

蘇
平
知
書
PDG

B221

2

原

书

缺

页

孔氏仲陸

生於日之所

明盡謂之一月。

雷氏齊賢曰。離爲日。坎爲月。日月必合方

朔。而日不云朔。月乃云朔。南不云朔。北乃云朔。天朔逆
度也。逆與日會。故謂之朔。以朔文觀之。明著月之逆度
者也。說卦曰。易逆數也。書亦曰。平在朔。易理實同也。
章氏本清曰。易者象也。乾爲天。坤爲地。則天地亦可
乾坤矣。日陽精也。月陰精也。日月合體。陰陽變化。
交易變。易互易。不可象物宜而擬諸其形容哉。歟。

大德曰生。而生生之謂易也。日月何以見其生與。蓋純陽純陰爲乾坤。惟坎離得陰陽之中也。法象莫大乎天地。懸象著明莫大乎日月。故天地設位。易行其中者。日月也。晝夜運行變遷。相爲吞吐摩盪。俾二氣網緼乎六合。五行交錯乎四時。所以日漸南而晝長多暑。萬物靡不敷榮。日漸北而晝短多寒。萬物靡不收斂。皆日新之功也。月從日陰順陽也。三五而明生。滿則爲望。三五而魄生。漸消則爲晦。二十九日有奇。日月交會於壬子之間。則爲朔。一歲十二交而會於冬至。故曰平在朔易。然則易之明義。得非本于日月之交朔乎。繫辭謂日月

相推而明生者此也。寒暑相推而歲成者此也。故又謂
日月運行。一寒一暑。可見天地之所以生生不測。無方
無體。至賤至隱。皆日月輪旋之矣。是故諸卦皆始於乾
坤。而乾坤爲易之首。二氣互藏於坎離。而坎離旣濟未
濟爲易之終。總之一陰一陽。謂道也。而陰陽之義配
日月。凡闔闢往來變通法象形器神化。惟一易字統括
無餘蘊矣。日月合而爲易。不信然哉。

按日月爲易之義。先儒亦有言之者矣。獨於每卦每
爻。文周之彖辭。爻辭。孔子之彖象各傳。皆裁以坎離
用中之道。日月之明。徧行於六十四卦之間。則未之

及焉。是以言象者既穿鑿而鮮合。其掃象者又泛渺而無憑。得非求之於深者轉失之於淺乎。竊謂易理精深。其象則顯。精深卽寓於淺顯之中。言象無準。則言理無據。此愚不揣固陋。所以願繼先儒而闡其義也。義合與否。觀者察之。

河圖洛書原起

周易繫辭曰。河出圖。洛出書。聖人則之。尚書顧命曰。天球。河圖在東序。論語曰。鳳鳥不至。河不出圖。吾已矣夫。圖書之見於經傳者。由來尚矣。易緯乾坤鑿度曰。河圖八文。孔安國以河圖爲八卦。西漢相傳之學。班固五行志及王充論衡皆遵用其義。鄭康成曰。春秋緯云。河以通乾。出天苞。洛以流坤。吐地符。河龍圖發。洛龜書威。河圖有九篇。洛書有六篇。想上古之人推演河圖洛書之文。別著之篇目。而今亡矣。他如顧野王以洛書農用敬用十八字。爲神龜之所負。班固

以初一至六極六十五字爲洛書之本文唐孔氏曰
天語簡要不應丁寧曲折如是是以後儒多疑之姚
信曰連山氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河
圖殷人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周
易考之路史野王符瑞圖云黃帝軒轅氏東巡省河
過洛沈握視將加沈璧集歷並臻皆臨諸壇河龍負
圖出赤文象文以授命龍魚河圖云天授帝號黃龍
負圖鱗甲光耀從河出黃帝命侍臣寫以示天下又
言黃帝云子夢兩龍授圖乃齋往河洛求之有大魚
泝流而至泛白圖帝跪受之而挺輔佐曰黃帝持齋

七日七夜。天老皆從。以遊河洛之墟。至翠嬀之泉。大鱸沂流而至。問五聖莫見。獨與天老迎之。蘭葉朱文。五色畢見。汎白圖以授帝。又云黃帝游於河洛之間。至澤鴻之泉。鱸魚負圖以授帝。蘭葉。命曰錄圖。前河圖亦云。黃帝遊洛水。有鯉長三丈。身青無鱗。赤文成字。故世紀云。黃帝大霧三日。帝遊洛水上。見大魚。三牲醮之。天甚雨。魚流而得圖書。酈道元水經注。堯帝修壇河洛。擇良議。沉率舜等升首山。道河渚。有五老遊焉。相謂河圖將來告帝。以期知我者重童也。言訖。五老乃翻爲流星。以入鼻。事見論語比考云。仲尼曰。

吾聞帝堯率舜等遊首山。觀河渚。有五老遊河渚。一曰河圖將來告帝期。二曰河圖將來告帝謀。三曰河圖將來告帝書。四曰河圖將來告帝圖。五曰河圖將來告帝符。有頃。赤龍啣玉苞。舒圖刻板。題命可可卷。金泥玉檢。封盛書威。曰知我者重童也。五老乃爲流星上入昴。黃姚視之。龍沒圖在。堯等共發曰。帝當樞百。則禪於虞。堯喟然曰。咨爾舜。天之歷數在爾躬。允執其中。四海困窮。天祿永終。乃以禪舜。今道之營道北五里。有五老人祠。書中候握河紀云。堯卽政十七年。仲月甲日。至於稷。沉璧於河。青雲起。回風搖落。龍

馬啣甲。赤文綠色。自河而出臨壇而止。吐甲回違。甲似龜。廣九尺。有文。言虞夏商周秦漢之事。帝乃寫其文。藏之東序。而世紀言堯與羣臣沉璧於河。乃爲握河紀。今中候是也。王元長云。握河沉璧。孫氏圖瑞云。帝堯卽位。坐河渚。神龍赤色。負圖而至。備載山澤河海之形。國土之分域。帝舜祇欽相有光。至於稷興。榮光迭至。黃龍負圖。卷舒至水畔。置舜前。舜與三公大司空等三十人。集發圖。周公踐阼。理政與天合志。萬序咸得。休氣充塞。藩侯陪位。至於日昃。榮光汨河。青雲浮至。青龍仰玄甲。臨壇址。濟止圖滯。周公視王公。

視其文言周世之事。五百之戒。與秦漢之事故。摘洛戒云。青龍啣甲。元龍背書者。此也。又中候云。周成王舉堯舜之禮。沈璧於河。白雲起而青雲浮。乃有蒼龍負圖臨河。据考之。亦黃帝之事耳。以上各書所載圖書之事。語頗怪誕。不經竊意。上古洪荒之世。文明將啓。聖德在位。通於神明。故天牖其衷。假物垂象。以爲瑞應。理固有之。卽如史鑑所載。魏青龍間。張掖柳谷口。水湧寶石。負圖蒼質而白理。狀象靈龜。立於川西。有石馬。鳳凰。麒麟。白虎。犧牛。璜玦。八卦。列宿之象。其字可讀。而不可曉。又宋政和末。於洛水出石。大如拳。

有字兩行。蓋天地之氣化無所不有。非如侈言符瑞之君。盡出諸臣之僞造也。書云百獸率舞。鳳凰來儀。禮云鳳凰麒麟在郊。藪龜龍在宮。沼左氏傳亦言古有參龍氏。此後世所罕見者。將亦以爲怪妄乎。且圖書之出。必非一次。故姚信言連山歸藏氏皆有受河圖之事。其文之同否。未可知。想五帝三王之時事。皆有之。孔子生有聖德。如其道得行。當有符瑞之應。故冀河圖鳳鳥之至。如僅見於伏羲之時。孔子何由而發斯語哉。且夫聖人作易。將以明道也。道日懸於天壤。天地日月山川人物。時時發見其端。知道者猶能

觸目遇之。而謂聖人必待圖書至而始作易。似亦非也。繫辭首章言天尊地卑。乾坤定矣。先儒以此爲畫前之易。夫畫前既有易。則易不待圖書而始作明矣。又曰包羲氏仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。然則八卦之作。既由仰觀俯察而得。其無待於圖書抑又明矣。又曰天生神物。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。洛出書。聖人則之。據此則聖人之則圖書。特易之一端。而不得謂易之盡資於圖書也。大抵伏羲本神明之德。作卦象。

以立教爲當時後世盡性至命達之人事。所謂聖人先天而天弗違也。而其時果有河圖洛書之瑞應。其理與象數與所作之易。適相契合。故以爲聖人則之也。周之河圖。其卽羲之圖歟。抑另有其圖歟。固不可考。想非常瑞應。則仿其文而鑄之玉版。藏之天府。歷代相傳。與天球並重。禮亦宜之。秦漢以後。圖書失傳。漢世如孔安國劉歆鄭康成皆未親見。其以羲得圖以作易。禹得書以演範。亦祖述相傳之辭。實則羲之易。固不盡資於圖。禹之範。亦僅一九之數與書相合。尤未必本於書也。自漢以後。圖書儒者無傳。而山林

隱逸。方外羽流竊窺造化。乃秘寶之。宋興希夷先生陳搏從方伎家得此。當時有穆脩种放遊其門。穆得其古易种得其圖書。穆傳李之才。再傳而至邵雍。种傳李漑。許堅范諤昌。四傳而至劉牧。邵子得圖書。蓋亦穆所傳也。邵以十爲河圖。九爲洛書。劉著易象鉤隱圖以九爲河圖。十爲洛書。蔡元定爲復其舊。朱子因之。然又曰。安知圖之不爲書。而書之不爲圖邪。宋時圖書始出。人多未見。故歐陽公以爲不足信。自是遵宋學者則尙圖書。互出新奇。至於連篇累牘而不能盡。遵漢學者卽目圖書爲怪妄。而說易者又分象

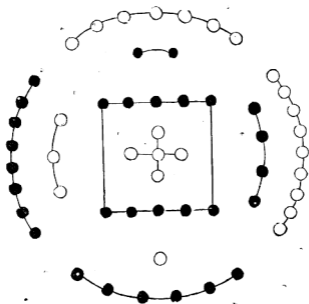
理圖三家門戶之見愈分。而易愈晦矣。道者天下之
大公。理必中。諸至當。苟於先聖有所發明。於後學有
所啟牖。仁者見仁。知者見知。何妨博採兼綜乎。故爲
芟其繁瑣之圖。支蔓之說。仍以河圖洛書冠之。冊首
附以己意發明。天圓地方之象。四時日月錯行代明
之由。歸於簡明。以便省覽。固不悖於圖。而亦不倚於
圖也。識者諒之。○鄭康成曰。春秋緯云。河以通乾出
天苞。洛以流坤。吐地符。河龍圖發。洛龜書威。河圖有
九篇。洛書有六篇。康成爲漢之通儒。其言當有可信。
旣曰九篇六篇。則係古書之篇目。且九應乾數。六應

坤數義農之時。未制文字。九篇六篇成於黃帝。歟。抑
顓頊。帝學歟。固不可考。想上古之時。圖書閒出。古之
聖帝。推演其義。著之篇目。垂教後世。理之所有。今亡
其書。想其義蘊。亦必與易相合。故孔子曰。河出圖。洛
出書。聖人則之。乾鑿度曰。河圖八文。孔安國論語注
曰。河圖。八卦是也。班固五行志。王充論衡。皆用其義。
可見漢儒師傳。尚知河圖卽八卦。故後作太極河圖。
由圖演卦。諸圖與繫傳太極生兩儀。四象。八卦之義。
合。卽劉歆叙洪範云。自五行至六極。凡六十五字。洛
書本文也。亦言係上古洛書篇目之本文。禹又從而

推演之。以成洪範之書。非言龜背有六十五字也。世傳蒼頡作字。蒼頡乃黃帝之臣。朱子云。伏羲作六十四卦。卽六十四字。上古事簡。民淳。六十四字卽可敷用。以後人事漸繁。則遞代增多。至黃帝而大備。由是觀之。則一切制作資生之事。皆自古由漸而至。惟先樸而後華。先簡而後繁。吾又烏知羲農之時。不卽有文字耶。特簡而未備耳。秦漢之時。距今二千餘年。其書之不傳者多矣。何況上古中古。中間相距數千百年。吾又烏知古不有河圖九篇。洛書六篇乎。孔子曰。多聞闕疑。故古之不可知者。闕之可也。

河圖

河圖以生數統成數故生數居內成數居外



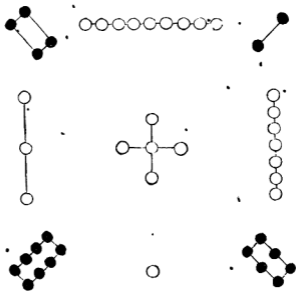
繫辭傳曰河出圖洛
出書聖人則之又曰
天一地二天三地四
天五地六天七地八
天九地十天數五地
數五五位相得而各
有合天數二十有五
地數三十凡天地之
數五十有五此所以
成變化而行鬼神也
本義洛書蓋取諸龜
象故其數戴九履一
左三右七二四爲肩
六八爲足

按鄭康成引春秋
緯云河以通乾出
天苞洛以流坤吐
地符河龍圖發洛

洛

書

洛書以奇數統耦數故陽居四正陰居四隅



龜書威河圖有九篇洛書有六篇也據此則圖書從古所傳並演為篇目今逸河圖象天其體圓洛書象地其體方河圖主六氣之運而成元亨利貞之時洛書主五行之理而定南北東西之位河圖象太極生兩儀四象八卦天地之大德曰生洛書象皇極明堂出治聖人之大寶曰位圖主氣象先天書主形象後天也

朱子曰。傳曰。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。此夫子所以發明河圖之數也。天地之間。一氣而已。分而爲二。則爲陰陽。而五行造化萬物。始終無不管於是焉。故河圖之位。一與六共宗而居乎北。二與七爲朋而居乎南。三與八同道而居乎東。四與九爲友而居乎西。五與十相守而居乎中。蓋其所以爲數者。不過一陰一陽一奇一耦以兩其五行而已。

朱子曰。天地生

數。至五便止。一二三四。遇五便成六七八九。五自遇五。便成十。所謂天者。陽之輕清而

位乎上者也。所謂地者。陰之重濁而位乎下者也。陽數
奇。故一三五七九皆屬乎天。所謂天數五也。陰數耦。故
二四六八十皆屬乎地。所謂地數五也。天數地數各以
類而相求。所謂五位之相得者然也。天以一生水。而地
以六成之。地以二生火。而天以七成之。天以三生木。而
地以八成之。地以四生金。天以九成之。天以五生土。地
以十成之。此又其所謂各有合焉者也。積五奇而爲二
十五。積五耦而爲三十。合是二者而爲五十。有五。此河
圖之全數。皆夫子之意。而諸儒之說也。至於洛書。則雖
夫子之所未言。然其象其說已具於前。有以通之。則劉

歆所謂經緯表裏者可見矣。或曰：河圖洛書之位與數，其所以不同何也？曰：河圖以五生數統五成數而同處其方，蓋揭其全以示人，而道其常數之體也。洛書以五奇數統四耦數，而各居其所，蓋主於陽以統陰，而肇其變數之用也。河圖以生數為主，其中之所以爲五者，亦具五生數之象焉。其下一點天一之象，上一點地二之象，左一點天三之象，右一點地四之象，中一點天五之象。洛書以奇數爲主，其中所以爲五者，亦具五奇數之象焉。其下一點亦天一之象，左一點亦天三之象，中一點亦天五之象，右一點則天七之象，上一點則天九之象。

象其數與位皆三同而二異。蓋陽不可易而陰可易。成數雖陽固亦生之陰也。河圖之一二三四各居其五象本方之外。而六七八九十者。又各因五而得數以附於其生數之外。洛書之一三七九亦各居其五象本方之外。而二四六八者。又各因其類以附於奇數之側。蓋中者爲主而外者爲客。正者爲君而側者爲臣。亦各有條而不紊也。曰其多寡之數不同何也。曰河圖主全故極於十。而奇耦之位均。論其積實然後見其耦贏而奇乏也。洛書主變故極於九。而其位與實皆奇贏而耦乏。必皆虛其中也。然後陰陽之數均於二十而無偏耳。曰其

序之不同何也。曰：河圖以生出之次言之，則始下次上。次左次右，以復於中而又始於下也。以運行之次言之，則始東次南次中次西次北，左旋一周而又始於東也。其生數之在內者，則陽居下左而陰居上右也。其成數之在外者，則陰居下左而陽居上右也。洛書之次，其陽數則首北次東次中次西次南，其陰數則首西南次東南次西北次東北也。合而言之，則首北次西南次東南次中次西北次西次東北而究於南也。其運行則水克火，火克金，金克木，木克土，右旋一周而土復克水也。是亦各有說矣。○又曰：其以河圖洛書爲不足信，自

歐陽公來已有此說。然終無柰繫辭顧命論語皆有此言。而諸儒所傳二圖之數。雖有交互而無乖戾。順數逆推。縱橫曲直皆有明法。不可得而破除也。至於河圖與易之天一地二天九地十者合。而載天地五十有五之數。則固易之所自出也。洛書與洪範之初一至次九者合。而其九疇之數。則固範之所自出也。繫辭雖不言伏羲受河圖以作易。然所謂仰觀俯察遠求近取。安知河圖非其中一事也。大抵聖人制作所由。初非一端。然其法象之規模。必有最親切處。如鴻荒之世。天地之間。陰陽之氣。雖各有象。然初未嘗有數也。至於河圖之出。然

後五十有五之數奇耦生成粲然可見。此其所以深發聖人之獨智。又非泛然氣象之所可得而擬也。是以仰觀俯察。遠求近取。至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇耦可得而言。雖繫辭所論聖人作易之由者非一。而不害其得此而後決之也。

陳氏潛室曰。河圖以生數統成數。洛書以奇數統耦數。若不相似也。然一必配六。二必配七。三必配八。四必配九。五必居中而配十。圖書未嘗不相似。然同方者有內外之分。是圖猶書也。異位者有比肩之義。是書亦猶圖也。又如圖則備數之全。書則缺數之十。疑若相戾也。然

圖之全數。乃皆自五而來。一得五而爲六。二得五而爲七。三得五而爲八。四得五而爲九。至其所爲十者。乃五得五而爲十。其實未嘗有十也。八卦全不用十。洛書雖曰缺十。而皆有含十之義。一對九。二對八。三對七。四對六。皆成十。十常夾居五之兩端。與河圖頗相類。是亦未嘗無十也。

翁氏思齋曰。水火木金不得土不能成一器。何以見之。天一生水。一得五便爲水之成。地二生火。二得五便爲火之成。天三生木。三得五便爲木之成。地四生金。四得五便爲金之成。皆本於中五之土也。

王氏弘撰曰。河圖生數居內。成數居外。以一爲始。陽生陰成。陰生陽成。內外相生。故五行各居其方。一六同宗居北。二七爲朋居南。三八同道居東。四九爲友居西。五十相守居中。然合而觀之。一六水生三八木。三八木生二七火。二七火生五十土。五十土生四九金。四九金生一六水。生生不窮。左旋一周天也。然此運行之序也。若對待之位。則北方一六水克南方二七火。西方四九金克東方三八木。未始不寓相克之義。○洛書陽居四正。陰居四隅。以五爲主。而始於一。雖中間無十。而一九三七二八四六縱橫皆十數焉。但五行逆數則相克其數。

本乏。合而觀之。一六水克二七火。二七火克四九金。四九金克三八木。三八木克中五土。中五土克一六水。右轉一周天也。然亦運行之序也。若對待之位。則東南方四九金。生西北方一六水。東北方三八木。生西南方二七火。未始不寓相生之義。○又曰。予聞之一。乃數之始。十乃數之終。而五則天地之中數。陰陽之總會也。故數至五而極矣。一乘五則六。故一六同位於北。其行爲水。二乘五則七。故二七同位於南。其行爲火。三乘五則八。故三八同位於東。其行爲木。四乘五則九。故四九同位於西。其行爲金。五乘五則十。故五十同位於中。其行爲

土竒耦竝居陰陽類配。五位相得而各有合也。朱子云。相得如兄弟。有合如夫婦。蓋以相得則取其竒耦之相。爲次第。辨其類而不容紊也。有合則取其竒耦之相。爲生成。合其類而不容間也。相得有合四字。該盡河圖之數。相得謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十也。有合謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十也。在十干則甲乙木。丙丁火。戊己土。庚辛金。壬癸水。便是相得。甲與己合。乙與庚合。丙與辛合。丁與壬合。戊與癸合。便是各有合。所謂兩其五行也。或曰一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。是五位相得也。一合九爲十。三合七爲

十。而併中五曰天數二十有五。五爲數主。實係生數爲陽。故屬之天。二合八爲十。四合六爲十。五合五爲十。曰三十。成數也。是各有合也。相得以五言。有合以十言。天之一三七九。統於中之一五。地之二四六八。統於中之二五。故天地之數。皆曰五也。

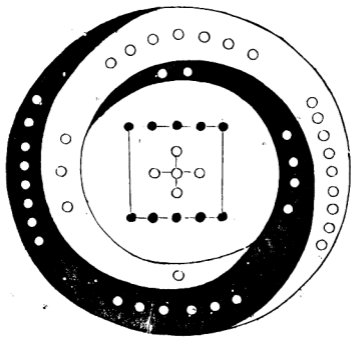
按先儒謂洛書與河圖。一三五位次不異。獨七九易位。河圖左旋。以相生。洛書右旋。以相克。雖朱子亦同。且言陽不可易。而陰可易。於是有金居火位。火入金鄉之說。夫洛龜陰類。陰之與陽。行次相反。驗之月體。可見確有至理。但後天八卦。本洛書來。其九位屬離。

七位屬兌。未嘗以爲金火易位也。且繫辭帝出乎震一章。仍自東而南而西而北。未嘗以爲逆轉也。二說可並存之。○河洛之數。先儒連篇累牘。各有巧合。然於易義無關輕重。細思河洛皆以奇耦分陰陽。河圖象天時之旋轉。故始微而終著。合於消息之義。洛書象地體之有方。南陽而北陰。故四正之陽。微於北而盛於南。四隅之陰。微於南而盛於北。陽數奇。故始於北一。而終於南九。陰數耦。故始於南之二四。而終於北之六八。此亦陰陽互根之義。猶之本乎天者親上。本乎地者親下。清濁各從其類也。莊子鯤鵬圖南。亦

言陽氣自北而南也。○易乾鑿度曰河圖八文。孔安國論語注云河圖八卦是也。劉歆班固五行志王充論衡並同其說。今按河圖奇耦互爲回旋。宛然消息之六卦。其中數之五與十。則坎離也。可見漢儒師傳。尚知河圖卽八卦之義。其後論說愈多。愈求神妙。而其義愈晦。其天數五。地數五。五位相得而各有合。殆卽周子太極圖說所謂二五之精妙合而凝也。

河圖易說
圖說上

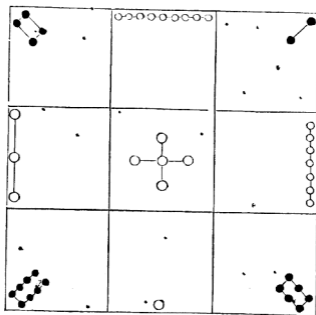
河圖太極圖



河圖即乾體天圓故河圖從圓又象太極先天一氣渾淪一團生理具於其中動盪轉運輕清者聚而為陽陽生子中重濁者聚而為陰陰生午中皆自隱之顯由微至著五十居中以象地方其上下左右則元亨利貞之四時也日之晝夜月之盈虧歲之寒暑古今之治亂元會運世之推移莫不本此消息之理所謂伏羲立十言之教也有以圖旋馬毛書列龜拆亦後人想當然耳圖可不立。

河圖易說

洛書卽皇極圖



洛書卽坤體地方。故洛書從方。又象皇極其方則五象五行也。其宮則九象九州也。中五則皇極之所在也。乾傳所謂首出庶物萬國咸寧也。數自一至十。五六居天地之中。天之數五。而天德施於地。故地具五行。地之數六。而地氣行於天。故天具六氣。由五而倍之。是十千之數。由六而倍之。是十二支之數。故五運六氣。五音六律。五色六章。五味六和。莫非天地之數。河圖者天命之謂性。洛書則率性之謂道也。

先天八卦位次



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。

按此圖當豎看。乾上坤下。定天地之位。離東坎西。分日月之門。其餘山澤雷風。皆相對待。下文數往知來。方言六氣之運。

先天六氣消息圖



說卦傳曰。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。按先儒云。日月爲易。是坎離者易之實體。其餘六卦。乃消息之氣也。坤爲太陰。一息成震而爲少陽。再息成兌而爲陽明。三息成乾而爲太陽。自乾一消而成巽爲厥陰。再消成艮而爲少陰。三消仍還於坤。自坤之乾爲數往者順。自乾之坤爲知來者逆。坎離居中而爲之樞紐。往則以乾變坤。來則以坤變乾。故曰易逆數也。以配一月。則五日一候。以配一歲。則卦主兩月。

六卦消息合太極之圖



此圖居中者卽周子太極圖實卽坎離二卦和合而成其消息於外者卽乾坤震巽兌艮六卦摹成太極一圖庶人知卦與圖無二也此圖仍與前圖無異至於剛柔相摩八卦相盪則置內外八卦之圖以次旋轉而互臨之卽成六十四卦圖具于後○河圖中之五與十亦可作坎離二卦蓋五者坎中之戊土十者離中之己土也故知河圖卽太極坎離變化於中六氣消息於外此外無餘事也

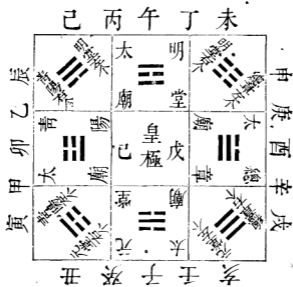
後天八卦方位



說卦傳曰。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

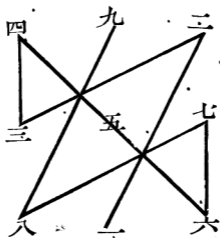
按後天八卦。本洛書來。其體方象地。火位於南。水位於北。震巽二木位於東南。兌乾二金位於西北。艮坤二土。自東北斜亘於西南。中爲皇極。其位則九。故九州井田。明堂之制。象之。其方則五。故五味五音五色五臟五性。本之乾之文言曰。首出庶物。萬國咸寧。此皇極之義也。

後天八卦配明堂方位



孔子家語云天有五行木火金水土分時化育以成萬物其神謂之五帝大戴禮盛德云明堂天法故聖人法之以立明堂謂庖犧作八卦聖人法之明堂者古有之也淮南子云神農之世祀於明堂明堂有蓋四方蓋始於此尸子曰黃帝曰合宮有虞氏曰總章周人曰明堂桓譚新論曰明堂堯謂之五府府聚也考工記曰夏后氏世室殷人重屋周人明堂宇文愷據黃圖曰堂方百四十四尺法坤之策也方象地屋圓楣徑二百一十六尺法乾之策也圓象天室九宮法九州太室方六丈法陰之變也十二堂法十二月

洛書九數行次第



三十六戶。法極陰之變數。七十二牖。法五行所行日數。八達象八風。法八卦通天臺徑九尺。法乾以九覆六。高八十一尺。法黃鐘九九之數。二十八柱。象二十八宿。堂高三尺。土階三等。法三統。堂四向五色。法四時五行。水四周於外。象四海。圓法陽也。水澗二十四丈。象二十四氣。水內運三丈。應觀禮經。是言所法之事。蔡氏明堂論。其說畧同。尋明堂之制。備於冬官。冬官亡。故黃圖月令論不盡與古合。爲袁準所駁。然其取法於易則同也。

河洛配五行六氣之圖



黃帝素問曰。天有五行。御五位以生寒。暑。燥。濕。風。人有五藏。化五氣。以生喜怒憂思恐。論言五運相襲而皆治之。終朞之日。周而復始。願聞其與三陰三陽之候。奈何合之。鬼臾區曰。夫五運陰陽者。天地之道也。萬物之綱紀。變化之父母。生殺之本始。神明之府也。故物生謂之化。物極謂之變。陰陽不測謂之神。神用無方謂之聖。夫變化之爲用也。在天爲元。在人爲道。在地爲化。化生五味。道生智。元生神。神在天爲風。在地爲木。在天爲熱。在地爲火。在天爲濕。在地爲土。在天爲燥。在地爲金。在天爲寒。在地爲水。故在天爲氣。在地成形。形氣相感而化。

生萬物矣。然天地者萬物之上下也。左右者陰陽之道路也。水火者陰陽之徵兆也。金木者生成之始終也。氣有多少。形有盛衰。上下相召而損益彰矣。○寒暑燥濕風火。天之陰陽也。三陰三陽上奉之。木火土金水火。地之陰陽也。生長化收藏下應之。天以陽生陰長。地以陽殺陰藏。故陽中有陰。陰中有陽。欲知天地之陰陽者。應天之氣。動而不息。故五歲而右遷。應地之氣。靜而守位。故六朞而環會。動靜相召。上下相臨。陰陽相錯。而變由生也。天以六爲節。地以五爲制。周天氣者六朞爲一備。終地紀者五歲爲一周。君火以明。相火以位。五六相合。

而七百二十氣爲一紀。凡三十歲。千四百四十氣。凡六十歲而一周。不及太過斯皆見矣。○土主甲己。金主乙庚。水主丙辛。木主丁壬。火主戊癸。子午之上。少陰主之。丑未之上。太陰主之。寅申之上。少陽主之。卯酉之上。陽明主之。辰戌之上。太陽主之。巳亥之上。厥陰主之。丹天之氣。經於牛女戌分。齡天之氣。經於心尾己分。蒼天之氣。經於危室柳鬼素天之氣。經於亢氐昴畢。元天之氣。經於張翼婁胃。所謂戊己分者。奎畢角軫。則天地之門戶也。夫候之所始。道之所生。不可不通也。○帝曰。論言天地者。萬物之上下。左右者。陰陽之道路。未知其所謂。

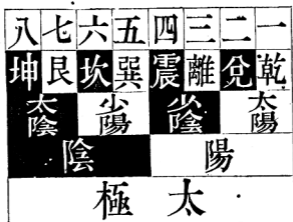
也。岐伯曰：所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰，右太陽，見少陰，左太陰，右厥陰，見太陰，左少陽，右少陰，見少陽，左陽明，右太陰，見陽明，左太陽，右少陽，見太陽，左厥陰，右陽明。所謂面厥而命其位，言其見也。帝曰：何謂下？岐伯曰：厥陰在上，則少陽在下，左陽明，右太陰，少陰在上，則陽明在下，左太陽，右少陽，太陰在上，則太陽在下，左厥陰，右陽明，少陽在上，則厥陰在下，左少陰，右太陽，陽明在上，則少陰在下，左太陰，右厥陰，太陽在上，則太陰在下，左少陽，右少陰，所謂面南而命其位，言其見也。上下相遘，寒暑相臨，氣相

得則和。不相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：余聞鬼與區曰：應地者靜。今夫子乃言下者左行，不知其所謂也。願聞何以生之乎？岐伯曰：天地動靜，五行遷復，雖鬼與區其上候而已，猶不能遍明。夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地，地者所以載生成之形類也。虛者所以列應天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也。仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之爲下，否乎？岐伯曰：地爲人之下，太虛之中者也。帝曰：馮憑乎？岐伯曰：太氣舉之。

也燥以乾之。暑以蒸之。風以動之。濕以潤之。寒以堅之。火以溫之。故風寒在下。燥熱在上。濕氣在中。火遊行其間。寒暑六入。故令虛而化生也。故燥勝則地乾。暑勝則地熱。風勝則地動。濕勝則地泥。寒勝則地裂。火勝則地固。

按此雖岐黃之說。然實天地陰陽之理。與易道足相發明。故錄於此。以爲河圖洛書之左證。

太極生兩儀四象八卦橫圖



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。一分爲二。二分爲四。四分爲八也。又曰。乾一兌二。離三震四。巽五坎六。艮七坤八。

按此圖及大橫圖大圓圖。並先天八卦圖。舊說以爲伏羲四圖。其說皆出邵氏。蓋邵氏得之李之才。挺之。挺之得之穆修。伯長。伯長得之華山。希夷先生。陳搏圖南者。所謂先天之學也。陰陽二氣對待消息。方圓隨人所佈。必以爲出自伏羲。則無所據。

卦 四 十 六

復 頤 屯 益 震 噬 隨 无 明 黃 既 家 豐 離 革 同 臨 損 節 中 歸 睽 兌 履 泰 大 需 小 大 大 夫 乾
 嗑 妄 夷 濟 人 人 人 字 妹



太

本義前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各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

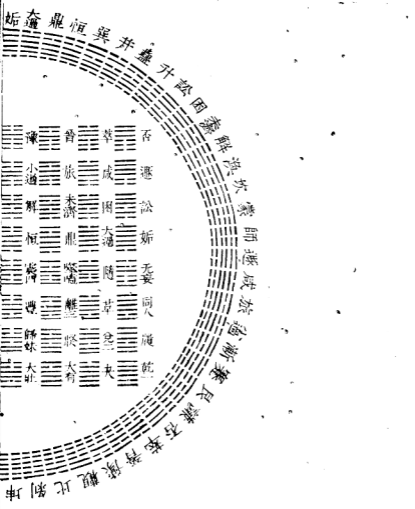
易言
圖說
三

大 橫 圖 次

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 遯



天卦四十六



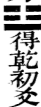
河上易說
圖說

乾坤父母生六子圖

乾父

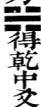


震長男



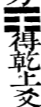
得乾初爻

坎中男



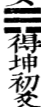
得乾中爻

艮少男



得乾上爻

巽長女

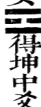


得坤初爻

坤母



離中女



得坤中爻

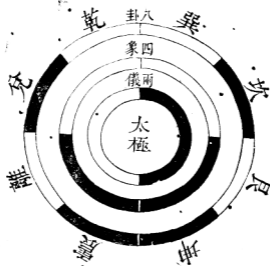
兌少女



得坤上爻

說卦傳曰。乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。
按此圖舊屬之文王。亦无所據。

太極生兩儀四象八卦圓圖



此卽繫傳太極生兩儀四象八卦化橫而爲圓原出於來氏光山胡氏衍之較橫圖爲優下之六十四卦大圓圖則所謂因而重之者也與大橫圖無異。

河圖洛書

圖說上大小圖

三

後天八卦

孟氏卦氣圖說

惠氏棟曰孟氏卦氣圖以坎離震兌爲四正卦。餘六十卦。卦主六日七分。合周天之數。內辟卦十二。謂之消息卦。乾盈爲息。坤虛爲消。其實乾坤十二畫也。繫辭云。乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。夫以二卦之策當一期之數。則知二卦之爻周一歲之用矣。四卦主四時。爻主二十四氣。十二卦主十二辰。爻主七十二候。六十卦主六日七分。爻主三百六十五日四分日之一。辟卦爲君。雜卦爲臣。四正爲左伯。一至二分。寒溫風雨。總以應卦爲節。漢書谷永對

筮曰。王者躬行道德。則卦氣理效。五徵時序。失道妄行。則卦氣悖亂。咎徵著郵。後漢張衡上疏。亦言律歷卦候。數有徵效。郎顛七事云。今春當旱。夏必有水。以六日七分候之可知。是漢儒皆用卦氣爲占驗。

按說卦傳云。聖人之作易也。參天兩地而倚數。易之道原該理象數三者。顧理可以意會。象亦可以辭求。而數則必穎悟絕倫。方能通曉。且亦各家不同。周禮九章算法。及天文律歷。數之源也。揚子太玄。邵子皇極經世。溫公潛虛。皆本於數。至於太乙奇門六壬三式之術。皆數之支流。惠氏易漢學。傳漢儒卦氣之法。

大抵出於易緯等書。至卦氣何以必起中孚。雖引魏正光歷及諸儒之說。迄未能深明其故。且與陳希夷所傳伏羲大圓圖不合。姑存之以俟知者。大約天時之數三十與十二相乘。一日十二時。則一月三十日。一歲十二月。則一世三十年。由是推之。元會運世皆不外此。仍係干支之數五六相乘也。六十卦配一月。則晝夜各一卦。以配一歲。則三百六十爻象周天之數。積年之算。則以六十卦配周天甲子。三元周而復始。其精微非專門者不知也。

孟氏卦氣六



日七分圖



魏正光歷推四正卦術曰。十一月未濟蹇頤中孚復。十二月屯謙睽升臨。正月小過蒙益漸泰。二月需隨晉解。大壯。三月豫訟蠱革夬。四月旅師比小畜乾。五月大有。家人井咸姤。六月鼎豐渙履遯。七月恒節同人損否。八月巽萃大畜賁觀。九月歸妹无妄明夷困剝。十月艮旣濟噬嗑大過坤。又云四正爲方伯。中孚爲三公。復爲天子。屯爲諸侯。謙爲大夫。睽爲九卿。升還從三公。周而復始。易緯是類謀曰。冬至日在坎。春分日在震。夏至日在離。秋分日在兌。四正之卦。卦有六爻。爻主一氣。易緯稽覽圖曰。甲子卦氣起中孚。六日八十分日之七。鄭康成

注云。六以候也。八十分爲一日。日之七者。一卦六日七分也。復卦經云。七日來復。康成注曰。建戌之月。以陽氣旣盡。建亥之月。純陰用事。至建子之月。陽氣始生。隔此純陰一卦。卦主六日七分。舉其成數言之。而云七日來復。孔穎達曰。案易緯云。卦氣起中孚。故離坎震兌各主其一方。其餘六十卦。卦有六爻。爻別主一日。凡主三百六十日。餘有五。日四分日之一者。每日分爲八十分。五日分爲四百分。四分日之一。又分爲二十分。是四百二十分。六十四卦分之。六七四十二卦。別各得七分。是每卦六日七分也。

卦氣七十二候圖說

李溉所傳卦氣圖。其說原於易緯。素問曰。五日謂之候。三候謂之氣。六氣謂之時。四時謂之歲。乾鑿度曰。天氣三微而成一著。三著而成一體。康成注云。五日爲一微。十五日爲一著。故五日有一候。十五日成一氣。康成又云。每一卦生三氣。則各得十五日。十二卦各六爻。爻主一候。而一歲之運周焉。惠棟曰。御覽載易緯通卦驗曰。驚蟄大壯初九候。桃始華。不華。倉庫多火。今圖與之合。又曰。姤上九候。蟬始鳴。不鳴。國多妖言。案圖。姤九五。蜩始鳴。上九半夏生。一候者。朱子發云。易通卦驗。易

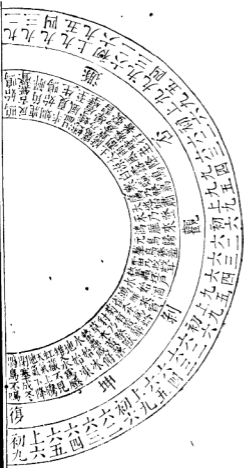
家傳先師之言。所記氣候比之時訓。晚者二十有四。早者三。今圖依時訓。故異也。易緯乾鑿度曰。聖人因陰陽起消息。立乾坤以統天地。又云消息卦純者爲帝。不純者爲王。史記歷書。太史公曰。皇帝考定星歷。建立五行。起消息。注。皇侃曰。乾者陽生爲息。坤者陰死爲消。漢書京房上封事曰。辛酉以來。少陰倍力而乘消息。孟康曰。房以息卦爲辟。辟君也。消卦曰太陰。息卦曰太陽。其餘卦曰少陰。少陽爲臣下也。

卦氣主七

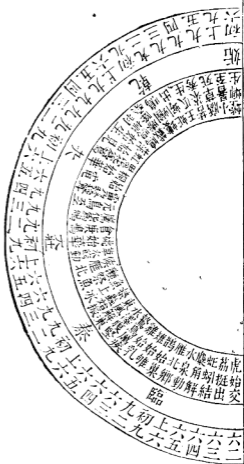
河
易
言

圖
說

三
說
我
齋



二十候圖



可... 易...

圖... 七十二候圖

... 庚辰...

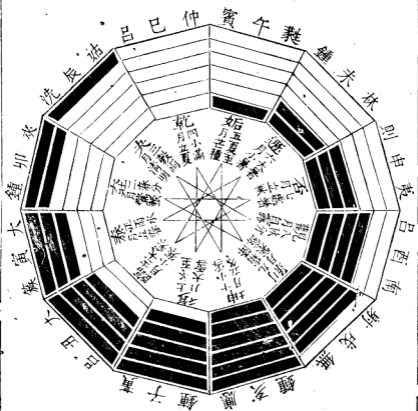
十二月卦消息

易繫辭曰。變通配四時。仲翔曰。變通趣時。謂十二月消息也。泰大壯。夬配春。乾姤。遯配夏。否觀。剝配秋。坤復。臨配冬。謂十二月消息。相變通而周于四時也。又曰。往來不窮。謂之通。荀爽曰。謂一冬一夏。陰陽相變易也。十二消息。陰陽往來無窮已。故通也。又曰。寒往則暑來。暑往則寒來。仲翔曰。乾爲寒。坤爲暑。謂陰息陽消。從姤至復。故寒往暑來也。陰詘陽信。從復至泰。故暑往寒來也。又曰。範圍天地之化而不過。九家易曰。範者法也。圍者周也。言乾坤消息。法周天而不過于十二辰也。辰。日月所

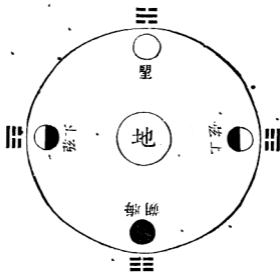
會之宿。謂訛訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀玄枵之屬是也。春秋緯樂緯曰。夏以十三月爲正。息卦受泰。物之始。其色尚黑。以寅爲朔。殷以十二月爲正。息卦受臨。物之牙。其色尚白。以雞鳴爲朔。周以十一月爲正。息卦受復。其色尚赤。以夜半爲朔。此後漢陳寵所謂三微成著。以通三統也。康成謂十日爲微。一月爲著。二微成著。一爻也。三著成體。乃泰卦也。

按寒往暑來。自應以陽爲暑。陰爲寒。虞氏泥于太陽寒水之說。似爲錯謬。

七十二卦消息圖

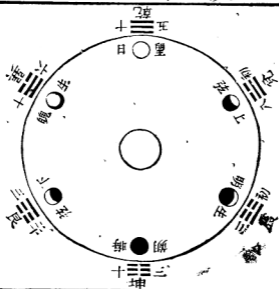


月體四象圖



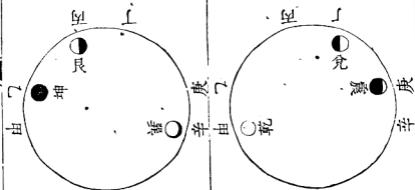
月即坤體與地同皆陰類也地配天月配日妻道臣道也其晦朔背日則无光上下弦則左右側向日故全半明望則正面向日故全明也是之謂四象易詩之言照四國義亦如此納甲之義不知始于何時漢儒多宗之今思于義亦有未協按之易象亦未合易以離為日坎為月故每于坎上離下則云月幾望月本陰體而以為月望象乾義有未安今以坤象月晦坎象月盈震艮象月之上下弦于坤之先迷後得主利西南得朋東北喪朋並諸卦之脈云月幾望无一不合于坎之為月其義更為精詳

月六候象消息六卦



月體因日生明。先儒以其消息六候象消息六卦。大略生明于西南象震。喪明于東北象艮。且生明之時。自西而南行。喪明之時。自東而北行。故坤之象曰。利西南得朋。東北喪朋。蹇之象曰。利西南不利東北。皆言震艮二象也。月无光借日之光以為光。猶臣借君之威以為威。假君之命以為榮。故月食為地所閉。則為災。猶大臣中遭離間。君驟奪其威與榮也。其日食則為月所蔽。日象君。其光常照于天下。驟為月所蔽。此一時則莽卓當國。君命不行之象。其未全食者。則少蔽君之明也。故日食較月食災變尤重。西法明算數而不明理。未為知道者也。

月生明以昏 月生魄以旦



記曰大明生于東月生于西月者陰類故消息皆有始中終之三候皆自西而之東至望夕則日西月東坎離易位離中一陰即月魄坎中一陽即日魂東西對照互藏其宅與日之東出西沒相反也日主晝月主夜故月之生明候以昏生魄候以旦與日之晝見夜隱相反也漢儒有納甲之說未知所始且日行冬夏有南北之殊晝夜有長短之別月行一月一周天因日生明方位不能盡同惟卯酉之月寒暑均平南北適中日月得其正道則與納甲相符耳

日 月 晦 朔 合 符 圖



詩曰。日居月諸。照臨下土。日月皆以照臨。下土爲功用。惟日象君。理陽道。故无日不照。月象后。治陰德。其照半于日。納甲之法。旣以所見之方位。合之卦象。而命名。至日月合符。則專在晦朔。故漢儒有晦夕坎流。戊日中離就己之說。坎流戊者。晦夕月體純坤。日施于中而變坎。日上下下。則未濟之象也。過此則月上。日下。至日中則離就己。坎中之陽。合于離中之陰。則旣濟之象也。至乾納甲壬。坤納乙癸。乾陽盛于甲。坤明盡于乙。甲乙俱屬木。木生于水。故壬癸配甲乙也。

易說粹言

司馬氏遷曰。易本隱以之顯。春秋推見至隱。

班氏固曰。六藝之文。樂以和神。詩以正言。春秋以斷事。五者蓋五常之道。相需而備。而易爲之原。故曰易不可見。則乾坤或幾乎息矣。言與天地爲終始也。

王氏弼曰。夫彖者何也。統論一卦之體。明其所由之主者也。六爻相錯。可舉一以明也。剛柔相乘。可立主以定也。由本以觀之。義雖博。可以一名舉也。故舉卦之名。義有主矣。觀其彖辭。則思過半矣。約以存博。簡以濟衆。其唯彖乎。夫爻者何也。言乎變者也。變者何也。情僞之所

爲也。故卦以存時。爻以示變。卦者時也。爻者適時之變者也。時有否泰。故用有行藏。卦有小大。故辭有險易。一時之制。可反而用也。一時之吉。可反而凶也。故卦以反對。而爻亦皆變。尋名以觀其吉凶。舉時以觀其動靜。則一體之變。由斯見矣。夫應者同志之象也。位者爻所處之象也。初上者終始之象也。故觀變動者存乎應。察安危者存乎位。辨順逆者存乎承乘。明出處者存乎內外。遠近終始。各存其會。辟險尚遠。趨時貴近。比復好先。乾壯惡首。吉凶有時。不可犯也。動靜有適。不可過也。犯時之忌。罪不在大。失其所適。過不在深。觀爻思變。變斯盡。

矣。夫象者。出意者也。言者。明象者也。言生於象。故可尋
言以觀象。象生於意。故可尋象以觀意。故言者所以明
象。得象而忘言。象者所以存意。得意而忘象。

王氏通曰。易之憂患業業焉。孜孜焉。其畏天憫人。思及
時而動乎。繁思玄曰。遠矣。吾視易之道。何其難乎。曰。有
是夫。終日乾乾可也。○劉炫問易曰。聖人於易。沒身而
已。况吾儕乎。炫曰。吾談之於朝。無我敵者。不答。退謂門
人曰。默而成之。不言而信。存乎德行。○薛收問一卦六
爻之義曰。卦也者。著天下之時也。爻也者。倣天下之動
也。趨時有六動焉。吉凶悔吝所以不同也。六者非他。三

才之道誰能過乎。○北山黃公善醫。先寢食而後針藥。汾陰侯生善筮。先人事而後說卦。

孔氏穎達曰。易者變化之總名。改換之殊稱。自天地開闢。陰陽運行。寒暑迭來。日月更出。孚萌庶類。亭毒羣品。新新不停。生生相續。莫非資變化之力。換代之功。然變化運行。在陰陽二氣。故聖人初畫八卦。設剛柔兩畫。象二氣也。布以三位。象三才也。謂之爲易。取變化之義。鄭康成作易贊及易論云。易一名而含三義。易簡一也。變易二也。不易三也。崔觀劉貞簡等並用此義。云易者謂生生之德。有易簡之義。不易者言天地定位。不可相易。

變易者。謂生生之道。變而相續。周簡子云。作易所以垂教者。孔子曰。上古之時。人民無別。羣物未殊。未有衣食器用之利。伏犧乃仰觀象于天。俯觀法于地。中觀萬物之宜。于是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。故易者所以斷天地。理人倫。而明王道。是以畫八卦。建五氣。以立五常之行。象法乾坤。順陰陽。以正君臣父子夫婦之義。度時制宜。作爲網罟。以佃以漁。以贍民用。于是人民乃治。君親以尊。臣子以順。羣生和洽。各安其性。此其作易垂教之本意也。

周子曰。誠者聖人之本。大哉乾元。萬物資始。誠之源也。

乾道變化。各正性命。誠斯立焉。純粹至善者也。故曰一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。元亨誠之通。利貞誠之復。大哉易也。性命之源乎。○聖人之精。畫卦以示。聖人之緼。因卦以發。卦不盡。聖人之精不可得而見。微卦。聖人之緼殆不可悉得而聞。易何止五經之源。其天地鬼神之奧乎。

邵子曰。知易者不必引用講解。是爲知易。孟子之言。未嘗及易。其間易道存焉。但人見之者鮮耳。人能用易。是爲知易。如孟子可謂善用易者也。○天變而人效之。故元亨利貞。易之變也。人行而天應之。故吉凶悔吝。易之

應也。以元亨爲變。則利貞爲應。以吉凶爲應。則悔吝爲變。元則吉。吉則利。應之。亨則凶。凶則應之。以貞。悔則吉。吝則凶。是以變中有應。應中有變也。○易有意象。立意皆所以明象。統下三者。有言象。不擬物而直言以明事。有像象。擬一物以明意。有數象。七日八月三年十年之類是也。

張子曰。易爲君子謀。不爲小人謀。故撰德於卦。雖爻有小大。及繫辭其爻。必告以君子之義。

程子曰。有理而後有象。有象而後有數。得其義則象數在其中矣。必欲窮象之隱微。盡數之豪忽。及尋流逐末。

術家之所尚。非儒者之所務也。管輅郭璞之學是也。○
理無形也。故因象以明理。理見乎辭矣。則可由辭以觀
象。故曰得其義。則象數在其中矣。○看易且要知時。凡
六爻人人有用。聖人自有聖人用。賢人自有賢人用。衆
人自有衆人用。學者自有學者用。君有君用。臣有臣用。
無所不通。○陰之道。非必小人也。其害陽則小人。其助
陽成物則君子也。利非不善也。其害義則不善也。其和
義則非不善也。○易須是默識心通。只窮文義徒費力。
○傳序云。易變易也。隨時變易以從道也。其爲書也。廣
大悉備。將以順性命之理。通幽明之故。盡事物之情。而

示開物成務之道也。聖人之憂患後世可謂至矣。去古雖遠。遺經尚存。然而前儒失意以傳言。後學誦言而忘味。自秦而下。蓋無傳矣。子生千載之後。悼斯文之湮晦。將俾後人沿流而求源。此傳所以作也。至微者理也。至著者象也。體用一源。顯微無閒。觀會通以行其典禮。則辭無所不備。故善學者求言必自近。易于近者。非知言者也。子所傳者辭也。由辭以得其意。則在乎人焉。○易之爲書。卦爻象象之義備。而天地萬物之情見。聖人之憂天下。來世其至矣。先天下而開其物。後天下而成其務。是故極其數以定天下之象。著其象以定天下之吉。

凶六十四卦。三百八十四爻。皆所以順性命之理。盡變化之道也。散之在理。則有萬殊。統之在道。則無二致。所以易有太極。是生兩儀。太極者道也。兩儀者陰陽也。陰陽一道也。太極無極也。萬物之生。負陰而抱陽。莫不有太極。莫不有兩儀。絀緼交感。變化不窮。形一受其生。神一發其智。情僞出焉。萬緒起焉。易所以定吉凶而生大業。故易者陰陽之道也。卦者陰陽之物也。爻者陰陽之動也。卦雖不同。所同者奇耦。爻雖不同。所同者九六。是以六十四卦爲其體。三百八十四爻互爲其用。遠在六合之外。近在一身之中。暫于瞬息。微于動靜。莫不有卦。

之象焉。莫不有爻之義焉。至哉易乎。其道至大而無不包。其用至神而無不存。時固未始有一。而卦亦未始有定象。事固未始有窮。而爻亦未始有定位。以一時而索卦。則拘于無變。非易也。以一事而明爻。則窒而不通。非易也。知所謂卦爻象象之義。而不知有卦爻象象之用。亦非易也。故得之于精神之運。心術之動。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。然後可以謂之知易也。雖然。易之有卦。易之已形者也。卦之有爻。卦之已見者也。已形已見者。可以言知。未形未見者。不可以名求。則所謂易者。果何如哉。此學者所當

知也。○尹氏焯曰。伊川先生踐履盡易。其作傳只是因而寫成。熟讀玩味。即可見矣。

朱子曰。看易須是看他卦爻未畫以前。是怎模樣。卻就這上見得他許多卦爻象數。是自然如此。不是杜撰。且詩則因風俗世變而作。書則因帝王政事而作。易初未有物。只是懸空說出。當其未有卦畫。則渾然一太極。在人則是喜怒哀樂未發之中。一旦發出。則陰陽吉凶。事事都在這裏面。人須是就至虛靜中。見得這道理。周遍通瓏方好。若先靠定一事說。則泥滯不通。所謂潔靜精微。易之教也。○看易若是靠定象去看。便滋味長。若只

恁地懸空看也。沒甚意思。須先見象數的當下。落方說得理不走作。不然。事無實證。則虛理易差也。○漢書易本隱以之顯。春秋推見至隱。易與春秋天人之道也。易以形而上者。說出在那形而下者上。春秋以形而下者。說上那形而上者去。○問易有交易變易之義如何。曰。交易是陽交于陰。陰交于陽。如天地定位。山澤通氣云云是也。變易是陽變陰。陰變陽。老陽變爲少陰。老陰變爲少陽。如晝夜寒暑屈伸往來是也。○聖人作易之初。蓋是仰觀俯察。見得盈乎天地之間。無非一陰一陽之理。有是理。則有是象。有是象。則其數便自在這裏。非特

河圖洛書爲然。而圖書爲特巧而著耳。于是聖人因之而畫卦。卦畫旣立。便有吉凶在裏。蓋是陰陽往來交錯于其閒。其時則有消長之不同。長者便爲主。消者便爲客。事則有當否之或異。當者便爲善。否者便爲惡。卽其主客善惡之辨。而吉凶見矣。故曰八卦定吉凶。吉凶旣決定而不差。則以之立事。而大業自此生矣。自伏羲而下。但有此六畫。而未有文字可傳。到得文王周公。乃繫之以辭。易如鏡相似。看甚物來。都能照得。如所謂潛龍只是箇潛龍之象。自天子至于庶人。看甚人來。都使得孔子說作龍德而隱。便是就事上指殺說來。然會看底

雖孔子說也活也無不通。不會看底。雖文王周公說底也死了。須知得他是假託。說是包含。詭假託謂不惹著那事。包含是說箇影像在這裏無所不包。○易不比詩書。他是說盡天下後世無窮無盡底事理。只一兩箇字便是一箇道理。人須是經歷天下許多事變。讀易方知各有一理。精審端正。今既未盡經歷。非是此心大段虛明寧靜。如何見得。○詩書略看訓詁。解釋文義令通而已。卻只玩味本文。其道理只在本文。下面小字儘說。如何會過得他。若易傳卻是脫去本文。程子此書平淡地。漫漫委曲。說得更無餘蘊。不是那敲磕逼匝出底義理。

平鋪地放在面前。只如此等行文。亦自難學。如其他峭拔雄健之文。卻可作。若易傳淡底文字。如何可及。○此書近細讀之。恐程傳得之已多。○自秦漢以來。考象辭者。泥于術數。而不得其弘通簡易之法。談義理者。淪于空寂。而不適乎仁義中正之歸。求其因時立教。以承三聖。不同于法。而同道者。則惟伊川先生程氏之書而已。

蔡氏元定曰。天下之萬聲。出于一闔一闢。天下之萬理。出于一動一靜。天下之萬數。出于一奇一耦。天下之萬象。出于一方一圓。盡起于乾坤二畫。

許氏衡曰。初位之下。事之始也。以陽居之。才可以有爲矣。或恐其不安于分也。以陰居之。不患其過越矣。或恐其懦弱昏滯。未足以趨時也。大抵柔弱則難濟。剛健則易行。若總言之。居初者易貞。居上者難貞。易貞者由其所適之道多。難貞者以其所處之位極。故六十四卦初爻多得免咎。而上每有不可救者。始終之際。其難易之不同。蓋如此。○二中位。陰陽處之。皆爲得中。中者不偏不倚。無過不及之謂。其才若此。故于時義爲易合。時義既合。則吉凶可斷矣。○卦爻六位。惟三爲難處。蓋上下之交。內外之際。非平易安和之所也。○四之位近君。多

懼之地也。以柔居之。則有順從之美。以剛居之。則有僭逼之嫌。○五。上卦之中。乃人君之位也。諸爻之德。莫精于此。能首出乎庶物。不問何時。克濟大事。傳謂五多功者此也。○上。事之終。時之極也。其才之剛柔。內之應否。雖或取義。然終莫及。上與終之重也。是故難之將出者。則指其可由之方。事之既成者。則示以可保之道。義之善或不勸。則直云其吉也。勢之惡或不可解。則但言其凶也。質雖不美。而冀其或改焉。則猶告之位。雖處極。而見其可行焉。則亦諭之。大抵積微而盛。過盛而衰。有不可變者。有不能不變者。大傳謂其上易知。豈非事之

已成乎。

胡氏炳文曰。易卦之占。亨多。元亨少。爻之占。吉多。元吉少。元亨。大善而亨也。元吉。大善而吉也。人之行事。善百一。大善千一。故以元爲貴。然茲事也。請論心之初。善不善。皆自念慮之微處。充之卽是。此善之最大處。蓋有一毫之不善。非元也。有一息之不善。非元也。

易說辨疑

重卦

繫辭曰庖羲仰觀俯察遠取近取于是始作八卦又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣重卦之人諸儒所說不同凡有四說淮南要略訓八卦可以識吉凶知禍福矣然而伏羲爲之六十四變王輔

嗣等以爲伏羲重卦魏志易博士淳于俊曰包羲因

燧皇之圖而制八卦神農演之爲六十四論衡正說

篇說易者皆謂伏羲作八卦文王演爲六十四

史記曰者

傳司馬季主曰文王演三百八十四爻

鄭元之徒以爲神農孫盛以爲

夏禹。史遷等以爲文王。其言神農重卦者。以神農有重卦經也。其言夏禹者。以周官連山別卦六十四也。

以爲文王者。以名周易故也。

按史記日者傳乃褚少孫所爲。非太史公書。且

司馬季主言演爻不言重卦。孔穎達誤也。

然按之繫辭。神農之時。已有益

取諸益。取諸噬嗑。則言夏禹文王重卦者。不攻自破矣。其言神農重卦者。重卦經一書。真僞未可知。且非知易者之言。夫易以坎離得名。以交易變易爲義。孔子言聖人之作易也。將以順性命之理。又曰。易之興也。其于中古乎。可見易作于伏羲。興于文王。六畫之

卦。分上下二體。二體往來交易。以象人事之交接。故

曰將以順性命之理。又曰。以通神明之德。以類萬物之情。若止三畫之卦。萬物不交。安能類萬物之情。且曰。八卦成列。因而重之。可見重卦與畫卦相因。不能分爲兩事也。其曰始作八卦者。六十四卦仍以八卦爲體。不必詳列之也。後人又因易緯有伏羲作十言之教一語。遂謂六十四卦之名。文王所定。則又與十三卦取象背謬矣。孔子曰。聖人立象以盡意。此言立二體相重之象也。設卦以盡情僞。此言設六十四卦之名也。上古之時。文字簡略。設一二字之卦名。而情僞已盡。此伏羲之所爲也。至繫辭焉。以盡其言。則文

周之所爲矣。

三易

周禮太卜掌三易。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。杜子春云。連山伏羲歸藏黃帝。鄭康成易贊及易論云。夏曰連山。殷曰歸藏。周曰周易。又釋云。連山者。象山之出雲。連連不絕。歸藏者。萬物莫不歸藏于中。周易者。言易道周普無所不備。康成此釋無所依據。按連山首艮。艮爲山。故曰連山。歸藏首坤。坤爲萬物之所歸。故曰歸藏。世譜等書。神農一曰連山氏。亦曰列山氏。黃帝亦曰歸藏氏。並是代名。則周易稱周。亦取代名。

易緯因代以題周。是爲得之。且旣曰三易。是連山歸藏皆易也。易之名不始于周。孔子曰。我觀殷道之宋而不足徵也。吾得坤乾焉。故知歸藏首坤。周易首乾。尊陽也。首艮首坤。皆言其用也。

繫辭

孔子曰。繫辭焉而命之。彖辭爻辭。皆謂之繫辭。作者亦有二說。一說彖辭爻辭。並是文王所作。以繫辭云。易之興也。其于中古乎。作易者。其有憂患乎。又曰。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。故史遷云。文王囚而演易。鄭學之徒。並依此說。二以爲驗爻

辭多是文王以後事。如升之四。王用享于岐山。武王克殷之後。始追王文王。若文王自作爻辭。不應云王用享于岐山。又明夷之五。箕子之明夷。武王觀兵之後。箕子始被囚奴。文王不宜豫言箕子之明夷。又左傳韓宣子適魯。見易象云。吾乃知周公之德。周公被流言之謗。亦得爲憂患也。驗此諸說。以爲卦辭。文王爻辭。周公。馬融陸績等。並同此說。今依用之。所以只言三聖。不數周公者。以父統子業故也。然則易之爻辭。蓋亦文王之意。故但言文王。

乾鑿度云。仲尼五十究易。作十翼。明也。明易幾教。史記孔子世家。孔子晚而喜易。序彖繫象。說卦文言。曰。假我數年。若是我于易。則彬彬矣。班固漢書言。孔子晚而學易。讀之韋編三絕。而爲之傳。傳卽十翼也。孔子作十翼。先儒更無異論。但數十翼亦有不同。易經本分上下二篇。彖象之傳。亦當隨經而分。一家數云。上彖一。下彖二。上象三。下象四。上繫五。下繫六。文言七。說卦八。序卦九。雜卦十。鄭學之徒。並同此說。今從之。

經傳分合

漢書藝文志。易經十二篇。施孟梁邱三家。顏師古曰。上

下經及十翼故十二篇。是彖象文言繫辭等傳。附于正經之後。傳自傳而經自經也。迨費直專以彖象文言解經。傳始雜入卦爻之中。漢末陳元鄭康成之徒。學費氏易。合彖象于經。而加彖曰。象曰以別之。古十二篇之易遂亡。孔穎達謂輔嗣之意。象本釋經。宜相附近。分爻之象辭。各附當爻。是費氏之合傳于經。猶若今之乾卦。彖象文言繫卦辭爻辭之後。王輔嗣始盡拆彖傳大象爻象。附于逐卦逐爻之下矣。至宋呂氏祖謙始定古文周易經傳十二篇。朱子因之而作本義。學者因註疏程傳行之已久。又割裂朱子本義。

而附于程傳之下。故坊間讀本。仍多從輔嗣。

學易億說

易道

道者統攝天地貫澈古今。無始無終。卽微卽顯。天地未判以前。道具乾坤。天地旣判。已後。道具天地。人物旣生。道行于人。上古人民純樸。資生未備。事物簡少。所謂道者。率性而已。無品類之繁。節目之教也。伏羲之時。文明漸啟。人事日繁。已不能無待于教。于是伏羲仰觀俯察。遠取物而近取身。畫成六十四卦。以明性道之精微。以該天下之事變。中庸曰。修道之謂教。六十四卦之名。卽六十四字之教。蓋伏羲創爲六十四

字之節目。以教天下後世。盡性而至命也。迨文王繫以彖辭。周公繫以爻辭。闡明六十四卦三百八十四爻之義。而天下事物備舉矣。

物事

繫辭曰。夫易何爲者也。夫易開物成務。務卽事也。可見天地之大。古今之久。其中所有。不過物與事而已。聖人作易。順性命之理。亦不外開物成務。八卦之名。如乾。天。坤。地。離。日。坎。月。震。雷。巽。風。艮。山。兌。澤。皆物也。乾。健。坤。順。震。動。巽。入。坎。陷。離。麗。艮。止。兌。說。皆事也。六十四卦。止。蒙。頤。井。鼎。四卦。皆物。其餘皆事也。以一卦言。

上下二體物也。其二體相與之情。則事也。故曰愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情偽相感而利害生。以六爻言。剛柔奇耦物也。承乘比應。則事也。陽中有陰。陰中有陽。物也。陽動變陰。陰動變陽。事也。故內以順性命之理。外以該人事之變。居則觀象玩辭。動則觀變玩占。物與事盡之矣。

時位

易之道不外物與事。而物有本末。事有終始。則時位生焉。六爻自下而上。由本達末。則謂之位。由始至終。則謂之時。位具于坤。不有剛柔之爻。而具有六等之次。

故曰六虛。時出于乾。剛柔相易。上下往來。而歷六位。故曰六位。時成聖人。裁之以三陰三陽。故曰化而裁之。存乎變。又變成坎離。以象陰陽交通。故曰推而行之。存乎通。其終仍還于乾坤不易之體。故曰盛德大業。聖人化裁之時。變動不居。周流六虛。不可以爲典要。惟變所適。故不可以常例求之。已詳于註中。今將六爻時位之次第。仿說卦例。畧具于左。

初爲足。爲趾。爲拇。爲履。爲尾。爲物端。爲事始。爲木株。爲梯。爲童。爲小子。爲小人。爲郊野。爲幽潛。爲草茅。爲庶民。爲貧賤。爲下。爲隱淪。爲未仕。爲萌芽。爲貞。爲居。爲

伏

二爲腓。爲事中。爲日中。爲令子。爲賢臣。爲外臣。爲冢婦。
爲君子。爲下位。爲地。爲田。爲都邑。爲邦國。爲聖學。爲
向明。爲中道。爲中。爲多譽。

三爲日終。爲躁動。爲多凶。爲銳進。爲不貞。爲剛愎。爲多
欲。爲僨事。爲將變。爲改革。爲人位。爲憂樂失節。爲无
恒。爲公。爲右。爲偏裨。爲不用命。

四爲心。爲大臣。爲近臣。爲更始。爲多懼。爲戒慎。爲不決。
爲吝嗇。爲懦弱。爲貴婦。爲汲引。爲命令。爲左。爲无咎。
五爲王。爲君。爲后。爲聖人。爲大人。爲卦主。爲事主。爲家。

海一易言 圖言 三 言子孫
主。爲父母。爲事成。爲德成。爲德施。爲有功。爲光明。爲
正大。爲得中。爲王廷。爲王居。

上爲天。爲宗廟。爲鬼神。爲師傅。爲天子父兄。爲退位。爲
隱逸。爲事終。爲物成。爲事餘。爲物末。爲事變。爲物極
爲道窮。爲壽終。爲窮上反下。爲飛鳥。爲總一卦之成
爲推卦外之義。

中正

易爲聖人用中之書。所重者中。存之于心。則爲中德。見
之行事。則爲中道。故一部周易。不外乎中。卽六經四
書之旨。莫不本于中。聖人之全體大用。皆不離乎中。

賢人求中。而未能細微。一中諸聖人之中。而至中乃出。觀聖門之問答。可見坤之六二曰直方大不習無不利。蓋言中也可見賢人用中。終不能無豪釐之差。惟聖人之時中。乃與天地之南北子午相爲標準。卦分二體。二五得中。然五多言正。二多言中。八卦惟坎離得中。坎居五爲正。離居二爲中。其有坎居二而亦云中者。承陽之中也。離居五而亦云中者。後降居二也。其曰以正中也。言五以正道中于其下也。其曰以中也。言二先有中德。後往居五行其正道也。總之正者正己以正人。主在位出治者而言。外王之事也。

故惟五君位當之。中者自審以處中。主在下自治者而言。內聖之學也。故惟二臣位象之。其二體易位。上下無常。所謂中無定體。隨時而在也。然則中正者。卽陰陽之寓名。惟乾坤坎離具有其德。諸卦陰陽不皆均平。故必裁爲三陰三陽而始均也。震艮巽兌陰陽皆偏。故必變成坎離而始中也。周子太極通書多言仁義中正。又曰性者剛柔善惡中而已矣。剛善爲義。爲直。爲斷。爲嚴毅。爲幹固。惡爲猛。爲隘。爲強梁。柔善爲慈。爲順。爲巽。惡爲懦弱。爲無斷。爲邪佞。惟中也者和也。中節也。故聖人立教。俾人自易其惡。自至其中。

而止矣。此卽凡卦皆變成坎離。歸于剛柔得中也。實則中不離乎正。正亦未有不中。以陰陽言。則曰中正。以德性言。則曰中而已矣。

上下無常

或曰。繫辭曰。天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。是貴賤高卑。本有定位。天澤爲履。君子以辨上下。定民志。而卦體又曰。上下无常。象之人事。得無嫌于陵替乎。曰。易之所以爲易。交易變易不易也。以其體言。不易者。天地之常經。以其用言。交易變易者。天地之運動。夫天尊地卑。天之晝居地上者。夜則反居地下。

冬至之子。星之位乎上者。夏至之午。反居于下。日爲君而月爲臣。日主晝而月主夜。晝則日上月下。夜則月上日下。故曰變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。又曰通乎晝夜之道而知。故否爲天地之定位。泰爲陰陽之交通。夫君尊臣卑。定分也。君有時虛懷受善。而折節以下臣。臣有時直言極諫。而盡道以匡君。此君臣之泰交也。孔子曰。忠焉能勿誨乎。夫人臣而言誨。則儼據師保之尊。不易者其常。交易者其變也。君一于尊。是謂驕亢。臣一于卑。是謂邪佞。故古者興賢興能。天子賓禮之。諸侯朝覲于天子。天子亦賓

禮之養老有乞言之典。聖王有不召之臣。明夫不易之中。有交易變易之道。此易之所以爲易也。

剛柔相易

或曰。物之剛者不可以爲柔。柔者不可以爲剛。而易言剛柔相易何也。曰。剛柔有定者。物之質也。剛柔無定者。人之神也。且卽以物言。五行惟火無質。不言剛柔。木之稗則柔而老則剛。金本剛而鎔爲汁則柔。水本柔而凝爲冰則剛。土本柔而石則剛。且陶爲甃亦變柔爲剛。安在物之不能剛柔相易乎。醫之診人脈曰。三陰三陽可見。盡人皆具有三陰三陽。人之血氣陰

陽均平則和。偏勝則病。人之性情。剛柔均平則當。偏勝則失。孔子與上大夫言。闇闇如也。孔子之用柔也。與下大夫言。侃侃如也。孔子之用剛也。雖在聖人之時中。亦不過剛柔得當而已矣。每卦三爻。正面乾則合面坤。正面坤則合面乾。是一體之中。陰陽均平。合而成體。象人身也。由是合上下二體而成卦。此陽則彼陰。彼剛則此柔。故必裁爲三陽三陰。而後萬物交通也。故易子卦之具有乾坤者。則以伏體取象。六子之卦非無伏體。而不以伏體取象。蓋六子者陰陽之雜。乾坤者陰陽之純。老變而少不變之義也。來氏錯

綜之說。六子皆取伏體。蓋廣其門。逕以便其說。實無此義也。人皆具三陰三陽。及其應事。不外剛柔之二端。惟貴合時得中耳。卦皆具三陰三陽。及其接物。亦不外剛柔之二端。惟貴合時得中耳。居下當用柔。居上當用剛。有時居下反以剛爲貴。人臣陳誨納諫之義也。居上反以柔爲美。人君舍己從人之道也。一于柔者。君則懦弱。臣則諂佞。一于剛者。君則暴戾。臣則跋扈。故有始于柔而終于剛。始于剛而終于柔。上下二體。一往一來。一消一息。天道人事。盡之矣。

比應

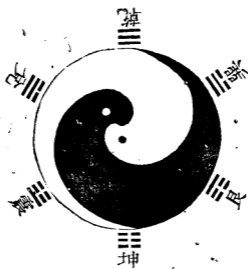
卦分六位實止二體。故當以二體爲綱。以六爻爲目。二五居二體之中。尤爲一卦綱領。五爲君而二爲臣。變成坎離。彼此配合。是爲相應。雖有陰陽之應。而未成坎離之象。易不許也。同人隨觀大畜之二是也。雖無陰陽之應。而變合坎離之義。易所許也。乾坤坎離需履謙復之二五是也。雖變合坎離之義。而違卦之時。易亦不許也。否之二是也。其餘之爻。有以六位言者。有以六時言者。有作六人言者。大率皆本之卦名。變合坎離乾坤。以觀其順逆遲速。而定其吉凶悔吝。然皆惟變所適。不可以成例求之。故王輔嗣作略例。先

儒以爻位陰陽及乘承比應之義推之。迄不能合。乃知易不可以爲典要。卽孔子二多譽。四多懼。三多凶。五多功。亦止言其大略耳。不能盡然也。惟裁以三陰三陽變之。以坎離成之。以乾坤則凡卦皆然。故曰殊塗同歸。一致百慮。乃所謂典常也。故本註于乘承比應之義不甚以爲要。蓋歸重于坎離用中之道也。

二四皆陰位。一與五應而得中。故剛柔居之皆善。剛更勝于柔。人臣貴有材幹也。至四以爻位言則近君以卦變言則改革之始。人臣匡君須由漸以入。故以剛居四則非所宜。乾之四曰進无咎。萃之四曰位不

當隨之四曰隨有獲貞凶皆未善之辭。豫之四爲卦主尚有危疑之象其餘善者亦止无咎而已。○二與五應四與五比義尚顯然。至初與四應三與四比義亦有之。然非爻之比應仍二體之比應也。其餘皆宜就二體及互體變體取象。就爻變觀時不得拆散六爻紛紜于比應之末。反致拋荒正義。

古太極圖



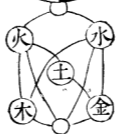
此圖不知作自何人。但世俗醫卜星象家。以及市井俚俗。所繪太極圖。无不如是。想亦流傳甚久。今詳玩之。陽生子中。陰生午中。由微不至。宛成消息。六卦。其黑中白點。白中黑點。則坎離互藏其宅也。頗具天然之妙。求氏竟斷爲伏羲所作。且引任道遜詩云。太極中分一氣旋。兩儀四象五行全。先天八卦渾淪具。萬物何嘗出此圈。又云造化根源文字祖。圖成太極自天然。當時早見周夫子。不費鑽研作正傳。惟來氏于周圍仍畫八卦。不知六氣消息之義。且中間黑白二點。卽係坎離。而又增畫坎離二卦。未免多贅。

周子太極圖

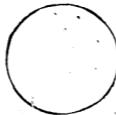
陰靜



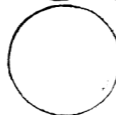
陽動



坤道成女



乾道成男



萬物

化生

周子曰無極而大極。

此言太極之體最上一圈是也。在天爲敦化之太極，道之大源所自出。乾元統天是也。以其沖漠無朕，萬象畢涵。故曰无極而太極。非太極之外又有无極也。朱子曰：上天之載，無聲無臭。而實造化之樞紐，品彙之根柢。愚按：驗之於人，則明德在躬，寂然不動之時，所謂虛靈不昧，以具衆理而應萬事者也。中庸所謂未發之中是也。

太極動而生陽，動極而靜。靜而生陰，靜極復動。一動一靜，互爲其根。分陰分陽，兩儀立焉。

此言太極之發生爲兩儀，第二層之三輪圈是也。太極由陰陽而生，故太極中又含陰陽二性。太極一也，陰陽二也，惟二生一。一中含二，二之與一，莫知其所先。張子曰：不有兩，則無一是也。太極中含陰陽，當其渾淪未發之時，氣機未動，理縕兼該。及其氣之既動，則乾施而爲陽，動極必靜。靜則坤翕而爲陰，靜極則

又復動。一動一靜。彼此相激相倚。而互爲其根。陰陽之性本如是。陰陽旣形。於是陰陽各以類分。而相配。而兩儀立焉。儀者匹也。陰陽分定。而相匹配也。以陰陽分配而言。則陽動陰靜。以太極言。則首句未發之中。此節皆已。

發之和也。

集說朱子曰。太極之有動靜。是天命之流行也。所謂一陰一陽之謂道。誠者聖人之本。其動也。誠之通也。繼之者善。萬物之所資以始也。其靜也。誠之復也。成之者性。萬物各正其性命也。一動一靜。互爲其根。命之所以流行而不已也。分陰分陽。兩儀立焉。分之所以一定而不移也。蓋太極者本然之妙也。動靜者所乘之機也。太極形而上之道也。陰陽形而下之器也。推之於前。而不見其始之合。引之於後。而不見其終之離也。故程子曰。動靜無端。陰陽無始。

陽變陰合。而生水火木金土。五氣順布。四時行焉。

此言兩儀生五行四象。第三層之五小圈是也。陽變動而陰和合之。則陽入陰中。而生天一之坎水。陰入

陽中而生地。二之離火。陽又藉水而生木。陰又藉火而生土。生金。於是水火位乎南北。以主冬夏。木金位乎東西。以主春秋。土居中央。而分旺於四季。五行相生而順布其氣。則歲功之四時成焉。圖之五行不接南北。東西分布。則以所生之次第也。

集說朱子曰：五行者質具於地。而氣行於天者也。陽變陰合。初生水。火。水。火。氣也。流動燭爍。其體尚虛。其成形猶未定。次生木。金。則確然有定形矣。水火初是。自生。木。金。則資於土。

五行一陰陽也。陰陽一太極也。太極本無極也。五行之生也。各一其性。

五行分主四時。實則不過陰陽二氣。相爲廻旋。故曰五行一陰陽也。陰陽二氣。不過太極之一動一靜。故曰陰陽一太極也。而太極未發之初。又渾淪沖漠。無聲臭之可言。故曰太極本無極也。太極者。陰陽不測動而之陽。則存乎陽。靜而之陰。則存乎陰。卽至陰陽太少分而爲五行。而太極亦各具於其中。然五行雖

皆本於太極。而其生也。受氣各異。故遂各一其性。異流而同源。故五行皆可分可合。相資爲用也。

無極之真。二五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。二

氣交感。化生萬物。萬物生生而變化無窮焉。

無極之真。大源之真理也。二者陰陽也。五者五行也。陰陽各具五行之性。故無極之真理。與二五之精。氣妙合而凝成一處。其乾道則成其爲男。其坤道則成其爲女。此指圖內之第四圈也。男女二氣。又相感而化生萬物。此圖內之最下一圈也。從此萬物生生不已。而陽變陰。化之道無窮焉。

集說朱子曰。天下無性外之物。此無極二五所以混融而無間者也。所謂妙合者也。凝者聚也。氣聚而成形也。人物之始。以氣化而生。氣聚成形。則形交氣感。遂以形化而人物生生。變化無窮矣。

惟人也。得其秀而最靈。形既生矣。神發知矣。五性感動而善惡分。萬事出矣。

人物雖同本於太極陰陽之理氣以生。但物所稟之氣濁。一成不易。故無善惡之殊。惟人也。得其秀而最靈。故陰之濁。既生其形矣。陽之清。又發其神知矣。五性具於中。而爲心肝脾肺腎。感於物而爲喜怒哀懼。愛惡欲之情。感於陽清則善。感於陰濁則惡。五性之殊。互相交接。而天下之萬事出矣。

聖人定之以中正仁義而主靜。立人極焉。故聖人與天地合其德。日月合其明。四時合其序。鬼神合其吉凶。

聖人見五性之感。萬事之變。紛錯而無定也。於是定之以中正之道。仁義之德。而必主於靜。蓋本太極以立人極焉。太極本至善。故人極立而亦有善無惡也。人極立而主靜以馴養之。則卽聖人也。天地合德。日月合明。四時合序。鬼神合吉凶。人道通於天道。卽所謂中正二義之道也。體乾坤之撰。故天地合德。效坎離之用。故日月合明。法四時之運。故四時合序。察消息盈虛之理。故鬼神合其吉凶。此則合上下五圖而一以貫之者也。皆所以立人極也。孔子三十而立。顏子如有所立。論語曰可與立。又曰興於詩。立於禮。又

曰己欲立而立人。易曰君子以立不易方。皆謂立人極也。由太極說到人極。是此篇線索。是天人一貫之學。生靜則無極。而太極之體立。動則趨於陰陽。而太極之體不見矣。

君子脩之吉。小人悖之凶。

君子知人極本於太極。天人一貫。故循天理而脩之。存心養性。所以事天。天亦祐之而獲吉。小人不知此理。故逞其私欲。與天道相悖。故天亦絕之而恒獲凶也。

故曰立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。又曰原始反終。故知死生之說。

此節亦合五圖而覆叙以發明之。而旨愈顯矣。在天道則爲陰陽。在地道則爲柔剛。在入道則爲仁義。此數立字。與上立人極立字相應。無極之真。二五之精。妙合而凝。此生人之始也。原其生人之始。本太極以爲人極。則知其終。由人極而還乎太極。故知死生之說。

大哉易也斯其至矣。

以贊易終之。則知此五圖卽發明易理。其至要在本
太極以立人極。易繫自太極說到吉凶生大業。大業
卽人極也。大哉乾元萬物資始。此太極也。乾道變化
各正性命。保合大和。大和卽人極。保合卽主靜立人
極也。貞下起元。正係此義。通書所言。反覆不離斯旨。

易傳源流

易繫辭曰。庖犧氏之王天下也。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。以通神明之德。以類萬物之情。陸氏德明曰。伏羲始畫八卦。因而重之。爲六十四卦。文王拘于羑里。作卦辭。周公作爻辭。孔子作彖辭。象辭。文言。繫辭。說卦。序卦。雜卦。十翼。周禮太卜掌三易之灋。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。其經卦皆八。別皆六十四。或以爲神農重卦。或以爲夏禹。或以爲文王。皆非也。班固曰。孔子晚而好易。讀之韋編三絕。而爲

之傳。傳卽十翼也。自魯商瞿子木受易于孔子。以授魯橋庇。子庸。子庸授江東馭臂子弓。子弓授燕周醜子家。子家授東武孫虞子乘。子乘授齊田何子莊。及秦燔書。周易獨以卜筮得存。惟失說卦三篇。後河內女子得之。故易得爲全書。傳授不絕。漢興。田何以齊田徙杜陵。號杜田生。授東武王同子中。及洛陽周王孫。梁人丁寬。齊服生。皆著易傳。故漢初言易者。本之田生。同授淄川楊何。寬授同郡碭田王孫。王孫授施讎。及孟喜。梁邱賀。由是有施孟。梁邱之學。施讎傳易授張禹。及琅邪魯伯。禹授淮陽彭宣。及沛戴崇。伯授

太山屯莫如。及琅邪邴丹。後漢劉昆受施氏易于沛人戴賓。其子軼。孟喜父孟卿善爲禮。春秋孟卿以禮經多。春秋繁雜。乃使喜從田王孫受易。喜爲易章句。授同郡白光。及沛翟牧。後漢洼丹。鮒陽鴻。任安皆傳孟氏易。梁邱賀本從太中大夫京房受易。後更事田王孫。傳子臨。臨傳五鹿充宗。及琅邪王駿。充宗授平陵士孫張。及沛鄧彭祖。齊衡咸。後漢苑升傳梁邱易。以授京兆楊政。又潁川張興傳梁邱易。弟子著錄且萬人。子魴傳其業。京房受易。梁人焦延壽。延壽云嘗從孟喜問易。房以延壽易卽孟氏學。翟牧白生不肯

曰非也。房爲易章句。說長于災異。以授東海段嘉及河東姚平。河南乘弘。皆爲郎博士。由是前漢多京氏學。後漢戴馮孫期魏滿並傳之。費直傳易授琅邪王璜。爲費氏學。本以古字號古文易。無章句。徒以彖象繫辭文言解說上下經。漢成帝時。劉向典校書。考易說。以爲諸易家說皆祖田何楊叔元。丁將軍。大義畧同。唯京氏爲異。向又以中古文易經校施孟梁邱三家之易。經或脫去无咎悔亡。唯費氏經與古文同。范氏後漢書云。京兆陳元。扶風馬融。河南鄭衆。北海鄭康成。潁川荀爽。並傳費氏易。沛人高相治易。與費直

同時其易亦無章句。專說陰陽災異。自言出丁將軍。傳至相。相授子康。及蘭陵毋將永。爲高氏學。漢初立易。楊氏博士。宣帝復立施孟梁邱之易。元帝又立京氏易。費高二家不入學官。惟民間傳之。後漢馬融鄭康成諸人爲之傳注。而費氏學興。高氏遂微。永嘉之亂。施氏梁邱之易亡。孟京費之易。人無傳者。唯鄭康成王輔嗣所注行于世。而王氏爲世所重。其繫辭以下。王不注。相承以韓康伯注續之。自王弼以老莊之學註易。而古學失傳。唐孔穎達用王弼本作正義。而古註散佚。鄭學遂微。著作郎李鼎祚撰集子夏以下

傳註名曰集解。其漢魏人易說。賴以留存。宋興天下承平。名儒輩出。道州周子濂溪。作太極圖易說易通。倡明大意于前。河南程子伊川。作易傳。發明精蘊于後。于是一洗京焦之災變。荀虞之穿鑿。王弼之玄虛。而歸之于正大。上以明天道。下以該人事。精之爲盡性。至命之心傳。而顯之爲治亂存亡之炯戒。蓋自漢魏以來。易義之博大精深。莫有過于是者。惟當宋之初年。王注孔疏。列在學官。爲取士之程式。易傳雖義蘊各抒。而體制則沿其舊。不屑屑于象數之末。而論說亦頗繁複。學者病焉。後有朱震。本其義作漢上易。

兼用卦變互體伏卦反卦納甲之說以取象。朱子譏其太煩。又云觀其取象亦有好處。但牽合處多。且不善屬文。迨至朱子作本義。凡義已詳。程傳者則曰程傳備矣。是本附程傳而爲之者。乃學者厭程傳之繁多。遂刊去程傳。獨存本義。于是學者不獨不聞漢儒之師說。並程傳亦復罕見。其有好學深思。自成一家人之說者。優劣不一。顯晦攸殊。

國朝文治休明。超軼千古。

御纂周易折中。道契義文。心符周易。孔萃諸儒之大成。

御纂周易述義。融會羣言。擷取精要。易道至今爲昭備。千

諸儒繼起無不涵濡

至化闡述

微言著述亦較歷代爲優雖以

世序

之愚陋亦得服膺

聖訓竊附管窺之

待是則私心之所慶幸耳

河上易註圖說卷

上終