

通志壹經解

仁
1411
93

門 12
第
卷

周易發明啓蒙翼傳目錄

新安前鄉貢進士胡一桂庭芳父

上篇

天地自然之易

日月為易圖說

河圖洛書圖說

伏羲易

此下四聖人易

始畫八卦圖說

重六十四卦圖說

八卦方位圖說

六十四卦方圓圖說

周易發明啓蒙翼傳目錄

通志堂

揲著求卦法

揲著得掛扚圖說

掛扚定四象圖說

掛扚過揲圖說

過揲當期物數圖說

揲著占法

五聖人十三卦制器圖說

文王易

八卦方位圖說

變先天為後天圖說

六十四卦反對圖說

六十四卦次序圖說

六十四卦卦辭說

九卦處憂患圖說

十二月卦氣圖說

周公易

三百八十四爻辭說

孔子易

十翼辭統說

彖上傳第一

彖下傳第二說

象上傳第三

象下傳第四說

繫辭上傳第五

繫辭下傳第六說

文言傳第七說

說卦傳第八說

序卦傳第九說

雜卦傳第十說

中篇

三代易

三易

連山易

歸藏易

歸藏初經

歸藏齊母經

歸藏六十四卦名

古易

周易古初本

古易之變

費直本

鄭玄本

王弼本

古易之復

呂氏微仲本

晁氏以道本

程氏沙隨本

呂氏東萊本

朱子本義

易學傳授

周末西漢諸儒

東漢諸儒

魏吳晉元魏唐諸儒

宋諸儒

易學傳注

周漢

魏晉元魏

唐五代

宋

下篇

舉要

理 太極理之原

氣 陰陽氣之始

數 圖書數之原
掛扚數定爻

易 有以理言者
有以書言者

先天後天

大衍數之演
過揲數定二篇之策

易尊陽卑陰

卦分爻位之陰陽

卦爻分君臣

卦爻有應不應

卦爻分三才

卦爻分中正

卦畫爻位虛之別

卦爻變動有三

三聖取象例

卦爻取象例

卦有逐爻取象

爻有六位取象

卦德象體材義之分

卦爻言數例 只就六爻論數

易為卜筮書

本義啓蒙主卜筮

周禮九筮之名

辭說

變說

象類說

占類說

象占合一類說

象占合一又說

筮法

陳宣公筮公子完之生

以下集左氏傳

畢萬筮仕於晉

魯桓公筮成季之生

秦伯伐晉卜徒父筮吉

晉獻公筮嫁伯姬於秦

晉文公筮勤王

王子伯廖引易論鄭公子

晉知莊子引易論先穀邲之敗

晉厲公筮擊楚子

魯穆姜筮往東宮

鄭太叔引易論楚子

崔武子筮娶齊棠公妻

秦醫和引易對晉趙孟

魯莊叔筮叔孫穆子之生

衛孔成子筮立君

魯南蒯筮以費叛

晉蔡墨引易對魏獻子

史墨舉易對趙簡子

魯陽虎筮救鄭

晉筮立成公

以下集國語

晉公子重耳筮得國

晉大夫筮重耳歸國

孔子筮得賁

家語

孔子筮得旅

坤鑿度

丘濬步當改元

附抄史傳

葉助占得子

葉少蘊筮生子

有人筮父疾

顧士羣筮母病

漢沛獻王筮雨

宋太祖召陳搏筮

晉郭璞歲首為朝廷筮

回紇筮出師

北齊神武筮室中光

段晦筮馬逸

路晏筮伏盜

漢武帝筮伐匈奴

辨疑

毛漸傳三墳易之辨

劉牧易置圖書辨

劉牧指參伍為四十五數辨

歐公謂圖書怪妄辨

文王重卦辨

文王作文辭辨 三段

文王作文言辨

文王始稱易辨

既濟東西鄰為紂與文王事辨

周公作彖象文辭文言辨

易非全書之疑辨

李清臣不信序卦之疑辨

外篇

周易緯

焦氏易林

京氏易傳

揚氏太玄

魏氏參同

郭氏洞林

關氏洞極

衛氏元包

司馬氏潛虛

邵子皇極經世

蔡氏皇極內篇

周易本義啓蒙翼傳目錄

周易本義啓蒙翼傳目錄

周易發明啓蒙翼傳上篇

新安前鄉貢進士胡一桂學

○天地自然之易

日月為易

易大傳曰日月運行一寒一暑陰陽之義配日月懸象著明莫大乎日月日月之道貞明者也日往則月

來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉

太虛中天地山澤雷風水火飛潛動植何莫非易之呈露豈但日月圖書特日月繼照真天地自然之易圖書迭出真天地自然之數作易之原雖肇於圖書而易之為義尤著明於日月故揭以為首鄭氏厚曰易從日從月天下之理一奇一偶盡矣天文地理人事物類以至性命之微變化之妙否泰損益剛柔失得出處語默皆有對敵故易設一長畫一短畫以總括之所謂一陰一陽之謂道者此也陸氏秉曰易字篆文日下從月取日月交配

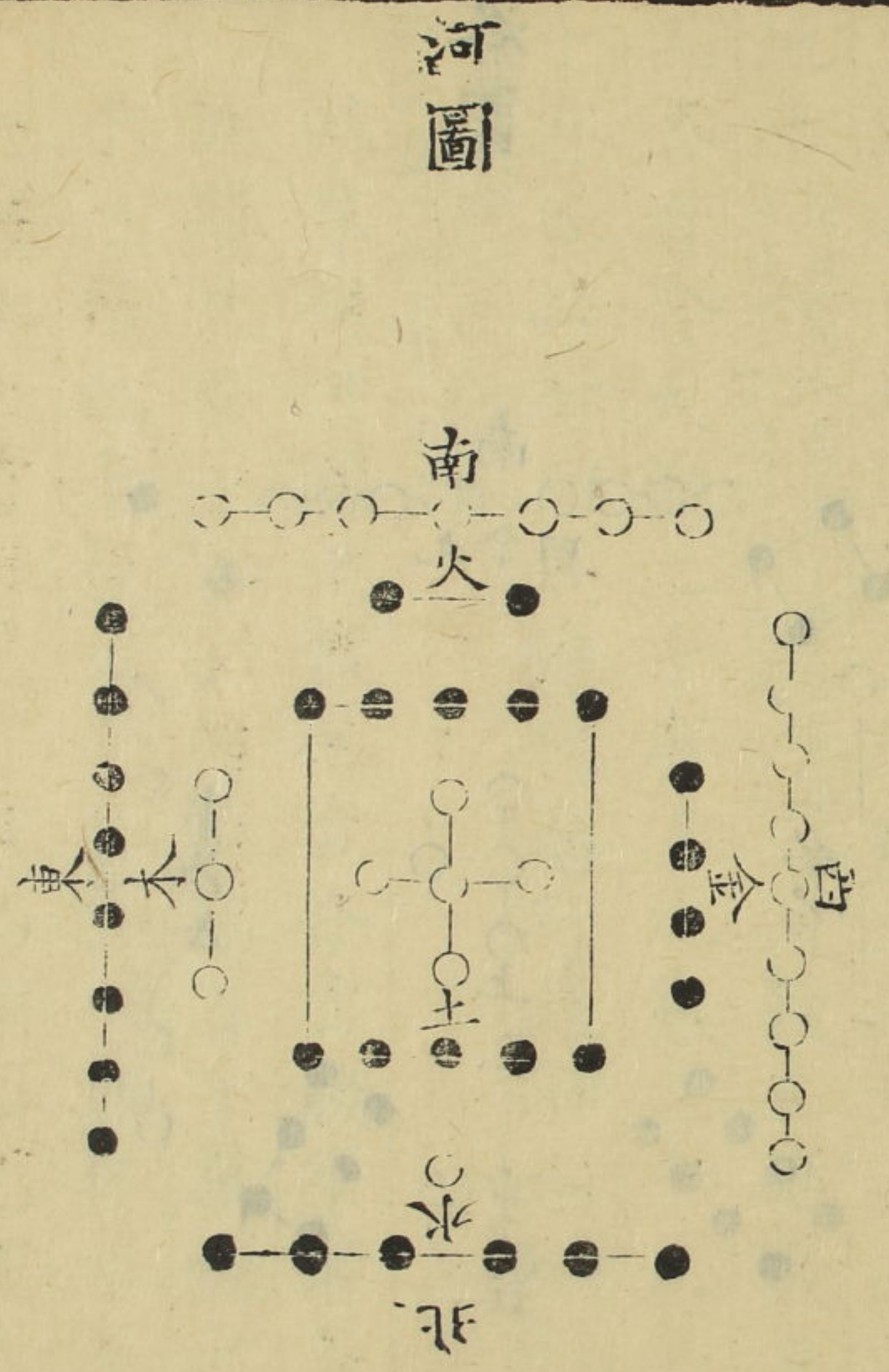
而成是日往月來迭相為易之義說文日實也太陽之精不虧從日一象形通論天无二日故於文日一為日古文作日徐氏曰陰不可抗陽臣不可敵君於文闕者為月正義曰日譬之火月譬之水火外光水含景故月生於日之所照魄生於日之所蔽當日為光就日則明明盡謂之一月愚謂於文日中有一奇也月中有二偶也一而二二而三三才道立萬物生生變化无窮矣或曰日月特坎離二象何以得專易之名曰易有爻與位九六為爻之陰陽九陽而六陰也初二三四五上為位之陰陽初三五陽而二四上陰也以爻之陰陽言唯

坎離二卦當日月之象以位之陰陽言初二三為位之離四五上為位之坎六十四卦之位皆坎離則六十四卦之位皆日月之象也況日月陰陽之精天地功化皆寄在大光明中日之功又大於月月特受日之光大哉日乎出則晝入則夜行南陸則暑行北陸則寒萬萬古生殺慘舒皆日功用不然八表同昏父母諸子亦且奈何哉或又曰離陰卦乃日象坎陽卦乃月象何也陰陽之精互藏其宅也又況離雖陰卦實生於陽儀坎雖陽卦實生於陰儀陽中有陰陰中有陽也然則離日坎月厥義彰矣

按蜀彭曉參同論云日者陽內含陰象故日中有鳥月者陰內含陽象故月中有兔愚謂卯屬兔月生西乃有兔酉屬雞鳥屬

日生東乃有雞此亦互藏其宅處即楚辭顧菟之論朱子不謂然此姑以其有互藏其宅之象而及之爾

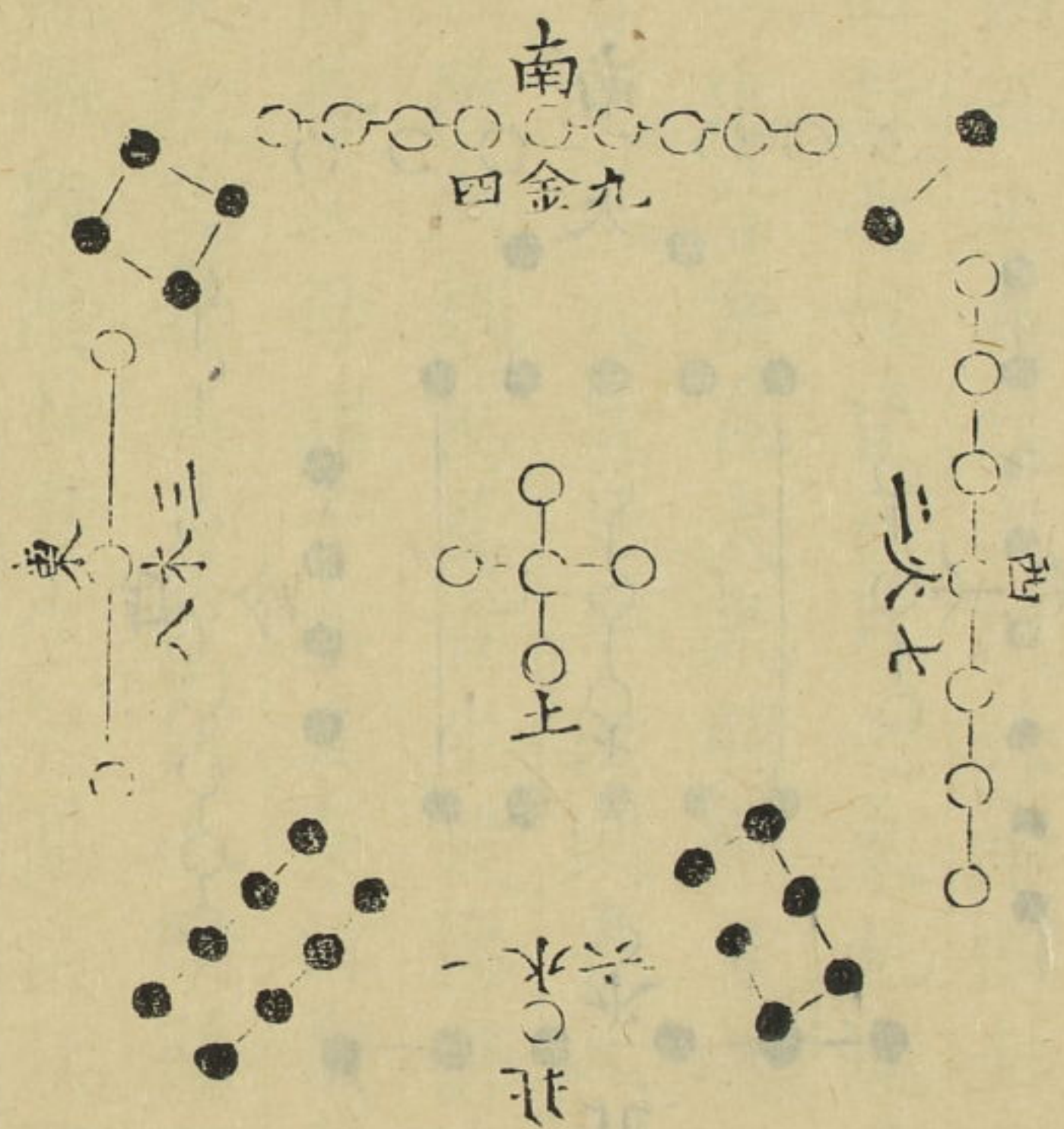
河圖洛書

河圖洛書

通志堂

洛書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之易有四象所以

示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此統論河圖洛書也

又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九

地十按此簡本在第十章之首本義從程子說移在第九章之首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按此簡本在大衍之後本義移在天九地十之

下又按班固律曆志唐衛元包二簡皆只是連書

此專明河圖之數也古今言數學者蓋始於此天

地間只有一十數衍而為百千萬億之无筭者此

十之積也十數又只始於一數自二至十皆此一

之積也一之上更有何物理而已矣此所謂易有

太極是也太極之理雖超乎數之外而實行乎數

之中也自天一至地十細積之已自具天地五十

有五之數一與二為三三與三為六六與四為十與五為十五十五與五為二十其下文不過申明此十數而已

六三十六與九為四十五四十五與十為五十五數備矣

其義先人啓天地人物古往今來萬事萬變與夫鬼神

蒙通釋備矣之情狀皆在此數包羅中矣今以圖觀之天一生

水地六成之地二生火天七成之天三生木地八

成之地四生金天九成之天五生土地十成之然

天一生水必待地六而後成以至天五生土必待

地十而後成者以五行之生皆不能離乎中五之

土以成形質天一生水矣水非土則原泉從何出

故一得五則成六是地六成之也地二生火矣火

非土則歸宿於何所故二得五則成七是天七成

之也天三生木矣木非土亦无所培植故三得五

則成八是地八成之也地四生金矣金固土之所

滋長故四得五則成九是天九成之也天五生土

矣生而必成則積之深厚故五得五則成十是地

十成之也一二三四五者生之之序也六七八九

十者皆因五而後得非真藉六七八九十之數以

成之也春屬木居東方而三八生成木在東在十

千則為甲乙十二支則為寅卯在人則為五臟之

肝夏屬火居南方而二七生成火在南在十千則

四百三十五
為丙丁十二支則為巳午在人則為五臟之心秋
屬金居西方而四九生成金在西在十干則為庚
辛十二支則為申酉在人則為五臟之肺冬屬水
居北方而一六生成水在北在十干則為壬癸十
二支則為亥子在人則為五臟之腎四季屬土居
中宮而五十生成土在中在十干則為戊己十二
支則為辰戌丑未在人則為五臟之脾若配以五
常則東屬仁南屬禮西屬義北屬智中宮屬信而
貫乎四者五行質具於地氣行於天以質言則曰
水火木金土取天地生成之序也以氣言則曰木
火土金水取春夏秋冬運行之序也故圖之左旋

自東而南南而中中而西西而北合四時之序焉
此圖不過龍馬負之出於河爾而數之所具包括
如此其可以人力彊為也哉

易大傳雖以河圖與洛書並言却未嘗明言洛書之
數如所論河圖之詳者今以洛書觀之其為數也
一居北六居西北三居東八居東北五居中與河
圖之位數合至於九自居南四自居東南七居西
二自居西南二方之數視河圖實相易置焉何哉
朱子謂陽不可易而陰可易其義精矣愚又自其
粗者觀之蓋圖書之數雖不相襲然而天地間東
西南北中不過一水火木金土之位一二三四五

六七八九十不過一水火木金土之數自二圖並
 觀河圖五行之數各協五方之位洛書之數三同
 而二異焉其居中者不可易矣縱使東北二方之
 數相易亦不過有相生而无相克至西南二方之
 數相易則金乘火位火入金鄉有相克制之義焉
 此造化所以必易二方之數者正以成其相克之
 象也自二方既易之後書皆右轉相克北方一六
 水克西方二七火西方二七火克南方四九金南
 方四九金克東方三八木東方三八木克中央五
 土五土復克北方水焉若使東北二方之數亦易
 非但无相克之象又且於右轉之序紊其位次而

无復自然之法象矣此造化之所以巧妙也河圖
 主左旋相生洛書主右轉相克造化不可无生亦
 不可无克不生則或幾乎熄不克則亦无以爲之
 成就也五行相克子必爲母報讎如土克水水之
 子木又克土水克火火之子土又克水火克金金
 之子水又克火金克木木之子火又克金木克土
 土之子金又克木其循環相克亦无已焉今有人
 忘父母之大讎而不報者可以觀諸此矣或曰克
 有必報而生未之酬何也蓋生者理之常數之順
 如天之生物本无求於報而受生者固亦不屑屑
 以報爲事其河圖之謂乎克者理之變數之逆爲

受克之子者豈容坐視而不報哉其洛書之謂乎
 體常盡變則子必為母報讎乃造化自然之象人
 事當然之理而不可易者也至於中央視河圖惟
 有五而无十然一九二八三七四六之合環而向
 之未嘗无十焉正造化之妙處合圖書之數悉計
 之為數者百如犬牙之相制牝牡之相銜其巧又
 有如此者

蓋嘗論之河圖雖授羲以畫八卦竊意伏羲見是
 圖奇偶之數卦便可畫初非規規然模倣其方位
 與數也卦畫既成隱然自與圖之位數合洛書雖
 云授禹以敘九疇然九疇自初一五行之外次二

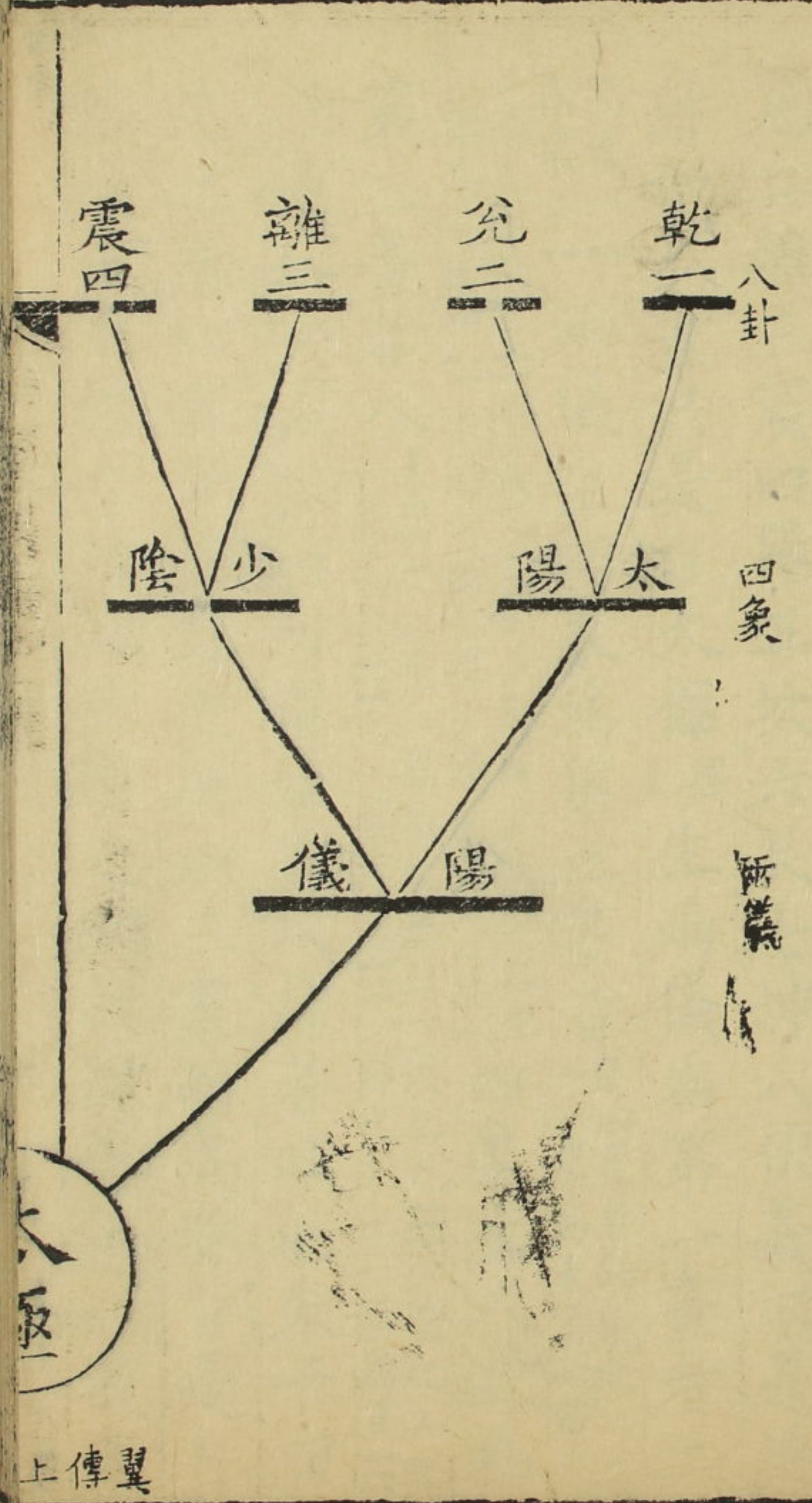
五事以下與洛書之位數初不相關今合二圖以
 觀先後天之易且以伏羲先天八卦乾兌生於老
 陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽
 之二七坤艮生於老陰之一六其卦未嘗不與洛
 書之位數合文王後天八卦坎一六水離二七火
 震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗
 不與河圖之位數合先人之說見啓蒙通釋上卷末所以然者豈伏羲
 之時圖書既皆並出禮緯亦曰伏羲德合上下天
 應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏羲則以畫卦
 其後天復以錫禹邪九疇蓋亦本洛書九數也二
 圖精奧朱子備見啓蒙先人通釋詳矣今姑就其

二百五十七
 周易啓蒙真傳上篇
 八
 君侯
 粗者與夫一二未發之要者講之然後進於啓蒙
 亦易易也

○四聖之易

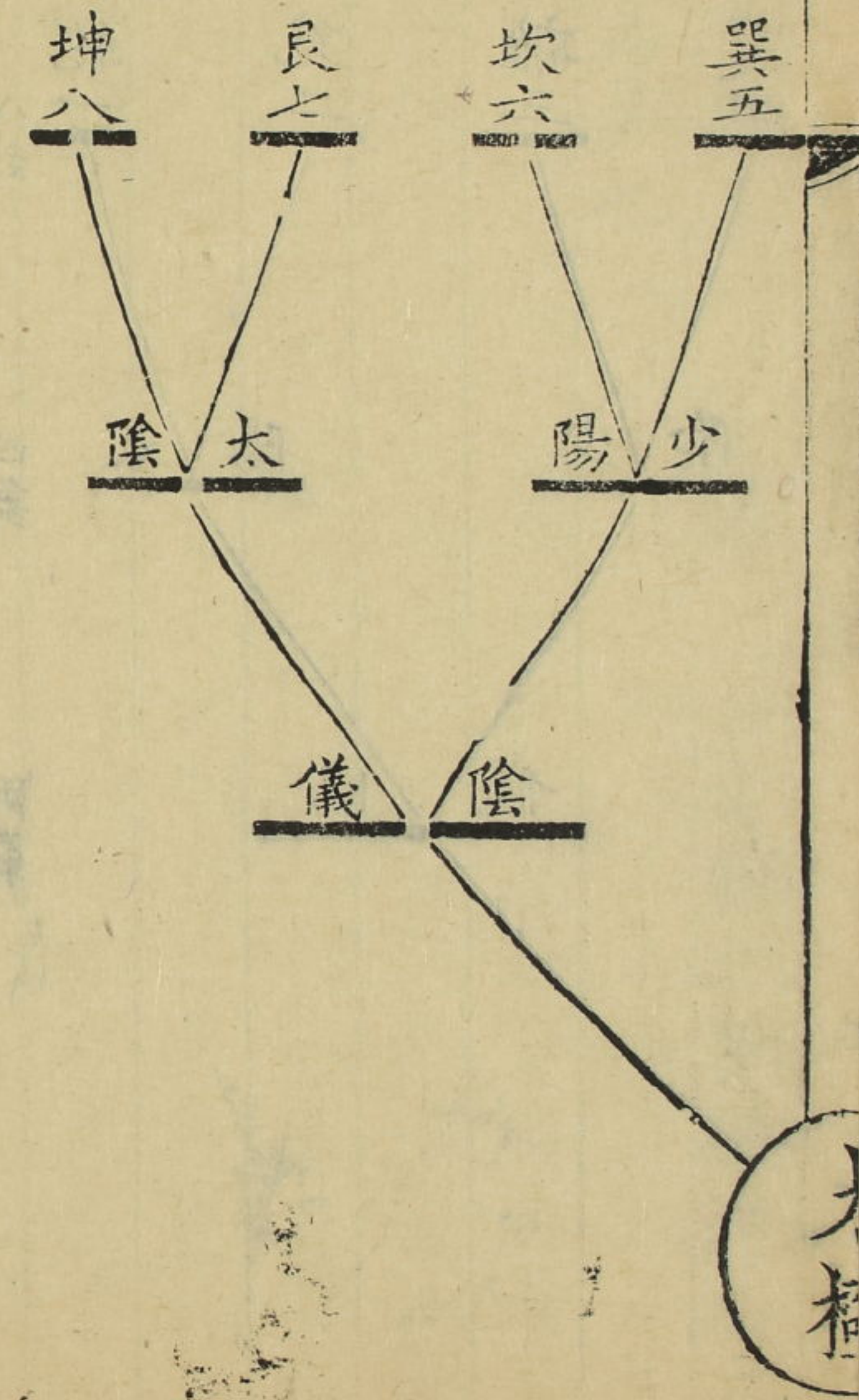
伏羲易

伏羲始作八卦圖

曹洪甫

易大傳曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於大俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之

太極

情又曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦又曰八卦成列象在其中矣

此明伏羲始畫八卦也八卦為小成之卦三畫之卦乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八伏羲不是逐

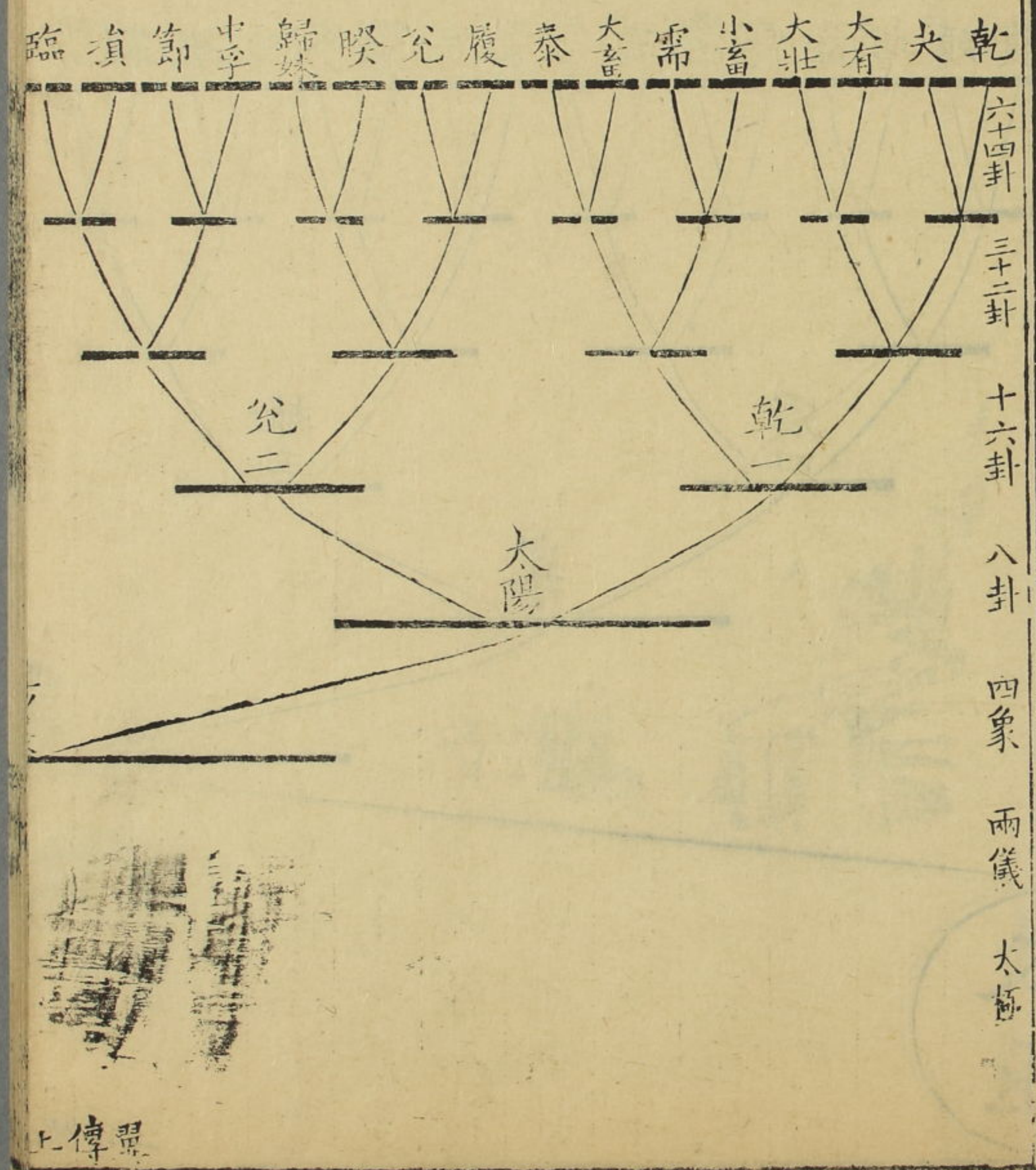
卦如此畫只是自太極理也生兩儀為第一畫者二陽儀一 陰儀二兩儀生四象為第二畫者四四象者陽儀之上生一陽為太陽一陰為太陰二生

第三畫者八太陽之上生一陽為乾三少陰之上生一陰為太陰四太陽少陰少陽太陰即所謂四象也四象生八卦為

所謂始畫八卦者此也朱子曰生一陰為坎三太陰之上生一陽為艮三文之所以有奇偶卦之所以三畫而成者皆是自然流出不假安排此易學之綱領開卷第一義然

古今未見有識者至康節先生始傳先天之學而得其說且以為伏羲氏之易也蔡西山要旨曰自太極判而為陰陽陰陽之中又自有陰陽出於自然不待智營力索也愚觀河圖洛書皆木數居東方伏羲畫卦自下而上即木之自根而榦榦而枝也其畫三木之生數也其卦八木之成數也重卦則亦兩其三八其八爾三八木數大備而後六十四卦大成一六水二七火四九金五十土皆在包羅中矣吁木行春也春貫四時木德仁也仁包四端大哉易也斯其至矣

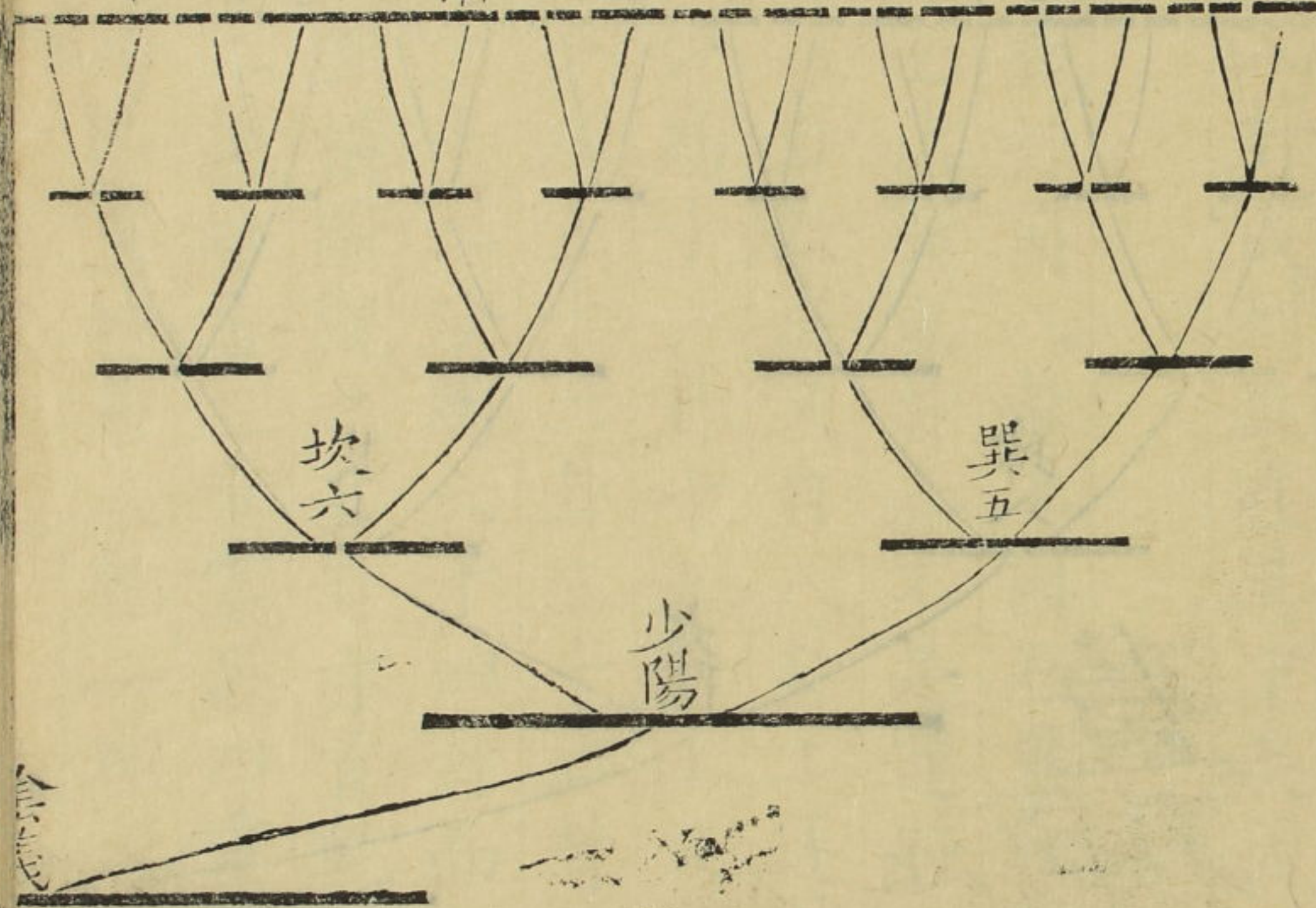
伏 羲 重

上傳

伏 義 重

師蒙坎渙解未濟困訟升蠱井巽恒鼎過姤

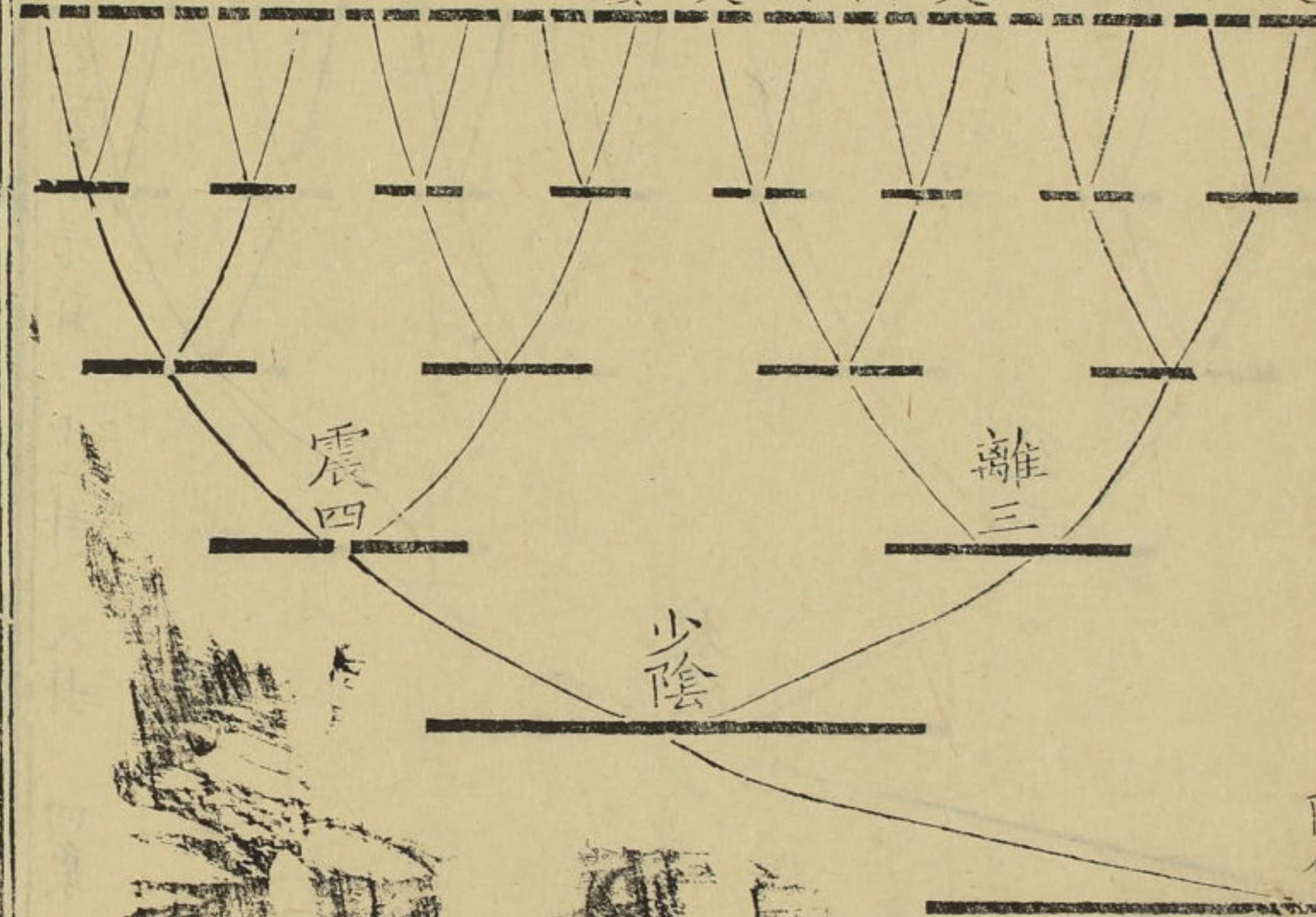
陰

大極

上德世

卦 圖 上

復頤屯益震蠱隨无妄明夷賁既濟家人豐雜革同人

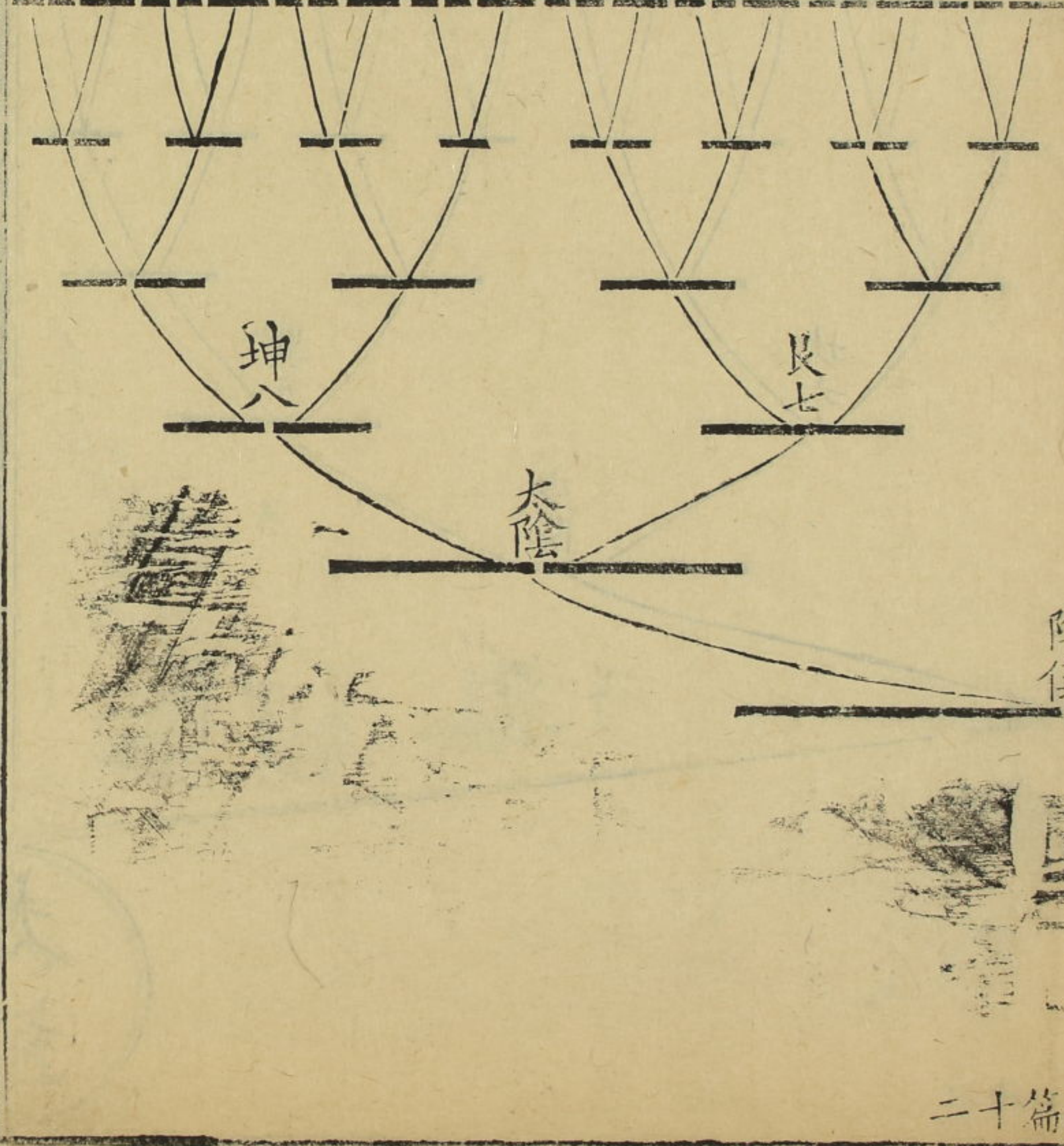
陽儀

大極

一十篇

卦圖下

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 漸 巽 旅 咸 遯

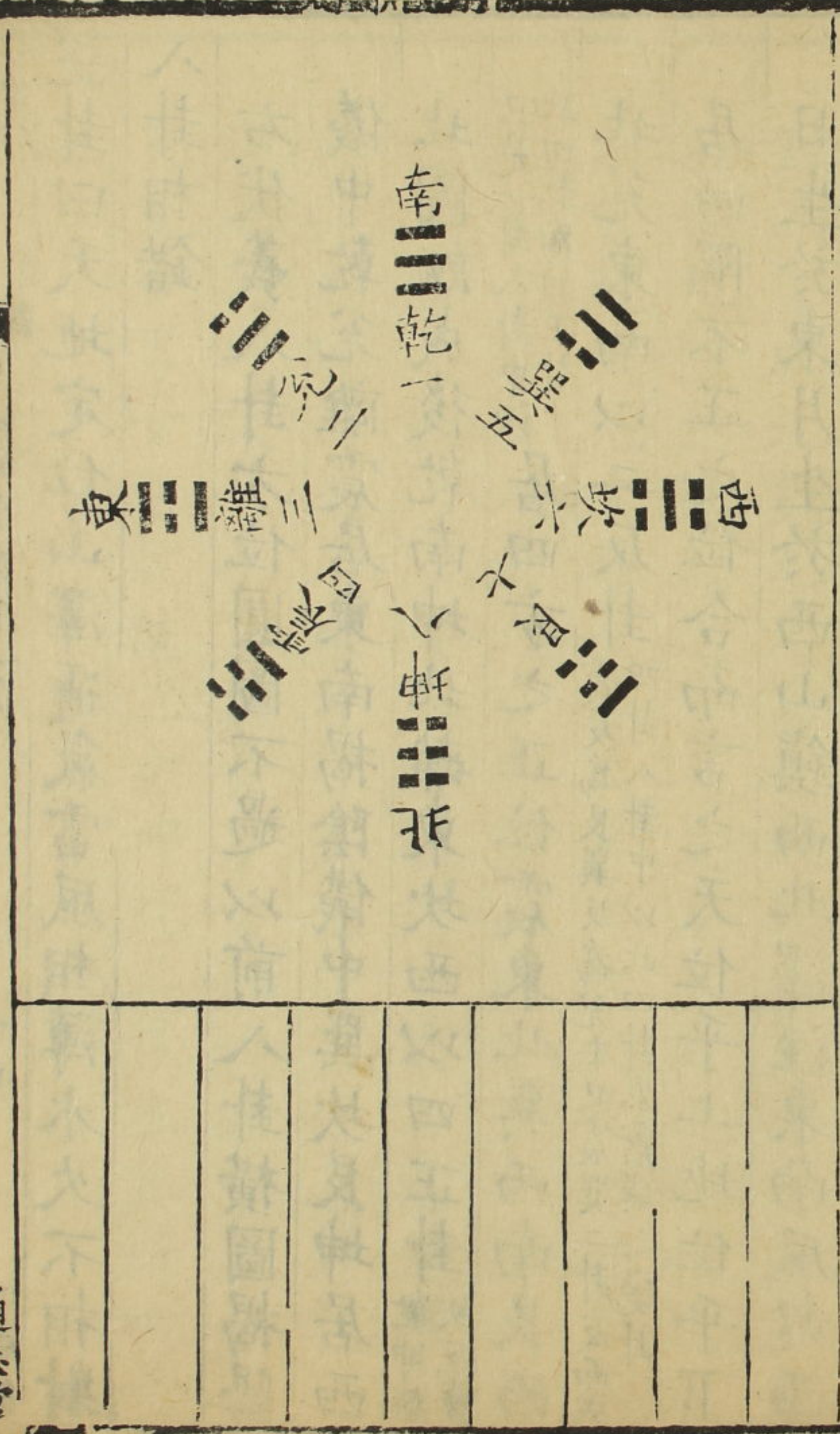

易大傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其
中矣

此明伏羲於前八卦上因而重之為六十四卦大
成之易也伏羲重卦亦不是連將三畫安頓在上
只是因八卦既成又自八卦上逐卦各生一陽一
陰則八分為十六卦十六卦上又各生一陽一陰
則十六分為三十二卦三十二卦上又各生一陽
一陰則三十二分為六十四卦而六畫卦成矣以
六十四卦橫圖觀之其卦亦首乾終坤重乾居一
重兌居二重離居三重震居四重巽居五重坎居
六重艮居七重坤居八乾一坤八之序亦不易焉

且前三十二卦一畫陽便對後三十二卦一畫陰
 前三十二卦一畫陰便對後三十二卦一畫陽
 陽兩邊各各相對莫非自然之序此伏羲先天之
 易邵子謂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是也
 朱子曰某看康節易了都看別人底不得他說箇
 太極生兩儀兩儀生四象又都无甚玄妙只是從
 來更无人識又荅林黃中曰邵子之前論重卦者
 多只是說并累三陽以為乾連疊三陰以為坤然
 後以意交錯而成六子又先畫八卦於內復畫八
 卦於外以旋相加而後得為六十四卦其出於天

理之自然與人為之造作蓋不同矣
 伏羲八卦方位圖

說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射
八卦相錯

右伏羲八卦方位圓圖不過以前八卦橫圖揭陽

儀中乾兌離震居東南揭陰儀中巽坎艮坤居西

北圖既成後乾南坤北離東坎西以四正卦乾坤離坎反覆

只是一卦八卦中以居四方之正位震東北巽西南艮西

北兌東南以二反卦震反為艮巽反為兌本只震巽二卦反而成四卦八卦中以此四卦為震巽之變卦

居四隅不正之位合而言之天位乎上地位乎下

日生於東月生於西山鎮西北澤注東南風起西

南雷動東北自然與天地大造化合先天八卦對

待以立體如此其位則乾一坤八兌二艮七離三

坎六震四巽五各各相對而合成九數其畫則乾

三坤六兌四艮五離四坎五震四巽五亦各各相

對而合成九數九老陽之數乾之象而无所不包

也造化隱然尊乾之意可見方八卦之在橫圖也

則首乾次兌次離次震次巽次坎次艮終坤是為

生出之序及八卦之在圓圖也則首震一陽次離

兌二陽次乾三陽接巽一陰次坎艮二陰終坤三

陰是為運行之序生者卦畫之成而行者卦氣之

運也乾坤父母也震巽長男女也坎離中男女也

艮兌少男女也乾統三女坤統三男本其所由生

也

然若依陰陽消長之次分節候未免疎密不齊氣

疎密一節先入於通釋先天圖圖下論之已詳但初葉謂卦氣盈縮蓋亦有說且即內八卦以推十二月之卦坎離陰陽之中者也又為日月周於一歲十二月之間故坎離各八卦不當月分所以疎密愈不同後以坎離日月之說太新削去不用今看來離日坎月乃易象正說共十六卦又誠不當月分未為不可故記

於此以相參考要之伏羲卦氣自是一樣坤復乾始與

文王十二月卦適同外餘皆不同文王自是一樣不可混而觀也天道左旋其運行之序自北而東東而南南而西西而北北而復東也

說卦傳曰雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

友人程直方道大引邵子曰先天學心法也故圖皆從中起萬化萬事生於心也以爲皆字是指說

卦天地定位及雷以動之兩節而言天地定位一節則圓圖乾坤從南北之中起山澤通氣則艮居坤之右兌居乾之左雷風相薄則震居坤之左巽居乾之右水火不相射則坎居正西離居正東是起南北之中而分於東西也雷以動之風以散之一節則方圖震巽自圖之中起雨以潤之則坎次巽日以烜之則離次震艮以止之則艮次坎兌以說之則兌次離乾以君之則乾次兌坤以藏之則坤次艮亦起圖之中而達乎西北東南也故曰皆從中起萬化萬事生於心也其論最爲的當且使說卦此一節亦有歸着實發啓蒙之所未發然而

此圖不過以前大橫圖分為八節自下疊上而成第一層即橫圖自乾至泰八卦第二層即橫圖自履至臨八卦以至第八層即橫圖自否至坤八卦圖既成後乾本在圓圖之南今轉而居西北內乾八卦居北外乾八卦居西坤本在圓圖之北今轉而居東南內坤八卦居南外坤八卦居東艮兌坎離震巽皆易其位子至亥十二辰正月至十二月四時卦氣皆右轉以應地之方泰在寅為正月乾在亥為四月否在申為七月坤在巳為十月蓋圓於外者為天方於內者為地地道右轉自東北至西南卦畫自然配合夫造化而震巽與恒益四卦亦適自中央而起乾坤則位乎西北東南泰否則位乎東北西南又有萬化萬事生乎心之象也邵子方圓圖起數法詳具于外篇

伏羲撰著求卦之法

說卦傳曰昔者聖人

伏羲

之作易也

畫六十四卦

幽贊於神明

而生著

幽贊默助之意中庸贊化育之贊神明天地之道著草屬著形類萬花似菊鄭氏通志史記著策傳天下和平王道得而著莖長丈餘其叢生滿百莖可以當大衍之數者三下有神龜守之上有雲氣覆之參天兩地而倚數觀變於陰陽

而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

此夫子言伏羲畫易欲教人用易故贊助天地之道而生著草以供卜筮之用倚數立卦生爻使人和順道德而理義窮理盡性而至命也乾鑿度云垂皇策者羲孔穎達云伏羲始用著夫有卦則有著信然矣

繫辭傳曰大衍之數五十著一叢百其用四十有九虛一象

分而為二以象兩將四十九著信手中分掛一以象三掛一策

小指間三才掛一象揲之以四以象四時以四數著歸奇於

扚以象閏奇餘也四揲左手所餘之策五歲再閏閏法五歲內无再

故再扚又四揲右手所餘之策再而後掛而後掛者前一變既足又曰

四營而成易四營者謂分二掛一揲四歸奇凡十有八變而成卦

變即易也凡三變成一爻十八變成六爻是成一卦計七十二營也

此夫子論伏羲教人所以揲著之法也大衍數五

十虛一不用取四十九著為一握信手中分置凡

左右次以左手取左策執之而以右手取右一策

掛左手小指間次以右手四揲左策觀其所餘或

一或二或三或四扚之左手無名指間次以右手

反過揲之策於左上過揲揲遂取凡右策執之而以

左手四揲之觀所餘策如前扚之左手中指間次

以右手反過揲策於凡右合兩手一掛二扚之策

置凡之西邊是謂一變再以兩手取凡左右見存

之策合之復四營如第一變之儀而置掛扚之策

於第一變掛扚之側是謂二變再以兩手取凡左

右見存之策合之復四營如前二變之儀而置掛

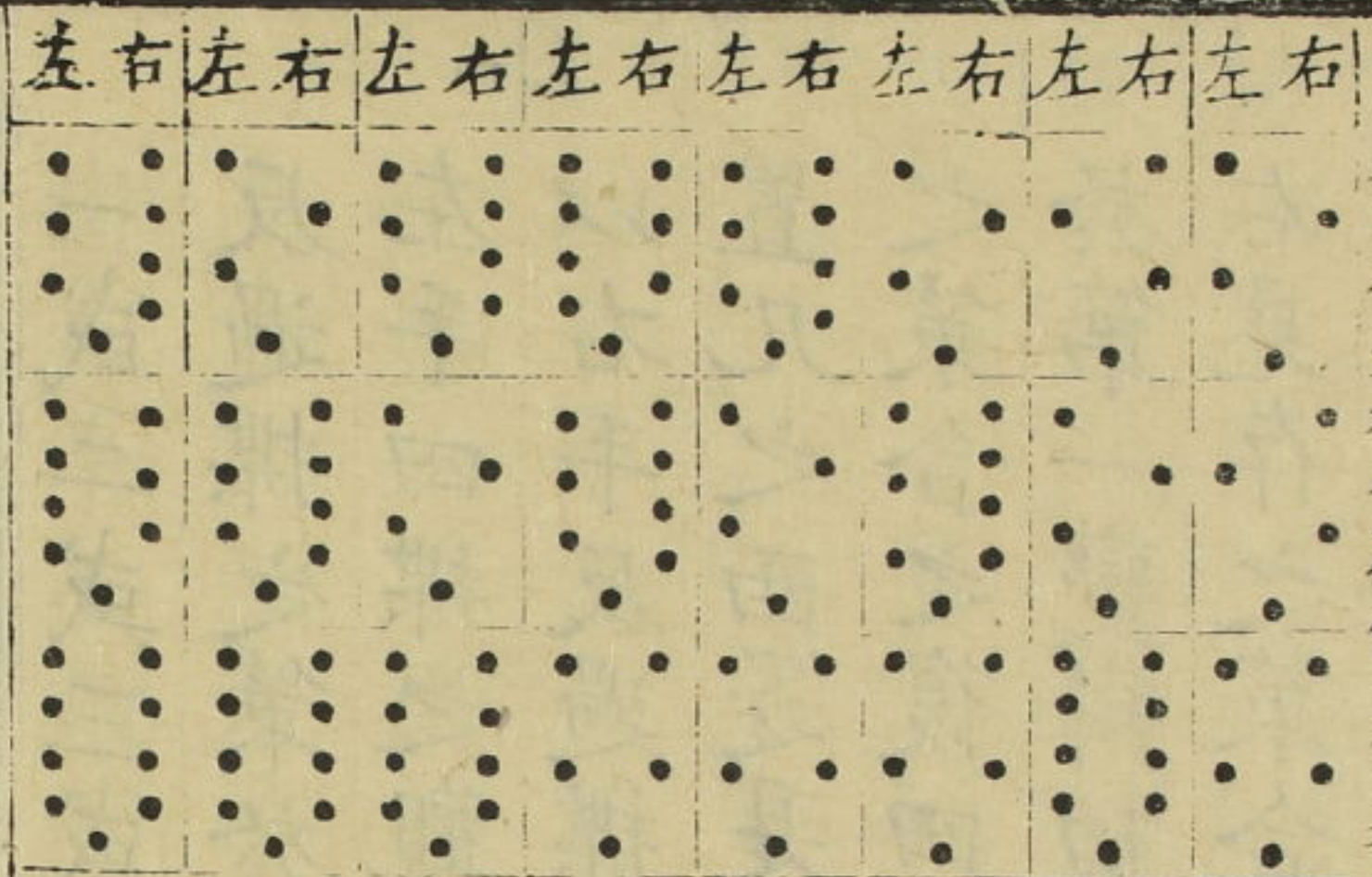
扚之策於第二變掛扚之側是謂三變乃觀三變

所得掛扚多少以畫第一爻如是每三變成爻十

八變成卦視其老少之變與不變以占事之吉凶

焉 詳見本義筮儀

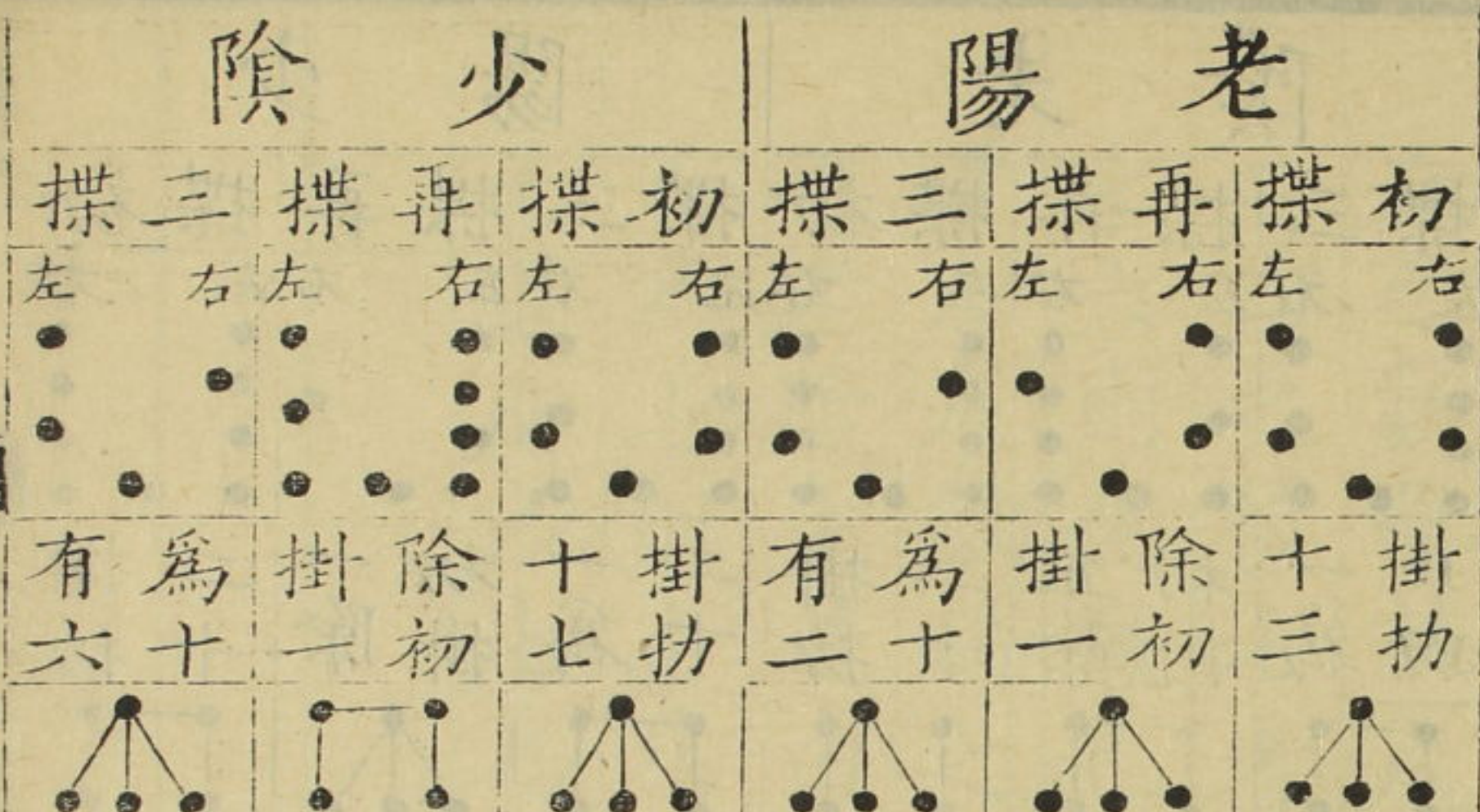
揲著所得掛扚之策圖

筮法初揲掛扚不五則九第二三揲不四則八五四為奇為少九八為偶為多五除掛一則四九除掛一則八

三揲皆奇是為老陽有乾之象通掛扚十三除初掛十二
 或初揲偶再揲三揲奇為少陰一偶在下巽象通掛扚十七除初掛十六
 或初揲奇再揲偶三揲奇亦為少陰一偶在中有離之象
 或初揲奇再揲奇三揲偶亦為少陰一偶在上有兌之象
 或初揲奇再揲三揲偶為少陽一奇在下震象通掛扚廿一除初掛二十
 或初揲偶再揲奇三揲偶亦為少陽一奇在中有坎之象
 或初揲偶再揲偶三揲奇亦為少陽一奇在上有艮之象
 三揲皆偶是為老陰有坤之象通掛扚廿五除初掛廿四

老少掛扚定九八七六之數

掛扚十三 其老陽三奇象圓而用全遂於上面掛扚除重初掛一外計三箇四於三箇四中各取一其策於上各列三策於下故三一之中各復九數 有三總三三之數則成九也

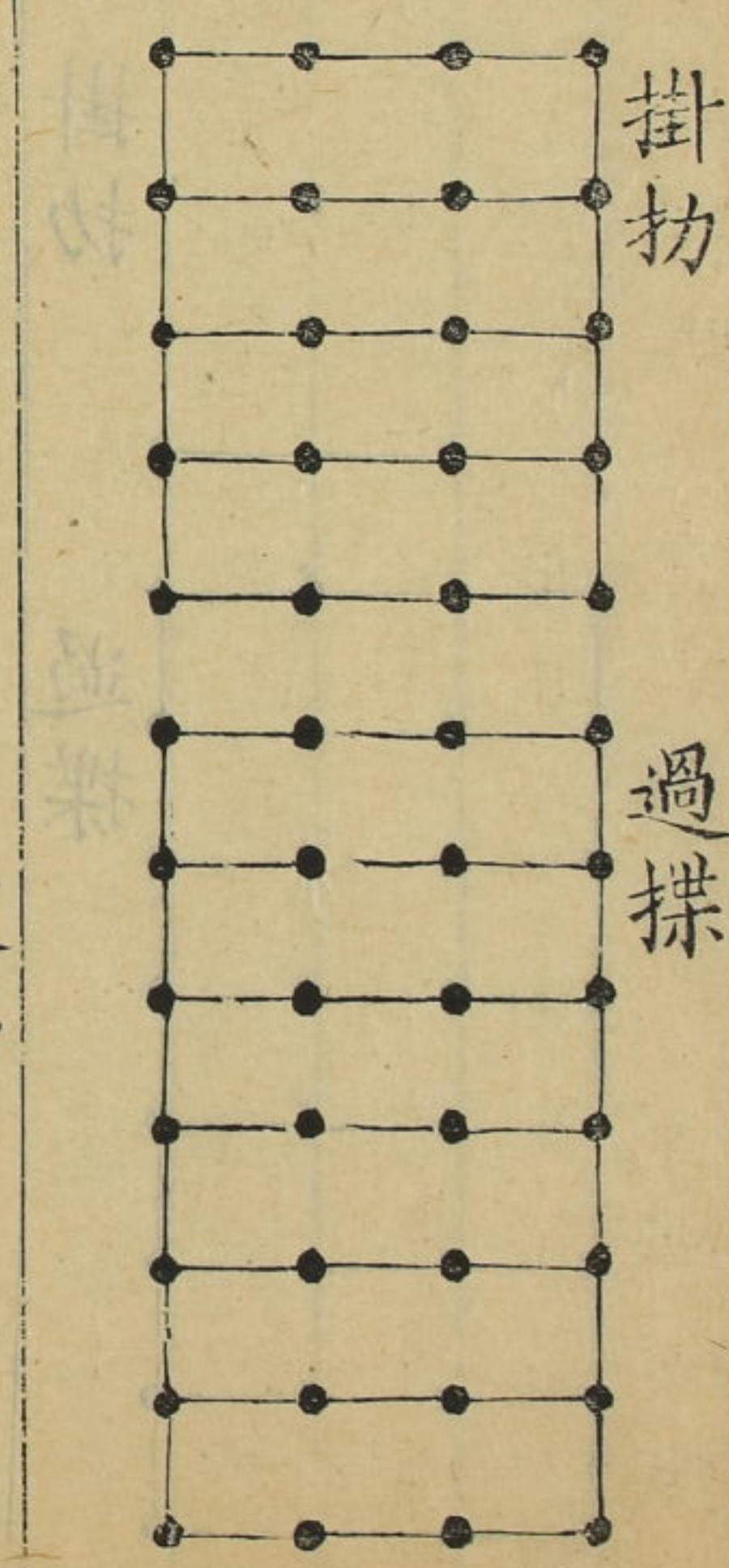
掛扚十七 其少陰一偶二奇以偶為主象方用半於掛畫扚一箇八中去四不用只用四又於四中拆取二策於上列二策於下故一二中復有二二奇象圓用全於掛扚二箇四中各取一策於上各列三策於下故二一中各復八有三總一二三之數則成八也

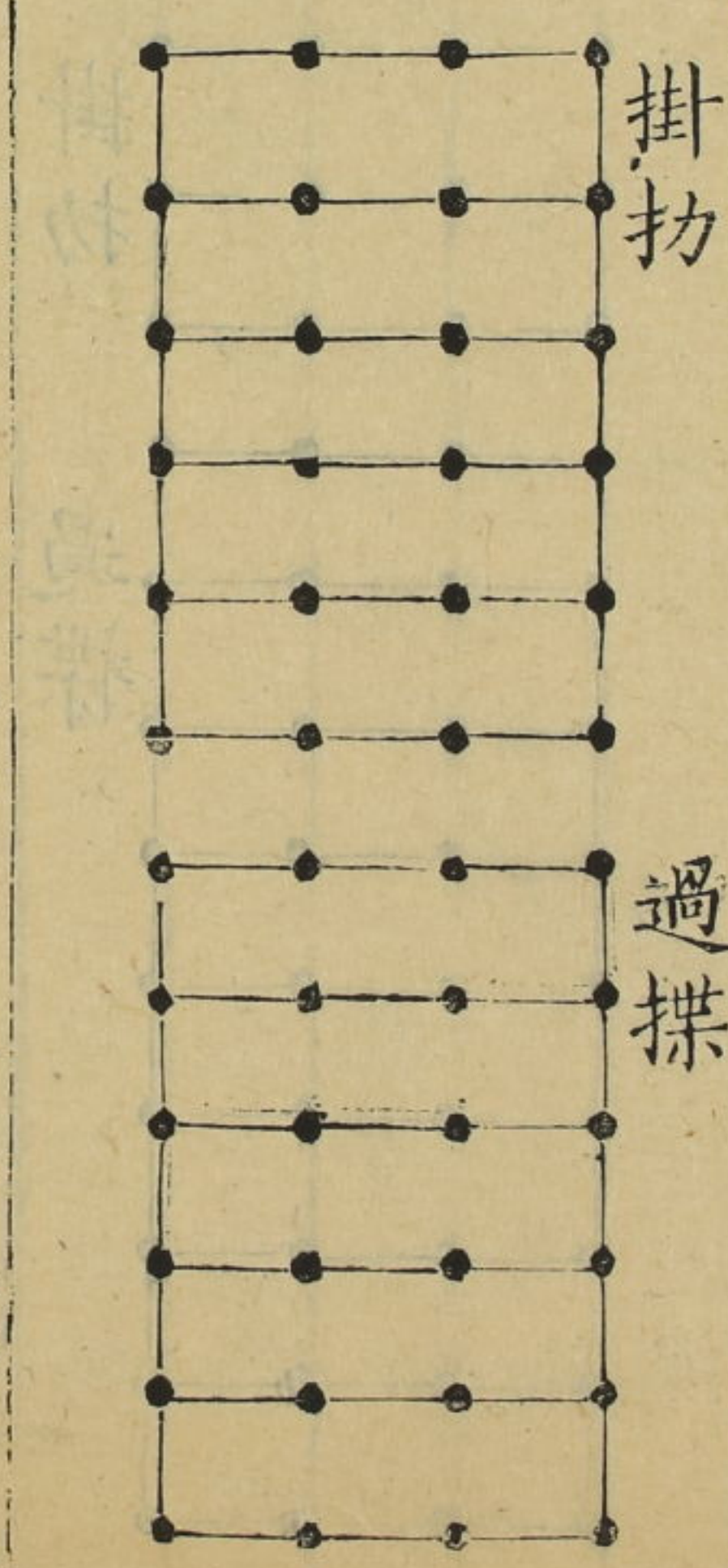

少 掛 廿一
除 初 掛 一
陽 二十 過 揲
七 二十八 四
七 之 數 也

老 掛 廿五
除 初 掛 一
陰 廿四 過 揲
六 亦 廿四 四
六 之 數 也

右案五十之著虛一用四十九四營之後又除初掛

一只以四十八策分掛 過 揲 而為此圖 掛 廿 過 揲 進 退 各 以 四 由 老 陽 掛 廿 進 一 四 為 少 陰 掛 廿 六 少 陰 掛 廿 六 進 一 四 為 少 陽 掛 廿 二 少 陽 掛 廿 二 進 一 四 為 老 陰 掛 廿 四 其 進 也 至 四 十 八 策 之 中 焉 止 矣 又 由 老 陽 過 揲 三 十 六 退 一 四 為 少 陰 過 揲 三 十 二 少 陰 過 揲 三 十 二 退 一 四 為 少 陽 過 揲 二 十 八 少 陽 過 揲 二 十 八 退 一 四 為 老 陰 過 揲 二 十 四 其 退 也 亦 至 四 十 八 策 之 中 焉 止 矣 進 退 皆 不 過 乎 中 也 舊 說 多 用 過 揲 以 定 九 八 七 六 之 爻 棄 掛 廿 不 用 朱 子 非 之 用 掛 廿 而 不 用 過 揲 辨 之 詳 矣 若 如 舊 說 則 四 揲 之

後棄所餘策足矣何必一掛兩劫之多端哉朱子謂用掛劫而不用過揲蓋以簡御煩以寡制衆最為得之

二老過揲當期物數圖

繫辭傳曰乾之策二百一十六乾六爻老陽過揲數坤之策百四

十四坤六爻老陰過揲數凡三百六十當期之日萬有一千五百

二十合乾坤與六子三百八十四爻三者過揲之數當萬物之數也

此以二老過揲數論若以二少過揲數論總數亦同今為圖于左或曰何以不論掛劫曰掛劫以生爻過揲以明數而或者乃捨掛劫并以過揲生爻誤矣

乾策二百六十 坤策百四十四

老陽過揲每爻三十六策

卅卅卅卅卅卅
□□□□□□
六六六六六六

六爻計二百一十六策
老陰過揲每爻二十四策

廿廿廿廿廿廿
××××××××
四四四四四四

六爻計一百四十四策

二老過揲計三百八十四爻數

合乾二老陽爻百九十二合乾

坤二策篇每爻三十六策百坤六

老策數九十二爻共六千子二

三百有萬九百一十二策合老策

六十一老陰爻百九十二千五

當一五千每爻二十四策百百二

期之百九十二爻共四千十當

日數十二六百丹八策合坤萬物

與六子陰爻筭數

二少過揲計三百八十四爻數

乾 六十六百策 坤 二十九百策

少陽過揲每爻二十八策	廿	廿	廿	廿	廿	廿	廿	廿	廿
六爻計一百六十八策	一	一	一	一	一	一	一	一	一
少陰過揲每爻三十二策	八	八	八	八	八	八	八	八	八
六爻計一百九十二策	二	二	二	二	二	二	二	二	二

合乾	坤二策	少策數	亦三萬	百六	十當	一期	日數
二篇	每爻二十八策	亦數	萬	一千	五千	二百	十二

少陽爻百九十二	合乾	每爻二十八策	坤六	九十二爻共五千子二	三百七十六策合少策	乾與六子陽爻筭亦萬	少陰爻百九十二	一千	每爻三十二策	五百	九十二爻共六千二十	一百四十四策合當萬	坤與六子陰爻筭物數
---------	----	--------	----	-----------	-----------	-----------	---------	----	--------	----	-----------	-----------	-----------

揲著占法

一爻變則以本卦變爻占

案左傳占法又不只就一爻占合本之卦體并互體 觀陳宣公筮公子完

之生可見

二爻變則以本卦二變爻占仍以上爻為主

案陳搏為宋太祖占

亦旁及諸爻與卦體

三爻變則占本之卦辭及卦體以卦體平分故也仍

以本卦為貞之卦為悔主在本卦 案啓蒙但云占本之爻辭然以晉侯屯陳之占

則并占卦體可見

四爻變則占之卦二不變爻仍以下爻為主

愚謂仍先觀本卦二

不變爻然後重在上之卦二不變爻而以下爻為主方備

五爻變則占之卦一不變爻

愚謂仍先觀本卦一不變爻然後以之卦一不變爻為主尤為詳備

六爻盡變則新成舊毀惟以之卦內外兩體占

乾坤占二用餘

占之卦

六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為

悔

并占上下兩體為全備

案伏羲易无文字只占卦體卦爻之象至文王周公
有辭矣就辭上占然卦爻辭固有與所占事意
相應者又有全不應者自以卦體卦爻象推測之
方驗大抵於辭上會處少於象上會處多也如乙
亥年六月旦日食既天漆黑久漸光時愚在祈門
桴溪李氏館以著筮之得大有之需上體三爻俱
變也法當以兩卦彖辭占求之辭未悟以本之卦

體占下體乾天不動上體以離日變坎月日在天
上倏變為月在天上矣以月掩日正日食象以南
方之離變北方之坎獨无意乎得非本卦彖辭所
謂元亨之兆歟此可以見占法矣

坤下 兌上 渙 巽木坎亦堅木剝剝巽伏兌金象方成舟楫又巽木行坎水象

震下 兌上 隨 初至四似辭牛象震馬象

坤下 震上 豫 坤為戶艮為門闕重門也艮手遇震木擊柝也暴客震躁也

艮下 震上 小過 震木兌金斷之艮土震動而有兌金揉之又上動下止柝曰之象

兌下 離上 睽 兌為巽木之反有弓象巽繩又弦象坎堅木兌金剝為矢象

乾下 震上 大壯 震木在上為棟乾在天下為宇兌澤而象震伏巽風象

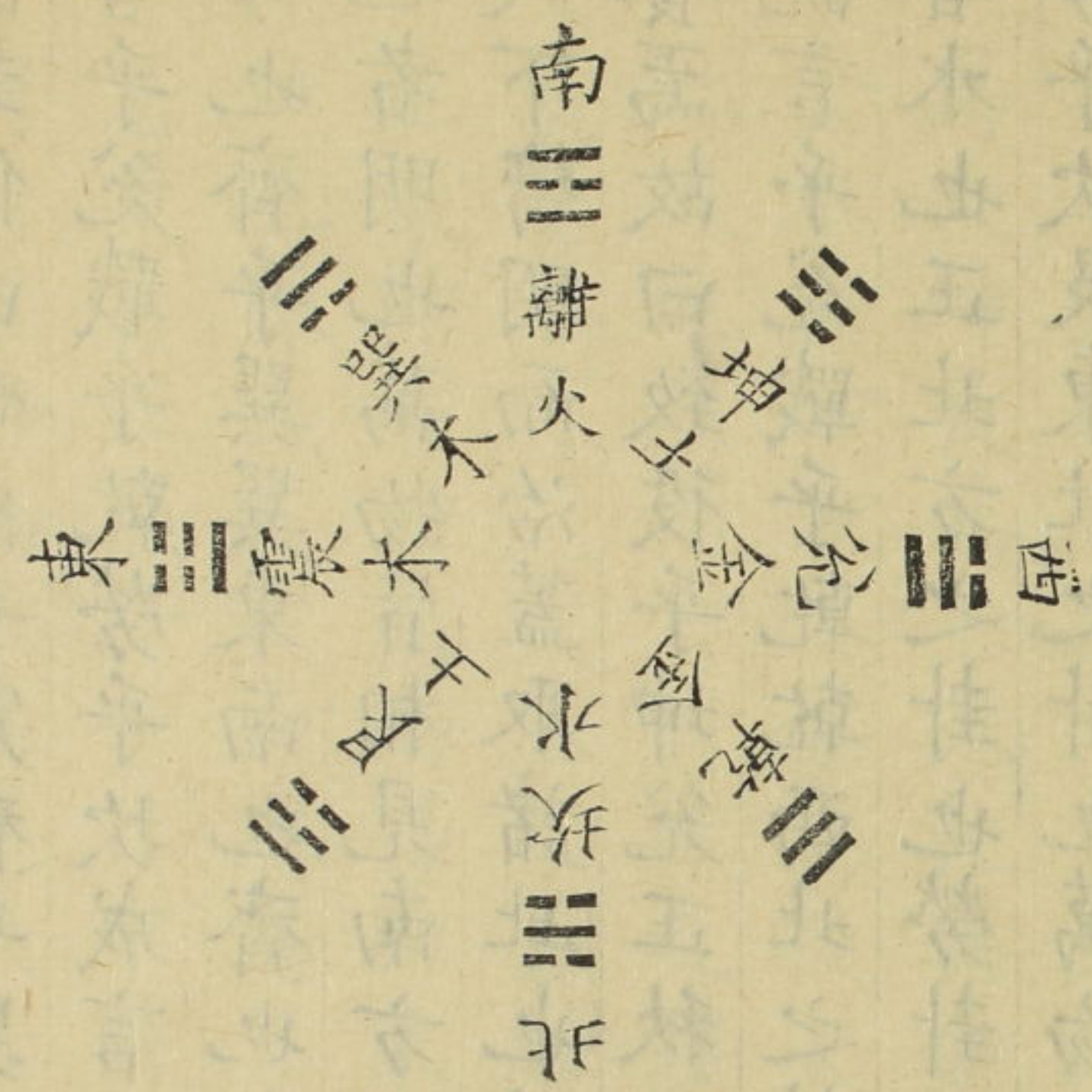
兌下 巽上 大過 巽木兌反體亦為巽木四陽在中有棺槨象

乾下 兌上 夬 乾兌本同生老陽判為二卦今復合成夬有書契判合象金氣行天又有潤木之象

愚謂此夫子述五聖人雖不假卜筮而用易所謂制器尚象之事也

文王易

文王八卦方位圖

朱子曰此圖若以卦畫言之震一陽居下兌一陰居上故相對坎一陽居中離一陰居中故相對巽一陰居下艮一陽在上故相對乾純陽坤純陰故相對亦是一說

見大全集

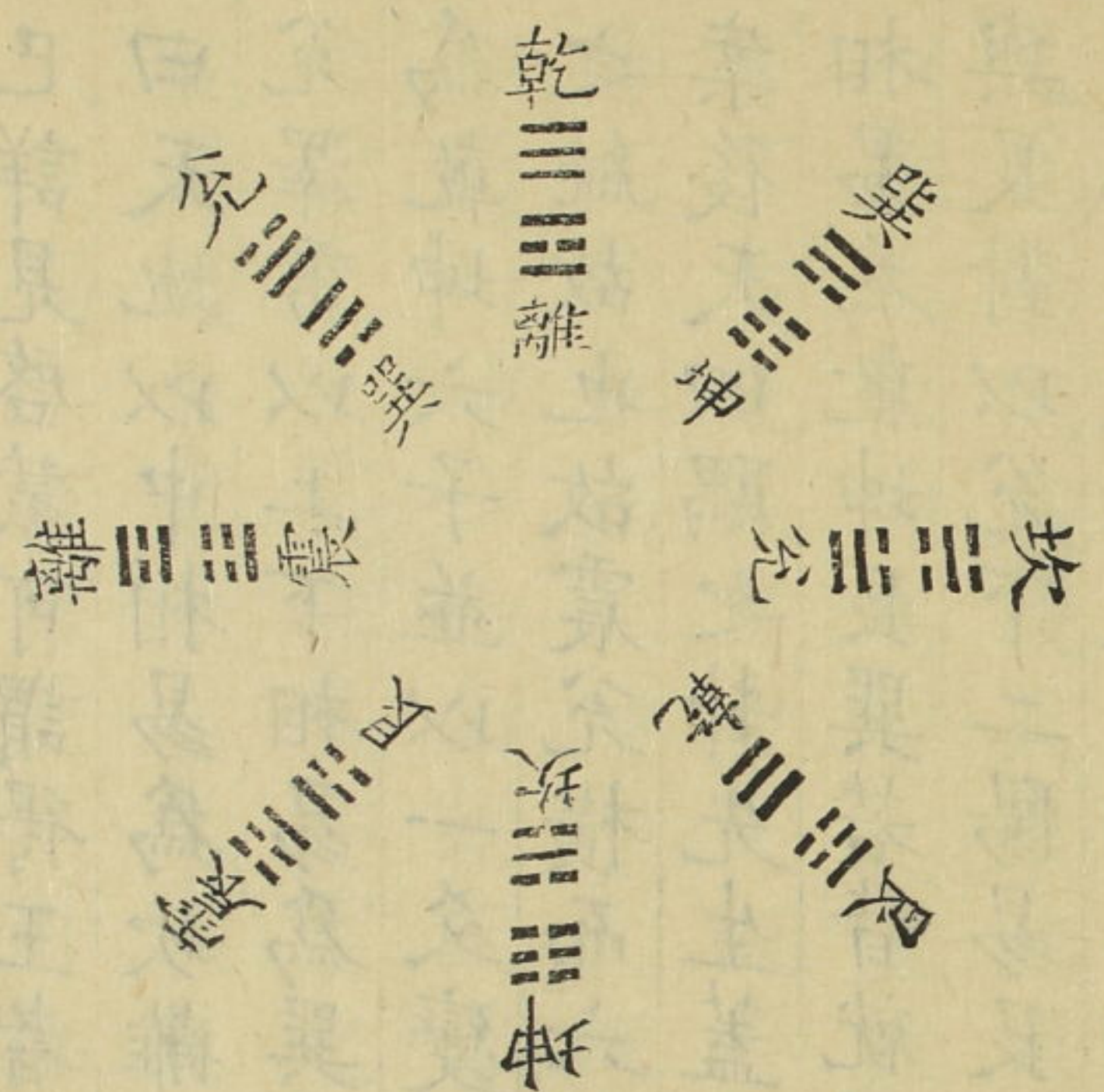
說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說
言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東
方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離
也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽
天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致
養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰
說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎
者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰
勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也
故曰成言乎艮

右文王八卦又自取東南西北四方之位及春夏

秋冬四時運行之序震東爲春巽東南春夏之交
離南爲夏坤西南夏秋之交兌西爲秋乾西北秋
冬之交坎北爲冬艮東北冬春之交震巽爲木離
爲火坤艮爲土兌乾爲金坎爲水春夏秋冬木火
金水與四方俱協焉後天八卦流行以致用又如
此天地之間有對待之體不可无流行之用有伏
義易不可无文王之易所以知得此爲文王者文
王彖坤有曰西南得朋東北喪朋正合此圖之方
位也陳氏友文曰離爲日大明生於東故在先天
居東日正照於午日中時也故在後天居南坎爲
月月生於西故在先天居西月正照於子夜分時

也故在後天居北在先天則居生之地在後天則居旺之地不特坎離後天卦位皆以生旺為序正南午位離火旺焉正北子位坎水旺焉震木旺於卯故震居東兌金旺於酉故兌居西土旺中央故坤位金火之間艮位水木之間兌陰金乾陽金故乾次兌居西北震陽木巽陰木故巽次震居東南皆以五行生旺為序此所謂易之用也若夫乾統三男於東北坤統三女於西南是入用之際男皆從父女皆從母各從其類也愚於說卦論之詳矣

文王改易先天為後天圖

內圖文王後天
八卦外圖伏羲
先天八卦案圖
而觀則知文王
本伏羲卦位以
成後天卦位者
其變易之意厥
有攸在矣

右文王改易伏羲卦圖之意邵子發明之朱子釋之
已詳見啓蒙可謂得王者之心矣盤澗董先生又
曰天地以中相易爲坎離水火以上下相易爲震
兌澤雷以上下相易爲巽艮風山以上下交相易
爲乾坤六子並以一爻變惟乾坤變其二爻陰陽
之純故也故震兌橫而六卦縱有自然之象矣愚
案後天四隅之卦先生蓋取先天艮巽震兌以縱
相易爲乾坤艮巽若皆就對宮取亦有說先天兌
與艮對以兌下二陽易艮下二陰則爲後天西北
角乾矣故先天艮初三兩爻復往易兌初爻爲陰
三爻爲陽則成後天東南角巽矣先天震與巽對

以震上二爻陰易巽上二爻陽則成後天西南角
坤矣故先天巽初三兩爻復往易震初爻爲陰三
爻爲陽則成後天東北角艮矣亦未爲不可若又
以先天乾坤爲變之主推之以定後天八卦又有
可言者先天乾中爻旣變坤中爻爲坎故天氣下
降而乾位西北坤中爻旣變乾中爻爲離故地氣
上騰而坤位西南乾旣當先天艮位故艮進位東
北當先天震位艮亦震之反也坤旣當先天巽位
故巽退位東南當先天兌位巽亦兌之反也若後
天東南二方震兌二卦亦因離旣往居乾位當後
天南方之卦離性炎上故先天離三爻變則爲後

天震矣坎既往居坤位當後天北方之卦坎性潤下故先天坎初爻變則為兌矣亦未為不可大抵易變易也橫斜曲直无往不通由人是取但未知文王初意果如何耳祇恐愈巧則愈失其真也盤澗先生此段不見梓本愚元貞乙未往先生家見其曾孫柄扁新齋首蒙以遺藁此段見教因得推廣師說云

文王六十四卦反對圖

☰☰ 乾

☷☷ 坤

☷☷ 坤

☰☰ 乾

☶☶ 艮

☳☳ 震

☵☵ 坎

☲☲ 離

☱☱ 兌

☴☴ 巽

☰☷ 小畜

☷☰ 大畜

☷☵ 泰

☵☷ 否

☱☱ 同人

☲☲ 離

☱☵ 謙

☵☱ 睽

觀 ䷓ 臨 ䷒

噬嗑 ䷔

復 ䷗

剝 ䷖

大妄 ䷘

頤 ䷚

大過 ䷛

坎 ䷜

離 ䷄

革 ䷰

震 ䷲

歸妹 ䷵

漸 ䷴

豐 ䷶

節 ䷻

中孚 ䷛

小過 ䷛

既濟 ䷾

文王序六十四卦皆以反對而成次第何謂對如

上經乾與坤對頤與大過對坎與離對下經中孚與小過對陰陽爻各各相對也何謂反如屯反為蒙既濟反為未濟一卦反為兩卦也對者八卦反者二十八卦而六十四卦次序成矣試嘗細攷之上經三十卦一百八十爻陽爻八十六陰爻九十四下經三十四卦二百丹四爻陽爻一百丹六陰爻九十八卦爻陰陽多寡參差不齊亦甚矣今以反對計之則上經以十八卦成三十卦下經亦以十八卦成三十四卦上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻共用三十六卦成六十四卦而卦爻陰陽均平齊整條理精密又

坎 坎
離 離

頤大過而後坎離終焉頤似離大過似坎固也頤初二五上變則為重體之坎大過初二五上變亦為重體之離矣

上經正卦凡六反卦二十四共用十八卦成三十卦

下經

艮 咸
巽 恒
震 遯
乾 大壯
坤 晉
離 明夷

咸恒夫婦之道既未濟水火之交不交為下經始終先儒謂以人道言也咸恒為下經之主自既未濟外諸卦皆艮兌巽震之會遇咸恒而後艮震遇乾而為遯壯亦為父之臨二男也

艮 遯
乾 大壯
坤 晉
離 明夷

遯壯而後惟晉明夷由離坤而成為母之臨中女雖无震巽艮兌然有互艮互震亦猶上經屯蒙雖无乾坤正體而實未嘗不互坤也

離 睽
兌 家人
巽 家人
震 解
坎 蹇
艮 蹇
兌 損
震 益
巽 益
乾 夬
坤 姤

晉明夷而後巽兌遇離而為家人睽家人睽而後艮震遇坎而為蹇解自遯至解八卦艮震巽兌之遇乾坤離坎也自成一局蹇解而後損益次之者咸十卦變之盡為損而艮上兌下恒十卦變之盡為益而巽上震下亦由上經乾坤十變而有否泰也

乾 夬
坤 姤
巽 姤
震 夬
離 夬
兌 夬
艮 夬
坎 夬
震 夬
巽 夬
乾 夬
坤 夬

損益而後兌巽遇乾而為夬姤亦為父之臨二女也乾體止於此

坤 萃
巽 萃
震 萃
離 萃
兌 萃
艮 萃
坎 萃
震 萃
巽 萃
乾 萃
坤 萃

夬姤而後兌巽遇坤而為萃升亦為母之臨二女也坤體止於此

坤 升
巽 升
震 升
離 升
兌 升
艮 升
坎 升
震 升
巽 升
乾 升
坤 升

升無妄

坤 升
巽 升
震 升
離 升
兌 升
艮 升
坎 升
震 升
巽 升
乾 升
坤 升

升無妄

坤 升
巽 升
震 升
離 升
兌 升
艮 升
坎 升
震 升
巽 升
乾 升
坤 升

升無妄

坤 升
巽 升
震 升
離 升
兌 升
艮 升
坎 升
震 升
巽 升
乾 升
坤 升

升無妄

周易卷之九

三十七

通志堂

萃升而後兌巽遇坎而成困井

困 兌 巽 坎

困井而後兌巽遇離而成革鼎自夬至鼎八卦皆兌巽之遇乾坤坎離也又自成一局

革 兌 巽 離

革鼎而後震艮純卦次之

震 艮 震 艮

震艮而後艮巽兌震又自相遇而為漸歸妹亦成恒下二體合為漸上二體合為歸妹也

漸 艮 巽 兌 震

漸歸妹後震艮遇離成豐旅

豐 震 離 震

豐旅而後巽兌純卦次之

巽 兌 巽 兌

巽兌又自出而遇坎成渙節

渙 兌 巽 坎

渙節後兌巽艮震自相遇為中孚小過亦成恒上下二體交互相重成卦也成恒一變損益再變漸歸妹三變中孚小過陰陽各從其類焉

中孚 兌 巽 艮

中孚小過後離坎重為既未濟為下經之終中孚小過似離坎固也中孚二三四五各易位則為離小過二三四五各易位亦為坎矣

既濟 坎 離 坎

既濟未濟對自

未濟 離 坎 離

下經正卦凡二反卦三十二亦十八卦成三十四卦

右文王演易姜里取伏羲六十四卦分為上下經三

篇大抵本先天圓圖以東西南北四方正卦乾坤坎離為上經之始終以西北隅艮東南隅兌合而為咸西南隅巽東北隅震合而為恒四隅反卦為下經之始而終以既濟未濟則亦坎離之交不交也故乾坤坎離四純卦皆居上經震艮巽兌四純卦皆居下經又以反對為次非復先聖之舊夫子序卦直以卦名發其次第之義他則未及今觀反對之序上經自乾至離共用十八卦反對為三十四卦下經自咸至未濟亦用十八卦反對為三十四卦有十八變而成卦之象乾數九二九為十八坤數六三六亦十八既奇其畫六坤偶二六一十二合之則為三十六亦十八思已作反對圖并說附本義末今為全圖于此然上下經豈無以為之主者乎蓋嘗思之

天地為萬物之祖乾坤為六十四卦之祖不易之論也然以六十四卦分上下經則乾坤為上經之首即為上經之主而終之以坎離餘震艮巽兌與坎離之餘卦皆其遇也故八卦各體散見於上經者乾坤最多各十有二而震艮各七巽兌各四坎八離六而已以咸恒為下經之首即為下經之主艮兌巽震是也而終之以既濟未濟亦坎離也餘乾坤坎離皆其過也故八卦各體散見於下經者兌巽最多各十有二震艮各九而乾坤各四坎八離十而已此上經自坎離外无一卦无乾坤下經自既未濟外亦无一卦无艮兌震巽上經自乾坤

而後三陰三陽之卦凡六乃乾坤之三變泰否乾坤之三陰三陽交不交也隨蠱乾坤之三陰三陽雜居也噬嗑賁乾坤之三陰三陽分布也餘則乾坤兩體各司其卦下經自咸恒而後艮兌震巽相重之卦亦凡六乃咸恒之三變損益咸恒之首變咸變盡為損而艮上兌下恒變盡為益而巽上震下猶上經之有泰否也漸歸妹咸恒之再變咸恒之下二體艮巽合而為漸咸恒之主二體兌震合而為歸妹猶上經之有隨蠱也中孚小過咸恒之三變咸恒上下二體交互相重以咸下體艮遇恒上體震則為小過以咸上體兌遇恒下體巽則為

中孚亦猶上經之噬嗑賁也餘則艮兌巽震各司諸卦焉然乾坤三變必一吉而一凶泰隨賁吉而否蠱噬嗑凶矣咸恒三變亦必一吉而一凶益漸中孚吉損歸妹小過凶矣或曰乾坤艮兌巽震分主上下經固也而上經屯蒙隨蠱噬嗑賁頤大過八卦乃艮兌巽震之合无乾坤正體下經遯壯晉明夷夬姤萃升八卦乃有乾坤非盡艮兌巽震之合體文王序卦何不徑以十六卦兩相博易則非特上經自坎離外无一卦无乾坤正體而下經自既未濟外艮兌巽震兩兩相從正體之卦尤无間斷

今下經晉明夷无艮兌巽震之正體只有互體之艮震

不亦可乎曰聖人之智豈不

及此而必為是者其意誠不欲使上下經截然為
 乾坤截然為艮兌巽震於以見男女有從父母之
 象父母有臨男女之象而又不害其為上下經雖
 不盡有主卦之正體而亦未嘗无可取之乾坤艮
 兌巽震乎上經屯蒙有互體坤隨蠱噬賁頤大過實分具
 乾坤三陰三陽之體下經晉明夷有艮震互體此猶分
 陰分陽陰陽又互為根正易之妙處眾人固不識
 也以此求之庶乎可以竊窺文王之心而其間關
 節脉理之通默而識之又存乎其人焉今各見兩兩
 相從卦下呂
 氏曰易變易也天下有可變之理聖人有能變之
 道反需為訟泰為否隨為蠱晉為明夷家人為睽
 此不善變者也反剝為復遯為壯蹇為解損為益

困為井此善變者也文王示人以可變 則危
 可安亂可治特在一轉移間爾後天之學其以人
 事贊天地之妙與見要
 指又嘗合上下經始終而論之
 乾坤天地也坎離水火也以體言也咸恒夫婦也
 既未濟水火之交不交也以用言也上經以天道
 為主具人道於其中下經以人道為主具天道於
 其內三才之間坎離最為切用日月不運寒暑不
 成矣民非水火不生活矣心火炎燥而不降腎水
 涸竭而不升百病侵陵矣故上下經皆以坎離終
 焉又見本義以
 針戶圖證下

文王作六十四卦卦下辭

文王序卦後以伏羲易但有卦畫无文字遂以逐卦下作為卦辭名之曰彖辭左傳名之曰繇辭彖者斷也所以斷一卦之吉凶如乾卦元亨利貞一句坤卦元亨利牝馬之貞以下是也六十四卦皆然文王之易所以首乾次坤者蓋本天地之位著君臣上下之分以紀綱人極今觀乾坤二卦彖辭利貞安貞吉之訓可以見文王之心矣此其所以三分有二

道化廣及人心歸之者眾非謂已有紂三分有二之土地也以服事殷也要之文王彖辭

只是卜筮占決之辭亦多取象及卦變卦變多於往來二字上見如泰

小往大來否大往小來又分明易見者已解見泰卦辭下大抵皆因占以寓教如言利貞

不言利不貞言貞吉不言不貞吉之類貞便是一箇正固底道理文王作卦辭雖未嘗明言太極然所謂正理是即所謂太極矣故孔子發之

文王九卦處憂患圖

文王九卦處憂患圖

☰ 乾上 履德之基也 履和而至 履以和行

☷ 坤上 謙德之柄也 謙尊而光 謙以制禮

☳ 震下 復德之本也 復小而辨於物 復以自知

☱ 巽下 恒德之固也 恒雜而不厭 恒以一德

☱ 震上 損德之脩也 損先難而後易 損以遠害

☱ 震上 益德之裕也 益長裕而不設 益以興利

☵ 坎下 困德之辨也 困窮而通 困以寡怨

☵ 坎下 井德之地也 井居其所而遷 井以辨義

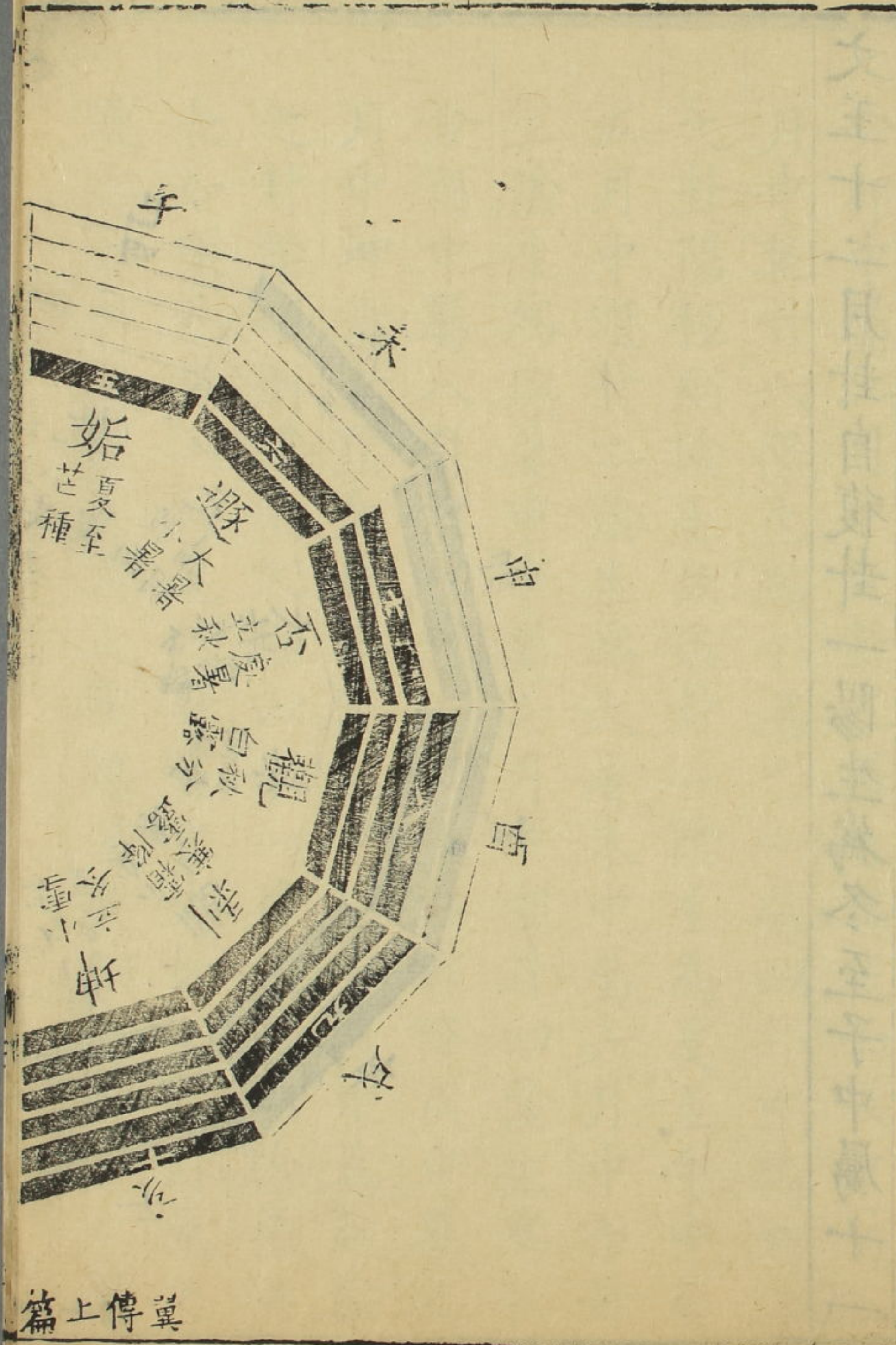
☱ 巽上 巽德之制也 巽稱而隱 巽以行權

易繫辭傳曰易之興也其於中古乎作易者其有憂

患乎是故履德之基也 止巽以行權

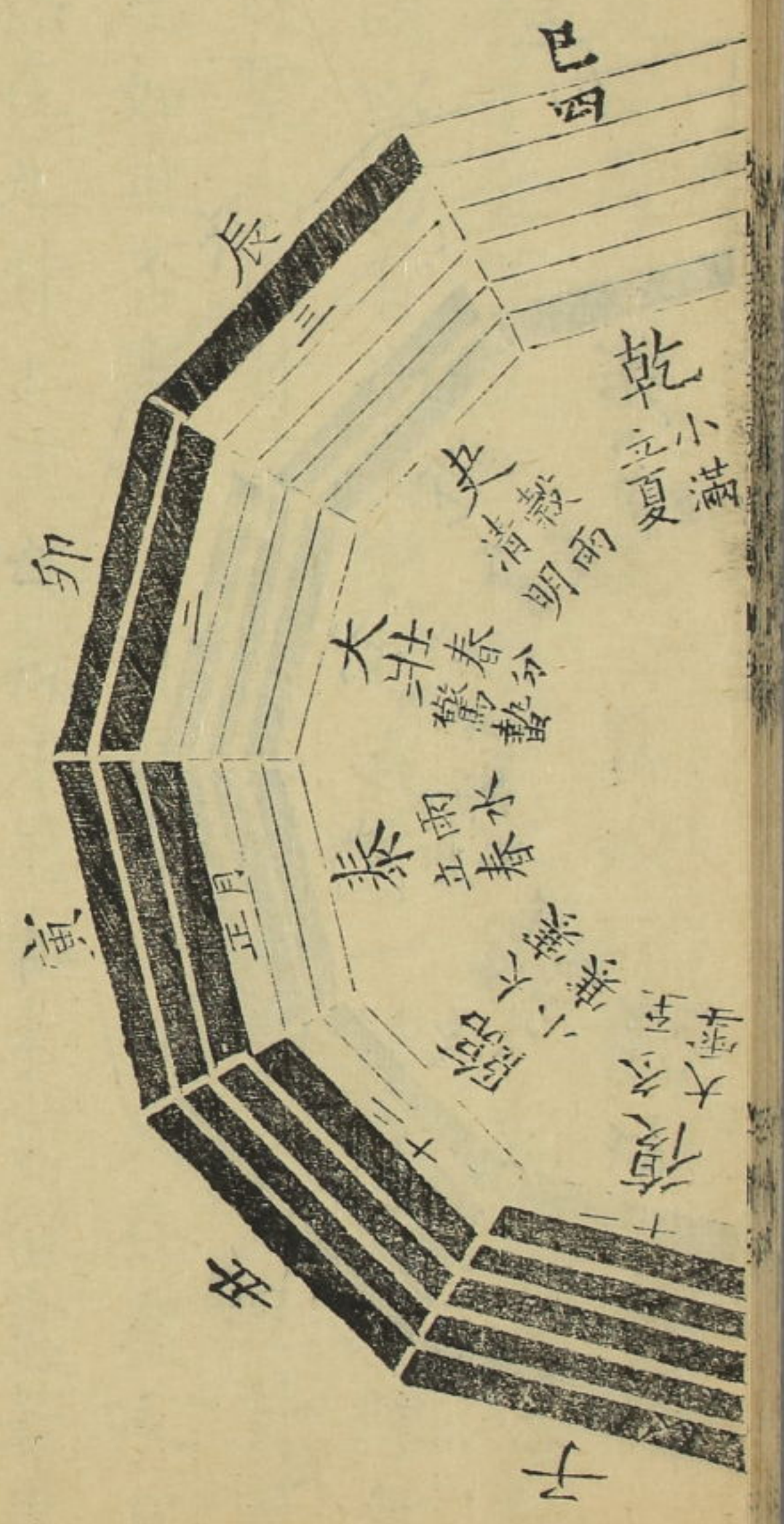
此夫子發明文王處憂患不假卜筮用易之事豈所謂以動者尚其變之義乎一陳卦德二陳卦材三陳聖人用卦皆有次第然易豈止此九卦可處憂患如屯否蹇剝皆可也蓋道理只在聖人口頭偶然在九卦上說文義亦足初未嘗留意若更添幾卦更減幾卦皆可舊看九卦於三畫八卦內七卦有取獨无取於離以為聖人晦明之意然有互體離在焉實未嘗不明也又以太巧不入之本義纂注後今姑記於此

文王十二月卦氣圖

篇上傳翼

文王十二月卦自復卦一陽生為冬至子中屬十一月中臨卦二陽生為大寒丑中屬十二月中泰卦

三陽生為雨水寅中屬正月中大壯四陽生為春
 分卯中屬二月中夬卦五陽生為穀雨辰中屬三
 月中乾卦六陽生為小滿巳中屬四月中為純陽
 之卦陽極則陰生故姤卦一陰生為夏至午中屬
 五月中遯卦二陰生為大暑未中屬六月中否卦
 三陰生為處暑申中屬七月中觀卦四陰生為秋
 分酉中屬八月中剝卦五陰生為霜降戌中屬九
 月中坤卦六陰生為小雪亥中屬十月中為純陰
 之卦陰極則陽生又繼以十一月之復焉陰陽消
 長如環无端不特見之卦畫之晷如此而卦氣之
 運亦如此自然與月之陰陽消長相為配合大傳

所謂易與天地準故能彌綸天地之道於此亦可見其一端所以知得十二月卦屬文王者以文王卦下之辭復卦七日來復臨卦八月有凶之類可見此圖既成以四時之氣配四方之位雖與文王序卦先後不協實自然與伏羲六十四卦圓圖之位次合卦氣流行之接卦畫對待之妙陰陽盛衰消長相為倚伏之機備於此圖十二月卦中矣案朱子本義伏羲六十四卦橫圖用黑白以別陰陽之荅袁樞曰黑白之位亦非古法但今欲易曉且為此以寓之耳今愚本文公法作為此圖白者為陽黑者為陰了然在目矣

周公易

周公作三百八十四爻下之辭

如乾卦初九潛龍勿用坤卦初六履霜堅冰至之類是也爻辭取象尤多所以明一爻之吉凶大抵卦分兩體以象言則只是兩象以人言則只是兩人爻分六爻以象言則分為六象以人言則分為六人與卦體全不同矣各據卦爻而論可也謂爻辭為周公作者易初无明文馬融王肅姚信謂周公作爻辭孔穎達正義正義易疏是也引說者云爻辭中有說文王處如升卦六四王用亨于岐山之類武王克商之後始追號文王為王若爻辭並是文王作

不應文王自說王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不冝豫言箕子之明夷又左傳韓宣子適魯見易象而知周公之德晁說之曰韓宣子見易象是古人以卦爻統名之曰象也故曰易者象也其意深矣驗此諸說以為卦辭文王爻辭周公馬融陸績之徒並用此說今依而用之愚案孔氏所引諸說證據甚明而箕子之稱尤足以見其決非文王所作也餘見後辨疑內右伏羲六十四卦文王卦下之辭周公爻下之辭通

稱曰經

孔氏正義曰子夏傳云雖分上下二篇未有經字經字後人所加不知起自誰始案前漢孟喜喜易本云分上下二經是子孟喜之前已題經字其篇題經字雖起於後其稱經之理久在於前矣又案陳氏臯曰六經首書皆不曰經惟易稱上下經說者援孟喜本分上下經是喜以前已題經字矣又鉤命訣云曾子問於孔子曰孝經與易何以得稱經則孔子時已稱經矣此識緯之言未可必信臯以為孔子始題以記之故有上下經之號也

孔子易

孔子作十翼之辭

孔穎達曰十翼之辭以為孔子所作先儒更无異論但數十翼亦多家既文王易經本分為上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家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今亦依之朱子本義亦然又案胡公旦謂彖一大象二小象三乾文言四坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十且謂孔氏說非胡公瑗謂上彖下彖大象小象文言上繫下繫說序雜為十翼皆朱子所不取今姑記以備看漢上朱氏曰十翼本與周易異卷前漢費直傳古文周易以彖象繫辭文言解說上下經是也費氏之

易至馬融始作傳融傳鄭康成康成始以彖象連卦辭爻辭魏王弼又以文言附乾坤二卦故自康成而後其本加彖曰象曰王弼而後加文言曰至於文辭連屬不可附六十四卦之爻則仍其舊篇今繫辭上下說卦序卦雜卦是也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便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漢上所引證極有功東萊先生所深取觀此則十翼本與周易異卷詎不信然

彖上傳第一

上經三十卦

彖下傳第二

下經三十四卦

彖傳如乾卦彖曰大哉乾元以下坤卦彖曰至哉坤元以下是也文王卦下之辭正是彖辭孔子於繫辭傳有曰彖者言乎其象也象指卦象又曰知者觀其彖辭則思過半矣所謂彖正謂文王卦下之辭也彖傳者乃是孔子贊易十篇之二先儒附其辭於彖下故加彖曰以別之若曰孔子贊文王卦下之辭云彖之意如此也孔子雖是贊文王卦辭然多自發明已意以解伏羲卦不盡同於文王如乾元亨利貞文王本意只作占辭以為筮得此

卦六爻皆不變或一卦內有三爻變皆用彖辭占

若得此卦其事大亨而利在貞正耳孔子却自作

四德解又其間多說卦變此卦自某卦來說卦變凡二十卦訟

泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽家人解升鼎漸渙節皆孔子所自發其意者也文

王間亦有取卦變處孔子自取尤多

象上傳第三上經三十卦大小象

象下傳第四下經三十四卦大小象

象有大象說一卦兩體之象一卦如乾是一卦兩體如乾有乾上乾下是也乾卦大象曰天行健君子以自彊不息之類此是孔子所自取六十四卦大象如乾則統象於天坤則統象於地象屯以雲

雷象蒙以山泉先聖文王周公所未嘗有也漢上朱氏

曰史墨對趙簡子曰在易卦雷乘乾曰大壯觀此

則雷在天上大壯之類有卦則有此象矣如曰君

子以非禮勿履則孔子所繫之大象也愚謂漢上

說非是如雷如天等象往往古或有之却未嘗有

人將作大象如此齊整若謂有卦則有此象固是

如此但雷在天上大壯一句之類既非文王又非

周公將屬之誰作乎且孔子小象必自為卷大象

首句既非我作何故襲而取之乎必不然也史墨

三字但與易象意似而文又不同使執此盡疑夫

子大象最為學者之通患愚恐後遷不能无惑故

不可不辨或曰象述伏羲彖述文王而象在彖後者孔穎達謂象是孔子所述其肯先文王乎此論得矣看來六十四卦大象與卦彖爻義全不相蒙又別是說一道理自是孔子解說伏羲一卦兩體又不蹈文王周公之義也只合自作一處為是有小象乃逐爻解周公三百八十四爻之辭如乾初九爻下象曰潛龍勿用陽在下也之類是也漢上曰仲尼繫三百八十四爻之象文皆中律是謂少而法多而類世罕知者故陸氏作傳諧音以發其繫體

繫辭上傳第五 天尊地卑以下

繫辭下傳第六 八卦成列以下

易始有卦爻文王繫卦辭周公繫爻辭正是繫辭而孔子所作繫辭乃是繫辭之傳也故繫辭傳中言聖人繫辭者六曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶曰聖人有以見天下之動繫辭焉以斷其吉凶 兩出曰繫辭焉所以告也曰繫辭焉以盡其言曰繫辭焉而命之皆指文王周公卦爻辭言也若繫辭上下傳則是孔子統論一經之卦爻大體凡例如論先聖作易之由則見於包義氏仰觀俯察及易有太極及河圖洛書數章如論用易之法則見於大衍之數五十章與夫卦爻之剛柔象數之變

化三極之道幽明之故鬼神之情狀皆搜抉无隱
 若徒有上下經而无繫辭傳則象數之學不明理
 義之微莫顯易亦竟无以致用於萬世而適乎仁
 義中正之歸矣其可哉繫辭有稱大傳者因太史
 公引天下同歸而殊塗一致而百慮為易大傳太
 史公受易於楊何何之屬又著易傳行世曰大傳
 者別楊何之徒所為傳耳向來科場中遇出繫辭題目於冒子
 後入官題處多稱大傳曰云云蓋本
 諸此今久不復見此矣吁繫辭中有稱子曰者文公本義謂疑皆後
 人所加也

文言傳第七

乾坤二卦文言為諸卦之例文飾其辭以言之發

明義理為多

歐公曰文言夫子自作不應自稱子曰恐非夫子文言
 之全篇漢之易師擇取真文以解卦體至有所不取則
 文斷不屬故以子曰起之也其先何謂
 而後言子曰者乃講師自為問答之言

說卦傳第八

說卦首論聖人生著立卦次及伏羲文王卦位不
 同次論八卦之象甚備其象多是夫子所自取不
 盡同於先聖漢儒以來千五百餘年未能勘破此
 義以為夫子只是彙括前聖所取之象求之於經
 又不合是以言象多牽合傳會而不得其說愚嘗
 謂數聖取象各有不同故說卦言象求之於經不
 盡合蓋夫子自取之象為多不必盡同於先聖若
 分文王周孔之易各自求之坦然明白矣此說似

謙 豫 小過 中孚

噬嗑 賁 豐 旅

兌 巽 離 坎

隨 蠱 小畜 履

剝 復 需 訟

晉 明夷 大過 頤

井 困 既濟 未濟

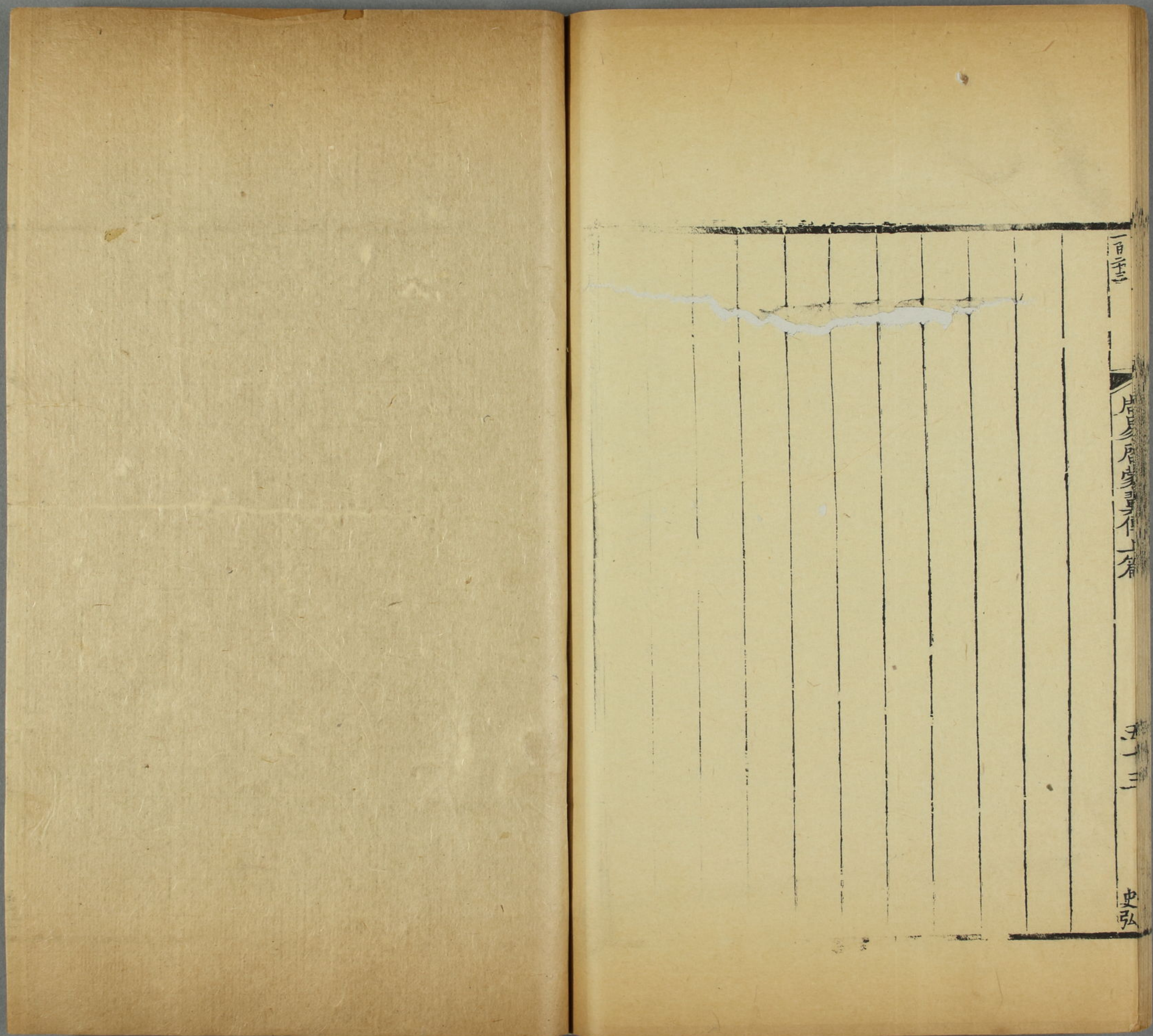
姤 歸妹 漸 夬

右夫子十翼皆名之曰傳然由夫子視前聖則二篇為經卜翼吳仁傑曰或者謂聖人之書不當捨經稱傳案易音義經者常也法也傳以傳述為義經之為言以其可為萬

之常法傳則述前人之作如是而已非必尊經而卑傳十翼之文述而不作其體傳也其言經也豈害其為聖人之書乎況史稱孔子讀易而為之傳則傳也者孔子之所自名非後人名之也由孔子而來至于千萬世卦爻十翼通稱之曰易經也

周易本義啓蒙翼傳上篇

後學 成德 校訂

一百五

片屋家書作一箱

五十三

史弘

