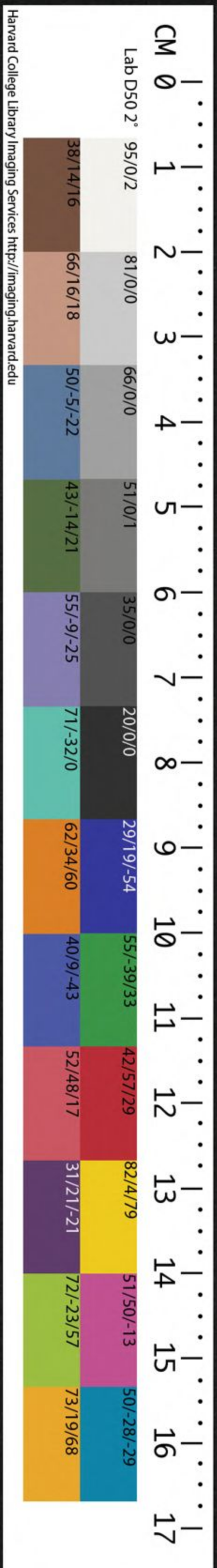

CHINESE - JAPANESE LIBRARY
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
NOV 30 1970

T 235/1143(2)

周易象意卷之三

廬陵後學王世業恒齋輯述

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

古河圖

前南

西右

東左

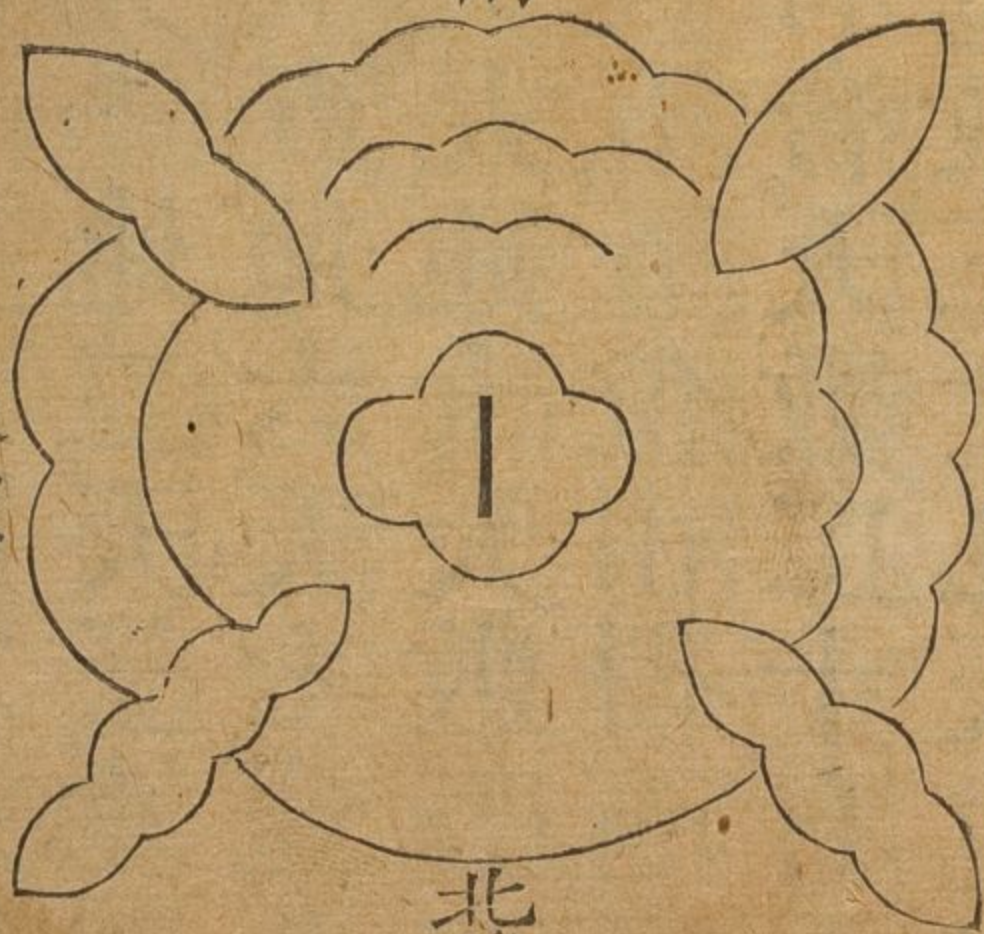
後北

古洛書

前南

西右

東左

北後

河洛論一

繫傳曰古者包羲氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。于是始作八卦。此畫卦之本乎。而上傳又曰。河出圖。洛出書。聖人則之。此畫卦之時乎。天地之蘊。盡于八卦。聖人固已胸有成竹。而俯仰遠近。則河洛已皆在其中。第觸其機于河洛。而屬筆焉。是知河洛之則。不過借端神物。以爲緣起。如今人詩文之有感而作焉已耳。卽无圖書。聖人固未嘗不作。蓋因圖書而作。非因圖書而悟也。而世顧窮幽極遐。大驚小怪。高者蕩于虛荒杳渺。鈍者鑿于鶻突支離。吝爲人所不識之數。而秘爲了悟獨得之竒。入之愈冥。求之愈惑。徒使學者疾首却步。夫學者于易。固已白首茫然。不知先後天爲何物。而復以圖書怖其入路。毋怪乎却避益深。過問益少。則皆言

圖書者之過也。今觀有宋先儒所論。其所以配卦疇處。雖尙未極親切。而簡易清明。人人可會。自餘卮浮恟恍。求數太深。究之于身心國家。全无實用。故愚于百氏之說。總无深採。而第求五行生克。生卦叙疇之由。務使的當不易。足以解明聖人則之之語而止。庶幾正學有所統宗。卽如八卦之配。曷嘗形肖數停。而九疇次第。亦不盡協于金木水火之位。朱子嘗疑河圖洛書。于八卦九章不相著。未知如何。然則聖人之則。蓋亦得其意云爾。又如龍馬之負。說者或謂乾爲龍。坤爲馬。龍馬卽乾坤之象。夫龍水族。變化而行乎天。馬走類。不移而行乎地。誠若所云。龍頭馬身。龍合馬牝。則是至怪不祥之物。而聖人亦何取哉。此其附會不情。與稗史謂伏羲蛇身神農牛首何異。不知馬八尺以上爲龍。月令曰。駕倉龍。龍特馬之異者爾。其五十五點。不過馬背旋毛圈子。而龜則背上

甲文彎曲處凡四十五劫。固非如今黑白畫點之鮮朗。此愚特存古體。以解幻妄。蓋圖法天爲陽。洛法地爲陰。馬陽物而屬午。龜陰物而屬子。所負各有攸當。圖出于河。河與天漢通者也。書出于洛。洛居地之中者也。圖以言能繪。書以言能紀。而皆出于水者。天地生成莫先于水。萬物生意皆先資水也。河爲天苞。如花苞然。含孕天道而露其倪也。洛爲地符。如符節然。印合地道而示其信也。河圖生成同處而削其角。天陽故圓也。書奇偶異位而出其角。地陰故方也。河洛由來。豈有奇與駭人哉。顧其法象之妙。有不可不悉者。謹約其要義。具論如左。

河洛論二 專圖

居中者宰乎外。圖從中起。猶心在身中也。五點何以居中。蓋一二三四六七八九。要不免大過不及。惟五則前後左右俱爲所統。生數終于此。

陽數中于此。故五者數之中也。亦數之全也。爲義凡八。而所以然之理有三。請細陳之。其一。天數得三。三者一三五也。地數得二。二者二四也。二三之合爲五。五括天地之全數。故五居中也。其二。四方列數。皆五綱紀其中。如北方一六。一在內。外六。除一配餘五。南北二七。二在內。外七。除二配餘五。東三八。西四九。中五十皆然。故五居中也。其三。卦畫三分之。奇中實用其全。得三。偶中虛用其半。得二。三合二爲五。五括奇偶之全。故五居中也。其四。數惟五可界。不居五則居十。入筭无奇零。餘皆有殘缺留剩之不齊。故五居中也。其五。總圖全數。一三五七九爲五奇。二四六八十爲五偶。奇偶位皆五。五能紀之餘。則不能。地數不足以配也。故五居中也。其六。生數五。成數亦五。五紀生成之全。故五居中也。其七。數以一爲始。十爲終。五六爲中。河圖奇偶共積五十五。五十者十其五。

周易象意 卷之三
五者一其五。此始終之數。惟五可紀也。奇偶分積數。奇二十有五。又成奇數矣。偶三十。又成偶數矣。二十五者五其五。三十者六其五。此中數惟五可紀也。五始之中之終之。故五居中也。其八三二之合五也。一四之合五也。一一二二之積又五也。三三四四之積又五五也。所以然者。天圓徑一而圍三。地方徑一而圍四。三用全而四用半。參天兩地而五出焉。且圖數各有所當而不能盡其數。一當極數。二當儀數。三當爻數。四當象數。六當重卦爻數。七當著數。八當卦數。九當書數。惟五十當衍數。而數以衍而無窮。故數皆放于五。而五能盡之。天有五行。地有五方。人有五藏。五官。五體。五事。五常。五倫。五聲。五色。五臭。五味。此五所以宜居中也。且五又陽也。陰則配之而隨之已矣。中數不以六而以五。陽為主也。自此以往。一六何以居下。二七何以居上。三八何以居左。四九何

以居右。十何以拱五而居中。蓋皆肖五而各居其方也。卦氣自下二五點從其下一點而生。一所以居北。升上爲二。二所以居南。天道左旋。轉左爲三。三所以東也。由左轉右爲四。四所以西也。反中爲五。五所以中也。此內一層所以成也。五位既奠。由是一居五旁。已成六象。故六具于一之外。二居五旁。已成七象。故七具于二之外。三居五旁。已成八象。故八具于三之外。四居五旁。已成九象。故九具于四之外。五自含五。已成十象。故十具于五之外。此外一層所以成也。奇數從左轉。自一而三。而五。七。九。偶數從右轉。自二而四。而六。八。十。左爲陽主生。而天之道也。天道尊。故尙左。右爲陰主殺。而地之道也。地道卑。故尙右。由此觀之。法象自然。毫不費力。造化示之。聖人因之而已。曾何安排製造于其間乎。

五天地之全數也。故凡天地之數皆歸于五。自河圖論之。五加十乃十五也。一二三四合成十。加中五乃十五也。七八合成十五也。九六合成四與六合十。加中五乃十五也。一九合十。加中五乃十五也。合之爲十五者八。此八卦之所由生也。十五之爲五者三。此三爻之所由生也。所以然者。太陰六。太陽九。六九合十五。少陽七。少陰八。七八合十五。十五乃二老二少之合數。此卦爻七八九六之所由起也。然河圖主陽。而卦之有八取數于陰。何也。八雖陰而未嘗不主陽。乾三畫。坤六畫。乾坤爲偶而數則九。震五畫。巽四畫。震巽爲偶而數則九。坎五畫。離四畫。坎離爲偶而數則九。艮五畫。兌四畫。艮兌爲偶而數則九。合之四九三十六。仍陽之宰乎其陰也。然六六亦三十六。而六无主數。以見陰之從陽而

无專制也。五既天地之全數。天地之數五十有五。而大衍之數三十有五。而不用。何也。五數雖不用。然天一生水。加五爲六。故曰地六成之。地二生火。加五爲七。故曰天七成之。八九十之加五皆然。是无往而非五也。夫不用者有至用者也。

河洛論四 書合圖

洛書之象亦以五居中而除其十。故義與河圖同。而有微異者。其一。洛書九位。其數共四十五。夫以四十五而剖于九位之間。非五不能。故五九四十五。此五居中也。其二。一對九。二對八。三對七。四對六。而五獨无對。故五居中也。其三。五處中央。而八面環之。一九環其南北。二五也。三七環其東西。二五也。二八環其西南東北。四六環其東南西北。皆二五也。一五獨立而皆以二五環之。故五居中也。其四。洛書尊陽。一三五七

九五陽也。中五象五陽，故五居中也。其五橫三，疊直三，引角兩斜，如六一八七五三二九四，橫數者也。二七六九五，一四三八，縱數者也。二五八四五六，斜數者也。凡四方之拱中央，皆三其五焉。故五居中也。縱橫上下左右，无非十五，通計爲十五者八。亦八卦之所由生也。此則義同河圖，詳前不贅。由是數從中起，先生下一點，而北之一具矣。地道右旋，生右一點，而西之二具，轉左一點，而東之三具，轉上一點，而南之四具，歸中一點，而中之五具，由是一側于五，斯六成矣。二側于五，斯七成矣。三側于五，斯八成。四側于五，斯九成。此洛書九位之象也。河圖十數，全數也。陰陽配偶也。洛書去十而存九，用陽數也。示不致有終之義也。亦天有餘而地不足也。况五行復以陽之五者宰其中，是知洛書惟尊陽，故陽宅四正以爲主，陰寄四隅以爲輔。夫河圖陽以一始，以九終，无尾

也。陰以二始，以十終，无首也。洛書則總一陽之包貫，而陰以二始，以八終，无首无尾也。无尾者，陰代有終，无首者，地道无成，无首无尾者，乃順承天。順承天者，无十而无處，非十。二八相對，非十乎。四六相對，非十乎。三七相對，非十乎。一九相對，非十乎。雖无十而情藏四十之中，所以窮河圖五外之十之變，而爲河圖之用也。

河洛論五 相得有合

圖書既成，因可論其相得有合。河圖五位相得者，不得四隅不成中央，不得中央不成四隅，此中外相得也。不得一六二七，何以成南，不得二七，一六何以成北，餘皆放此。此四方相得也。朱子謂一與二、三與四、云者，亦大概言之耳。洛書之相得亦然。所謂有合者，河圖一老陽之位也。六老陰之數也。一與六同處，老與老合也。二少陰之位也。七少陽之

數也。二與七同處，少與少合也。三八亦少與少合，四九亦老與老合。五天數之終，十地數之終，亦天地之相合也。且陰陽相抱，有互藏其宅之妙焉。推之一三七九，如兄弟之相隨；二四六八，如姊妹之有序，亦相合之可通者。洛書一老陽位，與六老陰數合；二少陰位，與七少陽數合；三八四九放此，五則居中而无不合也。推之其下一與八配六，老與老合也；六合一配八，又少與少合也。其右七居中，二六合為八，少與少合也；六其上九居中，二四合為六，老與老合也。其左合七配八，少與少合也。大概相得如兄弟，有合如夫婦。觀圖書者之所當知也。既得且合，于是圖陰陽對待，數以偶而靜，靜以動為用，則一合六，二合七，三合八，四合九，五合十。其位合皆奇，故圖體方而用圓。書五行迭運，數以奇而動，動以靜為用，則一合九，二合八，三合七，四合六。其位合皆偶，故書體圓而用

方。以知造化之理，動靜无端，非動不生，非靜不成。所謂圖書相為經緯，先後天相為表裏者也。天地以生物為心，而三八居東，東者生之始也。氣雖從下起，必至木而後有形，故卦爻皆生于東焉。三者爻數也。八者卦數也。此元所以統四德，仁所以包四端，春所以貫四時。易所以括四

經也。觀物內篇云：觀春則知易之所存乎，夏則知書之所存，秋則詩，冬則春秋，以皇帝王霸專業論也。

河洛論六 方圓饒乏

圖與書皆起于北。北在天為樞，在地為輿。天地之化，皆自北而南。故圖書皆起于北。河圖自一而二而三而四而五而六而七而八而九而十，復返乎北。洛書自一而二而三而四而五而六而七而八而九，止于南而不返乎北，何也。蓋天以氣運，氣則有始有終，地以形運，形則質局畔隔而不能復歸也。此天道所以圓，地道所以方也。一三五七九，其積成

二十五數。二四六八十。積成三十數。陰饒而陽乏者。陽多不足。陰每有餘。此天下之定理也。洛書所以去十者。讓陽處饒而陰處乏。所以尊陽也。自其外觀之。河圖五十五點。洛書四十五點。河饒而洛乏也。蓋陽雖不足。天則有餘。陰雖有餘。地則不足。亦天地分也。然以五十五合之。四十五而共成一百。則天數未始饒。地數未始乏。陰陽適均而兩无所畸。此乾坤之所以並峙也。兩判為大衍。則兩而化者在是矣。圖陽內則陰外。陰內則陽外。故一三為主而六八即賓。二四為主而七九即賓。內者主而外者賓。則得喪存亡盛衰消息之機不可昧。所以謂千秋倚伏之盈虛。書陽則必居正。陰則必居偏。故一三七九皆主。二四六八皆輔。正者主而偏者輔。則君臣父子夫婦偏正之權不可假。所以杜萬世倒置之名分。此圖書之大畧。亦圖書之大義也。而尤有要者。生數一二三四

五。成數六七八九十。河圖生數與成數相處。示陰陽相資也。洛書生數與成數異居。示陰陽有別也。如男女然。不合則生物不滋。故圖同處。不分則居室必瀆。故書異居。要之河圖陽必資陰。故兩兩相抱也。洛書陰必從陽。故陰居隅而不敢正也。天生地克。道固如是。自昔帝王宰制天下。一切微權妙用。上下彼此。條理區別。皆用書而不用圖。至變如兵家陣法。起坎一至離九。伏於九淵。動於九天。皆根於此。別見不錄此武王既得天下。問洪範而不及河圖也。然九疇叙。皇極建。則河圖之妙皆舉矣。

河洛論七 西南交易

圖與書之位无異也。其一水二火三木四金五土之五行无異也。而二七四九。交變无常。東北同而西南獨異。何哉。東北陽方也。西南陰方也。陽不變而陰則變。男不遷而女有行也。又人秉陽德者。剛毅有守而不

變。秉陰德者。智術變幻而莫測。鈞是理也。此以成數雖陽。為二四生數之陰而言也。故一三不動而六八稍動。二四七九全動矣。有謂陰不變而陽變者。則北東陽始生之方。西南陽極盛之方。而七九為陽之老火。陰拘滯不移而陽善變。陽性主動也。夫南方火也。而四九之金居之。是金泰火位也。西方金也。而二七之火居之。是火入金鄉也。所以然者。乾本居南方。火位。又為金。坎居西。金位。又為赤。兩互相兼故也。且五行之內。水木土皆不極相克。即相克亦不能成用。蓋水木皆饒生機。土亦備中和之氣。惟火烈金寒。具含殺意焉。不惟殺物。亦自相制。是以金曰從革。火以煨金。必相克乃能成用。所以善其變易也。自二方既易。于是河圖以左旋。而一水生三木。三木生二火。火生土。土生金。金又生水。而流行相生。一水克二火。四金克三木。三木克五土。而對待相克焉。洛書以

右旋。而一水克二火。二火克四金。金克木。木克土。土復克水。而流行相克。一水生三木。三木生二火。火生土。土生金。金復生水。而對待相生焉。蓋造化之理。不生不克。不克不生。不生則必熄。不克則无成。此圖書互相為用也。至其用尤有要者。五行无不賴生成于土。如一必得五為六。而水始成。二必得五為七。而火始成。固也。即如圖之火。金本相克也。有土居間。則克反而生矣。書之水。木本相生也。有土居間。則生反而克矣。非圖之即克成生。誰知復自剝反。非書之即生成克。誰知益為損耗。中五之妙用至此哉。抑觀易分陰陽方有二。一曰東北陽方。西南陰方。蓋陽為復。陰為姤。主河圖論也。一曰東南陽方。西北陰方。蓋陽方發生。陰方歛殺。此主洛書論也。何也。圖以一三為陽。二四為陰。六八陽中之陰。亦陽也。七九陰中之陽。亦陰也。此陽生于子。陰生于午之說也。書以三

九爲陽之長。七一爲陽之消。故二四之在東南。陰俱微也。六八之在西北。陰俱旺也。此陽極于午。陰極于子之說也。若夫後天之形。則亦有可言者。東南陽方。故地不滿東南。而水咸歸之。水與天一氣者也。海下之地。不得而見矣。人手足不如右強。手足陰亦屬地也。西北陰方。故天不足西北。而斗偪靠之。斗於天爲樞者也。斗北之天。不得而見矣。人耳目不如左明。耳目陽亦屬天也。或曰。否。天缺東南而不滿。地陷之也。以東南皆坤所占也。惟東南低。故水皆朝東。地陷西北而不滿。天高之也。以西北皆乾所占也。惟西北高。故星皆拱北。蓋陽主進而極于午。滿則陽必亢。不滿以戒其盈。陰主退而極于子。滿則陰必戰。不滿以抑其壯。謂天不足西北。地不滿東南者。形也。自人所見者言也。天不滿東南。地不滿西北者。形之隱也。隱則非人所及矣。若是雖聖人有所不知。吾安能

知之。吾所知者。圖分陰陽主其生。生者陰陽主于內。書分陰陽主其盛。盛者陰陽洩露而無遺。由前子午之界甚明矣。然則其理固同與。曰同。

河洛論八 五行解

或有問河圖之詳。曰。一六何以爲水。二七何以爲火。三八何以爲木。四九何以爲金。五十何以爲土也。曰。是象也。亦形而下者也。知形而上者。則形而下者可會矣。原夫天地之間。飛潛動植。萬物伊始。无非一點津潤所出。有覺之生也。必精會其血。无知之生也。必水滴其根。以其最先也。故以一六居之。非有一一六之物。爲之主宰而生成之也。惟有此津潤。則必凝和煦之氣。而爲溫。爲煖。是火之真精成矣。雖水已肇形。得煖氣而後生。是火卽次于水。故以二七歸之。水火旣凝。則漸芳漸長。舒暢條達。而木之真精成矣。是木卽次于水火。故以三八歸之。長養旣久。堅

定不移。故金生焉。既堅且久。火土固結矣。凡物骨堅而後肉滿。金土之序也。故四九五十。各從其類而次第名之。豈真指一六而求其水。執一水而辨其孰爲一孰爲六哉。二七以後皆猶此也。洛疇之數。一五行。其行次第亦然。而配以二五事。則人身尤可會者。人生莫先于精。精滋潤而爲貌。貌屬水。故居一有精則氣出焉。氣發揚而爲言。言屬火。故居二。精之盛爲視。視爲木。氣之斂爲聽。聽爲金。故居三四。思統攝精氣而宰之。配土居五。信乎數不可亂也。前五生數。一爲先。後五成數。六爲先。水居先。故宜一六。火次之。故宜二七。况水火有氣而无質。尤陰陽之微者。一二前五數之微者也。六七後五數之微者也。各肖其物宜。何勿以是擬之。自此三四八九以達于五十而數極盛。土其不大哉。水內一外六。是陽內陰外。故內明而外暗。火內二外七。是陰內陽外。故外明而內暗。

木陽內陰外。故浮。金陰內陽外。故沉。土陰陽融液而成。故水火木金无不麗焉。觀其一得五爲六而水始成。二得五爲七而火始成。是四者皆成于中五之土。而土必足于十。五行氣雖行於天質實具于地。此其象也。不但表其象。併與其性而傳焉。水潤下。故居下。火炎上。故居上。木主生。故居左。金主殺。故居右。土无定質。故居中。一升而不降者火之性。一降而不升者水之性。升而不升木之性。降而不降金之性。塊然處中。不升不降者土之性。以象四時。則三八爲春。四九爲秋。二七爲夏。一六爲冬。五十爲土旺。四季。春惟陽氣得中。而陰氣卽洩于外。故勾萌雖發而猶多結澹。夏一陰甫生而陽已盈。故蕃鮮特盛。早已含剝落之氣。至秋則陰已浸長。故結實歸根。无不收成于其際。而陽亦老而邁矣。至冬一陽方生。而六陰瀰漫宇宙。故凜冽堅冰。萬物各返其宅。五十則隨四時。

之季而寄旺。无定主也。其中二氣之消長。正吾人觀象得心之處。而可以助伸縮卷舒之方。凡人忽焉。而識者領之。陽生于子。盛于卯。陰生于午。盛于酉。當陽之生于北也。非无陰也。特居于外耳。故子卯間一三居內而六八居外。子卯者東北之方也。當陰之生于南也。非无陽也。特居于外耳。故午酉間二四居內而七九居外。午酉者西南之方也。以是知物過于盛。浸浸乎已成外矣。外則勢分已漸疎。而將聽命于主。安有實而能奪主之權者哉。陽至三。盛猶得中也。至七則過盛矣。至九則盛之極矣。而孰知一三者之所以內乎。七九者之所以外乎。陰至四。盛猶得中也。至六則過盛矣。至八則盛之極矣。而孰知二四之所以內乎。六八之所以外乎。一部易理。大旨盡是。于河圖揭之。天道所以虧盈。達觀所以怕盛。陰陽之消長內外。君子宜三致意焉。洛書位次生克左右之不

同。于前論既詳之矣。而五行四時。與圖无異。陽生于子。長于卯。極于午。消于酉。陰生于午。長于酉。極于子。消于卯。合而論之。河圖自一而三而五而七而九。洛書自一而三而五而七而九。皆陽之自微而著也。河圖自二而四而六而八而十。洛書自二而四而六而八。皆陰之自微而著也。陰盛處一陽生。河圖之一生于六。洛書之一生于六八之間。陽盛處一陰生。河圖之二生于七。洛書之二生于九。可見盛者衰之始。衰者盛之端。人欲處原有天心。天心處每伏人欲。天地之氣運。帝王之損益。人事之反覆。學問之進退。无不由是也。不但四時也。以象一月。一六則朔之至上弦也。三八則上弦之至望也。二七則望之至下弦也。四九則下弦之至晦也。以象一日。一六則子之至寅也。三八則卯之至巳也。二七則午之至申也。四九則酉之至亥也。以象五音。五十居中則爲宮。爲君。

五統一二三四之全。十統六七八九之全也。五減一爲四。十減一爲九。故爲商爲臣。以四九西方屬金也。五十減二爲三爲八。故爲角爲民。減三爲二爲七。故爲徵爲事。減四爲一爲六。故爲羽爲物。皆放此。洛書一月之象。一八朔。三四上弦。九二望。七六下弦而晦。一日之象。一八子丑寅。三四卯辰巳。九二午未申。七六酉戌亥。五音之象。五爲宮。一七商。三八角。四九徵。一六羽。或曰。圖書一歲一月一日之象。固然矣。五音以數多少爲尊卑者也。今洛書參差懸絕。與圖不兩相戾乎。曰。所謂象者。影像焉而已。拘其數。則穿鑿起矣。若必求其理。理固未始不通也。如二七之爲商也。臣嫌其逼。故減三。三八之爲角也。民虞其賤。故減二。四九之爲徵也。事恐其脞。故減一。一六之爲羽也。物制其煩。故減四。然則數所以異于河圖者。河圖立其本。而洛書行其用也。準此而推。精而古今之

終始。世代之升沉。範圍天地。變化鬼神。粗而日用飲食之末。墻壁瓦礫之穢。米鹽之凌雜。物數之紛繁。无不可象者。邵子所以終日言之。而不離乎是者也。

河洛論九 畫卦

卦之作也。其于太極乎。而夫子以爲則河圖洛書。何也。朱子謂則河圖者。虛其中。則洛書者。總其實。二語盡之矣。虛其中者。太極也。一三七九。爲奇者。二十。陽儀也。二四六八。爲偶者。二十。陰儀也。一二三四。四象之位也。六七八九。四象之數也。此其最明且著者也。惟是析四方之合。以爲乾坤離坎。補四隅之位。以爲兌震巽艮。則其理未有闡明的當者。世之論者曰。一五七卽乾。六十二卽坤。一十二。六五七。反覆之卽爲震艮巽兌。一十七卽爲離。六五二卽爲坎。左右亦然。洛書一五九之類。卽乾。

二四八之類卽坤。二九四。四三八之類卽爲坎。餘卦準此。夫不論何數。而但以陰卽爲偶。陽卽爲奇。則又何以見乾之必布于南。坤之必坐于北。而四實四虛。各有攸當而不能易耶。此其謬悠恇恍。大无稽者也。今細陳之。乾兌者。大陽宮卦也。九爲太陽之數。四因于五而後得九。是四者九之所因。故四九皆爲大陽。而以乾兌居之。離震。少陰宮卦也。八爲少陰之數。三因五而後得八。是三者八之所因。故三八皆爲少陰。而以離震居之。巽坎。少陽宮卦也。七爲少陽之數。二者七之所因。故皆爲少陽。而以巽坎居之。艮坤。大陰宮卦也。六爲大陰之數。而一者六之所因。故皆爲大陰。而以艮坤居之。此卦之與數相當不易者。第以配洛書則相符。何也。乾兌大陽。四九而在南。巽坎少陽。二七而在西。艮坤大陰。一六而在北。離震少陰。三八而在東。此其正也。而圖顧以二七處乾兌。四

九處巽坎。故易一位焉。何哉。陰之老少。主靜守其常。陽之老少。主動而通其變也。若以理言之。則一六水也。水得土而敦。故坤純陰而不移。二七者火也。火本炎于南。故乾純陽而向明。三八木以生離。火四九金以生坎。水。且東爲陽中。陰已外洩。離雖陰中而陰附于陽。陰少陽多也。多以中外分且四

西爲陰中。陽尙外貼。坎雖陽中而陽倚于陰。陽少陰多。

也是皆理之有可求者也。其四虛之補。獨无有可求者乎。曰。有。艮一陽

在上。陽之裨也。故以一居之。兌一陰在上。陰之裨也。故以二居之。震一

陽在下。陽之長也。故以三居之。巽一陰在下。陰之長也。故以四居之。于

是乎震一陽。兌二陽。乾三陽。巽一陰。艮二陰。坤三陰。當陰陽方長而主

乎內。及陰陽過盛而客乎外。井然條理。森然順布。獨離陰上又陽。坎陽

上又陰。其生長不以次第。則應乎其中而爲陰陽之樞。此大小圓圖之

權輿也。聖人之則河洛以畫卦者，不亦親切著明哉。至總其實義，另再詳後。第聖人贊易，則固以卦為主耳。

河洛論十 圖象

河圖之配八卦，乃後天之根本也。後天主乎卦。河圖主乎象。主乎卦者，動于始，止于終。離明以發皇之，兌以足之。坎陰納陽而藏之，四時之序也。主乎象者，一六爲水，冬也。冬爲水之盛，固陰沍寒，層冰積雪，而一陽已生于重陰之餘。第猶伏而不得見者，六陰冒之也。不見夫海水皆凍，而地中之泉必溫乎。以坤象陰盛，而以艮象陽穉。艮所以補于西北之隅也。三八者春之木也。木當春和暖之候也。物生之氣雖稍舒，而猶未盡暢。其舒者，內之甲拆萌達也。而八陰遏之。八之于六，雖少矣，然不免生氣猶湮鬱于外，而无與洩。以人身驗之，春日遲遲，豈不安煖，而每不

勝薄寒之襲體。其候固然乎。離陰在前而震補其空。震者一陽之動，而有力者也。動乎下，必達乎上。陽多乎艮矣。離之象也。特未純陽耳。兌則陽積既盛，而非復離之虛。乾則陽積既純，而非復兌之缺。然陽已盡越于外，而陰伏于內。七方嘉會，二早嘿胎。夫姤之象也。在地則南方不競，在人則腑臟易泄。此其驗也。至四九乃陽竭于外，而就消靜。陰聚于內，以成堅實。此金之象也。巽者一陰之入，而有力者也。坎則并一陽陷焉，而將純陰矣。陰而初秋之炎熱，乃反倍于夏，則以西之九固壯于南之七也。然陰既凝結，其候終涼，固不許陽之猖獗无底矣。自此而往，陽過而不服，陰疑而必爭。二老交戰于西北之鄉，而陽不得度。其爲艮者，餘陽之僅存者耳。陰是以露也。豈知由四而六者之陰，遂張于外乎。通而考焉，陰陽之由內而外，其生有漸，自顯而藏，其息有歸。終古

此天地終古此陰陽者則以五之能執中以御四方而十輔之也以中氣融客氣以冲氣平勝氣吾知一日无土而天地不立此河圖之以象告也後天則散五十于四方矣昭然播五行于四時矣

河洛論十一

明疇

洛書固可畫卦矣而其初聖人之則本以明疇也疇者一五行二五事三八政四五紀五皇極六三德七稽疑八庶徵九福極蔡傳曰本之以五行敬之以五事厚之以八政協之以五紀皇極之所以建也又之以三德明之以稽疑驗之以庶徵勸懲之以福極皇極之所以行也緣五行日用所最急故第一有養矣莫先于脩己故次五事脩己以安人故次八政盡人以合天故次五紀于是可以建極矣而又三德以權此極稽疑以審此極庶徵以省此極福極以收此極朱子謂皆以天道人事

參互言之恐只以義起不是數如此謂點數多少五行方位不必拘鑿耳非謂先後次第不因于數也今觀始于一二三中于四五六終于七八九一四七求之天者也二五八求之人者也三六九人至而天應者也周子曰无極而太極太極生陰陽五行而人生焉聖人定之以中正仁義爲立人極人極既立太極行焉故聖人與天地合德乾坤相配也與日月合明坎離相應也四時合序四象同流也鬼神合吉凶陰陽同運也非人極之立則太極亦无主矣故太極本无極皇極曰有極一无一有圖書所以相輔而行也顧其數亦有可推者圖東北陽方則奇爲主而偶合之西南陰方則偶爲主而奇合之兩兩有匹立其體也體立而不變則數不行故陽爲天道以三左行一在北三其一爲三而居東三其三爲九而居南三其九爲二十七而七居西三其二十七爲八十

一。而一復居北。陰爲地道。以二右行。二其二爲四居東南。二其四爲八居東北。二其八爲十六。六居西北。二其十六爲三十二。二復居西南。如環无端。用乃不窮。惟五鎮其中。而一九前後爲二五。三七左右爲二五。二八四六斜角爲二五。或大過。或不及。先執其中。則諸无遁也。此禹所則焉。以承堯舜之傳者也。惟理既不易。斯推无不通。太極无象。故亦虛中五以爲太極。奇偶各二十以爲兩儀。一四三二九六七八爲四象。四正爲乾坤離坎。四隅爲震兌巽艮。八卦全不用十。故書无十。雖无十。而皆含十。如一九含十。二八含十。十常夾五之兩端。是皆與河圖略无差別。至中五又自含五。則得十而通爲大衍之數。故曰書亦可以畫卦。圖亦可以演疇。蓋言陰陽五行八卦之脗合焉爾。則又豈但五十五數者。九疇之子目已哉。然卽五十五數固已總九疇之實矣。或曰。庶徵當作

五筭之。作五筭。則數正五十。而大衍之用行矣。皇極不例數言一而言極者。明大衍所虛之太極也。然則河洛一源也。

河洛論十二 洛書畫卦

圖之畫卦。前論之九詳之。而洛書畫卦。猶有疑者。請備論之。四九爲大陽。則乾九而兌四也。二七爲少陽。則坎七而巽二也。乃三八爲少陰。一六爲大陰。艮震居六八。坤離居一三。是卦之陽偏居數之陰。卦之陰偏居數之陽。何其陰陽反位。相戾如此哉。以知洛書果河圖之用。陽不易而陰則易也。夫男子爲主而娶人。女子必出而從人。此流行之用。天理所當然者也。離震共少陰之宮。故離可以爲三。震可以爲八。一六共大陰之宮。故艮可以爲六。坤可以爲一。蓋四卦中畫皆虛。是陰徹乎內者也。坤離體虛而從陽。艮震陰多而從陰。其象非陽卦例矣。必易其數而

不出其宮。洛書所以變化而不失常也。圖乾七而坎九。書乾九而坎七。此金從火革者也。前論之七詳矣。圖兌二而巽四。書巽二而兌四。則以兌巽其卦皆二陽一陰。其數皆陽盛陰穉。而兌卽巽之反故也。艮獨非震之反乎。陰旣相易。則固不得以陽道論也。所以就圖論圖。則東北不易而西南易。圖自有其用也。就書論書。則陽宮不易而陰宮易。圖體而書用也。圖書所主。雖有卦疇之不同。而大傳統曰。河出圖。洛出書。聖人則之。知書亦通爲畫卦設也。

洛疇餘論附

洪範主五行

洛書九疇五行不言用。蔡氏謂無造而非用。固已然。以八疇之皆言用者觀之。則五行實其體也。物非五行不生。時非五行不成。人非五行不養。五事五紀稽疑庶徵之相配固已。八政于五行何居。吾以黃論德石

齋之意釋之。則一食水也。二貨火也。三祀土也。七賓木也。八師金也。今貨統于大宰。賓祀皆在宗伯。六師掌于司馬。而司徒爲冢宰之陰。司寇司空爲宗伯司馬之陰。舉其陰。則官互見也。夏人功在水土。故尙司空于司徒司寇焉。若綱目舉之。則司空爲水治北方。司寇爲火治南方。賓政爲木治東方。師政爲金治西方。司徒爲土治中央。而食厚生。貨利用。祀正德。三事實統綱于大宰焉。皇極者撫土之全。而調燮五行者也。故曰撫于五辰。庶績其凝。六三德。平康者土德也。剛克柔克者。木火金水之德也。疆弗友者。火之暴。燮友者。水之弱。沈潛者。金之抑。高明者。木之揚。五福。壽屬水。富屬火。康寧屬木。攸好德屬金。考終命屬土。蓋水足必壽。耄耄猶能生子者是也。火附麗于木而不長。麗于木。其熾也甚速。其熄也不覺。而富之于人似之。古之達人。以富爲怨府禍胎。蓋不啻火烈

之畏矣。火主發。而財能發身。是保極者之富也。體康則心寧。披其枝者傷其心。風雨霜露。人之飲食起居也。花葉榮茂。人之晬盎不言也。木必培其根。體必滋其元。與時偕調。是以身如藥樹也。德如金之韞而輝。好如金之鎔而聚。凝重者其質。堅定者其守。從革者其用。至于如金如錫。則德之成也。生于土乎養。死于土乎歸。素位不求。安厚不佻。冲氣完粹。保合太和。則命之有考終矣。凶短折而不壽考。水土之薄也。疾憂者。木之瘁而傷心也。貧火燼不然也。惡者。金之駁。弱者。金之流。人不德而五行之氣皆病焉。好德為五福之主也。四德根乎貞。陽氣始于子。九疇先五行。此一之所以為根。而河洛同源也。

伏義八卦次序

太極

繫辭傳曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。邵子曰。一分為二。二分為四。四分為八也。說卦傳曰。易逆數也。邵子曰。乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。自乾至坤。皆得未生之卦。若逆推四時之比也。後六十四卦次序。放此。

小橫圖論一

伏羲既則河圖以畫卦矣。而復有橫圖之生序何居。將河洛在先而序以見之耶。抑橫圖之序在先。而卽河洛以布之耶。曰。天下理氣不相離。河圖主乎數者也。橫圖主乎理者也。數出于氣。氣宰于理。无理則亦无氣矣。故河圖雖數。而宰之者則理也。今兩儀四象八卦。雖已森然于河洛。而特恐百姓顛蒙。不能與知而與能。于是本其生出之序。以著爲橫圖。使人知八卦之由。其理固同出一原。其流則次第不紊。極者理之至。而无可加者也。尊之以太。謂其无對也。由是動而生陽。靜而生陰。靜不可見其生也。故先動。卽動而靜已隨之。故名之兩儀。儀者匹也。詩曰。實維我儀。是也。或曰。儀表也。儀則有可象。但猶不可謂之象。由是而之焉。則隱然有象之形焉矣。而象必別爲四者。蓋凡物之性情作用。雖不過

陰陽兩端。然有純陽者。有純陰者。又有先陽後陰者。又有先陰後陽者。純陽卽大陽也。純陰卽大陰也。先陽後陰卽少陰也。先陰後陽卽少陽也。象必有四。而後可以盡陰陽之變。故加一倍。而物无遁情。不觀之四時乎。大陽卽春也。少陰卽夏也。大陰卽秋也。少陽卽冬也。在人則皇帝王伯。仁義禮智亦如之。皆以四象爲對待而流行者也。由是而之焉。各又分陰陽而兩之。而八卦成矣。如物之挂于吾前。有質可觀矣。自此陰陽迭生。遞遞不窮。至于六十四。而至于四千九十六。无不互于四象。根于兩儀。原于太極。而圖書陰陽之秘。軒豁盡呈。聖人所爲成能也。離兌陰而在陽儀之中。坎艮陽而在陰儀之中。見陰未始无陽。陽未始无陰。陰陽初非偏枯也。離震象雖陰而儀則陽。是乾兌離震與坎皆可以爲陽。與坎象雖陽而儀則陰。是離震與坎艮坤皆可以爲陰。此陰陽所以

各六卦必至于六而後止也。河圖十爲全數。以四象分之。各得河圖之十。大陽居一位。所餘九。故大陽之數爲九。分之爲乾兌。少陰居二位。所餘八。故少陰之數爲八。分之爲離震。少陽居三位。所餘七。故少陽之數爲七。分之爲巽坎。大陰居四位。所餘六。故大陰之數爲六。分之爲艮坤。此本河圖之較著者也。取河圖之中而大衍之。則橫圖之數。宛然五十焉。陽一而陰二。數得三。四象位一二三四。數得十。八卦乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。數得三十六。合之數四十有九。此著之用數。而大衍所以行也。太極蓋虛而不用也。于是可以規其橫而本河圖以圓之矣。

小橫圖論二

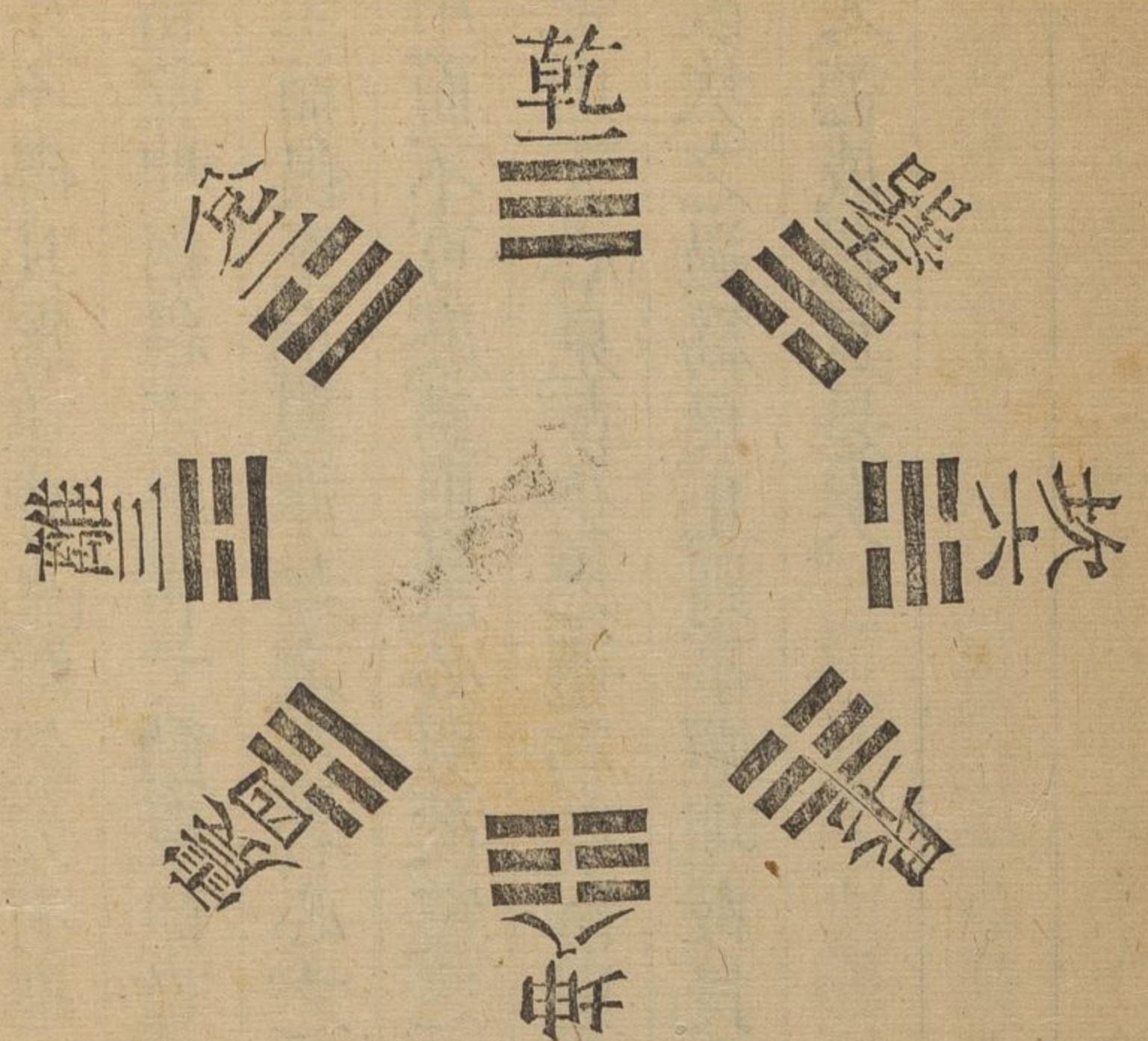
卦各有德。德者卦之性情也。八卦既生。人皆得識其面目而未洞其德。

是得其形而不得其情也。夫其德卽于形而見之也。陽又陽不雜陰。故乾爲健。然純陽過剛。不足于情。兌一陰忽生其間。天心若開焉。故兌爲說。陽實忽中虛。故離爲明。凡明皆從中虛出。莊子謂虛室生白是也。重陰之下。一陽忽動。故震爲動。陰性善入。一陰伏于二陽之下。故巽爲入。一陽陷于二陰。又居陰重儀之內。故坎爲陷。重陰下結。陽越于上。一陽至此而盡。再无進往。故艮爲止。陰性醇不亢。陰又陰。无陽擾。故坤爲順。此非卦德之卽形可見者與。由是造化人事。往无不該。而其大莫先于道德經綸之用。入德貴乎健。非健不足以始終。然得毋過于猛乎。兌說則和。和則易直精詳。中虛外徹。而朗然明。明則動見之真。未有不行之力。有是動之用。乃无負乾之體也。但高明賴沉潛以克。明動不深入。淺嘗而止矣。深入不困。衡履歷未周矣。巽而入。坎而陷。乃知所止焉。此順

適于成也。若夫道德而發之經綸。則亦有序矣。事業非柔靡所勝。故乾德開先。然不暴裂以拂乎人也。故兌次之。兌非模稜以徇乎人也。故離次之。灼其幾。卽爭其先。故震次之。過動者。必有所忤。貴乎與。與必入其隱。吉凶同患。痾瘵乃身。一切沉詳而懇到。而後以无事處事。不紛更煩擾而安所止也。簡則易從。无往不順矣。雖然。此言其序固爾也。顧胡不震離兌乾與坎艮坤。如圓圖者之陰陽停順乎。曰。勢不行也。匪獨陰陽之理之自致乎此。而並峙之勢亦不得不由乎此。且首乾尊陽也。明陰之不得駕也。不以震離兌乾與坎艮坤爲次。而以乾兌離震與坎艮坤爲次。則乾乃爲君。陰陽不可得截分。而乾氣盛于兌離。少于震與之交。休老于艮。死于坤。任陽之獨往獨來。而陰无撓。故曰尊陽也。莫非有坤以藏之。則陽无從復。惟二老相持首尾以包乎二少。故天地氣化甚密。

而无漏洩之憂也。且首尾旣分。使陰若生于陽。而吾扶抑之微權已著。則形亦不碍其爲並峙也。雖然。尤有進焉。圖皆從中起。震巽者心學之總也。當乾坤絪縕之時。雷一動。風卽散。而電卽揚。雨卽降。兌盈澤。艮出泉。一至而俱至也。理亦如之。震者心之勃發也。巽者心之沉潛也。二者相爲用而不可廢。動則愚必明。故震之過爲離。明則中心悅。故離之過爲兌。悅則天心見。故兌之過爲乾。潛則幾深入。故巽之過爲坎。入則得止宿。故坎之過爲艮。止則事順理。故艮之過爲坤。此先天之心學也。知心學。入德成德具是矣。

伏義八卦方位

說卦傳曰。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。邵子曰。乾南。坤北。離東。坎西。震東北。兌東南。巽西南。艮西北。自震至乾為順。自巽至坤為逆。後六十四卦方位。放此。

先天圓圖論一 數

河圖者。天圖也。洛書者。地圖也。圓圖者。人圖也。易專為人設。故以圓圖承河洛。河以十。天用全數也。洛以九。減天之一也。天包乎地。故用全地。統于天。故用減。人天地所生。故又減其一。然以其能合體于天地也。故既曰圓圖。又或曰方圖。圓圖者。謂伏羲規橫圖而圓之也。方圖者。有四正以為之經。又有四維以為之隅。廉角明整也。一方一圓。故能中天地。而配河洛。夫天以十而統地。地以九而尊天。人受氣于天。成形于地。故能兩兩相偶而為八。八者。君臣父子兄弟夫婦是也。君父兄夫為陽。臣子弟婦為陰。四象八卦之理也。人道莫大于五倫。朋友獨无與乎。曰。朋友如五行之土。流行于君臣父子夫婦兄弟間。而倫皆賴此以相濟。故君臣為義。父子為仁。兄弟為禮。夫婦為智。朋友之交也。為信。信寓仁義。

禮智之中。名雖五性。而實乃四端。或曰。有序爲禮。所共知矣。敢問夫婦何以爲智也。曰。惟智有別。夫婦不患其不合。而患其不別。不別則昵。昵則瀆。瀆則離。閨門之內。若朝廷。別之謂也。別則兩。四德各一。而惟智獨兩。故象有龜蛇。腎有水火。智有是非。其致一也。既必有男女。而後有夫婦。又必有夫婦。而後生男女。貞所以起元。而智配之也。人倫必兩。而相比。故數八。惟朋友或奇或偶。奇之則友而已矣。偶之則同門爲朋。同志爲友。故可以配洛。可以配河。而成位乎天地之中也。

先天圓圖論二 象

羲皇既畫橫圖。因取乾兌離震四卦。自南而布于東。取巽坎艮坤。自西而布于北。而成圓圖。乾兌儀象皆陽也。故居上。離震儀象陰。陽中之陰也。故居左而下。艮坤儀象皆陰也。故居下。巽坎儀象陰。陰中之陽

也。故居右而上。貴陽賤陰之意。如是乎其不苟也。陰陽之數各十二。但在東南則八陽四陰。在西北則八陰四陽。各隨其分也。初畫東南皆陽。西北皆陰。中畫西南皆陽。東北皆陰。上畫南陽北陰。東西皆一陰一陽。是知南北者。陰陽之極。東西者。陰陽之中也。陰陽調平。象數停適。遂定宇宙千古不易之法界。乾在上而天尊。坤在下而地卑。東南多水。兌居東南。西北多山。艮居西北。離東而日輪出于東。坎西而月魄生于西。凡風必起西南。巽得其處。凡雷必起東北。震坐其方。且天君道也。應居明以理幽。爲尊其位于南。故爲園丘而郊南。地臣道也。應宅幽以荅明。爲類其位于北。故爲方澤而社北。五嶽居其三。西北爲山之巨鎮。固已。而艮從乎坤。是山根着于地。艮高而坤下。則山實隆于地也。由西北陰之聚。故靜止者凝。九河受其七。東南爲澤之尾閭。固已。而兌次乎乾。是澤

周易象意 卷之三
三
連接于天。乾上而兌承。則澤本源于天也。由東南陽之滿。故動流者。滙雷發聲于春。風雖散。未相薄也。迨其迅擊而始相薄矣。而其位東北。坤離之間者。從火而由地出之理耳。風得令于秋。雷藏聲。非相薄也。惟是怒號而始相薄矣。而其位西南。乾坎之間者。稟金而承天籟之發耳。火胎于木。故位東。矧火之精莫如日。定位宜東矣。水胎于金。故位西。矧水之精莫如月。定位宜西矣。乾坤以隤確者。示法象。而其氣竅于山川。其神鼓于雷風。其精凝于水火。无一非天地之用。故規布序置。一從其自然之性焉。以歲序。則陽生于震。長于離。兌。極于乾。自一陽而至三陽。陰生于巽。長于坎。艮。極于坤。自一陰而至三陰。是春夏秋冬之常運也。以一月。則震離。朔至上弦也。兌乾。上弦至望也。巽坎。望至下弦也。艮坤。下弦至晦也。以一日。則震離。子至寅也。兌乾。卯至巳也。巽坎。午至申也。艮

坤。酉至亥也。使一依橫圖之序。則乾坤相並。寒暑不分。何以象渾天之儀。何以見陰陽消長之次。此羲皇所以開天也。

先天圓圖論三

與橫圖合較以足上二篇

橫圖卦兩兩相望。一向東。一趨西。震窮于乾。巽終於坤。其流行不已。未見也。至圓圖而兩兩相對。則見陽自震生。自乾極。自巽消。自坤盡。陰自巽生。自坤極。自震消。自乾盡。陰為陽之母。于是母孕長男而為復。陰含陽也。陽為陰之父。于是父胎長女而為姤。陽分陰也。虛虛盈盈。循環不息。天地之升沉。世道之隆替。道德經綸之饒乏。无不可會。故橫者自兌而艮。皆前承一卦。後乘一卦。而乾有乘无承。坤有承无乘。且皆无對也。必至圓而卦皆有左有右有對。其義乃无窮。橫以乾始。以坤終。以震巽交。有首有中有尾也。圓則以坤交于震。乾交于巽。卦始。卦終。无首

无中无尾也。橫並列之而其體立。圓環布之而其用行。橫必先陽而後陰。以先後爲尊卑也。圓必左陽而右陰。以左右爲尊卑也。先後之交在四五。四五。九也。左右之交在一五。一五六也。此亦用九用六之義也。後天圓圖以震巽爲始。且自乾數之。獨震四巽五爲不易先天之位。則又體義聖之心法而以尊陽也。

先天圓圖論四

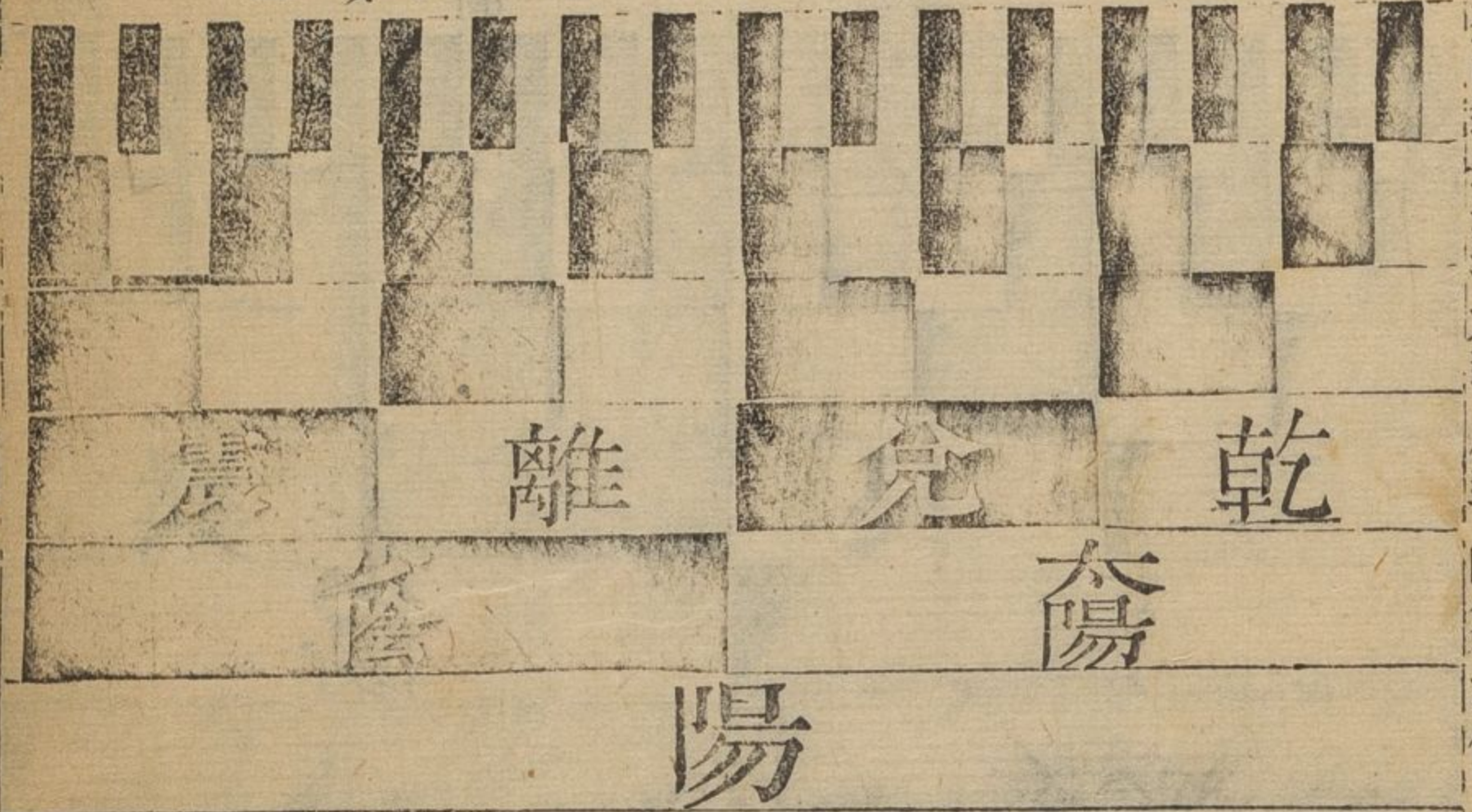
理學

圖之理包蘊弘廓。左右逢原。以知心學之无可懈也。乾坤坎離爲四正。正者反覆觀之不可易。震巽艮兌爲四隅。隅者震之反卽艮。巽之反卽兌。惟隅非純方。故卦非純正也。周易以四正居上經。四隅居下經。誠見乎此也。然四正之助。全在于四隅。乾至剛。慮其猛。輔之以巽兌。巽沉潛。兌和悅也。坤至柔。慮其靡。輔之以震艮。震剛發。艮剛止也。離至明。震兌

輔之。兌和則明不苛察。震動則明不過沉也。坎至險。巽艮輔之。從容則險不一往。知止則險不徒涉也。是知正者主而隅者輔。皆有補偏救弊之功。夫卦象豈徒設哉。而卽是隅反焉。主賴輔。輔尤賴乎主。坎乾以夾巽。爲其沉潛太過者。必少剛毅而畏險阻也。坎坤以夾艮。爲其寧定太過者。或忘世難而不順時也。震好動。夾之以坤離。欲其順行而察理也。兌務說。夾之以乾離。欲其剛正而光明也。如是而又對觀之。乾之流。在坤。非至順則幾于亢。坎之濟。在離。非至明則幾于溺。震之濟。在巽。非善入則幾于猛。艮之濟。在兌。非和易則絕于物。此陽以陰濟者也。坤之濟。在乾。世有剛方自守而尙靡敝乎。離之濟。在坎。世有險阻備嘗而終闇汶乎。巽之濟。在震。世有勤勵有爲而无所入乎。兌之濟。在艮。世有靜謐不擾而長戚戚乎。此陰以陽濟者也。如是而又橫斜以觀之。主在乾。則

伏 羲 六 十

復 屯 益 震 噬 隨 无 明 賁 既 家 豐 離 華 同 臨 損 節 中 歸 睽 兌 履 泰 大 需 小 大 大 夬 乾
 頭 屯 益 震 噬 隨 无 明 賁 既 家 豐 離 華 同 臨 損 節 中 歸 睽 兌 履 泰 大 需 小 大 大 夬 乾
 復 屯 益 震 噬 隨 无 明 賁 既 家 豐 離 華 同 臨 損 節 中 歸 睽 兌 履 泰 大 需 小 大 大 夬 乾

六十四卦三卦十六卦八卦四象兩儀

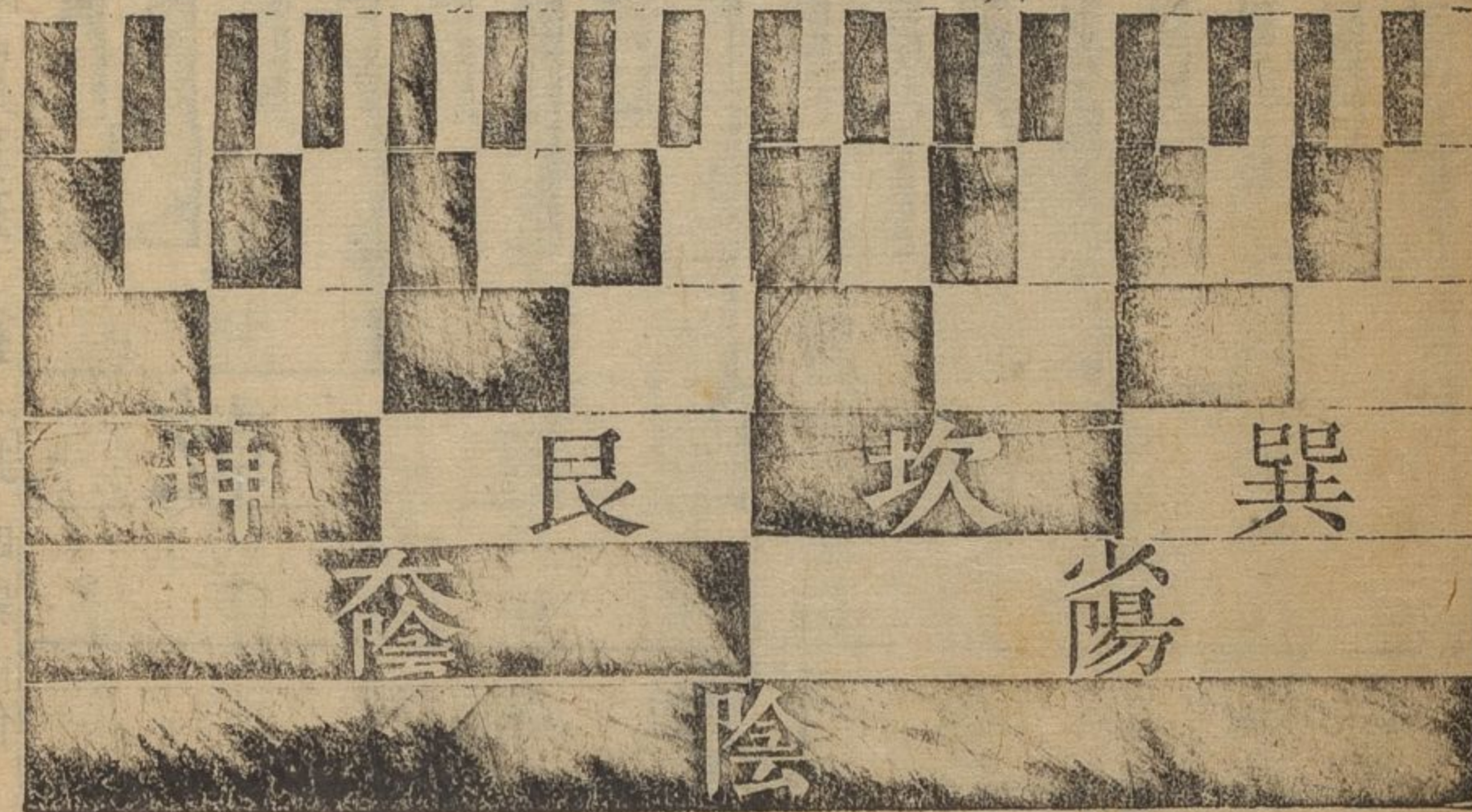
太

前八卦卦次序
 圖即繫辭傳
 所謂八卦成
 列者此圖即
 其所謂因而
 重之者也故
 下三畫即前
 圖之八卦上
 三畫則各以
 其序重之而
 下卦因亦各

以兌離震為輔。與坎艮為弼。坤則其對治者也。主在離。則以震坤艮為
 輔。兌乾與為弼。坎則其對治者也。餘卦猶是也。蓋乾之始以與兌。陽以
 陰調也。終以震艮。陽以陽返也。坤之始以震艮。陰以陽調也。終以與兌。
 陰以陰還也。震與如之。離之左以震艮。陰貴乎陽也。右以兌與。陰濟乎
 陰也。坎之左以與兌。陽貴乎陰也。右以艮震。陽濟乎陽也。艮兌如之。微
 乎微乎。造化之示人。其詳密切著如此。此先天之心學也。知心學。易簡
 之理得而成位乎中矣。而離在兌震之間。坎在艮與之間。皆一陰一陽
 夾之。最為得中。中者民受之以生。列聖之相傳者也。易所以重坎離也。
 所以然者。一六水即坎。圖書所由生也。二七火即離。離在南。有居高之
 象。書輔九。有向明之象。易所以重坎離也。

四卦次序

坤剝比觀豫晉萃否謙艮蹇漸小旅咸遯師蒙坎渙解未困訟升蠱井巽恒鼎大姤

極

衍而為八也。若逐爻漸生，則邵子所謂八分為十六，十六分為三十二，三十二分為六十四者，尤見法象自然之妙也。

大橫圖論一

伏羲既列八卦，以為未盡其用也。于是一卦錯八卦，而六十四卦成焉。自其逐爻漸生，則每卦六層。第一層兩儀，二層四象，三層八卦矣。四層八卦上各加二畫，分為十六。為八卦之兩儀，五層十六陰陽上更各加二畫，分為三十六。為八卦之四象，六層三十二陰陽上更各加二畫，分為六十四。為八卦之八卦。邵子所謂加倍法也。天下事變不可窮詰。加一倍推之，自無適情。故卦六十四而可以周無窮之變。自此而往，為四十九十六。以至百千萬億之無窮。理勢自然，杳無終極。而要盡該於斯矣。八卦既重，由是即乾數至坤。一卦含八卦。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。自然乾一爻二大有三大壯四小畜五需六大畜七泰八。餘卦皆然。毫無捏造。而八卦八段，每段一卦，蓋八卦各得本卦之性。

情作用雖不同。大概相去不遠。後天卦爻繫辭所由出也。惟本卦性情
識認真切。卽重卦之光景已具矣。今合圖而通觀之。大端有三。學易者
體察最要。其一。圖從中起。則復姤爲陰陽之變。前三十二卦皆自復生。
後三十二卦皆自姤生。周易喜復憂姤。蓋此爲陰陽之門戶也。邵子以
復爲天根。姤爲月窟。天根者。天理于此發根也。月窟者。人欲于此懷胎
也。故學問從復以上爲陽明。從姤以下爲陰晦。故易于陰儀之卦。有無
限憂惕焉。旣陰陽中分二大界。二界又中分二界。則臨至乾爲大陽十
六卦。復至同人爲少陰十六卦。遯至坤爲大陰十六卦。姤至師爲少陽
十六卦。陰陽略互。意皆可推。其二。陽儀三十二卦。以乾爲始。陰儀三十
二卦。以坤爲終。前乾兌離震四宮重終四卦。泰臨夷復是也。後巽坎艮
坤四宮重始四卦。姤訟遯否是也。所以然者。陽數終于九。陽無終。莫難

于終也。陰數始于二。陰无始。莫難于始也。蓋泰以終乾。人君未有不剛
健而能開泰者。臨以終兌。馭下未有不平易而能有臨者。明夷以終離。
離莫善于夷。其明而不露。復以終震。震莫善于復。其剛而見心。此體陽
者之所當奮也。姤以始巽。能柔遇剛。巽入而不姤其角矣。訟以始坎。能
內自訟。處坎而不入于淵矣。遯以始艮。遯世无悶而後爲止。否以始坤。
體否防匪而後大順。此體陰者之所當審也。其三。復一陽。臨二陽。泰三
陽。積壯夫而至于乾。中惟間一明夷。明夷之累乎陽而不得進也。姤一
陰。遯二陰。否三陰。積觀剝而至于坤。中惟間一訟。訟之累乎陰而不得
成也。然不殷憂必不啓聖。不多難必不興邦。在體之者何如爾。通觀六
十四卦。乾坤總兩端。則六十二卦皆域中焉。而以夬剝姤復爲主持。姤
復交于中。夬剝持其極。凡天地之盈虛。人事之得失。華夷之治亂。无不

可類而推。无一可漏而遁也。每卦六畫。每宮皆六八為四十八畫。筮用四十九策。掛一虛之。止取四十八以筭。此其數也。四十八義見筮法論

大橫圖論二

或曰。卦六十四。而何以周无窮之變也。曰。交也。氣化之遷移。世事之變態。皆起于交。不交則數不見。易所以為數之祖也。以卦氣言之。乾坤不交。則各自完其健順已矣。而六子者不出。六子不交。則動者自動。止者自止。入无所施。說无所售。離自為明。坎自為孚。莫往莫來。乾坤又何事焉。一自此交于彼。彼交于此。而大者為此為臨。次如為夬為剝。小如為賁為旅為萃為畜。其得如為謙為豫為隨為孚。其失如為訟為師為革為睽。三百八十四爻。莫非數之所定也。人事亦然。有夫婦而後有父子兄弟。交之始也。有父子兄弟而後有君臣上下朋友。交之盡也。言行者

交之樞機。而心術平陂異焉。已不能不應酬于人。人不能不荅報于已。千形萬狀。何一不有。犬馬有交而後啼齧。鳥雀有交而後啄亂。草木有交而後纏糾。其致一也。嗟夫。使天地人物而皆靜而无動。正而无變。則易可以无作。易之作也。為交者之趨避而正訓之也。姤復在其中。氣化之交最先也。圓圖所出也。震巽恒益在其中。人事之交最先也。方圖所出也。

大圓圖論一

六十四卦之生次既成。于是取自乾至復。規環于左。取自姤至坤。規環于右。以則夫天。天體圓。故規圓以象之。而卦之陰陽正對焉。當橫圖起復至乾。起姤至坤。猶兩體而裁分之也。及規而圓之。起復至乾。乾交于姤。起姤至坤。坤交于復。遂一氣周流。密无罅縫矣。故邵子曰。无極之前。陰含陽也。有象之後。陽分陰也。自姤至坤。皆陰含陽之象也。自復至乾。皆陽分陰之象也。坤復之間。乃无極。自坤反姤。則无極之前也。圖以配一歲二十四氣之用。乾午位。坤子位。臨卯位。遯酉位。臨居春分。遯居秋分。後天繫臨八月之凶。取諸此也。乾分之。坤翕之。震長之。巽消之。長則分。謂至乾而陰陽分界也。分則消。消則翕。次第著明矣。以邵子冬至子之半。推之。坤復冬至子之半。頤屯益小寒丑之初。震盍隨大寒丑之半。

无妄明夷。立春寅之初。逐次至乾之末。交姤爲夏至午之半。又逐次至坤末。交復爲冬至。循環不已。凡二分二至四立爲八節。各二卦司之。餘每節各三卦司之。而陰陽啓閉。冬夏顯藏。无不各當其位。大而元會運世。小而晝夜時刻。莫不皆然。而邵子又謂離當寅。坎當申者。蓋離本卯中。坎本酉中。第離之生已起于寅。震坎之生已起于申。與中者。易消。生者方長。故不與其盛。而以數之不及爲中也。準是則乾當巳。坤當亥。兌當卯辰。震當子丑。巽當午未。艮當酉戌。蓋孔子曰。中則昃。月盈則食之意。河圖以一三二四爲內。而賓六七八九于外。以六七八九陰陽之盛。而漸向消。故也。故盛最難處。天道人事。理勢惟一。持盈戒滿。知幾其神。非聖人孰克臻此哉。至其陰陽所以順逆。則陽在陽中順行。陽在陰中逆行。陰在陰中順行。陰在陽中逆行。夫陽以升爲順。固也。且復一陽臨

二陽泰三陽壯四陽夬五陽乾六陽一二三四五非順乎復五陰臨四陰泰三陰壯二陰夬一陰五四三二一非逆乎陰以降爲順固也且姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剝五陰坤六陰非順乎姤五陽遯四陽否三陽觀二陽剝一陽非逆乎所以然者陰陽各聚其類愆陽伏陰于氣爲逆在人事則明良之代頑讒惕息衰亂之朝賢哲危厲不期其然而時自會之心學亦猶是也天理復還而人欲卒乘覺悟如經墜阱之悚人欲特亾而天理忽見操存亦有戰勝之艱此象所以告也吾以此知世運治亂之故焉北方氣厚南方氣薄故天下將治氣運自北而南自北而南者趨于治也否而夬乾是也天下將亂氣運自南而北自南而北者趨于亂也泰而剝坤是也然亂不終亂亂極必治治不長治治極必亂此泰否所以持天地之中而天下之生一治一亂相尋也嗚呼觀

于此圖而消息盈虛之變運諸掌而无遁矣不明于先天安知後天之所傳授哉然伏羲卦以正對而文王序易必反對何伏羲處上古故循其正文王處末季故窮其反一體一用也且衰世之意也

大圓圖論二 卦氣

稚者難成盛者難久自然之理也人事亦然進之難而退之易惟聖人盈虛消息與易偕行勢進退不齊而心一致伏羲規橫圖圓之以象天而卦氣行焉自冬至復三十二陽而極于乾夏至姤三十二陰而極于坤八節各得其二其十六氣各得其三兩兩對待而陰陽次第消長於其中昭布森列是固无可疑者而求陰陽之分以當月數則子月復丑月臨正月泰至九月剝十月坤踈密不倫前後異象朱子嘗思之而未得其說其引而不發乎愚嘗因周謨所問而以顯者推之木之始生也

周易象意 卷之三
漬而甲。甲而拆。拆而鬱。鬱而伸。而敷而茂。少乖則弗遂。蕪子所謂或蘖而傷或拱而夭者。迨其亨大垂成。人得指其名而物之。則不旋踵而已向老矣。植老則敗。動老則變。哀哉何其成之艱而敗之速與。泉始于涓滴而濫觴不反。火閤于方灼而燎延就滅。五行之景色各殊。其致一也。人事莫大于爲學。方其知之而不卽知。方其行之而強于行。涵養何其謹慎。克治何其冤苦。積年累月而充大無期。欲自人而之天。若畢世無得之數。而名物事變載籍之末。亦皆勞敝其精神。逮其要領之旣得。勉強而漸熟。輒日新月盛而不容已。然一行不光。全功盡敗。其學成而致用者。人君竭禱祀疇咨之詳。輔臣極保任維持之密。然片言未孚于上下而譴逐隨之。君子所以三揖而進。一辭而退也。極大而人主之創守。國家之興亡。載在史冊。尤可徵矣。夫一陽復。二陽臨。三陽泰。一陰姤。二

陰遯。三陰否。前三月者如此其難。而自四陽四陰以往。大壯。夬。乾。觀。剝。坤。接武叢至。後三月者如此其易。豈故顛倒迷離于其間哉。稚者難成。成者易盛。而盛者難久也。康節每怕處其盛。謂醅酌離披之候也。文王曰宜日中。而夫子曰日中則昃。月盈則食。此半離所以有大耄之嗟乎。然獨坎離不以當月數何也。謂陰陽之不以次而生。似也。則吾又以其顯而推之。陰陽相敵。勢不俱行也。方陰之盛。惟知有陰。豈肯讓夫陽之伸哉。而陽方萌于重泉之底。雖復頤屯益。歷卦凡八。陽久凝聚胚胎。而陰尙雄旺。努眼強力。未肯退聽也。于是雜糅晦冥。天造草昧。安得建侯而討平之乎。越十五卦而得臨。然後一陽得助。望光浸長。群疑帖息。不敢混爭。陽甫克自豎立。名著而分定焉。又越七卦而得泰。則陽用事矣。又越三。遯。得壯。隔一得夬。乾。姤。接迹會不得大微。寬假以暢厥美。而陰

消已乘甚哉盛者之難久也。維陰亦然。在人事或有致之。亦會逢其遘耳矣。盛衰倚伏。雖神聖不能轉其機。斯非天命哉。朱子自付未得其說。而其言曾曰。伏羲易自是伏羲說話。文王易自是文王說話。不可交互求合。自吾推之。八節各得其二十。六氣各得其三者。伏羲之卦氣也。子月復以至十月坤者。文王之卦氣也。伏羲之卦。整對交持。有含羅而無施用。是時乾坤未闢。未嘗歷象授時也。氣在焉耳。故復爲冬至子中。姤爲夏至午中。臨爲春分卯中。遯爲秋分酉中。蓋月氣未流而卦氣孕之。文王則就而衍之耳。不觀夫歲乎。冬于歲爲陰。而子丑之月爲陽。夏于歲爲陽。而午未之月爲陰。此坎離陰陽互根之義也。雖其羸縮舒迫之迥遠。究未能出乎先天之外。試三分易書以當三爻一卦。乾坤居其上。君之藏之也。剝復居其中。陽之變也。夫姤居其下。陰之變也。伏羲之卦

入文王之易而交滾紛碎矣。而條理秩然。淵源不亂。視之無端。尋之有道。則是仍奉先天以爲宗也。先天夫姤剝復。輔乾坤以建中。後天夫姤剝復。承乾坤以各正。而先天主于對待。對待者有常。後天主于流行。流行者極變。非有常。則將天墜而地裂。非極變。則將不復而不育。此先後天之卦氣。所以不交互而無不合者。與文王之序卦也。原以發羲皇之覆。大過而坎離繼之。小過而坎離之交終之。救其過也。坎離者陰陽之中。救過莫如中。則不處其盛而常中矣。吾獨哀夫盛者之難久。而人每狃于其盛。并其成者而失之。將人本可以勝天乎哉。

大圓圖論三 卦氣

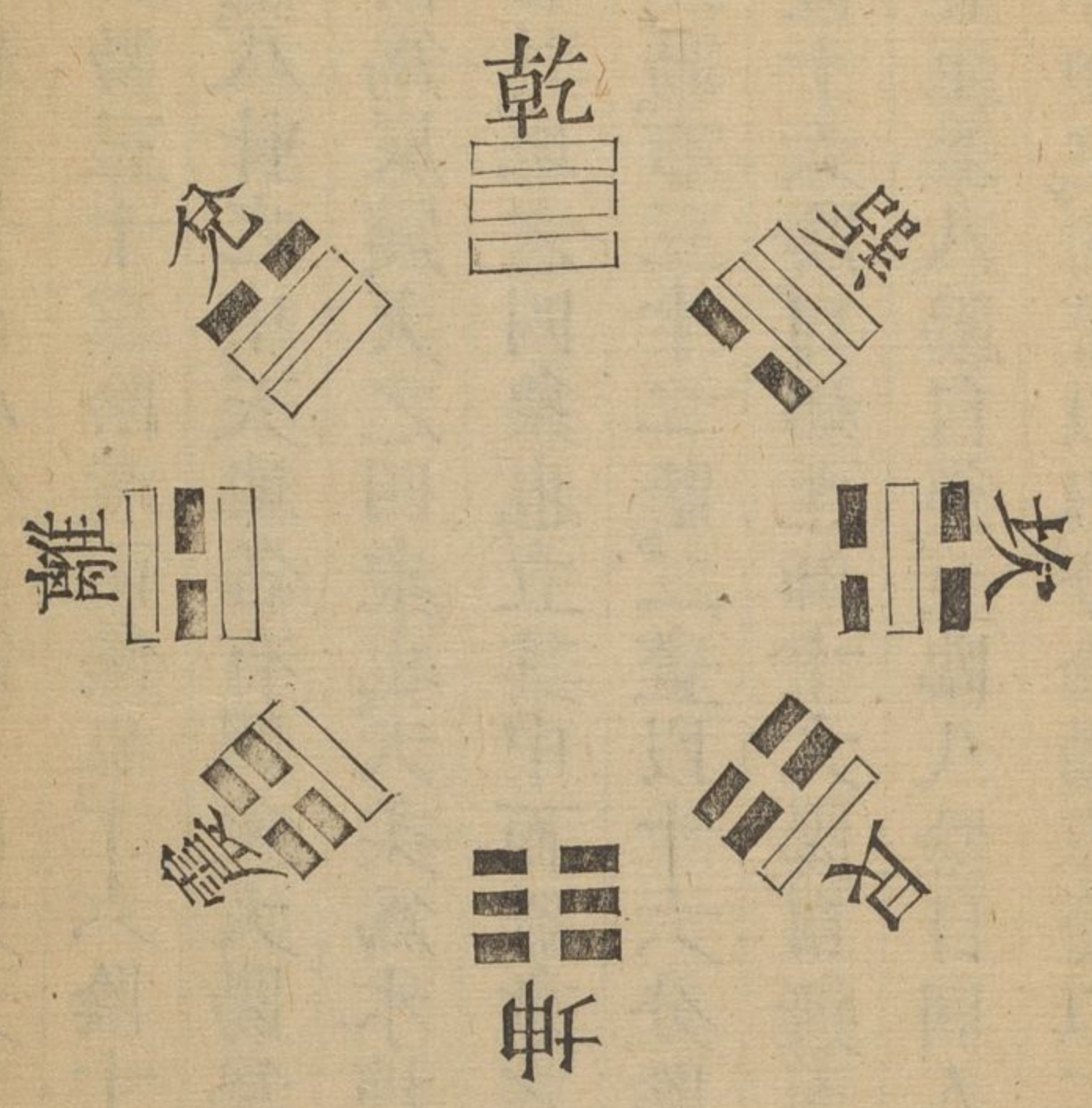
前篇論一歲之卦氣。主日行一周言之也。而月行一月之卦氣。小圓圖雖提其略。未旣其實。且坎離不以當月數。前論亦僅發圖意大綱。今更

周易象意 卷之三
闡之夫坎離卽日月之體也。日出于東。月生于西。其行則逐旋相過。逐月相會焉。陽主發。陰主斂。故離以其陽之盛而被于坎。坎以其質之不文而藉于離。離著明于外。而坎吸陽于內。此月之受光于日然也。試按圓圖八卦分之。月初生爲震。弦爲兌。滿爲乾。下弦爲巽。弦盡爲艮。晦爲坤。而坎爲本身。離爲命脉。故坎離不以當月數者。與乾坤長少不類也。勢不得冒也。惟坎離爲主。而乾坤長少之輪轉交卸于一月之中者。其次第乃可見焉。蓋明之哉。生也。其生甚微。故月新上如鉤。象爲震。明之旺也。旺而日盛。故月如弓上弦。象爲兌。明之滿也。與日相望。月光圓無缺。故象爲乾。乾明之極也。數極必反。器滿必傾。故圓且就缺。月如弓下弦。象爲巽。缺而又缺。圓不半得。弓體徒設。則光留殘末。其象爲艮。自是而趨于晦矣。其象爲坤。坤于色爲黑。象

魄之死而爲晦也。至其日數亦有可按者。朔後月出于卯。自卯而辰而午未申。日趨于西。故月之受光在西。而東常缺。望後月出于酉。自酉而戌而亥而子丑寅。日嚮于東。故月之受光在東。而西常缺。月本圓物。乃圓止望之一日。而前後无不缺者。蓋不許陰數之盈也。易于月望。每危其辭焉。曰幾。猶此意也。上弦則仰上。下弦則覆下。陰陽之分也。計月行自朔至晦。始于卯。終于寅。凡子午寅申辰戌當三日。丑未卯酉巳亥當二日。陽長而陰短也。通一月中。出于陽辰者十八日。出于陰辰者十二日。而月行之數終焉。此八卦圓圖之大概也。則八卦之相錯于大圓圖者尤著矣。月始藉。復也。明旺。臨也。上弦。泰而大壯也。望。乾也。乾左失。右姤。望之前後各一二日之間也。下弦。遁。否也。弦盡。觀。剝也。晦。坤也。晦而又朔。復

也在日行一歲之卦氣。按數陰陽之次第而氣可知。在月行一月之卦氣亦按數陰陽之次第而氣可知。若概拘次第于坎離。則雷霆風雨。各有攸屬。而所謂日月運行一寒一暑者。不將索日月于圖外哉。故坎離不得當月數也。且獨不觀于後天乎。日出于甲。陽之始也。月出于庚。陰之始也。甲庚者離坎之地也。上經皆陽卦。故言先後甲。下經皆陰卦。故言先後庚。而甲取諸蠱。庚取諸巽。欲艮與乾坤四維相備也。乾坤占先天艮巽之位。而轉艮之西北于東北。轉巽之西南于東南。艮代乾始。巽佐坤長也。東方者作事之始也。蠱飭事之始。巽圖事之成。則又以驗易為言人事之書也與。

月行卦象圖

圖係新補。以見一月月行次第。盈虧之象。大圓圖準此推看。便是其一歲日行一周。分配二。十四氣。啓蒙甚悉。不註卦下。以亂外。圓內方。相包之舊。

圖皆從中起事皆由心生。故邵子曰先天之學心法也。其中白者太極也。三十二陽三十二陰者兩儀也。十六陰十六陽者四象也。八陰八陽者八卦也。八卦之中天地各有四象。大陽爲日乾。大陰爲月兌。少陽爲星離。少陰爲辰震。天之四象也。大柔爲水坤。大剛爲火艮。少柔爲土坎。少剛爲石巽。地之四象也。立其中而細數之。初畫以三十二分陰陽。故左三十二陽。右三十二陰。二畫以十六分陰陽。故自乾至臨十六陽。自同人至復十六陰。三畫以八分陰陽。故自乾至泰八陽。自復至臨八陰。自同人至明夷八陽。自无妄至復八陰。右亦如之。四畫以四分陰陽。五畫以二分陰陽。六畫逐一分陰陽。自根而幹而枝。愈細愈繁。班班在圖。通計左陽爻一百一十二。右陽止八十。右陰爻一百一十二。左陰止八十。兩皆除八十以相償。而左多三十二陽。右多三十二陰。以配卦數。左每卦多一陽。右每卦多一陰。此所以左謂之陽卦。右謂之陰卦也。陰陽對待不可相无。第以消長之際。淑慝之分。造化原有貴賤之殊。聖人故致扶抑之意。本義提其綱于坤初。大音備矣。學者宜先考焉。或曰此圖所重在交接。乾姤泰履臨同人明夷无妄復坤否謙遯師訟升十六卦是也。乾則必姤。坤則必復。盈虛消息之理。殫于是矣。履以開泰。謙以休否。世有倖邀之福。苟免之禍乎哉。不同人而臨。非知臨。不遯以行師。非師貞。明夷而无妄。乃真无妄。自訟以時升。庶免冥升矣。

大方圖論一

六十四卦既規爲圓以象天。于是又積爲方以象地。而八卦所盪之卦。

又依八卦之序。剖分八股。層砌而上焉。從是數之。斜直縱橫皆八卦也。第見一陰一陽。各相對待。一消一息。環為盈虛。如乾對坤。夫對剝。大有對比。大壯對觀之類。无毫髮之差矣。易重否泰為天道。損益為人道。坎離咸恒。既未濟為全經之脉。艮由此圖自乾斜行至坤。則乾兌離震巽。坎艮坤也。自否斜行至泰。則否咸未濟恒益。既濟損泰也。舉否咸八卦以配乾兌八卦。以其能與純卦錯綜也。圓圖象天。一順一逆。方圖象地。有逆无順。何也。以地氣上騰。承天而行也。且畫卦皆自下而上。故曰易逆數也。中四卦為一層。震巽居焉。雷以動之。風以散之也。四卦之外。十二卦為一層。坎離居焉。雨以潤之。日以暄之也。十二卦之外。二十卦為一層。艮兌居焉。艮以止之。兌以說之也。二十卦之外。二十八卦為一層。乾坤居焉。乾以君之。坤以藏之也。圖從中起。震巽實當其心。以萬物發

生之始。莫先于雷風。而至靜德方。其用在動散。故為首。說命曰。惟學遜志。務時敏。厥修乃來。允懷于茲。道積于厥躬。遜志者。巽也。時敏者。震也。力勤而心遜。其進孰禦。學之要先于此。斯非先天之心法也。與。次莫大于水火。日用所資也。故居二。又次莫大于山川。天地所奠也。故居三。然總於乾坤包之。故乾坤居外焉。則又以見夫自震巽之遜敏者。而往誠明交修。積中達外。于是識孔顏之樂。至善之止。而要皆非至健順者。不能濟。邵子曰。天地定位。否泰反類。山澤通氣。損咸見義。風雷相薄。恒益起意。水火相射。既濟未濟。四象相交。成十六事。八卦相盪。為六十四。蓋自外而內。從其分四層者。而咏之最外。乾坤否泰。冒四角。而周圍二十八卦。无非乾坤。以見天地之大也。次兌艮咸損。為四角。而周圍二十卦。无非艮兌也。次坎離。既未為四角。而周圍十二卦。无非坎離也。最裏為

震與恒益其義各有可推。筆不盡詳。略具後論。其象則六合九州之奠置。如指掌焉。天不滿東南。故乾交西北。地不滿西北。故坤交東南。山宜西北而艮居東南。澤宜東南而兌居西北。水升火降。雷動風行。皆陰陽互根。乾下濟坤上行之至理也。橫直斜角數之要皆乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八焉。其布之者何其巧。其吟之者何其甘。嗚呼。自洛書之无十數。而地以歷久而常震。陰常不足。血易枯。女壽促矣。自方圖之奠鎮。而十二萬九千六百年者乃永矣。

大方圖論二

理數

天包地外。故圓圖為氣運之循環。地圍天中。故方圖為人事之周匝。細意極研。其理固无不通也。研之道有三。其一。乾履夫兌為一局。乾兌之交也。乾至剛。兌至和。必交而後。可以履。可以夫。持身涉世。殆莫先焉矣。

兌革睽離為一局。兌離之交也。兌至和。離至明。必交而後。可以革。可以睽。離噬豐震為二局。離震之交也。離至明。震至猛。必交而後。可以噬。可以豐。然則革睽豐噬之際。豈易言哉。震與交而後恒益。巽坎交而可渙井。坎艮交而能濟蹇發蒙。艮坤交而乃剝盡謙光。正變凡七局。而无非所以示人善世周身之術。自泰臨大畜損以往。其七局亦猶是也。由是橫一遞上之。得四十九局。直而遞排之。亦四十九局。觸類引伸。研之自悟。其二。首乾上乾下。未盡乎乾也。觀其發用。而乾之網緼始流。故交于兌則為夬為履。決覓考祥。惟乾能之。交于離則為有為同。大車載。大師遇。惟乾能之。交于震則為大壯无妄。惟乾能尚往有喜。交于巽則為小畜姤。惟乾能牽復含章。交于坎則為需為訟。交于艮為大畜遯。交于坤為泰為否。皆非乾不終其行。而况保泰開泰。休否傾否之任乎。至此

而乾之用乃盡焉。次兌至坤。各十四卦。十五變。各可按圖自得者。其三。卽前論之所謂四層者而研之也。外乾坤否泰爲第一層。泰否乾坤之變也。苟无至健至順之質。曷勝開泰傾否之任。以開泰言。乾橫而坤縱。乾皆居內。坤皆居外。以傾否言。乾縱而坤橫。乾皆居外。坤皆居內。而乾有十二轉旋。泰之始。夫有壯三。皆具一往无前之氣。泰之終。小畜需大畜三。皆具慎終如始之神。否之始。履同无妄三。皆具天理流行之實。否之終。姤訟遯三。皆具功虧一簣之心。而肯綮尤在夫大畜履遯四卦之中。果決而非淺識。素履而善退藏也。而坤有十二閱歷。泰之始。自謙而升。登高自卑也。而師憂抱其中。泰之終。自復而臨。由微之著也。而夷悔涵其內。否之始。自剝而觀。厚下作所也。而比樂生于內。自豫而萃。太和保合也。而晉進在其中。至肯綮尤在謙臨剝萃四卦之中。小心行大略。

閑邪存其誠也。乾自西開泰。坤隨北而佐其臨。乾自下傾否。坤隨東而迎以萃。錯綜變化。无非至理。通圖皆乾坤之包也。次艮兌損咸第二層。人生悠悠。坐皆不自損其疾。不虛以受人耳。所以然者。无發蒙幹蠱之心也。无觀頤白賁之實也。无濟睽求歸之志也。无中孚甘節之忱也。故必如艮之以蒙自居。以蠱自厲。以顛頤濡賁自警。自惕。而何能不損。又必兌之以睽自遇。以歸自敝。以中孚苦節自修。自省。而何能不損。投足皆蹇。漸進而貞。小過焉。猶逆旅也。而誰能不咸。舊染皆革。隨順而貞。大過焉。猶困衡也。而誰能不咸。有志損咸者。當于十六卦中求之。次坎離。既未第三層。道德經綸。總期有濟。然未濟而既濟。非難也。既濟而猶未濟焉。難也。非至虛至明。知險知阻。如坎離。其誰與承之。故井養遍而常若屯。難之未解。豐亨著而轉似家政之无基。此其保既濟之心乎。噬膚

以定天下之興而耳目聰明。渙澤以解天下之屯。而雷雨甲拆。此其存未濟之心也乎。于坎離宜盡心矣。次震巽恒益第四層。悠悠餒神。淺嘗涉膚。何以有恒而求益哉。一動一入而久。道化成。天地人心之樞要。果二長司之歟。今卽筮法而按其數焉。策用四十九。復掛一。止存四十八。此陰陽老少之所同也。但老陽之數九。策亦四九三十六。奇則十二。老陰之數六。策亦四六二十四。奇亦二十四。少陰之數八。策亦四八三十二。奇則二。奇一偶而十六。少陽之數七。策亦四七二十八。奇則二。偶一奇而二十。而皆于此圖見之。蓋易莫尊于陽。乾橫至泰。直至否。皆陽爻三十六。陰爻十二。坤橫至否。直至泰。皆陰爻三十六。陽爻十二。三十六者策數也。十二者奇數也。惟老陽至尊。故其策數奇數。函于全圖外。四圍而莫之滲也。其次爲少陽。直則夬。至萃。大有至晉。小畜至觀。橫則履

至臨。同人至夷。姤至升。皆陽二十八。陰二十。直大畜至剝。需至比。太壯至豫。橫遯至謙。訟至師。无妄至復。皆陰二十八。陽二十。二十八者策數也。二十者奇數也。惟少陽次于老陽。故其策數奇數。縱橫貫滿于全圖之中也。而陰不能也。陰半于陽。則從卦中四截之。直西乾至无妄。合東升至坤。西夬至隨。合東蠱至剝。西大有至噬嗑。合東井至比。西大壯至震。合東巽至觀。東泰至復。合西姤至否。東大畜至頤。合西大過至萃。東需至屯。合西鼎至晉。東小畜至益。合西恒至豫。又乾斜至坤。泰斜至否。皆陰陽各二十四。策數二十四。奇數二十四也。其餘合之尤多。惟老陰至養。故无所不分。以致役于全圖之中外也。其次爲少陰。直西乾至无妄。合東巽至觀。東小畜至益。合西姤至否。又橫西乾至大壯。合東巽至升。東小畜至泰。合西姤至恒。皆陽三十二。陰十六。東泰至復。合西恒至

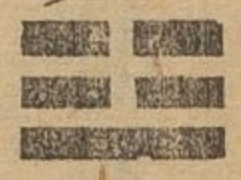
豫西大壯至震合東升至坤。又橫東觀至坤合西无妄至震西否至豫
 合東益至復皆陰三十二。陽十六。三十二者策數也。十六者奇數也。惟
 少陰次于老陰。故其策數奇數。間分于全圖之中外也。由是觀之。陽主
 全。陰主半。豈特河洛及圖圓方之象而已哉。蓋天地皆定于數中矣。其
 理有不窮。其數有不爽。易者聖人極深而研幾。有以也夫。

文王八卦次序

乾父

震長男

得乾初爻

坎中男

得乾中爻

艮少男

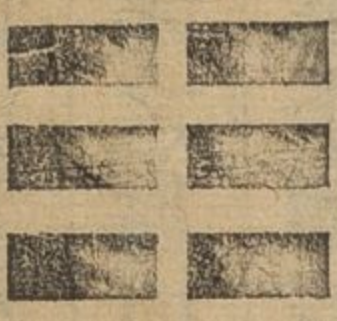
得乾上爻

巽長女

得坤初爻

坤母

離中女

得坤中爻

兌少女

得坤上爻

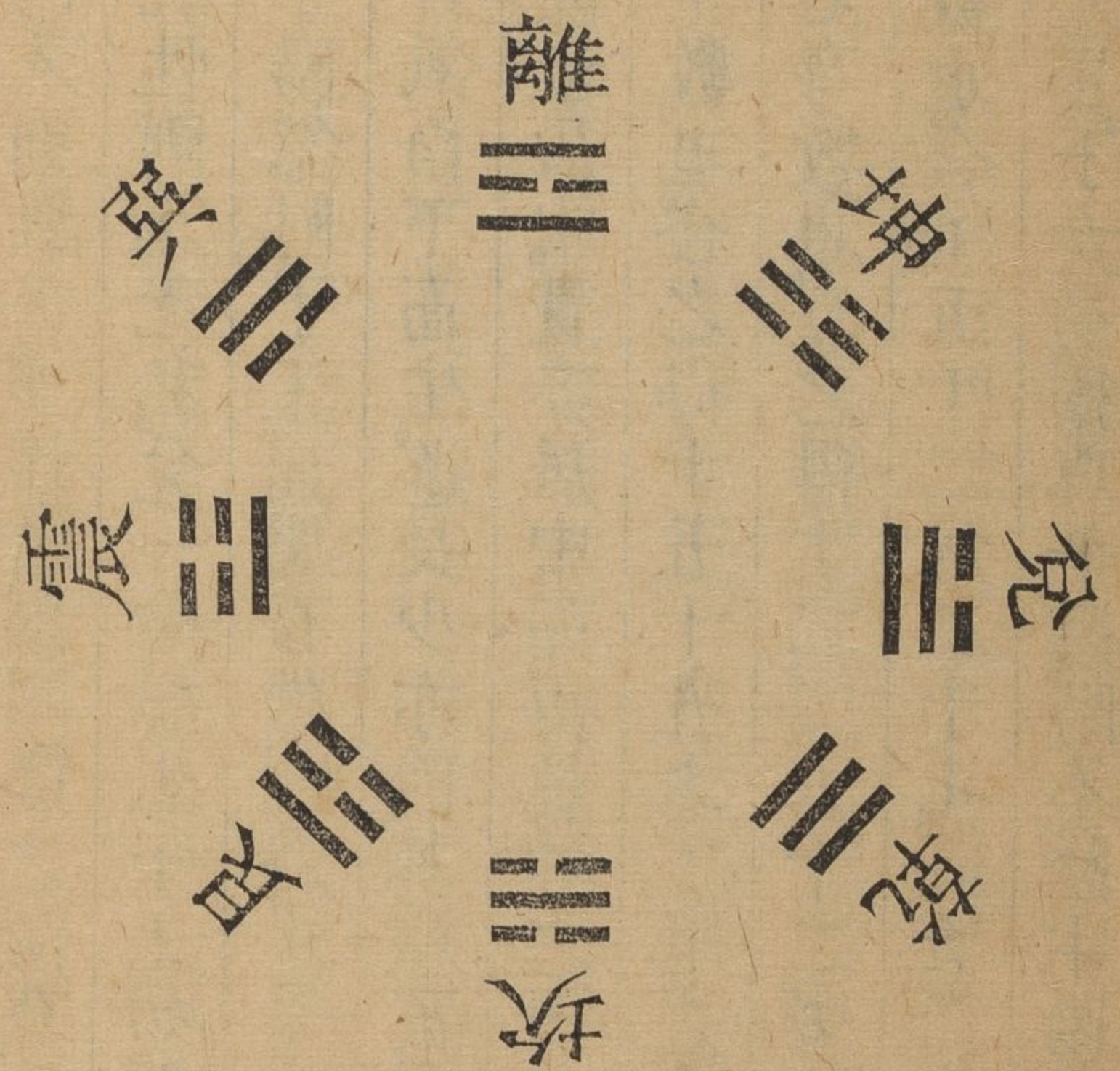
此圖係文王八卦次序之圖。其說曰：乾父，震長男，坎中男，艮少男，巽長女，離中女，兌少女，坤母。此即所謂「文王八卦次序」也。其說又曰：乾父，震長男，坎中男，艮少男，巽長女，離中女，兌少女，坤母。此即所謂「文王八卦次序」也。其說又曰：乾父，震長男，坎中男，艮少男，巽長女，離中女，兌少女，坤母。此即所謂「文王八卦次序」也。

周易象意 卷之三
文王八卦次序圖論

大凡爲所生者。恒與其生之者相肖。三男皆肖子。三女皆貞女也。震坎艮本坤體而乃謂之男。以坤索于乾而得乾之性也。巽離兌本乾體而乃謂之女。以乾索于坤而得坤之性也。故男子常母質而父性。女子常父質而母性。試觀乾純剛也。動而不衰。震肖之。乾健而不陷。常利涉川。坎肖之。乾毅而有守。艮肖之。坤柔靜。能伏而從陽。巽肖之。坤虛生明。離肖之。坤順承而說。兌肖之。所生者不亦與生者而相肖與。且相肖之中。有相濟焉。不可不察也。震動常易陷。坎陷宜知止。艮止須能險。坎陷須能動。入者貴能明。明者貴能說。說者患不明。明者必善入。此男女之各相濟者也。動必入。入必動。陷宜明。明不陷。止貴說。說貴止。隨時識變。合德不偏。此男女之交相濟者也。男肖父之健。女肖母之貞。而乾坤又何

憂哉。吾卽其象以合其德焉。坤體至靜。陽忽從下起。則動矣。乾體至剛。陰忽從內入。則巽矣。坤性順。陽剛墜之。險莫當焉。乾性實。虛中發光。明莫勝焉。乾性剛正。无私。兌一陰忽生于上。如開笑然。故爲悅。坤性柔靡。无主。艮一陽忽附于上。如壓石然。故爲止。是六子之德。皆乾坤變合而成也。惟卦氣自下而生。遂長少亦因其序。而要皆乾坤之正氣也。坎離次居中。故位居中。畫亦居中。而得乾坤之中氣焉。二男之畫各得五。五河圖之中數也。合之得十五。十五者二老之合數也。三女之畫各得四。四者陽之奇數也。合之得十二。二六十二。老陰在焉。然三四十二。亦老陽之全數也。合十五十二爲二十七。三九二十七。則陰无非陽之所總也。故男尤貴于女。易獨尊乎陽。陽全陰半。陽能統陰也。故爲父。斬衰三年。父在爲母期年。惟禽獸知有母而不知父。聖人殆見乎此也。

文王八卦方位

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

後天圓圖論一發明邵子

後天八卦邵子謂入用之位以明先天八卦體象雖整未見于用而至
此乃入用也惟其為體故陰陽配合各適其偶毫不可借惟其為用故
相代流行往復不息不必父母總權長少合序蓋均體交合者陰陽之
靜相處也前後倡隨者陰陽之動有為也故震陽在下兌陰在上為交
之始陽本上陰本下今陽下陰上故為交以震生育之初兌收成之初也坎陰中有陽離

陽中有陰為交之極以離當長養之盡陽極陰生也坎當閉藏之密陰
極陽生也陽極陰生故坤陰代之非坤則離兌相克矣陰極陽生故艮
陽代之非艮則坎冷不毛矣蓋木之生火以質鑽燧取火是也金之生
水以氣月至秋而明潮至秋而大是也皆无所藉土若火而无土何以
成金水而无土雖有生木之用而孰與立其根哉惟丑未之位有艮坤

則卦氣陰陽適均而爲中和之會也。艮陽在上，巽陰在下，乾純陽，坤純陰，皆不相交，又不相對也。然不交而未嘗不入用，艮少男，未就傅，已從長男而有用矣。母老而長女代之，則巽有用矣。長養者女之事也。長養之不能終成之，其用猶仰于坤母，乾則第享其成而已矣。有長男以用事，有中男以代終，此乾所以可老而退居不用之位也。坤固隨之也。東爲陽，猶向用。西爲陰，全不用。西者成功之地，退藏之圃也。乾坤各休其宅而不失其尊，所謂佚我以老者也。然六子既各得乾坤之一體，是乾坤不用而无非乾坤之用。且先天經紀于南北，乾坤豈從來不用者哉。

後天圓圖論二 入用

後天圓圖自先天出，先天圓圖自橫圖出。二圓及橫圖總自河洛出，故河洛除中間，渾二圓圖象也。先天方位既立其體矣，然而未交也。未交

則不變，不變則不能成用，于是乎坤上交于乾而成離，乾下交于坤而成坎。先坎離者，乾坤重中爻也。故離遂居乾之位焉，坎遂居坤之位焉。坤既上交于乾而成離，地道右轉，故坤老退于西南，乾既下交于坤而成坎，天道左旋，故乾老退于西北，坤所以占巽，乾所以占艮也。而巽艮者兌震之反體，故巽遂居兌之位，艮遂居震之位焉。夫坎離既升于南北，則東西虛矣，而與離同根，少陰者震也，男以長爲貴，故震遂駐離。與坎同行，潤下者兌也，女以少爲美，故兌遂泊坎。此後天方位之所以成也。就其成而觀之，男北女南，互藏其宅，男左女右，各正其方，而五行順布。妙合河圖，離當二七之火而居南，坎當一六之水而居北。震者木之生，當天三之木于東，巽者木之成，當地八之木于東南，兌者金之生，當地四之金于西，乾者金之成，當天九之金于西北，艮者土之生，當天五

之土于東北。坤者土之成。當地十之土于西南。土本奠鎮于中宮。乃播五行于四時。則必寄旺于四季。蓋在先天則卦履其生在後天則卦臨其旺。離日生于東。而午爲日中。其旺也。坎月生于西。而子爲夜半。其旺也。震木旺于卯。正甲乙之際。兌金旺于酉。夾庚辛之間。巽以陰木次震于東南。木屬陽。故先震而後巽。乾以陽金次兌于西北。金屬陰。故先兌而後乾。而其氣冲和者莫如土。坤陰土。旺燥熱之交。而胎金于火。否者火冷金寒矣。艮陽土。旺寒溫之際。而育木于水。否者水泛木浮矣。凡皆乘其旺焉。故也。乘其旺。故氣盛。物生成。而不停待。試取先後天圖兩較之。火雖生于東。而盛于南。水雖生于西。而盛于北。雷動于寅。而發聲于卯。澤流于巳。而快足于酉。風涼于西南。薰于東南。東南者和煦。生物也。艮靜于西北。靜極復動于東北。東北者成終又成始也。致役致養。坤用

莫大。一戰而陽氣起。故亥爲陽月。而名以小陽春。先儒謂坤復之間有太極。蓋天道自此始也。是乾用尤莫大也。此後天所以爲先天之用也。後天爲先天之用。猶洛書爲河圖之用也。尤有大者。八卦之象各一。而水獨二。坎陽故水流。兌陰故水止。合先後天之卦位。則水周東南西北。以知天地之間水爲多。此序卦乾坤而後。卽用六坎之意也。而世之論先後天方位之異者。曰乾轉爲離。天發光也。篤實者變爲精明也。坤轉爲坎。地有山川丘陵也。至順者變而至險也。巽爲坤。老女成婦也。艮爲乾。少男成父也。兌爲巽。少女成長女。震爲艮。少男代長男也。代之于東北。周環而至于西北。則艮亦老矣。離爲震。電過而雷。雷者火之發也。坎爲兌。水停而澤。澤者水之所滙也。或又曰乾虛其心。卽爲離。坤實其腹。卽爲坎。故乾始必曰大明。坤終必曰戰血。南非離。乾之大用不彰矣。北

非坎坤之全體不現矣。離開天門卽爲震。坎塞地戶卽爲兌。故三四原非異象。澤水本自同源。東非震則離明終未達矣。西非兌則坎交猶未潤矣。兌之原始卽巽。震之要終卽艮。故少女長女同肩。長男少男並足。東南非巽。兌之成局未完矣。東北非艮。震之息肩无日矣。長女原以代母。少男起當繼父。故坤之體以巽成。乾之情以艮慰。西北非乾。則艮猶非肖子矣。西南非坤。則巽猶无母儀矣。如是二說之類。人各持論。論各披精。非不有助于精微。而于入用者无當。則文王易位之美不著。夫子所以于說卦五章約其大。而邵子于圖又極論其精。學者當且悉入用大義。而徐以收其細碎。則知易道之開闢无窮。而先聖之一正一反。固非能逐枝枝葉葉而旋窺之也。

後天圓圖論二

象數理氣

或曰。後天之更置。旣得其說矣。其象數可得聞歟。曰。乾離在南。南面向明也。坤坎在北。據險乘順也。離東坎西。誠明相濟。離南坎北。心腎和平也。震自離。明而動也。兌因坎。險以說也。震東兌西。男爲倡而女爲隨。長者始而少者終也。震艮同位。陽宜進。故艮以少男代長。兌巽同位。陰宜退。故巽以長女易少也。母愛長女。而坤同巽位。父憐少子。而乾同艮位也。不但此也。先天始于復。姤。終于剝。夬。而取乾坤坎離居四正。爲其純正得中。反覆不易也。後天始于乾坤。終于未濟。以離坎震兌居四正。而處乾于西北。位坤于西南。何與。蓋以水火金木爲天地之正氣。生民之日用所不可無。故以離坎震兌居四正位。辰居北而少西。天神之所宅也。崑崙居西而少南。地祇之所舍也。故西北乾而西南坤也。搖動萬物。莫如風。天氣自東而南。故東南爲巽。五嶽之尊。莫如泰岱。地形自北而

東故東北爲艮。此則其象之大者也。先天乾挈三女。坤挈三男。陽資陰陰。資陽言相待也。後天坤挈三女。乾挈三男。陽歸陽。陰歸陰。示有別也。且先天乾以君之。而後天未嘗不尊乾。乾之德義。乾之氣燥。乾之力健。惟西北于天爲居所。于地爲至厚。非是莫載矣。夫婦之禮。雖及老同藏。无間。故坤亦西以從乾。文王豈輕違先天而變置哉。若以理而論之。乾居西北。父道也。父道尊嚴。西北者成就肅殺之方也。坤居西南。母道也。母道恩勤。西南者長養茂盛之方也。坎艮震方位次于乾。乾統三男。而長男用事也。巽離兌方位夾乎坤。坤統三女。而長女代母也。若以氣而論之。西北盛陰用事。而陰氣盛矣。非至健莫能與之爭。故陰陽相薄曰戰。而乾位焉。戰勝則陽氣起。故坎險以一陽犯衆陰。而位乎北。萬物于此方以用藏。受納爲勞。故曰勞乎坎。艮者止也。物已成終。將出地上。而

且止以待乎春也。物之始生出乎震。震言其動也。繫齊乎巽。巽入乎物。表而出之也。巽至南方。得明而相見。則形形色色。彼此輝映。坤地也。萬物致養乎地。兌悅也。萬物以成就爲悅。澤者萬物之所飽潤也。金氣上騰。花餘上裂。外凋內實。藩液不滲。一陰在外索然。二陽在內充然矣。卦惟坤兌不言方。所以戒陰于无形。舉老少則中長見也。遯之象曰浸而長。而不言柔。其義同也。夫中長猶未盛也。或曰象則美矣。理則大矣。其數可詳歟。曰陰陽之數各十二。東南六陽六陰。西北亦六陽六陰。蓋適其平也。初畫各二陽二陰。中畫東南三陰而一陽。西北三陽而一陰。上畫東南三陽而一陰。西北三陰而一陽。如鈞衡等量以齊之者。此用之所以亘古而无天摧地朽之變也。

周易象意 卷之三
橫圖八卦渾成。種種變化。皆含蓄不露。至先天規而圓之。後天又倣而易之。而其精始顯。是二圓者。一以寫橫圖之妙焉也。而學者之要。尤在心學。先天屢推之而不盡者。後天又著焉。離至明。明不可露。以坤與蘊之。坎至險。險不可靡。以乾艮翊之。震至猛。猛虞其折。以艮與調之。兌至和。和懼其流。以坤乾節之。先天乾居巽兌離中。高明柔克也。坤居震艮坎中。沉潛剛克也。後天離居巽坤兌中。燮友柔克也。坎居乾艮震中。疆弗友剛克也。錯之綜之。措皆宜之。則不惟男女有別之象已也。

後天圖論五

先天主乾。重正南。後天主震。重正東。震者乾之主器也。易所以尊陽也。抑不但震也。後天皆主乎陽。以統陰。故始于震。終于坎艮者。以陽終始。歲功也。巽離兌居其中。以陰佐陽也。種核而華葉茂焉。而終于結實。有

父而妻妾佐焉。而終于生子。其理一也。惟巽離坤兌在中。是故夏秋皆陽。越于外。而脾胃易犯瘧痢。陽虛于中也。至冬春則陽內。而人健固。河圖所以七九居外。而一三內乎。此則歲功之切著者矣。今以其時。而稽其方。南離也。離爲火。火氣熱。故地偏于熱。而人之處其地者。冬寒不挾。續而四序無雪。霽溫然爲春。靈不過凄然爲秋而已矣。而物產花實皆先時。樹木大他土。穀不必待秋。乃熟者。陽浮越于外故也。而陰處其中。無所洩。故溼瘴莫當焉。閩粵滇黔之地。可按也。顧熱不烈。猛而人得相生相遂者。有巽坤之氣以養之也。北坎也。坎爲水。水氣寒。故地偏于寒。而人之處其地者。至于冰在鬚。凍掬指。皮面蒙掌。而炕牀不廢。然人體肥固于他處者。陽在內也。飛動之物。亦同肥。而花卉獨少。剛冷不毛也。亦柔文而剛質也。其陰之在外。雖盛。而不至皸皮裂膚。陽自純乾來。而

艮有土德以承之也。東氣趨于南。爲春生之氣。而不至如南之熱。木燠而火燥也。西氣趨于北。爲秋歛之氣。而不至如北之寒。金涼而水冷也。艮東北。時孟春。寒變而將溫。其氣薄寒。處其地者恒如冬末春初焉。巽東南。時孟夏。溫盛而之熱。其氣溼熱。處其地者恒如暮春首夏焉。坤西南。土德盛。解熱而就涼。其氣燥熱。其地如孟秋。燥者金之冒于熱而欲舒也。乾西北。金純盛。涼且寒。其氣一向于寒涼。其地恒孟冬。金之堅極矣。以近者推之。則天四遠之極。南極北。極東極西。其爲水火木金四氣之尤厲可知矣。南之極。流金焦土而物不生。北之極。層冰積雪而物不生。東之極。無西。西之極。無東。各執其一。不能相和也。惟中土四氣不偏。風雨叙至。雨暘以時。春溫夏熱。秋涼冬寒。畢備焉。東西南北各効其司。而天地正氣。攸成萃聚。偶一乖和。卽以爲人君之沴。故周公之言曰。天地之所合也。四時之所交也。風雨之所會也。陰陽之所和也。土位中而旺在中。四氣所藉成。冲融煦育。而方則有偏於邊者。直五氣橫五方。毫無差謬焉。惟爻畫不必當對。卦氣乃浩然其流行矣。然河圖土位于中。而後天位西南與東北何。中者其宅也。西南東北者其旺也。所謂播五行于四時也。中土所以爲四方極者。旺其暫而宅其常也。

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之
蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 畜 省 履 兌 姤

凡二陰一陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽卦同圖異

頤 屯 震 巽 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 過

晉 萃

觀

遯 鼎 巽 訟 遯

革 離 家 夬

兌 睽 寧

需 畜

姤

凡三陰二陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 贲 泰

賁 蠱 豐

蠱 隨

益

蠱 井 恒

濟 困

渙 咸

旅 咸

漸

否

咸 旅 漸 否

困 濟 渙

井 蠱

恒

隨 蠱 益

巽 賁

豐

節 損

巽

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

畜 需 姦

睽 兌

率

離 革

坎

姤

鼎 夬

巽

訟

遯

萃 晉 觀

蹇 艮

遯

坎 蒙

解

升 頤

屯 頤

震

巽 臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一陰一陽圖已見前

夬 夬

審

履

夙

姤

比 剝

豫

謙

師

復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

卦變圖論

卦變之說肇于文王非孔子創也何以驗之泰之辭曰小往大來否之辭曰大往小來言卦之往來也果從何往從何來哉解之辭曰无所往其來復吉有攸往夙吉言爻之往來也難既解矣復何往哉是必有悠

然可會者矣孔子因之以闡卦變其說蓋悟于文王孟子曰由文王至于孔子五百有餘歲若孔子則聞而知之意此亦其一端哉伏羲六十四卦既成一時均齊全備毫无欠闕原不可以次第漸生往來穿動言者然及卦成觀象生生有序交易自出如乾坤六子四象方生形體已具從何一索再索自文王觀焉有長中少男女之分卦變之道亦猶是耳雖曰僅易之一義亦足以見易變无窮无施不可故上下左右而皆通今試彙之如訟剛來而得中泰小往大來否大往小來隨剛來而下柔蠱剛上而柔下噬嗑柔得中而上行賁柔來文剛剛上文柔无妄剛自外來大畜剛上咸柔上而剛下恒剛上而柔下晉睽鼎柔進而上行蹇往得中解往得眾升柔以時升漸進得位渙剛來柔得位乎外凡十九卦當時之變自有成例今不可攷朱子本義詮釋无非所近比之兩

爻互換交易亦因前輩說變各持已見率病彼此謬戾得一遺一故特
作卦變圖以爲歸宿其實對勘本義亦復不全脗合自旣撓例何以合
圖然則卦變之說亦聖人心思活潑隨機觀變不可以後人意識膠滯
者王弼孔穎達註疏皆作虛象謂其象若自此而往若自彼而來豈真
有迹可捉其說固不誣也然朱子極力聖學冥心探討往往一字一義
不肯架空懸脚他經固難在易尤甚今屑屑着落雖或纖芥未協但使
无本義收拾折衷一切借經逞已卦變亦階爲厲矣安得人如此著述
哉知註疏之所以爲虛又知朱子之所以爲實庶幾于卦變終有宣通
乎至筮法之爲卦變者則原卽本文變出迥然殊例正不得以此喧彼
也

周易象意卷之三終

周易象意卷之四

廬陵後學王世業恒齋輯述

筮儀

擇地潔處爲著室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

著五十莖韜以纁帛貯以阜囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸如著之長半爲底半爲蓋
下別爲臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

格以橫木板爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相距一尺大刻之
西爲三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上

置香爐一于格南。香合一于爐南。日炷香致敬。將筮則灑掃拂拭。滌硯一注水。及筆一。墨一。黃漆板一。于爐東。東上。筮者齊潔衣冠。北面盥手焚香致敬。齊側皆切

筮者北面見儀禮。若使人筮則主人焚香畢。少退。北面立。筮者進立于牀前。少西南向受命。主人直述所占之事。筮者許諾。主人右還西向立。筮者右還北向立。

兩手奉櫝蓋。置于格南。爐北。出著于櫝。去囊解韜。置于櫝東。合五十策。兩手執之。熏于爐上。奉去竝上聲

此後所用著策之數。其說竝見啓蒙。

命之曰。假爾秦筮有常。假爾秦筮有常。某官姓名。今以某事。云云未知可否。爰質所疑于神于靈。吉凶得失。悔吝憂虞。惟爾有神。尙明告之。乃

以右手取其一策。反于櫝中。而以左右手中分四十九策。置格之左右兩大刻。

此第一營。所謂分而爲二以象兩者也。

次以左手取左大刻之策。執之。而以右手取右大刻之一策。掛于左手之小指間。

此第二營。所謂掛一以象三者也。

次以右手四揲左手之策。

此第三營之半。所謂揲之以四。以象四時者也。

次歸其所餘之策。或一。或二。或三。或四。而扚之。左手无名指間。

此第四營之半。所謂歸奇于扚以象閏者也。

次以右手反過揲之策于左大刻。遂取右大刻之策。執之。而以左手四

揲之。

此第三營之半。

次歸其所餘之策如前而扞之左手中指之間。

此第四營之半。所謂再扞以象再閏者也。一變所餘之策。左一則右必三。左二則右亦二。左三則右必一。左四則右亦四。通掛一之策。不五則九。五以一其四而爲奇。九以兩其四而爲偶。奇者三而偶者一也。

次以右手反過揲之策于右大刻。而合左手一掛二扞之策。置于格上第一小刻。

以東爲上。後放此。

是爲一變。再以兩手取左右大刻之著合之。

或四十四策。或四十策。

復四營如第一變之儀。而置其掛扞之策于格上第二小刻。是爲二變。

二變所餘之策。左一則右必二。左二則右必一。左三則右必四。左四則右必三。通掛一之策。不四則八。四以一其四而爲奇。八以兩其四而爲偶。奇偶各得四之二焉。

又再取左右大刻之著合之。

或四十策。或三十六策。或三十二策。

復四營如第二變之儀。而置其掛扞之策于格上第三小刻。是爲三變。

三變餘策與二變同。

三變既畢。乃視其三變所得掛扞過揲之策。而畫其爻于版。

掛扞之數。五四爲奇。九八爲偶。掛扞三奇。合十三策。則過揲三十六。

策而爲老陽。其畫爲口。所謂重也。掛扞兩奇一偶。合十七策。則過揲三十二策。而爲少陰。其畫爲一。所謂拆也。掛扞兩偶一奇。合二十一策。則過揲二十八策。而爲少陽。其畫爲一。所謂單也。掛扞三偶。合二十五策。則過揲二十四策。而爲老陰。其畫爲×。所謂交也。

如是每三變而成爻。

第一。第四。第七。第十。第十三。第十六。凡六變並同。但第三變以下不命。而但用四十九著耳。第二。第五。第八。第十一。第十四。第十七。凡六變亦同。第三。第六。第九。第十二。第十五。第十八。凡六變亦同。

凡十有八變而成卦。乃考其卦之變。而占其事之吉凶。

六爻不變。則占本卦之彖辭。

一爻變。則占本卦之變爻。

二爻變。則占本卦之二變爻。仍以上爻爲主。

三爻變。則占本卦及之卦之彖辭。仍以前十卦主貞。後十卦主悔。

卦變別有圖說見啓蒙。

四爻變。則占之卦二不變爻。仍以下爻爲主。

五爻變。則占之卦不變爻。

六爻變。則乾坤占二用。餘卦占之卦彖辭。

禮畢。韜著襲之以囊。入櫝加蓋。斂筆硯墨版。再焚香致敬而退。

如使人筮則主人焚香。揖筮者而退。

筮儀畢

筮法論一 大衍總論

天地之體用全盡。其精盡呈于河圖。故圖理數兼極其精。聖人以自得

其精而百姓不能與能也。于是取河圖之精，衍之爲筮法。河圖之中五，又其精者也。何也？河圖之數五十五，而中五爲五十之所因。各極其數而衍之，以至於五十，則五十之數咸舉矣。十亦無所爲者也。若并其十以入衍，則以十乘五，以五乘十，小衍爲一十，大衍爲五十，亦衍之大也。中者太極之宅也。五者太極之體也。不衍則太極之精不出，不用則太極之數不行。故虛其一以歸之，而用四十九。此太極動而生陽之說也。動極而靜，靜而生陰，而卦立焉。卦生于象，象環于外。外四圍七八九六，爲老少陰陽之數，而數不及于十者，十已在衍母之中故也。九老陽，六老陰，七少陽，八少陰，九六者陰陽之已定者也。七八者陰陽之未成者也。著用七，七其七故四十九。卦用八，八其八故六十四。以其未成者爲用，而後能使陰陽之有定。有定則易之成也。而就卦與著較之，則卦又

爲陰陽之已定，而著爲陰陽之未成。用莫貴于圓而神，著所以重其用也。卦之定遂无用于乎？卦定而用方起焉。有著之用，而後乃有卦之用。陽用九，陰用六，吉凶于是生，趨避于是起。此用所以不窮也。且卦爻必六，卦陰陽正對而畫必九，則老仍爲主乎少，而從著得卦，則陽仍主乎陰也。河圖陰陽同處，以偶爲體，合數皆奇，以奇爲用，故五十之全而用必四十有九也。著一根百莖，可當大衍之數者二。總河洛全數也。就而衍之，則總河洛之中數也。而獨曰數五十者，主河圖也。於是河主筮，洛主卜。而著龜乃各專其用。著則其用四十九焉，四十九用，而氣化始紛紜矣。分而爲二，河圖之陽儀二十，陰儀二十也。太極圖說曰：分陰分陽，兩儀立焉，是也。掛一者，象人之參贊其中也。太極圖說曰：聖人定之以中正仁義而立人極，是也。太極在其中，无爲者也。人極亦在其中，體太極

以成位。洛書曰：皇建有極，是也。揲之以四，則七八九六之四象也。老西北，少東南，老變而少不變，以知少盛長而老乘化也。自其中而言之，統體此一太極也。自其分兩後而言之，分殊者无非太極也。太極之精衍溢而不息，此蕃衍之所以大，故曰大衍也。歸奇于扚，而用以定焉。而凡再扚則必掛，後兩變不掛則不得。啓蒙辨之詳矣。以知再閏之不能曠越于六七年之後也。使河圖而无著，太極之用何以行。使六十四卦而无著，雖已立卦而將何用哉。著所以重其用也。西山蔡氏曰：虛一分二，掛一揲四歸奇。天地四時之生萬物也，其奇數策數以定陰陽老少者，乃萬物正性命于天地也。萬物正性命，而大衍之用該溥无終矣。

筮法論二 掛一

河圖中五，蓋參天兩地之合也。天一既嘿行于其中矣，然五十渾成，何

由動散而及于物，自去其一而動起焉，所謂太極動而生陽之時也。于是陽極而靜，靜而生陰，靜極復動，動靜互根。陽變陰合，以生萬物，而變化无窮。惟是當其流衍動盪，无以結果凝成，則萬物有不能各正以保終者。因復掛其一以象靜正，而用四十八。夫四十八者，八卦六爻之合數也。觀說卦八章以後所列之象，萬物咸具于八卦矣。重之爲爻四十八，而萬物大全而正焉。此聖人所以爲知變化之道也。然則虛一分二之際，天地設位而易行乎其中矣。而掛一者，人生于寅乎。揲四歸奇，則生生之謂易乎。以筮數合之，是故四營而成易也。然再扚已不復奇，而二變復掛其一，何也。人非天地无以生，天地非人无以贊。聖人不異四十八之羣，而首出四十八之上，以安定人物，底平天地，故更標提其一以象人之首出也。自此而往，十有八變，則十二萬九千六百年者在焉。

周易象意 卷之四
卦有小大而正統偏統雜統僞統者出。皇運帝運王運霸運者見。所謂天下之生久矣。一治一亂也。而要必皆立之君以統之。天下不可一日无君。故每變必掛。至十有八變而變盡。此一元之運。天地之全也。

筮法論三 揲四

著揲必四何也。因乎四象也。外此無可求者乎。曰。有。卦有八而陰陽各四。乾坎艮震陽四也。巽離坤兌陰四也。揲之以四。因乎卦也。而陰何以八。陰數偶。故兩四而八也。所以然者。乾奇一。而震坎艮各得乾之上中下之一。雖陽之大小不同而奇同也。故一四爲陽也。坤偶二。而巽離兌各得坤之上中下之二。雖陰之大小不同而偶同也。故兩四爲陰也。况其用四十有九。每揲又先掛其一。除三四爲老陽。而過揲之策三十六。則爲九者亦四。除三八爲老陰。而過揲之策二十四。則爲六者亦四。少

陽一奇二偶除二十。而過揲之策爲七者亦四。少陰一偶二奇除十六。而過揲之策爲八者亦四。此揲必以四。夫豈私智之所能與哉。以象四時。舉其大耳。其故不可不察也。

筮法論四 揲策歸奇

虛一是矣。復掛其一。請更詳之。虛一者。太極也。用四十九。太極之流行也。掛一者。萬物也。用四十八。萬物之各正也。于是揲四歸奇。奇數策數。橫豎經緯而不可亂。何也。四十八者。四其十二也。亦十二其四也。老陽之奇十二。以十二計之爲一奇。以四計之爲三奇。三奇乾也。策三十。六。三其十二。而參天焉。計之以四則得九。故陽用九也。老陰之奇十二。以十二計之爲一偶。以八計之則三偶。三偶坤也。策二十四。二其十二。而兩地焉。計之以四則得六。故陰用六也。少陽策數二十八。以十二

計之餘四。奇數二十。以十二計之餘八。未成乎陽也。故策以四計得七。而七不用者。陽尚少也。奇則五其四而爲震。坎艮震坎艮皆五畫也。少陰策數三十二。以十二計之餘八。奇數十六。以十二計之餘四。未成乎陰也。故策以四計得八。而八不用者。陰尚少也。奇則四其四而爲巽離兌。巽離兌皆四畫也。九六者陰陽之純。七八者陰陽猶雜。故筮用九六而不用七八也。奇少者爲陽。故陽畫奇而一。奇多者爲陰。故陰畫偶而二。九極少。大陽居一故也。六極多。大陰居四故也。然九奇少而策數則多。居一者含九故也。六奇多而策數則少。居四者含六故也。則又以見夫陽實而陰虛。故易于陰爻每言不富。以偶雖兩畫若倍于奇。而其實缺奇三分之一也。乃少陽之奇偏多于少陰。少陰之策偏多于少陽。何也。少陽之象雖陽而儀則陰也。少陰之象雖陰而儀則陽也。是故一進

一退而交于二老之中也。獨是陽奇陰偶。奇偶同而所以奇偶者不同。則其用辨焉。規奇而圓之者九也。斜偶而交之者六也。守奇偶之素者七八也。然則七九雖皆陽而九較圓。八六雖皆陰而六較方。是七八爲用全用半之用。而于卦又爲體。九六固圍三圍四之體。而于卦又爲用。大衍之著主于用。不用九六而何用哉。夫揲四者爲策數。歸扞者爲奇數。奇零也。策數爲正。奇數爲餘。因策有奇。宜若用正而不用餘者。然自古布筭之法。貴其約而理。不貴其紛而亂。故常以簡御繁。不以繁御簡。紀其餘而全數皆在焉。筮法所以爲數之祖也。王者乘乾御宇。明理達數。一切頒發于上而徵收于下。不廢奇零。以奇之不可絕也。奇而可絕。則陰陽斬然各開。而氣化且有中斷之勢。何以生生而不窮也哉。况乎乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。而少陽少

陰合數亦如之。以當期日。則以象四時者。又未嘗不用正也。四十八者。萬物之性也。萬有一千五百二十者。萬物之數也。性惟一而數不齊。而皆于揲蘊之。以揲紀策。以奇定爻。而四十九者。无不用矣。然則河圖爲體。大衍爲用。而大衍之用。又以分二掛一爲體。揲四歸扚爲用。分二掛一者。三才之綱也。揲四歸扚者。氣化人事之繁且變也。至歸餘于閏。不盡再閏。則變者還正。正者无奇。天地所以不崩圯。人類所以不絕滅。而又以立。而卦以顯。卦顯而虛一者。呈矣。既虛一。又掛一。曷可少乎哉。

筮法論五

象閏當期

書堯典曰。期三百有六旬有六日。言六日者。舉成數也。實則三百六十五日四分日之一。配天度三百六十五度四分度之一。以九百四十分爲度。則三百六十五度二百三十五分也。今第舉成數言之。每期止三

百六十日。猶欠六日也。然其氣今年冬至對明年冬至。必三百六十五日零。是五日零者。乃二十四氣之所盈也。每期三百六十日。而月分之小。又欠五六日。則以月行遲。而日不得不退。就之以成一月。爲朔之虛也。此所以合氣盈朔虛之十二日。而次第置閏以齊之。氣盈朔虛之十二日者。期三百六十日之所奇也。其過揲所餘之策。或陽則四。或陰則八。大較四八亦爲十二策。則過揲三百六十策之所奇也。歸以象閏。五歲再閏。蓋无意自合。而著之所以神也。朔者月之始。舉朔則該月。故周禮論語告朔而春秋告月。

筮法論六

成爻

歸奇再扚。以四爲奇。以八爲偶。四爲奇者。陽用其全。四策皆用四。而于四除一。以象圓。餘三策爲參。其一陽而爲三。八爲偶者。陰用其半。八策

只用四。而于四除二以象方。餘二策爲兩其一陰而爲二。此參天兩地之說也。及其三變成爻。老陽奇十二。象陽用其全。參其三奇則九也。策數四九三十六。亦參其十二也。老陰奇數二十四。象方用其半。兩其三偶則六也。策數四六二十四。亦兩其十二也。少陽奇數兩偶一奇爲二十。方用半而兩其二偶以爲四。圓用全而參其一奇以爲三。二二一三則爲七。策數四七二十八。亦兩其八參其四也。少陰奇數兩奇一偶爲十六。圓用全而參其兩奇以爲六。方用半而兩其一偶以爲二。二二一三二則爲八。策數四八三十二。亦參其八兩其四也。此蔡氏之說。固也。然老陽爲三其參。則老陰當兩其兩。乃九固三其參。而六亦必三其兩。何以知陰之必從陽。而天可以統乎地也。二少有參有兩。則乾索于坤。坤索于乾。而陽不獨生。陰不獨成也。其初四營而成易。其既三變而成

爻。數以四三。凡皆天統地而陽爲主。至十有八變而成卦。則又見不獨生成之義。十有八者。二其九者也。亦三其六者也。三九爲陽。二六爲陰。是亦互藏其宅者。此著之所以爲精也。

筮法論七 九六

一二三四五爲五行之生。六七八九十爲五行之成。生者所立之體也。成者所行之用也。使皆如一三四五者之各居其所而不動。則太極或幾乎息。而天地將何恃以運行而不敝。于是取其中五而衍之。其十者併相乘于其中矣。而其一二三四之位无所爲。則相因之六七八九亦積于无用。夫六七八九。本以爲一二三四之用者也。既以一二三四爲體之對待。而天地立。自必以六七八九爲用之流行。而天地行。于是取其六七八九者用之。而萬有一千五百二十者。庶以生生而不息。然

則六七八九无非用。而何獨九六爲用。蓋九者上无可進。進之則十之
衍數而非其類。六者下无可退。退之則爲五。生數而亦非其類。而七八
者又囿于九六之中。不能出九六範圍而自變化。則不用九六而何用
哉。夫卦用九六而不用七八者。乾三畫。坤六畫。三六合爲九。陽得兼陰。
故用九。陰不得兼陽。故用六。六子皆統于乾坤。故獨于乾坤言用。一也。
陽動而進。故九爲老。而七爲少。陰靜而退。故六爲老。而八爲少。陽極于六。
九。九之上无可進也。而得不變乎。則且退八而爲陰焉已矣。陰極于六。
六之下无可退也。而得不變乎。則惟進七而爲陽焉已矣。老陽以進爲
老。老陰以退爲老。于以見扶陽抑陰之義。二也。七者兩偶一奇者也。八
者兩奇一偶者也。惟九无偶而三奇。奇之純。故陽獨老。惟六无奇而三
偶。陰之純。故陰獨老。三也。老陽居一。老陰居四。九爲老陽。自當六爲老

陰。橫圖于東西對峙。圓圖于前後循環。惟能于東西前後周包乎。二少
而後能老也。四也。九老七少。理之正也。十者陰之所不能進。則陰之老
當无逾于八。而以八少而六老何也。三奇爲陽之老。三偶爲陰之老。奇
圓圍三。偶方圍四。三用其全。四用其半。則六以偶之三者從陽而得用
全。八之半乃止得四。而固當少于六也。五也。所以然者。一。二。三。四。五之
積數爲十五。十五者九六之合。此九六之實數也。乾三畫。三三如九。坤
六畫。三二如六。蓋坤每畫少乾三分畫之一。而乾每畫饒坤三分畫之
一。此九六之實形也。且以色散例之。凡方之爲物。左右前後上下必六
面。以方物處圓中。則中當物居其一。兩頭所餘各居其一。其徑者九。三
徑一圍三。則三三如九矣。此又天地九六之實形也。是知君之藏之。八
卦皆統于乾坤。猶夫營謀變化。子女一聽于父母。故圖以二老殿。易以

乾坤先盈天地无非是理。而于先天揭之。非著固无以神其用。與奇四為奇。奇八為偶。奇少偶多者。象陰陽之畫也。奇用全偶用半者。象陰陽之體也。三奇三偶為變者。象陰陽之極盛而代也。藉非有二老之用。則爻之當用者不可識。吉凶之一定者不可決。六爻莽莽。憑何指斷。而周公之繫辭亦无用。用之為功于筮如是夫。

筮法論八

變占

著取其變。人之所以有求于著者。以其變也。此身酬酢。萬變不同。假而日用飲食。出入作息。貞常素履。物永无競。而著又何事焉。惟是兵刑治亂之大。出處疾厄之關。人各有欲。欲各有求。一離乎常。事即為變。于是著之用。乃呈其能。而人輒立叩以責其效。人以變求著。著即旋以變告人。故筮用九六而不用七八。為九六能變。而七八不能也。夫七九皆奇。

也。七單而九重。則九動于七而變矣。八六皆偶也。八拆而六爻。則六動于八而變矣。九者奇之盛于七者也。七直而九圓。蓋揉七而規之也。六者偶之盛于八者也。八對而六合。蓋聚八而互之也。董氏曰。又者偶之欲合。中已實而未純乎一。一則單矣。口者奇之欲分。中已虛而未離乎二。二則拆矣。此二老所以為變也。然非陰陽奇偶之真有是重單爻拆之象也。陰陽必有老有少。而一奇偶之畫不足以表而出之。不得不坐七八屬少為奇偶之常。而以重拆象九六屬老以為之變。其實皆同此奇偶。而重即天之圓。交兩合而四角出。即地之方。是六子皆為七八。而以乾坤獨為九六。故特于乾坤舉二用以發變之凡也。一爻變則占本卦之爻辭。五爻變而一爻不變。則占之卦之爻辭。固已。而二爻變者。則必以本卦在上之變爻為主。而下爻參之。二爻不變者。則必以之卦在

下之不變爻爲主。而上爻參之。所以然者。變須觀其極。不極于上。无以盡其變。不變則安其常。常先于下。所以順其序。蓋老則幻化不測。少則各從其初耳。然卦用九六。而一二爻不變者。又兼用七八。何也。筮法以少爲卦主。猶三男三女之卦。以陰陽之少爲卦主也。六爻變。則占之卦。象辭六爻不變。則占本卦象辭。固已。而三爻變。三爻不變。則動靜均分。莫遣爲主。故本卦之卦。兩象同占。而在前十卦主本卦之象。而以之卦。象參之。在後十卦主之卦之象。而以本卦象參之。前十後十者。以朱子之圖言之也。朱子作三十二圖。反覆爲六十四圖。逐次分明。條理精密。其圖其法。具在啓蒙。而學者或不能遍領。則主斷易差。大抵三爻變者。亦定于初爻而已矣。卦自下而上。前十卦者。初爻變者也。後十卦者。初爻不變者也。初爻變者。其變在下。則以本卦象爲主。初爻不變者。其變

漸上。則以之卦象爲主。凡此占法。皆朱子冥探前聖之精微。而以已意斷之者也。自秦火焚烈。經籍銷亡。洛書雖在。範數不傳。龜卜之學。無聞焉。惟易以占筮得留。而大卜占人。筮人所掌。已不可考。僅大傳九章五行數語。幾希在世。又別无聖賢遺言。可資証說。則啓蒙當與四聖爲五矣。在書洪範有曰。卜五。占用二。衍忒。占用二者。曰貞。曰悔也。貞悔之分。有三。六爻靜。則內卦爲貞。外卦爲悔也。其有動。則本卦爲貞。之卦爲悔。如乾之姤。則上乾爲貞。下乾之姤爲悔也。乾之離之隨。則本卦乾爲貞。之卦離隨爲悔也。本卦之卦。參錯出入。是卽一卦。而六十四卦在焉。卽六十四卦。而四千九十六卦咸在焉。著之變亦廣矣。人事之變亦可以周矣。逮四五爻之變。仍以不變者爲主。則變而終歸于常也。六爻之變。疑于盡易其常者。故不得復以本卦與而之卦爲主。蓋之者。卦之所往。

也。人有所之。則去其故處。自東之西者。其迹遷西而不復居東。自南之北者。其迹遷北而不復在南。則是亦人理之常也。或以之卦作支卦。對本卦言也。有本乃有支。本在此而支必散出于彼。則是又物理之常也。不有其常。天地何由位。不有其變。鬼神將无權。常以鎮其變。變以通其常。氣化之所以不窮。人事之所以各得。令非有著之變也。何以盡人事之常乎哉。

筮法論九 貞悔

貞者正也。不正則悔矣。靜以內卦爲貞。外卦爲悔。動以遇卦爲貞。之卦爲悔。均一卦也。何爲予此而奪彼乎。曰。此天地自然之理也。凡人宜下不宜上。上則悔矣。凡事宜常不宜變。變則悔矣。故謙者有終。靜者必壽。好高者立危。紛更者多故。朱子謂生物只有初時好。而康節怕處其盛。

猶是意也。或曰。西山有言。貞者事之幹也。悔者生乎動也。吉凶悔吝。皆生乎動。則何獨以悔言之。曰。此聖人之慎也。主乎吉則警戒之旨不明。主乎凶吝。則人將自絕。惟悔在兩可之間。而之乎吉也。尤近。故曰。震无咎者存乎悔也。聖人之慎也。聖人之仁也。與。

筮法論十 卦斷

事必有所決。而後可以有爲。筮以求其所決也。筮而不決。則如勿筮。然固有辭與事不相應者。吾遇之多矣。或其辭兩可而不能一。或兩變而意迥相反。則將何決。遯文周末繫辭時。事豈不疑。疑豈不占。而卦體森然。爻象具著。如邵子心易之爲。未嘗不的當示人。是卦爻全而辭則偏。卦爻該而辭則漏也。夫以一卦一爻之辭。少者僅二三字。多不過三十字止耳。而人事大小常變。往來交錯。千端萬岐。改頭換面。屈指不能數。

更僕未可終。而欲以二三十字之語。應千萬年朝野林總無窮之事。此實難矣。卽如邵子心易。因動起數。偶感恰遇。凡風聲葉落。一切響動。加以年月日時。皆可立卦。卦皆有動爻。爻皆有定斷。則著策并可不需。何況于辭。且自未立筮法以前。豈無所以起其卦者。京房且能造三錢之擲。創世應干支六神之用。輕道義而重禍福。擱置易辭。時亦弋獲。况乎虞筮所得。有象可玩。有辭可叅。而謂必無以通其窮哉。夫本卦固有兩體。之卦併總四象。次第先後。聽人推說。往來交互。亦相叅攷。觀左傳國語所載筮法。無不以是爲主。而辭次之。無論有變無變。及變多變少。率皆以卦體象。與總象周回上下。議論風生。卽僅一爻之變。亦同此例。至辭則切者用之。辭之不切不用也。及至事後取應。毫髮不爽。如響符聲。如節合付。則兩卦分合。已盡事理。但非觀玩慧心。不能見耳。朱子有云。

易難解處多。且恁地說。到占時自別消詳。以業論之。惟觀玩慧心者。消詳之。蓋象能隨機。辭則滯迹。象虛受而辭實指故也。豈謂因貳以濟民。行以明失得之報爲虛語哉。夫使取決于辭。其筮得三爻變者。如晉文貞屯悔豫。皆利建侯。一爻變者。如崔子困之大過。不見其妻。一爻不變者。如穆姜艮之隨。係小子失丈夫。雖無智者。其誰不知。不待體象紛紜。早已耳提面命。而固有不盡能然。則取決當自有道。今吾約其切要。一曰卦體。二曰卦象。三曰卦變。四曰互卦。五曰卦名義。六曰時會。七曰地勢。陳敬仲之生。遇觀之否。周史曰。其代陳有國乎。不在此。其在異國。非其身。在其子孫。光遠而自他。有耀者也。坤土也。巽風也。乾天也。風爲天于土上山也。有山之材。而照之以天光。于是乎居土上。故曰觀國之光。利用賓于王。庭實旅百。奉之以玉帛。天地之美具焉。賓于王也。猶有觀

焉。故曰在後。風行而著于土。故曰在異國。異國必姜姓。姜大嶽之後也。
註者曰。正變皆互艮。故曰山也。艮爲門庭。乾爲金玉。坤爲布帛。諸侯朝
王。而庭實之。陳百也。待觀感而化。非朝夕所能。故在後變而艮。故知爲
嶽。晉獻筮嫁伯姬于秦。遇歸妹之睽。史蕪舉繇曰。士刲羊无盍。女承筐
无貺。而又推之曰。西鄰責言不可償也。歸妹之睽。猶无相也。震之離。亦
離之震。爲雷爲火。爲羸敗姬。車說其輓。火焚其旗。歸妹睽孤。寇張之弧。
註者曰。兌西方。爲口舌。以兌從震。故責言莫報。嫁女而之乎睽。故无相
助。震雷離電。二卦變而氣相通。故兩相之也。震木爲火母。火熾而害其
母。羸敗姬也。震爲車。上无應。故說輓在離失位。爲焚旗。後晉果敗韓。秦
穆十五年秋九月。敗晉于韓。遇蠱。辭曰。涉大川而元亨矣。而卜徒父曰。
蠱之貞風也。其悔山也。歲云秋矣。我落其實。而取其材。所以克也。晉文

勤王。遇大有之睽。辭曰。公用亨于天子矣。而卜偃又推曰。天爲澤以當
日。爲天子降心以逆公。註者曰。天垂曜在澤。天子在上。說心在下也。宋
圍鄭。晉趙鞅卜救鄭。遇泰之需。陽虎曰。微子啓。帝乙之元子也。宋鄭甥
舅也。若歸妹而有吉祿。我安得吉。乃止。南蒯將叛。遇坤之比。本義入載
坤五而誌之曰。可見占法。崔子欲取棠姜。遇困之大過。陳文子曰。夫從
風。風隕。妻不可取也。且其繇曰。困于石云云。則固以體象爲主。而兼及
辭耳。畢萬筮仕于晉。遇屯之比。辭曰。利建侯矣。而辛廖又推曰。屯固比
入。吉孰大焉。震變土。車從馬。足居之。兄長之母覆之。衆歸之。六體不易。
合而能固。安而能殺。公侯之卦也。註者曰。車足兄。震也。馬母衆。坤也。一
爻而變六體也。比承屯。變合而能固。坤承震。變安而能殺。震雷殺物者。
而衛襄公子孟繫足跛。欲立弟元。筮遇屯。再祝遇屯之比。史朝曰。孟非

全人將不列于宗。不可謂長。且其繇曰。利建侯。嗣吉。何建。建非嗣也。弱足者居。侯王社稷。奉民人。又焉得居。子其建之。各以所利。綜春秋傳所推如是。則觀玩之道備矣。夫六體建嗣之類。體也。而剛柔上下男女之爲體者。卽是而可知。坤土與風。艮山大岳。車說火焚。貞風悔山之類。象也。而乾首坤腹。乾馬坤牛。爲天爲圓之廣象者。援是而可用。震之離。天爲澤。夫從風之類。變也。有山之材。互也。屯固比入。猶有觀焉。各義也。歲云秋矣。時會也。西鄰責言。地勢也。而天高地下。萬物散殊之理。皆入揆包舉。于是而无遺焉。或體象等爲主而叅之辭。或辭爲主而廣之體象。互變。或遇同一卦。而相時勢以各推。略纂數端。大法已盡。筮體此例。而辭有不得其決者哉。所以然者。體象七者。先天之用也。辭者後天之用也。先天所示无方。後天所係有止。後天從先天出。專守乎辭。而先天之

遺多矣。是舍其本。而操其末也。然筮爲百姓之所與能。體象七者。惟智者通之。而愚者不能旣也。故後天括先天而爲之辭。政使愚夫蒙士。事欲求決。得據其簡捷。以致其壹壹。若辭有未應。事不相當。則智者亦有代通矣。書曰。立時人作卜筮。三人占。則從二人之言。謂一人則見易偏執。二人則彼此莫主。惟三人同看此卦。可以惟多是從。旣立三人。亦无慮于不能決矣。夫古人之筮。事辭針鋒相對。猶博求體象七者。以盡其說。况事辭之不相應者哉。汪氏深曰。人誠意專一。則神占之辭。皆應所問。否則問此而荅彼。濶然不相對。實神明之所不至。而不告者也。故文王于蒙特發不告之例。此又筮者之所當先也。

筮法論十一 心易

世傳邵堯夫先生隱居時。冬不爐。夏不扇。粘易于壁。而坐玩之。遂深造

易理而數未有得。一日晝卧鼠遊以枕擊之。鼠走枕破。見枕中文有某時枕破之記。因謁陶瓦作枕者。從訪其書枕之人。得遺書而演心易焉。意其傳易緣起于此乎。業未核其然否也。而其說靈通正大。可與占筮相佐。特附論于後。其法以年月日數爲上卦。并加時爲下卦。以八除之。自乾一至坤八止。何數卽定其卦。亦歸奇之義也。卦成就以年月日時總數取動爻。以六除之。依爻數也。數所止卽爻之動矣。年數子一丑二。月數正月一二月二時數子丑如年例。卦成以靜卦爲體。動卦爲用。中四爻爲互。綜合占之。若有物則物可占也。物有可數之數。卽以起數作上卦。加時數配下卦。就六除取爻。若有聲則聲可占也。幾聲爲上卦。加時配下卦。就六除取爻。凡鳥獸鳴。人叩戶。及人來語。一句以字分。二句平分。三句以往。依下文字例。或語多則初句爲上卦。末句爲下卦。皆同。

前例若有字則字可占也。或見字。或倩人報字。一字則左爲上卦。右爲下卦。上爲上卦。下爲下卦。合畫數取爻。字畫單少混沌者不占。二字則一上一下。三字則一字爲上卦。二字爲下卦。四字則不數畫。而以平仄聲調之。平一上二去三入四取卦。又合數取爻。五字則二字上卦。三字下卦。自六字以至百餘字皆同例。但自十一字以往。則又不數平仄而數字數耳。字左與少爲上卦。右與多爲下卦者。以左陽而右陰。天輕清而地重濁故也。至于物之占不一。如老人爲乾。少女爲兌。馬爲乾。牛爲坤。或以其生之年月日時。或以其買之年月日時。或物爲上卦。動來之方位爲下卦。合物方位兩卦數加時取爻。群物雜動者不占。又如屋宅初創。花木初植。器物初置。皆可起卦。可度者以丈爲上卦。尺爲下卦。天全地半也。手執者金玉圓硬爲乾。土瓦布帛黍稷爲坤。青綠樂器爲震。

百禽技巧爲與。白兌黑坎圓乾缺兌方坤上剛下軟與仰震覆艮說卦可會也在身者頭動爲乾足動爲震卽物爲上卦八卦方位爲下卦合之加時數取爻又如書信來者以字數起之以上各例大抵先得數後起卦者數在卦先先天之數也先天者專主象未得數先得卦者卦在數先後天之數也後天者以辭兼象而要之无故不占不動不占若觀梅而枝墜擁爐而叩門兆朕所萌得失斯在君子所以慎其獨至誠不過察其幾若夫群動皆息體澄自然萬象同茲未發之中是卽太極本體之冲穆而占又何得焉故曰吉凶悔吝生乎動者也至其卦斷甚精與筮冥合略登數端以示例焉一先生偶觀梅見二雀爭枝墜地遂因動占之時辰年十二月十七日申時也辰五與月十二日十七共三十四除四八三十二零二爲上兌加申時九數共四十三除五八零三爲

下離得澤火革就以四十三六除除七六四十二零一爲動爻變澤山下咸中互乾與據卦以斷兌金少女爲體離火克之互與水復生離火以克體當女傷也與爲股而克于乾兌之金其傷必股幸之卦艮土能生兌而不死耳次日隣女來折花園重逐之竟如占一先生在洛共客觀牡丹值花開盛客曰花亦有數乎遂占之時巳年三月十六卯時其數得姤之鼎互見重乾與木體乾金克之又互重乾克可禁乎而毫无生意明午當毀于馬及期有貴遊二馬鬪齧驚走殘其花馬者乾也謂午時者離火也二先生偕其子冬擁爐夜坐有叩門者一聲而止旣連叩五聲且借物占之以一聲爲上乾五聲爲下與又以一五共六加酉時十數共十六得四爻動爲姤之與中互重乾其子曰乾剛金與長木借必鋤先生曰不然斧耳論數必須論理數則鋤亦可也以理推之鋤非

周易象意 卷之四
夜所用。意天寒欲斧切于析薪耳。問之果然。二有客問曰。今日動靜何如。遂占之。今字平聲一數。日入四。動去三。共八爲上坤。靜去何如平。共五爲下巽。合八五共十三。零一。爲升之泰。謂客曰。日當有人邀飲。飲无醉。味僅雞黍。升。升階也。互震兌。東西象。兌口坤腹。是知有口腹之事也。卦无坎。安得醉。坤爲黍稷。巽爲雞。卦无相生。故品不至豐。二先生閒遊西林寺。見寺額。偶占之。西七畫爲上艮。林八畫爲下坤。總十五。零三。得剝之艮。意是寺有陰人之禍也。寺者純陽之人所居也。而群陰剝之。又互重坤。陽不勝也。僧對如言。已上五事。皆以數起卦。所謂先天也。一途行遇老人從巽方來。有憂色。占之。老人爲上乾。方爲下巽。總乾一巽五。加卯時四數爲十。除六零四。得姤之巽。易曰。包无魚起凶。辭凶矣。據卦巽爲體。乾金克之。互又重乾相克。一无生意。且時在途行。其應又速。遂

以成卦之數中分而取其半。謂老人曰。五日內宜慎出入。果五日赴席。魚骨靛喉卒。卽是而知。凡占以已之動靜。決事之遲速。行則事應速。故取十之半。坐則事應遲。當倍其成卦之數而定之也。立則半遲半速。止以成卦數定之可也。走則愈速。卧則愈遲。一少年從離方來。喜形于色。問之不言。遂占之。少男爲上艮。其方爲下離。總艮七離三。加相遇之會。係午時。共十七。六除零五。得賁之家人。易曰。賁于丘園。辭吉矣。變家人。互震坎離爲體。互變咸相生。當十七日內有聘幣之喜。而少年果至。期定姻焉。一午時牛哀鳴。坎方占之。牛上坤。方下坎。總坤八坎六。加午七。共二十一。零三。得師之升。易曰。師或輿尸。辭凶矣。坤爲體。互變俱克之。謂牛二十一日內必遭屠。二日辰刻晴遊忽樹枯枝墜。兌方。以槁木爲上離。方下兌。離三兌二。加辰五共十。以六除零四。得睽之損。卦名傷殘。

周易象意 卷之四
可知矣。而辭曰睽孤遇元夫。互坎離。離火克兌體。謂木十日內當砍伐。果皆然。牛屠木伐。匠名元夫。已上四事。皆以卦起數。所謂後天也。合觀九事占斷之訣。大約二體中靜卦爲體。有動爻者爲用。體卦爲己身之主。用卦爲事應之端。互卦爲事中之應。變卦爲事末之應。體之卦氣宜盛不宜衰。盛如春震巽。秋乾兌。四季坤艮。衰如春坤艮。秋震巽等是也。體黨多而體勢盛。用黨多而體勢衰。用吉變凶者。先吉而後凶。用凶變吉者。先凶而後吉。體宜受他卦之生。不宜受他卦之克。他卦者。用互變三卦也。用生體及比和則吉。體生用。用克體則不吉。然有不用體用者。如西林之僧。剝陽義著。何必更體用之瑣也。有用不生體。而互變俱生。爲吉者。如少年之賁是也。有用不克體。而互變俱克爲凶者。如牛鳴之師是也。其實于爻之束帛輿尸者。先得矣。又如問今日動靜者之升。用

克體。變互俱无生意。豈有飲食而卒人邀之。此又當時必有他應。或如何字帶口有重兌之義。如術家測字。探討風色。殆未可知。總之先天當主象變。而事應叅取卦氣。卦氣者。如乾兌應于庚辛。及五金日。或乾應于戊亥月日時。兌應于申酉月日時。震巽應于甲乙及五木日。或震取于寅卯。巽取于辰巳之類。後天當主卦辭叅之象變。如上篇所論左傳云云者。復斟行立坐卧以決遲速。則圓神不滯。而占斷之道盡矣。所以必加時者。易因時致用。若坐定動爻。更无移易。每卦一律。豈隨時變易之義乎。又如今日觀梅得革。以女子斷。假異日復得革。亦云女子折花可乎。今日牡丹得姤。謂馬踐傷。假異日復得姤。亦云有馬踐傷可乎。且兌屬非。但如乾屬非。但馬是。亦隨時變易之理也。是故占雖在數。要歸于理。理所不通。數亦難拘。卽如飲食得震爲龍。龍豈常食者乎。以理推

類則魚其類也。天時得震爲雷，冬月亦可斷有雷乎。以理推類，則如風撼水擊，震動物聲之類皆是也。倘論數而不論理，則墮于術家坑塹，而或有不驗矣。又此數爲觀梅數，如風覺鳥占之類，風覺者見風而覺，看其方向，審其時勢，辨其聲色。鳥占者見鳥可占，數其群，一隻乾，二隻兌，聽其音，一聲屬乾，二聲屬兌，嗚呼喧亂，主口舌，悲咽主憂戚，利亮主吉慶。覘其方，離南坎北，蓋風鳥極變動，故以二者概其物，非必僅風鳥可占也。觀梅卦數時數應近而不能決諸遠，必合先後天通用取決。且止皆一爻動而无全靜全動者，其論卦契緊體用，亦與左國所載占法，單論貞悔兩爻，自本卦之變者微別。此其大小偏正，一見共知。然恐世之筮者，死守易辭，于觀玩斷決，茫无入處，則觀梅淺技，亦所以引粗學者之筮而導之明也。又嘗受心易友人筮得全不用辭，假如揲策三變偶

奇偶，其爻爲一，卦爲坎，坎心憂，次三變奇奇偶，其爻爲一，卦爲兌，合坎爲澤，水困。又次三變奇偶偶，其爻爲一，卦爲震，合兌爲歸妹，假姻緣也。外卦三變奇奇奇，其爻爲〇，卦爲乾，合震爲无妄，當戒妄。又三變奇偶奇，其爻爲一，卦爲離，合乾爲大有，上三變偶偶奇，其爻爲一，卦爲艮，合離爲賁，通合之得離之賁，既迫于下離而凶，又正互爲大過，變互爲解，初當不利而終可大舒也。大概以初爻爲所從之由，二爻爲所由之因，三爻爲所因之事，四爻爲所事之情，五爻應事之吉凶，六爻爲吉凶之成，不待彖爻辭而屑屑具見神武不殺，至誠前知，大都如此。推此二種，易用無旣矣，業是以附之筮論焉。

筮法論十二

易者變易而已。卦象有定，而卦變无定。卦變亦有定，而變于心者无定。

變化之妙存乎一心。則易在我矣。蓋理雖不易。時則遞變。古不可以泥于今。彼不可以例于此。易以時爲用。奈何執六十四卦之辭。而遂謂足以盡其變乎。故有天地自然之易。有羲皇之易。有文王周公之易。有孔子之易。有邵子之易。有程朱之易。有諸家之易。有科舉之易。而總要歸于吾心之易。天地之易。天尊地卑。卑高以陳之類。而會呈于河洛者也。羲皇之易。五圖之以象示者也。文周之易。易卦爻之繫辭者是也。孔子之易。卽義文周之寫天地自然者。發明于十翼是也。邵子之易。主于圖而卽數以該理。程朱之易。又卽四聖之易而發明之。程子盡事情而主于理。朱子兼象數而主于占。易學大明焉。科舉之易。乾爲君道。坤爲臣道。或主聖學。或主治功。陳因腐爛。但驚功名而已。吾心之易。同流天地。晤對聖賢。六十四卦。三百八十四爻。淵泉時出。靜則洗心于易。動則持

泳于筮。理之所同。得卦而悠然。理之所欠。得卦而恍然。鬼神虛懸。其理以待人。人事有幾。而隱躍未露。筮者人神之所以相交者也。虔以叩卽虔以告。鬼神何靳焉。然非權度精明。有以自見。夫吾心之易。亦或有告而不驗者矣。夫方寸之微。而天地萬物之理皆入之。千變萬化。從此心出。其散布于易書者。卽其渾灑于吾心者也。使告者盡如晉文之大有。齊崔子之困。朱子之遯。愚夫與知之。而勢有不獲盡然。奈何窒吾心之易。而能見義文之易哉。且卽以諸家象數術學。亦非淺見粗觀之所能靈應也。又下如科舉。理不明。文不透也。故程子曰。易書經歷世故。多識盡人情物理。方看得入。學者須看詩書他經。有個見處。及曾經歷過前件此等事。方可以讀之。讀易猶然。况筮易哉。今以茫无理會之人。卒然投之。欲其一卦一爻。卽如老吏決訟。毫无躲閃。此實難矣。故業旣彙左

氏之精。并枝及心。易兩種。正欲使學者識變通之難。先沉潛于易。而後有以游泳于筮也。筮從竹。策之類也。下從巫。巫所以祝神。筮亦問焉。而以言。

易說附 不知所著名氏

自序節略云。聖人辭中。一字原不浪下。必象有云。而後係之。不觀象而徒求之辭。是舍源而尋流也。易學失傳。觀象未精。卽如朱元晦。以命世之儒。而于彖爻義例。率以中正二字概之。次則秉承。比應而已。易象果盡是乎哉。愚生也。晚苦稽博。訪承諸老宿。相與授受。然後義文作者本意。稍窺一斑。大約得之觀象最深。謹拈出數十條。以俟悟者。欲學易。必不能外此。念得此甚艱。幸毋忽視。

一靠卦名

凡一卦六爻。无不視卦名爲取義。姑以乾坤例之。惟乾故能潛。自非純陽。未有不躁露者也。唯乾故能見。自非純陽。未有能發舒者也。惟乾故能惕。自非純陽。未有不懈弛者也。惟乾故能躍。自非純陽。未有

不蹶張者也。惟乾故能飛。自非純陽。未有能首出者也。惟乾故能亢。自非純陽。未有能有悔者也。又以屯卦例之。惟屯故元亨。艸昧之世。天所以開聖人也。惟屯故利貞。艸昧初開。聖人貴有以善承天也。惟屯故勿用。有攸往。撥亂爲治。不可輕用也。惟屯故利建侯。開創宇宙。宜立君治之。无主乃亂也。惟屯故須經綸。无才者不可治時也。惟屯故須盤桓。治大難者必立大基也。惟屯故貞不字。輕身者未有能用世者也。惟屯故須知幾。能舍乃能取也。惟屯故求而往。太平非一士之力也。惟屯故小貞吉而大貞凶。太養晦又不能乘時也。惟屯故泣血漣如。多難興邦。殷憂啓聖也。以此推之。六十四卦無不如是。

二先天致用

夫周易乃致用之學也。故看乾卦宜知體乾。坤卦宜知法坤。屯曰亨。

屯。蒙曰發蒙。需須善需。訟宜无訟。師以王師。比本顯比。畜當蘊畜。履須視履。開泰傾否。大同保有。勞謙貞豫。審隨振蠱。敦臨大觀。膚噬白賁。反剝體復。祛妄通畜。觀頤任過。習坎黃離。虛咸立恒。嘉遯去壯。進晉平夷。正家聯睽。濟蹇維解。上損下益。和夬慎姤。群萃上升。亨困修井。變革定鼎。隣震身艮。鴻漸遲歸。危豐逆旅。重巽和兌。萃渙甘節。有孚弗過。保濟求濟。凡一句一字。无不以此求之。卽不記訓詁。何至于失經旨哉。

三明兩體

兩體如乾上乾下之類。惟兩體皆乾。故其剛健獨至。如以下卦視上卦。則下卦爲正體。上卦爲對體。如以上卦視下卦。則上卦爲正體。下卦爲對體。易中繫辭。或取于正體。如屯初繫辭。建侯。震爲長子也。屯

五繫辭屯其膏。坎爲膏澤也。屯上繫泣血。坎爲血卦也。或取于對體以繫正體之辭。如履上乾。乾爲君。下曰武人爲于大君。師上坤爲輿。下曰輿尸。大有下卦乾爲天。上曰自天祐之。此類是也。如坎震爲屯卦。震坎爲解卦。震在下。動于險內。故爲屯。震在上。動于險外。故爲解。卦卦如是以類推。而後知所繫之詞。原有根據。非妄作也。

四看象

因象以繫辭。若无是象。不成其辭。如乾何以取象于龍。龍純陽物也。九九八十一鱗。純陽之數也。坤何以取象于牝馬。純坤无疆之德。牝馬之象也。別于乾。故曰牝。如屯卦亦取象于馬。震爲馬足。坎爲馬脊也。匪寇。坎爲盜也。林中。震爲木也。女子。互坤也。卽鹿。鹿山獸。互艮也。互坤互艮之義在卦中。至于本卦二體取象。處處皆然。說卦傳八爲

中。便知其來歷矣。

五互推

易中之功。互推甚大。繫辭大半取之。此除頭截尾。中四畫交互。有兩卦存焉。如乾中爻。便具兩乾。故三之辭曰乾乾。屯二互四爲坤。故繫辭曰女子貞。屯五互三爲艮。故繫辭曰舍。艮止也。舍乃止也。膏曰屯。亦止義也。蒙上互坤。故二繫曰納婦。下互震。震主發。故初繫辭曰發。以其近二也。又如睽卦上互坎。坎爲幽昧。故繫辭曰鬼。下互離。離有戈兵。故繫辭曰弧。以此推之。卦卦皆然。知此則知繫辭來由矣。繫辭傳曰。二與四同功而異位。三與五同功而異位。蓋言互卦也。易中惟初上異名。亦因分中間爲互推也。

六看正對

正對者。伏羲所列之卦是也。姤對復。夬對剝。同人對師之類。當以先天大圓圖參之。如同人當面所對是師。故同人中三爻皆有干戈之象。臨當面所對是遯。臨居春分。遯居秋分。二陽長時。卽防二陰之來。故繫辭曰。八月有凶。推此類可見矣。

七看反對

反對者。文王所列之卦也。除乾坤坎離大過頤中孚小過之外。其餘皆反對也。屯反爲蒙。需反爲訟。師反爲比。泰反爲否。以下類然。蓋天下事多反覆。一反一覆。方盡其變。揖讓反爲征誅。將順反爲放伐。剛反爲柔。柔反爲剛。不反不奇。文王取義以此也。屯之初卽蒙之上。磐桓之久。變爲剝擊。此理之常。无足怪者。謙之上卽豫之初。謙讓之極。轉爲滿假。以見盛滿之難持也。謙之九三爲勞。轉而爲豫。豫之九四

爲由。在謙爲有功不伐。故能置身卑下之地。在豫爲有功不疑。故能置身崇高之上。事以時起。情緣位殊。此真妙義也。然正對之中。又有反對之義。故乾之初亦卽坤之上。潛藏之久。一戰而定。亥黃也。可見妙義惟人所推。靈心圓動。因影測形。不得執著耳。

八看交對

交對者。如水雷爲屯。雷水爲解。山水爲蒙。水山爲蹇之類。迭爲賓主。故曰交對。繫辭中有自交對來者。如雷風恒。風雷益。觀其繫益之上。曰立心勿恒凶。此爻用恒之義。益取諸此也。又如澤天夬。天澤履。觀其繫履之五。曰夬履貞厲。此爻用夬之義。亦取諸此也。不可不知。

九看主爻

今訓詁家。多不留心于卦之主爻。主爻者。一卦成爻之主也。如乾天

也。天莫盛于五。六龍惟飛最貴。故乾重五爻。知其所主。而六爻之義亦視之爲轉移。初與五爻遠。故曰潛。二與五爻應。故曰見。而並繫之以利見大人。三與五間隔。故用惕。四與五相近。故用或。或之者疑之也。不敢逼也。上居五之上。故曰亢。亢曰有悔也。豈非皆因第五爻爲主而變其用乎。至如屯則重在初爻。二與初近。故不肖上從五。三與初間隔。故有相背而馳之意。欲與初逐鹿中原。而不知其勢力不及也。四與初應。故曰求而往。五惟初在下得民。故屯其膏。上與初相爲始終。初得序者進。故磐桓。上成功者退。故泣血。以此推之。六十四卦无不皆然。但有叅之之訣。曰時勢之衰旺。遠近之不同。情僞之不等耳。

十看得應

何謂應。初與四應。二與五應。三與上應。然亦間有无應者。蓋陽遇陰則有應。陰遇陽則有應。若陽遇陽。陰遇陰。則不應。何也。陽得陰。陰得陽。辟之男女之相悅。如男遇男女。女遇女。有何應乎。易中惟八純卦不相應。其餘未有全卦无應者。故聖人于艮發其凡例曰。上下敵應。不相與也。易中惟既濟未濟爲得應。故聖人于未濟發其凡例曰。雖不當位。剛柔應也。有應便佳。无應便凶。應得其人便佳。應失其人便凶。是不可不推究也。

十一相雜

易曰六爻相雜。惟其時物也。又曰雜物撰德。非中爻不備。故中間四爻當觀其雜物處。如家人卦。九五有父象。六四有母象。三與初有兄弟象。五與三初有父子象。又上有祖象。二四有妯娌象。故取名曰家人。又如鼎卦。上離爲雉。故三爻曰雉膏。下巽爲雞。互兌爲羊。互乾爲

馬。雞。雉。羊。馬。皆古人鼎中之物。故二爻曰鼎有實。又初象鼎足。上象鼎鉉。五象鼎耳。中三爻象鼎腹。故取名曰鼎。以此推之。相雜亦學問大關也。

十二連序

連序者。乾與坤相連。屯與蒙相連。此反對之相連也。如坤與屯相連。蒙與需相連之類。此序卦之相連也。姑以一卦例之。如乾初爻與坤初爻反對相連。若作乾初爻。則曰夫坤之初。尚有履霜。而知微之顯。豈乾之初。當在下。而欲顯乎微。必不然矣。若作坤初爻。則曰夫以乾之健也。尚能因初以護微陽。豈其坤之順也。而不于初防其微陰。又如坤初與屯初為序卦相連。若作坤初爻。則曰當履霜之後。宇宙皆畏途矣。非有磐桓者起。而廓清之。何以闢蕩平之路乎。此文家活機。

亦易家觸類也。

十三知變

何謂知變。卦之彖辭。贊其全卦之德也。至爻辭。原是其本爻變了。故繫之辭。逐爻言之。若有未變。則彖詞可該也。如乾卦。惟逐爻變了。故有潛見飛躍惕亢之異。未有變。則渾然也。乾元亨利貞而已。姑以乾例之。乾初變為姤。姤下卦巽體。巽沈潛。故曰潛龍。且姤初宜慎。故曰勿用。二變為同人。同人于野。故曰在田。曰利見大人。三變為履。履虎尾。恐其噬人。故繫詞曰惕。若四變為小畜。畜有止之象。有不雨之象。故曰或躍在淵。五變為大有。所有者大。故曰飛龍。六變為夬。夬將決柔。故亢有悔。此以全卦看變也。又有看單變者。二體拆開看。下乾初變為巽。巽沉潛。故曰潛。二變為離。離文明之象。故曰見。三變為兌。

兌和悅小心。故有惕若之象。上乾四亦變為巽。巽伏也。故亦曰在淵。五變為離。離在上更煥然精彩。故曰飛龍。上變為兌。剛極宜和。故亢不終亢。自有悔心。推此類則卦義亦精矣。又有正變。有反變。正變如六爻皆變則為坤。一爻為姤之類是也。反變如正二爻變則為遯。為訟。為巽。為鼎。為大過之類是也。攝變之精。一卦可變為六十四。一爻可變為三百八十四。此須口授。難以筆傳。

十四互卦

前所稱推互。乃單互也。未曾合中四爻看是何卦。如屯中四爻單互則上為艮。下為坤。雙合之則為山地剝。中有剝象。故下四爻俱馳驚紛擾。不得安逸。又如泰卦中四爻單互則上為震。下為兌。雙合之則為雷澤歸妹。故五之詞曰帝乙歸妹。然則互卦關係甚大。誠看經之

秘訣也。然又有一樣互法。除去五與上。初二三四爻亦是互卦。除去初與二三四五上爻亦是一互卦。昔人謂一卦含八卦。蓋中一互卦。上一互卦。下一互卦。兩單互卦。內卦。外卦。及本卦。合來共成一卦。古人看易細心如此。

十五后天致用

后天致用者。大象也。試以乾卦例之。乾之大象曰。君子以自強不息。則六爻皆自強不息。如初之潛。不可拔為自強也。二之見。不變塞為自強也。三之惕。進德修業為自強也。四之或躍。不以躁動為自強也。五之飛。必以上治為自強也。上之亢。不因時極而不悔。為自強也。字字句句以此求之。決不失旨。又如屯卦重經綸。初之經綸在磐桓。二之經綸在貞。三在舍。四在求。五之經綸在膏。上之經綸在泣。得此无

不可玩之辭矣。

十六明德

明德者明上下兩體之德也。如屯卦下卦之德主動得動之意居多。以其性情作用。俱主奮發有爲一邊。初建侯。二乘馬。三卽鹿。俱動也。一卦之德主險得險之意居多。四主往。五不可過貞。上泣血。俱險也。合看則觀上下兩體。由動以入險。其性情初時全奮發。到后截却險阻。其德之終始然也。八純卦上乾與下乾不同。下乾剛。上乾則剛而又剛矣。推之六子。下震與上震不同。下震動。上震則動而又動矣。以此推之六十四卦之性情作用。宛然。其性情作用之終始亦宛然。

十七取類

震坎艮皆乾類。巽離兌皆坤類。得類便好。失類便不好。陽與陽類。雖有不好處。然而陽之性情才力。畢竟相合。尚可調劑。若弱陰遇強陽。便有許多險難。如巽之遇乾爲小畜。兌之遇乾爲履。虎尾是也。陰與陰類。兩陰之性情才力。畢竟相合。不好處亦尚可調劑。若陽剛遇陰柔。便有許多險難。如乾之遇巽爲姤。坎之遇兌爲困。是也。如此而卦之險易亦可推求矣。

十八相交

乾與坤爲正交。震與巽爲正交。坎與離爲正交。兌與艮爲正交。正交之卦則吉。非正交則凶矣。姑以震例之。震與巽交爲恒。爲益。便好。若與兌交則爲歸妹。爲隨。與離交爲豐。爲噬嗑。然交離。離尙得中。然而卦內亦尙有憂患之意。交兌則愈非矣。以長男配少女。非其配也。故爲歸妹。无攸利。隨之繫小子。失丈夫。可見矣。易中重正交如此。

十九三才

繫辭傳曰。易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。云云。三才之道也。由是觀之。則以六畫分論。上兩爻是天。中兩爻是人。下兩爻是地。以上下兩卦分論。則初爻是地。二爻是人。三爻是天。四爻又是地。五爻是人。六爻是天。姑以乾卦觀之。六畫合看。下二畫地道。故繫辭曰。潛曰田。中二畫人道。故繫詞曰。君子曰。或躍。上二畫天道。故繫詞曰。天曰亢。易重人道。故于乾中二爻深致意焉。不曰龍者。別人也。獨兩爻繫无咎者。蓋天地俱无爲。惟人道爲難處。不求有譽。但求无咎。此聖人之微詞也。故著之首篇。三畫拆看。初爻是地。故曰潛。二爻是人。故曰利。見大人。三爻是天。故曰終日。四爻又是地。故曰淵。五爻又是人。故曰利見大人。六爻又是天。故曰亢。此聖人繫詞之大意。特于乾卦略標。

其例。以此求之。卦卦有天地人道之分。又如屯卦初二爲地。故曰磐。桓。磐大基。桓大樹。地之象也。三四爲人。故曰君子。曰求而往。人之象也。五上爲天。故曰未光。曰何可長。天之象也。細求之。則左右逢原矣。

二十肖體

肖體者。卦外之象。非雷風山澤之象也。如小過取象飛鳥。蓋小過中二畫象鳥之身。上下各二畫象鳥之翼。又如同人于門。取象門者。初之前爲二。二偶體。有門象焉。屯初爲磐桓。一陽在下。其位實而勢大。故有磐桓之象。宜細求之。

二十一似體

似體如何。願似離。故初之詞曰。舍爾靈龜。離爲龜也。大過似次。故上曰。過涉滅頂。坎爲水也。中孚似離。故取象于燕。燕火鳥。離爲火也。小

居身象意 卷之四
過似坎。故取象于不雨。坎爲水也。

二十二半體

半體者。如小畜上與。得坎之下半體。坎爲雨。因不成坎。故不雨。又巽風吹散也。如上爻變則爲坎。故曰既雨。

二十三辨位

初二三四五六爻位也。初位在下最卑。陽來則振作有爲。陰來多柔靡不足。二位在下得中。陰陽來俱佳。大段佳處多。蓋二多譽也。三處危疑之地。陽來多禍。陰來多危。蓋三多凶也。四處下之上。與五爲近。陰來陽來皆多佳。蓋四雖多懼。然與三不同。三陽來則患過剛。陰來又患不正。四陽來則四陰位。政得中。陰來則以柔居柔。近君不嫌柔也。又得正。五君位。陽來多佳。陰來多不佳。蓋君道不嫌剛也。上在卦

外。陽來則大過。陰來多不及。此爻位之大凡也。

二十四時位

易道與時消息。着不得一爻定局。如初九自宜潛。初而見則非也。是爲道不得希時而強合。二自宜見。二而潛則非也。是爲功不得違時而獨立。自此以往三四五上皆時不得不然。豈有定局。又如謙豫之初與上原是一體。在謙上之鳴則可在豫初之鳴則凶。何也。謙之鳴則抑損也。豫之鳴則侈泰也。鳴在上謙極而自有聞譽也。非我作之也。鳴在下豫初而卽爲誇張也。自我作之也。此亦其時位不同。識得與時消長。方可言易。乾有五之飛。所以宜有初之潛。堯舜在上。箕頴乃得遂其高。若屯初不然。五惟屯膏。所以宜有初之建侯。世无明主。故撥亂之英君起于下位。乾有五之飛。所以宜有二之見。君臣相遇。

周易象意 卷之四
自古爲難。堯舜在上。岳牧咸集也。若屯二不然。屯膏之主。不以暗投。乾有五之飛。所以宜有三之惕。剛明之君在上。小心猶懼。開罪如何。不惕。若屯三不然。屯膏之主在上。故邪心易起也。乾有五之飛。所以宜有四之躍。聖賢之君在上。雖有至德。不敢易位也。若屯四不然。世无明主。將別求明主而投矣。乾有五之飛。因以有上之亢。聖人舉事。聖人非之。如伯夷叩馬之諫。亦亢也。若屯上則不然。陰柔而无陽剛之德。卽有屯膏之主。亦安能亢。所以爲泣血漣如而已也。舉此二卦。大約可見。故易中彖傳屢曰。時用大矣哉。時義大矣哉。知與時進退。可與論易矣。

二十五同體

初二三同體。四五上同體。同體者。其性情作用。大概相同。如咸之九

三咸股。與咸拇。咸腓一例。正因同體。故亦不處也。凡內外兩體。其同體者。多不相遠。以此推之。可也。又如地天泰。上三爻卽坤之三爻。下三爻卽乾之三爻。所繫之辭。雖不同。其根蒂變化。多從此出。得此則无捕風之說。

二十六得初

凡卦多因初爻起例。咸初以拇起。后遂以人身取象。漸初以鴻起。后遂以鴻取象。蠱初以父母起。后遂因而以父母取象。乾初以龍起。后遂因以龍取象。蓋聖人凡事皆重初。看其初之性情何如。以後皆隨初轉。君子作事謀始。凡以此也。故每卦于初爻看得精。后便如破竹矣。說卦傳曰。其初難知。其上易知。本末也。言本。則其餘諸爻皆其枝葉。而初爲根。葦可知矣。此最宜究心也。

二十七相間

初與三間。二與四間。三與五間。四與上間。有間故吉凶悔吝生焉。同人四欲同于二而三爲之間。故有乘其墉之象。易中之情。多從間處見也。又如乾三之惕。因四爲之隔。堂廉之情。有爲之間而不得通焉。得不惕。

二十八中正

中正二字。今訓詁家把柄也。然細看來。亦易中之一說也。蓋初三五爲陽位。二四上爲陰位。九爲陽爻。六爲陰爻。陰位陽爻不爲正。陽位陰爻不爲正。陰位陰爻未得中。陽位陽爻未得中。蓋得正則未能得中。得中則未能得正。二者蓋不可兼也。朱子持此以傳易。似不必觀象何如。但看文王所繫之辭。吉凶何如耳。如初位陽來。是陽居陽位。

也。若繫詞吉則曰得正。以剛德純也。若繫詞凶則曰不中。以剛柔不相濟也。設使初位陰來。是陰居陽位也。若繫詞吉則曰得中。以剛柔濟也。若繫詞凶則曰不正。以剛不純也。六十四卦三百八十四爻。俱以此法概之。則不必看本義而一按便可知矣。但似涉以成敗論人耳。又本義以二五兩爻爲中正。初三四上爲不中正。故有中正不中正之說。

二十九乘承比應

上爻爲乘。下爻爲承。兩相比爲比。兩相應爲應。上无乘之者。初无承之者。大約乘貴而承賤。比貴得其人。應貴得其合也。上无乘。故多高貴。多清隱。初无承。故多卑賤。多伏處。此段經生家所知。不必贅。

三十相連

初與二相連。二與三相連。三與四相連。四與五相連。五與上相連。人知潛自潛而見自見也。不知潛之極乃爲見。見者潛之發舒處也。是爲潛升而爲見。人知見與惕不同情也。不知見升而爲惕。蓋處位愈高。兢業愈集也。人知惕與躍不同局。不知惕釋而爲躍。戰兢之後。乃得從容觀變。是惕升爲躍也。人知躍與飛不同用。不知躍升而爲飛。躍爲十三年之服事。飛爲孟津之一舉也。人知飛與亢異趨。不知飛轉而爲亢。飛而不已。故有居高之忌。以此觀之。六爻原是一爻。遞相進而異其用也。

三十一六義

爻既六。則一爻有一爻之妙用。所謂六義。乾之潛見等。六義宛然。潛者藏其用也。見者顯其用也。惕者用而不敢示之以用也。躍者不輕

用也。飛者合天下以爲用。亢者高一世以爲用。此乾之六義不同。只像如六種聖人一般。又以屯卦例之。初之濟屯。以寬大濟磐桓者。若无意于天下。而使天下自來。二以守爲濟。女子貞不字。是使天下不能物色我。我乃起而用之也。三之濟屯。以舍爲濟。是欲取之必姑與之之術也。四以求人爲濟。是使人居勞而我居逸之術也。五以小貞爲濟。貞者不輕動也。過於不動則亂。何時已。故此時宜奮發以爲天下。而以貞爲小也。上以泣血爲濟。事勢已窮。而一片血誠。激天下之忠臣義士。從來殷憂啓聖。多難興邦。故曰何可長。蓋言屯之氣運不久也。此六爻皆具濟屯妙用。爻爻不同。知此義。而用世之學亦見一斑矣。

三十二標名

標名者。各爻上所標之卦名也。然有全卦標名者。有全不標名者。有幾爻標幾爻不標者。如坤卦。全不標名者也。比履等。全標名者也。乾卦。惟九三標名。屯惟二五標名。師則上交不標。蒙則三爻不標。是有標有不標也。皆有深意。不可不細心求之。乾獨標三。因三人位。又居兩乾之界。故以乾道在人擔當也。坤全不標。蓋坤之德无成。故不標名也。屯惟二五標名。以濟屯之責在君相也。比合内外上下无不親輔。乃爲比。履乃柔之履剛。无人无處无時而不宜順。故此二卦全標名也。師上不標。以功成不用師也。蒙三不標。見金夫不有躬。已失蒙體也。需上不標。險已出。不用需也。逐卦逐段。細心求之。方見聖人繫詞。用費幾多小心。今學易者。俱未夢見。可无口傳心授乎。

三十三 乾坤爲易之門

凡六十四卦。陽爻皆爲乾爻。陰爻皆爲坤爻。姑以初爻論。凡初九皆乾潛龍之作用。凡初六皆坤履霜堅冰之作用。自初爻以至上交。陽爻在何位。卽以乾之原位參之。陰爻在何位。卽以坤之原位參之。大約因名卦之時位不同而異其用。其實不離乎乾坤六位之義也。夫乾坤二卦。體也。六十二卦。用也。六十二卦。不過乾坤二卦畫數錯綜耳。知此則看得二卦精而六十四俱在其中矣。

周易象意卷之四終

