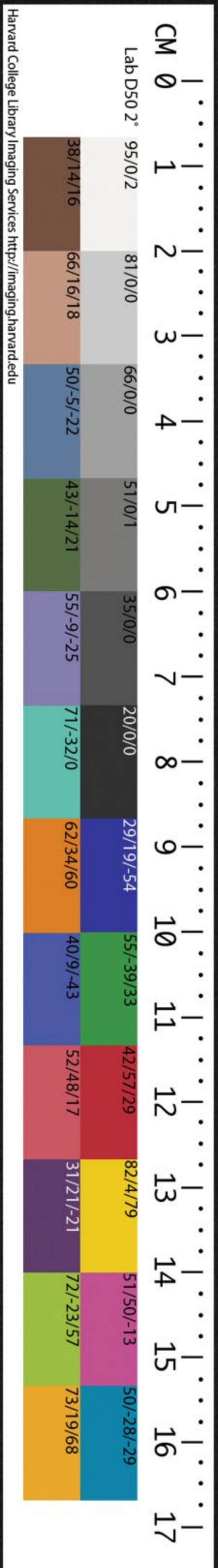
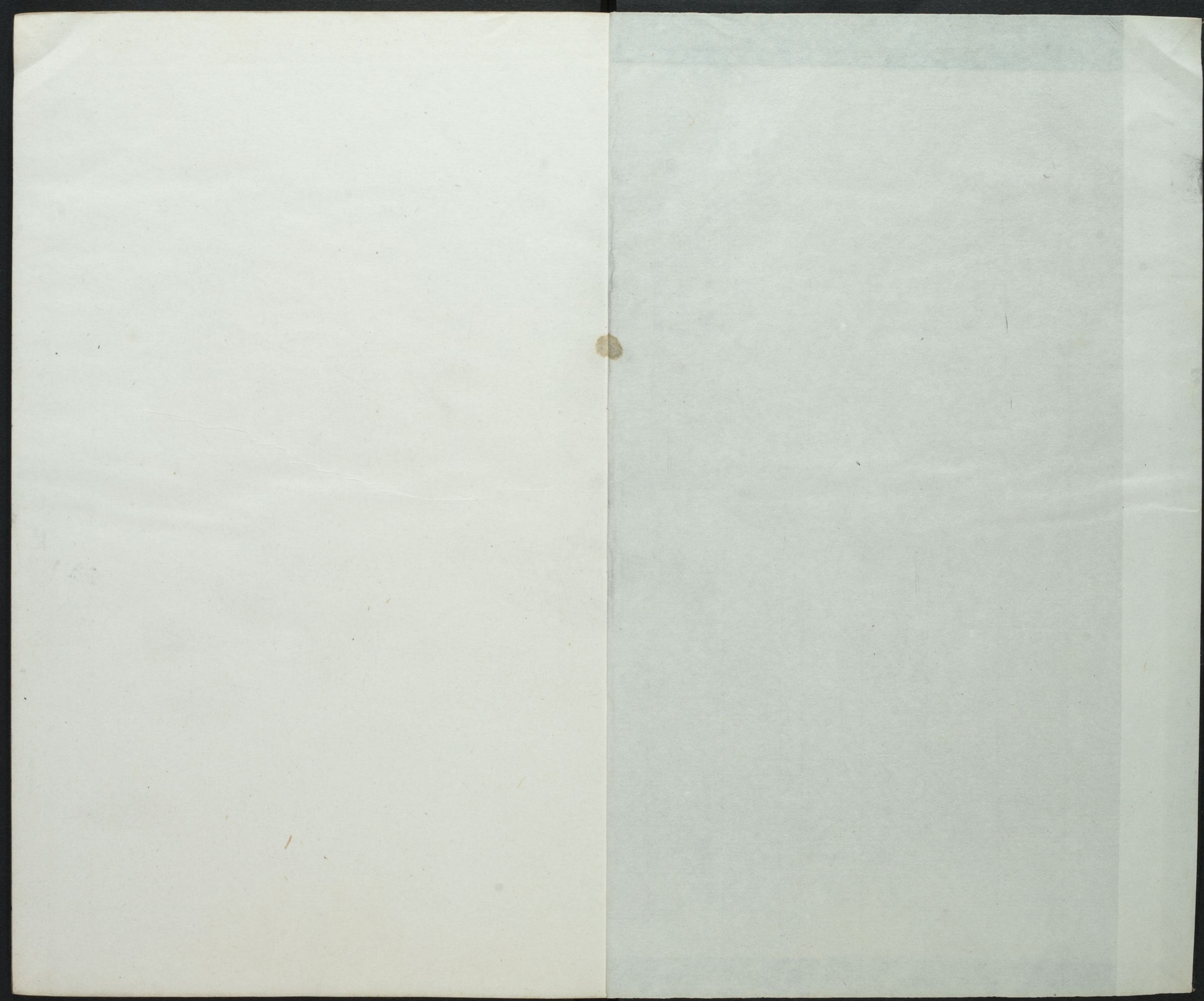
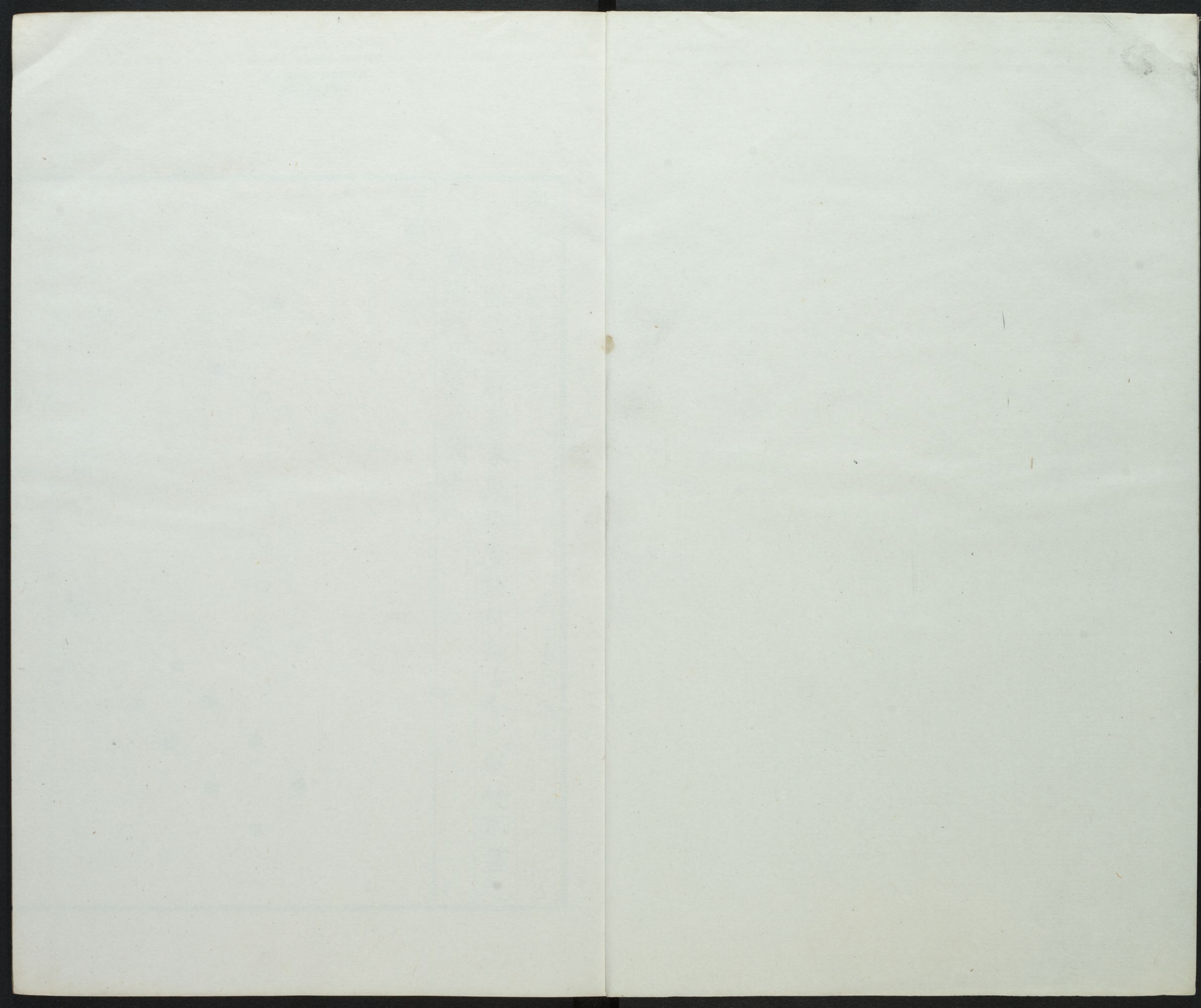
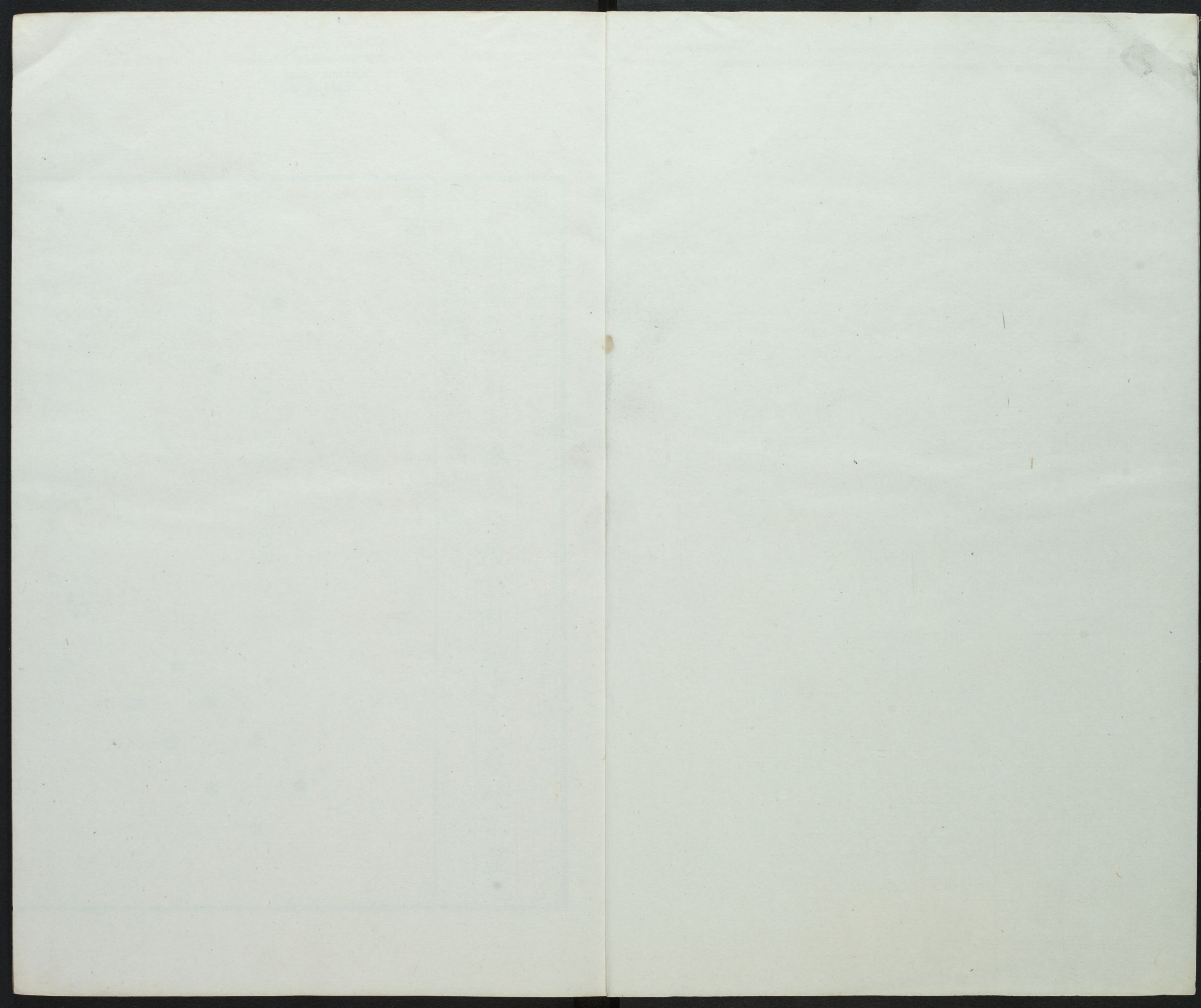

T 110 / 2452 B

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
DEC 28 1939

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
130 St. George Street
Toronto, Ontario
M5S 1A5

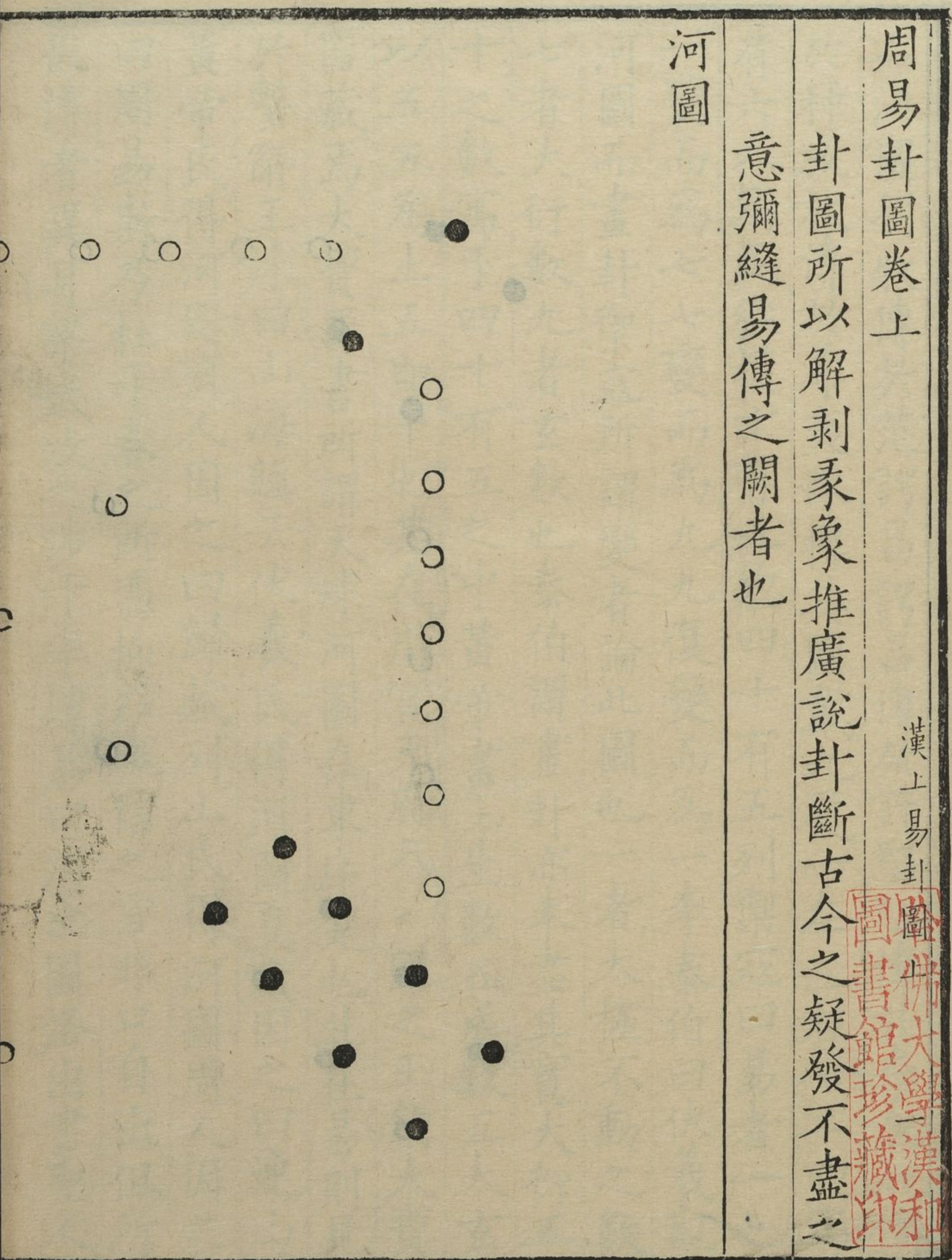
周易卦圖卷上

漢上易卦

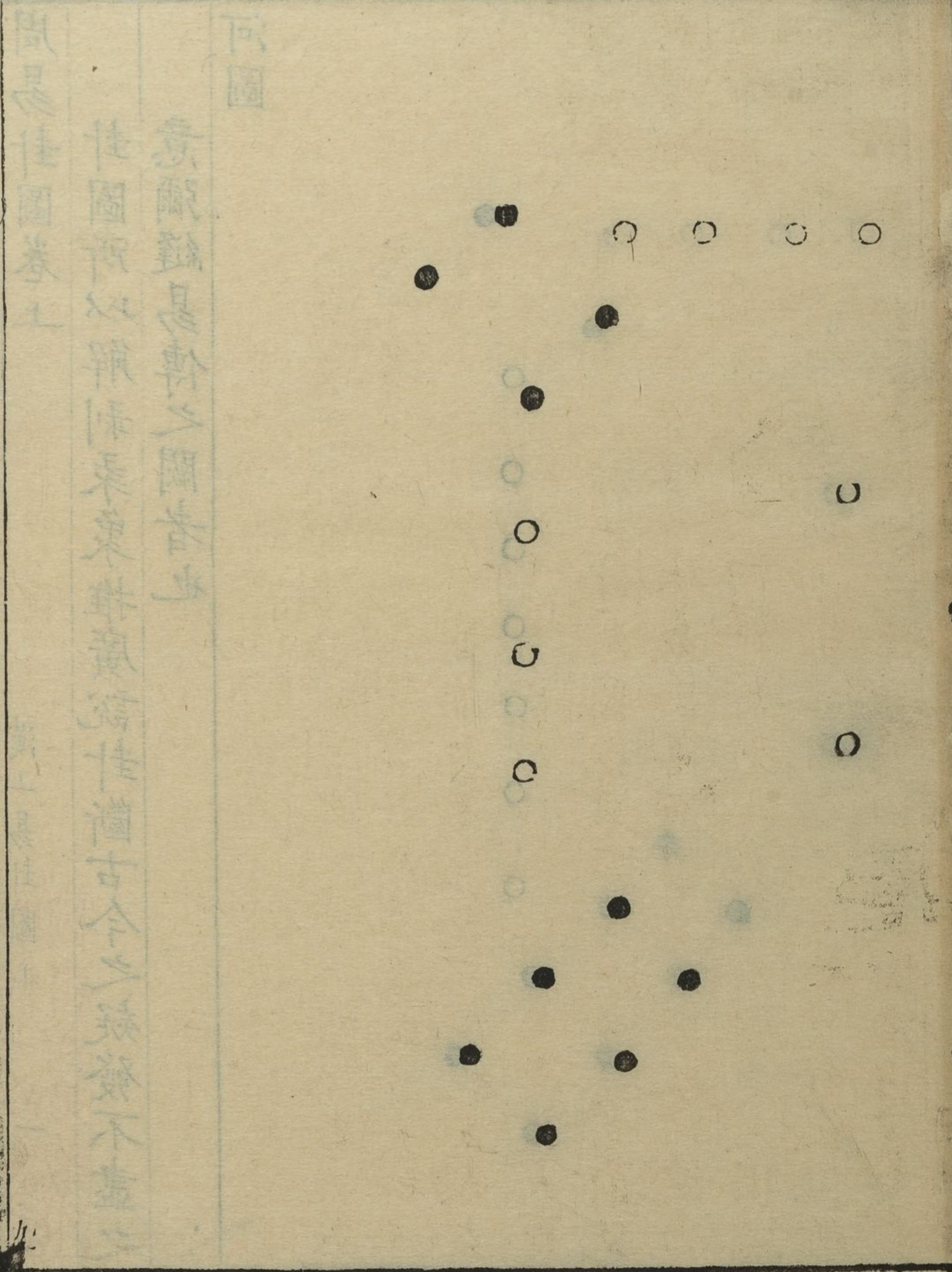
圖
佛
大
學
漢
和
書
館
珍
藏
印

卦圖所以解剥彖象推廣說卦斷古今之疑發不盡之意彌縫易傳之闕者也

河圖

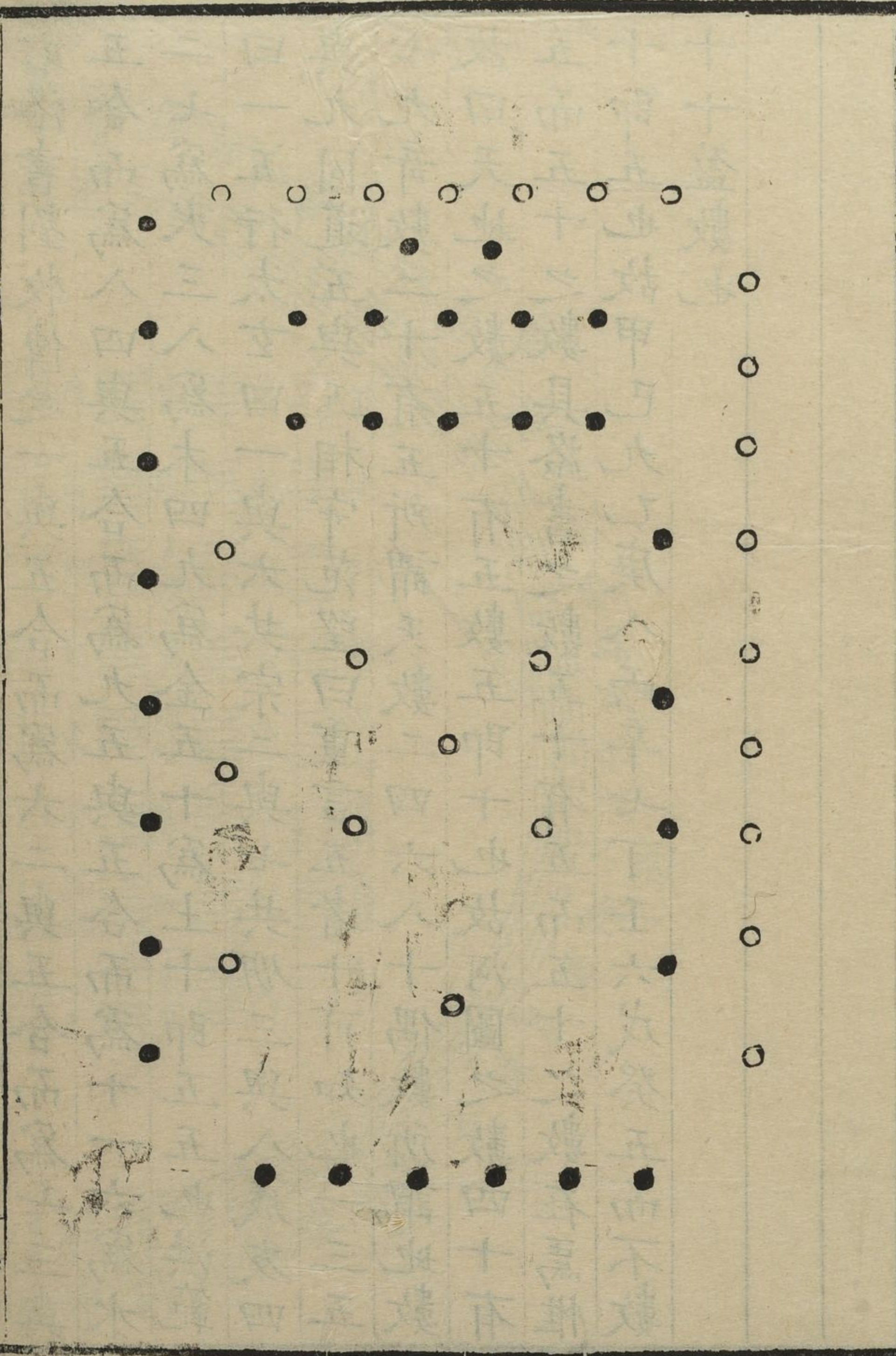
右河圖劉牧傳於范諤昌諤昌傳於許堅堅傳於李溉溉傳於种放放傳於希夷陳搏其圖戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足縱橫十有五總四十有五列禦寇曰易者一也一變而爲七七變而爲九九復變而爲一李泰伯曰伏羲觀河圖而畫卦禦寇所謂變者論此圖也一者太極不動之數七者大衍數九者玄數也泰伯謂畫卦亦未盡其實大衍五十之數寓于四十有五之中黃帝書土生數五成數五太玄以五五爲土五即十也其在周官天府凡國之玉鎮大寶器藏焉大寶器書所謂天球河圖在東序是也其在易則見於繫辭王洙曰山海經云伏羲氏得河圖夏后因之曰連山黃帝氏得河圖商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰周易斯乃杜子春之所憑抑知姚信之言非口自出但所從傳者異耳梁武攻之涉于率肆易曰河出圖洛出書聖人

則之仲尼曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫蓋聖人受命必有符瑞若圖出不再無勞歎俟謂河伯不智尤為妄矣

Blank columns for text on the right page.

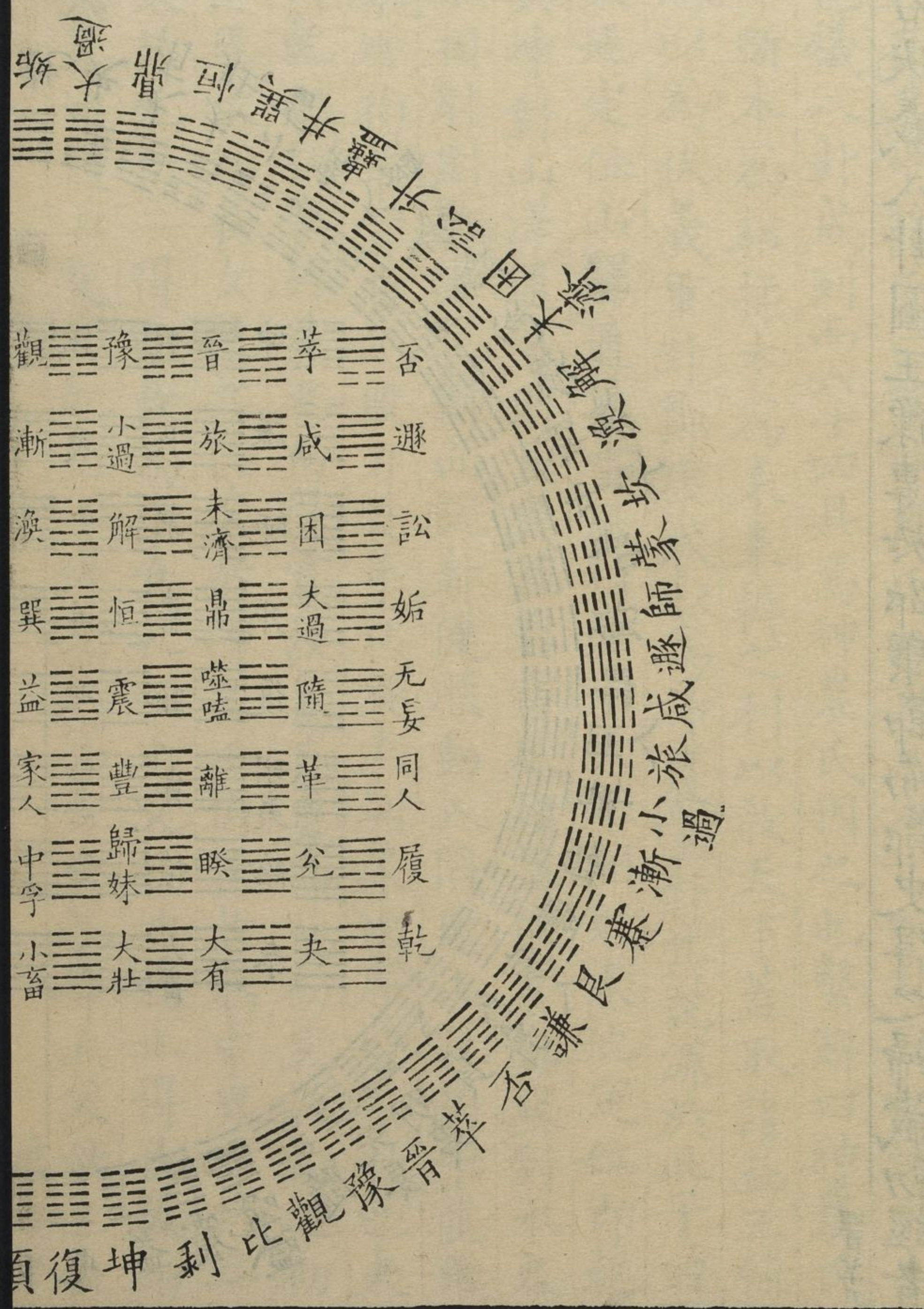
洛書

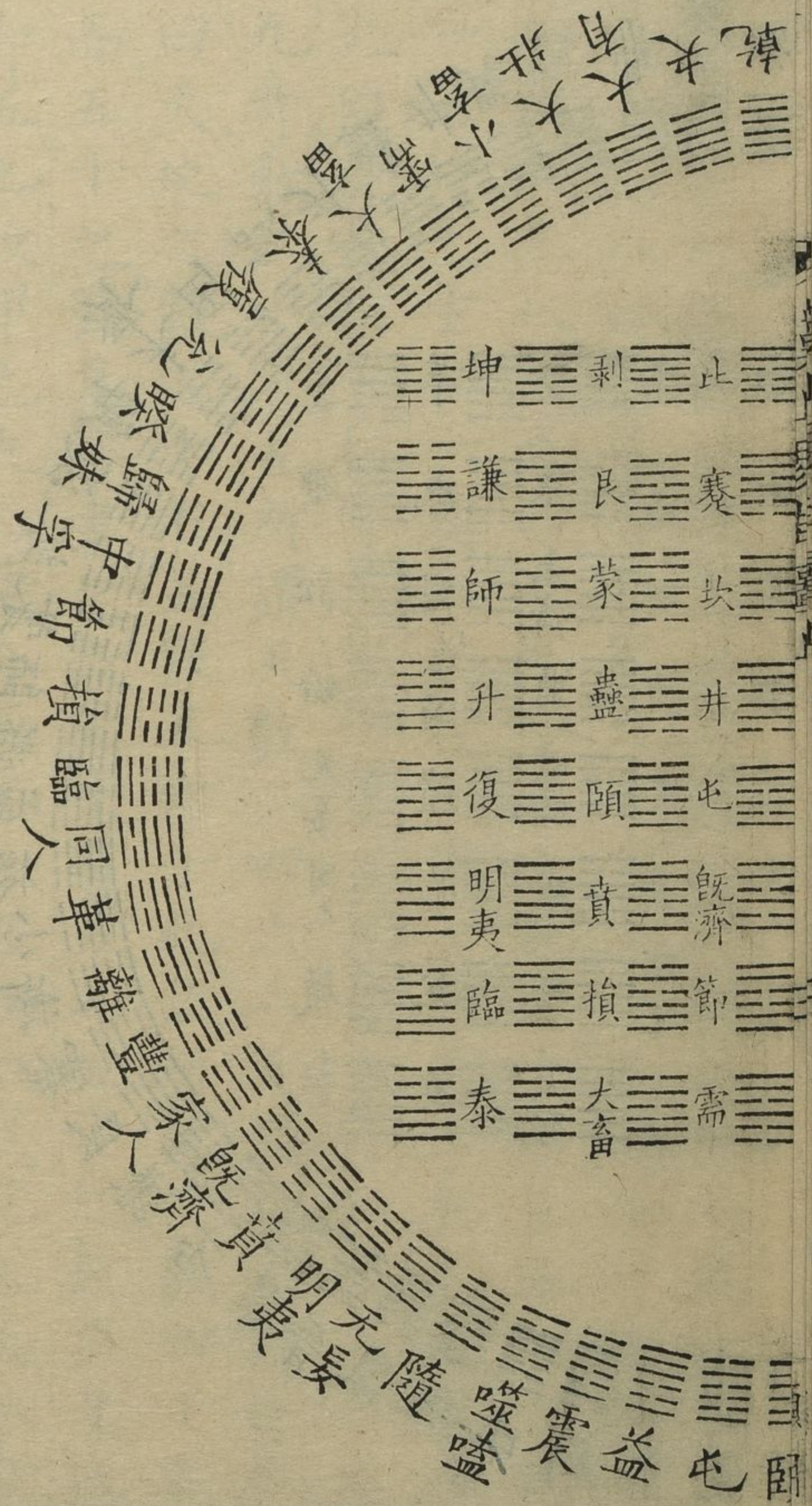
右洛書劉牧傳之一與五合而為六二與五合而為七三與五合而為八四與五合而為九五與五合而為十一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土十即五五也洪範曰一五行太玄曰一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守范望曰重言五者十可知也一三五七九奇數二十有五所謂天數二四六八十偶數所謂地數故曰天地之數五十有五數五即十也故河圖之數四十有五而五十之數具洛書之數五十有五而五十之數在焉惟十即五也故甲巳九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五而不數十十盈數也

伏羲八卦圖

漢上易卦圖上

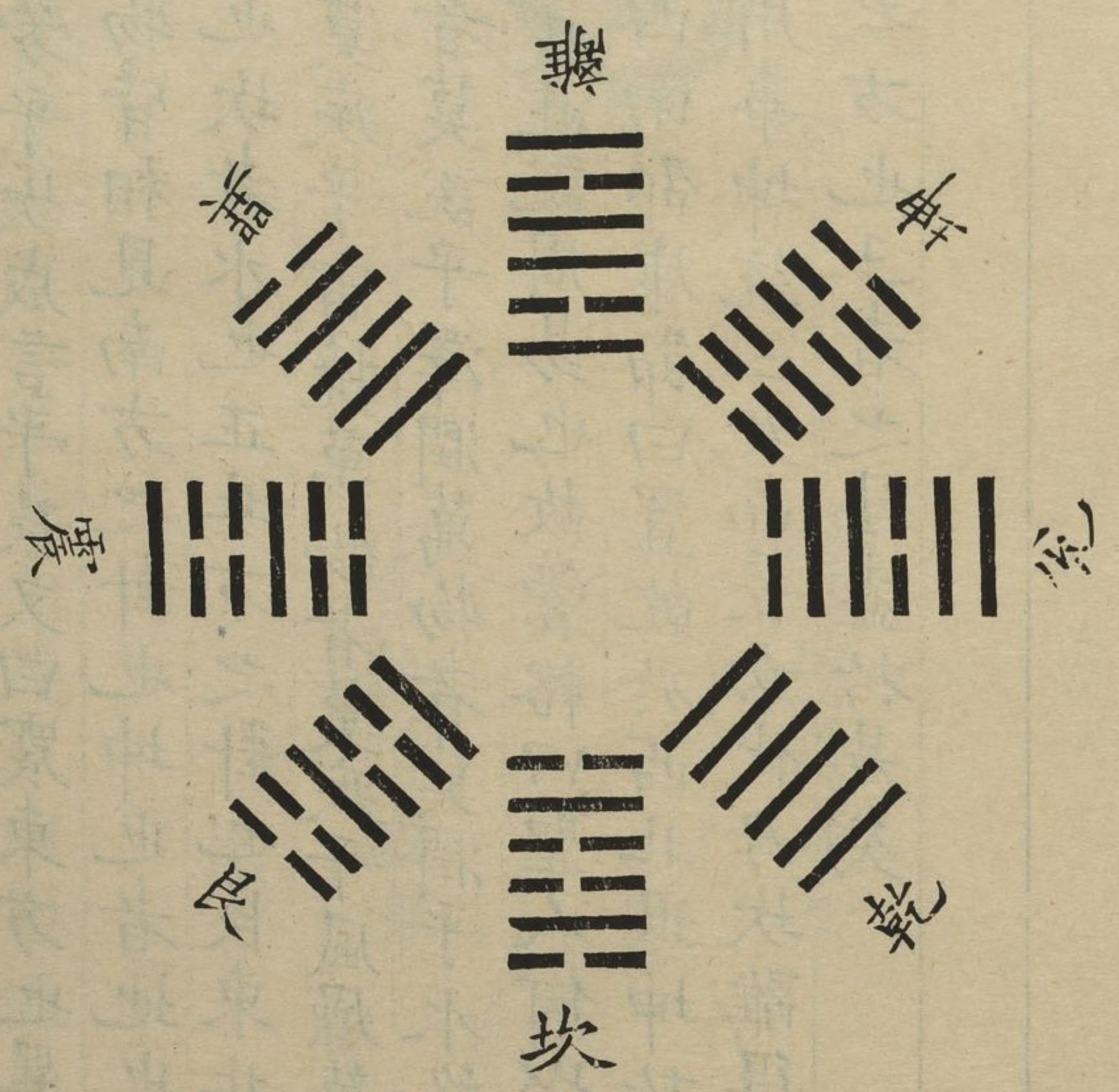
右伏羲八卦圖王豫傳於邵康節而鄭史得之歸藏初經者
 伏羲初畫八卦因而重之者也其經初乾初夔坤初艮初兌

初犖坎初離初釐震初巽卦皆六畫即此八卦也八卦既重
 爻在其中薛氏曰昔神農氏既重為六十四卦而初經更本
 包犧八卦成列而六十四具焉神農氏因之也繫辭曰神農氏
 作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益王輔
 嗣以為伏羲重卦鄭康成以為神農重卦其說源於此子曰
 天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射天地定位即乾
 與坤對山澤通氣則艮與兌對雷風相薄則震與巽對水火
 不相射則離與兌對而說卦健順動入陷麗止說馬牛龍雞
 豕雉狗羊首腹足股耳目手口與夫別象次序皆初卦也夫
 曰乾之初交於坤之初得震故為長男坤之初交於乾之初
 得巽故為長女乾之二交於坤之二得坎故為中男坤之二
 交於乾之二得離故為中女乾之上交於坤之上得艮故為
 少男坤之上交於乾之上得兌故為少女乾坤大父母也故

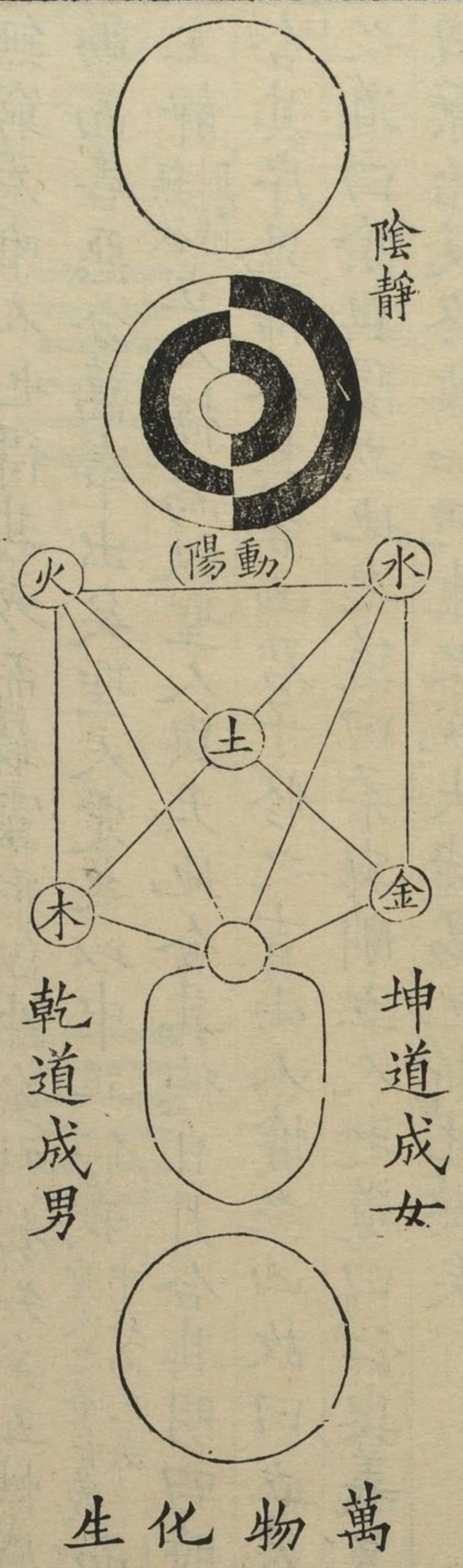
能生八卦復姤小父母也故能生六十四卦復之初九交於
 姤之初六得一陽姤之初六交於復之初九得一陰復之二
 交於姤之二得二陽姤之二交於復之二得二陰復之三交
 於姤之三得四陽姤之三交於復之三得四陰復之四交於
 姤之四得八陽姤之四交於復之四得八陰復之五交於姤
 之五得十六陽姤之五交於復之五得十六陰復之上交於
 姤之上得三十二陽姤之上交於復之上得三十二陰陽男
 女皆順行所以生六十四卦也

文王八卦圖

右文王八卦說卦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又曰震東方也巽東南也離也者明也萬物皆相見南方之卦也坤也者地也兌正秋也乾西北之卦也坎者水也正北方之卦也艮東北之卦也又曰動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮此說周易也故管輅曰聖人何以處乾位於西北坤位於西南邵康節曰置乾於西北退坤於西南乾統三男而長子用事坤統三女而長女代母坎離得位而兌震為耦以應地之方也王者之法盡於是矣

太極圖

右太極圖周敦實茂叔傳二程先生茂叔曰無極而太極太極動而生陽動極而靜靜極而生陰靜極復動一動一靜互

為其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五
 氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無
 極也五行之生也各一其性無極之真二五之精妙合而凝
 乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化
 無窮焉唯人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感
 動而善惡分萬事出矣聖人定之以中正仁義聖人之道仁義中正而已矣而
 主靜無欲則靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時
 合其序鬼神合其吉凶君子修之吉小人悖之凶故曰立天
 之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又
 曰原始反終故知死生之說大哉易也斯其至矣

變卦反對圖

六十四卦剛柔相易周流而變

易於序卦於雜卦盡之

乾坤二卦為易之門萬物之祖圖第一

舊本曰功成無為圖

天行健

乾元亨利貞

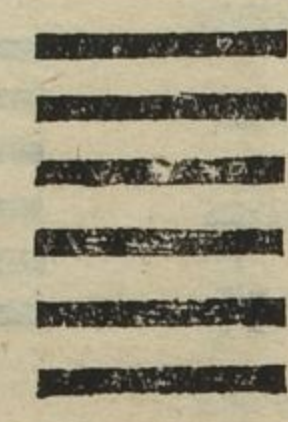
地勢坤

坤元亨利牝馬之貞

萬物資始

萬物資生

乾老陽

坤老陰

乾道變化

坤厚載物

稱乎父

用九天德不可為首

稱乎母

用六利永貞

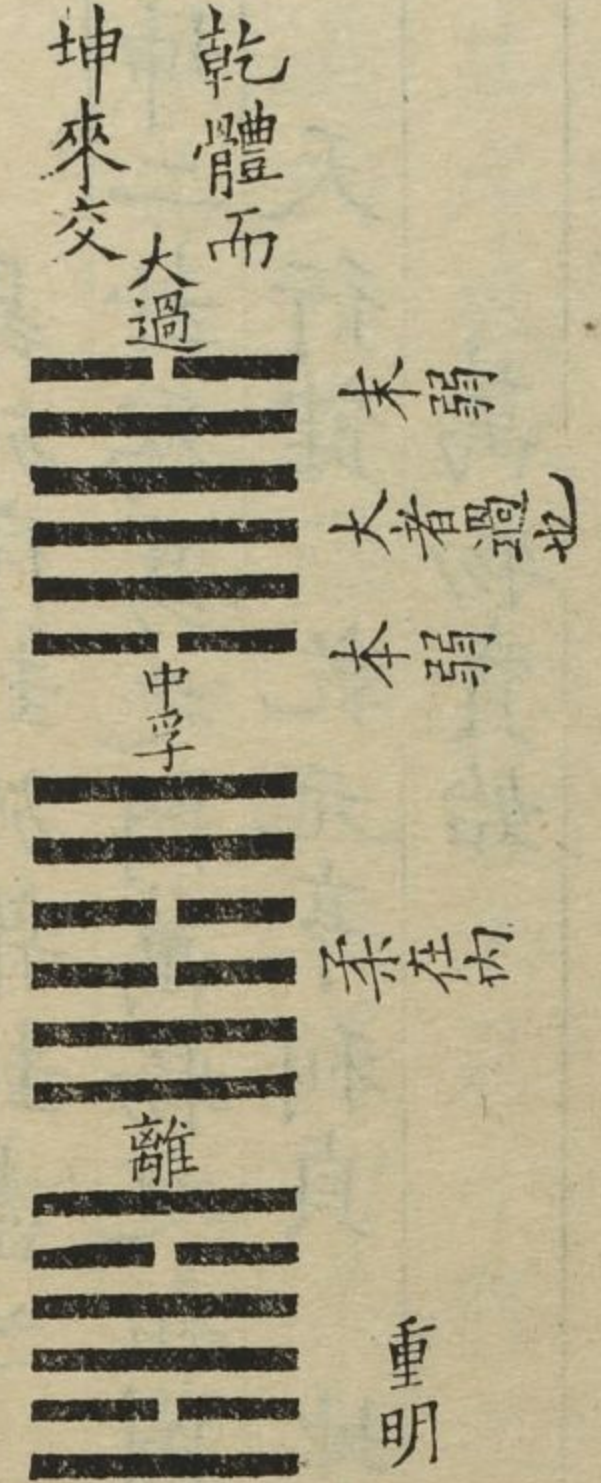
乾坤相索三爻變六卦不反對圖第二

頤養正則吉

不正 正 柔中 柔中 重險

上交 下交 下交 上交

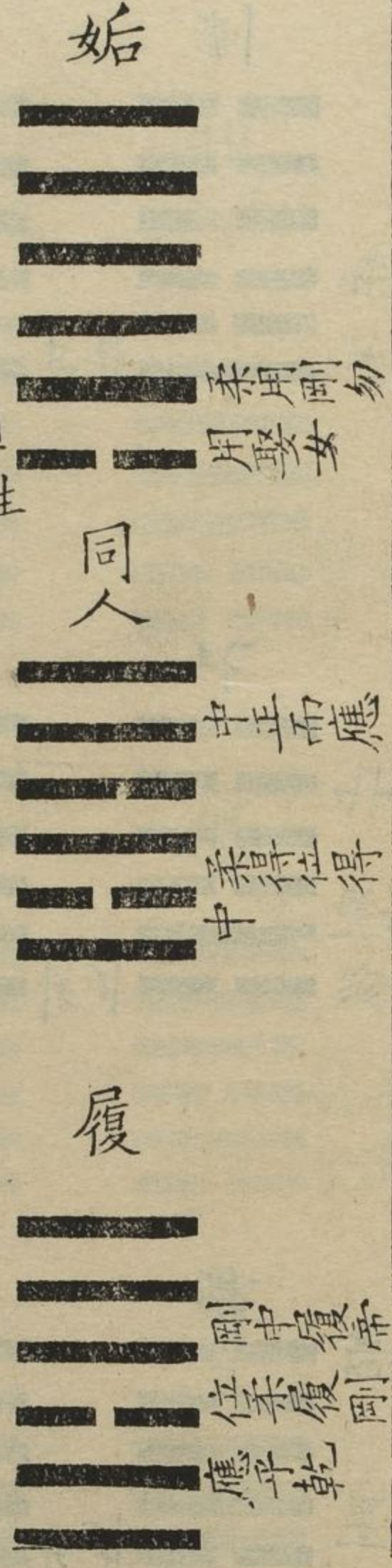
本弱 大者過也 本弱 柔中 重明

中孚 中孚 中孚

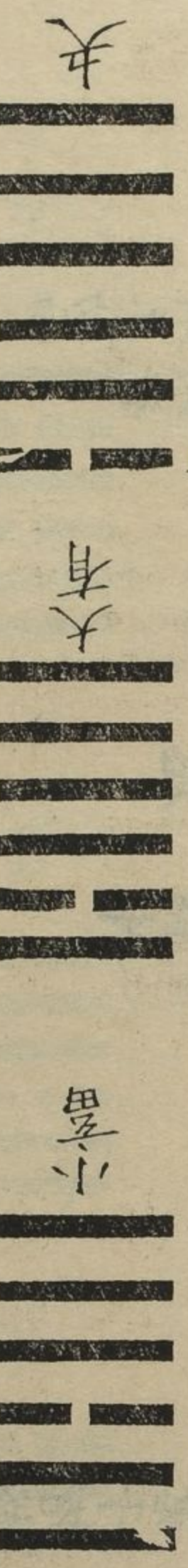
康節曰乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也震巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也離肖乾坎肖坤中孚肖乾小過肖坤頤肖離坤大過肖坎是以乾坤離坎中孚頤大過小過皆不可易者也

乾卦一陰下生反對變六卦圖第三

陸希聲曰頤大過與諸卦不同大過從頤來六爻皆相變故卦有反合爻有升降所以明天人之際見盛衰之理焉故徵象會意必本於此陸所謂反合升降即此圖也

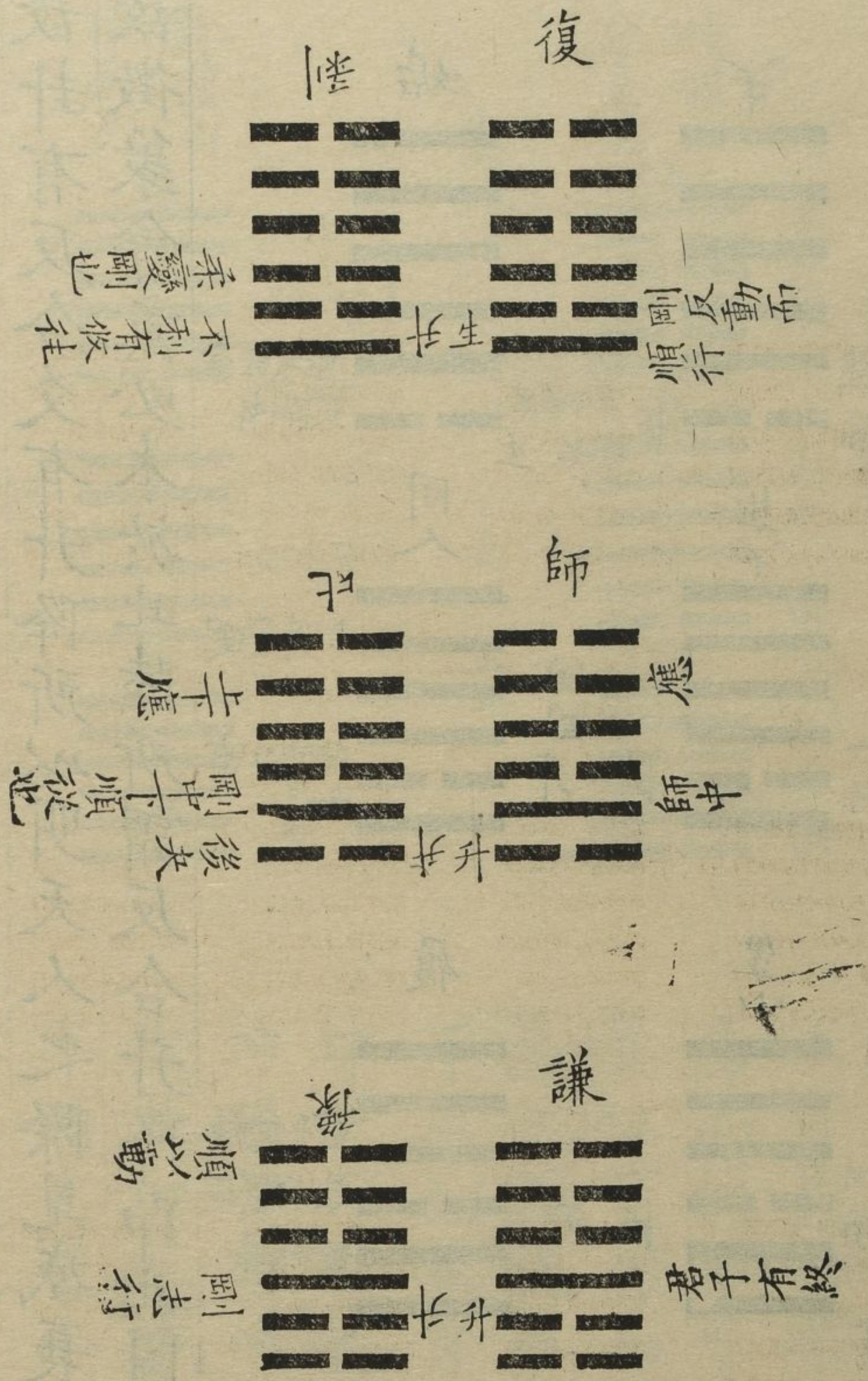

同人 下應 上應 升

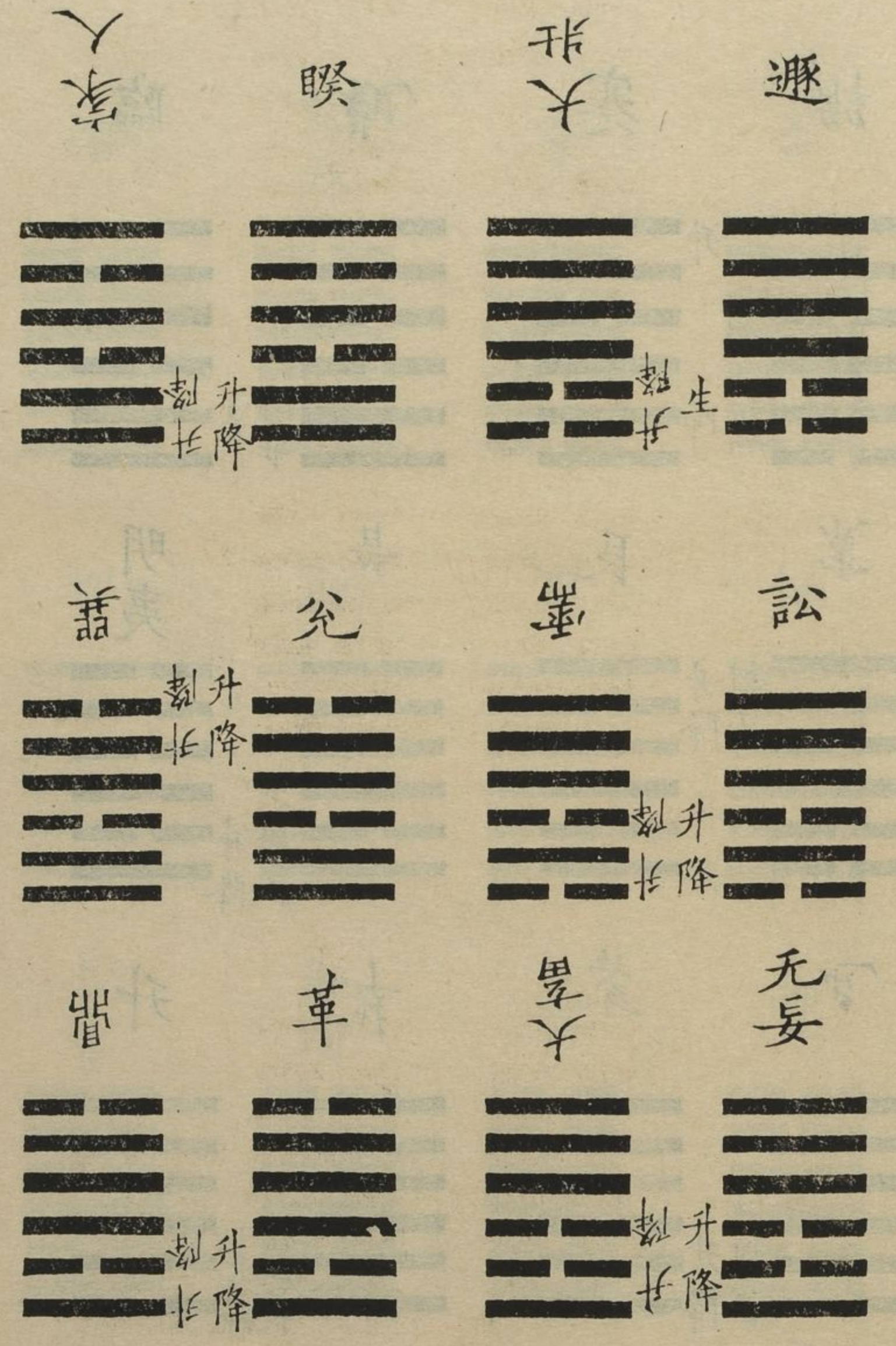

履 剛中履帝位柔履剛應乎乾

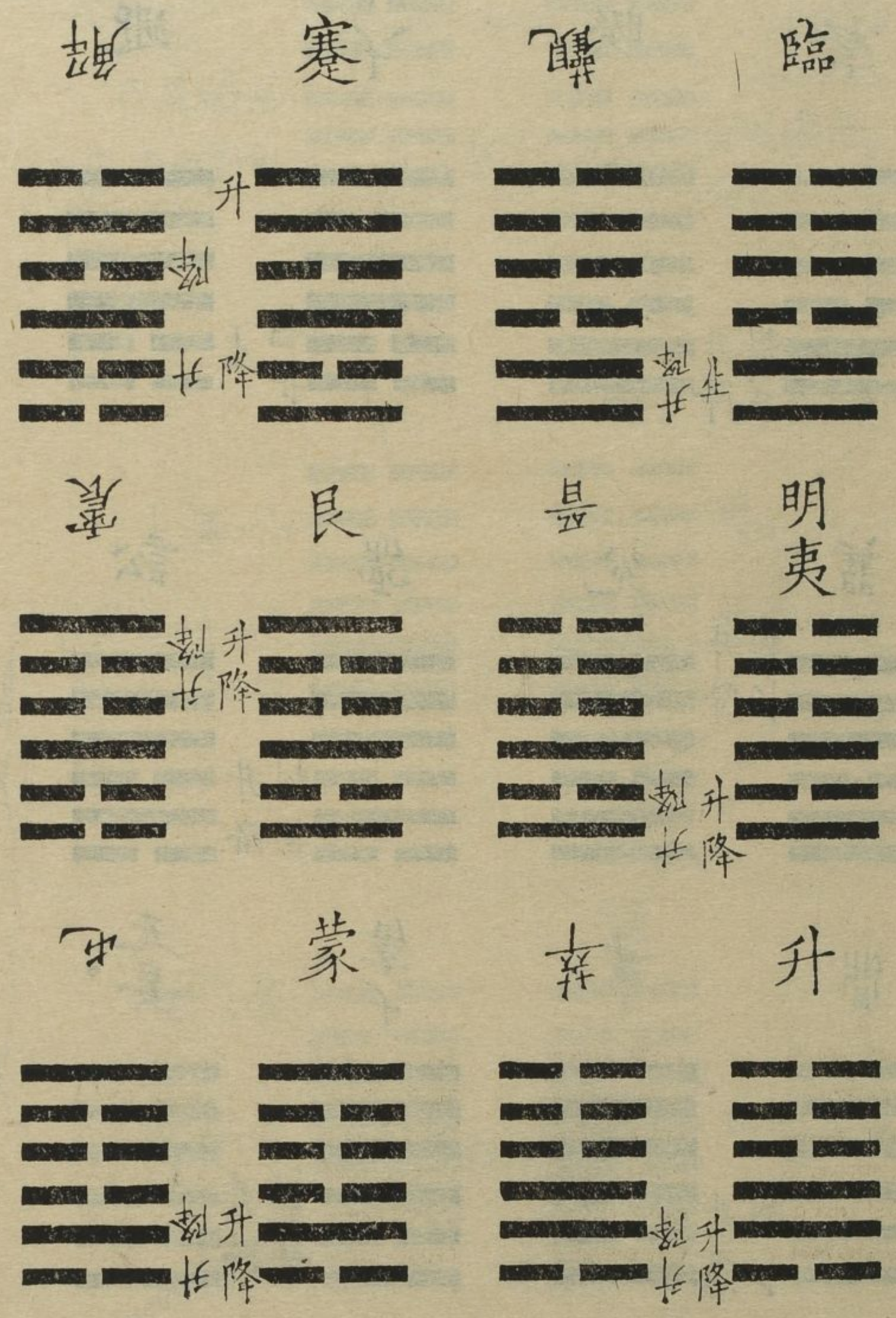
坤卦一陽下生反對變六卦圖第四

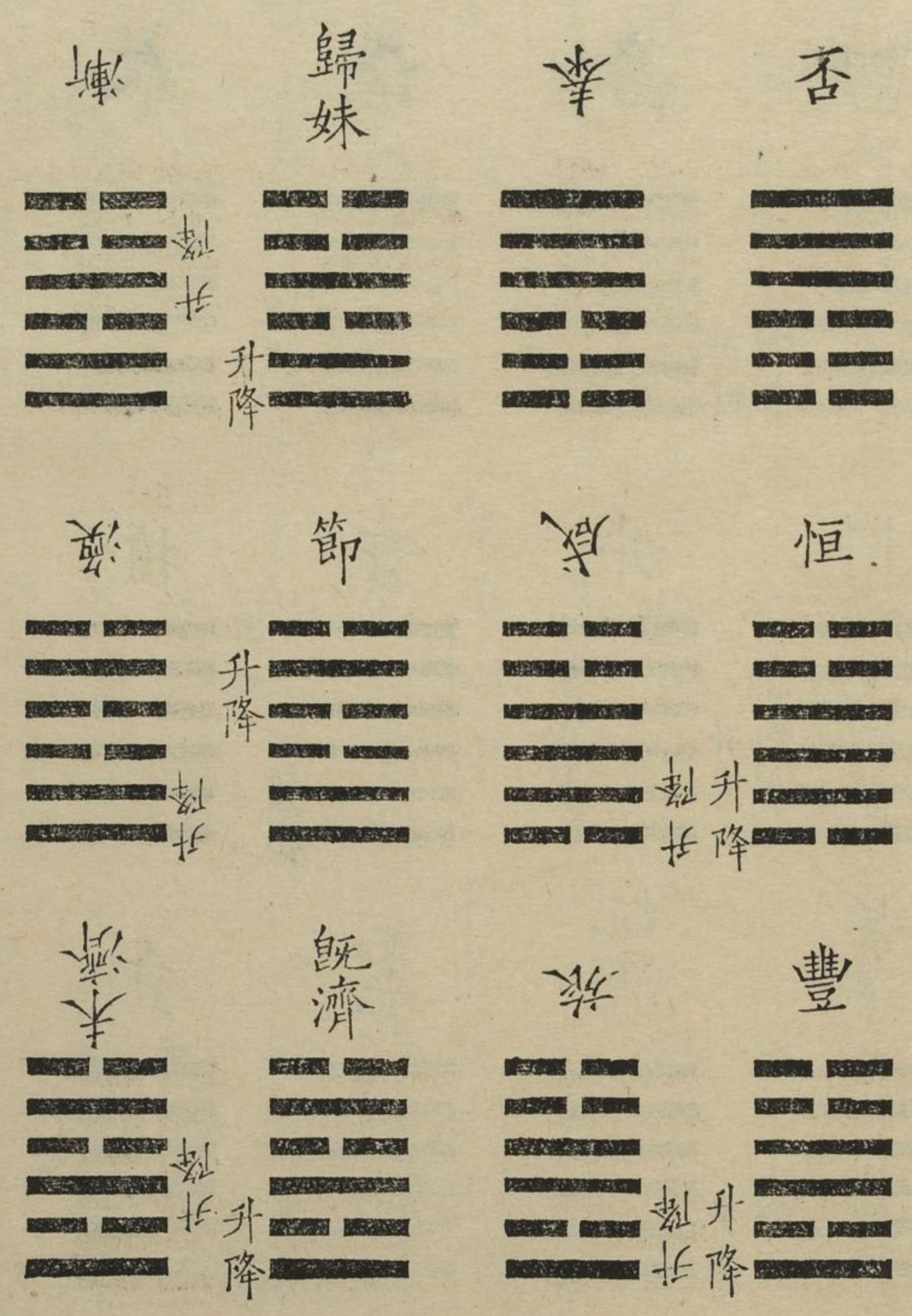
乾卦下生二陰各六變反對變十二卦圖第五

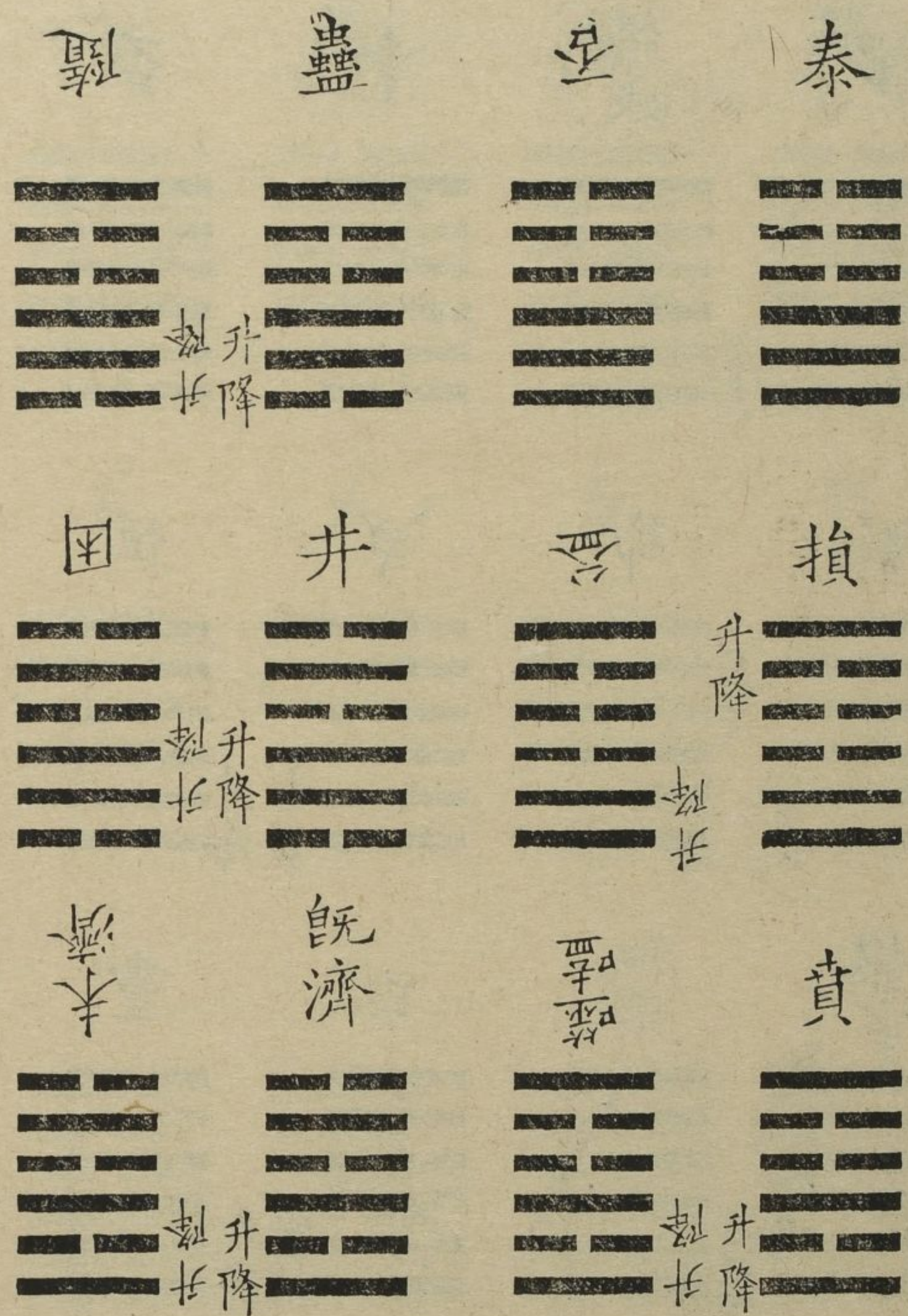
坤卦下生二陽各六變反對變十二卦圖第六

乾卦三陰各六變反對變十二卦圖第七

坤卦下生三陽各六變反對變十二卦圖第八

右李挺之變卦反對圖八篇康節曰卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有二對也去四正者八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽二陰十陰二陽者各三對康節所謂六陽六陰者否變泰恒咸豐旅歸妹漸節渙既濟未濟十二卦泰變否損益賁噬嗑蠱隨井困既濟未濟十二卦四正頤大過中孚小過也所謂八陽四陰八陰四陽者遯變大壯訟需无妄大畜睽家人兌巽革鼎十二卦臨變觀明夷晉升萃蹇解艮震蒙屯十二卦十陽二陰十陰二陽者姤變夬同人大有履小畜六卦復變剝師比謙豫六卦乾坤天地之本坎離天地之用乾坤交而為泰坎離交而為既濟乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申也連山以應天時也置乾於西北伏羲初經乾上坤下故曰天尊地卑乾坤定矣退坤於西南歸藏以坤先乾乾統三男而長子用事坤統三女而長女代母坎離得位而兌艮為耦復歸於伏義之初經以應地

之方也王者之法盡於是矣故易始於乾坤終於坎離既濟未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首乾坤本也坎離用也乾坤坎離上篇之用也咸兌艮也恒震巽也兌艮震巽下篇之用也頤大過小過中孚二篇之正也故曰至哉文王之作易也其得天地之用乎

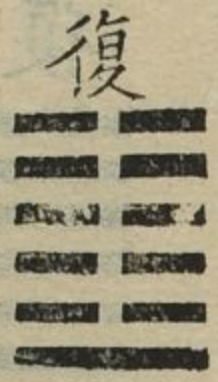
六十四卦相生圖

虞仲翔於小過曰當從四陰二陽臨觀之例於豐曰當從三陰三陽泰之例於无妄曰此所謂四陽二陰非大壯則遯來又問剝之變於彭城蔡景君大過或變於五之初或以謂三之五睽或變於大壯上之三或以謂无妄二之五蓋是時其圖未見故難於折衷亦莫得其綱要諸儒各伸臆說至於紛然而仲翔則知有此圖也

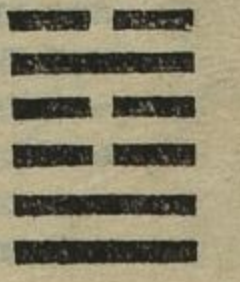

乾一爻而為始

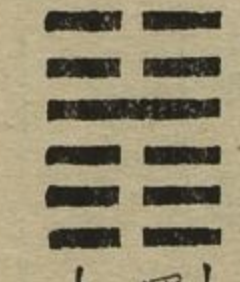
乾坤者諸卦之祖

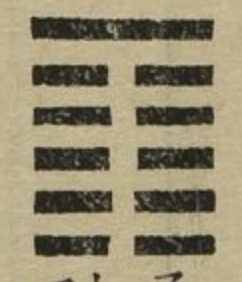

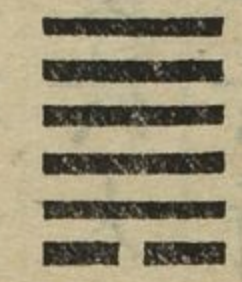
坤一爻而為復

復 剛反動而以順行

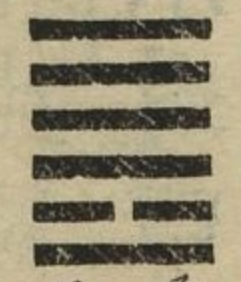
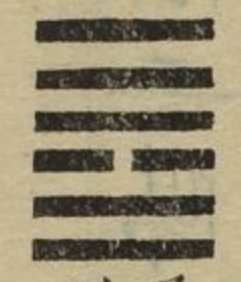
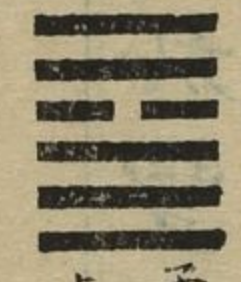
凡卦五陰一陽者皆自復卦而來復一爻五變而成五卦

師 剛中而應 謙 君子有終吉 豫 剛應而志行

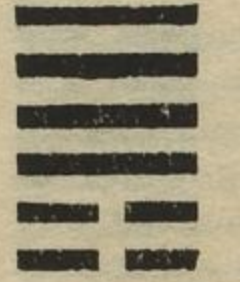
比 以剛中也 剝 柔變剛也

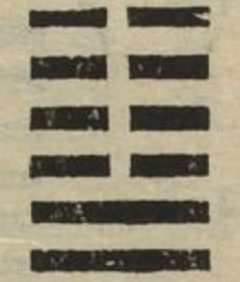
姤 柔遇剛也

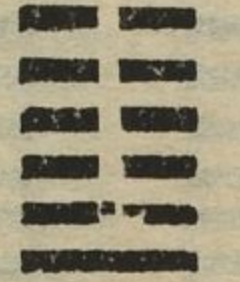
凡卦五陽一陰者皆自姤卦而來姤一爻五變而成五卦

同人 柔得位得中而應乎乾 履 柔履剛也 小畜 柔得位而上下應之

大有 柔得尊位而上下應之 夬 柔乘五剛也

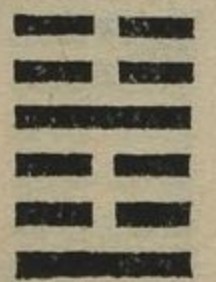
遯 乾再交而為遯

臨 坤再交而為臨

臨 剛浸而長剛中而應

凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來臨五復五變而成十四卦 第一四變

明夷

震

屯

剛柔始交而難生

頤

第二復四變

升

解

坎

乃以剛中也

蒙

第三復三變

小過

柔得中剛失位而不中

萃

剛中而應故聚也

觀

大觀在上中正以觀天下

第四復二變

蹇

蹇利西南往得中也 不利東北其道窮也

晉

柔進而上行

第五復一變

艮

上下敵應

遯

小利貞浸而長也

凡卦四陽二陰者皆自遯卦而來遯五復五變而成十四卦

第一四變

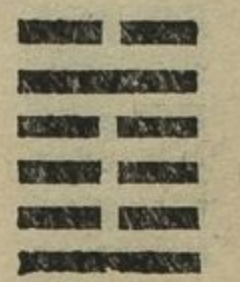
訟

訟有孚窒惕中吉 剛來而得中也

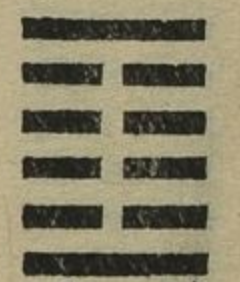
剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛初在下二居四

第二復四變

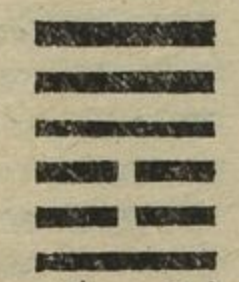
鼎

柔進而上行得中而應乎剛

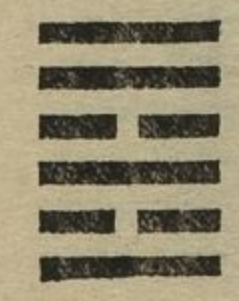
大過

剛過而中本末弱也

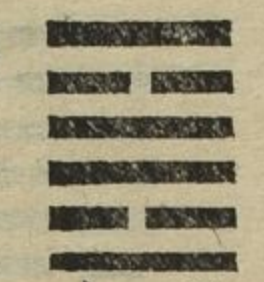
无妄

剛自外來而為主於內

家人

離

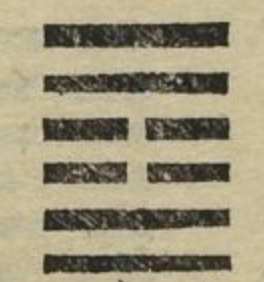

柔麗乎中正

革

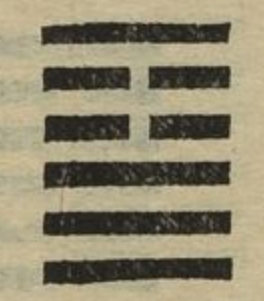

水火相息

第三復三變

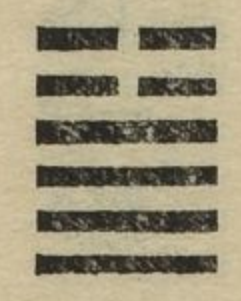
中孚

柔在內而剛得中

大畜

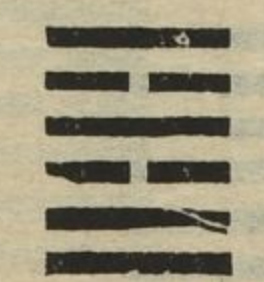

大壯

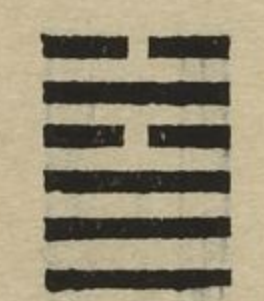

第四復二變

睽

柔進而上行得中而應乎剛

需

第五復一變

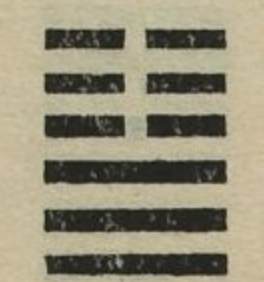
兌

剛中而柔外

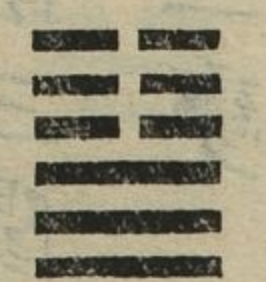
否

乾三交而為否

泰

坤三交而為泰

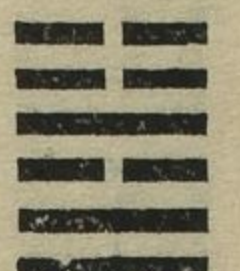
泰

小往大來

凡卦三陰三陽者皆自泰卦而來泰二復三變而成九卦

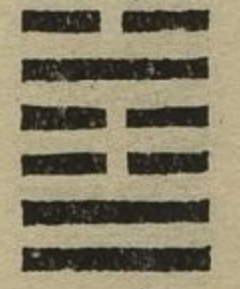
第一三變

歸妹

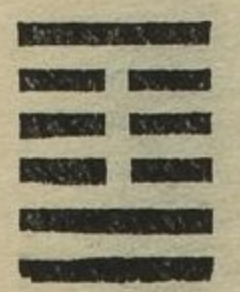
歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹之終始也

節

剛柔分而剛得中

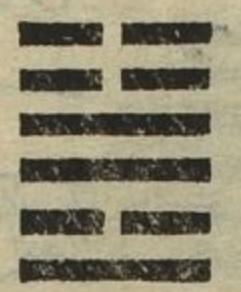
損

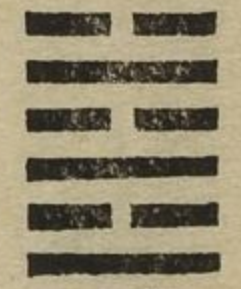
損下益上其道上行

第二復三變

豐

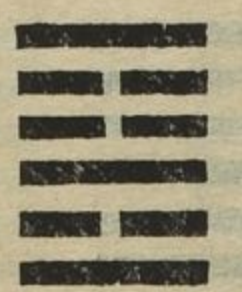

既濟

剛柔正而位當也

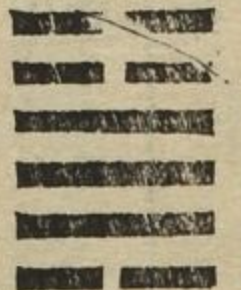
賁

柔來而文剛分剛上而文柔

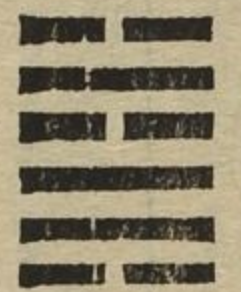
第三復三變

恒

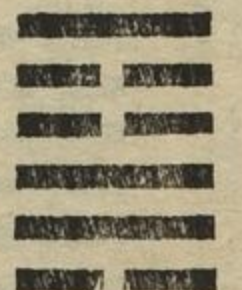
剛上而柔下

井

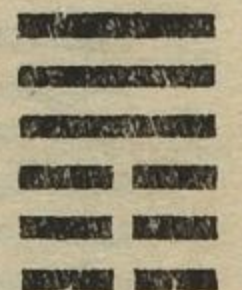
巽乎水而上水井乃以剛中也

蠱

剛上而柔下

否

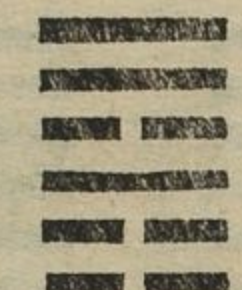

大往小來

凡卦三陽三陰者皆自否卦而來否三復三變而成九卦

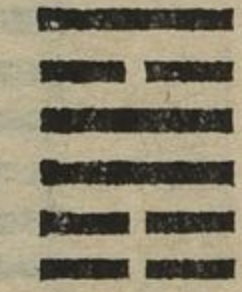
第一三變

漸

女歸吉進得位往有功也

旅

柔得中乎外而順乎剛

咸

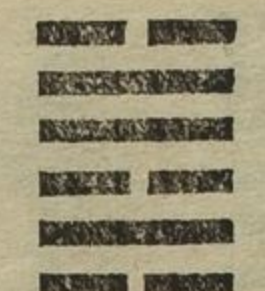

柔上而剛下

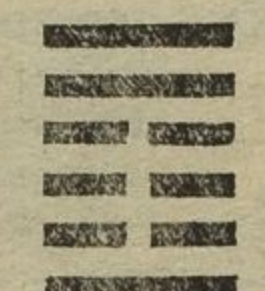
第二復三變

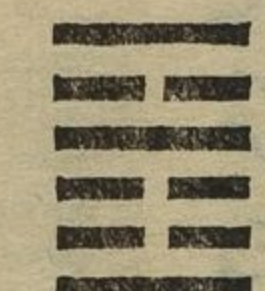
渙 剛來而不窮柔得位而上同

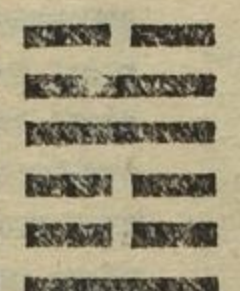
未濟

困 剛揜也以剛中也

第三復三變

益 損上益下民說無疆

噬嗑 柔得中而上行雖不當位利用獄也

隨 剛來而下柔

右李挺之六十四卦相生圖一篇通變卦反對圖為九篇康節之子伯温傳之於河陽陳四丈忘其名陳傳之於挺之始虞氏卦變乾坤生坎離乾息而生復臨泰大壯夬坤消而生姤遯否觀剝自復來者一卦豫自臨來者四卦明夷解升震自泰來者九卦蠱賁恒損升歸妹豐節既濟自大壯來者六卦需大畜大過睽鼎兌自夬來者一卦同人自遯來者五卦訟无妄家人革巽自否來者八卦隨噬嗑咸益困漸渙未濟自觀來者五卦晉蹇頤萃艮自剝來者一卦謙而屯生於坎蒙生於艮比生於師頤小過生於晉睽生於大壯咸生於无妄旅生於賁咸生於噬嗑中孚生於訟小畜變需上履變訟初姤無生卦師同人大有兌四卦闕李鼎祚取蜀才盧氏之書補其三卦大有闕而頤卦虞以為生於晉侯果以為生於觀今以此圖考之其合於圖者三十有六卦又時有所疑不合者二十有八卦夫自下而上謂之升自上而下謂之降升者上也息也降者消

也陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰升降消息循環無窮

然不離於乾坤一生二二生三至於三極矣故凡卦五陰一

陽者皆自復來復一爻五變而成五卦師謙豫凡卦五陽一陰

者皆自姤來姤一爻五變而成五卦同人履小畜大有夬凡卦四陰二陽

者皆自臨來臨五復五變而成十四卦明夷震屯頤升解坎蒙小過革觀蹇晉艮凡卦

四陽二陰者皆自遯來遯五復五變而成十四卦訟巽鼎大過无妄家人離革中

孚大畜大壯睽需兌凡卦三陰三陽者皆自泰來泰三復三變而成九卦

歸妹節損豐既濟賁恒井蠱凡卦三陽三陰者皆自否來否三復三變而成九

卦漸旅咸渙未濟困益噬嗑隨乾坤大父母也復姤小父母也坎離得乾坤之

用者也頤大過小過中孚得坎離者也故六卦不反對而臨

生坎遯生離臨生頤小過遯生大過中孚或曰先儒謂賁本

泰卦豈乾坤重而為泰又由泰而變乎曰此論之卦也所謂

之卦者皆變而之他卦也周易以變為占七卦變而為六十

三卦六十四卦變而為四千九十六卦而卜筮者尚之此焦

延壽之易林所以興也聖人因其剛柔相變繫之以辭焉以

明往來屈信利害吉凶之無常也故君子居則觀其象而玩

其辭動則觀其變而玩其占占與辭一也故乾坤重而為泰

者八卦變而為六十四卦也由泰而為賁者一卦變而為六

十三卦也或曰剛柔相易皆本諸乾坤也凡三子之卦言剛

來者明此本坤也而乾來化之凡三女之卦言柔來者明此

本乾也而坤來化之故凡言是者皆三子三女相值之卦也

非是卦則無是言也謂泰變為賁此大惑也曰不然也往來

者以內外言也以消息言也自內而之外謂之往自外而之

內謂之來請復借賁卦言之柔來而文剛者坤之柔自外卦

下而來文乎乾之剛也分剛上而文柔者乾之剛自內卦上

而往文乎坤之柔也於柔言來則知分剛上而文柔者往也

通志堂

於剛言上則知柔來而文剛者下也上者出也下者入也此所謂其出入以度內外此所謂上下無常也若言柔來者明此本乾也則不當言分剛上而文柔當曰剛來而文柔矣无妄之彖曰剛自外來而為主於內外卦乾已三畫矣謂之自外來則當自卦外來乎故乾施一陽於坤以化其一陰而生三子坤施一陰於乾以化其一陽而生三女者乾坤相易以生六子成八卦也上下往來周流無窮者剛柔相易以盡其爻之變也爻之言往來言上下內外者豈唯三子三女相值之卦而已哉故曰剛柔相推變在其中矣又曰往來不窮謂之通又曰變動不居周流六虛謂之周流六虛則其往其來非謂三畫之卦也近世楊傑鮑極論卦變之義楊曰泰者通而治者也故聖人變於節賁損蠱常歸妹大畜之彖以為御治之術焉否者閉而亂者也故聖人變於咸益隨渙噬嗑无妄訟之彖以為救亂之術焉鮑曰遯陰長之卦邪道並興聖人易一爻而成无妄欲以正道止其邪也楊謂否變无妄訟亦誤矣然觸類而長六十四卦之相變其義可推矣

周易卦圖卷上

後學 成德 校訂

復六三
復六四
復六五
復初九
臨九二
臨九三
臨九四
臨九五
臨上六
復初九
復六五
復六四
復六三
復初九
復六五
復六四
復六三

三九初九
二九初九
一九初九
乾乾乾乾
乾乾乾乾
乾乾乾乾

震
巽
坎
離
艮
坤
大壯
小畜
解
隨
泰
漸
益
蒙
過
辟公卿大夫侯
辟公卿大夫侯
辟公卿大夫侯
辟公卿大夫侯
辟公卿大夫侯
辟公卿大夫侯
辟公卿大夫侯
辟公卿大夫侯
辟公卿大夫侯

東風解凍
熱土始振
魚上水
獺祭魚
鴻雁來
草木萌動
桃始華
倉庚鳴
鷹化為鳩
乙鳥至
雷發聲
始電
桐始華
田鼠化為鴽
虹始見
萍始生
鳴鳩拂其羽
戴勝降于桑

右李溉卦氣圖其說源於易緯在類是謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲十二月

三百六十五日四分日之一六十而一周孔穎達易疏解七日來復云易稽覽圖卦氣起中孚

故離坎震兌各主一方其餘六十卦卦有六爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一每日分為八十分五分分為四百分日之一又分為二十分是四百二十分六十卦分之二四分之二別各得七分每卦得六日七分也司馬溫公曰冬至卦氣起於中孚次復次屯次謙次睽凡一卦御六日二十四十分日之二十一卦合三十日二百四十分日之二百五此冬至距大寒之數也故入冬至凡涉七日而復之氣應也

在易通卦驗曰冬至四十五日

以次周天三百六十五日復當故卦乾西北也主立冬坎北方也主冬至艮東北也主立春震東方也主春分巽東南也

主立夏離南方也主夏至坤西南也主立秋兌西方也主秋分鄭康成曰春三月候卦氣者泰也大壯也夬也皆九三上

六坎九五上六泰震初九六二大壯震六三夬夏三月候卦氣者乾也姤也遯也皆九三

上六震九四九五乾震上六離初九姤離六三九三遯秋三月候卦氣者否也觀也剝也皆

上六震九四九五乾震上六離初九姤離六三九三遯秋三月候卦氣者否也觀也剝也皆

六三上九

離九四六五否離上九兌初九觀兌九二六三剥

冬三月候卦氣者坤也復也臨

也皆六三上六

兌九四九五坤兌上六坎初六復坎九二六三臨

又曰冬至坎始用事而主

六氣初六爻也小寒於坎直九二大寒於坎直六三立春於

坎直六四雨水於坎直九五驚蟄於坎直上六春分於震直

初九清明於震直六二穀雨於震直六三立夏於震直九四

小滿於震直六五芒種於震直上六夏至於離直初九小暑

於離直六二大暑於離直九三立秋於離直九四處暑於離

直六五白露於離直上九秋分於兌直初九寒露於兌直九

二霜降於兌直六三立冬於兌直九四小雪於兌直九五大

雪於兌直上六先儒舊有此圖故康成論乾坤屯蒙否泰六

卦之貞曰餘不見為圖者備列之所謂備列之者謂此備列

四正六十卦也李鼎祚論剝畫隔坤復來成震七日來復之

義曰先儒已論雖各指於日月

先儒褚氏莊氏云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者

欲見陽長須速故變月言日

後學尋討猶未測其端倪略陳梗槩以俟來哲王

昭素難孔穎達六日七分謂坤卦之盡復卦陽來則十月節

終一陽便來不得冬至之日據其節終尚去冬至一十五日

二家之學蓋未見此圖是以其論紛然鼎祚闕疑請俟來哲

昭素已臆斷之矣鼎祚於此其優乎

乾鑿度曰曆以三百六十五日四分之一為一歲易三百六

十析當暮之日此律曆數也五歲再閏故劫而後掛以應律

曆之數鄭康成曰曆以記時律以候氣氣章六十日一轉與

曆相應則三百六十日粗為終也曆之數有餘者四分之一

差不齊故閏定四時成歲令相應也

蘇洵曰震離坎兌各守其方而六十卦之分散於三百六十日聖人

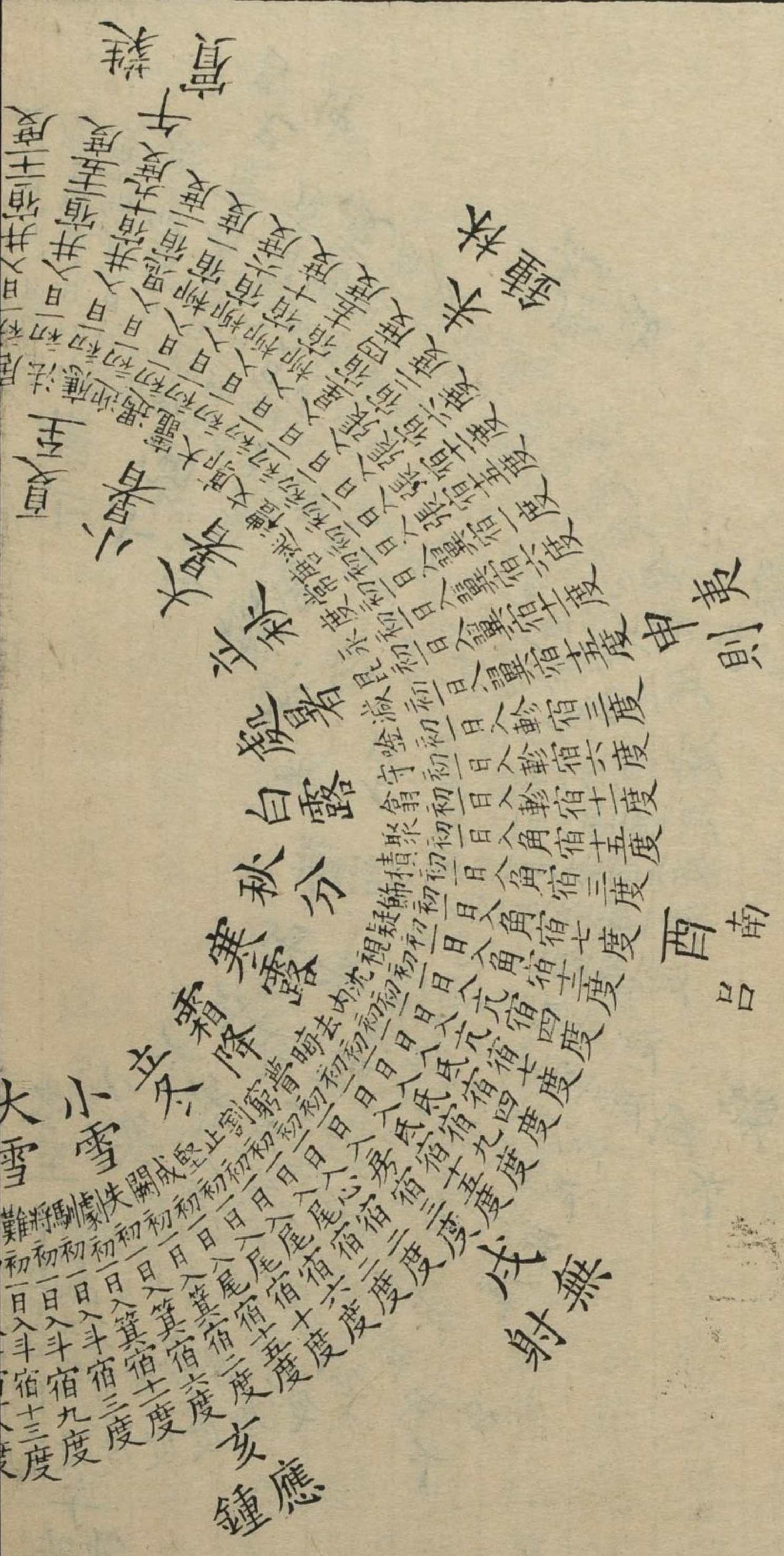
不以五日四分之一者害其為易而以七分者加焉此非有所法乎日月星辰之度天地五行之數也以為上之不可以八而下之不可以六故以七分者加之使丈易者亦不為元用於曆而已矣皇甫泌曰天地之數三百有六十所以當暮凡歲三百五十四日不充爻者餘則歸閏爻以存虛虛所以待甲癸之變甲癸者舉十日之終始也胡旦亦曰卦之爻則實數也歲之日則虛數也歲月不盡之日則加算焉六日七分實數也三百六十五日有餘焉故算而為閏

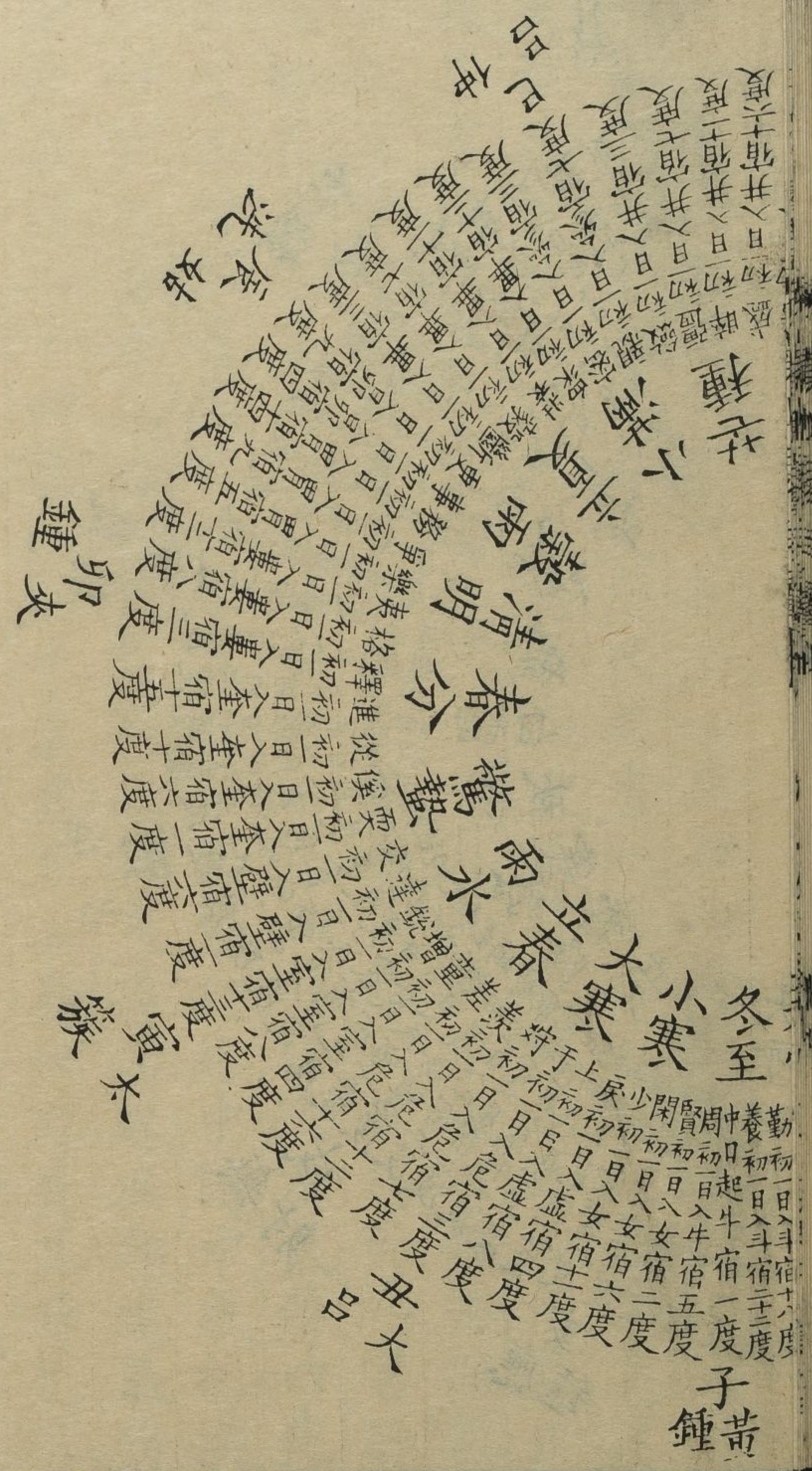
二十四氣七

十二候見於周公之時訓呂不韋取以為月令焉其上則見於夏小正夏小正者夏后氏之書孔子得之於杞者也夏建寅故其書始於正月周建子而授民時巡狩承享皆用夏正故其書始於立春夏小正具十二月而無中氣有候應而無日數至于時訓乃五日為候三候為氣六十日為節二書詳略雖異其大要則同豈時訓因小正而加詳歟左氏傳曰先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終中謂中氣也漢詔曰昔者黃帝合而不死名察庶驗定清濁起五部建氣物分數氣謂二十四氣也則中氣其來尚矣仲尼贊易時已有時訓觀七月一篇則有取於時訓可知易通卦驗易家傳先師之言所記氣候比之時訓晚者二十有四早者三當以時訓為定故子雲大玄二十四氣關子明論七十二候皆以時訓

太玄準易圖

漢上易卦圖中

右律曆之元始於冬至卦氣起於中孚其書本於夏后氏之
 連山而連山則首艮所以首艮者八風始於不周實居西北
 之方七宿之次是為東壁營室東壁者辟生氣而東之營室
 者營陽氣而產之於辰為亥於律為應鍾於時為立冬此顓
 頊之曆所以首十月也漢巴郡落下閔運算轉曆推步晷刻
 以太初元年十一月甲子夜半朔冬至而名節會察寒暑定
 清濁起五部違氣初分數然後陰陽離合之道行焉然落下
 閔能知曆法而止楊子雲通敏叡達極陰陽之數不唯知其
 法而又知其意故太玄之作與太初相應而兼該乎顓頊之
 曆發明連山之旨以準周易為八十一卦凡九分共二卦一
 五隔一四細分之則四分半當一日準六十卦一日卦六日
 七分也中中孚也周復也磬閑屯也少謙也辰睽也上于升
 也舒羨臨也此冬至以至大寒之氣也差小過也童蒙也增

益也銳漸也達交泰也奕僖需也從進隨也釋解也格夷大壯也樂豫也爭訟也務事蠱也更革也斷毅夬也此立春以至穀雨之氣也裝旅也衆師也密親比也斂小畜也彊睽乾也盛大也有也居家人也法井也應離也迎咸也遇姤也竈鼎也大廓豐也文渙也禮履也逃唐遯也常恒也此立夏以至大暑之氣也永恒也度節也昆同人也減損也嗇守否也翕巽也聚萃也積大畜也飾賁也疑震也視觀也沈兌也內歸妹也去无妄也晦瞢明夷也窮困也割剥也此立秋以至霜降之氣也止堅艮也成既濟也闕噬嗑也失劇大過也馴坤也將未濟也難蹇也勤養坎也此立冬以至大雪之氣也日月之行有離合陰陽之數有羸虛蹇盈二贊有其辭而無其卦而附之於養者以閏爲虛也躋火也日也羸水也月也日月起於天元之初歸其餘也蓋定四時成歲者以其閏月再劫而後

掛者由於歸奇六日七分必加算焉以三百六十五日四分之不齊也坎離震兌四正之卦也二十四爻周流四時玄則準之日右斗左秉巡六甲東西南北經緯交錯以成八十一首也一月五卦也侯也大夫也卿也公也辟也辟居於五謂之君卦四者雜卦也玄則準之故一玄象辟三方象三公九州象九卿二十七部象大夫八十一首象元士其大要則曆數也律在其中也體有所循而文不虛生也陸續謂自甲子至甲辰自甲辰至甲申自甲申至甲子凡四千六百一十七歲爲一元元有三統統有三會會有二十七章九會二百四十三章皆無餘分其鈎深致遠與神合符有如此也善乎邵康節之言曰太玄其見天地之心乎天地之心者坤極生乾始於冬至之時也此之謂律曆之元

論太玄當附於太玄八十一首準易圖後

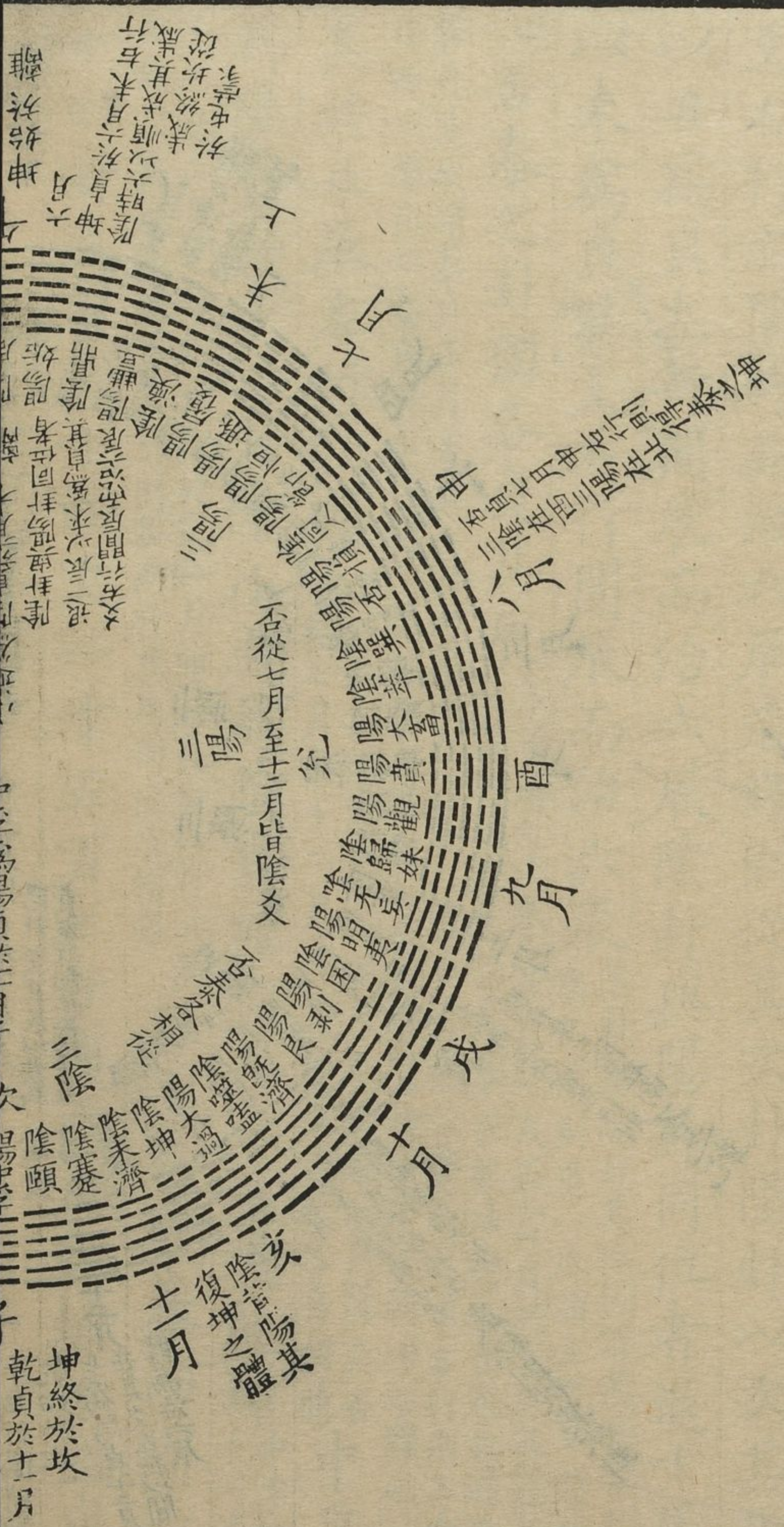
或曰太初之曆不作子雲無以草玄乎曰不然逸周書曰維十有一月既南至昏昴畢日短極其踐長微陽動于黃泉降慘于萬物是月斗柄建子始昏北指陽氣虧草木萌動日月俱起于牽牛之初右迴而行月周天起一次而與日合宿日行月一次而周天曆會于十有二辰終則復始是謂日月權輿又曰天地之正四時之極不易之道夏數得天百王所同書所謂日月俱起于牽牛之初即太初曆十一月朔旦冬至日月如合璧五星如連珠也昔劉向藏三代之書其子歆有所不知以問子雲子雲之於律曆之元固已博極羣書而知之矣是以落下闕得其曆之法而子雲獨得其意云

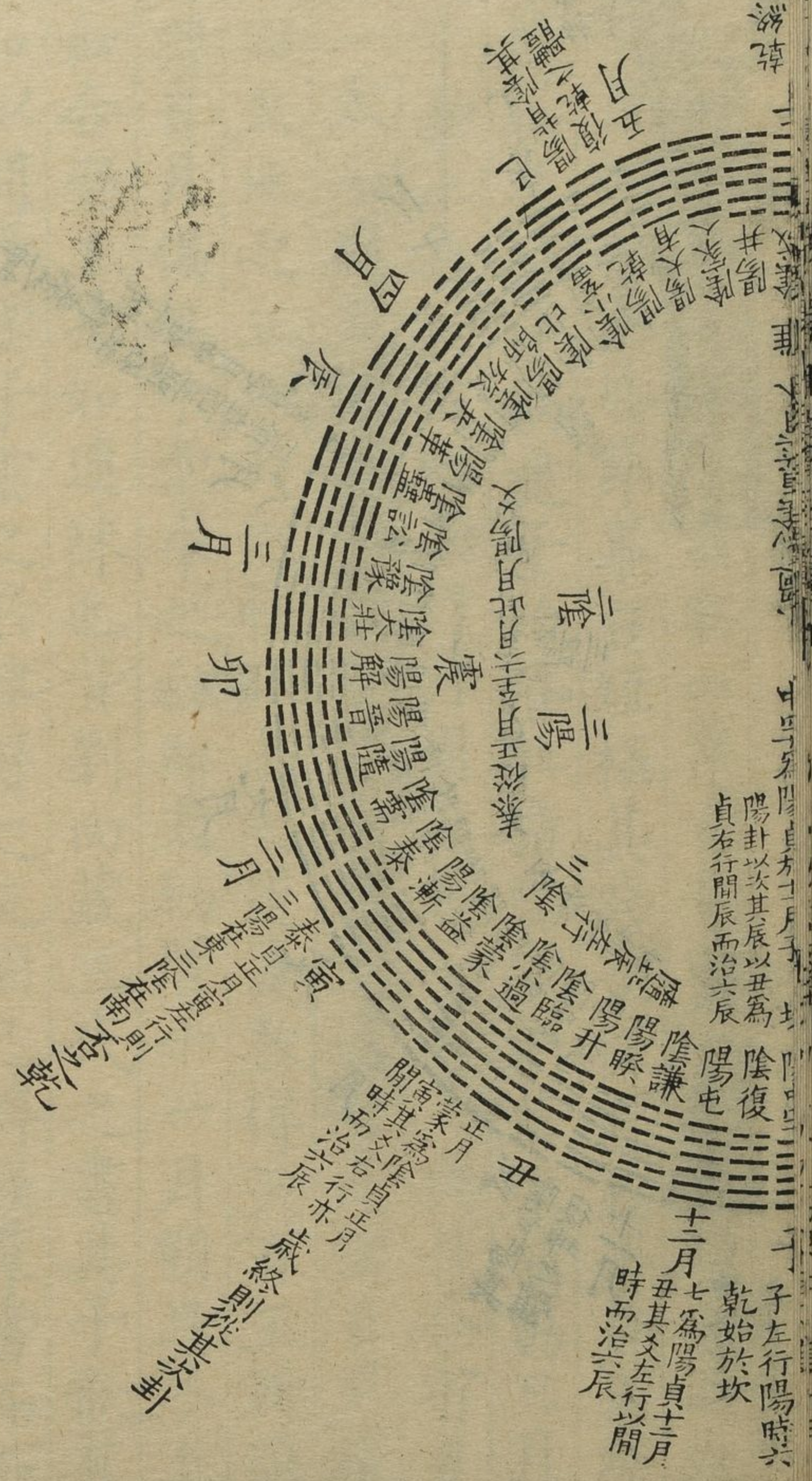
乾坤交錯成六十四卦圖

漢上易卦圖中

七

荀爽曰乾始於坎坎終於離坤始於離終於坎

乾生三男震坎艮故四卦所生為陽卦
 坤生三女巽離兌故四卦所生為陰卦

右圖乾陽也坤陰也並如而交錯行乾貞於十一月子左行

陽時六貞正也初爻以此為正次坤貞於六月未乾坤陰陽之上也陰退一辰故貞於夫右行

陰時六以順成其歲歲終次從於屯蒙歲終則從其次屯蒙需訟也屯為陽貞

十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙為陰貞正月寅其

爻右行亦間時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以次其辰

以丑為貞左行間辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退十辰

以未為貞其爻右行間辰而治六辰陰卦與陽卦其位同謂與日若在衡也陰則退一辰謂左右交錯相

避否泰之卦獨各貞其辰言不用卦次泰當貞於戌否當貞於亥乾體所

各貞其辰謂泰貞正月否貞七月六爻者泰得否之乾否得泰之坤否貞申右行則三陰

在西三陽在北泰貞寅左行則三陽在東三陰在南是則陰陽相比共復乾坤之體也其共北辰左行相隨也北辰左行謂泰從正月至六月此月陽爻否從七月至十二月此月陰爻否泰各自相隨中孚

為陽貞於十一月子小過為陰貞於六月未法於乾坤中孚於十一月

子小過正月之卦也宜貞於寅二月卯而貞於六月非其次故言象法乾坤其餘卦則各貞於其辰同位乃相避三十二歲暮而周六

十四卦三百八十四爻一千五百二十復貞此乾坤交錯成

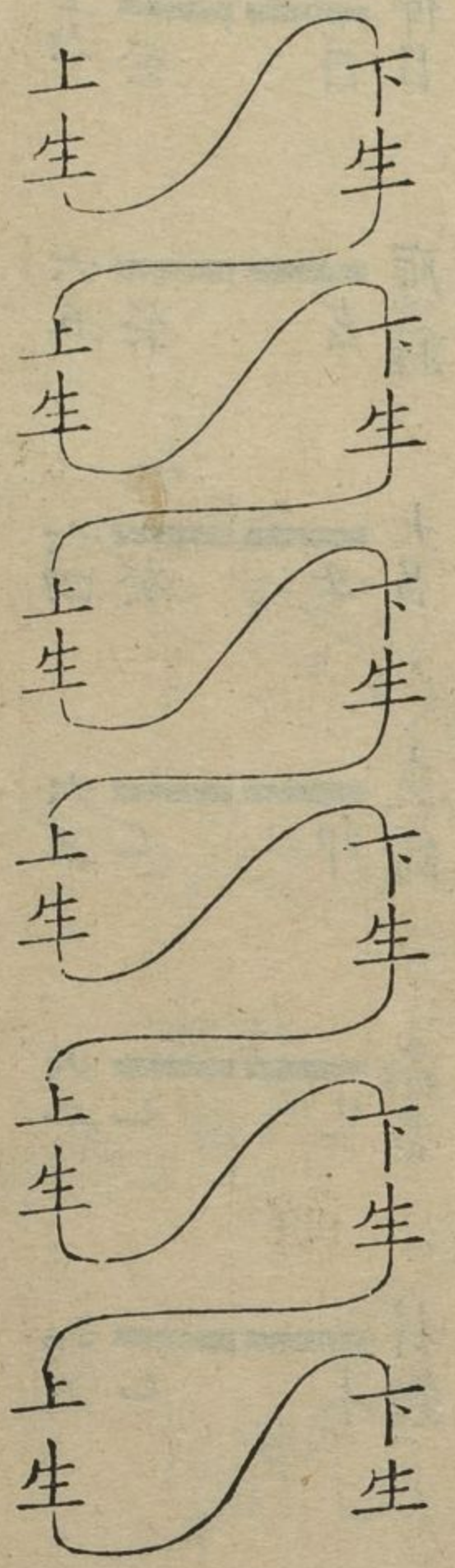
六十四卦陳純臣所謂六十四卦推盪訣是也其說見於乾鑿度而鄭康成及先儒發明之京房論推盪曰以陰盪陽以陽盪陰陰陽二氣盪而成象又曰盪陰入陽盪陽入陰陽交互內外適變八卦回巡至極則反此正解繫辭八卦相盪之義如六十卦圖本於乾坤並如陰陽交錯而行故傳圖者亦謂之推盪易天下之至變者也六位遞遷四時運動五行相推不可執一者也

律呂起於冬至之氣圖

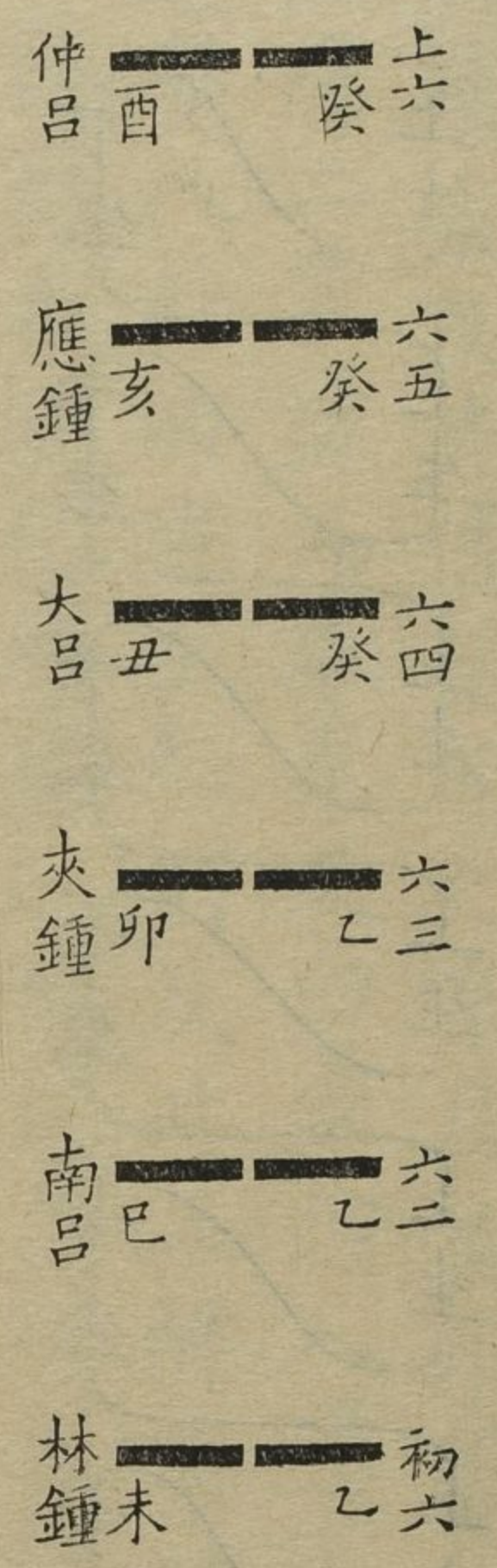
乾

無射 壬 戌 上九
 夷則 壬 申 九五
 蕤賓 壬 午 九四
 姑洗 甲 辰 九三
 太簇 甲 寅 九二
 黃鍾 甲 子 初九

黃鍾起於乾之初九

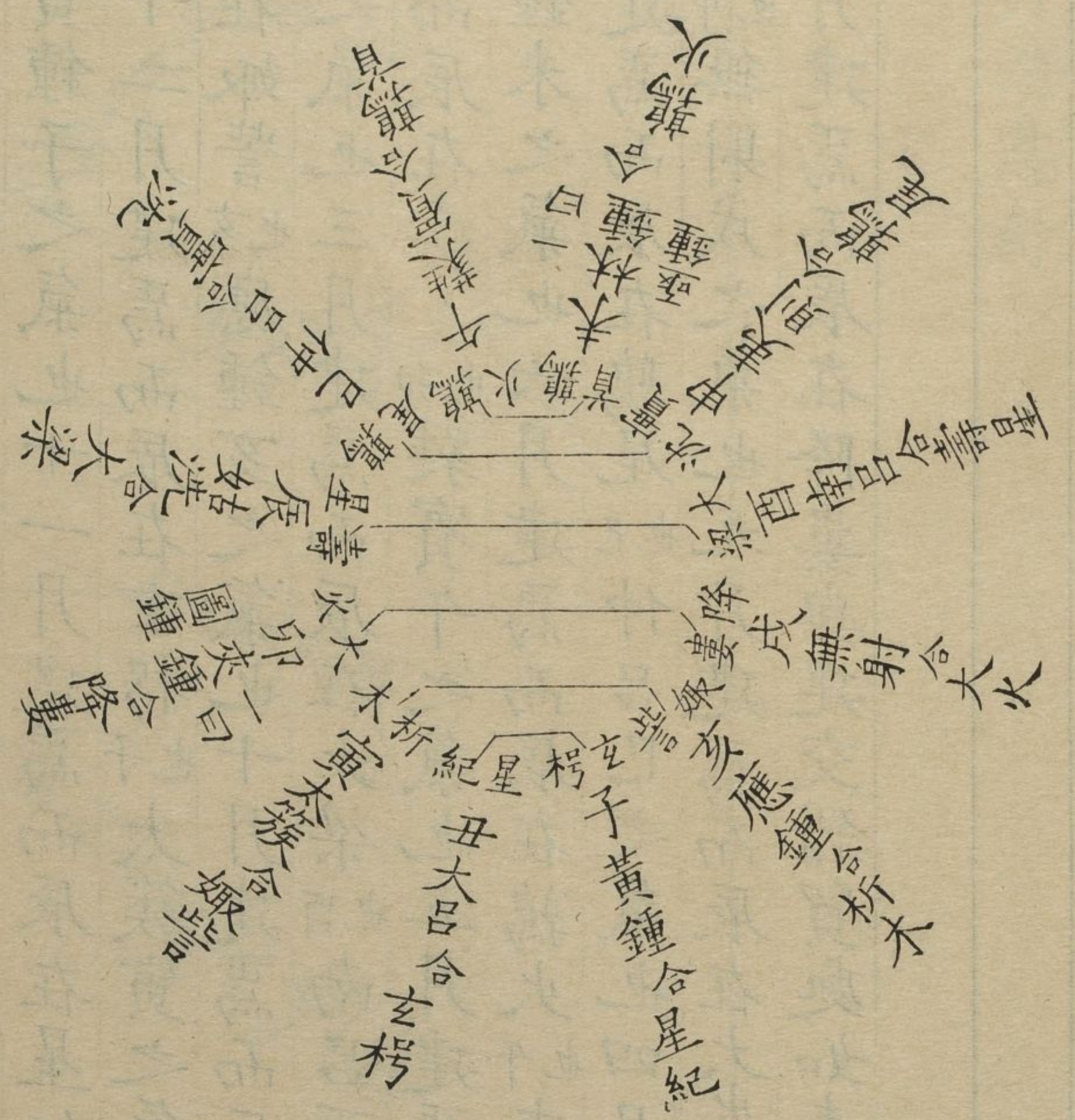

坤

右圖鄭康成注周禮太師云黃鍾初九也下生林鍾之初六
 林鍾又上生太簇之九二太簇又下生南呂之六二南呂又
 上生姑洗之九三姑洗又下生夾鍾之六三夾鍾又上生蕤
 賓之九四蕤賓又下生大呂之六四大呂又上生夷則之九
 五夷則又下生應鍾之六五應鍾上生無射之上九無射下
 生仲呂之上六臣謂不取諸卦而取乾坤者萬物之父母

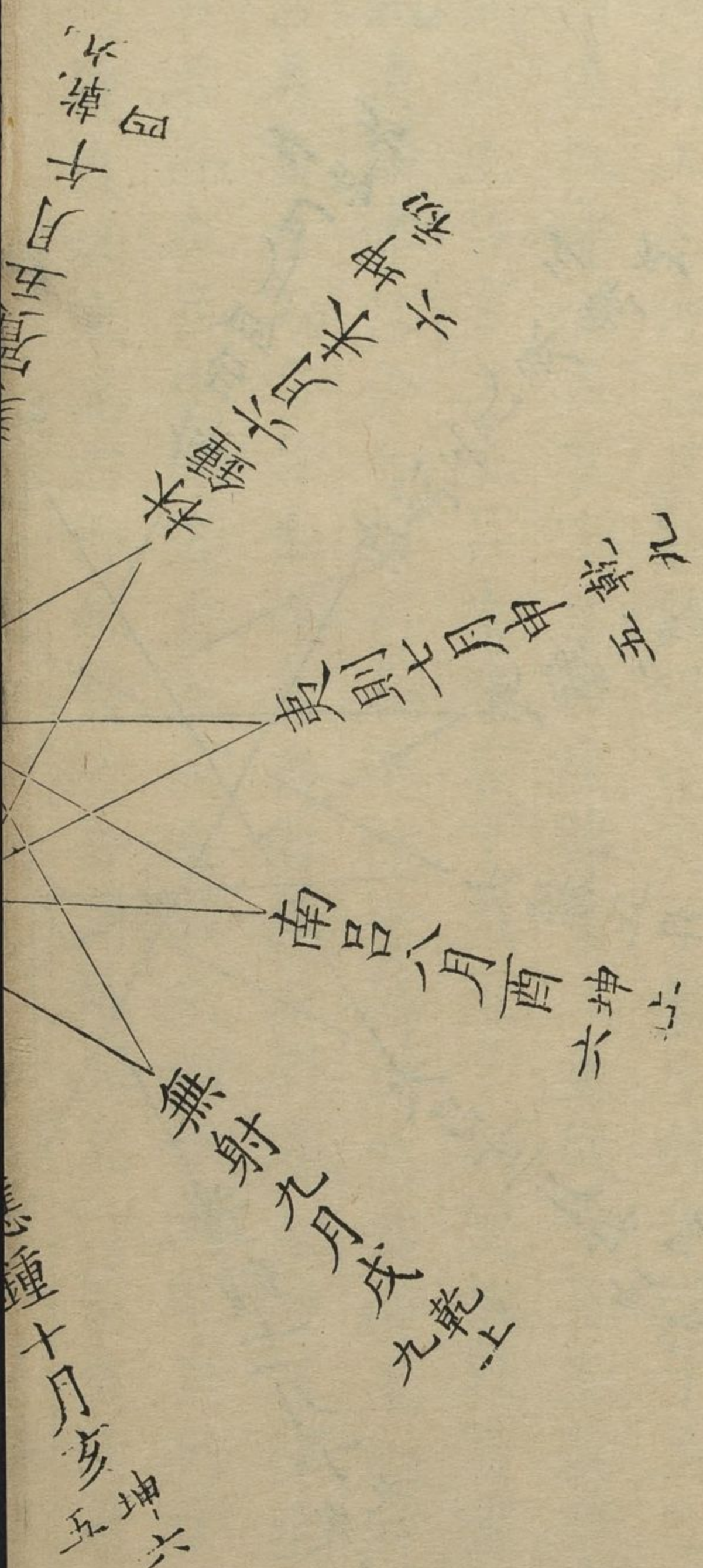
陽律陰呂合聲圖

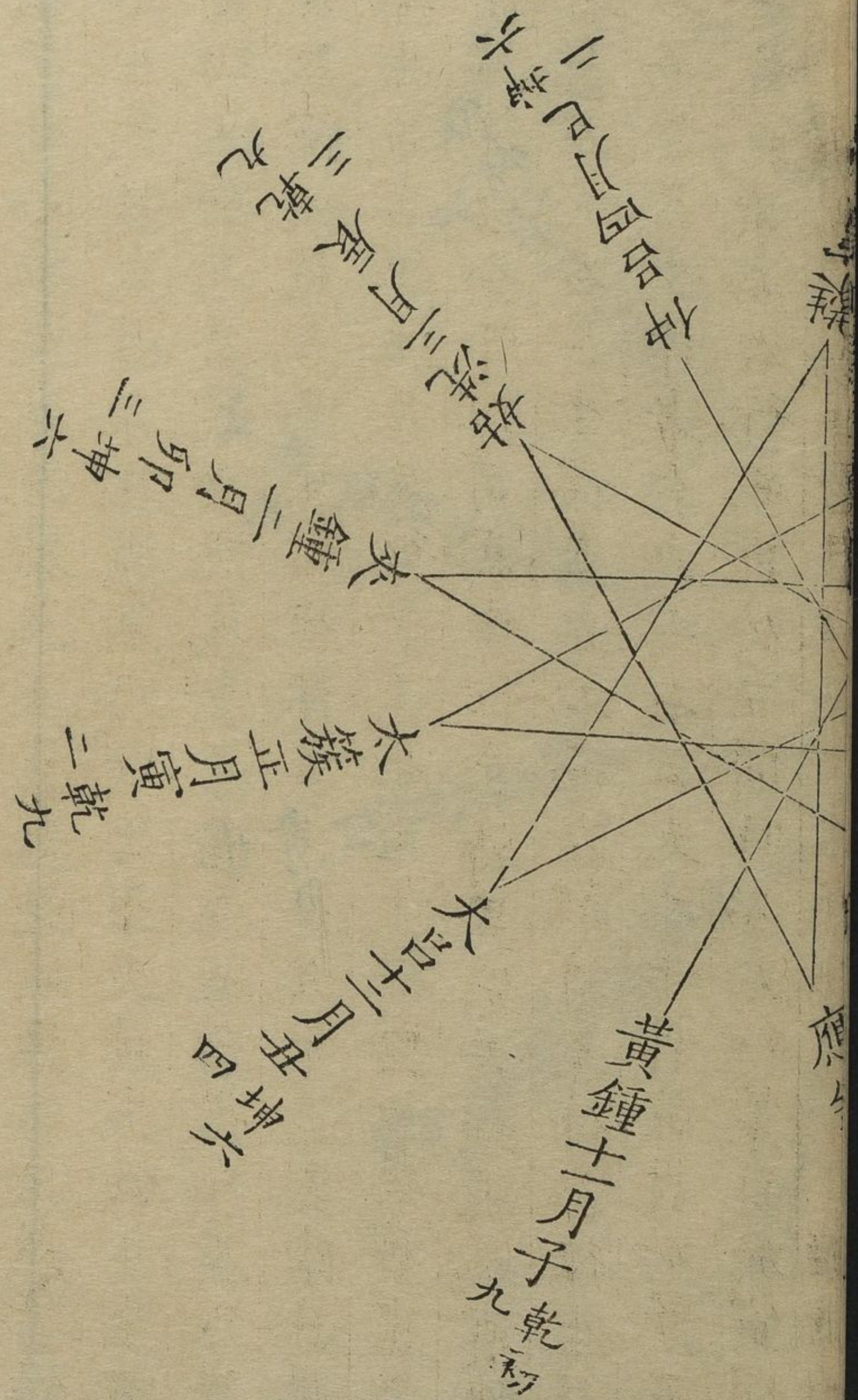
右圖周官大師掌六律六同以合陰陽之聲鄭康成曰聲之
 陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀也丑大
 呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵也子太簇寅之氣也正
 月建焉而辰在娵訾也亥應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析
 木也寅姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁也酉南呂酉之氣
 也八月建焉而辰在壽星也卯蕤賓午之氣也五月建焉而辰
 在鶉首也未林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉尾也巳仲呂巳之氣也四月建焉
 之氣也七月建焉而辰在鶉尾也巳仲呂巳之氣也四月建焉
 而辰在實沈也申無射戌之氣也九月建焉而辰在大火也卯夾鍾
 卯之氣也二月建焉而辰在降婁與建交錯貿處如表裏然
 是其合也

十二律相生圖

十二律十二月消息卦

右圖太玄曰黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生
 姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷
 則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂說者謂陽下生陰陰上
 生陽獨陸續注太玄云黃鍾下生林鍾林鍾上生太簇太簇
 下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤
 賓又上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鍾夾鍾下生無
 射無射上生仲呂其說謂陽生於子陰生於午從子至巳陽
 生陰退故律生呂言上生呂生律言下生至午而變故蕤賓重上
 退故律生呂言上生呂生律言下生至午而變故蕤賓重上
 生而績論律呂分寸與司馬遷律書特異然黃鍾至蕤賓律
 生呂者自左而右呂生律者自右而左蕤賓至仲呂律生呂
 者自右而左呂生律者自左而右云夫六十卦乾貞於子而
 左行坤貞於未而右行屯貞於丑間時而左行蒙貞於寅間

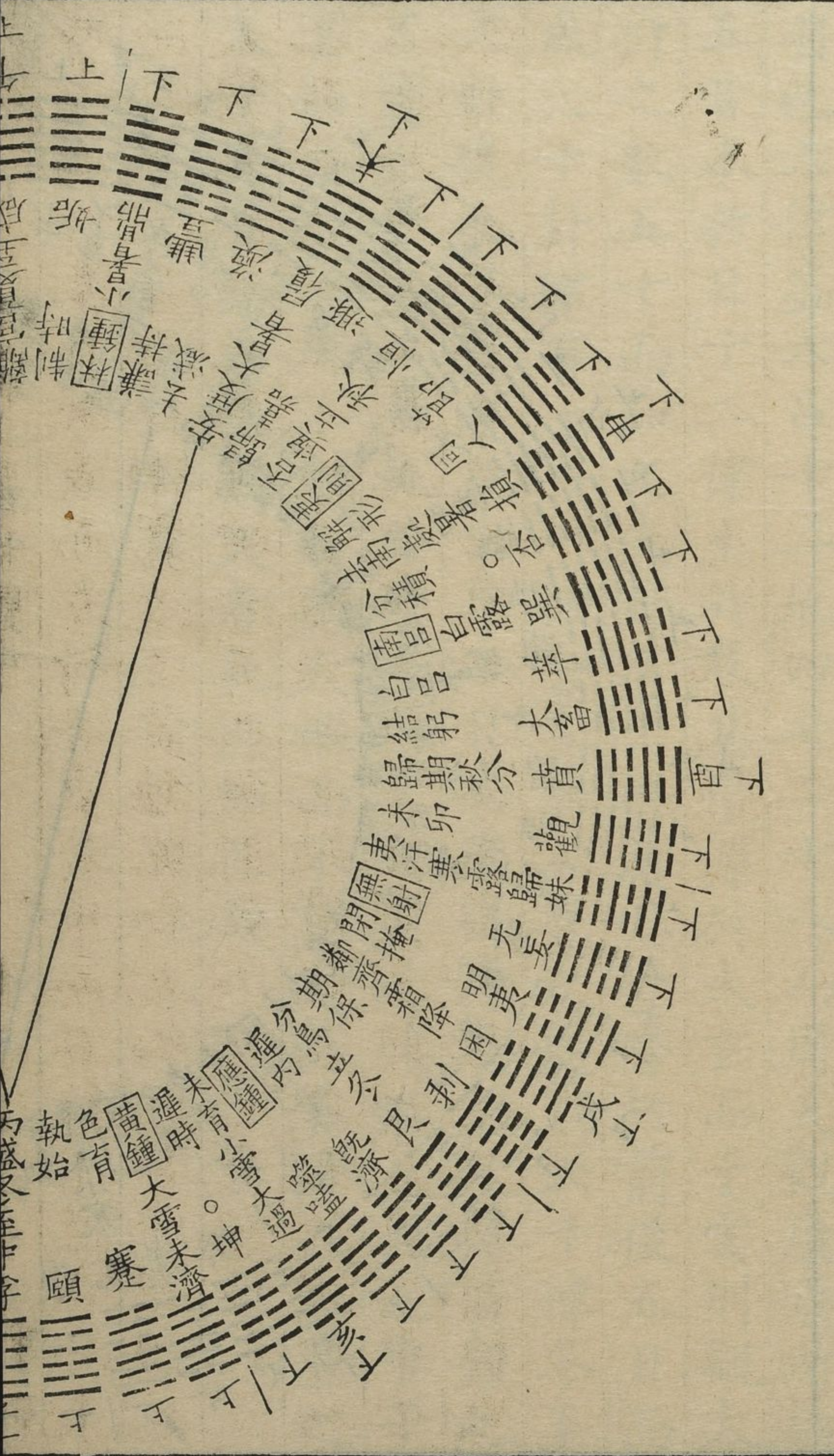

漢上易卦圖中

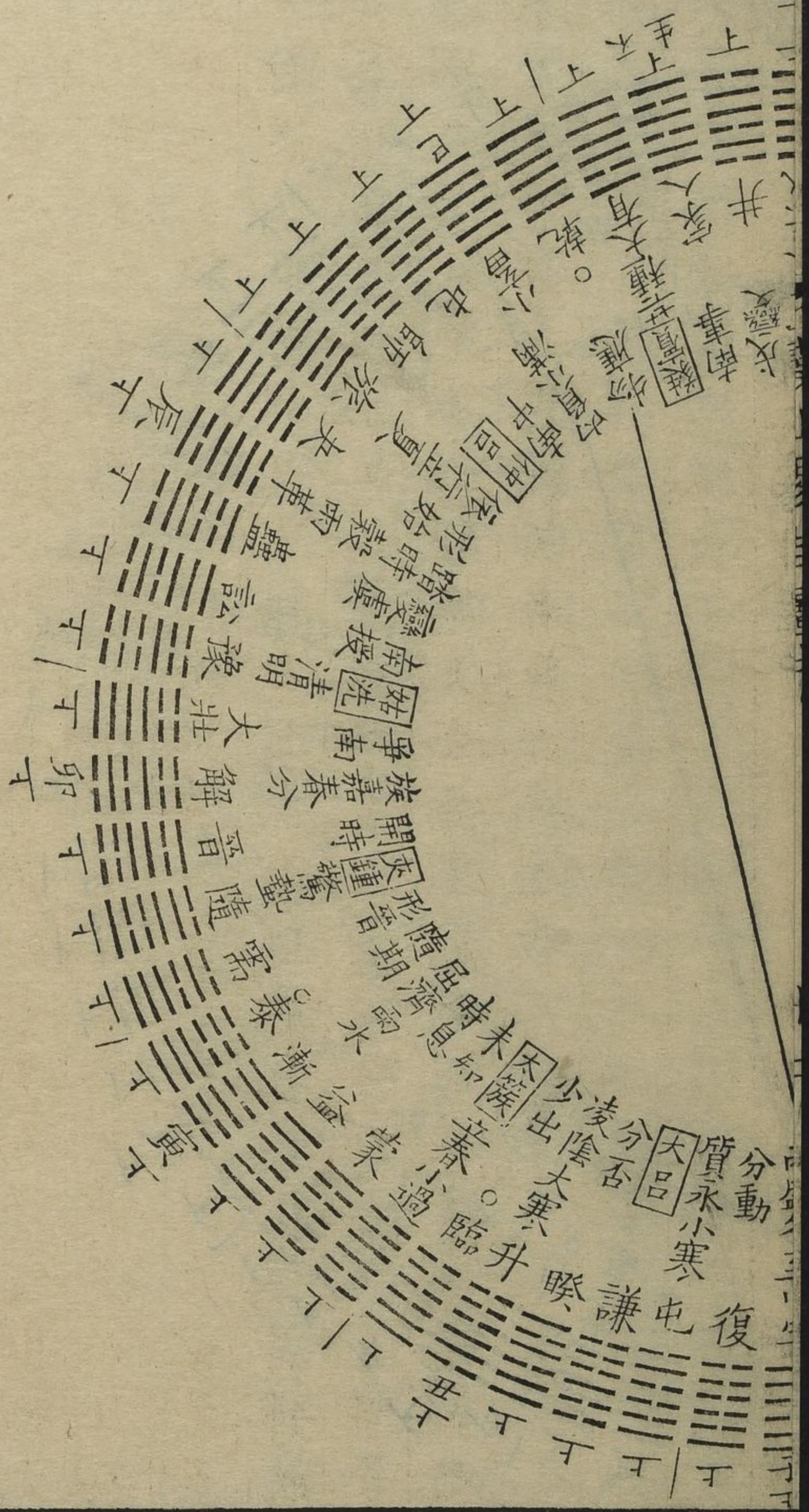
時而右行泰貞於寅而左行否貞於申而右行小過貞於未而右行七卦錯行律實效之黃鍾乾初九也大呂坤六四也太簇乾九二也應鍾坤六五也無射乾上九也夾鍾坤六三也夷則乾九五也仲呂坤六二也蕤賓乾九四也林鍾坤初六也初應四二應五三應上故子丑寅亥卯戌辰酉巳申午未謂之合聲司馬遷曰氣始於冬至周而復生此所謂律數

六十律相生圖

六十律六十卦自黃鍾左行至于制時為上生自林鍾至于遲時為下生

右圖太玄曰聲生日律生辰乾鑿度曰日十者五音也辰十
 二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以闔物而出之
 者鄭康成曰甲乙角也丙丁徵也戊己宮也庚辛商也壬癸
 羽也六律益六呂十二辰四七二十八而周天觀康成所論
 五音本於日十二律生於辰其學源於太玄而子雲則觀大
 衍之數五十而知之夫卦有十二消息升降於前後五日而
 成六十卦律有十一一律舍五聲五聲之變成六十律冬至
 之卦復也其實起於中孚七日而後復應冬至之律黃鍾也
 其實生於執始而執始乃在冬至之前此律曆之元也唯子
 雲知之今北辰不動紐為天樞而不動之處其實在紐星之
 末一度有餘非善觀天者孰能知之哉

漢上易卦圖中

丁卯

斗大呂十二月丑

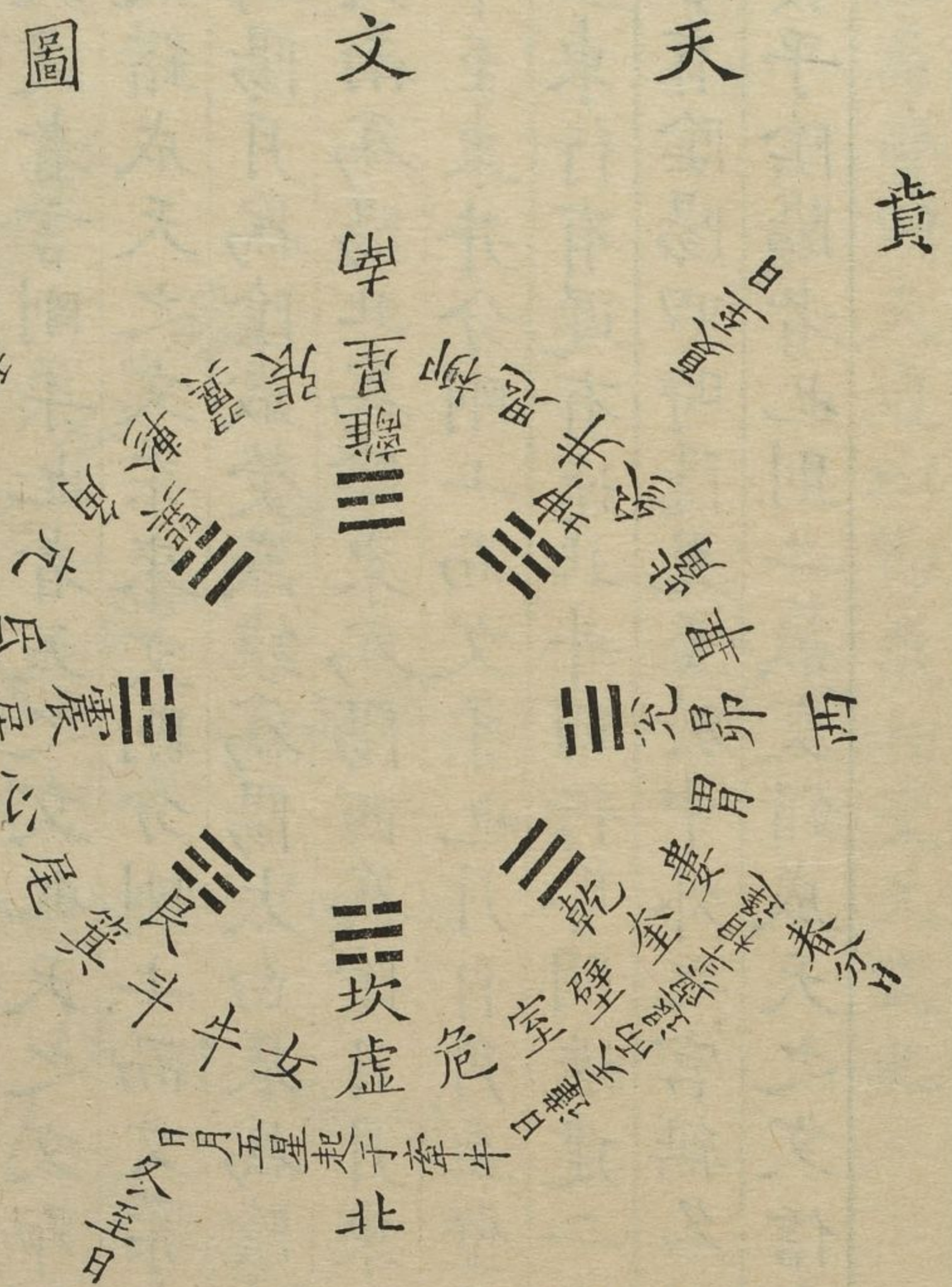
風居西北東壁居不周風東至於營室至於危十月也
 律中應鍾其於十二子為亥廣莫風居北方東至於虛東至
 於須女十一月也律中黃鍾其於十二子為子其於十母為
 壬癸十日為母則十二辰為子十日為幹則十二辰為夫東至牽牛東至於建星建星六星在南斗北十二
 月也律中大呂條風居東北南至於箕正月也律中太簇其
 於十二子為寅南至於尾南至於心南至於房明庶風居東
 方二月也律呂夾鍾其於十二子為卯其於十母為甲乙南
 至于氐南至于亢南至于角三月也律中姑洗其於十二子
 為辰清明風居東南維西之軫西至於翼四月也律中仲呂
 其於十二子為巳西至于七星西至于張西至于注柳八星一曰天庫一曰注五月也律中蕤賓景風居南方其於十二子為午其於
 十母為丙丁西至於弧參罰東有大星曰弧狼下有四星曰弧涼風居西南維六月也
 律中林鍾其於十二子為未北至于罰參為白虎三星貞是也為北衡石下有三星兌曰罰至于參七月也律中夷則其於十二子為申北至于濁北至
 于留律呂南呂其於十二子為酉閭闔風居西方其於十母
 為庚辛北至于胃北至于婁北至于奎徐廣曰一作奎九月也律中無
 射其於十二子為戌太史公所論即乾鑿度所謂五音六律

右圖司馬遷律書論律曆天所以通五行八正之氣其略曰
 不周風居西北東壁居不周風東至於營室至於危十月也
 律中應鍾其於十二子為亥廣莫風居北方東至於虛東至
 於須女十一月也律中黃鍾其於十二子為子其於十母為
 壬癸十日為母則十二辰為子十日為幹則十二辰為夫東至牽牛東至於建星建星六星在南斗北十二

月也律中大呂條風居東北南至於箕正月也律中太簇其
 於十二子為寅南至於尾南至於心南至於房明庶風居東
 方二月也律呂夾鍾其於十二子為卯其於十母為甲乙南
 至于氐南至于亢南至于角三月也律中姑洗其於十二子
 為辰清明風居東南維西之軫西至於翼四月也律中仲呂
 其於十二子為巳西至于七星西至于張西至于注柳八星一曰天庫一曰注五月也律中蕤賓景風居南方其於十二子為午其於
 十母為丙丁西至於弧參罰東有大星曰弧狼下有四星曰弧涼風居西南維六月也
 律中林鍾其於十二子為未北至于罰參為白虎三星貞是也為北衡石下有三星兌曰罰至于參七月也律中夷則其於十二子為申北至于濁北至
 于留律呂南呂其於十二子為酉閭闔風居西方其於十母
 為庚辛北至于胃北至于婁北至于奎徐廣曰一作奎九月也律中無
 射其於十二子為戌太史公所論即乾鑿度所謂五音六律

七變由此而作故大衍之數五十七變言七宿四七二十八而周天甲乙丙丁庚辛壬癸正四方而戊己當軒轅之宮京房論大衍五十謂十日十二辰二十八宿為五十其一不用者天之生氣鄭康成謂天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一其說皆本於此

[Faded vertical text columns, likely bleed-through or secondary commentary]

虞氏曰離
艮為星離
日坎月玉
輔嗣曰剛
柔交錯天
之文也

右圖徐氏云天文也上脫剛柔交錯四字故彖總而釋之剛柔交錯天文也文明以止人文也王昭素胡安定皆用此義石徂徠不然之曰彖解亨小利有攸往中間更無異文即言天文者言剛柔也者天之文也天之文即剛柔二氣也二氣交錯成天之文柔來文剛分剛上而文柔者天文也臣曰日為陽月為陰歲熒惑鎮為陽太白辰為陰斗魁為陽尾為陰天南為陽北為陰東為陽西為陰日月東行天西轉日自牽牛至東井分剛上而文柔也月自角至壁柔來而文剛也五星東行有遲有速北斗西行昏明迭建二十八宿分配五行各有陰陽四時隱見至於中外之宮無名之星河漢之精皆發乎陰陽者也則二氣交錯成天之文信矣

天道以節氣相交圖

陸希聲曰天道以節氣相交天文也

少九一 自角至壁 剛上 陽
 少九二 寒露 九月 節陽
 少九三 霜降 九月 中陰
 少九四 立冬 十月 中陰
 少九五 小雪 十月 中陰
 少九六 大雪 十一月 節陽
 少九七 冬至 十一月 中陰
 少九八 小寒 十二月 中陰
 少九九 大寒 十二月 中陰

少九一 自角至壁 剛上 陽

少九六 大雪 十一月 節陽

少九二一小寒十二月節陽
 少六三二五小寒十二月中陰
 老九二一春分二月節陽
 老六三二五春分二月中陰
 老九二一清明三月節陽
 老六三二五清明三月中陰
 老九二一芒種五月節陽
 老六三二五芒種五月中陰
 老九二一夏至六月節陽
 老六三二五夏至六月中陰
 老九二一秋分八月節陽
 老六三二五秋分八月中陰
 老九二一霜降十月節陽
 老六三二五霜降十月中陰
 老九二一小雪十二月節陽
 老六三二五小雪十二月中陰

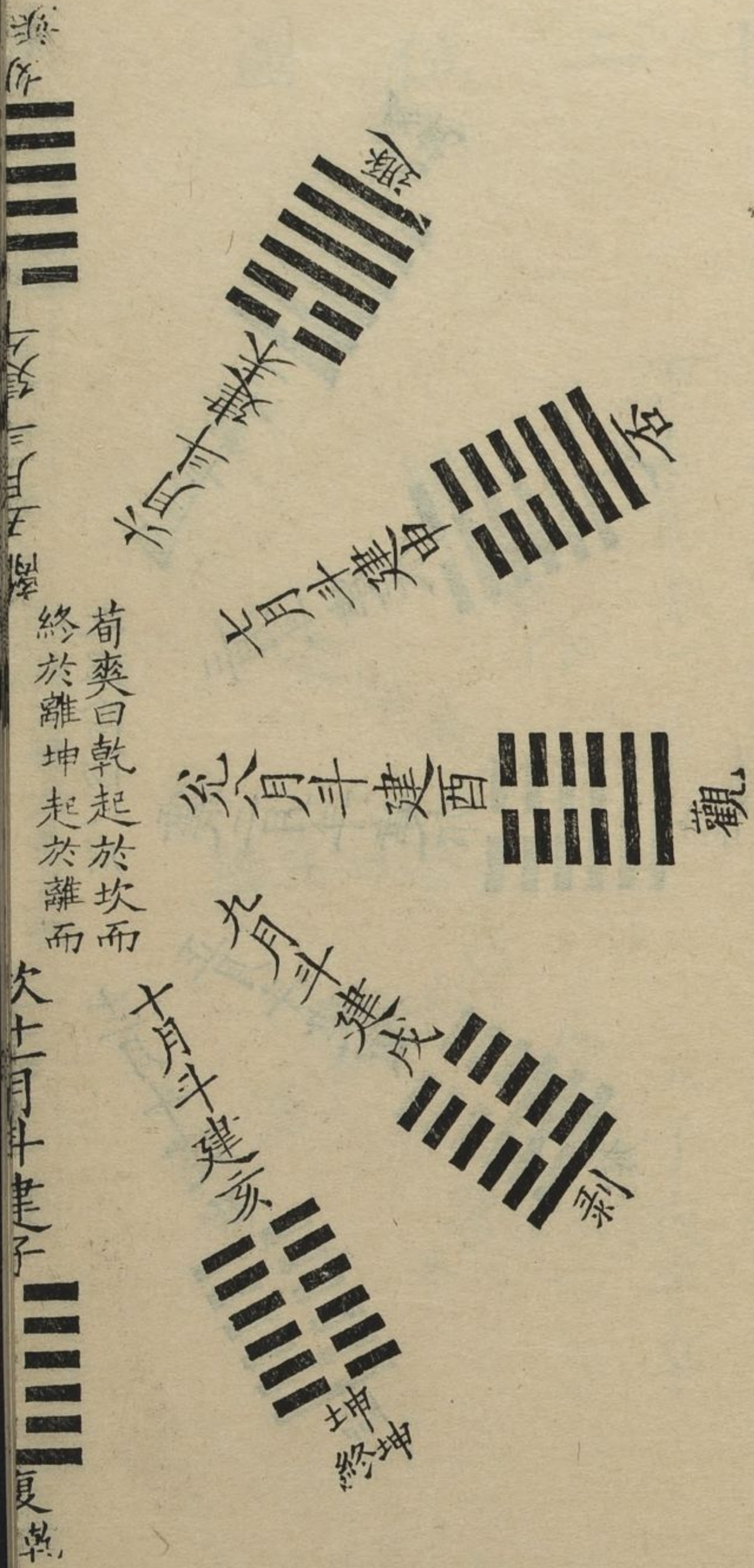
右圖孔穎達曰四月純陽用事陰在其中故靡草死十月純
 陰用事陽在其中故薺菜生以此為剛柔交錯四時之變石
 徂徠謂政道失於下陰陽之氣差忒於上則天文乖錯臣曰
 二者皆是也故採虞陸二家之學以兼明之

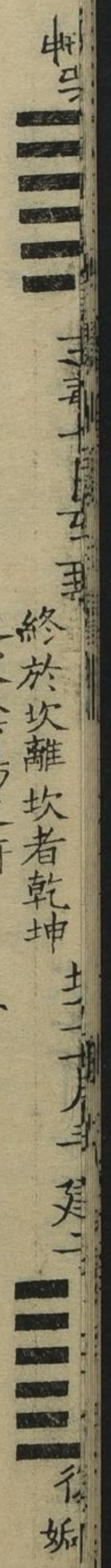
漢上易卦圖中

十八二百八十一

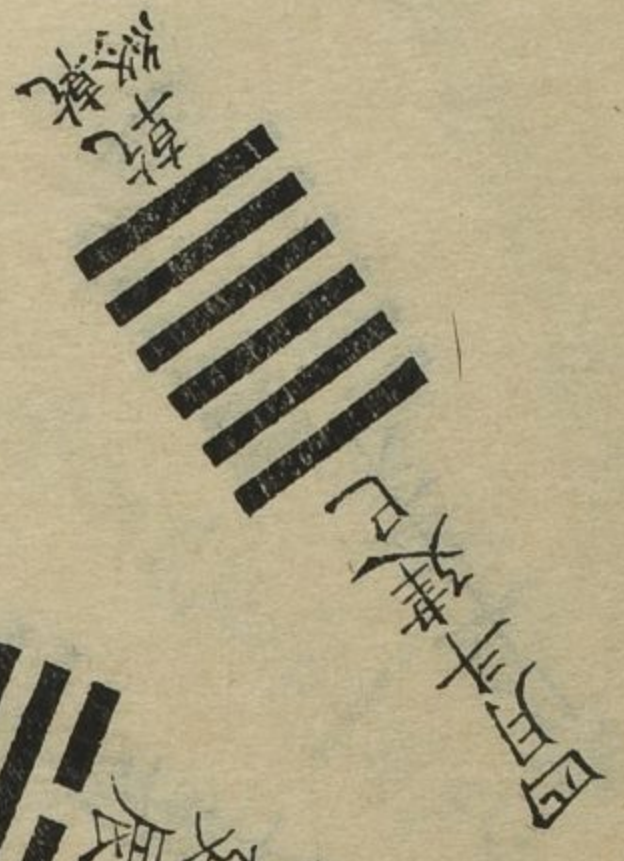
斗建乾坤終始圖

太元曰斗之南也左行而右旋

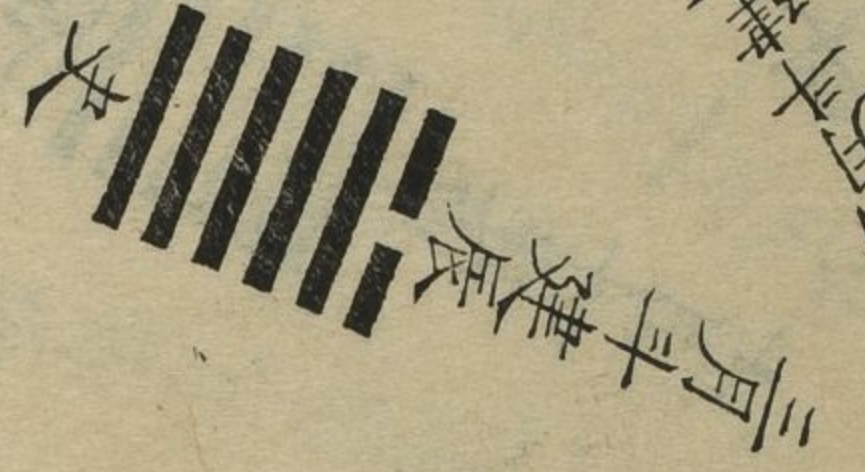

 終於坎離坎者乾坤之家陰陽之府

 巳斗建巳

 辰斗建辰

 震二月建卯

 寅斗建寅

 十二月建丑

天地革而四時成

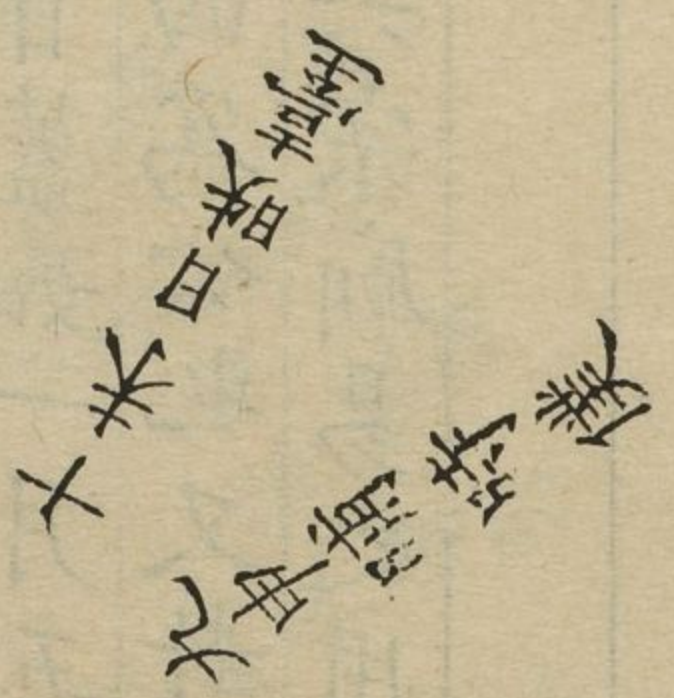
漢上易卦圖中

十九

卯苑

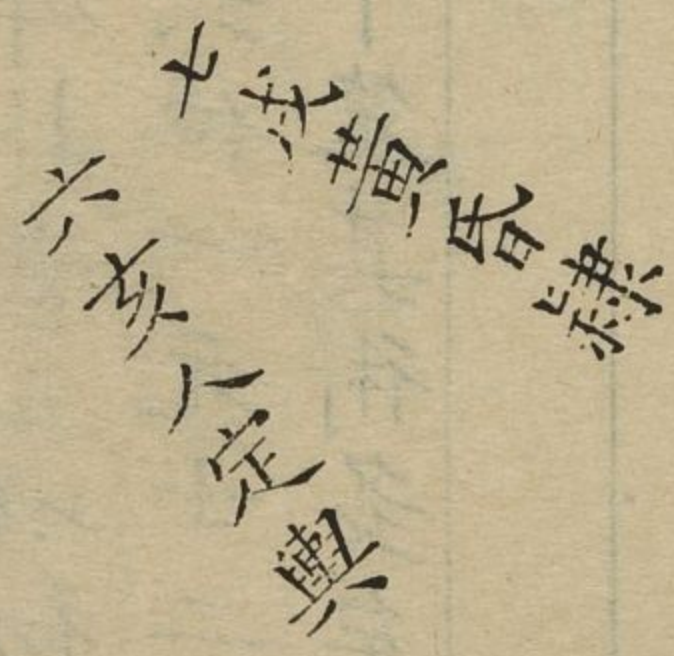
日行二十位圖

一 壬午日中

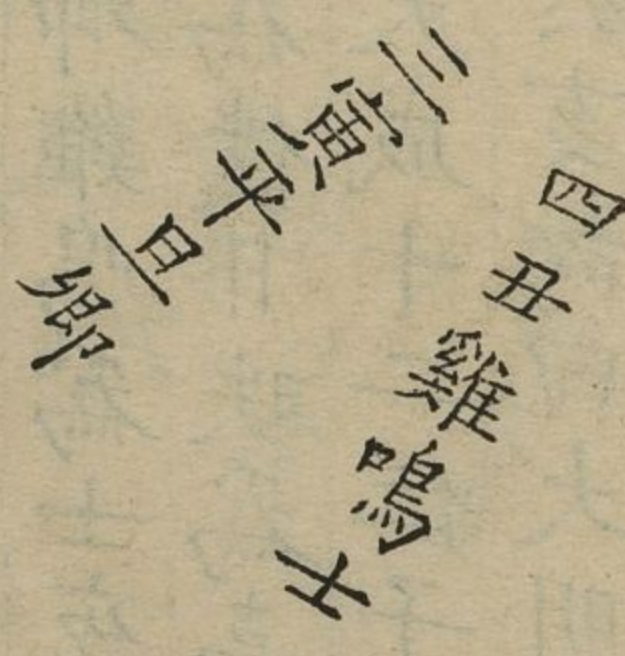
 離日中

二 酉日入

 坤日入

三 五子夜半

 艮日中

 震日中

漢上易卦圖中

二十

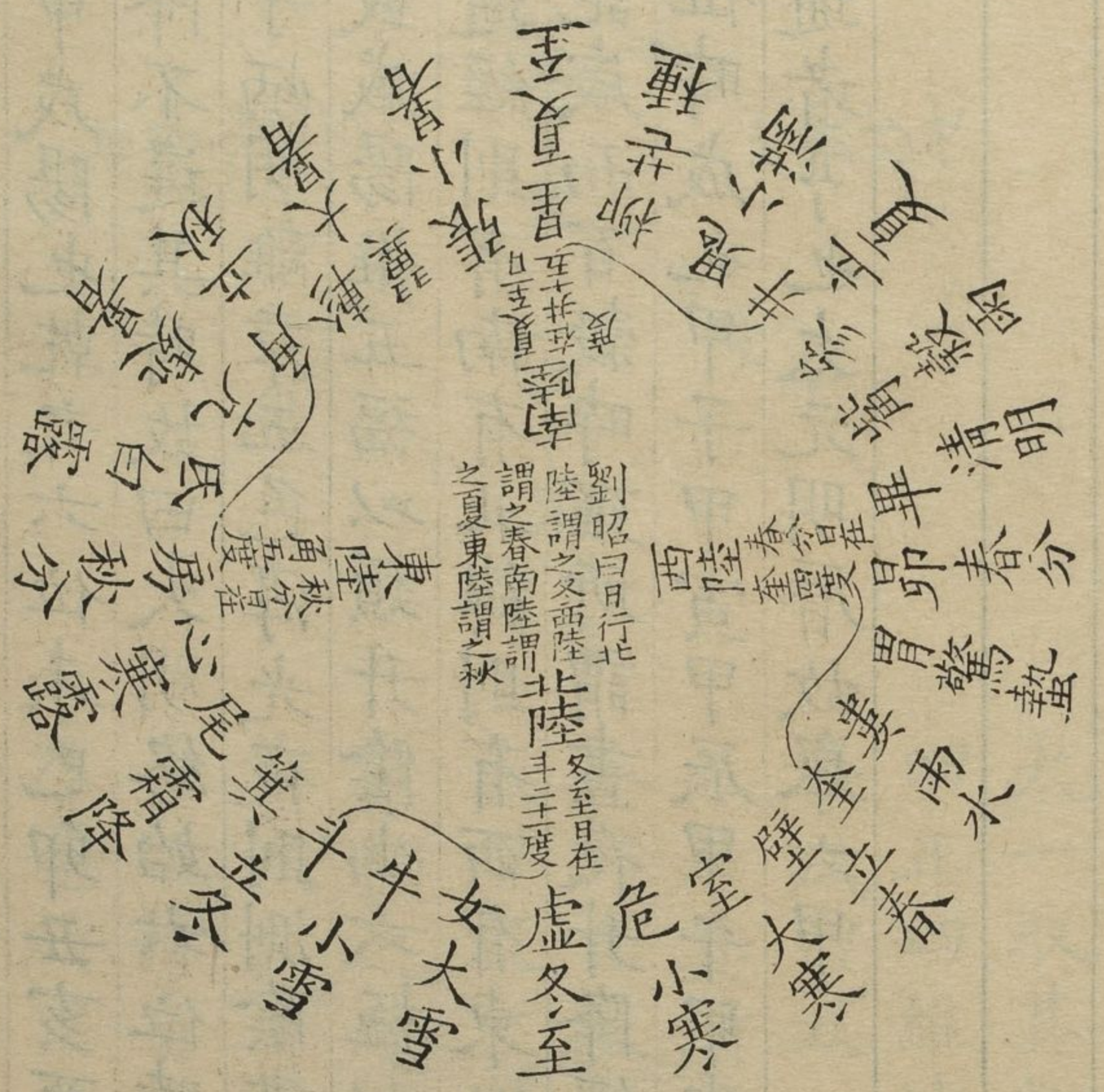
通志堂

右圖楚丘曰明夷日也日之數十故有十時亦當十位自王
 已下其二為公其三為卿日上其中食日為二旦日為三杜
 預曰日中當王食時當公平旦為卿雞鳴為士夜半為阜人
 定為輿黃昏為隸日入為僚晡時為僕日昃為臺隅中日出
 闕不在第尊王公也夫日右行經天成十二位子者乾之始
 也而終於巳午者坤之始也而終於亥故曰大明終始六位
 時成

卜楚丘所推十日蓋如一月五卦辟卦當五以初為諸侯二
 為大夫三為卿四為公也又卦有六位一元士二大夫三諸
 侯四卿五天子六宗廟易之用於卜筮其術多矣

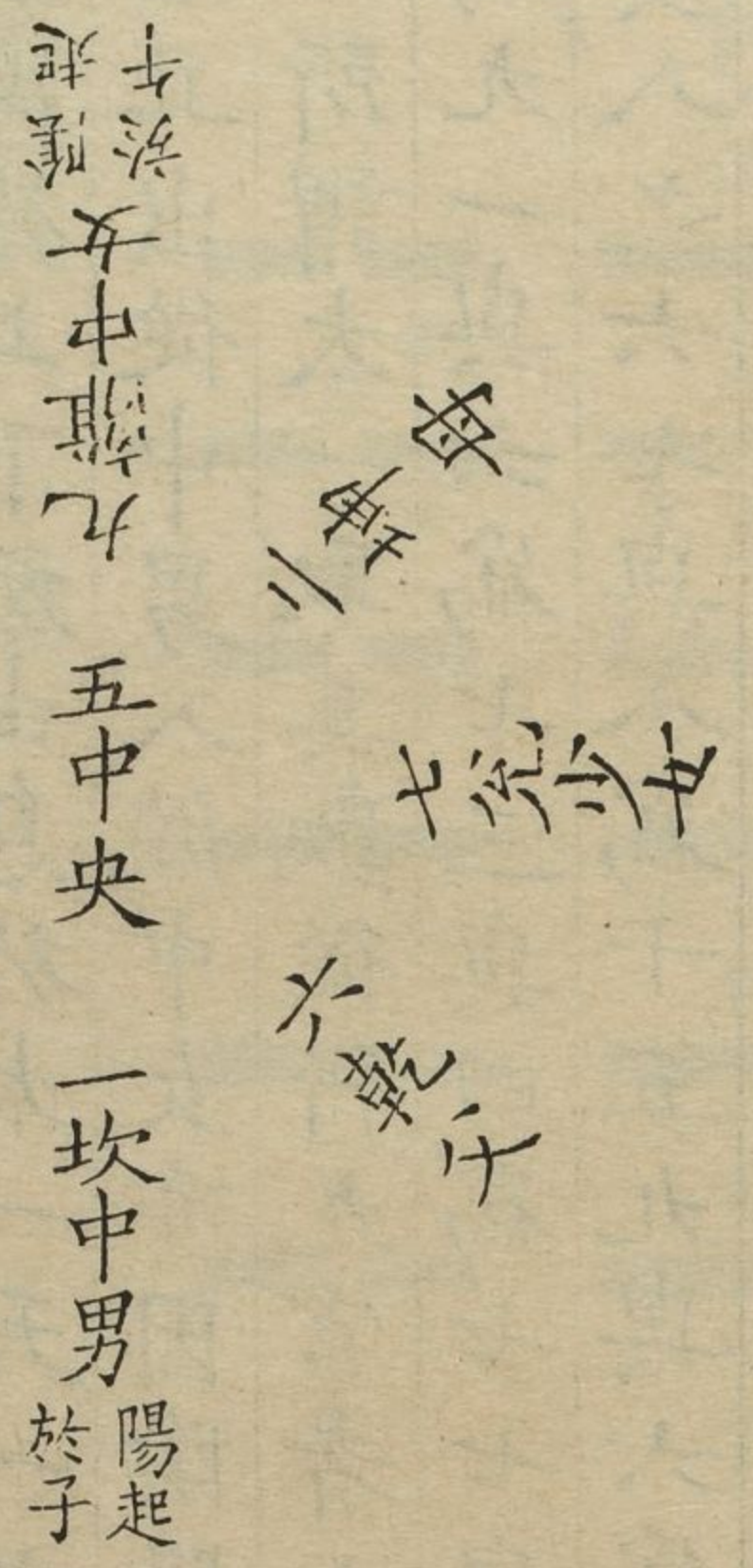
日行二十八舍圖

太元曰日之南也右行而左旋

右圖斗左行建十二次日右行周二十八舍則乾坤終而復始子寅辰午申戌陽也乾之六位未巳卯丑亥酉陰也坤之六位位之升降不違其時故曰大明終始六位時成太玄之序曰盛哉日乎炳明離章五色淳光夜則測陰晝則測陽晝夜之測或否或臧陽推五福以類升陰幽六極以類降升降相關大貞乃通經則有南有北緯則有西有東巡承六甲與斗相逢曆以記歲而百穀時雍所謂晝夜升降經緯六甲則大明終始六位時成也甲子甲寅甲辰甲午甲申甲戌謂之六甲大貞乃通者亨也太元明曆故舉六甲

北辰左行圖 九宮數即卦數

右九宮數者乾鑿度曰太一取其數從行九宮四正四維皆於十五鄭康成曰太一北辰之神也居其所曰太常行於八卦日辰之間曰太一或曰太一出入所由息紫宮之外其星因以為名太一下行九宮猶天子巡狩省方之事每四乃還於中央中央者天地之所太一以陽出以

陰入陽起於子陰起於午是以太一下行九宮從坎始坎中
 男也自此而從於坤宮坤母也又自此而從於震宮震長男
 也又自此而從於巽宮巽長女也所行半矣還自息於中央
 既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自
 此而從於艮宮艮少男也又自此而從於離宮離中女也行
 則周於上下所由息於太一天一之星而紫宮始於坎終於
 離且出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶為終始云
 曰所謂太一取其數從行九宮者七九六八之數也一與八
 為九一與六為七三與四為七七與二為九陽變七為九陰
 變八之六七與八為十五九與六為十五故曰四正四維皆
 於十五

乾坤六位圖

乾六位
 壬戌 壬申 壬午 甲辰 甲寅 甲子
 土 金 火 土 木 水

坤六位
 癸酉 癸亥 癸丑 乙卯 乙巳 乙未
 金 水 土 木 火 土

震坎艮六位圖

震六位
 庚戌 庚申 庚午 庚辰 庚寅 庚子
 土 金 火 土 水 水

坎六位
 戊子 戊戌 戊申 戊午 戊辰 戊寅
 水 土 金 火 土 木

右圖京氏曰降五行

頌六位 陸績曰十二辰分六位升

降以時消 又曰天六息吉凶

地六氣六象六天乾

交坤而生震坎艮故

自子順行震自子至

戌六位長子代父也

坎自寅至子六位中

男也艮自辰至寅六

位少男也坤交乾而

巽離兌六位圖

艮六位
 丙寅 木
 丙子 水
 丙戌 土
 丙申 金
 丙午 火
 丙辰 土

巽六位

辛卯 木
 辛巳 火
 辛未 土
 辛酉 金
 辛亥 水
 辛丑 土

離六位

巳巳 火
 巳未 土
 巳酉 金
 巳亥 水
 巳丑 土
 巳卯 木

兌六位

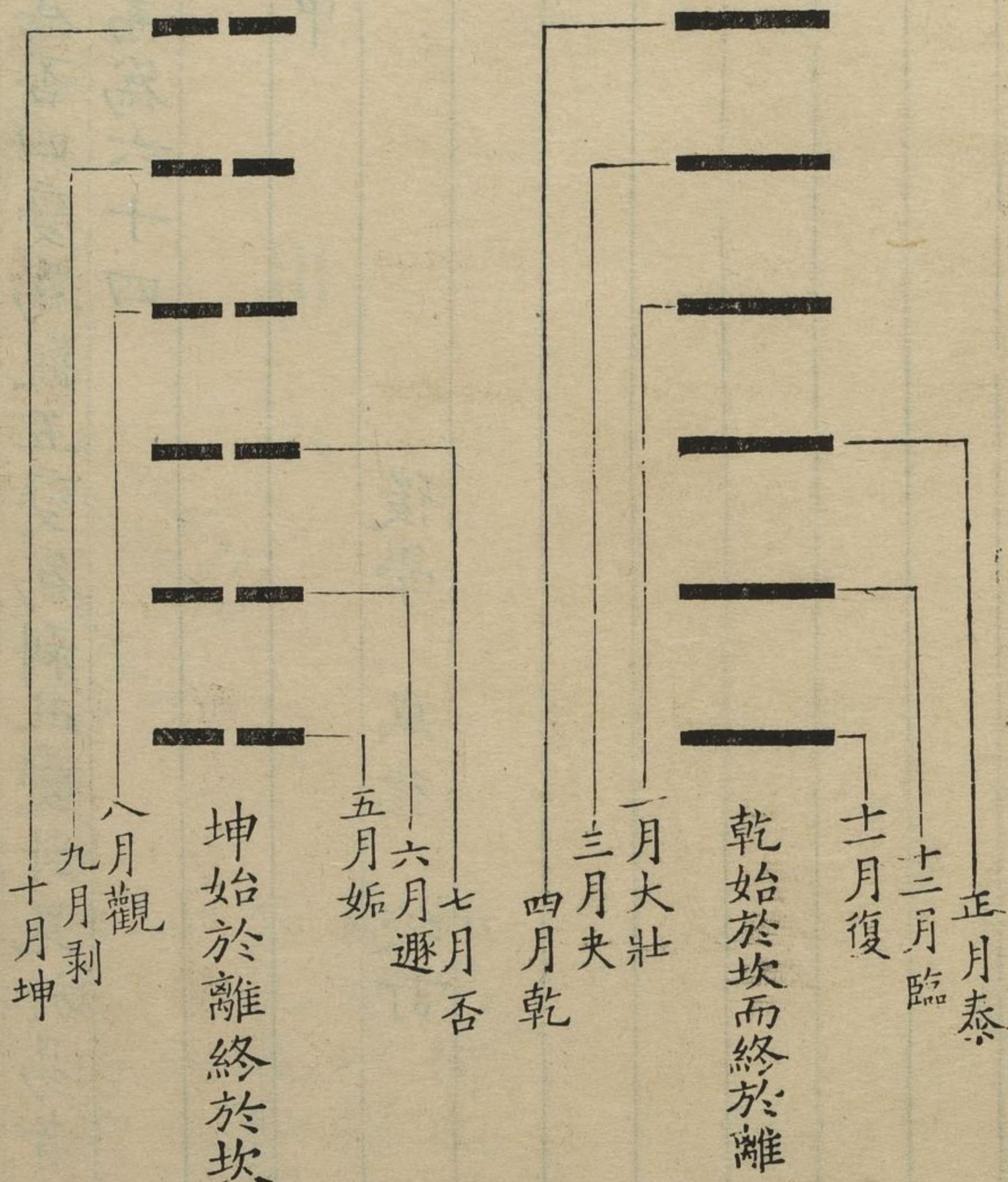
丁未 土
 丁酉 金
 丁亥 水
 丁丑 土
 丁卯 木
 丁巳 火

生巽離兌故自丑逆
 行巽自丑至卯六位
 配長男也離自卯至
 巳六位配中男也兌
 自巳至未六位配少
 男也女從人者也故
 其位不起於未易於
 乾卦言大明終始六
 位時成則七卦可以
 類推

消息卦圖

陰消陽息

陽消陰息

右圖剝之象曰柔變剛也純乾之卦而柔變之一變為姤二變為遯三變為否四變為觀五變為剝此變卦見於易者也陰陽升降變而為六十四

周易卦圖卷中

後學 成德 校訂

周易卦圖卷下

日月

漢上易卦圖下一

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

納

坎

坤

艮

巽

離

震

兌

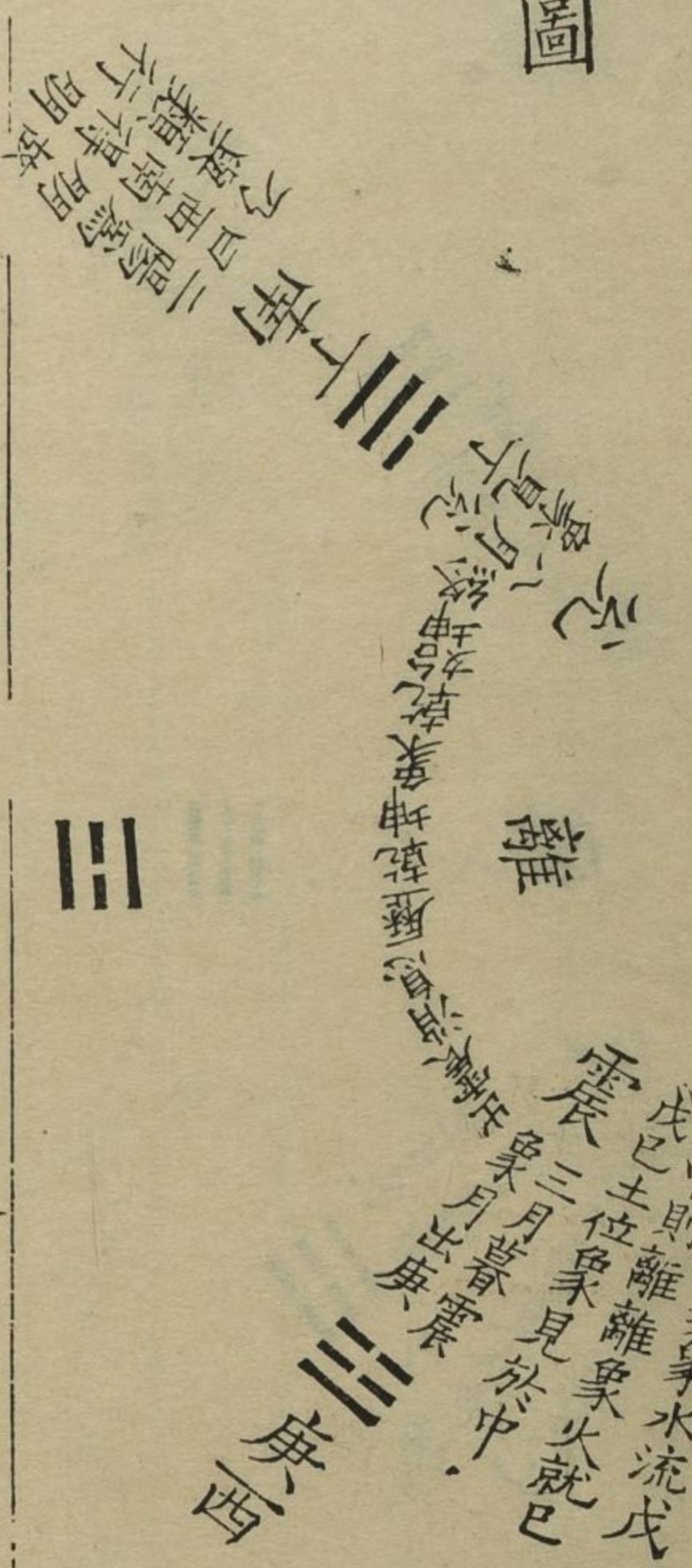
納甲何也曰
舉甲以該十
日也乾納甲
壬坤納乙癸
震巽納庚辛
坎離納戊己
艮兌納丙丁

甲 壬申 庚日 庚

甲 三十日 坤象 滅乙

日
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十

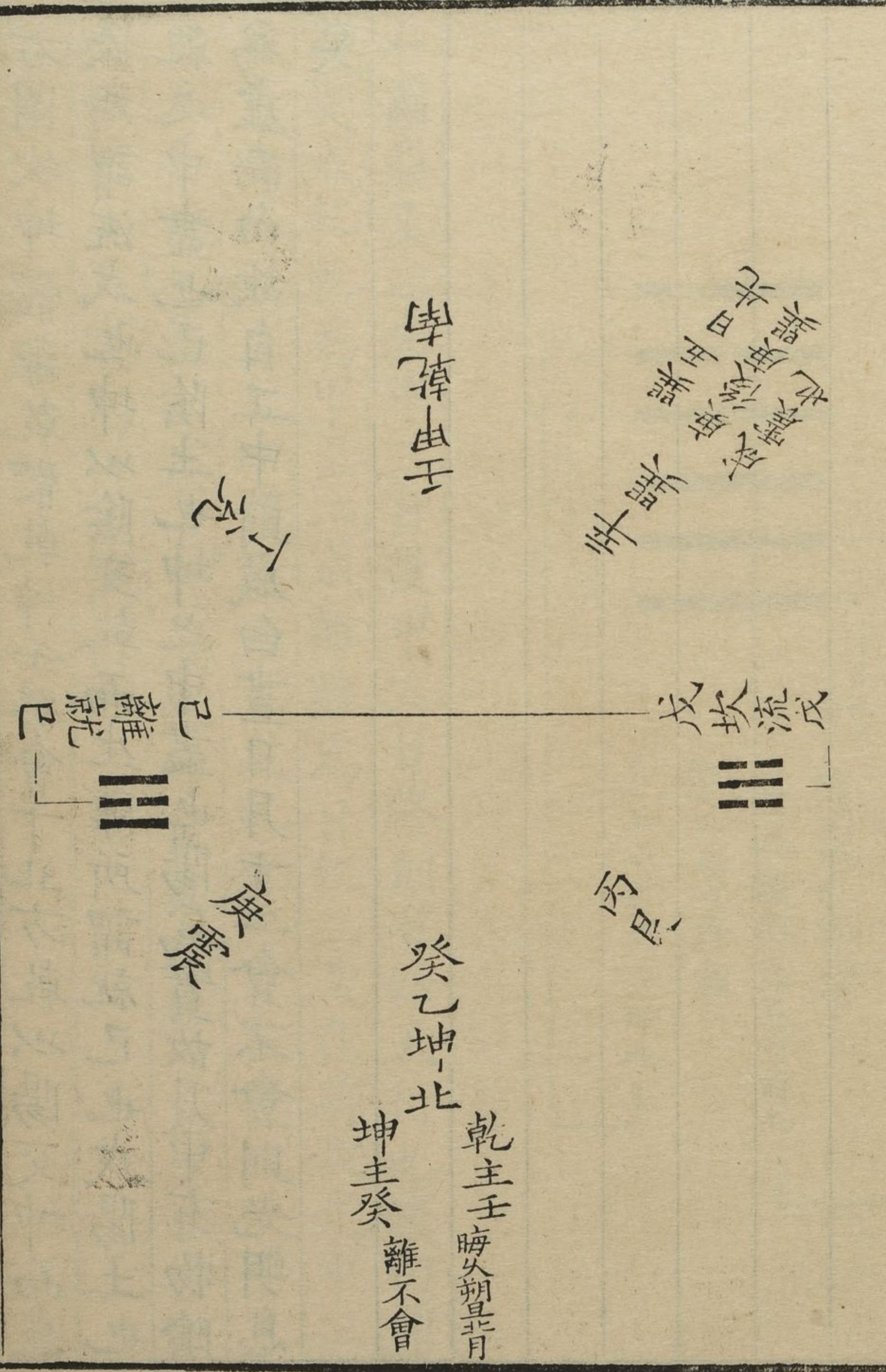
圖

皆自下生聖
人仰觀日月
之運配之以
坎離之象而
八卦十日之
義著矣

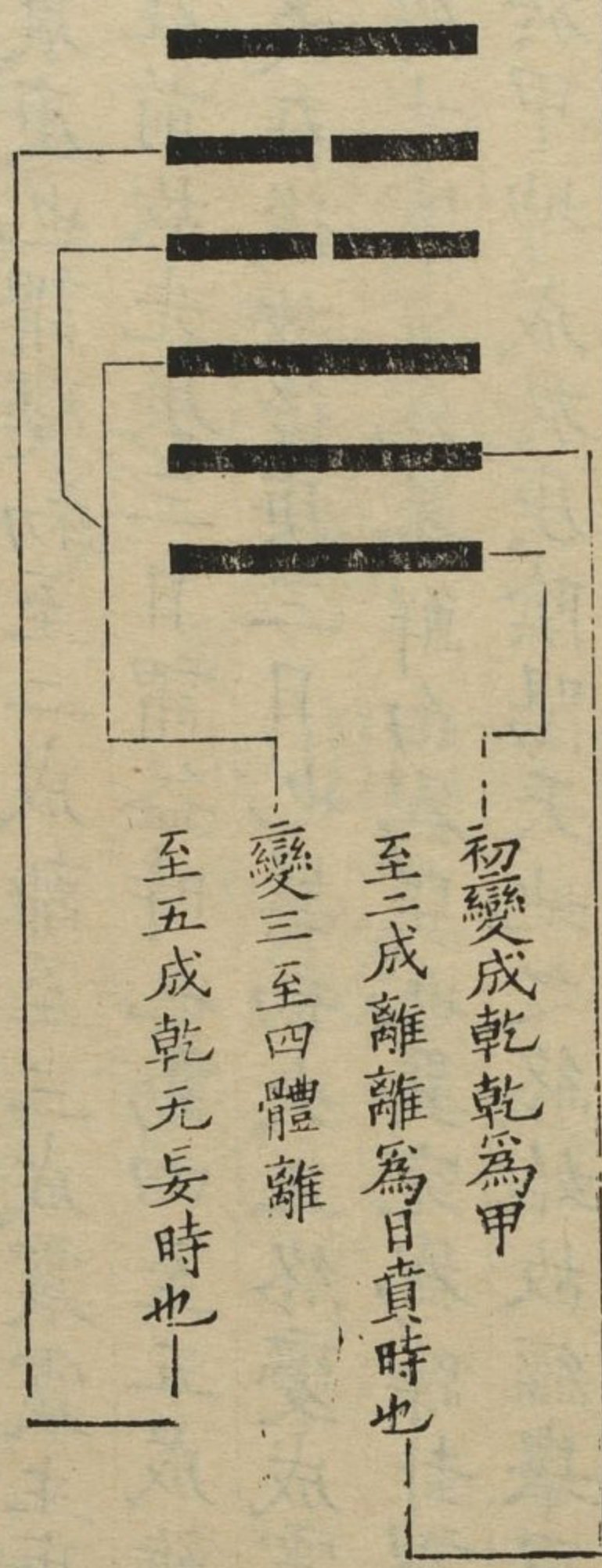
右圖納甲繫辭曰懸象著明莫大於日月虞曰謂日月懸天
成八卦象三日暮震象月出庚八日兌象月見丁十五日乾
象月盈甲壬十六日旦巽象月退辛二十三日艮象月消丙
三十日坤象月滅乙晦夕朔旦則坎象水流戊日中則離離
象火就已成戊己土位象見於中日月相推而明生焉坤象
曰西南得朋東北喪朋虞曰陽喪滅坤坤終復生此指說易
道陰陽之大要也又曰消乙入坤滅藏於癸

天壬地癸會於北方圖

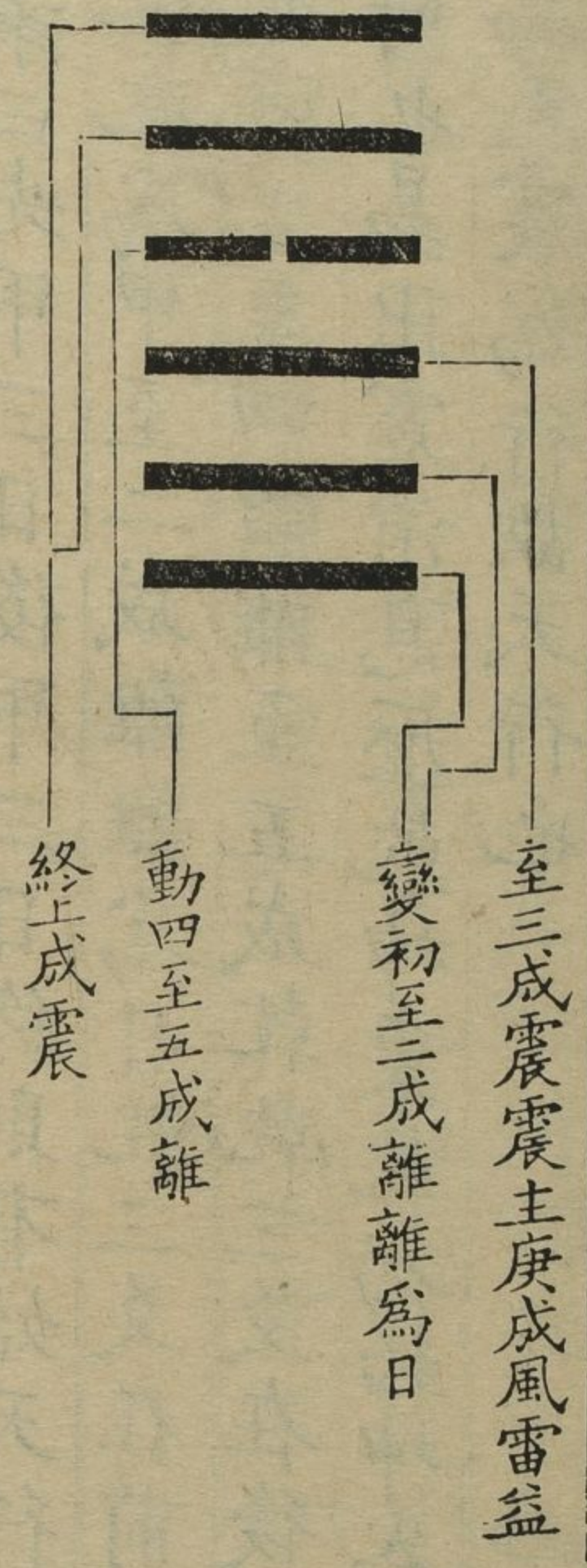
右圖坎坤體離乾體乾坤壬癸會于北方乾以陽交坤而成坎所謂流戊也坤以陰交乾而生離所謂就已也戊陽土也乾之中盡也已陰土也坤之中盡也陽為實故月中有物陰為虛而白故自正中則成白晝日月十二會不會則光明息矣

乾甲

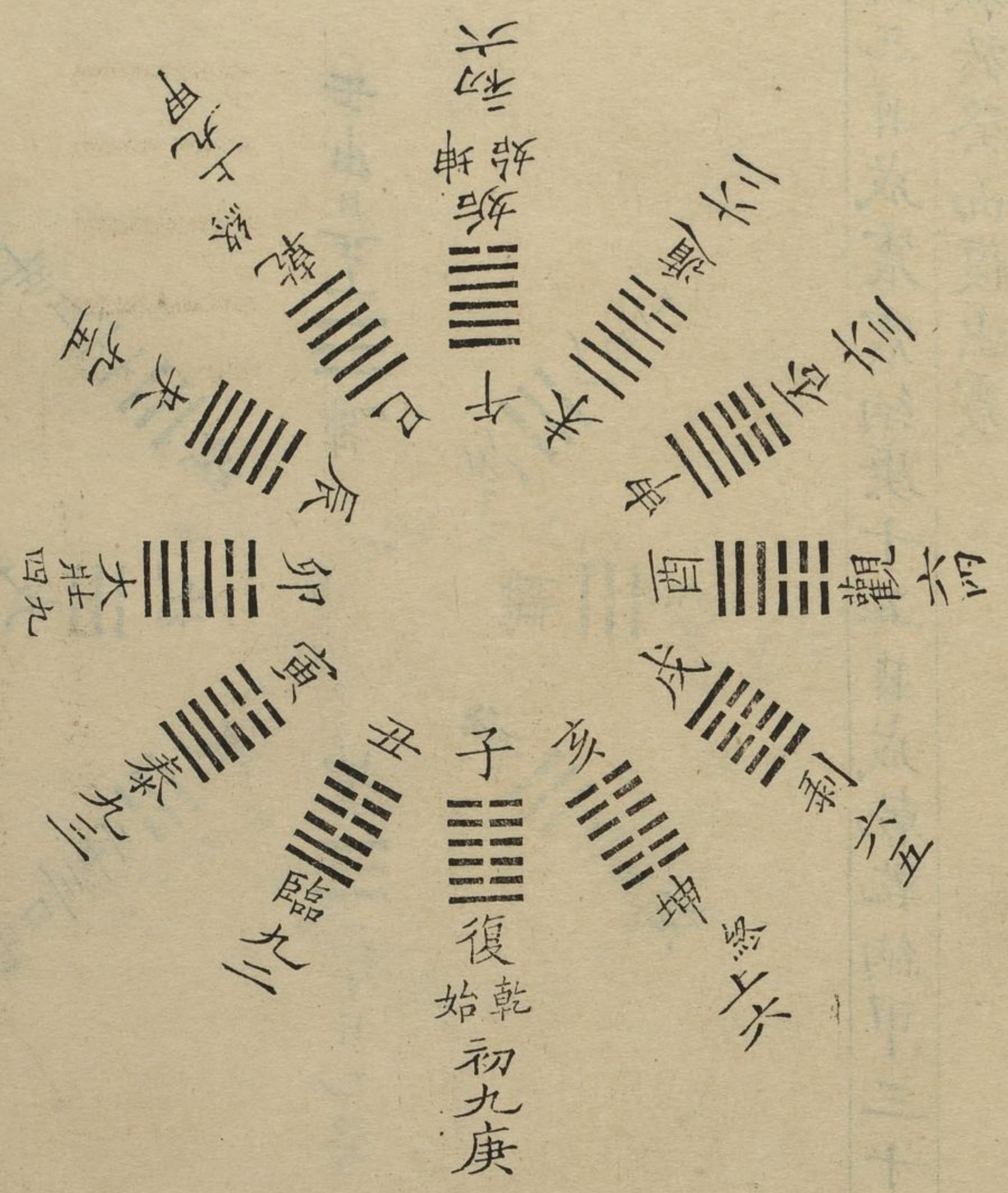
右圖蠱彖曰先甲三日後甲三日終則有始天行也虞曰謂初變成乾乾為甲至二成離離為日乾三爻在前故先甲三日貴時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也易出震消息歷乾坤象乾為始坤為終故終則有始乾為天震為行故天行也

震庚 所謂坤成於庚

右圖巽九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉虞曰震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚離為日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震三爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究為蕃鮮白為巽也巽究為躁卦謂震也又曰乾成於甲坤成於庚陰陽天地之終始故經舉甲庚於蠱豕巽五也

天之運行之圖

右圖始於乾終於坤乾納甲坤復生震震納庚

月之盈虛圖

于由日五十三 乾

卦三十三日 坤

口 離

坎

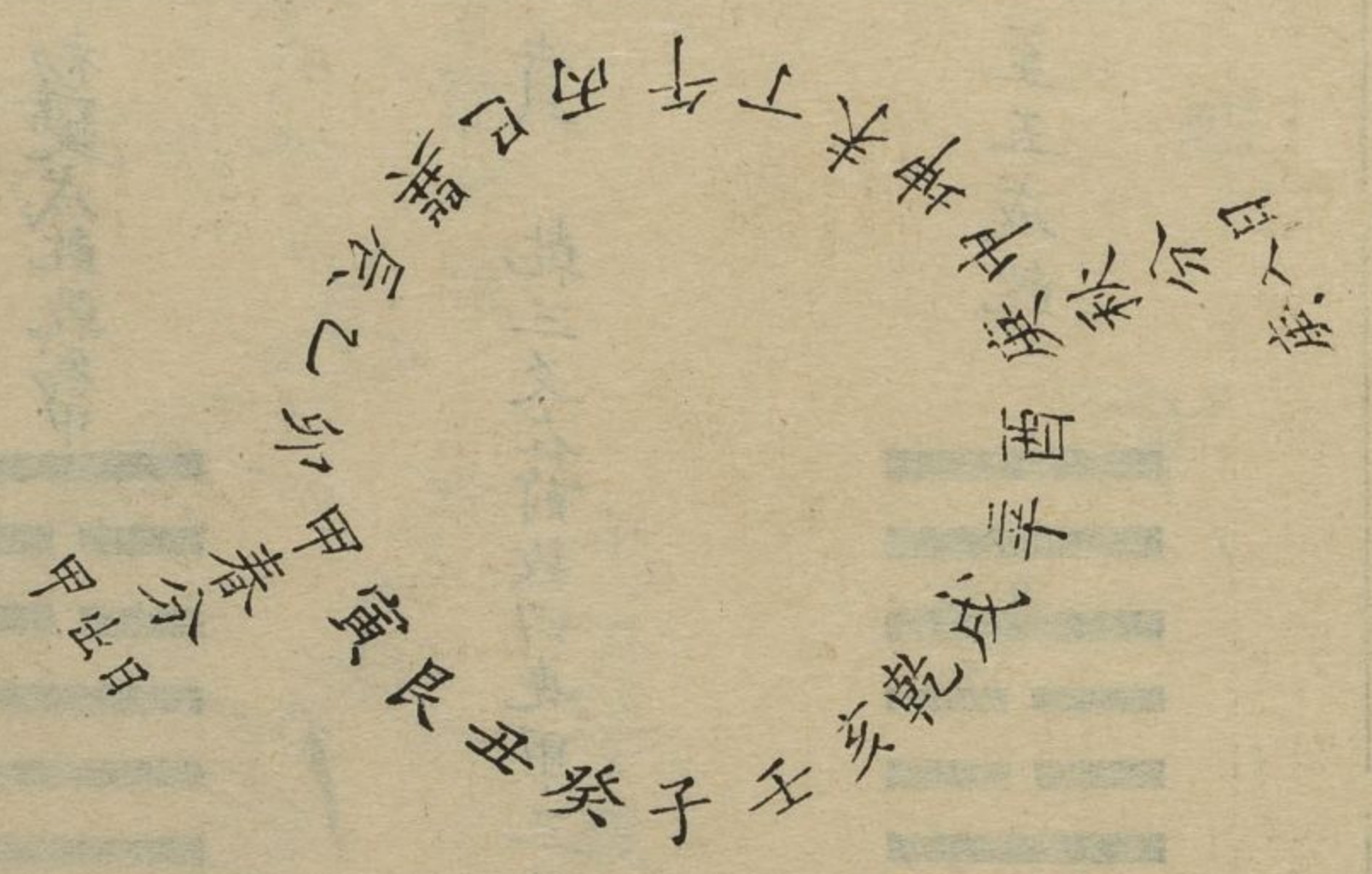
庚 卦三十三日 震

辰 卦三十三日 巽

坤 三十日 乙癸

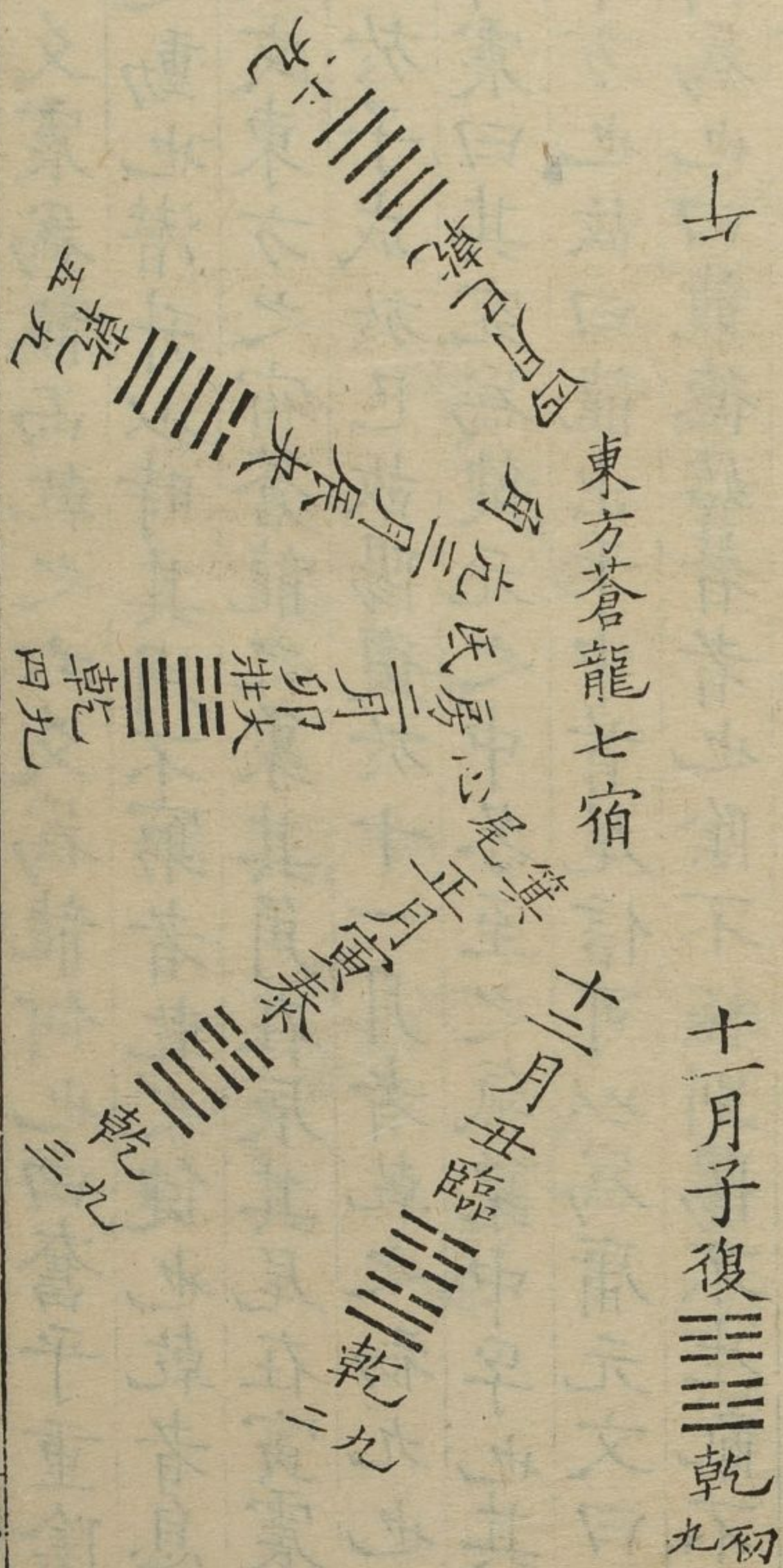
右圖月三日成震震納庚十五日成乾乾納甲三十日成坤滅藏於癸而復出震

日之出入圖

右圖春分旦出於甲秋分暮入於庚

乾六爻圖

十一月子復
乾初九

庚

辛

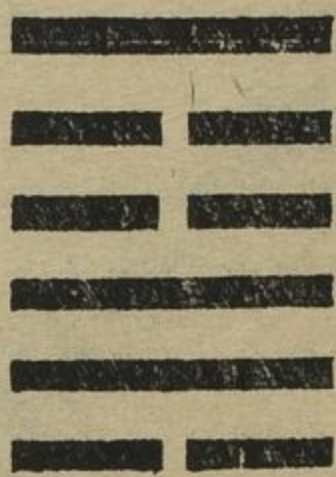
壬

癸

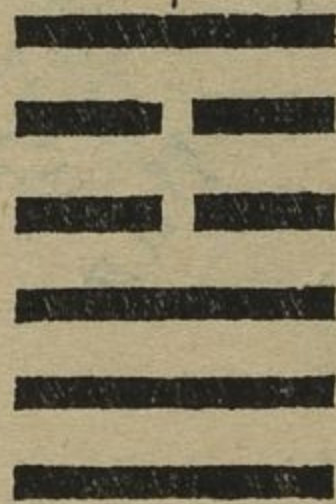
甲

虞氏義

蠱

初變成乾乾為甲

初

至二成離

離為日

賁

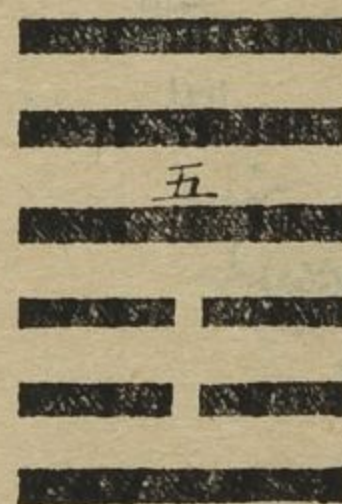
乾三爻在前故曰先甲三日

變三至

四體離

至五成乾

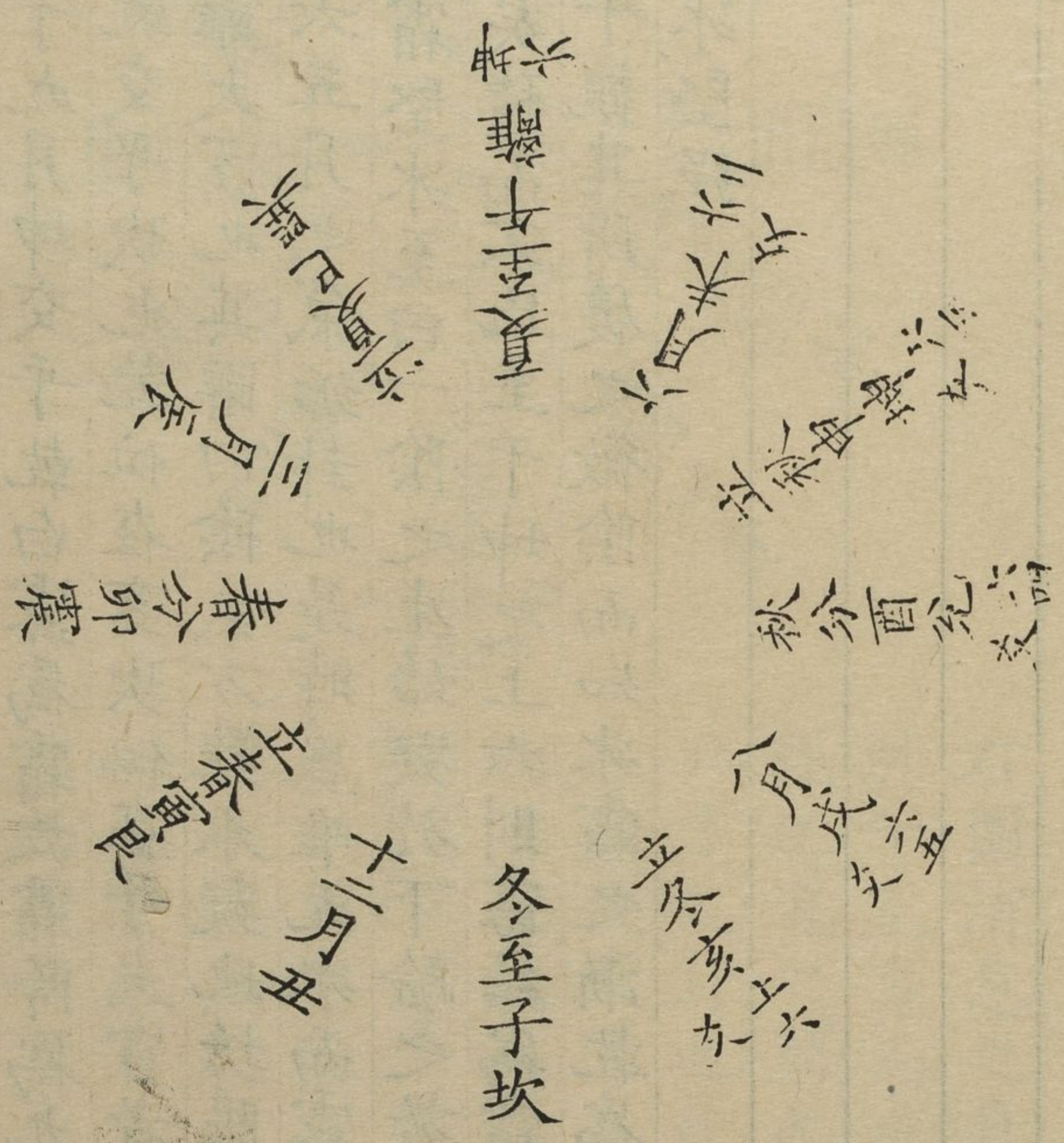

无妄

右虞氏義圖說與乾甲圖說同

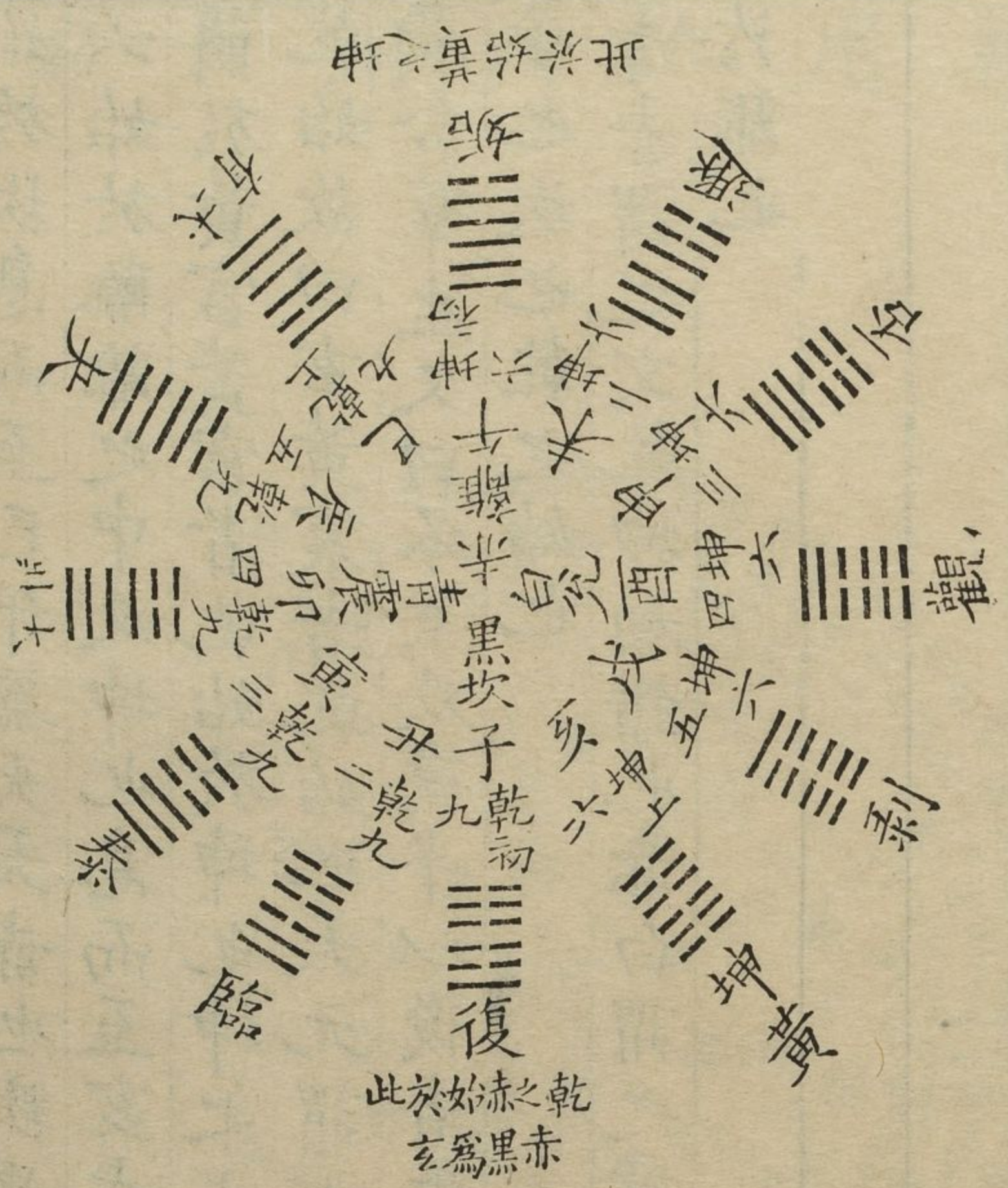
右圖乾六爻震為龍而乾之六爻為龍何也曰奮乎重陰之下者震之動也潛升以時其用不窮者乾之健也乾者息震而成也天文東方之宿蒼龍之象其角在辰其尾在寅震者卯也乾始於子成於巳故陽復於十一月者乾之初九也亦震也說卦震曰其究為健元之中冬至之氣象中孚也其次三木也東方也故曰龍出于中首尾信可以為庸元文曰龍出乎中何為也曰龍德始著者也陰不極則陽不生亂不極則德不形所謂陰極生陽則乾之初九也

坤 初 六 圖

右圖坤初六乾為寒為冰何也曰坤坎之交乎乾也露者坤土之氣也至于九月坤交乎乾白露為霜故霜降為九月之候冰寒水也乾交乎坎也乾位在亥坎位在子大雪者十一月之節立之難大雪也其辭曰陰氣方難水凝地坼陽弱於淵夫坤之初六五月之氣始卦也是時豈唯无冰而露亦未凝何以言履霜堅冰至曰一陰之生始凝於下驗之於物井中之泉已寒矣積而不已至于坤之上六則露結為霜水寒成冰是以君子觀其所履之微陰而知冰霜之漸乾為金也故霜肅殺而冰堅強

坤上六天地玄黃圖

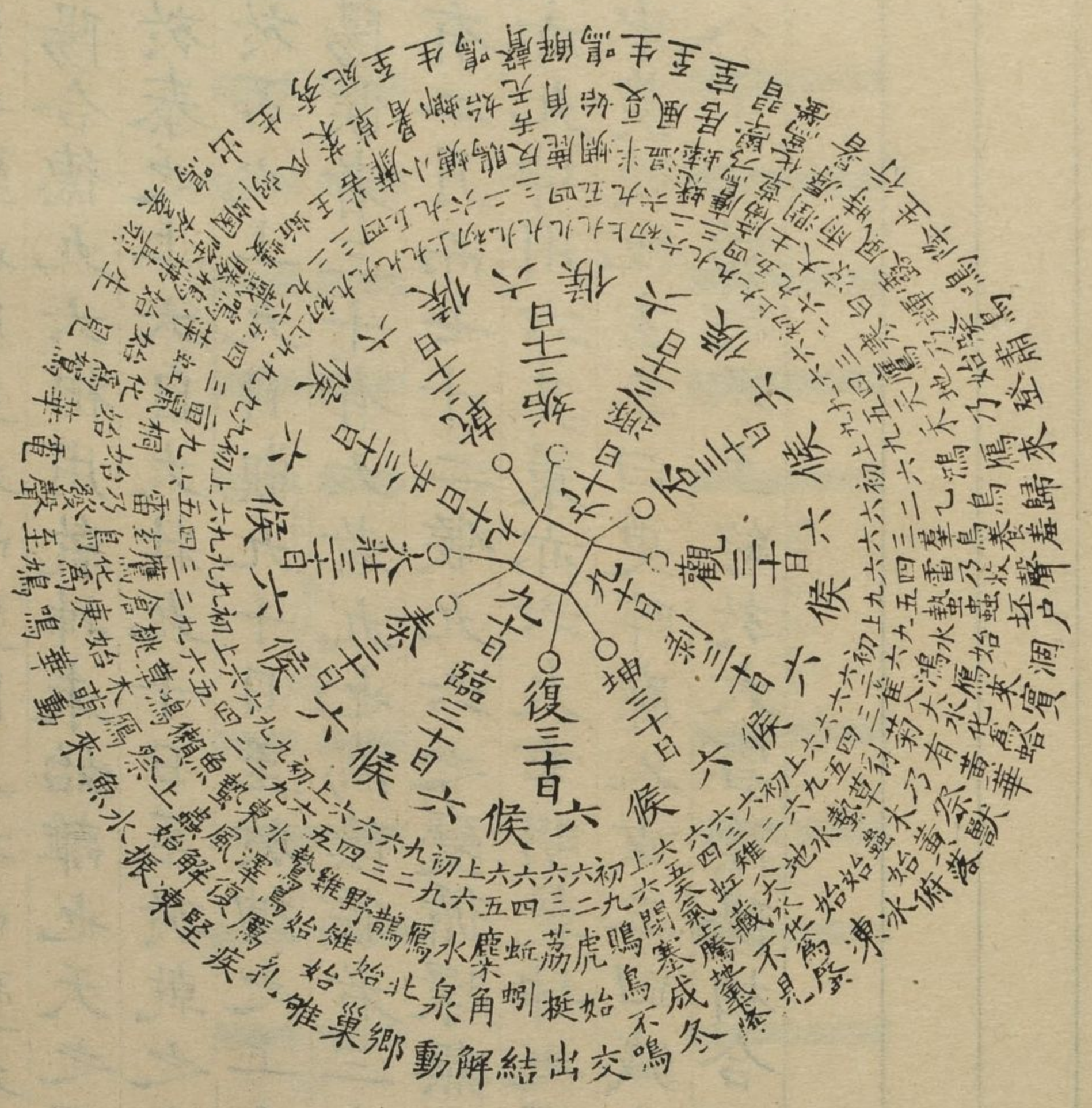

右圖消息之卦坤始於午至亥而成陰之極也道之窮也乾西北方之卦也乾坤合居陰凝於陽為其兼於陽也故稱龍焉周易曰為其兼於陽也木剛則利水凝則堅陰凝於陽則必戰侯果謂陰盛似龍非也震為玄黃何也曰以坤滅乾坤終生陽震陽也

天玄地黃何也曰乾言其始坤言其終也坎為黑乾之初九始於坎息而至巳午為火大赤也坎黑也赤黑為玄坤之初六始於離離之中爻坤也息而至亥成坤故十一月陽氣潛萌於黃宮黃宮者乾始於坤也坤之上六陰陽交戰坤終而乾始故曰玄黃震者乾始也太元謂十月之氣曰深合黃純廣含羣生又曰冬至及夜半以後者近玄之象也冬至夜半子也坎也乾之始也

青赤謂之文乾坤相錯也赤白謂之章坤終乾也纁者坤始於離也

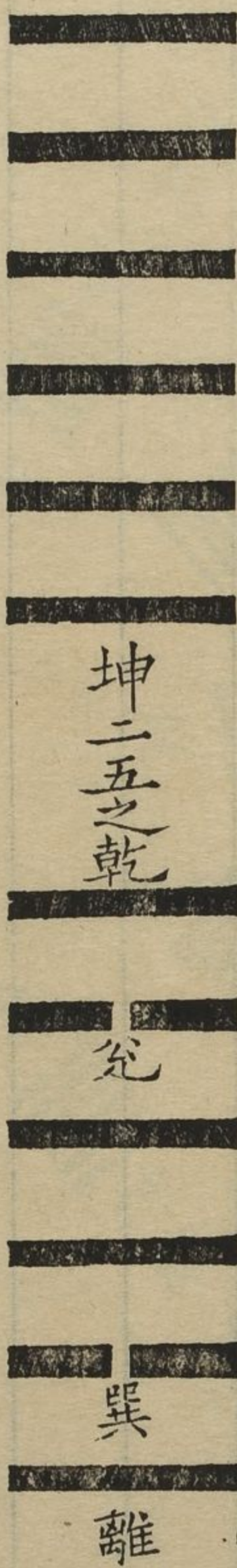
乾用九坤用六圖

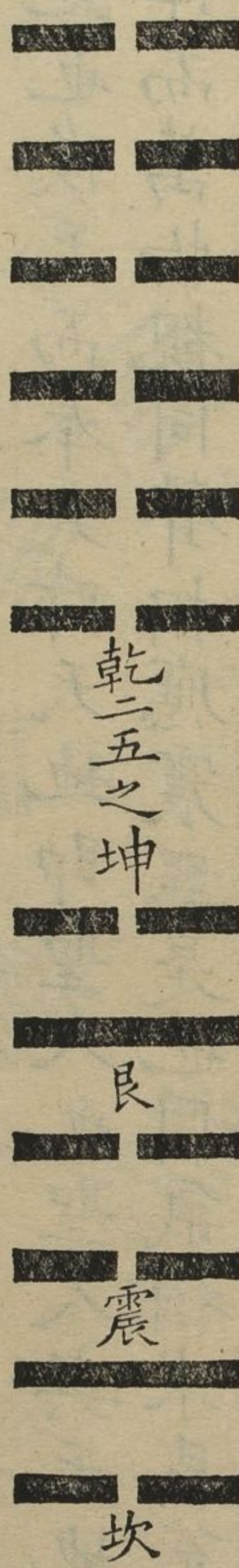
右九六者陰陽之變也陽至九而變陰至六而變九變則六
 六變則九陰陽合德九六相用乾坤未始離也天之運行自
 復九十日至於泰之上六自大壯九十日至於坤之上六成三
 姤九十日至於否之上九自觀九十日至於坤之上六成三
 百六十日為陽候者三十有六者九也為陰候者三十有六
 者六也積十有二月而七十二候九六之變循環無窮是以
 乾用九其策亦九坤用六其策亦六太玄明乾坤之用者也
 故天玄三曰中羨從地玄三曰更晬廓人玄三曰減沈成首
 各有九九八十一始於冬至終於大雪陰陽相合周流九
 變

坎 離 天 地 中之 圖

乾

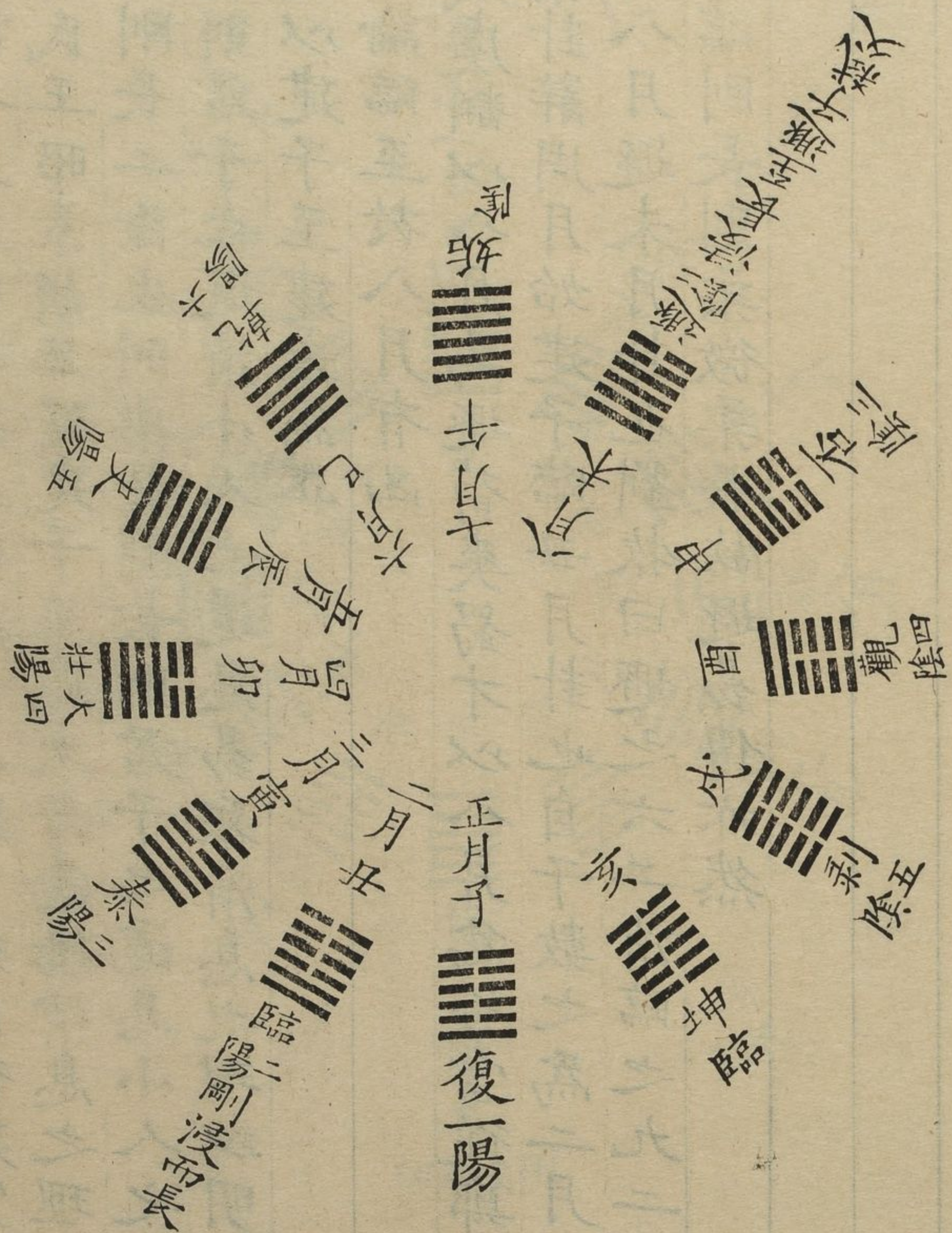
坤

右圖坎離天地之中乾坤鬼神也坎離日月水火也艮兌山澤也震巽風雷也坎離震兌四時也坎離天地之中也聖人得天地之中則能與天地日月四時鬼神合先天而天弗違聖人即天地也後天而奉天時天地即聖人也聖人與天地為一是以作而萬物覩同聲相應震巽是同氣相求艮兌是也水流濕火就燥坎離是也雲從龍風從虎有生有形各從其類自然而已

臨八有月凶圖

剛浸而長

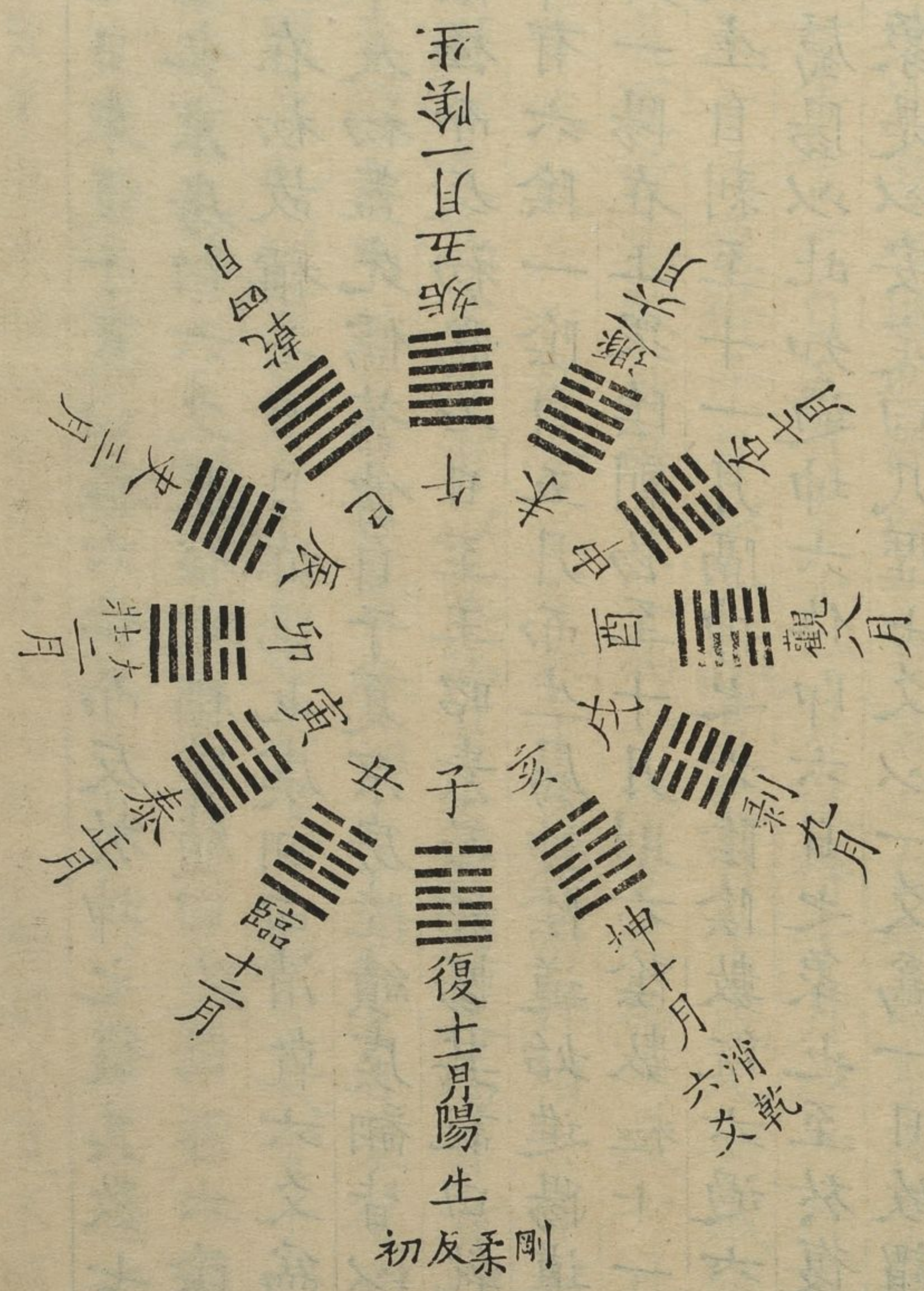

右先儒論八月不同孔穎達從建丑至建申褚氏從建寅至建酉何氏王昭素胡旦從建子至建未考陰陽消息之理二陽生則剛長二陰生則柔長剛長則君子之道息小人之道消柔長則君子之道消小人之道息易舉消息之理以明吉凶之道以建子至建未為正

論臨至於八月有凶

鄭康成虞翻以八月為遯荀爽蜀才以八月為否當從鄭虞文王繫卦辭周月始建子臨丑月卦也自子數之為二月至於未為八月遯未月卦也劉牧曰遯之六二消臨之九二又卦略曰臨剛長則柔微柔長故遯易傳亦然

復 七 日 來 復 圖

右圖七日來復子夏曰極六位而反於坤之復其數七日其物陽也京房曰六爻反復之稱陸績曰六陽涉六陰又下七爻在初故稱七日日亦陽也虞翻曰消乾六爻爲六日剛來反初蓋先儒舊傳自子夏京房陸績虞翻皆以陽涉六陰極而反初爲七日至王昭素乃始暢其說曰乾有六陽坤有六陰一陰自五月而生屬坤陰道始進陽道漸消九月一陽在上衆陰剝物至十月則六陰數極十一月一陽復生自剝至十一月隔坤之六陰陰數既六過六而七則位屬陽以此知過坤六位即六日之象也至於復爲七日之象是以安定曰凡歷七爻以一爻爲一日故謂之七日伊川四七變而爲復故云七日蘇子曰坤與初九爲

七其實皆源於子午夫陽生於子陰生於午自午至子七而必復乾坤消息之理也故以一日言之自午時至夜半復得子時以一年言之自五月至十一月復得子月以一月言之自午日凡七日復得子日以一紀言之自午歲凡七歲復得子歲天道運行其數自爾合之爲一紀分之爲一歲一月一日莫不皆然故六十卦當三百六十日而兩卦相去皆以七日且卦有以爻爲歲者有以爻爲月者有以爻爲日者以復言七日來復者明卦氣也陸希聲謂聖人言七日來復爲曆數之微明是也以消息言之自立冬十月節至大雪十一月節坤至復卦凡歷七爻以卦氣言之自冬至十一月中氣卦起中孚至復卦凡歷七日聖人觀天道之行反復不過七日故曰七日來復彖曰七日來復天行也王輔嗣曰復不可遠也夫天道如是復道豈可遠乎豈惟不可遠亦不能遠矣

諸儒七日來復義

七日來復彖曰七日來復天行也王輔嗣云陽氣剝盡至來復時凡七日以天之行反復不過七日復之不可遠也孔穎達曰陽氣始剝盡謂陽氣始於剝盡之後至於反復凡經七日案易稽覽圖云卦氣起中孚故坎離震兌各主一方其餘六十卦卦有六爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五日分爲四百分日之一又分爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也兩漢諸儒傳經皆用六日七分之說故孔穎達述而明之輔嗣論其大意而已至

國朝王昭素王浚宋咸始著論駁之胡旦明其不然今錄其語而彌縫其闕云王昭素曰注疏並違夫子之義序卦云物不可以終盡剝窮上反下故受之以復以此知不剝盡也況剝上九有一陽取碩果之象碩果則不剝盡矣坤爲十月卦十月純陰用事猶有陽氣在內故薺麥先生直至坤卦之末尚有龍戰之象龍亦陽也假使運有剝喪之時則商王受剝喪元良賊虐諫輔乃億兆夷人離心離德當此之時豈無西伯之聖德箕子之賢良乎則知陽氣必無剝盡之理況陰陽者剛柔迭用變化日新生生所資永無盡矣

胡旦難昭素曰夫積陽則萎凝水則載男老則弱女壯則雄故靡草死於始夏薺麥生於孟冬數已盡而氣存時已極而物反天地之常理陰陽之本性陰之極有龍戰之災故剝盡則復窮上反下皆正理也言窮者剝之盡也言反者復之初

也何知西伯箕子非剝喪之人哉昭素未之辯也臣曰陰剝陽盡而成坤陰極陽反而成復天之行也以時言之九月剝十月坤十一月復以理言之陽無剝盡之理故坤之上六龍戰于野為其嫌於无陽也上六則十月也說卦曰乾西北方之卦也西北方亦十月也序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復非特此也五月一陰生其卦為姤積而成坤故坤下有伏乾十一月一陽生其卦為復積而成乾故乾下有伏坤反復相明以見生生无窮之意蓋書不盡言言不盡意天地陰陽不可以一言盡故也王胡達序卦之義而未盡夫說卦變卦之妙是以其論如此然各有所長不可掩也王昭素曰注云至來復時凡七日注用凡字取七日之義即約酌而已然未見指歸也疏引易緯六日七分以十月純陰用事有六日七分坤卦之盡則復卦陽來疏文此說未甚雅

當其六日七分是六十四卦分配一歲之中時日之數今復卦是乾坤二卦陰陽反復之義疏若實用六日七分以為坤卦之盡復卦陽來則十月之節終則一陽便來也不得到冬至之日矣據其節終尚去冬至十五日則知七日之義難用易緯之數矣

今論七日者不離乾坤二卦天地陰陽之理乾坤者造化之本乾有六陽坤有六陰自建子而一陽生至巳統屬於乾自建午而一陰生至亥統屬於坤

胡旦難昭素曰西漢京房以卦氣言事皆有效驗東漢郎顛明六日七分之學最為精妙夫卦之爻則實數也歲之日則虛數也歲月不盡之數積而為閏則加算焉六日七分實數也三百六十五日有餘焉故算而為閏昭素言從十月終至冬至尚有十五日未明歲月之積閏術數之精妙也惜乎緯

文喪失京郎已亡學者難知但憑臆說後生穿鑿罕得師資是以紛然而致論也臣曰昭素知九月剝十月坤十一月復而不知此言其大綱耳坎離震兌各主一方六十卦分主一歲卦有六爻爻主一日凡三百六十日餘五日四分日之一又分於六十卦每卦六日七分氣之進退推盪而成如九月剝也有艮有既濟有噬嗑有大過凡五卦而後成坤十月坤也有未濟有蹇有頤有中孚凡五卦而後成復說卦言坎北方之卦也震東方之卦也離南方之卦也兌正秋也於三卦言方則知坎離震兌各主一方矣於兌言正秋者秋分也兌言秋分則震春分坎冬至離夏至為四正矣復大象曰先王以至日閉關所謂至日者冬至也於復言冬至日則始為夏至而十二月消息之卦可知矣復彖曰七曰來復則六十卦分主一歲卦有六爻爻主一日可知矣繫辭曰三百八十四爻當期

之日蓋六十卦當三百六十日四卦主十二節十二中氣所餘五日則積分成閏也大綱而言則剝九月坤十月復十一月故京房曰剝復相去三十日別而言之復主冬至冬至中氣起於中孚自中孚之後七日而復故曰七日來復譬如辰為天樞而不動之處猶在極星之下聖人之言居其所者曰北辰而占天者必曰極星之下詳略異也歷代先儒唯玄能得其旨故玄一中二羨三從四更五晬六廓七減八沉九成中者象中孚之卦冬至之節日起牛宿一度斗建子律中黃鍾夏后氏之十一月也其入牛宿之五度為周周者象復卦冬至之後周復也宋衷陸績曰易七日來復是也夫京房學於焦贛其說則源於易矣自楊子雲馬融鄭康成宋衷虞翻陸績范望並傳此學而昭素非之奈何

王洙曰孔穎達雖據稽覽圖以釋王傳而易緯消息之術月

有五卦卦有大小有諸侯有大夫有卿有公有辟五卦分爻迭主一日周而復始終月而既不連主七日則是剥盡至復全隔一月恐王傳之旨不在此義也當以七為陽數陰陽消復不過七日天道之常也凡消息據陽而言之陽尊陰卑也臣難王洙曰輔嗣之意謂陽為陰剥其氣始盡至於陽氣來復之時凡七日而已何故如是以天道之行反復不過七日復之不可遠也蓋本於天矣穎達以易消息之術考之月有五卦五卦分爻迭主一日周而復始終月而既以成一歲其六十卦之相去不過七日陰陽消復天道之常則輔嗣所謂復之不可遠也其言驗矣孰謂王傳之旨不在此哉宋咸曰卦氣起中孚如何曰京房即顛關子明輩假易之名以行其壬遁卜祝陰陽術數之學聖人之旨則無有焉嗚呼好怪之甚也文王周公仲尼悉以陰陽剛柔進退消長得失存亡之

象為之教云爾又何以是卦直是月是爻直是月云云之為乎夫卦氣何不起於他卦而獨起於中孚乎臣難咸曰六士推日月行度參以時日得易之坎離者也遁甲九宮八門得易之河圖者也壬遁得易之一端而不盡易之道散而為陰陽術數之學易亦何往而非陰陽哉故曰易以道陰陽又曰立天之道陰與陽立地之道柔與剛聖人推陰陽剛柔進退消長之理為得失存亡之象其道一歸於仁義而未始不原於天地咸信進退消長而不信消息之卦是終日數十而不知二五也又謂諸儒假壬遁言易學以籠天下不知壬遁實出於易言易者亦何假壬遁哉咸謂易書所不及者為聖人之旨无有焉且如河圖洛書見於繫辭而河圖四十五洛書五十之數傳於異人安得以為聖人之旨无有哉中孚十一月之卦也以歲言之陽始於冬至以曆言之日始於牽牛以

日言之晝始於夜半以人言之慮始於心思咸謂何不起於他卦真不知者也且不信直卦則陽生為復陰生為姤臨至于八月有凶八月不知果何月也夫善味者別淄澠之水善聽者知要妙之音善視者察秋毫之末咸讀易疏惡易緯之學而并廢消息之卦豈得為善觀書者乎劉遵曰天行纏次有十二陰行其六陽行其六當於陰六陽失位至於七則陽復本位此周天十二次環轉反復其數如此施之於年月日時並同故一日之中七時而復一月之中七日而復一年之中七月而復一紀之中七歲而復今云七日者取其中而言則時月年從可知也

胡旦難劉遵曰一日之中從夜半至日中一年之中從建子至建午言其復也亦以陰陽之數也若一月之中七日一紀之中七年則未知陰陽之復如何也若天之十二次環轉反

復周而無窮則未聞從玄樛至星紀何者為陰何者為陽以寅卯子丑言之則天之十二辰也其以子為陽丑為陽卯左轉之也與天戾矣劉遵之論妄也臣曰遵論陰陽運行之數得天道之行七日必復之理但不本於乾坤二卦消息之象以論之是以其言近乎漫漶要之亦有所長未可斥之以為妄也夫陽生於子陰生於午自午至子七而必復以一日言之自午時至夜半而復得子時自一年言之自五月至十二月而復得子月以一月言之自午日凡七日而復得子日以一紀言之自午歲凡七歲而復得子歲天道運行其數如此合之為一紀分之為一歲一月一日莫不皆然故六十卦當三百六十日而兩卦相去皆以七日聖人所以存其七日來復於復卦者明卦氣也陸希聲謂聖人言七日來復為歷數之微明是也王洙曰凡陰息則陽消自五月至十一月其日

之歷行天七舍而陽氣乃復故云七日來復復初體震震居少陽其數七復則君子道長因慶之也慶在乎始其言速故稱日取乎日行一舍也臣難王洙曰周天三百六十五度二十八舍日行一度為一日行一舍與月合朔為一月洙取日行一舍故稱日蓋用褚氏莊氏變月言日者欲見陽長欲速大同而小異要之日行七舍自是七月安有變月言日之理且如詩言一之日二之日止是省文蓋言十一月之日十二月之日也

王昭素曰乾有六陽坤有六陰一陰自五月而生屬坤陰道始進陽道漸消九月雖有一陽在上無奈眾陰之剝物也至十月則六陰數極十一月一陽復生自剝至十一月隔坤之六陰六陰盛時一陽自然息迹陰數既六過六而七則位屬陽以此知過坤六位即六日之象至於復為七日之象矣

胡旦難昭素曰易緯以剝卦陽氣之盡在九月之末十月純坤用事隔坤一卦六日七分陽氣來復昭素以五月一陰生至九月雖有一陽無奈眾陰之剝物至十月六陰數極十一月一陽復生此則謂昆為兄竊褚莊之美為已力者也臣曰昭素雖掠褚莊之美其論乾坤消息陰陽六位周而復始得易之象虞翻陸績推六十卦以解太元八十一首於中言象中孚於周言象復是於六日七分卦氣之學既篤信之矣而翻注七日來復曰消乾六爻為六日剛來反初七日來復天行也績注京房易傳曰六陽涉六陰反下七爻在初故稱七日亦陽也豈唯虞陸之學如此論六十卦者京房也而房作復傳曰七日來復六爻反復之稱蓋天地之間有是理則有是象有是象則有是術其致一也故子夏曰極六位而反於坤之復其數七日其物陽也安定曰凡歷七爻以一爻為

一日故謂之七日伊川曰七變而為復故云七日蘇氏曰坤與初九為七皆言七日之象也易之為術深遠矣故鼎祚於此請俟來哲若陸希聲劉牧王洙龍昌期以七為少陽之數則无取焉

一曰策數二曰爻數三曰卦數四曰五行數五曰十日數六曰十二辰數七曰五聲十二律數八曰納甲數

少陽七

二十八策

老陽九

三十六策

少陰八

三十二策

老陰六

二十四策

右策數者四象分太極數也震勿逐七日得仲翔曰少陽七即此二十八策也訟九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无肯曰乾為百坤為戶三爻故三百戶乾一爻三十六策三陽

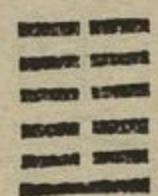
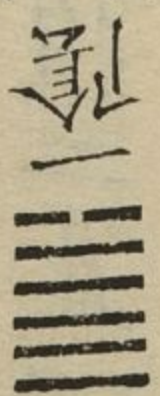
一百八策

震彖曰震驚百里曰陽爻三十六陰爻二十四震初九九四二陽二陰為百二十舉其大數也陸希聲疎矣

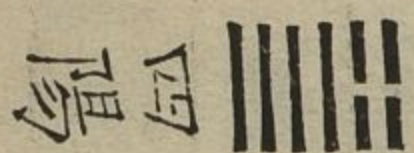
二百二十舉其大略也初命於和夫
 三百八十八
 三百八十八

數 爻

卦
於
生
下

一陽
陽生
於子

右圖爻數自初數之至上為六或以一爻為一歲一年同人
 三歲不興坎三歲不得凶豐三歲不覲既濟三年克之未濟
 三年有賞于大國或以一爻為一月臨至于八月有凶或以
 一爻為一日復七日來復或以一爻為一人需不速之客三
 人來損三人行則損一人一人行則得其友或以一爻為一物
 一車帶三褫晉晝日三接師王三錫命比王用三驅睽載鬼一
 車解田獲三狐損二簋可用亨萃一握為笑革言三就旅一
 矢亡巽田獲三品

卦

數

九離

二坤

七兌

五

三震

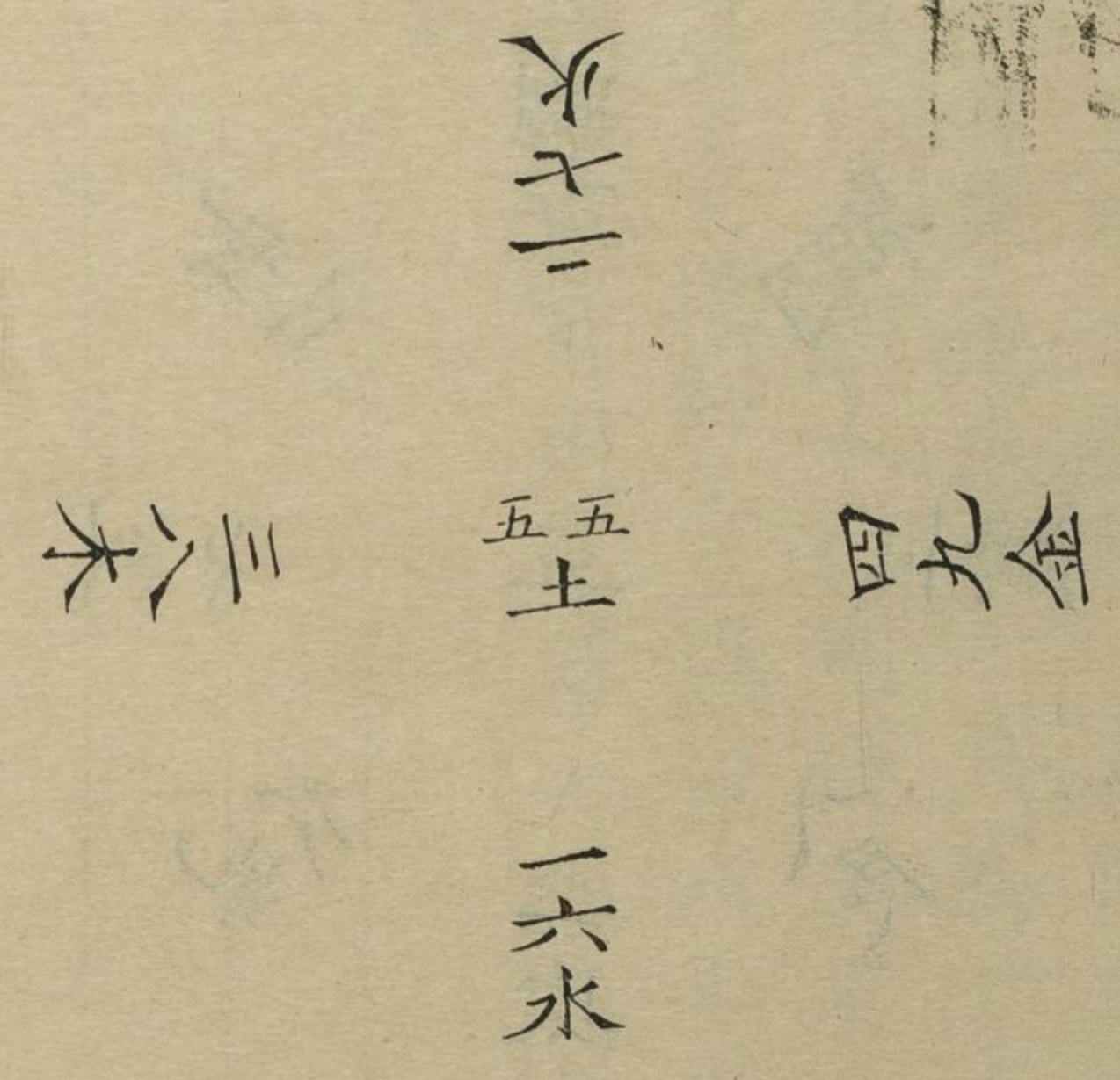
六巽

一坎

八艮

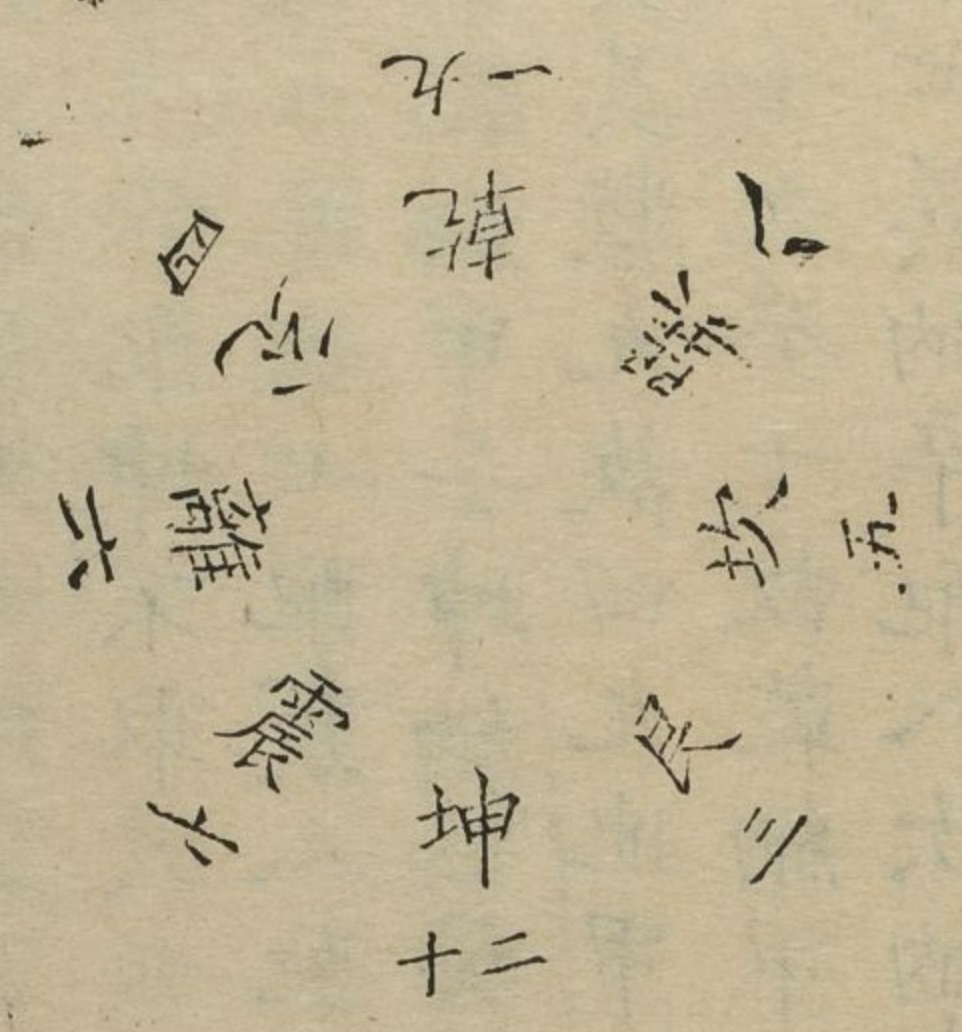
右圖八卦
 數者河圖
 數也此郭
 璞所謂巽
 別數四兌
 數七又曰
 坎為一年
 易鑑所謂
 震三艮八
 也

五行數

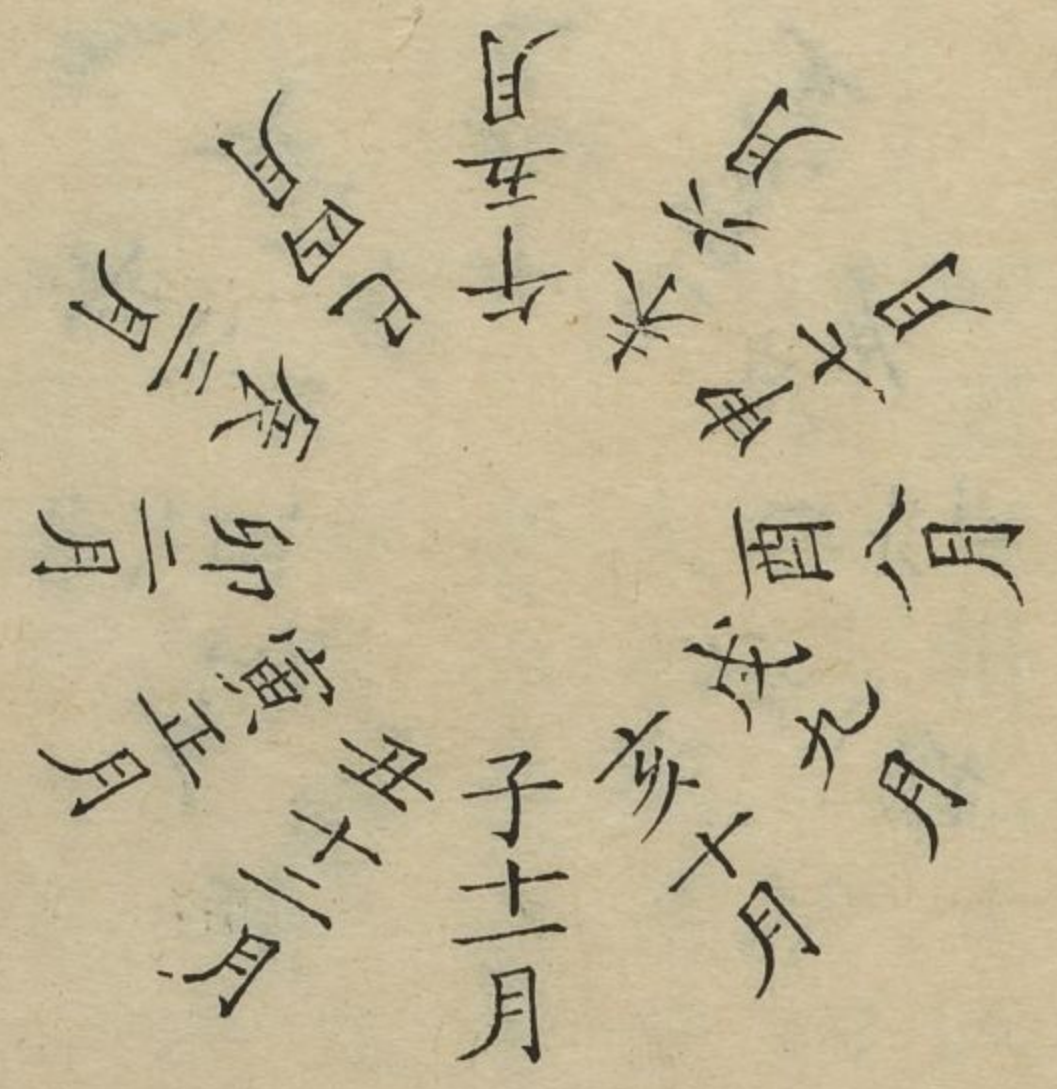
右圖五行數者洛書數也此郭璞所謂水數六木數三又曰坎數六也

十日數

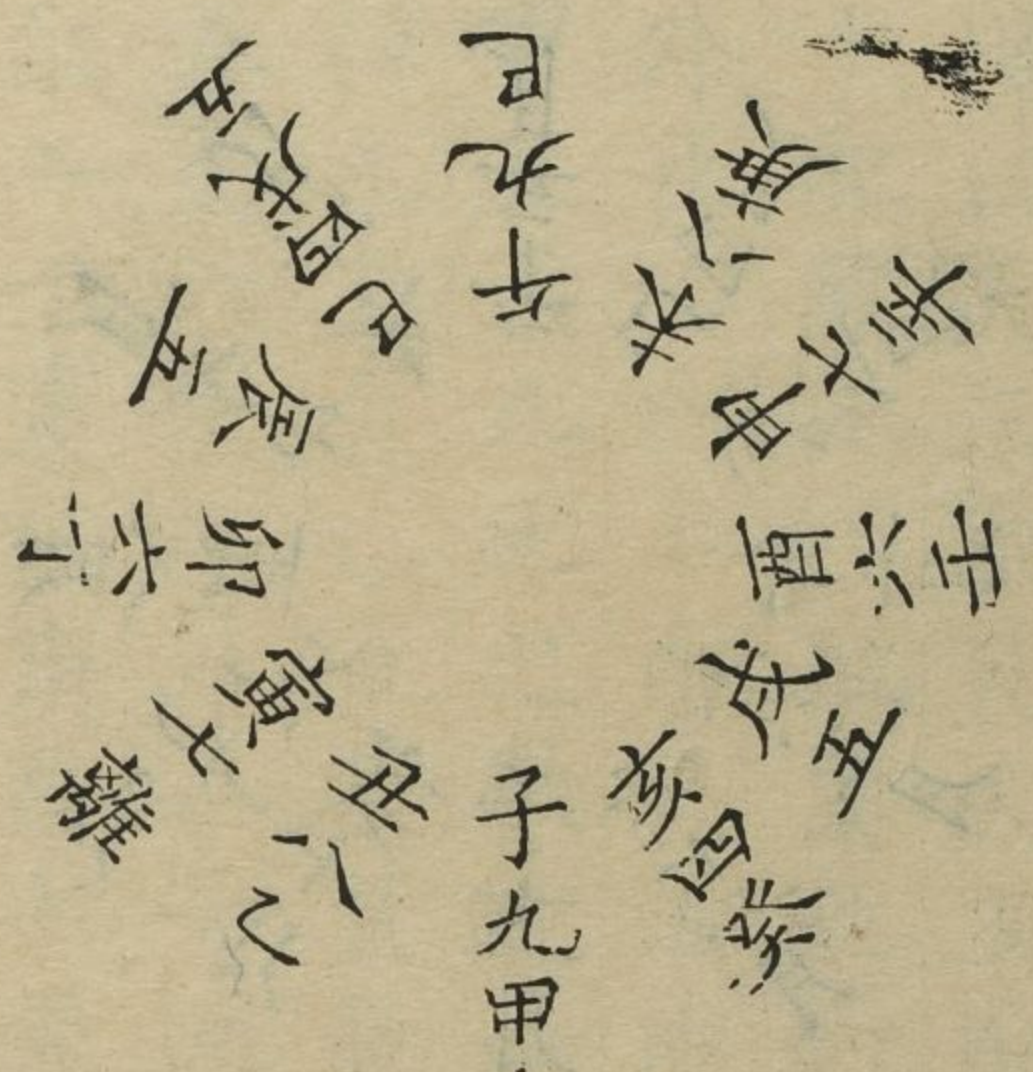
右圖十日數者八卦五行分天地五十五之數也虞翻曰甲
 乾乙坤相得合木丙艮丁兌相得合火戊坎己離相得合土
 庚震辛巽相得合金壬地癸相得合水故五位相得而各
 有合崔憬曰天三配艮天五配坎天七配震天九配乾地二
 配兌地十配離地八配巽地六配坤不取天一地四者此數
 八卦之外臣曰以三配艮五配坎七配震八配巽是也餘論
 非也遁甲九天九地之數乾納甲壬坤納乙癸自甲至壬其
 數九故曰九天自乙至癸其數九故曰九地甲一乙二丙三
 丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十故乾納甲壬配一九坤
 納乙癸配二十震納庚配七巽納辛配八坎納戊配五離納
 巳配六艮納丙配三兌納丁配四此天地五十五之數也關
 子明曰著不止法天地而已必以五行運其中焉

十二辰數

右圖十二辰數者十
 二卦消息數也陽生
 於子陰生於午子十
 一月午五月郭璞以
 卯爻變未為未之月
 此論十二辰也十二
 辰即月數月數即消
 息數或用之為日數
 則京房之積算也

五聲十二律數

右圖五聲十二律數者太
 玄曰子午之數九丑未八
 寅申七卯酉六辰戌五巳
 亥四故律四十二九五七而倍之故四十二
 呂三十六八六四而倍之故三十六并律呂
 之數或還或否并律呂而數之得七十八也八
 則必未所謂還得呂而不得律故或還或否凡七十有
 八黃鍾之數立焉其以為
 度也皆生黃鍾黃鍾之管長九寸圍九分秬黍
 中者九十枚則其長數
 也實管以上籥合度量

甲巳之數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五聲生於日律生
 於辰聲以情質律以和聲律相協而八音生

○大衍數

四因九得三十六是謂乾一爻之策數

四因六得二十四是謂坤一爻之策數

太極不用所用者四象故以四因九六九

者陽數六者陰數也陽用極數故九陰用

中數故六九而四之得三十六為乾一爻

之策六而四之得二十四為坤一爻之策

六因三十六得二百一十有六是謂乾一卦之策數

六者一卦有六爻乾一爻之策三十有六

以三十六而六之則二百一十有六為乾

一卦之策也

六因二十四得百四十有四是謂坤一卦之策數

六者一卦有六爻坤一爻之策二十有四

以二十四而六之則百四十有四為坤一

卦之策也

乾坤之策凡三百有六十

二百一十有六合百四十有四則三百六

十也

三十二因二百一十有六得六千九百一十二

是謂三十二陽卦之策數

陽卦有三十二卦以二百一十有六而三

十二之則六千九百一十二為三十二陽

卦之策數也

三十二因百四十有四得四千六百八是謂三十二陰卦之策數

陰卦有三十二卦以百四十有四而三十

二之則四千六百八為三十二陰卦之策

數也

二篇之策萬有一千五百二十

三十二陽卦之策六千九百一十二三十

二陰卦之策四千六百八合而為萬有一

千五百二十所謂二篇之策也

右大衍數邵康節傳其子伯温

周易卦圖卷下

後學 成德 校訂

本大...
 一...
 二...
 三...
 四...
 五...
 六...
 七...
 八...
 九...
 十...
 十一...
 十二...
 十三...
 十四...
 十五...
 十六...
 十七...
 十八...
 十九...
 二十...
 二十一...
 二十二...
 二十三...
 二十四...
 二十五...
 二十六...
 二十七...
 二十八...
 二十九...
 三十...

周易叢說

翰林學士朝奉大夫知制誥兼侍讀兼資善堂翊善長林縣開國男食邑三百戶賜紫金魚袋朱震撰

甲壬得戌亥者均謂之乾不一其甲子壬子也乙癸得申未
 者均謂之坤不一其乙未癸未也故論乾則甲子與壬子
 同甲寅與壬寅同甲辰與壬辰同壬午與甲午同壬申與
 甲申同壬戌與甲戌同論坤則乙未與癸未同乙巳與癸
 巳同乙卯與癸卯同乙丑與癸丑同乙亥與癸亥同乙酉
 與癸酉同

乾陽物也得于乾者皆陽物也乾道成男是也坤陰物也得
 于坤者皆陰物也坤道成女是也

陰陽家八卦變五鬼絕命天醫生氣絕體遊魂福德其卦乾
 坤坎離震巽艮兌相對而變亦先天之序也

疾者陰陽偏勝而不得其正也故卦以陰居陽陽居陰者謂

之疾所得之偏者亦然三疾是也或曰偏乎陰者資之以陽偏乎陽者資之以陰謂陰處陰則誤也陰陽各得其正非疾也說卦以坎為心病坎者乾之二五交乎坤也二陽不當位疾也五陽當位通也故坎又為心亨先儒槩以坎為病則誤也曰心病曰心亨者二五中也

離為飛鳥鳳謂之朱鳥離也又謂之朱雀故雀入大水為蛤離極成坎也

變坎七變艮二即五也初自下爻三變即前參以變也次自中爻下而二變次自中爻上而二變即前伍以變也參去伍去參皆不能變此三所以為極數五所以為小衍也若一若二即未變也故曰天地定位易行乎其中

巽為號又有嗚嗚者何交乎離也巽為風離為火大且急者風火之聲怒聲也天下之大聲有四曰雷曰風曰水曰火

傳曰眾怒如水火

或用一卦或用一爻或不可用則曰勿用天下之時无不可用者顧用之如何耳

一索再索三索先論揲著次論策數中便有八卦次論畫卦中坎離互有四卦

歸藏之乾有乾大赤乾為天為君為父又為辟為卿為馬為禾又為血卦

歸藏小畜曰其丈人乃知丈人之言三代有之

臨川解睽六五噬膚曰膚六三之象以柔為物之間可噬而合此卦自二至上有噬嗑象此互體也

後說之弧一作壺爻有坤坎離艮而无震足當作弧

明夷之離為小過之飛鳥无妄之坤為睽之掣牛

離畜牝牛離中之陰即坤之陰也坎為馬脊坎中之陽即乾

之陽也

莧陸澤草也生於三月四月莧蕒也葉柔根堅而赤陸大於莧葉柔根堅者兌之剛也堅而赤者乾之色也

困九月霜降氣也故曰株木曰蒺藜蒺藜者秋成也大過十月小雪氣也故曰枯楊生稊枯楊生華姤五月中氣故也夫三月清明氣也故曰莧陸夫夫莧陸三月四月生也

關子明曰接物者言接之而已非同之也故濯物心无所瀆汗謂之洗心言洗濯其接物之心无所瀆汗故謂之洗心而注者誤以為洗濯萬物之心

郭璞洞林得豫之小過曰五月晦日羣魚來入州城寺舍注以乙未為魚星非也豫艮為門闕震為大塗六三變九三互有巽體巽為魚豫五月卦坤為晦日

兌為妾變為巽巽為近市利則倚市門矣故洞林咸之漸兌成巽曰妾為倡

王弼謂頤初九不能使物由己養誤也夫使物由己養有命存焉初九在下未能養人而當自養以正故以朶頤戒之易之有說卦猶詩之有詁訓也

天命聖人以祐下民微陰浸長民將內潰聖人含章不耀中正自處委任賢佐厚下安宅盡人謀以聽天雖有隕越自天隕之吾志不動也不舍天之所命也周公曰我弗敢知孔子曰天生德於予桓魋其如予何

王洙曰木之始紐引孚甲觸地而出能破磳确无所不通巽之上剛是也根柢散之自固其植巽之下柔是也以至華實成落而不反其故處雜卦曰升不來也

震亦為王者五行更王始於震也震乾之一索也其王之始

基乎故大王文王與武王之南狩皆用此象升之三不用此象者決燥也

分陰者六八也分陽者七九也迭用柔剛者互變也

人疑繫辭非孔子作乃門人所作不然子曰何也此大不然答問者所以起意也如困之上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉此爻言人曰動必有悔雖有悔也征則吉可不動乎

鮒子夏作蝦蟇此五月卦也

初奇二偶三奇四偶五奇六偶卦有取於奇偶為象者如乾

九四曰淵淵重坎也自四至上有重坎象

五兵之有戈上銳將有兵者刀劍有光離也

郭璞筮升之比升二三五變也五變坎曰和氣氤氳感潛鴻坎下伏離離為飛鳥鵠鳧同象

郭璞為東海世子母病筮得明夷之既濟坤變坎曰不宜封

國列土以致患母子不並貴坤為國邑坎折之坤母坎子

土克水也又曰當有牛生一子而兩頭一子謂坤變坎此

說卦所謂子母牛也兩頭者坎離相應離中爻有田

璞得大有☱☲之泰☱☳☲☱云七月中有蛇在屋間出食雞雛

案離為飛鳥變坤玄中有震震為大木者梁也已在上下爻

故云屋此大過云本末弱取棟橈象也

洞林以巽為大雞酉為小雞者酉巽之九二爻也以此推之

午為馬乾之九四也丑為牛坤之六四也寅為虎艮之上

九也辰為龍震之九三也未為羊兌之上六也

八卦兼用五行乃盡其象管輅郭璞共用此術

巽為風蠱蟲以風化故為蠱

又筮遇節☱☲之噬嗑☲☲☱☲曰簪非簪釵非釵此以內卦兌

言也兌為金大抵斷卦當先自內又曰在下頭斷鬚鬚所謂頭者坎中之乾也須者在首下而喬也柔坎也顧士犀母病得歸妹七日亡者歸妹女之終也

卦有取前卦以為象者有取後卦以為象者有一爻而取兩象者有一象而兼二爻者有一爻變動而二爻共取以為象者其言可謂曲矣然而盡萬物之理不如是無以致曲焉不如是其言亦不能以中矣

乾策三十六陽也坤策二十四陰也陽合於陰而生震坎艮者二十八策陰合於陽而生巽離兌者三十二策乾坤六爻其策六十

澤中有火非火居澤下也如以剛限之故火不見滅是水在鼎中火巽鼎下之象非革象也蓋水火之性寒熱燥濕皆有常然澤中有火則水火之性革其常矣息止也火炎上

而水息之水潤下而火息之有二女同居其志不相得之象故曰水火相息若以剛限之則无同居之象郭璞言有温泉而無寒燄璞其知革睽之象歟

兩儀生四象孔氏謂金木水火稟天地而有土則分王四季且金木水火有形之物安得為象哉孔氏失之遠矣

莊氏之實象假象義象用象於釋卦中破之何氏謂神物變化垂象圖書此易外別有

易有四象所以示也此象謂爻卦之象

七八九六乃少陰少陽老陰老陽之位生八卦之四象也天一地二天三地四兼天五之變化上下交易四象備其

成數而後能生八卦于是坎離震兌居四象正位冬以本位數存三以生餘數則分乾坤艮巽之卦四象既列五居四位此河圖五十有五居四位之數

劉氏曰八純卦兼兩儀四象而盡五十五數謂先布五十五位後除天地四方數餘以奇耦數排之便見八卦之位此說不通所謂天者乾也坤地也所謂坎者北方也離南方也兌西方也震東方也今除天九地六四方四數而分布八卦即八卦所用止三十六而十九數為贅矣夫八卦皆本於乾坤而坤之數乾兼有之故八卦不出於三十六夫三十六數六九也九老陽之數也此小成之卦也若大成之卦三十二策也二十八策也二十四策也而三十六策皆兼有之蓋天地之數五十有五自一衍而五大衍為五十五十則五十五在其中其用四十有九則一在其中更不論五十五也若除天地四方之數又於四象二儀之外而有八卦矣故曰其論不通

劉氏曰內十五天地之用九六之數也兼五行之數四十合而為五十有五備天地之極數也曰九與六合為十五水一六火二七木三八金四九土五十凡四十數配合論之則不通虞翻曰甲乾乙坤相得合木丙艮丁兌相得合火戊坎己離相得合土庚震辛巽相得合金壬壬地癸相得合水翻謂天地者言乾坤也十日之數甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十故乾納甲壬配一九坤納乙癸配二十震納庚配七巽納辛配八坎納戊配五離納己配六艮納丙配三兌納丁配四此天地分五十五數也

水一火二木三金四土五五行之生數也水六火七木八金九土十五五行之成數也一三五七九奇數二四六八十偶數三十奇耦之數五十有五此五行分天地五十有五之數也太玄三八為木四九為金二七為火一六為

水五五為土五五者十也洛書之數也劉牧曰十五天地之用九六之數也兼五行之數四十合而為五十有五備天地之極數者誤也言五行之成數則九六在其中矣韓氏曰衍天地之數所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也此言是也四十九數總而為一者太極也散而為四十九即太極在其中矣故分而為二以象兩揲之以四以象四時四時者坎離震兌此六七八九之數也

又曰夫无不可以無明必因於有固常於有物之極必明其所由宗此言未盡也四十九因於太極而太極非无也一氣混淪而未判之時也天地之中在焉故謂之太極極中也

京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不

用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉此言五十數之見於天者其成象如此謂其一不用為天之生氣則非也

馬融云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九運轉而用也季長之論不若京房蓋兩儀乃天地之象而北辰不能生天地也故邵雍曰萬物皆有太極兩儀四象之象

荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十初九潛龍勿用故用四十九也乾用九坤用六皆在八卦爻數之內潛龍勿用如勿用娶女之類

鄭康成云天地之數以五行氣通凡五行減五大衍又減一故用四十有九康成所謂五行氣通者蓋謂十日十二律

二十八宿三者五行之氣通焉為五十五減五行之數為
 五十大衍又減一為四十九其說本於乾鑿度與京房為
 一說而五行氣通其說尤善但後學一例抵之不詳觀耳
 董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減而
 用四十九非也董謂五十有五減卦之六畫為四十九不
 知五十有五天地之極數大衍之數五十其一太極不動
 而四十九運而為八卦重而六十四若去六畫即說不通
 矣

顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數以顯故虛其一
 數以明其不可言之義所謂神雖非數因數以顯是也然
 其說大而無當不及韓說劉氏謂韓注虛一為太極即未
 詳其所出之宗而顧之未詳又可知矣

劉謂天一居尊而不動則與馬季長言北辰不動何異若謂
 不動則筮者當置一策以象天一不動不當言其用四十
 有九也動靜一源顯微無間知四十有九為一之用即知
 一為四十有九之體矣

劉曰天一者在數為天一在日為甲在象為六之中位在純
 卦為坎之中爻在重乾為初九在復為陽爻在辰為建子
 在五行為水在律為黃鍾劉所謂一者言一之定位也不
 知五十去一則一在四十九中使四十九去一則一又在
 四十八凡有數則未嘗无一而一之所在無往而不為萬
 物之祖得此而不失是謂執天地之機

又曰一用天德天德者九也乾用九者謂天德不可為首也
 用之如何見羣龍無首吉也此存乎其人也坤用六者利
 永貞是也非謂一用九也

又曰乾道包坤陽得兼陰此論用之於八卦小成其三十六

五十四
爻皆出於乾可也若謂乾三兼坤之六成陽之九幹運五行成數而通變化則誤也

劉前論天地之數十五四方之數四九十有九通八卦之爻三十六為五十五今論七九六八之策又曰先分天地數為二十後兼四時為二十四何其紛紛耶

少陽七者謂天五駕地二為七前言地以二上交於天五而生七七為少陽之數也陽以進故進二之九為老陽之數此一進也若以四位合之則少陽數七四七二十八也又四位進二見八二十八進八故老陽數三十六也又以天地四時數因之天地分二少陽數七二七則一十四也四七則二十八也成一百六十有八數陽生自復至乾凡六卦每卦進八故老陽數二百一十有六若天五駕地二為七二進之為老陽四位合之四七二十八又四位進二見

八二十八進八為三十六四位者指四時之位也天地四時之數二十四以天地四時數因之天地分二少陽數七二七則一十四四七則二十八二七十四又四七二十八凡四十二又四因之成一百六十有八數陽生自復至乾凡六卦復臨泰大壯夬乾每卦進八故老陽數一百一十六謂於一百六十有八之上又進六八四十八成二百一十六為老陽之數謂之老陽者皆乾爻也

少陰數八者謂天五駕天三為地八陰以退故退二之六六為老陰之數此一退也若以四位合之則少陰數八四八三十二也又四位每位退二見八則一十六四八則三十二也成一百九十二陰生自姤至坤凡六卦每卦退八故老陰數一百四十有四也

劉氏論咸恒二卦不繫之於離其論過於韓注至言天地之

數五十有五循十日而周一元三周而萬物之數足則爲
可疑也夫劉氏配五行生成之數五十居中水火居右木
金居左始於丙丁終於庚辛周而復始六十日之納音盡
矣此一律含五音而成六十律之說也而配於易之上經
三十卦則不合矣雖甲子始於乾而癸亥終於離則不合
也乾當甲金而二十九卦豈盡然哉繫辭言二篇之策當
萬物之數而謂三周五十五數一百八十爻爲萬物之數
足則未之間也

易有以一策當一日者乾坤之策是也有以一爻當一日者
七日來復是也有以策數七八九六言日者勿逐七日得
是也易之取象豈一端而盡六十卦直日兩卦相去皆七
日其實則六日七分猶書稱期三百有六旬有六日其實
三百六十五日四分日之一禮言三年之喪其實二十七

月詩言一之日二之日其實十一月十二月之日何於此
六日七分而疑之乎先儒以此候氣占風效證寒溫而劉
氏易之以五卦各主五日則吾不知其說也

劉氏曰鄭氏雖以四正卦之爻減二十四之數與當期之日
相契則又與聖人之辭不同也四正之卦四六二十四爻
主二十四氣此先儒舊傳非鄭氏配合也劉氏用六十卦
主期之日則四正之卦主二十四氣不廢也故曰策數當
日而不取爻數則一爻一日五卦一月何謂也

遯臨卦義不同何氏從建子陽生至建未爲八月褚氏自建
寅至酉爲八月孔氏以建丑至否卦八月劉氏云若從建
子則卦辭當在復卦之下否之六三當消泰之九三又更
臨卦之九二不應今以遯之六二消臨之九二則於我爲
得則是劉氏取何氏之說而條達之也又曰臨彖曰浸而

長遯彖亦曰浸而長二卦之爻相偶而彖辭皆有陰陽消長之義又王氏卦略云臨剛長則柔微柔長故剛遯故伊川亦用此說

周公作爻辭多文王後事則知文王之旨周公述而成之故以周正言易有三名夏曰連山商曰歸藏周曰周易連山神農氏之別號也歸藏軒轅氏之別號也並是代號所以易題周以別餘代猶周書周禮之謂也周公不得不以周之正朔定其月也

劉氏以天地五十五數布之五行自丙丁至甲乙為一周其辰子丑午未自甲乙至壬癸為一周其辰寅卯申酉自壬癸至庚辛為一周其辰辰巳戌亥故上經三十卦三周而成六十卦六十卦當期之日其策一萬一千五百二十子雲子午九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四以六辰

相配成十二支之數蓋有得於納音之說也其於十日亦然

鄭康成言四象曰布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火備為一爻而正謂四營而成

乾鑿度曰三百六十五日四分日之一以周事一卦六爻一爻一日凡六日用事一曰諸侯二曰大夫三曰卿四曰三公五曰辟六曰宗廟爻辭善則善凶則凶流演曰諸侯在初大夫次尊王官也

又曰三畫以下為地四畫已上為天又曰易氣從下生故動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上故初以四二以五三以六此之謂應

十日十二辰二十八宿凡五十大衍之數也

又曰曆以三百六十五日四分之一為一歲易以三百六十

析當期之日此律曆數也

兌乾金也而乾為大赤故兌金從火革

坎生於坤本乎地也故潤下離生於乾本乎天也故炎上

占法以八卦絕鄉為基金生已故乾兌墓在艮木生亥故震

巽墓在申水生申故坎墓在巽火生寅故離墓在乾土生

申故坤艮墓在巽此合河圖洛書而言之也

七為少陽九為老陽八為少陰六為老陰一五九老陰變老

陽二五六少陽變老陰三五七少陰變少陽四五八老陽

變少陰反復數之其變無窮

我仇有疾王弼以六五為九二仇伊川以初六為九二仇鄭

虞以九四為九二仇按先儒說我據四之應四承我之應

故曰我仇四為毀折之象故曰有疾而子夏傳亦曰四以

近權惡我專任四之覆餗正无幾矣豈輒謀我哉怨偶曰

仇當以四為仇

安定胡先生以陸作達案虞氏所傳之象上之三成既濟三

陸也夫上之所生者進也所反亦進也茲所以動而不窮

歟漸至九五極矣進至上九亢矣是以上反而之三然後

安處考之鴻象坎象既退自南而北嚮之時也宜以陸為

正或曰鴻漸至此千里之舉也曰不然鴻飛冥冥潔身而

去之象也非漸也

漸卦虞氏之象以否坤之三上之四乾之四下之三而初上

二爻不正故所變之爻止於初三上三爻而已餘二四五

爻不動六四否坤之三也故卦以為婦孕不育以為寇小

人之爻也九三乾之四也故戒以夫征不復順以相保不

中孚王洙曰柔在內而巽說合和之性也剛得中而上下信
化育之道也中孚天理之端叶於教化之義若鳥之孚卵
柔渾於內而剛覈於外嫗伏化羽不違其期自然之信也
此與小過旁通自中孚而變故小過有飛鳥之象焉

小過虞曰離為飛鳥震為音艮為止晉上之三三三晉變三三三

小過離去震在若飛鳴而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽
故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在
內四陰在外有似飛鳥舒翼之象妄矣

先儒論重卦者六家王弼虞翻曰伏羲鄭康成曰神農孫盛
曰夏禹司馬遷楊雄曰文王而孔穎達陸德明陸希聲則
以弼論為是臣曰皆是也繫辭曰古者庖羲氏之王天下
也仰則觀象於天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
萬物之情則伏羲氏所畫者八卦而已然結繩而為網罟
以佃以漁則已取重離之象何則離麗也離為目巽為繩
以巽變離結繩而為網罟之象也罟網目也離為雉巽為
魚以佃以漁之象也下繫曰八卦成列象在其中矣因而
重之爻在其中矣謂之在其中者蓋既畫八卦因而重之
雖未為六十四卦而三百八十四爻之變固已具然存乎
其中矣是以神農氏黃帝氏堯舜氏因其所重八卦觸類
而長取於益取於噬嗑取於乾坤取於渙取於隨取於豫
取於小過取於睽不特四聖人然也自伏羲氏沒其間聖
人取重卦以利天下者多矣是以取大壯取大過取夬謂
之後世聖人則夏后氏商人亦在其中矣伏羲氏畫卦因
而重之者襲其氣之母也羣聖人重之者用其子孫也莊生

曰伏羲得之以襲氣母是也考之歸藏之書其初經者庖
 羲氏之本旨也卦有初乾初爽坤也初艮初兌初萃坎也
 初離初釐震也初巽八卦其卦皆六畫周禮大卜掌三易
 之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆
 六十四所謂經卦則初經之卦也又山海經伏羲氏得河
 圖夏后氏因之曰連山黃帝氏得河圖商人因之曰歸藏
 列山氏得河圖周人因之曰周易列山氏世譜所謂神農
 氏也以是觀之則弼翻所論舉其大要康成孫盛遷雄之
 言各舉其一而遷雄又指周易言之也然三易之卦其次
 各異首艮者連山也首坤者歸藏也首乾者周易也即周
 禮所謂其別各六十四者也故說卦之文敘天地山澤雷
 風水火健順動入陷麗止決之性八卦之象則先經卦而
 以文王八卦震巽離坤兌乾坎艮次之而序卦所次皆文

王所重之卦也聖人猶慮後世未知三易之變故於雜卦
 一篇雜糅衆卦錯綜其義以示變易之无穷虞氏曰聖人
 之興因時而作隨其事宜不必因襲當有損益之意其知
 三易之說歟

漢書藝文志易經十二篇論彖大象小象文言班固以文王
 作上下篇孔氏爲之彖象繫辭文言序卦之屬十篇先儒
 自鄭康成王弼孔穎達尊是說其後諸儒疑之正義補闕
 曰夫子因文王彖而有彖王昭素胡旦亦云范諤昌著易
 證墜簡曰諸卦彖象爻辭小象乾坤文言並周公作自文
 言以下孔子述也臣以經傳考之明夷之彖曰內文明而
 外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能
 正其志箕子以之則彖非文王作斷可知矣案司馬遷曰
 孔子晚喜易序彖繫象說卦文言信斯言也則彖象說卦

文言古有之矣孔子序之繫之說之文之而已所謂述而
 不作也昔者子貢問於孔子曰夫子聖矣乎孔子曰聖則
 吾不能夫聖孔子不居而繫辭之言及於卦象彖爻必抑
 揚其辭以聖人稱之曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶
 此所謂繫辭者指卦下之辭而言之也又曰彖也者言乎
 其象也爻也者言乎其變也夫爻辭言一爻之變彖辭言
 一卦之象則文王卦下之辭又謂之彖矣孔子序述其彖
 之意而已故名其篇曰彖使文王卦下之辭不謂之彖孔
 子何為言知者觀其彖辭則思過半矣夫子自謂如此非
 遜以出之之義也蓋彖者孔子贊易十篇之一先儒附其
 辭於卦辭之下故加彖以明之諤昌以乾彖釋元亨利貞
 文言又從而釋之疑其重複謂非孔子之言且引穆姜之
 言證之此又不然文言者文其言也猶序彖說卦之類古

有是言或文王或周公之辭孔子因其言而文之以垂後
 世傳曰言之不文行之不遠故以文言名其篇左氏成公
 十六年穆姜往東宮筮之襄公二十二年孔子生上距穆
 姜二十四年穆姜之時雖已誦隨繇之辭因就乾卦文言
 然其言與今易稍異穆姜之言曰元體之長也亨嘉之會
 也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合
 禮利物足以和義貞固足以幹事以今易考之刪改者二
 增益者六則古有是言孔子文之為信然矣諤昌遂以六
 十四卦之彖皆出於周公則誤也或曰彖非周公則孔子
 繫乾何謂舉其全文而釋之如曰時乘六龍以御天也雲
 行雨施天下平也曰臣固曰古有是言也古有是言又舉
 而釋之與乾坤六爻屢稱而明之其意一也諤昌又謂乾
 卦答問以下為孔子贊易之辭非文言也此亦誤也孔子

作十篇以贊易象也大象也小象也繫辭上下也乾文言也坤文言也說卦也序卦也雜卦也若以荅問以下為非文言則先儒未以文言附於乾坤之下其辭當列於何篇耶蓋文言之後又有此言贊乾坤六爻之義故通謂之文言如繫辭之中廣述困解否豫復五卦之爻是也聖人以易之蘊盡在乾坤而六十二卦由此而出故詳言爻義以例諸卦耳諤昌又謂大象小象皆出於周公亦誤也且八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣聖人有以見天下之賾擬諸其形容象其物宜是故謂之象有卦之象焉有爻之象焉象也者言乎其象者也言卦之象也爻象動乎內言爻之象也方設卦變爻之時其象已具乎卦爻之中故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何以明之且以復卦大象言之曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方考之夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之制也周制以十一月北巡狩至于北嶽矣以是知繫大象之辭非周公作也崔杼欲娶東郭偃之姊筮之遇困之大過陳文子曰不可娶也且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶其繇與今困卦六三爻辭正同是特小象之作故文子曰困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶无所歸也使小象亦周公作則文子必稽之矣故曰諤昌誤也由是論之遷之言蓋不誣矣先儒數十篇之次其說不一獨胡旦為不失其旨故今從之

崔憬陸震謂文王作爻辭馬融陸績謂周公所作者之爻辭

馬融陸續為是明夷九三明夷于南狩得其大首六五箕子之明夷隨上六王用享于西山升六四王用享于岐山蓋南狩伐商之事西岐王業所興武王數紂曰囚奴正士而追王西伯在翦商之後則爻辭為周公作審矣韓宣子適魯見易象春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德也孔穎達嘗正此義今申其說以證崔陸之誤然琴書有言曰文王在羑里演易作鬱厄之辭困于石據于蒺藜蓋爻辭亦有文王之辭豈周公述而成之歟

文王作卦辭周公作爻辭通謂之繫辭仲尼贊二聖人繫辭之意成上下篇名曰繫辭猶序文王之彖而名其篇曰彖也凡繫辭所稱繫辭焉者或指卦辭或指爻辭而言如聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶指卦辭為繫辭也如聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其

吉凶是故謂之爻指爻辭為繫辭也古文周易上下二篇上篇三十卦下篇三十四卦孔子作彖象繫辭文言說卦序卦雜卦別為十篇以贊易道與周易異卷如詩書之序不與詩書同卷前漢費直傳古文周易以彖象繫辭文言十篇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經文所謂經文者卦辭爻辭通言之也即費傳所謂上下經也魏王弼又以文言附於乾坤二卦故自康成而後其本加彖曰象曰自王弼而後加文言曰至於文辭連屬不可取以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

楊子雲作太元九卷準易首一卷贊三卷測一卷衝錯攤
 瑩一卷數一卷文規一卷圖告一卷范望注解合贊於首
 散測於九贊之下而學者自贊為經辭此亦準文王卦辭
 周公文辭通謂之經也隋書經籍志漢費直注周易四卷
 鄭康成注周易九卷魏王弼注周易六卷韓康伯注繫辭
 三卷鄭王二家之易本於費氏康伯之學卒於輔嗣則費
 氏之後易經上下離為六卷繫辭而下五篇合為三卷矣
 是以二家所注皆九卷也今易乾卦自乾至用九見羣龍
 无首吉即古易之本文坤卦而下鄭王之所附也范諤昌
 不知卦爻之辭同謂之經文同謂之繫辭故謂周公作爻
 辭彖象文言別次兩卷目曰繫辭孔子於卷末贊成其義
 上卷明彖下卷明爻後儒附經留繫辭之目以冠孔子之
 述何其誤耶胡旦又謂經有上下理合自分卦有彖象必

非別出其誤與諤昌何異

說卦脫誤比於諸篇特多荀氏易本乾後有四象坤後有八
 震後有三巽後有二坎後有八而又一揉為撓離後有一
 艮後有三兌後有二虞氏易本以龍為駝及為陂專為粵
 寡為宣科為折羊為羔鄭本以廣為黃乾為幹黔為黠京
 氏本以馬為末羸為螺果蓀為果墮其餘陸績王肅姚信
 王廙偏傍點畫亦或不同蓋焚書之後周易雖存至漢已
 失說卦三篇後河內女子得而上之故三篇之文容有差
 誤今隨文辨正歸於至當疑則闕之

陸氏易傳削去爻象自謂彌縫其闕是乎曰仲尼繫三百八
 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辭體正如子雲作太元俾學者為
 進易之梯階至於陸氏言義則自有中否

周易論變故古人言易雖不筮必以變言其義史墨論乾之初九曰在乾之姤九二曰其同人九五曰其大有上九曰其夬用九曰其坤坤之上六曰其剝以史墨之言推之則乾九三當曰其履九四曰其小畜伯廖舉豐上六曰其在周易豐之離知莊子舉師初六曰在師之臨至今占亦然崔武子遇困之大過六三變也莊叔遇明夷之謙初九變也孔成子遇屯之比初九變也南蒯遇坤之比六五變也陽虎遇泰之需六五變也敬叔得觀之否賈逵曰觀爻在六四變而之否三國時關羽敗孫權使虞翻筮之得兌下坎上節五爻變之臨凡所謂之某卦者皆變而之他卦也繫辭曰變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適信斯言也則易之為書无非變也商瞿而下傳易者多矣而論卦變者可指數也考之於經其說皆

有所合說卦震曰其究為健案消息卦坤一變震一變兌三變乾乾健也乾一變巽二變艮三變坤剝易曰柔變剛也序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復剝之上九窮而反初乃成復卦此京房八卦相生變而成六十四卦之說也巽曰其究為躁卦乾鑿度曰物有始有壯有究故三畫而成乾究言巽之九三上九也虞翻曰動上成震巽三變成震震三變成巽舉巽一卦則知乾三變成坤坤三變成乾離三變成坎艮三變成兌說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射六子皆以乾坤相易而成艮兌以終相易坎離以中相易震巽以初相易終則有始往來不窮不窮所謂通也此虞翻蔡景君伏曼容旁通之說也說卦曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再

索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女此陸續所謂陽在初稱初九去之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九六七八為象九六為爻四者玄明此左氏所記卜筮之言曰之某卦之說也雜卦曰既濟定也既濟六爻陰陽得位是以定也乾文言曰雲行雨施又曰大明終始雲雨坎也大明離也乾卦而舉坎離者言其變也陰陽失位則變得位則否九二九四上九陽居陰位故動而有坎離之象此虞氏所論動爻之說也訟彖曰剛柔而得中隨彖曰剛來而下柔蠱彖曰剛上而柔下噬嗑彖曰剛柔分動而明賁彖曰柔來而文剛分剛上而文柔无妄彖曰剛自外來而為主於內大畜彖曰剛上而尚賢咸彖曰柔上而剛下損

彖曰損下益上又曰損剛益柔益彖曰損上益下又曰自上下下渙彖曰剛來而不窮柔得位乎外而上同節彖曰剛柔分而剛得中剛者陽爻也柔者陰爻也剛柔之爻或謂之來或謂之分或謂之上下所謂惟變所適也此虞氏蔡景君伏曼容蜀才李之才所謂自某卦來之說也夫質之於經而合考之義而通則王弼折之亦可謂誤矣先儒以魚為巽其多白眼乎巽為風蟲類之大者唯魚與蛇故魚有吞舟蛇或吞象如蠹魚亦云厲蛇所化北方層磯鼠在冰下西域火鼠毛可為布坎離之相易也運斗樞曰玉衡散而為鼠玉衡斗星亦言乎坎也易无非象也象著而形乃謂之器如坎有弓象非木非繩則其器不備巽變為坎然後弦木為弧乃有器之名矣自離至夬十三卦序聖人備物致用立成器以為天下利者

皆取重卦之象故其制器取法皆有內外之象其用亦然
 網罟耒耜市貨衣裳舟楫牛馬門柝杵臼弧矢棟宇棺槨
 書契兩象也佃漁耒耨交易垂衣裳濟不通引重致遠待
 暴客濟萬民威天下待風雨治百官察萬民封木喪期亦
 兩象也

罔舉網紀通言之罟止言其紀而已傳言斷罟又言罟目是
 也巽為繩變為離離為目結繩為目罟也重目為網自二
 爻至四爻有巽體巽為魚多白眼也自三至五有兌體兌
 為澤網罟入澤而魚麗之以漁也離為雉以佃也觀乎此
 庖羲氏既重六爻矣

天地能變化成萬物者必水火雷風山澤合一焉所謂陰陽
 合德剛柔有體也陰陽者在天成象也剛柔者在地成形
 也萬物既成各得其一故健順動入陷麗止說其性各不

同能備萬物而兼有之者人也故下舉八畜八體而終之
 以男女

帝乘萬物出入終始所可見者萬物之迹而其用蓋妙乎萬
 物不可得而見焉故曰神也者妙萬物而為言易之乾坤
 分陰分陽迭用柔剛上下不居周流六虛蓋象乎帝也故
 曰陰陽不測之謂神聖人用易立法制器變通不倦故曰
 利用出入民咸用之謂之神

水雷山乾也火風澤坤也雷風相薄山澤通氣水火不相射
 乾坤不相離也天地之撰物者如此而萬物皆有乾坤六
 子之象觀乎物則神明之德見矣故易之六爻變化必陰
 陽合德而剛柔有體其立法制器亦然

王弼曰爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬
 不知凡健順者皆乾坤之象爻有變化雜而成文如不以

健順論乾坤之性則說卦為贅矣輔嗣自繫辭而下不釋其義蓋於象數窮矣

周以子為正而孔子彖象皆用建寅故以復為十一月姤為五月故曰行夏之時虞氏已有此論

烏其乾巽乎四月純乾也黑者乾也占風者巽也巽變則離故其目赤又為日中之烏史言流火為烏又有赤烏白烏亦離乾巽之變乎

貴賤剛柔吉凶變化四者皆天地之固有首言乾坤者六子皆本於乾坤也

乾坤之道觀乎天地萬物之變化其道較然著見矣然反觀吾身乾坤安在哉蓋善端初起者乾也身行之而作成其事者坤也人皆有善端不亦易知乎行其所知不亦簡能乎飢而食渴而飲晝作而夜止豈不簡且易哉蓋以此推

天下未有不知而不從者也我知之人亦知之故有親我行之人皆行之故有功有親則俟百世而不惑有功則放諸四海而準可久者謂之德可大者謂之業賢人之德業至於配天地成位乎兩間可謂久且大矣然不過健順而已而健順者在乎反求諸身而已豈不至易至簡哉知此則天尊地卑八卦相盪在乎其中矣古之傳此者唯曾子子思孟子則然

易之為道天地之道耶人之道耶易兼明之矣繫辭焉而明吉凶明人道也剛柔相推而生變化明天地之道也象非見天下之蹟者不足以明之故聖人設卦觀象所謂吉凶剛柔變化无非象也得失之初微於毫髮及其有吉有凶則得失之象見矣憂慮虞度躊躇而不決者得失未判之時也及其有悔有吝而憂虞之象見矣凡此者明乎人之

道也陰陽進退於子午孰知其然哉萬物蕃鮮而搖落則進退之象見矣所謂變化者不盡於是也此特其凡耳糾錯相紛死生相纏無非其變化也故曰變化者進退之象也日之升降於大空之中本無晝夜猶地而上觀之則出乎地為晝入乎地為夜然南極大暑北極大寒東西出入之際晝夜長短與中國自不同故剛柔之象亦然自六位觀之初為剛二為柔三為剛四為柔五為剛六為柔自陰陽之數觀之七九為剛六八為柔老陽之剛變為陰柔老陰之柔變為陽剛故曰剛柔者晝夜之象也凡此者明乎天地之道也吉凶也悔吝也變化也剛柔也四象之見動于六爻之中而六爻之動不過乎三三者極之道也蓋有天地斯有萬物是以卦之變不過乎三六位者重三也九數者三三也邵康節曰易有貞數三是也為是故君子所

居而安者易之序也其安於高卑貴賤之位乎所樂而玩者爻之辭也其玩於吉凶悔吝之辭乎若夫有為有行動而之焉則觀乎剛柔變化而吉凶悔吝之來可以前知矣夫高卑貴賤吉凶悔吝剛柔變化無非天地也吾之動靜不離乎此則福自己求命自我作天地其不祐乎

屯卦本坎二之初九二陽也初六陰也陽貴陰賤故曰以貴下賤大得民也動乎險中者非善下不能得眾非剛強不能濟弱故屯卦之用在此一爻

坤雖臣道五實君位故為之戒云黃裳元吉黃中色裳下服言守中居下則元吉蓋伊尹周公之事也或曰安知非妻道也曰妻道之美盡於六三爻

賁自泰來泰上之乾二乾二之坤上剛柔相文故曰賁天玄地黃玄黃者天地之雜也夫子筮賁愀然其色不平曰以

其離乎所謂離者即乾上坤下相文之爻也
王弼云卦變不足推致五行然釋中孚六三曰三四居陰金
木異性木金云者五行也

五行乾兌為金坤艮為土震巽為木唯坎水離火不二中不
可以有二故也天積氣而為金者以位言也兌位西乾位
西北自東言之震木生離火離火生坤土坤土生兌乾金
兌乾金生坎水艮止也土也萬物之終始也

蘇氏以復卦為始興之象故於彖論違天不祥於六四言自
託於六五言陰之方盛而自度不足以抗初九於上六言
乘極盛之末而用之不已不知初九又已復又曰盛必驟
勝故敗在其終也

伊川訓拂經為違常其說本於王肅

頤虞氏謂晉四之初李挺之謂臨九二之上虞以頤初九為

晉離離為龜案頤肖離頤通大過大過肖坎坎離交故亦
有龜象郭璞得大壯之頤曰柔內剛外則畜緇

易象難知者當以卜筮決之如郭璞以頤為龜是也

既濟虞曰泰五之二李曰泰二之五其實一也二升而之五
然後五降而之二當從李圖

伊川解既濟九五曰中實孚也與虞氏孚實之象同又曰中
虛誠也與郭璞筮得中孚之需曰虛中象道若虛舟同以
此見伊川其於象蓋講之矣

既濟之九三以剛處剛而用濟者故用二五爻象以發此爻
用剛濟物之義乾君也坤為國為昏亂為鬼二之五成坎
互成離有兵戈之象故高宗伐鬼方克之三年者三爻也
坎為勞卦故曰憊也必於九三言之者蘇子曰三之為五
用也

九三剛正處諸侯之位古者諸侯入為六卿出總六師未濟虞曰否二之五圖亦然

未濟九四動而正故吉悔亡象曰貞吉悔亡志行也九四之剛其大臣沉勇而能斷大事者乎

言不能盡意須觀象乃默然而自喻伏羲畫卦無文字文王作易乃有彖周公作爻辭至仲尼作彖象文言繫辭說卦觀其所遭之時考其言之詳略則可知矣

同人蜀才曰夬九二升上上六降二圖姤初六升二九二降初當從圖

郭璞曰魚者震之廢氣也巽王則震廢故虞以巽為魚坎虞曰乾二五之坤圖作臨初九升五六五降初今從圖坎五虞曰乾為歲五從乾來案三男之卦無不自乾來者又坎自臨初之五蓋上六一爻動不以正而體重險動則陷

于險中不得出矣失道然也故聖人取象專以失道言之動不以正失道也上六動則成巽巽繩也乾為歲首亦以觀巽言之也

易傳謂十為數極又十年不克征為終不可行而坎之上六三歲為終不得出若以始終言之上六終也若以三歲言之三非極數

內外者卦之位進退者爻之時震巽皆為木者何巽之初草之根也震之初木之根也巽之二三木之在上也震之二三草之在上者也木有柔者木之草也草有剛者草之木也說卦舉一隅爾

皇甫必謂互體不可取而論明夷曰明久傷則坎體復而師象立矣得非武王以之乎不知明夷九三互有坎體師象已見乃成南狩

易曰剛柔相摩八卦相盪先儒謂陰陽之氣旋轉摩薄乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則乾坤成坎離所謂卦變也八卦相盪則坎離卦中互有震艮巽兌之象所謂互體也

王弼譏互體卦變然注睽六二曰始雖受困終獲剛助睽自初至五成困此用互體也注損九二曰柔不可全益剛不可全削下不可以无正初九已損剛以順柔九二履中而復損已以益柔則剥道成焉此卦變也故王昭素難弼曰若九二損已便成剥道則初九損剛九二弗損合成蒙卦三者易之極數也小成之卦三大成之卦六六即三也故雜卦反對陽生者六陰生者六而卦變本於陰陽所生十二卦他卦之變本於十二卦往來升降而成所謂旁行而不流或者復以八卦所生變六十四卦解之不知其變具於

十二卦中師道不立有不知而作者也

劉曰乾爻辭易睽爻辭怪坎爻辭僻所謂辭易辭怪辭僻所謂辭有險易也

漸虞曰否三之四圖亦然

漸之成卦在六四一爻漸者否三之四柔進得位往承五而有功虞以四為婦漸巽上艮下有男下女之象故其卦以夫婦明相交之義

虞謂三動離毀上之三成既濟誤也九五婦三歲不孕者天地不交之時六四柔進得位往有功則既交矣六四婦貞九五之所願得也如明夷上六初登于天離明出地上以明後入于地此之謂曲而當

九五言陵亦借否象言之艮為山巽為高大阜之象上九極矣而言陸者明進退也

虞氏論象太密則失之於牽合而牽合之弊或至於无說此可刪也

說卦不論進退往來上下内外則不足以明周流六虛矣漸有進退之象故諸爻以鴻明之

豐虞曰從泰二之四又曰從噬嗑上來之三今圖從泰豐彖不取二之四為義而以兩體明之曰明以動故豐

星月之光皆離之陽也故坎離以中相易而賁分剛上而文柔

輔嗣以初九配在四初四俱陽爻故曰均

輔嗣以九三應在上六志在于陰亦未足免於闇也橫渠云欲絕去上六亦此意也

輔嗣以九四陽居陰得初以發夷主吉諸儒皆不以得初發夷主蘇氏用之

輔嗣以六五以陰之質來適尊陽之位能自光大

輔嗣以上六以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絕跡深藏者也

蘇氏曰六五上六處上而闇者也初九六二九三九四處下而明者也案豐本泰卦二之四成豐所謂九四即乾之九

二往而成離者也故皆有明象五五六本坤陰故皆有闇象初九配四與上同然以初因適五五亦求陽為均則不同蘇

氏言五求陽然一陰納二陽不得為均四適五五為夷主謂九四當位則明照天下似通乎象矣

六五來章為虛已以來二陽謂之來者我來彼也勝於輔嗣肱輔上體者也此象越諸儒之表

蘇氏曰來二陽則陰陽交錯而成章亦論象矣橫渠凡言往者皆進而上知此象者也

涑水以六二部覆幽塞不見知於人張弼以巽為部案震巽為草莽上與坤交亦有部之象然則豐其部其施其部其屋皆就本爻言之

輔嗣曰部覆曖郭光明之物又略例曰大闇之謂部鄭康成作菩云小席也陸希聲曰茂盛周匝之義也案坤為冥闇震巽為草莽豐之離在震巽之下而交於坤是明為草莽周匝蔽部之象

天文東方三十星為蒼龍南方六十一星為朱鳥西方五十星為白虎北方二十三星為元武蒼龍白虎朱鳥元武相望而跂勾陳六星在紫宮中騰蛇二十二星在營室北營室天子之宮皆中宮經星也二十八舍經星隨天右行一歲三百六十五度北斗魁杓隨月而建左行以正月言之蒼龍在寅白虎在申朱鳥在巳元武在亥勾陳在丑騰蛇

在辰斗杓隨月是以蒼龍正在寅二在卯三在辰其餘五位隨天而改

孟喜京房之學其書槩見於一行所集大要皆自子夏傳而出

鄭氏傳馬融之學多論互體

陸績之學始論動爻

胡旦論豐上六曰乾極則悔泰極則隍豫極則冥萃極則歎履考祥而元吉賁白色而无咎井勿幕而有孚艮敦艮而厚終人道之美可不念哉

如明夷之飛為小過之鳥井之乾為初九之禽豐之乾為上六之翔皆取離卦一爻為象

儀禮少牢饋食資黍注云今文咨作齋今易文齋注作咨解則齋咨古通用也

說文卦筮也徐鉉曰從掛省章答曰掛之牆壁以觀其兆案
 筮宅儀主人北面命筮者在主人之右筮者東面抽韝執
 之南面受命既命筮人許諾北面而筮卦者在左畫爻卒
 筮執卦以示命筮者命筮者受主人視反之東面旅占卒
 進告于命筮者與主人則畫爻掛之旅占其從否當從掛
 省矣

巽為繩汲水為繙九二汔至此未及泉也自二至四有反巽
 之象故又為亦未繙井言未收繙而至井也荀爽解中孚
 曰兩巽對合外實中虛則古人取象有用反卦為象者於
 此可見

井初六井泥不食舊井无禽者乾之初九去而坤之六五來
 也九二井谷射鮒甕敝漏者動而求則乖也九三井渫不
 食者正可任也為我心惻可用汲者上六病也王明並受

其福者九三進也九四井甃无咎者陰守正也九五井冽
 寒泉食者乾之初九位中正也上六井收勿幕者上六安
 位可戒也有孚元吉者上六下而汲九三引而上則功乃
 大也

乾為美又為嘉嘉美之至也乾坤合德乃有是象
 坎北方也其色玄者赤黑也赤者乾陽也黑者坤陰也其在
 藏為腎腎有二左腎藏精陽也右腎藏血陰也其在卦為
 坎兌坎陽也兌陰也

乾金也兌又為金坎水也兌又為澤艮土也坤又為土震木
 也巽又為木離火也火藏於木以此見无一物不具陰陽
 者

爻有一爻而取兩象者丁寧重複而非繁也鼎之初六取顛
 趾出否又取得妾以其子皆喻得人

亨有就卦體言之不論應與者震亨兌亨是也
 虞曰陽爻三十六陰爻二十四三爻一百二十曰三百者舉
 大槩也

易傳曰乾坤之變為巽艮巽艮重而為漸在漸體而言中二
 爻交也由二爻之交然後男女各得正位觀此則伊川亦
 用卦變矣

剛柔相推推移也剛柔之爻相推移則變化生
 或曰坤為民者謂全坤也曰不然也陽卦一君而二民陰卦
 二君而一民君乾也民坤也豈謂全坤全乾哉
 一元之氣變為四時人自嬰兒少壯老耄死亡亦止於四變
 荀爽九家集解坎為狐子夏傳曰坎稱小狐孟素曰坎六也
 狐穴居王肅曰坎為水為險為隱伏物之在狐穴居隱伏
 往來水間者狐也

乾為馬坤陰變之為牝馬此通一卦之象言也乾六龍而於
 卦象不言者乾散為三百八十四爻之象也

乾卦取象自坤變積坎成乾又逐爻變初變巽一變離三變
 兌四變巽五變離上變兌坤卦取象自乾變姤積而成坤
 又逐爻變初震積而成乾言乾坤无首尾也

正字足以盡貞乎曰不足以盡之貞有堅固守正之意有以
 守柔為正者有以守剛為正者有雖柔也當堅守乎其剛
 所謂用六也元亨利貞四者皆周流圓轉以盡易之用故
 非知變不足以盡之或厲或悔或吝不善用之者也

聖人既畫卦如畫陽三爻也命之曰乾乾健也健一字足以
 盡三畫之義而乾之中又包元亨利貞四德此四字亦聖
 人圓融會合以形容其用如明道要忠恕合為一字終不
 能也聖人以仁字合而言之

王肅曰西南陰類故得朋東北陽類故喪朋荀曰陰起午至申得坤之一體陽起子至寅喪坤之一體京曰女既嫁降父之服臣既仕先公後私

斗六星二十六度天廟也危二星十度冢宰之官主邑居廟堂祭祀之事又曰北方入冥而天形也為祠為廟北方鬼神之府幽暗之方

乾坤之變同生於震何也乾自震變坤亦自震變此迎之莫見其首隨之莫見其尾也先天坤生震震生離離生兌兌生乾乾生巽巽生坎坎生艮艮生坤坤復生震此大易之祖也故於乾坤象之

乾一變復坤一變姤獨乾又一變巽再變離三變兌與坤不同何也三五之變八卦皆同而始於乾故於乾盡之尊卑等也

明夷傷也傷者必有所過故明夷變小過訟者不信也信則无訟故訟變中孚

乾貞於子而左行今占家自子至戌順行六位坤貞於未而右行今占家自未至巳逆行六位

有因前爻之動以為象者如咸九五咸在晦明夷之二夷于左股

離為日坎為月離乾體也而坤索之坎坤體也而乾索之乾天也日月得乎天之理是以久照乾陽也坤陰也陰陽之精玄藏其宅是以不息日行天之一度者坤體也月行天之十三度有奇者乾體也日月十二會會必於二十八舍者乾坤之合也同道則食相望則薄精不可以貳也既午則吳已望則食中不可以過乎

乾坤三變而成六卦乾一陰下生三變而成六卦坤一陰下

生三變而成六卦乾卦二陰下生者六變成十二卦坤卦二陽下生六變成十二卦六變亦三也乾卦三陽下生者六變成十二卦坤卦三陽下生六變成十二卦大抵皆三以變也

五陰一陽自復來一爻五變成五卦五陽一陰自姤來一爻五變成五卦四陰二陽自臨來五復五變成十四卦四陽二陰自遯來五復五變成十四卦三陰三陽自泰來三復三變成九卦三陽三陰自否來三復三變成九卦大抵皆五以變三以變也

卦以剛柔升降通內外之變遂成天地之文也九極陽也六極陰也九六相變陰陽迭用遂定天下之象此制器者所以尚象也

易无思也无為也寂然不動太極未分時也感而遂通天下

之故兩儀四象八卦生吉凶也

仁者見其靜則謂之仁智者見其動則謂之智君子之道則合仁與智

策以十六合十二則二十八者少陰之策也二十四合三十六五十也二十八合三十二亦五十也非大衍五十而其用四十有九乎

剝五陰潰於內猶魚爛也復一陽自外來而復於內則亂極而反曰也玄曰陰不極則陽不芽

王弼注賁曰坤之上六來居二位柔來文剛之義也乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也此即卦變也而弼力詆卦變是終日數十而不知二五也

至隱之中萬象具焉見而有形是為萬物人見其無形也以為未始有物焉而不知所謂物者實根於此今有形之初

本於胞胎胞胎之初源於一氣而一氣而動網緼相感可謂至隱矣故聖人畫卦以示之一畫之微太極兩儀四象八卦无所不備謂之四象則五行在其中矣

太極者陰陽之本也兩儀者陰陽之分也四象者金木水火土也八卦者陰陽五行布於四時而生萬物也故不知八卦則不知五行不知五行則不知陰陽不知陰陽則不知太極人孰知太極之不相離乎不知太極則不可以語易矣故曰易有太極

乾納甲壬甲子甲寅甲辰而闕甲午甲申甲戌於壬亦然坤納乙癸乙未乙巳乙卯而闕乙丑乙亥乙酉於癸亦然者何此納甲也非納音也納音則十日十二辰合而成聲納甲則八卦納十干而十二辰各從其一亥子水辰戌丑未土寅卯木巳午火申酉金不以納音論也甲壬得戌亥者

均謂之乾不以其甲子壬子也乙癸得未申均謂之坤不以其乙未癸未也故論乾則甲子壬子同甲寅壬寅同甲辰壬辰同甲午壬午同甲申壬申同甲戌壬戌同論坤則乙未癸未同乙巳癸巳同乙卯癸卯同乙丑癸丑同乙亥癸亥同乙酉癸酉同

或曰參伍以變者乾一變姤二變遯三變否四變觀五變剝此伍以變也五變極矣故四變晉下體復乾為大有又乾一變巽二變離三變震三變極矣故四變兌五變坤六變坎復三變又七變艮是乎曰非也三五不相離也五者參天兩地而倚數三極數也而具五行小衍也三在其中以重卦論之乾三變坤姤巽也遯艮也否坤也參以變也四變觀亦巽也五變剝亦艮也伍以變也伍以變則復以三變故艮變離下體坤復變為乾亦三變也以小有卦論之

乾一變巽二變離三變震三以變也次自中二爻變而下故四變兌五變坤次自中爻變而上故六變坎七變艮二即五也初自下爻三變即前參以變也次自中爻下而二變次自中爻上而二變即前伍以變也參去伍伍去參皆不能變此三所以為極數五所以為小衍也天地之運也陰陽三五一五而變為七十二候二五而變為三十六旬三五而變為二十四氣凡三百六十五周而復始日月軌度積於餘分或以參綜伍或以伍綜參交錯而行者也長女東南中女正南少女正西母西南長幼相次三女夾母而處親之也父西北中男正北少男東北長子正東長子代父二子隨行而立尊之也親之故同養尊之故異宮父母位嚴男女異長天地萬物之理則然矣

劉牧畫圖為乾者四為坤者四乾天左旋坤地右轉乾坤上

下自然相交而成六子則非數策之義也

氣聚為精精聚為物形始化曰魄氣能動曰魂傳曰心之精爽是為魂魄子產曰人生始化曰魄既生魄陽曰魂及其散也形散而魄散氣散而魂散故季札曰魂氣則无不之也魄陰也魂陽也陰陽轉續觸類成形聚者不能無散散者不能無聚屈伸相感陰陽之變也神申也其氣聚而日息鬼歸也其氣散而日消物其形也散其情也然則氣何從生乎曰太虛者氣之本體人容也動則聚而為氣靜則散為太虛動靜聚散有形無形其鬼神之情狀乎太史公曰儒者不言鬼神而言有物何也曰人之死也各反其根體魄陰也故降而在下魂氣陽也故升而在上升則無不之矣今也魄降而氣不化非物而何所以不化者物欲蔽之也子產曰其用物也洪矣其取精也多矣故聖人死曰

神賢人死曰鬼衆人死曰物聖人清明在躬志氣如神故
 五帝配上帝傳說上比列星賢人得其所歸衆人則知富
 貴生而已其思慮不出於口腹之間衽席之上誇張於世
 以自利焉物欲蔽之不能自反其初故謂之物然物之乘
 間而出豈離乎五行哉五行即陰陽二端也故管輅論杜
 伯如意宋無忌皆以五行推之今人行氣中或聞鬼哭或
 聞鬼呼其人逢之愕然忤視俄且化矣謂誠有是也而不
 知氣也非氣之不化者乎觀此則知鬼之與物矣謂鬼爲
 物察之而未至也

著四十九總而爲一參天也分而爲二兩地也掛一者參天
 也揲之四者兩地也歸奇於扚者兩地而又參天也四者
 七九六八也七者少陽九者老陽八者少陰六者老陰三
 變而成爻十有八變而成卦三變者參天也十有八變者

兩地也故曰觀變於陰陽而立卦三變者參天也五變者
 參天而又兩地也變而上三變而兩變而下兩變而三上
 下元常變動不居故曰發揮於剛柔而生爻曰發揮曰生
 者言變動也陰陽天剛地柔也立卦之前象未著故曰陰
 陽以立天道也立卦之後象乃見故曰剛柔以立地道也
 陰陽用也剛柔體也用之謂道體之謂德體用無間和會
 爲一順而行之則動靜語默皆得其宜故曰和順道德而
 理於義天地萬物共由一理其理順而不妄深明其源乃
 能一天人合內外體用無間矣此之謂盡性盡性則通晝
 夜之道而知其於窮達壽夭以正受之不貳其心矣此之
 謂立人道道德有義性命有理義也理也同出於一
 太極者中之至也天地之大本也所以生天地者也天地分
 太極萬物分天地人資天地之中以生觀乎人則天地之

體見矣故曰惟皇上帝降衷于民而人之心者又人之中也寂然不動太極含三也感而遂通則天地位矣萬物育矣自一歲言之冬至也自一日言之夜半也此大玄八十一首所以起於中歟

小過者明夷初之四二卦相因而成明夷初九曰明夷于飛小過彖曰飛鳥遺之音

震為出巽為入者以陽為主也自坤出震成乾自乾入巽成坤消息盈虛與時偕行出者升也入者降也

鬼神无形者也而曰乾為神坤為鬼何也曰鬼神者天地之用二氣之良能不可以形求者也聖人仰觀俯察四時之運日月之行寒暑晝夜一幽一明萬物由之以死由之以生故寓之於乾坤萬物資始於乾資生於坤莫不有天地之體而各有所本本於天者動物也故以呼吸為聚散之

漸本於地者植物也故以陰陽升降為聚散之漸聚之謂生精氣為物也散之謂死遊魂為變也其始生也氣日至而滋息至之謂神以其申也及其既盈氣日反而遊散反之謂鬼以其歸也天曰神地曰示人曰鬼神示者歸之始也人鬼者來之終也寒來則暑往夜盡則晝明屈伸相感生生不窮而亦未嘗死未嘗生聖人以此觀天地以此知死生以此知鬼神天地也人也鬼神也一而已矣管仲曰流行於天地之間謂之鬼神藏於胸中謂之聖人

坎北方卦也冬至坎始用事陰氣方難水凝地拆而物生亦難陽陷乎陰中也故坎為險難又為勞卦者坎用事則水歸其澤物歸其根勞也故坎水上行亦謂之勞并勞民勸相是也

至者何往者以外為至來者以內為至

伊川易傳損六三曰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上以為三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆為得其友也傳言損三益上損上為三以柔易剛二爻升降此正論卦變也

橫渠易解損九三上九曰六三本為上六上九本為九三解益曰否卦九四下而為初九故曰天施地生又曰損上益下又曰自上下下則橫渠言卦變矣

蘇氏解需光亨曰光者物之神也此關子明之說也或問神曰日月在上其明在地夫日月之形其大如盤孟光之所燭被乎萬物非神乎蓋神難言也故以光形容之君子動而有光廣大无所不及故易言未光未光大者皆狹且陋

也

訟反需者也需四之五剛往而得位二陰避之故曰亨訟三之二剛來而失位二陰塞之故曰窒需有孚而亨於外故物需之訟有孚而窒於內故已訟之

或曰乾當在上處乎下則必升坤當在下處乎上則必降此言否泰可也於訟无妄不通矣訟四剛來而得中无妄曰剛自外來而為主於內二卦陽爻皆四畫蓋訟者遯三之二无妄者遯三之初凡言來者皆自外來初二視三則外矣

小畜以陰畜陽惟九三一爻受畜所畜者寡矣履以柔履剛六三不有其位履之而不處也

王弼謂比九五為比之主而有應任二顯比者也比而顯之則所親狹矣則以不變論易於初六言處比之首應不在

一心无私吝則莫不比之故於九五應二則言其狹也天地之間陰必比陽未有无應而相比者初六不變則在虛而不汲失有孚盈缶之象矣三驅之禮禽逆來趣已則舍之背已則射之顯比也雖有愛惡而愛惡出於彼之來去吾豈容心哉三苗逆命禹乃徂征不比也七旬來格舜則捨之顯其比也比之與否舜禹非私也用中之道也若曰顯比非大人之吉此可以為言所使使之者誰歟舜命禹征亦使之也

啞人胡旦云啞當作齧音垚齧堅聲也古字與啞通用

周易叢說

後學 成德 校訂

