

程朱易說綱領
五禘具 筮儀
上下篇義 朱子易本義圖
程子易傳序 易序
凡例首卷
周易傳義大全總目

特別
412
16
1

易序

易之爲書卦爻象之義備而天
地萬物之情見聖人之憂天下來
世其至矣先天下而開其物後天
下而成其務是故極其數以定天
下之象著其象以定天下之吉凶
六十四卦三百八十四爻皆所以

易經大全序
順性命之理，盡變化之道也。散之在理，則有萬殊；統之在道，則無二致。所以易有太極，是生兩儀；太極者，道也；兩儀者，陰陽也。陰陽一道也。太極无極也，萬物之生，負陰而抱陽，莫不有太極；莫不有兩儀，網緼交感，變化不窮。形一受其生，神

一發其智，情偽出焉。萬緒起焉，易所以定吉凶而生大業。故易者，陰陽之道也。卦者，陰陽之物也。爻者，陰陽之動也。卦雖不同，所同者奇偶；爻雖不同，所同者九六。是以六十四卦為其體，三百八十四爻互為其用。遠在六合之外，近在一身。

之中暫於瞬息微於動靜莫不有
卦之象焉莫不有爻之義焉至哉
易乎其道至大而無不包其用至
神而无不存時固未始有一而卦
未始有定象事固未始有窮而爻
亦未始有定位以一時而索卦則
拘於无變非易也以一事而明爻

則窒而不通非易也知所謂卦爻
彖象之義而不知有卦爻彖象之
用亦非易也故得之於精神之運
心術之動與天地合其德與日月
合其明與四時合其序與鬼神合
其吉凶然後可以謂之知易也雖
然易之有卦易之已形者也卦之

有爻卦之已見者也。已形已見者，
可以言知。未形未見者，不可以名，
求則所謂弗者，果何如哉。此學者
所當知也。

序畢

周易程子傳序

或變易也。隨時變易，以從道也。郭忠孝議：易傳序曰：「或變易也。隨時變易，以從道也。郭忠孝議：易傳序曰：...」

隨時變易以從道夫子傳六十四卦獨於十二卦發
其九而勝一也一時與一時義則三百八十四卦一
四勝之不乾終於未濟則百四千九十六時各始
於乾之伸觸類而長時之百千而巳其為書也廣
無窮而吾之所以時者則一而已故盡事物之情
大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情
而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣
去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦
言而忘味自秦而下益无傳矣予生千餘載之後
悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作
也程子曰自孔子贊易之後更無人會讀易先儒不
下韓康伯只以老莊解之是見於書者皆未盡如
○某於易傳已自成書但逐旋脩補則未欲出之也
可出韓退之稱聰明不及於前時道德日員於初

尚

然其於易傳後來所改者无幾不知如何故更期以
十年之功看如何○張闕中問易傳不傳曰易傳未
得自量精力未衰尚觀未出學未嘗不傳也第患无
後之者爾○和靖尹氏曰伊川先生踐履盡易其作
傳只是因○和靖尹氏曰伊川先生踐履盡易其作
曰伊川易傳成書已久李者莫得傳授其後疾始
以授尹焞○上蔡謝氏曰伊川以易傳示門人曰只
說得七分後人更有聖人之道四焉以言者尚其辭
更須自辨究
以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占
凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以
知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭
動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未
有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者
象也體用一源顯微无間觀會通以行其典禮則辭

无所不備 尹字問至微者理也至著者象也體用一
分明說破猶自一人源顯微悟○宋子曰至微者象也
著者明也破猶自一人源顯微悟○宋子曰至微者象也
而用者象也破猶自一人源顯微悟○宋子曰至微者象也
能外中所謂無間也又曰射也一象而源者以則顯而
至則著之象言無則先蓋舉而後微即之理也無乎微
一理則先之象言無則先蓋舉而後微即之理也無乎微
一源所以為事則先蓋舉而後微即之理也無乎微
此是顯微無間也○通以微者理也至著者象也體用一
九於事一箇通就其聚處行會通必有一箇通處行會
不尋得是事一箇通就其聚處行會通必有一箇通處行會
常事會是事一箇通就其聚處行會通必有一箇通處行會
是事會是事一箇通就其聚處行會通必有一箇通處行會
得通○汪端然莫不中節用嘗問尹和靖易傳何處是
切要○汪端然莫不中節用嘗問尹和靖易傳何處是
舉似李尹云生用一源顯微悟○宋子曰至微者象也

未嘗子細理會便與他如此說豈不誤他○臨川吳
氏曰至微之理者非是也然此說豈不誤他○臨川吳
顯之象而與至微之理相合為一更為間別非是顯
生於微也故善學者求言必自近易於近者非知言
者也知言者曰求言必自近易於近者非知言
也由辭以得其意則在乎人為有宋元符二年己卯
正月庚申河南程頤正叔序和靖尹氏曰先生平生
之學者觀此足矣語錄之類出於學者在易傳所見有
淺深故所記有工拙益未與能無失也嘗謂祁寬曰汝
與其讀他書不若專讀易與能無失也嘗謂祁寬曰汝
看伊川易傳易之為書經四聖人乃成川襟說不寬曰
垂訓後世者易也伊川易傳易之為書經四聖人乃成川
契又曰某日讀伊川易傳易之為書經四聖人乃成川
讀融會又曰某日讀伊川易傳易之為書經四聖人乃成川
也自得言下會不待思只恁一會中流是如伊川易傳
先生晚年所見甚實更无一會中流是如伊川易傳

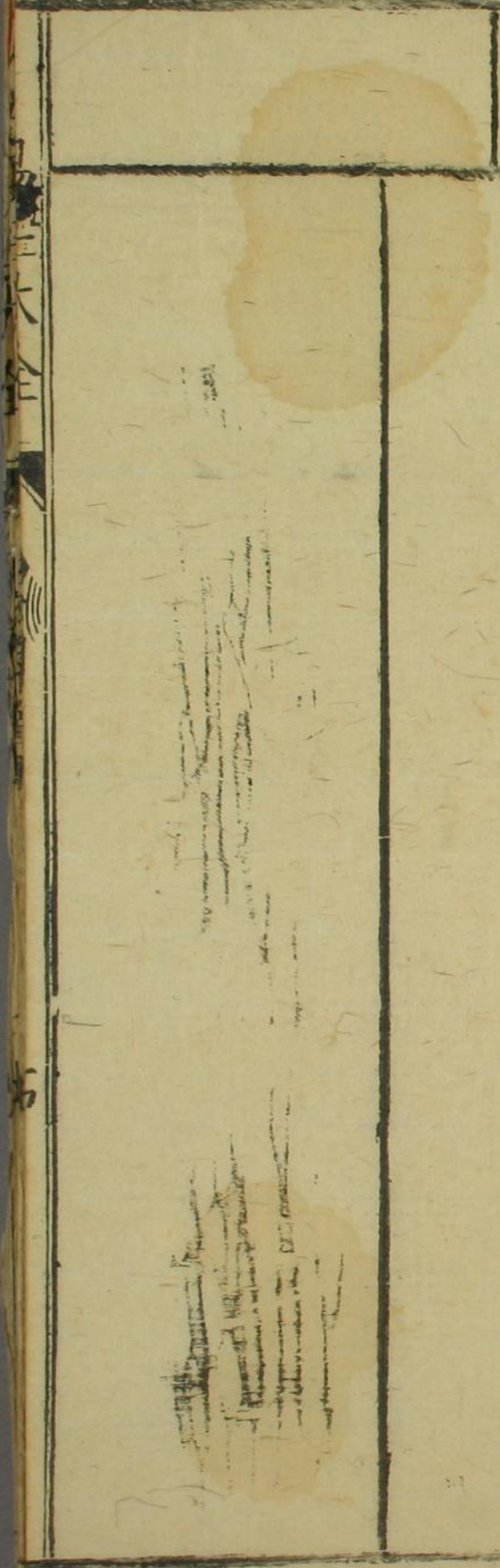
變說歷有亦意典高位是繁須六明健放說若文○易傳傳可直是見何嘗有一句不實○伊川晚年文字如
患之世底大精要下言者不可三來四卦難却可只餘晚去本下釋○義傳不實○伊川晚年文字如
難事多故知通變之則吉凶言人之說爻句四爻字之生中以天字難出底義地慢過得味
處皆是識看理平適為位隨所裝抑揚若○通繫之則言者有是傳意散入傳雄
今皆見盡人甚難○易中說理是預先得有傳辭云則不可時為以即
嘗所未嘗有方看易傳曰此先說下味箇未經
當着可如言事君處及說得
知讀時元事君處及說得
元事君處及說得

闊遠未有底事預包載前在此等事方可以讀之得
其無箇味之處及會得義所問義理者未嘗有元箇貫穿處○發存經文
先讀他書理會得妙義初者着未嘗有元箇貫穿處○發存經文
其發如遺書之類人者須是已發義處非是易傳
可磨不不合使未當看者須是已發義處非是易傳
夫○磨不不合使未當看者須是已發義處非是易傳
更遺根此使象者不定自長○意智得此人看易的當立言無
但理甚此使象者不定自長○意智得此人看易的當立言無
言欠關得只是象者不定自長○意智得此人看易的當立言無
毫只說滿得一不又程夫本相○易傳義理精有聰義明固是
生欠說滿得一不又程夫本相○易傳義理精有聰義明固是
充實更遍得只是象者不定自長○意智得此人看易的當立言無
為書更遍得只是象者不定自長○意智得此人看易的當立言無
辭皆依三聖人而制不其法則若包氏之象後文王易之
又皆依三聖人而制不其法則若包氏之象後文王易之
哉俗之以義卜筮為教而專其法則若包氏之象後文王易之
道則未嘗不同也然自秦漢以來考象辭者泥於術而

數而不得其弘通簡易之法論義理者淪於空寂而
不於法而仁義中正之歸求其法因時立教以承三聖而
後之君子誠能於取筮而得之者一先心端意復而深
事之如反已之疑將求其所以處之者而實則於吉凶
長之而理進退存亡之道將無所求而實則於吉凶
遠之而事見於世無獨易傳為書東萊曰伊川事父
生遺言病復得新安朱元晦所訂先存之甚注其本
真靖親筆近復得新安朱元晦所訂先存之甚注其本
和氏朱氏書復得新安朱元晦所訂先存之甚注其本
尹氏朱氏書復得新安朱元晦所訂先存之甚注其本
知者於八川吳氏曰二志參合其同異以存之而
體備於八川吳氏曰二志參合其同異以存之而
合卦本於一而謂易中擬聖人之數始於一而
之卦其辭雖為占設然泥術數者陋而辭者道
易道晦矣至邵子極深卦象著數者陋而辭者道
明夫子以一至人而巳而於文王之辭有未暇
及也若程子之一傳則因文王之辭有未暇
踐之理推之為脩治平之用宜力三古聖人
實踐之理推之為脩治平之用宜力三古聖人

以易而為四非同
以傳註論也

周易程子傳序 畢

易序

易之爲書卦爻象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象者其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則無二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極无極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀網緼交感變化不窮形一受其生神一發其智情僞出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦

者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者
奇偶爻雖不同所同者九六是以六十四卦為其跡
三百八十四爻互為其用遠在六合之外近在一身
之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有
爻之義焉至哉易乎其道至大而无不包其用至神
而无不存時固未始有一而卦未始有定象事固未
始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於
无變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知
所謂卦爻彖象之義而不知有卦爻彖象之用亦非
易也故得之於精神之運心術之動與天地合其德
與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然

後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也
卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未也
形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學不
者所當知也

易經大全 易序首卷 七

周易傳義大全總目

凡例首卷

程子易傳序

朱子易本義圖

程朱易說綱領

一卷

乾

二卷

坤 屯

三卷

蒙 需 訟 師 比 小畜

易序

上下篇義

五贊

證儀

四卷

履泰 否 同人 大有 謙

五卷

豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑

六卷

賁 剝 復

七卷

无妄 大畜 頤 大過 坎 離

八卷

咸 恒 遯

九卷

天壯 晉 明夷 家人

十卷

睽 蹇 解

十一卷

損 益 夬

十二卷

姤 萃 升

十三卷

困 井 革

十四卷

鼎 震 艮

易經大全目錄

十五卷

漸 歸妹 豐 旅

十六卷

巽 兌 渙 節

十七卷

中孚 小過 既濟 未濟

十八卷

繫辭上傳

十九卷

繫辭下傳

二十卷

說卦傳 序卦傳 雜卦傳

易經大全總目畢

象

周易傳義大全凡例

一 周易上下經一篇孔子十翼十篇各自為卷

藝文志云易經十二篇顏師古曰上漢費直初

下經及十翼故十二篇初无傳字

以永家釋經附於其後用九乾卦起大哉乾元至

加一傳字附於卦後坤鄭玄王弼宗之又分附

以下做此係費直舊本鄭玄王弼宗之又分附

卦爻之下增入乾坤文言始加永曰象曰文言

曰以別於經今乾卦文言曰以後至坤而繫辭

以後自如其舊歷代因之是為今易程子所為

作傳者是也自嵩山晁說之始考訂古經釐為

八卦序卦七雜卦八朱子謂未能盡合古文者

也此東萊呂祖謙乃定為經二卷傳十卷是為古

也

易朱子本義從之上經一象上傳二象上傳一象上傳一象上傳

繫辭上傳五繫辭下傳六文古傳七說卦傳八

序卦傳九序卦傳十序卦傳十一序卦傳十二

按至田二之大序小異呂蓋偶未及見之耳然程

傳本義既已並行而諸家定本又各不同董氏

集程朱說據王弼本分為高下字行以別四聖

三賢之易而王弼本不能盡行於繫辭諸篇今所刊本

已變其例建安張氏又據董本獨刊本義番陽

董氏傳義會通既不移大象賓於彖傳之前雲峯

胡氏通義通義輒變古易且於今易又云不免

後先故今定從程傳元本而本義仍以類從九

經文皆平行書之傳義則低一字書以別之其

繫辭以下程傳既闕則壹從本義所定章次總

釐為二十卷云

程傳據王弼本只有六十四卦繫辭以後無傳

王弼只註六十四卦繫辭說今法天台董氏例

以東萊呂氏所集經說補之自上一係第一章至

錄其要語附之以備一家之言仍只稱程

子曰分註書之別於傳也

一程傳本義刊本間有脫誤字句今合諸本離校

歸正其傳有兩存同異者則係東萊呂氏舊例

云

一二程文集遺書外書與朱子文集語類有及於

易者今合天台董氏番陽董氏附錄二本參互

考訂取其與傳義相合而有發明者各分注其

次朱子嘗折衷程傳下仍以程子朱子曰別之其
 程子二序上下篇義朱子圖說五贊筮儀并二
 家說經綱領則參取二董附錄及啟蒙諸書別
 為義例於篇端自為一卷云
 一 諸家之說壹宗程傳本義折衷並取其辭論之
 精醇理象之明當者分注二氏之後以羽翼之
 而其同異得失先儒雙湖胡氏雲峯胡氏嘗論
 訂者亦詳擇而附著焉
 一 經中文字有當音者今從天台董氏例參考呂
 氏音訓直附其下間有傳義音讀異者則明識
 別之

一 經文圈點句絕傳義間有不同處今壹以本
 為正

一 引用先儒姓氏

孔氏 <small>子安國</small>	劉氏 <small>子歆</small>	王氏 <small>子嗣</small>	董氏 <small>子遇</small>	關氏 <small>子朗</small>	劉氏 <small>子</small>	希夷陳氏 <small>博圖</small>	安國胡氏 <small>翼之</small>
楊氏 <small>子雲</small>	鄭氏 <small>子康</small>	虞氏 <small>子翔</small>	孔氏 <small>子達</small>	陳氏 <small>子</small>	胡氏 <small>子</small>	泰山孫氏 <small>復</small>	廬陵歐陽氏 <small>永叔</small>

祖徠呂氏介道

錢氏藻

于氏弁

廣陵王氏進

張子載厚

東坡蘇氏子軌

嵩以道

藍田氏

上蔡謝氏顯道

壽安張氏思起

張氏汝明

韓氏東伯

劉氏執中

臨川王氏介甫

邵子充夫

涑水司馬氏君實

房氏審權

和靖尹氏明

廣平游氏定夫

龜山楊氏中立

兼山郭氏忠孝

莆田張氏汝元

括蒼龔氏源父

李氏元量

路氏純中

白雲郭氏子雅

關氏彦升

凌氏唐佐

李氏開非

李氏發泰

合沙鄭氏東卿

劉氏翔

劉氏冷氏

問丘氏逢辰

開封耿氏希道

東明劉氏仲平

漢上朱氏子繁

鄭氏正夫

東谷鄭氏汝諧

陸氏秉

王氏湘如

丹陽都氏聖與

容齋洪氏景盧

鄭氏亨仲

蘭氏惠卿

王氏元大寶龜

沙隨程氏可迥

隆山李氏子舜思

童溪王氏宗景孟

雙溪王氏炎景孟

東萊呂氏伯和謙

西山蔡氏元伯恭

盤澗董氏叔銖通

清江張氏元治德

梅巖袁氏樞樞

節齋蔡氏伯淵

三山吳氏忠綺

覺軒蔡氏模

厚齋馮氏奇

庸齋趙氏汝

山齋易氏彦

雙峯饒氏仲魯

馮氏去非

鶴山魏氏華

習靜劉氏壽

柴氏中行

隆山陳氏文

李氏椿年

莆田鄭氏厚

縉雲馮氏時

誠齋楊氏廷萬

南軒張氏敬夫

林氏栗中

勉齋黃氏直

潛室陳氏堯

范氏念德

瓜山潘氏謙

九峯蔡氏仲然

雲莊劉氏晦

西溪李氏過

瀘川毛氏伯璞

趙氏樵

融堂錢氏子時

進齋徐氏子幾

黃氏宗台

西山真氏景元

平菴項氏安世

潘氏夢錫

思齋翁氏未

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

楊氏文煥

天台董氏

指

毅齋沈氏

貴璫又名汝礪誠叔

單氏 雷氏

蛟峯方氏

逢辰

魯齋許氏

仲衡

新安胡氏

次焱

節初齊氏

夢九

苟軒程氏

舜能

新安程氏

直方

勿軒熊氏

禾大

方塘徐氏

麒之去非

古為徐氏

直方

建安丘氏

富國

吳氏 應回

史氏

疊山謝氏

枋得

王齋胡氏

方平

潛齋胡氏

名

程氏 鉅夫

黃初王氏

希明

雙湖胡氏

庭方

中溪張氏

清子

雲峯胡氏

炳文

息齋余氏

德新

廬陵龍氏

觀夫

臨川吳氏

幼清

番陽董氏

真真

一今奉

勅纂脩

翰林院學士兼左春坊大學士奉政大夫 臣 胡廣

奉政大夫右春坊右庶子兼翰林院侍講 臣 楊榮

奉直大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講 臣 金幼孜

翰林院脩撰 承 務 郎 蕭時中

翰林院脩撰 承 務 郎 陳循

翰林院編脩 文 林 郎 周述

翰林院編脩 文 林 郎 陳全

承承承承承承承奉奉奉奉
德德德直直德直直訓議議
郎郎郎郎郎郎郎大大大大
刑刑刑刑刑刑刑禮夫夫夫夫
部部部部部部部部員部部
主主主主主主主外外郎郎
事事事事事事事即即中中
周楊章沈洪段黃吳吳童王
忱勉啟升順民裳靜福謨羽

翰翰翰翰翰翰翰翰翰翰翰
林林林林林林林林林林林
院院院院院院院院院院院
典五檢檢檢檢檢編編編
庶脩士討討討討討脩脩脩
職迪從從從從從承承文
直佐功仕仕仕仕仕事事林
士即即即即即即即即即即
涂黃王陳陳黃劉余陳李林
順約中進璿用壽末學夔景著貞誌

善化縣儒學	濟陽縣儒學	蘄州府儒學	常州府儒學	泉州府儒學	迪功佐郎北京國子監	脩職郎太醫院	文林郎大理寺	承事郎廣東道監察御史	承德郎刑部主事
諭臣顏敬守	諭臣杜觀	正臣傅舟	授臣廖思敬	授臣曾振	士臣王復原	醫臣趙友同	士臣黃福	事臣王選	史臣陳道

常州府儒學 訓導 彭子斐
 江府儒學 訓導 留季安

周易大全凡例

周易大全凡例

上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽
之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故
爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交
則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既
分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰
陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以
爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也
以爻言則陽極於上又一陽爲衆陰主也如大壯以
卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所
不相害也乾父也莫九焉坤母也非乾无與爲一
字

敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生
臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上始陰生遯
陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾
者皆在上篇泰否需訟小畜復同人大有无妄大畜
也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則
一陽為之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝
也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五
陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說
之而已非如一陽為衆陰主也王弼云一陰為之主
非也故一陰之卦皆在上篇小畜復同人大有也卦
二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦

在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又
二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生
於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上
謂一陽至在一作上或得正位也生於下而上一作達
陽暢之盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡
復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无
本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆
始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛
也惟習坎則陽上達矣故為盛卦一陰者有乾則陽
盛可知需訟大畜无妄也无乾而為盛者大過也雖
也大過陽過一有盛於中上下之陰弱矣陽居上下則

網紀於陰，願是也。陰居上下，不能主制於陽，而反弱也。必上下各二陰，中唯兩陽，然後為勝。小過是也。大過小過之名可見也。離則二體上下皆陽，陰實巽焉。陽之盛也。其餘二陰之卦，二體俱陰，陰盛也。皆在下。篇家人，睽革鼎巽兌中孚也。卦三陰三陽者，敵也。則以義為勝。陰陽尊卑之義，男女長少之序，天地之大經也。陽少於陰，而居上，則為勝。蠱，少陽居長陰上，賁，少男在中，女上，皆陽盛也。坎，雖陽卦而陽為陰所陷，弱也。又與陰卦重，陰盛也。故陰陽敵而有坎者，皆在下。篇困井渙節既濟未濟也。或曰：一體有坎尚為陽，陷一體皆坎，反為陽盛，何也？曰：一體有坎，陽為陰所

陷，又重於陰也。二體皆坎，陽生於下而達於上，又二體皆陽，可謂盛矣。男在女上，乃理之常，未為盛也。若失正位而陰反居尊，則弱也。故恒損歸妹豐皆在下。篇女在男上，陰之勝也。凡女居上者，皆在下。篇咸益漸旅困渙未濟也。唯隨與噬嗑則男下女，非女勝男也。故隨之象曰：剛來而下柔，噬嗑，象曰：柔得中而上行，長陽非少陰可敵，以長男下中少女，故為下之。若長少敵，勢力侔，則陰在上為陵，陽在下為弱。咸益之類是也。咸亦有下女之象，非以長下少也。乃二少相感，說以相與，所以致陵也。故有利貞之戒，困雖女少於男，乃陽陷而為陰揜，无相下之義也。小過二陽

反對之序上經自大亦至
有卦下八變而成卦亦
三六亦十萬物然奇其
論之天地以萬物然奇其
即為上經以萬物然奇其
之卦皆有其遇而終卦
最餘各十有偶而終卦
已而終各以二而終卦
也故終各以二而終卦
震艮各卦而乾坤各見
離兌外無卦而乾坤各見
乾坤之變上經自乾坤
乾坤之變上經自乾坤
分佈之陰陽自乾坤
艮兌之變上經自乾坤
恒震之變上經自乾坤
巽震之變上經自乾坤

居四陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不
為陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰
不為虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也
中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其
中虛故為中孚陰盛可知矣
川文集為疑然世俗相傳已久玩其辭義或以不載伊
亦不詳及此讀世相傳已久玩其辭義或以不載伊
地定位成始成終之義也
上之象下成始成終之義也
位之象下成始成終之義也
若雷風相薄之象也
濟又水火不相射之象也
以艮兌震巽之卦各一象也
母之始道次離者男女之道有坎離水火之象也
經之合既濟未濟也
此下經之義也
胡氏曰觀六十四卦

咸而為歸下二體艮巽合而為漸成恒之中乎上二卦兌震
三變則咸為小過以成其交互相重以咸下卦巽則為中孚上
亦猶乾上經坤三變必盡一吉而凶則泰隨賁益漸中孚諸卦
馬然乾坤三變必盡一吉而凶則泰隨賁益漸中孚諸卦
損也歸妹小過三變必盡一吉而凶則泰隨賁益漸中孚諸卦
固也歸妹小過三變必盡一吉而凶則泰隨賁益漸中孚諸卦
巽也歸妹小過三變必盡一吉而凶則泰隨賁益漸中孚諸卦
八卦之有合無過三變必盡一吉而凶則泰隨賁益漸中孚諸卦
不一以有六卦坤乾艮巽兌震合體明過八卦夫卦序外何
一卦無乾坤艮巽兌震合體明過八卦夫卦序外何
兩相從正正坤乾艮巽兌震合體明過八卦夫卦序外何
巽震之正正坤乾艮巽兌震合體明過八卦夫卦序外何
然為乾及此而必互體之斷今亦經外明兌巽無父之
之象有父坤有截然為艮兌巽震於以見男女有從父之
不盡有主卦之正象而亦未嘗無可取之順大坤艮兌
巽震也坤上經屯蒙有互體坤未嘗無可取之順大坤艮兌
分巽乾坤三陰三陽又互為根正易之妙處眾人固
此猶分陰分陽又互為根正易之妙處眾人固

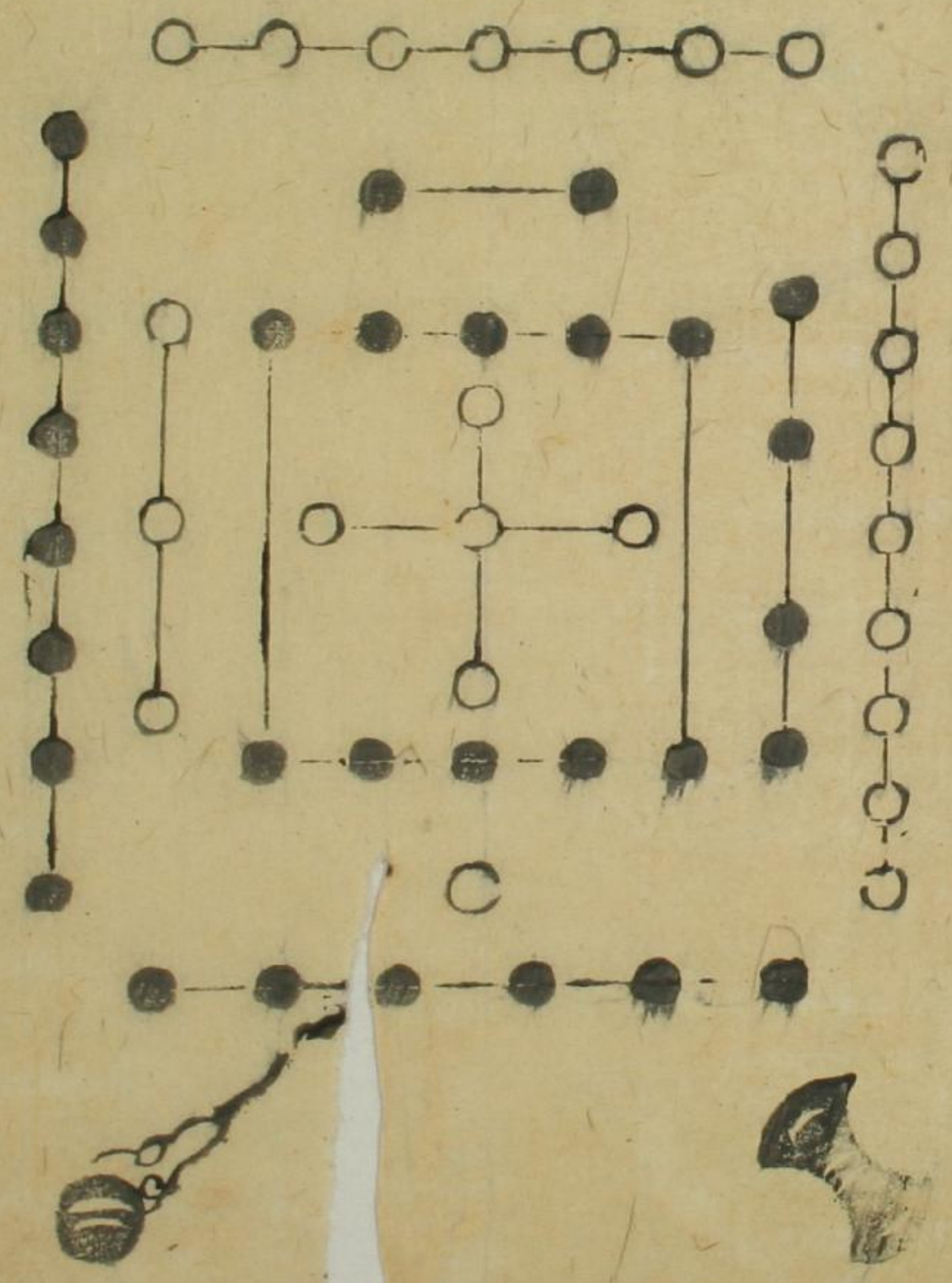
而其間閱節脈理之通默而識之文辭乎其心而

周易上下篇義

Blank page with faint bleed-through text from the reverse side.

周易朱子圖說

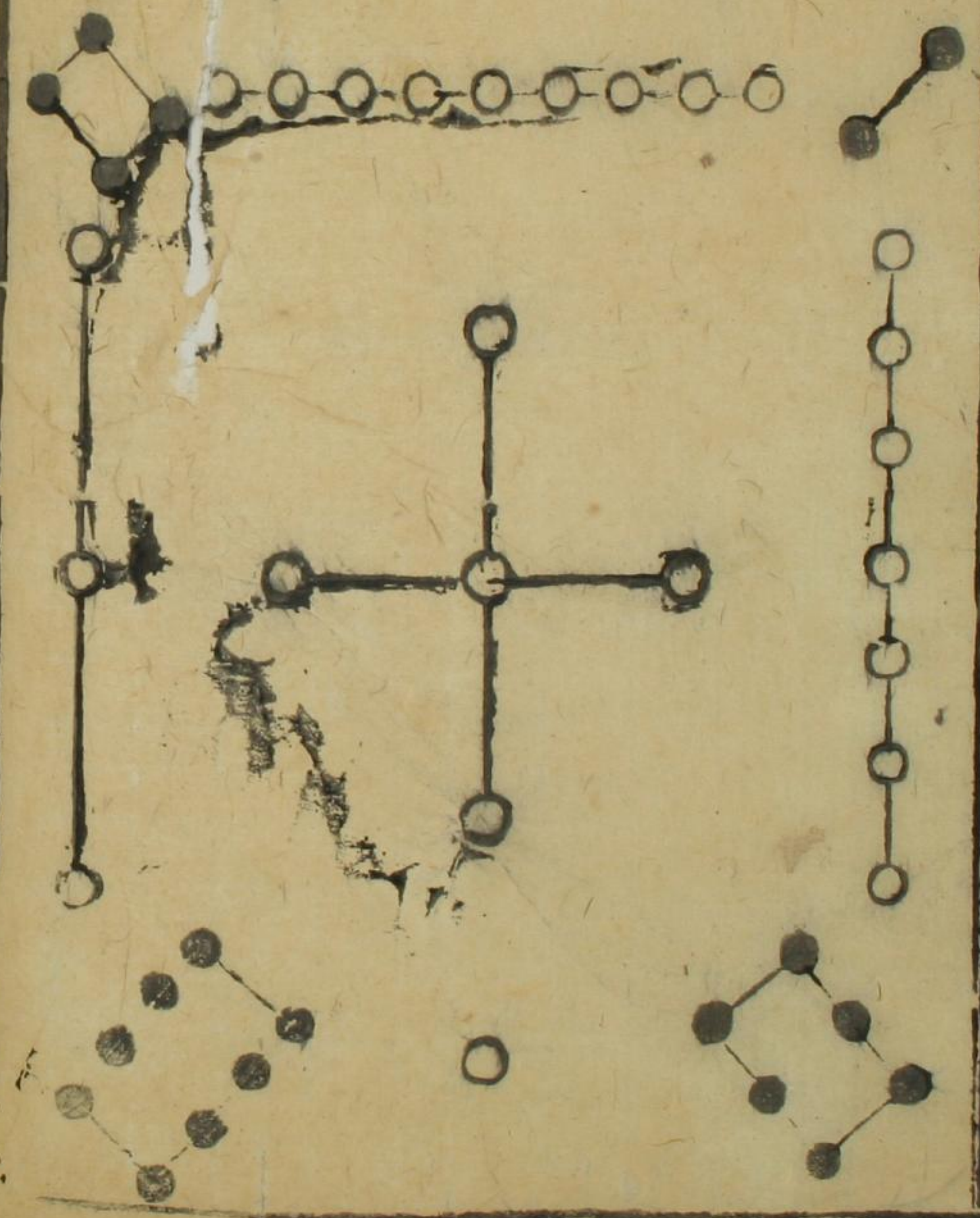
河圖

大方易經大全

周易朱子圖說

洛 書

右繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地
 二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五
 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
 也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一
 左三右七二四為肩六八為足蔡元定曰圖書之象
 自漢孔安國刻散魏閔朗子明有宋康節先生邵雍
 堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故
 今復之悉從其舊

附錄孔氏安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出
 河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負

大方廣切要大全
 圖書考
 卷五

文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類
玉齋胡氏曰龍馬周禮夏官馬八尺以上為龍
馬中之特異如此類神龜武帝元狩三年得神馬
於渚言
神龜為之長○臨川吳氏曰河圖自一至百六十而
謂之圖非五十五數之外別有所謂圖也
氏歆曰伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是
也禹治洪水則洛書法而陳之九疇是也河圖洛
書相為經緯八卦九章相為表裏潘室陳氏曰經
上下為經左右為緯大抵經言其正緯言其變而
二圖互為正變則洛書圖為正而河圖圖為變
天地間不過一陰一陽以兩其五行而為極常
其相為經緯縱橫變動只是參互呈見此所以
謂之相為經緯也表裏之說亦益明河圖亦不
畫卦但當時聖人各因一事以垂後世伏羲但
畫卦而畫卦大為固可為

河圖而畫卦大為固可為
畫卦其表為九疇而畫卦其裏固可為
為卦此所以謂之相為表裏也○關氏朗曰河圖
之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三
左七右四前左二前右八後左六後右○邵子曰
圓者星也曆紀之數其肇於此乎朱子曰曆法合
二中以定律曆二終以紀閏餘是所謂曆也剛柔
二始二中也一奇故為剛二此本唐志一行之
者一也二也一奇故為剛二此本唐志一行之
也五者十日六者十二辰也二終為柔二與中
餘之法以十九歲為一章故其言如此然河圖
爾方者上也畫州井地之法其放於此乎朱子曰
亦九州百城是所謂畫州井地也○王齋胡氏曰
別九州冀北揚南青東梁西兗東北雍西北徐東
南制西南中孟井梁西兗東北雍西北徐東
中為公田八家各私百畝同養公田蓋圓者河圖

之數方者洛書之文故義又因之而造易禹箕叙
之而作範也朱子曰圓者星也圓者河圖之數言
無四隅則比之洛書固亦尚圓○九峯蔡氏曰河
圖聖人用方聖人用圓以象之而畫卦象也
之數也象非偶不立數非奇不畫卦象也
之始也陰陽五行固非二公八卦行奇遇之分
理也分陰陽五行固非二公八卦行奇遇之分
乎奇也而用則存乎偶洛書非元偶也而用則
待奇偶者陰陽之對待乎奇者五行之形○朱子
曰天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五
行造化萬物始終无不管於是焉故河圖之位一
與六共宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與
八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與六

相守而居乎中蓋其所以為數者不逆一陰一
一奇一遇以兩其五行而已朱子曰一與六共宗
那一在四下便有那六底數二在五邊便有那七
底數三在四上便有那八底數四在四下便有那
四遇着那五便成六外便成七八九五却自對五
則一河圖自五成六二對五成七八九五却自對
四對五成九到未稍五又撞着箇五對五成六八
所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰
之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆
屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆
屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求
所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六
成之地以二生火而天以七成之天以三生木而

地以八成之地以四生金而天以九成之天以五
 生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也
 積五奇而為二十五積五偶而為三十合是二者
 而為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸
 儒之說也宋子曰相得則取其奇偶之相為次第合其類
 而不容紊也甲乙相得則取其奇偶之相為次第合其類
 日在甲與乙合丙丁有合戊巳與庚辛合壬癸與
 便是相得甲與乙合丙丁有合戊巳與庚辛合壬癸與
 合是與癸合使是合有與庚合丙與辛合丁與壬
 至十特言奇偶之多寡爾初非以次序而言自
 奇而為水故曰一火二水三木四金五土故曰一
 木四地得偶而為火故曰二水三木四金五土故
 日而三金何也為一火二水三木四金五土故
 一也而三金何也為一火二水三木四金五土故
 行俱足猶待第六言則成水二生而火成水二生
 行俱足猶待第六言則成水二生而火成水二生

待五行俱足成義理矣第六言則成水二生而火成水二生
 造化居中天一義理矣第六言則成水二生而火成水二生
 水始盛成土之包也猶地之包於外也陽居於中而
 地屬陽而離屬天陰居於外而坎屬地也陰居於中而
 坎屬陰而離屬地也陰居於外而坎屬地也陰居於中而
 地屬陽而離屬天陰居於外而坎屬地也陰居於中而
 位極陰生於方而陽生於地也陰居於外而坎屬地也
 而陰已於午而陽已於子也陰居於外而坎屬地也
 春亦屬陽生於午而陽已於子也陰居於外而坎屬地也
 陰不可屬陽生於午而陽已於子也陰居於外而坎屬地也
 合之氣自定有互言矣根之妙木火未離其氣於陰陽
 陰之氣自定有互言矣根之妙木火未離其氣於陰陽
 何見之且天曰一水二火三木四金五土故曰一
 生以二見之且天曰一水二火三木四金五土故曰一
 木成地得五便天曰一水二火三木四金五土故曰一
 五成地得五便天曰一水二火三木四金五土故曰一
 配之也又曰一水二火三木四金五土故曰一
 方則主之也又曰一水二火三木四金五土故曰一
 行質具於地氣行於天合以奇質言則曰水火木金土
 行質具於地氣行於天合以奇質言則曰水火木金土

取天地水火土金水取春夏秋冬以氣言則曰木至於洛書雖
夫子之所未言然其象其說已具於前矣
則劉歆所謂經緯表裏者可見矣
連九而連六陰居二而連八少陽居三而連七
二與八對三與七對四與九對六與一對五
三與八對四與七對五與九對六與一對
一與三對二與四對五與六對
亦為三五七九
中觀河圖有五互為十相無八九六
為合環而向之未嘗無十然一〇雙胡氏曰
者如或曰河圖洛書之位與數所以不同何也曰
以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四

偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數
之用也
陰五奇數之相統交泰之義也洛書以奇數統四
以偏奇偶既分為四偶數之位而陰居於右陽居於左
陰偏其體故為常說朱子特舉所重者致其對用
以立其體故為常說朱子特舉所重者致其對用
故為變也常變之說朱子特舉所重者致其對用
謂河圖專於常變之說朱子特舉所重者致其對用
无幹也自河圖之象此合者觀之象之變矣
者各當其所處之位其合者觀之象之變矣
者不以易分橫圖卦畫之成而宛矣伏義則其變
則知四象分八卦陰之成而宛矣伏義則其變
者知此象分八卦陰之成而宛矣伏義則其變
用者之象之變也豈拘於陰者乎其所處之象之
者變之象之變也豈拘於陰者乎其所處之象之
叙之常矣大禹則其常者以對則知四象分八卦
陽居四正則配天錫禹疇之卦以輔此主常也
則配四陰之卦以陽之卦以輔此主常也

諸曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也三二之合則為五矣此河圖洛書之數所以皆以五為中也然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之

象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也宋子曰成數
之者如于者父之陰臣者君之陰
三同者圖書之一六皆在北三
中則二者之位數皆同也九在西
易則二者之位數皆異也四在東
二若指二七在西四在東九在南
易則指二七在西四在東九在南
言則屬陽陰不得謂之陽矣故可
其曰成者雖然以成數言之只可謂
成之陽者蓋但主陰可易而陰不
圖之九三五七九皆奇數而陽也
易之九三五七九皆奇數而陽也
然陽於北東則易者亦動於西南
始生之方西南陽極盛之方陽主

極而後變也。○雙湖胡氏曰：圖書之數三同二異，其居中者不可易矣。獨西南二方之數相易者，則金乘火，火入金，金鄉有相克之義焉。此造化所必易之方也。後圖則左旋相生，則或幾乎熄不克亦方既無生，亦不可無克，不生則或幾乎熄不克亦無以爲之。曰中央之五固爲五數之象矣。然則其爲數也，奈何？曰以數言之，則通乎一圖由內及外，固各有積實可紀之數矣。然河圖之一二三四各居其五象本方之外，而六七八九十者又各因五而得數以附于其生數之外，洛書之一三三七九亦各居其五象本方之外，而二四六八者又各因其類以附于奇數之側。蓋中者爲主而外者爲客，正者爲君而側者爲臣，亦各有條而不紊也。

圖書之數不過一奇一偶，相錯而巳。故太陽之位即少陰之位，少陰之位即太陽之位。陰之數少，陽之數多，以五爲中，以十爲極。河圖之數，一三五七九居陽位，二四六八居陰位。洛書之數，一三五七九居陽位，二四六八居陰位。此其大略也。然圖書之數，其所以爲奇偶之位，皆由五行之相生相克。如木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，此其相生之序也。又如木克土，土克水，水克火，火克金，金克木，此其相克之序也。圖書之數，其所以爲奇偶之位，皆由五行之相生相克。如木居東方，火居南方，土居中央，金居西方，水居北方，此其方位也。圖書之數，其所以爲奇偶之位，皆由五行之相生相克。如木居東方，火居南方，土居中央，金居西方，水居北方，此其方位也。

也。曰河圖主全故極於十而奇偶之位均論其積

實然後見其偶贏而奇乏也洛書主變故極於九
而其位與實皆奇贏而偶乏也必皆虛其中也然
後陰陽之數均於二十而无偏爾王齊州氏曰河
者地三十天二十五也洛書奇贏而偶乏者天二
之五則陰陽之也河圖虛其中之十五洛書虛其中
數均於二十矣曰其序之不同何也曰河圖以生
出之次言之則始下次上次左次右以復于中而
又始于下也以運行之次言之則始東次南次中
次西次北左旋一周而又始于東也其生數之在
內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外
者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數
則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次

東南次西北次東北也合而言之則首北次西南
次東次東南次中次西北次西次東北而寃于南
也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋
一周而土復克水也是亦各有說矣思齋翁氏曰
序自此而東左旋相生固也然對待之位則北方
一六而水克南方二七而火克西方四九而金克東方三八
木而相克者巳寓於相生之中洛書運行之序自
北而西右轉相克因也然對待之位則東南方四
九而西右轉相克因也然對待之位則東南方四
二七而火其相生者巳遇於相克之中蓋造是之運
生而不克則生者無從而成之妙未嘗不各自全備
有時而間斷此圖書生成之妙未嘗不各自全備
也曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八
九既附於生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之
正也其九者生數一三五之積也故自北而東自

東而西以成于四之外其六者生數二四之積也
故自南而西自西而北以成于一之外七則九之
自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰
陽老少互藏其宅之變也宋子曰陽之位四却居今河圖之位一老
陽之九居乎四之外而老陰之六却居今河圖之位一老
是而老陰居乎四之外而老陰之六却居今河圖之位一老
三而老陰居乎四之外而老陰之六却居今河圖之位一老
居乎二之外而老陰居乎四之外而老陰之六却居今河圖之位一老
共宗一為老陽之位六為老陰之位二為老陽之位四為老陰之位
為老陰之位九為老陽之位亦二為老陽之位四為老陰之位
居陰之位八為老陽之位七為老陰之位數此則二少互藏其宅也
陽居陰之位陰居陽之位亦數此則二少互藏其宅也
之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而
一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜無適

而不遇其合焉此變化無窮之所以為妙也
洛書一得五為九而與西為六而與南方之九迭為消長四
得五為九而與西為六而與南方之九迭為消長四
而與西為六而與南方之九迭為消長四
則又消為九則進則長又消為九則進則長又消為九則進則長
九退為六則退則短又消為九則進則長又消為九則進則長
長而消為六則退則短又消為九則進則長又消為九則進則長
分十者虛其中退為五為七則外則八則縱橫皆十以其長矣虛五分
分則九者虛其中退為五為七則外則八則縱橫皆十以其長矣虛五分
錯綜無適而不遇七分八九六之合焉然則聖人之
則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其
實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數
二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象
也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為

大易圖說卷之九

究震巽艮者八卦也宋子曰以四象觀之太陽之
而兌得其位故乾為九而兌為一陰之位居二
為二少陽之位居三而震得其位故離為八而巽得
其位故坎為七而巽得其位故坤為六而艮為四今
六坤得其數而艮得其位故坤為六而艮為四今
依一六二七三八九之合以震為乾坤離坎而在四正之位
兌巽艮而補四隅之空也洛書之實其一為五行
其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇
極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為
福極其位與數尤曉然矣王齊州氏曰大禹之則
拘於書之位以定疇之先後自然自一至九之數
實有以默然之數餘八法則是大禹參酌天之時也
天地自然之數不必盡協於火木土金之位也
書而虛其中五則亦太極也奇偶各居二十則亦

兩儀也一三三四而含九八七六縱橫十五而五
為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離
坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之
一六為水二七為火三八為木四九為金五十為
土則固洪範之五行而五十五者又九疇之子目
也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣
又安知圖之不為書書之不為圖也耶曰是其時
雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已但易
乃伏羲之所畫乎圖而初无所待於書範則大禹
之所獨得者則我未必追考於圖爾且以河圖而
虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十

之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五則得十而通為大衍之數矣積五與十則得十五而通為河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲直无所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉王齋胡氏曰洛書之五又自含五而得十者下含天三之象右一點含地四之象中一點含天五之象所謂五自含五而得十通在外四十為大衍之數積五與十而得十五通在外四十而為河圖之五也○西山蔡氏曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關于明邵康節皆以為十為河圖九為洛書益大傳既陳天

地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也唯劉牧意見以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與先儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之

外无復它理故也洛氏陳氏曰河圖以生數統成
似也然一必配六二必配七三必配八四必配九
五必居中之配十圖書未嘗不相似也然四方者
成同方洛書之分是奇偶異位若不相似也
有內外之分是奇偶異位若不相似也
義是洛書亦猶河圖也○薛齊蔡氏曰河圖數偶
偶者靜靜以動為用故河圖之行合皆奇一合六
二合七三合八四合九五合十是故易之奇者吉
以靜蓋靜者必動而後生也洛書數奇者動者必
合七四合六是故範之位合皆偶一合九二合八三
而成也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘
之數完於六十日名有十幹十二支而其相乘之
數亦完於六十二者皆出於易之後其起數又各
不同然與易之陰陽策數老少自相配合皆為六
十者无不若合符契也朱子曰九易數三十六對

皆六十也以此知天下至運氣參同太一之屬雖
地之數以六十為節子齊胡氏
不足道然亦无不通益自然之理也曰五運者
甲巳化土乙庚化金丙辛化水丁壬化木戊癸化
火是也六氣于午火陰居亥寅申火陽相火丑未
太陰濕土辰戌大陽寒水巳亥厥陰風木各司天
為主氣是也參同契修養之書漢魏伯陽作太乙
日家有太一假令今世復有圖書者出其數亦必
相符可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂
河出圖洛出書聖人則之者亦汎言聖人作易作
範其原皆出於天之意如言以卜筮者尚其占與
莫大乎著龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦
言其理無二而已爾○朱子曰世傳一至九數者
為河圖一至十數者為洛書正是反而置之予於

啓蒙辨之詳矣近讀大戴禮明堂篇言其制度有
曰二九四七五三六一八鄭氏註云法龜文也得
此一證則漢人固以此九數者爲洛書矣又曰夫
以河圖洛書爲不足信自歐陽公以來已有此說
然終無奈顧命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳
二圖之數雖有交互而无乖戾順數逆推縱橫曲
直皆有明法不可得而破除也至如河圖與易之
天一至地十者合而載天地五十有五之數則固
易之所自出也洛書與洪範之初一至次九者合
而具九疇之數則固洪範之所自出也繫辭雖不
言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察近取遠

求安知河圖非其中之一事耶大抵聖人制作所
由初非一端然其法象之規模必有最親切處如
鴻荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象然初未
嘗有數也至於河圖之出然後五十有五之數竒
偶生成粲然可見此其所以深發聖人之獨智又
非泯然氣象之所可得而擬也是以仰觀俯察遠
求近取至此而後兩儀四象八卦之陰陽竒偶可
得而言雖繫辭所論聖人作易之由者非一而不
害其得此而後決也王陽明曰先天八卦乾兌
少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老
陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合後天八
卦坎一六水離三七大震巽三八木乾兌四九金
坤艮五十七土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖

書所以相為經緯而先後天亦有相為表裏之妙也○書卦自下而上即木之自根而餘數而枝也其書三木其生數也其卦八木之成數也重卦亦兩其三八其八爾三木數大備而後六十四卦大成三六水二七火四九金五十土皆在包羅中矣此春所以銘四德大哉易也斯其至矣又曰以大傳之所詳之河圖洛書蓋皆聖人所取以為八卦者而九疇亦并出焉今以其象觀之則虛其中者所以為易也實其中者所以為洪範也其所以為易者已具於前段矣所以為洪範則河圖九疇之象洛書五行之數有不可誣者恐不得以其出於緯書而略之也○古人做易其巧不可言太陽數九少陰數八少陽數七太陰數六初亦不知其數如何

德地元來只是十數太陽居一除了本身便是
箇少陰居二除了本身便是八箇少陽居三除了
本身便是七箇太陰居四除了本身便是六箇這
慶都不曾有人見得問老陽少陰少陽老陰除了
本身一二三四便是九八七六之數今觀啟蒙陽
進陰退之說也是如此曰他進退亦是如此不是
人去強教他進退但是以十言之則如前說大故
分曉若以十五言之則九便對六七便對八曉得
時這物事也好則劇○問着河圖上此數控定了
曰天地只是不會說倩他聖人出來說若天地自
會說話想更說得好在如河圖洛書便是天地書

易經大全 卷之八 圖說

伏羲八卦

次序之圖

出底○謂其叔懷曰曾看河圖洛書數否无事時
好看且得自家心流轉得動

右繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序做此黑白之位本非古法但今欲易曉且爲此以寓之耳後六十四卦次序做此

附錄朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理无朕之目在河圖洛書皆虛中之象也太極之判始生一奇一偶而爲一畫者二是爲兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇

偶是也兩儀之上各生一奇一偶而爲二畫者四其數則太陽九少陰八少陽七大陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也四象之上各生一奇一偶而爲三畫者八於是三才略具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎

分居四方兌震巽艮分居四隅也盤淵董氏曰
大陽太陰不動而少陰少陽則交自四象生八卦則
則乾坤震巽不動而兌離坎艮則交益二老不動
者陽儀還生陽之象陰儀還生陰之象也乾坤震
巽不動者陽象還生陽之象陰象還生陰之象也
艮坎則交者陽象乃生陰象陰象乃生陽象兌離
問易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
曰此太極却是為畫卦說當未畫卦前太極只是
一箇混淪底道理裏面包含陰陽剛柔奇偶无所
不有及畫一奇一偶是生兩儀再於一奇畫上加
一奇此是陽中之陽又為一奇畫上加一偶此是
陽中之陰又於一偶上加一奇此是陰中之陽又
於一偶上加一偶此是陰中之陰是謂四象所謂

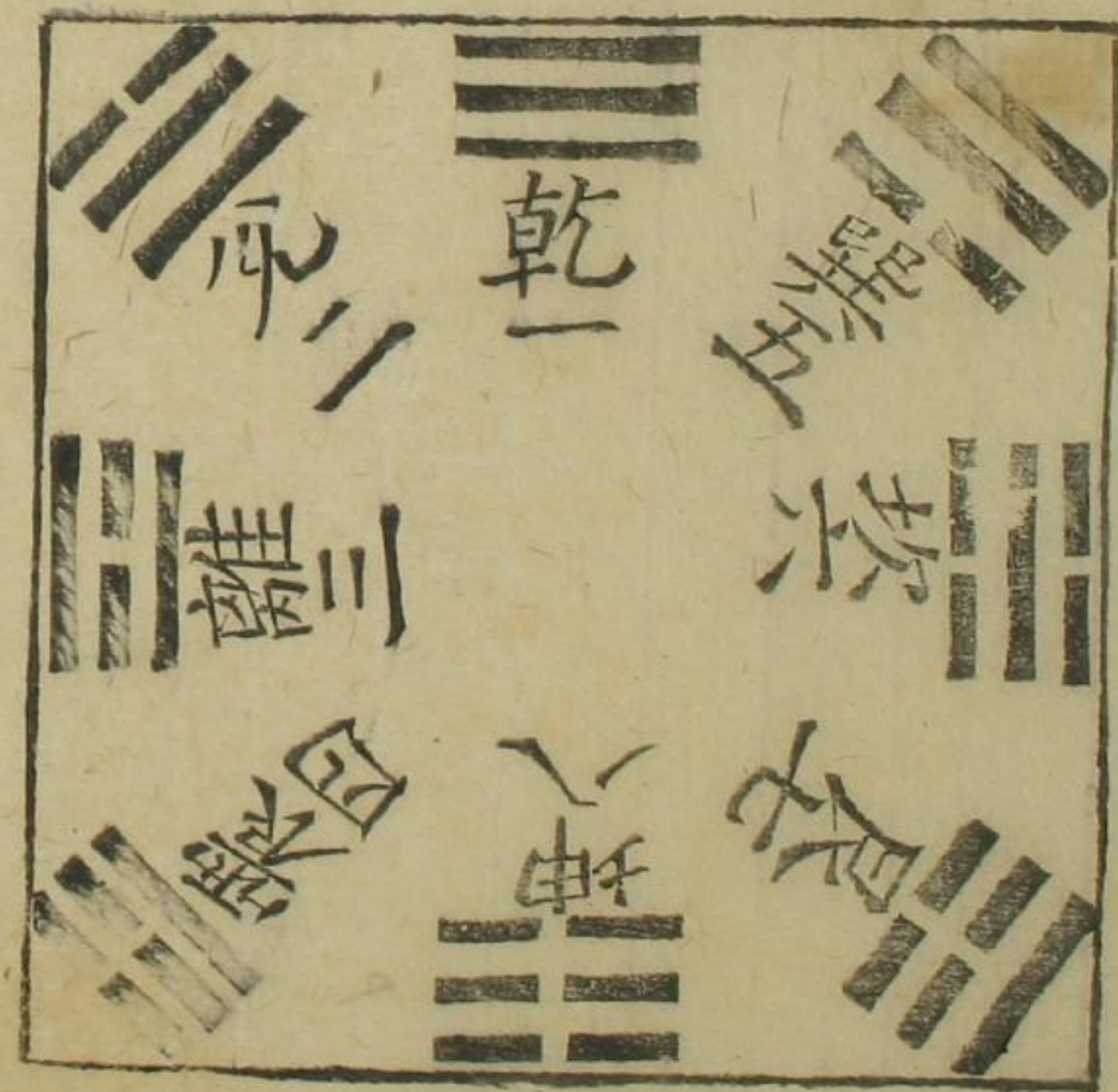
八卦者一象上有兩卦每象各添一奇一偶便
八卦或說一為儀二為象三為卦四象如春夏
冬金木水火東西南北无不可推矣陳子曰
之極致耳有是理即有是物无先後之分而論之
故曰易有太極則乾坤未判而陰陽未分之中非
陰陽之外也若以乾之未判而陰陽未分之中非
則非也形而上者謂之道形而下者謂之器有是
理即有是氣理者乃謂道氣者乃謂器一則無不
生兩儀而老于乃謂道氣者乃謂器一則無不
於亦不精矣自周子以前凡論極大者皆指氣言
莊子以道在太極而先所謂太極者乃指氣言
人三以道在太極而先所謂太極者乃指氣言
是不知一氣而已太極之先所謂太極者乃指氣言
以道致而極則太極之先所謂太極者乃指氣言
論其極而極則太極之先所謂太極者乃指氣言
敬其極而極則太極之先所謂太極者乃指氣言
知太極之為理而非氣也哉孰指皆同倘若非周子
知太極之為理而非氣也哉孰指皆同倘若非周子

易經大卷

圖說首卷

伏羲八卦

方位之圖

右說卦傳曰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邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此

附錄邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬

晦朔玄望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣
曰此條是說圖震與坤接是震始交陰而一陰也
生也巽與乾接是巽始交陽而一陽也
震兌用上陰所以行而陽下為尊卑之位蓋主靜而動也
陽用上陰所以行而陽下為尊卑之位蓋主靜而動也
所以上而陰下為尊卑之位蓋主靜而動也
為月門太陰所生不日卯益主靜而動也
至酉而門已闔一歲而春而秋一闔於此大陽所生酉
之望一而門已闔一歲而春而秋一闔於此大陽所生酉
明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十
四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之
卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行
也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而

成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也
橫圖觀之有乾一而後有兌二有巽五而後有艮七
坤八亦有震六而後有坎四而後有離三而後有震七
左方自震之初為冬至馬皆進而後為春分至馬皆退
乾而追數昨日也故曰進而後為春分至馬皆退而後
初至馬皆進而後為春分至馬皆退而後為春分至馬皆
冬至馬皆進而後為春分至馬皆退而後為春分至馬皆
來日也故曰進而後為春分至馬皆退而後為春分至馬
後始也故曰進而後為春分至馬皆退而後為春分至馬
數也故曰進而後為春分至馬皆退而後為春分至馬
而後也故曰進而後為春分至馬皆退而後為春分至馬
者誠以謂圖可朱氏曰邵子之說經文解而巳故曰
之因行所以謂圖可朱氏曰邵子之說經文解而巳故曰
為冬至子之半順也益為小寒丑之初震噬嗑隨復
家大寒丑之半無妄明夷為立春寅之初震噬嗑隨復
臨為春分卯之半損節中孚為清蟄卯之初震噬嗑隨復
睽兌為穀雨辰之半履泰為立夏巳之初震噬嗑隨復

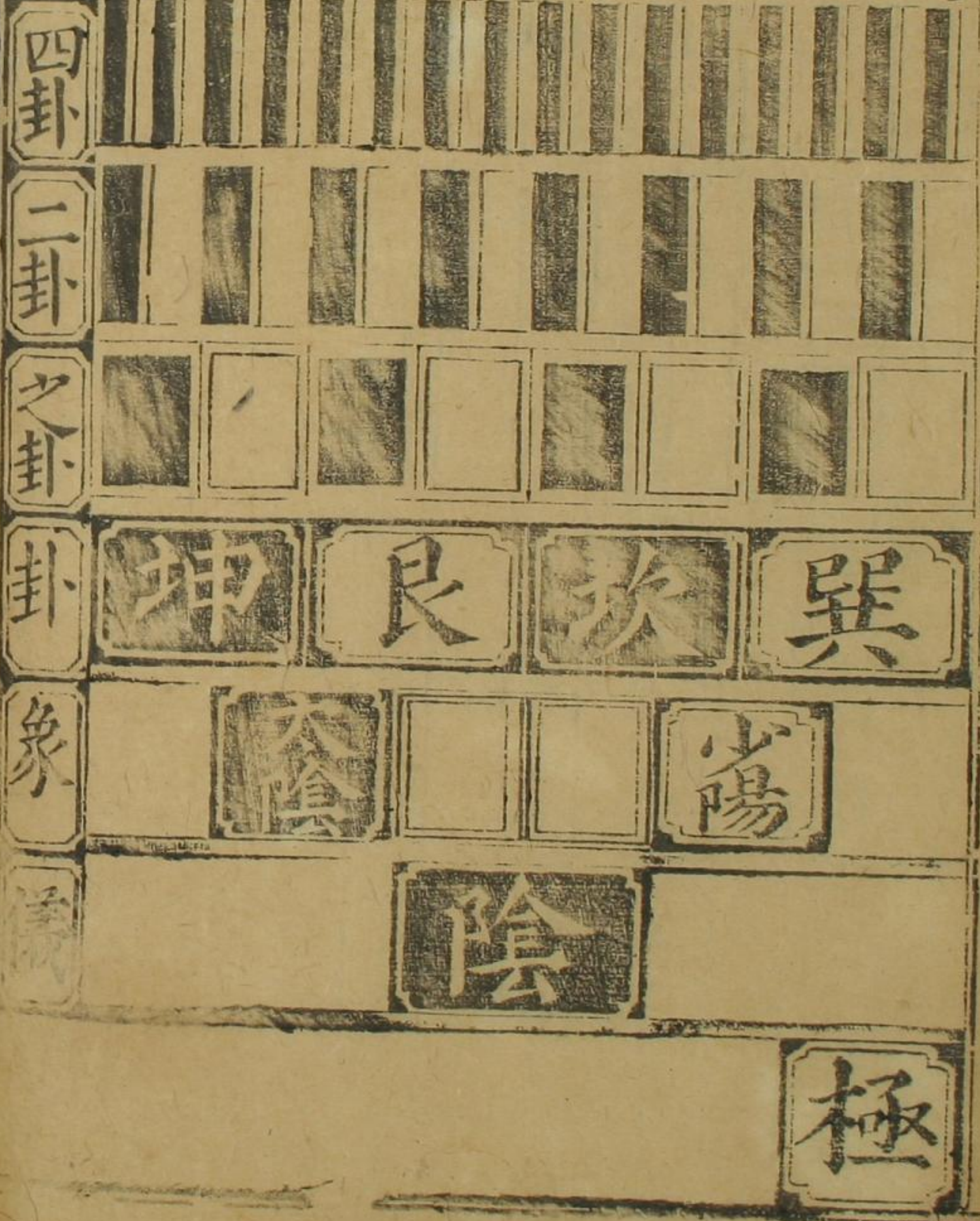
小畜為小滿巳之半大壯大有為芒種午之初
至乾之未交夏至午之半馬也始為夏至午之半
得夫震離兌乾巳生之物與并處暑申未之半
過鼎恒為小暑未之物與并處暑申未之半
訟為立秋申之物與并處暑申未之半
蒙為白露酉之物與并處暑申未之半
為寒露戌之物與并處暑申未之半
冬亥之初至坤萃晉豫為小至亥之初至坤萃晉豫
子進而初至坤萃晉豫為小至亥之初至坤萃晉豫
皆進而初至坤萃晉豫為小至亥之初至坤萃晉豫
立總為八節每節各計兩卦如坤復為二至無妄
明夷各為立春節如臨為春分之類是也其十六氣
每氣各計三卦如順屯益為小寒至觀比剝為大
雪之類是也八節計十六卦十六氣計四十八卦
以卦配氣者焉也此朱子答董銖曰所問先天
圖曲折細詳圖意若自乾一橫排至坤八此則全
是自然故說卦云易逆數也得自巳生之卦若如圖
圖則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌二

陰坤三陰雖自稍涉安排然亦莫非自然之理自
各至夏至為順益與前逆數者相反皆自來生而
卦自夏至冬至為逆益與前逆數者同其左右與
今天文說左右不同益從中而分其初若有左右
之勢爾自北而東為左又曰易逆數也以康節說
方可通但方圓則一向皆逆若以圓圖看又只是
一半逆不知如何○西山蔡氏曰其法自子中至
午中為陽初四爻皆陽中前二爻皆陰後二爻皆
陽上一爻為陰二爻為陽三爻為陰四爻為陽自
午中至于中為陰初四爻皆陰中前二爻為陽後
二爻為陰上一爻為陽二爻為陰三爻為陽四爻

易經卷之六
圖說

四卦次序

坤利此現... 未用... 井... 同... 大... 姑... 過

右前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者猶見法象自然之妙也

附錄 朱子曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此一節乃孔子發明伏羲畫卦自然之形體次第最為切要古今說者惟康節明道二先生為能知之故康節之言曰一分為二二分為四分分為八八分為十六十六分為三十二三十二

分爲六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈少
愈細則愈繁而明道先生以爲加一倍法其發明
孔子之言又可謂最切要矣蓋以河圖洛書論之
太極者虛中之象也兩儀者陰陽奇偶之象也四
象者河圖之一合六二合七三合八四各九洛書
之一合九二合八三合七四合六也八卦者河圖
四實四虛之數洛書四正四隅之位也以卦畫言
之太極者象數未形之全體也兩儀者一爲陽而
一爲陰陽數一而陰數二也四象者陽之上生一
陽則爲二而謂之太陽生一陰則爲二而謂之少
陰陰之上生一陽則爲二而謂之少陽生一陰則

爲二而謂之太陰也四象既立則太陽居一而含
九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四
而含六此六七八九之數所由定也八卦者太陽
之上生一陽則爲三而名乾生一陰則爲三而名
兌少陰之上生一陽則爲三而名離生一陰則爲
三而名震少陽之上生一陽則爲三而名巽生一
陰則爲三而名坎太陰之上生一陽則爲三而名
艮生一陰則爲三而名坤康節先天之說所謂乾
一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者蓋謂此
也至於八卦之上又各生一陰一陽則爲四畫者
十有六經雖无文而康節所謂八分爲十六者此

也四畫之上又各生一陰一陽則爲五畫者三十
有二經雖无文而康節所謂十六分爲三十二者
此也五畫之上又各生一陰一陽則爲六畫之卦
六十有四而八卦相重又各得乾一兌二離三震
四巽五坎六艮七坤八之次其在圖可見矣。天
地之間莫非太極陰陽之妙聖人仰觀俯察遠求
近取固有超然而默契於心矣故自兩儀未分渾
然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其
中太極分而兩儀則太極固太極兩儀固兩儀也
兩儀分而四象則兩儀又爲太極而四象又爲兩
儀矣自是而推四而八八而十六十六而三十二

三十二而六十四以至於有百千萬億之无窮雖
見於模畫若有先后而出於人爲然其已定之形
已成之勢固已具於渾然之中而不容毫髮思慮
作爲於其間也。○答袁樞曰要見得聖人作易衆
原直截分明不如且看卷首橫圖自始初止有兩
畫時漸次看起以至生滿六畫之後其先後多寡
既有次第而位置分明不費辭說於此看得方見
六十四卦全是天理自然挨排出來聖人只是見
得分明契只依本畫出元不曾用一毫智力添助
○問四爻五爻者何所主名曰一畫爲儀二畫爲
象三畫爲卦則八卦備矣此上若旋次各加陰陽

一畫則積至三重再成八卦者八方有六十四卦之名若徑以八卦徧加乎一卦之上則亦於其位而得者焉方其四畫之時未成八卦故不得而名之耳又曰第四畫者以八卦為太極而復生之兩儀也第五畫者八卦之四象也第六畫者八卦之八卦也。○又詩曰諸儒談易謬紛紛只見繁枝不見根觀象徒勞推互體玩辭亦是逞空言須知一本能雙榦始信千兒與萬孫喫緊包犧為人意悠悠千古向誰論

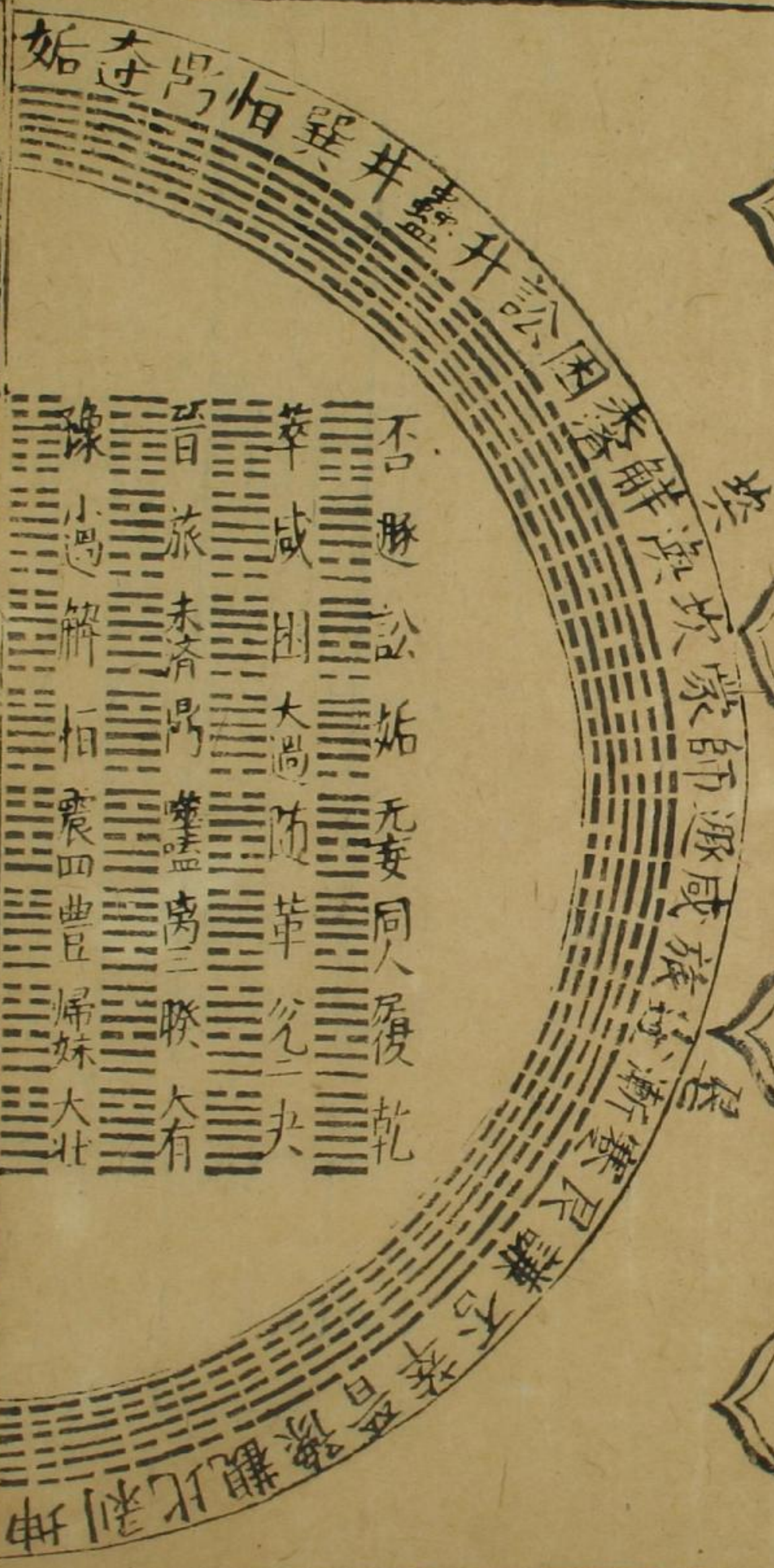
○氏曰易畫生於太極故其數為天下之至變太極理也形而上者必不雜乎其所依而後大立故雖不備乎圖書之數而亦不雜乎圖書之數本非二致也合而觀之斯可矣

伏

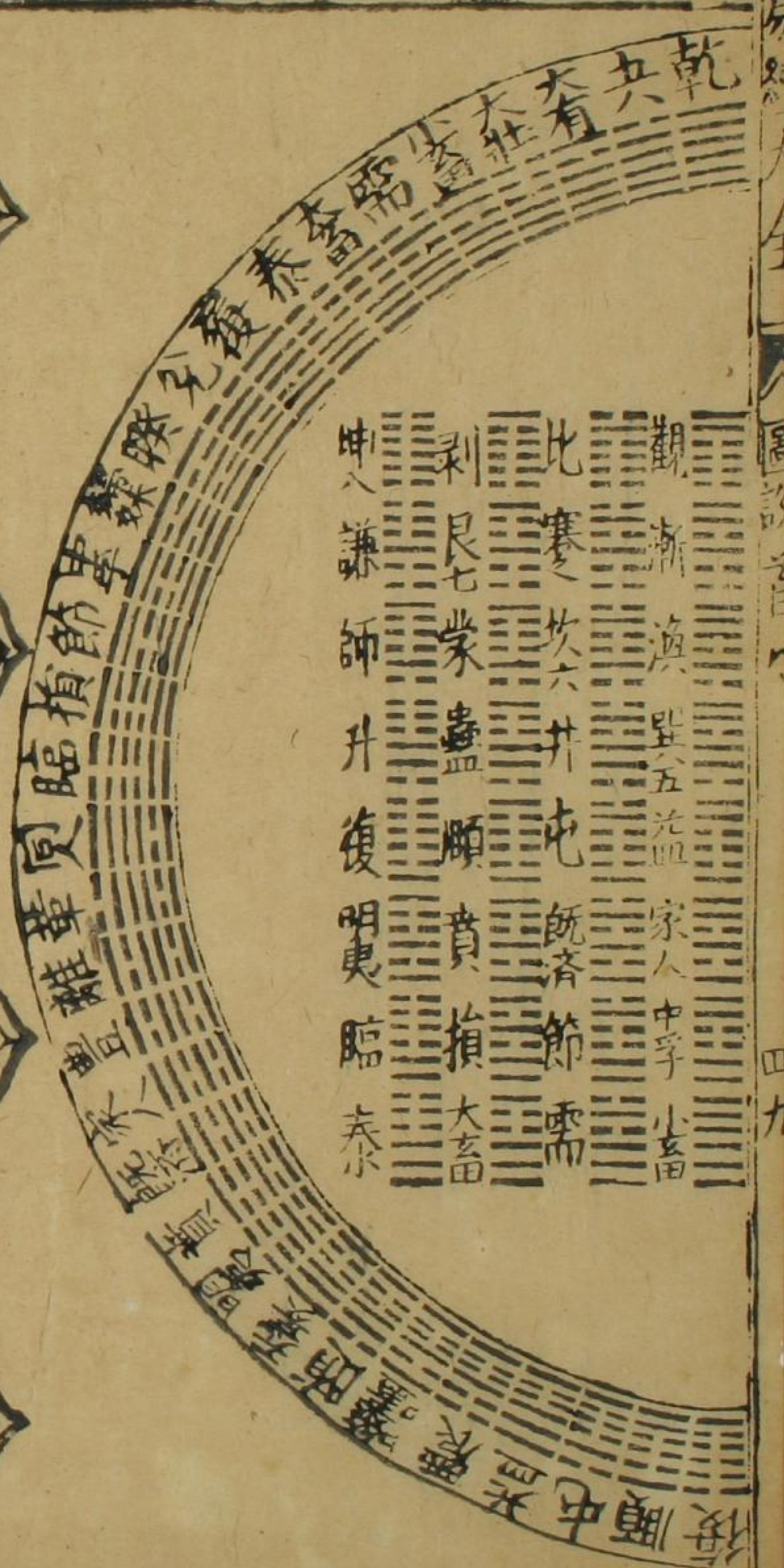
義

六

十

四卦方位

右伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才
 擬之擬之得之穆脩伯長伯長得之華山希夷先生
 陳搏圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午
 中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於
 午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方
 布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南
 此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為
 陰圓者動而為天方者靜而為地者也

附錄 邵子曰太極既分兩儀立矣
朱子曰此下四節通論伏羲六十四卦圖此一節以第一爻而言左一奇為左三十
右一偶為陰所謂兩儀者也今此一奇為左三十
二卦之物非本即有此六十四段也後故此以陽

大方廣...

圖說...

...

上交於陰陰下交於陽而四象生矣朱子曰此
生第二交而言也陽下之奇一偶而為少陰
生陰中第二交於陽下之奇一偶而為少陽
上之奇一偶而為太陰上之奇一偶而為太陽
奇陽一偶而為少陰奇陽一偶而為少陽
偶陽一奇而為太陰偶陽一奇而為太陽
故此而初爻之陽交於陰陰交於陽而生天之四
象剛交於柔柔交於剛而生地之四象朱子曰此
一爻生第三爻陰交於陽陽交於陰而生天之四
陽柔謂少陰太陰之奇一偶而為少陽太陰謂
六陰中第三爻陽交於陰陰交於陽而生地之四
之上一半交於太陽之奇一偶而為少陽太陽
之一奇一偶而為太陰之一奇一偶而為太陽
為震矣少陰之奇一偶而為少陽少陽之奇一
中第三爻陰交於陽陽交於陰而生天之四
象今分八卦也乾之奇一偶而為少陽少陽之
偶今分八卦也坤之奇一偶而為太陰太陰之

之四象又分而為八矣乾兌艮坤生於地之四象
天之四象又分而為八矣乾兌艮坤生於地之四象
八卦相錯而後萬物生焉朱子曰
一偶於一奇而為一奇一偶於一奇而為一奇
二奇於一偶而為一偶二偶於一奇而為一奇
下四爻亦偶於一奇而為一奇下四爻亦奇於一
第六爻而為一偶第六爻而為一奇
為六畫者亦加而自三畫以合符節不差毫釐
三畫者亦加而自三畫以合符節不差毫釐
數殊塗不約而會如合符節不差毫釐
妙是故一分為二二分為四四分為八八分
六十六分為三十二二十二分為六十四猶根之
有幹幹之有枝愈大則愈少愈細則愈繁是故乾
以分之坤以俞之震以長之巽以消之長則分分

易經大傳卷之八 圖說首

則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎
艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚
多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也
雷以動之也歷離兌而乾則長之始風以散之也歷
分限矣動之也君之極也巽者消之始翕聚矣坤以
坎艮而坤則消之極也巽者消之始翕聚矣坤以
循也此所以長也分則為純陰之翕聚矣則復長而
之也無端也乾至陽也居上而陰居下故曰君以
循也此所以長也分則為純陰之翕聚矣則復長而
之也無端也乾至陽也居上而陰居下故曰君以
循也此所以長也分則為純陰之翕聚矣則復長而
之也無端也乾至陽也居上而陰居下故曰君以

之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是
陽起於復而陰起於姤也
陰含陽也姤是無極之前○德齋翁氏曰無極之前
坤反陽也言自巽消而前○德齋翁氏曰無極之前
含陽也言自巽消而前○德齋翁氏曰無極之前
故曰陰孕陽分自巽消而前○德齋翁氏曰無極之前
四卦圓圖左邊自復卦至乾卦屬陽上主生言
物自無而有也右邊自姤卦至坤卦屬陰上主
言殺物而有也無極謂自復之前謂自姤之後
至於姤也姤有象而無謂自復之前謂自姤之後
自坤前至姤也姤有象而無謂自復之前謂自姤之後
所含之陽也自復後至乾皆屬陽而八十陽者陰中
陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰
中則皆順行此真至之理按圖可見矣
陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰
中則皆順行此真至之理按圖可見矣
陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰
中則皆順行此真至之理按圖可見矣

易經大傳
圖說首
陰中陽逆行
陰中陽逆行
陰中陽逆行

坤元陽艮坎一陽巽二陽為陽在陰中逆行乾元
陰兌離一陰震二陰為陰在陽中逆行
之變而四陽大壯又二陽臨五陽夬而三陽泰復
陽之進也始壯而終速其進也漸復至無妄陽在
中順也至陽人自下而升者陽之微順也復至
至泰三陽至六陽盛陽在北則微在東則著在南則盛亦
順也六卦則反是故曰不言可知矣理按圖可見矣又曰
復至乾九百一十有二陽姤至坤九百一十有八陰
坤九百一十有二陰復至乾九百一十有八陰
乾居右陰左也故陰多而陽少自姤至復至
右邊一畫陰左也故陰多而陽少自姤至復至
以立體而陰陽各居其半然此為陰之理但造
化貴陽賤陰聖人扶陽抑陰故為消長之際淑慝

別爾豈容以槩論哉又曰坎離者陰陽之限也
故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之益也然
用數不過乎中也
言離中當卯此一節論酉但以此更宜思可離當卯坎當
坎之生巳起于坎中巽中然謂離當寅申也
當子半乾當午半甲則離中故謂離當寅申也
低日坎離而始於寅申是者就寅申而言也
陰而始於寅申是者就寅申而言也
者取寅申而取卯酉也蓋用事午位陽雖生而未出
乎地至寅申則溫厚之氣始推之則所謂用數而未
害於陽至寅申則溫厚之氣始推之則所謂用數而未
不於乎寅申則溫厚之氣始推之則所謂用數而未
允當卯辰震當子巽當午乾當戌坤當子皆當亥
不及而卯辰震當子巽當午乾當戌坤當子皆當亥
已震當丑寅巽當子乾當戌坤當子皆當亥

易經卷之六
坤元陽艮坎一陽巽二陽為陽在陰中逆行乾元
陰兌離一陰震二陰為陰在陽中逆行
之變而四陽大壯又二陽臨五陽夬而三陽泰復
陽之進也始壯而終速其進也漸復至無妄陽在
中順也至陽人自下而升者陽之微順也復至
至泰三陽至六陽盛陽在北則微在東則著在南則盛亦
順也六卦則反是故曰不言可知矣理按圖可見矣又曰
復至乾九百一十有二陽姤至坤九百一十有八陰
坤九百一十有二陰復至乾九百一十有八陰
乾居右陰左也故陰多而陽少自姤至復至
右邊一畫陰左也故陰多而陽少自姤至復至
以立體而陰陽各居其半然此為陰之理但造
化貴陽賤陰聖人扶陽抑陰故為消長之際淑慝

隅之會也此即邵子所云為數常喻之
地定位否泰反類山澤通氣損成見義風雷相薄
恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六
事八卦相盪為六十四朱子曰此是說方圖中兩
商角坤是地定位便對次否之西南角否後四
乾是兌是共坤十六卦又曰方圖自西北之東南
卦亦如是以損益既濟未濟所以又於此以之否
是問有乾以損益既濟未濟所以又於此以之否
其益為是恒損益既濟未濟所以又於此以之否
德地巧是恒損益既濟未濟所以又於此以之否
圖分作四層看其第一層也然以問乾坤否泰吟欲以方
謂天地定位否泰反類也然以問乾坤否泰吟欲以方
直觀之皆乾一坤八之卦也此以問乾坤否泰吟欲以方
易損其義也然以問乾坤否泰吟欲以方
氣損其義也然以問乾坤否泰吟欲以方
兌二艮六之卦也然以問乾坤否泰吟欲以方
四隅為坎離既濟未濟四卦所謂水大相射既濟

未濟是也然以問乾坤否泰吟欲以方
坎六之卦也然以問乾坤否泰吟欲以方
二層為震巽恒益四卦所謂風雷相簿恒益起意
其象亦可見矣以此言之邵子之詩曉然足以見
自然之法象又詩曰耳目聰明男子身洪鈞賦予不
為貧須探月窟方知物未躡天根宣識人乾遇巽
時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閑來往三
十六宮都是春朱子曰先天圖自復至乾陽也自
月窟指復姤二卦乃至坤陰也先天圖自復至乾陽也自
六宮之說邵子嘗曰八是說他圖之所從起乾知三
易為二卦以六變而為艮巽反為兌本象是四卦以
乾坤坎離順中孚大過反易只二者象如屯反入
如變之數本五十六卦行成曰天地之間惟一無對
惟中無對一乾中坤陰也一坎中離陽也一艮中兌
似乾坤之對一乾中坤陰也一坎中離陽也一艮中兌
其餘五十六卦不純小子一舟中者則有對也劉砥

問都是春蓋云天地理流行而巳常周流其間之意否曰是○朱子曰圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位陽畫之聚為多坤位陰畫之聚為多此陰陽之各以類而聚也亦莫不有自然之法象然又曰圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆無順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖之辨也圓圖象天者天圓而動包乎地外方圖象地者地方而靜固乎天中圓圖者天道之陰陽方圖者地道之柔剛震離兌乾為天之陽地之剛巽坎艮坤為天之陰地之柔地道承天而行以地之柔剛應天之陰陽

者惟一理也特在天者一逆一順卦氣所以運在者惟主乎逆卦畫所以成耳西山蔡氏曰即子之剛者易所謂太極也動靜者易所謂一儀也陰陽剛柔者易所謂太極也動靜者易所謂一儀也剛者易所謂太極也動靜者易所謂一儀也陽者易所謂太極也動靜者易所謂一儀也剛者易所謂太極也動靜者易所謂一儀也陽者易所謂太極也動靜者易所謂一儀也剛者易所謂太極也動靜者易所謂一儀也陽者易所謂太極也動靜者易所謂一儀也

大方易經大全

圖說首

語

於二太故為天四象離震巽坎生於坤二少故為地
四象其言乾兌巽坎之字位明其論四象者以四卦自陰
唯以陰陽二字明其論四象者以四卦自陰
與中來以巽坎艮坤為地四象者以四卦自陰
儀象中來以巽坎艮坤為地四象者以四卦自陰
其象於天有震巽坎艮坤為地四象者以四卦自陰
地者指陽儀中之陰也但詳於少陰者以四卦自陰
剛柔是陽儀中之陰也但詳於少陰者以四卦自陰
然為無間朱子交少陽為太陰而天地四象為少陰
柔為少陰朱子交少陽為太陰而天地四象為少陰
地為少陰朱子交少陽為太陰而天地四象為少陰
意然因是少初不見圖之分陰朱子嘗以交非即而象
之或老或少初不見圖之分陰朱子嘗以交非即而象
八卦震兌西為長少相合於方以長少合之正方巽艮後天
北為長少相合於方以長少合之正方巽艮後天
若伏義先天八卦震兌西為長少相合於方以長少合之正方巽艮後天
風不相悖以少男而合陰少之兌為長巽為非巽為通氣
以長不相悖以少男而合陰少之兌為長巽為非巽為通氣
王底不成其歸却在伏巽上今即子說四象之交

即文王之說也朱子說四象之交即伏羲之說也
觀朱子之說實廣仰子未盡之意而觀邵子說者
亦庶乎有問邵子云先天之學心法也圖皆從
折衷矣○問邵子云先天之學心法也圖皆從
中起萬化萬事生于心何也曰其中白處便是太
極三十二陰三十二陽便是兩儀十六陰十六陽
底便是四象八卦又曰萬物萬
化皆從這裏流出是心法皆從中起也
心法也圖皆從中起也皆從中起也何也
而法也圖皆從中起也皆從中起也何也
以言也圖皆從中起也皆從中起也何也
故圖之方圓之從中起也皆從中起也何也
是起於旋地之於六十四位也皆從中起也何也
也起於震巽東北之於西南也皆從中起也何也
相直也則起於震巽東北之於西南也皆從中起也何也
益恒也則起於震巽東北之於西南也皆從中起也何也
動以定位為本方雷風之動散也皆從中起也何也
靜而無靜固先天之心法以動散為不可不故求之圖

大方易經

圖說

卷

也○雙胡胡氏曰程氏此論甚的愚因推之天地
定雷風相薄次午之中山澤通氣坎西北東南之
卦西之卦圓圖自東北西南之中起也雷以動之風以
巽離次震艮以止之心兩以潤之日以相之則坎
中而達乎西北東南方圖亦自中起也
雖无文吾終日言之不離乎是何也曰先天圖今
所寫者是以一歲之運言之若大而古今十二萬
九千六百年亦只是這圈子小而一日十二時亦
只是這圈子都從復上推起去又曰以月言之自
坤而震月之始生初三日也至兌則月之上弦初
八日也至乾則月之望十五日也至巽則月之始
虧十八日也至艮則月之下弦二十三日也至坤

則月之晦三十日也又曰一日有一日之運一歲
有一歲之運大而天地之終始小而人物之生死
遠而古今之世變皆不外乎此只是一箇盈虛消
息之理如納甲法乾納甲壬坤納乙癸離納巳坎
納戊巽納辛震納庚兌納丁艮納丙亦是此
曰自有先天圖以後如納甲法道家脩養法下至
火珠林占筮等書莫不自先天圖出所謂天地萬
物之理盡在也○易訓變易又訓交易是博易之義
觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫陽
蓋東一邊本皆是陽西一邊本皆是陰東邊陰畫
本皆是自西邊來西邊陽畫都是自東邊來始在
西是東邊五畫陽過來復在東是西邊五畫陰過

大方易經大全
圖說首卷

來互相博易而成易之變雖多般然此是第一變
又曰陽中有陰陰中有陽兩邊交易各各相對其
實非此往彼來只是其象如此然聖人當初亦不
恁地思量只是畫一個陰畫一個陽每個便生兩
箇就一箇陽上又生一個陽一個陰就一個陰上
又生一箇陰一箇陽只管恁地去自一爲二二爲
四四爲八八爲十六十六爲三十二三十二爲六
十四既成便如此齊整皆是天地本然之妙元如
此但畧假聖人手畫出來○問先天圖有自然之
象數伏羲當初亦知其然否曰也不見得如何但
橫圖據見在底畫較自然圓圖便是就這中間拘

做兩截恁地轉來底是奇恁地轉去底是偶有此
造作不甚依他元初畫底伏羲當初也只見太極
下面有個陰陽便知得一生二二又生四四又生
八恁地推去做成這物事不覺成來却如此齊整
○答葉永卿曰先天之說此須先將六十四卦作
一橫圖則震巽復始正在中間先自震復却行以
至於乾乃自巽始而順行以至於坤便成圓圖而
春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖
之大指也又左方百九十二爻本皆陽右方百九
十二爻本皆陰乃以對望交相博易而成此圖若
不從中起以向兩端而但從頭至尾則此等類皆

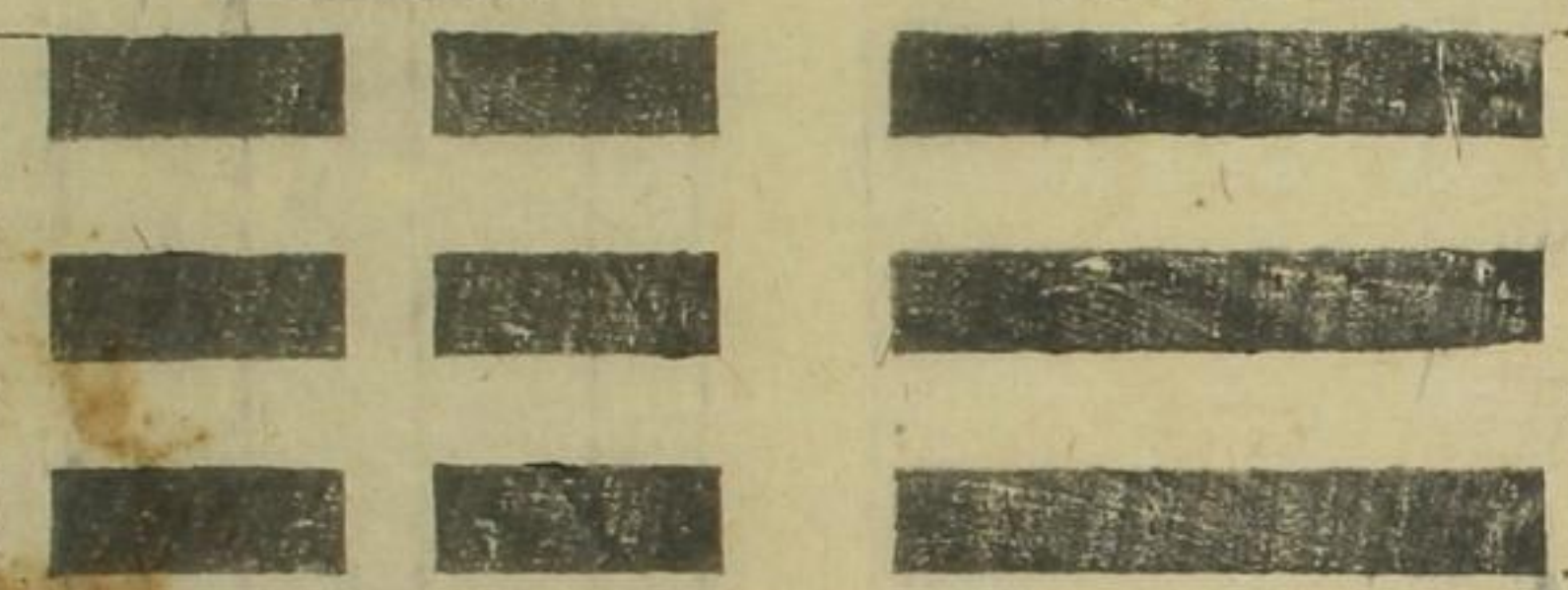
文王八卦次序

乾父

坤母

艮坎震

兌離巽

震長男

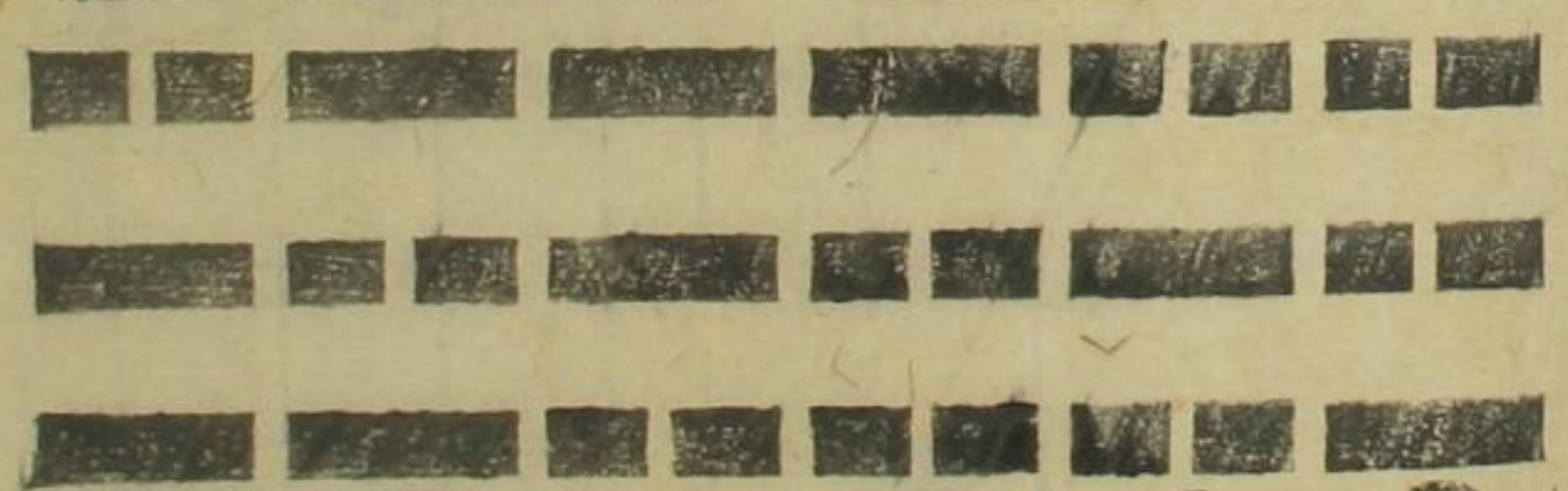
坎中男

艮少男

巽長女

離中女

兌少女

得乾初爻

得乾中爻

得乾上爻

得坤初爻

得坤中爻

得坤上爻

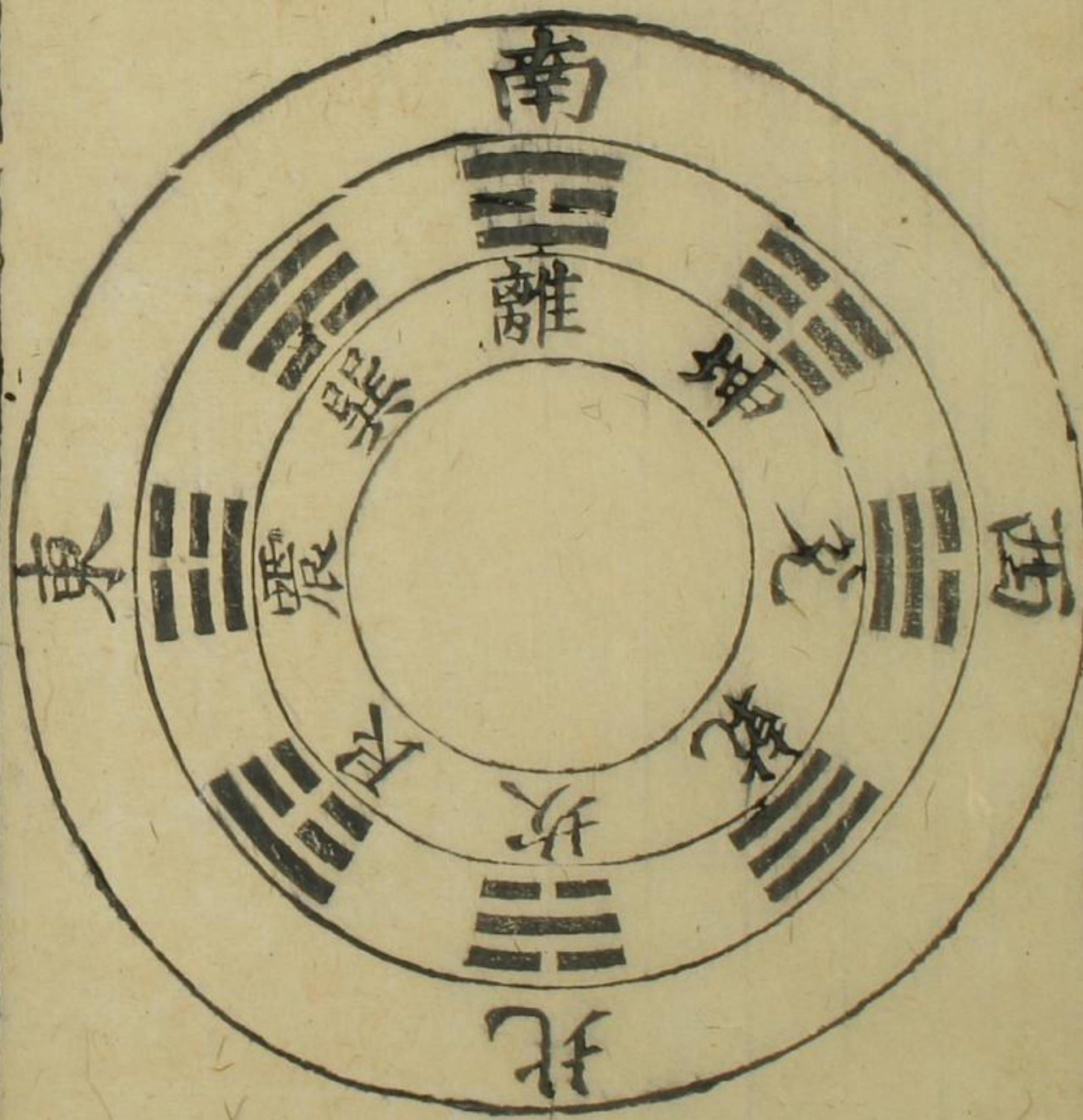
不可通矣試用此意推之當自見得也○先天乃伏羲本圖非康節所自作雖无言語而所該甚廣允今易中一字一義无不自其中流出者○問先天圖與大極圖不同如何曰中間虛者便是太極他圖說從中起今不合方圖在中間塞却待取出放外他兩邊生者即是陰根陽根陰這箇有對從中出者无對○問先天圖如何移出方圖在下曰是其挑出臨川三氏曰羲皇始畫八卦因而重之連山歸藏周易雖方圓二圖而无書也後聖因用文各不同焉三易既亡其圖或傳授而存世儒誦習知有周易而已羲皇卦圖鮮或傳授而存世儒於方技家雖其說具見於辭說卦而讀者莫之察也至即子始得而發揮之於是人乃知有羲皇之易不至於沿流而迷其源焉

右見說卦

附錄朱子曰坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以為坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以為離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以為兌故曰三索而得女又曰乾索於坤而得女坤索於乾而得男物間畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳王齋胡氏曰三男陽也乾之似也乃坤之於坤求而後得三女陰也坤之似也乃乾之於乾求而後得何也蓋三男本坤卦各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤也三女本乾卦各得坤一陰

而成此陰根於陽故歸之乾也邵子曰母孕長而為獲長生養女而為婚陰陽互根之義可見也

文王八卦方位

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

附錄 邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為偶以應地之方也王者之法其盡於是矣朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之南而為泰矣自離東坎西而交則兩坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所以成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也離得乾位而坎得坤位也震用事也故乾坤既退則巽代母者長養於東南也○至齋胡氏曰乾南坤

北高東坎西乾下卦而為泰也離南北而交坤午而
乾則坎上離下故交而為復也先天下而交坤午而
交則坎上離下故交而為臨也坤午而交乾坎而
居則子乾而所生於午者乾以陽始於子於午之
也子乾而所生於午者乾以陽始於子於午之
由生也子乾而所生於午者乾以陽始於子於午之
南也坎而交離於申也當寅而後天交坤午而
離也坎而交離於申也當寅而後天交坤午而
則交於坎而交離於申也當寅而後天交坤午而
位其變則坎而交離於申也當寅而後天交坤午而
而得坤位後天交離於申也當寅而後天交坤午而
繼事而長於震於東也始事而發於坤於東也
交也坎而交離於申也當寅而後天交坤午而
天主坎離震兌之定而天交於坤也
而有常也故曰應之地此交而天交於坤也
用而此圖子以故至哉應之地此交而天交於坤也
辭文王所作而謂西南八卦蓋本之坤明正此圖之

也方位又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者
故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位
巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純
陽純陰也故當不用之位也論陰陽以易位為一節
陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故
云不交震兌在中故為交之極極陰春陽之故為
在中離陰在中故為交之極極陽秋陰之故為交
極陽之始故坎居之艮一陽一陰之故為交之
用乾純陽故坤純陰不為用巽為陽二陽之故為
坤巽為陰故乾為陽二陰之故為用艮為陰二陰
居南偶也又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得
陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰是
以不用也又曰震兌橫而六卦縱易之用也

方易切... 震兌始交者... 坤明正此圖之... 朱子嘗

於西故在先居則居正照於子夜分時也故
 地不特坎離後天卦則居正照於子夜分時也故
 卯兌金旺於酉陰金旺於酉陰金旺於酉陰金旺於酉
 水木之間兌陰金旺於酉陰金旺於酉陰金旺於酉
 此所謂易之用也○震居東南皆以坎兌居西
 行於四時也震巽二木主春故震曰後天行
 次之正火主夏故巽曰後天行
 兌為正秋主故坤曰後天行
 主旺四季故坤曰後天行
 在冬春之交為東氣之卦也坤曰後天行
 也故在陽地者以木氣正也坤曰後天行
 土故在陰地者以金氣正也坤曰後天行
 乎陰兌觀於說卦正西乎震章其指瞭然矣○朱
 陽也觀於說卦正西乎震章其指瞭然矣○朱
 子答袁樞曰來喻謂冬春為陽夏秋為陰以文王
 八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆父與
 三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與

正照於子夜分時也故
 山東氏曰陽中為日大
 此四則位坎離以卯酉
 先在天則卦位中只有
 交在八卦象矣○思齋翁氏曰坎離正位
 自其之二象矣○思齋翁氏曰坎離正位
 變其之二象矣○思齋翁氏曰坎離正位
 以上二下相易為震兌坤雷以相易為坎離
 云○至其水者不復居四偶下相易為坎離
 乾而居西者不復居四偶下相易為坎離
 全未用也然男未就傳後而長女退全不用也
 不巽親而父尊故坤父而坎母既老而乾居全不用也
 然巽親而父尊故坤父而坎母既老而乾居全不用也
 乾之卦然震兌始而四者皆當退兌方之輕而用也
 事之卦然震兌始而四者皆當退兌方之輕而用也
 南之卦然震兌始而四者皆當退兌方之輕而用也
 也者互藏其宅也四者皆當退兌方之輕而用也
 考此圖而更左之說曰震東兌西為貴而北為用也
 長為先而進之也四者皆當退兌方之輕而用也
 也者互藏其宅也四者皆當退兌方之輕而用也
 南之卦然震兌始而四者皆當退兌方之輕而用也
 事之卦然震兌始而四者皆當退兌方之輕而用也
 乾之卦然震兌始而四者皆當退兌方之輕而用也
 云○至其水者不復居四偶下相易為坎離
 以上二下相易為震兌坤雷以相易為坎離
 變其之二象矣○思齋翁氏曰坎離正位
 自其之二象矣○思齋翁氏曰坎離正位
 交在八卦象矣○思齋翁氏曰坎離正位
 先在天則卦位中只有
 此四則位坎離以卯酉
 山東氏曰陽中為日大
 正照於子夜分時也故

大方易經大全

三女之位也故坤蹇解卦之彖辭皆以東北爲陽
方西南爲陰方然則謂冬春爲陽夏秋爲陰亦是
一說但說卦又以乾爲西北則陰有不盡乎西以
巽爲東南則陽有不盡乎東此亦以來書之說推
之而說卦之文適與彖辭相爲表裏亦可以見此
圖之出於文王也但此自是一說與他說十二卦
之類各不相通耳又曰據邵氏說先天者伏羲所
畫之易也後天者文王所演之易也伏羲之易初
无文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理
陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔
子所爲作傳者是也孔子既因文王之易以作傳

則其所論固當專以文王之易爲主然不推本
羲始畫之易只從中半說起不識向上根原矣故
十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象
八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦
之意而基於啓蒙原卦畫一篇亦分兩儀伏羲在
前文王在後必欲知聖人作易之本則當考伏羲
之畫若只欲知今易書文義則但求之文王之經
孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相禡
也又曰自初未有畫時說到六畫滿處者邵子所
謂先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所
謂後天之學也如繫辭說卦三才六位之說即所

謂後天者也先天後天既各自為一義而後天說
中取義又多不同彼此自不相妨不可執一而廢
百也○西山蔡氏曰伏羲八卦是數之自然文王
八卦乃是見之於用或謂先天乃模寫天地所以
然純乎天理者也後天乃整頓天地所當然之理
參以人事此意固好然先天豈非人事後天亦是
天理之自然顧有明休致用之不同二者不可相
无故夫子釋帝出乎震一章又以先天說六子之
用也邵子以帝出乎震為文王所定今觀連山首
艮以萬物成終成始恐古亦有此矣全齋胡氏曰
君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者在
又在震何哉此正夫子終明義又尊陽之意也蓋

乾為震之父震為乾之子以統臨謂之君則統
者莫如乾而先其用也宗一也主宰謂之帝則
震居東北而後天亦在震也均一尊陽之
若長子而司其用也先王改易伏羲卦圖均
在正東如用也先王改易伏羲卦圖均
心可見矣又曰愚嘗合先後天之圖而參
矣伏義先天之圖與後天之圖其位未嘗
不與洛書合且以易固以河圖為本而其
也離東震東北則以乾南兌東南則以坤
則也少陰二七之位也艮西坤北則也
位也其卦實與洛書合焉文王後天之圖
之伏義然亦未嘗不與河圖合且以坎離
地正子年之中則兩卦各當一象震者木
北外此六卦則每卦各當一象震者木
三之木於東巽者木之成當一象震者木
者金於西當北者土之生於西南五季以
之金於西當北者土之生於西南五季以
中宮之成當北者土之生於西南五季以
配夫中數耳其卦實與河圖合焉原其初

易經

圖說

五

坎河圖以爲後天八卦未見地之追考於書文王但據先天八卦
 卦以爲合于所以見天地之間合而自然之數其存
 聖人之心不可不察焉有不期而合者此乾中之所
 必同也坤中交則成坎而變坤之位故曰先天乾而
 下交坤中交則成坎而變坤之位故曰先天乾而
 乾之位西故地氣上騰而交坤位西南先交則成
 坎之位西故地氣上騰而交坤位西南先交則成
 乾之位西故地氣上騰而交坤位西南先交則成
 坎之位西故地氣上騰而交坤位西南先交則成
 震居西而次夏爲秋先坎居北而當先冬震居東而次
 冬爲春後天離之位故坎居北而當先冬震居東而次
 進而位於東北乾既位故坎居北而當先冬震居東而次
 天坤既位西南而當先震之位則巽退而位也後
 東南之卦先由定知此夫豈舍先夫而自爲之哉四
 隅之卦先由定知此夫豈舍先夫而自爲之哉四

卦變圖承傳或以卦變爲說今作此圖以明之蓋
 中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復始而來五陰五陽卦同圖異
 凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽卦同圖異
 夬 剝 比 豫 謙 師 復
 夬 剝 比 豫 謙 師 復

觀	晉	艮	蒙	頤	屯	震	巽
萃	蹇	坎	解	升	臨	遯	否

易經大全
卷之九
巽卦
又東曰巽言可謂之巽也

適 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各三十皆自泰否而來

損 節 豫 泰

賁 巽 豐

噬 隨

益

蠱 井 恒

未濟 困

渙 咸

旅 咸

漸

否 旅 漸 否

咸 旅 漸 否

困 濟 渙

井 蠱

恒

隨 噬 益

巽 賁

易經卷之... 卦名... 卦象...

豐

節

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各有十五皆自大壯觀而來二

陰一陽圖已見前

畜

睽

革

離

坎

无妄

鼎

巽

訟

遯

萃

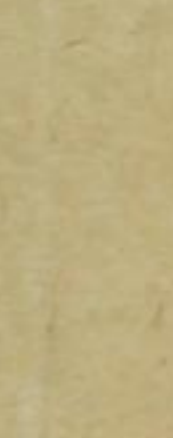
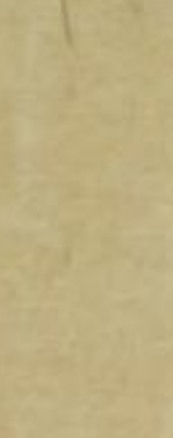
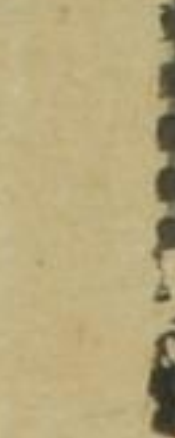
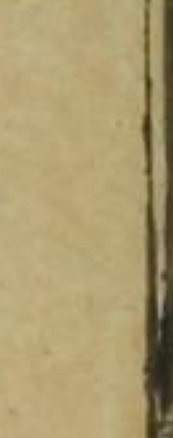
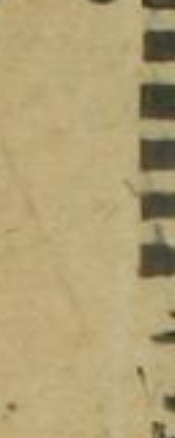
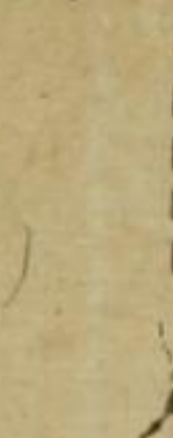
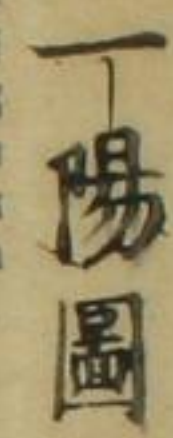
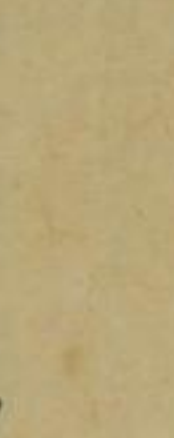
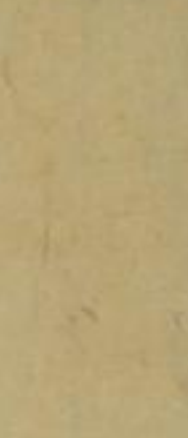
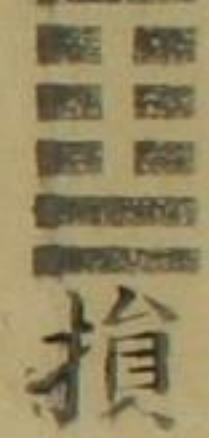
蹇

過

坎

解

升

九陰五陽之卦各六皆自夬利來一陰一陽圖

屯 頤

震

巽

臨

九五陰五陽之卦各六皆自夬利來一陰一陽圖

已見前

夬

省

履

同人

姤

比 剝

豫

謙

師

復

畜

履

同人

姤

夬

大易卷之...

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王
周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有
圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下
方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息
不可便以孔子之說爲文王之說也

附錄董銖問近畧考卦變以彖辭考之說卦變者
凡九卦蓋言成卦之由凡彖辭不取成卦之由則
不言所變之文程子專以乾坤言變卦然只是上
下兩體皆變者可通若只一體變者則不通兩體
變者凡七卦隨蠱賁咸恒漸渙是也一體變者兩
卦訟无妄是也七卦中取剛來下柔剛上柔下之

類者可通至一體變者則以來爲自外來故說得
有礙大凡卦變須觀兩體上下爲變方知其所由
以成之卦朱子曰便是此處說得有礙且程傳賁
卦所云豈有乾坤重而爲泰又自泰而變爲賁之
理若其說果然則所謂乾坤變而爲六子八卦重
而爲六十四皆由乾坤而變者其說不得不通矣
蓋有則俱有自一畫而二二而四四而八而八卦
成八而十六十六而三十二三十二而六十四而
重卦備故有八卦則有六十四矣此康節所謂先
天者也若震一索而得男以下乃是已有此卦了
就此卦生出此義皆所謂後天之學也今所謂卦

變者亦是有卦之後聖人見得有此象故發於彖辭安得位之乾坤重而為是卦則更不可變而為他卦耶若論先天一卦亦无既畫之後乾一兌二離三震四至坤居末又安有乾坤變而為六子之理○凡今易中所言皆是後天之易耳以此見得康節先天後天之說最為有功○太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之法也說卦天地定位至坤以藏之以見伏羲所畫八卦之位也帝出乎震以下文王即伏羲已成之卦而推其義類之辭也如卦變圖剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以見此為自彼卦而來耳非真先有彼卦而後不

有此卦也古註說賁卦自泰卦而來先儒非之為乾坤合而為泰豈有泰復變為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦无能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生无所不可要在看得活終无所拘泥則无不通耳○伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來而為主於內諸處皆牽強說了王輔嗣卦變又變得不自然其之說却覺得有自然氣象只是換了一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象○洙漢上易卦變只變到三爻而止於卦辭多有不通處其更推盡去方通如

无妄剛自外來而為主於內只是初剛自訟二移
下來皆柔進而上行只是五柔自觀四換上去此
等類按漢上卦變則通不得。卦有兩樣生有從
兩儀四象加倍生來底有卦中互換自生一卦底
互換成卦不過換兩爻這般變卦伊川破之及到
那剛來而得中却推不行大率在就義理上看不
過如剛自外來而得中分剛上而文柔等處看其
餘多在占處用也賁卦節之象這雖无緊要然後
面有數處承辭不如此看无來處解不得雙湖明
柔辭中本義所釋卦變訟泰否隨蠱噬嗑賁不妄
大畜成恒晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦且所釋
自訟晉與圖同外餘皆不合如隨自困噬嗑未濟
既濟來據圖則自泰否來之類是也蓋圖雖因象

傳而作而卦變則於所不通不可以一定拘也
考此圖之變各生於兩卦凡陽爻陰爻變則陽
復初上往居陰之位如師之二陰自下而上
陰爻居陽位如姤之初陽爻居陰位如復之
來居陰位如姤之初陽爻居陰位如復之
下過陰陽爻之移上換下而其例又自是
不六變陽爻之初爻上換下而其例又自是
初必入變陽爻之初爻上換下而其例又自是
備也。○九六七八之變如者其例又自是
於子觀此諸圖即易則必言不知啓蒙朱本義
以作今觀此諸圖即易則必言不知啓蒙朱本義
即傳義書愚亦訓朱子又所以傳即易云

周易朱子圖說畢

方經大全 圖說卷一 七

周易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承
之易也太極即太極以其未分則曰太一以雲行雨施則曰德施普坤曰乃順承天則承天時行施與承雖見於乾坤已畫之後此一以所言則未畫之前天地間陰陽之象與數九陽皆一以施九陰皆兩而承其理固如此太極判而生陰陽一每生兩此天地自然之易也
 惟皇昊羲仰觀俯察竒偶既陳兩儀斯設既餘乃支
一各生兩陰陽交錯以立四象竒加以竒曰陽之陽
 竒而加偶陽陰以章偶而加竒陰內陽外偶復加偶
陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌
 竒竒而竒初一曰乾竒竒而偶兌次二馬竒偶而竒

次三曰離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五
偶奇而偶坎六斯觀偶偶而奇艮居次七偶偶而偶
坤八以畢初畫為儀中畫為象上畫卦成人文斯朗
因而重之一貞八悔六十四卦由內達外或問一貞
貞如乾夫大有大壯小畜需大畜泰內卦皆乾是
貞何外卦八卦是八悔餘放此○問內卦為貞外卦為
字都是過此出於洪範貞者來是正悔是過意亦是多底意
思下三爻便是正卦上三爻似過底思亦是多底意
這貞悔亦似今占卜分甚上客○貞是事之始悔是
事之終貞是事之主悔是事之客○貞是在我底悔是
應人底文曰本卦是貞支卦是悔是前用之意○問卦
貞九初者多吉上者多凶曰時運之窮自是如○問卦
是貞交易為體往此來彼變易為用時靜時動降帝
而王傳夏歷商有占无文民用弗章文王繫录周公

繫爻視此八卦二純六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎
艮男巽離兌女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以
四維逢官立師命曰周易孔聖傳之是為十翼遭秦
弗燼及宋而明邵傳義畫程演周經象陳數列言盡
理得彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開
乃生聖人聰明睿智出類超群仰觀俯察始畫奇偶
教之卜筮以斷可否或問伏羲之後文王周公之前
此无可考但周禮三易經卦皆作爲君師開鑿戶
牖民用不迷以有常守降及中古世變風移淳澆質

易經卷之六 五十六 易經卷之六 五十六

喪民偽日滋穆穆文王身蒙大難安士樂天惟世之
患乃本卦義繫此象辭爻及周公六爻是資因事設
教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則
忠鈞深闢微如日之中爻豎末流淫於術數僕句成
欺黃裳亦誤昭公二十五年臧昭伯如晉臧會
平子立會會曰僕句不余欺也註僕句龜所出地名
僭不信也謂求立為臧氏後也僕力主力具二反句
居具反○雲峯胡氏曰臧會本有潛上之心曰僕句
成數者會欲以欺人不過借龜以成其欺也南蒯有
叛志得黃裳之下其大敗也固宜曰黃裳亦誤者非
黃之中裳之下其大敗也固宜曰黃裳亦誤者非
之誤南蒯南蒯大哉孔子晚好是書常緯編既絕八
用易之誤也索以祛乃作象十翼之篇專用義理發揮經言居
省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪

差匪繆假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一心垂
象炳明千載是臨惟是學者不文其初文辭象數或
肆或拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究匪
警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰番後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍
虛一无為其為用者四十九著信手平分置右於几
取右一著掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘
歸之于扚初扚左手无名指間右策左揲將指是安
再扚之奇通掛之算不五則九是謂一變置此卦扚
再用存策分掛揲歸復準前式三亦如之可皆四八

可廢也

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專承以情言
象以象告唯是之求斯得其要乾健天行坤順地從
震動為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明
電日而火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得
說卦其取象宜王繫周公繫爻至孔子而有象傳
交者即括承又夫之也如震坎稱馬之類其有不合
於承爻者則又取之所謂自取也如坤牛震龍之類
其有承爻所未取而取者則又出於大象之外者也如
乾父坤母之類以泥矣凡卦六虛奇偶殊位奇陽
偶陰各以其類得位為正二五為中二臣五君初始

上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正
曰頤看兩正字不同得位為正主一爻而論陽居陽
位陰居陰位是之謂正乃得其正分上下兩爻而論
陰與陽應陽與陰
應是之謂正也
凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小
人是為常可類求變非例測非常曷變謹此為則

警言學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨朱子曰
卦于爻如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句
逆其情事因其理意造其平曰否曰臧如目斯見曰
止曰行如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋
必而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理
定既實事來尚虛用應始有體該本無稽實待虛存

體下說問說當其當吝之是其底今應无體理所是體
雖皆了君易知變用之取理且便无下該則謂說應用
甚深故臣所其而若道已吝謂如窮面本先事一箇執
實指此上以理玩占又便之將即今之云无自來尚理都
而學易大於前某若及龍各簡而無唯入于制是待萬物
該者而用小事者見無事便其財後人陷于君子幾不
此言○物謂其說時觀其所謂時只當潛晦不取
形則體也事則用也定把用說某之不
事則體也事則用也定把用說某之不

乃有稽實存體所以玩理待虛應用所以制事當
求其所謂當而見者皆理之自然而不可易者非實乎
見之非事非虛乎處西巷三過其門而不入則有迹之
始有乎潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在
昔程氏繼周紹孔奧指宏綱星陳極拱唯斯未啟以
俟後人小子狂簡敢述而申朱子答陸九韶曰近又
呈蓋緣近世說易者於象數推本聖人經傳中說象數
太拘滯支離不可究詰故推本聖人經傳中說象數
者只此數條以意推之為是實用上易者夫不可
以本旨下濟生人意觀變過乎此者皆易學之理
而不知問而笑○象數之變過乎此者皆易學之理
賜造必此問而笑○象數之變過乎此者皆易學之理
說殺了化耳此說非善論未易窮竟其言處未替數章
所得似已分明卒教也○雙湖胡氏曰推象五替數章
教人未安却望見學也○雙湖胡氏曰推象五替數章
篇述以象之旨為占而作也三篇明推象五替數章

此天本義之不可也... 極揭此而... 避之法... 精微之... 其明不... 不自相... 抑交不... 陰兩相... 進言混... 若以雜... 子蔽而... 退之經... 小曰始... 人象為... 發占之... 於而復... 神觀古... 物死八... 六不十... 之汝四... 久虛卦... 者文三... 不至百... 過於八... 數扶十... 語陽四... 翼地乎... 大之... 述作... 法正... 有係... 通易... 吾流... 論為... 家子... 朱子... 家論... 曰書... 今會... 常

於四已卜以蓋去分且之然子翼世如益避之極揭此而... 實嘗筮和者之之繁以矣有數証太賊之... 則不言之道而思而辭卜易功聖民玄不... 所離之頌德將也及言得陰易於人者關... 辨乎柰至耳使易及言得陰易於人者關... 為二何理豈人固辭易无陽斷於天其劉... 空有以無徒盡陰變有局剛斷於柔乎天... 言象此乎托仁陽得聖於柔乎天一仁義... 不而疑不之義剛无一人之偏義及愚其... 由後吾在空之道者道不命道豈謂自其... 於有易正吉道參義之四馬免道德也孔... 占辭乎得而不陰性月遺今漢儒之也哉... 則有至聖不見陽道其仁義街今或曰... 觀占於人作諸剛柔德以乎是象弊乎... 變而聖人易實柔德以乎是象弊乎... 於後有之本意乎順書而性命... 何有之道意乎順書而性命... 所變道意乎順書而性命... 故不雖朱又性命... 有得有子况命

象辭有占辨占而後有卦變爻辭舉象占則亂變在其中此四者之序由輕
其中若變卦占則象亂變在其中此四者之序由輕
歸重論變卦占則象亂變在其中此四者之序由輕
而統論易書一於象占之謂之占遺可乎哉舉象占
曰則易之所重在一以貫之曰占謂之占遺可乎哉舉象占
占則易之所重在一以貫之曰占謂之占遺可乎哉舉象占
一則易之所重在一以貫之曰占謂之占遺可乎哉舉象占
凶則易之所重在一以貫之曰占謂之占遺可乎哉舉象占
然則易之所重在一以貫之曰占謂之占遺可乎哉舉象占
皆有所用初未嘗不自示人以學易而用之以修身治國
朱子曰志荒矣

周易五贊

筮儀

擇地潔處為著室南戶留牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺無太近壁必別於室則神有

所寓而人心亦日有與敬之所惟人神相接於年
居其與舍卒冒一旦臨事實疑自然有如響斯答之
效其與舍卒冒

著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之積中置于牀北

積以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之

長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆

設木格于積南居牀二分之地

格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻

相距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下

周易五贊

施橫足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東上筮者齊縈衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還向西立筮者右還北向立

兩手奉橫蓋置于格南爐北出著于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏於爐上

此後所用著策之數廿八說並見啓蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以其事云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失各憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反於櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而為二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

此第三營所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而劫之左手
无名指間

此第四營之半所謂歸奇於劫以象閏者也

次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策
執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而劫之左手中指之間

此第四營之半所謂再劫以象再閏者也一變所
餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右
必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以
一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶

者一也

次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛
劫之策置於格上第一小刻

以東為上後放此

是為一變再以兩手取左右大刻之著合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛劫之策於格上第
二小刻是為二變

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左
三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則
八四以其一四而為奇八以兩其四而為偶奇偶

各得四之二焉

又再取左右大刻之著合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而致其掛劫之策於格上第

三小刻是為三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛劫過揲之策而畫其

交於版

掛劫之數五四為奇九八為偶掛劫三奇合十三

策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重

也掛劫兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而

為少陰其畫為一所謂折也掛劫兩偶一奇合二

十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為一

謂單也卦劫三偶合二十五策則過揲二十四策

而為老陰其畫為又所謂交也

朱子答曾正異曰

地以陰重者單之積則為老陽然此六爻既成而畫

又者偶之欲合中已實而未純乎一也一則為單

拆矣此者奇之欲分中已虛而未離乎二也二則為

之所以為變交也

如是每三變而成交

第一第四第七第十第十三第十六九六變並同

但第三變以下不命而但用四十九著耳第二第

五第八第十一第十四第十七九六變亦同第三

第六第九第十二第十五第十八九六變亦同
凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占之其事之
吉凶

卦變別有圖說見啟蒙

禮畢韻著襲之以囊入櫝加蓋欽筆硯墨再焚香致
敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退
於太卜之官其法度必甚詳密而今皆不可推之亦無獨禮類
大傳有學此類句不可見當時舊法則亦當守此
不可當妄以私意橫起計度也則去著益遠矣又曰
類易卦以錢擊斝以筮甲子起卦始於京房○今之說
所恨者先不倍擊斝以筮甲子起卦始於京房○今之說
易者先不倍擊斝以筮甲子起卦始於京房○今之說

象古人如法若使曉得須更與義可推或曰
善求卦如法若使曉得須更與義可推或曰
近得卦如法若使曉得須更與義可推或曰
二卦到三畫便有二三病或子才一事不推之
卦又畫才便只二卦又卦到四畫便只有一事不推之
又不畫才便只二卦又卦到四畫便只有一事不推之
人信與潛替此盜無救全不可容以着意只有一事不推之
以下言凶却無此弊故言利不傳此曰左傳易示人
不吉凶却無此弊故言利不傳此曰左傳易示人
此言未制度法言此弊故言利不傳此曰左傳易示人
於此其制度法言此弊故言利不傳此曰左傳易示人
忽也凡曰未度法言此弊故言利不傳此曰左傳易示人
教然也凡曰未度法言此弊故言利不傳此曰左傳易示人
變玩今又讀求其卦一謂曲盡見於敬此筮尚儀也○貞言
於乾坤當識君求其卦一謂曲盡見於敬此筮尚儀也○貞言
別於震坎巽離父之識分於然者得之當識夫婦之故
識明於震坎巽離父之識分於然者得之當識夫婦之故
謹上塞下之欲遷善習以離父之識分於然者得之當識夫婦之故

尚此以得於大傳即此而推隨讀而受用焉是則君平依
孝依忠之微意也雖日端策而筮其根抵所在亦

易說綱領

程子曰上天之載無聲無臭其體則謂之易其理則
謂之道其用則謂之神○陰陽闔闢便是易一闔
一闢謂之變○命之曰易便有理若安排定則更
有甚理天地陰陽之變便如二扇磨升降盈虛剛
柔初未嘗停息陽嘗盈陰嘗虧故便不齊譬如磨
既行齒都不齊既不齊便生出萬變故物之不齊
物之情也而莊周強要齊物然而物終不齊也堯
夫有言泥空終是著齊物到頭爭○易中只言反
復往來上下○作易者自天地幽明至于昆蟲草
木微細無不合○聖人之道如河圖洛書其始止

於畫上便出義後之人既重卦又繫辭求之未必得其理○因見賈充者曰聖人見河圖洛書而畫八卦然何必圖書只看此充亦可作八卦數便此中可起古聖人只取神物之至著者耳只如樹木亦可見數○張闕中問易之義本起於數曰謂義起於數則非也有理而後有象有象而後有數易因象以知數得其義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之毫忽乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務也管輅郭璞之學是也又曰理无形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象數在其中矣○謂堯夫曰知易

數爲知天知易理爲知天堯夫云還須知易理爲如天○尹焞問易乾坤二卦斯可矣曰聖人設六十四卦三百八十四爻後世尚不能了乾坤二卦豈能盡也既而四子以爲何人分上事對曰聖人分上事曰若聖人分上事則乾坤二卦亦不須况六十四卦乎○看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢人自有賢人用衆人自有衆人用學者自有學者用君有君用臣有臣用无所不通○觀易須看時然後觀逐爻之才一爻之間常包函數意聖人常取其重者而爲之辭亦有易中言之已多取其未嘗言者亦不必重事又有且

言其時不及其文之才皆臨時參考須先看卦乃
看得繫辭○大抵卦爻始立義既具即聖人別起
義以錯綜之如春秋時已前既已立例到後近來
書得全別一般事便書得別有意思若依前例觀
之殊失之也○凡看書各有門庭詩易春秋不可
逐句看尚書論語未以逐句看聖人用意深處全
在繫辭詩書乃格言○古之學者皆有傳授如聖
人作經本欲明道今人若不先明義理不可治經
蓋不得傳授之意云爾如繫辭本欲明易若不先
求卦義則看繫辭不得○易學後來曾子子夏然
到上面也○由孟子可以觀易○今時人看易皆

不識得易是何物只就上穿鑿若念得不熟與就
上添一德亦不覺多就上減一德亦不覺少譬如
不識此兀子若減一隻脚不覺是少添一隻脚亦
不知是多若識則自添減不得也○易須是默識
心通只窮文義徒費力

朱子曰聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天
地之間无非一陰一陽之理有是理則有是象有
是象則其數便自在這裏非特河圖洛書為然蓋
所謂數者祇是氣之分限節度處得陽必奇得陰
必偶凡物皆然而圖書為特巧而著耳於是聖人
因之而畫卦其始也只是畫一奇以象陽畫一偶

以象陰而已但才有兩則便有四才有四則便有八又從而再倍之便是十六蓋自其无朕之中而无窮之數已再不待安排而其勢有不容已者卦畫既立便有吉凶在稟蓋是陰陽往來交錯於其間其時則有消長之不同長者便為主消者便為客事或有當否之或異當者便為善否者便為惡即其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶既決定而不差則以之立事而大業自此生矣此聖人作易教民占筮而以開天下之愚以定天下之志以成天下之事者如此但自伏羲而上只有此六畫而未有文字可傳到文王周公乃

繫之以辭故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶蓋是卦之未畫也因觀天地自然之法象而畫及其既畫也一卦自有一卦之象象謂有箇形似也故聖人即其象而命之名以爻之進退而言則如剝復之類以其形之肖似而言則如鼎井之類此是伏羲即卦體之全而立箇名如此及文王觀卦體之象而為之彖辭周公視卦爻之變而為之爻辭而吉凶之象益著矣大率天下之道只是善惡而已但所居之位不同所處之時既異而其幾甚微只為天下之人不能曉會所以聖人用此占筮之法以曉人使人居則觀象玩辭動則觀變玩占

不迷於是非得失之途所以是書夏商周皆用之
其所言雖不同其辭雖不可盡見然皆太卜之官
掌之以爲占筮之用有所謂繫辭者左氏所載尤
可見古人用易處蓋其所謂象者皆是假此衆人
共曉之物以形容此事之理使人知所取舍而已
故自伏羲而文王周公雖自略而詳所謂占筮之
用則一蓋即那占筮之中而所以處置是事之理
便在那裏了故其法若粗淺而隨人賢愚皆得其
用蓋文王雖是有定象有定辭皆是虛說此箇地
頭合是如此處置初不黏着物上故一卦一爻足
以包无窮之事不可只以一事指定說他裏面也

有指一事說處如利建侯利用祭祀之類其他
不是指一事說此所以見易之爲用無所不該無
所不徧但看人如何用之耳方得夫子方始純以
理言雖未必是義文本意而事上說理亦是如此
但不可便以夫子之說爲文王之說也○天地之
間別有甚事只是陰與陽兩箇字看是甚麼物事
都離不得只就身上體看才開眼不是陰便是陽
密拶拶在這裏都不着得別物事不是仁便是義
不是剛便是柔只自家要做向前便是陽才收退
便是陰意思才動便是陽才靜便是陰未消別看
只是一動一靜便是陰陽伏羲只因此畫卦以示

人若只就一陰一陽又不足以該衆理於是錯綜
爲六十四卦三百八十四爻初只是許多卦爻後
來聖人又繫許多辭在下如他書則元有這事方
說出這箇道理易則未曾有此事先假托都說在
這裏又曰陰陽是氣才有此理便有此氣才有此
氣便有此理天下萬事萬物何者不出於此理何
者不出於陰陽○易只是陰陽錯綜交換代易莊
生曰易以道陰陽不爲无見如奇偶剛柔便只是
陰陽做了易○易是陰陽屈伸隨時變易大抵古
今有大闔關小闔關今人說易都无着摸聖人便
於六十四卦只以陰陽奇偶寫出來至於所以爲

陰陽爲古今乃是此道理○龜山過黃亭詹季魯
家季魯問易龜山取一張紙畫箇圈子用墨塗其
半云這便是易此說極好易只是一陰一陽做出
許多般樣○潔靜精微之謂易自是不惹着事只
懸空說一樣道理不比似他書各着事上說所以
後來道家取之與老子爲類便是老子說話也不
就事上說又曰潔靜精微是不犯手○問卦下之
辭爲彖辭左傳以爲繇辭何也曰此只是彖辭故
孔子曰知者觀其彖辭則思過半矣如元亨利貞
乃文王所繫卦下之辭以斷一卦之吉凶此名彖
辭彖斷也陸氏音中語所謂彖之經也大哉乾元

以下孔子釋經之辭亦謂之彖所謂彖之傳也爻
下之辭如潛龍勿用乃周公所繫之辭以斷一文
之吉凶也天行健君子以自疆不息所謂大象之
傳潛龍勿用陽在下也所謂小象之傳皆孔子所
作也天尊地卑以下孔子所述繫辭之傳通論一
經之大體九例无經可附而自分以上繫下繫也左
氏所謂繇字從系疑亦是言繫辭繫辭者於卦下
繫之以辭也○通書云聖人之精畫卦以示聖人
之緼因卦以發精是聖人本意緼是偏傍帶來道
理如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八
卦是聖人本意底如文言繫辭等孔子之言皆是

因而發底不可一例作重看○易之有象其取之
有所從其推之有所用非苟爲寓言也然兩漢諸
儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直
欲推其所用則又疎略而無據二者皆失之一偏
而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之爲
馬坤之爲牛說卦有明文矣馬之爲健牛之爲順
在物有嘗理矣至於業又責卦若屯之有馬而无
乾離之有牛而无坤乾之六龍則或疑於震坤之
牝馬則當反爲乾是皆有不可曉者是以漢儒求
之說卦而不得則遂相與創爲互體變卦五行納
甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳然

其不可通者終不可通其可通者又皆傳會穿鑿而非有自然之勢雖其一二之達然而無待於巧說者爲若可信然上無所關於義理之本源下無所資於人事之訓戒則又何必苦心極力以求於此而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃爲馬爻苟合順何必坤乃爲牛而程子亦曰理無形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象無復有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如此則是說卦之作爲无所與於易而近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故疑

其說亦若有未盡者因竊論之以爲易之取象固必有所自來而其爲說必已具於大卜之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使足以爲訓戒而決吉凶如上氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可設假設而遽欲忘之也○伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理學者於言上會得者淺於象上會得者深王輔嗣伊川皆不信象如今却不敢如此說只可說道不及見這箇了且從象以下說免得穿鑿其當作易象說象大率以簡治繁不以繁御簡○易之象似有三樣有本畫

自有之象如奇畫象陽偶畫象陰是也六十四卦
各是實取諸物之象如乾坤六子以天地雷風
之類象之是也有只是聖人以意自取那象來明
是義者如白馬翰如載鬼一車之類是也○看易
若是靠定象去看便滋未長若只恁地懸空看也
沒甚意思又曰說易得其理則象數在其中固是
如此然泝流以觀却須先見象數的當下落方說
得理不走作不然事无實證則虛理易差也○上
古之時民心昧然不知吉凶所在故聖人作易教
之卜筮吉則行之凶則避之此是開物成務之道
故繫辭云以通天下之志以定天下之業以斷天

下之疑正謂此也初但有占而无文徃徃如今人
用火珠林起課者相似但用其爻而不用其辭則
知古人占不待辭而後見吉凶至孔子又恐人不
知其所以然故又復逐爻解之謂此爻所以吉者
謂以中正也此爻所以凶者謂不當位也明言之
使人易曉爾至如文言之類却又就上面發明道
理非是聖人本意知此方可學易○聖人一部易
皆是假借虛設之辭蓋緣天下之理若正說出便
只作一件用唯以象言則當卜筮之時看是甚事
都來應得○上古之易方是利用厚生周易始有
正德意如利貞是教人利於貞正貞吉是教人貞

正則吉至孔子則說得道理又多○易只是設箇卦象以明吉凶而已更無他說又曰易是箇有道理底卦影易以卜筮作許多理便也在裏○易本卜筮之書後人以爲止於卜筮至王弼用老莊解後人便只以爲理而不以爲卜筮亦非想當初伏羲畫卦之時偶見得一是陽二是陰從而畫放那裏只是陽爲吉陰爲凶无文字後文王見其不可曉故爲之作彖辭或占得爻處不可曉故周公爲之作爻辭又不可曉故孔子爲之作十翼皆解當初之意今人不看卦爻而看繫辭是猶不看刑統而看刑統之序例也安能曉今人須以卜筮之書

看之方得不然不可看易○易只是爲卜筮而作故周禮分明言太卜掌三易連山歸藏周易古人於卜筮之官立之凡數人秦去古未遠故周易亦以卜筮得不焚今人才說易是卜筮之書便以爲辱累了易見夫子說許多道理便以爲易只是說道理殊不知其言吉凶悔吝皆有理而其教人之意无不在也而今所以難理會時蓋緣亡了那卜筮之法如太卜掌三易之法連山歸藏周易便是別有理會周易之法而今却只有上下經兩篇皆不見許多法了所以難理會今人知道聖人言理而其中因有卜筮之說他說理後說從那卜筮上

來做麼○易只是與人卜筮以決疑惑若道理當
為固是便為若道理不當為自是不可做何用更
占却是有一樣事或吉或凶或兩歧道理處置不
得所以用占○今學者諱言易本為卜筮作須要
說做為義理作若果為義理作時何不直述一件
文字如中庸大學之書言義理以曉人須得畫八
卦則甚○陽爻多吉陰爻多凶又看他所處之地
位如何易中大槩陽吉而陰凶間亦有陽凶而陰
吉者何故蓋有當為有不當為若當為而不為不
當為而為之雖陽亦凶○易中却是貞吉不曾有
不貞吉都是利貞不曾說利不貞如占得乾卦固

是大亨下則云利貞蓋正則利不正則不利至理
之權輿聖人之至教寓其間矣大率是為君子設
非小人盜賊所得竊取而用橫渠云易為君子謀
不為小人謀極好○易中利字多為占者設如利
涉大川是利於行舟也利有攸往是利於啟行也
利用祭祀利用享祀是卜祭吉田獲三狐田獲三
品是卜田吉公用享于天子是卜朝觀吉利建侯
是卜立君吉利用為依遷國是卜遷國吉利用侵
伐是卜侵伐吉之類○今人讀易當分為三等看
伏羲之易如未有許多象象文言說話方見得易
之本意只是要作卜筮用如伏羲畫卦那裡有許

多文字言語只是某卦有某象如乾有乾之象坤有坤之象而已今人說易未曾明乾坤之象便先說乾坤之理所以說得都无情理及文王周公分為六十四卦添入乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞早不是伏羲之意已是文王周公自說出一般道理了然猶是就人占處說如占得乾卦則大亨而利於正耳及孔子繫易作彖象文言則以元亨利貞於乾之四德又非文王之易矣○讀易之法竊疑卦爻之辭本為卜筮者斷吉凶而具訓戒至彖象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推說其義理以明之後人但見孔子所說義理而不復推

本文王周公之本意因鄙卜筮以為不足言而其所以言者遂遠於日用之實類皆牽合委曲偏主一事而言无復包含該貫曲暢旁通之妙若但如此則聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世何用假託卦象為此艱深隱晦之辭乎故今欲凡讀一卦一爻便如占筮所得虛心以求其辭義之所指以為吉凶可否之決然後考其象之所以然者求其理之所以然者推之於事使上自王公下及民庶所以脩身治國皆有可用私竊以為如此求之似得三聖之遺意○孔子之易非文王之易文王之易非伏羲之易伊川易傳自是程氏之

易也故學者且依古易次第先讀本文則見本旨矣○看易須是看他未畫卦已前是怎生模樣却就這裏看他許多卦爻象數非是杜撰都是合如此未畫已前便是寂然不動喜怒哀樂未發之中只是個至虛至靜而已忽然在這至虛至靜之中有個象方說出許多象數吉凶道理所以禮曰潔靜精微易教也蓋易之爲書是懸空做出来如書便真個有這政事謀謨方做出書來詩便真箇有這人情風俗方做出詩來易却都无這已往底事只是懸空做底未有爻畫之先在易則渾然一理在人則湛然一心既有爻畫方見得這爻是如何

這爻又是如何然而皆是就這至虛至靜中做出許多象數來此其所以靈○易須是錯綜看天下事无不出於此善惡是非得失以至於屈伸消長盛衰者甚事都出於此伏羲以前不知如何占考至伏羲將陰陽兩箇畫卦以示人使人如此占考吉凶禍福一畫爲陽二畫爲陰一畫爲奇二畫爲偶遂爲八卦又錯綜爲六十四卦凡三百八十四爻文王又爲之彖辭以釋其義无非陰陽消長盛衰屈伸之理聖人之所以學者學此而已○易最難看其爲書也廣大悉備包含萬理无所不有其實是古者卜筮書不必只說理象數亦可說初不

曾滯於一偏某近看易見得聖人本无許多勞攘自是後世一向妄意增減便要作一說以強通其義所以聖人經旨愈見不明且如解易只是添虛字去迎過意來便得今人解易乃去添他實字却是借他做己意說了又恐或者一說有以破之其勢不得不支離更爲一說以護吝之說千說萬與易全不相干此書本是難看底物不可將小巧去說又不可將大話去說○易難看不比他書易說一箇物非真是一個物如說龍非真龍若他書則真是實孝悌便是孝悌仁便是仁易中多有不可曉處○易難看无個言語可形容得益爻辭是說

個影象在那裏无所不包○看易須着四日看一卦一日看卦辭彖象兩日看六爻一日統看方子細又曰和靖學易一日只看一爻此物事成一片動着便都成片如何看一爻得又曰先就乾坤二卦上看得本意了則後面皆有通路○易大槩欲人恐懼脩省今學易非必待遇事而占方有所戒只平居玩味看他所說道理於自家所處地位合是如何故云居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占孔子所謂學易正是平日常常學之想見聖人之所讀異乎人之所謂讀想見胸中洞然於易之理无纖毫蔽處故云可以无大過○讀易

之法先讀正經不曉則將彖象繫辭來解又曰易
爻辭如籤辭○問易如何讀曰只要虛其心以求
其義不要執已見讀他書亦然○問讀易未能浹
洽何也曰此須是此心虛明寧靜自然道理流通
方包羅得許多義理蓋易不比詩書他是說盡天
下後世無窮無盡底事理只一兩字便是一個道
理又人須是經歷天下許多事變讀易方知各有
一理精審端正今既未盡經歷非是此心大段虛
明寧靜如何見得此不可不自勉也又曰如今不
曾經歷得許多事過都自揆他道理不着若便去
看也卒未得他受用孔子晚而好易可見這書卒

未可理會○問易本義何專以卜筮為主曰且須
熟讀正文莫看註解蓋古易彖象文言各在一處
至王弼始合為一後世諸儒遂不敢與移動今難
卒說且須熟讀正文又當自悟○問讀本義所釋
卦辭若看得分明則彖辭之義亦自明只須畧提
破此是卦義此是卦象卦體卦變不必更下注脚
矣曰某當初作此文字時正欲如此蓋彖傳本是
釋經之卦辭若看卦辭分明則彖亦可見但後來
要重整頓過未及不知今所解若能如本意否又
曰某作本義欲將文王卦辭只大綱依文王卦辭
畧說至其所以然之故却於孔子彖辭中發之且

如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者如利正不家食而吉利於涉大川至於剛上而尚賢等處乃孔子發明各有所主爻象亦然如此則不失文王本意又可見孔子之意但而今未暇整頓耳某解一部易只是作卜筮之書今人說得來太精了更入粗不得如某之說雖粗却入得精精義皆在其中若曉得某說則曉得義文之易本是如此元未有許多道理在方不失易之本意今未曉得聖人作易之本意便先要說道理縱饒說得好只是與易元不相于○某之易簡畧者當時只是畧搭記兼文義伊川及諸儒皆說了某只就

語脉中畧牽過這意思○近于趙子欽書云語孟說極詳易說太略此譬如燭籠添一條骨則障了一路明若能盡去其障使之統體光明乃更好蓋著不得詳說也○看易先看某本義了却看程傳以相參考如未看他易先看某說却也易看益不為他說所汨故也天台董氏曰昔者聖人之作易而取象繫辭更三聖人而後世之人得夫以爻象辭命爻因卦爻猶小象不迷於吉凶使天下後世之人得以爻象辭命爻因卦爻大傳之書又自六卦明其所以推卦爻象辭命爻因卦爻性命之道蘊與而策分掛之數太極兩儀四象所相承之序著策分掛之數太極兩儀四象所以承三聖之序著策分掛之數太極兩儀四象其義者於足借異端空妙之餘年問諸儒夫極深研

我豈外於取程機无虞毫程於未所又大之然决以非瑞
 豈於陽是之傳括非物末子程一未曰用所不萃於編之智作易
 戰陽之始教參頂極氏其所未可補公又而其中之意私源之
 之陽始易與象列聖教易者要為之識不名也必其程如未之
 於易與象列聖教易者要為之識不名也必其程如未之
 斯天言源之易然通之妙聖人可蓋乎有子之而後或說無物
 易地盡理由易通之妙聖人可蓋乎有子之而後或說無物
 何集盡理由易通之妙聖人可蓋乎有子之而後或說無物
 止窮理得蓋上探精名則人可蓋乎有子之而後或說無物
 五經盡性極精名則人可蓋乎有子之而後或說無物
 經盡性極精名則人可蓋乎有子之而後或說無物
 之性極精名則人可蓋乎有子之而後或說無物
 源開地合看後以蒙是來之能已補功所其矣
 其物自成鬼神之內與聖易近義其處○加補功所其矣

矣理若二策而原矣子有他外論密象不本言理隨方幾
 朱義偏其之不於子則見不其以微卦墮義制由時其之
 子而於用既可象比推於失有為妙變於辭行理變去旨以
 本不象也立以數而本斯於功三明卦諸益簡已貫從也術
 義及占此則本有同古道支於聖白體儒簡嚴治事道不數
 之夫而正理末象之聖者離易之簡卦術深人該而拘
 書象不程又二數何人也破道者惟有而之深守體發遠泥
 作占該子寓其既愚卜曰則則夫先不未古常用明而之
 所則夫所於觀也形聞筮教子於程能未辭承筮不使易乎
 以義理謂占易則之理又溪陳氏一者及皆書子愚傳明其本
 必文義則用之內而本於於象曰者及皆書子愚傳明其本
 表周則孔一內而本於於象曰者及皆書子愚傳明其本
 伏公孔一內而本於於象曰者及皆書子愚傳明其本
 之子源而不可占筮數之起
 心之顯微无以筮數之起
 亦意既无以筮數之起
 幾既无以筮數之起
 乎既无以筮數之起
 者既无以筮數之起

易說綱領

易說綱領
卷之四
又
易說綱領

