

通志堂經解

12
1.411
45

門口七12
1411
卷45

丙子學易編節本序

丙子學易編宋陵陽李心傳微之著本十五卷此僅一卷蓋元俞琰石澗節本也微之之父舜臣常著易本傳三十三卷洪景盧爲之序微之本父書并采王弼張載程頤郭雍朱熹諸家而成是編閱其序目大抵以象占爲主盡埽虛無穿鑿之繆蓋有功於易道者惜不得見其全也其書之成僅二百八十日是爲宋嘉定九年歲在丙子故曰丙子學易編石澗借全編於書肆而手抄之自云寒天短晷老目昏霧并日而錄其可取者蓋時年已七十餘可謂老而好學也

矣先君子之學不肖孤不敢妄有稱贊晦菴書最
後出世之學者往往未究其蘊而反以象占之說為
疑同志者於此儻有取焉然後知程朱二傳不可相
無而晦菴之為書其條理愈密其意味愈長誠未可
以驟窺而輕議也乃若先君子之說則類多與晦菴
合第先君子專自聖人畫卦之意求之晦菴兼自聖
人命爻之意求之此為小異要亦相表裏耳嘉定九
年歲次丙子春三月甲申陵陽李心傳謹序

秀巖與黃直卿論易編往來書

黃幹字直卿福州人晦菴朱文公高

第弟子也公妻以子而命以官歷知漢陽軍安慶府潮州召為大理寺丞不赴答此書時乃嘉定二十年時年六十八矣

心傳舊作學易編今攷語錄及他書亦間有與本義
不同者恐學者不知所言先後有誤講習妄欲纂集
入本義之下仍加以音釋訓詁謂之本義箋不識可
乎雖不當以門人耳受之語易先生手著之書然本
義在先語錄在後其間十數條意義尤密又啓蒙所
引沙隨占法不無差互未經改正恐學者以為疑既
非大義所關不知可宜卷末作今案附見否皆乞指
教

古書與本義暗合者妄意亦欲表出之如漢玄儒
婁先生碑云父安貧守賤不可榮以祿之類心傳
上覆

占法易箋自為一書以記其異述所見以與學者共
商榷不為無補大抵朱先生諸書如語孟中庸大學
乃四方學者所共讀因其質疑問難之際多所修改
故其義為最精若易之為書學者未敢遽讀故未嘗
有所修改竊恐其間亦有文義未甚安帖處今若攷
訂精密亦先師之意後學之幸也因古書可以互見
正當拈出前輩攷經此類亦多不可失也幹上覆

丙子學易編目錄

一之三 上經

四之六 下經

七之八 彖上傳 彖下傳

九之十 象上傳 象下傳

十一之十二 繫辭上傳 繫辭下傳

十三 文言傳

十四 說卦傳

十五 序卦傳 雜卦傳 易外編附

右學易編十五卷起丙子月正元日盡是歲除

夕凡三百八十有四日其間齋祠賓旅寒暑疾
病事役居十之三爲工蓋二百八十日也案唐
書藝文志易自卜商傳以下凡八十五家中興
館閣書目百有十二家其說之多至於如此而
近世爲是說者復數十家尚未著錄也然是編
之作特取王氏張子程子與朱文公四家之傳
而間以周子邵子及先君子之說補之自唐以
上諸儒字義之異者亦附見焉其有得於心思
可助諸先生之說者十一二也編成撫之而歎
曰於虜易道遠矣上古之經莫尊於易而諸儒

多以私意亂之蓋東周之時以象占言易而亂
於支離兩漢之際以讖緯言易而亂於傳 魏
晉之間以名理言易而亂於虛无近世以來以
人事言易而亂於穿鑿皆易之蠹也蓋盈天地
之間者理與氣而已矣然有是氣則必有是理
有是理則必有是象有是象而後有是數有是
數而後有是占有是占而後有是辭故易有聖
人之道四而象占居三焉變也者言乎爻之動
者也象也者言乎卦之像者也占也者言乎著
之決者也自伏羲作卦以前民用文王周公繫

辭焉而明吉凶使後之人觀消息盈虛之理審
進退存亡之義而不迷於吉凶悔吝之途聖人
之憂患後世可謂至矣自周之衰言易者寢失
義文之意而牽合破碎或反資以為亂故夫子
作十翼專以義理明之其後讖緯之學興而飛
伏互體之文壬遜九宮之說紛然並出皆託易
以行世至王輔嗣乃獨辭而闢之其視兩漢諸
儒可謂賢矣惜其溺於時好乃取莊老之妄以
亂周孔之實故易之道終不明於世寥寥千載
有程夫子出乃始以人事之實理明之其有功

於易則已弘矣然程子之所傳者辭也辨吉凶
者存乎辭而理固在其中矣而後之學者公文
生義各自為說復失聖人繫辭之本意故晦菴
先生出又專以聖人立卦生爻之大旨明之自
程朱二子之書成而四聖人之道始大彰明較
著而無所蔽矣顧恨世之學者未能窮經究是
書往往以其一時推求考索測度髣佛之言而
反疑前賢終身篤學研思精微至到之論若是
者愚竊大懼故復述其所聞識於編終以示子
姓而同志之士可與共學者亦所不隱焉

首於象未為吉爾先君子曰此即天德不可為首者也考之古書无母通用則无首者戒之之辭以利永貞之例推之亦當如此也

先君子曰易之三畫三材自然之數也參之則九兩之則六聖人以九六名爻者雖起於倚數而參之揲著之餘數與五行之行數亦无不合焉繫辭傳中論數之文盡於此矣

鄭氏曰媾猶會也

先君子曰屯六二近初九之陽而正應在五然震之性動而趨上竟舍初而歸五蒙六三近九二之陽

而正應在上然坎之性陷而趨下乃舍上而求三先君子論卦畫詳明如此先儒所未及也

先君子曰二以誠實居中理固得矣而先後二陰陷之故窒塞而不通惕懼而不安

訟而見抑者必懲創而無他慮訟而獲勝者將滿假而有後憂故歸而逋其邑人三百戶是因訟而有失也然而無眚者禍止此也或錫之鞶帶是因訟而有得也然而三褫之者憂未已也先儒之說於義固安但辭若未順耳鄭氏曰小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也

王氏以貞厲為句程子以厲終吉為句晦菴又以厲字自為句其讀最善

葆光處士張舜元名弼莆陽人紹聖中時命為泉州州學教授

荆公曰律如同律聽軍聲之律法律之律二代未有律書曰六律為萬事根本其於兵械尤所重武王

吹律聽聲

張子以輿尸為不一先君子曰或者不一也

先君子曰軍事出則尚右故旋反為左次也春秋左傳師三宿為次

先君子曰六五寬柔之主以之興師則不暴以之任

將則疑於无斷故有輿尸之戒

有禽徐氏作禽愚謂以恒九四田无禽倒之則所謂有禽當為動而有獲之象

唐章懷太子云坤為土缶之象坎為水雨之象坎在

坤故曰有孚盈缶

王肅本匪人下有凶字

卦辭連卦名者四履也否也同人也艮也此皆无義

但有反耳否下三字疑衍

素履往即中庸所謂素位而行者也獨行願即中庸

所謂无願乎其外者也張子以為素潔蓋從王氏而失之

考祥古本或作考詳晁氏曰荀作詳審也文意尤順郭璞洞林讀至彙字絕句

先君子曰卦言來者謂天氣之下降爻言往者謂君子之上亨卦以氣言爻以位外也

鄭氏曰莽叢木也大阜曰陵

門外之治義掩恩故柔弱則往吝門內之治恩掩義故剛者又戒以不可堅正也

褚氏曰八月觀也

過王肅音爻

禮記緇衣篇引此爻辭而貞作偵鄭注偵問也恐誤遯釋文又作遁同穩退

先君子曰卦下故曰尾譬之他卦以足趾為喻者也

止而不許則可以免禍此乃所以為陰柔之戒愚

案此卦四陽爻皆以遁陰為義二陰爻皆以係陽為義而先儒一之惟先君子以畫言故得經世意也又以既未濟首尾之象觀之此說尤順

上三爻曰好曰嘉曰肥取義皆一但愈遠則愈貴耳子夏傳肥饒裕也

文選張平子思玄賦則飛遁以保名五臣注遯上九

飛遁无不利九師道訓曰遯而能飛吉孰大焉

先君子曰易中以大名卦者凡三皆陽畫四而陰畫

二

賈公彥曰說文云耐者須也謂頤下之毛象形字也

古者犯罪髡其須謂之耐罪故字從寸為法也古

字亦有誤不安寸直作字者

鄭氏讀連如字云遲久之意

陸璣毛詩草木疏云隼鷁也

賈氏周禮疏云離為日日圓異為木木器圓篋象其

穿鑿如此已事虞氏作祀事

先君子曰三以陰居陽震動不安有凶之象

先君子曰益用凶事如周禮以委積待凶荒以荒禮

哀凶札者也益之為卦初則可以用之於大事二

則可以用之於大禮三則可以用之於大災四則

可以用之於大遷厚下之益无所不利

立心勿恒猶云不恒其德非謂不令如是也

先君子曰天下之事不至於決則不通故雜卦之次

序與十三卦之制器尚象皆終乎夬

告自邑與泰上九自邑告命之意同蓋欲決小人而

命出於下則權柄移而不可以即戎矣

夬之初九歐公曰聖人之用剛常深戒於其初先君子曰此以戒君子之未得位而憤性以決小人者也

張子程子以行止皆凶釋之愚謂當決之時而四以陽居陰失位不進臀无膚其行次且矣似不必分也

四兌體羊也牽與姤柔道牽也同義言引而進也衆陽共決一陰之時四能自引以進則可亡悔然非有剛明之才必不能信也先君子曰此爻與大壯

九四爻位皆同而吉凶不同者彼震體此兌體也愚謂君子去小人固當從容謹重以圖全不可遲疑退縮以招悔故爻辭有牽羊之悔

鄭氏曰齋咨嗟歎之辭也馬氏曰悲怨之聲晁氏曰齋虞作資云賻也鄭氏曰自目曰涕自鼻曰涕用見大人荆公程子皆用此道以見大人

困于酒食與不為酒困之困同鄭氏曰二據初辰在未未為土此二為大夫有地之象未上值天廚酒食象困于酒食者采地薄不足用也二至四為離火火色赤故云朱紱漢儒象學

拘泥如此

朱紱方來與軒冕儻來之來同

釋文曰蒺藜茨草

荀爽王肅陸績本劓劓作𦘒𦘒云不安貌鄭氏曰劓

劓當作倪倪是氏曰案象數當作𦘒𦘒古文作倪倪

𦘒𦘒說文作劓𦘒云不安也薛氏作劓𦘒

公餗猶言公饒

先君子曰震六爻陽爻震物者也陰爻被震者也

王氏曰斧所以斫除荆棘以安客舍者案子夏傳及

諸家資斧並作齊斧惟宋文帝元嘉二十九年詔

陳霸先檄與王氏本同

張軌曰齊斧黃鉞斧也虞喜志林曰齊當作齋齋戒

入廟而受斧也

居豐而有慶譽易也在旅而有譽命可謂難矣

張珍甫曰此卦火以不炎為利水以不洩為利

蒼頡篇云鬼遠也顏師古注漢書云鬼方言其幽昧

也

張子曰變言其著化言其漸晦菴先生曰變者化之

漸化者變之成二說不同愚以經考之有自化而

至於變如繫辭傳化而裁之謂之變者是也此即

張子之說有自變而至於化者中庸動則變變則化者是也此即晦菴之意又晦菴又言當通觀之乃可即此意也

游定夫曰應是无疆指君子攸行言之也

卦辭言元亨利貞者六乾也屯也隨也臨也无妄也

革也傳獨於乾析為四德而自屯以下言大亨貞

者二自臨以下言大亨以正者三晦菴曰自屯以

下釋元亨利貞乃用文王本意得之矣

利建侯即書所謂建侯樹屏詩所謂建爾元子俾侯于東者也

易言利涉大川者九卦辭七需同人蠱大畜益渙中

孚也爻辭二頤上九未濟九三也言用涉大川者

一謙初六也言不利涉大川者一訟也言不可涉

大川者一頤六五也言利見大人者七卦辭四訟

蹇萃巽也爻辭三乾九二九五蹇上六也言用見

大人者一升也

言剛中而應者凡五師也臨也下應上也无妄也萃

也升也上應下也以卦論之二五相應者凡三十

聖人惟於此五卦言之略舉以明義也必為之說

則鑿矣

後夫謂上六乘陽无順從之義

張子曰凡言亨者皆陽也

言光明言尊而光皆以艮止取義

剛應謂四為羣陰所應

需於利涉言有功此言有事有功者需之之久必有

其功也有事者亂之之極方進而有所事也

乾行以理言天行以氣言此又不可不辨

蠱剝復言天行義同

設險如秦關劔閣以至城郭溝池之類皆是方城漢

水乃地險耳終則有始蠱與恒兩言之其義蓋同

咸恒萃皆兼天地萬物言之其專指天地而言則復

與大壯而已

先君子曰巽離皆女子之卦而在離則論女在巽則

論男豈非專取畫而生義乎

小事吉與小過傳同程氏以卦才之善釋之似非也

王氏曰易背為止以明背即止也晁氏曰止字當依

卦辭作背王弼妄為之說虞翻輩何得无一言蓋

是時尚未錯謬也

王肅本語歸吉也作女歸吉利貞晁氏曰虞亦无也

字

先君子曰傳因涉川而論乘本者凡三卦惟此言有
功蓋木行水上獨此象為著也故繫辭傳曰舟楫
之利以濟不通蓋取諸渙

志行正惟此與臨之初爻兩言之

以貴下賤非獨此爻也傳以始變之卦故一明之耳

乘剛之義傳凡五言之屯二豫五噬嗑二困三震二

而彖傳又有柔乘剛柔乘五剛蓋舉其重不必盡

見也

郭京云嘗見王輔嗣親筆鹿作麓而從禽上有何字
晦菴疑其妄案王肅本已作麓京豈用之歟

小畜彖傳言施未行則是全未得行之意此但為未

光耳若頤之六四則施光矣

何可長也凡四言之此爻與豫之上六中孚之上九

皆戒之之意若否之上九則幸之之辭也

行不順也晦菴曰順當作慎蓋順慎古字通用荀子

順墨作慎墨

順巽之義此及漸六四家人六二凡三言之巽體此

與家人則但取其義耳

不言天上有雲而言雲上於天見其氣之上升也

未失常於師六四再言之皆一意也

以九居五正而又中者也屯之時不足以當此義故於需與訟明之若豫與晉之六二則柔之中正者也姤與井之九五皆直言卦德故无以字

需上六與隨初九同皆變而不失正者

王肅曰畜養也

舉爻者凡三十有二初凡五比大有觀渙中孚二凡八頤恆大壯明夷家人井解損四凡二賁兌五凡八豫賁大畜離姤損豐巽上凡九履豫大有坎井鼎歸妹旅兌而六二之吉凡再言之明夷家人九二貞吉凡三言之大壯解未濟六五之吉凡四言

之賁大畜離豐惟履豫井鼎旅之辭取在上之義其他未必皆有意

位正中凡三言之比隨巽之九五皆同

上合志此與大畜九三升初六凡三言之皆謂上與陽爻合也損初六尚合志同

位不當凡十六惟晉夬萃豐小過為以九居四大壯以六居五餘皆以六居三履否豫臨噬嗑睽震兌中孚未濟也然爻位不當者蓋不止此聖人亦隨事明之耳

志行此及否睽未濟之九四凡四言之豈非謂其離

下而進於上乎

位正當此及否兌中孚之九四亦四言之孚于剥之屬正與此同否中孚又自有意說具本卦

或言有慶或言往有慶而大有慶者獨於此爻與頤之上九言之其吉可知矣

志在外此與咸初六渙六三言之皆內外之相應者渙六四言光大也雖无以字義與此同

中以行願此中字恐與上爻中心之中同

又誰咎凡三言之在解與節者其意不同說具本卦困九五亦云以中直也義與此同

志未得案謙之上六困之九五義與此同說具本卦易而無備也晦菴曰太柔則人將易之而無畏備之心愚案此說本出程子然以爻論之柔得尊位大中則不失於弱矣張子曰君子至平易有何關防擬備惟以抑抑威儀維德之隅儼然人望而畏之既易而無備則威如乃吉也此雖王氏舊說於文則矣

巽上六亦云上窮皆謂在上而極耳

傳言得中道凡四離以六居二固得中矣而此爻與解夾皆以九居二是以陽居陰為得中也豈非所

謂時中者歟既濟六二與此同

咎不長大壯上六同此意

行中疑與泰爻辭中行同意

志在內此乃蹇之上六兩言之內謂內卦

亦可醜與解之六三同其義一耳

未失道與睽九二同

釋文云勅俗字也字林作敕

不行也一本上或有止字

未光也與震九四兌上六三言之

未光也本或作未光大也

聰不明也與夬九四同豈非澤上于天亦為水涸之

象乎

終无尤及剝六五蹇旅六二鼎九二凡五言之尤罪

自外至者也故守正則无尤矣

大畜六四升九二皆以有喜贊之此文為能求賢以

自助是可喜也

象言君子五十三言先王七比豫觀噬嗑復无妄渙

言后三泰復姤言大人與上各一離剝先王者立

法創制者之稱君子者有德有位之通稱上者在

人上者之通稱后者有天下者之通稱大人者德

位並至之稱此卦六五不為君位故指陽為上而不言后王

先君子曰未有與者无應故也若雍王者有以與之則為禍烈而君子无唯類也程子曰剥之未盛君子有與猶可勝也此意甚善第於文義若相戾耳况傳文與井九二略同恐不應為兩說終不可用也此及豐九三兩言之大抵一意

后即書所謂元后也省方即觀之省方也王氏以方為事張子以后為繼體守文之君疑皆失之義无咎也此及解漸既濟之初爻凡四言之意各有

異蓋解漸自可无咎此及既濟則有謹戒之意耳未富也愚聞之邑人班邑新曰无妄之福未可以為富也

固有之也益六三與此同

豐之五兌之四言有慶略與此同至於中有慶往有慶則各以其爻義言之若所謂大有慶者則有取義爻各具本傳

先君子曰畜極而通君子之道將盛行於世也程子以說為設問之辭道為道路之道疑皆未安耳亦可醜也此及解之三凡兩言之義蓋一耳

得中道也解夬之九二皆言之

離王公梁武帝讀離作平聲

渙之六四渙其羣而傳曰光大也此爻憧憧往來與

渙之四正相反故其辭然

无所容與離九四同

不可大事與豐其沛之意同蓋剛雖得位而不中是

以可大事

小人否也以文攷之晦菴之說為順以韻叶之程子

之音為得

无所疑也此及升之九三並言之此決於退彼決於

進時之宜耳

爻辭言九二貞吉者三而此言以中解言得中道未

濟言中以行正大意相類但各叶韻耳

位不當也謂大壯之世以柔居尊失其壯矣

傳文多舉首句所謂獨行正者乃并貞吉贊之也

張子曰有應在四居下援上故曰未受命張子之意

猶所謂賜不受命者也如此則與正見必催之說

又相反也先君子晦菴皆曰初在下位未有官守

之命程子曰若有官守不信於上而失其職一日

不可居也此言得之

威如之吉與大有之傳略同蓋夫子慮人以猛為威故特出此義先儒各自為說失之矣

先君子曰離兌皆因而性不同傳言睽中有合所以責君子濟睽之功象言同有異所以論君子不苟同之性

睽六五與晉六五同皆文明柔順虛中之主往則有慶

王氏張子程子皆以為六四當位處陰之實先君子曰六四往蹇來連者以九三九五陽實居當其位而秉承之際實遇之耳此說極順

陽剛中正雖居蹇難不失其節所謂得道者多助也以從貴也與鼎之初六同義則稍異

明兩作雷雨作二象皆當以作字為句程子誤也宜負而反乘與老婦士夫之醜同

未當位也案諸爻失位者皆云位不當而此變其文者謂未當君位故但去其應也若進而言之五則當盡去羣陰乃為得耳

益之五損之上皆以益下為大得志與升于尊位者同聖人之意可見矣

後漢向長讀損益二卦喟然歎曰吾今已知富不如

言十二
子能
貧貴不如賤但未知死何如生耳愚謂君子生順
死安未聞以死為貴也貧賤之人固寡怨咎然得
其志而大行於天下非達而在上者能之乎長所
言非易之意矣

五比於六非其罪也但時位如此則中心歉然自以
為未光耳晉之道未光萃之志未光與此大同而
小異

遠近亦以位言蓋二近而四遠也
中正也與井之外同皆陽剛在上自然中正故不言
以

除本亦作儲又作治王肅姚氏陸氏曰除猶修治也
未光釋文云一本作志未光
以高大一本高字上有成字

有慶有喜大意略同所從言之異者恐以叶韻耳
程傳所云已為平正必謂大賢以上命不足道但當
不有其身則孔子微服孟子之有戒心皆為隱情
惜已者矣致命如致知之致孔子言道之廢興即
推致之謂恐與見危授命不同後見上饒余大雅
正叔記晦菴語錄云澤无水困不可以有為然後
付之命與本與不同當考

三百三十一
以居中而有福慶謂其得所欲之多也

雖不當位豕與爻傳三言之小畜乃為无位此爻與未濟則為失位耳

以中直也與同人之乾同義及无異受福也與井之坎同

未當也案歸妹之大壯贊辭同此而韻叶之皆為平聲則此言宜與需之小畜贊辭同義

吉行也與豐九四之吉行大同小異

此言亦為井地設勸相即相友相助相扶持之意時舍也與乾九二文言傳同王氏程子以文言為次

舍之舍此為取舍之舍晦菴皆讀作上聲愚謂二

卦音義固所當同但皆作去聲乃為愜可時舍猶

云時止

順以從君小人之事也君子則可否相濟不但順從而已

越五應上上故為失義

荆公曰資九二之中以為實

醜類也三與初二為同體上比於四則離其類矣婦

謂四自三論之四非婚也及寇也能禦之則與其

類為能順以相保矣

順以巽也此文乃所以成巽者故云

豐六二與大有九五贊辭同上下之位為少異耳

剛失位而不中是以不可大事也

喪牛之凶本或作喪牛于易

以其居中故不失於卑諂而得吉

晦菴曰或言中正或言正中蓋協韻也

得願也與漸九五略同

澤上有水釋文云本作澤中有水者非

先君子曰議獄如周官之八議語謂緩死即三宥之意

志未變與家人之漸同義志變則有他矣

濡其首厲何可久也二句自協韻厲字疑衍

未濟征凶位不當也據此文則爻辭利涉大川上宜

有不字

釋文曰繫字從係若從穀下系者音口奚切非

釋文曰王肅本作繫辭上傳訖於雜卦皆有傳字是

呂氏定從古晦菴用之

漢儒或以此篇為易大傳未詳所據

司馬談 六經要指引天下殊塗而同歸一致而百

慮謂之易大傳此今繫辭下傳中語也故相承以

繫辭傳為大傳然劉向封事引易大傳曰誣神者殃及三世此豈繫辭傳中語乎意者秦漢諸儒自為易大傳如伏生尚書大傳之比其間引繫辭之文而談不考詳誤以為大傳耳亦猶差之毫釐繆以千里本易緯之文而漢儒所引乃冠以易曰二字鹵莽類此要不足據也

坤作成物虞氏姚氏皆作坤化成物簡能姚氏曰能當作從繫辭焉而明吉凶虞氏本吉凶下有悔吝二字虞氏本作晝夜者剛柔之象也

三極程子訓極為中陸氏曰極者至也

馬氏曰三極三統也王肅曰陰陽剛柔仁義也鄭氏

韓氏曰三才也本義從之

京氏曰序次也陸氏次象也虞氏本作象

所樂虞本作所變

說文云爻交也

馬氏曰疵瑕也愚案小疵即前章所謂憂虞也

韓氏曰爻之所謂曰位六位有貴賤案此言與首章

貴賤位矣之意而韓氏於首章乃以萬物貴賤

之位釋之其失可見矣

晦菴曰齊猶定也小謂陰大謂陽此本荆公說張子

曰卦有稱名至小而與諸卦均齊者取類大也如

此則下文當言卦无小大矣張子失之

虞氏曰辨別也京氏曰明也

王肅曰震動也馬氏曰驚也鄭氏曰懼也周氏曰救

也

京氏曰準等也鄭氏曰中也平也

大也天也陽也日也易也皆指乾也廣也地也陰也

月也簡也皆指坤也

晦菴曰成性本成之性也存存謂存而又存不已之

意也張泳記晦菴語錄云成性謂未嘗作壞存存
言常在此存之又存

晦菴曰釋上九爻義當屬文言此蓋出

愚嘗疑

繫辭雜論諸爻似文言之未成者故其體絕相類

然坤文言視乾已甚簡略則他卦不必盡作豈聖

人姑舉此諸爻以見義例如三陳九卦之比歟

言語以為階作機

為易諸本多云作易今從釋文及朱本

再劫而後掛此下傳文天數五至行鬼神也凡四十

四字韓本屬於此下朱本移在此章之首蓋此章

專論大衍之數揲著求卦之法不當以天地之數參錯乎其中也今依漢書律曆志文別自為章在後

策釋文云亦作策

案蔡邕靈憲曰微星之數凡萬一千五百二十此雖

无與於易亦可見天地自然之數矣

變卦之數與焦贛易林合張葆光曰四千九十六卦

凡七十三萬七千二百八十策

祐荀氏作植

第十章案韓本此章之於可以祐神矣曰翻云此本

美大衍四象之作而荀謂上為首章尤可怪笑裴

松之云謂荀爽別名也程子亦云此句與上文相

連今從程子晁呂朱本但遞降為第十蓋以分第

八章為兩章故也

以前章考之辭象皆居者之事也變占皆動者之事

也制器如罔罟耜耒舟楫杵臼之類

至精魏志桓階奏至精作頤

李守約記晦菴語錄曰此言感通後言窮理盡性本

論易非論人諸家皆借以論人亦通

第十一章諸家皆止此但在韓本為第八程子晁呂

氏本為第十耳

案先儒言金木水火得土而成似未盡善鄭氏曰自五以上陽无耦陰无配未得相成六十下氣并則成矣其言是也

第十二章案韓本天一至地十凡二十字繫於夫易何為者也之上而天數五至行鬼神也凡四十四字繫於再扐而後掛之下其文參錯不相貫屬故張子又曰聖人之於書亦有不欲一併說盡者或在此或在彼要終必見但俾學者潛心蓋謹之也晦菴則以為錯簡移此六十四字繫於大衍之數

五十之上蓋合天地大衍之數為一章也今案鄭康成言易詩書春秋簡長尺二寸每簡三十字孝經半之論語簡八寸蓋古人簡冊字有定數每一簡三十字則錯一簡亦三十字近世諸儒於經文之可疑者類以錯簡名之然文章句多寡不齊恐非錯簡也但傳寫者偶失其次耳又案漢書律歷志引此文自天一至行鬼神也六十六字前後相連蓋班固之時本猶未錯今從韓本二十字无次而依律歷志本以四十四字附之庶文理變通又有依據也

法象即前章所謂成象效法者也變通即此章所謂
闔闢往來者也懸象著明言日月麗天垂象最著
莫大乎著龜古本大作善

後漢書楊錫傳云天垂象見吉凶聖人則之魏志許
定奏事亦云天垂象見吉凶聖人則之河出圖洛
出書聖人效之皆與韓本不同

第十三章韓本連下章為第九晁呂本不連下章為
第十一

易曰自天祐之舊本繫之上章而元其說諸儒或通
作一章誤矣右第十四章韓為第九朱晁呂本第

十二

第十五章韓為第十一朱為第十二晁呂鼓之舞之
以上為第十三乾坤其易之緼以下為第十四今
本定為十五章蓋次第從韓分合從朱

理者不相侵亂之意且以稅斂言之什一者天下之
正理也什而取二如魯之法則上侵下矣二十而
取一如貊之道則下侵上矣皆非所謂理也後世
興利之臣往往藉此說以文姦言故不可以不辨
觀象觀法以作易言上篇仰觀俯察以用易言

京氏曰耜耒下耜也耒耜上句木也耜勅丁反陸氏

云廣五寸孟氏曰耨耘除草也說文云耜曲木垂所作豈非神農始作未備而垂益之邪

世本云祝融為市祝融顓頊臣在黃帝後恐誤或者神農耜之祝融益修其政邪蓋懋遷有无蓋亦舉之耳

張子謂易言制作之意止取義與象契非必見卦而後始有為也蓋先儒誤以為文王重卦故有此論而或者因益噬嗑之象又以為神農重卦之龜山先生遂以為畫前之易其誤益以甚矣以全身也諸本作存身朱本從釋文

死其將至其諸本作期今從釋文

臨邛張子饒名行成乾道間為兵部郎中乃云三陳九卦者明天用二十七也序十三卦者明地用七十八也二十七者卦體也其爻用則百六十二者九九之合也七十八者爻用也其卦體則十三者閏歲之月也皆數之自然也其索合如此此程子所以置數而論理也

李壽翁云以九居五以六居二位當之卦十有六宜无不利而二五之辭多艱以六居五以九居二位不當之卦十有六宜有悔吝而二五之辭多吉蓋

君 當用虛中以行其剛健臣當用剛中以行其
柔順

文言傳者十翼之第七篇也先儒以其首章八句與
春秋傳所載穆姜之言不異疑非孔子之言故梁
武帝以此篇為文王所作而呂氏音訓取朱內翰
之說曰司馬遷謂孔子晚喜易序彖繫象說卦文
言信斯言也則古有是言孔子文之而已晦菴曰
疑古有是言穆姜稱之夫子亦有取言故下文別
以子曰表孔子之意蓋傳者欲以明此章之為古
語也愚案春秋傳乃戰國時人所作記獲麟後凡

一年事疑其取諸此傳如王書采中庸為案也

此若謂下文加子曰字以明此章之為古語則繫
辭說卦諸傳豈皆古語乎況繫辭傳文全體與此
同故愚疑此二傳徃徃後人取夫子之說而彙次
之故文勢節目頗與中庸相似王氏注本附此篇
於經卦末晁氏從古別出為傳今從之

荀卿以括囊為腐儒之事不可謂之識時矣
贊如贊化育之贊生如生八卦之生

褚少孫補龜策傳曰天下和平王道得而著莖長丈
其生滿百莖漢儒之說如此今犍為郡田野間生

此著草一本百莖絕無餘支愚親觀之但長可二尺餘不盡如先儒之說也

淮南子云上有發著下有伏龜褚少孫云著生滿百莖者下必有神龜守之上常有青雲覆之洪範五行傳云著百年一本生百莖許叔重說文云蒿屬生千歲三百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺王仲任論衡云七十歲生一莖七百歲生十莖神靈之物故生遲也陸璣毛詩草木疏云似蘋蕭青色斜生本草著生少室山谷圖經云今蔡州上蔡縣曰龜祠其旁生如蒿作叢高止

六尺一本一二十莖多者三五十莖生便條重所以異於衆蒿也愚所見者嘉定府有之狀如蒿屬聞諸土人云其生亦如常草但一本百莖此為異也若如說文所云則三尺之著掛抄布筭已自不易況九尺乎

唐本注云駁若馬鋸牙食虎豹取其至健也如此說則當云為駁不應有馬字

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿牝陰物也迷先迷之意方地之形囊所以容物裳下服黃地之色帛桑土所生漿未詳其義

九家良為鼻身之止者背也面之止者鼻也

張葆光曰八卦設而萬物之象備孔子陳之於說卦者蓋明其例耳非至於此也見於易者說卦有所不陳陳於說卦者易有所不盡此可議其意矣作罔咎以佃以漁緯書出先漢既有罔字則隋唐本无者非也

丙子學易編

後學 成德 校訂

秀巖先生近世大儒也其法身其所論著

堂石室金匱玉版遂以良史目之不知先生口

以從窮極道奧經術之粹有非學士大夫所能及者又其天資強敏過絕於人如三禮辨二十餘萬言二百八十日而成學易編二百八十日而成誦詩訓亦逾年而成考訂鄭王孔賈之謬折衷張程呂朱之說精切的當有功於學者為多斯得受業於門每念有以廣其傳者來守桐江首取詩易二書刻之與同志共其如禮與諸書文字頗多當未罪去尚厚以壽梓云

淳祐八年上巳日門下生臨邛高斯得謹識

國甫

此書係借聞德坊周家書肆所鬻者天寒日短老
眼昏花併日而抄其可取者故不能端楷秀巖乃
隆山之子其書取王弼張橫渠程伊川郭子和朱
晦菴而求其是又以其父隆山之說證之或又附
以已見中間盡有可取泰定元年歲在甲子十一
月十八日石澗老人俞琰書於梅齋西塾

周易古經發題

巴郡稅 與權 校正

邵子觀物篇曰八卦之象不易者四反易者二以六卦成八卦也重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而成六十四卦也故爻止乎六卦止乎八策窮於三十六而重於三百八十四也又曰乾坤坎離為上篇之用兌艮震巽為下篇之用頭中乎大小過為二篇之正也此所謂文王後天之學人用之位易啓蒙小傳已著之今復申其義於首云

上下經八正卦各爻七卦成六十四卦

乾

先交者四

乾坎成需訟 乾大過成小畜履 乾坤成否泰 乾中孚成大過交者下之也 乾先下坎成需坎後下乾成訟其

後交者三

離乾成同人大有 小過乾成无妄大畜 頤乾成遯 大壯 離先下乾成同人乾後下離成大有其他準此

坤

先交者三

坤小過成剝復 坤離成晉明夷 坤中孚成萃升

後交者四

坎坤成師比 乾坤成否泰 頤坤成謙豫 大過 坤成臨觀

坎

先交者三

坎坤成師比 坎中孚成困井 坎大過成渙節

後交者四

小過坎成屯蒙 乾坎成需訟 頤坎成蹇解 離坎成既濟未濟

離

先交者五

離乾成同人大有 離大過成家人睽 離中孚成革鼎 離頤成豐旅 離坎成既濟未濟

後交者二

小過離成噬嗑賁 坤離成晉明夷

頤

先交者五

頤坤成謙豫 頤中孚成咸恒 頤乾成遯大壯 頤坎成蹇解 頤大過成漸歸妹 小過頤成震艮 離頤成豐旅

後交者二

中孚

中孚

先交者一

中孚大過成巽兌

後交者六

小過中孚成隨蠱 頤中孚成咸恒 乾中孚成姤 坤中孚成革升 坎中孚成困井 離中孚成革鼎

小過

先交者五

小過坎成屯蒙 小過中孚成隨蠱 小過離成噬嗑 賁 小過乾成无妄大畜 小過頤成震艮 坤小過成剝復 大過小過成損益

後交者二

大過

先交者二

大過坤成臨觀 大過小過成損益

後交者五

乾大過成小畜履 離大過成家人睽 頤大過成漸 歸妹 中孚大過成巽兌 坎大過成渙節

上下經反對陰陽數

乾坤

六陽 六陰

屯蒙

四陽 八陰

需訟

四陰 八陽

師比

二陽 十陰

小畜履

十陽 二陰

泰否

六陽 六陰

同人大有

十陽 二陰

謙豫

十陰 二陽

隨蠱

六陽 六陰

臨觀

八陰 四陽

噬嗑賁

六陽 六陰

剝復

十陰 二陽

无妄大畜

四陰 八陽

頤大過

六陽 六陰

坎雜

六陰 六陽

右上經八十六陽九十四陰反覆視之得五十

二陽五十六陰陽生於陰故天多四陰以為本

咸恒

六陽 六陰

遯大壯

四陰 八陽

晉明夷

八陰 四陽

家人睽

四陰 八陽

蹇解

八陰 四陽

損益

六陽 六陰

史姤

十陽 二陰

萃升

四陽 八陰

困井

六陽 六陰

革鼎

八陽 四陰

震艮

四陽 八陰

漸歸妹

六陰 六陽

豐旅

六陰 六陽

巽兌

四陰 八陽

渙節

六陰 六陽

中孚小過 六陽 六陰 既濟未濟 六陽 六陰

右下經一百六陽九十八陰反覆視之得五十

六陽五十二陰陰生於陽故地多四陽以為本

上九蒙不利為寇利禦寇

乾下章云利未上

初九潛龍勿用

九二見龍在田利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若

厲无咎

九四或躍在淵无咎

九五飛龍在天利見大人

上九亢龍有悔

用九見羣龍无首吉

易學啟蒙古經傳

四

三頁

上九蒙不利為寇利禦寇

六五蒙吉

六四困蒙吝

无攸利

三勿取用女見金夫不有躬

二包蒙吉納婦吉克蒙

以往吝

初六發蒙利用人用筮桎桎

貞

初筮生且再瀆瀆則不告利

上九蒙不利為寇利禦寇
六五蒙吉
六四困蒙吝
无攸利
三勿取用女見金夫不有躬
二包蒙吉納婦吉克蒙
以往吝
初六發蒙利用人用筮桎桎
貞
初筮生且再瀆瀆則不告利

侯

初九盤桓利居貞利建侯

六二屯如遭如乘馬班如匪寇

婚媾女子貞不字十年乃字

六三即鹿无虞惟入于林中君

子幾不如舍往吝

六四乘馬班如求婚媾往吉無

不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

上六乘馬班如泣血漣如

易學啓蒙古經傳

五

君

周易古經彖傳

東萊呂氏曰經文王周公所作也傳孔子所作也卦下之辭為彖漢上朱氏曰文王卦下之辭謂之彖孔子序述其彖之意而已故名其篇曰彖傳使文王卦下之辭不謂之彖孔子何為言知者觀其彖辭則思過半矣夫子自謂如此非遜以出之之義也司馬談論六經要指引天下殊途而同歸一致而百慮謂之易大傳班固謂孔子晚而好易讀之韋編三絕而為之傳傳即十翼也前漢六經與傳皆別行至後漢諸儒作注始合經傳為一爾今王弼注本首卷題曰周易上經乾傳餘卷亦為泰傳噬嗑傳咸傳史傳豐傳

之名蓋弼所用者鄭氏本既合彖傳象傳於經故合題之耳漢上朱氏曰魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今彖象不連經文而注連之何也俊對曰鄭康成合彖象於經者欲使學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未注易經之前彖象不連經文矣唐孔氏曰數十翼亦有多家一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說

周易古經象傳

東萊呂氏曰爻下辭謂之象唐孔氏曰爻辭多爻王後事升六五王用亨于岐山明夷六五箕子之明夷

者文王後事也故諸說皆以爻辭出於周公馬融陸績等並同此說

周易古經繫辭傳

東萊呂氏曰易始有卦畫而已文王繫之以卦辭周公又繫之以爻辭故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶至於孔子所作則繫辭之傳也說文云辭者意內而言外也按陸氏釋文王肅本作繫辭上傳託於雜卦皆有傳字此蓋鄭玄未合經前標題之舊也上下繫古今分章不同今以唐孔氏伊川程氏嵩山晁氏漢上朱氏諸家參定上繫凡十四章

周易古經文言傳

東萊呂氏曰漢上朱氏云魏王弼以文言附於乾坤二卦按淳于俊謂鄭康成合彖象於經不言合彖象文言於經則朱氏之說是也陸氏曰文言者文飾卦下之言梁武帝云文言是文王所制說者引穆姜誦隨繇之辭疑非孔子之言按司馬遷謂孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言信斯言也則彖象卦言古有之矣孔子序之繫之說之文之而已文言者文其言也猶序彖說卦之類穆姜之言曰元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事以今考之刪改者二增益者六則古有是言孔子文之為信

然矣

朱文公晁呂二氏古易得失辨

熹按晁氏此說與呂氏音訓大同小異蓋互有得失也先儒雖言費氏以彖象文言參解易爻然初不言其分傳以附經也至謂鄭康成始合彖象於經則魏志之言甚明而詩疏亦云漢初為傳訓者皆與經別行三傳之文不與經連故石經書公羊傳皆無經文而藝文志所載毛詩故訓傳亦與經文別及馬融為周禮注乃云欲省學者兩讀故具載本文而就經為注馬鄭相去未遠蓋倣其意而為之耳故呂氏於此義為得之而晁氏不能無失至晁謂初亂古制時猶

若今之乾卦彖象并繫卦末而卒大亂於王弼則其說原於孔疏而呂氏不取也蓋孔疏之言曰夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭及至輔嗣之意以為象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之此其以為夫子所作元在經辭之後為夫子所自定雖未免於有失而謂輔嗣分爻之象以附當爻則為得之故晁氏捨其半而取其半也其實今所定復為十二篇者古經之舊也乾卦蓋存鄭氏所附之例也坤以下六十三卦又弼之所自分也呂氏於跋語雖言康成輔嗣合傳於經然於音訓乃獨歸之鄭氏

而不及王弼則未知其何以為二家之別而於王本經傳次第兩體之不同亦不知其所以為說矣豈非闕哉

按呂汲公元豐壬戌昉刻周易古經十二篇於成都學官景迂晁生建中靖國辛巳并為八篇號古周易繕寫而藏于家巽巖李文簡公紹興辛未謂北學各有師授經名從呂篇第從晁而重刻之逮淳熙壬寅新安朱文公表出東萊呂成公古文周易經傳音訓迺謂編古易自晁生始豈二公或不見汲公蜀本歟然成公則議晁生并上下經為非而文公易本義則篇第與汲公脗合與權彛侍先師鶴山魏文靖公討

論此經將以邵子觀物所言為斷著文王周公正者
 八卦變者二十八卦之繇辭于冊題曰周易古經上
 下篇冠于十翼以還孔子韋編之舊使百世之下學
 者復見全經而附數公序辨于末天不慙遺先師夢
 奠條踰一紀慨師友之凋謝懼異學之支離不量固
 陋推本邵子所述刊定周易古經上下篇如前以卒
 先師之志而義文經卦重卦大義則於易學啓蒙小
 傳詳之若夫訓詁之真偽講解之得失則有漢魏以
 來諸儒之說在學者其審於史擇哉聖宋淳祐戊申
 良月初吉後學巴郡稅與權謹識

經中易又經伏羲文王周公之手則此經可謂最古
 而卷第最不明蓋漢魏以來諸儒之罪而王弼韓康
 伯尤其罪之魁者也按史費直雖以彖象文言參解
 易爻初不言分傳以附經魏志謂鄭康成始合彖象
 於經厥初猶如今乾卦附之於後至王弼則自坤以
 下各爻聯綴之標題乃以上經乾傳至下經豐傳分
 為六卷已不知於義何居及韓康伯又以上下繫為
 七八卷而說卦為第九則統十翼中序卦為第十雜
 卦為第十一通謂之周易第九卷末復以王弼略例
 足成周易為十卷使文王周公上下二篇之經不成
 二篇而孔子十翼不成十翼漢魏迄今幾千餘年列

於學官專置博士無一人能辯其非者惑世誣民抑
何甚哉故曰漢魏以來諸儒之罪而至王弼韓康伯
尤其罪之魁者也先師魏文靖公在時相與歎恨嘗
欲刊正之而未果予既本邵子定著周易古經二篇
冠于十翼以酬先師九原之志而從丞相克齋游公
質之吁前聖作經以俟後聖而異學汨亂如此顧惟
晚陋何敢輕議古人然不直則道不見知我罪我者
察焉是歲日南至與權再題

予既本邵子定著周易古經上下篇與十翼如前而
謂昉亂聖經者漢魏以來諸儒之罪而王弼韓康伯
尤其罪之魁者也或斬之曰嘻其甚矣易非王韓何

以傳至今子獨不見先正嘗黜與注疏異說者乎予
曰不然易更三聖雖暴秦焚書易以卜筮獲免此殆
天未喪斯文也按西漢儒林傳費直始以彖象繫辭
文言十篇解說上下經豈曾錯雜二篇與十翼哉洎
東漢馬鄭首亂聖經王韓尤而効之故范甯著論謂
浮虛相扇儒雅日替其原起於王弼何晏其罪深於
樂紂桀紂之罪禍一世王何之罪迷歷代予嘗考王
何與韓三人之本末蓋王何同仕正始而以曹爽兄
弟爲主弼尚老莊世譏其叙浮義則麗辭溢目造陰
陽列妙蹟無間然坐曹爽黨而擯晏則自以爲與夏
侯太初司馬子元得易之神深者亦坐曹爽而旒若

康伯雖孔氏穎達言其親授學於王弼然詆序卦非
易之縕也無忌憚而史載其與袁宏辯謙亦卑而無
甚高論 本朝接南北五代道喪文弊之後一時各
卿姑以注疏不可倍而矯士習之輕浮遂使世之父
祖詔子孫師詔其弟子錮成風俗牢不可破不知易
經數聖人手而論語乃親傳孔門格言豈彼晏等徒
操懿者可污篇端而擅古注集解之筆哉夫孔子大
聖人遷固以為晚而喜易讀之韋編三絕而紫陽翁
以史記世家訂之謂孔子反魯實哀公十六年子也
時年六十八然定書刪詩正樂序易彖象說卦文言
有假我數年卒以學易等語然則紫陽翁蓋信遷固

晚而喜易而不信何晏論語集解五十以學易不耳
矧弼雖弱冠而廢死康伯踰四十惑於日者而病死
迺敢干亂文王周公之經而輕訾孔子十翼揆以春
秋斧鉞誅絕不貸而三聖遺經奚待若人而傳千百
年間僅有范甯聲其罪而討之子以予言為過豈是
非好惡果異乎我心之所同然哉因答或人而志其
說

說

正片與權謹三書之

此書係借陳笑閑寫本抄錄其正經二篇并十翼與
晦菴無異其注十翼即晦菴本故不復錄大德丙午
九月十六日石澗俞琰誌

右稅氏周易古經分為二篇彖上傳一彖下傳二象

上傳三象下傳四繫辭上傳五繫辭下傳六文言傳
七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十其經卦如乾坤不
可反則畫兩卦如屯蒙可反止畫一卦今錄其乾坤
屯蒙四卦為例餘象不復錄

周易古經傳

後學 成德 校訂

易學啓蒙小傳序

易函萬象者也三易經卦皆八其別皆六十有四
孔子時周易獨存漢魏諸儒頗紛錯之朱文公采二
呂氏晁氏所傳著易本義釐正文王周孔上下經與
十翼共十二篇而各還其舊又以伏羲先天理數之
原特於易學啓蒙而快其祕圖象咸本諸邵氏間與
袁機仲談後天易則謂嘗以卦畫縱橫反覆求之竟
不得文王所以安排之意是以畏懼弗敢妄為之說
與權曩從先師鶴山魏文靖公講竊邵氏諸書迺於
觀物篇得後天易上下經序卦圖反覆視之皆成十
有八卦然後知乾坤坎離頤中孚大小過不易之八

卦為上下二篇之幹其互易之五十六卦為上下二篇之用自漢楊子雲謂文王重易六爻互用兩卦十二爻而唐孔穎達亦謂驗六十四卦二二相偶非覆即變孔子就上下經名而序其相次之義非邵氏此圖則後天易之旨千載不明矣竊嘗因此圖而推之上下經皆為十八卦者始終不出九數而已九者究也萬類盈物於天地間者究之象也是故易以十八變而起卦玄以十八策而生日大抵易六十四卦不越乾坤奇偶之九畫而乾坤奇偶之畫又重為二九而窮窮則變故革在先天當十八二九之究也在後天當四十九著數之極也四十九而革去故五十而

鼎取新開物於寅帝出乎震而循環無窮矣蓋天地五十有五之數河圖洛書實互用之先天則河圖之九而分左右皆疊二九而周乎六十四後天衍洛書之九而分上下亦合二九而總乎三十六邵氏此圖豈非明羲文之易同中異異中同也歟嗚乎孔子雜卦一傳專以反對而發後天易互用兩卦十二爻之深旨也學者潛玩雜卦而參以子雲穎達之說則於邵氏此圖信其為寫出天地自然之法象矣朱文公殆亦留斯義以俟後人邪輒不自揆敬述而申之曰易學啓蒙小傳淳祐戊申中元日巴郡稅與權序

易學啓蒙小傳

天地自然本數

巴郡稅 與權 學

易大傳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
 大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛
 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
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

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百
有六十當桴之日二篇之策萬有一千五百二十當
萬物之數也

自一二三四五之生數積之應易有太極至八卦
之十五數自天一地十積之亦應天地五十有五
之數本五十五數中之五謂之神數以此五神數
而運大衍之五十數也五十五數中之一此太極

也居天五之中駕四象而生八卦河圖洛書實互
用之一為太極而居五之中五又為皇極而居四
象八卦之中此河圖洛書皆五居中而十寄位焉
前而一二三四以五為中後而六七八九亦以五
為中則一為始而九為終十以陰之盈數偶陽而
成之故河圖洛書皆中虛互與十而止見九位焉
耳義文則之定為乾坤奇偶之九畫以作八卦又
重而為六十四卦大哉九乎此天地自然之文而
象數之大原也自漢以來諸儒異說今本邵氏觀
物篇而正之

河圖之文按楊子雲所述具天地五十有五生成之
 數中虛五與十而為九位焉關子明則云七前六後
 八左九右其意謂伏羲當太古鴻荒之初肇見河圖
 四象仰觀俯察訂乾坤奇偶之九畫以作先天之易
 卦故經卦分左右而為畫者皆自九始今見於邵子
 先天初經圖謂乾坤縱而六子橫者是也

一百九

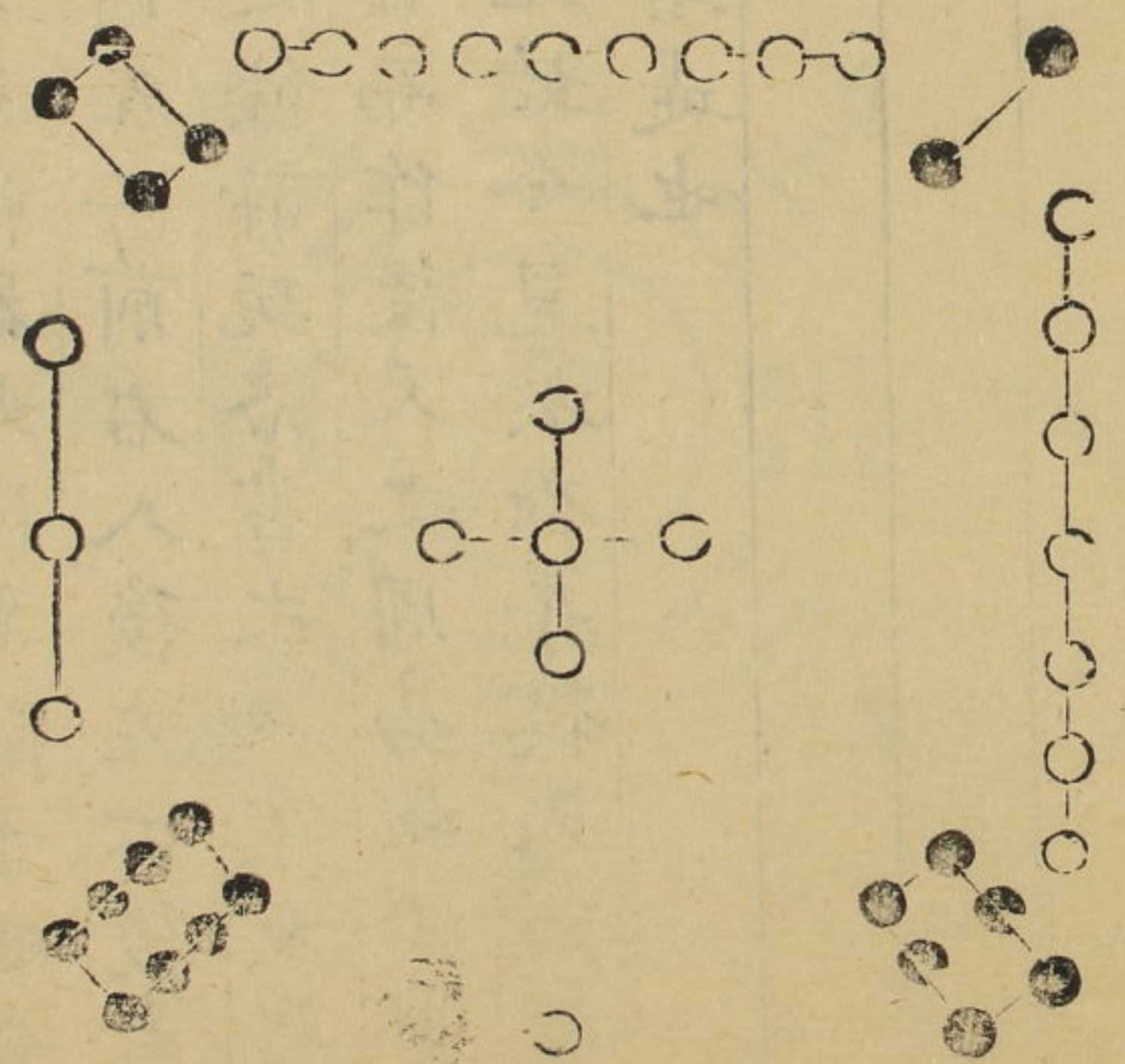
易學啟蒙小傳

三

不英

洛

書

易學啟蒙小傳

四

通志堂

洛書之文按箕子所陳備天地五十有五隱顯之數
 中虛五而六極附九五福為九位焉關子明云九前
 一後三左七右四前左二前右八後左六後右意謂
 文王當中古憂患之餘諦玩洛書之八象反覆參稽
 取乾坤奇偶之九畫而作後天之周易故經卦分上
 下而為畫者亦自九始今見於邵子後天演經圖謂
 震兌橫而六卦縱者是也

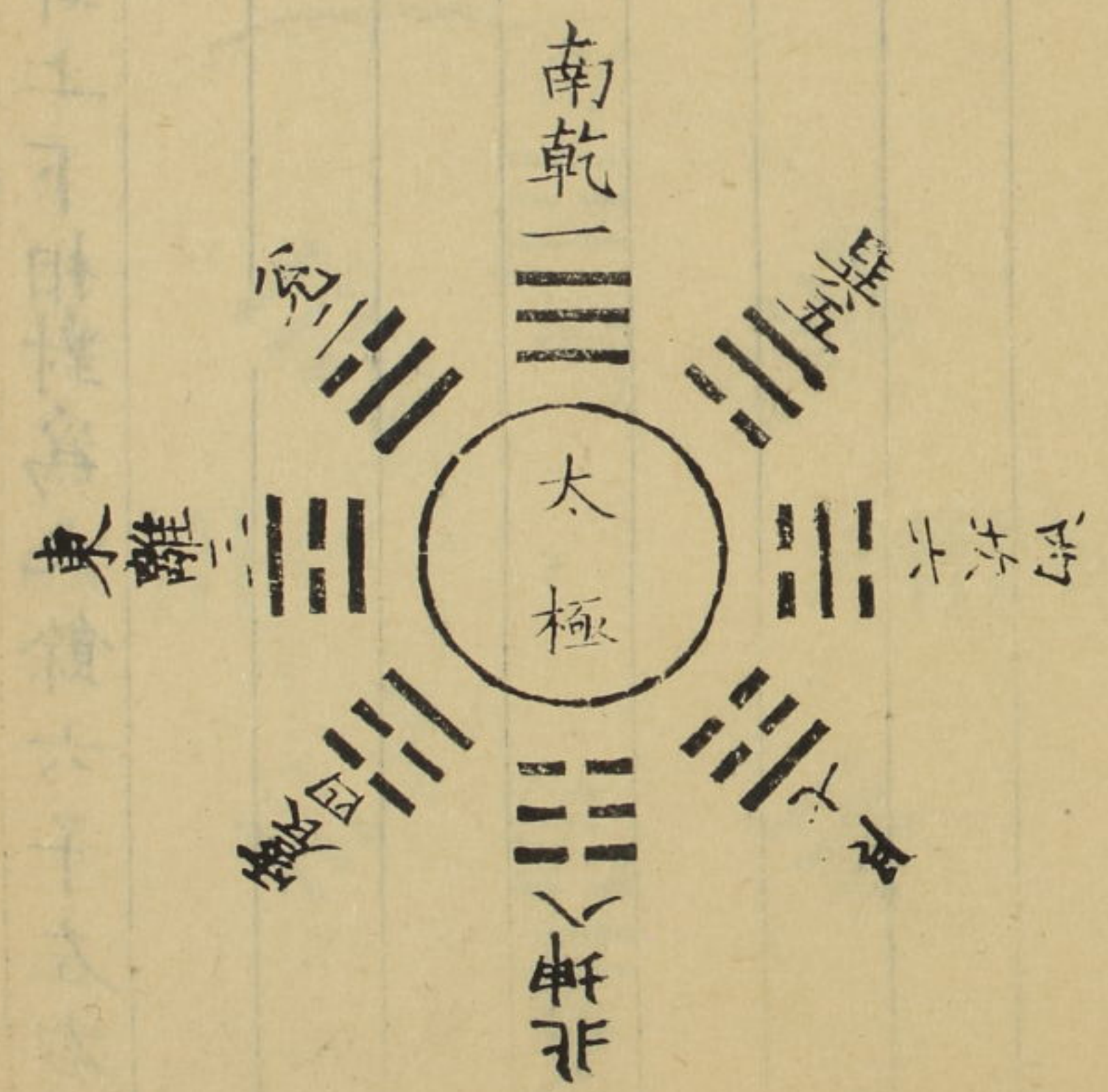
一五十三

易學啟蒙

四

不英

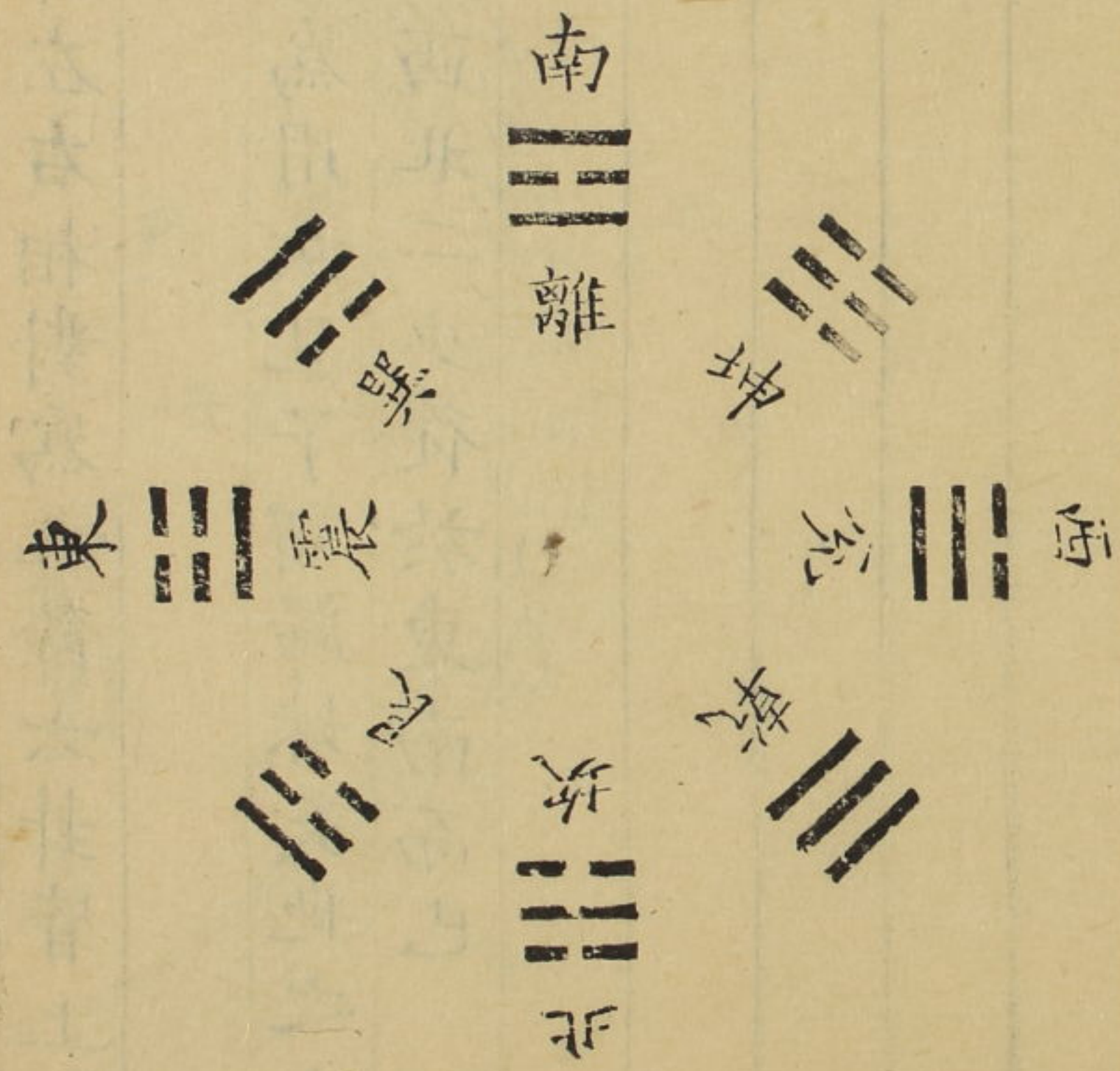
上 古 初 經 八 卦 圖

易學啟蒙

通志堂

中 古 演 經 八 卦 圖

易學啟蒙

六

通志堂

五十四
易學啟蒙
此伏羲先天八卦位邵子曰乾坤縱而六子橫易之體也乾坤兩卦上下相對為九餘六子左右相對為九

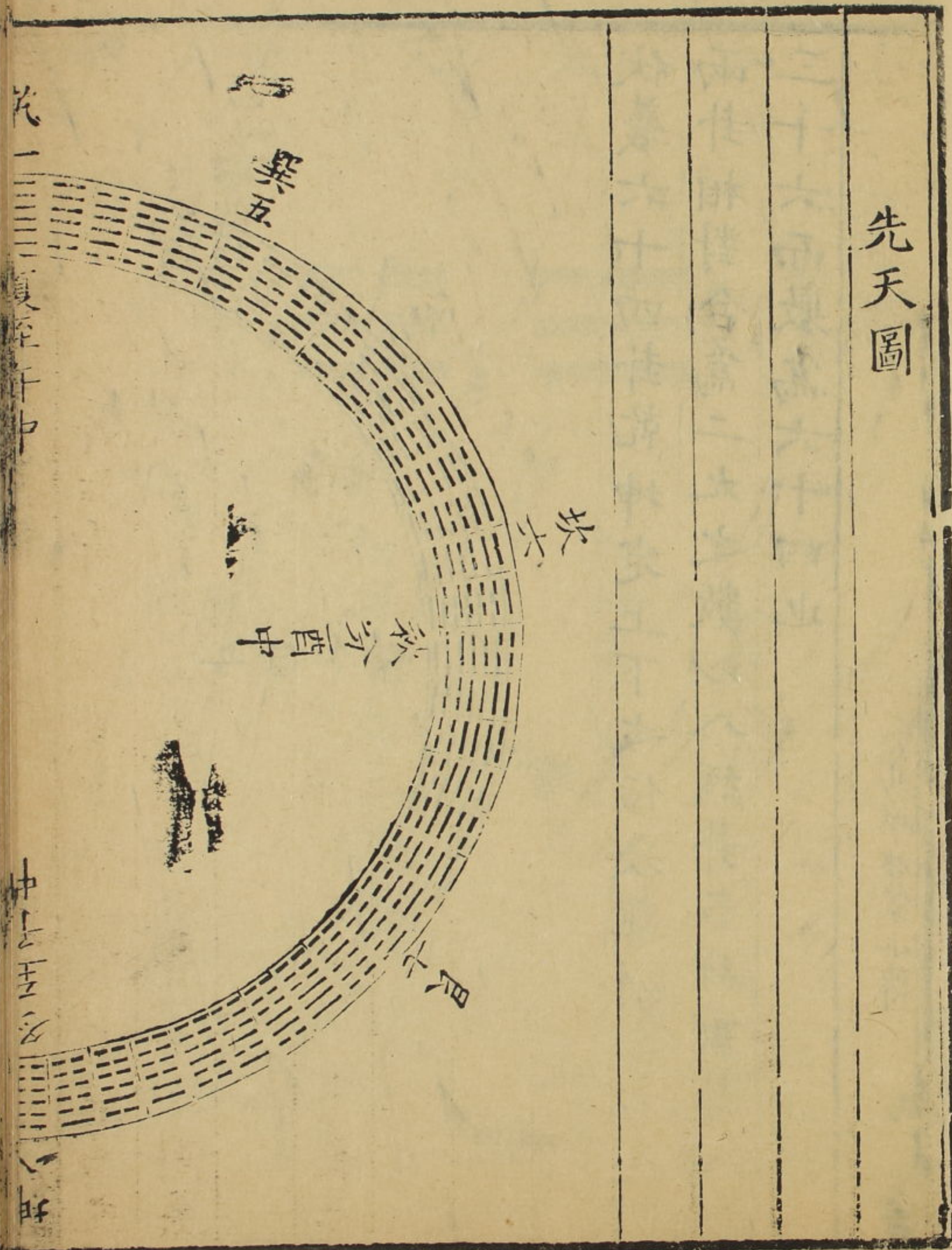
易學啟蒙

五

方惟

此文王後天八卦位邵子曰震兌橫而六卦縱易之
 用也震兌兩卦左右相對為九餘六卦皆上下對
 為九
 後天易以震兌為用故孔子謂歸妹天地之大義也
 其實二老經於西北二少從於東南而已

先天圖

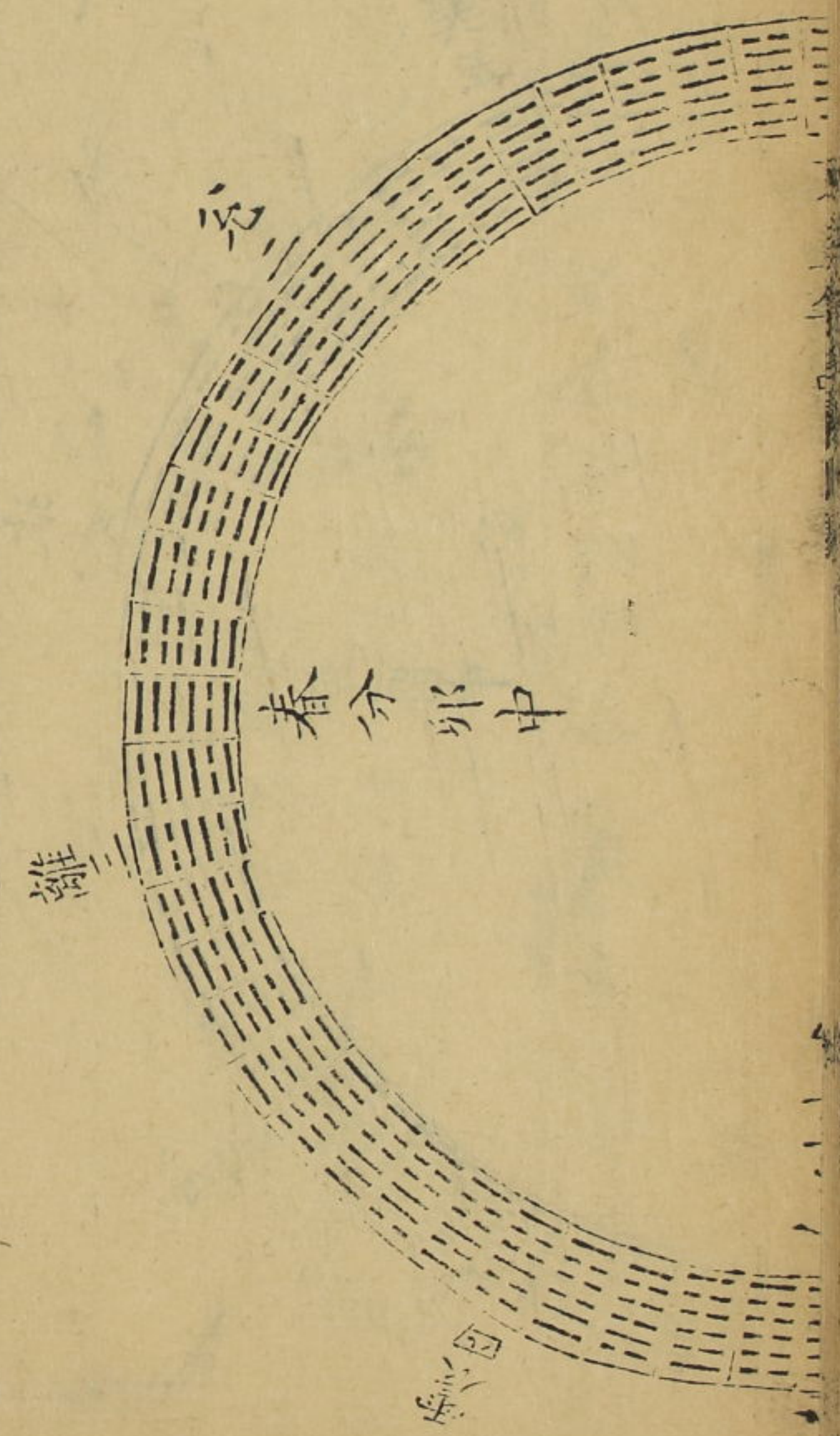
坤 大 父 母 圖

初經陽為三奇畫

初經陰為三偶畫

伏羲六十四卦乾坤定上下之位坎離列左右之門
兩卦相對合為二九之數以八經卦各統重卦八
三十六而數為六十四也

按乾一而含三坤二而含六厥初不過陰陽奇偶共
 九畫而已天地生成之數雖有十而窮於九九可變
 而十不可變也故河圖洛書十無位

李七

卷八

一

世表

乾坤交索圖

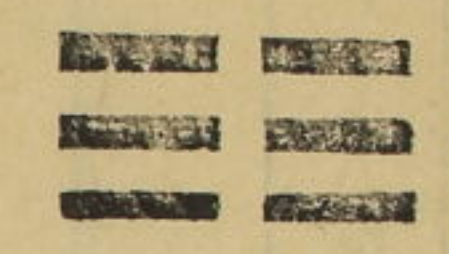
乾為父

震長男

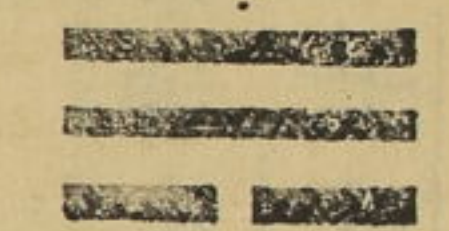
坎中男

艮少男

乾索坤生三男乾體奇數三其三男各得
 五數共十有八

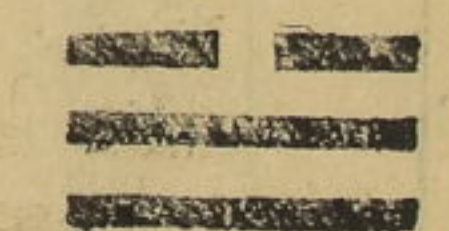
坤為母

巽長女

離中女

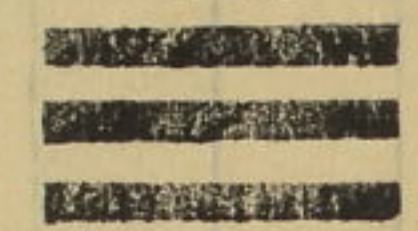

兌少女

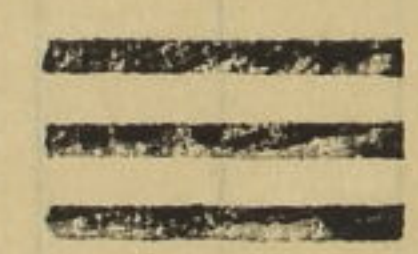
坤索乾生三女坤體偶數六其三女各得四數共十有八

後天反對八卦實六卦圖

乾父

中男

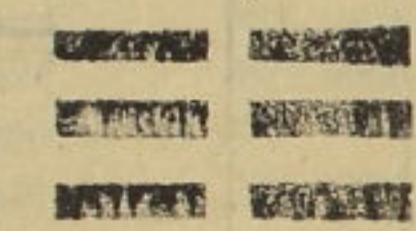

兌少男

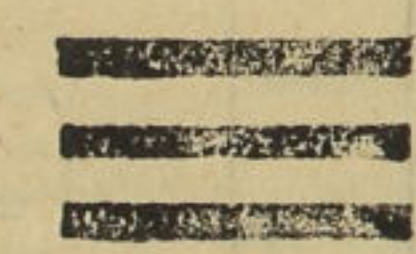

少男

坤母

中女

離少女

少女

按乾坤坎離四卦反覆視之一卦各成一卦震巽兩卦反覆視之一卦互成兩卦雖曰八卦其實止六卦雖曰六卦其實為乾之奇畫者九為坤之偶畫者亦九共成十八

後天周易序卦圖

十	三	經	上
			乾
			坤
			蒙
			訟
			比
			履

周易序卦圖

十

通志堂

卦正者八變者二十八共三十六卦也乾坤坎離為三十六卦之祖兌震巽艮為二十八卦之祖也

天二正乾離地二正坤坎天四正兼頤中孚地四

正兼大過小過

又曰八八之卦六十四而不變者八可變者七八五十六

又曰離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤坎離頤中孚大小過皆不可易者也

又曰六十四而用止乎三十六爻有三百八十四而用止乎二百一十六

又曰乾坤縱而六子橫易之體也震兌橫而六卦縱易之用也

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮雖不交而陰陽猶雜也故當用中之偏位乾坤純陰陽也故當不用之位

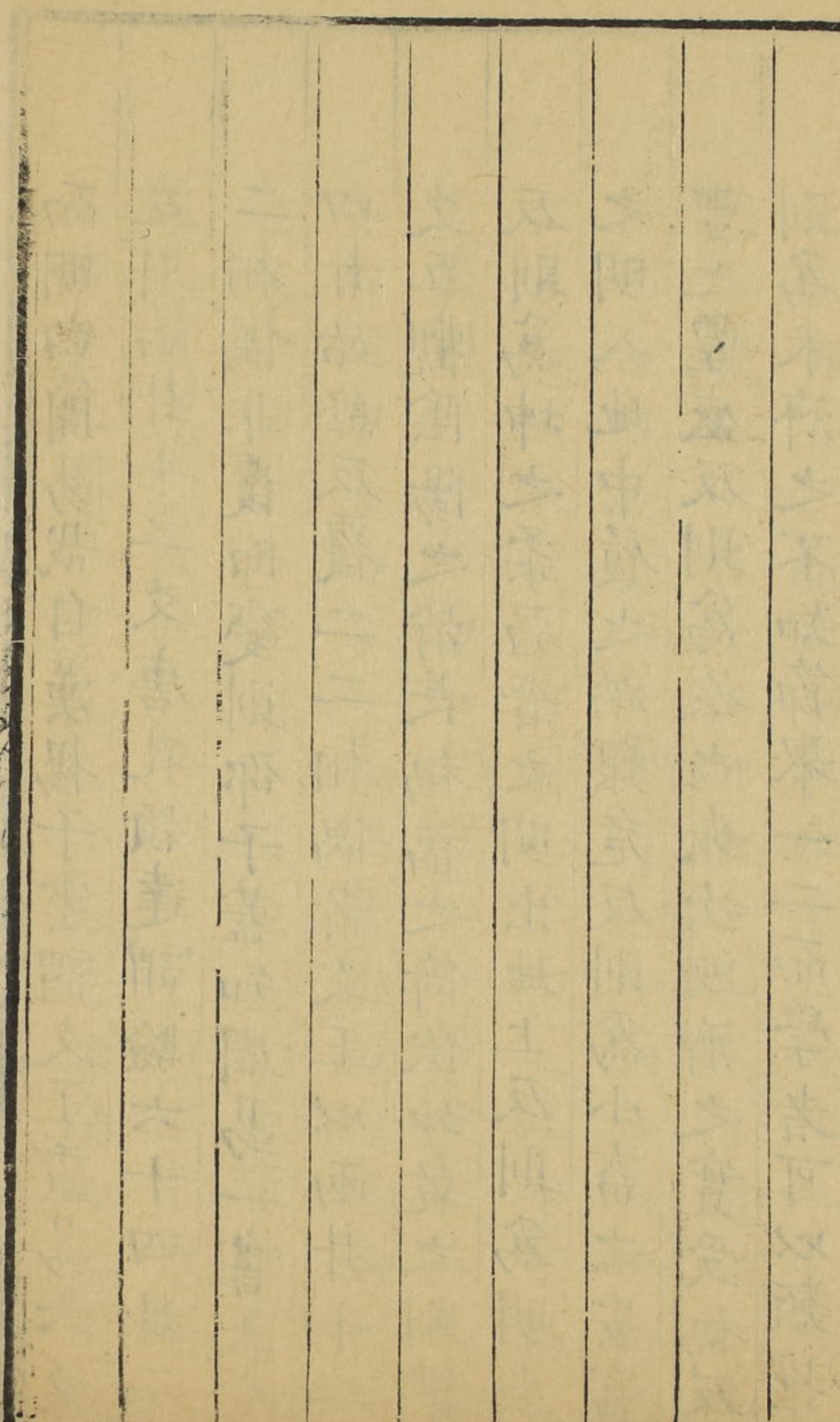
又曰起震終艮一節明文王八卦也天地定位一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交錯而成六十四也又曰乾坤生自奇偶奇偶生自太極又曰乾坤交而為泰變而為雜卦

竊嘗考之先天之易有畫无辭而經卦重卦已

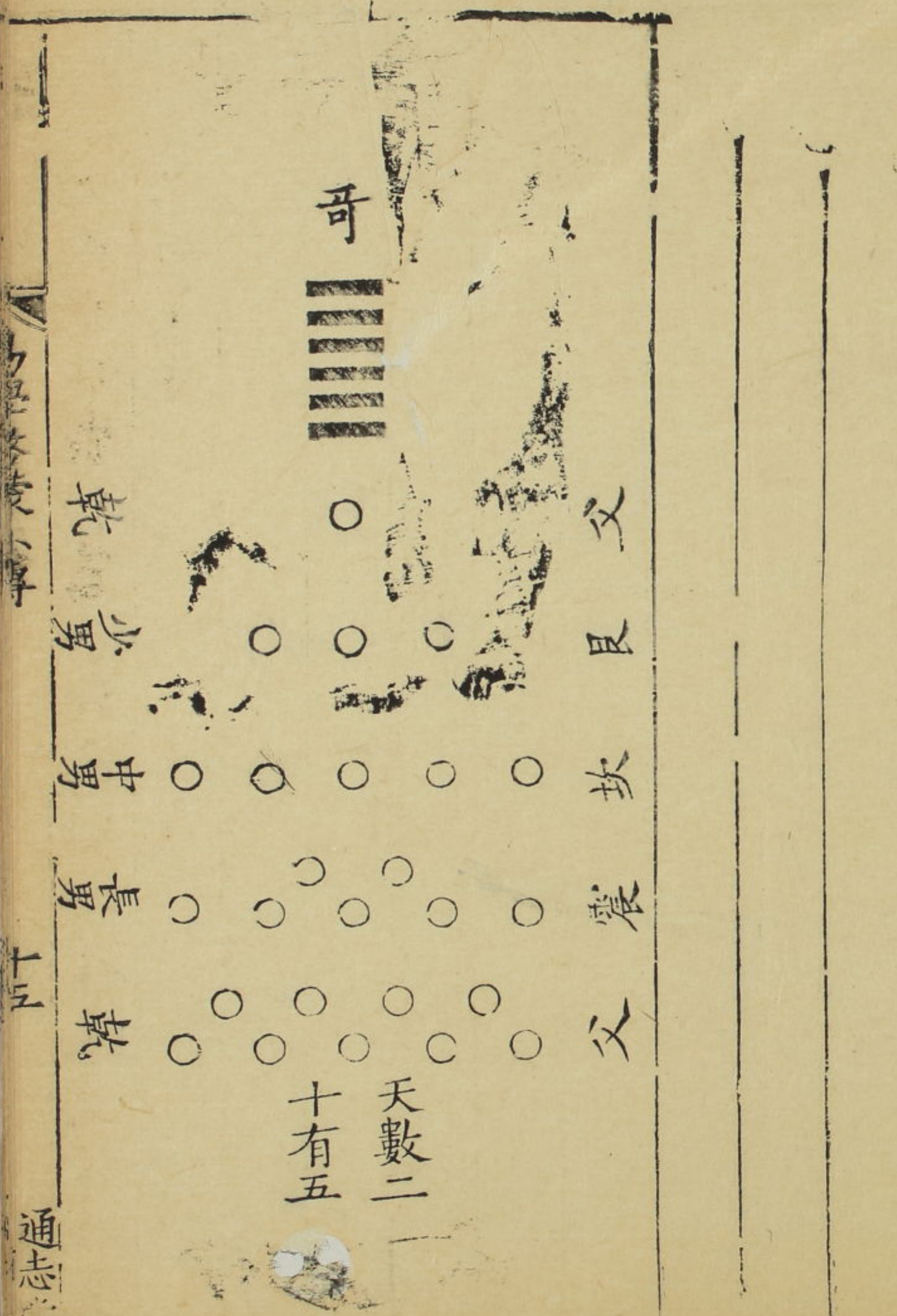
具後天之易有畫有辭而經卦重卦加詳義文
 機軸皆不出河圖洛書之九位與乾坤奇偶之
 九畫而已自開闢以來五十五為天地生成全
 數然始於一中於五而極於九故河圖以十附
 五而居中洛書以六極附九五福之疇而十九
 位為大抵伏羲則河圖九位而定乾坤奇偶之
 畫肇經卦而重為六十四文王則洛書之九疇
 亦本乾坤奇偶之九畫總重卦而約為三十六
 先天卦以對待觀圖雖列左右而畫皆十有八
 後天卦以反覆觀經雖分上下而卦皆十有八
 非邵子此圖孰知義文心畫之出於天地自然

而明白簡易哉自漢楊子雲謂文王重易六爻
 互用兩卦十二爻唐孔穎達謂驗六十四卦二
 二相偶非覆即變則邵子蓋知周易一書六十
 四卦始終反覆二二相偶者文王以兩卦十二
 爻互觀陰陽之消長禍福之倚伏如乾之剛健
 反則為坤之柔弱晉之明出地上反則為明夷
 之明入地中履之踏艱危反則為小畜之安富
 豐之豐盛反則為旅之失次既濟之實受福反
 則為未濟之不知節舉一二而學者可以類推
 焉嗚呼後天易反對之義孔子以雜卦傳而發
 之於千載之前邵子以序卦圖而述之於千載

之後今取觀物篇所叙為圖以補朱文公啓蒙
之所未及

奇偶圖

偶

潤 申 坤 兌 離

長女 坤 坤 少女 中女

地數 三十

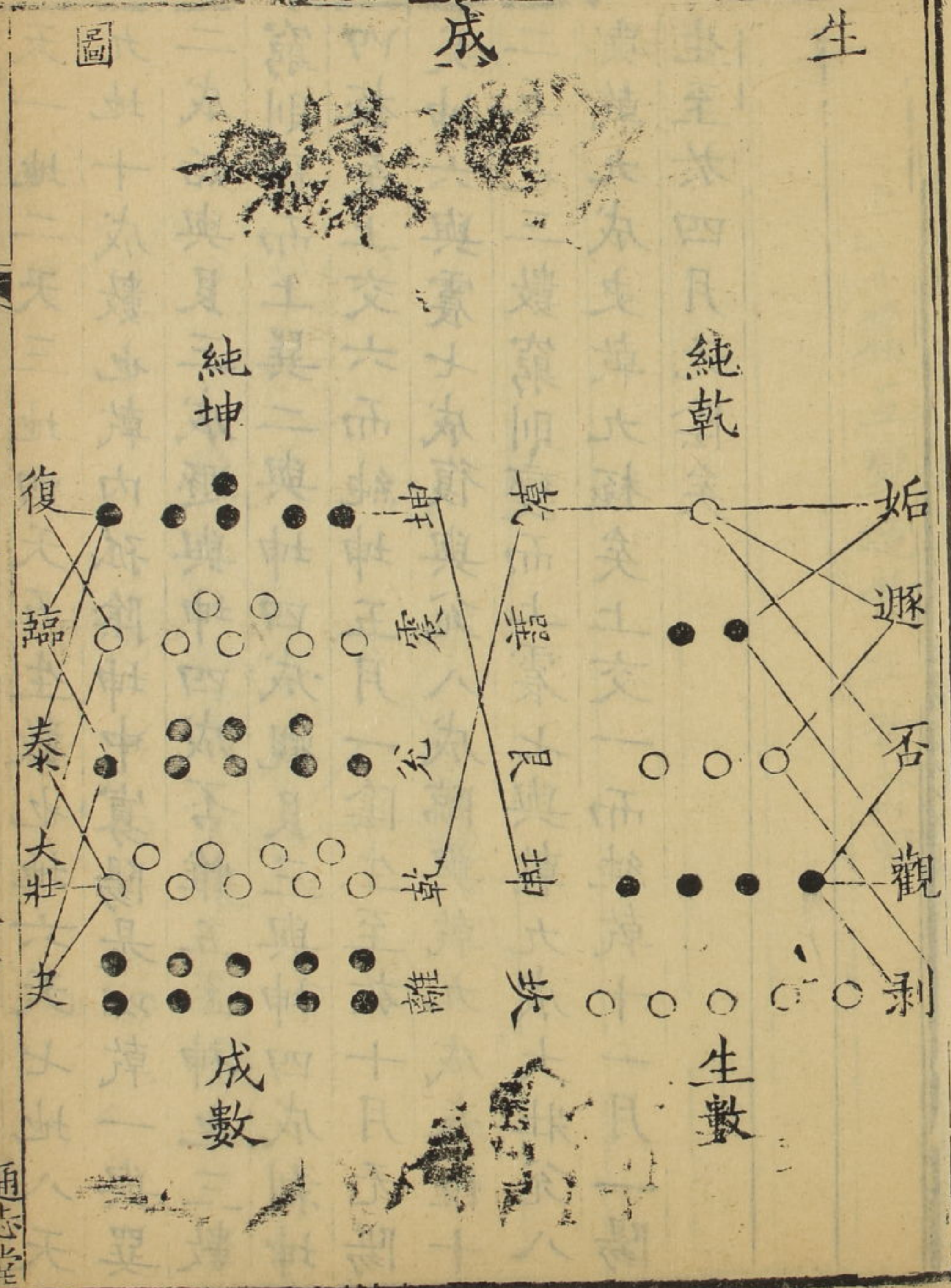
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天十一地十二天十三地十四天十五地十六天十七地十八天十九地二十天二十一地二十二天二十三地二十四天二十五地二十六天二十七地二十八天二十九地三十天三十一地三十二天三十三地三十四天三十五地三十六天三十七地三十八天三十九地四十天四十一地四十二天四十三地四十四天四十五地四十六天四十七地四十八天四十九地五十

生

純乾

成

純坤

生數

成數

天一地二天三地四天五生數也地六天七地八天
 九地十成數也乾內孤陰坤中寡陽是以乾一與巽
 二成姤與艮三成遯與坤四成否惟五至神也三數
 窮則變而上巽二與坤四成觀艮三與坤四成剝坤
 四極矣上交六而純坤五月一陰生至於十月无陽
 矣坤六與震七成復與兌八成臨與乾九成泰惟十
 二五也三數窮則變而上震七與乾九成大壯兌八
 與乾九成夬乾九極矣上交一而純乾十一月一陽
 生至於四月无陰矣

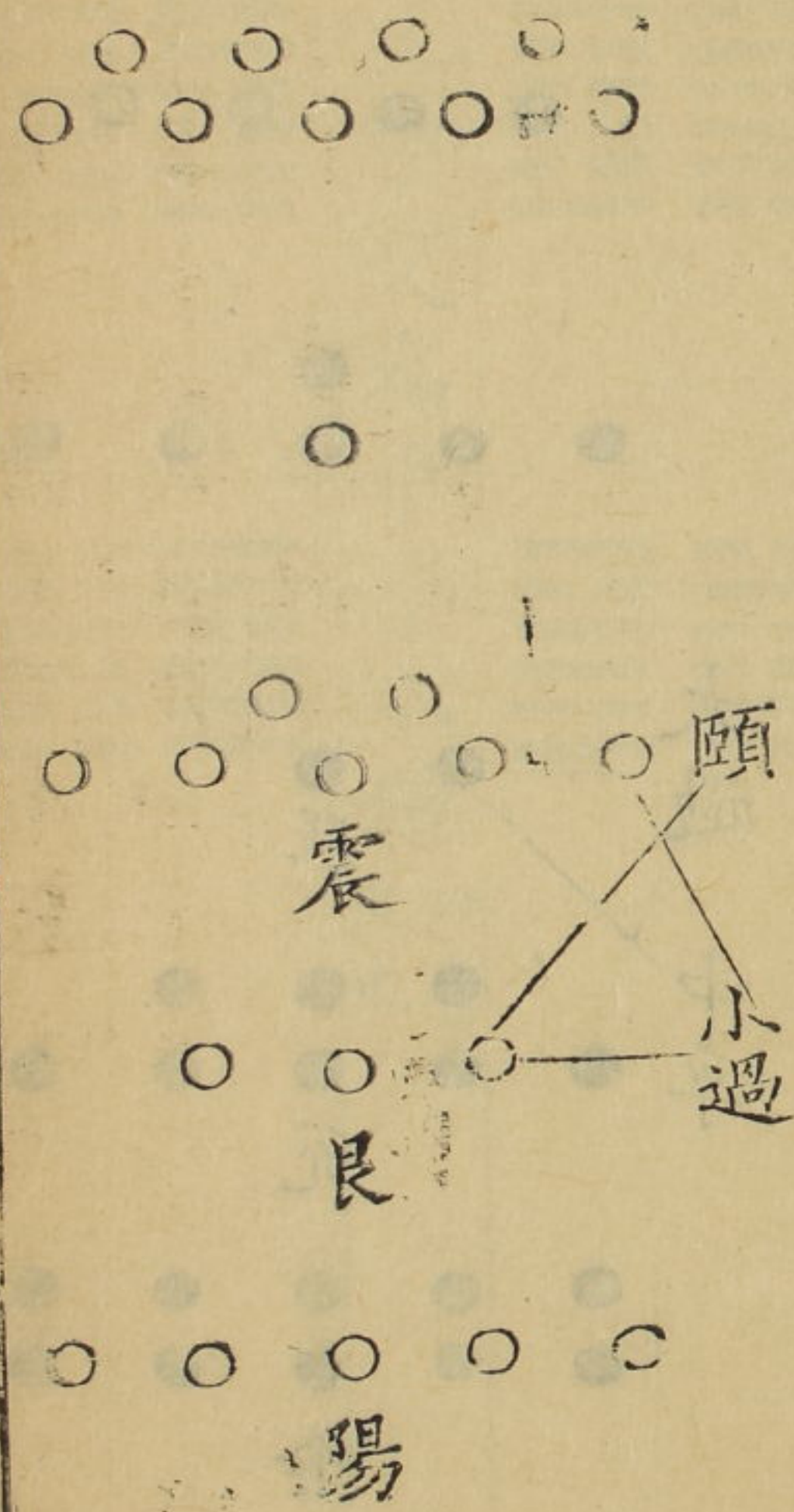
一易八十二

易學啟蒙小傳

十一

栢臣

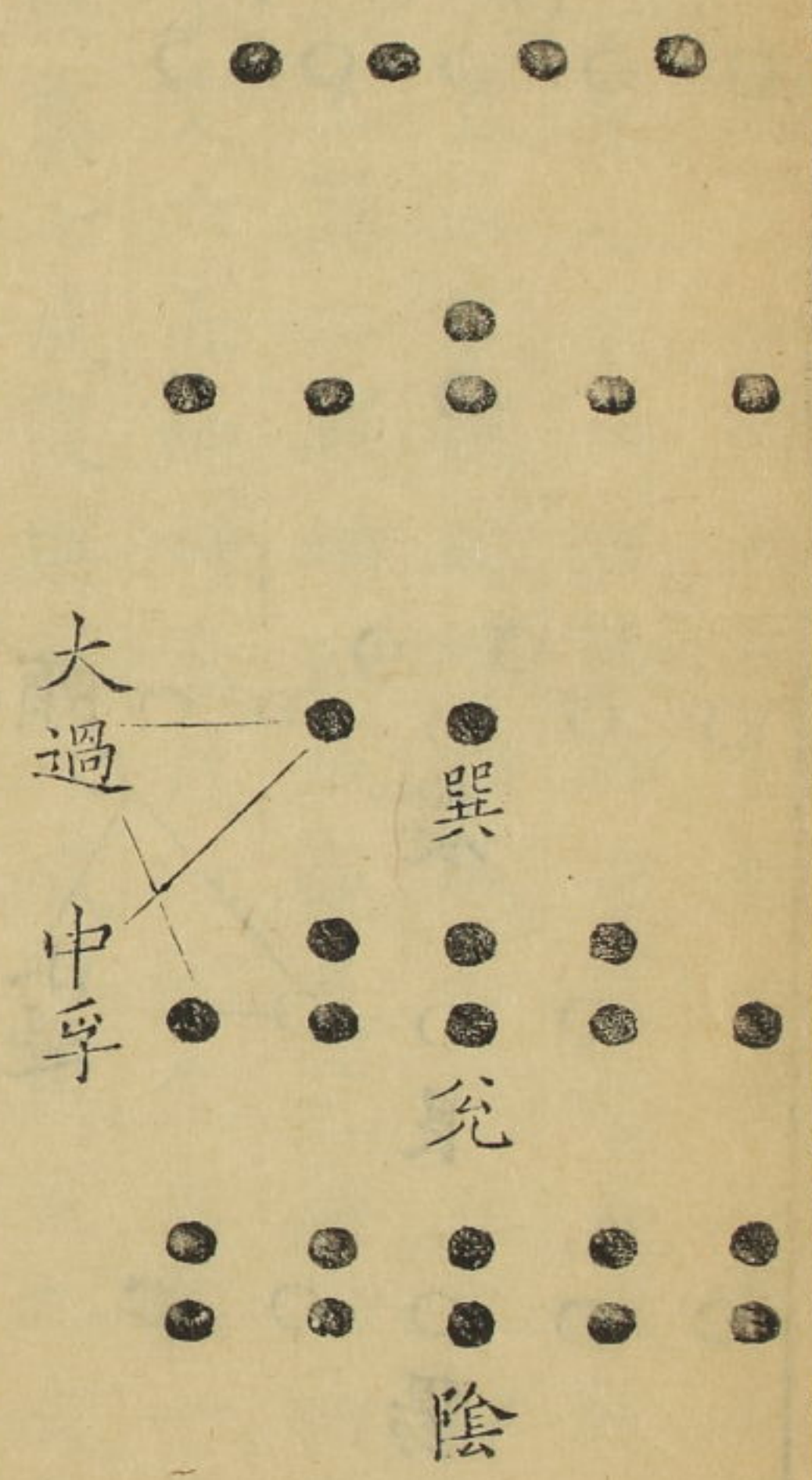
上下篇互變造化 生物卦圖

易學啟蒙小傳

十七

通七堂

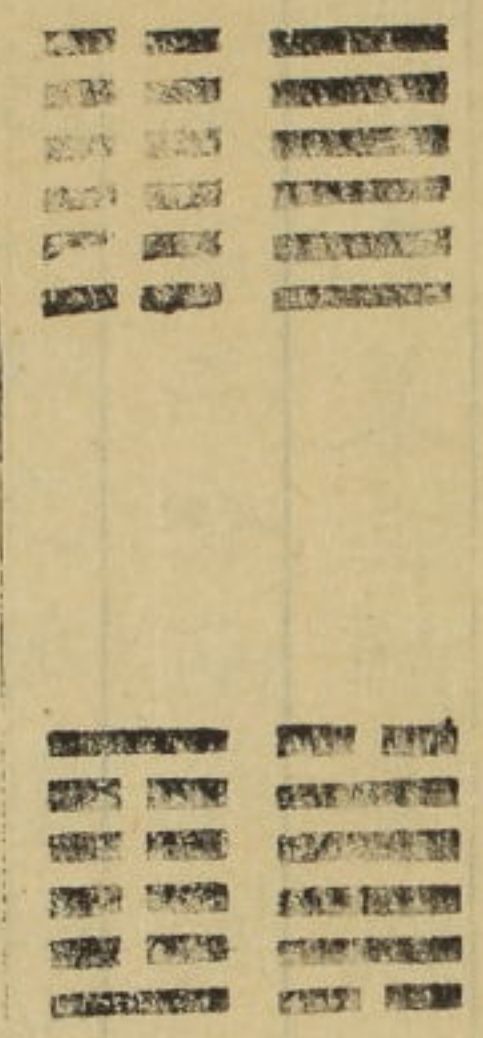

大過 中孚

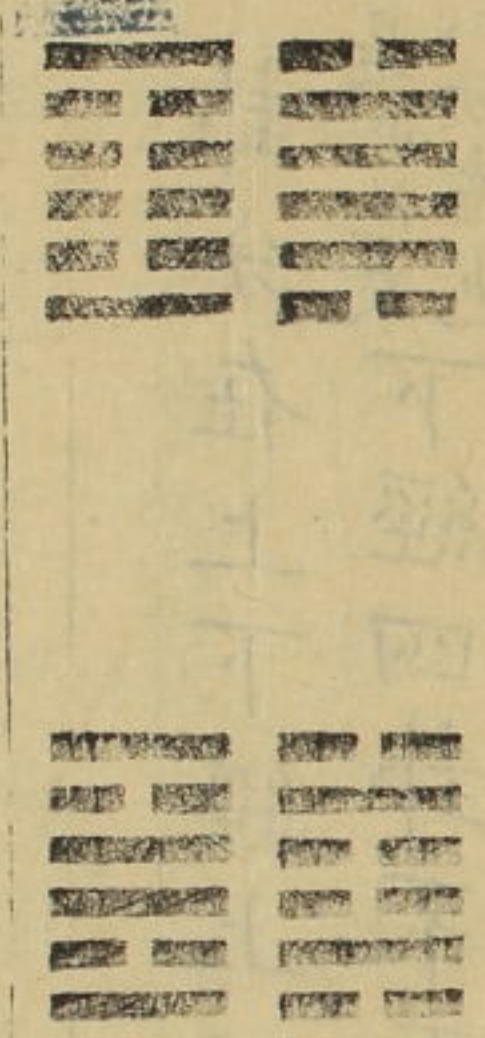
巽 兌 陰

上篇之策頤大過而坎離也下篇之策中孚小過而
 既濟未濟也天地之間惟雷風无定形而變化莫測
 故上下篇互變圖雷風易位而孔子說卦傳重叙六
 子之用而以神者妙萬物先之

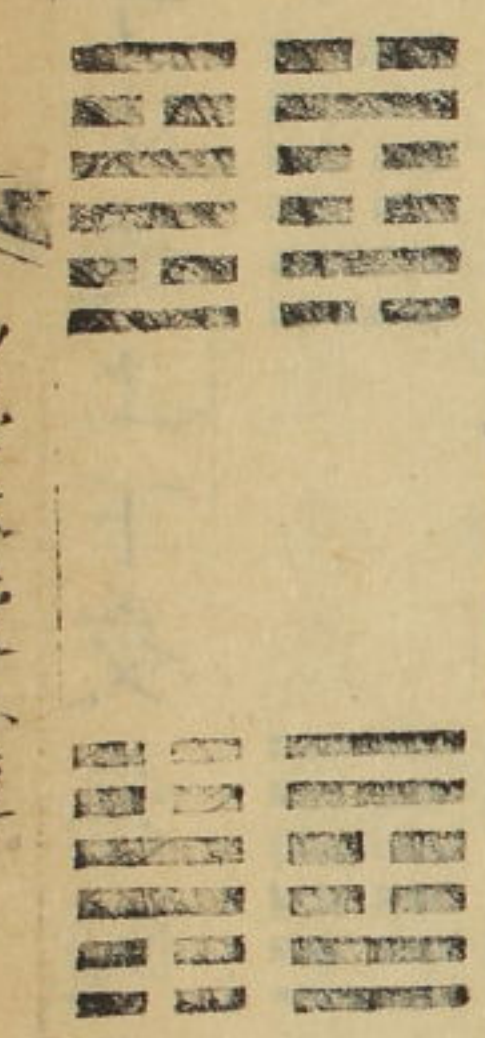
乾坤下變為大過 頤不順
初上 交也

大過 頤上下變為坎離 頤
三四 交也

坎離上下交為中孚小過
初上 交也

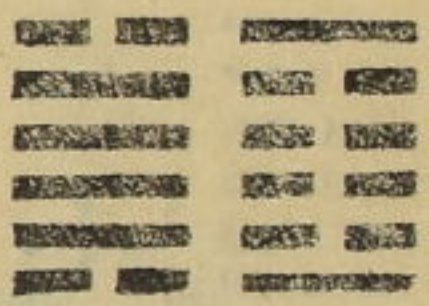
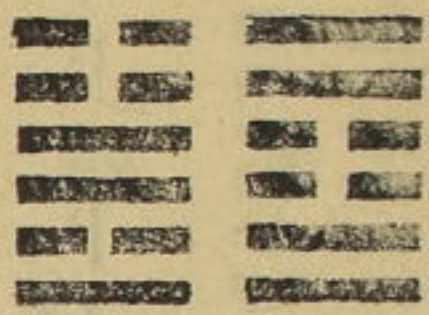
易學啟蒙小傳

十六

通志堂

中孚小過上下交為頤大過

三五爻也復變為頤大過

八卦

卦分在上下經上經四卦正而不變故不分

乾坤坎離是也往來一體不變不分者也

下經四卦不正而變故分

震巽艮兌震來

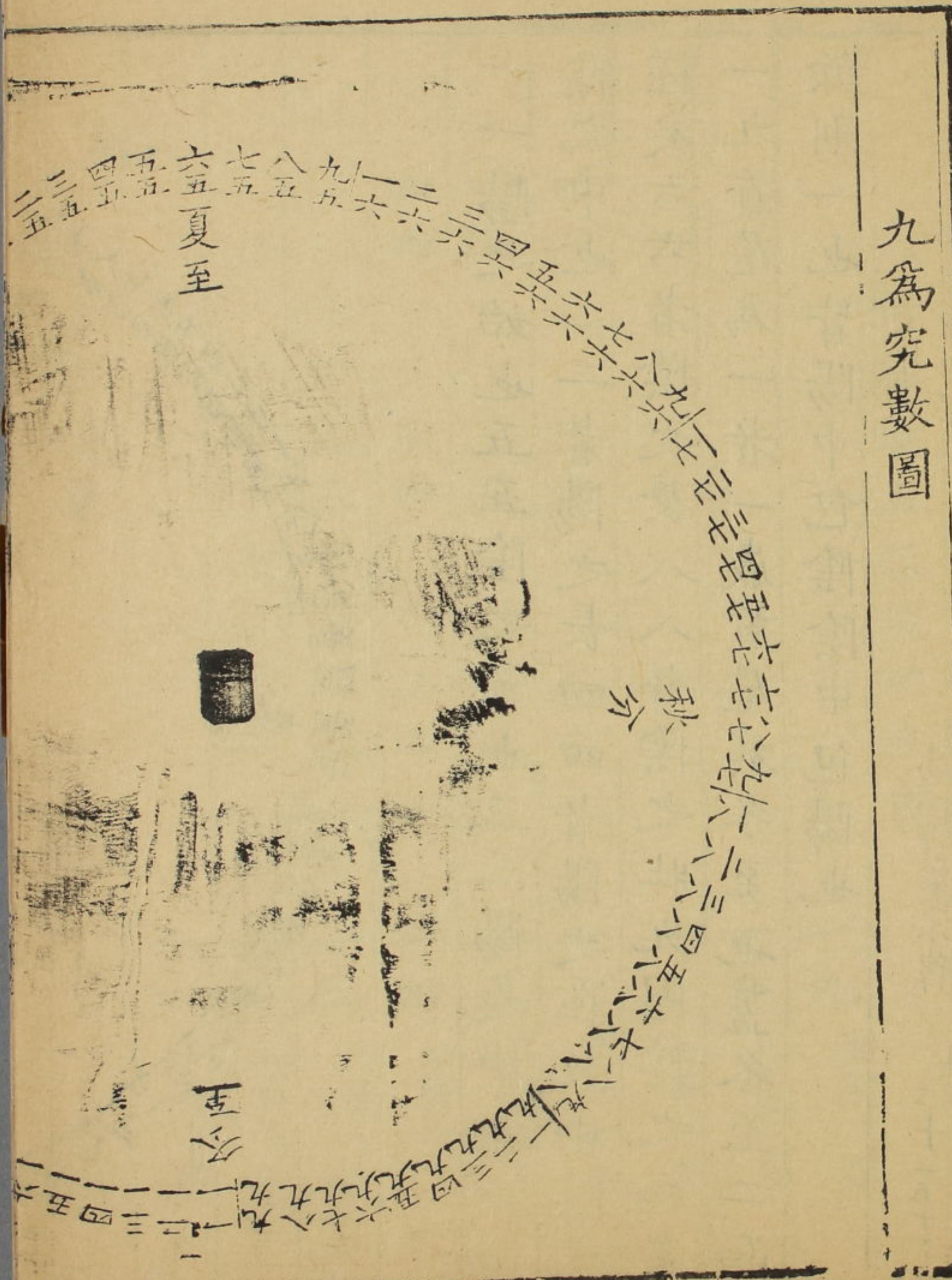
偏性故不

止而變也下經四卦變交上為頤大過下為中孚小過

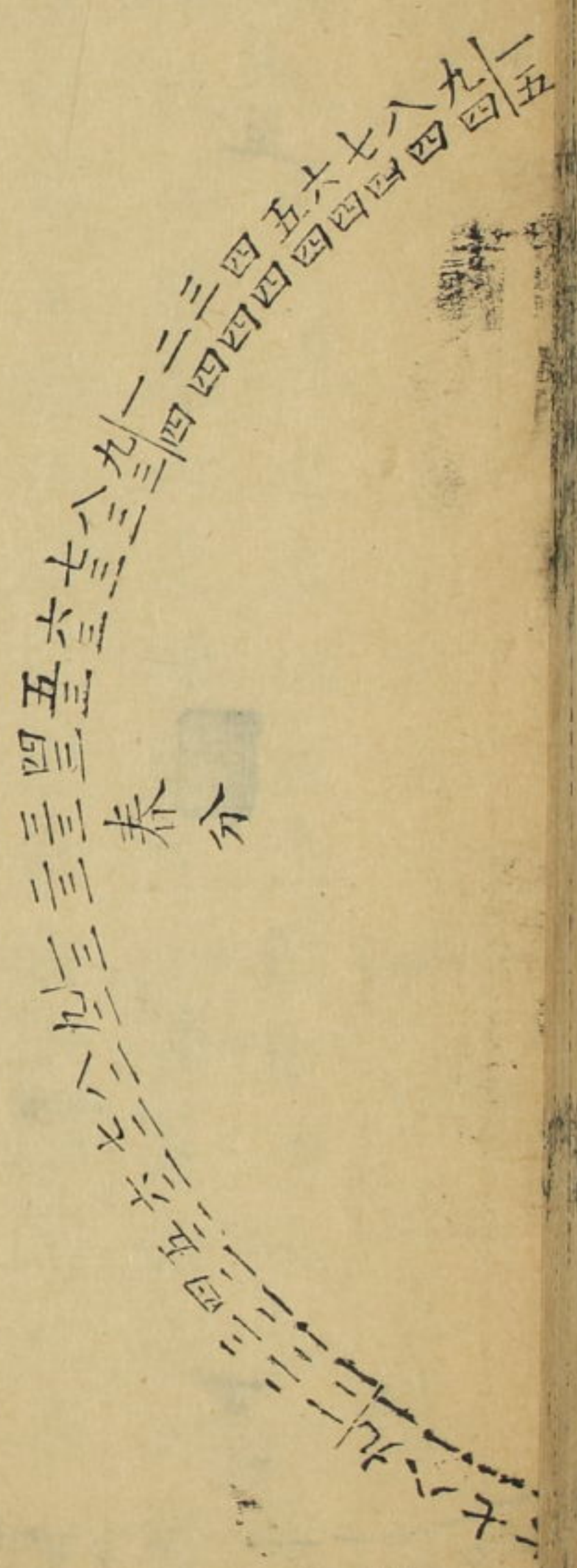
嘗統而論之義文以天地五十五之本數而參諸圖書驗諸著策探賾索隱原始反終變化在心卷舒在手肇太極而分兩儀因四象而生八卦畫一三五所以包二四之孤陰坤畫六八十所以包七九之寡陽三極備而八卦重八卦重而六爻互其變乾坤居首坎離居中四卦定其正體統上經於化醇也咸恒別序既濟未濟居末四卦約其配偶總下經於化生也乾坤上下交而為頤大過此造物二卦也故為上經之正則寘之坎離之前坎離上下交而為中孚小過此生物二卦也故為下篇之正則寘之既濟未濟之前豈曾外天地五十五之本數與河圖洛書之九

三百四十七
 位乾坤奇偶之九畫哉經卦之八此一九也重卦之
 六十四亦此二九也或偏或全隨取中大抵伏羲先
 天卦位乾坤縱而六子橫敷三十六為六十四文王
 後天卦位震兌橫而六卦縱斂六十四為三十六先
 天用坎離後天用震兌先天為易之體後天為易之
 用孔子而後非邵子其誰明之哉

九為究數圖

一一陽之始也五五陰之萌也三三陽之中也七七陰之中也二二者陽之長四四者陽之壯五則陽之極矣六六者陰之長八八者陰之壯九則陰之極矣一九首尾爲一者一歲首尾於冬至也蓋冬至二而餘則一也皆陽中包陰陰中包陽也

易學啟蒙小傳

二十一頁下振

大衍本數五位究於九圖

一九	九得一	一	一
一八	八得二	二	二
一七	七得三	三	三
一六	六得四	四	四
一五	五得六	五	五
一四	四得七	六	六
一三	三得八	七	七
一二	二得九	八	八
一一	一得十	九	九

大衍變數

通志堂

一一二 一二三 一三四 一四五 一五六 一六七

右一之行九變共得五十四 六九五十四者 六數之名也

二二四 二三五 二四六 二五七 二六八 二七九

二八十

右二之行七變共得四十九 七七四十九者 七數之變也

三三六 三四七 三五八 三六九 三七十

右三之行五變共得四十八 八五四十者 八數之變也

四四八 四五九 四六十

右四之行三變共得二十七 九三二十七者 九數之變也

五五十

右五之行一變 五五者十也十數 復為一不變也

右其變五十本五數凡二十五變而有五十之名實 則九位而已始數九位无真一 始於一 終數五位无真十 終於十

終於 總數九位无真五 五得六數 六得四數

自一一至一九一得十數自一二至二八二得九數

自一三至三七三得八數自一四至四六四得七數

自一五至五五五得六數自一六至四六六得四數

自一七至三七七得三數自一八至二八八得二數

一九九得一數自一得十數九得一數獨无五數者

虛五也天地之數五十有五而大衍之數五十是謂 功成之後天五退藏聖人无名也論天之用則五用

而十不用論地之體則十見而五不見故衍數藏十之名總數藏五之數十五互虛也

九數分兩而得五十

一二三四五天兩地也五六七八九亦三天兩地也

九數合五而得五十

一九成十一之二八成十二之三七成十三之四六成十四之

五五成十五之

奇數相合而得五十

一三三五五七七九九相合為五十

九數相得而為五十

一六一七三八四九五五相得亦為五十

大衍之數一九二八三七四六五五也一二三四五

為天自上而下五六七八九為地自下而上合之則

天得其三地得其二一九三七五五為天二八四六

為地所謂三天兩地而倚數也天地之數五十有五

者天地本數也大衍之數五十者天地用數也本數

地多其五用數天多其十用數者聖人倚本數而立

之去十用五去地從天因五得十因天成地所以扶

陽抑陰輔相天地也然生數用一二三四而不用五

策數用六七八九而不用十必曰大衍之數五十者

以五十而用此八數也自一而起者用在地上真一

也天地之數再用五而去十者用宗於天十數
不顯也自一與一偶一遂不見一非地上之數以其
不用也五與五偶五遂不行已足十十非天中之數以
其變也自一至九謂之九天自二至十謂之九地
地无一故洪範一五行不言用天无十故洪範六極
附九五福之疇而不言十河圖洛書所以惟九位而
義文先後天易經卦重卦皆不出於乾坤奇偶之九
畫豈聖人之智巧哉皆倚天地自然之法象而加一
倍焉耳故嘗以為周易六十四卦不過用九用六然
陽兼陰陰不能兼陽則乾用九而包六在其中矣文
王繇易反覆互觀以六十四為三十六此以乾之策

陳心甫

統之也統以乾策三十六則包三十二二十八二十
四策皆在其中矣孔子知文王作易有憂患之意於
是三陳九卦而申其義上經取三卦而三陳之明用
一九也下經取六卦而三陳之明用二九也文言謂
乾元用九乃見天則於用九而見天則九何可過哉
過九而亢則非天則而有悔矣孔子三陳九卦意其
畏匡以後事乎故曰文王既沒文不在茲乎天之將
喪斯文也後死者不得與於斯文也天之未喪斯文
也匡人其如予何吁斯文興喪關諸天而聖人處憂
患也樂天而知命此天之所以為天而文王孔子之
所以為文也夫

通志堂

易學啓蒙小傳

後學 成德 校訂

子質穎蒙固嘗讀易實未始有得也友人稅巽甫別
 十二年而會于京一日出所著易學啓蒙小傳序及圖
 舉似予曰非吾臆說此邵子奧學精義前人偶未之
 思吾固發明之爾予手其書不能釋者累日蓋犁然
 有會于心也巽甫謂先天圖皆兩卦相對合為二九
 之數而後天上下經皆為十八卦者始終不出九數
 而已予玩而樂之因悟乾坤納甲之義乾自甲而壬
 坤自乙而癸其數皆九也巽甫謂後天以震兌為用
 故孔子謂歸妹天地之大義予因悟艮巽者震兌之
 反也震東兌西乃天地生成之方日月出沒之位實
 備乾坤坎離而為下經之用也故泰之六五亦曰帝

乙歸妹亦以互體有震兌焉爾然則巽甫有得於邵
 子者固深予因巽甫之書而有發焉雖然巽甫謂乾
 九能兼坤六坤陰不能包乾陽予謂六之中有一三
 五焉則九數固藏於六也乾坤二卦陰中包陽陽中
 包陰巽甫以為如何淳祐八年八月二日丹稜史子
 翬謹跋

亦會下公上巽而坤六之圖留
 思吾同發即之既言其書不
 故分予曰非吾欲言此於予
 十二書而會于京一而古
 三六之矣矣固嘗謂其書未
 三六之矣矣固嘗謂其書未

