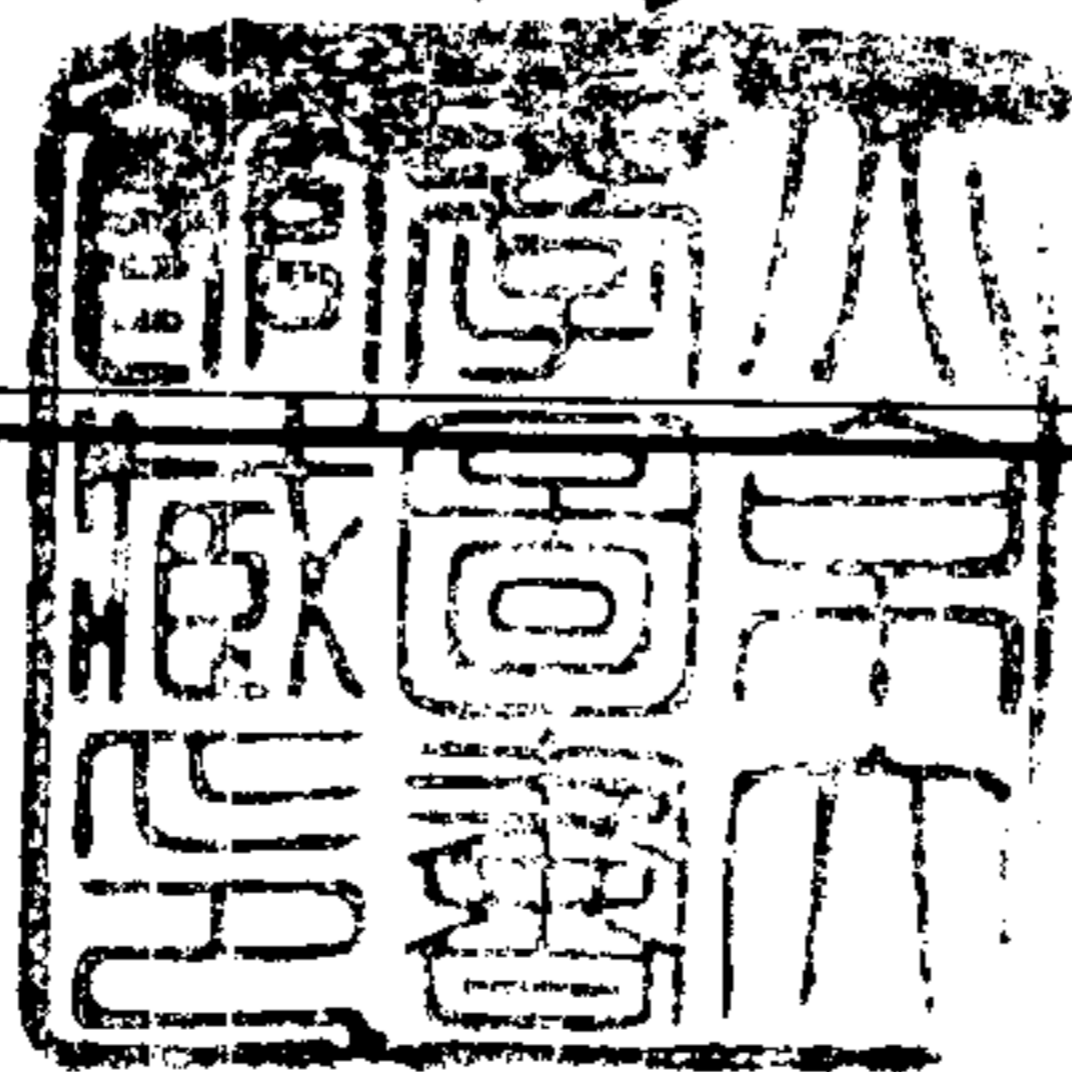

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

三五·經部·易類

虞氏逸象考正一卷續纂一卷	〔清〕紀磊撰	一
九家逸象辨證一卷	〔清〕紀磊撰	三三
虞氏易義補注一卷附錄一卷	〔清〕紀磊撰	三九
漢儒傳易源流一卷	〔清〕紀磊撰	五七
易象集解十卷	〔清〕黃守平輯	七九
需時眇言十卷	〔清〕沈善登撰	二三七
周易注疏賸本一卷	〔清〕黃以周撰	五六一
周易故訓訂一卷	〔清〕黃以周撰	五七九

虞氏逸象攷正一齊
續虞一齊九家逸象
釋證一齊虞氏易義
解注一齊胡錄一齊

吳興劉氏
嘉業堂刊

虞氏逸象攷正

吳興叢書

烏程紀 磊著

惠氏 補曰荀九家逸象三十有一載見陸氏釋文朱子采入本義虞仲翔傳其家五世孟氏之學八卦取象十倍于九家如乾為王以下共三百三十一雖大畧本諸經然其授受必有所自非若後世鄉壁虛造漫无根據者也今讀其書誠如惠氏言然亦閒有未合處因更即惠氏所注悉為攷正以俟後之讀虞氏者察焉

乾為王

惠氏曰乾為君故為王九家震為王乾初九也以下並惠

虞

注

案震不為王說見九家逸象辨證

為神

陽為神

案乾消為神坤消為鬼一三五為乾二四上為坤

為人

指九三案康成注乾鑿度曰人象乾德而生又云太乙常行乾宮降感而生人

案人坤象坤地二二于三才為人故坤為人所謂乾知大始坤作成物也故天火為同人風火為家人人蓋謂坤也又文言傳中不在人人謂三六畫之三即

三畫之二六畫蓋兼才也故曰立天之道曰陰與陽
立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義虞氏以乾
為人非

為聖人

九五

案乾為聖坤為人陰陽合德而剛柔有體故為聖人
聖人謂乾初乾元為善之長故為聖人惠以五為
聖人者乾九五文言傳曰聖人作而萬物覩蓋初與
五易也初與五易則五亦為聖人故惠云然其實易
中凡稱聖人皆謂初也

為賢人

虞

九二二升坤五故為賢人

案賢人謂九三九三體艮艮為賢人文言傳曰賢人
在下位而无輔又曰天地閉賢人隱皆指三言也惠
氏以二為賢人未是

為君子

謂九三三于三才為人道

案君子謂九三惠注是也蓋三體艮乾為君艮為子
故為君子易中凡稱君子皆謂三也

為善人

乾為善為人故為善人乾元善之長也

案乾為善坤為人故為善人所謂陰陽合德而剛柔

有體也惠氏以乾為人用虞義也

為武人

乾陽剛武春秋外傳曰天事武

案坤為文故乾為武

為行人

案乾為行坤為人故為行人與震同象

為物

乾純粹精故主為物

案繫傳乾陽物也坤陰物也陽物謂剛在外也陰物
謂剛在內也所謂物者蓋指剛言也故乾為物所謂
精氣為物也

虞

為敬

九三夕惕若厲說文引作夤夤敬也左傳成季之
生也筮之遇大有之乾曰同復于父敬如君所是乾
為敬也

案敬見文言傳君子敬以直內義以方外敬義立而
德不孤敬謂乾義謂坤剛柔交易故為敬義立而德
不孤所謂直以方也故乾為敬

為威為嚴

君德威嚴太玄曰地坎而天嚴

為道

乾為天道之大原出于天故乾為道彖傳曰乾道變

化

案道謂乾三初為地五為天三為天地往來之道故
道謂三所謂終日乾乾反復道也易中凡言道者皆
指三言三體艮故與艮同象

為德

乾有四德

為性

天命之謂性

案性謂乾初繫傳一陰一陽之謂道繼之者善也成
之者性也道謂乾三善謂乾五性謂乾初故初為性
所謂善之長也

虞

為信

坎之孚也

案信見文言傳忠信所以進德也忠謂坤信謂乾忠
者信之存于中者也信者忠之發于外者也故乾為
信

為善

善道屬陽

為良

乾善故良

案良見說卦為良馬

為愛

長人故愛

為忿

乾剛武為忿

為生

案乾為息故為生

為慶

陽稱慶

案乾為善故為慶所謂積善之家必有餘慶也

為祥

善也

為嘉

虞

四德亨者嘉之會

為福為祿

案乾為善為利故為福為祿

為積善

案一三五為積

為介福

介大

案介福見晉六二受茲介福于其王母介之為言分
也與憂悔吝者存乎介之介同謂王母以餘福授二
故二得受茲介福于其王母也介不訓大惠注非

為先

坤先迷後得主故乾為先

為始

乾知大始

案始謂乾初初乾元萬物資始故為始

為知

乾以易知

為大

陽稱大

為盈

十五乾盈甲

案陽實陰虛故乾為盈乾上九象傳盈不可久是其

虞

六

義十五乾盈甲本虞氏納甲說也

為肥

乾盈故為肥

為好

賈逵曰好生于陽

為施

陽主施

為利

利四德之一

為清

乾為天輕清者為天

為治

乾元用九天下治

為高

案高巽象巽為高乾上九文言傳曰高而无民蓋乾

上反即坤初體巽故巽為高升象傳曰君子以順德

積小以高大是其義虞氏以乾為高非

為宗

宗尊也乾為天尊故為宗

為甲

乾納甲素問曰天氣始于甲

案甲謂乾初初乾元也元為百善之長甲為十干之

虞

七

首故甲謂初乾納甲本虞氏說也

為老

四月乾已老

案萬物始于乾故乾為老見說卦為老馬

為舊

案乾為老故為舊

為古

周書周祝曰天為古尚書曰曰若稽古帝堯鄭注云

稽同也古天也

案古與舊同義積畫以成乾積歲以成古

為久

不息則久

案久坤象坤爲承故爲久用六利承貞是其義虞氏既以坤爲承又以乾爲久非

爲畏

與威通

案畏亦坤象與恐懼同義坤柔故爲畏惠謂與威通威與畏顯然區別威近嚴畏近恐

爲大明

本卦

爲晝

案剛柔者晝夜之象乾剛故爲晝

爲遠

虞注謙彖曰天道遠故乾爲遠

爲郊

位西北之郊

爲野

與郊同義

案國外曰郊郊外曰野郊野並坤象坤爲國爲邑故

爲郊野坤上六龍戰于野野謂坤初也同人上九同

人于郊郊謂鼎初也同人變鼎本雜卦皆坤柔象虞氏以乾

爲郊野非

爲門

乾坤易之門

爲大謀

坎心爲謀乾稱大故稱大謀

案謀字從言不從心據象當屬兌乾爲大兌爲謀故

爲大謀

爲道門

案乾爲道故爲道門

爲百

乾三爻三十六故百略其奇八與大衍之五十同義左傳陳敬仲生周史筮之遇觀之否曰庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉蓋良爲庭爲實坤爲旅爲

帛乾爲百爲玉也

案乾每爻三十六策合之坤過揲之數二十四爲六十坤每爻二十四策合之乾過揲之數一十二爲三十六陰陽合德而剛柔有體故每爻得九十六策益之以不用之一掛一之三一掛一以象三謂以當三也爲百策所以符一日之刻數者也故凡爻爲百以乾爲言者乾大故也故乾爲百

爲歲

案乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日故卦主一歲以乾爲言者與百同義

為朱

乾為大赤故為朱

為頂

與首同義

案頂與首皆謂乾初初乾元故為首為頂

為主

為玉故為主

為著

著數百與乾同白虎通引禮雜記曰書陽之老也

案著巽象巽為草木故為著虞氏以乾為著非

坤為妣

虞

坤為喪為母喪故為妣

為民

一君二民

為姓

案姓從女從生故坤為姓

為刑人

坤為刑

案刑人見下兌象兌為毀折故為刑人至坤為刑人

象未見故張氏不列惠殆誤也

為小人

陰稱小

為鬼

乾神坤鬼黃帝占以坤為鬼門

為尸

坤為身為喪身喪故為尸

為形

在地成形

案乾知大始坤作成物大始氣之始也成物形之始

也故坤為形

為自我

案自見乾象傳君子以自強不息又晉象傳君子以

自昭明德君子蓋謂乾三我見蒙象匪我求童蒙童

虞

蒙求我又小畜象密雲不雨自我西郊蒙謂二小畜

謂五亦皆以乾言也則自與我並當屬乾虞氏以坤

為自我非

為躬

釋詁曰躬身也

為身

釋詁曰身我也

案剛以柔為體坤順承天故為躬為身

為至

至哉坤元

為安

一第 子册 續修四庫全書 易類 反文句

坤主靜故安左傳畢萬筮仕遇屯之比辛廖占之曰安而能殺杜預以為坤安震殺也月令晏陰鄭注云陰稱安

為康

猶安也

為富

大戴禮誥志曰地作富

案富見泰象傳后以財成天地之道注坤富稱財據象當屬乾乾為利故為富小畜五富以其鄰虞注五貴稱富則富謂乾也泰四翩翩不富以其鄰虞注坤虛无陽故不富則不富謂坤也而此又以坤為富者

虞

十三

誤也下為財同

為財

禮運曰天生時而地生財

為積

案二四上亦為積

為聚

案坤為眾故為聚

為重

案重乾象繫傳夫茅之為物薄而用可重也又力小而任重重皆謂乾也故乾為重虞氏以坤為重非為厚

厚德載物

案厚對薄言坤上為薄如茅之為物薄是也下為厚如厚德載物是也

為基

案象見繫傳履德之基也坤為地故為基履以柔履剛故為德之基

為致

與至同

案易中致字有二義一為推致之致如剛致其道至堅亦也之類一為致之之致如自我致戎又誰咎也之類

虞

十三

為用

案坤消為用用以也謂以變也易中凡言用者皆乾坤變化之象故六十四卦大象各著以字以明之讀者無輕掉焉乾坤用九六是其義

為包

案包乾象蒙九二包蒙泰九二包荒之類皆謂乾也故乾為包虞氏以坤為包非

為寡

坤陰小故為寡案寡對眾言坤為眾以柔言也為寡以剛言也柔多則剛寡故又為寡

為徐

案坤為後故為徐

為營

坤為句古文句營通詩江漢來句來宣箋云句當為營此其證

案營字不經見虞氏易否象傳君子以儉德避難不可榮以祿榮作營故謂坤為營坤為求如從原本作榮乃乾象虞氏改榮為營故以象屬坤然于文言賢人隱注仍引作不榮以祿故又曰營或作榮

為下

地卑故下

虞

為裕

坤弱故裕

為虛

乾息為盈坤消為虛太元曰陽道常饒陰道常乏陰陽之道也

為書

地事文故為書坤為文也

為示

坤用六利永貞

案示與久同義故知久亦當屬坤

為邇為近

法言曰近如地坤為身本諸身者最近故為邇為近也

為思

案坤靜故為思

為默

案默艮象繫傳君子之道或出或處或默或語又默而成之不言而信存乎德行皆謂艮也艮止故為默虞氏以坤為默非

為惡

好惡之惡賈逵曰惡生于陰

為禮

虞

案文言傳嘉會足以合禮乾為嘉故坤為禮

為義

周書曰地道曰義乾鑿度曰地靜而理曰義

案說卦傳立人之道曰仁與義乾為仁故坤為義

為事

六三或從王事京房云陰為事

為類

彖傳

案繫傳方以類聚故坤為類

為閉

坤闔戶故閉

為密

兌上爻

案易中密字有二義小畜彖密雲不雨密當訓稠聚傳君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成密當訓秘虞氏以坤為密則當訓秘原注坤為臣為閉故稱密惠氏以為兌上爻失其義矣兌小為密說見後

為恥

案坤為小人小人不恥不仁故坤為恥

為欲

坤陰吝嗇為欲

為過

虞

積惡故為過

為醜

坤為夜太元夜以醜之詩中葺之言之醜也薛君章句中葺中夜

為惡

惡道屬陰春秋傳曰惟正月之朔愿未作謂建巳之月惡未作也是知陰為惡

案乾為善故坤為惡

為怨

案坤為求所求不遂則怨生焉故為怨

為害

案害對利言乾為利故坤為害大有九三象傳小人

害也是其義坤為小人

為終

代終

案終謂六三三體艮艮為終

為死

案坤為消故為死

為喪

坤喪于乙

案喪與死同義坤喪于乙亦虞氏納甲說也

為殺

虞

案臣弑君子弑父故為殺

為亂

案亂對治言乾為治故坤為亂師上六象傳小人勿用必亂邦也是其義

為喪期

案象見繫傳喪期無數注坤為喪期謂從斬妻至總麻之期數无坎離日月坤象故喪期无数近張氏惠言輯虞氏易義讀至坤為喪句期字屬下讀故象不列義亦通因并誌于此

為積惡

初六

案積惡當謂上六二四上為積坤初六文言傳曰積不善之家初益以易言也初與上易故曰積不善之家

為冥為晦

月晦于坤

案月晦于坤亦納甲說也坤為迷故為冥為晦

為夜

案剛柔者晝夜之象乾為晝故坤為夜

為暑

冬至復初九乾也稽覽圖曰冬至之後三十日極寒故乾為寒夏至姤初六坤也稽覽圖曰夏至之後三

虞

六

十日極暑故坤為暑

案乾用事而寒坤用事而暑故乾為寒坤為暑

為乙

坤納乙

案乙謂坤初坤納乙亦納甲說也

為年為十年

坤數十

案乾坤當期乾為歲坤亦為年十者坤終數也

為盍

與闔同

為戶為闔戶

繫辭

為庶政

坤眾故為庶坤發于事業故為政

案坤為庶乾為政陰陽合德故為庶政

為大業

繫辭

案乾為大坤為業故為大業據象當屬兌兌二陽故為大業坤純陰不可謂大虞氏以坤為大業非

為土為田為邑

案坤為地故為土為田又為國故為邑

為國為邦

虞

五

坤為土為民以土服故為國為邦

案國坤象師上開國承家國謂坤也邦乾象否象傳天下无邦邦謂乾也邦與國顯然區別虞氏以坤為邦非細讀大傳自知如可以正邦必亂邦也之類邦

皆謂乾也

為大邦

為大邦

案乾為大為邦大邦亦乾象義與上同

為鬼方

為鬼為方故為鬼方

為器

形而下者謂之器

爲缶

坤土

案在離象離中虛故爲缶離三不鼓缶而歌是其證虞氏以坤爲缶非

爲輻

爲大輿故爲輻

案輿坤象輻乾象小畜九三輿脫輻輿謂坤輻謂乾也三動而變故爲輿說輻虞氏以坤爲輻非觀說卦傳坎爲弓輪可見

爲虎

京房易坤爲虎刑

虞

王

爲黃牛

案坤爲黃爲牛故爲黃牛

震爲帝

帝出乎震

爲主

主器

爲諸侯

漢司徒丁恭曰古者帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法于雷逸禮王度記曰諸侯封不過百里象雷震百里

爲人

案人坤象說見上

爲行人

爲行爲人故爲行人

案震爲行坤爲人故爲行人惠氏以震爲人從虞義也二象並同乾

爲士

震初元士

爲兄

案震爲長子故爲兄

爲夫

晉語司空季子論屯之震曰一夫之行也章昭云一

虞

王

夫一人也震一索而得男故爲一夫

案序卦傳夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆巽下震上巽爲婦故震爲夫

爲元夫

案震乾元故爲元夫

爲行

章昭曰震爲作足故爲行晉語一夫之行也

案震爲足爲動故爲行

爲征

猶行也

爲出

三日出震

案帝出乎震故為出出謂出地也三日出震虞氏納甲說也

為逐

震為驚走故稱逐

為作

東作之義震為作足起也震起故為作

為興

猶起也

案興象未見

為奔為奔走

虞

案震為足為行故為奔為奔走

為驚衛

案驚震象衛艮象震艮反復故為驚衛

為百

論語識曰雷震百里聲相附宋均注雷動百里故因以制國也鄭炎對事曰或曰雷震驚百里何以知之炎曰以其數知之夫陽動為九其數三十六陰靜為八其數三十二一陽動二陰故曰百里

為言為講為議為問為語為告

震善鳴故有諸象

案諸象皆不當屬震乾九二文言傳曰庸言之信二

以易言乾二即坤五則言者坤象也兌象傳曰君子以朋友講習兌為口故為講則講者兌象也節象傳曰君子以制數度議德行中孚傳曰君子以議獄緩死節澤上有水中孚澤上有風並以兌口取象則議者亦兌象也又九二文言傳曰問以辨之問之為言分也此節乃推言之乾道變化故為問以辨之則問者乾象也繫辭傳曰君子之道或出或處或默或語默謂艮語謂兌也則語者亦兌象也姤象傳曰君子以施命誥四方又益六三有孚中行告公用圭六四中行告公從姤巽下乾上益震下巽上所謂告者皆謂巽也則告者巽象也虞氏以諸象屬震並非

虞

為響為音

震為鼓故為音

案震為雷故為響為音

為應

同聲相應鄭注曲禮曰雷之發聲物无不同時應者

為交

案震巽交易故為交

為懲

案懲艮象艮止也故為懲虞氏以震為懲非

為反

案震者艮之反也說卦傳其于稼也為反生是其義

爲後

爲長子故爲後

案如惠注則爲人後之後非先後之後矣然震爲乾初象當爲先不當爲後象注並未允

爲世

世子

案世坤象乾初九文言傳曰不易乎世謂不與坤易也故世謂坤虞氏以震爲世非

爲從

春秋傳曰太子曰冢子君行則守有守則從故爲從案從亦坤象坤爲順故爲從比彖傳曰下順從也是

虞

三

其義

爲守

守宗廟社稷

爲左

震在卯卯爲左

案易中凡言左者皆謂內卦凡言右者皆謂外卦師六四師左次四動之三故爲左次

其右肱三動消四故爲折其右肱虞氏以東西取象故以震爲左兌爲右

爲生

震春爲生又月三日生明

案生與乾同象乾息故爲生月三日生明亦虞氏納甲說也

爲緩

案緩坤象坤後故爲緩虞氏以震爲緩非

爲寬仁

太元曰三八爲木性仁情喜震爲春春主仁樂律稽耀嘉曰仁者有惻隱之心本生于木注云仁生于木故惻隱出于自然也

爲樂

春秋繁露曰春蠢也蠢蠢然喜樂之貌案震乾初所謂樂則行之者也故爲樂

虞

三

爲笑

本卦

案震爲樂爲聲樂而有聲笑之象也故爲笑

爲大笑

案與笑同義

爲陵

震爲阪生阪陵阪

案陵艮象艮爲山故爲陵虞以震爲陵者震反即艮又見本卦也

爲祭

主祭

案祭坤象震為主祭非即祭也象注並未允

為壘

長子主祭器

為草莽

太元曰為草

案草莽又見下巽象

為百穀

為百為稼故為百穀

為麋鹿

麋鹿善驚震驚之象京房易傳曰震遂泥厥咎國多

麋

虞

三

為筐

服虔曰震為竹竹為筐

為趾

足也

巽為命

原本震後次坎此從說卦

本卦

案巽坤初乾初為性故坤初為命

為誥

見姤卦

案巽為命故為誥

為號

案巽為風故為號

為商

巽近利市三倍故為商

為隨

案巽為股股隨足動故為隨

為處

巽陽居故為處

為歸

案歸注未見據說卦傳象當屬坎萬物之所歸也

為利

案利乾象巽為近利非即利也象誤

虞

三

為同

齊乎巽齊同也

為交

案震巽交易故亦為交

為白茅

案巽為白為草故為白茅

為草莽

案草莽說見震象

為草木

剛爻為木柔爻為草

案巽以一陰為主故草木皆取柔象觀坎艮于木可

見惠氏之說亦強區別耳

為薪

案巽為草故為薪

為帛

案帛坤象坤為布故為帛說見九家逸象辨證

為墉

案巽坤初巽為高坤為土故為墉

為牀

巽木為牀

為桑

案巽為木故為桑

虞

天

為蛇

位在巳

案震為龍故巽為蛇陰陽之別也

為魚

郭璞曰魚者震之廢氣也朱子發曰巽王則震廢故

仲翔以巽為魚也

坎為雲

上坎為雲下坎為雨

為元雲

案乾為元坎得乾中畫故為元雲

為大川

案大川兌象虞以坎為大川坎為水為溝瀆也

為志

心志一也

為謀

洪範謀屬水釋言曰謀心也

案謀當屬兌說已見坤象

為惕

加憂為惕

為疑

案疑巽象巽為進退為不果故為疑虞氏以坎為疑

非

虞

天

為恤為遯

恤遯皆憂也

案坎為心為加憂故為恤為遯

為悔

坎心為悔

為涕洟

案涕當屬離離為目自目曰涕故為涕離五日出涕

沱若是其義洟當屬艮艮為鼻自鼻曰洟

為疾

案剛柔不當為疾復剛柔正故云出入无疾虞以坎

為疾者亦剛陷柔中又坎為心病為耳痛也

為災

案災離象離為火故為災虞氏以坎為災者坎伏離也

為破

案破字不經見據象當屬兌兌為毀折故為破虞氏以坎為破非

為罪

案坎陷也故為罪

為悖

案坎為心心病故為悖

為欲

坎水為欲

虞

案象已見坤坤為求故為欲

為淫

坎水為淫

為獄

坎為叢棘

案獄離象噬嗑象曰利用獄賁象傳曰君子以明庶政无敢折獄旅象傳曰君子以明慎用刑而不留獄豐象傳曰君子以折獄致刑皆謂離也故離為獄虞氏以坎為獄非

為暴

坎盜為暴

為毒

案毒見師象傳

為虛

案象已見坤坤消故為虛坎中滿非虛也注亦未見惠疑誤

為瀆

煩瀆之瀆

為孚

案孚見本卦孚信也彖傳行險而不失其信故為孚

為平

水性平

虞

為則

法則

案則艮象艮止也有止而不過之意故為則乾元用九乃見天則是其義

為經

六經之經

案經字亦不經見以象當屬坤坤為文故為經

見左傳太元曰一六為水類為法

為聚

坎為叢棘

三

案坎為叢棘見本卦置于叢棘注至為聚象未見疑
惠卽以叢棘為聚也

為聚

案聚已見上坤象坤眾為聚坎非聚也當從前說

為習

本卦

為美

坎為美脊故美

為後

案後已見上震象並當屬坤坤先迷後得主故坤為

後

虞

為入

案入見坎初六入于坎窞注據象當屬巽巽入也虞

注乾初入陰得之矣此又以坎為入疑誤

為納

納古作內與入同義

案納坤象坤為順故為納

為臂

案坎為豕故為臂

為要

案要艮象艮九三艮其限列其夤夤卽要之象或以

坎陽在中故為要亦通

為膏

坎雨稱膏太元類為膏注潤萬物也

為陰夜

坎月夜

為三歲

坎上三歲不得

案三歲見本卦卦主一歲三歲謂自旅至履也坎自

旅來動變履故為三歲不得此從雜卦推出

為酒

案酒見本卦辭坎為水故為酒

為鬼

虞

太元日類為鬼范望注陰所聚也

案鬼已見上坤象坤消為鬼坎非鬼也注亦未見疑

誤

為校

桎梏之類

案校離象離中虚于木為科上稿故為校噬嗑初九

履校滅趾上九何校滅耳皆取離象也下穿木同

為弧為弓彈

案坎為弓輪故為弧為弓彈

為穿木

桎梏為穿木

離為黃

六二

為見

相見乎離

案離為目故為見

為飛

鳥體飛

案離者離也謂剛柔分也剛柔分故為飛

為明

嚮明而治

為光

虞

言

案光見需彖有孚光亨貞吉注離日為光據象當屬坤坤彖傳曰含弘光大又象傳知光大也故坤為光虞氏以離為光非蓋離既為明不得更為光矣為明者乾體也為光者坤體也以對待言之亦當屬坎屯九五傳曰屯其膏施未光也是其義

為甲

日出甲上為甲冑故為甲

為孕

為大腹故為孕

為戎

戈兵戎器

為刀為斧為資斧

案離為戈兵故為刀為斧為資斧

為矢為黃矢

一馬王亦云離為矢見釋文離為黃故又為黃矢

為罔

罔罟取諸離

為鶴為鳥

見左傳

為飛鳥

案離為飛故為鶴為鳥為飛鳥

為甕為瓶

虞

言

案離為缶故為甕為瓶

艮為弟

案震為兄故艮為弟

為小子

案艮為少男故為小子

為賢人

九三

為童為童僕

案艮為小子故為童為童僕

為官

案官乾象虞以艮為官者艮乾三也

爲友

案友兌象兌二陽爲朋故亦爲友兌象傳曰君子以朋友講習是其義虞以艮爲友者艮兌交易故取伏象注卽見兌卦

爲道

爲徑路故爲道

案艮乾三故爲道陽息至三君子道長小人道消故泰象云然陰消至三小人道長君子道消故否象云然

爲時

案時亦兌象兌正秋也八卦獨兌以時言故兌爲時

虞

美

易中凡言時者皆兌象虞氏以艮爲時非

爲小狐

案小狐同九家逸象說見辨證

爲狼

案狼字不經見亦狐類也黔喙之屬

爲碩爲碩果

剝卦

案艮爲小石爲果麻故爲碩爲碩果

爲愼

案艮止也故爲愼

爲順

艮爲弟善事兄弟故爲順古文愼順通

案坤順也承天之象艮雖坤體不爲順也注亦未見疑誤

爲待

案艮止也故爲待

爲執

爲手故爲執

爲多

艮多節故爲多

案多乾象虞氏以艮爲多艮亦乾三也

爲厚

虞

三

案厚已見上坤象坤下爲厚艮止故亦爲厚止謂伏也

爲求

艮兌同氣相求故爲求

爲篤實

見大畜象

案艮止也故爲篤實與厚同義

爲穴居

案穴居當屬坎坎陷穴居之象

爲城

案城見泰上

爲宮

門闕宮象

為庭

杜預注左傳艮為門庭

為廬

案廬見剝上艮為門闕故為廬

為廡

案廡亦門闕之象

為居

案艮止故為居

為舍

與居同義

虞

為宗廟

案宗廟見震彖傳震反即艮艮為宮室故亦為宗廟

為社稷

案社稷震象坤土震稼社稷之象震彖出可以守宗

廟社稷是其義虞氏并以艮為社稷疑未然

為星

艮主斗斗建十二辰艮為人斗合于人統朱子發引

仲翔曰離艮為星離為日非星也朱誤讀虞注耳

案艮為小石為光明石在天為星故為星下為斗同

為斗

艮上值斗九家易曰艮數三七九六十三三主斗

為沫

小星

為肱

案艮為手故為肱

為背

艮為多節故稱背

為尾

案艮乾三初為首故三為尾

為皮

艮為膚故為皮

案皮亦坤象與膚同義

虞

兌為友

朋友講習

為朋

二陽為朋

為刑為刑人

兌秋為刑

案兌為毀折故為刑為刑人

為小

案小坤象兌二陽為大故臨大也虞氏以兌為小非

為密

案密已見上坤象坤閉故為密兌為口非密也虞蓋

以兌小爲密不知兌亦非小說見上

爲見

見雜卦仲翔曰兌陽息二故見

爲右

兌在西西右也又手也兌爲口口助手故爲右仲翔

云口助稱右說文曰右手口相助也

案右說見震象外卦爲右

爲少知

案知乾象兌二陽故爲少知

又說卦巽同者五

震爲專專作專

虞

案乾爲施震乾初故爲專

爲反生反作阪

案震艮之反也故爲反生虞豫六五貞疾恆不死注

亦謂震爲反生

巽爲廣頽廣頽作黃頽

案坤爲廣乾爲頽巽初伏乾故爲廣頽虞氏爲廣頽

注變至三坤爲廣四動成乾爲頽在頽口上故爲廣

頽與震的頽同義則虞亦未嘗爲黃頽惠不知何據

良爲指爲狗狗作拘

案良止也故爲狗不嫌重出與震爲龍同

兌爲羊羊作羔

案與狗同義作羔非是

虞

虞氏逸象攷正

虞氏逸象攷正續纂

烏程紀 磊著

予既從易漢學中攷正虞氏逸象後讀張氏惠言虞

氏易義知惠氏所輯尚有所遺即張亦間有脫誤因

更補錄于後并注所出而張注有未安者亦兼訂焉

乾為先王

已消則為先王以下並張注

為明君

乾大明

為大人

案大人謂乾五乾為大坤為人陰陽合德而剛柔有

虞續

體故為大人

為易

變易也乾以易知

案易見恆象傳君子以立不易方注張注乾以易知

虞氏易知之易亦讀入聲易當謂乾三乾三體艮艮

兌交易故艮為易經中凡言易者皆謂艮也

為立

立天下之大本

案乾上上聲為立立亦見恆象傳

為直

其動也直

案直同九家逸象

為堅剛

君德

為盛德

日新之謂盛德

為行

亦德也

為精

乾精氣

案精見繫傳非天下之至精注至精謂乾

為言

虞續

初息震再息兌震聲兌口為乾言

案言亦同九家逸象據象當屬坤說見九家逸象辨

證蓋乾為行坤為言故大畜象傳君子以多識前言

往行以畜其德家人象傳君子以言有物而行有恆

則言與行不同象也細讀經文自知

為揚善

案揚善見大有象傳君子以遏惡揚善揚善亦當謂

乾三乾三體艮艮為手乾為善故為揚善下為揚同

義

為仁

元者善之長

案立人之道曰仁與義坤為義故乾為仁

為天休

案天休亦見大有象傳順天休命據文義休字宜連下命字讀虞連上讀未然

為茂

注云乾盈故茂

為揚

舉也揚上升

為族

人本乎祖宗族法天

案族見同人象傳君子以類族辨物據象當屬坤坤

虞續

為眾故為族注引方以類聚則象當屬坤明矣同人

通師師坤為類亦為族虞以乾為族非

為高宗

尊祖配天

案高宗謂乾上乾上體巽巽為高乾為宗故為高宗

注見既濟九三高宗伐鬼方

為衣

黃帝堯舜垂衣裳取諸乾坤

案衣亦同九家逸象下為龍同

為瓜

注云乾圓稱瓜亦木果之屬

案注見遯九五以杞苞瓜據象當謂乾三乾三體艮
艮為果瓜瓜也

為龍

子夏傳云龍所以象陽也

案乾又為大君見師上六大君有命注乾為大為君

為小君見歸妹六五不如其娣之袂良注原注乾在下為小君

案在下謂在坤下坤為為舊德見訟六三食舊德注

乾為舊德為德為賢德見漸象傳君子以居賢德善俗

故為舊德為德為賢德為強見乾象傳君子以自強不息注

注故為賢德為德為強見乾象傳君子以自強不息注

原注乾為淵見恆象傳始求深也注原注乾初為淵

健故強為淵見恆象傳始求深也注案象當屬坎初

所潛也故為淵為龍人見剝六五貫魚以宮人龍注

乾為龍坤為為天道見大畜象傳道大行也注乾為

人道故為為施祿見夫象傳君子以施祿及下注乾為

施祿為為動直見大過象傳不撓乎下注乾其動為

玉鉉見鼎上九玉鉉大吉注乾為玉為金在鼎上以

上諸象張惠並闕

坤為臣為順臣

為萬民

案萬民見繫傳萬民以察注坤為眾為民故為萬民

為邑人

乾藏坤中坤邑有人

虞續

四

案坤為邑為人故為邑人張取乾藏坤中者張從虞以乾為人也

為牝

陰雌

案牝亦同九家逸象說見辨證下為迷為方為裳為囊同

為母

足大指此蓋因坤為母而借為震艮之名

案母見咸初六咸其母注據象亦當屬震艮震反故

咸其母

為萃

案坤為眾故為萃

虞續

五

為容

猶包也

案容亦乾象剛上柔下故乾為容離九四象傳无所容也是其義

為疆

即方也

為无疆

應地无疆

案坤上為疆下為无疆

為理

文理也坤為文有文則理

為體

正位居體

案陰陽合德而剛柔有體剛以柔為體故坤為體

為業

案業謂坤四坤四體兌四反兌為業繫傳以定天下

之業業謂兌

為俗

注云坤陰小人柔弱為俗

案俗世俗也坤為世故為俗俗見漸象傳君子以居

賢德善俗善俗猶文言傳言善世

為度

虞續

六

事之法

案度即天度之度注見節象傳以君子以制數度周天三百六十五度四分度之一故為數度制數度即所謂天地節而四時成也亦為法度之度故曰節以制度張注所謂事之法也

為藏

闔戶謂之坤

案說卦傳坤以藏之藏以消言顯諸仁藏諸用是其義

為迷

注云坤冥為迷

為過惡

坤疑乾則過惡

案過惡象當屬艮艮以止之過惡之象

為永終

用六永貞

為敝為窮

皆盡也亦終意

案敝壞也注見歸妹象傳君子以永終知敝敝與終

意少別

為夕為莫夜

注云坤冥為莫夜

虞續

為義門

乾坤易之門陰為義

為閉關

注云坤闔為閉關

為積土為階

古者土階積土也

為萬國

坤數眾

為異邦

不同于乾也

為方

至靜而德方

為裳為紱

釋也裳類

為車

即大輿

為囊

囊之括物猶大輿

案坤以藏之故為囊張云猶大輿猶差一線

為咒

牛屬

為牝牛

虞續

注云俗以離為牝牛失之

案離為牝牛即荀九家逸象虞不然之故以為俗說

後儒不知以九家逸象附經後當為虞氏所笑也

又案坤為眾臣見繫傳百官以治注坤為眾為臣為

后見泰象傳后以財成天地之道注原注坤女為憂

見文言傳憂則違之注原注坤死稱憂為味見屯象傳天造

草昧注原注坤為迷暗見繫傳萬民以察注坤為迷

迷暗黑故為為不善見繫傳出其言不善注坤為惡故為

不仁不義見繫傳小人不恥不仁不畏不義注坤上

不義仁下為為閉戶見繫傳聖人以此洗心退藏于密注

之坤謂為藏器見繫傳君子藏器于身注坤為藏為

器為器用見繫傳備物致用立成器以為天下利注
坤為器用 為亂世見繫傳其衰世之意邪注坤為
故為器用 為空虛見豐上六闕其戶闐其無人注坤為
世故為 為安身見繫傳安其身而後動注坤為
亂世 為鬼害見謙彖傳鬼神害盈而福謙注坤為
為空 為廣見說卦傳為廣類注坤廣生 為復見復彖傳復
其見天地之心注自下而上謂之復自上而 為虎變
見革六五大人虎變注坤為虎變 以上諸象張惠亦
並闕

震為驚走
動也

虞續

九

為定
注云震專為定

案震動也不可言定象當屬乾乾其靜也專故為定
天尊地卑乾坤定矣是其義虞氏改專為專故謂震
專為定而不自知其非

為講論
案講論與講同義亦當屬兌說見上

為聲
案震為雷故為聲同聲相應是其義巽風震雷

為鳴
案鳴已見說卦為善鳴

為後世
長子繼世

為常
世守故常

案注見文言傳後得主而有常陽出初震為主為常
也震為主故亦為常張謂世守故常失其義矣

為喜笑為笑言
樂之聲

為道
路也即大塗亦為道德

為禾稼
阪生也

虞續

十

為鼓
象雷聲

案鼓同九家逸象

為馬
體乾健動

案馬已見說卦上禾稼同

又案震為建見比彖傳先王以建萬國注震動故 為
夷主見豐九四遇其夷主注震為主故 為動起見蒙

彖匪我求童蒙童蒙求我注震動也起也 為百里見
繫傳千里之外應之注震為百里 為反生見豫六五

貞疾恆不死注震為艮反反生亦見說卦其為後笑

見同人九五同人先號咷而後笑注後笑言啞啞為

後動為後語為後交並見繫傳君子安其身而後動

注震為後故為為出言見繫傳君子居其室出

其言善注震為出言為言問見繫傳問焉而以言注

震為言問辨見上為鹿見比九五失前禽注震為驚

鹿以上諸象張惠亦並闕

巽為命令為號令為教令

案巽為命故又為諸象

為號咷

雷風同聲震陽笑言巽陰號咷

虞續

為處女

巽伏處又長女

為婦為妻

巽為震婦

為人為入伏

陽出震入巽退藏于密

案巽入也已見說卦虞注乾初入陰又兌見而巽伏

也亦見雜卦二象近贅

為齊

齊乎巽

案妻之為言齊也巽以陰化陽故為齊

為進為退

即進退也

案巽為進退亦已見說卦進以柔言退以剛言柔進

則剛退故為進退

為舞

象風

案陰消巽為舞所謂風以散之也

為谷

坎水半見于下

案山谷注見井谷射鮒據象當屬坎坎陷谷象虞

氏以巽為谷未然

虞續

為長木

巽又長也

為苞

木之柔者

案苞見遯九五以杞苞瓜張注苞蔓也謂四變五乾

體巽瓜蔓于杞而此又謂木之柔者疑誤

為楊

柔木

案楊亦同九家逸象

為木果

有果之木

案木果為乾象則巽非木果矣張云有果之木亦強為說耳

為茅

注云巽柔白為茅

為蘭

巽為臭草臭莫如蘭

為杞

杞柳

為葛藟

注云巽為草莽稱葛藟

為繩

虞續

為繩直故亦為繩

為腰帶

巽為帛為交坎為要巽覆坎要故為腰帶

為綳

汲水索注云巽繩為綳

為鮒

小魚

案巽又為有命見師上六大君有命注巽為命故為

高舞見豐六二日中見斗注巽為高為舞為商旅見

復彖傳商旅不行注巽近利市為退伏見繫傳聖人

以此洗心退藏于密注巽為退為伏為入處見繫傳

後世聖人易之以棺槨注巽為入為處以上諸象張惠亦並闕

坎為聖

體乾九二

案虞氏象例乾為聖人今以坎為聖坎天一體乾初

元也故亦為聖初蓋兼才也張乃謂體乾九二殊失

之蓋九二即坤觀虞氏乾九二地數始二故稱易曰

注可見

為川為河

溝瀆一也

為心

虞續

坎得乾中爻乾之心也

案心見本卦辭維心亨

為思為慮

案坎為心故為思為慮易中凡從心者皆坎象也

為艱為蹇

案坎陷也故為艱為蹇

為憂

即加憂

案坤為憂至坎以一陽為主剛陷柔中故為加憂張

氏之注亦未細辨及此

為忘

皆心之屬

為勞

勞卦也

為濡

與弱也水德

為眚

陽陷陰中故多眚不必與矣

為疾病為疾厲為疑疾

案虞以坎為疾故又為諸象

為寇盜

即盜

虞續

為罰

法也

為脊

陽在中為脊不獨馬矣

為歲

歲始冬至

案歲已見上乾象乾坤當期歲之象也故易中凡言

年歲皆當取乾坤象虞又以坎為歲失之

為尸

坤之鬼乾之尸

案尸象見師六三師或輿尸注原注坎為尸坎為車

多眚同人離為戈兵為折首失位乘剛无應尸在車

上故輿尸凶矣據此則上坎字疑誤當云坤為尸坎

為車多眚坤尸坎車故云尸在車上此惠氏易漢學

尸象所以在坤也張以尸屬坎誤矣

為叢木為叢棘為蒺藜

堅多心之木常叢生

案叢棘蒺藜亦同九家逸象

為棘七

棘為之

為木

堅多心也

虞續

為車

多眚也

為馬

美脊等是也

案諸象亦已見說卦

又案坎為雨見乾象傳雲行雨施注

坎在下為積見小畜象傳得積載也注原注坎為勸見井象傳君子

以勞民勸相注勸即為災眚見復上六有災眚注

為災眚故為閑習見大畜九三日閑輿衛注

案常已為棘習為常見本卦象傳君子以常德行注

見渙九二渙奔其机注坎于木為多為寇見蒙上九

心故為棘

不利為寇利禦寇注寇即盜以上諸象張惠亦並闕

離為女子

中女

為婦

大腹妊身

為惡人

離在四為惡人

為爵

位也古者爵位取義于爵酒爵之義又取爵之鳴節節足足則亦飛鳥之義

為日

虞續

畫也

案離為日已見說卦張誤

為折首

離上爻象

案折首當屬兌兌為毀折乾為首以兌消乾故為折

首

為飛矢

案離為矢為飛故為飛矢

為罟

罔罟取諸離

為隼為鴻

案並飛鳥之象

又案離為戎兵見萃象傳君子以除戎器注為戎兵

故為戎為鳥矢見小過六五公弋取彼在穴注為鳥矢故

為鳥以上二象張惠亦闕

艮為君子

案艮乾三乾君艮子故為君子象同乾

為童蒙

案艮為少男故為童蒙

為閹

即閹寺

案闕已見說卦下為石罅

虞續

為霆

雷自上反

為果

決也成終始故果

為節

亦慎意

為制

注云艮手止稱制

為小

陽小

案陽大陰小故乾為大坤為小艮為小石亦兼取坤

象虞以艮為小而張以陽小釋之未然

為取

注云艮手為取

為石

即小石

為鼻

山澤通氣山虛受澤故為鼻

案鼻亦同九家逸象

為腓

二爻象注云巽長為股艮小為腓蓋以咸二應五巽

得象

虞續

十九

為膚

乾為骨坤為肉艮乾三覆坤在肉之外故為皮膚

案膚亦坤象說見九家逸象辨證

為小木

堅多節之木恆小

為豹

黔喙之屬

案艮又為對時見无妄象傳先王以茂對時育萬物

注兌為時艮兌交為宮室見觀六二闕觀利女貞注

艮為門闕為門庭見節初九不出門庭注為門庭故

為小徑見漸初六鴻漸于干注為徑路故為小徑為

山邱見繫傳蓋取諸大過注為山邱故以上諸象張

惠亦闕

兌為妹

少女

為妻

艮妻

為講習

象曰君子以朋友講習

為少

幼也兌少女

虞續

二十

山澤通氣

案坎為通剛中故也兌積坎成故亦為通

為下

澤下也

案下坤象虞以兌為下張以澤下釋之俱未然

為契

刻木兩書一札同而別之兌為附決連附而分之象

案兌之為言易也艮兌交易契所取象

又案兌為說見蒙初六用說桎梏注故為說折為

少見隨六二係小子注故為少為水見革彖傳水

火相息注原注離為火兌為水繫日潤之以風雨風

也吳氏疑兌無水為水澤見臨彖傳剛浸而長注兌象豈未見虞注乎為雨見繫傳以待風雨注謂巽雨謂兌也為水澤故為雨見繫傳以待風雨注兌為雨澤為雨澤見大過九二枯楊生稊注兌為雨澤為西見小畜彖自我西郊注兌正秋故為西四方之象以上諸象張惠亦並闕

虞續

虞氏逸象攷正續集

九家逸象辨證

項三山逸象
編程紀一嘉著

荀九家逸象見陸氏釋文朱子因載入本義近惠氏棟撰易漢學引朱子發曰秦漢之際易亡說卦孝宣帝時河內女子發老屋得說卦古文老子至後漢荀爽集解又得八卦逸象三十有一今考之六十四卦其說若印圈鑰非後儒所加也不知說卦所述八卦廣象雖若无甚次序然乾自為天以至為木果坤自為地以至其于地也為黑震自為雷以至其究為健為蕃鮮巽自為木以至其究為躁卦文氣已足不容更贅一辭矣要為漢經師釋易義訓如虞氏逸象之

九

類集解乃誤入經中朱子又從而信之殊无謂也且其間是非互見因不揣鄙陋即惠氏所注畧為辨證如左

乾後有四

為龍

項安世曰震之健也以下並惠注

案震為龍乾初也六畫者一畫之積也故乾之六爻皆龍也項氏謂為震之健是也

為直

項曰巽之躁也

案乾其動也直故為直至巽乃為繩直蓋巽以一陰

為主虞氏注乾初入陰外柔內剛故為繩直項氏即以乾為巽之躁者非

為衣

項曰乾為衣上服也坤為裳下服也

案黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤坤既為裳則乾為衣矣項說是也

為言

項曰兌之決也震之龍巽之繩兌之口皆以乾爻故也

案乾為行坤為言故兌之為口巽之為號皆以坤柔取象乾九二文言傳曰庸言之信言蓋謂坤也蓋九

九

二一爻以易言也故曰易曰見龍在田利見大人君德也文言傳中三易字不得輕易讀過明此三爻皆以易言所以示人玩易之方也蓋乾二即坤五故言謂坤九家易以乾為言者非至項氏以兌口為乾爻故尤失象意蓋兌亦以上拆為口也

又案乾後四象並與虞氏同

坤後有八

為牝為迷為方

皆據坤彖及文言

案為牝者陽之偶也為迷者陰之消也為方者地之德也

又案以上三象及下為囊為裳亦與虞氏同為囊為裳為黃

皆據爻辭

案證之諸象故知為漢經師之說否則說卦為贄旒矣

又案陸氏釋文謂荀爽九家集注十卷不知何人集所稱荀爽者以為主故也其序有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子元注內又有張氏朱氏並不詳何人其說卦傳本乾後更有四云云則所謂逸象者即九家說也故其同于虞氏者凡十之七讀者試加詳焉

九

三

為帛

杜預注左傳曰坤為布帛朱震曰帛當在布之下項曰乾為蠶精而出于震至巽離而有絲至坤而成帛也案八音離為絲

案坤為布故為帛八卦之象推廣言之耳

為漿

項曰酒主陽漿主陰故坤為漿坎震為酒皆乾之陽也

案漿字不經見據象亦當屬坎坎為酒故亦為漿項氏酒陽漿陰之說強為區別耳至以震亦為酒易无其象

震後有三

為王

項曰為王者帝出乎震

案王乾象乾為君故為王至震則為帝為公為侯不取為王也如王用亨于帝吉則王謂乾帝謂震公用亨于天子則公謂震天子謂乾先王以建萬國親諸侯則先王謂乾諸侯謂震也若乾既為君震又為王則漫无區別矣而項又引帝出震以釋之尤不知象意

為鴻

吳澄本作鴻

九

四

為鼓

項曰鴻古鶴字為鶴為鼓皆聲之遠聞者也與雷同鶴色正白與馬的同攷工記曰凡冒鼓必以啟蟄之日鄭注云蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象太玄曰三八為木為東方為春類為鼓注云如雷聲

案震為雷故為鼓繫傳鼓之以雷霆鼓雷同象項說是也至鶴則不當屬震矣蓋易中如鶴如鴻之類皆取坤柔象觀說卦取象可見故巽為雞離為雉從无取乾剛象者項氏以聲遠聞色同屬的釋之亦未知象意

又案震為鼓及下巽為楊亦與虞氏同

巽後有二

爲楊

朱震項安世皆作揚讀爲稱揚之揚非也巽爲木故爲楊大過枯楊生稊仲翔曰巽爲楊不從手也

爲鶴

項曰鶴水鳥能知風雨者朱曰震爲鶴陽禽也巽爲

鶴陰禽也

案鶴字亦不經見與鶴同類亦當以坤柔取象朱氏陽禽陰禽之說亦強區別耳

坎後有八

爲宮

九

朱以爲宮商之宮項曰宮與穴同象皆外圍土而內居人陷也隱伏也陽在中也

案繫傳上古穴居而野處後世聖人易之以宮室蓋取諸大壯則穴與宮不同象矣蓋穴者坎象見需四上宮者乾象所謂上棟下宇以待風雨者或取艮象則以艮爲門闕也九家易以坎爲宮而項以陷與隱伏釋之非是

爲律

釋言坎律銓也樊光曰坎卦水水性平律亦平銓亦平也坎爲水故古刑法議灑之字皆從水又爲律師初六曰師出以律

爲可

可當爲河坎爲大川故爲河逸象出老屋河字摩滅之餘故爲可也或云當爲珂說文曰珂坎珂也古文省作可亦通朱子發解可字多曲說不可從石鼓文何作可與此河爲可皆古文省

案惠氏謂朱子發解可字多曲說不可從其言是也至以可當爲河其說亦未確蓋上既爲溝瀆而此又爲河非重出卽自戾矣且既云河內女子發老屋得說卦後漢荀爽集解又得易逸象三十有一則逸象非出老屋明矣又云逸象出老屋河字摩滅之餘故爲可何也總之此爲漢經師之說未足深辨至經中

九

可字皆坤柔象如可貞可以王之類亦非坎也

爲棟

項本作棟云當作棟棟在屋中有陽之象焉故爲棟案坎其于木也爲堅多心棟所取象

爲叢棘

仲翔引作叢棘朱云叢棘獄也案叢棘見本卦辭上云係用徽纆寘于叢棘故朱以

爲獄

爲狐

子夏傳曰坎爲小狐干寶亦云爲蒺藜

困坎為蒺藜

為桎梏

項曰皆物之險而能陷者也

案桎梏所以拘罪人者據象當屬離離中虛于木為

科上稿桎梏之象

又案叢棘蒺藜桎梏亦與虞氏同

離後有一

為牝牛

見本卦辭春秋傳曰純離為牛

案離為牝牛即虞氏所謂俗說也使說卦本有此豈

得云然虞氏畜牝牛注坤為牝牛乾二五之坤成坎

九

之矣

為鼻

管寧曰鼻者艮天中之山裴松之案相書謂鼻之以

名為天中鼻有山象故曰天中之山也

為虎

吳澄曰履象六三九四頤六四革九五履革皆无艮

象艮不象虎也項曰艮主寅獸案艮之上九丙寅故

項依以為說京房以坤為虎刑陸績以兌之陽爻稱

虎先儒解易皆取二象不聞艮為虎也虎當為膚字

之誤也仲翔注易云艮為膚是也

案艮不象虎吳說是也惠氏以虎當為膚字之誤其

說亦非蓋虎坤象膚亦坤象九家以艮為虎而諸家以曲說解之兩无當也

又案項氏謂艮主寅獸蓋以艮位東北丑寅之間寅

年生者其生肖虎故曰艮主寅獸而惠以為艮之上

九丙寅故項依以為說恐非項氏意

為狐

吳澄本作豹非也左傳秦伐晉卜徒父筮之其卦遇

蠱曰獲其雄狐蠱艮為狐項曰坎為狐取其心之險

也艮為狐取其喙之黔也

案九家逸象不出一人故狐一也或以為坎象或以

為艮象以坎為狐者荀氏說也干貴出于荀以艮為

九

狐者虞氏說也見虞氏逸象以此益知為漢經師之說讀

者其无疑焉

又案為狐與上為鼻亦與虞氏同

兌後有二

為常

九家注常西方之神也朱以為當屬坤項以為當作

商皆臆說

案常乾象坤象傳後順得常又文言傳後得主而有

常蓋坤以靜為常乾以動為常靜謂在下動謂在上

所謂承天而時行也故乾為常九家以兌為常非

為輔頰

見咸卦

案輔頰即從口舌取象故知爲經師說

九

九

九家逸象辨證

九家逸象辨證

據復旦大學圖書館藏民國十二年吳興
劉氏嘉業堂刻吳興叢書本影印原書
版框高一七九毫米寬二六四毫米

虞氏易義補注

〔清〕紀磊撰

虞氏易義補注

烏程紀 孫輯

予既書張氏虞氏易義消息後文見後謂虞主參同契

鄭主乾鑿度各不相入也因思世之為虞氏者雖不

乏人而欲其甄別而棄取之或亦有所未暇乃不自

揣鄙陋凡注中引乾鑿度以補虞氏之闕者悉為改

正畧著其義謂之虞氏易義補注而引他說及注未

洽者亦間訂一二以附于後非敢指摘張氏亦欲還

虞氏之舊而已且義有不當實輒悉改定以就其正

虞氏之志也識者鑒諸

大明終始

虞補注

張注坎為月離為日乾鑿度曰日月終始萬物故曰

大明終始

案虞氏成言乎艮注萬物成始乾甲成終坤癸此

即所謂壬癸配甲乙乾坤括始終也乾為大明始

甲終癸故曰大明終始

乾元用九乃見天則

張注離為見坎為則惠徵士說以乾鑿度曰易六位

正王度見矣

案乾坤用九六消息之始也坤為見乾為天艮為

則一三五為九二四為六位雖有六而數止于五

故至上則用此天之則也故曰乾元用九乃見天

則一三五為九二四為六位雖有六而數止于五

則即夫象也故曰見羣龍无首吉用九一節虞注

補之未必即虞義也如虞氏說即所謂坎離者乾

坤之二用二用無爻位周流行六虛亦乾元消息

也用九即巽象退辛用九即日中則

辰月盈則食天地盈虛與時消息

萬物資生

張注惠徵士云乾坤相並俱生合于一元故萬有一

千五百二十策皆受始于乾由坤而生也

案繫辭傳曰成象之謂乾效法之謂坤又曰易有

太極是生兩儀則乾坤不相並俱生可知也即以

納甲言之震象出庚兌象見丁乾象盈甲則陽息

之三爻也巽象退辛艮象消丙坤象滅乙則陰消

之三爻也亦不相並俱生乾坤相並俱生乾鑿度

之說即不知消息之言也至乾元資始坤元資生

即所謂乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

也蓋一為天二為地三為萬物三資始于一資生

于二故曰萬物資生以序卦言之天地即乾坤萬

物即屯蒙以下六十二卦亦即屯也故曰有天地

然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以

屯屯者盈也屯者物之始生也

子克家

虞義二稱家

張注乾鑿度曰二為大夫大夫稱家

案二稱家注屢見亦虞易例如二為田之類蓋乾

九二見龍在田則二即為田家人女正位乎內
謂二也則二即稱家不必大夫也如必大夫稱家
則王假有家豈亦大夫耶

上六拘係之乃從維之

虞義應在艮艮手為拘異為繩兩係稱維故拘係之
乃從維之在隨之上而无所隨故維之象曰上窮是
其義也

張注三未正故无所隨與三共係于五故兩係稱維
也乾鑿度曰上六用待九五拘係之維持之明被陽
化而陰欲隨之

案以剛係柔曰拘以柔係剛曰維五拘上上故維

虞補注

三

五故曰拘係之乃從維之乾鑿度以拘係維持皆
就五言亦非虞氏意矣張氏殊失于精審

象曰雷電噬嗑

張注稽覽圖曰雷有聲名曰雷有光名曰電則電亦
雷也雷之發必先有光而聲隨之故言雷電則雷動
而上電明而下噬嗑象也言皆至則雷後又電乃為
豐象

案雷電噬嗑觀彖傳雷電合而章句已曉然矣蓋
下雷上電即頤中有物之象此以爻畫言也張氏
謂雷動而上電明而下噬嗑象也以實象言也亦
未嘗不是唯引稽覽圖文謂電亦雷也則豈其然

雷白取震象電自取離象震雷離電說卦有明文
矣而以電屬震可乎故稽覽圖之說亦不足采

坤下
三三
艮上

張注陰消觀九月卦也乾鑿度曰夫陰傷害為行故
剝之為行剝也當九月之時陽氣衰消而陰終不能
盡陽小人不能決君子也謂之剝言不安而已

案彖傳剝剝也柔變剛也又雜卦傳曰剝爛也以
柔變剛故謂之剝剝則柔變于外剛潰于內故曰
剝爛也觀夫子之傳足以明矣乾鑿度之言亦無
足采

六五貫魚以宮人寵无不利

虞補注

四

虞義剝消觀五巽為魚為繩艮手持繩貫巽故貫魚
也艮為宮室人謂乾五句以陰代陽五貫乾為寵人
陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无不利
張于貫魚句下注曰此言五自巽為艮于以宮人寵
句下注曰此言五自艮復成巽也乾鑿度曰陰貫魚
而欲承君子是也

案語見下

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉

虞義謂上從外來益也故或益之二得正遠應利三
之正已得成之坤數十損兌為朋謂三變離為龜故
十朋之龜坤為永上之三得正故永貞吉

王用亨于帝吉

虞義震稱帝王謂五否乾為王體觀象艮為宗廟三變折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝得位故吉

張注明不王不禘乾鑿度曰孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙教化如美寶莫能違害永貞其道咸受吉化德施四海能繼天道也王用亨于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天道三微而成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王

虞補注

五

之郊一用夏正所以順四時法天地之通道也

案已上二條不過引乾鑿度文以證成其說耳然虞義已明無事旁引虞非不知有乾鑿度文而不引者可見其義不出乾鑿度也不然虞于自強不息引老子自勝者強于利建侯引老子善建者不拔于敬義立而德不孤引孔子必有隣于盥而不薦引孔子禘自既灌吾不欲觀之矣未嘗不引書也即不用其說而引正之者如坤象大過引荀馬說无妄引京氏說謙象引蔡景君說說卦引延叔堅說又何嘗不旁參他說乎而終不及乾鑿度則乾鑿度之不足以混虞氏可知矣此讀虞氏者不

可不知且乾鑿度之說與虞義亦微有異細釋自知

風雷益

張注稽覽圖曰降陰下迎陰氣合和而陽氣用上薄之則為雷鄭注云陽氣風也是風之益雷自上下下也繫注云益萬物者莫大乎風雷

案陽氣出則為雷陰氣出則為風今鄭云陽氣風也未詳以陽氣為風則必以陰氣為雷矣雷豈陰氣乎雖愚者知其不然矣且所謂自上下下者謂天施地生也故雷自上而下風自下而上故曰天施地生其益无方則所益者是雷益風非風益雷也張乃謂風之益雷自上下下不更戾乎

虞補注

六

九二困于酒食朱紱方來

張注紱釋也乾鑿度曰天子三公九卿朱紱諸侯赤紱朱紱謂五乾為朱坤為紱自外曰來五來應二二當之正

案此引乾鑿度文與益同无害于義

卑高以陳貴賤位矣

虞義乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也張注乾坤之列自下而上以位言之則坤在乾上故曰卑高乾坤正位二五故貴賤位謂若乾鑿度曰初為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗廟者也

案此二句卽以著卦而言凡著畫卦自下而上故曰卑高以陳卑高以陳故貴賤位虞謂乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位足以明矣蓋凡卦總以既濟言也張注謂乾坤之位自上而下以位言之則坤在乾上故曰卑高乾坤正位二五故貴賤位既曰以位言之坤在乾上又曰乾坤正位二五不自相矛盾乎下引乾鑿度文亦近贅

一陰一陽之謂道

張注一陰一陽相並俱生三極各正保合太和是之謂道矣包羲參天兩地六位時成以爲道法也易神消息既成萬物則復于道也

虞補注

七

案陰陽无並生之理故一陰一陽乃謂之道試以造化言之正月爲寅二月爲卯此卽所謂一陰一陽之謂道也三月爲辰四月爲巳卽所謂繼之者善也前十一月爲子十二月爲丑卽所謂成之者性也此卽既濟之象故以乾主四月坤主十月卽不知一陰一陽之說也漢儒之說所以未達一間者在此而又謂陰陽相並俱生曾不卽易有太極是生兩儀一細釋之乎且易之所謂道皆謂三也故泰則君子道長小人道消否則小人道長君子道消故此節亦尙不說到三極各正保合太和至顯仁藏用節所謂盛德大業至矣哉乃成既濟也

五位相得而各有合

虞義或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土也

張注此則五行生成之數太元曰一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土是也五五則十也此亦得爲天地之數故備一義也

案此當引鄭氏說不當引太乙蓋天地之數五十有五故曰五十合土不云五五相守也據此亦以見虞氏專以甲乾乙坤相得合木爲生而此不過備一說耳不然則與天一地二節下金木水火土

虞補注

八

注自相背也下節所引太元亦可刪

是故四營而成易

張注謂庖犧幽贊神明以生著數乃觀變于陰陽而立卦也營亦變也易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一此一卽太極易也四營者四變也陰陽相並俱生陽動而進陰動而退八麗于七六依于九九六七八故成易也虞君表云孔子美大衍四象之作此之謂矣

案說卦昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻所謂四營而成易卽生著倚數之事四

營卽上分二掛四揲一歸奇也四營而成一變止有陰陽而無動靜故但謂之易故曰四營而成易此陸氏續說也亦足以補虞義之闕今乃曰營亦變也易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一此一卽太極易也則是前三變有變之名無變之實不過空中盤旋至後一變謂卽太極易也則是已成一爻不必十有八變而成卦也此但喜其說之異而不顧其義之安者且謂營亦變也四營四變也則是四變而成易十有八變而成卦明改經文于心安乎我謂乾鑿度文不可以混虞氏者此也大衍四象惠氏棟亦謂卽象二象三

虞補注

象四時象閏不謂七八九六

參五以變錯綜其數

虞義逆上稱錯綜理也謂五歲再閏再劫而後掛以成一爻之變而倚六畫之數卦從下生故錯綜其數則參天兩地而倚數者也張子倚六畫之數下注云一爻之變七八九六也易始于一壯于七究于九故三畫而成乾陰並陽生一而二七而八九而六故參天兩地以倚六畫之數倚立也案虞氏參天兩地而倚數注倚立參三也謂分天象爲三才以地兩之主六畫之數故倚立也則所

謂成一爻之變而倚六畫之數如是而已而始一壯七究九之說虞无有也而以一而二七而八九而六爲參天兩地以倚六畫之數何爲乎故以畫而言則所謂分天象爲三才者一三五也以地兩之者二四上也此卽所謂和順于道德而理于義也以著而言陽動則一亦九也三亦九也五亦九也靜則一亦七也三亦七也五亦七也陰動則二亦六也四亦六也上亦六也靜則二亦八也四亦八也上亦八也未聞立天之道曰六與九立地之道曰二與一立人之道曰七與八也聖人之道易簡而已矣不歸之于易簡而索之于險阻何爲乎使其說果出于虞

虞補注

氏也我猶謂其非聖人之意也而況爲虞氏之本所無乎

子曰夫易何爲者也

虞義問易何爲取天地之數也

夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

虞義以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒觸也觸類而長之句如此也

張注以陽闢坤息而出震震在庚其數七是陽象數也以陰翕乾消而退巽巽在辛其數八是陰象數也息變而進七之九消變而退八之六九六相變所以觸類而長易變而爲一一變而爲七七變而爲九陰

並陽生一而二七而八九而六七八九六而天地之數備一三五九也二四六也五九也十六也故曰如斯而已者也若以一六合水之義則生數每加五為成數大衍之數五十五而五為虛太元云五五相守十即五也物成而後有數亦陽進陰退而七八九六之數立不用一二三四

案虞義謂以陽關坤謂之開物以陰翁乾謂之成務冒觸也觸類而長之如此也張謂以陽關坤息而出震震在庚其數七是陽象數也以陰翁乾消而退巽巽在辛其數八是陰象數也則是以納甲說也則所謂觸類而長者亦應以納甲言月三日

虞補注

十一

暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十六日日巽象退辛二十三日艮象消丙二十九日坤象喪乙滅藏于癸三十日日月一會于壬晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己戊己土位象見于中則所謂如斯而已者即上所謂甲乾乙坤相得合木天一丙艮丁兌相得合火地二戊坎己離相得合土天六庚震辛巽相得合金地七壬地癸相得合水天九即虞氏說也豈不易簡而必以乾鑿度為言乎甚矣張氏之蔽也

是故闔戶謂之坤
虞義闔翁也謂從巽之坤張注坤柔象夜故以闔戶

者也

闔戶謂之乾

虞義闔開也謂從震之乾張注乾剛象晝故以闔戶也

一闔一闢謂之變

虞義陽變闔陰張注陰變闢陽張注剛柔相推而生變化也

往來不窮謂之通

虞義旁通卦九六往來

案虞義從巽之坤坤柔象夜從震之乾乾剛象晝亦納甲說也則從巽之坤巽八艮三坤二坤十不

虞補注

十二

得但云八也從震之乾震七兌四乾一乾九不得但云七也且陽變闔坤應承闔戶言陰變闔乾應承闔戶言觀闔闢二字可見亦不得以陽變闔坤為九陰變闔乾為六也一闔一闢猶言一消一息故謂之變故曰一闔一闢謂之變至往來不窮句虞注雖闕以意推之一闔一闢雖足以明變化矣然所以能變化者果孰為之也蓋從巽之坤闔也往也坎象也八三從震之乾闢也來也離象也四七一坎戊五離己六象見于中七八三四一二之往來皆五六之往來也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉故謂之通故曰往來不窮謂之

通蓋上既以納甲言則此不得以九六旁通爲言也張氏狃于七八九六變化之說故所解多謬予畧爲疏通證明之如此是否有當願以質世之讀虞氏易者

制而用之謂之法

張注陽用七九陰用八六

案制而用之謂之法卽所謂乾元用九乃見天則也法卽則也乾坤用九六經有明文矣豈七八亦可云用耶

是故易有太極是生兩儀

虞義太極太一也分爲天地故生兩儀也

虞補注

十三

張注乾鑿度曰太乙取七八九六之數以行九宮四正四維皆合于十五鄭氏注云太一者北辰之神名也居其所曰太一常行于八卦日辰之間曰天一又引星經曰天一太一主氣之神然則太一卽乾元也在天爲北辰在易爲神虞君注斗寂然不動感而遂通謂此太一也

又注兩儀謂天地儀法也禮運曰夫禮必本于太一分而爲天地

案虞氏易有太極是生兩儀注太極太一也分爲天地故生兩儀也張注兩儀謂天地儀法也禮運曰夫禮必本于太一分而爲天地此注卽虞氏所

本其義足以明矣蓋太極卽乾元乾元卽天一故爲太一分爲天地卽所謂一生二也故曰是生兩儀而又引鄭氏乾鑿度注謂太一者北辰之神名居其所曰太一行于八卦日辰之間曰天一又引星經曰天一太一主氣之神謂太一卽乾元在天爲北辰在易爲神虞君注斗寂然不動感而遂通謂此太一也則豈其然果如所云則天地生于北辰也有是理乎故虞氏所謂太一卽天一乾元也

兩儀生四象

虞義四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎

虞補注

十四

離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象歸妹卦備故彖稱天地之大義也

案虞氏上言分爲天地故生兩儀也故又曰兩儀謂乾坤也以見上所謂天地者卽乾坤也故下卽言乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象以應上四象四時句又言歸妹卦備者唯歸妹卦備坎離震兌四象故也則所謂乾二五之坤者只是泰三之四耳虞氏之注亦明且淨矣四象四時句其語未畢本無庸注張氏既引月令其日甲乙其日丙丁以釋之已屬多事又于兩儀乾坤句下謂又言兩儀謂乾坤者謂庖犧觀

天之象則而畫卦幽贊神明以擬太極乃立乾坤以象天地以太極之一七九為乾坤之三畫亦是太極生兩儀也此與天地四時之文不屬每句各具二義耳不幾失虞氏意乎總之拘牽乾鑿度之文故其說支離如此

四象生八卦

虞義乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也

案虞氏之注上下只是一意無所謂庖犧八卦在天八卦者蓋在天八卦即庖犧八卦一而二二而

虞補注

主

一也故謂乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬四句正所以申明之蓋因上只言乾坤而不言四象故也虞氏之注亦明且淨矣張復區而二之謂乾二五之坤四句先言庖犧八卦乾坤生春四句乃言在天八卦其然豈其然乎

河圖洛書聖人則之

張注河圖洛書王者所以受命聖人則之以立易軌其說存乾鑿度

案河圖洛書虞注既闕則亦闕之則之以立易軌

之說亦不必存

八卦成列象在其中矣

虞義象謂三才成八卦之象

張注三才謂三畫象一七九也

案三才即天地人八卦之象即下往所謂乾坤列

東艮兌列南也無所謂一七九也謂三畫為象一

七九則乾三畫果象一七九乎

爻象動乎內吉凶見乎外

虞義內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內則

凶見外也

張注乾鑿度曰三畫已下為地四畫已上為天易氣

虞補注

主

從下生動于地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上初以四二以五三以上此之謂應是也

案虞義足以明矣張注亦似可省

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭詘

虞義此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經

終坎離則下經終既濟未濟上繫終乾坤則下繫終

六子此易之本義者也

張注乾鑿度曰日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離為終是上經終坎離之義也既未濟亦坎

離

案虞氏之義亦應以納甲為說即上周流六虛注所謂日月周流終則復始此上經終坎離下經終既未濟之義也參同契曰坎離者乾坤之二用二用無爻位周流行六虛此之謂也亦不當引乾鑿度至上繫終乾坤下繫終六子張注反闕蓋乾坤者神也六子者易也故曰坤也者妙萬物而為言者也張注神謂易也非動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化

虞補注

七

既成萬物也蓋動撓燥說潤終始者易也所以能動撓燥說潤終始者神也六子之功用即乾坤之功用故曰知變化之道者其知神之所為乎此即上繫終乾坤下繫終六子之義也因虞氏之說故備論之如此

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

張注此說八卦布散用事之序帝天皇大帝陽之主即太乙也

案虞氏遂象震為帝則帝即震乾元也萬物資始乾元故曰帝出乎震謂之太乙已強況又謂之天

皇大帝乎

萬物出乎震震東方也

虞義出生也震初不見東故不稱東方卦也張注注在天之列是其本也震初出庚故云不見東

齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也

虞義巽陽隱初句又不見東南張注巽見辛亦不稱東南

卦與震同義巽陽藏密故絜齊

離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽

天下嚮明而治蓋取諸此也

虞義離為日為火故明日出照物以日相見離象三

爻皆正日中張注日中南方正南方之卦也離南方故南面

乾為治乾五之坤坎為耳離為明張注坎通離故以聽天

虞補注

六

下嚮明而治也

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤

虞義坤陰无陽故道廣布不主一方張注就陽盛之

言卦不含宏光大養成萬物

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌

虞義兌三失位不正故言正秋張注嫌陰不正故正之兌象不

見西故不言西方之卦與坤同義張注兌見丁坤藏乙兌為雨

澤故說萬物震為言震二動成兌言從口出故說言

也

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也

虞義乾剛正五月十五日晨象西北張注暮故西北

之卦薄入也坤十月卦張注坤乾消剝入坤張注剝

故陰陽相薄也張注陰凝于陽必戰乾就

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰

勞乎坎

虞義歸藏也坎二失位不正故言正北方之卦與兌

正秋同義坎月夜中故正北方張注坎為習險陽氣

勞卦萬物歸藏不

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言

乎艮

虞義艮三得位故復稱卦萬物成始乾甲成終坤癸

虞補注

九

艮東北是甲癸之間張注艮見于丙而言甲癸之間

者惠徵士云乾十五日坤三十

日艮二十三日去乾坤各八日故

甲癸之間甲癸之間則東北也故萬物之所成終

而所成始也

張又注乾鑿度曰孔子曰歲三百六十日而天氣周

八卦用事各四十五日方備歲焉震生物于東方位

在二月巽散之于東南位在四月離長之于南方位

在五月坤養之于西南方位在六月兌收之于西方

位在八月乾制之于西北方位在十月坎藏之于北

方位在十一月艮終始之于東北位在十二月

案虞氏此節亦俱以納甲為說張既就納甲以證

成之足以明矣又引乾鑿度文既不足以推廣虞

且有與虞相反者又不足以釋經亦徒見其贅

而已輯之何為乎

有天地

虞義謂天地否也

然後有萬物

虞義謂否反成泰天地壹壹萬物化醕故有萬物也

有萬物然後有男女

虞義謂泰已有否張注有否三之上反正成咸艮為

男兌為女故有男女

有男女然後有夫婦

虞義咸反成恆震為夫巽為婦故有夫婦也

虞補注

三

有夫婦然後有父子

虞義謂咸上復成遯乾為父艮為子故有父子

有父子然後有君臣

虞義謂遯三復坤成否乾為君坤為臣故有君臣也

張注不言遯反成大壯遯消卦无反大

有君臣然後有上下

虞義否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也

有上下然後禮義有所錯

虞義錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦臣子禮卑

錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者也

張注虞君注序卦之例畧見于此然全篇之注殘闕

一第 27 册 續修四庫全書 第 1 卷 頁 50

已甚以意補之恐違闕如之義故守其略別于消息通之

案張氏自謂謹守闕如之義不補注序卦是也然因虞氏序卦或有以反言者而六十四卦消息並以反明之則猶未然蓋卦有應反者有不應反者消息之始不反則不能變化此應以反言也陽息至三則反四陰消至四則反三息自下而上消自上而下此亦應以反言也其他則不皆反故聖人于卦之宜反者必著一反字以明之或見于雜卦或見于序卦或見于象傳如剝復反易故雜卦曰剝爛也復反也又序卦曰剝窮上反下困井反易故序卦曰困

虞補注

三

乎上者必反下否泰反易故雜卦曰否泰反其類也類謂蹇解睽家人蹇解睽家人否泰之漸也故蹇解反易蹇象傳曰君子以反身修德睽家人反易故序卦曰傷于外者必反于家此其大略也其要以乾三言之故象傳曰終日乾乾反復道也蓋三四重爻陽息至三則反四息而又息陰消至四則反三消而又消故三四皆曰重剛明乎此始足以言反易矣此義虞氏猶有未盡如臨反觀明故夷反晉之類此亦不盡其說此因篇終引乾鑿度文而附及之物不可窮也故受之以未濟終焉張注乾鑿度曰孔子曰陽三陰四位之正也故易卦

六十四分而為上下象陰陽也天陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤陰陽之根本萬物之祖宗也為上篇始者尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離為終咸恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地主也故為下篇始者貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而存王道孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾為首坤為次先泰而後否損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上

虞補注

三

益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下下經以法陰故以咸為首恆為次先損而後益各順其類也案乾鑿度文如陽三陰四之說最為純粹帝出乎震一節能以此為說不煩言而解矣上下篇義序卦次篇首節已盡大略蓋乾坤者萬物之父母也咸恆者一物之乾坤也皆夫婦之象夫婦人道之始自有天地以下言夫婦所由來上篇之次序也自有夫婦以下言夫婦所由迄下篇之次序也此即上下篇之義也乾鑿度之文亦可備一說然總非虞氏所本有觀虞氏首節之注可見矣故以此

釋鄭易則可以此釋虞易則不可不如刪去之為淨也

愚謂虞氏易義不出乾鑿度人或未信試以泰六五帝乙歸妹注觀之震為帝坤為乙帝乙紂父亦與乾鑿度以帝乙為湯之說異即此亦足以證矣子初不解張氏既撰虞氏易義而每引乾鑿度文則雜鄭氏矣似不應有此及讀董氏後序乃恍然矣董序謂先生初學為詞賦古文既成以為空言未足以明道乃進求諸六經取漢諸儒傳注讀之尤善鄭氏禮盡求鄭氏書得其易注善其以易說禮而其注殘闕不備乃更求諸易家言於唐李鼎

虞補注

三

祚周易集解得所引虞氏注文稍完具遂深思天人之際性命之理求其義例三年乃通達虞氏義虞氏消息云云則鄭氏之學固知從鄭氏入也宜其于乾鑿度之說有契于心而不知不可以混虞氏也因參訂其注為備論之如此

虞氏易義補注

虞氏易義補注附錄

烏程紀 磊輯

九三君子終日乾乾

張注三四人道故不稱龍三得位故曰君子

案虞氏逸象艮為君子乾九三體艮乾為君艮為

子故為君子易中凡稱君子皆謂三也虞于象傳

亦以三為君子

首出庶物

張注物陰陽之總名

案乾為首震為出坤為庶物陽初息子故為首出

庶物庶物即陰物也剛在柔中張謂陰陽之總名語似

虞附錄

蒙混

君子體仁足以長人

張注乾六爻皆稱君子

案君子亦謂乾三三為道反復道也乾道變化各

正性命故曰君子體仁足以長人

乾元用九天下治也

張注既濟定惠徵士說以春秋元命包曰天不深正

其元不能正其化

案乾元用九消息之始也用九則乾入坤中故天

下治坤為天下乾為治即虞氏所謂陰極陽生乾

流坤形坤含光大凝乾之元終于坤亥出乾初子

也尙未說到既濟定觀天德不可爲首句自見

天下文明

張注坤爲文離爲明

案文明皆離象離爲文明坤爲天下地數始二即

氏注二體離見龍在田故天下文明

君子有攸往

張注君子謂初乾往上息也初正則上息

案君子亦當謂三伏陽

或從王事无成有終

虞義謂三已發成泰乾爲王坤爲事震爲從故或從

王事

虞附錄

張注三雖體乾不敢當王故別自取震象

案虞取震象是釋從字非謂三不敢當王也注似

誤

或從王事知光大也

張注乾爲知三體乾成故知光大光大乾坤之合所

謂王事也

案坤爲知去聲爲光乾爲大以陰牝陽故爲知光大

所謂從王事也

君子以果行育德

虞義君子謂二

張注艮爲賢人

案蒙二艮三也然已之二不得仍取艮象矣虞下

注艮爲果自取上艮象非即謂二也宜闕之

九二需于沙小有言終吉

虞義沙謂五水中之陽稱沙也二變之陰稱小大壯

震爲言兌爲口四之五震象半見故小有言

張注二未變在兌屬半震

案虞謂大壯震爲言四之五則震象半見故小有

言不在二之變未變也且小有言以既變言張乃

謂二未變在兌屬半震非虞意矣

其邑人三百戶无眚

虞義眚災也坎爲眚謂二變應五乾爲百坤爲戶二

虞附錄

爻故三百戶坎化爲坤故无眚

張注四亦變成坤

案虞氏九四安貞吉注動而得位故安貞吉謂二

已變坤安也蓋四必藉二變乃成坤至二變則坎

已化坤故无眚豈藉四變耶張乃謂四亦變成坤

不幾贅乎

六三師或輿尸凶

虞義坎爲尸坎爲車多眚同人離爲戈兵爲折首失

位失剛无應尸在車上故輿尸凶矣

張注二爲坎主故象律三坎陰故象尸

案虞注第一坎字誤當云坤爲尸坎爲車多眚故

云尸在車上張誤坤為坎乃謂二為坎主故象律
三坎陰故象尸失之矣觀惠氏棟虞氏逸象作坤
為尸可見不然上既云坎為尸下又云坎為車多
青是坎字重出易取象亦无此例

後夫凶

虞義後謂上夫謂五也

張注師震為夫同人巽為婦則比艮為夫大有離為
婦也

案張既取比艮為夫亦當取大有兌為婦矣不得
仍取離象觀師震同人巽可見

至臨无咎位當也

虞附錄

張注釋文云一本作當位實非今謂虞本或宜作當
位實

案張氏此注因虞氏爻辭下注至下也謂下至初
應當位有實故无咎故云爾也然位當與上位不
長韻注雖言下至初應當位有實未可從觀蹇象
傳當位實與以中節韻可見

聖人久于其道而天下化成

虞義聖人謂乾

張注即乾三君子

案乾為聖人艮為君子易中凡言聖人皆謂乾初
凡言君子皆謂乾三初體乾三體艮君子不得為

聖人也不然是无區別矣

九三家人嗃嗃悔厲吉

張注馬氏云嗃嗃悅樂自得貌今當從之

案嗃嗃與嘻嘻相反蓋治家之道甯過于嚴無失
于寬故家人嗃嗃悔厲吉婦人嘻嘻終吝馬氏以
嗃嗃為悅樂自得貌未然

九二往蹇來反

虞義應正歷險故往蹇反身據二故來反也

張注江承之云反當謂三反之復二成臨息睽注似
非

案以象傳內喜之也句觀之注似無誤即所謂反

虞附錄

身修德也不得更以變言江說非

君子以徵忿窒欲

虞義君子泰乾乾陽剛武為忿坤陰吝嗇為欲損乾
之初成兌說故徵忿初上據坤艮為山故窒欲也

張注徵鄭康成及劉璣皆云清也蜀才作澄蓋古借
作徵卦取兌澤訓清是也

案以柔化剛為徵忿以柔制剛為窒欲徵即小徵
大誠之徵故注取兌說不取兌澤也訓清非

初六繫于金柅貞吉

虞義柅謂二也巽為繩故繫柅乾為金巽木入金柅
之象也

張注柅說文作柅云絡絲跌也謂初當繫二

案金柅即繫豕之柅也觀下羸豕孚蹢躅句可見

宋氏注羸大索所以繫豕者也豕繫于羸羸繫于

柅以宋注推之自明矣

險以說困而不失其所亨其唯君子乎

張注險坎說兌在險之中能自正以說不失所亨所

謂乃徐有說謂五也

案貞大人吉謂五則此當謂二矣二自上來得中

故為困而不失其所亨其唯君子乎若仍謂五則

大人與君子無區別矣

初六進退

虞附錄

虞義巽為進退

張注陽由震而入伏于巽為退由巽而反于震為進

皆存于初其在爻則二退初進亦是

案巽為進退進以柔言退以剛言虞氏說卦巽入

也注乾初入陰此其義也蓋陽入則陰出故巽為

進退張氏之說似未明哲

可久則賢人之德可大則賢人之業

張注姚信云賢人乾坤也言乾以日新為德坤以富

有為業

案逸象艮為賢人則賢人謂三也三體艮可久則

賢人之德謂乾三可大則賢人之業謂坤三蓋坤

三即乾三也易簡而天下之理得即成既濟也所謂盛德大業至矣哉姚氏但云乾坤猶失之疎

旁行而不流

張注旁行旁通也消息之卦陰陽旁通以濟成乾坤

不流淫也謂若剝夬邁復坎離謙履豫萃之類

案旁通二字已為虞氏借用以全卦對易者謂之

旁通其實經所謂旁通者非如虞氏解蓋剛在上

下曰旁如震艮是也在中日通如坎是也此則其

往來之情故曰六爻發揮旁通情也如乾初之坤

五為比通也之坤初為復旁也此所謂旁行而不

流者正旁而不通者也故曰旁行而不流若流即

虞附錄

通如雲行雨施品物流形之類旁行而不流宜有

憂矣故下即曰樂天知命故不憂樂虞作變蓋剛在上

則為樂天在下則為知命故雖旁行而不流而樂

天知命故不憂今張乃云旁行旁通也曾不即不

流二字細釋之乎如下文通乎晝夜之道而知乃通也

六爻之義易以工

張注六爻之義九六也工未聞惠徵士讀與功同謂

功業見乎變

案工今本作貢謂六爻變易以貢其義今王氏本

王費氏本也昔劉向以中古文易較諸家易唯費

本最善則孟氏誤貢為工亦未可知豈出于王氏

即不足以校孟易耶

乾坤其易之門邪

張注易神也入坤出乾故乾坤為易之門

案生生之謂易陰陽不測之謂神則神與易顯然不同故曰神无方而易无體蓋乾坤神也坎離易也易出乾入坤故曰乾坤其易之門邪今張云易神也則乾坤又為何物虞氏鼓之舞之以盡神注神易也只是借易以明神之所為耳非謂神即易也蓋變化者易所以變化者神也是一是二必有能辨之者

剛柔相易

虞附錄

虞義剛柔者晝夜之象也

張注繫文曰晝夜者剛柔之象也此及說卦注皆作

剛柔者晝夜之象或集解改其文以協經耳

案據此及說卦二注則繫傳經文虞氏原亦作剛柔者晝夜之象也不知何時倒置耳蓋變化者進退之象剛柔者晝夜之象此二句承上剛柔相推而生變化言若作晝夜者剛柔之象便說不去張氏反疑集解改注文以協經則殊未然

剝窮上反下

虞義陽四月窮上消邁至坤者也

張注釋窮上之義巳午為上亥子為下也

案自子至巳為乾之六位自午至亥為坤之六位虞注陽四月窮上謂巳也張乃謂巳午為上亥子為下失之蓋子即為上午即為下矣觀虞氏坤消從午至亥上下故順乾息從子至巳下上故逆句自見

豐多故親寡旅也

虞義豐大故多旅无容故親寡六十四象皆先言卦及道其指至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅張注及當為乃

案及字義亦通不必改作乃至先指後卦之義蓋

虞附錄

豐旅亦反易聖人不明言反故反其辭以示之耳

雜卦終篇

虞義雜卦者雜六十四卦以為義其于序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其所宜不必皆相因襲當有損益之義也故歸藏名卦之次亦多異禮記孔子曰吾得坤乾焉鄭氏注云其書存者有歸藏則歸藏之書漢末猶存鄭君及虞君皆見之也於時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

案雜卦一篇即古之卦變剛柔立本變通趨時其

次序亦出于文王自乾坤至孔子特為傳之自附

君子道長小以示于後始于比師終于未濟夬息人道憂也

卦至既濟而定故曰既濟定也消卦至歸妹而終故曰歸妹女之終也周天三百六十五度四分度之一自比師至既濟歸妹六十卦不足以準周天之數故既濟之後次以未濟所謂水火相逮然後能變化既成萬物也未濟消卦之始故爲男之窮故曰未濟男之窮也至夫之一卦卽乾坤之用也乾坤之策凡三百有六十益之以夫之六爻亦以準周天之數所謂澤上于天施祿及下故乾變夫夫復變乾故曰夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也如此則往來消息循環不窮可以測小數卽可以測大數此其大畧也虞氏消息亦極之于

虞附錄

十

既濟定宜其有得于雜卦之旨而于此一篇反畧而不究乃另爲卦變之說如今張氏所定六十四消息圖亦極精細唯既濟一卦仍雜于諸卦中是定而不定也欲以契合聖心其可得乎虞氏乃謂聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也亦等之歸藏之次而已噫漢季易師吾必以虞氏爲巨擘而猶不知此其他又何論焉

虞氏易義補注附錄

漢儒傳易源流

〔清〕紀磊撰

據復旦大學圖書館藏民國十二年吳興劉氏嘉業堂刻吳興叢書本影印
原書版框高一七八毫米寬二六四毫米

漢儒傳易源流

吳興劉氏
嘉業堂刊

漢儒傳易源流

吳興叢書

烏程紀 孫輯

漢儒傳易源流一卷從朱彝尊經義考輯錄也兩漢之儒即漢書補入悉為登載魏晉以後見于釋文正義及集解者表著之餘概從畧識者鑒諸

田何 商瞿 橋庇 馯臂 周醜 孫虞

漢書自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子裝及秦禁學易為筮卜之書獨不禁故傳受者不絕也漢興何以齊田徒杜陵號杜田生

漢

嘉業堂刊

按陸德明釋文序錄有子夏易傳三卷注卜商字子夏衛人孔子弟子衛文侯師則傳易當自子夏所謂發明章句始于子夏也然漢志未載故或疑書為偽托韓嬰謂丁寬所作張璠謂或馯臂子弓所作薛虞記說者紛紜疑不能定故今亦闕之

王同

漢書杜田生授東武王同子中洛陽周王孫丁寬齊服生皆著易傳數篇

崇文總目田何之易卦象爻象與文言說卦等離為十二篇易之本經也

晁說之曰商瞿受易孔子五傳而至田何漢之易書

蓋自田何始何以上未嘗有書

按劉向別錄九師道訓首淮南王安所造王聘善為易者九人從之采獲故中書者為淮南九師書則九師皆漢初說易者傳記不載姓名高誘序以為蘇飛李尙左吳田由雷被毛被伍被晉昌等八人洪邁謂壽春有八公山正安所延致客之所因傳受未明姑附誌于此

周王孫

漢書丁寬至洛陽從周王孫受古義號周氏傳

丁寬 項生 田王孫

漢書丁寬字子襄梁人一日梁項生從田何受易時

漢

寬為項生從者讀易精敏材過項生遂事何學成何謝寬寬東歸何謂門人曰易以東矣寬至洛陽復從周王孫受古義景帝時寬為梁孝王將軍距吳楚號丁將軍作易說三萬言訓故舉大義而已今小章句是也寬授同郡碭田王孫王孫授施讐孟喜梁邱賀繇是易有施孟梁邱之學

服光

漢書王同周王孫丁寬齊服生皆著易傳數篇

蔡公 名字未詳

漢書藝文志蔡公二篇注蔡公衛人事周王孫

楊何 即墨成 孟但 周霸 衛胡 主父偃 司馬

漢書同授淄川楊何字叔元元光中徵為太中大夫齊即墨成至城陽相廣川孟但為太子門大夫魯周霸莒衛胡臨淄主父偃皆以易至大官要言易者本之田何

漢書司馬談為太史公受易于楊何

晁說之曰易得立學官自楊何始所謂易楊者是也

韓嬰 韓商 韓生 蓋寬饒

漢書韓嬰燕人孝文時為博士景帝時至常山太傅嬰言詩亦以易授人推易意而為之傳燕趙間好詩故其易微惟韓氏自傳之後其孫商為博士孝宣時涿郡韓生其後也以易徵待詔殿中曰所受易即先

漢

太傅所傳也嘗受韓詩不如韓氏易深太傅故專傳之司隸校尉蓋寬饒本受易于孟喜見涿韓生說易而好之即更從受焉

施讐 魯伯 毛萸如 邴丹

漢書施讐字長卿沛人沛與碭相近讐為童子從田王孫受易後讐徙長陵田王孫為博士復從卒業與孟喜梁邱賀並為門人謙讓常稱學廢不教授及梁邱賀為少府事多乃遣子臨分將門人張禹等從讐問讐自匿不肯見賀固請不得已乃授臨等于是賀薦讐結髮事師數十年賀不能及詔拜讐為博士甘露中與五經諸儒雜論同異于石渠閣讐授張禹

牙魯伯伯爲會稽太守禹至丞相禹授淮陽彭宣沛
戴崇子平崇爲九卿宣大司空魯伯授太山毛莫如
少路琅玕那丹曼容著清名莫如至常山太守此其
知名者也絲是施家有張彭之學

孟喜 白光 翟牧

漢書孟喜字長卿東海蘭陵人父號孟卿善爲禮春
秋授后蒼疏廣世所傳后氏禮疏氏春秋皆出孟卿
孟卿以禮經多春秋煩雜乃使喜從田王孫受易喜
好自稱譽得易家侯陰陽災變書詐言師田生且死
時枕喜膝獨傳喜諸儒以此耀之同門梁邱賀疏通
證明之日田生絕于施讐手中時喜歸東海安得此

漢

四

事喜舉孝廉爲郎曲臺署長病免爲丞相掾博士缺
眾人薦喜上聞其改師法遂不用喜喜授同郡白光
少子沛翟牧子况皆爲博士絲是孟有翟白之學
釋一行曰十二月卦出于孟氏章句其說易本于氣
而後以人事明之

按孟氏章句一行猶及見之則唐初尙存也此卦氣
所自始

又按晉書太康二年汲郡人不準盜發魏襄王墓或
言安釐王家得竹書數十車其易經二篇與周易上
下經同易繇陰陽二篇與周易畧同繇辭則異卦下
易經一篇似說卦而異則易經本有易繇陰陽二篇

喜之所得或卽此與其說當更在孔子前自孔子贊
易後而易繇或另行故喜得之而托于師傳

梁邱賀

京房 子臨 衡威

王駿

士孫

張仲方

鄧彭

漢書梁邱賀字長翁琅玕諸人爲武騎從太中大夫
京房受易房者淄川楊何弟子也師古曰則一京房
非焦延壽弟子
房出爲齊郡太守賀更事田王孫宣帝時聞京房爲
易明求其門人得賀賀時爲都司空令坐事論免爲
庶人待詔黃門數入說教侍中以召賀賀入說上善
之以賀爲郎以筮有應絲是近幸爲太中大夫給事
中至少府賀傳子臨琅玕王吉使其子郎中駿上疏
從臨受易臨代五鹿充宗君孟爲少府充宗授平陵

漢

五

士孫張仲方沛鄧彭祖子夏齊衡威長賓絲是梁邱
有士孫鄧衡之學 隋書梁邱易亡于西晉

五鹿充宗

弘成子

漢書少府五鹿充宗貴幸爲梁邱易自宣帝時善梁
邱氏說元帝好之欲考其異同令充宗與諸易家論
充宗乘貴口辨諸儒莫能與抗

張華曰五鹿充宗受易于弘成子成子少時嘗有人
過之授以文石大如燕卵成子吞之遂大明悟爲天
下通儒成子後病吐出此石以授充宗充宗又爲碩
學也

朱雲

漢書朱雲字游魯人年四十從博士白子友受易元帝時少府五鹿充宗貴幸為梁邱易元帝好之欲考其異同令充宗與諸易家論充宗乘貴口辨諸儒莫能與抗皆稱疾不敢會有薦雲者召入攝齊登堂抗首而請音動左右既論難連柱五鹿君故諸儒為之語曰五鹿嶽嶽朱雲折其角

案雲從白子友受易蓋傳孟易者也

焦延壽

漢書延壽字贛梁人以好學得幸梁王王共其資用令極意學既成為郡史察舉補小黃令舉最當遷三老官屬上書願留贛有詔許增秩留卒于小黃其說長于災變分六十四卦更直日用事以風雨寒溫為

候各有占驗

京房

漢書京房字君明東郡頓邱人受易梁人焦延壽延壽云嘗從孟喜問易會喜死房以為延壽易即孟氏學翟牧白生不肯皆曰非也至成帝時劉向校書考易說以為諸易家說皆祖田何楊叔丁將軍大詎畧同唯京氏為異黨焦延壽獨得隱士之說托之孟氏不相與同房以明災異得幸石顯五鹿充宗皆疾房欲遠之元帝于是以房為魏郡太守為石顯所誅房授東海段嘉河東姚平河南乘弘繇是易有京氏之學

又曰房本姓李吹律自定為京氏

姚平 乘弘 任良

漢書京房授東海段嘉河東姚平河南乘弘皆為郎博士

漢紀京房薦上弟子姚平任良願以為刺史

按嘉有易傳漢志十二篇良有易旗漢志七十一卷

費直

漢書費直字長翁東萊人治易為郎至單父令長于卦筮亡章句徒以彖象系辭十篇文言解說上下經琅玕王璜平中能傳之劉向以中古文易經校施孟梁邱經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同

後漢書東萊費直傳易授琅玕王璜為費氏易本以古字號古文易

按班固謂孔子晚而好易讀之韋編三絕而為之傳傳即十翼也然則傳正所以釋易也費氏專以此為教正是高于諸家處

又按今所行者王輔嗣本也王亦原于費氏古今傳易者唯費本為最善他本辭句或異然以消息推之無過費氏如坤文言為其嫌于无陽也諸本皆作為其嫌于陽也之類昔劉向以中古文易經校施孟梁邱經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同然則費氏本在當時亦為最善宜其盛行于今也

高相 子康 毋將永

漢書相沛人治易與費公同時其學亦亡章句專說陰陽災異自言出于丁將軍傳至相相授子康及蘭陵毋將永康以明易為郎永至豫章都尉繇是易有高氏學高費皆未嘗立于學官

按易以道陰陽故漢儒說易未有不本于陰陽者正不獨孟京諸家也

趙賓

漢書蜀人趙賓好小數書後為易飾易文持論巧慧易家不能難皆曰非古法也云受孟喜喜為名之後賓死莫能持其說喜因不肯切以此不見信

漢

八

魏相

漢書魏相字弱翁濟陰定陶人徙平陵少學易為郡卒史舉賢良以對策高第為茂陵令遷揚州刺史徵為諫大夫後為河南太守宣帝即位徵入為大司農遷御史大夫於是韋賢以老病免相遂代為丞相封高平侯神爵三年薨諡曰憲侯相明易經有師法數表采易陰陽及月令奏之

按相疏有東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春興兌治則飢秋興震治則華冬興離治則泄夏興坎治則菴蓋亦治孟易者

東方朔

漢書東方朔字曼倩平原厭次人武帝初待詔金馬門上嘗使諸數家射覆置守宮孟下射之皆不能中朔自贊曰臣嘗受易請射之乃別著布卦而對曰臣以為龍又無角謂之為蛇又有足跂跂瓜瓜善緣壁是非守宮即蜥蜴上曰善賜帛十匹

張禹 彭宣 戴崇

漢書張禹字子文河內軹人至禹父徙家蓮白禹為兒數隨家至市喜觀于卜相者前久之頗曉其別著布卦意時從旁言卜者愛之謂禹父是兒多知可令學經及壯至長安學從沛郡施讐受易河平四年代王商為丞相封安昌侯禹成就弟子尤著者淮陽彭

漢

九

宣至大司空沛郡戴崇至少府九卿宣為人恭儉有法度而崇愷弟多知二人異行禹心親愛崇敬宣而疏之崇每候禹禹將崇入後堂飲食婦女相對筦弦鏗鏘昏夜乃罷而宣之來也禹見之於便坐講論經義日晏賜食不過一肉卮酒相對兩人聞之各自得也宣字子佩崇字子平並著易傳

谷永

漢書谷永字子雲長安人博學經書舉為太常丞數上疏言得失元延元年為北地太守後徵入為大司農永于經書汎為疏達與杜欽杜鄴略等不能洽浹如劉向父子及揚雄也其于天官京氏易最密故善

言災異

於陵欽

著易吉凶漢志著龜家二十三卷

伏萬壽

著易集林隋志五行家十二卷

劉向 子伋 歆

漢書向字子政本名更生居列大夫官前後三十餘年三子皆好學長子伋以易教授官至郡守少子歆字子駿歆及向始皆治易河平中受詔與父向領校秘書復為中壘校尉卒父前業歆乃集六藝羣書種別為七略語在藝文志

漢

十

嚴遵 揚雄

高士傳嚴遵字君平蜀人也隱居不仕嘗賣卜于成都市日得百錢以自給卜訖則閉肆下簾以著書為事揚雄少從之游屢稱其德 揚雄字子雲蜀郡成都人擬易作太玄

沛顯王輔

後漢書沛顯王輔光武子矜嚴有法度好經書善說

京氏易孝經論語傳及圖讖作五經論時號之曰沛

王通論 崔篆 孫舉 曾孫瑗

後漢書篆涿郡安平人王莽時為郡文學以明經徵詣公車太保甄豐舉為步兵校尉篆投劾歸後為建

新大尹建武初幽州刺史舉篆賢良篆自以宗門受

莽偽寵慙愧漢朝遂辭歸不仕客居滎陽閉門潛思

著周易林六十四篇用決吉凶多占驗篆生毅以疾

隱居不仕毅生駟字亭伯年十三能詩易春秋與班

固傅毅同時齊名竇憲為車騎將軍辟駟為掾後出

長岑長不之官永元四年卒中子瑗字子玉盡能傳

其父業年十八至京師游學遂明天官麻數京房易

傳六日七分諸儒宗之與扶風馬融南陽張衡篤相

友善

劉昆 戴賓 子軼

後漢書劉昆字桓公陳留東昏人少習容禮平帝時

漢

十一

受施氏易於沛人戴賓王莽世教授弟子恆五百餘

人建武五年除江陵令徵拜議郎稍遷侍中弘農太

守二十二年代杜林為光祿勳令入授皇太子及諸

王小侯五十餘人中元二年卒子軼字君文傳昆業

門徒亦盛永平中為太子中庶子建初中稍遷宗正

卒官

景鸞

後漢書景鸞字漢伯廣漢梓潼人能理齊詩施氏易兼受河洛圖緯作易說及詩解文句兼取河洛以類相從名為交集

注丹 雒陽鴻

後漢書注丹字子玉南陽育陽人世傳孟氏易王莽時常避世教授專志不仕徒眾數百人建武初爲博士稍遷十一年爲大鴻臚作易通論七篇世號注君通丹學義研深易家宗之稱爲大儒十七年卒于官年七十時中山鮎陽鴻字孟孫亦以孟氏易教授有名稱永平中爲少府

任安

漢書任安字定祖廣漢縣竹人少遊太學受孟氏易兼通數經又從同郡楊厚字仲桓廣漢人學圖讖究極其術學終還家教授諸生自遠而至初仕州郡後太尉再辟除博士公車徵皆稱疾不就年七十九建安七

漢

年卒于家

袁安 祖良 子京 徵 京子彭湯

後漢書袁安字邵公汝南汝陽人祖父良習孟氏易建武初至成武令安少傳良學爲人嚴重有威見敬于州里初爲縣功曹後舉孝廉除任城令永平十三年拜楚郡太守建初八年遷太僕元和四年薨安子京敞最知名京字仲譽習孟氏易作難記三十萬言初拜郎中稍遷侍中出爲蜀郡太守子彭字伯楚少傳父業歷廣漢南陽太守順帝初爲光祿勳彭弟湯字仲河少傳家學諸儒稱其節多歷顯位桓帝初爲司空累遷司徒太尉敞字叔平少傳易經教授以父

任爲太子舍人和帝時歷爲將軍大夫侍中出爲東郡太守徵拜太僕光祿勳元初三年代劉愷爲司空坐子與尚書郎張俊交通策免遂自殺俊上書自訟詔馳騎以減死論由此薄敞罪而隱其死以三公禮葬之復其官

夏恭

後漢書夏恭字敬公梁國蒙人習韓詩孟氏易講授門徒常千餘人

范升 梁恭 呂美

後漢書范升字辨卿代郡人習梁邱易老子教授後生建武二年光武徵拜議郎遷博士上疏讓曰臣與

漢

三

博士梁恭山陽太守呂美俱修梁邱易二臣並耆艾經學深明而臣不以時退與恭並立深知美學又不能達慙負二老無顏于世願推博士以避恭美帝不許然由是重之時尚書令韓歆上疏欲爲費氏易左氏春秋立博士詔下其議遂與韓歆及太中大夫許淑等互相辨難後坐事免卒于家

楊政 祖聖元

後漢書楊政字子行京兆人從代郡范升受梁邱易善說經書教授數百人建初中官至左中郎將又祁聖元京兆人與同郡左中郎將楊政皆治梁邱易京師語曰說經鏗鏗楊子行論難備備祁聖元

張興子勛

後漢書張興字君上潁川鄆陵人習梁邱易以教授
建武初舉孝廉為郎謝病去復歸聚徒後辟司徒馮
勤府勤舉孝廉稍遷博士永平初遷侍中祭酒十年
拜太子少傅顯宗數訪問經術既而聲稱著聞弟子
自遠而至者著錄且萬人為梁邱家宗十四年卒于
官子勛傳興業位至張掖屬國都尉

戴憑魏滿

後漢書戴憑字次仲汝南平輿人習京氏易年十六
郡舉明經徵試博士拜郎中時詔公卿大會羣臣皆
就席憑獨立光武問其意憑對曰博士說經皆不如

漢

十四

臣而坐居臣上是以不得就席帝即召上殿令與諸
儒難說多所解說帝善之拜為侍中在職十八年卒
于官詔賜東園梓器錢二十萬時南陽魏滿字叔牙
亦習京氏易教授永平中至弘農太守

楊秉

後漢書楊秉震仲子字叔節少傳父業兼明京氏易
傳

折像

後漢書折像字伯式廣漢雒人能通京氏易

唐檀

後漢書唐檀字子產豫章南昌人少遊太學習京氏

易韓詩顏氏春秋尤好災異星占後還鄉里教授常
百餘人

許曼祖父峻

後漢書許曼汝南平輿人祖父峻字季山善卜占之
術時人方之京房所著易林至今行于世曼少傳峻
學所策亦皆如占

朱彝尊曰按北堂書鈔引許氏易災條云母病腹脹
蛇在井旁當破餅糞井沸泥浮五色玄黃又初學記
引易災條云井中有魚似蟲出流若當井沸五色玄
珠蓋焦氏易林類也

按顧炎武疑焦氏易林是東漢以後人撰而托之延

漢

十五

壽者歷引延壽後事以證之今讀朱氏所引許氏易
林之文正是一類豈即峻等所為耶

郎顛父宗

後漢書郎顛字雅光北海安邱人父宗字仲綬學京
氏易善風角星算六日七分顛少傳父業順帝時災
異屢見陽嘉二年正月公車徵顛乃詣闕拜章條便
宜七事

樊英李昂

後漢書樊英字季齊南陽魯陽人習京氏易兼明五
經七緯隱于壺山之陽安帝初徵為博士建光元年
復詔公車策書徵英及同郡孔喬字子松宛人李昂

字子然鄭人習 北海郎宗 見陳留楊倫 字仲理陳留
魯詩京氏易 東昏人習古
文尚 東平王輔 字公助平陸 六人唯郎宗楊倫到洛
陽英等四人並不至順帝時拜五官中郎將以光祿
大夫賜告歸著易章句世名樊氏學

梁竦

後漢書梁竦 字叔敬安定烏氏人少習京氏易弱
冠能教授坐兄松事與弟恭俱徙九真顯宗後詔聽
還本郡竦閉門自養以經籍為娛著書數篇名曰七
序班固見而稱之

孫期 陳元 鄭眾

後漢書孫期 字仲或濟陰成武人少為諸生習京氏

漢

其

易古文尚書家貧事母至孝牧豕于大澤中以奉養
馬遠人從其學者皆執經壟畔以追之里落化其仁
讓黃巾賊起過期里陌相約不犯孫先生舍郡舉方
正遣吏齋羊酒請期驅豕入草不顧司徒黃琬特
辟不行終于家建武中范升以孟氏易以授楊政而
陳元鄭眾皆傳費氏易其後馬融亦為其傳融授鄭
玄玄作易注荀爽又作易傳自是費氏興而京氏遂
衰 鄭眾字仲師河南開封人與子年十二從父受左
氏春秋精于學明三統厥作春秋難記條例兼
通易詩知名于世陳元字長孫蒼梧廣信人父欽習
左氏春秋元少傳父業為之訓誥建武初與桓譚杜
林鄭興俱為學者所宗

按陳元本傳不言受易

譙玄 子瑛

後漢書譙玄 字君黃巴郡閬中人少好學能說易春
秋子瑛善說易以授顯宗為北宮衛士令

周燮

後漢書周燮 字彥祖汝南安城人十歲就學能通詩
論及長專精易禮

張衡

後漢書張衡 字平子南陽西鄂人通五經欲繼孔子
易說彖象殘缺者竟不能就

任延

後漢書任延 字長孫南陽宛人年十二為諸生學于

漢

其

長安明詩易春秋顯名太學學中號為任聖童

王景

後漢書王景 字仲通樂浪訶邯人少學易遂廣闢眾
書又好天文術數之事以六經所載皆有卜筮作事
舉止質于著龜而眾書錯糅吉凶相反乃參紀眾家
數術文書家宅禁忌堪輿日相之屬適于事用者集
于大衍玄基云

楊由

後漢書楊由 字哀侯蜀郡成都人少習易并七政元
氣風雲占候

段翳

後漢書段翳字元章廣漢新都人習易經明風角時有就其學者雖未至必豫知其姓名

蘇竟

後漢書蘇竟字伯況扶風平陵人平帝世以明易為博士講書祭酒

徐防祖宣 父憲

後漢書徐防字謁卿沛國鉅人祖父宣為講學大夫以易教授王莽父憲亦傳宣業防少習祖父學永平中舉孝廉為郎

徐穉

謝承後漢書徐穉字孺子豫章南昌人少為諸生學

漢

嚴氏春秋京氏易歐陽尚書兼綜風角星官算麻河圖七緯推步變易

袁太伯

王充曰東番鄒伯奇臨淮袁太伯袁文術會稽吳君高周長生之輩位雖不至公卿誠能知之囊橐文雅之英雄也觀伯奇之元思太伯之易章句文術之咸銘君高之越紐錄長生之洞麻劉子政揚子雲不能過也

皇甫規

謝承後漢書皇甫規字威明安定朝那人梁太后臨朝規舉賢良方正對策梁冀忿其刺己以規為下第

拜郎中託疾免歸以詩易教授門徒三百餘人

馬融

後漢書馬融字季長扶風茂陵人將作大匠嚴之子嚴援兄初京兆擘恂以儒術教授隱于南山不應徵聘名重關西融從其游學博通經籍恂奇融才以女妻之應鄧騭召永平四年拜校書郎中詣東觀典校秘書桓帝時為南郡太守才高博洽為世通儒施養諸生常有千數涿郡盧植北海鄭玄皆其徒也著三傳異同說注孝經論語詩易三禮尚書

荀悅曰孝桓帝時故南郡太守馬融著易解頗生異說

漢

九

按異說如以太極為北辰明夷六二夷于左股作睇于左股謂日隨天左旋也之類

鄭玄第五元先 郭茂

徐遵明 盧景裕 崔瑾 禮會

後漢書鄭玄字康成北海高密人師事京兆第五元先始通京氏易公羊春秋又從東郡張恭祖受周官禮記左氏春秋韓詩古文尚書以山東無足問者乃西入關因涿郡盧植事扶風馬融公車再徵不就徵為大司農所注周易尚書毛詩儀禮禮記論語孝經尚書大傳又著六藝論毛詩譜許慎五經異義答臨孝存周禮難凡百餘萬言玄經傳洽孰稱為純儒齊魯宗之其門人山陽鄒慮至御史大夫東萊王基清

河崔琰著名于世又樂安國淵任嘏時並幼童玄稱淵為國器嚴有道德其餘亦多所鑒拔皆如其言

范氏論曰自秦焚六經聖文埃滅漢興諸儒頗修藝文及東京學者亦各名家而守文之徒滯固所稟異端紛紜互相詭激遂令經有數家家有數說章句多者或乃百餘萬言學徒勞而少功後生疑而莫正鄭玄括囊大典網羅眾家刪裁繁誣刊改漏失自是學者略知所歸王父豫章君每考先儒經訓而長于玄范祖父宿字武子晉武帝時為豫章太守常以為仲尼之門不能過也及傳授生徒並專以鄭氏家法云

漢

三

廢

王儉曰易體微遠實貫羣籍施孟異聞周韓殊旨豈可專據小王便為該備依舊存鄭意謂可安

李延壽曰鄭玄並為眾經注解大行于河北魏末大儒徐遵明門下講鄭氏所注周易遵明以傳盧景裕景裕字仲儒小字白頭范陽涿人專經為學所注易大行于時及清和崔瑾周易注十三卷景裕傳權會北齊書權會字正理河間鄭人少一部行于世郭茂權會早入鄴都郭茂恆在門下教授其後能言易者多出郭茂之門

隋書鄭康成王弼二注梁陳列於國學齊代唯傳鄭義至隋王注盛行鄭學寢微今殆絕矣

漢儒傳易源流

案宋顏延之為祭酒已黜鄭置王隋書謂梁陳列于國學殊未得其實

王應麟曰康成注易九卷多論互體江左與王輔嗣學並立顏延之為祭酒黜鄭置王齊陸澄貽王儉書云易自商瞿之後雖有異家之學同以象數為宗數年後乃有王弼之說王濟云弼所誤者多何必能頓廢前儒河北諸儒專主鄭氏隋興學者慕弼之學遂為中原之師唐因之今鄭注不傳此景迂晁氏所慨歎也李鼎祚曰鄭多參天象王全釋人事易道豈偏滯于天人者哉合象象于經蓋自康成始其說間見于鼎祚集解及釋文易詩三禮春秋義疏後漢書文

漢

三

選注乃於讀易之暇輯為一卷庶使先儒象數之學猶有考焉

按以象象傳合經文實始于鄭氏觀滄于俊對高貴鄉公語可見而文言說卦序卦雜卦猶各自為篇合為一卷至王弼則并文言亦附乾坤後矣

荀爽

杜喬

後漢書爽字慈明一名謂穎川穎陰人幼而好學年十二能通春秋論語太尉杜喬見而稱之曰可為人師杜喬字叔榮河內林慮人少好學治詩京氏易歐陽尚書爽遂耽思經書慶弔不行徵命不應穎川謂之荀氏八龍慈明無雙延熹五年拜郎中獻帝即位就拜平原相行至宛陵復

六七

追為光祿勳視事三日進拜司空著禮易傳詩傳尚書正經春秋條例又作公羊問及他所論序凡百餘篇

荀悅曰臣悅叔父故司徒爽著易傳據爻象承應陰陽變化之義以十篇之文解說經意由是充豫之言易者咸傳荀氏學

按後漢書謂荀氏之易亦出費氏然荀氏注隨大亨貞无咎謂隨者震之歸魂又注雷雨作而百果草木皆甲坼謂解者震世則京氏說也又謙三勞謙君子謂體坎為勞則用互體矣蒙亨以亨行時中也謂此本艮卦也案二進三三降居二剛柔得中故能通發

漢

蒙時令得時中矣則用卦變矣費易已不可考豈費亦同于京而互體卦變皆所不廢與

劉表 王暢 蔡母闈 宋衷

後漢書劉表字景升山陽高平人魯恭王之後也為鎮南將軍荆州牧封成武侯關西充豫學士歸者千數表起立學宮博求儒術蔡母闈宋衷亦作陸德等陸德表字仲子南陽章陵人隋志梁有漢撰立五經章句荆州五業從事宋忠注周易十卷七撰立五經章句謂之後定謝承後漢書表受學于同郡王暢

李謨 父仁 尹默

蜀志李謨字欽仲梓潼涪人父仁字德賢與同縣尹默俱游荆州從司馬徽宋忠等學謨具傳其學又從

默講論五經延熙元年為庶子遷僕射轉中散大夫右中郎將著古文易尚書毛詩三禮左氏傳太玄指歸皆依準賈馬異于鄭玄與王氏殊隔初不見其所述而意歸多同

案李氏著古文易想即漢書之十二篇故謂異于鄭玄

張滿

著周易林

朱彝尊曰張滿未詳何代人唐志列于許峻之前姑附于此

魏伯陽

漢

彭曉曰魏伯陽會稽上虞人修真潛默養志虛無博瞻文辭通諸緯候得古人龍虎經盡獲妙旨乃約周易撰參同契三篇復作補塞遺脫一篇所述多以寓言借事隱顯異文密示青州徐從事徐乃隱名而注之桓帝時公復傳授與同郡涪子叔通遂行于世按納甲之說出于京氏魏伯陽傳之後虞翻亦主其說以釋易知其傳授有自也案唐陸德明解易字云虞翻注參同契言字從日下月則虞出于魏其較然矣

王朗

魏志王朗字景興東海郡人魏國初建以軍祭酒領魏郡太守遷御史大夫改司空進封蘭陵侯諡曰成

著易春秋孝經周官傳咸傳于世正始五年十二月詔故司徒王朗所作易傳令學者得以課試按王朗易傳有北魏闕駟注駟字玄陰敦煌人博通經傳三史羣言經目則誦時人謂之宿讀注王朗易傳學者藉以通經

董遇

魏略遇字季直建安初舉郡孝廉稍遷黃門侍郎黃初中出爲郡守明帝時入爲侍中大司農遇善左氏傳更爲作朱墨別異人有從學者遇不肯教而云必當先讀百遍言讀書百遍而義自見從學者云苦渴無日遇言當以三餘或問三餘之義遇言冬者歲之餘夜者日之餘陰雨者時之餘也由是諸生少從遇

漢

三

學無傳其朱墨者

魏志明帝時大司農弘農董遇歷注經傳頗傳于世案遇有周易注十卷陸德明曰弘農華陰人

管輅 劉邠

按管輅字公明魏少府丞著周易通靈決二卷通靈要訣一卷周易林四卷見隋唐志五行家又輅別傳故郡將劉邠字令先清和有理思好易而不能精輅輅相見自說注易將訖輅言明府欲勞不世之神經緯大道誠富美之秋然輅以爲注易之急急于水火水火之難登時之驗易之清濁延于萬代不可不先

定其神而後垂明思也

鍾會

魏志鍾會字士季潁川長社人太傅繇少子也爲司徒初會弱冠與山陽王弼並知名會嘗論易無互體孫盛曰荀愷嘗難會易無互體見稱于世按互體之說始于左氏漢儒爭以爲說雖非易之本體然較之爻辰納甲之類猶近自然

王肅

魏志肅字子雍年十八從宋忠讀太玄而更爲之解黃初中爲散騎黃門侍郎後以常侍領秘書監兼崇文館祭酒出爲廣平太守徵還拜議郎頃之爲侍中

漢

三

遷太常後遷中領軍加散騎常侍肅善賈馬之學而不好鄭氏采會異同爲尙書詩論語三禮左傳解及撰定父朗所作易傳皆列于學官

李延壽曰鄭玄易大行于河北王肅易亦閒行焉

王弼

魏志弼好論儒道辭才逸辨注易及老子爲尙書郎年二十餘卒

陸德明曰弼字輔嗣山陽高平人魏尙書郎年二十四卒注易上下經六卷作易略例一卷

孫盛曰易之爲書窮神知化非天下之至精其孰能與于此世之注解殆皆妄也況弼以附會之辨而欲

籠統玄旨者乎故其序浮義則麗辭溢目造陰陽則妙蹟無聞至于六爻變化羣象所效日時歲月五氣相推弼皆擯落多所不關雖有可觀者焉恐將泥夫大道李延壽曰河南即青齊之間儒生多講王輔嗣所注師訓益寡

按易自東晉以後南北遂分兩途河北多主荀鄭江南專尚王弼此清談所以流禍也

又按王弼易有願歡注畧例有邢璣注南齊書歡字景怡吳郡鹽官人篤志好學躬耕誦書夜則然糠自照母亡廬于墓次遂隱遁不仕於剡天台山開館聚徒受業者常近百人注王弼易二繫學者傳之邢璣

漢

三

唐四門助教著周易畧例疏自序曰王輔嗣略例大則總一部之指歸小則明六爻之得失承乘逆順之理應變情偽之端用有行藏辭有險易觀之者可以經緯天地探測鬼神匡濟邦家推辟咎悔雖人非上聖亦近代一賢臣謹依其文輒為注解雖不足敷弘易道庶幾有裨於教義亦猶螢爝增輝于太陽涓流助深于巨壑臣之志也

何晏 伏曼容

冊府元龜何晏撰周易私記二十卷周易講說十三卷

按何晏常疑易中九事伏曼容曰以吾觀之晏了不

學也南史曼容字公儀平昌安人善老易為驃騎行參軍宋明帝好周易嘗集朝臣于清暑殿講詔曼容執經曼容美丰采明帝恆以方嵇叔夜使吳人陸探微畫叔夜像以賜之齊建元中仕為率更令與河內司馬憲吳郡陸澄共撰喪服建武中拜中散大夫曼容宅在瓦官寺東施高座于廳事有賓客輒升高坐為講說生徒常數十百人梁臺建召拜司徒司馬出為臨海太守為周易毛詩喪服集解老莊論語義

孫炎

魏志樂安孫叔然受學鄭玄之門人稱東州大儒徵為秘書監不就作周易春秋例毛詩禮記春秋三傳

漢

三

國語爾雅諸注表松之曰叔然與晉武帝同名故志稱其字

荀輝

荀氏家傳輝字景文又云字長倩太子中庶子與賈充共

定音律又作易集解

魏志輝官至虎賁中郎將

阮籍子渾從子咸

魏志籍才藻豔逸而倜儻放蕩行已寡欲以莊周為模則官至步兵校尉

胡一桂曰阮嗣宗易通論一卷凡五篇

陸德明曰阮渾字長成籍之子晉太子中庶子馮翊太守為易義

太守為易義

晉書咸字仲容歷仕散騎常侍出補始平太守
唐書阮長成阮仲容難答

嵇康

晉書嵇康字叔夜譙國銍人拜中散大夫

按嵇康有周易言不盡意論一篇

許慎

字叔重著說文解字序稱治孟氏易

虞翻

高祖光 曾祖成 祖鳳 父敬
吳志虞翻字仲翔會稽餘姚人嘗與少府孔融書并

示以所著易注融答書曰易自商瞿以來舛錯多矣

去聖彌遠眾說騁辭疑聞延陵之禮樂近觀吾子之

漢

天

治易乃知東南之美非徒會稽之竹箭也孫權以為
騎都尉數犯顏諫諍權不能說又性不協俗多見謗
毀坐徙丹陽涇縣權積怒非一遂徙翻交州雖處罪
放而講學不倦門徒常數百人又為論語國語訓注
皆傳于世

別傳曰翻初立易注奏上曰臣高祖父故零陵太守
光少治孟氏易曾祖父故平輿令成績述其業至臣
祖父鳳為之最密臣先考故日南太守敬受本于鳳
最有舊書世傳其業至臣五世臣生遇世亂長于軍
旅習經于枹鼓之間講論于戎馬之上蒙先師之說
依經立法又臣郡吏陳桃夢臣六道士相遇放髮披

鹿裘布易六爻撓其三以飲臣臣乞盡吞之道士言
易道在天三爻足矣豈臣受命應當知經所覽諸家
解不離俗義有不當實輒悉改定以就其正

王應麟曰虞翻注說卦云乾坤五貴三賤故定位艮
兌同氣相求故通氣震巽同聲相應故相薄坎戊離
己三十日一會于壬故不相射坤消從午至亥故順
乾息從子至巳故逆蓋用納甲卦氣之說

按納甲卦氣之說出于京氏京出于焦焦自謂出于
孟當時翟白之徒爭以為非然由虞氏觀之孟與京
焦亦不甚相遠也

又按陳振孫謂虞翻有注京氏易參同契律麻志一

漢

天

卷專言象占而不可盡通字亦多誤未有別本校此

卦氣納甲所自出

又按虞氏嘗引
彭城蔡景君說

陸績 郭琦 王游

吳志陸績字公紀吳郡吳人為鬱林太守加偏將軍
雖有軍事著述不廢作渾天圖注易釋玄皆傳于世
按績有京氏易注三卷蓋亦傳京易者也

又案郭琦亦有京氏易注冊府元龜郭琦字公偉為
著作佐郎注穀梁傳京氏易百卷鄉人王游等皆就
琦學

程秉

吳志程秉字德樞汝南南頓人建事鄭玄後避亂交

州與劉熙考論大義遂博通五經權聞其名徵拜太子太傅著周易摘尙書駁論語凡三萬餘言按孫炎程秉並遊鄭玄之門蓋皆傳鄭易者也

姚信 范平

阮孝緒曰姚信字元直吳興人吳太常卿

陸德明曰信字德祐

朱彝尊曰按阮氏七錄有姚信集二卷又嘗著士緯十卷又吳志陸遜傳姚信以親附太子枉見流徙又孫和傳寶鼎二年十二月遣守丞相孟仁太常姚信等備官僚中軍步騎二千人以靈輿法駕東迎神子明陵又晉書范平傳平研覽墳索遍該百氏姚信賀

漢

部之徒皆從受業

尙廣

著周易雜占九卷見隋志五行家

翟玄

朱彝尊曰九家易作翟子元

張氏

著易義

朱彝尊曰按張氏易見九家易注不詳其名陸氏釋文載有張倫本直方大上有易曰二字未審即其人否考之序錄又未列其姓氏不敢臆定也按陸氏經典釋文周易音義直方大不習无不利則

不疑其所行上張璠本有易曰二字此作張倫疑有誤又荀九家如荀爽京房馬融鄭元宋衷虞翻陸績姚信翟子元皆漢魏時人張璠亦非所及璠東漢儒前後通易者有張禹張興張魴張衡張滿諸人疑不能定姑闕之

朱氏

著易義

陸德明曰荀爽等九家集注注內又有張氏朱氏並不詳何人

朱彝尊曰按李鼎祚集解引諸家易中有朱仰之疑即其人也

漢

按張朱二氏並未詳其名因見荀爽九家易知爲漢人故錄之

裴秀

文章敘錄秀字季彥年二十五爲黃門侍郎累遷散騎常侍尙書僕射令光祿大夫咸熙中封廣川侯晉室受禪進左光祿大夫改封鉅鹿公遷司空著易及樂論又畫地圖十八篇傳行于世

劉兆

晉書劉兆字延世濟南東平人武帝時五辟公府三徵博士皆不就撰周易訓注以正動一體互通其文張璠

陸德明曰璠安定人東晉秘書郎參著作集解十二
卷集鍾會向秀秀字子期河內懷人庚運新野人官
至尚書應貞貞字吉甫汝南頓人魏侍中璠之子
為易義荀輝輝字中平陵亭侯為國子官王宏宏字
遷散騎荀輝張輝輝字中平陵亭侯為國子官王宏宏字
常侍荀輝張輝輝字中平陵亭侯為國子官王宏宏字
晉大司農贈阮咸阮渾楊父父字元舒汝南人王濟
太常為易義阮咸阮渾楊父父字元舒汝南人王濟
濟字武子善易尚長山公衛瓘瓘字伯玉河東安邑
主累遷侍中出為河南尹瓘字伯玉河東安邑
尚書令惠帝即位為河南尹瓘字伯玉河東安邑
加太保錄尚書事樂肇肇字保孫尚書初泰山人晉太
湛字潤南陽新野人仕魏歷通事郎太學杜育字
博士太康初為散騎常侍國子祭酒轉少府杜育字
方叔襄陽人楊瓚瓚字長史張軌人漢常山王耳十七
世孫涼州刺史宣舒舒字幼驥陳郡人漢常山王耳十七
史諡武穆宣舒舒字幼驥陳郡人漢常山王耳十七
適楊藻二十二家序云依向秀本

漢

皇甫謐

晉書皇甫謐字士安安定朝郡人有高尚之志以著
述為務號玄晏先生
著易解胡一桂曰見正義

袁準

袁氏世紀準字孝尼著書十餘萬言為周易周官傳
論五經滯義聖人之微言以傳于世

徐苗

晉書徐苗字叔胄高密涑于人與弟賈就博士濟南
宋鈞受業遂為儒宗作五經同異評郡察孝廉州辟
從事治中別駕舉異行公府五辟博士再徵並不就

李充

晉書李充字弘度江夏人辟丞相王導掾轉記室參
軍累遷中書侍郎注尚書及周易音六篇行于世

郭璞

晉書郭璞字景純河東聞喜人博學有高才而訥于
言論好古文奇字妙于陰陽算麻有郭公者客居河
東精于卜筮璞從之受業公以青囊中書九卷與之
由是遂洞五行天文卜筮之術為著作佐郎遷尚書
郎嬰王敦之禍璞撰前後筮驗六十餘事名為洞林
又抄京費諸家要撮更撰新林十篇卜韻一篇注釋
爾雅別為音義圖譜又注三蒼方言穆天子傳山海

漢

經及楚辭子虛上林賦數十萬言皆傳于世

葛洪

晉書葛洪字稚川丹陽句容人元帝為丞相辟為掾
以平賊功賜爵關內侯咸和初轉司徒掾遷咨議參
軍千寶薦洪才堪國史選為散騎常侍領大著作洪
辭不就聞交趾出丹砂求為勾漏令止羅浮山煉丹
積年著述不輟
著周易雜占十卷

孫盛 劉惔

晉書盛字安國太原中都人桓溫留為參軍從入關平洛以功封吳昌縣侯出補長沙太守累遷秘書監加給事中時殷浩擅名一時與抗論者唯盛而已盛著易象妙于見形論浩等竟無以難之

又劉惔傳時孫盛作易象妙于見形論簡文帝使殷浩難之不能屈惔與抗答辭甚簡至盛理遂屈

袁宏

晉書袁宏字彥伯謝尚為安西將軍引宏參軍事尋遷大司馬桓溫府記室自吏部郎出為東陽守

著周易畧譜

漢

干寶

晉書干寶字令升新蔡人為著作郎平杜弢有功賜爵關內侯領國史補山陰令遷始安太守王導請為司徒右長史遷散騎常侍為春秋左氏義外傳注周易周官凡數十篇

胡一桂曰干寶周易傳十卷復別出爻義一卷宣和四年蔡攸上其書曰其學以卦爻配月或配日時傳諸人事而以前世已然之迹證之訓義頗有所據若大有九三本左傳訓晏享乃與古台房審權亦採錄之

按干氏易亦見釋文敘錄今已失傳胡氏謂蔡攸上

其書豈宋尚存耶

又按干氏易蒙卦注云蒙者離宮陰也世在四又豐卦注豐坎宮陰世在五則亦傳京易者

黃穎

有周易注

陸德明曰南海人晉廣州儒林從事

徐邈 李軌 徐爰

晉書徐邈東莞姑幕人孝武帝招延儒學之士謝安舉以應選補中書舍人撰正五經音訓學者宗之選中書侍郎太子前衛率安帝即位拜驍騎將軍所注穀梁傳見重于時

漢

有周易音

陸德明曰邈字仙民

按李軌徐爰皆有易音軌字弘範江夏人東晉祠部郎中郡亭侯爰字季玉琅玕人宋大中大夫

李願

著周易卦象數旨六卷

晉書充子願郡舉孝廉亦有文義多所著作

陸德明曰願字長林江夏人東晉本郡太守

蜀才

顏之推曰易有蜀才注江南學士遂不知是何人王儉四部目錄不言姓名題云王弼後人謝昺夏侯該並讀數千卷書皆疑是譙周而李蜀書一名漢之書

云姓范名長生自稱蜀才而方以晉渡江後北聞傳
記皆名爲僞書不貴省讀故不見也
按蜀才注易亦主卦變大畧與虞氏同其原出于荀
氏蓋亦傳荀易者也

劉瓛 何胤

南史劉瓛字子珪沛郡相人薦爲秘書郎不見用齊
高帝踐祚召瓛入華林園談語問以政道答曰政在
孝經宋氏所以亡陛下所以得之是也帝咨嗟曰儒
者之言可寶萬世永明初除步兵校尉不拜天監元
年卒諡曰貞白先生
蕭子顯曰劉瓛承馬鄭之後一時學徒以爲師範

漢

瓛著周易乾坤義一卷周易四德例一卷

梁書何胤字子季廬江潯人師事沛國劉瓛受易注
周易十卷

韓康伯

晉書韓伯字康伯潁川長社人簡文帝居藩引爲談
客自司徒左西屬轉撫軍掾中書散騎常侍豫章太
守入爲侍中轉丹陽尹吏部尙書領軍將軍改太常
朱彝尊曰按陸氏釋文序錄注繫辭者十人謝萬字
石薨伯袁悅之桓玄 字敬道 譙人 卞伯玉 字東陽 太山人 荀
柔之 潁川潁陰人 徐爰 字承烈 平原人 顧歡 字微子 博山人 明僧紹 字承烈 平原人
劉瓛今之存者唯韓氏而已

雷次宗

豫章古今記雷次宗字仲倫入廬山事沙門惠遠篤
志好學屢徵不起注禮記周易

沈麟士

南齊書麟士字雲禎吳興武康人少好學家貧織簾
讀書口手不息隱居餘干吳差山講經教授從學者
數十百人各營屋宇依止其側昇明末詔徵爲奉朝
請永明六年徵爲太學博士建武二年徵著作郎永
元二年徵太子舍人並不就著周易兩繫莊子內篇
訓注易經禮記春秋尙書論語孝經喪服老子要畧
數十卷

漢

陶宏景

南史陶宏景字通明丹陽秣陵人齊高帝作相引爲
諸王侍讀除奉朝請永明十年脫朝服挂神武門上
表辭祿詔許之止于句容之句曲山號華陽隱居時
人謂爲山中宰相大同二年卒詔贈太中大夫諡貞
白先生

著易髓宋志三卷

梁武帝蕭衍 朱昇 賀琛 孔子祛

梁書高祖文思欽明能事畢究少而篤學洞達儒玄
雖萬幾多務猶卷不輟手然燭側光常至成夜造制
旨孝經義周易講疏及六十四卦二繫文言序卦等

義樂社義毛詩答問春秋答問尚書大義中庸講疏
孔子正言老子講疏凡二百餘卷並正先儒之迷開
古聖之旨王侯朝臣皆奉表賀疑高祖皆為解釋大
同中於臺西立士林館領軍朱昇字彥和吳郡錢唐人也太府卿
賀琛舍人孔子社陰人等遞相講述于是四方郡
國趨學向風

周弘正 張謏

陳書周弘正字思行汝南安城人起家梁太學博士
累遷國子博士時于城西立士林館弘正居以講授
聽者傾朝野焉大建五年授尚書右僕射卒于官謚
曰簡子著周易講疏十六卷

漢

美

南史張謏字直言清河武城人受業于汝南周弘正
梁武帝嘗于文德殿釋乾坤文言謏與陳郡袁憲等
與焉陳天嘉中為國子助教撰周易義三十卷
顏之推曰梁世老莊周易總為三玄武宣簡文躬自
講論周弘正奉贊大猷化行郡邑學徒千餘實為盛
美

按蕭梁承東晉之後競尚玄風于易專主王弼一時
趨向亦極其盛茲畧述一二以槩其餘

褚仲都 莊氏

南史仲都錢唐人善周易為當時之冠梁天監中歷
位五經博士

按朱彝尊曰褚氏易錢唐全綬弘立受之正義每引
其說又曰莊氏易解正義亦屢引之其論彖曰彖斷
也斷定一卦之義所以名為彖也凡有一十二體孔
氏稱其理密所詮異卦謂得正旨又曰正義所引莊
氏說每與褚仲都同因附見于此

費元珪

隋書梁有齊安參軍費元珪注周易

陸德明曰蜀人

姚規

有周易注隋志七卷

崔浩 張湛 宗欽 段承根

漢

美

北史浩字伯深明元初拜博士祭酒常授帝經書明
元好陰陽術數聞浩說易及洪範五行善之因命筮
吉凶參觀天文考定疑惑浩總覈天人之際舉其綱
紀者數家多有應驗襲爵白馬公進爵東郡公拜太
常卿加侍中特進撫軍大將軍左光祿大夫遷司徒
浩自序周易注曰國家西平河右敦煌張湛金城宗
欽武威段承根三人皆儒者並有雋才見稱于西川
每與余論易余以左氏傳卦解之遂相勸為注故因
退朝之餘暇而為之解焉

按河北學士猶守荀鄭家法雖書並無傳即浩所學
亦可想見一斑焉

劉昞

魏書劉昞字延明敦煌人隱居酒泉不應州郡之命
弟子受業者五百餘人李嵩署為儒林祭酒從事中
郎注周易行于世蒙遜平酒泉拜秘書郎築陸沈館
于西苑躬往禮焉號玄處先生月致羊酒牧健尊為
國師親自致拜命官屬以下皆北面受業焉世祖平
涼州拜樂平王從事諸郎

何妥

北史何妥字棲鳳西城人入周仕為太學博士封襄
城縣男文帝受禪除國子博士加通直散騎常侍進
爵為公出為龍州刺史以疾請還詔許之尋為國子

漢

聖

祭酒卒官諡曰肅撰周易講疏三卷孝經義疏二卷
並行于世

王凱冲

有周易注十卷

侯果

有易說

王應麟曰朋盍簪簪疾也至侯果始有冠簪之訓晁

景迂云古者禮冠未有簪名

尹壽

有周易注

陸德明曰不詳何人

薛虞

有周易音注

胡一桂曰薛虞音注見陸德明引

按薛虞經義攷誤作虞薛茲據釋文改正又子夏易

傳注張璠云或駢臂子弓所作薛虞記則虞當為漢

魏時人今姑從經義攷附此

又按陸引薛氏或次鄭氏後以杞包瓜注或次黃氏前東

注則為漢魏時人無疑

盧氏

有周易注隋志十卷

傅氏

漢

聖

有周易注隋志十三卷

崔憬

有周易探玄

朱彝尊曰按崔氏時代莫攷李鼎祚集解引用最多

稱為新義中授孔疏其為唐人無疑矣

崔觀

見李氏集解

漢儒傳易源流

右漢儒傳易源流一卷石齋紀先生所輯亦先仲景師所鄭重相付者也先生著易學各書大都宗漢經師之說故又輯此書以明授受源流自王弼注行而古師說廢孔穎達正義行而古易書亡其幸存於釋文集解諸書中者多微文碎義難於貫串武進張氏既輯鄭荀虞三家之注復輯易義別錄於孟氏得四家京氏得三家費氏得七家因以著其源流同異亦粗得崖畧矣乃其於孟氏因虞翻自言世傳其學而推尊之至信其田生枕鄰獨傳之語又推而上之遂謂商瞿所受孔子之微言賴孟氏以傳則未免自信其師說所受而附會失實矣先生是書前有小序一段著輯錄之所據自兩漢下

漢跋

逮隋唐師師相傳之緒信者著之疑者闕之不附會以失真抑亦求漢易師承者所可徵信也癸亥浴佛日吳興劉承幹跋

同治甲戌年

易象集解

漱芬園家藏

序

即墨黃海門孝廉念明為先文安公視學山左時所取士以計偕至都持其尊人星階先生所著易象集解示余曰家君自幼耽周易先為說易鑿語又為易象彙鈔四十年中凡十數過晚乃定為易象集解十卷今年七十矣猶手此書日有更定也然慕子詞筆久矣子能為之序乎余受而讀之知先生之學易融會諸儒不立門戶為足貴也如解大畜卦剛健篤實輝光日新數句則從鄭虞諸儒之說以篤實為句日新為句其德連下讀不從輔嗣以日新其德為句解恒卦从互引說文云竟也蓋取綿亘至竟無間斷之意於說卦傳十一

易象集解

序

漱芬園家藏

章則從本義引荀九家外又廣引虞氏易鄭氏易左傳杜注國語韋注以及何妥干寶盧氏蜀才侯果諸家說亦足以補本義所不及不失之弊亦不失之晦故詳易象兼詳易理也視周易鴻寶周易潛解諸書有過之無不及矣聞先生常半日靜坐默無一言余因知先生於易蓋有得於語言文字之外者此十卷書何足以盡先生之易哉道州何紹基敘

序

自王輔嗣以義理解易而象數之說隱然數即理也數者生於象者也原夫四象既生聖人本天之垂象以象之於是乎設卦觀象而易作焉故先儒之說易也或以三義之說而致意於易之所以名書則象之係於易也大矣哉余素謫陋於先儒傳註之學多所未解況易之貫天人兼理數者尤未能發其蒙焉癸酉歲余來令是邑邑之嶗山書院為士人講學之所主講者黃海門孝廉孝廉邑之賢士夫也講業之餘論及著述因出其尊甫星階先生所著易象集解索序於余余受而讀之見其會萃羣言發揮經義凡先儒所已及者無不融會之以擷其精即其未及者亦無不觀其通而發其覆而經傳之義理皆為之渙然燦然誠所謂道貫天人學兼理數其於立象盡意之義擬議以成其變化者歟以視陸德明之釋文李鼎祚之集解三十餘家則尤多所發明矣抑又聞之孝廉云先生此書四十年中稿十數易想見先生之易學至精且邃且以知先生之根本盛大此十卷書特其說經之一斑而孝廉之家學自有淵源也爰勉書數言以從其請至其援引之宏富析解之精微其書具在固無俟余之贅言也夫

同治癸酉歲仲冬月下浣嶗南麥瑞芳拜序於不其官廨

易象集解

序

二

嶗山書院

易象集解凡例

一 是編做宋儒高閑註春秋例鎔貫先儒成說以詰聖經故不復標舉名氏

一 是編於先儒諸說概無偏主理有可從悉為摘錄不能悉符傳義

一 先天河洛皆因易而作圖乃陳邵之易非孔子之易圖中奇偶乃撰著之法非畫卦之本

欽定四庫書目所辨析者甚詳故附會圖書者隻字不載駁正圖書者亦不及載

一 朱子釋剛上柔下諸說已與卦變圖不符不若從漢

易象集解

凡例

三

嶗山書院

易較為明暢

一 按李安溪觀彖於經中脫文誤字惟繫辭傳侯之二字作衍文餘俱依本字註釋今從之

一 周易折中於繫辭傳章次雖從本義而

御案所辨正者甚明故下傳從吳草廬沈敬亭本分作十章

一 說卦傳廣八卦取象朱子補入荀九家外毛西河所

宋左傳註國語註漢易補入尤夥今悉載用資觀玩

一文周繫辭多以互體立義所謂非中文不備也謹遵

御纂周易折中於雜卦傳之解互體詳錄之

一卷首易例十則自毛西河仲氏易采入參以嶗山

之周易玩辭亦不著名氏者明為說易通例非一家之私言

一易以變為用以象示人為玩辭玩占之要沈守約之變易毛西河之推易俱本漢易而大暢其說者亦畧載一二見易道廣大非可以一例求於歷代諸儒之取象悉為摘錄取象務盡亦失於鑿以利幼學不復避籠骨之訛

易象集解

凡例

四

家藏

易象集解總目

卷一

乾 至 訟

卷二

師 至 蠱

卷三

臨 至 離

卷四

咸 至 益

卷五

夬 至 歸妹

卷六

豐 至 未濟

卷七

繫辭上傳

卷八

繫辭下傳

卷九

說卦傳

卷十

說卦傳

易象集解

總目

五

家藏

序卦傳 雜卦傳

易象集解

總目

六

家藏

易例

曰名

如天行地勢雲雷屯山風蠱諸辭皆乾坤八卦別名

曰義

乾健坤順震動坎陷皆義也辭有順以動險而健之類

曰象

一恒象如乾首坤腹乾馬坤牛類皆說卦所有者辭悉用之

一偶象如震偶象岳巽偶象牀艮偶象廬益坤偶象龜類

一變象如乾二變離為文明為利見乾五變離為飛為利見

皆離象也坤二變陽為乾在坤中有內直外方之象傳曰六

易象集解

易例

七

家藏

二之動直以方也言不動則有方而無直也陽為大故曰直方大陰得陽故德不孤也坤三變艮為謙其從王事即謙之勞也有終即謙之有終也陽為光為大故曰知光大畧舉以例諸卦焉

曰方位

坤以西南為離兌東北為艮震蹇解以西南為坤東北為艮復以離為南國隨以兌為西山皆以說卦定方為辭若位則單卦以二五為中蒙之剛中需之正中是也重卦以三四為中復之中行獨復益之中行告公用圭是也又單卦以初為地二為人三為天重卦以初二為地三四為人五上為天乾

之上不在天下不在田中不在人謙之天道地道賁之天文
人文皆是又五為君二為臣初為民臨五大君之宜蹇二王
臣蹇蹇屯初大得民也初二三即陽陰陽為離位四五上即
陰陽陰為坎位凡遇純爻則兩位見如坤三為光以純坤而
下離見離為光同人之涉川以純乾而上坎見坎為川也

曰次第順逆

自初至上為往為順自上至初為來為逆往前為右來後為
左師卦左次豐卦右肱皆是順上為貴逆下為賤鼎之從貴
屯之下賤皆是順往則初為本上為末咸之志末大過之本
末弱皆是逆來則上為首初為足乾之无首比之无首咸其
拇賁其趾皆是

易象集解

易例

八

欽芳園
家藏

曰大小體

益六爻體大離曰大光大過六爻體大坎曰過涉豫自初至
五體比曰利健侯大壯六爻體兌曰喪羊曰羝羊以此類推
可見

曰互體

謙互坎曰涉川豫互艮曰介石師互震曰長子隨互艮曰小
子若泰之帝乙歸妹以互震兌也震兌者歸妹卦也履之名
履以互離巽也離巽東南卦主禮履者禮也

曰時日氣

臨至于八月復七日來復豐雖旬无咎革己日乃孚蠱先甲
後甲巽先庚後庚皆時也甘臨土氣苦節火氣噬黃金氣
渙乘木有功木氣以及震巽木甲乙乾兌金庚辛坤艮土戊
己離火丙丁坎水壬癸皆氣也

曰數目

用九老陽用六老陰三驅七復長陽十朋二簋中陰少陰其
他大衍五十天地之數五十五二篇之策萬有一千五百二
十其為數止此而已

曰乘承敵應

上爻乘下爻曰乘屯六二乘剛也下爻承上爻曰承歸妹初
九相承也初與四二與五三與上其陰陽相抗者曰敵艮上
下敵應不相與也其陰陽相配者曰應比上下應恒剛柔皆
應也

易象集解

易例

九

欽芳園
家藏

八卦取象歌

乾三連	坤六斷
震仰盂	艮覆碗
離中虛	坎中滿
兌上缺	巽下斷
上下經卦名次序歌	

乾坤屯蒙需訟師

比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨

巽臨觀令噬嗑賁

剝復无妄大畜頤

大過坎離三十備

咸恒遯兮及大壯

晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃

升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅巽

兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟

是為下經三十四

易象集解

易例

十

欽定四庫全書

易象集解卷一

卽墨黃守平星階甫輯

男念昉孫肇頌校刊

上經

乾上

上經首乾坤天地定位也下經首咸恒山澤通氣也雷風相薄也終以坎離既未濟水火不相射也六子隱答乾坤也○卦以九五為主爻健字為全卦綱領

乾元亨利貞

乾純陽以健為義元亨利貞四德周流貫徹祇是形容乾健之妙元始也亨通也利和也貞正也

易象集解

卷一 上經

一

欽定四庫全書

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

象即文王所繫之辭此孔子釋經之傳也元氣之始也萬物之生皆資以為始又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天乾之為天文周所未言夫子始以天道發明乾義

雲行雨施品物流形

元象一動則屯而為雲解而為雨皆生於天一之水故自元而亨者象之雲行雨施氣之亨也品物流形形之亨也前言萬物此言品物元為稟氣之始未可區別故總謂之萬亨則流動形見各有區別故曰品

大明終始六位時成時乘六龍以御天

大明日也六位天地四時也六爻倣彼而作也大明以晝夜為始終六位以相竭為時乘始即元也終即貞也自元而貞者亦由貞而元大明終始即天行之健元之運也而一歲四時皆由日月往來而成六爻即四時之象也此六位无非乾陽即无非乾元一元貫乎六位而天道依次而行若御之者然此亨之由於元也○時字首於乾發之

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命太和即元也元在貞內故曰保合乾道變化即時乘六龍也各

易象集解

卷一 上經

二

家藏

正性命即以御天也乘陰陽往來之變以御資始流形之化使各盡其正性各極其正命所謂物之大利者釋利字也曰各者萬物各具一元也曰合者萬物統會一元也萬者利之盡一者貞之至乾之六陽闢而純坤保神於靜合氣於漠以固太和之本以厚乾元之復釋貞字也此節須從元亨說到利貞細玩乃字可見

首出庶物萬國咸寧

陽氣為萬物之所始故曰首出庶物乾之元所謂帝也乾元之出見於復帝之出見於震元者萬物之所以為性命帝者萬物之所以為出入者也乾為首首出者帝出也帝

為庶物之主故曰萬國咸寧此節見利貞之由於元也○義皇六畫萬法皆備以一字名之曰乾以四德形容之曰元亨利貞夫子彖傳止以乾元二字提綱而亨利貞錯綜點綴其間知元之為元則亨利貞特張弛闡闢之節候耳說易者謂此是元此是亨此是利貞逐節界斷意味索然矣

象曰天行健君子以自彊不息

天一而已但言天行則見其一日一周明日又一周若重複之象非至健不能大象皆著以字即一以字示萬世學易之準自彊象乾之健不息象乾而又乾

易象集解

卷一 上經

三

家藏

初九潛龍勿用

陽爻稱九陰爻稱六者老陽數九老陰數六老則變周易以變者為占也潛謂初龍謂九初二地位初地之下龍雖靈變不測而伏地下非用事之時勿字大有執持在謂我勿之也

象曰潛龍勿用陽在下也

陽謂龍下謂潛○易卦爻辭无陰陽字夫子於乾初曰陽在下於坤初曰陰始疑陰陽之稱始此即太極所生兩儀之一以為諸卦通例陰陽之名立而動靜健順剛柔奇偶大小尊卑變化進退往來由是著矣

九二見龍在田利見大人

重卦二為地位地上即田內卦二為人位故稱大人陽大陰小故大謂九卦體純陽自然剛健若論中正惟九五一爻九居二則中而不正龍即大人見大人祇是大人見與春秋書龍見同○九二君之德九五君之位成德於內得位於外餘爻則從其進退安危之會言之○一爻有一爻之中卦有才有時有位聖人使之无不合乎中

象曰見龍在田德施普也

在田則龍德已見表出德字明九二所謂大人雖未得君位已具君德矣德施普從見字看出所謂正己而物正者也

易象集解

卷一 上經

四

家藏

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

君子九象即大人亦龍德也內卦離位終日象夕亦日之終九三重剛不中乾而又惕惕而猶厲晝夜无息方是真龍德凡言无咎者本宜有咎處之得其道故无咎

象曰終日乾乾反復道也

自下而上曰反自上而下曰復上下皆純乾故曰反復道反復莫密於晝夜君子日乾夕惕如晝夜之往來總在道上盤旋道本无息君子體道之精神亦與道同其无息也

九四或躍在淵无咎

九為陽陽動已離下體故曰躍四為陰陰虛猶在上體下故象淵在淵者謂將躍而猶在淵蓋言其將然故為未定之疑辭而曰或

象曰或躍在淵進无咎也

爻言或躍无咎夫子謂必須進加一進字以決其疑進釋躍字

九五飛龍在天利見大人

五於三才為天道清明无形而龍在焉飛之象也剛健中正居上卦之人位故曰大人

象曰飛龍在天大人造也

造猶作也言作而在上也大人釋龍字造釋飛字聖人居天位而行天道其有造於天下萬世者大矣

易象集解

卷一 上經

五

家藏

上九亢龍有悔

亢者過於上而不能下之意陽極盛而陰生龍既飛而思潛自然之理時值其亢聖人豈能違然亢者上九之遇悔者上九之德乾道不以亢終者其妙在悔識時變通從有悔得也

象曰亢龍有悔盈不可久也

陽氣至上而極故曰盈盈極則虛不可久也

用九見羣龍无首吉

乾坤用九用六乃體易之人用易之道而揲著之法亦在其中羣龍承六爻而言也元首者循環爲用也如乾變之坤與本是坤者不同則陽而根陰之義也坤變之乾與本是乾者不同則順而體健之義也故立用九用六之辭以發之蓋龍雖見而不見其首陽而根陰故也永守其貞而以大終順而體健故也此因乾坤以爲六十四卦之通例如自復而姤則長而防其消可也自姤而復則亂而圖其治可也聖人於乾坤發之以示例爾六爻不言吉此獨言吉者以其剛而能柔循環无止息也

象曰用九天德不可爲首也

易象集解

卷一 上經

六

漱芳園家藏

天德卽乾道也不可爲首爲用九者言也不好處在爲字貞下起元龍飛思潛不可翹然自以爲首聖人揭出不可爲三字以示戒此用九者所當知○周公爻辭取象離奇險怪夫子作小象傳不於取象處下一注脚斷章摘句一歸之於理或提撮其要或推原其故或疏解其義或申明言外意或發爲感歎或寄諸調笑離奇險怪悉歸平淡

文言傳

文言依文而言其理也申象傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云

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

元生物之始天地之德莫先於仁故於時爲春於人爲仁而衆善之長也亨生物之通物至此莫不嘉美故於時爲夏於人爲禮而衆美之會也利生物之遂物各得宜不相妨害故於時爲秋於人爲義而得其分之和貞生物之成實理具備隨在各足故於時爲冬於人爲智而爲衆事之幹善之長長在理也體仁者又推理之長以長天下也嘉之會以美之聚爲亨也嘉會者又推合禮以爲美也義之和是卽義以明利利物者是因利以成義也事之幹是立事爲貞貞固者謂貞能立事也前四句言天德之自然後四句言人事之當然直指君子身上所謂行此四德者也○右第一節申象辭之意

易象集解

卷一 上經

七

漱芳園家藏

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

勿用者隱也惟有龍德故能隱夫子著三不字兩无字兩則字以見內斷於心審時之未可有爲故確乎不拔如此兩悶字猶從己起見到樂行憂違全是萬物一體之懷初四敵應无所交易不易乎世也初變巽或化震則主一善

成名今以純陽居初不成乎名也又有貴賤之位初不當位遜世也

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博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九居二中而不正故不曰中正而曰正中一則潛二則見為言行二陰位上下皆陽閑也一在中為存誠二地位為善世為博二陰為不伐庸言之信五句總詮一中字兩言君德明非君位也○乾畫奇實則誠坤畫偶虛則敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始於包羲心畫實天地

易象集解

卷一 上經

八

宋 欽定

自然之理也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與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

將至上體知至也居下體終知終也介內外之交是有界限故可與幾居上下之間是有裁制故可與存義在內卦上故居上位知至而至非為位也故不驕在外卦下故在下位知終而終不出位也故不憂去驕愛之根而進脩之精神因時而露所以終日乾乾也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

內卦以德學言外卦以時位言上進釋躍字義下退釋在淵義无常无恒釋或字義非為邪非離羣欲及時釋无咎義以九居四非為邪也上下皆陽非離羣也三之進脩正欲及此時而上進也故无咎

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溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

易象集解

卷一 上經

九

宋 欽定

人作飛龍在天也萬物覩利見大人也五當天開地闢萬象昭呈山澤雷風各相效順之際故以天德言則聖作物覩以易例言則彙括眾卦變通諸爻同聲相應雷風相薄也雷風即震巽相薄則聲應也同氣相求山澤通氣也山澤即艮兌通氣則相求也水火即坎離流溼就燥水火不相射也山澤通氣併之為雲震巽相薄合而為風而乾龍坤虎各相感契則是乾坤為震巽艮兌坎離所從出而雷風山澤水火凡以求以應以就以從者无不相準也聖人上有天道本天之類親聖人如天聖人下有地道本地之類親聖人如地九五具天德居天位故一以聖神功化之

妙言之各從者一物親一物而已至聖作物親无一物之不親則出乎其類也出乎其類故統乎萬類

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

在上故貴失正故无位下陽皆歸五故无民上應三三陽德正曰賢人別體在下故在下位陽无應故无輔人豈有不動之時曰動而有悔妙在一動字天下極重難反之勢祇在聖人一反掌閒致悔之由止在一動處亢之道止在一悔而已○右第二節申爻辭之意

潛龍勿用下也

易象集解

卷一 上經

十

家藏

前陽在下以氣言此下也以位言

見龍在田時舍也

舍者隨其所在而居焉龍本行天之物不常在田出潛之初時寓於此故曰時舍言已出而未行也

終日乾乾行事也

進德脩業為所當行之事終日行之而不息也

或躍在淵自試也

試釋躍字試其時非試其才也上下進退之宜內度諸己非人所能喻故曰自試

飛龍在天上治也

上治猶云盛治

亢龍有悔窮之災也

龍至於上亢亦時為之也陽窮於九天運適然於龍何病故云窮之災

乾元用九天下治也

用九之上加以乾元者元首也元統天而歸於貞則終始无端而不可為首即九之義也聖人所以首出庶物无為而治者此爾九五祇一爻故云上治乾元總包六爻故云天下治○右第三節以人言

潛龍勿用陽氣潛藏

易象集解

卷一 上經

十一

家藏

藏字有不可輕洩意藏之而為氣顯之而為光此初二兩爻之別也

見龍在田天下文明

內卦離位二位離中文明象

終日乾乾與時偕行

位者時也爻者人也位在兩體交接之處時之行也終日乾乾人之與時偕行也

或躍在淵乾道乃革

去下體入上體猶天道更端之始故曰革

飛龍在天乃位乎天德

曰乃位則實有所矣不言帝王而言天德位不足道也
亢龍有悔與時偕極

消息盈虛與時偕行則无悔偕極則窮故有悔也

乾元用九乃見天則

天以无首為則不曰乾爻用九而曰乾元用九統六爻而
歸之元也亢而用變正是貞之極而歸於元乾之所以終
始相因而无首也天則不可見於用九見之潛見惕躍飛
亢何在非用而皆統於乾元故曰乾元用九乃見乾道變
化之則○右第四節以時言

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下

象象集解

卷一 上經

十二

乾卦

不言所利大矣哉

始者元也亨之者亦元也利貞者斂情以歸性也物至秋
冬各正保合一物各具一性情故利貞即乾元之性情則
利貞之未始不為元也利天下利也不言所利貞也玩一
能字見亨利貞皆元之所為也○夫子既分元亨利貞而
四之此又分而二之也元亨萬物之出機利貞萬物之入
機故乾之性情可於此見之乾性情祇是一健是健者乾
之性而情其著見者也性情並言始此在人則於義智上
見性情在義智上討仁禮歸宿處乾始至大矣哉則利貞
俱在元字中又合四德而一之也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六
龍以御天也雲行雨施天下平也

兩卦不雜曰純剛柔不雜曰粹精者純粹之至也中正二
字全易要領剛健中正以奇畫言純粹精以六畫言聖人
以一奇立萬化之本其體剛健其用中正復以六畫備一
奇之變无時而不剛健无往而不中正可見剛元也健亨
也中利也正貞也元亨利貞實以體之剛健中正也一爻
之情六爻之情也事有萬殊皆該括其情而无遺也是則
立六爻以通乾之情乘六爻之時以當天運則天之功用
著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也○大哉

象象集解

卷一 上經

七

乾卦

乾乎一句一言乾而四德皆在其中矣剛健中正七字贊
乾即贊四德也六爻發揮發揮乾亦即發揮四德也聖人
乘龍乘六爻亦即乘四德也六爻四德是一是二六爻是
乾之分體各爻中俱有四德在也○右第五節復申首章
之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行
而未成是以君子弗用也

曰日可見之行則初九固成德也隱而未見者潛之象未
成未著也行而未成是以勿用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在

田利見大人君德也

學聚問辨進德也寬居仁行脩業也之者中正之理也龍德正中固以爻言聖人之德不過此中而已聖人雖具天德亦由學問而成至於行仁君德成矣體之則足以長人故仁以行之卽是君德

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

上不在天進不得以行道下不在田退不得以養晦是以危也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或

易象集解

卷一

上經

古

家

之者疑之也故无咎

二爻皆以乾接乾故重剛非二五故不中天五也田二也

三四俱人道人下近於地上遠於天三近二正是人道四

上近於天下遠於地非人所處故中不在人三近下向上

爲難必惕厲而无咎四亦非人事已盡可以聽天也正見

天人交際之會舉動不可不慎或者據其迹疑者指其心

疑詳審之謂惟其疑必審時以進矣故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與

鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而

況於人乎況於鬼神乎

與天地合德六陽統六陰也與日月合明下位離日上位

坎月也與四時合序四德卽四時也與鬼神合吉凶乾神

合吉坤鬼合凶三神似厲而非厲四鬼有咎而无咎也此

九五一爻所以爲乾卦主而統括八卦之義也以創所未

有曰先天時至事起曰後天要之先天妙用卽在後天奉

時中天之弗違大人卽先天大人之奉天時卽後天程子

所云大人通天地之先而用必後天事起天地之後而

知必先天也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

易象集解

卷一

上經

古

家

進退據心存亡據身得喪據位正貞也乾元之用所歸宿

也乾之四德始於元又論聖人體乾而歸於正者亢乃時

所必至聖人豈能避但當進退存亡得喪之會自有處亢

之道其知有此而不知有彼者昧於道故也道者正而已

夫進極必退存極必亡乃理勢之自然知其如是則隨時

變通而處以道之所當然必不至於有悔矣再言其唯聖

人乎者始若設問而卒自應之也言聖人非惟知進退存

亡又能不失其正也非謂聖人不至於亢也○石第六節

復據爻辭發不盡之意

坤上

卦以六二為主爻順字為全卦綱領

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

四德同乾而意味各別獨以貞體為異此貞即元亨利之結果牝馬雖安在利貞之間實為四德全象乾為馬牝馬者從乾而稱之也馬取其健牝馬取其順牝馬之貞坤道以從乾為正也天行健而坤順之有攸往象坤為迷主陽也言利得主不利為主也西南巽離兌與坤同陰類故得朋東北乾坎艮震皆陽與坤非類故喪朋坤道主靜安於正乃吉也

易象集解

卷一

上經

六

淑芳園

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

乾之體大矣坤效乾之法至乾之大而後已故乾元曰大哉坤元曰至哉乾元資始坤承乾之資始以生物坤之元即乾之元坤透體皆乾乾元在坤氣至而生即坤元矣纔資始便資生故曰乃順承天此釋坤元二字

坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨

坤積順而成厚凡所生即其所載乾不言覆而坤言載者地所載即天所覆故德合無疆含弘光大句極贊坤德之厚虛而受含弘也美而章光大也正萬物潔齊之象品物咸隨坤而亨也此釋亨字

牝馬地類行地無疆柔順利貞

順坤之元行坤之亨利宜此而已貞終此而已以象言則牝馬行地以德言則柔順利貞可見順以從陽乃坤之正道也此釋牝馬之貞句

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

柔者不為物先斯迷失坤道矣處後以順隨而不倡乃得坤道之常陽與陰非類也陰當從陽所謂得朋者不過同類為朋耳惟喪其同類之朋而從陽則有得主之慶可以有終矣此釋君子有攸往以下六句

易象集解

卷一

上經

七

淑芳園

安貞之吉應地無疆

安靜也貞正也地道也安於承天之正即合地之無疆也此釋安貞吉句

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣運日行地以形載日勢法坤以厚德法重坤以載物

初六履霜堅冰至

履象初霜象六霜一陰象冰重陰象當履霜之始即履堅冰之防

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

馴狎順也經曰堅冰至要其終也傳曰至堅冰原其始也
○一說陰以疑為道疑又要堅乾初曰陽在下坤初曰陰
始疑陽惟下然後能發生陰惟凝然後能收斂此兩爻乃
三百八十四爻之根蒂不說壞坤道別是一解

六二直方大不習无不利

乾之五坤之二既中且正又五在天爻二在地爻正合乾
坤本位故乾於五言乾之大用而二止言乾德之美坤於
二言坤之大用而五止言坤德之美六二蓋全具坤德者
因物之性而生之直也成物之形而不易方也內直外方
所以大也效法乎乾乾所至坤亦至之順之至不必習而

易象集解

卷一 上經

六

家藏

始利也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

坤體不動二言動者蓋以靜不能從乾動所以從乾也以
動而見其直以方坤元之資生生於動也曰地道是以全
坤歸二猶乾五言位乎天德也內卦離位光也

六三含章可貞或從王事无成有終

陽為章陰含之六不足於貞而三足以守可貞象位陽而
爻陰含陽之章為陰之貞也乾九四陽居陰坤六三陰居
陽故皆曰或進退未定之際也六臣道三臣位王乾也與
他卦以君道屬五者不同坤六爻皆臣道也或從王事不

居成功必能終事蓋三居重卦之半於全卦固未成然內
卦於此終焉此臣道即坤道也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

以時發非不發待時而發也為乾用也彖傳曰含弘惟含
弘故光大光大之知即所含之章也

六四括囊无咎无譽

坤布虛中囊象重陰之闔括象處天地閉塞之時无咎又
須无譽乃為藏身之固

象曰括囊无咎慎不害也

傳但舉无咎者譽咎之召也四所以无咎者殆由无譽與

易象集解

卷一 上經

六

家藏

六五黃裳元吉

黃中色象五裳下飾象六裳以明其臣黃以明其德五以
柔順居中坤元之吉也

象曰黃裳元吉文在中也

坤為文五在中○孔子以中正定爻德於此爻首見中字

上六龍戰于野其血玄黃

寒凝之極微陽薄之戰之象於卦外野也主陽而言戰故
曰龍主陰而言傷故曰血陰陽相傷故其血元黃

象曰龍戰于野其道窮也

陰極變陽此陰窮而當變之爻也

用六利永貞

坤安貞變而為乾則為永貞安者順而不動永者健而不息乾變坤剛而能柔坤變乾雖柔必強陽先於陰而陽之極不為首陰小於陽而陰之極以大終○乾道主元故曰乾元用九坤道主貞故曰用六永貞○用九无首是以乾入坤坤者乾之藏也用六永貞是以坤承乾乾者坤之君也

象曰用六永貞以大終也

乾以上為首坤以上為終變乾上之陽為陰則陽不為首變坤上之陰為陽則陰以大終大終者終順乾之用耳

易象集解

卷一 上經

三

家藏

文言傳

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

坤道至柔然旋於天中質不動而氣則動動則剛矣釋元亨也坤德至靜然承天之施生物而各有定形德則方矣釋利貞也此皆得乾為主乃坤道之常也含萬物貞元之交也化光亨利之閒也凡果核其仁必兩偶而屬陰其中生意則奇屬陽生意妙在能含含而後能化化而後有光所以含之化之者陰也所以為光者陽也承天時行謂順承於天至貞不息陰道終始於陽也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

積漸順三字理解相通積善之家以陰順陽積不善之家以陽順陰同一順也以漸而積善不善遂分焉順即所謂馴致其道也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

爻辭曰直曰方申之曰直者心无私曲正也方者處置合宜義也兩其字乃推原周公之意如此敬以養其直於內義以行其方於外外交養德不孤矣何大如之則有所行也復何疑乎○乾九二言仁坤六二言義仁義之說始此

易象集解

卷一 上經

三

家藏

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

美章也弗敢成含也地中生物皆乾陽也乾能始物不能終物坤繼而終之終乾之所未終也言代有終則並其終亦非坤之所敢有矣

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

天地變化二句引起下文之辭初之霜至四而成堅冰坤囊爲所括矣此坤之靜翕以爲廣生之時也閉括囊象重陰之闔天地且括其囊况賢人乎謹卽慎不害之義

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

黃中屬黃通理屬裳正位屬黃居體屬裳美在其中屬黃四支事業屬裳有諸內而應乎外爲通應乎外而得其當爲理正五之中位居坤之順體存之爲在中之美暢地道之光則四支泰發已含之章則事業著坤道之美至斯極矣

易象集解

卷一 上經

三

坎卦圖

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

疑謂均敵而无小大之差也陰極盛目幾无陽與陽戰勢也周公嫌其无陽故稱龍戰若陰犯順而龍討之也然陰盛陽孤勢必兩傷獨云其血玄黃者血陰物見陰恃其類而敢與陽戰咎不在陽也夫曰玄黃天地之色雜矣不知天玄地黃乃兩開之定分陰豈可雜陽乎

卦以初九九五爲主爻初九侯也九五建侯者也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

氣始交未暢曰屯物句萌未舒曰屯世多難未泰曰屯天地初闢元氣混茫非具天德何克濟屯元亨震之動利貞爲震遇坎而言險在前艮止之勿用有攸往象震爲侯

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

易象集解

卷一 上經

三

坎卦圖

動坎勞皆不寧象不寧之心卽起於勿用有往之日其始不輕動者其後決不安於小就也

象曰雲雷屯君子以經綸
坎在震上故言雲雷水氣方騰猶未雨也卦之名屯以此經者立其規模綸者糾合而成之經以象雷之震綸以象雲之合

初九磐桓利居貞利建侯

初爲卦主故爻辭全類卦辭磐大石艮石象桓大柱震木象初以震體居艮坤之下如磐之不可動如柱之立於磐而不可移卽勿用有攸往也利居貞卽利貞也卦言利建

侯者其事又言利建侯者其人也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

傳例以位為志言雖磐桓平而以九居初志行正也陽貴陰賤坤眾為民陽居陰下大得民也○象傳正字志字俱始見此

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

二與初所謂剛柔始交者時塞未通屯如矣正應五而近與初比志從五而內忌於初遲迴不前遭如矣震為馬二乘之而上有正應若別有所駕者班如矣坎為寇盜非寇也乃二五正應之婚媾也字孕育女子貞不字於初歷坤

易象集解

卷一 上經

五

欽芳園 家藏

數十而成大腹之離乃字於五玩乃字意非至十年不得字貞之至也○初為濟屯之主方欲求才以其濟六二中正之賢初之所急求也六二自有正應不以初之得時用事而遂與苟合故曰貞○乾无十坤无七陰極於六而七又為乾之始陽極於九而十自為坤之終凡言十年者坤終之象

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

難即始交之難也剛謂初反常者始復正應之常道也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

三以柔居剛而不中正妄動者也鹿山獸上六在艮山之

上象虞虞人上非應无虞也坎為叢棘曰林中三位震終往也艮止之舍也動止之介甚微故曰幾

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

獵必從虞人无虞可從禽乎以從禽也句大似調笑語不直言其事之无成而无成意殷然言外窮謂无應往无所之也經言不如舍辨之早也傳言舍之去之決也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四位全震上亦乘震馬上比五故亦班如然與初應婚媾也初求而往應之吉无不利也

象曰求而往明也

易象集解

卷一 上經

五

欽芳園 家藏

求而往明非四求也卦體大離明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

五陷陰中雨意雖作艮止之震雷不應為雲而未為雨其膏屯矣小貞臣也大貞君也屯難之時雖以九居五而民皆歸初君當潤下而反吝則凶臣吝則吉也

象曰屯其膏施未光也

施字當澤字澤屯而不施也坎與離反未光也

上六乘馬班如泣血漣如

坎為馬上居屯極陰柔无應乘馬將安往乎故班如坎為血卦泣血象

象曰泣血漣如何可長也

何可長言豈是人計望人思可長之道也

卦以九二六五為主爻九二師也六五尊師者也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙昧也物生之初蒙昧未明也蒙非性之昧故有亨理童

蒙謂五我二也卦自觀移五來居二非二居五故非我求

童蒙童蒙求我筮揲著也借作求字影于初筮主九二言

再三主上九言內卦初筮外卦再筮二當初筮之中上居

再筮之三也震動又當初筮故告再三適當艮止不告也

易象集解

卷一上經

蒙 蒙 蒙 蒙

利貞教以正也

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童

蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆

蒙也蒙以養正聖功也

山下有險蒙之地內險外止蒙之義故名蒙蒙以險止震

能以亨行二五皆中時中也致亨之道也二五為往來之

爻故有求象二陽五陰志應者也剛中二也告字從應字

來剛中故告上九剛而不中徒以瀆蒙故不告上文時中

已為聖功張本坎心亨主思作聖象卦互頤養正象此釋

利貞之義○傳於二體以應否為要義應字始見於此

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山惟靜止故泉之出者无窮泉水之源純一而不雜者體

坎之剛中以果決其行體艮之靜止以涵育其德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初處坎下象泉之始發故曰發蒙發有發始意有發生意

此初之質也九二剛中為治蒙之主初比而承之剛柔相

得刑儀刑文王之刑人謂九二桎梏坎為法律象謂拘束

也能刑人則脫昏蒙之桎梏如泉源之達矣二用字承一

利字言皆初所宜用也若儀刑在前不知取法必往而為

困蒙之吝矣初應四為往○六爻之義初常對上二常對

易象集解

卷一上經

蒙 蒙 蒙 蒙

五三常對四初言發蒙上曰擊蒙二為包而接五五為童

而巽二三為見而失身四為遠而失實大約諸卦多然始

終見於初上而曲折備於中爻也

象曰利用刑人以正法也

以正法言當以正為法也以釋用字正釋人字法釋刑字

九二包蒙吉納婦吉子克家

包納二虛能受象克九剛能任象包象蒙而為之主納象

陰而以為婦此通一卦言五尊父也二卑子也處卑而任

尊者之事子克家象此以應五言二處艮門內家象

象曰子克家剛柔接也

獨釋子克家句以包納卽克家之實也剛柔接專以子克家爲二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

二剛中金夫象三以陰居陽而不中比二上艮爲躬三之應不有躬明棄上也○屯六二應五而乘初蒙六三應上九而乘二一則十年不字一則見金夫不有躬者中正不中正之別也

象曰勿用取女行不順也

互震爲行互坤爲順三舍應從比行不順也

六四困蒙吝

象曰困蒙吝

四處艮山下坤土中石揜其上土塞其中此乃泉桎枯時也

象曰困蒙之吝獨遠實也

實陽也以六居四應比皆陰非實遠四四自遠實也

六五童蒙吉

以少男居尊位惟剛中之是應吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

互坤順也巽觀之巽也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

上所擊三也且爲手擊象坎爲盜寇也治之過嚴扼其生

發之機則爲寇捍其外誘以全其天真卽禦寇

象曰利用禦寇上下順也

上之剛不爲寇而止寇上順下也三之蒙因其禦而不爲寇下順上也順互坤象

乾下坎上

卦以九五爲主爻位乎天位者也○內卦以險在前言外卦坎體以相需相養言

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也卦德妙在有孚二五剛中孚象互離光象坎爲通亨象貞吉以中正吉也坎大川象互離舟象陽剛臨之利

涉象

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚

光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

坎在上故險在前內三陽以健居坎下遇險能須故其義不困窮五在乾上曰天位中正卽孚光亨貞之德也有是

德則險在前而能須乾恃五而進五亦援乾以進非特乾需乎五五亦需乎乾矣利涉則有出險之功吉也○正中

卽九五之中正倒轉叶韻與乾九二龍德而正中不同

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲取悠揚之象上於天亦須待之意坎爲酒互兌口飲食

也陽居內有冥安象陽舒樂也身安曰真心恬曰樂

初九需于郊利用恒无咎

乾為郊初未近險需于郊象乾健能恒在郊而恒則无咎矣○需須也以健遇險非須必敗初去險尙遠以用恒无咎二漸近險以用柔守中而終吉三已迫於險象言敬慎不敗四已傷於險以柔而不競能出自穴上險陷之極亦以能敬終吉需之時義大矣

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

難謂坎不字未字皆釋无咎而需義即在其中所以堅用恒者之心也

易象集解

卷一 上經

三

坎方圖

九二需于沙小有言終吉

二漸近險矣爻剛位柔上應五水中之剛居兌初兌為剛鹵沙象兌為口舌小有言象上應五需而不進初或譏其不退三或諷其宜往而需雖在沙終當上升故終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍在中從沙字取義即乾九二寬以居之之義此心寬然无入而不自得人言何足恤哉以其中而不正故小有言以其衍在中故終吉

九三需于泥致寇至

澤水混為泥三過剛不中不能靜待故致寇至寇近坎盜

也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外外卦致之一字罪在三矣險何嘗逼三三急求進自逼於險耳何謂敬慎需是也不敗者謂自處於不陷之地非與寇爭勝也寇災皆從險在前言敬慎從上六應爻來不言凶咎者以險在外能敬慎猶可免也○傳以二體分內外言於此首見外字

六四需于血出自穴

坎為血卦四爻位俱陰之象又為隱伏四坎內偶畫穴象互離中虛出穴象出自穴者離所處之安以為三陽乘進

易象集解

卷一 上經

三

三

坎方圖

之路也○四之血即坎之水物資水以養人資血以生需于血與五之酒食同義雲上于天必待陰陽和而後成雨四與初應正陰陽和而成雨之候出自穴者血之出也水下流象傳言順以聽者順聽於初得陰陽之和也

象曰需于血順以聽也

順以聽順於五以聽三陽之進也有四之出穴而後有上之入穴有四之順聽而後上有三人來需血之妙用如此

九五需于酒食貞吉

坎乃酒互兌口酒食象下三陽恃有孚以需之五為卦主具酒食以需容其釋險難之憂是以貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

中正即象傳所謂正中○中正二字並見始此

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

入穴者非上六也不速之客也五為卦主三陽本五之客因上與三應三率其同體而來出於上之意外故曰不速之客也上與剛相接故須敬之象所謂有孚光亨者在此此需道之成終也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

三陽自外人主人未應不速之客也上與三當位而應初二不當位而不應三陽同類敬其一不敬其二需之者所

易象集解

卷一 上經

五

需

失大矣傳去其三人止曰不速之客者為上六也上於初

二不當位也當位而應則得一人不當位而兼應之則得

三人自不當位言之則失也自得三人言之則雖不當位

未大失也四爻不釋出自穴者以出穴之義即在需于血

內也此爻不釋入于穴者以入穴即下句來字也

卦

坎下 乾上

卦以九五為主爻蓋諸爻皆訟者也九五聽訟者也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

卦以訟名祇要人無訟意有孚與需同而坎在內為室為

惕中謂二終謂上大人謂五坎水巽木涉川象而無如不

利焉

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

上以剛陵下下以險陷上又內險而外健又已險而彼健皆訟道也卦自遯移三來居二惟得中故中正而吉也終則訟成凶也五中正乃使民無訟之本也坎雖為川三陽室之壅而成淵不利涉矣訟陰事以險涉險故不利即訟不可成之義

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

易象集解

卷一 上經

五

訟

天一生水始本同氣一麗於形天上浮水下流天左旋水

東注遂成天淵之隔作事坎象謀始乾象

初六不永所事小有言終吉

初以柔居下不永所事象不曰訟而曰事事在初未成訟

小有言而已○九五居尊為聽訟之主故訟元吉餘五爻

皆訟者也然剛者訟柔者不訟初與三柔也故皆終吉二

四上剛也二與五對勢不敵而不訟四與初對理不可而

不訟亦以居柔故二无咎而四安貞上獨處卦極下與三

對柔不能抗故有盤帶之錫則終訟者也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

象傳訟不可成要其終也此訟不可長戒其始也前互離明也辯明則不永矣故終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九居險中故訟位陰上遇中正之大人故不克逋者失其本位坎為隱伏逋也九二逋則內卦純坤三百戶皆順矣坎為多眚爻變則坎象不見故无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

三應上而比二二與上爭三而有訟故云自下訟上上上爻也二與上訟質成於五也爻曰歸而逋所以開其自新之路傳曰患至掇所以折其无上之心也

易象集解 卷一 上經 訟 家藏

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

九二逋則復為純坤仍食其從乾之舊德也三處兩剛間真正自危係應於上故終吉以離明體上承乾君從王事象巽為不果无成象巽於坤三爻辭者訟不可終也

象曰食舊德從上吉也

舊德坤順之德也順則不訟何吉如之故傳以從上為食舊德上上爻也

九四不克訟復即命渝安貞吉

四應初而比三三應上四不能无訟也位陰故不克巽為命渝變也爻變為巽則以柔居柔順以聽命既安且正无

好訟之失矣吉也

象曰復即命渝安貞不失也

不失釋吉字二以下訟上其不克勢也四以上訟下其不克理也

九五訟元吉

五具大人之德故未訟則感之而化已訟則就之而直元吉也

象曰訟元吉以中正也

居中得正下皆无訟是以元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

以剛終訟必无勝理以三從之故有或來之錫或假設之辭言出於望外也乾為衣為圓鞶帶象下應離日朝象坎為盜褫奪象居外卦終三褫之象

象曰以訟受服亦不足敬也

發爻言外意謂不奪亦不足敬其辱有甚於褫者矣

易象集解卷一全

易象集解卷二

即墨黃守平星階甫輯 男念昉孫華頤校刊

坤上

卦以九二六五為主爻九二丈人也六五能用丈人者也

師貞丈人吉无咎

坤為土田為國邑而險即存乎其中古无兵之名人眾則

不可无以統之丈人謂九二動眾无功罪也故吉而後无

咎

象曰師眾也真正也能以眾正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

易象集解

卷二 上經

師卦

坤眾水亦眾統眾必以正五陰皆為二所以而出於正王

者之師也剛中謂二應謂五互震為行險坎也順坤也主

柔中帥剛中出師本於柔行師必以剛以此行危道而順

人心毒之所以安之也何勿從焉坎為毒

象曰地中有水師君子以容民畜眾

地中有水不見其水而无地非水容民畜眾不見其眾而

无民非眾容畜屬坎民眾屬坤

初六師出以律否臧凶

律坎象位初故言出否失律也臧善也謂有功也師不以

律雖臧亦凶

象曰師出以律失律凶也

出師失律凶立見矣

九二在師中吉无咎王三錫命

以剛居柔威和並用得中者也玩一在字明其為丈人故

以象辭之吉无咎歸之王五也委任不專无以成功錫命

所以專其任也五應三位應二三錫命也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天即王也言在師中吉言二所以勝非己之功以與五應

得君寵也王之錫命非喜其能勝以二用中德眾陰從之

賞其能懷吾民也坤為邦二統之懷也

易象集解

卷二 上經

二

師卦

六三師或輿尸凶

輿尸眾主也三以陰居陽才弱志剛不中不正居九二上

以尸之凶也

象曰師或輿尸大无功也

大无功釋凶字

六四師左次无咎

兵法前右後左為重左為不用之地四爻位俱陰出坎

險入坤順故无咎

象曰左次无咎未失常也

左次亦以律故曰未失常者律也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

五君位故言與師任將之道二地位田象坎禽害震稼禽

象震為言利執言言為民除害有罪可聲也長子二也在

師中故帥師弟子三也失位乘陽既使二又使三貞則凶

也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

中行二居中也不當三失位也使之者五也

上六大君有命開國承家小人勿用

此爻乃班師論功之象大君謂五命自天子出也下二句

即大君之命外坤建侯開國象互震長子承家象下應三

易象集解

卷一上經

三

坎上

以位為弟子以德則小人故戒之

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

開國功大承家功小分別等級以杜冒功之漸故曰正出

師之始即不可用小人於此始言勿用因賞功原其始也

賞功則師道終矣用小人必亂邦師又興矣戒以勿用所

以保安於无窮也

坤下

卦以九五為主爻不論應否惟以比五為義

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

物之相比无間者無如水與地故名比原再也內卦為初

筮外卦為再筮詳審之意元永貞為五之德不寧坎象後

夫上六也

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞以剛中也不寧

方來上下應也後夫凶其道窮也

吉者卦之義輔者吉之由下謂四陰順從以輔之也剛中

則无私也不息也正固也有是德故比之者无咎也應五

固比非應者亦歸命不違是上以剛中應下下亦以其剛

中而應之也夫謂五陽也上陰婦也婦不比夫於比之道

窮也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

易象集解

卷一上經

四

坎上

地得水而柔水得地而流君建萬國以比民不可得而盡

比故建諸侯以比民天子所親者諸侯而已是比天下之

道萬國象地諸侯布其上象水

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

初未與五比已有比五之誠先比於應五之二无咎也六

陰何以有孚蓋初陽實六陰虛坤器為缶坎水流坤有五

以啟其孚之心孚積而盈缶則虛而實矣雖非五應亦終

得比之也非應稱它惟吉為它吉斯孚乃真孚

象曰比之初六有它吉也

傳止以比之初六四字該括爻辭欲人堅持初念而已

六二比之自內貞吉

貞為六二所固有以六居二正位也以二比五正應也守所固有足以吉矣

象曰比之自內不自失也

自字重看與五正應非私比也何失之有○凡卦以下卦為內上卦為外六二言內六四言外內外卦之分見於此

六三比之匪人

處艮止末坤迷之極承乘應皆陰所比皆非其人之象

象曰比之匪人不亦傷乎

祇言不亦傷乎欲其惕然自反也

易象集解

卷二 上經

五

坎

六四外比之貞吉

四五同體言外比之者明與初不為應也位居坤上率三陰比五顯比之吉自四成之德位俱陰在比得臣道貞順用以貞吉

象曰外比于賢以從上也

五陽剛中正賢也居尊位上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

互艮光輝象比之顯者也坎馬駕坤輿以行驅象艮為旃門下三陰驅而入門象上一陰在門外失前禽象坤為邑人坤順為不誠

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

顯比之吉德與位稱中正也去者為逆來者為順王者之民何順何逆王者之心何取何舍惟不必於順若見為有逆不必於取若見為有舍失前禽王心之蕩平也上以中正比下下以中正比上非使之使不使之使也邑人不誠正化之熙皞也

上六比之无首凶

陰以陽為首上不比五是无首也

象曰比之无首无所終也

易象集解

卷二 上經

六

坎

无首則无所終矣

乾下

卦以六四為成卦之主九五為主卦之主六四一陰畜陽九五與之合志以成其畜也

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜止也巽以柔畜乾入而畜之畜之小也以小人畜君子陰道猶未行君子猶可亨也澤氣上蒸密雲象三陽橫亘於下澤不能下流不雨象兌為西乾為郊我六四自謂也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

陰陽之所求四得位上下五陽說而應之說則見畜矣此以六四言小畜之義健而濟之以巽則易入五以剛居巽體中由四之孚上合其志巽之志行矣故亨乾下必上達曰尚往則非不往也巽上必下入曰未行則非不行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上有聲而无實猶德蘊胸中有心而无用小畜以柔畜剛是畜剛莫大乎文德也互離文德象

初九復自道何其咎吉

初應四而為所畜故復然剛而得正雖為所畜吾實自復於道也故不曰无咎而曰何其咎吉

易象集解

卷二 上經

七

蘇芳園

象曰復自道其義吉也

其義吉見不論應否據理而斷自當得吉也

九二牽復吉

二與初同體故連初有牽復之象二陽並復初吉則二之吉可知

象曰牽復在中亦不自失也

亦者因彼許此之辭謂初以剛正而自道二亦以剛中而不自失也

九三輿說輻夫妻反目

四畜三陽三先受畜乾為輿互兌以毀折之說輻象與四

非應而反承四夫畜於妻象互離目巽多白眼反目象○

諸卦多於乾言輿蓋車之全體惟乾足當之輻釋文作輶輻在輪中必輪破而後脫與下之輶車不行則脫之今畜道止於不行非有破裂之象與大畜大壯同作輶為長或云說輻者為陰所係久住之計也說輶者自止不進暫住之計也

象曰夫妻反目不能正室也

三處健極過舉已形失夫子之義勉義過中失婦道之順兩者俱失豈正室之道若无過舉奚至見畜於妻此推本之論

易象集解

卷二 上經

八

蘇芳園

六四有孚血去惕出无咎

四陰虛何以有孚四之孚五孚之也血陰也四多懼惕也一陰畜五陽其勢孤近孚於五則血去惕出非以巽之陰畜乾以全巽畜乾矣无咎也

象曰有孚惕出上合志也

祇言惕出則血去可知五既合志眾陽從之矣

九五有孚攣如富以其鄰

陽充實有孚也巽繩為攣如四陰虛五陽實富也鄰四也能推其富以助四名以巽止健實以健止健也小畜之所以亨也

象曰有孚樂如不獨富也

曰不獨富則知孚四之為要矣

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

九雖陽然巽爻也陰長不已尚往者既雨志行者既處說

輻者為載反目者為婦象所謂亨者於是見之德積成載

所畜大矣然小畜大事非可常婦貞此則厲月望則抗陽

陽有征則凶德巽之德月一陰象居卦末幾望象君子謂

眾陽

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

尚德載言非君子尚陰德而使之滿當不若是巽為不果

易象集解

卷二上經

九

初九

疑也如陰疑于陽之疑

☰兌下

卦以六三為成卦之主履帝位者九五也主卦之主也

履虎尾不咥人亨

履以進為義乾剛在前為虎兌柔在後為尾一陰居五陽

中不中不正危地也雖危而不咥人惟有亨之理也○履

上下五陽為虎六三以一陰履其下體則履尾之象也

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中

正履帝位而不疚光明也

乾上兌下曰柔履剛者明以前後言非以上下言也應祇

作感字解履藉乎剛惟和說足以應之所以能亨乃兌之妙用也五剛帝位中而且正履帝位而不疚以光明也帝位釋虎尾不疚釋不咥互離光明釋亨義

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

澤之氣常行於天而天之分自嚴於上履之象辨上下乾之斷定民志兌之說

初九素履往无咎

居履之初未為物遷率其素履者也爻位俱剛其志在行

往也履道貴柔而以剛宜有咎也惟不失其初心之素則

无咎○履六爻皆以履柔為吉故二貞吉四終吉上元吉

易象集解

卷二上經

十

初九

皆履柔也三以履剛為凶初與五所履皆正然初僅无咎

五不免於厲皆履剛也故初則懼其失初心之正而教之

以保其素五則懼其恃勢位之正而教之以謹其決蓋任

剛而行後多可悔之事也○初九往字即傳中行字猶云

素位而行耳初二兩爻俱為潛處无用之義以上无下交

之誠二陽能自守也

象曰素履之往獨行願也

上无應故曰獨往而不違其初心故曰行願

九二履道坦坦幽人貞吉

二地位道也又人位居中處正而上无應幽人也居柔故

坦坦然貞而吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

二得中履柔行中无所欲羨所履自不亂也

六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶武人爲于大君

三不中不正居乾下志在躡剛者也互離目兌毀之眇也

互巽股兌折之跛也眇跛爻柔也能視能履位剛也巽股

所及卽兌口所向噬人凶也視一於進履一於進此武人

也以互離之戈兵甲冑有爲於大君則可也大君謂九五

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也噬人之

凶位不當也武人爲于大君志剛也

易象集解

卷二 上經

十二

家藏

三之能視能履不自知其不足也重言以喚醒之明其致

禍之由以位之不中正也志亦位也

九四履虎尾愬愬終吉

乾初爻虎尾也四當其位故履之愬愬恐懼貌位陰故能

愬愬終免於危而獲吉也

象曰愬愬終吉志行也

四不中不正與三同而吉凶相反者以剛居柔也爻皆以

位爲志三言志剛可見四之志柔四言志行可見三之志

不足行故三之志徒剛四之志則行也

九五夬履貞厲

九五於象辭爲不疚者以全卦言之有剛健中正之德也

於本爻爲厲者履道貴柔五以剛行剛志在夬決其理雖

正其事則危也

象曰夬履貞厲位正當也

戒夬履者以其正當位也居尊有權而自任剛決雖使得

正亦危道也

上九視履考祥其旋元吉

上履之終也惟觀之於終視所履以考其善若周旋无虧

則其吉大矣

象曰元吉在大有慶也

易象集解

卷二 上經

十三

家藏

在上卽履之終在上是解所以元吉大有慶是正解元吉

乾下坤上

泰九二六五皆成卦之主亦皆主卦之主上下交而志同

者也○卦諸爻相應初征而四孚二中行而五歸妹三平

陂而上城復俱上下相交之義

泰小往大來吉亨

泰通也天本居上地本居下泰則乾下而坤上此天地之

用也坤陰誦外爲小往乾陽信內爲大來天氣下地氣上

二氣升降於天地之間陽在內而實故吉亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而

其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

兩交字釋泰義內外釋往來義陰陽健順君子小人釋小大之義

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

時至泰極矣不可以有加矣故財成輔相以左右民使不入於否而已坤為民

初九拔茅茹以其彙征吉

震為蕃鮮茅象茹根也三陽象彙類也三陽為類茅雖不

易象集解

卷二 上經

三

拔茅

其本拔之則其根相連而起初以其類同進似之陽主進

故征吉○泰六爻俱以相交為義初言拔茅四以其類以氣類言五言君降其尊以任臣二言臣盡其職以答君以

主泰言三言平陂上言復隍以時運言

象曰拔茅征吉志在外也

初與四應故志在外有初之志感陰致四之應以從陽泰道實基於此

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

此成卦之主治泰者也荒全坤象乾包坤故曰包荒用其健則震足踏兌澤也用其量則三坤雖遐而不遺也用其

中則絕初三之朋得配於中行之主以致泰也二五皆得中而應故曰尚中行者所以存泰也

象曰包荒得尚于中行以光大也

光以心事言大以度量言內卦離位光也位乾體中大也九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

乾體坦夷平也撰兌毀陂也陂則陰雖往而復矣兩言无不者明皆天道之必至者也三能惕厲則平而不陂无咎也勿恤絕句謂勿恤也其將孚乎孚則以互兌之口食六五之祉矣

象曰无往不復天地際也

易象集解

卷二 上經

三

無往

言三當天地相接之際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

坤偶下翩翩象鄰五上也四為羣陰首其鄰富矣下順三陽而不以為富不待告戒自孚於陽焉孚字與三其孚相應孚於三則眾陽皆見四先孚三則羣陰畢從交泰窾卻實在於此

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

失實謂三陰從陽而不為主不有其富之義戒或不願孚則由於中心願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

卦互歸妹互震兄也互兌妹也帝乙歸六五之妹於九二則以陰從陽以柔順剛以娣尊君无一人不視之以福是為泰五之元吉

象曰以祉元吉中以行願也

居中降志故中以行願與二尚於中行相應

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

上與三應三言平陂已知有復隍之日矣坤土在上城象互震動兌毀復于隍矣與三爻復字應陰皆乘陽行不順故勿用師坤為邑兌為口告命象貞常也言祇可告邑未可用師若守常而用師則吝非以告命為可吝也

易象集解

卷二 上經

十五

淑芳園

象曰城復于隍其命亂也

坤為亂傳推致否之由曰命亂歸咎於人事垂戒深矣

坤上

否六二否亨成卦之主九五休否主卦之主也○卦諸爻皆應初拔茅而四有命二大人否而五大人吉三包羞而上後喜皆不交之義故曰否泰反其類也

否之匪人不利君子貞大往小來

否之匪人慨歎之辭言否之者匪人也天也不利者舉凡事物皆不利為君子者隨時消息尤宜貞固以自守大者往小者來也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否與泰反故傳止就泰反言之震反成艮萬物之終故萬物不通上下不交則志不同有邦與无邦同健順德也剛柔質也惟陰不順陽所以否也故但以剛柔言柔者易親故在內剛者易疏故在外

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉德辟難屬地之嗇不與害交也不可祿屬天之高不與利交也此君子體天地不交之義

易象集解

卷二 上經

十六

淑芳園

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

巽為草木茅象初二為茹艮手拔之謂三爻同類相連欲在下也初坤本順艮止之貞象貞居其所則吉引類守貞時雖否其道亨矣

象曰拔茅貞吉志在君也

乾為君初應之言初雖守貞於下志未嘗不在君也

六二包承小人吉大人否亨

二以至順包眾陰上承五小人之吉九五大人之否賴以亨也

象曰大人否亨不亂羣也

祇言大人否亨小人之吉亦在其中處羣陰中獨能應五也否之所以可亨者在此

六三包羞

三居眾陰上勢得包其同類故亦言包不中不正艮止則不進異順則无為當否道將革之時徒包納羣醜於下可恥孰甚焉○否三所包俱傷害善類之事不可以告人而亦未嘗不自知其可恥此所以動其羞惡之心也故曰包羞

象曰包羞位不當也

位不當憫六三也謂不居其位庶可免於羞耳譏其不能

易象集解 卷二上經

守君子之貞也

九四有命无咎疇離祉

巽為命三陽為疇陽實為祉四才剛志柔非奉九五之命不敢自擅是以无咎能力持陰陽交戰之衝眾正賴以受福矣

象曰有命无咎志行也

有命无咎則向者在君之志得行矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

五為卦主不曰否休而曰休否見大人剛健中正能休天下之否也故吉大人猶傲之曰其亡其亡繫于苞桑不敢

以否休而忽之也異繩為繫巽柔木苞桑象物叢生无幹

曰苞正狀其危

象曰大人之吉位正當也

曰位正當見有德有位方能轉否為泰也

上九傾否先否後喜

不曰否傾而曰傾否人力居多焉否傾則泰可喜也猶有懼心焉必先否而後喜○處泰之終坤體而陰柔泰安得不亂處否之終乾體而陽剛否安得不傾

象曰否終則傾何可長也

玩一則字有乘幾構會許多時事在何可長言天下无久

易象集解 卷二上經

否之理見天運之盛衰與人事之憂喜互藏其機如此

離上

卦以六二九五為主爻六二一陰同乎眾陽九五與之應也或曰同人于野之義二固不足以當之惟上九居卦外有野之象而德非中正止于郊而已故同人无主爻

同人于野亨利涉大川利君子貞

乾在上火炎上而從之其性同於天同於天者同乎人也二居離中入位五陽同歸一陰有以天同人之象亦為人君同乎斯人之象故曰同人人目所望地連天際為野二下居於地上同於天處天宇四垂之野人盡相見乎離无

不見无不同矣故亨離中虛有虛舟能載象載上三陽健

於行水故利涉大川二五居中得正乃君子之交也

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野

亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子

為能通天下之志

應乎乾言通應五陽也徒柔不能以同人必以天德行之

故二雖得位得中必應乎乾始可曰同人故同人之繇文

曰同人于野亨也乾行者涉川非柔者所能也卦德則文

明以健二五又中正而應君子之正道也君子之心如日

得天下之所同然天通天下之志以日君子通天下之志

易象集解

卷二 上經

九

家藏

以心離火在人屬心為志

象曰天與火同人君子以類族辨物

乾與離其卦殊天與火其物異故君子同天下之理不同

天下之物類族體天之兼覆類聚其所同異中之同也辨

物法火之燭照辨析其所異同中之異也

初九同人于門无咎

門二也陰畫偶象門者人之限拘於限則不能同人而

有咎矣同人之始无應於上心无係吝通夫大同无咎也

象曰出門同人又誰咎也

門室之始初九同人之始吾與人曷嘗不同隔之者門也

一出門則天地四方孰不吾同者何咎之有

六二同人于宗吝

宗五也有應則不能大同於人所係狹矣故吝

象曰同人于宗吝道也

所同雖吝固中正相應之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離為戈兵戎象巽為草木莽象又為隱伏三伏於九五下

象據六二上升象巽為高於六二上二之高陵也九三剛

而不中下比二而欲同之懼五之見攻故伏戎于莽仰而

伺五之隙升其高陵俯而覘二之動然以三求二理不順

易象集解

卷二 上經

十

家藏

以三攻五勢不敵所以歷離三之終而莫興也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

言敵剛明非攻二也安何也言何可行也二同五歷三與

四而後至故三四皆欲同之與九四弗克攻同一為勢屈

一為理屈也

九四乘其墉弗克攻吉

離中虛外周墉象三為二之墉四乘之以攻三求二宜若

可克陽居陰位弗克也吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘墉矣非勢不順義弗克也言吉者弗克即困困而反乎

則也則則義也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五與二應三四閒之故號咷終得所應故笑號咷笑俱離
火聲離為戈兵九五以剛處中離體在下羣陽從之為大
師曰克見三四之強也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先所以號咷者以中誠理直故不勝其忿而然也相克言
與之者眾也

上九同人于郊无悔

乾為郊獨處卦外同人于郊也不與內爭无悔也

易象集解

卷二 上經

三

家

象曰同人于郊志未得也

同人之時惟同於郊志未得也

三

離上

卦以六五為主爻虛中居尊能有眾陽也

大有元亨

大陽也一陰統五陽所有者大矣不自以為有所以成其
大在天道為一元資始萬物亨嘉之會在世道為大明首
出眾正畢升之時故元亨不言利貞者柔專主也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而
文明應乎天而時行是以元亨

尊位大中謂六五剛健以下兼兩體而贊其德提出德字
仍以大中為主時行即應天之實上下應之眾陽應五也
應天時行五應乾陽也所謂厥孚交如也是以元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

明能辨善惡健能遏而揚之天討有罪吾遏之以天天命
有德吾揚之以天吾何與焉以此應天是為順天以此受
命是為休命

初九无交害匪咎艱則无咎

陽皆應五惟初无交故有害然非其咎惟不艱則有咎艱
則无咎矣當大有之世諸陽皆應獨初剛正自守處艱難

易象集解

卷二 上經

三

家

之地不求上交愈足見天地之大於大有之君何損乎

象曰大有初九无交害也

所謂无交害者惟大有之初為然故傳特申之曰大有初
九大有時也初九位也時位如此所以无交害爻傳凡稱
卦名者皆以時言凡稱爻名者皆以位言

九二大車以載有攸往无咎

乾為大車二也載謂載五二才剛德順下乘陽為動上承
陽為實得中位為安引以馬之健行以輪之圓皆乾象也
五以虛中納下往則无咎

象曰大車以載積中不敗也

積中二字傳補爻辭所未言九二以剛中之才處眾剛之才之中則積眾才以會於中而成此荷載之功也何敗之虞

九三公用亨于天子小人弗克

三公象爻兼乾兌乾主進兌下陽與上陰相說升而朝五良馬金玉皆為庭實享象離日之光下照兌澤而澤受之若小人則撰毀折於乾離之中言有無於豐盈之世以民必竭健之力以君必蔽離之明豈能堪此

象曰公用亨于天子小人害也

用亨於天子惟其為公也小人則以事君為容說必為天

易象集解

卷二

上經

五

家藏

下大害也

九四匪其彭无咎

彭盛多貌率羣陽以事柔主疑於四自專其盛其四自謂也惟不私其有解使去己始无震主之咎也

象曰匪其彭无咎明辨晬也

四居離初為明辨晬於初則盛皆五之盛而非四之盛矣

六五厥孚交如威如吉

五居離中有孚也以孚接下則其光暉之吉天下莫不親之交如也以孚當陽即離日當空天下莫不尊之威如也此六五之吉也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

下本有協應之志未發也上之信有以發之則上下交矣備生於不足不足之形見則威削惟以孚待人坦然和夷威自有餘矣

上九自天祐之吉无不利

九在五上天也祐之祐五也下諸爻應為人助上一爻應為天祐宜六五吉无不利也

象曰大有上吉自天祐也

曰大有上吉則知此吉為大有之吉非止上九之吉矣

易象集解

卷二

上經

五

家藏

卦以九三為主爻一陽居下體謙之象也○下三爻皆言吉從艮來上三爻皆言利從坤來

謙亨君子有終

謙亨君子有終

山體高以高下下謙之象內止外順謙之義惟謙即亨君子謂三艮終萬物故君子有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙

尊而光卑而不可踰君子之終也

卦自剝移五上天道上升為三天道下濟而光明也艮為

光明又自復移初二地道升初為三地道卑而上行也互

震為行下濟與卑釋謙字光明上行釋亨字虧盈三句起人道一句虧益以氣言變流以形言害福以理言好惡以情言上與三卦之終亦卦之盈剝降上予下虧所盈益良之謙復升初成坎流坤之謙三為神四為鬼三居坎險而近於害三四為人道三誦坤下而近於惡可知神人亦惟謙是福是好三尊坤在上而已愈光顯卑己以居人下而人亦莫能踰己此君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地雖卑而多山雖高而寡地中有山有裒多益寡象艮為手裒也一陽在中有衡平象五陰有物與施象坎為水天

易象集解 卷二 上經

下之平施者无如水也

初六謙謙君子用涉大川吉

初在下卦下謙而又謙之君子也震木在坎水上涉川象用涉者用此謙德以涉川居後而不爭先謙也能退而亦能進亦謙也故吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也謙卑德初卑位養德之地未有不始於卑者也

六二鳴謙貞吉

三體震善鳴二比而承之故鳴謙得正處中貞吉也

象曰鳴謙貞吉中心得也

二之謙如其所欲鳴由於中心所自得故發於聲而獲至正之吉也

九三勞謙君子有終吉

體坎為勞震動亦勞象爻陽故勞位下能謙即象所謂君子周公亦推其勞而要其吉如此

象曰勞謙君子萬民服也

坤眾在上己下之萬民服也非服其勞服其勞而能謙謙而有終也

六四无不利撝謙

四坤順之質以陰居陰在上卦下何不利之有然乘三承

易象集解 卷二 上經

五動作施為宜布施其謙也艮為手止也震起也手起而復止有揮散之象

象曰无不利撝謙不違則也

則即卑而不可踰之義

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

六爻惟五不言謙虛中居尊眾陰皆其鄰不以為富者五之謙大也利用者見人之信從於用為利未必用也即用震之柔无鐘鼓之侵用震之剛有鐘鼓之伐利也凡事皆利不但侵伐也○五君位故以剛武治人上在事外故以剛武治己征邑國祇是自治之義謙柔德也故於末二爻

以剛武濟之

象曰利用侵伐征不服也

下有山之阻坎之險不服象言有不服則征无不服則无征謙德如是猶有不服而待於征者哉

上六鳴謙利用行師征邑國

應震故鳴謙五用侵伐上用行師者自二至上互師卦三在本卦為萬民服即師之懷萬邦師之六五利執言此六五亦利侵伐師上六六三之小人應故戒以无用此所應者九三之君子故勸以利用用三也坤邑國象震為行上所征之邑國即五所侵伐者三奉五命以往故不曰侵伐

易象集解

卷二 上經

毛

謙卦

而曰征也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙貴能下上處卦極欲下而不得鳴由於志未得也傳不

曰利用而曰可用深許之也

坤下
震上

豫以九四為主爻卦所由以豫也○卦辭止一豫字而爻之言豫者不同初上逸豫也二幾先之豫也三之遲猶豫也四和豫也五之疾弗豫也

豫利建侯行師

豫備豫也和豫也初至五體比震動於坤上故利建侯以

備豫也三至上體師坤順於震下故利行師以飭豫也

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎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豫之時義大矣哉

剛應止據初四言坎為志志行從應字生來順以動明所以應之之故陽動於上陰順於下天地以順動也伏離為日互坎為月震坤坎艮卦備四時坎為法律艮止之刑罰清也坤順為民服豫隨遯姤旅皆若淺事而有深意曰時義大欲人思之也坎睽蹇皆非美事聖人有時而用之曰時用大欲人別之也頤大過解革皆大事大變日時大欲

易象集解

卷二 上經

天

豫卦

人謹之也凡贊卦皆言時贊爻俱言位時位二字乃卦爻之所以立也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考奮動也殷盛也雷出地帝出震之時帝者生物之宗祖考者人之始雷起黃中為聲音之元當在地中中和之氣始復當在地上中和之氣大行此天地之至樂也先王奉之以作樂崇其中和之德以薦上帝亦以天地之中和還於天地而已樂以人聲為本而人聲以天聲為本雷者天之

聲中聲也純剛无欲乃元音也上震樂之始作互坎樂之中中和之氣充實於中也互艮樂之成下坤雷反於地歸

其本根也雷以氣為道然氣不可象故象其聲聲在則氣在在以聲宣其氣人氣宣而上帝之氣宣矣宣上帝之氣以宣天下人之氣何德之崇如之

初六鳴豫凶

雷從地出雷自發聲地自鎮靜陰柔居初恃應震而鳴則雷鳴地鳴矣凶也

象曰初六鳴豫志窮凶也

己无以為樂恃所配以為樂位方在初志已滿極也

六二介于石不終日貞吉

互艮初乃山之根石也艮為坤之介介于石止之至也止則石雷不能驚動則雷艮不能止位離中不終日象

易象集解

卷二 上經

豫 卦 辭

象曰不終日貞吉以中正也

豫以无所係應為吉二位中正豫中之吉者也

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也三以陰比陽徒盱人之豫以為豫者也幸位剛猶可改悔若猶豫則有悔矣○盱豫悔與介于石相反遲有悔與不終日相反

象曰盱豫有悔位不當也

位不當言與其近相取不如遠不相得也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

居臣位之極者惟豫九四眾陰由之以豫故大有得坎為疑艮止之勿疑也四陰位未離其類故稱朋盍合也如簪之括髮以端其首斯協眾力以安於上矣

象曰由豫大有得志大行也

剛應之志乃大行也

六五貞疾恒不死

坎為疾疾與豫反位在震為反生不死也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

上下耽於逸欲權付大臣五之疾以乘剛生也中以位言則五之位以人言則人之心位號猶存人心未去所以恒不死

易象集解

卷二 上經

豫 卦 辭

上六冥豫成有渝无咎

全體象坎坎月雜雷雨之際冥象成極也豫極則冥動極則渝渝則為晉无冥晦之咎矣

象曰冥豫在上何可長也

在上釋冥字何可長釋渝字

震下兌上

卦以初九九五為主爻皆剛下柔所以為隨也○隨不論應否祇取以下隨上之義

隨元亨利貞无咎

隨從也於世為隨俗於己為隨意隨得其道則可以致大
亨然隨得其正始能大亨而无咎也

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨正无咎而天下隨時隨
時之義大矣哉

隨以否之上剛來下柔初內動而外說動則為人所隨說
則因而隨之初上移皆得其正二五亦隨之以中正大亨
而利於正无咎者以隨時也震東方卦萬物隨以生聖人
隨以東作兌西方卦萬物隨以成聖人隨以西成時出於
聖人天下隨聖人時成於天下聖人隨天下其義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入冥息

易象集解

卷二上經

生

家藏

雷發於震之春收聲於兌之秋由震而兌雷藏澤中與時
休息日出於震西入於兌由震而兌自明嚮晦君子潛神
至靜之地而後能盡動說之道法乾之上九來坤初嚮晦
者也法坤之初六升兌上休息入冥者也

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也初為卦主變否而成隨上與初本皆不正因變得
正遂有動說之象故吉此論卦始變隨之本也門二也出
門即與二交有功也○隨六爻陽陰各半陽則有所隨而
无所係故初有渝四有獲五孚嘉此有所隨而无所係者
也陰則二係小子三係丈夫上則拘係之均不免於有所

係者也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初以變而成隨之時又不可以不知變宜舍四之不正從
二之正斯吉也初剛正而專一出門即與二交得所從之
正矣不失也

六二係小子失丈夫

陰為小子陽為丈夫二隨三則失初也陰三爻皆言係者
陰專於隨也

象曰係小子弗兼與也

二非不欲與初勢弗能兼也

易象集解

卷二上經

生

家藏

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫四也小子二也有求三求於四也得我自得謂四受
之而得所願也三之係上失下與六二同而以陰隨陽則
異故言係又言隨然三四皆不正則其隨也求必苟求得
必苟得故戒以利居貞貞字從求字來欲其守正而弗求
也

象曰係丈夫志舍下也

三欲專係四意向之閒不覺有所取舍故傳申之曰志舍
下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四與五同居說體隨而有獲所以貞凶者即在有獲也獲之所多即凶之所集四五同居二陰中有中實象故皆有孚四雖不正下止羣動異順中正以孚為隨其道光明心可大白矣

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

隨而有獲其義則凶傳於明字下補出功字見不能有孚在道在我以為功者人即以為罪明功非表白之謂明其道不計其功也

九五孚于嘉吉

五不言隨而言孚動物以誠也上之說說以道者也五君

易象集解

卷一 上經

三

家藏

位本无不孚尚賢其先務也

象曰孚于嘉吉位正中也

當隨之時居尊位而有中正之德則所孚者皆善矣初五皆言吉而五尤吉以中正故也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

持物以手為拘縛以物為維兩之字指上王五也兌口享也又為巫主祭祀位西六居艮山之極西山也既拘之又維之以德相孚王用上六之誠神明可通也

象曰拘係之上窮也

窮極也隨之義至上而極也上窮則有高亢之意如絕世

離羣往而不返者是也卦陰爻皆云係此獨曰拘係之見上六之不易係也

巽上

卦以六五為主爻至五而幹蠱之事成故諸爻皆有戒辭而五獨用譽也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱字象形蟲傷血積久而壞卦體艮上巽下風為山所止木氣不能宣暢而生蠹蠱之象也善治蠹者使元氣亨通而已利涉大川是元亨之作用互坎大川也震足蹈之利涉也先甲後甲者八卦方位先震三位為乾後震三位為

易象集解

卷一 上經

三

家藏

坤蠱從泰移以乾坤失位而成故所幹皆父母之蠱惟長子有幹蠱之責猶天地之蠱惟大君有幹旋之力文王指出先甲三後甲三示以幹乾坤之蠱也不言震而言甲者震德在木故主木而言甲爻所謂幹皆從木而言也震為甲木巽為乙木乙木蟲生而死甲木蟲蝕猶生以震飭巽即以甲治乙以剛振柔也

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大

川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱泰初之上坤上之初下卑巽上苟止六爻皆有不交之象即否之象而未至於否之甚故為蠱元亨言木雖蠱中

尙有元能治之則可享也天下治合下二句言有事則雜卦所謂飭也矯異之柔懦則有事於剛果矯良之止息則有事於奮發事字爲全卦本領終則有始者乾爲大始坤爲大終後甲爲坤終也先甲爲乾始也變乾爲巽以柔居剛變坤爲艮以剛居柔皆失其位震處乾坤之中先甲三日而幹父蠱後甲三日而幹母蠱使乾之始者復其始坤之終者復其終以成父母之泰而應天之行

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風爲山所阻故不言行而曰有風俗頹敗由民德之不新民德不新由己德之不明震動在外象巽風之奮興振民

易象集解

卷二 上經

蠱

漱芳園家藏

也兌澤在內象艮山之涵養育德也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

巽震俱爲木幹象蠱在父幹之者子也有子能幹考无咎矣才柔故厲志剛終亦能幹

象曰幹父之蠱意承考也

蠱在考治蠱者考之意也意若順承而蠱由以幹全考之无咎以此

九二幹母之蠱不可貞

二陰位九陽德以剛明之才幹庭內之事之象貞則易於專斷失於柔順二有剛之實无剛之迹可以免矣

象曰幹母之蠱得中道也

得中道二屬內卦之中體九居內卦之中位也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三過剛不中故小有悔體巽得正无大咎也

象曰幹父之蠱終无咎也

傳要其終而斷以无咎以三爲互震主爻幹蠱之任與才於是乎在故周公僅許之孔子深予之

六四裕父之蠱往見吝

四居兌說體爲裕怠而委事之意巽極而止陰止於下爻位俱柔裕以治蠱往見吝也

易象集解

卷二 上經

蠱

漱芳園家藏

象曰裕父之蠱往未得也

往終於裕之意未得釋吝字

六五幹父之蠱用譽

柔不失中不惟幹其事之已壞使親不失於令名用譽者也

象曰幹父用譽承以德也

承釋用字德釋譽字承以德若前人德本如是並不知其爲蠱然者

上九不事王侯高尚其事

事內則操巽之權而行所當行事外則體艮之義而止所

當止王五也侯三也在五之上不應乎三不事汪侯象位
艮體上高尚象幹蠱與高尚亦各事其事也

象曰不事王侯志可則也

當蠱之時風俗頹靡上九以特立之操振之所以幹天下
之蠱也高尚之志可為則也

易象集解卷二全

易象集解

卷二上經

三

家藏

易象集解卷三

即墨黃守平星階甫輯

男念昉孫肇頤校刊

兌下
坤上

卦以初九九二為主爻剛浸長也

臨元亨利貞至于八月有凶

臨君臨也大臨小上臨下皆臨也二陽漸長泰運方來光
明正大之氣照臨天下故以天德之元亨利貞歸之第陽
長不可久恃二陽生地建丑十二月卦一反觀則臨觀對
見即此臨之十二月已至於觀之八月雖同是二陽而陽
之所為長者亦即陽之所為消臨長者至二陽觀消者亦

易象集解

卷三上經

一

家藏

止存二陽有凶也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至
于八月有凶消不久也

臨已二陽聖人幸其浸長有不己之勢也兌說則陽進不
偏坤順則陰從不違剛中則陽德方亨應五則剛柔合德
說順二句緊承浸長來所謂大亨以正天之道也二陽漸
長則四陰浸消聖人不以陰消為快預憂之曰至于八月
有凶則陰之消豈久消哉

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤於地有潤而无竭故不徒曰教而曰教思其意如兌澤

之深地於澤有受而无阻故不徒曰保民而曰容保民其量如坤土之大

初九咸臨貞吉

二為卦主初與二均以陽臨陰故皆曰咸臨復曰朋來兩咸字即朋字義兩臨字即來字義故復初元吉臨初亦貞吉言剛而得正故其占為貞吉也○臨二陽浸長進偏於陰雖成卦之主而雜卦曰臨觀之義或與或求與者上下相與也初二剛臨柔下臨上也三四五上上臨下柔臨剛也上下相臨所謂與也

象曰咸臨貞吉志行正也

易象集解

卷三

上經

二

家藏

初以剛居剛與四感應得行其正道是以吉也

九二咸臨吉无不利

二剛中而應者也處陰盛之時必合君子之交以臨之而後吉无不利吉者已然如是故吉也无不利者將然於所施為无所不利也○初貞吉二曰吉二得中則貞可知故正云吉

象曰咸臨吉无不利未順命也

未者非遽之辭君子道長天之命也然命不于常故彖言八月有凶而傳言消不久君子處此惟知持盈若虛所謂大亨以正天之道者則順道而非順命矣以二為剛長之

主即卦主也故特發此義以與彖意相應凡天之命消長焉而已方其長也則不順命不受命知盈不可久而進不可恃也及其消也則志不舍命知物不可窮而往之必復也易之大義盡在於斯

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三以兌口銜坤土之甘故曰甘臨與二陽同體而先為所臨與四陰同類而獨別下卦若欲臨人為人所臨而亦甘之无攸利也失位乘陽故憂動成泰故无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不长也

位不中不正上无應與下畏二陽也憂則變成泰咎不长也

易象集解

卷三

上經

三

家藏

六四至臨无咎

至坤德也處順應陽不忌剛長與下體比地與澤相臨之至也

象曰至臨无咎位當也

以柔居柔位當也

六五知臨大君之宜吉

爻陰而稱大以順九二也柔中處尊不忌剛長而專應之以成臨下之業知臨者也吉也

象曰大君之宜行中之謂也

二五皆中五兼二之中而用之行中道也行中稱宜字
上六敦臨吉无咎

陰柔在上宜有咎以其敦厚坤德以解兌澤地愈厚澤愈
安吉无咎也

象曰敦臨之吉志在內也

內謂二陽五既應陽上復撰重坤以順從之即萬物一體
之意所以能敦也

坤下
巽上

卦以九五上九為主爻大觀在上也

觀盥而不薦有孚顒若

象象集解

卷三 上經

四

欽芳園

自上示下曰觀二陽在上衆陰所仰故曰觀觀似爲外飾
事文王揭德化之妙用以示觀道之精蘊艮爲鬼冥門疊
艮有門闕重複象艮手臨坤器以潔齊之盥象坤爲牲艮
止之不薦象言盥而不薦民已孚而顒然仰之見觀感之
神在誠不在物也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒
若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教
而天下服矣

不徒曰在上而曰大觀在上者必合順巽中正以爲觀而
後成其大也聖人用此道爲觀於上盡其誠敬下自觀而

化也天之神寓於四時聖人之神寓於教中正即聖人之
神道以教顯即以神爲教也巽風爲神坤順爲天下服

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

天之神道莫如風聖人之神道莫如教天以風爲教聖人
以教爲風故曰風教方與民屬坤省之觀之教之屬巽

初六童觀小人无咎君子吝

艮爲少男處重艮下童也爻柔則小人下觀而化无咎者
也位剛則君子亦隨衆而觀吝矣○觀二陽在上上觀下
也下四陰下觀上也上下相觀雜卦所謂求也

象曰初六童觀小人道也

象象集解

卷三 上經

五

欽芳園

言童觀爲小人之常道也傳辭指小人意屬君子
六二闚觀利女貞

體弱識淺所見者狹有坤爲闔戶處內而窺外之象得位
柔順在女子則利貞也

象曰闚觀女貞亦可醜也

處大觀之世觀同女貞亦可醜也

六三觀我生進退

生謂坤生民也三爲下卦主首被風教必退觀民以成大
順始可進觀五以望光華也

象曰觀我生進退未失道也

六三進退非為疑也先觀民之信從乃可進耳未失道也
六四觀國之光利用賓于王

艮為篤實光象時門闕於坤國之上四比而承之觀國之
光也古者有德之人則君賓禮之故士仕進於朝謂之賓
王五也

象曰觀國之光尙賓也

賓為四五尙之也

九五觀我生君子无咎

剝之五爻小人也觀之四爻君子也見變化之妙非九五
不可觀民皆君子乃得无咎君子絕句

易象集解

卷三

上經

六

漱芳園
家藏

象曰觀我生觀民也

民五之民三云我者同之之辭猶曰吾儕小民也五云我
者有之之辭五所以觀之者觀其化與否也下未盡化五
之咎也傳於三象止釋進退二字於五爻釋生字以辭同
則義可互見也

上九觀其生君子无咎

其指九五必五之民皆君子上始无咎也

象曰觀其生志未平也

卦惟二陽當四陰盛長之時與五同其位即同其責民非
君子則觀而剝矣傳曰志未平直揭出上九心事所以成

大觀之化者非二陽同德不能此疊艮之厚力也
䷓ 震下
離上

卦以六五為主爻柔得中而上行者也
噬嗑亨利用獄

噬嗑也嗑合也物有閒者齧之而後合亨也外實中虛罔
圍象獄貴空虛中有梗焉宜決去之故利用獄

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而
章柔得中而上行雖不當位利用獄也

卦體象頤中有物焉故曰噬嗑噬嗑而亨者卦自否移九
五降初初六升五顯一剛在內分隔三柔所以當噬也動

易象集解

卷三

上經

七

漱芳園
家藏

而明則二體合矣合而章則大化亨矣坤初而上居五雖
不當位而以明為主利用獄也

象曰電雷噬嗑先王以明罰敕法

電雷震照則萬物不能懷邪明罰如電先雷而顯敕法如
雷繼電而至互坎為律法也

初九履校滅趾无咎

震為足坎為校震沒坎下履校滅趾象懲之於小戒之於
初則不進於惡无咎也○噬嗑中四爻治獄者也初上受
刑者也

象曰履校滅趾不行也

震為行艮止之不行也

六二噬膚滅鼻无咎

膚豕腹肉坎為豕二在互坎下膚象艮為鼻二當互艮下
豎鼻端與膚相值故滅鼻人處胎中鼻最先生比之於惡
是為禍本噬易閒易去也故无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

以柔居柔乘剛則尤易噬也

六三食腊肉遇毒小吝无咎

三在膚裏故稱肉離日燥之為腊腊肉包骨六三外柔肉
剛象坎為毒腊肉積久而生毒猶人積過而成惡遇之故

易象集解

卷三 上經

八 坎卦

小吝終噬之故无咎

象曰遇毒位不當也

三所噬比二難矣二三皆无咎而三小吝者中正不中正
之分也

九四食乾肺得金矢利艱貞吉

四居離火閒故曰乾肺骨連肉剛中有柔九四以剛居柔
故所噬如之金取剛矢取直得者教人必如此也所居不
正四有剛直之才以去閒必艱貞而後吉先艱後貞者明
所遇者艱非才之罪能以貞勝雖艱可吉

象曰利艱貞吉未光也

互坎反離未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

陰稱肉離日中烈乾肉也六五剛柔得中故所噬如之黃
中金剛也九四剛而不正故戒以剛直六五柔中故戒以
剛中先貞後厲者明五本非才雖貞猶厲但貞而得中可
免咎而已

象曰貞厲无咎得當也

彖傳言不當位此言得當者彼以位言此以事言貞厲无
咎得用獄之當也

上九何校滅耳凶

易象集解

卷三 上經

九 離卦

上居離之極離主目坎主耳離極則傷坎火旺則水凶離
為槁木在坎耳上故耳受其病

象曰何校滅耳聽不明也

坎離相揜聽不明也

離下

艮上

卦以六二上九為主爻文明以止句為全卦綱領二柔文
剛初三受文則剛以濟柔而化為明矣剛上文柔四五受
文則柔以濟剛而化為止矣

賁亨小利有攸往

賁文飾也卦取剛柔相錯為義剛不得柔則不能亨柔不

得剛則不能有所往往加進也卦惟初與四應往遇良則止故小利

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

卦自泰移上柔來居乾中文飾剛道剛所以亨也分乾二居坤上文飾柔道小者所以利往也以卦變言剛柔交錯天文也以卦德言文明以止人文也觀卦象之天文時變可察矣觀卦象之人文天下之化成視此矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

易象集解

卷三

上經

十

漱芳園家藏

離明艮止文明內蘊天然本色不雜外飾故為賁明庶政法離體也无敢折獄法艮體也

初九賁其趾舍車而徒

趾初也二坎為輪車也二以柔飾初剛初不受飾故舍二徒行於震之大塗以為飾也言舍二而應四也○賁有應者以應而相賁无應者以比而相賁四應初故初賁趾而四翰如二比三故二賁須而三濡如五比上故五賁邱園而上白賁

象曰舍車而徒義弗乘也

二非正應義弗乘也

六二賁其須

三至上互頤二在頤下賁其須也

象曰賁其須與上興也

須麗於身最為虛文然陽氣不盛不足以賁須則須與陽同其盛也故曰與上興○或曰須待也離火上承震木二待三而成賁猶火得木而光始發火性炎上故曰與上興也

九三賁如濡如永貞吉

有離之文以自飾賁如也有坎水以自潤濡如也體剛得正故永貞吉

易象集解

卷三

上經

十一

漱芳園家藏

象曰永貞之吉終莫之陵也

坎有濡義亦有陷義三非不貞能永其貞則二陰為我潤澤之濡不為陷溺之濡矣三處文明之極與二四相賁陰易陵乎陽故告之

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

三當賁道之隆四當賁道之變故下三爻皆以文為賁四以上屬艮艮體篤實主白故上三爻皆以白為賁翰與皤皆白色互震鼻為白足顛為白顛白馬也互坎亟心之馬翰如也居坎體寇也應初婚媾也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

疑四自疑也當位乘三應初遠陽故疑守正待應終无尤也

六五賁于邱園束帛莛莛吝終吉

艮為山邱象為果蓏園象泰本上坤帛象以剛易柔坤帛不全莛莛象五无應比上非五之賁上乃五受上之賁也束帛莛莛其迹似吝然卦體文明以止所以見敦本尚質之意終吉也

象曰六五之吉有喜也

莛莛者非惜財也由中心之好別有相得之處也○凡傳言有喜有慶皆取陰陽相合之義此自主五上相合也

易象集解

卷三 上經

家藏

上九白賁无咎

白指上九其所賁者四五曰白者以假象言艮止之終全體无文之賁即文明以止之止字也惟上九以白色下賁乎二柔故四得之而備如五得之而束帛下卦之文明者亦得之而有所砥文極必弊有艮之篤實以敦厚其終則不至於弊何咎之有

象曰白賁无咎上得志也

得志得文明以止之志也

坤下 艮上

卦以上九為主爻陰雖剝陽終不可剝者也

剝不利有攸往

陰長已至五一陽更往則陽道盡矣故不宜有往戒陽也

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

上剝字上受剝者也下剝字五陰剝陽者也變消蝕之也消息盈虛皆以陽言姤者陽之消復者陽之息乾者陽之盈坤者陽之虛觀剝之象則知所以治剝矣寒暑之變夫且不能暴為之況人乎惟順而止之乃旋乾轉坤大作用即在剝卦本象若略去之字僅作順而止看傳義晦矣

象曰山附于地剝上以厚下安宅

易象集解

卷三 上經

三

家藏

獨剝言上者下皆羣陰猶有一陽在上作易者喜見之故指在上之一陽而為之辭山以地為基地厚則山保其高君以民為本厚下則君安於上厚下坤象安宅艮象初六剝牀以足蔑貞凶

一陽在上五陰蔽之牀象足初也貞碩果也蔑蔑視之也

剝雖在初自中已無上九矣

象曰剝牀以足以滅下也

見小人有浸長之勢宜防之於早也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀身之下足之上分辨之處牀柱也

象曰剝牀以辨未有與也

與應也無應以止陰之進也惜剝之不得為觀也

六三剝之无咎

與陽為應羣陰剝陽已獨協焉雖處於剝无咎也

象曰剝之无咎失上下也

上下謂四陰見三異於眾陰而獨應陽也

六四剝牀以膚凶

膚薦席也剝至於四君子直无地置身貞之名號不存蔑之慘毒不必言矣故直曰凶

象曰剝牀以膚切近災也

易象集解

卷三

上經

十四

剝

下三爻之災雖近猶未切身剝膚與身近矣切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

下比羣陰駢頭相次貫魚象門闕之間眾女居焉宮人象五近與陽比御眾陰以承陽止下则无剝之之憂順上則得陽功之庇故无不利

象曰以宮人寵终无尤也

五之陰寵本宜有尤若曰如此则无尤所以導小人從正之心也

上九碩果不食君子得與小人剝廬

艮為果即乾之元也生育之萌正寄諸此故不食坤為與

艮為廬

象曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

此爻未變眾陰承載一陽吉在君子奇變為偶小人无所覆益其下終何用哉

震下坤上

卦以初九為主爻剛反者也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復與剝反對一陽窮於上入則為反出則剛長朋謂眾陽計其反復之道自剝歷坤七爻而一陽生也

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復

易象集解

卷三

上經

十五

復

其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心

乎

一陽方動不以順則疾之者至亨未可保也聖人即是以二字發其旨趣天行者陰陽消長天運之自然也天地之心一陽也一陽雖微生物之心闐然而見雖在積陰之中自不可揜此所以必於復見天地之心也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

一陽初生地中未能為雷曰雷者春時之雷即此初生之陽也至日冬至也閉關體坤之闔戶也商旅坤象象行震

為大塗象震為后坤為方蓋欲地上安靜以養地下初生

之陽也

初九不遠復无祗悔元吉

復之初即剝之上隨剝隨復故不遠復則本體依然不至於悔矣元始也最初一念萬善之元元吉中隱然含一仁字○初與上相反初不遠而復迷則遠而不復三與五相反頻則屢易敦无轉移二與四相似休則比初四則應初也十年不克征亦七日來復之反

象曰不遠之復以脩身也

本心呈露之初生而未形復不遠矣易者教人法天之學傳於此特以脩身提明之初至五象傳四以字皆示人克

易象集解

卷三 上經

共

復之方

復之方

六二休復吉

初九先覺六二資之最易為功復之休美者也

象曰休復之吉以下仁也

仁碩果之仁也即天地之心亦即人之心也初在下故曰下仁凡仁必二故二爻言仁仁在果中果以雷坼則見仁

六三頻復厲无咎

三以不中不正而屢失失固危復則无咎矣

象曰頻復之厲義无咎也

傳止從好一邊說日義无咎震動之功多矣

六四中行獨復

四居羣陰中能以中而行於獨知之中憬然自覺所謂復以自知也復全在初爻猶人之初念也五陰皆復此而已惟四應初獨復者也

象曰中行獨復以從道也

道即初九脩身之道於羣陰中不從眾而從道者也

六五敦復无悔

五撰重坤厚之至也不遠復者善心之萌敦復者善行之固敦復則其復也无轉移无悔也

象曰敦復无悔中以自考也

易象集解

卷三 上經

七

陽氣方萌有應於上則其氣易洩敦者於應爻上從而加厚焉不令非時早出雖若錮之實所以成之是以五非比非應而能自成其中順之德也考成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

坤為迷上處卦外迷於復者也災自外至眚由己作即坤上六龍戰之爻坤為眾震為長子行師象陽息上升必消羣陰終有大敗也陰盛之時君道常為小人所以故以其國君凶坤數十年也

象曰迷復之凶反君道也

君道即初陽也迷復則此心熄矣反君道也

震上

卦以初九九五為主爻初九陽動之始為主于內者也九

五乾德之純剛中而應者也動以天為无妄无應即天理

之公動以人為有妄有應即人欲之私故六爻以无應為得

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄以乾元而應首出之震動以天者也故以元亨利貞歸之特以貞則利不貞則妄矣有災眚矣苟匪正當无妄之世何所往而利哉震行往也艮止之不利往也

易象集解

卷三 上經

六 震卦圖

象曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以

正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天

命不佑行矣哉

卦自遷移以艮剛在二柔外者來而為主于內內動而外

健也五以剛中應二任天而動故大亨以正此三句祇解

无妄而貞意已在其中不曰天道而曰天命見无妄之理

賦於生初盡人所以合天也若无妄之時為匪正之行往

將何之不合天則天命不佑矣行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

物因雷動雷動不妄則物亦不妄對時謂對震巽春夏之

交以長養之對艮以終始之對時而曰茂所以盡性至命

者悉於是乎在非極誠无妄者不能時乾象物震象對時

正所以育之

初九无妄往吉

震陽初動誠一未分是謂无妄動與天合吉也○无妄无應為得故初吉而四无咎若二五相應三上相應則三災五疾上皆而二亦有戒辭有應之不若无應可見

象曰无妄之往得志也

言得如其往之志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

易象集解

卷三 上經

九 震卦圖

二中正應五本利往然有應則有所係也即反生之稼以

明之曰震為耒耜為禾稼艮為手耒耜在手耕象禾稼在

手穫象二為田菑畲象不耕穫不菑畲艮止義利往震動

義人情未有耕不期穫菑不期畲者然人之有妄在於期

望不耕穫者不方耕而即望其有穫也不菑畲者不方菑

而即望其成畲也學者之除妄心而必有事焉當如此矣

故曰則利有攸往言必如此而後利也

象曰不耕穫未富也

未猶非也富謂利也不於力耕之際遽有望穫之心行之所以利也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

巽繩繫離牛艮止之或繫之牛也三以不中正之陰動極應上上為妄行有眚之人故以行人象之邑人三也以三應上在上為有得在三為失牛牛有順德而妄從失其順矣

象曰行人得牛邑人災也

曰邑人災可見人世之得失靡常非可意料苟能置身得失之外无妄之災於我何有哉

九四可貞无咎

以陽居乾體若復處剛則為過過則妄矣居四无尚剛之

易象集解

卷三 上經

家藏

志可貞固以守之无咎也

象曰可貞无妄固有之也

乾體之剛四所固有也

九五无妄之疾无藥有喜

陽為陰累曰疾然二亦中正以天德言之為不純疾也以中正言之則至善疾而非疾也惟以不治治之非徒无眚抑且有喜互巽為草木藥象

象曰无妄之藥不可試也

若已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試少嘗之也

上九无妄行有眚无攸利

居卦之終无妄之極者也極而復行過於理矣過於理則妄也故行則有眚而无利象所謂有眚者在此所謂不利有攸往者亦在此

象曰无妄之行窮之災也

无妄之行宜无災矣但處時之窮則有德而无其時故有災也

乾下 艮上

卦以上九六五為主爻剛上而尚賢者也

大畜利貞不家食吉利涉大川

乾健上進艮畜止之故曰大畜外无陽則柔順不能畜內

易象集解

卷三 上經

家藏

无陰則同類不相畜卦體以上為主以四五為用止健者

四五而能使四五止健者上也利貞利於正道也艮為門

闕兌口在外卦不家食象震木在兌澤前乾健震動以行之涉川象

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大

正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

鄭康成虞翻皆格崔憬諸儒皆以篤實句日新又句其德

連下讀惟王弼以日新其德為句本義從之剛健謂乾篤

實謂艮互離為日剛健篤實故輝耀光榮日日增新也大

壯以四為主於外陽剛居上尊賢也又止健非大正不能

養賢三陽類升也應天謂五與乾應養賢所以應天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

地之上空虛處皆天也天在山中所畜大矣乾為言多識如天之容覆震為行畜德如山之圍繞

初九有厲利已

內三爻受畜者也以自止為義外三爻能畜者也以止人為義初以剛居剛未能自止不進故戒之云進則有厲惟利於止也

象曰有厲利已不犯災也

前礙六四山根之阻必不能通也

易象集解

卷三 上經

大畜圖

九二與說輟

乾為輿互兌以毀折之說輟也以九居二能自止而不進者也故以其所能言之曰與說輟

象曰與說輟中无尤也

以剛居中自全不進故无尤

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

乾為馬三陽至此而並進前有山險故利艱貞曰計度之辭三為輿初二其衛也言三當閑其輿衛然後利有攸往也

象曰利有攸往上合志也

三主進上主畜志若不同不知上之止健原欲以止而蓄

其往也今利往矣上合志也

六四童牛之牯元吉

位初故稱童牛牯福也橫施於角止其觝觸童牛加牯順之至也四止初於未角之時為力則易是以元吉

象曰六四元吉有喜也

四當兌口之說有喜之義也

六五豮豕之牙吉

二以剛居柔无勢故為豮豕豮去其勢則牙雖存而剛躁自止陽已進而五止之不若初之易為力然以柔居尊得

易象集解

卷三 上經

大畜圖

其機會而制之是以吉也

象曰六五之吉有慶也

慶與喜相似喜據己言之慶則其喜及人○四五兩爻皆取制服為義四陰得位五柔得中而止健之功總歸上九惟陽制陰故陰能畜陽一喜一慶見艮之畜乾止之皆愛之也

上九何天之衢亨

震為大塗上通艮闕天衢也上一陽負荷之導乾以上行畜極而通不家食涉大川此其時矣亨何如也

象曰何天之衢道大行也

何謂天道是也何謂術道大行是也畜而為德行而為道
道釋天字大行釋術字道大行正發亨義

震下

卦以六五上九為主爻養賢以及萬民者也○上體皆養
人者也下體皆養於人者也

頤貞吉觀頤自求口實

頤口車名卦體外實中虛頤象萬物出乎震成乎艮天地
養物之功終始於二卦之內震動艮止頤動者得靜者而
後動動體又不如止體之善故上一陽為卦主外實中虛
則未受物之先取舍必得正乃吉自求口實无物而求正

易象集解

卷三

上經

雷

頤

不正未可知也

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其

自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

養有二義震體皆凶艮體皆吉養得其正則吉也所養謂
所養之人自養謂自求養身之道震艮終始萬物中互重
坤萬物皆致養焉賢謂上九坤為民皆以時養焉頤之時
所以為大也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

艮止於上震動於下頤下動上止如之言語飲食皆從頤
出入者動之義節慎止之義法雷之動以慎所出法山之

止以節所入

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

卦肖離離為龜伏息而在地下初九也爾也上九卦主故
稱我一陽在羣陰上朵頤象言羣陰從我求養固其所也
初九本无所求乃亦仰而觀我有靈而不自寶凶也

象曰觀我朵頤亦不足貴也

亦不足貴見其本貴也亦惜之之辭

六二顛頤拂經于邱頤征凶

顛求養於下也拂求食於上也經頸也頤下通於吭處也
二比初顛頤非凶乃以動體見上為頤主非應而妄求焉

易象集解

卷三

上經

雷

頤

故征凶艮為邱

象曰六二征凶行失類也

言上雖頤主而非二之應類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔失位又處動極恃應而往然求上以養己拂乎頤之
正道是以凶坤數十日十年勿用者為上九養人者戒也

象曰十年勿用道大悖也

己柔而動上剛而止位雖相應道實相違也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

以上養下頤之正也若在上而反資養於下則顛矣然艮

體靜止初為正應能靜以待養於初故吉艮為虎眈眈深也逐逐遠也皆沈厚專壹之義四於初必如虎之視下而專壹繼續而不歇則无咎也

象曰頤頤之吉上施光也

頤倒求養而所以吉者蓋得陽剛之應以濟其事初九上施則光也

六五拂經居貞吉不可涉大川

五以喉吭當上頤之下亦有仰吭抑搔之象然比上而居艮體賴上之養以養人故居貞而亦吉卦體象虛舟安於艮止故不利涉也

易象集解

卷三 上經

頤

欽定四庫全書

象曰居貞之吉順以從上也

五之居貞非自守也以坤順之德貞以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

位居五上五賴上之養以養人是物由上九以養也任五之責故厲得五之委任故吉以止極而動之材故利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

陰陽相得為慶言君民咸食其福也

巽下兌上

卦以九二九四為主爻二剛中而不過四棟而不撓者也

大者過可濟以柔不可濟以剛故以陽居陰為吉不以得位為美

大過棟橈利有攸往亨

四陽居中過盛故為大過巽為木兩巽相背顛倒皆木兩兌亦顛倒相背合成大坎坎為棟又為陷棟橈象惟棟橈故利往惟利往故亨也

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大陽也初為本上為末二陰不勝其重故棟橈又四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道乃亨者言往則亨

易象集解

卷三 上經

大過

欽定四庫全書

不在則不亨也大過之時一失不可復救所係豈不大哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤能過乎木而不能使仆其根固也獨立不懼木之植自大壯來也遯世无悶澤之說自遯來也

初六藉用白茅无咎

巽為白為茅初本弱茅九弱而用為藉大過之初敬慎如此何咎之有○卦上下畫停者從中分反對為象此卦九明三四對皆棟上隆下撓二五對皆枯楊上華下穉初與上對初慎上凶

象曰藉用白茅柔在下也

傳於初之无咎有幸辭焉幸其柔在下而非在上也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

巽為楊兌正秋枯楊也稊根也初比二陰在下生稊象初六少陰女也二在初上老於初六故曰老夫初以柔居剛二以剛居柔剛柔適中相濟有功无不利也

象曰老夫女妻過以相與也

老夫少女非陰陽匹偶然與其陰過陽寧陽過陰以過壯遇過弱其過也乃所以適中也

九三棟橈凶

三以剛居剛而與上應則橈矣凶也

易象集解

卷三

上經

天

欽定四庫全書

象曰棟橈之凶不可以有輔也

言上六以柔居柔三之過剛不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

四居陰應初不恃其才之剛初又以陰居陽其本未搖所應者亦不至過剛故棟隆然三之棟既橈四即獨隆其如它之不然何吝謂有所不足也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

下謂初六棟隆之吉初與有力焉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

一陰在上華象上六兌陰老婦也五居其下少於上六若

士夫而反為老婦所得者於五无所賴也五所處之位雖幸无咎亦不足有譽也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊已非可久生華速之斃也老婦得士夫可醜在士不在婦也

上六過涉滅頂凶无咎

乾為首六在首上頂也兌澤滅沒其頂涉難之過也居大過之終明知其凶而時位所值有必滅頂始遂其兌說之心者象雖凶義无咎也○大過過在四陽初上二陰本无過故皆得无咎初當大過之始尚可敬慎以趨吉上居大

易象集解

卷三

上經

天

欽定四庫全書

過之終自无求全之道止期弗叛於道義而已兌為毀折為說湯火鼎鑊甘之如飴所以為大過也

象曰過涉之凶不可咎也

傳以不可咎釋之深予之也

坎下

卦以九二九五為主爻五九為主水之積滿者行也

習坎有孚維心亨行有尚

習坎上下俱坎也陽實有孚象陽明心亨象二互震為行動應五而出險故行有尚

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃

以剛中也行有尙往有功也天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

習坎言險之重疊乃成險之用也陽動陰中故流陽陷陰中故不盈行乎險中與月盈虧有孚也涉險而不能阻其心之亨剛中故也行而應五出險矣有功也以上言水德起下文行險之義坎在上天險也震足止於下不可升也坎在下地險也艮為山坎為川半山為邱陵王公五也設險不惟地利綱紀法度人所不能踰者皆是險之時用極於天地人豈不大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

易象集解

卷三

上經

三十

坎卦圖

內坎方至外坎洊至水之有恒如此常德行所以行險而不失其信習教事所以設險而固其國

初六習坎入于坎窞凶

以習坎冠初爻見水性本下初以陰柔又處重坎之下入於坎窞一入不可復出凶也窞穴也初偶畫象

象曰習坎入坎失道凶也

坎之偶畫坎之坤地非水道也初更入於坎中之旁穴水之旁溢者失其道也

九二坎有險求小得

坎有險即習坎也二剛而得中外雖有險而心常亨故可

以求小得

象曰求小得未出中也

陽居中則在險出險則失中未出中則水循其道雖在下坎為小得可以行有尙矣

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也三居重坎中志剛而具震動之才來之坎坎甚有志於出險也震木橫於內艮止不動勸以險且枕勿若初之入於坎窞而凶也勿用又申戒之辭

象曰來之坎坎終无功也

言雖勞其心力重險在前互艮止之終无出險之效也味

易象集解

卷三

上經

三十

坎卦圖

終字可見坎坎之勞矣

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

震有著樽象坎為酒全體有簋象貳副也謂樽酒而副以簋也四五得位下比上承四以樽酒養五之陽五以簋貳養四之陰用坎缶之質素以喻四之誠納約自艮牖以喻五之明脩其潔誠進其忠信終无咎也

象曰樽酒簋贰剛柔際也

四五皆得位而无餘應以相承比明信顯著不存外飾剛柔相濟而相親焉際之謂也

九五坎不盈祇既平无咎

五已登上坎无重坎矣然水必盈坎而後可出下有坎以流之上有坎以障之適與坎平而已既平則有出險之漸故无咎

象曰坎不盈中未大也

中謂坎未大謂不盈五有中德知二之得小則知五之未大矣

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

以陰柔居險極其險愈深故取牢獄為喻三股為徽兩股為纆坎為叢棘又為法律歷三爻復歸於坎為三歲不得

象曰上六失道凶三歲也

易象集解

卷三 上經

三

坎方圓

一陽為水二陰為岸重卦又以上偶畫分拆為隄缺防開之象為失道明致凶之由也

離上

卦以六二六五為主爻二九為主火之方發者明也

離利貞亨畜牝牛吉

離以柔為正故必貞而後乃亨離之陰即坤之陰坤為牛順也二以陰居陰為牝牛之至順也二陽在外閑之養其順德故吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離以附麗為義五為天位離日坎月麗乎天以氣麗氣也二居地位異為百穀草木麗乎土以形麗形也以二五言則重明繼作所麗皆正而後道化可成化成天下向明出治之象以六二言惟柔以中正而亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

象獨稱大人與日月合其明者也日君象日繼日猶君繼君緝熙之敬繼明也重華重光亦繼明也

初九履錯然敬之无咎

處萬物相見之初履錯雜之時初以剛附柔易失於慢能敬則无咎矣

易象集解

卷三 上經

三

離方圓

象曰履錯之敬以辟咎也

日以辟咎見敬乃人心之朝氣也能常敬則不昏矣

六二黃離元吉

土之真精天五沖氣位乎中央其色黃以坤中爻入乾中爻則為離凡天地閒有黃色者皆吉祥之氣也黃為日之元氣故曰元吉爻辭止表一黃字而位之中正德之柔順俱包涵於中矣○離南方之卦離為火土託位焉土色黃火之子喻子有明德能附麗於其父之道順成其業故吉也

象曰黃離元吉得中道也

傳不言正者所以成文明由中也正在其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三為內離終日昃象互坎為缶歌嗟俱兌口聲日昃之離歌與嗟皆為死生所動故凶

象曰日昃之離何可久也

日不能久中而不昃人不能久生而不死何可久也明者知其然故求人以繼其事退處以休其身安常處順何足以為凶也

九四突如其來如焚如死如棄如

突竈窗也下卦之火從突衝出互巽為木為風木火以風

易象集解

卷三 上經

離

欽定四庫全書

行來如焚如火出木盡死如棄如也○四離下體上而近君繼承之地也剛躁而不中正故其象如此

象曰突如其來如无所容也

四剛而又躁不惟不能容人直无地自容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

五為繼明而嗣位者也以繼父為悲以承業為憂不以得位為樂離目兌澤出涕也坎為憂戚也兌口嗟若也嗣天子之孝如是吉也

象曰六五之吉離王公也

曰離王公與春秋書即位同義

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離為甲冑為戈兵火炎上故上交言出征王五也五用上以出征也剛遠則威震故折首明遠則刑不濫故獲匪其醜又推移法大壯以二之剛加上首是折上六之首也五上皆陰易上而不及五獲匪其醜也

象曰王用出征以正邦也

以正邦即大人以繼明照四方也五以柔順嗣位以剛明正邦王位既正可以出征所以為繼明之主也

易象集解

卷三 上經

離

欽定四庫全書

易象集解卷三全

易象集解卷四

卽墨黃守平星階甫輯 男念昫孫肇頤校刊

下經

卦以九四當心位主爻也然九五當背位爲咸中之艮九爲卦主也○初與四應故拇與心皆在前二與五應故腓與脰皆在後三與上應故股與輔頰舌皆在兩旁而舌居中取象與艮類但感者動而止者靜故咸不如艮

咸亨利貞取女吉

卦以咸名明感物之無心也无心於感者无所不感也感則必通而利在於正泛言感之道如此取女吉言取女者當如是也

易象集解

卷四

下經

家藏

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

卦自否移六三升而爲澤上九降而爲山山澤通氣亨也三爲艮主上爲兌主男女皆得其正利貞也艮居下爲感主兌居上爲應體男下女取女吉也在否爲天地變咸則天地感而生萬物乾爲聖人互坎爲心聖人以无我之心感人心故天下和平天地萬物之情卽所感而可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山高而降澤下而升以氣相通咸之象坤爲虛受乾人於中惟虛故受受故能感不能感者以不能受故也不能受者以不能感故也

初六咸其拇

四以心感初以足行然後相應不曰足而曰拇者初以陰居下靜而未行足雖不行不害其拇之能動蓋心與四應而迹未應也

象曰咸其拇志在外也

足有行止而拇常向外此自然之天也初艮止未動與四相應故取以爲象

易象集解

卷四

下經

家藏

六二咸其腓凶居吉

腓動足隨足力本諸此爲下體之要六二似之二居止之中腓爲動之主五爲背肉於人无感二以腓自動而求之凶居則吉也

象曰雖凶居吉順不害也

位互巽初安於巽順則吉也腓體躁動故以順戒之九三咸其股執其隨往吝巽爲股爲隨艮爲手故言執股隨上體而動者上性說三性執彼以口說我我執而隨之往吝也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

初二陰爻皆有感而動三陽爻亦然故云亦不處謂動也剛陽不能自主志反隨人所執愈下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四為心位不言心心無不該故即位而言感之道貞者虛中无我之謂故必貞而後吉吉而後悔亡若憧憧然方有所往又欲其來則惟初六私應思之所及者能感而動矣所感幾何也

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

貞吉悔亡者未感之初未有利害既感之後能如初之貞一則明通公溥天下和平若憧憧往來則氣象狹小未光大也

易象集解

卷四 下經

三

漱芳園

九五咸其脢无悔

脢夾脊肉四五相比故分主心脊之事五官之治皆主於心以四當之五臟之絡皆係於背以五當之四居上下之交有往來象故為思而在心五以剛居四外故為脢而在背心有思則有得失故必貞而後悔亡脢无所思故无悔

象曰咸其脢志末也

言有志於感者抑末耳不若五感以无思之善也

上六咸其輔頰舌

輔頰舌為語之具兌口象陰柔處說之終感之極感人以言而已

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕競與也所競者口无復心實也

巽下

卦以九二為主爻五之柔中不如二之剛中也

恒亨无咎利貞利有攸往

恒從心從亘說文云竟也蓋取綿亘至竟无間斷之意曰亨无咎以其道貞而可常守也攸往而始可常也

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒

易象集解

卷四 下經

四

漱芳園

亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

卦自泰移初剛上四四柔下初分乾與坤雷也分坤與乾風也二氣相與更互相成巽順而震動无有違逆六爻皆相應和俱可久之道恒非一日之故惟久于其道者能之恒非一定之謂惟隨時變通終始无端者能之惟久于其道則在泰為天地卦位有離日坎月如之終則有始則震巽兌坎備於卦中四時之變化如之互乾為聖人撰於坤

中聖人久于其道如日月之得天而久照化天下而成之如四時之變化而久成此恒道之大者也推而廣之則凡在天地之間者其情皆可見

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風雖變而有不變者存體雷風之變為我之不變者故方之所在則立焉非一方也震巽皆木立象同處東南不

易方象

初六浚恒貞凶无攸利

初為卦底巽股入兌澤下又究為躁卦浚恒象四震體而陽性初不正而與之交求上過深堅固守此凶也无所往

易象集解

卷四下經

五

家藏

而利矣

象曰浚恒之凶始求深也

卦初始也在兌澤下深也凶謂在始而求深也

九二悔亡

以陽動之才處陰靜之位失位宜有悔周公喜之曰以九居二其悔亡矣

象曰九二悔亡能久中也

久者卦時中者爻德位之中剛柔之中應之中无往不中悔自亡矣標出能久中三字諸爻不中故不久皆可見

九三不恒其德或承之羞貞吝

剛極而躁居上下之交非能常者也三與恒其德反六五雖陰而體震男故為夫子之凶九三雖陽而體巽女卦以男上女下男外女內為定分今以巽女上應震男中含兌說不中躁進是不安於居下守內之分也又上應振恒无相與之情有相薄之勢動必有辱承之即固守不動常於不中亦可吝

象曰不恒其德无所容也

无所容言動靜皆不可也

九四田无禽

田者奔馳无常所故取為象應初陰虛无禽也

易象集解

卷四下經

六

家藏

象曰久非其位安得禽也

言久者卦時也非其位者爻義也常久之道必本於中正四以陽居陰不正也位不及中不中也不中不正无常之人也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔居剛居中而應又中故恒其德則為貞德則婦之柔以六應九吉也爻則夫之剛以震屈巽凶也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

一陽也爻曰婦人吉傳添一貞字明恒其德為婦人之貞會夫子而可從婦乎哉

上六振恒凶

居恒之極震之終恒極則不常震行則動極居上非其安處陰柔不能固守以振為恒也振者動之速抖擻運動之意

象曰振恒在上大无功也

功成於恒若振動躁擾暫作易輟大无功也

䷟

艮下
乾上

二陰為成卦之主然處之盡善者惟九五又主卦之主也

遯亨小利貞

遯逃避之名道不屈為亨二陰方長非貞不立可以自令

易象集解

卷四 下經

一七

秋芳園

不可以求勝故小利貞

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

小人道長君子非遯不通故遯而亨剛居五而應二陽方用事陰猶順從及此時而遯能時行也浸長為否所爭不多時節遯而亨者聖賢隨時之本義小利貞者聖賢救時之微機其時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

天體無窮山高有限君子體之初四二五相應如天之無不容不惡也四陽以剛嚴臨之若山之靜而止不惡而嚴

也

初六遯尾厲勿用有攸往

艮為尾遯者皆外向初柔而不能決處遯而後厲也然位居卑下不往即遯也○遯下三爻艮也主於止故為不往為執革為係遯上三爻乾也主於行故為好遯為嘉遯為肥遯也

象曰遯尾之厲不往何災也

在初宜靜不往而晦藏可免於災處危故也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

二所謂剛當位而應者也艮為手稱執執之之字指五言

易象集解

卷四 下經

秋芳園

黃中色二象牛順物六象艮為皮二五以中正順道相與其固如執係以牛革故五得從容而遯二亦從之而遯遯之所以亨也

象曰執用黃牛固志也

固志與正志相應外无內應心志不契欲遯得乎

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

巽為繩係象陽為陰累曰疾初艮男下畫為臣二巽女下畫為妾艮止之畜也係者我為彼所係陰為主畜者彼為我所畜陽為主乾陽所以得遯而避二陰之長者以有三止之也係陰不去於遯則危留以止陰乃吉道也

象曰係遯之屬有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

係遯之屬三為陰氣所薄而元氣危也畜臣妾吉不可以語時義之大事也與彖小利貞意相貫

九四好遯君子吉小人否

四以陰位應初故其遯謂之好言以情應也然爻陽能絕情以遯九之剛勝便為君子四之柔勝即入小人

象曰君子好遯小人否也

否如字言小人則不然也

九五嘉遯貞吉

五與二皆中正故其應謂之嘉言以正應也嘉遯遯其迹

易象集解

卷四

下經

九

秋芳園

也欲遠小人應二之陰渾其迹也當位而應是以能與時

偕行不惡而嚴也

象曰嘉遯貞吉以正志也

居中處正能正其志故獲貞吉

上九肥遯无不利

位處卦外无應於內超然絕志寬裕自得憂患不能累增繳不能及

象曰肥遯无不利无所疑也

肥者道之充實也以是處遯進退餘裕用乾斷而卻異疑矣

乾下

九四當四陽之上則卦主也

大壯利貞

大陽也四陽排比於內壯也大壯以陽盛為戒剛過則其正乃所以不正也故利貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也大而天地之情可見矣

大者壯以氣言大者正以理言明大壯即是大正以大者為正天地之情也復一陽在內而甚微故曰心心在內而難見故曰其見乎大壯四陽壯盛已形於外故曰情情顯

易象集解

卷四

下經

十

秋芳園

外而易見故曰可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上純陽動也動乎天故能嚴非禮內知非禮屬乾外能弗履屬震知行並進至壯者能之

初九壯于趾征凶有孚

震為足初應之趾也才位俱剛始事而用壯足未行而趾先之凶也趾足同德有孚也恃孚而往不自量己之為趾也

○大者正也明大壯即是大正以正為大而正有以事理得中為正者有以爻位得中為正者剛柔相濟此事理之正也大壯之利貞利守事理之正不以爻位言故二四

五不當位而皆利初三上當位而皆不利

象曰壯于趾其孚窮也

即與四同為陽剛四豈以壯趾而貴之哉其孚窮也

九二貞吉

大壯貴以陽居陰慮其過壯也二履謙不亢是以貞吉大

者之正惟九二盡之

象曰九二貞吉以中也

以用也言以九居二不用其剛而用其中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

爻位俱剛又當乾體之終壯極也兌陰為小人惟用其壯

易象集解

卷四 下經

七

壯方圓

乾陽為君子則蔑視於事罔猶蔑也兌為羊藩四也震為

萑葦為竹木在外為藩羸拘纒纏也居內卦上角象貞

厲同觸藩羸角同人品異而僨事一也

象曰小人用壯君子罔也

傳以君子罔釋小人用壯明其同病也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

以剛居柔有能正之吉无過剛之悔三以四為藩上无陽

爻故藩決乾為大輿震木在輿下為輹率三陽以登大塗

无羸困之患矣

象曰藩決不羸尚往也

率類同進陰不塞路四升則夫而乾矣是以尚往

六五喪羊于易无悔

大壯時義雖貴用柔五君位豈宜失壯五外柔內剛兌羊

似之喪羊能喪其復也于易言忽然不覺其亡也喪羊疑

非壯然亦无所悔

象曰喪羊于易位不當也

位不當者明无悔在中不在位五所處非當壯之位也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極故亦觸藩不能退眾陽在後也不能遂前无所

之也然幸其不剛艱以處之則吉也

易象集解

卷四 下經

七

壯方圓

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

質柔好動不能詳審是以進退失據艱則吉者動極則止

咎不長也雜卦傳謂大壯則止是也

坤上

六五為離主爻居中天之位卦主也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉日出也火在天上君道也明出地上臣道也以臣道獨

備一卦之義惟安國之侯可以當之有坤土侯象朝貢曰

錫康侯之馬與牝馬同坤為眾蕃庶象離為晝日三接坤

三爻象有土者奉所有登艮闕以觀離明之主故致三接

之寵也

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

日之進始出地上其明進而盛順坤也大明離也觀以六四一柔進而上行侯進獻於王以表其順王接侯於晝以昭其明是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德
明出地上為明之始故名晉明德日象自昭出地象如日之升无或使之也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

易象集解

卷四

下經

吉

坎卦

晉如志在五也摧如艮止之也貞守斯吉互坎雖疑坤體寬裕无咎也○卦以柔進為義初二三五柔之進四上剛之進故陰多吉而陽多厲也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨猶專也摧如在彼我不可以不正未受命未應五也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

晉如志應也應在坎上故愁如在下而裕在位而愁其揆一也責愈重而憂愈深職思其憂則正矣正則吉王母陰之至尊六五也介大也介福錫馬蕃庶之類此貞之所以吉也

象曰受茲介福以中正也

以中正之德與王母同也

六三眾允悔亡

三不中正宜有悔已晉而在上晉道已成眾志皆允故悔亡坤為眾

象曰眾允之志上行也

三志上行初二因之得麗乎大明矣

九四晉如鼫鼠貞厲

艮為鼠離體居互坎中棄明德包險心互艮終止於晝動於夜鼫鼠也位柔爻剛以強臣居柔君之側撰艮則止下

易象集解

卷四

下經

吉

坎卦

之進撰坎則滅五之明固執不悛危必至○九家身體離欲升體坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋未至上也緣不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也所謂鼫鼠五能不成一技也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

位不當四獨以剛進失晉之義也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

五柔進而上行者也離明居中何悔不亡三陰閒於四失也終與己合得也坎為憂恤也居離中勿恤也六二正應下莫不順麗其明往吉无不利也

象曰失得勿恤往有慶也

有慶即錫馬蕃庶晝日三接之謂

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

離為牛上剛角也前无所進以離之戈兵甲冑轉而伐坤之下邑雖藉以振厲吉无咎乎非可貞也貞則吝矣

象曰維用伐邑道未光也

本有明德伐邑則明德或虧道未光也

坤上

上六夷人之明成卦之主也六二六五皆秉中順之德明而見夷主卦之主也

易象集解

卷四 下經

六

易象集解

明夷利艱貞

夷傷也以二體則離明傷之者坤也以六爻則初至五皆明傷之者上也處之以艱則能藏其明守之以貞則能明不息

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能貞其志箕子以之

日入地中故明夷文明離也柔順坤也坎為難大難陽為大君臣之閒也內難坎在內骨肉之閒也艱貞者有其明而晦之也貞其志即貞也晦其明以貞其志即艱以運貞也文王箕子皆晦其明者文王體一卦之用箕子紂近親

故利艱貞以六五一爻之德也能者不易能者也

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

莅眾以坤言用晦而明以離言以坤養離也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

初遠於難猶可去也離為飛鳥初在下為垂翼斂翼而下飛避禍之象歷離三爻為三日陽為君子互震為行為攸往離中虛空腹不食象應震為有言去而他適主人必以我為謀己上六為卦主主人也○初无位可去則去之宜早二在位可救則救之宜速四知不可輔而尚可以去五

易象集解

卷四 下經

六

易象集解

義不可去而自晦其明三與至暗應不可復救故有除害之象○明夷取手足心腹為象初二為股三四為腹五上為首初三右也二四左也左弱而右強右陽而左陰

象曰君子于行義不食也

君子于行見幾而作也不食其祿義也食則不能飛矣

六二明夷于左股用拯馬壯吉

既曰夷于左股先之以明夷者所以甚六二之不幸也離之所以明者二也成明夷之卦者亦二也初三為右二四為左右陽而左陰也居初上股也二事暗君不得去而左股夷矣臣雖受傷未忍忘君用美脊之壯馬拯吾君為明

聖之君拯斯民為無難之民何吉如之然上非可拯也二自盡其臣子之心而已

象曰六二之吉順以則也

當位之臣忍傷以救國事能以順合為臣之則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

狩除害之事南狩離明之狩也得者易辭大首暗之魁上

六也坎為亟心疾也不可疾匪棘其欲也貞斯為王者之

師也明夷无君故至三而君臣之位變矣曰南狩以除殘

伐暴與三而非以下伐上曰得其大首以殲厥渠魁與三

而非以臣弑君又卦自頤移以一剛橫於上爻如大首然

易象集解

卷四下經

七

坎

移為離三之剛則上失其大首而我得之矣

象曰南狩之志乃大得也

傳云南狩之志者南謂其有是明狩謂其除亂而去害志

固如是乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤為腹坎為心心絡於腹左四以坎陷自離入坤與上同

體能深入其腹得其傷明之心旋以震動而出門庭猶可

去而出坤也坤為闔戶門庭象三為庭四為門四在門庭

閒故以出言

象曰入于左腹獲心意也

心意者蘊諸內而未形諸外必為肺腑之親而後得之

六五箕子之明夷利貞

五陽明也六陰晦也以六晦五故為明夷言貞而不言艱

言箕子則艱可見戒以利貞謂宜如箕子之貞固也箕子

有君道使主殷祀周焉得王故以箕子居明夷五位示微

意焉

象曰箕子之貞明不可息也

六五居中君失是中箕子得是中箕子傳之天下後世皆

由是中以生明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

易象集解

卷四下經

六

坎

六爻皆晦自五而下明而晦上六不明而晦者也登天入

地言晉與明夷往復不已也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

登天則下照于坤入地則失以明德君天下之則也

巽上

卦以九五六二為主爻女正位乎內男正位乎外也

家人利女貞

火以木為家故稱家人女以男為家家人以女為主與卦

合巽離故利女貞

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家人之義以內為本故先言女二四位陰而順乎陽初上居外以正乎內男女陰陽也即天地也父母謂二五上爻初子五三夫二四婦五兄三弟各得其序而家道正正家而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

火所以盛者風也火盛而風出焉家所以正者我也家正而我與焉物恒內也言行外也外本乎內風自火出象言屬火行如風知一家之化皆自吾言行薰蒸而成者也

易象集解

卷四 下經

五

家

初九閑有家悔亡

初剛而不中宜有悔悔亡者初之時當閑九之剛能閑離體而有先見之明能閑於始也○家人之道男以剛嚴為正文女以柔順為正初曰閑三曰厲上曰威男子之道也二四象傳皆曰順婦人之道也五剛而中非不嚴也嚴而泰也○初上二爻以初終取義中四爻分上下二體取義下體在下之家三為夫二為婦上體在上之家五為王四為后取近比為義家道尚親也

象曰閑有家志未變也

初志未變則易為力志變而後閑之悔矣

六二无攸遂在中饋貞吉

此爻正合利女貞之義以柔居柔无遂事之才居中得正无遂事之志坎水離火烹飪而主饋事貞吉也

象曰六二之吉順以巽也

六二之吉以順德承乎上巽也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三治家之主也爻位俱剛以聲色嚴毅齊家雖有悔厲家道之吉過於嚴毅變和協為嗟歎終吝矣嗃嗃嚴毅聲嘻嘻悲歎聲皆離火聲

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

易象集解

卷四 下經

三

家

九三所以閑內外嗃嗃猶未失也婦子嘻嘻乖其雍睦失治家之節矣

六四富家大吉

九五王也六四后也后所處乃王之家不惟富有四海以天下為家也父子兄弟夫婦各順其道所謂家之肥者故曰富家大陽也九五也后不敢有其吉而以歸於九五

象曰富家大吉順在位也

順柔正也在位五之配也

九五王假有家勿恤吉

假感格也五履正而應處尊體巽正家之道人无不化坎

為加憂五處坎外故勿恤吉所謂正家而天下定者也

象曰王假有家交相愛也

剛柔皆正王之家相愛其異而入焉者凡有家者无不交相愛皆由王愛心假之王者以天下為家也

上九有孚威如終吉

言行相顧德盛如威剛爻異體无威而如有其威也威如即從有孚內摹寫出來家齊如是故終吉

象曰威如之吉反身之謂也

反身者孚自我出原不任威惟誠之所積也

離上

易象集解

卷四 下經

三

漱芳園

卦以六五九二為主爻柔進而上行得中而應乎剛也

睽小事吉

睽者本同也本不同則非睽也故皆言始異終同之理小事吉者就睽異之中有以善處之則亦吉也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗

乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用

大矣哉

火澤无相得之性異於革者火上澤下相違而不相遇也

二女同居異於家人者陰在三五女不正家之所以睽也

卦有說順離明之德以中孚四柔无妄二柔進居尊位而

應剛然皆柔為之小事吉而已天高地卑而化育之事同

男女異質而相求之志通生物萬殊而得天地之和稟陰陽之氣則類也睽者其體合者其用以其時之事則可小

不可大以其時之用則甚大而非小也

象曰上火下澤睽君子以同而異

離兌同出於坤火澤同出於地一動而上一動而下其末異如此同象兌之說異象離之明惟同而有異者在乃可

同耳

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

易象集解

卷四 下經

三

漱芳園

此爻所謂不立同異者也不求同故喪馬勿逐不立異故

見惡人然惟居初處下其睽未甚者用此道為宜耳立此

心以為之本若不見其睽而後睽可合也初四敵應宜有悔居正處說故悔亡坎為馬居離炎上喪馬象坎性就下

勿逐自復也坎為盜水火異性而相賊初視四惡人也初

不以其異己而見之无咎也初與四合朋友之睽也

象曰見惡人以避咎也

我以其惡而不見彼以不見為咎見之所以避咎也

九二遇主于巷无咎

在睽之時惟九二遇六五之主象所謂得中而應乎剛者

也陽喜上陰喜下體睽而情合不期而遇于兩剛相夾之巷无咎也二與五合君臣之睽也

象曰遇主于巷未失道也

未失道睽之時然也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

三與上皆不正故意見橫生也三為上所疑互坎剛動在前見為輿之曳互離剛動在後見為牛之掣自中孚移四往五來去中孚之異髮而天之自大畜移三往四來割大畜之良鼻而劓之首上向鼻上通四欲阻其上向絕其上通也位離中故言見輿與牛載人者以位言三也天且劓

易象集解

卷四

下經

五

淋芳園

乘車之人以人言六也當睽之初應爻未通睽極而解故

終遇三與上合夫婦之睽也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

不正之陰承乘應皆不正之陽故曰位不當初遇四之剛无初也終遇上之剛有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

離性炎上往不知反其道為孤目初為元夫貴初也初在澤下四互坎水性本相通為遇元夫四本惡人因初見之與同剛德道與相孚雖不正而厲无咎也

象曰交孚无咎志行也

睽欲其合交孚則欲合之志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居陽悔也居中得應故悔亡二以五為主尊之也五以二為宗親之也居坎外體如豕膚之柔而易噬言易合也往而應二何咎之有

象曰厥宗噬膚往有慶也

陰陽相得曰慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上有應不孤剛處睽極妄生猜疑常孤獨也求與三遇中

易象集解

卷四

下經

五

淋芳園

隔互坎坎豕兌澤同互六三豕負塗也坎為車載於中者

三也即我也乃三四同道三為神四為鬼自上視下三

為四蔽見鬼而不見人坎為弓張之弧也後互兌口說之

孤也知四匪寇上與三乃婚媾也六三陰也上九陽也陽

氣下降陰氣上騰陰陽合而遇雨則吉也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

疑則生睽故於上九極言其疑遇雨則疑者釋睽者合矣吉也

三三

坎上

卦以九五為主爻象所謂大人傳所謂得中也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

坎流水也非山所能止必曲折回旋而後通故名蹇以坤卦得朋喪朋例之西南處後也東北不宜先也止乎險中難未可犯宜來而不宜往也大人謂九五

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

互離為見坎為知處蹇者以止為尚濟蹇者以往為尚卦自升移往則以二居坤五得中也退則入於艮而不進道窮也然無終止之理故利見剛健中正之大人以成濟蹇

易象集解

卷四 下經

五

坎方圓

之功也當位釋貞字正邦釋吉字諸爻皆當正位初雖以陰居陽而處下亦陰之正以正道正其邦蹇可濟矣其時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

水在山上終反乎下艮為躬反身象艮之背脩德象坎之勞

初六往蹇來譽

初六才與位非濟蹇者艮止之往則入互坎而蹇也初本無來不往即來有見幾知時之譽也

象曰往蹇來譽宜待也

言宜待非終止不往也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王臣者艱難之時正名以示警也二為大臣五處險中不往以濟當誰任乎處坎應坎蹇蹇也艮為躬曰匪躬以國不以身也又推易法二以升之巽剛居五而成坎蹇也易之而下成互坎又蹇也所以蹇而又蹇者以不有其躬而上之君也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

躬且不有終无尤也

九三往蹇來反

易象集解

卷四 下經

五

坎方圓

三為艮主所謂見險而能止者進則入險來則反止其所象曰往蹇來反內喜之也

三有濟蹇之才與五非比非應惟反而就二二藉三以其濟是以喜其反也

六四往蹇來連

四處二坎之間故曰往蹇乘陽承五與至尊相連謂連三共濟五難也

象曰往蹇來連當位實也

陽為實九三也六四連之而已

九五大蹇朋來

君位居蹇則天下難矣故云大蹇朋三也三來則一喜之四連之上應之羣賢畢至何蹇不濟

象曰大蹇朋來以中節也

中即剛健中正之德節節制也

上六往蹇來碩吉利見大人

上位處卦極高世之士也因五有難亦來助之體猶在坎往无所止故曰往蹇三德碩大為上之應因三以見五位之大人也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內內卦也上因三以從九五之貴則君臣之分定而大難

易象集解

卷四 下經

七

坎卦圖

解矣

坎下

卦以九二六五為主爻得眾謂五得中謂二也○難者坎

也陰也解難者震也陽也二四以陽解乎陰五上以震解乎坎故上卦言解下卦不言解也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解之時異於蹇之時故其辭小異然處解之道猶然處蹇之道故其意大同西南退後也猶蹇所云來也東北前進也猶蹇所云往也今无事則來固以西南為利矣有事雖可以往而必以夙為吉不可以往而忘返也是猶不以東

北為利而終以西南為利也其與處蹇之道意大同矣蓋國家无論有事无事皆以退而自脩為本也○利西南言上卦震為解之主也下卦得中故不言不利東北○解无不利東北句者既解當以安靜為主而亦或可以有為也下四句正申明此意无所往其來復吉來者退而自脩之意也以來為吉所以云利西南也有攸往夙吉往者進而有為之意也或可以往所以不云不利東北也然宜早往早復不可久為煩擾則仍是利西南耳

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨

易象集解

卷四 下經

七

坎卦圖

作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

坎險也震動也不險則非難不動則不能出難動而出於險外免乎險難故名解之東北為前進之西南為退後來復即利西南之義得眾釋利字義乃字即承此意言之謂惟其利西南故必來復乃得中道也有攸往夙吉往有功不欲以多事自疲又不可以无事自怠也卦自升移坤為眾得眾謂九四入坤體得中有功皆指九二震為蕃鮮百果草木象難解之時非治難時故不言用義盡於卦名故不言義

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨並作萬物昭蘇解也過與罪屬坎坎為法律為微繼赦與宥屬震震為動出為反生

初六无咎

彖利西南者處後也初應剛承剛而處其後得卦義矣義明故辭寡

象曰剛柔之際義无咎也

同居內體剛柔相資以成解難之功義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

二為田離為三數坎為狐指六三言其邪媚也離為矢為黃黃矢所以取狐狐獲黃矢亦得矣獲難辭得易辭二處

易象集解

卷四 下經

无

坎方圓

險中知險之情以斯解物能獲隱伏也黃理中之稱矢直也田而獲三狐正而吉也黃中色從二字上取矢直物從九字上取

象曰九二貞吉得中道也

彖傳所謂得中者九二貞吉之道也得中道正釋得黃矢之義

六三負且乘致寇至貞吝

三據險極失正无應求於四而負之凌侮於二而乘之負物而坐車上盜知其非有競欲奪之矣此言其僭竊也坎為輿乘也又為盜貞固執不悛之謂

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

宜負而乘可醜誰咎罪五之緩也

九四解而拇朋至斯孚

失位不正下比於三故三得附之為其拇也四體震三在震足下拇象言三之閒隔也而汝也朋謂九二言解汝之拇朋至斯相孚也若猶昵之拇又閒之矣

象曰解而拇未當位也

以九居四位先不正四若當位三即邪媚不得附之也三不附四則无所解今須解拇由不當位也

六五君子維有解吉有孚于小人

易象集解

卷四 下經

无

坎方圓

君子謂二陽維繫屬也小人謂三陰五與三陰同類安能解陰幸二應四比五與之相維始有解而獲吉使知五所維者惟君子小人雖闇皆有以孚其心而自服矣

象曰君子有解小人退也

君臣同德有以孚其心小人自遠矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

言公用五用上也互離為隼指六三言其驚害也離中虛墉象隼在內小人在君側也用上在高墉之上以震動之才坎弓離矢以射之發必命中也

象曰公用射隼以解悖也

居動之上為解之極以解悖亂象傳所謂往有功也

卦以六三上九為成卦之主然所益者君也六五為主卦

之主也○彖言有孚即爻言志也皆大離中合之象初九

合志九二中志上九大得志皆以志歸陽其重泰三陽如

此

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

益下則下與上皆益損下則下與上皆損故名損損乾之

三陽上孚二陰艮知止而不過取下知上之不得已而非

妄求說順以奉上卦成大離故有孚互震得乾元之吉故

易象集解

卷四

下經

三

家藏

无咎坤為永貞故可貞震為足為大途利往也震為仰孟

坤為腹為方震木為方器上陽為蓋簋象下二陽承之二

簋象震為長子兌為口致互坤之養於艮闕之內用享象

享奉上之鉅典用二簋損於下者至約也

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有

攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益

盈虛與時偕行

卦自泰移損下乾之三益坤之上損之道上行也有孚以

下諸事皆由有孚故加一而字二簋至約惟在損時宜行

之非時不可也剛為德長不可恒減損故有時乾盈坤虛

損益盈虛宜趨時變通與時偕行也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤則澤寇山而山塞澤澤日壅山日削損之象乾

剛忿易六三而成兌說懲之如澤之絕山坤柔欲易上九

而成艮止窒之如山之塞澤

初九已事遄往无咎酌損之

初民位居兌說體己事以損之事為己任也損己之實以

益四之虛故无咎酌取水也損澤以滋山的損象初最下

損太過則本傷酌損之不失損己益人之道可也

象曰已事遄往尚合志也

易象集解

卷四

下經

三

家藏

四之志欲損其疾而初遄往使遄有喜故曰尚合志

九二利貞征凶弗損益之

二不可損矣故利貞征則凶陽雖弗損而與五應以剛濟

柔固未嘗无益之道

象曰九二利貞中以爲志也

損以有過不及故損一益一以求中九以剛居柔六以柔

居剛五非不足二非有餘一有損益則失其中矣

六三三人行則損一人一人行則得其友

此成卦之主故總一卦之象言之陽施陰受受則益施則

損以乾三而索於坤三人行而損一人也獨往以應上故

艮兌合而得其友也

象曰一人行三則疑也

象言有孚六三盡之矣得友交孚也疑則不孚矣釋以三則疑明此卦之交孚惟在損一益一之間不損不可過損不可也

六四損其疾使遄有喜无咎

當受益之地而稱損者損己之疾所以受人之益也以六居四承乘皆陰能損柔以受剛使得速施其益則有喜而无咎遄初九也使遄謂能來初也○損上三爻益上也至上九而變故為欲自損以益人然至得臣无家則仍是益

易象集解

卷四 下經

益

秋芳園

矣益上三爻損上也至上九而變故為欲損人以益己然至莫益或擊則仍是損矣

象曰損其疾亦可喜也

使合志者得效其忠豈非可喜之事損疾者可喜損其疾者亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

止於至中原不求益而物自益之故曰或互離為龜元龜直二十大貝雙貝曰朋龜豈有益於人亦效其知而已欲辭之而不得元吉也下之所損止於二盤上之所益不過一龜取予之正如是而已○損以益上為義六五為上卦

之主益以益下為義六二為下卦之主皆當受天下之益者也故兩爻辭大同然二爻所以受益者不第在成卦之主也蓋獲益者必先有受益之地兩卦二五皆坤體中德柔順之質能受陽施故天下之益歸之皆二五之德所致故其辭極美

象曰六五元吉自上祐也

自上祐釋或字謂莫知其所自來也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

三損其剛以與上上即以柔應之弗損即所以益之也象所謂无咎貞吉利有攸往惟此爻盡之得臣即得友意无

易象集解

卷四 下經

益

秋芳園

家謂三之致一也明上九所以致此之由卦辭所以有孚元吉者全在九三之損卦所以名損也此句不專在本爻之象而在全卦○三以得上為友上以得三為臣三在下故為臣在內故為家得六三之臣損其家以補於國此上之所以大得志也

象曰弗損益之大得志也

損終反益益卦則損上益下矣大得志也

震下

巽上

卦以六四初九為成卦之主然君施之而臣受之九五六二為主卦之主也

益利有攸往利涉大川

君以益下為德故為益雷動風行猶君出號令臣奉行之益於天下之道也故利有攸往事无不濟故利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川水道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

卦自否移損上乾之初益下坤之初震為喜笑坤為无疆自上卦下於下卦下體成大離其光大也二五皆中正以中正之道益下咸受其慶利往也涉川者用木之道木以生為德木道之行天地之道行也益之德動而巽則无盈

易象集解

卷四 下經

益

淋芳園 家藏

滿之累故日進无疆乾下而初天施也坤上而四地生也施生之益无有方所无或止息與時偕行也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

損四以益初所遷者善矣益初而无損於四所改者无過矣雷發動其陽氣有遷善義風消散其陰氣有改過義改過損也遷善益也改與遷原一致改過即遷善也如雷風相資然後萬物皆益也

初九利用為大作元吉无咎

初九一爻乾所施於坤而成震者筮生物之樞而主益下者也轉否為泰實惟斯時陽為大震為作必盡坤土而耕

治之盡坤象而吉凶同之使无不遂其生復其性是為大作初九得乾之始元吉也必元吉而後无咎也

象曰元吉无咎下不厚事也

厚坤象下不能自厚於所事非陽自上來大作而為之所下何賴焉

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

損益相須損之五即益之二故所益同二雖中正震體也震動則不常故以坤之永貞戒之此二之吉也帝生物之主興益之宗出震而齊巽者也五用二以享帝薦其明德此五之吉也

易象集解

卷四 下經

益

淋芳園 家藏

象曰或益之自外來也

自外者明益之者自外而來也亦釋或字義

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

以六居三不中不正本坤體而居震末三又多凶凶事也无咎者因凶事以自警即所以益之也居大離中有孚也位全卦中中行也坤艮重土有似乎圭風行雷鳴有似乎告用圭表其孚與中上通於公也下二句正言无咎之實

象曰益用凶事固有之也

凶事雖自外至善受者反因以得益三居震極恐懼以致福則凶事三之所固有也

六四中行告公從利用為依遷國

四與初為往來之爻有下遷象遷國順下而動也四有中行之德異順於五有告而无不從移坤國為互坤依九四為初九而遷者也贊九四移為初九之辭

象曰告公從以益志也

損其身以徇人以益下為志故告公從也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

上有孚五中實象下有孚卦中虛象上惠異順象下惠坤順象九五陽剛中正有孚之施於下者惟求之心而惠自下勿須問民之感自然元吉也以中感中以正感正遂有

易象集解

卷四 下經

三

秋芳園

六二之孚在我祇為心者下之受此惠者目之則為德也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

大得志非以民惠我而得志以致民惠我為得志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

風而浚則莫益雷而震則或擊浚於下必震於上浚者益下之反震者損上之反浚民之膏血以自肥振己之淫威以自賊立心如此未有能自全者也擊者振恒也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益者從其求益之偏辭而言也究言之又有擊之者矣

易象集解卷四全

易象集解

卷四 下經

三十八

秋芳園

易象集解卷五

即墨黃守平星階甫輯 男念的孫肇頤校刊

乾下兌上

上六為成卦之主然五居尊決陰為主卦之主也

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

澤水聚於至高有潰決象順其勢而導之使通決之善也

故名夫五王位故曰王庭誦言於上也兌口為號五陽同

體為孚號誕告于下也一陰雖微比五應三四與同體初

二位遠故有厲告自邑由近及遠也除君側之惡勢不順

故不利即戎除惡務盡故利往也

易象集解

卷五 下經

款芳園

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛

也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利

有攸往剛長乃終也

无怒之之心曰說有生之意曰和健而能說決而能和

決之至善也柔乘五剛其異名也明正其罪非以力勝決

柔雖危其道乃光也以即戎為尚則寇窮反噬也剛長一

決為純乾也

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

澤氣騰而上於天必決而下為雨露之澤乾下為祿乾陽

為德居德則兌毀隨至故忌

初九壯于前趾往不勝為咎

卦類大壯陽長至五壯於前大壯之趾也陰在高位初欲

決之不量之甚也往不勝為咎所以戒其往也○夫六爻

善者止於无咎未有言吉亨者聖人於窮極之陰不敢忽

如此故皆以過剛為戒不以得勝為慶也

象曰不勝而往咎也

不勝之理在往前也

九二惕號莫夜有戎勿恤

二應五以決陰者也惕二之柔號九之剛居離位剛揜之

暮夜也能知戒備可勿恤矣

易象集解

卷五 下經

款芳園

象曰有戎勿恤得中道也

與大壯九二同故皆稱得中

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

頄頄開骨在上而見於外九三乾體之上剛亢外見有凶

非必凶也戒也五陽皆君子獨稱九三者明其不與小人

黨也三五同功皆欲決上故俱曰夫夫獨行獨應上也遇

不期而會也雨兌澤下流也若濡不至於濡而若濡也若

濡則有愠之者矣然在三則无咎也

象曰君子夫夫終无咎也

眾皆疑我之不決而吾期於必決故終无咎

九四臂无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

四處上卦下位陰臂象以陽居之故无膚兌體說陰迫於三陽進退不能自決故其行次且兌為羊五在四前牽四而進以決柔則悔亡矣言如揚庭孚號雖聞羣陽之告戒而不信也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

四處兌始已不能決反阻三陽健進之路位不當也坎為耳兌塞之聰不明象

九五覓陸夬夬中行无咎

覓陸澤草今馬齒覓感陰氣之多者其根至蔓延雖盡取

易象集解

卷五 下經

三

坎卦圖

之而旁根復生小人之類難絕如之九五以陽德居陽位又藉眾陽之助健而說決而和合於中行矣无咎也

象曰中行无咎中未光也

五陽決一陰亦未足為功中則中矣未光也

上六无號終有凶

決至此上雖兌口无庸號矣此長終則彼凶終耳○一說號即孚號之號无號不警也陽不警則陰有以乘之矣言除惡不盡窮或為寇凶也

象曰无號之凶終不可長也

不可長極言終凶之速也

巽上

初六為成卦之主然二近以制之五尊以制之九五九二為主卦之主也

姤女壯勿用取女

姤一陰遇五陽女下於五男為壯至甚故戒之曰勿用取女

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

姤遇也若不期而會柔來而剛遇之焉耳取則一與之齊不可復制矣一陰生五月之卦在辰為午離光所照萬物

易象集解

卷五 下經

四

坎卦圖

相見故咸章剛二也中正五也姤之世有君有臣以健德行異令天下大行矣其時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下无物不遇故為姤施命誥四方君與萬民相遇之道巽為命自上而下

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅絡絲跗巽木象金二剛象巽為繩繫象謂初繫於二也陰之貞陽之吉陰之往陽之凶見者將來之謂也豕陰躁物初象巽為進退蹢躅象位雖在下上孚於四羸豕可繫而不可孚孚者繫之反豕蹢躅於四之孚非蹢躅於二之

繫壯可畏也贏不可忽也君子宜深為之備也

象曰繫于金柅柔道牽也

陰道柔牽於二也

九二包有魚无咎不利賓

巽為魚初陰象二以兼容之量包之於遇為无咎若不能包而及於賓則害大矣賓非獨言四二之外皆賓也

象曰包有魚義不及賓也

爻言不利非謂二欲害四也止由義不得兼故以不及釋之

九三臀无膚其行次且厲无大咎

易象集解

卷五 下經

五

淑芬園家藏

居則臀在下故困初六言臀行則臀在中故夫婚三四言臀婚之三即夫之四故取象同爻位俱剛故无膚處既不安行又不前不能遽舍初陰也九三剛正能以道制欲雖厲无大咎矣

象曰其行次且行未牽也

三與初非比非應本不相及其行次且者未為初所牽无大咎者亦幸其未為初所牽也

九四包无魚起凶

四與初應本有魚也而初已遇二宜有魚而无魚必有凶變起者將生之謂

象曰无魚之凶遠民也

傳言无魚之凶見凶在无魚非有他也无魚是天地不相遇而舉天之下无民之應起矣遠民者已遠之也上使之離也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞謂二瓜謂初二已能包初五合下三陽撰重乾以包一陰高其覆蔭大其包容以杞包瓜象一柔在初遂成天地品物之章含章象所以包之含之者始亦自乾而來猶一陰自天而降陰陽循環之理不容无也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

易象集解

卷五 下經

六

淑芬園家藏

五剛健居尊眾陽為輔當陰長之時中正自處但為含章神於制初者初原自天降含章者志有隕者命五之志即无以回天而易命終不付諸天命之自然而舍之也

上九姤其角吝无咎

乾為首位在首上角象上九无涉於初不能制陰故可吝然非其事任也故无咎

象曰姤其角上窮吝也

爻以致吝止以五陽至上而窮耳

坤下兌上

卦以九五為主爻九四次之二陽高位為眾陰所萃也

茲亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

澤上於地則不聚名萃者以二陽言也陽聚即可得眾陰之聚也王五也假至也巽為高艮為鬼冥門廟象大人亦謂五坤為牛兌為刑殺用大牲以致養於神之象人聚神

祐利有攸往也

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

卦德順以說有物聚之理剛中而應有能聚之道合萬國之歡心以致孝享所以聚其民四率三陰以萃於五又得

易象集解

卷五

下經

七

萃芳園

其正用大牲吉利有攸往者時也時即為天命異命坤順順天命也觀二五之應知君臣之萃觀利見之正知上下之萃觀孝享之誠知人神之萃觀天命之不可不順又知天人之萃天地萬物之情不過順說是以傳言可見矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤上于地无以聚之必有潰決之憂除治也兌屬金主刑殺戎器象坤為亂為害不虞象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初與四剛柔相應有孚也不終者坤為亂惑於二陽不能堅決也應巽為號應兌為笑艮手下接初握象若號四與

之為一勿以從四為憂往則因四以萃於五矣无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

爻例謂位為志以位與四應而亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

二與五為正應引初六六三以萃於五吉无咎也禴薄祭孚乃者謂有孚則不尚備物專以誠交上也

象曰引吉无咎中未變也

惟其得中不以上有二陽變其萃五之志也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

欲萃五而疑於四應兌口徒嗟如无攸利矣上與陽比往

易象集解

卷五

下經

八

萃芳園

可无咎但无應而近比四所聚非正為小吝耳

象曰往无咎上巽也

往无咎以上互巽而可入也

九四大吉无咎

大謂五四承五而下統眾陰故必大吉而後可免專權得民之咎

象曰大吉无咎位不當也

五曰萃有位見四之萃非有位也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

諸卦九五不言有位而此言之嫌也別九四也當位居尊

故无咎眾非孚五有悔也體長人之德長守其貞民終歸之悔亡矣

象曰萃有位志未光也

曰未光以九四也

上六齋咨涕洟无咎

齋咨兌口之聲涕洟兌澤之流六性柔暗不得所萃聲容如此然得免於聚不以正之咎

象曰齋咨涕洟未安上也

上卦外之位欲萃不能故未安於位

易象集解

卷五下經

九

家疏

卦以六五為主爻升之最尊者也然初六異體之主乃木

之根亦成卦之主也

升元亨用見大人勿恤南征吉

聚而上者謂之升元陽也亨以遇坤也大人謂二六五用見之也互坎為恤互震勿恤也巽陰木得震陽木升而益高巽東南坤西南自巽升坤必涉乎離南征斯吉也

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤

有慶也南征吉志行也

卦以柔為主初六巽之主木之升由柔而剛也時指巽於時為夏地氣至此而升也巽而順可升之德六五升柔之

主二以剛中應之是以大亨柔不可无陽大人陽也故五用見之互兌為有慶向陽利進是以志行

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木始於毫末終於合抱人莫見其升之迹者以順積而致之耳坤為順巽為高物之高者必以積其所積必以順

初六允升大吉

初六柔而旁散木之根也方其句萌未拆根株已備勢必破土而出與陽同體與坤同德木與土相信而升大吉也

象曰允升大吉上合志也

易象集解

卷五下經

十

家疏

上合志凡在上者其志无不合也

九二孚乃利用禴无咎

萃六二盡誠於五升九二推誠於五故皆利用禴與萃小異者萃二應剛既引而吉孚可知矣故先言无咎後言孚升二應柔未知孚與否故先言孚後言无咎不孚而用禴不惟不利且有咎矣

象曰九二之孚有喜也

互兌為有喜中誠相感故二為有喜五為大得志

九三升虛邑

以陽用陽其升也果矣自震南征坤土平曠了无阻礙

象曰升虛邑无所疑也

巽不果疑也三以巽互震上皆陰柔往无所疑

六四王用亨于岐山吉无咎

王五也互兌為岐山不言西山者卦有南征義不欲錯其文也陰柔得位使之主祭而百神享也至此不可復升故爻不言升

象曰王用亨于岐山順事也

上順君下順民順之至也順理而事君乎神格此六四之以時升升以順也

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

象曰貞吉升階大得志也

貞吉得正位居體之善也巽為高坤土為階震升高升階象人由我進我為之階也

象曰貞吉升階大得志也

謙虛接下羣賢並升五遂其用見之志二遂其南征之志大得志也

上六冥升利于不息之貞

坤為冥晦升而不已至於不可升之處猶自升之冥升者也貞正也以貪求无己之心移於進德何善如之

象曰冥升在上消不富也

已在升極是昧於升進之理若能知時消息但自消退不

更求進乃利也陰虛為不富

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也

困蔽塞其前後无由通達意困而首言亨坎在下也坎藏一一者水之源道之本有本有源則能通困中自有亨道能亨必由於貞大人謂二五兌為口有言也下无應不信也

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也

象曰澤无水困君子以致命遂志

象曰澤无水困君子以致命遂志

坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜故名困不曰險而說以說處險有致力之義所即二五之剛中也謂貞也處險而有說心君子也剛於中者无或損其正正於己者无或喪其說斯為大人吉也若處困不貞徒尚口說更致困窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤无水則澤道困矣然水在澤下未嘗不通致命兌澤洄象遂志坎心亨象

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

以陰居下而不正則困而益困又居則臀在下初六困不

能行故鬱在初坎木兌毀林木象初在坎下幽谷象初觀
四歷三爻三歲也○卦以柔揜剛而為困主乎陽而言也
而陰之困為尤甚傳曰困而不失其所亨其唯君子乎三
陽爻之謂矣

象曰入于幽谷幽不明也

應互離上爻離光不及幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

二以剛中之才處正中之位坎為酒應兌口中爻為酒食
所困而已坎為赤離牛之革蔽於巽股下方來於五惟宜
竭享祀之誠以格於五征則失其所矣以剛處中守其亨

易象集解

卷五下經

七

朱紱圖

通斯无咎矣

象曰困于酒食中有慶也

中有慶言不在境遇之亨而在中心之自得也即象所謂
亨也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

卦在否時四為艮剛石也下據坎剛蒺藜也坎為蒺藜又
為宮三居互離中坎男之陰即離女之陰既為坎男而入
離宮欲再求所謂離女者不可見矣凶也

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

據二為乘剛則困于石之承剛可見不祥釋凶字

九四來徐徐困于金車吝有終

來應初也居柔不足以援初互巽故徐徐坎為輿飾以兌
金為二所隔困于金車矣初之困四之吝也然本正應澤
以得水而通上水接下水困所以亨也有終也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

下謂初以九居四雖不當位有初與為應也卦惟初與四
應故特以有與明之

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓刑王肅陸績俱作斃斃鄭云當作倪仇即斃斃之古文
也吳草廬從之作斃斃上為陰揜下則乘剛故有劓刑象

易象集解

卷五下經

七

朱紱圖

赤紱朱紱皆行飾所謂天子純朱大夫赤是也朱紱方來
得君寵也困于赤紱失臣翼也幸剛中而說體故遲久而
有說二臣位故言亨祀以誠感其君也五君位故言祭祀
以誠化其臣也兌巫為祭祀

象曰劓刑志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

志未得剛揜也中直即剛中也受福終亨之謂

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

彖傳所謂尚口乃窮者也葛藟異象尚口則支離繳繞臲
臲不安失其所謂說矣曰兌口自謂也若曰動皆可得悔
悔其前之失則斷葛藟而不牽辭臲臲而不居行而去之

乃得吉也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

為困所纏而不能變未得其道是處之未當也吉在於必行而不在於徒動故曰行也

巽下坎上

卦以九五為主水以上出為功五坎之主爻也

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶

井巽下坎上有全井象初柔為井底二三剛為井實四柔為井中空處五剛為將出之水上柔為井口卦自泰移改

易象集解

卷五下經

巽

家藏

乾初剛填坤邑中是改邑也坤中爻居初而成巽非井也

是但改坤邑即名為井不改井也乾剛移柔乾不為喪坤

柔移剛坤不為得陽上而往往固為井柔下而來來亦為

井合兩體觀之上坎三爻儼轆轤設於井端兌為口離為

腹繫以巽繩瓶也垂瓶綆於井榦之象繩猶在下未繙井

也而兌毀之瓶羸矣雖汔至而未出水凶也汔幾也繙綆

也羸毀也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

巽木入於水而上水井象井以養人為德汲之未嘗窮也

剛中泉在中也傳未釋往來二句无喪无得往來井井皆由以剛居中也未有功惟未獲水之用羸其瓶則不但无功而凶

象曰木上有水井君子以勞民勸相

井以木為底則泥有所護汲不至濁泉眼亦无窒塞之患

故木上有水為井坎勞卦也故言勞民互兌口故言勸巽

順故言相勸相亦為井田設即相友助扶持意勞民象巽

風之布號令勸相象坎水之相灌輸

初六井泥不食舊井无禽

以坤中爻移初體本土爻故曰泥兌口上向不食也初本

易象集解

卷五下經

巽

家藏

泰乾因移為坎而虛其下以改移之故雖名井而為舊井

離為飛鳥四不應初无禽也○陽泉陰井曰射曰澠曰洌

泉象曰泥曰澠曰收井象以序言之二始達之泉三已潔

之泉五可食之泉也初方掘之井四已脩之井上則出汲

之井矣又以二爻為一例初二在下不見於用故初泥二

谷三四在中將見於用故三澠四澠五上在上已見於用

故五言食上言收也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井以上出為功初位下故不食時舍言為時所棄也

九二井谷射鮒甕敝漏

井谷井旁之穴巽為魚井中蝦蟆呼為鮒魚謂初變即窺
微漏即贏也井雖有泉而无汲者其泉但注射於鮒耳所
以莫汲者變微漏故也

象曰井谷射鮒无與也

二已有泉上无正應不能汲引非井之恥也不能汲引之
恥也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

以陽居陽清潔可食兌口不應不食也我九三自謂也上
為應故為之心惻而爻柔知可用汲而不能汲五為王難
為明陽為福五居坎互離願其為離不願其為坎也王明

易象集解

卷五下經

七

漱芳園

則用汲以受井渫之福井亦有福天下之功矣此惻者之
辭也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

傳言行者皆惻明可用汲之公心也五非正應故言求不
求正應而求王明此時也

六四井甃无咎

六四居井之閒坎水坤土合而火之自下壘而上至井口
有巽工焉甃也使盈而冽待五之用无咎也

象曰井甃无咎脩井也

物必壞而後言脩互兌以毀折之故曰脩井

九五井冽寒泉食

此上水時也坎宮之陽在北故寒有陽故冽乾德又寒自
乾初而汲至五泉也已出甃上兌口承之食也

象曰寒泉之食中正也

惟其中正故能養而不窮也

上六井收勿幕有孚元吉

收輶轡也幕蓋也有孚出有常而不窮也坎水上達異繩
之在下者井面无有是收井也兌口已決坎口之上向者
仍見其缺是勿幕井也輶轡有緇所以汲水井幹有幕所
以止汲今汲者已稀而井之待汲者仍勿之止其有孚皆

易象集解

卷五下經

八

漱芳園

乾元之吉也

象曰元吉在上大成也

傳揭上下二字見井之用在上面而不在下水已出井功大
成也

䷛ 離下兌上

卦以九五為主爻居尊位則有革之權剛中正則能盡革
之善者也

革己日乃孚元亨利貞悔亡

革更也卦值金火代嬗之時故名革革有鑪鞴象初鑪底
二鑪眼三四五鑪腹上鑪口以離火鼓鑄兌金從革也已

坤也離之中也二以離火革兌金實以己土革離火也坎
離天地之中戊己日干之中中土之位土中之數戊陽土
陽主生坎中一陽為戊日己陰土陰主成離中一陰為己
日用己土以濟金火化剋為生革之用也此己也四時之
序功成者退己則過中火敗於酉金當進而火當退革之
時也此己也土主信彰信兆民萬邦作孚革之體也此己
也十干己先於庚庚欲革必先之己日乃可以革庚欲孚
必先之己日乃可以孚革欲其通故革之而可以大亨利
於正道則可久而得去故之義無變動之悔矣

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革己日乃孚革

易象集解 卷五 下經 革 初九

而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四
時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

水火則有男女之象然後能相生此非水火二女同居而
己金火同處欲相違而不能火能革金離革兌矣故曰革
己日時已窮俗已厭不可不革之時故革而信之革暗亂
為文明革怨懟為和說六爻皆正故大亨以正象未有言
悔亡者惟革言之革易有悔也必革而當其悔乃亡當即
貞字乾始於坎終於離坤始於離終於坎乾終而坤革之
地革天也陽極生陰乃為寒坤終而乾革之天革地也陰
極生陽乃為暑當金火之交天地之大關鍵也用土之信

以濟革得未土以承火母生金子於是有庚伏之候春巽
夏離秋兌冬坎四時皆備於卦焉巽為命互兩卦之交故
四爻言改命五為天二應之二為人五應之湯武革命順
乎天而應乎人也時未當革天地不能先時而當革聖人
不敢後革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

謂之有火言非其地不當有也澤中有火天之革治歷明
時人之革凡改世者必治歷改歲者亦必治歷俾日月五
緯之躔次秩然而理如兌澤之眾流有歸明時俾春夏秋
冬之氣候粲然而見如離火之纖微畢徹

易象集解 卷五 下經 革 初九

初九鞶用黃牛之革

離為牛離爻本坤黃牛象黃中色牛順物六二也言於初
九者用六二中順之德也故曰鞶外東內也已未可革靜
以待人○初未可革二不可遽革三謹審以為革皆革道
之未成也四言改則己革矣五上言變則革道大成矣
象曰鞶用黃牛不可以有為也

初陽位下革非其任惟宜奉六二之革以自守不可自有
所為也

六二己日乃革之征吉无咎

二內卦主爻故卦辭之己日見於此失時則有咎征則无

咎也

象曰己日革之行有嘉也

行有嘉即征吉之謂言嘉者二與五應也

九三征凶貞厲革言三就有孚

火進遇澤故征凶位處離極正之亦危也離為言初未可

革二則革之三則有孚故曰革言三就有互乾體曰有孚

如天在上孰不信也○內卦革物者外卦從革者

象曰革言三就又何之矣

之往也即征義

九四悔亡有孚改命吉

易象集解

卷五下經

主

淑芬
家藏

陽居陰位宜有悔而剛柔不偏卒能善革之而悔亡矣離

下體入上體革之時也居澤火之際革之勢也位近五革

之任也下无應革之志也以九居四剛柔相濟革之用也

革而當故悔亡將革而謀謂之言革而行之謂之命下三

爻皆言革孚已孚於己日至四則惟曰改命吉改則進於

革矣五上言變則混乎改之迹矣

象曰改命之吉信志也

九四之孚非信其改命之蹟信其改命之志也

九五大人虎變未占有孚

虎陰金之精大人象兌為秋主殺虎方得位所主在威故

曰虎變離龜為占曰未占九五大亨以正為順天應人之

舉不假占而有孚也○三議革而後孚四有孚而後改淺

象曰大人虎變其文炳也

炳明也謂文章煥炳而有怒之威也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

兌陽爻稱虎陰爻稱豹虎大豹小天文尾為虎火也箕為

豹水也同位於寅虎豹同象而異爻也離二爻之中故二

交五其文炳明離三爻已過故三交上其文蔚茂繁縟君

子豹變也乾為首兌為說說見於外小人革面也君子小

易象集解

卷五下經

主

淑芬
家藏

人皆從大人而革革道已成居貞則吉謂事之已革者不

可復變也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

豹變文小故蔚順以從君旋其面目也

鼎

鼎以養賢為義六五尊上九之賢如鉉耳之相得是五為

卦主也

鼎元吉亨

卦下巽上離互乾金兌澤於其間故謂之鼎由火澤之革

鼓鑄而成鼎鼎又革物以為用故元吉亨

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢異而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎有足有腹有耳有鉉象其形也以巽木入離火致烹飪以事神吉无不利也饗賓而至尚賢吉无以加也享帝貴誠用饋而已養賢則饗飧牢體宜極其盛故曰大亨巽順也離為目五為耳內巽順而外聰明象其德又以作德為吉也卦自遷移以二居五柔進上行即水氣之上蒸得中應剛即火氣之下得象其用也吉即元亨而見也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

易象集解

卷五下經

五

鼎

鼎器正然後可凝其所受之實君位正然後可凝其所受之命正位象離南面巽為命以鼎繼革凝初革之命也可勿端重守之乎

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

趾初陰象應四則顛矣初不正否象因顛而出否則利也妾初也九四陽在上而不中正妾子象從剛應四以其子也有子則不正之咎可无矣

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎顛趾以陰從陽未悖也否雖不正出否以子之貴為貴矣

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

以陽實居鼎中有實也怨偶曰仇謂初也疾即否也初既出否實物於中何初之疾能即我哉吉也

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

鼎有實宜慎所之不暱初而從五也比初若有尤疾為仇之疾終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三居木之極上應火之極鼎中騰沸耳亦熾熱鼎以耳行耳革故行塞上承離雉之膏兌口不應不食也方雨則虧其騰沸熾熱之悔終吉也雨兌澤象

易象集解

卷五下經

五

鼎

象曰鼎耳革失其義也

義宜也失其宜歸咎於三居木之極也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

陽在鼎腹有實也以陽剛應顛趾之初故折足量極於四其上則耳受實必有餘量以為溢地溢則覆四近君公象餗雉膏也覆則乾面巽股兌澤露濡矣凶也

象曰覆公餗信如何也

言委任之信竟如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

離中爻對峙於上黃耳象金鉉指上九言鉉之用雖出鼎

上實貫乎耳中故兼鉉言之五質柔而資剛之助故曰金鉉交陰故以利貞戒之

象曰鼎黃耳中以爲實也

耳中虛故能受鉉以爲實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

在上鉉象玉剛而温也金鉉實用物飾以玉而已鼎之功

至上而大成矣故大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

言在上貴之也上文剛位柔與五剛柔有節故取玉也

震上

易象集解

卷五 下經

五

震

卦以二陽爲主爻然四因初而震者也初爲主也

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震震陰而達陽者也故亨文王自以震來句釋震字笑言

以下釋亨字虩虩恐懼貌陽爲笑言啞啞笑言不敢自放

意一陽象雷之聲二陰象百里之地坎爲棘爲酒匕鬯象

一剛載二柔鼎肉尚在匕鬯不喪也互坎於仰孟之中所

酌尙在鬯鬯不喪也震來以心言謂事之可懼而吾懼之

也其震懼之也虩虩然非震來而後虩虩也虩虩所以狀

其震來也君子之心常存敬畏執事便敬所以致福而不

失所主之重不喪匕鬯不懼也不懼由於能懼

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百

里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

凡事恐懼卽是震來心常敬畏所以致福常德從容可爲

法則不以恐懼而變也內外重震故有遠邇大震之象艮

爲鬼冥門宗廟象壇壝在艮山下社稷象出卽帝出乎震

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

上下皆震爲洊雷恐生於心懼見於貌脩其所未爲省其

所已爲洊在其中恐懼脩省君子之洊雷也非遇雷震而

恐懼也

易象集解

卷五 下經

五

震

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初爲卦主盡震之義故以卦辭明之增一後字明非震前

也虩虩於初啞啞於後始終以懼吉也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

致福有則所以吉也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

初自下震上自二視之曰來比初故厲卽震之恐懼也億

大也互離貝象二所資也居則其位用則其財陵九四互

艮也避初之五震足升於四之上躋于九陵也艮止之故

勿逐爻有六七則更始七日得也六二陰柔故厲而有喪

守其中正則遠利而自處於高不惟无厲所喪者可以不久而獲矣

象曰震來厲乘剛也

乘剛則迫震不能不厲矣

六三震蘇蘇震行无眚

前震方終恐懼之心少息曰蘇蘇震行雷行也當行而不行則萬物天悶君子法震之行則无坎眚矣三雖震體而互艮止故勉之

象曰震蘇蘇位不當也

陰柔不中正未可少蘇而即以為蘇苟安目前者也

易象集解

卷五下經

七

家藏

九四震遂泥

居震處柔失其剛健位不中正不能自震者也水土混為泥位在坎中故遂泥遂无反之意

象曰震遂泥未光也

陷入重陰故未光

六五震往來厲億无喪有事

震體雖在初四得尊位大中以主天下之動者六五也以五視初則始震為往游震為來往來皆厲居剛非如二之居柔故能大无喪可以有事於宗廟社稷為祭主矣○有事祇是奮發有為意正與二之勿遂反對二以陰居陰欲

靜以待震之來也故曰勿逐五以柔居剛欲動以防震之來也故曰有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

行去聲危行釋厲字危行即有事有事而不難於中所以大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

上以陰柔之質而居卦上故震索索而氣不充視矍矍而神不固人之過於恐懼其志先亂征則凶若震未及身而方及鄰之時恐懼脩省豫為之圖則无索索矍矍之咎矣

易象集解

卷五下經

七

家藏

躬謂上鄰謂四五婚媾句占戒之外反言以決之之辭瑣瑣姻姪識見凡近當禍患未至則相誘以晏安安能為人深謀相儆戒於未然乎

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

五惟震厲所以中无喪上惟不震是以中未得欲其以鄰戒而知畏雖凶无咎也

震上

震下

卦以二陽為主爻然艮陽止於上者也上為王也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也不曰止者艮山有安重堅實意非止義可盡也不

直曰艮而曰艮其背者明六畫卦之艮教人即背以求止之法也單卦則无背象合全卦言上一陽肩也中二陰脊骨也下一陽腰也下二陰足也背之象分二卦言一陽為肩二陰為手足上一人背而立也下一人背而立也艮為門三四處門之間庭也背无見之物无應則不獲其身我不應人也內艮象相背者雖近而不相與則不見其人人不應我也外艮象人我不交悔吝何自而生无咎也

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

易象集解 卷五 下經 三 坎 坎 坎

艮止也此三畫艮聖人之止也艮者萬物之所成終而成始止於此復出於震不終止也故曰時止則止時行則行不失其時所謂靜亦定動亦定也艮體篤實光明象艮其止以下始釋象辭易背為止明背即止也道无方所以背為止明乎有方所矣心一於背視身與背不相涉所以不獲其身也上下敵應不相與則視人與己滋不相涉所以行其庭不見其人也以二字祇承艮其止四句來
象曰兼山艮君子以思不出其位
重卦皆有相往來之義惟兩山並峙不相往來止之象不出其位身止也思不出其位心亦止也兼山象

初六艮其趾无咎利永貞

陰柔居初趾象能止於未動之先无咎也初山之足无可移易故利永貞○咸艮取象相類但差一位咸以四為心故五為背而上為口艮以三為心故以四為背而五為口其位皆以心而變也二之腓兼股為一象故與咸三俱言隨

象曰艮其趾未失正也

初六不正宜有咎止於初其止早矣未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

二居中得正得止之道者三主乎止者也三為限則腓所

易象集解 卷五 下經 三 坎 坎 坎

隨也三互坎陷乃待於拯二陰柔能為陷而不能為拯三動於震二即隨之腓行止不得自由也坎心病為不快

象曰不拯其隨未退聽也

坎為耳聽也三未能退聽於二也

九三艮其限列其夤厲薰心

限腰帶處坎為腰夤背後脇肉與心密相向震起艮止故列其夤三互離火薰象坎為心病薰心象

象曰艮其限危薰心也

危釋厲字危則甚於厲矣

六四艮其身无咎

腰以上謂之身四處下體上身象正當艮其背之地在諸爻中獨得其所止故合於卦辭之无咎

象曰艮其身止諸躬也

傳恐人誤以身爲正面故以躬解之偃背爲躬見背不見面也

六五艮其輔言有序悔亡

輔頰之兩旁背後可見咸言面故並見頰舌艮言背故止見輔三至上互頤艮止之艮其輔也震爲言艮止則言寡以陰居陽宜有悔言有序則悔亡矣

象曰艮其輔以中正也

易象集解

卷五 下經

三

艮方剛

五君位主天下之止者天下命令之所由出可不安汝止乎

上九敦艮吉

此一卦主爻故不言艮其蓋諸爻之艮皆上之所敦也吉也

象曰敦艮之吉以厚終也

艮者物之終始內艮所以成始外艮所以成終上九重艮之極終始皆成以厚終全卦者也

巽上

卦以女歸爲義六二應五合女歸之義卦主也又以進爲

義九五上居高位有剛中之德亦卦主也

漸女歸吉利貞

卦止於下而巽於上爲不遽進之義漸非進以漸而進也故名漸卦自否移上卦乾夫之家坤之四成巽歸於夫也乾之三成艮男下女也吉漸如女歸則吉非漸勿利非貞又勿利也

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

易象集解

卷五 下經

三

艮方剛

坤之邦也又特言剛得中明得位之言惟九五也曰有功曰正邦合一卦之正俱歸九五之位之正也艮止也而曰動以止爲動見止之妙用巽爲進退爲不果也而曰不窮以退爲進似不果而實不窮見巽之仁德事有不利於漸之正者乎

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

木生於山其長也不速故名漸居如山止積久而安善如巽風漸次以入

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

離爲飛鳥坎爲水居自坎北而離南象鴻之遷徙飛有序

來有時故以況女歸之吉艮山互坎水初處其地干象艮
初爻小子也失位故厲艮爲言有危則鳴以警衆防患有
道故无咎

象曰小子之厲義无咎也

小子之厲蓋不知在下所以有進用柔所以不躁无應所
以能漸於義自无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮爲石磐象進於干而益安矣互坎飲食象鴻食則呼衆
衎衎和鳴柔順有應象吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

易象集解

卷五 下經

三

坎卦

承三應五故不素飽

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

三高於磐又得山之高平曰陸者漸之非所安矣三陽爲
夫自四征三爲艮止剛爻不復矣四陰爲婦離爲大腹坎

離不相濟巽爲虛互血卦而潤下不育也凶也坎爲盜艮
止之猶爲利也○卦辭女歸吉者以三四兩爻也爻辭夫

婦凶者亦三四兩爻也卦以兩體論巽女有歸艮男之象
爻以應否論四女无歸三男之理三爲艮止故不復也下

應而孕故不育也

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利禦寇順

相保也

三本否乾與五上爲醜不復則離羣醜也孕而不育以失
正交之道也利用禦寇止於外下庇二陰順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

四入巽體同翔木末其飛漸高或得平柯暫爲棲息可進
而不遽進漸之善者也故无咎桷取其平直可安指三非

應故曰或

象曰或得其桷順以巽也

自坤之巽曰順以巽以陰承陽合於女歸之義矣

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

易象集解

卷五 下經

三

坎卦

巽爲高於艮山之上漸于陵也婦謂二隔三四不得與其
正應合然二與五應終非艮止坎陷所能阻吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

自二之五歷三位而應得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

上九與三皆處卦上故並稱陸卦之上至高也巽之極至
潔也鴻遇高風其羽尤爲閑雅義義清遠可爲天下儀表

吉也折中云陸字與九三重故先儒改作遠字以叶韻然
遠儀古韻實非叶也意者陸乃阿字之誤阿大陵也進於

陵則阿矣儀古讀俄正與阿叶

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

清節高標世味无得而亂之揭出不可亂三字見其德之備於己

震上兌下

卦以女自歸為義无攸利者是六三上六成卦之主也然

六五居尊下交化凶為吉六五又主卦之主也

歸妹征凶无攸利

卦震上兌下男長女少匹配不敵因有序長少為兄妹之象以兄嫁妹謂之歸妹而以說而動動而不當故凶不獨歸妹无所往而利也

易象集解

卷五

下經

震

歸妹

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

歸妹天地之大義即於震兌見之乾交坤而為九四坤交

乾而為六三天地交也不交則出震見離兌說坎勞不得而見萬物不興也震兄嫁妹女道於此終人道於此始也

然說以動未有不失其正者所歸在妹是以妹為主幾於妹自為之也自二至五位皆不當故征凶三與五皆以柔

乘剛故无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

不曰雷澤而曰澤上有雷明雷之動因澤之說也故雷動

澤隨歸妹之象震為反生終也兌為毀折敝也卦互既濟

其象辭曰初吉終亂況在歸妹

初九歸妹以娣跛能履征吉

兌為妾娣也為毀折跛也跛不能專行依人乃可雖能履常在入後初无應近二適二而往勝於五吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

從嫡而適娣之恒也承二接五則吉也

九二眇能視利幽人之貞

離為目兌毀之眇也能視者其德本明毀自外至能辨乎比與應也二人位陰揜之幽人也能安靜守正則六五嬪

易象集解

卷五

下經

震

歸妹

矣

象曰利幽人之貞未變常也

卦象女下男說而動變其常理惟二中正自守以男下女上應六五故特以未變常明爻義之美

六三歸妹以須反歸以娣

兌為少女三為成卦之主其少可知須待年也復還父母曰反歸上无應須而未進以娣待年者自處也

象曰歸妹以須未當也

言未當者其歸未當其時也

九四歸妹愆期遲歸有時

離為中女位離上交女過盛年者也以陽剛之德居柔順之位不為躁進待歸自有時耳

象曰愆期之志有待而行也

玩一志字見賢女不輕許人待良配而後震行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

卦以震兄兌妹取象於此爻合言之借殷王帝乙事以著

其義卦自泰移故爻辭與泰六五同君五也娣初三也乾

為衣兌為口衣口為袂初三以二乾爻而成全兌五以一

乾爻而成半兌君之袂不如其娣之袂良也坎月在震東離

日在兌西日月相望言幾者五非坎正爻與離光稍偏言

易象集解

卷五 下經

三

淋芳園

陰德之盛可與陽對不敢與陽抗耳婚姻之道皆男求女

惟帝女下嫁以女求男此爻適當其象則歸妹之義不徒

无凶而反吉矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以柔中在尊貴之位以貴而行中道也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六女歸之終而无終者也女者爻之陰士者震之體女

于歸承筐以薦而震有虛筐象无實也士取婦刲羊以祭

而坎血在離刃兌羊之上无血也乘五非娣也上極非須

也无應非婦也體柔非夫也象所謂无攸利者也

象曰上六无實承虛筐也

傳特釋虛筐无實以上六女子也

易象集解卷五全

易象集解

卷五 下經

三

淋芳園

易象集解卷六

卽墨黃守平星階甫輯 男念時孫肇校刊

離上 震下

卦皆以明為主故下三爻皆明而无咎上三爻皆暗以求明為吉不能求明為凶所以宜日中也六五為主爻也

豐亨王假之勿憂宜日中

雷電交作其勢盛大故為豐其義自亨王六五帝出震相見乎離人君嚮明而治之象王假之也震動坎陷有憂道焉離與坎反故勿憂離日在下未中象未中則所照不周故以宜日中勉之

易象集解

卷六 下經

一

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐何以大明動相資故能致豐惟王者能致之其保豐之道亦尚大也日動於下升於上中則萬物咸覩宜照天下也象以未中而曰宜日不常中尤以保其中為宜也離日互兌西昃象坎月互兌毀蝕象又卦自泰移乾中爻易而為四離光射地之左隅已昃之日也坎月受光於日乃光不能滿祇以下爻一陽為近離之照缺蝕之月也乾盈坤虛二四互易尚與時消息況人之乘此消息而不免於死

生鬼神之主此消息而不免於聚散者乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

聲光並至所以為大電火煜煜雷聲轟轟凡有歉於心者莫不懾服電明照也所以折獄雷威怒也所以用刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

初九明之初九四動之初位則相應用則相資故初謂四為配主配雖匹稱然就之者也旬盈數猶日之中无咎者謂初未至中猶可進也爻不言豐初未至豐往有尙進可至於豐也○卦辭曰宜日中二下卦之中日中之象五上卦之中日中之位初與四未及乎中三與上已過乎中上

易象集解

卷六 下經

二

又處豐之極○初四皆陽皆曰遇主二五皆陰皆曰吉三與上應三不免於折肱而上則甚凶當豐大之時以同德相輔為善不取陰陽之應也

象曰雖旬无咎過旬災也

初乃日升月恒之時上弦至望不滿旬日日僅有半日之升餘皆昃時月不滿旬日之恒餘皆食時豐而過旬无非災日也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

震巽為蔀二在草中以自蔽晦豐其蔀象日中猶言晝日震仰孟斗象斗為帝車運乎天中五以柔暗居尊二仰承

之有晝日見斗象明則無疑闇則疑六二用明投闇故往
得疑疾二虛中有孚也若謂五也五亦虛中故可發此六
二之吉也

象曰有孚發若信以發志也

信釋孚字五雖闇而居震體猶有可發之志志釋若字

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

兌澤異草之交曰沛沫斗後小星上居五後沫也日以出
震爲用明以善動爲用上柔揜三故豐沛而晝日并見沫
也三爲艮爻肱也互兌折也陽爻爲右三失其動故折其
右肱皆上之所爲於三无咎也

易象集解

卷六下經

三

林方園

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

人第見爲豐耳豐者其沛何可大事上窮大失居在天際
不接於下豈復可用折右肱明者之自晦也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

二應五四承五故象同夷等夷也兩陽非應故皆曰遇初
與四迭稱主者明動相須莫適爲主明者知求動以爲主
動者知求明以爲主斯吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行
也

二四爻辭同用蔀斗而義不同曰位不當言以九居四不

得比六二之當位曰幽不明言九四之幽闇不得比六二
之自明日行言九四之當行不得比六二之不往二中正
而明四不中正而又不明也四雖震主雷藏澤中雷止則
電息故幽然動體故傳以行也明之言雷動則電自應之
幽者明矣吉也

六五來章有慶譽吉

五日中之位假之於上尙四之動以爲動尙二之明以爲
明明動合而章皆五中天之章故曰來章兌爲譽六二言
往六五言來往來交合章明之象

象曰六五之吉有慶也

易象集解

卷六下經

四

林方園

五天位天之明原以日之明爲明離日麗天則障蔽悉除
而光天有慶矣

上六豐其蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

上有震巽木屋象卦互家人象震初畫戶象无人本爻
陰虛也三以離目窺上歷三爻三歲也居豐極動終外極
其大而內極其闇此九三所以甘心於折肱也

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

處外卦之極麗虛而翔於天際也揜蔽其內謂之自藏非
人遠己乃己之遠人也

三三見下

卦以六五為主爻得中乎外離體之主也

旅小亨旅貞吉

山止而不動猶館舍也火動而不止猶行人也故名旅小亨就卦才言之貞吉乃處旅之道

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

卦自否移以三升五去其本體故名旅得中乎外順上下二陽內知止而外離明亨也然皆柔小之亨能貞斯吉是艮與離遇者旅之時柔順明止者旅之義亨雖小其時義甚大也

易象集解

卷六 下經

五

旅

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

物之寄於物而不居者莫如火山上之火尤寄而不居旅之象互坎為刑律象獄明象火慎象山不留獄象火之過山

初六旅瑣瑣斯其所取災

旅初爻即豐上爻窮大而失居者也瑣瑣小貌艮為小石瑣瑣象斯析也所處所也艮為門為小子下柔薄門外正旅寓之下者斯所之災位剛而不能柔之自取也應離火初災象○旅貴柔順中正三陽爻皆失之而最亢者上九也

象曰旅瑣瑣志窮災也

凡旅必有所志以瑣瑣而致析所其志已窮所以災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

居艮門內即次象三四在前為陽實二與同體近巽利懷資象艮為小子初卑陰賤童僕也六二中正柔順合於柔辭之貞矣

象曰得童僕貞終无尤也

人在旅得童僕之助則次可即資可懷故傳止言得童僕為旅之貞貞則吾无尤於物物亦莫吾尤矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三為艮主未嘗无次不得麗五而應上離惟五為明四上皆燥火故初應四為災三應上為焚異資互兌毀之童僕亦隔於二而喪矣三重剛不中以此為貞適以自危也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

遍離而致焚次亦以傷矣視童僕猶旅人其義喪也

九四旅於處得其資斧我心不快

九四居位非正故不曰即次而曰於處巽為資兌金在巽木上斧象離兌在四上處多懼之地得資雖與六二同而未免加斧以自衛其未忘戒心可知安得快然而安樂乎

象曰旅於處未得位也得其資斧心未快也

易象集解

卷六 下經

六

旅

未得正位而旅處雖貨利之至有未快也傳以未得位一句釋經文上下三句又別是一體

六五射雉一矢亡終以譽命

雉離象乾之剛矢象變乾為離射而得雉乾之三矢而亡其一也中德為譽人所稱也中位為命天所命也五互兌為譽應巽為命終以譽命言以乾變離失剛健而得文明終不失尊位也彖所謂小亨者也

象曰終以譽命上逮也

所謂柔得中乎外而順乎剛者也上釋終字言其地望已高也

易象集解

卷六 下經

七

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離為鳥處高木上巢象笑號咷俱離火聲笑者喜其高號咷者悲其焚牛亦離象大壯之時不可以失剛故喪羊於六五旅之時不可以失柔故喪牛於上九

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以離剛而處旅上高極必危其義焚也剛亢无應雖有凶害人誰告之終莫之聞也

巽下 巽上

二陰成卦之主然巽乎中正而志行者五也主卦之主也

巽小亨利有攸往利見大人

巽本乾體陰生而陽巽之故名巽陰為卦主故小亨利有攸往為二五用也利見大人見九五也

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

風者天之號令命者天之令也故巽為命內巽命之始外巽違乎外申前之命也二五俱陽剛終巽之剛也剛亦巽則无過剛矣五中正二亦得中二以己之中巽乎五之中正二之志得行五之志亦得行矣柔皆順乎剛則柔亦得其正而小者亨矣豈非小者之利乎○剛之利以巽乎中正也巽順則无往不入故利有攸往柔之利以順乎剛也

易象集解

卷六 下經

八

象曰隨風巽君子以申命行事

兩風相隨物无不順君子前以巽制之後以巽申之上以巽出之下以巽行之新新而不窮承承而不已何事不行申命象風之聲行事象風之迹

初六進退利武人之貞

風初起盤旋不定初之進退似之武人質柔而位剛又依附外剛以為強果決從事貞固足以幹事矣○初與上相似初游移而猶可改圖故勸之以貞上巽悞而不能有為故斷之以凶二與五相反二居陰而慮有過巽之咎故戒

以煩悉於言辭五陽剛而恐有不異之悔故欲其詳審於命令三與四相反三以剛居剛剛過而失異之德故有頻異之吝四以柔居柔柔正而得異之宜故有悔亡之占
象曰進退志疑也利武人之貞志治也

爻柔故志疑位剛故志治

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

四陽行列為簣二陰四隅在下為足牀象牀上長民者二也牀下為民初也史道人之意以達於神巫以神之意告於人皆尚口而異者民者命與事之所究初與四二陰也申命者九五承命者九二下巽初以恤民隱上巽五以輔

易象集解

卷六 下經

九

巽

君德非由三四不能達也用史巫以誠接之也史指三巫指四三達二之意於五四達五之意於二三四交相往來於二五之間猶祭禱而用史巫所謂剛巽乎中正也吉无咎也

象曰紛若之吉得中也

惟其得中故得通上下之志也

九三頻巽吝

巽即命也頻巽屢變也下巽之終究而為躁又當重巽之際有一命甫行一命復頌之象吝也

象曰頻巽之吝志窮也

頻巽志必不行是以志窮

六四悔亡田獲三品

四近君志決於進无初六之疑故悔亡田離象四聯下三爻以巽五三品之獲非四誰歸

象曰田獲三品有功也

利往利見皆四之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

以九居五處得中正然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽宜戒也能貞則吉而悔亡无所不利特巽以柔順為德重巽則陰之伏入尤甚卦撰兌五在兌上制巽木

易象集解

卷六 下經

十

巽

者莫如兌金兌在西為庚先兌三位為巽不及震之始後兌三位為艮適當艮之終以兌金為用則雖无初而克有終九五能用庚之斷斯吉也

象曰九五之吉位正中也

位正中即九五之貞也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

上不比四與二同象者明重巽之義陰入之深也位處巽資兌金上喪其所以斷貞凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽在牀下雖與二同无如所處已窮巽於九二之中也窮

極也失剛中之德尙自命爲正乎祇見其凶而已

兌下兌上

二陰爲成卦之主然剛中而柔外說以利貞者二五也主卦之主也

兌亨利貞

澤萬物之所說也去言爲兌者无言之說說以誠也說者人心所同亨也卦柔利貞也

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

易象集解

卷六

下經

十一

兌

人也互坎爲勞巽順不違互離爲兵說仍在兌惟當勞苦患難而說乃見真說順天應人說之大也忘勞忘死民勸也兌之所以亨也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益同門曰朋同志曰友講習象習重兌象朋友講習可說无愈於此

初九和兌吉

和在說先初象陽和之氣充然於中是人心最初之真說吉也

象曰和兌之吉行未疑也

惟初不係陰不特志可信行亦未涉於疑也

九二孚兌吉悔亡

係陰宜有悔剛中之德以孚爲說人亦不得而妄說故吉而悔亡

象曰孚兌之吉信志也

行雖不免於疑而志則可信也

六三來兌凶

以陰柔爲內說主左右逢迎惟以容說爲事者也故凶

象曰來兌之凶位不當也

四陽皆君子三剛乎其間又居高位豈所當乎位不當其所來兌者可知已

易象集解

卷六

下經

十一

兌

九四商兌未寧介疾有喜

位柔故商貨剛能介異進退不果未寧象陽爲陰累曰疾承陽乘陰正天理人欲之介不可不商所從也絕三說五乃有喜爾

象曰九四之喜有慶也

傳言九四以位言也云四居此位三非同體必絕三始有承五之慶也

九五孚於剝有厲

九五中實孚於上下者也并上六亦在所孚剝即上六兌

為秋下二爻七月為否中二爻八月為觀上二爻九月為
剝九五正當剝時故戒之有厲者今未厲也欲使視安若
危以極盛而戒於先也

象曰孚於剝位正當也

兌說體五尊位尤易狃於所說當剝之時故戒之

上六引兌

上爻為重兌之主故以引兌言全兌之性情兌為止水隨
引所之无所決擇无所迎距其為利物傷物尙視引之所
之於兌无與故吉凶悔吝无得而言焉

象曰上六引兌未光也

易象集解

卷六

下經

十一

坎

易為物遷異於艮止非光大之道也

異上

卦以九五為主濟渙者也然九二居內以固其本六四承
五以成其功亦卦義之所重也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也風水相遭則水散故名渙因其渙而濟之有亨道
焉王五也艮為門坎為宮九五有入自門闕至宗廟象假
廟收渙散之心也巽木在坎水上利涉大川象涉川收渙
散之功也利貞者利以正道奔走天下之羣才而成渙功
也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃
在中也利涉大川乘木有功也

卦自否移乾四之剛來而成坎則通而不窮坤二之柔得
位乎外而上同於二陽剛來柔往釋卦名不窮上同釋亨
義王在中正位之義也在釋假字中釋廟字乃字對二四
言二四往來五乃在中也巽木行於水上是涉川而收濟
渙之功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風无形无所寓則无以見之水動而後見風之至鬼神亦
无形設壇於郊立廟於宮而後天神格人鬼享有所寓故

易象集解

卷六

下經

十一

坎

也享帝於郊象巽之高立廟於宮象坎之幽

初六用拯馬壯吉

渙散之初无應比二用其剛中之才以拯之斯吉矣坎為
美脊互震作足馬之壯者

象曰初六之吉順也

拯渙於初為力則易時之順也

九二渙奔其机悔亡

渙三乾之一而奔之坤橫一陽於缺陰之上艮肱憑之如
机然撫初以應五失類宜有悔得机故悔亡

象曰渙奔其机得願也

剛來而不窮得所願也

六三渙其躬无悔

互艮躬象三四為人位外體人也內體己也必不有其躬而應上始无渙散之悔

象曰渙其躬志在外也

躬之外皆外也惟躬渙所以濟天下之渙惟志在天下之渙所以有躬之渙也

六四渙其羣元吉渙有邱非夷所思

羣同類邱互艮象夷謂初三與四等夷者也柔進居四渙其同類之私羣上聚於五故元吉渙下聚上而有邱非初

易象集解

卷六 下經

十五

坎

三思慮之所及也

象曰渙其羣元吉光大也

居尊功崇朋類絕思道以光大互艮為光大

九五渙汗其大號渙王居无咎

汗心液也二在否居四心位渙而處二成坎汗也五二通為一心凡大命之下如汗之從心而液浹於四體而不反也巽為號陽為大王居即假廟艮止為居濟渙之後廓然以王道自居乃无咎上渙取其散所以欲渙下渙取其正所以合渙也

象曰王居无咎正位也

王位正則渙者知所歸矣

上九渙其血去逖出无咎

坎陽為汗三陰為血渙血則坎氣消盡矣下懲險應去而遠出乃无咎

象曰渙其血遠害也

三可應上上不可應三應則又入坎而有害矣渙其血所以遠之也卦惟上九一爻去險最遠故其辭如此

兌下

卦以九五為主爻當位以節中正以通者也

節亨苦節不可貞

易象集解

卷六 下經

十六

坎

卦以坎乘兌坎水得兌澤而止故為節坎欲流以兌而有所主兌為主坎常不失其流五得中非一於流而无止又非一於止而不流故亨節貴中過中則苦互離炎上則為苦節不可貞也

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

泰剛柔各聚分乾九三處坤五分坤六五處乾三得中謂五也節苦則我術已窮何以使人通順人情以行所難行曰行險以身先之曰當位度吾身之可行者於天下曰中

正中正則可久而道合天下之情曰通坤六五節之成坎
是大陰而節以少陽冬之有春也乾九三節之成兌是太
陽而節以少陰夏之有秋也天地節而震離兌坎四時備
焉度起黃鐘之律坎為律制度也陽實為財陰虛為民陽
節坤陰而坎為通不傷財也陰節乾陽而為兌說不害民
也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

虛則納之滿則泄之水以澤為節也制數度坎之法律所
以為節也議德行兌之講習欲其中節也

初九不出戶庭无咎

易象集解

卷六 下經

十七

澤

澤之能節全在初爻否則皆坎矣前遇九二九陽奇戶庭
象雖有正應而不出知節者也故无咎○象傳當位以節
故六爻皆以當位為善不當位為不善以兩爻相比觀之
則又各相比而相反初與二比初无咎而二凶三與四比
三柔不正為不節四柔得正為安節五與上比五得中則
甘上過中則苦○觀下卦通塞二字上卦甘苦二字可以
知節道矣通處味甘塞處味苦塞極必潰故三受焉甘失
反苦故上受焉

象曰不出戶庭知通塞也

初與四正應往來通也二近而不相得窒其所行塞也初

知塞而兼言知通見其非一於止也

九二不出門庭凶

二前遇六三三陰偶門庭象震為行前无塞以剛中之水
與坎五合為流通矣而剛能自守中可自信知節之當守
不知節之貴通也周公警之曰凶為大臣不任事者之戒
象曰不出門庭凶失時極也

傳歎其失時亦明其未為失德與

六三不節若則嗟若无咎

坎水自溢於兌澤之上非三之所能節者故有不節象兌
口開又有嗟若象六兼震動體故不能節三故能嗟互艮

易象集解

卷六 下經

十八

澤

止初則非終不節者故无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

能嗟其不節則知悔悔則有節誰將咎之

六四安節亨

四柔順中正處澤水之交自然安於五之節者故亨

象曰安節之亨承上道也

五以當位節四之柔四受五之節而亨亨自上為之

九五甘節吉往有尚

以九居五節天下者也而天下甘之中正以通也五本坤
體又居中甘者五行之中味也兌為止水而撰震坎為流

水而擬艮止中有行流中有止五二相尙彼此適中併二之塞而爲甘一卦之節皆通往則通之以節天下故可嘉尙

象曰甘節之吉居位中也

彖傳所謂當位以節者也

上六苦節貞凶悔亡

節極過中以至於苦君子不得已而爲之以爲常則凶乃其心則信正而行不以爲苦故悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

義詳彖傳

易象集解

卷六 下經

九

坎方圓

巽上

中孚之成卦以中虛三四爲成卦之主也然孚之取義以中實則二五爲主卦之主也至於孚乃化邦乃居尊者之事故卦之主在五

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚字從爪從子如鳥抱子象今乳字一邊從孚蓋中所抱者實有物也柔渾於內剛設於外雌伏啐喙不違其自然之期信之最可必者人一念之動中無私主便謂之虛事皆不妄便謂之實風於澤澤於風以虛相入以實相受中孚之象巽爲魚豚魚澤中物俗名江豚澤將有南風則浮

出水面口向南北風則口向北澤處而知風此天地間不言之信豚魚吉也巽木得風而行於澤上利涉大川象孚有不正故以利貞勉之

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

柔曰內剛曰中內无陽不生故必剛得中然後爲中孚二五中實能孚三四三能說四能巽以孚二五二以澤之潤五以風之入能化一國之民而使之孚也邦指三四之民言風无心而信豚魚豚魚亦无心而信風言信如豚魚也巽爲木兌金剝其中互離中虛虛舟象虛舟利涉中有不

易象集解

卷六 下經

二十

坎方圓

虛者在也天之道四時不忒莫知其利貞也能貞故應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤爲止水无風則靜遇風則動其孚信有不期而然者故爲中孚治獄聽訟虛中爲先兌以議之恐其有虛中之實巽以緩之恐其有實中之虛離獄象中孚六畫之離獄之大者死罪也互震互艮刑之用不用未決故議之議之則非必死非必不死緩之而已矣心誠求之故象見於中孚初九虞吉有他不燕

虞安也初應四他也宜自安无意於四有意於四則不安

中孚六爻皆不取外應孚在於中无待於外也古註云虞澤虞即鵜鵠澤之外无他往魚之外无他好終日立澤以主守不易為信者也燕春去秋來以隨時變易為信者也他謂未離於守而妄託於通也有他則薄虞而非虞學燕而非燕矣

象曰初九虞吉志未變也

初念純一其志未離也志變則有他矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴陽明之鳥震象震聲感兌鳴於正秋九二象居兌二在陰也子三四也二鳴三四兩爻一體震動上下廣和也好

象曰其子和之中心願也

三四之虛皆无心之至願出於无心乃中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌
二陰勢均故三稱敵四稱匹稱類鼓震動聲罷艮止象泣兌澤象歌兌口聲卦以中正相孚三皆无之故至此

象曰或鼓或罷位不當也

位不當以陰居陽非虛非實動靜无恒也

六四月幾望馬匹亡无咎

巽陰之長四巽之主陰之盛也陰虛資陽以四之虛受五之實如大明生於震東月生於兌西下兌互震日月之相望然幾望盛而未盈也互震馬象必馬亡始无咎也

象曰馬匹亡絕類上也

馬匹亡絕三之類而上承五也

九五有孚攣如无咎

爻至此始言孚盡卦義也剛中為有孚艮手異繩為攣二陰中虛羣陽協順為攣如陰陽皆孚何咎之有彖所謂孚乃化邦者也

象曰有孚攣如位正當也

位正當者美其有天德而居天位也

上九翰音登于天貞凶

翰高飛也飛音者音飛而實不從也居卦之極虛聲遠聞有信之名无信之實者貞守乎此凶也

象曰翰音登于天何可長也

飛鳥之音宜下不宜上逆而不順何可長也

卦以二五為主爻柔而得中當過之時而不過也

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大

吉

小陰也二陽居中四陰環列小過也陰皆順陽故亨以陰過陽必利於正不正則不能亨陰以順為正也卦才惟可小事不能堪大事鳥飛決起遺音不能上徹不宜上也音遺於下下所共聞宜下也大吉也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

卦曰小過惟小者之過有亨道也當過而過雖過正也時之宜也柔得中謂二五作大事非剛得位得中不能濟失

易象集解

卷六 下經

吉

初上二爻翼之翰也翼之強在翰故初上皆言飛以六居

位則无所用其剛不中則過乎剛故小過之時不可作大事也兩震相背有如飛鳥二陽為腹背四陰有舒翮之象震為聲飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音不宜上宜下者五乘四二承三上則乘剛而逆下則承陽而順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷震一山而有餘震天下則不足小過也曰行曰喪曰用皆見於動震象也曰恭曰哀曰儉皆當止之節良象也恭哀儉多不及過之而後中

初六飛鳥以凶

初上二爻翼之翰也翼之強在翰故初上皆言飛以六居

初不中不正體良應震妄動必墜以飛致凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

為四所以而致凶雖欲救止不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

以陰陽言二為婦三陽為父四陽為祖五陰而尊妣象妣在祖上如周祖后稷以其母姜嫄為妣二五雖非正應而同類相求必越三四而應五過其祖遇其妣也然以位言五君也三四近君大臣二小臣不及其君惟遇其臣以通於君而已六二柔順中正寧比三而不應五无咎也无咎祇承君臣二句言

易象集解

卷六 下經

吉

初上二爻翼之翰也翼之強在翰故初上皆言飛以六居

象曰不及其君臣不可過也

易例有主客二象過祖二句乃客象因二五雖應為兩柔敵體言也傳故特釋主象以定爻義曰小臣不可過乎大臣分也臣不可過則君不可及矣非二陽阻之二自安分而知其不可也此二之所以不應五而无咎也

九三弗過防之從或戕之凶

陰過之時故二陽爻皆稱弗過下陰上進良止宜防上陰正應兌說易從從則自失其正或以兌毀而戕害之矣凶也

象曰從或戕之凶如何也

凶如何言无可如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

德非剛亢故无咎不以剛自居下順乎初故遇之可遇不可往也體震動互兌毀故往乃致危必戒以防患勿用戒辭所以深思遠慮以保永貞之道

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

不能遽絕小人剛失位而不中也小者之過終不可長戒而慎之以俟其復

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

澤氣騰而為雲兌陰盛也故為密雲陰陽和而後雨皆陰

易象集解

卷六 下經

三

家藏

无應艮止於下不雨象兌西郊象陰居尊位不足當尊故

言公全體肖坎弓象互巽繩弋象二陽陷在坎中故言穴

彼謂二陽陽不交通何能成雨為五進一策曰三為乾之

少男四為乾之長男皆有龍德龍興則陰陽和而密雲雨

小過之亨在是矣

象曰密雲不雨已上也

居尊自高澤不下究也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

三為正應當遇而弗遇二陽在下而反過之離麗同飛而

无託下應坎弓必麗增繳故凶全體肖坎為多眚是謂災

眚也

象曰弗遇過之已亢也

過至於亢不宜上而上者也

離下 坎上

卦以六二為主爻傳所謂初吉柔得中也

既濟亨小利貞初吉終亂

濟渡水名二物相資亦曰濟水火相交原自有濟二自互

坎接正坎濟至於盡故曰既濟坎在上而難在五亨之者

二故亨主二已然之亨也不正則不亨初則吉終則亂也

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中

也終止則亂其道窮也

易象集解

卷六 下經

三

家藏

小者六二也上應五小者得大者之應而亨也利貞陰藉

陽以得正六爻之位各當也初謂二離明在內吉也終謂

上終則止於柔陰陽之道窮言道未有止以陰者也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水潤下火炎上兩相為用既濟矣於其相濟之用即思相

射之患以水防火又防水之滅火思患坎難象豫防離明

象既濟不忘未濟也

初九曳其輪濡其尾无咎

既濟之初速於求濟則復入於坎矣坎為輪初曳之有心

於曳之也尾初象濡尾者非有心於濡之也當濟之時眾皆競濟故有濡尾之患惟能曳其輪則雖濡其尾而可及止也故无咎

象曰曳其輪義无咎也

初有明德明其不進必圖所以求其濟者而後進矣義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

離柔應五婦象離為雉為文明茀象婦出門以自蔽者喪其茀應坎盜也五居尊位時已既濟无復求賢之志剛中反為中滿坎離乃以相戾然不得行於今日必行於異日

易象集解

卷六

下經

五

坎

逐則失其素守矣卦有六位七則更始故七日得

象曰七日得以中道也

言中正之道无終廢之理也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離坎之交水火相射克伐象上六閭極終亂坎北方故稱鬼盡坎三爻而成既濟三年克之象小人上六類也用則終亂矣故戒之○既未濟皆以高宗言者高宗商中興之君振衰撥亂自未濟而既濟者也既濟於三言之者卦為既濟至內卦之終則已濟矣克之者已然之辭也未濟於四言之者卦為未濟則至外卦之初方圖濟也震用者方

然之辭也

象曰三年克之德也

下一德字見高宗猶謹況不如高宗者乎見盛世勤民之難也○既濟之德明衰也未濟之賞明進也

六四繻有衣袽終日戒

繻繻采初做衣四當離終坎初雖互離文明坎險已隱伏於中矣繻采為衣人見其文明豈知其中藏敗絮乎稍有

象曰終日戒有所疑也

坎離雜故疑

易象集解

卷六

下經

三

坎

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

坎月出西西鄰象應二離日出東東鄰象離為牛坎水克離火殺牛象牛盛祭禴薄祭禮盛者誠或衰禮薄者誠必一以誠交神神必福之五陽實為福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

既濟之功雖盛於二享既濟之福乃在於五之時五之位即得時也吉大來五以陽大能來之也

上六濡其首厲

處既濟之極之於未濟則首先犯焉進則濡難濡其首也身在事外事乃有濟首尾皆濡身在其中矣所謂終亂者

如此不言凶而言厲者欲人知難而速改濟猶可保也
象曰濡其首厲何可久也

三 坎下
離上

卦以六五為主爻傳所謂未濟亨柔得中也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟未能濟渡也自初六正坎接互坎至於六五而未至上故為未濟坎在下而難在二亨之者五故亨主五將然之亨也坎為狐五陰柔小狐也汔幾也已涉二坎幾至於上也尾在前水後水之間故濡不能全濟无攸利也○內

易象集解

卷六 下經

无

家藏

三爻坎險也皆未濟之事也外三爻離明也則未濟為既濟矣初二涉險之始兢惕意多故吉上處坎終狃於既濟亂自此萌

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟亨五以柔中下應九二納剛自輔有亨道焉中謂五全體皆未出坎上九障於前也既未出中則始雖連續以涉水未能與前相續以成其終矣然剛柔皆應陰得陽助未濟者終必濟自有致亨之理

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物各居其所君子觀象而慎於辨物使物以羣分慎以居方使方以類聚辨離明象居坎陷象既濟言其用

用貴交未濟言其體體惡糅雜故慎而辨之各居其方全其體所以待用○物陰陽也猶云坤陰物乾陽物也方位也猶云初率其辭而揆其方也辨則物自解分也居則類

自合聚也乾坤聚之始既未濟分之終聚始為居方分終為辨物此六爻奇偶分列即辨物也奇自為奇偶自為偶即居方也說卦傳皆該以方序卦傳皆該以物雜卦傳曰否泰反其類也序卦傳於未濟曰物不可窮也則以否泰為既未濟推易所自來而於否泰獨揭類字見其類聚於

易象集解

卷六 下經

无

家藏

既未濟獨揭物字見其羣分也

初六濡其尾吝

未濟之初即既濟之上濡其首猶不反轉而為尾坎水濡之矣濡尾與既濟之初同不能无咎者彼才剛離體而不急濟此才柔坎體急於求濟吝也

象曰濡其尾亦不知極也

知初之欲濟不知終之不能續故曰亦不知極極者終窮之謂亦字自既濟上六來

九二曳其輪貞吉

坎為輪離為牛既濟坎在外初與四應故離自內曳之欲

一第 2 序 續修四庫全書第 4 頁反內

其止未濟坎在內五與二應故離自外曳之欲其出險以承五五德柔應二之剛乃可有濟能貞斯吉也

象曰九二貞吉中以行正也

剛中而應位雖不正以居中故能行正也

六三未濟征凶利涉大川

三未濟也過此則近於濟矣位居水火之交征則以水入火故特表卦名曰未濟征凶前互坎為大川涉則仍以水入水也利也

象曰未濟征凶位不當也

位不當謂處坎離之交也

易象集解

卷六 下經

三

坎離

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四剛德不盛故必貞則吉而悔亡震亦勉之之辭鬼方謂初六有賞六五也大國本爻之位陽為大位為國賞開國承家也歷三爻應初三年也既濟初吉終亂未濟初亂終

吉既濟欲其安於濟而出明而之險微功於外故德未濟欲其濟難則出險而之明靖難於內故有賞

象曰貞吉悔亡志行也

坎為志四志欲濟險至此而貞志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

未濟陰陽失位故於二四五爻辭皆曰貞吉不貞則失君

臣之常不可以濟五虛心以孚陽為貞則吉而无悔也五

惟以陰虛有麗陽之光則亦有三陽之孚孚在內則光有

本光愈盛則孚愈充始以五之孚孚三陽終以三陽之光

盡合為五之光吉也貞吉之吉吉在五下吉字吉在天下

象曰君子之光其暉吉也

離日中天下照於地光被於羣陽而暉在六五也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

濟以孚為美然所以用此孚者不可忽也坎為酒三以坎

從離飲酒象上自離入坎首反下向而入於酒濡首象我

飲彼則彼可以出險而成既濟之功彼濡我則併我而入

易象集解

卷六 下經

三

坎離

於險向所信為己濟者皆非所信矣失其是矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

道理至當即為天然之節命乎節則是過此則不是初宜

知極上宜知節總成其是亦者謂亦如既濟之上六也象

所謂汔濟者也緣尾之象在初故此不用濡尾之義但戒

以不可濡首而失其節則猶之不續終之意也○上經始

乾坤中泰否至於頤大過坎離象也故以坎離終之易之

體也下經始咸恒中損益至於中孚小過亦坎離象也故

以既未濟終之易之用也既濟初吉終亂內三爻初吉也

外三爻終亂也未濟初亂終吉內三爻含初亂意外三爻

舍終吉意○既濟自泰而趨否也未濟自否而趨泰也否泰者對待之理既未濟者變更之漸也至上九居未濟之極泰運將開惟有靜俟休嘉而已故曰有孚飲酒无咎與需之飲食宴樂同意然又恐人之耽於逸樂也故設戒曰若因人心之孚而不知節飲酒至於濡首焉則失有孚之是矣蓋國家之亂莫不生於君心之侈未濟之終甫及既濟而即以濡首戒之所謂懼以終始其要无咎易之道也既未濟始終循環其大義如是

易象集解卷六全

易象集解

卷六

書

欽定四庫全書

易象集解卷七

卽墨黃守平星階甫輯

男念昉孫肇頤校刊

繫辭上傳

舊以上彖下象上象下象上繫下繫又言說卦序卦雜卦爲十翼此二翼乃孔子釋文周繫辭之旨分爲上下傳焉

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

聖人從有易之後追論未有易之先以見畫前原有易也

易象集解

卷七

繫辭上傳

欽定四庫全書

通節祇重乾坤二字若貴賤剛柔變化等除吉凶二字未嘗有是名目皆夫子彖傳象傳標出見乾坤所具之理原在天地俟聖人仰觀俯察而得之耳易止剛柔二字剛柔具健順之德天尊而健地卑而順易之乾坤定矣爲高爲卑萬物自然成列易中之貴賤以位矣動者陽之常靜者陰之常易之德不過剛柔之斷而已方四方方候異則生殺之氣以類聚物萬物形質異則清濁之品以羣分吉凶卽善惡所聚善惡之漸積也所分善惡之分黨也易中占決之吉凶以此類聚羣分而生矣天地一物也陰陽一氣也或爲象或爲形所在之不同故云在者明其一也象形

之精華發於上者也形象之體質留於下者也人見其上
下直以爲兩矣豈知其未嘗不一耶易中陰變陽陽化陰
由此而見矣乾坤貴賤聖人觀天地而畫卦也剛柔吉凶
變化聖人觀萬物而生爻也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運
行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

此言天地開現成之八卦也相摩言陰陽之交感相盪言
運化之推移鼓以雷霆而有氣者作潤以風雨而有形者
生日晝月夜運動而行寒以斂之暑以發之交感推移陽
生陰中其氣輕清得乾道者自成男陰生陽中其質重濁

易象集解

卷七

繫辭上傳

二

家藏

得坤道者自成女乾以一倡物資始焉坤以二承物資生
焉始謂始其氣成謂成其質知者主之而无心作者爲之
而有迹此以造化變易之用言

乾以易知坤以簡能

上文言天地之化備矣此於剛柔變化中推言其所以成
物者指出精奧以示人也乾坤指天地言易坦易簡簡約
萬物之始一而已矣故以易而知大始及其成也成夫一
而已矣故以簡而能成物所謂天地无心而成化也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久
有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

易乃造化之良知簡乃造化之良能人受天地之中以生
其良知良能本與天地同其易簡易知者我易知乎此无
私之理也易從者我易從乎此无私之理也易知則所知
者即是親此理之具於吾心者常泐洽親就不相睽隔故
有親易從則所從者即是功此理之踐於吾身者常日積
月累无有作輟故有功有親則日新不已是以可久有功
則富有盛大是以可大賢人賢於人者也可久則理之存
於吾心者未嘗一日忘也雖與天地同其久長可也故曰
賢人之德可大則理之見於日用者未嘗一日息也雖與
天地同其廣大可也故曰賢人之業

易象集解

卷七

繫辭上傳

三

家藏

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

知始作成天地之大業也易知簡能天地之盛德也變變
化化之內而易簡之精窺焉言一易簡則天下之理已盡
非於易簡之外別有理可得也得貴賤之理於高卑得剛
柔之理於動靜得吉凶之理於方物舉變化化者一以
貫之天惟易而成位於上地惟簡而成位於下人兼體易
簡而成位於天地之中矣要其所以成位者祇成爲人之
本量而已矣

右第一章言易道盡於乾坤乾坤盡於易簡易簡即在
人身以見易之所由作

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

伏羲畫八卦因而重之已有六十四卦之畫矣其時未有文字八卦之名止因其三畫之形而生聲既有文字之後乃以乾坤震巽坎離艮兌為卦名之字若六十四卦未有名也但以三畫卦名分註於各卦之下以相識別而已文王又設立新名以名五十六卦而其為六十四卦名也卦以象立象又以卦見明吉凶者有是象而吉凶之理已具繫以辭而吉凶之象始明玩一觀字見文王周公心印義易處由是揲著求卦以前民用焉揲著之動爻剛爻化柔柔爻變剛有定法也

易象集解

卷七 繫辭上傳

四

家方圖

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝易之辭得失憂虞事之變得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔取羞矣悔自凶而趨吉吝自吉而向凶故聖人觀卦爻之中或有此象即繫以此辭所謂觀象繫辭以明吉凶者也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

此變化剛柔主揲著言故以流行之象言之變化之於剛柔猶進退之於晝夜畫推而進則夜退柔者變而為剛夜推而進則晝退剛者化而為柔日升降於太空本无晝夜

由地上觀之出地為晝入地為夜剛柔之象亦然變化者動爻也六爻之動乃揲著成卦之用九用六也剛老則化柔柔老則變剛特於進退之間變出剛柔實則一氣之流行一而二二而一者也正如晝夜雖分止此日光之出入動必以極陽極於九陰極於六不極則不變三三為九三二為六故曰三極之道此言揲著求卦有自然之妙所謂剛柔相推而生變化也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉元不利

易象集解

卷七 繫辭上傳

五

家方圖

易之序消息盈虛之有其時也剛柔變化不違其時故不日象而曰序居兼動靜言居斯安不安非居矣爻之辭是非當否之有所命也得失憂虞曲盡事變故不日卦而曰辭樂斯玩非玩不樂矣是故君子居而學易已窮乎象與辭之理動而用易又合乎變與占之宜故有吉而无凶悔吝也象變即易之序辭占即爻之辭觀象玩辭如在乾之姤在師之臨謂之在者是也觀變玩占如遇觀之否遇大有之睽謂之遇者是也

右第二章辭象變占夫子所謂易有聖人之道四焉者也此章首舉四者言之設卦句領起象辭剛柔句領起

變占吉凶四句承設卦繫辭言變化六句承剛柔相推
言而以居則觀象二句收明後數章皆所以申釋此章
之意

家者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也
悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

易有實理而无實事故謂之象卦立而象形即下文所謂
卦也易有定理而无定用故謂之變爻立而變著即下文
所謂位也失得時有消息位有當否也小疵兼兩意向於
得而未得尙有小疵則悔向於失而未失已有小疵則吝
无咎者善其能補過不貴无過而貴改過也

易象集解

卷七

繫辭上傳

六

欽定四庫全書

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭
憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

貴賤謂內外承應位以六爻言列謂以次而分布也卦之
小大以一爻言明於六位中取一位爲卦主也陽大陰小
體固不同而各以所遇之時爲正陽得位則陽用事陰得
位則陰用事小大之理至卦而齊也貴賤小大雜陳自有
失得之報中有吉凶之理而未著必待辭以辨之也剛柔
有當否必有所謂介也介即天理人欲之辨猶未形於悔
吝於此憂之不以小疵而自恕不至悔吝矣此幾一失挽
回无由故曰憂時位有窮極必有所謂悔也悔即良心省

覺之時改過必從悔來於此震之以動其補過之心咎可
免矣此念一墮因循日甚故曰震介在事前悔在事後
是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

上文言卦爻辭之通例此節言卦爻辭之合一也小大以
陰陽判也險易以顯晦殊也大者辭多易小者辭多險大
亦有險情小亦有易情也辭也者各指其卦之所向耳凶
則指其可避之方吉則指其可趨之所

右第三章此章屬於觀象玩辭之後是即繫辭明吉凶
一句而剖析之也通章重辭指其所之即辨之以示人
處

易象集解

卷七

繫辭上傳

七

欽定四庫全書

易與天地準故能彌綸天地之道

易指易書言準符合也天地之道即下文一陰一陽之謂
也彌周浹也綸經緯也易中具有天地之道本與天地等
故於天地之道彌之則合萬爲一渾然无間綸之則一實
萬分粲然有倫

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終
故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀
此言聖人用易以盡天地之道也曰幽明曰死生曰鬼神
即陰陽也曰故曰說曰情狀即陰陽之變化也三知止是
一知幽明死生鬼神一物也特天地間有此名目隨在而

言之耳三知之所知皆以易之陰陽有剛柔變化屈伸之象一一推之而皆合也以謂以此易也在天成象然有章故曰文在地成形秩然有條故曰理文易見故可觀理難知故曰察陰升之陽則成天文陽降之陰則成地理仰觀乎天凡地之成形者莫不有是文俯察於地凡天之成象者莫不具是理看出互換互根之妙故曰知其故天陽也地陰也自在天者言之曰陽也月陰也自在地者言之曰火陽也金水陰也火日外光能闢而施金水內光能翕而受施者其體實受者其體虛實者顯著而易見故凡明之類皆視此也虛者隱暗而難知故凡幽之類皆視此也施者有所麗受者有所含惟其能受而含之也故虛而非虛且能生實也此陰陽所以不窮而萬物所以生生幽明之理盡於此矣始以未生之前言終以既死之後言原者推之於前反者要之於終說者究竟之謂陰陽之變有始終著於體質則有生死原始則知其自无而之有終則有始也反終則知其自有而之无始必有終也陽為陰之始陰為陽之終原陽之始於復反之而知其終於剝原陰之始於姤反之而知其終於夫原始又足以知其終反終又足以知其始始終即死生也原反即知死生之說也精魄也氣魂也精氣合則魂魄合而疑結為物凡天地間精氣所

易象集解

卷七 繫辭上傳

八

九

聚皆為神物以其確然有主故曰物離則陽已散而陰无所歸凡燐有光嘯有聲皆游魂所變以其飄忽无常故云變精氣者自无而有神之情也自有而无鬼之情也自无而有故顯而為物神之狀也自有而无故隱而為變鬼之狀也鬼神之情狀一聚散盡之其聚也即卦爻之類聚者也其散也即卦爻之羣分者也與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛上文三知字內便見存諸易者如是即存諸天地者如是故曰與天地相似相似又何違之有以下言其所以相似也知似天仁似地有周物之知而實諸濟物之仁則其知不過有行權之知而本諸守正之仁則其知不流至於知命正所以樂天而知之迹已泯矣安土乃所以敦仁而仁之心益著矣此其知仁所以與天地相似而不違盡性之事也不憂謂神理舒暢安土隨寓而安也敦仁不失其天地生物之心也範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體範模範圍周圍此三者總結一章以見彌綸天地之道也蓋易所以匡括天地之變化而天地不能越乎其外所

易象集解

卷七 繫辭上傳

九

九

謂彌也曲成萬物之始終而无一物之或遺所謂綸也此即上文四故之所能也通乎幽明死生鬼神之道而知无所不至所謂道也此即上文三知之所知也是故天地之神无陰陽之定方而奇偶之變亦與之周流而无定體此所謂易與天地準也

右第四章贊周易之妙即所云和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

自首章至此逐句言道即逐句是陰陽至此始明指示人曰一陰一陽之謂道蓋止言陰陽似屬乎氣一與一迭運

易象集解

卷七 繫辭上傳

十

欽芳園

即是道兩一字乃別道之所以然處為通章綱領繼謂接續不息成謂凝成有主道之所生无不善者元也萬物之資始也善之所成各一其性者貞也性命之各正也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

性而曰成原自完全一付人物便落氣質而偏全形焉仁知百姓分焉見發見也性於人身渾然一理不可名狀惟仁者發見於惻隱則謂之仁知者發見於是非則謂之知而後所謂性善者方有名狀也百姓氣拘物蔽而知君子仁知之道者鮮矣仁偏於陽知偏於陰偏亦道也百姓雖

不知不知亦道也道固无所不在也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

此一陰一陽之道在天地者也天地以生物為德仁者生物之元由春生而為夏長之亨此仁顯見而發達於外所顯者生物之仁也以成物為業用者收物之利由秋收而為冬藏之貞此用伏藏於內所藏者收物之用也二氣運行鼓動萬物而出入之天地无心而造化自然非如聖人於民有所憂而治教之也收物之用至冬而包括无餘故曰富有生物之仁至夏而日長日盛故曰日新

易象集解

卷七 繫辭上傳

十一

欽芳園

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

陰生陽陽生陰无時而不生生是之謂易成此一陰一陽生生之象是之謂乾效此一陰一陽生生之法是之謂坤極一陰一陽生生之數而知來是之謂占通一陰一陽生生之變是之謂事所以綱維於繼善成性之中迭用於顯仁藏用之際變化於陰陽生生之內流行於乾坤占事之間者節節有一陰一陽之道則節節有陰陽不測之神矣不測即兩一字神則道之至妙者以主宰言故曰道以變化言故曰神

右第五章承上章而言上言彌綸天地之道此則直指一陰一陽之謂道上言神无方易无體此則直指陰陽之生生謂易陰陽不測謂神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣坤也大乾也遠變動者也邇不變者也遠而不禦即直與闢也靜而正即專與翕也天地之間則備矣即大生廣生也无有遠近幽深遂知來物所謂不禦也寂然不動无思无為所謂靜而正也靜者坤之翕正者乾之專於遠邇見其廣於天地之間見其大

易象集解 卷七 繫辭上傳 三 欽定四庫全書

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

此推言易之所以廣大也乾坤即天地也大生廣生皆就乾坤言易書之廣大則摹寫乎此乾純陽不專一則不能直遂坤純陰不翕聚則不能發散翕謂合而氣之專者藏乎此闢謂開而氣之直者出乎此乾惟健故一以施坤惟順故兩而承一之達所以行乎坤之兩故以質言曰大兩之分所以承乎乾之一故以量言曰廣靜專動直靜翕動闢即所謂易簡也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至

德

易書廣大之中有變通焉有陰陽之義焉猶天地之有四時日月也四時日月即天地猶易之六子即乾坤也易之廣大變通陰陽皆易簡之善為之主宰而天地之至德亦此易簡之善而已是易書易簡之善配乎天地之至德也

右第六章首章論乾坤之尊卑結之以易簡而理得此章論乾坤之廣大結之以易簡配至德然則易不徒在乾坤而日在吾心中矣

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

易象集解 卷七 繫辭下傳 三 欽定四庫全書

承上章易簡至德而言故曰易其至矣乎易以道陰陽在天道為陰陽在人道為知禮知屬陽禮屬陰聖人體是理於心所以崇德者立心之易而所得日進日新也所以廣業者行事之簡而所就日充日富也知即德之虛明炯於中者禮即業之矩矱成於外者天運於萬物之上而聖人之心亦獨超於萬象之表故效天地包細微不遺一物而聖人之禮亦不忽於纖悉之際故法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

要非聖人勉强效法也天地設位則陰陽變化而易行乎其中在人則謂之成性聖人特存之又存知崇於內則萬

理由此生是道所從出之門也禮卑於外則萬行由此成是義所從入之門也

右第七章言聖人體易於身也知窮萬理之原則乾之始萬物也禮循萬理之則則坤之成萬物也道者義之體知之所知也義者道之用禮之所行也○德業即首章之德業知禮以存性即首章可大可久之工夫道義之門即首章天下之理得也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾謂幽深難見者形容謂有狀貌可象者象指文王卦名

易象集解

卷七

繫辭下傳

古

家藏

對周公繫爻辭言不以象對爻而以象對爻者文王未繫象辭之先重卦之名謂之象象先於象言象則象在其中蓋未有易之前聖人即陰陽之理憑空撰出以發天地之祕獨開天之聖人能見之擬陰陽之形容於未畫之先象天地之物宜於既畫之後使幽深難見者人皆見之也物而曰宜不獨肖其形兼欲盡其理

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

動就人事言凡消息進退屈伸往來已然未然之謂也會通謂事與理合而通行處人見為有礙者聖人觀之必有

其通非權宜之行蓋確乎不可易也典常也禮人心本然之天則也行推行之行謂體驗也合禮則斷其為吉悖禮則斷其為凶爻者效天下之動者也故謂之爻玩有以二字所以隨所以動之理不在天下而在聖人之心矣此之謂真見也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也象自賾之不可見處名之是言天下之至賾辭自變之不可窮處通之是言天下之至動至者理之極至處也賾之至處有至一者存故不可惡動之至處有至常者存故不可亂

易象集解

卷七

繫辭上傳

古

家藏

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

至賾不可惡至動不可亂易之言動何等變化擬之議之會易理於心求聖人所以立象繫辭之理則能會動於靜會賾於一易之變化成於吾身矣下七爻則其例也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

引中孚九二爻辭以明君子出言制行之道卦互艮震為

言行良為門故曰樞震為動故曰機居其室即在陰之義
出其言即鳴之義千里之外應之即和之之義樞動而戶
開機動而矢發小則召榮辱大則動天地皆此倡彼和感
應最捷者也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二
人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

引同人九五爻辭以明君子之交迹雖各異道同則應也
卦互乾為金互巽為利又巽為草木為臭出處語默即先
號咷之義同心斷金臭蘭即後笑之義四或字正見隨時
盡道意斷金言心志之堅物不得閒也如蘭言氣味之一

易象集解 卷七 繫辭上傳 十六 歡芳園

物不能雜也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎
之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往
其无所失矣

引大過初六爻辭以明敬慎之道錯諸地而可見可以不
藉而猶必藉无一時之敢忽也物薄而用可重見極細小
處卻有補於大德无一事之可苟矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語
以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者
也

引謙九三爻辭言由恭德保其位也惟德言盛故禮言恭
兩言字人稱九三之辭君子履謙乃其常行非為保其位
能致恭則位以之存耳互震為言存其位即有終之義
亢龍有悔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

引乾上九爻辭反言以贊謙九三也九三致恭存位此則
貴而无位九三萬民服此則高而无民九三能以功下人
此則賢人在下位而无輔九三所以謙而有終上九所以
亢而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則

易象集解 卷七 繫辭上傳 十七 歡芳園

失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不
出也

引節初九爻辭以明言語之當慎也節本泰卦坤為亂乾
坤為君臣互震為言語艮止之密也密於言語即不出戶
庭之義幾事正在可成可敗之介此而不密是事可成而
吾自害之矣

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之
事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣
上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致
寇至盜之招也

引解六三爻辭以結上文不密失身之義也知盜非知奪
伐之盜知教奪伐者之盜也強取曰奪執辭曰伐慢藏二
句其喻也兩誨字與兩思字應曰盜之招罪小人之自取
也

右第八章重擬議以成變化句上三節引起正明易之
可用下雜舉七爻以爲例也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首本義移於此○此言天地陰陽自
然奇偶之數也陽數奇故一三五七九爲天陰數偶故二
四六八十爲地

易象集解 卷七 繫辭上傳 九

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三
十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此簡本在大衍節後本義移於此○天數五謂一三五七
九也地數五謂二四六八十也五位五行之位也天一生
水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西舉
全體而言則爲土故爲五而居中此五行本數也其六七
八九十乃生數之副耳於是一得五而爲地六成水於北
合天一爲一匹二得五而爲天七成火於南合地二爲二
偶三得五而爲地八成木於東合天三爲三匹四得五而
爲天九成金於西合地四爲四偶土无定位无成名无專

氣水火木金四者成而土成矣故得水之一得火之二得
木之三得金之四而成十合天五爲五匹而後二五陰陽
相得而各有合焉二十有五合五奇五偶之數也三十合五偶
之數也五十有五總合五奇五偶之數也天地之所以爲
數不過五而已五者數之祖也五其五則爲二十五六其
五則爲三十五之有十數之合也五行各終則爲五十五
行各始而又起五生成所以不窮正見五位摩盪之全數
中間有无限通用爲造化柄者一二三四五之生數來而
伸也六七八九十之成數往而屈也來者變无爲有而爲
神往者化有向无而爲鬼惟其相得變在陰陽似无成迹

易象集解 卷七 繫辭上傳 九

可見而盈虛消長之機可驗於物之榮枯生悴是二氣之
迭運四時之順播所以成變化也惟其有合究其所以變
化者屈伸往來有迭運而莫可端倪者是動靜之互根陰
陽之互藏所以行鬼神也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象
三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚
而後掛

衍推行也數始於一備於五小衍之爲十大衍之爲五十
易取天地之數爲大衍之數然五十有五之數運於天地
萬物固足以成變化而行鬼神本此數以揲者則有不合

者故去其五以爲大衍之數然去之者非去也十其五則
 五者在其中矣著數之母必用四十九者惟四十九乃得
 三十六二十四二十八三十二之策也蓋惟四十九之數
 去其十三則得三十六去其二十五則得二十四去其二
 十一則得二十八去其十七則得三十二得者策數也去
 者所餘之劫也兩謂以四十九策分置左右兩手左策象
 天石策象地也掛謂取右手一策懸於左手小指之間也
 三三才也虛一掛二揲四歸奇乃天地四時之生萬物也
 其奇偶策數以定陰陽老少乃萬物各正性命於天地也
 在天地則虛其一而爲四十九在萬物則掛其一而爲四
 十八此聖人所以知變化之道也然其掛一何也人與天
 地並立爲三天地非人則无以裁成輔相故分二必掛一
 也初掛者人極之所以立天地因乎人也再揲三揲之掛
 者人因天地以爲用也揲數之也謂先置右手之策於一
 處以右手四四數左手之策又置左手之策以左手四四
 數右手之策也皆以四數象四時也奇零也劫勒也謂既
 四數兩手之策則其四四之後必有零數或一或二或三
 或四左手者歸於第三第四指之間右手者歸於第三第
 二指之間而劫之也象閏者一歲以三百六十日爲中數
 每歲天行疾於日五日有奇曰氣盈謂二十四氣常有餘

易象集解

卷七

繫辭上傳

三

款芳

也月行又緩於日五日有奇曰朔虛謂十二朔常不足也
 就日定爲歲一歲餘十有二日三歲積三十六日以三十
 日置一閏月尚餘六日復加二歲有二十四日合成三十
 日更足一閏月是五歲之中閏月者再也五歲再閏者一
 變之中具有五節掛一爲一節揲左爲二節歸左之奇爲
 三節揲右爲四節歸右之奇爲五節一節象一歲三節一
 歸奇象三歲一閏五節再歸奇象五歲再閏凡有再閏然
 後置前掛劫之策復以見存之策分二掛一而爲第二變
 也一變即取奇劫所合而并數之或五或九五爲奇九爲
 偶以五祇一四九有兩四也三變成而一爻定焉合三變
 所餘觀之如三次皆奇則爲老陽三次皆偶則爲老陰老
 則當變矣如二次奇一次偶爲少陰二次偶一次奇爲少
 陽三變而成一爻故十有八變而成卦也
 乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十
 當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
 策著也乾老陽數九乘以揲四之數一爻有三十六策六
 爻凡有二百一十六策坤老陰數六乘以揲四之數一爻
 有二十四策六爻凡有一百四十四策合乾坤二策凡三
 百有六十當周歲之數二篇之爻總有三百八十四爻陰
 陽各半陽爻百九十二爻爻三十六總有六千九百一十

易象集解

卷七

繫辭上傳

三

款芳

二陰爻百九十二爻爻二十四總有四千六百八陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營謂分二掛一揲四歸奇四度經營乃成易之一變也每一爻有三變初揲不一則九一變也第二揲不四則八

二變也第三揲亦不四則八三變也若三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少為老陽謂初

得五第二第三俱得四也若兩少一多為少陰謂初與二三之間或有四有五而有八或有二四而有一九也其兩

易象集解

卷七

繫辭上傳

圭

家

多一少為少陽謂三揲之閒或有一九一八而有一四或為二八而有一五也三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者謂九變而成三畫得內卦以象天地雷風日月山澤於大象畧盡是易道小成引而伸之謂引長八卦而伸盡之為六十四卦也已成六爻觀其爻之變與不變以為動靜觸引伸之類而長之則一卦可變為六十四卦足以該事變而周民用聖人成能百姓與能故曰天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道在天德行在天者幽顯道闡幽也在人者顯神德

行微顯也道一而已順則吉逆則凶是其所以順逆之而成吉凶者為道神德行即鼓舞盡神之謂顯故可應對萬物之求神故可助成神化之功

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文數法是也神之所為不可知觀變化而知之矣變化之閒神无不在

右第九章言天地大衍之數揲著求卦之法

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占

易者无形之聖人而聖人有形之易故易乃聖人之道而

易象集解

卷七

繫辭上傳

圭

家

聖人乃盡易之道者也擬之後言尙辭也議之後動尙變也象事知器尙象也占事知來尙占也四者雖云辭變象占而下文所論則皆占也將有為節言所占之事也參伍以變節言占之法也易无思也節言占之理也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響

无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此以著言之辭變象占之用所以行也有為行之於身也有行措諸事業也著以知來故曰遂知來物明炳於幾先

故曰至精

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天

下之象非天下之至變其孰能與於此

此以卦爻言之辭變象占之體所以立也凡占法有變有數每爻三揲為三變每揲有象兩象三象四時象閏象再閏為五小變此參伍以變也三揲之奇分而計之則得三少三多兩多一少一多兩少之數去三揲之奇以左右手之正策合而計之則得四九四六四七四八之數此錯綜其數也錯謂分而閏之綜謂合而總之此二句止論一爻之法通六爻之變得十八變遂成初二三四五上以為剛柔相雜之文極六爻之數得七八九六遂定重單交折以為內外兩卦之象此二句方論成卦之法此言占法也用

易象集解

卷七

繫辭上傳

三

欽芳閣

周於无窮故曰至變○參伍俱在一變後參是分伍是合參者兩處各歸其奇未合為一則祇有一二三四合之有五四九八為伍錯綜俱在三變後錯是分綜是合分之為五四九八者錯也合三處之奇有七八九六綜也成文指爻言定象指卦言奇畫象天偶畫象地故曰天地之文三變而成爻故曰通曰成象即天地雷風等象所該者廣不止天地故曰天下之象數之既盡乃成一卦故曰極曰定易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此又總著卦爻言之著之變策之數爻之文卦之象皆寂

然不動之物初不如人之有思有為皆純乎天者也感問焉以言也通受命如嚮也故謂事故機妙於不測故曰至神

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至來物隱於无形深也極深即在辭占上吉凶悔吝之未形者因辭而顯因占而決推究焉有以極未形之理也爻象隱於未判幾也研幾即在象變上陰陽老少之未判者因變而彰因象而定研審焉所以適動微之會也唯深也精之所燭來物遂知天下之志於此而通唯幾也變之所該

易象集解

卷七

繫辭上傳

三

欽芳閣

萬象以定天下之務於是可成所以極深研幾者皆神之所為也神无速亦无至唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

用章首語作結全重此之謂三字此之謂內須著神字為主辭變象占皆易之道必本於聖心之精變極研出來其中不可知之妙真非思慮所可及者故不徒曰易之道而曰聖人之道

右第十章贊易之綱領盡於此

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之

疑

物人物務事務開物知其未然也成務定其當然也斷疑即志與事決之也通志以開物言定業以成務言斷疑以冒天下之道言惟其能冒天下之道所以能斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明獻知神武而不殺者夫

此言聖人心易之妙所為作易之本也著數七七七四十九象陽圓其為用變動不定因以知來圓而神也著所值為卦卦數八八八六十四象陰方其為用爻位有分因以

易象集解

卷七

繫辭上傳

五

家藏

藏往方以知也卦所生為爻隨時隨位變易以告人此易之妙也著卦言德爻言義義者德之用至爻始因時之宜以貢於人耳此指著卦之德六爻之義而言洗心玩此理而默契其妙也密用之源也退藏於密而不窮之用默存於我所謂寂然不動也發而為用憂患在民聖人以爲己之憂患所謂感而遂通也神著之德吉凶隱於未形聖人神以知來則神在聖人而不專在著矣知卦之德吉凶顯於既著聖人知以藏往則知在聖人而不專在卦矣與於此謂伏羲也聰明言其哲獻知言其聖神武言其斷不殺正妙其神武之用以極狀其知來藏往之妙

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

明天道故知神物可與察民故故知其用之不可不有以開其先神物謂著龜天能生之而不能與之惟聖人用其四十九而幽贊於神明者所以與其著也鑽之七十二而置之前者所以與其龜也齋即洗心也戒即藏密也神明其德即與民同患也

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

易象集解

卷七

繫辭上傳

七

家藏

繫辭論變通最爲易之要道聖人舉近人而易曉者以兼明之坤陰物故有闔戶象乾陽物故有闢戶象既能闔復能闢變也朝闢暮闔往來不窮通也通者通其變也至於戶之可見則曰象其有形則曰器制而用此者則曰法利於出入之用而天下之民无不用之又其所以爲神也闔闢變通見象形器是天道也利用之法成用之神是民故也即一戶而易理已在目前矣是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業易變也然必有不變者而變者以生大衍五十有一不用

太極也不變者也有太極之一乃生兩儀儀四也一陰一陽相匹也無太極則五十策兩分之或皆奇或皆偶無奇偶兩儀也兩儀生乃可掛一而四揲之以得七八九六之四象四象生則九變而成內卦十有八變而成外卦八卦則六十四卦具矣有八卦而吉凶可定趨吉避凶而大業以生矣

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈞深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

易象集解

卷七 繫辭上傳

六

故勞

此六者之功用皆大聖人欲借彼之大以形容著蔡功用之大故以是終焉富貴謂有天下履帝位者賸謂幽深探抽而出之也隱為隱僻索尋而得之也深謂難測鈞曲而取之也遠謂難至致推而極之也亹亹猶勉勉疑則息決則勉

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

神物著也則之而四十九之用行變化陰陽也效之而卦爻之動靜以備象日月星辰也循度失度而吉凶見象之而卦爻有以斷吉凶聖人德配天地通於天者河也河出

圖天降其祥也中於地者洛也洛出書地呈其瑞也五十居中一二三四為位六七八九為數則之以七八九六合於陰陽老少而卦之變以出著之用以神故下文接云易有四象也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂陰陽老少兼象變也繫辭辭也定吉凶占也示謂示人以所值之卦爻則之象之效之明於天之道也以示以告以斷察於民之故也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也

易象集解

卷七 繫辭上傳

六

故勞

人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

順者五順上也信者五孚也玩兩所字則助不問天問順不問人問信履信思順所履皆信所思皆順也賢謂上九五尚之也爻言天此兼言人天人一理也引大有上九爻辭以結上文居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占則孜孜尚賢之意也是以自天祐之吉无不利也

右第十一章專言卜筮○此章專言卜筮明天道察民故四句乃一章大眼目首節言卜筮之用已函下文前民用生大業等意次節推卜筮之本原於聖心三節始

正言聖人作卜筮以教人乃一章提綱下文反覆轉換
總不出此節意四節申言天道民故離卻卜筮就一戶
泛論正爲下文張本五節申言明察而興神物以前民
用六節合上二節意而就最大者贊歎之七節再申明
天道而興神物八節再申察民故以前民用末以天人
一理之意結之

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰
聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通
之以盡利鼓之舞之以盡神

言聖人立八卦之象已盡與民同患之意矣因重爲六十

易象集解

卷七

繫辭上傳

平

欽芳圖

四卦情偽盡在其中矣因卦象繫以彖爻之辭辭約而義
廣能盡其言矣此三盡者作易者之事也觀變玩占以處
事變而行其會通則足以盡趨時成務之利而見於事功
觀象玩辭得於心體於身如鼓之動而舞之赴則足以盡
陰陽不測之神而爲德行此二盡者用易者之事也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无
以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤易之緼謂乾坤緼於易六十四卦之中也乾坤成列
則六子之陰陽皆乾坤也乾坤豈有毀時豈有息時正見
易不可无乾坤乾坤不可不成列耳

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變
推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

器亦道道亦器其本一也故形而上者與形而下者皆謂
之形乾本健也化則爲入爲麗爲說坤本順也化則爲動
爲陷爲止凡卦爻之象皆示人以化而裁之也故謂之變
通所以通乎變也故乾之災變而无首則吉坤之傷變而
永貞則利訟之九四渝則成渙而吉豫之上六渝則成晉
而无咎凡卦爻之辭皆教人以推而行之也故謂之通利
用出入民咸用之此舉而錯之天下之民謂之事業也事
者業之未成業者事之已著此五謂者言變通盡利之意

易象集解

卷七

繫辭上傳

三

欽芳圖

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜
是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典
禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

夫象立而意斯盡可見象之所在誠非形下之器而已者
形上之道實具於其中是故夫象四字提掇極妙不曰是
故夫爻者爻因象而繫不得與象並也○上文乾坤形器
即天下之賾也聖人擬形容而立象變通事業即天下之
動也聖人觀會通而繫辭

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存

乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦即象也辭即爻也聖人見天下之賾无賾之非道也見天下之動无動之非道也惟見道於賾而立卦故卦可用以極賾惟見道於動而繫辭故辭可用以鼓動窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物之理而見乎辭故曰鼓謂之變謂之通變通因化裁推行而後有也存乎變存乎通化裁推行因變通而後施也神明即神明乎變通也默成句正是神明處實德存於身則不言而體已備即易之无思无為寂然不動也實行信於人則不言而化已

易象集解

卷七 繫辭上傳

聖

家

乎即易之不疾而速不行而至也分而言之默與不言為神成之與信為明德為神行為明故曰神而明之合而言之陰陽不測皆謂之神可也然神在德行不在虛无則皆謂之明亦可也此六存者言鼓舞盡神之意也上文五謂者聖人作易之用此六存者聖人之用夫易也前言變通而歸之事業推易道於民也此言變通而歸之德行存易道於己也

右第十二章言聖人作易之意其散在六十四卦之爻其聚在乾坤二卦聖人用易之道其散在天下之事業其聚在一身之德行也

卷七全

易象集解卷八

即墨黃守平星階甫輯

男念的孫肇顯校刊

繫辭下傳

上傳發明陰陽之理下傳多言吉凶之情

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列乾坤生六子也六十四卦之象舉在其中然備其理未極其變伏羲因而重之以象其動則爻之義所存各異故爻在其中祇每卦加八卦而已非如八卦之創為三畫故曰因

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔

易象集解

卷八 繫辭下傳

聖

家

吝者生乎動者也

剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見繫彖爻之辭以鼓天下之動者變與動義相近故聖人自釋之曰吉凶悔吝生乎動者也明變主易言動主人言也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

爻有剛柔不有兩則一不立所以立本總一卦之時也爻則就一時之中各趨其所宜以合時中也

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

貞正也常也物以所正為常者也禍福之來與是非相因

閒有不然者未定之天終歸於有定變不勝常者也天地雖有愆伏而貞觀之理常自若也日月雖有食昃而貞明之理常自若也天下之動進退存亡不可以一例測然惠迪吉從逆凶无二致也從吉凶中指出貞字從貞中指出一字聖人開示人心使知有至一之歸而不迷於匪幾也一卽下文所謂易簡也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也爻之立也效此易簡而已象之立也像此易簡而已謂自剛柔健順而外初无

易象集解

卷八

繫辭下傳

二

易象集解

他事也乾易坤簡爻效象像卽上文所謂象在其中爻在其中也此剛柔立本之事

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

爻象動而无形故曰內吉凶見而有迹故曰外變卽動乎

內之變辭卽見乎外之辭爻象吉凶功業聖人卽上文所

謂變在其中動在其中也此變通趨時之事

右第一章傳以繫辭爲名則所贊文周之辭也然必推

本設卦所以著明辭所由繫而下傳於辭尤詳以後數

章皆所以申釋此章之意也

天地之大德曰生聖人之道曰位何以守位曰仁何以聚

人曰財理財正辭禁民爲非曰義

言聖人行易之道當法天地之大德寶萬乘之大位謂以道濟天下爲寶是其大寶也位卽崇高莫大乎富貴也理財利民也正辭正名也禁民蓋養之教之而後齊之也在天地曰生在聖人曰仁義仁之見於條理者仁陸氏釋文作人字

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

包犧神農黃帝堯舜皆聖人之富貴者也曰王天下明有

易象集解

卷八

繫辭下傳

三

易象集解

位也象以氣言屬陽法以形言屬陰鳥獸之文謂天產之物飛陽而走陰也土地所宜謂地產之物木陽而草陰也近取如乾首坤腹之類遠取如乾馬坤牛之類神明之德如健順動止之性德不可見故曰通萬物之情如雷風山澤之象情可見者故曰類

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相麗異繩結之網罟之象也離爲鳥佃也兌澤異魚漁也一陰麗於二陽之間物麗網罟之象也包犧氏爲網罟而已非必有所取也孔子以易道觀之然後知是蓋有取於離故曰蓋取

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益

耜耒首斷木之銳為之耒耨柄揉木使曲為之益上巽二陽象耒之自地上而入下震一陽象耨之在地下而動前動以艮手後動以震足進退田間以耕反生之稼益民之道莫大於是故益初爻以農事為辭也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

上明下動市象艮為人民也震大塗艮小徑市井衢巷象聚貨交易噬而嗑之之義

易象集解

卷八

繫辭下傳

四

欽定四庫全書

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

通其變四句已暗指衣裳之制所謂易固陋而文明是也變在世道上說變其舊使民不倦者化也趣於新使民咸宜者神而化之也易窮則變三句泛論天地間變化之理要在世道上看易理即天道也天祐吉利亦即宜民不倦上看出乾為衣坤為裳取諸乾坤以神化取諸乾坤也○一說易无有窮也窮者數也陽數窮於九陰數窮於六窮則變變則通乾用九六爻俱變則為坤坤用六六爻俱

變則為乾此段特提易字蓋言揲著求卦始於黃帝以之教民乃開物成務之大者也揲著之法不離奇偶故孔子斷為取諸乾坤衣裳二字與網罟耒耨等字一例天下治與教天下利天下語一例无庸重看

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

剡木剡之使中虛也剡木剡之使末銳也二至上舟虛象初耦二楫運於舟後象木在水上流行若風故其象曰利涉大川乘木有功也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

易象集解

卷八

繫辭下傳

五

欽定四庫全書

互離為牛以順為道故服而馴之於引重互坎為馬以行為事故乘而駕之以致遠牛穿鼻馬絡首雖人為之亦各隨其天也附物而行下動上說故取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

艮為門坤為閭戶重門象艮為閭人擊動而有聲之木於坎夜擊柝象坎為盜暴客也三陰安於坎宮之內說豫象卦義亦豫備之意

斷木為杵掘地為臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

震為木兌金斷之為杵象艮為石兌金克之掘地象下止上動杵曰治米象民粒食矣又治之而使精小有所過而

利人者也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

以堅多心之木矯揉以為坎弓兌金剡之以為離矢其義亦以睽違而取威服焉

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

冬穴居則无以待風夏野處則无以待雨故宮室不可不興也棟脊標宇椽也棟直承而上取四剛義字兩垂而下取二柔義雷動則風雨將至宮室成於下雷動於上故曰以待風雨上文數為字始為之制也下三易字始易其制

易象集解

卷八

繫辭下傳

六

秋芳園

也皆變之不容已者

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

大過肖大坎穴也葬象封古窆字下棺也檀弓云懸棺而封聚土為樹異為木為入兌為口乾為人木而有口乾人入焉棺槨象死者以土為安入而後說之惟送死足以當大事故有取於大過焉

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

上古結繩以為信大事大其繩小事小其繩書以刀筆畫

木簡為文字契以木刻一二三四之畫而中分之各執其一以為信其取象夬者以義言則夬者決也可決事也以象言則兌為口乾為言用乾兌之金以刻木其五爻比列有似乎契畫然者曰治曰察言官民俱安於書契之用也十三卦之制作畫卦始書契終蓋萬世文字之祖肇於畫卦備於書契也

是故易者象也象也者像也

言是故總結上文也言易者象於萬物象者形像之象也象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易象集解

卷八

繫辭下傳

七

秋芳園

象即卦也卦著全卦之象象言上下兩卦之材爻貢六爻之動又以是故結上文二句謂象爻如此故生出吉凶使人趨避者明悔吝使人警悟

右第二章首言包犧觀物制易中言數聖人觀易制物皆尚象之事終言尚辭尚變尚占之事易之四道備矣

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

震坎艮索乾而得者陽卦也巽離兌索坤而得者陰卦也少者多之所宗一者眾之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主德行即陰陽之道也陰陽二卦皆以

陽為君陽有常尊也一君而二民其道順故為君子二君而一民其道逆則為小人

右第三章舉彖所以取材之例也蓋卦有小大辭有險易故凡卦之以陽為主而陽道勝者皆大卦也以陰為主而陰道勝者皆小卦也其原起於八卦之分陰分陽故為舉彖取材之例也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

思者心之運慮者思之精如何可廢祇著相即憧憧而不貞矣故聖人不曰无而曰何於何字內正想出自然景象

易象集解

卷八

繫辭下傳

八

漱芳園家藏

來殊塗就事言百慮就心言殊塗即在歸中百慮即在一致中要即同與一見殊與百不可將殊與百轉於同與一也默會於同與一之昧則宇宙間神化飛揚盡露太極可使人心造物通為不二實力於同與一之宗則心極內回神變化總完太虛可使下學上達共為兩忘天下何思何慮
日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

試以自然之感應言之日月相推則明生寒暑相推則歲

成非相推後然後生且成也屈信相感而信應也屈所以感乎來信所以應乎往其感之往而屈者必有其應其應之來而信者亦復為感相推焉而功用不息故曰相感利猶功也指明生歲成言

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

人知信之利不知屈之所以利也尺蠖不屈則不能信龍蛇不蟄則不能存身專言屈之利正欲人養靜以一動无感以待感而信之利亦在言表矣精義句重入神利用句重安身精義而至入神則往屈來信不見其迹惟是寂然

易象集解

卷八

繫辭下傳

九

漱芳園家藏

不動本體而已何有思慮哉然寂而感感而通无心於致用而用自致矣利用即不習无不利安身即靜而能安利用而致安身則神不勞形不擾何有思慮哉然廣大高明俱自安閒自適以養其天无心於崇德而德自崇矣二段辭雖平而精義為綱精義正於一致處透其本源則義之寂會至神而不容思慮者无不精到是為入神其致用乃一致之所自致耳義以致用此用之所由利者精義非空寂利用正其實體認真利用緊貼致用用字來二以字不著力

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此字卽上精義利用功夫以往是下窮神知化境界未之
或知則不容於有思不容於有爲極微妙之神知變化之
道乃聖人德之盛極也神化之功正在精義利用作起造
至神化不過精義利用之極致耳非就窮神知化贊德之
盛惟德盛方能窮神知化也

易曰困于石據于蹇藜人于其宮不見其妻凶子曰非所困
而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至
妻其可得見邪

舉困六三爻辭所以爲戒也石非可困之物而困焉則用
力於不當用之地名烏得而不辱言取困之小人不知義

易象集解 卷八 繫辭下傳 十 家藏
以危身也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓
矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之
有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

舉解上六爻辭所以爲法也人字非對无器之人言正對
有器而不能藏者言下文藏器待時兩意皆從人字生出
藏與待兩意並重動而有獲全在時動而其妙專在能藏
曰成器而動則待時之意已寓其中括結也待時而動則
无結閑之患也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲

而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

德者恥畏之機也威懲甚於利勸小懲斯大誠矣懲咎其
已往誠防其未然小人重禍福甚於重仁義動之以福歆
之以无咎聖人之欲成全小人也引噬嗑初九以明之
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无
益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪
大而不可解易曰何校滅耳凶

惡起於微禍成於積小人非不畏也其心蓋謂无傷耳弗
去弗爲之心卽其不恥不畏之心至惡積罪大皆无傷之
心爲之也故君子慎所積而不可不謹於微也引噬嗑上

易象集解 卷八 繫辭下傳 十一 家藏
九以明之

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也
是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安
而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

安危以位言存亡以國言治亂以世言曰危曰亡曰亂不
徒有是心所以保安圖治者必自有道矣身安正從三不
忘見出引否九五以徵之

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰
鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

鼎九四以陽承陰位不中正下應初陰德薄也位離明下

知小也互兌毀折力小也無德無知無力者不足責聖人所責正在德之薄知力之小自以為能勝任者耳

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

幾與神皆心也神所以運乎幾者也知幾即是神祇完吾心之靈明而已上交易諂下交易瀆初發念時覺之早絕之力故曰其知幾乎幾為本心之初動純乎天理事之所為吉者先見於此即是吉之介辨於凶處先見則吉可知

易象集解

卷八

繫辭下傳

三

欽定四庫全書

不見則凶凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉無復有凶所以特言吉也幾雖吉之先見而實與凶鄰一見幾即轉不善而就善不俟終日赴幾之速也知幾必本於介石純是素養之定露出本然之靈明來四知總是一念靈明隨時灼其可而无所滯也韜晦曰微顯著曰彰在事幾上見退避曰柔勇往曰剛在作用上見萬夫之望深贊之辭祇是知幾其神意

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

殆將也庶近也幾即上文幾字知即知幾也心常自惺所

以進於知幾之神也有不善可謂微矣未嘗不知可謂柔矣知不善之不可行則知彰也未嘗復行則知剛也在豫貴守之固故曰貞吉在復貴覺之早故曰元吉

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

細縕氣之交構精形之交氣化者天地專一而不二故能化醇形化者男女專一而不二故能化生損自泰易以未成卦言乾天坤地以乾三交坤上而為損天地絪縕之象以既成卦言上坤變艮少男下乾變兌少女男女構精之象能法天地男女致一之道故往則必通也

易象集解

卷八

繫辭下傳

三

欽定四庫全書

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心无恒凶

脩此者脩於平日也脩至安其身易其心定其交其動語求自行无不得矣全兼人已言在我者施无不宜而於人行无不得不然則傷之者至矣引益上九以明之

右第四章舉爻所以效動之例也三百八十四爻正靜則吉邪動則凶故困三解上相反也噬嗑初上相反也否五鼎四相反也豫二復初相似也損三益上相反也

其義皆統於成之四故為舉爻效動之例也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

言伏羲畫卦也陰陽相易出於乾坤故曰門曰陽物陰物言其判然不相混也兩者交合然後成易陰陽合德祇是奇耦相交剛柔有體謂成卦爻之體也天地之撰陰陽造化之迹也卦能體之而合同而化神明之德陰陽健順之性也卦能通之而合一不測乃知風雷山澤皆乾坤之无盡藏健順止說皆乾坤之无二道離德言撰則形下无自成之器離撰言德則形上无自禪之機撰者憑陰陽以效

易象集解

卷八

繫辭下傳

古

家藏

質德者妙陰陽以寓靈立象固已盡意矣

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

言文周繫辭也伏羲時風氣淳古未有其事而前知之聖已知其必有此事而畫卦以盡之但有卦无名其義未顯至文王繫辭於體撰處立名即於通德內示意其稱名雖雜而不越乎乾坤剛柔之道考其事類非聖人憂深慮遠挽衰世之風復上古之盛亦何事於繁稱乎

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

承繫辭言易之无不備也夫易二字承稱名之易來彰往

即藏往也謂明於天之道而彰已往之理察來即知來也

謂察於民之故而知未來之事未來之事要不出已往之理即所謂體天地之撰也微顯即神德行也微者顯之推本其所從出也闡幽即顯道也幽者闡之究極其所歸處也即所謂通神明之德也重卦有畫无文易道未開文王因卦畫而為之名辭故曰開當名謂卦也易於貴賤尊卑之名因陰陽上下之分而稱之使名當其實辨物謂象也於動植器用之物因陰陽生成之質而別之使物從其類即所謂稱名雜而不越也正言彖辭也其是非可否皆本陰陽典常之道以發之而无偏曲回互之言斷辭繫之以

易象集解

卷八

繫辭下傳

古

家藏

吉凶也其趨吉避凶皆本陰陽得失之故以判之而无兩可不決之辭即所謂彖也則備矣總承上數句即易冒天下之道之謂也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

又抑揚以贊易中所備之妙无非前民用也稱名六句與雜而不越相應稱名雖小而取類於陰陽也甚大其旨雖遠而其文經緯可見言雖委曲而又皆中於理事雖橫陳而實本於至德因貳二句與衰世之意相應理貞夫一而民貳之有失得故貳也報即吉凶也明失得之報則天下

曉然歸於理之一而民行濟矣

右第五章陰陽二字為通章骨子因貳以濟民行句為

通章大旨

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

義皇之易有畫而已三畫卦雖有名而六畫卦未有名文王憂患天下後世之深欲力以斯文昭示來世始名六畫之卦而繫以辭易道至此復興也卦名及辭皆前所未有故不云述而云作

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

易象集解

卷八

繫辭下傳

共

家藏

觀九卦之序履謙以踐履言復恒以存養言損益以脩治言困井以成德言巽以應物言人之踐履一循乎禮有實地然後德可借故曰基謙則知敬謹心有所持循故曰柄復者乾元初復萬善之端故曰本恒終始惟一故曰固損懲忿窒欲所以脩德益則遷善改過德之優裕也處困而亨乃覘所養故辨德必於困地取安止之義井德靜定故曰地巽順而入深入事故之細微而化裁之故曰制

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履和即兌說至乾健也和而不健者不能至也謙九三以剛下眾陰而不自失其為高故尊而光復陽始見而不亂於陰羣恒剛柔皆應其文交錯雜矣而至久有常不厭也損過必逆乎情故先難既損則順乎心故後易益固有是理而就上充長之設撰造也撰則為偽也困險而說也心超乎困之外通也井居其所謂巽二陽在下體水在井中者也遷謂坎一陽在上體水之汲而及物者也巽稱物之宜而潛隱不露也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

易象集解

卷八

繫辭下傳

七

家藏

禮和為貴故以和行謙性遜順可以裁制於禮復有不善未嘗不知故自知也恒立不易方故一德也損其害德者而吾身之害固有可遠之道益於己者為利利莫如善君子遷善故曰興利困守節不移不怨不尤故寡怨井以正自守以正與人各得其宜也巽順於理如權之於物隨輕重而應不執一而悖理也

右第六章論彖辭也凡彖辭之體皆先釋卦名次言兩

卦之體末推卦用故此章之序亦然以為觀彖之法也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

首句一章綱領居則觀象動則玩占故不可遠屢遷句又一節總領言爲道變通而不滯於物也不居猶不止六虛六位也位未有爻故曰虛或自上而降或由下而升上下无常也柔來文剛分剛文柔剛柔相易也典常也要約也其屢變无常不可爲典要唯變所適而已

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

出入緊承上文適字來適出適入卽道之宜出宜入而不可踰者故以定則言而曰度度之所在順之吉逆之凶憂不可踰雖欲不懼而不可得若或使之也不特易出入六

易象集解

卷八

繫辭下傳

六

家藏

爻爲人出入之法度又神以知來明憂患也知以藏往知事故也與民同憂患之情无有師保教誨有如父母親臨而愛恤之聖人之情所以爲至也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

方謂時位易之辭寓於變易之變顯於辭由其辭以審度其時位剛柔變易之无常所以卦爻一定而不可易而一定不易之理未嘗不行於剛柔變易之中則不可爲典要者皆有典常矣易之爲道有定體无定用屢遷者變也不可爲典要者也唯變所適者度也撰之有典常者苟非神明三極之道於變動之際默成貞一之理於趨時之間

者道仍在易書而已能虛行乎哉

右第七章專論爻辭

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

文王原卦義之始要卦義之終以爲卦之體質而繫象辭也六爻各具一體時異物亦異時謂位物謂陰陽周公觀六爻之交錯唯其六位之時或陽物或陰物各因其義而繫爻辭也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初二爻難知易知就學易者言初爻事未顯著難知也上爻事已終極易知也初起於微細必擬議其端緒

易象集解

卷八

繫辭下傳

六

家藏

故難知終則因下五爻卒成之耳故易知

若夫雜物撰德辨是非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

物謂內外卦陰陽二物雜謂自其中四爻雜而互之又自成二卦之德故曰撰內卦外卦既足以示人復有互體以辨之所以辨是非之道愈備要得其要也居可知可坐得之辭也象舉立象之體常論其用事之爻已該中爻之義故存亡吉凶之要居可知者觀象辭則思過半矣
二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

同功謂皆陰位異位謂二與五應為遠四與五比為近位之遠近有異而善亦不同遠者多譽近者多懼多者謂不盡然而若此者多耳近也釋四之多懼以近尊位也柔之為道以下釋二多譽柔不能自立近者有所依附遠者宜若不利二遠於五而其歸得以无咎者以其居柔而居下卦之中也論二與四獨詳於二者因二以見四也二四之位不論剛柔居之皆多譽多懼也言柔不利遠可見二雖多譽九二尤善於六二四雖多懼九四尤甚於六四也柔不利遠為六二言而九二在其中併六四九四皆在其中三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

易象集解

卷八

繫辭下傳

三

欽定四庫全書

三五同陽位五君位貴也三臣位賤也故三多凶五多功貴賤之等以下釋三多凶謂以陰柔處之則危剛正居之則勝其任言邪者不定之辭論三與五獨詳於三因三以見五也三五之位亦不論剛柔居之皆多凶多功也言柔危剛勝可見三雖多凶九三猶善於六三五雖多功六五猶讓於九五也柔危剛勝為六三言而九三在其中併六五九五亦在其中

右第八章言易之凡例

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三

才而兩之故六六者非它也三才之道也

廣大統論其概悉備就廣大中細論其詳三畫已具三才重之故六六者非有它道五上即天之陰陽三四即人之仁義初二即地之剛柔兼而兩之所以備三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易象集解

卷八

繫辭下傳

三

欽定四庫全書

天道有晝夜之變地道有燥溼之變人道有善惡動靜之變聖人設爻以效三者之變故曰爻等類也乾陽物坤陰物爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻有等故曰物一不獨立二則為文陰陽相雜故曰文不當者不特陰居陽陽居陰也卦情若淑或以不當而吉生焉卦情若惡反以當位而凶生焉

右第九章詳論六爻之義○此章論六爻之義以廣大句為主廣者析言之也大者統言之也首節言六爻具三才之道極於渾淪而无外所謂大也次節言六爻備萬物之情入於細密而无間所謂廣也語雖遞下意實分峙○兼三才而兩之將六爻合作三層看道有變動故曰爻將六爻分作六件看爻有等故曰物將六爻上下相承看物相雜故曰文將六爻剛柔相閒看文不當故吉凶生將六爻九六相配看

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易慢易也危者二句正其辭危處言由危而平者危使之由易而傾者易使之天理之自然若或使之也凡事物莫能逃此盛衰之理故曰其道甚大百物不廢易書之旨欲人於始懼終於終懼始其要歸於无咎此之謂易之道也夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

易象集解 卷八 繫辭下傳 五 家疏

侯之二字先儒俱作衍文易簡為乾坤之德效法乾坤者健則所行无難故易順則所行不繁故簡所以能恒者至健至順也易而知險則不陷於險簡而知阻則不困於阻所以能危懼而无易者之傾也易簡我心所固有其味无窮能无說乎險阻在前往來於中能无研乎易有爻象所以效天下之易簡爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變則定吉凶成亹亹者皆易簡之為也是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成人謀鬼謀百姓與能人之言動即易之變化故曰變化云為此四句即上繫之

四道也云為即尚辭尚變也象事占事即尚象尚占也精於變化云為則知動之微吉之先見故吉事有祥此以辭與變體於身也即乾之知險也精於觀象則可知制器之理精於占筮則可知方來之事此以象與占措於事也即坤之知阻也天能天而不能地地能地而不能天賴聖人成能於兩間此乾坤之德所以全盡於聖人也人謀即成亹亹鬼謀即定吉凶卦象立人皆以占筮而知趨吉而避凶是聖人所能者百姓與能矣

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣象謂卦畫備象以告人爻象謂卦之辭聖人之情假爻象

易象集解 卷八 繫辭下傳 五 家疏

以立言八卦以象告則剛柔雜居矣爻象以情言則吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝自象辭觀之卦體本以變動而成故象辭專言其變通之利雖不美之卦其象皆有所利蓋其初皆因窮而變變而成卦則以成卦者為利也自爻辭觀之據逐爻之情則吉凶皆異於本象矣有在象為主爻而在本文則凶者言視象之本辭則遷易也以下皆言情遷之事而以六爻之情

辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之
 三情而總屬於相近之一情愛惡時所生遠近位所限情
 偽德所發利害者商畧其事有利不利也悔吝則有迹
 矣吉凶則其成故總而言之曰吉凶相感者情之始交有
 所觸而動之也故以利害言之相取則有事情欲致而得
 之也故以悔吝言之相攻則其事極矣情務入而中之也
 故以吉凶言之此就淺深分之若錯而綜之其相攻相取
 相感皆有遠近皆有情偽皆有愛惡也故末以相近一條
 明近而相得相愛者也相取者也以情相感者也善之善
 也不相得者而遠則雖惡而不能相攻也不近而不得相
 取也雖偽而不與相感也善之次也宜相得者而遠則雖
 愛而不得相親也不近而不得相取也雖有情而不能相
 感也又其次也惟近而不相得則以惡相攻而凶以偽相
 感而害不以近相取而悔吝特舉此條以例其餘聖人於
 時位德之當否皆於此應上發動其義莫備於此章矣
 將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多
 誣善之人其辭游失其守者其辭屈
 歎於中者必愧於外故辭慙疑於中者必泛其說故辭枝
 吉德之人見理直故辭寡躁競之人急於售故辭多誣善
 類者必深匿其迹而陰寓其伎故辭游失其守者見理不

易象集解

卷八

繫辭下傳

吉

歎於中

易象集解卷八全

易象集解

卷八

繫辭下傳

吉

歎於中

明而內无所主故辭屈此即人之辭以情遷者驗易之辭以情遷也

右第十章總下傳之旨而約言之以終首章之意蓋易簡者貞一之原聖人研說此理於心參驗於變化吉凶之故推所憂患拯世傾危讀其辭而情尤可見

易象集解卷九

即墨黃守平星階甫輯

男念昉孫肇頌校刊

說卦傳

此篇備說重卦之由及八卦所為之象謂之說卦焉

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數

聖人謂羲文周公也蓍莖草王道明著莖長丈其叢生滿

百莖生著謂創立用蓍之法神不能言以蓍言之所以贊

神出命故謂之幽贊神明即大衍所謂祐神也天一地二

數之原也然一數則乘除俱不行故天數三地數二明數

之止於五自五以往非數也皆相因而成者也一三五七

易象集解

卷九

說卦傳

一

款芳園家藏

九皆陽數獨以一三五參之而用九者倚其陽數也二四

六八十皆陰數獨以二四兩之而用六者倚其陰數也特

取九六而不用七八者乃參天兩地而倚其數也其為七

八九六者以理言則參兩之數皆統之以三故三三為九

三二為六一三二二為七一三三為八也以算言奇數

起於一三成於九七偶數起於二四成於八六故以其成

數紀陰陽陽之進者為老退者為少陰之退者為老進者

為少也以象言凡圓者以六而包一虛其中則六也實其

中則七也凡方者以八而包一實其中則九也虛其中則

八也陽圓陰方陽實陰虛故惟七圓而實者為盛陽惟八

方而虛者為壯陰九雖實而積方則陽將變而為陰矣故

為老陽六雖虛而積圓則陰將變而為陽矣故為老陰其

數皆自參兩中來以畫卦言則三陽畫參天也中分而為

兩兩地也以重卦言則純卦三畫參天也重卦兩其二兩

地也以爻數言三其三畫而為九故陽稱九參天也兩其

三畫而為六故陰稱六兩地也以策數言則三變三奇而

成陽參天也三變兩奇而成陰兩地也以劫數言凡四十

九策劫十三為陽則賸三十六以三乘之三其十二策參

天也劫二十五為陰則賸二十四以兩乘之兩其十二策

兩地也推之乾策二百一十六坤策一百四十四乾策六

易象集解

卷九

說卦傳

二

款芳園家藏

千九百一十二坤策四千六百八其參兩皆然若夫七八

亦乾坤之策但二五為七三四為七是一地一天不可為

參兩一三四為八一二五為八是一地二天亦不得謂之

參兩不得為參兩故不可以倚數也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理

於義窮理盡性以至於命

卦象也以天地雷風水火山澤象陰陽之變也陽氣不可

見則畫剛爻以發之陰氣不可見則畫柔爻以發之凡爻

皆用剛柔之爻以發揮二氣之變也道即命德即性義即

理和順於道德而理於義窮理盡性以至於命二句反覆

互言之也易之奇偶在天之命為陰陽之道在人之性則為仁義之德在地之宜則為剛柔之理和順於道德而理於義言易之所能也故自幽而言以至於顯此所謂顯道也窮理盡性以至於命言易之所知也故自顯而言以至於幽此所謂神德行也上文既言著數卦爻此二句於爻辭彖辭言之如乾為天道元亨利貞即其德爻之潛見飛躍即其義統一卦言之所謂和順也就六爻言之所謂理也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰

陽與剛立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩

之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

言聖人畫卦作易將以順天地生成性命之理也必陰陽

備而後萬物生成之理具是以造物闢設之時立天之道

有二氣曰成物之陰施生之陽立地之道有二形曰順承

之柔持載之剛人稟天氣地形以生故有二性曰惠愛之仁斷制之義既備三才而兩之作易以順此理使六畫而成卦卦有六位初三五陽位也二四上陰位也各相分也迭用柔爻剛爻居之成卦爻之文章也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

此就卦象明重卦之意乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣通氣謂以氣相感受也薄迫也謂勢相迫而成震蕩之功也射犯也相濟為用不相犯害也八卦之用變化如此又令八卦莫不交互而相錯則易之卦爻與天地等天下事已往者易見故曰順未來者難知故曰逆易為知來設故曰逆數也

易象集解

卷九 說卦傳

四

家聲

右第三章先言天地之无為後言六子之相為用言天地之用六子也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此重明八卦養物之功上四舉象下四舉卦互備也陰性凝聚陽性發散陰聚之陽必散之陽為陰累則相持為雨而降陰為陽得則飄揚為雲而升陰氣凝聚陽在內不得出則奮擊而為雷陽在外則周旋不舍而為風動則物萌散則物具言生物之功乾坤初爻交而為震巽也潤則物滋暄則物舒言長物之功乾坤中爻交而為坎離也止則

物成說則物遂言收物之功乾坤終爻交而為艮兌也此六子生物之序也然六子致用主於乾而動歸於坤而藏使物有所歸有所息者又父母之功也故以乾坤終之

右第四章先言六子之職後言乾坤之道言六子非乾坤无以主之藏之也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝天之王氣也以其周王天下故謂之帝陰陽初分陽始於震陰始於巽變動之時一陽生二陰之下故出始震出者發露之謂出則必齊齊者畢達之謂一陰順乎二陽而

象象集解

卷九 說卦傳

五

家藏

與之並行以畢達於外也齊則必見陰積於中而陽獨盛光輝發於外故相見乎離見則必役坤陰盛代陽有終也致至之也役猶使也養則必說陰將收斂以從陽自為忻洽也自巽至兌皆陰卦忽遇當亢之陽陰疑于陽必戰戰則必勞勞動之餘而休息之坎陰而乾藏於中為之休息既勞則有成成者完全之謂艮陽止於外而陰在其中前變從此完後變從此起故曰成

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉

故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

帝之出入不可見而為物者可見故又以物言焉八卦或以方言或以時言或以象言夫子欲備三者之義而互言之又足以見三者未嘗相離也震居東方於時為春物生

之始故萬物於此而出巽東南於時為春夏之交故萬物於此潔齊句萌芽折鮮潔均齊无或參差也相見乎離者暢茂條達彼此交映以其為南方之卦於時為正夏嚮明

象象集解

卷九 說卦傳

六

家藏

而治惟取其明也坤地也於時為夏秋之交萬物之母也母之於子養之而已萬物盛於西南代乾有終帝之臣也君之於臣役之而已兌居西方時為正秋草木皆老猶以澤氣說成之乾位西北於時為秋冬之交盛陰用事而乾以純陽臨之故相薄而戰也坎乃五行之水位居正北水勞而不倦萬物將歸根之時歸休於此也艮位東北乃冬春之交造化一元之氣運動萬物者於此終則元之貞也而所成始則貞下又起元矣○震巽二木主春離火主夏兌乾二金主秋坎水主冬土旺於四季故坤土在夏秋之交艮土在冬春之交坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地

震陽木故在東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽其序甚明也

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

乾坤主宰萬物之帝行乎六子之中所謂神也神无迹可見則萬物之中有妙於物者乃其神也一則神兩則化妙萬物者一則神也動撓潤燥說終始萬物者六子然不能

易象集解

卷九

說卦傳

七

欽芳園家藏

獨化故必相逮也不相悖也通氣也然後能變化既成萬物合則化化則神既盡也艮獨舉卦名者終始萬物於山義為微故言艮而不言山上章水火不相射此言相逮者明性雖不相入而氣相逮也逮相濟也上章雷風相薄此言不相悖者明雖相薄而不相逆也

右第六章上章言八卦之主時成用此言所以能順時而成萬物者在於交相為用變化之神也動萬物數語不過覆述雷以動之數語為水火相逮四語發端重下

截

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說

也

此言八卦之性情乾奇也陽也運轉不息故健坤偶也陰也順承乎天故順震一陽起於二陰之下其性奮發故動巽一陰伏於二陽之下无往而不見納故入剛則有體陷於陰中所以為坎柔則无質麗於陽中所以為離艮陽極於上而止是靜亦定動亦定也兌陰見於外則說是內固和外亦和也

右第七章

八卦之名出於伏羲氏止此八字而已文王能明之而不訓其義孔子訓之故後世可以學易非健順八字則易不復能讀矣

易象集解

卷九

說卦傳

八

欽芳園家藏

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此遠取諸物也健行不息者馬也柔順任重者牛也以奮動之身潛息於地勢重陰之下與地雷同其寂者龍也以伏入之身出聲於天氣重陽之時與地風同其感者雞也前後皆陰之污濁而中獨剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛能止物而內柔媚者狗也外柔能相說而內剛狃者羊也○震東方卦春分後辰亦為龍蒼龍之次也巽為風風主號令故雞號知時美脊剛兌坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也亥為豕者直室也

坎之所自生也異離為飛鳥者南方七宿朱鳥也午為鶉
之次巳為鶉尾其味在柳其翼在翌柳午也離也翌巳也
異也搏噬者前剛也直婁也羊內很者二陽伏於一陰之
下也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為
口

此近取諸身也其外圓諸陽之所聚者首以君之也其中
寬眾陰之所聚者腹以藏之也震陽在下故足之用在下

艮陽在上故手之用在巽陰下歧而伏為股兌陰上竅

易象集解

卷九

說卦傳

九

欽定四庫全書

而見為口坎北方之卦主聽故耳外虛離南方之卦主視

故目內虛各以反對也○首君腹藏天地定位足動股隨

雷風相與耳目通竅水火相逮口與鼻通山澤通氣

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之
長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中
男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男
兌三索而得女故謂之少女

乾天資始故稱父坤地資生故稱母一索謂交初再索謂
交中三索謂交上以索之先後為長中少之次初為氣中

為精末為形雷風氣也水火精也山澤形也三男陽也乾
之似也乃歸於坤求而後得者三男本坤體得乾一陽而
成陽根於陰也三女陰也坤之似也乃歸於乾求而後得
者三女本乾體得坤一陰而成陰根於陽也稱者尊之之
辭謂者卑之之辭

右第十章所謂觀變於陰陽而立卦也乾坤生六子可

想見伏羲畫卦直是先定乾坤而後自下而上交變而
生六子非孔子發之幾何不如一生二之說而知六子

從乾坤變出邪

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬

易象集解

卷九

說卦傳

十

欽定四庫全書

為老馬為瘠馬為馵馬為木果

荀九家有為龍為直為衣為言虞氏易有為德為王為人

為神為盈為甲為施為嘉為好何妥有為剛健○乾純陽

至健天也天動運轉圓也尊而在上君也知大始父也交

剛位剛柔相濟玉也交純剛金也金為寒金生水水寒為

冰純陽之色大赤也良馬純陽之德也老馬老陽最健也

瘠馬健之最堅強者馵馬健之最勇猛者木果以實承實

也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文

為眾為柄其於地也為黑

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿又有
為邑為亂虞氏易有為理為事為大業為臣為民為鬼為
虛為乙為拇為喪為終為害為死為萃為土為器為晦為
國為暑為兕虎干寶有為順盧氏有為師左傳杜註有為
馬○坤厚德載物地也作成物母也南北經東西緯旁有
邊幅而中廣平布也乾為金革金為釜坤之效法乎乾也
靜翁不施吝嗇也動闢而廣均也多育而順子母牛也所
載者廣大與也生物色雜文也載物不一眾也生物之本
柄也柄一作柄純陰之色黑也

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹

易象集解

卷九

說卦傳

十一

家藏

為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也
為反生其究為健為蕃鮮

荀九家有為玉為鶴為鼓虞氏易有為侯為主為兄為夫
為言為行為樂為出為作為麋鹿蜀才有為喜笑左傳杜
註有為木為諸侯國語韋註有為車○震陽氣奮於地雷
也陽性奮於淵龍也乾坤始交之色玄黃也蒂下連而花
上分剪也萬物出大塗也一索得男長子也決陰而動躁
決躁也蒼東方色篔簹竹之筠蒼篔簹竹也下本實上幹虛萑
葦也聲遠聞馬善鳴也馬後足白為馵取其動而見也騰
起為作陽之健作足也的白陰色的顙亦取動而見也一

陽動於二陰之下子月草木根芽皆下生稼反生也究陽
之長必至於乾而為健三爻俱變則為巽故為蕃鮮
巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為
不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三
倍其究為躁卦

荀九家有為楊為鶴虞氏易有為妻為處為隨為魚為號
為包為杞為白茅為舞○巽偶下為根奇而上升者為幹
木也巽而善入風也一索得女長女也二陽共正一陰使
不邪曲繩直也工引繩以直木取德之制也少陰之色白
也風行之性長也木生之性高也風行迴旋進退也風性

易象集解

卷九

說卦傳

十二

家藏

遲疑不果也臭屬陽陰鬱於內陽氣上達臭也陰血不行
寡髮也陽氣上盛廣顙也目以白為陽黑為陰巽上中白
揜黑於下多白眼也陰主利凡言利必於市言利者以三
倍為率巽陰為主而性善入故近利市三倍也震為決躁
巽之究變為震也物有始有壯有究震得陽氣之先巽得
陰氣之先皆有究極義

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為
心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首
為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為
堅多心

易象集解

卷九

說卦傳

三

家藏

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蕞黎為桎
 桔又有為志虞氏易有為孚為疑為後為髻為酒侯果有
 為險干寶有為法為夜盧氏有為車左傳杜註有為眾○
 坎二陰為岸一陽流通於中內明外暗而性陷水也流无
 不通有科即注溝瀆也陽匿陰中隱伏也曲者更直為矯
 直者更曲為輮水流有曲直矯輮也弓輪矯輮所成也弓
 中勁則善發輪中勁則善運皆從中一陽取象也金在志
 為憂水在志為恐恐甚於憂故為加憂火藏在心坎水勝
 之故為心病水藏在腎開竅於耳而水在志為恐恐則傷
 腎故為耳痛血為陰流行常幽血在形如水在天地間故

易象集解

卷九

說卦傳

十四

家藏

中虛月乘陰精屬坎而中實者惟陽為日而陽中有陰含
 虛以為明惟陰為月而陰中有陽借日以為光陰陽互藏
 其宅之至理也電火類也再索得女中文也陽外堅甲冑
 也陽上銳戈兵也離中虛大腹也日暵之乾卦也鼈蟹屬
 蚌龜皆取外剛內柔義細分則鼈陰而靜蟹剛而躁屬善
 麗蚌善孕龜文明也科空也木空中上必槁也
 艮為山為徑路為小石為門闕為果菰為闍寺為指為狗為
 鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節
 荀九家有為鼻為虎為狐虞氏易有為背為皮為尾為篤
 實為求為宗廟為小子為童僕為城為狐狼鄭康成有為

小○坎水半見澤也三索得女少女也以言語說神與人
巫也以言說人以食說己口舌也兌秋殺物藁稗之屬則
毀折也附者艮為果礪兌反艮以決之也二陽在下地之
剛者方有鹵否則鹵水虛漏矣少女從媵妾也內很外說
羊也

右第十一章廣八卦之象凡百十有二有相對取象者
天地之類是也有相反取象者震大塗反艮則徑路之
類是也有相因取象者乾為馬震得乾之初陽亦言馬
之類是也有一卦中自相因取象者巽繩直因而為工
之類是也有不言象而可互見者如乾為君以見坤之
為臣乾為圓以見坤之為方各晉陰之翕也以見陽之
闢均者地之平也以見天之高離為乾卦以見坎之為
溼坎為血卦以見離之為氣巽為臭以見震之為聲餘
可類推矣

易象集解

卷九

說卦傳

十一

坎卦圖

易象集解卷九全

易象集解卷十

即鑿黃守平星階甫輯 男念昫孫肇頤校刊

序卦傳

二篇分上下名曰對易其例有對待而无聯屬夫子
故創為聯屬之說以寄意焉○卦有正對有反對乾
坤坎離大過頤中孚小過八卦正對也正對不變反
覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對皆變反覆觀
之共二十八卦合正卦反卦總為三十六卦在上經
不變卦凡六餘二十四卦反之則為十二以十二加
六則十八也下經不變卦凡二餘三十二卦反之則
為十六以十六加二亦十八也二篇多寡之數未嘗
不均

易象集解

卷十

序卦傳

一

坎卦圖

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯
屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙
也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道
也

天地謂乾坤取始於天地天地之先聖人弗之論也故其
法象必自天地而還屯不訓盈當屯之時天地絪縕雷雨
動盪見其氣之充塞是以謂之盈耳屯物之始生蒙民之
始生坎乾互離水火交和坎酒兌口故為飲食之道言天

地開闢庶類馮生始有人物之分責在開世覺民者矣屯利建侯作之君蒙以養正作之師於是養之教之之道興焉

飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

飲食大欲所存欲則爭爭則訟衆起必相親比而後可安相比則止而聚矣聚則有大小高下美惡之殊故物畜然後有禮履不訓禮人所履未有外於禮者故以履爲有禮言導之而生養遂教之而倫理明泰可致矣衆必有所比

易象集解

卷十 序卦傳

句爲此段關紐

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否

言乾坤十變有禮而後泰何其難泰一變卽否何其易履其會者宜何如兢兢也

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

物不交則窮同人所以通其窮也言致治保安之道歸於君心同人者公好公惡不拂天下之心謙者畏天勤民不

恃天下之有豫則常保其有而樂以天下矣有大者不可以盈句爲此段關紐

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑

民說而後從故次以隨以喜隨人溺於宴安者也故至於蠱蠱不訓事物壞而事生也可大之業由事而生臨二陽浸長大臨小上臨下陽稱大也倒臨爲觀則大觀在上爲下四陰之所觀中正足以觀天下胥歸一統之治矣以喜隨人必有事句爲此段關紐

易象集解

卷十 序卦傳

三

家語

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

直情而行謂之苟以禮飾情斯不苟矣徒文而无實則亦不能通於人而亨盡矣窮於上必反於下物復其本則誠矣言文質之通質勝則宜濟以文文敝則宜救以質致飾則亨盡矣句爲此段關紐

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

言德誠為本无妄誠也故可畜積德而至於大所畜无妄畜者誠矣然涵養之功不立則无以爲應事之本惟養充而動必有大過人者矣復則不妄句爲此段綱領

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

恃才過動則事不成而陷於險矣險必有所麗而後才有所施可以出險矣頤大過而後坎離頤似離大過似坎坎離陰陽之成質爲天地之大用故以終上經焉

右 upper 篇言天地生萬物以氣而流形氣化之本也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦

易象集解

卷十

序卦傳

四

家道

婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

天不地不生夫不婦不成相須之至故舉天地以明首咸之義也男女以上敘夫婦所自來父子以下敘夫婦所由致夫婦咸也陰陽相麗爲夫婦上配乾坤象天地陰陽相交至久不變而後陰陽之大義以立故夫婦之道不可以不久夫婦之道句爲通篇綱領

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必

有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

物不可執宜與世升降有時而遯也遯則其氣淹敵不伸惟陽剛之君子有以振之大壯反遯遯爲退大壯似於進矣然不得爲進蓋蓄材待時養銳積力以止爲進者也陽盛陰消君子道盛必如晉以柔而進也恃壯過晉必有傷之者矣患害之來利合者相棄天合者相收得不反於家人乎中分二段晉者進也上因君子之退而許其必進下因君子之進而戒其當止自咸至此一意相承下方推出別義○晉與漸皆進必有傷者進以壯也進必有歸者

易象集解

卷十

序卦傳

五

家道

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也

家人之義惟孚與威孚威不立家道窮矣一家之乖遂釀成世運相戕相賊之難難必有解散之日反身脩德則難解矣解緩也急緩必有失故有損蓋損爲衰之始損不已必益則爲盛之始盈必溢溢則決言世道盛衰循環之理咸恒十變爲損益猶乾坤十變爲否泰也家道窮必乖句

爲此段綱領

決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

決主開遇主合合而後聚至於高大猶冥升而不已必困極於艱危則反下以求安下莫如井也聚而上者謂之升句爲此段關紐上敘君子所以相聚之故下敘君子所以受困之由

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震

易象集解

卷十 序卦傳

六

淑芳園

井久必革故既去故則宜立法以治新故有取於和物成新之鼎也鼎重器主之者將以事天地承宗祧故必主以長子從革言者繼體立極之君也主器句又爲下經一大綱領

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之漸

震一陽在下故動動靜相生故繼以艮止於其所所以養其動也以漸而進進得其序所以善其進也

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无

所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

凡事漸進不已必有歸宿之地人必抵家始獲所安故次以歸妹得所依歸足致豐大之業也大極則驕必至失所固有旅者親寡之時故无所容惟巽順然後得所入天之澤物理之說心不入則不說說則神氣舒暢渙著於外矣故次以渙得其所歸者必大句爲此段關紐

渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

易象集解

卷十 序卦傳

七

淑芳園

徒制其外已也誠意溢於節之中使天下亦誠信於節而不過斯善合離之道也故次以中孚然事有權宜信難執一若以信自貞而果於必行則拂戾人情以小信妨大信矣故次以小過

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

行過乎物可以矯世勵俗有所濟也然既濟物之窮物无終窮之理故受以未濟未濟則未窮有循環不已意生生之謂易也故以此終焉卦始於乾而乾无首終於未濟而未濟无終未濟還須濟留此一段未完之局於天宇此易

道之最妙入神處

右下篇言萬物之相生以形而傳氣夫婦之道也

雜卦傳

雜者交互之謂也卦分二體不相雜也以中四爻交而互之則雜矣以六十四卦互之得乾坤既濟未濟剝復夬姤漸歸妹頤大過蹇解家人睽又以此十六卦互之止得乾坤既濟未濟而已乾坤者天地正氣之純既濟未濟者陰陽交中之交統乎天地萬物之理矣故有序必有雜序者天地之定體雜者天地之大用有序而无雜則易之用窮矣終以雜卦即既濟之後終以未濟之義也○乾互之得乾坤互之得坤既濟互之得未濟未濟互之得既濟此四卦不可變故不在互卦之內陽卦六剝復者震艮交於坤者也漸歸妹者震艮交於巽兌者也蹇解者震艮交於坎者也故震艮為互陽卦之主陰卦六夬姤者巽兌交於乾者也頤大過者巽兌交於震艮者也家人睽者巽兌交於離者也故巽兌為互陰卦之主以三畫言之艮陽極而震陽生也以六畫言之剝陽極而復陽生也故剝復象艮震而為陽卦之首以三畫言之兌陰極而巽陰生也以六畫言之夬陰極而姤陰生也

易象集解

卷十

雜卦傳

八

家藏

故夬姤象兌巽而為陰卦之首乾坤之用在泰否猶坎離之用在既未濟也故泰否乾坤之交而為既未濟之宗此十卦亦不在互卦之內雜卦中遇此數卦皆從本卦取義不用互體其餘悉以互體相次除篇終八卦自立義例外餘皆入陰陽正卦其變者惟各舉兩卦以見義而已

乾剛坤柔

卦中之剛柔皆乾之剛坤之柔也剛德用事君臣皆主健以御天柔德用事君臣皆守順以應地○雜卦交易者也然非有不易者以為之體則乾坤毀无以見易而變化无

易象集解

卷十

雜卦傳

九

家藏

自生矣故先之以乾坤然後別互卦之陰陽以次之比樂師翼臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也
比順動以有親故樂師行險以動眾故憂以上臨下以下臨上以己觀物以物觀己臨與所臨觀與所觀皆有求與之義乾坤初變物之始見故曰見動乎險中而能固守其貞不失其居也內坎陷幽暗故雜外艮體光明故著陽起於坤而出震則靜者動陽止於艮而入坤則動者靜損泰三益上衰之始也損否四益初盛之始也○陽正卦始於剝復故比師臨觀屯蒙損益皆互剝復者也剝復象艮震

故序艮震以其在下卦故序於屯蒙之後損益之前也陽卦以上經居前下經居後

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也

大畜何天之衢得時矣然无畜而時不謂時也大畜故謂之時耳无妄或繫之牛逢災矣然有妄而災不謂災也无妄故謂之災耳止有靜中之得故大畜曰時動有慮外之失故无妄曰災萃有聚而尚往之義升有往而不反之義○陽正卦中於漸歸妹故大畜无妄萃升皆互漸歸妹者也

謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也

謙者抑然自下視己常輕敬心也豫者侈然自大處己常怠肆心也頤中有物故曰食白賁无色咎故无色惟其无色所以賁之若元有色何待於賁○陽正卦終於蹇解故謙豫噬賁皆互蹇解者也

兌見而巽伏也

柔在外則見在內則伏○陽變卦首以兌巽者變卦陽中之陰而兌巽為陰生震艮交於兌巽而成漸歸妹下文將敘漸歸妹故以兌巽先之

隨无故也蠱則飭也

故謂故舊隨人則忘舊蠱則飭而新也○陽變卦始於漸

易象集解

卷十

雜卦傳

十

漱芳園家藏

歸妹故隨蠱互漸歸妹者也

剝爛也復反也

剝爛則陽窮於上復反則陽生於下果爛而仁生也○陽變卦中於剝復故次以剝復也

晉晝也明夷誅也

離日在上故晝也明入地中故誅也誅傷也○陽變卦終於蹇解故晉明夷互蹇解者也凡陽卦二十八先正而後變

井通而困相遇也

以通與遇為反對則遇為相抵而不通之象巽上交主塞坎之上流而井之坎出其上蓋塞而復通者也兌下交主塞坎之下流而困之坎適在其下正遇其塞所以困也○陰變卦始於家人睽故井困互家人睽者也

易象集解

卷十

雜卦傳

十一

漱芳園家藏

咸速也恒久也

有感斯應故速常故能久○陰變卦中於夫姤故咸恒互夫姤者也

渙離也節止也

渙風散水故離節澤防水故止○陰變卦終於頤大過故渙節互頤者也

解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

難解故安於佚樂每失於緩蹇見險而止故為難睽家人之內外以離言也火在外則氣散在內則神凝身家國一也否泰之反類以乾言也乾在外則否在內則泰乾者國之君子身之陽氣也○陰變卦統以既未濟故蹇解睽家人皆互既未濟否泰為既未濟之根故次於既未濟之後也

大壯則止遯則退也大有眾也同人親也革去故也鼎取新也

大壯遯以乾言也乾壯則止而不退乾遯則退而不止大有離在上則人歸於我故眾同人離在下則我同乎人故

易象集解

卷十 雜卦傳

三

家藏

親革以火鎔金故去故鼎以木鑽火故取新○陰正卦始

於夫婦故大壯遯大有同人革鼎皆互夫婦者也陰卦以下經居前上經居後

小過過也中孚信也豐多故○親寡旅也離上而坎下也

小過即謂之過君子不可忽於小中孚始謂之信君子不可貳於中物盛則多故旅寓則親寡火陰物也而附於陽故炎上水陽物也而藏於陰故潤下日則陽而日中之精則陰之神也月則陰而月中之精則陽之神也故離上而坎下○陰正卦中於頤大過故小過中孚豐旅離坎皆互頤大過者也

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也

一陰畜眾陽則寡而為力也微一柔履眾剛則危而不敢安處需訟皆主乾言以健而遇險故不進天與水違行故不親○陰正卦終於家人睽故小畜履需訟皆互家人睽者也凡陰卦亦二十八先變而後正○統於乾坤者以乾坤首之而又在正卦之首統於既未濟者以既未濟終之而又在變卦之終陽之先正後變陰之先變後正者剝復姤夫者天也頤歸妹家人睽者人也天先而人後之為正人先而天後之為變治始於天終於人亂始於人終於天陽卦者治之運也故先正而後變陰卦者亂之運也故先變而後正

易象集解

卷十 雜卦傳

三

家藏

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

大過本末皆弱不勝重任故顛姤一陰始生而遇眾剛如出意外者遇字最柔之善用其奸惡處漸女歸待男之備禮而後行是進以漸者頤所養皆正乃順道也既濟陰陽得位濟有成功故曰定也歸妹女歸則婦矣故曰女之終濟事原男子任未濟三陽失位其曷克濟故曰男之窮剛正為君子之道柔媚為小人之道剛決柔則此長而彼憂

矣○此聖人著環互之例也互卦者不止中四爻互而已
 循環互之以一卦變為六卦今以大過見例自初至四互
 姤自上至三互漸自五至二互頤自四至初互歸妹自三
 至上互夬自二至五則仍互乾矣其法自初卻行互之以
 終於中四爻凡卦皆然獨舉大過者中四爻互乾其位最
 得者也循環互之始於姤終於乾其義最精者也故大過
 者主卦也姤漸頤歸妹夬者所互之卦也既未濟者以義
 附之為雜卦終篇同乎序卦者也不終於乾者乾居卦首
 夬盡則乾矣首尾相生之義也陰陽相遇之後如漸之得
 禮頤之養正則為既濟而定矣如歸妹之越禮失正則為
 未濟而窮矣必決陰邪而伸陽道然後君子道長小人道
 憂雜卦一篇天人之義備矣一以舉每卦環互之凡一以
 括六十四卦錯綜之指蓋先聖之微言存焉

易象集解

卷十 雜卦傳

古

家藏

環互圖

姤

大過

初一姤

易象集解卷十全

章邑王好仁刊

據北京圖書館分館藏清光緒沈氏
豫恕堂刻沈毅成易學本影印原
書版框高一七二毫米寬二五八毫米

需時眇言

〔清〕沈善登撰

年丈沈毅成先生易學總序

天地草昧聖人在上者開之人心蒙蔽聖人在下者曠之聖人不作名世承問率千年數百年而得一人其精氣足以維持乾坤其學識足以闡明聖道立言垂教以決千載之疑爭四海之惑於是人心之昏者明焉昧者通焉此大賢上哲繼聖而起者也生民之初草木榛榛鹿豕狃狃未有君臣父子夫婦之倫未有衣食器用之利伏犧氏作八卦通神明之德類萬物之情而縱生之民始有知覺有倫理有政教以別於旁折之禽獸歷黃帝帝魁以下數十百世至堯之末年洪水橫流五行交

曹序

一 陳思堂藏板

沴禹敷下土受大法九章重六十四卦然後地平天成彝倫攸敘商德之衰紂為淫虐天下大亂文王憂道之鬱滯乃本伏犧夏禹之卦包連山歸藏之義繫辭以明吉凶悔吝示開物成務之準周公繼之遂制典法致刑措此聖人在上者經緯天地以成既濟之功者也周道衰王迹熄諸侯去籍禮壞樂崩孔子五十而知天命乃歎曰文王既沒文不在茲乎於是經綸六經以垂萬世而易為之原序彖繫象章編三絕而後定懸六十四象以治萬世之天下此聖人之在下者憂患生民以待萬世未濟之治者也自是而下易道不行於君相而存於

師儒田何楊叔丁將軍之傳授施孟梁邱之章句馬鄭荀虞之傳注興於漢王弼孔穎達之注疏行於魏晉迄唐程子朱子之傳義邵子之數學盛於宋各立宗旨更為興廢至 國朝惠定宇張皋文兩家始專明漢學當時學者翕然宗之而姚仲虞頗變通其說焦里堂以穎悟絕人之資深通九九之學由算通易覃精研思盡畢生之力為易學中開一漢魏以來未有之境界雖穿鑿附會往往而有而剷除積惑創通大義可謂雄偉不常豪傑之士也吾年丈沈毅成先生深通六藝博極羣書深識遠覽洞視古今中外幼從鍾子勤先生受春秋穀

曹序

二 陳思堂藏板

梁學本屬事比辭之法審天地民物之理每事必窮究其所以然以為撥亂反正之本而守道純篤不肯枉尺直尋以求用於時晚乃專精易學凡漢魏以來迄 國朝諸家之說無不爛熟於中而沈潛經文實事求是以經文衡諸家之說不即以舊說為經文以卦畫推知經文之意不泥經文以繩卦畫發一義必貫澈全經立一法必獨有千古其用算家比例之法以釋易與焦氏同而因河洛之數以定重卦確為夏禹本句股之法以得大衍之的數據闔戶為坤闢戶為乾先坤後乾之文以知易中兼有三易據六十甲子以定卦氣而小畜歸妹

中孚三卦言月幾望者昭合此類致多不可殫述皆自古以來無人見及者手探月窟足躡天根殆不足以形容之先生又深通內典博涉泰西政藝之學故其言理尤精尤實夫易道廣大六經皆易也諸子百家無純無駁皆易之所包也二十四史之治亂興衰亦易之所包也佛氏大覺普慈之教亦易之所包也西人聲光化電之學亦易之所包也天下無一物非易天下無此物則已有此物而吾不知此物即不足以言易 國朝大儒惟亭林顧先生黎洲黃先生卓然以天地民物為一體其學無所不究先生窮高極微精博深通與顧黃同而會歸於易其足以發後人之神智而開備物致用之先幾者豈有極哉 元弼 於先生為年家子先生以其竊知易理出所著書俾讀而校之不揆搗昧率書所見以復於先生先生今方病天之未喪斯文也伏生申公之壽必在先生先生痾幸更有以教之光緒二十八年七月十三日年家子吳縣曹元弼謹序

曹序

三原堂藏板

綱領

需時眇言卷之一

桐鄉沈善登述

伏羲始作八卦陽一陰二共廿四畫廿四者自一遞倍十次得五百十二為八之立方體積更倍之至十一次象天地二五合而生一其一千〇廿四此廿四即所生之微積也故天數廿五易數謙其一從其朔也廿四本於三三本於一為大本此一即十一倍起點之一以象言之名太易以數言之名太一太一無對有對即二一二合三老子言道生一一生二二生三三生萬物子言數莊子言道兩義實相承詳在原易篇數所以始於一成於三也故三畫

需時眇言

三原堂藏板

成卦而大衍句股亦從句三起

重卦六十四為八自乘平方面積再乘得立方體積五百十二以河圖五位方數五十有五推衍之則此體積在數為一正一負在卦即一陰一陽故句股之合於易數從句三起至句八止其方數皆廿四而九乘之析之為九个廿四八十一个廿四而句九股弦方數則通結易數十六倍也詳見下本條

河圖五位共十五數縱橫皆九洛書重於河圖從五起一六當二七當三八當四九當五實加三十數共四十五數以九合五故縱橫皆廿一見圖表變為方圖則五

居中縱橫三列皆十五四隅交互分之各成一句一股
方數總計一千分計共二千○四十八為陰陽各一千
○廿四說在圖表重五即虛涵十數矣故圖書之數皆
無十自來講學家為縱橫皆十五一
語所誤以大衍章天一地二一節傳文謂五行生數成
數後並附會以太乙下行九宮說以至為九為十聚訟
不休不知以易理數理推之動
成室疑不可通也篇中屢辨之

卦畫陽一陰二者據河圖首兩數也大禹得洛書而重
卦因重卦而作大衍即用其後三數演為句股法三事
適遞加一而方數合又適句方一分二句三股四弦五
悉合河圖五位次第而五位方數亦正五十有五合於
天五地五故句股弦三和三較包盡一切數理為算學

需一綱領

三陳思堂藏板

之祖

大衍著策四十九分二掛一歸奇合之而奇耦互變陰
陽數分句股以一方分兩邊加減五釐五釐乃本方一
分之半故此半無定釐猶歸奇之為
十一分之一無定釐也篇中詳之而零整互變單方
數定兩事本相因故法亦相類蓋易數理即算數理揲
著以卦爻定吉凶見人事之應於天猶句股之合於弦
用能統智愚賢不肖莫不與知與能也此作大衍之微
旨也

天道遠而難知天數廿五則智愚其曉河圖五位十五
數自乘得二百廿五為九個天數洛書九位四十五數

自乘得二千有廿五為九九八十一個天數數極於九
而九數中惟四與九自然成方且可平可立故重卦十
六倍從乾三用九起數共六十四合四四十六方句生
股弦法從句三方九起數至句八方六十四止皆與四
九自然方合此大衍揲著理數同於算法之明證

物生有象必有數不論象之大小數之多少其本皆微
分積成微分者自四九自然成方外餘皆有開方不盡
之零位更開至極微等於凌虛終歸不盡是謂微積此
微分之日生日積由於一分一合其數皆三其象皆方
方即四也如一開二二開四則方四開八八開十六則

需一綱領

三陳思堂藏板

方首尾皆歷三位是分之為三為四也一進十進百
則方百進千千乃十之立方
此就平方論也千進萬則方首尾亦歷三
位是合之為三為四也故始作八卦從微積廿四起數
分之即四陰四陽皆三畫句股合弦從句三股四起數
三和亦廿四至句八止其方六十四分作股弦兩邊各
三十二未加減前其本方正是一千○廿四此又大衍
與算法理數皆同之證亦即大衍求一術為微積之證
三四兩數以天道言之即氣變三形變四也以人事言
之即卦有時爻有位時之三際位之四向也故諸篇中
屢及之蓋天地氣化一動一靜一消一息萬物以生所

生必肖所從生猶二五合十還一而生一故曰人肖天

地以生漢書肖作宵古通用也又曰人者天地之心也此數理與

心理相通之綱紐也篇中屢言數生於人心據此

氣化本無數量而萬物從生則有數量矣量與象同

而微異象言外切量言內容方圓數異而理同其徑等

一也圓之外切即方之兩廉一隅圓之內容即方之根

也開方初商之根原數篇九九八十一方圖詳之故單數無定

量定象雖累至十百千萬分之合之終無微積從生之

理其尾零原有釐毫等數者乃從本數降等各自成位非從本數生也辨之自見故為無定數

方數有定象定量不論多少大小其中皆有微積之涵

數變數分之合之自見故為有定數易數皆生數故傳

曰生生之謂易句股諸根單數所以必成方而後合弦

而揲著所得卦爻亦必取歸於方全易共得三千有七

十二方舊解以六十四自乘謂可變作四千有九十六卦大誤詳在原筮篇正是三易各

得一千〇廿四三易非三代易名乃日易月易歲易是即終始循環貞下起元之義也故揲著即算術理法皆

通

一有本有始本一者物生而後有象數在開闢前則太

易無形故聖人假有形以形之大衍虛一是也始一者

開闢後天地二五合十而生一即是積十還一復從一

起大衍掛一是也一亦單數而非方非圓在方即方在

圓即圓故句股取諸單數不論多少概目為一而自乘

之是猶以一開十為方邊而面積百也又分之為股弦

兩邊等數是猶一分兩半各得五十釐而又加減其一

分之半乃各自乘得方是股邊為九九弦邊為一申一

故其方積較一顯然為所加減之微分積成然則大衍

所求之一當在九九中而不在一申一中明甚若一申

一則即是較何待更求按九九自乘得九八〇一此〇一乃一忽

為奇零之第四位更開不盡庶可當微積之始故弦生

句股法一分二七自乘合共九八正為微積之根以此

加減句一至句八之共得方數乃可合洛書九位四十

五數之方自來言求一術者多稱大衍實與易數理無

涉不知何以為此名今故分別繪圖而詳說之見原數

篇

數者心物相對緣歷之次第也人生仰見天俯見地并

身而三身所在處自有前後左右四向並身而五三即

四減一五即四加一故傳曰參伍以變錯綜其數言著

策虛一掛一當八純爻數必分二而錯綜之乃可以通

變定數也然則數必方而後定必定而後能變化可知

矣蓋天地氣化消息循環至微至密而其一寒一暑極

錯綜中自有恆體用能生生不已焉猶人生少時血氣未定不能生子外物奉身之養皆微積也至十六成丁則能生子矣乃由一身等而上之為高曾祖禰等而下之為子孫曾元所謂親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺正合九九八十一方此即易理數理心理相通之證也

一為數本可方可圓而凡數合一成方者惟三與八義畫陽一陰二卦各三畫適合八數無欠無餘三為河圖五位之中八亦其埃積十五之中皆自然之象數也而洛書九位中亦惟四九自然成方聖人乃體其自然以

六 深聖堂藏板

六 深聖堂藏板

立數體見人心之本善也仍用其自乘以利數用自乘况自修見禍福無不自己求之也此重卦所以十六倍從乾元用九起數而大衍句股亦本四方為體九方為用也何則易無思無為寂然不動所謂人生而靜天性之全體也感而遂通天下之故所謂感物而動性之欲也大用彰矣聖人乃假方理推衍之句三股四弦五即四方之周邊其中心二二如四為方始即其三事較數用以為法者也詳在圖說句方九股方十六即五方之周邊中心三和共廿四又即七方之周邊其中心廿五當天數即句股方與弦方同也大衍之數五十者正是三方

其數其用四十有九者九方之中心而其周邊三十二即六十四卦陰陽對數也蓋數體本靜動乃成用一動一靜奇耦和合乃發化機故三四互乘得廿四五自乘得廿五共四十九弦生句股法所由立也四五互乘得四十三自乘得九亦其四十九句生股弦法所由立也互乘動象也自乘靜象也弦生句股象天感而人應句生股弦象人感而天應也故四九兩方為一切算術同出之大原此又易理數理心理本通之根據也

七 深聖堂藏板

七 深聖堂藏板

凡算術不離開方少廣諸名義其法不外一分一合其數不外邊積互變故其象不外一橫一直一斜為直角兩橫兩直相合為正方形而直角三邊遞加一數合開方數者惟句三股四弦五故大衍以之為一切算術之祖而生三法其一一句生股弦法以一方積分作兩方邊而加減其一之半各自乘之是變積為邊因方生弦也其二弦生句股法即倍弦方邊五為十復分其七倍作兩方邊是隱然一伸四分二而加減其一變為句六股八弦十各自乘之似但其一法之加倍為同式而法實大不同詳辨在後是變邊為積因弦生方也其三股生句弦法則即一二兩法而以本方積對折之或兩對折三對折多對折乃分作兩方邊其加減亦隨折為倍如股四本方十六對折分作兩邊各四加減其一即是句三股

四弦五如股六本方三十六對折分作兩邊各九加減
其一即是句六股八弦十是本身變句同於其一法矣
故必兩對折乃為 疑此即八線正餘絃盈縮之通率衰
本法餘可類推 老失明不能逐度稽考望方家教之
式而自成一法也
三法不同其理則一以凡算法必知二求一三法則皆
知一得二故可以為一切算術之祖

洛書九位重五虛涵十數以當一是不啻凡數一一積
之至十而還為一其堦積其五十有五而河圖五位方
數已全賅之故用其後三數作句股弦既本九四自然
之方則句生股弦法自賅三五七奇數三方而倍之為
弦生句股法亦賅六八十耦數三方其一為奇母二為

需一綱領

九原聖德

耦母則用以加減成三較之通率故大衍章言天一地
二等十數冒天下之道如斯而已者也蓋凡數不外五
奇五耦而句股所生三法全具之一切算術莫能外不
亦宜乎

一函三為道之體三即一為道之用乃總太易與氣形
質三始而言卦畫所本也 詳在原 在數則化而裁之為
三合一成四方推而行之凡方皆同一即開方初商之
方根三即兩廉一隅也 觀二二如九九八十一方圖詳
之方根不論多少同為一者人心同具太易光明全體
無或二也廉隅亦不論位次多少必緣方根而生猶心

不可見而言動外著之跡必肖中而出也方始三合一
之取象如此句生股弦法因方生弦專明此理故變化
不窮蓋分方積為兩邊則數多加減用五則較一數多
較一則其若邊若積皆可分合增損法實互用出生同
式不同式直角無算而皆合本法共成十一法 詳三表加
減必用五者洛書五位居中本為句股加減之通率五
即一之半半即二二即倍倍如本數乃方凡兩數多數
相乘互乘其本數皆或多或少不能成方惟自乘必方
故大衍以自乘况自修明人生不失本心乃能盡其本
分而無欠所謂舉而措之天下之明謂之事業也蓋聖

需一綱領

九原聖德

人興神物以前民用莫切要乎是

立方為體平方為用傳曰參天兩地而倚數謂天數奇
地數耦卦爻著策單方諸數皆從河圖五位起也蓋就
五位總數言之三奇居中二耦居外皆單數而方數即
始於二二得四三三得九也就五位堦積天一地十始
終言之則所謂一為奇母對一即二一二合三為單數
成而三合一為四平方成矣二為耦母對二即四方二
四合六而爻數生六合二而卦數生立方成矣故乾策
二百一十六坤策百四十有四本皆因卦畫微積廿四
而九之六之實即八其三九六其四九成一六立方乾

一而實也八其三六六其四六成二六平方坤二而虛也乾九坤六策數必用卦八爻六而三四析之者合氣變形變微積之數所謂用七為法也弦生句股法專明微積之理故先以一邊分二七乃加減如身之一變為句六股八合卦爻數為立法之始而以七為六八之較蓋微積分級惟七分至七位為最多即是七七四十九故以先作之二七自乘共九八正合九九自乘得九八〇一然則單數以十進方數以百進微積即百之一而分之從忽位起遞至七位止今表列零數為釐毫絲忽秒微纖塵埃沙漠十一位據此編考舊算位忽下皆為微纖沙塵埃沙漠今案

忽秒忽連及皆凡言算數之常語塵埃沙漠亦尋常疊言之疑舊法位次不倫不類其埃下之渺因推步家分秒微纖之秒偏旁相亂而誤要之遞降以十記數兩用敢以意改正取略相稱不嫌專輒

管子言萬物載名而來董子言萬物載名而生皆本古聖遺教語也曰萬曰物即名已生則有象必有數必有安置此象數之位故象數名位四者一生俱生始終不相離也蓋物之從氣化生也如水一滴如火一星起點多圓渾然無可算數漸變成質類多三角乃起數矣其象為等邊角不等邊角為尖錐堞倚壁堞為長為方為長方凡七七者各有平面立體之分通凡十四而獨無圓正以初生多圓不能復其初也故從圓心出線成三

角形皆可馭之此其在物無非氣變三形變四三四和七微分積成而在人算數之則心目接搆次第積成者也是為數象

數自一至九皆一一遞積之名也同為單位積至十百千萬則十倍遞進一位之名也又積至億兆京垓秭澗溝澗正載則萬倍遞進一位之名也其廿三名相傳為黃帝所定凡單數位一十位數位四萬倍數位十共十五位然圖五書九皆一數當一位傳言天數五地數五五位相得而各有合亦單數各當一位是位之於數猶卦之於多包孕算理甚大不可不察也是謂數名位

單數始一象兼方圓平立者也二為長三為等邊角四為平方面五七皆不等邊角六兼尖錐倚壁兩堞九亦平方面又為三等邊立體惟八為二二如四方立體其象最大故重卦六十四為三畫卦之十六倍句股本於四四十六方皆取象可平可立體用兼備焉洛書九位實加河圖四位三十數從第六位起六之體積二百一十有六即句三股四弦五體積乾策同之故爻數六而弦生句股法明微積之理正從句六起加減以一分明總結三四五積數復從微分起一也此亦數理之自然非聖人作意為之也

十五位之第一位一其象如前說矣第二位十亦同前
二象長第三位百平面之始也故方數以百進第四位
千立方體積之始也第五位萬亦平方面第六位十萬
為長方第七位百萬則千之平方面萬之立方體可平
可立體用備矣自此以下中歷五位皆兩長方兩平方
夾一立方首尾七位至第十三數得萬億為百萬之平
方萬之立方亦兼體用也故十五位以手指作十二宮
輪之適周而復始至第三位止而當其復從一始正是
七之兩輪故大衍用七為法三四五迭主迭生句主從
三起股主從四起弦主倍五作十還一起皆函此位序

需一綱領

三陳思堂藏板

象數而弦一之先虛其三而分作二七尤於此象數分
明可徵也

加減用半即五為定率而三較不出一奇二耦之通率

者此就股弦較觀之最明股弦兩邊相等則二為法此

即指兩邊觀取加減為實正是半即二二即倍譬如甲

乙各持錢五減乙加甲則甲所多必倍乙所少而其所

以成倍者仍是本數非所加數如減乙半賸四半則甲

為五半多一減乙二半賸二半則甲必七半多五此多

一多五顯然是本數可知少二多四少三多六皆是本

數二其二二其三不啻倍半成一倍一成二以法祇二

自然無三也此即算家必列等數正負相消之理天元
諸術皆從此出焉若句股弦三邊相較則多少無定而
以開方初商方根為定如句三方九則較四即是前數
二二得四方而本方九亦即後數四四十六之較此可
見大衍著卦必取方數以明失得之報全同佛家三世
因果感應之說出於象數之自然必不可以強爭也宋
儒不明數理概之為陰陽老少無實法可憑而竄亂經
文以就已意為禍烈矣七百年來莫或覺者故篇中分
列圖說一一據數詳加駁正庶可息門戶之紛閤者鑒
之

需一綱領

三陳思堂藏板

倍如本數為方象三合一為方理初商方根次商廉隅
等乃開方法也有此象斯有此理有此理斯有此法大
衍取法天地之數五十有五其歸奇象二五合而生一
是其得十一其方百廿一理法符符自此以下單數諸
方自乘即得本無初商次商方根廉隅之分自此以上
諸方廉隅亦不概為一數然數無多少總由始一遞次
加一積成雖少至二數多至百千萬億多位諸方其句
股弦三較數則皆同三合一之理較之多少猶人生窮
通得喪至不齊也此著卦所以用方也方之為言猶一
人一事本末完具世俗謂為成局面為其小大總有所

成就也此又著卦所以取方之故也蓋古小學數與方名自幼習之學者類多解算故聖門論學論治亦往往以算術方理等取譬如絜矩隅反等人其喻之其原直自坤二爻辭取象直方始而戴記儒行篇言砥礪廉隅尤顯然開方邊角之專名更無別用可見為當時習尚算法通行之常談不煩索解然則著卦所以為前民用者正由是爾故今推求作易之微旨悉本此意於凡數理心理事理相通處必詳論之期是非不謬於聖人學者當善會意也

三代以上無儀器割圓密率諸法惟河圖五位十五數

附一綱領

西原堂藏板

羲畫廿四為萬事根本黃帝因以造歷大撓作十幹十二支六甲五子六周三百六十當一歲之日即開為八分每分四十五約地為八方每方五周有五曰應五十五有五也首西北順行左升右降次正南次東北次正西次東南次正北次西南次正東而止以天地嚴凝之氣始於西北盛於東南故地勢西北高而東南下也史稱黃帝迎日推策蓋即按四正四隅方位立表測日景推其行度以定朔望據集解引晉灼臣瓚注推求之當如是按周官大司徒以土圭之法測土深賈疏融會先後鄭說至為分明表長八尺四方中央間各千里以

畫漏中半測之其景短至尺四寸五分長至尺六寸而以尺五寸為正中建立國都然則長短之較不過五分之一寸即句股加減之數故知古有是法周公變通之以求地中也

地體非方亦非正圓南北帶橢而微扁古稱人身圓顛方趾車制蓋圓軫方比象天地者皆據天之行度地之方位言之傳稱參天兩地而倚數則謂河圖天數三奇地數兩耦非謂體象也如使天圓而地方則是四角之倚乃謂圓者一圓三用其全方者一圓四用其半著數倚之而起然則同是數從象生何以地當用半乎穿鑿杜撰全無義理以歲之日約地之方則是每邊十九通凡三百

附一綱領

西原堂藏板

六十有一後世割圓密率亦基於此矣天度地勢皆從史造歷法而定舉大者言故曰黃帝正名百物人物之生皆有本幹有分支故十日名幹十二日名支亦稱十干者通俗省寫習非成是失其本義不得以音近假借強解之以地為渾侖氣形質由太易光明變化而生也幹紀日支紀月日行一晝夜周天過一度象天地二五合十而還一故幹數十月行約三十晝夜一周天歲十二周故支數十二實即五奇五耦之合數各十一五六當天地之中五輪合數不齊周而復始則中合仍復五六故取其數幹得陰陽各五支得陰陽各六也其配五行分生克合化諸數不知

始於何時術數家多以取驗託名於黃帝殆因八極方
 位而附會之蓋四十五日換一宮則起止相對首尾五
 位中歷三位而數成三合四正南北同金三合酉巳東
 西同木三合卯亥四隅西北水三合辰申對宮東南同
 東北火三合戌午對宮西南同是起子午卯酉皆中數
 止寅申巳亥皆生數其四土辰戌丑未自然中藏不現
 而幹則四隅皆陽甲壬庚四正皆陰己丁乙皆互數相
 生自下而上而正隅合并即化為相克復其原序從丙
 化水起為木火金木土左傳引夏書如此五行之原
 序也洪範金木易位乃箕子避所勝原易篇詳之生
 克序順萬物於以裁成矣於是驗諸節候地道承天亦

論一編領

未詳如卷藏版

自相應蓋凡方積數邊短而徑隅斜長四正據邊當黃
 赤大距適中為春夏秋冬四立節氣故起卯西南北等
 半也四隅據徑當黃赤正交為二分中氣極南極北距
 最遠為二至中氣故起于午正是南北之極而交相對
 也此黃帝因造歷而辨方正位之大體也其八卦方位
 原不與幹支五行相涉後儒輾轉附會并其三合數為
 太一下行九宮之所自出亦牽合之則彌差彌遠原象
 篇並詳辨之

重卦敘疇并據洛書九數同時事也九疇四十九事首
 五行末五福次五皇極建中即九數方位可知次七明

用稽疑大衍所由作也凡有形氣皆屬地陰五行木平
 地專配地支原序始水終土包火金木於中本乎地之
 象也而十二支皆一陰一陽土獨倍為四始子終亥皆
 水土皆居中者正以萬物從土生故變通原序分配四
 行若以四時之序分之則從東方寅卯辰起以易義貞
 下起元義分之則從北方亥子丑起土皆居末象寄旺
 四季仍合原序呂覽月令之次本此秦正建亥歲字從
 步從戌明是秦傳李斯所造也凡此皆支配地陰之證
 十幹紀日則皆天陽純一光明而已對支而言故亦分
 五行而土居中也說文述本義皆象人身形體不涉五

論一編領

未詳如卷藏版

行惟癸居末象水則氣得光而變化形質初變未堅皆
 為流質西土之說甚合此大撓作甲子之精義也戴記
 禮運篇云天秉陽垂日星地乘陰窳于山川播五行於
 四時和而後月生也是以三五而盈三五而缺五行四
 時十二月旋相為本也蓋孔門相傳成周官師遺教如
 此可為明證因旋相為本一語遂有生克合化諸說又
 可見牽涉九數謂天生地成一水二火三水四金之數
 皆萬不可通矣

大禹既重卦作易首艮取成始成終義艮位居寅遂承
 唐虞正朔建寅為歲首以八卦皆兼總圖書之數故定

四十五日為九候候各五日後世二十四風七十二候
由此昉也改舊法乾起震止之次即終成始直從震起
象天行終則有始也滿四十五日乃換一宮順行次巽
次離而終於艮一歲一周八卦皆按節候為起止不復
用甲子五行三合之法而四正當春夏秋冬四立正東
震起
立春對宮四隅東南巽起春分
兌起立秋四隅對宮乾起秋分當二至二分仍與舊法
上配天道相合八卦序次始定於是作小正頒時令所
謂夏時之等是也

義畫取河圖一奇為陽二耦為陰象陽一而實陰二而
虛也一二合三故三畫成卦三奇名乾三耦名坤其方

一編

本

一一如一二二如四陰陽對待十五即五位堦積數乾
坤生坎離坎離生震巽艮兌陰陽相對亦各十五共四
十五即洛書九位堦積數故乾坤之於六子猶太易之
於渾侖河圖之於洛書圖以五函九書以九函五為一
切象數之本

河圖後三位三四五即大衍之句股弦其方三三得九
四四十六五五廿五共五十大衍之數也其象即四陰
四陽之錯綜所謂參伍以變也三和廿四即八純三畫
爻數也遞較皆一所謂動貞於一也句居下象地股居
中象人自地以上皆天故弦象天即六爻之動三極之

道也句股弦迭主迭生其數萬變不同而同以句股合
弦象天人之際交感互應大衍所以明失得之報也方
取自乘象自修明禍福無不自己求之也今故段四因
倍積開縱方法繪圖以明其理復取其數之合於易數
者分列三表也

三畫卦四陰四陽各十二畫其方共六十幹支六甲五
子亦各十二一周六十與八卦合黃帝因以造歷並以
定地之方位如後條說是天有四時地有八極月紀朔
望歲紀甲子皆自黃帝始厥後三正迭用迄於唐虞推
步加詳察斗柄二星昏旦中星渾天儀之制始於漢初
洛下閭唐堯時安得有

一編

本

之故書言在琮璣玉衡以齊七政必當用今文家說近
儒邵陽魏氏書古微辨正甚明鄭君囊括大典庸有偶
失不足知氣朔有盈虛不齊立五歲再閏法故大衍歸
奇象閏著策五五揲之先後四次以象四時實揲四十
八策以當八純爻數從其朔也易學啟蒙言揲著法大
之數明知而故揲之不但全同兒戲且是六劫而
後掛一其譌始於新唐書今詳列圖說辨正之
黃帝既因八卦爻數造歷定八極方位即定八卦方位
詳見原及大禹得洛書九位其前五位即河圖十五數
象篇實加六七八九四位共三十數是二之也總四十五數
是三之也而重五函十以起一是隱然五十有五積十
生一本一始一具矣詳見末條演為方圖四正四隅亦皆十

五四隅分四直角縱橫自乘共方二千有四十八又與陰陽卦畫起數相合詳見後條時伏羲陵生靈著世號神物於是因河圖十五數析為陽九陰六重三畫卦為六畫會三歸一會九歸三立三極之道初四為地道二五為人道三上為天道蓋重卦者非爻爻累加之謂實一卦與七卦相上下以一生七共生五十六卦為四陰四陽十六倍總凡三百八十四爻亦合洛書重五函十方數三百八十五其一即太易也說卦傳發端兩言聖人作易正贊大禹重卦蓋三畫祇稱卦其爻無可更易必六畫而易道乃備故作易自夏禹始顛項有歷唐虞無易

此為明證

渾侖既判氣形質下凝為地陰自地以上充滿虛空高明渾融變絕邊表皆為天陽實本太易光明也氣得光而靈乃能變化形質故人生秉氣受形而有身即渾侖之分形氣有清濁厚薄聚散之不齊所謂分於道謂之命也人心之靈則全體太易智愚賢不肖其之所謂形於一謂之性也繫辭傳言天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門正說此理惟其氣有不齊兩相形而多少數生故數者人心緣歷於物之次第也聖人以為光氣無形難以顯言乃大衍蓍策段句股數理以顯

清一編類 手澤堂藏板

之傳所謂天地設位聖人成能神謀鬼謀百姓與能是也人生與物為構日與心關或默或語或行或止猶數一一積而至於不可計算以為天地鬼神鑒無象而聽無響者實即在心體大光明中如日下逃影影逐步生必無可逃之處也及端蓍命策一念起疑而求決即全體在此一念舉向所一一積於不自覺知者畢現於當前心造之象如鏡照影而必無毫釐之爽可知矣大衍所以明失得之報者以此也故說卦傳發端言聖人作易幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數即又申之曰聖人作易將以順性命之理順此理也順之如何光用

事而氣不用事

光用事者本心發現即擴而充之如其分量不使意見得行斯志能帥氣不為氣動矣大學言誠意中庸言致曲樂記言性感孟子言四端舉事見篇喻又申辨之以三非正是直指心體親切分明大學順文應引此數章詳解之皆同此理故易道扶陽抑陰不專說氣自來講家無或見及者良可慨也至宋儒以意見亂經文如啟蒙圖說等迷誤後學更無求通之門徑今故全錄大衍章本文句梳字櫛之復隨在分別為圖為譜為表列於後俟將來君子有所考正而裁定焉庶幾古聖極數通變神道設教之盛心不終隱沒云爾

清一編類 手澤堂藏板

左氏傳云物生而後有象象而後有滋滋而後有數滋者滋孳而生也故數自一始積自二始角自三始方自四始皆天生自然不由人造由是推至九九方八十一其用無盡矣而史稱黃帝命隸首造數者謂造分并乘除之法及百千以上至正載等之名目位次猶言大撓作甲子爾其字即用倉頡所造與大撓異其數則并一至十而止於正共廿二與十幹十二支同止於正者取象其字之形義謂自始一方四至此而止數已盈十萬字位當第四十一與河圖方四加一成五而止相符也復加載者載與哉古通用始也謂積十還一復從一起

需一 綱領

三五 孫堂藏板

生也得其治術矣下條詳之周髀實古算經初祖詞旨功類用句股測量而數理由此生也甄鸞注亦未詳盡按文當兼弦生句股法乃備書稱禹平水土主名山川按禹治水施功次第先西北而後東南實因黃帝所定八卦方位審地勢之高下順水性也其變通表景舊法者蓋反而觀之即以表斜當日行度日中南方離位正午其景最短斜至西南坤位申方則景最長約表十之七有奇若當坤離之間景又減短其一得十之六正合爻數而表端矩地十之八亦合卦數乃折中取準造矩度方折四寸橫名句當景直名股當表其折內三象氣變外四象形變也面積共廿五天數五奇也其徑隅五面積合五十即以爲大衍著策之數故凡句股較一者形皆正方形三四五和十二即河圖之後三位爲四四十六方之周邊其中心二二如四方之始也故即以爻六爲句卦八爲股開方得弦十合三四五之倍爲弦生句股法又即從此法生內容外切方圓互容數理而用一用四舉例以單數始一方數始四也如以弦十當割圓八線之半徑則正弦六餘弦八此圓內第一直角也正弦加四之一得七五爲正切餘弦加四之一等半徑十爲餘切半徑加四之一得一二五爲正割此圓外第二直角也正切加三之一即半

需一 綱領

三五 孫堂藏板

徑為外正切餘切加三之一即正割加餘得一三三為
 外餘切正割加三之一得一六六不盡為餘割此圓外
 第三直角也正餘矢即半徑虛數故八線表不列不須
 而正矢二餘矢四亦當一句一股弦得四五矢乃半徑
 虛數以減內外三直角方積正合八卦立方體積如以
 句四弦八五當半徑悉如上法作內外直角則其方積
 亦合六十四卦爻數其由內及外每變一數必為三之
 一四之一者凡數不離氣形之變而單成必為一二之
 合方成必為三一之合也今列方圓互容三層圖於後
 并詳其數可知大衍數理包括一切數理句股實為鼻

西漢堂藏板

祖所謂矩之於數裁制萬物惟所為耳非虛語也習算
 者苟能研求易理參稽周髀自可得其本原矣

河圖五位三奇居中兩耦居外縱橫皆九堦積十五其
 方各自乘五十有五即天數廿五地數三十傳所謂天
 一至地十冒天下之道如斯而已者也故易數用方天
地十一節本繫辭上傳第十章之首在夫易何為者也
之上為宋儒亂入第八章中以致下文如斯二字無
根并文理
亦不通矣

數生於氣氣生於光光體合虛空其大無外太易是也
 太易光盛生氣氣聚成形形堅成質氣形質具名渾侖
 其先有三始遞變而成自微而著備如乾鑿度說是則

太易一函三渾侖三即一為天地化育之大原故凡物
 有象皆有數凡數皆一一積成而其方皆三合一
 莊子述六經易以道陰陽春秋以道名分數語皆孔門
 相傳舊說故太史公亦稱引之陽為光陰為氣光本太
 易氣則渾侖氣變之始也故全易言光明者二十餘以
 乾象大明終始一句總提之坤象含弘光大一句總承
 之言氣祇六皆對光成文潛龍勿用陽氣潛藏太易未
 見氣也見龍在田天下文明所謂太初氣之始光馭氣
 行而顯矣文言九五言聲氣應求則結以聖人作而萬
 物覩下經首咸配乾象言二氣感應以相與則申之以

西漢堂藏板

聖人感人心而天下和平皆謂人生全體太易光明也
 繫辭言精氣為物游魂為變即宰我問鬼神名義所謂
 發陽於上為昭明是也說卦傳兩言山澤通氣固專屬
 氣而皆全舉八大象乾坤首列不待更言光矣故日月
 為易乃卦易字本義與交易蜥易字體皆異原象篇詳
 辨之學易者苟於經傳言光言明處探索上下文義內
 反之心外推之世必有所悟入而文字亦自覺左右逢
 源蓋反之又反至於無可反推之又推至於無可推則
 必內外合一全體光明直下迸露此其得力不在文字
 而要必從文字入門孔教佛教之大同在此與禪家所

謂看話頭破本參者迥然不同也

需一解頤
三保堂藏板

原易

桐鄉沈善登述

需時眇言卷之二

左傳昭公二年載晉韓宣子聘魯觀書太史氏見易象

與魯春秋歎為創獲是可見成周太學之法學正以詩

書禮樂四術教士戴記文王世子篇易象春秋則別掌於太史

不與也六藝並稱實始孔氏周官以禮樂射御書數為六藝按射御即禮之一節

說似不足據故羣經所不道先漢諸儒未有言之者秦火之厄易以下筮得免漢

興乃並列學官則周秦之際莊生荀卿之徒類能言孔

門家法而董生得公羊春秋齊學之傳抑黜百家獨推

孔氏之力為多然終漢之世亦僅為卜筮書雜於五行

家言專以氣論消息梁邱施孟京翼之說直等於風角

星禽諸占術於是象數亦失本旨而我夫子傳述四聖

心源伏羲夏禹文王周公自茲灑失矣

聖人敘彖繫易筆削微旨本一家言非世共習故六藝

之序周秦諸子罕言之惟莊生得其正戴記經解篇殆

出七十子之徒之手淮南食客之流也不足據淮南言六藝亦失其

序漢儒推明六藝知尊孔子者董生而外司馬遷為

最其引莊生語為滑稽傳發端所謂正言若反寄慨多

矣遷既與聞董生春秋之說史記之作意在紹明絕業

又從孔安國問故得傳魯學故其於聖門教術知之獨

深能見其大孔子世家通篇取材論語而於晚年喜易讀之韋編三絕則曰加我數年若是我於易則彬彬矣

明所據為魯論語且別採他書非今本矣釋文云魯論下句讀或疑魯讀既不作易則加年之數安見為易而發而史遷引之故徐氏養原魯讀攷謂是古文說其

稱孔子以詩書禮樂教弟子而先序詩禮次以書樂明

樂正春夏秋冬四術之教分陰分陽據載記鄭注語意為成周

先王之舊制故遂結言以備王道成六藝上句束前文

見聖人之從周下句起後文贊修之事見聖人增四為

六所以垂教後世之大經大法也新舊界際聖人志業

燼然分明如此遷之有功聖門大矣然則詩書禮樂以

詩一原易

工

深聖堂藏板

為教易象春秋以為治易以道陰陽春秋以道名分所

謂聖人感人心而天下和平也下經首咸恆配乾坤所謂神道設

教而天下服也上經屯蒙繼乾坤為臨觀卦變之首所謂正隱治桓全經

綱紐因行事而加王心也所謂惡惡絕其始善善樂其

終託之空言不如見之行事之深切著明也夫易道扶

陽抑陰坤初六履霜之戒聖人特以不早辨發明之其

於春秋同條其貫彰彰矣春秋書王法以正人心願言

易者專以氣論陰陽扶之抑之使失其平譬之人身將

病且死矣尚足以為治乎今幸先師穀梁補注昌言春

秋為記人心非為記事全書首兩篇已發其端余別編錄往還書札為師訓記三卷略

可見補注用而易上下經及十翼言光明者多至二十餘氣字祇六見二千年來無或留意也者用敢舉綱要一二辨論之俟善易者教正焉

大雅文王之詩曰上天之載無聲無臭載與哉古通用

始也猶言太易未見氣耳以其無名可稱無象可像質

言之為天之始也禮運曰夫禮必本於太一分而為天

地轉而為陰陽謂日月也繫辭曰陰陽之義配日月變而為四時列而為

鬼神其降曰命其官於天也太一者即太易以其圓融

廣大而約象言之則稱太易以其虛靜純一約數言之

詩一原易

三

深聖堂藏板

太初有太始有太素漸變渾侖一體二名合言之也太

大也至也屋棟曰極以為推之至高無上太中至正無

以復加謂之太極無名之名無始之始也豈真有一物

可圖畫哉分而為天地者即太極生兩儀畫為乾坤所

謂廣大配天地也轉而為陰陽者即兩儀生四象畫為

坎離所謂陰陽之義配日月也變而為四時者即四象

生八卦坎離中爻上下為四子所謂變通配四時也列

而為鬼神者則總卦爻變化生成而言大衍所以神變

化而行鬼神也其降曰命者所謂大亨以正天之命也

其官於天者人心全體太易耳目為官天即太易以耳

一書 2 冊 續修四庫全書 第 8 版 乙 乙

目各司其官爲况不啻以天爲官而降衷於人也故兩句文法小變語意一直貫下以兩其字正指上文太一之分轉偏歷而言也鄭君囊括大典容有偶失孔疏依違之不復申辨亦失之矣至謂畫前有易如堪輿家所謂懸空大卦其象爲既濟者則直兒童之見夫心目想像之象何所不有惟其限定六位以奇畫起自下層累而上而中分爲內外兩卦則自然內爲奇耦奇成離外爲耦奇耦成坎而合成既濟苟限定自上層遞而下卽變爲未濟不待算數可知也焦氏理堂精通疇人術乃亦輒以蹇解睽家人四盈虛卦互體既未濟其專取互體爲說則

需一原易

四

卓識

也爲其餘五十六卦所會歸圖之說之至巧至密試反諸清夜之心求上下經文卦爻次序其果帖然安焉否也非末學所敢知也
易緯乾鑿度言太易未見氣氣形質具爲渾侖蓋出古儒家兼道家陰陽家語而聖門傳述之詳解在後今按易以象教正渾侖既判太易光明上出爲天氣形質下達爲地是名乾坤乾從軌聲兼義亦詳解在後乾坤連稱猶空曠遼落匡廓窳窳之謂卽渾侖音轉也光體非氣非形非質而目可得見身可得觸實有而渾同虛空此三語直一切光皆如是試體驗之卽見患在習焉而不察耳故取用不窮其力甚

大凡有氣體形質之物如地與日月諸星土皆爲所包舉懸繫而不墜惟其渾同虛空故其體湛寂常存而非靜其用運行不息而非動動靜兩離無可名狀卽卽以卦爻之圓轉回換名之狀之謂爲太易西學所謂吸力是也然則渾侖判後之天卽渾侖前未見氣之太易矣太易渾侖體一而名二蓋由太易光盛而變氣故畫卦首乾而繼坤由渾侖而分天分地故總稱乾坤猶稱渾侖析言之則光陽象天名乾氣陰象地名坤坤乃渾侖中光變之氣形質乾卽太易也故曰天易爲乾此易象之大原也

需一原易

五

卓識

光體具六才而生兩大力用曰虛曰淨曰平曰靜曰密曰堅虛淨二者生外照力如火如日平靜密堅四者生內景力如水如鏡實則虛淨亦必平且密故淨靜本一內景爲明外照爲光光與明本對文其散文則通稱光明或但稱光明體而光用由明極而發光世間物無其比性故體用一原力大無對其虛也凡物莫能窒塞之其淨也凡物莫能汙染之其平也凡物莫能高下之其靜也凡物莫能撓動之其密也凡物莫能間雜之其堅也凡物莫能破壞之而轉能變化成就萬物蓋凡物之光明未有兼兩能者如火日能照不能景如水鏡能景不能照惟太易兼之故

曰日月得天而能久照天即太易也人心全體太易易之為書所以廣大悉備而不可逝者專一發揮此理以為教原故首乾言明次坤言光而坤初垂戒於陰始雜卦歸復於一乾聖人所以扶陽抑陰之故如是其顯白願學者平心察之靜心求之焉

開闢渾沌之說惟乾鑿度傳自孔門平正樸實為可信據由太易而渾侖由渾侖而分天地實一體而以無形至有形別言之非是三物亦非天地見而太易泯沒太易固無時無處而不在也今以母生子為喻亦本此意取人所共見而易曉不可因此復生子在母中子在母

六原易

六原易

外之疑清輕上為天濁重下為地者天即太易地即渾侖光有形無質則清輕氣有質點則濁重故曰乾元統天坤元承天乾純陽為光坤純陰為氣也蓋光為大本不變而萬變皆從光盛生氣始所謂易變為一氣聚而光入之乃遞變形質氣聚光入先合後分故曰闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變又言乾以天生坤以廣生皆謂光氣分合非謂體質也宋學家解靜專動言坤以量言不知既成體質不復再變理不可通語意亦鄙甚矣惟其陽光為萬變之宗而本體不變如一星之火與燎原之火同一取之不窮故曰乾道變化各正性命有一類形氣即有一類性

命而凡屬人類則好善惡惡之性無不同以人人共一太易也其形體不同則以氣有清濁輕重西學輕氣養甚故有昏明強弱窮通壽夭之殊所謂命也甚則為下愚為不類皆入於氣而變形變質之光為

氣所掩故孟子以聲色臭味之性為有命也君子弗為性也仁義禮智之命為有性也君子弗為命也而生之為性及公都子所述三說亦皆不直斥其非苟不明辨陽為光陰為氣及人心即全體太易則經傳中性命諸說終牴牾不可通大略如是詳原象原數篇

書契相傳盤古氏開闢天地此無稽之談非事實也夫

六原易

七原易

天地尚未有盤古氏置身何所而奮其一手足之烈以開闢之哉蓋即渾侖音轉為乾坤乾從乾聲同乾坤音轉為盤古爾古人多重唇音乾盤音近矣天地無始亦無名無始之始從生人始生人之初渾渾沌沌猶赤子然茫茫其視冥冥其行彼此以口相命舉目顛頂名為天措足低下名為地此亦據文字言之爾當時正不知作何語觀今泰西各國語言不同可見於是始有分別遂謂為渾侖分天地盤古開闢天地矣教起於有易序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義

有所錯按易道廣大精微當如乾鑿度說原本象數此傳於重卦後追論畫卦之始而但以文字釋卦名義與繫辭說卦雜卦諸篇不類說卦自乾坤生六子下亦多疑雜卦為聖人憂世雜糅六十四卦以見扶陽抑陰之意自大過顛也後八卦不齊重乾坤近儒三山陳氏本于令升意發明之至為允當聖人晚而好易未聞以易教詩書篇第亦從未有以前後相承為釋者何獨於復雜之乎疑非出孔門然易本有以教有其開宗明義自有天地後生人生物倫敘秩然自合教理故先漢以來相傳已舊固純乎儒家言也

乾鑿度云夫有形生於无形乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素也太易者未見去聲俗作現謂元氣於中顯見

氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未離故曰渾侖渾侖莊子所謂混沌為崑崙達為荒唐又轉為恍惚為髣髴而直以命物則如崑崙渾沌等皆為大無形畔不可別白而想像之辭渾侖者言萬物相渾成而未相離視之不見聽之不聞循之不得故曰易也氣形質具以下申解上文所以名已具而渾成無別則猶無始無終不可以見聞覺知故乃為易此段鄭注讀者須善會如曰太初忽然而自生不知所自始無可名言猶云其來荒忽莫可端倪兩非真謂突然出見也漢魏按此自有天地先由無形生有前說道化大率如此形而探原太易為象數本至易變為一一變為七七變為九詳見原本下文鄭乃成象效法而乾坤生象數顯

是儒家兼古道家陰陽家言也列子引此文但字句一以陰陽五行淮南其最著

列子云有始也者有未始有始也者有未始有夫未始有始也者此非釋易而以象數見道則義同首句即渾侖猶雞卵青黃鄭君彼注引老子有物渾成先天地生二句為證至為精審易緯諸篇原出道家如荀子引古道經亦次句即三始彼此兩始字讀者不共證也可泥文字當善會意三句即太易純乎道家言也

夫易兼三義不易變易如環無端猶殷因夏禮周因殷禮非因無以為損益非損益無以見因故易簡而理得太易一含三氣形質而形上者也不易者也氣形質三即

一而形下者也變易者也形上者渾同太空而一含三則真空不空矣形下者紛綸萬有而三即一則妙有不有矣空有相資無方無盡本斯立教則知天下之至賾有至一者存天下之至動有至常者存而圓融無際此所以體用一原顯微不二華嚴家語伊川既用以說易名求則又涉於畫前有易矣可見而遂名為易也明易祇是從文字上說義理實未見透蓋自龍圖授義文明漸啟神靈首出灼見夫仰而天俯而地近而身遠而物無非此者舍此即無以通神明之德類萬物之情於是據圖倚數取奇之始形始也一為奇母二為耦

以象太空含三之一而畫為三可見三畫卦定是

之說必不可通胡氏易圖明辨引諸家說以駁正之取

而獨不及此又可見文字繁而象數隱微也久矣

取之始以象萬有即一之三而畫為三兩象既立中

交生四象併四而八易有大極

小父世義至精當末儒于在母外之辨徒為紛紛

兩儀非門天地曰儀曰象曰卦猶言樣子耳質言之則

一箇太易分為兩儀兩儀而萬有之莫非太易彰彰矣

變四樣四樣變八樣兩而萬有之莫非太易彰彰矣

是故乾非天坤非地也後聖有作以為太易無在無不

在在空莫大於天在有莫大於地則遂以言天遂以言

地故曰廣大配天地猶之在身為首為腹在物為馬為

牛皆引伸觸類取象也蓋易名與八卦名皆伏羲所定

而但有畫無文亦無取象此語意當與圖表故繫辭曰

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤正以文辭釋義

畫本義也自生至之為神六句承上盛德大業結前

大者故申言之蓋易無體兩句以書契著效正德業之

可得而名不可得而象而日新富有如此則指其生

而以圖轉回換名之於文為易本其渾沌無象而畫作

三於文為乾所謂在天成象在地成形也效其日新富

有而畫作三於文為坤所謂地法天天法道道法自然

也請者因傳首天尊地卑兩句泥定天地說至下文兩

在字失其二義遂并此處兩句解作象天為乾法地為

坤則上下語氣皆不連貫而所謂易無體範圍天地曲

成萬物等語動成窒礙矣

太空所含之三其能含之一自在觀象者心目間不可

得畫竊謂此二語分明之極矣願問者詳之若畫則故

今取象舉大者言則維天之行運可擬諸形容而不可

直以天為乾其證一

六子象辭皆據重卦獨乾坤不見重義是亦聖人微意

以乾坤體一不二本象太易空有渾成絕待無對故坤

象仍出卦名不使與乾為對文與春秋屬明太空包含

萬有猶地在天中本非對也其證二

象曰大哉乾元萬物資始乃統天至哉坤元萬物資生

乃順承天按乾鑿度始即氣始形始質始三者方其未

見名曰太易及其氣形質具而未離名曰渾侖是從天

地開闢後追溯未開闢前自無而有分別言之初非二

物名渾侖者以其雖形未見猶子在胞胎未生生則見

矣據此可知乾坤象兩而體一義畫正以三之三聯象

太易之三始三之六斷象渾侖之已離故聖人釋經亦

直據萬物形見後推本坤為所自生乾為所自始而同

謂之元元猶一也原也萬善之原不名一善老子所謂

無名天地之始是也何休公羊傳統亦始也繼也說文

兼二義義傳文實天以氣言據最先也承猶承奉承繼之承地

以形言據最大也玩兩資字兩乃字文義顯然坎離象

辭皆天地對舉正明此義其證三

易乃三易大名夏易首艮名連山殷易首坤名歸藏皆取始終圓轉義周易首乾例夏當稱天例殷當稱君而直名易明乾即易周為代名亦正取周徧區區義也其證四

雜卦傳以乾剛坤柔始以夫剛決柔還復為乾終是舉全易渾成一乾猶八卦復還太極萬有歸本太空其象反覆不衰寂然不動動即成以當坤初六太初氣始天地相遇品物咸彰矣純陰則取象履霜故其證五以上五證近在當經學者可以無疑矣至乾之所以為

太易則以太易未見氣固非冥黑頑空也說文乾下云

上出也从乙乙物之達也軌聲古寒切軌下云日始出光軌軌也从旦古寒切段注云上出為乾下注則為溼

故乾與溼相對俗別其音古無是也按此可見乾為純一光明上出者即所謂輕清上浮為天乙者物之達即

所謂太初氣始也光盛生氣於文甚明許氏正釋乾卦名義與坤卵等同段注乃謂此乾字之本義自有文字

以後乃用為卦名而孔子釋之曰健也健之義生於上出云云又言伏羲三奇謂之乾三耦謂之坤而未有乾

字坤字傳至於倉頡乃有其字坤卵特造之乾震坎離

艮兌以音義相同之字為之云云泥甚鑿甚繁辭曰伏

義氏沒神農氏作神農氏沒黃帝堯舜氏作其間傳世久近固有多說要之伏羲畫卦即書契權輿但有音而無字黃帝史臣倉頡因而造字豈有止造坤艮兩卦之字其餘六卦概闕不造之理許氏於坤下云地也易之

卦也者以坤專是卦名無他用而世直以坤為地正本易卦名義故兩釋而申言之王氏句讀解此最長艮下云巽也从丁从頤此易卵卦為長女為風者以巽乃今字為慈之段借孔子以釋古卵卦字之卦德故別白言之其乾震坎離艮兌不言卦名者正以無此專用及古今字之嫌

則望而可知為卦名不待言也試觀乾下云云如前坎

下云陷也兌下云悅也皆即說卦文也艮下云很也又引易曰艮其限王氏句讀兩釋之甚長是仍易卦名也

震下云劈句振物者口从兩辰聲按從兩辰從雷省去聲者微異亦即說卦以動訓震之義也惟離卦字

本作高離乃今字段借而高下但言山神獸形从禽頭

从瓜少聲六書前四為體後二為用義畫文字之祖倉頡尊其事故或據畫象或依音義特造

等十六卦有禽者又辭多取刑獄征伐及說卦為甲冑戈兵可證其字从禽頭从去者禽乃鳥獸通稱凡獸其跡必在畫卦為會意與乾卦同在字體則指事與坤

卦同其言山神獸形下文又引歐陽喬說為猛獸者則直以有獸名為本字引申之義猶坤言地艮言山也而不言此易離卦為中男為火為日者正以離下已明辨之餘卦可例知也蓋易以卜筮獨免秦火不但口相授受故漢世列學最早傳習彌眾八卦本字與五行四時等同無不熟貫者許書於五行及五藏之相配皆一別白之以其方位不同及今古文博士說亦異也此顛巽二字特為申明之比也其於四時則惟冬言盡而餘三時不言前後且概不及五正月建以其總同三月十八候為一時人所共知不待分疏也此餘六卦不言卦名之比也據此可見乾震等六字為六卦特造並非取音義相同之字為之段注乃大相反惑之甚矣且段既知乾之从収為形聲中有會意又以其本義為乾溼之乾則所謂光収収所謂上出王氏於上出下引桂氏義證崔氏之說至為精當所謂乙為物之達者與不溼何涉而有意可會耶人心寂然不動猶太易無形聲之驗無可名者也老子所謂無名天地之始是也感而遂通天下之故則猶渾侖開闢矣所謂有名萬物之母是也故凡名皆後起管子言萬物載名而來董子言萬物載名而生正謂名為所載有能載者在先也名之而形為文字後之後矣有如天本太空冥冥耳仰首觀空見有坦坦然顯見於顛頂此其一胸間天光下來乎心目光

上去乎而心目天三合為一其於渾侖之未離有以異乎無以異乎俄而意存顛顯坦之想口出顛顯坦之音則口中之天與心目中在天已幾幾乎不二而二矣況形之文字則為一大一猶撐擘也豈心目一胸間本有之真哉其去顛顯坦亦已遠矣然而非此則無以相示易之象數猶是也故得言而忘象得意而忘言斯為善易

由天之名觀之可見人之為天地心心之全體太易矣又可見从収从乙之乾確為乾卦本字収象太易光明乙象光盛生氣矣段氏謂文字之始作有義而後有音有音而後有形深合此理然義在內同於空寂不可得見必託外形聲乃顯故造字先象形鄭君說六書次第與許君異職是之故周官鄭注六書首象形而諧聲居古小學家存以造字本指形聲為總綱也古小學書惟爾雅僅存為訓詁之學楊雄書多仿古法言仿論語大元仿易而方言訓纂皆仿爾雅則古無字書韻書可知滂喜爰歷等篇始仿古訓蒙諸書體裁爾許氏乃創為始一終亥分則部居以類相從實後來字書鼻祖功莫大焉其自序首指事者以一於六書屬指事故就本創例言之也蓋卦畫為文字先聲亦段氏說卦畫有象數文字有形聲形聲相益滋孽浸多正同象數相推生生不已皆本有以教有即形下以見形上故必自形始說文五百四十部首一下云維初太始道立於一肇分天地

化成萬物全用乾鑿度語意首句卽所謂太始者形之始也二三句卽所謂一者形變之始清輕者上浮爲天濁重者下墜爲地也九千三百五十三字以此開宗明義指深哉象數形聲一以貫之矣乃學者不察太始誤作太極按小徐說文繫傳係傳鈔本字句譌奪頗多祁氏校勘本至爲精審大徐成書在後多用其弟說若此開卷第一句維初太始小徐作太極爲所據本異則安得不加校語以別白之可見爲傳鈔淺人據易妄改矣祁本未經校正亦千慮之一失也 本朝經學小學多創通所未有遠邁漢唐爲許學者尤盛三家最著乃惟

一原易

二原易

桂氏義證作太始不誤段氏往往臆改本文而此有大徐確據乃反遺之王氏且謂太極出周易太始出子書可以決所適從矣豈非以不狂爲狂耶不知繫辭易有太極云云承上是與神物而言謂撰著以決未來之吉凶猶渾侖判而生天地故歷敘八卦生生次第推原未判前之太易渾侖判後形變之始故專稱太始不字始於一畫明爲渾侖判後形變之始故專稱太始不得遠推太極言各有當豈可比而同之乎且四句兩韻與地隔句叶讀之甚分明蓋研求文字而不反之身心則任作太始太極多無交涉又何從知其得失耶蔽也久矣

文字語言皆有古今之別最初語言卽文字故聲近可假借也周誥殷盤詰屈聳牙而當時可以論草野則古今之不同也乾坤連稱卽渾侖以今音轉得之而其字形之分象天地亦可以旁證則坎離等音亦必當時形容擬議彼此對待之常談人所共曉故可以通德而類情今則不知爲何等語其字形亦無可證巽兌取義不見於象雷化學家謂地中雷火發動其遠近應測不爽得之然彼此對待取此四音亦終不可曉段氏所以有非卦本字之疑也文周之去伏羲遠於孔子之去文周倍蓰而不止而每卦六爻統釋之爲卦辭又一一釋

一原易

七原易

之爲爻辭以爲取足發揮陰陽之消息虛盈則畫與字之形聲自在其中離之畜北牛以陰畫在中二而虛也三橫直同形也震卦辭全以雷生義長卦辭全以目生義皆可知者也巽兌卦辭則不可知孔子以健順陷麗動入止悅等字釋卦者亦猶是也其同不同乃時爲之烏用強合哉故知形聲有古今之變則知有不變者矣氣聚而爲形氣激而爲聲知形聲之本乎氣則知不變者必非氣矣乾曰大明坤曰光大聖人之情兒乎辭豈第於文字求之哉

伏羲既作八卦以象陰陽變化之更迭相易遂統稱爲易亦有音無字也至倉頡造字首尙象形使人一望可

知而出口肖中音義自合如日月山川草木蟲魚之屬凡物有定體者皆是也易非一物乃有無相通彼此交易之常語其事又不同𧈧𧈧等語有定體可象惟蟲衍蜥易語音既同且能有無變化於義亦近因作似日形象其首與目作似旗勿形象其足與尾形定而聲可知則此蟲因能變易得名其義自顯而非卦易取義於此蟲亦自明矣此造蜥易字之本旨也若八卦之統稱爲易本謂太易渾侖光氣消息變化而義是以盡陰盡陽上下相易象之而爲此名則莫如離日坎月往來相從晝夜代明爲最著因作上日下月爲易字以會意包

形聲此造易卦字之本旨也

日勿之易行而日月之易廢猶今望行而望廢德行而意廢通志六書略說雅頌二字段義行而本義廢類此者多不勝枚舉矣然彼皆苟簡相沿習久不復分別義雖失而形猶存此則并形失之許君引秘書而申解之蓋亦深慨夫古義久亡故自漢魏以來京孟諸家罕有論及參同契獨昌言之釋文引虞氏仲翔注既說其字形且有易注及日月變例周易集林等作其學淵源孟喜專主消息雖多用十二壁卦干支納甲爲說而要歸於乾元用九意必當與說字本意有合惜其書俱亡先

儒張氏舉文蘊輯李氏集解等所引僅存十之七見闕此外惟孫氏馬氏略同爲疏其義亦未見有特筆發明未如世間別有秘笈否

惟道光初元羅山黎氏河上易注名世序未知其字觀自序所言蓋曾充河故標題如此乃獨專據易字名義謂本虞說取象坎離中爻以爲一經之通體且摹寫古篆上日下月爲之圖解辨正舊說易字之非引羅秘云易於文爲勿象月取蜥易身色無極變易之意二說皆瑣屑支離不足以言易云云愚按陸氏蓋拘泥許書篆文與今段氏意略同羅氏則巧爲調停因許其識可謂卓矣惜又偏以用書不重出古文奇字也

中立說未能推求坎離互體陽光陰氣交易之象以合於繫辭先後兩言蓋文字繁而象數轉隱則輒欲反之

心體誠未易言也先生爲未學而能不惑於先天之說且不能辨十六字心傳之偽妄尤覺固陋而所引經字諸家異同彌多遺漏是亦一失也然其大體言義理而不廢象數門徑頗近觀象雖精博遠不能及而心得獨到處甚多圖解兩卷於未明諸賢論平心持擇頗極詳慎如易字本義一篇引疏及雷氏齊賢章氏本清之說直與造字本旨不謀自合近人言學每重漢輕宋如先生此書又烏可以其不博而少之也

說文易部下云蜥易蠖蛭守宮也象形祕書說曰日月爲易象矣易也一日從勿凡易之屬皆從易按獨體爲文合體爲字說文篆作上日下勿而先舉蜥易者篆乃籀文與古文本爲蟲名者實兩字音同義亦近而其別甚微世渾爲一故先出以別異之從變例也詳次言蠖

蛭守宮也者解此蛭易為蟲其名別有二也其字則全體象形故不必言从日从勿明非二文之合以專解蟲名易字也又次引祕書說日月為易乃解卦易本字謂倉頡原作上日下月也又次言象會易也者因義盡稱卦原為懸掛其象以示人故特著此一句明祕書說之有本以見此之上日下月即繫辭所謂陰陽之義配日月懸象著明莫大乎日月也蓋離日坎月離為火是陽中陰而日乃火精則盛陽矣坎為水是陰中陽而月為水母則又壯陰矣惟其陰陽兩在不測故能含簡易變易不易三義而名易也參同契亦曰日月為易剛柔相

當周易釋文引虞翻注云其字从日从月與祕書說合是其明證又次言一曰从勿凡易之屬皆从易者乃正解篆文意謂祕書說乃倉頡所造古文取義日月代明於六書為會意凡交易難易等字義即从此引申段借也但時有古今之別今篆合於籀文變月為勿作上日下勿凡書易者皆从之而易卦之易本義浸微至與蟲名之易象形相渾矣小篆兩文同而截然為兩字者甚多并義亦相近者則如伐與成皆從人从戈而一荷一負其別甚微此易字正是其比也蛭易之易上下相聯隸書易字有作上月下勿者勿之起筆銜接月中稍書聖教序真楷亦然殆可釋段氏尾微不足象之疑至上日下勿小篆分明兩文不勝故易辨

蓋許書小篆都合古籀其或有異乃出重文是通例也若先出古籀而後小篆如二上二下等則變例也段注於一部二部及自敘篇辨之詳審可據文此辨易既從變例而不言籀文者因下不更出上下篆上日下月易字則此總合籀古可知不待言是又變例之小異就此文前後語氣深攷之先別異體次釋其義末乃辨定篆形可見許君知日月為易實易卦之易為倉頡所特造而當時但存祕書之說不著見於竹帛故不出上日下月重文而特著象陰陽也句段氏以此句謂連引祕書以申明其義其一曰从勿句亦正以足上意不但辨正篆體也若移一曰句於象形句下祕書句上則嫌

於蟲名為上日下勿若移蛭易等三句九字於一曰句下凡易之屬句上則又嫌以一曰為蟲名而非為易卦本字之變月為勿矣善讀者試詳味之當不河漢斯言至所以變月為勿於六書仍為會意按繫辭稱神農氏始令民日中為市聚貨交易蓋以上日象日中下勿象旗勿號召集眾如後世酒旗望之等然日部習下云尙冥也是日在勿下為昧爽日在勿上為日中兩義正互相發且與乾之上軌下乙以形聲兼會意例亦相通自愧許書不熟姑識此以俟大雅教正焉

又按蛭易保蟲有大毒多生庭宇幽陰處故有蛭守

宮二名俗呼為壁虎亦稱蠍虎斑褐色四足似鼠而扁
 小身首長不過二寸許修尾如之節節靈活捉之輒掉
 脫數節屢捉屢脫皆節節躍動踰兩三時方死巨口利
 齒嚼鐵有聲幼時曾目驗史記東方朔傳射覆四語盡
 其狀矣其生水澤者形同而色赤俗呼為潛龍能變化
 余與亡友金少愚德鴻亦曾親試之杭州韜光山寺有
 池甚小而深土人稱為龍泉其地陰森罕睹日光潛龍
 替息其中馴擾不畏人少愚以玻璃瓶盛水搗取三頭
 下山半途失其一既至舟塞瓶口注目視之初覺略小
 一轉瞬則皆化去矣余思得其故後游復取兩頭盛以

一原易 孫思堂藏板

大瓮孟蓋覆之下山置閣瓠水寬游行自在經宿始不
 見蓋玻璃透光水少易生熱故化速此可見天地氣化
 全由光力氣本光熱所生而既成質點則滯而不靈得
 光乃復變化惜無由測其消息分率爾至蛇醫乃靈蟲
 蛇類俗呼為四腳蛇多生山谷間原隰亦偶有之青綠
 色余在松陽曾見兩三頭其長連尾尺有咫巖如臂狀
 甚可惡土人謂尚非絕大者則與蜥易全不類矣近時
 講求爾雅說文之學多引詩疏陸璣疏為證或牽涉本
 草蛤蚧并為一談蛤蚧余未之見不可臆決是非惟爾
 雅釋魚篇有蝾螈孫炎注謂傳異語別四名是亦以為

一物而說文不連引蝾螈可見許君意以蛇醫與蜥易
 非一類故不據雅訓蓋爾雅釋物與釋詁訓等同甚或
 十餘名而同一實但取音義相近不可泥也

萬物自無而有自微而著則形聲義三者自具未有能
 或離者不獨文字然也三者具而人道乃可以相接故
 教起於有有形則必有對待猶有地必有天有今必有
 古故文字義理有艱深者自有平易者猶形有顯有微
 聲有高有下其於耳治目治則均平如一智愚賢不肖
 同之非以能辨高顯為賢智僅辨微下為愚不肖也今
 之言說文本義者吾惑焉即如易字許君特引祕書解

一原易 孫思堂藏板

以象陰陽也乃言一曰从勿明是以日月為本造日
 下勿為後出矣而段注乃謂云祕書者明未必然又言
 祕書即緯書說字多言形而非其義此雖近理要非六
 書之本然云云其義蓋必欲以易卦之易為段借於蜥
 易本義故必不肯謂从勿之易與象形之易為兩字也
 夫謂易之得名為取義日月代明與取義於蜥易變化
 於心孰安於理孰得雖蒙童亦能辨也正同乾坤坎離
 震艮卯兌八者皆倉頡特造八卦之本字乾字尤有明
 證而必謂但造坤艮兩字餘卦皆以音近字為之其意
 不過為古讀乾卦音同乾溼之乾遂謂乾字本義為乾

溼之乾而卦名以音近借用之此其於心孰安於理孰得亦雖童蒙能辨也然而必如此立說者何也用心不平矜於所創獲務為艱深不自覺其主張太過而轉失之近也先師每舉真西山先生盡心平心四字訓誡及門且謂不盡心之失不過淺陋而已無害也盡心而不平心將有自誤誤人為學術之害甚大何邵公之於公羊獨見為非常異議可怪之論者正坐此是春秋之罪人也小子服膺斯言每讀古人書必念及之今感事附記於此

重卦始於夏禹疏引孫盛之說是也繫辭曰河出圖洛

一原易

孫盛堂藏板

出書聖人則之按伏羲時龍馬負圖出河其數五位包天地數而積五象太易之含渾侖伏羲因之而作八卦夏禹時神龜載書出洛其數九位賅萬物數詳原象渾侖之判天地大禹因之而重為六十四卦是知圖書象數皆由天授圖之五位十五數以書之九位四十五數較之正加兩倍洛書固不啻河圖之重也蓋所謂王法帝帝法天天法道道法自然圖書特其顯著者耳自渾侖開闢天高地下萬物散殊莫非自然之象數即莫非卦爻之象數未盡以前之仰觀俯察近取遠取唐虞以前之艱鮮迭奏商市肇興漸啟文明垂裳而治皆是也

洛書出而有重卦理亦正爾故繫辭約舉十三蓋取以證之歷敘伏羲神農黃帝堯舜而不及夏禹上下經卦爻象象之辭於周稱文王武王於商稱成湯帝乙高宗並及演疇之箕子而亦不及夏禹正見先聖後聖精符神契而夏后氏創制顯庸明德之遠隱然自見於言外至史記文帝紀卜兆得大橫其占有夏啟以光一語占辭益出師春等書而特稱重敬承能繼之時王尤其明證矣孔疏不取孫說而泥執蓋取之文謂伏羲畫卦即自重為六十四則未盡以前佃漁無所取象民將安食既畫即重夫象明決以成又何待黃帝倉史始作書契

一原易

孫盛堂藏板

揆之情事殆未可通且噬嗑之取音隨豫大壯大過等之取義皆類於後世文辭形聲訓詁之說豈上古所有乎不可從也伏羲畫卦先作乾坤各三畫其中爻交易生坎離坎離中爻上下交易生震艮巽兌因總稱為易而六子十八畫陰陽各九是乾三畫變三陰卦坤三畫變三陽卦正合道生一一生二二生三三之義故又曰生生之謂易并貨物交易稱為生意正因此要之與易之為書聖人作易兩易字名同而實異按說卦傳發端兩言昔者聖人之作易前為大禹重卦後為文王演易周公繫爻必卦成六爻乃可

撰著著生於伏羲陵孔子陵亦生故曰幽贊於神明而生蓍則伏羲本未重卦明矣黃帝據三畫卦方數命大撓作六十甲子以迎日推策為造歷之始即因以定八卦方詳見其後頤頤有歷而唐虞無易以祇有八卦不成書也三易首夏之述山則重卦始於大禹又明矣

作者之謂聖述者之謂明故伏羲稱始作八卦大禹重卦稱作易文周父作子述亦稱作易皆六十四卦成易之為書也孔子自謙述而不作十翼實作而聖門稱為贊易贊猶述也夏曰連山即兼山是以艮居首說卦帝出乎震兩節震東兌西離南坎北八卦方位先天家目

一原易

天 源想堂藏板

為文王後天卦圖者蓋實黃帝所定而夏禹承之亦詳圖表八卦當四中四節各四十五日合周天三百六十度為大衍準歷歸奇象閏張本詳原筮篇及八卦成列圖艮位東北夏正建寅依今羅經艮寅皆居東北是皆萬始重卦之明證巽居東南與乾坤相對象清陽升濁陰降為開闢也曲園先生言卦首乾坤周易一家言耳若論天地氣交畫卦當先艮巽初爻皆陰為地中爻左陽右陰為成一男一女三爻皆陽為天艮三天氣下降成坎當冬至巽初地氣上升成離當夏至坎中爻再降成震當春分離中爻再升成兌當秋分夏易殆如是其說精確不易校八

卦方位乾坤艮巽居四隅文言釋聲氣應求亦不及此四卦蓋自古尊之為三易卦首繫辭自第八章始釋大衍至第十一章乃結贊完備其第十章所謂古之聰明睿智神武不殺者正指夏禹所謂洗心退藏於此齋戒神明其德者正指夏易首艮所謂闔戶謂之坤闔戶謂之乾正指殷易歸藏首坤全篇先坤後乾惟此一見下章推原太極結歸周易所謂莫大乎聖人正謂文周也聖人因贊周易而三易道備如此原筮篇末略論之

易本有以教有天地萬物非忽然而有也繫辭下傳言包犧始作八卦以通神明之德以類萬物之情兩語微

一原易

天 源想堂藏板

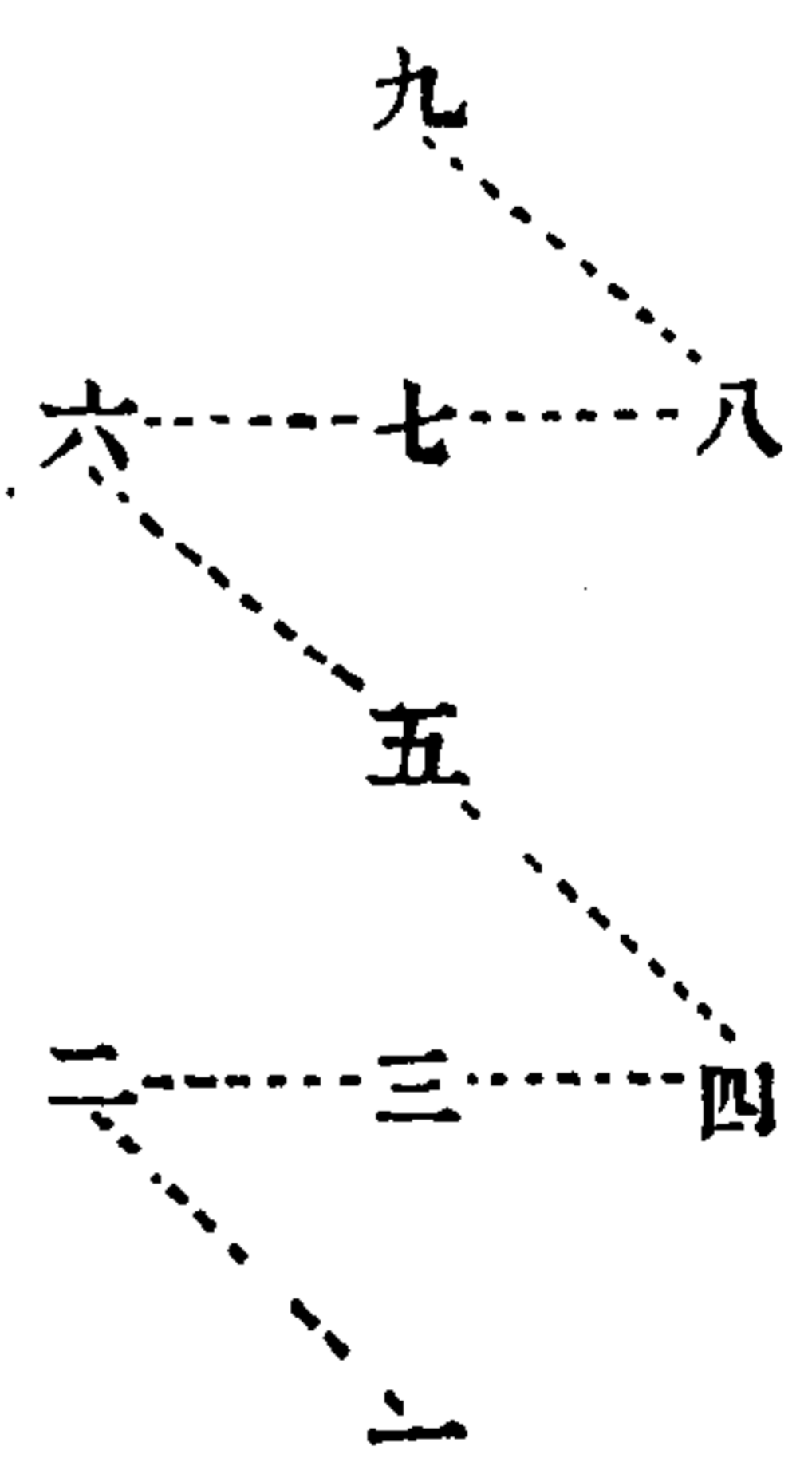
上徹下窮原竟委矣蓋自渾侖開闢天地水火雷風山澤萬象燦著是其生生之德乃陰陽不測之神凡單稱指乾坤合光明變化無為而成中庸至誠無息至今夫撰言之包犧冥契機先而畫為卦象有以感通於未形見之前即有以比類於既形見之後未形見者太易之光變氣氣變形形變質自始而壯而究以至氣形質具而渾侖判原本如此故章首言八卦成例象在其中又言天地貞觀日月貞明又言乾示人以易坤示人以簡而申結以象也者像此云也既形見者生天生地本自太易渾侖則夫水火雷風山澤之本天本地充類

至於萬事萬物莫非光氣之消息盈虛較然可知故上文言觀象觀法見陽光陰氣之上下也鳥獸羽毛之文彩土地草木之異宜見氣形化育之不齊也近取身而貴賤體分遠取物而靈蠢識異見光行氣中所秉氣有清濁厚薄而下文且約舉十三蓋取通重卦之象而言之也然則三畫而成乾由太易未見氣而太初太始太素為諸卦之象原乾鑿度言物有始有壯有究故三畫而成乾不言成坤意正如此鄭注微失體前聖所謂立象盡意先天而天弗違者也天地水火雷風山澤取象於八卦後聖所謂備物致用立成器以為天下利後天而奉天時者也君子居則觀象玩辭

需一原易

天深望堂疏板

彖辭也一卦之大象也動則觀變玩占六爻之小象也說卦言乾為天坤為地等為觀玩者分別義類謂占辭中有某物則屬某卦耳占辭蓋別有成書如師春之屬又多異同殊難盡信師春久亡昔人謂左傳若泥執其占辭本之疑未必然或正是師春與左傳耳文以為伏羲取象天地而畫乾坤取象水火雷風山澤而畫六子則偵矣學者不可不察也凡物之生皆直而非徑直一往一來詰訕以達自始而壯而究以數約之大率一至九而完具至十則還為一矣人之頂踵禽之首尾草木之花葉果實類皆上下銳而中豐此中壯自然之象也而數在其中矣圖如左

河圖洛書不可得見其象為圓為方其數為九為十聚訟紛紛觀圖書同異考等作莫非奉一先生之言以圖十為體書九為用上古簡質而天示象數反多中古文明已開而天示象數反少又孰從而信之夫亦還求諸

需一原易

天深望堂疏板

卦之畫爻之位彖象文言繫辭說卦諸辭可也天何以必參地何以必兩陽何為用九陰何為用六大衍何以數五十其用何以四十九苟得所據矣必圖書卦畫爻位即圖書之注解彖象文言等辭即圖書之義疏矣苟不得所據而第演繹其黑白方位配合五行以求之則象數不能自言雖使河洛復出圖書其能明易乎學者可以憬然悟矣如右圖下五位其即河圖象數乎縱橫皆九積十五數取中三位奇數以象天故曰參天取左右兩位耦數以象地故曰兩地三奇一三五其九數故乾用九兩耦二

四其六數故坤用六包犧羣聖固未嘗以一毫私智造作其間何嘗有天圓地方圓一闢三而用全方一圖四而用半及九六為老等說乎三畫卦一陰一陽交易上下自然成八卦不能七不能九其爻自然陰陽各得十二不能十一不能十三此乃河圖法象畫所以三者五之中數也卦所以八者自一至十五揅積之中數也

如右圖上五位連下五位共九位其即洛書象數乎其第五位重言之則已含十數矣故圖書皆無十上五位縱橫皆二十一重卦六位自初至上積二十一數故洛書不啻河圖之重重卦取法乎此也河圖十五數洛書實加六七八九共

需一原易

三澤如堂藏版

三十數豈探著歸奇共約四百四十一數即此縱橫廿非重象乎此及大衍虛一用四十九等俱詳原筮篇

一自乘數法象自合也此及大衍虛一用四十九等俱詳原筮篇

生生之為易右圖本為物生始壯究之象數非圖書也而與圖書適相合者其故有二試觀下五位非即太易含渾侖之象乎三數在中非即太初為氣始太始為形始太素為質始乎凡數定於方見管子詳原數篇五位方積其五十五非即天地之數乎上五位重之為洛書其實只加六七八九共四位試觀上下兩際中函正方正方二四五六八共五位二十五數非天數二十有五乎上四位六七八九共三十數非地數三十乎然則龍圖授羲授以

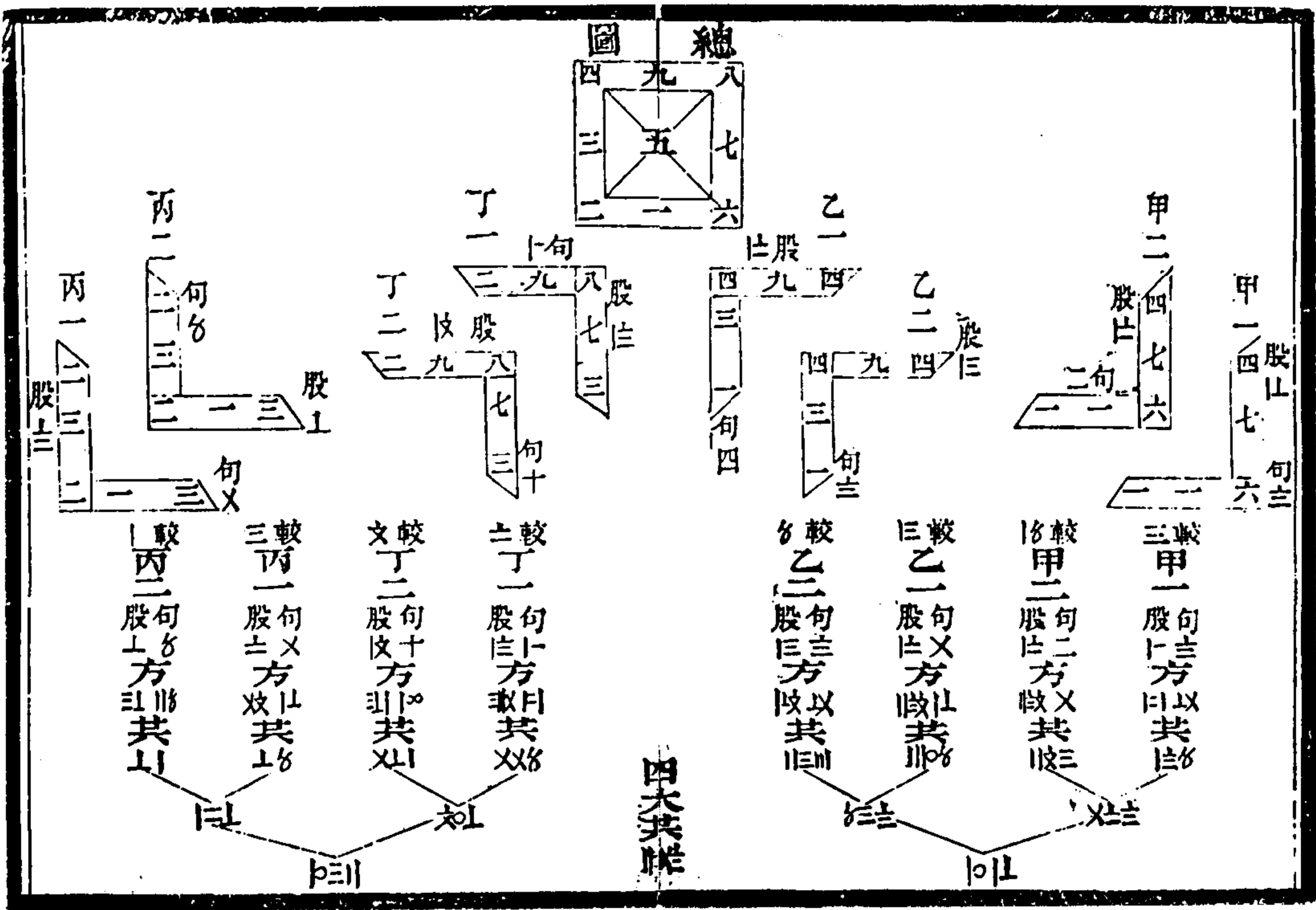
太易渾侖開象數之原也龜書異似界以渾侖開闢生天生地極象數之流也天開聖聖奉天伏羲始作八卦大禹重為六十四卦所謂先天而天弗違後天而奉天時者此也故以下諸篇凡言圖書皆指此圖以其為五為九總不外乎生生之象數非謂古圖書正是如此也閱者諒之

既名為圖則上古無文字而其象為圖可知既名為書則中古書契已興而其象為方亦可知觀洪範箕子所演顧命東序所陳則圖書歷代寶守成康之世猶存其亡於東遷之後歟重遭秦火諸子百家之說如易緯諸

需一原易

三澤如堂藏版

篇僅存無可攷故自孔安國以下淵源傳授既久圖書相混遂以五位積十五數縱橫皆九誤作縱橫十五又以重五含十誤作十數未可知也至洛書之方則即以右圖之三位移置左方二與六之隅其七位移置右方四與八之隅便成而縱橫斜交皆十五矣至所謂戴九履一左三右七二四為肩六八為足五位居中之象必取三橫三直皆合十五恐出後世文辭弄巧實則祇是變弦方為股方其數仍依次順排並無神奇也當更附圖於後以醒閱者之目

天易時數
十六周圖

一	乾	一	天
二	坤	二	地
三	震	三	雷
四	巽	四	風
五	坎	五	水
六	離	六	火
七	艮	七	山
八	兌	八	澤
九	需	九	水
十	訟	十	水
十一	師	十一	水
十二	比	十二	水
十三	小畜	十三	風
十四	大畜	十四	風
十五	需	十五	水
十六	訟	十六	水

						五	六	七	八	九	十	十一	十二					表																																							
				姤	解	明夷	恆	大過	復	觀	豫			起甲	隨	同人	小畜	需	乾	中孚	漸	革	萃	損	家人	遯	坎	无妄	噬嗑	復始	歸	小	需	乾	中孚	漸	革	萃	損	家人	姤	解	明夷	恆	大過	復	觀	豫	升	艮	旅	節	未濟	蒙	比	否	訖癸

原筮 需時眇言卷之三

桐鄉沈善登述

繫辭傳第八章釋大衍疏義文凡四節孔疏謂明占筮之法揲著之體顯天地之數定乾坤之策以為六十四卦而生三百八十四爻是也自紫陽本義竄亂原文顛倒章節并文義有不可通處而讀者亦漫不加察非小失矣今謹錄註疏本於前逐節略說大意並取首兩節句梳字櫛之別為揲著圖說殿焉

大衍之數五十其用四十而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

右第一節八句四十九字總說大衍筮法詳見各條天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

右第二節八句四十四字申明四揲每揲以五餘策為奇象二五合十生奇圖譜詳之

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

右第三節九句四十五字申明四揲象四時及以卦當歲以爻當月之義皆推論重卦以起下文

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

右第四節十二句六十六字申明四營成易當條詳矣

春秋傳曰道之所貴者時其行勢焉時者心光流行之界勢則愛惡攻取相激而成者也時之未至勢必不行

需三原筮

二揲定象

天應人聖人應天惟其時也隨時之義大矣哉有其時必有其事故隨蠱相次蠱者事也時止則止時行則行天人合發機感相符以行止始終為時之升降而數生於其間矣數即人心緣應事物之次第圖書其總鏡也猶算法是故畫卦一時事也造歷一時事也重卦作易公式也又一時事也先聖後聖若相待而實無待眾感聖應順以動而已至易作而參天兩地道器一原於是又生大衍之法推明天人之際即日月之行見數實生於人心其得失皆自己求之也此易所以神道設教為因勢利導之微權故三代重之孔子生羣聖數千百載後時丁

大過道終不行退而依經作傳一歸於謹嚴又歷敘其事并其制作本原以備王道成六藝而於大衍章條始末尤加詳焉學者試順文尋經各以其時考之恍然見人心之動著策象之數之而凡古今世宙窮變通久無往不復之故在人不在天則庶乎有當垂教之深心而可以言易矣

孩提五六歲思路開通率先明數生民之初猶是也屈指計之兩手即二五畢屈而還起一近取諸身至易矣原數篇詳之伏羲之去盤古遠矣生民日眾更事日多文明漸啟結繩而治將有所不勝於是河出圖示其象

需三原筮

三揲定象

以五位積十五包方數五十有五伏羲知之因取一以畫陽取二以畫陰對乾成坤象氣從光生乾坤各三畫隱以其方賅五位之積一得四是一是陰畫十二而六子震坎艮三陽數皆九巽離兌三陰數皆六相對亦各十五數又含洛書四十五數八卦其數六十為大撓甲子所本也此伏羲據圖畫卦以開天立極為隨時之義也黃帝之世屯蒙變而登臨大觀倉頡造字隸首造數文教肇興時雖未有歷法而月行三五盈缺十二盈缺約三百六十日而寒暑氣候數終更始固久歷而熟習矣於是本卦畫方數命大撓作甲子以迎日推策十千陰

陽各五天數五位之終也十二支陰陽各六地數五位之終也干支相配一周得六甲五子共六十日與五六天地中合互乘之數相符而分之象月行盈缺各再與卦象四陰四陽數各十五合如是六周三百六十日當月行十二盈缺與卦畫陰陽數各十二亦合也此黃帝依卦造歷正名百物為隨時之義也

唐虞之際運會開泰如歲之春如日之寅天下為公大有而同人文化光昌而推歷益進其法當如書今文家說察斗柄璇衡二星以齊日月五星行度定一歲三百六十日歲首建子為天正厥後漸推漸密知日行晝夜

需三原筮

四 豫想望歲板

周天過一度無或差忒三十周而月行纔一周有奇故三五相望遲早都不相應其差在月不在日大率月行三十二周上下當多一盈缺乃略相準於是顓頊改歲首建丑為地正而立閏法後人據劉歆三統術以殷歷推顓頊歷於天算則精矣要之雖用超辰仍是殷歷唐虞以前書缺有間孰從而證之至是推驗愈密乃總月行周天所過五度有奇約六日弱為五歲再閏之通率而改歲首建寅為人正取準於四仲月昏且星中當二至二分中氣交限以置閏於季月故堯命羲和而申結之日期三百六旬有六日以閏月定四時成歲所謂舉正於中歸餘於終也由是禹受舜禪夏正亦建寅而三代

改朔三正迭用矣此堯舜治歷明時以變通舊法為隨時之義也

歷數定而五紀咸定統和天人元會世運當極盛矣如日中天如物生方壯於數為五蓋伏羲神農黃帝堯舜五帝五帝之說諸家不一當以繫辭為正合一大時為自一至五積十五

數故伏羲得河圖五位而作八卦以開天立極也禹受舜禪身際帝升王降極盛之會為官天下局終後世復

古家天下局始自禹至周穆王絕地天通三代合一大

時為自六至九積三十五數當洛書上方凡物生之數自一至廿一而極其方九五相含不可再推再推至廿五則其方六含五天地復合為運池矣是即漢書陽九百六之說與

需三原筮

五 深想望歲板

先天家不同故禹得洛書重卦為六爻而三極道備矣詳見原數篇伏羲據圖書卦其六子方數已含洛書九位四十五數如前條說故重卦仍據河圖以參天兩地使圖書互相發明參天者圖中位三奇一三五共九數陽爻用九也左右位兩耦二四共六數陰爻用六也如是則八卦三畫陰陽正對各四十五數共百八十重為六爻得三百六十當周天度矣黃帝據卦畫方數作六十甲子以迎日六周而得一歲所過之度是欲決正月行所過五度有奇之實亦必用六開析可知故即以六爻六位廿一數兩卦正對陽九陰六之析共三百十五為月行所過

五度十五分之實八卦其廿十度以日行所過相準正合四歲故著策用四十八當八卦來數正以五五盈缺之贏縮遲早如後世天算家所謂氣盈朔虛者皆由於月行差度故也此法極似立天元一算術隨所知數為根推行以得所求數西人之借根方及代數術皆原於此故大衍之法至巧至密蓋至是而畫卦造歷作易三事合一圖書象數九五互含亦合一矣此大禹明天之道察民之故以吉凶與民同患為隨時之義而立百王之大法也

河圖五位十五數其方積包含天地之數伏羲得之取前兩位以畫卦畫三者五位之中數也卦八者十五蘇

六書三原

六書三原

積之中數也陰陽各十二畫其象陽一而實陰二而虛其數陽用九者中央三位數也十二畫其百有八陰用六者左右兩位數也十二畫其七十二合百八十數為開象數之原洛書九位四十五數夏禹得之而敘九疇以其數加倍於河圖因而重卦並推演圖書象數取圖之後三位製為句股算術句三股四弦五其象一橫一直一斜其數三四五各自乘方共五十數以此五十數推求現在可見諸象數無不曲盡故古稱句股術為衍衍猶演也言如水之流演不盈亦不竭也現在可見之象數形下之器也已往方來不可見之象數形上之道

也夫有形生於無形故器從道生而道還因器顯則即以此五十數為著策之數合於卦畫之一奇一耦方數正得天數地數五十有五故虛一掛一以當已往之太易渾侖實揲四十八策以推求方來之象數使形諸卦爻四十八者八純卦重為六畫爻數也故曰八卦而小成合掛一為四十九其揲得陰陽爻正變四十九式應洛書用事之數所謂極象數之流也陽爻諸式數始於三句數也即氣陰爻諸式數始於四股數也變數陽爻正變共五五二十五弦方數也句方股方包於弦方此以顯天地之初純一太易陽光而渾侖氣從光生之象

六書三原

六書三原

也故陰爻正變共四六二十四為句股互乘之數亦為句方股方互乘得百四十有四合坤之策也乾之策二百一十有六者三四五各自乘再乘體積立方數也坤之策百四十有四者三四五和得十二自乘面積平方數也凡三百有六十與八純卦六畫陽九陰六數合矣句股算法根數小而方數大以其用方數揲著故大其事名曰大衍以別於常法觀韓康伯注及引王輔嗣說知魏晉以前分揲掛本方法尚未盡失而已不能詳其名義至孔疏言四四揲之及初揲得奇不五則九等說乃淺人依附火珠林擲錢之法以意會之按之經文都

不可通宋儒不察仍譌襲謬反割裂顛倒經文以遷就己意而古法與名義遂莫可蹤跡夫探蹟索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜繫辭固明言之是聖人作易以前民用專重揲著揲著而誤將所得卦爻象數皆誤而凡姊妹鬼車積牙狐尾諸辭直同於語怪無惑乎為外人所疑笑詬病矣其失豈淺鮮哉今將更正宋儒亂亂大衍章節次以復古本古本經傳別行自王輔嗣合并之而加象曰象曰等甚謬呂成公力復古本十翼各自為篇善之善矣紫陽本義既從日本而此章乃獨流而句梳字櫛之以貽好學深思亂之可謂無知妄作矣而向梳字櫛之以貽好學深思之君子因圖書象數諸說散見前數篇各條恐閱之未

書三原筮

九條經義疏

易輒了爻復撮敘要略於首冀稍醒目云

大衍之數五十者算法用籌筮用著策將言四揲歸奇之法先明其為河圖三四五位總數為下文天數地數二五生奇張本也舊解直以演易之演釋之以致五十虛一聚訟紛紛則文但言大衍用四十九策足矣何必多此一句乎
其用四十有九者數體本靜動乃成用一動一靜一奇一耦乃發化機動則三四互乘得二十四而五五廿五不動共成四十九如四五互乘得四十而三三得九不動亦共成四十九故以七自乘方積為用數之極以况

重卦之法八純卦變如乾一震二等皆以七卦加本卦而縱橫成列各四十八爻詳八卦成列圖其爻變六位亦皆自初至上歷三七廿一數至第七而還復初爻為陰陽來復京房卦氣分官亦至第七世而歸魂復本故用七七之數而掛其一實用四十八策當爻數先後過揲共四十策歸奇合掛一以當一爻以見筮得之六爻爻爻皆本列四十八之一亦即全易三百八十四爻之一蓋七之體積三百四十有三加過揲以掛一共四十一正得三百八十四聖人制作妙合自然巧密如此至虛一以當太易實含多義下文詳之

書三原筮

九條經義疏

分而為二以象兩者其數象二五也其像象兩地也四十九策不可以擬天五地五之五十五數故先明其象兩地本據河圖之左右兩位故直稱兩
掛一以象三者象參天也參天本據河圖中央三位今掛惟一與分二之亦兩不同故變參為三以明之既變一為三即以例所揲四十八策當得百四十有四分二則一以擬一歲十二月之二十四節氣一以擬十二月之分七十二候顯然可知矣
揲之以四者依天地數五五揲之凡四次共過二十策也以象四時者每次五數當一時三個月通約九十日

河圖固以五舍九也

歸奇於劫者歸其二十策外之奇零著於小指間也以象閏者奇零即九十日中十八候之餘分蓋四十八策初合後分是一為十二月一為七十二候兩者和雜宛然氣盈朔虛潛移密運猝莫端倪則姑以奇零通約之四揲總十二月而一歲之大餘小餘其積若干分彷彿象之矣乃復合復分五五揲之四次如前使左右兩數氣朔和雜之中又迭相消息以得其奇零則又宛然通約前歲積日若干積分若干並法應何月置閏亦彷彿象之矣蓋人心天心本皓通為一天以日月相推而生

需三原筮

閏猶人以心物相對而生吉凶消長之機故精和聖制雖取象而必極數通變曲暢如此

五歲再閏者申明所以取象置閏之故天地本無數揲著求爻亦非竟以推步言易然參天兩地原本河圖五位歷法以氣朔定月之望盈缺適得三五正與河圖五位積十五數合故直以五奇五耦為天數地數四時生於秣秣生於方管子語合兩歲大小餘積分而生閏亦與算法開方合兩廉而生隅之象同故又直以二五之合而生奇象之必再閏者五歲積六十個月六甲五于天運一周方與五六為天地中合之生奇相肖詳後

而與前後一十三八四七二九之合生二十四奇其為

天數如是六爻十八變大共得奇亦正當萬物之數矣故再劫而後掛者足上意也就算法言前後四揲為所知數奇為所求數故文義奇與閏對揲與劫對言劫則揲可知蓋既揲左得奇則已知右奇不待更揲知而故揲玩瀆已甚故必復合復分而四揲之然嫌於但揲左而即併算右奇又嫌於復合復分連掛一亦復合而再掛故特言再劫又特著而後字以明之否則文直云兩奇以象五歲再閏可矣何用如此委曲乎又掛一之三象歷元其二象氣與朔故三變得一爻此一始終不

需三原筮

動所得之奇必同歸小指間為劫至再揲得奇即通合四十九策以分二求第二爻矣掛者易緯言卦者懸掛物象以示人改此稱掛正取懸掛虛空象天垂象三變成爻初象太易三始之漸變氣點次象渾侖之氣形質三音漸具末乃象渾沌開闢成三極矣故一爻中此掛一不可著案舊解似皆誤讀者審諸

大衍虛一實含多義舊解每失之鑿孔疏直以為虛無非所用安見其四十九為實有此一獨為虛無乎尤不可通按五十乃句三股四弦五之方積其象為蓄養兩

不可分二且圖書諸數俱用方積故置其一而用七七四十九方數此一義也五十方積二千五百數為一百个天數河圖數止五洛書數止九百則十之自乘矣與象法不合此亦可為圖書皆無之證原數篇詳之且為盈數天道虧盈故虛其一而用四十九此又一義也用七為法原本洛書洛書重於河圖三十五數實加六七八九四位三十五其數又從重五起合三十五其方積一千二百二十五合七七四十九个天數此又一義也四十九方積二千四百有一掛其一正是百倍二十四爻得九十六个天數即陰陽各三十二卦爻數之半也所探四十八策方積二千三百有四相較少九十

六在算術為一正一負在卦爻即一陰一陽正合三十二卦爻數一百九十二此又一義也

天數五地數五者凡數有象必有位上文明取象此文申言之先總定其位也

五位相得者如下直圖一與二五與十奇耦相得也而各有合者如下圓圖二與九合一與十合皆二五餘一也天數二十有五地數三十者次分列其數如下直圖五奇一三五七九五耦二四六八十也

凡天地之數五十有五者既定位又列數先總後分文已明矣又著此語不已贅乎蓋申明所謂大衍之數五

十者非謂借算術以言象數正謂天地之數原自二五相合數成五十而又生五个奇數也

所以成變化者即故更新曰變自無而有曰化如圖生克相成之象也而行鬼神也者人生秉氣受形八心即太易光明故今日之人心即他日之鬼神詳見首論揲著者端策致敬心光凝一與天地通自能行使鬼神受命如響矣

一 二 三 四 五
 六 七 八 九 十

水 火 木 金 土

此俗說依洪範五行之次誤為兩列也凡數之生其象皆一往一復一奇一耦依象繪

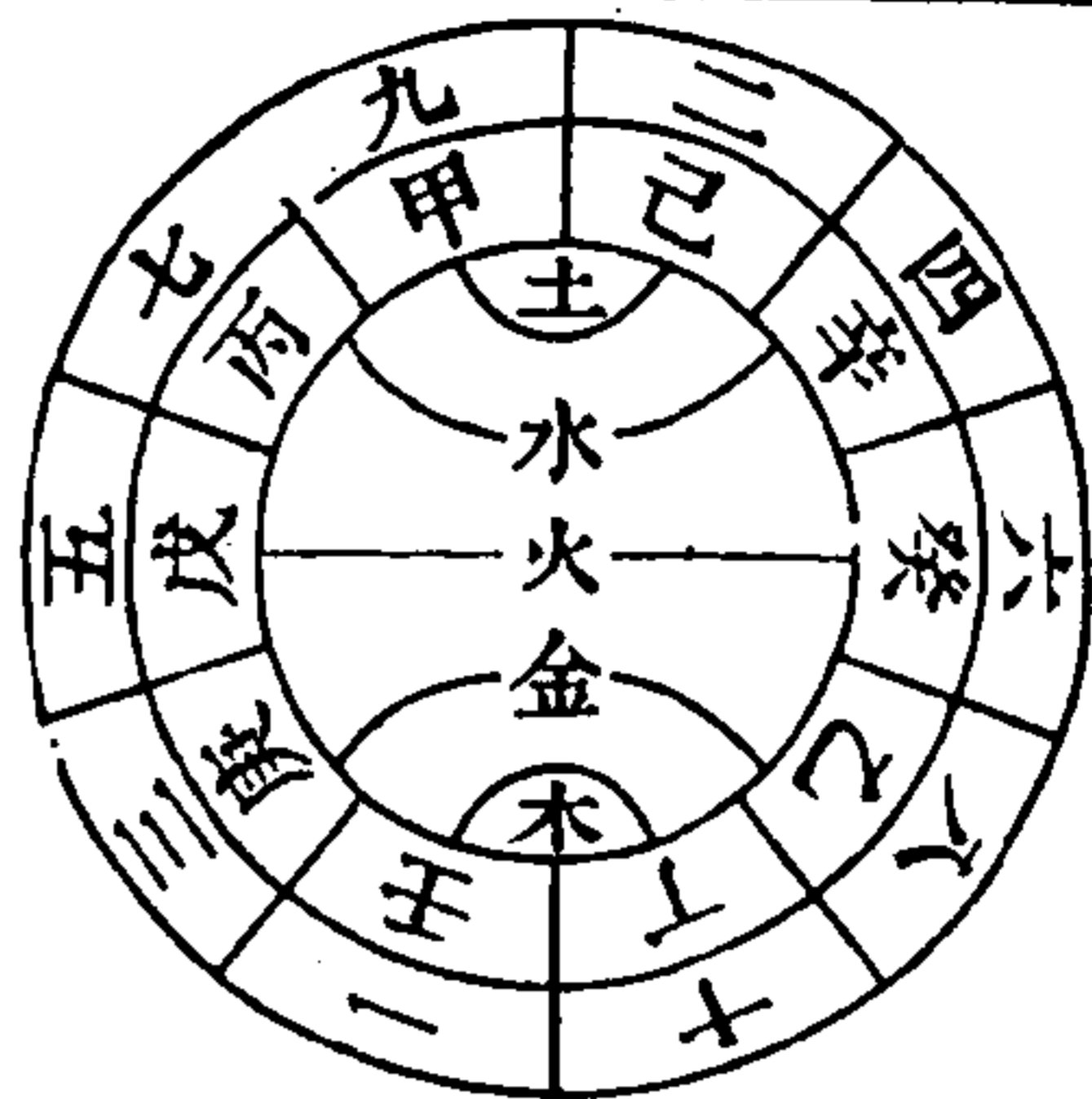
之則如下圖

一	七	三	九	五
六	二	八	四	十

如圖以本列三位安上左列兩位安下其左列五位反之則如下圖

甲	丙	戊	庚	壬
一	三	五	七	九
二	四	六	八	十
己	辛	癸	乙	丁

此圖為正五奇五耦兩列順序其實祇是一二三四橫寫耳十干之序依上十數兩列移正可知十干與十數本不相屬今亦五陰五陽分係之者為下圓圖張本取其易曉圓圖乃五行五數合象故壬一而甲九與此不同

左傳引夏書水火金木土穀
謂之六府書偽古文本之禹
得洛書序九疇當時受禪後
第一大事五行以相克為次
乃洛書本文相克正以相成
生體而克用也夏史紀載何
等鄭重豈有金木講倒之理
王符潛夫論載五帝德圖唐

堯火德虞舜土德夏禹金德殷湯水德周武木德自伏
義至周十一代皆取五行相生如母生子蓋為漢承堯

書三原堂

古原堂藏板

後以火德王臆推此說實於羣經無徵竊謂家天下自
禹始革命改正朔自湯始世運遞嬗容與古異而夏尚
黑殷尚白周尚赤三代之以何德王書缺有間就所尚
色推之知洪範五行之序金木易位似箕子意中以夏
所尚固與前代無損殷所尚且本所從生得子養母義
而周獨顯然火勝金因為嫌而避所勝先儒此說甚善不記出何書
周史承之篇首亦稱祀不稱年周家忠厚開基尊禮
前代遺考之意於此可見漢初因有赤帝子白帝子之
識創為漢承堯後之說用意甚巧劉歆遂據以入之左
傳謂隨會奔秦其處者為劉氏蓋中隔西秦金虎一代

稱白帝子固可說為金沱木之妖而漢承周以火克金
宛然鐵案如山矣不食馬肝不為不知味置之可也洪
範初一日五行一節孔疏駁五行志兩存偽孔傳及大
小劉之說似乎小劉以初一等四十五字皆禹所加為
近是要之下節一日二日等為箕子陳說則明矣一二
等乃所說之次非五行之物數亦非五行前後之生數
後儒誤會遂有天一生水地二生火及天一生水地六
成之天五生土地十成之等說胡氏易圖明辨已深斥
之按禮運言地乘陰竅於山川播五行於四時和而後
月生也義最明確夏書五行首水而終土正為水土即

書三原堂

古原堂藏板

是地故禮言地播五行若地二生火地六成水十成土
等說將地又為何物耶至月令全出呂覽為相生之次
首木而終水土旺四季寄位中宮正於十干之次符合
其曰盛德在某行為得旺氣也然則生據天克據地與
乾元資始坤元資生天始地生義互相足是亦可矣其
數五七九者亦正是洛書重數謂王者順時布令
服物器用所宜與音律車旗等同一義類必欲牽合五
行致多跋扈大抵五行家言原出六家中陰陽家之支
裔漢世侈談符命學者遂緣飾經義比附五常旁及醫
術以張大其說歆動世主試取尙書今古文家說文五

經異義駁異義及書禮等疏所引舊說比類觀之隨條
圖譜之必皆數順則行亂行順則數亂各安所習毀所
不見其亦可憬然悟廢然返矣若夫陳邵先天圖諸說
直為金丹家所誤姑不具論卦八而行則五數則十豈
有能牽合之理即如兌為少女辛金謂為艮戊土坤己
土所生任說可也乾為庚金亦可謂少男所生老妻所
生乎強辨之乾為西北金烝不同凡金從土生則竟是
真鉛命寶神仙大藥矣四聖心源果同出於崆峒訪道
否乎明道之不願學伊川之易傳誠非後儒之所能及
也

需三原筮

六 需知宜極板

大衍之取象既明乃可求數著策四十九莖分二掛一
兩手之策多少不過二三之間即使分之甚不勻至一
為二十一莖一為二十七莖而極矣若一為二十莖一
為二十八莖則其人麤心浮氣之至不誠可知尚何問
筮故二五之合先後生奇雖多少無定而其得奇若干
耦若干則有定也如初揲得三或五次揲得五或三等
列譜於左

九三五五三 二六六一二 凡七數 七一五五一 二
一七七七一 兩四 凡三數 三兩止一數 共
月五數 五 一三三一 兩二
陽爻十六

八三四四三 二五 凡六數 六一四四一 凡四數
四二二 凡兩數 共陰爻十二

右正爻廿八陽其得奇一百陰其得奇六十八如先
後揲十數是天五地五數極而還變為一故十以上
為變爻

十一三七七三 四 凡五數 十三 五七七五 凡三數
六六四 兩五

十五 兩凡一數 共陽變爻九

十四 五五五四 三六 凡六數 十二 四七七四 凡四數
六三 二七七二

十四 七六 凡兩數 共陰變爻十二

右變爻廿一陽其得奇一百陰其得奇一百廿四

需三原筮

七 需知宜極板

河圖五位一二三四五中含天地五十有五數說已見
前義畫陽一陰二大衍即用其三四五方積故兩揲得
數奇從三始耦從四始并掛一以分陰分陽即奇耦相
生之象也其數仍本河圖陰之生陽為三五八數之合
一其一二六以至極少之兩一皆此八數之盈虛消
長也陽之生陰為四九數之合一其二七三六以至
極少之一二二一皆此九數之盈虛消長也其所并之
掛一即太易即渾侖太易渾侖本一體而二名并之而
分陰分陽宛然渾侖開闢分天分地之象矣天數極於
九地數極於十惟其用八以合一故先後兩揲得正陽

二八十六爻惟其用九以合一故兩揲得正陰二十九爻而十以上爲變爻如右譜也

由是觀之益信伏羲始作八卦取法河圖所以明生天生地生人生物之本於乾元乾即太易也對坤得名猶太易之於渾侖也大禹重卦取法洛書洛書固不啻河圖之重亦猶渾侖之即太易太易之含渾侖也蓋德之圓而神原本於此故譜中各爻象數都合此理試觀陰爻掛一共二十四莖乃八純卦爻數也其前後得奇一百九十二亦陰陽各三十二卦爻數也而合之即成乾之策二百一十有六謂非統全易卦爻歸本一乾之象

奇三原筮

大原知堂藏板

乎陽爻掛一共二十五莖天數也其前後得奇二百明八卦皆乾所生皆天數也而合之即爲河圖五位體積二百二十五當九個天數謂非乾元用九原出河圖之象乎此分計之也試更總計之陰陽爻共四百四十一數與洛書之重於河圖五位縱橫二十一之自乘數合爻共四十九亦與洛書五位三十五自乘當四十九個天數合且與大衍虛一而用四十九之理亦合然則四營十八變數皆天陽象又純乾著所以能知來藏往者爲其全體圖書精蘊而圖書精蘊全體一乾一乾全體太易實即全體人心光明斷可識矣故曰聖人於此洗

心退藏於密吉凶與民同患又曰明於天之道察於民之故是與神物以前民用也夫如是而易道扶陽抑陰與夫雜卦傳末遺復一乾之宗旨可以微窺善易者曷審思諸母專從二氣求之也

然余觀變爻諸數而滋懼也夫變者數窮反本之象也是故陽爻得九數一而實也陰爻得二六十二數二而虛也正合用九用六本象末數十五且總挈九六攝陰歸陽全復河圖五數本位可謂深切著明矣故繫辭曰易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾坤固全易大

奇三原筮

大原知堂藏板

本也今我羣陰剝陽上下窮困有志之士爭言變法圖自強而率不循其本甚則幾欲盡廢我中國四千二百餘年聖帝明王政教之舊惟西學是從是猶導川而塞其源洞可立待何通之能求座主南皮張先生著書廿四篇篇各爲題直抉其弊大意以保種必先保教保教必先保國國與教與種實相終始如環無端而措施有本故以同心教忠開宗明義而總題爲勸學以教固徹上徹下也孟子言保民而王言得民在得心言善教得民心諸說全書大旨先後同符矣雖然使此書出於二三十年前何至有今日而羣疑眾難必不行也此

書出於今日殆可通行矣則未知夫洵洵者之怨我晉
 我舉凡抵隙蹈瑕以嘗我者亦尙待我從容布置否也
 夫萬億愚賤欲惡之心古先聖王所同之以出治者也
 穀梁子言道之所貴者時其行勢也時即心光流行之
 界勢則欲惡相激而成故孟子亦言雖有智慧不如乘
 勢雖有鉞基不如待時今日情勢正當剝之上九矣小
 象言君子得與爲民所載謂民固賴輿以載輿亦非民
 不行也大象釋卦體爲山附於地以孤陽本一卦之主
 而反若附贅危甚矣諸釋卦體皆平辭 諸釋卦象都稱
 君子稱先王或稱后俞理初 惟離獨稱大人 陽得陰顯

無象猶火必附物 此獨稱上謂雖危而幸下之本厚而
 得安居重而厚之斯益安也象釋卦辭甚明不復贅其
 復厚下安宅即是復亨剛反動而順行之基厚之如何
 亦善教而已矣善教如何變通趨時而已矣是故夏尙
 忠殷尙質周尙文不必相沿襲也夏道尊命殷人尊神
 周人尊禮尙施此可得而變者也其事鬼神而遠之
 者則同此不可得而變者也論語樊遲問知子曰務民
知矣蓋敬鬼神即民義之大者而遠之者猶言天道遠
而不可屑屑責報也知仁本一貫故話意與下文仁者

先難後獲同知人愛人章亦然聖人固無二語也集注
 於諸章有敬字者率以主一無適發明之獨此略去直
 言不或於鬼神之不可知誠如是則聖人亦直言不或
 鬼神可矣何言敬乎生乎自謂論孟集注字從戰子
 上稱過此節豈獨不稱乎蓋因闕佛而并鬼神抹殺
 處甚多此節最爲明顯至伊川格致知而說直并文
 論不可通大學順文已詳辨之乃偏極力主張於中庸
 心首章不憚顛倒本義以還就之而不顧其甚至孟子
 本朝先儒謂聖人經義至末而亡洵非刻論矣
 列聖家法儒佛並重以同民出治善之善矣今欲變法
 而反本當從此始請仍徵之易易有四象所以示也屯
 蒙繼乾坤爲卦變之首是反對象乾坤與六子卦迭相
本變卦本共二十八卦而生正對反對屯動乎險中草
 昧甫闢蒙亨行時中養正爲先而屯本臨卦二五之變

凡卦變以中四爻互體爲準屯互剝則從臨互復變來
 象互復則從觀互剝變來舊解意推無準失其義矣亦
 象篇其象曰悅而順剛中而應其象曰君子以教思無
 窮容保民無疆蒙本觀卦二五之變其象曰大觀在上
 順而巽中正以觀天下又曰聖人以神道設教而天下
 服矣其象曰先王以省方觀民設教然則出屯濟險莫
 先於教思容保乃可使民悅而順養正發蒙莫要於觀
 民風以神道設教乃可順應而巽入二者皆惟在上有
 剛中之德以作其觀聽聖人蓋示人以當屯蒙之時而
 欲變通以盡利其本如是卦變由於重卦象數之本然
著之爻變無定者也世多渾而一是豈以杳冥恍惚
之無感乎不可通矣詳原象篇

其民哉人心虛靜靈明本與太空同體及感物而光氣對待一消一長反覆相尋潛移密變是即鬼神出入之機誠不可掩也故不獨易云爾也周誥殷盤凡與師動眾誥誓申戒之辭罔不注重於是歷代正統雜霸開國方略收拾人心罔不藉手於是

本朝列聖廟謨宏遠家法相承

堂子立杆大祀 坤甯宮時祭月祭日祭禮儀

詔載會典至今猶大要昭彰以上並詳醒迷歌及經正民興說夫稽之

經傳史鑑既如彼攷之

昭代典章又如此世之言變法者莫或知之讀勸學發

需三原筮

三原筮

端兩篇感而述此庶幾有心人一深長思焉

易之為書人心本有之光學也乾坤兩卦昌言之詳原象篇

心本空寂也物至知知即本光著力即意涉於氣矣

心意知之別從來無人本光人人所同意著於氣則各

異故聖人以陰氣陽光對待消息列象以盡意易所以

為象教也佛本象教宜無不合然象圓無定體若不極

其數以定其象則將如舊解卦變諸家各以意推莫衷

一是今觀掛扐諸數一一與乾坤圖書太易渾侖法象

相合前見二篇之策當萬物之數亦與參天兩地及歲月

閏法相合後見以是推之佛家心量數量諸說其方積前

後歷位亦無不合則庶乎博達君子可以無疑而我

國家儒佛並重之昭垂憲章者亦庶乎奉行無失歟

道一而已心一而已無對也無數也數者心物對待一

一緣歷之次第也是知莊生之言非說數也謂心一對

物成二還對本一成三其象如甲圖日圖非二外加三

也老子之言乃說數也其象如乙圖則二外加三成六

矣由莊生之言推原未有與對之本一則宛然二

二如四方由老子之言推原一二相對之本三則宛然

三三得九方皆與管子言心生規規生矩矩生方之說

合分見原象故知是三說者皆出成周官師遺教也數

需三原筮

三原筮

盡於九加一成十還復為一古者小學始教數與方名

名為文字形聲如禮儀聘說方即九數相合相生如管子言

九九數等之即今算法及於句股九章舊說方謂四正四

一夕可曉豈數為小學一端大約八歲就傅至十五歲

待與數並學詳見大戴記小戴記內是以數之五奇

可成乃入大學則學記及賈誼新書是以數之五奇

五耦童而習之故繫詞第八章先言大衍之數五十至

再扐而後掛次言天數五地數五至所以成變化而行

鬼神也遂接以乾之策云云正謂五奇五耦學者易知

習見不待分疏至第十章發端乃言天一地二天三地

四天五地六天七地八天九地十子曰夫易何為者也

夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也亦正謂易道之廣大不過此五奇五耦包括無餘古聖人極數通變以占易可謂深切著明矣劉歆三統歷譜引天一地二之字與天數五等文相連乃斷章取義以證其術使人易明其所謂中乃秘古經固猶是世所傳韓康伯之本未嘗改竄也乃自先天學起師心自用以為文有錯簡遂顛倒變亂之既將大衍兩節移前作後又割取天一地二等二十字置於天數五之前自以為如此文理明順易曉殊不思下文如斯而已一句語意全失斯字當何所指大衍兩節文本自明一經改易轉覺煩復難通嗚呼先天乃道家之說借易以明丹經本非講易而敢援以侮聖言至此可謂無忌憚矣

詩三原筮

西漢京氏易傳

三變成爻三爻成卦八純卦陰陽各四各十二爻乾用九三九廿七坤用六三六十八合四十五數即洛書九位堦積數亦即河圖五位含九數也震坎艮三陽卦皆一九二六共二十一巽離兌三陰卦皆二九一六共二十四陰陽合亦四十五故八卦大共一百八十數至重之為六畫卦陰陽各二十四爻著策用四十九而掛其一實揲四十八策以當爻數故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十乃合六畫八純卦四個九十也下文云八卦而小成是其明證舊說謂

詩三原筮

西漢京氏易傳

乾一爻為四九三十六策坤一爻為四六二十四策合成此數蓋亦誤解揲之以四謂每揲四策而成四九三十六也乾坤策數之為四陰四陽者不但下文言八卦可證按說卦傳神也者妙萬物而言者也神為乾坤之合全易皆然詳原象篇故下文直以水火雷風山澤為能變化成萬物正為乾坤之合而成也其下節又云雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以悅之乾以君之坤以藏之八之字皆指萬物言君言藏者明六子之公用乾無不統坤無不包此章以策數當萬物之數正與說卦言成萬物義同故第言乾坤而六子自在其中矣乃講學家既不知神即乾坤又以上六之字為指物下兩之字為指六子不知何所分別殆與論語知及之章同一謬妄校知及等十一个之字本從泛指天下國家乃強以知仁得失等八之字為此理莊蒞及動之以禮三之字為民蠶空生解實并文理不可通矣當期之日者堯典言期三百有六旬有六日以閏月定四時成歲是併大小餘積分和計之此以歸奇象五歲再閏故舉成數而併前後歸奇為閏月之實數也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者萬物之生不外氣變形變氣變以三形變以四爻數及歸奇等

散數不方者皆氣變卦變及善策等方數皆形變以此
分別推求有多數相合略舉如左

天數廿五地數三十故參天三位七十五數每爻二兩

地二位六十數每爻二十合一百三十五六十四乘之其八

千六百四十此對待陰陽爻各一百九十二陽九陰六

共二千八百八十此對待兩數相併合此數參兩及用

據河圖五位詳原象篇按卦象陰陽各四故五五探

陽爻天數河圖數共三十四陰爻地數河圖數共二十

六合六十數是六畫卦陰陽正對皆三百六十如乾坤

鼎以三十二乘之合此數此與上條一分一合為歸奇

有六十乃乾坤策數與此異

爻變數一千一百五十二陽六之陰四之相併合此數

此為重卦之參兩數不可作十倍論

四十八策方積二千三百有九乾三之六千九坤兩之

四十六相併合此數

四十八方積六十四方積七十二方積相併合此數而

餘六十四正當大衍虛一象太易也詳見前篇

洛書九位方積二百八十五三十二乘之得九千一百

二十以四十九方積二千四百有一加之合此數而餘

其一掛一所以象渾侖也

乾坤策數三百六十以三十二乘之合此數其三畫卦

共一百八十六十四乘之詳見前篇

七十二方積先後兩探取五千一百八十四再劫得一

萬有三百六十八以爻變數加之合此數

二五合而生奇互乘得數各自乘之得萬有七百三十

六詳前圓圖探得奇之數如諸式即象所生之奇今適探得

四十九爻是四十九策掛一策策周徧窮變極數矣故

歸奇得三百九十二合八個四十九下文言八卦而為

形變以四之數氣變形變皆每進加倍氣變初四分陰

分陽當再倍之為七百八十四相併合此數

再劫象五歲再閏而成一爻五歲共六十個月月建甲

子一周陰陽爻各一百九十二以六十甲子乘之合此

數

以上諸數蓋為五歲再閏則三十年當十二閏共萬一

千一百六十日餘三百六十又為一年日數則是一世

有一年象貞下起元生生不已也乾盤度言以陽九陰

月以三十二對卦當歲則以上十條之數正是三十二年日數耳

其歸奇並掛一其四

百四十一數蓋又以三百六十象一年日數而餘八十

一略當歲差年數云爾憶天算有此語謂不出八十八

辰言之亦記不真又以上所言大小餘積分日數與漢儒六日七分之分說亦全不同自地於推步術從未講求

進一位進二位進三位一個進一位百 進一位十個進一位進一位進一位九個
 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬
 千 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬
 千 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬
 千 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬
 千 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬
 千 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬
 千 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬
 千 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬
 千 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬 十萬 萬

氣變形變象數表

卦	爻	變	方
○ 易有太極即太易 渾命即乾即人心 是生兩儀渾命即後對地名天	三	文	九變成卦是 眞畫前之乾
兩 對坤名乾在人則對物名心 中易生四象乾坤	六	三	縱
四 兩儀生四象乾坤 中易生四象乾坤	三	三	平
八 坎離中交上下易生 震艮兌巽成八純卦	三	三	縱
六 重卦以八純卦 四倍之各十六	六	六	平
重 除分陽	六	六	縱
重 三畫卦重爲六 重卦以十六倍	六	六	平
重 重卦上下 各六十四	六	六	縱

右表列數十三爲緯上卦數中爻數下乃所以成變之
 數非總三爻三變爲九也故用號碼別之
 易今從俗列位十五爲經依河圖五位垛積數也自一至四
 八卦成矣故卦爻變三者皆與圖五書九及參兩數合
 如卦一至八共十五河圖數也爻三至廿四共四十五
 洛書數也變九至七十二參天七十五兩地六十共數
 也自四以下則重卦矣凡卦在奇數位者其平立方象
 每厯三五七九位而成在耦數位者每厯二四六八位
 而成故三畫卦一百二十八平方至十五位而成而卦
 爻之有象者亦至此而結明二百五十六以下皆依數
 十三位焦贛之益在八純卦實二千有四十八倍爻數亦
 然其每爻三變之數表所不題尤易與成變數相混故
 特借爻下變數中分析以明之也
 如分列之一千一百五十二乃三百八十

卦	爻	變	方
○ 易有太極即太易 渾命即乾即人心 是生兩儀渾命即後對地名天	三	文	九變成卦是 眞畫前之乾
兩 對坤名乾在人則對物名心 中易生四象乾坤	六	三	縱
四 兩儀生四象乾坤 中易生四象乾坤	三	三	平
八 坎離中交上下易生 震艮兌巽成八純卦	三	三	縱
六 重卦以八純卦 四倍之各十六	六	六	平
重 除分陽	六	六	縱
重 三畫卦重爲六 重卦以十六倍	六	六	平
重 重卦上下 各六十四	六	六	縱

四爻之三變以上數位同總凡數之十三每進一位加一倍其象亦祇一縱一方逐倍相間而已極淺顯易了然卦劫歸奇深微之義文字所不能達者每賴此以發明略舉如左陽一而實陰二而虛陽光也陰氣也一奇一耦一分一合易所以生生不已也然以數觀之爻每進以三氣變也卦每進以四形變也三奇而四耦是氣合而形分矣而以象觀之三成角四成面故爻始終無正方卦之縱實兩面之相併則亦始終無縱方以角固分象面固合象是又氣分而形合矣然則如何蓋凡陰陽奇耦分合之別莫不以對待得名交互見義而實非對待也氣聚而成形爻畫而成卦豈有氣外之形爻外之卦哉一而已矣而別為二者別之於象數而已矣故舍象數以求易必不可得也舍易以求象數亦不可得也所謂一者何也有本一有文一命三爻曰此一陰此一陽此一乾此一坤是文一而實三也本一不可得見由物之有氣形質三而逆推之知必有三始由三始而逆推之知必有太易是故易有太極即天一為乾之謂也釋名此語必有所受虞注在禮名太一元氣渾侖此氣非呼萬化從生渾侖判而分天地是生兩儀熱始近之則已在第二耦位矣如火附物而體見故對坤名乾至

第三位兩儀生四象為形見後最初二二合象試觀其數與爻亦為四四十六合象第四位兩四則與爻亦為兩十六合象由是遞推至十五位一百二十八卦與爻皆然然則名一即本一形下之器即形上之道以數本人心緣物之次第人心即太一靈光無二體也故言為心聲書為心畫象亦心象數亦心數聖人極數以定象制為揲蓍求爻使人自占之旨深哉太易渾侖一體二名蓋古有是稱故乾鑿度歷敘之直從有太易起先言故曰渾侖乃深解所以一體二名之故而結以故曰易也明非兩物矣其言易變而為一變而為七七變而為九者申明渾侖氣變成形之次第也繫傳下第四章以人生形交喻天地氣交此文義亦相類一乃渾侖之一猶婦人娠身謂此腹中一塊肉由漸而七竅九竅完備也又言九者氣變之究乃復變而為一者猶子在母腹九月胎氣滿足至第十月而生佛胎藏經謂出胎前後二百七十則圓臚方趾儼然一小天地也又言一為形變之始者胎中形體雖具而包系未離不得外見術家推五行有長生沐浴冠帶臨官帝語相正所謂萬物渾成而不相離故人生以胞胎拆裂

一第 冊續修四庫全書第 20 版反內

身出母腹為形見之始猶天地以渾侖開闢清輕上而濁重下為形見之始蓋以氣形質之具而未離不可見者名為渾侖即以其離而見之氣形質名為地而地以上之太空光明名為天故下言乾坤相併俱生猶之人生則頭足一時俱生若作學生解會則不可通矣表首之一所以即太易即渾侖即乾者據此然則太初氣之始太始形之始太素質之始為氣變漸次有三即所謂易變一為渾侖之始乃光盛生氣非謂光變也由一而七而九九復還而為一是形變漸次有四為渾侖具足即胎中形成矣揲著求爻正所以發明此義如下文說

需三原並
重原並

氣變以三者數始於一成於三故知為氣方壯也形變以四者數定於方自一至四以積十而還為一故知為形方壯也氣變極而形變始故三變成爻三爻成卦占者備四象八卦而玩之斯得之矣說略見後分二掛一為一變者左右多寡固不自知也初劫為次變再劫為三變而一爻成一爻之中掛一不變三爻三掛合九變而一卦成斯易簡之至而不易變易兩義交融互顯矣掛一象渾侖內卦先成象地外卦後成象天宛然渾侖剖而分天分地象固對地而知天數固因六而見九也詳原陽九為光陰六為氣其易簡者人心感物而動光氣之

迭相消長由反手也其不變者感於已往應於方來如易變為一而必極於九數之已定者也其變易者為現在一念之動其機甚微如三始遞變之漸鄭君以絲起融洽然非氣始變氣形始變質始變質裁然三始意同物也氣形質之具亦然皆遞變也讀者勿誤會數之未定者也天人之際互感互應故皆有此兩義聖人意為已往方來不可知而現在可知天道不可知而人心可知三綱四維好惡是非之公心體本光明也善教則日開通不教則日昏塞惟其體合太空故象數之應見如影攝鏡中絲毫不隔然則數之定於已往方來而無如何者固亦自取有道以知之而現在者往古來續之

需三原並
重原並

樞機可以自主則即此為教以明失得之報使思患而豫防之其必有豫為乘除於無形中者斯可識矣此彰往察來之微旨也
四十九策掛其一實揲四十八策當八純卦六爻也揲之以四當四陰四陽以象四時歸奇再劫當再闢皆虛象也每揲五策當天地數五十有五先後各四十過揲四十策其當天地數四百四十策是亦虛數也象數皆虛則不可以前民用而揲餘八策先後左右數之得奇四十九式共三百九十二數合八個四十九是每策周過八卦六爻象不虛矣每式合掛一為一爻過其四百

四十一數是歸奇確為二五合而所生之奇可無疑矣而餘一即是渾侖中之易變為一亦可無疑矣四十九式數合成爻者陽適自三始陰適自四始是確為四陰四陽氣變形變之合一亦可無疑矣陽爻數極於十五陰爻數極於十四適得四七為三四和數可知歸奇諸數雖極多寡不齊莫非四陰四陽氣形之和而贏其一即掛一也且數極則反本故三四互乘陰正得四十八陽正得四十九陰陽正變爻四十九式皆合掛一陽合廿五策陰合廿四策故其數如此詳歸奇三三四四自乘亦正得五十更可知大衍虛一所為不用之用而用自神者德疏中有此語是備多其近釋機不知經傳中無為而無不

為等語甚多可盡嫌乎老子三與易變為一之掛一原十幅共一數一節文頗合此旨與易變為一之掛一原相對待而此贏一顯然純陽直揭所以成變化之本在易為乾元在天為最上宗動天在人為最初未動念之心而其大本即無形未見氣之太易也表首之一所以云即天一為乾即人心者據此其下層諸數為成變數者亦據此也下文詳之化而裁之成乎變專為占者言也變化二字有對文散文專詞通詞之別說已見前如易變而為一一變而為七七變而為九此諸變字為散文通詞乃一七即在九中非九外別有七七外別有一也太極生兩儀兩儀生四象四象

生八卦言生則兼亦極與儀象即在天卦中非外別有四四外別有兩兩外別有極也先天家不知此義論卦非爻實所謂極數定象文義甚明卦變爻變象數亦不可通然三變成爻三爻成卦者即卦是爻卦外別無爻即爻是變爻外別無變故欲知爻變之象即畫之陽連陰斷是欲知爻變之數即陽九陰六是而所以成此陰陽九六者則二五合而所生之奇共四百四十一數也試以三乘四十九爻祇一百四十七數而歸奇實過兩倍以四十九通約之則各得九是亦天一為乾純一陽九之明證表列其數於爻下每進皆九者據此也此河見諸

凶悔吝之未來猶渾侖之未剖而無形中之變化實隨人心為轉移鬼神聽命故太衍虛一以象太易復掛其一以象渾侖使渾渾沌沌中若或有主而再劫歸奇諸數多寡不齊一一皆出於手中四十八策前後八揲以當八變合成之然則所以成變化之權鬼神僅主其一一人主其八較然分明聖人作易以象數立教為五經原其所以提撕警覺人心者關繫鄭重如此後世日趨其苟簡如火珠林術以三錢顛擲分陰陽者全失此旨而迂儒不知數之根於人心而諱言數其於筮也反取其所謂單拆重爻者圖譜之以教人倘得謂之知易也未

二五合十生奇譜說

河圖五位一二三四五為堦積十五數其各自乘平方面積共五十五數即天數二十五地數三十也各自乘立方體積二百廿五十五自乘即九個天數也洛書九位自一至九為堦積四十五數前五數即河圖後五數即以前五數為起數詳原中間重五虛含十數自乘得百一至九各自乘面積二百八十五合三百八十五即三百八十四爻數餘一為太極即太易也其各自乘體積不連重二千零廿五即九九八十一個天數也伏羲取河圖前兩位一以畫陽爻一二以畫陰爻一面

帝三原筮

虞翻堂藏板

積共五數一一遺得一三畫卦乾坤三三共十五數即全賅河圖堦積數矣六子卦震坎艮三陽各九數三三三異離兌三陰各六數三三三合四十五數亦全賅洛書堦積數矣

洛書實加河圖四位六七八九共三十數大禹因而重卦乾坤合三十數六子合九十數共百二十則又合於一至十五之堦積數矣是重卦取法洛書而探源於河圖以乾坤生六子之數推之不啻河圖生洛書又不啻一為奇母二為耦母生諸數也故伏羲取一二以畫卦禹則即取三四五製句股以占卦蓋用子數推求母數

自無不合句三股四弦五各自乘面積共五十數故曰大衍之數五十也

畫卦取法河圖所謂參天兩地而倚數也說已略見原易篇請詳論之天陽地陰陽數五奇一三五七九陰數五耦二四六八十共五十五數今河圖示象陽惟三奇一三五居中其九數故陽爻用九陰惟兩耦二居左四居右其六數故陰爻用六合十五數乾三畫三九廿七坤六畫三六十八合四十五是又賅洛書九位數矣六子三陽卦震下坎中艮上三陽合乾即重乾六九五十四數餘六陰即重坤六六三十六數共九十數三陰卦

帝三原筮

虞翻堂藏板

巽下離中兌上三陰合坤即重坤六六三十六數餘六陽即重乾六九五十四數亦共九十數通凡百八十數是畫卦據河圖以開象數之原即已含重卦之理矣河圖五位三居中故畫必三五位十五數一至十五堦積八居中故卦極於八極即中也道體渾圓隨處是頂隨處是中故洛書九位二五居中為皇極皇建有極即是允執厥中是其證也

五奇一三五七九五居中為法五五得二十五五耦二四六八十六居中為法六五得三十試自一至十左旋作輪如後譜則一與十合三與八合五與六合為天地

中合七與四合九與二合各得十一數是為二五合而生奇故每揲必五策每扚四揲故曰揲之以四者限揲之之次數非限策數也凡數不滿十者為奇零則一一數之滿十者為成數則五五數之人所共知不待限也陽爻一陰爻二推演以句三股四弦五共十五數再扚其過揲四十策合成五十五數矣陽一陰二其方五數三四五方五十數以五揲虛一掛一五五揲之以求其合生之奇為陽為陰斯詳審精密之至確然無疑矣虛一當太易掛一當渾侖實揲四十八策當八卦陰陽各廿四爻每揲五策初扚四揲當四陽卦後扚四揲當四陰卦每卦取五爻當天地二五之合餘其一爻當二五合生之奇其八奇分而為二不知左右各若干故合掛一為一變象太初氣始也初扚但揲左歸奇合掛一而數變矣為再變象太始形始也乃并歸奇數及過揲二十策於右復分之而但揲右再扚歸奇并計初扚而數又變矣為三變象太素質始也三變成一爻尚未成卦象渾侖初起由漸而具也初爻既成象易變而為一爻三變成二爻象一變而為七又三變成三爻象七變而為九三爻其九變而內卦成象渾侖氣形質具而未離所謂九復變而為一一者形變之始也更九變而外

卦成象渾侖判而天地分吉凶現矣四十九策掛一約當歷元實揲四十八策當八純重卦陰陽各廿四爻分二則左右各半其策或各得廿四或一多一少皆為陰陽和雜未定也五五揲之此五乃天數地數二五之合即當五爻揲餘之策為二五合生之奇即當其一爻陰陽亦未定惟其陰陽未定故每策皆兼陽九陰六計算當十五日天地氣化五日一小變為一候十五日約當三候五策其止七十五日十五候不足一時三月之日數其間氣盈朔虛餘分大小之不齊原以揲餘之策為奇以當之故揲必限以四次取準二分二至四中氣交限以均其餘分通約為一時三個月十八候則四揲實過二十策通為七十二候約周三百六十日為一歲而餘策為奇少或一而多至七當餘分積日之多少合於歷元而置閏是為初扚初扚揲左得奇則右半之奇可知不待更揲揲右知左亦然猶甲歲置閏則乙歲積分必不置閏可知當併入丙歲推算丙歲置閏則丁歲積分亦不置閏當併入戊歲推算也故以過揲之二十策合於右半復分為二而揲其右得奇如前法合於初扚是為再扚然則初分二揲左為一歲右半亦為一歲再分二揲右為一歲左半亦為一歲先

後八揲其四歲其初劫當一閏再劫當一閏或在上半歲或作下半歲如丙如戊合為一歲故象五歲再閏非虛語也蓋上古歷法簡易無渾天蓋天推步諸術惟察斗柄璇璣玉衡二星以授時書古文家謂堯時已有渾言及凡周公營洛何用土圭天儀器何以六經中俱未測景乎終非未學所敢信也使人人望而可識而立法用平朔大率三十二月有奇當一閏且概歸餘於終當斗建辰戌丑未之月此傳言四揲為四中氣交限正是舉正於中當子午卯酉之月合於夏正建寅殆亦可為禹因重卦始造筮著之證而聖人敘述詳盡曲當如此八純重卦乾統三陽陰陽各十二爻其二十四坤統三陰亦陰陽各十二爻其二十四八卦迭相上下變化五十六卦通凡三百八十四爻此實象實數同時並生者也揲著用四十八策當卦爻策兼陽九陰六得三百六十以當一歲之實數乃虛象虛數象從數生者也一虛一實其生又有先後不符顧能受命如嚮明失得之報者何也曰使失得之報已定筮之何為夫生民之始有光而後有氣有氣而後有形及形生神發則光其性也氣其命也光一而已故人性皆同氣之聚也有多少故命有短長是即數之大較也原易篇略具之矣左傳稱物生而後有象者自無形而形現也象而後有滋者形

現而語言文字日益滋華也滋而後有數者滋華復多一一積之也蓋從有生後目驗而言非本其生也是凡有血氣皆有數存乎其間故聖人作易示象多言光明以為氣數之本又制為蓍策策兼陽九陰六參伍錯綜以極其數而充其變凡皆以扶陽抑陰教人尊性以俟命乃可趨吉避凶也卦爻象數原本圖書象數皆有顯有微數變而象隨之說見原易原數篇揲著取象二五生奇者蓍策配重卦重卦法洛書六爻六位三七廿一數五五揲之四而餘一自然之法象也必五五揲之者五奇五耦原於河圖五位之方為萬物生生之數本故下章言天一至地十歷歷數之而曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也言蓍所以探賾索隱鉤深致遠者亦莫加乎此數也故上傳言易與天地準亦正謂其數準之非空理也天有四時易有陰陽四卦準之四時分十二月四卦各十二爻準之十二月分廿四氣十二爻陰陽其廿四準之廿四氣七十二候一策一爻兼陽九陰六合十五日為三候準之又一時三月九十日一卦六爻皆兼九六各分初中上三極準之四時通凡三百六十日故傳直以乾坤之策當期之日又言八卦而

小成以通結上文也然則惟五五揲之乃符乾坤參天
 兩地之策數詳見下文於時為五歲中一時九十日十八候
 當四中氣之交限六爻各三候亦詳下文於卦為八卦各五爻而
 餘一爻當期天也易也蒼策也三合為一非實非虛而
 又何疑也故蒙象曰童蒙求我志應也初筮告以剛中
 也童蒙六五柔中我謂二剛中也志應者猶言義則可
 問戒占者以誠求也六經詞例不同少儀言義則可問詞例而執古義以釋經必不可通比象曰元筮原永貞以剛中也原再
 也剛中謂九五在外卦故為再詞也蒙為乾坤正對以
 下諸卦反對之首比為乾坤對列卦變之首兩卦互體

書三原筮

皇極經世一

復剝消息始終故特舉此一剛一柔皆前歷五位當十
 五數以發例聖人固明詔之矣夫聖人之言數豈與夫
 火珠林術以幹支五行生克配合者可比類而觀哉學
 者曷深思之
 曰五五揲之當每卦初至五之五爻餘一爻為奇是先
 後十八變而成六爻無非六十四卦之上爻此何義也
 曰善哉問卦數盡於上爻於盡數中推演其餘以為奇
 故曰極數以定象非直取其象也凡數生於揲積以平
 方面積為用立方體積為體河圖五位揲積十五數開
 生數之源洛書九位揲積四十五數極生數之流而天

地之數五十有五與河圖面積合與洛書重五含十揲
 積亦合卦爻象數原本圖書故用以發揮圖書精蘊斯
 能通其變而極其數也其不全用五十五數者伏羲據
 圖畫卦既以其一為陽爻二為陰爻是已合面積五數
 餘三四五和數十二故大禹據書重卦為陰陽共十二
 爻即以三四五製句股術而用其面積五十推衍陰陽
 爻之五數名曰大衍以句股弦之一橫一直一斜實能
 曲包一切象數故三四五和數十二之面積百四十有
 四為坤之策其各為體積二百十六為乾之策正合三
 百六十度每當一日也其必以上爻為奇者位當第六

書三原筮

皇極經世一

六之體積即是二百十六為句股弦各體之總結因以
 見六十四卦之歸結一乾即雜卦終於夫剛決柔之義
 也必用二百十六數者是有兩義一以當日約八個月
 日數凡兩歲八個月置一闕共三十二日實約小建七個半月以爻位其
 一歸除之各得十日十七分有零即日行一度共六十分
 漏四時許四揲共過二十策是奇為廿一分之一再劫歸奇
 共廿日又三十四分約當四歲中小建日數扣足三百
 六十日為所以必五歲再閏之本義矣故直以再劫策
 數通作兩閏但分奇耦不論多少蓋以四揲之四歸除
 二百十六各得五十四正似天地之數而餘其一則其

為二五合生之奇甚明矣一以當度三百六十度其二萬一千六百分今取百分之一為率當三百六十度廿一歸除之各得十七度八分半有零再劫其三十四度十七分併上日數通計之約共五十五六日為兩閏則約十九年七閏為一章而略舉其凡韓康伯注可信也所以如此密合者以揲餘八策陽九陰六正合兩月日數而八卦陰陽正對各廿一位九六乘之得三百十五正合五度四分度之一三百一十分為周天分度實數也聖文述古其義纖意密如此

曰先後歸奇少或一而多至七為限者何義也曰數固始於一而二五合而生奇非謂每合其數實餘一也乃陽數左升前進先後五輪每輪兩數相較陰陽各多若干多少相消每輪實餘五數為每位相合而各生一至第六輪而還原如下譜故奇必始於一若四揲適得二十或二十八策則為不合不生或十九策則并不滿四時皆為不誠不得更賈矣限於七者洛書七居中為法與河圖三居中相乘故重卦六位三七廿一數兩卦陰陽正對共三百十五數為七個四十五也陽爻少止三多至十五皆併掛陰爻少止四多止十四皆共十八四乘之各得七十二為一歲七十二候也故十八變而成卦八卦共一百

四十四為陰陽卦變公共之數不獨坤策猶一百九十二為陰陽爻公共之數也說易者往往相混故辨之蓋乾坤策數三百六十當期之日者以參天兩地法數計之實乾得三個七十二坤得兩個七十二彙括五歲氣候矣四十八策其揲得四十九爻合於七七用數陽爻正變其二十五者即洪範敘疇一五行二五事四五紀八庶徵凡五九五福合二十五陰爻正變其二十四者為三八政六三德七稽疑凡七九威用六極合廿四皆用事之數也

古道家言虛者道之常因者君之綱太史公稱之至言也苟無所因雖聖人不能先天以開人時未至也時至則物備而數生矣故曰道之所貴者時時乃心光流行之界數即心光緣歷事物之次第也時至而不極其數聖人亦不為故伏羲因河圖而畫卦一為陽爻二為陰爻三畫方積合十五數極圖之五位堦積矣大禹因洛書而重卦因重卦而大衍周天三百六十五度四分度之一以卦準度立衍之體以度約卦盡衍之用兼此二者而大衍歷法為三代以上置閏本旨可微窺也以卦準度者一卦當五度又三十七分半八卦共四十五度合洛書九位堦積之數在後世割圖密率為半象限正餘弦數等成正方象十六互體本卦當一象限為九十

需三原堂

需時眇言 卷三

度正餘切數等成大方象凡諸度數皆由一象限推算故曰卦之德方以至也餘四十八卦當三象限共三百六十度成大圖矣一度開為六十分共二萬一千六百分乾之策二百一十有六者得百之一當大圖全體所謂乾元統天而六十四卦統於一乾也其象適為立方而數為六六三十六之體積者即一至八之堆積數所謂天法道法自然象數固如是也以度約卦者如上條說兩卦正對各廿一位陽九陰六之析與五度十五分同為三百十五數是八卦四對合廿一度六十四卦當一百六十八度大衍初合而分二復合復分先後各

易三原筮

易三原筮

四揲是在卦為八卦迭相上下生五十六卦在數即八之自乘中含各各互乘為六十四故曰四營而成易為成全易六十四卦而揲左揲右皆為全易當三百六十度先後合成四歲也

二五合而生奇譜

初輪	九	七	五	三	一	初輪 耦多十五 奇多十
二輪	七	五	三	一	九	二輪 耦多十一 奇多六
三輪	五	三	一	九	七	三輪 耦多九 奇多四
四輪	三	一	九	七	五	四輪 耦多九 奇多四
五輪	一	九	七	五	三	五輪 耦多十一 奇多六

易三原筮

易三原筮

凡物各安本位寂然不動則各一而已無數可起動則即有屈伸往來之象一一積而數生說詳原數篇矣河圖五位始見一一珠積之象其方即為天數地數五十有五如譜一三五七九天數五位奇也二四六八十地數五位耦也一二三四等奇耦之並所謂五位相得也傳第十章言天一地二至天九地十冒天下之道如斯而已者是也數皆自下而上者一一積而生之象也播為輪象則成左升右降奇順而耦逆奇陽當日耦陰當月日月東西相從本皆順行亦無盈虛惟日晝夜周天過一度其常軌也月則大率三十晝夜一周天則見為

逆行退後而相較有盈虛矣故如譜本位不動則五奇無欠無餘五耦每位餘一其大較也用以揲著歸奇象閏四十八策先後再合再分亦如譜奇耦相並兩位合數三至七七至十一至十五十五至十九四次遞進遞積皆五數故著策必五五揲之先後各四次乃可合河圖位數天地位數及凡數奇耦相生遞進之五而每揲當五候也陽動而進陰動而退似譜五周而復本位每周五位奇耦兩數即二五之合多少相消即所生之奇其五六為天地中合其數十而餘一為二五合而生奇之常故初周三八次周一十三周九二四周七四

譜三原筮

羊腰

九變數共二百七十五奇耦和數合氣數總餘八十五數其三百六十當周天之度五周適九變者五九四十五洛書數也八卦四十八策其陽九陰六之析固合天度而震東當春分清明穀雨九候兌西當秋分寒露霜降九候離南當夏至小暑大暑九候坎北當冬至小寒大寒九候乾西北十二辟卦乾當四月坤當十月此論八卦則不能具以為與當正月艮當七月無不可當立夏小滿芒種九候坤西南當立冬小雪大雪九候巽東南當立春雨水驚蟄九候艮東北當立秋處暑白露九候八卦各五九四十五日七十二候三百六十日亦正合天度為後世割圖密率之權輿也故必五五

譜三原筮

羊腰

凡數有義有量自一至十百千萬皆名也虛位也因數生量因名生義占筮但論數其量與義隨所占事物而生全易之取象及吉凶悔吝等皆是也如乾之策二百一十六用九之析其量也當期之日為三百六十度十之六其義也而以六十分開全度為二萬一千六百分乾策正得百之一每度六十分乃就後世割圖密率言之當時但以日行一晝夜所過天象歷三百六十晝夜為一歲而以六十甲子分明一則又晝夜之行次不知其為何名今姑稱分易解耳則又因名生義在易言易為三百八十四爻統於一乾之義矣卦爻六位廿一數每位得三五六六三三百六十度六八四十八策五五揲之餘八策當奇為六十度是於爻

詩三原筮

聖德堂藏板

於度於策皆六之一一爻當廿一度者六十度之三三五即爻位六之一在人則為眼耳鼻口身體之有心顯然明矣佛家以眼耳鼻舌身意為六根西醫家以心肝脾肺腎並腦為六臟配六腑皆義之至精者小儒安於所習毀所不見一概辭而闕之多見其不知量耳六根言意不言心以心為全體尤與心即太易光明義合數必用六者六之體積賅括一切數根說見前條及原數篇故取六之一以為占當凡事凡物機動之微根於心之一念也知此而大衍之義思過半矣或疑一爻當廿一度於文無徵不知此正大衍名義所由立而聖人所謂精義入神以致用者莫大乎此五十數所以能成變化而行鬼神者亦全繫乎此也夫因

洛書四十五數而重三畫卦為百二十八得六畫六十者新生之卦也譬猶太易還復渾侖重分天地勢固不可悉取三百八十四爻為策一一冥索而布列之故用四十八策當八純爻數四營之以象卦之迭相上下出生五十六卦而成全易故曰四營而成易舊解以分揲掛劫為四營誤也詳又因以一卦與七卦相上下必併本卦成六畫百二十八卦是重之又重故全策皆兼陽九陰六以當此重數使分二左右各半皆為全易也先後過揲四十策則餘奇定是八策惟其兼陰兼陽無可取證故不計

詩三原筮

聖德堂藏板

多少但合掛一為定數奇則左右皆奇為陽數耦則左右皆耦為陰統八策以成一爻然後此爻確為八純神明變化新生三百八十四爻中每卦之一其數極而其象定較然無復疑矣蓋兩卦正對當周天全度外五度有奇開為三百十五分者以洛書用七為法合七個四十五也八卦共廿一度為千二百六十分筮得之卦六爻共百二十六度在數正得十之一與乾策得全度百之一比例相同也全易三十二正對其一百六十八度為萬有八十分筮得之卦八之得千有八度在數亦當十之一與乾策比例又同而實於天則分變為度於易

則爻變為卦蓋一爻變為四十八爻一卦變為四十八卦則八卦變為三百八十四卦其爻二千三百有四正合四十八自乘方數當一千有八度衍數之大至此故曰八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣小成也者謂四十八策本當八卦衍得新成之卦六十四是一卦生八卦若論其極則六十四卦當共八千有六十四度每卦生四十八卦共成三千有七十二卦而究之以易準天以卦準度仍是一卦當兩度三十七分半兩卦當五度十五分於大衍算位起點未嘗增減毫釐用能數與象符顯微無間至巧至密而一出於自然故曰天下之能事

將三原筮

卷一原筮

畢矣然則一爻廿一度卽一卦六位廿一數不動本位但隨著策奇耦為引觸數量之大小奇則為陽九為氣盈耦則為陰六為虛一取象於天而成新生之一卦則於天人之際所謂知變化之道其知神之所為者兩知字皆非知解之其為某之知為示見之使人知也神以知來智以藏往猶曰顯諸神藏諸用知亦謂示見也乾知大始知字同此則謂卦爻示見陰陽之變化所以示見鬼神之所為也於是乎在矣尙何疑哉尙何疑哉

大禹因洛書而重卦因重卦而撰著參天兩地而倚數者乾用九坤用六是依河圖五位根數使內外卦爻各三畫皆合洛書四十五數也其五位自乘方積天數廿

五參之共七十五為每畫各廿五地數三十兩之則六十為每畫各廿是兩畫合成四十五內外卦爻皆百三十五數通根數共成八個洛書數合周天三百六十度矣全易六十四卦陰陽三十二正對各三百六十合成萬有一千五百二十當萬物之數此已成之卦定局也撰著用陰陽六位二十一數九六之析共三百十五數以當月行差度八卦四十八爻合廿一度衍之使一變四十八合成方積以配參天兩地五位通為五大方而成新生之卦其算至繁而自然巧合今條列其層折於後庶便推算

將三原筮

卷一原筮

六十四卦三百八十四爻陰陽各一百九十二陽用九共千七百廿八數○陰用六共千一百五十二數兩共二千八百八十
參天陽爻廿五數共四千八百數○兩地陰爻廿數共三千八百四十數兩共八千六百四十
一卦變四十八卦其爻二百八十八數八卦變三百八十四卦是爻變卦矣其爻二千三百有四數合成四十八自乘方積五位乘之陽得三共六千九百十二陰得十當萬一爻當廿一度其中層折實含多義非一言所能盡今逐層條列之如左

人之心量無盡故世變無窮天道亦日新不已如日月東西相從而不已也其最著焉故大衍取象於閏以月受日光三五而盈缺比况人心對物公生明而私生暗其失得之報皆心光自為之平陂往復無或爽也此第一層義也詳見後條

然心量雖無盡猶數之一一積而無盡也當其應事接物莫不有其時有其處自始至終前後左右歷歷有數可稽而不自覺及其既成則無論獨為之眾為之佛家謂之同分皆必隨時隨處漸久漸大各成一氣候各成一境界即俗語所謂局勢之謂人心因時因處而變者也其勢積重而不可遽返西學公法家言有性法有例法性法美法思堂藏板

即人心古今中外無不同者例法即亦猶數必起於一局勢之謂人心因時因處而變者也成於三而定於方詳見原當其始積莫不自一至十而還為一至於十百千萬億兆京垓雖盡黃帝所定廿三名而終無底止及算成自乘方則無論多少皆定前數於是訖後數復從一起而不相雜厠故歸奇以成方為一爻此乃極數定象之自然第二層義也

由是觀之可知一爻當廿一度者非謂以一爻變為八卦也乃任若干數通作為一此一即當人心全體太易不落數量猶也而隨所引觸之數量為數量故著策用四十八者非直謂當六八四十八爻也謂卦凡八爻凡

六大衍據洛書用七為法即用八與六為七之贏縮較以况二五之合而生奇如遇六則其量為爻此一即從而六之為六六三十六又從而以卦之八八之其得二百八十八爻試以七較之七六為四十二又從而七之其得二百九十四贏六為奇即本遇數也如遇八則其量為卦此一即從而八之為八八六十四又從而以爻之六六之其得三百八十四卦試以七較之七八為五十六又從而七之其得三百九十二贏八為奇亦所遇本數也蓋惟八六自乘數盈百其互乘得九十六凡九亦合二七為較固無不可但其較二則贏奇必為四與二五合生象數不合矣

蓋大衍本用句三股四弦五面積五十為體句股互乘合弦得四十九為用說詳後條八與六即句股之倍實不啻句股求弦之常法故約取直角數成正方為一爻三百八十四卦其爻三千三百有正合四十八之方積其任若干數皆為一又不啻立天元一法故卦爻所得度數仍歸原當之數不動本位而能密合如此也此第三層義也

蓋萬物之數以洛書九位分之各一千二百八十洛書五奇四耦故陽得五分共六千四百陰得四分共五千一百廿是陽較河圖九折少五百十二陰較河圖六折

多五百十二一多一少同為八之立方體積合八個六十四此揲著分而為二所謂四營成易者為左右各成二百五十六卦為四個全易六十四也此第四層義也八卦變三百八十四卦其爻合四十八方積則六十四卦當變三千有七十二卦合三個三十二方每方一千二百其爻當得萬八千四百三十二合兩個九十六方積九千二百其陽析九共八萬二千九百四十四陰析六共五萬五千二百九十六兩共十三萬八千二百四十河圖五位三奇兩耦為根數十五方數五十五伏羲始作八卦用其一奇畫陽二耦畫陰以根數三合方數五

陰陽四對各三畫十五數合成六十俱詳見凡廿四爻其象為四橫六直帶縱方其數在根得廿倍在方得十二倍皆以四為法成一總四別後來歷法周天一度開六十分一分開六十秒而以十五分為四分度之一者權與於此

黃帝造歷據八卦四對陰陽各十二爻命大撓作甲子五周始子終亥各十二數合成六甲六十日蓋變用四為法而用五以五乘四仍得廿倍而為一總五別後來揲著之法以兩卦正對爻位廿一數當月行一歲差度五度有奇定為三百十五分者權與於此蓋實兼取根

數二十倍方數十二倍之法也

右二條根數方數元義

八卦四對各三畫十五數大禹既得洛書九位四十五數因而重卦仍據河圖以參天兩地陽用九陰用六是會三畫十五歸於一畫而三畫得四十五重卦六爻共九十數八卦四十八爻合成三百六十其象亦帶縱方例前可知其數并析計之在根三得百廿倍在方五得七十二倍此之謂會三歸一傳言乾坤策數當期之日者本此六十四卦三百八十四爻其象為兩個十二方一為廿四合象卦一個八帶四縱方為八純卦其析其

二千八百八十數僅當二篇策數四之一為重卦已成之定局也其根三方五之倍但據八卦例推可知不復計

既重卦而揲著乃復據河圖所含天地之數依法參兩之天數廿五參之共七十五為每爻廿五數地數三十兩之共六十為每爻廿數是又會陰陽三畫四十五歸於一畫而三畫得百三十五內外卦二百七十是之謂會九歸三八卦合成一千有八十連前三百六十共二千四百四十數在根三得四百八十倍在方五得二百八十八倍蓋本八卦四對當一歲日數今變為四對各

當三百六十日全易三十二正對其萬有一千五百二十日傳所謂當萬物之數者本此乃揲著新生卦爻之實數也

右二條名倍數元義為說八卦小成

二篇策數萬有一千五百二十者為一個四十八平方

二千三百有四百一個九十六平方九千二百共五個三百八十四

卦之爻數也更細開之則為一個六十四平方四千零

一個五十六平方三千一百一個四十八平方二千

一個三十二平方一千零一個廿四平方五百七

十六平方二百五兩個八八六十四方共一百此以見

揲著所得卦爻必合於方又以見分而為二左右必合

四全易其獨無四十平方者以重卦有定之成數新卦

無定之變數皆無用四十卦以計數故也

由太易而渾侖由渾侖而開闢天地即一即二即三不

落數量凡數生於人心自開闢之伏羲不知歷幾千

年河乃出圖而現其象伏羲據以畫卦八卦各三畫之

方共六十數而六子九畫四十五數已隱含六書九位

四十五數是書之於圖猶六子之於乾坤渾侖之於太

易矣故河圖象渾侖洛書象開闢而人心則全體太易

身即渾侖分形也太易光明純一御氣而行太易湛寂

靜運行不息而非不雜於氣人生雖局於形氣而此心

動說已備詳前條與天地同根本無內外故其光明照物隨在遷轉機數

日多氣數即從而密運潛移如響斯應先聖畫卦後聖

作易皆以發揮此理而又制揲著之法以明失得之報

者誠慮夫人人事不修而諉諸天命故六十四有定之成

數與十八變而成無定之變數相為表裏而多少懸絕

成數以藏往變數以知來學者必洞悉乎兩數所由生

乃知傳所謂參互錯綜所謂變而通之化而裁之者皆

據圖書象數以直指人心此易所以冒天下之道者全

在乎數非空理所得而爭也謹分別詮次於下與善易

者共商權之繫辭稱參互錯綜節文乃專為揲著而言

綜象巧則巧矣其如格不相入而參互二字亦無著落何

數本一而已太易不落數量而萬數從生故亦名太一

河圖一變為三奇兩耦共五位為根數十五方數五十

有五以五位約根數則各得三卦所以三畫得方十五

也以十五約方數則各得三六共五十四其餘一即太

易也三六者八卦全數六十之六後來作六十甲子以

配天度六六三百六十原於此也而以五位約方數五

十五各得十一即後來揲著取象二五合而生奇而六

甲五子正當天地五六中合之數亦原於此也此據圖

畫卦所謂先天而天弗違者也

洛書五奇四耦共九位為根數四十五方數二百八十五以九位約根數則各得五即河圖位數也以四十五約方數則各得六而餘十五即河圖根數為太易之一變也而六則重卦六爻所出參天兩地陰陽共十五數即爻爻皆具太易矣而以九位約二百八十五各得三十而亦餘十五即後來揲著以兩卦正對爻位廿一數為廿一个十五共三百十五分合月行一歲差度五度又四分度之一矣此大禹據書重卦所謂後天而奉天時者也

每三原筮

聖德聖德

以上兩條均為重卦成數所本至於揲著新得之卦專取合於方數則當圖書交參之如以圖之十五約書之四十五則各得三與圖位約根同而兩根相加得六十數與八卦全數又同知伏羲以圖之一二兩位方數合三畫以括五位十五數之全使八卦共成六十為後來甲子之準則重卦亦當合三畫以括九位四十五數之全使八卦六畫共成三百六十為周天度數之準故參兩而陽九陰六仍據河圖以會三歸一如前條說實即據洛書前五位也於是復以書之重五虛含實數之方合成三百八十五數當六十四卦之爻數而餘一正當

太易又以五約之各得十九自乘合三百六十有十當天度而餘一亦即太易也以五十五約之則各得七以五位與九位相加亦共得二十七故書策用七為法以三乘之八卦當廿一度也再以兩方數相加共四百四十正合歸奇之數九個四十九詳見歸奇譜為廿一之方四百四十一一即太易所謂大衍虛一也如是而揲著用七為法定矣

每三原筮

聖德聖德

用七既定乃求所以成方而合於天數則當依原數擴之方二千有廿五為九九八十一一个天數兩共二千二百五十合九十个天數六十乘之得五千四百以三百六十約之知每度中有十五个天數三百七十五凡數生於人心此可見天入之際呼吸相通以方皆出於自乘法與實無不自已求之也但此六十數乃取諸卦畫當推原畫前所自出仍取諸河圖始足見自求之密於是以前圖之後三位制為句三股四弦五算術以求之此大衍所由起也

大衍者股四自乘再乘立方體積即全易重卦六十四數以此為定準乃以六十推合之如三四相乘得十二以五乘之共六十四五得廿以三乘之數同三五得十

五以四乘之亦同如是三數連乘數既相符為卦畫六十所自出乃用七為法六八為較以交參之六七八共廿一數以當句三股四弦五體異而用同實異而法同算家異乘同除同如六七八相乘得四十二以八乘之得乘異除法原於此三百三十六七八得五十六以六乘之數同六八得四十八以七乘之亦同三百三十六者著策四十八當八純爻數此即所生七八五十六卦之爻數也其所以與句股術同者在平合方數固起於一成於三而定於方四也四則積十而還一矣故三四五與六七八皆作一觀可也十二與廿一與四十八與六十四推至無盡亦

需三原筮 探聖堂藏板

皆作一觀可也如弦五自乘得廿五三四互乘祇廿四以七當弦五自乘得四十九而六八相乘祇四十八各少一一即其遞較之一也是則五自乘七自乘而皆四之三四六八互乘亦四之而少四可知所謂實體異而法用同也實體異者其較五與七之面積少一在三四弦同六八面積則與七不同然六八各自乘共得百與弦自乘四之數同句股自乘相併四之亦同故以此三數不合也法同而數同數同而象亦顯奇陽為光耦陰為氣句股弦兩奇夾一耦是氣從光生光因氣顯之象於卦為離乾列所生之首也六七八兩耦夾一奇是光御氣行氣

得光靈之象於卦為坎坤列所生之首也著策乾統三陽坤統三陰以坎離為大用見日月終始萬物之義焉蓋萬物之生有始有壯有究莫不以太易之一為種子由種子而生根立本即根數也由根本而發榮滋長生氣四達即方數也大衍以物生之數況心生之數始於一念之動其機至微壯於愛惡攻取而究於失得之報其效甚大無或爽者故以圖之後三位三四五作句股算術推衍以示象焉如股四為起點即始象始作八卦其平方面積即壯象重卦六畫立方體積六十四而究極矣以此當全易成數卦本乃以句三體積廿七乘弦

需三原筮 探聖堂藏板

五體積百廿五得三千三百七十五數分之即河圖方數五十五自乘得三千有廿五根數十五自乘得二百廿五而五位為綱領自乘再乘得百廿五全數密合矣此全數合之為參天兩地百三十五个天數為六十四卦所公共各得其二餘七即著策用七為法可見筮得新生之卦合之原卦各有九个天數存乎其間也原卦陰陽各百九十二爻陽用九得千七百廿八其象為十二之立方陰用六得千一百五十二其象為兩個廿四平方兩共二千八百八十以減句股體積相乘全數餘四百九十五為十一个洛書根數四十五揲著歸

奇再劫象天地二五合而生奇此奇為十之一詳見生
周而合三百其數四十五故再劫著策不問多少其當
六十天圖此數新生之卦六爻合原卦共七個四十五原卦陰陽
十數通之為當月行一歲差度五度有奇共三百十五正對共九
每四十五也當月行一歲差度五度有奇共三百十五分矣故以原卦陰陽正對九六之析六
是故易道扶陽抑陰蓋以六十四乘前全數共廿一萬
六千乾之策數二百十六為三百六十度之六即八純
參兩之數五之三實即此數萬之一凡新生之卦數合
於乾策及陽析九之方者皆化陰為陽之象也化陰為
陽者猶開幽而明也故能明失得之報試分觀之股四
其本廿四同也爻與度相準一多廿四一少廿四以其
倍十五十六異也大衍總此多少兩數虛一掛一實揲
四十八策為數母在卦當爻在天即當度母子相權一
各生七象八純共生五十六卦三百三十六爻子母合
成全易爻數此原卦之成數也
用七為法者即用原卦生數蓋卦有時又有位一時必
有三際直數也一位必有四向橫數也此時三位四萬
物不能須與離則橫賅豎徹無盡矣七為法而較一者
一又廿四之大本本於圖書圖三奇二耦其較一書五
奇四耦其較亦一而三五合八二四為六七居其間合

閏以齊日月行度遲速之差月行三十晝夜一周天而
過廿六分十五秒成一晦朔十二周天共過五度十五
分而成一歲以兩卦陰陽正對當之每得兩度三十分
即半又七分半即八分而日行一晝夜周天又過一度
月行一晝夜僅十二度又五十二秒半不及一分
遲速相差三十二倍有零計尚少三百四十五秒以六
十四卦當之每得五度三十分又七分半度以日月晝
夜分陰陽當八卦四陽四陰兩者合計是一卦其當八
度十五分八卦共當六十六度是八八六十四卦為八
六四百八十度又八六四十八度分明十而生一其五
百廿八度其象即為八卦自乘再乘得立方體積五百
十二數又生四四十六平方面積數也其在著策分而
為二一左一右為四陰四陽先後各以揲餘之策當奇
即是八度四陰四陽各以所餘七分半合成十五分與
四十五併計共成六十為一爻六爻正合周天三百六
十度矣故知四營而成易確為先後兩合兩分各當全
易其成四易其象為十六平方共二百五十六數不可
忽也當節文下更推論之
新生之卦先後歸奇成一爻直當廿一度在原卦兩度
三十七分半未嘗增減也而不啻一爻當四十八爻一
卦當四十八卦者正取合於方象而擴大數量化陰為

陽也蓋四十八卦得二百八十八爻分之為兩個坤策
十二平方各百四十四數其陽析九得千二百九十六
數陰析六得八百六十四數其成五個四百三十二四
百三十二者一歲七十二候每候當五日合三百六十
日此數適象日行一歲三百六十周天又過三百六十
度也爻象五歲再閏故適五之其得五歲一千八百日
數又三百六十為周天度數大共二千一百六十數當
前條河圖五位方積全數百之一而乾策當此十之一
此為五歲而加一周天度數則全數為五百歲亦每五
歲加一周天度數可知蓋皆為揲著新得之卦言之其

辭三原筮

三原筮

象則化陰為陽得一個十二之立方體積一千七百廿
八陰得兩個六之立方體積同於乾策二百十六數蓋
惟其象五歲再閏固可移陰析以就陽析以一個四百
三十二為置閏之歲餘四個當無閏之歲舉以示例與
原卦析加五倍陽得三而陰得二自不同也夫揲著以
兩卦正對當月行差度歸奇以象閏而正合五歲日行
度數則在歷法置閏以齊七政本旨又何異於此故知
聖人制作取象前作後述以教後世決不同於文士擬
議之辭依稀髣髴之謂也自來言易言歷法者惟唐僧
一行深明此義造歷直名大衍立法詳密後來莫能外

而儒者反詆誣之適自形其讀書之浮淺耳必知全數
為五百歲而非六百歲者三百六十正是以圖書根數
方數互相加正合五百故孟子七篇末敘道統自堯舜
至於孔子皆以五百歲計又言五百年必有王者興其
間必有名世者實聖門相傳舊說原本易象圖書足為
明證矣

由是觀之始作八卦三畫而成一太易一含三渾侖三
即一象在其中矣三者天地人三極之道也故此三八
廿四為萬物生生之本十五倍之即周天度數十六倍
之即全易爻數兩者皆四百八十倍而得萬物之數以

辭三原筮

三原筮

平方十六以句三平方九乘之得百四十四即坤策數
其象為十二平方而股四體積六十四以句三體積廿
七乘之得千七百廿八即變為全易陽爻百九十二用
九之數其象為十二立方矣是故以六十四乘弦五體
積百廿五得八千為卦變之總數每變得千七百廿八
八變共萬三千八百廿四如是千倍而盡故曰八卦而
小成乃就原卦成數以示法也講學家謂六十四卦變
四千九十六卦是但自乘數耳陋哉崔氏易林早以一變六十四矣
既知奇數為四十五則知先後四揲不直以餘策象閏
而必取義於二五合而生奇者所以配周天度數也蓋

廿一與句三股四弦五之遞較一一正同矣

故曰極數知來之謂占通變之謂事數極則反本反本

而後可通變以成文不反本而欲通其變則亂矣蓋卦

與度皆空名也虛位也度之實則日行月行遲速之數

是也卦之實則始作後從三畫六畫之數是也是故一

度六十分一分六十秒通凡三千六百秒而數極矣一

卦六爻一爻七五析兩爻陽九陰六通計之通凡四十五析而數

極矣

是故六十四卦當日行度每得五度三十七分半如前

條說則一爻得三千三百七十五秒正合河圖五位根

數方數自乘之全即前條句弦六爻共二萬有二百五

十數即十倍倍書當原卦六爻之析四百五十倍每爻

七十五倍

原卦陰陽正對通計每卦當月行周天所過兩度三十

七分半如前條說則一爻得一千五百七十五秒六爻

共九千四百五十秒當原秒二百十倍每爻三十五分

上條日行計之共六百六十倍是十而生一每爻共

百十倍六十而生一故歸奇之奇確為四十五數原卦

與新生之卦其同在本數其異在倍數亦確無疑矣

蓋有歲易有月易有日易日易以九六之析當度兩卦

正對九十度八卦合日行一歲所過周天三百六十度

全易共八歲月易以爻位廿一數當度每數十五分而

卦正對五度四分度之一合月行一歲十二周所過三

百十五分八卦廿一度全易百六十八度倍作兩易三

百三十六度尚少廿四度不及一歲

歲易直以爻當度每爻五十五分又一分十五秒兩卦

正對十一度十五分八對十六卦共九十度全易合日

行一歲所過周天三百六十度

是故以度計之歲易每卦陰陽正對之八當日易正對

之一無欠無餘而七對半十五卦即當月易三十二卦

八十四度尚贏廿二分半三十卦即當月易之全而贏

四十五分則六十四卦當月易之倍而贏廿四度可知

故著策取準於歲易分而為二約左右各廿四策即是

各廿四度而四營成易為左右各成兩易無疑也惟其

以策當爻以爻當度所以能推明天道而占吉凶也

是故易一音而含三義月易猶變易也人事之得失無

定也日易猶不易也天道之有常也要歸於歲易為準

斯易簡而天下之理得矣其必取準歲易者以極其數

至秒則三百六十度共百廿九萬六千秒歲易每卦得

二萬有二百五十秒合十倍洛書根數自乘方四十五

二十有廿五合八得八百十個天數而六爻分計亦適
合河圖根數方數自乘方之全其當天數正合參兩之
數百三十五均如前條說故也

故知三易皆大禹重卦時所制以彰天道與周官太卜
所掌三代之易截然不同而三代禮制損益相因大意
均從此出蓋非因無以為損益非損益亦無以見因是
即空有相資無方無盡之義原易篇首言之詳矣此與
記所謂夏時之等義相表裏而箕子演範陳疇原本大
禹所制其四協用五紀其七稽疑占用二衍忒至八庶
徵直曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日歲月日時無易

三原筮 三原筮

云云彌足見易道之大實關古今治亂之原職要職詳
上下交有責也此三代所以重卜筮太史公立龜策專
傳蓋知此意矣

然則重卦即作易其別之為三者何也蓋稽合圖書之
數又推驗其象於日月運行以見天人之際每若可知
不可知者實有歲運世運遠近兩途為氣數所從出而
人生不能須臾離也

歲運三百六十晝夜一往復即周天度數是現前有形
可見者也生數也世運五百寒暑一升降乃天之歷數
通已往方來無形不可見者也積數也生必三百六十

者凡數一生三河圖根數十五為一切數母其方數及
洛書根若方皆從之生故書之根數方數各合於圖之
十五而得此數則凡有血氣心知之屬如五蟲類聚羣
分莫不以此為都較焉

積必五百者數一而三則已四而成方故書根三倍圖
根合四方書方七倍連其中重五虛合圖方合八方根
三方七彼此子母互相加而得此數故歷代帝王統系
相承五德之運皆以此為符命焉夫天體太空日月東
西相從而不已也爾豈有數量哉人以日月之行目驗
心數之以紀歲而成度而天授之圖天錫之書遂現其

三原筮 三原筮

象示其數則人事作於下天道必應於上灼然可知而
人心全體太易直與天地同根萬物一體亦從可知矣
故曰明於天之道察於民之故是興神物以前民用也
秦火之厄易以卜筮幸存而其義終亡晦盲否塞踰二
千年儒者莫識聖人因貳濟民之深心至反諱言數而
空爭理不大可哀哉

蓋歷度天行也卦爻人事也易道即天道者就歲運以
觀天也天道即易道者就世運以觀天也歲運近而世
運遠故必盡人以合天乃可開天以示人此其精符神
契設教之本懷本但可以心通無可理喻而願以謂一

憑乎數者何也形氣固之聖心有所大不忍而不得已也則即於形氣求之在人幸有數可據在天亦惟數可推明強莫能爭愚柔不至惑而其不為形氣所囿者亦庶幾提撕警覺時一遇之也此聖人憮恒之愛忠利之教所以前民用而滌瑕蕩穢於無形之中直因物以付未嘗於其本分之外有加毫末者也嗚呼至矣非夫廓然無聖物我一體者其孰能之

是故重卦六十四卦變之上下無常盡矣陽九陰六以析當度八純當日行一歲三百六十度是為日易百姓日用不知安於所習以為固然常常如是天道豈如是

需三原筮

需三原筮

也驗之月行差度兩卦當一歲是全身三十二歲僅當百六十八度即倍作兩易六十四歲亦祇三百卅六度尚少廿四度是歷歲彌遠所差彌多日月終不相齊天人終不相合必三十倍之歷一千九百廿歲實差三百六十度日月之形乃同出一度以差為齊天道又豈如是也是故制為揲著歸奇象閏取準於歲易而仍用日易八純爻數為著策以占爻變故凡三易所當度數以析以及以位雖極參差為以六十四卦分計之耳要歸以卦當度蓋爻變無定就令每占適一爻變一卦已變六卦全易即變三百八十四故直以一爻當月易八卦

廿一度此新卦一當四十八而爻象自合正方八卦即成三百八十四卦使原卦爻數變為卦數而其爻正合四十八之自乘方也學者當姑舍卦爻度之名式但觀其數之同異即易明矣謹列於後

月易當度百六十八倍作兩易共三百三十六著策當八卦爻數餘五十六卦其爻即三百三十六新卦一爻當月易八卦廿一度即是八卦七之為五十六卦又三之為一百六十八卦倍作兩易為三百三十六卦

需三原筮

需三原筮

是故以歲易每卦所當天度與月易每卦所當相較一多三度一少三度在算為一正一負在易即一陰一陽是以度約卦六十四卦當為一百九十二陰陽共合三百八十四卦居然六易矣試以全數四萬六千六百五十六萬秒而六分之各得七千七百七十六用七為法正所以顯虛一之一故末數適六通其變為四萬三千二百萬四三二逆數也凡自一至九為名數此四三二乃位數辨之極繁詳原數篇又通其變為三千四百五十六萬三四五六順數也一順一逆數往知來無非虛一不用而用之神用不言可知矣一者何也在天為日行一周過一度在易為一爻變在人心即一念之動而耳目竅四口鼻竅三當七

之用所由各正性命也古語云不記出何書日在天中

心在人中其知道矣中論云學習心之白日其知學矣

故曰參互以變錯綜其數通其變遂成天地之文傳曰

變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故

吉凶生也是則文即道之變動故聖人自任以斯文之

重後人失其義乃重道而輕文以聖極其數遂定天下

之象上兩句釋著策所當八純爻數下四句釋歸奇所

得數也蓋八純乾統坎震艮三陽坤統離巽兌三陰本

各廿四畫陰陽各十二陽九陰六各當百八十度合成

十五个廿四為三百六十分而為二綜其大較計算不

啻以乾坤所統震艮巽兌四卦爻互易左易變為乾坎

巽兌八陰十六陽共得百九十二度當歲易之半右易

變為坤離震艮八陽十六陰共得百六十有八度當月

易之全其在十五个廿四本數實為參之伍之又錯綜

之矣是以自得新卦皆為陽數何也因其一爻當廿一

度六爻共百廿六度正是坎震艮三陽每卦四十二數

相合而生也通變極數者謂有形生於無形始有極微

積微成著故凡數起於微積必推其極而其象始顯而

隨積隨變至於極多則其中復自具條理不可渾侖概

量之又必通其所以變之故而其文始彰也傳本為撰

著而言讀者不察乃於重卦爻象求其錯綜文外巧辨

祇成戲論烏足與議於此哉

謹按乾鑿度言以九六之析當日以爻當月以卦當歲

一節文義夾雜應有錯簡鄭註校辨之似尙未審蓋此

節發端明言八卦中及撰著乃專指乾坤兩卦四時乘

之得析為三百六十則似著策但十二莖而四十八莖

析其二千八百八十以上下語意不貫然不如是則歲

數與日數又不相應疑其中有為後來淺儒注釋傳寫

誤入正文如水經注之比讀者宜留意焉至其前有形

生於無形太易渾侖諸說確為聖門相傳之舊其言易

變而為一一變七七變九九復變一為形變之始云云

正謂未形不可以象見故但推其數古聖賢立言之慎

類如是因此可見天下之理祇空有相資一說決無第

二說惟其相資故有親有功可大可久惟其祇空有一

說故易知簡能也然離空即不復見有離有亦不復見

空其實物故雖兩字一說其實離不成二合亦非一一

且不立豈能廢半存半宋儒謂佛為空實為鉅謬大悖

說多陰用佛說陽拒之俗語云如婦必易之象數無非

發揮此理故所包極其廣大無方無盡立象以盡意即

是即有以見空極數以定象即是即空以顯有也然象

祇畫之斷連虛實更迭上下數祇爻之用九用六順逆

進退而聖人既取天地水火雷風山澤八者爲大象又分六爻小象近取遠取至於三百八十四之多數乃惟有九六何也則以有乃萬殊空惟一本所謂有形生於無形無形則無可分別故也然則數以九六發義譬猶算之起點一爻進退其數卽什百倍蓍而無算故必極其數乃可定其象如以上諸條所言不得但以九六計算卽大象之別有小象例推可知矣抑因此又見聖心猶天坦然清曠必不待持籌握算鈎稽贏絀而始制爲大衍之數也然亦不得如佛家小乘教神通之說祇是不大著意經營耳何則易春秋詞例謹嚴同出聖筆繫辭文如其事簡而彌賅春秋

卷三原第

夫陳忠宣公

始元終麟中間千八百餘事在聖人春作秋成九月而經立而文約義織二千餘年專門名家終身莫能殫其業是兩聖人之聰明睿知同任天下之重而實皆行所無事比類可知蓋終身在現量之中物來坐照無鉅無細比量自呈相宗計心有三大寶箴水鏡權石之喻殆量略見報恩論近之矣後儒去聖遙遠心量既窄文字知解陋習復深錮之莫知聖經言言紀實誤會爲善談名理史稱漢漢名理洵不誣矣若以是釋經則正同公而遂競以空理半家之流失必至怪異曲折而後已相高則視是數爲瑣屑齷齪不足道而傳所謂至精至變至神及所謂天下能事畢也者直等諸後世文字贅

歎夸大之辭無關事實亦其宜也於是聖人手定六藝以承堯舜禹湯文武周公羣聖傳受之重而孟子繼之期於天下後世萬億愚賤之身心性命相維相繫於無形之中而爲保艾生生之本計泯然不復見而易道亡矣嗚呼此王輔嗣盡廢象數獨標義理之流失其義理固人心同然之義理廢象數而獨標猶且不可况因妬佛之勝已悍然以一己之意見爲義理而顛倒割裂經文以遷就已說又烏乎可哉又况不惟一經且盡變六經面目無一完具聖門真本惟春秋無可動則雖孝經亦不免以至有今日之天下此宜有心人所共畫傷傷

卷三原第

夫陳忠宣公

然不能一日安余用是不自量度推明易數以導其源又爲大學順文經正民興說等反覆痛辨之卽謂犯天下大不韙而亦不恤也夫救焚必燕拯溺必濡怯燕憚濡如焚溺何天下之大方來之無窮豈無識微覽遠之君子同此孤抱第恐今日還讓西儒獨先且多則彌可悲可恥也爾

宋後至今中國學分兩派其一則暖暖昧昧奉一先生之言不見天下之大民生之眾自以爲是者是名意見學此第就依傍門戶者而言凡真有心得者雖淺深不同固皆不與也學者諒之下條準此其中有真有僞真者可憐僞者可醜也其一則鑒於斯弊而

講求古義略如今之漢學家而支離破碎不顧文義之安者是名氣微學其中亦有深淺不必論要之較意見為優以其非博聞強識不能故有真無偽也意見學之變相即今之冒名守舊以為藏身之固自便其私圖者是也氣微學之變相即今之號稱維新逞其桀驁不馴之氣以行險徼幸者是也總而言之其病根在從未嘗以萬億愚賤之身心性命動其一念而西儒則如斯賓塞爾赫胥黎兩君之天演論等及算家之歐几里公法家之虎哥等莫不從厥初生民之大本抽幹發枝故見之施行事事著實此以知今日中國欲求一同余此

需三原

今

志者憂憂乎其難焉

是故原卦新卦其同在本數其異在倍數而倍以廿四為本廿四又本於三為大本如前條說伏羲始作八卦廿四畫共六十數在三為廿倍在五為十二倍者合之即陰陽正對三十二卦數也其會三歸一三為百廿倍五為七十二倍合之即陰陽正對百九十二爻數也兩者皆原卦之定局至於會九歸三以畫計之實三為四百八十倍五為二百八十倍合之得七百六十八乃新卦全易四分之一卦數如原卦十蓋原卦一變四十八則全易共三千有七十二為三千一零廿四各合原

卦三十二自乘方積也所以必取方者光體運行不息而非動則不可以動見又純一無對則亦不可以數言故凡動皆光馭氣行而數從氣見所謂六二之動直以方如此坤為氣陰及對坤名乾對地

是故此廿四數乃一千有廿四之奇零在原卦為陰陽各成八之立方體積五百在伏羲始作即成此數者不翅以兩個立方體當太易渾命兩個立圓體而取其奇故揲蓄必取象於二五合而生奇而新得之卦必成正方也是以十八變而成卦試以此廿四倍倍積之至十九位河圖根數十五當洛書方數二百八十五正是一九位生十九說已見前十九自乘方三百六十有一象

需三原

今

日行一晝夜周則方象歷歷如繪而所以極數定象通天過一度也 變成文之故亦顯但極為繁碎文字不能達姑以一與廿四兩數列為表在算法極為可笑而十而生一之象正與華嚴數量品即阿僧祇品歷十三位而還復本位之一密合無閒此無他空有相資儒佛兩家斷不能廢半存半學者苟不爭門戶之私自然心與道一而全易實能包括泰西一切學術熟於天演論者當知此語為不誣象數顯然亦自無可爭論下士聞道大笑之不足以為道聽之可也 是故生生之謂易生數即天道如日月東西相從而

已也是天道也其必十而生一即天道之有往必復猶
 算法之進一位也歲月日三易生數同以義畫廿四為
 本每進以三一陰一陽倍之得六前歷七位並本位而
 八則同為四十八倍其不同者起點也日易以八卦廿
 四畫其六十數為起點爻數六之得三百六十當期之
 日其一卦各生七卦七八五十六卦四十二倍其二千
 八百八十當八歲日數而成四十八倍矣歲易以三畫
 一卦七五為起點三畫卦陰陽正對十爻數六之八卦
 其四十五所生五十六卦亦四十二倍合三百六十當
 一歲日數四十八倍矣月易一爻位數三五為起點重卦
六爻六位累積廿一數通約每位三六之八卦得廿一
五在三畫卦陰陽正對同是六畫也數其五十六卦四十二倍共祇百六十有八不及一歲
 日數之半亦四十八倍矣然則新生之一卦變四十八
 卦正同原卦而其三變生爻十而生一用七為法三七
 廿一為較等在原卦亦當相同但由渾侖而開闢則天
 道無為而成所謂畫前有易無形不可得見耳尙何疑
 哉尙何疑哉

是故廿四本於三三本於一為大本一即太易也太一
 無形不可見形見而有生即已三矣當如莊子說河圖示象
 五位三自居中其次第積十五數八自居中三爻之變

至八而竭盡無遺則自成廿四聖人因物付物行所無
 事固未嘗以私智鑿之也始作中重終衍皆如是故歸
 奇象閏自應以月易為主而用七為法亦自通賅三易
 何則試以廿四自乘為方積五百七十有六二七倍之
 即是筮得新卦所當天度八千有六十四為月易所當百六十
 有八四十八倍而在始作畫數則為三百三十六个廿
 四於月易為兩倍之矣試更以算位推之三為本位由
 是每進以三為六為九為十二十五十八廿一廿四其
 歷七位積百有五數廿四乘之得二千五百廿即為日
 易七八五十六卦所當天度亦為七倍歲易所當天度
每卦當百廿六而在月易為十五倍之在筮得新卦則纔廿卦每卦當百廿六
 度與始作八卦廿四畫合六十數為河圖之根三十廿倍
 正合也若更前歷六位為廿七三十三三十三三十六三
 十九四十二連前其十三位積三百十二數合廿四自
 乘方積仍是三百三十六而并本位計之實二七十四
 位故用七為法亦數之自然初不作意其必歷十三位
 而三易合度則與楞嚴之世三界四華嚴之十三還本
 象數冥符於戲舍數而談空理惟闢佛是務自以為張
 大吾聖人之教者其知恥否耶

然則重卦之於始作一上一下重三為六本自四十八

故大衍新得之卦內貞外悔衍六成九詳見良八說亦四十

八倍一變四十八則八變三百八十四而所得爻數成

四十八正方矣所謂八卦而小成也已詳推之六十四卦而三易正對卦象亦各成三十二正

分之則為八立方積之全易六此義申說極繁須而在

新成之卦仍是六十四但倍其所當天度為每得百廿

六在月易則成陰陽正對當五度十五分未嘗增減也

百廿六者坤陰用六六爻廿一位之析也乾為陽光坤

為陰氣光體動而無動不可得見因氣乃顯故對地名

天對坤名乾股易得坤乾之義詳在前條及原數篇矣

奇二原筮 合四保聖堂藏板

夫既一再四十八倍而本體未嘗稍動故曰天下之能

事畢矣非夸大也傳固曰神而明之存乎其人非聖人

其孰能當之

或者謂無平不陂成必有虧猶春種而秋穫少盛而老

衰固理勢所必至無待乎蒼龜若夫六氣之淫五行之

沴莫之為而為莫之致而至乃天命之靡常初何與乎

人事不知夫通復一根即心造象天命不悖物與无妄

彼上農之入平歲亦倍收有道之養羣期而益壯地不

皆鄭白渠人不皆支離疏也眾人若不足而已獨有餘

抑又何歟然則福生有基禍生有胎基胎感於已往禍

福應於方來往來之大距久近遲速不可知要於其間

明而動晦而休或出或處或予或求或初吉而終窮或

先咷而後笑或又觸方來順逆之機或即食已往失得

之報固皆出於現前之位之時心光現前之照進退行

止可以自由而夢夢焉曾莫之覺此易書之作聖人所

為本隱以之顯不啻呼而相告也

義畫陽一陰二乾坤各三畫氣變三也中爻遞生坎離

四子共成四陰四陽形變四也禹始作易六畫成卦兼

三才之道遂作大衍依數發揮之句三當地道股四當

人道天道氣交光氣合化人道地道皆氣形遞增故算

弦五當天道取其方數即天數廿五也句股合弦中邊

分際絕然分明可見天人交感互應人事作於下則天

象應於上失得之報必無絲毫之或爽如是也因即以

著策五十當天數地數二五合而生奇以成變化故虛

一掛一竇揲四十八策當八純重卦爻數較五十五少

七而歸奇三變成爻陽起三陰起四正合氣形之變陽

爻正變其廿五陰爻正變其廿四合七方四十九即氣

三形四和方數也故歸奇之數多不過七當洛書重於

河圖之中數其理如是

三變成爻四營成易象氣變即在形變中也何則大衍

蓄策五十虛一當太易餘四十九策分而為二是為兩營一左一右其數孰多孰少不可知而必一奇一耦則可知也隨取一策掛之以當渾侖而左右兩數或皆奇或皆耦亦不可知矣是為一變此變當太易光盛生熱所謂太初者氣之始也乃先揲左策歸奇於扚合於掛一是為再變如奇得一合掛一則變二得二此變當熱合掛一變三是奇耦互變矣極生電閃爍不定所謂太始者形之始也如是一揲一扚計其數於版乃并歸奇策數及過揲策數於右復合復分為二是為四營遂揲右策如前歸奇以扚是為三變此變當光熱電三輕相摩盪如鏡面呵氣聚濕而有質點所謂太素者質之始也而一爻成矣蓋第一變探源於天太易渾侖光氣合化無形不可得見者也第二第三變乃以易數陰陽爻各廿四推合天數在入道為生初陰陽天三合胚胎元氣漸聚成形在天道則為先後兩歲各以二十四氣大小餘分歸并第三歲而置閏如上條說也然則四營成易專指先後分二而言可知矣故傳首兩句先明總數用數終四句承以分揲掛扚皆先成其數次明其義結末兩句乃先言取義五歲再閏而申釋以故再扚而後其為先左後右兩揲不相牽連而各全備四十八策明甚否則直言再揲再扚以象

五歲再閏亦已明矣復何所嫌而必申揲後卦之過乎上條說三變成爻象渾侖開此兩句辭意與下節凡天開義太極略當以此條為正地之數五十有五兩句正同聖筆先後詳略一字不苟如是讀者當慎思而明辨之易辭例與春秋辭例同一長如襄七年經書鄭伯死原如會未見諸侯丙戌卒於操傳曰禮諸侯不生名此其由名何也卒之名也卒之名則何為加之如會之上見以如會卒也襄二十五年經書十有二月庚子朔伐楚門于巢卒傳曰諸侯不生名取卒之名加之伐楚之上者見以伐楚卒也襄二十一年經書五月甲午宋災伯姬卒傳曰取卒之日加之災上者見以災卒也按三事書法與此末二句先義後數正可比例舊說分二象兩為兩儀掛一象三為三才謹按兩儀為天地三才為天地人意義復沓若謂象三為入道并兩儀成三才則入道同於虛一何所取義且不言儀才但言兩三猶之兩儀生四象不稱儀象而稱兩四得毋嫌於不文故上條舉下文乾坤策數疑為參兩之變文河五位自下而上三三五三奇居中故陽用九二四兩耦居左右故陰用六所為參天兩地而尚數也圖說見原易篇乾坤策數當期之日正用今細思之大衍歸奇象八純重卦爻數陽九陰六也閏一爻三變象五歲再閏則此象兩為甲乙兩歲象三為當閏之第三歲文義甚明故末節總結以四營成易正謂先後一左一右各當兩歲也舊說以分掛揲扚為四營亦非按四營專指先後分二成易者謂一左一右當重卦爻數陰陽各廿四而多少不齊成其為陰陽相

易也下句十八變成卦乃謂掛揲一爻三變說者誤

解成易為成爻耳凡傳言易之與易之為書等謂上下

相易辨之自明校說文營市居也从宮營省聲段注據

孫星衍說營同音近蓋以環繞而居為營字本義愚謂

從宮原取環繞之象兩雅大山宮小山郭注引喪大

記君為虛宮之赫氏義疏謂大山繞小山為嶺是郭以

宮為繞又據今濶縣天柱山中峯小而四圍有大山以

繞之為證是也大衍交有正變六爻六位終始相循取

象正近故稱營孔疏釋為經

營乃營之引伸義段注詳矣

至孔疏釋三變成爻謂初

揲不五則九次揲不四則八及兩多一少兩少一多云

云其誤實始於新唐書舊唐書載大衍

歷法甚詳不誤全用後世火珠

林術與大衍虛一掛一取義大相悖謬而易學啟蒙轉

復張大其說亦賢智之過也後生末學不敢妄擬筮儀

謹依經據數圖之說之以殿篇末俟來哲教正焉

說卦傳首兩節言幽贊生著參兩倚數立卦生爻兼三

才而兩之之等皆謂禹始作易作大衍三變成爻十八

變而六畫成卦也大衍極數定象凡單數必取方以單

數但一一遞積不能生必積至成方其中乃有含數變

數易所以生生不已也揲扞四十八策其方二千三百

有四參之兩之合二篇策數已見上條此陰陽總數也

分計之則各廿四策其方五百七十六參之得一千七

百廿八即重卦陰陽各百九十二陽用九之數為十二

立方體積陽一而實也兩之得一千一百五十二即四

十八方之半為兩個廿四平方面積陰二而虛也乾策

十有六為六方體積坤策百四

十有四為十二方面積正如是

十二乃氣三形四相乘

之變數廿四則互乘之變數也兩數共二千八百八十

天五地五乘之皆合二篇策數故四營策數通約各廿

四五五揲之左右各四次是其方數各成二十倍為二

篇策數矣蓋因洛書而重卦因重卦而作大衍洛書九

位並重五舍十各自成方共得三百八十有五即重卦

爻數而餘一當太易又以此十方總數變為一丈方方

根十九適合日行周天度數與六爻六位法數當月行

周天度數相對而餘其廿四即義畫陰陽各十二原出

太易變一遞進十倍之微積易變而為一轉名太一是

四連本十一位為始一得數一千又廿四詳

見洛書圖說並以上說歲月日三易諸條而為重卦

三十二對氣形遞嬗之大本焉此作大衍之微旨焉

義畫取河圖首兩位陽一陰二各十二包後三位數皆

單數也大衍即取後三位為句三股四弦五面積共五

十以象二五合十生奇共五十五還包首兩位則用方

數矣大撓因義畫廿四造甲子正用陽畫

數一一如一陰畫二二得四共六十也故蓄策五十

不分陰陽而一一當河圖五位揲積十五共七百五十

數虛一掛一當太一渾侖一體二名陽光陰氣合同而

化即以嚙括洛書所重四位爻變九六象變七八數共

三十餘四十八策當八卦六爻而其數七百廿正是兩歲日數故先後四營當四歲則六十四卦當三十二歲其爻三百八十四當月皆不言可知故但言月各五十日總數萬有一千五百二十當萬物之數也上文言乾坤策數當期之得乃以申釋四揲象四時意謂八卦四對陽九陰六數各九十正是一時三月日數鄭注以析當日以爻當月以卦當歲三句殆本孔門相傳舊說與此傳義符合矣蓋禹得洛書而重卦六十四皆象變因作大衍通之以爻變而仍探原河圖參兩倚數以為極數定象之準故此傳承上兩節分疏四十八策皆據重

帝三原

牛

卦言之先兩爻合十五數即河圖五位揲積後一爻三十數即洛書所重四位以此推論其本有歲月日三易之數理分配著策為下節歸結大衍三變成爻張本因以見取象日月運行終始萬物之義也

大衍即句股算術揲扞四十八策以句股弦三和十二乘之合廿四方積五百七十有六四營通約各廿四成方即四十八方積二千三百有八參之兩之陽得六千九百十二陰得六千四百有八合二篇策數已見上條矣大衍三變成爻象五歲再闢十八變成卦共三十歲兩卦六十歲積日二萬一千六百數即乾策數百倍也

六十四卦通凡一千九百廿歲若通約歲十二月共二萬三千有四百四十八方之十倍而月三十日共六十九萬一千二百又即陽之百倍矣然則大衍爻變推本河圖正易道所以扶陽抑陰也推原其故義畫用河圖首兩位陽一陰二乾坤各三畫其方十五六子各九畫共方四十五適合圖書揲積而其大本實惟太易變一遞進十位之微積陰陽各十二形諸卦畫易數用方陽一一如一其方成十二陰二二得四其方四十八大撓因之造六十甲子黃帝用甲子六周定義畫方位當周天三百六十度以迎日推策此著策所以得名而八純

帝三原

牛

重卦四十八爻陽九陰六當期之日所從出焉是故乾坤之於六子猶圖之於書太易之於渾侖也故著策五十虛一掛一以當之餘四十八實陰二之方二篇策數亦陰爻百九十二用六之十倍陰陽各百九十二爻陽陰用六得一十而大衍取句股合弦其方五十其方根一百五十二三和十二則正合陽一之方用九得百有八其方一萬一千一百六十四故傳稱十八變而成卦八卦而小成共百四十有四變以結成上文四陰四陽統於乾坤之變數而餘萬一千五百二十正合二篇策數以見陰從陽生也蓋太易渾侖光氣合化陰陽渾於無形形上之

道也八卦六爻氣形遞嬗形下之器也必用四十八陰
 數方者光必託氣而顯氣亦得光而靈故歸奇必合掛
 一以成變猶句三股四必合弦五以成方道不可見即
 氣是道也故易數用方義畫爻變取數河圖八卦方位
 用三方中虛象太易重卦象變取數洛書九位重五合
十共方三百
 八十五餘一當太易實義畫之十六倍而其方皆陰數
 見上條餘一當太易實義畫之十六倍而其方皆陰數
 四象二方互體四方乾坤策數六方六十四卦八方故大衍用四方上方位三
下方位二
 五方取其進退較一以見參互之變詳見原象篇以當重卦倍數而仍用河圖
 五位方積變化之不但周邊十二馬如十八變成卦內
 貞外悔皆合三方句股合弦用天數五方歸奇三變成
 爻陰陽正變共四十九用七方而占筮用六甲五子共
 八百十數則合九方而十倍之諸方皆陽數十倍之者
 又以兼賅洛書重五舍十之方焉聖人之制數度巧密
 如是正惟形上之道不可見形下之器不可忽焉後儒
 舍數而言空理其必無當也決矣
 傳第十章天一地二等十句一奇一耦相閒申明五位
 相得也其上下各五句首尾相對得一二九三八四
 七五六數皆十一所謂各有合即是二五合十生奇也
 五奇五耦共五十五數手指屈伸即得之義軒上古之
 世民風渾樸結繩而治足以記數矣一位遞進至十位

算家謂之垛積圓體為尖錐此
方體為倚壁紫其開四九兩數皆自
 然成方隸首因之造乘除分并諸法算家多稱乘除加
減乘除不同為別一法耳而易數用方之理顯乾
 坤各三畫營太易渾侖含三即一象二二方四謂見六
上條
 子九畫象三三方九其畫皆陽一陰二合三垛積已六
 虛方合九見前由是推本河圖五位前四位共方三汁
 同地數五耦後一位五五廿五同天數五奇更推本於
 太易漸變渾侖初變一次變七不變五者渾侖升數者
子言道生一
 生三莊子謂言與一為二二與一為三蓋皆古道三變
家語故變一則垛積已六并本一不變而七也
 九即體合三方更進為四變則數已積汁而還汁為形
 變之始至渾侖開闢不啻十而又一矣凡皆垛積生方
 之理算家謂凡數生於垛積願向之對數探原說最
精當發前人所未發其
 乘法或加一或抽心實皆本於乾坤中爻生坎離坎離
 中爻生四子而習焉不察數典忘祖耳其生方者如一
 二三垛積六則成二方帶一縱一二三四五積十五成
 三方帶兩縱若一二三四垛積十則是兩個一
二方帶一縱諸積數例推可知一至七積
 廿八四方帶三縱一至九積四十五五方帶四縱蓋凡
 積數奇者以中位為方根其下若干位多數必同上若
 于位合為所帶縱數也積數耦則中分各半以上半末
 位為方根如天一至地十五奇五耦下半六七八九十

多數十五合上半成五方而帶一縱共十一位矣故太
 一變九九復還變為一乾鑿度稱一者形變之始實為
 渾侖開闢其數十而又一為始一說文一下云惟初太
 始道立於一肇分天地化成萬物是其證也若積至十
 一位則成六方帶五縱分明五六天地中合之數矣由
 是觀之羲畫陽一陰二合三河圖五位之中也成卦得
 八五位塚積十五之中也黃帝命隸首造數如止條說
 自一以下以十進者四位合乾坤二方以萬進者九位
 合六子三方統凡一十百千萬億兆京核秭穰溝正
 載十五名合五位塚積數也禹因重卦六十四而律木
 衍其揲劫著策當八純爻數生五十六卦取合塚積十
 五八方帶七縱數也文王演易上下經各得時數十六
 每一小時四卦當甲子再周則合十五塚積百二十數
 也然則羲軒禹文四聖相承皆用河圖五位為其各自
 成方以賅五奇五耦五十有五數故曰冒天下之道如
 斯而已者也此易數用方之總要也
 重卦陰陽三十二對方積一千又廿四歲月日三易數
 皆同見後其大本即太易變一遞進十倍數也義書廿
 四為其微積陰陽各得八立故上經天易復次廿四下
 經人易歸妹次廿四卦時所以有復始歸終之占也太

衍一爻象五歲再閏一卦當一世三十年文王演易以
 八宮消息五世爻變九六數共千八百一乾坤坎離陰
 河圖塚積方數二百廿五共九百與艮皆陽十九陰十
 一得二百三十七較多十二震兌皆陽十一陰十九得
 二百二十二較少及上爻四陽六三十四陰四不動共六十
 推演大衍數理合五歲再閏日數而八遊八歸數共七
 百廿合甲子一周六十年之月數乃以六甲五子輪轉
 重卦六十四每餘四卦為一小時四世百廿年禮男子
 劫數增減現人滅劫人壽百歲與此相合 四周四百
 八十年為一大時孟子言五百年必有王者凡四大時
 十六周而遍共一千九百廿年終則有始復從乾起是
 為十六時數與重卦倍數大衍方積合矣數者人心緣
 歷事物先後次第之稱時即此事此物始終之界際也
 故天一地二等五奇五耦屈指即得人盡易知易能而
 傳稱易所以開物成務冒天下之道如斯而已則道寓
 乎數可知矣又稱聖人以通天下之志以定天下之業
 以斷天下之疑則數根於人心又可知矣以此十六時
 數所值諸卦推驗世運歲運以見氣數盛衰人心實主
 持之通變神化存乎其人故彖傳言十二時大豫萃
 革旅十二卦皆承乾始美利之大而豫旅兩卦迭相終
 始每四周一大時皆以時大發啟之首乾一次革五次

遯九次隨十三乃滿一大周復從乾起故隨象直言隨時義大以見易道數窮則變變則通通則久之義也士六時數圖說詳在報恩論餘適濟編今摘附於後以便省覽

易數用方而方體有二本數自乘皆正方兩數相乘皆縱方數既根於人心則自乘為自修省相乘則心境對待身世涉歷之象矣易數五奇其廿五正合五自乘方故稱天數以當天道陰數五耦乃五六相乘亦正合天地中合之數故稱地數象地道承天也

義畫廿四本太易變一之微積其陽六陰六方五乾坤

三畫共十五六子九畫共四十五黃帝據其總數六寸命大撓探五行之情造甲子天幹五陰五陽地支六陰六陽而輪轉一周六十數正得六甲五子是五變六六變五皆與五六天地中合之數相符應即以其六周三百六十定義畫方位八宮各四十五以當天度易象數與歷象數同尊自此始

句股本古矩度如今曲尺式內三外四徑隅斜距五寸後世算家名禹始製以測量治水詳見原及作大衍因取河圖後三位當之以其方數五十為著策五五揲之象工五合十生奇合於掛一以象閏如上各條說蓋以乾坤

畫方十五自乘得二百廿五合九個天數六子畫方四十五自乘得二千有廿五合九九八十一天數故以天數當天道以弦方當天數而句股自乘相併合弦當天人交感互應以此明失得之報禍福皆自己求之必無毫釐之差也

坤文言云坤道其神乎順天而時行積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃王伯厚謂聖人毋必而此言必著必然之理也是可見理從數生矣蓋天道遠而難知猶句股方根有短長無公度數可盡則弦方根亦不盡要之自乘相并終無不合惟句三股四弦五遞數皆

一邊積相應無欠無餘為至明顯而易曉故取以立法所謂因二以濟民行也疑為天下後世慮至深且遠如是

黃帝以甲子六周定義畫八卦方位用三方禹作大衍用四方文王演易宗禹用天數五方推演大衍以理既得時數身當革命之際謙遜不自居退處巽宮詳見原陳九卦託意小畜消息一世也遂以甲庚相距七日來復之義父作子述繫辭於蠱巽卦爻蠱即巽七世歸根復本卦也取義有三一則卦體艮陽在上象太易光陽上升巽陰在下象渾侖氣陰下降與方位四陽乾坤相對

為四消息象本也二則天地生物先草木次昆虫次五
虫而倮虫人為長最居後人自形生神發而有知為萬
物之靈故時數隨蠱第十三為人道之首此則以天道
密運潛移歸重人道也三則三代作易皆有自然時數
隨蠱為夏易首艮之時而蠱又殷易坤乾復始詳見蓋
又取監於二代也故傳第十章結束大衍末後三節亦
推本夏殷二易著德圓神等兩節贊夏易闢坤乾原
易篇詳之

蓋義畫爻三而卦八大禹重卦作易爻六而卦六十四
是卦得自乘方積而爻但倍之此固任乎數之自然非

需二原

六原

可意為加減也及作大衍乃爻分正變卦分內貞外悔
正爻為所遇卦變爻為所之卦而以六體不易為吉如
氏閔元年傳載畢萬筮得遇屯之比是但初爻變即為
六體不易故上爻不變即為常占不作六體皆易論
苟六體皆易則兩卦陰陽對待剛柔相反而終有一爻
不變則有復七復八復九等占如左氏襄九年傳載穆
載晉公子筮得貞屯悔豫皆八儼然卦成九畫數合三
等是其證詳見本篇八說方故復卦辭云反復其道謂如遇乾之坤也引七日來
復謂獨初爻不變為遇乾之復也以此例推則師為八
在外卦則豫為七爻復比為八爻復而無歸奇之數正
九爻復以上爻不變不作六體皆易論也爻陽從三起陰從四起象氣變形變也變爻陰從十起

象太易變成渾命九復還一陽從十一起象渾命開闢
為始一數當十有一所謂一者形變之始也故演易先
以上爻不變示例復以先後甲庚七日合十一日推演
大衍數理也

卦成九畫其象如☰☷☱☶☲☵☳☴如遇乾而貞之復☰☷☱☶☲☵☳☴或
梅之比等當共得八立方積五百十二卦按六十四卦
陰陽各百九十二爻陽九陰六共二千八百八十數而
大衍以四十八策方積二千三百有四百參之兩之共得
四倍為二篇策數此五百十二卦每卦九爻共四千六
百有八正是二篇陰爻兩地數更加其半得六千九百
十二即其陽爻參天數通凡萬有一千五百二十當萬
物之數故易數用方其密合如是

需二原

六原

重卦六爻陽九陰六惟坤合自乘方數大衍十八變成
卦八卦小成共百四十有四變亦合坤策數而九畫成
卦五百十二其爻為兩個四十八方積又合陰策兩地
之數凡皆光託氣顯之象亦數理之自然也然九畫卦
得五百十二乃是加一倍法虛數也三畫得八卦四畫
一倍遞推自見其實六十四卦六體皆易內貞外悔各變九畫
卦五外內共三百廿卦加六畫本卦六十四即其爻二
千八百八十即是三百八十四爻陽九陰六之總數而

陰陽各半得千四百四十亦即八卦小成變數之十倍而陽九共萬二千九百六十陰六共八千六百四十通凡二萬一千六百數合乾策六爻立方體積之百倍是可見易道扶陽抑陰即以易數用方見之理從數出斷斷然矣

幾畫方位三方八卦各四十五數當天度三百六十重卦六爻陽九陰六正對共九十內外卦亦各四十五未嘗加也大衍六爻皆變而復卦成九畫乃即幾畫三因之為百三十五合洛書參兩數矣蓋河圖五位各自乘方得五十五數賅括洛書重五之五奇五耦故傳稱

參三原筮

參三原筮

參天兩地而倚數為圖之三奇二耦即天數地數之五也三二數之資也參兩則用數之法也故不直三也二數分二象兩掛一象三句義辭例相發益明圖配義畫爻變故用本數書配重卦象變故參即三乘之兩即二乘之皆取一為參陽合十五之為道即是日月運行三五盈缺終始萬物之道也爻一之而卦九之用九乘得百道寓乎數始盡矣六十四卦共數八千六百四十三百八十四爻共數二千八百八十相并得二篇策數萬有一千五百二十當萬物之數故以上列數十條以此為首焉又大衍三變成爻九爻卦當作三方體積廿七變則八千六百四十正是三百廿卦變數為其爻

二千八百八十亦合二篇策數矣

河圖五位遞互相乘共數百七十與自乘五十五相併

即是五位垛積十五之方積二百廿五凡兩數以上不皆如此故大衍用句股自乘相併合弦當天數必合圖

五書九垛積之方為其中消納兩數相乘之縱方胥歸

自乘正方猶人生遭逢世境無非人心閱歷內自修省

之資斯可以明失得之報無或爽也試觀三十二對卦

數皆九十以加垛方即六爻六位法數三百十五當月

行度以減垛方則餘百三十五而以垛方減方位天度

三百六十亦餘百三十五皆洛書參兩數也故參兩倚

參三原筮

參三原筮

數必兼圖書而圖為母數書為子數用九用六自乘互乘合於垛方數理始盡故重卦六爻用六自乘三十六與九相乘五十四為乾坤正對九十數大衍變復九爻用九自乘八十一與六相乘五十四共百三十五兩卦合六子正對二百七十數而大衍歸奇總數陽爻六十三三五七九十五陰爻五十四四六八十共百十七即九九六六自乘相并數也

幾畫乾坤中爻易為坎離坎離中爻易為四子故重卦

以中四爻自二至五為互體象變而大衍六體皆易而

復亦以中爻復剝為重其在八純之復即是十六遊歸

艮八說後附表詳之演易用八宮消息類聚上爻四陰四陽而以乾離坤坎巽艮震兌等中爻互易見遊歸之復所以推闡大衍數理至矣盡矣然互體彖變則重在三四兩爻三以上為天內卦之終也四以下為地外卦之始也內互外互象天氣下降地氣上升陰陽長短終始相循而成一卦此六十五體所以貫串四十八卦而與十六遊歸相表裏也據此則內九外七之復正當六爻之中故六十四卦惟謙三吉三利臨四吉二无咎蓋在八宮消息謙為乾交卦泰二世即乾變坤之復九臨則坤本卦二世而否變泰之復九也至外卦復七類多

特三原筮

原卦當謙版

反對今故仍以八純本卦交卦列表如左略為之說以明之

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

乾	坤	坎	離	震	巽	艮	兌
謙	履	嗑	井	渙	豐	夬	剝
豫	小畜	賁	困	姤	復	節	旅
泰	否	未濟	既濟	益	恆	咸	損
遯	臨	屯	鼎	解	家人	大畜	萃
觀	大壯	革	蒙	升	无妄	睽	蹇

特三原筮

原卦當謙版

右表當以互體本圖八層參觀之乃蓋數理每層首末各兩卦即八純本卦交卦及十六遊歸復剝之卦也其中四卦則此九七之復也如本卦四母復謙豫履小畜晉困噬嗑賁當五層六層四子卦復豐旅渙節復剝姤夬四消息當一層二層交卦四母復臨觀遯大壯屯蒙革鼎當三層四層四子復无妄大畜升萃家人睽蹇解四盈虛當七層八層是也以八宮消息論之本卦陰陽各安本位則四母之復為四子一世五世如兌五世謙五世嗑類推可知四子之復為四母一世五世如革一五世夬離五世渙坎在數即圖五書九子母相權之象一世節餘亦類推

也交卦陰陽迭相上下則四母之復即本宮二世四世
 如乾二世遯坤四世大壯坎四子之復亦本宮二世四
 世屯離四世蒙餘亦類推四子之復亦本宮二世四
 世如巽四世无妄艮二世大畜兌在數則陰陽四十八
 變二四分界之象也蓋本體象顯互體象微每層八卦
 皆本體每卦中四爻互體猶母腹子互體成卦猶子出
 胎故義畫爻變母子遞嬗三世重卦象變亦母子遞嬗
 三世象變即互體卦成與義畫爻變合成五世詳見世系譜其卦之成實以二三
 四當義畫內卦初二三以三四五當義畫外卦四五六
 而相并廿一數仍與六爻六位埒積數同可見大衍用
 七為法以極數定象妙合如是而諸卦九七之復即此

奇三原

原

三四兩爻故要歸於數亦妙合如是

本體互體兩象相生本卦四母之復當五六層互體四
 盈虛其成卦則在末八層交卦四母之復當三四層互
 體四消息其成卦則在首一層而四子之復本卦當一
 二層互體頤大過乾坤四消息本體與也交卦之復當
 七八層互體漸歸二濟四盈虛本體與也由是觀之四
 母之復以互體賅括消息盈虛一經之通體而四子復
 佐成之亦以互體括全經之始終然則復九復七實與
 復八並重誰曰不宜
 四母本卦交卦當互體圖中四層乾離坤坎上下易而

象變師比同人大有為四消息之根坤離乾坎上下易
 而象變晉明夷需訟為四盈虛之根詳見原演易序卦
 全經起訖據此義豐象傳言日中則昃月盈則食天地
 盈虛與時消息為十六時數發例亦據此義也上經天
 次十一下經人易豐次十一象象傳皆發例之辭詳見原象時數條內外變復諸卦一以
 內卦七日來復為本象傳言復其見天地之心乎固亦
 發例之辭不專指本卦苟六爻皆變而不復則生生之
 根絕矣由斯以談可更以三陳九卦證之演易即大德
 受命之符而文王不欲生當革命退處巽宮說見前條故九
 卦結終于巽而內外概無離象明夷蒙難遵養時晦大

奇三原

原

象稱用晦而明正以見無往不復也故曰履德之基謙
 德之柄乾坤復九也復德之本一句明揭來復本義為
 訟變明夷復九與美里之囚身事相應證也以下恆損
 益三卦則皆四盈虛互變之復取其復七即互體二濟
 凡初爻變動自與中四爻互體無涉惟此與漸歸妹互
 體同是二濟而復七即現本體卦象如家人復為漸解
 復為歸妹睽蹇復為二濟與四消息為頤合演易序卦
 大過乾坤正同而彼無所取義故不用始終成坎離之
 九則又推驗時數歸重人道以見養晦待時生于憂患
 之義也上下經十六時數當第五周即遯避不居故
 見服事之小人易第五周起謙訖履所謂辨上下定民志
 取其復恆二卦爻象陰陽數合十五人易第十三周起

因井訖損益見人生處憂患之道原象篇有專條詳釋之與此互相補備嗟乎重卦之有互體象變乃禹始作易作大衍之盛德大業精義利用咸繫乎此互體廢而易道亡教原塞矣可勝慨哉

一	乾	坤	屯	蒙	八	漸	四
五	革	鼎	震	艮	家	歸	豐
九	遯	壯	巽	明	睽	旅	旅
十三	隨	蠱	屯	觀	賁	解	解
十七	乾	坤	屯	蒙	需	比	比
	坎	離	震	巽	師	比	比
	兌	離	震	巽	比	比	比
	大	小	畜	損	益	夬	節
	離	坎	震	巽	夬	節	節
	同	大	畜	損	益	夬	節
	坎	離	震	巽	夬	節	節
	井	困	萃	升	小	畜	損
	井	困	萃	升	小	畜	損
	井	困	萃	升	小	畜	損

需三原筮

其 康 恕 宜 義 振

右圖即算家四因倍積開縱方法式中空即其較方三三得九義畫方位也故每周四卦四周十六卦共歷八甲子四百八十年為一小時故卦首乾隨遯革依經次順行也而在周次逆轉則當為乾革遯隨乃復從乾坤屯蒙起為第十七周每四周十六卦之首卦象傳皆稱大矣哉以見十二時大之義故首周四卦即領下三周十二卦如第一周乾大矣哉起領下中孚巽漸三周二卦則歷八甲子為一小時乃從革起時大如是周而復始遞推可知矣

艮八說

需三原筮

其 康 恕 宜 義 振

八卦分宮消息艮為山 三三 山火賁 三三 山天大畜 三三 山澤損 三三 火澤睽 三三 天澤履 三三 是五爻遞變而盡若六爻皆變為麗澤兌 三三 則往而不復非天道也故六變外晦初爻即四爻先復為六世游魂風澤中孚 三三 第七變內貞初二三爻皆復為歸魂風山漸 三三 矣若但初爻變為山火賁 三三 但二爻變為山風蠱 三三 但三爻變為山地剝 三三 但四爻變為火山旅 三三 但五爻變為風山漸 三三 但六爻變為地山謙 三三 固無第七爻變之理若占時自二爻以上五爻皆動是五爻遞變惟初爻不動名為第七爻復傳所謂七日來

復復亨剛反窮上反下是也如五爻遞變惟二爻不變名爲第八爻復左氏所謂遇艮之八是爲艮之隨是也據此可見揲著一卦變四十八卦者每爻直作九爻觀不啻爲九畫者五百十二卦蓋三畫成八卦以上每畫十二六畫六十四先天家此說固未嘗誤也故七畫必一百廿八八畫二百五十六九畫則成五百一十二卦矣太元不直用九而爲三五六九畫則成五百一十二卦矣在願全算數三之而積體積合成九之體積轉至左右支離而於卦爻六日七分之二算亦多抵牾矣司馬溫公蓋有鑒於此消虛用五而九得河圖數以合洛書九數九位勝藍寒則惟第三爻不變者卽爲第九爻復卦成澤天夫三三亦可知矣晉語載公子重耳筮得貞屯悔豫皆八也韋昭注云得此兩卦震在屯爲貞在豫爲悔

晉書

見豫卦

八謂震兩陰爻在貞在悔皆不動故曰皆八謂爻無爲也據此文曰皆八又可見如惟第四爻不變名曰外卦第七爻復惟第五爻不變名曰外卦第八爻復在艮宮卽卦爲水澤節三三雷澤歸妹三三也蓋筮得之卦必以八宮占斷故曰動則觀其變而玩其占謂觀其變在某宮某卦而玩其占之繇辭也如左氏閔元年傳畢萬筮遇屯之比如坎宮二世卦變爲坤宮七世歸魂卦辛廖占之稱六體不易正是初爻獨不變名爲第七爻復之對鏡反而觀之自得矣杜注初一爻變有此六義不願預殊甚又如僖十五年傳晉侯筮嫁伯姬遇歸妹之

睽是兌宮七世卦變爲艮宮四世卦而史蘇占稱震之離亦離之震者因內卦不動故專就外卦論艮宮反對之震卦爲下文繇辭張本也據此可見古人占卦遺法與後世火珠林術截然不同紫陽筮儀及啟蒙卦變圖皆必不可通其失實自新唐書始願高明者審擇之按大衍之數五十虛一掛一實揲卅八策原以象八純卅八爻出生五十六卦成全易也故占卦必以八宮消息爲斷畢萬之筮以六體不易爲吉則六體皆易不吉可知然其中亦有輕重之別如乾變坤坎變離屯變鼎巽變革等是卦得正對必凶何則卦有六體乃乾道變

晉書

見豫卦

化各正性命生生之根本根本無復一存生理絕矣何凶如之如尙有一體不易則在內卦爲七爻復八爻復九爻復在外卦亦爲七爻復八爻復而無九爻復蓋雖如乾坤消息辟卦之夫剝及坎離等六宮之五世卦皆爲五爻變不爲六體皆易者以上爻爲全卦歸結固未嘗動也經傳於剝復兩卦明示例矣剝象曰柔變剛復象曰剛反是必上爻動而後可言復之證也剝上九言碩果不食幸其存也其象辭終不用之謂字某本作密半口文不但與上復上六曰迷復凶有災眚云云深致文辭字韻叶爲長復上六曰迷復凶有災眚云云深致戒也皆爲三百八十四爻所未有其象曰反君道也乾以君之反君道則民

生在三之義
絕矣故大凶知此而後筮占古法可得而明穆姜之筮
乃艮五爻變而之隨此之字為來惟二爻不變故曰艮
之八此之字乃語助虛字為上下牽綴之詞史以為得
速出者權詞也其可以權者以生機猶存也穆姜之說

乃正論也以全體畢竟變矣晉公子所筮貞屯悔豫乃
先後再筮非一筮而得屯之豫也若屯之豫則是初爻
四爻五爻變耳何云皆八蒸屯為坎宮二世卦初筮得
離宮一世卦火山旅三三而六體皆易惟二爻不變為
屯是為離之八不吉再筮得艮宮二世卦山天大畜三
三亦六體皆易惟五爻不變為豫是亦艮之八仍不吉

故史皆曰不同閉而不通爻無為也而司空季子以兩
卦貞悔皆震乃舍本卦專論之卦以震之二五當離艮
之八所以激勸公子雖若權詞而實占卦正法蓋凡六
體不易之變卦則專觀本卦而兼帶所之如內傳所載
遇屯之比遇觀之否等占者語意輕重分明可證也若
六爻皆易而一爻僅存之變卦則專論之卦不復論本
卦如穆姜之專釋隨司空季子之專釋屯豫是也外傳
終言之者所以見從亡之多才公子終得反國與內傳
所謂其從者肅而寬云云正相應矣據此更可見紫陽
之說若者觀象若者觀象若者觀所變爻全成杜撰夫

象象乃一卦之樞紐豈有舍之不觀之理其失總由不
知卦變爻變之別傳曰易有四象所以筮也繫詞也所
以告也定之以吉凶所以斷也此謂變卦也卦凡六十

四而云四象者曰正對曰反對曰旁通曰上下易四者
為六十四象之公式此與兩儀四象八卦之四象不同
不同要知曰儀曰象曰卦總歸謂有許多式樣
耳式樣有總有別此四象則猶算家之公式也但有
全具者斷無出四象外者詳在原象篇先天家誤以陰
陽老少為四象不但漢唐諸儒所未聞且經傳何嘗有
一爻五爻變共十二二爻四爻變共十五三陰三陽變

共二十六爻皆變惟一總為四十八故大衍一變四十
八六十四卦共得三千有七十二為三易三个三十二
正方形詳在原筮篇宋儒乃謂六十四卦可變四千有
九十六卦則是六十四自乘耳可見其於卦變爻變之
理數全無分曉矣而講學家猶尊信之何哉

八卦正變中爻不變為八表

乾	坤	震	艮
離	坎	巽	兌
比	師	隨	漸
大	同	人	漸
隨	隨	隨	隨

泰 否 恆 益 損 咸

貞 訟 明 晉 需 中 小 大 頤

悔 晉 需 訟 明 頤 過 小 中

左氏內傳言艮之八為艮之隨外傳言貞屯悔豫上條已明辨之矣復為此表其中有六要義凡八多不吉者以所變卦皆八宮消息之游魂歸魂其本卦則獨賴二五中爻來復也其義一中爻為生生大本乾坤中爻易為坎離是也故前圖坎離四子兩列卦變雖在否泰為

爻變亦中爻不動謂無二五互易耳中爻人位為天地之心故惟坎離交卦互易成二濟也

惟在乾坤兩列本生臨觀遯大壯无妄大畜升萃八卦為中爻變成屯蒙鼎革蹇解睽家人八卦此占筮之所以遇八為重也其義二貞為身為心悔為世為境而皆扼重中爻故七爻九爻之復經傳但於剝復兩卦發例他無論及之者占者若遇之當知為六體皆易其一綫生機如碩果之僅存不與屯之變恆蒙之變同人等類觀斯可矣其義三八卦遞生乃天道自然因重卦而有卦變因大衍而有爻變則皆人事也故論卦生必以乾領三陰坤領三陽試觀表之貞悔八正八交遇八則皆

彼此反覆相循是其證若於重卦大衍同作四陰四陽觀則亂矣其義四卦有時爻有位身心可自主者也世境不可自主者也故屯蒙首繼乾坤草昧初開象也屯若遇八貞則為火山履所謂浮生若寄矣悔則為天風姤柔道之牽不可以長矣蒙若遇八貞則為澤天夬一變而即欲夫剛決柔還復純乾焉有是理悔則為雷火豐勿憂疑日中彖辭備矣消息盈虛王天下者君臣宜交警焉其義五精氣為物庶類之有形質者也游魂為變則鬼神之情狀也而精氣之物正鬼神之所為故曰眾生必死死則為鬼其氣發揚於上為昭明孔子荅宰

我鬼神之名義即佛氏三生之說矣故游魂卦猶人死為鬼歸魂則後世再生也其義六此六義者自來為卦變爻變渾而為一莫或辨之而講學家又如佛勝已諱言三生漫以原始要終一語文飾之矯誣甚矣竊不忍

五聖心源之終晦塞也故立是表閱者應共諒之晉語又載董因迎公於河筮得泰之八占之謂天地否亨小往大來是仍論本卦不論之卦非法也按泰之八不知為貞為悔貞則天水訟悔則火地晉據公問得濟與否則訟象尤切事情九二訟元吉其本為泰二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚於中行是固吉卦也董乃專

論泰之彖辭者殆以訟彖有終凶不可涉大川訟故詭辭以對爾左氏之意則以凡占遇八者罕八而吉則尤罕且古者卜筮不過三今前後所占祇一事宛然三龜習吉而又皆八洵可謂天之所啟矣連類志之亦可見十九年中慮心積慮於此再三之憤或從或違不知凡幾而羣臣貪天之功上下相蒙如介之推所譏公子身喪父死因以為利如舅犯所誠者隱然並現於文外史筆嚴冷如此其占法之得失更不言可知矣余以良八之說質之

之以識我媿
易我後人

齊三原筮

五言 澤怒堂藏板

Vertical lines representing text columns, mostly blank or containing faint characters.

日晝夜周天常過一度則當三百六十五日有奇為一歲故堯典日期三百六旬有六日是約其大凡也今以三百六十當期之日實少五度十五分是乙數矣故大衍即以乙數推衍閏月以補足之何則假如每歲大小餘各六個月則少六日又少堯典所謂有六日則其少十二日故五歲再閏正補足五個十二合六十日為兩月然則必用乙數推也明矣

八純卦六爻位皆廿一數原於洛書縱橫數也陽九乘之共一百八十九陰六乘之共一百廿六合三百十五數正同乙數是四陰四陽一千二百六十分合廿一度為戊數

齊三原筮

澤怒堂藏板

大衍先後四揲而成一爻是此一爻歷八卦而成當廿一度故曰八卦而小成遍衍六十四卦當八千又六十四度所謂引伸觸類也為丁數
乙數以三十二乘之共一萬〇〇八十分為地數是丁數得地數十分之一而變分為度且以一卦當陰陽兩卦矣故稱大衍
乾之策二百十六六之立方體積數同是皆得天數百分之一為甲數

乾盤度以三百八十四爻當月為萬一千五百二十析
是以月三十日乘之為物數

以三百六十日歸丙數得五十二秒半為已數是每日
少五十二秒半為八分七釐半

天本無度左旋繞地一周為一晝夜而已天算家以七

曜列宿經次推之知周天共三百六十五度四分之

一而日行一晝夜常過一度故堯典日期三百六旬有

六日為約其大凡也傳以三百六旬當期之日者乃約

一歲十二月日數以合日行一晝夜過一度也然於周

天度數實少五度四分之度之一每度六十分共三百十

五分卦爻六位廿一數陽析九乘之百八十九陰析六乘之

六百廿六共三百十五數正與相合故大衍即以此數推衍

閏月補足之試以陰陽正對三十二卦數乘此數得一

萬有八十分今八純卦陰陽四對以析數準分數一千

二百六十分合成廿一度先後八揲是六爻彼此互乘

每爻當廿一度六爻共一百廿六度衍成八卦大其一

十有八度矣然則以數計之僅得十分之一而實變分

為度變對爻為一爻故稱大衍又曰八卦而小成引而

伸之觸類而長之也按三百六十度共二萬一千六百

一蓋策即大撓作甲子以迎日推策之策三代前無測

天儀器其闡法以爻代日必隨時變大變小正負相消

推衍以得其略固如是也

蓋每歲依周天度數率少五日有奇堯典云有六日則

其六小建又少五六日共約十一日許著策分二先

揲左後揲右各當兩歲故先後過揲四十策當四十日

再劫歸奇成爻當廿一度而仍以策數奇耦分陰分陽

為或得其十之九或得其十之六則通為再闋兩個月

之小餘大餘可略定矣此說與上條互相補備未敢遽

定其所以皆可密合者因後世割圖密率分四象限每

限九十度原出洛書九位四十五數故唐僧一行製大

名歷實用其法史稱其推周易大衍之數立衍以應儀

象後世言歷者精密終莫能外惜所著大衍論三卷及

從道士尹崇借讀楊子太元撰大衍元圖並義決一卷

皆久軼無可考楊子著太元本傳不言自為圖今萬玉

香元時已有此圖竊未敢信詳觀圖之四重依經數衍

無所發明而一行之圖為尹崇鑽研數年所未能到惜

新舊兩志都未引及阮氏疇人傳頗疑其牽合經義致

有微辭蓋未知其用八純卦之析正當五度四分之

一耳爻詳考之俟專家辨正焉

三百六十五度四分之度之一每度六十分共二萬一千

九百十五分為周天數原

日行一晝夜過一度一歲約三百六十度每度六十分

共二萬一千六百分爲甲數

八純卦四十八爻三百六十析爲乙數

其五度四分度之一每度化作六十分共三百十五分爲丙數

兩卦陰陽正對六爻各廿一位陽九陰六乘之共三百

十五析爲丁數又一爻廿一度六爻一百廿六度爲一

卦一百廿六八乘之一千〇〇八又八乘八千〇六十

四丁數

六十四卦三百八十四爻陽九陰六析之共二千八百

八十分爲戊數

待三原筮

天 孫思堂藏板

八純四對共一千二百六十合廿一度爲己數

廿一九乘一百八十九六乘一百廿六共三百十五陰

陽正對三十二卦乘之得一萬〇〇八十六十除得一

百六十八度爲辛數

一百六十八度初合分二揲左復合復分二揲右是倍

之共三百三十六度爲癸數

然則三百三十六度正是八純卦迭相上下所生五十

六卦

天本無度晝夜左旋繞地一周而已人以七曜列宿行
度推之爲三百六十五度四分度之一每度六十分共

二萬一千九百十五分每分六十秒共一百三十一萬
四千九百秒

以上二十條前歲己亥夏秋間口授友人錄稿囑爲
依次編定付鈔乃今命兒輩誦之則零亂無序有初
草已刪改而重出者亦有缺譌不完不相連接者所
列甲乙等十數原爲省繁備檢乃亦失去壬庚兩數
轉成枝節余固無目人也夫復何言姑附存此廢稿
以志吾過告我後人光緒二十八年壬寅三月禾還
老人識

待三原筮

天 孫思堂藏板

原象

需時

桐鄉沈善登述

需時

乾鑿度以太易為未見氣太初為氣始太始為形始太素為質始何謂也曰太也太易者太虛空一大靈光

湛寂常存運行不息之謂無稱之溥也此語及大衍古訓讀者檢阮氏所及亦必有本不悉注不致杜撰何以知其

然也曰既曰未見氣則空寂矣如使其為冥黑頑空將

氣安從生生亦安從見故知其為一大靈光也光則何

以謂之易也曰伏羲畫卦三連為乾六斷為坤說已六

子即此一連一斷彼此上下以一易一而成遂名為易

孔門解易追溯乾坤所從生以為是本有無對待光氣

之相易而無可名則遂因八卦之名易而加太以別之

追尊之稱也曰初曰始曰素皆命物起首之通稱常語

也物生皆先秉氣氣聚見形形堅成質更溯氣形質之

起首故亦加太以別之氣始者光生熱也光盛生威威

說詳報恩論答問今略之形始者恍惚中有象氤氳閃爍佛書

謂之陽燄西學謂之電由熱而成者也質始者凡發光

之物乍受氣而未成水西學所謂氣之點質是也西學

熱電為三輕雖實有而多積不見重體會入微矣與此

三始正相近其日不見重蓋不知其本不落數量也其

以日為光體謂凡光皆有面而無體蓋不知此一天靈

光本充塞太空不見邊表安從辨體日體亦此光熱所

成易恆卦象曰日月得天而能久照是也此皆其學逐物而不反之心之蔽也氣形質具為渾

侖渾侖判為天地萬物然則氣形質皆光所成乾即含

三始之光坤即受光之氣形質氣其最先也

有心而後有知有知而後有言天開於子地闢於丑非

聖人之言也聖人以為開闢以前我尚是無鳥從知之

言之言之又誰證之然則終不可知乎曰以吾今日之

心知有今日第言今日可也觀今則知昔猶觀子則知

父矣有今必有後猶有子必有孫矣易曰憧憧往來朋

從爾思象曰憧憧往來未光大也言人心多忽於目前

而追往逆來則離道益遠也子曰天下何思何慮天下

同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮言人心寂然

不動復歸無極即不下帶而道存也人同此心同此天

地故第言天地可也

天高地下萬物散殊有象矣有數矣道之可見者也即

吾心之思慮逆億憧憧朋從者是也流而不息合同而

化非象能像非數能數矣道之不可見者也即吾心之

虛靈湛一復歸無極者是也其合化不息者猶太易渾

侖焉本也體也高下萬殊者渾侖判矣迹也用也因迹

以會本攝用而歸體舉所可知者渾一於無形不可知

文言之曰知道質言之直指吾心之即一大靈光不可

得而名言而已是故道不可以言傳猶心不可以扶視
所可言者惟象數也則第言象數可也

易有天道也有地道也有人道也人道直與天地參者
何也聖人以為此一大靈光在天成象在地成形在人
為心華夏蠻貊無弗同焉下至飛潛動植無弗賴此以
生以遂焉故曰天地與我同根萬物與我一體天得一
以清地得一以甯人得一以靈物得一以平王侯得一
以為天下尊又曰得其一萬事畢此之謂也然而物情
大視細不明細視大不盡將欲前民用而使之易知易
從舍象數末由矣故又曰形而上者謂之道形而下者

謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之
天下之民謂之事業器即象數也有能形之者而後見
其形上形下則象數固寫心之具人人同之可以目驗
可以指數在智不增在愚不減以此神道設教庶乎可
以通天下之志定天下之業斷天下之疑與夫顯己是
非紛然謂同謂異者自不俾矣是聖人之慎也

管子輕重篇曰清神生心心生規規生矩漢書歷律志
此周髀算經言矩生規者竝以矩生方方生歷歷生四
寫天據圖言之非謂本生然也周秦諸子多述
時四時生萬物聖人因而理之道備矣古訓故往往大
同小異章氏實齋言公篇得其要矣管子當春秋初去
古尤近而言多成周官師教術之遺弟子職篇尤其明

證其並及身後事者蓋其子弟門客歸入之
歷久遂不能別要亦周秦間人也故多可信觀首二句
可見一大靈光為人心體量包天地無方無盡聖人知
之是故道體渾圓全同心體不落象數而一切象數從
此出生天算家制割圓密率從圓心起半徑分四象限
任作若干度其所生諸線無非一句一股為縱方形中
分象限即成正方矣

乾鑿度言有形生於無形乾坤安從生夫無形非空無
也特不形見爾故曰有太易云云前後釋之略盡矣太
易純一不變氣變以三者光盛而變見氣點其次第有
三始也氣點為質始陽微為形始熱為氣始實為一氣
三始也 遞生由後逆推而為太初太始太素之名原非

截然三物故統前後而言直稱氣變讀者須善會意
君釋三始皆謂之氣當時未有西學光熱電等說也西
學能通儒書佛書之從來難通處甚多惟牽附格物致
知則斷不可通此正是心量無盡故天道日新見聞日
擴後能勝前亦正其分應爾佛書之通儒書何獨不
然宋儒之闢佛與今鄉曲學究之拒西學又何異
形變以四者即所謂易變而為一一變七七變九九者
氣變之究也乃復變為一為形變之始是次第有四也
清輕者上為天濁重者下為地物有始有壯有究故三
畫而成乾乾坤相並俱生觀此可見最初對地名太古
易首坤乾之物有陰陽因而重之故六畫而成卦按易
詳原數篇之文太易渾倫也意謂渾倫之判而生天
地至此申解上文太易渾倫也意謂渾倫之判而生天
地之次第約數推之以數不始一終九固易知也由光
而氣而形而質其次第皆必前變盡而後變起可以不

疑故以九為氣變之究一為形變之始而復言物有始
有壯有究以證之是古人言道之慎也鄭君釋九復變
為一為元氣形見而未分是已其釋易變為一為七為
九等為北方南方西方陽氣云云則殊可疑夫渾侖未
判天地之前安所分東西南北蓋漢儒每多沾染五行
家習氣其意隱然以水一火七金四為生數當之而不
意正相悖非下學所敢苟同也觀此可見萬物之生皆
由漸而變始於一而究於九氣以三形以四者舉中壯
言之也

太易未見氣而含三始者由本明盛極發光光盛生威
威生耀耀生熱是為氣始其形始質始詳具後篇光氣
渾合為一漸次流動充滿交互涉入乃能變化成萬物
此在示形見前無物可擬觀既濟未濟兩象庶幾近之

帶四原象

五陰四陽

故渾侖判而天地生即水火雷風山澤一時並生初無
次第而卦畫象之則一化而二二化而四四化而八為
八純卦光氣對待之象也由對待而交通為八交卦由
交通而生生不已則有流動之象四十八其三十二變
動不居為變卦餘十六與八純八交皆不變亦三十二
總凡六十四始乾坤而終二濟為經一以其中四消息
十二互體為緯經緯牽貫而上經二十八卦結成於坎
離下經三十二卦結成於二濟陽光陰氣交互涉入之
象炳如日星焉此易之本義也

繫辭曰乾坤其易之蘊邪乾坤成列而易立乎其中矣

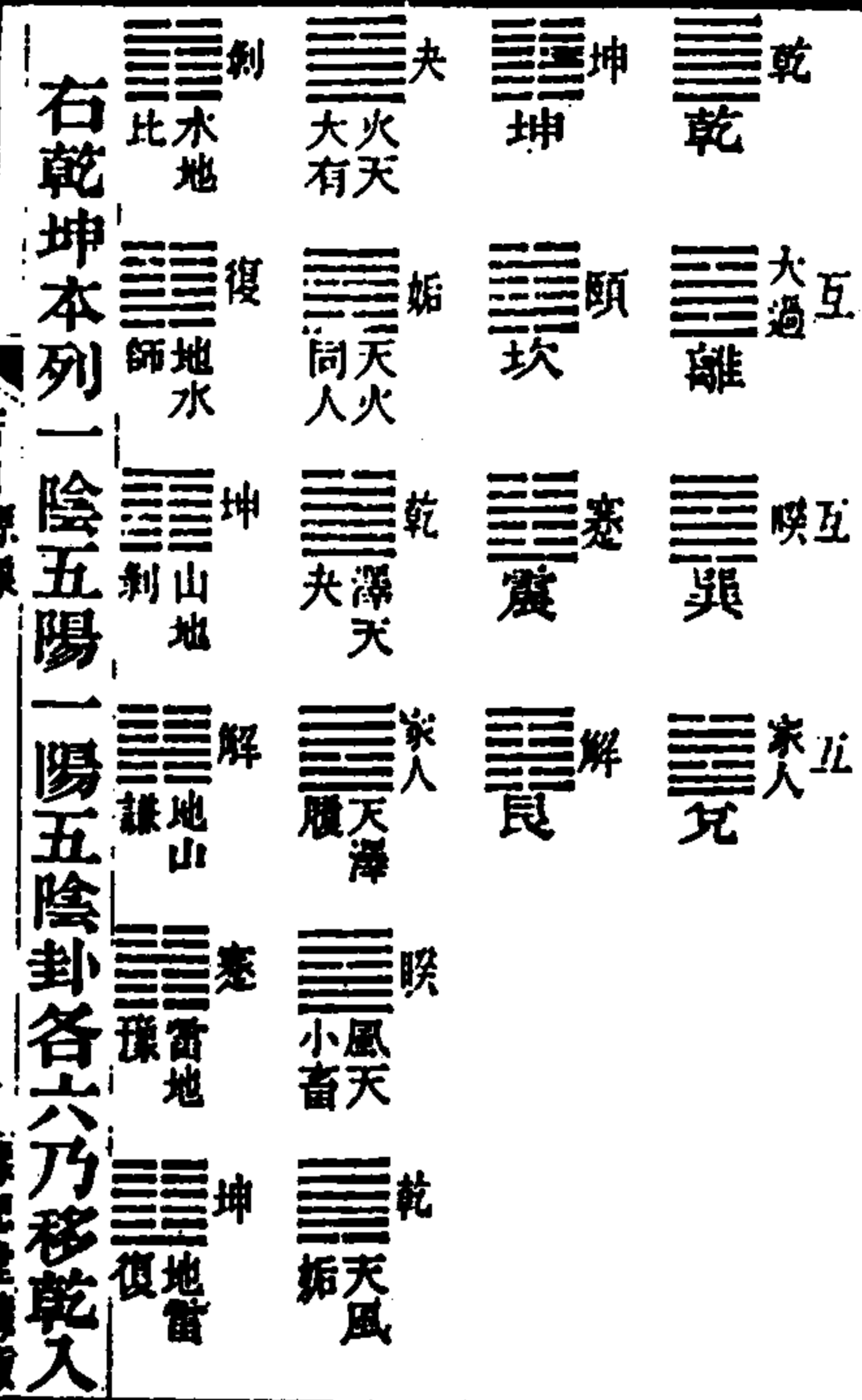
此所謂易固指圓轉回換生生不已之象言之而首句
語意宛乎太易含三始而包孕萬物者不獨乾坤連稱
原即渾侖音轉也蓋乾純陽而領離巽兌三陰卦為一
列坤純陰而領坎震艮三陽卦為一列乾坤自相上下
生泰否二交卦與六子更迭上下則生一陰五陽一陽
五陰卦十二二陽四陰二陰四陽卦亦十二總凡二十
八卦是為乾坤成列附圖於後以明之言易立乎其中
者乾坤純一不變光氣對待象也泰否變化權輿光氣
交通象也由交通而生生故餘二十四卦皆光氣交互
涉入流行象也是六十四卦不易變易兩義相反相成

帶四原象

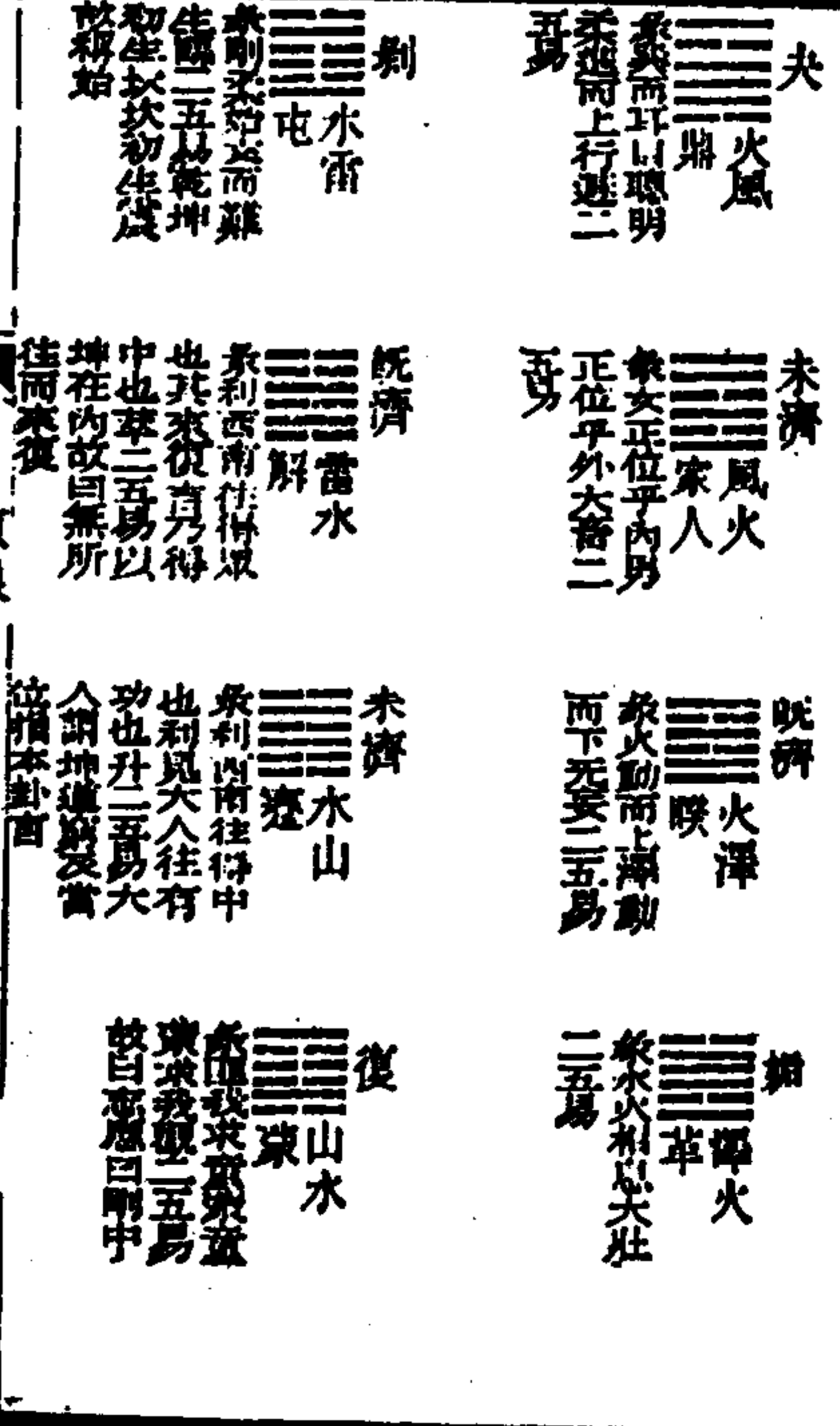
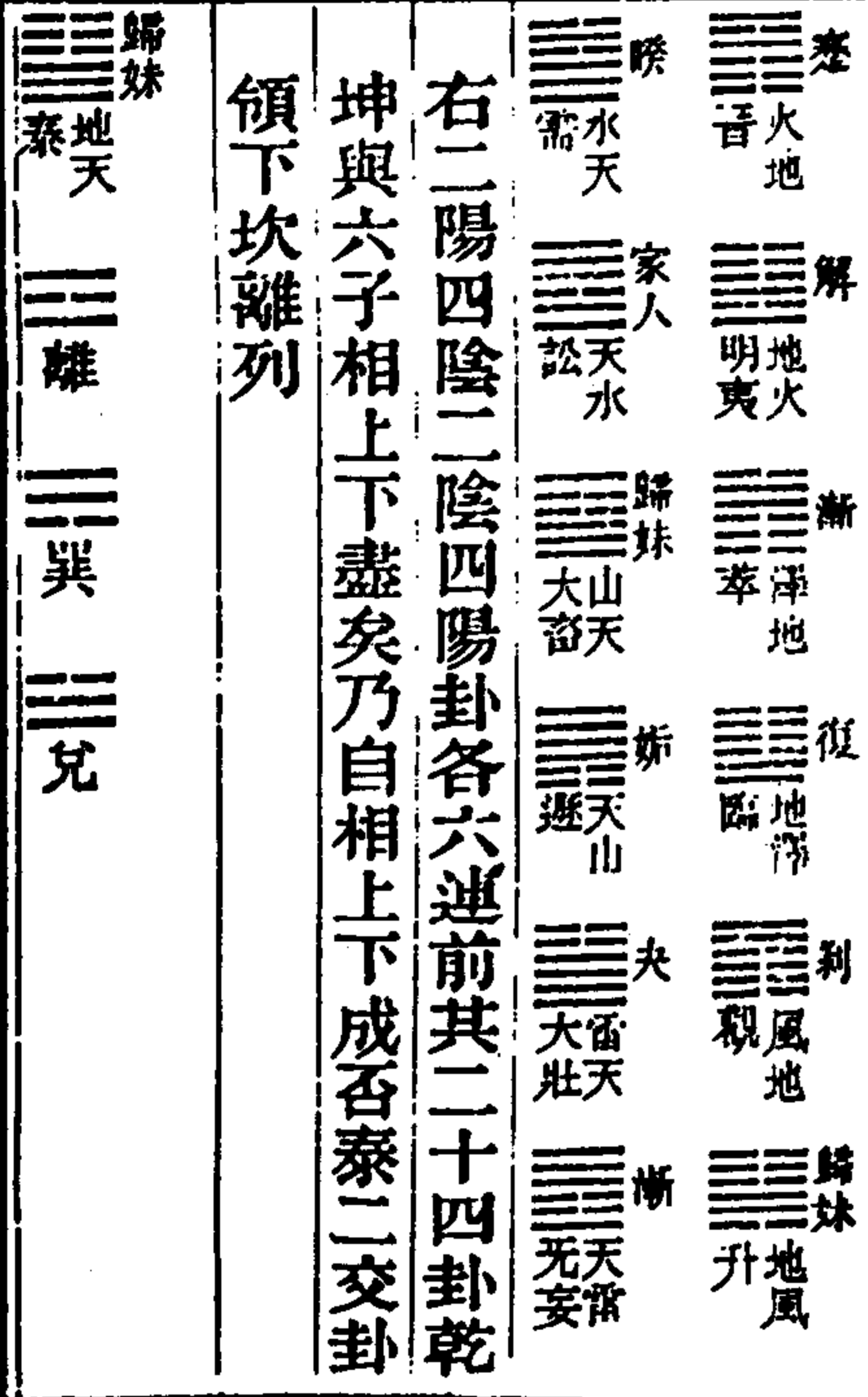
六陽四陰

始立於是故下四句又反覆申明此義以見乾坤所以
易知簡能而天下理得也所謂易一言而含三義是也

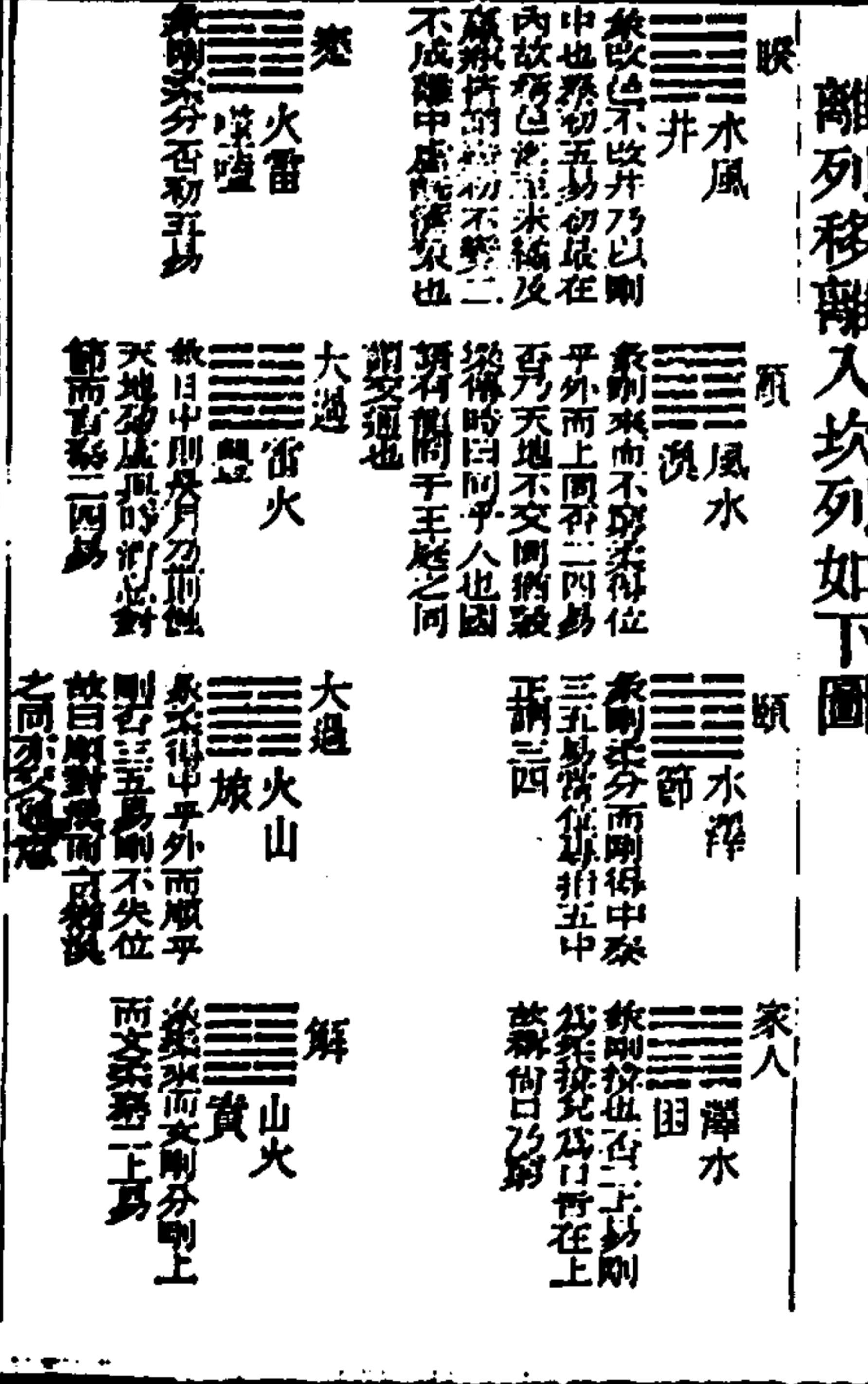
乾坤成列圖

坤列坤入乾列如後圖

右坎離本列二陰四陽二陽四陰卦各四乃移坎入離列移離入坎列如下圖

右三陰三陽卦各四連前其十六卦坎離與四子上
下盡矣乃自相上下成既濟未濟二交卦領下四子
列

歸妹 未濟
☱☵ 水火
☵☲ 既濟
☲☱ 巽
☱☳ 兌

漸 既濟
☱☵ 水火
☵☲ 未濟
☲☱ 震
☱☳ 艮

夫 復 歸妹 既濟
☱☵ 山澤
☵☲ 損
☲☱ 山風
☱☳ 雷澤
☳☱ 歸妹
☱☵ 未濟
☵☲ 未濟
☲☱ 未濟
☱☳ 未濟
☳☱ 未濟

剝 姤 漸 未濟
☱☵ 風雷
☵☲ 澤山
☲☱ 澤雷
☱☳ 風山
☳☱ 未濟
☱☵ 未濟
☵☲ 未濟
☲☱ 未濟
☳☱ 未濟

右四子對列相上下先成咸恆損益四交卦後成隨
蠱漸歸妹四錯卦其序皆左右相次與乾坤坎離等
列不同者以其自相上下則成合體四卦而變盡矣

如下圖
大過 風澤
☱☵ 中孚
☵☲ 坤 山雷
☱☳ 頤
☲☱ 頤
☱☳ 頤
☲☱ 頤

前兩卦原屬乾離列上下互易後兩卦原屬坤坎列
上下互易象辭皆無交變象

其止八卦皆變自泰否來而仍以二濟領之者如蠱
即既濟初二易五上易歸妹即既濟二二易四五易
隨即未濟初二易五上易漸即未濟二二易四五易
卦變固無內外四爻互易者而二濟本即泰否三五
對易故其象如此

乾坤兩列二十八卦已賅全易六十四卦之象六十四
卦為經必以十六互體為緯全易之綱紐也傳曰其初
難知其土易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物

撰德辨是與非則非其中爻不備此固就一卦而言若
就全易言之則初猶太易也故難知上猶渾侖分判也
故易知中爻雜撰則光氣流動充滿交互涉入而萬物
渾成也故觀象非此不備中爻即互體也蓋卦有體用
象有顯微對待為體流行為用不易為體變易為用而
每卦本體必具互體本體象顯互體象微本體一爻上
下彼此來之即成兩卦卦各一體無對待理故爻變屬
流行要以互體對待者為變本斯體用不相離是重卦
定例也此例不明於是荀虞以下獨才等論卦變者十
數家率以揲著無定之爻變當之體用消而微顯兩象

皆晦近儒續溪胡氏卦本圖攷可謂明辨哲矣而於死
 妄大畜之有來無往有往無來終不可得通正坐此失
 也不知六十四重卦皆以一卦與七卦相上下內外卦
 動而非爻動是謂卦變傳曰上下無常是也一卦中兩
 爻相易有正應旁應無應三例是謂爻變傳曰剛柔相
 易是也如泰否爻變十六卦等詳見圖表 聖人序彖大象約其文詞而
 指博與春秋同體往往舉一以例其餘或文見於此而
 義通於彼或小變其詞以別白之讀者用屬辭比事法
 詳觀而熟玩之自見其中有應無應諸爻變脈絡分明
 未嘗有一爻出例外也不揣樛昧謹圖乾坤成列以卦

需四原象

十二原象

成列剛柔變化卦變四象十六互體並譜其相生世系
 各為之說略加攷辨別列一編於後其所不知則蓋闕
 焉以俟後之君子

六十四卦十六互體圖

序卦一	乾	坤	離	坎	震	巽	艮	坤	乾
二	坎	離	震	巽	艮	坤	乾	坤	乾
三	坤	乾	震	巽	艮	坤	乾	坤	乾
四	震	巽	艮	坤	乾	坤	乾	坤	乾
五	巽	艮	坤	乾	坤	乾	坤	乾	坤
六	艮	坤	乾	坤	乾	坤	乾	坤	乾
七	坤	乾	震	巽	艮	坤	乾	坤	乾
八	乾	坤	震	巽	艮	坤	乾	坤	乾

此圖展示了六十四卦及其十六互體關係。每卦由三爻組成，互體指由其中兩爻交換位置所形成的新卦。圖中列出了乾、坤、離、坎、震、巽、艮、坤、乾等卦及其互體，並標註了卦名、卦象符號及序卦號。

右以前圖八卦遞生之序及其成列所生諸卦之序自上而下次為八層層列八卦則自然六十四本卦為經而十六互體為緯一縱一橫皆順象數所本有不假安排覽者當自得之惟序卦雜卦兩篇於此無微讀於彼文本卦次第尤難會通況互體象微漢唐諸儒及本朝漢學家從未有比次先後以推求其義理者恐雖前圖可證未易明也爰舉舉大凡逐層申論之條繫於左復取序雜兩篇次第分列本卦左右惟覽者參驗精決焉至諸卦取象此者散見上下經曲圖先坐互體微一篇略備矣故不復贅云

新四原象

三五原象

八卦之重為六十四取法於河圖之重為洛書也河圖象渾侖洛書象開闢然則六十四卦之有互體正象渾侖之萬物渾成而不相離豈不一望可知明白如話與夫內互三爻成一卦非本內卦也外互三爻成一卦非本外卦也推合六位二十一數別成一重卦自二至五六位正得二十一數與本卦位數合故得成卦後推演之或以初至四及初至五或以三至上及二至上亦內互外互當一卦則位數參差不齊不得為一卦矣蓋由不知互體之象渾侖致有此失也而不離本卦體爻亦未嘗變是易之所以體用一原顯微無間者莫親切著明于此矣推而溯之畫卦之本則太極生兩儀而兩儀即太極坤即在乾中猶是也更推而溯之畫

前之易則太易之於渾侖一體二名亦猶是也故知十六互體先後之序即六十四本卦生生之序而自具猶身之有心陰陽天三合同時而並生不可得離也猶天度之有經緯談天者知經而不知緯則雖渾蓋宣夜諸推步術日新月異以爭巧其於恢恢大圓能窺測其全體乎以授人時能無差脫乎是圖之作誠不容已也首末兩層全備十六互體渾侖開闢之象也何以知其然也首層八卦互乾坤是上經之始末層八卦互既濟未濟是下經之終十六互體祗互此四卦包括全易而首層互體乾坤其八本卦即乾卦居首統平六卦同互

新四原象

三五原象

乾坤末層互二濟其八本卦即二濟之末承上六卦同互二濟所互為子能互為母母子一體而化兩非本卦象渾侖互卦即渾侖開闢乎乾坤本渾侖音轉其象反覆不喪天地所以長且久也二濟彼此相互其象反覆相循人事所以吉凶倚伏也此即兩層分觀而尤顯然易見者也十六互體中剝復姤夫象大震大艮大巽大兌為四消息卦謂坤消乾乾息坤乾為陽光坤為陰氣光氣迭相消息亦有始有壯有究反覆循環而形諸卦象則陰消陽始姤而終剝陽息陰始復而終夫包括本末以示象

足矣其必先以陰消陽者正為未形見前太易未見氣而虛靜純一內景生明外照生光光明渾成十大即乾也光盛生氣而明能聚氣光氣合同而化謂之渾命即坤也是天地之始大本惟一陽光復之一陽在乾為時乘六龍故能見天地之心若但目為陰氣乃後起由氣聚而本明旋晦如鏡面呵熱者然散即復見故光無終消之理至剝而復復所以見天地之心也人生愚智不一氣稟清濁為之也不全混也或因六氣六疾神識昏亂亦乘及而轉復了俗謂之回光返照即鏡面呵熱全退之比也或達士率真或學人善養垂老氣盡而神明不衰即氣散而光終不泯之驗也故知心體光明湛寂常存不關生死祭統孔子答半我問鬼神名義之說曲盡此理是其明證由氣從光生有聚必有散

而光則全體太空始終恆一故雜卦傳未夫剛決柔還復純乾易窮則變反大本也
六十四卦消息盈虛自乾坤二濟外其六十卦之本體互體無不具四子卦象而乾坤二濟實始終之一則純陰純陽互體即本體一則三陰三陽相間互體日月代明傳曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月其斯之謂歟若漢儒以十二辟卦當十二月二十四氣蓋亦原出易緯而專以氣釋消息要是陰陽家言為鄭君卦氣所本殆與畫卦本指一任象數自然之始終者未免泛濫矣

中六層四十八卦其中四爻互此十六體太易渾命之象也何以知其然也首層頤大過居末其象為大坎大離故二層承之坎離居首渙節豐旅次之坎離兩列所生也中孚小過居末其象又為兼坎兼離也八卦皆互頤大過夫離日坎月水母火精內景外照全體光明而其互體頤大過頤大過互體乾坤謂非太易含渾命渾命含天地之象乎故此八卦爻數首末皆二陰四陽四陰二陽中四卦三陰三陽與第七層爻數相反相成自為起訖聖人極數以定象使學者觀玩之舍此其曷由也

第三層以下層層銜接通承第二層之互象以見渾命之含乾坤由陽光陰氣漸次渾成也蓋乾坤六陰六陽純一不變變則陰陽相摩相盪乃發化機而最初惟一陽光其大本也故先從陰消陽起師比居首其數五陰一陽臨觀屯蒙次之其數四陰二陽損益居末其數三陰三陽皆以象其摩盪之上下進退經歷久遠乃漸充滿至五陰一陽而互體剝復蓋即太易之光盛生氣氣聚而本明轉晦漸成渾命之象而一陽窮上反下本光終無消盡之理即於此見也
次乃陽息陰故第四層同人大有居首其數一陰五陽

遯大壯革鼎次之其數二陰四陽咸恆居末其數亦三陰三陽又以象本明既晦而光行氣中迭相摩盪之上下進退經歷久遠乃漸還復至五陽一陰而互體姤夫蓋卽渾侖漸具中復亨剛長去故就新之象而終爲一陰牽繫本末遂弱雖渾含而光氣漸分界際焉故此下兩層爲交互涉入之象矣

第五層先陽涉入陰首晉明夷內外兩陰卦者離本陽中陰與坤純陰相錯而變初四易卽頤三上易卽小過

初上易卽震三四易卽艮此與下層皆謂其爻相易便爲四子等卦象非謂四子等故震艮居末而中間先豫謙其數五陰一陽

次噬嗑賁其數三陰三陽並爲離火上下兩陽與羣陰應比變震艮而進退用事還與離中一陰氣母相上下也故此八卦皆互蹇解爲坎震艮三陽流變中含二濟而一陰始終未變之象也

第六層乃陰涉入陽首需訟內外兩陽卦者坎本陰中陽與乾純陽相錯而變初四易卽大過三上易卽中孚初上易卽巽三四易卽兌故巽兌居末而中間先小畜履其數一陰五陽次并因其數亦三陰三陽並爲坎水上下兩陰與眾陽承乘變巽兌而進退用事還與坎中一陽本光相上下也故此八卦皆互睽家人爲離巽兌

三陰流變中含二濟而一陽始終未變之象也自此光氣界際分明變形變質而渾侖中天地定位矣

故第七層否泰居首爲乾坤之交而能生之全體立隨蠱居末爲艮巽兌震之錯而所生之大用行其數皆三陰三陽中四卦則二陰四陽四陰二陽與第二層八卦之數中邊相反而无妄大畜升萃爲乾坤四子合象與渙節豐旅爲坎離四子錯象又相成然則此兩層實包中四層爲太易渾侖之象灼然顯然

故統八層觀之第二層承首層其互頤大過而頤大過互乾坤所以探原渾侖天地之始第七層起末其互漸

歸妹而漸歸妹互二濟所以推極開闢人事之終其中四層互體復剝姤夫蹇解睽家人卽首末兩層中四卦本體實爲十六互體之樞紐故知虞氏之專論消息與本朝焦氏之會歸二濟均可謂要言不繁而惜未能根極中爻僅得其半京鄭荀干諸儒並一時大師亦未有見及之者是用忘其固陋專輒圖此爲善易者擁篲清道如使兼綜二家稽合羣說以博其旨趣則於斯圖或有可取云爾

形而上者謂之道道固無在無不在人身不能須臾離也聖人設卦觀象近取諸身遠取諸物無非形下之器

也而卦有時爻有位時位二者亦無在無不在人身不能須臾離則即形上之道矣直下之一動一靜一上下一進退無非已往方來之精符神契失得之報矣故中爻同功異位之辨現在所遭身世也而內外互體則所以知來藏往者也其初難知者往屈將復信而機始動也其上易知者來信將復屈而數已盡也凡物機數極則還達本原乃理勢所必至中爻互體之為卦本猶人心為身本也不可不察也人心一念之動自成三際前際已往後際未來其中一瞬息頃若無所容心處正是心體所謂天地同根萬物一體者在此所謂寂然不動

需四原象

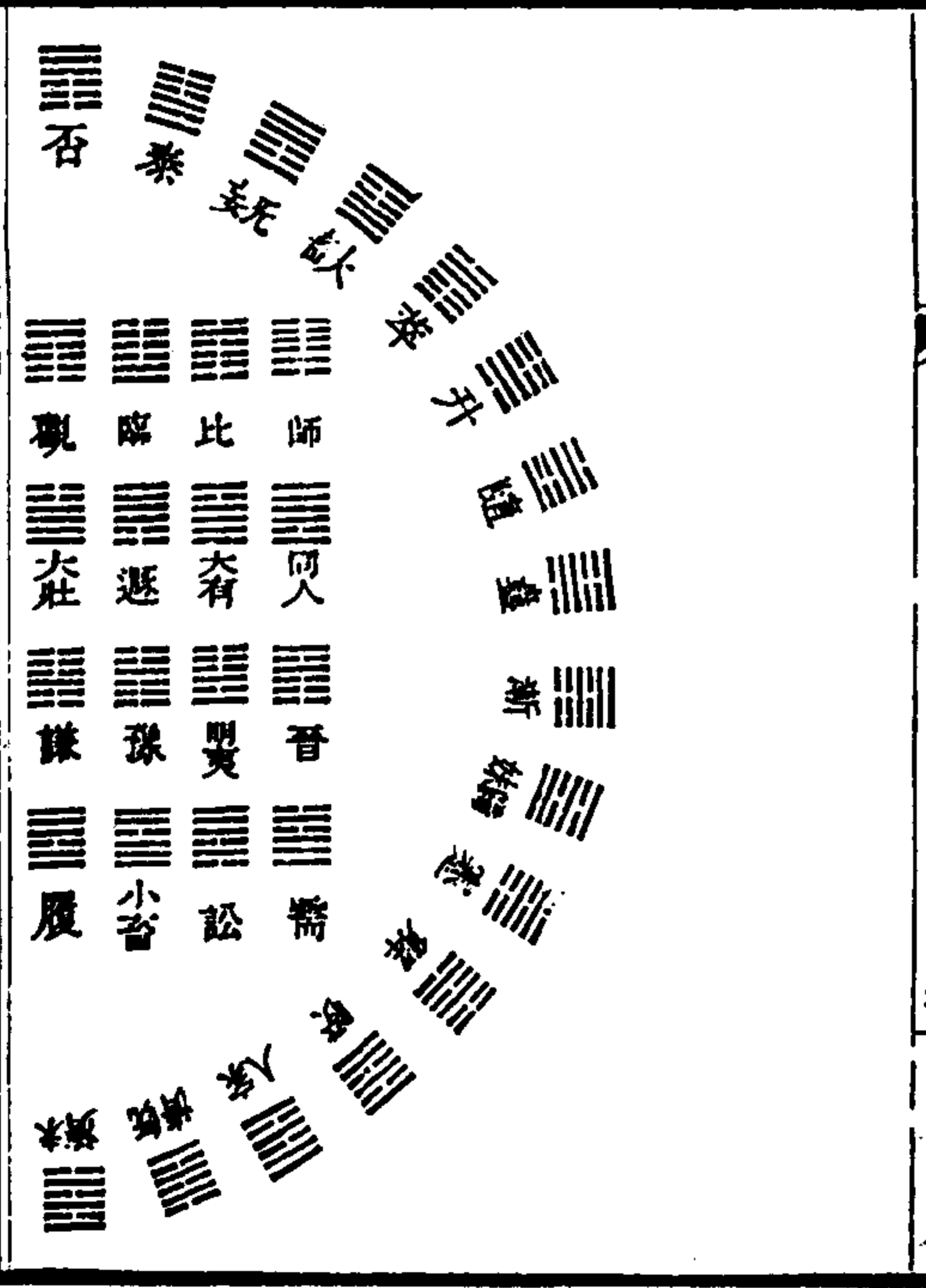
九原象

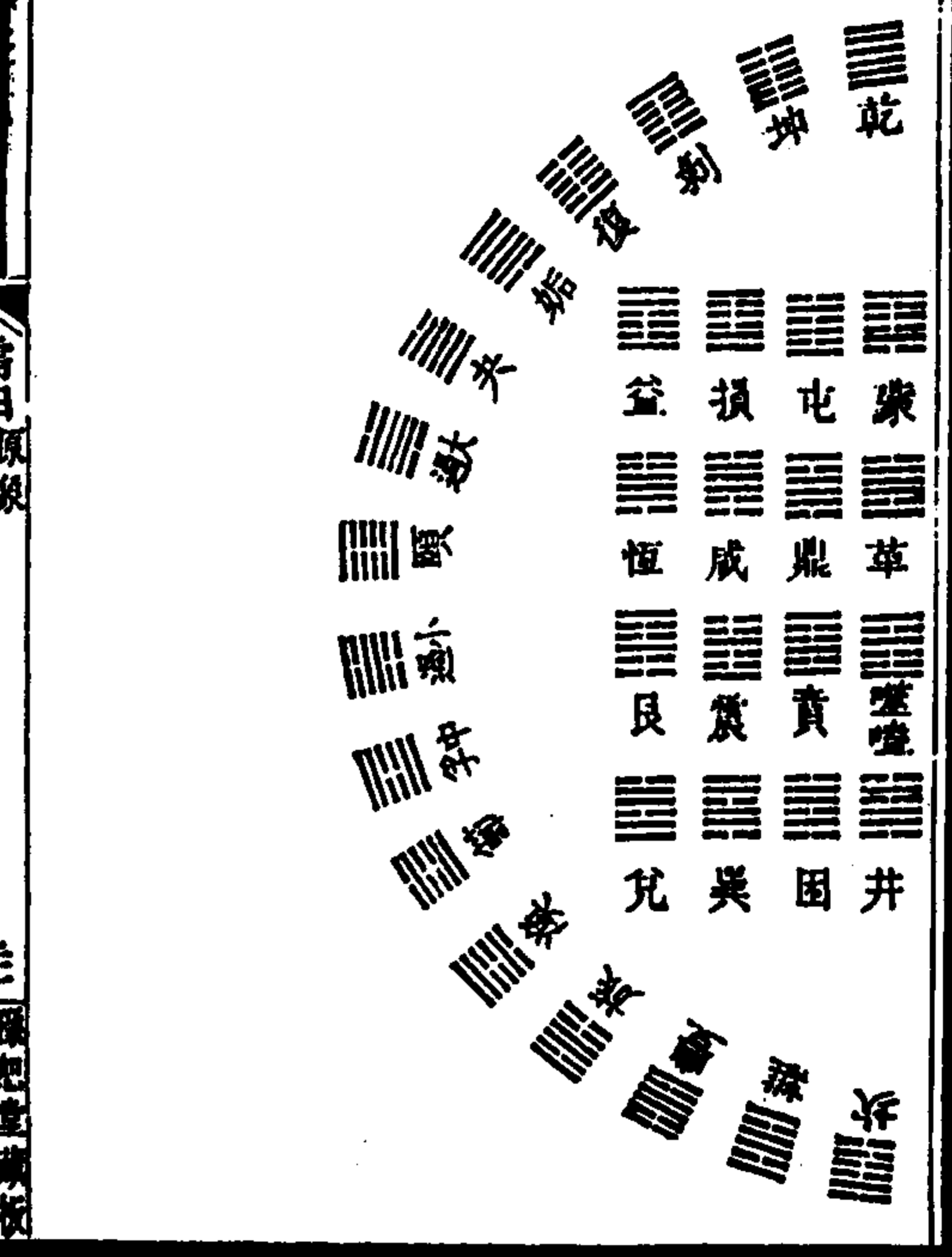
感而遂通者亦在此即太易未見氣之象也人生終日追往逆來鮮有能於往來絕續之交知其所止者故繫辭引咸九之爻辭曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮又艮彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明是則聖人之以易教自聖門始詳見前直指人心之全體大用其言明且清詳且盡矣漢儒專說象數使人觀玩而自得之猶不失本惜其流為術數自理學家亂之以格致通格致二字縱不可家言者非是也以前空禪末語仍牽涉格致大謬總歸於心意知三者體

用先後次第認不真切是狂慧爾積非成是門戶紛爭莫或反求諸身而一悟者不得已姑取前圖首末四層別繪為圓圖而中四層仍存為方圖與先天家圖全然不同不可誤會庶幾一念三際之理望而可知而佛家三世因果之說實為徹上徹下大有裨於世道人心決不可廢迂儒不知禪佛之異一概辭而闕之觀此或亦少悟焉

需四原象

三原象

凡有形之物莫不有始壯究三候為自生迄成自然之序天道之陰陽中和人生之少壯老皆是也而人心一念三際實天人交感互應之樞機不可不慎右圖以前圖第二層首末兩卦互易以當上經起訖前圖疑括全濟居乃接連首層從坎離起自下而上左升至頂為左半圓第七層接連第八層從否泰起自上而下右降至末為右半圓其餘四層存中為圓心如是以左半圓明開闢以前太易渾侖包含天地之象其互體先頤大過後乾坤兩相銜接而本卦皆以首二為始中四為壯末二為究首離日坎月者象太易未見氣而光能生氣明

能聚氣為大始也次豐旅渙節者氣始形始質始三者遞生光氣乃漸交互涉入是中壯也中孚象兼離小過象兼坎者氣形質具而太易渾侖乃一體而二名蓋至是而頤大過究竟成矣故即形見頤大過為首所謂易變而為一也始象也次復剝始夫陰消陽息所謂一變而為七也壯象也末乃乾坤純陰純陽全體呈露所謂七變而為九九者氣變之究也蓋自太易未見氣至是乃光氣交變成形成質而天地胚胎渾侖將判矣故又曰九復變而為一一者形變之始也由是旋轉乾坤清升濁降形分氣合此氣字借用越絕書語意詳後而太易渾侖其初一

體二名者遂變為虛空萬象動靜互根成兩大也故右半圓銜接左半互體乾坤乾坤專指互體者此圖上下左右四正位皆有四卦兩相銜接先後相生而微不同中孚互歸妹一本一互皆錯象也一互皆合象也隨互漸互歸妹一本一互皆錯象也乾坤則本象而乾仍互歸妹不可重出本象故變為否泰交象坎離亦本象而坎互頤為大離離互大過為大坎故亦不可重出本象而變為二濟交象蓋既濟互未濟未濟互既濟是日月代明則有始陽光陰氣反覆相循全經從否泰起至二濟止為開闢以後化育流行往復循環之象其互體漸歸妹二濟先後銜接及本卦遞生始壯究三候皆與左半相同但左半以頤大過互乾坤為有形生於無形之象故專推氣象乾鑿度足以證之右半則形變以後萬有不齊經傳諸子

無明文可徵不可以卦名卦德穿鑿為說惟雜卦傳第五節終於否泰八卦陰陽爻數適平略可參證焉詳見後知來藏往著德之圓而神人心之圓而神也有往有來則必有現在易無思也無為也寂然不動現在心體也前無始而後無終猶渾侖也感而遂通天下之故則念起而渾侖判矣由此念而前前無始太易是也由此念而後後無終天地是也而正當念起幾希之頃往者於此終來者於此始時之至急者也心之存不存祇爭此幾希故曰惟聖罔念作狂惟狂克念作聖可不慎與繫辭稱易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮往謂已往來謂方來朋從則現在身親也言思乃心之用雖憧憧朋從如此而何思何慮之本體自若也聖人豈教人委心任運哉亦教之克念而已克念如何亦思不出位而已易曰艮其背不獲其身行其庭不見其人時止則止時行則行動靜不失其時其道光明蓋素位隨時體用不離萬物之所以成終成始者人心之全體太易為之也

乾陽而坤陰光陽而氣陰光本太易氣成渾侖而氣非光不靈氣有點質而滯者不化驗之人身可見光亦非氣不顯光體空寂如無火必

乃見光氣交融乃能變化而生天地萬物故太易渾侖一體二名無形有形相形互顯非可執為二物也其形諸卦畫大過互乾乾即太易上下皆陰象光行氣中也頤互坤坤即渾侖上下皆陽象天包地外也是皆開闢以後之象若開闢以前太易未見氣則以光體虛無不可見及氣形質具為渾侖又以大無形埒而不能見則今之見為輕清上浮之天正是太易重濁下墜之地正是渾侖而凡人之所以能見能聞能思慮者正是太易本光所思所慮所見聞者亦正是本光託物而顯不待煩言矣是故聖人畫卦作易第就近身遺物形下之器取象以擬議形容之使人於形上之道自然遇之耳目之前如謂渾侖判天地後但有氣形質而太易已泯是猶人身稟氣於父受形於母而謂胎中子生後但有母形無復父氣則誠知有母而不知有父禽獸是也豈不悖哉學者不惑於此乃可識日月為易之義

頤為大離光明象也中四爻互坤則象渾侖上下兩陽即太易光明包涵氣形質之象也離卦傳第五節八卦以渙離也節止也居首取其皆互頤也次蹇解睽家人四卦皆互二濟否泰居末則互漸歸妹蓋本傳前四節卦爻陰多陽少象開闢前後四節陽多陰少象開闢後

易道所以重在扶陽抑陰專責人事以俟天命也而此節正當開闢之始本卦陰陽又適平否泰以上六卦本體互體與圓圖右半為開闢後之始末者正同善易者據此傳文參證之其庶幾歟

秘書說日月為易蓋孔門相傳古義段氏謂秘書即緯其辭皆都賢家言孔門以其非周家教學所用而每可

以日月代明象卦爻之陰陽相易也按周官司烜氏以夫遂取明火於日以鑿取明水於月火為水如配是日固陽中有陰月亦陰中有陽故坎離取象並兼陰陽如前條說且不獨取象也其卦畫亦本體離而互體大坎本體坎而互體大離所以然者日體統一陽光其本猶太易未見氣也月魄則氣陰而借日光以為光亦猶太易光盛生氣以至渾侖是在開闢前本一體而二名故開闢後形諸卦畫亦一體而陰陽兩在試觀大坎互乾象太易大離互坤象渾侖是所謂陰陽之義配日月此等訓詁本義與引伸義兼到必不可易正為其體象

漢學家率嘗毀之皆用心不平之故也

本如是也然則造字本情與畫卦重卦先後同符學者據卦推求自不為異說所惑矣

由前說思之可見開闢後之天地日月與開闢前之太

易渾侖原但異其名不異其體故人生官骸氣血與夫

蠢蠢萬類無非渾侖分形而此心寂然不動渾同虛空

則全體太易也此際徹上徹下本明湛然即一大靈是

為天全是為真我孟子所謂萬物皆備於上與天地同

言而論等是其氣象也而勿正勿忘勿助則其工夫也

若無言之子吾與點也吾知我則天之我皆所謂自

欲分也無意則皆可見聖人終身坐現量中物來無不

光景定性者所謂心管天地而無心現量中物來無不

兩語最為親切蓋宋儒惟明道先生真實涵養到此地

位故能言之次則司馬溫公為近但明而未融差一

耳字至於此乃真有體用為聖人之徒漢學家概

忽之為多見其不知量耳若徐子則大都說同故意

認節已詳辨在大學順文蓋凡說到心體則儒佛意

能分畫界故說千言萬語祇是使人將大幾得尺

知寸者周易光氣二不徒為文士而見笑於外人

得寸者周易光氣二不徒為文士而見笑於外人

往佛犯大不難語或人咬嚼不爛如說真我非不能

入佛犯大不難語或人咬嚼不爛如說真我非不能

文字塗飾仍令人咬嚼不爛如說真我非不能

解會則愈說愈不明白爾閱者諒之一念纒生不自

覺其追往逆來東牽西引隨他去矣咸卦九三象曰憧

憧往來未光大也正謂坐失此真際也是以聖人於重

卦後復制為大衍之數歸奇象闡諸法教民揲蓍求爻

以顯明此義何則吉凶之未來猶渾侖之未判故虛一以當太易掛一以當渾侖乃取法置閏直以現前日月之光常心光日月之行當心行以三五圓缺擬人事往復之循環以氣朔餘分表天道盈虛之相應蓋一體無形應用乃見如月借日光以生弦望是反比例象也而最初感物一念之動其機甚微則二五合而生奇象之為正比例也歸之以當積分再閏而成爻象無形而生有形自微而著矣是故內卦為身為心外卦為世為境三變成一爻象太易變一變七變九為氣變之究人心與接為構即意造象而未定也九變成一卦十八變而

需四原象

需四原象

內外卦成則九復變一為形變之始渾侖判而天地生未來之吉凶見矣蓋起自一念積之久而志至氣至如鏡取影妍媸自呈誠不可掩也然則懸象著明莫大乎日月為文字乎為卦畫乎為麗乎天而相推生明者乎聖人立象以盡意極數以定象象固心象也數亦心數也畫前之易與畫後之易豈二易哉蓋亦反其本歟乾陽坤陰對待立體而既三一相含相即則對待中自寓流行之機故中爻交易為坎離坎離中爻自相上下為震艮巽兌而重卦坎互頤象大離離互大過象大坎其本體皆反覆不衰與乾坤同震艮陽與陽合為頤小

過象兼坎大離巽兌陰與陰合為大過中孚象兼離大坎其本體亦皆反覆不衰與乾坤同由是觀之乾坤中交成坎離為爻變成卦變之始而其中爻互體頤大過上下易為中孚小過即卦變之終詳見乾坤成列圖頤大過象大坎大離為卦變之終而其中爻互體乾坤即卦變之始是其終始反覆大用流行無非日月往來之象日月為易之本情觀此益明而凡卦變必根互體為反覆亦於此可證閱者詳之

需四原象

需四原象

乃所託而見也西人謂光如景有面無體非也又如植果日中自顯至末日光皆滿舟行大海四望杳冥而已及片帆移景飛鳥回翔即滿翼滿腹耀目騰輝矣豈可但見地面船居之日光而空中無光乎光學家之說蓋謂其體輕同無不能積厚故但見其面不可泥也氣從光生則有點質至微極薄等於靈虛凡光皆能透過氣在空中即在光中其飛揚聚散點質兩兩相際之際無非光體渾成所彌縫詳答問故光行至直至捷無物可喻光學家所謂光綫者乃就日光與外光西人謂光相對而言非光行自有綫也亦不可泥西人謂光與聲同附氣而行亦非也西人用玻璃瓶抽出其空氣因瓶內氣抽不盡所騰洵如其說則地面蒙氣三百名曰以脫此真強辨無理夫以上即入豈風無氣點矣日月星光憑何而行以到

地乎故大聲可以轉折越牆而光則片板便隔聲乃成激力大則空中氣點推力亦大牆內牆外本來不隔甚且震撼牆壁作聲此氣點推力之明驗也光若亦附氣行則當亦能轉薄而屋宇門人心本明全同太空其感窗何能障蔽日光之大力乎

物而動即是本明發生性之直亦同日月光行至直至捷無遠弗屆然有纖毫留滯即便迂曲障礙矣

由前兩圖及諸說觀之可見人身秉氣受形為渾侖之分體而此心虛靈則全體六易光明矣惟其為渾侖分體故曰分於道謂之命惟其為全體太易故曰形於一謂之性性即心之生理是也太易湛寂常存而非靜其本明也運行不息而非動其明極發光也本明內隱為體故人心寂然不動則內外兩忘非知非不知佛書所謂本覺性體是也大學謂之止於至善以其統包萬善不名一善故稱至善書所謂安安所謂安法止皆是也其發見則為明德即性德也詳見大學順文發光外照為用光行至

直至捷故人心感而遂通物來即照所謂心知之性生理之直也然而光非氣不顯人生而靜以上原自無可說生而有耳目口體之欲所謂感物而動性之欲也谷聲谷即老子谷神之谷從欠會意已兼氣矣故曰繼之者善即可欲之為善以流行而言也亦即止於至善之善以安止而言也二者皆據形氣而推見以至隱故即結言存之者性猶諺云天生如其性則善爾曷嘗以天人付受名一陰一

陽之道哉性從心且確道言氣亦實有把柄無可爭勝故必欲推性於心之上駕理於氣之先以為吾儒高出一頭地遂謂有血氣之性有義理之性意謂如中庸首句宛然義理在先血氣後起也而終自嫌無據遂不願文理之安強以隱射中府天命二字謂天付人以健言善後言性而反覺然義理在先矣於是孟子性善之說順五常之德居然義理在先矣於是孟子性善之說說成善性而反覺然義理在先矣於是孟子性善之說他經傳諸子百家更不足道矣吁安有是理果若是則下文見仁見知日用不故凡性命之說陽開陰合之說知云云如何接得上耶

也陽開主光陰合主氣主光者原始以統同主氣者要終以別異故踐形所以盡性而修身亦以立命無二理也何則敬起於有自有天地以至理義有所措無非形氣也是以六經語孟周秦漢魏諸子之言性無非血氣

心知之性從未有離氣而空言者離氣空言楊墨亦不為乃誤會禪宗未生前語意於是凡遇性善先覺等動稱復其初病根坐此墮在鬼家活計默照邪禪之說佛祖所痛訶者也而謂儒書有之乎光一成而不變故形於一氣從光生則有積漸有積漸則有清濁厚薄之分而人身以氣聚成形又分其什伯千萬之一故有昏明強弱之殊窮通壽夭之異所謂命也耳目口體之性孟子謂性也有命也者謂所分之氣賴有分際以限之不可助之叢聚以晦本明也仁義禮智之性命也有性也者謂所分之氣終有限不如光明全體之力大是以君子貴自強也

以上各條皆約乾鑿度文意前後錯出不一庶幾參觀
易曉矣請更以經文證之伏羲始作八卦三乾象太易
一舍三故曰乾知大始三坤象渾侖三即一故曰坤作
成物即太易未見氣而氣形質三始渾渾侖判後盈天
地間無非光氣變化所為也光得氣而顯氣得光而靈
光一而實為陽氣二而虛為陰光氣交養互發乃能變
化成萬物而氣從光生故文言獨稱乾道變化坤不與
焉去故就新曰變謂形質也本無忽有曰化謂氣也何
則太易未見氣而氣從光生是自無而有也氣聚成形
形堅成質是由故而新也然則所變化者乃本渾侖之

需四原集
三原集

氣形質有方有體可見者也猶地有水火雷風而能變
化者則太易光明無在無不在不可以方體見者也由地
以上皆天故曰乾始能以美利利天下不言所利皆據
卦爻推原畫前而言也可觀下文夫惟凡所變化無非乾
之能變化故乾元即太極本說而雜卦傳始終一乾乾
鑿度亦特稱三畫成乾不稱成坤皆以其能所不二也
能所不二則體用一原純一不已而生生不測矣
乾初九潛龍勿用陽氣潛藏即太易未見氣也九二見
龍在田天下文明即光得氣而顯也坤初六履霜陰始
凝也即氣形質三始也六二不習无不利猶曰不學而

非人心本 地道光也即氣得光而靈也光氣合而形生
靈而何 神發在天為日月在地為水火在人為耳目聰明而坎
離象之故日月為易一字包全經始終懸象著明莫大
焉夫聰明者人心光明全體而耳目則氣變分形光明
所從出之門戶也天下古今同此日月則人人同此心
體可知日月光明不附氣行則心光之發本與氣離可
知世有扣槃捫燭以當日月者乎必無目人也奈之何
以意當心而不自覺也以意當心勢必見氣不見光何
異執耳目軀壳以為聰明在此乎亦可以憬然悟矣
乾象太易坤象渾侖而二篇經傳乾多言明不言光坤

需四原集
三原集

多言光不言氣者易道體用一原太易本明內隱為體
發光外照為用氣質所託以顯見後起者也故聖人推
本言之以發凡起例為全經之綱領本明之體大無形
埒故曰大明終始六位時成言其自無始以來通徹三
際本然具足不由創造積累而成凡諸卦時爻位皆根
此出生憑此建立尤顯明可見也下句時乘六龍乃專
指本卦積畫取震下一陽始出為下六爻陽息張本舊
說連上二句作解失其旨矣或解為四德首元聖人大
同時文家牽合字不知此兩句承上乾元統天總舉全
面更不成經義矣直經卦爻通例以起下句所謂天易為乾正指太易為大

本大原言凡卦有時其六爻之位各乘其時而成此乾卦時乃首出震乘陽象駕六龍以統馭天道語脈至為明順試觀文言深贊卦德爻象不遺一語獨不及此兩句非其旁證與乃統天三字曩括於乾始能利數句中見亦諸卦通例然也又按乾鑿度言日月終始萬物今以十六互體貫穿六十四卦為圓容方圖適始於坎離終於二濟懸象日月與乾鑿度義相應是亦大明終始統括全經之一證也蓋明極乃能發光光盛生氣而明又能聚氣以變化形質而成渾侖可見天地萬物畫前未形之象一惟以明成始成終故形之卦畫如此然氣聚亦能晦

詩四 原 三 孫 堂 藏 版

本明此及明能聚氣并以下如人心為形役志為氣動語意皆詳前方圖諸說清明本體日即特亡道在復亨剛返乃漸復初方圖說已詳之矣故以坤次乾六爻純陰屬氣為正對易有四前六十四卦序次惟乾坤坎離為正對顯大過中孚小過亦坎離象也均見前餘六十四卦均以反對為次而彖辭文言皆先言光以啟發之自初至上六爻皆象本明內含初為履霜陰始凝者光始生氣陽始變陰如姤初天地相遇品物咸章未為不吉但漸不可長爾至上則為龍戰而其道窮者文言謂陰凝於陽必戰謂其嫌於无陽也故稱龍也嫌二字從有虞義為長是兩嫌如作謙義同謂歉少也爻自為終始與大明相對正如明入地中不明而晦矣

凡占以十八變成卦當十八候為卦時三變成爻是每四時三百六十日當期之日故四撰象四時取互乾為體以一象筭四象也原筮篇失此意附記於此乾為天易尚陽陰多積於不用之地故自初至上當月令霜始降候準七日來復義當從第二候中起至大寒第二日半至冬至後第七日半故六五正當大雪後第七日半復萌動於下象為黃裳歷十八候至水澤腹堅道由馴致而不覺陰之消陽其來有漸辨之不早積久必至於斯故文言繫辭並以餘慶餘殃成名滅身兩致戒也自日月為易之名義失學者專以氣釋陰陽而二篇宗旨遂不復明殊不思乾坤六爻後獨多用九用六兩爻明是為全經發例詳見原筮原數篇則彖辭等之加詳可知試

詩四 原 三 孫 堂 藏 版

更以他卦證之需乃是對列卦變之首詳乾坤成列圖其上六云雖不當位未大失也二濟為全經之終既濟六爻皆當位而彖曰初吉終亂其道窮也未濟六爻皆不當位其內外相應與既濟同而獨言雖不當位剛柔應也此可見聖人眼光心量之大惟專以氣釋則但知三陽失位矣如此之類若但泥定本畫將云何通學者勿執舊解姑取全經諸爻位之言正當不當者參攷之自不河漢斯言中四爻義繁不可率綴為說條列於後

八不衰卦皆以正對相次四象不具詳見前四象條坤次乾並本卦祇兩象多以相承見義提挈綱要又往往與五陰

一陽五陽一陰等十二卦相通以此十二卦皆乾坤本
列所生括卦氣始終而為四消息卦所自出故也故坤
六畫當作內質外文觀譬用白晝陽爻於下而黑施陰
爻於上斯顯然易見蓋易道體用一原原出於是如乾
為馬坤為牛截然兩象而卦德則坤利牝馬之貞是二
而一矣二而一者太一渾侖一氣二名形氣變而本明
不變也又如坤得乾中一陽變坎則為馬美脊等為月
乾得坤中一陰變離則為牝牛為日馬牛各體不相假
而月光則全假日光是形氣有代嬗而深根窮極始終
惟一大明無二本也然則坤承六陽為六陰者乃光生

需四原象

美深地宜廣

氣之變其中含本明猶有血氣必有知有胸必有心學
者誠反躬自省於卦主六二之動渙然冰釋而無疑則
日用行習之間無非六龍真種控縱自如所謂牝馬地
類當知全行地無疆者聖人不我欺也是之謂身易其
或未能勿空爭理氣區區一得之愚順文演繹之說幸
垂覽焉

三五皆陽位曰含章含美曰文在中美在中美者充實
之謂文言以美字釋文章字皆謂本明在內也當位固
可貞氣陰外見故為養晦待時而發也位卑故從王如
離五離王宮之王彼居上下兩陽之中故為附麗此承

乾三故為從或之者以可貞而尚待時故疑之也陰柔
無專制之義故無成而能代有終者本明在內如謙之
君子有終也

六五正當冬至七日來復一陽在下律應黃鐘故象黃

裳黃中通理元吉之義程傳得之離二大明正位為卦

大有之五也彼僅吉而象為易而無備者凡反對相次

三五皆陽而辭不同者貴賤之等也

六四括囊者陰居陰位故非時不發也本明在下故象

直據本明在內為氣從光生之象而文言亦釋之加詳

光體渾成而其行直故直方為六之動履霜直方含章

心之本靈也說已見前人身即渾侖分形心則全體太

易故直釋為地道光也深切著明矣此爻說血氣心知

之性與乾三說知至知終同皆以當位也彼言知至至

之可與幾也與此直方不習无不利皆從物至知知時

見人心感物而動其幾甚微宋儒不識心意知三者之

分際心正是本明知正是光意則緣知而解知至為理

之極致解知終為理之歸宿而與幾二字不可通遂強

解作研幾下文存義二字亦不可通則強解作散殊之

極致又如何通此等直大學順文已痛辨之宋儒又不

識陽光陰氣之分於是直內方外二句以為內外夾持

者全從容貌辭氣著力不知直其正也方其義也兩其

字何所指下文何故以敬字易正字所謂德不孤者以

何為鄰而其不疑所行者據何為信此正與論語君子

所貴乎道者三集註同一隔膜去題萬里按曾子語意

固謂所貴乎道者自無三者之病故盛下三斯字以三

者猶籩豆之末也乃反謂君子所重者在此三事而已

是皆修身之要為政之本果若是則試問曾子作大學

正心修身齊家兩章何以舍其所謂要所謂本者而反

釋忿懣親愛等全從知好知惡上著眼乎宋學如此類

者直為經道大憲學者當痛絕之勿為所惑庶幾有人

頭處爾

大明終始一成不變為畫前大本日月為易之名義即

從此生圓圖起坎離而迄二濟可證矣惟其通前徹後

無時無處而不渾成故曰六位時成二句蓋統括全經

言之謂有此時成不變者為乾剛坤柔之所本諸卦爻

乃得變通循例而成易道故曰變通者趨時者也蓋時

有晝夜寒暑氣候之不齊而日月則東西相從終始相

循周天三百六十五度有奇初無或改焉此所以為時

成也竊嘗觀於畫家渲染諸法而得其說因以見聖人

設卦觀象之無方也尺幅千里近亦數十里山重水

複偶一點生是豈復有理脈方位之可言哉而要必得

淨白佳紙為質使紙墨相發虛實相生乃可以適疏密

淺深之宜縱意所如而曲盡其趣是故陽畫奇為光陰

畫偶為氣猶設色也大明則其本質也而以卦之上下

無常見爻之剛柔相易上下無常二句舊說通訓為爻

則猶舉筆墨所到與所不到為畫者觀者接目會心

所必到相引於無窮所謂神而明之存乎其人而不可

以言傳者也然則乾坤六畫之取象可知矣乾成陽則

竟體大明故曰時乘六龍以御天天即日月得天之天

謂本明也坤陰中虛則曰含章曰含美其初陰不當位

則曰陰始凝其上陰正當位則又曰陰凝於陽曰暎於

无陽且以其與亢龍對照直曰龍戰而象道窮自此以

下諸卦爻無或象龍者並無明言陰陽者泰否二卦仍

然則二篇綱領全經以二句為總係之辭居然可知而

易道所以扶陽抑陰之故亦可知矣蓋大明也者言乎

其體之存也陰陽也者言乎其用之發也而龍也者則存發之機變動之象也體不可見假用方明象斯著矣終日乾乾尸居而龍見變之正也一涉乎氣龍非龍矣此聖人之微言也學者試以是反諸心體推諸全經而有合也則庶乎其弗畔矣乎

盈天地間惟萬物莫不以乾元資始為性坤元資生為命何則性者人心生生不已之本然漢儒訓為生之質是即本明也本明乃太易未見氣一大靈光湛寂虛明在人為心體性從心生故其字體以形聲兼義可見矣然人以稟氣受形而生氣有清濁厚薄命即定於生初

故記稱大凡生於天地之間者皆有命傳稱民受天地之中以生所謂命也是光氣合而成身又可見矣乾陽為光坤陰為氣而直言乾道變化各正性命者是亦以乾統坤之辭也以乾統坤者陽率陰陰從陽志帥乎氣心主乎身孟子謂耳之於聲目之於色等性也有命也君子弗為性也仁之於父子義之於君臣等命也有性也君子弗為命也正與此合蓋嗜欲發於身人各有身是渾侖之分形也故曰分於道謂之命彝好根於心人共此心則太易之全體也故形於一謂之性以全體制分形宜無弗勝者故孟子性善之說即孔子相近之說

以此立教情至安而勢至順患不用力耳力亦無不充裕也後儒不知陽光陰氣之分雜以禪學所謂未生以前者謂之復其初遂推性於心之上謂血氣心知之性之外別有義理之性而聖門學脈斷矣後篇詳之

乾道變化者明極發光光盛生氣為能變氣聚見形形堅成質為所變光一而實氣二而虛光行氣中因氣益顯而不雜乎氣人之動念與氣無涉如口說此而靈得明而聚乃能變化成形質是始終為光明之能事氣形質乃受成也故又曰乾始能以美利利天下不

言所利美利者充實光輝無不周徧之謂惟其無不周徧故無方所可言以光明之體有若無實若虛猶太空中包涵大地星土萬形渾成一大而太空初無方所大地星土則皆有形質即有方所有方所則有數量多寡大小之不齊不能合一而萬象紛陳矣故乾六爻同一龍六龍同一時自坤以下則皆與時消息其象變以擬

議而成為天下之至蹟矣然則既曰美利利天下乾固能所不二矣又曰不言所利者是兼九二龍德正中而言所謂善施而不伐德博而化者也蓋乾有四德而元統之利居其三故推本乾始而深贊以大矣哉以結成乾元之所以為大也

孔疏序有曰若夫任內任外之空就能就所之說乃語涉於釋氏非為教於孔門也數語可見當時南學空談義理之弊自王輔嗣注出而前後諸家盡廢厥功偉矣然余轉惜至今之一無可考也蓋能所二字對舉原出文言乾篇於凡事物之體用動靜文字之賓主重輕最為分明亦最融洽故佛經於心性般若等往往用之講師詮發經義彼此疑似之界用之尤多以此知就能就所等說於義格相近依據文字以儒書比切佛書使人易曉而不相推原以致混濫法至美善今既以就能就所兩兩分別其勢即不能專一說氣或以光明本體對

勘相發未可知矣白馬經以後達摩西來以前三藏經論入中國者如四十二章大無量壽等繙譯無多大抵皆佛本旨平淺易曉而包涵深於易象春秋諸經居士如三支兄弟輩亦多熟精梵英內學因大法初來世人少見多怪乃相與立論隨事命題直用儒書詮解名曰義格謂依此義為格式以見彼此貌異而心同實不相混也至住內住外等疑為禪宗曹洞家先聲或借无妄否泰等卦內外字義以申明其用重離五畫配五位君臣內紹外諸說決非易之本旨矣佛學禪學之大宋儒說易多宗輔嗣一派程傳尤為傑出其他經義理全是禪學不但非儒亦並非佛然於佛經精要處終莫能外則直攘為己有如前所辨中庸傳心之說而反欲關佛以諱其跡其可得乎如紫陽解所謂十六字心傳者謂能覺為道心所覺為人心

其時蓋猶未得吳才老之說能所二字固出易而能覺不知古文經傳之皆偽也所覺則分明佛語後來依草附木者並忘二字所出者亦能所對舉惡其近佛而強改之如改能覺為覺之者能變為變之者且號於人曰吾儒縱作他家文字不可倒自家架子鄙哉陋哉殊不知即此改一之字已侵入所字甲裏界限不清聖人文字雖語助亦說到恰好地步不可移易論語前十篇所以極為難讀而易例用字與春秋筆削同一謹嚴諸儒於易既廢象數於春秋又專信左氏事實不信書法更何從見聖人之用心也且即此不倒自家架子一語已決非聖人教何補之

足稱苟如其說則試問諸儒解釋義理動輒體用對舉乃天台宗說法華家法也儒家六經何處有之又動輒事理對舉乃賢首宗說華嚴家法也儒家六經又何處有之惟楊子法言有尚書說事春秋說理二語又動輒以心境對舉則并非佛書乃出禪家所傳七佛偈後來宗門沿習不能廢儒家六經更何處有之其餘竊用佛祖文句改頭換面矜為創獲者指不勝屈見程恩論及上卷先書嗚呼用心如是不平謂可以通經可以見道從古未之有也元修宋史於儒林傳外別列為道學傳真具眼哉紫昭明太子撰集古道家著名者為道學傳見通志藝文略當時託克託為史館總裁不知總纂執筆者何人

冊 續修四庫全書 4 反文句

殆以太極先天等圖原出
道家為此嘉名可稱雅誼

曾子稱顏子曰以能問於不能以多問於寡有若無實
若虛有者有諸己之為信也實者充實之為美也若無
若虛者充實而有光輝之為大也光之為物實有體象
而渾同虛無照用無迹顏子盛德形容如此此其所以
為大也去聖僅一問焉過此以往并卓爾如有立者亦
渾忘於無形則即聖人無隱乎爾地位已所謂大而化
之也蓋上二句道問學也下二句尊德性也集註略去
下二語但云惟知義理之無窮不見物我之有間若若
下二語即申解上二語也者試思言有問學者無問學

實問學若虛問學成何話乎夫集註豈不知如是說之
不可通哉祇為虛無二字近於佛教特地含糊過去以
問責學者之口上篇無而為有虛而為盈三句解作虛
誇之辭而不顧其與上文四等人不倫不類亦是此意
凡章句集註中類此者甚多如大學小人閑居節略去
誠中形外句不注康誥曰
如保赤子節略去不中不遠者不注皆為其與已格致
之說多所窒礙也論語樊遲問知章略去敬鬼神不注
鈞而不綱章但訓詰名物不說義理以洪氏說亦有勝
未安則置於圈外此皆嫌其近於佛也如此之類不勝
枚舉即如善信美大聖神分明六等人故曰三之中四之
下也集註乃云非聖人之上別有一等神人然則亦可
云大而化之祇是泯然無迹非大人之上別有一等聖

人乎如是等而下之如偽孫疏所釋六等人皆根一善
而擴充之直可云祇是一善人并非別有五等乎意亦
不過為神人二字近於佛菩薩則強辭巧辨之不復顧
上下文語氣之不安而讀者習焉不察相率以意見當
義理昔人謂聖門經道至宋而絕洵非苛論矣

就實有二字推論之知莊生薪盡火傳之說世率以一
星可以燎原解之非也當謂本體祇有一星之火萬薪
取然也萬薪灰燼而此本體一星未嘗稍損此之謂火
傳焉莫知其盡也蓋所然即有盡而能然終無盡惟其
實有此體故虛而不竭動而愈出心體光明正如是顏

子之沒聖人悼道無傳至乎為天喪子于此可微會矣
又按火無自體以光熱二者合成隨所附物體為體與
人心光明照物最相肖故五行雖火從木生而造字者
以火在人上為光人心光明外見者惟目故以目在人
為見見猶知也學所以開發靈知靈覺也對物為知自
知為覺故覺字從學省聲從見為義光本義為光明引
伸義為廣為橫為充此與下說皆見詩書傳箋國語注
爾雅義疏等稍讀書者多知之不
悉以其照固橫普四達也覺本義為知覺引伸義為直
以光行至直也古聖造字後賢訓詁其於夫人之際橫
賅豎徹一大靈光必根據人心實有可其見者為之使

可反求而自得如此三字最親切已故言學則曰學有
 緝熙于光明言治則曰明光于上下近時說文之學極
 盛而於此等處率不究心即如開卷第一字便云惟初
 太始道立於一肇分天地化成萬物分明用乾鑿度意
 從太易未見氣說起所謂一者形變之始也始地一物
 皆隔句韻而傳本誤太始為太極莫或辨正焉說見前又
 如心意知三字大學次第分際至為微密許書引博士
 說等多可證明其餘性命氣息想念願欲智慮中和等
 數十字其形聲事意亦率於太易三始人心光明可相
 參驗許君或引而不發諸家亦語焉不詳蓋心意知三

者既不能辨則惟有求解於文字而不能以文字印心
 亦勢所必然也可慨已
 聖而不可知之為神猶陰陽不測之為神所謂大人者
 與天地合其德也神无方而易无體神也者妙萬物而
 為言者也皆謂乾坤也就人身言之無思無為寂然不
 動心之本體也即大明也大學謂之明德即是性德心
 則其宅也感而遂通天下之故者本明發光也樂記所
 謂感於物而動性之欲也物至知知是也大學直謂之
 知其初物未來則本明寂然不動曰知止而定靜安物
 來而心知即本明動而發光故曰致知在格物格來也

是以六經中言性無非血氣心知之性義理自在其中
 學記先言人生而靜天之性也者正指湛寂虛明之本
 體非為別有也明道先生謂人生而靜以上原自說不
 得模說性時便已不是性數語至當不
 易截斷取流伊川以下凡欲推性於心之上者皆為禪
 家父母未生前一語毒藥所誤非佛斷不可通
 光從明發可見性實從心生欲觀性善但觀感物而動
 之知便是如孟子說乍見孺子入井一節至極分明大
 學順文辨之詳矣知甫感物而生意即緣之而起如目
 見色即視之耳聞聲即聽之間不容髮見聞為知視聽
 即意學記所謂好惡形也大學所謂如惡惡臭如好好
 色色臭物也見為好見為惡知也好之惡
 之即是致其知意也詳見大學順文孟子所謂內

交要譽者皆是也知出於自然意則著力矣即是光生
 氣也乾九三文言曰知至至之可與幾也知終終之可
 與存義也正與物格而后知至知至而后意誠旨趣相
 同幾即通書誠無為幾善惡之幾即華嚴家所謂真知
 如無為動念善惡知
 至者猶言物至知知也至之者謂適如所到之分際未
 至不逆億已至不自欺則有以慎獨而審其幾也終猶
 盡也知終者謂推其究極盡之者謂盡其分量而已則
 處此來物之宜自然具足故曰可與存義所謂自慊也
 如是感物而好善惡惡一念之動引而長之即是意念
 與氣離而意則乘氣即是光御氣行志帥乎氣滿其分

量無欠無餘在大學為意誠在易即為隨時當位故下文言不驕不憂因時而惕云云也故心意知三者喫重在一知字佛經辨心意識三者至詳至盡禪家謂知之心為主無為無不為者也意則心之使有為者也讀知界乎心意之間無自體而以心所照物為體故審端於知著力於意幾在慎獨為大學一篇之綱要推原盡前大明為本三百八十四爻扶陽抑陰自五陰一陽始雜卦乾剛坤柔下師比推至五陽一陰夫剛決柔還復臨觀屯蒙皆互體剝復純乾終為易上下經之歸宿說易而專說氣必至以意當心源既不清流安能潔學者苟有志於道願熟思之

需四原象

三子深想當意誠

故敢竭其一得之愚而不憚煩也

天人之際交感互應上經三十卦大都言天感人應本天以示人故始乾坤終坎離以光氣對待見天道之反覆不衰也下經三十四卦大都言人感天應盡人以驗天故始咸恆終二濟以光氣流行見人道之反覆相循也全經氣字祇六見惟兩首篇正說羣生散氣流形而皆與光明對舉乾文言釋九五飛龍利見以物情之聲氣應求引發人心之同根一體水火龍虎四者為坎離震兌四正卦光氣交互涉入之象光清輕而上浮氣濁重而下墜故結言本乎天者親上本乎地者親下則各

從其類也九五卦主天位正中昭明在上如聖人乘時得位當陽出治開誠布公與物相見則光天之下至於海隅日出罔不瞻就罔不景從蓋心體本純一光明徹上徹下故在乾為天下文明在人即為聖人作而萬物親與夫聲氣之各從其類者不侔矣玩結句則字語意輕重分明或以聖作物親為光水火四者皆為氣而本天二句分承之亦通此文蓋與咸卦象辭亦正相發彼象曰柔上而剛下二氣感應以相與言變自否來地道上行天道下濟為山澤通氣之象下文乃釋卦名義言天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平以人物

需四原象

三子深想當意誠

形交推原天地氣交與心體光明對照文義顯然又申言觀其所感而天地萬物之情可見矣所感為氣能感為光可知故大象亦取以虛受人為心體湛寂虛明能受天下之感也必言觀所感者易本隱以之顯而凡象有所有能所顯而能隱觀象者因所見能斯為得之惟乾道變化能利所利不二而不言所如水火龍虎等即有能就所就能從所從之別聖作物親則以心印心如空合空更無能所此兩篇首所以互相補備也因所見能與恆萃二卦凡三見其能所各異下文詳之學者試參證焉可也

恆象曰日月得天而能久照四時變化而能久成聖人
久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可
見矣所恆謂久照久成等為光則得天變化為本明能
恆可知蓋明體而光用其別祗在動靜毫釐之間而此
變自泰來與坤遙遙相對惟其剛柔皆應以至全能成
所文故特著兩能字苦心分明之而大象亦特取立不
易方見其以有方之體妙無方之用也萃象曰剛中而
應故聚也又曰利見大人亨聚以正也觀其所聚而天
地萬物之情可見矣按萃乃乾坤對列所生卦為解之
爻變本五剛下交二柔上應故曰剛中而應猶君能說

帝四原象

元

豫聖堂藏板

以先民民乃順以從君故曰聚以正其象為二陽上聚
三陰下從然則就二陽觀所聚為光能聚為本明而就
三陰觀又所聚屬氣能聚為光蓋既以二五下交上應
為聚以正則光寶全所成能而氣為所聚可知故大象
亦取除戎器戒不虞以兵凶戰危固陰氣也而安不忘
危及時備豫正所以常保萃亨與豐之取折獄致刑意
象略同也聖人設卦觀象以垂教獨於此及咸恆三卦
示觀法者三卦皆具異體咸互體天風姤恆本體巽為
觀風地觀曰大觀在上是其證三卦能所不同故舉以
示法與小畜歸妹中孚之三幾望分別取義亦略同三

卦皆有利貞利貞者性情也故皆言天地萬物之情然
皆觀所不觀能見情不見性者性內而情外所顯而能
隱故良知良能為性具因所見能即情驗性自在君子
矣更以四象證之萃升相次為反對象觀即升之上下
易象升之正對象為无妄其旁通象為大壯象曰大壯
利貞大者正也正大而天地之情可見矣不言觀其所
壯者不獨為無異體以乾固能所不二也不言萬物之
情者惟天地足當正大也易辭例細密與春秋等凡美
惡不嫌則同辭微嫌即別異之如三觀三望可以類推
學者詳之

帝四原象

元

豫聖堂藏板

凡占以內卦為身為心外卦為世為境是內為能占外
為所占小畜等三卦皆取象月幾望今通行本字皆作
幾阮氏校勘記詳辨之按三卦皆有離體離為日月受
日光三五而盈為望卦爻六位其廿一數詳原中孚本
象兼離六四月幾望未至十五幾字當讀若左氏傳昭
七年望君如望歲月以幾之幾音義同冀猶相近可冀
望也小畜互體火澤睽上九月幾望是已過十五幾殆
也當讀若爾雅釋詁嚙幾裁殆危也之幾上九陽居陰
位剛過不中危疑之地故象曰君子征凶有所疑也兩
卦皆有日無月惟歸妹互體既濟日月並明六五月幾

望正當十五幾字當讀若詩小雅楚茨如幾如式之幾音義同期孔疏謂如有期節是也故獨吉而象曰其位在中以貴行也古人字少亦無平仄上去之分而讀有輕重以長言短言別之三幾字皆暗切爻位法數但改音而不必改字本或作既阮氏引子夏傳近也此傳有本即世所謂真者其井及荀本異文未足據也月滿稱望本取人所仰望三爻皆外卦在上故取象密切如此望亦同觀因其不皆有異而皆有離故遂言望

卦變四象圖

卦變惟四象曰正對曰反對曰旁通曰上下易但有四象不具從無出四象外者

爻變有四十八如一陰一陽變與五陰五陽變共為十二如姤夫在乾為一爻變二在坤為五爻變故也二陰二陽變與四陰四陽變共十五如需訟在乾為二爻變三陰三陽變共二十成恆損益隨蠱漸歸豈旅渙節井困噬賁泰否既濟未濟共廿卦大其四十七加六爻皆變為四十八矣○卦變者重卦也爻變者揲著也由重卦而概言之則曰上下無常由揲著而概言之則曰剛柔相應傳固有明文矣自來講易家漫不加察比而同之無惑乎動成牴牾矣乾坤坎離但有正對無反對無旁通無上下易其交卦

咸恆損益亦同因其旁通即本卦其上

咸 ䷞ 恆 ䷟ 損 ䷨ 益 ䷩

右屯蒙兩卦四象其鼎革家人睽解等六卦例推可知

屯 ䷂ 蒙 ䷃ 鼎 ䷱ 革 ䷰ 家人 ䷤ 睽 ䷥ 解 ䷧

右小畜履兩卦四象其豫謙等六卦例推可知

小畜 ䷈ 履 ䷉ 豫 ䷏ 謙 ䷎

右臨觀四象其遯大壯等六卦例推可知

臨 ䷒ 觀 ䷓ 遯 ䷠ 大壯 ䷡

右噬嗑賁四象其井困等六卦例推可知○通凡卦變四象具者三十二卦

噬嗑 ䷔ 賁 ䷖ 井 ䷯ 困 ䷮

天訟 水訟 天需 天火大有 天同人 天火對
 火晉 地晉 水師

右需訟等八卦四象例推同前

風漸 山漸 風中孚 澤中孚
 澤隨 澤隨 澤隨 澤隨 澤隨 澤隨
 澤隨 澤隨 澤隨 澤隨 澤隨 澤隨

右隨蠱等八卦四象例推同前

兼艮 兼艮 兼艮 兼艮 兼艮 兼艮
 兼艮 兼艮 兼艮 兼艮 兼艮 兼艮
 兼艮 兼艮 兼艮 兼艮 兼艮 兼艮

右四子八卦四象例推同前

風恆 山恆 山恆 山恆 山恆 山恆
 山恆 山恆 山恆 山恆 山恆 山恆
 山恆 山恆 山恆 山恆 山恆 山恆

右四子八卦四象例推同前

乾 坎 泰 否 未 既濟
 坤 離 否 未 濟 既濟
 坤 離 否 未 濟 既濟

右乾坤坎離正對交卦乾坤陰陽純一坎離陰陽
 中正其本體皆反覆不衰而交象內外上下三一
 和合故皆但有正對無餘三象
 舊傳乾象坤與諸圖皆上南下北左東右西以閱者左

右手為定其誤自易卦圖始而易卦圖之誤則自以八
 卦牽合洛書九數戴九履一左三右七之方位始此無
 論其為坤南乾北離南坎北總之以戴九為南居上而
 坤離位焉則是坤離兩卦皆九數如何可通同治初元
 余從事江蘇輿圖創為測量之法遂改正舊誤定為上
 北下南今繪卦圖正合所以改正本意掛者謂懸掛其
 象以示人也假若此圖懸諸廳事正中上北下南左東
 右西坎離震兌方位各當如其上南下北則即如先天
 家所謂伏羲圖者亦將上坤地下乾天離日居西坎月
 居東不顛倒之甚乎至於洛書方位自應依數順行三

折如彼圖說一從下起左旋次五居中復從六起右旋
 至九與一相對本無四向之分各成一義也
 帝出乎震圖

伏羲始作八卦四陰四陽各十二畫黃帝因之創造歷法命大撓作甲子六甲五子數各十二合六十而一周乃分配八卦從西北乾起甲子順行各四十五日換一宮第二宮從正南離起己酉其四起四止四起為甲子己酉甲午己卯四止為戊申戊寅癸巳癸亥實取子午卯酉四正向配十幹甲己戊癸首尾之合并五六天地中合戊癸六甲六周三百六十日當一歲在卦則始於乾終於震成四正四隅方位然則帝出乎震者所謂終則有始也於歲當春從震順行則止於艮艮居東北故曰萬物之所成終而所成始也可見八卦方位為黃帝

所定明矣先天家謂為文王所作後天八卦圖果何所據乎其所謂伏羲先天圖乃即以此法而倒亂之蓋實不知其歷四十五日而換一宮也附圖於後

震 離 艮 兌

坤 乾

兌 坎 巽

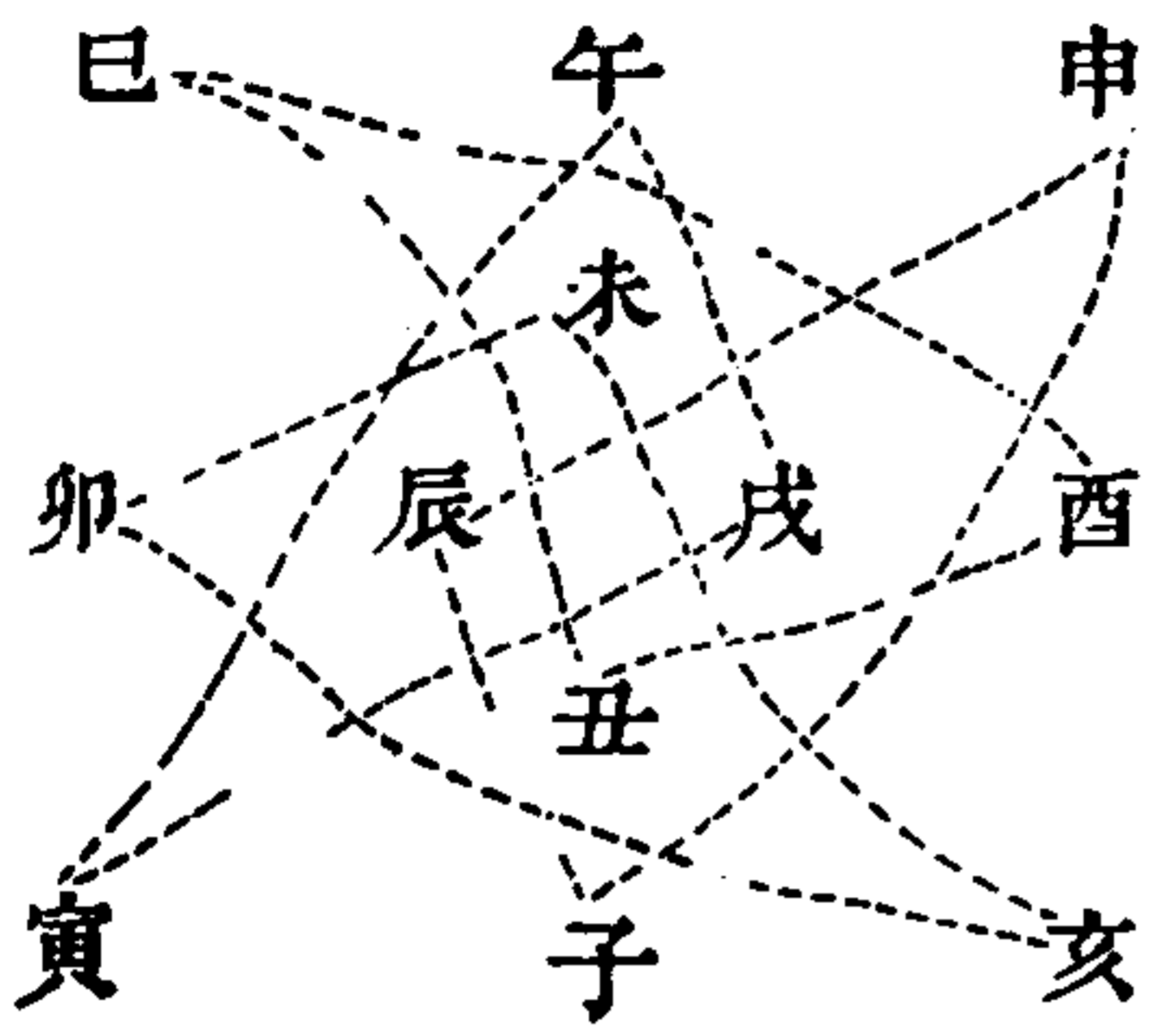
右圖方位依前換宮法為乾統三陽震坎艮坤統三陰巽離兌先天家乃將震巽兩宮易位成何義理蓋欲牽合洛書九數方位也不知洛書九位四十五數方圖合於大衍數理而於八卦方位則全不相關先天家乃又牽涉太乙下行九宮式誣妄甚矣今一一分圖列說詳辨之

古者神人雜居自絕地天通後乃用史巫以交神是即聖人敬而遠之之道故史巫亦隸官師其術不傳張道其術以制鬼神後代尊為天師或云即黃巾五斗米一派殆未可信要非後世方士之比自秦皇漢武惑於神仙家言而方士術數之學漸盛按

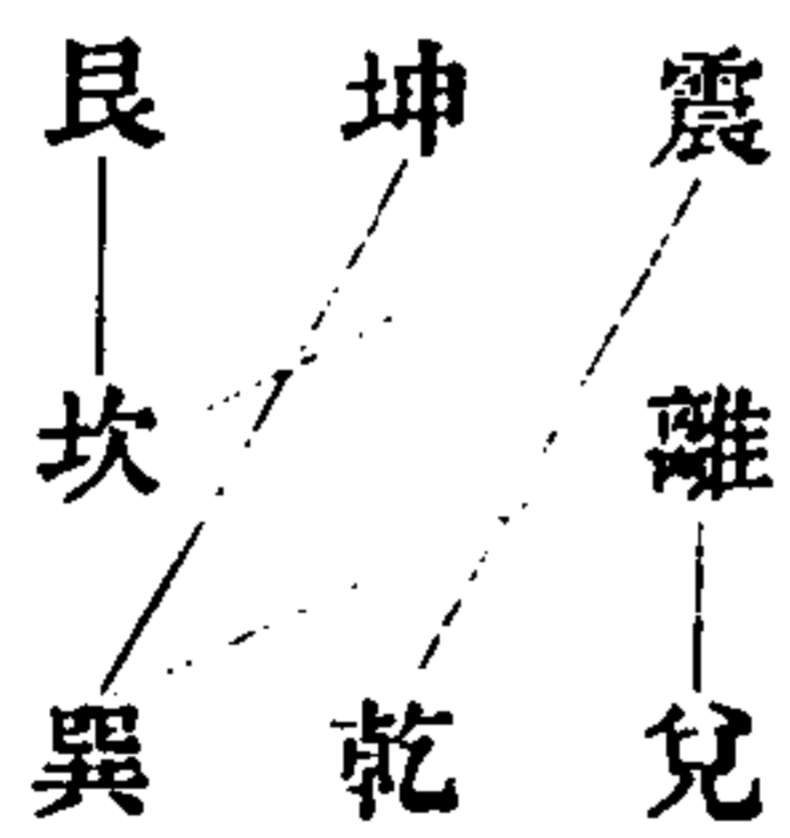
東皇太一之稱始見於離騷太一之祀始於漢初典禮恭隆其實即戴記禮運篇所謂禮本於太一分而為天地轉而為陰陽變而為四時列而為鬼神者是可見即乾鑿度之太一矣蓋以象言之名太易以數言之名太一其改一為甲乙之乙則方士之無知妄作乾鑿度下乙之精句蓋漢世太乙之祀通行傳寫相混故鄭注仍作一附圖於後可證焉至乾鑿度言太乙下行九宮四正四隅數合卦象十五乃是五行三合法鄭注牽附乾坤六子義極迂曲漢世五行家言往往如此不足辨然即此可見漢以前言圖書祇是四正四隅合十五數並非三列縱橫皆合十五又可

見戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足之說爲關
子明輩文人弄巧妄將二八兩數互易而不知洛書方
圖本合大衍數理爲易數算數之大原也先天家乃據
以立說謂得千古不傳之秘乃真大惑不解矣今亦附
圖於後並發其覆瓿望碩儒不絕天壤幸教正之

五行家三合圖

午幹十二支分配五行土旺四季故幹之戌己支之辰
戌丑未位皆居中太一下行自正北至西南子申辰爲
水三合辰屬東方土故次卯亥未爲木三合未屬南方
土故又次午寅戌爲火三合戌屬西方土故又次巳酉
丑爲金三合丑屬北方土還從子起按四時冬春夏秋
爲貞下起元也方士輒改一爲甲乙之乙而將巳亥兩
位互易遷就其謬說試依其式畫線儼然兩方乙字相
糾相背全同兒戲並失五行家本意矣不圖康節先生
胸襟之冲曠亦爲所惑也真可怪已

此卽所謂太乙也卽如其說亦其神所行之路耳何神
之有

傳言太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦伏羲畫卦
次第也苟符初啟未有文字蓋卽用畫之奇耦長短代
結繩若近世記數號馬然倉頡造字卽從而變通之傳

言通其變遂成天地之文此其一大端也黃帝命大撓作甲子六十與卦爻方數合因造歷定八極方位八卦配之按說文部首五百四十幹十二支字為殿可見餘皆倉頡所造史稱作甲子者亦為造其字也二人皆黃帝史官必分命者或大撓多明天道如南正重司天北正黎司地之比各專其責爾獨體為文合體為字以八卦字之形聲義推之乾从軌光軌軌也从乙象氣之始達是明為太易未見氣太初氣之始也神道尚西地勢西北最高乾元當太易故尊上之坤為地故从土配乾位西南故从申申亦聲也離本作离有文明之象為火為日故位正南坎為水為月配之故位正北坎中一陽下降為震離中一陰上升為兌二氣相感天地訢合之象也故震位正東兌位正西一陽上升為艮一陰下降為巽即清輕上浮為天濁重下凝為地渾侖開闢之象矣艮位東北巽位東南陰陽各從其類也蓋古讀乾音同乾溼之乾乾坤連稱本為渾侖之音轉八卦字皆因卦象特造篇中已明辨之部首始一終亥一下許氏全用乾鑿度說亥下又云亥而生子復從一起得開闢後有象有數為始一之旨矣

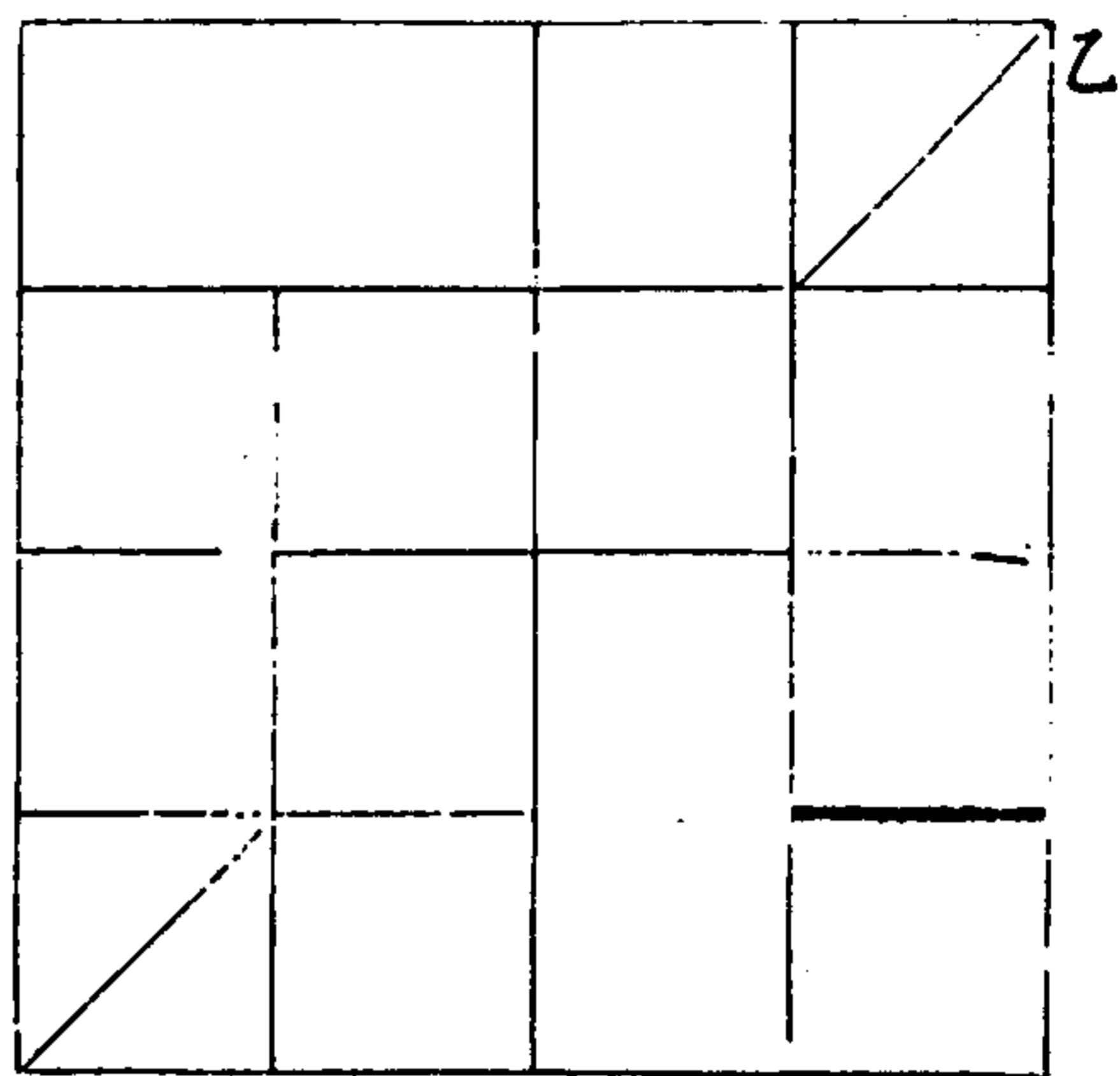
原數

桐鄉沈善登述

需時眇言卷五

陽畫一陰畫二以對待言則一為奇母二為耦母易所以成象也不對待則不成象光與氣對內心與外物對以流行言則一二合三而一為大本二三從生觀莊生語自明易所以成數也即人歷事物之謂不流行則物各一其一數無從生矣故卦數從本位一起以二倍四四倍八遞進至六十四止六返之而得本一本一即太易天人共之非易道所獨故天數廿五易數謙其一以廿四為本也爻數亦從本位一起以三自乘之遞乘三次至六千五百六十一八返之得廿五餘六二八九

○六二五此餘即道所以無盡爻變所以無盡也卦數八而六返爻數六而八返返即對折也六乘四得廿四八乘九得七十二實即三十廿四兩倍之為百四十四為八純十八變而成卦之數得十二平方兩數錯綜即時三位四之倍故大衍用七為法用其中數也四之合其必以四與九者洛書九數中惟四與九為天生自成方可平可立不待算數故句三股四句四股五等凡句股較一者實皆正方形為圖於下以明之

寄五原數

二澤堂藏板

如圖甲角兩邊無論其寬窄若干顯然皆正方形此兩邊平分各三个五釐自乘各得一二二五中心四為法乘之得四十九乙角兩邊平分二个五釐自乘各得六二五四乘之得廿五此兩數實即兩邊和數自乘也甲角兩數相并得廿四个五釐乙角兩數相并得十二个五釐兩尾數合一个兩正數十乘之合為三百六十易以一當太易故八純及歲易皆合天度三百六十實原於此所謂天法道法自然也四與九固皆天生自成方而方始於二二得四即一合三故特取以制句股法亦惟此甲角分之為句三股四各自乘得廿五而乙角

兩邊相并正合五五廿五餘方兩角則不相應也又此方周十二即時三位四互乘數中心四乘之得四十八合八純爻數故衍策用四十九而掛其一蓋以數心况人心可見失得之報人心自取之無或爽也又甲角和方本四十九即九九八十一方心數彼方周三十二即陰陽卦對數故衍策必用四十九而弦生句股弦七則句四十二股五十六自合此甲角和方數詳後表是故句三股四弦五合三極之道弦方廿五得天數為天道股方十六居中即易倍數為人道句方九居下天地所合陽從地生為地道而兩方根即時三位四人生不能須與離三四互乘合廿四即易數之本此爻變所以無定猶人地之隨在轉變故句股可以互翻不可執事鑿言之也惟天數廿五始終不變所謂道不變者正是數不變而能應萬數之變毫釐不失故儒佛道合觀數最明數實使然不能不合而迂儒強爭之且薄視數學正由其未知道也同具此太易全體竊不忍其淪喪至斯也略辨於後以曉之

河圖五位方數五十五倍之則為百有十即十生一之根也此倍非加倍之謂與物為對即成倍如洛書九位莊生言與一為二二與一為三之說凡數合重五重五合則為十乘則五五廿五即天數也與并同

倍與合并有同有異乘則本數
自倍或他數相倍全不同矣 五卽一之半五五則一
與一對又生半故十有一爲生數廿五爲成數凡數不
能離矣華嚴阿僧祇品卽佛說數量此經爲佛成道後
十卷而三十九品中佛說惟此品及壽量品六十卷唐譯八
隨好光明功德品純是淨土先聲詳報恩論以百萬千
千作起點遞次自乘百廿二轉百廿二者卽十有一之
自乘得數而加本位一也又析之爲百有十卽上五十
五之倍而加十有二卽時三位四相乘數也故楞嚴經
言世爲遷流卽時界爲方位卽處三四四三宛轉十二
是可見卦時爻位人人終身由之時之與佛猶二五之
與十柳子厚謂佛理與易合以數證之洵不誣矣生數
卽五原數
既爾成數亦然如法華說王三昧楞嚴諸菩薩各說圓
通圓覺最後說修持法輪數皆廿五尤其顯證至禪宗
乃多言三一所謂但得本莫愁末也是卽佛兼入世法
禪專出世法之別也佛法之兼入世其綱要以時三位
四貫攝之故諸經首皆安如是我聞一時佛在某處與
大眾若干人俱云云乃佛遺教也名爲六成就六者曰
時日處
也六者皆現前指點至極親切卽深山獨處鹿豕木石
等相對卽成主伴但無法可說爲不聞聞耳乃此六者
人人終身習焉不察洵佛所謂可憐愍者也 此六者
正惟近在目前轉不能見聖人以句三股四弦五此况
之數萬變而析一爲半積一至於無窮大分半至於任

何小皆隨在轉變而實不變嗚呼有一卽有半有我卽
有對爲道爲器爲儒爲佛豈有二哉亦可以深長思矣
爻數以三自乘遞乘三次得六五六一其最後方根八
十一八十自乘得六千四百以一乘八十得百六十一
卽兩廉 一隅 若依易數十六倍法遞乘十六次其數至不可
稱記今姑以六五六一遞加八倍計之得一千六百七
十九千六百十六當十二輪之第七位乃以上自乘得
數分觀之則六千四百遞加八倍爲一千六百三十八
千四百一百遞加八倍爲廿五千六百六十遞加八倍
爲十五千三百六十一遞加八倍爲二百五十六此以
卽五原數
自乘得數分位其數皆合大衍所得卦爻之數若以千
百十單分位則最初六千得一千五百三十六千卽大
衍卦數三千有七十二之五百倍也其次五百得一百
廿八千卽重卦六十四之千倍也又次六十與前同卽
大衍卦數之五倍也其末一得二百五十六亦與上同
卽大衍重卦四倍本數也蓋有數必有位各依本數本
位增減則其彼此離合條理自然分明人心應事接物
彼此不失本位則蹙然各當亦復如是卽如前四方圖
甲角兩邊實正方邊聖人命之爲句三股四未嘗增損
絲毫而其法與實自與弦五脗合無開矣今人多自算

書為技藝不復反心諸心是猶渾言此數為一六七九六一六豈復能中理乎故古算書往往附合道術其立法轉不若後世之巧捷而莫或深究良可慨已

易以象教象數名位四者不能相離凡事皆然以數言之則猶邊積之不能相離也洛書九位自一至九單數名也其象一立二行成行故三角四面五心自一至四

通為一猶四加一為十六體方體皆六面故六之立七則面帶角八則兩面故為別九則心面合十見公其心故為究言數至此究盡矣十百千萬歷四位以十倍進名也其象為線為面為體億兆京垓種

讓溝澗正載十名歷四十五位乃自萬起以萬遞進名也其象皆有線有面有體與十百千萬同其必以萬進者萬萬為億當十二輪之第九位前進四位為兆連本

五位即當十二輪周始為第十三位京垓等如是遞進至載共歷四十五位仍即十二輪之第九位必歷四十五者小數一位至九位遞積得此數算家謂之垛

積圖五書凡數之積莫不從一始其分莫不從半始也漢徐岳數術記遺謂數之用有上中下三等其中數以萬進正合古法得圖書之本矣其上數乃謂億億為兆

兆兆為京則是本數自乘也自乘乃算法以法為名則

數之多寡象之大小位之長短皆茫然難辨恐亦其師會稽先生失黃帝制數之本旨而強為之說耳至詩言萬億及秭正就目前習用之數侈言之及者超略之詞中有歷位可知詩意猶言時萬時億多至於秭耳鄭箋稱數萬至萬曰億是已又稱數億至億曰秭一似億秭兩數相連且與徐說亦不齊更不知其何所本總之不適用於不敢同也

徐說用數分三等蓋亦古法以一至九單數為下等十百千萬以十倍進者為中等億兆至正載以萬進者為上等而相傳失實耳西儒精研數理其點線面體四字

賅括一切象數確不可易以其不論多少總為一也加至二至九總為線及十則還為一故十十成百為平方

面更十乘之成千為立方體而百成萬復為平方面十萬則為縱方至百萬乃以千乘千為平方面亦即以百乘百復以百乘之為立方體當第七位可平可立矣

第八位千萬猶十為線九位萬萬名億猶百為平方面十位十億即千千千猶千為立方體十一位百億猶萬

復為平方面十二位千億猶十萬為縱方非面非線實兼面線矣至十三位為兆即萬萬萬亦即千千千可平可立自此以下皆同詳見原筮華嚴世界數量圖表

蓋萬為盈數古今通用羣經及周秦諸子多言萬億兆亦偶見餘皆無徵可見數大不常用也其言數十萬數百千萬者正以未盈萬則不名億王制方一里者為田九百畝一節文言方百里者為田九萬畝方千里者為田九百萬畝方萬里者為田九千萬畝方十里者為田九十萬畝方百十里者為田九百萬畝方千百里者為田九千萬畝方萬百里者為田九億萬畝方十萬里者為田九十億萬畝方百萬里者為田九萬億萬畝方千萬里者為田九萬萬億萬畝方十萬萬里者為田九萬萬萬億萬畝方百萬萬里者為田九萬萬萬萬億萬畝方千萬萬里者為田九萬萬萬萬萬億萬畝方十萬萬萬里者為田九萬萬萬萬萬萬億萬畝者亦以未盈萬不名兆也孟子云或相倍蓰什佰千萬卽是以萬倍進之明證其千倍百倍不別立名而直稱若干千百者欲其畫一易曉便民用也倍蓰等六者由五倍乃一倍之半猶俗稱買五耳詩言賈三倍易言市三倍易林言獲利五倍皆單數之倍同於千百不別立名之明徵蓰小而列倍後者倍乃總稱依本數加一倍勢不可以半倍居首也公都子章言或相倍蓰而無算

者乃舉小見大亦其明證卽此可見古聖立政立教無不本諸心推之萬億愚賤之心而徵諸實數實用故易以象數寫心大衍以數位當爻位心體光明湛寂常存動定兩離不落數量凡動皆由氣陰之漸積形變陽光馭之而行託之以顯乃有象數道見乎氣矣六爻之動亦然惟其動必直方而貞於一故易數用方而衍數虛一又掛一以爲變本以一卽形變之始也立方猶體之立也平方猶用之行也衍法用七者正以本位可立可平體用兼備而其前後六位皆徧歷諸數爲線爲面爲體爲縱諸象變而結成本體故衍爲句股術三事迭爲主亦迭相生

皆不論本數多寡概目爲一其加減亦概用半之半以一一如同於七之平可立以一馭數之積以半馭數之分皆直據積分之本始故至易至簡無不曲盡此大衍用七之微旨卦爻象數之綱紐也

按易卦十六倍其數本當同於華嚴遞次自乘今以其爲數太大卽布算亦無可明故以遞加十六倍代之以一爲起點至第八倍得二百五十六及十六倍卽二百五十六之自乘數也十六倍與十六對折實異而法皆同如倍從一起二四八單位三從一始十六卅二六四以十進亦三從一始一百廿八二百五十六五百一十二百進亦三亦一始一千。廿四二千。四十八四千。九十六八千一百九十二以千進者四亦一始一萬六千三百八十四三萬二千七百六十八六萬五千五百三十六以萬進者三亦從一始此數實當稱六萬四千又一千五百三十六乃與大衍數理劃然分明

十六對折亦從一起五此以一分作兩個五卽一倍爲二也二五以二分爲四卽二倍爲四一二五以四分爲八卽四倍爲八以下類推凡釐位三從五始六二五三一二五二五五六二五毫位亦三從六始七八

一二五三九。六二五一九五三一五絲位亦三
 從七始九七六五六二五四八八二八一二五二四
 四一四。六二五二二。七。三一五忽位四
 從九始六一。三五一五六二五三。五一七五七
 八一二五秒位本三今存二從六始其釐毫絲各三
 位忽四位秒三位與一之單進十進百進千進萬進
 位數亦同其始數遞加一至忽位加二即千之自乘
 再乘為立體故超一位秒始六同於毫位者以前逢
 九則還為一五同於萬之以百面變線而後成面故
 與倍之概從一始不同以對折乃遞分加倍乃一遞

積故不變也

一一如一之在面為面在體為體象變而數不變也知
 一之與百面千體等可以識心何則名位象數不相離
 心無所在亦無所不在無所故無能名之位之象數之
 者有與為對則即所對而名位象數生也是全所成能
 全能成所矣故佛書言一切惟心造又言一即一切一
 切即一惟一故也華嚴一多相入相攝之旨如此慧苑
分別義左半七字謂實當作十義取一縱一橫普攝無
開此雖義學家文字習氣而會意深矣不知梵本果從
無可考儒書言君子素其位而行素富貴行乎富貴素
貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難惟

一故也又言人能弘道非道弘人惟一故也論語此章
精當不易其曰人外無道外無人即心外無法外
無心之說也曰人心有覺而道體無為即真如無為動
念善惡之說也周子通書誠無為幾善惡語意亦本此
蓋宋儒多從禪學入手所得亦多矣至無為二字儒書
佛書往往誤解昔仰山坐禪堂外庭鴻山在堂內問曰
子在作麼生仰曰一物也不為禪宗傳道得徒彼此一
仰曰開坐則為矣嗚呼禪宗傳道得徒彼此一
發揮無為妙諦至於如此吾儒讀書必具此一隻眼方
能為道聽塗說而舉世觀遞倍與對折之實異法同可
以知道何則其本皆一而欲於十六遞次後還為本一
惟有取加倍數對折之對折數加倍之無他術也
互除各得本會子傳一貫之道曰忠恕而已矣即此說
也忠恕即是生一貫一貫即是熟忠恕斯二語亦惟紫
也陽能見到說到後儒莫及呂叔簡謂但有零數無整

數斯近孟子言禹稷顏子易地則皆然曾子思易地
 則皆然亦即此說也但一從事物邊說一從應事接物
 邊說爾雖然以此數說證數理皆猶於十生一為本一
謂見句 全同兒戲夢嚙下士聞而大笑之者也請更淺
 言之質言之四與九為天生自然方四自乘得面積十
 六再乘得體積六十四平之即八自乘也九自乘得面
 積八十一再乘得體積七百廿九平之即廿七自乘是
 數之可平可立從四與九始故大衍句股取法四方其
 用四十九即九方心如前圖說四九之天生可平可立
 猶性也而其根為二為三之自乘故卦數以二遞倍又

一書... 4 反E句

數以三遞乘倍與乘則人爲之猶習也儒家言少成若天性習貫成自然佛家言全性起修全修在性易爲五經原而聖人立象以盡意極數以定象有以異於此乎無以異於此乎讀書者曷亦返其本矣

一四九之自然可平可立象數既顯則知大衍之爲句股算術可一言蔽之曰變而爲線而遞積遞分惟一與

半故句股弦三數升降雖以十進計方實爲百倍加一係寸方其邊十釐而則百釐分之又爲萬毫故開方與珠算乘除各爲一法開方必兩廉一隅逐位分計其零數多者往往須較珠算以百乘百得萬是變面爲線實疊上一位爲此故也從萬始在算位千已立體而萬復平方以况人心與物

爲構必先自立而復放平方可與道大適無論厭寡小

大智愚賢不肖彼此相對總各得半試以萬開立方其

根當爲廿一五四三七五廿者倍一爲二卽對也五爲

釐一之半也四三七五者二毫五又一毫二五又六絲

二五積數也實從五釐降一位而八七五折之總凡半之又半半之又

半遞折四次得數九千九百九十九个五釐三毫三三九八四三七五若欲開盡當於忽位加一五六二五爲八七八一二五折積成四三九〇六二五則體積毫位亦九有零如是每降折半又折半總歸微積分級無盡共十四位其負數即萬之爲四釐六毫六六〇一五六二五人心全體大用其物交之引祇此微乎其微而一或不慎卽全體不

立慎之奈何曰亦惟因物付物而已因物付物奈何亦如數之各安本位各半適平而已立一猶忠用半猶恕忠恕違道不遠以數證之可也

用半乃各盡其分量彼此均平得人情之大順卽絜矩之道也蓋天生萬物其種子本質或圓或橢或三角多角從無正方故方出於圓當如管子輕重篇說圓之生方如割圓密率必用半徑從中心起分四象限各九十九度上合天度下順數理半徑無數而總爲一任移若干分秒開爲八線總成平方故稱絜矩與從心所欲不踰矩同一理也惟其卽半卽一不設成限而隨來數以爲

數故多少無不均平數理大順易卦陰陽爻各百九十二陰用六共一千一百五十二陽用九共一千七百廿

八兩數相并四乘得方萬有一千五百二十當萬物之

數大衍依河圖五位并兩數而五開之各五百七十六

爲廿四平方又八分之各七十二坤策得二共百四十

有四爲十二平方乾策得三共二百一十有六爲六之

立方總歸以河圖五數取方而上合天度也若論九六本數則陰爲兩個廿四平方倍之卽四十八策全方陽則爲十二之立方倍之得三千四百五十六三四五六於數大順故易道扶陽以內心外物相對各一各半同

此理也試取此數十六對折之則餘五毫有奇更以時
 三位四相乘而方數萬倍加之為一二三四五六亦十
 六對折之則餘一有奇此可證易卦十六倍之故而積
 一分半之理亦益顯蓋祇此一與半操之彌約推之彌
 廣物理人情無不大順以道體渾圓由器觀道即割圓
 半徑之無數而即一即半所出入線皆方所謂絜矩之
 道也記曰凡舉大事毋逆大數必順其時慎因其類非
 時三位四之謂歟八卦方位帝出乎震成乎艮終始之
 象也下經言人道首咸恆以繼乾坤天人之際也合六
 卦象數觀之如王伯厚言乾以惕无咎震以恐致福得
 其理矣猶未得其象數也不見坤之順乎曰動直以方
 非積一之道歟厚德載物積之謂也不見咸之感乎曰以虛受人
 非分半之道歟二氣感應以相與分而恆象立不易方
 艮象思不出位古立位同字形聲義三者皆同但體用
 位猶言公即立論語不忠無位患所以立尤為顯證皆即心即道即器即數而不
 離乎時位觀數理者必如是乃與易大衍合

一二三四五六對折十六次得一個八釐八三七八
 九〇六二五其負數。一釐一六二一。九三七五
 三四五六對折十六次得五毫二絲七三四三七五
 其負數。四毫七二六五六二五

易道荒數理晦自心學不明始心學不明自程朱改竄
 易大衍章及大學本文始大衍天一地二一節本文原
 筮篇詳矣大學心齋知三者本末次第亦詳大學順文
 今姑略言之而章句絜矩之說紕繆百出流毒至今可
 見其學派病根所在不得不痛辨之然不敢空言相爭
 謹就矩度及其數所自出列表於後

句四方積十六勻分各半為股弦和股減五釐得七五
 其方五六二五弦加五釐得八五其方七二二五此句
 生股弦法也即以此弦方邊八五用七為法加減如身
 以生句股用七者八五七折之得五九五倍之為一句

一股之等數加減如身者減句八五餘五一為句正數
 加股八五合六八為股正數此在割圓八線句之五一
 即正弦股之六八即餘弦而弦邊八五即半徑正餘弦
 較一七即正矢正弦半徑較得三四即餘弦折半為餘
 矢正餘弦與正餘矢互相加等於半徑半徑加四之一
 得一〇六二五即正割六折之得六三七五即正切八
 折之即八五餘切益餘弦加一七亦是四之一凡數始
 於一成於三定於方必加四之一者以一合三以三即
 一成二二得四方之本也故以句生股弦之弦六八折
 之還生句股弦同而句股變矣是為弦生句股法弦生

之句股數皆三因三因者卽一合三之理也今別爲說分疏於後然則大衍用七爲法加減如身二語質言之卽弦六折爲句八折爲股故卦八爻六實以七爲法而六八爲較也可見八線亦從大衍出其加減如身卽是虛一蓋本身總爲一加減之爲八爲六實卽減一加一也得此生法則八線之大綱亦已具舉孰謂句股常法爲淺近哉

句十股四九五弦五。五股弦和數十倍句身故其中垂線依舊法句股相乘弦除之得九八。一則所分大角小角數皆不合何則一則如一則股之原數不變故

五。五除之得數仍大其實舊法祇是句八折或股六折卽是中垂本無庸歸除算家泥執和較之數習焉不察爾但此股弦既加十倍則中垂所分大小兩角當判作兩數斷無合一之理其法仍以句十八折之爲小角之股其小句數必六而原句十變弦卽是句六股八弦十本法也至大角之句亦卽以八折本數而三因之得廿四又減一成減二變爲二一六再降兩位仍三因之而加一三因得二釐四加一者三分之通共廿一个六釐八毫爲大角之句其股卽五。五減六得四四五而四九五變爲弦今分別列說於後以明之此八折等

而上之三因減一使其數升大等而下之三分加一使其數降小卽是律呂隔八相生三分去一三分益一之法詳在遷史歷律志蓋古以黃鐘爲萬事根本其縱黍橫黍容積固未必密合而立法則正合割圓方圓相容之數理故古之禮樂制度因革損益皆本於此後世算家但習其數不復推求其源正所謂藝成而下失其義陳其數祝史之事也下條詳之

句廿一六八方積四百七十。八此八毫卽八折三因加一之本數亦卽大衍求一之一詳在圖說其股四十。五釐方積九百八十。二五兩數相併與四十九

五釐變弦積合更卽以句方四百七十平分爲股弦和而三對折之加減四个股得廿五弦得三十三三个釐七毫五試觀弦之生數初三自乘得九百以三个乘之共得一千。八十九更以三釐乘之合爲一一。八八九其七毫五當先以五毫乘之次以二毫五乘之乃合加減用半之理而生數可明試觀五毫乘之則變爲一千一百十一个二二是惟句十三次遞變乃現此生一生二之象二毫五乘之又變爲一千一百十三个八八五句六股八弦十卽句三股四弦五之倍自是同式世皆

渾言之而不知法實不同也何則句三方九變面為線作股弦和加減五釐得股四弦五是為句生股弦不變本數者也人道也句六方三十六依上法當股得一七五弦得一八五今乃本方折半加減以一為股八弦十是乃弦生句股所謂用七為法加減如身者也天道也試以此弦十演為八線則十即半徑六折為正弦八折為餘弦何以故半徑正當四十五度則正餘弦皆七。七即方五斜七之徑如借著作一尺方邊其周四尺將左邊一尺漸漸斜下與下邊一尺相並則其所斜之路自成半圓為一象限而當其適半正對右上角時其端從上至下從右至左自皆得七寸。七一若直冲至右上角則必長至一四一四三矣是為方周四尺之斜徑然則本無方也亦無圓也皆半徑自為之者也試以此箸一尺直立之向上指空上指者即數學記遠則其下只是一點惟其橫放成線又左右移易之乃成方圓之形而數生矣夫其本之一點何物也非即人心之一點靈光乎非即全體太易之本光明乎故對物成形其本仍一有一有對則即二即三生無窮矣自來言大術求一術者不過借以為名實未嘗知一之所在與其所求今故即以八線明之而仍以所成方圓之形為據庶幾易曉其法以

上方邊一尺及右方邊一尺各分為四分每分二寸半半徑虛指上邊之右二寸半則其端之下必八寸是為餘弦其上短二寸即是正矢其下從右至左必是六寸是為正弦而右短四寸即是餘矢名弦矢者以所釐半圓作弓背為比也故正矢加餘弦合成一尺即餘切半徑所指上邊二寸半其左七寸半即正切名切者以其皆近貼圓邊也若是則半徑嫌短矣故必加四分之一為一尺二寸半乃能以餘切一尺之端相接是為正割實則通割也而餘切則在餘弦之外一寸半不啻正弦亦變為七五矣其適得寸五者亦正四之一也是故數生於人心有數必有象顯明若此知此則三事之配三極之道可得而言矣

近四十年來直省郡縣小試廣額寢多學者舍庸濫八股試帖外一無所知五經且束高閣邊問算術而西儒根據數理以學以治日益富強於是一二有志之士競尚西學其習算者不但謂中國九章舊法不足道直并古聖經訓亦以為迂疏寡效而欲一切掃去之嗚呼是亦不思之法矣推原其故平時既不解經其解者又專務攷據文詞一遇算數之說輒目為末藝非道所重以此自文自欺十人而九也宜乎其

終不能入矣殊不知一切數理原於圖書一切算術原於大衍本經大衍之數五十其用四十有九兩語無所不包無所不盡惟其推本人心故能明矣得之報其於天人之際且洞達一貫如此豈僅僅如歐几里之發明一術哉後世算家多知大衍求一爲算之大本而不知本經但言其用四十有九未嘗言一術虛一之說亦後儒解經語也 正惟此一無實無虛故一切天元借根等法皆從此出而其布算則只是句股弦三事初學所共曉者也今故卽此推衍之以見無淺之非深鄙意總欲人人反求之心不泥文字不執成法故不

第五原數

三

憚瑣屑淺俗若此學者當其諒之勿以爲笑句生股弦者其數七五八五是知兩求一先有句股而後有弦弦從方生者也故爲人道蓋以數言之弦最大句最小而股適中以象言之則句居下象地股居中象人而弦則自無而有徹上徹下宛然天空故人道與地道互攝互入卽時三位四之無所不在也前篇已具之矣弦生句股者其數爲六爲八乃舉一生兩先有弦而後有句股是方從弦生者也故爲天道天數廿五其數也一大其名也以象立者也蒼蒼正色其象也高高在上其位也而天之所以爲天則全體太易人心共具之

本光明也經傳中言天言上帝者皆當如是看以句三股四方生之弦八之六之還同弦生之方積實亦正等天數是卽人盡合天之理聖人所以有達天之學也是故虞廷授受開中國四千餘年文教之宗惟曰天之歷數在爾躬允執其中四海困窮天祿永終而聖人述之門人撰集之以結聖訓二十篇後世尊之爲道統夫堯舜禹千古之大聖也以天下相授受千古之大事也以千古之大聖行千古之大事而其辭乃若術數之學歷數者兼世運歲運解則下句其中二字無所著落矣夫豈不能言道言理哉誠以道理皆虛位不可以空言垂教也是故數與

第五原數

三

方名古小學自幼習之沿及漢唐取士猶書數並重是可見學術之升降治術升降之原也是故不知數從心生理從數生而改竄聖經遷就已意以爭空理宋儒之失也講求漢學歷辨宋儒陋習又精研算數發明四元諸術 本朝先儒之得也而專務攷據不反之心亦其失也西人之教順民心其學原出墨氏敬天重數是其得也知重數而以日爲光原不知人心爲光原知敬天而不信鬼神是亦沿墨氏之失也若今之言西學者既不知西人立國本末而皮傳其說以相號召又不知研求經訓謂可盡去之是忘本而廢學也忘本不仁廢學

不智不仁不智全失無一得矣是故興起儒術維繫民心為今日中國自強之先務即是博綜西法之初基不然則愈速禍爾有心人當趨斯言

如句一股弦和各五釐加減五毫股四五弦五五句二股弦和各二加減五釐股一五弦二五句三和各四五股四弦五句四和各八股七五弦八五句五和各一二五股一二弦一三句六各十八股一七五弦一八五句七各二四五股二四弦二五句八各三十二股三一五弦三二五句九各四〇五股四一弦四二

學者既知數從心生次當知方弦生句股其方百句股

求弦其方廿五兩者法異而分率適均是即一合三三即一之理方固始於二二如四也凡數一為點二為線一加一則引而三為角三線相交而四乃成面四邊均長之矣故為線故為三角而四乃成面等故成方四加一成五則為心置一於四之中故象心皆即前之說其象如此而累數其數則自一至四堆積已十故四加一成五即同十餘一已天數廿五是五其五而大衍句股兩法其弦生方之弦不用全數祇用五之二者乃聖人參之兩之之神用正謂此所生方即同天地二五合生之一也故用七為法加減如身不啻六之為句即參其二也八之為股即兩其二又重其方也六方三

十六即九四相乘為乾策面積二百一十有六即六之前以九與四固天生自然之方也八方六十四正合重卦全數故重其方試以句四之股弦方積較之股七五方又二五弦八五方七十二又二五共計即知此加減如百廿八共二五乃加減之五釐故不計即知此加減如身之一計之不以分率猶減彼弦八以加股各得六十四也且五之為心不惟其象洛書九位五亦居中當心其外一九二八三七四六相對各十合十有五縱橫三列環繞成方都成句股通合一千具如彼圖說矣推原其故則河圖五位始一終五以五含九即同積十還一故洛書重五當一六當二七當三八當四九當五皆立

基於方四數理之原於圖書如此是以一分為二即半即五為一切算術正負分并加減之總樞不論單數方數多少零整皆同此移步換形惟變所適也有如句三股四實本四四周邊詳四方圖說惟其隅一分之各半即成正方合之為一即變為和七較一而積實亦隨變四之加一為五理猶是也合兩數觀之即函九函九正是虛一亦猶是也句生股弦之加減以五弦生句股之用七而加減如身之一亦猶是也此理極廣淺易見而其七五八五與六與八實為句股八線相生盈縮之通率詳具三表乃晦塞二千餘年今始創通之益信大衍求一術

無所不包西算八線對數兩表亦根之生故特取弦一
句四生方方生兩法合為一說又分別為說詳釋之以
胎好事庶或參正前後諸圖得所依據而不惑云
探原說廿年前讀之恍惚有所觸悟而祇是空理未嘗
研求也今既幸通八線相生之法因思雖與壁珠體
積形像雖殊而割算不外長闊和較當亦同此一理但
句股而積亦有假有真不知原表所列假數以何為據
算理不熟無從測之故附其說於此冀有心人從而
釋之以祛偏尚西學之惑也又按借根方原出天元西
人實稱東來法不沒所自是共川心之虛也西儒未嘗
精周易大衍之文而八線布算適與求一術合是
然自大真所謂遠東不爾不足論矣獨念學者於周易
童而習之及長而通曉算術竟不知大衍用七為法之
謂何而競尊西學尚得自託為孔教中人乎可愧也矣
傳曰著之德圓而神卦之德方以至結贊大衍也又曰

神以知來智以藏往申贊聖人制作之心德妙用也然
則前聖明天道察民故典人物以前民用而後聖述之
正為數根心生數理通於事理如句股八綫之方圓互
容明示以象矣圓為心體一念纔動即落方所內方是
也有諸內必形諸外外方是也一念乍起之方將形未
形猶大段渾成不落數象及轉念起而應之即從前念
引長之而為意半徑割綫是也於是內外多成三角矣
何則一意起而追溯其前逆計其後自成三際宛乎一
線之引與兩線相交而成角即時之去來今三際猶之
有方必有前後左右即位之四向也無心感動為念因
而力注之即名意

故心為主而意為使詳見大學順文此等處必反是故
躬體味之方見親切否則全同夢囈轉生障礙 是故
卦有時爻有位時三位四人生不能須臾離以心無外
即道無外固無可離也然則易言象數正言心象心數
苟舍之而空談或執之為實法胥失之矣心無外而內
方外方一念儼然苟無念則成性存存為寂然不動也
即可見著德 猶太易未變渾侖見聞多泯易本有以教有
故從渾侖既判生天生地生人生物之後取象言之也
太易本無象之象變渾侖而轉名太一亦非數之數句
三股四和七而較一則象數之已形也故大衍弦生句
股法初以一變七象太易變一一變七為渾侖之未具

未形次乃錯綜七數加減以一以象七變九九復變一
為形變之始渾侖判而象數著明矣蓋一念之動而心
之全體大用必彰正如是夫大衍者聖人所以前民用
者也不惟虛一求一為後儒言理言數之宗苟第明其
理與數而不推本於人心并推及於生民之初自無形
而有形為天地萬物同根一體之大本則亦安能神變
化行鬼神而受命如嚮是故其法虛一當大易掛一當
渾侖而傳第言其數五十用四十九不直言一正為此
一無實無虛體不可見假用方明也此學者所當深玩
也

由前之說知心體不可見一念其大用矣故易卦言時
爻言位卦八而爻六大衍弦生句股句六股八八方六
十四重卦之數也六方三十六爻之數舉一卦為例也
卦總而爻別時同而位異以卦統爻以總寓別乃統異
為同隨時之義所以大也卦四陰四陽而當時之三爻
三奇三耦而當位之四即人道地道互攝互入之義也
故咸當天道句股生弦者人感而天應弦生句股者天
感而人應天人交感互應體用一原矣此以兩法對勘
取象也時位相錯則心物迭交迭應而數之遞生遞積
無窮數積不皆方惟自乘必方以自乘况自修所謂福

福無不自己求之也故句生股弦者推現以至隱可知
現往之為善為惡必報應於方來弦生句股者本隱以
之顯即知現在之集菟集枯實報感於已往天人之際
有感必應顯微無閒矣此以兩法層遞循環取象也聖
人因貳濟民以明失得之報如是失得二字當兼作受
家三世因果之說翻深出淺心苦分明迂儒強傳故又
辭闢之正由不識心體不明易理兩詳辨在後傳故又
言數往者順知來者逆是故易逆數也上兩句正說大
衍下兩句以易象申明之先天家乃竊據太乙下行九
宮式創為伏義八卦圖誣亦甚矣苟如其說謂上言位
之皆逆則是故二字孔疏詮發此理至為精密傳意與
如何接得上通得去

誠以知來知以藏往兩句似相反而實相成者蓋三際
實即去即來即今新新不佳謂本楞嚴經即所謂往過
莊列佛老之語不可以說而既有此身心則所以當此
經門戶陋習余深惡之去來今者終以現在為可據譬如今日自有一晝夜不
明易所以本有以教有也佛教禪教之別在此儒佛理
尤為顯著此又學者所當知也

凡方面積對折作兩線各自乘之各得本方遞乘四之
一可見線中之一一數即當本方數其折半為五釐即
當全線數為本方數之半故句生股弦加減五釐兩方
共得本方遞乘之半此理淺而易見是變面為線法也

若弦生句股乃以方邊一申四對折作兩線各自乘之
各得本方之半而少百之一相并乘之則倍本方而少
百之四相并則中面互乘故以一減七為六加七為八
其方還合本方無餘無欠是實變線為面一化二而二
與一合三即三即一之理也夫物豈有并之成二分
反為一者乎而陰陽闔闢之理正如是故曰陰陽不測
之為神易以象數明天道大衍固喫緊示人矣天道人
道無二道即數理事理無二理蓋方乃倍數其算不外
分并乘除其數不外一與半生方方生兩法不同同明
此理試觀倍一為二即彼此各半一分兩半即各五然

則半即二二即倍倍即方四方即四倍五方即五倍遞
次自乘即多乘方如四方十六一次遞乘方二百五十
六即四之三乘方再遞乘方六萬五千五百三十六即
四之七乘方閱世生人閱人成世世變日新則去本一
日遠方生弦法是其象也弦總為一一變七七變六變
八而總歸本方一所謂天不變道亦不變弦生方法是
其象也數理之通於事理顯明如是故言數而不探原
於大衍總為無本紛紛爭中西法者盍審思諸

以上以句四所生之弦作弦生句股法合兩法為一以
明割圓八線所從生又逐節詳論之庶幾易曉矣今更

第五 原數

三六 陳思堂藏板

益以句五句六弦生方法以其三事和較之數分合計
之明大衍求一之理并附句一本法所生股弦參考其
數以明所求之一列表於後
蓋天數地數二五合十而生一故大衍著策五五揲之
先後四次以餘策歸奇象所生之一此所生一在算數
為微積因之立大衍求一法一從十生故必兼通分法
而理乃可明然此說實始創通謹先舉大概言之校古
無割圓密率惟立表測景所謂土圭是也景即句表即
股其徑隅為弦在割圓則弦即半徑句即正弦股即餘
弦也大概如其通分法當分合計之分計之則弦為

一當大始開為十小分如十尺象合十總為四大分每

二寸象揲四每分涵五五象二五此與通分納子法似

半一計之不啻祖孫三故正弦兩大一小如半徑十寸正

世不獨子母分也故正弦兩大一小弦六寸五寸即

兩大分其一寸即一小分餘弦八寸則七寸餘弦三大

半小而半徑則全四分成圓內三角形三和共九大分

又一小分半而正矢二小分餘矢四小分合之得七五

為三大分是則以數計之譬猶尺算半徑及正餘弦矢

通凡三尺無餘無欠而以半徑四大分為主各校大小

分判之則弦為正數當八大分而加一有餘矢即負數

合所餘成三大分而缺一大衍虛一之理已見端倪矣

第五 原數

三六 陳思堂藏板

三大分為正切半徑全分即餘切加一大分即正割成

圓外三角形通凡十二分與內角之連負數計算同是

為用四分計之分率合計之則如句四弦八五作半徑

而正弦五一八五作四大分每分二二五十分分各

四釐二五當尺計之餘弦六八三和共二〇四為內三

五釐以下皆類推

角正切六三七五餘切八五等半徑半徑加一大分得

一〇六二五為正割三和共二五五為外三角內三和

外三和之較數即正弦內三較相并即餘弦外三較相

并即餘切餘弦減半小分即正切也是為用四合計之

分率句五弦十三句六弦十八五作半徑其三事和準

此可知蓋內三和數四倍正弦三倍餘弦連本外三和數亦四倍正切三倍餘切所以然者正由用七為法故三四相乘各十二分與句三股四弦五三和其十二正同此理就句六股八弦十計算至為分明譬如作三等邊三面當共三尺今以一尺六折為句八折為股而弦得全尺十寸則變為三不等直角是總數得八折二尺四寸共短六寸乃係股直短二寸句橫短四寸相并即當句數故在八線正餘矢相并即正弦而其外三和數乃各加一分所成正是總共三尺故內外較數適當正弦數也外三和各加一分者乃通牽計算共得五分就

三原數

正割線觀之餘兩線自明如半徑本一尺作四分正則加二寸半正弦本六寸作四分正切則加一寸半餘弦本八寸作四分餘切則加二寸明係每邊加四作五其得六寸正是內三和所短正餘矢之數是為體五分合并計之分率也然則大術所求之一即二五合生之一此一無定率亦無定在內外相形而自出以况心體夫何疑焉

或謂前言易象易數無非心象心數又言凡數三為角四為面四加一成五則為心今按分率求之外角乃五而當心豈心固大用在內而全體反在外與曰心本無

在無不在不可以內外象數言以其純一無對也而有對即一生一切生試就平圓全面觀之此疑自釋如後圖一象限圓內容方圓外又當方容圓方圓互容內外三層皆方邊半徑所變可知本皆無之惟半徑為實有而同此一尺在圓內則自見短在圓外固仍見長人心之象變如是佛家謂之見性以數比擬至為親切有據前借箸立說固明辨之已破方成角亦即此半徑外方一縱一橫變角由於割線而割線即半徑之加一分其根直從圓內中心發出是則無外之非內象數顯然蓋人心全體不可見所可見者皆其大用之託外而彰

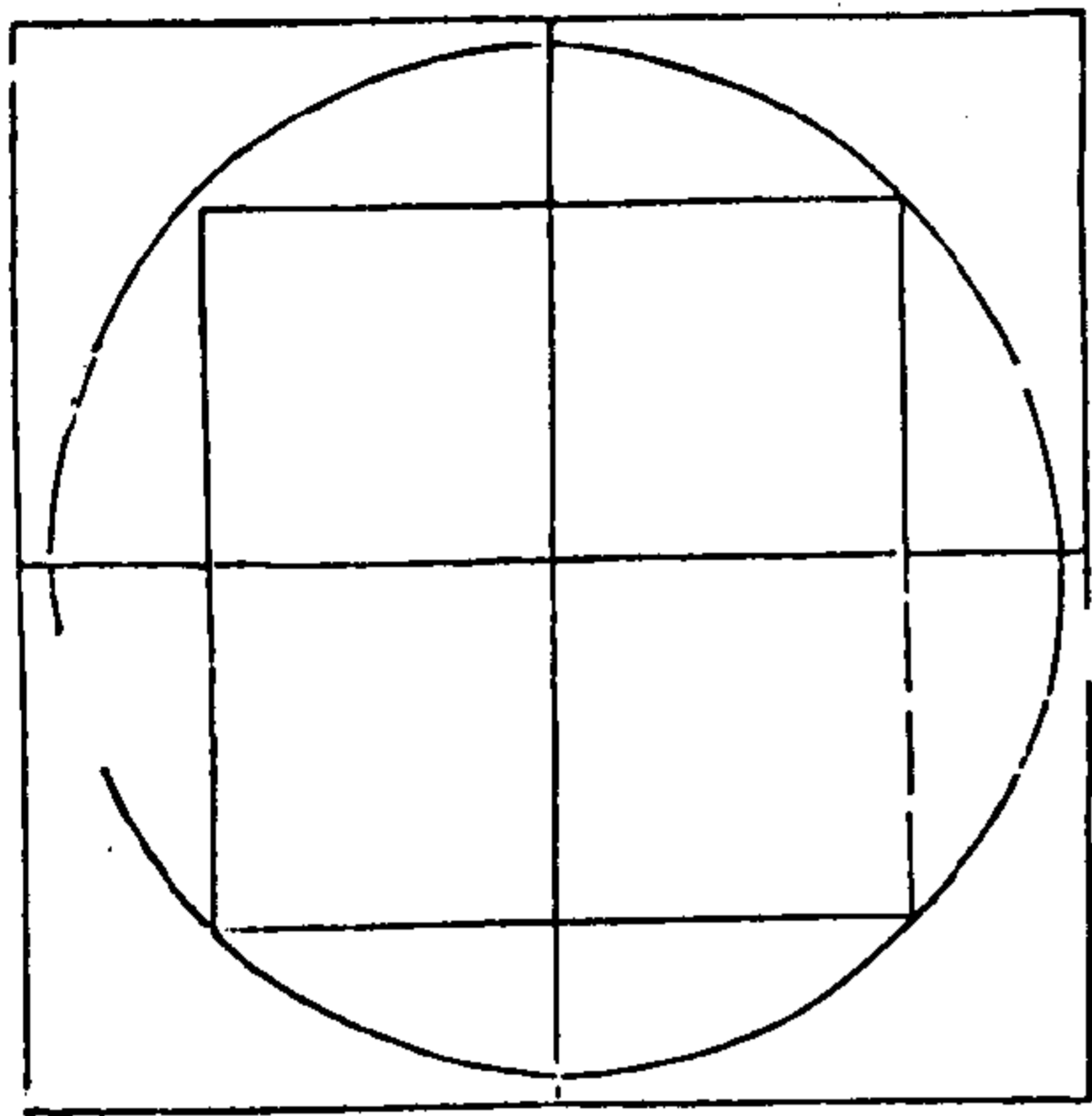
三原數

於所託觀能託習之熟而一旦豁然得自本心是之謂知道禪家所謂悟境也孟子言深造自得左右逢源直境界舊書向不能通者亦多冰釋理順怡然源源都換儒從孟子入手學佛從淨宗入手直所謂就路還家至極直捷此乃古人歷試有效之成方小論語自一貫章子幸受賜矣謹附識此以貽好學君子

外其論仁各章如巧令鮮仁欲仁仁至及告顏子仲弓樊遲等章而於子貢論博濟為仁章尤為顯明孟子如山木章及言四端辨仁內義外各章皆極親切現成喫緊指示佛書如楞嚴七處徵心八還辨見等章及觀無量壽經是心作佛是心是佛二語皆佛說禪說所同幽溪妙宗鈔釋之謂託外義成唯心觀立發明心要至矣

盡矣故禪家又有語云卽此用離此用又有偈云彩雲
 端裏仙人現手把芙蓉扇遮面急須著眼看仙人莫看
 仙人手中扇或者所疑正是看手中扇也嗚呼易象數
 之卽心象數如是算理之通於事理如是彼宿腐之理
 障破碎之徑邇與夫近世叫器浮薄之西學幌子亦此
 名殆卽呼酒而皆憐如坐雲無異八股匠亦近世
 望子之類而音轉耳皆憐如坐雲無異八股匠亦近世
 藝而爲此稱語雖刻而可深味試觀彼羣匠作室造
 器終身勞苦而仍不得尺寸之自受用焉余嘗歎講經
 家於一守一句苦思力索旁通曲證多所發明豈全無
 當於聖賢立言宗旨試使掩卷自說恐仍大半茫然
 則與八股之空談何異乎豈不可惜尙不足爲歐几里鈔胥又何足與議
 此

三層
 方圓
 互容
 圖

圓徑方邊
 同十寸
 方面積百
 寸方積七
 圓面積七
 十寸積一
 三九八五
 六內容方
 圓面積五
 寸其方邊
 七寸積七
 一七〇六
 八寸積八

需五

三

孔子言仁類多直指心體故往往仁智對舉孟子言仁
 則多與義對舉又廣之爲四端皆是就發用處指點所
 謂願學孔子真善學矣而講學家漫無區別可歎也
 經正民 今卽以算理詮發孔孟家法亦可窺見一二如
 圓容方方容圓兩圖卽前八線內外三層皆中一外四
 其象數卽四加一成五爲心也人身五官四體心爲之
 主心體無爲無不爲自然具四氣備萬理而官體聽命
 焉此圓容方之象也而耳目之於聲色口鼻之於嗅味
 支體之於動靜勞逸所謂感物而動性之欲也根心而
 生者也因而視焉聽焉嗅焉含咀焉與夫持循舞蹈之
 各得其則焉則皆意根爲之天君使之而本體固仍然
 無事安然不動也 在此時此際稍縱卽逝矣此方容圓
 之象也圓容方象在感物而動之後發現於外之前此
 際間不容髮隱然有个我在卽是我見以佛說相宗八
 識判之正是第七末那識不啻界畫虛空畛域自小矣
 此乃輪迴種子講學家力闢輪回之說而大都認此爲
 本體眞所謂認賊爲子也不知此乃意生之根故終身
 以意見當理而不悟與聖人之絕四全相反矣若能轉
 之爲平等性智使第六意識轉爲妙觀察智而耳目等
 前五識均轉爲成所作智則自然純是第八阿賴耶識
 眞主人翁當家還復全體大圓鏡智而轉爲子矣
 初人無我物來順應正如是也至第九菴摩羅識爲最
 非有兩個學子者果欲得自本心則方容圓象在乍當發
 此際最爲喫緊不可爲宋儒所誤

需五

三

外之際正是物交物引亦正是此心託外全彰人境凡
愈引愈遠下句即轉凡譬如攬鏡自照真面現在其中
入聖功夫從此入手 豈復別有故君子素位而行不願乎外即吾儒第一安

心法也 人心靈即太易光明人人具之性也純善無
惡而能分別善惡也願在太易固爾綸天地雖具而
來無所不照在則稟氣受形局於時地全體雖具而
大用為形體所隔有知有不知矣故論語言仁者
本有而後起多言知之如知如知如知如知如知如知
與智對舉且多言知之如知如知如知如知如知如知
言性之意也三言知之如知如知如知如知如知如知
也性之德也兩言知之如知如知如知如知如知如知
乎夫婦與知與能言天下至誠能盡其性以盡人道
性而歸結以聰明睿知為天下至誠能盡其性以盡人道
言感物而動性之欲也物至知知然後好惡形也上知
後起也又言民有血氣心知之性即上文所謂天性也

更推其朔則如堯曰欽明而外真古文書缺有開惟伊
尹自稱先如堯曰欽明而外真古文書缺有開惟伊
緝熙又言學有緝熙於光明蓋皆周公所作或本周公
所教而後世稱有緝熙於光明蓋皆周公所作或本周公
心本有善而後世稱有緝熙於光明蓋皆周公所作或本周公
子言性善而後世稱有緝熙於光明蓋皆周公所作或本周公
之謂性也而後世稱有緝熙於光明蓋皆周公所作或本周公
四支之欲謂性也而後世稱有緝熙於光明蓋皆周公所作或本周公
不可支之欲謂性也而後世稱有緝熙於光明蓋皆周公所作或本周公
也者謂性也而後世稱有緝熙於光明蓋皆周公所作或本周公
可謂性也而後世稱有緝熙於光明蓋皆周公所作或本周公
孟子之謂性也而後世稱有緝熙於光明蓋皆周公所作或本周公
性即為是派一脈相傳祇如此可見人生之統自曾子有之
萬語專為提醒人生本性有善有惡即是非理之
不願入真無以復加乃強欲推性於心自性處直是
氏而不知義之安字體乃強欲推性於心自性處直是
得我心同然之說為城社創為義理之性此處一差遂

為終身病根并其本有之知而味之復創為致知格物
之說不識心而意當心以意召生徒講學則自不知不覺而遂
以意見當理以此號召生徒講學則自不知不覺而遂
起門戶紛爭人人以意見說理自以為明者不得為不
物失其順行之真使人無所措手足聰明者不得為不
才巧是乎日衰致成今日上下相蒙無非無復有為不
白於天下蓋制藝取士之病根實在此其為害也大矣
撮略附識於此冀有志君子反求諸羣經佛法世法本
本力攻其說昌言於朝而亟圖補救也 佛世法本
自圓融不二故華嚴為五時首創而佛說惟阿僧祇等
三品專以數量喻心量即開淨宗光壽二義之先尤足
以此相印證乃後世默照邪禪動稱一念不生萬法無
咎其談淨宗者亦動稱一心不亂乃得往生 此實由不
會蓮池疏

鈔立言本旨又不博攻本宗諸經 蓋皆不識心體不明
多詳本故也報思論已詳辨之 託外之義又不知此一念所從生將謂別有是猶於方
容圓外更加一大圓而欲其合於象數通於算理其可
得乎凡此皆就兩圖分觀之而易明者也
兩圖分觀既明當更就方圓互容內外三層合論之其
內圓容方者圓即心體體本湛寂如空一念動而落方
所即有四面界際充滿乎全圓其上下左右餘地分率
不過各當全圓十分之一亦各隨方隱現為四端而顯
發於外則轉為方容圓方即法界法界者謂意境所到
名目而佛說六根六塵十八界法即意塵故稱法界
猶言色界聲界觸界法界法界法界法界法界法界法界

由意生故本體亦充滿乎全方而其四角餘地即為仁
 義禮智根心而生之象其分率則更少于四之一各
 當方積百之五孟子所謂異於禽獸幾希者是也達摩
 所謂收攝在一微塵是也孟子此章集注有未盡合處
 辨在經正民興說達摩語世
 人多誤解辨
 在報恩論蓋就全體觀之誠貌乎其小矣然且謂充
 之足以保四海何也心體無內外其見為外者迹也非
 本也跡有生必有滅本既湛寂如空則其量無盡不可
 以生滅言故即此一念之跡充之至與全量等斯本跡
 合一四海雖大直性海一漚爾何不容包之有其分率
 外三內四者正合用七之法而有餘零則微積之變數
六書五原說
 三原說

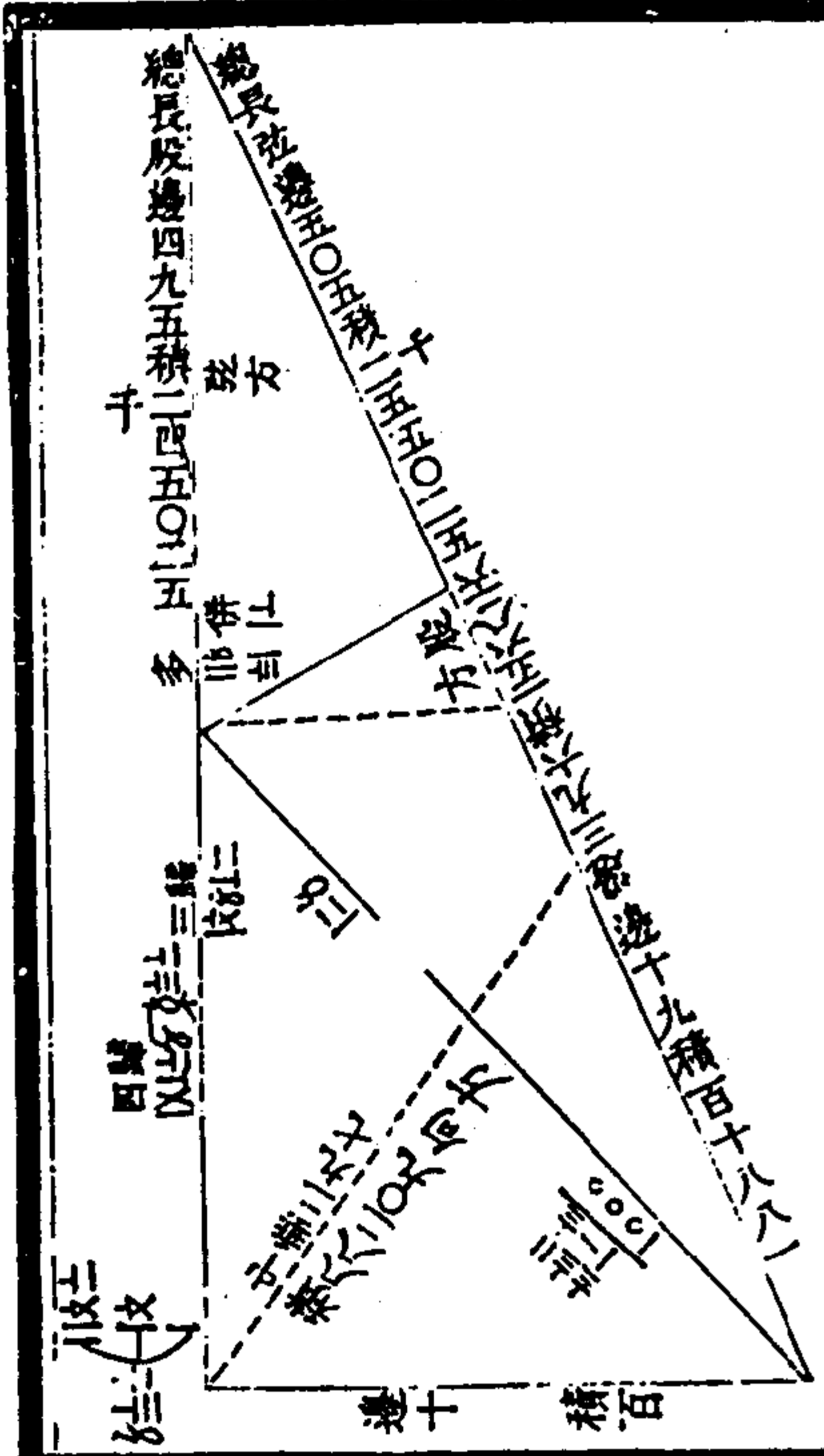
生於圓周者也若方周遞折變角則各為微積之函數
 莊生所謂一尺之棰日取其半萬世不竭知此則兩容
 餘地分率內多外少之理可證心理顯然無疑矣如方
 邊一尺面積百寸則容圓徑亦一尺其面積七十八寸
 五三有奇而四角餘積共廿一寸有奇約合三七圓徑
 一尺容方則邊得七。七一即方五斜七之徑故積僅
 五十寸正是全方之半而四邊餘積廿八寸有奇約合
 四七三四和七而較一是內多一分猶人心對物一念
 乍動正是生理之直適得其平及發現於外則即此一
 念引長之為意往往不如其初蓋祇一瞬息閃已不自

覺其數數起滅而計較橫生失其本直焉故物來順應
 乃為知致如文心雕龍神思篇云方其搦翰氣倍詞前
 暨乎成篇半折心始數語曲寫文心而推之事物則知
 莊子所謂心迹之判久矣者誠有味乎其言之矣莊生
 反言
若正正言若反文心恢詭類如此講學家皆營此
 語豈謂其為失位者解嘲耶眼光如此更講甚學
 凡此皆兩圖本有之象數學者誠能分合觀之反諸身
 心則大術求一之為微積灼然顯然豈待外求哉今為
 初學說不敢憚煩再列句一所生股弦表於後而詳說
 之

弦生句股用七為法乃先作縱橫各七自乘各四十九
六書五原說
 三原說

其九十八此加減以一為句六股八自乘其積一百是
 即一生二之理也用七即是十減三所減之三在句股
 兩線正各當一個五釐是即加減不出一個半個之理
 也然此兩層謂一生二及
 加減一與半皆微分已積之成數當更求
 其始生之一其法即以兩七自乘相併之九十八更加
 以加減之一為九九而自乘之仍得九十八個。一毫
 此一毫乃真微積之始為大術所求之一試以句一所
 生股弦相較則更明矣觀後表句一作十釐自乘面積
 得百釐先平分作股弦即上法之先作縱橫各七也
 次加減五釐股得四十九釐五毫弦得五十釐。五毫

即上法之加減以一也故股方廿四个又五釐。二五
 弦方廿五个又五釐。二五其整數正共四十九零數
 五釐合一个共成五十適得上法之半其微零合五毫
 乃加減之微積變數也方積既當上法之半則上法所
 生微積之始一在此當分一角為兩以中垂求之可知
 凡求中垂有兩法如句生股弦以句股相乘弦除之此
 舊法也正得九八。一與上法合矣其大小兩角面積積
不復以常法求之易知
 記 弦生句股則但句六折之或股八折之即得無庸
 乘除此新法也以句本十之六股本十之八故互乘各
 得四十八自合上法面積之半也上法九八〇一其面
積除零正得九十六
 然用諸句生之股弦則六折太長八折太短象數不合
 當各為邊角分計之如下圖

右圖譬猶變股作弦生句股法也六折句得二九七積
 八八二〇九八折股得三九六積一五六八二六而弦
 四九五其方積廿四个五釐二毫五正相合是為大角
 試觀三邊之數首末升降皆一惟中九即虛一相同不
 變

將明大衍求一當兼句股生方方生句股兩法其理乃
 顯蓋凡散數不方皆為無定數整數成方皆為有定數
 不論多少此所以易理即數理而天道人事失得之報
 之大較也故重卦之十六倍大衍著策象數之取歸於
 方皆根於四四方十六以其中心二二得四即最初三

合一成方之始而其邊數十二則句三股四和七而弦
 五所從生也皆詳前四是為句股生方法而方生句股
 即重此數大衍著策五五揲之以象天地二五之合是
 重其五也其在洛書五奇四耦之位次即重河圖之五
 居中函十以起一而為其外一九二八諸數盈縮之等
 者也二五合十其方百合而生一一在方外於百降兩
 位於十降一位而於九數則同位故大衍先虛十之三
 而分一為二虛三則餘七即作縱橫各七是重其七也
九方中心四十九此二七十四加虛兩七自乘各四十
三共十七即九方之邊圖說詳後九當全方之半少一故次乃減七之一為句六使其方

三十六當半方而少二七卽以所減加七爲股八使其方六十四當半方而多二七多少相并正合全方是則散數分二整數仍合二爲一而方外之一自然納入方中何則此一與所虛之三本合成一小方正猶剪紙作大方帶小方而對角截爲兩小直角一反一正合成一大方近世算書教學童變股方爲弦方類如此最爲顯明可知此二七十四卽是方尺斜徑一四有零之弦大術所求之一猶此小方也是故凡方皆倍數而句三股四生方之法其方根方面皆可任意增損爲同式不同式之別是方數定而倍數仍無定象時位之有變遷不

奇五原數

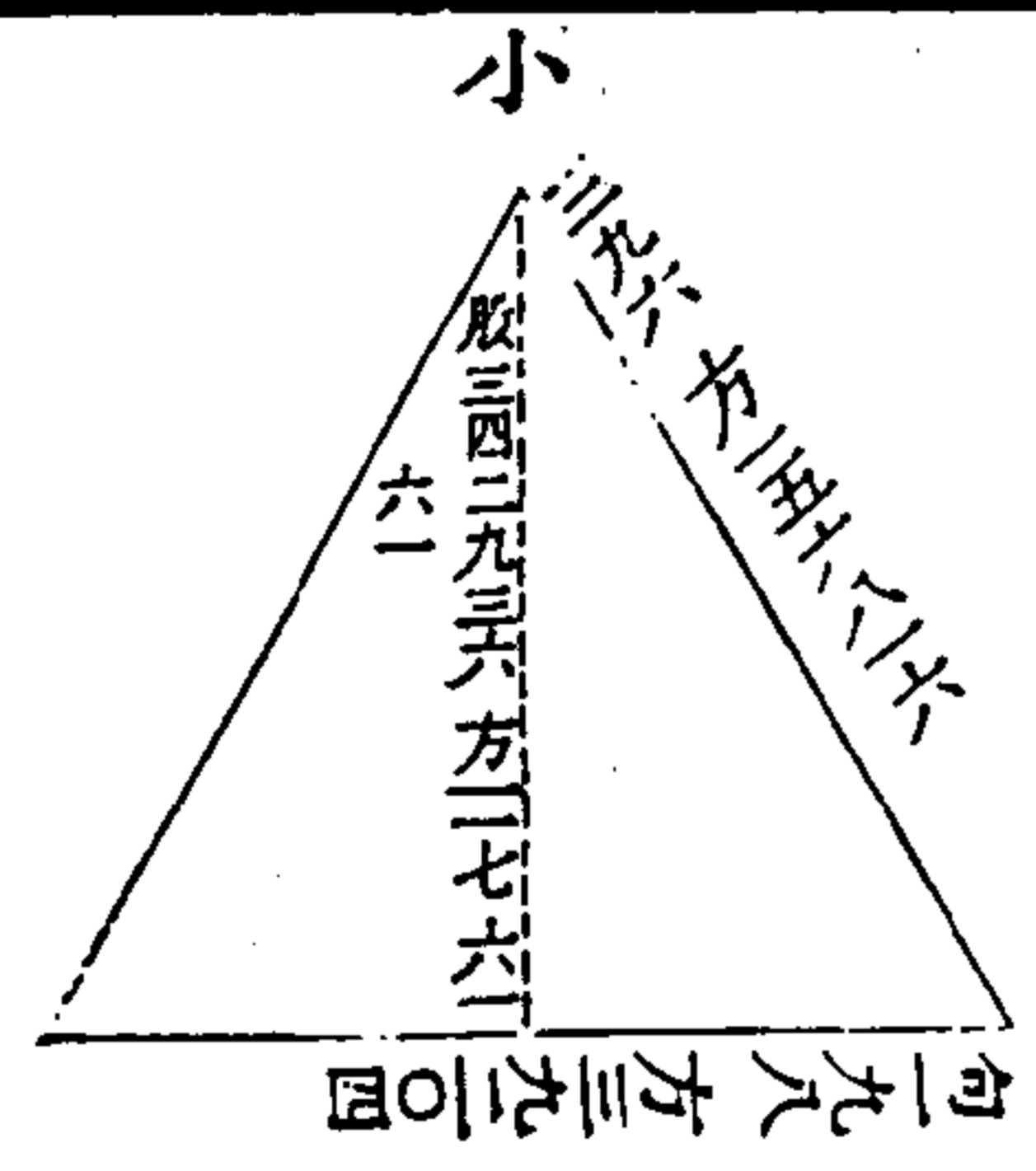
豫想堂藏板

可執一也若弦方之生句股其方根既以二五合十還一爲定率而所生方數多少亦概從而六之八之爲一生四其三和得廿四固由重五重七生而按之易理數理實以八折當卦數卽洛書一九相對之較奇數之極也六折當爻數亦洛書二八相對之較耦數之極也至其三和廿四則直從形變之始一遞倍十次而還從一起之微積卽義畫所本萬變不離者也而在算術亦卽二之九乘方四之四乘方其數一千〇廿四蓋九數中而此始一卽點倍二爲線再倍四爲面三倍八卽體倍之十次成多乘方適合自然方象故卽以其餘零微積當始一貶括一切方理以二固有其象由點而面而之始四亦方之始也詳見前原易篇

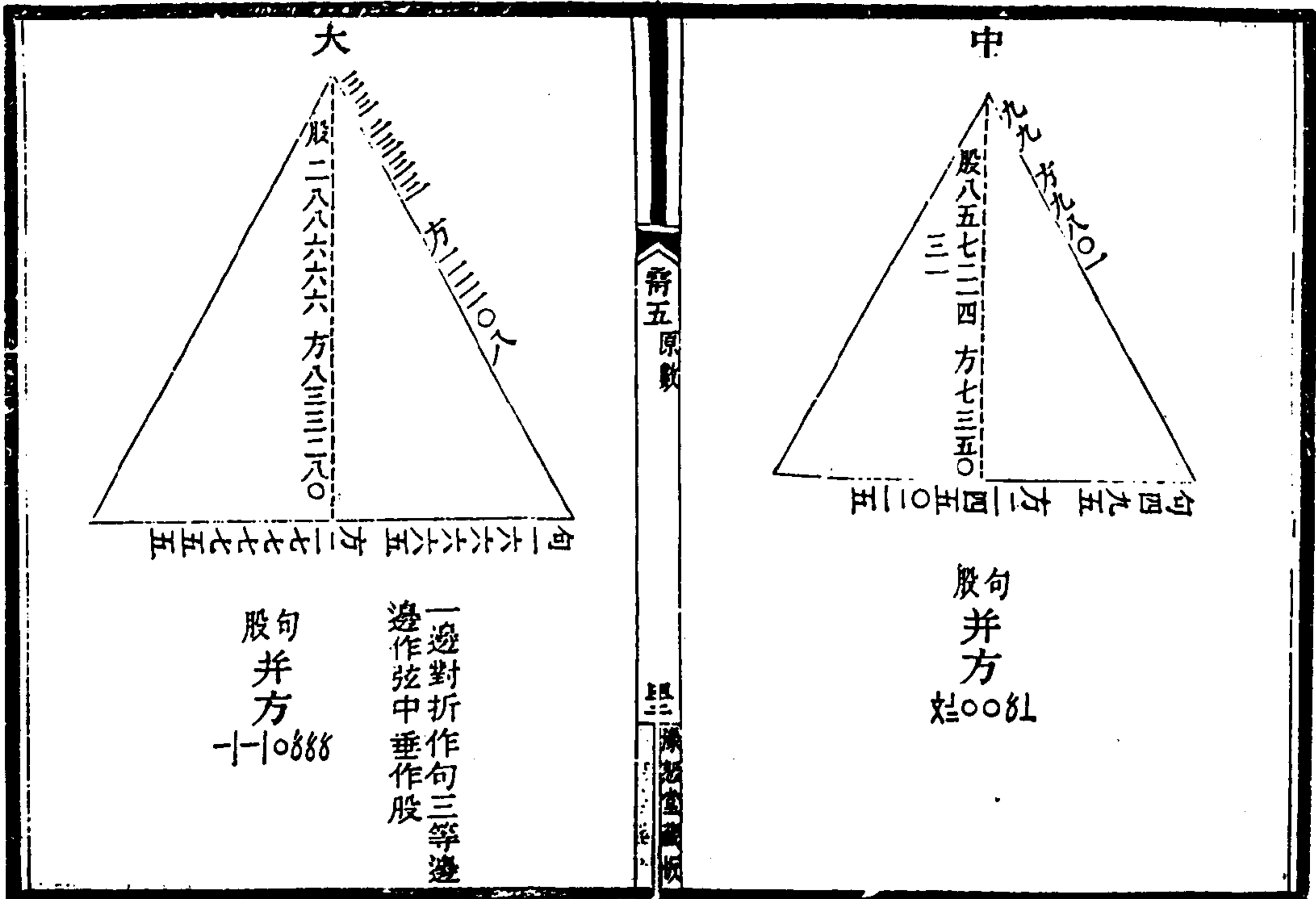
體曲盡算理而其數妙合自然者也是以所生方數於句三之卽三一合四方於股二之卽二二如四方方數定而倍數亦一定不移正象時位雖有變遷而隨時當位之全體大用不從而變遷者也然則大術求一之理斷可識矣今合兩法相較以推尋之其數固不外微積其象亦不外直方而其法仍必先分後合則莫簡明於中垂之分角圖解於後

奇五原數

豫想堂藏板

弦三折得股卽中垂弦對折得句大中小三形同股并方 18 上三 三弦方并得 10 上三

大衍之數有本一有始一本一者無實無虛太一是也
 在數即單數之一著策用四十九而餘一當之始一者
 渾侖開闢形變之始是也在數即積十而還一著策以
 掛一當之蓋統舉一切數言之單數為體方數為用專
 就方數言之則單數九而方數無盡或一數自乘或兩
 數多數相乘皆立方為體平方為用四九皆單數皆不
 待自乘而自然方且皆可平可立者以其從本一生也
 本一之當人心可無疑矣餘如四四方十六以下皆從
 始一起數非復本一而大衍用七為法本出四方之邊
 其面積四十九即是九方之心者正取其妙合自然所

謂本始不二也佛家謂之本覺始覺本覺者無念心體
即易所謂無思無為寂然不動是也始
 覺者一念乍動易所謂不疾而速不行而至者是也始
 覺合本覺者攝用歸體而非無用大學之知致意誠中
 庸之致曲誠形等皆與此相發明彼禪宗之枯坐然則
 淨宗之剋求一心皆迷頭狂見也詳見大學順文然則
 著策卦爻之必取方數為欲假用以明體亦無可疑矣
 推此義以為算術名曰求一自當專用數理然要歸不
 離乎本乃真大衍宗旨世之言是術者久矣名存而實
 亡今設三數為喻皆通本始而一之苟知三者之非同
 非異如形影神之不即不離斯會心不違矣
 以上三數次第作三觀初觀一切單數多數自乘相乘
 諸方其面積數即使本始齊觀大小等量終無適合方

根本數而不變者惟九九方八一不啻還得本數九九八十
一語出周髀上法下實並舉可見此喻如影其次即觀
古人立言不苟詳後九方圖說此喻如影其次即觀
 本法分一為二之兩七此弦方根一開各方四十九相
 并得九八若加以原加減之一正是九九而自乘之則
 得九八。一一即微積之始也此喻如形最後乃觀下
 句一直角圖一一如一則股弦皆一為三等邊故開一
 為十釐自乘得百釐勻分作股弦和加減五釐股得四
 九五弦得五。五以常法求中垂句股相乘弦除之正
 得九八。一所以然者五十中減五釐即是百中減一
 个故五。五除之得此數可知此面積方百變直角不
 變方根變九九正同上法根數此喻如神
 夫初觀之九九本數九而已上法下實也次觀之九九
 兩數皆實其上即初九下則從而分者也最後之九九
 則歸除得之其本數乃一開十彼此絕不相類矣何皆
 可證求一之一即此微積之一為百之一乎則仍以中
 垂證之按弦生句股之中垂無用乘除但句八折之股
 六折之皆得以句本弦之六股本弦之八故法實互用
 數同也若用諸句生股弦股生句弦兩數中則彼所生
 方根各隨方面加減初無定率不但句折太短股折太
 長固須分別施之也

凡中垂所分大角為句合股方小角為股合句方如圖
 四九五乃句生之股而六折之為中垂得二九七較其
 本法長至三倍本法僅九八。一當句其五。五變
 原句十作弦共開方兩故分得大角數合而象變其小
 角三事原句若依常法則股二九七弦變之小句一。九而
 懸絕故知又各分得三等邊角乃合試觀大角三線各
 三數惟中數九同不變其首數遞加一則末數遞減一
 顯然各加九九九九者原句面積百減一也中垂二九
 七者從而三因之也所以必三因者原句一一如一則
 所生股弦數本同一惟其化作根十而面百又加減其
 百之一以致三根數異各自成方而當其未分實祇一
 句方百數函股弦各一是三即一也及其既分又為句
 股兩方無復弦方是二即一也夫惟弦方中有此百之
 一故能變股變句以成句股兩方則所求之一即此百
 之一可知矣亦惟句方減為九九故有此百之一乃所
 成句方仍得百而未嘗稍損此乃原句十釐轉多一股
 方此乃原股四十九釐五毫之方為二千四百五十釐
 單數位以十進則為二百四十五个有零故句方百釐
 仍底一一如一即以單數計之亦祇十个以此之數量
 大小懸絕非真原百則此百一之為微積微積之有函
 無損而轉多此數也則此百一之為微積微積之有函
 數變數又可知矣試更較其分率則未分前股弦兩方

相并當句方之半既分祇一股方則當句方四之一不
齊四加一成五而在未分前又不齊三合一成四焉是
故中垂變句二九七為三個九九弦變股三九六為四
個九九股變弦四九五為五個九九依然句三股四弦
五未嘗少變所以不變者為其原出四四十六之邊如
前圖說也當更申論之

蓋凡三事較一其形實皆正方皆根此句三股四弦五
遞較之一若以此一充類至盡亦即百之一而其大源
則為河圖一奇二耦合三所生其在直角適得三四五
者又根於洛書九位而生兩法一則句為主根三面九

奇五

源

而加減以半所變一則股為主根四面十六折半加減
以一所變四與九固天生自然方也而弦為主所生句
股六之八之則兼此兩法故中垂用之句生之股弦其
分率無不同上若用之股生之句弦則小角三事之數
必倍股身而其象為四方又可知矣無不同上者如句
三股四則中垂廿四是八而三之其弦變股得三二則
四之股變弦四十則五之此即弦生句股之折半故句
八折亦得二四與句六股八
之法實互用同其餘則皆不同矣句四方十六股七五則中垂四五是
十五而三之變股六則四之變弦七五則五之句五方
廿五股十二中垂七二是廿四而三之變股九六則四

之變弦十二則五之句六方三十六股十七五中垂十
○五是三十五而三之變股十四則四之變弦十七五
則五之無非減面積之一單位多位皆同而在句九方
八一尤為明顯如股四十中垂二四是八而三之弦四
十一變股三十二則四之而原股變弦則五之其原弦
變餘數九為小角之句正合原句根數當知此九乃面
積八十一降一位得八個一釐而加九釐與以上句三
等之變小句理數皆同如句三得一八句四得二五句
五得三四句六得四五皆足面
積降位而句一之得十。九毫尤明蓋句十方百開作
十大分股弦平分各半加減之則股得四大分九中分

奇五

源

五小分弦得五大分。五小分其變股以四大分各減
一小分故共餘一大分九小分變句而在原句方百統
計之則兩五小分合成一中分兩五毫
合一釐即是百中之
此九小分又不齊以所合一中分而減其一也然則大
衍之求一祇是洛書九數中除四九自然方外一一開
方不盡微分之積質言之則實同五減一還得四方十
減一還得九方極明顯而易曉尙何疑哉
易卦陽九陰六共十五河圖五位一二三四五垛積數
也有數必有象易象以單數為無定數雙數為有定數
者本一無對大衍所以虛一也有對即二二二合三是

爲單數始於一成於三一二三堆積已六故畫三重六
虛方涵九圖說合於河圖五位堆積數矣單數堆積無
盡故爲無定數一合三爲二二如四方是爲方數始於
四一二三四堆積已十而還一而其象四邊均等無欠
無餘故方數爲有定數也凡數皆動易無思無爲寂然
不動不落數量揲著求爻爻動而數現動合於一則動
靜不二所謂動直以方貞於一矣此大衍歸奇所以必
合於掛一而後定其數之爲陰爲陽也四加一成五亦
單亦方就單數觀不啻十而生一能生所生本始不二
焉就方數觀一在四中象心在中有思有爲全體大
用具也而卽二卽三並詳後生生不已成變化之道矣
此河圖所以數止於五以五涵九爲萬數大原而聖人
作易參之兩之以立三極之道者也是故大衍句股用
七爲法取象於四四方邊直從句三股四弦五起取其
句三象地道股四象人道弦五象天道皆妙合自然所
謂天法道道法自然也以句方股方合於弦方以見天
道卽人心天人感應毫釐弗差有如此數矣然則句股
算術爲一切算術之祖後世數學名家推此義作大衍
求一術誠得心要然必求其所以神變化之故不外象
數而不規規於其量乃可得之蓋復有三觀與前三觀

大衍歸奇圖說

隱顯不同相補備也分列於下
初觀句股諸方皆合易數理法以三事迭主迭生見之
如句三方九乾純陽象太易也股四方十六重卦倍數
也句四之方準此其股七五方五十六坤以下七卦爻
數也六十四卦統於一乾坤爲地象地包天中不以句
陰陽對待論大象傳文有明證也詳見原易篇
五方廿五天數也其股十二方百四十有四坤策數也
合前兩方共二百十六卽乾策數也是故三句方相并
卽句三股四弦五其方五十所謂大衍之數五十也三
股方相并卽包乾坤策數傳所謂當期之日者分計之
也傳文以三百六十開爲五個七十二候乾策得而三
其三坤策得其二故曰物象再闢以當五歲
弦方共二百六十有六實總其成散數見下此乃乾坤
方當天道則一皆具天數此就句股兩方合弦方觀
可知不待悉數故其象如此也夫畫三重六理寄於象象定於數萬物之數萬有一
千五百二十具備於中至蹟矣聖人以爲萬物之生負
陰抱陽不外乎氣變三形變四三四合七以成本質是
惟圖五營九單位方積七七相生之三百八十五數也
相生說見原易篇大足以賅羅之其中蓋必有一焉宰
術所以用七爲法也制乎形氣之先若覆冒然若爐韜然萬物乃成資之以
成其變化而生生不已焉此其全體渾合乎萬形萬氣
中初無出入內外跡象之可指擬卽前剪紙而不得謂

大衍歸奇圖說

之無是故用七為法假著卦之圓神方智先後開合而歸奇合一託外以彰之知奇之不離乎七則知一矣奇十一分四十九之知奇之雖不離七而曾無定率則知一詳見原象篇一無定量矣故此初觀兼上形影兩喻而與前論八線方圓互容圖相表裏者也

次觀弦方與句股邊積之互變蓋大衍句股不外變積為邊變邊為積兩法而句股弦三事迭主迭生如句為主生股弦則變本方積為股弦兩方邊等數加減半個則股少一弦多一故其較一其兩方積共四十一即是本方積折半而多半個若以本方遞乘依法分作兩邊

加減之則其較一等同上其弦方邊即是原分兩方積連股方邊則倍之而少一个此變積為邊也試以句三股四弦五推衍之自見句四句五單位多位皆同若以弦方邊分作句股兩邊等數加減五釐則其較亦一其兩積即是原分方積為股弦兩邊之半而多半個與其弦邊正同若更以遞乘之方邊作句股兩邊等數依法加減則變為句四股五即是原分股四弦五邊積皆同其較亦一此變邊為積也以句三股四弦五推衍之亦自見句四句五單位多位亦皆同以上所變若邊若積或相倍或相半或兩邊合一積或兩積合一邊皆較一

而合於弦者同一方根猶人身同一宗也方根變則弦亦變如句一股二句四股五等當別求弦句一股二共積五其弦當二二三六〇〇七五句四股五共積四十一其弦當六四〇三一二五兩弦皆開方不盡即微積之變數而其較亦一者猶人身宗異派別而厥初生民之大始終無不同也下文詳之是故大衍之法乃以發明數生之始以立教原故直從句三起以數始於一成於三也其

先分兩邊等數即是對一為二其句股合弦方即是一而合三今假三觀以申明此理於初觀躡前形影兩喻見微積之為一以况著策之歸奇而此觀則合前形神兩喻見微積之一必合於方正如釐毫絲忽等位皆必積一至十積十至百以况歸奇之象閏益月之盈缺正而成方極後顯易曉同數之單方三五亦正河圖五位之珠積也學者合下條觀之當亦恍然矣

最後乃觀諸方原數變數之三較如句三則較共四四即前一數二二如四方其遞乘之三較六十四即本方九減一之自乘方句四較九亦即前數三三得九方其遞乘之三較二百廿五即本方十六減一之自乘方句五較十六亦即前數四四十六方其遞乘之三較五百七十六即本方廿五減一之自乘方句六以下推至多位皆同蓋分一方為兩方邊加減五釐而數之單方零

所得爻變則先後多少無定故以卦變統爻變乾統震
 坎艮三陽為一列坤統巽離兌三陰為一列皆自下而
 上分男女長中少以象物生之有始有壯有究所謂八
 卦成列象在其中也每列以一卦居內為貞餘七卦重
 之在外為悔是以一生七并本卦之重而八共生五十
 六卦其序與本卦皆陰陽相對三百八十四爻備矣所
 謂因而重之爻在其中也乃以兩列作方圖如出震齊
 巽方位而加於其上從西北起輪轉八周則每周所變
 八卦與重卦相錯所謂剛柔相推變在其中也上下經
 卦次及雜卦之始乾終夫還復純乾蓋取諸此下條詳
 之

需六圖說上

二 孫堂藏板

右圖九層下八層皆內卦為貞第一層逐層重之外卦
 為悔蓋重卦與七卦相上下則生十四卦并本卦之重
 而十五是通凡百二十卦中有復出五十六惟本卦不
 再重不復即首層三畫是也故必如圖一生七共八乃
 與太易變一一變七為渾侖之始合與河圖方數之生
 洛書方數亦合而餘一當太易包涵天地萬物即此八
 純首列第一層亦宛然相肖矣

剛柔相推圖說

八卦對待為體流行為用其布列倫序不同傳文兩有

明證體用合一剛柔摩盪成六十四卦文王演易孔子
 雜卦皆由此會通錯綜之夫易者象也聖人立象以盡
 意極數以定象祇此四陰四陽之各廿四畫而曰天地
 設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能直舉生民以來至
 於無終窮之萬事萬理莫不包蘊於中其道固必推及
 乎生天生地之初神明默存以為為斯人各正性命保
 合太和之大本大原乃可通天下之志定天下之業斷
 天下之疑而教體以立故傳曰易之為書也原始要終
 以為質六爻相雜惟時物而擇物撰德辨是與非則備
 在中爻中爻者每卦自二至五中四畫互體成十六卦

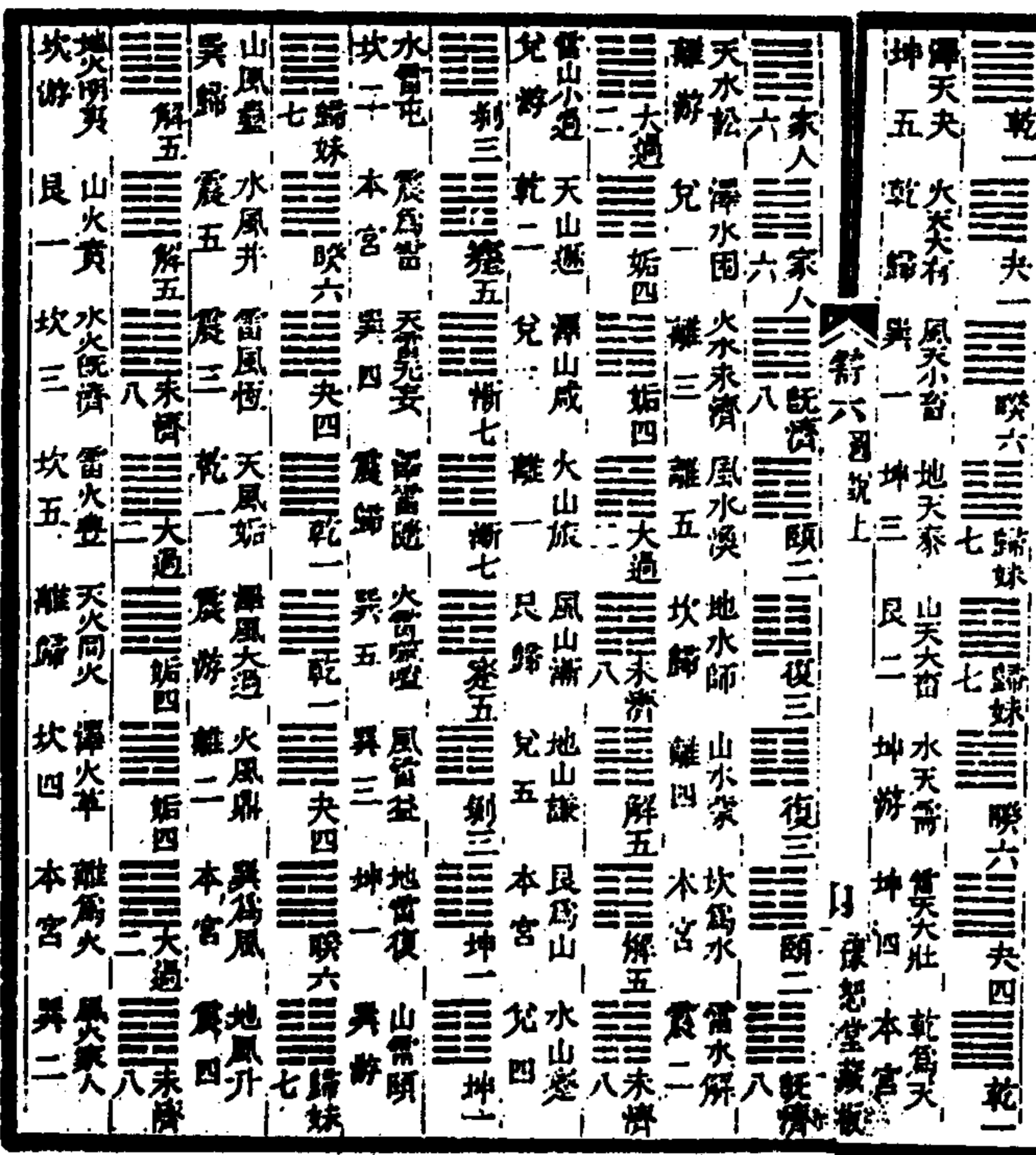
需六圖說上

三 孫堂藏板

始乾坤終二濟中間自頤過至漸歸包涵復剝姤夫四
 消息蹇解家睽四盈虛象數一氣銜接為六十四卦之
 總貫具如十六互體圖說夫演易雜卦乃聖人精義入
 神窮神知化之事斷非後世學者研求文字所可窺測
 於萬一而每卦之本體互體象數具在因聖人之文以
 推聖人立教之意亦有可以彷彿得之者莫顯明於互
 體矣故全經立教惟臨觀二卦乃首繼乾坤屯蒙二卦
 之變本也屯自臨來其象曰君子以教思無窮容保民
 無疆蒙自觀來其象曰先王以省方觀民設教前篇亦
 詳述之矣臨象曰大亨以正天之命也觀象曰觀天之

神道不忒聖人以神道設教而天下服天命者卽禮運所謂本於太一至於其降日命其官於天者是也太一卽太易也神道者陰陽不測之謂神利用出入民咸用之謂之神及神也者妙萬物而爲言者是也皆謂乾坤也由斯以談則據互體以觀下圖剛柔相推八層之次第而原始要終之理固有燦若列眉可得而言者下條詳之

八卦剛柔變化圖

互漸歸渾侖將判矣故彖言天地睽而其事通也一卽夫四爲屯乾坤以下第一卦故彖言剛柔始交而難生也七爲觀屯蒙反對蒙之卦變本也神道設教之始說見前矣其互體夫互乾屯觀皆互剝睽互未濟分明太易無形一陽絕待無對渾未成之象也第二層起大有訖中孚

圖以方位內卦爲主外卦重之成內貞外悔八卦卽爲第一周太易湛寂常存而非靜運行不息而非動是其象矣乃自西北起輪轉訖於正西成第二周則八卦皆遞換一宮象氣化循環左升右降爲世運一大時萬物

生於其時者莫不一變更始故曰易窮則變變則通通則久如是終始相循先後八周而彰往察來微顯闡幽之道備矣故以其先後次為八層其卦皆先列本體六畫及其互體名次如互體圖乃出卦名象並附八宮消息世次於以稽合圖書參之互體圖旁列序卦雜卦之數庶幾全經卦象先後承接之故可得而理也

易道原始要終謂推原於天地之初以立大本所謂先天而天弗違也要歸於有天地之後以決大機所謂後天而奉天時也而一於卦畫象數現之何則太易渾侖光氣合化圓融無際空有相資由是氣得光靈而成變

需六圖說上

六 豫聖堂藏板

化天地萬物所以同根一體者此也太易一含三渾侖三即一是即數生於氣始於一而成於三亦即三一合四成方為方從圓出之始故伏羲用河圖一奇二耦畫乾三奇畫坤三耦以象之以上詳奇耦交錯則坎離象三始震巽艮兌象氣形質乃取天地水火雷風山澤八大象以表顯之而總名之曰卦謂懸掛其象自陳以天即太易地即渾侖而人身得其光明全體以為心分形散氣以為身皆顯而易見也光行氣中水則內景氣聚光中火則外照水陽火陰相反相濟其生機無往不在在天則為日月所以終始萬物也風雷無形皆氣之積

也本乎天者也山高澤下形質堅定本乎地者也其能動撓萬物或為霆電爾雅釋天疾雷為霆能出風雨現神怪皆氣得光靈之效也此義畫之原始要終也

是故八卦廿四畫方積六十黃帝因以造歷規度地形方位配以八卦象渾侖判而天地生從西北起乾正東訖震每五周又五日換一宮取象河圖方數五十有五也大禹因之變通其計日換宮之法起震訖艮分配氣候以象四時候各五日卦各九候以應八風而易與天地準矣以上諸說皆見前條及綱領如圖西北至東四陽位東南至西四陰位上北下南合成正方乾位西北坤位西南儼

需六圖說上

七 豫聖堂藏板

然南北極軸之斜倚而震東兌西陰陽交會終始之界為日月運行之道記曰日出於東月生於西陰陽長短終始相循是其義也故六十四卦乾坤立大體坎離行大用餘卦裁成變化於中上下經起訖可見蓋原始要終有即終成始義與終始循環義兩義相承乃能生生不已故傳言廣生大生言卦生次序皆先天地中四時後日月以此圖八層與互體八層參觀其義益顯此重卦之原始要終也

生民以來興衰治亂千緒萬端總其大綱不過不易變易兩象反覆相循至易至簡故前聖畫卦名易後聖重

卦作易因之所謂易簡而天下之理得無他道也

易之一言

上古相傳口談如南說北易謂將改歲更始也論語

孟子亦皆言易天下近世亦常言一定不易是也其

不易者人心全體太易光明終古不變雖在下愚未有

東西反向黑白異形者也其變易者事理物情隨在轉

移時同而地不同則變矣地同而時不同則變矣人之

應事接物以心體本明順應之經權出焉故卦有時爻

有位聖人皆於乾坤兩卦發例也

見原此易之名義也

乾純陽三畫一而實象太易光明充塞無間也坤純陰

三畫二而虛象渾侖氣形質聚散不常也彖曰大哉乾

元萬物資始乃統天至哉坤元萬物資生乃順承天是

直以天當太易地當渾侖也下文言大明終始六位時

成時乘六龍以御天是光託氣而顯也含弘光大品物

咸亨是氣得光而靈也然則人生氣交之中身為渾侖

分形心體太易鑿然無可疑故繫辭首章言乾道成男

坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易

簡而天下之理得理得而成位乎其中所以見神道之

貴而前聖作易以垂教後聖體易以崇德廣業咸推本

於此此乾坤之大義也

乾坤成列圖說

原象傳言易有太極太易渾侖一體二名之總稱也兩儀四

符六圖說上

九原想堂藏板

象八卦為三畫遞生之序象天地開闢日月運行而生

四時也右圖依其序乾領三陰卦坤領三陽卦為下兩

列之總綱蓋乾坤中爻易為坎離故離次乾坎次坤離

中爻先上後下故兌巽次離坎中爻先下後上故震艮

次坎皆自然成列不用安排雜卦傳於兩卦相對多不

依經次八純亦然其曰離上坎下固不獨為火炎上水

潤下也蓋本其初生故亦先離後坎不依經次而自然

震起艮止兌現巽復如右圖矣此乾坤成列之序傳言

變而通之以盡利蓋謂文王演易據此兩列所生諸卦

移易之而成周易如今上下經次也

下傳八卦成列八句為象爻變動在其中者重卦之序

也彼圖說詳之上傳言乾坤成列而易立乎其中者則

承上立象設卦而推本於乾坤也兩傳詞旨不同而同

稱成列則必各為次序而非單指乾坤兩卦左奇右耦

可知其曰易列者亦謂卦有不易變易而非易之為書

又可知矣故曰乾坤其易之組耶組猶蓄積也蓋謂乾

坤生坎離坎離生四子三畫成此兩列而六畫卦不易

變易之體象已列其中如衣有絮著之於表裏也故下

文反覆申明之謂若無乾坤三畫陰陽之純則無以見

六子陰陽之相易若不見六子之相易則乾坤之廣生

符六圖說上

九原想堂藏板

大生亦將泯沒而不見矣皆承上起下之詞所以深贊聖人立象設卦之意也

夏易首艮名連山殷易首坤名歸藏周易上經首乾次坤下經首咸次恆以配乾坤周固有天下之號亦正取陽匝陰匝包涵普徧所謂周徧咸普也傳曰易之興也其在中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之時耶是凡言易之為書及此章言書不盡言言不盡意等皆謂今易上下經文即玉門演易事也書言不盡者據象傳直以乾當太易坤當渾侖是上遡開闢以前下自開闢後以至

無窮其義廣矣大矣固非文詞所能盡也其曰立象設卦繫辭則謂經中卦次體象如首乾坤終坎離其象反復不衰首咸恆次二濟其象反復相循之類其大綱也辭則文王卦辭周公爻辭是也言以盡情偽者人心本光發現則形于一而情實客氣乘之即二而虛偽矣前條詳之言變而通之以盡利者蓋或據夏殷兩易或本有一定不易之卦序三代皆從而變通之以釋運會升降之疑所謂利者義之和也彖傳每言時義大矣哉時用大矣哉是也按聖人贊易亦稽合三易言之如前第十十章言聖人以此洗心退藏於密兩節文贊夏易首艮

也次言闔戶謂之坤闔戶謂之乾贊殷易首坤也皆詳本節次章乃言易有太極是生兩儀則正贊周易首乾

次坤為義畫遞生原序也今連山歸藏久亡無從推尋變通之節爰據原序為圖以見其中包涵諸卦次第而以四象分別之印證經文庶幾可得大略更參之剛柔變化圖互體圖共有多證條繫於後俟善見者考正焉傳言乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣又言乾坤其易之萌耶陰陽合德而剛柔有體是一言正象一言交象也如圖本列諸卦相上下則為八純正象八同人大有師比姤夫剝復小畜履謙豫十二卦皆錯

象屯蒙革鼎蹇解睽家人頤大過中孚小過十二卦合象通凡三十二卦乾坤正象所生也如對列諸卦相上下則為泰否二濟既濟未濟咸恆損益八卦皆交象需訟晉明夷遯大壯臨觀无妄大畜升萃十二卦皆合象豐旅渙節井困噬嗑賁隨蠱漸歸妹十二卦皆錯象通凡三十二卦乾坤交象所生也然則上經以本列正象四震艮錯象二姤合象八鼎革蹇解睽家人入對列而以其巽兌錯象二夬合象八需訟臨觀入對列而以其交象二否合象六无妄大畜錯象四共三十卦下經三十四卦此變通之證一右一證以本列對列左右開合通計之也更以兩列卦

生前後計之自乾坤正象至否泰交象共廿八卦坎離
次否泰共三十正是上經起訖屯蒙至中孚小過共三
十四而咸恆次二濟為下經起訖以遯大壯易坎離所
生首卦屯蒙繼乾坤為始以姤夫易四子末卦頤大過
先坎離為終而以升萃易隨蠱以晉明夷易噬嗑賁蓋
取互體反覆相當也此變通之證二

卦之有游魂歸魂天行之終則有始也如圖本列同人
大有師比四錯象互體復剝姤夫四消息乾坤坎離之
歸魂也中孚小過頤大過四合象互體頤大過乾坤震
巽艮兌之游魂也對列需訟晉明夷四合象互體震解

睽家人四盈虛乾坤坎離之游魂也隨蠱漸歸妹四錯
象互體漸歸妹二濟震巽艮兌之歸魂也中孚小過太
易渾侖之始也而頤大過渾侖之終開闢之始也乾坤
則開闢矣既濟未濟天道地道之終始相循也漸歸妹
人道之終始相循也四消息盈虛天人所共有者也此
十六互體全經之大義備矣

以卦畫遞生有形言之則乾坤為大父母坎離為小父
母若論氣化無形則本體為母互體為子然互體十六
本體六十四是四母共一子理不可通蓋氣變三而形
變四也試就卦之體象觀之小過內外皆陽體乾象兼

坎而互大過是太易未見氣乾之胚胎也中孚內外皆

陰體坤象兼離而互頤是太初氣始故卦氣始於中孚

坤之胚胎也渾侖開闢之象十六互體本圖及圓圖說

已總舉大要若分析之當首小過二陽居中次豐旅三

陽相間次離四陽相間次大過四陽聚中離與大過皆

陰蓄陽乾之胚胎始終也次姤夫五陽盛而終成乾矣

首中孚二陰居中次渙節三陰相間次坎四陰相間次

頤四陰聚中頤與坎皆陽含陰坤之胚胎始終也次復

剝五陰盛而終成坤矣自首二陽二陰至末五陽五陰

所謂易變一一變七也乾坤互體即本體所謂七變九

九復還一為形變之始也故形變四卦畫之乾坤乃互

體之已形者也夫太易渾侖一體二名不可得分而卦

分小過中孚為二者猶開闢後天高地下太易光體無

形與渾侖氣形質相對待矣幾畫以三者象太初為氣

始太始為形始太素為質始此質即西學所謂氣點與形堅成質之質大異篇首

詳論所謂氣變三也太易一含三渾侖三即一篇首詳

之矣

易以道陰陽易者象也陰陽者數也先象後數者目治

自然之次第猶氣從光生光託氣顯只稱陰陽不稱陽

陰也凡物生先者必渾然獨立即數之本一無對數有

數有

有始一詳原數篇有對成二而分別起矣故數皆後起陰陽正變之數人心實主持之已往方來之象不可見而可以數推知者數從氣生猶子從母生即所生以驗能生母子一體能所不二可知矣乾坤之於六子其象猶太易之於渾侖而數猶河圖之於洛書詳原數篇故以數言之則一為奇母二為耦母即卦正象也一二合生三為凡數生生之根老莊兩言盡其義亦詳原數篇即卦交象一三成四合象也二三成五錯象也卦畫用母數大衍用子數與句三股四弦五算理合是猶母子相權無弗平準矣以象言之則卦本體為母互體為子其生亦始於一而成於三與數理同象物生有始壯究本體之於互體正猶太易之於渾侖太易無形不可見至開闢而始形見則天地之始即渾侖之終在太易為子復生子成三世矣故乾坤生坎離坎離生四子亦三世互體遞傳亦三世此可見畫卦重卦象數皆直契天地之初故曰河出圖洛出書聖人則之者則此也又曰易有四象所以示焉者示此也謂卦畫有先天後天之別則惑矣舍卦畫別求畫前之易則惑之甚矣

正象交象陰陽對待之本然也錯象合象其變化也右圖諸卦迭相上下先本列次對列故乾坤與六子坎離

與四子其錯象合象前後互異而皆包於正交兩象之中四子則自相上下其本列合象先成居前圖之末故交錯兩象居中適如其本序一出於自然而坎離次泰否其下諸卦交上承泰否之變四子次二濟其下諸卦交亦遠承泰否之變近承二濟之變此雖象傳無明文而顯然可以意推證之象傳皆熾然分明秩然不紊卦變及變之不容相混視此傳曰居則觀其象辭則思過半矣其斯之謂與有形生于無形氣變三形變四故物生有始有壯有究卦生亦然其變氣三形四者天地之初太易未見氣純一陽光大無形埒而氣形質三始遞生遞變於中此無形而有形之漸也由是光氣合化易變一一變七七變九氣形質具而未離渾侖成矣九乃還復為一而天地開闢始形見矣故伏羲以三畫卦四陰四陽象之天即太易地即渾侖風雷水火山澤即氣形質自無而有自微而著之象也然其間之消息盈虛猶隱而未見大禹於是重三為六分別本體互體以象之如下條說

本體互體遞嬗三世諸卦皆然而有天道人道之別互體圖四層以上諸卦第三世皆乾坤其中世為頤大過天道終始也為復剝姤夫四消息則天人所共有也五層以下諸卦第三世皆二濟其中世為漸歸妹人道終

始也為蹇解睽家人四盈虛亦天人所共有也乾坤陰陽正象變二濟為坎離交象皆天道也而在人道則乾坤為太祖坎離其宗子也四子則猶別子為祖矣由是觀之惟頤大過漸歸妹為天人定界餘自第一世中孚小過隨蠱起至第三世皆天人相通交感互應其間消息盈虛無往不復大禹重卦本旨又作大衍以前民用蓋在斯矣

乾父坤母實生六子而本體互體遞嬗專象母子者乾知大始即數之本一無何不在獨則見羣則不見所謂天德不可為首能利而不言所利是其義也坤元資生无成而代終故歸妹為女之終而生育之始子者親之後固代終之最大者也恆為咸配象傳亦言利有攸往終則有始聖人固於上下經首卦發例矣更於諸卦證之屯之始交難生觀之我生其生鼎之妾子皆互體復剝始夫陰陽之始終也蠱二幹母之蠱互體歸妹人道之終始也故以先甲後甲象之頤大過互體乾坤則渾侖之終天地之始也陽生陰長故頤象言自養所養大過象取枯楊生梯枯楊生華皆明指中四爻枯而能生則即終成始反覆相循之義亦見矣文周卦爻之辭不必盡合義畫再重聖人象傳象傳亦不必盡合文周神

无方而易无體觀象固當如是也

開闢原始眾說渺茫天地自開自闢乎孰知其時之為子為丑也人開人闢乎其人置身何處善哉莊生之言曰六合之外聖人存而不論然亦姑自解嘲耳意者厥初生民多歷年所混混沌沌不識不知盤古氏神靈首出始分別題號之遂相傳為盤古開闢天地矣演易首屯象曰天造草昧宜建侯而不寧其盤古之謂歟然亦無徵不如以古今語言音變證之乾字古讀音同乾溼之乾乾讀坤連稱為渾侖音轉乾盤疊韻坤古雙聲然則仍是渾侖開闢一語轉輾相傳遂若實有其人其事耳觀佛書華梵相繙及近時中西互繙諸書皆先語言音聲而後文字意義其音之輕重辭之煩簡譯手巧拙不同遂有同此一義彼此似是而非者盤古之說其類是歟姑識之以質有道

人物之生皆先氣變後形變初微漸著及變定而氣聚形成則有象有數數從氣生象從形生也卦爻象之義畫三奇三耦中爻相易乾一變離再變巽三變兌坤一變坎再變震三變艮氣變三而定也變定而爻之易亦窮大禹因而重之變爻易為卦易重乾重坤上下易為泰否重坎重離上下易為二濟凡兩卦相從皆并本卦

而四形變四而成也於是氣聚形成而有互體氣形遞
 嬗亦三世與卦遞生同如乾坤中爻易生坎離坎離中
 爻相上下生震巽艮兌四子爻變氣嬗也四子互體蹇
 解睽家人四盈虛四盈虛互體二濟卦變形嬗也自始
 至終其五世二濟中爻對易還為泰否泰否初四三上
 易為咸恆損益咸恆損益互體剝復姤夫四消息四消
 息互體乾坤其卦爻之變氣形之嬗與上同終而復始
 亦五世於是全經六十四卦終始相循恆久不已傳曰
 易窮則變變則通通則久此之謂也推其大本則坎離
 互體頤大過頤大過互體乾坤乾坤上下易為泰否泰

需六四說上
 元一保聖堂藏板

否中爻二五易為二濟其五世所謂日月為易終始萬
 物也此五世本體互體卦變爻變皆具惟是乾坤坎離
 正交兩象而四子合象頤大過頤其間為渾侖之終開
 闢之始也大過上下易為小過內外皆陽體乾而象兼
 坎太易未見氣也頤上下易為中孚內外皆陰體坤而
 象兼離太初氣始也兩卦互體即本體同於乾坤是顯
 然為渾侖之始天地胚胎矣故羲畫天即太易地即渾
 侖大禹重卦更溯其朔而聖人繫彖發明之上經始乾
 坤則曰大明終始曰含弘光大終坎離則曰天險地險
 曰日月麗乎天百穀草木麗乎土下經首咸恆則曰二

氣感應曰聖人感人心人心全體太易也曰利有攸往
 終則有始曰日月得天而能久照日月光明全體太易
 光明也終二濟則曰初吉終亂曰剛柔相應而六五象
 辭曰君子之光其輝吉也又以結成光託氣顯之義而
 全經起訖前聖畫卦後聖重卦作易窮神知化之綱要
 皆昭若發矇矣學者觀象參以此圖起訖及其本列對
 列相承之序其餘卦變爻變之不容相混亦可得所依
 據矣

需六四說上
 元一保聖堂藏板

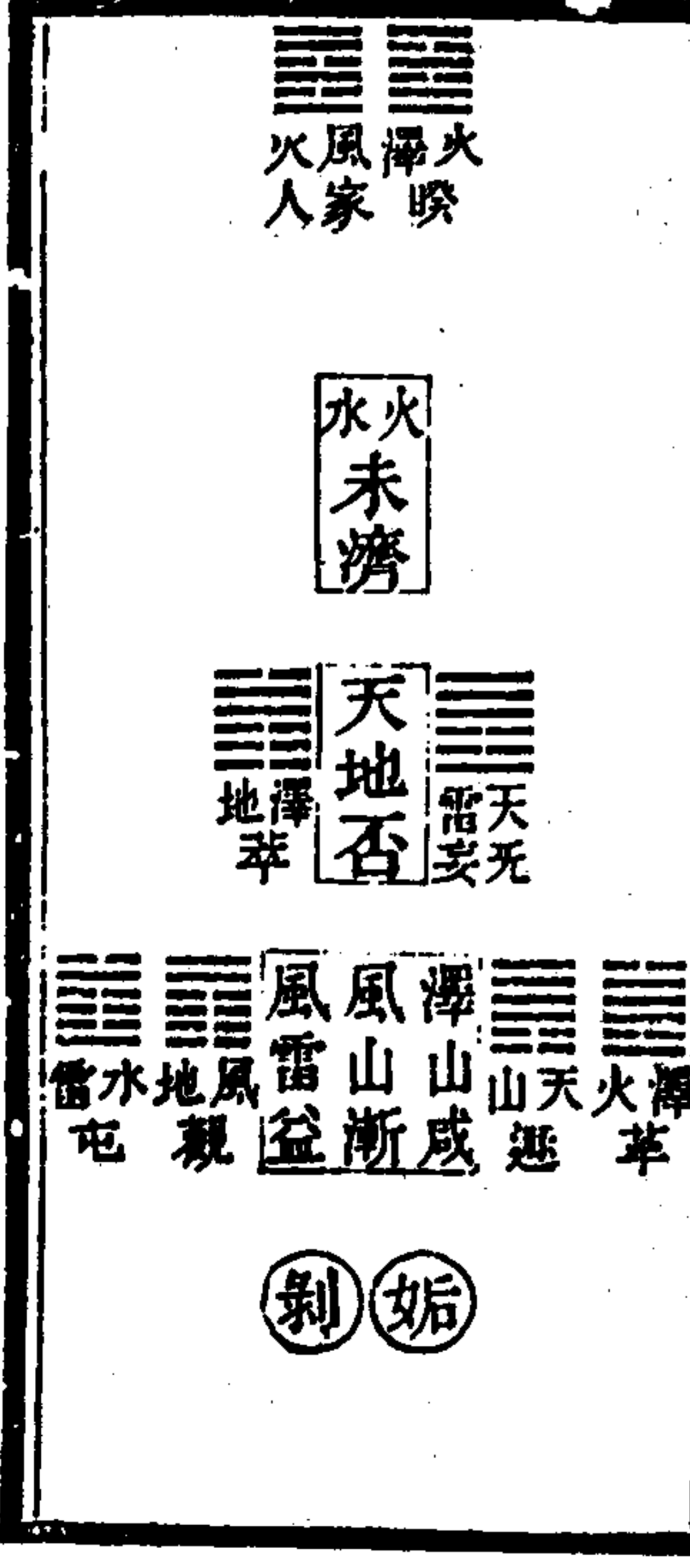
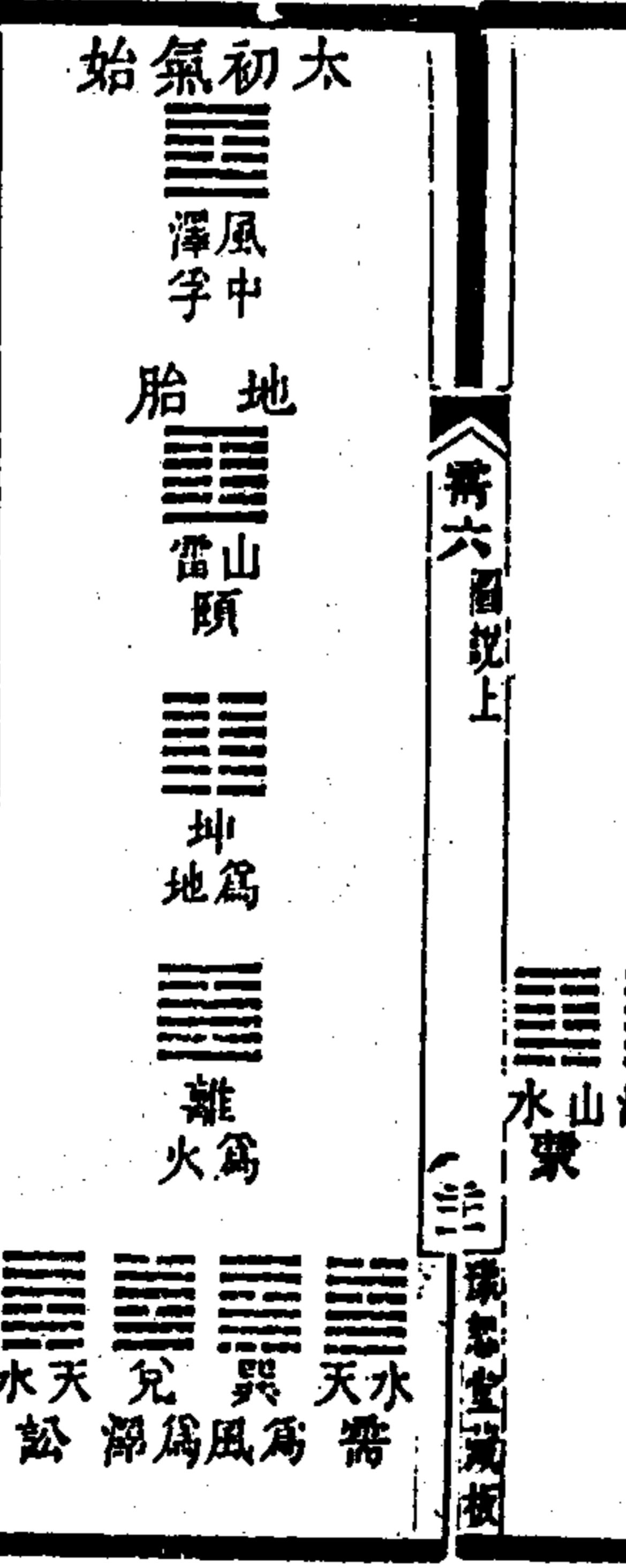
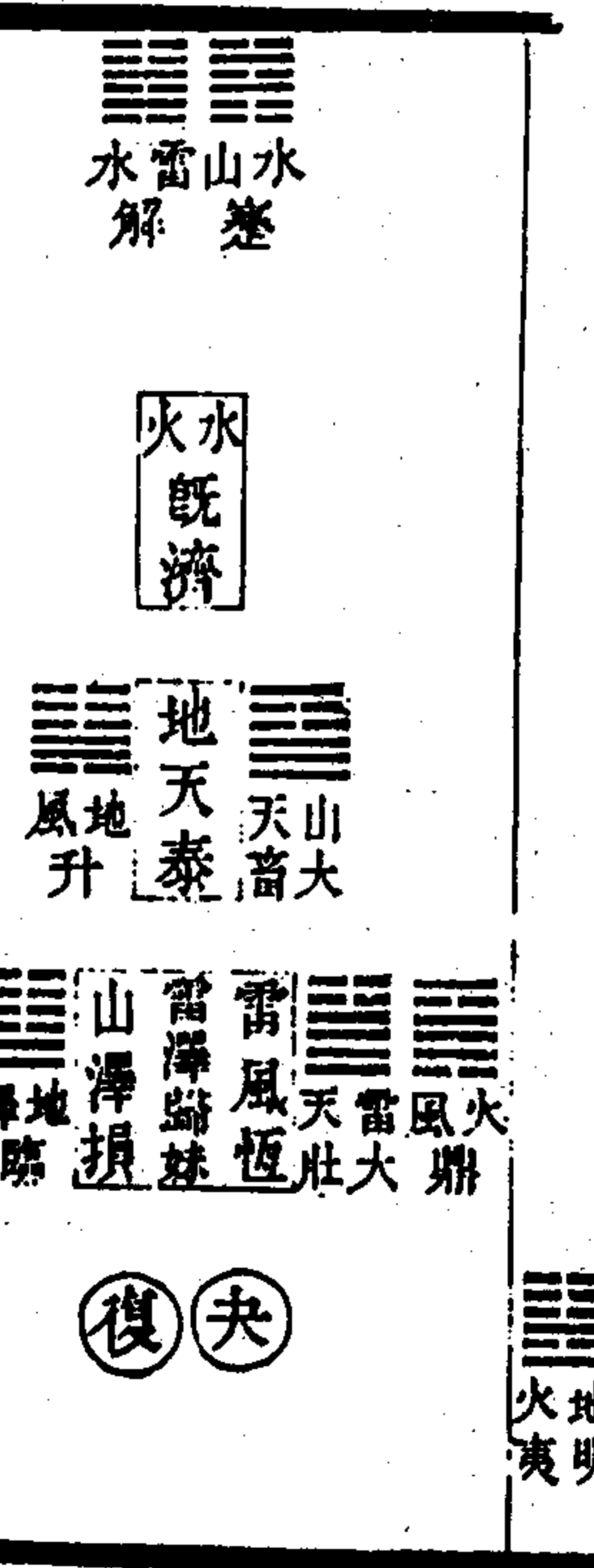
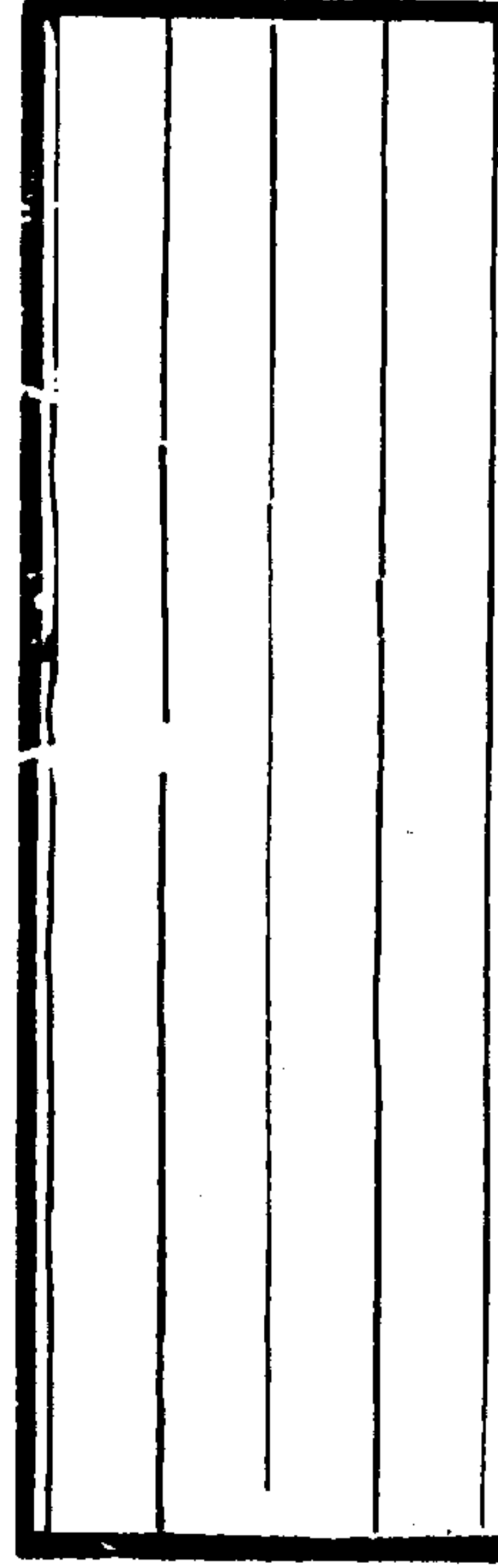
地人三易可也其六世為游魂八世為歸魂謂之鬼易
 殆因壁古盤庚篇七世之廟可以觀怪之說而附會之
 按卦有世系即八純遞生之序可見蓋象數原於圖書
 河圖五位十五數以五函九洛書九位四十五數以九
 合五聖人制禮親親以三為五以五為九上殺下殺旁
 殺及報本反始嚴父配天諸大義皆從此出故八純正
 象三世乾坤為太祖天道氣化也下推二世共五世如
 上條說八純交象亦三世二濟為太祖人生形交也下
 推二世共五世亦如上條說爻變三世卦變互體亦三
 世者道生一一生二二生三也二者相為終始其五世

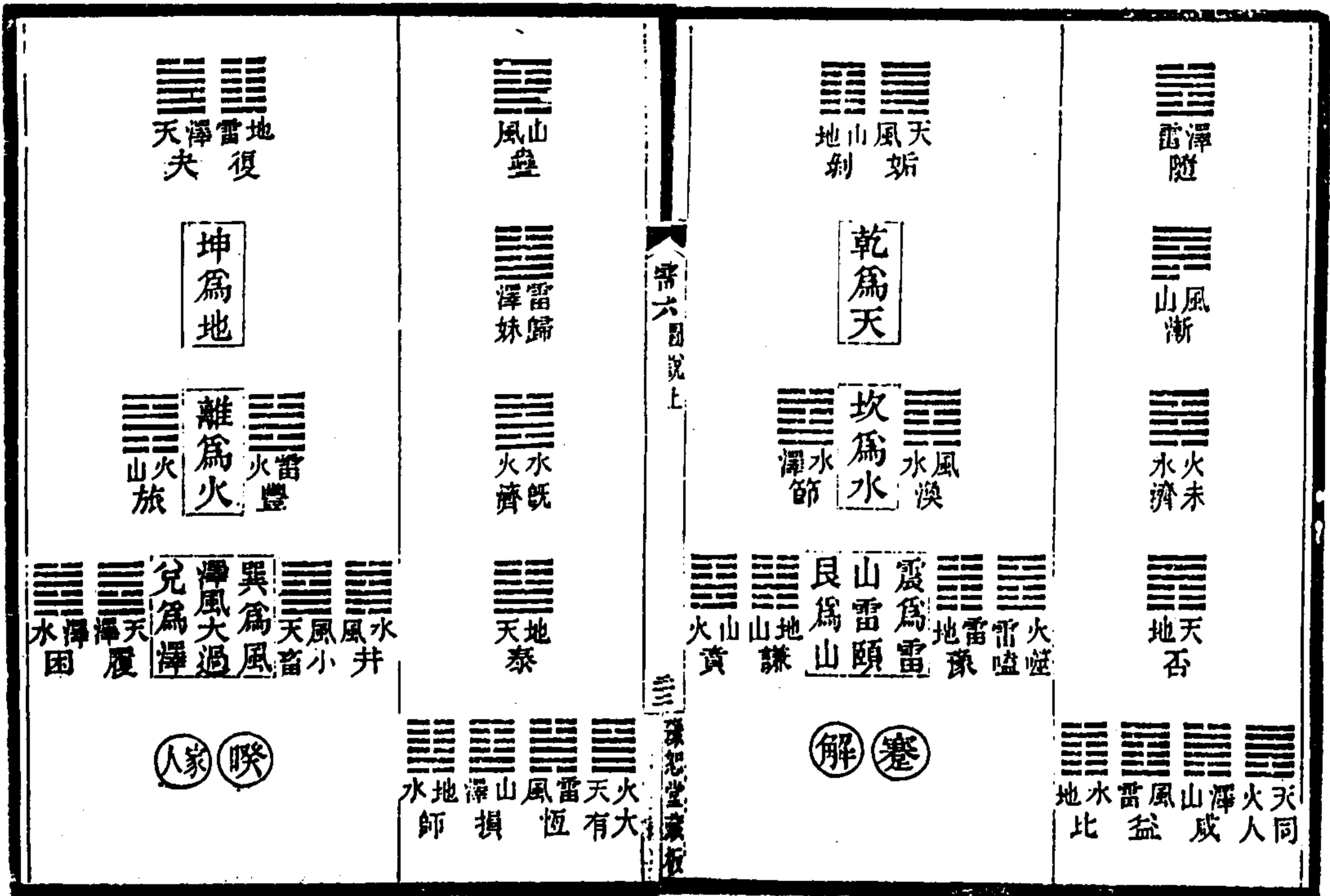
所謂三生萬物五世殺同姓至六世則親屬竭矣故五世下更推二世而消息盈虛終始循環之義見矣此七廟之制所由起也由太祖而上推兩世共九世則尊祖配天之義亦顯矣自太祖以下皆有正宗有旁支倫序秩然爰譜其世系與此圖相發明參諸十六互體圖而易道生生之象數乃備學者宜盡心焉

如圖首本列同人大有師比四錯象為乾坤坎離歸魂其互體再傳至乾坤是乃消息三世八純交象之旁支也對列需訟晉明夷四合象為乾坤坎離游魂其互體再傳至二濟是乃盈虛三世八純正象之旁支也圖末

中孚小過互體頤大過即乾坤上推之二世為太易渾侖天地之初隨蠱互體漸歸妹即二濟之上二世為祖所自出而推及於厥初生民之大原出於乾坤故其卦體自泰否來也此四錯象合象為四子之游歸故居圖末而世系反居最上者是即終則有始循環不窮之道也

需六圖說上 三 漢 鄭 玄 注 疏 板

兩爻剛柔相易名爻變兩卦上下相易名卦變爻變屬氣凡三世有應為適嗣無應為支庶卦變屬形爻變屬夫婦錯象合象為兄弟宗族其互體三世皆為支庶氣先形後也凡卦皆有卦變互體不皆有爻變則即以互體為適嗣此其大較也氣形遞嬗五世八純正象當天道交象當人道氣變既定乃見消息盈虛故復剝姤夫蹇解睽家人在第四世形變既定乃能反本還原猶果實種子繁衍無盡故乾坤至二濟五世二濟還復泰否至乾坤亦五世蓋乾坤爻變二濟必中歷卦變泰否其原序也今二濟還變泰否正是反本終而復始若依原序則二濟無可更變生機窒矣凡物之生莫不氣化一本本立而後四達分支故旁支各卦從第三世起至第九世第三世正宗旁支皆八第九世旁支倍至十六者此猶卉木應時宗生族茂其初本末交暢最後發榮結實都在分條惟然故孝為德本禮以反本為重記稱治天下之禮制反始以厚本為第一義又稱報氣報魄教民反古復始不忘其所由生皆由此義起也

按十六互體圖首末兩層知六十四卦正是畫前易象乾坤二濟總括全經餘可類推矣故伏羲三畫象太易漸變渾侖天開地闢大禹重為六畫追溯天地之初以

一第... 續修四庫全書第 26 版正內

至化生萬物也故譜中八純正交兩象皆重出而不畫卦體但稱名象方周其外為識別以見畫前畫後形上形下天人之際終始相循而皓通為一漸歸妹頤大過四卦乃由天人由人合天往復終始關鍵所係故亦重出也

復剝始夫四消息蹇解睽家人四盈虛其本體互體卦象皆從乾坤成列圖上下左右而生四消息乃乾坤與四子上下卦變也更上下之變為小畜履謙豫四卦則互體四盈虛此一往復始終也四盈虛乃坎離與四子上下卦變也更上下之變為屯蒙革鼎四卦則互體四

需六圖說上

原聖堂藏板

消息又一往復始終也履小畜等四卦互四盈虛乾坤左右相易變為臨觀遯大壯則仍互體四消息又一往復始終也屯蒙等四卦互四消息坎離左右相易變為井困噬嗑賁四卦亦仍互體四盈虛又一往復始終也總凡往復者四其功用皆在四子故曰變通莫大乎四時而根本則在乾坤坎離圖首本列同人大有師比四卦互體四消息之根也對列需訟晉明夷四卦互體四盈虛之根也乾坤正象至坎離交象二濟天人往復皆五世第四世消息盈虛終始往復亦五世然則上下左右橫駭豎徹無非消息盈虛此可見天人之際交感互

應直無須與之可離故君子小人澤皆五世氣化盛衰確然隨人心為轉移天地日月不尸其功以氣從光生人心固全體太易光明也故曰法象莫大乎天地懸象著明莫大乎日月謂所以畫卦重卦皆懸掛其象以示人有如此也

離為火為日坎為水為月陰陽交錯剛柔迭用天地氣化本原也故義畫以乾純陽當太易為天坤純陰當渾侖為地而中爻易為坎離取象水火不取日月正以日月即天地也何則太易光明聚而為日散為眾星星土萬形與月魄地體即皆變化之渾侖氣形質也開闢以

需六圖說上

原聖堂藏板

後人生但見太虛寥廓日月運行而地若懸球星如拆粟皆為光明攝力包舉空中亘古今而不墜因以太虛名天大塊名地實即太易渾侖之大無形埒上蟠下際合化而分現也禮運言天秉陽垂日星地秉陰竅於山川播五行於四時和而後月生焉兩節文正說此理故黃帝用大撓甲子定八卦方位以艮象清陽上升巽象濁陰下降當天開地闢與乾坤相對而離南坎北為水火正位震東兌西分配四時為日月往來之道如前圖說而倉頡造字日月為易直據本體陽上陰下儼然天尊地卑乾鑿度言日月終始萬物尤即天地氣化之明

證知此而後消息盈虛終始往復之故可得而明

由前之說以在天成象在地成形分觀之則日月本天

太易光元水火本地渾侖祖氣日月代明水火相濟即

氣形消息本原鼓萬物之出入者在易卦則乾坤闔

闢坎離為之樞機樞機關則顯諸仁闔即藏諸用藏用

則四十八本卦猶母腹子顯仁則十六互卦猶子出胎

蓋中爻四畫為氣之聚互成六畫即形之生故氣形遞

嬗終始相循猶子必肖母孫必復祖無非太易渾侖一

陰一陽之盛德大業富有日新也繫辭乾坤成一節

正明此義爻詮次之附於譜後而八卦成一節實相

卷六圖說上

陳思堂藏板

表裏彼圖說可參證也

如圖首同人等八卦內貞外晦乾坤純陰純陽坎離一

陰一陽皆對待立體反覆不衰而離為火為日坎為水

為月陰陽交錯故卦變而上下左右相易即皆反覆相

循為用同於泰否二濟諸卦所未有也且上中下正應

爻變皆備兼包四子體用兩象亦諸卦所未有惟其為

消息盈虛之根陰陽之藏用故也由是乾坤與四子相

易坎離與四子相易皆先上下次左右皆根此八卦為

一闔一闢一顯一藏故其本體互體卦象在天在人亦

皆更迭隱現循環相生至三而復而易書之廣大悉備

即於此見也如消息復則卦為臨觀遯大壯政教之本

也此四卦為屯蒙革鼎之卦變本觀民保民嚴辨邪正為先務也盈虛

復則卦為井困噬嗑賁傾否保泰之道也此四卦象傳指為泰否爻

變生養遂則文物興明政刑以董戒之斯久道化成也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶其言之有序略如此

故曰復其見天地之心乎非獨扶陽抑陰全經宗旨又

有歸根復命之義也如消息復而變為无妄大畜升萃

泰否之旁支天道八世卦也而互體漸歸妹則二濟所

自出人道終始也等而上之為隨蠱共九世矣盈虛復

而變為豐旅渙節坎離之旁支人道八世卦也而互體

卷六圖說上

陳思堂藏板

頤大過則渾侖之終開闢之始乾坤胚胎也等而上之

為中孚小過亦九世矣然則由天入人由人合天氣形

遞嬗此八卦實始終之故中孚小過頤大過當名四報

本隨蠱漸歸妹當名四反始其卦變爻變皆特異諸卦

而與圖首八卦正同下條並詳之

乾坤立大體坎離顯大用此以作易言也八純各以反

覆不衰為體反覆相循為用此以重卦言也如乾坤坎

離正象反覆不衰交象泰否二濟反覆相循四子合象

中孚小過頤大過四報本反覆不衰正象反覆相循是

也而圖首同人大有師比四錯象需訟晉明夷四合象

亦皆反覆相循則乾坤坎離所獨也蓋重卦六爻六位
廿一數爻象剛柔相易有三例初四震巽位五數二五
坎離位七數三上艮兌位九數是為正應據乾鑿度四
以下為地動於地則應
於天下中上次第如是猶交象也正也三四初上皆共
七數則震兌艮巽錯象是為旁應變之正也二四共六
三五共八初五亦共六二上亦共八則坎離四子相雜
象數皆無應變之變也此三例共九法十八變泰否統
之始四子交象咸恆損益訖坎離交象二濟皆三陰三
陽而正應最重下中上象數皆順應位數亦皆全旁應
次之而正應中二五坎離正位又最尊故旁應惟三四

需六圖說上

三原堂藏板

初上祇十四數數應而象不應卦為隨蠱漸歸妹四反
始避中位也若專論數則反覆其道正是天行七日來
復與二五等重故此四卦當天道第九世為二濟所自
出人道最上兩世與四報本卦等也
卦變惟上下易一法亦有正有變正則圖首乾坤坎離
錯合兩象消息盈虛根本八卦也圖末四子錯合兩象
天人報本反始八卦也并八純交象共廿四猶爻變之
正應餘錯合三十二卦則猶旁應此二者十六互卦在
其中矣其變之變則為反對旁通兩象隨筮得本卦而
生無定體者也旁通乃爻變升降而當卦變之一者為

其變與反對同不二即四陰陽分界自此始也六爻爻
情也聖人特於乾文言著之實為象變之一大關
目故必合荀虞兩家之說義乃完備於此可見何則
陰陽遞消遞息皆一而神兩而化三乃平極於二濟六
位順逆皆應而止過此則陰陽二四其象剛柔浸長胚
胎乾坤此大過小過所以得名而四報本卦所以為天
地之初也蓋凡陰陽一五及三陰三陽卦皆乾坤公共
惟二四卦可以分界故全經卦次皆用反對無反對者
乃用正對則惟四報本乾坤坎離八卦陰陽兩分卦體
皆反覆不衰反對兩卦承接則亦反覆不衰兼取此義
也

需六圖說上

三原堂藏板

一卦可變六十四卦謂爻變也其六體皆易惟一餘六
十二變陰陽一五者共十二三陰三陽者共二十如復
剝在乾為五變在坤為一變故曰反覆其道不啻發例
之辭也泰否則乾坤內外爻變互易故曰反其類也惟
陰陽二四者共三十此三十卦乃乾統三陽坤統三陰
遞消遞息剛柔浸長之象如乾純陽次坎震艮小過頤
晉明夷臨觀升萃屯蒙蹇解其十五卦皆四陰陽之變
也坤純陰次離巽兌中孚大過需訟遯大壯无妄大畜
革鼎睽家人亦十五卦皆四陽陰之變也所謂陽卦多
陰陰卦多陽是也若必欲二四分之則仍乾領三陰坤

領三陽如坎至明夷離至訟七卦互易即得而屯蒙蹇解四卦亦與革鼎睽家人四卦互易即陽生陰長彼此交互之象矣此陰陽分界各十五卦加公共之一五卦十二三平卦二十共四十七并六體皆易而四十八故著策虛一掛一實揲四十八策當八純爻數而四營互易即兼陰陽變數焉

蓋天地氣交人物形交其初皆陽光陰氣遞消遞息旋盈旋虛既定而形見是之為生既生而氣形遞嬗復有消息盈虛相為終始是之為易故八純三畫爻變象天地開闢其開闢前八大象之消息盈虛及開闢後氣形

需六 圖說上

原知堂藏板

遞嬗天人一本之故必重卦六畫卦變而後顯是以爻變屬氣卦變屬形六十四卦實通畫前畫後形上形下一以貫之其說均次第見前明乎此則知說卦乾父坤母六子三索之象乃以卦變統爻變與八卦成列一節相發明為揲著求爻正變無定而設也若象象傳言爻變卦變實有定例先後秩然不紊而其辭或兩卦對發或舉此例彼文約而義博與春秋同其發凡起例不必皆於首現古書皆然故非圖不明講家罕有言及今依乾坤成列諸卦上下之序節要訓釋之庶可考信至其所以有變有不變之故至言幽絕良非末學所能窺但

觀象玩辭必兩合以求一當文皆有微疑則蓋闕其於諸家圖說固多不相通辨不勝辨殆管錘分限末如之何矣

如圖乾坤至坎離三十卦本列皆陰陽一五對列皆陰陽二四坎離以下則本列二四對列三平左右分別之而象傳言爻變皆據乾坤與六子對列上下諸卦及泰否兩卦無坎離以下卦者推本廣生大生也圖首乾坤與坎離易為需訟晉明夷其初四三上爻變生中孚小過頤大過四卦次與四子易為臨觀遯大壯其二五爻變生屯蒙革鼎四卦又次更易為无妄六畜升萃亦二

需六 圖說上

原知堂藏板

五爻變生蹇解睽家人四盈虛卦共十二卦皆正應首四卦如需先初四變大過次三上變訟後仍初四變中孚以此四卦本體反覆相循上下易與反對同故其變亦終始相循而中爻不動坎離正位也次臨觀无妄等八卦皆二五變餘爻雖正應亦不動者用中爻以當坎離正位而所變則本乾坤初上也其泰否兩卦先初四三上變生咸恆損益四卦正應也次三四初上變生隨蠱漸歸妹四卦變之正也又次初五二上變生井困噬嗑賁四卦又次二四三五變生豐旅渙節四卦皆變之變也最後乃二五變生二濟坎離正位最尊與圖首相

應自為終始而傳文但言位當不當剛柔皆應不言變
象者乾坤變二濟正由中爻變坎離不待言也通共三
十卦皆在對列者蓋凡生象必一變二二變四惟對列
合象交象則陰陽二四及三平乃可本卦兩象變生四
象如天水變風澤地火變雷山乾天坤地可徧變六子
象也若本列則陰陽一五首同人大有師比四卦其二
五爻變即卦變即反對體象皆同次復剝姤夫四消息
卦即使初四變為履小畜謙豫四卦內外亦仍本象無
生象故象象皆但言卦變無爻變也此十二卦實即十
二辟卦陽息始復陰消始姤後儒推演遞積之則不能
不併數乾坤泰否四卦轉失其義

奇六圖說上

三澤思堂藏板

八純重卦有正交錯合四象即是卦變其互體十六即
依以總為八類而四子四象各四卦與乾坤坎離四象
更互相對如彼圖第一二層首末兩卦合與正對則五
六層正與合對第七八層錯與交對則三四層交與錯
對是也故爻變三例皆依互體一反一覆各從其類不
相混濫如上條乾坤泰否爻變廿八卦實三十卦而二
濟象傳不明言
爻變故咸恆損益一類隨蠱漸歸妹一類中孚小過頤
大過一類即四子交錯合三象皆每類兩卦自相上下
之卦變也井困噬嗑賁一類豐旅渙節一類則坎離與

四子錯象彼此四卦互相上下之卦變也屯蒙革鼎一
類蹇解睽家人四盈虛卦一類又坎離與四子合象亦
彼此四卦互相上下之卦變也凡合象陰陽二四者三
交錯陰陽三平者四其七類其變皆主爻自然不動主
爻者坎離中震巽初艮兌上皆本乾坤中爻也如臨二
五變屯觀二五變蒙皆正應聖人示人用中也若臨初
上變蒙觀初上變屯則雖變之正而失中矣若臨初四
變解觀三上變蹇則雖正應而失其類矣至於臨二四
易為震初五易為坎觀三五易為艮二上易亦為坎皆
仍復三陽本卦例類皆亂無此變法而臨三觀四為巽

奇六圖說上

三澤思堂藏板

兌主爻終不能變亦甚明矣餘卦依此類推可知故需
訟晉明夷四卦有爻變自為一類其同人大有師比本
即需訟等總類之半而與四消息等陰陽一五者十二
卦其為一類皆但有卦變無爻變以主爻不可動也動
則離其本根吉凶大有出入下條詳之
乾坤泰否所變廿八卦實包坎離四子爻變皆在其中
其主爻不許動亦自然不動者當以乾坤重卦對待明
之乾文言曰六爻發揮旁通情也如乾初通坤四為雷
地豫坤四通乾初為天風姤坤初通乾四為風天小畜
乾四通坤初為地雷復乾三通坤上為山地剝坤上通

乾三為天澤履坤三通乾上為澤天夫乾上通坤三為地山謙其二五相通為同人大有師比皆一左一右一陰一陽之升降象皆旁行斜上故曰旁通以象推數形諸大衍算術即是斜弦也若所通本卦剛柔復自相上下如履變夫夫變履剝變謙變剝則皆同於卦變而升者還降降者還升主爻亦動自亂其例矣續漢胡氏著卦變本據蜀才說故卦變與爻變不同聖人特筆發例如說故六十四卦大象惟履曰上天下澤君子以辨上下睽曰上火下澤君子以同而異皆直指卦象一上一下不為文辭明卦變例也獨於此兩卦示例者乾坤成列諸重卦皆先本列次對列先上後下履乃乾與六子相上之末例坤可知睽乃離與四子相上之末例坎可知也惟乾坤六爻皆可變坎離得其中爻以生四子是六子皆本乾坤中爻立體以為主而初上兩爻為變化之用此義畫遞生原序大禹據之作大衍以成變化者也然著策變動無定聖人乃以泰否初四變震巽三上變艮兌成四子交象為爻變定例又作說卦傳乾父坤母六子序列八句文皆稱故所以申明此義也惟然故主爻自然不動如下條說

外為窮象傳通例也而井水在外獨曰井養而不窮者以其為泰之初與五易是此坎中爻為乾初之變即震之初陽剛方長巽初乃坤二之變陰退居下故為異乎水而上水也反對為困即否之二與上易此兩卦三四易即卦變之反對與咸恆損益同而井三上易為渙困初四易為節即卦變之上下易又與隨蠱漸歸妹之二五易同嗟嗟賁二卦亦然總之皆與同人大有師比之二五易同消息之根也故坎與巽之上為乾坤之上坎與兌之下為乾坤之下離與震與艮亦同左傳載史蘇占歸妹之睽其繇有曰震之離亦離之震正謂兩卦上爻乾坤剛柔互易毛氏春秋筮占牽涉互體既濟之離則亦之兩字不可通矣可見若遇山澤損之睽即為艮之離亦離之艮而坎與巽兌同例亦可知矣然則乾坤初中上三爻互變無定故消息盈虛若有定而至無定然形諸卦畫必以坎離為出入之樞機故聖人定為爻變三例即此八卦及所變四盈虛卦皆主爻自然不動以明人事之可以勝天比類觀之自可見也

春秋辭例有特筆有平文聖人贊易辭例亦然乾坤成列依八純遞生之序其間重卦皆先上後下先本列後對列故同人等與四消息陰陽一五者十二卦本列先

成而乾坤坎離爲一類諸卦生生之母消息盈虛之根
故象傳特異其文曰天與火同人爲本列相上第一卦
重卦每四爲一類故曰方以類聚物以羣分君子發之
以類族辨物也天與水違行訟乃對列相上第一卦亦
剛柔變化重乾下第一卦詳見彼圖說故曰君子以作事謀
始也大象曰天行健地勢坤皆不言重象與諸卦異純
陰純陽爲物不二也曰水洊至曰明兩作亦異於洊雷
隨風兼山麗澤而離且稱得不稱象與乾不出卦名同
太易光明一體一用並尊也其交卦曰天地交泰象天
氣下降地氣上騰天地不交否象天收地藏曰水在火

需六圖說上

三六 澤如堂藏板

上既濟火爲水配如妻從夫相濟爲用生養之本曰火
在水上未濟則相息而相涉矣故四卦皆相對成文亦
與四子異若風雷益雷風恆則以其無形不可以上下
言也凡此皆特筆也
如上條說故乾坤與四子本列上下多於乾離發例天
風姤爲相上之首同人互體現象也天地之初純一太
易陽光氣尙未現故四消息先陰消陽說詳原象矣天
澤履爲相上之末亦剛柔變化之末大象曰上天下澤
履直指卦體一上一下不爲文辭坎離與四子上下爲
四盈虛現象睽乃本列相上之末需之互體現象也亦

直指卦體一上一下不爲文辭皆特筆發例明卦變之
兩卦上下無常異於卦變之剛柔相易有六位三例之
不同故君子發之以辨上下以同而異也又如四消息
始於天風姤上下易爲風天小畜謂以一陰蓄眾陽也
而山天大畜直乾坤與四子本列對列上下之末即陰
陽一五變二四之終故即名大畜此與澤風大過陽四
陰二爲剛過而頤不爲柔過以雷山小過爲柔過例正
相同故乾坤成列兩節文發端以書不盡言言不盡意
而次於大衍章之後觀象玩辭莫要於此聖人有深意
焉

需六圖說上

三六 澤如堂藏板

義畫皆爻變大禹重卦作易乃有卦變中四爻互體以
生益見天地之初開闢以後一本同根乃大衍著策以
闢發之是故天數地數五位相得而各有合以奇耦數
合象陽光陰氣之合也合而生奇分揲掛劫凡三變三
始遞變也氣始熱形始電質始點詳見篇首說如鑽木
見烟呵鏡聚溼水火前相渾侖胎元也歸奇象閏則以
日月行度氣盈朔虛積分積日而有閏爲物生氣形消
息所自生也五歲再閏爲一爻其六十二月乾坤化生
六十二卦是其象也九變而內卦成渾侖氣形質具而
未離即太易變一變七變九物生自始而壯而究也又

九變而外卦成則九復變而還為一為形見之始天開地闢也蓋四十八策先後四營其象自光氣始合陰陽交易之中乃形之爻畫一闔一闢剛柔分而六位成章卦得水火既濟消息盈虛於是乎定講學家謂為畫前太極圖堪與家謂之懸空大卦亦本此實即有形生於無形自此始也是故就卦交觀則一爻五歲內卦十五年合河圖數外卦共三十年為一世合洛書重數四十八策八純陰陽對待皆總六十干支陽起甲子陰起甲午與黃帝所定方位同為五行三合水火正位旺象也就閏法觀則十九年七閏為一章全易六十四世一千九百廿年當得七百有七閏與二五合十生奇數準而三百八十四爻及各再閏實多六十一閏亦正甲子一周而復始象天行終則有始也蓋羲畫象數本於河圖黃帝造歷本於羲畫而重卦陽九陰六參天兩地象數亦本河圖是易象數與歷象數一出於自然初非私智揣測可知而日月相推氣形消息昭然在人心目則天人一本交感互應之故亦決定無疑矣故其綱要全在虛一當太易掛一當渾侖而以日月之晦朔望比擬之歸奇再劫必合掛一而成數明數生於氣也兩數不問奇耦多少概象積日為閏明氣生於光也三五盈缺餘分大小遲速

需六圖說上

美澤堂藏板

不齊明消息盈虛若有定而實至無定也月本無光得日光而生魄生明猶人心與物接搆窮通得喪逐境生情苟順以應之至正而當無將迎無內外則固洞然一體心外無境境外無心也此以見氣化盛衰人心能轉易之又以見光氣至虛至明終古不變人心之蔽氣蔽之也蔽去復明如鏡取影善則得之不善則失之失得之報自然受命如嚮也所謂與人物以前民用如是是故在天則實以日月往來之有晦朔當太易之變化渾侖在人即以日月之行當心行日月之光當心光在易則以內卦為身心外卦為世境而大象三陽卦皆內辭坎之習教事當訓為傳不習乎之習講家乃以學不辭厥數不惟釋之則與兌之朋友講習無別矣易辭例與春秋同自乾健不息始天即太易也三陰卦皆外辭類如此自坤厚載物始地即渾侖也在筮占則正變三例亦即以乾坤交象泰否當十八變而中爻二五日月水火正位凡變皆由之所謂鼓萬物之出入也惟然故卦變之分吉凶猶渾侖之判天地不誠懸象著明哉故曰大觀在上觀天之神道不忒聖人以神道設教而天下服矣此三代盛王所以嚴鬼神重卜筮也後儒知氣不知光以空理當之又以意識為心習非成是莫或覺悟可哀也已

需六圖說上

美澤堂藏板

大明終始兩句統貫全經卽卦變始坎離終二濟可證所謂日月終始萬物也蓋日本太易陽光月卽渾侖陰氣陽光發生陰氣長養光氣合化乃漸變形變質萬物以成乾鑿度言開闢前太易渾侖氣變三形變四詳原筮篇其漸正如是由開闢後天地生物而言則概稱氣化氣實不能自生自化也其能長養萬物亦必根本陽光以光固具生長全能惟其體合虛空無形不可見試觀月生有晦朔弦望三五缺盈人生由襁褓而羈由羈而冠婚心志日通然後成人道備是皆氣得光靈光託氣顯之明驗也故彖傳言乾道變化各正性命六十三卦統於一乾乾鑿度亦第言三畫成乾不言成坤而坤六四爻象必言天地變化草木蕃不單言地凡此皆易道所以扶陽抑陰之故也講學家知氣不知光釋生生之謂易句爲陽生陰陰生陽則扶抑之說不可通矣義畫先乾三陽當太易次坤三陰當渾侖說詳原象氣易篇從光生也乾坤中爻互易爲坎離象光氣合化也坎離中爻上下互易爲震艮巽兌象氣形遞變也六子備而八卦成則宛然渾侖開闢而八大象已具於中故繫辭下傳第二章先言伏羲觀象觀法近取遠取等六句此六句乃言伏羲仰觀俯察推究其所以然而畫卦非謂取天地水火及在身爲首腹在物爲馬牛等象而畫卦也

故下章申明易者象者爻者云云謂重卦作易取義如則全失以贊前聖畫卦默契乎天地人物同根一體之大原用能通神明之德類萬物之情非取象於八者而畫之也下文乃言重卦特舉十三蓋取爲通德類情之證且特以易窮則變變則通通則久三句次黃帝堯舜之後又以贊後聖作易治明此理易所以生生不已也蓋義畫本於河圖一奇二耦其四陰四陽各十二畫爻變已窮無可更變及大禹得洛書其數重於河圖兩倍因而重之通之以卦變又作大衍以極三百八十四爻之變而易象數乃終始往復循環不窮焉然則重卦始於大禹傳固據圖書卦畫分別言之矣尙何疑也講易之書莫古於乾鑿度往往與繫辭上下傳相發如前條所引先以有形生於無形乾坤安從生兩句設問後以物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生三句答結中間申說太易渾侖光氣形質遞變之名義鄭君據老子有物渾成先天地生爲證又據本文易變一變七變九釋三畫則乾坤卽渾侖正是義畫本指不但音讀可證已下文言物有陰陽因而重之故六畫而成卦三畫以下爲地四畫以上爲天物感以動類相應也易氣從下生動於地之下則應於天之下動於地之

中則應於天之中動於地之上則應於天之上初以四
 二以五三以上此之謂應凡十八句言爻變又言陽動
 而進陰動而退故陽以七陰以八為象易一陰一陽合
 而為十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十
 五則象變之數若之一也凡十句言象變蓋重卦內外
 六爻其中四爻自二至五為象即互體所從生傳所謂
 雜物撰德辨是與非則非其中爻不備者是爻象之變
 與正應旁應無應三者共九法故彖傳舉泰否兩卦示
 例為四子交象錯象十六卦咸恆損益隨蠱漸歸妹二
 豐旅煥節井困噬嗑賁二
 五正應尤重則二濟是也傳稱八卦以象告爻象以情

言此兩段文釋之最詳統前後文意觀之發明傳首第
 一節尤為親切下條詳之

繫辭贊易上下傳多言六畫重卦而推本乾坤惟易有
 太極節則追溯三畫遞生之序也首章總繫三極之道
 文凡三節首節約舉卦爻象數義理而發端兩句探原
 太易渾侖一體二名為開闢形始也三四句承之而變
 文稱卑高隱然以乾坤重卦示例如上條說下章言列
 貴賤者存乎位是也五六句正說爻象變例所謂動以
 類應也方以類聚言卦變物以羣分言爻變凡象數之
 變要歸一合三成二二如四方故易有總別四象因四

象而生總別四類並詳原象道有變動曰爻爻有等曰
 物道即上條九六七八各合十五之為道等即下中上
 之等也卦變屬形爻變屬氣爻三卦四合氣變形變之
 數而與時三位四相錯成文傳言文不當故吉凶生此
 之謂也物三為羣方四
 成類見後條在天成象日月風雷之屬在地
 成形水火山澤之屬兩在字正指乾當太易坤當渾侖
 光氣合化而萬變著現矣故次節言剛柔摩盪天道也
 三節言知始成物人道也地道承天人地互相攝入時
 位終不相離故曰易簡理得成位乎其中也日月運行
 一寒一暑見氣從光生光馭氣行成氣化也易知有親

而德久以根心藏用言見人心全體太易也簡能有功
 而業大以發外顯仁言見人身渾侖分形也贊易綱要
 略具於是以下諸章正義上傳十二章下傳九章諸家
 說不同實亦未有確證今姑從之

乃言前聖作易繫辭及大衍法數各隨類略釋之
 河圖五位積十五數洛書重之從五起一遞加六七八
 九四位三十數共九位四十五數是兩倍之為三十十
 五也義書以圖之一奇為陽二耦為陰陰陽合德一二
 合三所謂道生一一生二二生三三生萬物為卦爻生
 生之本韓康伯注一陰一陽謂無陰無陽
 蓋謂形上無形不可見義極精當其自乘方一
 一如一二二得四是兩爻對待合位數兩卦對待合積

數乾坤三畫十五六子九畫四十五共成六十為黃帝造歷六甲五子所自出其單數則四陰四陽各十二畫為河圖後三位三四五之和而本位則未動也及大禹因洛書之重而重卦因重卦而生中爻互體乃原本河圖參天兩地并圖之天數三奇為陽用九地數二耦為陰用六實即洛書所重九六兩位而陽七陰八則為彖即中爻四畫互體也若是則義畫之方重卦之爻之彖皆合十五共四十五而專論重卦則陽九陰六之合十五乃會乾坤三畫歸一畫六子九畫歸三畫八純內外卦皆四十五合六六三百六十當天度而彖之七八十五即當日行一晝夜周天過一度四分度之一有奇互體本始於坎離中孚小過之互傾大過為開闢形現之始詳見互體及日月為易圖於是圖五書九之單數具備矣然方數則惟乾坤六子之變未盡也乃復序列洛書九位為方圖縱橫斜隅皆十五以合河圖名洪範九疇仍取其前五位河圖三四五之方創造矩度句股大衍筮從句三起至句八止以合歲月日三易之數而句九弦方總結之於是圖書之方數亦具備矣故知圖必五位書必九位乃可與卦爻象數胥合下文更論之

衍必三變成爻九變成內貞九變成外晦也洛書所重四位縱橫皆廿一而七居中故重卦八純各以一生七得五十六卦而六爻六位廿一數大衍歸奇得正變四十九爻其數正合廿一縱橫相乘四百四十一也故知重卦作易敘疇事出一時同條共貫其內卦名貞外卦名晦揲著名大衍即疇之卜筮凡七占用二衍忒也衍謂推演忒謂差忒推演其有無差忒以斷吉凶所謂因忒以濟民行以明失得之報即疇之次七民用稽疑也會三歸一會九歸三即疇之會其有極歸其有極也凡此皆重卦始於大禹之明證故繫辭先贊夏易次贊殷易著之德至民咸用之謂之乃正贊周易首乾坤推本易神三節可證詳見原易篇而天生神物河出圖洛出書云云仍歸結夏禹說卦傳首兩言聖人作易亦專指夏禹合前條觀之圖書象數作易本末庶幾可無疑矣

由太易而渾侖其變有漸氣變三形變四故凡物之生皆然卦爻象之卦變屬形爻變屬氣氣形遞嬗子母相生各從其類義畫但有爻變乾坤坎離為母震艮巽兌為子四陰四陽卦皆三畫遞嬗三世而爻變已窮大禹因重卦而生卦變因卦變而生中爻互體有互體而後見氣形遞嬗消息盈虛往復終始循環不窮何則互體

之於本卦猶子在母中及所互卦成復具互體則子生
成立而又生孫卦成三世與義畫爻變同矣故爻變三
世互體三世相為終始其五世其消息盈虛往復亦五
世所謂以三為五以五為九具如世系譜說而爻變有
世應三例所變本體互體諸卦或上下相承或左右相
避其數皆四顯然羣分為氣變類聚為形變按譜可見
焉

是故互體圖八層重卦十六倍為母互體十六卦為子
故卦始於乾坤終於坎離交象二濟聖人演易之序也
而子卦實始於坎離終於乾坤交象泰否則中爻遞生

六圖說上

吳 豫想堂藏板

之本序也本序與演易之序子母易次終始相反者坎
離生頤大過頤大過生乾坤為數往四卦泰否生漸歸
妹漸歸妹生二濟為知來四卦皆并本卦上推成三世
下推成三世猶子必肖母孫必復祖即終成始以頤大
過固象渾侖開闢天道之終則有始也漸歸妹象夫婦
牝合人道之終則有始也而其間復剝姤夫消息卦四
蹇解睽家人盈虛卦亦四為氣化循環天人同之亦皆
上推下推成三世止於乾坤二濟餘卦皆然故母卦
同演易之序見終始相循義子卦遞生本序見日月為
易義也

是故乾坤成列圖首八卦其中爻互體為消息盈虛所
自出故本列第一卦名同人見天人同根一體也君子
以類族辨物見卦爻之方四成類物三為羣莫非氣變
形變之象也對列第一卦名訟正取中爻為有象互體
有離辨是與非貴在明斷首舉之以釋義例也豐旅噬
刑皆取象明慎君子以作事謀始則以其為剛柔相推
刑獄是其證蓋以三百八十四爻括

已往方來萬事萬理無所不備勢不得不彼此交錯隔
舉以見義如師稱長子則同人之有長女及互體姤之
天地相遇品物咸章大同之象可見矣如訟初四易為

六圖說上

吳 豫想堂藏板

中孚稱乃應乎天則小過與頤之為晉明夷爻變亦不
待言矣是故六十四卦皆有互體不皆有爻變聖人特
取乾坤兩列泰否二卦及无妄大畜升萃臨觀遊大壯
八卦爻變二十四卦以見三例九法皆必以互體為類
以斷吉凶又作彖傳文言以釋類聚羣分之義如下條
說

黃帝初定八卦方位四十五日換宮法

甲子六周三百六十日從西北乾起甲子右轉左旋共四十五輪初三周得乾坎艮震四陽卦各廿三日巽離坤兌四陰卦各廿二日後三周得四陽卦各廿二日四陰卦各廿三日略譜如左爲八卦始畫中重終衍一切象數生生之大原其間條理前創後因彼此遞互牽貫原象原數綱領圖表諸篇已具釋之今復提要於此良非文字所能顯是用條舉件繫仍隨在略釋一二爲證庶較省繁而閱者轉易理會

行六圖說上

吳豫想堂藏板

甲子	壬申	庚辰	戊子	丙申	甲辰	本一	壹前九甲子至癸巳 甲午至戊申
初壬子	庚申	戊辰	丙子	甲申	壬辰	離二	壹後三己酉至癸亥 貳前六甲子至癸巳
三庚子	戊申	丙辰	甲子	壬申		艮三	貳後六甲午至癸亥 參前三甲子至戊寅
乾庚辰	戊子	丙申	甲辰	壬子	庚申	兌四	參後九己卯至癸巳 甲午至癸酉
宮戊辰	丙子	甲申	壬辰	庚子	戊申	巽五	肆前九甲子至癸巳 甲午至戊申
後丙辰	甲子	壬申	庚辰	戊子		坎六	肆後三己酉至癸亥 伍前六甲子至癸巳
二丙申	甲辰	壬子	庚申	戊辰	丙子	坤七	伍後六甲午至癸亥 陸前三甲子至戊寅
日甲申	壬辰	庚子	戊申	丙辰		震八	陸後九己卯至癸巳 甲午至癸酉

乙丑	癸酉	辛巳	己丑	丁酉	乙巳	乾一	壹前九甲子至癸巳 甲午至戊申
初癸丑	辛酉	己巳	丁丑	乙酉	癸巳	離二	壹後三己酉至癸亥 貳前六甲子至癸巳
三辛丑	己酉	丁巳	乙丑	癸酉		艮三	貳後六甲午至癸亥 參前三甲子至戊寅
坎辛巳	己丑	丁酉	乙巳	癸丑	辛酉	兌四	參後九己卯至癸巳 甲午至癸酉
宮己巳	丁丑	乙酉	癸巳	辛丑		巽五	肆前九甲子至癸巳 甲午至戊申
後己酉	丁巳	乙丑	癸酉	辛巳	己丑	本六	肆後三己酉至癸亥 伍前六甲子至癸巳
二丁酉	乙巳	癸丑	辛酉	己巳	丁丑	坤七	伍後六甲午至癸亥 陸前三甲子至戊寅
日乙酉	癸巳	辛丑	己酉	丁巳		震八	陸後九己卯至癸巳 甲午至癸酉

行六圖說上

吳豫想堂藏板

丙寅	甲戌	壬午	庚寅	戊戌	丙午	乾一	壹前九甲子至癸巳 甲午至戊申
初甲寅	壬戌	庚午	戊寅	丙戌		離二	壹後三己酉至癸亥 貳前六甲子至癸巳
三甲午	壬寅	庚戌	戊午	丙寅	甲戌	本三	貳後六甲午至癸亥 參前三甲子至戊寅
日甲午	壬寅	庚戌	戊午	丙寅	甲戌	兌四	參後九己卯至癸巳 甲午至癸酉
艮壬午	庚寅	戊戌	丙午	甲寅	壬戌	巽五	肆前九甲子至癸巳 甲午至戊申
宮庚午	戊寅	丙戌	甲午	壬寅	庚戌	坎六	肆後三己酉至癸亥 伍前六甲子至癸巳
後庚戌	戊午	丙寅	甲戌	壬午	庚寅	坤七	伍後六甲午至癸亥 陸前三甲子至戊寅
日戊戌	丙午	甲寅	壬戌	庚午	戊寅	震八	陸後九己卯至癸巳 甲午至癸酉
丙戌	甲午	壬寅	庚戌	戊午			

丁卯	乙亥	癸未	辛卯	己亥	丁未	乾一	壹前九甲子至癸巳 甲午至戊申
初二	乙卯	癸亥	辛未	己卯	丁亥	離二	壹後三己酉至癸亥 貳前六甲子至癸卯
三	乙未	癸卯	辛亥	己未	丁卯	艮三	貳後六甲午至癸亥 參前三甲子至戊寅
震	癸未	辛卯	己亥	丁未	乙卯	兌四	參後九己卯至癸巳 甲午至癸亥
宮	辛未	己卯	丁亥	乙未	癸卯	巽五	肆前九甲子至癸巳 甲午至戊申
後	辛亥	己未	丁卯	乙亥	癸未	坎六	肆後三己酉至癸亥 伍前六甲子至癸巳
日	己亥	丁未	乙卯	癸亥	辛亥	坤七	伍後六甲午至癸亥 陸前三甲子至戊寅
己卯	丁亥	乙未	癸卯	辛亥	己未	本八	陸後九己卯至癸巳 甲午至癸酉

需六 需說上 三 豫想堂藏板

戊辰	丙子	甲申	壬辰	庚子	戊申	乾一	壹前九甲子至癸巳 甲午至戊申
初	丙辰	甲子	壬申	庚辰	戊子	離二	壹後三己酉至癸亥 貳前六甲子至癸巳
日	丙申	甲辰	壬子	庚申	戊辰	艮三	貳後六甲午至癸亥 參前三甲子至戊寅
巽	甲申	壬辰	庚子	戊申	丙辰	兌四	參後九己卯至癸巳 甲午至癸亥
宮	甲子	壬申	庚辰	戊子	丙申	本五	肆前九甲子至癸巳 甲午至戊申
後	壬子	庚申	戊辰	丙子	甲申	坎六	肆後三己酉至癸亥 伍前六甲子至癸巳
日	庚子	戊申	丙辰	甲子	壬申	坤七	伍後六甲午至癸亥 陸前三甲子至戊寅
庚辰	戊子	丙申	甲辰	壬子	庚申	震八	陸後九己卯至癸巳 甲午至癸酉

己巳	丁丑	乙酉	癸巳	辛丑	乾一	壹前九甲子至癸巳 甲午至戊申	
初二	己酉	丁巳	乙丑	癸酉	辛巳	本二	壹後三己酉至癸亥 貳前六甲子至癸卯
日	丁酉	乙巳	癸丑	辛酉	己巳	艮三	貳後六甲午至癸亥 參前三甲子至戊寅
離	乙酉	癸巳	辛丑	己酉	丁巳	兌四	參後九己卯至癸巳 甲午至癸亥
宮	乙丑	癸酉	辛巳	己丑	丁酉	巽五	肆前九甲子至癸巳 甲午至戊申
後	癸丑	辛酉	己巳	丁丑	乙酉	坎六	肆後三己酉至癸亥 伍前六甲子至癸巳
日	辛丑	己酉	丁巳	乙丑	癸酉	坤七	伍後六甲午至癸亥 陸前三甲子至戊寅
辛巳	己丑	丁酉	乙巳	癸丑	辛酉	震八	陸後九己卯至癸巳 甲午至癸酉

需六 需說上 三 豫想堂藏板

庚午	戊寅	丙戌	甲午	壬寅	庚戌	乾一	壹前九甲子至癸巳 甲午至戊申
初	庚戌	戊午	丙寅	甲戌	壬午	離二	壹後三己酉至癸亥 貳前六甲子至癸巳
日	戊戌	丙午	甲寅	壬戌	庚午	艮三	貳後六甲午至癸亥 參前三甲子至戊寅
坤	丙戌	甲午	壬寅	庚戌	戊午	兌四	參後九己卯至癸巳 甲午至癸亥
宮	丙寅	甲戌	壬午	庚寅	戊戌	本五	肆前九甲子至癸巳 甲午至戊申
後	甲寅	壬戌	庚午	戊寅	丙戌	坎六	肆後三己酉至癸亥 伍前六甲子至癸巳
日	甲午	壬寅	庚戌	戊午	丙寅	坤七	伍後六甲午至癸亥 陸前三甲子至戊寅
壬午	庚寅	戊戌	丙午	甲寅	壬戌	震八	陸後九己卯至癸巳 甲午至癸酉

辛未	己卯	丁亥	乙未	癸卯	乾一	壹前九甲子至癸巳
初辛亥	己未	丁卯	乙亥	癸未	離二	壹後三己酉至癸亥
二己亥	丁未	乙卯	癸亥	辛未	艮三	貳前六甲子至癸巳
兌己卯	丁亥	乙未	癸卯	辛亥	本四	叁後九己卯至癸巳
宮丁卯	乙亥	癸未	辛卯	己亥	巽五	肆前九甲子至癸巳
後乙卯	癸亥	辛未	己卯	丁亥	坎六	伍後三己酉至癸亥
三乙未	癸卯	辛亥	己未	丁卯	坤七	伍後六甲子至癸亥
癸未	辛卯	己亥	丁未	乙卯	震八	陸前九己卯至癸巳
						甲午至癸酉

按以歷日定八卦方位八宮甲子六周每周六甲五子其十二候更分之則前三候甲子至戊寅次三候己卯至癸巳又次甲午至戊申其末則己酉至癸亥起訖八日爲八卦每宮四十五日之起訖右譜每宮之四十五日乃均輪之積日也其下分列四行乾一離二艮三兌四等爲四十五日逢己換宮五行三合之次第也每四十五日周遍總在對宮如乾起甲子則止戊申在巽宮己酉換入離宮又其下注壹前九者謂第壹周前九候壹後三貳前六者謂第壹周後三候第貳周前六候也以次類推可知某宮之積日爲從某宮來在彼宮爲第幾日亦皆

分明矣至各宮之均輪積日四十五依幹支數之首尾實五十三如乾起甲子至丙辰對宮巽起戊辰至庚申皆是是則甲子一周皆少後七日故巽九五爻辭言先庚三日後庚三日即此乾宮丙辰下丁巳至癸亥七日也蠱卦辭言先甲三日後甲三日者即此巽宮庚申下辛酉連第貳周首至丁卯七日也後條詳論之

有語言而後有文字其本則一也心物接搆以口相命意義先起發爲音聲口耳相傳旋起旋滅無迹可據是爲語言後聖有作依聲託義寫其形象而成文字由是耳目可以互用手口并爲一談時無古今地無遠近皆不啻身親晤對後起之神用大矣然推其最初實先形見而聲義從之義畫八純之名易卦之稱皆必畫成而後分別說爲乾坤爲坎離等又通謂之卦總謂之易可知而今以文字音讀求之惟知乾坤即渾侖卦言乎掛易言乎交易其餘兩兩相對皆不可曉則語言音聲隨時遷變甚至古有而今無也重卦五十六之一名或二名亦若是咸恆配乾坤不獨其義亦乾坤之音近噬嗑之爲食明夷之爲味今本作誅定是音近之誤實同合音切韻而明入地中爲迷昧頤中有物爲食象亦顯然其與晉與黃

對舉則亦古語有而今無也至因重卦作易則必有文字與敘疇同然首良名連山不名兼山仍以其畫兩山相連望而可識猶常語也象傳稱兼山乃文字矣連之與兼相去幾何蓋語言文字之界限分別微茫正如是八純不更名惟稱習坎者本卦自互內外卦爻皆不變舊名足以識別之加習以見重亦一而已足餘可類推若彼此相重則爻不變而上下體象互易是卦變矣斯不能不各隨義類題號之其所題號亦仍出於通俗語言必使象數之深微不離乎萬事萬物日用之常乃可以明失得之報而民聽不惑是則聖人道俗無方之意也

奇不遇說上

詩 陳思堂藏板

義畫象渾侖開闢其與天人之際未盡顯也禹因重卦而生卦變因卦變而生互體乃見天地萬物同根一體氣形遞嬗之大原於是乎作易分別卦爻象象而撰著推明之故說卦首章兩言聖人作易皆指大禹先言倚數立卦生爻理於義至於命等作之事也次申之以曰陰與陽曰柔與剛曰仁與義故六畫而成卦六位而成章等作之義也蓋通內外三畫為一體名之曰象故曰易者象也象也者像也又曰易有四象所以示也四象有通有別圖皆謂卦變也則夏造殷因之一證也闕戶謂之說詳之

贊殷易因復取中爻互體以極卦變之象數名之曰象詳見前作卦劫歸奇等法以極爻變之象數名之曰大衍象為占斷衍為推演皆依聲託義也象以占本象爻以占之變故曰象者言乎象者也爻者言乎變者也又曰象者材也爻者效天下之動者也易氣自下生以植物喻其始壯究初當始為本上當究為末其中四畫互體正當中壯為人才其引申義謂裁斷若虞氏義為三才則而即三極之道豈得占之互體未敢苟同而爻則效其生理之動直也是故三畫六畫通稱卦始作惟卦中重乃別畫為爻而有象象爻羣而卦類象見羣之分象見類之聚而卦備矣終衍以爻變之錯綜博象

奇不遇說上

詩 陳思堂藏板

象羣類之方物而爻亦備易道於是乎成生生不已也義畫陽一陰二對待乾坤六子其方皆合河圖堦積十五共六十數黃帝因之造歷一歲六甲五子六周合日行度即以定八卦方位西北起乾正東訖震左升右降周轉四十五日換一宮四正逢己四隅逢甲五行以三合相應大禹得洛書四十五數乃改正舊法即終成始直從正東震起每卦四十五日為九候不用周轉滿則前進次巽次離五行順序至艮而止以成始成終故說卦傳次章先說黃帝所定方位天地定位者乾坤為神神道尚西乾居西北坤居西南即所謂天尊地卑乾坤

定也山澤通氣者艮居東北丑位兌居正西酉位與巽

居東南巳位為巳酉丑五行三合氣通也三合方位辰戌丑未四土

居中圖表甚明即後世羅經所由防此先天家以此為

伏羲卦圖而不知四十五日換宮之法妄意其與出震

齊巽方位有異遂改為乾上坤下如所謂先天圖者則

本文通氣相薄云云皆不可通矣雷風相薄者震巽兩

卦接連風雷以勢言也水火不相射者南北正對相距

遠也乃以八卦相錯綜結之正謂與八卦成列之四陽

四陰不同而交錯成文也

河圖五位堦積十五通計得一生三是太易一含三渾

六圖說上

三六

侖三即一虛函方象為光氣合化之數未形現者也洛

書九位堦積四十五通計得一生五在河圖堦積十五

仍得一生三而本位五則得一生九故為陰陽消息之

數即所謂易變一變七變九九復還一為形變之始乃

已形現而由是氣形遞嬗生生不已者也

伏羲八卦以圖首兩位一奇畫陽二耦畫陰四陰四陽

各十二畫包後三位三四五之和而圖數全矣在始作

時自是先乾後坤乾鑿度言三畫成乾六子各三畫一

時畫出以象陽光陰氣初中後交互變易渾侖開闢天

地生焉而傳以太極兩儀四象八卦為遞生之序者正

就黃帝所定方位言之故謂乾坤生坎離坎離生四子

非乾坤初上兩畫始終不動也是即黃帝之善繼善述

以艮象輕清上為天巽象重濁下為地與乾坤相對成

開闢焉

黃帝因羲畫廿四命隸首造數乃造諸數分合乘除之

法及其位次名象之別共得七象十四名并小數一至九共廿三名

四十五位為後世算術之權輿詳原數篇蓋凡數祇一

合而名十則自然還從一起何由是以陰陽十二畫各

自乘之乾坤共十五六子共四十五宛然太易之於渾

侖河圖之於洛書矣

六圖說上

三五

由是因卦畫方數六十命大撓探五行之情造十幹配

天陽以紀日十二支配地陰以紀月記稱地乘陰播五行於四時和而後

月生也六甲五子共六十日與卦畫合遂創歷法六周

三百六十日為一歲與天度亦合史稱大撓作甲子者

蓋與倉頡同官而異司謂造其字而舉首言之也說文

可證矣

爰復規度地勢即以歷法辨方正位西北高而東南下

記稱天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北此天地尊

嚴氣也義氣也天地溫厚之氣始於東南而盛於東北

此天地盛德氣也仁氣也於是正乾位西北依歷法迎

日推策起甲子右轉左旋象天氣下降地氣上升先後四十五周八卦各得四十五日如右圖中間交錯諸線乾一離二艮三兌四巽五坎六坤七震八為光氣流行之軌道周而復始還從乾起皆與五行三合氣應而四陽自然居上四陰自然居下合成正方傳言易與天地準故能彌綸天地之道基諸此矣嗣是帝嚳敘星辰頊項制閏法皆修明黃帝之法易象數與歷象數並尊故唐虞以前重歷數夏商以後重作易玉門演策即是受命之符繫辭正贊周易而兩言易之興也皆不為決辭殆以此歟詩書魯學齊學家爭言文王受命易亦以此證之

解六圖說上

三五 珠室堂藏板

十幹配五行戊己土居中十二支配五行起訖皆水而辰戌丑未四土亦各居四行之中其分配十二宮以序四時以夏易首艮正朔建寅考之殆始於夏後世羅經及五行三合術數諸學皆推本黃帝則本諸此漢易納甲納音卦氣值日等說亦本諸此今列其數於後一覽可曉

洛書重於河圖四位

陽一陰方四

物三

陰五

陽七

九 八 七 六 五 四 三 二 一

甲 乙 丙 丁 戊

巳 庚 辛 壬 癸
子 丑 寅 卯 辰 巳
午 未 申 酉 戌 亥

右八卦方位四隅起甲子甲午止戊申戊寅四正起巳卯己酉止癸巳癸亥其數甲己九洛書位數也戊癸五河圖位數也子午九而卯酉六一陰一陽合十五之謂道也寅申七而巳亥四合十一二五合十而生一天地之合皆十一也其象則十幹甲己為始合戊癸為終合而陰陽各以類從甲丙戊庚壬則戊癸又為五六天地之中合也十二支子午卯酉為四正寅申巳亥為四生而四土隱藏於中自與本序合也畫卦重卦皆非取象至作易乃取八大象亦不取五行故五行之說始於夏書洪範甘誓其序以左氏易則不言坎水離火乾金巽木舟虛等隨類取象猶馬牛首腹等耳若如方位圖乾以八卦分屬五行則大誤矣辨亦見前

震兌皆木三合坎離皆金三合可見黃帝以歷日定方位正以發畫象渾侖開闢故以日行周天象其光馭氣行變化之次第而與五行固無涉顯然明矣

方位甲子六周乾巽對宮起甲子艮坤對宮起甲午各虛歷五十三日詳見方位甲其後七日即先庚後庚先

解六圖說上

三五 珠室堂藏板

甲後甲各十日也故先甲三日即後庚三日兩七日相併實共十一日附圖於後以明之

甲庚先後七日圖

一巳戊午子巳未庚申辛酉壬戌癸亥
亥戌子巳未庚申辛酉壬戌癸亥

辛卯壬辰癸巳甲午乙未丙申丁酉

右圖始丁巳丁亥終丁卯丁酉方位出震齊巽丁壬換宮自禹始是亦演易宗禹之一端也

既得五歲再閏日數乃復以洛書九位配干支而不用卦爻本數陽一陰二畫三但用四起九止共三十九數象易氣自下而上三十九者乾六爻純陽五十四坤六

符六圖說上

辛卯壬辰癸巳

爻純陰三十六陰消陽自五十一一起如姤至三十九止如剝陽息陰自三十九起如復五十一止如夫故用剝復消息終始數也按術數家甲巳之和九至戊癸辰戌五巳亥四等多託始黃帝但以隸首造數大撓造歷而附會之今攷定自文王演易始術數家所附會當依此寫蒙比兩卦卦氣值日正合十五可證也見下蓋幹列兩行甲乙丙丁戊巳庚辛壬癸為九八七六五共七十數支列兩行子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥為九八七六五四共七十八數甲子一周六甲共四百廿五子共三百九十通凡八百十仍合九位自乘方積之十倍矣至九位堆積四十五自乘二

千〇廿五大衍陰陽四十九爻變三十二對卦每爻當天數廿五共千二百廿五餘八百數合三十二个天數正當卦對矣

數有三等一至九單數同一位為下等象氣變三即太易變一變七變九也二五合十進一位即九復變一為形變之始故十百千萬以十進者凡四位為中等象形變四之位次也自萬以上歷進四位為億兆京垓秭穰澗潤正凡九位為上等乃形變四之名象實歷三十六位其數已疊十個萬字故名正謂自一至此已共四十一位為八卦五周合於河圖五位而仍止於一也復進

符六圖說上

辛卯壬辰癸巳

四位名載實共四十五位其數則疊十一个萬字而自萬至此亦正十一位試以左手四指布地支十二位如前所附世界數畝圖從無名指根起子小指根訖亥則億正當第九申位而載亦復至申而止故九者即是單位氣變數五居中而首尾一九二八等合十者亦四共四十五象氣變即在形變中也載與哉同始也義又為再猶原為本始亦為載謂五周後復從一起得五周又五而此一對無形之本一而言猶始一也蓋易變一變七變九一即在七中七即在九中本一不可見見即始一故七九兩數實即陽九陰六與河圖堆積十五合也

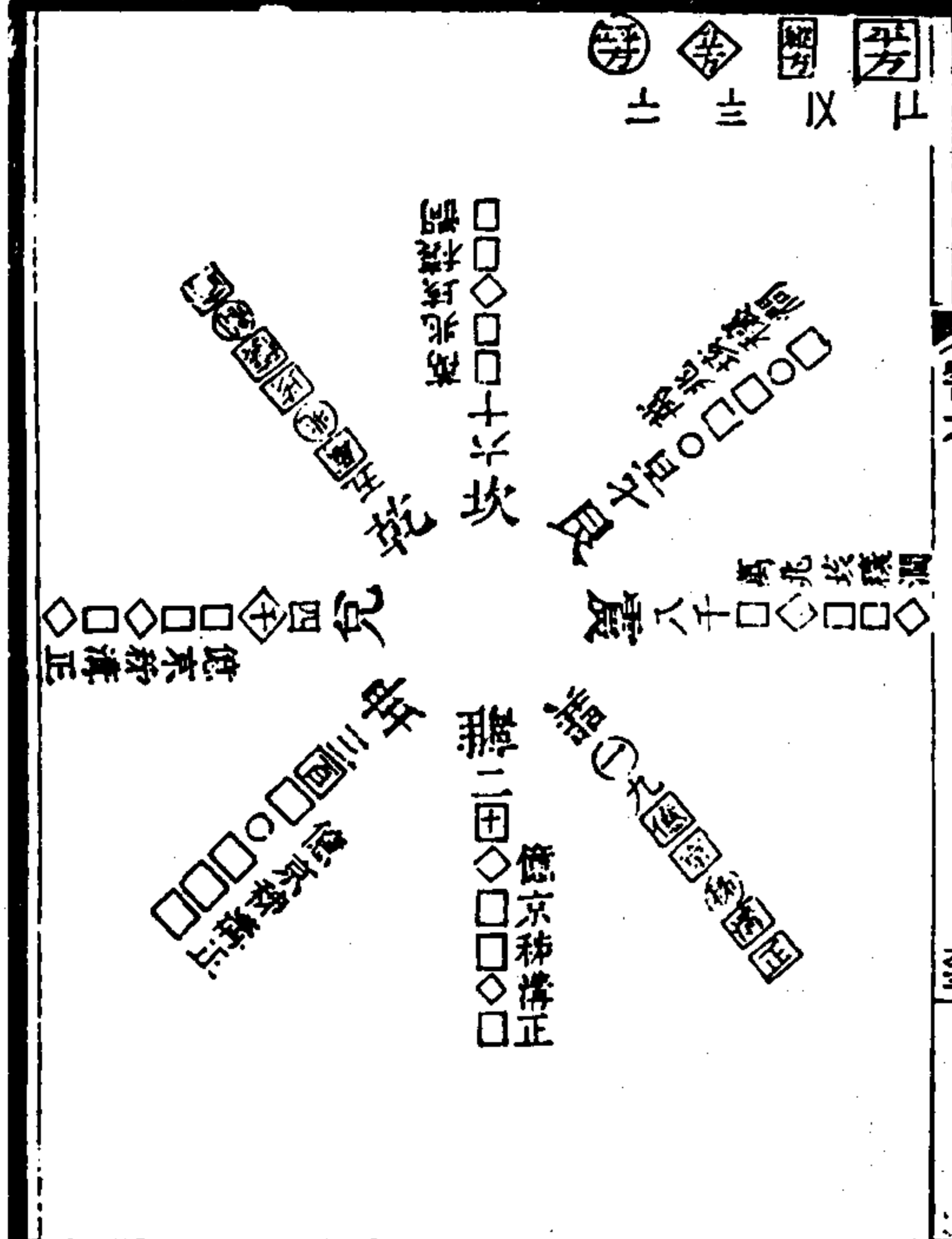
萬為盈數既也十一萬字為名而位亦正十一者河圖五位自乘方五十有五即是天數地數二五合十生一之全易數用方即單數亦用陽一陰二之方積爻成卦正象積氣成形故爻變屬氣三用單數三五十五所謂物三為羣也卦變屬形四用方數得四陰四陽所謂方四成類也下條申論之

傳言天數地數五位相得而各有合者謂五奇一三五七九從左升五耦二四六八十從右降其一與二等為奇耦相得而合則皆十一故曰各為五六天地中合數也詳在歸奇譜故其變得肆九壹十九叁七兩十七兩

五叁十五壹三肆十三并本位十一合天度三百六十而肆九叁七等皆合重卦大衍方根廉隅諸法數原象原數篇詳之此數之變也數必有象而象之變則如下圖蓋數生於氣其初極微猶凌虛不可見也漸積而形現即物生之始一是為微積物既生又得氣長養大小不齊彼此各一其一初不相到人心緣歷之見有先後次第屈指計之為一二三四五而數生矣故凡數皆後起而始一之微積即在其中由後證前由今驗後莫精切於是是以八卦始作黃帝因畫造數因數造歷因歷定位象數皆必取方而大禹中重終衍象數亦必用方

也蓋微積之在數惟開方不盡乃見而單數無定不能生方數有定詳見原數乃可開合乘除以盡微積之函數變數而五奇五耦中惟四與九為天生自然方且皆可平可立體用兼備能盡變化之道如四平方十六立則六為二之立方故三畫卦十六倍得六十四卦易林演之為四千九百六卦平方象也而即得十六立方為九九平方八十一立方七百廿九即變廿七平方為三之立體故大衍乘變卦得九畫詳見後條及良八說此三等之數所以中等必四位為上下兩等之樞紐徐岳記遺及諸家推上數皆誤辨見原數篇由是推之則函氣三形四七數之變而合於二五合十之始一矣

卦位數量圖

右圖從巽宮起自一至九乃卦之位次其一即當數之
第一位在方即方在圓即圓亦平亦立前進十為縱方
百為平方千為立方萬又平方其五位萬以下之十百
千即十萬百萬千萬如是五周又五位共四十五位則
四隅得可平可立方七四正得立方亦應七而獨多兌
宮千正一位共八四正得縱方十四四隅得平方亦應
十四而獨多萬載兩位共十六七與十四八宮本合六
爻六位法數廿一其立獨多一平獨多二者因易用平
方作起點西算代數及微積拾級皆以一平方為起點
正合此理故拾級終於無窮大任何小學算
者既多忽略而紛紛推尊西法者又而自正以下復歷
莫知其本原在易大衍可恥孰甚

四位至載取周而復始也

蓋數生於氣氣生於光河圖五位自一至四已積二五
共三五從而三之得九五四十五故隸首造數祇四十
五位詳原同於六子方數而大撓作甲子則并推本乾
坤之合方十五共六十數也惟其數從氣生故論光氣
合化從乾宮起甲子而單論數則從巽宮起一如右圖
也以其一陰始生重卦始言天地相遇品物咸章是
其義自萬以下皆前進四位易一名象形變中歷三位
即氣變故萬以上十一位皆在乾巽兩宮相對而四隅
之數兼體用可平可立者皆首尾七位故合十一之數

經有明文可證也

義畫方位幹支六周八宮各分前後前三周甲子起乾
宮甲午起艮宮其中已酉已卯轉入離兌二宮後三周
甲子起巽宮甲午起坤宮其中已酉已卯轉入坎震二
宮而止由是每宮四十五日流行七宮其起訖皆在對
故代更必皆逢已故革卦辭稱已日乃孚其六二稱已
日乃革之先儒漢學家有讀已為戊已之已者不記出
何書義頗迂曲難通然六二陰柔得位得中正象中央已土
而大象稱君子以治歷明時亦正取以歷日定方位之

義蓋古無已字反已為已用之已即同已止之已與倒

子為已同反入為干倒出為反等近人講求古籀大小
精第恐古彝器難得錄鼎款義理相類而已已二字書
識亦真廣參半未易考信耳至已之即已及改更字
之从已與大剛卯殺改余止切字之从已亦多相亂甚
且不識要之八卦方位歷日六已五已皆在中央四正
經文作已本即反已而義兼逢已換宮則大象明指黃
帝造歷言之是足證也古人讀替務存大體不屑屑於
語助詞而直讀為止善安止之止春王正月乃時王月
令而即因以加王心讀為正本正始之正此類甚多若
後儒解經則必傳先師之言非自己出苟亦藉口斯真
鄧書燕說矣故先後鄭說禮今古文皆兩存而別立讀

為讀若之例以正音義是為善讀

十幹本配天陽中央戊己土四氣順序五行相生其陽列為甲丙戊庚壬陰列為己辛癸乙丁則戊癸中合化火五行相克生克互用乃成化工故其遞生也隔一即我克隔二即克我必隔三而終相生其遞克亦然隔一反生我隔二即我生必隔三而遞相克此大撓所探五行之情合於河圖五位數理者也數理即物理故隸首所造自萬以上十一位皆首尾五位八宮乾巽相對周而復始則其九位莫不中歷三位為起點至四位乃形變而易名以萬物皆據形見為生載名而生也

即如兩位對宮三位復始以五合九即正朔三而改文

續再而復親親三五九等義所從生也後備以算術為小道是故陽主生陰主長易之生生乃一本純陽乾道

變化非陰陽相生之謂講學家既誤以九六爻變謂陽生陰陰亦生陽術數家又不知五行大義泥執相克為相害而大衍為數學鼻祖算家又莫究本原此象數之說所以終歸依稀彷彿無當於易道之變通也大衍數繁今既詳釋為專篇爰復據方位兩圖象數證以經傳條列於下與善易者共商榷之

五行本地故夏書原序與洪範異辨見前始水終土包火金木

於中遞次相克正象地道成物也十干土居中十二支

自未皆水土居四行之中亦同此義支本紀月其分播四時十二宮蓋始於夏然幹紀日有剛柔故五行有陰陽其生氣局流十二宮陽順陰逆而一周六甲則皆順

又各行孤虛旺相位次不同故術數家以長生沐浴等十二節次分配之而以支為幹祿不用四土其水火金木四行亦不論陰陽皆逆退三位起長生然後順起至胞系胎養而止蓋專用六甲之末甲寅一旬而併戊於丙併己於丁使壬亥癸子首尾銜接一周則六旬環列齊東夏南秋西冬北四方自各得三五十五日四行皆成三合實即原於卦位之運已換宮也試觀自乾至離

乾宮子申辰為陽順行生氣自下而上離宮巳酉則

陰逆行生氣自上而下也從坎至坤坎配離得丑酉巳

陰數八六四逆行自上而下坤配乾得午寅戌陽數五七九順行自下而上也凡三合水火皆得幹陽其支數皆十八而三位象數實皆不論四土推取兩位如申子金生水寅午木生火亥卯水生木巳酉土生金巳酉戌土故丙戌日祿在巳也并併論三位則亥卯易固不言未變為木克土其未當取中祿丁火乃合五行此象數乃專論幹支之陰陽順逆而適於此四母卦見義乾坤坎離能生為母震巽艮兌所生為子更推其朔則乾坤成列圖

同人大有師比居首為陰陽消息之根本象天地水火與此正合彼圖為變畫遞生原序其時未有甲子而法

象法數先後同符是可為黃帝初定方位之明證矣
術數家三合之法乃以四旺居中先之以四生歸復於
四墓故其序水為申子辰火為寅午戌金為巳酉丑木
為亥卯未其象亦即物生之始壯究而數當卦位一周
對宮自一至五三位復始其九也其後三位之胞系胎
養慕下次絕乃胞系二字合寫之誤辨見前陰陽皆無
絕理此三位正是死必歸土而餘氣發揚於上為昭
明者也其即卦之中歷三數象氣變也如申為水長生
為旺辰當第九位為墓其巳午未三位為胞系等餘氣
發揚餘可類推蓋此名為三合實乃六合六合者對宮
合併如卯與戌合從戌至卯順逆皆六位而中包亥卯
寅戌皆五位三合之半也辰與酉合亦然巳與申合則
兼申子巳丑五位三合之半寅
亥亦然子丑午未類此可知凡此皆合河圖五位三

卷六

象法數先後同符

五十五而唯乾巽兩宮象數最明故巽六五爻辭稱貞
吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

八宮積日皆有兩起兩訖一為本宮積日四十五如乾
巽皆起甲子訖戊申坤艮皆起甲午訖戊寅坎離皆起
己酉訖癸巳震兌皆起己卯訖癸亥是也今各以○
識別之二為均輪積日其幹支虛歷五十三日如乾起
甲子訖丙辰對宮巽起戊辰訖庚申坤起庚午訖壬戌
對宮艮起丙寅訖戊午是也餘可類推是八宮皆連本
宮積日各兩起兩訖獨乾兩起同甲子元兩訖同癸亥
皆少一也凡此起訖幹支在各本宮皆三見如乾巽

皆有三庚申經獨取巽之先庚後庚發義者乾巽相對
其甲與庚乾當第壹叁伍周巽當第貳肆伍周也必於
巽者乾純陽對宮一陰始生也不於六四必於九五者
當位五九正四十五而通計爻位法數則五爻正當十
五共百三十五陽合參兩數也參天兩地其數有二一
是也一則天數廿五參之共七十五地數三十兩之共
六十合百三十五即會三歸一會九歸三數也詳見原
筮篇惟然故乾六爻陽九爻位法數廿一其三百十五
坤六爻陰六爻位法數廿一其三百十五為五度四分
度之一歲月日三易之庚八申七法數亦正十五第一庚
申為第十五日從艮宮第廿七日來第二庚申為第三
十日從坎宮第十二日來第三庚申為第四十五日從

卷六

象法數先後同符

震宮第四十二日來總凡艮坎震三陽卦八十一日其
先三日丁巳戊午己未即三陽之第十五三十四十五
等日皆下歷離坤兌三陰之辛酉壬戌癸亥亦各當十
五三十四十五等日而會入乾宮則首當第三十一日
甲子次當十六日甲子末則反當第一甲子周而復始
首尾共四十八蓋八十一合九九純陽明八宮統歸乾
道變化而四十八為重卦八純爻數則又兼明著策爻
變之數大本一乾矣是故以象言之甲數九為純陽六
周三十六甲先後戌寅午九甲皆居艮宮盛陽在上失
位過中故曰亢龍有悔庚申則當位中正先三日始於

丁巳後三日終於癸亥不數甲寅等三日正同羣龍之
 无首故无初有終而吉也以數言之則用九見羣龍者
 物三為羣也凡數對一即二一二合三數始於巽乾巽
辭如此以下云云者據實象實數言之據實象實數言之堦積已六而虛方合九其形如前
 圖詳原象光體虛寂不見動靜兩離故曰无首又曰
 乾元用九乃見天則言不先見也惟其同於羣龍之无
 首則本體虛寂恆久不變故可貞而吉亦惟動悔有悔
 離動則止而无悔今用乾宮末日丙辰後七日則八宮
 皆止境巽止庚申坤止甲寅為先後六周六甲之中震
 止己未兌止癸亥為先後光行三合之中而貞下起元
 還復乾一故悔亡而无不利也合蠱之先甲後甲觀之
 兩七日實共十一斯益明矣

圖說

柯鄉沈善登述

重卦十六倍先後甲庚氣形遞變譜

需時眇首卷之七

乾	需	小畜	同人	隨	噬嗑	无妄	坎	遯	家人	損	萃	革	漸	巽	中孚	重卦六十四甲子一周六十是每周率有四卦空缺而
一甲子太易未見氣純一光明 十五庚申	○十六甲子後天形變四	○十五甲子後天形變三	○十四甲子後天形變二	○十三甲子後天形變始	○十二甲子後天氣變三	○十一甲子後天氣變二	○十甲子後天氣變始	○九甲子渾合初開光氣混合	○八甲子先天形變四	○七甲子先天形變三	○六甲子先天形變二	○五甲子先天形變始	○四甲子先天氣變三	○三甲子先天氣變二	○一庚申	
坤 屯 蒙	訟 師 比	履 泰 否	大有 謙 豫	蠱 臨 觀	畜大 頤 復	畜大 頤 復	離 咸 恆	壯大 晉 明夷	睽 蹇 解	益 夬 姤	升 困 井	鼎 震 艮	歸妹 豐 旅	兌 渙 節	小 濟 未	
十五終	十四終	十三終	十二終	十一終	十終	九終	八終	七終	六終	五終	四終	三終	二終	一終	十六終	

其第一卦爲次周之首故凡始終十六周乃合易卦十六倍乾起甲子未濟終癸亥焉而每卦皆得每周之一日共十五日合河圖積數而空其一乾則空其第十六故演易之卦序不啻從第十七周起其每卦所得之十五日凡甲子起者其幹皆爲三个甲戌壬丙庚支則爲五个子辰申如乾則得一周甲子二周戊辰三周壬申四周丙子五周庚辰六周甲申周而復始也庚申起者其幹爲三个庚甲戌壬丙支爲五个申子辰如巽一周庚申二空三周甲子四周戊辰五周壬申六周丙子七周庚辰周而復始也乾下坤之幹爲三个乙己癸丁辛亥爲五个丑巳酉屯之幹爲三个丙庚甲戌壬支爲五个寅午戌蒙之幹爲三个丁辛乙己癸支爲五个卯未亥其十五日皆同上周而復始其巽下兌渙節之幹支及餘四卦之幹支皆例推可知矣惟其幹必五陽五陰皆間一相次而支皆爲水火金木之三合與初定方位之幹支周轉皆前五宮六日後三宮五日正同故曰參伍以變錯綜其數也

第一周卽太易未見氣純一陽光第二三四周當太初氣始太始形始太素質始爲氣變三而始成質點之漸故其卦氣起中孚次巽終於漸等十二卦蓋每周皆必

第一圖說中

二 豫聖堂藏板

第一圖說中

三 豫聖堂藏板

從癸亥追溯往日至甲子乃得卦名義所謂數往者順也第五六七八周則當易變一變七變九九復還一爲形變四而始見渾侖開闢矣故其卦起革次萃次損終於家人等十六卦亦同上從癸亥追溯則革起於姤之一陰始生終於恆之日月得天而久照四時變化而久成清升濁降而天地所以長且久之道見矣以是推之可知第一周之始乾終節在人卽爲性體光明周公所謂節性惟日其邁固無一字虛說也而學記以人生而靜爲天性好惡無節於內知誘於外爲天理滅中庸以天命之爲性發端及未發爲中發而中節爲和之說皆原於此故節大象言君子以制數度議德行益可見古聖帝明王之所以重數正爲離數無理必不容以空言爭也

象數皆從陽生故數不論爲單爲方亦皆用奇而成無用耦者如始一加三成二方加五成三方加七成四方加九成五方詳見原遞加十一十三十五十七則成六七八九方推至十百以上皆然如方數始於二二得四必加三个四乃成四正方加五个四乃成六正方加七个四乃成八正方加九个四乃成十正方加十一个四乃成十二正方遞推至百千以上亦同惟然故易數用

方而演法必用七生數必用十一而文周卦爻之辭特舉甲子庚申先後兩七合十一日以發明此義也

六十四卦甲子十六周右以四正四隅各兩周為率如第一周甲子起西北乾得一十七三十三四十九共四日虛函法數百第二周甲子起西南同人其共得四日及法數同於乾宮而乾宮則得其第五廿一三十七五十三等共四日虛函法數百十六兩共二百十六正是大衍乾之策數其對宮東南巽第一周得九廿五四十一五十七等四日虛函法數百三十二第二周得十三廿九四十五三日虛函法數八十七兩共二百十九以

卷七 圖說中

原想堂藏板

下第三甲子即起於巽其共得四日同於乾宮第一周第四甲子起於東北需其共得四日亦同於對宮同人第一周而在巽所得四日亦同於乾宮第二周至第五甲子復從乾起矣故凡本宮之一二周日數即是對宮之三四周日數對宮之一二周日數即是本宮之三四周日數四正四隅皆同共十五日法數四百三十五五六周以下至十五十六周亦皆同故第一五九十三甲子起西北其四庚申在東南第二六十四甲子起西南其四庚申在東北第三七十一十五甲子起東南其四庚申在西北第四八十二十六甲子起東北其四庚

申在西南蓋凡本宮當身心對宮當世境故卦辭特舉甲子爻辭特舉庚申文周兩聖人爻作子述所以發明

大禹重卦十六倍之精義在此原不限定乾巽兩宮如是十六周每卦得十五日而虛其一正當太易光氣虛寂不外見也每甲子起之兩周八日法數皆二百十六正應演策歸奇統歸乾道變化也四周法數皆共四百三十五者乃一至廿九之採積數蓋每一日變廿九數正是八宮四十五日首尾相接之日數也

卷七 圖說中

原想堂藏板

六日前後共十二日故本宮起訖相接皆變為七四廿八日其一即本起共廿九也若本起至從餘宮來之未日則近皆十四日為其歷兩周如乾之戊申從艮宮來皆歷七位也遠皆四十四日為一十個四如乾之戊申從震宮來實已隔歷八宮應得八七五十六日共十四個四因每宮祇四十五日少十一日故少三個四正合本宮之實得十二日也凡此皆 是故羲畫方位黃帝所定正用三三方九周邊八而中心虛一以當太易而大禹重卦十六倍文王演易必隱合五五方廿五以當天數取其周邊十六一九相對而中函義畫方九以象渾侖也惟然故象數皆從陽生易所以扶陽抑陰之道一出於自然如前後諸條說

五陽甲丙戊庚壬五陰乙丁己辛癸此幹支順序之本

然也八卦方位之三合則自然倒序而前譜自一周至十六周以乾坤屯蒙等四卦合次故其幹支陰陽皆順間一為甲戌壬丙庚乙己癸丁辛此譜則自一至六十四依經起乾逐卦分次故幹陽變為甲庚丙壬戊陰變為乙辛丁癸己皆順間二而四隅皆水三合四正皆火三合見坎離之大用也其東西南北當羅經甲庚壬丙等八位者則皆金木三合為水火相際之功效所謂日月終始萬物也其實順間一即倒間二順間二即倒間一此譜與前譜祇是一縱一橫合成割圖之方面其倒與順無非自然之次第初不作意安排也惟然故每卦

六 庚子年庚子年

十五日其起訖即是方位之四十五日以一西三四起四訖皆具也如乾起甲子止戊申豫起己卯止癸亥餘宮各周例推可知然則前聖後聖同符一揆大衍之歸奇象間取月之晦望三五盈缺也故卦爻有三望詳見上條又必取甲子庚申示義者正取乾巽對宮巽之晦望為庚申其後七日辛酉至丁卯也乾之晦望為丙辰其後七日即丁巳至癸亥也故先後甲與先後庚兩七合共十一日實與上條所謂七四十一四等數義互相發明後條詳之

卦爻取甲子庚申亦以法數見義

上條為計日之法數蓋凡一百千萬等

為實數其一二合三及爻位三七廿一等為法數也至幹支之數如甲己子午九等配合有法故亦名為法數蓋十幹甲庚相距七位十二支子申相距九位若依卦爻分陰分陽則七變四少三如甲丙戊庚壬九變五少四如子寅辰午申戌此所少之三四即渾命前之氣變形變不可得見者也七變四即是四四方十六之廉隅九變五即是五五方廿五之廉隅故先甲後甲先庚後庚皆三日正為譜之四隅甲庚相對而成望也幹之五陽五陰法數皆三十五九八七六五即洛書之重數惟乙辛丁癸其數順序餘宮皆三五其百有五子申辰水三合午寅戌火三合法數皆廿一九七即六爻六位法

七 庚子年庚子年

數也四正四隅八宮支皆五三亦其百有五卯亥未木三合酉己丑金三合法數皆十八六四歸奇成卦數也八宮亦皆五三即當羅經之八位其九十通凡陽宮水火三合法數二百十陰宮金木三合法數百九十有五是兩陰兩陽如乾坤屯蒙等四卦大共八百十數為九九八十一而十倍之盛陽之象也甲子十六周總得法數萬二千九百六十乃三十六成方之十倍宋儒以三百六十大度自乘得十二萬九千六百年為一混沌實即此數之十倍夫混沌既開恆久不變咸恆配乾坤象數分明安得復合為混沌真妄談也

義畫十六倍成重卦六十四故演易倍八宮為十六宮
 如前譜每宮四卦而以甲子十六周依經次第之則每
 周分為四市第一市西北乾起甲子十六日第二市隨
 起庚辰十六日第三市遯起丙申十六日第四市革起
 壬子至癸亥祇十二日止於西南節而第二周甲子起
 於西南中孚五日戊辰復至乾第三周甲子起東南巽
 九日壬申復至乾四周甲子起東北漸十三日丙子復
 至乾故乾隨遯革四卦自下而上為每周四市之次第
 其自上而下革五遯九隨十三復至乾十七即是甲子
 十六周之次第四隅皆同故西南中孚萃坎同人為二
 六十四甲子起東南巽損无妄小畜為三十七十一十
 五甲子起東北漸家人噬嗑需為四八二十六甲子
 起而癸亥止於未濟矣蓋以十六周推演大義已明若
 充類至盡直須六十四周各卦皆得六十日則自乾十
 七甲子以下革廿一遯廿五隨推列數於後則隨正當
 第六十一周而乾復從六十五起然則開闢以來世紀
 綿遠自天易為乾起甲子歷六十周而人道乃成位乎
 中際天立極所謂天地之性人為貴稜之氣形遞嬗世
 系譜詳見前不亦信而有徵歟善易者探索象數至此可
 不勉旃

西革戊辰甲申遯文壬申戊子隨三丙子收壬辰一甲子比庚辰
 北萃辛丑丁巳坎七乙巳巽九丁丑艮三丙子乾一甲子比庚辰
 南損辛丑丁巳坎七乙巳巽九丁丑艮三丙子乾一甲子比庚辰
 東損辛丑丁巳坎七乙巳巽九丁丑艮三丙子乾一甲子比庚辰
 南損辛丑丁巳坎七乙巳巽九丁丑艮三丙子乾一甲子比庚辰
 東損辛丑丁巳坎七乙巳巽九丁丑艮三丙子乾一甲子比庚辰
 北家辛丑丁巳坎七乙巳巽九丁丑艮三丙子乾一甲子比庚辰
 右甲子六十四周皆從四隅起如乾一甲子中孚二乙
 丑巽三丙寅漸四丁卯還至革五戊辰乃即用幹支以
 紀歷年周數古人紀年固用歲陽歲名闕逢攝提格等
 不用干支今但取其易曉爾然乾巽兩宮相對其甲子
 四周中所得一五九十三十七廿一廿五廿九等積日
 並其幹支與此紀數正相合故甲子庚申無論紀日紀
 年始終兩宮相對是亦卦爻先後三日必取乎此之一
 證也
 蓋黃帝始定方位造歷法自以甲子為歲首及顓頊修
 之復創閏法乃三正迭用帝嚳又序星辰以推步之由
 是斗柄璣衡五星七政昏旦測驗諸法全備載在虞書
 而堯命羲和三百六旬有六日以閏月定四時改正建
 寅則直自禹得洛書敘九疇始故傳言黃帝堯舜氏作
 通其變使民不倦神而化之使民宜之蓋上古歷象數
 與易象數並尊舉大者而言也今以此譜推之實數法
 數一一符合故知玉門演易變通盡利專為發明大衍

歸奇等法不但據乾坤成列原圖詳見釋書不盡言節並據此譜謹條列於下

六十甲子採積一千八百三十合五歲每歲三百六旬有六日故必五歲再閏而成一爻蓋以歲計之則重卦六爻每卦得三十年共一千九百廿年合陰陽爻數各十倍也以閏計之則再閏六十日六爻三百六十日歲舉大凡故曰當期之日而陰陽三十二對日數正合萬有一千五百二十當萬物之數也此總數相符也

八卦八宮倍作十六每宮四卦則甲子十六周卦得十五日即八乘方之兩廉各七而偶一其原實出河圖五

位採積十五故必用五五廿五方之周邊十六而幹支七變四合十一九變五合十四亦正其廿五合天數也八為十五採積之中數而十五又即一化廿九之中數其採積得百二十故甲子十六周祇舉兩周為式而四隅對宮積日彼此皆同其實數法數今可例推也

天數廿五易數廿四謙其一共四十九為大衍用數而實撰四十八策當八純爻數故歸奇陽爻廿五式得八個天數正變各百陰爻得八個易數正變其百九十二五十虛一當太易掛一故此譜每宮四卦每周四而第當渾倫等均詳彼譜說一周西北乾起甲子末而癸亥止於西南第十二宮四

日法數百四十四即十八變成卦八卦小成爲坤策數也十三宮至十六宮皆三日法數共三百六十有六即閏法三百六旬有六日所自出也首宮四日法數正百明四卦皆得天數以下十宮之登百皆同二至十一自成起訖而相合各餘四十四得形變四之合十一十三至十六幹支法數各三十三即氣變三之合十一也至第二周西南中孚起甲子四日法數百與乾同其上四宮三日法數亦與前同而乾宮次積四日連前法數二百十六合乾策數先坤後乾者光必託氣乃見也蓋實數起乾第一而法數起第十三以數乃人事人道始立

在第十三周正相應也若以第一周首百當陽正爻奇凡第十六宮之九十六皆爲陰爻正變奇數類推可知氣變三而羣分形變四而類聚故每周每卦皆中歷三位至第四位而成三合水火金木氣形遞嬗各自爲羣爲類也每起甲子皆前進得甲申再進得甲辰而成水

三合乃更進得第二甲子其甲午甲寅甲戌等亦然已卯已酉等亦然所謂一合三而成四方不離本一也以上兩周自二十三宮逆推至第一宮法數已明其第二至第十一十宮相對法數皆二百四十四共千二百二十數故三周合十歲日數十六周共五十三歲與八

卦方位乾一離二等各虛列幹支五十三合而餘百廿二日當十六周中之歲差為十一之自乘方而皆本一也惟其少七日與方位合故先庚後庚甲皆七日相併亦合十一也此兩法數至實而象至顯在此圖譜亦甚分明而自來講家莫或見及惟華嚴五十三參其佛說阿僧祇品世界數量為百萬多乘方正是百廿二轉與相印證是可見心象心數心理之同必不容以空言爭乃豎士眼孔如豆專已是非迷誤後學欲求易道之通蓋亦難矣聖人復起不易我言

法數有二一計日二幹支計日法數以兩周為式例推

三十一

三十一

三十一

對宮皆同其幹支法數兩周則西北至東南前八宮乾等三十二卦全同義畫方位起訖虛列五十三如乾起丙辰後此皆同坤起乙丑至丁巳比起辛未至癸亥則與彼坎兌兩宮同餘宮例推東南至西北八宮小畜等三十二卦乃皆虛列三十七對宮八卦合九十數八九七百廿為陰陽三十二對卦各當天度三百六十其原實出八純重卦四陽六九五十四四陰六六三十六而此陽少一當朔虛陰多一當氣盈也蓋易數取方而大衍用七為法正取句三股四為四四十六方象氣形之變也故先庚後庚甲七日相並得十一乃並後庚先甲辛酉壬戌癸亥三日為氣變其先庚三日丁

巳戊午己未并庚申而四後甲三日乙丑丙寅丁卯并甲子而四則為形變所以必合十一者大衍法天地五六中合之數而歸奇得數仍必取方故陽爻正變各得百為廿五個四亦其廿五式陰爻正變其得百九十二為四十八個四共廿四式也據此可見計日法數當形變以晝夜之道象顯可徵幹支法數當氣變則所謂幽明之故死生之說鬼神之情狀形潛莫覩矣故但就一周觀之一宮至十二宮四日相對法數各二百四十四其每宮各百合陽正變爻數餘四十四形變合十一也其幹支法數各四十九即大衍用數也十三至十六四宮各三日法數共當一歲之日已詳上條其幹支法數則皆三十三氣變合十一也

三十一

三十一

八家	姤	艮	豐	履	蠱	噬	坎
九	遯	解	井	震	渙	訟	隨
十	坎	夷	明	姤	困	豐	坤
十一	屯	大	明	解	夫	震	過
十二	隨	復	恆	明	蹇	困	兌
十三	同人	觀	過	大	恆	晉	夫
十四	畜	小	復	頤	晉	升	鼎
十五	需	否	觀	剝	咸	益	鼎
十六							漸
十七							中
十八							中
十九							中
二十							中

附八卦方位甲子六周爻象

前圖每周六旬四隅起甲子四正起甲午其甲子至戊辰甲午至戊戌皆重九重八重七重六重五不用故甲子三旬從己巳起逢己見己得己卯次日庚辰逢庚見庚得庚寅次日辛卯逢辛見辛得辛丑次日壬寅逢壬見壬得壬子次日癸丑五數則不用矣甲午三旬從己亥起逢己見己得己酉次日庚戌逢庚見庚得庚申次日辛酉逢辛見辛得辛未次日壬申逢壬見壬得壬午次日癸未五數亦不用矣蓋每周八日乃一象一爻一爻一象相間實首辛未末庚申而大衍歸奇數合十一則逢己見己等變為首己卯而末壬午因此見此之首

十幹法數共七十已詳前甲己子午九等條數共七十者即洛書從重五起加六七八九四位共三十數也故前五位甲乙丙丁戊三十五數當開闢後人事也大衍乃人位己庚辛壬癸三十五數當開闢後人事也大衍乃人事故用後數如表每周八日四象四爻皆已庚辛壬而所直卦隨變其癸數五即當重五為河圖本位故不入數而著策必五五揲之凡四次得其奇零以當六七八九爻象之變也此一證也

歸奇為二五合而生一其十一數當天地五六之中合詳見歸奇譜故右表爻象各日前後相接亦合十一如

一三五周 兌各三日 艮各三日 離各三日 乾各三日
 二四六周 震各三日 坤各三日 坎各三日 巽各三日
 按八宮甲子六周水火金木三合原序為乾一離二艮三兌四巽五坎六坤七震八其爻象直日之序則變為一兌二艮三離四乾五震六坤七坎八巽正相反倒如右以前四十五日換宮法計日數之自見而三百六十日中八宮各得爻象三日共四十八與大衍著策八純爻數正合

右表明大衍占事象變爻變之數經傳均有實據而端緒頗紛未易猝曉爻條列於下

辛未乃逆數天道即甲乙丙丁之庚申後三日從辛酉起至此亦逢辛見辛合十一日也故巽卦稱後庚三日之庚為庚申巽卦稱先甲三日即辛酉其說已詳方位圖惟其天人相際故可以明失得之報其逢己見己等先四日逆數為子丑寅卯後四日逆數為午未申酉而順數則皆洛書所重六七八九三十數此又一證也
 傳曰八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣八卦非直謂八純乃謂八純所重諸卦也象即易有四象之象如彼圖說蒙比等卦之正對反對旁通上下易其八卦也爻以九六合十五象以七八合十五是為一陰一陽之道情即大撓甲子所探五行之情如是則筮得之卦依上下經次一陰一陽皆有四象為所示八卦而剛柔雜居矣蓋如右表十六周每四周成一大輪其爻象之變必有八卦重見如初輪則重比蒙等卦此卦德之方以智也而著德圓而神故始終相循首尾圓轉復成四輪如十五十六與一二為初輪則重豫否等卦惟然而六十四卦重為百二十八卦與大禹重卦本法八純各以八卦與七卦相上下原數正合詳見重卦卦不再重則共百廿卦與此辛未己卯等爻象共百廿數亦合故蒙卦辭曰童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告我謂九二童蒙謂六五也此

卦辭曰原筮元永貞以剛中也謂九五也六十四卦惟此兩卦言筮可見文王演易明據此卦方十六周初輪一周至特舉五爻之一剛一柔於首篇發例二卦詳見前再三日原筮亦分明謂其重見而繫辭所謂六爻之義易以貞者即指七八如辛未己卯等九六如己卯等各數之同而蒙比兩卦等六爻互易又可知矣象即中四爻互體故通言六爻聖人文辭必無一字虛說觀玩者即此兩卦例推可也此又一證也

震	丁卯至辛亥四十五日	辛未	己卯	壬午
巽	壬子至丙申四十五日	庚寅	辛丑	己酉
離	丁酉至辛巳四十五日	庚申	辛丑	己酉
坤	壬午至丙寅四十五日	壬午	庚寅	辛丑
兌	丁卯至辛亥四十五日	己酉	壬午	庚寅
乾	壬子至丙申四十五日	同震		
坎	丁酉至辛巳四十五日	同離		
艮	壬午至丙寅四十五日	同坤		

假如一三五周甲子起震則辛未己卯在艮壬午庚寅在離辛丑己酉在乾壬子庚申在震復從二四六周甲子起兌辛未己卯在坤壬午庚寅在坎辛丑己酉在巽壬子庚申在兌如是則爻象一艮二離三乾

四震五坤六坎七巽八兌

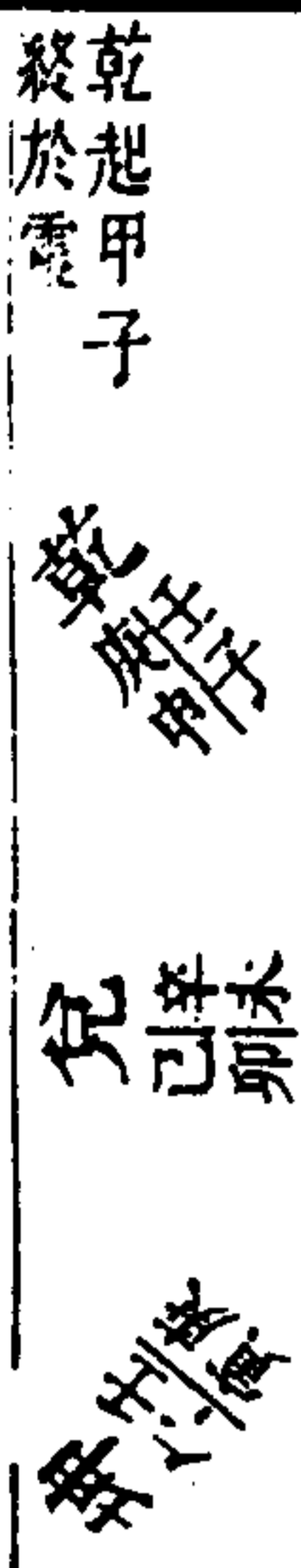
黃帝歷法甲子六十本於義畫之方義畫之方本於河圖五位之一奇二耦故五位成方廿五周邊十六即重卦之倍數六十四卦乃三畫之十六倍說見前中函三三方九即八卦方位而中心虛一當太易也義畫乾坤三陰三陽其方十五即河圖五位採積數六子九陰九陽其方四十五即洛書九位採積數河圖方數包含洛書說亦見前故義畫本無爻象之別大禹重卦已合洛書所重之三十數其四十五使兩卦陰陽對待共九十即前會三歸一而八卦三百六十會九歸三之說與黃帝所定方位甲子六周相合因即取九六為爻七

八為彖即洛書所重四位三十數而以每周幹支數合十五者當之

略圖如左附其說於爻象表後此足見八卦方位為一切象數之本原探蹟索隱莫切要於此爻備論之

坎 辛巳 丑 巳 艮 丑 巳

乾起甲子 終於震

如右圖每周爻象八日依方位從乾起甲子則皆成三

合首尾四位中隔兩位而辛未己卯等皆重疊在一宮

如初輪則兌艮離乾僅四宮必再輪得震坤坎巽乃滿

八宮其序與方位乾一離二等正相反故必用五方周

邊十六乃可盡爻象之變而正合重三為六之倍數也

方邊十六其甲子每周四爻四象所直上下經卦依次

配之每方兩周共十六卦西北至東南八卦為一爻一

象一爻五象東南至西北八卦為一象一爻一象五爻

皆非謂在此卦為爻在彼卦為象也蓋每卦六體不易

則皆九六為爻而以中四畫互體為象若六體全易即

皆七八為象矣故初一爻一象一象一爻者象占筮之

常無變動也次一爻五象一象五爻則即京氏八卦消

息五爻變而上爻終不動當太祖百世不遷也此與下

條及艮八說詳之

每周四爻四象共八日其一辛三壬五辛七壬四日必

與隔一周之二卯四庚六己八申四日同直一卦如一

周之一三五七與三周之二四六八同直比臨睽革二

周之一三五七與四周之二四六八同直蒙謙大壯萃

此乃卦爻直日之本法其原即出於五位相得之各有

合故在每周則奇與奇合一三五七九十一耦與耦合十二四六八

二四六八等周合而其日之幹支剛柔必奇耦相合也
至三四周之一三五七與五六周之二四六八相合類
推可知故上條但作兩圖以示例其一二周之二四六
八乃與十五六周之一三五七相合者則又著德圓神
終則有始天行之象也

四隅首卦經次

西乾一隨十七遯三十三革四十九 共百 合二百十六

東需五噬嗑廿家人三十七漸五十三 共百十六 合二百十六

南小畜九姤廿五損四十一巽五十七 共百三十二 合二百八十

西同人十三坎九萃四十五中孚六十一 共百四十八 合二百八十

蔣七圖說中

皇清德慶堂藏板

北屯三臨十九晉三十五震五十一 共百〇八 合二百三十二

東師七剝廿三蹇三十九豐五十五 共百廿四 合二百三十二

南泰十二頤廿七夬四十三渙五十九 共百四十四 合二百九十六

西謙十五咸三十一困四十七既濟六十三 共百五十六 合二百九十六

右自西北乾起歷東北至東南旅止三十二卦半周其
首卦共二百十六合乾策數自東南巽起歷西南至西
北未濟止三十二卦半周其首卦共二百八十亦合乾
策數而加六十四卦也蓋雖以乾巽對宮各分易卦之
半而每周八日所直各卦互相出入如四隅首卦多直
壬子庚申其後一卦率直辛未己卯如比豫前一卦率

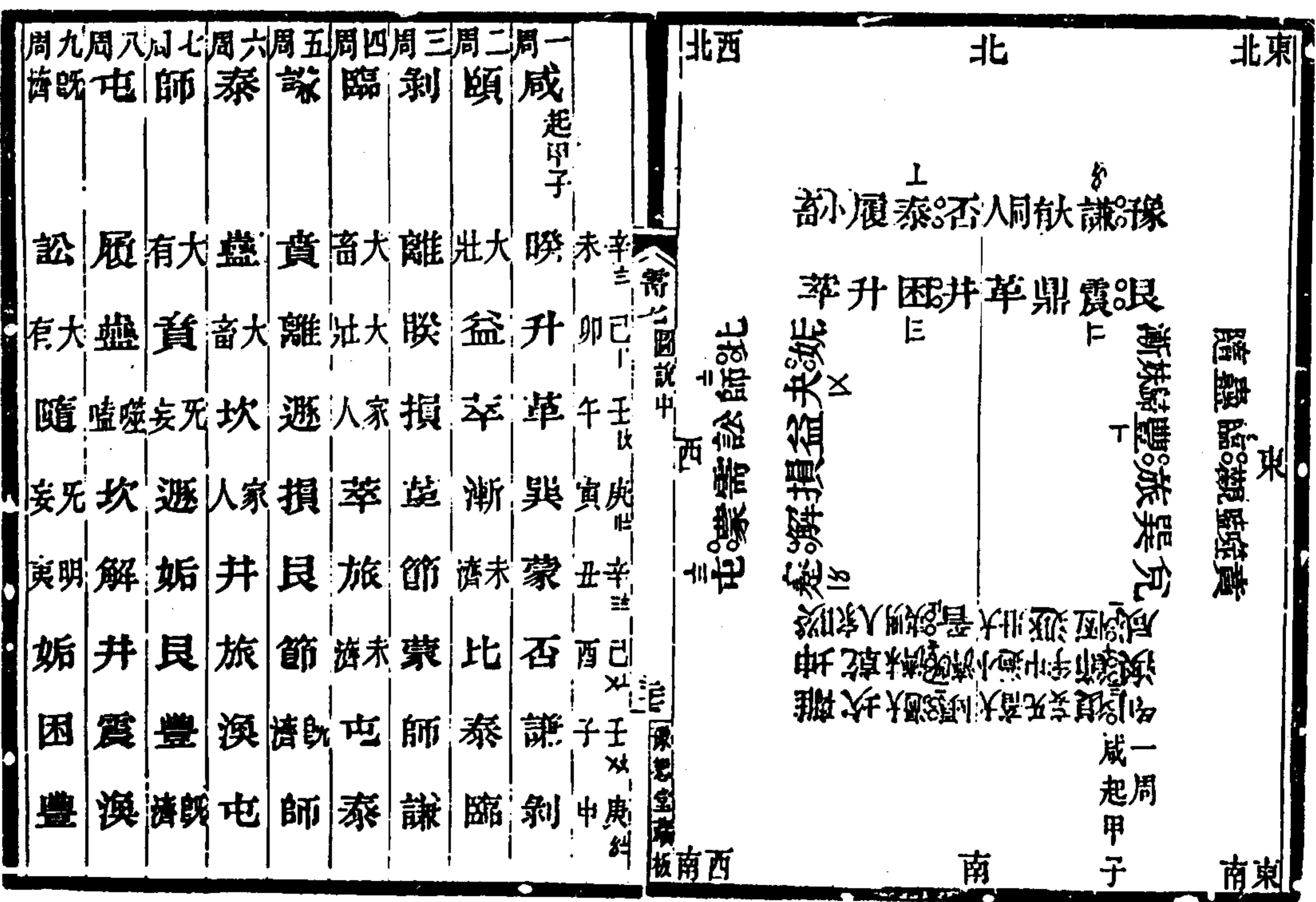
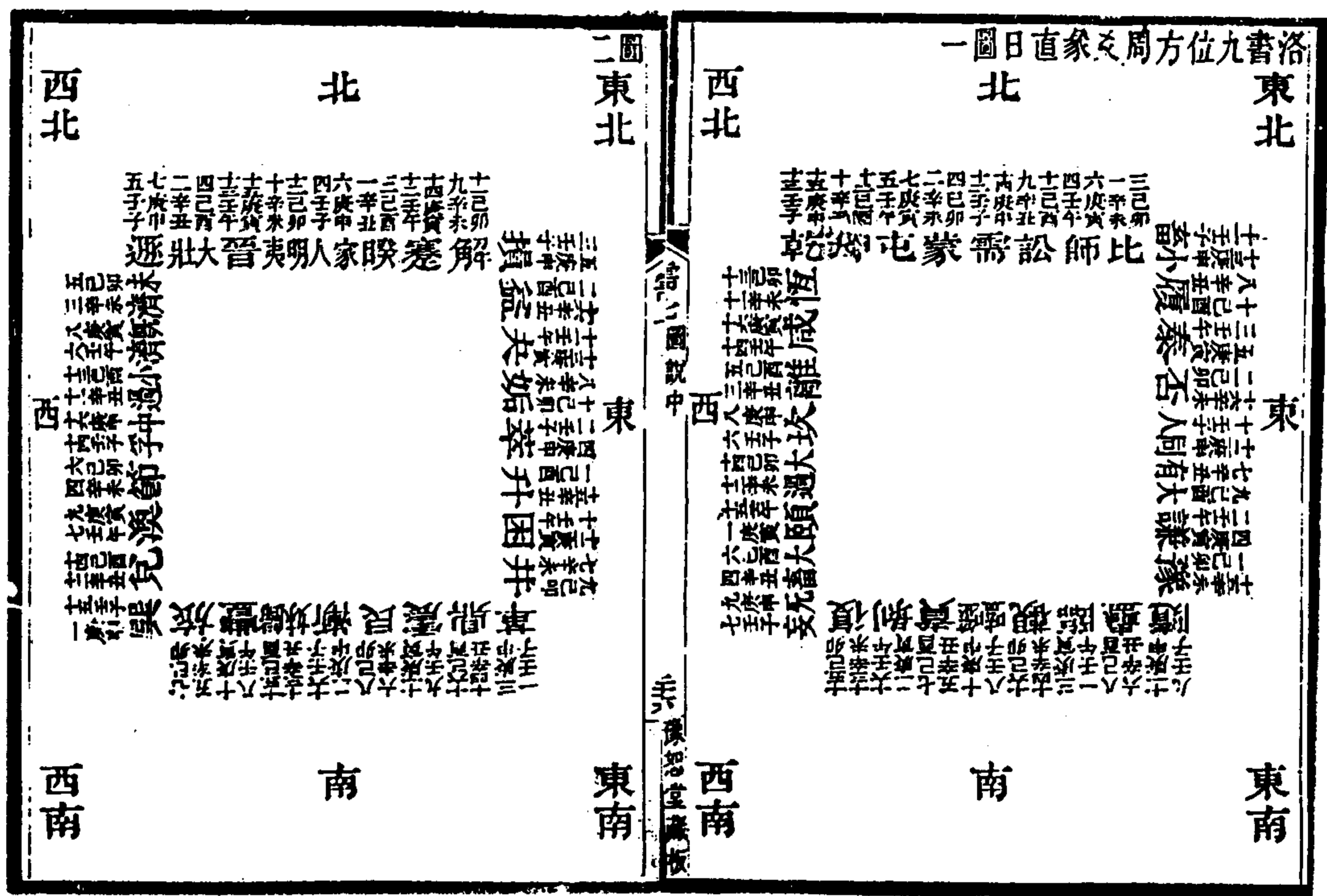
直辛丑己酉如坤履而壬午庚寅自居四正其經卦次
數亦自然彼此互融共得五百廿八乃合三百八十四
爻及坤策數百四十四也蓋寅午合火局為光氣合化
無形申子合水局則氣形遞嬗有象故每周必從四隅
起先後八周各得六十四卦而非每間八日其所以
錯綜變化者全在四正壬午兩日光氣之合也此亦一
證也

以上西北東南各半周及各圖表皆依上經首乾卦次
乾起甲子作十六周取義乾巽對宮以合中函八卦方
位之象當更依下經首咸卦次咸起甲子作十六周乃

蔣七圖說中

皇清德慶堂藏板

能艮坤對宮與方位象全合復繪圖表於下若咸起甲
與所直卦與上經皆同但
前四日後四日互易耳

周十	渙	坤	履	同	噬	恆	解	夫	震
周十	豐	過	訟	畜	小	隨	大	明	遯
周十	震	兌	坤	需	人	復	恆	晉	夫
周十	困	歸	過	乾	畜	小	觀	大	咸
周十	夫	鼎	兌	孚	中	需	豫	復	頤
周十	蹇	升	妹	巽	乾	否	觀	剝	咸
周十	晉	益	鼎	漸	孚	中	比	豫	臨
周十	晉	益	鼎	漸	孚	中	比	豫	臨

右下經首咸八八方六十四圖表與前上經首乾五五方廿五圖表實相表裏而東北首艮西南首坤與方位合其十六宮直日各卦則前從四隅起直壬子庚申四

正居中直壬午庚寅此則反之而於其四正起直壬子庚申其四隅居中直壬午庚寅故凡所直卦皆前四日

當上經同宮後四日如一宮起或後升革巽即而後四日當上經下一宮前四日如一宮起或後四日蒙否謙剝即

惟然故此第十六宮晉起之後四日直比豫臨頤四卦

正當前圖一宮之前四日所直卦也凡此皆卦方著圓

即終成始終始相循自然之法象而其所以能如此者

全在每卦皆歷八日獨壬子壬午僅歷三日與八卦方位乾巽艮坤相對之前五寶而後三虛象數符符位如方十五日換宮圖每周順行對宮五位成一起訖而後三宮皆虛一日故曰參伍以變錯綜

其數試觀此圖周邊皆八其每宮起卦皆三五相間聖

人繫辭固無一字虛說如是故特以圖識別之至於子

為北方坎水陰中之陽午為南方離火陽中之陰所謂

日月終始萬物無非光氣合化之象尤顯而易見也

又此下經咸起甲子八方六十四周邊廿八自然東北

西南艮坤相對與方位圖合然方位圖乾巽對宮為止

迭起甲子而爻象之變直壬子庚申此從咸起甲子則

艮直乙酉坤直乙未與乾巽不同不可為十六周止卦

固當以艮坤迭起甲子其每周直日八卦祇依原周第

十二震起所直各下一卦即皆合矣如震起辛未直兌變直渙已卯直坤

變直屯未庚申直夫不煩列表故此著圓前後各八周直從十二周震起當第一而第十周渙起居末當第十

六後條圖說詳之

前圖五方中函八卦方位其周邊十六每宮皆四卦故

以西北東南分兩半周卦數均等後圖八方中函六六

三十六為乾坤策數乾六乘之坤四乘之即參天兩地法也而周邊四七

廿八四周每宮兩卦合重卦五十六南方獨多八卦故

當以正北正南分兩半周斯所直卦亦均等而在每周起卦則東得七為一三四五十一十二西得九為二六七八九十三十四十五十六其所以參差之故蓋在

第十三周別申論之如左

八方六十四其十六周當分兩截前截一至八後截九至十六太易變七至九九復還一故九與一同類如乾子則小畜直庚申咸直壬午則蹇直庚寅皆首尾一九中隔七也方周既每邊皆八則自九至十六除八計算猶一與八也而邊八又分作三五則試分作兩行書之首五數次三數其式如四一三二六等又如九十一十二十三十四十五十六等乃將二與一並列東一西二成一與三四五二與六七八矣再將九十並列東十西九則成十與十一十二十三九與十四十五十六矣東一西二與東十西九奇耦互易者正是大衍

歸奇知所以參差在第十三周者以其在前圖上經當隨起後圖下經當困起皆為周而復始之半經卦次第及繫辭三陳九卦皆有明證下條詳之

右八方十六周順序自首至末與上經五方同為卦方其著圓之序則與五方不同當以前後各八周之後三周居首後五周次之使前八周之序變為十二二十三六四一四五八九後八周之序變為十一十四十五二三六七十如是則首第十二起震東北首艮末第十起渙首象辛未西南訖坤前後皆三五互易正所謂參伍以

變也

上經十三周起隨人道之始也說見世系譜下經十三周起困與上經對待所謂生於憂患也兩周所直象爻八卦皆有歸妹小畜合歸奇象閏三五成望也而下經所直八卦無離火故用其起訖困并損益上經壬午直火地晉故但用復恆兩卦九卦八大象始終無離火所謂內文明而外柔順以蒙大難文王以之也而隨大象曰君子以嚮晦入晏息所謂遵養時晦也

乾坤三畫一奇二耦之方初爻一五中爻二五上爻三五十五合河圖五位埭積數中爻十還一易為坎離共三十數坎離中爻亦十還一而生四子共三十數合為六甲五子而成八卦是則易卦爻象數必合五象必合八故上下經十六周祇能用五方八方若用四方則宮用七方則并南北亦空二宮皆任歷若干周終不能滿試之自見大衍著策亦必五五揲之先後八次而此章九卦特取五周八周此世卦亦入癸亥相為起訖以成五陽一陰五陰一陽正對象也

即終成 艮 庚申 巽 辛巳

甲子終 坎 壬寅 離 庚午

於震圖 乾 辛丑 兌 壬庚 坤 辛巳

丁甲是	艮	壬午	震	辛巳	巽	壬庚
節	庚寅	未卯	巽	壬申		
壬是中						
悉逢丁	坎	辛巳	離	辛丑		
逢壬換	丑酉	酉	離	己酉		

乾壬子 兌辛未 坤壬庚
庚申 己卯 午寅

右圖正東震起丁卯四十五日止辛亥壬子換巽宮四十五日止丙申丁酉換離宮四十五日止辛巳壬午換坤宮止丙寅以下兌宮再起丁卯皆同前

按前圖方位四十五日換宮法四隅皆逢甲四正皆逢己起乾訖震震還至乾共三百六十日以合天度為歷數之大凡蓋初制樸略猶未有推步等法也詳見原象及綱領篇

惟其甲己換宮故卦位皆三合而四陰四陽上下對待

中自長流行之機故大禹改為丁壬換宮出震入艮每四十五日分作九候既滿乃入次宮并詳原象等篇五行四時順序流行旋相為

宮成終成始自是歷法益加密矣甲己換宮首乾至離陽合陰次離至艮陰合陽末艮至兌復陽合陰在卦畫

合為離中間兌至巽兩陰則與最後震還至乾之兩陽

同為上下相合過脈故不論卦象又次巽至坎陰合陽

坎至坤陽合陰坤至震復陰合陽在卦畫合成坎是即

重卦乾坤變二濟之象矣三合之位乃金水木火四行

甲己則五奇五耦之首合化土其數皆九丁壬未合化

水其數皆六卦氣直日必合陽九陰六十五數亦原出於此

下繫第七章三陳九卦正說文王美里被囚玉門演易本事故曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎易即指所演周易故九卦皆順上下經序履當十謙十五復廿四恆三十二損益四十一四十二困井四十七四十八巽則五十七數必九者即周易所由得名謂五方八方皆十六周各得百廿八卦為兩個六十四一象大衍六體不易陽九陰六爻變之卦一象六體皆易陽七陰八象變之卦每周自甲子起卦并干支數合十五

直日八卦而九也

首兩卦說見上條不取第五需卦者需衍在中為上經十六周卦方著圓之總彙見下不重出也三四兩卦取

上經第十三周隨起甲子五六七八卦取下經第十三

周困起甲子所以取此起卦者詳見上條末卦巽正當

五十六重卦外之首獨為上經第一周甲子起乾其四

十九壬子直革五十七庚申直巽而癸亥終於節演易

即受命之符故前後兩言易之興也皆不為決辭而於

此獨取巽見文王受命終身享國五十年卑服臣節故

曰德之制制字蓋與次節履和而至之至相步互易本當作至正為三分服事與泰伯三讓同為至

詩一圖說中

三傳經堂藏板

續修四庫全書 經部 易類

德也履和而制者猶言寬而有制所謂禮以和為貴仍必以禮節之而行也與下節禮以和行謙以制禮二句義正相承羣經中凡兩義相承如四德九德直而溫寬而栗柔而立等皆以下義足成上義若作和而則訓及訓到即強解天理人情之至亦是申說之辭非相足成與下文各句辭義不合矣舊解多望文生義注疏本亦然特辨正又曰異稱而隱又曰異以行權也湯武革命順乎天而應乎人正是反經合權而於此不終言之故但取巽必知為第一周之巽者以乾起甲子必至第十三周乾乃復現故又知此復卦不為坤之一世而為乾之復也如下條說

九卦以第一周之五十七日庚申直巽為主即第三周起卦三周本與一周合凡周皆奇自下而上儼然巽起與奇合稱與耦合說見前

甲子艮至癸亥巽象濁陰下降艮象清陽上升為天地開闢與乾坤相對合八卦方位四隅故其餘八卦多為艮兌震巽分宮消息第三周甲子起訖也履為艮宮五世謙為兌宮五世復固坤宮一世而實用乾象之復恆為震宮三世損為艮宮三世益為巽宮三世困為兌宮一世井為震宮五世凡五陰五陽卦三三陰三陽卦五其消息則皆三世五世此所謂參伍以變錯綜其數也而以困當兌一世之陽變陰復當坤一世之陰變陽為乾之六體皆易而陽七復與巽本卦之六體不易相對蓋大衍卦爻之變陰陽各四十七陰陽一五卦共十二其三平卦共廿為乾

坤兩列所公共推二陰四陽二陽四陰各十五卦為兩列分界故凡一爻變動或二或三以至五爻陰陽各四原象篇故必加一六體皆易之象復乃合八純著策四十八數然則此九卦分明全舉大衍象變爻變之參伍錯綜以示人讀者曷審思之

更以象數考之履謙兩卦合河圖堯積易數之原也復廿四至井四十八大衍著策分合數也復與巽六體皆易不易相對八卦直日首辛未訖庚申日數也損益困井甲子一周六十數也如是而數備矣易有四象為正對反對旁通上下易或具或不具詳見原象篇此用下經第十三周困起甲子癸亥訖益之起訖困井四象皆具損益祇兩象無旁通復恆兩卦用隨起甲子癸亥訖

否之辛未已卯不用其起訖以隨無反對其反對即泰否祇一正對無餘三象故亦正以明全經卦次皆正對反對無餘兩象故也如是而陰陽正變之象亦胥備可知矣嗟乎舍象數而空言義理固無當於易而舍五方八方各周六甲五子直日之卦而空言卦氣牽合象數又豈有當哉况復秦漢之際陰陽五行家附合讖緯流傳失真術數家又改頭換面以依託之學者不察每為所惑而所謂聖人之情見乎辭者遂終晦盲不可復辨矣爰即此九卦暢發之以俟來者幸教正焉

甲子十六周首尾銜接每隔一周必重四卦如一與三
重此臨映故必分作前後八周前八西北至東北
乾需等各四起其序為一四五八九十二三十三十六皆
上周末象庚申與次周首象辛未所直卦共歷四位則
次之首象正是上之癸亥所直而不現自然不重如一
周癸亥直節正是四
乃以次周癸亥與又次甲子銜接如原
輪如是每尚一首象一原輪八周每周直日四象四爻
辛未首比庚申訖中孚共六十四卦不重矣
後八東南至西南同人小畜等各四起其序為二二六
七十一一十四十五二乃中孚起甲子以接前八末周
之庚申蓋凡卦之直日但取首辛未訖庚申等數合十
五者八日其甲子癸亥起止所直則不現故必以甲子
與庚申相接為前後八周可分可合之界此又巽之先
後庚為庚申蠱之先後甲為甲子之一證也故後八周
先如原輪首尾相接乃問一象同前其所直卦辛未首
蒙庚申訖乾共六十四卦亦自不重而通十六周觀之
則自第一周乾起十五周乾止其所直卦則辛未始比
而癸亥終於蒙此又比蒙兩卦所以特為占事發例之
一證也
以上前後各八為卦方十六周其著圓十六周本不分

前後但以十六需起甲子居首順序至十五癸亥直蒙
居末其義則首象辛未直否象上天下地渾沌未判而
庚申直乾已具開闢端倪皆畫前之象其首尾逆數亦
即蒙稚需養之機矣至同上分為前後各八則前八但
以十六回加一上而十三居末後八以十五回加二上
而十四居末其首起甲子及末庚申卦象則卦方乾起
乾止始終一陽也而此著圓需起需止所謂禮始於飲
食也故大衍之衍全經惟需言衍在中在本卦固指九
二實亦通論大衍之著德圓神其六爻之易以貢在此
十六周中分明可證而各前後周首末相接亦自合先
後庚申卦象矣
五方西北起甲子經次上經乾一隨十七遯三十三革
四十九北方東南起甲子經次下經咸一困十七既濟
三十三謙四十九即五方正西四卦凡起甲子諸卦必
為每周之壬子庚申起甲午諸卦必為壬午庚寅而甲
子由西北逆轉至東北如西北乾一西南中孚
二東南巽三東北漸四則甲午
由正西逆轉至正北如正西咸一正南臨二
正東剝三正北臨四故乾隨遯
革四卦起甲子即咸困既濟謙四卦當甲午因此可見
三陳九卦多用此八卦甲子直日之卦如末卦巽為主
固是乾一周之庚申而實咸一周之庚午謙為革五周

之甲午亦正用八方五周之甲子故與履正對為起訖也困并損益明是八方十三周之起訖可證多用下經各周起訖卦者一則演易為大衍章本例用八方六十四以合重卦之數一則不直從乾起亦以見文王卑服巽順之意也惟復恆兩卦直當上經十三周說已詳前專條而訖於泰否仍與取困十三周起訖同義所謂否泰反其類損益盛衰之始也蓋每周直日之卦總以經次合於八純廿四爻數為重參稽下條之說庶幾九卦起義可得大概矣

三畫八卦四畫則十六五畫三十二六畫六十四先天

家所謂加一倍法甚合蓋爻加一畫即卦增一倍三加而成自乘方八八六十四卦德之方象數固如是也若夫大衍著德之圓策數當爻數陰陽各廿四則在上下經次首尾銜接周轉各有八個廿四得百九十二合三百八十四爻數大衍所以變爻為卦得歲月日三易三千有七十二卦均詳原數釋大衍篇為三個一千有廿四者詳見圖實本諸此上經八周第一廿四至剝復二至困井三師比四咸恆五豐旅六謙豫七蹇解八二濟下經八周第一廿四至漸歸妹二至同人大有三家人睽四中孚小過五噬嗑賁六萃升七需訟八坎離蓋上下八周次

第合并皆一五二六三七四八在次數皆首尾五位中歷三位而經卦自然相連如一五為噬嗑賁剝復四八為坎離咸恆等是也八周亦首尾為重坎離二濟日月終始萬物義因易見其上經首剝復乾坤陰陽一五變之始也下經首漸歸妹艮兌歸魂變之終也而復與歸妹尤重故一則象曰反復其道七日來復天行也一則象曰天地之大義人之終始也由此觀之九卦之復確取乾復可知而所用甲子各周直日諸卦亦暗合歸妹又可知矣

經卦次第乃據乾坤成列圖變而通之原象篇釋書不

盡言文已詳其說彼圖本列對列首四卦為乾坤坎離四母卦游魂歸魂末四卦為震巽艮兌四子卦游魂歸魂蓋經卦以正對反對相次而母子互易故四母卦正對游魂反對如需訟坤離游魂四子卦反對如震兌游魂正對漸歸妹餘卦則依八卦方位艮巽乾坤震兌坎離類聚而參合之所以然者艮象陽升巽象陰降天地開闢與乾坤相對曲圖先生說周易首乾坤在夏殷易卦畫當先艮巽實有至理方位可而震東兌西當離日坎月出入之道然則天行消息終始相循安能離此故五方十六周無論上下經乾起甲子咸起甲子其首末甲庚所直之卦總不外四

隅四正如東北咸起甲子為五方圖則為咸困既濟謙四卦西南對宮為蹇豐師剝四卦即乾起甲子之正西正東餘六方例推可知而所直有復則必有歸妹有可以著策廿四例推而知如此九卦用第十三周隨起甲子辛未直復必辛丑直歸妹其主卦巽為乾起甲子之庚申則必以十五周小畜起甲子之壬子相應而其已卯為復已酉為歸妹又可知矣凡此皆演易上下經卦次第為大衍張本之明證也

六甲卦氣直日前後三句始甲終癸各得四卦數皆合於爻象十五其甲子甲午數皆二九十八癸巳癸亥皆四五合九此四日共五十四數合於六畫重乾乾為天

論之矣此五方圖實握其原蓋六十四卦流轉四疊成十六宮宮各四卦則如西北乾起至隨隨至遯遯至革皆依經次順進十六位共四十八位而革當四十九從革順進十六位還至乾至隨至遯亦共四十八而遯當四十九嗣是首尾終始相循每卦皆為每周第一甲子即皆為第四十九壬子餘三隅及四正各宮諸卦皆然故第一周乾起甲子不現於卦必至第十三周隨起甲子壬子直乾乃復現也所以然者有數必有位依四十八三分之一各得十六即每卦直進位數四分之一各得十二即每周乾第一革第五遯第九隨第十三兩距虛歷位數三分者氣

上可知四隅四正起卦各四如乾隨遯革及咸困既濟謙等但五方八方正隅互易故如上說兩方同此一周直日共十二卦則四隅四起都共四十八卦其廿四卦當一歲中氣節氣餘廿四卦各當每十五日中間如世俗所謂初八廿三為月之生朏生明也故坤初六履霜六五黃裳各當霜降冬至節後七日半前備已詳之其每周共十八卦則四起都凡七十二又當震春兌秋坎冬離夏四時各十八候例推可知矣

大衍之數五十以七為法用四十九虛其一以當太易而實揲四十八策掛其一以當渾侖原象原數等篇備

易純一陽光不現於氣故六周甲子實則十二卦四微八顯顯者光託氣顯微者光體有若無實若虛包羅氣形而不可得見爾故三陳九卦不專取直日而兼取每周起訖兩卦如謙履困井損益是其證也

五方八方六甲各十六周每周起訖直日諸卦皆以前後三句甲癸分界故八方下經甲子起咸即是五方上經甲子起乾之甲午然則兩方同當第幾周各得直日八卦共應十六卦實祇十二因中間四卦子午重疊也如乾第一周後四日直睽升革巽與咸第一周前四日卦重疊其連甲癸起訖兩卦各得十二卦共應廿四實祇十八亦因子午重疊六卦同

變數也四分者形變數也氣三形四合七而得壬子正當直日第七卦所謂方以類聚物以羣分吉凶生矣者實謂此也三四三互乘亦十二故起首各卦必滿十二周至第十三乃復現天道一星終而復始四卦正合見下理固如是故明於天之道察於民之故是興神物以前民用觀此可無疑矣

坎離互體頤大過胚胎乾坤其交象二極極乾坤之交變故日月終始萬物而水火為消息盈虛之機本原象篇乾坤成列圖等詳之中孚為太初氣始小過為太易未現氣其互體即頤大過而本體內外純陰純陽同於

乾坤其象又同於坎離故此兩卦推極渾侖之初為報本卦當天道之首而二濟當人道太祖世系譜詳之記稱郊之祭也大報本而主日配以月義取諸此故六十四卦分上下經必歸結於中孚小過頤大過坎離二濟八卦也明乎此乃可以明演易之故

演易實本黃帝所定八純方位以六十甲子分上下經各三十卦而以中孚小過等八卦分別錯綜之上經以乾坤正象起甲子上旬泰否交象當甲戌中旬凡交象皆以丙為三世消息 噬嗑為巽四世賁為艮二世當甲申下旬止於癸巳以坎離正象終也下經以咸恆艮巽交象

當甲午上旬損益艮巽三四消息以上經泰否交象例推可見當甲

辰中旬震艮正象當甲寅下旬止於癸亥而以渙節坎

離一世五世消息終也此據五方第一周甲子推演也

又以下經咸恆起甲子上旬損益當甲戌中旬震艮當

甲申下旬卦象起止同前其甲午上旬為中孚小過則

艮兌游魂卦也師比當甲辰中旬坎坤歸魂卦也隨蠱

當甲寅下旬震巽歸魂卦也癸亥止於无妄大畜巽艮

二世四世消息也此據八方第一周甲子推演而前後

六甲訖於癸巳癸亥於八純正變卦象獨無乾可見五

方第一周乾起甲子當太易第二周中孚起甲子當太

初乃推極渾侖之初兼包天道人道而此則第一周無

乾第二周頤起甲子其互體坤為開闢以後專言人道

矣

然則演易之故以中孚小過等錯綜其間者實以五方

乾巽對宮為象數之本然而以八方艮坤對宮極大衍

象數之變後條當詳論之象數明而義理始見故上經

首乾訖離以大明終始統貫全經歸結於重明麗正純

一太易光明天道也故大象獨稱大人充實而有光輝

之為大也下經始於咸感終於節止則自人生而靜以

後言之樂記感物而動好惡無節及中庸首章推本天

命未發為中發皆中節為和義皆本此易為五經原此其綱紐之最著者也故節大象言君子以制數度議德行可見全經象數義理無不從此流出即無不還歸乎此而其大本大原要在人心全體太易光明有以檢制乎氣形遞嬗之後此必以中孚小過坎離等八卦錯綜其間之故也

五方周邊四四十六八方周邊四七廿八是伸長至七五折之多截然不同乃其直日之卦祇是正隅前後互易無一不同者何也則以乾隨遞革等每卦進位實歷十六每周進位虛見十二兩共正合廿八故兩方直日

附七圖說中

皇極經世一

四微八頭諸卦重疊四日亦正是二十六共廿八也此與大衍弦生句股法之較股弦七五同於割圓八線正餘弦之較理正相通詳見原數句股三表故知大衍確是句股算術之祖而諸方邊必用四因倍積開縱方法以推演之也惟其兩方邊多少七五若數若位算理皆通故以上四條兩方分配六甲其起訖諸卦正為同根八卦方位四隅乾巽坤艮巽以同而異即成起甲子起訖之無乾亦正是即終成始如下條說與大禹更正甲已換宮從正東震起之即終成始理數皆同依黃帝原定乾起甲子甲巳換宮故實則丁壬換宮矣詳見後附圖說試各除去六甲周盡所餘四卦即中孚小過頤大過等四卦

則上經實廿六卦起乾坤正象訖无妄大畜為艮巽二世四世消息下經三十卦起咸恆為震兌三世消息純八外悔一反一覆論之 訖渙節為坎離一世五世消息然則上經起訖即是方位之乾巽艮坤對宮下經起訖即是方位之震東兌西離南坎北顯然可知而惟乾坤純陰純陽六體不易六子即皆消息卦則演易之上下經卦專為大衍筮占象變而設亦顯然可知矣

附一圖說中

皇極經世一

復始乾復壬子始現於直日則上經下經五方八方之象數同一終始相循理顯然矣必取義於壬子復現者甲子甲戌甲申三旬中直日四卦當渾侖以前其壬午象光氣化合化結成於庚寅謂如太易光盛生氣漸變渾侖甲午甲辰甲寅直日四卦當開闢以後其壬子象氣形遞嬗結成於庚申亦如開闢後天造草昧漸次閱人成世平波往復矣故巽蠱兩卦蠱即乾交卦泰之變詳見本條特舉甲子庚申以先後甲庚三日見義其隱括甲午庚寅亦可知矣 蓋自黃帝以六甲五子六周三百六十日定八卦方位四隅甲子起乾與巽對甲午起坤與艮對而四正則坎

離震兌相對故演易分上下經以乾巽相對為主八卦
次第依數列序上經乾坤至坎離三十卦下經巽兌至
震艮三十卦觀第三周甲子起巽亥亥直艮中包乾至
艮震逆行推至兌巽說見後條以其同是
三十卦無關出入姑從順行說為易明耳此以方位四
隅相對列數也而中間坎離至巽兌亦三十卦則四正
相對凡皆數之鑿鑿可據者也天數廿五易數謙其一
故卦次必以合於八純爻數廿四為重上經之復下經
之歸妹以天人終始見義前條詳之矣而消息亦然如
上經首乾順行廿四得剝復逆行廿四得夬姤此乾坤
之消息也下經首咸順行廿四得漸歸妹逆行廿四得

第七圖說中

吳一傑堂藏板

小畜履此巽艮之消息也然則演易列卦經分上下所
謂變而通之以盡利者故據乾坤成列圖如原象篇說
而其次第位數則一依八卦方位詮列夫復何疑有此
確據而五方八方各十六周之前後各八始終分合可
得而言
如上條說可見三陳九卦多取五方八方第十三周者
專為處憂患之道言之而實即通舉五方首起甲子四
卦乾一革五遯九隨十三各周并連八方首起甲子四
卦成一謙五既濟九困十三各周以示卦氣直日之例
而尤重在復始歸終也蓋經卦位次一奇一耦相間甲

庚壬三陽所直必在奇位癸辛已三陰所直必在耦位
自然與八卦方位乾巽艮坤四隅對宮干得三陽支得
子午寅申坎離震兌四正對宮干得三陰支得丑未卯
酉各日合符此尤為演易卦次依據方位之明證矣故
五方八方十六周直日諸卦其始終歸復象數亦自與
卦爻象數相符如乾起甲子不現於卦必至第十三周
壬子始現其義為天道一星終而復始說見前條其日
實歷七百六十有九正是全易三百八十四爻之倍而
得一故卦方著圓前後八周各得六十四卦也又此所
得之一卦一一皆前進十六位逐位逐日相當則此七

第七圖說中

吳一傑堂藏板

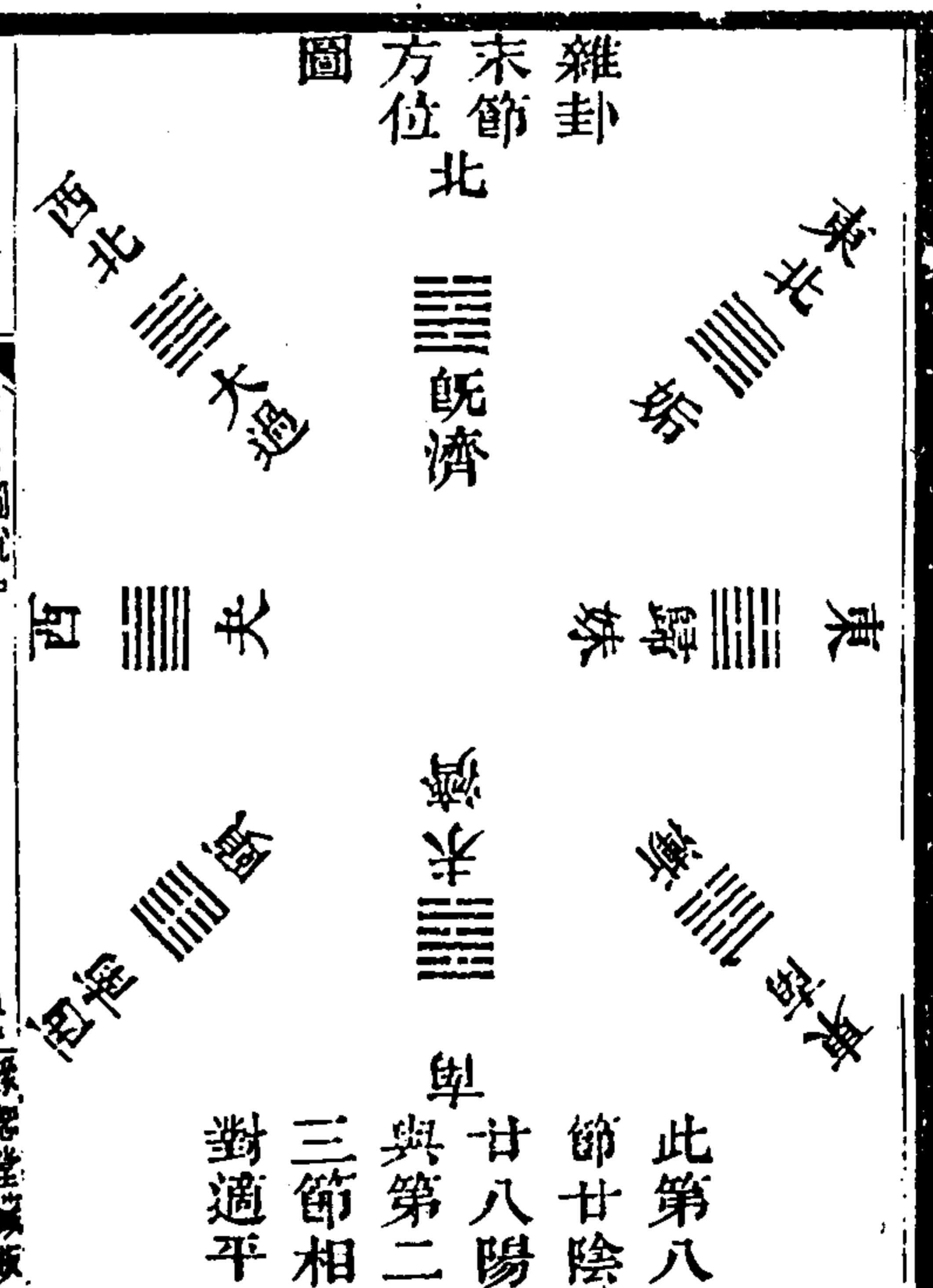
百六十九即同七百八十四為廿八自乘方數故五方
乾巽相對周邊十六八方艮坤相對周邊廿八自然相
為表裏也大衍數五十而用四十九直日諸卦辛未至
庚申正是五十日甲子至壬子正是四十九然則復始
者復其渾侖之始大衍五十虛一當太易卦一當渾
倫實揲四十八策諸篇屢言之故
甲子不現於卦而庚申歸終必在對宮亦由渾侖既判
太易無在無不在必對境反觀以自得之而本宮轉不
可見是則演易宗旨歸本人心全體太易象數顯然矣
歸終必在對宮者如九卦以巽居末即是第一周乾起
甲子之庚申也其壬子直革為復始者正為開闢最初

太易渾侖一體二名去故取新之象故乾為天易不現於卦也明乎此而第十三周乾與小畜之復始歸終及直日諸卦之與全經義理相發可參考而得諸蓋中爻為象主一卦之吉凶爻則專屬當爻及其之卦故直日前四卦首辛未末庚寅後四卦首辛丑末庚申始終以彖為重十三周隨起甲子當人道報本辛未直復合易數廿四說見前矣庚寅直夫雜卦終則有始之義也辛丑直歸妹人道終始說亦見前庚申直小畜所謂密雲不雨自我西郊我者文王自我則演易本旨分明於此舉似矣其壬子為乾復始可見雜卦傳末夫剛決柔還

圖說中

孫堂藏板

復純乾聖人生當大過重振乾坤實亦義本乎此述而不作演易為文王受命之符雜卦傳末八卦即所謂文王既沒文不在茲見聖人自任之重焉而方位乾巽艮坤相對三代作易迭為經首聖意或即以九卦之末即終成始巽為經首未可知也附圖說以明之

圖說中

孫堂藏板

右方位圖本為專說雜卦傳篇之首詳具後條今先撮略言之所謂重振乾坤者文王既沒孔子以斯文自任託以見意也蓋孔子盛德在席正是龍德而隱不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶者也周易首乾坤故以頤大過互體易之大象稱獨立不懼遯世无悶正以自況也八卦中爻互體乾坤二濟總挈全經始終起大過而訖於夫剛決柔而還復純乾也自正東訖正北其外卦及互體乾坤仍是出震齊巽方位述而不作也東北成言乎艮易以姤象大巽者則據九卦之末即終成始以當演易首卦亦與周公爻辭先庚後庚說合

五方第一周末 而義則取天地相遇品物咸章剛遇中
 柔庚申直異 正天下大行象傳固明言之也然則雜卦一篇確為聖
 人演易首巽託以見意蓋重卦五十六皆兩卦迭相上
 下是為卦變以立大體孔子乃推極其剛柔相易之爻
 變以顯大用故以乾坤與四子上下臨觀遯大壯四卦
 變屯蒙革鼎无妄大畜升萃四卦變家人睽蹇解皆坎
 離正位二五中爻相易也又以乾坤交象泰否變咸恆
 損益隨蠱漸歸妹豐旅渙節噬嗑賁困井十六卦皆初
 上三四爻互易或初與五二與上互易無直犯中爻二
 五正位者避坎離交象二濟為乾坤之極變也通凡爻
 變廿四卦定為有應無應旁應三例一以乾坤為主而
 六子之消息盡矣故皆繫象以命之蓋象有為文王演
 易本文者如需訟兩卦象辭下重提卦名卦辭而申解
 之乃孔子所繫類此者頗多按文可攷凡無重提卦名
卦辭者皆孔子
 所繫可知故曰象者材也又曰爻象以情言又曰智者觀其
 象辭則思過半矣固非自作之而又自道自譽也故又
 曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是
 故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其
 典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之彖象者兩卦上下
 之象大禹因以定名彖者中爻雜物撰德辨是非以斷

第七圖說中
 聖賢堂藏板

吉凶皆前聖所作故傳文前後重言以申解之也象其
 物宜者謂文周卦爻取象觀其會通者即五方八方直
 日諸卦彼此會通也今傳本前後彖字皆誤作爻講家
 不察望文生義非小失也謹辨正之下傳明言道有變
動曰爻是但變動
 爾吉凶未見何從斷之且上句明言繫辭也以斷其吉
 凶是顯然申解象之言斷何得為爻乎說卦傳亦有傳
 本誤處皆隨 至乾坤與坎離上下剝復姤夫四消息及
 同人大有師比小畜履謙豫十二卦名曰辟卦以一陰
 一陽為五陰五陽之主故曰辟漢儒以泰否遯大壯等
 消息當之誤矣此十二卦皆但卦變無爻變其一陰一
 陽為一卦之主故不得動詳見原象篇若需訟晉明夷
 四卦又與同人大有師比為四消息四盈虛之根此四
 卦之兩陰兩陽變動則為中孚小過頤大過皆四子合
 象本體反覆不衰與乾坤同不可謂爻變所成故彖辭
 均無變動之象也凡此皆聖人晚而好易於易彬彬之
 明驗閱者參觀原象諸篇當不駭其好辨歟
 如上復始歸終兩義以人事言之則本宮當身心對宮
 當世境與大衍十八變成卦內貞外悔理同詳見歸終
原象歸終
 必在對宮者感乎內而應乎外發乎邇而見乎遠猶一
 時一地事變定局收效如是也凡對宮庚申直日之卦
 必即隔一周甲子起首之卦如第一周庚申直異如
即第三周甲子起首如一

第一圖說中
 聖賢堂藏板

三五七九十一三十五各周皆乾巽對宮甲庚相接
 經言先後甲庚明指此義易卦數往者順知來者逆甲
 庚壬三陽其數一七九第一周乾起甲子至十三周變
 壬子為復始壬子再變庚申乃為本宮歸終其數皆逆
 推以知來然必從對宮十五周小畜起甲子乃能巽直
 壬子而乾直庚申則是以周數計之起十五而訖一轉
 為順推以數往惟其周數日數往來順逆皆十五合於
 河圖五位垛積且與大衍歸奇象闡取義三五盈缺日
 月相望理數亦合因此又生三望爻象而小畜卦辭特
 言自我西郊以見由內達外由近及遠所謂明光上下

帝七圖說中

三陳忠堂藏板

勤施四方理正如是更推其大原則即是太易一變七
 七變九九復還一為形變之始故一變九壬子直日為
 復始也閱者於此悅心研慮始可得演易次第之故下
 條更申論之

第一周乾起甲子卦象直日不見至十三周壬子復始
 乃見即乾元用九見羣龍无首義也蓋自八卦方位用
 河圖一奇二耦自乘方數而成乾巽艮坤四隅相對之
 象故大禹重卦即用河圖五位參天兩地陽九陰六以
 起數而文王演易亦遂以卦象配之如陽用九自乾順
 行九位至小畜為巽一世卦陰用六自坤逆行六位至

中孚為艮游魂卦自然乾巽艮坤相對象與數合也由
 是觀之可知上條所說一周與三十五周復始歸終
 之故足為三陳九卦取巽為止之佐證矣蓋爻象剛柔
 吉凶之可見者不外消息盈虛天行終始相循在八純
 重卦皆有此象數具如剛柔變化圖表說而惟乾起甲
 子順行逆行得剝復姤夫合於易數廿四獨為明顯詳
 前隨起甲子順行得家人睽蹇解四盈虛隨逆行得
 渙節為坎離消息其數亦皆合廿四又其證也卦數必
 四合形變數爻象必取一世五世二世四世之變不用
 三四爻象合氣變數者正所謂方以類聚物以羣分卦

符一圖說中

三陳忠堂藏板

變屬形爻變屬氣也可見此卦氣直日本法四爻四象
 首辛未而訖庚申分明據形變可見為重包舉始終但
 稱卦氣者乃探原光氣合化以至氣形遞嬗摹略折衷
 言之然則第十三周壬子直乾為復始歸終於小畜必
 至第十五周小畜起甲子乾直庚申歸終乃為大定故
 知小畜卦辭正是演易本旨而九卦取歸第一周庚申
 直巽為主者正為巽以行權為得處憂患之道非通例
 也

乾至小畜小畜至隨皆歷九位巽至乾亦九位凡故此
 三卦起甲子三周則復歸兩卦總直辛未辛丑己卯己

酉為易數廿四之變乾巽對宮兩卦總直壬子壬午庚寅庚申為著策實揲四十八重卦七八五十六以一生各而各餘一也壬午第十九庚寅第十七即同四十蓋各周四隅四正亦各四卦者乃以大衍用法為類如西北乾隨遯革依經順次爾實則乾至革革至遯遯至隨即是一五隨還至乾卦次數皆四十九共三百九十二與歸奇譜所得奇數合更加掛一之策四十九合爻位廿一自乘方數詳見彼譜可見此五方八方十六周實為大衍本法凡筮得之卦必依此卦氣直日之四爻四象以占驗其事之吉凶始終蓋實有萬變不窮之法在孰謂六十四卦三百八十四爻為有盡數哉今演順逆兩說以詳之附於篇末

三望首小畜中歸妹末中孚者文王卦辭以小畜見演易本旨故周公爻辭作述一原亦以首發大衍歸奇象聞之本旨也蓋教起於有是為形下之器要必推本未始有而不可謂之無者以立教體乃見形上之道故畫卦首乾而坤對待演易亦首乾坤有象有數所謂一陰一陽合十五之為道也然乾當太易未見氣之一大靈光為天地萬物同根一體之大本而不可得見故在象數必於隨小畜之復始歸終見之如上條說也易本有

以教有即此可知天下之理不外乎易變一一變七七變九九復還一之象數傳稱易之為書原始要終以為質六爻相雜惟時物正為時物縱極變遷無常始終不過如是是則演易卦次先後所以與方位之三方及五方八方九方象數無不會通所由來也

試就方位三三方九觀之西北一宮乾起甲子在八純卦固自乾巽艮坤四隅相對若以六十四卦輪轉則小畜第九與乾同宮由是小畜至隨隨至无妄无妄至遯遯至損損至革革至巽皆自本卦起一前歷七位至第九而還復一宮則是變五方西北一宮起乾東南九宮訖巽之八卦皆在一宮而東北西南五宮十三宮同人訖漸八卦移變九宮與之相對其四正卦之移變艮坤宮次餘宮之移變四正例推可知矣蓋重卦八純以一生七為八八六十四演易則據以變為八九七十二以符大衍乾坤策數當期之日合於參兩之數也三百六之日為五個七十二乾策得三故二百十當期一十有六坤策得二故百四十有四 正為方位以甲子六周三百六十日而定也是故巽至乾亦九位乾至小畜九位卦象分明內乾外巽為方位對宮而小畜至姤四九三十六位卦象亦分明巽乾上下相易其數則八方之中心自姤以下還至小畜正是周邊廿八合六

十四也五方十六周一宮四卦乾一革五遞九隨十三
 居末實則迭為首尾在演易卦次皆與九方數通如乾
 至革四十九為九方之中心革至隨三十二即其周邊
 共得九九八十一其革至遞遞至隨隨至乾皆然然
 則乾至小畜之九位小畜至復之十六位亦即五方廿
 五之中心周邊而正合易數廿四至廿五无妄而合天
 數其大象稱物與无妄獨異於諸卦謂非聖人特筆變
 文創例以見義歟故復歸兩卦上下經首起甲子合於
 易數廿四而凡直日復始之卦皆數往十六位合五方
 廿五之周邊歸終之卦皆數往九位合其中心而在六
 甲則復始直壬子數當四十九歸終直庚申數當五十
 七皆為知來四十九者大衍實揲四十八策合於掛一
 當渾侖之數也五十七者大衍著策以八純爻數推所
 生五十六卦而得其一即虛一當太易之數也惟其往
 來順逆無不合卦方著圓之象如乾復始在隨起甲子
 歸終在小畜起甲子皆兩宮相對之末一卦故曰原始
 要終以為質以各方各周起訖驗之益顯明矣
 易數廿四乃本一遞加十倍為陰陽各得八立方體之
 微積一千有廿四詳見洛書圖說及原數篇故五方第十周坎起甲子癸
 亥訖復八方第十周渙起甲子癸亥訖歸妹象數胥符

惟其遞加十倍并本一其十一故五方第十一周无妄
 起甲子卦辭具四德而大象特筆變文以見義也八方
 第十一周豐起甲子卦辭彖辭並舉日月為易之義發
 明天行終始消息盈虛與剝同例合於剛柔變化圖象
 也詳見彼圖表說蓋方位四隅對宮以乾巽為重直日四微八
 顯以甲庚首末為重故五方八方著圓前後各八周中
 間相接及通十六周起止皆以甲庚直卦見義五方反
 終為始謂前八周以十六居首立大衍之定體起止皆
 需所謂衍在中也中間小畜為乾道歸復終始以卦象
 見演易本旨也八方參伍以變說見前謂前後三五周互易顯大衍
 之動用起止皆震所謂懼以終始也中間直豐正當第
 十一周由本一而始一見天行之往復也故知演易專
 為大衍而大衍用四十九實合天數易數為一學者必
 據方位及各方各周先後卦象推求乃可明上下經卦
 次第變通乾坤成列之本旨不可忽不可忽
 本一不可見故以象言之名太易以數言之名太一必
 九復還一積十生一乃為始一而可見象太初為氣始
 也演易序卦於乾之復見易數於无妄見天數於大象
 特筆變文稱物與无妄者明自此以前固天人同根太
 易彖傳所以言復見天地之心自此以下乃見夫人付

受惟天界純亦正賴此同根盡人合天專重人道試觀
第十一周无妄起甲子庚申歸終直隨隨固人道報本
卦也中孚小過隨蠱為天人四報水卦頤大過漸歸
妹為四反始卦詳見世系譜彼譜固統言之易
辭例與春秋同 謹嚴如乾有四德貞元迭運包括萬
事萬理而卦辭具四德者乾以外有六象辭稱先王者
七皆是特筆變例其在直日諸卦惟无妄十一周獨顯
春秋辭例有直所重而餘義從輕者有所直兼重而餘
並從略者此一周所直正當兼重例也春秋昭十一年
楚子虔誘蔡侯般殺之於申穀梁傳曰何為名之也
庚秋之君誘中國之君而殺之故謹而名之也稱時稱
月稱日稱地謹之也先師補註辨正舊解至極精核讀
者宜詳味也蓋必如是乃可始元終麟千八百餘事詳

略重輕交暢曲盡不然二百四十二年間霸升王降
繫至重而祗此萬八千餘文不全不備奚啻為斷爛朝
報哉後儒綱目之作亦動稱書法真無知妄作也易以
六十四卦三百八十四爻發揮開闢以前直至無終窮
之萬事萬理則其辭豈得不彼此迭相隱顯使讀者參
稽而互決之故必用春秋屬辭比事之法乃可略得梗
概各方各周及各圖譜表說
之不憚言者以此學者諒諸

乾本卦 師坎七互復 臨坤二互復 屯坎二互剝
坤本卦 比坤七互剝 觀乾四互剝 蒙離四互復

右第一節消息皆四母卦共三十二陰十六陽與第
六節相對適平
震本卦互巽 損艮三互復 大艮互歸妹 升震互歸妹
艮本卦互解 益巽三互剝 巽四互漸 萃九二互漸

右第二節共廿六陰廿二陽多二陰少二陽

謙兌五互解 噬嗑五互蹇 兌本卦象人 隨震七互漸
豫震二互蹇 賁艮二互解 巽本卦互頤 蠱巽七互歸妹

右第三節共廿六陰廿二陽多二陰少二陽連上節
陰多陽少之數正與第八節陽多陰少相對適平又

此兩節消息皆四子卦與首節四母卦合故分三時
與上下經首六卦相配其在互體圖八層則第八節

皆乾坤二濟當首末兩層包舉全經終始此兩節正
當中六層四消息盈虛及漸歸妹包舉於中

剝乾五互坤 否乾六互蹇 井震四互巽 咸兌三互姤

復坤二互坤 明坎六互解 困兌互象人 恆震三互夬

右第四節共二十陰十八陽與第七節相對適平

渙離五互頤 蹇兌互未濟 睽離四互既濟 否乾三互漸
節坎互大過 解震互既濟 家人巽互未濟 泰坤互歸妹

右第五節陰陽各廿四適平其消息四母四子皆具

與第八節當方位八宮消息皆具相對
大坤四互夬 有乾七互夬 革坎四互姤 小兌六互頤
遯乾二互姤 同離七互姤 鼎離二互夬 中艮六互大過

右第六節共十六陰三十二陽互體皆夫婦與第一
節互體皆剝復相對其末兩卦小過當太易中孚太

初氣始當渾侖與第一節乾天圻地亦相對

豐於五太過 離本卦莫過 小巽一互睽 需坤六互睽

旅離互太過 坎本卦互頤 履艮象象人 訟離互象人

右第七節共十八陰三十陽與第四節相對適平其

消息首四卦皆坎離與井困咸恆皆震兌相對次兩

卦屬艮巽與剝復屬乾坤相對末兩卦屬坤離與晉

明夷屬乾坤相對

統首末八節觀之自四節以上當渾侖為太易光盛生

氣先陰消陽之象故陽少陰多第五節八宮皆備陰陽

適平當天地開闢乃陽息陰故自六節至八節皆陽多

陰少此傳以互體雜揉消息發明易道扶陽抑陰之美

深切著明矣

六十四卦輪轉三方八宮次第 須自下逆讀而上

西北一宮 巽 革 損 遯 隨 乾

東南五宮 中二 漸 萃 家人 坎 需

東北三宮 渙 震 夬 晉 頤 臨 泰 屯

西南七宮 既文 豐 困 蹇 咸 剝 謙 師

正北二宮 兌 鼎 益 壯 畜 蠱 履 坤

正南六宮 小 歸 升 睽 離 賁 大有 訟

正東四宮 節 艮 姤 明 過 觀 否 蒙

正西八宮 未 旅 井 解 恆 復 豫 比

右四隅四正卦象乃以六十四卦輪轉八純方位三方

各周二次第所以申明前條各宮移變之象取其一覽

了然不待推算也蓋五方甲子十六周與卦位三方甲

子六周皆前後兩周首末癸甲承接其所直卦依經相

次不重而中間每隔一周如一與三二與四等必重四

卦按表可見實隱然甲庚相接 如一周庚申直癸 此自

一遞進至十六卦方之象也其著圓之象分前後各八

周如前條說前八周一與四五等而十六居首十三居

末後八周二三六七等而十五居首十四居末乃一本

輪癸甲一首象癸辛相間承接而前八止十三後八起

十五相接則仍甲庚也若右四隅四正各周則皆異是

試觀西北一宮八周為一三五七九十一三十三十五皆

奇數東南五宮八周為二四六八十二二十四十六皆

耦數是皆每間一周甲庚相接遞這四卦而西北一宮

第一周乾起甲子居末乃自下而上次以十五小畜起

甲子至第三巽起甲子其七周先一後七分明乾象太

易而後七數皆數往象易變一一變七也其首末仍合

乾巽對宮而東南五宮起第十六周需起甲子為坤游

魂訖第二周中孚起甲子為艮游魂亦分明艮坤相對

惟其乾巽對宮用本卦艮坤對宮用游魂卦足知演易八九七十二數之合大衍一以乾巽為主矣

五方西北乾起甲子自然東南與巽對宮八方東南咸起甲子亦自然東北西南艮坤對宮皆於八純方位四隅符合圖表詳前蓋五方八方同此甲子十六周而自一至十五其八奇數其棟積正合重卦八八六十四二至十六其八耦數其棟積亦合演易八九七十二重卦立大衍一定之體演易見大衍變動之用皆以各周奇數見義而對宮耦數應之故如上條說西北先一後七卦象乃五方八奇各周次第東南對宮即其八隅也試

觀其西南各周自下而上師七謙五剝三成一蹇十五困十三豐十一既濟九即八方各周八奇次第而首七末九者正以五方論周數先一後七象太易一變七而八方論次第象七變九所以然者試觀其先七五三正是移五方之後三周居前前五周居後所謂參伍以變也故其東北對宮耦數八周為屯八泰六臨四頤二晉十六夬十四震十二渙十亦變五方之十六順數之義而前四後四次第互易也奇數變以前三後五耦數變以前後各四者無非自然之法象相為表裏下條詳之易本有以教有故以開闢形變始一為起點而數皆用

方所謂方四成類形變四也而必探原於天地渾侖之

先光氣合化所謂物三為羣氣變三也由太易而太初

變三由易變一變七七變九九復還一為太始太素為氣

形變四說已詳前原象原數篇中已略見之氣變即在

形變中故數雖用方而不直取二二如四方必作太易

一函三渾侖三即一觀乃可象數胥合如上條五方先

一後七乃乾一當太易純陽合十五小畜十三隨十一

无妄共四周為西北東南對宮各二周成方於无妄正

是巽四世卦象也遞九為乾二世卦合損七革五巽三

或巽三合革五損七遞九亦可共四周亦對宮各二周成方於本卦巽

象更顯然觀西南八方各周前後三五之變可證此八

周確為前四後四各取三一之合又觀其對宮耦數八

周前四後四之互易可證此對宮八周亦當分前後各

四為奇耦相得而合焉蓋四隅奇耦各八周無非以甲

庚起訖不啻八周合為一周如西北起乾一訖巽三巽

即乾起甲子之庚申直日卦也東南起需十六訖中孚

二中孚即需起甲子之庚申直日卦也西南起師訖既

濟東北起屯訖渙類推皆同如是八奇八耦十六周即

使逐周兩兩分析之如乾一與小畜十五與十三

對宮需十六與十四與十二從首至末無非中隔

一周即無非甲庚起訖甲庚起訖者一變七也甲一經

庚七經

言先後甲庚各三日依十幹順逆推之實各得七日而
 二七合十一數說詳前條故此乾巽對宮奇耦分配先
 後各四周首末皆合十一數如西北東南自下而上各
 前四周合之為一十六十五十四十三十二十一十首
 尾皆十一也如一與十共數分明十六與十一十四與
 十三皆共廿七數除本周十六計算仍各
 十其後四周合之為九八七六五四三二首尾亦皆十
 一蓋數起於一而有本一有始一原數等篇詳之此十
 一正是始一易以本一當渾侖以前始一當開闢以後
 是乃極數定象之最大關鍵故大衍歸奇象閏用天數
 地數五奇五耦輪轉五周象日月相從之氣朔盈虛而
 始終各得五六中合之數五六合十一餘四周二九通
 三八四七一十皆合十一
 凡五十有五總合三百六十周天之度當期之日彼圖
 譜詳之其在此五八兩方十六周則惟乾巽對宮合此
 數故演易以為主直名周易而聖人贊易之與三陳九
 卦特取履謙兩卦居首正為其為兩方十六周中五六
 之合入方五周甲子起謙亥迄履其中
 間甲午起萃卽是五方第六周甲子而巽居末亦
 正見一周與三周甲庚起訖也必如是乃可明卦氣直
 日四微八顯之義善言象數者其勿河漢斯言
 六一始一以先後對待得名就數言之也實則有數必
 有象有象有數卽必有本有始如乾鑿度言太易未見

氣大無形埒不可聞見及易變一變七變九九復還一
 為形變之始乃天地開闢三畫成乾乾為天易即太易
 也然則本謂本有始謂始見本有者無形光體有若無
 實若虛也顏子去聖一問正當大人地位觀孟子有諸
 己之謂信充實之謂美充實而有光輝之為
 大為三等入分別可見故離大象獨稱大人始見者光
 正以光體實有而無若虛也原象篇詳之始見者光
 盛生氣馭氣而行託氣而顯也故禮教報本反始兩義
 並重在易則天道有中孚小過頤大過四卦人道有隨
 蠱漸歸妹四卦世系譜可證也詳彼惟其本一無形始
 一乃見故大衍必先虛一次掛一乃實揲著策陰陽各
 廿四當本一十倍又加一之微積而歸奇之策總為二
 五合十而生一也亦惟其如此故占筮之極數通變必
 據此五八兩方各周之卦氣直日取證於甲庚之十變
 七而於第十一周无妄起甲子特筆變文揭大義也傳
 言君子所居而安者易之序也世系譜為氣變形變消
 息盈虛之序此兩方十六周乃天人合應終始相復時
 義之序也經傳例類纂繁分列如下凡有象數即必有
 本有始者如龍稱
 義始於冠本於昏春秋人君即位書元年為體元居正
 以本於正始皆定也試以本昏之說從冠者之身等而
 上之至於禘禘於祖則本有之不可見自明故又言適
 子冠於禘以著代也又言昏禮萬世之始也春秋穀梁
 子傳隱於禘禘兩代大義近指當篇遠括全經蓋孟子言孔
 子懼作春秋實始於桓無王而託始於隱不自正為禘
 本陳止齋先生說得之惜未確據穀梁傳文以發禘禘
 義徒作史論耳故傳言可謂經千乘之國蹈道則未也

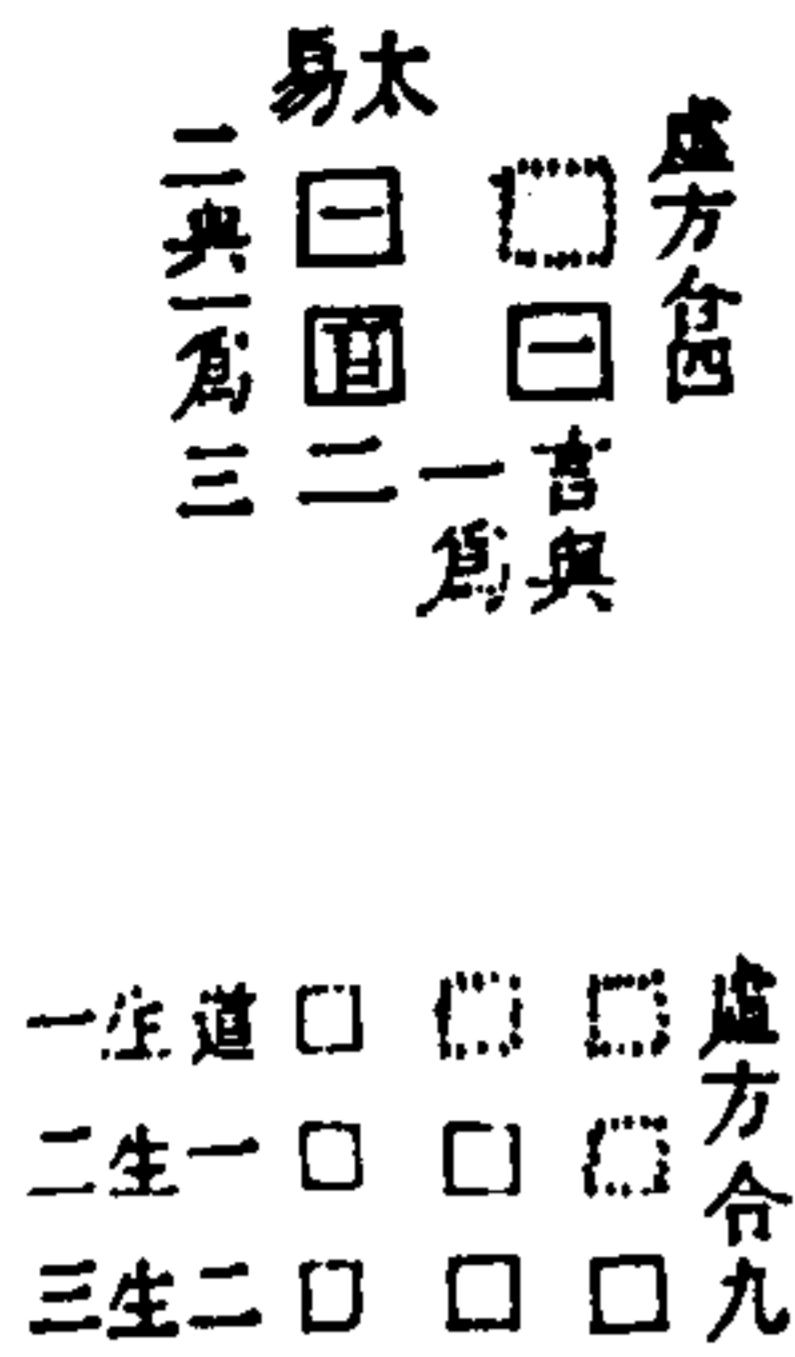
試觀隱十一年與桓元年兩傳詞義銜接聖筆曲折如繪矣諸經言本始二義似同實異者皆當以此推求之
人有恆言曰凡物無獨必有對此古有道者遺言非直一陰一陽之謂也有其本焉夫必人心與物接構乃見有象有數是心物相對矣有象斯有名有數斯有位故象數名位四者一生一時生無或後先者心物不二能對所對不二故也苟為無對則獨亦不立烏從而象之數之名之位之故因始一見本一猶因卦畫之易見畫前之易因開闢以後陽光陰氣對待之易見渾侖以前未見氣而純一陽光絕待無對之太易聖人設卦觀象能使占者極數以知來為此故也何則數從氣生氣從

光生詳原象及氣聚而成象成形光即託以顯也造象
以火在心上為光目在人上為見知覺之覺從見而制直亦以心光至直也又孟子乍見孺子章及養氣章不目逃之說與夫楞嚴徵心辨見陰符經禽之制在目等說比類參觀可見教體無論偏圓大小未有離人心本體光明可以別立一義者易卦上下分經是光氣象數起訖尤為顯明而講家莫或見及可歎也
遞生光為大本光之於象猶太易之變渾侖象之於數猶渾侖之判天地則即蒼策現有之象之數推驗此一
時一事天人同體本有之光正如影落鏡中真面畢呈豈爽毫髮漢魏以降京翼管郭之學流為風角星禽而往往奇中者為此古先聖王之重卜筮所以見氣數極衰人心能轉移之而不同後世識緯之說者亦為此也

此辭義例類之總貫也原象原數篇中如說天地設位聖人成能一節文等備詳此義
象無定數亦無定然數自一至黃帝廿三名初不過一積而已一一積至十已還為一故小數祇九位傳稱天數
五地數五五位相得而各有合中數以十進十百千萬是名當一位也辨在原數篇
祇四位大數以萬進如億至正亦九位再進名載猶積十還一終而復始矣原數篇詳辨之校數有實有法法由人造實則天生史稱隸首造數謂造乘除分併之法也亦詳在其一一積則實也如人舉手為容屈指得五兩手合十一一以心緣歷先後次第天然分明而其間四九兩數亦天生自然成方不待乘除故易數用方原

本河圖五位胥出於自然聖人初不造作也數用方者如大衍以四方立體名之為句三股四而七方為用大衍
實後世算學鼻祖橫句縱股乃大禹所制舊名後世算家立法目為和七較一不知凡何股較一者無非正交形也原數此甲子十六周以卦氣直日為大衍章本則備詳辨之
五方為體八方為用彼此四方相併正合易數廿四而四揲歸奇實即算家開縱方之四因倍積法故兩體方邊皆當依此法畫界推算則四方中心之較正是二二得四五方中心之較正是三三得九皆合天生自然方渾侖以前無象之象名太易非數之數名太易湛寂靈明絕待無對者也開闢以後人心全體當之是為最初

本有形上之道也天地萬物凡有可名言者無非氣形質後起始見者也天本太虛即太易此以天為積氣地為積形而言也形下之器也以有象有數者言之惟三畫成乾乾即太易對乾名坤即氣從光生下至六子皆氣形質也專以數言之則老子言道生一一生二二生三三生萬物莊子云言與一為二二與一為三自茲以往巧歷不能得兩語互相發明莊固不啻解老也何則老所謂道殆指有物渾成先天地生言之但未分析光氣等耳宋儒極管此語乃門戶私見也所謂生一正是氣從光生即始一也起故為始一太易與渾侖氣形質對言則天地開闢形變之始為始一凡此等處皆須體會細切不移方能與卦畫象數了無障礙光氣合化乃生二生三形質具矣莊所謂一則正絕待無對之太易有對即二即氣也一二合三合化形成質矣故數始於一成於三定於方而方必一函三三即一也附圖於下以明之此卦氣直日六甲五子十六周以五方為體其第一二三周首卦正明此理

易數用方上圖依莊子說推本於一虛方合四所謂太易一函三渾侖三即一也其本實一為奇母二為耦母相得而合故義畫用河圖前兩位分別陽奇陰耦各三畫而成八卦正合二之立方體積數以象光生氣而漸成形質也次圖用老子說一二三成埤積形數理多從埤積生也埤積有二本當用其一尖錐埤形因其理繁未能悉合故此用倚壁形大禹據河圖五位參天兩地陽用九陰用六此一二三埤積已六地數也虛方合九天數也其一二合三同於上圖莊子語意蓋道體空有相資無方無盡詳見前條太易渾侖真空妙有云云其形諸象數必即有以見空易所以本有以教有也在象即是光託氣顯在數則先六後九般易首坤乾者本此周易坤爻用六利承貞謂氣陰動直以方於數裁見一而即三即六是始終氣變故曰承貞而傳釋以大終即承上六二地道光義所謂充實光輝之為大也乾爻用九見羣龍无首吉正指此虛方合九之象光必託氣乃見無先見之理也故傳稱乃見天則又稱天下治也謂因地數埤積乃見天數虛方可知自地以上皆天即天以下皆地合虛方之三以成此大方之九而數極矣所謂天下治也講學无首謂陽剛不可為物先釋乃見天則謂陰柔而能柔天之法也釋天下治也謂君道剛而能柔天下也

蓋全不識象數惟有天為剛德猶不干時而語橫據淵
中而強為之說夫望文生義猶且不可通況乾全篇卦
爻若經若傳何曾有一柔字何處有絲毫柔義而輒以
能柔為天之法謂得乾為君之道其為害也大矣宋學
之為經道此實極數定象之總綱原象原數篇中更有
大蓋如此兩說可證節略附後

其一謂厥初生民必先俯據實地而後仰見天空因其
顯坦低下之形而名之為天為地是為盤古開闢觀赤
子處胎猶渾侖出胎猶開闢必先墮地而後與空氣相
接出聲理甚分明矣

其一謂數極於五近取謂身可見也手指屈伸左右合
十心目一一緣歷之先後次第天然必屈畢復伸伸畢

需七圖說中

老

復屈各得五數是兩手分之合之先得四數自然成方
不待乘除後得九數亦自然成方不待乘除而五適居
其中進退祇一而數已盡此河圖五位所以開象數之
原而卦爻陽九陰六必據其三奇兩耦為參兩倚數也
一周首乾即太易二周首中孚卦氣起焉即太初氣始
實兼三始氣始為熱形始為電并光計之即西點所稱
三乾其質始乃氣成質點與形堅成質之質
截然不同故下文言變一變七云云篇
中及原象篇釋乾鑿度本文已詳辨之三周首巽光託
氣而形見矣八卦方位艮象清輕上為天濁重下為地
是也方位乾巽艮坤四隅對宮此十六周以乾巽對宮
為主其第四周首漸為艮之歸魂卦與下圖說先見地

而後見天象數亦正合也乾巽相對直日屬甲庚中孚
漸相對直日亦甲庚甲庚首尾歷七日十六周首卦與
所對卦皆同明乎此而易數用方與大衍用七為法之
數相合可得而悉數也

易數用方與大衍用七為法其象同為四四方十六惟
大衍命方邊為句三股四則成和七而較一實本正方
而宛然變為長闊和之縱方矣惟其為和七故方四必
為一三之合以裁言一而即二即三揲積已六如上圖
說故三加一成四不啻七也數凡九位其四與九皆自
然成方不待乘除而單數始於一方積始於四揲積始

需七圖說中

老

於六河圖五位兼單方兩始以揲積計之則四已積十
加一成五不啻十一矣本一無對不可見故大衍歸奇
數合十一為形見之始一此第十一周甲子首卦无妄
在經次易數廿四剝復之後當天數廿五故大象特筆
變文以示重其對宮庚申直隨卦辭均特重以餘周所
直也
厥初生民名為盤古開闢天地實即渾侖乾坤音轉耳
篇中及原卦畫象之天地生物最先草木故屯繼乾坤
象詳論之卦畫象之天地生物最先草木故屯繼乾坤
為天造草昧坤六四稱天地變化草木蕃內卦象地外
卦初爻象物始生有氣而無知者也草木實亦有知
知但知之名義從

人心對物而生自人道言之則草木為無知耳次生昆蟲微有知而不靈故五
 蟲之數不與也又次生鱗蟲介蟲龜龍為具有知通靈
 圖書啟秘矣又次生羽蟲毛蟲鳳麟為長比於人道出
 類拔萃為世瑞焉最後乃生倮蟲人為之長人心全體
 太易靈於萬物有知有義成位乎天地之中矣故人道
 報本反始為隨蠱漸歸妹四卦皆自泰否來為三四一
 六互變同於二五正應合七數也隨乃乾道復始時義
 為大穀飛為蠱無知變有知之始也漸進有功猶易變
 一變七變九九復還一為形見之始歸妹人之終始猶
 渾侖生天地為太易光氣合化之終開闢氣形遞嬗

之始皆時義之最大者也凡此等義意會則靈言是故
傳則滯讀者須善會之
 五方四隅各四卦一周首乾隨居乾位四周首漸居艮
 位皆當太易天陽蠱歸妹次之而二周首中孚居坤位
 與漸居艮相對三周首巽居本位與乾相對皆直甲子
 庚申首尾歷七日故易數用方乾坤坎離四子等方四
 成類必取一合三不啻七數如上條說也四卦為類如
虛等最明顯原象篇詳之若方位四陽居上四陰居下
及乾領三陰坤領三陽等同為一合三而類微別讀者
善會
 就圖說手指屈伸觀之可知數積十而還一正由五適
 中半交可知九數之稱由人心緣應事物先後次第一

一遞積而生即推極至於廿三名歷五九四十五位仍
 不過一一積而已其間十進者四位萬進者九位并詳
 四九皆自然成方以乘法言亦仍不過二其二三其
 三如數倍積而已無他道也故易以象教其數用方聖
 人極數以定象不出一二三而已足賅無量象數者正
 為其珠積六而虛方合九珠積即遞積為數所從生九
 即方積而先六後九分計之又合河圖五位珠積十五
 也是故卦爻陽一陰二各三畫八卦陰陽各十二即通
 賅河圖五位畫用圖前二位各十二是伏羲之極數定
 象也八卦方位用甲子六周定為三三方九象每歷四
 十五日甲己換宮而四陽上北四陰下南乾巽艮坤四
 隅正對是黃帝之極數定象也重卦因洛書九數實加
 河圖六七八九四位共四十五而大衍歸奇著策五五
 揲之先後四次正同上條手指屈伸之說可見河圖開
然未嘗私即後世四因倍積開縱方法所自出原說詳
智造作矣
 之是大禹之極數定象也殷易歸藏其首坤乾之義孔
 子與夏時之等並觀今其書雖亡不可考而坤地乾天
 先闢後闢傳文闕戶為坤一節分明即上條珠積先六
 後九成方之數是湯之極數定象也周易上下經卦即
 玉門演易之序如右五方八方對宮各卦巽乾小畜首

尾皆歷九位謙豫剝復為艮坤合象反對卦首尾亦歷九位而始至艮亦九位艮至巽六位至坤十五位亦即先六後九兩隅正對合河圖參天兩地之數是文王之極數定象也然則自羲至文畫卦作易精和聖制先後同符其數與象不離四九自然方而變化無盡試觀八方咸起甲子之一二三周如下條註中說與此正相表裏易象數之為教原無非發明人心全體光明斷可識矣

八卦始乾終兌方位八宮亦西北一起乾正西八訖兌剛柔變化圖本此輪轉八周所生諸卦多於十八兩宮

見例彼圖說詳之是終始相循義也演易卦次上經首乾下經首咸配之為兌宮三世卦是即終成始義也卦自否來而象稱天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平蓋取互體天風姤象觀姤象辭可證否象天地三上互易變為山澤通氣故象二氣感應言不交惟其天下和平者猶大風吹垢小人革舊意也乾當太易以咸配乾而傳取義云爾則畫後之易全體人心昭昭然矣方位四隅乾天當太易坤地當渾侖艮當光陽土升為天巽當氣陰下降為地甲子十六周五方依上經首乾八方依下經首咸以下合四成方首卦皆不離四隅宮次二五方二三四周首卦已見上條八方二周首卦為巽游魂卦三周首卦為乾五世卦而艮坤卦

宮合象與小畜同四周首臨為坤二世卦其一周首咸為兌三世卦不合方位四隅者在經次實以咸為艮交象恆為巽交象故可配上經乾坤正象茲重卦以至末內貞為主觀泰否二濟為乾坤坎離交象可證也至末周第十六五方首水天需為坤游魂卦八方首火地晉為乾游魂卦是又終則有始之象而通兩方觀之五方首起乾八方末亦訖乾是始終一乾與剛柔變化圖之一周首夫剛決柔而還復純乾八周首乃現重乾始終相應又合符矣蓋甲子一周六十而重卦六十有四故每周遞間四卦在經次實順進而周次則逆退觀五方一需十六小畜十五同人十四隨十三與乾同宮一順一逆可見矣自然一與十六首末銜接終而復始兩方皆有著德圓神各八周為此故也

數始一終九至十而還為一方位則始一終八至九即還為一惟其每周四卦上經三十卦當七周半下經三十四卦當八周半故大衍用四方以句三股四之和合七數四數合七說見前條而以爻數六卦數八及七五八五之折為後世割圖密率八線盈縮加減之通率詳見原原本乎此亦惟其每周四卦故五方八方各周首卦彼此皆遞互折半如八方一周首咸當五方十周首坎九周首遯之半推至八周首屯當五方一周首乾十六周首需之半是可見卦方善圓各八周皆隱函積十還一積九還一始終循環之義矣故五方立大體八方顯大用正

見易道之體用一原即於其彼此折半見之何則萬事萬理莫不由心物對待而生人心本明內函為體見聞外發為用儼然一彼一此平分各半反而觀之則苟無此所見所聞之物何者為能見能聞之心一尚不存半於何有然則能所不二內外兩忘全器即道全道在器其見為形上形下者正為有形生於無形不可見也易所以本隱以知顯者此也是故象心象也數心數也聖人立象以盡意必先極數以定象者心體含裹太虛萬象森羅於其中不落數量而可即數量驗之傳言天一地十等五奇五耦易所以開物成務冒天下之道如斯而已者為此故也方位及五八等方備矣

說苑言聖人道不行而作春秋人事決王道備精和聖制上通於天而麟至校易辭例與春秋同一謹嚴蓋自羲畫八卦黃帝因其方數以造歷正方位由是夏后殷周作易演易極數定象莫不本之至夫子雜卦重振乾坤傳末頤大過姤漸等八卦正合方位尤足為先聖後聖精和通天道法一貫之明證精和者赤子之心也

兒骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而全作精之至也終日號而不嗷和之至也按釋文全本作岐亦作股小兒陰也精和生理之直純任自然初不作意者也而傳二字蓋本此

稱書不盡言言不盡意聖人立象以盡意者人心對物

有知緣知起意意如所知斯為意誠詳見大學順文古國政必問於學曾子作大學陳古訓今推明治術原於學術文凡六章首一總冒後五分疏鄭目錄云以其記博學可以為政也是也其云物格而後知致者格來也即學記所謂至知也至善即慎獨之獨也此際一念不生而色界即所謂止於至善即慎獨之獨也此際一念不生而爽毫髮其見聞者知也從而著力分別之視聽之則為意矣故意為心使誠意用力推致其知而為意也故特即知也好之謂意之即用力推致其知而為意也故特著兩如字正謂意如物所格乃真自慊不自欺而意誠矣然則致知者即格致也物格則知至矣

在格物三字非為因所格之物更窮其未之知也伊川顛倒割裂本文以格致為窮其未之知也固未嘗曰欲致其知先格其物因色來即見聲來即聞即已致矣不可得而知也若聖門學問別有一格致之變亂之至乎西學之後不及其什佰之一嗚呼近日常致而皆瞠乎西學之後不及其什佰之一嗚呼近世言維新者動稱六經皆無用之學概可廢棄不知格致二字連讀本不可通講學家自私自用智之遺禍其烈至此實程朱階之厲也可勝慨恨哉余故作大學原本以意為心以意當理學術誤是意者此心全體大用而治術亦壞矣誠不得已也

之外見者也外見則有象可徵無論出處語默近取遠取皆是也聖心物來順應意固無不誠則欲推外見以至內隱莫如即數量以顯心量可以中邊皆徹為易曉也故又必極數定象象皆取方方位用三方大衍用四方為一體一用演易序卦為大衍章本又根方位四隅對宮以五方為體八方為用而皆當以四因倍積法開顯之如下九方圖式則三方每邊實二而中較一一

如一象太易也四方每邊實三中較二二二得四為自然方單位方之始也五方每邊實四中較三三三得九亦自然方單位方之終也八方每邊實七中較六六六三十六即四九自然方之互乘法實互用也然則大衍以著策四十八推演三百八十四爻象聖人創制用七為法亦直行所無事一出於自然其所以能極數知來明失得之報者實即占者心體本明誠中形外之理故曰易無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故就諸方數量以觀心量不誠深切著明哉

是故三四兩方一體一用其中較一與四合河圖五位

本數五八兩方一體一用其中較九與三十六合洛書
堦積四十五數故圖開象數之原書極象數之流聖人
作易立象盡意將以順性命之理必先參兩倚數以理
不空立也象必取方方積始於四必函一二合三堦積
之六三一合而成七象氣三形四之變也
是故禹始重卦作易將以順性命之理必先參兩倚數
其時當帝升皇降之會書契久易文教大開虞廷授受
三聖一堂豈不知歷象數原於易象數又豈不能直言
天道天理哉而第曰歷數曰執中何也試觀上條三四
兩方中較正合河圖五位本數五八兩方中較亦正合

洛書九位堦積四十五數而在四因倍積法觀之則其中實空洞無物其較乃見為實有一與四九與三十六者豈非心體光明若無若虛本來如是乎是故五方八方十六周一依上經首乾終離三十卦得七周半一依下經首咸終未濟三十四卦得八周半合之卦氣直日每周逆轉四卦彼此交互適中而乾象以大明終始統貫全經其二五中爻皆稱利見大人離大象又變文獨稱大人分明充實光輝之謂矣咸象稱感人心大象稱以虛受人其九四爻象以憧憧往來為未光大象傳本取互體姤中爻九五正當未濟六五爻象稱君子之光有孚吉又

分明人心全體太易光明之謂矣然則聖人極數定象以垂教大衍四揲歸奇其數全同算家四因倍積法者詳見原筮圖說專為發明氣化盛衰人心實主持之故三聖授受直曰天之歷數在爾躬允執其中四海困窮天祿永終亦專重在數良以數從氣生氣從光生歷象數之原於易象數正如是也不可空言道理也
是故數有量有義非算理常法所能盡如上條說數量顯矣而易數生生必兼老莊兩說如上虛方合四已含一二三堦積得六而七其義乃盡試觀太極兩儀四象八卦以至重卦十六倍生十六互體實即遞倍成堦而

互體以中四爻內互外互各成一卦亦即一二合三三
積其六之象也故易數用方方積始四乃天生自然為
一三之合而其爻積已十實由一二三合六加四亦即
虛方合九而加一也然則數生與積始終惟一無對有
對即二二即倍倍即半半即五故五八兩方十六周每
問四卦合重卦倍數其甲庚對宮彼此交互折半正合
河圖五位爻積十五之數小畜第十五正對第一首乾
其八方艮坤對宮雖首尾歷十五位亦即每問四卦大
不知即夏易首艮殷易首坤之序否無可文證矣大
衍變方積為方邊四四十六亦取合重卦倍數而命之
為句三股四以象氣形之變則等虛方合四函爻積之
七數矣四撰歸奇取象二五合十而生一則亦等四加
一成五合爻積十一之數矣故十六周中歸重第七第
十一如下條說

蓋甲子一周之數因於羲畫方數六十氣陰數也而六
甲分前後三旬其卦氣直日四微八顯其百七十四數
前後各二爻二象六十數其首起甲子甲午末訖癸巳
癸亥各合三九廿七數是即六畫純陽六九五十四數
始終一乾之象也乾有四德貞元迭運循環不窮易於
是乎有辭義此十六周乃上自無始下至無終萬事萬
物因時損益平波往復之大較也演易卦次如乾一至

革四十九具四德者凡七卦位數皆居陽奇惟坤次二
配乾當陰耦故卦辭變文稱利牡馬之貞象光託氣顯
太易渾侖一體二名至柔而動剛健順合德也五八兩
方十六周首卦皆據周易無首坤艮對宮者蓋在夏殷
易卦次不可以今上下經文強為之說矣其甲子庚申
不知所直何卦不可即以今經當之惟艮坤合象反對
正對謙豫剝復四卦亦相距九數與巽乾小畜距數正
同為可

屯卦首繼乾坤天造草昧開闢第一時也其大望而可
知不待言矣在十六周當八方第八適合五方一周十
六周之中每周順逆歷問四卦此第八周首屯蒙需訟
五方第一首乾坤屯蒙第十六首需訟師比

是正折兼括始終是為用大八方故具四德卦象水雷
而陽位當初五法數六九五十四餘四陰位當其十五
法數九十六爻大共百四十有四數為氣三形四之變
互乘十二成平方面積重卦十六倍中惟此及其卦變
上下易之雷水解六爻六位廿一數合正方形餘皆縱
方八卦方位相推剛柔變化圖首末八輪艮居東北成
始成終自正東帝出乎震起木火土金水五行順序至
正北勢乎坎止其第一輪震東卦變正首屯第八輪坎
北亦正終解象傳稱解時之大其反對蹇據同同在八
輪正當艮位亦稱時用之大然則周易首乾坤其剛柔

卦變首屯時用之大以及位法數參考益顯然矣

隨具四德者當第一三周卦氣乾直壬子是為復始以

乾當太易本一無形不可見至是始形見也其對宮庚

申直小畜又為乾道歸終並詳前條矣既具四德時大

可知復言隨時之義大矣哉者氣形遞嬗卦爻世系當

人道報本之首也詳世系譜臨具四德者第一周首直壬午

也革具四德者第一周首直壬子也壬午象光氣合化

結成於庚寅而猶未形見壬子象氣形遞嬗結成於庚

申始形見矣說並詳前故每周以甲子庚申對宮直日

為重臨當八方第四周庚申直泰為坤三世卦乾交象

也革當五方第五周庚申直損為艮三世卦兌交象也

八卦始乾終兌又適合方位艮坤對宮重可知矣死妄

具四德者卦次當天數廿五周次當十一為易變一變

七變九九復還一而又加一正符大衍歸奇五六天地

中合之數是為始一其對宮庚申直隨亦具四德又特

稱時大癸亥終於觀為三觀所本天人交應有乎神道

設教之始故大象特筆變文且時物並舉所謂原始要

終以為質六爻相雜惟時物易之為書大義略備此矣

其辭例與春秋兼直所重正同為此故也詳見前條

數從氣生故稱氣數氣從光生故亦稱時數而數乃人

心緣歷事物先後次第之名時即此事此物先後流行

之界際也故又並稱時物是知繫辭原始要終以為質

兩句可即此十六周卦氣所直甲癸起訖驗之六爻相

謂下文初上本末及終始爻為象是即直日八顯之四

爻四象也則原始要終正指四微之甲癸起訖合乾六

爻象數故稱試更證之文言彖象等傳乾文言稱乾始

能以美利利天下不言所利大矣哉彖傳稱時大矣哉

者十二卦或稱時義或稱時用或但稱時皆從此生蓋

惟乾道變化故六十四卦始終一乾亦惟乾道變化而

光體湛寂常存本無一物故能物物因而任之寂照一

原能所不二而自然利順如是也十二卦始於豫順以

動終於旅柔順乎剛其位次六奇六耦六十四卦惟乾

過頤大過八卦體象皆反覆不喪故無反對而以正對

相次餘卦則皆反對相次如震艮皆陽卦巽兌皆陰卦

而一奇一耦故位之陽奇陰耦不又象傳稱先王者七

卦其位次四奇三耦則復從乾之時義與坤合撰而生

蓋稱先王者神道設教凡傳稱神者皆謂乾坤合撰陰

證所謂致反始以厚本致鬼神以尊上也始比次豫者

當第一周首直辛未己卯一象一爻也次觀者屯蒙首

繼乾坤卦變自臨觀來神道設教之始也次噬嗑者第

十二周首卦數當天道一星之終也次復次无妄者正

當易數廿四天數廿五又當十周十一周癸甲相接終

始相循也次乃終於渙者八方著圓大用第十周居末首卦象取享帝立廟反始尊上之義昭昭矣凡此皆象象兩傳之特筆變文率於五八兩方各周甲癸起訖或並於其甲庚對宮表顯所直時義之重序列如左

五方第二周甲子起中孚為艮游魂卦內外純陰體坤而象兼離其庚申對宮漸即艮歸魂癸亥終於旅柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

三周起巽對宮庚申直革卦具四德癸亥終於艮時大之說具下五周按極數定象數不出一二三而合四成

方直函棟積七數詳前條矣一周始乾坤象天地終渙節為離五世坎一世卦二周始中孚小過當太易渾倫終豐旅為坎五世離一世卦是四母卦相終始也三周始巽兌終震艮是四子卦相終始也數亦不出一二三而開闢前後八卦象數咸備矣蓋五方四隅根於八卦方位方位四隅乾巽艮坤正對反對即四消息及其上下易之旅小畜謙豫八卦故各周卦氣所直五十六重卦皆嘗依八宮消息為斷象數乃顯今於此四周舉此例餘不悉出此一二三周以乾一巽三對宮為主其綱領也合四成方二四對宮為艮之游魂歸魂游歸皆爻變數窮反本之

象也方位以艮當太易光陽上升巽當渾倫氣陰下降則每周時義由光氣合化而生亦顯然矣

六周起萃癸亥終於解天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

七周起損對宮庚申直遯終於明夷遯之時義大矣哉

八周起家人對宮庚申直坎終於恆險之時用大矣哉

十一周起无妄對宮庚申直隨終於觀隨時之義大矣哉時義兼重前條備詳之矣按文明云大亨貞无咎天生不已各因其時故隨時之義大講家泥執餘卦改讀作隨之時義誤矣

十二周起噬嗑癸亥終於豫豫順以動故天地如之豫之時義大矣哉按文云天地以順動故日月不過而四時類引伸可見象取先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考亦分明報本反始之意象天行終則有始也

以上七周以四庚申對宮三癸亥末卦見義

五周甲子起革卦具四德天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉對宮庚申直損癸亥

終於姤天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

九周起遯乾宮二世卦剛當位而應與時行也小利貞

浸而長也遯之時義大矣哉對宮庚申直无妄卦只四

德象稱先王癸亥終於大過象大次而互體乾大過之

之時義大矣哉

時大矣哉

十周起坎夫險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉對宮庚申直噬嗑癸亥終於復象皆稱先王以其周次當十二卦次當易數廿四說詳前條矣

十三周起隨卦具四德大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉對宮庚申直小畜為乾道歸終其壬子直見前癸亥終於否乾三世卦坤交象也○以上四周以甲子起卦見義

八方二周甲子起頤內外純陽體乾而互體坤象大離與中孚體象陰陽交互詳世系譜天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉對宮庚申直坤二世臨卦具四德反對乾四世觀易教起此兩卦為屯蒙卦變所自來物稚必蒙養正為先時義之大從可知矣

十五周起蹇蹇之時用大矣哉按八方以下經首咸配乾故此對宮庚申直咸與五方十五周起小畜為乾歸終義同癸亥終於大壯象傳與需險在前則曰剛健而不陷其義不困窮矣此險在前則曰見險而能止知矣哉故大象取反身修德時用之大殆亦猶此歟十四周起夬對宮庚申直晉癸亥終於睽天地睽而其

事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

十六周起晉對宮庚申直頤時大見上癸亥終於離按離卦夬剛決柔還復純乾是終而復始其消息為坤五世大壯為坤四世此十四十五十六三周時大聯接而甲子起卦止於晉為乾游魂卦同於上經起訖而兩方第一周甲子既以咸配乾又皆從第二周起時義卦象皆離然則時大之義不外乎大明終始重明麗正不亦深切著明歟○以上四周以兩甲子一庚申一癸亥見義

伏羲八卦最先三畫成乾象太易一函三乃復對乾畫坤象渾侖三即一詳見前條是即氣從光生光氣合化之始由是生坎離四子以至重卦五十六訖於二濟無非乾道變化可知矣故乾象稱大哉乾元萬物資始乃統天即震初畫也雲行雨施品物流形坎中畫也大明終始六位時成艮上畫也二濟統括全經曲圖先生謂卦首也若以節候驗之天氣下降地氣上升則畫卦當首艮巽末乃總出三陽為乾三陰為坤其說實奇創而確有至理今考諸方位四隅以艮象陽升配乾巽象陰降配坤而此象傳乾元三畫分配三陽亦結成於大明終始益信有謂重卦六爻爻有位卦有時皆乾實始終之下句時乘六龍以御天乃專指本卦六畫亦以見餘卦自

一陰五陽至五陰一陽其六爻時物之雜無非乾之時成而坤與合撰承天而時行也故十六周卦氣直日五方為體首乾當太易八方為用首咸配乾當人心皆不必更言時大以光體實有而若虛無不可得見必託氣乃顯也故自五方第二周卦氣起中孚始其癸亥直旅終言之八方亦自第二周首頤始言之一艮歸魂一巽歸魂卦也由此第二周一始一終推至第十六時義之大或以始見或對宮見或終見體用一原通凡十五周備矣獨不於第四周見者五方四周首漸為艮歸魂對二周中孚艮游魂艮象太易陽升與乾同也八方四周

特七圖說中

文原堂藏板

首臨坤二世卦庚申直泰坤三世卦為乾交象癸亥終於大有為乾歸魂卦是亦陰陽合德體天地之撰矣故皆不待言也前聖畫卦以河圖開象數之原後聖重卦以洛書極象數之流故十五周時大中惟第五周數合河圖本位其甲子起萃卦備四德癸亥訖始始終皆大也第九周數合洛書本位其甲子起遯庚申直无妄亦卦備四德癸亥訖大過亦始終皆大也由是觀之時義首豫訖旅十二卦在演易卦次一當十六一當五十六確以五八兩方每周歷間四卦為序餘卦亦可一一例推矣

漢儒謂卦氣起於中孚必是七十子所傳孔門遺說觀繫辭上傳六章引中孚九二爻辭而釋之以

言出乎身加乎民行發乎迺也云云是即人心全體太易光明不可得見託氣乃顯之證也又按三陳九卦前後次序以五方各周考之詳見上條矣獨此六章七章應引中孚同人入大過謙乾節解七卦各舉一爻而釋之傳三章四章又應引咸困解噬嗑否鼎豫復損益十卦各舉一爻而釋之與前後章次文意多不連屬且噬嗑與解兩卦獨引兩爻依上下經卦次及兩方十六周次求之皆不可曉按諸所擬各圖譜亦多不可通意其為夏殷易卦之序歟瓌望碩儒不絕天壤願教正之

大明終始六位時成乾所以象天行也甲子十六周卦方著圓往復循環時大之義由此而起試觀五方乾巽對宮一反一正成始夫陰消陽之始陽息陰之終也一往復也八方艮坤對宮一反一正成剝復陰消陽之終陽息陰之始也又一往復也故剝象稱君子尚消息盈

特二圖說中

文原堂藏板

虛天行也復象稱反復其道天行也而四隅乾上坤下一反一正成泰否艮上巽下一反一正成隨蠱兩卦正從泰否變來蠱象亦稱終則有始天行也三者皆根於乾象而隨具四德同乾象稱天下隨時亦根於乾象故知以上言時大之十五周實兩方彼此互顯全括各十六周舉此例彼以見體用一原也是以一四周皆不言時而皆從二起五方歷舉十周至第十三隨起甲子止為天道復始人道報本第一卦也而實則周甲六十正當乾列五子之終故八方但舉十四十五十六三周足成彼此各十六周而著卦方圓象數胥備矣

時義從乾生故每周六甲五子六十日卦氣所直時義
之大當以乾列六甲五子分別觀之乾列六甲則五方
第一周起乾八方第十六周起晉乾列甲子甲午也五
方十一周起无妄八方十一周起豐乾列甲戌甲辰也
五方六周起萃八方五周起謙乾列甲申甲寅也方位
取水火金木三合戊己土居中央不見為坎離正位終
始萬物辰戌即戊己故第十一周始終對宮三者兼重
如前條說也六甲順行實是子戌申午辰寅戌居申中
午戌乃就五行生克而三合從四隅四生起則變為申子辰寅
言與天行實象自別乾列五子則八方無之惟五方
第一乾起甲子第四漸起甲子乾列丙子第七損起甲
子乾列戊子第十坎起甲子乾列庚子第十三隨起甲
子乾列壬子故必以五方乾異對宮為主而時大止於
第十三周其象數亦特重如前條說也又必以八方艮
坤對宮為伴主伴具而後時處顯如隨為人道報本之
首周次第十三在八方第十三則困起甲子為生於憂
患死於安樂義象數正兩相成詳見前釋三
陳九卦章故一則終
於泰否為乾坤三世消息雜卦傳曰反其類也一則終
於損益為艮巽三世消息雜卦傳曰盛衰之始也惟其
總合方位四隅而聖人釋義如此此又十六周次有關
演易卦次之一證也佛垂涅槃遺教月經首必安如是
我則一時佛在某處與若干眾俱

云云為開法時處主伴六成成就時處主伴四者即是
道體極現成極自然人生不能須臾離試驗之自見
易卦有時交有有位即處也易以象教佛亦以象
教儒佛之不能不合類如此正不必諱稱主從矣
乾為天易艮象陽升五方乾對巽八方艮對坤合於方
位四隅以艮配乾而乾健象自強不息艮止象思不出
位是明指人心全體太易矣故乾象總一卦言之曰六
位時成分六爻言之曰時乘六龍艮象曰時止則止時
行則行動靜不失其時其道光明義相承也蓋惟大明
終始乃見行止動靜之各有其時而象稱時大十二卦
始於豫終於旅在周次則中孚第二當太初氣始發亥
訖旅見時大之始噬嗑第十二當天道星終癸亥訖豫
見時大之終是即終始循環天行終則有始之象故至
第十三乾道復始其甲子首卦乃直以隨時義大發起
也五八兩方皆從第二周始見時大者本一無形不可
得見乾用九之羣龍无首艮其背之退藏於密皆其象
也禪宗勘驗學人必從第二頭來不契乃從第三頭相
也見則已不堪矣其說本於華嚴五十三參文殊令善
助首訪德雲比丘稱尋不見卒於第二峯頭見之是皆
光託氣顯之義本明全體固無可見之處也易理之通
佛理此故知時大即時中處廷授受曰歷數曰執中謂
執其本明全體喜怒哀樂未發之中也試觀第三周甲
子起巽對宮庚申直革分明堯舜巽位湯武革命兩兩
對待益易窮則變變則通通則久象數自然如是故記

日禮時為大順次之體次之宜次之稱次之堯授舜舜授禹湯放桀武王伐紂時也詩云匪革其猶華追來孝正為此也觀所引詩結讚推本於孝試更以孝經嚴父配天之說推論之足知本明心體未發之中實與天地萬物同根一體為天下之大本故隨時之義之大在乎乾道復始所謂資反始以厚本者誠人道繼天立極之第一義也班固謂易為五經原蓋有所受之矣於此益信

喜怒哀樂未發之中乃此心未與物接本明內含即大學之明德也執中即慎獨也此際寂然不動不可物而有知無知言故曰知止亦即所謂安汝止也及對物而見聞外發斯有知矣故知訓匹以心與對物而

求者非意而何焉得反謂欲誠其意者先致其知乎事理之文皆不可通矣乃學者童而習之無或明辨其說之謬妄者迄今人人言格致尊推西學回視吾儒所謂大學始教者自慚不如遠甚輒謂六經皆無用之物可概毀棄章句之為禍烈矣余故作大學古本順文痛辨之蓋學者於心意知三者分際辨別不清勢必以意當心而於六經語脈必多扞格難通辨之誠不容已也故因良止之義撮舉大要牽連識此冀有心人共證明之

義畫陽一而實陰二而虛各三而成卦大禹重三為六八純各以一生七得五十六在義畫實十六倍矣畫卦象天地開闢如方位圖重卦更推見開闢前後前無始而後無終故甲子十六周主卦以時為大而時以原始要終為大也至重卦各以內外體象表德立名各有

義三代作易主卦先後相承亦必有其義今連山歸藏卦序無可考第就周易時大十二卦觀之在經次始豫第十六終旅第五十六正合重卦倍數生數在十六周次則中孚第二始見旅噬嗑第十二終見豫是一反一覆迭為終始矣旅之義為寄寓當中孚卦氣之始正因為猶豫不定更引申之反訓為前定中庸可證是亦聖象不害於物其本義也喜樂等皆引申義說矣段氏注辨之甚詳惟以猶豫為邪善燕說則固泥爾又核本卦諸爻多取喜樂之義惟九四曰由豫大有得勿疑朋盍簪猶由古通用正謂猶豫不定也蓋陽不當位終不自安建侯行師臨事而懼亦固其所故大有得而戒以勿疑象所以為志大行也朋盍簪者卦象正對風天小畜

以一陰畜風陽此以一陽出震在上而羣陰自然和集
數理正相同也傳稱易道甚大百物不廢懼以終始其
要无咎以隨次豫卦德元亨利貞无咎并稱時大一則
曰順以動一則曰大亨貞隨時據此以觀象玩辭與諸
辭義亦思 噬嗑為巽五世卦是消息之終數第十二又
過半矣 當天道星紀之終此時大正取前定 豫固亦訓為大而
時大故知正 是義從數生也蓋演易卦次取合方位原
取前定也 為大衍章本所謂稱名取類因貳以濟民行莫深切著
明於是也當夫端策命著一念凝定往者於此止來者
於此起志至氣至鬼神來告而象數應之其筮得卦爻
之或正或變為吉為凶無非此一時一事之適然猶寄
寓也 易辭例與春秋同易之象數春秋之事迹無非借
徑也猶寓言也而舍寓亦無真穀梁補注再書後
篇詳之矣蓋世變日新事理相形而日出斷非正言而
所能盡莊子著書數十萬言寓言十九得其旨矣 而
要其歸結則失得之報於方來實由此心之感於已往
故儼然前定著策乃彰察如斯也記稱先王之所以使
民信時日敬鬼神畏法令也所以使民決嫌疑定猶豫
也非其明徵與然則氣數盛衰人心實主持之觀此十
二卦之反覆始終可見易教大旨與虞廷授受歷數在
躬允執厥中四語十九言 宋儒誤信書偽古文創為十
六字心傳之說紫陽明知其
誤而中庸章句序乃極力主張之巧為附會子思述祖
德之本旨從此晦塞而聖門家法濫入禪宗矣報恩論
及經正民興 說詳辨之 若合符節而聖人贊易繫象既於乾艮發
明時義文言又於乾九三之當艮位訓以因時而惕雖

危无咎垂戒深矣
歷數原於易數 六甲五子六十數
生於義畫之方 易數原於太易變一
變七變九九復還一而成五奇五耦合於河圖五位各
自乘之方五十有五故數必取方甲子十六周五方為
體八方為用即人心之全體大用也管子曰清神生心
心生規規生矩矩生方方生歷歷生四時四時生萬物
聖人因而理之道備矣清神即太易清陽上升也四時
萬物即六爻相值象數也蓋本成周官師遺教春秋之
初多傳習之故數之根心成象次第分明如是可為確
證矣
易窮則變數變也如五奇五耦皆單位而數已極矣必
十一以上乃變兩位以至多位遞變無盡五位之方五
十有五即二五合十生一也位之為單為兩即奇耦相
得而成變化也數變而象隨之故八宮消息一世至五
世數變極矣變極必復六世游魂外卦初復也七世歸
魂乃歸根反本并本卦上交不變而成八象矣傳稱參
伍以變者謂八純四陰四陽進退各一為三為五故五
方四隅起卦八純得三為乾為巽為坎歸根反本之歸
魂亦適得三漸屬艮宮配乾隨屬震宮配巽同人屬離
宮配坎餘五皆不與起數而對宮周次一三五七九十

一十三十五珠積六十四二四六八十二二十四十六
 塚積七十二一合重卦八八本數一合演易序卦八九
 變數而皆單位數五兩位數三是數之取方亦奇耦參
 伍而卦象乃隨之其在八方首咸之每周四卦則不皆
 起四隅如前圖東半起七西半起九而此乾巽坎等各三卦參伍之
 變其次數亦皆如機縷之推往引來交錯不一矣校說
機縷也段注引一切經音義有謂機縷持絲交者也八
字為庚儼默注故知錯為交錯又按列女傳曰推往引
來者縷也下文言通其變者正謂往來不窮也故知此
然則來氏易以卦象釋錯縷必非傳文本意矣故知此
 卦方著圓各十六周實以乾巽對宮為主艮坤對宮為
 伴卦辭託意於小畜正是第十五周首卦其明證矣

卷七圖說中

表陳思堂藏板

由前之說知爻辭又因對宮小畜周次十五而生三望
 三觀三五盈缺歸奇象閏正取日月相對也三望皆稱
 幾望而義各異三觀皆稱所不稱能說並詳前條矣今
 更就周次論之五方第一周乾起甲子癸亥止於節中
 孚次第二六四法數未及十五故曰月幾望不與乾一
 周之六十數故曰馬匹亡无咎而象傳釋以絕類上也
 謂與上之四卦成類數絕也小畜周次十五上九已過
 中爻法數十五中爻當坎位故曰既雨既處其次當乾
 巽對宮之終爻又當上九亢龍有悔故曰君子貞凶而
 象釋以有所疑也歸妹乃第四周首漸之下一卦經次

反對為四陰四陽歸根反本之終周次漸對中孚歸妹
 對小過皆游魂歸魂相對皆一陰一陽小過象太易純一陽光
 與艮之象清陽上升同歸妹為女之終而生人之始與
 中孚象太初氣始同故取六五中爻法數十五正當月
 受日光三五而盈為月幾望吉而象釋以其位在中也
 凡此皆與卦象相對比況心物相對要在執中而隨時
 順應故又因中孚應天而生有孚之象皆於各周次第
 卦氣直日始終見之中孚次二固氣始也異次三為形
 始對宮庚申直革巽位革命說已見前蓋由太易渾侖
 以至開闢形見固天地氣化之一大變革也故自次五

卷七圖說中

表陳思堂藏板

首革曰日乃孚始次七首損而有孚次十首坎有孚維
 心亨次十六首需有孚光亨貞吉為中孚對宮之終中
 孚乃艮游魂居坤位需乃坤游魂居艮位合方位艮坤
 對宮故經次有孚起於需周次有孚止於需終始相循
 也又次乃十一首无妄癸亥終於觀有孚顯若五方十
 六周中數當始一兼直所重說已見前矣又次乃六方
 六周首泰癸亥終於訟有孚窒惕中吉為剛柔變化外
 卦之首剛柔變化入輪第一輪內卦乾一首夫
坤七首觀外卦乾一首訟彼國說詳之於是止
 焉亦終始相循之義也諸有孚象皆取剛中而應下條
 詳之

五方各十六時皆分前後各八而一合天數廿五是

圖說

桐鄉沈善登述

需時眇言卷之八

五五方廿五得天數為體八八方六十四合重卦數為

用故其每周四卦白合用易數廿四詳見後

五方為體其位自第一周西北東南乾巽相對始第十
六周東北西南需中孚當艮坤相對終合於八卦方位
其數當五奇者乾巽革損遯无妄隨小畜皆歷九位當
五耦者中孚漸萃家人坎噬嗑同人需亦歷九位皆合
經次而皆甲子庚申對宮甲庚首尾七數合於太易變
一而後變七變九蓋演易序卦託意於小畜第九正取

諸此也八方為用其位與數遞推準此

每周起甲訖癸六十卦卦有六爻當一歲三百六十日
亦與方位甲子六周數合故卦有時爻有位大衍因以
生卦氣直日之法而五八兩方各周周建四卦彼此折
半適中是每兩卦反正相對當一時故時大即時中而
象傳時六十二卦首見於五方第二周中孚氣始者以
第一周乾坤時乾當太易未見氣不可得見也至備十而復始則當第十七矣其每周四卦經次順行周次則逆轉故五
八兩方各十六時皆分前後各八而一合天數廿五是
為天易一合易數廿四是為人易講家據此遂以八宮消息之游歸為鬼易

不可通矣原象篇已辨之天人交感互應故世運升降隨人心為轉
移五方各周時六之義既始於次二之中孚利貞應天
終於次十三之大亨貞隨時而繫辭復於中孚四爻之
鶴鳴子和證以言行喻以樞機樞機戶開機動矣發且見感應之捷如此
申訓以言行君子之所以動天地也可不慎乎然則古
聖王所以重卜筮之故昭然若揭矣但每周四卦象數
交錯難以文辭疏解今分條為圖於後用資觀玩將來
君子或亦有樂於此也

五方前十六時數圖

中孚	既濟	漸	豐	萃	困	大過	蹇
過二體	未九體	歸妹四體	旅四體	升六體	井三體	睽八體	解五體
合十一	合十五	合十九	合廿三	合廿五	合廿一	合十七	合十三
巽兌	渙節	革鼎	震艮	損益	姤夫	遯壯	晉夷
兌三體	渙十體	革五體	震三體	損七體	姤七體	遯九體	晉六體
合十三	合十七	合廿一	合廿五	合廿九	合廿三	合廿七	合廿一

五方後十六時數圖

坎	離	恆	咸	噬嗑	剝	同人	謙	需	師
十體	十體	一用	一用	三體	三用	三體	五用	五體	七用
合十一	合十一	合十五	合十五	合十九	合十九	合廿三	合廿三	合廿五	合廿五
屯	乾	泰	畜小	臨	隨	頤	妄无	屯	蒙
八用	七體	六用	六用	四體	四用	三體	二用	八用	六體
合廿一	合廿一	合十七	合十七	合十三	合十三	合十二	合十二	合廿四	合廿四

第八圖說下

三

八方前十六時數圖

咸	遁	剝	无妄	謙	隨	師	小畜
九體	九體	三用	二體	五用	三體	七用	五體
合十	合十	合十四	合十四	合十八	合十八	合廿二	合廿二
頤	坎	臨	噬嗑	泰	同人	屯	需
二用	十體	四用	三體	六用	六用	八用	六體
合十二	合十二	合十六	合十六	合二十	合二十	合廿四	合廿四

八方後十六時數圖

乾	濟未	坤	豐	巽	困	革	蹇	損
九用	九用	一體	三用	三體	三用	五體	五用	七體
合十	合十	合十四	合十四	合十八	合十八	合廿二	合廿二	合廿四
渙	中	震	漸	夬	萃	晉	蒙	睽
十用	二體	三用	四體	六用	六用	八用	八用	八用
合十二	合十二	合十六	合十六	合二十	合二十	合廿四	合廿四	合廿四

第八圖說下

四

大衍之數五十虛一掛一先後實揲四十八策合八純重卦爻數以兩卦陰陽相對當歲十二爻當月而陽九陰六之析共三百六十當期之日則是紀年紀月八卦分當四歲而紀日則通當一歲也舊說以陽爻每策四四六廿四配乾坤策數則是但揲十二策與實揲四十八策不符乾盤度有文可證故未敢苟同辨詳原象篇右五八兩方每周四卦彼此折半適中各兩卦當一時義本乎此而通計甲癸首末六十年為一時為後世術數家三元世運所自出也三元一本乾卦象辭乾元資始當震初爻為上元雲行雨施當坎中爻為中元大明惟其彼此適中自然一先一終始當艮上爻為下元也後體用分矣故五方天易每周先體後用是為從體起

用八方人易每周先用後體是為攝用歸體可見上下
經卦首乾坤正對末二濟反對者正謂其必體立於反
覆不衰而後用行乃反覆相循無方無盡也此演易序
卦之所以體用一原而直名周易可即右兩方先後各
十六時分別觀之

象數原於河圖八純各三畫者三適五之中八適五位
堦積十五之中也故兩方先後各十六時實每八周為
一起訖而即於八見義五方第八周家人睽蹇解四卦
六爻六位法數廿一解居末六陽十五陰其百四十有
四合坤策數八方第八周屯蒙需訟四卦屯居首亦六

陽十五陰法數百四十有四合坤策數坤當渾侖氣陰
乾為天易陽光馭氣而行託氣而顯故天易先後十六
時前八周從第二中孚氣始起四卦合十一數至第九
週大壯等四卦合天數廿五止其堦積亦百四十有四
合坤策數後八周復從第十坎離咸恆起四卦合十一
數還至第一乾坤屯蒙四卦周而復始當第十七合天
數廿五止其堦積亦百四十有四合坤策數所以前後
皆合者為其本為氣三形四十二之方積而氣三形四
乃太易漸變渾侖之次第故也
卦氣起於中孚自下而上故天易十六時從第二周中

乎小過四卦起逆轉至第一周乾坤屯蒙止首末象數
如上條說可見天地之初太易未見氣純一光明無形
不可見及光盛生氣乃由太初氣始與本光明合同而
化重卦中孚內外皆陰體坤互順當太初漸次成形成
質變名渾侖義畫乾當太易為地是為易變而為一大衍
虛一當太易當此一也渾侖氣形質具而未離其間消
息盈虛往復終始二濟為坎離三世消蓋不啻歷此三
十二時之循環不窮而後天高地下散氣流行人位乎
中號曰開闢是為由變一而變七變九九復變而為一
為形變之始大衍掛一當渾侖當此一也於數實積十

而進一位至於歸奇於扚取二五合十生一為奇歸并
扚一乃合十一矣夫太易渾侖漸變之數實天道之本
然一成不變者也而人易十六時正合之以起數焉揲
扚歸奇之數乃人事之適然變動無常者也而天易十
六時正合之以起數也又可見天人之際交感互應無
往不復亦無時不然故隨時之義之大必以豫旅兩卦
迭相終始其名義尤憬然可思矣

易變而為一是為本一禮運稱禮本於太一是也乾初
九潛龍之象龍德而隱者也太易未見氣故曰陽氣潛
用非不可用也故大衍虛一當太易祗是不入二五合
四十九用數之中不當反之於橫圖說詳辨之

十生一為奇當五六天地中合奇耦五輪數皆十一詳
 奇是為始一說文言惟初太始道立於一肇分天地化
 成萬物正為形始是也九二見龍之象龍德正中者也
 形見之始故曰天下文明大衍三變成爻初劫合掛一為再變數位亦正居中也凡物之生莫
 不自無形而有形即皆有此本始二義故禮始於冠本
 於昏前條已詳論之人易十六時前後八周堦積皆百
 三十有六較天易少八數正是每用少一以其從咸感
 人心起用太易全體光明終不可見也其數實兼重卦
 八八本數演易八九變數而兩之即前條五方乾巽艮
 坤對宮奇耦參伍之數倍加參伍之前自一至十五二
 至十六此自十一

歸八圖說下

歸八圖說下

至廿五歸結得此數故其象為攝用歸體也
 至廿四歸結得此數故其象為攝用歸體也
 乾繫度言氣三形四之遞變原出於大衍蓋太易變渾
 侖猶陰陽天三合而成胞胎也渾侖開闢乾坤相並俱
 生猶母生子也乾坤生坎離坎離生四子則母子氣形
 遞嬗成三世矣故易數生生不已其初不出一二三一
 為奇母二為耦母三即一二合生為子當兼老莊兩
 是一三合四二三合五成河圖五位推至一七合八二
 七合九成洛書九位故卦爻世系氣形遞嬗九數即親
 親以三為五以五為九由此義起也詳見彼諸蓋五以
 一三合四即乾象太易一含三坤象渾侖三即一為二
 二加四易數用方之首也五以後皆重卦象數故一五

合六即四消息等十二辟卦也二五合七即卦爻世系
 乾坤至二濟五世下推二世上推二世皆七世也均彼
 詳詳之一七合八即重卦法八純各故伏羲據河圖而
 以一生七得五十六卦也彼圖詳之故伏羲據河圖而
 畫卦陽一陰二各十二畫以首兩母數包後三子數也
 大禹據洛書重於河圖而重卦因即以其三子數作大
 衍命之為句三股四弦五以合矩方周邊十二古矩度
 尺內三外四詳原數篇蓋禹所創造以測蓋以句三象
 量周髀明言之秦氏所謂解矩濬川是也
 氣變其方九當洛書位數股四象形變其方十六當重
 卦倍數弦五當河圖位數其方廿五即天數三方相并
 為衍數之全體而三四互乘廿四得易數合之天數即
 為衍數之大用也並詳原惟然故三子總計十二其方
 面積百四十有四為坤策數而析為三四五其方體積
 二百一十有六即乾策數一分一合儼然乾坤對待合
 於方位甲子六周三百六十當期之日得時義矣故人
 易十六時前後八周皆從一九合十起數天易十六時
 前八周從二九合十一起數後八周起數乃變二九合
 為十一合者正是太易變九還一歸奇起象五六天地
 中合之數終則有始故末周乾坤當第十七時以合天
 數為周而復始也傳曰君子所居而安者易之序也夫
 苟不明乎隨時之義何安之能求明乎隨時之義而不
 能有孚在道則與生斯為斯之鄉愿相去幾何哉此所

歸八圖說下

歸八圖說下

以必從中孚起數也善易君子其慎思之

傳又曰所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象

而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無

不利上兩句通指所直諸卦下兩句專指所筮爻變象

即失得等占即吉凶等爻辭也玩辭則卦辭也引大有

上九爻辭結贊者示觀玩之玄要也蓋卦體各有消息

時義從消息生而卦象因時進退各當其序而繫之辭

故辭有輕重以經次攷之惟復无妄兩卦合於大數為

尤重象辭可參證焉復次廿四合易數象稱先王並

稱后與姤同消息之始也變例也无妄次廿五合天數

象稱先王以時育物六爻相雜之總鏡也猶未濟稱

辨物居方類聚羣分之歸墟也皆關一經之通體故特

變稱物與无妄如前條說也其時則復當第十甲子之

末而首卦起坎有孚維心亨對宮庚申直噬嗑亦稱先

王无妄即當第十一甲子之首與對宮庚申直隨同具

四德而末卦直觀有孚顯若是合兩時先後六甲觀之

始終皆有孚矣而并經次周次兩數觀之則正當天人

之際本始合一數量心量亦一以貫之矣十為本一為變

一具詳前條佛家以無念心體為本覺一故其中間癸

念反觀起處為始覺合本原數篇詳論之

甲相接陽剛復初見天地之心剛中正應得天命之佑

而其前後四卦連類相承坎離合人易第一咸恆時象

辭並稱觀見天地萬物之情无妄大畜合人易第二頤

大過時象辭並稱時大其末卦觀則稱大觀在上中正

以觀天下而復與剝消息一終一始居中正是人易第

三時象辭直稱觀象也君子尚消息盈虛天行也反復

其道天行也然則觀玩之玄要其不在茲乎君子所居

而安者其不於此焉始基即於此焉造極平安之如何

亦惟動靜不失其時居易俟命而已矣故特舉人易第

四臨觀時之末卦大有上九結贊之以勸勉學人蓋此

前後八卦實全備八宮消息頤大過以五體乾坤配坎

離本體无妄大畜艮巽二

世四世消息配咸而一歸於乾大有固乾之歸根反本

恆震兌三世消息一世五世消息臨嗚呼此乃先後聖演

卦也剝復乾坤一世四世大有即歸魂

易贊易所以同此憂患而安樂自在其中也其旨微矣

八方第十周甲子起漢象稱先王癸亥直歸妹亦經次

廿四第十一周甲子起豐經次廿五象稱天地盈虛與

時消息對宮庚申直困癸亥直鼎象稱致命命皆即

天之命也故五方天易為體八方人易為用經卦次序

自然體用一

傳第八第九第十章釋大衍先贊夏殷易第十一章乃

正贊周易末節復引大有上九爻辭而申釋之曰天之

所助者順也人之所助者信也是可證上條宗旨與三

陳九卦相通首兩卦取謙第五時次兩卦取隨第十三

時又次四卦取困第十三時皆九復還一從乾宮起

東南咸起甲午每周四卦其末卦巽即歸結乾第一時

對宮也天易人易兩取第十三者隨時順應使困而不

失其所享此憂患之道則然也始終謙巽必本於始終

有孚有孚首需之光亨訖未濟五六兩爻乾坤開闢屯

蒙而後貫一經之終始實本巽之初上正應也

象篇附辨於後有孚名義從中孚生而中孚體象變自需來其

名義又從利貞應天生故必天人順應乃為有孚巽對

宮見革之時義象傳明言之矣是故中孚之為信大信

不約也隨時之為順大時不齊也相喻於無言相忘於

無形如鳥伏卵反覆不義和理日濟母子一氣啐啄同

時自然恰好人交感互應正如是故宗師徒誦唱

每舉此語苟非行解相應不自知其所以然而生機暢

發矣然則天助助信交感互應實無時而不然豈

待遠哉是故天易首乾以首卦為主其末訖亥亥則自

並重卦大明終始統攝全經前後十六時無念心體湛

寂常存者也而其時之往復循環必從第二時中孚始

其合二濟仍即坎志至氣至從體起用一念乍動處也

離終始萬物義也至終而復始當第十七時固已開闢屯蒙臨觀教起矣

人易直從第一時咸始

其合二陰浸表正是欲動情勝之漸

矣感物而動性之欲也終第十六時乾剛復初陰陽正

位不出家而教成也

晉明夷家人睽四卦晉即乾之游魂易本有以教有

光體有若無實若虛故莫先於氣始其序如此居安資

深深造自得之君子當必有感於斯言

是故得意而忘言得言而忘象斯善易矣故傳第十二

章言演易之變通盡利又可證上條宗旨與雜卦相通

雜卦以互體象數貫一經之終始而本體發端乾剛坤

柔繼以比樂師憂實據互體剝復明憂患安樂反覆相

循也即以臨觀與求繼師比屯見蒙雜繼臨觀正與三

四兩時起訖相發明也蓋惟體象大震大艮合於乾之

終始大明以剛中之德出屯發蒙立教起之本為能省

觀容保鼓舞斯民盡乾坤之神道此則君子出身加民

發通見遠之事也

是故觀象莫要於卦時而又位次之十六時始終不離

乾巽艮坤相對則方位其大本也時義之大三皇尙矣

伏羲際皇升帝降之初卦畫象數為中國五千年來文

教鼻祖黃帝因以造數造歷造字遂定方位是為易圖

之始而歷象數與易象數亦始相準並尊及夏禹重卦

作易乃始成書與洪範九疇同時並出則已帝運終而

皇運始矣禹既作易順性命之理又作大衍明失得之

報者因重卦生中爻互體推見天地萬物同根一體消
息盈虛之大原其象如人之有心而內互外互其數即
一二合三揲積六而虛方合九為參天兩地陰陽之用
數也故管子曰清神生心心生規規生矩矩生方方生
歷歷生四時四時生萬物聖人因而理之道備矣正為
脾矩濬川語見秦氏九章算書禹始造矩度以治水見
三股四詳原周禮大衍之數即用矩度四四方命為句
象原數篇著策衍式不殺即指此兩事及下車泣罪
苗等也三易創始於禹實自伏羲至堯舜神聖之事賅
而帝王之道備也故文王演易序卦首乾實名周易言
太易明光上下周而無間也即清神生心之說所自出

新八圖說下

三

豫想堂藏板

也然則世運之有升降人心實有之卦之中爻二五正
應即八心也其旁應無應之爻變即人心應物之有當
不當也故時大始見於豫序次十六重卦倍數亦即互
體數也隨蠱次之人道報本反始卦也臨觀又次之屯
蒙教起之本也蓋兩卦剛柔皆中正而應前條言人易
歸結大有可歸結大有可故五六爻象相反相成惟其內有物我一
以此參證之故五六爻象相反相成惟其內有物我一
體之志外觀斯民則自上下相親始終大順有孚順若
下觀而化也禮運上下相親謂之信民不求其所欲而
履信思順履信思順雜卦與求之義準諸此彖傳咸恆萃三觀亦
其義一也其義一也根諸此以此知卦時爻位同歸反觀之心體而行之是

在君子

聖人晚而好易作彖象文言等傳翼贊之其窮神知化
之微旨具在雜卦一篇蓋依重卦八純各一生七法以
十六互體雜揉六十四卦本體消息分為八節而以末
節全備八宮為主成終所以成始也頤大過震巽胎
乾坤即當其位示反始也姤乾一漸艮歸游魂胎胎
互易旋轉乾坤方位以艮巽當天陽上升兼總二濟坎
三括一經之終始天陰下降與乾坤相對濟頤大過為
世而於三陽失位後濟夫剛決柔仍復乾元此八卦互
正以夫上一陰變陽即是乾初一陽窮上反下震起艮

新八圖說下

豫想堂藏板

止合於大見大本一陽生機終無或息天道所以好還
而人心所以不死也是故前第一第六節以剝復姤夫
相對起於乾坤止於小過中孚為大衍揲劫四十八策
之總結第七節起於豐以見天地盈虛與時消息而止
於需訟有孚為重卦五十六之總結是與上下經起訖
同義而又與日月終始萬物歸本於人心也中孚象離
游魂西儒光學家以日為光原不知人心為一為離之
光原終身逐物莫或反求其不知易宜哉一篇警策
略具於斯餘義後條申論之
聖人贊修大業同在晚年故辭例謹嚴亦同孟子謂詩
亡春秋作是小雅既廢四夷交侵人心不復知有王故

取魯春秋筆削之因行事而加王心且取與易象並列
四術以備王道成六藝蓋深有感於韓宣子之言後有
王者必來取法可知大象稱先王者七亦正為文武之
政也夫為天下無王而作則實始於治桓而託始於正

隱者春秋家皆言託始於隱是聖門相傳舊矣云託則非本意可知否則如書之二典詩之四始開卷便是始本不待言何言託正當周室東遷周甲之中平王

九年平王王運已終霸運方始是即詩人匪風下泉之思也
孟子稱五霸桓公為盛世運之有皇帝王霸猶歲運之

亦亟稱管仲之仁且言一匡天下民到於今受其賜微
亦亟稱管仲之仁且言一匡天下民到於今受其賜微

管仲我其被髮左衽矣蓋所見世當定哀之際晉霸久

衰吳楚口大白柏舉一役後霸王不見於經者二十四

年至黃池之會乃書晉侯及吳子吳則進矣抑中國之
弱蠻夷之強亦於是乎已極皆本先師穀明年夏齊陳

恆之亂請討不許終託空言不能親見諸行事遂於其
春絕筆焉而西狩獲麟會逢其適天乎人乎亦可為古

今世變之總龜而聖人履愛濟民之心如見矣是故無
王則思霸即易窮必變之道也齊一變至魯魯一變至

道由霸而漸進於王漸進於天下為公世號大同易道
貞下起元應如是所謂大道之行有志未逮而與假年

貞下起元應如是所謂大道之行有志未逮而與假年

之歎者也故取大過之時魯論假年章易作亦屬下讀蓋與上疏食章語出一時六

乾端坤倪發揮剛柔起例六十四卦惟乾坤泰否稱陰陽餘皆稱剛柔可見此與餘

之直不隨時而變推至天地報本卦象小過中孚以總
結衍策猶繫傳次章聖人設卦觀象意也第七節據坎

需訟以總結重卦取需衍在中訟則情偽相感辨是與
非莫親切於是猶繫傳下首章象爻變動皆在其中意

也而正合天易之中第十六甲子對宮庚申中孚癸亥
訖未濟全易終始相循備矣精和聖制與春秋同如此

重卦之生互體象變自坎離互頤大過胚胎乾坤始乾

月由此義起也故以頤大過當乾坤八卦相錯為天地
更始大過居首離次第四者合易數之用方也繼以姤

結成於夫者乾坤數往合易數廿四也姤漸當巽艮易
位旋轉乾坤者方位艮象光陽上升巽象氣陰下降易

而為地天交泰柔上剛下二氣感應即咸恆變自泰否

而為地天交泰柔上剛下二氣感應即咸恆變自泰否

配乾坤之義也二濟為坎離三世象變之終也故第七節總結重卦以坎離為主豐旅即其一世五世消息互體皆頤大過與八卦首相應也小畜履次之者咸恆數往合易數廿四演易託意正為此也終於需訟者坤離六世要歸人心合天易時數之終具如上條說而通前後八節觀之起於頤大過止於坎離又正是人易第十六甲子晉明夷時卦為乾坎七世歸根復本與坤離相應而其對宮庚申及末癸亥所直卦象亦與此起止卦象相合然則此篇宗旨同於演易其起止即是原始要終以為質中間諸卦即是六爻相雜維時物故曰文王

需八圖說下

七澤聖堂藏板

既沒文不在茲乎斯文自任之重莫深切著明於是矣互體生於卦變消息則爻變也卦變屬形爻變屬氣其變皆三世如乾坤生坎離坎離生四子無可更變矣四子互體四盈虛四盈虛互體二濟亦無可更變矣故世系譜氣形遞嬗乾坤至二濟為天道五世二濟遞變泰否至乾坤為人道五世由三而五而九皆惟四子居中承上起下且終始之泰否變咸恆損益乃四子交象與末皆四子錯台兩象按譜推之自見所謂變通莫大乎四時也故此八宮消息以四子卦象為主其方位與八純本位交錯迭相終始而互體則專取乾坤二濟括一經之終始即以見

天人一本莫非易道之流行也獨二濟與本體並列且以坎離三世消息直居南北本位者正以其互體反覆相循兼賅終始也坎離為互體象變之始二濟互體彼此互易為象變之終故艮兌乃三陰三陽之終而以乾一世始柔遇剛坤五世夫剛決柔當之象天行終則有始也頤大過震巽六世當乾坤定位四子合象天道反始也本居乾坤成列重卦之末而還為首卦則是終始相循也漸歸妹艮兌七世當出震齊巽四子錯象人道反始也亦本易數廿四之末而列方位之首是又終始相循也惟然故統前七節與天易人易十六周時數終始相應而各節起訖卦象一

需八圖說下

大澤聖堂藏板

以貫之可得而言數始於一成於三為生萬之本用老子語意故易數廿四本於三十六周時數亦提要於一二三卦爻所以三變而止也前六節四十八卦結大衍其諸卦起訖比象泰否六爻巽長易位取義於此以其全備爻變三例九法十八式也十八變而成此合而仍依上條四子為主故前三爻起乾坤本體訖隨蠱四子錯象也後三爻起乾坤一世五世剝復訖中孚小過四子合象也一六以復剝始夫易數廿四順逆相對即泰否變隨蠱象也三起謙豫剝復上乾隨蠱互體漸四起剝復互體皆坤訖咸恆互體下易互體皆坤訖咸恆互體下易

卽泰否變漸歸妹象也二五相對則正是泰否變二濟
 筮天人出入之樞觀世系譜五世九故三者皆合大衍
 用七之數象氣形之變而前二於例皆旁應惟此爲坎
 離消息三世交象剛柔皆中正而應故其卦象起訖並
 於天易時數一二三周相合而五節亦八宮消息皆具
 與末節八宮交錯又相對待蓋大衍實撰四十八策以
 配八純四十八爻故繫傳稱參伍以變錯綜其數謂本
 體爻變數也天易各周起卦如五方之漸配乾隨配巽
 同人配坎等正與此二五相對之合提要一二三周相
 爲表裏其卦爲八純本體與其七世歸魂位次皆隅三

帶八圖說下
九條聖堂藏板

正五象顯有徵焉歸魂乃爻變弱而反本說詳前條蓋
 後各四皆隱然於四陰四陽卦爻每變皆五五操之先
 餘一以當歸奇及十八變而成一卦其卦或陰或陽之
 內貞外晦皆不啻於四陰四陽中進退各一而成其數
 變而爲三爲五故曰參伍錯綜白新唐書誤解探著之
 法反以過撰之策分陰陽以致大衍章傳文多不可通
 而此參伍兩字尤無著落故詳辨之閱者試取原筮篇
 釋大衍各節及其圖解反此傳復以互體象變參伍節
 覆觀之必可攷信不惑矣此傳復以互體象變參伍節
 次錯綜其前後爻數以證成之故五節卦爻正得四陰
 四陽各廿四畫本數兩適其平而末節陽長陰消多少
 亦適四數詳見互體圖後附釋本篇以示扶陽抑陰之義象數皆分
 明可見也
 二五兩節與天易時數一二三周相應者二節首震艮

第三周巽兌時之末卦也次損益者第十三周困井時
 之末卦也五節首渙節者第一周乾坤時之末卦也末
 否泰者十三周隨蠱時之末卦也一則曰盛衰之始一
 則曰反其類蓋與三陳九卦之兩取十三周卦象同一
 託意焉大畜无妄萃升四卦互體漸歸妹在彼圖第七
 層中解蹇睽家人四卦互體二濟在彼圖第八層中兩
 層本聯接與第一二層互體頤大過乾坤聯接相應彼
 圖以七八兩層爲右半一二兩層爲左半中間四層乃
 互四消息盈虛自成方圖凡以見君子尚消息盈虛應
 在當下之若時若可見此二五兩節相對亦正與第一
 第六節剝復姤夫對待相應故六節止於小過中孚七

帶八圖說下
三條聖堂藏板

節起於豐旅繼以坎離皆在彼圖第二層而正是第二
 時甲子首卦中孚氣始癸亥訖履首見時義之大然則
 次以坎離者取其爲互體象變之首又次以履小畜者
 取其爲序卦易數廿四之首而終以需訟則當天易時
 數之末第十六甲子之首卦實亦兼取人易第六泰否
 時之末卦爲本節比象泰否之歸束也蓋五八兩方時
 數循環本篇微旨與相出入又如此
 周易首乾坤聖人於象象傳外復作文言專釋之殷易
 坤乾之義在其中矣乾多言明坤多言光體用之別也
 乾多言羣坤多言類各從其類之類乃指上文方物之

坎離水火震兌龍虎言之

一
2
2
互文內

聚分氣三形四遞變之先後一以光明為本也夏易首
艮順方位五行之序成終以成始也而象傳稱時止時
行象傳稱思不出位時位二者豎徹三際橫該四極人
生不能須臾離六十四卦之方物亦無不統包之矣故
易之為書原始要終以為質即是默成首艮之義其序
按之天易時數一二三周亦正是光氣形遞變之序實
綱維之而其對宮甲庚復七消息卦象乾巽皆以本卦
坤艮則以艮之游魂與歸魂漸相對當之所以見氣聚
形成而後象數已定及其時窮數極而變必歸根復本
還自乾始以去故取新革卦為窮變通久之道固如是也

則亦仍是成始成終義也故聖人贊易必上溯有殷推
本夏后始作一則曰聖人以此洗心退藏於密再則曰
聖人以此齋戒神明其德可見觀象者之於卦時爻位
莫切要於反觀此心而此傳之二五兩周以象變參伍
錯綜與繫傳之爻變參伍錯綜相為表裏之故亦可深
思得之矣大衍用七為法根於重卦以一生七故爻變
之乾坎巽三本卦與艮離震三歸魂相配其
周次乃乾一巽二離三坎四艮五震六坤七
為一矣故其相配雖極錯綜而在時數十六周中仍是
以本一遞變氣三形四合而成七數見大衍用數革次四
至於四非取乾直漸漸從乾始直庚對宮復七之數其卦必
次五非取乾直漸漸從乾始直庚對宮復七之數其卦必
六而復得一二三四已積十還一故此一大輪而自乾起
至漸周數一二三四已積十還一故此一大輪而自乾起

以下每一大輪歷十六卦周數亦遞加十六合重卦倍
數及互體數故互體至重為易序之總線索必不可廢
百三十六數速輪數之自見也

繫傳言原始反終故知死生之說謂知即天道消息盈
虛也蓋人以陰陽天三合而生是最初光氣合化尚未
成形所謂太易變而為一也繼而漸成胚胎則變七變
九渾侖氣形質具而未離也及氣形遞嬗而有身則九
復還一為形變之始男女分而天地判矣故形變之一
從子身出胎起前此處胎歲月自然包含其
中并計之即十而有一矣其先天一
大靈光與天地萬物共之而自始而壯而究後天氣形
日息日盈則各有分限及盛極寢衰乃老而漸消漸虛

以至於死則骨肉斃於下陰為野土其氣發揚於上為
昭明如孔子說鬼神名義及子產之論魂魄皆與下文
精氣游魂鬼神情狀相發相成然則人生以光盛生氣
氣聚成形形堅成質光氣形質四者遞生而自古稱天
包質言氣必上承光故全易言氣祇六見言形即下
至二十餘而講家率但言氣不言光味其本矣人死
氣盡還歸太虛正是氣還為光流而不息以光體本有
若無窮若虛渾合太空可蔽可塞而不可得而破滅
也佛家三世輪迴之
說所以必不可廢故方位四隅對宮消息卦象互體
乾坤上下易為謙豫履小畜即互體四盈虛而各自本
宮觀之則艮正是復坤乃為剝巽為姤乾為夫故夫剛

長乃中即可決去上陰還復成乾而剝則窮上反下復見天地之心正以氣能晦光故氣盡還為光光則有晦無消晦極復明本體常存不滅也故明入地中為明夷即是晦無消之象彖傳以文王蒙難箕子內難當之而大象稱君子以愷用晦而明本意謂武王善繼善述三渡孟津遵養時晦而云愷眾則又以見雖重重之氓天良亦終不昧也故五方天易時數必以一光即乾為天易二氣中孚始三形巽一陰始為提綱四當艮宮復卦終則有始還復其初固不與也此一三周歸結於漸與樂記人生而靜下至不能反躬天理滅矣一節文義實十二時大周徧十六時數相發明易為教原觀此益信

獨第一第四不與即其證焉

般易首坤乾用數始一二三生萬之本其積先六後九合而成方取光託氣顯之象也周易據乾坤成列義畫遞生原序變而通之轉易其位推原太易未見氣純一陽光乾為天易坤順成之象光馭氣行故上下經起訖卦象全乎大明終始之象焉繫傳第十二章正指演易本事詳見原象篇按般之末世夏殷易應具存今固不可攷而觀此章第二節云云故知為演易所據其曰盡利謂盡乾之美利十二時大之義由此生而周徧十六時數是其證也其曰盡神謂盡乾坤之組也凡指乾坤者皆蓋全經卦次取合方位四隅乾巽艮坤相對

四消息卦及上下易象故化八八為八九說見前條實天易五方同於方位四隅相對則八八首卦皆歷九位矣故疑五方八方圖象自古有之而今失傳耳否則豈能方物時數如謙豫剝復相距數九小畜履夬始相距四九三十六晉明夷亦取四九與夫始相距亦數九而乾坎坤離四游魂乾離坤坎四歸魂卦其互體為四盈虛四消息之根詳見原象篇釋如需訟同人大有等相距亦數九晉明夷之次四九乃自乾坤以下通計得三也皆取自然成方合於方位四隅單位九數自然成方詳見原此立象盡意變通之大綱也其上下經卦數則依方位周甲六十上經以四母卦為起訖乾坤用本卦坎離用一世

五世消息下經以四子卦為起訖震兌三世消息咸恆艮巽二世消息无妄而皆以中孚小過頤大過四卦當甲子一周終而復始之首是亦印合首艮成終成始之義也以此四卦本之末而在世系則為天道報本咸恆配乾坤皆象光氣反始是原有終始相循義也咸恆配乾坤皆象光氣合化渾侖胚胎尙未形見凡二世四世消息則卦畫亦二四為陰陽分界詳見原象篇故次以屯蒙坎離二世遯大壯乾坤二世象陰陽定男女辨也又次以需訟晉明夷取互體為四盈虛之根象賦乘有昏明強弱之殊焉上下經各以首尾十卦相對待中間流行卦象則各當三旬以配六甲乾坤十卦當甲子旬否泰十卦當甲戌旬噬嗑

賁十卦當甲申旬咸恆十卦當甲午旬損益十卦當甲辰旬震艮十卦當甲寅旬故卦氣起於中孚正是終則有始而方位四隅消息起訖為甲子庚申甲午庚寅故巽蠱兩卦取象先甲後甲先庚後庚以其為形見之始人道之首也變自泰來見世系譜傳曰君子所居而安者易之序也凡此皆易序之要略不可不知而雜傳後八卦艮巽易位之故原本於此亦可見矣

殷之末造時當明夷為人易第十六甲子數已窮矣文王當此蒙難演易乃轉易首卦坤乾為乾坤固數窮返本之道也而謙巽不自居託意次九之小畜故大象稱

需八圖說下

至德聖王

以懿文德其反對履則稱以辨上下定民志皆為彰明文王之德三分有二服事小心為德之至也春秋之末時當大過距明夷亦正九數為人易第二時六甲周而復始之首聖人贊修大業正當此時故即以大過等八卦此擬方位轉易艮巽為天地更始實隱然作易首巽而不重序卦第以互體雜揉消息諸卦分節以八不以十明述而不作謙巽之意也艮巽易位又隱然變為乾艮坤巽相對卦得臨觀遯大壯為政教本也蒙起教革鼎立政變自此四卦來詳皆取中爻互體剛中之德之應是亦上承見原象備小畜剛中志行之意也至巽象稱剛巽乎中正而志行

柔皆順乎剛是以小亨則分明大道之行有志未逮之謂矣故又取大過中爻不變況龍德之隱託以見意以為獨立不倚避世無悶樂則行之憂則違之惟其時也蓋聖人隨時觀變議道自己而制法於民大旨如此

是故三易首卦並據方位光氣合化生物本原至聖人以姤象大巽重卦六位法數廿一故四子在內艮兌即一陰五陽也為首卦當形見之始乃全備四隅消息卦象起訖甲庚相對復七之數四隅乾巽相對起訖甲子庚寅詳見首圖黃帝初定庚寅詳見首圖黃帝初定而巽九五之先庚後庚其歸

需八圖說下

至德聖王

魂靈之先甲後甲實躡括上條原始反終死生之說之先庚後庚无初有終者乃就一旬日數言之若一二三周之巽當形始而四周結歸艮宮七世漸者則以况形生神發而後知誘於外氣拘於內難本日遠故必以艮位消息正當復卦為歸束是亦無初有終之象也先聖王父作子述所以變通盡利鼓舞盡神者至是益加顯矣聖人之意蓋為生民以來一治一亂盛衰無常要之揖讓爭誅反覆相循謂五方巽革相對詳見前十二時大條同是與時消息五帝三王禮樂不相沿襲而正朔以三改文質以再復其間因革損益百世可知演易五方乾巽對宮五革七損九遷十一无妄十三隨十五文王演易序卦小畜故託意小畜亦取終則有始之義象數固明以相詔矣是故歷數執中虞廷授受羣聖相傳至孔子贊修業備一千八百七十餘年一言蔽之以

時為大而十六時數提綱於一二三周其於天人之際
尤著明焉故此篇前三節首四卦即人易第七師比時
起訖也能以眾正而王變巽位為革命堯舜湯武之事
皆時為之也次節八卦首震艮末萃升即人易第十二
時起訖也三節首四卦即天易第十二噬嗑時起訖也
天人時數皆取一星之終貞下起元之義也一節三節
皆取首四
卦且皆每時末兩卦居首獨二節直以首卦居首末卦
居末者乃因二五兩節之相對重在不妄大畜升萃四
卦與四盈虛解蹇睽家人相對重在不離折倒置則其勢
不能言震起艮止萃聚而升不來矣故震巽下次以損
益而四卦竟次於末其第五節以否泰對損益而不次
於漢節下者則又以消息卦象從乾坤生故首節以乾
剛坤柔領下互體夫婦六卦也總之惟此五十六卦之互體
消息用以賅括全經而並合重卦大衍之數則其始終
條例自不得不隨在變通之此所以贊易辭例與春秋
辭例同一謹嚴其密極于日月名字臣爵先後微著婉
直之間至纖至悉而無不曲到苟非前後屬比觀其會
通則得此失彼徒見其亂爾王仲任所以詫為怪異曲
折也故學易者但知以氣說陰陽以二五擬君臣猶以
事迹求春秋其終不可通固宜然會是節又無從求之
此所以得言忘象得意忘言之為難能也末學膚受痛
於此篇鑽研有年而管錐分限所能知者僅僅有此其
於名義訓詁及與全經卦次轉易之處如比師兌巽離
坎等並不得十知一二先師有言聖人志崇禮卑故其
謹俟來哲歧子望之
制作俾天地謂春秋也竊謂此篇卦象尤信有徵學者
果能於斯悅諸心而研諸慮然後會通全經以上窺伏
義大禹文王周公四聖心源其庶幾哉其庶幾哉
上下經首末十卦對待即是坎離日月終始萬物之象

何則按天易人易十六時數上經前六卦首乾坤第一
時末需訟第十六時中間屯蒙為人易第八時是初中
後合成離象也下經前六卦首咸恆第一時末晉明夷
第十六時中間遯大壯為天易第九時是初中後合成
坎象也上經後四卦頤大過體象大坎大離配坎離本
卦下經後四卦中孚小過體象兼坎離配二濟坎離
交卦洵哉懸象著明矣故此篇亦以前三節配三時而
末節終於豐旅坎離與序卦大旨略同焉
黃帝初定八卦方位甲子六周四隅在外皆屬于陽而
起於甲子甲午四正在內皆屬於陰而起於己卯己酉
故四十五日換宮其序為乾離艮兌巽坎坤震前後各
四卦皆一陰一陽位次三合且皆外內和合甲己化土
地包天中太易渾侖變化之象與人生陰陽天三合漸
成胚胎象同此誠天人一本之明證也故三易首卦並
據光氣合化所以上窮生生之源也此傳後八卦稱比
作易首巽為氣形遞嬗所以下極生生之流也窮源則
由天以入人故卦象必原始要終極流則盡人以合天
連上句並詳世系譜故卦象取報本反始皆所以盡乾坤之組明
天人之際也合前諸節觀之可見後聖之意矣
是故前後各節皆由人道推合天道大過等八宮消息

天原聖堂藏板

比擬方位猶不取二世四世即渾命胚胎陰陽未分之象也陰陽分界於二四詳前艮巽易位以當形始即大禹更定方

位為丁壬換宮出震入艮成終成始之意也先取大過

震一陽復初以當乾後取頤巽一陰復初以當坤經次

先後互易明男率女女從男夫婦之義由此始猶以咸

恆配乾坤也歸妹當出震女之終而生育之始所謂天

地之大義人之終始也漸當齊巽男子仕進與女子適

人同故列子直稱將嫁於衛可見古人出處之鄭重止而巽則難進易退進必

以正矣而當大過之時上爻象辭正以諷世也二濟本

體互體並列本位者即本於方位三合卦象坎離正位

居中詳見丁壬換宮條為乾坤變二濟之先機亦即此方三合卦象乾離坤

坎為四消息之根也觀大過當乾頤當坤可見義盡遞生陰陽長少

始乾終兌八宮消息亦起乾一世止兌七世故始當艮

位起歸妹訖始以當出震入艮成終成始也至夫剛長

而終復純乾則數窮反本依然三合卦象人盡見天矣

直日四微八顯首末十二日

甲子 辛未 己卯 壬午 庚寅 癸巳

甲午 辛丑 己酉 壬子 庚申 癸亥

先庚三日 庚為庚申 先 辛丑己酉壬子 首尾皆辛

後庚三日 後 癸亥甲子辛未

庚為庚寅 先 辛未己卯壬午 首尾皆辛

先甲三日 甲為甲子 先 壬子庚申癸亥 首尾皆壬

後甲三日 後 辛未己卯壬午

甲為甲午 先 壬午庚寅癸巳 首尾皆壬

後 辛丑己酉壬子

然則先後庚者辛己壬庚癸甲辛

先後甲者壬庚癸甲辛己壬

直日

辛未己卯至庚申為八顯辛未己卯壬午庚寅辛丑己

酉壬子庚申餘十五日中不露者為四微

辛丑己酉壬子庚申癸亥甲子辛未 相此看二七合九日

壬子庚申癸亥甲子辛未己卯壬午

重卦五十六無非八純消息而以復剝始夫四卦為總

綱者以其為方位四隅相對卦象乾坤之一世五世爻

變而上下易之即是四子之一世五世爻變也陸壺賈

四子一世五世爻變而不與也者重卦六十四四母四

子各以類聚此為乾坤四子相上下彼為坎離四子相

上下故也原 故全經卦序以此八卦順逆往復皆次當

象篇詳之 易數廿四說見前條震艮至小畜履巽兌至謙豫亦合

廿四而下經漸歸妹與其數者八純遞生陽終於艮陰

終於兌凡一世為變始至五世而變終六世七世則變定而復矣漸歸妹乃艮兌七世變定而復也隨蠱為震巽七世變定而復故以四盈虛卦合廿四而在世不為人道報本其互體即漸歸妹為人道反始也其上經之剝復乃陰消陽之終陽息陰之始故復歸兩卦尤重卦時爻位莫不具此體象名義時則天易人易十六周之復始歸終是也位則諸卦六世外卦復初七世內卦歸根復本是也故蠱卦辭稱先甲後甲巽爻辭稱先庚後庚必取象於九五者中爻二五當人心凡本卦之於游庚歸所爭惟在五爻之變而不復此卦體上下剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是志能帥氣故貞吉悔亡无不利若他卦即不侔矣觀蠱六五及兌九五歸妹六五

等象傳比例可知餘皆含七日來復之象實以方位乾義前條注中詳之矣

巽對宮為主其消息夫姤起甲子而訖庚申取以發例為十六時數之復始歸終張本也必於此二卦者有形生無形形生神發而有知斯心體本明託外感彰矣時數第三周巽當形見之始蠱即其七世無知復有知生人之始也詳前天地生物先草木昆蟲條其時數當天易第十三周為天道一星終而復始其復始直乾而歸終直小畜即是巽之一世亦顯然終而復始八宮消息獨此一宮為然餘無其比可見作易之意總以人道為重而十六時數之然則文王蒙難當明夷之時乃人易第十六周時數之終也而演易首乾託意

小畜其卦序及卦辭則分以人道為重取其成終以成始也而此傳後八卦以頤大過當乾坤且託意於大過即是明夷之歸終卦象其時數為人易第二與天易第二中孚氣始同為六甲周而復始之首是亦終則有始之象也故知此傳雜揉消息實與全經本卦次第互相發明孰謂孔子之易異於文王之易哉即此其一證矣

易氣自下生數窮則反本復剝兩卦最著矣時數諸卦之復始當大衍虛一用數而歸終則當大衍全數而又復七其卦始終相距九位即是太易變一以至九凡皆氣數所必至非人之所能為也惟其復七則數窮反本終而復始見天地之心也故自第一乾坤時觀之復始於革歸終於巽以天道言實為太易初變渾侖去故就新漸次自一至九終至開闢為形見之始也而以人道言則儼然巽位革命相對待矣故文王謙不自居託意於小畜取巽形見之後一世消息也其象則與乾相對姤之上下易也其數則合易數廿四也而發例於其七世蠱乃變定復本而所託之意亦顯矣故周公繫爻即於本卦申明足成之凡以見復歸兩義之重為繼志述事之大也故繫傳言易以憂患而作三陳九卦始履終

巽履即小畜之反對巽即託起之本位所以明文王終身服事之志也履謙對舉當人易第五時起甲訖癸而此傳發端乾剛坤柔即繼以比樂師憂正是第五時歸終卦象為第七時起訖前條蓋又以見人生憂患安樂常相倚伏實天行反覆之本然與九卦取天易第十三時隨蠱之復恆人易第十三時困井之起訖同一歸趣隨蠱見人道報本之意故與第六節革鼎相對一六相困井見生於憂患之意故與第六節革鼎相對一六相小過中孚以互體對也屯蒙漸大壯則上下經首本相對也臨觀同人入大有與師比革鼎皆二世四世陰陽分界對七世歸等於震革相對也師比乃坎水坤土歸根復本也等於震革相對也復本卦象蓋太易初變渾侖由氣形質三始漸成氣點如鏡面呵氣聚濕者然詳見前釋乾繫度文是即地體水土機兆之先有形生

於無形之始故於蓋蒙難演易即是大德受命之符莫異當形見相等之為而為莫之致而致而易象數與歷象數自然應之故明夷後首末卦歷十三位而至革分明五紀星回數終更始之象凡復始歸終日數乃六甲五子之末起與壬子訖癸亥十二日對宮正真庚申也與隨蠱之莖復始而小畜歸終時數正同豈非往必復陟必平用晦而明畜極而亨何天之衢而王道大行矣象辭尙往而思未行漸進至大畜乃輝光日新利涉應天矣蓋乾坤成列先上後下生廿四卦其乾與四子本列小畜居末對列大畜居末惟其以陰畜陽兩卦實始終之故卦序小畜至大畜歷二十九十八位與乾坤之隨蠱同而革至此合易數廿四至小畜合天數廿五大畜至革鼎亦合易數天數傳言君子所居而安者易之序也謂非故曰革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武此類與

革命順乎天而應乎人革之時大矣哉然則此傳一六兩節消息卦象與三陳九卦本體卦象皆為演易發微斷可識矣是又先聖後聖志同道合之一證也

按天易五方上經乾起甲子西北東南乾巽相對人易八方下經咸起甲午東北西南艮坤相對同合方位四隅姤夫復剝消息卦象而方邊長短不同要其時數各十六周每周輪轉四卦亦無不同故每周首卦自然皆當五方四隅而凡復始諸卦直第四十皆以下第五周首卦位次本宮如乾宮起甲子則五歸終諸卦直第五十必皆以下第三周首卦位次對七日庚申

宮如乾宮起甲子則三文王演易首莖而託意小畜則是專取對宮天易三周巽當形始之象而不取其本宮五周革命之象故繫傳三陳九卦首以人易第五周起謙訖履對鏡表白之若改天易乾起甲子為宮當五方之巽位且於此傳首取其歸終師比與革鼎相對為之佐證而演易微旨益昭然若揭日月矣即此可見聖人贊易十傳辭體不同而脈絡隱相貫注故此傳前後八節互體消息卦象多與全經本體卦象或相發明或相補備而理致微密率如蛛絲馬跡未易窺尋故前論九卦及十六周時數或因其錯

出不倫未暇兼及或並未見及亦往往有之今附志於此並撮其要略於下條申論之俟當來君子決擇刪削也

重卦名義有四大二小小畜屬巽宮小過屬兌宮皆陰卦消息也大有乾七世大壯坤四世大畜艮二世大過震六世是則乾坤震艮四宮其三陰卦皆不與坎陽陷陰中亦不與也說文言天大地大人老子言道大天大地大王亦大域中有四大而王居其一焉然則大有當天大大壯當地大皆互體夫大畜互體歸妹當人大道大故曰人能弘道非道弘人而大過互體乾則當王

第八圖說下

澄原堂藏板

大焉大畜卦象內乾為天外艮為太易光陽上升彖傳言剛健篤實輝光日新人心全體全量上蟠下際昭昭矣而小畜大畜相為終始如上條說不亦見人道之重哉方位以艮巽對乾坤可見小畜大畜名義實從開闢後推本太易渾侖而生也淮南墜形訓言天一地二人三戴侗曰天以氣覆乎上地以形載乎下人立乎其中獨以心知故人者天地之心而氣之帥也能盡其心則可以與天地參與天地參則可以為天地萬物之主宰矣斯之為大人上經起乾大明終始止離重明麗正大象特筆變文稱大人獨異於諸卦其以此哉其以此哉

是故此傳以互體雜揉消息前後八節卦序正以明八宮消息歸復之義及重卦命名四大二小之故也蓋養畫陽一陰二合三即是生萬之本故小畜大畜相為終始皆乾為內貞艮巽外晦者推本天地之初太易渾侖一二合三而成變化也小畜巽一世大畜艮二世方位艮象太易光陽上升巽象渾侖氣上下易之即是乾一世婚陰下降與乾大坤地相對

第八圖說下

美原堂藏板

二世遞傳故以小距大合河圖五位乘方得天數廿五證之天數乃洛書五奇之積而大距小則四十一數共六十六與上下經次往復相距數合經次小距大二九十八位大距小四十八位實則六十四卦周而復始還至本卦必多一位此有大小兩名遂多兩位理甚易明故名位象數四者舉一即賅三而數理根位多少皆可作一句股乘方加減亦不過一與半半即兩也原數篇詳之小過互體大過大過互體乾震兌六世復初為象變遞生三世也上下易之即中孚互體頤頤互體坤為艮巽六世復初象變遞生三世而卦體皆象坎離是全備乾坤六子象數傳故以大距小合河圖三奇兩耦各自乘方包括天五地五五十有五數證之而小距大則十一數亦共六十六位與上下經次往復相距數亦合經次大距小三十三位大距大三十三位蓋上下經本卦各自為序上經大過次廿八合重卦八八方邊下經小過次三十二合重卦陰陽相對各自為數以配六十甲子若論消息則全在位蓋一則當天地次之陽奇陰耦故必上下往復通計之之初太易渾侖一則卦爻世系當天道報本反始故皆

六十六位各以起訖四位包舉中間六十二位比於乾坤生六子屯蒙以下六十二重卦也所以然者大有天大大壯地大法象之大也大畜大過入大道大王亦大則天地之性人為貴必立之君使司牧之也是可見大禹重卦立此四大名義實以人道之大責成於王者故獨此兩大與兩小相配也

天易人易十六時數皆一二三周為綱領說已見前天易一光二氣三形則陽升陰降天開地闢方位四隅相對卦象消息著矣人易一咸二頤三剝始自三陰三陽寢長至四陰二陽極於五陰一陽咸當人心其中又互

六八圖說下

三探聖堂藏板

體始下一陰分明太易光盛生氣漸變渾命顯互氣聚則轉能晦光而光體本明有晦無消常存不滅太易明明能聚氣光亦能散氣粉壁之上塵蒸汗流積故其反薪之下火發煙消物理可驗報恩論中詳之對經序先復次大過次恆其名義及互體即此傳後八卦數窮反本還復純乾之象也故直從人易第三周發凡起例如下條說太易未見氣純一陽光為天地萬物生生之大本故渾侖之初先陰消陽後陽息陰互體圖說詳之大衍四營成易著策五五揲之先後各四次不啻八卦各餘上爻一陰一陽以當歸奇詳原筮篇及釋八宮消息五世上

爻當太祖百世不遷原出於此至十八變而成卦八卦共百四十有四變合坤策數坤為氣陰正象陽光馭氣而行託氣而顯用能變化而成萬物也故曰八卦而小成其在重卦六爻六位法數則惟屯泰剝解四卦合此數故演易序卦以屯首繼乾坤泰次十一為始一以合夏正歲首建寅而四消息以剝始四盈虛以解終相距二九十八位取合方位四隅九復還一反覆相循也故從人易第三剝起甲子為乾五世消息孤墜在上碩果僅存大象特筆變文稱上正指演策歸奇之象最明顯也復始於震一陽來復矣象象傳辭即所謂懼以終始

六八圖說下

三探聖堂藏板

其要无咎此之謂易之道也歸終於謙其反對豫即剝復之上下易時大之義首見矣故君子有終亨且吉象傳盡之天道下濟地道上行有泰象也故癸亥訖賁變自泰來文明以止人文也剛柔交錯天文也蓋始於順而止之觀象也時為之也中以觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下斯文自任之重亦并情見乎辭矣如是則剝復謙豫及噬嗑賁首末六卦消息之為乾坤四子一世五世上下易象既明且備而聖人晚年寫定正當天運一星之終託意大過為天地更始始終條理亦嫩如繹如文王蒙難演易當人易之終明夷時聖人託意大過正是明夷歸終卦象說已見前

而頤大過時發亥末卦正直噬嗑賁為天易第十二時
故象傳言以察時變蓋不啻樂成之終也凡此之類必
須一一別清方於此傳之於易序消息不誠彬彬乎時
物相雜而不越也哉乃復以八純時數始終發揮四大
名義如下條說

是故依天易時數十六周甲子首起乾剛所謂天為剛
德不干時也故復始於豐合天數廿五人易始一正是
剛柔變化陰陽上下易位得中故天地盈虛與時消息
於此發例也詳人易第十一周及剛柔變化圖歸終於大過卦象本體
互體始終一乾卦名則王者奉天承運域中四大王居
一焉癸亥訖頤互體坤當渾侖與首卦乾當太易天尊

地卑圖於形見之始也天易第三周巽當形見之始頤即巽之六世次甲子
首震起與艮止對文大明終始謂上下兩陽卦則頤之象也
時數則六甲之末人易咸直甲午震直甲寅詳前人易一星之終而三
陽之首長子主器終則有始也復始於大過互體隱而
未見潛龍之象也歸終於乾正位居體君道成矣癸亥
訖師首四卦當人易第七時說見上條故文曰比樂師
憂而大象稱建國親侯容民畜眾固繼世有天下者長
治久安之道也又次甲子首兌見天易時數第三巽之
反對文曰兌見巽伏謂上下兩陰卦即大過之象也三陰之
末在剛柔變化圖則天澤上下交際也復始於臨歸終

於大畜互體歸妹即兌之七世復本人之終始故為人
大道大也癸亥訖升是歸終四卦皆四子二世四世復
始臨觀屯蒙四卦皆四母二世四世同為陰陽分界而
始則互體皆復剝終則互體皆漸歸妹復歸兩義合易
數廿四之重親切分明之極矣蓋此三周大意有三綱
一則乾坤四子上下反覆成四消息實中爻純乾純坤
居互體之首凡互體必同本體一反一覆惟復剝皆坤
不衰同於乾坤之本體而為八宮消息之綱一則大過
互體如一詳見互體圖而為八宮消息之綱一則大過
互乾頤互坤實四子消息陰陽互易之復巽兌兩陰合
歸震艮兩陽合象為巽兌游歸皆陰陽互易故其象為
大坎大離兼坎兼離同於日月水火之陰陽交錯也

而為互體之綱亦見互體圖一則人易一二三周如上條說
其本體互體亦即總四消息及頤大過乾坤為終始而
為十六時數之綱天易一周乾坤本五如一二周中孚
人際癸亥末卦震艮互體蹇解實四盈虛加
倍理數相同而首兩卦僅得其半故不數之惟然故繫
傳兩言天地四時法象變通皆乾坤四子居先坎離日
月居後而此傳同之以坎離第四周承上三周總束八
卦復以末節大過等八卦通結之如下兩條說
於是甲子首離上時數當天易第十坎離咸恆四卦合
十一後八周之首也文曰離下坎下以卦言為未濟以
爻言即兌見震起隨時之象也復始於解爻位法數合

坤策數也歸終於大有乾宮七世名義當天大與復始
隱相對也八宮消息自乾道變化始故即於其歸根復
本終上經天易下經人易首卦乾為太易威感人心末
卦天道坎離日月終始萬物人道二濟水火陰陽和同
此首卦與歸終卦正與全經一反一覆同為純一光明
之象而亦正是著圓十六時數之終也同人大有蓋同人即離七世歸根復本以此名義配首感人心之為全體太易益昭昭矣故癸亥訖鼎亦即離二世是起訖皆離與乾象傳以大明終始統貫全經亦合符也前第三周歸終大畜无妄萃升四卦與此復始解蹇睽家人四

卦相對同為四子二世四世而此變自彼來詳見爻變坤成彼互體漸歸妹此互體二濟相生相成為互體之總束也前復始臨觀屯蒙四卦與此歸終大有同人革鼎相對彼互體復剝此互體姤夫同為乾坤一世五世合方位四隅卦象為消息之總束也見互體然則八卦四陰四陽兩兩對待前三後一彼此終始相循此傳雜揉宗旨即是全經原始要終彰明較著矣於是依本傳宗旨以末節首卦大過起甲子互體乾為天為君當王大也復始於大壯坤宮四世地大承天臣奉君也歸終於豐時數同前乾之復始其反對旅皆見

時義之大也象傳稱豐大也獨異於諸卦是與乾天坤地參立而三矣蓋人生三合之天即此心全體太易故尊者取尊稱卑者取卑稱王者父天母地作民父母官天下稱天王家天下稱天子春秋王有三稱蓋義必本明以動乃無負乎一貫三之義而有以懋對時育物之功故責成於王躬又申之曰王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也與春秋始王法加王心義例同也癸亥訖坎互體始生於坎離首卦大過象大坎次互體頤象大離陰陽相對同全經取義終始萬物也是故先以前六節比象泰否變隨蠱漸歸妹二濟詳見前條與上下經末

四卦相準隨蠱漸歸妹為人道報本反始卦中乎小過為乾坤交象泰次以前三節合天易人易三時起訖師否中爻之易次以前三節合天易人易三時起訖此處時起訖相準也凡此卦象時數皆與後八卦之比象方位同一述而不作而前六節歸結於天易一二三周謂五相對六七次三節歸結於天易星紀之終則人盡合相接詳見前天之義也循是以求雜揉消息之宗旨庶幾其完且密矣
易以道陰陽春秋以道名分其義一也陰陽有消息斯時數有始終有始終斯有卦氣直日故文周二聖以甲

庚復七發其凡始終歸復之壬子庚申即直日之八顯也其起甲訖癸即直日之四微也皆大衍之數也此傳以雜探消息推明時數始終如以上六周最先歸終於謙豫即天易第十二噬嗑賁時之末卦最後歸終於豐旅即天易第二中孚小過時之末卦中孚卦氣起噬嗑星紀終豫履乃十二時大迭相終始說已見前足證此傳之雜探消息與演易本序及十六周時數始終實相表裏矣此第一周剝復歸終謙豫全同人易第三剝復時尤為顯然中間以八純時數分配四大則聖人贊易之新意猶春秋之審察名號石鵠且盡其辭之比也春秋僖十六年穀梁傳引夫子之言曰石無知故日之鵠微有

知故月之云云謂魯春秋書法本文周公之舊典禮經如是也又曰故五石六鵠之辭不設則王道不亢矣乃聖人申釋之辭即小以見大也況此重卦名義顯然為域中四大乎故道名分者推見以至隱道陰陽者本隱以之顯其其以託意大過之時為結束責成皇躬而獨當一也當地大則又西狩獲麟不地之反對大其事也蓋當明夷蒙難之終人易之末第十六晉追念肇造區夏之始其復始卦象登臨大觀正是用晦而明舊邦新命小畜進於大畜生養遂而文教昌屯蒙變自臨觀為教本革鼎變自遯大壯為政本四卦相對故傳末艮巽易位正取此象前條詳之而此周亦分明矣自我西郊照臨四國也凡卦末爻皆有剝夷上六云爾謂荷自昭明德故此傳明夷復始損益元

妄大畜四卦歸終噬嗑賁巽四卦意者謂盛衰始終祇一反覆故臨觀上下易之卦變其象即為萃之假廟孝享巽之南征志行謙豫即剝復之上下易故與萃升兌則八純遞生之末而巽乃託意小畜之本宮當形可見之始故知此傳卦序實與演易本序相發明矣可見武周繼述之善誠哉順乎天而應乎人與傳首師比時數消息相通故大之也師比復始正是豐旅同此周之歸終然則傳意即演易意引而申之觸類而長之未易悉數也要在得言忘象得意并忘言庶幾真得爾演易化八入為八九臨觀二九十八位臨觀至晉明夷晉明夷至震艮皆同而震艮正是人易第十二周為天易三周巽當形始之末卦首末皆四子卦象是為即終成始如乾坤至小畜九位小畜至大畜十八位皆取方位周而復始九復還

一合太易之變象凡卦次之消息微茫類如此祇可意會難以言傳若欲一一以文辭達之則轉多牽涉痕跡如上疏釋明夷終始等語為欲舉一謹更舉上下經首卦及小畜大畜四周疏證於下

上經首乾坤正象已列八純四大時數中故以交象泰否易之否起甲子天尊地卑聖人崇德廣業效法之象也復始於隨隨時第一義人道之首也隨蠱剝復四卦甲庚發例消息復七均屢見前矣歸終於咸下經之首本以配乾癸亥訖節即是天易第一周乾起甲子之末咸恆渙節四卦上下經起訖之說亦均見前矣下經首咸恆仍從咸起甲子按本文咸速也恆久也據象傳速當為咸之說或疑為近之說亦通

亦近對文猶言常暫孟子萬章篇舜與益相去久遠連
 下句其子賢不復始於萃觀其所感觀其所恆觀其所
 聚三觀備矣歸終於隨癸亥訖復即否泰復始四卦而
 以咸恆始以剝復終則天行消息人心實感應之亦可
 見矣蓋上經天易乾至萃四十五位下經人易咸至泰
 亦四十五位合圖五相乘之數此即是洛書珠積其時
 數皆當第六周合重卦爻位與第三周合義畫數同義
 天易第三周巽為形見之始人易第三周剝為消息之
 始皆當五十七位為重卦周而復始蓋重卦本因於洛
 書而六周三周卦次位數正以相應故獨有取義其餘各周不同也故此以萃至泰廿六
 卦括上下經六甲各六十卦而上經末四卦即下經首
 四卦下經歸終四卦即上經復始四卦亦自終始相循
 也

需八圖說下

星陳其說

如上否泰咸恆上下經首兩周并前剝為消息之首及
 乾震兌離大過明夷共九周始於剝復終於剝復上下
 經卦序消息大旨已明乃於小畜起甲子申明演易託
 意之故復始於睽取互體既濟也蓋小畜履大畜无妄
 及此睽家人皆艮巽兩宮消息故大畜起甲子則復始
 於既濟取互體未濟也彼歸終於臨觀為乾坤二世四
 世此歸終於革鼎為坎離二世四世彼癸亥訖屯蒙為
 渾侖開闢首紀乾坤此復始睽家人下兩卦云此癸亥

訖小過中孚為太易未見氣太初氣始亦首紀天易第
 一乾坤時以卦氣起於中孚為十六時數之首也詳前
 時數圖乾坤當周而復始而天易五方乾巽對宮第一
 第十七故中孚第二居首而天易五方乾巽對宮第一
 周乾當太易起甲子復始於革歸終於巽第三周巽當
 形始則復始於損歸終於革皆氣數之自然為世運升
 降巽位革命古今代嬗之常局故文王演易託意小畜
 其義已詳於前條而此特以其歸終同於第三周重言
 申明之與三陳九卦之首履謙同一取義且癸亥訖中
 孚起訖備三望小畜為乾對宮之望中孚為艮對宮之
 方位中故與十六時數之起中孚亦始終相應也凡此
 皆與易序引申觸類互相發明君子所居而安不可不
 察他若小過之配大過甲庚復七之發例及豫旅兩卦
 十二時大之終始等均有關於全易卦辭之義撮其要
 略附表於後

需八圖說下

星陳其說

雜揉消息表略

首甲	復始	歸終	未癸
小過	咸	否	大壯
中孚	旅	節	泰
隨	剝	屯	震
蠱	復	蒙	艮
困	咸	大畜	萃
井	恆	无妄	升
謙	噬嗑	乾	比
豫	賁	坤	師
旅	坎	離	節
頤	解	蹇	謙
需	泰	否	大壯
晉	明夷	益	損

天易人易時數各十六周皆以五方乾巽相對周邊十六位推算從西北乾宮起甲子故凡十七庚辰三十二丙申四十九壬子皆還至本宮凡九壬申廿五戊子四

十一甲辰五十七庚申皆在對宮蓋上下經卦十六時數皆從四隅起甲子則推算皆同原不限定乾巽相對故在此傳前七節五十六卦依法推算取其易明其實徧十六位皆可起甲子而所直本宮對宮之數亦無不同也

諸卦之屬某宮消息幾世及其互體皆望而可知而在如上所列各周亦不皆取以見義故不悉出至各周首末始終所直諸卦其數如四十九五十七等可以類推其象則或含多義或象同而各周在彼在此取義不同或并因數見義且有同一義而在此為先後相承在彼為兩相對待者故雖前論十六時數及三陳九卦各條中已備言之仍不得不分疏一二俾覽者易於抉擇焉

間亦有補前所未詳也

小過太易未見氣純一陽光中孚太初氣始至三始遞生即是易變而為一咸當人心全體太易恆即恆心常道泰否經次十一為始一又當洛書堦積四十五詳在需訟一周下與大過復始相對○隨者十二時大隨時為第一義蠱則無知變有知生人之始故兩卦互體漸歸妹為人道報本反始四卦與中孚小過互體頤大過為天道報本反始四卦相對蓋凡卦本體上下易之即

成互體者亦惟此八卦乃真母子一氣相生故在世系譜為最上一世也屯蒙取生養義萃升取保聚義豫乃時大之首謙遜終吉備豫不虞三義相承人道備矣困井人易第十三周與隨蠱天易第十三周相對生於憂患之義也故三陳九卦兩取之大畜无妄艮巽消息取太易渾侖為性命義與屯蒙生養相對兼取其與萃升四卦互體皆漸歸妹也兌為氣陰之末巽當形見之始兌悅巽澤與保聚相對兌象傳萃象傳本互相發明也訖於隨蠱則與天易首卦終始相循而與經次隨蠱訖泰否困井訖損益同為始一義亦同也○太易光明馭氣而行託氣而顯乃有時數有消息故因乾大矣哉而生豫旅等卦十二時大乾為天易即太易也其卦次在上下經始豫終旅在十六時數則始旅終豫天易以第二卦氣起於中孚居首其末卦旅第十二噬嗑星終數盡其末卦豫其名義等前條及原數篇詳論之矣故此傳以豫旅兩周專以時數消息見義餘義從略如謙豫起甲子震兌一世五世消息也合噬嗑賁四卦天易第十二時也復始於乾坤換節次十七豐旅次三十三皆在甲子起卦本宮剝復次第九在庚申對上經首卦天易第一時也合師比四卦為人易第七時而坤坎七世歸根復本消息剝復之根也歸終於震艮人易第十二時也末卦損益為天易第

七時而艮巽三世消息也○豐旅起甲子坎離一世五世消息與謙豫相對合方位四正震春兌秋坎冬離夏所謂變通莫大乎四時也而上下易之卦變即噬嗑賁為艮巽一世五世也其離上坎下二濟交象又以對彼末卦損益為震兌交象合方位四正四時也復始於渙節乾坤次十七謙豫次三十三皆在甲子起卦本宮剝復次四十一在庚申對宮與復始同上經末卦與謙豫復始乾坤為上經首卦相對而當人易第十與彼歸終震艮第十二相對合於人易著圓十六周之始終也見前圖始震其解蹇為震兌二世四世消息與彼歸終末卦損益為艮巽三世消息相對也歸終大壯遜乾坤二世四世消息當天易第九時為前八周之末與彼復始乾坤當天易第一時為後八周之末相對也末卦大有同人乾離七世歸根復本為消息始夫之根與彼首四卦師比相對且當天易第十四與彼當第十六實需訟師比四卦而彼復始乃乾坤師比故知取後二卦為對合於天易著圓十六周之始終也見前圖始需訟師比蓋惟豫旅兩卦經次周次更迭終始故此兩周起訖歸復亦終始交錯為四時日月錯行代明之象彼此相對如是○上經噬嗑賁剝復四卦聯次為方位四隅乾坤艮巽一世五世消息上下易之卦變謙豫豐旅即方位四正震兌坎離一世

五世消息其位次廿一至廿四詳原數篇又凡重卦皆上下易之則成小畜履謙豫四卦豐旅渙節乃坎離四子相同之卦上下易之則成噬嗑賁井困四卦今從經次配合方言之故轉為而豐旅互體皆大過渙節亦噬嗑賁上下易成豐旅也

坎離一世五世互體皆頤與剝復夫姤互體皆乾坤相同詳見上條十二時大之取謙豫豐旅更迭終始者為此其從乾大生義而周徧十六時數者詳前釋十條正以時數消息變化無非乾道變化也而此傳豐旅渙節謙豫各周首卦及乾坤剝復四卦宮次皆彼此交互甲子庚申相對見上兩條注亦正為此如渙節起甲子即豐旅復始四卦而乾坤次三十三在本宮即豐旅之第十七也

復始於謙豫即豐旅第三十三還本宮也歸終於剝復即謙豫之第九豐旅之第四十一皆在庚申對宮末卦晉明夷當十六時數人易之末為十二時大終始相循之一周極分明矣○晉明夷當人易之末其起訖歸復已詳原條而此重列之者以其與需訟當天易之末相對也如需訟起甲子復始於否泰與彼損益相對上下經皆次十一為始一也其大壯遯乾坤二世四世與彼大畜无妄艮巽二世四世皆方位四隅消息相對也歸終於小過中孚太易光明太初氣始當天地渾侖之初與彼噬嗑賁當天運星終數盡相對也末卦豐旅經次

第五十六為十二時大之終與彼末卦巽經次第五十七相接周次第三當形見之始亦相對也蓋上下經首六卦相對原以總挈十六時數之首末而歸重人道以見氣數盛衰人心實主持之故咸恆配乾坤需訟配晉明夷而此復始否泰則曰反其類也復始損益則曰盛衰之始也皆即天易第十三隨蠱時之末卦人易第十三困井時之末卦可見此傳宗旨與演易宗旨若畫一矣試更以上下經首六卦體象消息證明之

傳曰易有四象所以示也四象有總有別總謂諸卦內外定體別則一卦之時用傳意兼之而重在別觀下文

可見原象篇詳之矣上下經首六卦相對乃天易人易十六時數之綱領歸重人道切指此心全體大用寂感一原為氣化盛衰之樞紐也故先以艮巽交象咸恆對乾坤正象當方位四隅十六周六甲五子皆從此起為第一時原其始也中庸言君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地是其義也觀此卦時可見人生陰陽天三合生初本自同根天人所以交感互應焉後以晉明夷對需訟為第十六時要其終也禮運言夫禮之初始諸飲食及其死也天望而地藏是其義也卦為乾坎坤離游魂觀此卦時可見幽明之故死生之說鬼神之情

狀總之一晝夜之道焉雜傳晉書也明夷誅也素明入地中名明夷則誅當為晦味之

人爲大生既遂養既端壯而行老而休所謂物生有始

有壯有究也所謂四時之序成功者退天之道焉成周樂正四術易象不與也而老子有復歸於嬰兒復歸於無極及知足不辱知止不殆功成名遂身退天之道等說蓋身爲柱下史所得於觀玩者多矣

先四卦象爲正對反對之首後四卦象爲上下易與旁通之首別四象皆具矣先四卦乾坤本體互體如一咸

需八圖說下

蓋深望全錄板

恆互體姤夫爲綱中之綱十六時數之歸終復始以乾巽對宮爲主也中後四卦皆合象互體四消息四盈虛皆具矣是在總四象得其三而錯象獨重隨蠱互體漸歸妹爲人道報本反始其所以重則以卦體艮巽上下相易象太易渾侖光氣交錯而成變化與小畜大畜取義同也故上經以乾坤三世泰否當始一下經即以艮巽三世損益當始一相對與首卦正象交象同也象象傳以卦辭爻位總要於艮與文周繫辭先後甲庚發例於巽蠱同也而十六時數皆第三周當形見人易第三甲癸起剝訖蠱天易第三甲癸起巽訖艮皆同上下經

首卦方位四隅消息卦象此傳後八卦因之以始漸當艮巽易位以大過頤當乾坤爲隨蠱上一世以歸妹漸當出震齊巽爲隨蠱下一世演易贊易一脈相承提撕人心示有本始而氣化盛衰生民休戚相關之故與虞廷授受四語二十二言亦精符神契矣傳稱子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎學者試取以上各周兩兩相對者參稽互決以求其脈絡貫通之所在則雖謂此傳首末情辭爲聖人自道可也

右兩周諸卦脈絡與全經首末脈絡亦相貫通蓋演易依乾坤成列變而通之分上下經詳原象篇其序卦先後則

需八圖說下

蓋深望全錄板

用方位八宮六十甲子定數推天道以明人道所謂本隱以之顯也故天易起乾坤本卦訖坎一世節離五世渙是四母卦類聚而互體頤即是人易末周晉明夷時之歸終所以然者坎離象日月爲天行氣化所從生而頤大過即天道反始也人易起震兌三世咸恆凡消息以外卦爲主四象則訖艮二世大畜巽四世无妄是四子類聚而互體漸歸妹即是天易末周需訟時之復始所以然者艮巽象太易渾侖爲人生性命之大本而漸歸妹即人道反始也然則十六周首末八宮消息皆具乾坤本祖餘一世至五世而頤大過而實以象變互體爻變消

息交互終始之以象天人之交感互應脈絡分明而右兩周比類可知矣如下條說

右兩周起需訟晉明夷當天易人易十六時數之末為總結其起訖歸復脈絡之貫通試先以互體證之需訟復始否泰大壯遯晉明夷復始損益大畜无妄是彼此互體漸歸妹及四消息交錯相對也需訟歸終小過中孚豐旅晉明夷歸終噬嗑賁巽是互體頤大過與四盈虛相對也蓋在爻變卦變世系始終皆從四世服窮等而上之至太祖漸一世所謂致反始以厚本也觀世系圖自試以消息證之凡消息自一世至五世而止六七世

卷八圖說下

孫思堂藏板

即歸復矣而十六周甲子首卦皆當方位四隅乾坤艮巽宮次其四消息象及上下易象皆一世五世也此復始否泰大壯遯即乾坤三世二世四世損益大畜无妄則四子三世二世四世是并首卦所當宮次消息五世全備矣其歸終一則小過中孚六世復初與兌巽本卦消息未動相對當氣始形始焉一則豐旅即噬嗑賁之上下易艮巽一世五世變為坎離一世五世相對與天易人易末兩卦正相同也脈絡分明又如此蓋上下經時數十六周貞元迭運為天人文感互應古今之定局已往方來萬變不離此數傳故仍以六十甲子起訖歸

復之次第錯綜其卦序而後八卦以當八純方位不復彼此反對明非別有十六時數也而此既當時數之末故兼總互體消息以見雜揉之義餘各周相對脈絡貫通處體象取義不同而大率類是閱者詳之

天易先後八周皆歸結天數廿五合大衍實數人易先後八周皆歸結易數廿四合大衍揲策數虛一掛一八策當八兩結先與先并後與後并以象天人合應則正當大衍虛一用七法數而每周首卦皆從方位四隅起甲子合四消息卦象此十六周所以終而復始為生民以來古今世運氣化盛衰之常局而占事之遠近即

卷八圖說下

孫思堂藏板

以歲月日三易之歸復始終明失得之報也演式在後故三王之道若循環三易之作各有所當卦時夏易首艮對宮合復象殷易首坤次乾對宮合剝象周易旋轉之對宮合夫象以此例夏其首艮次巽歟傳末以大過等八卦當方位而艮巽互易比於作易首巽其猶周之與殷而旋轉夏易為首巽次艮對宮合姤象當形見之始矣三易首卦並據方位殷易首坤次乾周易旋轉之以此例夏其首艮次巽歟蓋推本天開地闢後艮象太易光陽上升巽象渾侖氣陰下降故二代相承一本殷首坤本地對艮而配巽地即渾侖也周首乾本天對巽而配

艮天即太易也傳末以大過等八卦當方位而艮巽互
易比於作易首巽其猶周之與殷而旋轉夏易為首巽
次艮矣蓋又取天氣下降地氣上騰陰陽和同泰交之
象也易之為書廣大悉備有天道焉有地道焉有人道
焉人生與天地萬物同根一體其初實陰陽天三合故
先聖作易首艮首坤首乾象光氣合化以前後聖贊易
於艮曰時止時行曰其道光明兼言人心體用也於乾
曰大明終始六位時成言體也於坤曰含弘光大承天
時行言用也而復於此篇終比擬首巽以象氣形遞嬗
以後形既生而神發知正是天地生物蠱象無知變有

卷八圖說下

天原聖堂藏板

知為生人之始與演易託意甲庚發例相符也並詳蓋前條
首卦合四消息象艮合剝坤合復乾合夬正同上下經
序列四卦之次第所以然者渾侖之初先陰剝陽詳互
說陽光有晦無消晦極還明復亨剛反寢長至夫終復
成乾然後一陰下生為姤當形見之始所謂惟初太始
道立於一肇分天地故下經首咸配乾取互體姤以象
人心感物而動之一念也由是更可知三聖作易皆有
所當卦時夏殷易序雖無考亦可以周易例推之如下
條說
文王蒙難演易當明夷時距首乾三十六位孔子晚年

贊易託意大過時距首巽亦三十六位以此例夏易首
艮其當隨蠱時歟殷易首坤其當咸恆時歟蓋視首卦
位次陽奇順行陰耦逆行也乾巽皆陽位奇數數必三
十六者其義有三詳見時數釋略此則三義並重也隨
蠱咸恆體象名義均詳以上各條然則禹湯文周四聖
之於易象同出一原要歸以人道為重人心為本皆以
其為氣化盛衰之樞紐也傳故以演易贊易兩時兩首
卦交互終始發明之如晉明夷起甲子演易之時也則
歸終噬嗑賁噬嗑巽五世癸亥訖巽贊易首卦也乾坤
起甲子演易首卦也則歸終大過姤本以當巽與艮癸

卷八圖說下

天原聖堂藏板

亥訖頤巽六世贊易之時也聖人之意蓋以大過之時正
是明夷時之歸終故曰文王既沒文不在茲乎言當身
任其重而紹明之如上表列各周大概可知矣
由前之說易自大禹始作湯文周孔四聖相承方位四
隅消息卦象艮坤乾巽首卦全備以是推驗世運升降
氣化盛衰所謂因革損益百世可知矣見前條蓋自義盡
開書契之先文明日啟有天下者或傳或繼迭替代興
莫非應天順人為世常局而堯舜以前未嘗無征誅湯
武以後不復有傳讓豈非生聚日眾情偽日滋利害攻
取之數窮遂為世運升降之一大變而聖心之所深慨

歟是故演易託意小畜即是夏易隨蠱時之歸終過與大

於明而特以所當明夷時列上下經首六卦三時以包

舉十六時數之終始首兩卦相對皆第一時末兩卦相

對皆第十六時中兩卦相對則天

易以第九時大壯時人易以第八時屯蒙時為前後各八

周終始分界前條詳之又按託意小畜乃避天易第五

革鼎時不居而退處第十五時當與乾相相對故三

陳九卦首舉人易第五時之起謙訖履與小畜相對正

是殷易當咸恆時之復初卦也聖人紀而贊易結歸此

明文王之盛德大業則心心相印如此而贊易結歸此

篇特以首三節三時配之並詳其天易噬嗑賁時居後

即頤大過時之末卦也人易震艮時居中即巽兌時之

末卦也皆當數盡星終身親目接之象乃貞下起元之

望發端乾坤轉見第七師比時則又豈非至誠前知自

是厥後大道終隱天下為家力爭經營常為逆取順守

之局按之經首時數需訟終後繼之以師晉明夷終後

繼之以家人固與詩采秦風書終秦誓同一深心寄慨

矣然則以後八卦當方位八純前五十六卦當所生重

卦而終以需訟者正取與演易明夷時相對末卦合天

數豐大廿五與无妄同為經首六卦之結證而其義則

取明得失需衍見前表為經首六卦之結證而其義則

綱維氣運也於戲至矣繫辭稱中爻雜物撰德辨是與

之雜揉消息義正取此

幾盡遞生原序乾領三陰巽居末坤領三陽艮居末而

需八圖說下 李際世藏板

坎離震兌居中是之謂乾坤成列詳見彼黃帝以六甲

六周定方位蓋略據此大禹重卦知據此本有之序每

兩卦更迭先上後下而變通之為各一生七詳見彼故

命名有二過二畜小大相對以兩列體象本自相對而

作易首艮亦正以在兩列最後取其成終以成始也故

文王演易仍據此本列對列所生重卦變而通之詳見

其分經上下卦序一以艮巽配乾坤為重約有多證

凡兩卦相次反對正皆以居陽位為主陰位為對從中

孚為艮六世頤為巽六世皆居陽位其證一噬嗑賁巽

艮五世一世位次天數地數五奇五耦之前其證二四

盈虛先家人睽巽艮二世四世與四消息先剝復為乾

坤五世一世等是以巽二世配乾五世以其在方位八

宮周轉家人正當巽宮與乾相對也其證三損益為艮

巽三世泰否為乾坤三世上下經皆次十一為始一當

參天七十五數其證四下經首咸恆為艮巽交象以配

乾坤正象其證五无妄巽四世次廿五合天數與大畜

艮二世反對當天易十一周為始一其證六託意巽一

世小畜與艮五世履反對連接泰否四卦當時數第十

五為三望之首其證七隨震七世蠱巽七世為人道報

本而甲庚復七發例於蠱其證八此經卦次第之證也

需八圖說下 李際世藏板

天易人易時數各十六周皆以五方乾巽對宮為主每
 周四卦四周十六卦成一大輪復從乾起按三周巽本
 卦七周損艮三世十一周无妄巽四世十五周小畜巽
 一世皆與乾相對漸艮七世歸妹兌七世爲人道反始
 下經次廿四合易數與上經剝復等故第一輪卽歸結
 於漸次輪歸結家人巽二世三輪歸結噬嗑巽五世惟
 末輪歸結於需爲時數之終不與也凡歸結總當艮宮
 成始成終不必論
 此時數十六周次第之證也試更以經次周次合觀之
 上經天易第一周起乾坤本卦訖離五世渙坎一世節
 是四母類聚而次周中孚首繼之卽爲末周需訟時之

歸終下經人易第一周起咸恆爲艮巽交象實卽震兌
 三世訖无妄大畜爲巽艮四世二世是四子類聚而次
 周頤首繼之卽爲末周晉明夷時之歸終蓋中孚小過
 頤大過爲天道報本反始四卦而中孚與頤皆次兩列
 重卦之末故上下經卦序如此而此傳小畜起甲子則
 癸亥訖中孚乾起甲子則癸亥訖頤然則演易宗禹贊
 易述文皆以艮巽爲重所以然者總爲人身卽渾侖分
 形而心則全體太易所謂分於道爲命形於一爲性也
 故繫傳上溯夏殷二易見前釋著德卦德
 戶開戶三節文以見先聖後
 聖相承一本作易以順性命之理作大衍以明失得之

報莫不推原義畫方位昌明此義以爲立教之本也乃
 講易家莫或疏證及此宋以後更亂於先天後天圖說
 顛倒其次序易道之晦盲否塞甚矣久矣知言君子曷
 亦以雜傳探索之

易卦時數釋略

易數義畫廿四

上經復坤乾逆
行則姤 下經歸妹咸
恆

逆行則小畜惟上下經首卦配易數故有逆
 行備四消息初起一陰一陽之象餘數皆無

河圖坎積十五重卦十六倍

上經謙豫 下經萃升

重卦五十六

上經旅 下經賁

陽九陰六相乘五十四卽重卦乾
 船陽數

上經歸妹 下經觀

河圖五位乘方廿五卽洛書五
 奇卽天數

上經无妄 下經豐

洛書九位卽河圖
 三奇

上經小畜 下經蹇

九位採積四十五卽河圖五
 九相乘數

上經萃乾起 下經泰咸起

益重五重五共五十五卽河圖五
 合天三乘地十數

上經豐 下經噬嗑

在乘方八十二卽四卦周而復始
 皆從乾起

上經隨 下經困

形見始一數十有一

上經泰 下經損洛書乘七
 十五此位

洛書參天七十五兩地六十并重五
 廿四陽一陰二乘方爲六

子甲五 上經節 下經大畜其七十五卽
 十一已見前

大衍五十虛一用四十九卽河圖
 二外其三四五各自乘方爲

算數所自始 上經革鼎 下經謙豫

六爻六位揲積廿一大衍每爻當廿一度 上經噬嗑 下經震

六甲周而復始起一 上經中孚 下經頤

坤策百四十有四以爻位計之 屯泰剝解四卦皆六

五合此數 其乾策二百十六即三易加 陰四所直卦同義畫故不計

首卦時三十六行卦次陰位者逆行 夏易首艮直隨○殷

易首坤直咸○周易首乾直明夷○雜卦首巽直大

過

易卦之有時數人心實有之中四爻互體辨是與非即人心全體太易湛寂光明坐照不疲之象也其爻變有正應旁應無應之不同即人心應事接物有當有不當

第八圖說下

陸稼書藏板

之象也上下經首以咸恆配乾坤可見人心即天地之

心象傳備矣恆象言日月得天而能久照天即太易又

可見日月光明皆本太易光明矣西學逐物外馳不知內反之心故推日為

光原是咸九四曰憧憧往來朋從爾思言人心追憶已其蔽也

往逆計方來馳逐當境一念三際起滅不停是皆自小

其坐照之全量而局於一故象傳釋之曰未光大也繫

傳復釋之曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而

百慮天下何思何慮言雖百慮殊塗而實同歸 又推言

以申明之曰日往則月來月往則日來日月相推而明

生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往

者屈也來者伸也屈伸相感而利生也是故數自一至

九推至十百千萬皆人心緣歷事物先後次第之名而

時即此事此物行止始終之界際也數有總有散故時

有大有小總猶一手五指數則一一遞加往復屈伸而

得十已共五奇五耦合天數地數五十有五之揲積矣

此河圖五位所以為凡數根本所謂冒天下之道如斯

而已者也時之有大小亦晝夜之道一一之積也故五

日成候三候成風積二十四風七十二候而成歲大衍

所以有歲月日三易也大事占歲六甲五子六十年中

事占月六十甲子合五年小事占日不出兩月而一以

第八圖說下

陸稼書藏板

爻象之變合河圖五位揲積十五數為斷焉演式積歲在後

運而成世運凡三十二對卦為十六周終而復始前後

各八周各四百八十年帝升王降之世運大要準此故

易卦時數舉最大者而言也

繫傳又言易无思也无為也寂然不動感而遂通天下

之故此固指大衍著德卦德言之亦正可以釋心體蓋

上三句即是本體渾合太空無內外無始終不可以動

靜見者也下一句乃其神用如光照影光固未嘗動也

而當下一念則實動動以氣也故數生於氣而氣生於

光正惟數生於氣故見於卦爻之變動進退可以彰往

察來亦惟氣生於光故有來必有往即是有感必有應
命雖三科皆人心自造之也然則氣化之有盛衰正是
天因人卦序之有時數正是聖人因天也故作易以順
性命之理作大衍以明失得之報順理非精明報非虛
體用一原顯微無間天人之際固如是爾

黃帝時隸首造算數乘除諸法九數名目乃天生自然
術自此始前此未有也故黃帝三臣隸首為算學初
祖大撓為歷學初祖倉頡為文字初祖上古開創人才
之盛於斯為極因義畫陰陽各自乘方陽仍十二陰得四十八
共六十乃命大撓探五行之情作六十甲子六周以合
乾坤畫數共三百六十定為一歲日數故歷數原於易

數而易卦之有時數自此始

河圖五位堦積十五洛書九位堦積四十五黃帝用義
畫乘方其六十作甲子如乾坤相對十五數六子相對
四十五數繫括圖書堦積矣甲子六周定方位八宮積
日亦各四十五是時洛書未出而數適符蓋上古聖人
先天而天弗違之驗也至禹得洛書乃始重卦作易而
推本河圖參天兩地陽用九陰用六於是義畫八卦四
陰四陽相對皆四十五重之得九十合一歲日數與方
位同五十六重卦正對如同人大有與師比相
對屯蒙革鼎相對等其得七
歲日數與重卦一生七大衍用七為法合故有歲月日

三易為極數通變占事之用

大禹得洛書九數即是洪範九疇其序三折成方與八

卦方位象同九疇四十九事次五皇極居中獨無事數

與方位虛中當太極亦同次七稽疑亦適當正東帝出

乎震首位而演易明夷時贊易大過時又同當此位

從乾宮起輪轉可見是皆即終成始數合氣三形四之變益可見

雜傳首見第七時數非偶然矣

三乾 三離 三兌 三巽

三坤 三坎 三震 三艮

右乾坤成列即伏羲始作八卦遞生之序乾坤中爻易

生坎離離中爻先上生兌後下生巽坎中爻先下生震

後上生艮先生兌震者開闢前陽氣下降陰氣上騰天

地新合之象後生巽艮則開闢後太易光陽上升渾侖

氣陰下降之象也黃帝用甲子六周三百六十日數定

八卦方位大略據此從西北起乾一離二艮三兌四巽

五坎六坤七震八八宮輪積各四十五日每逢甲己換

宮詳見圖表得五行三合之序始乾終震至禹乃改定出震

齊巽即終成始每逢丁壬換宮而止於艮五行順序

離火兌金坎水土旺四季寄位中宮不見乾坤當天地

艮巽當太易渾侖本不入五行之數自來講家泥於乾

金坤土之取象必欲以五行牽合八卦遂至而時數十

六周首卦甲子從方位四隅起天易人易一以乾巽對宮為主從其朔也

禹始重卦亦據此八卦皆先上後下成五十六卦觀大過小過大畜小畜命名相對可見也乃分八卦各一生七如重卦圖說其先上後下之序先四母卦本列成同人大有師比四卦其互體為四消息之根對列成訟需明夷晉四卦互體為四盈虛之根乃先以乾坤與四子相上下先成履夫姤小畜无妄大壯遯大畜八卦皆乾本列對列相同也次成復豫謙剝臨萃升觀八卦皆坤本列對列相同也末乃自相上下成泰否二卦交象焉

帝八圖說下

保聖堂藏板

後以坎離與四子相上下先成睽革鼎家人噬嗑豐旅賁八卦皆離本列對列相同也次成屯解蹇蒙節困井渙八卦皆坎本列對列相同也末乃自相上下成既濟未濟二卦交象焉最後四子自相上下成大過中孚小過頤四卦皆本列隨歸妹漸蠱四卦皆對列又成恆益損咸四卦亦對列即交象焉乾坤四子之重履居首離坎四子之重睽居首故大象獨此兩卦不用文辭詮釋如山下出泉雲上於天等而直言上天下澤上火下澤以示重卦之例可見實為兩卦迭相上下即是卦變亦即是互體象變與爻變之剛柔相易絕然不同焉至文

王演易亦據此變而通之序卦上經三十下經三十四詳見原象篇咸恆配乾坤正取其為震兌三世消息艮巽交象也蓋自黃帝以降夏殷周三代作易皆奉羲畫原序為根本尊始作也原象各篇釋乾坤成列一節義有未盡故復詳論之附此

羲畫用河圖首兩位陽一陰二合三黃帝定方位八宮正合三三得九方禹因洛書重於河圖而重卦作易仍據河圖陽用九陰用六使卦畫與方位數合故作大衍即用河圖後三位句三股四弦五為四四十六方三數乘方為實數一動一靜為法數詳見原數篇文王演易一本方位四隅消息卦象故序卦以乾巽對宮為主合

帝八圖說下

保聖堂藏板

五五廿五方而十六時數起甲訖癸正合四方五周其首卦壬子復始亦合大衍法數四十九然則三代作易皆根方位而用數取方則皆宗禹此其明證而三四五方次第相承亦自然之法象也數起於一即是三畫成乾之第一畫大哉乾元萬物資始由是遞進七倍之得百廿八即是重卦六十四為八自乘平方面積在羲畫實百廿八卦故重卦為義畫十六倍亦即是羲畫四陰四陽各自乘再乘得六十四相并數也九倍之得五百十二即是八再乘立方體積亦即四陰四陽各三乘方相并數也十倍之得一千有廿四是為渾

一書 3 反文下

命之初先陰消陽當四消息卦象由始而剝而復也蓋
 陰逆行在數為遞退每退折半進退理同故半與倍同實由一千有廿四退至
 一而七倍則初由五百十二退至八九倍乃至四至二
 十倍還為一也然後陽息陰由一遞進如上諸數當四
 消息卦象由復而夬而姤也是故畫陰陽各十二為
 易數廿四實惟太易漸變渾侖以至開闢氣三形四陰
 陽消息之微積也故四陰四陽四乘方各得一千有廿
 四正與此合洛書方圖可證

原數篇洛書九位方圖有三其第三圖四耦截分四大
 直角縱橫句股其得二千有四十八數與上條數合可

更以乾鑿度文證之前釋有形生於無形一其曰太易
 未見氣乃渾侖前一大靈光絕待無對無內外無始終
 未分陰陽不落象數者也其曰太初氣始太始形始太
 素質始乃光生熱熱生電光熱電迭相摩盪而氣成質
 點三始遞生是為氣變三在太易即是第一變光體空
 有氣點雖變而未形見實寂中始在數即是起於一而在易象
 已空有相資成對待矣

當乾初第一畫即是乾元資始故又曰易變而為一也
 承上氣變三而言可見氣變即在形變中猶爻之於卦 其曰一變而七即是七倍
 數七變而為九即是九倍數九復變而為一即是十倍
 數一變即至七者太易絕待無對是為本一氣變之一
 數則與太易相對有對即二一二成三珠積已六并本

一而七也故變九即九復變一變祇是
 一變而成三不消七加三而成十也 在易卦象具如
 上條可知是為形變四顯又申之曰一者形變之始也
 則是始一矣蓋此一即十在數理當進一位本位已空
 而曰形變之始者謂變而為天地形見之始機下文即
 為天樹重下為地故三言清輕上
 畫而成乾云云可見 正是本一反當本位之空數成
 十有一本始不二故在卦象上經泰處十一雜傳稱否
 泰反其類下經損處十一雜傳稱損益盛衰之始皆消
 息往復終始相循之謂也否泰為乾坤三世損益為艮
 卦蓋在最初易變之一至是乃大明終始馭氣而行託
 氣而顯在消息卦象正當始下一陰故姤象稱天地相

過品物咸章而雜傳末大過等八卦原始天道旋轉乾
 坤起姤當巽訖夬復乾正同此理也然則易數廿四原
 出太易渾侖漸變之數鑿然無可疑畫後之易正是畫
 前之易觀十六互體惟其本始不二是以道器一貫斷
 可識矣

畫前之易不涉見聞豈有象數畫後推原追尊之以象
 名太易以數名太一皆大無形埒絕待無對之稱是為
 本一至氣變三形變四然後天開地闢為形見之始是
 為始一其數十有一乾鑿度有形生於無形一節語意
 始在算法即是逢十進一位本位已空而人目中
 見天見地之始一不啻本位又上一矣故為十一即是

五六天地中合之數大衍歸奇譜先後五輪其本輪皆十一合天數地數五十有五故始一最重上下經卦序泰否損益當之

坎離日月終始萬物故大衍歸奇象閏取三五盈缺合河圖堦積也洛書堦積重於河圖三十數故卦爻有三望舊釋震上弦兌生明至乾而成望巽生朏艮下弦至坤而成晦故謙屬兌宮五世萃屬兌宮二世皆次十五象生明也

河圖五位義畫取前兩位一奇為陽二耦為陰而成八卦陰陽各四形變四也卦各三爻氣變三也陰陽各十

卷八圖說下

主陳思堂藏板

二畫故易數廿四河圖五位乘方與五奇數合故天數廿五

三十六之重其義有三義畫陽一陰二八卦四陰四陽相對各九合此數一也九為數之究十二支紀月當星紀之終以九乘形變四以十二乘氣變三可見氣變即在形變中合此數二也單數終於九方數始於四兩數皆自然成方相乘合此數三也故作易首卦所當時數取合於是

義畫陽一陰二相對合三老莊語妙不出乎此道生一二生三言與一為一二三堦積已六虛方合九圖說故

陽九陰六實天地陰陽自然之法數兩數相乘得五十四合重乾純陽之象故三望惟歸妹正當十五合此數也三觀根本觀民大觀在上合此數也

卦變屬形爻變屬氣故方四成類物三為羣氣變三形變四故重卦以一生七大衍用七為法卦序隨在皆是不可專以師家人兩卦當之

太易渾侖氣三形四之變乃天地萬物同根一體之大原故消息盈虛天人共之人生陰陽天三合志至氣至氣至形生形生神發於是有知覺能運動是謂血氣心知之性義畫爻三卦四氣至形生之象也重卦中爻互

卷八圖說下

主陳思堂藏板

體擇物撰德辨是與非形生神發之象也獨最初之志至莫之為亦莫之致不可得而擬議形容窮其根原實惟太易光明上蟠下際無處不有無時不然在人則為心體即三合之天也惟其根伏於有生之初故能發現於既生之後謂之神者乾即太易坤即渾侖光氣合化無形故不測也凡傳稱神者皆謂乾坤合撰說卦神也者一節尤為明證是故十六互體起於頤大過乾坤上窮生生之源也訖於漸歸妹二濟下極生生之流也源流一貫包括消息盈虛全經之終始觀彼圖首末兩層可見已故此傳用以雜揉五十六消息推明易序時數之終始相循而以末八卦居

首起大過互體乾為震六世復初以當乾元訖離六世
訟互體既濟與全經終始相合矣蓋自禹始重卦作易
後聖演易宗禹贊易述文一脈相承以互體見神道之
重彰彰如此此傳之脈絡分明又如此學者之於講易
諸家魏前晉後孰非孰是何去何從可以知所扶擇矣
八交卦消息譜京氏八宮卦序乾坎艮震巽離坤
畫遞生原序乾離兌巽坤坎震艮而小變之取兩
列陰陽正對為次欲其所變卦象世次彼此相準
也

傳末八卦首大過象稱本末弱也分明取重互體與末
卦夫剛決柔還復純乾語意相應故繫傳第九章稱原

需八圖說下

蓋探聖學微板

始要終六爻相雜亦歸重中爻互體教人觀象且言其
初難知其上易知本末也以發起之是可見大過象詞
直為十六互體發凡起例焉蓋凡卦爻變化一本乾道
變化惟中爻象變則本於坎離而義畫遞生原序乾坤
成列乾下次離故從離中四爻發起亦猶推本乾元大
明終始之意也試觀彼圖首層八卦四消息居中其左
頤大過初變即剝夫上變即復姤合成八卦四盈虛居
中其右漸歸妹初變即家人解上變即蹇睽皆惟本末
一爻之動若本末同是變易則即首起乾坤末訖二濟
之變易括一經之終始故曰原始要終以為質也更觀

中六層各八卦亦惟坎離與四子本卦乾坤與四子交
卦本末一爻之動若本末同是變易則亦即八卦左右
中間互同互易其實八層變動皆同時首末包括全經
故與中六層交錯言之開者自然會意
故曰六爻相雜惟時物又言二四三五同功異位以申
明之也此同異字與爻變
無涉不可牽合然則觀象玩辭要在觀象而
觀象當并反觀所自生於本卦觀我生於交卦觀其生
然後消息往復條理秩然故此傳前七節用以雜揉五
十六重卦末節八卦皆互體正當全圖首末其象變皆
乾坤二濟乾坤反覆不衰二濟反覆相循貫串全經體
用一原顯微無間矣本體象顯互體象微易以乾坤頤
大過等八卦正對反覆不衰為體

需八圖說下

蓋探聖學微板

四子及餘卦皆反對反覆相循為用詳原象篇其本體則惟大過頤及坎離
本卦首出餘皆乾坤四子交卦所出分配方位八宮合
天行反覆終則有始之象蓋一篇大旨不惟推驗演易
時數正謂時數原於消息消息明則時數有定準而凡
幽明之故死生之說鬼神之情狀易所以彌綸天地之
道者皆可得而察焉

是故前七節五十六卦平分之前廿八卦起乾坤訖晉
明夷後廿八卦起井困訖需訟與上下經首六卦起訖
相合六卦三時包括十六時數始終故
傳前三節分配三時前條詳之下經首咸恆為
震兌三世艮巽交卦取象人心以配乾坤合方位四隅

此井困爲震兌一世五世當人易第十三時星終數盡
貞下起元與隨巽當天易第十三時同爲人道之首故
以代咸恆猶以否泰代乾坤也詳前雜探消息表略如是則自乾
坤至損益歷十一位自井困至否泰亦歷十一位與上
下經卦次互易而合故曰盛衰之始曰反其類皆消息
往復之謂也執是以觀本卦交卦之消息庶幾京氏分
宮游魂歸魂名義可得而明爻取交卦消息列表佐證
之

坤天地否乾五 天雷妄震五 天澤履艮五 乾爲天本宮 風天小畜巽一

山天大畜艮七 火天大有乾七 火地晉離六

乾地天泰坤三 地風升震三 地山謙艮三 坤爲地本宮 雷地豫震一

澤地萃兌三 水地比坤七 水天需坎六

離水火既濟離三 水山蹇兌四 水風井震五 坎爲水本宮 澤水困兌一

雷水解震三 地水師坎七 地火明夷坎六

坎水未濟離三 火澤睽離四 火雷噬嗑離五 離爲火本宮 山火賁艮一

震家人巽三 天火同人離七 天水訟離六

兌山澤損兌三 山水蒙離四 山地剝艮五 艮爲山本宮 火山旅離一

天山遯乾三 風山漸艮七 風澤中孚艮六

艮澤山咸兌三 澤火革坎四 澤天夬坤五 兌爲澤本宮 水澤節坎一

地澤臨坤三 雷澤歸妹兌七 雷山小過兌六

巽風恆巽三 賁天壯坤四 雷火豐坎五 震爲雷本宮 地雷復坤一

水雷屯坎二 澤雷隨震七 澤風大過巽六

震風益巽三 風地觀震四 風水渙離五 巽爲風本宮 天風姤乾一

火風鼎離二 山風蠱巽七 山雷頤巽六

游魂爲變鬼道也精氣爲物人道也孔子言鬼神名義
載在祭統是其證也凡去故就新曰變因新漸本無今
有曰化自有漸傳稱子曰知變化之道者其知神之所
謂乎神謂乾坤言乾爲陽光坤爲陰氣陰陽合撰即光
氣合化氣形遞嬗之謂也八宮消息之有游魂卽是人
死爲鬼其歸魂則再世復生爲人也魂爲陽光子產言

人生死化曰魄既生魄陽曰魂與孔子說正相發明是
其證也卦氣變化往屈來信不可以生死言氣得光而
靈光亦託氣而顯靈靈顯顯乃人物之所以生而光體
湛寂常存而非靜其用運行不息而非動動靜兩離并
不可以屈信言故就氣之歸復游散以見之也
義畫遞生原序乾離兌巽爲一列坤坎震艮爲一列卽
是乾坤成列禹始重卦本之前條詳矣十六游魂名義
蓋亦本此如雨列先四母卦乾離坤坎本列一陰一陽
相上下成同人大有師比四卦爲歸魂坤離乾坎對列
兩陰兩陽相上下成晉明夷需訟四卦爲游魂後四子

卦則反之對列震兌艮巽一陰一陽相上下成隨蠱漸
歸妹四卦為歸魂本列兌巽震艮兩陰兩陽相上下成
中孚小過頤大過四卦為游魂然則稱歸者皆謂本卦
在內復歸於一也稱游者皆謂變復在外游散無定也
易以四象總別各四八純四母四子八本卦為正象八
交卦即交象其八游魂皆合象八歸魂皆錯象是母子
各以類聚陰陽對待故總四象各成一而別四象則
全備也如否泰二濟反對即正對亦即旁通至本卦交
上下易不具而自具也彼圖說詳之卦互體各八乃全備總四象而八游歸之互體母子與
之互異是可見八宮消息實本卦交卦皆有之故五世

需八圖說下

老陳思堂疏

卦象不同而游歸則同而彼此相反可為明證蓋義畫
爻變母子遞生合成祖孫三世重卦象變子肖母孫復
祖亦遞生三世故游歸互體之母子互異本體之彼此
相反同為陰陽消息迭相終始之象比類顯然矣
六十四卦總以本卦交卦各八為提綱餘卦從之變化
故卦爻世系譜氣形遞嬗各三世合成天道人道各五
世而乾坤二濟反覆終始之是其明證故本卦交卦消
息亦各五世皆與河圖數合如右譜乾三世為坤交卦
其消息為巽一世四世艮二世五世合成十五世與河
圖珠積亦合而本卦上下并游歸其變七卦與重卦一

生七法亦合蓋消息總以一卦陰陽為主如四母乾坎
坤離四卦各不相犯乾宮不見坎坎宮不見乾坤離亦
然四子震艮巽兌亦然分明可證也

八純重卦四母四子本卦消息世次各當本宮爻位其
第三世為交卦如乾之否坤之泰皆上下陰陽對待一
體變為兩象故交卦以內卦為主同大衍法內貞為身
心外悔為世境其爻變消息即物我交感互應身世涉
歷之象具如右譜也

乾之否為坤交卦第三世復乾本卦而前後兩世皆艮
巽消息當彼此初與四二與五爻變正應其游魂大有

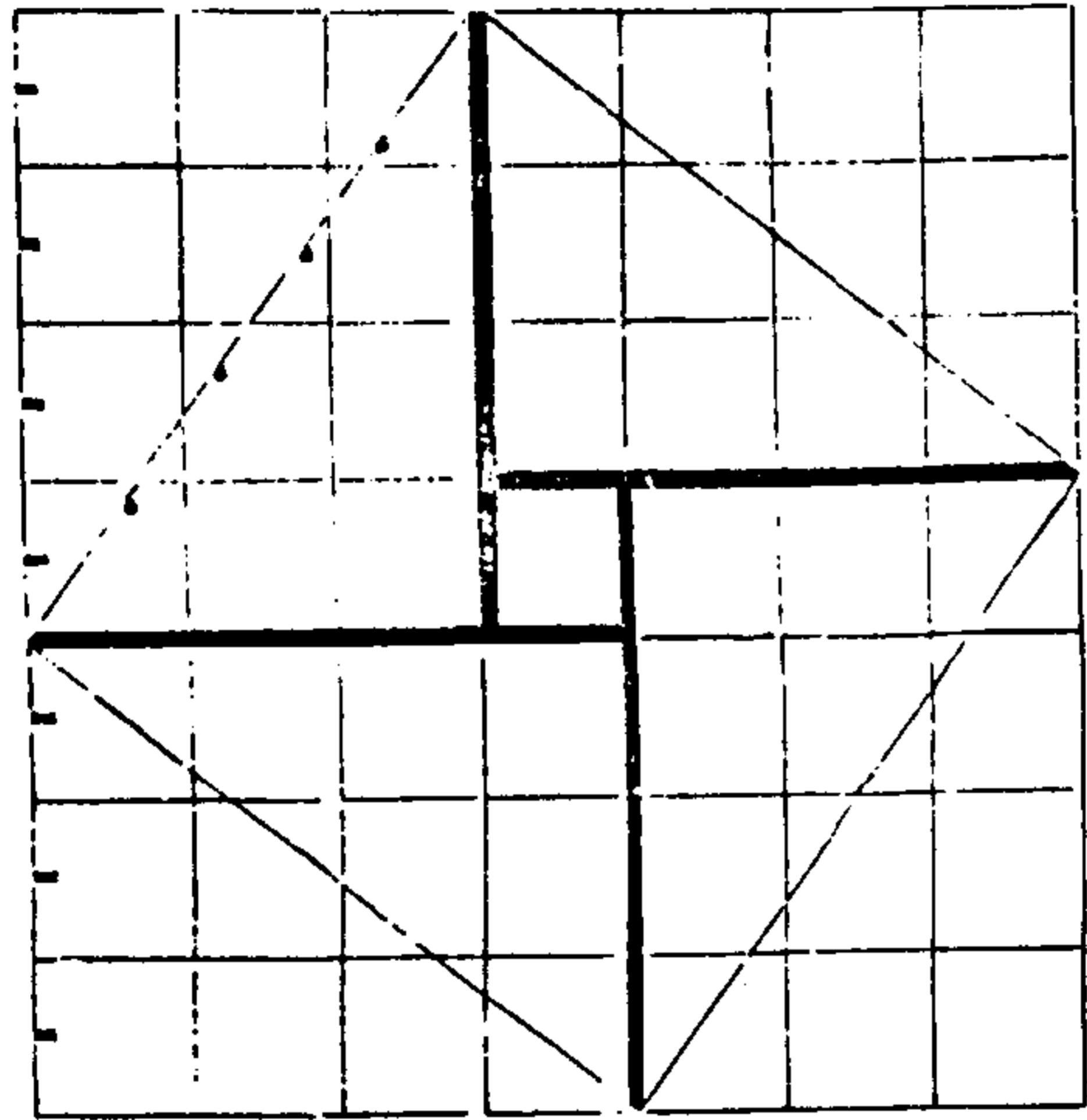
需八圖說下

老陳思堂疏

歸魂晉乃見離象矣坤之泰為乾交卦第三世復坤本
卦而前後兩世皆震兌消息亦當彼此初與四二與五
爻變正應其游魂水地比歸魂水天需乃見坎象矣蓋
論爻則為乾艮巽與坤震兌三宮之變所謂物以羣分
當氣變三以論卦則乾離艮巽上爻皆陽坤坎震兌上
爻皆陰所謂方以類聚當形變四也推之離三世未濟
為坎交卦前後亦艮巽消息而游歸見乾象艮三世損
為兌交卦前後皆乾離消息而游歸見巽象巽三世益
為震交卦前後亦乾離消息而游歸見艮象其坤坎震
兌四卦例推可知故上爻皆不變以其皆即本卦上爻

也陽即是乾陰即是坤變則六體皆易所謂乾坤毀無
以見易矣試以八純重卦任舉一卦變其上爻則以下
五爻陰陽亦任作何象不復能合本宮消息
直同乾坤之毀矣

句股和方圖

符八圖說下

天機堂藏板

繫辭第八章言大衍之數乃取河圖後三位作句三股
四弦五各自乘面積五十為法說已略具於前矣按此
章文凡五節其數與義皆兼天算家言須逐節句梳字
櫛之詳在原筮右圖即虛一用四十九姑以寸計取其
易曉圖為句三股四和方含弦五方其中寸方即較方
也總凡直角四對兩兩相合各為縱方形面積皆十二
蓋大衍用七為法者因卦數八爻數六譬如有物長闊
兩邊不等則成縱方形任加若干倍終無正方形之理故
必用開縱方四因倍積之法乃合正方形也如右圖即唐
李氏滄風補魏劉徽注句股術圖而於左兩直角加句

符八圖說下

天機堂藏板

六股八分率以明之按傳言掛一以象三者在圖即除
中間較方一寸為第一變也象三解見當節下 揲之以四者為
五五揲之凡四次在圖即再除中含五五廿五弦方合
於較方為第二變也歸奇於劫者是先後各四揲在圖
即更除弦方外之餘四直角併於前兩除為第三變其
積四十九數也願句股積數有定而四揲餘策之奇耦
多少則在左右分二界內無定雖無定而必合於較方
之一以成數則仍有定是則大衍用七為法者明是用
句股術為卦八爻六之中數而必先掛一者亦明是用
開縱方之有積有較求和數法也顯然可知其四營而

成易必復合復分詳在當以成三變者亦兼合重矩測法後世海島算經不知遠近求高深不知高深求遠近必用進退重測也故知禹得洛書而重卦創為大衍遂製句股矩測等法皆出於一時學者觀此圖可無疑矣然則卦變六十四爻變四十八亦譬如物兩邊長闊數如此不等必不能成正方其較數十六依上法求之圖之中間十六較方積二百五十六一陰一陽合五百十二一卦變四十八爻當作九爻觀即是此數而在月易為三千有七十二卦者正是五百十二卦之爻數亦可無疑矣

卷八圖說下

全圖說下

是故極數知來受命如嚮春秋諸卦占其繇辭每若親歷豈盡事後追飾哉請推其本渾侖未判光氣渾濁圓融無際不落象數者也渾侖既判天高地下萬物散殊無不在氣交之中即無不在大光明中人生稟氣受形光明即心全體矣前聖知之始作八卦畫一為陽畫二為陰光一而實氣二而虛也一二即三連併得六當合兩家說其數成埃積其虛方合九凡數從此生也後聖有作重三為六以通卦變得六十四大衍用七以通爻變得四十八正合八卦畫數而其較十六知四陰四陽皆當成正方形矣於是分七之和命三為句命四為股

句股兩距虛五得弦而積實六三四五六生數自然大順而一縱一橫一斜成直角形凡象莫能外也此之謂易簡而天下之理得有理者條理也有氣乃有數有數乃有物而巳無條理之可言散見諸萬事萬物乃有條理如一物相際必有辨疑是之謂道道總而理別也末儒比而之六名目則實頑空耳必不可通蓋天下之理不外乎一縱一橫故氣變以三形變以四即畫前之縱橫也卦有時爻有位時則無一息非現在而三際不停位亦無一處非中而四向隨變即畫後之縱橫也凡有形氣必有時處處即位也有形氣時處則有數量故句三股四兩數足以盡之三四相併得七為句股和實數有定者也三

卷八圖說下

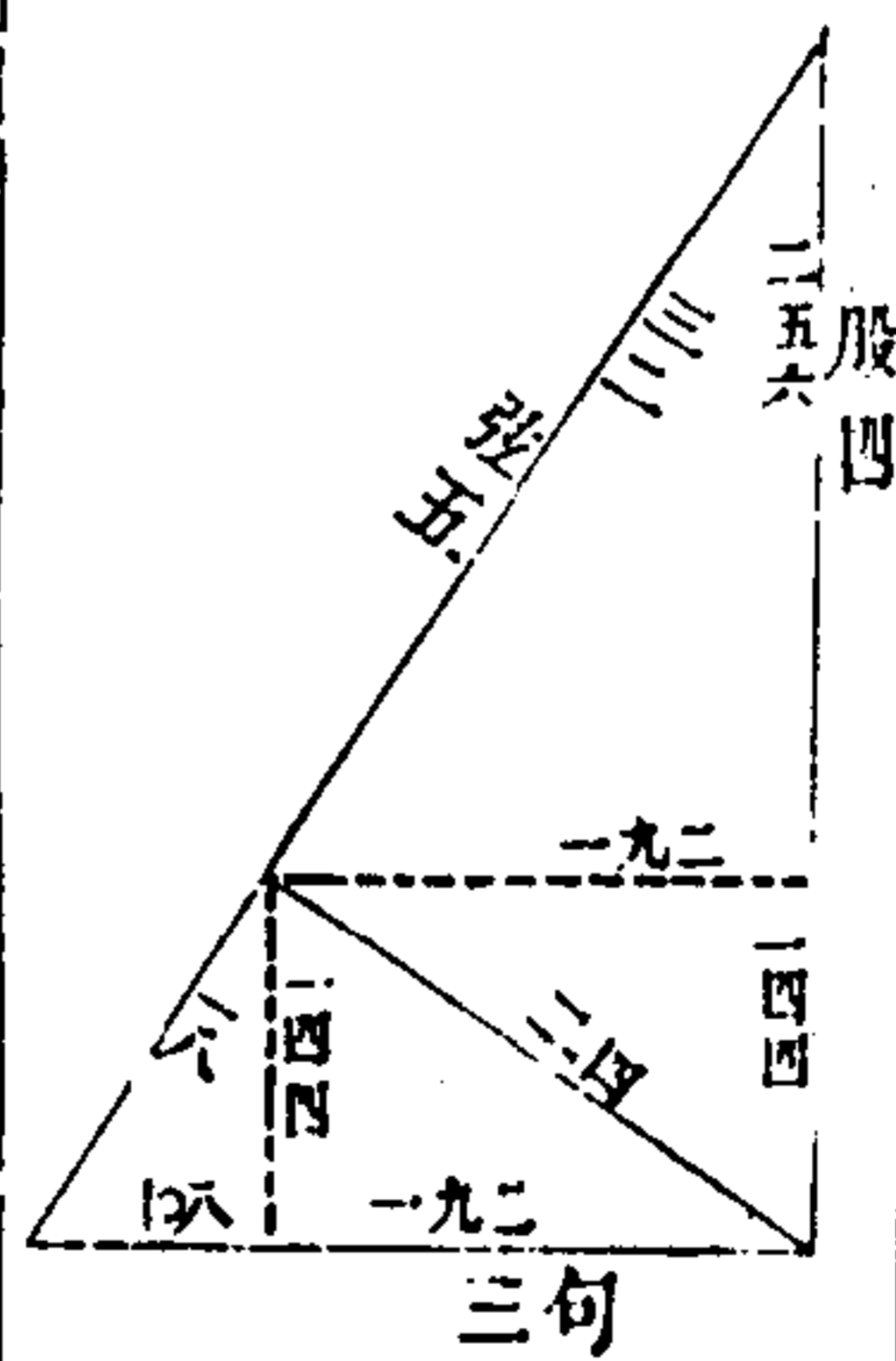
全圖說下

四交差得一為句股較一即七之一虛象也非七外加一成八七內減一成六也且又無定假而二五和得七即較三矣一六和得七即較五矣然而和較互求終無或失大衍之數且必用較求和者何也則以七不同而積實必四倍之則同也如句二股五其面積十四因之合四十九開方得七即句股和以三加七折半得股五求和之法也若有積有和求較則先以和自乘得四十九與積四因相減餘九開方得較三矣其句一較六等類推推之事物則積實之數即此事此物之全體也其和數乃人心與為接構之界際而較數即見以為可見以為

否相比而出者也聖人以爲天地萬物既皆在大光明
中而人心與之同根一體則雖形氣局之時處拘之其
於天人交感之故宜必如鏡取影鉅細靡遺且卽無象
可見而數終可推乾鑿度易變爲一則據四十八爻變
爲策還以三四併七爲法分之合之再劫之分復合復
見否則象以極其縱橫之數而定其象其必合於直萬
之動而動貞於一又可知也是故三變成爻四營成易
三爻成卦卦列四象爲正對反對旁通上下易其象之
一正一倒一反一覆悉如此圖之直角四對而中間較
一方象分明然則善積惡積餘慶餘殃失得之報不啻

算數之加減乘除理無或爽斷可識矣故曰著之德圓
而神卦之德方以知又曰吉凶與民同患又曰是興神
物以前民用此兩節皆申贊夏易下文闕戶謂之坤一
周易繫辭三易以終大衍之義苟舍象數而言空理則
道備說已見前以終大衍之義苟舍象數而言空理則
聖人因貳濟民所謂人謀鬼謀百姓與能之深意多不
可通矣學者尙慎思哉已往方來無象可見雖聖人無
其不可預知必假著卦以極其數而占之也宋儒因禪
佛之故諱言鬼神遂極視卜筮而無如此語何則強解
爲憂之不能起避而吉凶同患在聖人固無卜筮而
知也學者試思之果如其說則在木句爲文理不通而
古聖人之重卜筮至於特設專官其皆爲後世奸雄權
術以愚其民之私智乎矯誣甚矣凡教皆爲中材七等
而設下愚固無可教也易道廣矣大矣無所不包卽如
大衍章兼總算術如有圖云云其在上帝贊如有較有

和以求積實誠易也其次自大賢以下則好善惡惡
是非之公本心常在譬如有積有較以求和數而得句
股其難易遞差不等則視乎算位之多寡又其次以至
最下是非之心物欲漸蔽其於事物譬如但知積數和
數必先自爲乘除而後能知較方轉輾相求以得句股
費力多矣故知空言理之必不可以爲訓徒爭意氣爾
右圖明卦爻所以成方其直角更可見名易之故全在
乎數附圖如左

原直角句三 股四 弦五
分 大角句一四 股三 弦四 三和九六 積三八四
小角句一八 股四 弦三 三和七二 積二一六
仲 大角句一九 股五 弦三 三和六六 積四一五
小角句一四 股九 弦四 三和五五 積三三八
季 大角句一四 股九 弦四 三和五五 積三三八
小角句一〇 股四 弦八 三和四三 積〇七七
此直角爲河圖後三位作句三股四弦五皆單位整數
無小數如以洛書九位遞推作句股較一之直角如句
一股二至句八股九等則皆有小數四同於河圖大衍

所以用七為法者亦以洛書後三位之句股積為七之
體積也三百四十三易以象教圖書皆以數名象故必極數
以定象試將直角分作多角以明其理初以原角作中
垂綫分為大小兩角其弦五開為十分大角得六四小
角得三六則其象大角股易為弦弦易為股股數三十
二弦數四十中垂為句數廿四在原角皆八折矣小角
則句易為弦弦易為句句十八弦三十股廿四即大角
之句在原角皆六折矣兩角皆無小數八折即卦變數
故其較八股句折即爻變數故其較六蓋卦八爻六
本皆公數故名為八折六折實則為加為減為倍與數

第八圖說下

全原堂藏板

皆合無不可也然則易之為易正以生生之數彼此互
易得名可知始作中重終衍原即物生始壯究之象也
試觀其三事和大角九十六小角七十二合一百六十
八即是月易六十四卦所當天度原角面積六本即天度也若以小
角之弦加大角三和得一百廿六即筮得新卦六爻每
爻當廿一度也更推其積大角積三百八十四即重卦
爻數而筮得新卦即八卦變為四十八倍之卦數小角
積二百十六為六之體積即四揲所得乾策數也
更於小角作中垂為仲大角仲小角則句股復易為弦
弦復易為句股大仍八折小仍六折大弦三十二為卦

對數其句一九二即爻對數十之一而股二五六即筮
得新卦五百十二陰陽正對十之一也小弦廿四即陰
陽爻本數其股與大句同而句一四四為原角三事和
十二面積十之一即四揲所得坤策數也亦試觀其三
事和大角七六八即重卦爻數三百六十四之倍再倍
之得千五百三十六即筮得新卦爻數之半矣小角五
七六即陰陽各廿四之面積倍之得千一百五十二即
陰爻百九十二用六之數為當萬物之數十之一再倍
之即筮得新卦成四十八方數矣陰陽爻各百九十二平方面積陽用九得千七百廿八為一個十二立方體積也凡爻變得數往往為陰六者光不自見藉氣乃顯

第八圖說下

全原堂藏板

故萬物之數亦陰數也其積則大小相併即初分大角之積不煩
計算矣大積二四五七六為六四折小積一三八二四為三六折
再以小角作中垂為季大角季小角亦句股復易為弦
弦復易為句股大仍八折小仍六折季大角即仲小角
觀象可知亦不煩計算其小角之弦十八即原小角之
句股一四四即仲小角之句亦即季大角之句而其句
一〇八則即初小角積數之半為重乾六爻用九之倍
故其三事和得四三二即初小角積數之倍而其積大
小相併法與仲大小同仍即初小角積又可知矣
以上一角分六角為同式句股故其較皆公度數大為

卦八小為爻六其一切數亦皆與卦爻相發明其但有句弦互易股弦互易而無句股互易者凡三角算術不論平弧銳鈍皆必先有兩已知數乃可推求未知數此直角亦然句股為已知數縱橫長短皆實象有定自不能相易其兩端相距為弦法當用句股面積相併開方以求之此後世弧角衍之定法也然在聖制大衍實道以一數可得兩數算極簡易而其理言之甚繁今演三假如句四股五則各自乘面積共四一其弦當表附後得六四有零又如句三股五則各自乘面積共三四其弦當得五八有零可見茲本虛象惟隨句股積數為贏縮大衍用句股整數以示例故句三股四正得弦五無

得八圖說下

必深想堂藏板

零其斜度當周天大圓三十三度四十五分故歸奇象閏必五五據之先後各四次以合方象如前圖說其餘策為奇正同開方尾餘之微積數以當氣朔餘分而象閏也然其歸奇之法必取象於天數地數二五合生為十加一得五十五者非謂句股皆作十一倍也如必句股四十四則仍是原數純置甚矣正謂一直角可作無量同式整數直且其較皆公度數則以一涵三三即一之例推之并可作無量不同式整數直角但依法加減即得可知故推其末數弦五十五乃句用河圖五位面積廿五自乘得六百廿五股用七之面積四十九此七非指句股和數乃即河圖方數

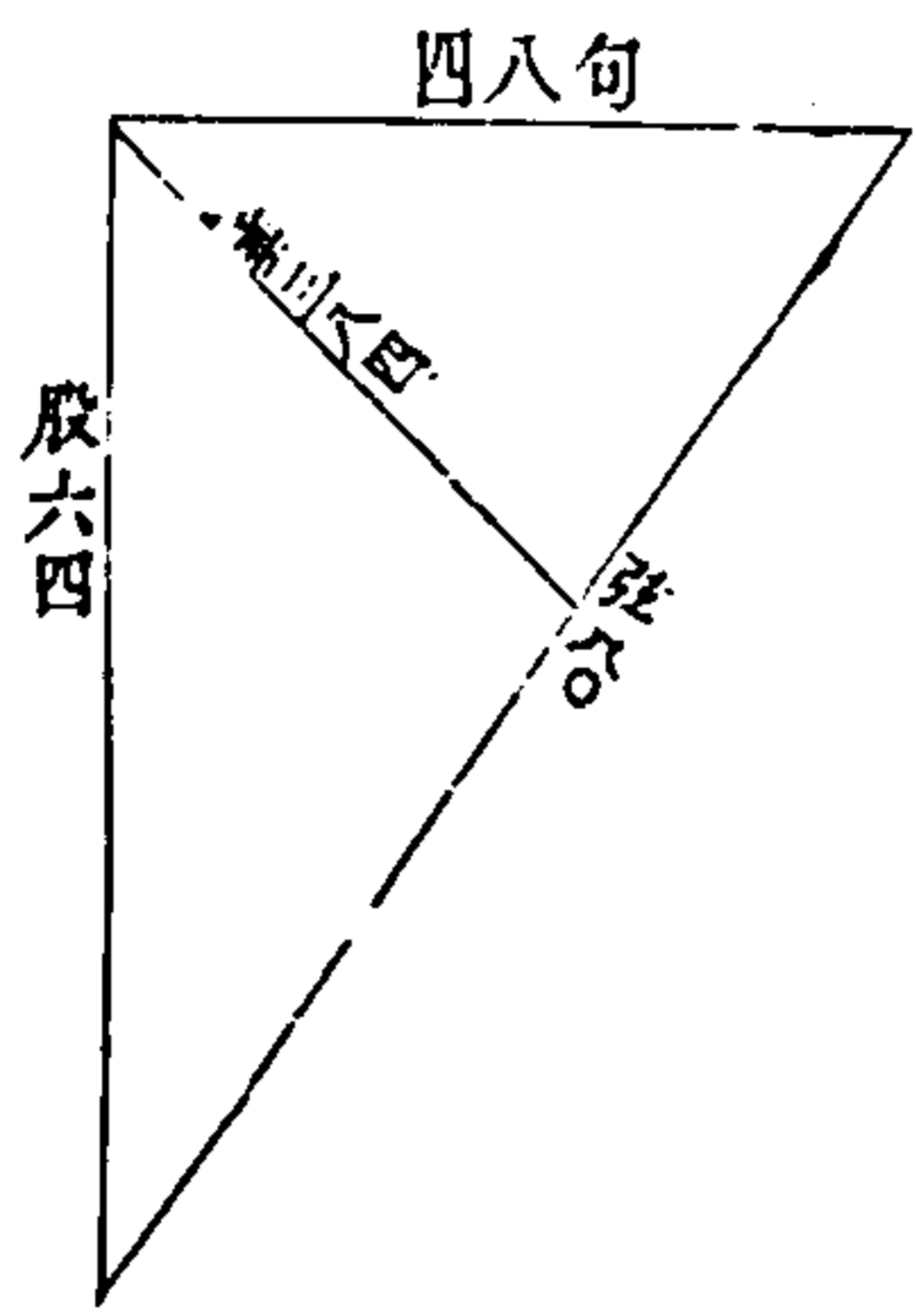
五十五變為洛書方數三百八十一自乘得二千四百零五之生數也故曰其用四十有九一兩數相併開方得弦餘一正當分二掛一謂當大衍不同於五位垛積十五數之生數十九生數十九者洛書九位方數不連中間虛兩重五計算實二百八十五為十五自乘得之一生十九也此條及上條注均詳原身篇三百六十以當天度而餘一當太易也此之謂神而明之存乎其人聖人之制作如是苟舍算數而但言空理則凡諸象數皆茫無畔岸不可通矣學者其審思之一二合三一三合四方矣二三合五一二三合六成垛積形虛方涵九故易數用九六無七八

得八圖說下

必深想堂藏板

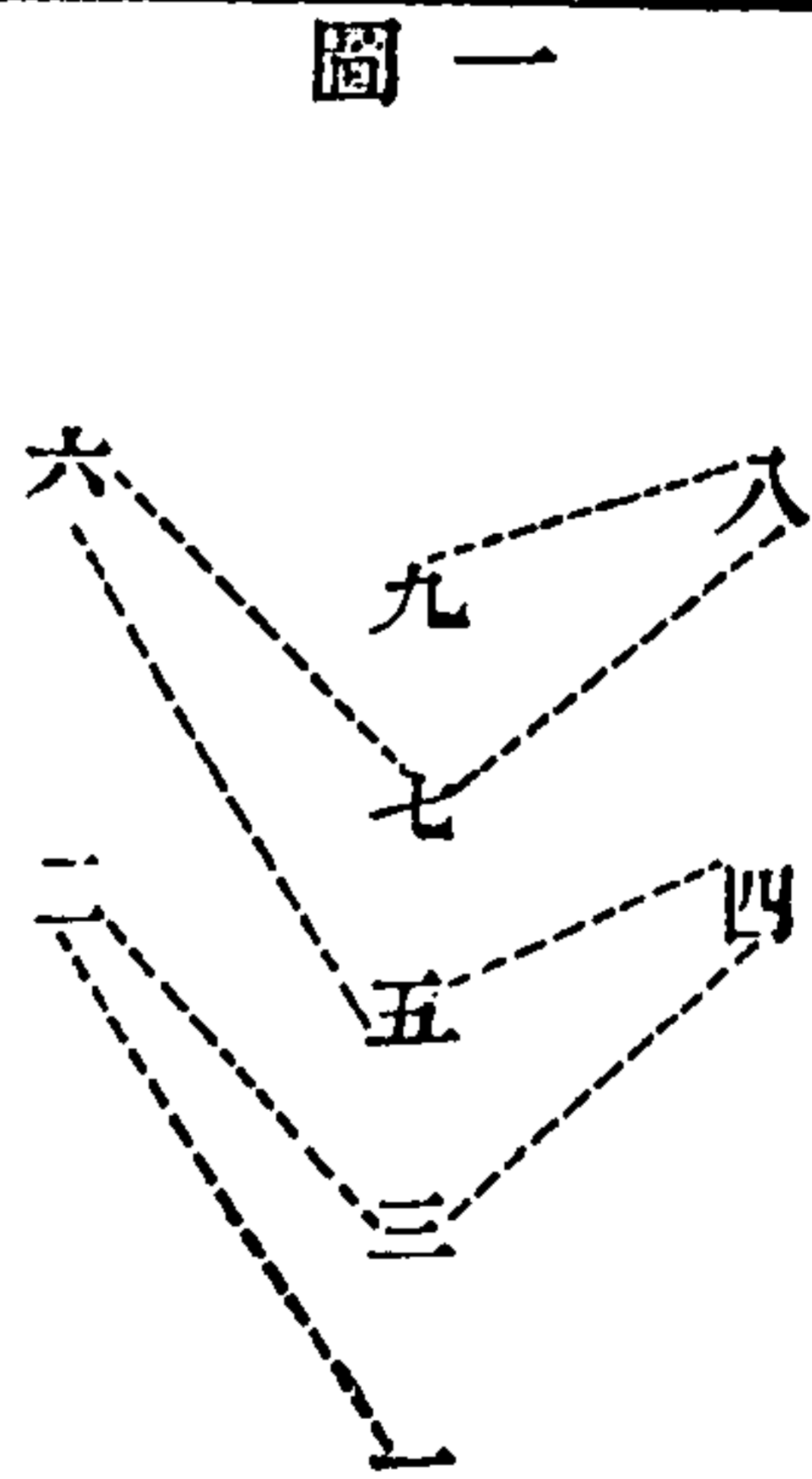
七八而必重言五即洛書之重五虛含十也一與四合五即陽畫一陰畫二各自乘方數也九與六即陽用九陰用六合河圖五位垛積十五數也首尾相應故必重五宛然內外卦象矣
立方尾數一八七四五六三二九全具洛書九數首尾合十蓋凡兩數合十者其相乘尾數一九九一皆得九而二八八二皆得六皆指乘得之尾數三七七三皆得一四六六四皆得四其自乘尾數一一還得一六六還得六四四亦得六而再乘還得四皆同於五五還得五故整數直角其股弦和數以句為本本一二者和同於五本四

八者和四因之得方連本成五本三六九者和三因之連本合四成方而本五七者和數用自乘連本實合五也總歸必合河圖五位因此五位實涵洛書九數而其方即統括五奇五耦自一至十之埃數五十五數也故大衍必用句股算術其筮得卦爻之數即比斜弦之數觀直角諸圖可無疑矣

右圖以爻變四十八為句卦變六十四為股其弦得八十股弦和一百四十四為句三股四弦五和方數即十八變成卦之公數也八卦各十八變其三事和百九十二即全易陰爻陽爻之同數也三較十六重卦倍數也積一千

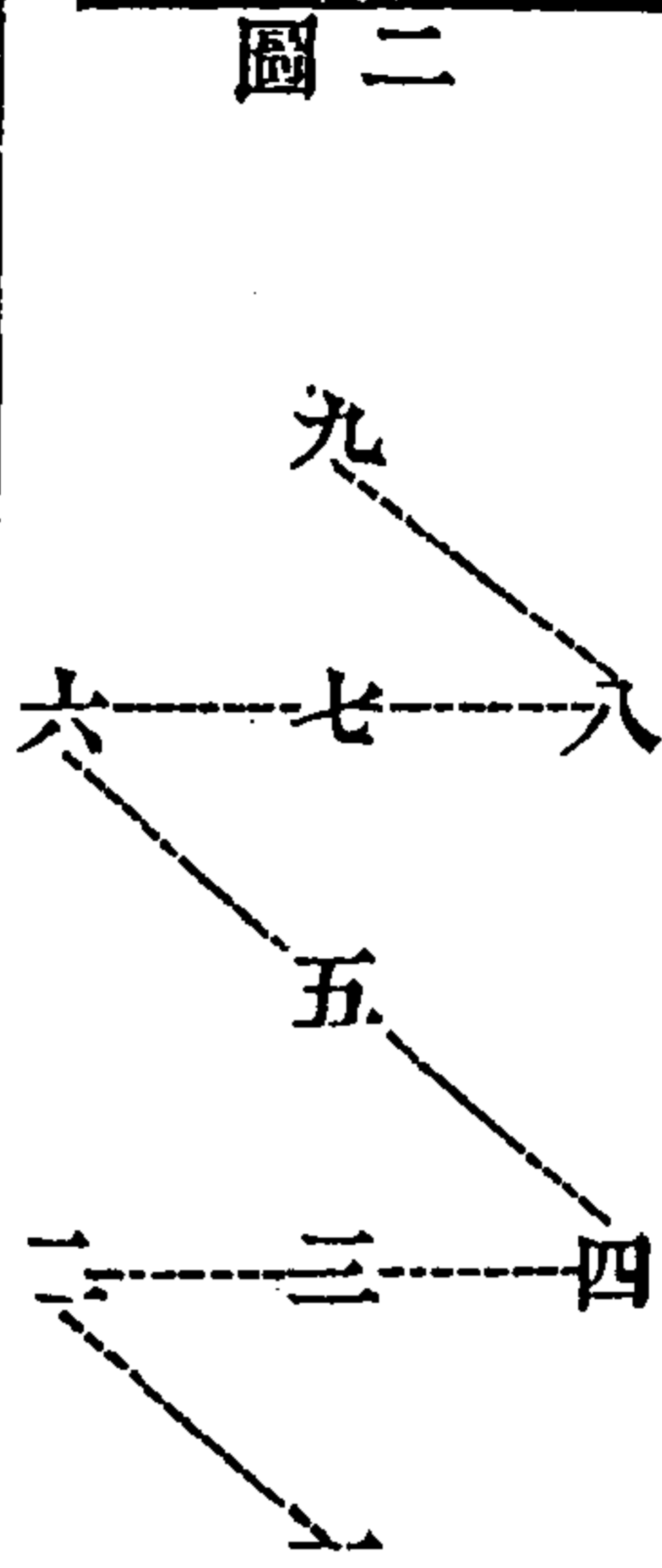
五百三十六筮得之陰陽卦數也大抵歲月日三易卦爻諸數總不出此

天地開闢說多渺茫惟乾鑿度言易變而為一一變而為七七變而為九九復變而為一一者形變之始云云

不言其象而推其數至為有據何則即太易而渾侖即渾侖而開闢自無至有由漸而生故觀開闢後萬物生之象數正相肖也如右第一圖自一至九四十五數詰訕而達其位直五橫三適合七七正方形蓋兩位相距虛線橫多直少故以占格計之適各得七其兩數連接之虛線必一俯一仰一往一復者乃天氣下降地氣上騰自然如是草木之枝條花葉之脈絡往往可驗其致蔭之旁達根株之蟠結亦率於上抽之數略等成正方形如是而生氣萌定大本立矣如圖中間一三五七九奇數五位即一線陽光凌虛直上譬如傘蓋其骨本

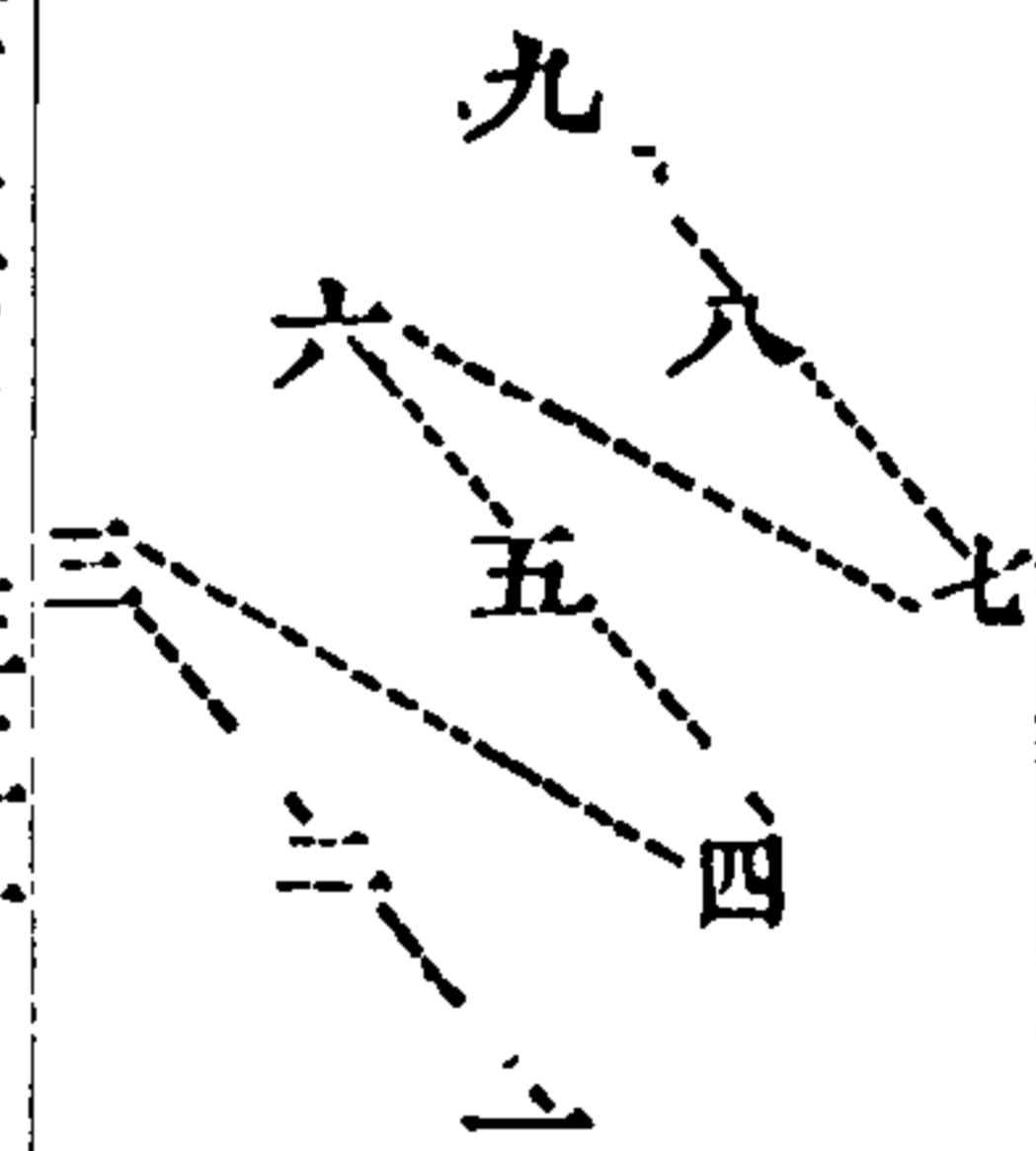
聚於傘頂及傘柄上蓋則諸骨自然外張而下散如第二圖其形上下銳而中豐亦勢之自然也此中理致幽渺故重出此圖閱者試合原易篇諸說觀之自能意會

右圖下股方形即河圖五位連上股方形即洛書九位重於河圖實加六七八九四位共三十數而中間重五

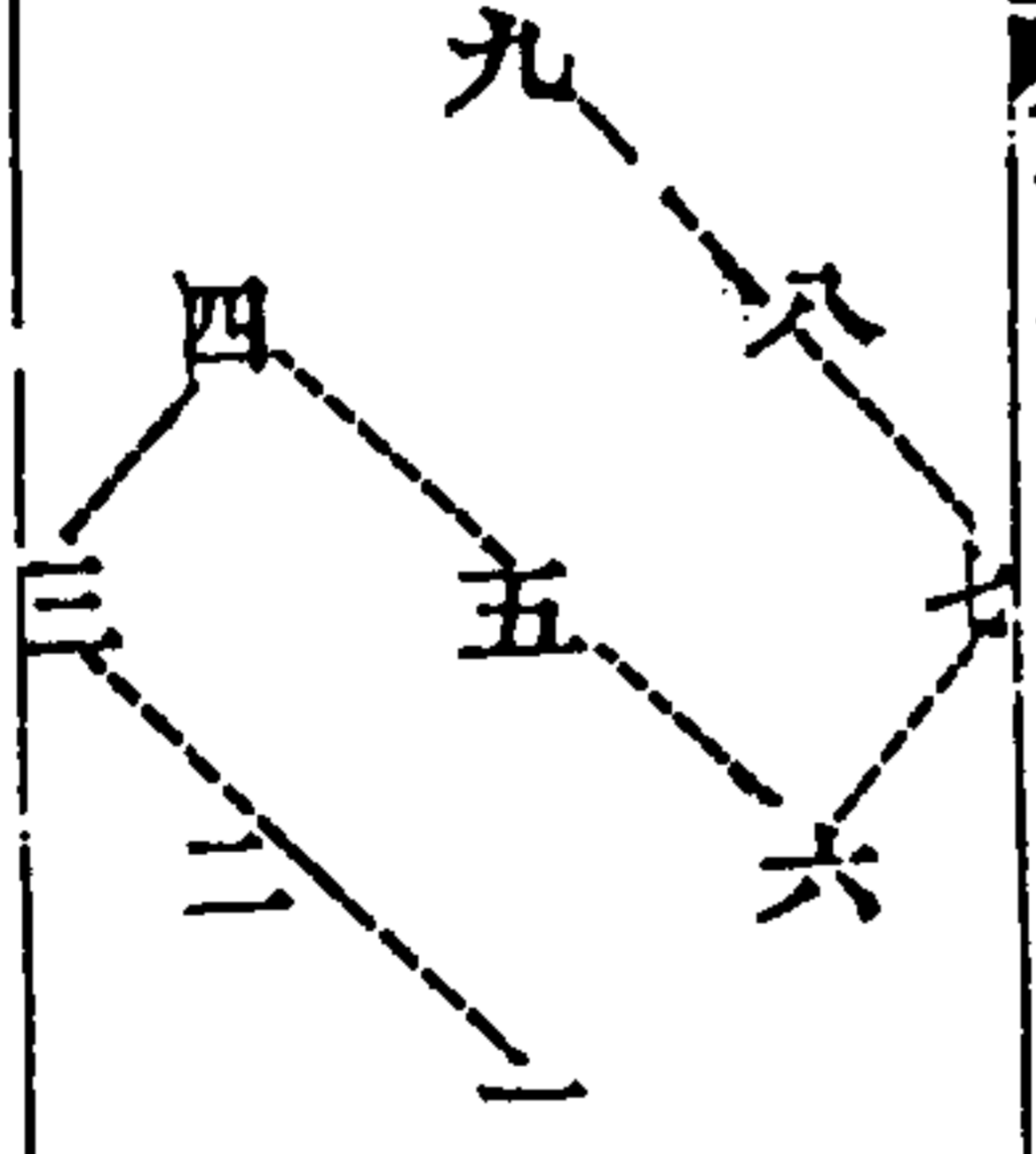
虛涵十數又自成弦方形共廿五數其說並詳原易篇竊疑神龜出洛其背文黑白點數正同此象大禹神聖悟此數理因次第之著為文辭故稱敘疇而名洛書蓋龍馬負圖亦是背文鱗甲有此五位之象包羲氏乃寫之成圖因名河圖未必龍負帛幅卷軸而龜戴竹素簡策也今重出此圖者為下洛書諸圖及句股諸說張本閱者詳之

圖二又

如圖自左至右左列六三二一中列十五六五四右列廿四九八七每進以九自右至左右列十二七四一中列亦十五八五二左列十八九六三每進以三此自左至右一二三及四五六及七八九皆順數則失物生原數往復屈伸之理

圖二又

如圖自左至右三列其數與上同自右至左三列則變為十四七六一十五八五二十六九四三一連接為原數四十五且往復三折同物生原數之象矣其中即涵句股象數如右邊七句一六其方得四十九故右列廿四為股九八七方五百七十六當以廿五為弦方六

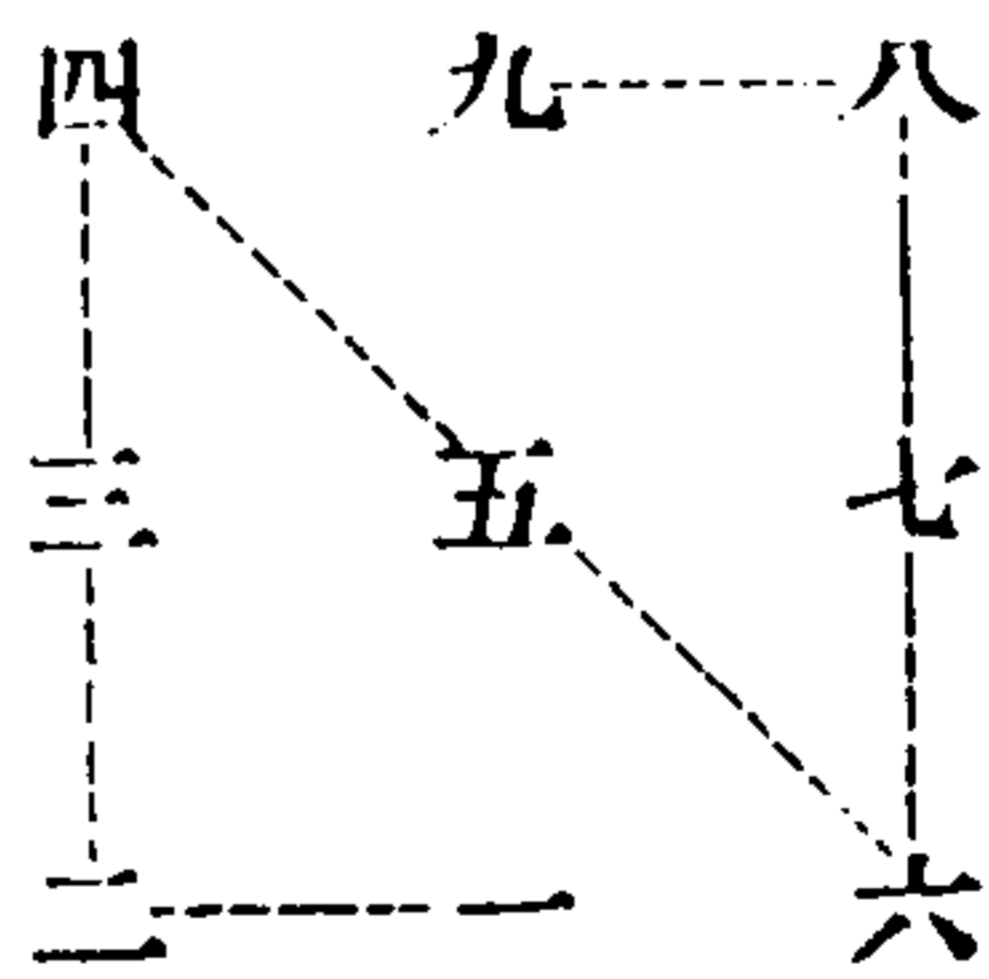
百廿五

如左邊一二當作十二計算何以故洛書九數共四十五故十可重作四次一二三四等散數九位不得重出今二一已併入股根十六故此依前圖四六未易位以前十二計算方一百四十四股十六方二百五十六此即同句十二再折以三十六為股弦和加減以二詳見三表故弦廿方四百兩弦正是洛書本數然則五數居中即是加減以五之理明白宣示矣顧此圖為股方形股方者方之周邊為股其兩隅之距為弦股名徑隅蓋方周每邊各五則其徑隅之弦得七零七一而有餘凡

方數始於二二如四故必以一合三乃為正方正生三之一

故古人言方皆舉隅為况其形如 \times 中安號碼五又近世反以為即成四小方台一大方是為股方若以其四之號碼為方其形如 \square 中安十字亦成四小方台一大方是為弦方弦方與股方大小之比略如五數與七數之比而有餘也禹乃復展股方為弦方其數仍依物生原象迴環往復詰詘而達以顯天數地數二五合生之家如下圖

第三圖

此圖中間縱橫皆十五其數實廿五兩隅斜距亦皆十五其數亦實廿五其兩個天數左下角一二三右上角七八九合成三十右下角一六七左上角九四三亦合成三十是為兩個地數故大衍必五五揲之先後各四次不得多不得少也仍以句股算法總計之以顯用七

為法之故如圖以左下角二右八角斜弦平分為界作兩大角形右角一一六其八為句其方六十四七與四為股其方百廿一兩共一百八十五左角一三合四其方十六四九四其十七為股其方二百八十九兩共三百零五兩角併計得四百九十合七七自乘十倍數又以右下角六左上角四斜弦平分為界作兩大角形左角一三合四為句其方十六二三二合七其方四十九兩共六十五右角九二合十一為句其方百廿一八七三合十八為股其方三百廿四兩共四百四十五兩角併計得五百十合前兩角大共一千五數自乘廿五

居中不動三畫卦八得廿四餘一即太易為大本故易數謙於天數一以廿四為本其廿四乃一千零廿四之尾數為兩八立方之微積如前倍數算彙說

此就弦方分四大角總計其句股方數也再當分計之如上二八分界之右大角可分為甲一甲二兩角甲一即上數一百八十五句股較三甲二句二方四股十七方二百八十九較十五其二百九十三兩其四百七十八左大角亦分為乙一乙二兩角乙一即上數三百〇五較十三乙二句八方六十四股十三方一百六十九較五其二百三十三兩其五百三十八是甲乙四角大

傳八圖說下

卷一百一十五

其乙千〇十六又如上四六分界之左大角分作丙一丙二兩角丙一即上數六十五較三丙二句五方廿五股六方三十六較一其六十一兩其方一百廿六右大角分作丁一丁二兩角丁一即上數四百四十五較七丁二句十方百股十九方三百六十一較九其四百六十一兩其九百〇六是丙丁四角大共乙千〇三十二然則如右圖四十五數以五居中為句股加減之通率餘四十數縱橫三列環繞先開二二開四四開八通共二千四十八方正是陰陽各一千〇廿四其較數通凡五十六即八純所生卦數故揲著所得全易三百八十

四爻之變通計三千又七十二方合歲月日三易各一千零廿四詳見原筮篇

傳八圖說下

卷一百一十五

大衍句股法三表

桐鄉沈善登述

需時眇言卷之九

句	方	方	股	方	股
一	一	一	一	一	一
二	二	二	二	二	二
三	三	三	三	三	三
四	四	四	四	四	四
五	五	五	五	五	五
六	六	六	六	六	六
七	七	七	七	七	七
八	八	八	八	八	八
九	九	九	九	九	九
十	十	十	十	十	十
十一	十一	十一	十一	十一	十一
十二	十二	十二	十二	十二	十二
十三	十三	十三	十三	十三	十三
十四	十四	十四	十四	十四	十四
十五	十五	十五	十五	十五	十五
十六	十六	十六	十六	十六	十六
十七	十七	十七	十七	十七	十七
十八	十八	十八	十八	十八	十八
十九	十九	十九	十九	十九	十九
二十	二十	二十	二十	二十	二十
二十一	二十一	二十一	二十一	二十一	二十一
二十二	二十二	二十二	二十二	二十二	二十二
二十三	二十三	二十三	二十三	二十三	二十三
二十四	二十四	二十四	二十四	二十四	二十四
二十五	二十五	二十五	二十五	二十五	二十五
二十六	二十六	二十六	二十六	二十六	二十六
二十七	二十七	二十七	二十七	二十七	二十七
二十八	二十八	二十八	二十八	二十八	二十八
二十九	二十九	二十九	二十九	二十九	二十九
三十	三十	三十	三十	三十	三十

凡數必有其量此一數不可實指其量但依下句十降作小數算自合

又按句股一二三四等數皆數之總名無可指實爲何物姑以錢法爲比取其雅俗共曉凡稱幾何猶言幾文若以長短輕重之數計之實當分位也錢法無分故个以下爲釐毫絲忽等方根難歷多位皆準此

需時眇言

卷九

句	方	方	股	方	股
一	一	一	一	一	一
二	二	二	二	二	二
三	三	三	三	三	三
四	四	四	四	四	四
五	五	五	五	五	五
六	六	六	六	六	六
七	七	七	七	七	七
八	八	八	八	八	八
九	九	九	九	九	九
十	十	十	十	十	十
十一	十一	十一	十一	十一	十一
十二	十二	十二	十二	十二	十二
十三	十三	十三	十三	十三	十三
十四	十四	十四	十四	十四	十四
十五	十五	十五	十五	十五	十五
十六	十六	十六	十六	十六	十六
十七	十七	十七	十七	十七	十七
十八	十八	十八	十八	十八	十八
十九	十九	十九	十九	十九	十九
二十	二十	二十	二十	二十	二十
二十一	二十一	二十一	二十一	二十一	二十一
二十二	二十二	二十二	二十二	二十二	二十二
二十三	二十三	二十三	二十三	二十三	二十三
二十四	二十四	二十四	二十四	二十四	二十四
二十五	二十五	二十五	二十五	二十五	二十五
二十六	二十六	二十六	二十六	二十六	二十六
二十七	二十七	二十七	二十七	二十七	二十七
二十八	二十八	二十八	二十八	二十八	二十八
二十九	二十九	二十九	二十九	二十九	二十九
三十	三十	三十	三十	三十	三十

按此股弦方或子比句如易明平分各入此八一皆入成六十四股減五釐爲七個半即是減四個減四個即是少一個四四十六故股方五十六又二五弦方七十二又二五兩方相并得兩個六十四而一少八多八多少相抵即是句方十六共兩個二五即是加減之五釐也依此推之句五句六句八等自同一例

需時眇言

卷九

八十一	九	八	再對折各八	再對折各八	再對折各八	再對折各八
各四十〇五	〇五	〇五	根和各四	〇五	〇五	〇五
對折各廿〇二五	一	一	又對折各二	一	一	一
一	一	一	再對折各二〇二五	一	一	一
再對折各十〇二五	二	二	二	二	二	二
六	六	六	六	六	六	六
三十一五	三十一五	三十一五	三十一五	三十一五	三十一五	三十一五
九百九十二二五	九百九十二二五	九百九十二二五	九百九十二二五	九百九十二二五	九百九十二二五	九百九十二二五
十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五
對折各十六	對折各十六	對折各十六	對折各十六	對折各十六	對折各十六	對折各十六
一	一	一	一	一	一	一
二百廿五	二百廿五	二百廿五	二百廿五	二百廿五	二百廿五	二百廿五
十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七
二百八十九	二百八十九	二百八十九	二百八十九	二百八十九	二百八十九	二百八十九

按前後和數對折等即以下各門所謂變方如此對折和各十
六加減一則合本方若仍加減五釐股十五个半方二百四十
又二五并卅二弦十六个半方二百七十三又二五合變方若
再加減一个股十四个半方二百十又二五連本變方共三百
〇六茲得十七个半方三百〇六又二五合并方矣是理同而
法異故分別列之

凡和方對折加減倍
之遞推無盡若方數
大至百餘萬對折十
次其加減即遞倍至

第九三表

孫思堂藏板

九	十	十	十	十	十	十
根和各四個五	〇五	〇五	〇五	〇五	〇五	〇五
又對折各三五	一	一	一	一	一	一
各五十二	各五十二	各五十二	各五十二	各五十二	各五十二	各五十二
〇五	〇五	〇五	〇五	〇五	〇五	〇五
三對折各六二五	三對折各六二五	三對折各六二五	三對折各六二五	三對折各六二五	三對折各六二五	三對折各六二五
四	四	四	四	四	四	四
根和各五	根和各五	根和各五	根和各五	根和各五	根和各五	根和各五
〇五	〇五	〇五	〇五	〇五	〇五	〇五
又對折各三五	又對折各三五	又對折各三五	又對折各三五	又對折各三五	又對折各三五	又對折各三五
一	一	一	一	一	一	一
各七十二	各七十二	各七十二	各七十二	各七十二	各七十二	各七十二
〇五	〇五	〇五	〇五	〇五	〇五	〇五
五十二	五十二	五十二	五十二	五十二	五十二	五十二
三對折各七〇二五	三對折各七〇二五	三對折各七〇二五	三對折各七〇二五	三對折各七〇二五	三對折各七〇二五	三對折各七〇二五
四	四	四	四	四	四	四
根和各五個五	根和各五個五	根和各五個五	根和各五個五	根和各五個五	根和各五個五	根和各五個五
〇五	〇五	〇五	〇五	〇五	〇五	〇五
又對折各三五	又對折各三五	又對折各三五	又對折各三五	又對折各三五	又對折各三五	又對折各三五
一	一	一	一	一	一	一
各七十一	各七十一	各七十一	各七十一	各七十一	各七十一	各七十一
〇五	〇五	〇五	〇五	〇五	〇五	〇五
百四十四	百四十四	百四十四	百四十四	百四十四	百四十四	百四十四

五百十二詳見後條
自此以下凡對折數
概舉未後最者入
表其餘已明概從略

第九三表

孫思堂藏板

十二	三對折各九 四	五	十三	三對折各九 四	五
十三	根和各六個 〇五	廿五	十三	根和各六個 〇五	廿五
十三	又對折各三個 一	五個五 三十〇二五	十三	又對折各三個 一	五個五 三十〇二五
一百六十九	各八十四個五 〇五	四	一百六十九	各八十四個五 〇五	四
十三	三對折各十個 〇五	八十四	十三	三對折各十個 〇五	八十四
十三	根和各六個五 〇五	七千〇五十六	十三	根和各六個五 〇五	七千〇五十六
十三	三對折各十個 〇五	六五六二五	十三	三對折各十個 〇五	六五六二五
十三	四	四三〇六四〇六二五	十三	四	四三〇六四〇六二五
十三	根和各六個五 〇五	六個	十三	根和各六個五 〇五	六個
十三	〇五	三十六	十三	〇五	三十六
十三	又對折各三個 一	四十九	十三	又對折各三個 一	四十九
十四	又對折各三個 一	二二五	十四	又對折各三個 一	二二五
十四	三對折各十二個五 四	五〇六二五	十四	三對折各十二個五 四	五〇六二五
十四	四	八二五	十四	四	八二五
一百九十六	根和各七 〇五	六十八〇六二五	一百九十六	根和各七 〇五	六十八〇六二五
十四	〇五	四十二二五	十四	〇五	四十二二五
十五	三對折各十四個 〇五	七	十五	三對折各十四個 〇五	七
十五	根和各七個五 〇五	十〇六二五	十五	根和各七個五 〇五	十〇六二五
十五	四	二百〇二五	十五	四	二百〇二五
十六	三對折各十六 四	六十四	十六	三對折各十六 四	六十四
二百五十六	四	四百	二百五十六	四	四百

需九三表

五

十六	根和各八個 〇五	七五	十六	根和各八個 〇五	七五
十七	三對折各八個 〇五	五十六二五	十七	三對折各八個 〇五	五十六二五
十七	四	十四〇六二五	十七	四	十四〇六二五
二百八十九	根和各八個五 〇五	七十三二五	二百八十九	根和各八個五 〇五	七十三二五
十七	〇五	六十四	十七	〇五	六十四
十八	四對折各十個 〇五	八	十八	四對折各十個 〇五	八
十八	根和各九個 〇五	六十四	十八	根和各九個 〇五	六十四
三百廿四	八	八十一	三百廿四	八	八十一
十八	〇五	二二二五	十八	〇五	二二二五
十九	四對折各十二個五 四	四五一五六二五	十九	四對折各十二個五 四	四五一五六二五
十九	根和各九個 〇五	三三八二五	十九	根和各九個 〇五	三三八二五
三百六十一	八	九十五	三百六十一	八	九十五
十九	〇五	七十三二五	十九	〇五	七十三二五
十九	又對折各三個 一	十九二二五	十九	又對折各三個 一	十九二二五
二十	四對折各十二個五 四	九	二十	四對折各十二個五 四	九
二十	根和各九個五 〇五	八十一	二十	根和各九個五 〇五	八十一
二百	八	百	二百	八	百
二十	〇五	廿〇二五	二十	〇五	廿〇二五
四百	根和各十個 〇五	四百廿〇二五	四百	根和各十個 〇五	四百廿〇二五
二十	〇五	九十五	二十	〇五	九十五
廿一	三對折各十五個 〇五	十〇二五	廿一	三對折各十五個 〇五	十〇二五
四百四十一	四	百十〇二五	四百四十一	四	百十〇二五
廿四	三對折各三十六 四	廿五二五	廿四	三對折各三十六 四	廿五二五
五百七十六	四	四百	五百七十六	四	四百

需九三表

木

以上方面方根對折加減可至翻句作股理法已明以下各數但取有關易義及衍法用七者入表或根與面多位多數加減須選多者亦衍一二公式餘概從略

廿五	三對折各九〇六二五	卅五〇六二五	四三〇六二五
六百廿五	四	子百其美〇六二五	子八〇〇〇〇〇六二五
三十二	三對折各六十四	六十	六十八
一千〇廿四	四	三千六百	四千六百廿四
三十五	三對折各七十五	七十五	八十五
一千二百廿五	四	聖賢三五〇〇〇	空四〇〇〇〇〇
四十八	四對折各七十二	六十四	八十
二千三百〇四	八	四千〇九十六	六千四百
四十九	五對折各五十五	廿五	五十五
二千四百〇一	十六	真子五三四〇〇〇	子八〇〇〇〇〇〇〇

此條與前句股和方圖參觀數理正合若五對折和各卅六加減十六則與前條句廿再對折加減以二數同

六二〇三九九	變和各九	八五	九五
六二〇三九九	〇五	七三三五	九一〇二五
原卅六變方十八	變和又各九	八	十 卽常法
原卅六變方三之一	一	六十四	百
六三二二方四	各六	五五	六五
原卅六變方十二	〇五	三〇二五	四三二二五
原卅六變方三之一	各六	四五	七五
九三三三三九九	一五	廿〇二五	五十六二五
原六十一變方廿七	〇五	十三	十四
原六十一變方三之一	各十三五	十二	十五
十二個三方九	一五	百四十四	二百廿五
原四十四變方卅六	各十八	十七五	十八五
原四十四變方四之一	〇五	三〇六二五	三百四十二五
變方折十八	又對折各九	八五	九五
〇五	〇五	七十二五	九一〇二五
各十八	各十八	十六	廿
二	二	三三六	四百

衍說者以弦生句股表弦七一係數理已詳故省之因此又可見大術用七爲法之巧密閱者詳之
右爲句股求弦正法又生變法其一視句方根爲若干某數所成卽以某數自乘方爲實作股弦和以其若干數爲法作加減此中有法實互用兩和公式一爲依變法若干如二個九折折一折半加減合本方一爲依本法五加減合變方分別演式如後

此與上條皆同方根作和加一倍法		各五十六	四十二	七十
此全同下文弦生句股表弦七一式可見用七為法加減如根之巧密矣閱者易審思之		十四	二十七合原	四千九百
五十六 <small>八七五九九</small>	各百九十六	百九十二	二百	
原三百零二 <small>變方二二</small>	四	三六千合原	四十千	
	對折各九十八	九十	百〇六	
	八	八千一百 <small>合原方</small>	十一千二百廿六	
	再對折各四十九	三十三	六十五	
	十六	二千〇八九 <small>合原方</small>	四千二百廿五	
九十 <small>四三三九九</small>	各百卅五	百卅四	百卅五	
八千一百 <small>變方二二</small>	〇五	六千〇九五 <small>合變方</small>	六千三百〇二五	
需九三表				
	各百卅五	百廿	百五十	
	十五	十四千四百 <small>合原方</small>	廿二千五百	
	又對折各七五	卅七五	九十七五	
	卅	二千四百〇二五 <small>合原方</small>	九千五百〇六二五	
六六 <small>卅三三九九</small>	各百四十四	百四十三五	百四十四五	
半百十六 <small>變方二二</small>	〇五	草香三三五 <small>合變方</small>	廿千八百〇二五	
卅 <small>卅三三九九</small>	各百四十四	百廿八	百六十	
卅二	對折各七十二	七千三百八十四 <small>合原方</small>	廿五千六百	
	卅二	四十	百〇四	
		一千六百 <small>合原方</small>	十千〇八百十六	

右即上條句廿四之再對折而彼三和併計得十千〇九百五十二而此差百三十六亦可見微積變數之理凡質方為和法根折半加減者具如上條以下不復演本法加

減及對折等特項十八廿七兩數別演一式兼明質方有倍數本數之別		十八 <small>二九二</small>	八十	八十二
		三百廿四 <small>變方一</small>	六千四百 <small>合本方</small>	六千七百廿四
如以和數折半加減倍之亦已詳前諸條不悉具		又九個二九法	各十八	十三五
		變方卅六	四個五	一百八十二三五 <small>合本方</small>
		又三個六六法	各五十四	五十二五
		變方一百〇八	一個五	三百五十六五 <small>合本方</small>
其六個三方為和加減倍之猶此倍之不悉具		廿七 <small>三九九</small>	各二百廿五	一百廿三
		七廿 <small>變方二二</small>	一個五	十四千四百 <small>合本方</small>
		廿七 <small>九九三</small>	各四十〇五	卅六
		變方八十 <small>變方二二</small>	四個五	二千三百九十六 <small>合本方</small>
右從六數至此凡十一式皆質方倍數為和法根折半加減所謂質方有本數倍數之別者如上十八為二個九廿七為三個九九乃本數彼此所同也二個三個則倍數彼此各異也右所列各式皆倍數故變方各各不同若以本數為和九則以八十二為和則變方同此一數常用法折半加減如二個九則以二九折半以四五今即以十八廿七兩條演式於後餘可類推蓋此一式與下文方法為和質方折半加減理皆同合觀自明		十八 <small>二九九</small>	本數和各四一〇五	卅八五
		三百廿四 <small>合原方</small>	二	一千四百八十三五
		又為三個六	本數和各十八	十三五
		今用一	四個五	二百八十三五
		今用一		五百〇六二五
				廿二五
				四十二五
				一千八百〇六二五

右從六數至此凡十一式皆質方倍數為和法根折半加減所謂質方有本數倍數之別者如上十八為二個九廿七為三個九九乃本數彼此所同也二個三個則倍數彼此各異也右所列各式皆倍數故變方各各不同若以本數為和九則以八十二為和則變方同此一數常用法折半加減如二個九則以二九折半以四五今即以十八廿七兩條演式於後餘可類推蓋此一式與下文方法為和質方折半加減理皆同合觀自明

廿七 <small>三个九</small>	本數和各四〇五	廿六	四十五
七百九 <small>今祿用二 个九方</small>	四个五	一千二百九十六	一千〇廿五
又為四个半六 <small>今祿用一 个半六方</small>	本數和各廿七	廿〇二五	廿三七五
又為四个半六 <small>今祿用一 个半六方</small>	六七五	四〇〇六二五	三千二百九六二五
又為四个半六 <small>今祿用一 个半六方</small>	本數和各十八	七八七五	廿八二二五
又為四个半六 <small>今祿用一 个半六方</small>	十〇二五	空二〇五二五	百九十二五二五
右實方本數為和法方折半加減其廿七第二條為四个半六方祿用一 个及半个向三事適皆廿七與下文句方得自乘數一式正同蓋已滲變 為九个三為三三自乘得九矣據此及前後各條觀之可見方積變化不 窮同一句數而三五可變多數不可以五較五和等定法限之至於法方 為和實方折半加減者九數皆可為之惟本數太小則不敷加減今自六 以上凡為六五六四等句演式於下			
九百 <small>廿六个五 六法五實</small>	各十八	五五	廿〇五
廿四 <small>六个四 六法四實</small>	各十八	廿〇二五	九百廿〇二五
五百七十六 <small>十八 六法三實</small>	八	百	廿六
三百廿四 <small>十二 六法二實</small>	各十八	十三五	六百七十六
百四十四 <small>十二 六法二實</small>	二	二百五十六	廿五
右六方為和式實方折半加減下同			
四二 <small>七个六 七法六實</small>	各廿四五	六个五	四十二五
一千七百六十四 <small>廿五 七法五實</small>	十八	四十二三五	一千八百〇六二五
廿五 <small>七个五 七法五實</small>	各廿四五	十二	廿七
一千二百廿八 <small>廿五 七法五實</small>	一二五	百四十四	一千三百六十九

廿八 <small>七个四 七法四實</small>	各廿四五	十六五	廿二五
七百八十四 <small>廿七 七法三實</small>	八	二百七十三五	一千〇五十六二五
廿一 <small>七个三 七法三實</small>	各廿四五	廿	廿九
四百四十一 <small>十四 七法二實</small>	四五	四百	八百四十一
十四 <small>七个二 七法二實</small>	各廿四五	廿二五	廿六五
一百九十六 <small>十四 七法二實</small>	二	五百〇六二五	七百〇二二五
右七方為和式以下皆揀數大者演之不全具			
五十六 <small>八个七 八法七實</small>	各廿二	七五	五十六五
三千百卅六 <small>四十八 八法六實</small>	廿四五	五十六二五	三千百九十二五
四十八 <small>八个六 八法六實</small>	各廿二	十四	五十
二千三百〇四 <small>四十八 八法六實</small>	十八	一百九十六	二千五百
右八方為和式			
四十八 <small>八个五 八法五實</small>	各廿二	十九五	四十四五
一千六百 <small>四十八 八法五實</small>	十二五	三百八十二五	一千九百八〇二五
七十二 <small>九个八 九法八實</small>	各四十〇五	八五	七十二五
季百八十四 <small>六十三 九法七實</small>	廿二	七十二五	季二百五十六二五
六十三 <small>九个七 九法七實</small>	各四十〇五	十六	六十五
季九百六十九 <small>五十四 九法六實</small>	廿四五	二百五十六	四千二百廿五
五十四 <small>九个六 九法六實</small>	各四十〇五	廿二五	五十八五
二千九百十六 <small>四十五 九法五實</small>	十八	五百〇六二五	三千四百廿二二五
四十五 <small>九个五 九法五實</small>	各四十〇五	廿八	五十三
二千〇廿五 <small>四十五 九法五實</small>	十二五	七百八十四	二千八百〇九

右九方爲和式			
九十 <small>十個九</small>	各五十	九五	九十〇五
八千二百	四十〇五	九十〇二五	九千九百〇二五
八十 <small>十個八</small>	各五十	十八	八十二
六千四百	卅二	三百廿四	六千七百廿四
七十 <small>十個七</small>	各五十	廿五五	七十四五
四千九百	廿四五	六百五十一〇二五	五萬五千〇二五
六十 <small>十個六</small>	各五十	卅二	六十八
三千六百	十八	一千〇廿四	四千六百廿四二五
五十 <small>十個五</small>	各五十	卅七五	六十二五
二千五百	十二五	二千四百〇六二五	三千九百〇六二五
右十方爲和式			
一百十 <small>十個十</small>	各六十〇五	十〇五	百十〇五
十二千一百	五十	百十〇二五	十二千〇二五
九十九 <small>十個九</small>	各六十〇五	廿	百〇一
九千八百〇一	四十〇五	四百	十千〇二五〇一
八十八 <small>十個八</small>	各六十〇五	廿八五	九十二五
七千七百四十四	卅二	八百十二二五	八千五百五十六二五
七十七 <small>十個七</small>	各六十〇五	卅六	八十五
五千九百廿九	廿四五	一千二百九十六	七千二百廿五
六十六 <small>十個六</small>	各六十〇五	四十二五	七十八五
四千三百五十六	十八	一千八百〇六二五	六千六百十二五

右十一方爲和式			
五十五 <small>十個五</small>	各六十〇五	四十八	七十三
三千〇廿五	十二五	二千三百〇四	五千三百廿九
右十二方爲和式			
百卅二 <small>十個十二</small>	各七十二	十五 <small>句根翻作股方</small>	百卅二五
十七千四百廿四	六十〇五	百卅二二五	十七千五百六二五
百廿 <small>十個十</small>	各七十二	廿二	百廿二
十四千四百	五十	四百八十四	十四千八百八十四
百〇八 <small>十個九</small>	各七十二	卅一五	百十二
十千六百六十四	四十〇五	九百九十二	十千六百六十五
九十六 <small>十個八</small>	各七十二	四十	百〇四
九千二百十六	卅二	一千六百	十千〇八百十六
右十三方爲和式			
八十四 <small>十個七</small>	各七十二	四十七五	九十六五
七千〇五十六	廿四五	二千五百六二五	九千三百十二二五
七十二 <small>十個六</small>	各七十二	五十四	九十
五千二百八十四	十八	二千九百十六	八千一百
六十二 <small>十個五</small>	各七十二	五十九五	八十四五
三千六百	十二五	三千四百〇二五	七千二百四十二五
右十四方爲和式			
二百十 <small>十個五</small>	各百廿八	十五五	二百四十〇五
五十七千六百	百十二五	二千四百〇二五	五十七千八百四十二五
百四十四 <small>十個九</small>	各百廿八	八十七五	百六十八五
廿千〇七百卅六	四十〇五	七千六百五十六二五	廿千三百六十二五

丹黃... 4 反正內

右十六方為和式
右法方為股弦和實方折半加減無論單位兩位三位乃
至多位理法皆同總之一法一實一面一線交互為用顯
然可知其五十六四十二兩式與弦生句股尤易發明說
已見前蓋句股弦三事各為主而所生數隨變句主則其
方為股弦等數股主則其方句弦半之弦主則其方句股
六四之三六之在方合成一而在根即一申四四則自方
矣具詳後兩表故句股每數皆可變多數如對折及遞次
對折等屢變不窮既可對折必可加倍遇本身為自乘數
者如九九八十一八八六十四等法實數同勢不能仍以
法方為和即加一倍為之而加減再對折斯法異而理仍
同矣其表於後若夫法方十六兩式特取百四十四為句
根者以其為揲著陰陽爻變之公共數八純卦爻皆十八
變而成一為十八八八而在數即為十六九九則還一
為形變之始故重卦必十六倍於此觀易道之所以扶陽
抑陰可見作易本旨全在象數苟舍之而爭空理則直頑
空耳何足道哉

需九三表

九 三個三	各九	六七五	十一二五
八十一 四個四	二二五	四十五五六二五	百六五六二五
十六 四個四	各十六	十二	廿 此與句十二 再對折數同
二百五十六	四	百四十四	四百
廿五	各廿五	十八七五	廿二二五
六百廿五	六二五	三百五十六二五	九百七十六五二五
卅六	各卅六	廿七	四十五
一千二百九十六	九	七百廿九	二千〇廿五
四十九	各四十九	卅六七五	六十二五
二千四百〇一	十二二五	二千三百五〇五六二五	三千七百五十五六二五
六十四	各六十四	四十八	八十
四千〇九十六	十六	二千三百〇四	六千四百

此即前句股和方圖之數

需九三表

八十一	各八十一	六十〇七五	百〇一二五
六千五百六十二	廿〇二五	三千九百九〇三五	七千五百五十五
百	各百	七十五	百廿五
十千	廿五	五千六百廿五	十五千六百廿五
百廿一	各百廿一	九千〇七五	百五十二五
十四千六百四十二	卅〇二五	八千二百五十五	廿千八百五十五
百四十四	各百四十四	百〇八	百八十
廿千〇七百卅六	卅六	十二千六百六十四	三千二十四百
二百五十六	各二百五十六	百九十二	三百廿
六千五百卅六	六十四	廿千八百六十四	一百〇二千四百

右方根得自乘數加減即本數四之一再對折式此式與倍方
根相似而實不同以此乃合方面倍方根則仍合根也今即演
其式於下以明之蓋既可折半自可加倍理固易明也
句方根面皆可為股弦和皆可折半而加倍之法已詳矣
其加倍而加減折半未詳今以三四五數補演於下

四 再倍十六	再倍和各八	七八七五	八二二五
四 三倍廿二	○一二五 三倍各十六	空〇三五五 合根 十五三五五	空六〇五五
	〇六二五	算內〇五〇五 合根 算外〇五〇五	十六〇六二五
按此根和再倍十六即是本方共加減八分之一而倍之即合方根故以下分列各門與法方實方等各種加減法獨不列和方正為其與此理法皆同也			
五 再倍作廿	一倍和各五	四七五	五二五
五 再倍作廿	再倍各十	廿五〇五 合根	廿七五〇五
五 三倍作四十	〇一二五 三倍各廿	空五五六二五 合根 十九九三五	十〇一二五
	〇六二五	算內七五〇五 合根 算外七五〇五	廿〇六二五
三 并十二	并和各六	五五	六五
	〇五	卅〇二五 合并十	四十二二五
	倍并和各十二	十一七五	十二二五
	〇二五	二百〇六五 合并十	二百五〇六五
四 并廿	并和各十	九五	十〇五
	〇五	九十〇五 合并廿	百十〇二五
	倍并和各廿	十九七五	廿〇二五
	〇二五	算內〇六五 合并廿	四〇〇六二五
五 并卅	并和各十五	十四五	十五五
	〇五	三百十〇五 合并	二百四十二五

右句方根加倍加減折半法其方面加倍例推可知不復演式而根與面又可相併為和亦演一二式於下如三方九九三併作十二

需九三表

深聖堂藏板

四 并十六	倍并和各卅	廿九七五	卅〇二五
	〇二五	八算〇五〇五 合并 九百十五〇六二五	
	折和各卅〇二五	廿九二五	卅二二五
	一	八算十五〇五 合本	九百七十六〇六二五
	折和各十九六	十七一	廿二
	二五	二百九十二二 合本	四百八十八四二
	折和各廿八八	廿八三	廿九三
	〇五	八百〇八九 合變方	八百五十八四九
	又廿八八	廿七五五	卅〇〇五
	一二五	七算九〇二五 合本	九百〇〇二五
本 變并方二百〇一六	又廿八八	廿七〇五	卅〇五五
	一七五	七算七〇二五 合并	九百卅三〇二五
	仲和各十	九六	十〇四
	〇四	九十二二六 合本方	一百〇八二六
	又對折各五	四二	五八
	〇八	十七六四 合本方	三十三六四
五 縮一成作	縮和各十	九三七五	十〇六五
	〇六二五	八七八九〇二五 合本	一百二八九〇六二五

右根面相并為和及加倍法其遞加及對折均例推可知不復演式以此推之則方面可折為若干成或伸縮若干成演式於下

十一即對折倍
十一以明理耳
百廿一五倍取十之二
變方六十〇五
十四即二折
百廿一五倍取十之一
變方卅〇二五
十二即四折
百廿一五倍取五之二
變方十五〇六二五
本方百四十四

以此例推則上二條亦可合本方變方不變并方明矣右方面折若干成或伸縮若干成後發舉三數為例餘可類推夫加減定法五釐今一倍句方加減乃五倍之五倍句方加減反一倍之實定法倍之實於定法五釐外其較皆四此可見一與四五同體惟其為十分之一故微積變數如是也

需九三表

深聖堂藏板

又對折各五
 一二五 三七五 六二五
 一四〇六二五合本 三十九〇六二五

右伸縮一成以四方五方為例餘可類推蓋既不論句方多少概以此之面積為彼之邊線而勻分各半加減五釐是此五釐即此方面積之半為四分之一如方對折伸縮則彼之加減自當依此方根計算乃可相準試觀此句四之股為九個六其弦為十個〇四五是照定法五釐弦縮一釐股伸一釐句五之股為九個三七五弦為十六個二五是照定法五釐弦伸一釐二五股縮一釐二五方廿五為五個五在加減五釐則每五當一釐今句四句五之伸縮乃適相反是正與上法五倍一倍取十之一同例為四五同體之證尤顯而易見也又依上條根面相併之理推之則法實亦可相併仍以十八廿七兩數演式於下

需九三表

十八 <small>二不九倍變方</small>	倍變方和	各八十一	七十九五	八十二五
三百廿四 <small>二不九倍變方</small>	減并作一個五	各八十一	六千四百 <small>合本方</small>	八十二
一百六十二	八十一	八十一	八十一五	八十一五
半 <small>本數變方八十</small>	本數變方和	〇五	卅八	四十三三
三百廿四 <small>二不九倍變方</small>	二五	二五	一千四百四十四 <small>合井</small>	一千八百四十九
廿七 <small>三不九倍變方</small>	倍變方和	各百廿一五	百十九五	百廿三五
七百廿九 <small>三不九倍變方</small>	二	各百廿一五	百廿	百廿三
七百廿九	一五	一五	十四千四百 <small>合本</small>	十五千一百廿九

二百四十三 百廿一 百廿二
 〇五 百廿一五 十四千八百八十四
 本數變方八十二 本數和各卅〇五 卅五五 四十五五
 七百廿九變方八十二 五不 三三三〇三五合井 二千〇七〇二五

右法實相并加減式其法方為和實方加減及方根為自乘數等皆可相并例此可知依此及上條折成伸縮等法推之則方根并可任意變作若干分而用通分內子法計算自無不合今演數式於下如九方八十一方根九變作一個八一個一其六十五為變方以下諸根皆同

需九三表

九 <small>一個八二個一</small>	變和卅二五	卅二	卅三
八十二 <small>本變方百六</small>	〇五	一千〇廿四 <small>合變</small>	一千〇八十九
本方八十一	又卅二五	卅二八七五	卅三三五 <small>尾不</small>
〇六二五	〇六二五	千〇六二五 <small>合本</small>	千〇七四〇六二五
本方并百四十六	又卅二五	卅三七五	卅三六二五
九 <small>一個六二個三</small>	一二二五	六實百三十五 <small>合井</small>	二千卅〇六二五
八十二 <small>本變方百廿六</small>	變和各廿五	廿二	廿三
〇五	〇五	四百八十四 <small>合變</small>	五百廿九
又廿二五	又廿二五	廿二五	廿三五
根并方九十	一	四百六十二 <small>合變</small>	五百五十二三五
變方四十五正合本	又廿二五	廿一	廿四
方根面并數之半故	一五	四百四十一 <small>合井</small>	五百七十六
并方一百卅五	變和各卅〇五	卅	卅一
十一 <small>一個六二個五</small>	〇五	九百合變方	九百六十一
本方并百廿一	又各卅〇五	廿九五〇五	卅一四九五
〇九五	〇九五	合七〇百三十五 <small>合本</small>	九百七十九三五〇五

惟句股弦之和皆但有本身數而無相等等數以爲比例其
 股弦之和則正等於句方是此方之面積即是他和之邊
 線變面積爲邊線而自乘之則三即九倍四即十六倍五
 即廿五倍六即三十六倍七即四十九倍八即六十四倍九
 即八十一倍十即一百倍此皆倍數之類然可知以此而積
 變如六方四句六股六分各半即八其倍數亦折半又顯然可
 知方六句四句六股六分各半即八其倍數亦折半又顯然可
 五較但以句方爲主作股弦和加減五釐以別之即得其
 加減必以五釐者緣既平分句方面積之半爲邊線則此
 邊線之數一皆句方之半亦顯然可知因此一法推廣
 之又生十法一曰實方倍數爲和實方折半加減二曰實
 方本數爲和法方折半加減三曰法方爲和實方折半加
 減四曰法方根得自乘數本數四之一加減五曰法方根選倍
 爲如本數遞升加減方面同六曰根面相并爲和及倍并
 皆如常法加減七曰方面折成爲和依折加減八曰方面
 伸縮成數爲和依方面伸縮加減九曰法實倍數相并爲
 和本數相并爲和依法實根而本法加減十曰法實倍數
 若干成爲和及變數本數相并而本法兼通分法加減通
 凡正廣十一門其似同實異者各隨條分疏之明眼自能

需九三表

聖原堂藏板

辨之十一者大衍天數地數二五合而生奇之數也故知
 算術原於大衍大衍原於闕書圖數五其方五十有五爲
 十生一之根書數九重五其方三百八十五爲三百八十
 四爻之祖而餘一於象爲太易於數爲太一即人心也凡
 數有量有義量猶形下之器義即形上之道故二五合生
 之一其量爲十而還一其義實即原始本一能生所生不
 二不但不可見少多亦並無可別先後何則由道觀器器
 即道之分形所謂萬物散殊也由器觀道道乃器之全體
 所謂合同而化也故大衍之數十生一見萬殊歸於一本
 猶十釐合爲一個也而句股算數之理法則一生十即一
 本之散爲萬殊猶一個而分作十釐也理法則一生十即一
 精微本體其言理不與實數轉者不與實數轉者不與實數
 非數器亦本無數但各自一其數實數轉者不與實數轉者
 心次第緣歷之見有先後即積有多少如天自地自地
 人自人物自物分觀之而合言之則連屬爲天地人物四
 字算家即借立爲四元矣故人心不可見已往方來之事
 不可見惟數可推測之大衍所以歸奇象閏以十生一託
 之月受日光明失得之報必無毫釐之差爲其必本於一

右句生股弦表

而能所不也詳見原數篇佛家能所不也詳見原數篇
 諸變無盡未明無窮姑誌此以俟能者無可也故以上句根
 括前八章而後世一切巧術亦均不外句三股四弦五常
 法而神明變化之故曰易簡而天下之理得其股生句弦
 弦生句股諸數同此一理並表於後

四十九	七	三十六	六	廿五	五	十六	四	九	三	四	二
七	各四九	六	各四二	五	各三五	四	各二八	三	各二	二	各四
三十一三六	五六	廿三〇四	四八	十六	四	十〇二四	三三	五七六	二四	二五六	一六
十七六四	四二	十二九六	三六	九	三	五七六	二四	三三四	一八	一四四	一二

需九三表

聖原堂藏板

八	各五六	六四	四八
六十四	八	四一〇九六	廿三〇四
九	各六三	七二	五四
八十一	九	五十一八四	廿九一六
十	各七	八	六
一百	一	六十四	三十六
十一	各七七	八八	六六
百廿一	一一	七十七四	四十三五六
十二	各八四	九六	七二
百四四	一二	九十二六	五十一八四
十三	各九一	一〇四	七八
百六九	一三	百〇八二六	六〇八四
十四	各九八	一一二	八四
百九六	一四	百廿五四四	七〇五六
十五	各一〇五	十二	九
二百廿五	一五	百四四	八十一
廿四	各十六八	十九二	十四四
五百七十六	二四	三百六十八六四	二百〇七三六
廿五	各十七五	廿	十五
六百廿五	二五	四百	二百廿五
廿七	各一八九	廿一六	十六二
七百廿九	二七	四百六六五六	二百六二四四
四十九	各三十四三	三十九二	廿九四
二千四百〇一	四九	千五百三六六四	八百六四三六

壽九三表

深恕堂藏板

五十五	各三十八五	四十四	三十三
三千〇廿五	五五	一千九百三六	一千〇八九
百四十四	各百〇〇八	百十五二	八十六四
廿千〇七三六	一四四	十千二七〇四	七千四百六四九六
三百六十一	各二百五七	二百八八八	二百六六
百三十〇三二	三六一	八千四〇五四四	四六千九一五五六
五十三七五	各三十七六二五	四十三	三十三二五
三千九百〇六五	五三七五	一千八百四十九	二千〇四〇〇六二五

此即句中表申歲易配天度之數彼數連奇零多至廿二位此乃簡略僅八位蓋句股分三極之道當天度前所謂天網恢恢疎而不漏試于股中減五三七五加句即各得三七六二五可見加減如身之適得其平即此以觀失得之報可無疑矣

壽九三表

深恕堂藏板

右弦生句股表

股	方	句	弦
一	三對折各六二五	〇三二五	一〇二五
二	四對折各二釐二五	〇四釐五	廿釐〇五
三	對折各二二五	一二五	三三五
九	一	一五六二五	十〇五六二五

按此方面加減五釐得二五句得一五是前法句二條下翻句作股在此正合而此則以對折為法故化作釐位

四	又各四	三	五
十六	一	九	廿五 <small>即常法</small>
五	再對折各三二五	一一二五	五二二五
廿五	二	一二六五六二五	廿六二六五六二五
六	再對折各四五	二五	六五
三六	二	六二五二五	四十二二五
七	又各六二二五	四二二五	八二二五
四九	二	十七〇五六二五	卒六〇五六二五
八	又各八	六	十
六十四	二	三十六	百 <small>即常法</small>
九	又各十〇一二五	八二二五	十二二二五
八十一	二	六十六〇五六二五	百四十七五六二五
得九三表			
十	三對折各六二五	二二五	一〇二五
百	四	五六二五	百〇五六二五
十一	又各七五六二五	三五六二五	十五六二五
百廿一	四	十二六九四〇六五	百三十六九四〇六五
十二	三對折各九	五	十三
百四十四	四	廿五	百六十九
廿	四對折各三五	四五	廿〇五
四百	八	廿〇二五	四百廿〇二五
廿四	又各十八	十	廿六
五百七十六	八	百	六百七十六
廿五	四對折各九五三五	十五三二五	廿七三三五
六百廿五	八	一三二九九六七 二六五六二五	七百五七九六九 七二六五六二五

得九三表

手 珠聖堂藏板

四十	五對折各廿五	九	四十一
十六百	十六	八十一	千六百八十一
四十九	五對折各七五三五	廿五三五	五三五三五
二千四百〇一	十六	與九三三〇六五	二千八百六三九二二 一九四〇六二五
八百	九對折各六百廿五	三百六十九	八百八十一
六百四十八	二百五十六	百三十六千一六二	七百七十六千一六二
右股生句弦表			
需九三表			
手 珠聖堂藏板			

近世算學家以造無奇零句股為難題為其不許有釐毫絲忽等數也蒙竊惑之夫數不過一一積而已其大小升降大小以象言必以十計者為欲識別其所積之象使有等差可分可合以便日用也故積至十而還為一即進一位別立名以識之名立而象見古今無異議也今世通行長短輕重之數名曰寸曰尺曰丈曰錢曰兩曰斤名或古有而今無如十丈曰引其不及引者曰兩曰斤初曰尋曰常今則自丈以上概以十百千萬計之不別立名斤以上曰鈞曰石其降而數小曰錙曰銖今亦皆無此名斤以上亦概以十百千萬計之此皆無關於算術大旨如不具論皆合而見大遞升則加長加重者也寸與錢以下概曰分曰釐曰毫曰絲忽微纖以至渺漠其寸

二位皆分而見小遞降則愈短愈輕者也然自寸而尺而丈自錢而兩而斤因為合而升苟自丈而尺而寸自斤而兩而錢即為分而降其小數絲忽等之於分與分之於絲忽等彼此相望亦然然則分合升降固無定而其為以十計算至十還為一即別為一名一位仍有定也如使句股之大小其於長短輕重祇許有丈尺寸與斤兩錢之名位不許有分釐毫絲忽等名位豈通論乎蓋既各為一名一位則即各一其故不論若干數若干位但使此位此數可以度盡而無餘欠之須分級者即是無奇零數理如是可無疑矣

上條備論句股造法並辨正無奇零及釐毫以下小數名位閱者當可無惑矣雖然直角數理本極簡淺所立十一法亦祇是變面積為邊線一語可了而屑屑也為之三表不自嫌其醜拙者何哉蓋拙者之用心良有所不容已也夫數者人心緣應事物次第之名也而凡有形氣必落數量既有數量則其大小厚薄長短闊狹之相形此不計多少輕重者以量乃無方無盡而數理生於其間理者條理也如兩物比切中間自成夾縫之謂非別有一物也此夾縫與比切之兩際虛實相資中邊相倚立則俱立廢則俱廢斷無可以執一廢一者此可見形氣之私即大道之公自一身觀之為私自天下觀之即合眾私而成大公以其

見形氣之私即大道之公自一身觀之為私自天下觀之即合眾私而成大公以其道不可須臾離正數不可須臾離矣有取此形氣者道不可須臾離正數不可須臾離矣固人人同也道不可須臾離正數不可須臾離矣一字經傳中美惡大小通稱之世俗習為常談從來鶴突無定詰惟先師穀梁補注云天人之際可言可行之名凡兩句十字而形聲義三者皆備精當不易而仍不落邊際斯為可貴故離數言理頑空也亂道也道字上聲蓋數有實據一是一是二智愚以意見當理明道先生所謂離象言數末技也市道也自私用智是也詳辨在後聖人極數以定象立象以盡意斯道器合一神而明之則所以開物成務冒天下之道者在此所以成變化行鬼神以明失得之報者亦在此而推本所據則惟是洛書九位一二三四五六七八九為垛積四十五數而已

又推其本惟是河圖五位一二三四五為堦積十五數
 又推其本惟是道生一一生二二生三老子此語當與莊子管子兩說
 合參詳見前條為堦積六數虛方合九陰用六陽用九先六後
 九成坤乾之義而最初大始惟一為何物學者不習
 算固莫之省算家又日求巧捷九章舊法猶不屑談追
 問經義殊不知數一一積而見多見少不同其各自為
 一無不同而大衍之數與其用之較即此一凡數之以
 兩生一如一與一為二算之以兩求一人之心於事物
 按構兩兩對待中自有一彼一此至當之分際皆即此
 一之象也舍此而外求其能得也有幾哉是故易與天
 地準數準之也數生於堦積凡數一散積無定則不
 成算堆堦變一積為一一透較是化故句三股四弦
 散為整而含虛方故能生一切數理
 五為算法始祖後世種種巧歷皆從此生試觀三表句
 方及方根皆可為股弦和等數非即天元借根及四比
 例之理乎西人借根方原出天元皆不明言等數而實
 根為已知數股弦方為未知數與此句方及根股弦皆
 彼所立一根相反則正是轉比例
 平分各半而加減以每分半之半非即代數之等數乎
 代數亦不明言先立等數而先立所求數於左乃置所
 知數於右彼此相較相消開方得實則亦仍與等數理
 同矣至其已知未其一方任分若干方及方根為何
 知相反與上條同
 數所成即以其方為股弦和等數非即微積函數之理

需時眇言 卷九

乎其等數或一倍五倍取十之一或任意伸縮若干分
 為之非即微積變數可大可小之理乎至開方得弦其
 直角面積總為長闊和面積之半而弦方股方之較無
 論多少若干總為一三五七九遞加遞減不煩置算非
 即對數原於堦積而加減代乘除折半代開方之理乎
 若夫方根遇三六九數其股弦和數即三因之此乃一
 合三成四為二二如四方凡方或一數自乘或多數相
 乘互乘尤為諸算術所同無分巧拙矣蓋惟其以句為
 主股較一弦較二併本身三四五合河圖五位堦積故
 包孕無盡然在古聖制法後聖繫辭初非有意為之亦
 正不必預知之得其一而萬事畢正其本而萬事理道
 固如是也故知句股弦三數即三極之道也夫衍以其
 自乘相併開方得弦明天人之際有數存焉而人定勝
 天不可委心以任運何則數始於一成於三而定於方
 惟其始於一故大衍虛一當太易道之體也人心寂然
 不動之象也掛一當渾侖道之用也人心感而遂通之
 象也惟其成於三故爻必三變而成惟其定於方故四
 營成易八卦小成而大衍總數必合三易卦爻得三十
 二正對之方為大成也詳見前論三易歸奇象間由斯
 以談易道廣大無所不包而道體不可見假用方明數

五三一

即其用也數一二積不皆方惟自乘必成方大衍之法
 之前民用無他也即以自乘之必成方撰書以四十八
八爻而四撰歸奇卦爻皆四十八倍正取自乘方也詳見前條况自修之必獲報觀方
 根之多少而方面之大小因之可知心行之疏密而失
 得之報隨之必無餘欠毫釐之差焉今學者即不習算
 算家即不研經苟於持躬涉世間反求諸己事事皆實
 如數之一一可據有自慊而無自欺也其於易道亦思
 過半矣算數云乎哉是則區區之志也

考三表

皇清康熙庚辰

補遺

需時少言卷之十

桐鄉沈善登述

六體皆易而復每卦作九畫觀則三百廿卦當有重出
 而自無純陰純陽乾坤卦象如乾歸魂火天大有坤歸
復八為重離習坎外復八為重乾重坤而其畫則當以
外卦上加三畫乾坤離歸魂天火同人坎歸魂地水師
復此互變外復剝為重離習坎是重出而內外不同內
復剝為重乾重坤則當於內卦下加三畫乾坤亦不同
 也故洛書參兩兩卦陰陽正對二百七十數與六子正
 對河圖參兩數同八純其數一千又八十如用九畫卦
當大衍歸奇總數四百四十一合六爻六位埤積廿一
 之方兩數相并一千五百廿一故演易以千支配數起
 四訖九共三十九取其自乘方數與此正合也又每卦
 中四爻互體彖變重疊三世合氣形變七故演易以先
 後甲庚七日亦重疊三日二七合十一其方百廿一又
 取與洛書九位重五含十埤積方數三七又廿五為百
 廿一个天數也凡此皆大衍極數定象必合易數用方
 而演易宗禹亦可以數理證之矣
 大衍用四方以中心二二方四當太易渾侖含三即一
 而析周邊十二為句股合弦以象天人交感互應蓋為
 句股弦三數原有循環相生之理而皆以本數邊積互
 變舉一得二不假他求如句三以方積九作股弦和平
分各半加減以得股四弦五

股四則以方積十六折半平分各四加減以得句三
弦五弦五則以方根七折倍之得七作句股和加減如
根即句三股四故皆不必以兩求一亦可不論和較因
此一法生十法包括後世算術四元借根等法詳見原
數篇句故可以當三才之道明失得之報禍福惟人自
造也禹得洛書敘曆後作易事出同時道本一貫貫範
人則必無全得而有全失焉外大父錢給諫公有言吉
人好修修即吉矣非修而後吉也凶人多悖悖即凶矣
非悖而後凶而又立句六股八弦十為法非重出也明
也深達此理而卦八爻六衍則以氣三形四和七為法居中合六位
卦八爻六衍則以氣三形四和七為法居中合六位
採積廿一而方數中邊互異句股合弦當天數其方之
中邊相際即是天人之際五方句中而股邊是以句當
人道為主道在反諸身十方股中而句邊則以股當地

需十補遺

二傳記堂藏板

道為主道在推諸世反諸身推諸世而數無不合斯數
理見而天理昭昭矣蓋自禹以河圖後三位為句股弦
而統五位自乘當天數由是十五廿五方六百三十五
方千二百廿五此與上方數皆大衍四方邊角折半自
乘之百倍上角五五縱橫各二五下角句三股四和七
縱橫各三五也餘四十五五十五之方共數七千一百
廿五當二百八十五天數合洛書九位各自乘方然則
禹因洛書而重卦作易又作大衍極數以定象無非推
天數以驗天道故參兩倚數必兼圖書數理乃盡其效
可觀已
是故衍易用五方以中心句三方九合義畫方位乾巽

對宮為主詳見原象而周邊股方十六合大衍四方面
積為上經天易下經人易時數各十六周又以九數配
干支定四微甲子癸巳甲午癸亥八顯庚寅辛丑己酉
庚申卦氣值日之法取陰陽數合十五為筮占之準於
蒙比兩卦繫辭發例也蓋占事有大小故分歲月日三
易如第一周乾起甲子比值辛未第二周中孚起甲子
蒙值辛未皆七八象變第三周巽起甲子未濟值比
已卯第四周漸起甲子節值蒙值已卯皆九六爻變凡
四周為一大時四大時為一大周而變以下類推可知
若夫弦十之方中心股方八為重卦六十四周邊句方

需十補遺

三傳記堂藏板

三十六則上下經卦序為作易時數蒙難演易卦值明
夷周易首乾陽位順行次三十六夏易首艮陰位行
隨蠱次三十六般易首坤亦陰位逆行咸恆次三十六
雜卦傳末八卦巽艮易位聖人擬易首巽次艮述而不
作不重序卦詳見原象篇大過次三十六以上所值諸
辭乾以十六時數復始歸終卦交推之必三十六者在
類多與身事切合善易者自能辨之
十六時數正當天易第九周合天數廿五在易數用方
則五奇五耦中惟四與九自然成方亦惟四與九兩數
相乘不為縱方為二方與義畫陽一陰二合三採積六
方合且可法實互為作再乘立體均皆合大衍十八變

陽九陰六之方卦四九三十六更四之得百四十四即八之得三百廿四卦小成二六十二方九四三十六更九十八方即十八自乘九故千支配數亦取起四訖九六

位蓋易兼三才之道老子謂道生一一生二二生三其數理原出義畫一為大本其自乘與二三互乘正是六自乘為四為九合天地中合之數二三互乘各六甲五子天地中合之數二三互乘各六數相非即義畫採方三十六也故又謂人法地地法天天法道道法自然亦可以重卦數理徵之矣

二篇策數以爻當月上條詳矣其爻數上經陰九十四陽八十六下經陰九十八湯百有六先天家說與瞿唐來氏錯綜說互有異同要皆與大衍數理無涉非演易序卦本旨也蓋消息盈虛天人所共故上經天易除剝

第十補遺

四 孫堂藏板

復兩卦下經人易除姤夫及家人睽蹇解六卦則皆陰陽爻各八十四即重卦四陰四陽六位垛積廿一總數也陽九陰六上下經共千二百六十與八卦陰陽正對合月行度數同兩卦陰陽正上下經共千二百二十其消息盈虛八卦陽九陰六各廿四爻合周天三百六十六度度各當天數廿五共數九千兩數相并即當萬物之數矣然則揲扚四十八策當八純爻數者專為以析當日大衍本旨也至演易序卦推演大衍數理則實以揲扚策數當四消息盈虛故與二篇策數密合如此天數廿五易數廿四謙其一大衍所以五十虛一用四十九

而歸奇三變成爻亦陽其廿五陰其廿四也虛一之一象太易變一轉名太一是謂本一無形不可見者也由是變七變九而九復還一則變成渾命數已積十及開闢形見為始一則十又一矣重卦象變屬形數理本此

故文王演易宗禹其六甲五子時數十六周分篇序次如上條陰陽爻數本各七周廿八卦與重卦中四爻互體象變各一生七數合詳見互體而以消息盈虛加減

之上經得七周半下經得八周半以推明大衍虛一數理五十虛一較易數且使天易時數前後八周皆起十一而訖天數廿五人易時數前後八周皆起十而訖易

第十補遺

五 孫堂藏板

數廿四與大衍用四十九數亦合也至下經首咸恆對上經首乾坤尤宗禹之第一義蓋三代作易首卦皆本義畫方位四隅消息卦象夏易首艮次巽咸恆即其交卦故人易時數第一周與天易時數第一周為消息盈虛之根數下條詳之
光氣合化一消一息猶寒暑來往無形者也氣形遞嬗或盈或虛如覆載生成有象者也是在開闢前後皆有之而開闢前算絕見聞無徵不信故教起於有序卦傳直從有天地有萬物起聖人立言之慎也乾鑿度言氣三形四之變清輕上浮為天濁重下凝為地蓋據方位

四隅卦象而以人生胞胎孕育比况之實則茫茫大塊冥冥太空空有相資渾成一體無終無始豈有合離無可合且必有對待乃見為空是離不成二合亦非一矣深體味之自見厥初生民戴圓履方以口相命坦然高顯名之曰天頽然低下名之曰地是為天開地闢而伏羲畫卦以象之始乾坤而終艮巽乾坤即渾侖音轉古讀乾音同乾濕之乾音轉又為盤古詳見原易原象等篇又義畫爻變象開闢重卦爻變乃推見開闢以前而爻變反屬氣象變反屬形易道終始相循貞元迭運類如是不可一言之矣故方位四隅乾巽艮坤反覆相對成四消息氣變象也乾坤艮巽反覆相對成泰否隨蠱形變象也故隨蠱為人道之首

三代作易皆重之夏易首長為隨蠱時殷易首坤卦辭為咸恆時而蠱復始均見前卦辭隨備四德象稱大亨貞隨時義大蠱則元亨利涉大川而先甲後甲終則有始亦猶貞下起元焉明乎此而演易序卦十六時數之前後消息盈虛之位次一以貫之矣

天易五方乾巽相對人易八方艮坤相對合方位四隅卦象圖譜篇詳之然天人時數各十六周其復始歸終等占一以五方乾巽相對為主取其合天數以當天道也數從氣生氣形遞嬗乃有時數故天易從第二周中孚起甲子始以卦氣起於中孚其癸亥結成於離一世

旅首言時大十二時大起豫訖履迭相終始詳見原象篇而豐旅為人易第十一正是渾侖氣形質具而開闢形見始一也其第一周乾起甲子當太易未見氣純一陽光大無形坤癸亥結成於坎一世節氣成質點為質始太易一含三為氣始熱形始電質始易等釋乾鑿度文而渙節為人易第十亦是太易變一變七變九九復還一其數積十為本一之終故轉列末第十七當開闢後歷四大時周而復始故前後八周皆始十一終廿五每用四卦陰陽兩對一天一入一第九合十一乾坤十七合天數其奇耦埒積又合坤策數百四十有四坎離合十二推至第八晉明家際合易

數廿 卽大衍十八變成卦八卦小成其變數也圖表篇分列體用詳論之是皆演易序卦推演大衍數理精義利用一出於自然如第一第二周癸亥末卦象數乃其真天造地設以下各周即不合矣復始歸終數理亦正如是聖人贊易以雜卦傳發明之具如下條

演易序卦自消息盈虛八卦外上下經各得時數七周廿八卦同於重卦中四爻互體各一生七之數如前條說故聖人贊易末篇以十六互體雜揉五十六消息分為八節末節大過等八卦以八宮消息比擬方位與第五節渙節坎離一世五世四盈虛四子二世否泰乾坤三世八宮消息

相對蓋八節中分之則前四節起乾坤訖咸恆為上下
 經首卦後四節起渙節訖未濟後八卦就卦象論實以歸妹及夫之外卦當震
東兌西而終以二濟一南一北當坎離正位其文乃終以夫剛決柔者取其還復純乾也為天易首
 一周及末十六周末卦也而既以末節當方位則前七
 節中分之前廿八卦終於晉明夷人易末十六周首卦
 也後廿八卦終於需訟天易末十六周首卦也由是自
 前第一節首乾坤順行廿四至隨蠱復第七節末訟需
 逆行廿四至渙節前謂開闢以後氣形遞嬗無知變為
 有知之始天地生物先草木次昆蟲又次五蟲而傑蟲
化草木蕃蠱則無知變有知之始為後謂開闢以前光
人道報本卦詳見原象篇及世系譜

氣合化有形生於無形之終蓋據上下經卦序渙節蠱
 隨順逆往復皆廿四而乾坤順行至剝復坤乾逆行至
 姤夫隨蠱順行至蹇解節渙逆行至睽家人亦皆廿四
 然則易數廿四乃消息盈虛自然之理而其大本為本
 一遞進十倍之微積說履見前觀此益信具如下條
 每周首卦甲子至廿四丁亥所值卦必為向後第十周
 之末卦如天易第一周乾起甲子廿四丁亥值復則第
 十周坎起甲子癸亥結成於復人易第一周咸起甲子
 廿四丁亥值歸妹則第十周渙起甲子癸亥結成於歸
 妹所以然者易數用方起於一二方四時數每周四卦

甲子一周合河圖堦積十五故首一周六之得廿四四陰
四陽卦末十周九之得三十六合參兩倚數用九用六
 也惟其方始於二原出太易一含三渾侖三即一說履
 故道生一一生二二生三三生萬物時數每周四卦首
 末不出三數如天易第一乾坤屯蒙時則末巽兌渙節
 為第三周二周中乎小過二濟則未漸歸豐旅為第四
週至二人易第一咸恆遯壯時則末剝復无妄大畜亦
 為第三周由是推至第十五周天易畜履泰否時人易
 蹇解損益時其壬子復始至庚申歸終共十二卦天易
兌渙節中乎小過二濟乾坤屯蒙人易為即一二三周
剝復无妄大畜頤大過坎離咸恆遯壯

次第逆行之數翻為三二一順行而致往知來循環不
 窮之數理粲然具備矣故大衍歸奇象閏取合三五盈
 缺之數文王以十六時數推演之此尤其窳要焉
 甲子一周六十卦其首四卦陰陽兩對一天一人一體
 一用詳見圖表為世運所值時數共百廿年以大衍每爻當
 五歲再閏也每周諸卦經次順行自上而下周次則逆
 轉以數從氣生同於易氣自下而上也天易第一周乾
 起甲子廿四丁亥值復人易第一周咸起甲子廿四丁
 亥值歸妹故筮得之卦當第若干周皆必以復始歸終
 占斷焉復始諸卦必為向後第五周之首卦歸終諸卦

則為向後第三周首卦正合大衍參伍以變錯綜其數也復始值壬子合大衍用數四十九歸終值庚申合大衍本數五十而甲庚復七壬子至癸亥共三周十二卦必以此占斷者取其當天道十二為節也按禹始作易與敘疇同本洛書如大衍以卦當歲及當月及重卦內相符九疇次四五紀歲月日星數皆十二據傳而王省惟歲卿士惟月師尹惟口庶民惟星與庶徵休咎天人感應之理尤極親切石齋黃氏洪範名義類多牽合易以風雨數節文為錯簡當次四五紀後則實支易卦時從字順而與原本省察職要之義亦自圓足

需十補遺

十

終之說是以天人交應密合如此也

天道以十二為節者歲星十二年一周天為一紀

六甲逆行于戊申午辰寅五子順行甲丙戊庚壬而爾雅釋歲陰十二支起寅訖丑蓋據夏易首良而言丑寅皆東北方位良居其間成終以成始下節左氏傳所謂釋歲名先夏商周而唐虞居末即其明證

是為一終一星終也是也義九年傳故義畫象天地開闢陰陽各十二其方位西北乾起甲己換宮大禹改從

正東震起丁壬換宮兩數皆六且六合化木與歲星木

精相應也十幹五行相生為次其六合甲丙戊庚壬己辛癸乙丁則相克為次甲己首合化土兩數皆九丁壬末合化木兩數皆六亦大衍取河圖後三位是終始相循合河圖參兩數也十二數而以弦方當天數以句股象氣形之變互乘各

十二當易數合為用四十九故演易以干支配卦以自四至九消息始終三十九數配干支說見前條其廿四丁亥所值卦合四十九壬子復始必前歷十二周如天易第一周廿四值復而剝復為人易第三周首卦則至第十五周蹇解時復始人易第一周廿四值歸妹為天易第四周首卦則至第十六周需訟時復始皆合星終更始之數不但合丁壬換宮化木上應歲星且壬子至丁亥亦正合易數用方四九相乘三十六自然之數也十六周例推皆同故隨蠱困井皆當第十三周所以見人道之重如上條雜卦傳次第可證焉

需十補遺

七

雜卦前廿八卦起乾坤後廿八卦起困井相對人道之重可見矣如前條說乾坤順行訟需逆行終始相循廿四至隨蠱渙節在經卦往復亦廿四若井困順行廿四至離坎明晉逆行廿四至觀臨亦終始相循而在經卦往復止十二是可見易數廿四實依天道十二為節分陰分陽故此隨蠱至渙節亦止十二而乾坤順行則損益次十一十二井困順行則否泰次十一十二即上下經原序而互易之訟需逆行則革鼎次十一十二明晉逆行則謙豫次十一十二亦即上經天易下經人易第一周之復始為第五周首卦也需訟晉明即上下經首

六卦次以師家人者以禹始家天下湯始征誅為堯舜
 揖遜後變局之首原易釋本本篇乾坤下次比師即是
 人易時數第七師比之起訖若其般易坤乾逆推亦而
 坎離次廿四若比師逆行則末二卦為大有同人而自
 大同逆行則正是離坎復始結成於觀臨由是以窺測
 聖心殆猶禮運篇首遊觀之歎所謂大道之行有志未
 逮而假卦序名義以寄慨歎實則臨觀至坎離十二卦
 即是本篇前廿八卦末晉明時之復始歸終蓋同大至
 晉明亦廿四凡易數廿四首二卦逆行末二卦順行各
 一周則其復歸等十二卦爻象皆同而一反一覆大衍
 極數以定象演易序卦以十六時數推演之大要歸重
 人道以推明天道其數之密合有如此下條詳之
 是故天易首乾坤廿四至剝復其末渙節廿四至隨蠱
 人易首咸恆廿四至漸歸其末无妄大畜廿四至困井
 蓋大衍著德圓神卦德方智至神以知來智以藏往所
 謂明天道而察民故凡以前民用也故演易宗禹其分
 經序卦以十六時數復始歸終推驗其數理一切歸重
 人道上經隨蠱次十八下經困井次十八皆與歸奇三
 變成爻六釐成卦數合而在時數亦皆當第十三周星
 終更始隨蠱時則乾復始而結成於泰否即上經首十

二卦隨蠱泰否即方位困井時則咸復始而結成於損
 益即下經首十二卦聖人贊易述文雜卦傳前後廿八
 卦其損益泰否悉依經次一則曰反其類一則曰盛衰
 之始正以申述此意也蓋復始即藏往歸終即知來實
 與佛家前因後果之說理數胥符故蠱隨逆行即壯返
 復始結成於剝復井困逆行即二濟復始結成於漸歸
 按時數每周四卦天易前後八周皆首數合十一末合
 天數廿五人易首數合十末合易數廿四詳見總此壯
 遜恆咸二濟小過中孚等皆即首周四卦其剝復漸歸
 等各四卦并无妄大畜為十六周復始歸終所本而證
 以下條分經卦次實即十二時大豫旅兩卦更迭終始
 象數顯然是可見三世因果之說即易數之終始相循
 而十六時數復始歸終等法尤與一代政教時節因緣
 之說精符神契學者勿執講學家門戶私見而平心觀
 理據數推求自見易理佛理數理心理隨在貫通於此
 有明證焉
 演易序卦消息盈虛必合易數廿四詳見前條其推演大衍
 數理則仍取合三變成爻十八變成卦以符八卦小成
 坤策百四十有四數而始終歸重人道故上經天易起
 乾坤十八首隨蠱次晉明三漸歸四師比雜卦傳首五

无妄大畜即人易首六夫始即坤乾逆七中孚小過即
易從第二周八謙豫十二時合坤策數再進則直從隨
起詳見前蠱起矣人易起咸恆十八首困井次乾坤三臨觀四家
睽與師比相對征誅始於五豐旅十二時六小畜履咸恆
湯家天下始於禹也逆行與中孚小八萃升合坤策數再進則直
廿四七頤大過過相對從困井起矣由是觀之前聖作易明性命之理作大衍
明失得之報兩事本同條其貫後聖分經序卦天易合
天數人易合易數相并成大衍用數四十九與十六周
復始卦數正相合是足見復始前因天人交應而歸終
後果如尤中影淺深長短必無或差矣而人易首咸恆

符上補遺

右原筮補遺十四條

噬嗑到今二百五十八年觀乾嘉前之所以浸盛道咸
後之所以浸衰大效彰著矣夫物無根必萎人忘本必
敗儒佛並崇我 朝本教也國教也
愿聖家法相承未之有改者也近始悟數十年失教之
非急圖改計願不返求其本博采西教工藝諸學以補
我所未備而反令學者考求世紀如所謂十七世紀十
九世紀者則猶之患經術荒疏無裨實用而令學者熟
讀古微書及路史古史考以期得人才無論其必不可
得即得之又何裨實用莊子言大愚不靈大惑不解為
是說者必居一於是矣可哀也哉

符一補遺

左原筮補遺十四條

右原筮補遺十四條
爻位法數圖

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

六爻六位塚積廿一是為法數故右圖自一推至廿一
 初一至五為河圖五位三居中心復從重五起至九即
 洛書九位七居中心其象為河圖之重大禹因之重卦
 而六爻六位法數廿一即圖書心數三七相乘也如是
 上下兩弦方下方十五數上方三十五數相併五十即
 大衍之數實加六七八九四位中含數方合天數廿五
 四隅二四六八中心五故大衍用句股合弦而演易亦用天易五
 方為主也由是九至十三五十五數十三至十七二十
 五數十七至廿一九十五數其二百廿五合河圖塚積
 十五自乘方面而其象為弦方五合股方四共九層其
 洛書九位五奇四耦亦合符矣其數自一至廿一塚積
 二百三十一即法數廿一十一乘之與易數廿四自本
 一至始一陰陽消息之微積數理亦相通焉試觀中心
 歷一三五七九陽數五奇共十一位起一至廿一周而
 復始故此二百三十一數為世運貞下起元迭盛迭衰
 之大較三代以降世變無常六率不離此數上下考之史鑑可見易上經首乾當太
 易泰次十一與否反對下經首咸感人心損次十一與
 益反對雜卦傳釋之一則曰反其類一則曰盛衰之始
 是其明證矣
 是故養盡三爻其位法數一二三塚積共六重卦六爻

加四五六三位即河圖塚積十五合成法數廿一是重
 三為六實已擧括上條諸義與天運循環氣化相準故
 八卦四母四子其爻數陽九陰六正對各得九十其三
 百六十與周天度數合而位數則各得三百十五陽用
 用六為爻法數六爻初與上二與五三與四合三七為位法數正當天行五度四度
 之一以每度六十分計算與月行一歲十二周天所過度數合大
 衍所以用歸奇象閏等法也而演易序卦則惟乾坤坎
 離正對其震艮則兩陽反對巽兌亦兩陰反對者又以
 象日月運行氣盈朔虛大小餘分之不齊也蓋此爻位
 法數既以五六天地中合之數推極之以見世運即自
 進十倍至十一得陰陽消息之微積為即於其中取合
 易數廿四所自出詳見洛書方圖說
 三五盈缺之數以當歲運如乾純陽得九六爻共百八
 一廿坤純陰得六六爻百廿六數坎七陽十四陰得七
 六爻百四十七離七陰十四陽得八數合八個廿一
 數合七個廿一離七陰十四陽得八數合八個廿一
 六七八皆與卦氣值日爻變象變干支數理相會通詳
 卦氣值其震艮反對則倍坎七得十四艮九陽十二陰
 日圖譜其震艮反對則倍坎七得十四震五陽十六陰
 共二百九巽兌反對則倍離八得十六兌九陰十二陽
 共三百三蓋十五正望十四不及望十六已過望又與
 十六數釋卦觀象中孚歸妹小畜三望之理相會通焉三望卦
 月幾望而義不同辨見原象篇凡此皆據六位法數若論爻數則震艮

一第 5 册 續修四庫全書第 36 版反內

反對皆二陽四陰其八十四數巽兌反對皆二陰四陽其九十六數是在八卦陰陽正對當期之日一為三百五十四日一為三百六旬有六日極大小餘分之參差大衍所以取象五歲再閏也由是推之八宮消息參伍錯綜皆據爻數可參證矣

八卦四母四子類聚四陰四陽其序次有三一義畫兩儀四象遞生原序乾領離兌巽三陰坤領坎震艮三陽稱稱乾坤成列是也二義畫方位西北至正東乾坎艮震四陽居上東南至正西巽離坤兌四陰居下即傳稱出震齊巽方位是也三重卦乾統三陽震坎艮坤統三

陰巽離兌即乾父坤母六子三索次第傳稱八卦成列是也原象篇皆有圖說詳論之至京氏易始有八卦分宮消息及遊魂歸魂等說蓋本孔門之舊傳自孟喜其八宮先後之序書逸無可考近世所傳乾為天坎為水云云乃出邵氏皇極經世一依方位四陰四陽之序蓋本先天家言目為文王所次後天八卦者也今依象數推究之殆不其然而當以乾離艮巽兩母兩子上爻皆陽為一類坤坎震兌亦兩母兩子上爻皆陰為一類其序即同之蓋原本大衍揲著求爻其變先後多少無定故一依本卦支卦陰陽爻數當三五盈缺氣盈朔虛之

不齊而類舉八卦變動之象各一生七以示例也

本卦祖太
類聚
上陽
世五四二一
變爻中歸遊
交卦三
世三
羣分交
上陰變卦

乾	巽艮	離	坤	震兌坎
離	艮巽	乾	坎	兌震坤
艮	離乾	巽	兌	坎坤震
巽	乾離	艮	震	坤坎兌

本卦祖太
類聚
上陰
世五四二一
變爻中歸遊
交卦三
世三
羣分交
上陽變卦

坤	震兌	坎	乾	巽艮離
坎	兌震	坤	離	艮巽乾
震	坤坎	兌	巽	乾離艮
兌	坎坤	震	艮	離乾巽

重卦八純各一生七併八卦自重而八是為卦變各以

一居內為主餘七卦皆於外是兩卦迭相上下故為卦變詳見圖說八宮消息五世及遊歸兩世亦適七卦即本卦自重之爻變也其上爻不變以卦爻世系譜推之在人道則當太祖百世不遷在天道則當太易無形生有也而氣變三形變四漸成渾侖以至開闢形見也故大衍用句三股四當氣三形四之變用七為法與八卦陰陽消息數正相合如乾宮內卦一二三世變姤遯否即義畫爻變外卦四五兩世及遊歸變觀剝晉大有即重卦之變餘宮例推可知矣

第十補遺

澤如堂藏板

爻變三陰三陽各得乾坤之一體即是氣變三而合乾震坎艮四陽卦坤離巽兌四陰卦即是形變四矣右表以上爻陰陽兩母兩子分類與傳意不同而各觀其會通者如上條內卦三變外卦四變八宮皆同是其證矣八純本卦各一生七皆兼三陰三陽及交卦如乾生首雷天大壯至地天泰七卦坤生首風地觀至天地否七卦詳見重卦圖故每兩卦陽九陰六正對六位法數各廿一共三百十五合月行度又八宮消息七卦四十二爻與重卦陰陽正對相同固應亦合月行度數惟其上爻不變位次不全自當專論爻數亦惟以上爻類聚三

陰三陽不全自當卦象與爻數分計之也故繫傳第九章正釋大衍其云參伍以變者即此類聚四卦並交卦而五如乾宮坤離宮坎艮宮兌巽宮震宮而坤坎震兌四卦反之其羣分三卦乃交卦所變而本宮所不見也云錯綜其數者謂兩母兩子上爻類聚陰陽錯雜其爻法數參差不齊也云通其變遂成天地之文者傳稱爻有等曰物物相雜曰文謂此類聚四卦所變各七卦實同重卦陽統於乾陰統於坤而觀象於天觀法於地以成陰陽相錯之文也云極其數遂定天下之象者謂此類聚兩母兩子本卦所變全備五十六重卦近身遠物所取象也然則因重卦而作大

第十補遺

澤如堂藏板

衍因大衍內貞外悔爻變無定而特以本卦上爻不變餘五遞變詮定世次以見陰消陽息無往不復正同日月運行三五盈缺之象是即前聖著作引伸觸長能事之端而後聖贊易疏通證明之昭然若揭矣六子三索各得乾坤之一體乃就大衍揲著求爻言之其在義畫遞生原序則乾坤中爻互易為坎離坎離中爻一上一下易為兌巽震艮詳見圖說故易卦以乾坤立大體坎離行大用而六爻之變以二五正應為重為其當坎離正位也重卦內三爻中爻二耦象離為陽中陰外三爻中爻五奇象坎為陰中陽卦成既濟坎離日月終

始萬物因重卦而作大衍蓋取此義其歸奇再扚三變
成爻象月受日光三五盈缺可即八卦消息證之如乾
純陽為望初變巽象生魄再變艮象下弦三變坤則為
晦正是乾宮五世內外卦象其中爻變離即遊歸兩世
外卦也坤純陰為晦初變震象上弦再變兌象生明三
變乾還為望即坤宮五世內外卦象其中爻變坎亦即
遊歸兩世外卦也故上爻三陽統於乾上爻三陰統於
坤同於八卦成列其爻法數之多少參差即是氣朔盈
虛餘分大小之比象也如乾離坤坎四母卦五世消息
乾宮姤逝否觀剝離宮旅鼎未濟蒙渙坤宮復臨泰大壯夬坎宮節屯既濟革豐皆十五陽十

五陰共數二百廿五合河圖堦積十五方面其艮巽五
世消息艮宮賁大畜損睽履巽宮小畜家人益无妄噬嗑皆十九陽十一陰共
數二百三十七較多十二震兌五世消息震宮豫解恆升井兌宮困蹇謙皆十一陽十九陰共數二百十三較少十二蓋爻
變陽九陰六原本河圖三奇兩耦參兩倚數五世次第
亦即河圖五位堦積而惟三世交卦三陰三陽八宮皆
同餘四世遞變則乾離坤坎四母卦皆一陰一陽如乾變巽艮變巽四子卦則艮巽皆兩陽震兌皆兩陰如艮變離巽變乾故一多一少其數皆十二正合易數廿四
陰陽消息之微積即本始一遞進在其次則為氣陰

遞嬗三四互乘之變數也惟然故併遊歸兩世七卦及
本卦而八與重卦八純陰陽對待合月行度而參伍錯
綜可得前後閏朔不齊之證也但其數繁密而義各有
當非一端所能盡苟失其義而徒存其數滋益糾紛爰
分別疏釋之如下覽者審諸

傳稱河出圖洛出書聖人則之謂伏羲則圖以畫卦大
禹則書以重卦作易也洛書九位重五合十與太易變
一變七變九九復還一數同河圖五位祇當其半而五
位各自乘方共數五十有五即天數五奇地數五耦冒
天下之道故易數多用河圖義畫用前兩位陽一陰二
合三大衍用後三位三四五之方合數五十參兩倚數
則全用五位陽九陰六合十五故一卦三爻一爻之變
陽進陰進其較皆三氣變三也與太易一合三渾侖三
即一光氣合化數理相通而此消息五世併遊歸兩世
合月行度三百十五或多或少一根此理而三三五之
如乾離五世消息法數皆二百廿五合河圖堦積而乾
遊歸晉大有七陽五陰法數九十三共三百十八是陽
多三一陰變也兩卦六陰六陽正對共九十數遊歸非
離遊歸訟同人九陽三陰法數九十九共三百廿四
陽多九三陰變也巽艮五世法數皆二百三十七陽十九

一陰是四陰爻而巽遊歸頤七陰五陽法數八十七是變陽故多十二而巽遊歸頤七陰五陽法數八十七是連前共多九

歸中孚漸七陽五陰法數亦九十三共三百三十是陽

多十五五陰變也連前四陰變陽計之坤坎五世消息法數亦皆

二百廿五而坤遊歸需比七陰五陽法數八十七共三

百十二是陰少三一陽變也坎遊歸明夷師九陰三陽

法數八十一共三百有六是陰少九三陽變也震兌五

世法數二百十三十九陰十一陽是四陽爻變陰故少十二震遊歸大過隨

七陽五陰法數亦九十三共三百有六是陰少九三陽

變也亦連前四陽變陰計之兌遊歸小過歸妹七陰五陽法數八

十七共三百是陰少十五五陽變也通凡乾離巽艮四

卦陽多三十六坤坎震兌四卦陰少亦三十六多少數

同蓋由義畫陰陽各十二而消息皆氣變三往復乘除

得此數遂取象為三年一閏氣盈朔虛之大較較然分

明矣苟如邵氏說依方位為序則四陽四陰合月行度

通共千二百六十數無贏無絀安所見參伍之變錯綜

之數哉善易者當知所決擇矣

兩卦相易為卦變兩爻相易為爻變卦有陰陽爻有主

從傳稱陽卦奇陰卦耦陽一君而二民陰二君而一民

是也一二謂義畫陽一而實陰二而虛故乾坤純陰純陽性變所適無

適非主六子則各一爻為主餘二為從八宮類聚上爻

其陰陽消息之數惟艮兌兩卦多少皆十五合河圖五位

位堆積三五盈缺之象與歸奇再扞相應然則以上爻

不動為主正當所歸之奇明矣推求象數稽核經傳有

四證也大衍傳稱分二象兩掛一象三四揲象四時歸

奇象閏謂先後揲之皆四次以其餘策為奇也宋儒誤解為四四揲之不限次數則當所揲適共二十

四策或二十策將以四為奇乎八為奇乎且過揲與揲

餘同是四數又安見其為奇乎乎斷不可通矣原象篇

已句梳字櫛詳辨之並附圖說此以見聖人與神物以前民用易數天

數形上形下道器合一也若專論著策揲扞之數則五

十虛一當太易掛一當渾侖餘四十八數當八純爻數

五五揲之當天五地五先揲左四次當四陽卦後揲右

四次當四陰卦共過揲四十策不啻八卦五爻皆變獨

餘上爻不變為奇而未定其為陰為陽故必再扞合掛

一以定之乃為三變成爻也其證一乾坤策數三百六

十當期之日此以陽九陰六之析計之也今按分宮消

息陽多陰少皆三十六正合一歲七十二候是乾策二

百一十有六當三歲坤策百四十有四當四歲已繫括

五歲再閏矣其證二八純四陰四陽形變四也大衍以

左右四揲當之卦各三爻氣變三也大衍以一爻三變

三爻九變當之是三乘之矣故義畫三四四三陰陽各

三四四三陰陽各

第一補遺

孫思堂藏板

孫思堂藏板

孫思堂藏板

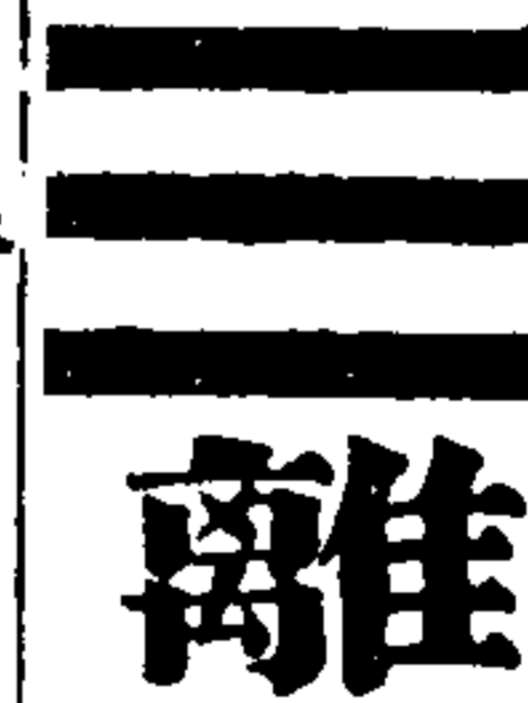
十二爻而大衍變數正當四九相乘八卦共七十二與消息陽多陰少各三十六數正合故傳稱十有八變而成卦八卦而小成共百四十四變陰陽各七十二乃就六爻皆變計之也六爻皆變則一卦變六八卦陰陽正對皆共五百四十數消息則五爻變變併遊歸七卦其陽多陰少之數乃就月行然則類聚度數三百十五計之而當其半正是相合也上爻四陽正是四揲之左四陰正是四揲之右五爻遞變乃陽氣自下而上五位數共十五正是每揲以五三變成爻而獨上爻不變正是揲餘所歸之奇不易變易兩義榮若列眉矣其證三全經六十四卦惟蒙比兩卦言筮其五爻一剛一柔皆與二應其上爻正是一陰一

見原陽爻廿五陰爻廿四共四十九合大衍用數而九

陽是分明為大衍歸奇舉例也其證四矣又按歸奇譜

以下為正爻以上為變爻陽起三訖十五陰起四訖十四是少不過三多不過十五而中數九與消息正合而陰陽起訖亦共三十六是亦一證也若夫六子三索之序講家謂是揲著求爻亦足與此相印證今圖以明之并可上爻不變正是乾坤惟變所適六子主爻不變之通例並附其說於後

乾

離

巽

艮

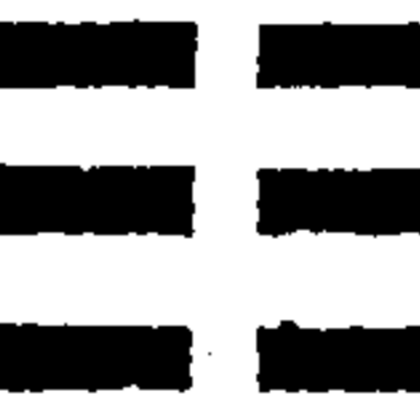
兌離巽

震乾艮

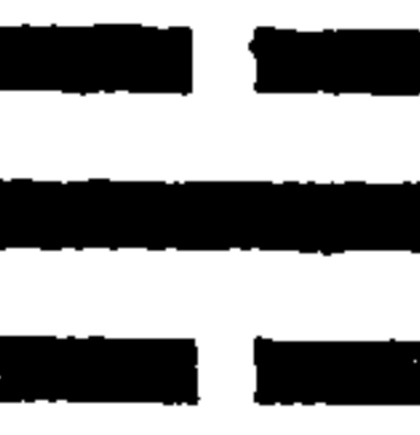
坎艮乾

坤巽離

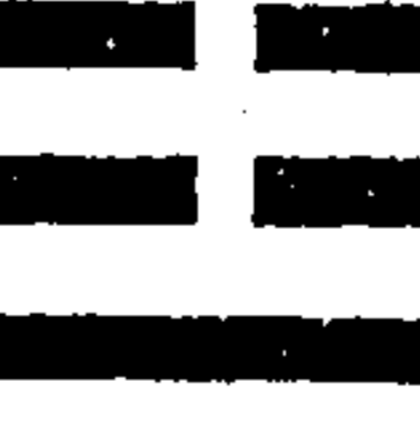
坤

坎

震

兌

艮坎震

巽坤兌

離兌坤

乾震坎

兌

震

坎

坤

大衍爻變無定說卦傳以六子三索約之實即乾坤成

列義畫遞生原序而小變耳如圖乾左三卦即乾領三

陰坤左三卦即坤領三陽也其右中爻艮兌則消息三世五世內外卦象也故六子依樣圖之以見大衍取象日月運行坎離正位中爻之重如義畫三變各當本位則乾離巽艮坤坎震兌中爻互易重卦五爻遞變則乾艮離巽坤兌坎震中爻互易然則類聚上爻四陰四陽乃消息自然之法象非聖人作意為之明矣故繫傳首法之而大衍傳復以參伍錯綜申明之也重卦內當身心外當世境本卦自重內外合一佛家所

謂現量境界也交卦則以身涉世心隨境轉之象矣八宮消息五世以外卦上爻不變為主其三世陰陽對待即交卦如乾宮天地否為坤交卦坤宮地天泰為乾交卦凡交卦以內卦為主觀上下經首是也故本卦交卦與艮巽交卦咸恆對乾坤可見各三變以天道言之則前五世山內而外皆往者屈也後二世遊魂外卦復初歸魂內卦復本皆來者信也易道所以無往不復也而就陰陽對待法數觀之則陰消陽而陽復必較盈陽息陰而陰復必較昃重卦六爻陽共九十數而乾艮震皆多三離為陽中陰則九陰六對待多九坤兌巽皆少三坎為陰中陽則少九此又易道所以扶陽抑陰也以人事言之則本卦內變初二爻象內反之身進德修業之時也交卦外變四五爻象外推之世樂盈憂危之時也遊歸兩卦則死生之說鬼神之情狀也遊魂乃交卦之變猶涉世緣盡反其真焉其外卦復初即本卦中爻變而不復如乾離坤坎等之互易皆是也中爻象心記稱骨肉弊于下陰為掩土其氣發揚于上為昭明又稱體魄則降志氣在上死者北首生者南向皆復其初是其義也歸魂乃三爻全復乃本卦之變則佛家三世因果之說再生之象其外卦中爻正是宿因之象也由斯以談八純交卦亦當有分宮消息義乃圓足故原易釋雜卦篇末補列其卦象詳論焉其

第十補遺 天 豫聖堂藏板

遊歸兩世前後互易當更申論之重卦之法八純各一居內餘七加之於外送相上下故交卦以內卦為主泰否卦辭稱大往小來小往大來即上下相易卦變之象而彖傳以陰陽剛柔內外交互釋之是其證也若八宮消息之第三世乃交變之象故八卦交卦陰陽適相反如乾宮得坤交卦坤宮得乾交卦六子皆然試即乾離兩卦觀之可見遊歸前後之互易乃以明出處進退之義餘可類推矣如乾交卦地天泰乾在內為主仍是本卦內變交卦外變其五世外卦變象與本宮外卦陰陽皆相反不可一一強為之說大抵前論本卦觀我生交卦觀其生兩義盡之矣故遊魂水地比歸魂水天需本卦中爻兩離皆變坎分明與世相違遺世獨立之象也如離本宮遊魂天水訟歸魂天火同人而交卦水火既濟遊為地水師歸為地火明夷外卦中爻兩乾皆變坤與此正同而明夷蒙艱貞用悔而明象象辭意尤親切焉繫傳第六章引同人九五爻辭而以君子之道或出或處或默或語釋之正是反比例可意會焉乾離艮巽上爻四陽其交卦泰與既濟成恆則四陰坤坎震兌上爻四陰其交卦否與未濟損益則四陽四陰始於乾四陰終於兌與方位起乾訖兌同枚重卦六虛坎離既濟大衍因之取象日月運行三五盈缺以合河

第十補遺 天 豫聖堂藏板

圖五位塚積之數而文王演易宗禹演易宗禹實易述

全經卦位亦與相準八宮消息以上爻當歸奇其二世文詳見釋雜卦篇

五世為坎離正位故卦象與經次合如上經首乾本卦

坤本卦正對配之乾交卦泰次十一而其消息二世謙

次十五即兌五世也下經首兌三世艮交卦咸巽交卦

恆反對配之印震兌交卦巽次十一而其消息二世萃

次十五即乾交卦五世也然則演易序卦時已有分宮

消息之法實兼本卦交卦泰火之禍易獨以卜筮得免

漢興諸儒言六藝者折衷於孔氏可知京氏消息受之

孟喜實出孔門相傳成周官師舊文無所殘缺邵氏之

說去聖二千餘年之後遺其半而又失其序亦固其宜

而賴以推見五世遞變內卦外卦往復之次第有足取

也善讀者據經傳以補正之可也

如上條說彖傳可證蓋義畫原於河圖故易數多用之

其方位乾巽艮坤相對即消息反覆之象所自始也

消息觀艮巽為乾本卦之變經故以其交卦對乾坤合

方位象因以乾交卦所變萃與謙對合河圖數是即演

易宗禹之微旨也故彖傳於泰石二濟損益等交卦例

為對文獨咸恆與萃三卦連類言之創立三觀以配爻

辭三望乃特筆變例也所以然者三望之義從乾望坤

晦等象生其卦次在演易五方輪轉正當方位四隅且

以總括五世消息遊歸之始終演易用五方合天數廿

六全經六十四卦以六十甲子輪轉每餘四卦為卦時

其時數十六周詳見圖表如上經天易西北乾起甲子

則庚申值巽居東南與乾相對卦交所以有先後庚甲

之占也而乾巽對宮即乾一世天風姤象也癸亥訖節

是為第一乾坤屯蒙時以下各周時數類推第二周西

南坤方中乎起甲子癸亥訖履中乎為艮遊魂四爻月

幾望是不及望第四周東北艮方乾起甲子歸魂四爻月

癸亥訖井歸妹為兌歸魂五爻月幾望是正當十五第

十五周東南小畜起甲子上爻月幾望是已過望癸亥

訖蒙小畜即天風姤之上下為巽一世是陰消陽息之

始而艮兌遊歸相對乃三陰三陽消息之終也至第十

六周需起甲子癸亥訖未濟乃過而十七復從乾起其

人易咸起甲子而在上經天易首乾坤末二濟歸妹次

五十四下經人易首咸恆末坎離觀次五十四皆正當

乾六爻法數純陽望象也天易明夷次三十六人易坤

數純陰晦象矣蓋演易乃推演大衍之數以為占筮故

上下經天易人易各自為序取其貞元迭運周而復始

與大衍取象日月故三望以歸妹為正合河圖數三觀

以乾四世風地觀為本合方位象何則風為天於土上

卦體成大艮象稱大觀在上正是方位乾當太易象天

艮象太易清陽上升人心之靈即其全體其大無外變

絕見聞之不聞循之不得是也故咸曰觀其所感可知

愍者橫賅八極矣蓋隱然與乾變艮之上陽領此上交
三陰同於義畫遞生之原序而因以見乾元美利能所
不二之大故皆以天地萬物情見言之也使觀玩者反
其本焉此尤贊易述文之微旨也

更以坤宮消息證之彖稱正大而天地之情可見矣不
言觀者與乾四世正對可知則此三卦連類而及為相
承之詞亦可知矣不言萬物者大象雷在天上又與天
下雷行物與无妄特筆變文象下加二字出卦名惟此
以卦德健代相對見蓋辭例謹嚴與春秋同辭約而
旨博類如此宋儒不知上下相易為卦變直以爻變釋

寄一補遺

孫思堂藏板

无妄大畜兩卦宜其多不可通至先天之學出自道家
既以方位為文王後天八卦而未聞以上下經首四卦
為正豈并不知咸恆之為艮巽交卦耶殆不可解矣
左氏傳云龜象也筮數也易數以太易漸變渾侖氣三
形四為總貫大衍五十六虛一用四十九用其和方也演
易用天數廿五則兩方之和也故歸奇掛劫之數陽爻
起於三陰爻起於四而自九以下為正爻九以上至十
五為變爻者太易變一至九九復還一在數理為本位
前進一位也故陽爻合天數廿五象氣變在形變中也
五方周遊十陰爻合易數廿四象氣形互乘之變也上

皆為著策之數 其合四十九而筮法中分之正爻數四
詳見歸奇諸七陰十六為所遇卦變爻數三七陽九陰為所之卦兩
卦或本在一宮如遇剝之或出對宮如遇歸妹之或入
異宮如遇屯之比皆氣形遞嬗交錯不齊之象故分宮
消息以八純本卦交卦各一生七約之正合大衍三四
方根易簡而理得矣蓋象數原本圖書畫卦據書演易
則據大衍用七之義而以陰陽消息推演之以極數定
象實與圖書相表裏漢儒作易林引伸觸長至成全經
六十四卦自乘方數殆非聖人之意矣

寄一補遺

孫思堂藏板

見演易序卦與消息同出一時矣故繫傳言易有四象
所以示也謂卦爻變易之象總別各四而上爻統於乾
示成易陰爻統於坤示成簡也其下言繫辭云云謂以
吉凶相詰誠繫之卦辭以斷所遇卦繫之爻辭以斷所
之卦當爻皆文王演易之辭也其上承天生神物云云
乃追溯禹始作易幽贊生著遂作大衍與卦爻之變效
法天地垂象吉凶而取圖書極數以定象蓋河圖五位
成方五十五數包括洛書九位重五合十單數即大衍
所用天數廿五地數三十通凡五奇五耦易所謂開物
成務冒天下之道者也是故消息前五世即河圖五位

三奇兩耦後遊歸兩世外卦五爻皆變而不復正象重
五舍十其初二三四爻皆復合成洛書九位五奇四耦
而法數其廿五與演易五方夫數正相應也然則消息
之分宮與演易之序卦事出一時同條其貫可概見矣
是故八宮消息必兼交卦全經序次可證焉如四母乾
坤坎離及中孚小過頤大過皆正對四子震艮巽兌及
餘卦皆反對而四母交卦泰否二濟正對即反對四卦
皆陰陽正對其反對旁通上下易三象四子則震與
兌艮與巽為反對若依四母例則澤山咸當以山澤損
當以風雷益相次也皆正當消息一陰一陽之對宮是一證也乾

守一補遺

聖澤堂藏板

宮陰消陽始姤終剝坤宮陽息陰始復終夫故序卦乾
坤順行至剝復坤乾逆行至姤夫皆合易數廿四實取
氣變形變互乘之數以見消息始終也是二證也履小
畜五陽一陰謙豫五陰一陽為泰否之二世四世消息
之中也上交不動故始一終五而二與
四居中三世則變為交卦矣同人大有五陽
一陰師比五陰一陽為乾坤坎離之歸魂消息之往而
復也故序卦以泰否居此八卦之中而二濟居全經之
末取象終則有始是三證也以此三證還觀總別四象
如示諸掌矣
是故八宮消息如乾本卦為正象三世坤交卦否內外

陰陽正對為交象一世姤五世剝及七世歸魂大有內
外陰陽非正對皆錯象二世遯四世觀六世遊魂晉內
外兩陰兩陽皆合象此爻變總四象各宮皆同者也其
正變別四象曰正對曰反對皆在對宮如乾內卦一世
天風姤對宮坤內卦一世地雷復正對五世澤天夬反
對也乾外卦四世風地觀對宮坤外卦四世雷天大壯
正對二世地澤臨反對其二世天山遯五世山地剝與
對宮坤世次互為一反一正類推可知矣曰旁通曰上
下易兩象則內外卦變互異如內卦天風姤旁通雷地
豫為乾交卦泰四世在對宮本為震宮一世即所變巽
對宮同世也又凡交卦以

守一補遺

聖澤堂藏板

內卦為主故皆在對宮如泰否其上下易為風天小畜
二濟咸恆損益六交卦例推可知如外卦風地觀旁
則坤交卦否四世在本宮本為巽宮
同一世也如外卦風地觀旁
通天雷无妄為否一世在本宮本為所變
卦巽四世上下易為地
風升則泰一世在對宮也本為震四世所
變巽之對宮也其二世五世
卦變亦類推可知矣
上條乾宮總別四象餘宮需同可以類推然四母卦體
反覆不衰四子卦體反覆相循故反對之象四子與四
母異如艮宮內卦一世山火賁正對兌宮內卦一世澤
水困猶乾對坤也其上下易火山旅為兌交卦山澤損
四世本即所變
卦離一世在本宮猶乾之小畜為坤交卦否四世

也其旁通水澤節為艮交卦澤山咸四世本為所變離對宮坎一世在對宮猶乾之豫為交卦泰四世也至其反對應同在正對兌宮而火雷噬嗑乃為巽五世巽兌反覆相循也故巽一世風天小畜反對當在震宮而天澤履為艮五世震艮反覆相循也推之震一世雷地豫反對地山謙為兌五世兌一世澤水困反對水風井為震五世均同此例然則四子交卦固是咸損恆益相對而全經序卦於此乃用咸恆損益反對不同泰否二濟者實消息卦象是即消息與演易同條其貫之一證也要其大本則由方位四隅艮巽與乾坤相對象太易渾侖震東兌西與離南坎北相對為日月相從軌道而艮巽震與兌皆中爻互易當坎離之正位與大衍取象日月相合是亦推演大衍之一證也聖人之意深矣

義畫乾坤中爻互易為坎離坎離中爻上下易為四子故消息始終中復等十二卦名為辟卦漢儒以五世消息二月為辟卦誤也辨已見前為其一陰一陽本皆乾坤中爻變為六子主爻也乾坤六爻惟變所適無適非主六子則主爻不變說見前條故分宮消息類聚乾離巽艮上爻四陽而統於乾類聚坤坎震兌上爻四陰而統於坤以當大衍歸奇正取四陰四陽卦體皆中爻互易而兼不易變

易兩義焉列表如左以明之
乾坤兩宮上爻不變五爻皆變各一卦其一爻四爻變各五卦二爻三爻變各十卦

初復姤	二三四五 大頤
二師同人	初三四五 革
三謙	初二四五 艮
四小畜	初二三五 晉
五大有	初二三四 大觀
右一爻四爻變各五卦	
初二臨	三四五 損
初三明夷	二四五 賁

初四巽 二三五井噬嗑

初五鼎 二三四益恆

二三升无妄 初四五隨

二四解家人 初三五未濟既濟

二五坎離 初三四豐

三四中孚小過 初二五節旅

三五睽蹇 初二四歸妹漸

四五萃大畜 初二三否泰

右二爻三爻變各十卦

乾鑿度言有形生於無形一段文字篇中屢言之矣大衍數理正從此生請更撮要言之蓋渾沌之先太易未

第一補遺

深想堂藏板

見氣一大靈光廓徹無際既而光盛生氣氣聚成形成形堅成質乃有日月星土萬形為大光明力攝持懸薄太空而不墜地球即其一也是謂太易氣三形四漸變渾命故大衍虛一當太易掛一當渾命為一變歸奇初扚併掛一為一變再扚如初為一變如是三變成爻象氣變三也九變成外卦又九變成內卦象形變四也乃先統觀六爻陽奇陰耦前後次序為所遇卦猶渾命也次觀六位奇耦之數若者當正爻若者當變爻為所之卦猶渾命開闢也詳見原筮原象篇故正變分而吉凶生猶渾命判而天地定矣亦詳原筮原象篇此前聖作大衍效法天地之

大旨也

第十補遺

深想堂藏板

大衍歸奇之數正爻廿八變爻廿一其在六爻之數則或一或多無定而位次亦無定除乾坤純陰純陽外其餘陰陽一五者各六陰陽二四者各十五三陰三陽者各十皆依上交陽歸下乾宮陰歸坤宮通凡六十二變如屯蒙下至二濟六十二卦皆是也屯為坤二爻變即乾四爻變蒙為乾四爻變即坤二爻變餘卦依此例推可知而彖傳直稱乾道變化者正謂乾當太易象天坤當渾命象地亦為所變也然太易變渾命乃氣三形四之變其本光固湛寂常存亘古不息而渾命亦無還變太一之理故大衍六

體皆易者大凶為其陰陽相反生機絕也八宮消息上
爻不動當乾坤正以申明此理故六十二變折半得三
十一變如右表斯易簡矣又約之以五爻遞變為消息
之往遊歸為消息之復共祇七卦斯易簡之至矣而試
觀五爻皆變夬剝兩卦及一變與四變相對二變與三
變相對各卦則所謂上爻不動者正是不易變易相得
益彰韓康伯釋五十虛一謂不用之用其用自神深得
此意可見易一音而含三義分宮消息盡之矣

大衍用七為法故歸奇再劫三變成爻其數正爻四七
廿八變爻三七廿一如十八變成卦適皆正爻則六體

不易為所遇卦若適皆變爻則六體全易為所之卦兩
卦爻位陰陽正相對待猶乾之坤也其一變五變相對
各六二變四變相對各十五三變相對各十通凡六十
二變即乾坤以下屯蒙至二濟六十二卦也蓋爻變三
屬氣卦變四屬形禹始重卦本以義畫八純更相上下
為卦變復作大衍仍以義畫爻變消息之使內外三爻
形變久定之卦還為自下而上氣變新成之卦是不啻
以正變四十九爻創立六畫成卦六十四說卦傳首節
觀變於陰陽而立卦又言聖人作易言聖人作易
易六畫而成卦皆謂大禹也與此可證故所遇一而所
之皆變六十三總而計之其卦各得陰陽對待六十四

詳玩大衍傳意蓋以六體不易變易為總綱如乾之坤
坤之乾屯之鼎鼎之屯等故各六十四也若偏計一五
二四等六十三之卦則即易林六十其爻變之數則各
四自乘卦數非傳意也下文詳之
千一百五十二六十四卦共二千三百有四正合揲扚
四十八策自乘方積本以當八純重卦爻數者也傳曰
八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣
此之謂也若用易林卦數則爻變數當得七萬三千
如上條說可見屯蒙為坤二變即乾四變需訟為乾二
變即坤四變師比畜履陰陽一五等卦咸恆損益三陰
三陽等卦均依此類推是則六十二變為乾坤所公共
而彖傳直言乾道變化不言坤者乾鑿度於清升濁降

不言成坤下文乃言乾正以乾當太易象天坤當渾侖
坤相並俱生深合傳意
象地為太易所變也故凡六體不易卦多吉六體全易
卦多凶左氏閔公元年傳載遇屯之比襄八年傳載
則太易之變渾侖乃氣三形四漸積使然其本光固湛
寂常存終古不變而渾侖亦還變太一之理故分宮
消息四陽統於乾四陰統於坤示人以易簡而以五爻
遞變剛柔浸長見漸積之象以上爻不變申明此義如
右表列各卦及五爻皆變夬剝兩卦可見渾侖之初光
氣合化自無形至有形凡六十二變而天地定位則已
分陰分陽折半各得三十一體成對待故其見於象數

者如是是即玄黃剖判之後終古不相雜乃天地之所
以長且久而乾坤所以無或息之時也此義明而開闢
前後百家異說皆可以象數折斷之聖人憂世覺民之
意至深遠矣

本卦消息與正對反對兩象是謂對待之易乾坤之別
也交卦消息與旁通上下易兩象是謂流行之易乾坤
之交也然本卦交卦消息之往復其宮次皆陰陽互易
如乾三世變否為坤交卦而否三世復乾本卦坤三世
變泰為乾交卦而泰三世復坤本卦是則即對待而流
行即流行而對待矣由是觀之可知分宮消息以上交

第十補遺

豫聖堂藏板

不變當各本卦正為此也蓋六爻之動本自一反一覆
陰陽正對如乾一變姤反之為五變復即坤一世二變
遯反之為四變臨即坤二世今上交不動則一變與四
變相對二變與三變相對如表列各卦在本宮為上交
不變正是對宮上交之變如頤即復之上陰變陽大過
即復之上陽變陰餘皆依此例推而五爻皆變無對如
剝與夬亦適正對矣是則不易對待變易流行體用一
原陰陽不測故大衍虛一當太易上交不變人道當太
祖天道當太易說見
前韓康伯釋之以為不用之用而用自神深得此意蓋
所謂易一音而含三義與此備矣學者宜盡心也

上下經首乾坤本卦與艮巽交卦咸恆相對經末坎離
本卦與交卦二濟相對亦本卦交卦四陰四陽反覆相
對乾離巽艮上交四陽泰既濟咸恆上交四陰
坤坎震兌上交四陰否未濟損益上交四陽而後二
世遊歸皆中爻互變當坎離正位前五世則五爻遞變
上交不變統於乾坤總挈全經綱領而亦取中爻見義
如本卦一世五世復剝姤夫四消息中爻不變則交卦
泰否一世五世无妄大畜升萃中爻變四盈虛本卦二
世四世臨觀中爻變為教本變屯遯大壯中爻變為政
本變革而彖變中四爻四消息則交卦二世四世履小
畜為陽息之中謙豫為陰消之中皆中爻不變而彖變

第十補遺

豫聖堂藏板

正對必同世如姤與復遯與臨反對則一世反五世二
世反四世如姤與夬遯與大壯爻位皆符正應此樂盈
憂危之象也故文言於乾初九發之若旁通上下易兩
象在本卦所變及所對亦皆同世而在交卦則皆正應
如乾初變巽為天風姤旁通雷地豫即震一世而交卦
泰四世二變艮為天山遯旁通澤地萃即兌二世而泰
五世姤上下易為風天小畜即巽一世而為交卦否四
世遯上下易為山天大畜即艮二世而否五世也其三
世否以上四世風地觀五世山地剝例推可知然本卦
內變交卦外變其正應在本宮對宮內外互異說見前
條蓋交

坤其易之經三句蓋即幾畫原序乾坤六子坎離四子上爻相易所生之卦比况八宮消息上爻陰陽統於乾坤所生之卦象數需同詳見乾坤成列圖說彼圖止五爻當各本卦交卦各故又言乾坤晦則無以見易四句以反覆申明上爻不動之義也由是觀之消息之於演易前後相因鑿然無可疑蓋前聖作易以順性命之理作大衍以明失得之報本兩事相因凡以前民用也故後聖推衍之極數以定象立象以盡意亦兩事相因而類聚八宮本卦交卦各以五爻往復九變得七卦通凡百四十有四變各得五十六卦即所推演之法也是其變數與大衍歸奇三變成爻八卦小成數同傳曰十八卦而小成是共為而得卦七倍之并本卦而八亦與重四十有四變矣象數與傳文印合如此尚何疑哉後世火珠林法爻有世應卦有遊歸相傳為文王卦亦一證也

義畫爻變屬氣重卦象變屬形氣形遞嬗天道人道各五世以乾坤二濟迭相終始乾坤以上為頤大過二濟以上為漸歸妹天人之所自始也更上之為中孚小過為隨蠱則實自無始為大始也此二世皆互體象變卦爻世系譜詳之八宮消息本卦交卦各七世與此不同

而其後遊歸二世亦為中爻象變則同蓋卦之有互體如地包天中子在母腹乃太易渾命光氣合化隱而未見之象即是畫前之易天地萬物同根一體之大原及見而形諸象數自然萬變不離故此之乾坤二濟與全經始終位復同根於上世詳見而八宮本卦乾離坤坎等交卦泰與既濟否與未濟等皆前以上爻不變當太易後以中爻互變不復當渾命儼然不易變易相對其四象易簡之示亦前五世以爻位世應見義後二世以中互體見義焉

所謂爻位世應見義者若本卦消息有正對反對兩象四盈虛凡中爻不變者皆二與五自無可變也其一世同不開是可見不易變易相得莫非中道即莫非消息盈虛一經之統體與經首下四卦屯蒙遯壯需訟晉明中四爻取義正同詳見釋卦傳且此十六卦與坤離乾坎四遊需訟乾離坤坎四歸卦象師比皆即義畫遞生原序乾坤本列對列所生廿四卦陰陽一變五二變四變者亦十二卦按繫傳第十一章易有太極以詳見乾坤成列圖說其前章並贊夏殷二其言易有四象示人以易簡已據消息言之詳見前條矣第十二章書不盡言言不盡意云云乃深論演易之時次節乾

卦多在對宮如乾交泰在坤
宮坤交否在乾宮六子亦然故內之為物欲交引之象
象傳於艮交卦咸九世發之說亦見前條謂已往方來現在也而繫傳
復以殊途同歸百利一致申明之外之為聲氣應求之
象故繫傳又言安身而與定交而求且引震交卦益上
九爻辭以反證之獨引上九者正為上交不動當各本
卦交卦與三世一變一復相應也此前五世爻變之教
理也

所謂中爻象變見義者如四母遊魂需訟晉明四卦四
盈虛之根也其歸魂師比同大四卦四消息之根也互體
消息盈虛詳見原象篇
在天道為顯仁藏用鼓萬出入之機在人

道則洗心退藏吉凶同患之地也四子遊魂中孚小過
頤大過互體三世遞嬗胚胎乾坤其歸魂隨蠱漸歸妹
亦互體三世遞嬗胚胎二濟均詳世系譜一為天道報本反
始之象一為人道報本反始之象也此後二世象變教
理也

八宮本卦交卦皆有消息爻變自皆有互體象變蓋凡
卦中四爻為象內互外互成卦為象變為其以內卦之
上為外卦之初外卦之初為內卦之上同於終始相循
而交位法數亦合圖書心數故成變也二三四共九三
四五共十二合
廿一近人言互體者如經首乾坤六爻純陰純陽惟變
多誤並見原象篇

所適是變易也而象則互體同本體不易之象也經末
坎離交卦二濟六爻剛柔皆應是變戶不易也而象則
互體與本體反對變易之象也其坎離本卦互體頤大
過為乾坤之上世四子交卦互體四消息同之乾坤交
卦泰否互體漸歸妹為二濟之上世四子本卦互體四
盈虛同之此十六互體為八純重卦之象變貫串天易
人易十六時數乾坤二濟能所不二終始相循其中十
六遊歸乃八純消息之象變消息五往四復遊魂為交
卦之復歸魂為本卦之復故其能互所互與此四母四
子體用交易相反相成本卦為體
交卦為用如中孚小過互體頤

大過頤大過互體乾坤四子遊魂也而當此四母本卦
隨蠱互漸歸妹漸歸妹互二濟四子歸魂也而當此四
母交卦其四母遊魂需訟晉明互體四盈虛當四子本
卦而四母歸魂同大師比互體四消息當四子交卦惟
然則頤過漸歸始終遞嬗三世為氣變三與經始乾坤
終二濟為形變四似同而實異較然甚明矣蓋重卦中
四爻正是畫前之易一以推見開闢以前太易渾侖光
氣合化為天地萬物同根一體之大原頤過胚胎乾坤
是其象也故頤過為天道反始漸歸為人道反始其消
息盈虛各四卦則天人所共為交感互應之樞紐故此

四卦互體同為乾坤二濟正見氣三形四之變一致同歸之象也凡卦數往知來莫非頤過漸歸消息盈虛居如此是以消息交變統於乾坤而互體象變則統於坎離試觀互體本圖八層及圓圖方圖象原皆四母本卦相終始而四子居中與繫傳第五第十一章兩言天地日月四時序次正合而卦爻世系譜天人五世乾坤二濟迭為終始亦正相表裏矣

既濟中交互體成未 未濟中交互體成既
濟三陰三陽相見 濟三陽三陰相見

泰中交互體成歸妹 否中交互體成漸亦三
陽三陰中二爻交互 陰三陽中二爻交互

需上補遺

六 豫想堂藏板

離中交互體成大過 坎中交互體成頤四
四陽聚本末二陰 陰聚中本末二陽

巽兌中交互體成家 震艮中交互體成蹇
互體成虛 互體成虛四

人際盈虛 解盈虛四
四陽二陰 陰二陽

成恆中交三 損益中交三
陽一陰互體 陰一陽互體

成婚夫消息 成剝復消息
五陽一陰 五陰一陽

乾中交互體 坤中交互體
六交純陽 六交純陰

義畫爻變乾坤生坎離坎離生四子皆用中爻重卦象變內互外互成卦亦歸重中二畫而其數合氣三形四之變其象即太易漸變渾侖地包天中子居母腹之象

也爻依數序次為圖以明之至演易用八宮消息七世上爻不變當各本卦交卦各一生七而四陰四陽統於乾坤與圖象合其前五世以第三世之本卦交卦變復適中當義畫爻變之中後遊歸二世以四母四子中爻互變不復當重卦象變之中是可見十六遊歸實與十六互體相表裏故亦序次為圖附後一橫一直俾觀玩者參攷焉

大過 乾 夬 姤 睽 家人 歸妹 既濟
過 大 有 同人 需 訟 益 歸妹

頤 中 頤 比 師 晉 明 漸 未濟
頤 坤 剝 復 蹇 解 漸 未濟

右八純本卦交卦中爻十六原象篇十六互體圓圖方圖相表裏但彼從開闢前推至開闢後此則專屬開闢前太易渾侖光氣合化尙未形見在卦畫即象變未成故數當彼方圓各半而象則兼有其本體互體不得不逐一分釋之以為識別圖作兩層上層從左至右凡圖以紙幅上北下南左東右西定方位原象圖譜等篇詳辨之此圖當開闢以前本無方位可言故就觀圖者手眼分別左右正焉首先四陽象太易未見氣也以下七變與圖幅相反焉

先三陽一陰相上下卦成五陽一陰大衍所以參伍以

變也次三陽一陰相間錯卦成四陽二陰大衍所以錯綜其數也如是則消息盈虛漸定陰陽兩平故又次剛中柔外象光御氣行又次小往大來陽下陰上象氣從光生末乃一陰一陽相間光氣交互涉入矣乾鑿度稱太初為氣始太易光盛生熱也太始謂形始熱極生電也太素為質始光熱電三輕相摩盪如鏡面呵氣成點質也詳見原象篇所謂氣變三是也下層乃從右至左先一陽一陰相間象氣上出也進而大往小來陽上陰下象光託氣而顯又進而柔中剛外象氣得光而靈由是盈虛消息同上氣陰浸長至三陰一陽相間錯相上下循

卷十補遺

三 陳思堂藏板

至四陰聚中象渾侖氣形質具而未離也乾鑿度稱易變而為一謂轉名太一也禮運篇易一本於太一一節文義本此一變七七變九九復變而為一是謂形變四又稱一者形變之始也輕清上浮為天濁重下凝為地是開闢矣說文一下云惟初分天地化成萬物謂形始也義本此此則形變未成如上四陽象太易以下七變十陰十八陽共四七廿八始終反覆而成渾侖正是一變七至象變卦成各加兩畫乃為七變九而義畫乾象太一一含三氣形質三始坤象渾侖三即一氣形質一具易變為一即正是九復還一矣故義畫象開闢重卦推見開闢以前象數分明可證如此

前圖中爻象變未成故序次依數一往一復始乾終坤乾鑿度於形變之始清升濁降下直言三畫成乾不言成坤是也右圖十六遊歸乃重卦八宮消息五往四復已定之象故聚次依象兩列相並自上而下首四卦中孚小過互體頤大過頤大過互體乾坤乾鑿度所謂乾坤相並俱生是也四卦皆四子合象震艮相上下內外兩陽體乾巽兌相上下內外兩陰體坤而象皆同坎離中孚小過象兼坎兼離頤大過象大坎大離末四卦隨蠱互體漸歸妹漸歸妹互體二濟與全經終始相準猶乾鑿度所謂坎離日月終始萬物是也且首兩卦初上互易即坎離次兩卦

卷十補遺

三 陳思堂藏板

初上互易即乾坤末首兩卦初上互易即泰否本卦日易同次兩卦初上互易即二濟本卦月易亦同其中四爻皆即本卦交卦十六互體故不取三四互易也三四則上四卦亦即乾坤坎離下四卦亦即泰否二濟至中四卦需訟初上互易即巽兌晉明初上互易即震艮每兩卦對易亦同如水天為巽震其同大師比四卦則即四母本卦中爻互變不復故爻變同於象變上下相易也蓋義畫遞生三世故爻變象變亦皆三世其象為子肖母孫復祖而合成五世則自乾坤二濟迭相終始卦爻世系譜詳之此圖首末四卦皆四子象變中包四母正是孫復祖之象與前

圖象變卦成首末四母中包四子相反體用互異見前

圖中爻四畫乃象變未成則當移坎離與乾而頤過

坤上是首四母本卦末四母交卦而四子居中

胚胎乾坤漸歸胚胎二濟仍相同即是譜繫天人五世

之上一世四反始也其中乎小過隨蠱亦即其又上一

世四報本也蓋機數既極還達本原天地萬物之情皆

如是八宮消息往屈來信而成游歸游歸為生死代謝

宰我問鬼神名義數節文字正是易窮必變變必反本

與游歸象數最為親切有味

之象數理極而此理顯也故以天道言之則聖人制禮

禘郊大祀嚴父配天而郊祭大報本反始主日配以月

由此義起也以人道言之則不孝有三無後為大孫可

以為王父尸子不可以為父尸由此義起也此易所以

為教原而與十六時數貞元迭運之理亦相會通焉如

易起中乎小過時前後皆合天數廿五隨蠱當一星之

終乾道復始頤過第十一當始一漸歸第四次革鼎當

貞下起元詳見

時數總圖說

兩卦相易為象變即卦變兩爻相易為爻變爻變屬氣

象變屬形自來講家多混而一之失其旨矣校繫傳首

章言方以類聚物以羣分吉凶生矣上句謂象變方四

成類形變四也下句謂爻變物三為羣氣變三也而氣

變即在形變中傳稱爻有等曰物等故易數用方取準

象變方始於二二得四即前圖中爻互體太易渾侖光

氣合化為天地萬物同根一體之大原萬變從茲出焉

故大衍三變成爻其歸奇之數陽廿五陰廿四其四十

九合成七方且氣三形四方也是可見爻變吉凶視象

變為斷豈可混而一之左氏傳載諸占多詳於所遇卦

而所之之爻從而生義其明證也爻變正應旁應無應

變惟初上交變其中互體四爻不動如閏元年占遇屯

之比初爻獨變則曰震之離亦離之震皆中爻不變也二

睽上交獨變則曰震之離亦離之震皆中爻不變也二

睽上交獨變則曰震之離亦離之震皆中爻不變也二

四盈虛互體既濟是象變失其數矣故必申解之日試

大有去睽而復亦其所也餘占或詳或略大率類是

更以爻變三例及諸傳文證之如下

義畫乾象太易一含三坤象渾侖三即一已隱具方四

數理故爻變統於乾坤不獨為中爻遞生三世也蓋爻

有主從釋卦傳言六子三索各得乾坤一體為主爻餘

二為從惟坎離中爻與義畫三世同四子皆異所以釋

大衍三變成爻初中上之等六子重卦各十八變也繫

傳釋大衍十八變成卦八卦而小成是其百四十有四

變合二六十二陰數方也象傳於乾坤交卦泰否變六

子交卦及凡三陰三陽諸卦定為爻變正應旁應無應

三例十八法以釋大衍十八變當其三百廿四變合二

九十八陽數方也由是觀之易數用方實始於禹蓋以

洛書重於河圖六七八九四位因而重卦得八方六十

四又作大衍得陰陽爻七方四十九是謂象變七八之

方統於坎離者也乾坤互體即本體故統於坎離取其

數廿一坎得七共百四十七離得八共百六十八故此

推衍大衍爻變九六之方統於乾坤方根皆二與太易

一含三渾侖三即一方理相符是可見爻變必歸重象

變不得相混此一證也而乾坤純陰純陽惟變所適無

適非主六子則一陰一陽主爻不變斷可識矣如三陰

卦主爻變則皆還為是又一證也

義畫乾坤中爻遞生三世八卦方位及三易首卦皆本

之傳言乾坤成列而易立乎其中矣即遞生原序也乾

離兌巽列左坤坎震艮列右以觀象者手眼分左右也

上下相易及四子自相易共成八卦卦等五十六卦詳

見乾坤成列圖說而方位起震訖艮及夏易首艮次巽

此猶明證由是乾以三陰相上下生同人六有姤夫

履小畜六卦皆五陽而一陰為主坤與三陽相上下生

師比復剝謙豫六卦皆五陰而一陽為主是為十二辟

卦漢儒以乾坤消息五世皆象變無爻變故謙象傳稱

天道下濟地道上行大象稱哀多益寡稱物平施而剝

大象稱上以厚下安宅明為兩卦相易續漢胡氏卦變

也餘卦例推可知若爻變則仍同象變矣凡爻變以正

大師比二五互易姤小畜復此六子主爻不變之明證

也若乾坤左右對易此與八卦成列乾統三陽坤統三

乾以三陽相上下生需訟遯大壯无妄大畜六卦坤以

三陰相上下生晉明夷臨觀升萃六卦是十二卦六子

主爻自不能動而從爻與乾坤中爻變生坎離四子相

上下諸卦此十二卦與十二辟卦對待竊意古者亦有

說強名之為卦變本義皆以中四爻互體各從其類為

斷如无妄大畜互體漸歸妹為二濟之上世故无妄變

睽象傳稱火動而上澤動而下兩動字明指大畜變家

人象傳稱女正位乎內男正位乎外明指二五坎是也

所變為四盈虛亦二濟之上世也又如臨觀互體復剝

變屯蒙為教本亦互體復剝遯大壯互體姤夫變革鼎

為政本亦互體姤夫是也如无妄三上易為革大畜初

四易為鼎臨初四易為解觀三上易為蹇則互體皆離

其類矣餘卦亦例推可知其需訟晉明四卦互體四盈

虛而乾坤中爻與坎離中爻無可互易故無正應而皆

初上三四互易旁應為巽兌為震艮亦互體四盈虛若

初四三上正應則變中孚小過頤大過互體亦離其類

矣爻變象變之辨如此凡皆六子主爻不變之明證也

明乎此而訟之剛來得中无妄之剛自外來而為主于

內自無疑為爻變矣若夫占事吉凶存乎其辭傳有明

爻且言雜物撰德辨是與非備在中爻則固以象變爲重而象變爻變皆極於二濟故未濟大象稱君子以慎辨物居方其結重於類聚羣分又如此

右原象原數補遺三十七條

三原象原數補遺

三原象原數補遺

周易注疏贖本

定海黃以周

周易上經傳周禮太卜掌三易一曰連山二曰歸藏
三曰周易連山首艮象艮之兼山也歸藏首坤象坤以
藏之也周易首乾象天行之周流相易也鄭康成作易
贊及易論曰連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬
物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備繫
辭傳曰易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周
流六虛上下无常剛柔相易曰周流曰相易是釋周易
之義也故特標之曰易之為書也易謂變易而不易簡

周易注疏贖本

十一

易義實相兼乾鑿度曰易一名而函三義鄭依此說作
易贊易論經分上下二篇故繫辭傳曰二篇之冊易之
卦皆以反復相對上經卦三十而反復卦十八下經卦
三十四而反復卦亦十八上經乾坤頤大過坎離卦无
反復下經惟中孚小過卦无反復故正卦多寡之數自
有不同而以反復卦觀之上下篇適均也乾鑿度曰上
篇三十以象陽下篇三十四以法陰緯文未可盡信也
子夏傳曰易雖分上下篇未有經字經字是後人所加
案禮記有經解篇稱繫辭精微易教也是易有經之名
其來有自也孔子作十翼並名曰傳上象傳一下象傳

二上象傳三下象傳四繫辭傳上五下六文言傳七說
卦傳八序卦傳九雜卦傳十鄭學之徒並同此說

三三乾上

乾元亨利貞子夏傳云元始也亨通也利和也貞正
也乾元序制記曰三聖首乾德崇陽道也元始釋詁
文彖傳曰大哉乾元萬物資始文言傳曰元者善之長
也是以德始長萬物者謂之元也亨有通義彖傳曰六
位時成時乘六龍以御天文言傳曰亨者嘉之會也是
以時會通萬物者謂之亨也利有和義說文曰利从刀
和然後利从和省貞正師彖傳文此彖傳曰乾道變化

周易注疏贖本

二

各正性命保合大和乃利貞文言傳曰利物足以和義
貞固足以幹事是義之和謂之利正之固謂之貞也彖
之言元亨利貞者乾坤屯臨隨无妄革七卦注子夏傳
不詳何人相傳以為聖門卜子夏撰七略曰漢興韓嬰
傳中經簿錄曰丁寬所作張璠曰駢臂子弓所作或又
疑為杜鄴杜欽孔光鄒彭祖諸人所作以其並字子夏
也
初九潛龍勿用馬說文辭周公作鄭云周易以變者
占故稱九六干云位始故稱初陽故稱九周謂潛藏也
乾為龍龍以象陽變化无常凡曰勿用占詞也筮法

以過揲之數定七八九六過揲七四則得少陽過揲八四則得少陰過揲九四則得老陽過揲六四則得老陰陽數有七九陰數有六八乾鑿度曰陽動而進變七之九陰動而退變八之六是陽進之九而變陰退之六而變而七八不變也左氏襄九年傳曰穆姜往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨服注曰惟六二不變連山歸藏之占以不變為主杜注曰二易皆以七八為占故言遇艮之八是連山歸藏以不變者占稱七八周易以變者占稱九六也易逆數以下為始云位始故稱初者乾鑿度曰陽氣從下生鄭注曰以下爻為始也陽稱九

周易注疏牘本

三

義已詳上潛藏也說文水部文文言傳曰陽氣潛藏為龍九家說卦文云龍以象陽變化无常者馬注曰借龍以喻天之陽氣也管子曰龍變化无日上下无時謂之神賈子曰龍變化无常能幽能章是龍得天之陽氣而能變化者也左氏傳釋春秋發凡以言例云凡曰者取法左氏傳釋經例輒發凡也易言勿用者並屬占辭言占者得此爻勿用事也舊解潛龍勿自用失易例矣注稱馬說者馬氏名融字季長扶風茂陵人見後漢書本傳馬注已佚而釋文孔疏集解諸書時或稱之窮理者有可采焉孔疏總論曰卦辭文王爻辭周公馬融陸績

並同此說今注莫見僅得其說故不直稱馬云而但曰馬說也以爻辭為周公作者驗爻辭多是文王後事故知是周公作也左傳昭公二年韓宣子適魯見易象春秋而曰吾乃知周公之德此尤周公作爻之明證也鄭云者鄭康成玄說也語見孔穎達疏凡漢魏易注多散佚必疏其所本其見於李氏集解者人習見之不具述干云者干令升寶說也攷鄭君注易當袁曹官渡相拒之時為袁譚逼令隨軍載病到元城縣讀易為之注事見後漢書本傳及唐會要七十七引鄭君自敘然則注易在患難之中未免有躊躇也而注在七十四歲將卒

周易注疏牘本

四

之時其精者不可及矣九二見龍在田利見大人鄭云二於三才為地道地上即田故稱田周謂五為大人凡曰大人有陽德而在尊位者也荀說田謂坤二當升坤五故見龍在田見據尊位臨長羣陰故利見大人大人謂天子存參云二於三才為地道者繫辭傳曰易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉乾鑿度曰三畫以下為地四畫以上為天是也云地上即田者初為地之下二在地之上地上即田也干注曰二為地上田在地之表其說本鄭云五為大人者大人即天子五經異義引易孟

京說易有君人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵祿三也大君者興盛行異四也大人者聖人德備五也是大人天子之異稱也孔疏引鄭康成說九二利見九五之大人是鄭君亦以五為大人也荀注以升降言其例以乾之九在二者當上升坤五坤之六在五者當下降乾二坤土為田乾二升坤五之田故見龍在田升據尊位坤陰應之故利見大人此別一義注荀說者荀慈明爽說也荀又名諱不曰荀云而曰荀說者備異說別之也虞翻曰荀諱注有愈俗儒馬融有俊才復不及諱今觀漢魏之注荀能獨見其大虞氏之言不誣也故兼

周易注疏贖本

五

錄之以備一解

九三君子終日乾乾夕惕若句厲无咎鄭云三於三才為人道有乾德而在人道君子之象周謂乾乾健之至也乾晝為日坤夜為夕惕若懼貌厲危也曾子曰君子日旦就業夕而省思斯之謂也九為乾德三在人道是有君子之象干注曰以人事成天地之功者在於此爻故君子以之廣雅釋訓曰乾乾健也呂覽士容曰乾乾乎取舍不說而實樸素高注曰乾乾進不倦也是乾乾者健之至也凡經中疊字為言者皆有極至之義終日乾乾言其健之至非一時之健乃終日之健也荀

注曰承乾行乾故曰乾乾與謙謙坎坎蹇蹇夫夫井井之例不合故不從其義乾晝為日坤夜為夕者繫辭傳曰剛柔者晝夜之象也荀彼注曰乾為晝坤為夜乾與坤旁通故取乾晝象以言日坤夜象以言夕也惕若懼貌者釋文曰惕懼也訟象虞注同豐卦有孚發若王注曰若詞也廣雅曰惕懼也若如也狀事之詞若與然同惕若猶惕然也厲為危者文言傳曰雖危无咎危即釋厲也稱曾子曰者大戴禮曾子曰君子愛日以學及時而行日旦就業夕而自省思以歿其身與此爻合故引其文以明其義惠氏定字易疏於惕若下增黃字王氏

周易注疏贖本

六

念孫列五證以辨惠說見經義述聞○淮南王劉安云終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也語見人間訓淮南王嘗聘明易者九人號九師訓書佚此其緒餘也○說文曰黃敬惕也从夕寅聲易曰夕惕若黃段玉裁曰黃當作厲漢人引夕惕若厲不暇枚舉許書惕字下亦作夕惕若厲此引以說黃字从夕之意也學者不憚改厲為黃據段氏說許書引易有字譌九四或躍在淵无咎傳曰或之者疑之也躍謂上進荀說乾者君卦四者陰位或上躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵四躍在淵進自下也干云躍者暫

起之言既不安於地而未飛於天也四以初為應淵謂初九此亦一義疏傳文言文四失位故疑之也象傳曰進无咎進即釋躍廣雅釋詁躍上也躍進也是躍為上進也又荀說四本陰位非上躍居五即欲下居坤初之五與初乃得陽之正位如其說經文當讀或躍句在淵句義似迂曲地下稱淵者孟子曰水由地中行江淮河漢是也四不安於應初欲上進五如龍躍在淵終非淵中物也干氏注躍者暫起之言說文曰躍迅也魚之跳迅起而倏止故為暫起之言也如龍之躍在淵中迅起而倏止故文言傳曰上下无常進退无恆如是則既躍

周易注疏賸本

七

復退故云既不安於地而未飛於天也此義別存一通九五飛龍在天利見大人疏鄭云五於三才為天道荀云飛者喻无所拘周謂飛龍者龍之神也以天德居大位故曰大人飛者喻无所拘謂其神也疏管子曰龍生於水被五色而游故神尚則陵於雲氣欲下則入於深泉賈子曰亢龍往而不能反故曰有悔龍之神也其惟飛龍乎能與細細能與巨巨能與高高能與下下是飛龍之神而无所拘也云以天德居大位者九為天德五為大位文言傳曰飛龍在天乃位乎天德乾鑿度曰輕清者上為天重濁者下為地天氣清明鴻濛无體龍飛

而在焉位乎天位故曰大人王弼曰位以德與德以位敘以至德而處盛位萬物之觀不亦宜乎

上九亢龍有悔疏子夏傳云亢極也周謂亢一作忼古文也易窮則變凡曰悔者皆從變窮而能變斯為亢龍乎疏子夏傳見釋文京氏易傳曰建已至極主元位亢有極義王肅曰窮高曰亢義亦同也謂上處天際之極乃龍之居窮高者也亢一作忼者據說文心部文也許氏自敘曰其稱易孟氏古文也是亢作忼者孟喜之古文用假借字也易窮則變繫辭傳文上窮故悔悔斯變也凡言悔者皆從變此易例也亢謂其已窮龍謂其能

周易注疏賸本

八

變窮而能變不失為龍也故有悔而无大凶用九見羣龍无首吉疏鄭云爻皆體乾羣龍之象宋云用九六爻皆九故曰見羣龍周謂乾為首乾元之大無以先之故无首疏筮法以過揲之數定七八九六乾未必皆九也或九七相間六爻皆七亦乾也坤未必皆六也或六八相間六爻皆八亦坤也此言用九用六者則以乾六爻皆九坤六爻皆六言六爻皆體乾為羣龍之象九家說卦傳曰乾為龍象是六爻皆龍為羣龍羣龍者六龍也乾為首說卦傳文漢王莽傳張竦曰德无首者哀不檢顏注曰无首謂无出其上也正合易義文言傳曰乾元用九此用九

无首是贊乾元之大傳曰天德不可為首也天德即乾元也宋氏傳注同注鄭說見後漢朗顛傳注宋云者宋仲子衷說也衷隋志唐志作忠宋說无首義極精見象傳注

象曰大哉乾元萬物資始乃統天天眞部字二天字自韻凡眞部字以諄春親陳之類為古正音於今音為臻攝鄭云資取也統本也九家云陽稱大六爻純陽故云大天哉乾有生長之元氣而萬物資取而兆始焉乃本天之德也乾元者天德也此釋象辭之元也文王卦辭名象繫辭傳曰象者材也材之言裁裁斷一卦之義也孔子作象傳先釋卦名次釋卦辭

周易注疏賸本

九

閒或雜取卦體卦德卦象卦變以明之而卦義有未盡者又從而推廣之以象曰發例者言象之意若曰非以傳名象也或謂象曰象曰字係鄭康成所增此宋儒之臆說古無明證也坤六爻皆有象曰字或者鄭君依例增之也易例陰小陽大泰曰小往大來否曰大往小來皆以陰陽分小大乾之六爻純陽故曰大哉小爾雅曰資取也孝經資於事父以事君資亦訓取禮祭統目錄曰統猶本也公羊隱元年傳大一統也統亦訓本注鄭說見釋文九家者不知何人所集釋文曰荀爽九家集注稱荀爽者以為主故也其序有荀爽京房馬融鄭立

宋衷虞翻陸績姚信翟子元

雲行雨施品物流形形今本大明終始六位時成時乘大龍以御天形成韻耕部字古音讀形戶成切成讀成姓之成凡耕部字以打成爭生之類為古正音於今音為梗攝天眞部字虞云上坎為雲下坎為雨乾以雲雨流坤之形萬物化成周謂坎為雲兩品物爻有等之物也離為大明六位六爻之位也六爻皆陽故曰六龍御進也荀說乾升坤曰雲行坤降乾曰雨施乾起坎而終於離坤起離而終於坎坎離者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始存參坎離者乾坤之用也坎之上行為雲下施為雨而品物流動而成形離之今日既終明

周易注疏賸本

十

日又始晝夜各行六辰之位而時成此謂坎離升降乾坤之氣通也乾二五之坤為坎坎之上行為雲如雲雷屯是也坎之下施為雨如雷雨解是也品物者各爻之物也繫辭傳曰爻有等故曰物萬物之形成於坤坤為形乾之坤成坎坎為雲雨以流坤是乾以雲雨流坤之形也雲行雨施虞氏專以坎言則大明終始當指離日為是虞氏逸象乾為大明離日麗天天之大明者也晉象傳曰順而麗乎大明亦謂離日禮禮器篇曰大明生乎東是也侯果曰大明日也蓋本虞義六位者六爻之位也六爻皆陽故曰六龍五經異義引孟京說天子駕

六鄭駁之曰時乘六龍者謂六爻上下耳六龍有潛見
惕躍飛亢之時時乘六龍以臨馭天此釋彖辭之亨也
荀說雲行雨施以乾坤言大明終始以坎離言謂乾坤
升降而成坎離坎離者陰陽之所以終始也陽始於坎
之子至離而終陰始於離之丑至坎而終坎為月離為
日乾鑿度曰日月終始萬物故大明終始大明謂日月
也此別一義與虞說不可合注虞云者虞仲翔翻說也
虞氏奏上易注自言傳其家五世孟氏之學其發明經
義有過諸儒而支離穿鑿亦特甚焉近之惠氏定宇力
持其說而王氏引之直斥之謂虞氏月體納甲本丹家

周易注疏賸本

主

附會之說其說爻之象舍本卦而求於旁通剛爻而從
柔義消卦而以息解適滋天下之感今世言易者多宗
虞氏而不察其違失非求是之道王氏此說為惠疏發
也惠疏專以虞義為宗好古不好是誠有如戴氏所譏
者然虞注自有不可沒者要在學者善擇之也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞貞耕部字與密
字韻古音讀陟

成虞云在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾周

謂剛柔相推而生變化中正以生而有性命陰陽合德
而為大和**隨**繫辭傳曰一陰一陽之謂道乾變坤化則

陰陽之性命各正而大和之元氣亦保合而无間此釋

乾道之利貞也家君傲居子曰變則通利也性命各正
貞也保合大和保亦貞和亦利也以爻象言之乾二之
坤五為變坤五之乾二為化繫辭傳曰剛柔相推而生
變化虞彼注曰剛推柔生變柔推剛生化荀注繫辭傳
成變化而行鬼神曰在天為變在地為化義亦同也乾
變坤化成既濟定剛柔位正陰陽德合故云各正性命
保合大和乃利貞凡曰利者以變言也繫辭傳曰變動
以利言貞者或位正而贊其常守正或位不正而勸其
往得正而常守之也注虞說係繫辭傳知變化之道者
注也彼注正合茲義故挹彼注茲

周易注疏賸本

主

首出庶物萬國咸寧寧耕部字古
音奴成切**隨**乾為諸卦之首天

為庶物之首聖人為民物之首聖人運乾之元體天之

德所以萬物咸安此聖人之極功也趙氏汝
棣說

象曰天行健君子以自彊不息**天**行天道也乾健也

故曰健君子有賢德之稱以用也自彊乾象不息重乾

象之卦為坤**凡**經卦大象相對為文乾天行與坤地

勢對文是天行為天道也晉語歲在大梁將集天行注

曰行道也道者流行不息取重乾之義乾健說卦傳文

諸卦皆舉卦名惟乾言健者以健象其名也趙汝棣曰

集韻乾或作健當是健譌健亦備一說君子有賢德之

稱者干注曰言君子通之於賢不必在位也革君子豹
變干彼注曰君子大賢次聖之人是也以用說文已部
文君子以之者用兩象也此即用九用六之義孔子於
六十四卦兩象皆以之即以補周公乾坤之二用也乾
健故彊一切經音義引蒼頡篇曰彊健也乾健故彊是
自彊為乾象也以乾接乾故乾乾无息是不息為重乾
象也之卦為坤者之卦變卦也乾變為坤乾剛坤柔
潛龍勿用陽在下也下古音讀如平侯古切模部字與
普韻凡模部字以孤枯都圖之類
為古正音於荀曰氣凝位卑雖有陽德潛藏在下周
謂陽釋龍下釋潛初變姤九陽在初其氣凝其位卑
周易注疏牘本

周易注疏牘本

吉

終日乾乾反復道也道从彳首聲古讀如首徒久切幽
鳥邱休憂之類為古
正音於今音為流攝干云反復其道謀始反終周謂
反復道釋乾夕惕義三變履終日乾乾是謀始也夕
惕若是反終也自朝至夕始終不息故反復道文言傳
曰知至至之知終終之始終不息故為反復道反復道
釋日乾夕惕義傳祇舉終日乾乾者省文耳傳多此例
君子以陽而動健之至也夕以陰息猶惕然懼之此其
原始反終反復不息也三變之卦履跛履之行非乾也
履虎之危非惕也
或躍在淵進无咎也咎幽
部字荀曰陽道樂進進釋躍四
變小畜四處淵中度其可躍而躍之如是而進又何
咎矣躍謂上進傳文進即釋躍乾鑿度曰陽動而進是
樂進也四變之卦小畜乾躍而進畜去而出也
飛龍在天大人造也造劉歆父子作聚古音讀如趙七
救切幽部字又入哈部音轉也
鄭云造為也龍上飛至天位此大人有造為之時
也文言傳曰聖人作而萬物覩是其義也造為釋言文
五變之卦大有一則志以人發一則德與天合也注鄭
說見釋文
亢龍有悔盈不可久也久幽部字
又入哈部鄭云堯之末年四
凶在朝是以有悔未大凶也龍在天際之極不可久

周易注疏牘本

吉

居此如人之昏耄倦勤而又未退之象傲居子曰堯之末年洪水氾濫四岳四凶並用未嘗无悔而卒舉舜以禪位焉此知進退之聖人有悔終无凶也傳文盈釋亢不可久釋有悔上變之卦夫夫不可長乾不可久而有悔不至終凶也注鄭說見孔疏

用九天德不可為首也首幽部字宋云純陽則天德也萬

物之始莫能先之故不可為首用乾六爻之九羣龍

盡見天德之盛无以尚之矣此如唐虞之際五臣並用

也後漢朗顛傳曰唐堯在上羣龍為用鄭注曰六爻皆

體乾羣龍之象舜既受禪禹與稷契咎繇並在於朝是

周易注疏賸本

五

也左氏文五年傳曰天為剛德故純陽則天德也萬物資始於乾故莫能先之此乾元之所以大也或謂乾剛不可為物首非也不可為物首則非天德矣宋注是也

三三坤上坤下

坤漢書多作與字別釋文云本又作坤今字也元亨利牝馬之貞君子

有攸往坤一作虞云乾流坤形坤凝乾元干云與

乾合德故亨周謂坤為牝乾為馬君子謂陽承乾生

物為元與乾合德為亨順而健行故為牝馬之貞君子

謂陽往者乾之坤也先謂初後謂上陽為陰主坤西南

為陰位艮東北為陽位坤為形乾之坤成坎坎水流坤

是乾流坤形也乾本氣始坤據成形是坤凝乾元也文

言傳曰陰疑於陽必戰疑虞本作凝戰交也陰疑於陽

其元也必戰其亨也傳釋亨曰坤厚載物德合无疆是

與乾合德為亨也凡曰亨者陰陽相通也卦之旁通爻

之往來比應皆有相通之義坤為牝九家說卦逸象乾

為馬說卦傳文惠疏曰坤順也故為牝乾健也故為馬

漢書食貨志曰天用莫如龍地用莫如馬故乾象龍坤象馬君子謂陽者泰象傳曰

內君子否象傳曰外君子並指陽言是也陰能承順陽

往據之故君子有攸往謂乾往坤也

先迷句後得主利盧云坤臣道也妻道也後而不

周易注疏賸本

六

先則迷失道矣陰以陽為主當後而順之則利一說

先謂初後謂上一說先迷謂初陰背陽而行後得主謂

上陰之兼於陽初為先上為後亦備一義盧氏不詳

何時人其說象變不變漢魏家法學者有可采焉坤為

臣道妻道見文言傳九家說卦曰坤為迷迷謂失道故

傳曰先迷失道說卦傳曰致役乎坤坤為役故當後而

順之後謂順陽故傳曰後順得常周禮太宰曰主以利

得民是後得主者故利也楊簡曰君先臣後夫先妻後

當後而先迷迷為失道君為臣之主夫為妻之主後而

得主利莫大焉此與盧說正同

西南得朋東北喪朋安貞吉注西南謂坤猶未離其類也故得朋艮為東北東北為上為其兼於陽也虞曰坤道至靜故安疏西南謂坤者坤西南之卦也坤之陰類相得故得朋謂坤上以陰類聚也文言傳曰猶未離其類也艮東北之卦也艮喪坤體而為陽卦故曰喪朋謂坤上能交於陽也文言傳曰為其兼於陽也荀云陰起於午至申三陰得坤一體故西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋史徵曰西南坤位陰也東北艮位陽也蹇利西南不利東北荀彼注曰西南謂坤東北艮也虞注亦同解利西南虞彼注曰坤西南卦荀

周易注疏賸本

主

注亦同今據彼注以釋此經欲其先後一例也虞氏此注以月體納甲言乃丹家附會之說不足據荀說本馬尚為近之馬季長曰孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類馬荀並以泰否卦之乾坤言一陰始午至申三陰於時為孟秋於卦為否否陰同類相得故得朋一陽始子至寅三陽於時為孟春於卦為泰泰陰從陽失其黨與故喪朋此漢儒說之可通者特與蹇解之例不能同也安貞者謂安於承陽也坤以順承陽為貞也

初六履霜堅冰至疏初爻象為足故曰履履踐也說文

周易注疏賸本

曰霜露所凝也土氣津液從地而生薄以寒氣則結為霜陰主殺故象霜漢董仲舒傳曰霜者天之所以殺也水凝為冰漢五行志曰冰者陰之盛而水滯者也禮月令篇季秋之月霜始降孟冬之月水始冰仲冬之月冰益壯都絮曰爻言履霜以坤為十月卦堅冰至者變體為復乃十一月卦也

六二直方句大句不習无不利疏觀象傳直以方也之文知直方字絕句觀象傳不習无不利之文知大字亦為句九家逸象乾為直坤為方直者乾之動也繫辭傳曰乾其動也直二云直者地承天之氣以生物勾萌畢

周易注疏賸本

主

達是其直也地之形非方方以德言文言傳曰坤至靜而德方謂其生物之廣闢也虞注曰方謂闢坤開為方易例陽稱大陰稱小二云大者謂其承陽也說文曰習數飛也漢五行志注曰習狎也習為數狎有馴致之義二不習非若初之馴致也

六三含章可貞或從王事无成有終疏虞云以陰包陽故含章三失位發得正故可貞乾為王坤為事地道无成而有終疏含謂包容陰居陽位剛柔相雜為章荀曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不露故以陰包陽曰含章含者不發也發則以陽居陽故發為

五六九

正象傳曰以時發謂其可變之正也乾為王說卦傳曰乾以君之坤為事說卦傳曰致役乎坤地道不敢居成

功終乾之事地道无成而有終文言傳文六四括囊无咎无譽虞云括結也坤為囊干云天地

將閉賢人必隱懷智苟容不艱其身則无咎功業不建則无譽韓詩章句曰括約束也謂約束以結之也坤

為囊九家逸象天地閉賢人隱文言傳文懷智苟容如囊之括无艱身之咎亦無建功之譽慎於隱者也

六五黃裳元吉左氏昭十二年傳子服惠伯云黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下

周易注疏臚本

九

不共不得其飾事不善不得其極五居中稱黃凡曰黃者皆謂陰爻居中也禮郊特牲篇曰黃者中也漢律

歷志曰黃者中之色九家逸象乾為衣坤為裳坤之承乾猶裳之承衣也毛詩傳曰上曰衣下曰裳稱黃以明

其居中中不忠非黃也故不得其色稱裳以明其為下下不共非裳也故不得其飾黃裳者中而能下謂坤五

能降居乾二也京氏易傳曰陰陽无差升降有等降二承陽得元善極至之道故吉

上六龍戰于野其血玄黃荀云消息之位坤在於亥下有伏乾為其嫌於陽故稱龍九家云血以喻陰也玄

黃天地之雜言乾坤合居也消息之位坤六陰成於

亥亥在西北乾之位也八卦方位分屬十二月乾西北之位乃成亥之交以卦位言之則十月為乾以卦氣言

之則十月為坤乾坤合居陰兼於陽文言傳曰為其兼於陽也故稱龍焉兼荀本作嫌義亦同也戰者接也入

也說文曰戰鬪也鬪遇也又於王字下曰王位北方陰極陽生易曰龍戰于野戰者接也遇接同義說卦傳曰

戰乎乾鄭彼注曰戰言陰陽相薄其注雷風相薄曰薄入也是戰有人義鄭訓入許訓接二義相足乾居西北

之地為野戰於野謂戰乎乾也凡曰血者以喻陰也氣

周易注疏臚本

十

陽而血陰也坤陰血黃既交乾兼有玄色故曰其血玄黃文言傳曰天玄而地黃玄黃者陰陽兼天地之氣雜

也做居子曰其後震為龍為玄黃本於乾坤之氣血也用六利永貞釋詁曰永長也永貞即象辭之安貞也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天九家云坤純陰配乾生物亦善之始周謂地道順承天故曰至至下也

謂順承也物之形資坤而生而其氣資乾而始故坤之元必配乾生物也乾元天德以統天為大坤元地道

以順承天為至至為下者臨四至臨虞彼注云至下也說文曰至鳥飛從高下至地從一一猶地也不上去而

續修四庫全書第 38 版反內

至下來也上去者先而迷下來者後而順坤順承天而生萬物故以至為元

坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨疆亨與常行慶疆韻唐部

字古音疆讀居郎切凡唐部字以岡康荒遑之類為古正音於今音為宕攝蜀才云坤以

廣厚之德載含萬物無有窮竟是天有無疆之德而坤

合之也周謂弘大也光廣也坤含乾之弘道以推廣其

大生也含廣謂坤弘大謂乾荀爽曰天地交萬物生故

咸亨地之持載萬物歸藏其中無不包含坤之含可

合乾無疆之弘地之所積者厚其積厚者其流廣坤之

廣可合乾無疆之大地以廣厚之德載含萬物可配乾

周易注疏臚本

圭

之弘大是天地氣通萬物暢遂則有嘉會之亨也小爾

雅曰疆竟也無疆謂無窮竟也廣雅曰含寬也史記索

隱曰含謂包容釋詁曰弘大也光讀若廣毛詩傳曰光

廣也光廣義通謂地之廣博也坤惟厚載故能廣含文

言傳曰坤含萬物而化光光亦廣通是含廣者坤之德

也繫辭傳曰坤其靜也翕是其含也又曰其動也闢是

其廣也陽稱大弘亦大也弘與大俱指乾言注蜀才不

詳何人釋文曰蜀李書云姓范名長生一名賢隱居青

城山自號蜀才

牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行

先迷失道後順得常經云得主者文言傳曰得主而有常得應乾之常道也失道者未得應乾之常道失所主也凡曰失道未失道者俱以應不應言之也先而迷者如初陰始疑而肖乎陽也後而順者上陰終凝而兼於陽是也

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶行慶唐部字古音行讀如

杭慶讀此明上六爻義也猶未離其類也為其兼於

陽也並文言傳陽稱慶此易例也猶未離其類也故與

類行為其兼於陽也乃終有慶類為陰類陽為慶也

安貞之吉應地無疆唐部字地以承天為貞安於承天

周易注疏臚本

圭

之貞天亦應之而無疆矣象傳三言無疆皆一例謂坤

承乾而動不窮也文言傳曰坤至柔而動也剛

象曰地勢坤君子以厚德載物宋云地有上下九等

之差故以形勢言其性也地之形勢高下不一是其

德性之厚也故君子之於物必厚其德以載之斯合用

六承貞之義矣地有高下故稱勢取重坤之義高下有

九等之差者書禹貢所分九州上下是也楚語曰地有

高下漢書敘贊曰墜勢高下九則坤之旁通卦乾乾高

明以覆物坤博厚以載物

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也凝冰韻古音同筆校切登

部字凡登部字以增騰核朋之類為古正音於今音為曾攝九家云馴猶順也言陽馴陰之性也始於履霜終至堅冰以明漸順至也霜降於未成坤之先冰堅於已成坤之後履之者勿忽其陰之始凝而順致其至也始凝而順之初欲變復難矣履霜取坤之始凝象堅冰所以戒其馴致也馴順字古通用九家謂初六始姤姤為五月盛夏則冰霜俱屬虛懸之象故易其義初變之卦復陰凝何如陽來之亨也傲居子曰坤亥月卦六陰凝聚時不甚寒或有霜无冰或有冰不堅至子月一陽生陰與陽激為甚寒堅冰乃至坤初欲變復復者陰轉為陽之交正陰欲敵陽之

周易注疏臚本

書

候聖人望其變而戒其變之易激也夫陰陽者造化之本陰非惡也而惡不自陰始故聖人於陰之遠陽者則欲升降之陰之消陽者則欲扶抑之也朱本義曰陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉

六二之動直以方也不習无不利地道光也方光韻唐部字

鄭云直方地之性此文得中氣而在地上自然之性廣

生萬物故動直且方六二承乾動直之氣以成方德廣生萬物是得陽大生生之性而能不習於陰小蕭殺之氣也初六馴致其道陰習之也習之而有冰霜之殺失地道廣生之性矣二能不習利於陽亦利於陰矣凡曰无不利者謂彼此俱利也地道光光鄭君讀為廣謂二在地上其生道甚廣也坤為廣生其自然之性故動直且方直方並以生物之德言二變之卦師六二之動即承天寵也注鄭說見禮深衣疏

含章可貞以時發也或從王事知光大也發大與害韻古音讀方沛切大徒蓋切與古音近微察部字凡微察部字以歸葵追推之類為古正音於今音為止攝

周易注疏臚本

書

六三以陰居陽有章美而含之非終不發也欲及其時而發之耳發則得正矣或有王事而從之此其知充乎陽大而發之也雖不居成功而代有終矣廣雅曰發動也文言傳曰六爻發揮二言動三言發皆取變義故二爻三傳並言大大者陽也釋言曰枕充也陸德明謂孫炎本作光光之為言充也義與廣近干注曰位彌高德彌廣是讀光為廣也三變之卦謙時發從事不居成功即勞謙也故並曰有終

括囊无咎慎不害也害音與古近微察部字括結其囊謂隱也

非仕而不言也值天地閉塞之時藏智以囊雖富必括

慎於隱而已不敢任咎亦不敢求譽也諸葛亮曰苟全性命於亂世不求聞達於諸侯合此爻義四變之卦豫括囊自斂何如盍簪之大得也

黃裳元吉文在中也中與窮終韻東部字凡東部字以公空胸雍之類為古正音於今為通得黃中之色供裳下之職以黃文裳是坤五能降

乾二居下之中也此如周公攝政七年有元德之吉者也隋書李德林傳引鄭義曰坤之六五如周公攝政五

變之卦比坤五臣服中而下也比五王驅上使中也龍戰于野其道窮也窮東部字上六陰氣已盛來兼乎陽

如龍之交於野其道已窮極也說文曰窮極也繫辭傳

周易注疏賸本

五

曰易窮則變變則通此謂陰窮知變能兼於陽也上變之卦剝坤而為艮坤西南與陰為類何如艮東北有陽之慶也

用六永貞以大終也終東部字永安承天之貞從乾事而終之此象傳所謂安貞吉也乾之用九重元故曰乾

元用九坤之用六重在貞故曰用六永貞陽為大陰以從陽而代有終故曰以大終

三三震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯虞云之外稱往震為侯謂初剛序卦傳曰屯者物之始生也有始生之

德故元說文曰屯難也難極必通故亨左氏閔元年傳

曰屯固比入吉莫大焉屯合而能固故利貞郭子和曰

乾坤之四德所以生萬物而康屯者屯為人道之始具四德而繼乾坤也易例在外稱往之外亦稱往勿用有

攸往誠初也五不建初為侯初勿往也建之乃可往矣

虞曰起之欲應動而失位往謂失四不合卦象故易其義震為侯謂初剛易京氏例初為元士二為大夫三為

三公四為諸侯五為天子上為宗廟說本乾初元士非侯也故利建之左氏昭七年傳曰嗣吉何建建非嗣也荀注曰天地初開世尚屯難震位乘乾故宜建侯

周易注疏賸本

五

初九般桓利居貞利建侯般今作盤本亦作盤古文作般子夏傳曰磐桓猶桓桓也馬云般桓旋也虞云動乎險中故般桓居貞謂君子居室慎密不出也注子夏傳見漢上

易傳馬云馬季長說見釋文釋言曰般還也說文曰般辟也一本作槃段借字桓本訓郵亭表子夏傳訓桓旋

之桓桓與亘通有回旋之義書禹貢西傾因桓是來鄭彼注曰桓是隴坂名其道般桓旋曲而上故名曰桓是

今其下民謂是坂曲為般也江氏聲段氏玉裁諸儒並謂鄭注有字譌當作今其下民謂坂為是曲為桓也是

即阨字是坂名故謂坂為是桓有旋義故謂曲為桓惠

疏訓桓為陵坂兼性馳穆非也般桓者般曲之貌初動險中之象也凡曰居者皆謂靜居也左氏昭七年傳曰弱足者居是也利居貞謂利靜居勿出之貞也君子居室慎密不出繫辭傳文援以相況也震為侯初居下陰皆歸之故利建侯

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字班鄭本作般婚本子夏傳曰如辭也馬云遭如

不進之貌班如班班不進也重婚曰媾虞云震為馬作足二乘初故乘馬班躡也馬不進故班如匪非也坎為寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚媾字妊娠也坤數

周易注疏賸本

屯

十如猶然也狀事之辭廣雅曰遭轉也轉不進之義屯遭者駢驢之借狀馬不進之詞也說文曰駢驢馬載重難行也震為馬作足說卦傳文二乘初馬動於險中故班如班與般通鄭本作般釋言曰般還也左氏襄十八年傳曰有班馬之聲釋言注引作般馬般如即般桓之義說卦傳曰坎為盜故為寇正應於坎故非寇陰陽相合故婚媾說文曰媾重婚也謂世為婚也鄭本作葍曰葍猶會也其義亦通女子謂六二貞固守也說文曰字乳也廣雅曰字生也人生子曰字是字有妊娠之義二既婚媾猶不妊娠者屯難故也繫辭傳曰天九地十

是坤之數十說卦傳曰震為反生故十年乃字謂屯難通也宋本義曰十年數窮理極注子夏傳馬說並見釋文及孔疏

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝鹿王幾鄭虞云即就也虞謂虞人掌禽獸者良為山山足

稱鹿鹿林也山下故稱林中君子謂陽已正位即就即就方言文虞即周官之山虞掌禽獸者鹿王本作麓麓鹿古通春秋僖十四年沙鹿崩說文引作河麓麓在山足林之屬山者林在山下是不屬山而在平土者說文曰林屬於山曰麓平土有叢木曰林互體良為山三在山

周易注疏賸本

震

足是鹿象說卦傳曰震為大塗良於木也為多節九家逸象坎為叢棘是林象坎陷故入林中三陰失位非君子也言君子者尚變也變陽得正故稱君子君子謂陽淮南子繆稱訓引此經注曰幾終也幾終不如舍之舍置也之外稱往易多言往來出入繫辭傳曰其出入以度內外卦之自內之外曰出自外之內曰入出者往也入者來也吝之小也繫辭傳曰悔吝者言乎其小疵也鄭本作機不如舍惠疏從之謂機張不如舍拔別一義六四乘馬班如求婚媾往吉无不利乘馬乘初也婚

媾謂初二婚媾以五言四婚媾以初言皆陰陽德正也
求五求之也往往五也虞注曰之外稱往

九五屯其膏小貞吉大貞凶虞云坎雨稱膏詩曰陰
雨膏之屯者固也有重難之意膏者澤潤雨以潤之

故引詩黍苗之文以相況也漢谷永傳引此經孟康注
曰膏者所以潤人肌膚爵祿亦所以養人也膏喻爵祿

屯其膏有爵祿不容濫之意也陰稱小陽稱大小謂六
三大謂初九五屯其膏於陰小之縱禽者貞之則吉而

陽大之得民者亦貞守之則凶也孟康曰小貞臣也大
貞君也君當開倉廩振百姓而反吝則凶臣吝則吉

周易注疏賸本

堯

論語曰出納之吝謂之有司據孟說陰為吝晉小貞之
吉謂六二女子貞得臣道也陽主施大貞之凶謂九五

屯其膏失君道也說亦可通
上六乘馬班如泣血漣如漣說文引作漣虞云乘五也坎為

馬震為行艮為止行而止故班如九家云體坎為血伏
離為目互艮為手掩目流血泣之象也上乘五剛乘

馬謂乘五也說卦傳坎震皆有馬象上體坎其於馬也
為下首為薄蹄為曳震以起之艮以止之故班如班同

般桓之般荀注曰般桓動而退也是班有行而止之義
也說卦傳曰坎為加憂為血卦故泣血說文曰無聲出

涕曰泣禮檀弓泣血三年未嘗見齒鄭彼注曰言泣無
聲如血出漣泣下貌坎伏離坎為血離為目艮為手並
說卦傳文以手掩目血流而出其泣漣如不已也

豕曰屯剛柔始交而難生生與下貞形靈韻耕部字今俗呼得古音許慎
云屯難也屯象草木之初生屯然而難从艸貫一屈曲

之也一地也故曰剛柔始交而難生荀云物難在始生
此本坎卦也乾剛坤柔交皆敵應屯則剛柔始交而

有屈曲難生之象焉說文曰艸木始生也屯从艸貫
一而尾屈曲之者象草穿地始出而未申也許叔重撰撰說文序

是說蓋亦本諸孟長卿卦變之例彖傳已發之漢魏注
周易注疏賸本

手

家之言卦變者莫詳荀虞蜀才盧氏諸人今玩索其例
當以荀說為最允餘不能及也卦變皆出自乾坤分言

之有震坎艮三男主變有巽離兌三女主變有姤復剝
夬一陰一陽主變有臨遯大壯觀二陰二陽主變有泰

否三陰三陽主變荀注屯蒙諸卦發六子卦主變例於
訟晉諸卦發二陰二陽卦主變例於蠱賁損困井旅渙

未濟諸卦發三陰三陽卦主變例於蹇解諸卦發乾坤
為卦變之主例說詳卷首自東漢後三千年无知此者

今其明乎至於虞氏卦變冗雜疊出有同此一卦而曰
自某來或自某來想虞氏自无定例也後儒烏能申之

歟近之申虞者錢氏大昕說為最近然非自然法象也
惠疏申之尤鑿矣屯自坎來三男卦主變之例初六升
二始與九五交九二降初始與六四交爻曰匪寇婚媾
又曰求婚媾是剛柔始交之象也序卦傳曰屯者物之
始生也物難在始生爻曰女子貞不字十年乃字是難
生之象也

動乎險中大亨貞雷雨之動滿形形今作盈古本作形
戶成切形荀云雷動雨潤則萬物滿形而生安於
陟成切險而不能濟屯動乎險中而无元亨貞之德亦不
利於濟屯濟屯者動乎險中備元亨貞之德乃有雷動

周易注疏賸本

三

兩潤之利而萬物形滿而生也震為動坎為險震在
坎下動於險中之象也彖言元傳言大者大即元也彖
傳於大有蠱鼎以陰為元者不言大亨凡以陽為元者
則曰大亨即大哉乾元之意如屯隨臨无妄升革是也
云元亨貞不云利者其動滿形即利也鼓之以雷潤之
以雨所以動物也序卦傳曰盈天地之間惟萬物屯者
盈也故曰雷雨之動滿形

天造草昧宜建侯而不寧寧耕部字古音讀奴成切虞云造造生
也草草創物也坤冥為昧不寧言寧也天物初開造
生萬物其端始於冥昧之中世尚屯難宜建侯以寧之

也造謂造生也造與作通作有生義天造猶云天作詩
大雅曰天作之合頌曰天作高山並謂天生之也草者
草創為始初義史記屈原傳屈平屬草藁索隱引崔浩
注曰草謂發始造端也昧謂冥昧荀注曰造生萬物於
冥昧之中王弼曰造物之始始於冥昧小爾雅曰不寧
言寧也玉篇曰不詞也助語无義詳見王伯申經傳釋
詞一曰不與丕通詩書言不顯皆丕顯也不寧大寧也
傲居子曰寧願也謂五屯其膏不願建侯也初般桓居
貞因五不願建侯而勿往五也傳釋彖之勿用有攸往
如此凡彖傳無不釋之彖文震不喪匕鬯傳不述其文

周易注疏賸本

三

而釋其義順文則然此傳不述勿用有攸往之文而釋
其義與震同此與全例合可備舊說所未備

象曰雲雷屯君子以經綸論今作綸荀鄭云論謂論

誤書禮樂施政事黃云經論匡濟也論黃本作論雲合雷鳴鬱結

不雨其象為屯君子用其象於政事必經營以施之於

禮樂必論議而書之所以匡濟其屯也坎不言雨而言

雲者坎在上也乾象傳雲行雨施虞彼注曰上坎為雲

下坎為雨程傳曰雲為雨而未成者也未成雨所以

為屯經謂經書周禮敘六官並曰惟王建國辨方正位

體國經野設官分職以為民極鄭彼注曰經謂為之里

數鄭司農云九夫爲井四井爲邑之屬是也屯當草昧
之世必先經野以爲民極孟子曰經界既正分田制祿
可坐而定也禮樂度數之繁必待攷訂故論議之說文
曰論議也大象例兼兩卦之象經營象雲之分布論議
象雷之發鳴也虞氏象坎爲經震爲言爲議屯之卦鼎
鼎取新也屯則草昧矣故經論以新之上下易爲解解
不屯也注鄭黃說並見釋文黃氏名穎

雖般桓志行正也以貴下賤大得民也正民韻正在耕部民在真部周

季音轉王弼曰不可以進故般桓非爲宴安棄成務

也故志行正苟爽曰陽貴而陰賤陽從二來是以貴下

周易注疏賸本

毒

賤初有剛明之才雖般旋靜居而非以宴安棄成務
其志固欲行其正也居而貞非其志也以五方屯膏耳
以陽之貴退居於初下於坤陰之賤而賤无不歸嚮於
貴是陽大能得陰民也此初之所以利建侯也坎爲志
震爲行爻得正故曰志行正也志在行正其般桓者非
求宴安棄此成務特以五屯其膏也董子曰陽貴而陰
賤坎陽從二退初以下坤陰故曰以貴下賤大者陽也
坤眾爲民大得民釋利建侯周官以九兩繫邦國之民
一曰牧以地得民二曰長以貴得民三曰師以賢得民
四曰儒以道得民初九有賢德以師儒之道得民於下

建之爲侯則牧長之得民也初變之卦比陽大得民民
比之也左閔元年傳辛廖曰屯固比入公侯之卦
六二之難乘剛也十年乃字反常也卽鹿无虞以從禽
也君子舍之往吝窮也求而往明也屯其膏施未光也
泣血漣如何可長也

周易注疏賸本

毒

周易故訓訂

〔清〕黃以周撰

據復旦大學圖書館藏民國十三年吳
江施肇曾刻十三經讀本本影印原
書版框高一六九毫米寬二五八毫米

周易故訓訂序

昔者文王作彖周公演爻其名小其類大其旨遠其辭
文意蘊而不盡義淵而難測左氏傳錄術家言或已漫
衍而不得其宗孔聖乃訂之作十傳以翼經謂之十翼
象傳明六畫之法象彖傳舉一卦之綱領爻傳析諸爻
之義例而繫辭說卦諸傳易之精蘊具於是夫經之有
傳猶射之有彀也學者勿背彀而去必志彀而發之然
一人發之巧與力有不逮不若與眾人共發至且中之
多也是以學者必廣搜古注互證得失務求其是若夫
舍古求是詎有獨是多見其不知量也雖然學必求古

周易故訓訂序

而古亦未必其盡是矣古人易注充棟多至千百家即
周之所旁搜而得見者亦不下四百餘家其中有不遵
孔子之傳而臆解文王周公之經且有不遵文王周公
之經而好為伏羲之言是所謂變彀率者也其力能至
乎其巧能中乎其一至無不至一中無不中乎惟願學
者擇是而從勿矯異勿阿同斯為善求古善求是也已
周幼承家君傲居子之訓口講指畫略有會悟作十翼
後錄若干卷會萃先儒之說條列之融貫之若是者有
年今約其說而成是書擇古注之是者從之其背聖傳
以解經義有不安者則足之以鄙意顏其名曰周易故

訓訂訂者平議之也不敢矯異於古人亦何敢阿同於
古人務求實是毋背聖傳致乖聖經也云爾咸豐乙卯
春黃以周自序

周易故訓訂序

而古亦未必其盡是矣古人易注充棟多至千百家即
周之所旁搜而得見者亦不下四百餘家其中有不遵
孔子之傳而臆解文王周公之經且有不遵文王周公
之經而好為伏羲之言是所謂變彀率者也其力能至
乎其巧能中乎其一至無不至一中無不中乎惟願學
者擇是而從勿矯異勿阿同斯為善求古善求是也已
周幼承家君傲居子之訓口講指畫略有會悟作十翼
後錄若干卷會萃先儒之說條列之融貫之若是者有
年今約其說而成是書擇古注之是者從之其背聖傳
以解經義有不安者則足之以鄙意顏其名曰周易故

周易故訓訂

定海黃以周

三三乾下

乾元亨利貞

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說文引夕惕若夤夤九四或躍

在淵无咎九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔說

文引作恍汗簡云古文如此用九見羣龍无首吉

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

文王卦辭名象象者材也材之言裁也裁斷一卦之

周易故訓訂

義也孔子作象傳先釋卦名次釋卦辭閒或禘取卦

體卦德卦象卦變以明之而卦義有未盡者又從而

推廣之以象曰發例者言象之意若曰非以傳名象

也凡陰為小陽為大六爻純陽故稱大九家元善之

長也資取也統本也鄭康成萬物兆始皆資取乎生長

之元氣是本乎天也此釋象辭之元也凡以德長大

萬物曰元

雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以

御天

坎離者乾坤之用也雲雨坎也大明離日也侯氏坎

之上行為雲下施為雨而品物流動而分形離之前

日既終明日又始而晝夜各行六辰而時成此謂坎

離升降乾坤之氣通也以爻象言之品物者謂爻有

等之物也終始者謂六爻之位也卦爻上為終初為

始舉終始即賅六位惠天六龍者六爻之陽也坎兩

時施離日時成天之亨必順其時人之亨亦必乘乎

時故龍德之人乘潛見惕躍飛亢之時以御天也此

釋象辭之亨也凡以時會通萬物謂之亨

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

做居子曰乾道變化謂天地變化變則通利也人為

周易故訓訂

人之性物為物之性是謂各正性命人物之性命各

正貞也保合大和保亦貞和亦利常保守其並育並

行之氣乃是利貞也以爻象言乾交坤而陰陽相應

則利陰陽各當其位則貞也以周謹案在天為變在

地為化乾坤相交是謂變化凡變而和謂之利正而

固謂之貞

首出庶物萬國咸寧

乾為諸卦之首九五為乾之首文言傳曰聖人作而

萬物覩

象曰天行健君子以自彊不息諸卦皆舉卦名惟乾言健趙氏汝樑云集頤乾

或作健當是
健講為健

凡經卦大象相對為文天行健與地勢坤相對天行
天道也王伯申爾雅曰行道也道者流行不息取重乾
之義君子者有德之稱不必以位也以用也六十四
卦大象皆以之者所以示學者用易之方也
潛龍勿用陽在下也

神龍能變九之陽也伏潛不見初之下也凡言勿用
者筮者勿用之以作事也謂人當潛藏之時不可有
所作為也吳幼清象爻未言陰陽孔子於乾初曰陽在
下於坤初曰陰始凝創言九六陰陽之道

周易故訓訂

三

見龍在田德施普也

見龍在田出乎潛也初二為地初地之下二地之上
陽在初猶龍之潛伏於地下也陽在二猶龍之發見
於地上也潛龍行而未成潛龍出見于田德施乃普
人利見之謂二才

終日乾乾反復道也

終日乾乾健之至也君子終日健行反復不息至夕
猶惕然敬之雖自危厲義无咎也乾乾者健之至言
非一時之健乃終日之健也乾乾與謙謙坎坎蹇蹇
夬夬井井同義三多凶故屬厲危也知至至之復也

知終終之反也原其始曰復反其終曰反反復道猶
云終始道也

或躍在淵進无咎也

或躍在淵以時進也淵謂初九初在地下稱淵四與
初應既不安於地又未可飛於天如在淵而躍頓起
而倏止焉此上下無常欲及時而進也進釋躍義

飛龍在天大人造也造劉歆父子作聚

飛龍在天聖人作也造為也作也天者首事造制聖
人法天而制作興焉此所謂聖人作而萬物覩也二
為在下之大人五為在上之大人凡言大人者皆指

周易故訓訂

四

九二九五言陽為大也

亢龍有悔盈不可久也

亢龍陽之盈也盈不可久時已極也上居天際之極
乃龍之居極杳冥而不能為兩者故曰亢龍猶亢陽
之為旱也悔者變也凡爻言悔者皆從變亢而能變
其斯為龍乎盈釋亢不可久釋有悔悔則能變變則
通通則久

用九天德不可為首也

用九乾爻變也天德不可為首无以加之也筮法以
過揲之數定七八九六爻以變者占故曰九六其實

乾未必皆九也或九七相間六爻皆七亦乾也坤未必皆六也或六八相間六爻皆八亦坤也此言用九用六者則以乾六爻皆九坤六爻皆六言九六爻之變也六爻皆九故曰羣龍羣龍盡見天德之盛无以加之不可為首者言无有復駕其上者非謂乾剛不可為物首也乾為首則首出庶物剛德宜然矣漢王莽傳張竦曰德无首者褒不檢顏注云无首謂无出其上也正合易義

三三坤上坤下

陸氏釋元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷絕句後得

周易故訓訂

五

主絕句西南得朋東北喪朋安貞吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至下也臨卦有順承之義乾統天故以大為元坤順

承天故以至為元萬物之氣資天而始故乾資始萬

物之形資地而生故坤資生地道承天而時行无成

而代有終者也○說文至鳥飛从高下至地也不上

去而至下來也先迷即上去之謂後順即下來之義

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

倣居子曰光廣通謂地之廣博坤以含配乾之弘而

无所不有以廣配乾之大而无所不至乾坤氣通萬

物暢遂是為嘉會之亨也以周謹案地之所積者厚

其積厚者其流廣積厚流光見大戴禮光亦廣之借坤之廣可合乾

无疆之大地之持載萬物蓄而藏之無不包含坤之

含可合乾无疆之弘地以廣厚之德載含萬物蜀可

配乾之弘大是天地氣通而各品之物莫不暢遂故

曰咸亨亨者嘉之會也謂物之嘉美畢會也何元光

與廣通坤惟厚載故能廣含文言傳曰含萬物而化

光光亦廣通是含廣皆坤之德也易稱大弘亦大也

弘大並指乾言

牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行

周易故訓訂

六

馬陽物非地類牝馬乃地類也牝馬順而健行故曰

无疆謂坤能承乾其動剛也郭子彖言有攸往傳言

攸行行即往也君子謂陽陰順於陽陽往據之也

先迷失道後順得常

陽唱而陰和陽為主而陰應之者也先陽不應則迷

失其至矣後應乎陽而順得所主也文言傳曰得主

而有常陽為陰主得主者得乾之應也失道者失所

主之道无應於陽也凡曰失道未失道者皆以有應

无應言也

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應

一第 NT 冊 賣 參 日 之 全 書 第 3 卷 1 1 1 1

地无疆

西南坤方六陰類聚故曰得朋謂坤陰以類行於西南也東北艮方艮體坤體而為陽卦故曰喪朋謂坤上陰極將交乎陽也凡陽稱慶類行非慶也離其類以從陽乃終有慶也坤以承順乎乾為貞安於承陽之貞陽亦應之而无疆矣坤象三言无疆並以應陽言一例也坤之西南東北與蹇解同並以坤艮言亦一例也

象曰地勢坤君子以厚德載物

地有高低九等之差故稱勢取重坤之義君子用此

周易故訓訂

七

象博厚其德所以載物也

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陰始凝不可馴也馴致其道終必敵也霜冰之漸宜早辨也霜能殺物陰主殺故象之堅冰地之寒氣結而成也馴順也陽順陰之性也此言六陰凝聚陽自馴成之而初欲變復之難也做居子曰坤亥月卦六陰凝聚時不甚寒或有霜無冰或有冰不堅至子月一陽生陰與陽敵激為甚寒堅冰乃至坤初欲變復復者陰轉為陽之交正陰欲敵陽之候聖人望其變

而戒其變之易激也以周謹案陰陽者造化之本不可偏廢然陰非惡也而惡不自陰始故聖人於陰之能承陽者既以健順仁義分言其德而陰之遠陽者則欲升降之陰之消陽者則欲扶抑之聖人作易之大意如此朱子

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直以方動乎乾也地道光能廣生也觀象傳直以方也之文知直方二字句絕觀象傳不習无不利之文知大字亦宜讀乾直坤闕而二稱直者地承天之氣

周易故訓訂

八

以生物句萌畢達故曰直也地之形非方而二稱方者方以德言謂其既生物各有定分而不可易也陽大陰小而二陰稱大者謂其承乾之大也陽動陰靜而二陰稱動者謂其從陽而動也六二承乾動直之氣以成方德是得陽大生生之氣故能廣生萬物不習陰小而有蕭殺之氣也初六馴致其道陰習之也習之而有冰霜之殺失地道廣生之性矣二不習利於陽亦利於陰故曰无不利凡曰无不利者彼此皆利也地道光光讀為廣謂地生生之道廣也乾主九五居天德之大位坤主六二得地道之廣生此皆德

之中正者也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含章可貞有時而發也或從王事發以時也凡陰居

陽位剛柔相襍成文為章吳幼清可者未盡然之辭或

疑辭有章而含者當其可而貞之也非終不發也及

其時而發之耳或有王事則從而發之李晉卿雖已不

可居成功而畢其事者實已也故曰无成有終吳幼清

以時發深析可字之義或從王事即時發之意項平甫

王事乾事也光大乾之陽大也三之從王事知陽大

周易故訓訂

九

之宜順承也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

括囊慎於隱也文言傳曰天地閉賢人隱括結其囊

謂隱也非仕而不言也值坤陰閉塞之時藏智以囊

雖富必括慎於隱而已否則有譽即有害也坤為布

帛為吝嗇括囊象不忤物故无咎不立功故无譽孔達

達

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

六五黃裳中而能下也黃中之色也裳下之飾也下

不共非裳也中不忠非黃也稱裳以明其為下稱黃

以明其居中得下之中謂坤五為降居乾二也此如

周公攝政七年復辟事之至善而有元德之吉者也

乾為衣坤為裳九家坤五下降承乾猶裳之承衣也

凡曰黃者陰爻在中也曰元吉者有元德而吉也

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

坤上稱龍兼於陽也交戰于野陽氣襍也其道窮陰

已極也傲居子曰戰交也窮極也坤陰盛極與乾交

也說文戰鬪也鬪遇也又於壬字下引易云戰者接

也遇接交同義鄭君於說卦傳戰乎乾注云戰言陰

陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也

周易故訓訂

十

于雷風相薄注云薄入也鄭君許氏入接二義相足

鄭君言君臣對合者彼承帝出言之故言君臣而爻

義則以夫婦交媾言也坤六陰成於亥乾位西北正

陰陽交媾之義坤血黃既交乾則兼有元色故曰其

血玄黃曰血者初胎未成也其後震為龍為玄黃本

於乾坤之氣血也以周謹案乾居西北之地為野凡

言龍以喻陽言血以喻陰也陰交乎陽兼陽之氣故

曰龍血凝於陽猶未離類故曰血天玄而地黃陰陽

兼天地之氣襍故曰玄黃一索而得震故震為龍為

玄黃得乾坤之氣血也

用六利承貞象曰用六承貞以大終也

用六用坤六爻之六也承貞即安貞吉之義孔仲乾

之用九重元故曰乾元用九坤之用六重在貞故

曰用六承貞何元陽為大陰以從陽而代有終故曰

以大終惠定

三三震下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生

物始生曰屯屯者難也屯之文从艸貫一屈曲之也

一地也說文象山穿地始出而未申也朱子屯之象陽氣

周易故訓訂

十一

震動物向上生而為坎冬寒氣所難屈曲地下出而

難申也張舜元屯自震變乾坤一索而得震故為始交

震四五相易為坎之險故為難生

動乎險中大亨貞雷雨之動滿形形今作盈此從虞本

安於險而不動不能濟屯動乎險中而无元亨貞之

德亦不利於濟屯濟屯者動乎險中備元亨貞之德

乃有雷動雨潤之利不言利滿形即利也彖言元傳

言大者大即元也彖傳於大有蠱鼎以陰為元者不

言大亨凡以陽為元者則曰大亨即大哉乾元之意

如屯隨臨无妄升革是也

天造草昧宜建侯而不寧

天造天地肇造之初也吳幼清草粗昧冥也草粗見史記集解

建侯指震初言震本侯象在初則非侯故五利建之

不寧不願也謂五不願建侯也肇造之初粗草冥昧

宜建賢侯以輔治而五屯其膏不願建侯故初盤桓

勿往也此釋彖勿用有攸往之義也一說而讀為能

能猶安也安不寧謂安其所不安也亦通鄭康成

象曰雲雷屯君子以經綸論今本作綸鄭本作論劉表黃穎同今從之

雲合雷鳴鬱結未解不能成兩其象為屯君子法之

經營其事論道其政以解其屯經營以象雲之分布

周易故訓訂

十三

論道以象雷之發聲

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴

下賤大得民也磐本作盤又作盤

磐桓居貞非其志也志行正不忘民也大得民利建

侯也初有剛明之才雖般旋而不進其志固在得行

其正也居而貞非其志也以五方屯膏其勢不利攸

往耳朱子初陽之貴下於三陰之賤而賤无不歸嚮

於貴是陽大能得陰民也吳幼清此初所以利建侯也

磐般通辟也桓亘通回也般亘旋也段若凡言居者

謂靜居不躁動也陽為貴為大陰為賤為民

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也班鄭作
作驪媾本作
或作媾

屯如遭如其才弱也十年乃字其道亨也六二遭般
不進以己之才弱不能濟也而剛明之初位又在己
下不得承庇其身也凡柔承剛則得其庇柔乘剛則
不自安二有屯如遭如般如之難无所庇而不自安
非初難之也夫二與五本有婚媾之親其與初遭般
不進非寇視婚媾也五方屯膏往亦不利其不遠許
嫁者乃女子之屯貞也至於十年之久屯難將亨初

周易故訓訂

三

利建侯而二乃得婚媾之常道矣遭如難行不進之

貌馬季乘馬乘初也虞仲班本作般般如回旋也鄭

成坎為寇正應在坎故匪寇陰陽之義象婚媾虞仲

字有許嫁之義禮曰女子許嫁笄而字未許嫁故不

字朱坤數十為十年十年可反常道故字

六三即鹿无虞惟入于林中君子機不如舍往吝象曰

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也鹿虞王作麓
幾鄭作機從

鄭黃讀
子用反

即鹿无虞上不與也退入林中迷失道也以從禽獨

遠實也君子舍之明辨哲也三居山足已就麓矣虞仲

翔而意欲往五山巔大獲其禽而无虞人以道其前
往所謂先迷失道未能得主者也其惟退入於林中
乎縱佚其禽一无所獲矣即就也鹿麓古今字山足
也艮為山三居山下即鹿象虞虞人掌獸禽者三无
應於上上不能引三於五无虞象平地有竹木曰林
震為大塗為竹艮為木育林象吳幼禽者鳥獸之總
名李氏坎為豕離為雉震為麋鹿艮為狐狼有禽象
虞仲從縱通縱佚也鄭康變離為網罟獲禽象三未
變離有縱禽象幾終也高誘君子待時而動知其
終不如舍而不往也往上必吝以其窮於上而无應

周易故訓訂

四

也凡在內曰來自外之內曰來在外曰往自內之外

曰往窮指上言

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

乘馬般如未求也求而往乘馬而進也四與初應般

如回旋未敢遽進及五求其婚媾乘初馬而俱往四

得薦賢之吉而初與五亦无不利焉婚媾指初言初

四正應象婚媾程求謂五求於四也必待求而後往

者不如是不能信用也此四之明也亦可見即麓入

林者之不明矣○二婚媾以五言四婚媾以初言猶

二四乘馬為乘初上乘馬為乘五也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

小貞吉陰可屯也大貞凶陽宜施也屯膏不下施未

廣也六五以爵祿不容濫而有重難之意故屯其膏

不知陰小之即鹿入林者妄干其膏貞之則吉有陽

大之利建侯者亦貞其屯膏之意何以濟屯故凶凡

曰大者指陽言小者指陰言也傳曰施未光光與廣

通

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

文作

泣血漣如屯未濟也上乘君位自慮不足濟屯而望

周易故訓訂

五

五之康屯其當天造草昧而傳位於剛明之子者歟

乘馬謂乘五何可長屯不可久也

三三坎下

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞童蒙求我一本

象曰蒙山下有險險而止蒙

艮山之下有坎險險在內不可處止於外莫能進蒙

之象也程子

蒙亨以亨行時中也劉先民讀以亨

險而止不行也蒙未亨也亨而行不止也蒙既亨也

以亨行非蒙自行也九二當其時而得其中也吳幼

匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三

瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

我二童蒙五也荀慈明五應二有應求之義初初六

筮問也初承二有承告之義惠定再三三四也荀慈

三四不應二則其心不誠不承二則其心不敬不誠

不敬是為瀆瀆則不可告也其能告者以有剛中之

明也其不告者非不能告乃蒙之瀆也无不通謂之

聖聖與蒙反蒙以正養之可以作聖此釋利貞也惠

字

周易故訓訂

六

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉水之始出者山下出泉行而不汨君子法坎之動

以果行如泉出於山而決其流於外也法艮之靜以

育德如山之出泉而常涵其源於內也吳幼

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人

以正法也

發蒙未瀆也刑人禁其始也說桎梏終有利也謂蒙

未瀆可以啟發九二正之以法使其知恥知畏終能

說於桎梏之罪也正法所以脫罪此初之利也如以

欲正法而往四其後必為困蒙之吝必不能脫桎梏

何利之有刑以法言正法釋用刑義周官所謂鄉刑上德糾孝圖土聚教罷民以明刑恥之是也之外稱往謂往四也初四兩吝字相應何元子

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也包作苞鄭

包蒙吉以剛中也納婦吉來求我也剛柔接以亨行也九二有剛中之德陰皆歸之故曰包蒙五為正應

先來求我而親迎之故曰納婦二為內主象婦五為外主象子又體艮為童為小子二稱家納婦成家故

子克家虞仲翔剛柔接謂二之剛中接於五五之柔惠定字

周易故訓訂

七

中接於二也此蒙之所以亨也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

見金夫遇剛也不有躬不自保也上九陽剛之夫為金夫三位在躬躬行不順上○將擊之是不能保有

其躬也故占者勿用此爻之義以取女也勿用占辭六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

困蒙未發也獨遠實无與也凡陰為虛陽為實陰有與於陽亦為實承乘比應皆陰獨遠實也五之蒙近

實而亨者也初之蒙近實而發者也三之蒙近實而

瀆者也獨遠乎實蒙而莫發困而莫亨者其惟四乎不曰无攸利而曰吝者四之困異於三之瀆也獨遠乎實時地為之也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也童蒙吉志應也順以巽來求我也六五下應剛明之賢以為己輔順而能從巽而善入蒙而如童者也艮

為童坤為順變為巽巽入也上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

不利為寇禦何害也三為瀆蒙上擊之如禦寇焉三體坎為寇為寇者也為寇者不利故三曰无攸利上

體艮為止禦寇者也禦寇者利故上曰利用三行不

周易故訓訂

六

順非特下不順上二亦上故利用之以禦三使其上

下皆順不為寇害也

三三乾下坎上需有孚光亨貞吉利涉大川

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣乾天下之至健也德行恆易以知險坎險在前需時

而進知矣哉惠定字需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有

功也

需自大壯變自四進五得位正中虞仲翔下與剛明之

二同德相應故有孚光亨貞之吉此言五也健能待

時往必濟險故有功此言乾也凡坎中實為孚二五

之九者伏坎亦稱孚坎離皆有光五多功故往有功

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天陰陽虛吸以畜其氣畜極然後成兩李晉卿

君子用是養其血氣之和平樂天待時不敢躁進不

進非需不需奚進進而能需其義始不困窮矣坎為

酒飲食坎象乾陽性舒為樂宴樂樂天也乾象吳幼清

初九需于郊利用恆无咎象曰需于郊不犯難行也利

周易故訓訂

九

用恆无咎未失常也

不犯難行遠害也未失常志在上行也乾道以上行

為常初之不輕犯難需而後進也雖久居曠遠之地

未為失其上行之常也楊中立

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小

有言以吉終也沙鄭作述

需于沙亦不進也雖小有言未大失也二之去難已

近而處之優游者以其在中也雖未當位不免為陰

小所訾然上終敬二不敢大失故終吉也衍寬衍也

小陰小謂上也言者以口語相傷也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇
敬慎不敗也

需于泥親與坎接也所需之地已近坎難而猶幸其

在外卦也雖自我始致其寇若能敬慎不躁動需時

而進其義不至困窮矣曰致寇非戒其不得進也直

使敬慎无失其時耳程子曰敬慎不敗我不敗寇斯敗

矣不敗者需之亨也趙氏汝楨

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

需于血養陰也出自穴辟險也順以聽待陽之進也

倣居子曰血需養之胜實也坎為豕為血卦禮少間

周易故訓訂

三

曰血者猶血酒者猶酒四柔順養陰血者血五剛中

養氣酒者酒象傳曰順以聽血不遽和順之亦聽之

需之象也以周謹案五言需于酒食則四言需于血

是胜實之物矣坎為穴為水上言入于穴是涉川險

則四言出穴是出以避險矣順以聽謂順於九五以

聽三陽之進也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

需于酒食養陽也靜以自養待下三陽之來共濟之

也四養陰養以胜肉五養陽養以酒食乾三陽見險

能需則不陷於險坎一陽處險能需則可以出

險張希獻

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

入于穴險可濟也不速客來需於內也敬之終吉待其濟也五爻皆言需上不言需需極而險可濟入于穴即象所謂涉大川也謂濟其險也三人乾三陽乾居西北之地為客速召也下三陽有濟險之才以其需而不進正如不可召之臣故曰有不速之客三人來在內曰來言三陽在內宜敬而升之也夫需之所以不能為既濟者以九二之不當位也需極而濟三

周易故訓訂

三

陽並進上六或以九二之不當位而起侮慢之心戒之曰敬之終吉見二之陽剛不可失也三陽同類失二即失初三矣陽為大陰為小九二小有言小指上之陰言上六未大失大指二之陽言有言則失敬則无言敬未大失二終吉上亦終吉矣

三三坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川室馬鄭作啞象曰訟上剛下險險而健訟

內不險不生訟外不健不能訟險而健乃訟程

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

訟自遯變遯之九三降居二而成訟剛來陷於兩陰之中本不吉也二之所以吉者以其來而得中有孚惕中之德也孚孚五也坎為孚窒本作啞覺悔貌鄭成二之懺即覺悔而惕也歸而通知難而退訟而不過乎中也此言九二之才也

終凶訟不可成也
終成其訟必凶此以上九言訟之終也朱子發
利見大人尚中正也

九五為聽訟之大人所尚中正無所偏繫故訟者利見之九五言訟之主也朱子發

周易故訓訂

三

不利涉大川入于淵也
需訟皆言涉大川需望其往而此戒其入者需險在前非健動不能出訟險在下欲健動而必陷也郭子和
此言一卦之義也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

乾陽生於坎子坎水生於天一其始本同氣也項平甫
一離於形天西傾水東注天上隕水下流張仲純由是相背而行矣君子觀此象知民同胞物同與我與他本是一體祇因兩相悖違而遂成訟端故作事謀始謀始者不為形區類別之見也何元子

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

小有言陰有訟也初六失位故有言訟必辯明故終

吉何元子

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也掇鄭本作掇

自下訟上勢不敵也患至而憊不克訟也九二居下

與上九相訟必不能勝患至而憂歸而逋守至薄之

祿不與上爭是以无眚也惠定字爻不克訟句歸而逋

句傳不克訟歸逋句竄也句患至略讀坎為隱伏故

周易故訓訂

歸而逋虞仲翔三百戶下大夫之祿惠定字竄釋逋義掇

本作憊憂也患至而憂即象所謂啞惕申明所以竄

逋之故

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從

上吉也

食舊德不邀賞也王事无成不居功也六三貞守故

祿順以從上是以或從王事讓其成功而不更受重

賞不然上九必啟爭奪之心矣二曰三百戶三曰食

舊德見守薄祿則爭息受重賞則訟起也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不

失也

復即命自反也渝安知變也居不當位望其復且渝

也凡言復者皆指初言渝者皆主變言即就也就成

也復而與初易位為中孚可以成其天命變而為渙

則訟解而得所安矣或復或渝位正而吉故爻曰貞

吉傳曰不失復即命句渝安句

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五中正聽訟主也无所偏繫有元德也禡上之服

而終伸初二四之直訟者利見之故曰利見大人尚

中正也

周易故訓訂

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足

敬也聲王肅作鞶褫本又作褫鄭本作托

或錫之鞶帶非果錫也以訟受服非德賞也上九貪

下之功以為己力下不克訟或歸功於上而獨受服

命之寵然九五中正大人終能伸初二四之直而三

奪其服也以訟受服亦已可鄙况其三褫之而不得

是終凶也或之者疑之也鞶帶佩鞶之帶一曰大帶

鄭康成褫奪也

馬季良三三坎下

師貞丈人吉无咎丈人子夏傳作大人

象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣

師道必正而後動眾正者九二也能用眾正之九二

以王天下者六五也郭子以用也眾指四陰五為王

九二為帥師之丈人丈之言長以法度為人之長有

正人之德者鄭康成

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎

矣

毒治也馬季安剛中謂二應謂五行險內坎順

外坤剛中而應任將之道也行險而順用師之法也

游定夫以此治安天下民皆服從王者之師也

周易故訓訂

彖

象曰地中有水師君子以容民畜眾

地中最眾者莫如水水附地而流地振之而不洩是

地能容水也凡地掘之皆得水地重濁畜之以水氣

則靈動是水能畜地也地中有水取互相容畜之義

君子觀此象寓師眾於人民兵農合一平日容其人

民正所以畜其師眾也坤為眾坎亦為眾

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

師出以律師之臧也否臧凶失其律也坎為律法也

謂號令節制之善否古多作不臧善也不臧不善用

律也朱子

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

在師中剛得中也承寵錫命五應之也王五天亦五也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

或輿尸眾主之也輿尸謂六三陽為大謂九二九二

有剛中之才必使專主其事乃有成功或使六三共

主之以分其權則九二亦不能立功矣後世使中人

監軍而喪師者多矣皆不知輿尸之戒者也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

周易故訓訂

彖

師左次承陽命也陽稱左謂九二次舍也荀慈震東

方為左為長子四柔順得正與二長子一體同功二

居中為主帥四從左而聽其節制不敢自為之尸是

以无咎也錢國瑞陰以承陽為常四能左次雖位在二

上未為失其常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象

曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

田有禽宜獲之也利執言師有名也長子帥師以眾

正也弟子輿尸大无功也九二能以眾正動而有獲

奉辭致討宜無不利然以陰柔為師之主弱而多疑

既使長子帥師又使弟子眾主其事何利之有此不可不戒也長子謂二即象之丈人也自眾尊之爲丈人自君稱之爲長子弟子謂三弟次也小也弟子謂之次而小者與長子對文以中行二有帥師之吉以其中得行於五也使不當三有輿尸之凶五實使之不得辭其咎也

述虞仲翔程子蘇子瞻胡仲虎

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大君有命以德威之也開國承家以德享之也小人勿用无其德勿用其占也上爲宗廟父大君猶言先

周易故訓訂

三

帝也命所受天命也

鄭康成

言先世有積德上感天心

用師以開國承家如商周以征誅得天下子孫世承之也小人用師或不足以開國或開國而不能世承之古今黷武之禍皆如此矣安得謂能用此哉一說大君謂二之陽二有君德承天寵之命能開國能承家若小人筮得此而勿可用用以出師必亂其邦聖人深爲黷武者戒也

三三坤上下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

象曰比吉也比輔也下順從也

比吉也也字涉下兩也字而衍比吉二字當在下原筮元永貞之上凡象傳釋卦名必在釋卦辭之先釋卦辭必列卦名於其上以傳例核之其爲錯簡甚明

王懷祖

一陽在上剛明中正眾陰無不順從比之義也

原筮元永貞无咎以剛中也

原再也筮筮所比也蒙曰初筮致一以求之也比曰原筮再三以擇之也身比焉順也故曰比吉然所比者非有長人之德必不可以永貞故須再筮以擇之九五陽剛居尊位下皆順從有長人之德者也居中得正能永貞也

述程子蘇子瞻游定夫

一說蒙曰初筮者初筮

周易故訓訂

三

內卦得剛中也比曰原筮者再筮外卦得剛中也內卦爲初筮外卦爲再筮存參

來矣

不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

九五陽得尊位上下五陰柔弱不安並來比之而五陰中之後來者上也其義當誅窮凶之道也易例之內爲來此合上交言之故亦稱來方來並來也與書梓材庶邦享作兄弟方來同五剛爲夫後夫謂後乎夫上也

虞仲翔

上下應謂上下五陰皆應於陽上特後耳後夫必有貳心其義困窮故曰其道窮禹會諸侯於塗山防風氏後至戮之即此象也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

天下之相比無間者莫如水之附地而地上有水派

別流分各有所親又非如澤之可鍾者也先王觀此

象知民之不可無所比比亦不能歸於一也於是國

分爲萬眾建諸侯上下遠近脈絡相通君民之勢互

相親比焉萬國象地諸侯眾建其上象水之布於地

建之親之所以比之也

郭立之馮時行王童溪

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之

初六有他吉也

有孚盈缶他已浹也有他終來孚也傲居子曰有孚

周易故訓訂

无

比之擇元永貞而比之也陽實爲孚五孚初初比五

也有孚盈缶終來有他吉者初遠於五不如四之近

承又不如二之遠應而五之所孚者既盈於二二來

初初比二以比五故吉有他指二五爲卦主則二稱

他也凡曰他者非卦主亦非正應以周謹案有孚謂

五孚初比之謂初比五五體坎中實爲孚二伏離爲

大腹缶象五之孚盈於二之缶盈則溢而下流於初

矣之內稱來終來五之孚來及於初也他謂二初之

得比於五以有二之他也大過九四有他吝中孚初

九有他不燕有他未必吉也比取順從之義不嫌有

他且初六遠於九五非他何以達五故曰比之初六

有他吉也見此卦此爻有此象也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

比之應五也自內之外也六二柔順中正自內比外

應於九五固守其正不敢自失也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

比之比五也匪人非其人也秉承皆陰又應後夫之

上以此比五必非五之人也比之句匪人句

王瑤

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

外比五內舍初也貞吉得位比賢也賢五之德也上

孚

周易故訓訂

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之

吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

鄭

顯比明示比道也王用三驅以田獵也三驅之法禽

之前來趨己者不射旁走避己者亦不射其背已而

走者則射之射前來爲逆舍而不射故無面傷者射

背去爲順射而取之故自臆達右臆爲上殺失伏也

失前禽即舍逆也兵法亦如之降則不殺背則殺之

不比者可誠比者不必誠也邑人不誠與前禽不殺

之義同以象言之初二四前來者三旁走者上背去者象三驅下諸爻前來比五爲前禽佚之不誠象舍逆上爲後夫之凶其義當誅象取順述鄭康成王輔嗣項平甫

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也
上六比之何其後也无首凶志亢也上爲後夫見不安者並來而始來來而後者也以其能來故曰比之以其來而後故曰无首无首者无得出己之上也謂其身雖來比猶有上入之心也剛德无首柔以大終柔而无首不能承剛而代終故凶荀慈明凶者以其无首也比之句无首句凶句

周易故訓訂

三三乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

凡言得位者以卦變而得其正位也乾坎以五爲得位坤離以二爲得位震以初艮以三爲得位巽以四兌以上爲得位小畜自夬變上來四成巽變而得位王瑤上下謂五陽五陽皆應之而一陰受養於其間故曰小畜小畜者陽畜陰非陰畜陽也

健而巽剛中而志行乃亨

畜人者能健行受畜者能巽順所以可亨也九五剛

得中六四與之合而志行所以致亨也曰乃亨謂健巽固有亨道而非剛中則志不行亦不能亨也密雲不雨尙往也自我西郊施未行也

做居子曰密雲者雲之密布彌天也自我西郊西郊不雨也雲所同也不雨所獨也巽東南乾西北雲上行於東南之巽而西不雨也尙上通其氣上往得積而滿上九有既雨之象也施未行言天已施雨而未行於西也互兌故言西郊謂三同人之象郊指三乾郊虞氏象需以初爲郊同人以三爲郊野指二其徵也以周謹案密雲之上自西郊雨之不施亦自西郊謂畜陰者下三陽

周易故訓訂

而下三陽畜之不能成也上往施雨西郊未行謂下三陽畜之未成必待剛中之五畜之而四陰之志始行也此申明乃亨之義也凡卦主稱我成卦之主亦稱我此曰我指五言之也乾居西北爲郊西郊謂下三陽

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風者地之氣地氣上行於天陰陽交錯之象文德剛柔交錯之德也繫辭傳曰物相雜故曰文

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

復自道終有始也乾爲天爲圓天之氣化圓轉不息

初往畜四未得遽亨反而復於下以俟之如天道之運行往而復周而復始所以畜物也反於下謂之復氣化流行反復不息謂之道自道者初九自盡之道也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

牽復吉畜之不解也初畜四往而復周而復始二畜四牽連不解反復圖轉如初之復初剛正而自道二剛中亦不自失矣二之牽猶五之攀謂畜之綢繆不已也二之復即初之復謂畜之反復不衰也

九三輿說輓夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也輓亦

周易故訓訂

輿作

輿說輓不行也輓伏菟輿下縛木車不行則脫之鄭

成夫謂三妻謂四異為多白眼故反目夫妻反目不

相畜也下三陽皆畜陰而未亨者也九三過剛而亢畜之不亨遂不行其畜道如夫妻之反目不相養而家道乖也不若初之復道二之牽復周而復始以施其畜勿脫輓而不行自无反目之不正矣

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

有孚其血陽畜陰也去而惕出上從之也九五陽氣能孚養四陰之血是以四之去而捷出以從五也孚

謂五陽氣充實故有孚血以喻陰五之孚四如氣之畜血也惕疾也之外為出上謂五上合志即象傳所謂剛中而志行也荀慈

九五有孚攀如富以其鄰象曰有孚攀如不獨富也攀

夏傳

有孚攀如畜之固也五孚四四攀於五其畜之綢繆固結以五之富也亦以五能用九二之富以畜之不獨富也五攀之又用二以牽之此小畜之所以亨也異體相合曰交如朱子同體相合曰攀如九五陽實稱孚亦稱富以用也以其鄰謂用二也凡居異位之

周易故訓訂

同功曰鄰居相應之地亦曰鄰

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也德京虞作得幾孟荀一行

既作

昔不雨者至五則雨矣上則既雨也昔尚德者至五則處矣上則既處也見以積載其德畜道乃成不然

四為婦貞不受陽畜危厲之道也婦謂四四與三反目貞之則危吳幼清變坎互離日月相對望象王瑤陰

虛資陽月受日光月幾望受光漸盈是畜必以漸而後亨也不然欲速亨則不達反有所疑慮矣君子謂

下三陽陽欲速往求通非畜道也凡言征者與往有別之外稱往征者速往之也此交通論一卦之大義也

三三乾上

履虎尾不咥人亨李鼎祚亨下有利貞二字彖傳引荀注釋利貞義

彖曰履柔履剛也

履自姤來巽一陰自初進三為兌履乾之後柔順應剛居其下不敢上干故曰柔履剛趙氏汝楙履者禮也以禮踐之也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

周易故訓訂

彖

凡言虎者皆取艮象荀九家逸象艮為虎說卦傳艮為黔喙之屬鄭君云虎豹之屬履上九伏艮為虎四為虎之尾履虎尾三躡四也四爻變互艮亦虎象卦變為中孚不咥象列子黃帝篇食虎者不敢以生物與之為其殺之之怒也不敢以全物與之為其碎之之怒也時其飢飽達其怒心虎之與人異類而媚養已者順也故其殺之逆也六三柔居說體上應乎乾能順乎虎者也故虎亦媚之而不咥不咥乃亨反言之即三之咥人凶也剛中正履帝位而不疚光明也

此又以九五推明所以亨之道也和順應上柔之所
以亨中正臨下剛之所以亨也履為辨名分之卦故
特稱帝位中正故不疚陽剛故光明梁孟敬焦弱侯

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

乾為八卦之首至尊者也兌居八卦之少至卑者也
乾天在上兌澤在下有上尊下卑之象澤之氣能上
通於天在下以禮接上之象天之分慄然在上有上
下之禮必辯象禮秩於天而民實則之故曰民志禮
所以通上下之情亦所以明上下之分故曰定民志
初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

周易故訓訂

彖

素履始履也初為履之始故曰素素者始也往謂往
回惠定初得正故无咎初潛位隱而未見故曰獨九
陽德可見之行故曰行身居下位志在上行故曰願
九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也
履道坦坦其路通也雖為幽人无所阻也九二以中
自守平而不破通而不塞雖靜居一室而千里之外
无不達何有險阻之亂也履道者易履虎則危幽人
靜不自亂武人動而冒險此无他中不中之位異也
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象
曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人

之凶位不當也武人爲于大君志剛也李氏集解作眇而視跛而履
履虎尾眇不足明也啞人凶跛不足行也能視能履
何自負也赳赳武夫以其志剛也以不中不正之身
如眇跛然以此而行宜其有履虎啞人之凶矣然其
才弱其志剛雖眇也而又能視雖跛也而又能履是
猶武夫能効力於大君之前者也此象所謂說而應
乎乾也六三非不能視也非不能履也特其眇耳跛
耳以其眇與跛言之則有履虎之危以其能視能履
言之則有武夫之勇也離爲目異爲白眼故其目眇
異爲股兌爲毀折故其股跛眇一目少非瞽目也跛

周易故訓訂

三

一足廢非躄足也能視能履是贊辭與歸妹同以陰
居陽故曰武人爲猶虞書汝明汝爲之爲五爲君上
九在五上爲大君徐立大吳幼清
九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也
履虎尾武人進上也愬愬終吉不啞也四爲虎尾履
之愬愬則三之剛志得行矣終吉與三凶相對志行
與志剛相對
九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也
夬履貞厲其危乃光也位正當履位不疚也履與夬
三上易三上不通則啞三上通則不啞其所以能相

通者以五之剛中正有以決之也夬決也謂以夬道
決之也貞厲者夬象傳所謂其危乃光也謂五慮夬
履易失其正恆自危厲乃有光明故象傳曰剛中正
履帝位而不疚光明也干令升
上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也祥
鄭虞本作詳
視履考祥以從道也其旋志在內之也三上不應則
凶三上相應則吉上視所履以考求其善莫如旋而
反下張子以應之則有長人之元德而獲其吉慶矣考
稽祥善也其旋句絕旋猶復也陽爲大爲慶陽大有

周易故訓訂

美

慶陰亦无不吉也虞仲翔朱子發
三三乾下坤上
泰小往大來吉亨
象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下
交而其志同也
三陰三陽之卦凡二十而言卦變者十有二泰否隨
蠱噬嗑賁咸恆損益渙節是也聖人特於泰否言往
來者發卦變之例也泰否自乾坤而來泰陽息坤否
陰消乾大謂陽小謂陰小者自內而往大者自外而
來陰陽之氣往來相交故吉亨以天道言之陽氣下

降陰氣上騰天地壘壘萬物化醇也以人事言之陽在下利進陰在上而順君臣同心利斷同寅和衷協恭也綱緝說文作壘壘二人同心越絕書作君臣同心○何樓鳳朱子發邱行可內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

陰陽以爻言健順以卦言陽為君子來內健於行事陰為小人往外順以聽命五升二四升初上升三陰能順陽之健小人之道化為君子君子之道日長小人之道日消也何樓鳳孔仲達崔氏憬

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

周易故訓訂

彖

左右民財荀本作裁

天地持載覆轉之氣渾然不息是謂道天地並育並行之理截然不紊是謂宜后者君也代天地以治民者也民不能成天地之道必裁制而成之民不能相天地之宜必輔翼以相之此左右其民之道也財裁古字通用天地二氣相交上下流通故卦名泰后之治民裁成輔相亦交而通之之義吳幼清

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也彙古董作黃

拔茅茹有應也以其彙與類行也初在下為本故曰

茹茹茅根也拔之者外之四以與也及也彙類也其彙謂二三之陽類也他艸稊生惟茅叢不稊有純卦之義茅根牽連固結拔其一而旁根皆牽引而出有三陽聯進之象凡言征者謂速往也四拔之初可速往也志在外初志在四也趙氏汝樑

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也荒漢諸家多作荒鄭亦作荒讀為康包荒水由中行也用馮河不壅決也不遐遺朋亡能撫泰也得尚于中行上下交也荒古作沔水廣也馮依也依之為言保也河出乎乾而行乎地中者也馮

周易故訓訂

孚

河與包荒之義相足與覆隍之義相反河之无水者為隍隍之有水者為河有河之可以流通乎隍而上之城將覆於隍水道壅塞則二五之河水不能流通勢必泛決惟二剛而得中能包五之廣水可用此以保全其河使其城不敗壞河不壅塞故曰包荒用馮河馮河即包荒之象非暴虎馮河之謂也遐遠也謂四上之屬朋同類也謂初三兩陽向上通中行謂五奔陰之遠則不能成泰故遐不可遺黨陽之朋而同往則反成否故亡其朋絕其類而上升下交二始成既濟故得尚乎五之中行包荒用馮河二句聯文

不遺遺朋亡得尚于中行三句聯文故象傳以包荒得尚于中行賅言之五交二成離光大象二致五成

坎荒河象項平甫

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也李鼎祚本作无往不復天地際也今從之或作无平

不陂非是

无平不陂泰極必否也无往不復大往必來也天運有盈虛人事有消息既无平而不陂亦豈有往而不復者乎艱貞持之天地必有交際之時也勿恤句其孚于食句言三勿憂陰之拒陽其必孚於所食也陰

周易故訓訂

望

貧陽富必仰食於陽六四曰不富以其鄰不戒以孚與此互相發明也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

以其鄰求實也居中心願不必戒也諸陰在外失實翩翩然皆欲下來四用二以升五不待告戒而孚於陽以居中者之心亦願得陽也翩翩羣飛而下貌故傳以皆釋之陰虛為不富故傳以失實釋之以用也二與四同功異位為鄰陰柔多疑泰交則疑釋故不戒以猶而也孚謂二中實故為孚中指五言中心願

與五傳中以行願同

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也帝乙歸妹以應二也以祉元吉中心得也四歸於陽則有得實之祉五亦以四之祉而得乾元之吉其所願也四互兌為少女故為妹下應於二故曰歸四與三易位成歸妹四爻兩互為震兌亦成歸妹四中心願五中以行願言陰有得陽之願所以成泰也二上交五如舜尚見帝故曰得尚于中行五以四下來交二如帝女下嫁於諸侯故曰歸妹二之得上四之下歸皆由於五故二曰尚中行即五之中以行四曰心

周易故訓訂

望

願即五之行願也項平甫來矣鮮上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

復隍命亂泰極而否也告自邑治其亂也復覆敗也隍城下无水之池也虞仲翔有水則為二之河无水則為上之隍二升五成坎為既濟河水流通交泰之時也上城覆敗于隍斷塞水道泰極反否也昔人以棄賢為自壞長城城復于隍君子退也天下之治亂視乎用人之得失泰本君子道長之時不用君子其命亂矣自邑告命所以治其亂命也朱子而告命有不行

者則可用師以正之貞守勿用師之意亦吝道也

三三坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也傲居子曰天地一陰陽也君子小人亦陰陽也二者豈能偏廢哉亦辨之於否與泰而已泰之時上能下交君子有進升之路也否之三陽在上非无君子之進升也而君子見侮於小人不能不隔絕乎小人小

周易故訓訂

罍

人知君子隔絕之也而益鼓其壯往之勢險賊之謀以拒絕乎君子是猶天地之閉塞而成冬也彖傳曰小人道長君子道消小人欲消君子君子雖能拒絕之而已成否隔之形其終不能拒絕由否而觀而剝君子之消必盡矣世運之盛衰視乎君子之消長而為君子者不徒嚴絕小人必使小人自知退避斯乃轉否為泰歟以周謹案小人能讓君子之上升者泰也小人邪辟之甚者為匪人必不利乎君子能閉絕此匪人之不利君子得正道焉故曰否之匪人不利君子貞否閉絕也之此也貞謂正道也小人道長天

下无邦而君子在上閉絕之不與交是列侯肇亂王

畿猶治之象也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿榮虞本作

天氣上騰地氣下降二氣閉塞故卦名否君子體其不交之義儉其德不以名交避其難不以害交祿不榮不以利交項平甫初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也拔茅以彙從其類也志在君不苟進也君子易退而難進故泰初告之以征幸其征惟恐其不征也小人

周易故訓訂

罍

易進而為邪故否初告之以貞勸其貞難乎其為貞也項平甫貞者何志在君也當小人道長之時天下无邦不知有君初能知九五大君在上不容引類逼陽則陰有正固之吉而陽亦與之亨通趙氏不然類進浸逼四五亦否絕之矣曰貞吉亨亦見不正者不能亨也此易為君子謀亦兼為小人謀小人正以謀君子爾六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也包承包其能承也陰不承則陽不可包包則陰進而消陽六二柔順承陽不敢消亂其羣故九五來包之

六二因此得吉而九五之否閉亦可亨矣初以志在五而亨二以承於五而亨亨則可以轉否也凡言包者皆謂陽包陰九五乾天上覆為包之象六二體坤互艮柔順而止為承之象陰為小人陽為大人六二小人中之得正者故有吉象大人即九五休否之大人不亂羣謂不消陽之羣也荀慈一說承則包之小人得吉而大人必以否絕之為亨不可因小人之承順於已遂從而信之以亂其羣亦備一義

周易故訓訂

巽

之渠魁者初與二特其脅從之眾耳初志君二承君三見眾之叛已始含羞而求容三陽或愛其才而包之以其為亂世之奸雄故可羞以其能為治世之能臣故可包

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

有命无咎承天寵也疇離祉大有功也九四以剛健之才上承天命下拒眾陰其志可以行也初稱彙陰類也四承疇陽類也遏止陰類不使上逼而陽類皆附麗而蒙其福矣泰否之四為陰陽消長之機泰四升陽而能息否四抑陰而不消也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也苞本

休否善絕小人也其亡其亡不忘危亂也國家之安危視乎用人之得失九五不忘危亂任用九四之賢同心拒陰是以治安也潛夫論引此經而釋之云先亂任賢身常安而國脈永是也苞本也苞桑桑根也繫于苞桑喻用賢也詩曰徹彼桑土綢繆牖戶上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

周易故訓訂

巽

轉也周公以反否之功勛君子孔子以否終之數戒小人此聖人扶陽抑陰之道也何可長即釋先後之義

三三離下

同人于野亨利涉大川利君子貞

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

同人自姤變得位者變而得離之正位也得中者變而得二之中也應乎乾者應乎五也柔謂六二乾謂九五朱

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也

曰同人三字衍文涉上文而譌同人于野亨二五應也利涉大川其志同也乾行者乾道也曰應乎乾曰乾行見徒柔不能同乎人必以乾道而濟也凡卦之以柔為主者率類此履曰應乎乾是以履虎尾不咥大有曰應乎天而時行是以元亨凡柔為卦主者其濟也必稱乾焉項平甫說

文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

此以離與乾二與五之德以贊六二應乎乾九五乾行之義也君子謂九五之乾陽惟乾陽能通天下之志見六二之徒柔不能大同利應乎乾也故曰利君子

周易故訓訂

巽

子貞

象曰天與火同人君子以類族辨物

天運上火炎上天與火一也君子觀此象法乾天之

覆冒無私而類其族之同亦法離火之照明有別而

辨其物之異能知其異始不間乎同族以同言物以異言先儒說族

異物同非是趙氏汝棟曰類者類其族之同辨者辨其物之異能辨三四之異始不間二五之同趙說是今從之

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

出門同人得之先也門謂二二陰畫偶門象邱行初

出門即同于二得之獨先

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

柔中應乾同人道也內同于宗失外應也傲居子曰

二得位得中應乎乾本乾在田之大人變而為于野

之同人而吝于宗者宗謂初不遠應乾五而近比初

則吝反覆言之以周謹案初可以專心同二二不可

因三四之阻而棄遠應之五遂伏而同初五乾也二

必應乎乾而後亨且利同人于初吝必因之矣卦自

姤變初與二易宗指初謂本卦本位也睽自中孚遞

變四與五易厥宗噬膚宗指四亦謂本卦本位也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不與象曰伏戎于莽敵

周易故訓訂

巽

剛也三歲不與安行也

伏戎敵剛義不勝也升其高陵勢亦窮也三欲奪五

之應伏戎于陵之莽五升高以乘之能照下之伏姦

使之三歲不發天火之象也伏莽三伏之升陵五升

之也敵剛與五爭安行安分而行也安行不言吉有

伏莽之跡也離為戈兵互巽為伏為高變震為草莽

伏艮為陵一爻為一歲自三至五為三歲

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則

困而反則也

乘其墉已困也弗克攻反則也不言同人其心異也

三有陵四有墉所以障五取二也升之乘之三四不得障而取矣弗克之弗攻之其顧名而思義乎則困窮於義之所不安也反則反而從義也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先號咷思大師克之苦也後笑得相遇之樂也大師克相遇下有伏戎不克之不相遇也二五欲同而有三四間之其抑鬱亦已久矣迨其既遇也思未同之苦興用大師口未語而號泣先之既而情舒得相遇之樂繼之以笑所謂同心之言其臭如蘭也趙氏以汝謀

周易故訓訂

晃

中直非偏曲也二五正應以中直同之見三四之據二偏曲於義也程傳謂五以私昵應之忘却中直二字

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

同人于郊得之後也志雖未快亦无悔也國外為郊郊外為野二之野五之所同也而三力爭之四亦心惑之斯時也上苟存先得為快之志欲越五而同于野動輒有悔惟俟其二五相遇自野至郊之時而後往同之雖視五之先得志猶未快較之三之妄伏四之類反而獨能无所悔矣于野則有悔于郊則未得惟其未得是以无悔爻傳義本一貫

三三離上

大有元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

陽大陰小大有者五陽為一柔所有也曷為一柔得有五陽曰得尊位大中也爻德以九為大爻位以五為大五中是謂大中而上下之大應之是謂大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

剛健乾之元德也以坤通乾而得離有文明之德即乾所亨也六五虛中應乾得坤之元即所謂承天而時行也時行之則會通而天下治矣故曰元亨任翼聖

周易故訓訂

辛

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上其光灼然則羣邪退伏而正氣自伸矣君子甄別惡善以天討過有罪以天命揚有德一遏一揚皆以順天之美命也善惡之遏揚法離之明休命之順法乾之公楊誠齋錢國瑞

初九无交害匪咎象曰大有初九无交害也大有之時上下應也初九无交宜有害也害匪咎害輕於咎也艱則无咎艱以守正也凡初位卑賤交則有援上之嫌匪害也而當大有之世則以孤特无與為害時不同也大有初九无交害此聖傳辨時位之

凡例與比初象傳同

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也車李鼎祚本作擊

大車以載中已實也攸往不敗剛能勝也九二以剛

實之德居中任事能勝其重能致其遠往應九五必

積載而不敗也坤為大輿其畫耦而虛中大有下體

乾實其應以積其中大車已載之象以已通往謂往

五積中釋載義不敗釋攸往无咎義吳幼清

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小

人害也

周易故訓訂

聖

公用亨于天子其義亨也公謂三天子謂五亨備物

以獻也變柔為小人不勝其任故弗克其象為睽故

有害

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨哲也彭子夏作庭哲王虞作晰同又作哲鄭本作澄讀如明

星哲哲陸本作逝虞作折今本又譌作辨哲

匪其彭自抑也明辨哲知幾也彭鼓聲之盛也當至

盛之時能不自處以盛抑其聲勢是其離明足以辨

禍福之幾而昭然甚晰也四體離故明辨哲四變互

震為鼓彭象四不變震故匪其彭來矣

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威

如之吉易而无備也

威如嚴威飭己也易而无備坦易待人也九二以剛

中孚柔中其信交固不可解足以啟發柔中之志六

五受孚於剛中其威如者特嚴威自飭耳非疑忌而

多為之備防也家人傳曰威如之吉反身之謂也可

知威在已不在人也易而无備聖傳恐人誤解威如

為威人而特明之也合二傳而細繹之其義自見

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

自天祐之尚賢也傲居子曰五尊上之賢不以為臣

而以為師此五順揚善之天命即天之祐上也以周

周易故訓訂

聖

謹案賢在君上其象為師傅五順天命以揚善是五

尊上即天祐上也人君敬天必尊賢賢受君寵自天

祐

三三艮下坤上

謙亨君子有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

此下濟與卑謙之義也光明上行亨之義也項平甫乾

下交坤成艮其光著明艮下之象也地道卑下而氣

能上達坤上之象也此以卦體釋卦名義也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙

人道惡盈而好謙

此廣明盈謙之得失也

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙之為道能尊人而已亦因之光顯能卑己而人亦不踰越之此謙之有終也曷謂有終當其始爭者得謙者失蓋有之矣究其終而言之未有不光而踰者也一說尊讀如搏節退讓之搏損也小也光之言廣大也尊而光者小而大卑而不可踰者卑而高亦通

蘇子瞻吳幼清王伯申象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

周易故訓訂

山載於地之中如坏土拳石然是地中有山之象以言之中

對外言西北之地準之高於東北之山亦地中有山之象以豎言之中山雖大而地中持載之山雖高而地中容包之山有於地中方見小且卑而何敢自侈

大也君子法此象知己之寡而取物之多以益之不敢謂眾理具於心慮己之未平必權衡乎物以施之不敢以臆見斷理義皆謙道也哀鄭荀董蜀才並作杼取也稱所以權衡之也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

謙謙君子能尊陽也用涉大川得陽助也陽為君子指九三言初六謙而又謙知其為君子也而卑以下之終能養成其德占者得此而用以涉川必得剛明之益矣牧養也互坎為大川伏巽股為涉

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

鳴謙貞吉以虛受也六二得其中道感召他人以虛受不以滿招有益無損是以心得也鳴相呼召也禽獸之鳴金鼓之鳴皆有呼召義中心得謂位居中而心自得也二上同鳴謙而二心得上志未得者中不中之別也

周易故訓訂

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

勞謙君子以功下人也事功曰勞勞而能謙其惟君子乎必有終也三為成卦之主故其辭與象同互坎為勞卦三為下卦之終九為良主亦終之義趙氏汝棧

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也撝謙溥散其謙也撝施布之象上承五下比三无所往而不用謙不失謙道也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

六五不富失實也以其鄰得富也六五知己之未富

而用九三陽實之富鄰是有謙德也有不服其謙德者利用之以侵伐威武至於不服者服謙亨有終人利之是无不利也陽為富五陰虛故不富三與五同功故為鄰以用也以其鄰用三也五伏離變亦互離為戈兵坤為眾侵伐象

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也邑字衍文釋文征國本或作征邑國者非

鳴謙亦虛受也志未得所以行師也上六不願師征欲以謙德相感召此志未遂不得已而用之也本卦與小過同有飛鳥之象故曰鳴中爻互震亦善鳴象

周易故訓訂

美

震動為行坤土為國

三三坤下震上

豫利建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫

四為卦主柔皆應之剛志大行震動之坤順之順其性以動莫不得其所故豫鄭康成侯氏果

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

逆理而妄動非人所樂也順以動天地以之而況建侯行師乎建侯由我而豫也行師蓋朋有得也四為震主長子主器諸侯象坤為眾震為行行師象項平甫

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豫之時義大矣哉武京作貞過失度也忒差也清猶明也虞仲翔

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考殷京作隱借字

雷未出地未奮也雷出則地奮物皆舒暢所謂天地新合陰陽相得茂達奮生則樂之道歸焉故先王用之以作樂各充其德而為制盛薦於天用配祖考崇充也鄭康成作樂之盛稱殷說文上帝天也鄭康成以用也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

周易故訓訂

美

鳴豫相召以樂也初位卑而呼召以逸樂可謂志之窮矣傳曰初六見其位卑曰志窮見其勢本非窮也

羣居終日无所做惕安得不凶

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

介古文作介鄭古八反云磨介也馬作介云觸小石聲中正當作正中與凶韻介于石其知幾也不終日貞吉斷可識也做居子曰

介分也石性堅分泐甚捷而其兆先形擊石者能幹備之是謂貞也貞則豫備免禍是吉也以周謹案凡物之兩閒為介說文云介分畫也石有時而泐泐則甚捷六二與三交而不詔與初交而不瀆能辨上下

之分如堅石之捷勑不待終日而斷然可識焉此居中守正者之所為也經曰介于石繫辭傳曰介如石于猶如也互艮為石

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也盱子夏作汙姚作盱云日始出引詩盱日始旦

盱遲皆悔失時極也盱姚作盱日始出詩曰盱日始旦至早之時也盱對遲言有又通六三哀樂失時不可豫而豫早固有悔可豫而不豫遲又有悔以其位之不中不正也一說張目為盱翁目為睽三盱豫悔變為小過而盱者不張目自大矣上睽豫渝變為晉

周易故訓訂

卷

而睽者不翁目而醒矣冥古睽字或作眠

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大

行也由馬作猶猶豫疑也簪荀作宗虞作哉哉叢合也

由豫由我而豫也大有得陽得陰也陽不當位有疑也勿疑朋盍簪陰合而聚也陽為大眾陰為朋盍合也簪讀作戢聚會也虞仲翔

六五貞疾恆不死象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

乘剛不自安也中未亡剛以相與也虛心下賢疾可以療乘剛不安貞其疾也因疾致戒不失中道亦足

以久其生幸其以剛為藥石耳四有剛德足以制五之欲疾不死中未亡九四之力也坎為心病故疾震為反生故不死

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也冥豫不明也成有渝知變也上處豫極而昏既成矣又變之為離卦成晉則无冥晦之咎也在上釋冥豫何可長釋渝有又通凡言渝者卦爻變也

三三震上兌下

隨元亨利貞无咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨

周易故訓訂

卷

隨自否變乾上之剛來而下於坤柔內為震之動外為兌之說此所以為隨也

大亨貞无咎而天下隨時大亨貞本又作大亨利貞隨時王肅作隨之

以陽為元故曰大大亨即元亨不言利省辭也元亨利貞无咎无其德乃有咎也兼此四德而時行之天下皆隨之故曰天下隨時人之有四德猶天之有四

時內震為春外兌為秋大卦坎離為冬夏四時具備隨時之義大矣哉王肅本作隨之時義

隨之道大乎時故傳特贊時之義大豫遯姤旅並曰時義大矣哉與此同言諸卦雖若淺事而知時者有

大義存焉故大之坎聯蹇並曰時用大矣哉言諸卦
雖非樂事而得時者有大用出焉故大之頤大過解
革並曰時大矣哉言諸卦之大用大義必乘其時故
特大其時而義與用亦賅言之易之道貴時學者可
卽此而悟凡言時義時用謂此時之義此時之用也
後人二字平說遂欲妄改此節傳文

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷發聲於震之春收聲於兌之秋兌秋有雷震聲遂
泥此澤中之雷將隨時而收聲者也君子用是入而
宴息安養其身隨其時之嚮晦也夫嚮晦而息嚮明

周易故訓訂

堯

必健矣君子日晝之所爲健行不息由其夜氣所養
之足也復有至日之閉一歲震動之氣以順養之隨
有嚮晦之息一日震動之氣以說養之也馮時行
錢國瑞

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也
出門交有功不失也

官有渝貞吉變得正也出門交有功上得志也否之
剛來而下柔爲主於內官以有變而得從正之吉又
能舍門內之係戀而出交同德之四得志不失何事
不成故初曰有功四曰明功項平甫
惠天牧官主也渝變也
二耦爲門陰從陽稱係陽應陽稱交出門交舍二而

交四也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

係小子從初也失丈夫舍四也陰從陽稱係初在下
爲小子四居臣位之極爲丈夫本无善惡之別宜兼
與者也二隨初以係之有不能兼與四之弊

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志
舍下也

係丈夫從四也失小子舍初也舍釋失下釋小子志
係乎四舍下之初亦不能兼與者也四陽當任而已
隨之有求必得然三不中正處動極故戒之曰利居

周易故訓訂

本

貞居者靜也見不可妄求苟得也朱子

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其
義凶也有孚在道明功也

隨有獲貞凶不可久據也在道已明其疑釋也四爲
尊近之臣獲天下之隨勢擬於君貞固守此有得凶
之理故曰其義凶然五方孚嘉知四之在道以援天
下已明其隨獲之功又何咎焉五伏坎爲孚以已通
以明已明其功有孚句絕在道句已明句
九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

孚于嘉孚四也五伏坎爲孚嘉謂四之陽四爲倡首

率天下以隨五有嘉之會五位中正能孚四之嘉會
上下亨通所謂大亨貞而天下隨時虞仲翔王景孟趙氏汝棟
上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上
窮也

拘係之乃從維之莫之解也王用亨于西山王基肇
也陰皆係於陽上為陰之首二三為從上係於五既
如艮手之為拘乃二三之陰亦從而如異繩之為維
此大老既歸民將焉往之象也王者得此占而用以
亨神乃眷西顧此太公就養文王而周家所以肇王
基也錢國瑞體兌互艮為西山五為西山之王窮極也

周易故訓訂

奎

三三 艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

蠱故疊韻字蠱猶故也故事多壞多疑一意引申壞
則有事蠱訓事亦一意引申故曰蠱則飭也蠱自泰
變乾初之剛上而為艮有為者退而止坤上之柔下
而為巽无能者進而伏艮不事事巽不更事此故事
之所以蠱也此蠱之所以有事也吳幼清
蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也
世雖蠱壞而泰之元氣尚存可以致亨以元亨之德

勇往有事以濟其險則天下之蠱庶乎可治而泰道
復矣不然巽懦艮止亦終於蠱而已矣俞玉吾吳幼清傳不云天
下治也云而天下治也與巽而止作一轉語

先甲三日後甲三日終則有始天行也

做居子曰三四互震甲先甲謂艮後甲謂巽艮巽
合而蠱成治蠱之道先甲三爻本艮也而有震後甲
三爻本巽也而有震震以起巽之懦起艮之止二輔
五以餘之蠱之終而不失坤乾交泰之始故曰終則
有始天行也恆象傳利有攸往終則有始也謂恆之
初往四恆而為泰與蠱同例以周謹案甲者數之始

周易故訓訂

奎

事之端造作新令之日也先者前之終事也先甲三
日為辛前之終事既壞則當改而新之後者後之始
事也後甲三日為丁後之始事方新則當有丁寧之
意由泰而蠱先之終也由蠱復泰後有始也終則有
始此天道之運行一定之數猶天干之先甲終後甲
始循環不已也做居子申馬季長案語申鄭康成參朱子
象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風即風落山之謂山有材實風自山下實落
材亡蠱壞之象民不振則有惰窳之習取巽風之化
以振之德不育則生淫惑之心取艮山之養以育之

此君子治蠱之道所謂蠱則飭也李子思

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

幹父之蠱正上之事也幹正也有正事之材也泰乾為父乾初之上父往稱考而蠱由此成焉坤上來初為子能正其父之蠱事可謂有子而考亦藉以无咎焉意承考所謂善繼其志者也一說初幹蠱幹二之蠱也三陽皆為父陰稱母

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

幹母之蠱正五之事也蠱成於上諸爻幹上之蠱故

周易故訓訂

奎

稱父此云母者謂五也五幹上蠱二幹五之所不幹即輔母以幹父蠱也不可貞不可固執也不固執所以得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

幹父之蠱正上之事也終无咎果之也與蹇二之終无尤同所以勉忠臣孝子之心也張元站

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

裕父之蠱不可幹也往幹未得吝道也裕寬裕不急之謂初與上易五與上比三與上應皆有幹蠱之責也

者也九二得中道幹五即以幹上是有幹蠱之才者也四父上而遠於上以陰居陰女子出嫁之象婦以夫為家則父之事不得不緩之才不足勢亦不逮也往而上而幹之反致吝耳

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

幹父之蠱蠱由上成也五以上為父父不用賢而致蠱其事五欲幹之能用有譽之二是賢非高尚不事也賢為我用是所承以德也旅終以譽命亦謂賢之有令譽者與此同

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

周易故訓訂

奎

不事王侯賢人退也高尚其事所以蠱事也蠱自泰變泰者賢人衰事之日也剛上失位泰道變而蠱象成矣此時之賢人高尚其事而振民育德非其所事也賢人以不事為事其事雖高而故事之壞抑亦由之此五承先世之弊而必幹之也歟王侯以天下為無事而不用賢以事其事賢人以不事為其事而遠王侯以高其事此事之所以蠱也此蠱之所以有事而幹者不勝其事也

三三坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也

臨自復而進陽氣自此浸而長大卦名臨取長大義

也故傳曰臨者大也剛以說進柔皆順之剛而得中

柔皆應之此二陽剛之元大所以能致亨以正而何

不利焉鄭康成吳幼清

至于八月有凶消不久也

陰極於六而少陽生於七陽之義配日程可久七日者

陽來之期而陰自不剝不待老陽之盛而始息喜其

復之不遠也陽極於九而少陰生於八陰之義配月

周易故訓訂

奎

八月者陰長之期而陽為之遞不待老陰之盛而始

消戒其消之不久也易中言時之久者曰三年曰十

年剝之來復不遠故曰七日七日者復震之數也遞

之消臨不久故曰八月八月者遞辟之卦也

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆

九州數澤在於地中其澤之流也不竭其地之容也

無限此臨大之象也君子用之以臨民教思之澤無

窮取兌口之講習也容保之德無疆取坤腹之含弘

也

初九成臨貞吉象曰成臨貞吉志行正也

咸臨貞吉咸其大也咸感也二陽浸長羣陰皆感其大是陽之志得行其正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

咸臨咸陰之未順命也未順命者能感其大則陽利

而陰亦利矣故无不利也未順命指六三言六三甘

臨說而未順也泰交之時陰皆順命命未順時未泰

也此臨之所以為臨而必待於咸也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既

憂之咎不長也

甘臨不憂未泰也既憂之不以臨為甘也六三說而

周易故訓訂

奎

未順不憂臨之未成泰而順陽之進祇以臨為甘而

說之非徒二不利三亦不利也故无攸利矣若能憂

懼知變不甘為臨息陽成泰則位不患其不當而咎

亦不長也凡言不長何可長者皆謂其爻之宜變也

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

至臨无咎下來應初也至鳥飛從高下至地也至有

下來之義六四能順陽之大下來應初當位有實故

无咎虞仲翔

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

知臨下應剛也五居尊位知二之太升之為君以行

中道得大君之宜也二為君五為大君亦太上皇之比也與師上履三同例

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

敦臨厚乎陽也卦名臨取長大義爻之言臨者初二有剛德之大以長人四五順其剛長而能得其大上雖遠陽失實而其志惟在內又從四五而附益之亦能有其大者也故曰敦臨

三三坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

周易故訓訂

奎

以全卦言陽大有可觀之德在眾陰之上以二體言下順而上巽以九五言居中得正能觀天下此釋卦名也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

盥與灌裸通用謂沃酒也薦進也謂進俎也有孚謂五為賓五為主人主人盥酒獻賓不親薦俎誠意足以相孚而在下之賓觀感而化不敢進剝也昔者諸侯貢士於天子卿大夫貢士於其君必以禮賓之惟主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也鄭君康成本儀禮鄉飲酒禮以解此經是也後儒以

論語禘自既灌而往吾不欲觀之說釋之謬甚

觀天之神道而四時不忒聖人神道設教而天下服矣

聖人下今本有以字非此從陸氏釋文李氏集解本

天之道莫神乎風風自天降八風行而四時不忒聖人之道莫神於設教上風之下順之而天下皆向其化神道謂巽之風化不忒與服謂坤之順從此象傳推廣言之也任翼

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風自天降而地上之物莫不順之而化觀感之象也先王用之巡省四方觀民俗設教化民坤之眾象教

周易故訓訂

奎

巽之風象觀自上觀下也設使下觀上也

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也童觀初在下也古者十五成童入大學時觀弗語此小人之道也而君子則不然矣初在下為童傳曰初六童觀見童觀乃初六之道也四可賓與初則童而在下者也

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

闕觀女貞以順為正也女不踰閭婦无公事闔戶闕觀不干外政其貞也六二有覬覦之心消害之意闕而失貞觀將受其剝矣惟能守婦人從人之貞不踰

闕而干公事始得其利也傳曰亦可醜醜其闕也六
二闕觀朝美利為女何如六四近觀國光利用賓乎
故可醜也初陽位象男童二陰位象女子伏離為目
外互艮為門闕坤為闔戶二在門闕內闔戶而觀之
女子之闕觀象

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

觀我生觀民也欲進而退知應上也我謂五卦主稱
我生民也荀慈明 虞仲翔重言之曰生民民生單言之曰民

曰生三有消五之志而其進與退視民志之從違民
叛五則將進而消民服五則終退而止既進旋退猶

周易故訓訂

究

未失應上之道也此英傑識時而退處四賓之下者
也臨曰未順命觀曰未失道兩卦皆稱未者臨長為
泰命未順者終順觀消為剝道未失者終失此時特
未耳過此以往必不止於下矣項平甫

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也一作

上作

觀國之光觀君德也賓于王感而化也觀之立極在
九五而轉機在六四朱美四為眾陰之倡近偏乎五
幸而國有孚光觀感而化雖有叛主不臣之心轉而
為賓于王而眾陰亦不敢遽進而退矣吳幼清坤為國

互艮有光象乾為賓尚其用賓望其復為乾也五立
主極四其有轉而賓王之機乎此所以復前日之否
道而止後日之剝運也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

觀民觀民風也觀民釋觀生生猶民也九五居中得

正觀民設教君子之道也小人可待教於上君子當
設教於下君子无咎與初之小人无咎對來矣 鮮

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

觀其生觀其民也志未平消不久也卦主稱我九在
上非主也故但稱其生上觀民以設教民觀上而感

周易故訓訂

半

化有九五之中正上九可以安處事外矣而猶慄慄
於觀生者其志有未平也觀本陰長之卦二陽向消
其可久恃乎說者謂觀之君子道大而福小項平甫

三三震下 離上

噬嗑亨利用獄

象曰頤中有物曰噬嗑

噬嗑嚙而合之也頤中有物謂四之乾肺也卦象初
上二剛為齧二三四五為齒四齒嚙有骨之肺五齒
與之噬二三之齒亦俱動而噬嗑二噬其肺之膚三
五噬其肺之肉膚在內外內在膚裏骨又在膚肉之

裏象傳祇舉四之剛言之爻各隨其位之所值言之
象爻本自一貫後人二之非也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行
雖不當位利用獄也

此本否卦否之剛柔偏聚變為噬嗑分乾剛之五以
降坤初分坤柔之初以升乾五剛柔分也分之則坤
為震之動乾為離之明動而明也有震雷之動有離
電之明雷電合以著天威合而章也剛來當位柔之
上行亦得中得中上行雖不當位利用獄也曰分曰
合釋亨曰得中釋利用獄盧氏凡言上行者皆以卦變

周易故訓訂

言也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法敕俗作勅
通作勅

雷動而威電照而明二者相須並見有噬義先王用
此明辨其罰整敕其法所以齊之而使合也明象離
電之照敕象震雷之威程子吳
幼情

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也本或作
止不行

著足以校小懲也滅趾不行大誠也用校極足使其
知所止而懲之而初九有陽明之才震恐之志誠止
不行如蔑趾然是善能補過者也何咎焉傳以不行
釋滅趾蔑滅通无也趾能行不行是蔑趾也初在下

為趾互坎極枯為校

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

噬膚初噬之也滅鼻不知臭也六二有肺之膚與初
嗑而噬之無噬骨之艱而有易噬之勢者也鼻能知
臭二柔初剛不同類以柔乘剛似有臭味差池之嫌
而二之嗑初如噬膚然合之易契之深不自知其臭
味之別陰陽相得又何嫌焉故曰噬膚滅鼻无咎噬
之者必有噬之者也以柔居柔象膚膚者柔脆無骨
之內也馬季
長互艮為鼻滅鼻如无鼻者之不知臭也
滅趾為不行之象滅耳為不明之象滅鼻為不知臭

周易故訓訂

主

之象一說二有膚與三噬而噬之三有臭惡之腊毒
二不知其臭而比之為蔑鼻

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也腊本
作昔

噬腊肉上噬之也遇毒不正也三有乾肺之腊肉與
上嗑而噬之三上俱不中正以此相遇必受臭惡之
毒陰居陽位為腊肉肉在膚裏腊肉之日乾者毒肉
之不中正而有臭惡者離日燥之為腊坎為毒失位
故小吝與上相嗑易而位當故无咎虞仲翔
吳幼清

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也
肺本作市馬讀市為肺今從之鄭讀市為第
贊也子夏作脯荀董同未光下一衍大字非

噬乾肺五嗑之也得金矢以剛直也肉有骨謂之肺
馬季 肺骨在肉裏者噬乾肺噬及乾肉之骨也四剛
為肺離日煖之為乾肺金取其剛矢取其直程噬乾
肺故艱貞得金非黃故未光

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也
噬乾肉四嗑之也得黃金以剛中也四有乾肉之肺
與五嗑而噬之得金矢不失為剛直也五有乾肺之
肉與四嗑而噬之得黃金不失其為剛中也黃中色
金剛物黃金之得得其所當是有柔文而得堅光者
也

周易故訓訂

畫

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也
何校誠之使聰也滅耳凶終不明也人罔聞知積成
其惡何之以校欲誠之使其聰而上終不開明如无
耳然惡積罪大不可掩解凶孰甚焉傳以不明釋滅
耳聰釋所以何校之義也

三三離下

賁亨小利有攸往

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有
攸往

賁本泰卦泰之柔類聚於上剛類聚於下一柔下來

以文剛又分一剛往上以文柔剛柔交錯相濟成文
故卦名賁之內曰來之外曰往小指四五之柔柔不
來則剛无嘉會之禮文來斯亨矣剛不往則无以成
文柔之功往乃小之利也荀慈明
天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人
文以化成天下

柔來文剛為文之明剛上文柔為文之止二氣交錯
四時不忒天文也不明則无交錯之變化不止則无
不忒之時成明以止天文也亦人文也觀乎天文以
明止察四時之變觀乎人文以明止成天下之化天文

周易故訓訂

畫

也句兼上柔文剛剛文柔下文文明
以止言之此省文耳非脫文也
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
有山之材而下有日出之火光以照之日者火則文
飾彌見賁之象也君子用此修明其庶政以化之而
无敢於折獄之情教化為本折獄為末君子務本不
敢恃其明也庶眾也庶政如山材之多象良明之者
離照象也折獄貴乎明象離无敢者良止象也蔡伯

清幼

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

舍車弗乘舍遠應也徒步而行得近比也弗乘白馬

之車遠應乎四徒行比二安步以當車而已此趾之
賁以義者也柔來文剛興起賁事義弗乘四而棄二
也互坎為輿車象

六二賁其須象曰賁其須與上興也

賁其須柔文剛也與上興同興賁也傲居子曰須毛
之柔者象所飾之柔而有儀也耳目鼻口人所有用
須似无用而天生儀表不可以已凡禮之擗節退讓
有合柔道者秩之自天以興文明之化不得以繁文
縟節嫌其无用而壞之以周謹案剛質无文柔來賁
之如頤之賁須柔而有儀而頤上頤下皆得其所飾

周易故訓訂

畫

也上為文柔之主二為文剛之主二與上同興賁事

故曰與上興也唐虞庵

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

有離之文賁如也有坎之潤濡如也三與二相賁相

濡極文飾之盛永貞有終誰能陵之不然動而失正

非有終者也而陵之者至矣盧氏朱子發雷西仲

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑

也匪寇婚媾終无尤也鄭陸作皤音煩翰董黃云馬舉

頭高印也馬荀云高也鄭云幹也

賁如皤如疑不進也白馬翰如志從上也匪寇婚媾

義不與下也皤通蹠蹠如般旋不進貌互體震坎為
馬上以白賁其馬為白馬翰如舉頭高印也鄭六四
當位處正受上之賁而般旋不進者疑於承上應初
之兩歧也其所賁之色曰白其馬舉頭高印而欲上
進則以承上為急矣非寇視初之婚媾也剛上文柔
義當如此終不可以尤之也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜
也戔戔子夏傳作殘殘同

賁于丘園以從上也上九有文柔之德六五虛中下
賢賁其賁于丘園如束帛之於尺度受其裁制是能

周易故訓訂

畫

從人以成賁之功者程子雖吝終吉也丘園指上九艮

為山為果蓏丘園象朱子五匹為束束帛三元二纁

象天地奇耦之數戔戔猶殘殘分裂而裁成之也夏子

傳 賁本泰卦坤地純陰乾天純陽如束帛然分剛上

而文柔如帛之分裂而裁成之殘殘然所以賁之也

失位故吝陰陽相得故有喜

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

白賁无咎素功也攷工記曰繪畫之事後素功先布

采後加素五采之功成於素故曰素功上九以金剛

白色正其五采素功後成也三與上同興賁事惟其

在上居成功是以得志惠天

三三坤下

剝不利有攸往

象曰剝剝也柔變剛也

剝剝落也羣陰變陽浸至於五消極成剝

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息

盈虛天行也

陰剝至五陽類幾息又長而往君子盡被其剝災害

並至小人亦無以安身何利之有得六三之順應上

九之止順而止之尚知往之不利剝象猶是觀象也

周易故訓訂

表

謂剝三如觀三之知進退也然而小人方長皆有消

陽之心豈能終於不往乎陰之與陽迭為盛衰消則

息息則盈盈則虛虛則消君子尚此倚伏之理以視

天道之運行而已經曰不利有攸往望其機之轉傳

曰小人長究其勢之終此與遜小利貞浸而長也文

法一例或謂陰柔方長陽剛君子勿利攸往非也易

例之外稱往一陽在上居卦之外雖欲又往何之矣

象曰山附於地剝上以厚下安宅

說文附附壤小土山也春秋傳曰附壤無松柏山本

高峻今卑小如附壤之於地地剝之象也剝之為義

皆由下起故在上之人豐厚其下而後宅不被剝可

以安居矣孔仲厚下坤象安宅艮象呂圭蠱无振育

義振之育之治蠱之道剝无厚安義厚之安之治剝

之道卦有吉有凶大象无不取其吉者象之

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也蔑荀

剝牀以足害及民也蔑貞凶正氣消也陰自下長消

乾成剝剝之初六於時為姤姤巽為牀以及也足人

足也趾拇之屬初為足以喻下民牀之剝害先及足

國之剝害先及民故曰滅下滅釋蔑字謂下民之正

氣先滅也張德

周易故訓訂

表

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

剝牀以辨无以與立也未有與所以蔑貞也辨讀為

蹠與膊同膝頭也見釋名二居下卦之中猶蹠居下

體之中也王引人之能立以蹠國之與立以賢剝牀

及蹠猶剝賢也剝賢滅正則國不立矣未有與釋蔑

貞言未有與正之意而滅之也能失上下无蔑貞意

此六三之與上九而六二所未有者也觀卦兩陽競

爽而今僅存一个焉聖人深傷其與之不早也吳幼

六三剝无咎象曰剝之无咎失上下也釋文六三剝无

无咎非今

從陸本

剝无咎有與也失上下志在陽也六三居順之極應
艮之止身雖被剝可以免咎此彖傳所謂順以止之
與上下眾陰相失而不相得者也說者謂東漢呂強
之象

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

剝牀以膚心腹之災也釋名腹前肥者曰臚膚臚同

字今釋名佚此語見初學記太平御覽藝文類聚一切經音義引剝牀及膚剝及其

心腹大臣也膚身之切近者大臣君之切近者

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

貫魚陰以類進也以宮人寵不可大事也五為眾陰

周易故訓訂

老

之長其類並進必以宮人之寵寵之使其不干大事

則陽與陰兩得其利矣魚陰類貫魚者謂其類聚也

宮人陰之受制於陽者以者后妃以之也五本君位

君位被剝故寓以后妃之象朱子來矣鮮

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民

所載也小人剝廬終不可用也

碩果不食將反生也陰虛无實如木之有華而無果

或有果而蝕上則果之大而不遭蝕者來復則核中

之仁生生矣浸長至乾又為木果矣說卦傳乾為木果皆由

此種相傳也民為君之與君為民之廬一陽乘上五

陰載之君子得其與順而有以止之也无以止之小

人浸長盡消陽類直剝其廬矣廬者人之所待庇以

安者也剝其廬君子去而小人之身亦殆矣君子乃

小人所庇以安身者剝而去之將何以哉陽為碩艮

為果蔬食蝕通敗創也五陰載一陽輿之象坤為輿

一陽庇五陰廬之象變之坤廬象不見剝廬象終不

可用用讀為以以用古字通災尤載以韻古音屬之

哈部

三三震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

周易故訓訂

平

往

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

復來反也剛反來復柔不侵剝其道亨通剛內入成

震之動柔外出成坤之順動以順而行是以一出一

入无相疾害而眾陰之朋皆來順乎陽也此釋卦名

卦辭祇就本象言之下云利有攸往始推言其復之

浸長為臨泰為壯夬也或謂自剝來反為入自復浸

長為出臨泰為復之朋別一義

反復其道七日來復天行也

天氣運行无去不反无往不復陰剝已極七日陽來

此自然運行之道也震少陽之數七故稱七日震言七日得亦取震數之七既濟言七日得則取坎數之七凡言七日者皆謂其時之速無待於三年十年之久且遠也行道也見爾雅凡曰天行猶天道也謂氣化之流行不息也乾大象傳蠱剝象傳同利有攸往剛長也

陰類知出故无疾乎陽之入陰朋知來故咸順其陽往利有攸往剛長成臨自臨而泰以至於乾夫曰利有攸往剛長乃終也謂至乾而終此其來復之始焉耳

周易故訓訂

全

復其見天地之心乎

復者冬至之卦冬之閉藏不固即夏之生長不堅

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

十月純陰陽已消極至冬至之日陽氣復生地中故

卦名復先王用是閉關下自商旅上至后不行不省

其一歲震動之生機當至日而順以養之也至日冬

至之日閉關坤闔戶象商旅坤眾之民也后出震之

君也不行不省順以養其動也方坤邑國象吳幼清

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以脩身也

不遠復其知幾也无祗悔不貳過也夫遠不復者不悔復而遠者多悔不遠之復有不善未嘗不知知之未嘗復行非不悔也无多悔焉爾祗一作狡狡多也知有不善悔也知未復行无多悔也以此脩身有體仁長人之元德而得其吉矣此復之所以能亨也豕言亨而爻言元者指其所以亨於此可以識元也九家

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

休復下仁能庇陽也傲居子曰復復仁即剝上碩果之仁仁者生生之德也二三坤朋以順動而朋来无

周易故訓訂

全

咎二將變臨下庇初之仁故吉也休庇通庇也以周

謹案下仁謂初之元初九有元德仁人也六二知初

之為仁人也而休庇之是以吉也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也頻一作嘖鄭作卑讀

頻復內比賢也頻之言比也見詩桑柔箋廣雅釋詁初復仁二

麻庇初之復仁三亦頻比初之復仁雖失位遠初義

得无咎也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

中行獨復與五偕也復以從道非為邪也四與初正

中行獨復與五偕也復以從道非為邪也四與初正

應五從而敦之其中既行四與之聯屬乎初之復非
為邪也以從道也凡二五稱中行四言中行者謂五
也四非中也獨讀若屬聯也左傳子胥賜屬饋荀子成相作獨鹿屬獨古字

通震為大塗故稱道道者人所當行之路也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

失位无應悔易招也敦復无悔厚於初也中以自考
內省諸已也四與初正應五從而附益之厚於初之
復可以无悔因其居位之中以賢人為準的而能自
考其得失也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

周易故訓訂

全

于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

上六迷復迷暗已極也行師大敗有疾也十年不征
復非七日也反君道與陽悖也陰柔居上反初不遠
復之道不特有凶於身眚災並至若用此以行師必
有大敗凶及其國雖至十年之遠終不克征矣坤為
先迷故曰迷復初為復之主故稱君異自內生曰眚
害物曰災坤眾為師陽長成臨為兌毀折大敗象以
及也坤數十故曰十年鄭康成荀慈明李氏鼎祥朱子

三三震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

象曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大
亨以貞天之命也

无妄无虚妄也一作无望无希望也馬鄭惟其无希

望是以无虚妄二義相足邱行无妄自遯變剛自外

來初自三來也兌傳曰剛中而柔外自初二言三亦

稱外初自外來變而得位為成卦之主卦成乾震下

動而上健爻之九五剛而得中六二應之是以大亨

以正雖曰人事亦由天命也先儒謂此即初九之无

妄往吉而六二九五之得正者從之是也項平甫

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐

周易故訓訂

全

行矣哉一作佑馬作右

其位之匪正者則有眚災不利攸往雖往非有妄而

悵悵何之矣此亦由天命也天命不祐不可有行災

成於三窮於上而四特堅貞之久而免之耳先儒謂

此即上九之无妄行有眚无攸利窮之災也而六三

九四之不正者從之是也項平甫

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天之下有雷行乎其間陽氣出震物斯與之天以誠

動物以誠應无所虚妄也俞石先王用此懋台天時

以育萬物時至事起其動以天凡月令諸政皆所以

對時育物也何□□□天下雷行物與句與應也胡□□
茂與懋通勤勉之意對配也馬□□□對時者動以天
也時屬乾對之者震育物者天之動也萬物出乎震
育之者乾吳幼清

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

无妄往吉位正當也天德在上動合乎乾必得其志
是以往吉也之外稱往沈□

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也
不耕穫不菑畲其義凶也利有攸往可得富也初往
而耕者二則不自耕而穫之初往而菑者二則不自

周易故訓訂

全

菑而畲之為力雖易所獲无多未得富也不若往應
剛中自耕之自菑之畲穫之利倍富乎五持權之主
也初佐治之主也應五之利與比初孰多二盍熟審
之大卦似益初用大作有耕象震為禾稼互艮為手
故稱穫在初田一歲曰菑在二二歲曰畲虞仲翔則當
作凶形之譌也禮坊記引經不耕穫不菑畲凶說文
畲字下引不菑畲凶今本凶又皆可證也上言凶下
言利往與未濟三之言凶又言利涉同此例象曰不
利有攸往為匪正有眚者言之初曰往吉二曰利往
者得正而无眚也俞石

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行
人得牛邑人災也

无妄之災非人拓也行人之得初得之也邑人之災
三受之也无妄自遯變或繫之牛其遯之九三繫之
歟遯三係執用二之黃牛艮遯剛自外來而為震動
之主故曰行人變而得正獲二之比故曰得牛邑人
謂三也卦變无妄三失其位適受其災也行人无妄
而得天之命也邑人无妄而災天不祐也此位正與
匪正之別也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

周易故訓訂

全

可貞固有非有妄也我固有之故可貞非固有而貞
之是妄也
九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也
勿藥有喜其志行也藥攻疾之有妄者也疾本无妄
不可試也試之反傷其元氣矣不如靜以自養俟其
血氣既調陰陽自和則疾去而喜來矣陰陽不和為
疾和而相得為喜五剛中无妄也二不耕畲剛中不
得應无妄之疾也二利其往正應終台勿藥有喜也
上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也
上窮之災位匪正也行有眚非有妄也在人曰眚在

天曰災傳以災釋雷亦災也人亦天也王童災成

於三窮於上上欲行三兩无所利故曰无攸利

三三乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

剛健謂乾篤實謂艮輝光兼乾艮言乾與艮皆光明

故日新剛健篤實而德輝日新其積厚而流光也

剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大

川應乎天也

能止健虞氏
作能健止

大畜自大壯變乾之三陽與四同德四剛上升能尚

周易故訓訂

全

乾賢之健而止之者所以養之也輕躁不可以致遠

故止之健止即大正也大謂乾陽利涉大川得陽助

也應陽以行无艱險之不濟程子

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

山之高峻極於天其畜天氣久故其生育之功大君

子觀大畜之象前言往行默而識之以外之所聞所

見之廣而涵畜其中卒成大德是猶天在外運行而

山內畜其氣以大生物之功也

初九有厲利己象曰有厲利己不犯災也己夷止反
或音紀

已不犯災宜知止也災謂艮山之險阻非天衢也

九二輿說輶象曰輿說輶中无尤也

說輶无尤待時而行也二有載上之才而守難進之

義是居中而待時者也沈守約

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸

往上合志也鄭本作良馬逐逐曰音
越與聿通鄭讀人實反

良馬逐其道通也利艱貞勿輕舉也曰閑輿衛慎所

之也當天衢之亨良馬馳逐而進而必以艱貞之心

處之聿習車徒慮其踐履未熟涵養未純也慎此以

往上必合志謂三上同德相應也乾為良馬互震為

走閑習也輿衛車徒也

周易故訓訂

兌

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也童一作犗
牯虞氏九家並作告說文同云角著
橫木所以告也劉云牯之言角也

童牛之牯能止健也童牛謂初牯謂四四止初之健

童牛之牯也自其童而牯之止之於未發之時不勞

禁止是有長人之元德也初在下為童童牛无角不

施福用牯以施前足如人之用手械良為手互震為

木為足手持木以施足牯牛象鄭康成一說牯牛馬牢

也亦通或又讀牯為角童牛之角與犢豕之牙對謂

童其牛之角犢其豕之牙也

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也牙鄭讀
為互

豮豕之牙能畜剛也初在下為童牛二伏坎為豮豕
豮豕豕子也牙者所以畜豕之杙也牛力猛決童而
杙之則擾馴矣豕性剛突豮而杙之則柔馴矣其始
杙之杙之以喻馭其才終將進之天衢使不決突而
大用之此長人之元德也於此可以見其亨焉故曰
元曰喜曰慶而上則言亨也陽為慶應陽故有慶蘇子瞻項平甫
何元子 陰陽相得故有喜

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

何天之衢能尚賢也道大行以剛上也上九負何天
之大道致羣賢之亨是身任養賢之責而尸大畜之

周易故訓訂

允

功也彖傳曰剛上而尚賢斯之謂也互震大塗為衢
衢四達道乾陽所共行故曰天衢傳以道釋衢道者
人所當行之路也大行釋亨震為行虞仲翔

三三震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實
觀其自養也

頤口車輔之名也輔不動良也車常動震也車動而
上因輔嚼物以養人必以得正為吉鄭康成則觀頤者
觀其所養之正不正自求口實者求其自養之正不

正也觀其所養指上九言觀其自養指初九言初上
二爻為一卦之主項平甫

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉
此極言頤之道而贊其大也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

雷陽氣也陽氣動於山下發育萬物此頤養之象也
君子觀此知禍之從口出也而慎之知病之自口入
也而節之所以自養也言語之出乎身即以加乎民
飲食之失度即以戕賊羣生慎之節之亦所以養人
物也言語飲食取震動象曰慎曰節取艮止象荀慈明趙

周易故訓訂

卒

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴
也

靈龜下伏能自養也朵頤上觀失其靈也初九在下
位雖不足以養人而才足以自養如靈龜伏息无求
於外本有可貴之質也若舍其可貴之質仰而求養
於人靈亦失其為靈矣頤卦尚離為龜靈龜陽物而
下伏初之象朵頤在上而下垂上之象上為一卦之
主故稱我而謂初為爾項平甫
六二頤頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

周易故訓訂

空

顛頤拂經乃類行也于上頤征凶獨泥經也倣居子曰顛頤拂經吉辭也于上頤乃凶也顛本人頂之名顛頤者受頤於上上為由頤之主也二之顛頤與四類拂經與五類反經合道為權二不受養於五與五同受養於上二與四五類矣非凶也二或不拂經而泥於經于上頤則征凶失四五之類而凶也以周謹案顛為上釋言曰顛頂也廣雅曰顛末也上為頂為末故以顛頤為受頤於上也惠定二應於五經也越五而養於上者權也非經也故曰拂經顛頤拂經之非凶以四五爻合讀之自明上謂五五虛無實食於人不能食人故曰于上頤征凶類謂陰類陰類皆養於陽二不與四五類行同養於上故曰行失類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

陰養於陽頤之道也悖頤之道宜其凶也勿用占辭也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也逐子夏作攸荀作悠劉作攸

顛頤頤於上也虎視眈眈視之專也其欲攸攸遂其欲也四與初正應舍而就養於上視之眈眈上有以

周易故訓訂

空

養之又有以馴之攸攸然遂其欲上施廣而下欲遂也艮為黔喙之屬故象虎逐逐當作攸攸與液同上謂上九光與廣通惠定

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

君養天下頤之經也拂頤之經從上以資養也六五以陰柔居尊養道不足順以從上靜居而貞守之則吉以是涉難則不可矣楊中立

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也由頤自我而養也一陽處上有由頤之吉有涉川之

利者由五之委任之專也不然不得乎君則厲且凶矣大謂陽陰陽相得為慶項平

大過棟橈利有攸往亨

象曰大過大者過也

以卦體釋卦名義大謂陽大過者陽有餘也故曰大者過

棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

四陽居中為棟本指初謂棟之所藉者柱之屬是也

末指上謂居棟之頂者橈之屬是也凡本與末俱不可弱必強弱相輔而後安不然則橈矣剛過而中以二五之中言巽而說行以二體之德言利有攸往謂強弱宜輔利其往應如初之往四得輔是也初能往四本雖弱而得輔其棟自隆則棟橈之由獨在末之頂上頂受溼而傷三之棟由是橈矣使三上亦巽而說行自有可亨之理何凶焉經文棟橈利有攸往亨三句連讀彖傳先統言本末之俱弱次言本之雖弱而亨以明棟橈之獨由於末欲三之往應乎上也聖人之所以勸世者深矣

周易故訓訂

奎

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤潤乎木者也至於滅沒其木是大過矣君子之獨立也居大位任大事天下非之而不顧其遯世也有大德无大位舉世不見知而不悔此有大過人之行者也程子獨立不懼巽木象遯世无悶兌說象蔡

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也
藉用白茅慎之至也四陽為棟初柔在下以茅藉之柔以承剛而重茅以藉棟而重棟重物藉必用茅茅薄物因棟而用重初為構材之始棟措諸地以潔白之茅藉之使不損折又誰咎也履物為履履於物為

藉藉以初言茅以六言柔釋茅在下釋藉

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也枯音姑稊鄭作莢

枯楊生莢能有實也老夫得少妻能生育也少妻弱而能順老夫制義以剛德率之故曰過以相與過謂剛過即彖傳所謂剛過而中二之與猶三之言輔也二能比下故曰與三宜應上故曰輔與輔皆扶柔之義大過本末弱賴陽剛以扶之也或謂剛賴柔以濟其過者謬也枯通姑姑楊謂無姑山榆稊通莢山榆之實也鄭康成女妻少妻也與老夫對老夫謂二少妻

周易故訓訂

奎

謂初

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

棟橈其末弱也三之橈獨在上之末而其凶由於三也九二負剛過之才不能往上拯弱則上之澤滅頂頂受溼傷三棟必折其能過以相與乎不可以有輔也以猶為也三不往上不可為有輔之人也以二五初四參觀之二五中而三不中初四利往乃亨三上不往而不亨也四傳曰不橈乎下即可知三之橈乎上三之橈乎上而由其失輔故凶則四之不橈乎下其可為有輔也亦明矣

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

棟隆吉本未搖也有它吝非我致也初之正應在下利往而亨本雖弱而基猶固此棟之所以隆起而不見橈乎初六也雖然四與三比同是棟也三既橈而四能獨隆乎不能不因它而吝矣它謂三非正應之辭下謂初不橈乎下之初由四輔之早也象傳於三不言橈乎上於四不言為有輔互相通也王童溪俞石澗吳幼清

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

周易故訓訂

奎

枯楊生華五之功也不久可醜其華落也九五有拯弱之功如枯楊之生華故无咎生而不育華而不實由於比上之弱故无譽五陽壯於上為士夫上陰老於五為老婦老婦得士夫如枯楊之華然其可以久生乎華落醜見亦不足道矣初本之弱二與之四應之故生莢上末之弱三坐視不輔五雖扶之如華之暫發而已何可久也所謂大厦非一木之枝也上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也過涉滅頂未有輔也上不可咎咎在下也

三三坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信

先舉卦名後繫卦辭如乾元亨利貞之類通例也有卦名屬下成義者如艮其背之類變例也有卦名上加字以別八經卦之名者如此卦之稱習坎特例也重卦之坎仍伏羲所畫八經卦之名故特加習字其餘不復加者可以類推之也吳幼清習重也坎險也故傳以重險釋習坎水非水不流重水則流流則不盈流不盈故其行險晝夜常逝歷百折而不回終達於海海之潮一日兩至隨月之盈虧以為消長隨月之

周易故訓訂

矣

早暮以為往來潮信若此未嘗差失俞石澗故曰有孚坎為孚取其剛中也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

坎為心剛中為二五乾之二五旁行流坤故亨若非剛中之心則疑滯矣之外稱往重險在內往之外則出險故有功若止而不行則常在險中矣虞仲翔張子程子天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

險之時有險之用故贊其大

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

上者作也下來者至也火炎上故離曰明兩作水潤下故坎言水洊至洊再也言重水之下流相繼不息也君子觀此象常其德之行而固執之故遇險不變習其教之事而重申之故遇險能應德行教事坎之剛中象曰常曰習重坎象蘇子
初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也
初居重險習坎也險以往有功而初陰居內入坎也不思所以出險之道而入於坎之深窞无應與以導之往宜其凶也窞坎之深也失道者謂无應也
九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

周易故訓訂

卷

坎有險非深窞也初與三俱入坎之深窞二之剛中能行雖不入坎之窞亦未出坎之險也惟其未出故求於四陰惟其剛中故與四陰相得陰為小小指四言未出中謂未出險而處中位也未出釋有險中釋所以得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

來之坎坎坎之至也險且枕安於險也枕止也止而安之也坎以往有功六三不往之外而來之內坎而又坎其險若是又且以為安而止之必如初之入坎

之深窞而未有出險時也故曰終无功勿用謂占者勿用此以涉險也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋贰

剛柔際也牖陸作誘象傳本作樽酒簋剛柔際也无貳字

樽酒簋贰用缶其至約也納約自牖達於君也剛柔際上下交也做居子曰一尊之酒貳簋之食雜用瓦缶之羹薦納誠信於牖下雖質樸而終无咎也簋貳即損之二簋牖即詩之牖下牖下即奧喻五也際交也人薦信於神臣拜獻於君有以質為貴者以其內心也當險危之時君臣交際豈尚多儀趨衰以壺殮

周易故訓訂

矣

從徑晉文以為恩馮異蕪羹亭豆粥滹沱河麥飯光武以為忠此之謂歟以周謹案酒一尊食貳簋樂用缶此至約物也納此至約於牖下以交神明喻人臣內心誠實自薦於君也尊震仰孟象酒坎象簋竹器盛黍稷震為蒼簋竹為稼象缶樂器離象詩曰坎其擊缶易言酒食者三需九五困九三及此交皆取坎象一說樽酒簋句貳用缶句貳副也禮有副尊約即二之小得納約為薦二二五合而坎難平

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也祗一作禮

未大本作未大

坎不盈以其流也。禔既平險可出也。未大有時而大也。九五有坎水之險，雖无盈溢之虞，而猶未禔平。是未大也。有時而大，則身禔險平，又何咎矣。象傳曰：水流而不盈，水以流則亨，止則盈不盈者，乃剛中之亨也。或以不盈為五之未大，非也。未大釋坎非釋不盈未大云者，謂五有坎之險，猶未安也。祇禔通安也。安則險平，既平何咎，是得中而大矣。

上六係用徽纆，寘于叢棘，三歲不得凶，象曰：上六失道，凶三歲也。

周易故訓訂

卷

也。徽纆，索名。三股曰徽，兩股曰纆。劉景升坎為叢棘，寘于叢棘，聽獄於棘木之下也。三歲數之極也。失道，釋不得謂无應之也。

三三離下離上

離利貞亨，畜牝牛吉。離一作離

象曰：離麗也。

水由地中行，故坎訓陷，不欲其上溢也。火必著物而然，故離訓麗，不可以弃本也。

日月麗乎天，百穀草木麗乎土，重明以麗乎正，乃化成天下。

日月至明也，必得天而麗之。百穀草木至文也，必得土而麗之。人有明德，失其所麗，其明亦幾乎息矣。重明相繼者，以其麗乎正也。是以文明之化成於天下，此釋利貞也。

柔麗乎中正，故亨是以畜牝牛吉也。

坤之柔麗於乾五，而得中麗於乾二，而得中且正。乾坤流通，麗乎中正，故亨。坤為牝牛，離得坤之中畫，亦稱牝牛。猶乾震之俱可稱龍也。牝牛柔也，畜之者麗乎中正也。

象曰：明兩作離，大人以繼明照于四方。

周易故訓訂

百

作起也。兩明相繼而起，在一則緝熙不已，在二人則臣繼君子繼父是也。任翼大人者有大德居大位之稱，明照四方，離象繼其明，照重離象。

初九履錯然，敬之无咎。象曰：履錯之敬，以辟咎也。

離之初九，日始旦也。履錯然自警也。黎明出行未錯，如錯惕然自敬，慎於始也。禍福之幾，每萌於始動之時，不可不自慎也。傳以辟咎釋无咎，則初之補過也亦多術矣。吉凶无常，惟人自召，咎不自辟，何可責命於天。馮時行趙氏汝楫

六二黃離元吉，象曰：黃離元吉，得中道也。

21181888428812

黃離元吉文在中也離為火上託位焉土居中其色黃火之子也喻子有黃中通理之德繼父而起是為元子之吉不若四之突出不順也鄭康成

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也蓋京作經蜀才作啞嗟荀作差李鼎祚本從荀

日昃之離繼上明也不歌則嗟无恆心也上九晦極如日之西沒九三欲繼其明不乎此亦日昃之離而已矣何能久照也當此遲暮之光陰專心求道不容少懈朝聞夕死庶乎其可不然哀樂迭變心不持久宜其凶也離中虛為大腹瓦缶之象

周易故訓訂
九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也說文去从倒子充从古文倒字即易突字

突如其來也其來如不果來也詞詳釋詞四與初敵應進退莫定忽出倏來何所容也焚如殺其親之刑死如殺人之刑棄如流宥之刑鄭康成

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也涕沱戚嗟未有應也離王之公得所與也二五中虛敵應不相與涕沱戚嗟悲其應之難得也昔者堯未得舜吁咈時聞以不得人為己憂也及舜既升明四目達四聰而天下又大治何吉加之離王公麗二也

周易故訓訂

王謂五二為王之公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

王用出征正其不正也有嘉邦之正也折首以從君也上離為日之將入象曰將入而慝作四之子不子上之臣亦不臣五欲出而用師征其不臣不子以正其邦四不順服焚之棄之上能回心折首以嚮率其諸不正之類順以從君五亦不之咎也王謂五出謂自五往上征謂興師正其罪上為首折首與革面同謂順以從君也獲得也謂來服從也匪其醜不正者

周易故訓訂

之類也王者茲得此爻而用之出征有首折獲醜之嘉美故曰正邦正不正以致其正也

周易故訓訂