

序

《易》者，言憂患也。匪但文周
為然。羲皇涵易於心，憂不傳
於天下萬世也。而畫八卦，孔
子妙辨易源，憂復淆於群言。

衆喙也而為十翼故人非憂
患不生易非憂患不心孔子
之序處憂患也槩以反身脩
心九

善處憂患者

象之道焉近

得之胥山趙子胥山為吾友
端明公令嗣端明以麟經起
家而命胥山從予遊卓然沉
毅甫試輒列心以視青紫拾
芥耳乃喟然曰雕蟲業何補

於聖統何裨於當世乃發憤
閉關思為世道經濟之學於
吾杭湖山之隩邂逅寒人徐
子道合志同遂相與擔書登
新安黃海之巔謝去帖括殫

心周易披集幾二百種乃
諸一切從羲皇心印直溯淵
源三年出山而易成矣猶秘
不發也值乃翁端明令東川
胥山隨侍斯時流氛孔熾以

孤城抗方張之焰胥山登陴
冒矢為君父即墨睢陽之守
者兩年于茲既而危不可支
端明命胥山出求援而城陷
乃翁闔門殉節矣胥山于是

浮沉荆襄蘄黃間與斐臣孫
子復理易業每每排難任勞
於羽檄搶攘中時多以管葛
目之不知胥山之得於易者
深也與予睽隔者十有餘載

茲訪之建南胥山出一編示
予曰近與峒諏黃子謀易刻
將告竣矣自出山來流離患
難無不與俱併合徐子說以
志同心其為我序之予閱竟

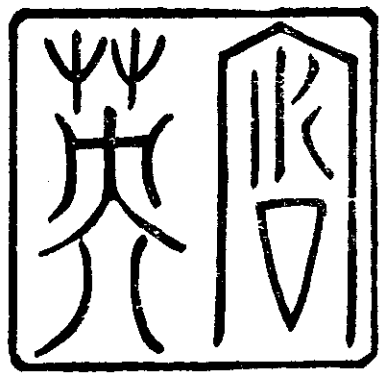
快心且歛容曰能作如是觀
乎合周邵程朱為一人矣昔
晦翁註易於武夷今胥山亦
成易於建南五百年貞元之
氣又一翕聚乎且胥山之閱

馬序五
歷無非易也予約略之亦得
九卦焉其與徐子之偕入黃
海也得同人之于門允之麗
澤其隨乃翁之守東鄉也得
蠱之幹父師之以律其輾轉

於楚蜀間也得明夷之拯馬
旅之射雉其在閩也得訟之
惕中蒙之禦寇而茲刻之成
也得賁之文明以止焉則茲
九卦可槩胥山之從前矣集

行不但合漢唐宋明諸儒為大成且溯孔周文義之淵源而滙為大易之全書要比符前聖憂患之心而作雖與天壤俱久可也

西冷友人馬文燦會英甫題於芝城之放鷗亭

紀畧

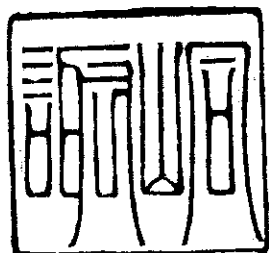
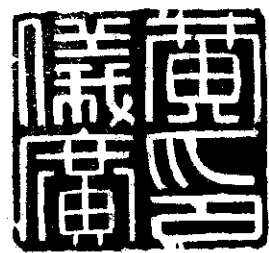
大易之有易原易或也。幸也。而實不幸。不當問世也。而不得不問世。巳卯之歲。趙子徐子披髮入山。羅百家而進退之。則易歸百家。而易幸。庚辰辛巳間。趙子集衆長。秉獨斷。勒成易原。則易歸趙子。而易又幸。壬午癸未甲申間。徐子空諸一切。發憤精思。勒成易或。則易歸徐子。而易更幸。乃天人之奧。義理之宗。日入日出。幾無餘蘊矣。而高明之家。鬼闕其室。天災人眚。無不交致。自趙子入蜀。則易分東西。鼎革之變。又分南北。丙戌丁亥間。趙

子寄跡湖南。易原已付梓矣。有突如而來者。火其居。刺其舟。盡版携去。厚購死謀。僅獲圖說殘稿。而經義傳義。邈不復存。則易罹兵火。而易不幸。甲午乙未間。徐子厄于二監。力疾訂定。自困以後。增刪尙未竣。竟爲脩文所促。則易闕死生。而易又不幸。向非趙子力任于艱難險阻之中。徐子堅承于流離貧病之際。則所謂千秋之業。將盡委草莽矣。又非孫子隸臣。補葺圖學之焚餘。徐子令嗣。子輿。子環。寶持先人之手澤。則所謂僅存者。併付之敗麓矣。迄今生者萬里而合璧。歿者九原而印心。趙子猶以

爲二書。皆未竟之業也。而何以問世。將更假數年。融通合一。乃出之。廣則敢請。易萬變而不窮。唯二子窮易不已。重易之不幸。若更進焉。將更有不幸于易者。恐不獨聚散滄桑也。何不畱未盡于天壤。民人鬼之疾忌。則趙子所謂不當問世者。正廣所亟請以問世者也。趙子因付廣以董其成。殆將竣矣。命僕携稿入書林。復爲猛虎所攫。稿失數日。復得之草間。則二書之離合存亡。蓋已數數矣。幸而離復合。失復存。殆天不欲盡發其藏。而又不肯浚沒二子之心乎。此而不問世。行將有六丁雷電收之。古

今來易總不傳者蓋不止一台州道士矣。

順治戊戌小春月古潭晚學黃儀廣峒諏氏謹識

易原易或總目

虎林馬文燦含英氏 正

胥山 趙振芳

全述

天都 徐在漢

祝峯 孫錫蕃 編次

紫陽 方國和

全校

建溪 黃儀廣

古本圖書

古圖六章

古周易一十二篇

釋圖

原卦第一

明變第二

會通第三

著法第四

五行第五

卦氣第六

律法第七

歷法第八

天行第九

挈本第十

以上易原

釋經傳

觀玩耍領

上經解

下經解

五傳解

徐子圖說

以上易或

易原序

易廣大悉備天地得之而爲清寧
聖賢得之而爲顯仁藏用帝王得
之而爲封建井田學校兵法以至
愚夫婦得之而爲知能飛潛動植
得之而爲遺音爲躍淵爲炳蔚爲

科節故學不歸六經誕也六經不
歸易支也雖然易有太極混闢無
窮其原莫可名也主宰理流行氣
對待數推測之言耳圖書開其先
卦畫衍其後而後物物一太極之
理明則甚矣圖學之所以通天地

人也故凡書有字而無圖必非善
本讀書尋摘章句而遺其圖必非
善讀書者也古人左圖而右史良
有以乎胥山經明行脩毅然以古
學自任所著易原直當與日月并
行而當世絕無有知者或曰易三

教合一之書非聖人不能啓而脩
之或曰邵子宋儒之聖而神者先
天一大圈子乾生子中坤生午中
而納方於內否居西南泰位東北
古今元會運世之局卒無有出其
外者今胥山以小成爲先天方圖

易否於泰且乾一坤二置乾一坤
八自然之次爲侵中五而不用母
乃抉腸剔胃盡翻宋人窠臼乎余
曰自魯商瞿子木受易孔子五傳
至齊田何而秦禁易經卜筮之書
獨全可謂傳受不絕鐵案如山矣

廼易道以東何以有丁將軍三萬
言哉且施孟梁丘之學與人各一
家雜論同異至建武學者宗費氏
如傳燈而京氏寢衰根極一原風
數各有殊焉嗟乎易之道大譬則
日月體光明也而烏背埃駒容光

必炤凡炤皆體譬則江河厥源不
窮極之鳥日月鷗乾坤千萬派而
無非水也胥山年少足跡遍天下
所遇多傳人所藏多名山十年前
問業黃海世味斷絕人情高束以
至沐櫛盡廢得易書二百七十種

刪其繁冗總其條貫久之空山靜
心而衣篋几杖咸若與羲文周孔
目擊而道存焉坐卧古人獨出心
見然不敢以己意穿鑿一綜前賢
之精義而折衷以董其成故言述
而不言著也國難以來征戰離苦

經義傳義並祖龍收去而胥山眼
當落日心著寒灰亦遂付半生心
血于荒煙衰草余耳而寶之胥山
爲搜殘帙得圖說之全編而輯之
翻刻簡得其圖之半補而訂之草
成一書便可與楊止菴錢啓新諸

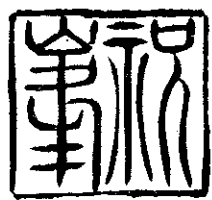
公卑行于世其弁爲易原者所以
別太玄元包潛虛洞極之名也其
稱爲古圖者尊商瞿子木之傳也
其發爲圖書大義者覺天文地理
五行音律等學無學非易而得一
萬畢也其始于河圖中五之一而

究歸于无極正所謂要言不煩善
易不言易也昔孫期少爲諸生得
易秘本牧豕于大澤中以養母遠
人從學皆執經壟畔里落化之而
黃巾相約毋犯我則志焉今也胥
山治笈成都賣醬眉邛三陽失位

易學在蜀余別胥山而後使當世
有愛我如吳康齋之于龍潭老人
亦可驅豕入草不顧矣

楚黃同學社弟孫錫蕃裴臣

氏頓首題

易原易或合叙

易自子夏商瞿親承聖訓數傳至田何而其流
漸廣漢魏以來最著者始則施孟梁丘高費世
傳其章句繼而遷固為律曆之學繼而焦京管
郭為災異禍福之學唯馬鄭虞陸諸君子稍稍
推象以窮理至輔嗣以清談注易與老莊並重
始為理義之宗五代暨唐皆因其說至孔疏而

始備然終以爲卜筮之書故方伎諸家五行卦氣借以經緯天地雖有宋陳穆李邵圖變之傳亦出自術數至于推本道學切實踐履惟周程張朱乃號大成至今漢紀十有三家唐志七十六家宋史百四十家迄明不可悉數分風劈流各承師說大抵不離天人象數理氣者近是然或言天道而歸于渺忽或言人事而失其本始

談理者多不能合數談象者多不能附理氣運有各說之乘除二五有互異之制化諸家百氏其始未嘗不合其旣不得不分然始何以合旣何以分子起而疑之徐子亦起而疑之求所以釋疑者戊寅之歲予先授業雲間

元宇丁夫子稍指示圖學則疑日起而不得不辯辯日多而疑益不能已于是謀之徐子羅致

傳註家凡二百餘種已卯相携入黃海絕人事而學草木棄智與故用志不分于是求之章句而不通卦畫則載鬼剗人靈龜飛鳥與睽頤小過之畫全不相似矣于是求之卦畫而不通圖數則河圖之十書何以九卦何以八著何以七絕不相符矣于是求之卦變而不通衆變則一陰一陽即五陰五陽而四陰四陽即二陰二陽

三陰三陽即三陽三陰剛上柔下柔來剛往之說又與四千九十六卦互相矛盾矣于是求之卦圖而不通衆圖則小大橫直各一其體方圓斜曲各一其用序互錯綜各一其變終日紛拏而無所守矣予兩人乃多方以謀彷彿以遇原其辭原其象原其變原其畫原其數冀所以冥契者不得于此即得于彼故無所不疑則無所

不原久之而天人象數理氣覺有同條共貫者則疑可釋也而疑乃益甚蓋一卦未通即六十四之未通一爻未通即三百八十四之未通一言可疑即言言可疑幾欲盡棄其可疑之言也又無所謂無疑之言于是合集諸家之長參以末議草創易原一書凡二十卷尙期增刪定本使必無疑而後快也未幾予遊蜀楚携笈萬里

遂與徐子東西修阻未幾夏分南北矣風鶴載途雲鴻絕跡且也閱歷滄桑屢遭烽燹丁亥業已全稿俱失厚購妣諜僅獲首卷圖說亦復殘落至于經義傳義杳無存者眼穿落日心死寒灰自謂已矣己丑寄踪黃州孫子棊臣相與問難雪堂黽勉珍重拉予補葺斷簡圖說僅成全帙餘志焉而未逮辛卯予再入西川丙申始遊

劔南疾走尺一天都問徐子舊業而徐子則溘
焉長往矣獨幸遺書尚存惟自困至未濟徐子
以病劇未脫稿其餘經義傳義釐然畢舉不異
夙昔之講求而精深該核又過之且能獨開生
面發前賢所未發自成圖說自成觀玩要領絕
不同易原舊本特可謂徐子之易而非予所敢
附會也徐子自名易或或之者疑之也要不殊

原易之初心前後一轍遠近同軌耳然有易原
而無易或則天人象數理氣似可一而不可一
也讀易或而後知施孟梁丘高費之章句不外
此也焦京管郭之災異禍福諸史之律曆不外
此也馬鄭虞陸之像象百氏之五行卦氣不外
此也陳李穆邵之圖變周程張朱之理學亦不
外此也即天即人即理即數即象即辭即畫即

變且也即一變而即衆變即一畫而即衆畫即
一辭而即衆辭即一象而即衆象即一數而即
衆數即一理而即衆理即一天而即衆天所謂
一物各具一太極萬物共具一太極也既共具
矣古之聖賢何事而分之既各具矣予與徐子
又何事而合之見其合者不得不疑其分見其
分者不得不疑其合此予與徐子從疑而有易

原從甚疑而有易或者也然則易道無窮疑亦
與之為無窮而已徐子先諱之裔號天章晚年
隱其名諱在漢號寒泉古歙之練溪人特表而
出之使世有桓譚以鷄林隻字讀易或者庶幾
跂其地仰其人云

丁酉陽月虎林後學趙振芳識于芝山之

放鷗亭

易原分目

卷之首

古易圖書

古圖六章

河圖

洛書

小成入純之位

大成圓運之位

大成方布之位

大成二篇之序

古周易一十二篇

上篇

下篇

象上傳

象下傳

象上傳

繫辭上傳

文言傳

序卦傳

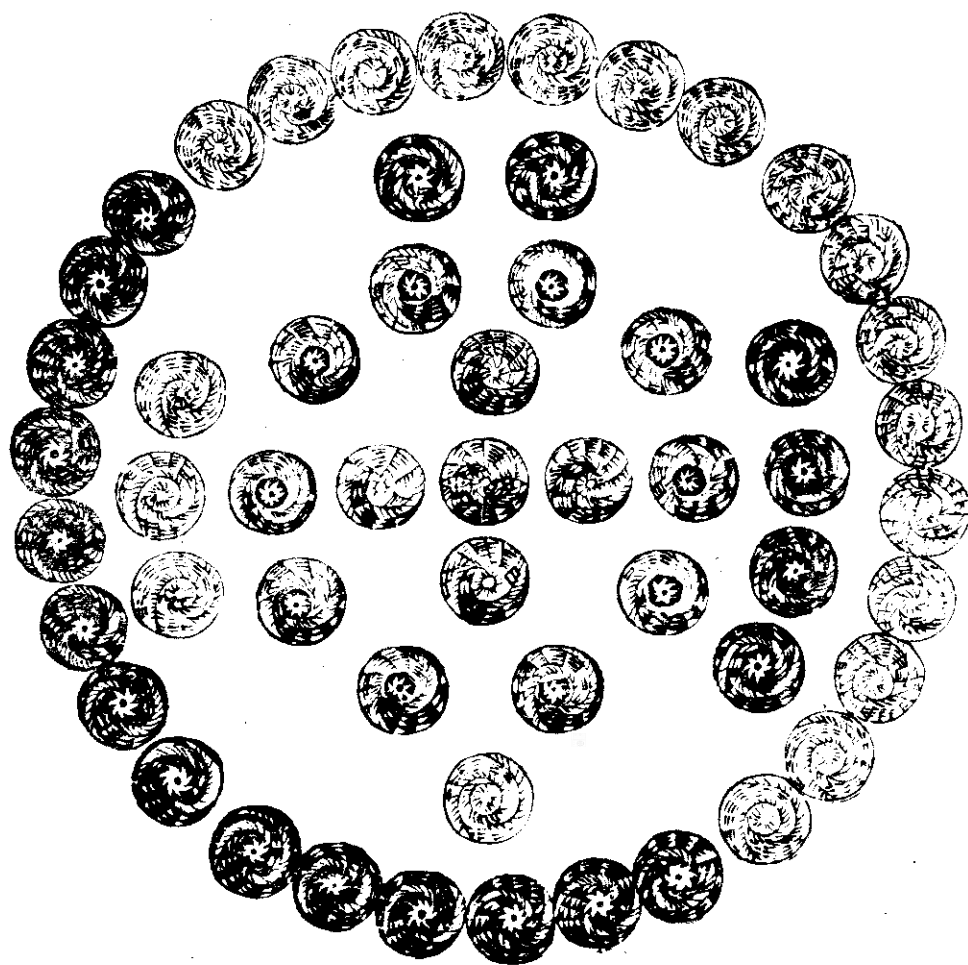
象下傳

繫辭下傳

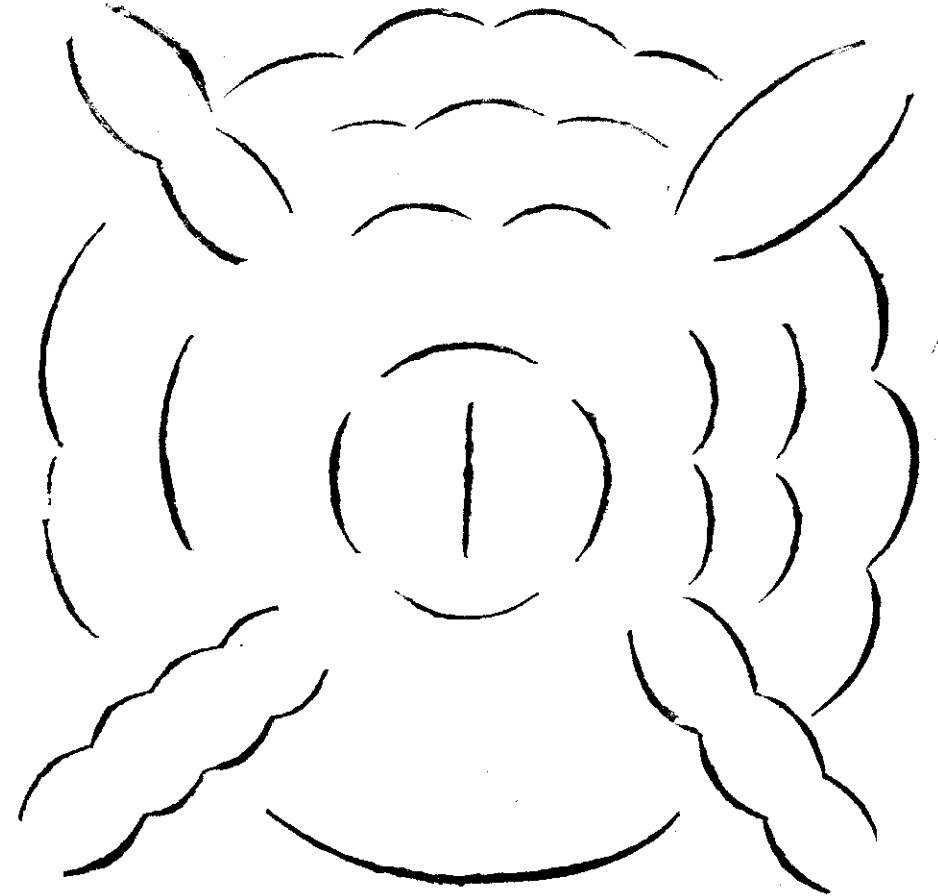
說卦傳

雜卦傳

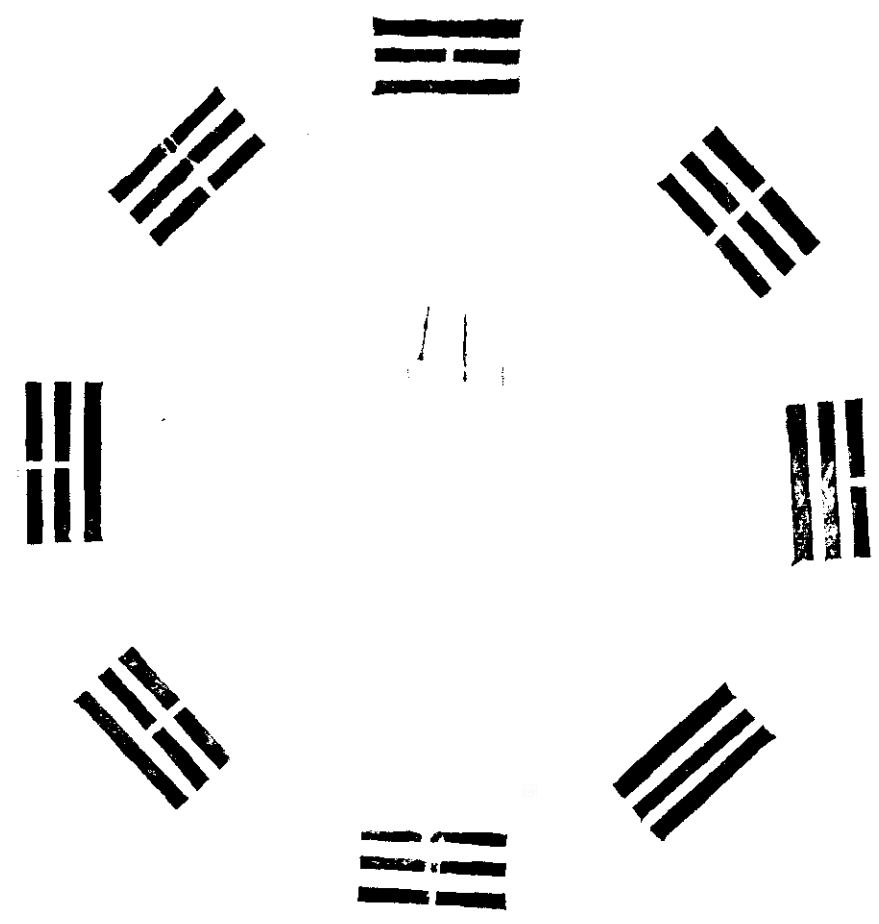
河圖

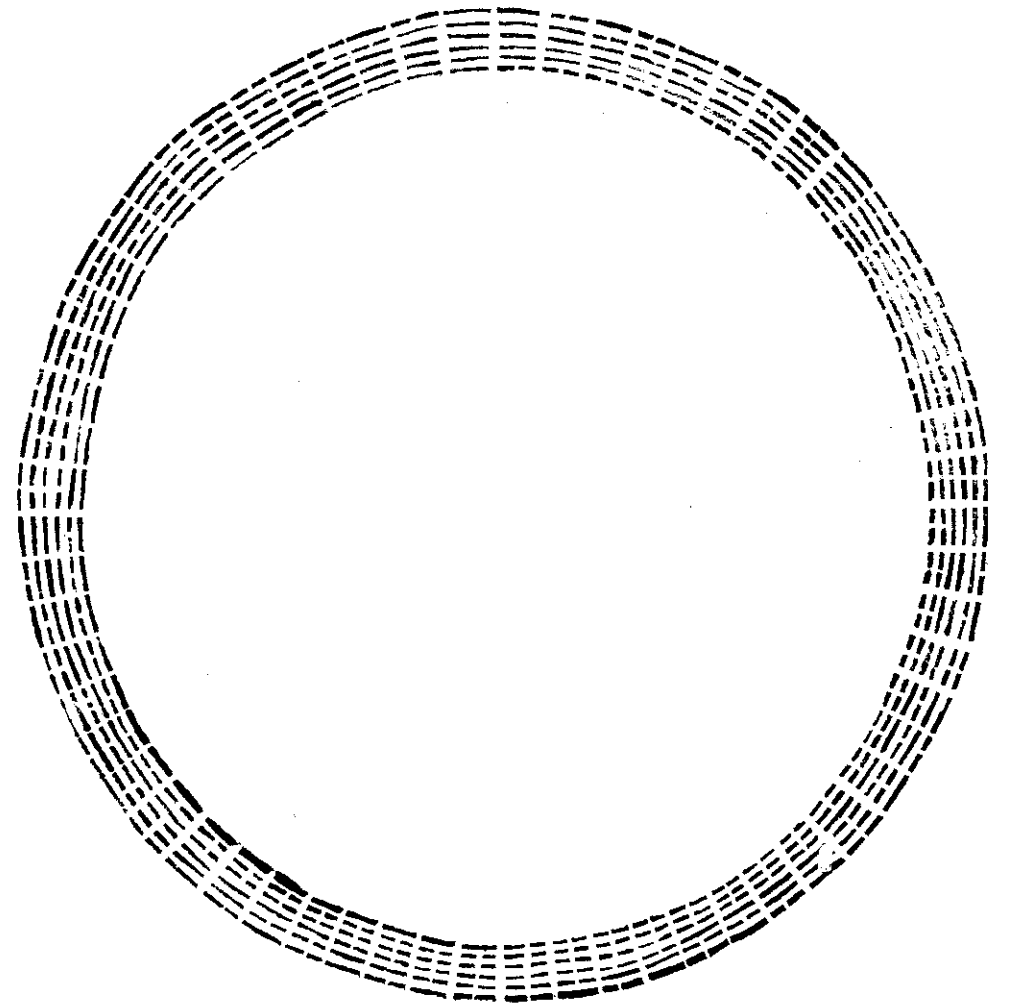
洛書

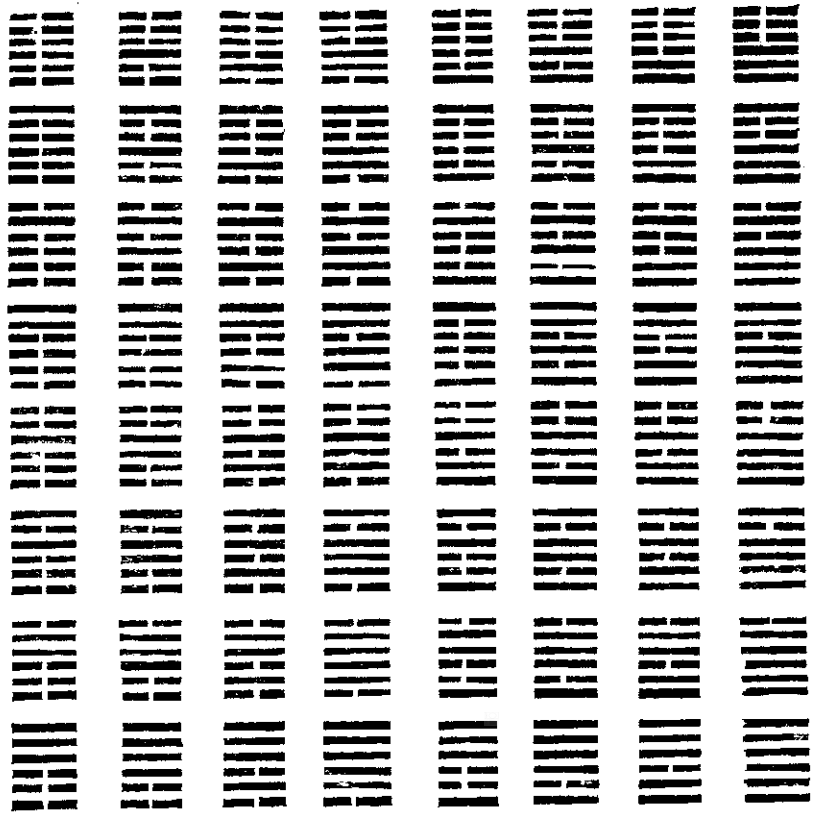
小成八純之位

大成圓運之位

大成方布之位

大成二篇之序

乾	坤	屯	需	師	畜	泰	同人	謙	隨	臨	噬	剝	姤	順	遯	坎	離
☰	☷	☶	☱	☶	☷	☱	☲	☶	☱	☱	☶	☶	☱	☱	☶	☵	☲
蒙	比	震	否	泰	豫	蠱	觀	賁	復	姤							
咸	遯	晉	家人	蹇	損	夬	萃	困	革	震	漸	豐	巽	渙	中	小	節
☱	☶	☱	☴	☵	☶	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☴	☴	☱	☱	☱
恒	壯	美	睽	解	益	姤	升	井	鼎	艮	巽	旅	兌	兌			未

古周易

上篇

三三乾元亨利貞 ○初九潛龍勿用 ○九二見

賢通反下

見龍 龍在田利見

如字下皆同

大人 ○九三君子終日乾

乾夕惕若

按若字絕句與豐發若巽紛若節嗟若離沱若嗟若同

厲

說文作夕惕若夤按

夕惕若厲古皆作一句讀據文言雖危无咎之文則厲字不屬上宜另為句

无

易內皆作此字周禮

亦盡用无字或作无非无音既

咎 ○九四或躍在淵无咎 ○九五飛

史記作蜚

龍在天利見大人 ○上九亢

苦浪反說文作忼

龍有悔

○用九見羣龍无首吉

三三三坤

古字作《歸》藏易作真

元亨利牝馬之貞君子有攸往

先迷

句

後得主利

句一本後得主句以文言後得主而有常為據利字連下讀

西

南得朋東北喪

息浪反

朋安貞吉○初六履霜堅冰至

○六二直方大不習无不利○六三含章可貞或從

王事无成有終○六四括囊无咎无譽○六五黃裳

元吉○上六龍戰于野其血玄黃○用六利永貞

三三三屯元亨利貞勿用有攸往利建侯○初九磐

古本

或作盤又作槃

桓利居貞利建侯○六二屯如遭如乘馬班

如

鄭玄本作般如說文作鹽如

匪寇婚媾

鄭玄本作葍猶會也

女子貞不字

十年乃字○六三即鹿

虞翻王肅本俱作麓

无虞惟入于林中

君子幾

鄭玄本作機弩牙也

不如舍

音捨

往吝○六四乘馬班如

求婚媾往吉无不利○九五屯其膏小貞吉大貞凶

○上六乘馬班如泣血漣如

三三三蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告

古毒反下同

再

三

如字陸氏釋文云一作息暫反

瀆

說文作黷

瀆則不告利貞○初六發

蒙利用刑人用說

吐活反

桎梏以往吝○九二包

陸德明本

作苞鄭康成云苞當作彪文也難通

蒙吉納婦吉子克家○六三勿用

取

七住反古本又作娶

女見金夫不有躬无攸利○六四困蒙

吝○六五童蒙吉○上九擊馬鄭蒙不利為去聲寇利

禦寇

三三需鄭康成讀為秀云陽氣秀而不直前者畏上坎也或从雨重而者非歸藏易需作溍有

孚古本一作粵光亨貞吉利涉大川○初九需于郊利用

恒无咎○九二需于沙鄭康成本作汙孟喜本沙下有衍字小有言終

吉○九三需于泥致寇鄭玄王肅本作戎至○六四需于血

出自穴○九五需于酒食貞吉○上六入于穴有不

速之吝三人來敬之終吉

三三訟有孚窒馬融鄭玄本俱作啞馬云讀為躓猶止也鄭云覺悔貌惕有孚窒

惕中吉終凶利見大人不利涉大川○初六不永所

事小有言終吉○九二不克訟歸而逋句其邑人三

百戶无眚○六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

○九四不克訟復即命渝安貞吉○九五訟元吉○

上九或錫之鞶王肅本作鞶帶終朝三褫勅紙反鄭玄本作花徒何反

之

三三師貞丈人子夏傳作大人吉无咎○初六師出以律否

音鄙馬融鄭玄王肅本皆作方有反非左傳可證臧凶○九二在師中吉无

咎王三錫鄭玄本作賜命○六三師或輿尸凶○六四師

左次无咎○六五田有禽

徐本作擒

利執言

郭京舉正云王弼本作之

行書向下引脚稍類言字遂誤

无咎長子帥師弟子輿尸貞凶○上

六大君有命開國承家小人勿用

三三比

毗志反卦內並同

吉原筮元永貞无咎不寧方來後

夫凶○初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他

古本

亦作它

吉○六二比之自內貞吉○六三比之匪人○

六四外比之貞吉○九五顯比王用三驅

鄭玄本作啟

失

前禽邑人不誠吉○上六比之无首凶

三三小畜

勅六反古本一作蓄歸藏易小畜作毒畜

亨密雲不雨自我西

郊○初九復自道何其咎吉○九二牽復吉○九三

輿說

吐活反古本亦作輻

夫妻反目○六四有孚血

晁以道云

古文作恤

去惕出无咎○九五有孚攣

子夏傳作戀

如富以其

鄰○上九既雨既處尚德

京房虞翻子夏傳皆作得

載婦貞厲月

幾

子夏傳作近孟荀一行本作既

望君子征凶

三三履虎尾不啞人亨○初九縶

素字正文

履往无咎○

九二履道坦坦幽人貞吉○六三眇能視跛能履履

虎尾啞人凶武人爲于大君○九四履虎尾愬愬

馬融

本作

終吉○九五夬履貞厲○上九視履考祥

古本一作

詳其旋元吉

三三泰小往大來吉亨○初九拔茅茹以其彙郭璞洞林

彙字絕句古文作萑董遇本作黃云出也又傅氏注彙古偉字美也征吉○九二包古本

一作荒說文作尻水廣也虞翻用馮音馮河不遐遺朋

亡得尚于中行○九三无平不陂无往不復艱貞无

咎勿恤句其孚于食有福○六四翩翩古文作偏偏陸德明本作

篇篇不富以其鄰不戒以孚○六五帝乙歸妹以祉元

吉○上六城復于隍子夏本作隍姚信本作隍勿用師自邑告命

貞吝

三三否備鄙反卦內同之匪人不利君子貞大往小來○初

六拔茅茹以其彙貞吉亨○六二包承小人吉大人

否亨○六三包羞○九四有命无咎疇離祉○九五

休否大人吉其亡其亡繫于苞荀爽作包桑○上九傾否

先否後喜

三三同人于野亨利涉大川利君子貞○初九同人

于門无咎○六二同人于宗吝○九三伏戎于莽升

其高陵三歲不興○九四乘其墉鄭玄本作庸弗克攻吉

○九五同人先號平聲咷而後笑大師克相遇○上九

同人于郊无悔

三三大有元亨○初九无交害匪咎艱則无咎○九

二大車蜀才本作輿以載有攸往无咎○九三公用亨香

反古字通用有亨无亨左傳解此爻有戰克王饗之句當作亨于天子小人弗克○

九四匪其彭子夏本作旁虞翻本作厖无咎○六五厥孚交如威

如吉○上九自天祐之吉无不利

三三謙歸藏易作兼子夏作囁亨君子有終說苑終下有吉字○初六

謙謙君子用涉大川吉○六二鳴謙貞吉○九三勞

謙君子有終吉○六四无不利句撝謙○六五不富

以其鄰利用侵王廙本作寢郭京舉正作征伐无不利○上六鳴

謙利用行師征邑國古本作征國陸德明从之

三三豫利建侯行師○初六鳴豫凶○六二介古文作矸

鄭玄云磨砢也馬融本作拊云觸小石聲于石不終日貞吉○六三盱子夏

傳作紆京房本作汗姚信本作盱云日始出也引詩盱日始旦豫悔遲有悔○九四

由馬融本作猶豫云疑也豫大有得勿疑朋盍簪古文作貸京房本作摺蜀

才云速也馬融本作臧荀爽本作宗虞翻本作哉云叢合也陸希聲本作捷○六五貞疾

恒不死○上六冥豫成有渝无咎

三三隨元亨利貞无咎○初九宮蜀才本作館有渝貞吉

出門交有功○六二係小子失丈夫○六三係丈夫
失小子隨有求得利居貞○九四隨有獲貞凶有孚
在道以明何咎○九五孚于嘉吉○上六拘係之乃
從維之王用亨許兩反于西山
三三蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日○初六
幹父之蠱有子考无咎厲終吉○九二幹母之蠱不
可貞○九三幹父之蠱小有悔无大咎○六四裕父
之蠱往見吝○六五幹父之蠱用譽○上九不事王
侯高尚其事

三三臨元亨利貞至于八月有凶○初九咸臨貞吉
○九二咸臨吉无不利○六三甘臨无攸利既憂之
无咎○六四至臨无咎○六五知音智臨大君之宥吉
○上六敦臨吉无咎

三三觀卦內俱如字本去聲後人讀平聲反以去爲轉音盟而不王肅本作觀薦

古本又作象有孚顒若○初六童觀小人无咎君子吝○

六二闕古本亦作窺觀利女貞○六三觀我生進退○六

四觀國之光利用賓于王○九五觀我生君子无咎

○上九觀其生君子无咎

三三噬嗑亨利用獄○初九履校滅趾陸德明本作止无咎

○六二噬膚滅鼻无咎○六三噬腊肉遇毒小吝无

咎○九四噬乾肺子夏傳得金矢利艱貞吉○六五

噬乾肉說文得黃金貞厲无咎○上九何古本亦校

滅耳凶

三三賁亨小郭京舉正作不云不利有攸往○初九

賁其趾古文一舍音拾車鄭張本而徒○六二賁其須

○九三賁如濡如末貞吉○六四賁如皤鄭玄陸績

四欲適初進退如白馬翰如匪寇婚媾○六五賁陸

明引黃于丘園束帛戔戔子夏傳吝終吉○上九白

賁无咎

三三剝不利有攸往○初六剝牀以足蔑荀爽本貞

凶○六二剝牀以辨蔑貞凶○六三剝之陸德明本

无咎○六四剝牀以膚京房本作凶○六五貫魚以

宮人寵无不利○上九碩果不食君子得京本董本

輿董本小人剝廬

三三復亨出入无疾朋京房本來无咎反復古本一

其道七日來復利有攸往○初九不遠復无祇祇从

有兩音音祇神祇之祇音支訓適吳幼清作祇非祇
从衣氏短衣也王肅作禊云妥也九家本作多音支
又作敍與多同義猶但也悔元吉○六二休復吉○六三頻古文又作
頻鄭玄本作卑音同是輦蹙之輦復厲无咎○六四中行獨復○六

五敦復无悔○上六迷復凶有災鄭玄本作裁陸德明本作灾按說文

裁正字灾或字災籀文皆用行師終有大敗以其國君凶至于

十年不克征

三三无妄史記作望元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

○初九无妄往吉○六二不耕獲陸德明云或作不耕而獲非下句同

不菑畲則利有攸往○六三无妄之災或繫之牛行

人之得邑人之災○九四可貞无咎○九五无妄之

疾勿藥有喜○上九无妄行有眚无攸利

三三大有歸藏作毒畜古本又作蓄利貞不家食吉利涉大川○

初九有厲利已○九二輿古本或作輿說吐活反輶古本或作輻

○九三良馬逐鄭姚本俱作逐逐利艱貞曰鄭本作日閑輿衛利

有攸往○六四童廣蒼作僮說文作僮牛之牯說文及九家本俱作告鄭本作

牯元吉○六五豮豕之牙吉○上九何天之衢亨

三三頤貞吉觀頤自求口實○初九舍爾靈龜觀我

朵从朶非京房本作瑞頤凶○六二顛頤拂子夏傳作弗云輔弼也經于

丘頤征凶○六三拂頤貞

句程伊川楊敬仲皆如此讀

凶十年勿

用无攸利○六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐

子夏傳作

攸攸蘇林音勰志林云攸當為逐漢書作激荀爽本作攸愆劉瓛本作攸筮云遠也按說文筮音式六反

咎○六五拂經居貞吉不可涉大川○上九由頤厲

吉利涉大川

三三大過棟撓利有攸往亨○初六藉用白茅无咎

○九二枯楊生稊

鄭玄本作黃云木更生也

老夫得其女妻无不

利○九三棟撓凶○九四棟隆吉有宅吝○九五枯

楊生華老婦得其士

舉正作少

夫无咎无譽○上六過涉

滅頂凶无咎

三三習

舉正謂習字上脫一坎字

坎

歸藏易卦名作筭劉瓛本作欲

有孚維心亨

行有尚○初六習坎入于坎窞凶○九二坎有險求

小得○六三來之坎坎險

古文及鄭玄向秀本作檢鄭云木在首日枕在手曰

檢如桎梏之類

且枕

古文作沈直林反九家作玷

入于坎窞勿用○六四

樽酒

句

簋贰

句

用缶

句

納約自牖

陸績本作誘

終无咎○

九五坎不盈祗

說文京房本作祗鄭玄云作祗

既平无咎○上六係

用徽纆寘

子夏傳作湜劉瓛本作寘云衆議于九棘之下也姚信本作寘云置也張作置

鄭玄本作用

叢棘三歲不得凶

三三離古一作商利貞亨畜牝牛吉○初九履錯然敬之

无咎○六二黃離元吉○九三日昃說文作廂陸德明本昃之

離不鼓鄭玄本作擊缶而歌則大羶京房本作經蜀才本作啞之嗟凶

古文及鄭薛本无凶字○九四突如其來如焚如死如棄如○

六五出涕沱古本一作沱荀爽本作池若戚子夏傳作噉子六反咨慙也嗟若

吉○上九王用出征句有嘉句折首句獲匪其醜无

咎

下篇

三三咸亨利貞取七具反古本亦作娶女吉○初六咸其拇子夏

傳作跗荀爽本作母云陰位之尊○六二咸其腓荀爽本作肥謂五也尊盛故稱肥

凶居吉○九三咸其股執其隨往吝○九四貞吉悔

亡憧憧京房本作種云遲也往來朋從爾思○九五咸其脢无

悔○上六咸其輔頰孟喜本作頰舌

三三恒與恆同朱子嘗言立心如一日亨无咎利貞利有攸往○初

六浚鄭玄本作濬恒貞凶无攸利○九二悔亡○九三不

恒其德或鄭玄本作咸以論語證之非承之羞貞吝○九四田无

禽○六五恒其德貞婦人吉夫子凶○上六振虞張本皆

作震說文作楷恒凶

三三遯亨小利貞○初六遯尾厲勿用有攸往○六

二執之用黃牛之革莫之勝音說吐活○九三繫李鼎

祚陸德明本俱作係遯有疾厲畜臣妾吉○九四好呼報遯君

子吉小人否從象傳叶韻當音備鄙反○九五嘉遯貞吉○上九

肥楊用修云古文肥作蜚或誤作蜚非遯无不利

三三六壯利貞○初九壯于趾征凶有孚○九二貞

吉○九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸王肅

本作縲鄭虞作纆蜀才作累張作纆其角○九四貞吉悔亡藩决不羸

壯于大輿之輹古文又作輻○六五喪息浪羊舉正于易

鄭玄音亦謂佼易陸績本作場謂疆場又古字場易通用邊境也又田畔无悔○上六羝

羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

三三三晉孟喜本作齊陸德明云齊子西反義同楊用修云躋亦進也康侯用錫馬

蕃庶晝日三接○初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

○六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母○六三

衆允悔亡○九四晉如鼫子夏傳作碩鼠貞厲○六五悔

亡失得孟馬鄭虞王本皆作矢得馬王云離爲矢虞云矢古誓字勿恤往吉无不

利○上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

三三三明夷利艱貞○初九明夷于飛垂其翼君子于

行三日不食有攸往主人有言○六二明夷夷子夏本作

聯鄭玄陸績同云旁于左股馬融王肅本作般云旋也日隨天左行姚信本

作右樂云自用拯說文及子夏本作拊馬壯吉○九辰右旋入丑

三明夷于南狩得其大首不可疾貞○六四入于左

腹獲明夷之心于出門庭○六五箕子蜀才本作其

作其又劉向云今易箕子作芟滋乃蜀人趙賓以之為箕子明夷萬物方芟滋也晉鄒氏謂漫衍无經

明夷利貞○上六不明晦舉正云晦字上脫初登于

天後入于地

三三家人利女貞○初九閑有家悔亡○六二无攸

遂在中饋貞吉○九三家人嗃嗃荀爽作確確悔厲

二字吉婦子嘻嘻張揖作嬉嬉終吝○六四富家大

吉○九五王假更自反易中假皆有家勿恤吉○上

九有孚威如終吉

三三睽从日者日入也又日月相違从目小事吉○

初九悔亡喪息浪馬勿逐自復見惡人无咎○九二

遇主于巷无咎○六三見輿曳其牛掣說文作掣云

鄭玄本作掣云牛角皆觸日掣劉巖本從說文其人

天且剿說文作剿王无初有終○九四睽孤遇元夫

交孚厲无咎○六五悔亡厥宗噬膚往何咎○上九

睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說吐活之弧反

古本一作壺虞翻解曰說猶置也兌為口離為大腹大腹有口坎酒在中壺象匪寇婚媾往

遇雨則吉

三三蹇利西南不利東北利見大人貞吉○初六往

蹇來譽○六二王臣蹇蹇匪躬之故○九三往蹇來

反郭京據王○六四往蹇來連○九五大蹇朋來○弼本作正

上六往蹇來碩吉利見大人

三三解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉○初

六无咎○九二田獲三狐得黃矢貞吉○六三負且

乘致寇至貞吝○九四解而拇荀爽本作母朋至斯孚○

六五君子維有解吉有孚于小人○上六公用射亦食

反隼于高墉之上獲之无不利

三三損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋

蜀本可用亨香兩○初九已虞本事遄荀本往无咎作軌反作祀作顛

酌損之○九二利貞征凶弗損益之○六三三人行

則損一人一人行則得其友○六四損其疾使遄有

喜无咎○六五或益之十朋之龜弗克違元吉○上

九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

三三益利有攸往利涉大川○初九利用為大作元

吉无咎○六二或益之十朋之龜弗克違未貞吉王

用亨香兩反于帝吉○六三益之用凶事无咎有孚中

行告公用王肅本有桓字圭○六四中行告公從利用為依

遷國○九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德○上

九莫益之或擊之立心勿恒凶

三三夬揚于王庭孚號戶羔反爻內並同有厲告自邑不利

即戎利有攸往○初九壯于前趾荀爽本往不勝為

咎○九二惕荀爽翟玄本作錫云賜也號莫音暮夜有戎勿恤○九

三壯于頄鄭玄本作頄云爽面也蜀才本作仇有凶君子夬夬獨行遇

雨若濡有愠无咎○九四臀无膚其行次七私反古本一作赴

說文及鄭玄本同云倉卒也馬融云卻行不前也又古本或作跋且七餘反馬云語助也古本一作

超或作阻牽子夏本作擊羊悔亡聞言不信○九五莧正譌胡官切音

桓上从艸是羊頭非草頭下从見如陸蜀才本作夫兔字非見字益山羊細角而大形者陸云親也

夬中行无咎○上六无號終有凶

三三姤古文作遘鄭玄本同馮椅云王洙易改為姤按襍卦傳石經亦作遘女壯勿用

取七喻反陸德明本作娶女舉正无女字○初六繫于金柅子夏傳作緇蒼

頤篇作揖王肅本作捉从
手蜀才本作尼云止也
貞吉有攸往見 句 凶羸豕

孚蹢 古文作蹄 一作擲 躅 古文作躅 一作躅 ○九二包 古本一作庖 荀爽本作胞 有魚

无咎不利賓 ○九三臀无膚其行次且 二音 見夫 厲无大

咎 ○九四包无魚起凶 ○九五以 舉正 作似 杞包瓜 子夏 傳日

作杞 匏瓜 薛虞記云杞即杞柳 也杞性柔細宜屈撓似匏瓜 含章有隕自天 ○上

九姤其角吝无咎

三三萃亨 馬融鄭玄陸績虞 翻本俱无此字 王假 更白 反 有廟利見大

人亨利貞用大牲吉利有攸往 ○初六有孚不終乃

亂乃萃若號 戶羔 反 一握 傅氏 作渥 爲笑勿恤往无咎 ○六

二引吉无咎孚乃利用禴 蜀才本作躍 劉巖本作禴 ○六三萃如

嗟如无攸利往无咎小吝 ○九四大吉无咎 ○九五

萃有位无咎匪孚元未貞悔亡 ○上六齋咨 虞翻李 鼎祚本

資 涕洟无咎

三三升 鄭玄本 作昇 元亨用 古本或 作利 見大人勿恤南征吉

○初六允 說文 作梳 升大吉 ○九二孚乃利用禴无咎 ○

九三升虛邑 ○六四王用亨 許兩 反 于岐山吉无咎 ○

六五貞吉升階 ○上六冥升利于不息之貞

三三困亨貞大人吉无咎有言不信 ○初六臀困于

株木

陸德明作木音張一反

入于幽谷三歲不覿○九二困于

酒食朱紱

鄭玄本作鞞

方來利用亨

許兩反

祀征凶无咎○

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶○九

四來徐徐

子夏傳作茶茶翟子玄本同云內不定之意王肅本作余余

困于金車

古本一作與

吝有終○九五劓刑

荀王陸本作劓劓京房本作劓刑說文云斷也

困于赤紱乃徐有說

鄭玄云劓刑當為儗仇未詳

困于赤紱乃徐有說

音悅利用祭

古本一作

禘

祀○上六困于葛藟

古本又作藟

于臲臲

說文作臲臲云不安也薛

本作剝

曰動悔有悔征吉

三三井改邑不改井无喪

息浪反

无得往來井井汔至

亦未繙井羸

蜀才本作累

其瓶凶○初六井泥不食舊井

无禽○九二井谷射

荀爽本作耶

鮒甕

說文作甕云汲甕也鄭玄本作瓦云

停水器也

敝漏○九三井渫不食為我心恻可用汲王明

並受其福○六四井甃无咎○九五井冽寒泉食○

上六井收

荀爽本作甃

勿幕有孚元吉

三三革已日乃孚元亨利貞悔亡○初九鞶用黃牛

之革○六二已日乃革之征吉无咎○九三征凶貞

厲革言三就有孚○九四悔亡有孚改命吉○九五

大人虎變未占有孚○上六君子豹變小人革面征

凶居貞吉

三三鼎元吉亨○初六鼎顛趾利出否悲已反得妾以

其子无咎○九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉○

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉○九

四鼎折足覆公餗其形渥形渥古本作刑剝鄭玄本渥亦作剝凶○六

五鼎黃耳金鉉利貞○上九鼎玉鉉大吉无不利

三三震歸藏作釐亨震來虩虩荀爽本作憇憇笑言古本亦作語啞啞

震驚百里不喪息浪反卦內同七巽○初九震來虩虩後笑

言啞啞吉○六二震來厲億古本又作噫喪貝躋古本又作躋

于九陵勿逐七日得○六三震蘇蘇震行无眚○九

四震遂泥荀爽本作隊泥○六五震往來厲億无喪有事○

上六震索索視矍矍征凶震不干其躬于其鄰无咎

婚媾有言

三三艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎○初

六艮其趾荀爽本作止无咎利永貞○六二艮其腓古本一作

肥義陸德明本作承不拯陸德明其隨其心不快○九三艮其限列

其夤鄭玄本作腓說文引作腓荀爽本作腎云互體坎為腎厲韓詩外傳作危薰荀爽

動云互體震為動虞翻本作闢云艮為闢寺坎盜當門故厲闢心○六四艮其身无

咎○六五艮其輔言有序虞翻李鼎悔亡○上九敦

艮吉

三三漸女歸吉利貞○初六鴻漸于干小子厲有言

无咎○六二鴻漸于磐史漢武紀引作般裴龍駒註云水涯堆也楊用修是之以

鴻不棲石此因磐字從石而誤飲食衎衎吉○九三鴻漸于陸夫征

不復婦孕荀爽本不育凶利禦寇○六四鴻漸于木

或得其桷无咎○九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫

之勝平聲吉○上九鴻漸于陸本義陸當作達謂雲路也其羽可用

為儀吉

三三歸妹征凶无攸利○初九歸妹以娣跛能履征

吉○九二眇能視利幽人之貞○六三歸妹以須荀爽

陸績反歸以娣○九四歸妹愆期遲歸有時○六五

帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望荀爽本作

既望吉○上六女承筐鄭玄本作匡云宗廟之禮主婦奉匡米无實士刲

羊无血无攸利

三三豐亨王假庚白反之勿憂宐日中○初九遇其配

鄭玄本主雖旬荀爽本作均无咎往有尚○六二豐

其蔀鄭玄薛仁貴本作善云小席日中見斗孟喜本作主往得疑疾有

孚發若吉○九三豐其沛古本或作旆子夏傳作芾鄭玄于寶同云祭祀之蔽

日中見沫漢書字林子夏傳鄭馬本俱作昧字林云斗杓後星子夏傳云星之小者薛云

折其右肱姚信本无咎○九四豐其蔀輔星服虔云日中而昏也

日中見斗遇其夷主吉○六五來章有慶譽吉○上

六豐說文作豐云大屋也其屋蔀其家闕說文其戶闕从門內吳吳犬

其无人三歲不覿凶視貌或作具作貝皆非姚信本作闕孟喜本作室

三三旅小亨旅貞吉○初六旅瑣瑣斯舉正作儻王彌註為儻賤

其所取災○六二旅即次懷其資古一本得童九家

僕貞○九三旅焚其次喪息浪其童僕貞易李鼎祚本作僮

厲○九四旅于處得其資斧子夏傳及衆家並作齊斧張軌云黃鉞斧也張

我心不快○晏云整齊也應邵云齊利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧與卦同

六五射食亦反雉一矢亡終以譽命○上九烏焚其巢

旅人先笑後號戶羔反眇喪息浪反牛于易凶

三三翼說文作翼石經作翼小亨利有攸往利見大人○初六

進退利武人之貞○九二翼在牀下用史巫紛若吉

无咎○九三頻翼吝○六四悔亡田獲三品○九五

貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

○上九翼在牀下喪其資斧貞凶

三三兌亨利貞○初九和兌吉○九二孚兌吉悔亡
○六三來兌凶○九四商兌未寧介疾有喜○九五
孚于剝有厲○上六引兌

三三渙亨王假庚白反有廟利涉大川利貞○初六用

拯子夏傳作拚云取也馬壯吉○九二渙奔其机古文一作机

文單狐之山多机木似榆又几也讀為机非机木无枝也悔亡○六三渙其躬无

悔○六四渙其羣元吉渙有丘姚信本作迤匪夷荀爽本作弟

所思○九五渙汗其大號戶羔反渙王居无咎○上九

渙其血句去逖出无咎

三三節亨苦節不可貞○初九不出戶庭无咎○九

二不出門庭凶○六三不節若則嗟若无咎○六四

安節亨○九五甘節吉往有尚○上六苦節貞凶悔

亡

三三中孚豚黃作遜魚吉利涉大川利貞○初九虞吉

有他陸德明蘇軾本俱作它不燕○九二鳴鶴在陰其子和胡

反之我有好爵吾與爾靡古本一作縻埤蒼同云散也陸績本作縻京房本作

剝楊用修云縻音磨叶其子和之相觀而善謂之縻鶴鳴以相和成音好爵以相縻成德子夏易說也

之○六三得敵或鼓或罷楊用修云罷音滂若叶歌易林蹇裳涉水深漬請罷

或泣或歌○六四月幾京房本作近聖馬匹亡无咎

○九五有孚攣如无咎○上九翰音登于天貞凶

三三小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不

宐上宐下大吉○初六飛鳥以凶○六二過其祖遇

其號不及其君遇其臣无咎○九三弗過句防之句

從或戕之凶作一○九四无咎弗過句遇之句往句

厲句必戒句勿用未貞○六五密雲不雨自我西郊

公弋取彼在穴○上六弗遇句過之飛鳥離之凶是

謂災眚

三三既濟亨小利貞初吉終亂○初九曳其輪濡其

尾无咎○六二婦喪息浪其茀子夏傳作鬚荀爽勿

逐七日得○九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

○六四繻釋文作縻子夏王廣有衣袽說文作絮二云

傳作茹終日戒○九五東鄰殺牛不如西鄰之禴

漢書祭實受其福○上六濡其首厲

三三未濟亨小狐汔濟濡其尾史記引作狐无攸利

○初六濡其尾吝○九二曳其輪貞吉○六三未濟

征凶利涉大川○九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年

有賞于大國○六五貞吉无悔君子之光有孚吉○
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

古周易十翼

彖上傳

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大
明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正
性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

凡彖辭象辭皆

押韻○古一本大明御天節在乃利貞之後不必從

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆
含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞
君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行

東北喪朋乃終有慶

讀如羌文言傳必有餘慶叶殃詩農夫之慶叶臧

安貞

之吉應地无疆

屯剛柔始交而難

去聲

生動乎險

漢劉修碑作儉誤

中大亨貞

雷雨之動滿盈天造草昧宐建侯而

鄭讀而日能非

不寧

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求

童蒙童蒙求我志應也初筮告

古毒反下同

以剛中也再

三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有

孚光亨貞吉位

鄭音泄

乎天位以正中也利涉大川往

有功也

訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得

中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉

大川入于淵也

師衆也貞正也能以衆正可以王

陸德明云如字物歸往也古徐註及

程傳皆作往况反

矣剛中而應行險而順以此毒天下而民

從之吉又何咎矣

比

毗志反下同

吉也

郭京王昭素皆謂誤增也字非

比輔也下順從也原

筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫

凶其道窮也

小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

履柔履剛也說音悅而應乎乾是以履虎尾不啞人亨

剛中正履帝位而不疚陸績本作疾光明也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外

小人君子道長丁文反小人道消也

否備鄙反之匪人不利君子貞大往小來則是天地不

交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而

外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長丁文反

君子道消也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰本義云三字衍

文非同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而

應君子正也唯君子為能通天下之志

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健

而文明應乎天而時行是以元亨

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧馬融本作

數盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福京房本作

富後漢劉謙碑同謙人道惡鳥路反盈而好呼報反謙謙尊而光

卑而不可踰君子之終也

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而

况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不

忒京房本作貞聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義

大矣哉

隨剛來而下柔動而說音悅隨大亨句古一本有私字舉正同貞无

咎而天下隨時王肅本作之鄒德溥云古篆之為也時為皆傳誤隨時之本

作之時鄒云因上文之誤義大矣哉

蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉

大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行

也

臨剛浸而長丁文反說音悅而順剛中而應大亨以正天

之道也至于八月有凶消不久也

大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚

顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以

神道設教而天下服矣

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸

往郭京舉正據王弼本有剛柔交錯四字天文也文明以止人文也觀

乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

剝剝舉正有落字也柔變剛也不利有攸往小人長丁丈反

也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

復亨剛反句動而以順行是以出入无疾朋來无咎

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長丁丈反也

復其見天地之心乎

无妄剛自外來而為主于內動而舉正有愈字健剛中而

應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无

妄之往何之矣天命不祐陸德明本作佑馬融本作右云天不右行行矣

哉

大畜剛健篤實句虞翻如此讀輝光日新句鄭玄虞翻如此讀其德剛

上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大

川應乎天也

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀

其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

大過大者過也棟撓本末弱古本一作溺也剛過而中巽

而說音悅行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

習舉正按王弼本習字上脫坎字坎重直龍反險也水流而不盈行險

而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其

國險之時用大矣哉

離麗古作麗說文作麗也日月麗乎天百穀艸正譌云俗作草非木

麗乎土王肅本作地重直龍反明以麗乎正乃化成天下柔

麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

彖下傳

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說音悅男

下女是以亨利貞取七具反女吉也天地感而萬物化

生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物

之情可見矣

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

恒亨无咎利貞从於其道也天地之道恒久而不已

也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人从於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而

長丁丈反也遯之時義大矣哉

大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明入地中明夷內文明而李鼎祚本无而字外柔順以蒙大

難乃且反下同文王以鄭玄荀爽本作似之王肅本作惟文王能之利艱貞

晦其明也內難而能正其志箕子以鄭荀本作似之

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義

也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說音悅

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而

其事類也睽之時用大矣哉

蹇難也險在前也見險而能止知音智矣哉蹇利西南

往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也

當位貞吉以正邦也荀陸本邦作國為漢諱蹇之時用大矣哉

解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也李鼎祚本

有无所往三字其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

天地解而雷雨作雷雨作而百果艸木皆甲拆古本作坼

馬融鄭玄陸績本俱作宅宅鄭云皮日甲根日宅宅居也解之時大矣哉

損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利

有攸往曷之用二簋可用亨許兩反二簋應有時損剛

益柔有時損益盈虛與時偕行

益損上益下民說音悅无疆自上下下其道大光利有

攸住中正有慶利涉大川水道乃行益動而與日進

无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

夬決也剛決柔也健而說音悅決而和揚于王庭柔乘

五剛也孚號戶羔反有厲其危乃光也告自邑不利即

戎所尚乃窮也利有攸往剛長丁丈反乃終也

姤遇也柔遇剛也舉正也下有女壯字勿用取女舉正无女字不可

與長也長丁天地相遇品物咸章也剛遇中正天下

大行也姤之時義大矣哉

萃聚也順以說音悅剛中而應故聚也王假更白有廟

致孝亨許兩反也利見大人亨舉正據王弼本聚荀爽本作

取以正也九家易及李鼎祚本也下有利貞字用大牲吉利有攸往順

天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿

恤有慶也南征吉志行也

困剛掩也又作揜險以說困而不失其所句即亨其惟

君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃寤也

巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井舉正此有

无譽无得往荀李本此有乃以剛中也无譽二句汔至亦未繙

井未有功也荀本此有井字羸其瓶是以凶也說文有井法也見鄭注

革水火相息說文作熄二女同居其志不相得曰革已日

乃孚革而信之古一本无之字文明以說音悅大亨以正革而

當去聲其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天

而應乎人革之時大矣哉

鼎象也以木巽火亨普庚反下亨以大亨之亨俱同餗也聖人亨以

亨許兩切上帝而大亨以舉正无而養聖賢與而耳目

聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

震亨震來虩虩恐致福也笑言古本一啞啞後有則

也震驚百里驚遠而懼邇也舉正此下有不出可以

守宗廟社稷以為祭主也

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光

明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲

其身行其庭不見其人无咎也

漸句之進也女歸吉也王本有利貞進得位往有功也進

以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人

之終始也說音悅以動所古一本所歸妹也征凶位不

當也无攸利柔乘剛也

豐大也明以動故豐王假庚白反之尚大也勿憂窒日

中宐照天下也日中則昃孟喜本作稷月盈則食陸德明云或作

非蝕天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小

亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

重道龍反與以申命剛與乎中正而志行柔皆順乎剛

是以小亨利有攸往利見大人

兌說音悅下同也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而

應乎人說以先民民忘其勞說以犯難乃且反民忘其

死說之大民勸矣哉

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假庚自反有

廟王乃在中也利涉大川郭本此下有利貞乘木有功也

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說音悅

以行險當位以節中正以通郭京據王弼本有然後乃亨也句云誤入註

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

中孚柔在內而剛得中說音悅而巽孚乃化邦也豚魚

吉信及豚魚郭京本无豚魚二字也利涉大川乘木舟虛也中

孚以利貞乃應乎天也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是

以小事吉也吳澄云石經作是以剛失位而不中是

以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宐上

宐下大吉上逆而下順也

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當侯果李鼎祚本作當位

也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸

利不續終也雖不當位剛柔應也

象上傳

天行健

健晁氏作乾趙氏輯聞云集韻乾或作隄訛為健

君子以自彊不息

○潛龍勿用陽在下

音戶與詩在南山之下同

也王輔嗣取小象分附爻下惟乾

卦依○見賢遍反

龍在田德施普也○終日乾乾反復

芳服反古本亦作覆

道也○或躍在淵進无咎

音咎上聲

也○

飛龍在天大人造

徂平反為也王肅音七到反就也至也按象辭皆上下為韻則造至

之義非又劉歆父子作聚

也○亢龍有悔盈不可久也○用九天

德不可為首也

地勢坤君子以厚德載物○履霜堅冰

魏志太史許芝引此句履

霜上有初六字下无堅冰字舉正只存履霜二字

陰始凝也馴致其道至堅

冰也○六二之動直以方也不習无不利地道光也

○含章可貞以時發也或從王事知

音智

光大也○括

囊无咎慎不害也○黃裳元吉文在中也○龍戰于

野其道窮也○用六未貞以大終也

雲雷屯君子以經綸

古本作論鄭云撰也作禮樂施政事或作倫

○雖磐

桓志行正也以貴下賤大得民也○六二之難乘剛

也十年乃字反常也○卽鹿无虞舉正據王輔嗣韓康伯本此有何字

以從禽也君子舍音捨之往吝窮也○求而往明也○

屯其膏施未光也○泣血漣說文作漣如何可長也

山下出泉蒙君子以果行育德○利用刑人以正法

也○子克家剛柔接也○勿用取女行不順本義作慎非

也○困蒙之吝獨遠于萬反實本義去聲時刃切也○童蒙之

吉順以巽也巽卦名鄭作遜非○利用禦寇上下順也

雲上於天王肅本作雲在天需君子以飲食宴樂○需于郊

不犯難乃且反行也利用恒无咎陸德明本无无咎字未失常也

○需於沙衍在中也雖小有言以吉終也○需于泥

災在外也自我致寇敬慎不敗也○需于血順以聽

也○酒食貞吉以中正也○不速之客來敬之終吉

雖不當都浪反或作平聲位未大失也

天與水違行訟君子以作事謀始○不永所事訟不

可長也雖小有言其辯明也○不克訟歸逋句竄也

自下訟上患至掇鄭玄本作憊也○食舊德從上吉也○

復卽命渝安貞不失也○訟元吉以中正也○以訟

受服亦不足敬也

地中有水師君子以容民畜

訓聚勅六反訓養許六反應訓聚與大畜小畜

通作

衆○師出以律失律凶也○在師中吉承天寵

王肅本作龍云寵也

也王三錫命

鄭玄本作賜

懷萬邦也○師或輿

尸夫无功也○左次无咎未失常也○長

知兩切

子帥

師以中行也弟子輿尸使不當

平聲叶

也○大君有命

以正功也小人勿用必亂邦也

地上有水比

毗志反下同

先王以建萬國親諸侯○比之

初六有他吉也○比之自內不自失也○比之匪人

不亦傷乎○外比於賢以從上也○顯比之吉位正

中也舍

音拾

逆取順失前禽也

舉正據王弼本作失前禽舍逆取順也

邑

人不誠上使中也○比之无首无所終也

風行天上小畜君子以懿文德○復自道其義吉也

○牽復在中亦不自失也○夫妻反目不能正室也

○有孚惕出上合志也○有孚攣如不獨富也○既

雨既處德積載也君子征凶有所疑

張鼎思作礙叶載

也

上天下澤履君子以辯上下定民志○縶

素本字

履之

往獨行願也○幽人貞吉中不自亂也○眇能視不

足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不

當如字也武人為于大君志剛也○愬愬終吉志行也

○夬履貞厲位正當毛晃云易當位不當位皆平聲讀俗作去聲誤楊用修云當叶

慶也○元吉在上大有慶也

天地交泰后以財荀爽本作裁成天地之道輔相息亮反天

地之宜以左右錢一本云左右即古佐佑字皆去聲民○拔茅征吉志

在外也○包荒得尚于中行以光大也○无往不復

宋衷本作无平不陂无往不復陸明德據古本作元平不陂天地際也○翩翩不

富皆失舉正作反實也不戒以孚中心願也○以祉元吉

中以行願也○城復于隍其命亂也

天地不交否備鄙反君子以儉德辟音避難乃且反不可

榮以祿○拔茅貞吉志在君也○大人否亨不亂羣

也○包羞位不當也○有命无咎志行也○大人之

吉位正當也○否終則傾何可長也

天與火同人君子以類族辯物○出門同人又誰咎

也○同人于宗吝道也○伏戎于莽敵剛也三歲不

興安行也○乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

○同人之先以中直也大師相遇言相克也○同人

于郊志未得也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命○大有

初九无交害也○大車以載積中不敗也○公用亨

香兩于天子小人害也○匪其彭无咎明辯哲王廣本作

漸徐李本作哲鄭本作遴讀如明星也○厥孚交如

信以發志也威如之吉易以鼓而无備也○大有上

吉自天祐也

地中有山謙君子以裒鄭荀董蜀本俱多益寡稱尺

反物平施○謙謙君子卑以自牧也○鳴謙貞吉中

心得也○勞謙君子萬民服也○无不利撝謙不違

則也○利用侵郭京據王弼本云伐征不服也○鳴

謙志未得也可用行師征邑國也

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷京房本薦古文又

之上帝以配祖考○初六鳴豫志窮凶也○不終日

貞吉以中正也俞氏作正○盱豫有悔位不當也○

由豫大有得志大行也○六五貞疾乘剛也恒不死

中未亡也○冥豫在上何可長也

澤中有雷隨君子以嚮王肅本作晦入宴息○官有

渝從正吉也出門交有功不失也○係小子弗兼與

也○係丈夫志舍音捨下也○隨有獲其義凶也有孚

在道明功也○孚于嘉吉位正中古一本作中正非也○拘

係之上窮也

山下有風蠱君子以振民育德○幹父之蠱意承考

也○幹母之蠱得中道也○幹父之蠱終无咎也○

裕父之蠱往未得也○幹父用譽承以德也○不事

王侯志可則也

澤上于地臨君子以教思无窮容保民无疆○咸臨

貞吉志行正也○咸臨吉无不利未順命也○甘臨

位不當也既憂之咎不長也○至臨无咎位當也陸德

明云或作當位實非○大君之空行中之謂也○敦臨之吉志

在內也

風行地上觀先王以省方觀民設教○初六童觀小

人道也○闕觀古一本有利字女貞亦可醜也○觀我生進

退未失道也○觀國之光尚賓也○觀我生觀民也

○觀其生志未平也

雷電蔡邕石經及李鼎本皆作電雷噬嗑先王以明罰敕俗从勅本音賚

非法 ○履校滅趾古本不行也 ○噬膚滅鼻乘剛

也 ○遇毒位不當也 ○利艱貞吉未光陸德明本有大字非也

○貞厲无咎得當也 ○何校滅耳聰不明也

山下有火賁君子以明蜀才本庶政无敢折獄 ○舍

音舍車而徒義弗乘也 ○賁其須與上與也 ○求貞之

吉終莫之陵也 ○六四當位疑也匪寇婚媾終无尤

也 ○六五之吉有喜古音許意反也 ○白賁无咎上

得志也

山附于地剝上以厚下安宅 ○剝牀以足以滅下也

○剝牀以辨未有與也 ○剝之无咎失上下也 ○剝

牀以膚切近災也 ○以宮人寵終无尤也 ○君子得

輿民所載也小人剝廬終不可用也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

○不遠之復以修身也 ○休復之吉以下仁也 ○頻

復之厲義无咎也 ○中行獨復以從道也 ○敦復无

悔中以自考也 ○迷復之凶反君道也

天下雷行物與句張清子胡旦王畿焦无妄先王以

茂對時育萬舉正无萬字云今本見物 ○无妄之往

得志也○不耕舉正有獲未舉正富也○行人得牛

邑人災也○可貞无咎固有之也○无妄之藥不可

試也○无妄之行窮之災也

天在山中大畜君子以多識如字劉瓛本作志前言往行下孟

反以畜其德○有厲利已不犯災也○輿說吐活反輶

中无尤也○利有攸往上合志也○六四元吉有喜

也○六五之吉有慶也○何天之衢舉正有亨字道大行

也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食○觀我朵从采非

頤亦不足貴也○六二征凶行失類也○十年勿用

道李鼎祚本作德大悖也○顛頤之吉上施光也○居貞之

吉順以從上也○由頤厲吉大有慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶○藉用白

茅柔在下也○老夫女妻過以相與也○棟桡之凶

不可以有輔也○棟隆之吉不桡乎下也○枯楊生

華何可久也老婦士舉正作少夫亦可醜也○過涉之凶

不可咎也

水洊京房本作臻于寶本作薦至習坎君子以常德行下孟反習教

事○習坎入坎失道凶也○求小得未出中也○來
之坎坎終无功也○樽酒簋貳陸德明本
无貳字剛柔際也

○坎不盈中未大也○上六失道凶三歲也

明兩作句離大人以舉正按王弼本
无繼于二字繼明照于四方

○履錯之敬以辟古避
字咎也○黃離元吉得中道也

○日昃之離何可久也○突如其來如无所容也○

六五之吉離鄭玄本
作麗王公也○王馬出征以正邦也

王肅本此下有獲匪
其醜大有功也八字

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人○咸其拇志在外也○

雖凶居吉順不害也○咸其股亦不處也志在隨人

所執下也○貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大

也○咸其脢志末也○咸其輔頰舌滕九家作乘虞
翻本作勝鄭

玄云
送也口說也

雷風恒君子以立不易方○浚恒之凶始求深也○

九二悔亡能久中也○不恒其德无所容也○久非

其位安得禽也○婦人貞吉從一而終也夫子制義

從婦凶也○振恒在上大无功也

天下有山遯君子以遠于願切小人不惡而嚴○遯尾

之厲不往何災也○執用黄牛固志也○繫遯之厲

有疾憊也畜臣妾吉不可大事也○君子好如字遯小

人否也○嘉遯貞吉以正志也○肥遯无不利无所

疑也

雷在天上大壯君子以非禮弗履○壯于趾其孚窮

也○九二貞吉以中也○小人用壯君子罔也○藩

决不羸尚往也○喪息浪反羊郭京舉正作牛于易位不當也

○不能退不能遂不詳鄭玄王肅本作祥也艱則吉咎不長

也

明出地上晉說文作晉君子以自昭明德○晉如摧如獨

行正也裕无咎未受命也○受茲介福以中正也○

衆允之志上行也○鼫鼠貞厲位不當也○失得勿

恤往有慶也○維用伐邑道未光也

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明○君子于行

義不食也○六二之吉順以則也○南狩之志乃大

得也○入于左腹獲心意也○箕子之貞明不可息

也○初登于天照四國也後入于地失則也

風自火出家人君子以言有物而行下孟切有恒○閑

有家志未變也○六二之吉順以巽也○家人嗃嗃

未失也婦子嘻嘻失家節也○富家大吉順在位也

○王假有家交相愛也○威如之吉反身之謂也

上火下澤睽君子以同而異○見惡人以辟音避咎也

○遇主于巷未失道也○見輿曳位不當也无初有

終遇剛也○交孚无咎志行也○厥宗噬膚往有慶

也○遇雨之吉羣疑亡也

山上有水蹇君子以反舉正據王身修德○往蹇來

譽宜待也張栻本作時鄭玄本待下有時字○王臣蹇蹇終无尤也

○往蹇來反舉正作正內喜之也○往蹇來連當位實也

○大蹇朋來以中去聲節也○往蹇來碩志在內也利

見大人以從貴也

雷雨作解君子以赦過宥京房本作尤罪○剛柔之際義

无咎也○九二貞吉得中道也○負且乘亦可醜也

自我致戎古本一作寇又誰咎也○解而拇未當位也○

君子有解小人退也○公用射食亦反隼以解悖也

山下有澤損君子以懲古文作徵陸德明云止也鄭玄劉瓛云清也蜀才本作撻

忿窒

鄭劉本俱作慍云止也孟喜本作怪陸績本作瘠

欲

孟作浴

已

李鼎祚本作祀

事遄往尚合志也○九二利貞中以爲志也○一人

行三則疑也○損其疾亦可喜也○六五元吉自上

祐古本亦作佑也○弗損益之大得志也

風雷益君子以見善則遷有過則改○元吉无咎下

不厚事也○或益之自外來也○益用凶事固有之

也○告公從以益志也○有孚惠心勿問之矣惠我

德大得志也○莫益之偏孟喜本作偏辭也或擊之自外

來也

澤上于天夫君子以施祿及下居德則王弼注忌○

不勝而往咎也○有戎勿恤得中道也○君子夬夬

終无咎也○其行次七私反且七餘反位不當也聞言不

信聰不明也○中行无咎中未光也○无號戶羔反之

凶終不可長也

天下有風姤后以施命誥鄭本作誥四方○繫于金柅柔

道牽也○包有魚義不及賓也○其行次七私反且七餘

反行未牽也○无魚之凶遠民也○九五含章中正

也有隕自天志不舍音捨命也○姤其角上窮吝也

澤上於地萃君子以除

古本一作錯又作治荀爽本作慮

戎器戒不

虞○乃亂乃萃其志亂也○引吉无咎中未變也○

往无咎上巽也○大吉无咎位不當也○萃有位志

陸德明本无志字

未光也○齋咨

李鼎祚本作資

涕洟未安上也

地中生木升君子以順

王肅本作慎

德

姚信本作得積小以古

本以下有成字

高大○允升大吉上合志也○九二之孚有

喜也○升虛邑无所疑也○王用亨

許兩反

于岐山順

事也○貞吉升階大得志也○冥升在上消不富也

澤无水困君子以致命遂志○入于幽谷幽

舉正无幽字

不明也○困于酒食中有慶也○據于蒺藜乘剛也

入于其宮不見其妻不祥也○來徐徐志在下也雖

不當位有與也○劓刖志未得也乃徐有說

音悅

以中

直也利用祭祀受福也○困于葛藟未當也動悔有

悔吉行也

木上有水井君子以勞

力報反

民勸相

息亮反

○井泥不

食下也舊井无禽時舍

音捨

也○井谷射鮒无與

陸德明本

有之也

古本一作則莫之與也

○井渫不食行惻也求王明受

福也○井甃无咎修井也○寒泉之食中正也○元

吉在上大成也

澤中有火革君子以治歷

虞翻李鼎
祚本作曆

明時○鞏用黃

牛不可以有為也○巳日革之行有嘉也○革言三

就又何之矣○改命之吉信志也○大人虎變其文

炳也○君子豹變其文蔚

說文
作斐

也小人革面順以從

君也

木上有火鼎君子以正位凝

崔玄本
作擬

命○鼎顛趾未

悖也利出否

悲已
反

以從貴也○鼎有實慎所之也我

仇有疾終无尤也○鼎耳革失其義也○覆公餗信

如何也○鼎黃耳中以爲實也○玉鉉在上剛柔節

也

洊雷震君子以恐懼修省○震來虩虩恐致福也笑

言啞啞後有則也○震來厲乘剛也○震蘇蘇位不

當也○震遂泥未光也○震往來厲危行也其事在

中大无喪

息浪反
叶如字

也○震索索中未得也雖凶无咎

畏鄰戒也

兼山艮君子以思不出其位○艮其趾未失正也○

不極其隨

李本此句上
有其心不快

未退

虞李本
作爲

聽也○艮其限

危薰虞翻作闕心也○艮其身止諸躬也○艮其輔以中

正朱子云正字羨文姚小彭作正中韻協也○敦艮之吉以厚終也

山上有木漸君子以居賢德善王郭本善下有風字俗○小子

之厲義无咎也○飲食衎衎不繁素本字飽也○夫征

不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相

保也○或得其桷順以巽也○終莫之勝平聲吉得所

願也○其羽可用為儀吉不可亂也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝翟玄本作擬○歸妹以

娣以恒也跛能履吉相承也○利幽人之貞未變常

也○歸妹以須未當也○愆期之志有待古本一作時而

行也○帝乙歸妹不如其娣之袂良也郭京本无也其位

在中以貴行也○上六无實承虛筐也

雷電皆至豐君子以折獄致刑○雖旬无咎過旬災

也○有孚發若信以發志也○豐其沛不可大事也

折其右肱終不可用也○豐其蔀位不當也日中見

斗幽不明也遇其夷主吉郭京本吉下有志字行也○六五之

吉有慶也○豐其屋天際翔鄭王孟喜李鼎祚本俱作祥孟云天降下惡曰

也闕其戶闕其无人自藏也王鄭俱作戕

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄○旅瑣瑣

志竊災也○得童虞翻李鼎僕貞終无尤也○旅焚

其次亦以傷矣以旅與下其義喪息浪反也○旅于

處未得位也得其資斧心未快也○終以譽命上逮

也○以旅在上其義古一本其焚也喪息浪反牛于易

陸明德本于終莫之聞也易作之凶

隨風巽君子以申命行事○進退志疑也利武人之

貞志治也○紛若之吉得中也○頻巽之吝志窮也

○田獲三品有功也○九五之吉位正中也○巽在

牀下上窮也喪息浪反其資斧正乎凶也

麗鄭玄本作離澤兌君子以朋友講習○和兌之吉

行未疑也○孚兌之吉信志也○來兌之凶位不當

也○九四之喜有慶也○孚于剝位正當也○上六

引兌未光也

風行水上渙先王以亨許兩切于帝立廟○初六之吉

順也○渙奔其机李鼎祚得願也○渙其躬志在外

也○渙其羣元吉光大也○王居无咎正位也○渙

其血遠袁萬反害也

澤上古本或作中有水節君子以制數度議德行下孟反○

不出戶庭知通塞也○不出門庭凶失時極也○不

節之嗟又誰咎也○安節之亨承上道也○甘節之

吉居位中也○苦節貞凶其道窮也

澤上有風中孚君子以議獄緩死○初九虞吉志未

變也○其子和胡臥反之中心願也○或鼓或罷位不

當也○馬匹亡絕類上也○有孚攣如位正當也○

翰音登于天何可長也

山上有雷小過君子以行下孟反過乎恭喪過乎哀用

過乎儉○飛鳥以凶不可如何也○不及其君臣不

可過也○從或戕之凶如何也○弗過遇之位不當

也往厲必戒終不可長也○密雲不雨已上鄭玄本作尚郭

京據王本作止不叶韻也○弗遇過之已亢也

水在火上既濟君子以思患而豫防之○曳其輪義

无咎也○七日得以中道也○三年克之憊陸績作備云當

為德也○終日戒有所疑也○東鄰殺牛不如西鄰之

時也實受其福吉大來也○濡其首厲何可久也

火在水上未濟君子以慎辯物居方○濡其尾亦不

知極也○九二貞吉中以行正也○未濟征凶也不當也○貞吉悔亡志行也○君子之光其暉吉也○飲酒濡首亦不知節也

繫辭上傳

古本或作繫辭上或只作繫辭傳唯王肅本作繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑

古本又作卑

高以

鄭玄本作巳

陳貴賤

位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶

生只在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩

古本又作磨

八卦相盪

古本又作蕩

鼓之以雷霆潤之以風雨

日月運

姚信本作違

行一寒一暑乾道成男坤道成女乾

知大始

王肅本作泰始

坤作

虞翻姚信本作化

成物乾以易

以政反下同鄭

荀董本並音亦

知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有

親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢

人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天

下之理得而

馬融王肅本而下有易字

成位乎其中矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

虞本有悔吝字

剛柔相推

而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之

象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象

虞本作晝夜者

剛柔之象

也六爻之動三極之道也是故君子所居而安

者易之序虞本也所樂音洛陸音岳云適而玩者交

之辭也是故君子居則觀其象而玩鄭本其辭動則

觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其

失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是

故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存

乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有

小大辭有險易以鼓切辭也者各指其所之

易與天地準故能彌陸德明綸天地陸本之道仰以

觀於天文俯以察音本一於地理是故知幽明之故

原始反終鄭虞本故知死生之說精氣為物游魂為

變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知音周

乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流京房本樂

音洛虞翻天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍

馬王本作犯違天地之化而不過曲成萬物而不遺

通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見

之謂之仁知音智下者見之謂之知百姓日用而不

知故君子之道鮮鄭玄本矣顯諸仁藏鄭本作藏諸

用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有

之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成蜀本作盛象之

謂乾效陸德明本作爻法之謂坤極數知來之謂占

通變之謂事陰陽不測之謂神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而

正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專陸績本作專

其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是

以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日

月易以鼓反簡之善配至德

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知

音蜀才本崇禮蜀才本作體卑古本亦作俾崇效天卑法地天地設位

而易行乎其中矣成性存存道義之門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是

故謂之象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言天下之

至賾而不可惡鳥路反荀爽本也言天下之至動鄭本

作賾云當為動九諸家而不可亂也擬之而後言議及鄭

本作儀 之而後動擬議以成其變化

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛

一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五

歲再閏故再扚而後掛 京房本作卦云再扚而後布卦古本後掛之下即以天數

五接之自天一至地十在後章子曰夫易何為之首文義不相聯屬據班固律歷志及衛元嵩元包運著

篇引此皆在天數五之上程朱從之又移天一至行鬼神也在大衍之數之上而于再扚後掛之下即接

以乾之策何玄子謂班衛引用必有所據或古文如此 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乾之策 古本亦作

策 二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六

十當期 古本 之日二篇之策萬有一千五百二十當

萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八

卦而小成引而伸 古本又 之觸類而長 知兩 之天下

之能事畢矣顯道神德行 下孟 是故可與酬酢可與

祐 荀爽本 神矣子曰 吳幼清云子曰字後人欲分此節屬下章而增也程朱並屬上

章 知變化之道者其知神之所 舉正 為乎

易有聖人 明僧紹本 之道四焉以言者尚其辭以 古

本 古易 五四

以動下三動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者

尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言

其受命也如嚮古本一作響无有遠近幽深遂知來物非

天下之至精其孰能與音預下同於此參伍以變錯綜其

數通其變遂成天地古本一作下之文虞翻陸績本作爻極其數

遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无

思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下

之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研

蜀才本幾鄭玄本作機也唯深也故能通天下之志唯幾

也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

子曰夫易何為者也夫易古一本无開王肅本作闔物成

務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下

之志以定天下之業以斷天下之疑是故耆之德圓

而神卦之德方以知音智下知六爻之義易如字以貢

京房陸績虞翻本聖人以此洗京荀虞董張蜀本心

退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏劉瓛本作臧

往其孰能與音預於此哉古之聰明睿知神武而不殺

如字王弼鄭玄王肅寶俱作所戒反者夫是以明於天之道而察於

民之故是與神物以前民用聖人以此齊側皆反戒以

神明其德夫古一本无夫字是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見賢遍反下見吉同乃

謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民

咸用之謂之神是故易有大音泰極是生兩儀兩儀生

四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生六業是故法

象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎

日月崇高莫大乎富貴備物致用立荀悅漢紀立下有象字成

器以為天下利莫大乎聖人探吐南反賾九家作冊索隱鈎

深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大陸德

明本作善乎著龜是故天生神物聖人則之天地變化聖

人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛王肅本作雉

出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告

也定之以吉凶所以斷也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見

乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以

盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其

易之繼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无
以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上
者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而
行之謂之通舉而錯古本文之天下之民謂之事業
是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象
其物宐是故謂之象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
極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而
裁古本文之存乎變推而行之存乎通神而明之存

乎其人默而成之不言而信存乎德行去聲
繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重直龍反之爻在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命孟喜本作明之動在

其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也

變通者趣時者也吉凶者貞勝姚信本作稱者也天地之

道貞觀古喚切者也日月之道貞明者也天下之動貞

夫一著也夫乾確說文作霍然示人易以鼓切矣夫坤隤子孟作

退陸董姚作妥然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此

者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之
情見乎辭

天地之大德曰生聖人之大寶孟喜本曰位何以守

位曰仁王肅王伯玉桓玄明僧紹本同陸德明本作人何以聚人曰財理財

正辭禁民為非曰義程傳本義在此分一章非古者包古文又犧

古本又作義孟氏之王于况反天下也仰則觀象于天

俯則觀法于地觀鳥獸之文與地王昭素謂地上有天字司馬貞史記

補引此之宐近取諸身遠取諸物于是始作八卦以

通神明之德以類萬物之情作結繩而為網古文罟

以佃古本亦以漁古本亦益取諸離包犧氏沒从及俗从

爻神農氏作斲木為耜揉木為耒陸德明云或作揉木為之耒耨非

耒耨之利以教天下益取諸益日中為市致天下之

民聚天下之貨交易而退各得其所益取諸噬嗑神

農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之

使民宐之易窮則變變則通古一本无通則久是以

自天祐古本亦之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天

下治益取諸乾坤剝陸作木為舟剝陸本木為楫古

又作舟楫之利以濟不通致遠以利天下古一本益

易原古易 五八

取諸渙服說文作構牛乘馬引重致遠以利天下古一本无此四

字益取諸隨重直龍反門擊柝說文作橐以待暴鄭本作鞞吝益

取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟益

取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下

益取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室

上棟下宇以待風雨益取諸大壯古之葬者厚衣於既

友之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人

易之以棺槨益取諸大過上古結繩而治後世聖人

易之以書契百官以治萬民以察益取諸夬

是故易者象也象也者像孟京虞董姚作象也彖者材也爻

也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德

行下孟反何也陽一君而二民君子之道也陰二君而

一民小人之道也

子曰乾坤其易之門古本又有戶字邪乾陽物也坤陰物也

陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之

德其稱名也雜而不越說文作述於稽其類其衰世之意

邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當句名辯物

正句言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨

遠其辭文其言曲而中丁仲其事肆而隱因貳以濟

民行下孟以明失得之報

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履

德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損

德之修馬融本作循也益德之裕也困德之辯也井德之

地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辯於

物恒雜而不厭損先難而後易以豉益長丁爽裕而

不設困窮而通井居其所而遷巽稱尺證而隱履以

和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠于萬害

益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六

虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出

入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如

臨爻母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道

不虛行

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時

物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之

終若夫雜物撰鄭玄本作筭德辯是與非則非其中爻不

備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知音智者觀其象辭

則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽

四多懼近也舉正載王弼註云懼近也誤將近也字作經柔之為道不利

遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三

多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道

焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道

有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不

當故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂

之事邪是故其辭危危者使平易以歧反者使傾其道

甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道

也

夫乾天下之至健也德行恒易以歧反以知險夫坤天

下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯

之程朱俱云二字衍文非疑誤慮定天下之吉凶成天下之亹亹

者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天

地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與去聲能八卦以象

告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利

言吉凶以情遷是故愛惡烏路反相攻而吉凶生遠近

相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而

不相得則凶句或害之悔句且吝句將叛者其辭慚

中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之

人其辭游失其守者其辭屈

文言傳 梁武帝云文言是文王所制今按彖乃文王之言而孔子特為之傳自為一編乃乾

坤二卦王輔嗣移附其後稱文言以別之耳

元者善之長張文反下也亨者嘉之會也利者義之

和也貞者事之幹也君子左傳无體仁京房荀爽董

足以長人嘉會嘉德足以合禮利物孟京荀陸足

以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元

亨利貞○初九日潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱

者也不易乎世不成乎各遯世无悶不只是而无悶

樂音洛則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也○九

二日見賢遍反下龍在田利見大人何謂也子曰龍

德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善

世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也○九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也既依反知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣○九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離力智反羣也君子進德修業欲及時也故无咎○九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣

相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作馬融作起而

萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類

也○上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而

无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也○潛龍

勿用下也見龍在田時舍上聲從井卦下也時舍也例讀也終日乾

乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治本義平聲叶災

額下天也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

○潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾

乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎

天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則○乾元者始而亨者也利貞者性情鄭作情性也乾始能以美

利句利天下不言所利句大矣哉大哉乾乎剛健中

正純粹精也六爻發揮古文一作輝取光輝旁通情也時乘六

龍以御天也雲行雨施天下平也○君子以成德為

行如字下同日可見之行也潛之為言也隱而未見賢遍反

行而未成是以君子弗用也○君子學以聚之問以

辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人

君德也○九三重直龍反下節同剛而不中七字為句上不在天

下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣○九四

重剛而不中七字為句上不在天下不在田中不在人故

或之或之者疑之也故无咎○夫大人者與天地合

其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉

凶先悉薦反天而天弗違後胡豆反天而奉天時天且弗

違而况於人乎况於鬼神乎○亢之為言也知進而

不知退知存而不知亡知得而不知喪息浪反其唯聖

人王肅本作愚人後結始作聖人乎知進退存亡而不失其正者其

唯聖人乎

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主

程傳謂此下脫利字非

而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行○

積善之家必有所餘慶積不善之家必有所餘殃臣弑其

君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由

辯音義云或作變

之不早辯也易曰履霜堅冰至益言順

如字

本義作慎非

也○直其正

深衣作政鄒志完作敬非

也方其義也君子

敬以直內義以方外敬義立而德不孤

張倫本此下有易日二字

直方大不習无不利則不疑其所行也○陰雖有美

句含之以從王事

句

弗敢成也地道也妻道也臣道

也地道无成而代有終也○天地變化艸木蕃天地

閉賢人隱易曰括囊无咎无譽益言謹也○君子黃

中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業

美之至也○陰疑

荀虞姚信蜀才本作凝

於陽必戰為

于偽反

其

嫌

荀虞陸董本作嫌鄭本作謙云讀如羣公嫌之嫌古書篆立心與水相近故作濂濂禕也

於无

陽也故稱龍焉猶未離

力智反

其類也故稱血焉夫玄

黃者天地之禘也天玄而地黃

程沙隨云漢儒引易日君子正其始萬事

理差之毫釐繆以千里此緯書通卦驗之文猶先儒引左氏傳為春秋也近儒舉此附坤文言中曹建大非之而黃魯直是之不知何所本

鳴鶴在陰其子和胡臥反之我有好爵吾與爾靡古本又作

糜京房本作劇之子曰君子居其室出其言善則千里之外

應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外

違之况其邇者乎言出乎身加乎民行下孟反發乎

邇見賢遍反乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之

主也言行君子之所以動天地也可不慎乎○同人

先號戶羔反咷而後笑子曰君子之道或出或處或默

古本或作嘿或語二人同心其利斷金同心之言其臭如

蘭○初六藉用白茅无咎子曰苟錯古本亦作措諸地而

可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄

而用可重也慎古本一作順斯術也以往其无所失矣○

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德鄭本作置

云當作誌厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭

謙也者致恭以存其位者也○亢龍有悔子曰貴而

无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔

也程朱俱云此節重出愚按文言傳諸爻錯舉原不

論經文先後乾六爻古本或原在此故並存之以侯攷

○不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以

為階姚信本作機君不密則失臣臣不密則失身幾事不

密則害成是以君子慎密而不出也○子曰作易者

其知盜乎易曰負且乘致寇古本或作戎宋衷云誤至負也者

小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之

器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨虞翻本作

盜冶鄭玄及諸家本作野太平廣記作蠱容誨淫易曰負且乘致寇

至盜之招也鳴鶴七節今本屬擬議以成其變化後古本皆文言

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助

者順也人之所助者信也履信思乎順又鄭本作有以尚

賢也是以自天祐之吉无不利也今本作一章朱子以為錯簡何玄子

蜀夫易章後以結上文與第二章自天祐之語遙應非錯簡亦文言

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下

同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月

來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑

往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信韋昭

云古也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍

蛇陸德明本作蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用

安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德

之盛也○易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其

妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期陸德明本作其將至妻其可得見邪○

易曰公用射食亦反下同隼于高墉之上獲之无不利子

曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於

身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲

語成器而動者也○子曰小人不恥不仁不畏不義

不見利不勸舉正作動不威不懲小懲而大誡此小人之

福也易曰屢校滅趾无咎此之謂也○善不積不足

以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而

弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩

罪大而不可解易曰何河可反校滅耳凶○子曰危者

安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是

故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以

身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑○子

曰德薄而位尊知音智小而謀大力小而任重鮮陸本作

不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任

也○子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其

知幾乎幾者動之微吉漢書引此有凶字之先見者也君子

見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如

石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛

萬夫之望○子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未

嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

○天地網緼古本又作氤氲萬物化醇男女構鄭本作覯

合也精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得

其友言致一也○子曰君子安其身而後動易以或反

其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也

危以動則民不與舉正作輔也懼以語則民不應也无交

而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益

之或擊之立心勿恒凶

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊古本作讚於神明而生蓍參天

兩說文作兩地而倚周禮注作奇數觀變於陰陽而立卦發揮

於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以

至於命

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之

道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與

義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用

柔剛故易六位古本又作畫而成章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射食亦反八

卦相錯數色主反往者順知來者逆是故易逆數如字也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄古本又作暄之艮

以止之兌以說之乾以君之舉正作居之坤以藏之今本作兩

章古本不分梅氏考原主之

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說音悅下同言乎

兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也

齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者

明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下

嚮明而治益取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉

故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言

乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水

也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎

坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰

成言乎艮

神也者妙王肅本作眇董云眇成也萬物而為言者也動萬物者

莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯

徐本作熯

云熱熯也說文同

乎火說

音悅下同

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故水火

陸德明本

有不

相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成

萬物也

何玄子云自天地定位至此總是一篇亦是

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止

也兌說

音悅也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為

狗兌為羊

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為

手兌為口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男

故謂之長

丁丈反下同

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

詩照反下同

男兌三索而得

女故謂之少女

乾為天為園為君為父為玉為金為寒為冰為大赤

為良馬為老馬為瘠

京房荀爽本作柴

馬為駁

通作駁陸德明本作駮

馬為木果

荀九家此下又有推廣按荀爽集九家易解十九卷蔡介夫云漢淮南王所聘九人

明易者撰道訓二十篇號九師易

坤為地為母為布為釜為吝

京房本作遘

嗇為均為子母

牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

震為雷為龍

虞翻于寶本作駮虞云蒼色于云襍色李鼎祚本作駮亦云蒼色震東方故為

駮為玄黃為粵

古本又作專姚信云專一也虞李本同李云陽在初隱靜未出觸坤故專

即乾靜也專

為大塗為長

丁丈反

子為決躁為蒼筤

古本或作垠

竹為萑葦其於馬也為善鳴為鼻

京房本作朱荀爽同云陽在下

足

為作足為的

說文作馱

頽其於稼也為反

虞翻本作阪云陵阪也

生

其究為健為蕃鮮

與為木為風為長

丁丈反

女為繩直為工為白為長為

高為進退為不果為臭

虞本作嗅云氣也風至知氣李本同

其於人也

為寡

古本又作宣云黑白襍也虞翻云為白故宣髮馬君以宣為寡非也李本同按考工記車人之

事半矩謂之宣注頭髮頽落日宣亦同寡義

髮為廣

鄭本作黃

頽為多白眼為

近利市三倍其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯

古本一作橋

輳

宋衷王廙本作輳宋云使

曲者直直者曲為揉京房本作柔荀爽本作撓

為弓輪

姚信本作倫

其於人也為

加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊

為亟

荀作極 云中

心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多

青為通為月為盜其於木也為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也

為大腹為乾

音干或云如 字即卦名

卦為鼈為蟹為羸

京房本 作螺姚

信本 作蚤 為蚌

古本又 作蚌

為龜其于木也為科

虞翻本 作折

上槁

鄭玄本作橐 于寶本熇

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏

京本 作墮

為闍寺

古本亦作 開音侍

為指為狗

虞本作拘云 持屈伸制物

為鼠為黔

鄭玄本 作黠云

虎豹之屬 貪胃之類

喙之屬其于木也為堅

古一本 无堅字

多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地

也為剛鹵為妾為羊

鄭玄本作陽陽養无家女行質 炊爨賤于妾者郭璞引魯詩日

陽如之何即此虞翻本 作羔李鼎祚云羔使女

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受

之以屯屯者盈也屯者物之始生也物

郭京本 作始

生必

蒙故受之以蒙蒙者蒙

郭本蒙下 有昧字

也物之穉

古本或 作稚

也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

飲食必有訟故受之以訟

僧一行易纂引孟喜序卦 日陰陽養萬物必訟而成

之君臣養萬民亦訟訟必有衆起故受之以師師者

而成之其義又異郭本者下有親

衆也衆必有所比毗志反故受之以比比者郭本者下有親

字 比也比必有所畜古本亦作蓄下同故受之以小畜物畜

然後有禮故受之以履吳幼清云舊本无履者禮也四字韓注有之今按王弼畧

例引此四字是後履而泰本義引晁氏云鄭无而泰二字然後安故

受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否備鄙

反下 物不可以終否故受之以同人與人同者物必

歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙

有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以

隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事

而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀說文

引地可觀者莫可觀於木今易所无故受之以觀可觀而後有所合故

受之以噬嗑嗑李本噬上者合也物不可以苟合而

已故受之以賁賁者飾也致飾然李本作而後亨則盡矣

故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下

故受之以復淮南子引云剝之不可遂盡也故受之以復復則不妄矣故

受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜

然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可李本有以

字 動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

王昭絜本麗也

下增麗必有所感故受之以咸二句非

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以漸漸者進也

也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者

必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽

睽者乖也乖必有難

乃且反下同

故受之以蹇蹇者難也

物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失

故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已

必決故受之以夬夬者決也決必有所

李本无所字

遇故

受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃

者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必

困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道

不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

主器者莫若長丁丈反子故受之以震震者動也物不

可以終動李本此下有動必二字止之故受之以艮艮者止也

物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸

故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者

大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故

受之以巽巽者入也入而後說音悅下同之故受之以兌

兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不

可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有

其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受

之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦傳

乾剛坤歸藏易作貞按古歸藏易今亡惟存六十四卦名又闕其四與周易不同今取其名異者

附識毗志柔比音洛師憂臨觀之義或與或求屯見

賢通郭京本而不失其居蒙雜作雅而著震歸藏作釐起也艮

歸藏作員止也損歸藏作員益盛衰之始也大畜歸藏作毒畜時也

无妄歸藏作母亡災也萃聚而升歸藏作稱不來也謙歸藏作兼輕

而豫怠京房本作治虞翻本作怡也噬嗑食也賁无色也兌見賢通

反 而冥伏也隨无故也蠱 歸藏作蜀 則飭 鄭玄王肅本作節 也剝

歸藏作僕 爛也復反也晉書也明夷誅 楊慎云古誅字有之繇切見韻補與

畫相叶則 也井通而困相遇也咸 歸藏作誠 速也恒久也

渙 歸藏作奠 離也節止也解 歸藏作荔 緩也蹇難 乃旦反 也睽外

也家人 歸藏作散家人 內也否泰反其類也大壯則止遯 歸藏

作 則退也大有衆 荀爽本作終 也同人親也革去故也鼎

取新也小過過也中孚信也豐多故 句 親寡旅也 或

親寡旅當作旅寡親于韻亦叶 離上而坎 歸藏作犖 下也

小畜 歸藏作毒畜 寡也履不處也需 歸藏作漚 不進也訟不親

也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤

養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬

夬也剛決柔也君子道長 丁丈反 小人道憂也 白大過顛以下

卦不反對疑有錯簡蔡伯靜改正之

易以下筮之書未經秦火得古聖真傳者宜莫如

易而字體代夏傳本不一致有魯魚亥豕之謬甚

且割裂章句使諧聲轉韻之學獨廢于象傳識者

所以志復古也余不敏輒訂古本而集諸家之異

同則參互証據長短畢出使同人考鏡而自得之

至於易或詮解仍從今本則遵同文之制云

後學趙振芳謹識

芝城余瞻桂正字

古周易跋

余童習易即聞韋編三絕功在十翼及問易於何而翼其數未能屈指也趙子夙叅古本自石經籀文以下凡數十家一一攷訂靡遺予幸得窺藏稿始知經之為經翼之為翼也自商瞿傳至田何古易十二篇以上下經二篇合十翼也漢費直以彖象文言雜入卦中至後漢而古本亡矣王弼又以彖傳宜繫彖辭後象傳宜附當爻後魏晉而下益淆其序唐詔孔穎

達等參議註疏於易獨取王弼是合經傳為一者始於費申于鄭與王而穎達成之也不知古者凡經傳皆各為一書朱子亦以分經合傳為非吳仁杰稅與權咸編周易古經是皆深于古學者也今徐子既從今本而述易或究融通合一之妙矣趙子乃仍合諸家舊本而攷其異同復古易而弁之首庶幾靡盬於四聖也予謬執校讐之役謹識其後與同志者進求古學若以是為無裨舉業而贅疣之是欲為負荷子而先忘前人析薪之勞也是大可嘆也

遐山後學方國和敬跋

易原分目

卷之次

釋圖

圖與說本應相附因前後不便翻閱故分刻之
做古左圖右史意云胥山氏識

原卦第一

河圖中五之一

河圖中五之四

河圖中十

河圖之陽

河圖之陰

河洛太極

河洛兩儀

河洛四象

河洛八卦
極儀象卦合為八純

極儀象卦合為圓圖

極儀象卦合為方圖

列八純之方位
列圓圖之方位

列方圖之方位
三圖方位四偶同符

合三圖以序周易
周易二篇分體

周易二篇合體
周易二篇總體

明變第二

圖書之變
乾坤之變

八純之變
圓圖之變

方圖之變
中爻之變

卦序之變
著法之變

合諸圖之變繫周易

會通第三

河洛一原
小大一原

順逆一原
參兩一原

進退一原
消息一原

屢遷一原
上下一原

純雜一原
覆互一原

著法第四

天地極數

參兩倚數

盈乏應卦

奇偶應策

經緯本書

錯綜本圖

六爻盡變

五行第五

圖書五行之序

小成五行之序

大成五行之序

變合五行之序

卦氣第六

圖書卦氣

小成卦氣

圓圖卦氣

方圖卦氣

律法第七

音律辨異

音律統同

五音清濁本河圖

六律唱和本洛書

歷法第八

七政九差

黃赤釋道

黃白釋道

日行南北

考正中星

月行朔望

積筭閏餘

天行地勢第九

河圖天地交洛書日月交

陽施陰布統諸圖

天綱地紀原小成

日合於天符原圖

日會於辰証方圖

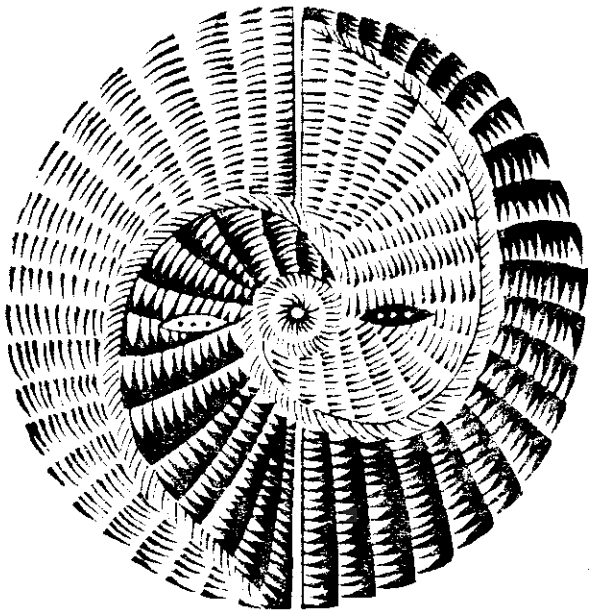
河山兩戒

挈本第十

理義象數一以貫之

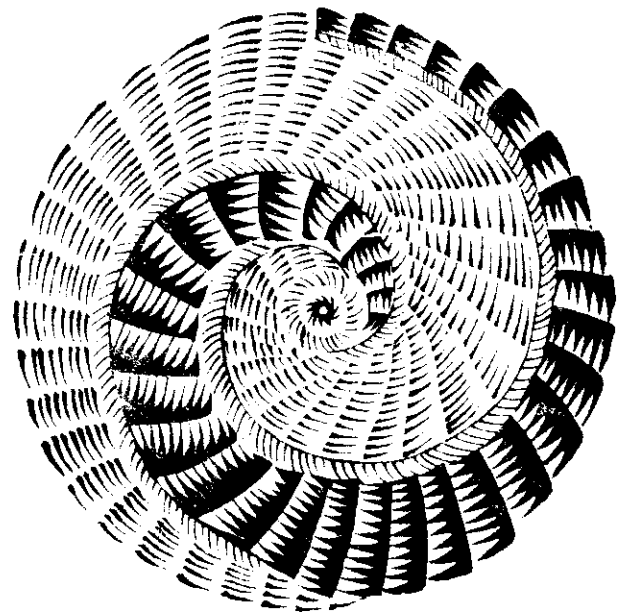
歸於无極

河圖中五之一

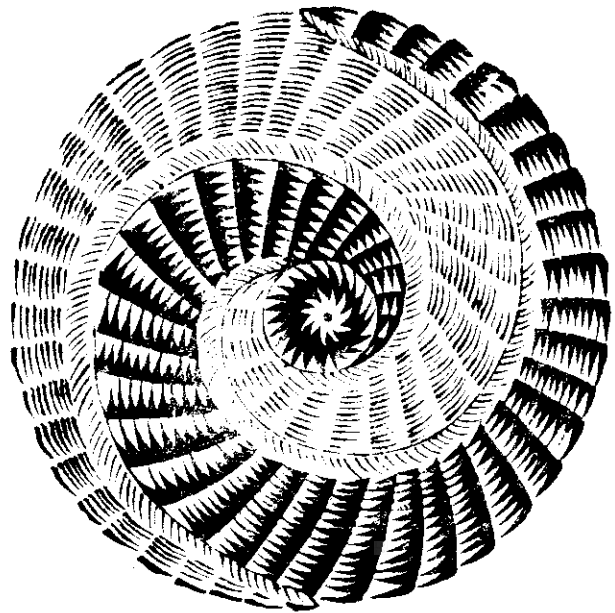

子

河圖中之五之四

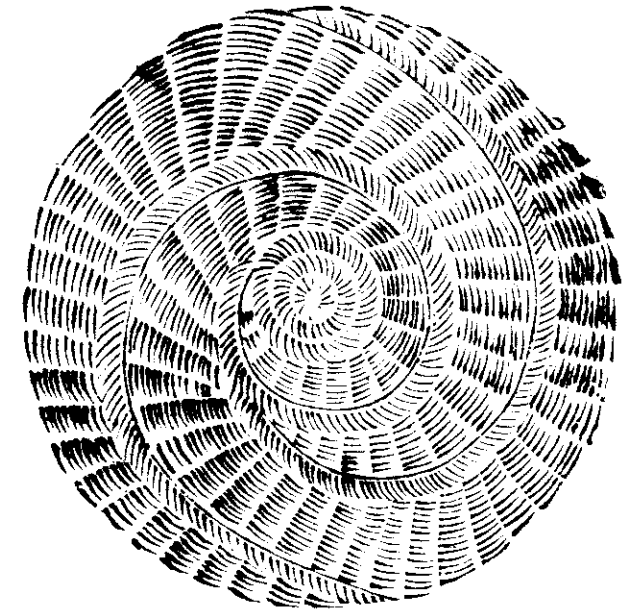
河圖中之十

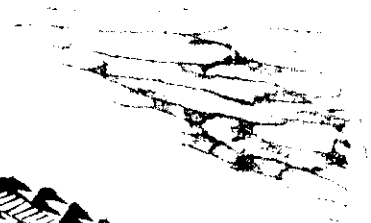
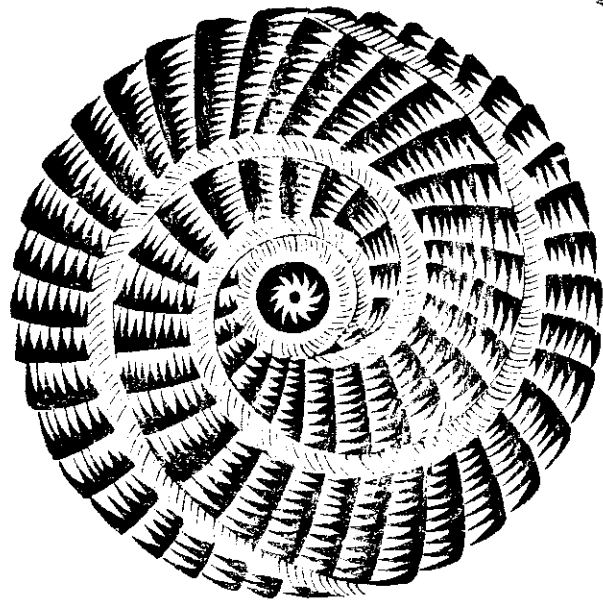
右圖

五

陽之圖河

陰之圖河

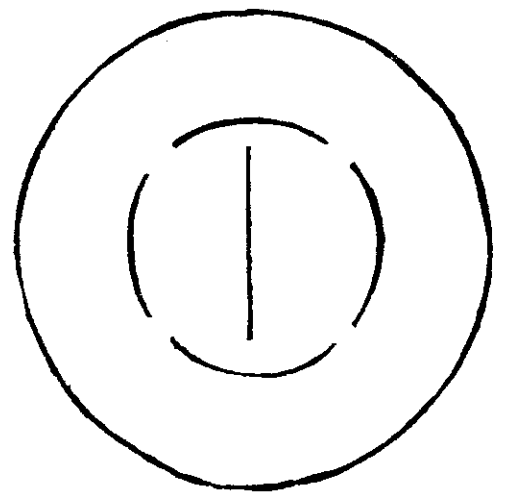
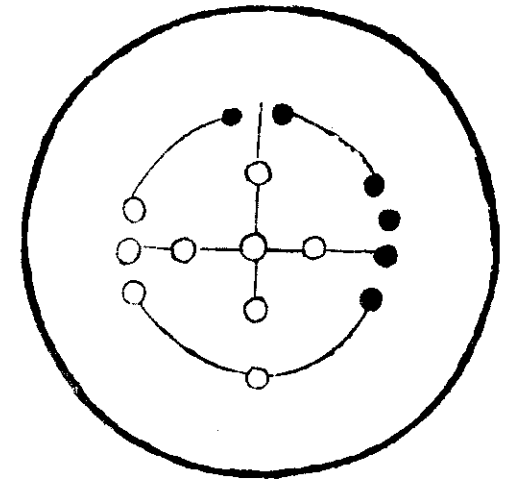
易原

易原

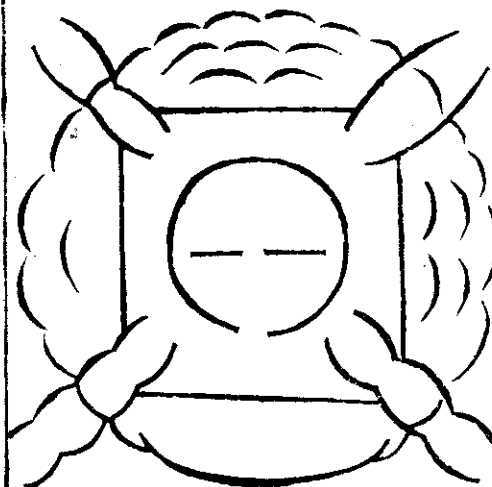
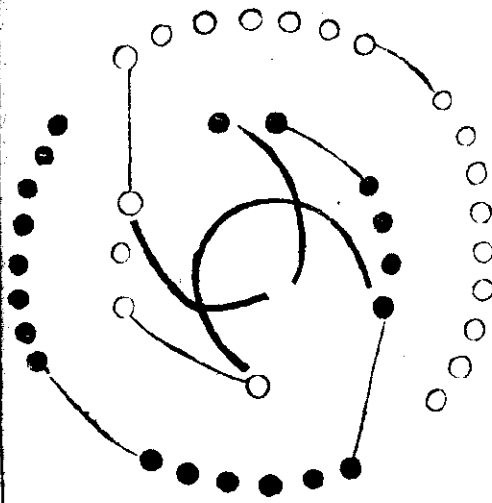
原卦

六

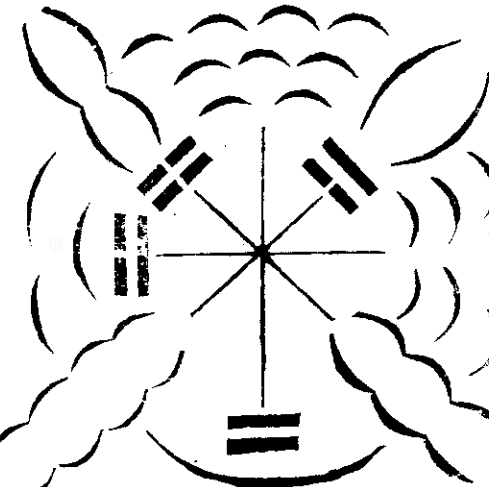
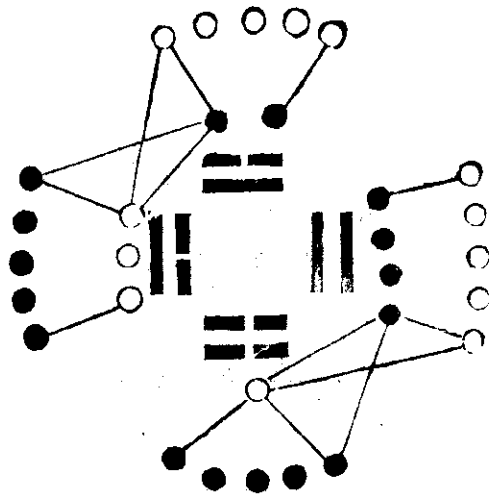
河洛太極

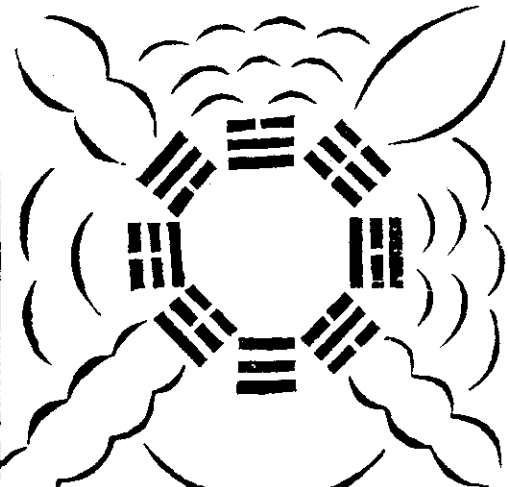
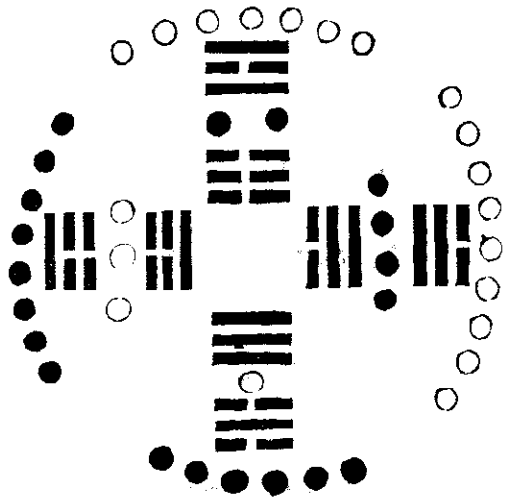
河洛兩儀

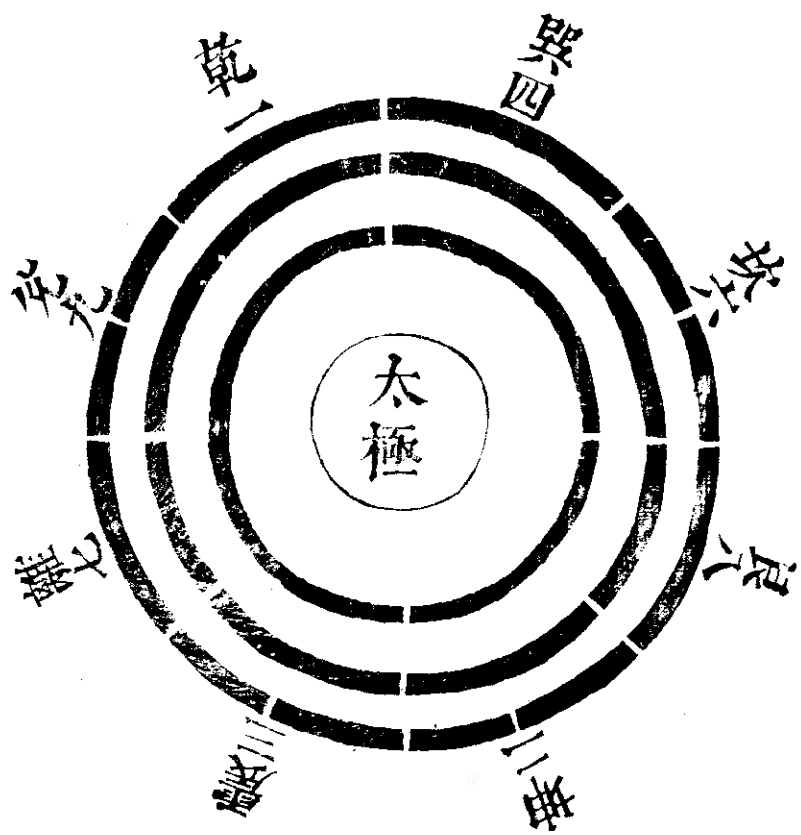
河洛四象

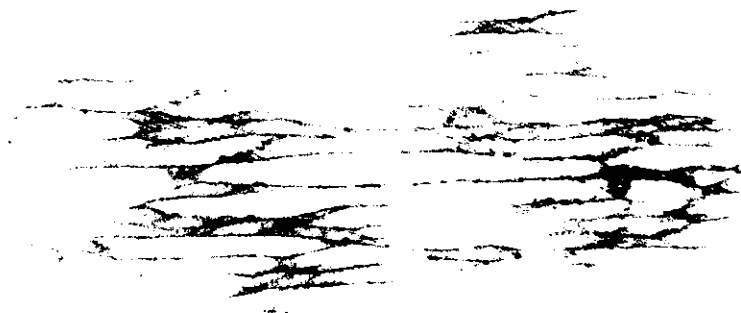
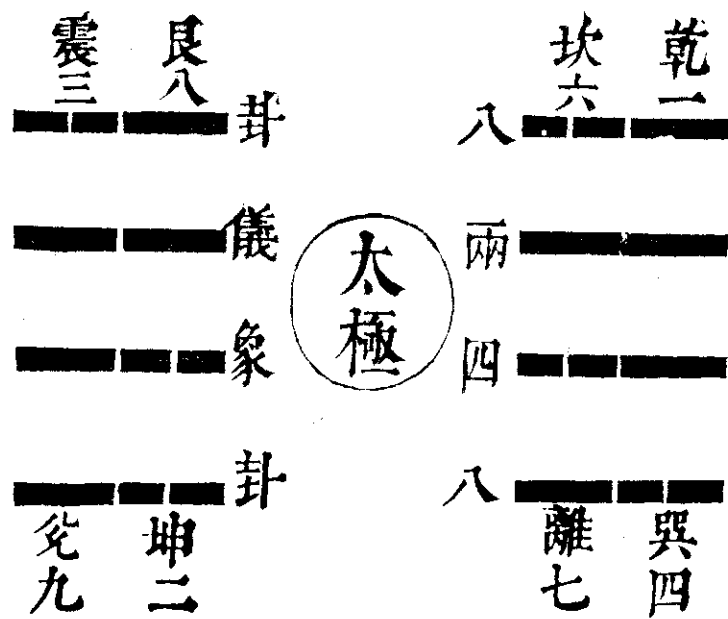
河洛八卦

極儀象卦合爲圓圖

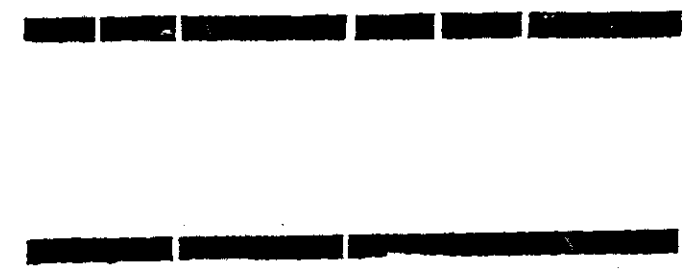

極儀象卦合爲八純

極儀象卦合爲方圖

乾一 兌九 離七 震三 巽四 坎六 艮八 坤二

列八純之方位

離
圖七
書九

兌
圖九
書七

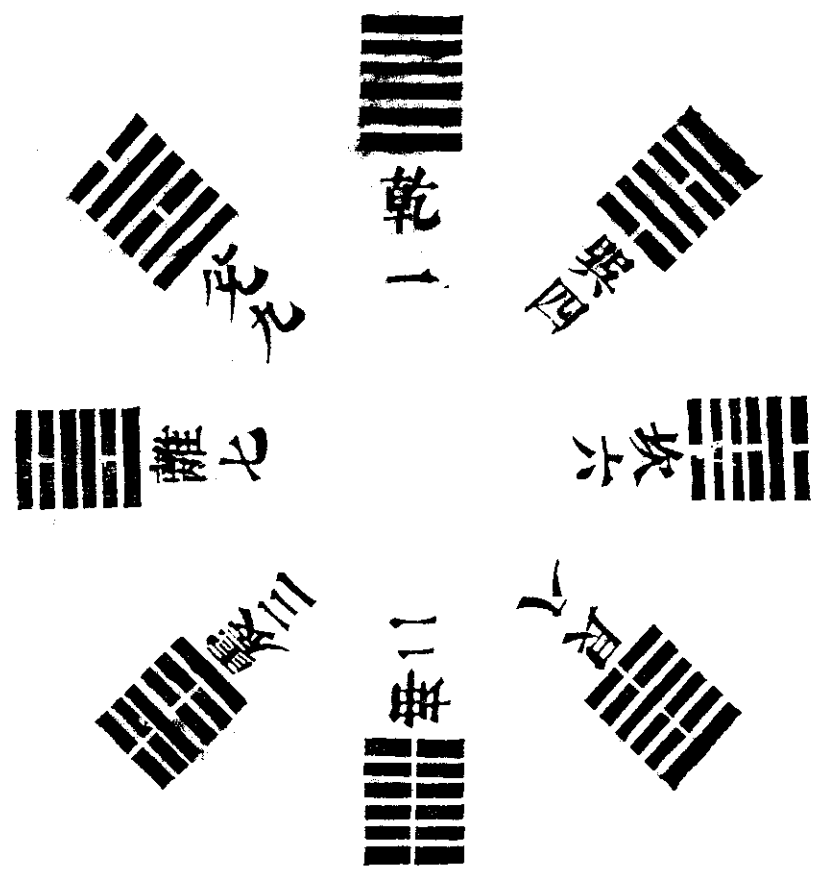
震
圖八
書三

坎
圖一
書六

列圓之方位圖

列方之方位圖

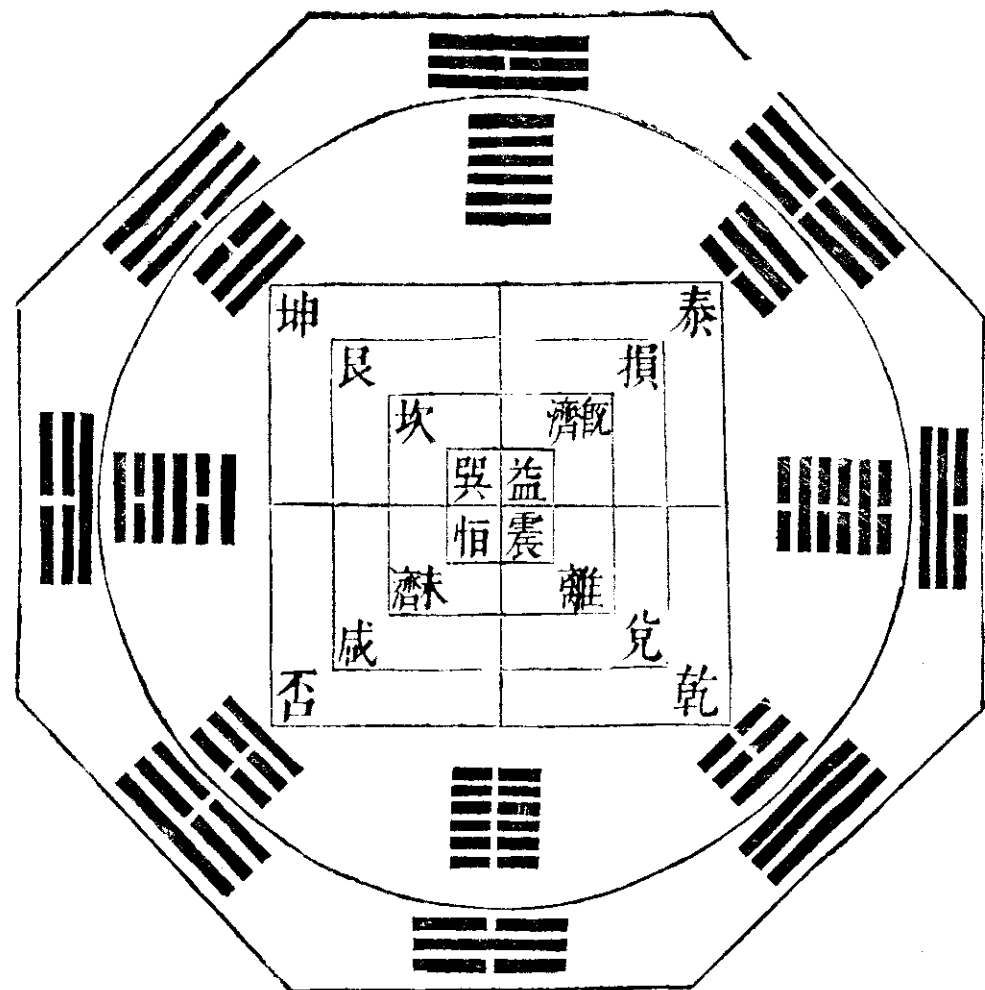
三圖
方位
四偶
同符

☰	泰	☷	坤二
☱	兌	☳	震
☲	離	☴	巽
☵	坎	☶	艮
☱	兌	☳	震
☲	離	☴	巽
☵	坎	☶	艮
☰	泰	☷	坤二

原卦

十

合三圖以序周易

周易二篇合體圖。上八方者象此外層。圓形者象此中層。方形者象此內層。小圈內有二卦者象此外兩層二卦同位。

周易二

需 泰 大有 訟 師 比

屯 履 無妄 蒙

無妄 履 屯 蒙

泰 比 大有 同人

履 比 大有 同人

履 比 大有 同人

篇

分

體

姤 歸 孚 中 損
䷫ ䷵ ䷛ ䷗ ䷨

節 睽
䷻ ䷥

困 夬 咸 萃 革
䷮ ䷪ ䷞ ䷬ ䷰

井 姤 恒 升 鼎
䷯ ䷫ ䷟ ䷭ ䷱

渙 家人
䷺ ䷤

澤 坤 益
䷬ ䷁ ䷩

漸 邇 咸
䷴ ䷗ ䷞

蹇 遯 旅
䷦ ䷗ ䷷

益
䷩

解 壯 豐
䷧ ䷗ ䷶

姤 歸 邇 小 恒
䷫ ䷵ ䷗ ䷚ ䷟

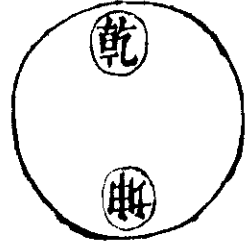
晉 隨
䷢ ䷐

夷 明 蠱
䷣ ䷄ ䷑

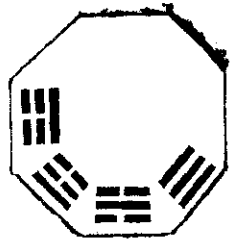
濟 既 頤
䷾ ䷗ ䷚

濟 未 遯
䷾ ䷗ ䷠

周易二篇合體

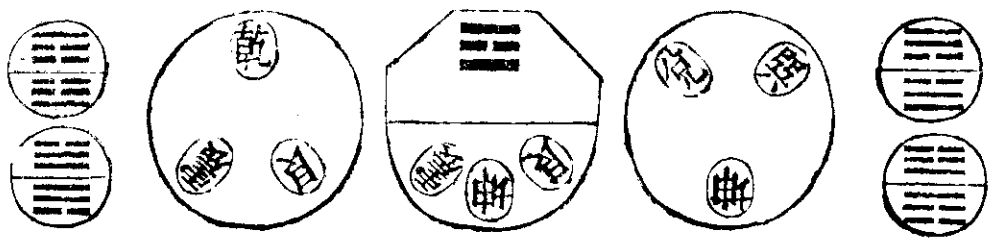

乾 坤
䷀ ䷁

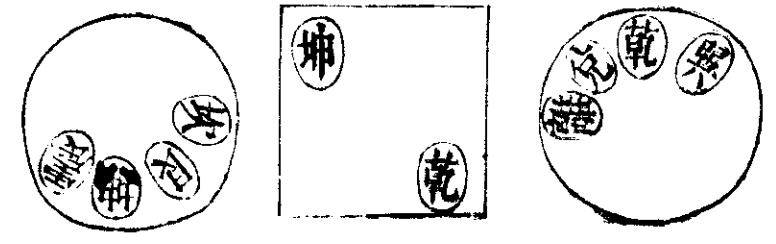
需 屯 乾 統 三 男
䷄ ䷂ ䷀ 統 三 男

屯 蒙 天地 既 闢
䷂ ䷃ 天地 既 闢

坤離出入
泰否既變

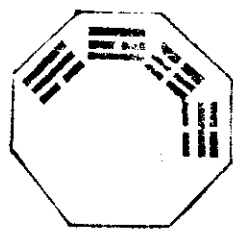
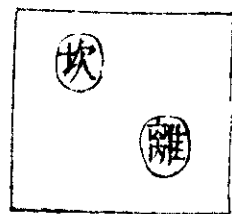
卦二十後 卦二十前

坤合長少二男互中男
乾合中女互長
少二女
互中女
坤合中男互長少二男

內乎位正女

外乎位正男

坎

水火不相射天地交之正中

遯 咸

女三統坤

家人 晉

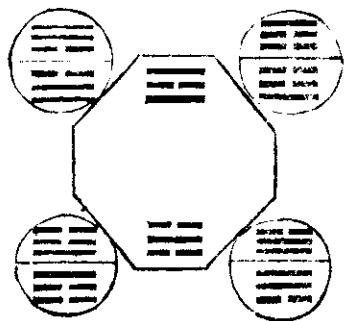
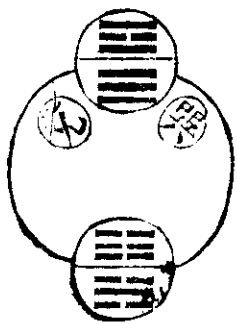

損 蹇

男三統乾

局大一中為離坎後先

夬

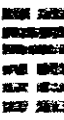

姤

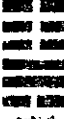

巽兌合乾

萃

升

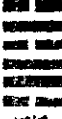

巽兌合坤

困

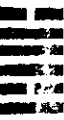

井

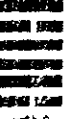

巽兌合坎

革

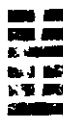

鼎

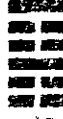

巽兌合離

震

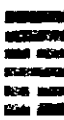

艮

陽前

漸

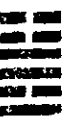

歸妹

巽兌艮震之體

豐

旅

艮震包離

巽

兌

陰後

渙

節

巽兌包坎

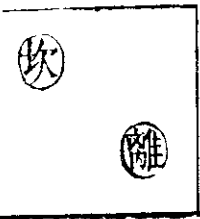
中孚

小過

巽兌艮震之體

既濟

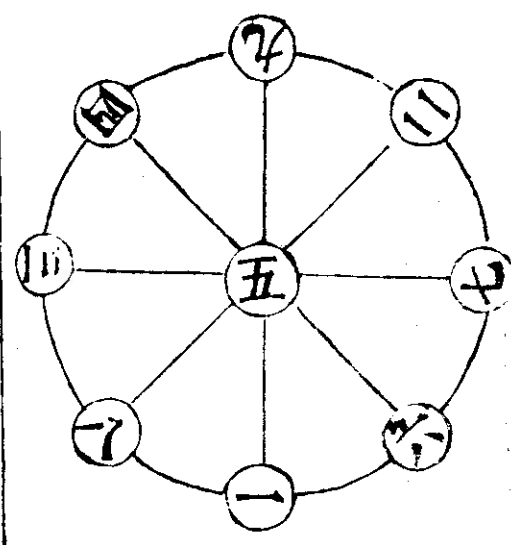
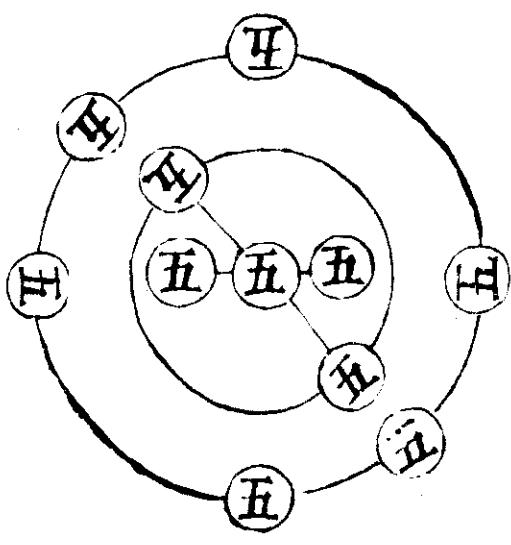

水火相逮天地合交之正中

周易二篇總體

豐	旅	巽	兌	震	艮	坎	離	坤	乾
豐	旅	巽	兌	震	艮	坎	離	坤	乾
豐	旅	巽	兌	震	艮	坎	離	坤	乾
豐	旅	巽	兌	震	艮	坎	離	坤	乾
豐	旅	巽	兌	震	艮	坎	離	坤	乾
豐	旅	巽	兌	震	艮	坎	離	坤	乾
豐	旅	巽	兌	震	艮	坎	離	坤	乾
豐	旅	巽	兌	震	艮	坎	離	坤	乾
豐	旅	巽	兌	震	艮	坎	離	坤	乾
豐	旅	巽	兌	震	艮	坎	離	坤	乾

圖書之變

乾坤之變

右陰

乾坤交泰

得坤初為巽

得坤中為離

得坤末為兌

天地定位

得乾初為震

得乾中為坎

得乾末為艮

左陰

左陽

明變

十五

圓圖之變

乾

五陽

陰

姤 同人 履 剝 大畜

四陽

二陰

革 睽 睽 離 鼎 家人 大過 巽 無妄 訟 遯

三陽

三陰

泰 姤 節 損 豐 漸 賁 隨 困 益 恒 井 蠱 未濟 旅 咸 渙 漸

二陽

四陰

臨 夷 明 升 震 頤 解 屯 坎 蒙 蹇 過 小 艮 萃 晉 觀

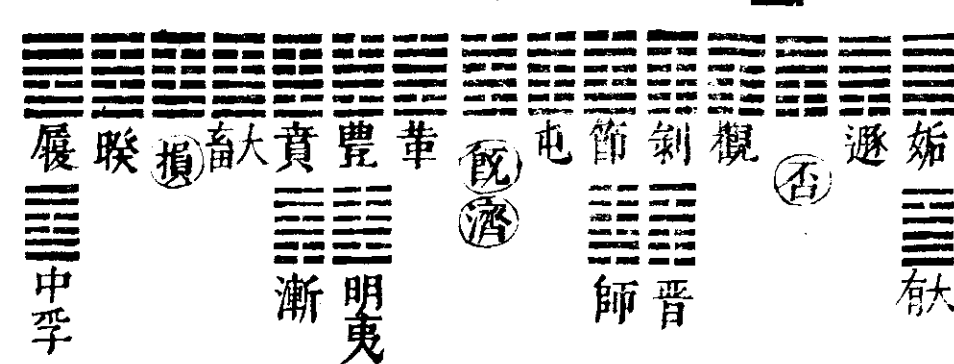
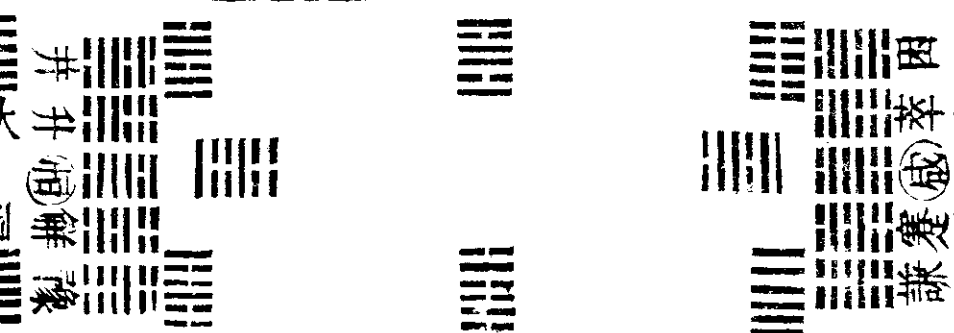
一陽

五陰

復 師 謙 豫 比 剝 坤

坤六陰

八純之變

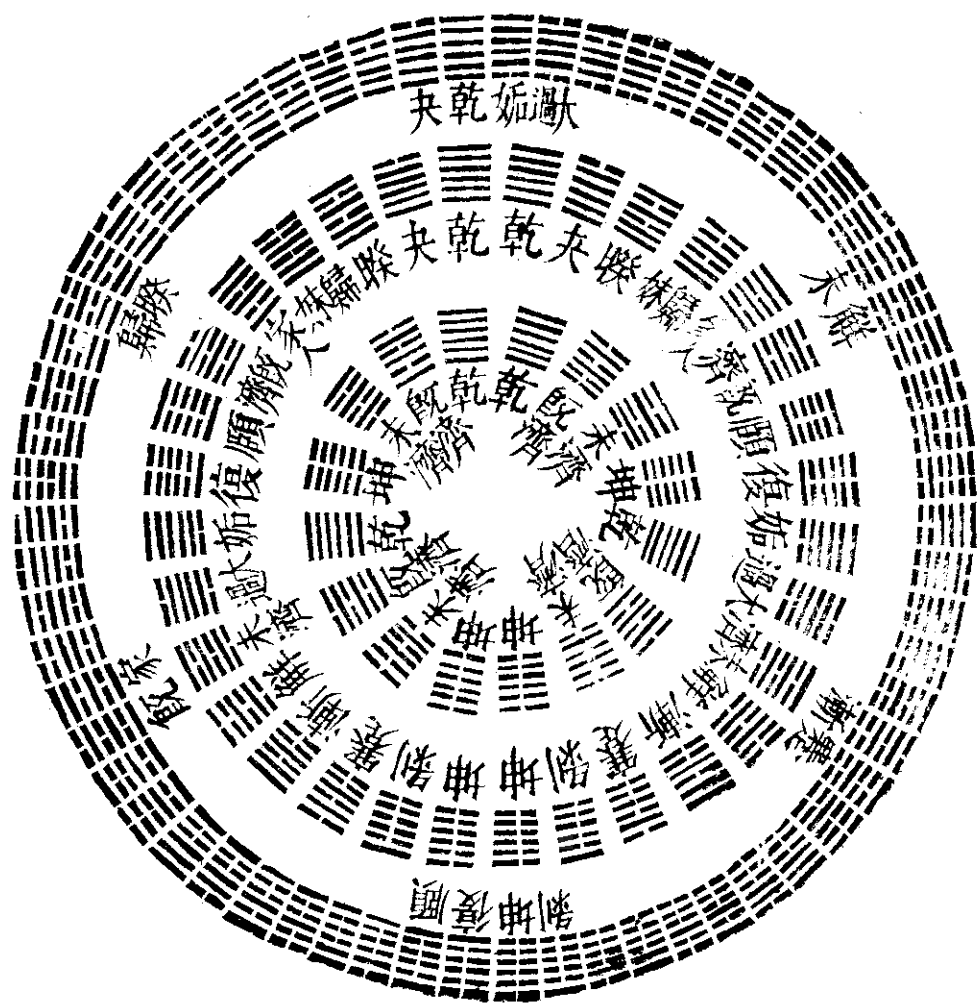
易原

明變

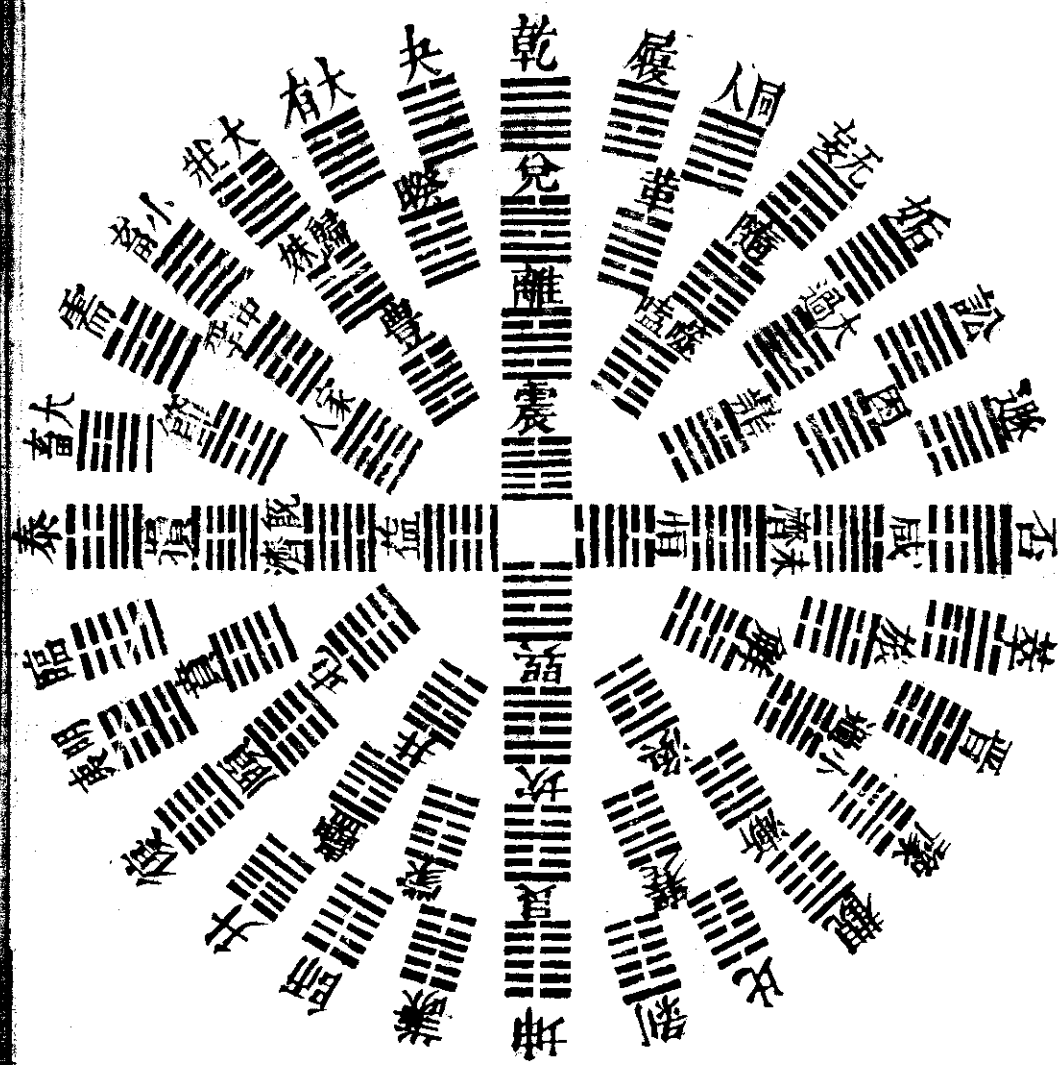
十六

易原

中爻之變

方圖之變

變之序卦

變之法著

易原

明變

十八

合諸圖之變繫周易

乾

變圖圓

夬 畜小 履 同人 姤

變法著

坤

變圖圓

變法著

剝 比 豫 謙 師 復

屯

變純八
變圖圓

變圖方
蒙

變爻中
艮 坤

變法著

益 復 隨 既濟 節 比
蒙

屯 蒙

需

變純八
變圖圓

變圖方
訟 節

變爻中
離 兌

變法著

畜小 泰 夬 節 井
蒙

需 蒙

師

變純八

歸圖圓

變圖方

比

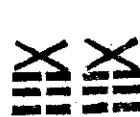
變爻中

坤震

變法著

蒙

坎

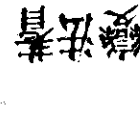
解

升

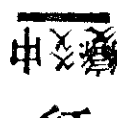
坤

變法著

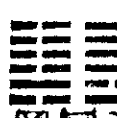
艮

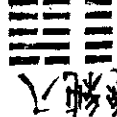
師

師

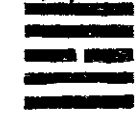
師

比

小畜

變純八

初圖圓

變圖方

合姤

履

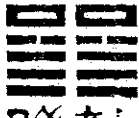
離兌

變法著

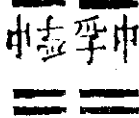
需

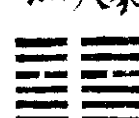
需

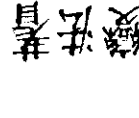
乾

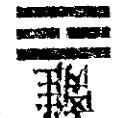
中孚

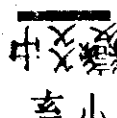
家人

變法著

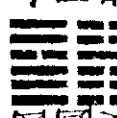
艮

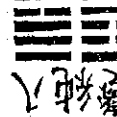
小畜

合

變圖圓

五

履

泰

變純八

三圖圓

變圖方

合否

中爻變

震兌

變法著

大畜

需

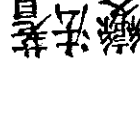
大壯

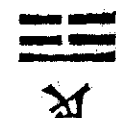
明夷

升

變法著

艮

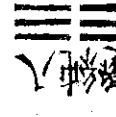
泰

泰

變圖圓

否

同人

變純八

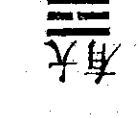
歸圖圓

變圖方

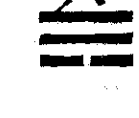

合大有

中爻變

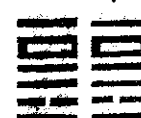
乾

變法著

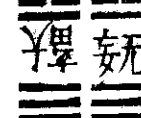
革

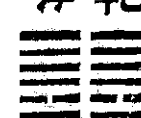
離

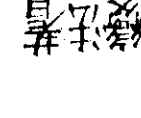
家人

姤

乾

變法著

兌

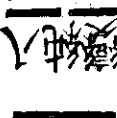
同人

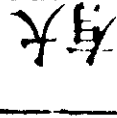
大有

變圖圓

變純八

大有

謙

變純八
五
變圖圓
變圖方
合剝
變爻中
震坎

變法著

艮
震
蹇
解
小過
小
坤
坤
升
夷
巽
變法著

坎
艮
變爻中

謙

復

變圖方

坤

變圖圓

變純八

豫

隨

變純八
歸
變圖圓
變圖方
合歸
變爻中
艮
震
屯
蒙
革
兌
艮
變爻中

變法著

姤
姤
震
艮
屯
蒙
革
兌
艮
萃
升
變法著

震
兌
變爻中

隨

合漸

變圖方

坤

變圖圓

變純八

蠱

臨

變純八
二
變圖圓
變圖圓
合萃
觀
變爻中
坤
震

變法著

損
益
節
渙
歸妹
泰
否
復
剝
比
變法著

坤
艮
變爻中

臨

合井

變圖方

坤

變圖圓

變純八

觀

噬嗑

變純八
五
變圖圓
變圖方
合豐
貞
變爻中
坎
艮

變法著

震
艮
姤
姤
頤
頤
離
離
家人
家人
巽
巽
變法著

震
坎
變爻中

噬嗑

合旅

變圖方

坤

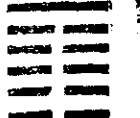
變圖圓

變純八

貞

剝

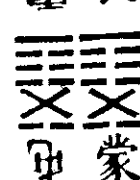
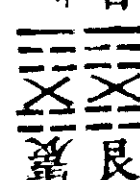
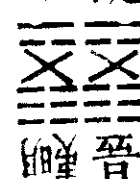

變純八
五圖圓

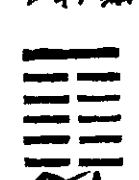
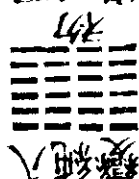
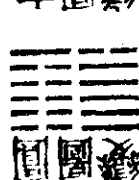
變圖方
復

變爻中
坤坤

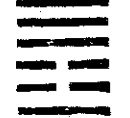
變法著

變法著

妄无

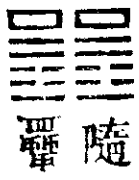

變純八
四圖圓

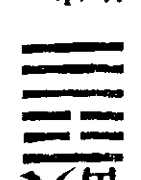
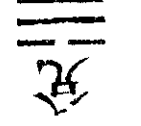
變圖方
合壯大

變爻中
與艮

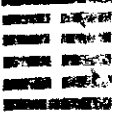
變法著

變法著

頤

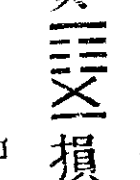
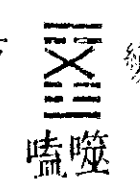

變純八
游圖圓

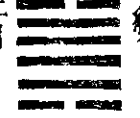
變圖方
合過小

變爻中
坤坤

變法著

過大

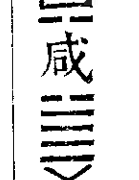
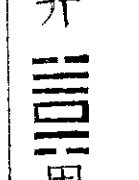
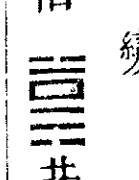
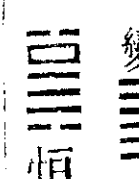
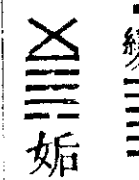

變純八
游圖圓

變圖方
合孚中

變爻中
乾乾

變法著

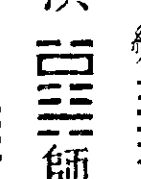
坎

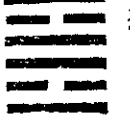
變圖圓

變爻中
艮震

變法著

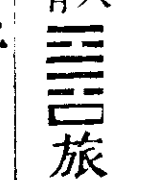
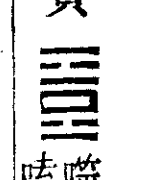
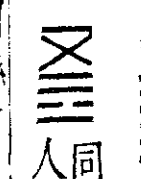
離

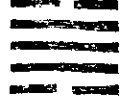
變圖圓

變爻中
兌巽

變法著

咸

變純八

變圖圓

變圖方

恒

變爻中

乾

變爻中

變法著

遯 壯

過 小

蹇 解

萃 升

大過 過

鼎 革

變法著

兌 乾

變爻中

恒

變圖方

變圖圓

變純八

恒

遯

變純八

變圖圓

變圖方

合 大

壯

乾

變爻中

變法著

咸 恒

旅 鼎

漸 歸

夬 泰

夬 夬

同人 有

變法著

兌 乾

變爻中

遯

變圖方

變圖圓

變純八

鼎 大

晉

變純八

變圖圓

變圖方

合 夷

夷

坎 艮

變爻中

變法著

豫 謙

否 泰

復 剝

旅 豐

未濟 既濟

噬嗑 賁

變法著

震 坎

變爻中

晉

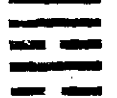
變圖方

變圖圓

變純八

夷 明

家人

變純八

變圖圓

變圖方

睽 鼎

睽 睽

離 坎

變爻中

變法著

濟 齊

賁 賁

同人 有

損 益

復 履

歸妹 歸妹

變法著

坎 離

變爻中

家人

變圖方

變圖圓

變純八

睽

蹇

 變純八

 變圖圓

 變圖方

 變爻中

變法著

 漸

 謙

 咸

 比

 井

 困

 隨
 變法著

變爻中

 變爻中

 變爻中

 變圖方

 變圖圓

 變純八

損

 變純八

 變圖圓

 變圖方

 變爻中

變法著

 頤

 觀

 中

 睽

 大畜

 兌

 革

 蒙
 變法著

變爻中

 變爻中

 變圖方

 變圖方

 變圖圓

 變純八

夬

 變純八

 變圖圓

 變圖方

 變爻中

變法著

 乾

 壯

 需

 兌

 革

 大過
 變法著

變爻中

 變圖方

 變圖圓

 變純八

萃

 變純八

 變圖圓

 變圖方

 變爻中

變法著

 否

 泰

 謙

 比

 咸

 困

 隨
 變法著

變爻中

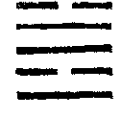
 變爻中

 變圖方

 變圖圓

 變純八

困

變純八

初圖圓

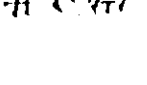
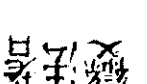
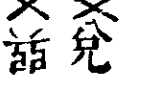
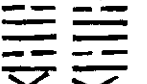
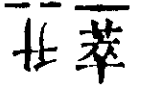
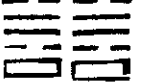
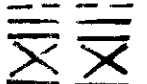
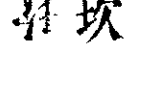
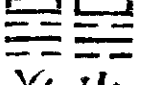
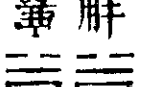
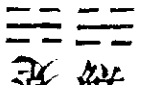
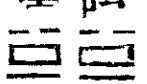
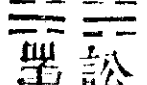
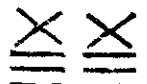
變圖方

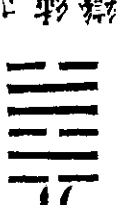
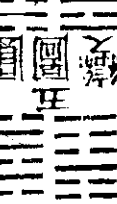
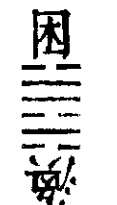
變爻中

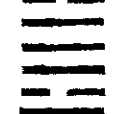
變法著

變爻中

革

變純八

四圖圓

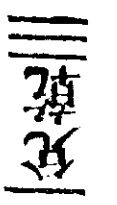
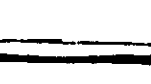
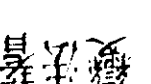
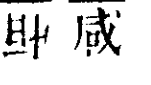
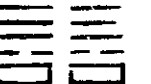
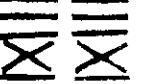
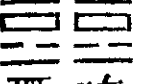
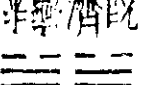
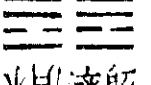
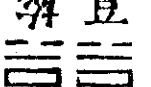
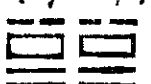
變圖方

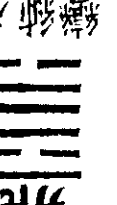
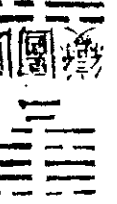
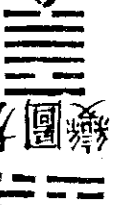
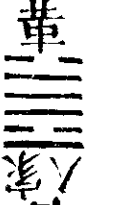
變爻中

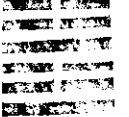
變法著

變爻中

震

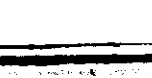
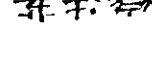
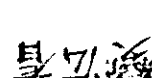
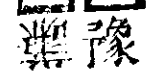
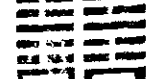
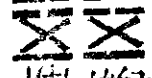
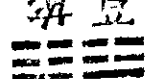
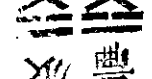
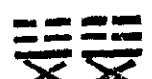
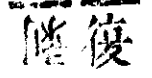
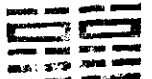
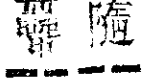
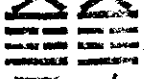
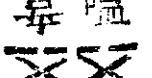
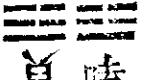

變圖圓

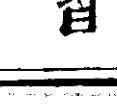
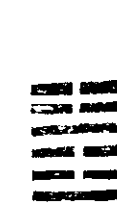
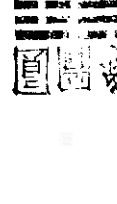
變爻中

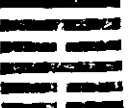
變法著

變爻中

漸

變純八

歸圖圓

變圖方

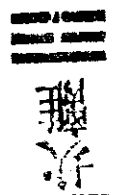
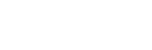
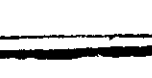
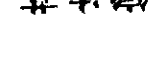
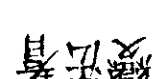
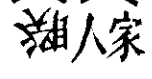
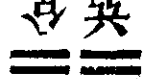
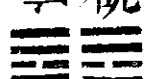
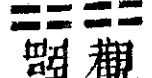
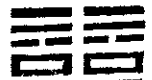
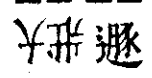
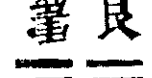
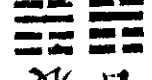
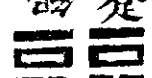
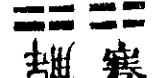

妹歸

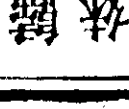
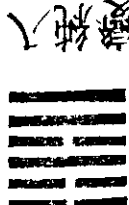
變爻中

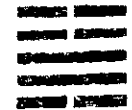
變法著

變爻中

豐

變純八

變圖方

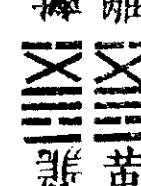
變爻中

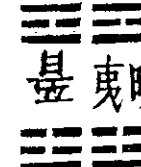
變爻中

變法著

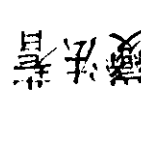
變爻中

變圖方

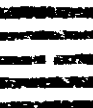

變純八

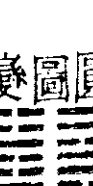

變法著

巽

變法著

變圖圓

變爻中

變爻中

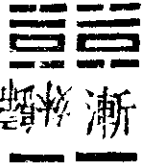
變法著

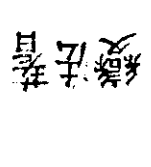
變爻中

變圖圓

變純八

變法著

渙

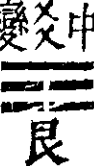
變純八

變圖方

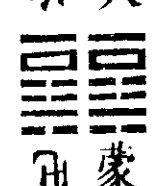
變爻中

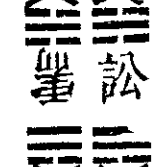
變爻中

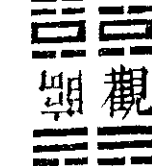
變法著

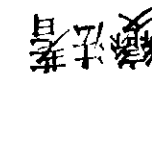
變爻中

變圖方

變純八

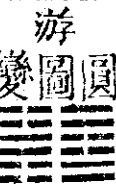

變法著

孚中

變純八

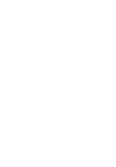
變圖方

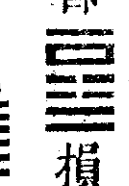
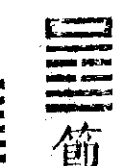
變爻中

變爻中

變法著

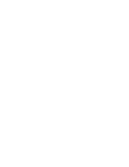
變爻中

變圖方

變純八

變法著

小過

變純八

變圖方

變爻中

變爻中

變法著

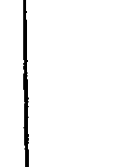
變爻中

變圖方

變純八

變法著

變爻中

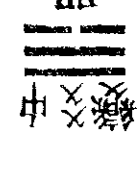
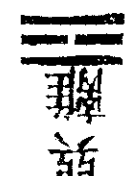
變圖方

變純八

變法著

變爻中

變圖圓

變純八

變法著

變爻中

變圖方

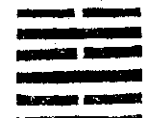

變純八

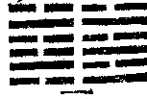

變法著

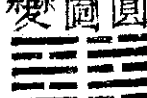
既濟

八純變

圓圖變

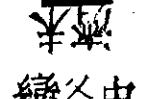
方圖變

未濟

中爻變

坎離

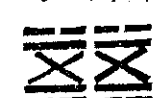
著法變

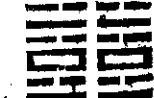
家人

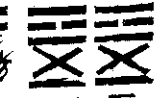
明夷

革

屯

需

蹇

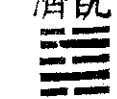
著法變

坎

中爻變

既濟

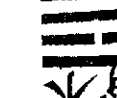
方圖變

圓圖變

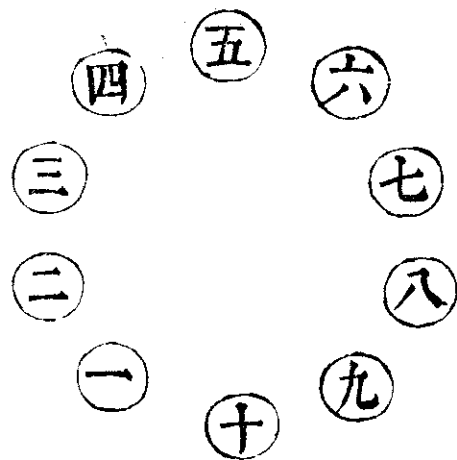

八純變

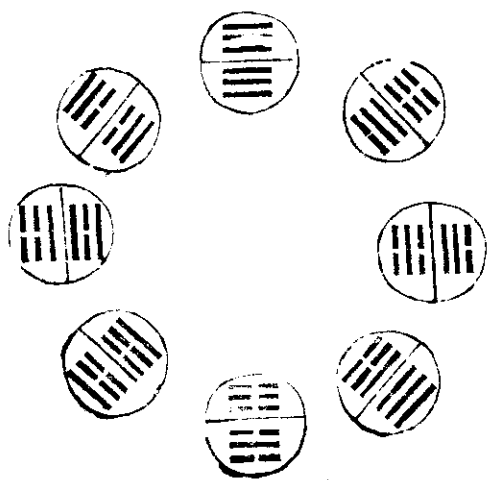

未濟

河洛一原

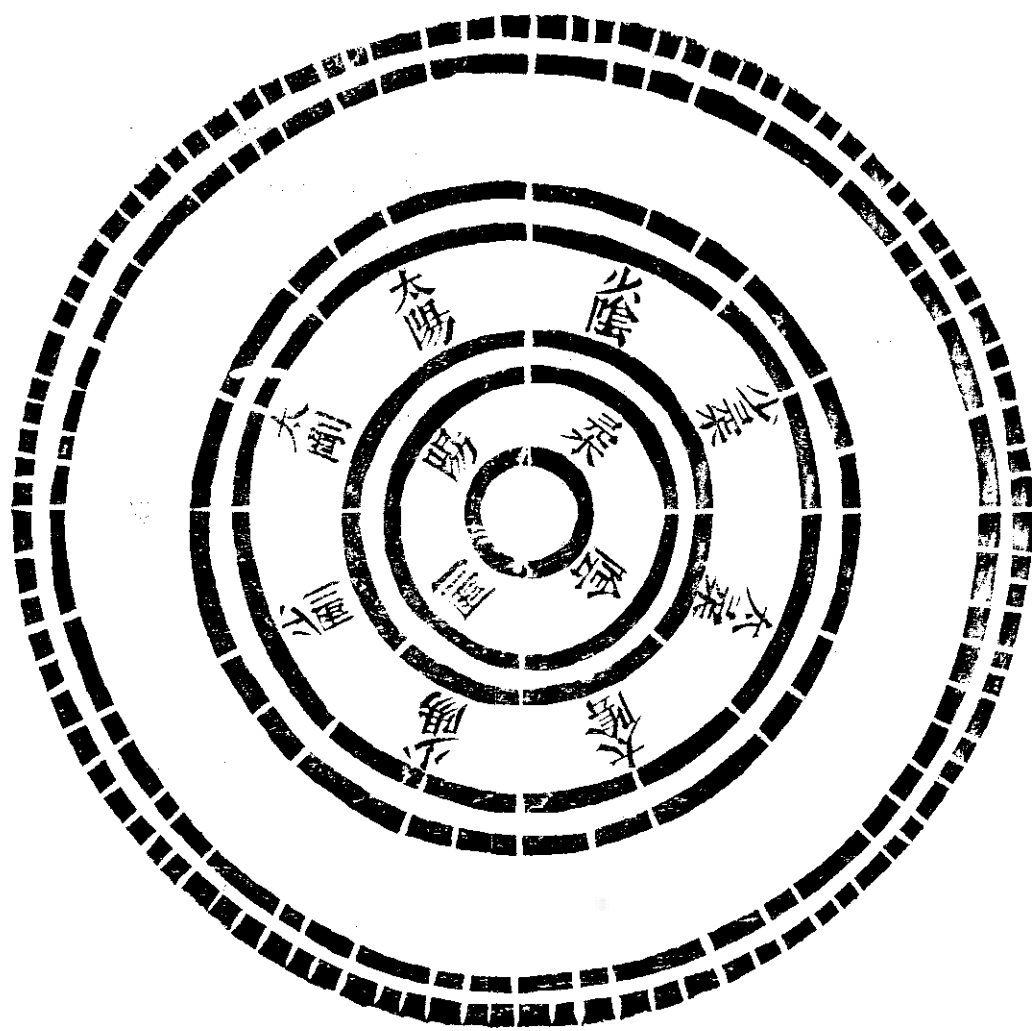

大小一原

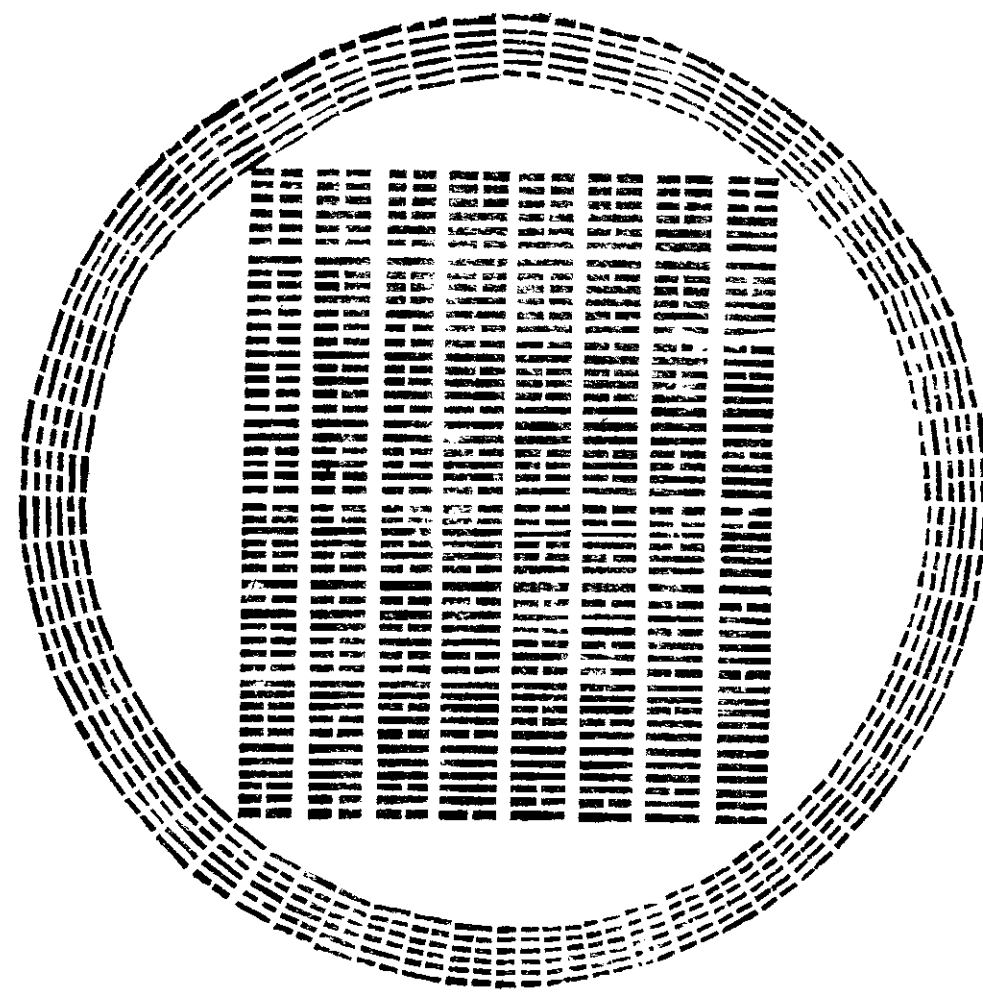

參兩一原

順逆一原

易原

易原

會通

廿八

原一遷屢

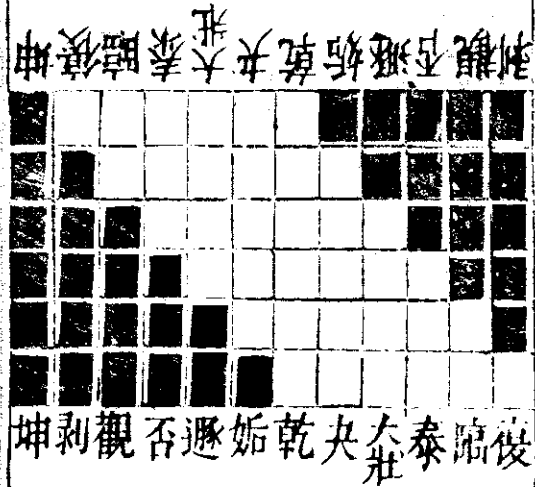
原一息消

原一退進

坎 離 既濟 泰 坤 乾

屯	鼎	井	噬嗑	比	大有	明夷	訟	復	姤	升	无妄
蒙	家人	困	賁	師	同人	晉	需	剝	夬	萃	大畜
解	旅	渙	豐	益	恒	巽	震	豫	小畜	觀	大壯
蹇	節	旅	損	咸	兌	艮	謙	履	臨	遯	否

中孚 小過 漸 歸妹 隨 大過 頤

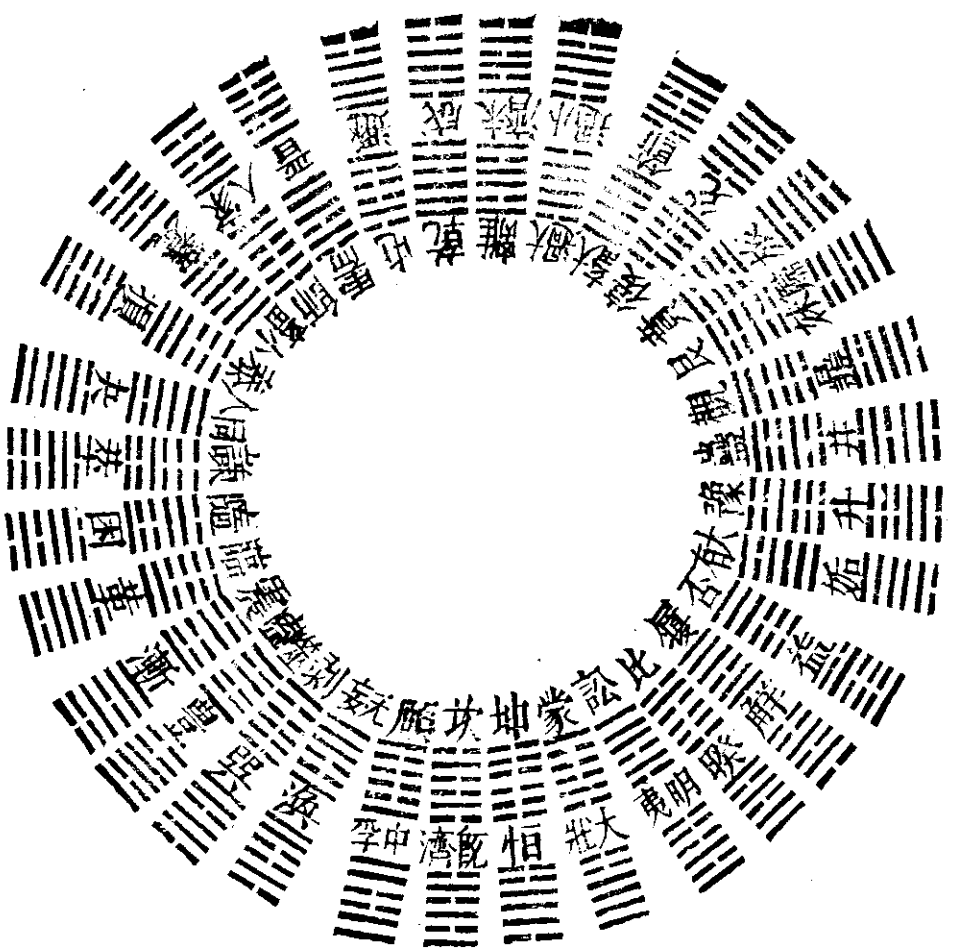

否 遯 姤 觀 大壯 乾 夬 泰 復 臨 泰

會通

廿九

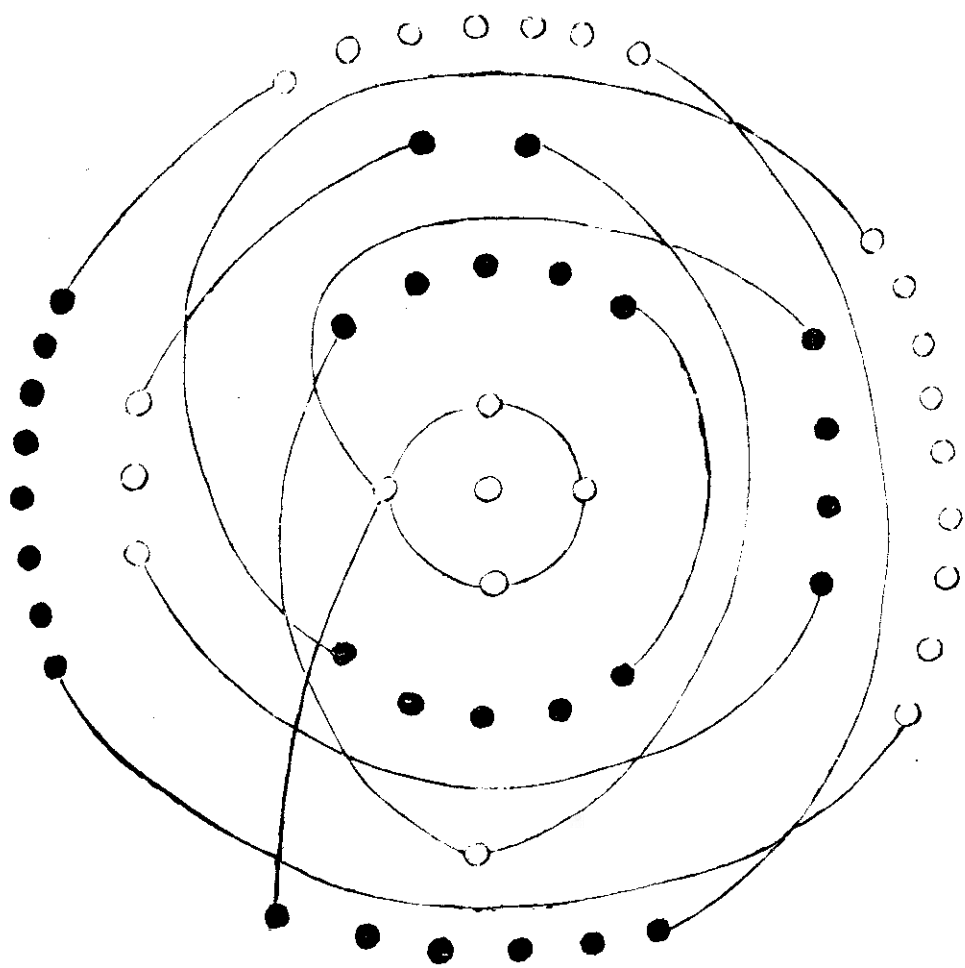
原 一 下 上

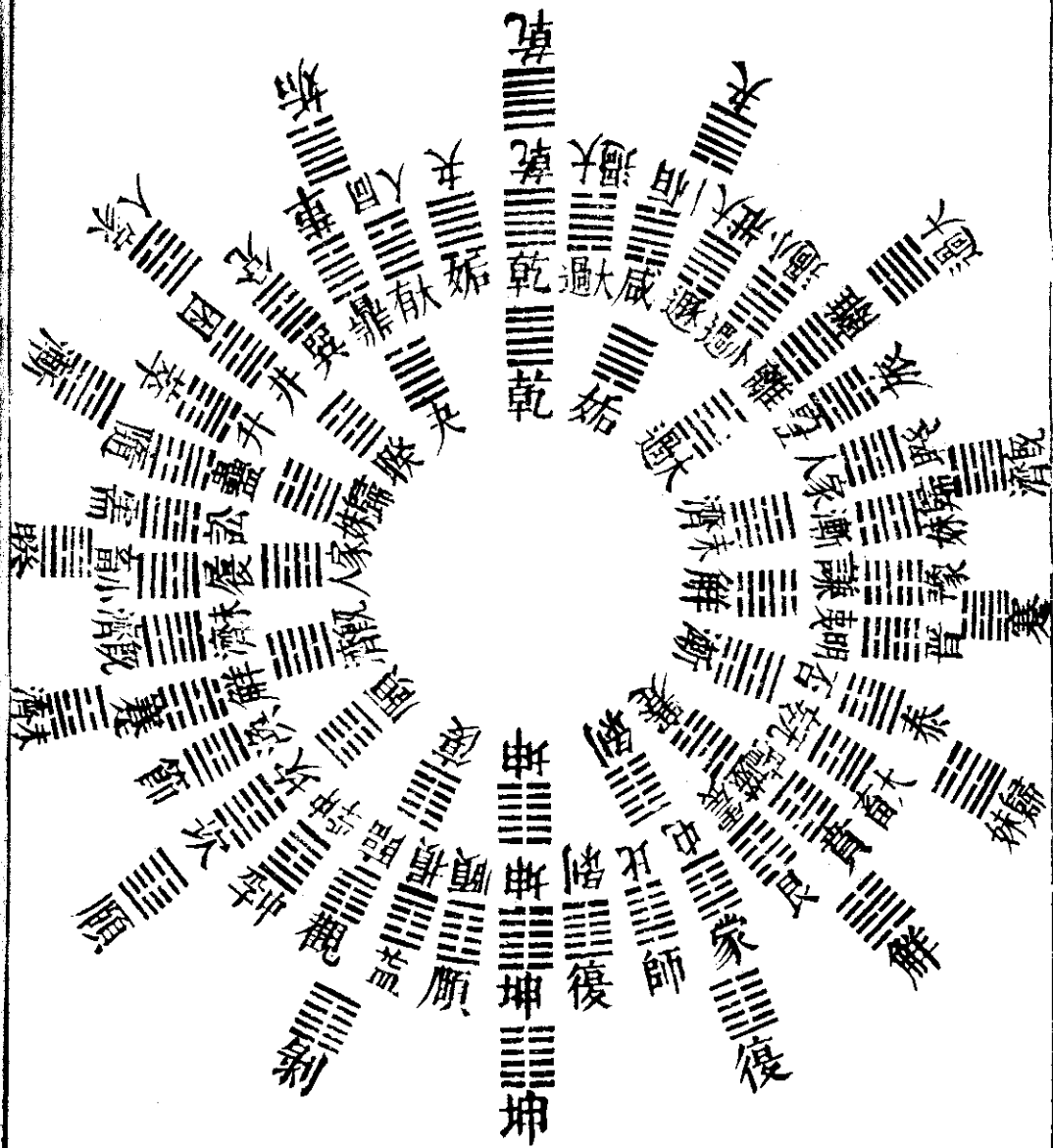
原 一 雜 純

天地極數

覆互一原

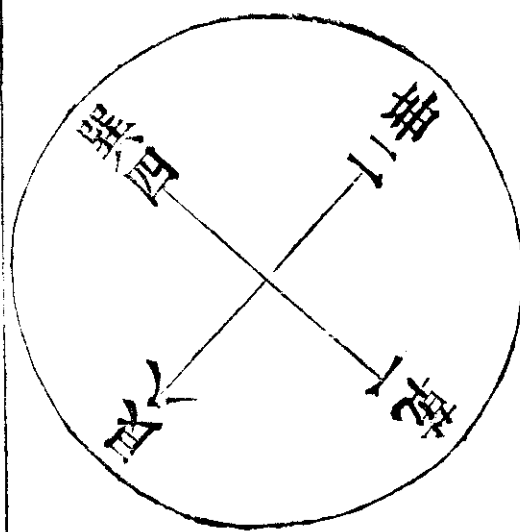
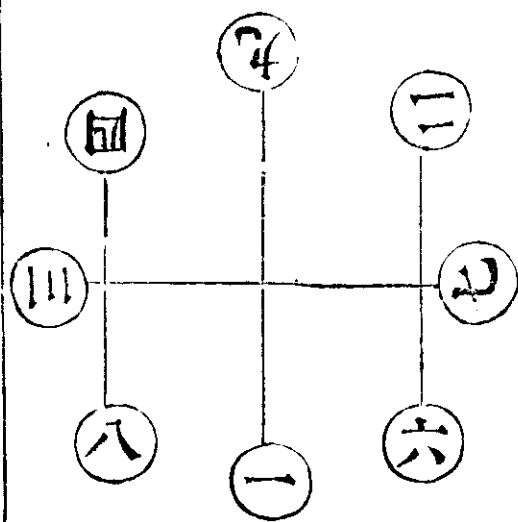

經緯本圖書

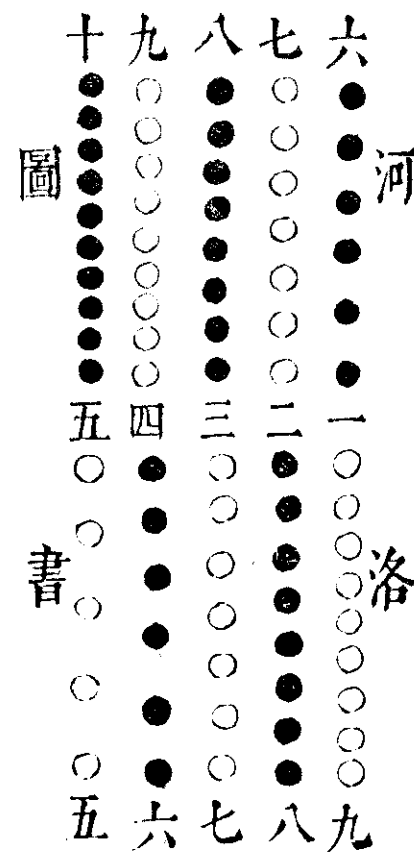
奇偶應策

盈乏應卦

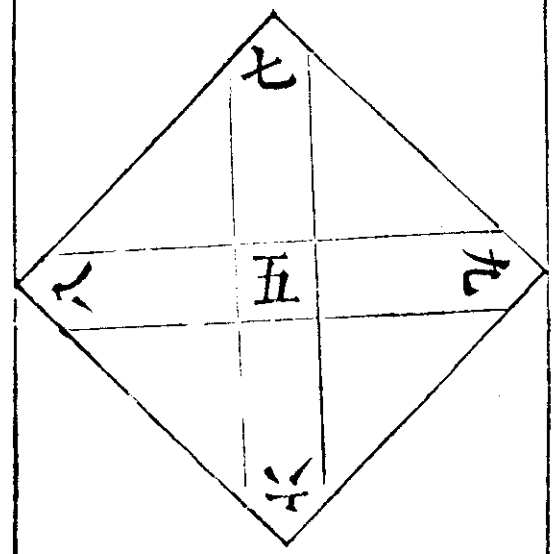
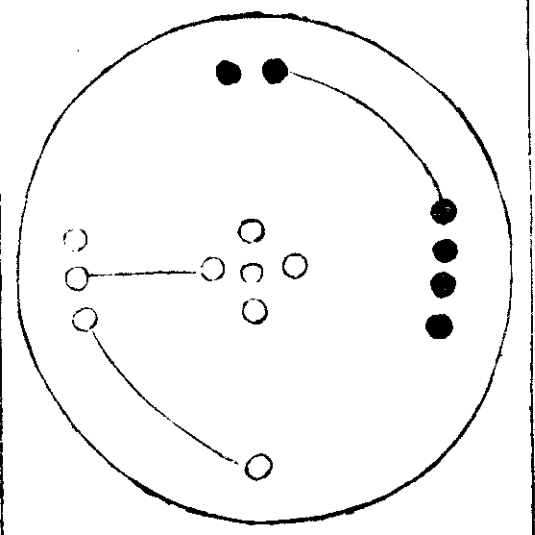
參兩倚數

陰老	陽老	陽少	陰少
○○ ○○ ○○ ○	○○ ○○ ○○ ○	○○ ○○ ○○ ○	○○ ○○ ○○ ○
○	○	○	○
變三二	變三二	變三二	變三二
○○ ○○ ○○ ○	○○ ○○ ○○ ○	○○ ○○ ○○ ○	○○ ○○ ○○ ○
○	○	○	○
變初	變初	變初	變初
○○ ○○ ○○ ○	○○ ○○ ○○ ○	○○ ○○ ○○ ○	○○ ○○ ○○ ○
○	○	○	○
變三二	變三二	變三二	變三二
○○ ○○ ○○ ○	○○ ○○ ○○ ○	○○ ○○ ○○ ○	○○ ○○ ○○ ○
○	○	○	○
變初	變初	變初	變初

錯綜本圖

六爻盡變

本卦不變

- 初爻變 二爻變 三爻變 四爻變 五爻變 上爻變
- 初二變 初三變 初四變 初五變 初上變
- 二二變 二四變 二五變 二上變

- 三四變 三五變 三上變
- 四五變 四上變 五上變
- 初二變 初二五變 初二上變
- 初三變 初三五變 初三上變
- 初四變 初四上變
- 初五變 初五上變

- 二三四變 二三五變 二三上變
- 二四五變 二四上變 二五上變
- 三四五變 三四上變 三五上變
- 初三四變 初三五變 初三上變
- 初二四變 初二五變 初二上變
- 初三五變 初四五變 初四上變

- 初四變 初四五變 初四上變 初四五上變
- 二三四變 二三四上變 二三五上變 二四五上變 三四五上變

初二三四變

初二五變

初二三五變

初二四五變

初二五五變

初二五五變

本卦蓋變

初二三四變

初二四五變

初二五五變

初二三四變

初二四五變

初二五五變

初二三四變

初二四五變

初二五五變

初二五五變

初二四五變

初二五五變

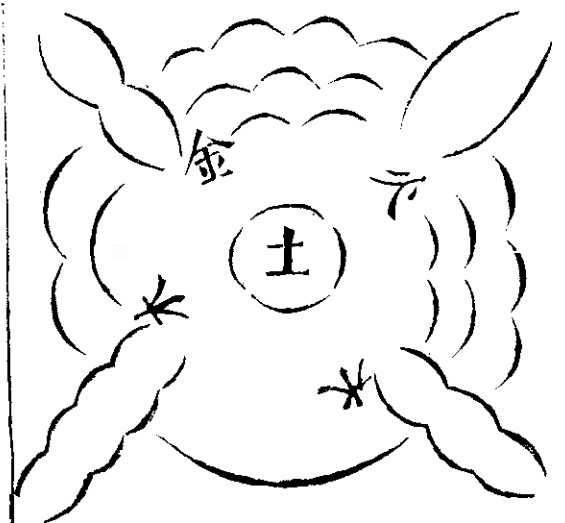
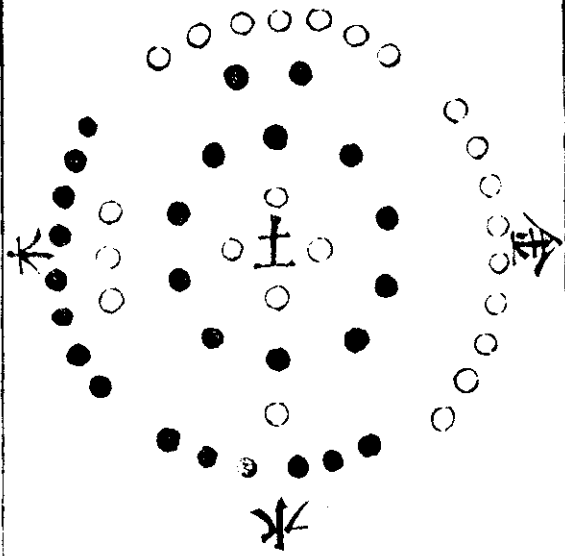
初二五五變

初二五五變

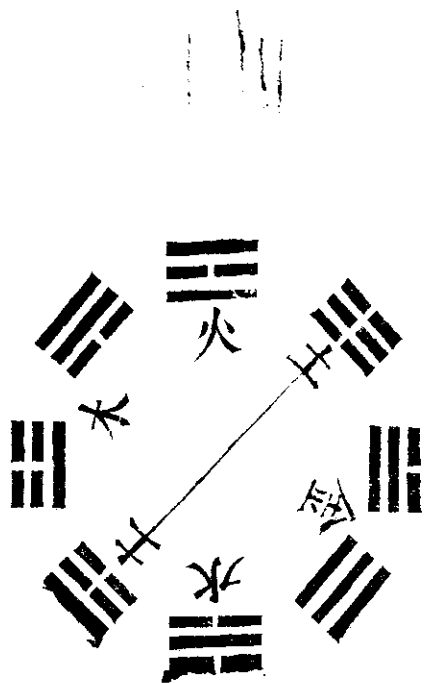
初二五五變

初二五五變

圖書
五行火
之序

小成
五行
之序

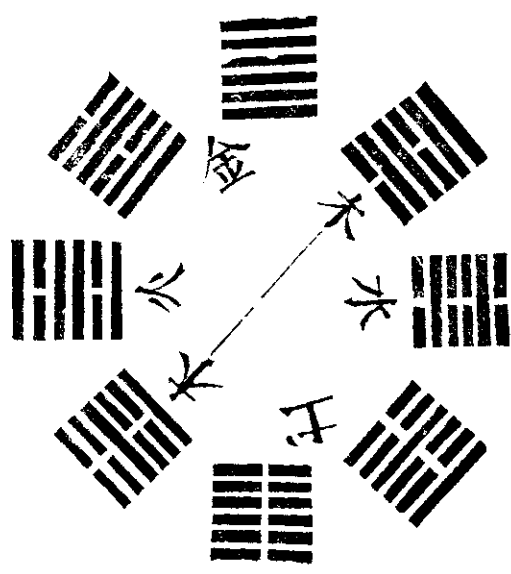
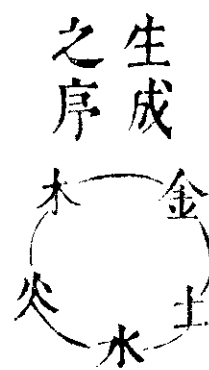
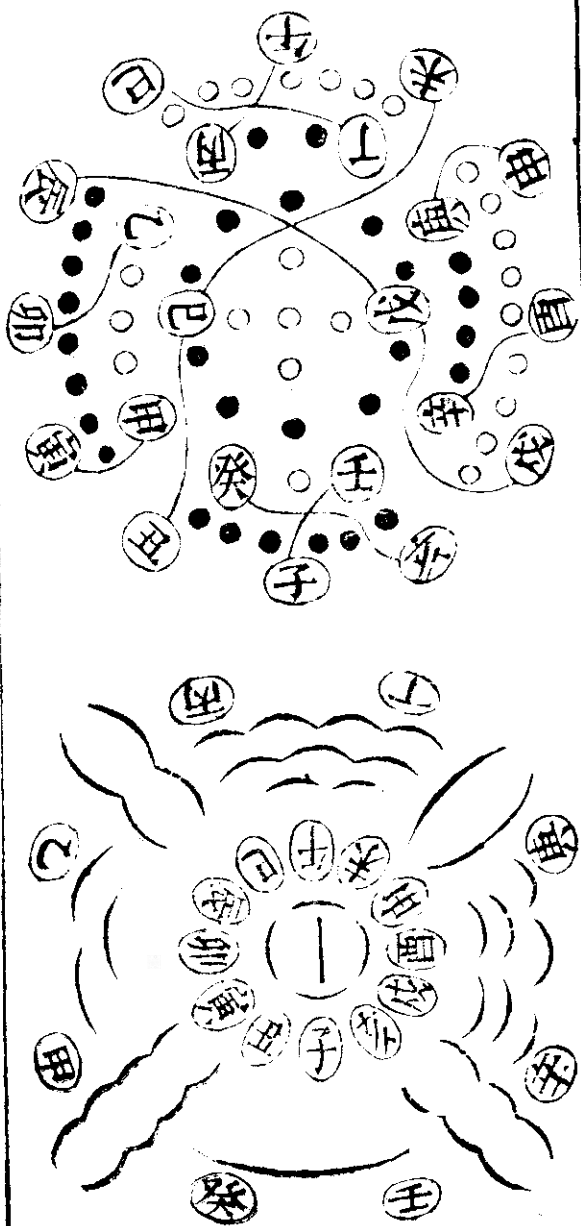
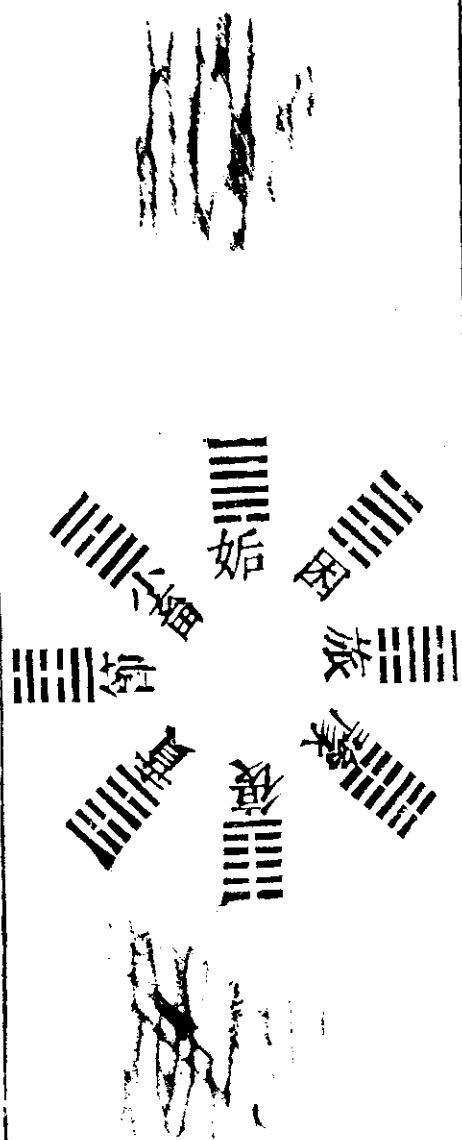

小成卦氣

圖書卦氣

變合五行之序

大成五行之序

生而一隔 剋而一隔

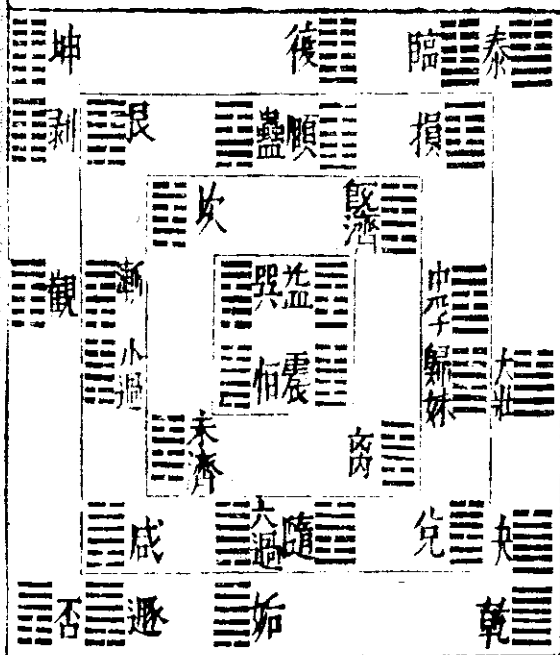
卦氣

三十五

音律辨異

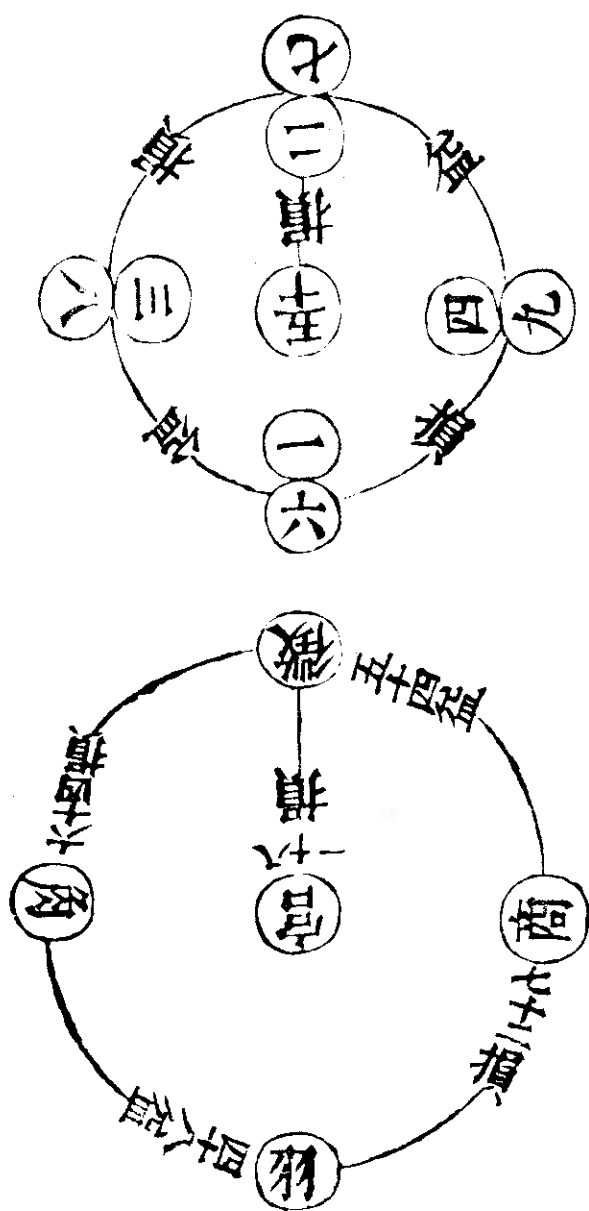
方圖卦氣

圓圖卦氣

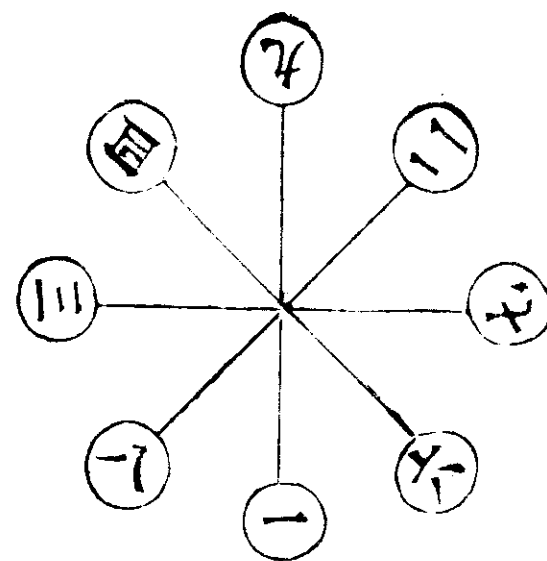
五音清濁本河圖

音律統同

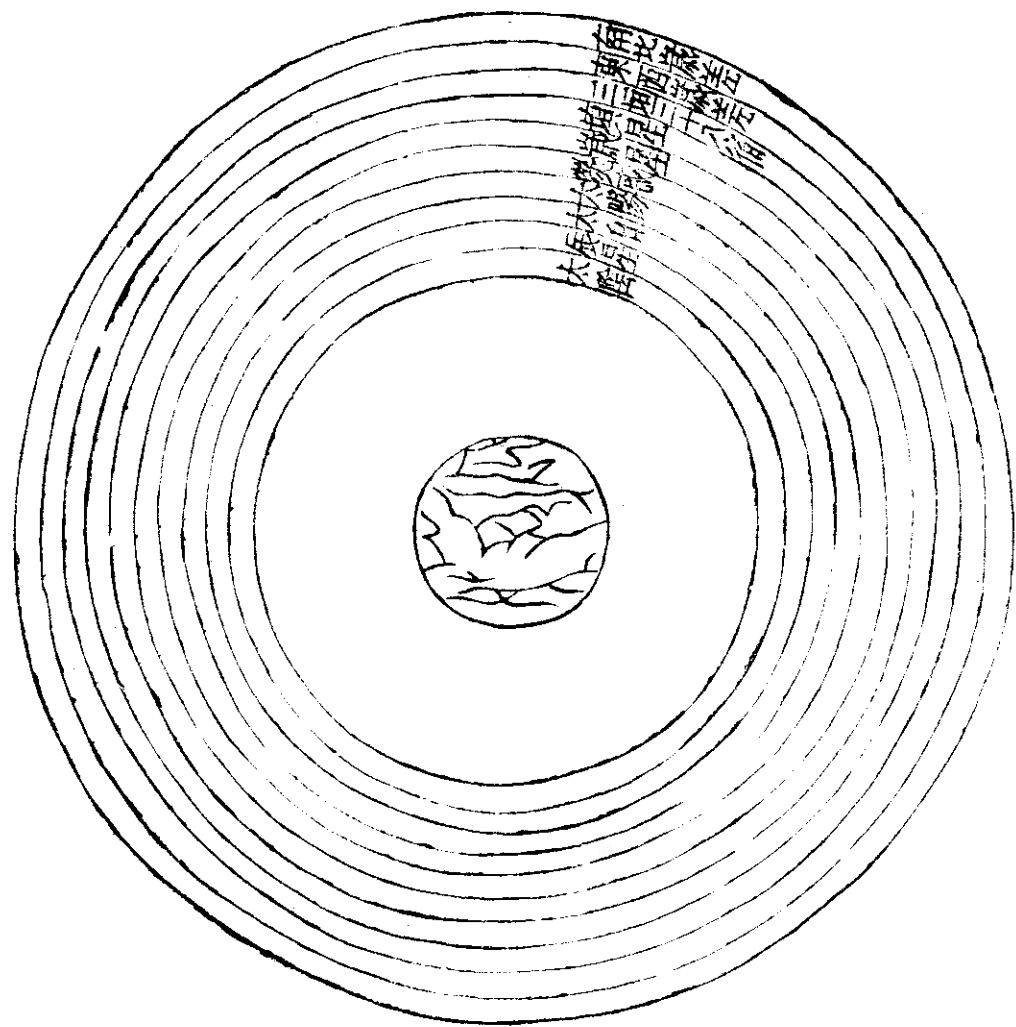
	羽	徵	角	商	宮	
羽	夷	蕤	姑	太	黃	上宮
徵	南	林	仲	夾	大	商
角	無	夷	蕤	姑	太	角
商	應	南	林	仲	夾	徵
下宮	黃	無	夷	蕤	姑	羽
	宮	商	角	徵	羽	

六律和合本洛書

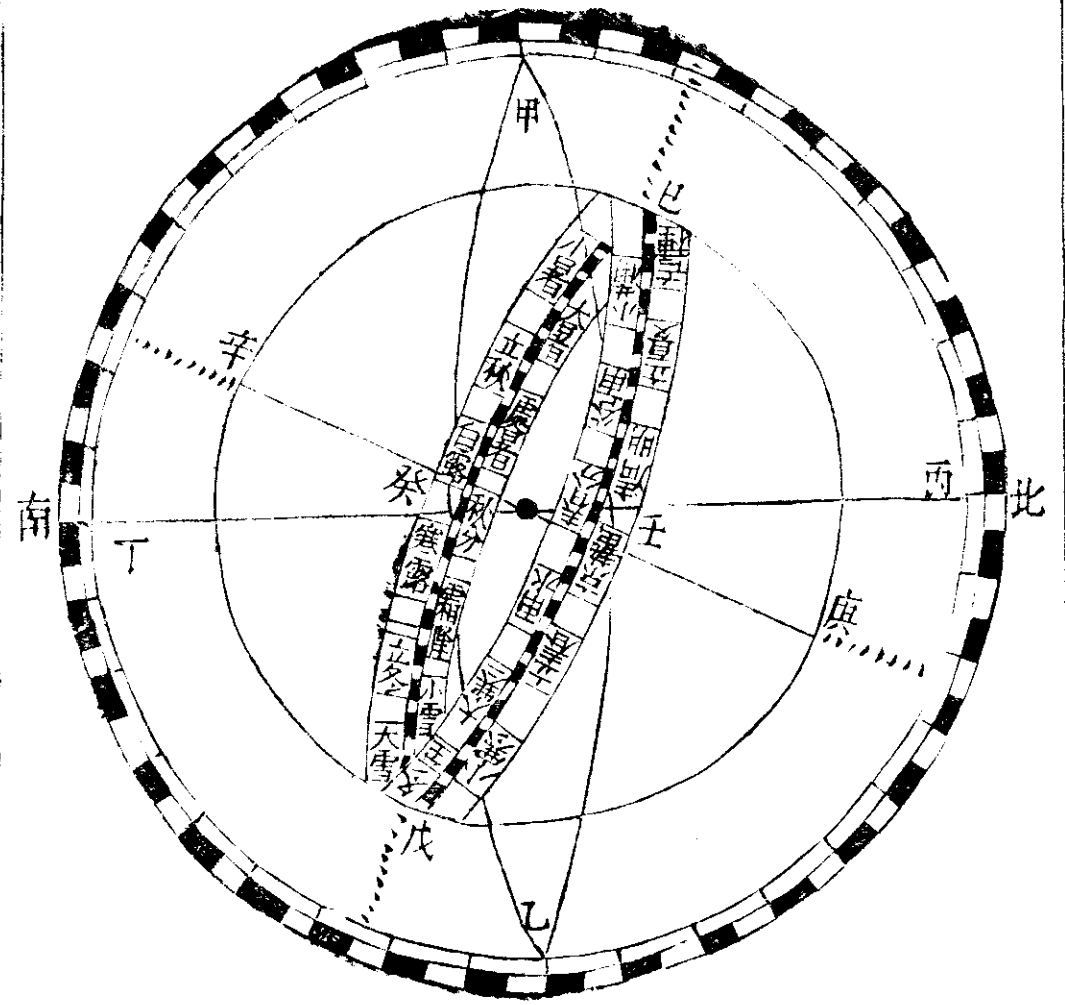

仲 四分	蕤 三分	林 四分	夷 五寸
姑 七分			南 六寸
夾 九分			無 七分
太 七分	大 八分	黃 九分	應 八分

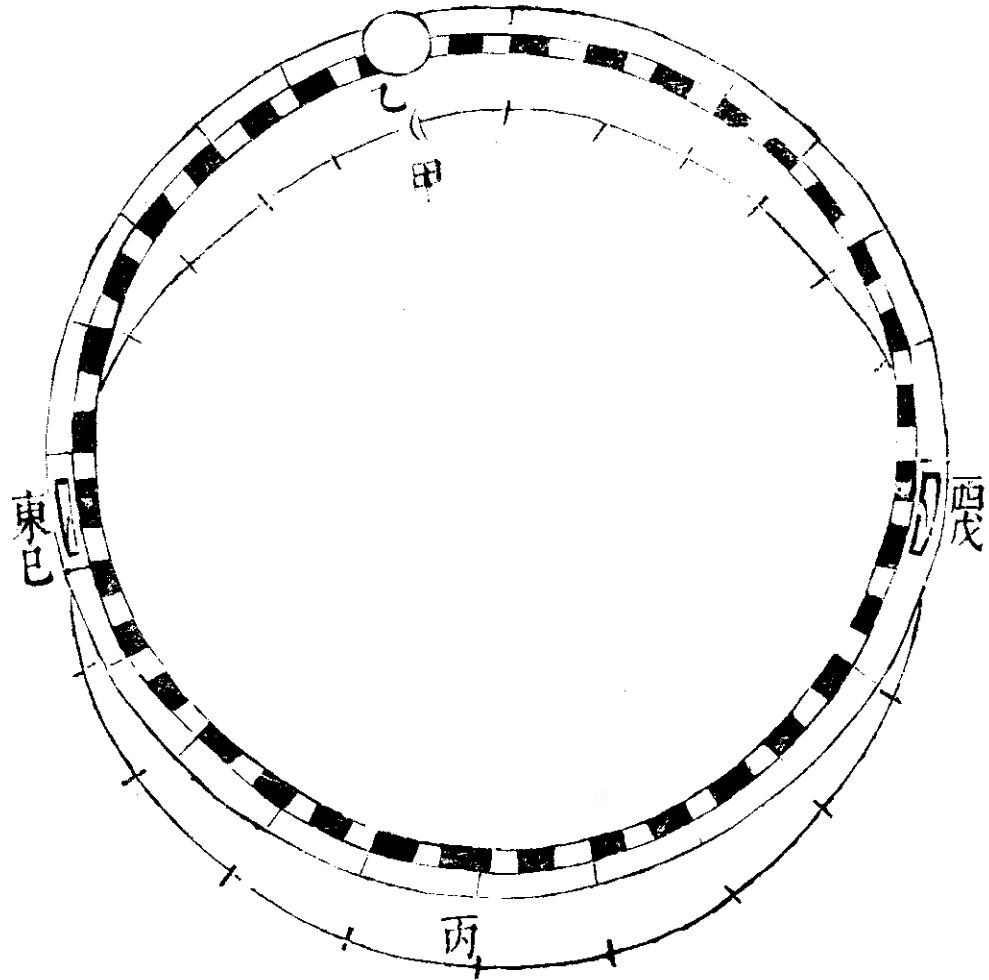
七政九差

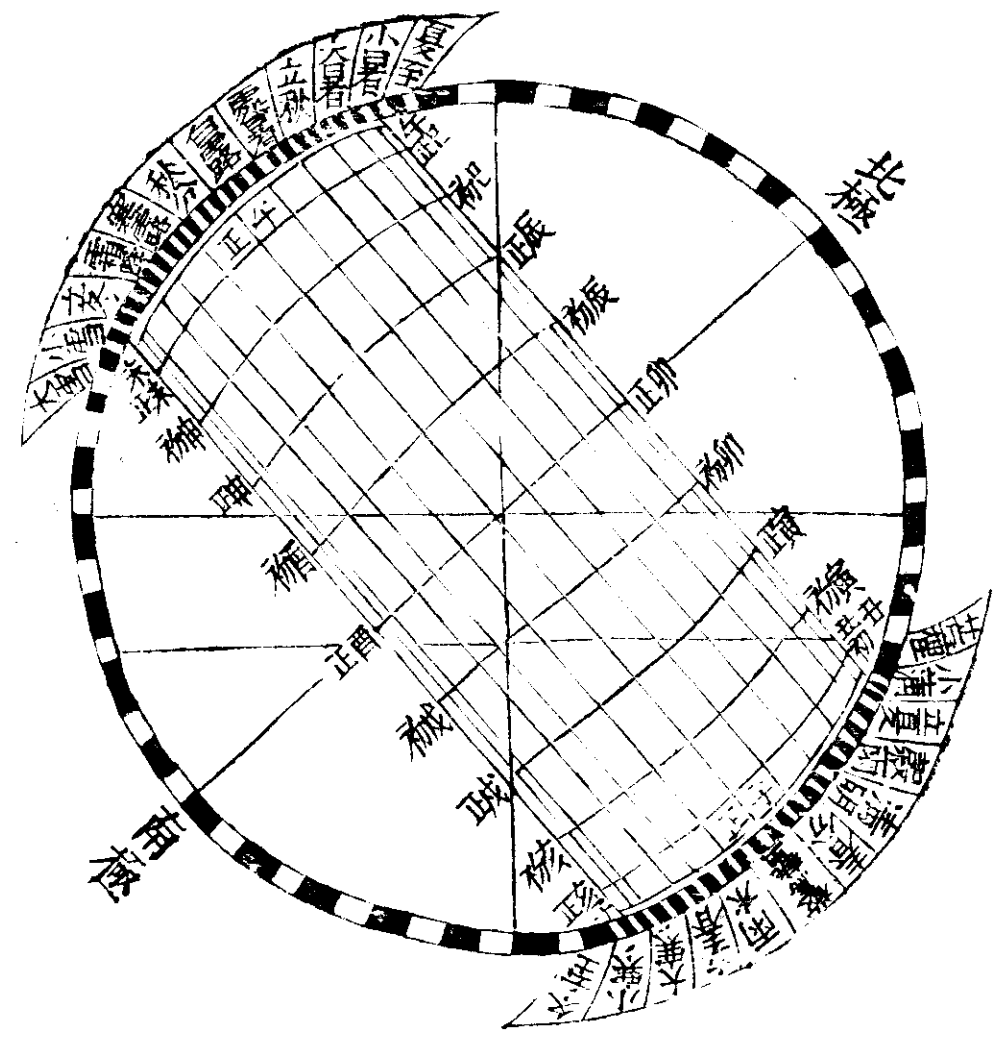
道釋赤黃

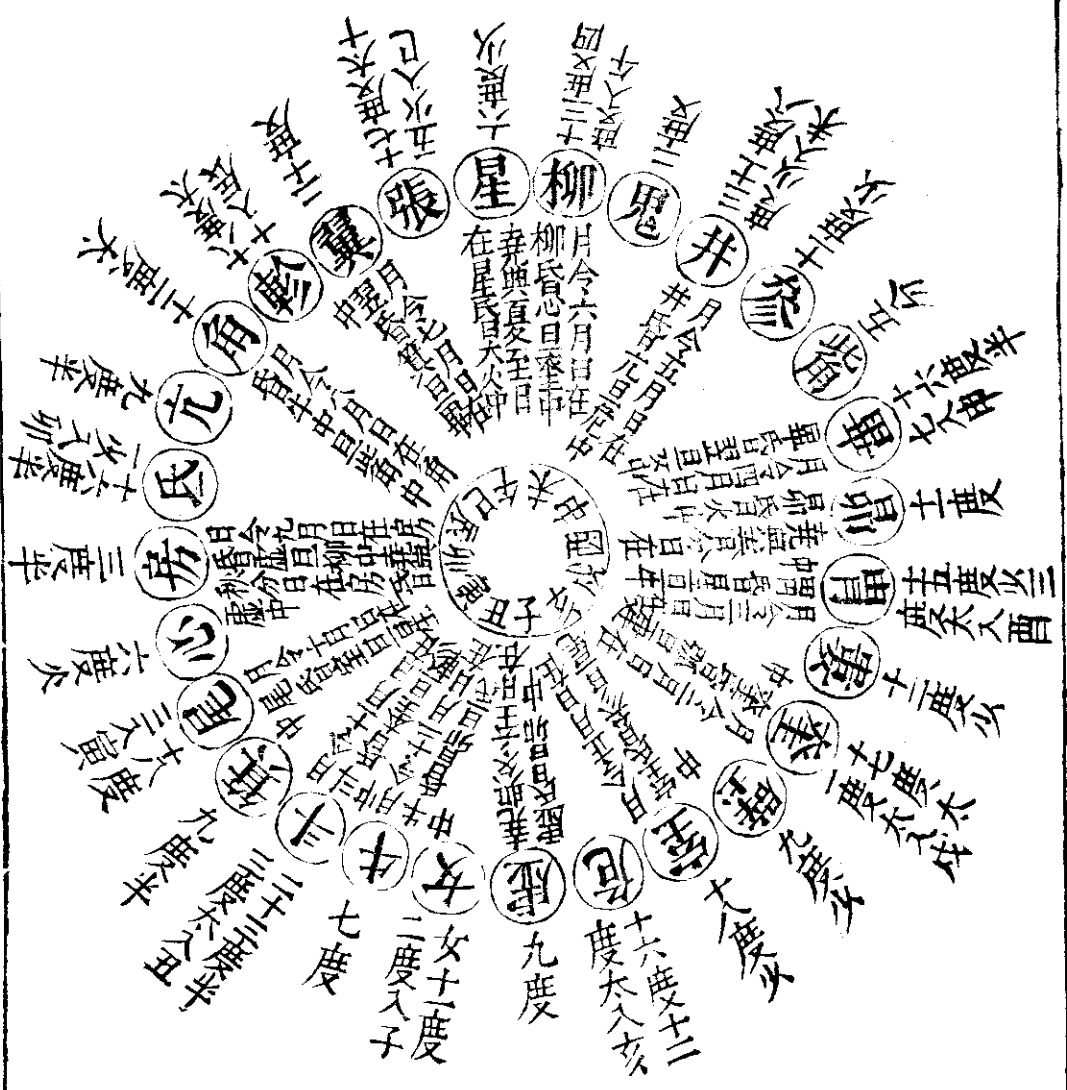
道釋白黃

日行南北

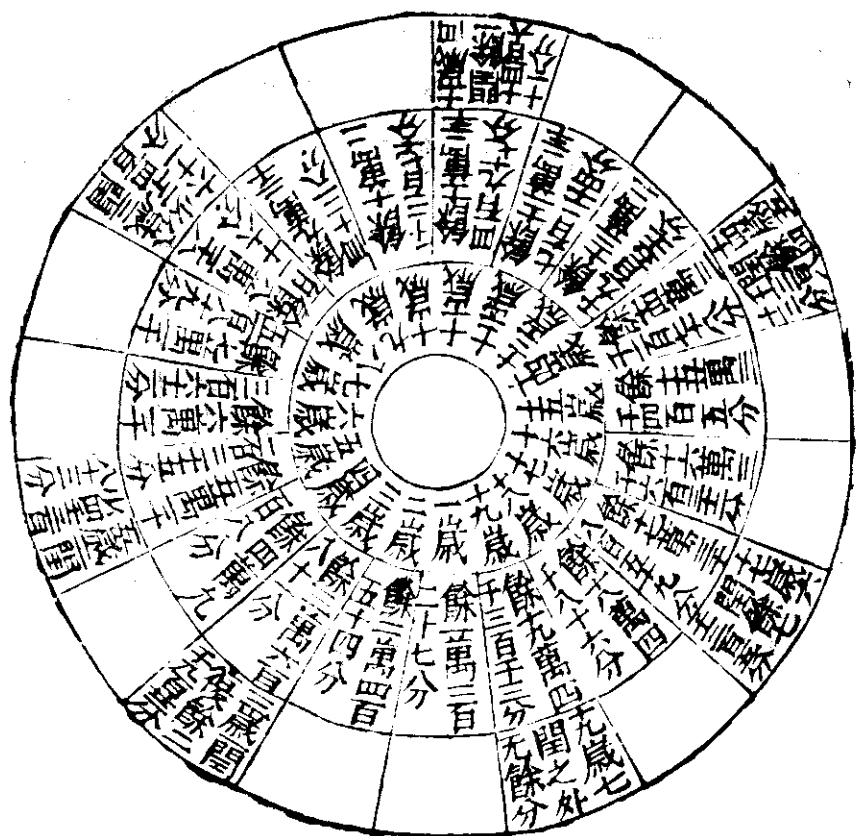

考正中星

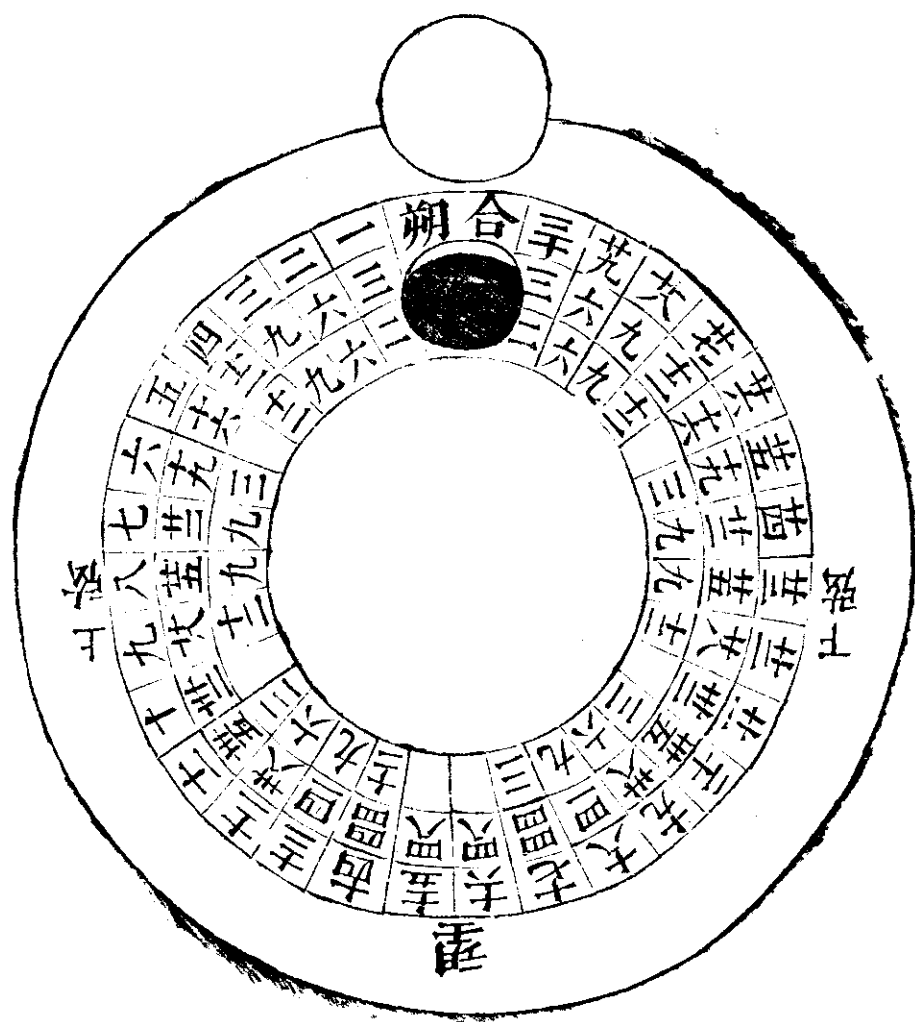

積筭閏餘

月行朔望

歷法

四十一

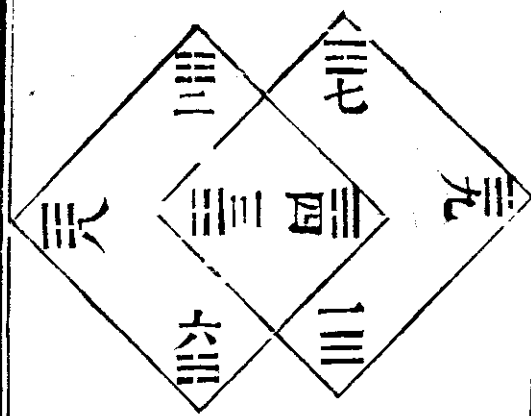
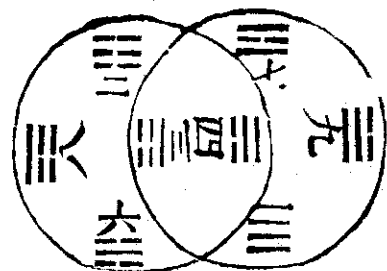
天網地紀原小成

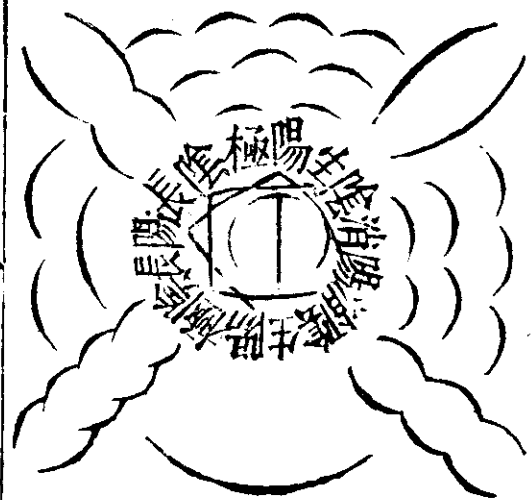
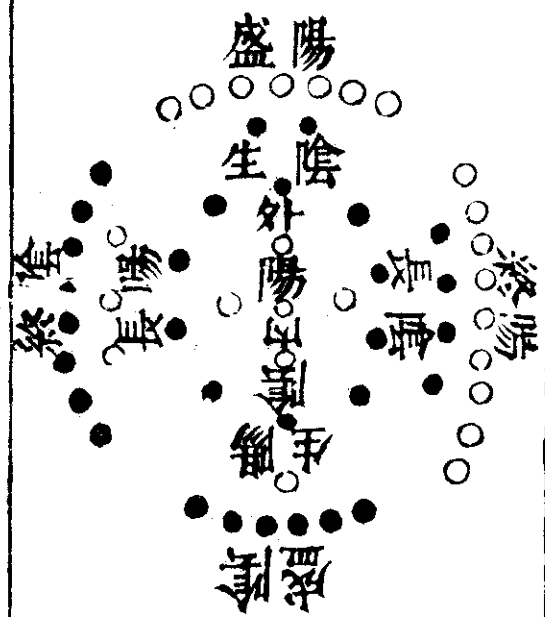
天行也考

四十二

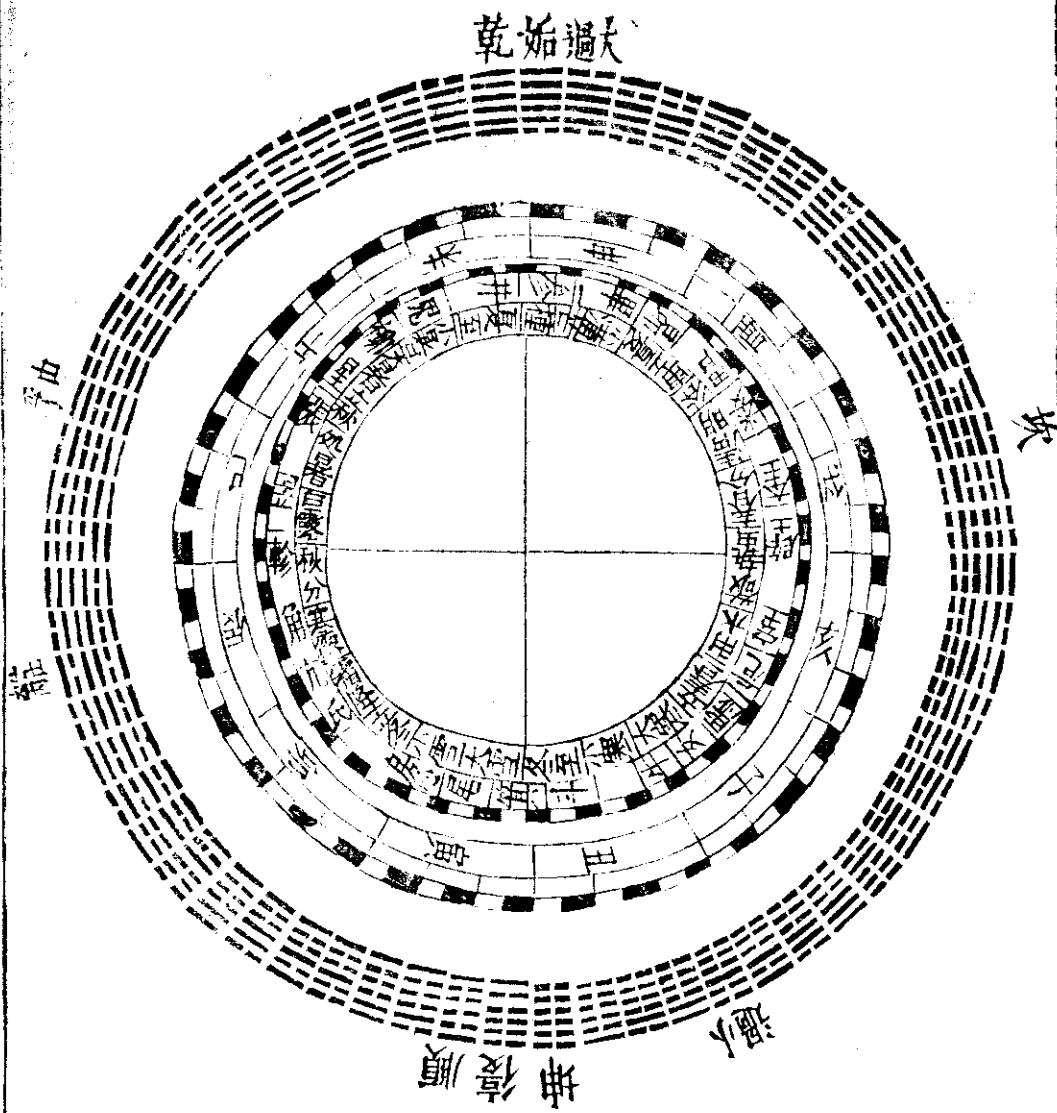
陽施陰布統諸圖

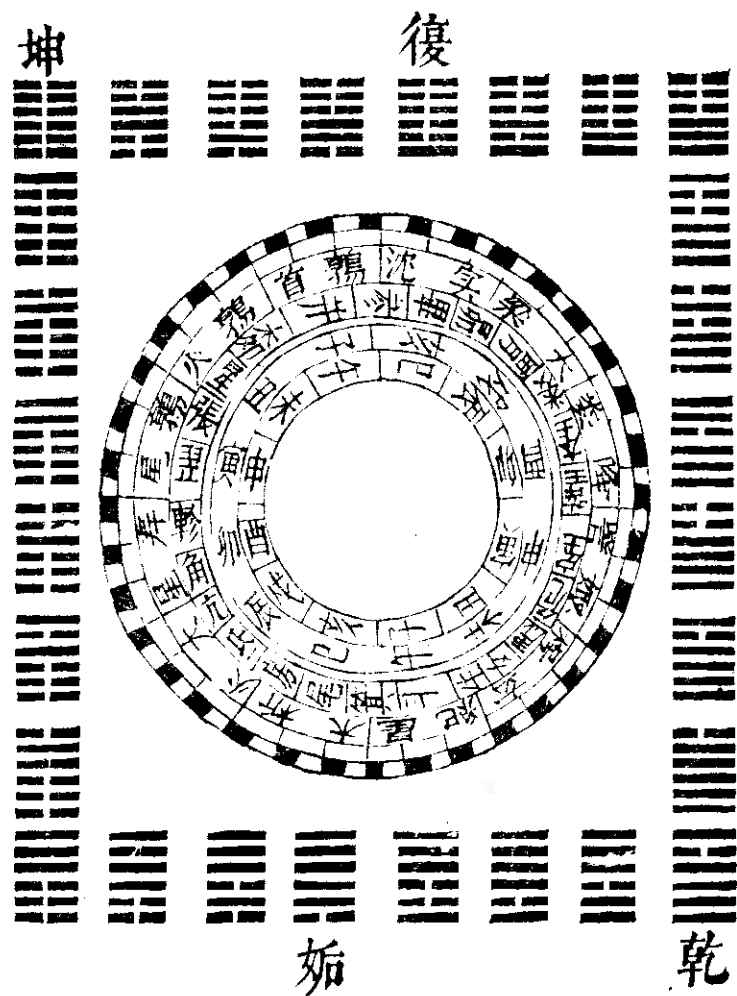
河圖 天地 交洛 書日 月交

日合於天符圓圖

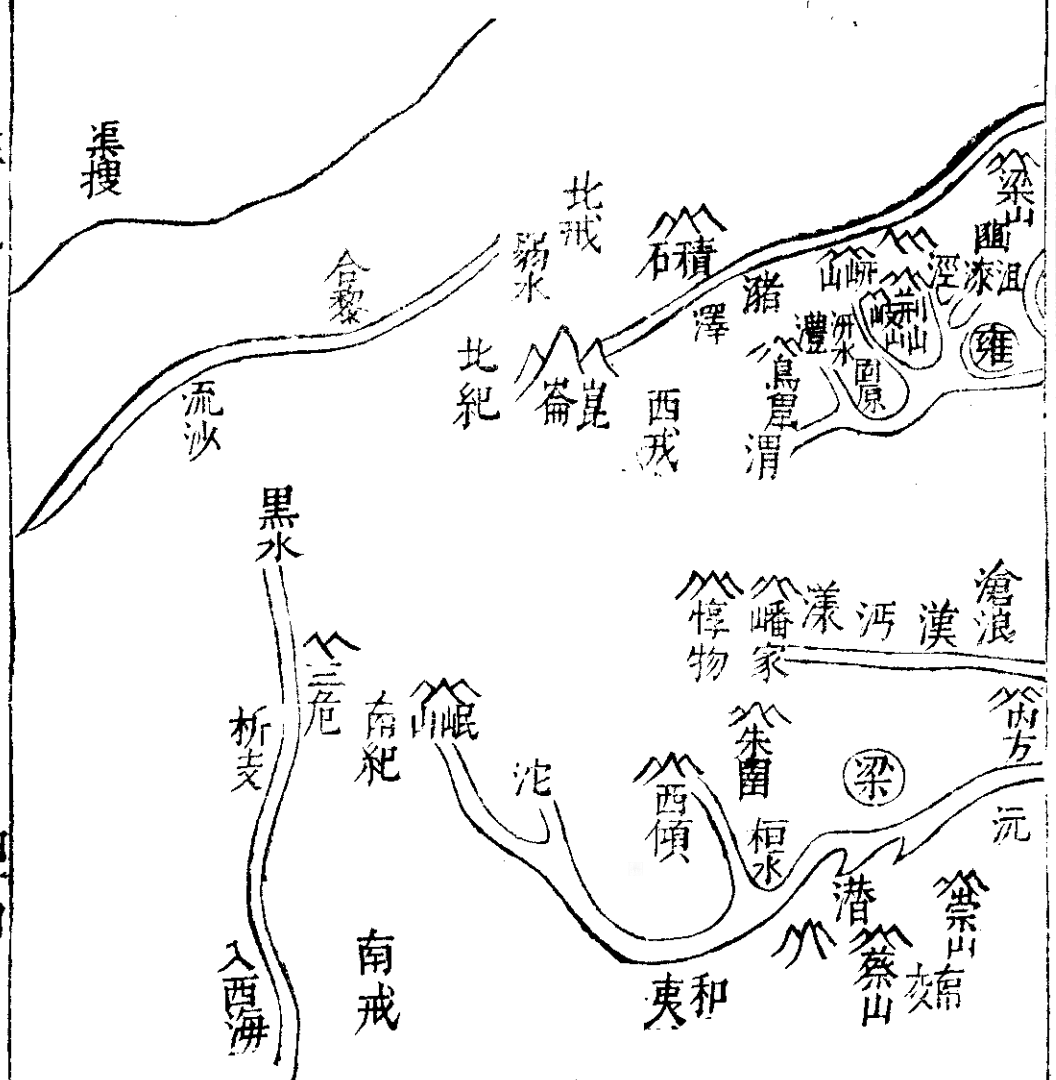
月會於辰証方圖

河山

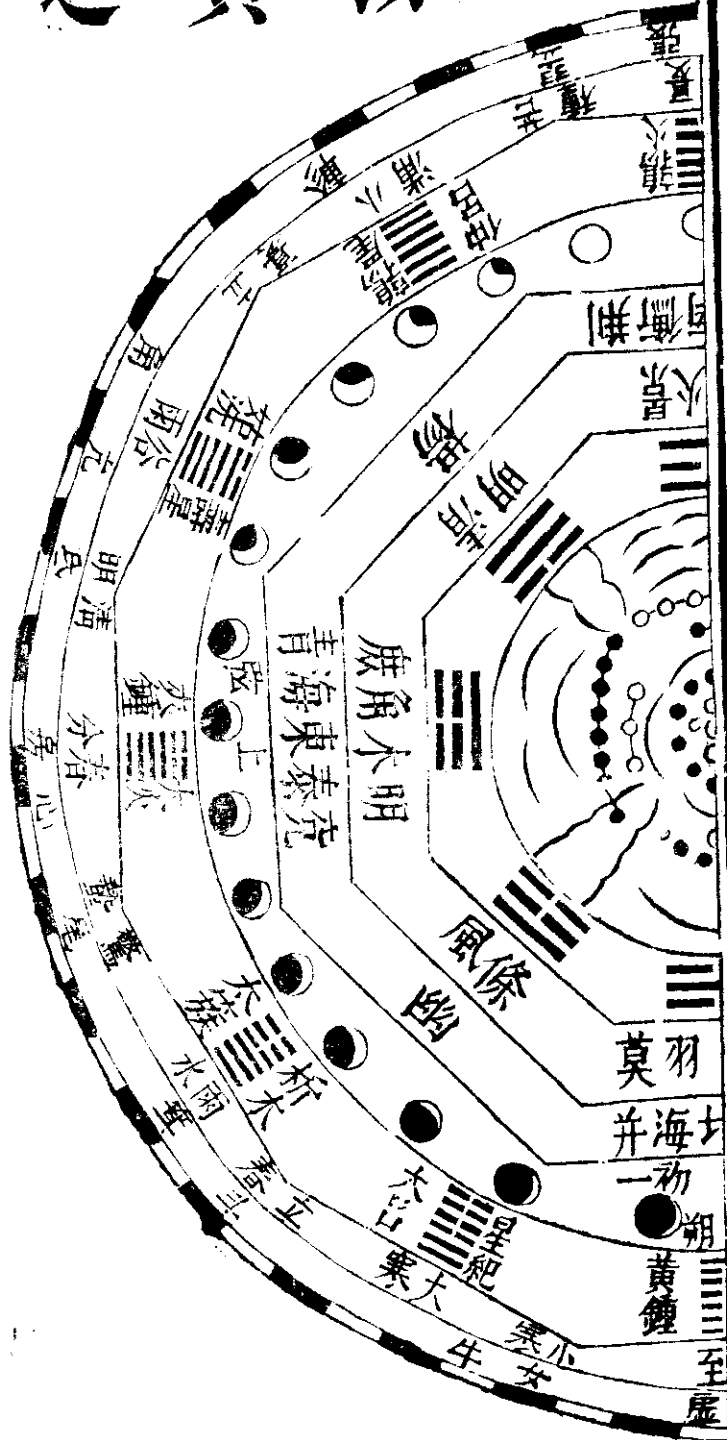
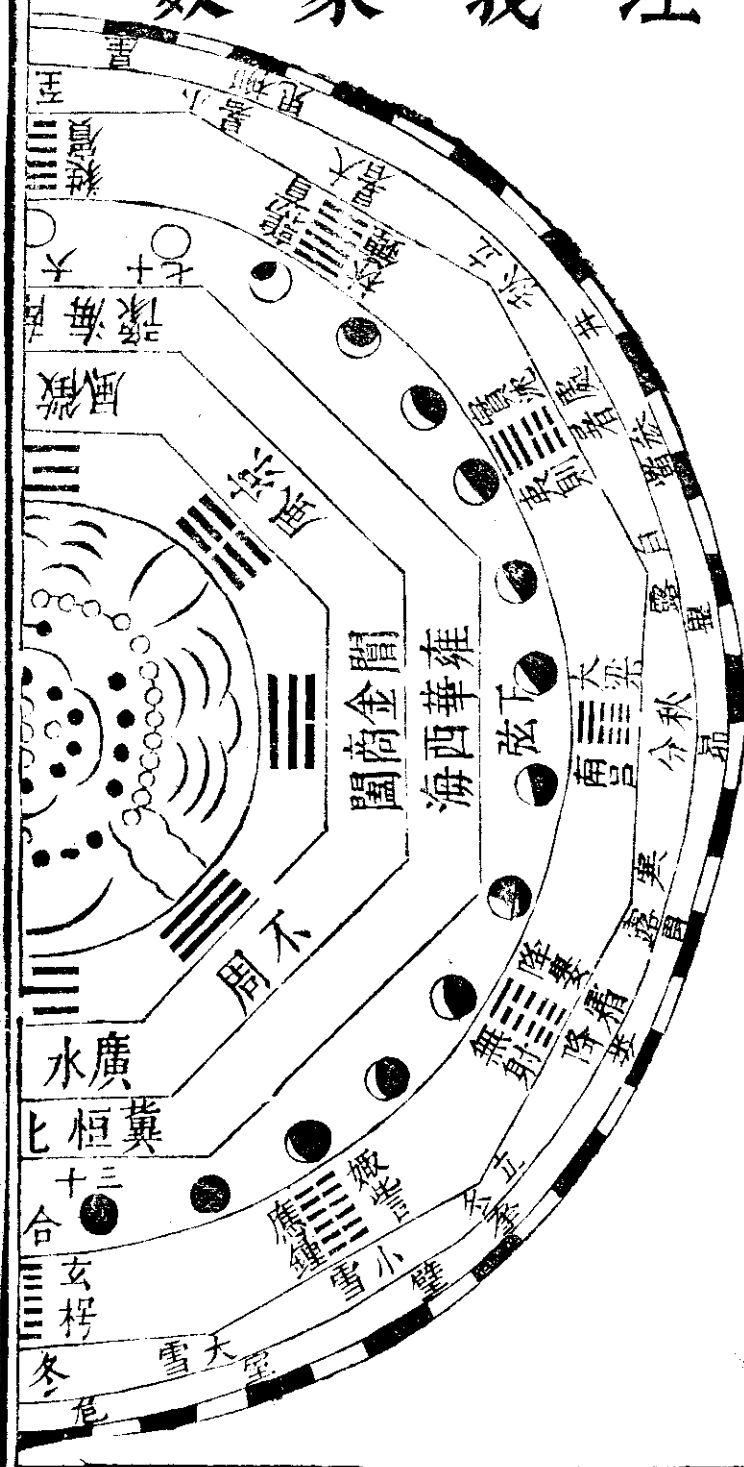

兩戒

理義象數

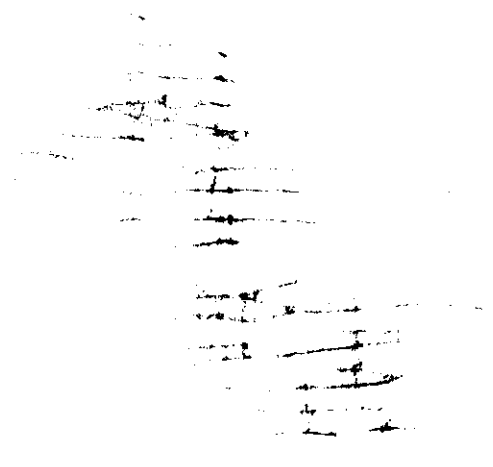
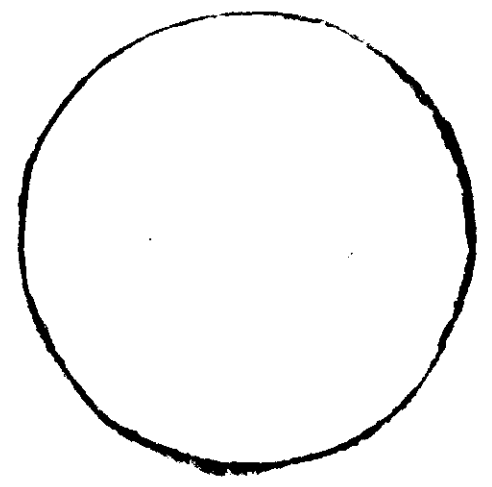
一以貫之

抄本

四十五

歸 於 无 極

楊氏云。左陽天數白。自後而生。往前爲順。順生於陰之內。而旋窩於其中。白旋窩於中。卽陽之入而爲主也。右陰地數黑。自前而生。旋於陽窩之外。卽陰之環而從陽也。天以陽爲主。而陰從之。故爲天數。

河圖中十

楊氏云。右陰數黑。自前而生。來後爲逆。逆旋復往於陽內。而窩其中。皆黑也。卽陰之入而爲主也。左陽數白。亦自後而生。旋於陰窩之外。卽陽之環而從陰也。地以陰爲主。而陽從之。故爲地數。

河圖之陽

楊氏云。在左自後而生。往前爲順者。陽中之陽。右自前而生。來後爲逆者。陽中之陰也。同一白也。惟以逆而來者爲陰。陰數逆。所謂陰在陽中。陰逆行也。

河圖之陰

楊氏曰。在右自前而生。來後爲逆者。陰中之陰。左自後而生。往前爲順者。陰中之陽也。同一黑也。惟以順而往者爲陽。陽數順。所謂陽在陰中。陽順行也。

○游讓溪曰。統觀河圖。天地之法象。無不具焉。自一至十。天地之成數也。大塊凝聚於中。四氣順布於外。天地行氣之局也。以五生統五成而同處。天地專氣

之序也。以四位連四數而互藏。陰陽無始之象也。陽始北而終東南。在內皆陽位。而在外皆陰數。陰始南而終西北。在內皆陰位。而在外皆陽數。四時消息之幾也。愚按。天地之撰。理氣主之。而數者理氣之紀。故揭其全以示人。十者最全。九書八卦七著。皆十之用。十而九而入而七。用日著。體日藏。而變化極。故洛書以下皆用也。而河圖之體。卽在洛書以下之中。洛書以下之用。亦卽在河圖之中。此讀易者。先求詳於河圖。思過半矣。

河洛太極

天地萬物皆始於一。一者無端。纔動卽偶。偶倍而四。存本之一。合四得五。倍五得十。共成參伍。故盈於四。隅而居中最尊。天數五。地數亦五。五十有五。皆五也。雖十亦五。五卽水火金木之氣互藏其宅。十卽水火金木之質互結其形。故中五所建。圖書宗之。奇一爲乾。偶二爲坤。函三爲震。布四爲巽。長老司權。二氣妙合。開闔天地。化生萬物。中五之一。發外爲六。水取成焉。是爲北坎。中五之二。發外爲七。火所成焉。是爲南離。中五之三。發外爲八。木所成焉。是爲東艮。中五之四。發外爲九。金所成焉。是爲西兌。是故五行之生成。

中五所出。無偏不中。亦無數不五。二四之陰。得五而陽。一三之陽。得五而陰。動靜無端。顯微無間。莫不繇此。又凡陽皆九。一三五所積也。故自北而東而西。以成於四之外。凡陰皆六。二四所積也。故自南而西而北。以成於一之外。七則六之進一而南者也。八則九之退一而東者也。是九者十分一之餘。六者十分四之餘。八者十分二之餘。七者十分三之餘。太少合成於十。而皆本於中五。以是不用十而用六。不用五而用九。用九以示陽之主進。用六以示陰之主退。九六七八之合。皆爲十五。以合中宮。所謂參兩參伍者。全

易皆所不踰。故一五爲天地之主數。二五爲天地之綱數。三五爲天地之變數也。

河洛兩儀

河圖陽自下左而上。則乾陽主始。統震坎艮之象。陰自上左而下。則坤陰作成。統巽離兌之象。中一如是全圖如是。小成如是大成。自震而離兌以統於乾。自巽而坎艮以歸於坤。以太少之理處之。亦無不如是也。然而互藏之妙。間不容髮。河圖洛書亦非二義。合諸儒之說而論之。河圖東北陽方。則主之以奇。而與合者偶。西南陰方。則主之以偶。而與合者奇。且自北而東。乃陽生之進數。而其自東而北者。陰成之退數。已寓其中。自南而西。陰生之進數。而其自西而南者。陽成之退數。亦寓其中。洛書西北六老陰。一合五亦六。南九老陽。四合五亦九。一九對待。卽河圖太陽居一而連九。四六對待。卽河圖太陰居四而連六也。西七少陽。二合五亦七。東八少陰。三合五亦八。二八對待。卽河圖少陰居二而連八。三七對待。卽河圖少陽居三而連七也。蓋河圖以五生數。統五成數。而同處其方。陰陽相協以生成。而著其常數之體。洛書以五奇數。統四偶數。而各居其所。主於陽以統陰。而肇其

變數之用。河圖主全。故極於十。而奇偶之位均。論其積實。然後見其奇乏而偶贏。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。然後陰陽之數。均於二十而無偏耳。以是謂之兩儀。儀匹也。然而兩儀者。天地之祖。不止爲天地而已。原其始。陰居陽中。爲陽所統。合而未分。故其畫爲一。陽在陰中。爲陰所含。分而有受。則其畫爲一一。一者萬之合於一者也。一者一之散爲萬者也。合於一則用不見其爲有。而其體則實。散於萬則用不見其爲無。而其體則虛。嗚呼微矣。

河洛四象

後人泥於一生六成之語。遂拘拘於六置一外。七置二外。以爲相成之義。遂使四維之位闕。不知四維者。辰與土之位也。辰與土何處無之。亦無間於四正。故六七八九之水火木金。比生數皆多五焉。正謂其係於辰與土耳。予故以中五散之於外。而列八純之方位。又以一二三四歸之於隅。以見理道之圓通。不當過執也。今就河圖而對待觀之。一太一少皆並峙。滾行觀之。一五一十皆變合。今就洛書而對待觀之。一盈一虛相乘除。滾行觀之。一生一克相消息。亦造化

之符也。

河洛八卦

全申甫曰。列卦陽不用五。陰不用十。雖云虛中不用。亦生成之極也。而先儒亂之。以巽爲五。則無中矣。無中則無九矣。棄九者非二用之全數。用五者非圖書之本原。天一生水。地六以成。天數當一。坎當其六。地二生火。天七以成。地數當二。離當其七。震爲長男。當三次。乾。巽爲長女。當四次。坤。艮。兌二少。少者末也。故艮當八而兌當九。九者陽極。以動當之。澤體也。八者陰極。以靜當之。山體也。陽末當靜。陰末當動。亦互根

之旨焉。合觀圖書。圖以乾數居正北。左兌後坎。一不離乎九六。而巽同處其西。坤數居正南。前離右艮。二不離乎七八。而震同處其東。書則乾居正北。連六對九。巽四輔之。坤處西南。連七對八。震三比之。數各相得。卦亦因焉。愚故以卦配數。悉本全子之說。以其至當。不可易也。

極儀象卦合爲八純圓方三圖總論

太極初不在陰陽外。并不在八卦六十四外。纔動卽陽。纔靜卽陰。未嘗有意生之。而一時俱足。如形影之相附。有一卽有二。一二相函而爲三。以至無窮。故先

儒云。太極之妙。暨乎無窮。萬物無所不稟。則謂之命。萬物無所不本。則謂之性。萬物無所不主。則謂之天。萬物無所不通。則謂之理。非惟無形。亦並無體。氣機所乘。因以爲其形體。至其冲漠無朕。聲臭泯然者。仍終古之如斯。然而體物不遺。非物外有體也。圖儀象卦。而太極卽寓其中。隨物而圖之。而太極亦在其中。雖動靜成列。列而最著者。天秉陽。垂日星。地秉陰。竅於山川。至其陰陽互宅。大用滾行。又未嘗判而二之也。至哉。全子之論。小成曰。象列乎四。對化爲兩。同一太陽也。一奇上升則爲乾。一偶下降則爲巽。故乾與

巽對。同一少陽也。一偶上升則爲坎。一奇下降則爲離。故坎與離對。同一太陰也。一奇上升則爲艮。一偶下降則爲坤。故艮與坤對。同一少陰也。一偶上升則爲震。一奇下降則爲兌。故震與兌對。繇是而推之。象矣。巽本乾也。一陰嗑於下。則爲風。艮本坤也。一陽亘於上。則爲山。震本離。地中火也。一陰通於上。則爲雷。兌本坎。地中水也。一陽固於下。則爲澤。二氣所以變通者。太極爲之也。故乾交於巽。坤交於艮。四維縱橫。萬物化中。是爲開闢。予因而繹之。論其體。則自上而下。如天地。故象卑於儀。論其用。則自東而西。如四時。

故乾終於兌。兩儀則奇先而偶後。四象則太先而少後。八卦之陽則奇先而偶後。八卦之陰則偶先而奇後。五位四正。太極握中。雖圓方二圖。莫不因是爲變通也。八卦錯陳。圓圖以成。八卦橫陳。方圖以成。一二引乎兩端。一三七九倚乾而行。二四六八倚坤而極。乾坤往來。易道大備。小成陰陽之體各據其方。而用互藏於天地。大成乾震之中有離兌。坤巽之中有坎艮。用各從天地。體則交陰陽也。

列入純之方位

全氏曰。圖書相換。而易之名起焉。故乾坎以一六易。

艮震以三八易。陽道從奇。故水易水。木易木。法圖書東北之定位也。坤巽以二四易。離兌以七九易。陰道從偶。故金易火。火易金。法圖書西南之互換也。其爲方數。圖一則書六。圖六則書一。圖三則書八。圖八則書三。圖二則書四。圖四則書二。圖七則書九。圖九則書七。圖書相成。造化示機。圖有五位。以兩生成。書有九位。以三開闔。乾對化乎巽。而爲健順。以合天奇之五。坤對化乎艮。而爲剛柔。以合地偶之十。乾坎艮震。陽道之方。巽離坤兌。陰道之方。震兌之間。陰陽兩分。故乾統乎坎。坤統乎離。而氣化形化。相禪不窮。天一

生水。金亦生之。故兌從乎乾。艮山生木。水亦生之。故坎從乎艮。巽風生火。木亦生之。故震從乎巽。坤土生金。火亦生之。故離從乎坤。五性變合。從其耑氣也。夫火何以生金。合火於坤。金乃益盛。中央所以戊己也。列河圖之八位。何也。四時之序。成功者退。退不遽退。而爲冲氣。冲氣融合。而後進者始著。所謂五行四氣。發於隅。孟也。此相浸不斷之妙。不獨於艮之成始。成終見之。蓋始微而終著。五行四氣皆有之。故生道動而有交。以處四隅。成道靜而自育。以處四正。且萬物本乎土。其性不能移。故成數之位不易。以生數乘五。而得者也。此資始各正之所以終始與。

列圓圖之方位

全氏曰。艮列西北。氣通寅亥。稽之天道。斗柄指柝木。日月則會於營室。歲之首也。重艮者。連山之象。以徵河圖。則一與二對。三與四對。六與七對。八與九對。洛書。則一與九對。二與八對。三與七對。四與六對。故圓方二圖。八卦之對同於河圖。分陰分陽而並立也。四象之對同於洛書。二太二少而相合也。愚因謂造化至陽藏於陰中。至陰藏於陽中。小成效之。乾起坎而終離。則陽之所極也。乾故居正南。坤起離而終坎。則

陰之所極也。坤故居正北。木能生火。離居震位。金能生水。坎居兌方。而四正定矣。艮道成終成始。反之則震。夾乎正北。則出入之所管也。巽道潔齊萬物。反之則兌。夾乎正南。則發歛之所統也。陽堅於三。故震自左升而漸盈。陰凝於四。故巽自右降而漸虛。然先儒皆以南北爲上下。故謂小成爲陰陽之交。愚則以大成爲陰陽之交。小成陽東北。而陰西南。符天地之體。合圖書之位。謂之陰陽相循可也。謂之陰陽相交則不可。其欲謂陰陽之交者。以卦畫言。則全易皆所不渝。若分男女言。則小成適得其體耳。至大成重卦之

義。原取八卦相錯。乾不必居西北。坤不必居西南。一相易而爲圓圖。一合體而爲方圖。乃謂之交耳。所以圓圖之北。陽仍夾之以象乾施。圓圖之南。陰仍夾之以象坤受。乾坤定于午之位。坎離列東西之門。天地闔闢。日月出入。春秋冬夏。晦朔弦望。晝夜長短。行度盈縮。蓋莫不繇此矣。

列方圖之方位

全氏以西北天樞。三易皆首之。瞿睿夫以月卦坤當西北。乾當東南。并移方圖乾坤之位。愚則疑而未敢信也。自愚論之。小成之易。于三才無所歸屬。而無所

不統。方圓二圖。則似分屬天地。西北既爲天樞。則坤豈必居之。嘗合二圖以求其說。或者天以西北爲上。故圓圖艮位西北。地以東南爲下。故方圖坤位東南。所謂天尊地卑也。若以連山歸藏爲此二圖。則坤艮對待。圓方各法小成。正天地之道也。經且起於東南。角宿。而閭闔爲天門。崑崙亘於西北。乾維而東南薄大海。江河之源。實在中國西南。而其涿漸大於正西。兌則處之。水源之所發。卽地脈之所起。亦猶天之北極。故小成坤居之。圓圖以艮能終始萬物。故代乾居西北。則方圖當以泰居西南。代坤位。而易否於東北。

泰者寅卦也。亦有成終成始之義。且地脈自西南而北。逆涿入中原。迤邐入東海。而南海又處其下。涿則固所謂地之滙也。坤宜處之。又以徵之河圖。天氣自北而東。而南而極乎西。地氣自南而西而北而極乎東。二圖各有合焉。天地之氣。皆始於復。而終於坤也。且天地間六陰六陽。不可增減。有屈伸而無偏枯。偏枯則物死。偏盛則物亦死。未有陽至而陰不至者。亦未有陰極而陽息者。是故圓之復。正對方之姤。圓之坤。正對方之乾。一陽用於上。則五陽伏於下。六陰用於上。則六陽伏於下。所以重陰之後。陽從地起。測律

之管。藏於地中。十月謂之陽月。若如宋人所論。陰極陽消。則坤之上六。亦何恃而與陰戰乎。至如邵子舊圖。天自左旋。地自右轉。陰陽各爲造化。又似無是理。然天在上。以東爲左。地在下。以東爲右。安知傳於方伎家者。不因圓圖之東西。而遂以泰居東北。否處西南耶。且嘗因橫圖而思之。先儒皆以爲圓圖之所自始。愚則以爲圓圖之序。皆自上下。方圖之序。皆自下上。圓圖之序。陽左陰右。橫圖之序。陰左陽右。是圓圖與橫圖。迥乎不同。而橫圖與方圖。若合符節。斷宜以橫圖爲方圖之所自始矣。乾坤位乎兩端。震巽處乎

中樞。兌離坎艮。以次而布。則自乾終坤。每歷八別而後繼。非其理乎。矩而方之。乾故最下。坤故最上耳。以今觀之。二氣互因。四緯合用。天有陰陽。地有柔剛。二氣變合。極於三十有二。八物縱橫。統於二十有八。地之四方。天之列宿。豈有外焉者乎。

楊止菴曰。觀圖者。不可因簡策之北在下。南在上。便以北爲下。南爲上。先儒謂天與人皆背北而南。凡物皆然。凡圖象如之。合圖書而觀。則有東西南北。而無上下。若究其實。則北爲上。南爲下。觀天之北高南下是也。凡卦圖亦如圖書。皆北而南。畫卦

時自懷中起。凡起處卽北卽背。自北畫向前去卽南卽面。隨見其在左爲東。在右爲西。若然陽左陰右之義。就畫成之後。見陽之自北中而左。而止於南中。爲一二陽。以至乾六陽。乾爲天。天在上。故以南爲上。見陰之自南中而右。而止於北中。爲一二陰。以至坤六陰。坤爲地。地在下。故以北爲下。此其取象則然。非果以圖自下上其畫卦之初。便象乎陰陽乾坤等卑之分也。此與九道之內外上下圖相同。當如橫渠所謂因北爲南耳。若橫圖折爲六十四卦。則初下上上。其位不易。至方圖以乾北在下。坤南在上。寧可以爲天下地上哉。

三圖方位四隅同符

朱子曰。以卦畫言。震一陽居下。兌一陰居上。故相對。坎一陽居中。離一陰居中。故相對。但不知四隅之卦。却如此對何也。朱升云。八卦方位。無有異同。蓋因卦畫自然之對。取用於交易而已。乾三陽對坤三陰。坎中陽對離中陰。震初陽對兌末陰。艮末陽對巽初陰。此造化自然之理。諸圖一致者也。圓圖除四正外。四隅四卦。必兩縱相對。則不特陰陽相偶。亦且長少適均。然後合而爲純氣。爲中氣。而造化進退升降。自然

交互之法象具焉。若震巽相對皆一索之長。艮兌皆三索之少。不可以合爲中氣。若六子橫取爲對。則巽兌俱女而震艮皆男。猶不可合爲中氣。故必兩縱相對而後與入純無異。且與天地定位等語。并行不悖。

合三圖以序周易

愚按邵子曰。天地定位。否泰反類。山澤通氣。咸損見義。雷風相薄。恒益起意。水火相射。既濟未濟。四象相交。成十六事。八卦相盪。爲六十四。俗儒讀之。以爲僅言方圖耳。愚觀四偶之同符。而知小成圓圖。卦卦互易。爻爻反對。左右橫觀。上下縱觀。無不然也。合八卦

互易以觀。中有天地水火雷風山澤之體。以成否泰損益咸恒既未之用。周易所以序也。故合三圖以觀之。造化之理。用於南而尊於北。小成。乾上則坤下應之。坎前則離後應之。四正雖非無陰。而以陽爲主。故上經列四正之正體。卽主以四正。而全體皆陽。圓圖。艮巽爲對。而巽用於南。震兌爲對。而兌用於南。又本小成而東西互易。有交之義。有陽從乎陰之象。則四反又當以陰爲主。故下經列四反之變體。卽主以四反。而全體皆陰。方圖。正反錯綜。既不從入純之體。又大異圓圖之用。以既未否泰八交之卦。與入純相經

緯而散見於上下經。以著互藏之理。則兩在不測。陰陽相成。是以八純之變。乾連坎而飛離。坤連離而飛坎。坎亦連乾而飛坤。離亦連坤而飛乾。四正所以互爲終始也。震偶巽而飛兌。兌偶艮而飛震。巽亦偶震而飛艮。艮亦偶兌而飛巽。四反所以互爲現伏也。且上經首乾坤。下經首咸恒。則震艮巽兌。未嘗不與乾坤同化。特不敢崙成耳。是故二篇之序。凡首乾坤者。終巽兌。如乾坤之受以畜履。否泰之受以臨觀。是也。首震艮者。終坎離。如噬嗑賁之受以坎離。震艮之受以旣未濟。是也。咸恒損益者。震艮巽兌之雜。然咸恒則受以蹇解之坎。損益則受以革鼎之離。又未始不以坎離爲化樞也。咸恒先艮而後震。陽卦也。則以坎終之。損益先兌而後巽。陰卦也。則以離終之。然皆先少而後長。蓋化氣必繇穉而壯也。

周易二篇分體

漢中蕭氏曰。邵子謂天地之體數四。用者三。不用者一。朱子謂體數常均。用數則陽三陰一。乃知乾坤內外十六體。雖各以十二居上。四體居下。其實乾之用體在上。經坤之用體在下。經也。故上經以陽統陽。下經以陰統陰。坤之合下經者。三女之外不與焉。會統

觀之。偏者取正於中。四反之卦。視坎離爲進退。陰者效法於陽。離之分體。又視坎爲進退。故上經自坎入。震艮七。而離六。巽兌四。陽卦加一。陰卦加二。一者奇數。二者偶數。下經諸體。反上經爲進退。坎獨陽中。上下兩均。合八卦視之。四正與四反合。四反與四反合者。各重見。四正與四反外。隨蠱頤大過四卦爲附體。皆四反所自合也。包上經之後半體。下經四反外。晉夷既未四卦爲附體。皆四正所自合也。包下經之全體。陰中有陽。陽中有陰。而其權又分輕重矣。上經自觀謙豫隨

大過五卦外。下經自損益漸歸中孚五卦外。震兌陽畫在下。則二卦於上。經爲下卦。以合陽。陰畫在上。於下。經爲上卦。以合陰。巽艮陽畫在上。則二卦於上。經爲上卦。以合陽。陰畫在下。於下。經爲下卦。以合陰。上經乾坤交。父母之象。六子不交。男女之象。故上經否泰外。長中少各不合體。下經六子交。夫婦之象。故二長恒益。二中既未。二少咸損。各以對體偶合。先乾坤而後男女。尊卑之序也。先震艮而後巽兌。男女之序也。先震而後艮。先巽而後兌。長少之序也。獨坎離分於上經。似中先於長。合於下經。似中後於少。何以言

序。然少不及中則力微。長又過中其力衰。惟坎離之體兼長兼少。坎離之用。成長成少。觀頤孚二過。皆似坎離。而以坎離之正體終之。則中男女。不特終父母之事。抑亦終長少之事。以爲父母終。雖然。上經乾坎爲主。下經兌巽爲主。而乾又統乎坎。兌又先乎巽者。重卦乾一兌九。同立太陽之上。餘不得與。此所以敵體而爲上下經之主。以處六十二卦之先也。與。

周易二篇合體

蕭氏述大傳曰。天尊地卑。乾坤定矣。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。皆以乾上坤下爲義。非以乾自爲乾。

坤自爲坤也。又上卦爲外。下卦爲內。乾上坤下。天包地外。故觀象於對。而乾主坤從。坎前離後之旨。始明。乾坤之後。繼之以坎。而以乾與巽兌終之。否泰之後。繼之以離。而以坤與巽兌終之。陰陽迭用。終始相成也。故自屯至比。爲坎之用體。夫坎之正體。在上經後。而用體最先者。所以承接乾坤而統攝六子也。天地旣闢。三男用事。以示其體。所以乾坤之後。接跡屯蒙。天一生水。地六成之。以示其用。所以需訟之後。接跡師比。自師至豫。凡十卦。奇偶三十。陰陽適平。否泰全體之交著焉。旁八卦爲乾坤分體之交。此乾坤交而

生六子之象。交泰之前。乾南坤北。有坎無離。交泰之後。乾北坤南。有離無坎。蓋水一火二。同人大有接跡焉。由是而謙豫之交。上經中分。隨蠱用事。陰體漸進。前十五卦。四正體多。四反體少。四正中。乾又多於坤。坎多於離。均之爲主。而陽勝陰。後十五卦。四正體少。四反體多。四反中。震多於巽。艮多於兌者。仍存上經主陽之義也。

黃元公曰。屯蒙之先。震艮何也。震艮。乾坤之繼體也。乾坤十卦中。震艮一見。泰否十卦中。震艮二見。噬賁十卦中。震艮三見。有微著之漸焉。震陽木。陽

木。火之胎也。火生於木。禍發必克。有用獄之象焉。艮陽土。陽土。火之相也。轉生子氣。還以泄藏。賁之所以小利往也。剝復四卦。艮震與乾坤互交其子。承父母之志乎。自是而成恒損益二十卦。皆先震艮。於是乾坤化訖。而父母之事終。震艮之首六十二。其以此與。

蕭氏曰。合坎艮震。仍爲純乾。故上經屯蒙需訟。乾統三男。合巽離兌。仍爲純坤。故下經晉夷家睽。坤統三女。坤在下經。雖無正體。隱持其權。乾在下經。雖尊。各以一體合四反者。不自用。爲陰所用也。故以遯蹇二

對包晉家人四卦。坤離唱而乾坎和也。咸損二對復包之。巽兌唱而震艮和也。乾坤在上經十二體。兌巽在下經亦十二體。有均敵之勢焉。自重卦而觀。兌巽夾乾皆用於南。故二長二少。雖併重於下經。而二陽猶重於二陰。咸損之所以先恒益。自夬至鼎之所以有兌巽而無震艮也。然而咸恒長少各互一乾行父事。損益長少各互一坤行母事。是以震艮巽兌之正體。仍有陽先陰後之義。而其前後左右者。豐旅以震艮包離而巽兌具焉。三女全矣。渙節以巽兌包坎而艮震具焉。三男全矣。是四主卦之互體也。漸歸以巽

艮震兌交。孚過以巽兌震艮別。其變備矣。是四主卦之錯體也。且自中孚至未濟。六子之卦俱全。亦同於上經之末四卦。然上經不交而下經交。交終於既未者。乾坤之中畫。交而爲坎離。是坎離者。本得乾坤之中畫。而坎離又互交。則又各得乾坤之上下畫。而乾坤之體以全。非特各全其本體也。原有乾坤之上下畫。而又互交其中畫。則坎離者。又各兼有乾坤之六畫。故乾坤體全。而用也中。坎離體中。而用也全。且以四象論之。乾純乎陽二。坤純乎陰二。既濟純乎柔二。未濟純乎剛二。全經之所爲始末與。至於上經陽體

而離處最後。下經陰體。而坎處最後。陽極用陰。陰極用陽。則坎之一體。聖人已屬意於屯乎。

黃元公曰。序卦自乾坤咸恒後。屯與蒙對。坎離之再變也。遯與壯對。乾坤之再變也。而二篇亦列之。第二對中。需與訟對。乾合坎也。而爲坤離之游魂。晉與明夷對。坤合離也。而爲乾坎之游魂。文王次需訟於屯蒙之後。次晉明夷於遯壯之後。其以寄明飛伏反生之變乎。咸恒之後。卽繼之乾坤。乾坤化始也。歷兌巽而次離。歸藏於坎而以艮震統其始終。陽爲政也。入純震兌居正。艮巽居隅。咸恒震

兌三變之卦。損益艮巽三變之卦也。遯壯則乾與艮震交。夫姤則乾與巽兌交。晉夷萃升則皆坤也。家睽則離與巽兌交。困井則坎與巽兌交。蹇解居坎。而以艮震緯之。革鼎居離。而以巽兌緯之。何卦位之適配也。歷艮震而次坎。歸藏於離。而以兌巽統其始終。陰爲政也。震艮六卦。震艮爲經。而以離緯之。然未嘗無巽兌也。巽兌六卦。巽兌爲經。而以坎緯之。然未嘗無震艮也。此陰陽互根之機也。上篇需訟頤過。下篇晉夷孚過。皆八卦游魂之位也。或繼乾坤咸恒之後。或開坎離旣未之先。而始以

乾坤坎離之伏炁。終以震兌艮巽之伏炁。文王之觀變精矣。

周易二篇總體

黃元公曰。六十四卦。反對只成三十六卦。皆圖書中五之乘除也。河圖五十有五。增陽之九數爲六十四。洛書四十有五。虛陽之九數爲三十六。卦數六十四。百數中虛其三十六也。五行二十有五。增陽之九。亦爲三十六。亦與圖書同。上下經各得十八。則陰陽屈伸之妙也。三六十八。二九亦十八。二九天數。三六地數。參兩互因。亦合三十六。陰應六六。陽應四九。乾至

履六卦。泰否受之。泰至賁六卦。剝復受之。自剝復至坎離。而乾坤之中氣周矣。故上篇終焉。咸恒冠下篇之首。則震兌乘權也。咸至益六卦。夬姤受之。夬至漸六卦。豐旅受之。自豐旅至既未。而乾坤之化事大周。此用六之序也。乾至謙九卦。隨蠱受之。隨至離九卦。乾坤之小終也。咸至困九卦。鼎革受之。鼎至未九卦。乾坤之大終也。此用九之序也。又以三大段分之。自乾至賁十二。終於三陰三陽之變。剝復繼焉。自剝至益十二。亦終於三陰三陽之變。夬姤繼焉。自夬至未濟十二。又終於三陰三陽之變。而乾坤又環涿矣。三

段各十二卦。七十二爻。其應十二月。七十二候乎。三周而化事訖。則三十六宮都是春矣。分於始者其終亦分。乾坤坎離皆正對爲奇也。合於始者其終亦合。咸恒既未皆反對爲偶也。

六往豐。豐受之。自豐。漸至。漸夫。而漸。漸之。外。華。大。周。之。首。限。靈。氣。乘。卦。也。故。至。益。六。往。矣。故。受。之。矣。至。滿。也。漸。而。漸。壯。之。中。氣。以。夫。始。上。蘇。然。以。漸。而。可。益。也。六。往。泰。否。受。之。泰。至。貴。六。往。隊。卒。又。之。自。隊。變。至。

明變第二

圖書之變

數莫變於三五。故曰參伍以變。錯綜其數。卽圖之中五與一四合五。二三合五。已成三五。圖之中五與十亦爲三五。七八合十五。九六亦合十五。又皆三五。洛書縱橫斜正皆成十五。亦爲三五。且三其九爲二十七。三其六爲十八。以成四十有五。乾遂得其九以爲九。坤遂得其六以爲六。而仍成三五。河圖三五藏於中。洛書三五徹於外。是故天五地十爲易之樞。而四象無五。八卦無十。然易之所以範圍曲成者。正繇假

此天五與地十之虛數。以行其實用於四象八卦之內。不當倣世俗置五虛點於圖中。而附之以十。謬云五十。又謬云五十虛而不用。而不知其所以用也。四方有中。中無定體。而四象八卦以之立。四時有五。五無定位。而五氣萬化以之行。蓋圖書除五十不用。尚餘八五而分八卦。八卦合五有五。卽有一二三四。而參兩參伍卽寓焉。則一卦之中。各具太極陰陽五行之理矣。且中宮之五。加一倍於中宮。卽爲成數之十。加一倍於二宮。卽爲生數之十。合中宮十五。加一倍於三宮。則爲成數之三十。是卽中宮之五。倍於四方。

而四象八卦。各得五以相成。以是五加六爲十一。加七爲十二。加入爲十三。加九爲十四。加十爲十五。除一爲極。而六十四卦之數亦備矣。總生成之數而各倍之。則一加一矣。二二爲四。三三爲九。四四十六。五五二十五。六六三十六。七七四十九。八八六十四。九九八十一。十十成百。除一爲極。而三百八十四爻之數又備矣。此天下之萬數萬卦。皆始於中宮之倍數。卦所繇重。經世書所由作也。

乾坤之變

素問云。天不足西北。故西北陰方。而人右耳目不如

左明。地不滿東南。故東南陽方。而人左手足不如右強。故論卦體。則左陽右陰。如東西卯酉之序。陰陽之定位。位之所以尚左也。以用言。則右陽左陰。右常用事。故天地定位。則左陽右陰。天地交泰。則右陽左陰。此體用之義也。今此圖。左乾逆行至巽。得九畫奇。右乾順行至艮。得六畫偶。左坤逆行至震。得九畫偶。右坤順行至兌。得六畫奇。應九六之用也。小成八卦。原只奇畫十二。偶畫十二。其二十四氣之應乎。陽數九。陽畫十二。共得一百零八。陰數六。陰畫十二。共得七十二。七十二者。乾坤之大數。兩其七十二。卽坤之策百四十四。三其七十二。卽乾之策二百一十六。一百零八。進老陽三十六。爲坤策百四十四。兩其一百零八。爲乾策二百一十六。十二其一萬零八。卽十二萬九千六百。爲元會運世之總數。通合二十四畫。共得一百八十。又乾坤之大數。日度。自冬至至夏至。自夏至至冬至。皆一百八十。進老陽三十六。又爲坤策百四十四。此萬變之所自起也。

章本清曰。卦變之說。竊嘗疑之。而未究其義。夫自畫卦言之。六十四卦。一時而成。固非以此而變彼

也。以揲著言之。一卦可爲六十四。其變固無定也。若如朱子卦變圖。五陰五陽之卦。卽一陰一陽之卦。旣自復姤來。又自夬剝來。又如无妄大畜睽之類。皆四陰之卦。據圖皆自大壯觀來矣。而本義復云。無妄自訟來。大畜自需來。蹇自小過來。自與圖背。且睽成於離中孚家人三卦。解升彼此互易。與他卦又別。蓋獨取比爻相變。而執以爲例。侶非聖人本意。且一卦必自一卦來。則六十四卦。皆當有變。今本義所指。不過訟泰否隨蠱噬賁无妄大畜咸恒睽晉蹇解升鼎漸渙十九卦而已。不知聖人

何獨取此數卦之變。他不復言耶。又如損益之損。上益下。損下益上。與賁之文剛文柔何異。小畜柔得位。與睽之柔進上行何異。皆不以變言。皆可疑也。程子又以乾坤變爲六子。六十四卦。皆乾坤之變。自卦成之後言之。侶亦可通。若畫卦之始。乾坤六子。固無先後也。夫易本以明變。自六十四觀之。一卦一義不同也。自三百八十四觀之。一爻一義不同也。而位則六而已矣。故曰變動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易。此卦爻之通義也。故謂卦無變。不可也。謂某卦變自某卦。不可也。某卦變。某

卦不變不可也。蓋易道無窮。聖人觀象取義。亦非一例。隨其卦之所重。與象之易見者。各指以示人。非特以其變言。亦非特以一變言也。凡曰往日來曰上曰升之類。皆自成卦後觀之。似有此象耳。非真自外而之內。自此而之彼也。要之六十四卦。卽入純之變。八純六子。卽乾坤之變。坤又卽乾之變耳。然而自乾而坤。自乾坤而六子。自八純而六十。四者。不牽於數。不惑於氣。而後可知也。義海亦云。易固有數。而八卦之成列。不可以數言。卦固有氣。而六爻之適變。不可以氣言。以數言者。求八卦之

先。而未至於象。以氣言者。逐六爻之後。而不歸於象。求於八卦之先。而牽於數。故謂坎離先天地。逐於六爻之後。而惑乎氣。故謂卦候起中孚。蓋數與象與氣於卦之相生。其迹甚近。而其理甚微。蓋有數而後有象。有象而後有氣也。有數而後有象。是以三奇爲乾。三偶爲坤。而用九用六。則卦之相生。不可以數言。而可以象言也。有象而後有氣。是以有復之象。而後明之曰七日來復。有臨之象。而後推之曰八月有凶。則卦之相生。可以象言。不可以數與氣言。可以象言者。卦成之後。而見其有往來

升降之象耳。苟質之於經。以乾坤爲之始。以六子爲之次序。一本於象以求六十四卦始終之變。其誰曰不然。說卦所謂一索再索三索。此諸卦相生之法也。夫陰陽者相求之物。由其相求而後有生。生之用。成萬物之象焉。是以乾坤之位定。八卦之爻重。始於一陰一陽之相求。而彼此錯綜。上下順逆。極於三百八十有四。奇偶之變。與乾坤之變不殊。震巽之變。與復姤之變無異。乃可同條而共貫矣。

八純之變

大傳云。剛柔相推而生變化。至變之中。有至定者存。故合諸圖之變。觀之。天與地。雷與風。水與火。山與澤。彼此相推而一致者也。卽如此圖。乾爲天。天爲主矣。然天地既合以後。則皆以地承天。故一世爲天。風姤。四世乃風。地觀。二世爲天。山遯。五世乃山。地剝。其偶相推不相離。八卦皆然。則圓圖之變之所自始也。八卦之位。乾坤相反。坎離相反。艮巽相反。震兌相反。故乾之姤。反坤之夬。乾之遯。反坤之大壯。六十四卦。無不皆然。則卦序之變之所自始也。其遊歸二卦。不在八宮正變之例。則乾統離。坤統坎。震統兌。兌統震。坎

統坤。離統乾。艮統巽。巽統艮。則錯綜參伍。著法之變之所自始也。八交之卦。各居八純之下。適當其中。則方圖之變之所自始也。愚故以小成爲卦圖之最始。卽以此圖爲六十四卦卦變之最始。嗚呼。其義廣矣。

圓圖之變

獨陽不生。獨陰不成。故卦有兩儀。迭相爲旋。始於一變。與五變同。次於二變。與四變同。中於三變。陰陽相同。陽變入陰。故乾從乎姤。陰變入陽。故坤從乎復。復姤者。乾坤之初索。臨遯者。乾坤之再索。泰否者。乾坤之三索。三當其壯。故生變爲獨多。陽主進。自復而左。

升。陰主退。自姤而右降。自寅至申。皆晝也。而乾實始之。自酉至丑。皆夜也。而坤實成之。往來斜易。仍遇本錯。如復與姤應。夬與剝應是也。左右橫取。復遇本綜。如復與剝遇。姤與夬遇是也。乾坤坎離。處乎四正。震艮巽兌。處乎四隅。子午卯酉。不失其位。炎潤尊卑。不失其體。此與圓圖若合符節。而變通其間。自生自變。陰陽兩在。猶人道之男女也。後世卦變之說。從陽則離陰。從陰則離陽。列辟有十二。則乾坤失其尊。是使天下多君矣。原生有十二。則乾坤失其親。是使天下多父矣。而况乾坤皆生於復姤。豈常理哉。重卦原無

此義也。

方圖之變

愚友張聖初爲此圖。以方圖斜豎。八純縱立。兩旁視之。旣得內外相易之體。此本易辭益言恒履言夬爲之。恒益風雷之相易。夬履天澤之相易。亦易中之一例也。自復至乾。自姤至坤。成十二月。適合辰序。上下縱交。左右橫交。成十六事。不失化常。其理亦從中起。自震巽一陰一陽。歷坎艮震離之二陰二陽。乾坤之三陰三陽。自內而外。內一層四卦。縱橫震巽。第二層十二卦。縱橫坎離。第三層二十卦。縱橫艮兌。第四層

二十八卦。縱橫乾坤。自四而十二。而二十。而二十八。皆有隔八相生之妙。又其中爲震巽者各四。自是而爲坎離者各八。而坎離之上下。四震四巽復存焉。自是而爲艮兌者各十二。而艮兌之上下。爲震巽坎離者各四。又自是而更爲乾坤者各十六。而乾坤之上。下。爲震巽坎離艮兌者又各四焉。自四而入。而十二。而十六。皆有四象相成之理。此先儒天地始終圖律呂聲音圖。旣濟陰陽圖。皆本於此。

中爻之變

吳臨川曰。自昔言互體者。不過以六畫之四畫。互二

卦而已。未詳其法象之精也。今以圓圖觀之。互體所成。皆隔八而得。縮四而一。圖左起乾夫。歷八卦而至睽歸妹。又歷八卦而至家人既濟。又歷八卦而至頤復。圖右起姤大過。歷八卦而至未濟解。又歷八卦而至漸蹇。又歷八卦而至剝坤。左右各二卦互一卦。合六十四卦互體。只成十六卦。又合十六卦互體。只成四卦。乾坤既未也。周易所以始終與。愚因而釋之。坎中爻爲震艮。震艮中爻爲坎。離中爻爲巽兌。巽兌中爻爲離。體常不易。陰陽之正也。中孚。巽兌二陰合。而中爻爲震艮之二陽。小過。震艮二陽合。而中爻爲巽兌之二陰。頤。震艮而爲坤。大過。巽兌而爲乾。變乃離居。陰陽之互根也。

林黃中曰。一卦全體爲太極。內外爲兩儀。內外及互體爲四象。又顛倒取爲八卦。朱子云。如此。不是。生。却是包也。黃中云。惟其包之。所以生之。朱子曰。包。如母之懷子。子在母中。生。如母之產子。子在母外。

卦序之變

天地之間。惟一無對。惟中無對。乾坤。陰陽之一。坎離。陰陽之中。頤大過。侶乾坤之一。中孚小過。侶坎離之

中。所以皆無對。其餘五十六卦。不純乎一與中者。則皆有對。然無對之卦。下有伏卦。如乾伏坤。坎伏離。大過伏頤。小過伏中孚。是也。先儒亦有乾初變坤上。坎上變離初之法。總之。雖有倒伏之分。只是一陰一陽。上下之行。有順逆耳。然而此八正之卦。與八純亦無以異也。頤卽震之變。大過巽之變。中孚兌之變。小過艮之變。是故乾坤之變。天地定位。中小之變。山澤通氣。頤大之變。雷風相薄。坎離之變。水火不相射。夫二氣五行。闔闢對待。陽變陰。陰變陽。天地之道也。八卦爲綱。五十六卦爲目。八卦變而五十六卦從之者也。

二氣五行。往來交錯。陽變陽。陰變陰。事物之道也。八卦爲經。五十六卦爲緯。五十六卦變而八卦行其間者也。夫變有上下左右。乾坤坎離。左右上下。其變盡同。頤中大小。左右上下。各居其半。是故序卦者有見乎此。八正之卦。相爲終始。蓋以水火爲乾坤之用。無水火則乾坤之體不行。然必山澤通氣。雷風相薄。而後乾坤之水火可交。頤大者。山澤雷風之卦也。旣未爲男女之交。無旣未。則男女之用亦不行。然亦必山澤通氣。雷風相薄。而後男女之水火可交。中小者。山澤雷風之卦也。蓋自屯蒙至无妄大畜。皆震原始。艮

要終而合之故爲頤。頤盡變爲大過。大以自下進長爲義。故先震後艮。大者過中。要於坎離之中而止。自咸恒至渙節。皆兌要終。巽原始。而合之故爲中孚。中孚盡變爲小過。小以自上退消爲義。故先兌後巽。小者過中。要於坎離之濟而止。何莫非入正之卦。經緯於其間哉。

楊止菴云。文王設兩卦。互變盡道。如乾天坤地方全。缺一不全。屯君蒙師方全。缺一不全。咸夫恒婦乃全。缺一不全。既濟已過未濟將來乃全。缺一不全。每二卦相對皆此。以二卦則曰闔闢往來。以一卦則曰乘

承比應。乃如謙豫初上。損益二五。既未三四。皆二五闔闢往來。其辭相同。而取象則異。何居曰。辭同而其象則取本卦本爻之乘承比應也。所居之位。所往來之爻不同。當因卦爻取義。不可盡拘。要之二卦以本爻相變。義亦不甚遠。知易者求之畫焉。其於他卦爻無此辭。而獨於謙豫損益既未三卦言之者。亦以卦中之象相同。而示之以卦變如此也。

著法之變

傅雲林曰。聖人言用九用六矣。未嘗言用老不用少也。聖人言陰陽變化矣。未嘗言老陽變少陰。老陰變

少陽也。蓋日月陰陽也。就日月之升沉。各自有變化。非日能變月。月能化日。而後爲變化也。成象成形。陰陽也。就形象之中。亦各有變化。非以天之象變而爲地。地之象化而爲天。而後爲變化也。故著法所謂之者。以彼証此之謂。爻有七八九六之異。今欲計某爻屬九六。某爻屬七八。則難以一言而括。惟陽爻之屬九者。則以他卦之陰爻証之。陰爻之屬六者。則以他卦之陽爻証之。如蔡墨遇乾之坤。則知六爻皆九矣。魏獻子遇乾之同人。則知二爻獨九矣。南蒯遇坤之比。則知五爻獨六矣。陳敬仲遇觀之比。則知上爻獨六矣。非以此卦之爲彼卦也。

合諸圖之變繫周易

愚合觀諸圖。小成有均和之體。與滾行之用。而圓圖有往來之象。方圖有升降之義。卦序有順逆之數。中爻有參伍之妙。著法有錯綜之奇。其實就逐卦觀之。凡有陰陽。卽有滾行。而乾與坤變。震與兌變。八純以之。有滾行。卽有往來。而復與姤變。遯與臨變。圓圖以之。有往來。卽有順逆。則就倒卦。而以上體之半。合下體之半。又成一體。方圖以之。有順逆。卽有參伍。截中四畫。又成兩體。中爻以之。有參伍。卽有錯綜。逐爻進

退。各成六體。著法以之。然乾坤屯蒙。兩兩並立。則兩卦之變。亦互相符節。周易故兼此數者以爲變。而并因此數者以繫辭。各舉所重。隨在發之。大抵不越數端也。然易之本體。每不明言於本卦本爻。其明言者。皆變體也。卽如乾天。卦辭不言天。坤地。卦辭不言地。震不言元。坎不言貞。其虛之以爲體乎。損爻言益。鼎爻言革。本卦相綜。卦序變也。歸妹。兌之歸魂。故曰女之終。八純變也。同人爻言師。師。同人。師。圓圖變也。蒙。三言困。三。上體圓圖變也。恒益之爻言中。方圖中於恒益也。益。三言恒。三。履。三言夬。三。上下相易。亦方

圖變也。泰。三言歸妹。三。師。三言長子。益。三言十朋之龜。中爻變也。離。三二三五變則言履。三。歸妹。三五上變亦言履。三。大有。三三五變亦言履。臨。三初二三四五變則言咸。三。咸。初三變則言隨。三。噬嗑。三四變則言頤。三。睽。三一二變則言噬。三。遯。三初上變則言革。三。未濟。三初二上變則言震。三。皆著法變也。且一變之中。復有兼變者。如小畜。三言復。三。風天小畜。內外互易爲姤。三。與復相錯。是圓圖而兼方圖也。艮。三言隨。三。上體艮兌相錯。下體震艮相綜。是圓圖而兼卦序也。復。四言中。圓方皆始復而爲中也。一變之中。復有

兼他意者。小過☱得坎☵二體。乃取飛鳥離☲二象。中孚☱得離☲二體。乃取豚魚坎☵二獸者。水火互藏。圓圖變而兼參兩之道矣。若觀☱得艮☶二體。象宮闕而取盥薦。壯☱得兌☱二體。有羊象而取牴觸。頤☶象離☲而取靈龜。過☱象坎☵而取滅頂。臨☱得震☳二體。取動而進。臨。遯☶得巽☴二體。取入而伏藏。則純乎兼兩之道矣。至於夬☱言壯☱。兌☱言剝☶。則又卦氣之理。此皆變之所不能盡者也。且變之中又有變焉。如蒙之順以巽。爲蒙☱之觀☱。乾☰之乾道乃革☱。爲乾之小畜☱。小畜之中互離兌。有革象也。是故變不可以一例拘。亦不可以衆例拘也。但卦爻之所繇繫。皆有其本。每不離此數端。而神明其間。無不得焉。故不明變不可以玩辭。其詳悉各卦爻中。此特示其例耳。

會通第三

河洛一原

此圖自一至十。順而布之。斜互爲圖。自一六以至五十也。對互爲書。自一九以至四六也。河圖數偶。偶者靜。靜以動爲用。故河圖之位合皆奇。一合六以至五合十。靜者必動而後生也。洛書數奇。奇者動。動亦以靜爲用。故洛書之位合皆偶。一合九以至四合六。動者必靜而後成也。合而觀之。陽數以五爲中。五居四六之間而倍十。左右皆五之所合也。陰數以六爲中。六居五七之間而倍十二。左右皆六之所合也。由是

推之。自一三夾二。以至八十夾九。無不各得倍數。故卦始小成。以六爲極。理始太極。以兩爲極。

小大一原

王龍谿曰。先後一揆。體用一原。圓圖著八純之體。八純涵圓圖之用。上下左右。四正相交。四隅不相交。交者變其卦體。不交者易其方位。乾下交坤。得其中爻而爲離。坤上交乾。得其中爻而爲坎。離非自東而之南。坎非自西而之北也。離爲火。西交於坎。坎火炎上。故變震。坎爲水。東交於離。水潤下。故變兌。離居乾位。而上交之坤。遂置西南。坎居坤位。而

下交之乾。遂置西北。乾坤非退而不用也。坤旣居巽位。則巽不得不移置東南。乾旣處艮位。則艮不得不移居東北。皆造化自然之法象也。像抄亦云。乾陽坤陰。相爲消息。則泰不則否。坎陽離陰。相爲消息。則濟不則未。圓圖之乾。陽超陰上。陰不爲消。且爲不生之孤陽。入純之坎。陽孕陰中。有坎之息。方爲成列之乾坤。列爲乾。乾道成男。乾動上運。而二少一說。一止於其上。皆坎之尚行之義。列爲坤。坤道成女。坤靜下處。而二長一動。一入於其下。皆坎之祇平之義。蓋乾主施。施卽消。不消不虛。申虛

爲離。故乾之離。卽陰消自上之象。殆消盡成坤。而坎卽息於坤中。坤主受。受卽息。不息不盈。中盈爲坎。故坤之坎。卽陽息自下之象。息極成乾。而離卽消於乾中。君子尚消息盈虛。而曰天行。卽此。愚按兩說。皆以圓圖爲先天。入純爲後天。而釋之者也。然就其說統觀二圖。乾離同位。陽中含陰。坤坎同位。陰中含陽。離震同位。陽之升於下者。起於東。坎兌同位。陰之見於上者。盡於西。震艮同位。陽有始而有終。兌巽同位。陰雖終而復始。艮乾同位。陽極於上。卽爲純陽。巽坤同位。陰萌於下。卽爲純陰。蓋不踰夫二氣之往復。而五行之互藏也。是故著述之變。純竒卽陰。純偶卽陽。亦此理耳。至其定位之理。圓圖乾連兌。小成乾合兌。圓圖坤連艮。小成坤對艮。圓圖震對巽。小成震連巽。而坎離爲中氣之始。先後大小。皆居四正以宗之。機無不一。道無不通也。大傳妙萬物章。極與此合。首卷列圓圖之方位。論此理極詳。當合觀之。

順逆一原

大傳天地定位。至坤以藏之。古易數本。皆合爲一章。其說莫備於梅氏考原。辨邵子以八卦三畫至相錯

爲六十四。是以相錯爲相重也。凡此往彼來謂之錯。加增其上謂之重。若以相錯爲相重。則下文言方圖者。無相錯之文。是圓運者兼六畫卦。而方布者僅有三畫卦矣。邵子自以方圖納圓圖中。何不卽是以明之耶。合觀二圖。天地居首。震巽亦居首。皆起圖中。是天地與雷風相錯也。山澤居二。兩日亦居二。是山澤與水火相錯也。雷風居三。艮兌亦居三。是雷風與山澤相錯也。水火居四。乾坤亦居四。是水火與天地相錯也。言此以見人物之用。互相表裏。如人之體。皆運於心。而五官四肢。互相周旋也。分觀之。則二圖之乾

南坤北者。亦乾北坤南。是乾坤相錯也。兌東南。艮西北者。兌亦西北。艮亦東南。是兌艮相錯也。離東坎西者。亦坎東離西。是坎離相錯也。震東北。巽西南者。震亦中於西北。巽亦中於東南。是震巽相錯也。亦如人之一體。皆運於心。而五官四肢。皆以兩用也。因八卦相錯之言。渾而未詳。故以順逆詳之。而并言方圖之序。又合觀之。圓圖自上而下。皆爲數往之順。方圖自下而上。皆爲知來之逆。經卦別卦。無不如是。又分觀之。往者視來者爲逆。來者視往者亦爲逆。經卦別卦。無不如是。故總之曰逆數也。逆如春秋逆女之逆。迎

也。二圖往來。陰陽相迎也。夫小成之陰陽。以八卦爲對待。則一氣之深行而分爲兩儀。大成之陰陽。以兩卦爲對待。則兩儀之變合。而統於四象。此剝復夫婦。相爲乘除。乾坤坎離。反覆一體。而卦序之所繇生。卦變之所自起。是故陽息於姤。漸。至坤而剛已返。陰息於復。臨。至乾而女已壯。一息一生。往來不窮。造化皆以逆而成。則陰陽之互根。而方圓之一體也。故二氣之相成。天陽在南。陰在北。地陽在北。陰在南。而山澤雷風水火。皆以兩而相用。合之則兩。分之則四。皆自然之道也。

參兩一原

全氏曰。三才成象。六位成章。孔子不言圖。圖在其
中矣。才位象數。若合符節。極從中立。陰陽妙合。奇
偶相含。分之爲四。左爲陽剛。右爲陰柔。地道也。陽
剛之中有陰柔。而儀於左。陰柔之中有陽剛。而儀
於右。人道也。一陽一剛。一陰一柔。四象周旋。八卦
順布。天道也。蓋雜卦曰乾剛。復之初曰剛反。是故
兌宜爲太剛。以從乎乾。離當爲少剛。以從乎震。雜
卦曰坤柔。姤之初曰柔遇。是故艮宜爲太柔。以從
乎坤。坎當爲少柔。以從乎巽。震爲少陽。巽爲少陰。

繼乾坤之始也。乾爲太陽。坤爲太陰。庶與父母之
旨協耳。大傳又云。立天之道。曰陰與陽。立地之道。
曰柔與剛。若如宋人之論。止有天道。而無地道矣。
以言乎數。河圖對待。洛書流行。以言乎位。象從三
立。爻從兩兼。小成可積爲重卦。重卦亦可兼爲小
成。分陰分陽。迭用柔剛。觀二篇之終始。四象相繫。
乾則純陽。坤則純陰。未濟純柔。既濟純剛。造化自
然之法象也。然爻兼而卦相雜者。爻不兼。則內外
之氣不連。而一體之妙隱矣。小過密雲。頤龜壯羊
之顛。皆兼爻也。其詳悉各卦中。

進退一原

全氏曰。卦之生也。一必有二。二必有四。四端立而
卦體全。如人之有四肢也。二者對立。四者旁輔。一
卦相繫。統相爲體。如言天統則日子。以子統午卯
酉也。言地統則日丑。以丑統未辰戌也。言人統則
日寅。以寅統巳申亥也。子主復。丑主臨。寅主泰。以
三統九。十二咸備。其爲爻也。六六之數。雖有乘除。
其分自定。除於下者乘於上。長於內者消於外。動
靜無端。陰陽無始。若有消息。實無損益。六出俱竭。
七則反初。出入乎二。變化乎四。陰陽相積而皆三。

則六會於兩間。六陽在內。是爲盛夏。六陰在內。是爲隆冬。

消息一原

胡雲峰曰。十二月卦氣。或謂出於京房。非也。復至日。臨八月。易固言之矣。邵子作經世書。以一歲之月。一日之辰。配一元之會。一運之世。俯仰乾坤之盛衰。上下古今之消息。觀此卦圖。一日千古。無以異也。十二月三十六旬。分爲七十二候。十二卦三十六宮。分爲七十二畫。三十六陽。貫於三十六陰之中。天地間無非一陽氣之運而已。息於復。盈於乾。消於姤。虛於坤。

此剝之所以云天行也。朱子嘗謂。天氣俱從地中透出。一氣升降。就其分限。分爲六層。邵子所謂生死一主於陽。皆是此理。然而一氣之往復。不過呼吸而已。方其呼也。呼盡而兩間始盈。盈極將縮。乃暑。方其吸也。吸盡而兩間始虛。虛極將升。乃寒。故陽至六而極。極則消。消則盡。消與盡卽屬陰。盡則又生。此亦如人之呼吸。一氣已往。一氣復續。或以爲六畫之氣。復能下生。非也。程子所謂非已屈之氣。爲方伸之氣。自然相生不窮也。

愚嘗讀許魯齋之說。合觀圓方二圖。知消長之義。

不獨十二卦。其說曰。陰陽消長。皆始於下。故得下則長。失下則消。自始長而至長極。凡八消。自始消而至消盡。亦凡八長。蓋消之中復有長焉。長之中復有消焉。長中之消。其消也漸微。消中之長。其長也亦漸行。一長至三。三復消爲二。二長至四。四復消爲三。三長至五。五復消爲二。二長至四。四復消爲三。三長至五。五復消爲三。三長至五。五復消爲四。於是始長而不消。以至於極。正猶一尺之筮。日取其半。萬世不竭。其細微之極。非惟不可取而得。亦不可視而見也。

屢遷一原

八卦之理。爲物不貳。而其體各有所司。則陽耑陽。陰耑陰。故乾坤坎離頤大中小八卦。以一卦爲一則。其用各有所合。則四正合四正。四反合四反。與八純之位相符。故泰否旣未隨蠱歸漸八卦。以兩卦爲一則。其交各有所孕。則中老長少合兩爲一。通八純圓圖以相符。故需訟夷晉等十六卦。各以四卦爲一則。其孕各有所化。則八物相錯。圓方盡變。故妄畜蹇解等三十二卦。各以八卦爲一則。乃天地人物。本是如此。皆其實象。故有此四則。卦以之序。變以之立。明著之

各有所本。隱通之無不盡。寓要之凡爻有奇卽有偶。有偶卽有奇。就該得消息。卦之陽息則陰消。陰息則陽消。只當得奇偶。爻之奇偶。非但交易。亦變易也。卦之消息。非但變易。亦交易也。故聖人立象以奇偶。已該消息之理。觀象於消息。已盡變通之妙。變象雖多。此理一貫。

上下一原

余叔純曰。此六十四卦。以反對相因之序。雜上下經各卦而爲之位者也。上經乾父坤母。止畱中男女用事。長少俱出。至下經。女生向外。出不可入。男

出仍入。與父母之事。故於臨象大震。觀象大艮之後。取震艮二男。補上經之數。而成上下經配合之妙。咸配乾。以咸二少。得乾之輕也。恒配坤。以恒二長。得坤之重也。遯配屯。以遯內艮。反屯內震也。大壯配蒙。以壯外震。反蒙外艮也。晉配需。以晉火地。對需水天也。明夷配訟。以夷地火。配訟天水也。家人配師。以家人內離。對師內坎也。睽配比。以睽外離。對比外坎也。蹇配小畜。以少男中男。引長女而乘乾也。解配履。以中男長男。引少女而乘乾也。損配泰。以少男少女之不交。異地天之交也。益配否。

以長男長女之交。異天地之不交也。夫配同人。以
夫移上於五。反成同人也。姤配大有。以姤移初於
二。反成大有也。萃配謙。以萃兌對艮。移坤下成謙
也。升配豫。以升巽對震。移坤上成豫也。困配隨。以
困移二於初成隨也。井配蠱。以井移五於上成蠱
也。革配臨。以革互乾對坤。互巽反兌。成臨也。鼎配
觀。以鼎互兌反巽。互乾對坤。成觀也。漸配震。以漸
上巽對震。下艮反震也。歸配艮。以歸下兌對艮。上
震反艮也。豐配噬嗑。以豐上震下離。異噬嗑上離
下震也。旅配賁。以旅上離下艮。異賁上艮下離也。

巽配剝。以巽互兌。反剝外艮也。兌配復。以兌互巽。
反復內震也。渙配无妄。以渙半天。下互雷成无妄
也。節配大畜。以節互山。在半天上。成大畜也。中孚
配頤。以中孚內陰外陽。象頤也。小過配大過。以小
過內陽外陰。象大過也。既濟配坎。以既濟下火近
水。坎得其用也。未濟配離。以未濟下水遠火。離失
其用也。總之乾上坤下。還天地之居。離南坎北。仍
寒暑之令。巽趨東而伏。兌趨西而見。爲陰消而息。
震望東而起。艮望西而止。爲陽息而消。陰盛於剝
而卽夫。東非陰位也。陽微於復而卽姤。西非陽位

也。左以二陽臨。進爲三陽泰。是陽將化陰。天也。然隨無故。卽有損。則化未始不以人矣。右以四陰觀。退爲三陰否。是陰將變陽。天也。然蠱則飭。卽有益。則變亦未始不以人矣。此皆上下經之配合。而其義無窮者也。愚讀此而益信周易之序與辭。皆合諸圖之變爲之。今觀此圖。或以八純變相對。或以圓圖變相易。或以方圓變相逆。或以中爻變相互。或以著法變相代。種種多法。皆備於此。

純雜一原

周省貞曰。對純有雜之名。主純卦而論雜卦。明有統也。六十四卦之雜。八純統之。六子陰陽之雜。乾坤陰陽之純。統之。坤道二而雜。乾道一而純者。統之。益道原於天。六合皆其一體。地雖配天。其實分體於天。而爲天用。一而二。二而一。凡欲爲理用。才爲德用。小體爲大體用。臣子爲君父用。小人爲君子用。皆權輿此矣。聖人作易。準之。順乾便爲坤。承剛便爲柔。二乎不得。不二。一乎不得。不一。其道可分可合。可就二人。二時論。可就一人。一時論。未可拘於反對。而遺渾合融通之妙也。識得天地定位。章意。卽識此傳意。亦卽識全經時義時用。天下之

動貞夫一之道矣。主以圓圖爲準。而諸圖亦不能外。乾坤以下。卽論乾坤及諸卦也。乾畫分析卽坤。剛德委順卽柔。有主輔義。諸皆從此生。比之九五。下順從。乾道也。師之九二承天寵。坤道也。地臨於澤。亦乾道。下觀而化。亦坤道。屯以震治坎。雷雨滿盈。卽乾道。蒙以五師二。上下交泰。亦坤道。震艮兌。巽坎離諸雜。皆以此義相推。又主乾坤而宗之。震艮以下。卽論震艮及諸卦。震得乾初。艮得乾上一。動一止。自損益至噬賁。皆得動止之機者也。兌巽以下。卽論兌巽及諸卦。兌得坤上。巽得坤初。一見

一伏。自隨蠱至豐旅。皆得見伏之機者也。離坎以下。卽論離坎及諸卦。離得坤中。坎得乾中。一上一下。小畜至夬。皆得上下之機者也。合觀之。孔子以先天寓後天。乾剛生離。火之躁。坤柔生坎。水之濡。兌見生巽。之潔齊。巽伏生坤。之致役。震起生艮。之成終。艮止生乾。之薄戰。離上生震。木之升。坎下生兌。澤之沉。先天之位。生後天之時。時位不離。此以八純統雜卦。不離反對法。而舉先天對待。後天淩行。皆在其中。觀於先兌後巽。先離後坎。似以圓圖主之。總之易卦尊乾坤。而以坎離爲大用。故序雜

皆以坎離亂焉。序起屯至巽。五十有五。數應河圖。自兌渙至既未。非分體之水火。則合體之水火也。雜起乾坤至豐履。有反對者五十卦。蓋數應大衍。為太極渾全象與。離坎以後。反不反共十四。蓋統兩儀四象八卦數與。抑有反者陰陽之義配日月。無反者變通配四時與。

覆互一原

胡雲峰曰。雜卦自大過以下。雜物撰德。非中爻不備也。圓圖左互復頤至乾八卦。右互姤過至坤亦八卦。此則於左取姤過未漸四卦。右取夬頤既歸四卦。各舉其半以示則焉。雜中取互。又其最雜者也。愚故因其說衍此圖。夬姤復剝。肖乎乾坤。中小頤大。肖乎坎離。陰陽三五見於上。二四根乎下。故乾坤陰陽之純。為易之首。屯蒙配乎咸恒。二濟陰陽之交。為易之終。坎離配乎中小。蓋屯互剝。蒙互復。咸互姤。恒互夬。同一陰陽之微。中孚互頤。坎亦互之。小過互大過。離亦互之。同一陰陽之壯。此序雜之所以相通。而聖人於此附一例焉。

無端。其一莫見何在。而所見惟十耳。其十亦莫見何在。而所見惟九與六耳。斯有以見天地渾成。一終始之所以然已。此如五指。始屈一指爲一。以至終屈五指爲五。是生數也。乃伸一指爲六。尚有四在。直至伸四指爲九。尚有一在。是九也。卽一也。亦卽十也。又如五指。一畔挾兩。四畔挾五。故有一三五七九。卽有二四六八十矣。五間虛實合九。五合外之兩畔。其虛有六。陽得兼陰。陰不兼陽。而一居無事。渾然中藏。故九常實而十常虛。一亦常虛。一者數之全體。二二爲四。三三爲九。四四一十六。五五二十五。卽得五十有五者。亦天地本然之數也。數生於五。而天地之數周焉。然圖數自一至十皆順。而著數自九至六半逆者。何也。始行自下而上。極於五。終返而五十相接。自上而下。則極於六。是故行有順逆。陰陽循環之數也。虛五十不用。則生數順行。自一極於四。成數逆轉。自九極於六也。

參兩倚數

數之爲名。起於圖書。圖書相成。不能廢一。善乎全子之言曰。卦統老少。爻用九六者。以數之相倚而成也。一前倚乎六。後倚乎九。二前倚乎七。後倚乎八。三前

倚乎八。後倚乎七。四前倚乎九。後倚乎六。五前倚乎十。後倚乎五。前倚爲圖。後倚爲書。九六七八。動靜交合。參兩參伍。老少環拱。用者四位。故著以四揲。卽四爲奇。爲天爲一。重四爲偶。爲地爲二。參兩合者。齊於十五。歸奇則乾九坤六。過揲則三十六。二十四。體用一原。皆三皆兩。四象之所以成。八卦之所以立。六爻之所以變化。皆從此出。若倚圖而廢書。或倚書而廢圖。則爲易林。爲卦氣。爲太玄。潛虛。爲元包。洞極。範極。生而不克。克而不生。豈自然之道乎。自然之道。一必有兩。兩必統三。皆莫知其然而然也。

盈乏應卦

先儒云。四十九策。除初掛之一。爲四十八。以四約之。得十二。以十二約之。得四。故其揲之一變也。掛扚之數。一其四者爲奇。兩其四者爲偶。其三變也。老陽策數十二。以十二約之。得一。則一象也。以四約之。得三。則三象也。策數三十六。以十二約之。得三。則三天象也。以四約之。得九。則用九象也。老陰策數二十四。以十二約之。得二。則一象也。以四約之。得六。則三象也。策數二十四。以十二約之。得二。則兩地象也。以四約之。得六。則用六象也。二老者陰陽之極。二極之間。相

距十二而三分之。自陽極而進其掛。退其過。揲各至於三之一。則爲少陰。自陰極而退其掛。進其過。揲各至於三之一。則爲少陽。震坎艮合少陽之象。巽離兌合少陰之象。視乾坤而各適其義焉。陽奇陰偶。故掛。劫之數。老陽極少。老陰極多。而二少一進一退。而交於中。此以少爲貴者也。老少陽位數成奇。老少陰位數成偶。陽實陰虛。故過。揲之數。老陽極多。老陰極少。而二少亦一進一退。而交於中。此以多爲貴者也。凡此。不惟陰之與陽。爲二物迭相消長。而其一物之中。又各自爲一物。而迭爲消長。然六爻之爲陰陽。亦老少相雜而得。非必乾坤皆老。六子皆少。至其成卦。則一奇一偶。對待者。陰陽之體。陽三陰四。盈虛者。陰陽之用。愚故特爲此圖。以該啓蒙六十四圖。老陽反覆乘之。得十二體。老陰反覆乘之。得四體。陰在初。合陽乘之。得四。在二。在三。各得十二。爲少陰。二十八體。陽在初。合陰乘之。得十二。在二。在三。各得四。爲少陽。二十體。統計之。陰陽共極於六十。有四均分之。陰陽各極於三十。有二。二老乾坤。故二八十六。二少六子。故六八四十八。乾陽六九。坤陰六六。合得九十。四求之。得三百六十。通三百八十四爻之九六。共得二

千八百八十。四求之。得萬有一千五百二十。此象緯
微星之數。亦于爻三十二年之數。小數。三十二月。爲
一閏。大數。三十二年。爲三百八十四月。得十二閏。故
日四營成易。言易道之成。不外乎四之所聚耳。故策
數四九三十六爲老陽。四六二十四爲老陰。四七二
十八爲少陽。四八三十二爲少陰。奇數四三十二爲
老陽。四六二十四爲老陰。四五二十爲少陽。四四十
六爲少陰。而四象各有掛一。并而均之。策數一爻皆
三十。天五地六之二中。奇數一爻皆十九。天九地十
之二終。并其策數。得三百六十。并其奇數。得二百一

十六。皆老陽數也。老陽以四九之體。兼六六之用。三
百六十者。十之也。二百一十六者。六之也。是故六十
四卦。策數萬一千五百二十。得三百八十四之三十。
奇數七千二百九十六。得三百八十四之十九。此大
衍之數五十。而用四十有九者也。二百一十六。合百
四十四。而萬物乃成。此二氣之相須。而陽常爲主者
也。故用四用八共十二月數也。六九八七共三十日
數也。以十二三十相乘。朞數也。七七四十九者。晝有
七分。四方皆七之所宿。以紀躔會。故乾策自子至午。
當七月而加大餘。坤策自未至亥。當五月而減小餘。

坤位在未。地道承天。歲功乃成。昔人所藉以窺測天地者此也。

愚按著策以四營成易。蓋十二个四。四个十二也。故以十二爲主。而每變奇數。非四卽八。合之亦爲十二。正如每歲十二月。是十二个四也。然氣盈六日。朔虛六日。共閏十二日。而五歲再閏。故每變再劫之奇。又爲十二也。其實三十二日而閏一日。三十二月而閏一月。三十二年而閏一年。五歲未滿再閏。而易言其成數也。合氣盈朔虛而後爲十二日。合陽四陰八而後爲十二策。故必六十四月再閏。乃合六十四卦而

爲大周。

奇偶應策

五行之生。三才之立。莫不統於中五。中五倍乘。卽爲中十。五十之合。參伍相倚。變而極之。是爲六九八七。是故著數所始。掛者中伍之一。揲者中五之四。以四爲奇者。用五之一。以八爲偶者。用十之二。然不用震而用艮。艮者陽究。陰進之所極也。巽者陰初。陽退之所始也。用陽者欲其究。用陰者不欲其究。亦饒乏之理焉。乾用在巽。坤用在艮。亦互成之妙焉。

經緯本書

全氏曰。著得三奇爲純乾。乾數一。餘策四九三十六。故一經乎九。三偶純坤。坤數二。餘策四六二十四。故二經乎六。一奇二偶爲震。震數三。餘策四七二十八。故三緯乎七。一偶二奇爲巽。巽數四。餘策四八三十。故四經乎八。著植物也。其神明之用合乎龜。故曰成天下之亶亶者。莫大乎著龜。愚因其說而繹之。圖書之數。得卦之位。三索之象。得卦之序。小成之例。得卦之定。大成之理。得卦之變。大衍之數。則合定變位序。而同歸於一。乾一巽四。震三坤二。參兩之合。兌九艮八。離七坎六。參伍之合。乾息自姤。父生長女。坤息自復。母孕長男。九以還八。山澤通氣。六以生七。水火相逮。

錯綜本圖

○者。二四兩陰合六。偶生也。而七九奇成。二陽藏陰。一三五三陽合九。奇生也。而六八十偶成。三陰藏陽。◇者。此往彼來。相爲對待。成於西北。交於東南。西九必歸東八。如海水。北六必變南七。如中星。故九變八。金木互精。六變七。火水相根。自金化木。自水化火。克以爲生。終以爲始也。是故九六者二用之門。七八者二用之輿。九六之數。五十有四。七八之數。五十有六。

六者數盈其一。四者數虛其一。惟其虛也。是以動焉。動之所發。一以爲樞。惟其盈也。是以靜焉。靜之所止。一以爲柅。一樞一柅。天地之間也。然七八九六相對。雖東西相錯。而所得之卦爻。未必皆七與八對。九與六對。但得九便是六之對。得六便是九之對。七八亦然。至於六上生七。九下生八。雖上下相綜。而所得之卦爻。八不必皆自九而下。七不必皆自六而上也。縱使諸變。純是奇。亦自各有偶之對。純是偶。亦自各有奇之對。故同一七八九六。以爲左右之交。互亦得。以爲上下之低昂。亦得。蓋動則不分九六與七八也。故卦有貞悔。無動靜。亦無陰陽。九變爲八。六變爲七。亦動。動亦靜矣。陽亦陰。陰亦陽矣。

六爻盡變

啓蒙三十二圖。每圖。正以第一卦爲本卦。順變之。則自乾終坤。反以末一卦爲本卦。逆變之。則自坤終乾。一順一逆。以兩而交。合三十二圖。先後次序。皆本乾坤卦變爲之。但觀第一圖可見。如以乾爲本卦。則次姤。次同人。以至恒。坤爲本卦。則次復。次師。以至益。雜而不亂。統於乾坤。四千九十六卦。皆一乾坤之變而已。然每變雖極於六十有四。各有本卦之貞體存。終

不得以乾之坤。爲坤之坤也。日明於晝。晦於夜。不得謂夜之無日。雷發於春。收於冬。不得謂冬之無雷。萬物環流。自有不變之體。不可不知也。

啓蒙占法。一爻變。看本卦一變爻辭。二爻變。看本卦兩變爻辭。以上爻爲主。三爻變。看本之二卦象辭。先儒有以三爻變。看本之二卦三變中爻辭。前三十二卦主貞。後三十二卦主悔。其法頗得。至於四爻變。看之卦兩不變爻辭。以下不變爻爲主。五爻變。看之卦一不變爻辭。皆重取一爻之義占也。惟六爻盡變。參看之卦象辭。如乾坤二用之例。然

乾坤二用辭。各肖本卦象辭。不肖之卦辭。先儒有謂六爻俱變。動極反靜。歸於本始。易理之相循然也。當以之卦象辭占事始。本卦象辭占事終。二說併是。特附之。又按楊止菴占法。先用伏變。九變八。六變七也。次用倒變。初變視上辭。上變視初辭也。其說謂義易平變。變卽用九六。不變卽不用七八。周易互變。凡卦爻皆言九六。是卦凡變不變。皆用皆變也。乾坤八卦。凡稱變爻。陽變陰。陰變陽。正變爲貞。固變也。諸爻凡稱不變者。陽變陽。陰變陰。改變爲悔。亦變也。否泰八卦。復姤四十八卦。共五十

六卦。陽變陽。陰變陰。固變也。諸爻不變者。陽變陰。陰變陽。亦變也。特乾坤主伏。其倒者曰不變。泰否以下主倒。其伏者曰不變。凡曰貞曰悔。皆變也。貞曰正變。悔曰改變。故易用九六。亦似有理。若兼用八宮例。如今人以錢代蓍法。又參之以互體。又參之以內外迭換體。則諸變皆用矣。故併附之。

五行第五

圖書五行之序

天地以內。有五物焉。往來而不窮。是以謂之行。盈天地之間者五行也。故自一至十。大傳以天地槩之。程子所謂有氣莫非天。有形莫非地。朱子因謂以質而語其生之序。以氣而語其行之序。質則凝聚交錯而成。氣則兩端循環不已。質曰水火木金。蓋以相間言。猶曰東西南北。所謂對待者也。氣曰木火金水。蓋以相因言。猶曰東南西北。所謂流行者也。黃勉齋乃別爲之說曰。生之序。卽行之序。又疑太極圖解。氣質之

說不然。李希濂辨之。以爲天地以內。未有不以兩而化成者也。以二氣言。則互爲其根者氣也。分陰分陽者質也。以五行言。則有形體而分峙者質也。無形體而妙運者氣也。故就質而原其生出之始。則水火居先。木金居後。就氣而探其運行之常。則木火居先。金水居後。質雖以氣而成。然其體一定而不可易。氣雖行乎質之內。而其用則循環而不可窮。二者相須以成造化。今必渾而一之。則是天地間不過輪一死局。而無經緯錯綜之妙矣。愚因以爲太極者二氣之統體。五行者二氣之參差。雖曰質具於地。氣行於天。而

仰而觀之。日月懸象。天豈耑氣而無質乎。俯而察之。水火互藏。地豈耑質而無氣乎。是故水生成於天地之一六。火生成於天地之二七。以至木三八。金四九。土五十。五行可分。而陰陽不可分。陰陽之生成。五行皆其所自出。故但言五行。而陰陽生成之變化并在其中。諸儒乃或指水火爲陽。木金爲陰。又或指水木爲陽。金火爲陰。專言之則各有所指。究言之則獨陰不生。獨陽不成。當如所謂水陰根陽。火陽根陰者。以此律之。則木亦陰根陽。金亦陽根陰。二太變合於西北。二少變合於東南。表裏繹絡。如環無端。未嘗以一

二三四六七八九分多寡也。至於性情變合。要非一端。諸儒之論。以爲水分則溼。火合則發。木合而分。則一本萬枝。金分而合。則萬絲一粒。此亦得於陰陽太少條理之緒。自然而然。水火不離氣。故精。金木則端質矣。金凝之。又凝。故其質堅。木散之。又散。故其質浮。是以水之漂木。不以合抱爲重。其沉金也。不以錙銖爲輕。火之附木。不以草芥爲微。其鍛金也。不以鈞鎰爲固。水火相射。則相滅。是以在宇內也。地爲之釜。而萬物以生。以成。在中饋也。土爲之釜。而飲食以烹。以飪。二五八者。土之所以貫天中也。然曷爲虛五而不

用。曰。地陰偶虛。以容陽施。萬物之生化不窮者。以其虛之所出也。故木本虛。土本實。以柔鑽堅。萌地而出。非虛則不能達也。以水火遇物而物消。以物遇水火。而水火盛。故土爲至虛。水火爲至實。非形之虛實。氣之虛實也。金者形實而氣虛。故烈氣攻之。則散爲水。木者形虛而氣實。故剛氣攻之。則燦爲火。推而廣之。油。水類也。不尅火而資火。油生於木也。灰。木成也。不尅土而益土。灰化於火也。夏離火用事。暑酷而火燄減。冬坎水用事。寒盛而水流涸。其氣盛者。其體衰也。一氣之闔闢聚散。於此可見。北方屬水。而土厚所以

制水寒於南者水之氣。非體也。南方屬火。而水盛所以制火。熱於北者火之氣。非體也。一氣之均平中和。亦於此可見。凡此者。就其生成以後之變合言之。故千端萬緒。莫知其極。若約畧言之。承於其生。乘於其尅。而進退於其迭旺。貞元於其互藏。卽盡之矣。是故五氣未布。則運數生五行。五氣旣布。則五行轉運數。氣化先。形化後。形化出。氣化寓。五氣之變化。卽二氣之循環。二氣之循環。卽一氣之消長。薛文清所謂日光普照。物有大小。則得之有偏全。觀光者。不當以偏而廢全。則安能外夫太極哉。

金火相易辨。○胡雲峰云。圖書并觀。水木不變而金火通變者。金入於火。不別於火。火能煉金。乃別其金。金火通變之妙。固如此。愚按參同契云。金入於猛火。色不奪精光。自開闢以來。日月不虧明。金不失其重。日月形如常。金本從月生。朔旦日受符。金返復其母。月晦日相包。隱藏其匡廓。沉淪於洞虛。金復其故性。威光鼎乃熿。又按全申甫云。火之喜趨於西。猶水之喜趨於東。火趨於金。故秋陽爲至烈。金趨於火。故南金爲至赤。金至剛矣。火制之而知柔。火至烈矣。金敵之而不敗。以剛遇剛。不相能也。以烈遇烈。不相下也。

故不易其位而易其數相成之道也。

小成五行之序

翁思齋云。河圖左旋。流行相生。對待相尅。是尅寓於生。洛書右轉。流行相尅。對待相生。是生寓於尅。蓋造化之理。生而不尅。則生者無從裁制。尅而不生。則尅者有時間斷。此圖書生尅。未嘗不各自全備也。愚因合圖書以觀小成。而冬水能尅夏火。則有春木生其間。不使之尅。春木能尅中央土。則有夏火生其間。不使之尅。夏火能尅秋金。則有中央土生其間。不使之尅。中央土能尅冬水。則有秋金生其間。不使之尅。至

於冬水生春木。是相生者木。春木日長。水將日虧。則有土以生其間。以尅乎水。以生乎木。而成一歲之功。中央土辨。○李希濂云。禮運曰。播五行於四時。周子亦曰。五氣順布。四時行焉。是四時之內。固備五行之氣也。土無定位。寄旺四季。辰戌丑未之月。土之所旺也。土旺則皆可以生金矣。然辰未陽也。戌丑陰也。陽生陰成。而春木之氣盛。則土爲之傷。夏火之氣盛。則土爲之息。季夏木土旺之月。而又加以火。則爲尤旺。故能生金爲秋。此其序瞭然甚明。黃勉齋但見夏繼以秋。不得其故。遽斷之曰。火能生金。不知月令以

中央土繼於季夏之後。素問於四時之外以長夏屬土。皆與十干之序昭合。自炎黃以訖於今。未之有改也。

大成五行之序

姜復亨曰。圓圖於五行皆始生之氣也。乾兌南。金生於巳也。離東。火生於寅。坎西。水生於申也。艮坤在北。亦得成終成始之義。惟震居寅位。木用事矣。然巽居西南之未位。以相對待。則木德猶未全旺也。又曰。圖書以中央爲中。八卦以陰陽左右之交界爲中。圓圖乾爲君。則以長男長女司陰陽之分界。二老三索之

義也。小成離爲君。則以土男土女司陰陽之分界。五行父子之義也。又曰。人生於寅。木道用事。而於順布之序。不相隔礙。故乾坎之交。巽不爲隔。猶之小成坎震之交。艮不爲隔也。

變合五行之序

生成○唐孔氏曰。萬物成形。以微著爲漸。五行先後。亦以微著爲漸。故水一火二木三金四土五。但就其實言之。實則五者初生之際。微皆最微。著皆漸著。著皆有形。形皆實。實皆有體。體皆固。固皆有質。質皆大。若果以次序先後言。則自太極陰陽之生成。卽水之

一端。數者俱備。而四行皆然。是故論五行者。當自生
成而言微著。不可以各自爲體。各行其用者言也。朱
子得之。謂五行各有陰陽而生。其輕清重濁虛實亦
各有之。至於成形以後。則有偏於一端者。不可謂初
生之時亦如此也。然有初時便輕清重濁者。如涇水
清。渭水濁。先儒謂自發源時已然。不知其源則無水
不清。涇然。渭亦然。張子所謂生而後有氣質之性。善
反之則天地之初也。善乎楊止菴之解。洪範曰。水言
潤。則火燮。土溥。木敷。金斂。皆可知。火言炎。則水洌。土
蒸。木溫。金清。皆可知。水言下。火言上。則木左。金右。土

中。皆可知。木言曲直。則土圓。金方。火銳。水平。皆可知。
金言從革。則木變。土化。水因。火革。皆可知。土言稼穡。
則水之井洫。火之爨冶。木金之器械。皆可知。

順布。○戴記曰。水火不出於土。張子曰。水火氣也。故
炎上潤下。與陰陽升降。土不得而制焉。周子太極圖。
交係水火於陰陽之下。列係木金於水火之下。而以
土居中。正謂此也。又曰。火不知其所始。水不知其所
終。邵子曰。水生於無。火生於有。然周子此圖。與禹謨
相生之序。洪範相尅之序。皆異。因而有寄旺之說。舒
梓溪曰。寄旺之說。先正皆安而不辨。大抵徂於四時

之序者易見。暗於五行之理者難窮。以爲夏秋之闕。若七十二日屬土。則鑽前那後。時令不准。惟分屬四季各十八日。庶幾中央之義。不知春木理於土。則火燄不炎。秋金擁於土。則水源不達。又有不通之甚者。以每月六日屬土。皆不符於寄旺之說。惟楊止菴謂旺於季夏孟秋之交。季冬孟春之交。爲獨是也。蓋以五行不過生尅而已。夏火秋金不有土。則前此生長之功無以續。而開乎收之端。冬水春木不有土。則前此收藏之功無以節。而開乎生之端。一年交際之間。在乎季夏孟秋。二年交際之間。在乎季冬孟春。而皆

有土。是土者所以統交際之會者也。萬物之出機。別於季夏孟秋。萬物之入機。別於季冬孟春。而皆有土。是土者所以握出入之權者也。故河圖之五。卽水火木金之陽氣。互藏其宅。十。卽水火木金之陰質。互結其形。若夫水之精氣。行乎土而生木。火之精氣。行乎土而生金。世儒謂之氣化。木之生火。金之生水。無待於土者。世儒謂之形化。自愚觀之。五行未生以前。其理具足。不相假。旣生以後。其氣並行。不相悖。不可謂水盡發於木。火盡斂於金。又不可謂金木乃水火之餘氣。其體俱備。其用俱全。形化氣化。未可偏指也。

生尅○董仲舒曰。木受水。火受木。土受火。金受土。水受金。天次之序。諸授之者皆其父。受之者皆其子也。常因其父以使其子。天之道也。是故木已生而火養之。金已成而水藏之。火樂木而養以陽。水尅金而喪以陰。土之事天竭其忠。故五行者孝子忠臣之行也。至於相勝之義。先儒亦有言之者矣。水勝火。衆勝寡也。火勝金。精勝堅也。金勝木。剛勝柔也。木勝土。專勝散也。土勝水。實勝虛也。愚按參同契云。五行生尅。更爲父母。是相生者嗣續不窮。而相尅者亦循環無已。世儒每以生尅制化弁言。故五行又有生中之尅。尅

中之用。如木生火。火過盛。木反灰燼。火生土。土過盛。火反撲滅。土生金。金過盛。土無發生。金生水。水過盛。金見沉溺。水生木。木過盛。水爲壅滯。此生中之尅也。水尅火。火過盛。又喜水克以成旣濟。火克金。金過盛。又喜火尅以成鍛鍊。金克木。木過盛。又喜金克以成芟削。木克土。土過盛。又喜木克以成秀聳。土克水。水過盛。又喜土克以成隄防。此克中之用也。故先儒有謂克爲生遂者。有謂克爲應用者。總之一氣消長。而生克以制其過。以濟其不及。然而凡成凡行。皆就長處言。凡克皆就長而消處言。長則有消。消則無。程子

所謂不可以既消者復爲長也。

○變合總辨

關尹子曰。天下無一物無陰陽。則無一物無五行。豈有甲乙屬木。而四行遂偏廢乎。又豈有今日爲木。明日爲火。又明日爲土。爲金。爲水。而月建歲建。又自相矛盾乎。且東方木。而丹章有金銅之山。南方火。而交趾有大海之川。西方金。而隴蜀有各材之林。北方水。而幽都有砂磧之地。至於五方之土。剛柔濕燥。要未始有定在也。水性寒。而有華陽之溫泉。火性熱。而有蕭丘之寒燄。金性堅。而有佛叢之流金。木性浮。而有

哀牢之沉木。至於九州之大。墳埴壞壚。要未始有定質也。近世王子衡得之。以爲天一生水等語。乃緯書之詞。儒者不當援以入經。因謂有天卽有地。地卽爲土。何至天五方言生土。若尚未有土。則天三木。地四金。將附於何所乎。水火土。天地之大化也。金木者。三物所自生。與人物同出。安可與之相配。且五行之氣。無則已矣。有之。則一日之內。無不全體具在。安有今日木。明日火。春爲木。夏爲火。土惟四季乎。方其一行主事。而四行孰把持之。孰停留之。能退避而不敢越乎。先儒又有辨之者。謂五行以質言。則金木生於水。

火土其與人物之生實同。謂其能生人物者非也。不惟不能生人物。雖其自生。亦有不可強同者。如金之生水。特以其火所煨煉而融。澆。不知此融澆之水。能如源泉之混混乎。稍離於火。卽凝而爲金矣。水之生水。亦必藉土。或者以萍藻之類當之。不知此等可以爲木乎。火之生土。以薪爲體。使無木焉。且無火矣。安得灰燼而成土乎。抑此灰燼之土。果能凝結而爲金乎。且聞金多生於汝漢涪水麗水潭瀨沙渚之中。則謂水之生金。不亦可乎。故以質論五行。決有不可強通者。若以氣論。則二月蘼草死。三月薶麥黃。不可謂

木專主春而無秋殺。八月種菘。九月種麥。不可謂金專主秋而無木生。盛夏寸雲上騰。大雨時降。不可謂水端主冬。而夏水不旺。隆冬井氣皆溫。田間野馬。綱。如故。不可謂火專主夏。而冬火死絕。四物之質。無土何附。有生之類。無土何依。則又不可謂土主四季也。至於變化互藏。又非一端。如土得水則柔。得火則剛。金得火則澆。得水則止。木得水則長。得火則消。火得木則生。得水則死。水得金則寒。得火則煖。五行參差。不可一定。故雨暘寒燠風。言其氣。潤燥溽敷斂。言其性。上下左右中。言其位。宮商角徵羽。言其音。青黃

赤白黑。言其色。尖圓方直曲。言其象。辛酸鹹苦甘。言其味。一。二。三。四。五。言其數。春。夏。秋。冬。言其時。東。西。南。北。言其方。其常五。其變不可勝計。而天地萬物。何一非五行之運用哉。但千變萬化。其中亦自有不可易者。如水本沉也。蘊而爲五精。火本揚也。達而爲五氣。木本茂也。華而爲五色。金本堅也。擊而爲五聲。土本和也。滋而爲五味。物固不專乎五。亦不離乎五。而二氣之運行。其參差不齊者。適所以成一氣之變化。亦孰非太極之統體如是乎。

卦氣第六

圖書卦氣

先儒云。天干始甲而終癸。河圖生成之數也。地支起子而終亥。洛書奇偶之數也。故干以紀天之運。支以紀地之位而已。以支配干。所以合天地之氣也。天地之氣合。則干以生之。支以成之。而五氣之數全矣。干合於支。則五其六。支合於干。則六其五。六五相生。而六十之數成矣。大哉戊巳之德。其萬物化生之基乎。戊巳不四。則變化不行。而生生之道息矣。五行適均。而支之土四。地以土爲基也。戊巳。天地之精氣。專陰

專陽。故其氣大而有餘。辰戌丑未。分陰分陽。故其氣散佚而不足。若夫干陽行。支陽。干陰行。支陰。五六自然之化也。支退而右。干進而左。天氣左旋。地道右行也。支處其方。而干氣流行。天圓而動。地方而靜也。必以二者。天地合而後萬物生。萬物生而後萬事起也。卽其行。五氣之運也。要其來。一氣之變也。故干支之運。非有所始。非有所終。所謂終始者。以其行於元會運世。年月日時分秒者。而爲言耳。若就一歲之運。言之。天地溫和之氣。生於西北。而盛於東南。天地嚴凝之氣。生於東南。而盛於西北。故先儒又云。天一地六。播於冬。天三地八。播於春。天之陽數生之。故冬春之月卦皆陽爻。地之陰數成之。乃寒。陰氣正盛也。故冬寒。而春漸煖。陰極生陽也。地二天七。播於夏。地四天九。播於秋。地之陰數生之。故夏秋之月卦皆陰爻。天之陽數成之。乃熱。陽氣正盛也。故夏熱。而秋漸涼。陽極生陰也。天五地十。爲萬物母。尊居於中以配天。代天而生萬物。故不名時。而播於四時也。又八卦始畫皆止三爻。乾數九。三九二十七。坤數六。三六一十八。合成四十有五。震坎艮數皆七。三七各二十一。巽離兌數皆八。三八各二十四。正偶相合。亦各成四十有

五合八卦共成一百八十。合八卦之因重而得三百六十。以成歲功。與律之三乘。無以異也。

小成卦氣

先儒云。此八卦在八宮卦變。皆爲一世之卦。復姤當二至。乾坤以初爻變也。節旅當二分。坎離以初爻變也。賁困當春秋二立。艮兌以初爻變也。小畜豫當夏冬二立。震巽以初爻變也。二至二分。以乾坤坎離者。四正不易之卦也。四立以艮兌震巽者。四隅反易之卦也。又易中惟此八卦。初四陰陽相應。而餘爻不應。是以歲有二十四氣。而節止於八也。且外卦自姤逆

行。內卦自小畜順行。皆符圓圖。各極自然之妙。

圓圖卦氣

先儒云。陽卦震兌取一。乾取四。陰卦巽艮取一。坤取四。以見陰陽二氣。其始也微而緩。其終盛也疾而速。微而緩。所以根抵萬物。而養其源。疾而速。所以生殺萬物。而成其功。獨坎離二宮不取者。以見水火二氣。流行天地間。其不用者。乃無往而不用也。辟卦平鋪。四時對待。故二十四氣七十二候。分列其中而不紊。乾坤獨握其八。所以父母萬物。生長收藏。莫不由此。然而方一陰生。於時爲午。於節爲夏至。陰氣所激。宜

其寒也而反熱。方一陽生於時爲子。於節爲冬至。陽氣所激。宜其熱也而反寒。蓋一陰之氣萌於地下。推陽於外則熱。一陽之氣萌於地下。推陰於外故寒。天地萬物止此形氣而已。但觀井泉之溫冷。與草木之根株可見形氣皆自下而上。就其形氣有分限節度處。分爲六層。畫卦者以之。觀此十二卦其義更著。

方圖卦氣

復姤壯觀每間位。而四時交接之際。兩卦相連者。周禮以十二風察天地之和。蓋以十二律而當八卦之位。故艮主條風。而季冬附之。爲大呂太簇。巽主清明風。而季春附之。爲姑洗仲呂。坤主涼風。而季夏附之。爲林鍾夷則。乾主不周風。而季秋附之。爲無射應鍾也。此猶四正之卦。專主子午卯酉一宮。四隅之卦。則兼丑寅辰巳未申戌亥兩時也。自乾至坤。八正對卦。爲經。自泰至否。八反對卦。爲緯。循環相接。各以類從。與羲畫文序。皆相符契。乾坤與泰否相乘。故序之上篇。震艮巽兌與咸恒損益相乘。故序之下篇。隨蠱頤大過。互爲始終。所以次之上篇之後。漸歸孚小過。互爲始終。所以序之下篇之後。坎離居天地之中。其交爲既濟未濟。故二篇之化氣藏焉。

○干支五行附辨

八卦主方。十二卦主氣。干支者。居方而易其氣者也。天氣有時。地氣有方。卦氣周旋於天地之間。方圓小重。皆出一體。後世惑乎此。則惑乎曆矣。按先儒云。陰陽五行。氣而已矣。雖各一其名義。各一其象數。各一其方位。而一氣周流變動。本無端倪。然陰陽五行。自不可亂。猶定盤之針。雖盤隨方位轉移。而針之指南者。不易也。夫天陽地陰。日陽月陰。春夏陽。秋冬陰。東南陽。西北陰。然晝則天地皆陽。夜則天地皆陰。春夏則天地日月皆陽。秋冬則天地日月皆陰。東南則四

時皆陽。西北則四時皆陰。是故天干陽也。地支陰也。甲丙戊庚壬。非干之陽。乙丁己辛癸。非干之陰乎。子寅辰午申戌。非支之陽。丑卯巳未酉亥。非支之陰乎。所以論支干之分。不過甲陽乙陰。子陽丑陰。如律呂陽宣陰助之義耳。然有謂甲乙壬癸子寅午申俱陽。丙丁庚辛丑卯巳未酉亥俱陰。執此爲淨陰淨陽。何與。八卦乾兌離震爲陽。巽坎艮坤爲陰。小成也。乾坎艮震爲陽。巽離坤兌爲陰。大成也。論淨陰淨陽者。又以乾坤坎離爲陽。艮巽震兌爲陰。何與。若夫五行。則亥壬子癸爲北方水。寅甲卯乙巽爲東方木。巳丙午

丁爲南方火。申庚酉辛乾爲西方金。辰戌丑未與艮坤爲四隅之土。而戊巳土則本乎中央。此以後天卦位。與洛書之數言也。然有謂震庚亥未巽辛木。乾甲兌丁巳丑金。坎癸申辰水。離壬寅戌火。坤乙艮丙土者。有謂甲寅辰巽土。戊坎坤辛水。震戊艮巳木。離壬丙乙火。兌丁乾亥金。丑癸坤庚土者。又有以二十八禽星各分列七政。如子丑二宮土者。又有以二十八禽星各方七宿。分列七政。如角木蛟亢金龍者。姑就數家舉土一端言之。戊巳之土屬中央矣。而辰戌丑未在四隅。子丑則偏乎正北。艮坤則偏乎西南東北。氏女冑柳則在子午卯酉之位。納甲則又在坎離之中。况乙丙庚癸各偏東西南北之左。以六十分金言之。九方各有土也。將以何者爲定向。何者爲定在乎。卽一土而水火金木可例觀矣。又以邵子圓圖。焦氏直日圖。河洛之位數。悉兼取之。以分金配卦。據此推測節候氣數。猶可說也。一一按之。爲定位。不亦謬哉。殊不知圓圖以氣言。八純以位言。干主天之氣。支主地之位。此合體用動靜而分之可也。其實八卦重爲六十四卦。而天地之變化管是矣。不必益以支干而後全。十二支干。排爲六十甲子。而天地之氣運管是矣。不必

增以卦爻而後備。今若論其定位。只十二辰足矣。乃補以天干而存戊己於中央。則土一也。而有干支方位之別。其說已舛。至于午卯酉之四位。卽疊以震兌坎離之四卦。而乾西北坤西南艮東北巽東南。畫地而守各專一隅。是乾坤二卦。果於二十四位。各守一隅之微而已哉。乾坤定上下之位。本不可以南北分。不可以西北西南拘也。至謂乾坤老亢。故退居不用之位。是必逃乎六合之外而後可也。術家雖有不可廢者。而此不可不辨也。

律法第七

音律辨異

瞿睿夫曰。河洛五十居中。虛而不用。五十乃天地體數。除五十外。其位八。八乃天地用數。故律呂損益。皆以八分爲率。然易云參伍。故分其八爲三五。而合三五以成八。又云參兩。故分其八爲四二。而合二四以成八。且云錯綜。則黃大蕤林居前者。旣屬陽而用全。故兩律而合爲八。黃蕤以三分損益。大林以五分損益。此之謂參伍。太夾姑仲夷南無應居後者。卽屬陰。而用半。故四律而合爲八。太夾姑仲。各損二分。夷南

無應。各益二分。此之謂參兩。律呂十二。故損益以一
寸二分爲極。自黃至姑。三分減至一寸二分。則勢窮
必返。故自姑至蕤。復自十二返十。又自十返八。自蕤
至無。三分加至一寸二分。亦勢窮必返。故自無至黃。
復自十二返十。又自十返八。要之互爲盈虛。升降壻
可譬也。登降山亦然。月盈虧。潮進退。晝夜長短。皆可
譬律。大率有升必有降。其消息必以漸。損益必適均。
易理陰息復臨而陽施。陽息姤遯而陰受。施者主消。
乾離同位。受者主長。坤坎同位。一復而剛已返。一姤
而女已壯。所謂動靜無端。陰陽無始。故造化消息。冬
至後氣漸升。則律管漸減。夏至後氣漸降。則律管漸
加。古今曆景亦莫不然。

徐寒泉曰。伶州鳩謂律呂紀之以三。平之以六。成于
十二。上六律三陽三陰。下六律三陽三陰。故曰紀之
以三。黃太姑蕤夷無。爲六陽律。大夾仲林南應。爲六
陰律。故曰平之以六。律呂陰陽相間而爲十二。故曰
成于十二。今十二律分寸。黃鍾三其三。得九寸。爲上
六律之始。蕤賓三其一。三其三。得三寸九分。爲下六
律之始。亦紀之以三也。自黃鍾至蕤賓夾鍾。得六寸
以爲中。自蕤賓至黃鍾南呂。得六寸以爲中。亦平之

以六也。十二律大餘黃蕤三九相對。爲十二。大林四八。太夷五七。夾南六六。姑無五七。仲應四八。各相對。爲十二。亦成于十二也。黃鍾九寸爲十二律樞機。故十二律大餘八九七十二。小餘六九五十四。蕤賓三寸九分。與黃鍾對待。故林夷南無應黃六律。大餘合三十九寸。仲姑夾太大黃六律。大餘亦三十九寸。林無應大太夾姑仲八律。小餘合爲十五其三。而得四十五。五其九。亦得四十五。黃鍾居中。自左數之。則九八七六五四三。自右數之。亦九八七六五四三。其數皆逆。蕤賓居中。自左數之。則三四五六七八九。自右數之。亦三四五六七八九。其數皆順。然合左右而循環數之。則黃鍾之九八七六五四三爲逆。而三四五六七八九則爲順。蕤賓之三四五六七八九爲順。而九八七六五四三則爲逆。故曰數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

老陽三十六。倍之七十二。七十二乃乾坤大數。十二律。大餘正得七十二寸。此見大餘脗合造化圖。南二七。書南九。合得十八。十之百八十。百八十乃乾坤大數。乾居南。南爲天位。樂記謂樂由天作。故律以南方立極。小餘皆從二。從七。從九。從九爲九。

二七亦九也。此見小餘脗合造化。班固律曆志曰。天中數五。地中數六。五六乃天地中數。易曰。乾元用九。乃見天則。九乃天地體數。此三數最尊。今夷得天中數。南得地中數。黃得乾體數。皆無小餘。自黃順數。黃既九。則大十。太十一。夾十二。姑一。仲二。蕤三。林四。夷五。南六。無七。應八。可知。姑亦五寸同夷。夾亦六寸同南。以姑一居律始。夾十二居律終。故雖有小餘。亦得天地中數。此見大餘脗合造化。乾九坤六。六九合五十四。兩其五十四。卽一百單八。兩其一百單八。卽乾策二百一十六。今合小餘。得五寸四分。此見小餘脗合造化。

徐寒泉曰。九十九。大衍之全數。九十九而虛九。卽得黃鍾之九寸。四十九。大衍之用數。四十九而虛十。卽得蕤賓之三寸九。九者天之終。十者地之終。陽生黃鍾爲上六律之始。而虛天之終數。陰生蕤賓爲下六律之始。而虛地之終數。十二律之變化。皆在其中矣。自乾坤順數至節六十卦。自既未濟逆數至需六十卦。過揲之策。乾三十六。坤二十四。合六十。三男二十八。三女三十二。亦各合六十。天地之數。以六十爲節。樂與曆所不能違。故十干十二支。合爲六十。五音十

二律亦合爲六十。六十而虛其一六。卽得律呂小餘五寸四分之數。六十而盈其二六。卽得律呂大餘七十二寸之數。六十而虛其一六。卽得五歲積閏之日數。六十而盈其二六。卽得黃道歲差之年數。五六天地之中也。

五音辨○先儒以圓圖爲先天。八純爲後天。瞿氏謂八純爲順。圓圖爲逆。震巽天地之交。陰陽轉換。故曰雷風相薄。圓圖以震先巽。是生出之序。八純以震先巽。是流行之序。其實一也。土流行四時。雖有定理。實無定位。洪範土置四行之後。是土有定理。曆法土寄

旺四季之末。是土無定位。圓圖坤艮置六卦之末。洪範効之。八純坤艮參坎震離兌之間。曆法効之。試以圓圖震巽相易。乾兌離巽震坎順布爲圖。而以坤參離兌間。艮參坎震間。自乾逆數。卽成八純之序。故孔子以爲逆數。律法宮商角徵羽。間一音逆數之。間二音順數之。皆爲宮徵商羽角。又試置宮徵商羽角。而間一間二順逆數之。亦爲宮商角徵羽。是兩序未嘗稍異。而諸儒彼此相非。其未講於造化合一不測之妙矣。

十二律辨○樂有十二律。無變律。無清聲。以爲有則

皆有。以爲無則皆無。或乃謂黃大太夾有四清。又或謂黃林太南有四清。二說雖殊。其失一也。琴七絃。中絃象太極。其實六絃。琴十三徽。中徽象太極。其實十二徽。瑟二十五絃。中絃象太極。其實二十四絃。和笙十三簧。中簧象太極。其實十二簧。箎遂七孔。大孔以吹。其實則六。何者。造化有翁闢。聖人故制爲樂。琴則一絃具兩律爲翁。瑟則兩絃合一律爲闢。箎遂則一孔具兩律爲翁。簫笙則兩簧兩管合一律爲闢。造化有縱橫。聖人故制爲樂。瑟則得其縱爲絃。琴則得其橫爲徽。笙則得其縱爲簧。遂則得其橫爲孔。樂十二律。正體也。琴十二徽。簫十二管。笙十二簧。正局也。造化有參伍錯綜。聖人故制爲樂。半爲六。虛乎十二之內。復倍爲二十四。出乎十二之外。且自六聚之。爲五孔之塤。又自二十四參之。爲三十六簧之竽。而後收之以一元太極之鼓。聖人制器以象律。作律以定器。豈有律呂之目。既非十二之用正。又非六之用半。既非二十四之用倍。又非三十六之用參。乃四清加爲十六。且有謂正律十二。正半十二。變律十二。半變十二者。甚至如唐編鐘編磬。每簾其十六枚。四枚不擊。張文收所謂啞鐘者。則焉用之。古今樂器。凡非應

造化之數。他如韶簫十管。管簫二十三管。巢笙十九簧之類。皆後人附會聖製。成其私說。非雅樂也。晉魏唐宋。淆以管色十六字。四一工凡。各有上下二音。五字又有上下緊之別。或一絃具二律。或一絃具三聲。宜四清之說盛行而莫悟也。

候氣說。○候氣說。未嘗不是。獨疑月冷天氣地氣。已於孟冬孟春。下降上騰矣。如必應葭管。則當節候未交。氣應未至。彼上騰下降者何物。豈氣應者一氣。升降者又一氣耶。某律幾寸幾分。地有高下。所在距地面。皆幾寸幾分耶。今天下大勢。西北高。

東南下。卽撮土之區。亦有高卑不齊者。夫水氣。候消長。則氣可知。然已有此落而彼長。草木氣也。候榮瘁。則氣可知。然又有此榮而彼謝者。地不同也。且土有疏密。卽氣應有早晚。地有燥濕。卽飛灰有通滯。長安洛陽地。安見毫髮不爽耶。陰陽之氣。有升必有降。若如候氣之說。是有升無降。春分後草木敷榮。陽氣已出地。仲呂四月律。尚距地六寸五分。然則二三月發育萬物者何物。且冬至後上升必陽。夏至後上升必陰。今謂蕤賓六寸二分八釐。不知此距地面者。陽耶陰耶。若盡是陽。則天地

間升陽不升陰耶。且應鍾十月。去冬至一間。而管長四寸四分六釐。仲呂四月。去夏至一間。而管長六寸五分八釐。則是陰陽之氣。距地面四寸六寸有奇。卽潛消入地。終一歲之內。二氣不得出地。將何以成造化。且氣來則齊。至今日某月某律飛灰。豈此氣有知。擇管後入耶。沈括喻以氣隨鍼出。謂氣出則管虛。則未出者何說耶。予謂漢志載天子以日冬至。權土灰。候鐘律。冬至爲氣初。冬至定。則其他諸節候皆可定。此時陽氣方在地中。誠爲可候。周官保章氏至日觀雲物辨吉凶水旱。亦此意也。

音律統同

瞿氏曰。十二律分寸旣已得。卽分調爲一百八。或更爲二百十六。無不可。第樂統同。不宜分析太過。今擬縱橫各十二圖。象十二月。合縱橫二十四圖。象二十四氣。每均五調。每調五音。一均二十五。謂象天數二十五。十二均三百調。象地數三十。上宮自上而下。下宮自下而上。一本周禮國語。然縱橫十二均。分爲六十調。總之不過各十二調。以縱圖言之。黃鍾之宮。卽姑洗之羽。蕤賓之徵。夷則之角。無射之商。卽黃鍾一

均。其他可類推。每間一律。陽與陽類。陰與陰連。旋相爲宮。如環無端。譬之三代明堂。析觀之十三室。合觀之。不過九室。凡樂必合五調成均。必通一均論樂。自一調五律而論。某調之某調。卽某調之某調。其調雖同。合五調二十五律而論。則彼均前後之四調。非此均前後之四調。其調自異。譬之八純。其三畫卦雖同。然卽此八卦而錯綜之。則六畫之義自異。樂合觀之。至百二十調。而析觀之。不過二十四調。此與易合觀之。至六十四卦。而析觀之。不過八卦。何異。蔡季通六十調旋宮圖。似與此同。

月令含少。○月令仲冬。旣日律中黃鍾。而中央土之月。又日律中黃鍾之宮。呂覽以三寸九。爲黃鍾宮之含少。蓋謂黃鍾宮。非謂黃鍾也。黃鍾宮參其九。得二十七。兩其六。得十二。合三寸九。爲元聲。元化所託始。與黃鍾相對待。今欲辨黃鍾宮與蕤賓。以十二律順布之。而蕤賓適居中者。卽黃鍾之宮。其餘蕤賓或上或下。或左或右。皆當爲蕤賓。而非黃鍾宮。二十四圖。惟黃鍾縱橫二調。皆蕤賓居中。其他十一均皆不然。夫本爲蕤賓。而指爲黃鍾宮。且旣爲黃鍾均。而黃鍾不居中。蕤賓居之。蓋黃鍾爲十二律之始。而黃鍾之

中又爲黃鍾之所自始。黃鍾一均。徹首尾皆黃鍾。而正中。以蕤賓居之。譬之日太陽。而中一點反爲陰精。月太陰。而中一點反爲陽精。火旺午而胎子。水旺子而胎午。此互藏之旨。觀黃鍾一均。而十一均皆可知。故僅識一圖。以槩其餘。

周禮旋宮。○造化但有五音。其謂有七音已非。五音爲虛位。無定律。其專指黃鍾爲宮。太簇商。姑洗角。蕤賓爲變徵。林鍾徵。南呂羽。應鍾爲變宮。則猶非。夫律定於器。聲生於數。若五音果有數。則宮八十一。豈復能爲七十二。又復能爲六十四。周禮又何以曰。禮天神則夾鍾爲宮。禮地祇則林鍾爲宮耶。是宮之周旋變動已可見矣。

國語七律。○天但有五星。地但有五方。造化但有五行。世但有五運。人但有五常。則樂之但有五音。而不當有七音明甚。韋昭注國語。謬指七律爲七音。夫黃大等律也。宮商等音也。王所問。鳩所對。皆七律。無一語及宮商。立調必起于宮。自宮至羽。多寡清濁之序。豈能皆順。欲其不相凌犯。故以上宮下宮。順數逆數之宮居上。而商角徵羽。順數之爲上宮。宮居下。而商角徵羽。逆數之爲下宮。宮有上下。卽卦有倒體。此造

化不易之至理。合夷則之上宮。卽黃鍾之下宮。用夷南無應黃五律。以備五音。合太簇之下宮。卽無射之上宮。用無應黃大太五律。以備五音。則音之止於五也。明甚。總武王所用四調二十律。黃四用。大再用。太四用。夷再用。無四用。應四用。總之不過夷南無應黃大太七律。鳩所謂七律。又明甚。奈何以爲七音乎。夷則上宮曰羽。黃鍾下宮曰厲。太簇下宮曰宣。無射上宮曰羸者。此卽周易反對之卦。乾下坤上曰泰。坤下乾上曰否。卦同而名異。調同而名異。縱橫二十四調。每調一名。武王名其樂曰厲。曰宣。曰羸。其後覆周者

厲。與周者宣。代周者羸。豈非樂道神明。治亂所關乎。

五音清濁本河圖

瞿氏曰。宮徵商羽角。流行之序。宮商角徵羽。多寡之數。五音在天地。不自知其多寡。不過率流行之性。一音長。則一音必短。一音抑。則一音必揚。蓋長則氣匱。勢自不足而易短。抑則氣緩。勢自有餘而易揚。卽四時多寡之序。夏以二七。盈爲四九之秋。秋以四九。匱爲一六之冬耳。故五音當論宮徵商羽角。不必論宮商角徵羽。卽三分損益之說。敬仲言五音。非謂十二律。淮南客誤謂十二律上生下。下生上。所損益皆三

分之一。馬遷信之。著在律書。管仲不過謂宮聲濁。其數多。商次之。角又次之。徵又次之。羽又次之。姑爲此以示則。猶云如宮八十一。則商當七十二。角當六十四。徵當五十四。羽當四十八。多寡相去之數。大畧如是。欲制律者。必哀多益寡。適得其平耳。深行之序。宮既居中。弗論樂道象天。南方屬徵。宮之外自當起徵。爲夏。徵生商。爲秋。商生羽。爲冬。羽生角。爲春。其序至順。秋非在夏前。商非在徵前。不可謂徵上生商。春非在冬前。角非在羽前。不可謂羽上生角。必如上生下生之說。則四時惟秋生冬。春生夏。爲順生。而夏生秋。冬生春。爲逆生耶。

六律唱和本洛書

霍氏曰。樂自洛書來。書四十五。倍九十。故黃鍾九寸。律含少於三寸九。故三寸九爲律呂始數。三寸九至九寸。相距五寸一分。爲律呂距數。律呂皆用六。四十五少六。卽始數三寸九。四十五多六。卽距數五寸一分。測律圖用三八。十。十二。十八。合五十一。而虛一二。四。五。六。七。九。十一。不用者。合四十五。是用者。合律呂距數。不用合洛書本數。洛書用九。小餘非九。卽二七。合之。共得五寸四分。是補者。又合河圖虛一之本數。且

黃蕤爲律母。共十二寸九分。爲洛書戴九履一。卦圖天地定位。上下對待。今黃合蕤。大合林。各得十二寸九分。卽洛書上下合十之義。洛書左三右七。卦圖水火相逮。左右對待。今南合夾。姑合無。亦共得十二寸九分。卽洛書左右合十之義。洛書二四爲肩。六八爲足。卦圖山澤通氣。雷風相薄。斜相對待。今仲合應。夷合太。各得十二寸九分。卽洛書二八合十。四六合十之義。以四個十二寸九分。分而爲兩。亦是二十五寸八分。縱橫斜三者。并同一致。造化自然之妙如此。徐寒泉曰。參兩之合爲五。此天數五。地數五。而天地

五十有五。參其伍爲十五。伍其參爲十五。河圖所以中宮十五。洛書所以外方十五。而一二三四六七八九皆成十五也。參伍之合爲八。參其八則爲八卦之二十四。伍其八則爲圖書之四十。而乾坎艮震巽離坤兌各得一五。八卦之變。一參而已。六十四卦之變。兩參而已。卦變成于三。則數變亦成于三。是故圖書之數。無往非五。卽無往非三。中五之一。合上下爲三。合左右爲三。中五之五。合上五下五。而爲三五。合一九二八三七四六俱爲三五。北一合六八。南九合二四。東三合四八。西七合二六。俱爲三五。五參二而爲

一六。五參四而爲二七。五參六而爲三八。五參八而爲四九。蓋數莫神于一。莫變于二。參者。天一地二之相倚。所以成變化而行鬼神者也。五則縱橫視之皆三。故三與五原不相離。三五之間爲四。二參四中爲七。七亦三也。五參四中爲九。九亦三也。三五七九皆純陽之數。而不言一者。參卽一也。一參二中爲三。一參四中爲五。一參六中爲七。一參八中爲九。三五七九皆一也。則二四六八皆二也。此一之所以爲神。而兩之所以爲化也。瞿氏律呂。黃蕤以三分損益。大林以五分損益。大夾姑仲。各損二分。夷南無應。各益二分。三者一之參乎二也。黃鍾蕤賓。爲上下六律之始。故用三以合天地之始數。五者上下左右皆三。上下左右中。皆一也。大呂林鍾。爲上下六律之元間。故用五合天地之中數。黃蕤之用三。用一也。大林之用五。用三也。以二兩一。則爲三。以二兩三。則爲五。十二律中。用三者二律。用五者二律。用二者八律。以二二兩三。則爲七。以二二兩五。則爲九。黃大相配。猶上經之乾坤。太夾姑仲相配。猶上經之頤過坎離也。蕤林相配。猶下經之咸恒。夷南無應相配。猶下經之中小既未也。故律皆用二。以兩三。皆用二。以兩五。合天地之

終數。八律之用二者。用三用五也。用三用五者。用七用九也。用七所以含三。用九所以含一。乾鑿度曰。九者氣變之究也。復變而爲一。九變爲一。則一參乎兩而爲三。三各參乎兩而爲九。三與九所以始終不窮。卽一與二所以變動不居者也。天地之道爲物不二。天下之動貞夫一。上六律陽。用三用五用二。下六律陰。亦用三用五用二。故曰一陰一陽之謂道。陰陽不測之謂神。

曆法第八

七政九差

吳臨川曰。天與七政八者俱動。今人只筭七政。差法難見。當於太虛作一空盤。以八者之行。較其遲疾。天一。土二。木三。火四。日五。金六。水七。月八。曆法以日爲主。天土木火。速過於日。金水月。遲不及日。其大率也。愚按西曆。太虛又置兩盤。爲東西歲差。明黃道之小虛。南北歲差。明赤道之小盈。猶爲切至。故弁識之。以明天地之體焉。

天地之體。○昔儒云。八卦莫尊於乾。三才莫大於天。

一。圓中動。一無對也。圓無端也。中無體也。動無極也。無對則地失其大。無端則陰陽失其終始。無體則中虛失其象。無極則涿行失其數。故天得地則氣聚。地得天則氣舒。舒聚以時。五行從之。天體周圍三百六十五度四分度之一。徑一百二十一度四分度之三。土石之外。水接於天。皆爲地體。此終古之太極也。然天非有體。天一氣周流。本無度也。因日行一晝夜所躔濶狹。以三百六十五日有奇。一周隸其度于二十八宿。用以紀其所值而已。故斗井之間非無星。不與日合。則不得不濶。觜鬼之旁非無星。僅與日合。則不

得不狹。治曆者不難于筭平朔。而難于算定朔。制儀者不難于規赤道。而難于規黃道。所從來矣。二極不動。管轄於南北。其猶門樞車軸乎。北出地。南入地。故北極之傍。雖旋轉而常見。南極之側。雖旋轉而常不見。天地彼此相應。二極度限。地亦同天。但天之度限廣。地之度限狹耳。南北東西。行道相環。四方渾淪。原無上下。總六合內。凡足所佇爲下。凡首所向爲上。近秦西人浮海入中國。過大浪山。見南極高三十六度。則大浪山已與中國相對待。蓋江淮河漢皆東流。西域諸國。流沙以西。水皆西流。南自吐蕃兩廣。水皆南

向。北自沙漠虎林以至都海木鉢。地勢漸低。水皆北向。亦舉人力所及者言之。未敢以是盡窺天地也。總之日月之外。聖人不能範圍之而作曆。日月之內。聖人不能損益之而成歲。

五緯距合。○曆以正日爲主。五緯與月。皆視日爲進退。五緯近日則疾。遠日則遲。遲甚而留。留久而退。初遲退。漸疾退。退最疾。而後遲退如初。退止而留。留久而順行。却從最遲以至最疾。最疾則與日同躔。歲星約四日行一度。熒惑約七日行五度。填星約七日行一度。此三星。比日行度少。故伏合後日在前。太白約

四日行五度餘。辰星約一日行一度餘。此兩星。比日行度多。故伏合後則過日而前。歲星八十二年七周天。與日合七十六。合期約三百九十九日。熒惑七十九年四十二周天。與日合三十七。合期約七百八十八日。填星五十九年二周天。與日合五十七。合期約三百七十八日。太白辰星與日常近。隨日一年一周天。太白八年五合於日。退合又五。約五百八十四日。順逆兩合。辰星四十六年。合日百四十五。退合亦然。約百一十六日。順逆兩合。此五緯常數也。古法惟知常度。比齊張子信。始知五緯有盈縮。當加減以求逐日。

之躔。若羅喉計都月孛紫炁。則其行均平。無有遲疾。羅喉計都。從月交黃道求之。十八年有餘而周天。月孛從月之盈縮而求。凡六十二年七周天。紫氣起於閏法。約二十八年七周天。授時曆十日八十七分五十三秒八十四毫。爲一歲之閏。二十八年十閏。紫氣行十二宮。亦加二之算也。五緯與月孛紫氣。左旋步之。羅喉計都。右旋步之。設十一曜不附天而空轉。則右轉者亦左旋。其留者一日繞地一周。與天同過一度。行疾者反爲遲。行遲者反爲疾。退者反爲疾之甚矣。

黃赤釋道

甲乙爲赤道之中。丙丁爲赤道二極。戊巳爲黃道之中。庚辛爲黃道二極。離丙丁二極。戊巳黃道。離甲乙赤道。各二十三度半。爲冬夏至。二道相交於壬癸。爲春秋分。二道如兩環交加。冬至後行漸北。及仲春則離冬至所躔九十一度奇。而在赤道之交。過交入赤道北斜去。遠赤道九十一度奇。爲夏至所躔。從此漸轉而南。但非繇故道。及仲秋復交於赤道。而去夏至所躔亦九十一度奇。爲次年冬至復元度。其南其北。非日有偏行。緣與赤道不同極耳。蓋氣不

參差無以成化。此歲差之所自始也。

差法○歲差繇於天日之參差。趙緣督曰。唐虞冬至日在虛。漢太初日在牛。授時至元日在箕九度。自斗至璧北宿。三冬躔之。故曰日在北陸。若躔箕屬寅。則冬至在東陸。以漢武較帝堯時。已差一二十度。唐都洛下閎。疑八百年差一度。何耶。晉虞喜不用天周歲終之說。謂天度與歲日數殊。五十年差一度。宋何承天改爲百季。唐李淳風猶謂無差。冬至常躔斗十三度。至一行論始定。八十三年差一度。然未知先加後減之法。獨統天曆謂七年差一度。又謂上古歲策多。

後世歲策少。故上古差少。後世差多。以黃道漸下於赤道故也。授時曆考驗猶精。上泝往古。百年加一秒。下驗將來。百年減一秒。赤道分三百六十五度二十五分七十五秒。而黃道爲三百六十五度二十五分六十四秒。相去十一秒者。以黃道歲策三百六十五日二十四分二十五秒。比周天尚未足一分五十秒。譬之圓瓜。其一分五十秒。不在瓜腰圍。橫距赤道二十四度。斂而狹之。止廣一分三十九秒。以此一分三十九秒。併入歲周。故云黃道三百六十五度二十五分六十四秒也。黃道雖歲差。冬夏二至日躔。橫距必

二十四度。然差每歲不同。歲差移一分餘。斜絡二十八宿間。如捲紵絲爲團。絲絲纏絡。雖重複參差。周道則一而已。唐虞日躔。冬至在子。夏在午。春分在卯。秋在酉。今未四千年。冬至在寅。夏在申。二分在巳亥。已差四五十度。則帝堯後萬餘年。冬至日反在午。夏反在子。春分酉。秋分卯矣。若復舊躔。當在二三萬年間。繇是逆推帝堯以前。亦如是已。然予嘗謂求冬至者。在正日晷。定四時者。在正中星。準月建者。在正交食。推閏餘者。在正氣朔。則求之目前。卽得其紀。何必攷元于上古。然七政不同。非惟行有違疾。而位亦各異。故其離合遠近。時刻不同。然不同者。亦恒有定數。終古不易。治曆者。宜以天體七政。各立差法。而後數可齊也。

黃白釋道

月雖出入黃道內外。而有九行。總謂之白道。甲白道在黃道南。丙在黃道北。日月交於戊巳。黃赤二道相遠。二十三度九十分。月道距黃道六度二分。交始曰羅喉。交中日計都。自交始至交中。月在黃道外。名陽曆。乃背羅向計。自交中至交始。月在黃道內。名陰曆。乃背計向羅。月道猶水道。日道猶陸道。而羅計猶橋

道其歲歲改易。則日行歲差故也。授時曆謂月從黃道之交。出外一百八十一度八十九分六十七秒。又中交於黃道。從此入黃道內。復至交初。該三百六十三度七十九分三十六秒。乃月道一周。計二十七。日有奇。與天會。二十九日有奇。與日會。繇是而薄蝕之理可見矣。

日月薄蝕。○趙緣督曰。黃道在赤道內。月道在日道內。俱如小環在大環內。雖寬窄稍殊。皆三百六十五度四分度之一。人去日遠。去月近。月體因近視而比日體之大。月道因近視而比日道之大。亦猶黃道之

比赤道也。故日食朔。月食望。當以天度經緯推之。日月常數二十九日五十三分五秒九十三毫相會。二次相會。則同一經度。雖行度有盈縮。定朔有先後。所差不多。若同經不同緯。止曰合朔。若月從入道穿黃道。適與日遇。則同經同緯。月掩日體。故日食。日月對躔爲望。平分黃道之半。黃道有二交。若不當二交前後而望。則月不食。望在二交前後必食。授時曆望距交十三度五分則不食。當交限內卽食。距交四度三十五分之內則食。既西曆亦云。月本無光。借光於日。地居天中。故日繇西炤地。其景射東。繇東炤地。其景

射西。月交黃道。與日正對。則地景射月。故食。稍過其限。月行遲。日行疾。則日月之對。漸復參差。光復相照。交限有淺深。則食分有多寡。時刻有久暫。同經同緯。朔必如戊己之際。而始日食。望必如戊己之對。而後月食。如日在乙。月在甲。黃道之南。或在丙。黃道之北。同經不同緯。仍不食。然日食十分。卽爲既。月食至十三度五分。且言既。復言甚者。趙氏云。月道廣一度。闇虛廣二度。闇虛緣日。而有兩度。相犯者多。故食限亦多。至十三度五分。食之時刻亦不少。若日月朔交。皆廣一度。月犯日者少。故食限亦少。約八度左右。而時刻亦不多。日食限少。故食罕。月食限廣。故食頻。若月食分數。惟以距交遠近論。別無四時加減。八方所見。食分並同。而日食不然。日如大赤丸。月如小黑丸。其懸一索。日上月下。卽其下正視。黑丸必掩赤丸。似食既。及傍觀有遠近之差。則食數有多寡。日行極南。月在陰曆。則中國見食分多。日行極北。月在陽曆。則中國見食分少。夏日近中國。冬日近交廣。惟戴日之下。則在酌中之間。凡食在午前見食早。午後見食遲。地偏西見食早。偏東見食遲。推步之法。各因四時早晚。及地偏四方加減。然南北則考表景。及北極出地。東

西亦考表景及中星所在。以爲加減。今太史所驗。大率以中國言之。且以京師言之耳。然日月朔食於宿。望食於晝。人不及見。固不論。若晨昏之際。雖不見食。甚。但見初虧。或見復圓。則必論之。然曆法疎密。驗在交食。七政之道相絡繹而交于其衝。則各有食。非特日月朔望也。晝夜之明。恃乎日月。覺焉耳。

日行南北

晝夜長短。繇太陽及南北極出入地平也。北極出地。南極入地。春分後。日漸近北極。秋分後。日漸近南極。故夏至晝長夜短。冬至晝短夜長。中國自南十八度。

起至四十二度止。人從最南北行。每二百五十里。差一度。漸北漸移。今京師北極出地四十度。視廣州北極二十三度半。夏至日五十三刻十一分爲晝。餘四十二刻四分爲夜。又南昌北極二十九度。視廣東晝夜長短。差二刻。江寧北極三十二度半。視廣東晝夜長短。差三刻。濟南北極三十七度。晝夜長短。視廣東差五刻。其他可推。此土圭之法。所以爲曆宗也。然古者以陽城爲地中。非四海之中。乃天頂之下。以爲地中也。論四海之中。則崑崙爲地平最高處。其山距西海三萬餘里。距東海不及二萬里。則四海不中於陽

城中於天竺以北。崑崙以西也。中國天頂在嵩高。北極偏於嵩高西北五十五度奇。赤道斜倚於嵩高南三十六度。雖斜倚於南。而東西兩傍。仍在卯酉之位。故古人立表。非特測南北。亦測東西。堯命羲和宅四方是也。然古表八尺。表短景短。差數難覺。郭守敬用表四丈。差數易明。四方參驗。乃識天體。天體如圓瓜。分十二次。猶瓜有十二瓣。周天三百六十五度餘四之一。均十二分。則一瓣爲三十度四十三分七十五秒。其度輻轉於二極。則度之形。歛尖於瓜之兩端。開廣於瓜之腰圍。瓜腰名赤道。其度正得一度之廣。去赤道漸遠。漸狹。雖名一度。實不及一度。二至日近兩極。度漸狹。每度約十之九。二分。斜行赤道之交。赤道度廣。又斜行。每度廣十有一。惟四立。度在酌中之處。今授時曆。冬至日在箕。故寅申度數最少。巳亥度數最多。餘則多寡稍近也。

考正中星

全氏曰。重爻八卦。取諸河圖。乾坤坎離。四正相倚。乾坤者天地之寒暑。坎離者日月之晝夜。日行子則子中。行卯則卯中。行午則午中。行酉則酉中。往來不窮。易之道也。南離北坎。地不易位。夏火冬水。天不易氣。

然火流西。水流東。則秋。火流北。水流南。則冬。與中星之理相符。然日躔既有歲差。則昏旦亦必有差。唐虞初昏。乃今戊亥。其後仲冬日差在卯。則斗柄在午。指子。差在午。則平旦指子。差在酉。則日中方指子。世謂閏月斗指兩辰之間。非也。證諸堯典四仲。與月令十二月。變通之說。可因異同而類推矣。

月行朔望

月行每日不及十三度。地面月光。朔後日多三刻。望後日少三刻。此圖外第一層。三十日。第二層。月在地。上。光幾刻。第三層。幾刻之幾分。趙綠督曰。月體本無圓缺。如懸黑漆丸於簷下。半邊映日。必有光轉射。壁間而半邊仍暗也。望與日躔相對。半邊光全向地。及漸相近。而側相映。向地邊光漸少。至晦朔。則與日同經。光在月上。半邊暗全向地。及漸相遠。而側相映。向地邊光漸多。故人目所不及。因有圓缺。其與日望。爲地隔。猶能受日光者。陰陽精氣潛通。如吸鉄之石。感霜之鐘。莫或間之也。利太西。又云。影漸遠。則漸尖。而太陽四射之光。惟月在尖內。則食。尖外地影卽不能隔。此至論也。

積算閏餘

朱子曰。日麗天稍遲。積三百六十五日九百四十分日之二百三十五與天會。月麗天尤遲。積二十九日九百四十分日之四百九十九與日會。十二會得全日三百四十八。餘分積五千九百八十八。如日法九百四十。得六日。餘三百四十八。通計三百五十四日零三百四十八。斗運天而進。日月麗天而退。如正月斗指寅。日月會亥。二月斗指卯。日月會戌。十二會皆於斗柄所指之宮。合宮上會也。歲數三百六十者。五行各旺七十二日。六甲各六十日。乾坤之策百四十四。二百一十六也。氣則二十四氣。今年冬至。至來年

冬至前一日。三百六十五日二百三十五分。是於歲數外。多五日二百三十五分爲氣盈。雖遇置閏年亦同。朔則十二月朔。今年十一月朔。至來年十一月朔前一日。計三百五十四日三百四十八分。是於歲數內。少五日五百九十二分爲朔虛。合氣盈朔虛而閏生。一歲閏十日八百二十七分。三歲一閏。積三十二日六百单一分。五歲再閏。積五十四日二百七十五分。五歲無再閏。而大傳言之。蓋以氣盈朔虛。成數皆六日也。積十九年。得全日一百九十日。零分積一萬五千七百一十三分。如日法。計成日一十六日零六

百七十三分。通計二百單六日零六百七十三分。於十九年內。分作七閏。計三七二百一十日內。少三日二百六十七分。均作三小盡。正氣朔分齊。冬至仍在十一月朔。至朔同日爲一章。蓋陽饒陰乏。日運有餘。月行不足。不置閏齊之。積三年。則子入於丑。積三失閏。春入於夏。十二失閏。子年皆丑年矣。故必歸餘於閏。補月行不及日之數。則月始可與日與天相參爲一。蓋日月皆左旋。天行健。一日過日一度。積一歲。則天進過之度。適周本數。日不及之度。適退盡本數。遂與天會成一年。月行遲。一日不及日十二度三百四十六分半。積一月。則日進過之度。適周本數。月不及之度。適退盡本數。遂與日會成一月。此積閏之大凡也。

也。變。數。盡。本。體。終。與。日。會。朔。一。月。也。蘇。閏。之。大。凡。十。六。衣。半。蘇。一。只。限。日。數。變。之。數。以。原。本。體。日。不。交。

天行地勢第九

河圖天地交洛書日月交

先儒云。圖順相生。天地之交。書逆相克。日月之交。何也。天地交。以氣升降。圖數十。體數也。日月以天地爲體。故體數有餘。証諸赤道之日進一度。可知也。日月交。以形摩盪。書數九。用數也。天地以日月爲用。故用數不足。陽數與圖無異。而陰數不足。証諸黃道不及天。九行不及日。亦可知也。然非有二義。天地交而日月往來以生明。日月交而天地化生以成歲。故陰陽變化。不踰九六。九六變化。不踰參兩參伍。天地以日

月爲用。故乾九坤六。合三百六十。陽令日度盈。至秋分而極。陰令日度縮。至春分而極。月朔以六變七。參伍至望而陽極。月望以九變八。參伍至晦而陰極。此六十四三百八十四所繇生。萬一千五百二十所繇合也。

唐一行曰。天地合二始以位剛柔。合二中以通律曆。合二終以紀閏餘。天五音司日。地六律司辰。參伍相周。究於六十。生數成數。互相爲乘。算皆六百。爲二中之積。合千有二百。以五十約之。四象周六爻也。以二十四約之。太極包四十九用也。中節和距。皆當三五。弦望相距。皆當二七。升降之應。發歛之候。皆紀之以策而從日。表裏之行。眺胸之變。皆紀之以用而從月。

陽施陰布統諸圖

先儒云。八卦之方圓。陰陽二匝。何也。準河圖而作。循太極而分者。其本也。仰觀於天。赤道內外。日之陰陽曆也。黃道內外。月之陰陽曆也。乾統離而日運。坤統坎而月行。日有日道。月有月規。震自內動左旋。巽自內動右轉。如日月遲疾不齊。而合朔均焉。陽爲陽連。一三七九相從。陰與陰類。二四六八相引。猶太極之

而儀耳。故天以辰極居南北。日月緯東西。而溫涼寒
煖因之。地以華岱分東西。恒衡分南北。而析因夷隩
因之。天有八風。地有八表。天西北爲上。而乾居之。七
政左旋。莫不自天門爲出入。地東南爲下。而坤居之。
河山兩戒。莫不自地戶爲紀綱。然日月有遠近。霜露
有厚薄。山川有通塞。五緯有遲速。五行有清濁。是以
萬物生其間。有命稟之不齊焉。天地神物。惟雷近乎
形。風主乎息。形息者萬物之所生。雖以形禪形。然至
今不失太初。故震長男。巽長女。易曰天地絪縕。萬物
化醇。絪縕者土氣。故震巽居坤艮之位。皆二氣之變。

合也。董子曰。天地陰陽相半。和氣周迴。朝夕不息。運
轉抑揚。更相動薄。則薰蒿歔蒸。而風雨雲霧。雷電靈
鬻生焉。二氣上薄爲雨。下薄爲霧。風其噫也。雲其氣
也。雷其相擊之聲。電其相擊之光也。二氣之初蒸。若
有若無。若實若虛。若方若圓。攢聚相合。則變化從之。
陰陽雖異。而所資一氣也。猶一鼎之汞。加火水熱。息
火水寒耳。巳月純陽。薺麥枯。繇陰殺也。亥月純陰。薺
麥生。繇陽升也。最著者。葶蘆死於盛夏。欵冬花於嚴
寒。惟二氣升降其間。相驅而不能已。故日有南北。驗
一歲之上下。月有朔望。驗一月之合離。海有潮汐。驗

一日之進退。則似二氣之爲之耳。然豈有間乎。張子亦云。陽與陰遇。則相持爲雨而降。陰爲陽乘。則飄揚爲雲而升。陰閉乎陽。不得出。則奮擊爲雷霆。陽在陰外。不得入。則周旋不合爲風。和而散。則爲霜雪雨露。不和而散。則爲戾氣。曠霾。其聚有遠近。虛實。故有大。小暴緩。陰常緩散。受交於陽。則風雨調。寒暑正。嗚呼。何常離互藏之妙乎。

天綱地紀符小成

古曆書云。魁枕參首。衡殷南斗。杓携龍角。何則。天地之運。乾統之而維以巽。坤承之而維以艮。故雲漢自

坤抵艮爲地紀。北斗自乾攜巽爲天綱。列宿有差。而北極無差。七政有盈縮。而所會之次無盈縮。古者步戌爲歲。歲爲木星。積十二月。行不及天三十度餘。適歷一辰。以紀歲端。斯帝出乎震之義耳。五星各有本位。而軒轅爲中黃之精。獨寄正南。陰陽變合。雷霆風雨霧露霜雪虹霓雲霓之類。皆軒轅主之。此地所以配天。天之功用。地皆効之。而天則無爲。非南面聽治之義與。乾用在離。而坤統之以王。鶉火。非中央土附季夏之義與。至於河山兩戒。上應天漢。自河源循塞垣。北東及海。爲戎狄。自江源循嶺徼。南東及海。爲蠻

越。星傳謂北戒胡門。南戒越門。昴畢之間。有天街以別華夷。井鬼之間。有南河北河。以辨兩戒。箕尾之間。有南海東海。以滙雲漢。雲漢自五月陰生。潛萌天稷之下。進及井越。得坤維之氣。漸通列宿。至十月進踰乾維。升氣悉究。與內規相接。於易戰乾時也。十一月陽生。漸降。退及艮維。下接於地。於易交泰象也。進及析木。陰氣亦究。爲天漢末派。故自南正達西正。得雲漢升氣。爲河山上涿。自北正達東正。得雲漢降氣。爲河山下涿。則坤艮所經。而河圖所合也。故天包水。水承地。一元之氣。升降太虛之間。水土陰精。升爲天漢。卦圖坤交乾。乾離同位象之。天統神氣。貫入山河。卦圖乾交坤。坤坎同位象之。南北爲經。以二極爲衡。二至爲候。東西爲緯。以火昴爲衡。二分爲候。東北西南爲經緯之交。以河漢爲衡。艮始坤役爲候。東南西北亦爲經緯之交。以龍角紫垣爲衡。四陽大壯。四陰觀爲候。亦合順逆之變如是。

日合於天符圓圖

楊止菴曰。卦爻自内生。圓圖生到處卽爲主。方圖行到處卽爲主。故圓圖象日與天會。方圖象月與地會。地之方位。猶天十二辰也。圓圖冬至。日與天會在復。

天坤日頤。卽始震也。夏至日與天會在姤。天乾日大過。卽始巽也。冬至日出中孚入坎。卽終兌也。夏至日出離入小過。卽終艮也。天有六合。自天子日丑。以至天午日未。二至者。天日陰陽之交也。愚按曆書。玄枵等宮。尚過節氣數日。今卽節氣爲交宮之限。以萬曆甲辰躔爲率。自冬至交箕四。春分璧三。夏至參九。秋分翼十七。今巳卯冬至。巳躔箕三。可推也。然天本無度。以日所躔爲度。二十八宿無次。以十二辰而分其次。皆以日推步之耳。七政之行。莫貞于日。因天之過。而謂日不及。其實過者天度。不及者月行。日之中如

故中者天之二極。辰之子午。卦之坎離。坎離互藏。日交子中而起。章菴紀元之月與日會。日與天會。莫不在子。觀每日。毋論四時必至午而後爲日中。可知也。卽躔度月移一宮。如丑星紀。卯大火。亦由天過度。星紀大火。適當乎子。非日入丑卯。特與月交也。雖堯時日纏虛。亦虛宿適當子耳。從此以降。至今在箕後。此周遍二十八宿。何異堯時哉。故日行有定。天與月來會于一。而氣朔乃齊。此天地日月之道。所以同歸于貞。觀貞明者也。蓋天地全數。本起天一。離交坎中。太陽所以肇子。坎交離中。合璧所以在南。六曜行太

陽之位。虧昃留逆而不居。陰陽之道。木火土經天。金水不經天。參兩之數也。此圖內盤加外盤上。其空處上少下多。分盈縮段也。詳日月盈縮說中。

月會於辰證方圖

楊氏曰。方圖。冬至月與地會在復。地坤。月順。卽始震也。夏至月與地會在姤。地乾。月大過。亦始巽也。冬至月出小過。入離。亦終兌也。夏至月出中孚。入坎。亦終艮也。天有六合。地丑。月子。以至地午。月未。二至者。日月陰陽之交也。愚按先儒云。天包地外。天行地下。日月無晝夜。以人居地上。日月行至地上卽晝。地下卽

夜。故天無體。日月無方。以地爲之體。爲之方耳。故納甲之說。京氏易傳。參同契。虞翻皆言之。若以曆法言。則晝夜有長短。晝短日沒申。月合於申。望於寅矣。晝長日沒戌。月合於戌。望於辰矣。十二月中。三日未必盡見庚。合朔有先後。兩弦未必盡在初八二十三。望晦未必盡在十五三十也。要之歲數合乾坤之策。皆三百六十。半分之。得百八十。十一月中。日在地極下。月在天最上。爲冬至一復。則日從地漸上。月從天漸下。歷百八十晝夜。五月中。日在天最上。月在地極下。爲夏至一姤。月亦從地漸下。日從天漸下。歷百八十

日。復爲冬至之躔。故曆家冬至距夏至爲盈段。夏至距冬至爲縮段也。月行每月周天。雖與日不同。望之相對。則有定。雖日月交會。歲十二次。然日行黃道。月行白道。遠近不過六度。亦有定也。觀月弦望。知陰陽漸進漸退。觀月明生於初。西視爲震者。東視爲艮。魄窮於上。東視爲巽者。西視爲兌。知正反之卦所繇作。且月以三旬而有日一周天之象。朔之胸如日冬至。上弦分中如日春分。望而魄如日夏至。下弦分中如日秋分。彼春分卯。四陽用壯。百物暢茂。而成熟隕獲之漸隨之。故陰生不待午。特至午而發露耳。秋分酉。四陰用壯。百物斃斂。而勾萌甲拆之漸隨之。故陽生不待子。特至子而奮迅耳。吾故嘗曰。陰陽也。日月也。不可須臾離。離則君子小人朋黨之論興也。○觀此圖。益信予方圖移否東北。移泰西南。然後方圖月在復者。正對圓圖日之姤。方圖月在姤者。正對圓圖日之復。自一陽一陰以至六陽六陰。若合符節也。中二層子午丑未各相反。正日月相望之理。而浸入闇虛。卽爲薄蝕也。

○日月盈縮

大統曆。自春分至秋分有空度。自秋分至春分有隔

度。非平行者。以七政行道。其中極恒不與地中極爲對。故行轉地面。自非平行。惟三垣列宿。與地中極同。故其平行終古不易。凡求日距赤道度分。測北極出地高下。定諸節氣先後。算二食時刻早晚。皆以此理爲最急。自春分至秋分。行半周天多八度。自秋分至春分。以黃道論。亦半周天。而於赤道不及半周也。趙緣督云。古灋一晝夜。月行十三度餘十九之一。然觀其所躔先後。有差至四五度者。後漢劉洪推之。疾行則十四度餘四之三。遲行則十二度。其間漸疾漸差。大率二百四十八日。盈縮九匝。隋劉焯推日行亦有

盈縮。冬至行一度五分。漸減一二分至三四分。以及赤道之交。則正行一度。從此復減。至夏至止。行九十五分。夏至後漸增。增減相似。冬至復如前。然盈縮截補。一日一度。冬至距春分。行疾積盈。春分至夏至。以行遲。消其積盈。比常度猶差前。故冬至距夏至。皆曰盈段。夏至距秋分。行遲積縮。秋分距冬至。以行疾。消其積縮。比常度猶差後。故夏至距冬至。皆曰縮段。然春分二日前。已交赤道。則盈二度餘。秋分二日後。纔交赤道。則縮二度餘。故二分之際。盈縮最多。月行遲疾盈縮之理亦然。但度數異耳。授時曆謂每轉二十

七日五十五分四十六秒。月行三百六十八度三十七分四秒半。其間遲疾相補。遂以十三度三十六分八十七秒半。爲一日平行之度。李淳風有推步月孛法。六十二日行七度。六十二年七周天。孛之所在。月行最遲。與孛對衝。月行最疾。孛不常見。則月行最遲處可測。若日躔十二次。因各次黃道宿度不等。故或近或久不同。授時曆。二十四氣。一氣十五日二十一分八十四秒三十七毫半。以常氣爲定。不復增減。常朔二十九日五十三分五秒九十三毫。當望半之。當弦又半之。亦一定而不復進退矣。但月食在夜半後。雖屬次日。亦只以當夜言望。

河山兩戒

論中國之大勢。必周覽乎山川。山者水之源。水者山之委。諸山發脈於崑崙。本雖同而末則異。諸水朝宗於大海。本雖異而末則同。兩山相望。中必有水。兩水相夾。中必有山。山雖斷而脈不斷。水雖分而源不分。此坎淥艮止。相麗而同位者也。

唐一行曰。天下山河之象。存乎兩戒。北戒自三危積石。負終南地絡之陰。東及太華。逾河。並雷首底柱。王屋太行。北抵常山之右。乃東循塞垣。至濊貊朝鮮。是

謂北紀南戒。自岷山嶓冢。負地絡之陽。東及太華。連
商山熊耳。外方桐栢。自上絡南逾江漢。攜武當荆山。
至于衡陽。乃東循嶺徼。達東甌閩中。是謂南紀。河源
自北紀之首。循雍州北徼。達華陰。而與地絡相會。並
行而東。至太行之曲。分爲東流。與涇渭濟瀆相表裏。
謂之北河。江源自南紀之首。循梁州南徼。達華陽。而
與地絡相會。並行而東。及荆山之陽。分而東流。與漢
水淮瀆相表裏。謂之南河。愚嘗按地勢。崑崙爲地平
最高處。東則萬水滌東。西則萬水流西。南北亦然。崑
崙在中國西北。而中國之水。莫大于江河。河源出崑

崙以西之星宿海。在吐蕃界中。江雖出岷山。然雲南
金沙江。其源亦在吐蕃界中。是江河二源。俱在中國
以西也。河源出正西。轉西北。由積石入中國。又北過
虜境。轉東北。流過河南山東。正東入海。江源亦出于
西。轉西南入中國。過雲南諸郡。閱四川馬湖合大江。
轉東南。荆吳至正東入海。今江河入海。相距不過二
三百里。皆在正東。則二源發自西者。當亦不甚遠也。
且中國之大水。凡七。江河而外。漢自嶓冢。濟自王屋。
淮自桐栢。渭自鳥鼠。洛自熊耳。諸水皆發源于山。而
諸山又皆發脈于崑崙。則雖謂諸水皆發源于崑崙。

可也。要之皆始于西。而歸于東耳。

寒泉曰。乾爲天樞。而巽風應乎上。坤爲地衡。而艮山通其中。坤艮之上。有乾坎兌焉。坎水兌澤。山脈所起。卽水源所發。地脈所會。卽水澤所鍾。然水生于天一。而地上皆天。故坎居乾艮之間。以原始。兌居乾坤之間。以要終。坤艮之下。有巽離震焉。震動巽入。水之發源于山者。沛然莫之能禦矣。離麗巽入。水之深行于地者。渙然不知所止矣。坎與離對。而坎居艮上。離居坤下。水發源于山。而卽有離以爲之歸墟。此所謂洩于尾閭。如沃焦然者乎。兌與震對。而兌居坤上。震居艮下。水深行于地。而卽有震以爲之資始。此所謂涓涓不息。流爲江河者乎。乾與巽對。而乾居坤艮之上。巽居坤艮之下。此所謂勁風束之。大氣舉之。兀然浮空。塊然以存者乎。是故禹貢紀治水。必先之以導山。蓋水源于山。未有不導山而可以導水者。夫導山以通山之氣。導水以通水之氣。而山澤通氣。卽所以敷土。敷土卽所以承天也。何也。順承天而時行者。地之勢。禹導山水。不過因其勢而已。故自岍及岐。以至碣石。山之行于大河北境者也。自西傾朱圉。以至陪尾。山之行于大河南境者也。自嶓冢以至大別。山之行

于江漢北境者也。自岷以至敷淺源。山之行于江漢南境者也。因其勢導之。而山皆順矣。弱水至合黎入涿沙。水之自西北而西行者也。黑水至三危入南海。水之自西而南行者也。渭洛濟附河而入海。漢淮泗附江而入海。皆水之自西而東行者也。因其勢導之。而水皆順矣。然荆山之脈。逾于河而爲壺口雷首。衡山之脈。過九江而爲敷淺原。則山雖止而未常不行也。河伏流千里。而出于積石。汎伏流數百里。而出于濟源。再伏涑數百里。而出于陶丘。則水雖伏而未嘗不行也。因其行而導之。治山治水之道也。故孟子曰。

禹之治水。水之道也。又曰。行所無事。行所無事者。易知簡能也。一是則險阻矣。乾德知險。坤德知阻。故禹貢曰。祇台德先。不距朕行。先以易簡之德。則知險知阻。尚何距朕行之有。

○兩海潮汐

余安道曰。海之漲退。不係日而係月。月之所臨。水往從之。月臨卯酉。水漲東西。月臨子午。水平南北。故潮極漲。在春秋之中。潮極大。在朔望之後。昔人嘗候海門。月加卯潮平者。朔旦而平。上弦午而平。望前書。朔望後夜潮。月加酉潮平者。朔日入而平。上弦夜而平。

望則明且平。望前夜潮。望後晝潮。此東海潮候也。又嘗候武山。月加午潮平者。朔午而平。上弦日入而平。望夜半而平。上弦以前晝潮。上弦以後夜潮。日加子潮平者。朔夜半而平。上弦日出而平。望午而平。上弦以前夜潮。上弦以後晝潮。此南海潮候也。史伯璿云。余氏二海潮候。平於東常先。平於南常後。每以三時爲差。大海茫無畔岸。欲知潮長落。不過以南水北水候之。北水南來卽爲長。南水北來卽爲落。是潮長。必自北而南也。愚按圖書一六水居北。坎居北方。北固水之定位。潮自北而南。其以此與。雖潮有形之物。非

有氣運水。亦不能自行。氣卽水之氣。氣有翕張。則潮有長落。氣張而潮。張極而平。平極而翕。翕則北還而落。翕極復張。故東已平。而南方生。南既平。而東已落。東既落。則北復生。一翕一張。如循環然。無停機也。

虛谷問曰。有天然後有地。有天地然後有五行。地固不能當天之大。水亦不宜過地之多。以意推之。天之內皆氣。地浮天中。天氣貫地內。日一晝夜行地一次。助天之氣。涸其水以歸於無。似勝沃焦尾閭之說。魯齋答曰。隋志謂。陽精炎熾。入水則竭。百川歸注。足以相補。故旱不減。而浸不溢。葛洪云。天

大地小。表裏有水。天地各乘氣而浮。此以水與氣
并言。何承天云。天圓。水居其半。地中高外卑。水周
其下。日東出暘谷。西入蒙汜。四方皆水。故云四海。
此專以水言。虞聿云。天如鷄子。其際周接。四海
之表。浮元氣之上。譬覆奩於水。而奩不沒。氣充其
中也。此以氣言。愚謂言水不言氣。水從何生。言水
與氣不言日。二者何從消長。合而論之。水也。氣也。
日也。三者相與循環於無窮。則天地之所以爲天
地也。

學本第十

理義象數一以貫之

六合以外。存而不論。六合以內。一而已矣。一者中無
一事。而萬事所繇起。二之爲二氣。三之爲三才。四之
爲四時。五之爲五行。六之爲六氣。七之爲七政。八之
爲八卦。九之爲九宮。十之爲十干。循是以往。辰律十
二。章閏十九。中節二十四。列宿二十八。月數三十。洛
書四十五。大衍五十。河圖五十五。甲歷六十。重卦六
十四。歲候七十二。季九十。坤策百四十四。乾策二百
一十六。盈縮數百八十。晷度三百六十。重爻三百八

十四。極卦四千九十六。物策。星數。萬一千五百二十。元會運世。十二萬九千六百。循此以往。巧曆不能計。其位數各有一定。其變合終古不齊。要皆本圖書。而圖書運行。止一氣耳。故聖人原始反終。履端舉正。歸餘以紀歲。昏杓旦魁。直衡以紀月。中星步度。以紀日。氣朔初中。以紀星辰。九道陰陽。以紀曆數。後之制禮作樂。設官經野。下至太乙參同運氣。兵家術藝器用。無不以是爲本。蓋自然之理。不期其然而無不然也。其說散見各卷。此特示其統同者耳。

歸於无極

太極不可圖。圖諸象。復圖太極。已覺其贅。遺諸象。而圖太極。益覺其偏。况遺諸象而圖無極乎。圖無極於諸象一貫之後。以諸象歸無極云爾。無極者不可得而極。動靜無端。陰陽無始。推之無前。引之無後。放之無外。收之無內。信無極矣。有主宰焉。是謂太極。太極統乎陰陽。陰不生於陰。則陰無極。陽不生於陽。則陽亦無極。是故易有太極。夫子以之贊易。非易外。復有太極懸空中也。無極而太極。周子又以贊太極。非太極外。復有無極懸空中也。要之伏羲。自無畫化有畫。自一畫化千畫。夫子周子。自千畫化一畫。自有畫化

無畫也。先儒喻之。鳥背載日光而飛。日光雖不離鳥背。未嘗與之俱往。而有間斷之處。理乘氣機而動。氣有聚散。有偏全。理無聚散。無偏全。於此可審太極之妙。太極雖不雜乎氣。亦不離乎氣。若大極在氣先。則氣有斷絕。太極別爲一懸空之物。而能生氣。豈體用一原。顯微無間之謂乎。是故動亦太極之動。靜亦太極之靜。但言靜便與動對。言動便與靜對。動靜終不足言太極耳。太極者。顯仁藏用。一陰一陽。原氣察理。從源求源。則動而無動。靜而無靜。一動一靜之間。天地人之至妙至妙。千聖所歸。萬生所息者也。先儒又喻之。象月者。白爲望。黑爲晦。半爲兩弦。至合璧。月所從生。無所措吾巧。於是。以半白半黑之合。形其全白全黑之合。至於全白全黑之合。則黑白俱泯矣。然而不泯也。則必有非白非黑。而白黑所從出者。存乎其中。而月之死生可知也。圖書奇陽偶陰。析爲兩儀。至奇偶所從生。無所致吾意。蓋以奇求偶。而偶可見。以偶求奇。而奇可見。如全奇與全偶合。則奇偶皆不可見。而天地之數幾窮。然而恒窮恒續。未嘗有間。則必有非奇偶而奇偶所從出者。存乎其中。而不可以數求也。則一可觀矣。夫一變爲三百八十四。而一不可

見。三百八十四還一。而三百八十四亦不可見。然原無三百八十四。惟一。連斷交錯之而有。則三百八十四固一也。亦無一。惟三百八十四之連斷交錯。蓋還之而後有。則一固三百八十四也。故得無極之說。卽可見一非不足。亦可見三百八十四非有餘。蓋一卽三百八十四。三百八十四卽一故也。

餘之象。且。自。然。至。一。合。聖。日。視。

易原識後

日可盡。瞳不可盡。自人視之。瞳如其人。焉。自物視之。瞳定如其物。物不能言。而人欲代物以視。瞳則物又為人所奪。竟付之杳。不可知而已。且也。天空空。爾日視之。亦必空空。而無瞳。人以為日無瞳。則不見。今以空遇空。而仍能見其空。是天與物一致。物與空又一。致也。故曰以道視天。

地則天地亦一物物一耳而物之物與日交則
目有一物目之物與心交則心亦一物舉所謂
體用一原顯微無間者無待措置而一時皆足
故目能視矣而其所以視者非目耳能聽矣而
其所以聽者非耳人皆知其所以之故莫神於
心不知猶莫神於無心之心究之心之所以神
終不得而知也無心之心之所以神猶不可得

而名也陰符不得已喻之機老子不得已喻之
弓其實弓之所以張非弓也機之所以發非機
也人也然而人無弓則無所用其張無機亦無
所用其發此其天人離合之妙豈容以髮間哉
是故天地之氣之克塞也呼之則出吸之則入
招之若來麾之若去人得之以人物得之以物
草木得之以草木氣稟而生氣絕而死存乎吐

納之巨細而栽培傾覆卽寓其中實則衆斟共酌無不各得非其一本何用相資哉古人亦嘗喻之枳矣夫枳一也而穰各分焉此一事之所以萬事一物之所以萬物一言之所以萬言分之則各應其用合之則同歸於一者也至於三十輻共一轂當其無有車之用夫合輻成轂其說已幾於枳矣乃其所以成車之用者又不在于