

通志堂經解

仁12
1411
1057

鄱陽董氏周易會通序

周易會通一十四卷題曰經傳集程朱解附錄纂注
冠以凡例十條經傳歷代因革一卷而以啓蒙五贊
筮儀附錄纂注終焉鄱陽董真卿季真父所編集也
金華吳正傳駁之謂朱子之義自與程傳體制不同
不當強求其通而季真自序則云自包犧氏作易至
於文王周公不知幾年而後有卦爻之辭由文王周
公至於孔子五百餘年而後有十翼由孔子至程朱
子千五百餘年而後有傳義今距程朱子百有餘年
乃敢析合經傳集四聖二賢及歷代諸儒之說以備
一書其亦勇於自任者矣季真爲深山先生之子槃

澗先生之從子受學於雙湖胡氏勿軒熊氏胡之學本於其父玉齋玉齋師毅齋沈氏沈學於介軒董氏董學於勉齋黃氏熊之學本於進齋徐氏徐學於節齋蔡氏蔡又為勉齋之友當時師弟子授受淵源可攷皆本於程朱子者也其曰程子主理義朱子主象占求朱子象數之易得其旨因朱子以求程子理義之易又於諸家之易理之所聚而不可遺理之所行而無所礙者相與發明之故雖林黃中袁機仲之說雙湖詆為惑世誣民者季真或有取焉其亦善於言易者矣

康熙丁巳二月納蘭成德容若序

周易經傳集程朱解附錄纂註序

太極泄而為圖包犧氏則之以畫卦如根幹之有條枚橫豎方圓往來交互變通不窮而謂之易大之天地日月小之萬物萬事之象與理莫不畢具文王周公孔子繫之以辭者名曰周易於是四聖之書與天地並其書廣大精深未易窺測先儒傳註逮程朱子至矣盡矣詎非宋易乎然文有古今之異義有理象之殊今易則自費直鄭玄以孔子彖象之傳附釋正經之末而參解文王周公彖象經文之間并附文言則始於王弼程傳主理義而仍其舊古易則自呂微仲晁以道始復而未盡呂伯恭復分犧文周公上下

經六十四卦為經二篇而以孔子十翼為傳十篇各自為卷以合於古本義主象占而用其本二子之書並行於今天下萬世師尊之無異辭矣但其經文體統傳義主張各有攸當不能合為一書讀易者猶病焉大德甲辰先父深山府君命真卿從先師新安雙湖胡先生讀易武夷山中并攜先父所著書蔡氏傳輯錄纂註訪求文獻其於程朱子之書沉潛玩繹于茲有年未得其說而一之天台董楷蓋嘗會編于咸淳之世據王弼本分為高下字行以別四聖二賢之易已不能盡行於繫辭諸篇至近歲始出不旋踵有廢其例者矣先師凡兩著本義附錄纂疏程傳僅撮

其要於諸儒之列而天台本則未及見也愚因復熟朱子本義至繫辭上傳題下之註及從伯父槃澗先生所錄師訓通論一經之大體凡例無經可附而自分上繫下繫云者與本義語錄叶韻之說忽有得焉夫朱子之所以宗晁呂者不過欲使學者分別四聖之易以求之古耳若一切例以古人著書經傳必各自為卷竊意解經者之謙德兼竹簡刀篆之煩而然若以孔子之傳附犧文周公之經亦猶程朱子之傳義附四聖之書爾固未見其不可也律以今易乾卦義例其合傳之經則彖象文言混而不分其附經之傳則卦象彖爻紊而無序今特標列而次第之於犧

文周公之經孔子之傳初不相雜而相統有經可附者附之無經可附者則總附於六十四卦之後亦豈非朱子之意而程子之傳可合而觀之矣苟如是讀之則周公之爻辭孔子之象彖文言與夫繫辭以後四篇莫不各有聲韻音律煥乎會通又何以爲讀易者之病哉愚於是以四聖之易各標經傳於其首以別之雖不分卷而先後之序已明程朱傳義夾註其下名曰集解而以程子朱子曰別之既不異書則理象之言咸在繫辭以後程子無傳姑以經說補之天台本程朱子皆有語錄今朱語則兼取先師所編采其精詳而有緒者各益其未備續于傳義之後名曰

附錄而以程子朱子語別之之說唯音訓以呂氏爲主悉附經文他可互相有全用先師纂疏各廣以聞見之所及翼于語錄之次名曰纂註而以某氏曰別之管窺一得之愚亦間附於其末合而命之曰周易經傳集程朱解附錄纂註此愚編集是書之凡例綱目也嗚呼易大經也犧文周孔大聖也程朱大賢也自天地開闢以來不知幾千萬年至包犧氏始作易由包犧至于文王周公又不知幾年而後有卦爻之辭由文王周公至于孔子五百餘年而後有十翼之辭由孔子至于程朱子千五百餘年而後有傳義今距程朱子百有餘年去大聖之世若此其

遠也去大賢之世若此其近也乃僭敢析合經傳集
 四聖二賢及歷代諸儒之說以備一書犯不韙甚矣
 然使讀者開卷瞭焉於古易今易之所由分合先聖
 後聖之經傳所宜區別程子朱子之傳義各有攸當
 其於天地萬物萬事之象與理可以一覽而得之雖
 於先聖先賢著書立言之意非曰有功而於世之學
 者心身家國天下之用未必不無小補焉非止於知
 易而已茲當大衍用數之年是為天曆初元蒼龍戊
 辰天開之月陽復後十日庚辰後學鄱陽董真卿季
 真父自序于審安書室

周易經傳自漢諸儒以來紛紜不一欲速好

徑者則混轂而莫分嗜古復初者則離析而
 難讀家君授受之際頗欲更定編集以程子
 朱子易傳本義合為一書而未能決乃筮之
 遇師之坤於是尊經以統傳而不失於古訂
 傳以附經而且便於今合程朱傳義之全采
 諸家註釋之要僣幸供檢閱參校之職久已
 成書不敢私於一已負笈閩關謀繡諸梓庶
 幾家傳而人誦之昔元統二年歲在甲戌九
 月朔旦男僣百拜專記

易學啓蒙序

聖人觀象以畫卦揲著以命爻使天下後世之人皆有以決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之塗其功可謂盛矣然其為卦也自本而榦自榦而支其勢若有所迫而自不能已其為著也分合進退從橫逆順亦无往而不相值焉是豈聖人心思智慮之所得為也哉特氣數之自然形於法象見於圖書者有以啓於其心而假手焉耳近世學者類喜談易而不察乎此其專於文義者既支離散漫而無所根著其涉於象數者又皆牽合傳會而或以為出於聖人心思智慮之所為也若是者予竊病焉因與同志頗輯舊聞

為書四篇以示初學使毋疑於其說云淳熙丙午莫

春既望雲臺真逸手記

附錄

朱子語示喻讀易之說甚善向見

傳往往皆元所得蓋程傳但觀其理而不考卦畫經文則其意味無窮各有用處誠為切於日用功夫但以卦畫經文考之則不免有可疑者蓋蓋嘗以康節之言求之而得其畫卦之次第方知聖人只是見得陰陽自然生生之象而摹寫之初未嘗有意安排也至於經文亦但虛心讀之問略曉其一二至有不可曉處則便放下不敢穿鑿以求必通如此却似看得有些意思亦嘗粗筆其說而未成也至於畫卦撰著之法則又嘗有一書撫印以傳名曰啓蒙不知賢者曾見之否今以奉寄試詳考之答鄭仲禮讀易亦佳但經書難讀而此經為尤難蓋未開卷時已有一重象數大槩功夫開卷之後經文本意又多被先儒硬說殺了令人看得意思局促不見本來開物成務活法廷老所傳鄙說正為欲救此弊但當時草草抄出疎略未成文字耳然試略考之亦粗見門戶梗槩若有他說則非吾之所敢聞也答趙崇憲所喻讀易甚善此書本為卜筮而作其言皆依象數以斷吉凶今其法已不傳諸儒之言象數者則皆穿鑿言義理者又太汗漫故其書為難讀此本義啓蒙所以作也然本義未能成書而為人竊出再行模印有誤觀覽啓蒙本欲學者且就大傳所言卦畫著數推尋不須過為浮說而自今觀之如論河圖洛書亦未免有剩語要之此書真是難讀不若詩書論孟之明白而易曉也此是偽學口說不審明者以為如何答劉君房大抵易之一書最不易讀而今人喜言之止所謂畫鬼神者殊不知只是瞞得不會底於自己分上成得何事而世人自有曉得者亦不可得而欺也熹向來作

啓蒙正謂見人說得支離因竊以易中所說象數聖人所已言者不過如此今

學易者但曉得此數條則易略通大體而象數亦皆有用此外紛紛皆不須理

會矣聞已見之嘗試推攷自當見得其第二篇論太極兩儀四象之屬尤精誠

得其說則知聖人畫卦不假纖毫思慮計度而所謂畫前易者信非虛語也

答方賓王啓蒙初間只因看歐陽公集內或問易大衍遂將來筭得出以此知

諸公文集雖各自成一家文字中間自有好處緣自這道理人人同得看如何

也自有入見得

刊底某賀孫

纂註 玉齋胡氏曰易本義一書闡象數理義之原示開物成

言易最難讀以開卷之初先有一重象數必明象數而後易可讀啓蒙四篇其

始專明象數以為讀本義者設與象非卦不立數非著不行象出於圖書而形

於卦畫則上足以該太極之理而易非淪於無體數衍於著策而達於變占則

下足以濟生人之事而易非荒於无用且其間又多發造化尊陽賤陰之意易

之綱領孰有大於是者哉明乎此則本義一書如指諸掌矣然啓蒙固為讀本

義設而讀啓蒙者又未可以易而視之也○雙湖先生本義啓蒙論曰有天地

矣可無易乎不可也有易矣可無本義啓蒙乎不可也金聲玉振集大成衆言

般亂折諸聖朱夫子其聖人之徒歟蓋自漢儒始變亂古易至有流為術數之

歸而卒大亂於王弼且雜以虛無之論吾易遂晦蝕於天下寥寥千載孰我覺

之大易有圖易通有書發往古不傳之秘開萬世理學之源斯道始有係屬迨

夫易傳寫胷中之成書皇極具經世之大法正蒙闡象數之條目是雖古經變

世愚嘗謂孔聖以來朱夫子有功於易斷斷乎其不可及也今觀本義之為書也圖書位定而天地自然之易明先後天卦分而義文之易辨二篇十翼不相混雜易經始為之復古六十四卦三百八十四爻兩言以蔽之曰象占而觀玩不涉虛文至於扶陽抑陰進君子退小人發於坤初六之爻者不過數語而天之經地之義人之紀易之要領直包括無遺恨此本義不可少於天下也啓蒙之為書也本圖書則揭天生神物章而易之本原正原卦畫則表易有太極章而易之位列明明著策則發明大衍章而卦物之法定考變占則博取左氏傳以明斷例而吉凶趨避之見審合四篇大旨壹皆寓尊陽之微意而小人盜賊不得竊取而用此啓蒙不可少於天下也語錄成書如太玄關易麻衣劉牧與夫林栗袁樞之徒所以惑世誣民者莫不斥其繆黜其偽折其悖摧陷廓清羽翼數聖人之易於天下此愚所謂自孔聖以來朱夫子有功於易斷斷乎不可及者豈誣也哉或曰是則然矣易者陰陽剛柔仁義性命道德之書今斷然蔽之以卜筮得毋局於一偏而不免漢儒術數之弊乎且繫辭明言易有聖人之道四焉今本義惟以象占分之而不免漢儒術數之弊乎且繫辭明言易有聖人之道參陰陽剛柔以順性命以和道德耳豈徒託之空言而不見諸實用乎又況卜筮之項至理無乎不在正得聖人作易本意朱子已嘗言之奈何以此疑吾易乎至於聖人之道雖有四實不離乎二有象而後有辭有占而後有變不得於象則玩辭為空言不由於占則觀變於何所故有象辭有占辭占而後有卦變爻辭變統於象占象又統於占所以本義舉象占而統論易書一以貫之曰占謂之有遺可乎哉或又曰易之所重在占固也人之於易必占而後可用不

占則易竟无用矣乎曰不然也朱子嘗曰凡讀一卦一爻便如占筮所得虛心以求辭義之所歸以為凶吉可否之決然後考其象之所以然求其理之所以然推之於事使上自王公下至民庶所以修身治國皆有所用初未嘗不示人以學易而用之方也必曰占乎而後用之朱子之志荒矣。愚案文公年譜淳熙十二年乙巳春二月崇道秩滿復丐祠夏四月拜華州雲臺之命故於次年稱雲臺真逸時年五十有七

古易朱子後序

右古文周易經傳十二篇云友東萊呂祖謙伯恭父之所定而音訓一篇則其門人金華王莘叟之所筆受也熹嘗以謂易經本為卜筮而作皆因吉凶以示訓戒故其言雖約而所包甚廣夫子作傳亦略舉其一端以見凡例而已然自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往未及玩心全經而遽執傳之一端以為定說於是一卦一爻僅為一事而易之為用反有所局而无以通乎天下之故若是者熹蓋病之是以三復伯恭父之書而有發焉非特為其章句之近古而已也音訓則妄意其猶或有所遺脫莘叟蓋言書

甫畢而伯恭父沒是則固宜然亦不敢輒補也為之別見于篇後云淳熙九年夏六月庚子朔旦新安朱

熹謹書

附錄

朱子語古易音訓最後數版有欲改易處今寫去所欲全換者兩版并第三十四版之末行五字此已是依元版大

小及行字疎密寫定今但只令人依此寫過看今不錯誤然後分付匠人改之為佳此只是修改舊版但密為之勿以語人使之如不聞者乃佳若與人商量必有以偽學相沮難反致傳
纂註朱子之孫鑑呂氏音訓跋云先公著述經播者此不可不戒也
本亦著漳作春鄂作春則有未詳者然非有害於文義已足為善本矣至於嵩山古易跋語先公嘗折衷晁呂之說於其後今三本所載不同而文集中乃有晚歲書誘鄂教滕珙以改換最後兩版者其為後出無疑云鑑謹誌○愚案朱子生宋高宗建炎四年庚戌孝宗淳熙九年壬寅時年五十三寧宗慶元六年庚申三月乙丑卒壽七十一

周易會通凡例

自序中未悉者詳見於此

一四聖之易伏羲卦畫文王卦辭周公爻辭此二聖人者謂之經今於各卦之首標以經字孔子大象傳彖傳小象傳文言傳有經可附者附各卦之後其總論一書之大體凡例无經可附如繫辭上傳繫辭下傳說卦傳序卦傳雜卦傳則以附于六十四卦之後各於篇題仍存傳名並作白字庶幾不與正文相混開卷者瞭然於古易今易四聖人之書雖異而實同程朱先生易傳本義於是可合而觀之矣

一孔子大象傳所以釋伏羲六畫卦義彖傳所以釋

文王卦下之辭小象傳所以釋周公爻下之辭而
 文言傳又總釋一卦之義特於乾坤發其例耳此
 有經可附者觀下繫易者象也數語先後次第甚
 明今各循其序庶不紊夫子以傳釋經之意其無
 經可附者則仍其舊序焉

一東萊呂氏音訓朱子所深取見古易序中文公孫
 鑑跋之云先公著述經傳悉加音訓而於易獨否
 者以有東萊先生此書也惜刊本義者不曾附入
 遂使此書幾至无傳今得善本悉附經文間有未
 備者仍存程傳之末

一程子易傳朱子本義兩家全文稱程子曰朱子曰
 以相識別而總謂之集解在呂氏音訓之次

一程子語錄盡用天台董氏所纂又徧閱程子諸書
 及其他纂錄之文復采其未備者增益之明道先
 生之說亦在錄中只依朱子四書例並稱程子不
 復分別朱子語錄除董錄外多用先師胡先生所
 編亦復博覽文公諸書及其他纂錄之文采其未
 備者增益之大約各以順經文為序雜碎之說居
 先通論經文者次之旁及他爻他卦及朱子語中
 論程傳本義處又次之稱程子語朱子語以相識
 別而總謂之附錄在集解之次

一程朱二先生語錄諸書有總論一經之大體凡例

及雜舉衆說與自言著述難以分附各處者別為網領二卷置之帙首亦讀是經者所宜先知

一是書以程朱二家為主故凡語錄諸書應有與易經相關者悉加蒐輯然其間豈無有錄者之詳略工拙議論之先後異同審定去取以備參攷

一程朱二先生語錄並據所出本備載記錄門人姓名案文公序遺書謂家有先人舊藏數篇皆記當時記錄主名蓋可以知此語之為誰記此說之為誰問乃不沒人之善處然其書自有十卷不可知是何人所錄故文公於近思錄引程子語處不復書門人之名固不可得而悉存之然亦皆程子之

自言爾亦如二程子書元來自有數卷只曰二先生語故只共稱程子近有著述文公之書及語錄者多去記錄門人姓名且混於纂疏之內以解門人之書者有之則甚不可也姑以語孟二書言之豈非即是孔子孟子兩部語錄乎其間有門弟子問而孔孟荅者有門人自言者後儒引用未嘗略其姓名何獨乃於朱子門人而必欲盡削之遂使其間有只存一問字多至數十百言而先生荅之曰然曰得之曰此說是之類者竟不知其為何人此豈著述之良法哉若先生所自言而略記者之名則猶可爾今各稽之全錄悉書門人姓名其未

知者則姑闕之程子語亦依此例

一諸家之解有相發明者以先師纂疏為本又以平日所聞父師者增益之更廣參眾說悉取其議論之優長理象之的當順經文而次序之旁及他爻他卦者次之總論數節數卦者又次之並無偏黨固執已見庶幾讀者各有所得稱某氏曰某氏曰以相識別其或世次有相後或其說有多寡而同姓氏者則不免旁註其名而非有所輕重也總謂之纂註在附錄之次管窺一得之愚則間綴於其末焉

一是編雖以程朱子二家全書為主然於理之所聚而不可遺理之可行而無所碍者歷代諸家之說莫不究攬故總名之曰周易會通朱子又曰會便是四邊合聚來處通便是空處行得去處會而不通則窒碍而不可行通而不會亦不知許多曲直錯雜處又曰一卦之中自有會通六爻又各自有會通愚亦謂一書之中又自有會通顧名思義則於隨時變易以從道者皆可識矣

周易會通凡例

周易會通引用諸書羣賢姓氏

程子門人

明道先生顥伯淳元豐八年除宗正寺丞卒年五十四謚純公淳祐元年詔與周張朱五賢從祀夫子 本朝至順

二年詔封豫國公伊川先生洛國公○餘詳見因革

李氏

顥端伯洛人傳師說伊川先生曰語錄只有李顥得其意不拘言語无錯編者

呂氏

大臨與叔藍田人學於橫渠張先生之門先生卒乃入洛元豐己未東見二先生語錄

謝氏

良佐顯道上蔡人記憶平日語元豐中從學謝嘗言昔在二先生之門學者皆有語錄雅良佐未嘗錄然則此書蓋追記之

游氏

醉定夫建州人元豐中從學又游氏本拾遺 蘇氏 晦季明關中人張子門人然有錄二先生洛陽議論乃熙寧十

年橫渠先生過洛與二先生議論最在諸錄之前

劉氏

安節元承永嘉人錄伊川先生語

周氏

行已恭叔錄伊川先生語

劉氏

絢質夫緱氏人錄明道先生語

楊氏

迪遵道延平人楊文靖公之長子也錄伊川先生語所記有元

周氏

字先伯忱毗陵人建中靖國初從學錄伊川先生語

涪陵後事

通志堂

尹氏

焯彥明門人祁寬呂堅中等記其述師說

張氏

繹思叔壽安人錄伊川先生語

唐氏

棟彥思毗陵人錄伊川先生語

胡氏

安國康侯建州人謚文定公錄伊川先生語又有胡氏本拾遺

鮑氏

若雨汝霖一云商霖永嘉人錄伊川先生語

鄒氏

伊川先生語未嘗親見先生不

知所傳授舊附東見錄後

暢氏

大隱潛道錄伊川先生語見晁氏客語中不云何人之言亦不

云何人所記獨聞於延平羅氏別錄則注云暢本

朱氏

光庭公拔沛國人有問學拾遺

陳氏

淵幾叟楊龜山門人有陳氏本拾遺

李氏

參瑞伯弟學於伊川有程氏本拾遺編有馮氏

馮氏

理聖先學於伊川自號東臯子其子忠恕字貫道學於尹氏所

本拾遺

羅氏

從彥仲素楊文靖公門人有羅氏本拾遺

時氏

紫芝時氏本拾遺號程子微言多或為本語者

王氏

黃信伯吳人學於伊川集錄諸言春秋者有春秋錄拾遺

晁氏

說之以道集晁氏客語

關中學者

入關錄

朱子門人

晦菴先上見後因早

黃氏

幹○詳見後

李氏

方子正叔果齋昭武人

廖氏

德明子曠槎溪延平人

陳氏

植○詳見後

陳氏

淳安卿北溪臨漳人

董氏

銖○詳見後

晏氏

淵亞夫涪陵人

黃氏

果升卿三山人

黃氏

營子耕豫章人

輔氏

廣漢卿潛菴嘉興人

襲氏

蓋卿夢錫衡陽人

潘氏

柄○詳見後

周氏

澗伯莊永嘉人文公亦稱莊仲

沈氏

佃莊仲

劉氏

砥履之

劉氏

礪用之並建安人

甘氏

節吉父臨川人

萬氏

人傑正淳興國人

余氏

大惟公曠

陳氏

文蔚才卿並廣信人

吳氏

叔叔夏

程氏

洵允夫並新安人

周易會通生氏

二

通志堂

金氏 去偽敬直 鄱陽人

葉氏 賀孫味道 永嘉人

曾氏 祖道

胡氏 泳伯量 南康人

錢氏 木之子山 毗陵人

吳氏 必大伯豐 臨江人

李氏 閔祖 詳見後

潘氏 時舉子善 天台人

楊氏 道夫仲思 建安人

黃氏 義剛去私一字 毅然臨川人

林氏 學蒙 正卿

林氏 學履並 三山人

游氏 敬仲連叔 延平人

游氏 倣

黃氏 士毅子弘 莆田人

林氏 夔孫子武 三山人

郭氏 友仁德元 淮安人

呂氏 壽德 昭

周氏 謨舜弼並 南康人

童氏 伯羽蜚卿 建安人

李氏 季札季子 新安人

黃氏 灝商伯 南康人

方氏 士繇伯謨遠 菴蒲陽人

楊氏 至至之 溫陵人

張氏 洽 詳見後

蔡氏 念成元思 九江人

林氏 賜開一 淮安人

呂氏 輝

王氏 遇子 台

湯氏 永叔永又字 敬叔鎮江人

鄭氏 可學子上 莆田人

何氏 鍾叔京 昭武人

范氏 念德 伯崇

范氏 元裕

廖氏 謙益 仲

黃氏 顯子 椿元

黃氏 有開

魏氏 壽

林氏 恪叔恭 天台人

吳氏 維和仲 居考亭

鄭氏 南升文振 朝陽人

度氏 正善性 西川人

徐氏 寓居甫 永嘉人

鍾氏 鎮又作震 長沙人

舒氏

高

邵氏

浩

蕭氏

佐豫章人

竇氏

從周文卿鎮江人

潘氏

履孫坦翁金華人

楊氏

驥子昂建安人

王氏

過幼觀拙齋鄱陽人

楊氏

長孺伯子東山誠齋子

楊氏

與立

郭氏

雍○已下係語錄中答問友朋

程氏

迴

吳氏

仁傑

張氏

杖

呂氏

祖謙

蔡氏

元定

袁氏

樞○已上並詳見後

胡氏

季陸

鄭氏

仲禮

劉氏

君房

郭氏

冲晦

王氏

洽

呂氏

祖儉子約

鞏氏

豐仲至

呂氏

光祖

符氏

復

趙氏

崇憲

方氏

賓王

虞氏

大中

葉氏

永卿

趙氏

彥輔

連氏

嵩卿

方氏

詎

吳氏

翌

陳氏

亮同父

丘氏

子野

石氏

整子重紹興人

陸氏

九韶子美

陸氏

九淵子靜

胡氏

廣仲

江氏

元通

劉氏

坪平甫

許氏

升溫陵人

曾氏

三異無疑廬陵人

徐氏

彥章

通志堂

日

通志堂

古今名賢

商瞿氏 見因革

左氏 丘明

田氏 何○見因革

孟氏 喜

焦氏 贛○並詳見因革

揚氏 雄子雲成都人

馬氏 融季長南郡太守周易章句十卷

許氏 慎叔重汝南召陵人周易異義又作解字說文洪氏邁曰許叔重在東漢與馬鄭輩不其相先後而所著說文引用周易經傳多與今文不同

宋氏 衷周易五卷

子夏氏

新城董公

施氏 辯

梁丘氏 賀

京氏 房君明

費氏 直○詳見因革

鄭氏 玄○詳見因革

荀氏 爽慈明司空周易章句十卷又集九家易解十卷

王氏 陶○詳見因革

董氏 遇季直魏大司農周易注十卷

虞氏 翻仲翔會稽人吳騎都尉易注九卷

向氏 秀子期

侯氏 果

郭氏 璞景純河東人

陸氏 元朗德明以字行釋文一卷周易文句義疏二十卷又外大義二卷

孔氏 頴達仲達冀州衡水人唐國子祭酒與顏師古司馬才意王恭馬嘉運趙乾叶王談于志寧等同撰周易正義十四卷又撰玄談六卷初奉勅撰五經義訓號義贊唐太宗詔改名正義亦稱疏

李氏 鼎祚○詳見因革

沙門一行 家隱居嵩山周易傳十

和四年蔡攸上其書二卷朱氏震曰孟喜京房之學其書繁見於一行大槩白子夏傳出

姚氏 信吳太常周易注十卷

陸氏 績公紀吳人為鬱林太守易注十卷

杜氏 預元凱

蜀才 李鼎祚引顏之推云范長生也

韓氏 伯康伯晉太常

東鄉氏 助朝散大夫守江陵少尹周易物象釋疑一卷宋宣

韓子

愈退之謚文公宋元豐中封昌黎伯

郭氏

京蘇州司戶參軍周易舉正三卷序稱家藏王弼韓康伯手札

周易本及石經校正一百三十五處二百七十三字或有以經注義理可推而知者洪容齋隨筆蜀土楊鼎卿六經圖及諸家

多取之而朱子以為亂道者蓋惡其宗王韓耳

李氏

朝

陸氏

希聲○並詳見因革

劉氏

獻子珪○唐藝文志不載何代姑附于此

陳氏

皐易論十卷

句氏

微易廣疏三十卷○二氏鄭氏通志不載何代姑附于此

陳氏

博圖南豪州真源人邵伯温云唐末舉進士負經綸之才歷五季亂離遊行四方志不遂入武當山後隱居華山周世宗召拜

諫議大夫賜號白雲先生宋太宗召拜諫議大夫賜號希夷先生其易學生於意言象數不煩文字解說止有一圖先大方圓

圖亦非創意以作孔子繫辭述之明矣真窮理盡性之學也獨先君知之為詳○易龍圖序見朱丁圖下

胡氏

旦

胡氏

瑗○並詳見因革

阮氏

孫氏

復明復泰山先生

石氏

介守道徂徠先生直集賢院傳孫明復學周易口義十卷建本作解義說本王弼旨

劉氏

牧長民周易解十二卷晁氏志作十五卷卦德通論一卷鈞隱一卷仁宗時言數者多宗之慶曆初吳秘獻其書于朝田況為

序晁氏志鈞隱圖三卷皆易之數也四十八圖并遺事九歐陽永叔為序而其文不類雙湖先生亦謂鈞隱圖自易置圖書之外

餘皆破碎穿鑿季泰伯云牧又注易新意牽合象數其餘援輔嗣之意而改其辭往往即所謂易解也

歐陽公

修永叔六乙居士廬陵人謚文忠公易童子問三卷朱子謂歐公作易童子問止王弼之失者數十事然因圖書之

疑并與繫辭不信此是歐公元見處

錢氏

藻秘閣校理與劉彛並安定門人

劉氏

彛執中福州人易注一部

于氏

弁

王氏

安石介甫半山臨川人易解十四卷

王氏

逢號廣陵國子直講易傳十卷學宗王弼為王介甫客

周子

敦頤茂叔濂溪先生春陵人謚元公

邵子

雍○詳見因革

張子

載子厚橫渠先生大梁人謚獻公易說三卷發明二程所未到處

司馬公

光君實涑水先生陝州夏縣人謚文正公易說一卷繫辭二卷

蘇氏

軾子瞻東坡先生蜀郡人謚文忠公易傳九卷晁氏志謂東坡毗陵易傳十一卷其學出於父洵馮氏曰洵作傳未竟命軾卒

其業朱子有辨蘇氏易即此書也
房氏 審權蜀人集易義海一百卷集鄭玄至王安石凡百家摘取其專明人事者為一編或諸家說有異同輒加評議附之篇末

劉氏 啟原

呂氏 大防○詳見因革

晁氏 說之○詳見因革

呂氏 大臨與叔芸閣先生微仲親弟易解一卷統論數篇未成之書

也學出程門朱子謂呂與叔易說精約好看

尹氏 焯彥明和靖先生學出程門

游氏 醉定夫建陽長平人謚肅公易說學出程門

楊氏 時中立延平人謚文靖公易說闢乾坤學出程門朱子謂龜山忠孝之兼山河南人易

易不若程傳之厭飲充足

郭氏 解二卷四學淵源論三卷

張氏 汝明舜文吉州左科人登元祐壬申第知岳州游定夫誌其墓易索十三卷每卦以釋曰釋經又有觀象觀變玩辭玩占叢說

張氏 汝弼舜元蒲陽人泉州教授賜諡光處士周易解義十卷紹聖二年章惇進其書九卷建本二十五卷黃裳龔原皆序之稱其明於象數古今之說未能當意默誦繫辭二十年一日釋然而悟得大例幾百條毛伯玉謂其專主輔嗣然亦主卦變如朱子發

二年章惇進其書九卷建本二十五卷黃裳龔原皆序之稱其明於象數古今之說未能當意默誦繫辭二十年一日釋然而悟得大例幾百條毛伯玉謂其專主輔嗣然亦主卦變如朱子發

龔氏 原深父括蒼人工部侍郎易績解義十七卷晁氏志二十卷

耿氏 南仲希道開封人國子祭酒周易講義十卷

林氏 疑獨慎微與吳子進袁志行李元量劉仲平路純中洪成季陳子明鄭正夫閻彥升共成一書

李氏 元量

劉氏 槩仲平東明人

路氏 純中

鄭氏 正夫

閻氏 彥升

李氏 彥章元達與李端行聖與李舜由彥安李士表元卓合成一書

李氏 十卷號四李先生周易全解宣和四年序

李氏 士表元卓

朱氏 震子發居蒙泉號漢上易集傳十一卷卦圖三卷叢說一卷宋藝文志云漢以來言易者局於象數王弼始據理義為言李鼎祚宗鄭玄排王弼邵雍亦言象數及程頤傳出理義彰明而彌學淺矣張載游酢楊時鄭忠孝雍皆祖頤高宗時朱震為集傳以頤為宗和會雍載之論合鄭王之說為一兼取動爻卦爻互體五行納甲朱子謂王弼破互體朱子發用互體又謂朱子發易解如百衲襖不知是說甚麼以此進讀教人主如何曉便曉得亦如何用

通志堂

周易會通姓氏

七

通志堂

蔡氏

攸宋徽宗朝進七易

邵氏

伯溫康節先生子也

祁氏

寬和靖門人

郭氏

雍子和白雲兼山子也易說雍放浪長楊山谷間嘗詔不起易

張氏

說自序云其先人受業伊川二十餘年念其學始將泯絕於是潛稽易象以述舊聞紹興辛亥自序根知常吳園先生饒州德興人參政忠定公燾之父也易解義九卷序論五卷雜說泰論

鄭氏

汝諧舜舉東谷周易翼傳二卷蓋謂孔子翼文王之經此則翼伊川之傳

凌氏

唐佐朝奉大夫周易集解六卷

李氏

開去非易解三十卷

陸氏

秉周易意學十卷案馮氏秉字作東

李氏

仁父○已上四氏宋志不載何朝姑附此

楊氏

繪元素

鄭氏

湘鄉

王氏

師心

王氏

湘鄉

李氏

光泰發謚莊簡公紹興初謫嶺南著書自號讀易老人其學自劉元城元城學於司馬公

都氏

潔聖與丹陽人知德慶府周易變體十六卷潔父郁子文惠州教官為一邦師法尤粹於易以所聞於父者為傳

丘氏

程憲古建陽人

鄭氏

東卿少梅稱合沙漁父大易解九卷易說二卷宋志馮氏作

劉氏

翔福州水口人易解六卷紹興十五年表進監學官看詳云通達經旨附近人情間出新意議論不詭旁涉史傳接證明白特而復始歷五富沙丘先生告東卿曰易理皆在畫於是日畫一卦置坐右周晷而得所入

洪氏

邁景虛容齋番陽人

鄭氏

剛中亨仲易窺餘十五卷紹興差福州教授書藏禁中洪邁序

蒙大要以象述文因文識卦易自商瞿至漢魏不可勝計大槩象義二者李鼎祚專明象變不用古註專以意訓二者最不合

然有象則有義訓義者不可遺象義不由象出是猶終日論形

而不知形之所在近世程正叔易傳朱子發集解二者頗相彌

縫但易道廣大有可

窺之餘吾兼而取之

閻丘氏

昕逢辰與胡寅明仲為友因出文定公之門此書明仲多潤色之其說謂卦以六爻而成二臣也五君也二五君臣

正體也若陽居陰為九

五則君有時而失之弱蓋作於紹興間意有所屬也乾道辛卯

張栻

胡氏 宏仁仲五峯先生文定公之季子易外傳自屯至剝多引史事

又皇王
大紀

蘭氏

廷瑞惠卿漁樵易解十二卷自序稱白雲溪箋釋上下經六卷

繫辭二卷說序雜一卷圖說二卷外編一卷始紹興己卯成淳熙己酉

王氏

大寶元龜潮州人禮部尚書周易證義十卷孝宗時以諫議大夫兼侍講上語公曰高宗謂卿邃於易故有是除

薛氏

說之編淳熙
乙未胡銓序

晁氏

椿年仲永饒州浮梁人直學士院易解八卷疑問一卷門人吳公武子政彭城人高孝時官至尚書直敷文閣易故訓傳十八

卷郡齋讀書
志二十卷

李氏

衡江都人易義海最要十二卷刪房氏本為之而略其半又有

雜論以補房氏之闕今宋志載撮要而不載房本亦可惜也

程氏

迴○詳
見因革

曾氏

種獻之溫陵人集二程張子游楊郭氏父子七家解名大易粹

言七十三卷
淳熙二年序

李氏

舜臣子思隆山先生蜀人周易本傳十三卷淳熙己亥自序大

繫謂易元起於畫有畫故有卦與辭隨辭釋義汎論事理不復推之於畫以驗古聖人設卦命辭之本意失之遠矣故今不著

皆因畫論心主文王孔子之學以推行大易之用此其大旨也但絕不及占耳

馮氏

當可時行縉雲蜀人易論三卷上六十四卦常言易之象在畫易之道在用其學傳李舜臣孫興祖編朱子曰馮當可字時行

名字見于跋語成氏書解
名時行字當可今從朱子

王氏

宗傳景孟童溪臨安人大學上舍弟省易傳三十二卷淳熙丙午林焯序

楊氏

萬里廷秀誠齋先生廬陵人易傳二十卷淳熙戊申自序其子長孺云自戊申至嘉定甲子脫葉嘉熙元年奉旨給劄其家抄

錄宣付秘閣其說本之程氏而多引史傳事證
象例在前經
傳皆有解

王氏

炎晦叔雙溪徽州婺源人仕至國史大監讀易筆記十卷總說

象例在前經

吳氏

仁傑斗南平江崑山人周易圖說三卷集古易一卷

張氏

棧敬夫南軒先生廣漢人謚宣公易說十卷一乾坤闕學出五峯胡氏以周程為宗

呂氏

祖謙○詳
見因革

林氏

栗○詳
見因革

蔡氏

元定季通西山先生建安人謚文節公

黃氏

幹直躬勉齋先生三山人謚文肅公

董氏

銖叔重槃澗先生饒州德興人登嘉定戊辰第迪功郎婺州金華尉勉齋先生誌其墓

陳氏

埴器之潛室永嘉人木鍾集

李氏

閔祖
守約

周易會通姓氏

乙

通志堂

張氏 洽元德 臨江人

袁氏 樞機 仲

潘氏 柄謙之瓜山周易 集義六十四卷

蔡氏 淵○詳 見因革

蔡氏 沉仲默九峯先生 皇極內篇

劉氏 煥晦伯雲莊建安人 尚書文簡公經說

李氏 過○詳 見因革

馮氏 椅○詳 見因革

毛氏 璞伯玉瀘川人 潼川憲易傳十一卷 嘉泰元年自序略云 觀象畫卦以定其名 因卦分爻以盡其變 此名與此卦相當 此辭與此文相得 而因以得義 文周孔之心 又有外傳 易辨歷詆先儒之失 似亦有理 然所略取者 王弼二蘇蓋所學異也

趙氏 汝騰號 庸齋

趙氏 汝楫

易氏 芾彥章山齋周易總義 門人陳章序云 總義名者 總卦爻之義 而為之說也

錢氏 時子是融堂嚴州人 周易釋傳二十卷 其說謂伏羲文王周公之經 孔子為之傳 後學何可容 喙敬於傳 下略釋本旨 而曰 周易釋傳 嘉熙二年 喬丞相行簡薦進其書 嘗從故 寶謨閣學士楊簡游 蓋其所深許 與以秘閣校勘

饒氏 魯仲元雙峯饒州餘干人 學於勉齋黃氏 易說 徐氏 幾子與進齋建安人 宣教郎崇政殿說書 通判建寧府 學於節

齋蔡氏易輯 講環中意

馮氏 去非厚齋子 周易二篇通故圖 說又有易象通義 其文專解上

下經 大象

姚氏 小彭

黃氏 以翼宗台温 陵人 易說

魏氏 了翁華父鶴山先生 臨邛人 僉書樞密院事 謚文靖公 周易集

義六十四卷 其書自周子邵子二程子張子呂氏謝氏楊氏尹氏游氏胡五峯朱漢上劉屏山至朱子張宣公呂成公李隆山子心傳 凡十七家 它易不與如郭氏父子以背程門出之 鶴山嘗曰 辭變象占易之綱領 而繇象爻之辭畫爻位虛之別 互反飛伏之說 乘承比應之例 有不知則義理闕焉 仲子克愚知徽州 刊于紫陽書院 至元戊子 補刊虛谷方回跋 其說有補於讀者

丙記言 兵不傳

劉氏 彌邵壽翁蒲陽人 易藁猶子 後村克躬為之序 略曰 余為建陽

今季父訪余 縣齋 因質易疑於蔡隱君 伯靜後二十年 而書成 大旨由朱程以求 周孔由周孔以求 義文其篤 守師說 雖樵天 授表道 潔无以加也 中歲棄科舉 閉門著書 行義為鄉先生 年八十二

朱氏 鑑子明文公孫仕至吏部侍郎 湖廣總領集 文公語錄為易說二十三卷 淳祐壬子自序

周易會通生氏

十

通志堂

稅氏

與權蜀人魏鶴山門人

洪氏

谷夔舜俞平齋

項氏

安世號平菴周易玩辭十六卷又有項氏家說十卷第一卷說易餘及諸經史

柴氏

中行與之強恕齋饒州餘干人太學上舍登第終秘書丞繫辭以後集解

趙氏

秉號閑閑翁中州人

潘氏

夢旂天錫姑蘇人易解嘉定辛未序

楊氏

文煥彬夫秦州人釋褐狀元集五十家易解四十二卷

陳氏

友文號隆山大易集傳精義六十四卷讀易綱領三卷通十門案隆山所集王輔嗣孔穎達周濂溪司馬涑水邵康節程明道程伊川張橫渠蘇東坡游廣平楊龜山郭兼山郭白雲朱漢上朱文公張南軒楊誠齋馮縉雲又兩家失姓名但稱先正先儒別之實祐

史氏

繩祖號學齋眉山山人

翁氏

泳永叔思齋口義

董氏

楷天台人集周易程朱氏說咸淳丙寅序

徐氏

直方立大古為廣信人易解六卷只上下經補迪功郎咸淳三年進易解除正言江東憲父元杰紹定壬辰狀元嘗師董槃瀾奕季昭履齋廬

孫氏

陵人示兒編

沈氏

貴珣又名汝礪誠叔毅齋先生饒州德興人學於介軒先生董

丘氏

富國行可建安人易全解

張氏

彭老好古

盧氏

單氏

雷氏

史氏

冷氏

龍氏

藍氏

李氏

已上八氏未詳名字世次始附于此

方氏

逢辰○詳見因革

謝氏

枋得君直疊山先生廣信人登第十問抵時政安置興國軍乙亥除江東提刑累遷至江東制

許氏

衡仲平魯齋先生懷慶河內人年三十四聞姚雪齋受伊洛之學於南士趙仁父即訪求之得伊川易傳文公四書小學書手寫以還著讀易私言仕本朝中書左丞集賢大學士壽七十三贈榮祿大夫大司徒魏國文正公皇慶二年詔與宋九儒

周易會通姓氏

十一

通志堂

傅氏

立權甫初菴饒州德興人仕至

從祀

夫子

祿大夫柱國饒國文懿公御賜宋金內府易書數千卷以其意授同里王奕復初摘其正大合理者一百二十家彙為一編名

易學纂言十八卷元繫辭以下元貞乙未自序

著易學啓蒙通釋至元己丑自序

胡氏

允號潛齋饒州樂平人易解曰四道發明

齊氏

夢龍覺翁節初饒州德興人與兄興龍先後登宋寶祐景定年

第周易附說卦變圖

程氏

鍾夫元名文海白雪樓居建昌仕至翰林承旨

程氏

直方道大前村徽州婺源人易解名四聖一心又有啓蒙翼傳

程氏

龍舜俞荀軒徽州婺源人登宋景定乙丑第後至中順大夫同知鄉郡致仕補程子三分易圖刊行外有弄環餘說筆法等編

王氏

希旦愈明葵初饒州德興人易學權編

熊氏

禾去非勿軒先生晚號退齋建安人登宋咸淳甲戌第迪功郎

邵武軍司戶其學得之徐進齋及永嘉劉敬堂經濟之學有書四篇曰農禮刑兵彙相定而无傳今所行世者標題四書及此

易說數段又有詩選正宗等編雜文多見翰墨全書

雙湖胡先生

一桂庭芳宋景定甲子年十八領鄉舉其學出父玉齋先生所著書有周易本義附錄纂疏本義啓

蒙翼傳朱子詩傳附錄纂疏十七史纂並行于世

徐氏

之祥麒父方塘饒州德興人賈州上林簿玩易詳說

張氏

清子希獻中溪建安人周易本義附錄集註十一卷其書以文公本義高下字行反置之玉弼今易經文之下大德癸卯自序

汪氏

深所性饒州德興人易占例自序

胡氏

炳文仲虎雲峯徽州婺源人易本義通釋延祐丙辰大梁郭郁序

余氏

芑舒德新息齋饒州德興人讀易偶記

牟氏

應龍成父陵陽人九經音攷

吳氏

激伯清草廬臨川人奎章閣學士周易纂言

龍氏

仁夫觀復麟洲廬陵人湖廣儒學提舉周易集傳其書經文用

朱子本義至治辛酉自序

鄭氏

原善復初思誠齋廣信人登延祐五年第丞德興時有補沈毅

齊正

程氏

珙仲璧饒州德興人文公門人端蒙之從曾孫也易說其經濟

之學有書曰九疇策疏

周易會通引用諸書羣賢姓氏

易也。至以至於命。此言伏羲畫卦教人用易以窮盡夫理性命之精微。又繫辭傳曰：大衍之數五十，至而成卦。此言伏羲教人揲著之法。又曰：包犧氏作結繩而為網罟，以佃以漁，蓋取諸離。此言聖人雖不假卜筮而用易，所謂制器尚象之事。凡此皆伏羲之易也。漢上朱氏謂先儒論重卦者六家，蓋王弼、虞翻、以爲伏羲重鄭玄之徒，以爲神農重孫盛、以爲夏禹重司馬遷、揚雄、以爲文王重孔穎達。曰：說卦云：昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生著，謂伏羲矣。上繫論四營而成易，十八變而成卦，明用著在六爻之後，則是時伏羲已重卦矣。又下繫首言八卦成列，因而重之，十三卦取象非重不可。況周禮三易別皆六十有四，當以王虞孔氏之說爲定。○又案周禮三易一曰連山，二曰歸藏，三曰周易。其經卦皆八，其別皆六十有四。杜子春謂連山伏羲歸藏，黃帝鄭玄謂夏曰連山，商曰歸藏，周曰周易。說者謂三代建正不同，故於易之首卦各見其義。孔穎達曰：案世譜等書，神農一曰連山，氏亦曰列山，氏黃帝一曰歸藏，氏既並是代號，則周易稱周取岐陽地名，易緯云：因代以題周是也。東萊呂氏深善連山歸藏，同是代號之說。且曰：下繫十三卦制器尚象，神農黃帝嘗有取於易而夏商則尤考以爲孔氏之說，不足疑者。連山十卷見唐藝文志，司馬膺註自唐以前並無其書。隋儒林傳牛弘奏求天下遺書，何用劉光伯遂偽造連山易。魯史記等錄上送官承賞而去，後有人訟之，坐除名。則唐之連山必隋世偽書。歸藏易十卷，隋經籍志晉太尉薛貞註，長孫无忌等論次其書，以爲歸藏漢初已亡，案晉中經有之，唯載卜筮，不似聖人之旨。以本卦尚存，故具於周易之前，以備周易之缺。宋崇文總目載歸藏三卷，云隋世十三卷，今但存初經，齊母本著一篇，文多缺亂，莫詳朱子荅林學蒙問連山歸藏亦謂无所考當闕之大抵與三墳諸易皆偽書也，无足取徵，故不及列之爲二代。

文王易

取伏羲六十四卦分爲上下經二篇，以伏羲易但有卦畫而无辭，遂於逐卦之下作爲卦辭名之曰彖辭。左傳又名曰繇辭。如乾卦元亨利貞，坤卦元亨利牝馬之貞，是爲六十四卦故橫圖之序，則首乾而終坤，圓圖方位則天尊而地卑耳。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。要之文王彖辭只是卜筮占決之辭，亦多取象及卦變大抵皆因占以寓教。又案說卦傳曰：帝出乎震，至成言乎艮，與萬物出乎震，震兩章則取流行以致用。邵子謂此文王八卦乃入用之位，後天之學也。詳見朱子易圖又繫辭傳曰：易之興也，其於中古乎？至巽以行，權此發明文王處憂患不假卜筮用易之事，所謂以動者尚其變之義乎。凡此皆文王之易也。

周公易

六十四卦三百八十四爻爻下之辭。如乾卦初九潛龍勿用，坤卦初六履霜，堅冰至。之類是也。○案爻辭爲周公作者，易初无明文。馬融王肅姚信謂周公作爻辭，孔穎達正義引說者云：爻辭有說文王處如升卦上六王用亨于岐山之類。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序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宜預言箕子之明夷又左傳韓宣子適魯見易象而知周公之德驗此諸說以為卦辭文王爻辭周公馬融陸績之徒並用此說○右三聖人之易通謂之經

孔子易

易十翼之辭十篇

彖上傳第一

彖下傳第二

象上傳第三

象下傳第四

繫辭上傳第五

繫辭下傳第六

文言傳第七

說卦傳第八

序卦傳第九

雜卦傳第十

右據東萊呂氏所定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○雙胡先生十翼論曰易之有十翼猶天之有日月人之有耳目輕重之有權衡長短之有尺度誠易之門庭象數之機括也十翼作矣易之名立矣卦然後知其為義之畫也辭然後知其為文之辭也卦辭然後知其為卜

筮之用也乾然後知其為天坤然後知其為地震巽坎離艮兌然後知其為雷風水火山澤也不特此爾讀仰觀俯察章則知伏羲汎觀易之寓讀神物變化章則知伏羲默得易之要讀極儀象卦成列因重章則知伏羲所以為八卦方位與六十四卦之次是伏羲之易非十翼无以自白於世也易之興也當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪吾既知其為文王之興易矣易之作也其於中古乎作易者其有憂患乎以至九卦之陳盡本全卦之序吾又知文王為憂患而作易不徒繫以辭而序易亦出於文王矣帝出乎震齊乎巽以下後天八卦方位之序不一言之是文王之易非十翼亦無以自白於世也其曰聖人作易生著倚數立卦生爻以和道德以順性命此言聖人不徒畫為一定之卦而用易有著如此其曰大衍之數五十分二掛一揲四歸奇再扚後掛此明揲著之法以詔萬世而本末由盡无遺者又如此其曰繫辭焉以明吉凶又曰繫辭焉以斷吉凶又曰繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神此明聖人繫辭亦无非所以為尚占之用者又如此其曰繫辭之辭以盡神此其用於世也以至八卦不徒有八物之象而天之健地之順雷風之動入坎離之陷麗山澤之止說必毫分而絲析之唯恐斯人知其象而莫知其德及夫六十四卦之大象論象之後必示人以易之方不啻耳提面命之教是卦爻之性情非十翼亦无以發其縕於世也猶未也蓋至於崇陽抑陰進君子退小人尊卑之分貴賤之等與夫幽明之故死生之說鬼神之情狀凡可因以發明性命道德之縕以淑人心者纖悉畢言之於是易始不徒局於象數卜筮之粗而實有至精至變至神之妙天下萬世皆由之以識太極之理究三材之道而盡事物之情雖不假卜筮亦自足以為吉凶之前知矣十翼之作其有功於萬世固如此哉○右孔子十翼皆名之曰傳然由孔子視前聖則二篇為經十翼為

周易會通目錄

三

通志堂

乙千。十

傳由孔子而來至于千萬世卦
及十翼通稱之曰易經可也

片易會通日年

三

沈芳欣

商瞿氏易

西漢儒林傳云自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋
庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家
子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子裝

十子夏易解十卷晁

氏公武曰漢藝文志已无子夏書此約王弼註為之者止雜卦景迂謂或云張
弘偽作又案孫氏世有子夏傳以為親得孔子之緼觀其辭略而不甚粹
間或取左氏春秋傳語證之晚又得十八占稱天子則曰縣官嘗疑漢杜子夏
之學及讀杜傳見引明夷對策疑始釋然不然班固序儒林何以止言始於商
瞿而遺遺卜商也哉程子曰子夏易雖非卜商作亦非杜子夏所能為必得於
師傳也程氏曰子夏易傳京房為之箋先儒疑非卜商也近世有陋儒用王弼
本為之註鄙淺之甚亦託云子夏凡先儒所引子夏傳此本皆无之熙寧中房
審權萃訓詁百家凡稱子夏乃取後贗本東萊呂氏曰崇文總目刻去子夏名
以祛誤惑最為有理雙湖先生曰嘗讀杜鄴傳觀其說王商引東鄰殺牛不如
西鄰禴祭之義亦足為證諸家之說亦不可不知也又案徐氏幾謂梁丘家有
鄧彭祖亦字子夏故不及列之為一家

田氏易

何案以齊田何
杜陵號杜田何

儒林傳云漢興言易者本之田何何授東武王同子

中雒陽周王孫梁丁寬子襄齊服生皆著易傳數篇

初梁項生從田何受易時丁寬為項生從者讀易精敏材過項生遂事田何學
成何謝寬寬東歸何謂門人曰易以東矣寬至雒陽復從周王孫受古義號周
氏傳景帝時寬為梁孝王將軍距吳楚號丁將軍作易說三萬言訓故舉大義
而已今小章句是也寬授同郡陽音唐梁郡縣名田王孫田王孫授沛施讎長
卿蘭陵孟喜長卿喜父號孟卿善禮春秋使喜從王孫
受易琅邪諸人梁丘賀長翁由是有施孟梁丘之學

施孟梁丘氏易

漢藝文志易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰上

下經十翼故十二篇

案商瞿受易孔子傳至田何又傳至施孟梁丘
為最著乃古易也故專列此數家又轉而至費

直則今易權輿矣若是則施孟梁丘之後正古今易因革之一會也寥寥千數
百載至程朱子而又為古今易因革之一會焉今既合二子之書故不得不酌
其宜而通之此愚經傳集解之所由編
集而古今易之所以不可不區別也

周易會通日年

四

通志堂

焦氏易

易林十六卷

晁氏公武曰漢天水焦贛延壽傳易於孟喜行事見儒林傳中此其所著書也費直題其前曰六十四卦變又有虞俞王序其書每卦變六十四總四千九十六首皆為韻語與左氏傳所載鳳凰千飛和鳴鏘鏘漢書所載大橫庚子為天王之語絕相類豈古之士者各有此等書邪○案贛梁人為外黃令以占捕盜致治考滿父老請留卒以令終京房君明東郡頓丘人受易焦贛贛嘗曰得我道以亡身者京生也其說長於災變分六十四卦更直日用事以風雨寒溫為候各有占驗房用之尤精

費氏易

直長翁東萊人為郎至單父長

元亨利貞

亢龍

飛龍在天 或躍在 君子終見乾 見龍在田 潛龍

有悔

利見大人 淵无咎 夕惕若厲无咎 利見大人 勿用

見羣龍无首吉

雙湖先生曰案此吳斗南本所載費直易也豈古易上下二篇只如此歟朱子答吳氏書云古易既盡全卦繫以彖辭又再畫本卦分六爻而繫以爻辭似涉重複且覆卦之法不知何所考據如此則朱子已嘗見其書不能不疑之矣

大哉乾元 萬國咸寧

乾上 天行健君子以自彊不息

乾初九潛龍勿用陽在下也 用九天德不可為首

案吳氏曰此省去彖傳象傳繫辭傳等篇目但總以一傳字加於彖傳之首王弼王肅易皆存傳字蓋本於此○晁氏公武曰自商瞿受易孔子六傳至田何而大興為施雠孟喜梁丘賀其後焦贛費直始顯而傳受皆不明由是分為三家漢末田焦之學微而費氏獨存其學无章句唯以彖象文言等十篇解上下經凡彖象文言等參入卦中皆祖費氏東京荀爽馬鄭皆傳其學王弼最後出或用鄭說則弼亦本費氏也歐陽永叔見此遂謂孔子古經已亡案劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同然則古經何嘗亡哉○馮氏曰直傳從以彖象繫辭十篇之言解說上下經崇文總目云以彖象文言雜入卦中自費始蓋誤以之言為文言且康成易猶以文言說卦序卦雜卦合為一篇則不始於直明矣彖象繫辭之名一沒而汨亂古經則始於此

鄭氏易

玄康成北海高密人初師第五元先通京氏易又事馬融

乾上 乾元亨利貞初九潛龍勿用

至 用九見羣

龍无首吉彖曰大哉乾元至萬國咸寧象曰天行健

君子以自彊不息潜龍勿用陽在下也至用九天德

不可為首也案吳氏曰康成省去六爻之畫又省用九用六覆卦之畫

辭之上又合彖傳象傳於經於彖傳加彖曰字於象傳加象曰字○隋志九卷唐志十卷馮氏曰不知何緣增一卷崇文總目止有一卷唯文言說序雜合四篇餘皆逸指極淵確本去聖人之未遠也中興云

王氏易弼輔嗣山陽人魏尚書郎正始十年秋卒年二十四

周易上經乾傳第一

坤上 坤元亨至安貞吉彖曰至哉坤元至應地

无疆象曰地勢坤君子以厚德載物初六履霜堅冰

至象曰履霜堅冰至至堅冰也至用六利永貞象曰

用六永貞以大終也文言曰坤至柔而動也剛至天

玄而地黃

案吳氏曰王弼注易用康成本謂孔子贊爻之辭本以釋經宜相附近乃各附當爻每爻加象曰以別之謂之小象又取文言自為卷分上經乾傳第一泰傳第二噬嗑傳第三下經咸傳第四夬傳第五豐傳第六而无卷字弼門人韓康伯註繫辭說卦序卦雜卦共三卷又載弼略例一卷通為周易略例卷第十今謂之古註唐孔穎達注疏即其本也唯乾卦存鄭氏之舊故吳氏不重載但舉坤卦為例耳朱子答吳氏書曰呂伯恭頃嘗因晁氏本更定古易十二篇考訂頗詳然據淳于俊之說便以今王弼易為鄭康成易嘗疑其未安今得所示分別鄭王二本乃有歸着甚善然不知別有何證據也○稅氏曰易經義文周孔之手可謂最古而篇第最不明蓋漢魏以來諸儒之罪而王弼尤其甚者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為六卷已不知於義何居及康伯又以上下繫為七八卷說序雜為第九卷略例為第十卷使義文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无一人能辨其非者

李氏易鼎祚

周易集解十卷

唐藝文志作十七卷皆避唐諱又取序卦各冠逐卦之首所集有子夏孟喜京房馬融孫爽鄭康成劉表何晏宋衷虞翻陸績于寶王肅王弼姚信王廙張璠向秀王凱冲侯果蜀才翟玄韓康伯劉瓛何妥崔瑗沈麟士盧氏崔觀孔穎達三十餘家多引九家易乾鑿度

乙子〇五九

易學會通目錄

祁生

義蜀才者顏之推云范長生也其序云自卜商之後傳註百家唯王鄭相公頗行於代鄭則多參天象王乃全釋人事易豈偏滯于天人哉而天象難尋人事易習折楊皇華學徒多從之今集諸家刊輔嗣之野文補康成之逸象以貽同好〇晁氏公武曰李氏蓋宗鄭學者也隋書經籍志所錄易類六十九部予今所有五部而已關朗易不載于目乾鑿度自是緯書焦贛易林屬卜筮子夏書又偽為則隋志所錄捨王弼書皆未得見也獨鼎祚所集諸家之說時可見其大指唐錄稱鼎祚書十七卷今所有十卷蓋亦失其七惜哉

李氏易

韜習之韓文公門人仕至禮部郎中

易詮七卷

先說八卦次列六十四卦并雜卦

陸氏易

希聲蘇州吳縣人大順中棄官居陽羨自號君陽遁叟

易傳十卷

自序云予乾符初任右拾遺歲莫端居夢在大河陽曠野數百里有三人偃卧東首長冬數十丈有告者曰上伏羲中文王下

孔子也三聖皆无言意中甚愕寤而震悸伏而思之河與天通圖之自出三聖衡列乾之象也天道无言示人以象天將以易道畀予乎由是考覈少小以來所集諸家註說貫以自得之理著易傳十篇傳上經為第一下經為第二所以列彖象之微辭測卦爻之奧義第二篇演文言之純粹以顯聖人之蹟第四篇仲繫辭之微意以彰易道之神第五篇原作易之始述列卦之序第六篇釋說卦之義辨反對之相資第七篇窮畫卦象之由生著奇耦之極第八篇明權輿

律呂之本制作禮樂之原第九通天下之理第十成天下之務別撰作易圖一卷指說一卷釋變一卷微旨一卷又以易經文字古今謬誤又撰證一卷云云

胡氏易

旦周父濱州人仕宋知制誥

周易演聖通論經二篇傳十篇

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

案胡氏旦周易演聖通論多引註疏及王昭素論為之商確

胡氏易

瑗翼之號安定先生泰州人通經術樂律教人有法在湖州從其學者常數百人成材而備朝廷器使者不可

勝數仕至國子監直講

易傳十卷經二篇傳十篇

上彖一

下彖二

大象三

小象四

文言五

上繫六

下繫七

說卦八

周易會通目錄

七

通志堂

序卦九

雜卦十

案胡氏瑗著周易口義十卷繫辭說卦二卷授其弟子記之大抵祖王弼朱子語錄或問天行健曰唯胡安定說得好見乾卦大象又嘗稱安定易以分曉正當四字晁氏公武曰此解甚詳或云門人倪天隱所纂非其自著也元祐坐

呂氏易

大防微仲京兆監黨與循州至虔州

元祐坐

周易古經

上經第一

下經第二

上彖第三

下彖第四

上象第五

下象第六

繫辭上第七

繫辭下第八

文言第九

說卦第十

序卦第十一

雜卦第十二

右周易古經者彖象所以解經始各為一書王弼專治彖象以為註乃分綴卦爻之下學者於是見完經而文辭次第貫穿之意亦缺然不屬予因案古文而正之凡經二篇彖象繫辭各二篇文言說卦序卦雜卦各一篇總十有二篇元豐壬戌十月既望汲郡呂大防序○雙湖先生曰案尤侍郎表廷之與吳氏仁傑書云頃得呂東萊所定古易一編朱元晦為之跋嘗已版行乃與左右所刊呂汲公古經无毫髮異而東萊乃不及微仲嘗編豈偶然同邪愚謂此朱呂

二先生皆偶未及見東萊決非掩襲觀文公與吳氏書則後來必就吳氏本見之矣但跋東萊本在前其時必未之見也今觀所次序經傳本末並與東萊定本同但東萊只分上經下經而无第一第二字又東萊稱彖上傳第一至雜卦傳第十小有不同爾

邵子易

雍堯夫居洛陽謚康節先生咸淳三年封新安伯詔與司馬光從祀夫子

古周易八卷

與晁氏說之同見後

皇極經世書十二卷

起於堯即位之二十二年甲辰終於周顯德六年己未

又敘篇系述

二卷觀物外篇六卷

門人張昞記先生言

觀物外篇解二卷

子伯溫作辨

惑一卷

伯溫作○晁氏公武曰先生隱居博學尤精于易世謂其能窮作易之本原前知來物其始學之時睡不施枕者至三十年

程子易

頤正叔號伊川先生河南人仕至通直郎權判西京國子監卒謚正公

周易上經三卷下經二卷

晁氏公武曰漢上言伊川之學出於周子之學本同然考伊川之解不及象數類類胡安定爾景迂云胡武平周茂叔同師潤州鶴林寺僧壽涯其後武平傳其學于家茂叔則授二程與漢上之言不同○案程傳正文只據王弼本亦止有六十四卦繫序傳有及爻卦者撥入傳中故无繫辭以後至東萊呂氏始集周子二程子張子諸家經說語錄及程

子門人共十四家之說為精義以補之

晁氏易

說之以道號景迂濟北人東坡以著述科薦之官至徽猷閣待制兼侍讀

古周易八卷

又有太極傳一卷因說一卷太極外傳一卷玄星紀譜一卷其學本康節

卦爻第一

不分上下經混同為第一

彖第二

不分上下彖混同為第二

象第三

不分大小上下象混同為第三

文言第四

繫辭第五

不分上下繫混同為第五

說卦第六

序卦第七

雜卦第八

周易卦爻一彖二象三文四繫辭五說卦六序卦七雜卦八謹第如上案晉太康初發汲縣舊冢得古簡編科斗文字散亂不可訓知獨周易最為明上篇與今正同別有陰陽說而元象象文言繫辭杜預疑于時仲尼造之於魯尚未播之遠國而漢藝文志易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰上下經及十翼故十二篇是則彖象文言繫辭始附卦爻而傳於漢歟先儒謂曹直專以彖象文言參解易爻以彖象文言雜入卦中者自費氏始其初費氏不列學古唯行民間至漢末陳元方鄭康成之徒皆學費氏古十二篇之易遂亡孔穎達又謂輔嗣之意象本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻則費氏初變亂也

制時猶若今乾卦彖象繫卦之末歟古經始變於費氏而卒大亂於王弼惜哉奈何移之儒生尤而效之杜預分左氏傳於經宋衷范望輩散太玄贊與測於八十一首之下是其明比也揆觀其初乃如古文尚書司馬遷班固序傳楊雄法言序篇云爾今民間法言列序篇於其篇首與學官書不同槩可見也唐李鼎祚又取序卦冠之卦首則又效小王之過也今悉還其初庶幾學者不執彖以徇卦不執象以徇爻云昔韓宣子適魯見易象是古人以彖爻統名之曰象也故曰易者象也其意深矣豈若後之人卦必以象明象必以辭顯紛紛多岐哉嗚呼學者曾未之知也劉牧云小象獨乾不繫于爻辭尊君也石守道亦曰夫子作彖象於六爻之前小象繫逐爻之下唯乾悉屬之於後者讓也嗚呼他人尚何責哉若夫文字之傳始有齊楚之異音卒有科斗籀篆隸書之四變因而易則今之傳者皆非古文也安得觀夫劉李之書乎如古者竹簡重大以經為二篇今又何必以二篇成帙哉謹錄而藏諸以俟博古君子建中靖國元年辛巳五月二十四日嵩山晁說之題○晁氏公武曰從父詹事公誤以諸家易及詐慎說文等九十五書是正其文云云○案公武又謂依田何本分易經上下并十翼為十二篇與不序異故略之

程氏易

迴可久號沙隨雒陽人登隆興元年第嘗為德興丞以女妻董煟卒老女家今墓在焉外曾孫壽民謀表章之

初祠邑庠朱文公為書沙隨先生之祠六字公嘗稱為愷悌博雅君子每呼之曰程可久丈所著易書外有春秋顯微劄目論帝在房州書法蓋超越前輩云

古易考一卷

又有古易章句十卷古易占法并圖一卷外編一卷易說一卷語錄一卷

經傳一十二篇

宋藝文志序云孝宗時程迥所作易考十二篇別為章句不與經相亂○迥作古易考曰上篇曰下篇曰彖上曰彖下曰象上曰象下曰文言曰繫辭上繫辭下曰說卦曰序卦曰雜卦凡十有二篇與康節百源易次序同見古易章句外篇○雙湖先生曰案邵溥聞見後錄云古易卦文一彖二象三文四繫辭五說卦六序卦七雜卦八其次序不相雜也予家藏大父手寫百源易實古易也百源在蘇門山下康節讀易之地舊秘閣亦有本沙隨蓋本諸此而篇第與二呂氏合只以文言在繫辭之前為不同爾若夫邵氏八篇與晁以道本无以異也○案沙隨以隆興二年甲申易傳成筮之過巽之恆

呂氏易

祖謙伯恭號東萊居婺州卒謚成公景定二年詔與張栻從祀夫子

古易十二篇一卷

又有音訓二卷繫辭精義二卷

周易上經第一

周易下經第二

周易彖上傳第一

周易象下傳第二

周易象上傳第三

周易象下傳第四

周易繫辭上傳第五

周易繫辭下傳第六

周易文言傳第七

周易說卦傳第八

周易序卦傳第九

周易雜卦傳第十

漢興言易者六家獨費氏傳古文易而不立於學官劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同然則真孔氏遺書也東京馬融鄭玄皆為費氏學其書始盛行今學官所立王弼易雖宗莊老其書固鄭氏書也費氏易在漢諸家中最近古最見排擯千載之後歸然獨存豈非天哉自康成輔嗣合彖象文言於經學者遂不見古本近世嵩山晁氏編古周易將以復其舊而其刊補離合之際覽者或以為未安祖謙謹因晁氏書參考傳記復定為十二篇篇目卷集一以古為斷其說具於音訓云淳熙八年五月望日東萊呂祖謙謹書○雙湖先生曰伯恭與微仲篇次一同而微仲自一至十二之序小異爾又案吳氏所載費氏易已自不能不小有變動而東萊謂費氏經真孔氏遺書豈吳氏考之猶未的歟○朱子辨晁氏呂氏得失云熹案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文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別及馬融為周禮註乃云欲省學者兩讀故具載本文而說經為註馬鄭相去不遠蓋微其意而為之爾故呂氏於此義為得之而晁氏不能无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王弼註本之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所以為說矣豈非闕哉

朱子易

熹仲晦號晦菴先生居建安仕至
 秘閣修撰卒贈太師徽國公謚文

周易本義上下經二篇十翼十篇

前此九圖後附五贊筮儀
 ○雙湖先生曰未子於易

有周易本義復古易十二篇之舊發明象占之學有易學啓蒙四篇發明圖書
 卦畫著策變占之要又有著卦考誤有論濂洛諸儒易學有辨蘇氏易有論魏
 伯陽參同契又為之註及辨麻衣子華子關子明諸家易學之偽先生嘗謂程
 先生易傳義理精字數足无一毫欠闕只是於易本義不相合易本是上策之
 書程先生只說得一理故先生解易只以上策為主就象數上義理自見而立
 卦生爻之因先後之別一木之康節邵子使人得窺四聖人心傳之秘百其功
 甚大也○案朱子本義以淳熙四年丁酉歲成凡分經異傳盡從東萊呂氏所
 定非但取其章句之近古至若正文亦多從古易繫辭諸篇分章亦不盡從呂

氏也詳
 見本義

林氏易

栗黃中直寶文
 閣權發遺潭州

周易經傳集解三十二卷文言說卦序卦雜卦本文
 共為一卷河圖洛書八卦九疇大衍總會圖六十四
 卦立成圖大衍揲著解共為一卷
 淳熙十二年乙巳表進付
 秘書其說每卦必兼互體

約象覆卦為太泥爾時楊敬仲有易論林黃中有易解或曰林黃中文字可毀
 朱子曰却是楊敬仲文字可毀雙湖先生謂林氏於說象及文義處多有可采
 只是於象數之源畫易
 只是於象數之源畫易
 之大綱領自不能曉云

李氏易

過季辨號西
 溪興化人

易說十二卷

慶元戊子自序謂幾二十年前有序說乾卦彖辭下便撥
 入柔傳柔傳下便撥入文言釋彖處繼以大象又分爻辭

附入小象又附入文言今姑載初九一爻于此初九潛龍勿用象曰潛龍勿用
 陽在下也文言曰潛龍勿用下也潛龍勿用陽氣潛藏初九曰潛龍勿用何謂
 也子曰龍德而隱者也止是以君子勿用也坤文言亦然○雙湖先
 生曰王弼本乾卦存鄭氏初亂古易之例至此又汨亂无餘緼矣

蔡氏易

淵伯靜號節齋建安人西山文節公長子也弟沉仲默號九峯著書集傳

周易經傳訓解

案其書經二篇以孔子大象置逐卦辭之下彖傳又置大象之後小象各置爻辭之後皆低一字以別卦爻辭繫辭文言說卦序卦雜卦皆低一字書又有卦爻辭言論六十四卦大義易象意言雜論卦爻十翼象數餘論雜論易大義開禧乙丑陽月望日自序

馮氏易

椅奇之號厚齋南康人

易輯五十卷

案宋藝文志序云寧宗嘉定十年馮椅為輯註輯傳外傳繫卦之辭即為彖繫之辭即為象王弼彖曰象曰乃孔子釋彖象與商飛卿說同又改繫辭上下為說卦上中以隋經籍志有說卦三篇云又案朱子謂彖傳釋彖辭象傳釋爻辭繫辭傳則通釋卦爻之辭故統名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此足以辨馮氏之非

方氏易

逢辰號蛟峯嚴陵人宋狀元中奉大夫禮部尚書兼侍讀

易外傳五卷

案其書以上下經各分一二作四卷乾坤彖辭附入彖傳又附入文言于小象之下凡傳低一字餘六十二卦放此外有周易辨訛辨諸本互有不同易數圖易象圖各附論說共為一卷其序略曰大旨以文王周公之

辭證伏羲之畫以孔子之傳求文王周公之心非愚已說也或曰子以乾之彖象傳各附經下不借乎曰古易經傳各為一書至漢以上下經及十翼為十二篇則已合經傳為一矣後漢鄭氏懼學者未能一貫遂以彖象傳附各卦經後魏王氏又以彖象傳各附經下獨乾則鄭氏之舊爾乾聖人之事全體大用規模宏擴非切已實下工夫則義文周孔之心實未易窺之予暗室屋漏自為進德功夫正欲以文王周公之辭求伏羲之畫以孔子之傳求文王周公之心不得引傳各附經下以便省察以自求切已實踐之益非為人為之也至元壬午五月後學方逢辰序

周易經傳歷代因革

易程子傳序

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原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其意則在乎人焉有宋元符二年己卯

正月庚申河南程頤正叔序

附錄

程子語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為何為從道也楊迪問有道又有易何如先生答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尹焞嘗以易傳序請問曰至微者理也至著者象也體用一原顯微無間莫太露天機否伊川曰如此分明說破猶自人不解語祁寬錄云伊川曰汝看得如此甚善呂堅中錄云伊川曰亦不待已言耳○朱子語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

元一卦一爻不具此理所以必求其源也答方士繇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之事之書它說理人做這書只為世間人事本有許多變樣所以做這書出來爻至微者理也至著者象也體用一原顯微無間蓋自理而言則即體而用在其中所謂一原也自象而言則即顯而微不能外所謂無間也其文理密察有條不紊乃如此又曰所謂體用一原者程子之言蓋已密矣其曰體用一原者以至微之理言之則沖漠无朕而萬象昭然已具也其曰顯微無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原也言事則先顯而後微蓋即事而理之體可見是所以為無間也至微者理也至著者象也體用一原顯微無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後理會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雖是奏刀騞然莫不中節若至那難處便着些氣力方得通葉賀孫因記項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原顯微無間此是最切要處後舉似李先生先生曰尹說固好然須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會于細理會便與它如此說豈不誤它個讀漫記求言必自近易於近者非知言者也此伊川喫力為人處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余大雅伊川晚年文字如易傳直是盛得水住同上易傳不看本文亦自成一書楊與立詩書略看訓詁解釋文義今通而已却只玩味本文其道理只在本文下面小字儘說如何會通得它

若易傳却可脫去本文程子此書平淡地慢慢委曲說得更元餘縷不是那敲
 磕逼匪出底義理平鋪地放在面前只如此等行文亦自難學如其他峭拔雄
 健之文却可做若易傳淡底文字如何可及吳必大易傳明白無難看處但此
 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元
 意味須將來作事看即句句字字有用處耳若胡季隨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
 事言者有以位言者以吉凶言之則為事以終始言之則為時以高下言之則
 為位隨所作而看皆通繫辭云不可為典要唯變所適豈可裝定做人說易說
 程氏易傳難看其用意精密道理平正更無抑揚若能看有味則其人亦大
 段知義理矣蓋易中說理是預先說下箇未曾有底事故乍看甚難萬人問
 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
 可知讀時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親取友居鄉黨目下便用得者所言皆對着
 學者即今實事孟子每章先言大旨了又自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
 才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元提起
 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元箇貫
 穿處易說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若符復易傳須先讀他書理會得義理了方有入路見
 其精密處蓋其所言義理極妙初學者未曾使着不識其味都無啓發如遺書

之類人看着却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必大說易
 傳極有難記當處蓋經之文意本自寬平今傳却太詳密便非本意所以只舉
 經文則傳之所言捉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為一書而未暇大抵讀書求義寧略
 毋詳寧疎毋密始有餘地也詳故碎密故拘若張洽伊川易然有重疊處伯
 恭謂易傳理到語精平易的當立言元毫髮遺恨此乃名言與立伯恭多勸人
 看易傳一禁禁定更不得疑着局定學者只得守定此箇義理因是好但緣此
 使學者不自長意智何緣會有聰明必大伊川言理甚備象數却在與立程
 先生易傳義理精字數足元一毫欠闕只是於本義不相合易本是卜筮之書
 程先生只說得一理與立熹本義只是卜筮大綱若義理充實遍滿離不得程
 夫子書也胡錫書伊川先生易傳後曰易之為書更三聖而制作不同若包犧
 氏之象文王之辭皆依卜筮以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
 其弘通簡易之法論義理者論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
 能日取其一卦若一爻者孰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適之事父遠之事君亦無處而不當矣華山皇甫
 斌嘗讀其書而深好之蓋嘗大書深刻撫以予人惟恐傳者之不廣而讀者之
 不多也顧猶來請其所以讀之之說熹不得讓輒書此以遺之淳熙六年秋八

月丙戌朔新安朱熹謹書 劉子澄言本朝只有四篇文字好太極圖西銘易傳序春秋傳序與立寫成熟讀玩味即可見矣又曰先生平生用意惟在易傳求先生之學者觀此足矣語錄之類出於學者所記所見有淺深故所記有工拙蓋未能无失也又謂其學者祁寬曰汝與其讀它書不若專讀易與其看伊川雜說不若專看伊川易傳易之為書經四聖人乃成皆聖人擇言垂訓後世者也伊川作易傳意欲傳後者皆極至之言寬每日念易一卦和靖曰每日只念一卦仍須一日專看一文乾坤二卦須日讀一過閑時看繫辭又和靖讀易至无妄大畜自有得處舉伊川曰觀言所以識其心觀行所以識其用不識後如何畜得又曰伊川易傳且待身後示人何也又曰和靖曰讀伊川易傳一卦近來甚覺有與心相契融會處又祁寬問學易之道和靖曰昔游聞之伊川先明辭伊川且令看明先生王介甫易時伊川易傳未出久之再請伊川曰汝識其時因曰唐虞禪夏后商周繼文王之不取武王之取不識時後便做文王武王不同非也使文王當武王之時便做了武王事使武王當文王之時也只做得文王事皆時也識得時後便見堯舜湯武其揆一也推此時之大者吾輩語默出處皆要識時便六十

四卦爻爻却得為家用也至若孔子稱文王以服事殷只道箇至德孟子謂以大事小只是樂天蓋然如此意又曰學者須要自得至如伊川易傳吾輩讀時言下會解與伊川何異只是不似伊川自得者也自得者更不待思只恁覺中流出○東萊呂氏曰伊川先生遺言見於世者獨易傳為成書傳墓浸舛失其本真學者病之祖謙舊所藏本出尹和靖先生家標註皆和靖親筆近復得新安朱熹元晦所訂離校精甚遂合尹氏朱氏書與一二同志參合其同異兩存之以待知者既又從小學家是正其文字雖未敢謂无遺恨視諸本亦或庶幾焉會稽周女能堯夫鄧山樓鐸景山方職教東陽廼取刊諸學官乾道五年十月既望東萊呂祖謙謹書○愚案伊川生宋仁宗明道二年癸酉哲宗元符二年己卯正月易傳成而卒之時年六十七徽宗大觀元年丁亥九月庚午卒壽七十五

易程子序

易之為書卦爻彖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細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

周易會通程子序

五

通志堂

者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者
 奇耦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易者果何如哉此學
 者所當知也附錄

程子上下篇義曰乾坤天地之道陰陽之本故為
 上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒
 夫婦之道生育之本故為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為下篇之終二篇之卦既分而後推其義以為之次序
 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
 為眾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
 相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與為一尤為字蔽也故卦有乾者居上
 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
 遯陰長大壯陰盛夾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
 則一陽為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眾而盛也雖眾陽說於一陰
 說之而已非如一陽為眾陰主也王弼云一陰為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無坤陰過之卦也
 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
 上謂一陽至一作在上或得正位也生於下而上一作陽達陽暢之盛也陽生
 於下而不達於上又陰眾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二陰者有
 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離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
 非女勝男也故隨之柔曰剛來而下柔噬嗑柔曰柔得中而上行長陽卦少陰
 可敵以長男下中少女故為下之若長少敵勢力俾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女也乃二少相感一作感說以
 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下相下之
 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未
 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
 可矣矣
 纂註 愚案易序及上下篇義或以不載伊川文集為疑然世俗相
 傳已久玩其辭義非程夫子亦不能及此也今取篇義附于
 序文之下以備參考又聞之先君子之言曰上下篇皆以坎離終焉者易之道
 陰陽而已矣得陰陽之全者惟乾坤得陰陽之中者惟坎離乾坤不變坎離亦
 不變父母之克肖子也父母有克肖之子以承家而家道為无
 窮乾坤有坎離之用以濟物而造化為无盡故以是終之歟

程子說易綱領

後學鄱陽董

真卿

編集

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

入關錄

易中只言反復往來上下

劉絢錄

作易自天地幽明至于昆蟲草木微細无不合

胡氏本拾遺

命之曰易便有理

一本元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

通志堂

通志堂

言泥空終是著齊物到頭爭

呂與叔東見錄

伊川謂堯夫知易數為知天知易理為知天堯夫云

還須知易理為知天

上蔡語錄

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微隱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

張繹錄

尹和靖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曰子以為何人分上

事對曰聖人分上事曰若聖人分上事則乾坤二

卦亦不須況六十四卦乎

呂堅中記尹和靖語

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

楊述錄

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得繫辭

呂與叔東見錄

大率上一爻皆是師保之任足以當此一爻也楊迪錄

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周

行已錄

凡看書各有門庭詩易春秋不可逐句看尚書論語

可以逐句看羅氏本拾遺

詩書易如律春秋如斷案詩書易如藥方春秋如治

法春秋錄拾遺

易須是默識心通只窮文義徒費力真氏讀書記

易學後來曾子子夏煞到上面也大全集拾遺

由孟子可以觀易陳氏本拾遺

易有百餘家難為徧觀如素未讀不曉文義且須看

王弼胡先生荆公三家理會得文義且要熟讀然

後却有用心處楊迪錄

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馮

氏本拾遺

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惟純陰只取河圖數見之過六則一陽生至八便不是純陰

楊迪錄

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頤於易傳煞曾下工夫如學者見問儘有可商量書則未欲出之也

馮氏本拾遺

先生嘗說頤於易傳今却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頤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

周行已錄

張闕中以書問易傳不傳程子答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

張繹錄

易傳成書已久學者莫得傳授或以為請先生曰自量精力未衰尚覲有少進耳其後寢疾始以授尹焞

張繹錄

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

呂堅中記尹和靖語

張達

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同上

伊川以易傳示門人曰只說得七分後人更須自體究謝氏本拾遺

程子說易綱領

朱子筮儀附錄纂註

後學鄱陽董 真卿 編集

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太近壁

著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北

櫝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田之使不偃仆設木格于櫝南居牀

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

東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬筮者北面見儀禮若兩手

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扚之左手

无名指間此第四營之半所謂歸奇於扚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

三營之半次歸其所餘之策如前而扚之左手中指之間

此第四營之半所謂再扚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

而以左手一掛二扚之策置于格上第一小刻以東為上後放

是為一變再以兩手取左右大刻之著合之或四十四策或

四十復四營如第一變之儀而置其掛扚之策於格

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

合之或四十策或三十六策或三十二策復四營如第二變之儀而置其掛

扚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扚過揲之策而畫其爻於版

掛抄之數五四為奇九八為偶掛抄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抄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抄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抄三偶合二十五策則過揲三十四策而為老陰其畫
 為×所 如是每三變而成爻 第一第四第七第十第十三第十六凡
 謂交也 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凡六變
 亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同 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
 說見啓蒙

畢韜著襲之以囊入櫝加蓋斂筆研墨版再焚香致

敬而退 如使人筮則主人 附錄 朱子語撰著之法周禮領於太卜之官
 焚香揖筮者而退 其法度必甚詳密今皆不可見獨賴大

傳有此數句可以略見彷彿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蒿固非著然亦其類若木槩
 行算金錢當之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
 初无預也答曾三異今之說易者先培擊了卜筮如下繫說卜筮是甚次第熹
 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曉得須更
 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
 此須有變通或以支干推之顯子筮短龜長近得其說是筮有箇病子才一畫

定便只有三十二卦永不到是那三十二卦到二畫便只有十六卦又到三畫

便只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

揣摩了不似龜才鑽坑便无救處全不可容心賀孫廣因言浙人多尚龜卜雖

盜賊亦取決於此曰左傳載咸會卜信與階階吉此其法所以不傳聖人作易

示人以吉凶却无此弊故言利貞不言利不貞言 筮法 雙湖先生曰朱子筮

貞吉不言不貞吉言利禦寇不言利為寇也廣 法雖備見於啓蒙而

筮儀則莫要切於此蓋著必有室則神有所寓而人心亦有致敬之所惟人

神相接於平居閑暇之時一旦臨事質疑自然有如響斯答之效其與倉卒冒

瀆者有間矣又況其制度儀物曲盡其誠敬乎此誠尚占者所不可忽也又曰

朱子嘗謂易只是卜筮之書本非以設教然今凡讀一卦一爻便如筮斯得觀

象玩辭觀變玩占而又求其理之所以然者方為善讀是故於乾坤當識君臣

父母之分於咸恒當識夫婦之別於震坎艮巽離兌當識長幼之序於艮澤兌

當識朋友之講習以至慎言語節飲食當有得於頤慾忿室欲遷善改過當有

得於損益不諂不瀆以謹上下之交安其身之數語以為全身之道當有得於

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

其根柢所在亦何以尚此○愚謂又者偶之欲合中已實而未純乎一耳一則

為單矣口者奇之欲分中已虛而未離乎二耳二則為拆矣此老陰老陽之所

以為變爻也蓋嘗學撰著于胡先生既悟初揲不五則九次揲不四則八之法

因問先生欲只撰左策既得其餘策即徑取右揲之餘以合五九四八之數似

為便捷先生曰固可但不誠耳因併記之又竊妄謂朱子於易既因東萊呂氏

數大樂工夫愚於是編遂因朱子九圖而備本圖書原卦畫二篇之說因繫辭說卦五贊筮儀而備明著策考變占二篇之說由是以求朱子象數之易得其旨矣又因朱子象數之易以求程子理義之易又相與發明之學者苟能絕韋編而熟玩焉得之心而體之身因陰陽之變化推見夫吉凶消長之理進退存亡之道而著於日用時措之宜將與天地參而四時同庶幾施之家國天下事事皆有所用希賢希聖之功業盡在於是捨吾易奚適哉

朱子筮儀附錄纂註

後學 成德 校訂

朱子啓蒙五贊附錄纂註

後學 鄒陽董 真卿 編集

附錄

朱子語所論易是聖人模寫陰陽造化此說甚善但恐於盡其言處未免多着道理說殺了耳此非面論未易窮竟然向於啓蒙後載所述四言數章說得似已分明卒章尤切不知曾細看否幸試考之有所未安却望見教也答呂祖儉

纂註

雙湖先生曰案五贊大要

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承

纂註

胡氏炳文曰此

畫前之易也太一即太極以其未分則曰太一以其極至則曰太極陽實則能施陰虛則能承乾曰雲行雨施曰德施普坤曰乃順承天曰承天時行施與承雖見於乾坤已畫之後此所言則未畫之前天地間陰陽之象與數凡陽皆一以施凡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幹乃

支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之
 陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇陰內陽外偶復加
 偶陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指
 掌奇奇而奇初一曰乾奇奇而偶兌次二為奇偶而
 奇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

附錄
朱子

語胡叔器問內卦為悔先生曰貞晦出洪範貞是正底便是體悔是過底動則
 有悔又問一貞八悔先生曰如乾坎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義剛問內卦為貞外卦為悔何如曰此出於洪範
 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以是過多了恐是如此這貞悔亦以今占十分
 甚主客賀孫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

悔是應人底義剛問貞悔之說曰本卦是貞支卦是悔後十卦又自有貞悔貞
 便是一箇靜之本體悔是動用之意羅子問卦爻凡物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董

交易為體往此來彼

附錄

朱子語先天圖一邊本都是陽一邊本都是陰陽中有陰陰中有陽便
 是陽往交易陰陰來交易陽雨邊各各相對其實非此往彼來只其象

如此 **變易為用時靜時動**

附錄

朱子語問易中交易變易之義
 如何先生曰交易是陽交於陰

陰交於陽是卦圖上底如天地定位山澤通氣云云者是也變易是陽變陰陰
 變陽老陽變為少陰老陰變為少陽此是占筮之法如晝夜寒暑屈信往來者
 是也

繫彖周公繫爻視此八卦二純六交乃乾斯父乃坤
 斯母震坎艮男巽離兌女離南坎北震東兌西乾坤
 艮巽位以四維建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
教之卜筮以斷可否附錄

朱子語問啓蒙述言篇云仰觀俯察始畫奇偶教之卜筮以斷可否不知伏羲之後文王周公之前未有卦及辭何以定吉凶答曰此无可考但周禮三易經卦皆八別皆六十有四則疑已有辭矣時舉作為君師

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古語子惟孝
語臣則忠鈞深闡微如日之中爻暨末流淫于術數
僕句成欺黃裳亦誤纂註

左傳昭公二十五年臧昭伯如晉臧會竊其寶龜僕句以下為信與借借古後

平子立會會曰僕句不余欺也註僕句龜所出地名借不信也謂求立為臧氏後也僕力主力具二反句居具反胡氏炳文曰臧會本有借上之心曰僕句成欺者會欲以欺人不過借龜以成其欺也南蒯有叛志得黃裳之占以為大吉殊不知其舉事正反乎黃之中裳之下其大敗也固宜曰黃裳亦誤者非易之誤南蒯南蒯用易之誤也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
勤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
匪識滋陋維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地行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
 再扚之奇通掛之筭不五則九是謂一變置此掛扚
 再用存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八
 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附錄朱子語
 陽所以變者无他到極處了无去處只得變回來做八六下來便是五生數了
 也去不得所以却去做七七八九六雖是逐爻之數然全用七八則當占本
 卦辭三爻七八則當占兩卦辭
 全用九六則當占支卦辭並董
 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他新成舊毀消息盈虛
 舍此視彼乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復

附錄

朱子語凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔一
 爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為

主三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞支卦為悔前十卦主貞後
 十卦主悔四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主五爻變則以之卦不
 變爻占六爻變則乾坤占二

纂註劉氏論曰筮法占卦爻之辭然其辭或有
 不相應者吉凶何自而決蓋人於辭上會
 用餘卦占之卦彖辭啟蒙
 者淺於象上會者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦
 變无不應矣文王周公之辭所該終有限故有時而不應必如左傳國語所載
 占卦體卦象卦變而推互體始足以濟辭之所不及而為吉凶之前知耳讀易
 者不可不察也○愚案劉氏之說與蒙卦內汪氏不同然此說又自不可廢也

附錄中餘卦占之卦彖
 辭即所謂新成舊毀也

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖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纂註胡氏炳文曰須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

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨

附錄朱子語翼敬也

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

附錄

朱子語問啓蒙警學篇云理定既實

事來尚虛用應始有體該本无便可見易只是虛設之辭看事如何應耳未知如此見得否先生領之時舉敬之問理定既實至由靜制動曰聖人作易只是說一箇理都未曾有許多事却待它甚麼事來湊所謂事來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物又初无形迹之可見故无下面云稽考實理以待物事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唯入于林中君子幾不如舍往吝其理謂將即鹿而无虞人必陷于林中若不舍而往是

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其變而玩其占若無事之
時觀其象而玩其辭亦當知其理如此其每見前輩說易止把一事說某之說
易所以異於前輩者正謂其理人人皆可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处賀孫
曰理定既實以下皆深指學易者而言理則體也事則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
當然者則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
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啓
以俟後人小子狂簡敢述而申附錄朱子語近又作一小十
世說易者於象數全然闊略其不然者又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以為是足以上究聖人作易之本百下
濟生人觀變玩占之實用學易者決不可以不知而凡說象
數之過乎此者皆可以束之高閣而不必問矣答陸九韶
有之字然朱子自謂所述四言則有之字為
不叶故宜本多无之字否則特為此變文耳

朱子啓蒙五贊纂註

後學 成德 校訂

周易會通

通志堂

朱子說易綱領

後學鄱陽董 真卿 編集

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

四十一
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大率天下之道只是善
惡而已但所居之位不同所居之時既異而其幾
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

張錫

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
其用蓋是文王雖是有定象有定辭皆是虛設此
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他裏
面也有指一事說處如利建侯利用祭祀之類其

張錫

他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爾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也葉賀孫錄

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眾理於是

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他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才有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為无見如竒偶剛柔便只是陰陽做了易

天地間只是一箇氣自今年冬至至明年冬至又把來折做兩截前面底便是陽後面底便是陰又折做四截便是四時氣自下而上只有六層陽氣到

地面上時下面便冷了只是這六位陽長到那第六位極了无去處上面只是漸次消去些箇時下面便生些箇了那便是陰又曰陽氣只是六層只管上去上盡後下面空缺處便是陰

晏淵錄

陰陽只是一氣陽之退便是陰之生不是陽退了又

別有箇陰生

陳淳錄

陰陽推行底只是一箇對待底則是兩箇如日月水火之類皆是兩箇推行底如一動一靜互為其根對待底如分陰分陽兩儀立焉

李方子錄

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

與老子為類便是老子說話也不就事上說又曰

潔靜精微是不犯手

黃顯子錄

上論大極陰陽卦畫

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爻之吉凶也天行健君子以自彊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無經可附而自
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 董銖錄

通書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 已上論四聖之易

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

下之疑二謂此也初但有占而無文往往如今人
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却又就上面發明道
理非是聖人本意如此方可學易 潘時舉錄
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 潘時舉錄

易只是設箇卦象以明吉凶而已更无他說

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

易是箇有道理底卦影易以卜筮作許多理便也在裏賀孫

易本卜筮之書後人以為止於卜筮至王弼用老莊解後人便只以為理而不以為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為吉陰為凶无文字某不敢說竊意如此後文王見其不可曉故為之作彖辭或占得爻處不可曉故周公為之作爻辭又不可曉故孔

子為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甘節錄

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才說易是

卜筮之書便以為辱累了易見夫子許多道理便

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

周易之法而今却只有上下經兩篇皆不見許多法了所以難理會今人却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

黃義剛錄

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岐道理處置不得所以用占

沈闡錄

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

輔廣錄

大抵易之卦爻上自天子下至庶人皆有用處

楊與古錄

陽爻多吉陰爻多凶又看他所處之地位如何

黃顯子錄

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

林與子家錄

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

賀孫錄

易中利字多為占者設如利涉大川是利於行舟也

利有攸往是利於啓行也

襲蓋卿錄

徐世

利用祭祀利用享祀是卜祭吉田獲三狐田獲三品

是卜田吉公用亨于天子是卜朝覲吉利建侯是

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

答呂伯恭 已上論易為卜筮作

今人讀易當分為三等看伏羲之易如未有許多彖

象文言說話方見得易之本意只是要作卜筮用

如伏羲畫卦那裏自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為乾之四德又非

文王之易矣

沈僩錄

伏羲是未有卦時畫出來文王是就那見成底說故

學者且依古易次第先讀本文則見本旨矣

董銖錄

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

言而其所以言易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
 乎故令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便
 上自王公下至民庶所以修身治國皆有可用私
 竊以為如此求之似得三聖之遺意 答呂伯恭
 孔子之易非文王之易文王之易非伏羲之易伊川
 易傳又自程氏之易也故學者且依古易次第先

讀本爻則見本旨矣 黃顯

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 甘節

問易如何讀答云只要虛其心以求其義不要執已

見讀他書亦然 金去偽錄

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所以禮曰潔靜精微
 易教也蓋易之為書是懸空做出來如書便真箇

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

呂輝錄

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看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
 人使人於此占考古凶禍福一畫為陽二畫為陰
 一畫為奇二畫為偶遂為八卦又錯綜為六十四

卦凡三百八十四爻文王又為之彖辭以釋其義
 无非陰陽消長盛衰屈伸之理聖人之所以學者
 學此而已

葉賀孫錄

易最難看其為書也廣大悉備包涵萬理无所不有
 其實是古者卜筮書不必只說理象數皆可說將

去 龔蓋卿

易難看不比他書易說一箇物非真是一箇物如說
 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

葉賀孫錄

看易先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見
 龍在田離潛便是見陽便是龍出地上便是即鹿
 无虞唯入于林中此爻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

先就乾坤二卦上看得本意了則後面皆有通路已

上論讀易看易之法

熹解一部易只是作卜筮之書今人說得來太精了
 更入籠不得如熹之說雖籠却入得精精義皆在
 其中若曉得熹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
 與易元不相干聖人分明說昔者聖人之作易設
 卦觀象繫辭焉而明吉凶幾多分曉熹所以說易
 只是卜筮書此類可見

沈簡錄

熹之易簡略者當時只是略搭記兼文義伊川及諸
 儒皆說了熹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大略此譬如燭
 籠添一條骨則障了一路明若能盡去其障使之
 統體光明乃更好蓋着不得詳說也

黃顯子錄

先生於詩傳自以為无復遺恨曰後世若有楊子雲

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

沈備錄

白未盡故不能不致遺恨云
看易先看熹本義了却看程傳以相參考如未看他易先看熹說却也易看蓋不為他說所汨故也

呂

余大雅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久當自悟

余大雅錄

上經猶可曉易解下經多有不可曉難解處不知是熹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

吳淵錄

已上白

論本義

朱子說易綱領

不...
 由...
 嘉...

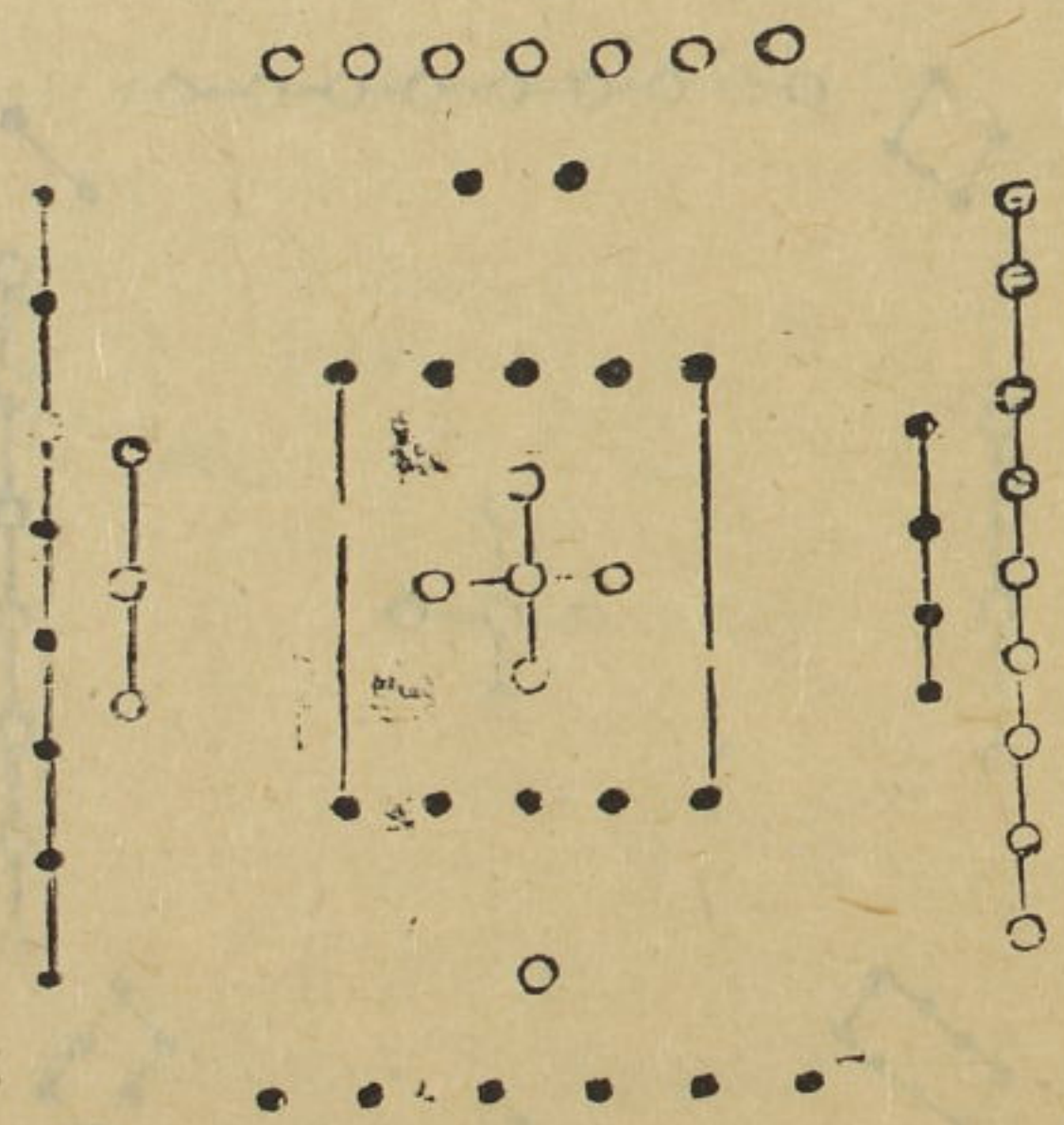
朱子易圖附錄纂註

後學鄱陽董

真卿

編集

河圖

周易會通朱子經

通志

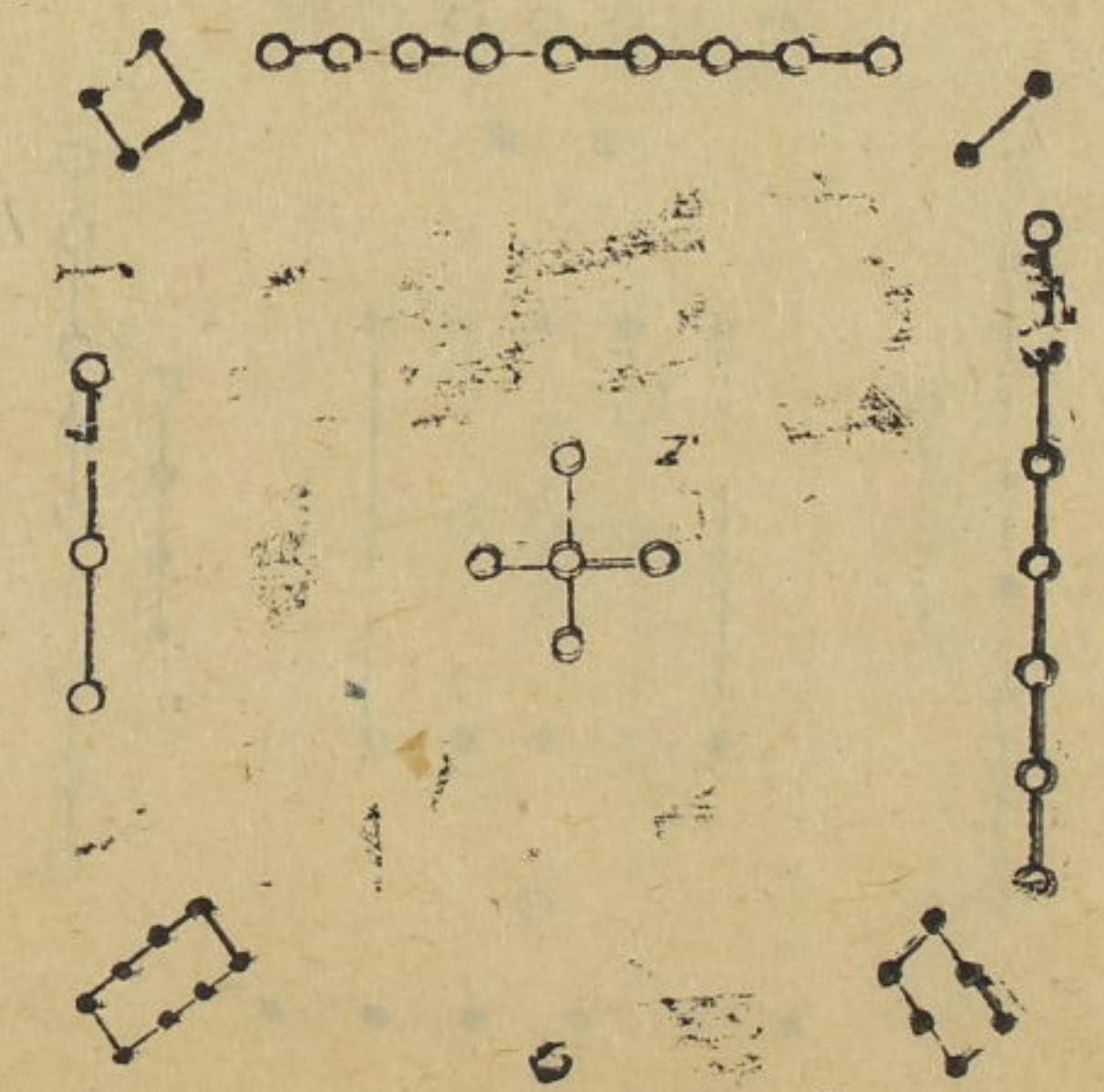
洛書

右繫辭傳曰河出圖洛出書聖

圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以書文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九

則之附錄

朱子語孔安國云河洛書者禹治水時神龜負歌云伏羲氏繼天而垂文

河圖而書之八卦是也禹治洛水賜洛書法而之九疇是也河圖洛書相為
 經緯八卦九章相為表裏關于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歷紀之
 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餘閏是所謂
 歷紀也方者上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文因之而造易禹箕敘之而作
 範也蔡元定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惟劉牧意見以九為河圖十為洛書託言出於希夷
 既與諸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
 而已矣雖有古今先後之不同而其理則不容於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元復定理故也然
 不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日各有十幹十二支
 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
 陰陽策數多少自相配合皆為六十者无不若合符契也下至運氣參同太一
 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上筮者尚其占與莫
 大乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理无二而已爾啓蒙世傳

一至九數者為河圖一至十數者為洛書考之於古正是反而置之予於啓蒙辨之詳矣近讀大戴禮書又得一證甚明當篇有二九四七五三六一八之語而鄭氏註云法龜文也然則漢人固以此九數者為洛書矣書河圖洛書後先生謂甘叔懷曰曾看河圖洛書數否元事時好看且得自家心流轉得動輔廣河圖洛書熹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與郭冲的河圖既无四隅則比之洛書固亦為圓矣註中三句本唐書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九與十也問餘之法以十九歲為一章故其言如此然一章之數似亦附會當時姑借其說以明十數之為河圖耳答廖德明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干所起六便是十二律所生圓

纂註 陳氏填曰經緯者星也圓者河圖之數言无那四角底其形便圓淵之說非是以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主河圖而言則河圖為正洛書為變主洛書而言則洛書為正而河圖又為變要之天地間不過一陰一陽以兩其五行而太極常居其中二圖雖縱橫變動要只是參互呈見此所以謂之相為經緯也表裏之說亦然蓋河圖不但可以畫卦亦可以明疇洛書不特可以明疇亦可以畫卦但當時聖人各因一事以垂後世伏羲但據河圖而畫卦大禹但據洛書而明疇要之伏羲之畫卦其表為八卦而其裏固可以為疇大禹之敘疇其表為九疇而其裏固可以為卦此所以謂之相為表裏也○唐律曆志一行曆本議曰天數始於一地數始於二合二始以定剛

柔天數中於五地數中於六合二中以定律曆天數終於九地數終於十合二終以紀閏餘天有五音所以司日也地有六律所以司辰也 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

附錄

朱子語此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物終始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十相守而居乎中蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已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其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至於洛書則雖夫子之所未言然其象其說已具於前以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣或曰河圖洛書之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以五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象也其上一點亦天七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亦天七之象也其上一點亦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曰中央之五既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一二七九亦各居

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主出之次言之則始下次上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下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北次西次東也合而言之則首北次西南次東次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右旋一周而土復克水也是亦各有說矣曰其八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附于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於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於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洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一合九二合八三合七四合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一三三四為六七八九者四象也折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曰洛書而虛其

中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而舍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日也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣且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所先得乎圖而初無所待於書範則大禹之所獨得乎書而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舍五而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啓蒙相得如兄弟有合如夫婦蓋以相得則取其奇偶之相為次第辨其類而不容紊也有合則取其奇偶之相為生成合其類而不容間也相得有合四字該盡河圖之數又曰相得有合在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合便是各有合也胡通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甘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取近取至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇偶可得而言雖駁辭所論聖人作易之由者非一而不害其得此而後涉也答袁樞問温公河圖洛書之說答云温公以河圖洛書為怪妄未是若說果无此夫子何以說河不出圖尚書云云此理蓋有之温公又以繫辭為非聖人之書亦緣圖書之說故也呂輝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並董錄問河圖自五之外如何一便成六七八九十答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稍五又撞着箇五五便成十又曰河圖是常數洛書是變數舒高天地生數到五便住那一二三四遇着那五便成六七八九五却自對五成十問看河圖上此數控定了曰天地只是不會說情也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所謂一與六共宗二與七為朋者蓋是那五在一下便有那六底數二在五邊便有那七底數三四皆然並董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謂生成也天五地十居中者地十亦天五之成數蓋一二三四已舍六七八九以五乘之故也蓋數不過五也洛書之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舍太陽之數少陰占第二位已舍少陰之數少陽占第三位已舍少陽

周易會通卷之四

五

通志堂

之數太陰占第四位已舍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不知可如此看否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一三五陽也二四陰也陽不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未嘗易也答曰所論甚當河圖相錯之說之佳錄成數雖陽固亦生之陰者如子者父之陰臣者君之陰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却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三之外少陽之七却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位四九為友四為老陰之位九為老陽之位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位三八同道三為少陽之位八為少陰之位此則二少之合然亦陽居陰位陰居陽位亦二少互藏其宅也為四象觀之太陽之位居一而數則九乾得其數而兌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

纂註 希夷陳氏龍圖序曰且皇之代在太古之先今存已合之位或疑之況更陳其未合之數耶然則何以知之答曰於仲尼三陳九卦之義探其旨所以知之也況夫天之垂象的如貫

珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆累累然如絲之縷也且夫龍圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包十五盡天三天五天九并五十之用後形一六无位又顯二十四之為用也茲所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位皆明五之用也十分而為六形地之象為六分而幾四象地六不配在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一居上為道之宗地六居下為氣之本天三幹地二地四為之用三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽大矣哉龍圖之變岐分萬途今略述其梗槩焉○勉齋黃氏曰自一至十持言奇耦之多寡耳初非以次序而言天得奇而為水故曰一生水一之極而為三故曰三生木地得偶而為火故曰二生火二之極而為四故曰四生金何也一極為三以一運之圓而成三故一而三也二極而四以二周之方而成四故二而四也如果以次序言則一生水而未成水必待五行俱足猶待第六而成水二生火而未成火必待五行俱足然後第七而成火耶如此則全不成造化亦不成義理矣六之成水也猶坎之為卦也一陽居中天一生水也地六包於外陽少陰多而水始盛成七之成火也猶離之為卦也一陰居中地二生火也天七包於外陰少陽多而火始盛成坎屬陽而離屬陰以其內者為主而始陰陽互根故其運行水居子位極陰之方而陽已生於子火居午位極陽之方而陰已生於午若木生於天三專屬陽故其行於春亦屬陽金生於地四專屬陰故其行於秋亦屬陰不可以陰陽互言矣蓋水火未離乎氣陰陽交合之初其氣自有互根之妙木則陽之發達金則陰之收斂而有定質矣此其所以

與水火不同也又曰圖之一三五七九皆奇數陽也而一三五之位不易七九之位易者亦以天地之間陽動主變故也然陽於北東則不動於西南則互遷者蓋北東陽始生之方西南陽極盛之方陽主進數又必進於極而後變也○翁氏曰水火木金不得土不能各成一器何以見之且天一生水一得五便為水之成地二生火二得五便為火之成天三生木三得五便為木之成地四生金四得五便為金之成皆本於中五之土也又曰河圖陰陽之位生數為主而成數配之東北陽方則主之以奇而與合者偶西南陰方則主之以偶而與合者奇也又曰河圖運行之序自北而東左旋相生固也然對待之位則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木而相克者已寓於相生之中洛書運行之序自北而西右轉相克固也然對待之位則東南方四九金生西北方一六水東方三八木生西南方二七火其相生者已寓於相克之中蓋造化之運生而不克則生者無從而裁制克而不生則克者亦有時而間斷此圖書生成之妙未嘗不各自全備也○玉齋胡氏曰河圖以生成分陰陽以五生數之陽統五成數之陰而同處其方陽內陰外生成相合交泰之義也洛書以奇偶分陰陽以五奇數之陽統四偶數之陰而各居其所陽正陰偏奇偶既分尊卑之位也河圖數十者對待以立其體故為常洛書數九者流行以致其用故為變也常變之說朱子特各舉所重者為言非謂河圖專於常有體而無用洛書專於變有用而無體也自河圖四象之合者觀之象之列于四方者各當其所處之位此其體之常象之處于西南者不協夫所生之卦又為用之變矣伏義則其變者以作易即橫圖卦畫之成而究圖圖卦氣之運則知四象分為八卦陰之老少不動而陽之老少迭遷此主變也豈拘於常者乎自洛書四象之分者觀之象之居于西南者不當其所處之位此其用之變象之列

于四方者悉協夫所生之卦又為體之常矣大禹則其常者以作範因武王爻倫攸敘之間以究箕子天錫禹疇之對則知四象分為九疇陽居四正則配四陽之卦以為陰之宰陰居四隅則配四陰之卦以為陽之輔此主常也豈撓於變者乎○蔡氏曰河圖數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吉凶生乎動蓋靜者必動而後生也洛書數奇者動動以靜為用故洛書之位合皆偶一合九二合八三合七四合六是故範之吉凶見乎靜蓋動者必靜而後成也○蔡氏沉曰河圖體圓而用方聖人以之而畫卦洛書體方而用圓聖人以之而敘疇卦者陰陽之象也疇者五行之數也象非偶不立數非奇不行奇偶之分象數之始也陰陽五行固非二體八卦九疇亦非二致理一分殊非深於造化者安能識之又曰河圖非无奇也而用則存乎偶洛書非无偶也而用則存乎奇偶者陰陽之對待乎奇者五行之迭運乎對待者不能孤迭運者不可窮天地之形四時之行人物之生萬化之凝其妙矣乎○陳氏堉曰河圖以生數統成數洛書以奇數統偶數若不相似也然一必配六二必配七三必配八四必配九五必居中而配十圖書未嘗不相似河圖之生成同方洛書之奇偶異位若不相似也然同方者有內外之分是河圖猶洛書也異位者有比肩之義是洛書亦猶河圖也○雙湖先生曰書之中視河圖惟有五而元十然一九二八三七四六之合環而向之未嘗无十焉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妙有如此者又曰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又曰河圖洛書皆木數居東方伏義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此春所以貫
四時仁所以包四端元所以統四德大哉易也斯其至矣又曰圖書之數三同
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
既易之後圖則左旋相生書則右轉相克造化不可无生
亦不可无克不生則或幾乎熄不克亦无以為之成就也

卯德

伏羲

八卦

次序

一 二 三 四 五 六 七 八

乾 離 震 巽 坎 艮 坤

太陽 少陰 少陽 太陰

陽 陰

太極

八卦 四象 兩儀

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放此

附錄

朱子語大傳又言包犧畫卦所取如

此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契於其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至千千萬億之尤窮雖其見於摹畫者若有先後而出於人為然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣世儒於此或不之察往往以為聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由著而後得其誤益以甚矣易有太極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周子曰无極而太極邵子曰道為太極又曰心為太極此之謂也是生兩儀太極

之判始生一奇一偶而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其限分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分為二者皆謂此也兩儀生四象兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太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之一之餘也八者十分之二之餘也七者十分之三之餘也六者十分之四之餘也周子所謂水火木金土邵子所謂二分為四者皆謂此也四象生八卦四象之上各生一奇一偶而為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周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分而為八者皆指此而言也啓蒙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有三畫而成者以此而已是皆自然流出不假安辨聖人又已分明說破亦不待更著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荅虞大中問易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八

卦答云此太極却是為畫卦說當未畫卦前太極只是一箇混沌底道理裏面包含陰陽剛柔奇偶无所不有畫二奇一偶是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謀太極便是一到得生兩儀時這太極便在兩儀中生四象時這太極便在四象中生八卦時這太極便在八卦中道夫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三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈小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三而謂之少陰陰之上生一陰則為四而謂之少陽生一陽則為五而謂之太陽居一而舍九少陰居二而舍八少陽居三而舍七太陽居四而舍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二而名兌少陰之上生一陰則為四而名震少陽之上生一陽則為五而名巽一陰則為三而名艮一陽則為二而名坤一陰則為三而名坎太陰之上生一陽則為四而名巽一陰則為三而名艮一陽則為二而名坤

節節天之說所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也蓋謂畫卦之時分畫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而康節所謂十六分而三十二者此也五畫之上又各生一陰一陽則為六畫者十有六經雖无文而次其在圖可見矣與郭子和古人做易其巧不可言太極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極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曾有人見得董林夔孫問前日承先生說云老陽少陰少陽老陰即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董畫卦只是一分為二節節如此以至於无窮蓋以凡一為極凡兩為儀所謂一者非專指生兩儀之太極所謂兩者非專指大極所生之兩儀兩儀分為四象則兩儀為一而四象為兩矣四象分為八卦則四象為一而八卦又為兩矣自是推之以至於不窮皆此一之分為兩爾問一陰一陽有各生一陰一陽之象以圖言之兩儀生四象四象生八卦節節推去固容易見就天地之間着實處如何驗得曰一物上自各有陰陽如人之男女陰陽已具逐人身上又各有這血是陰氣是陽如晝夜之間晝為陽夜為陰而晝自午後又為陰夜自子後又屬陽此便是陰陽有各生陰陽之象陰陽各生陰陽則是四象也其此之謂矣胡如所論兩儀有曰乾之畫奇坤之畫偶只此乾坤字便未穩當蓋儀匹也如俗語所謂一雙一對云耳自此再變至第三畫八卦已成方有乾坤之名當其

為一畫之時方有一奇一偶只可謂之陰陽未得謂之乾坤也答程可久所謂
 兩儀為乾坤初爻四象為乾坤初二相錯而成則恐立言有未瑩者蓋方其為
 辨哉兩儀只可謂之陰陽四象方有太少之別其序以太陽少陰少陽太陰為
 次此序既定遞升而倍之適得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序
 也 太陰太陽交而生艮兌少陰少陽交而生震巽坎離不交各得本畫坎離
 之交在第二畫兩儀生四象時交了老陽過去交陰老陰過來交陽便是兌艮
 上第三畫少陰少陽交便是震巽上第三畫所以知其如此者他這位次相挨
 傍蓋以太陽過去交太陰則生艮上爻之陽太陰過來交太陽則生兌上爻之
 陰乾坤不言交而生者以上爻陽生於太陽陰生於太陰於交之義无取也少
 陰交少陽則生震上爻之陰少陽交少陰則生巽上爻之陽坎離不交各得本
 畫者離之上得陽儀之陽坎之上得陰儀之陰亦非交而生也坎離之交在第二
 二畫生四象時交者陽儀交陰儀而生坎中爻之陽陰儀交陽儀而生離中爻
 之陰也此所以四象生八卦獨兌艮震巽交而乾坤坎離不交也位次相挨傍
 者兌乾艮坤震巽六卦位次皆相挨也並胡黑白之位其圖亦非古法但今欲
 易曉且為此寓之耳乾兌離震之初爻皆白巽坎艮坤之初爻皆黑四卦相間
 兩儀之象也乾兌巽坎之中爻皆白離震艮坤之中爻皆黑兩卦相間四象之
 象也乾離巽艮之上爻皆白兌震坎坤之上爻皆黑一卦相間八卦之象也又
 曰是皆自然而生不假智力不犯手勢而天地之文萬事之理莫不畢具矣後
 六十四卦次序做此表表極立卦生爻事有因兩儀四象已前陳須知三絕韋
 編者不是尋行數墨人 潛心雖出重爻後篤志何妨未畫前識得兩儀根太
 極此時方好絕韋編書助叔重學易問易詩因字之義如何先生言卦爻因儀

象而生立也即兩儀生四象四象生八卦

筭案註

樂淵董氏曰自兩儀生四象
 之意又問生爻指言重卦否曰然易說
 陽則交自四象生八卦則乾坤震巽不動而兌離坎艮則交蓋二老不動者陽
 儀還生陽之象陰儀還生陰之象二少則交者陽儀乃生陰之象陰儀乃生陽
 之象也乾坤震巽不動者陽象還生陽爻陰象還生陰
 爻兌離艮坎則交者陽象乃生陰爻陰象乃生陽爻

伏 義 十 六

乾 大 壯 小 需 泰 復 睽 歸 坤 履 臨 節 同 革 離 家人 既濟 明夷 益 震 屯 頤 損

乾	離	兌	震
太陽		少陰	
陽			

六十四卦
 三十二
 十六
 八卦
 四象
 兩儀

十四

天渠

大取

六百五十七

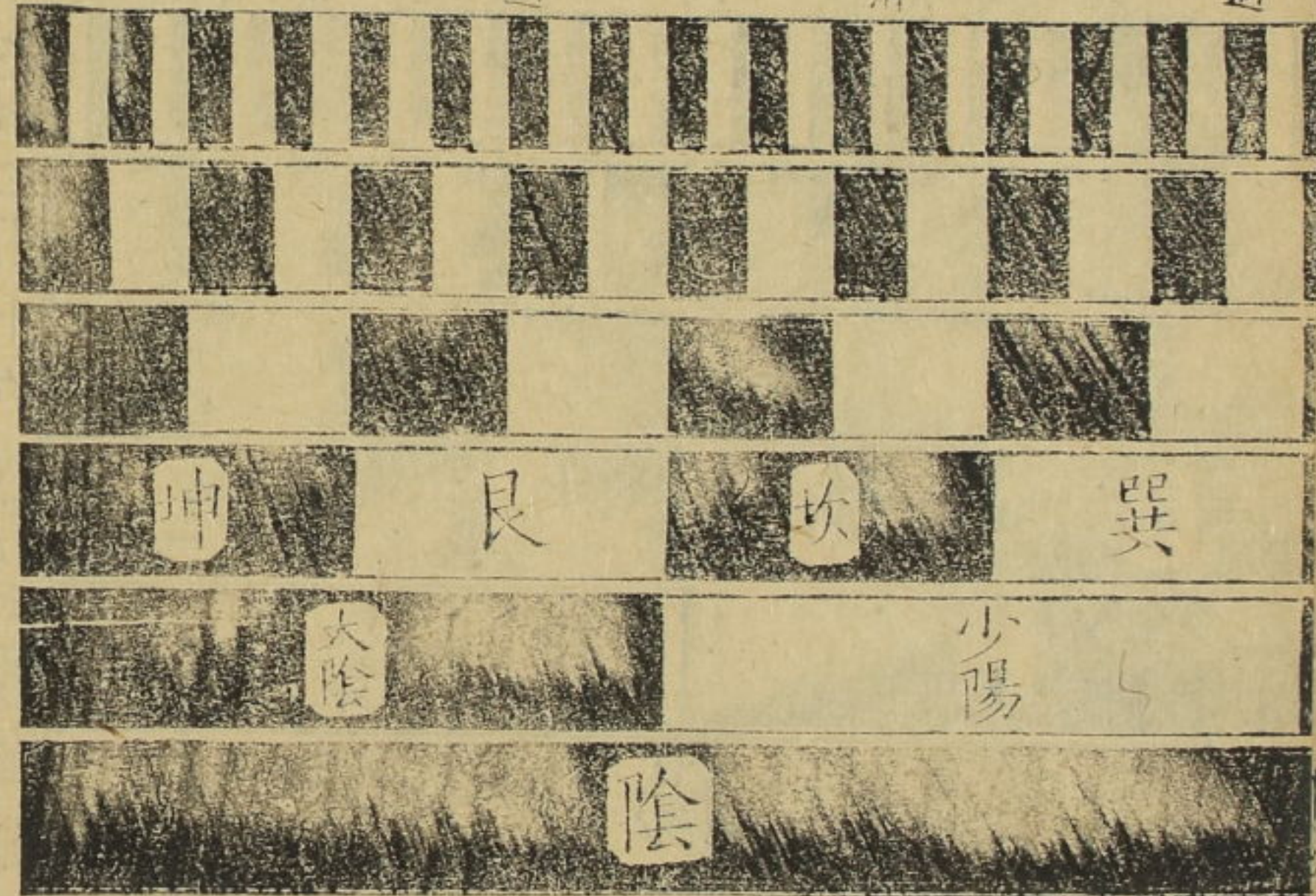
周易會通朱子圖

一三

天渠

四卦次序

坤利山觀豫晉萃否謙艮蹇漸小旅咸遯師蒙坎渙解木困訟升巽鼎恒鼎大姤

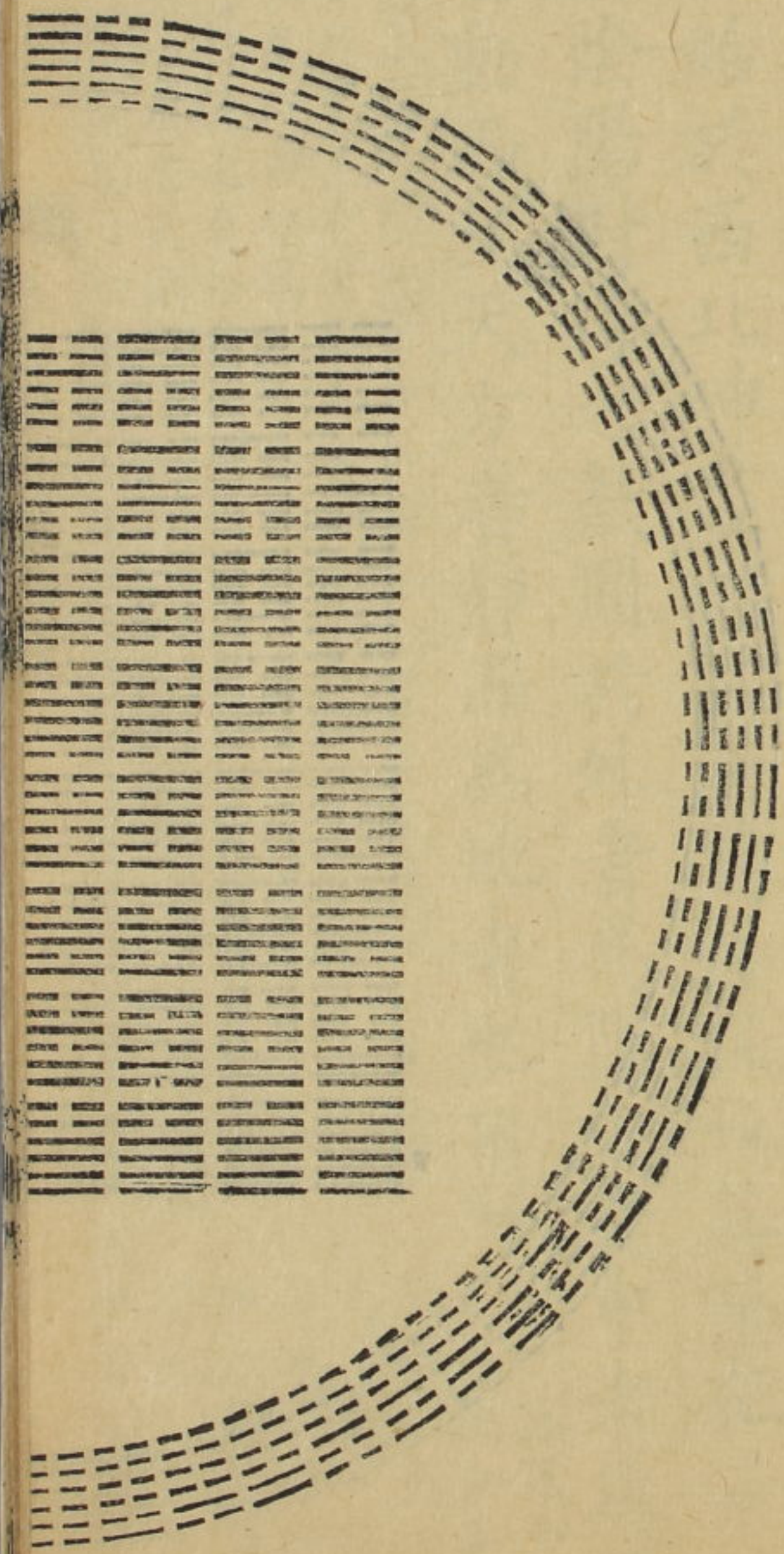

丁未

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坐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

附錄

朱子語八卦之上各生一奇一偶而為四畫者十六於經無見邵子所謂八分為十六者是也又為兩儀之上各加八卦又為八卦之上各加兩儀也四畫之上各生一奇一偶而為五畫者三十二邵子所謂十六分為三十二者是也又為四象之上各加八卦又為八卦之上各加四象也五畫之上各生一奇一偶而為六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分為六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一偶則為七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則為八畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一偶則為九畫者五百一十二矣九畫之上又各生一奇一偶則為十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一偶則為十一畫者二千四十八矣十一畫之上又各生一奇一偶則為十二畫者四千九十六矣此焦贛易林變卦之數蓋以六十四乘六

伏
義
六
十

周易會通朱子圖

十七

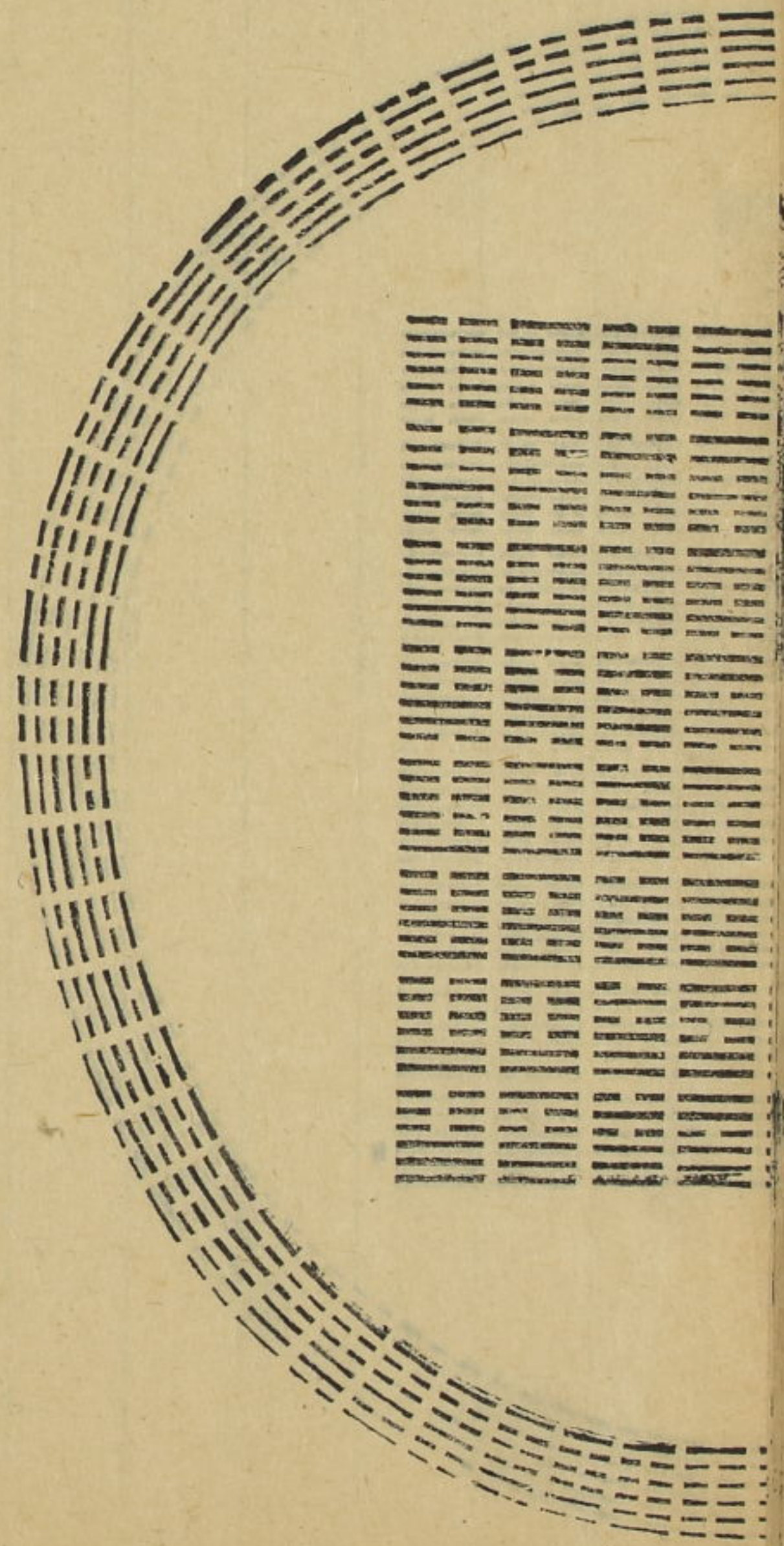
五十

周易會通朱子圖

十六

張奇

四卦方位

右伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才挺
 之挺之得之穆修伯長伯長得之華之希夷先生陳
 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其布
 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 朱子語邵子曰 太極既分兩儀
 立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生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八卦相錯而後萬物生焉是故一分為
 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二坤以合之震以
 長之巽以消之長則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

多也又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允離以下更思之〇今案允離二十八陽二十陰震二十陽二十八陰艮坎二十八陰二十陽巽二十陰二十八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案圖可見之矣又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡一百一十有二陰復至乾凡八十陰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又曰先天學心法也故圖皆從中起萬化萬事生于中也又曰圖雖无文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣蒙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姤在西是東邊一畫陽過來復在東是西邊一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四四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董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拗做兩截恁地轉來者是奇恁地轉去底是偶有些造作不甚依他元初畫底伏羲當初

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却如此齊整董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却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答葉永卿問先天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以巽初姤卦便是一陰生坤接以震初復卦便是一陽生自復卦一陽生十一月盡震四離三十一卦然後得臨卦十二月又盡兌二凡八卦然後得泰卦正月又隔四卦得大壯二月又隔大有一卦得夬三月夬接乾乾接姤自姤卦一陰生五月盡巽五坎六一十六卦然後得遯卦六月又盡艮七八卦然後得否卦七月又隔四卦得觀八月又隔比一卦得剝九月剝接坤十月坤接復周而復始循環无端卦氣左旋而一歲十二月之卦皆得其序但陰陽初生各歷十六卦而後一月又歷八卦再得一月至陰陽將極處只歷四卦為一月又歷一卦遂一併三卦相接其初如此之疎其末如此之密此陰陽盈縮當然之理歟然此圖於復卦之下書曰冬至子中於姤卦之下書曰夏至午中此固无可疑者獨於臨卦之下書曰春分卯中則臨卦本為十二月之卦而春分合在泰卦之下於遯卦之下書曰秋分酉中則遯卦本為六月之卦而秋分合在否卦之下是固不可曉者答曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話固不可交互求合所看先天卦氣盈縮子細某亦嘗如此理會來而未得其說陰陽初生其氣中固緩然不應如此之疎其後又却如此之密大抵此圖在置皆出乎自然不應无說當更思之謨先天乃伏羲本圖非康節所作雖无

言語而所該甚廣凡今易中一字一義无不自其中流出者董此下四節通論
 伏羲六十四卦圓圖太極既分兩儀立矣此一節以第一爻而言左一奇為陽
 右一偶為陰所謂兩儀者也今此一奇為左三十二卦之初爻一偶為右三十
 二卦之初爻乃以累變而分非本即有此六十四段也後放此陽上交於陰陰
 下交於陽而四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上交於
 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
 也太陽一奇今分為左十六卦之第二爻少陰一偶今分為左十六卦之
 第二爻太陽少陰其分於此而初爻之二亦分而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
 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為三十二
 矣第五爻又相交則生第六爻之一奇一偶於是一奇一偶各為二卦之第六

爻而下五爻亦分為六十四矣蓋八卦相乘而為六十四而自三畫以上二加
 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
 約而合如合符節不差毫釐正是易之妙處表裏又曰此段雖通論圓圖實
 先以橫圖自兩儀至六十四卦者明之所謂二數者指橫圖所生與圓圖所分
 而言二數相參皆不約而合也胡就圖上說循環之意者蓋以右一邊屬陰而
 陰中有陽故自一陰之始至六陰之坤皆是以陰而含陽陰主闔其翕聚者所
 以含蓄此陽也左一邊屬陽而陽中有陰故自一陽之復至六陽之乾皆是以
 陽而分陰陽主闢其發散者所以分布此陰也坤復之間乃為无極蓋以一動
 一靜之間一元聲无臭之理而已自坤而反觀則推之於前以至於始故為无
 極之前自復而順數則引之於後以至於乾故為有象之後四卦之循環蓋未
 見其終窮也陰為陽之母謂坤為復之母故生復也陽為陰之父謂乾為姤之
 父故生姤也圖分陰陽復姤為陰陽之起處故曰乾坤為大父母復姤為小父
 母胡陳安卿問圓圖左屬陽右屬陰坤无陽艮坎一陽巽二陽為陽在陰中逆
 行乾无陰兌離一陰震二陰為陰在陽中逆行震一陽離兌二陽乾三陽為陽
 在陽中順行巽一陰坎艮二陰坤三陰為陰在陰中順行此皆以內八卦三畫
 陰陽言也若以外八卦推之陰陽逆順行亦然右方外卦四畫皆首乾終坤四
 坤无陽自四艮各一陽逆行以至於乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陰中
 陽逆行也左方外卦四節亦首乾終坤四乾无陰自四兌各一陰逆行而至於
 坤之三陰其陰皆自上而下亦陰在陽中陰逆行也左方外卦四坤无陽自四
 艮各一陽順行而至於乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陽中陽順行也右
 方外卦四乾无陰自四兌各一陰順行而至於坤之三陰皆自上而下亦陰在
 陰中陰順行也以逆順之說推之陰陽各居本方則陽自下而上陰自上而下

皆為順若陰陽互居其方則陽自上而下陰自下而上皆為逆此自然之勢固自有真全之理也 林學履問邵子曰先天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便是四象八陰八陽便是八卦又曰萬化萬物皆從這裏流出是心法皆從中起也並胡或問邵子曰圖雖无文吾終日言之不離乎是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月有一月之運一歲有一歲之運大而天地之始終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丙丁坎納戊巽納庚兌納辛丁艮納丙亦是這箇 問先天圖與太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陽根陰這箇有對從中者无對 問先天圖如何移下方圖在下曰是熹挑出並董邵子大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損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此是釋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是山澤通氣便對次否之咸次泰之損後四卦亦如此共十六事後四卦謂次兌是巽是離次艮是坎是水火相射便對次損之既濟次咸之未濟次離是震次坎是巽是雷風相薄便對次既濟之益次未濟之恒是也淵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董

纂註

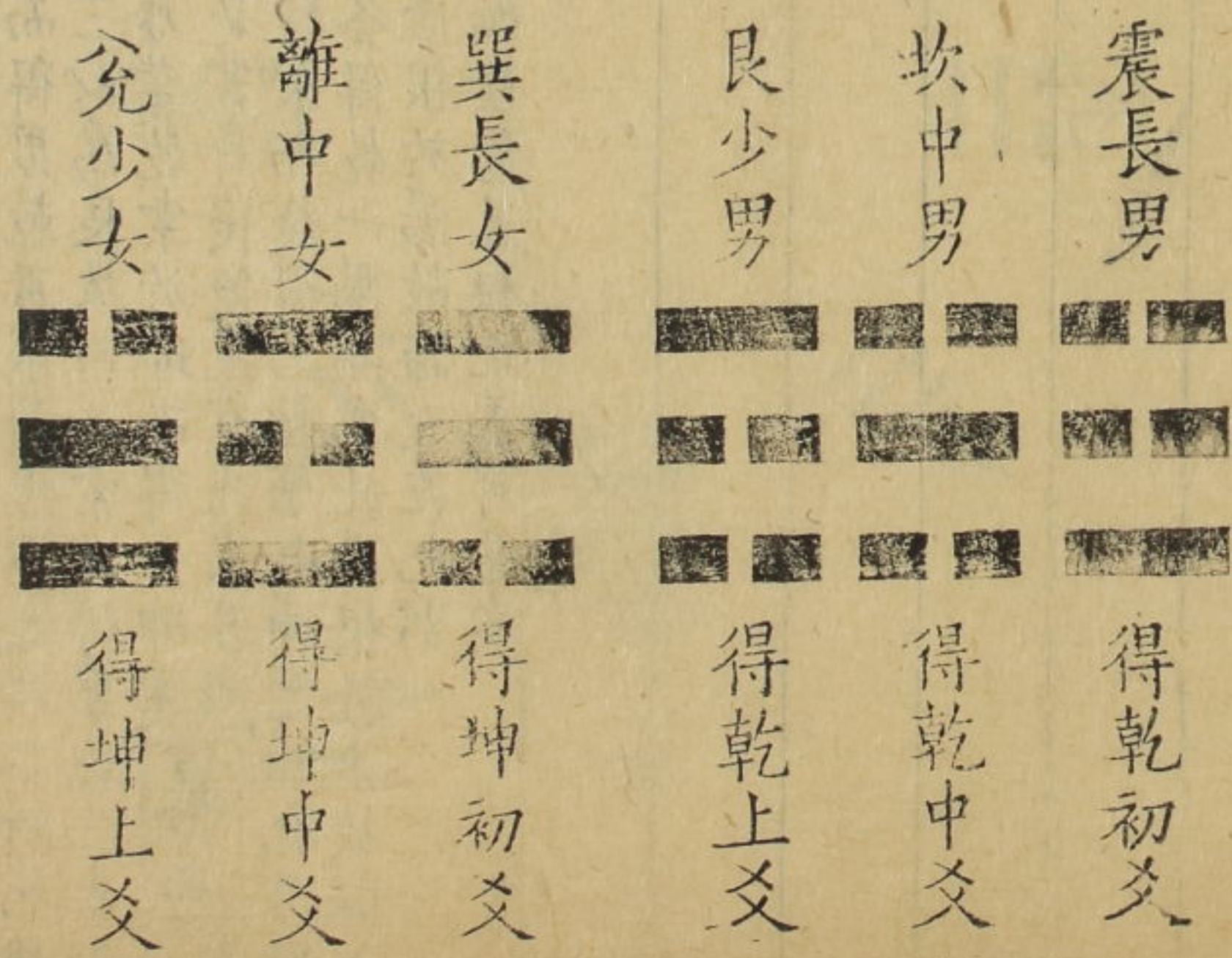
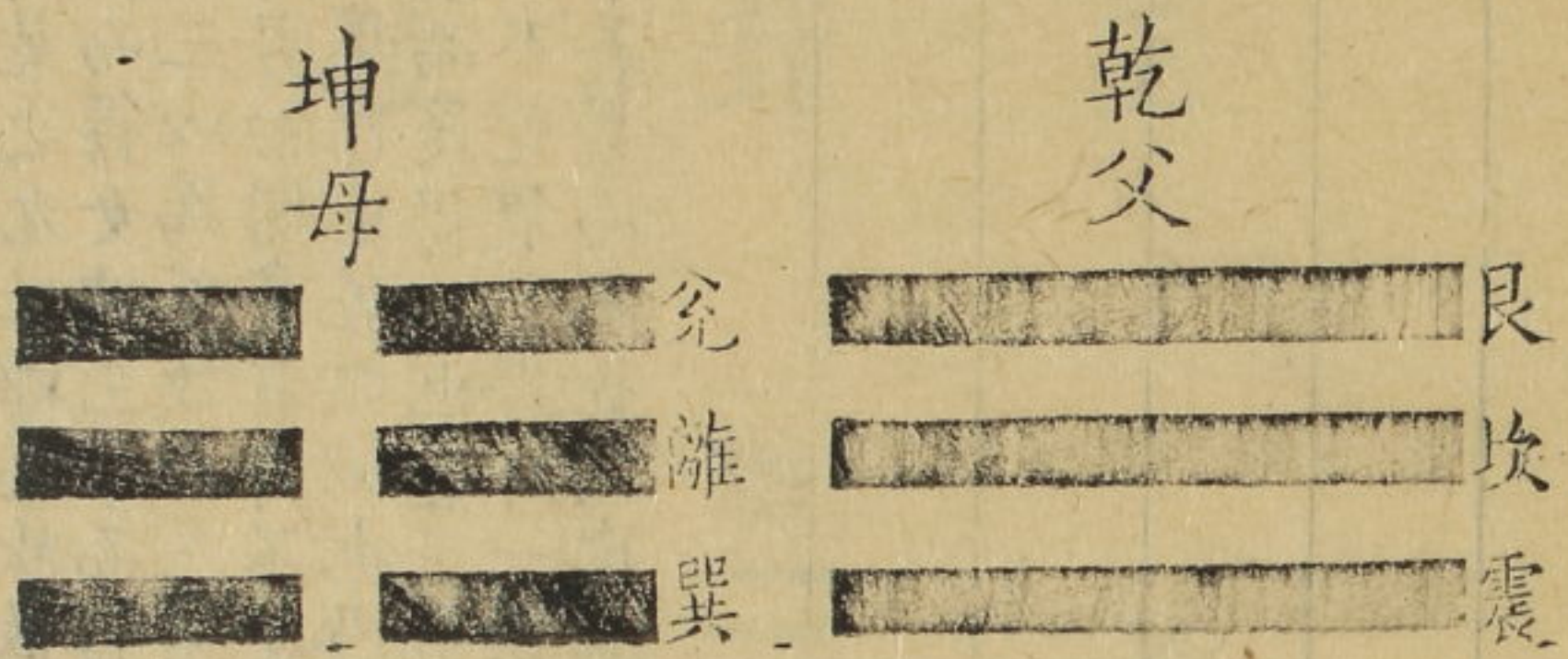
蔡氏曰邵子經世衍易圖一動一靜

之間者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陰者靜之極陰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剛柔柔者靜之始剛者動之極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又釋坎離陰陽之限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則離卯坎酉之謂也。玉齋胡氏曰邵子據經文解釋則先圓圖而後及橫圖朱子釋邵子之說則先自橫圖而論者誠以橫圖可以見卦畫之立圓圖可以見卦氣之行所謂圓圖者其實即橫圖規而圓之耳又曰嘗因邵子子半之說推之以卦分配節候復為冬至子之半頤屯益為小寒丑之初震噬嗑隨為大寒丑之半无妄明夷為立春寅之初賁既濟家人為雨水寅之半豐離革為驚蟄卯之初同人臨為春分卯之半損節中孚為清明辰之初歸妹睽兌為穀雨辰之半履泰為立夏巳之初大畜需小畜為小滿巳之半大壯大有夬為芒種午之初至乾之末交夏至午之半焉此三十二卦皆進而得夫震離兌乾已生之卦也姤為夏至午之半大過鼎恒為小暑未之初巽井蠱為大暑未之半升訟為立秋申之初困未濟解為處暑申之半渙坎蒙為白露酉之初師遯為秋分酉之半咸旅小過為寒露戌之初蹇漸艮為霜降戌之半謙否為立冬亥之初萃晉豫為小雪亥之半觀比剝為大雪子之初至坤之末

交冬至子之半焉此三十二卦皆進而得夫巽坎艮坤未生之卦也二分二至
 四立總為八節每節各計兩卦如坤復為冬至无妄明夷為立春同人臨為春
 分之類是也如十六氣每氣各計三卦如頤屯益為小寒至觀比剥為大雪之
 類是也八節計十六卦十六氣計四十八卦合之為六十四卦此以卦配氣者
 然也○董氏楷曰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
 山澤通氣成損見意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
 相射之象也其最裏一層為震巽恒益四卦所謂雷風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又曰案邵子以
 乾兌離震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四象以離震
 巽坎分剛柔為地之四象又別是一說○程氏直方曰邵子曰先天圖心法也
 圖皆從中起曰皆者其故何也兼方圓圖而言也天地定位圓圖之從中起也
 雷以動之風以散之方圖之從中起也皆五與十所寄之位也故圓圖左旋起
 於六十四之坤右轉起於一之乾是中起於天地之定位也方圖西北與東南
 之交也起於震巽東北與西南之交也起於恒益南北相直也則起於恒震巽
 益東西相直也則起於震益恒巽是中起於雷風之動散也由此而論圓者動
 以守位為不方者靜以動散為用故動而无動靜而无靜固先天之心法歟是
 不可不皆求之圖也○雙湖先生曰案程氏此論甚的愚因推之天地定位起

南北子午之中山澤通氣次西北東南之卦雷風相薄次東北西南之卦水火
 不相射又次東西之卦圓圖自南北之干起也雷以動之風以散之正居方圖
 中心兩以潤之日以烜之則坎次巽離次震艮以止之兌以說之則艮坎兌
 次離乾以君之坤以藏之則乾次兌坤次艮震由中而達乎西北東南方圖亦
 自中起也○史氏繩曰學者不可曰易論理不論數數非易所先善易者必
 當因義圖之象數而明周經之象象方能得其門而入也○愚案畫卦之始不
 過太極生兩儀每一生兩以至於六十四卦此說固不待贅矣若夫邵子方圓
 圖則又不過以六畫大橫圖中分移右邊陽儀上生三十二卦自上而下居左
 左邊陰儀上生三十二卦自上而下居右規而圓之以象天而周其外則自然
 有節氣之流行而乾坤陰陽之極與復姤陰陽之始適居上下之中而有以合
 乎天地定位之章又以六畫大橫圖從三畫乾至坤各上生八卦者自右而左
 分劃作八段自下重起矩而方之以象地而居圓圖之內以取地圓天中之象
 而由中及外自然有雷風雨日山澤天地對待之象且縱橫斜正以三畫六畫
 卦數之莫不各有以合乎雷動風散之章而十二辟卦皆左旋於圓圖之間右
 轉於方圖之外雖疎密之不均莫不有自然之妙焉以此觀之邵子皆從中起
 之說蓋指圓圖方圖而言新安程氏最為得之邵子只據已成之橫圖或規而
 圓或矩而方以見卦畫之用耳又何論乎卦畫之所由生哉固不必以橫圖畫卦之始例論也

文王八卦次序

周易會通卷之三

二十一

通志堂

右見說卦附錄

朱子語今衆坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得坤
 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坤蒙乾索於坤而得女坤索
 於乾而得男初闢畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳明
 胡氏曰三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而後得三女陰也坤之似也乃歸
 之於乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之
 坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾也邵
 子曰母孕長男而為復父生長女而為姤陰陽互根之義可見矣

纂註 玉齋

文王

八

卦

方

位

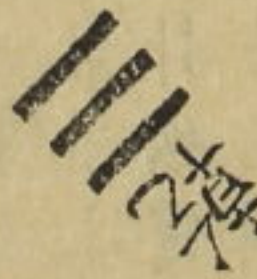
文王

八卦

方位

乾

坤

離

坎

震

兌

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

附錄

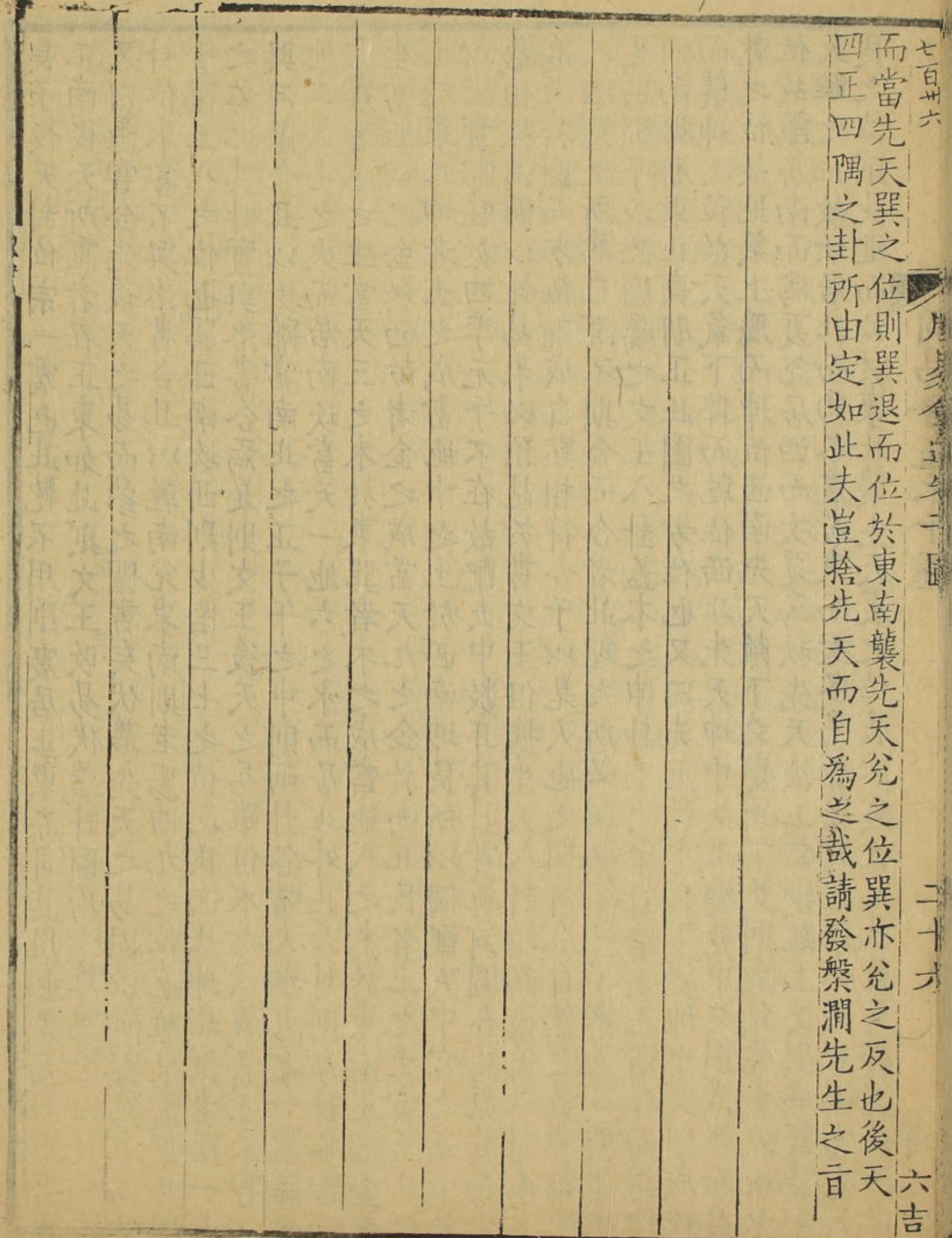
朱子語邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為偶以應地之方也王首文王也其盡於是矣此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也又曰離兌巽得陽之多者也坎艮震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰是以不用也又曰震兌橫而六卦縱易之用也嘗以少為貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也另北而女南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另北而女南者五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用而艮全不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坤坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云啓蒙來喻謂冬春為陽夏

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陽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東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他說十二卦之類各不相通耳答表推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演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義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○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
 為文王所定今觀連山首艮以萬物成終成始恐古亦有此矣並董
 蔡氏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巽艮居
 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
 居南隅也○槃澗董氏曰天地以中相易為坎離水火以上下相易為震兌澤
 雷以上下相易為巽艮風山以上下交相易為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○翁氏曰坎離
 是乾坤中爻之交在八卦位中只有東西南北四正位位之極好先天則位坎
 離以卯酉後天則位坎離以子午只此四位陽中有陰陰中有陽皆是義文微
 意○陳氏友文曰離為日大明生於東故在先天居東日正照於午日中時也
 故在後天居南坎為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
 生旺為序震木旺於卯兌金旺於酉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兌居西北震陽木巽陰木故巽兌震居東南皆以五
 行生旺為序此所謂易之用也歟○玉齋胡氏曰先天卦乾以君言則所主者
 在乾後天卦震以帝言則所主者在震何哉此正夫子發明義文尊陽之意
 也蓋乾為震之父震為乾之子以統臨謂之君則統天者莫如乾而先天卦位
 宗一乾也此乾方用事則震居東北而緩其用也以主宰謂之帝主器者莫若

長子後天卦位宗一震也此乾不用則震居正東而司其用也先天所重者在
 正南後天所重者在正東如此則文王改易伏羲卦圖均一尊陽之心可見矣
 又曰愚嘗合先後天之易而參之圖書矣伏羲先天之易固以河圖為本而卦
 卦位未嘗不與洛書合且以乾南兌東南則老陽四九之位也離東震東北則
 少陽三八之位也巽西南坎西則少陰三七之位也艮西北坤北則老陰一六
 之位也其卦實與洛書合焉是則文王後天之易雖但本之伏羲然亦未嘗不
 與河圖合且以坎離當南北之正子午之中則兩卦各當夫水火之一象離當
 地二天七之火而居南坎當天一地六之水而居北此外六卦則每卦各當一
 象震者木之生當天三之木於東巽者木之成當地八之木於東南兌者金之
 生當地四之金於西乾者金之成當天九之金於西北艮者土之生當天五之
 土於東北坤者土之成當地十之土於西南坤艮所以獨配夫中宮之五十者
 以土實寄旺於四季无乎不在故配夫中數耳其卦實與河圖合焉原其初伏
 羲但據河圖以作易未必預見於書文王但據先天八卦以為後天八卦未必
 追考於圖而方位既成自默相符合于以見天地之間河洛自然之數其與聖
 人心意之所為自有不期合而合者此理之所必同也不可察焉○雙湖先
 生曰邵子以此圖屬之文王八卦蓋本之坤卦下之辭卦辭文王所作而謂坤
 西南得朋東北喪朋正此圖之方位也又曰先天乾中爻上變坤中爻則成坎
 而襲坤之位故天氣下降而乾位西北先天坤中爻下變乾中爻則成離而襲
 乾之位故地氣上騰而坤位西南先天離下爻變坎下爻則成兌襲先天坎之
 位故離居南而為夏兌居西而次夏為秋先天坎上爻變離上爻則成震襲先天
 天離之位故坎居北而為冬震居東而次冬為春後天乾既位西北而當先天
 艮之位則艮進而位於東北襲先天震之位艮亦震之反也後天坤既位西南

七百六
 而當先天巽之位則巽退而位於東南襲先天兌之位巽亦兌之反也後天
 四正四隅之卦所由定如此夫豈捨先天而自為之哉請發槃澗先生之言
 六吉

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之
 蓋易中之一義非盡卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

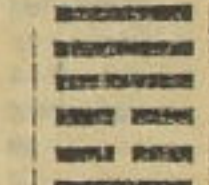

五陰五陽
 卦同圖異

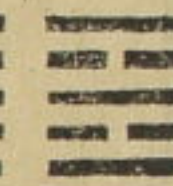

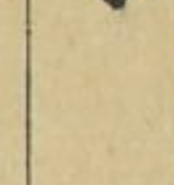
剝 比 豫 謙 師 復
 夬 大有 小畜 履 同人 姤

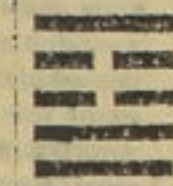
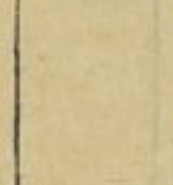
凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 四陰四陽
 卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨
 蒙 坎 解 升
 艮 蹇 小過
 晉 萃

觀
 大過 鼎 巽 訟 遯

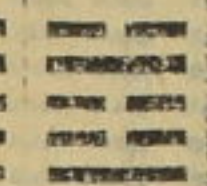

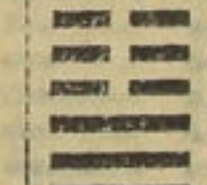

革 離 家人 无妄

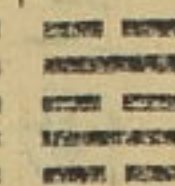
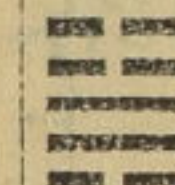
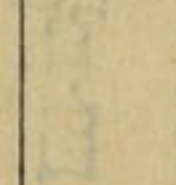
兌 睽 中孚

需 大畜

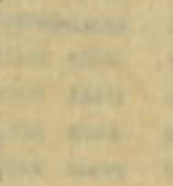
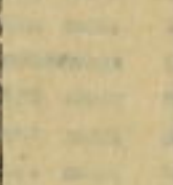
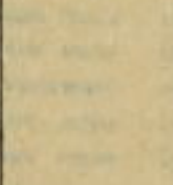
大壯

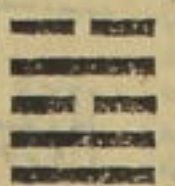
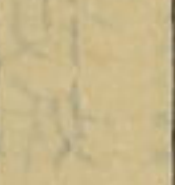
凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

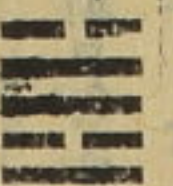
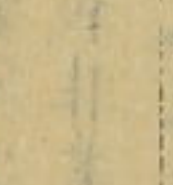
損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

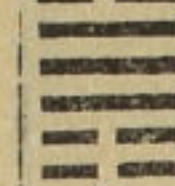
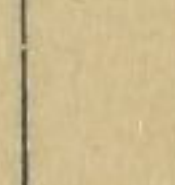
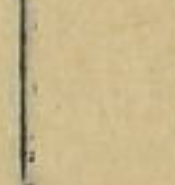

噬嗑 隨

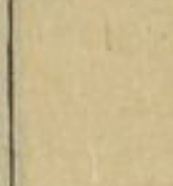
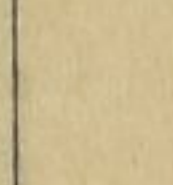

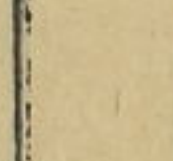
益 井 恒

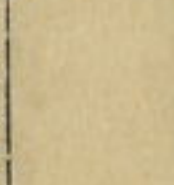
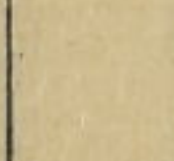
蠱 井 恒

未濟 困

渙 咸

旅 咸 漸 否

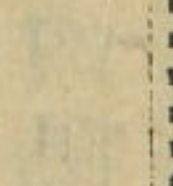
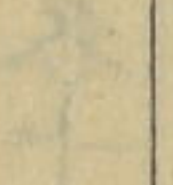

否 旅 漸 否

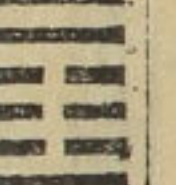
咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

井 蠱

恒

隨 噬嗑 益

既濟 賁

豐

節

歸妹

泰

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

大畜
需
大壯

睽
兌

中孚

離
革

家人

无妄

鼎
大過

巽

訟

遯

萃
晉
觀

蹇
艮

小過

坎
蒙

解

升
頤

屯
頤

震

明夷

凡五陰五陽之卦各六皆自夬利而來

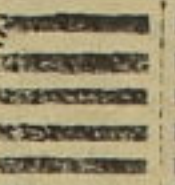
一陰一陽圖已見前

大有

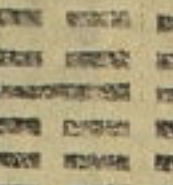
小畜

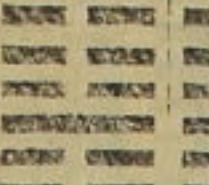
履

同人

姤

比
利

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

附錄

朱子語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收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他卦邪若論先天一卦亦无既書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董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前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卦為自彼卦而來耳非真先有彼卦而後方有此卦也古註說貴卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復變為貴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若王治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 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換上去此等類案漢上卦變則通不得 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卦變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貴變節之象這雖无緊要然後面有數處彖辭不如此看无來處解不律 並董

纂註

雙湖先生曰案彖傳中本義所釋卦變訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄入畜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彖傳而作而卦變則无所不通不可以一定拘也嘗考此圖之變各生於兩卦凡陽爻變陰則陽自下而上往居陰位陰自上而下往居陽位如復變師復初上為師之二復二下為師之初之類是也凡陰爻變陽則陰自下而上往居陽位陽自上而下往居陰位如姤變同人姤初上為同人之二姤二下為同人之初之類是也此圖變法又自是一例不過陰陽爻移上換下而與初九變為初爻之八初六變為初爻之七者其例又不同要之卜筮所用必九八六七之變如啓蒙三十二圖變例乃為備也○愚案鶴山魏文靖公謂朱文公易大抵得於邵子為多舊見輔漢卿略知此意蓋不讀邵易則茫不知啓蒙本義之所以作今觀此諸圖則魏公之言為尤信朱子嘗稱邵傳義畫愚亦謂朱子又所以傳邵易云

朱子易圖附錄纂註

