

通志臺經解

仁德
1411
67

門口仁2
1411
卷 67

董氏周易程朱氏說序

宋哲宗元符己卯程伊川先生序易傳十卷後七年為孝宗淳熙丁酉晦庵先生本義成自有兩書而四聖人之精義微言益著又八十九年為咸淳丙寅實度宗即位之二年天台董正叔取二先生之書合而一之為周易程朱氏說蓋始終百七十年矣嘗觀程先生之傳主于言理而朱子本義則推本聖人因卜筮教人之意第明其為卦象卦變卦體卦德而不費于辭說夫以二先生學之淵源有本而論易若是不同何也蓋嘗徵之程先生之言曰有理而後有氣有氣而後有數易因象以知數得其義則象在其

中又曰理無形也因象以明理理見乎辭者也則可由辭以觀象是程先生雖專言理實兼包乎象數也朱子曰易只是卜筮之書今人說得來太精了然卻入粗不得某之說雖粗然卻入得精精義皆在其中良以卜筮象數原未嘗外于義理蓋有此理則有此象有此數即卜筮所謂趨吉避凶惠迪吉從逆凶者未嘗外義理而得是理與數豈岐而二之物乎正叔有見于此故輯爲成書依程傳之文而錄本義于後凡程之遺書朱之文集語類有裨于傳義者咸取而附之繫辭以後程子無傳則取程子平日論說補之而附錄如上下經之例予以明兩夫子之同有功十

四聖而非有所異也其後董真卿之輯錄纂注與明永樂之大全實權輿于此正叔之有功于兩夫子不亦大乎正叔名楷台之臨海人中文天祥榜進士知洪州有惠政後官吏部郎中從潛室陳器之游得朱子再傳之學者也

康熙丙辰納蘭成德容若序

本末精粗兼該具舉近以補程傳之所不足
而上以承四聖之心所謂開物成務之大用
至是又益周備而易道之盛於此無餘蘊矣
又曰凡文公之說皆所以發明程子之說或
足其所未盡或補其所未圓或白其所未瑩
或貫其所未一其實不離乎程說之中必如
是而後謂有功於程子未可以優劣校之此
楷區區纂集之意也夫朱子之書固以補程
子之所未及而程子之名言蓋有朱子不能
加毫末於其間者謂二書為不同可乎讀者
詳之是歲良月謹識

周易程朱氏說凡例

程子易傳依王弼次序而朱子則用古易次序以彖傳大小象文言各自爲卷今不敢離析程傳又不
敢盡失朱夫子之意於是倣節齋蔡氏例以彖傳
大小象文言各下經文一字使不與正經紊亂而
程傳及朱子本義又下一字程子朱子附錄又下
一字則其序秩然矣

二程文集遺書外書及於易者殊少已悉行銓次朱
子文集之有及於易者亦取其精切之語以附若
朱子語錄則紀錄者多其間有重複而微不同者
則擇存其一或初說後說之不同則悉以本義折

衷去取或有與本義不同而不可刪去者則備錄以俟參考

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

朱子筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央牀大約長五尺廣三尺母大近壁

著五十莖韜以纁帛貯以阜囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹篋或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之長平為底半為蓋下別為臺面之使不偃仆設木格於櫝南居牀

二分之北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

灑埽拂拭滌研一注水及筆一墨一黃漆版一于爐

東東上筮者齊潔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向立筮者進立於牀前步西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立兩手

奉櫝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其說並見啓蒙命之

曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某

事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔

吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反

于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之半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扞之左手无名

指間此第四營之半所謂歸奇於扞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

歸其所餘之策如前而扞之左手中指之間此第四營之半所謂

再扞以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦一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

手一掛二扞之策置于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扞之策於格上第二小

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一其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四十三策或三十二策復四營如第二變之儀而置其掛扞之策於

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

三變所得掛扞過揲之策而畫其爻於版掛扞之數五四為奇九八為偶掛扞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扞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拆也掛扞兩偶

一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛 如是

每三變而成爻 第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第 三變以下不命而但用四十九著耳第二第五第八第

十一第十四第十七此六變亦同第三第六 凡十有八變而成卦乃

考其卦之變而占其事之吉凶 卦變別有圖 禮畢韜著

襲之以囊入櫝加蓋斂筆研墨版冉焚香致敬而退 說見啓蒙

如使人筮則主人 焚香揖筮者而退

揲著之法周禮領於太卜之官其法度必甚詳密今皆不可見獨賴大傳有

此數句可以略見騷騷而今推之亦无不可通處學者既不得見當時舊法

則亦且當守此不當妄以私意橫起計度也萬固非著然亦是其類若以木

某行算金錢之類則去著益遠矣又如所言交重之論交者拆之聚故為老

陰重者單之積則為老陽亦何疑之有然此六爻既成而畫地以記之象耳

於揲法初元預也。今之說易者先指擊了卜筮如下繫說卜筮是其次第

其所恨者不深曉古人卜筮之法故今說處多是想象古人如此若更難曉

須更有與義可推或曰布著求卦即其法也曰爻卦與事不相應則推不去

古人於此須有變通。蓋短龜長近得其說是筮有箇病子纔一畫定便只

有三十二卦永不到是耶三十二卦到二畫便只有十六卦又到三畫便只

親取友居鄉黨目下便用得者所言皆對著學者

即今實事孟子每章先言大旨了又自下注脚大

學則前面三句總盡致知格物而下一段綱目欲

明明德以下一段又總括了傳中許多事一如鎖

子骨纔提起便總統得來所以教學者且看此二

三書若易傳則卒乍裏面无提起處蓋其間義理

闊多伊川所自發與經文又似隔一重皮膜所以

看者无箇貫穿處

且讀易傳甚佳但此書明白而精深易讀而難曉須

兼論孟及詩書明白處讀之乃有味耳

易傳須先讀它書理會得義理了方有入路見其精

四子〇二
密處蓋其所言義理極妙初學者未曾使着不識其味都无啓發如遺書之類人看着卻有啓發處非是易傳不好是不合使未當看者看須是已知義理者得此便可磨礪入細此書於學者非是啓發工夫乃磨礪工夫

易傳極有難記當處蓋經之文意本自寬平今傳卻太詳密便非本意所以只舉經文則傳之所言提挈不起貫穿不來須是於易之外別作一意思讀之方得其極尋常每欲將要緊處逐項抄出別寫爲一書而未暇大抵讀書求義寧略毋詳寧踈毋密始有餘地也

詳故碎密故拘

程先生易傳義理精字數足无一豪欠闕只是於本義不相合易本是卜筮之書程先生只說得一理問程傳大槩將三百八十四爻做人說恐通未盡否曰也是則是不可裝定做人說看占得如何有就事言者有以時節言者有以位言者以吉凶言之則爲事以終始言之則爲時以高下言之則爲位隨所作而看皆通繫辭云不可爲典要惟變所適豈可裝定做人說

程易言理甚備象數卻欠在

伊川易睽有重疊處

伯恭多勸人看易傳一禁禁定更不得疑着局定學

者只得守定此箇義理固是好但緣此使學者不自長意智何緣會有聰明

朱子論程傳

易之為書更歷三聖而制作不同若包羲氏之象文王之辭皆依卜筮之為教而其法則異至於孔子之贊則又一以義理為教而不專於卜筮也是豈其故相反哉俗之淳漓既異故其所以為教為法者不得不異而道則未嘗不同也然自秦漢以來考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法談義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸求其因時立教以承三聖不同於法而同於道者則惟伊川先生程氏之書而已後之君子誠能日取其一卦若一文者熟復而深玩之如已有疑將決於

筮而得之者虛心端意推之於事而反之於身以求其所以處此之實則於吉凶消長之理進退存亡之道將无所求而不得邇之事父遠之事君亦无處而不當矣

伊川先生晚年所見甚實更无一句懸空說底語今觀易傳可見何嘗有一句不着實

伊川晚年文字如易傳直是盛得水住

程子高弟尹公嘗謂易傳乃夫子自著欲知其道者求之於此足矣不必旁觀它書蓋語錄或有它人所記未必盡得先生意也又言先生踐履盡一部易其作傳只是因而寫成此言尤有味

伯恭謂易傳理到語精平易的當立言无豪髮遺恨此乃名言

易傳不看本文亦自成一書

詩書略看訓詁解釋文義令通而已卻只玩味本文其道理只在本文下面小字儘說如何會過得它若易傳卻可脫去本文程子此書平淡地慢慢委曲說得更无餘蘊不是那敲磕逼匝出底義理平鋪地放在面前只如此等行文亦自難學如其它峭拔雄健之文卻可做若易傳淡底文字如何可及

易傳明白无難看處但此是先生以天下許多道理

散入六十四卦三百八十四爻之中將作易看即
无意味須將來作事看即向向字字有用處耳

程氏易傳難看其用意精密道理平正更无抑揚若
能看得有味則其人亦大段知義理矣

問看易傳曰此書難看須經歷世故多識盡人情物
理方看得入蓋此書平淡所說之事皆是見今所
未嘗有者如言事君處及處事變患難處今皆未
嘗當着可知讀时无味蓋它說得闊遠未有底事
預包載在此學者須讀詩書它經自有箇見處及
曾經歷過前件此等事方可以讀之得其无味之
味此初學者所以未可便看如論語所載皆是事

尋得一箇通路行去若不尋得一箇通路只
驀地行去則必有礙典禮只是常事會是事
之合聚交加難分別處如庖丁解牛固是奏
刀騞然莫不中節若至那難處便着些氣力
方得通○體用一源體雖无迹中已有用顯
微无間者顯中便具微天地未有萬物已具
此是體中有用天地既立此理亦存此是顯
中有微○所謂體用一源者程子之言蓋已
密矣其曰體用一源者以至微之理言之則
冲漠无朕而萬象昭然已具也其曰顯微无
間者以至著之象言之則即事即物而此理

无乎不在也言理則先體而後用蓋舉體而用之理已具是所以為一源也言事則先顯而後微蓋即事而理之體可見是所以為无間也○因記頃年汪端明說沈元用問尹和靖伊川先生易傳何處是切要處尹云體用一源顯微无間此是最切要處後舉似李先生先生曰尸說固好然須是看得六十四卦三百八十四爻都有下落處方始說得此話若學者未曾子細理會便與它如此說豈不悞它○會以理之所聚而言通以事之所宜而言其實一也○問易尊序觀會通以行典

禮曰如堯舜揖遜湯武征伐皆是典禮處只是常事○求言必自近易於近者非知言者也此伊川喫力為人處

易傳序

易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備
 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
 味自秦而下蓋无傳矣予生千^一有^餘字載之後悼斯文之
 湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖
 人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器
 者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存
 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無間觀會通以行其典禮則辭无所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得意則在乎人焉有宋元符二年己卯正月庚申河南程頤正叔謹序

程氏附錄郭忠孝議易傳序曰易即道也又何從道或以問伊川伊川曰人隨時變易爲何爲從道也○楊迪問有道又有易何如先生荅曰此語全未是更將傳序詳思當自通矣變易而後合道易字與道字不相似也○和靜嘗以易傳序請問曰

至微者理也至著者象也體用一源顯微無間莫太露天機否伊川曰如此分明說破猶

自人不解悟

折寬錄云伊川曰汝看得如此甚善呂堅中錄云伊川曰亦不得已言耳

朱氏附錄問易變易也隨時變易以從道也曰易指卦爻而言以乾卦之潛見躍飛之類觀之則隨時變易以從道者可見矣○隨時變易以從道主卦爻而言然天理人事皆在其中今且以乾卦潛見飛躍觀之其流行而至此者易也其定理之當然者道也故明道亦曰其體則謂之易其理則謂之道而伊川又謂變易而後合道易字與道字不相似也

又云人隨時變易為何為從道也此皆可以見其意矣易中无一卦一爻不具此理所以汭流而可以求其源也。易變易也隨時變易以從道正謂伊川這般說話難曉蓋它把這書硬定做人事之書它說聖人做這書只為世間人事本有許多變樣所以做這書出來。至微者理也至著者象也體用一源顯微尤間觀會通以行其典禮則辭无所不備此是一箇理一箇象一箇辭然欲理會理與象又須就辭上理會辭上所載皆觀會通以行其典禮之事凡於事物須就其聚處理會

有八卦又到四畫便只有四卦又五畫便只有二卦這二卦便可以着意揣度了不似龜纚鑽折便无救處全不可容心又曰但如左傳載臧會下信與潛而曰潛吉此龜法所以不傳易示人以吉凶卻无此弊故言利貞不言利不貞言貞吉不言不貞吉言利禦寇不言利為寇

朱子筮儀

一貞八悔六十四卦由內達外交易為體往此來彼
 變易為用時靜時動降帝而王傳夏歷商有占无文
 民用弗章文王繫彖周公繫文視此八卦二純六交
 乃乾斯父乃坤斯母震坎艮巽離兌女離南坎北
 震東兌西乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易
 孔聖贊之是為十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳羲畫
 程演周經象陳數列言盡理得彌億萬年永著常式

問一貞八悔先生曰如乾史大有大壯小畜需大畜泰內體皆乾是一貞外體
 八卦是八悔餘放此○問內卦為貞外卦為悔何如先生曰此出於洪範占用
 二也貞看來是正悔是過意凡悔字都是過了方悔這悔字是過底意思亦是
 多底意思下三爻便是正卦上三爻似是過多了恐是如此這貞悔亦似今占
 卜分甚主客又曰貞是正底便是體悔是過底動則有悔又曰貞是事之始悔
 是事之終貞是事之主悔是事之客貞是在我底悔是應人底○問卦爻凡初
 者多吉上者多凶先生曰時運之窮自是如此內卦為
 貞外卦為悔貞是正底意悔是事過有追不及之意

述言

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開
 乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀俯察始畫奇偶
 教之卜筮以斷可否作為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喪民偽日滋
 穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義
 繫此彖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闡微
 如日之中爻暨末流淫于術數僕句成欺黃裳亦誤
 大哉孔子晚好是書韋編既絕八索以祛乃作彖象
 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
 惟是學者不本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
 維用存疑敢曰垂後

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
 再扚之竒通掛之筭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竒皆四八
 三變既備數斯可察數之可察其辨伊何四五為少
 八九為多三少為九是曰老陽三多為六老陰是當
 一少兩多少陽之七孰八少陰少兩多一既得初爻
 復合前著四十有九如前之為三變一爻通十八變
 六爻發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守
 彖辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體
 或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而它
 新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用六
 泰悞匪人姤喜來復老陰老陽所以變者无它到極處了无去處只
 得變九十去更不得了只得變回來做八六下
 來便是五生數了也去不得所以卻去做七〇七八九六雖是逐爻之數然全
 卦七八則當占本卦辭三爻七八則當占兩卦辭全卦九六則當占之卦辭

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言象以象告惟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雷日而火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得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

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻

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適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无稽實待虛存體應用執古御今由靜制動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惟斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申之

或問理定既實止以靜制動曰聖人作易只是說一箇理都未曾有許多事卻待它甚麼事來接所謂事者尚虛蓋謂事之方來尚虛而未有若論其理則先自定固已實矣用應始有謂理之用實故有體該本无謂理之體該萬事萬物又初无形迹之可見故无下面云稽考實理以待事物之來存此理之體以應无窮之用執古古便是易書裏面文字言語御今便是今日之事以靜制動理便是靜底事便是動底且如即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝其理

謂即鹿而无虞人必陷於林中若不舍而往是取吝之道這箇道理若後人做事如求官爵者求之不已便是取吝之道求財利者求之不已亦是取吝之道又如潛龍勿用其理謂當此時只當潛晦不當用若占得此爻凡事便未可做所謂君子動則觀變而玩其占若是无事之時觀其象而玩其辭亦當知其理如此某每見前輩說易止把一事說某之說所以異於前輩者正謂其理人皆用之不問君臣上下大事小事皆可用前輩止緣不把做占說了故此易竟无用處○勉齋曰理定既實以下皆深指於學易者而言理即體也事即用也理之為體雖甚實而所該者无形事之為用雖本虛而因應乃有稽實存體所以玩理待虛應用所以制事當潛而潛當見而見皆理之自然而不可易者非實乎然求其所謂當然者则无形之可見非本无乎未有潛見之事非虛乎處陋巷三過其門而不入則有迹之可觀非始有乎

朱子周易五贊

後學 成德 校訂

程子易綱領

作易自天地幽明至于昆蟲草木微細无不合

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

命之曰易便有理一本无此七字但云道理皆自然若安排定則更有甚

理天地陰陽之變便如二扇磨升降盈虛剛柔初

未嘗停息陽常盈陰常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

張閔中以書問易之義本起於數程子荅曰謂義起

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

易中只是言反復往來上下

易八卦之位元不曾有人說先儒以為乾位西北坤位西南言乾坤任六子而自處於元為之地此大故无義理風雷山澤之類便是天地之用豈天地外別有六子如人生六子則有各任其事而父母

自開風雷之類於天地間如人身之有耳目手足便是人之用也豈可謂手足耳目皆用而身无為乎因見賣兔者曰聖人見河圖洛書而畫八卦然何必圖書只看此兔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

古言乾坤退處不用之地而用六子若人則便分君道无為臣道有為若天則誰與它安排它如是須有道理故如八卦之義須要玩索

昔見伊川問易乾坤二卦斯可矣伊川曰聖人設六十四卦三百八十四爻後世尚不能了乾坤二卦

豈能盡也既坐伊川復日子以為何人分上事對
曰聖人分上事曰若聖人分上事則乾坤二卦亦
不須況六十四乎

看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用
賢人自有賢人用眾人自有眾人用學者自有學
者用君有君用臣有臣用无所不通因問坤卦是
臣之事人君有用處否先生曰是何无用如厚德
載物人君安可不用

觀易須看時然後觀逐爻之才一爻之間常包函數
意聖人常取其重者為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

其爻之才皆臨時參考須先看卦乃看繫辭

大率上一爻皆是師保之任足以當此一爻也

易之有象猶人之守禮法

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近後來書得全別一般

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

可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

古之學者先由經以識義理蓋始學時盡是傳授後

之學者卻先須識義理方始看得經如易繫辭所

以解易今人須看了易方始看得繫辭一本云古之人

經以明道後世失其師傳故非明道不能以知經

易學後來曾子子夏嚮到上面也

易有百餘家難為偏看如素未讀不曉文義且須看

大王弼胡先生荆公三家理會得文義且要熟讀然

後可有用心處

自孔子贊易之後更無人會讀易先儒不見於書者

有則不可知見於書者皆未盡如王輔嗣韓康伯

只以莊老解之是何道理某於易傳殺曾下工夫

如學者見問儘有可商量書則未欲出之也

王弼註易元不見道但以老莊之意解說而已

先儒以六為老陰八為少陰固不是介甫以為進君

子而退小人則是聖人旋安排義理也此且定陰

陽之數豈便說得義理九六只是取純陰純陽惟

六為純陰只取河圖數見之過六則一陽生至八

便不是純陰

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字若減一隻脚亦不知是

少添一隻脚亦不知是多若識則自添減不得也
荅張閱中書曰易傳未傳自量精力未衰尚冀有少
進爾然亦不必直待身後覺老耄則傳矣書雖未
出學未嘗不傳也第患无受之者爾

先生嘗說某於易傳今卻已自成書但逐旋修補期
以七十其書可出韓退之稱聰明不及於前時道
德日負於初心然某於易傳後來所改者无幾不
知如何故且更期之以十年之功看如何

伊川自涪陵歸易傳已成未嘗示人門弟子請益有
及易書者方命小奴取書篋以出身自發之以示
門弟子非所請不敢多閱

門弟子請問易傳事雖有一字之疑伊川必再三喻
之蓋其潛心甚久未嘗容易下一字也

伊川以易傳示門人曰只說得七分後人更須自體
究

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履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
陽爲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
而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一陰爲之主非
也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二
陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦在

下篇其於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
一陽至一作上或得正位也生於下而上一作暢達陽之暢
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唯習
坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者有乾則陽盛可知
需訟大畜无妄也无乾而爲盛者大過也離也大過
陽一有過字盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰

頤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麗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溺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二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彖曰剛來而下柔噬嗑彖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不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一作感說以相與所以致陵也故有利貞之誠困雖女少於男乃陽陷而為陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中

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

程子止下篇義

朱子易綱領

易有太極是生兩儀者一理之判始生一奇一偶而
為一畫者二也兩儀生四象者兩儀之上各生一
奇一偶而為二畫者四也四象生八卦者四象之
上各生一奇一偶而為三畫者八也爻之所以有
奇有偶卦之所以三畫而成者以此而已是皆自
然流出不假安排聖人又已分明說破亦不待更
着言語別立議論而後明也此乃易學綱領開卷
第一義然古今未見有識之者至康節先生始傳
先天之學而得其說且以此為伏羲之易也說卦
天地定位一章先天圖乾一兌二離三震四巽五

坎六艮七坤八之序皆本於此若自八卦之上又

放此而生之至于六畫則八卦相重而成六十四

卦矣六十四卦之上又放此而生之至十二畫則六十四卦相重而成四千九十六卦矣焦貢易林是也

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往往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卻是就上面發明道理非是聖人本意知此方可學易

聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間者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耦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耦以象陰而已但纔有兩則便有四纔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具不待安排而其勢有不容已者卦畫既

立便有吉凶在裏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
則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但
有此六畫而未有文字可傳到得文王周公乃繫
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遇之時既異而其幾甚微
只為天下之人不能曉會所以聖人因此占筮之
法以曉人使人居則觀象玩辭動則觀變玩占不
迷於是非得失之塗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
之以為占筮之用有所謂繇辭者左氏所載尤可

見古人用易處蓋其所謂象者皆是假此眾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只是陽爲吉陰爲凶无文字某不敢說竊意如此後文王爲之作彖辭周公爲之作爻辭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

易只是箇陰陽莊生曰易以道陰陽亦不爲无見如奇耦剛柔便只是陰陽做了易

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纔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纔收退便是陰意思纔動便是陽纔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眾理於是

三百九十
錯綜為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它書則元有這
事方說出這箇道理易則未曾有此事先假託都
說在這裏又曰陰陽是氣纔有理便有此氣纔有
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

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

易只是為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纔說易是
卜筮之書便以為辱累了易見夫子說許多道理
便以為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周禮
太卜掌三易之法連山歸藏周易便是別有理會
周易之法而今卻只有上下經兩篇皆不見許多
法了所以難理會今人卻道聖人言理而其中因
有卜筮之說它說理後說從那卜筮上來做麼
今學者諱言易本為占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
上古之易方是利用厚生周易始有正德意如利貞
是教人利於真正貞吉是教人真正則吉至孔子
則說得道理又多

問伏羲始畫八卦其六十四者是文王重之邪抑伏
義自畫邪曰周禮言三易經卦皆八其別皆六十
有四便見不是文王所畫又問然則六十四卦名
是伏羲元有抑文王所立曰此不可攷潘子善問
據十三卦所言恐伏羲時已有曰十三卦所謂蓋
取諸離者言結繩而為罔罟有離之象非覩離而
始有此也

問見朋友記荅云先生謂伏羲只畫八卦未有六十
四卦今看先天圖則是那時都有了不知如何曰
不曾恁地說那時六十四卦都畫了又問云那時
未有文字言語恐也只是卦畫未有那卦名否曰
而今見不得

易大槩欲人恐懼脩省

易難看无箇言語可形容得蓋爻辭是說箇影象在
那裏无所不包

潔靜精微之謂易自是不惹着事只懸空說一樣道
理不比似它書各着事上說所以後來道家取之
與老子為類便是老子說話也不就事上說又曰

潔淨精微是不犯手

文王雖是有定象有定辭皆是虛說此箇地頭合是
如此處置初不粘着物上故一卦一爻足以包无
窮之事不可只以一事指定說它裏面也有指一
事說處如利建侯利用祭祀之類其它皆不是指
一事說此所以見易之為用无所不該无所不徧
但看人如何用之耳到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
便以夫子之說為文王之說
卦分明是將一片木畫掛於壁上所以為卦爻是兩
箇爻又是交變之義所以為爻

問卦下之辭為彖辭左傳以為繇辭何也先生曰此
只是彖辭故孔子曰智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
辭以斷一爻之吉凶也天行健君子以自強不息
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凡例无經可附而自分上
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

周文啟

彖辭極精分明是聖人所作魯可幾曰彖是總一卦之義曰也有別說底如乾彖卻是專說天

易中彖辭最好玩味說得卦中情狀出又曰八卦爻義最好玩味

凡彖辭象辭皆押韻

有象辭有占辭有象占相渾之辭

嘗得郭子和書云其先人說不獨是天地雷風水火

山澤謂之象只是卦畫便是象亦說得好

易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為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踈略而无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為馬坤之為牛說卦有明文矣馬之為健牛之為順在物有常理矣至於案文索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於乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創為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唯其一二之適然而无待於巧說者為若可信然上无所關於義

理之本原下无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為馬爻苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理无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詞玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象无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為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為易之取象固必有所自來而其為說必已具於太卜之官顧今不可復考則姑闕之而直據詞中

之象以求象中之意使足以為訓戒而決吉凶如王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直謂假設而遽欲忘之也

先生曰熹嘗作易象說大率以簡治繁不以繁御簡

看易若是靠定象去看便滋味長若只恁地懸空看也沒甚意思

卦中要看得親切須是兼象看又曰它所以有象意思不可見卻只就它那象上推求道理不可謂求象不得便喚做无如潛龍便須有那潛龍之象易中取象不如卦德上命字較親切如蒙險而止復剛動而順行此皆親切如山下出泉地中有雷恐

是後來又就那上面添出所以易中取象處亦有難理會也

卦體如內健外順內陰外陽之類卦德如乾健坤順之類

有一例成卦之主皆說於彖辭下如屯之初九利建侯大有之五同人之二皆如此

彖傳釋彖辭象傳釋爻辭繫辭傳則通釋卦爻之辭故統名之曰繫辭傳恐不可改繫辭傳為說卦蓋說卦之體乃分別八卦方位與其象類故得以說卦名之繫辭傳兩篇釋卦爻之義例辭意為多恐不得謂之說卦也

繫辭或言造化以及易或言易以及造化不出此理通書曰聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發精是聖人本意蘊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

熟讀六十四卦則覺得繫辭之語直為精密是易之括例要之易書是為卜筮而作如云極數知來之謂占定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是與神物以前民用動則觀其變而玩其占等語皆是見得占筮之意

今學易非必待遇事而占方有所戒只平居玩味看
 它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謂
 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

看易須是看它未畫卦爻以前是怎生模樣卻就這
 裏看它許多卦爻象數非是杜撰都是合如此未
 畫以前便是寂然不動喜怒哀樂未發之中只是
 箇至虛至靜而已忽然在這至虛至靜之中有箇
 象方說出許多象數吉凶道理

孔子之易非文王之易文王之易非伏羲之易伊川
 易傳又自程子之易也故學者且依古易次第先
 讀本文則見本旨矣

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

先就乾坤二卦上看得本意了則後面皆有通路
 看易者須識理象數辭四者未嘗相離蓋有如是之
 理便有如是之象有如是之象便有如是之數有
 理與象數便不能无辭易六十四卦三百八十四
 爻有自然之象不是安排出來且如潛龍勿用初
 便是潛陽爻便是龍不當事便是勿用見龍在田

離潛便是見陽便是龍出地上便是田即鹿无虞
惟入于林中此文在六二六四之間便是林中之
象鹿陽物指五无虞无應也以此觸類而長之當
自見得

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靜學易一日只看一
爻此物事成一片動着便都成片如何看一爻得
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
它是說盡天下後世无窮无盡底事理只一兩字
便是一箇道理又人須是經歷天下許多事變讀

易方知名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
學者欲看易時且將孔子所作十翼中分明易曉者
看如文言中元者善之長之類如中孚九二鳴鶴
在陰其子和之亦不必理會鶴如何在陰其子又
如何和且將那繫辭傳中所說言行處看此雖淺
然卻不到差了蓋為學只要理會自己習中事耳
張欽夫說易謂只依孔子繫辭說便了如說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于身待時而
動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也只如此說便
了固是如此聖人之意只恁地說不得緣在當時只理會象數故聖人明
之以理○此段與上文
有互相發者并錄于此某嘗謂上古之書莫尊於易中古
後書莫大於春秋此兩書皆未易看今人纔理會

二書便入於鑿若要讀此二書且理會它大義易則是箇尊陽抑陰進君子而退小人明消息盈虛之理春秋則是箇尊王賤伯內中國而外夷狄明君臣上下之分

易最難看其為書也廣大悉備包涵萬理无所不有其實是古者卜筮之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硬要作一說以強通其義所以聖人經言愈見不明且如解易只是添虛字去迎過意來使得今人解易乃去添它實字卻是借它做己意說了又恐或者一說有以破

之其勢不得不支離更為一說以護吝之說干說

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

易難看不比它書易說一箇物非真是一箇物如說龍非真龍若它書則孝弟便是孝弟仁便是仁易中多有不可曉處

子所雅言詩書執禮未始及易夫子常所教人只是

如此今人便先為一種玄妙之說

人自有合讀底書如大學語孟中庸等書豈可不讀讀此四書便知人之所以不可不學底道理與其為學之次序然後更看詩書禮樂某才見人說看易便知它錯了未嘗識那為學之序易自別是一箇道理不是教人底書故記中只說先王崇四術

順詩書禮樂以造士不說易也語孟中亦不說易
至左傳國語方說然亦只是卜筮耳

易本卜筮之書故先王設官掌於太卜而不列於學
校學校所教詩書禮樂而已至孔子乃於其中推
出所以設卦觀象繫辭之言而因以識夫吉凶進
退存亡之道蓋聖人當時已曉卜筮之法與其詞

意所在

如說田狩即實是田狩說祭祀則實是祭祀征伐昏媾之類皆然非譬喻也又曰如利用祭祀利用享祀只是卜祭則吉田獲

三狐田獲三品只是卜田則吉公用享于天子只是卜朝覲則吉利建侯只是卜立君則吉利用為依遷國只是卜遷國則吉利用侵伐只是卜侵伐則吉故就其間推出此理耳若在今日則已不得其

法又不曉其詞而暗中摸索妄起私意竊恐便有
聖賢復生亦未易通與其虛費心力於此不若且

看詩書禮樂之為明白而易知也

某不敢教人看易為這物闊大且不切已兼其間用
字與今人皆不同如說田獵祭祀侵伐疾病皆是
古人有此事去卜筮故爻卜出去今无此事了都
曉不得

黃顯子問易曰如今不曾經歷得許多事過都自揆
它道理不着若便去看也卒未得它受用孔子晚
而好易可見這書卒未可理會如春秋易都是極
難看底文字

方叔問易本義何專以卜筮為主曰且須熟讀正文
莫看注解蓋古易彖象文言各在一處至王弼始

合爲一後世諸儒遂不敢與移動今難卒說且須
熟讀正文久當自悟

易只是卜筮之書今人說得來太精了更入粗不得
如某之說雖粗然卻入得精精義皆在其中若曉
得某一人說則曉得伏羲文王之易本是如此元
未有許多道理在方不失易之本意今未曉得聖
人作易之本意便要說道理縱饒說得好只是與
易元不相干聖人分明說昔者聖人之作易觀象
設卦繫辭焉以明吉凶幾多分曉某所以說易只
是卜筮書者此類可見

問讀本義所釋卦辭若看得分明則彖辭之義亦自

明只須略持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
蓋彖辭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者能
如此本意否又曰某作本義欲將文王卦辭只大
綱依文王卦辭略說至其所以然之故卻於孔子
彖辭中發之且如大畜利貞不家食吉利涉大川
只是占得大畜者爲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

某之易簡略者當時只是略搭記兼文義伊川及諸儒皆已說了某只就語脉中略牽過這意思

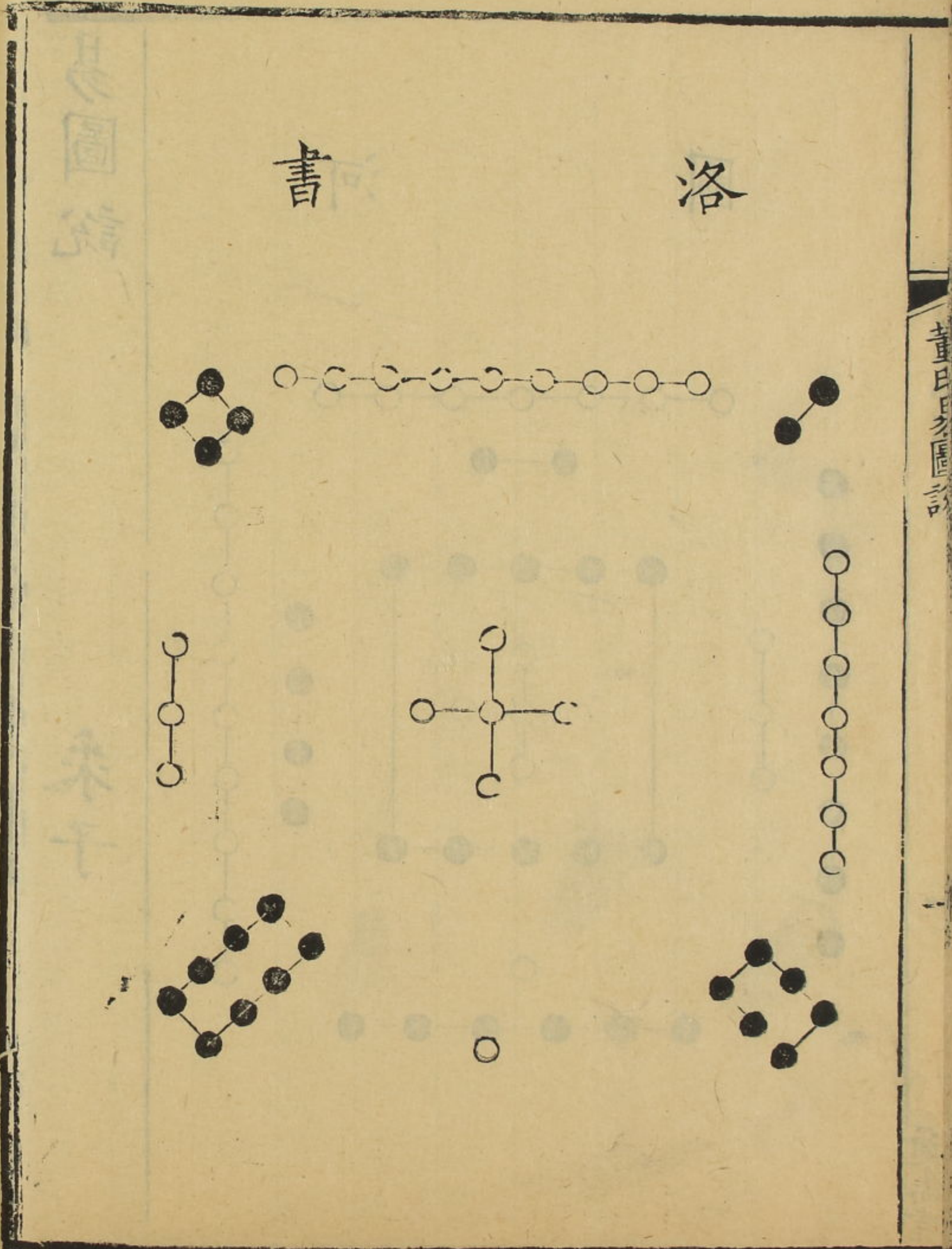
近趙子欽得書云語孟說極詳易說太略此譬云燭籠添一條骨則障了一路明若能盡去其障使之統體光明乃更好蓋著不得詳說也

蘇宜久辭歸問歸去意欲觀易如何曰而今若教公讀易只看古注及近世數家注又非某之本心若必欲教公依某之易看某底又只說得三分自有六七分曉不得亦非所以為教如此看來則易便是箇難理會底物事卒急看未得不若且未要理會

上經猶可曉易解下經多有不可曉難解處不知是某看到末梢懶了解不得為復是難解又曰繫辭也如此只是上繫好看下繫沒理會

先生於詩傳自以為无復遺恨曰後世若有揚子雲必好之矣而意不甚滿於易本義蓋先生之意只欲作卜筮用而為先儒說道理太多終是翻這窠臼未盡故不能不致遺恨云

先生因與朋友言及易曰易非學者之急務也某平生也費了些精神理會易與詩然其得力則未若語孟之多也易與詩中所得似雞肋焉

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劉歆魏關朗
 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

啓蒙孔安國云河圖者伏羲氏王龍馬出河

遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜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關子明云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曆法合二始以定剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘是所謂曆紀也方者土也畫州井地之法其放於此乎州有九井九百畝是所謂畫州井地也蓋圓者河圖之數方者洛書之

文故義氣文因之而造易禹箕敘之而作範也

問曆紀之數註中二始二中二終之說曰註中三句本唐曆志一行之說二始者一二也一奇故為剛二偶故為柔二中者五六也五者十日六者十二辰也二終者十與九也閏餘之法以十九歲為一章故其言如此然一章之數以亦附會當時姑借其說以明十數之為河圖爾又曰二始者一為陽始二為陰始二中者五六二終者九十五便是十于所起六便是十二律所生圓者星也圓者河圖之數言无邢四角底其形便圓或問河圖无四隅之位截然四正而方而謂之圓何也曰河圖既无四隅則比之洛書固亦為圓

蔡西山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子明邵康節皆以為十為河圖九為洛書蓋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然不特此

耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於
 六十日名有十幹十二支而其相乘之數亦
 究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凡易數三十六對二十
 四三十二對四十八皆
 六十也以此知天地
 之數以六十為節下至運氣參同大一之屬雖不
 足道然亦无不相通蓋自然之理也假令今
 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无二而已耳。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為洛書矣又曰夫以河圖洛書為不足信自歐公以來已有此說然終无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取安知河圖非其中之一事邪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奇偶生成粲然可見此其所以深發聖人之獨智又非汎然氣象之所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奇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○河圖洛書竊以大傳之文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見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

啓蒙或曰河圖洛書之法位與數其所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五行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此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
 之陰也成數雖陽固亦生之陰者如子者父之陰臣者君之陰曰中央之五固為
 五數之象矣然則其為數也奈何曰以數言

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為主而外者
 為客正者為君而側者為臣亦各有條而不
 紊也曰其多寡之不同何也曰河圖主全故
 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
 首次西南次東次東南次中次西北次西
 次東北而究于南也其運行則水克火火克

金金克木木克土土右旋一周而上復克水也
 是亦各有說矣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

老陽之位一老陰之位四
 今河圖以老陽之九居乎
 四之外而老陰之六居乎一之外是老陰老陽互藏其宅也少
 陰之位二少陽之位三而河圖以少陰之八居乎三之外少陽之
 七居乎二之外是少陰少陽互藏其宅也又曰一六共宗一為
 老陽之位六為老陰之數四九為友四為老陰之位九為老陽之

數此固二老之合然陽居陰位陰居陽位亦二老互藏其宅也二
七為朋二為少陰之位七為少陽之數三八同道三為少陽之位
八為少陰之數此則二少之合然亦陽居陰位陰居陽位亦二少互藏其宅也洛書之縱橫十五

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无適而
不遇其合焉此變化无窮之所以為妙也曰
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兌震巽艮
者八卦也

以四象觀之太陽之位居一而數則九故得其數
而究得其位故乾為九而兌為一少陰之位居二

而數則八離得其數而震得其位故離為八而震為二少陽之位
居三而數則七坎得其數而巽得其位故坎為七而巽為三太陰
之位居四而數則六坤得其數而艮得其位故坤為六而艮為四
今析六七八九之合以為乾坤離坎而在四正之位依一二三四
之次以為震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證其
九為福極其位與數尤曉然矣曰洛書而虛
其中五則亦太極也奇偶各居二十則亦兩
儀也一二三四而合九八七六縱橫十五而
互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邪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先得乎圖而初无所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追攷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○河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六數與位合為十也洛書之位一與九對二與八對三與七對四與六對亦與河圖不異○河圖七八連於左九六連於右皆為十五生數一三五連於左為九二四連於右為六九六之合亦為十五五與十相守於中亦為十五洛書縱橫數之皆十五互為七八九六○問河圖

自五之外便成六七八九十曰皆從五過則
 一對五而成六二對五而成七三對五而成
 八四對五而成九到末梢五又撞着箇五五
 便成十○天地生數到五便住那一二三四
 遇着那五便成六七八九五卻自對五成十
 ○所謂一與六共宗二與七為朋者蓋是那
 一在五下便有那六底數二在五邊便有那
 七底數三四皆然○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
 亦不知其數如何恁地元來只是十數太陽
 居一除了本身便是九箇少陰居二除了本

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處都不會
 有人見得○問先生說老陽少陰少陽老陰
 除了本身一二三四便是九八七六之數今
 觀啓蒙陽進陰退之說也是如此曰它進退
 亦是如此不是人去強教它進退但是以十
 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○董銖問河圖之數不過一奇一偶相錯
 而已故太陽之位即太陰之數太陰之位即
 太陽之數少陰之位即少陽之數少陽之位

即少陰之數見其迭陰迭陽陰陽相錯所以
 為生成也天五地十居中者地十亦天五之
 成數蓋一二三四已含六七八九以五乘之
 故也蓋數不過五也洛書之數因一二三四
 以對九八七六其數亦不過十蓋太陽占第
 一位已含太陽之數少陰占第二位已含少
 陰之數少陽占第三位已含少陽之數太陰
 占第四位已含太陰之數雖其陰陽各自為
 數然五數居中太陽得五而成六少陰得五
 而成七少陽得五而成八太陰得五而成九
 則與河圖一陰一陽相錯而為生成之數者

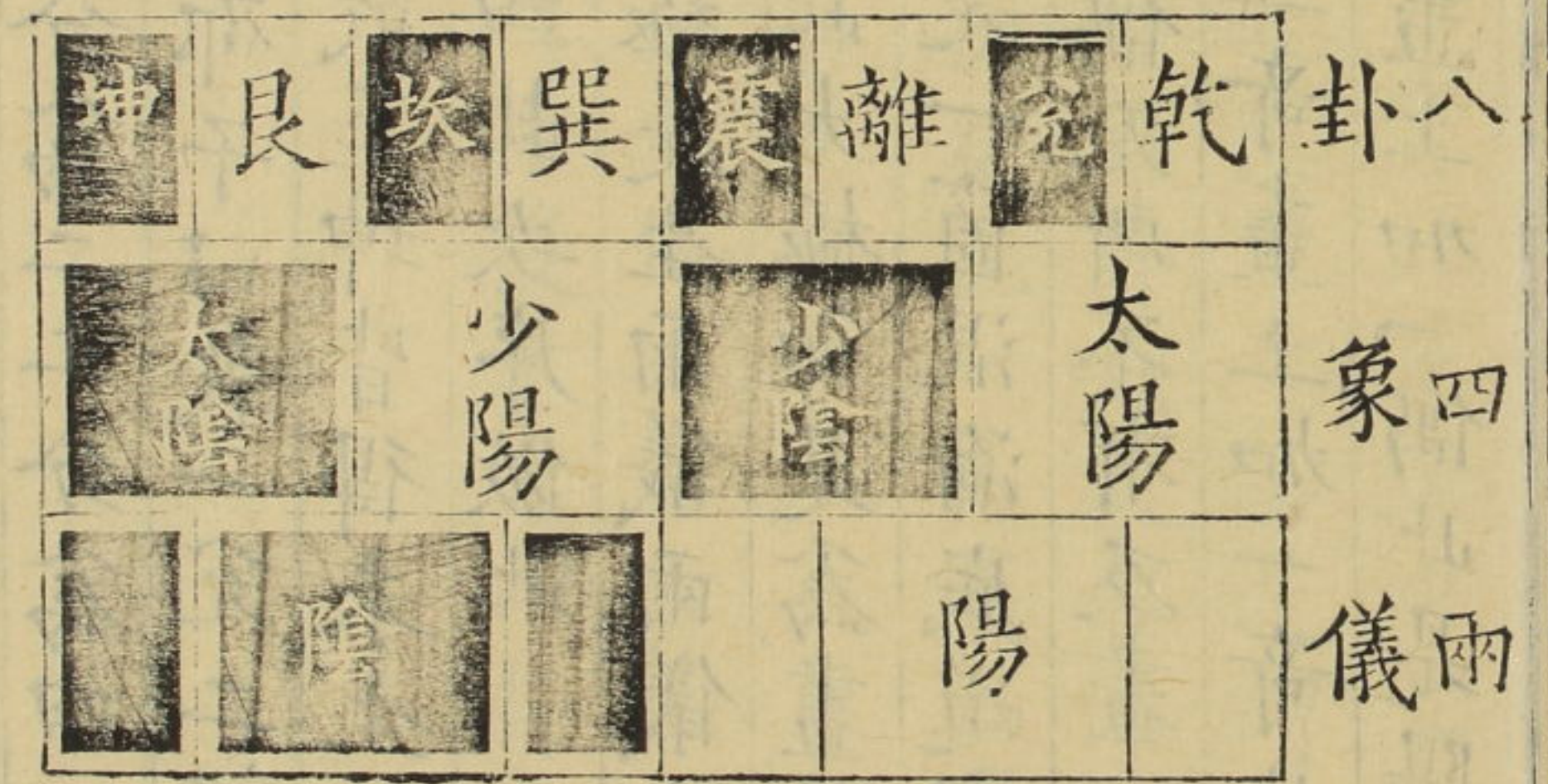
亦无以異也啓蒙言其數與位皆三同而二
 異三同謂一三五二異謂河圖之二在洛書
 則為九河圖之四在洛書則為七也蓋一二
 五陽也二四陰也陽不可易而陰可易陽全
 陰半陰常從陽也然七九特成數之陽所以
 成二四生數之陰則雖陽而實陰雖易而實
 未嘗易也先生曰所論甚當河圖相錯之說
 尤佳○問看河圖上此數控定了曰天地只
 是不會說倩它聖人出來說若天地自會說
 話想更說得好在如河圖洛書便是天地畫
 出底○謂甘叔懷曰曾看河圖洛書數否无

事時好看且得自家心流轉得動

Vertical columns of text on the right page, likely commentary or further explanation of the diagram.

伏羲
八卦
次序

一 二 三 四 五 六 七 八

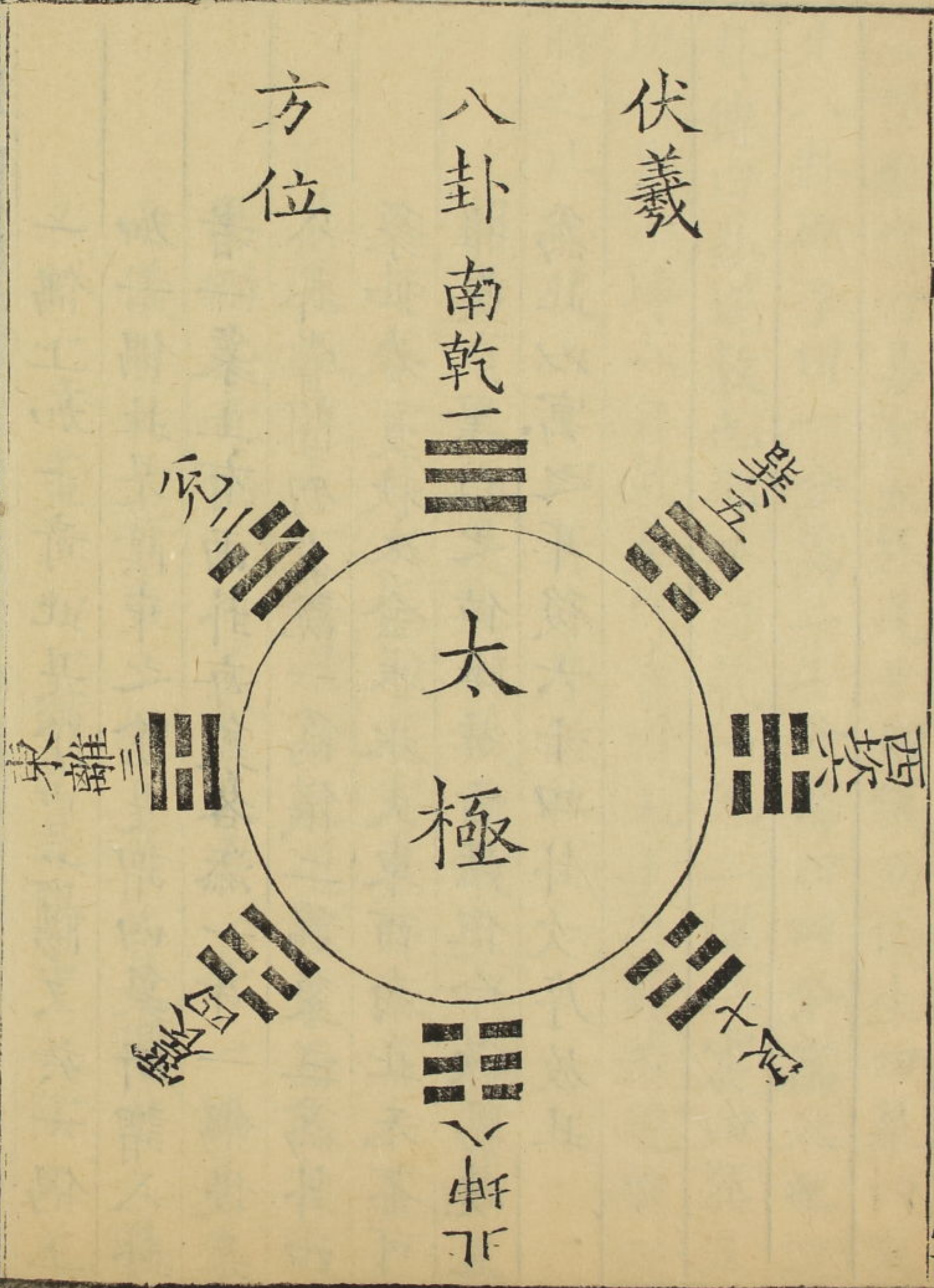

太極

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為二二分為四四分為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倣此

問易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦答云此太極卻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於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是八卦嘗聞朋友說一為儀二為象三為卦四象如春夏秋冬金木水火東西南北无不可推矣○黑白之位本非古法但今欲易曉且為此以寓之耳後六十四卦次序放此

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倣此

啓蒙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弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣此條

是說圓圖震與坤接是震始交陰而一陽生也巽與乾接是巽始消陽而一陰生也○又曰此一節

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

若逆知四時之謂也以橫圖觀之有乾一而後有兌二有震四而震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所

於乾之末為夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分

以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也○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

卦云易逆數也皆自已生以得未生之卦若如圓圖則須如北

方見陰陽消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰雖自

稍涉安排然亦莫非自然之理自冬至夏至

為順蓋與前逆數者相反皆自未生而反得已生之卦自夏至

冬至為逆蓋與前逆數者同其左右與今天

文說左右不同蓋從中而分其初若有左右

之勢爾自北而東為左自南而西為右○易逆數也以康節說方

可通但方圖則一向皆逆若以圓圖看又只

董氏易圖說

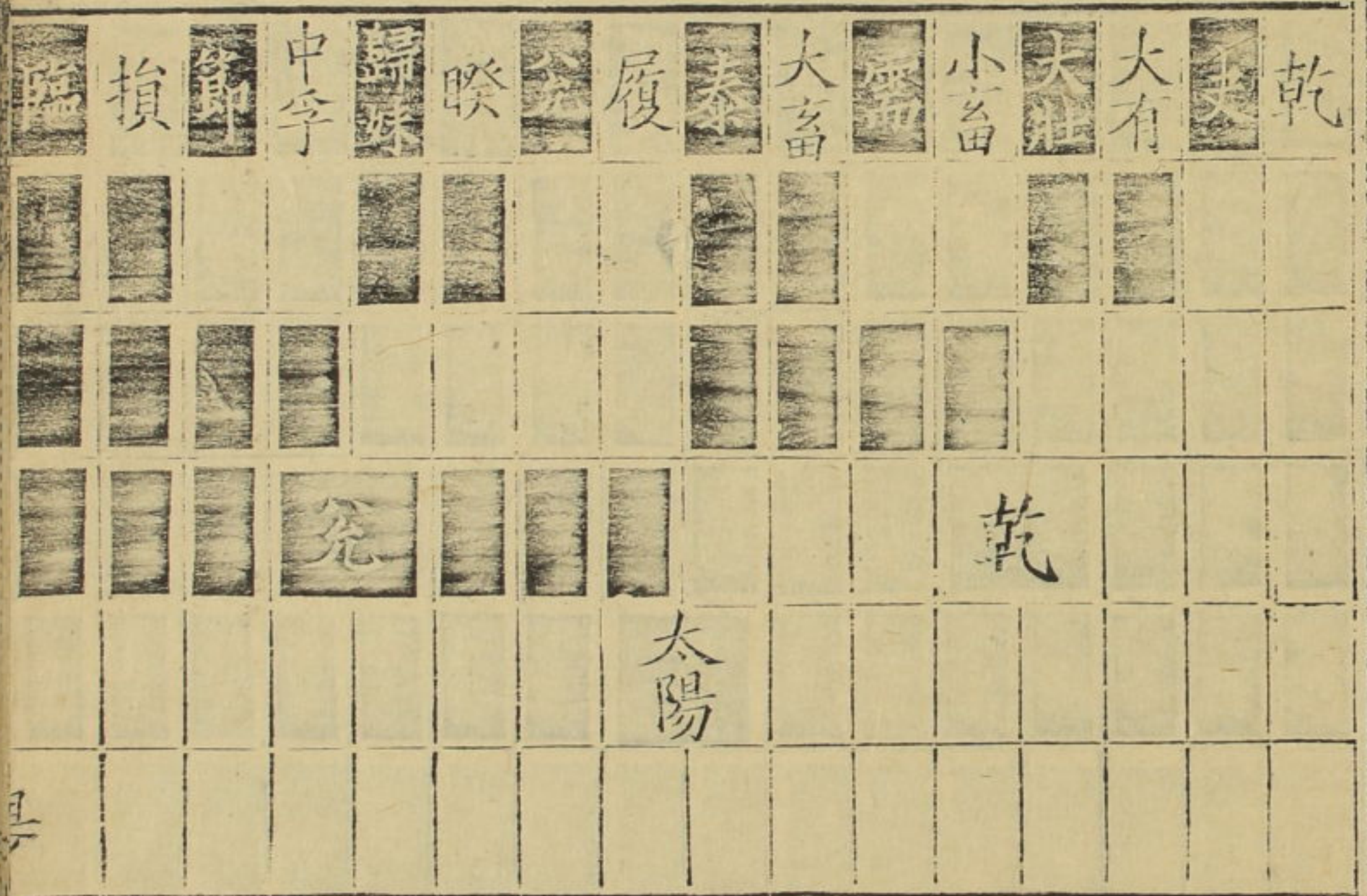
通志堂

十六

一半逆不知如何。○蔡西山曰其法自子中
 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
 四爻為陽自午中至子中為陰初四爻皆陰
 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為陰在陽中上二爻
 則先陰而後陽陽生於陰也在陰中上二爻
 則先陽而後陰陰生於陽也其序始震終坤
 者以陰陽消息為數也

伏

義

董氏易圖 十一

卦

四

歸	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	牙	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤

太極

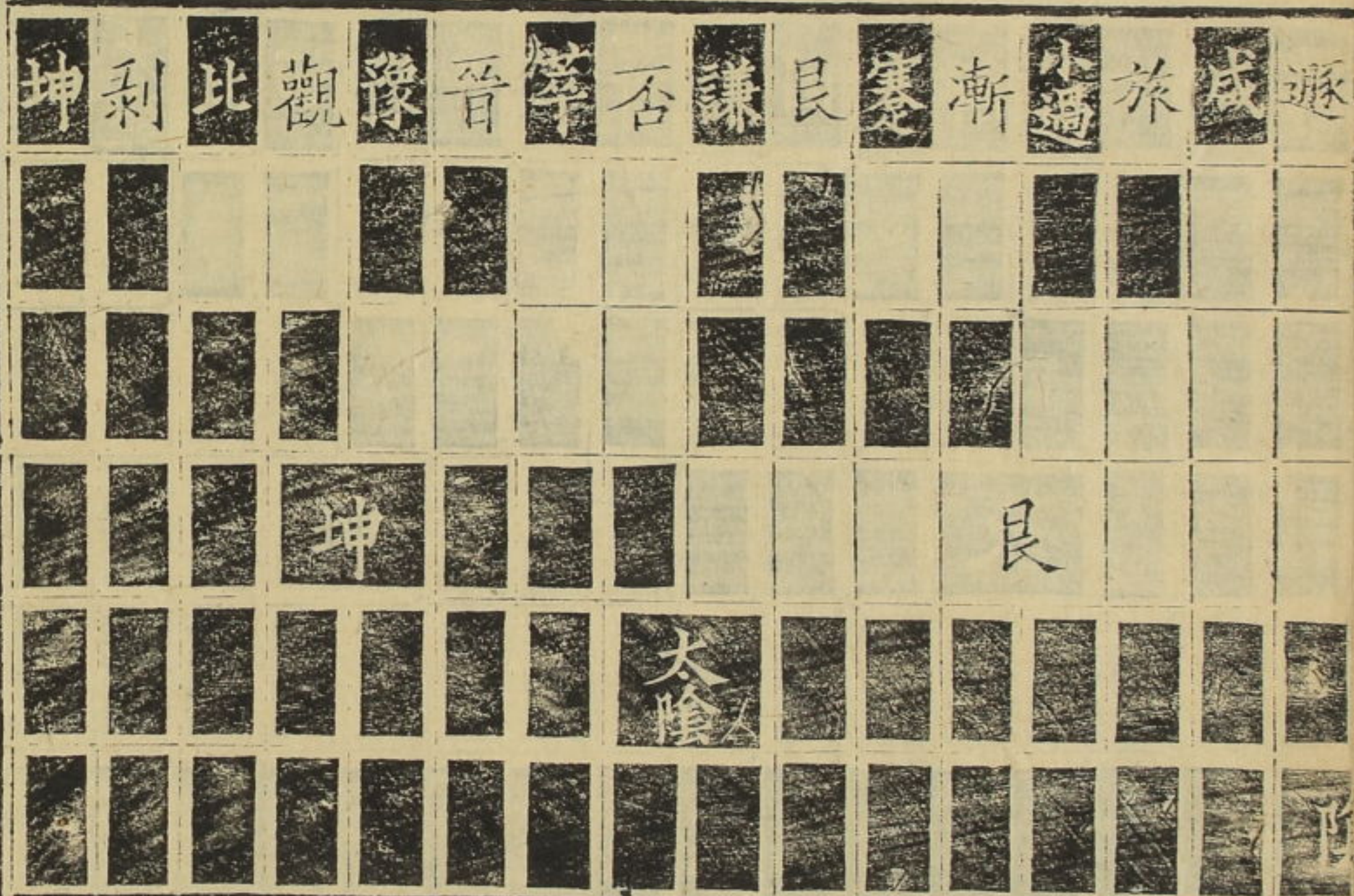
十

六

復	頤	益	震	噬嗑	無妄	明夷	賁	家人	豐	離	華	同人

太極

次 序

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行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尤見法象自然之妙也

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦竊謂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四四分為八八分為十六十六分為

為三十二三十二分為六十四猶根之有榦
 榦之有枝愈大則愈少愈細則愈繁而明道
 先生以為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合九洛書
 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
 儀者一為陽而一為陰陽數一而陰數二也
 四象者陽之上生一陽則為二而謂之太陽

生一陰則為二而謂之少陰陰之上生一陽
 則為二而謂之少陽生一陰則為二而謂之
 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
 陽之上生一陽則為三而名乾生一陰則為
 三而名兌少陰之上生一陽則為三而名離
 生一陰則為三而名震少陽之上生一陽則
 為三而名巽生一陰則為三而名坎太陰之
 上生一陽則為三而名艮生一陰則為三而
 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為四畫者十有六經雖无文而康節所謂八分為十六者此也四畫之上又各生一陰一陽則為五畫者三十有二經雖无文而康節所謂十六分為三十二者此也五畫之上又各生一陰一陽則為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

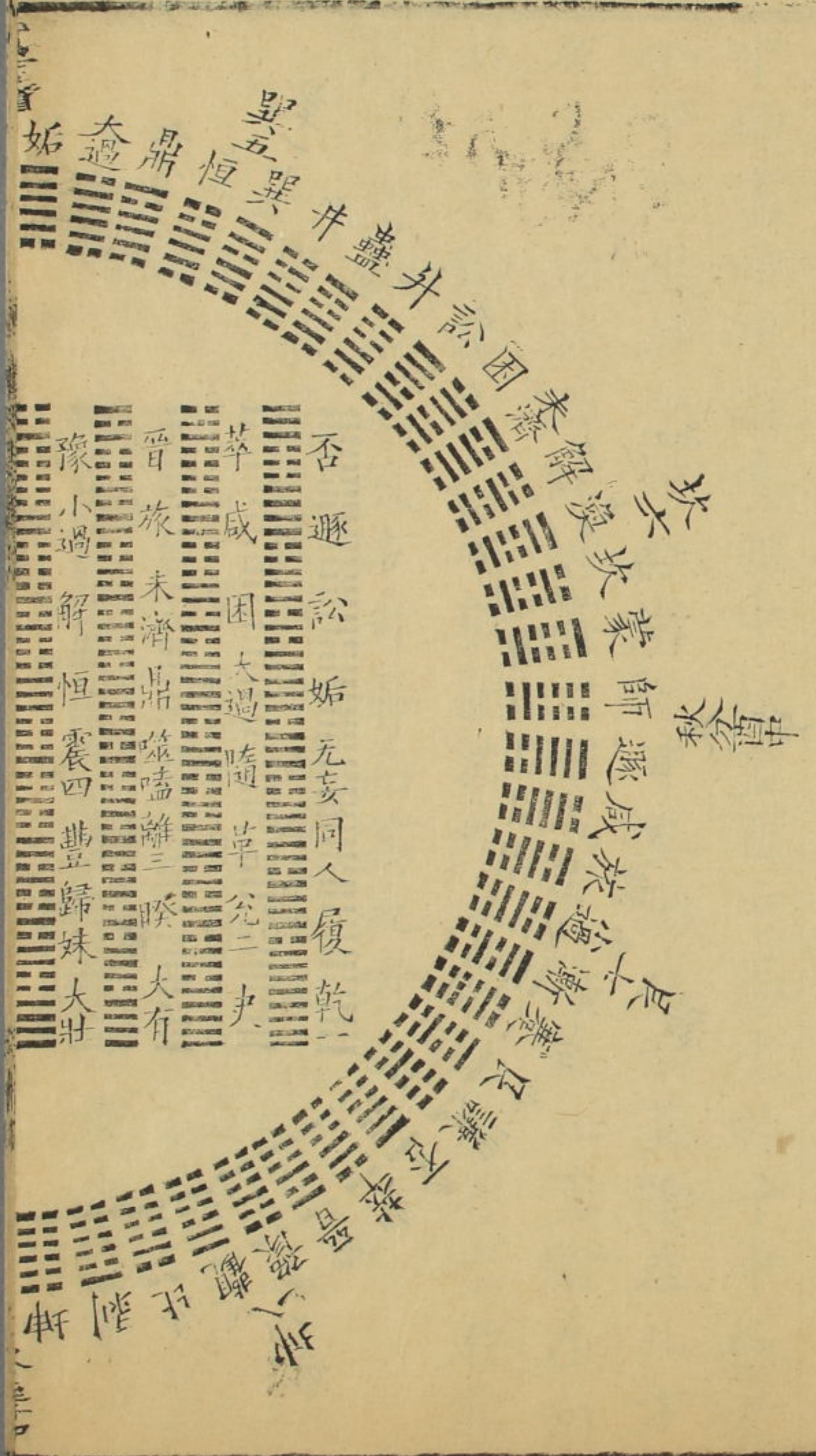
而兩儀四象六十四卦之理已燦然於其中太極分而兩儀則太極固太極兩儀固兩儀也兩儀分而四象則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四以至於有百千萬億之无窮雖見於模畫若有先後而出於人為然其已定之形已成之勢固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間也。要見得聖人作易根原直截分明不如且看卷首橫圖自始初止有兩畫時漸次看起以至生滿六畫之後其先後多寡既有次第

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便只依本畫出元不會用一毫智力添助。重卦之由不但伊川先生之說如此蓋大傳亦云八卦成列因而重之矣但八卦所以成列乃是從太極兩儀四象漸次生出以至於此畫成之後方見其三才之象非聖人因見三才遂以己意思惟而連畫三爻以象之也因而重之亦是因八卦之已成各就上面節次生出若旋生逐爻則更加三變方成六十四卦若併生全卦則只用一變便成

六十四卦雖有遲速之不同然皆自然漸次生出各有行列次第畫成之後然後見其可以盡天下之變不是聖人見下三爻不足以盡天下之變然後別生計較又并畫上三爻以盡之也此等皆是作易妙處方其畫時雖是聖人亦不自知裏面有許多巧妙奇特直是要人細心體認不可草草立說也。或疑四爻五爻者无所主名一畫為儀二畫為象三畫為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

則亦如其位而得名焉方其四畫之時未成
 外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○諸儒
 談易謾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義為人意悠悠千古
 向誰論

伏
 義
 六
 十

象生矣

此一節以第一爻生第二爻而言也陽下之半上交於陰上之半則生陰中第二爻之一奇一偶而為少陽太

陰矣陰上之半下交於陽下之半則生陽中第二爻之一奇一偶而為太陽少陰矣所謂兩儀生四象者此太陽一奇今分為左上十六卦之第二爻少陽太陰其分於此而初爻之二亦分為四矣 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

此一節以第二爻生第三爻而言也陽謂太陽陰謂太陰剛謂少陽柔謂少陰太

陽之下半交於太陰之上半則生太陰中第三爻之一奇一偶而為艮為坤矣太陰之上半交於太陽之下半則生太陽中第三爻之一奇一偶而為乾為兌矣少陽之上半交於少陰之下半則生少陰中第三爻之一奇一偶而為離為震矣少陰之下半交於少陽之上半則生少陽中第三爻之一奇一偶而為巽為坎矣此所謂四象生八卦也乾一奇今分為八卦之第三爻坤一偶今分為八卦之第三爻餘皆放此而初爻二爻之四今又分而為八矣乾兌艮坤生於二太故為天之四象離震巽坎生於二少故為地之四象 八卦相錯而後萬物生焉 一卦之上各加八卦以相間錯則六十四卦成矣然第三爻之相交則生第四爻之一奇一偶於是一奇一偶各為四卦之第四爻而下三爻亦分為十六矣第四爻又相交則生

第五爻之一奇一偶於是一奇一偶各為二卦之第五爻而下四爻亦分而為三十二矣第五爻又相交則生第六爻之一奇一偶

則一奇一偶各為一卦之第六爻而下五爻亦分而為六十四矣

蓋八卦相乘為六十四而自三畫以上三加一倍以至六畫則三畫者亦加一倍而卦體橫分亦為六十四矣二數殊

塗不約而會如合符節不差毫釐正是易之妙處 是故一分

為二二分為四四分為八八分為十六十六

分為三十二三十二分為六十四猶根之有

榦榦之有枝愈大則愈少愈細則愈繁是故

乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長

則分分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。蔡氏曰邵子經世衍易圖一動

一靜之間者易所謂太極也動靜者易所謂
 兩儀也陰陽剛柔者易所謂四象也太陽太
 陰少陽少陰少剛少柔太剛太柔者易所謂
 八卦也又曰動者為天天有陰陽陽者動之始
 陽之中又各有陰陽故有太陽太陰少陽少
 陰太陽為日乾太陰為月兌少陽為星離少
 陰為辰震是為天之四象靜者為地地有柔
 剛柔者靜之始剛柔之中又有剛柔故有太剛太
 柔少剛少柔太柔為水坤太剛為火艮少柔
 為土坎少剛為石巽是為地之四象按邵子以
分太陽太陰少陽少陰為天之四象以巽坎艮坤分少剛少柔太
剛太柔為地之四象蔡氏之說是也朱子以乾兌艮坤分陰陽為

天之四象以離震巽坎分剛柔為地之
 四象又別是一說始並錄以俟知者 ○邵子曰无極之
 前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之
 母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長
 女而為姤是以陽起於復而陰起於姤也邵
自圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾
是陽分陰坤復之間乃无極自坤反姤是无極之前又曰乾
 四十八而四分之一分為陰所尅也坤四十
 八而四分之一分為所尅之陽也故乾得三
 十六而坤得十二也兌離以下更思之○兌離二十八
坎二十八陰二十陽又曰陽在陰中陽逆行陰在
 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之矣圖左屬陽右屬陰自震
一陽離兌二陽乾三陽

為陽在陽中順行自巽一陰坎艮二陰坤三陰為陰在陰中順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又曰復至乾凡百一十有二陽姤

至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰又曰坎離陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然

用數不過乎中也

此更宜思離當卯坎當酉但以坤為子半可見矣。蔡氏曰此一節論陰陽往

來皆以馴致以坎離言離中當卯坎中當酉然離之生已起於寅震中坎之生已起於申巽中故謂離當寅坎當申也坤當子半乾當午半即離卯坎酉之謂也

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箇陰畫一箇陽每箇便生兩箇就一箇陽上又生一箇陽一箇陰就一箇陰上又生一箇陰一箇陽只管恁地去自一為二二為三四為八八為十六十六為三十二三十二為六十四既成便如此齊整皆是天地本然之

妙元如此但略假聖人手畫出來○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直圖據見在底畫較自然圓圖便是就這中間拗做兩截恁地轉來底是竒恁地轉去底是偶有些造作不甚依它元初畫底伏羲當初也只見太極下面有箇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卻如此齊整○荅葉永卿曰先天之說昨已報商伯矣此須先將六十四卦作一橫圖則震巽復姤正在中間先自震復卻行以至於乾乃自巽姤

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凡今易中一字一義无不自其中流出者○問邵子曰圖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

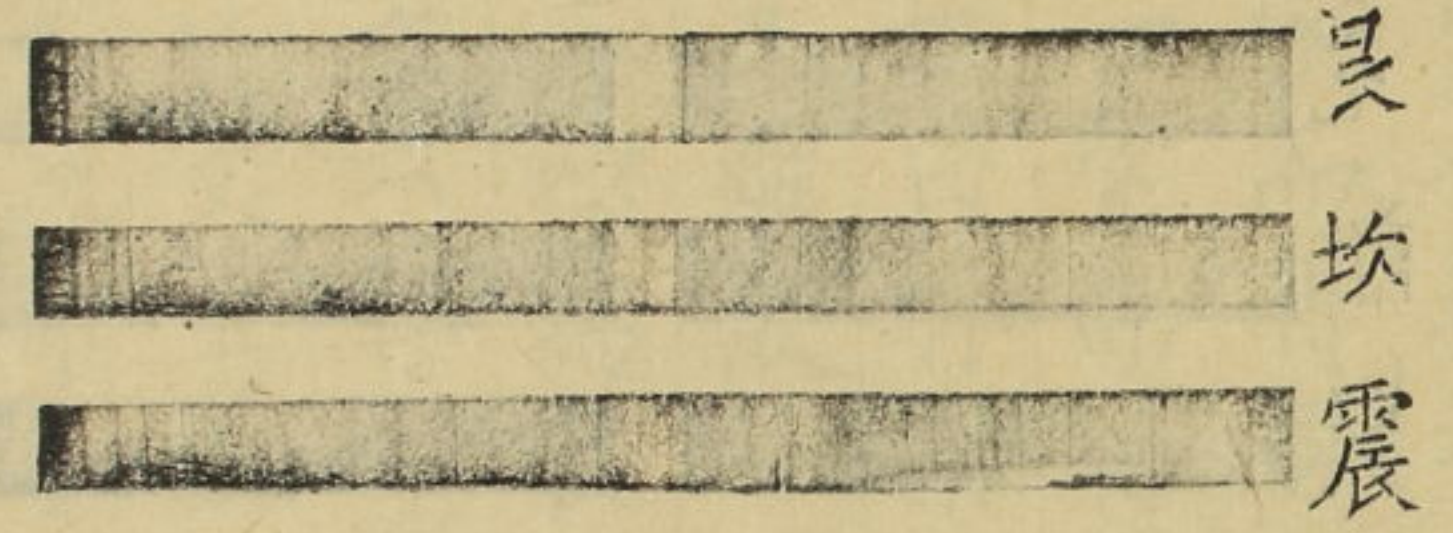
邵子大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義風雷相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為

六十四

康節天地定位否泰反類詩八句是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東北角泰西南角否次乾是兌次坤是艮便對次否之咸次泰之損後四卦亦如是共十六卦又曰方圖自西北之東南便是自乾以之坤自東北之西南便是由泰以之否其間有咸恒損益既濟未濟所以又於此八卦見義蓋為是自兩角尖射上與乾坤相對不知怎生恁地巧○愚因邵子大易吟欲以方圖分作四層看其第一層四隅乾坤否泰四卦所謂天地定位否泰反類也然以周圍二十八卦橫直觀之皆乾一坤八之卦此見天地定位之不可易也其第二層四隅兌艮咸損四卦所謂山澤通氣損咸見義也然以周圍二十卦橫直觀之亦皆兌二艮七之卦此見山澤通氣之象也其第三層四隅為坎離既濟未濟四卦所謂水火相射既濟未濟是也然以周圍十二卦橫直觀之亦皆離三坎六之卦此足以見水火不相射之象也其最累一層為震巽恒益四卦所謂風雷相薄恒益起意其象亦可見矣以此言之邵子之詩曉然足以見先天法象自然之妙

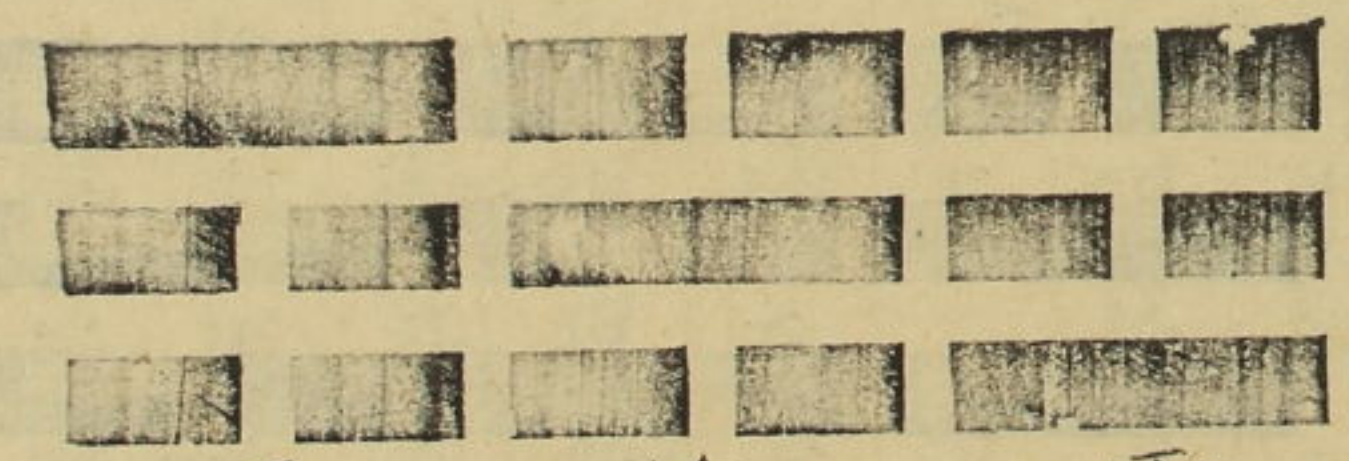
問邵子曰先天學星法也圖皆從中起萬化
 萬事生于心何也曰其中白處便是太極三
 十二陰三十二陽便是兩儀十六陰十六陽
 底便是四象八陰八陽底便是八卦又曰萬
 物萬化皆從這裏流出是心法皆從中起也
 ○問先天圖與太極圖不同如何曰中間虛
 者便是太極它圖說從中起今不合方圖在
 中間塞卻待取出放外它兩邊生者即是陰
 根陽陽根陰這箇有對從中出者无對○問
 先天圖如何移出方圖在下曰是熹挑出

文王八卦

坎震

乾父

震長男得乾初爻

坎中男得乾中爻

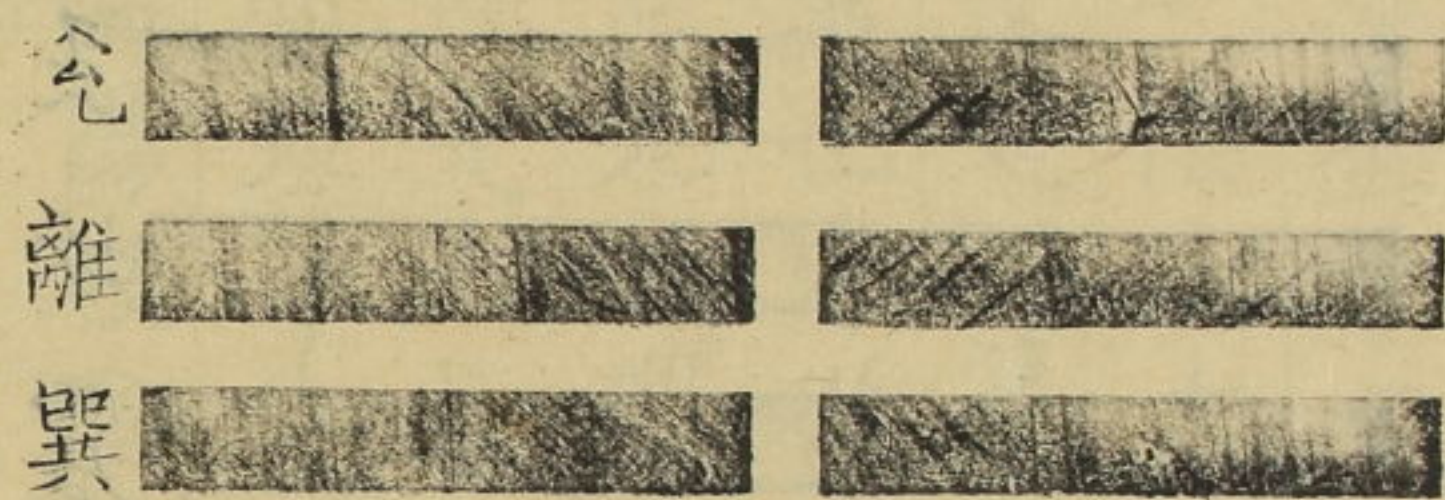
艮少男得乾上爻

董氏易圖說

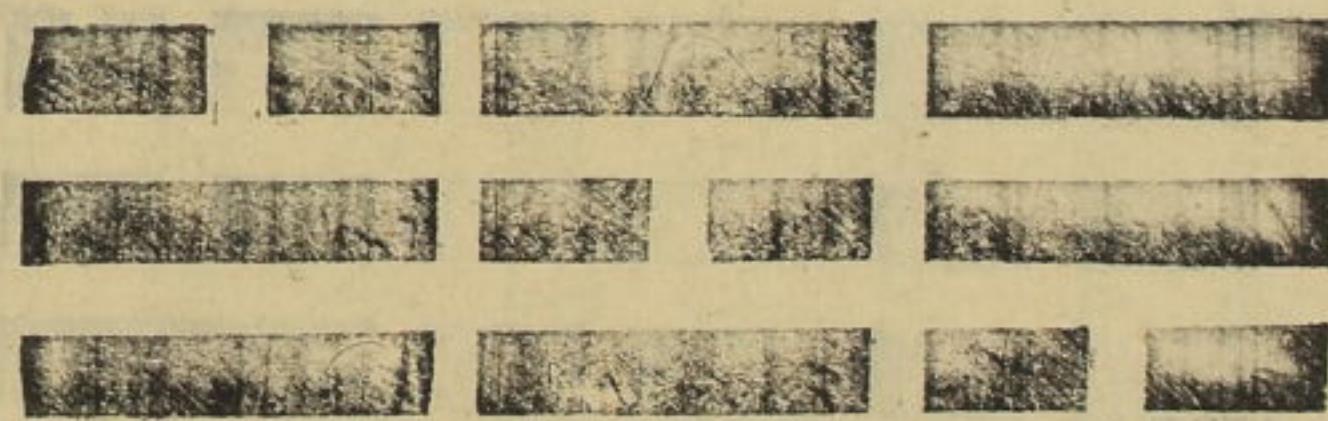
三十一

通志帶

卦 次 序

坤 母

巽長女
初爻得坤

離中女
中爻得坤

兌少女
上爻得坤

右見說卦

啓蒙今按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凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以為說邵子所謂後天之學入用之位者也

文王

八卦

南

離

兌

西

乾

坎

北

方位

東

艮

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之地後天之學也

啓蒙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

伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西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坎離之變者東自上而西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南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

蔡西山曰邵子易者一陰一陽之謂此一節論陰陽以易位為交陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上

故為始交坎陽在中離陰在中故為交之極春陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽二陽一陰猶有用乾純陽坤純陰不為用東方為陽主用西方為陰不用故乾坤居西隅艮巽居東隅也乾艮為陽坤巽為陰北為地之陽南為地之陰故乾艮居北隅而巽坤居南隅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

嘗攷此圖而更為之說曰震東兌西者陽主進故以長為先而位乎左陰主退故以少為貴而位乎右也坎北者進之中也離

南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而為用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傳女將有行故巽稍回用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云 ○答素機仲曰來論

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三女之位也故坤蹇解卦之彖辭皆以東北為陽方西南為陰方然則謂冬春為陽夏秋為陰亦是一說但說卦又以乾為西北則陰有不盡乎西以巽為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為表裏亦可以見此圖之出於文王也但此自是一說與它說十二卦之類各不相通耳○問文王八卦之位如何先生曰康節說伏羲八卦乾位本在南坤位本在北文王重易時更定此位其說甚長大槩近於附會穿鑿故不曾深留意然說卦所說卦位竟不能使人曉然然且當闕之不必強通也

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為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為主然不推本伏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今新書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攷伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也○

蓋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今如所引繫辭說卦三才六位之說即所謂後天者也先天後天既各自爲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○蔡西山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天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體致用之不同二者

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爲文王所定今觀連山首艮以萬物成終成始恐古亦有此矣

措謹按易圖諸說其詳已見於先生所著啓蒙一書學者所當潛心更不附錄于此

天師六十四卦圖
 此圖以明之
 蓋易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姤而來
 五陰五陽
 卦同圖異
 復
 姤
 師
 同人
 履
 小畜
 大有
 比
 豫
 謙
 震
 解
 小過
 萃
 蒙
 艮
 晉
 觀
 頤
 屯
 坎
 蹇
 睽
 明夷
 升
 臨

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

五陰五陽 卦同圖異

復
 姤
 師
 同人
 履
 小畜
 大有
 比
 豫
 謙
 震
 解
 小過
 萃
 蒙
 艮
 晉
 觀
 頤
 屯
 坎
 蹇
 睽
 明夷
 升
 臨

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

四陰四陽 陽卦司

圖異

復
 姤
 師
 同人
 履
 小畜
 大有
 比
 豫
 謙
 震
 解
 小過
 萃
 蒙
 艮
 晉
 觀
 頤
 屯
 坎
 蹇
 睽
 明夷
 升
 臨

董氏易圖說

三十六

通志堂

大過	鼎	巽	訟	漸
革	離	家人	无妄	
睽	中孚			
需	大畜			
大壯				

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損	節	歸妹	泰
賁	既濟	豐	
噬嗑	隨		
益			
井			
恒			

未濟	困	漸	否	咸	旅	漸	否
渙	咸	旅	未濟	渙	恒	隨	既濟
旅	恒	漸	歸妹	无妄	姤	小畜	大畜
歸妹	无妄	姤	小畜	大畜	需	大壯	大過
大畜	需	大壯	大過	既濟	未濟	既濟	未濟

董氏易圖說

三十一

通志堂

--	--	--	--

--	--	--	--

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽

圖已見前

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

董氏易圖說

通志

屯	震	明夷	臨		
頤					

凡五陰五陽之卦各六皆自史剝來一陰一陽圖已見前

大有	小畜	履	同人	姤	比
史					剝

豫	謙	師	復		

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為文王之說也

問近略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

不言所變之爻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為自外來故說得有礙大凡卦變須觀兩體上下為變方知其所由以成之卦先生曰便是此處說得有礙且程傳賁卦所云豈有乾坤重而為泰又自泰而變為賁之理若其說果然則所謂乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤而變者其說不得

而通矣蓋有則俱有自一畫而二二而四四而八而八卦成八而有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謂之乾坤重而為是卦則更不可變而為它卦邪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此
為自彼卦而來耳非直先有彼卦而後方有
此卦也古註說賁卦自泰卦而來先儒非之
以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
在看得活絡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
變得不自然某之說卻覺得有自然氣象只
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○漢上易卦變只變到
三爻而止於卦辭多不通處某更推盡去方
通如无妄剛自外來而為主於內只是初剛
自訟二移下來晉柔進而上行只是五柔自
觀四揆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
 中卻推不行大率在就理義上看不過如剛
 自外來而得中分剛上而文柔等處看其餘
 多在占處用也賁變節之象這須无緊要然
 後面有數處彖辭不如此看无來處解不得

不如此變之歸至柔本以文剛自本
 由柔得卦之剛本以剛下不離下。○
 于此歸與卦卦直又歸卦直又歸卦直

