

王煒號不菴自其祖龍山及父貫一以傳理孝年二十讀易山中
豁然會心有易贊之作南菴中庸春秋周禮上自天官地志以及
兵械戰陣玉函金匱之書騎射擊刺之法靡不畢究以遊
皆當時世名儒如夷山虛聲張長公蔣山儒史漢水諸君子每
不遠千里相切砥可著有高巾子內外集及鴻逸堂稿

錄之
嶺歛

與志卷八七
五文苑傳

余小子知之落落數人以此慰藉先生之不樂豈數
君子之樂哉夫言者心之聲也心之所存恒不能以
言盡達於口或可得十六七授之腕十且不能以二
三况乎口腕有時而窮焉者乎先生之著作等身為
世見者未十一為余小子見者亦不過六七之半即
其全者論先生而先生之人尚晦而欲以非所樂之
言而遂以定先生乎夫以言見非先生志也余小子
與數君子附於知先生亦非知先生者也先生之言
具在苟有欲讀之者皆可與也讀之而能好之即皆

謂知先生可也嗟乎嗟乎士君子處世而僅使世讀其書而其人究爲世莫知則亦何樂乎有其言也哉漳浦後學徐遠拜題於婁東之寄廬

序

數年來與不菴先生語始恨不學不能潛觀易理雖然易固未嘗與吾遠也時事之常卽卦爻之著日用之而奚爲不知又將奚學乎抑聞之邵子之闡易也雖有負才氣者十年不仕而從事于此殆未之許程子易傳成久不以示人曰覲有少進耳易如其難言哉夫繇日用之常以究難言之旨自非明睿真儒莫窺厥奧此不菴易贅所以作也吾嘗求學易之要義源于象象源于圖而其理一統于太極太極不可

以名求必反證之于吾心動息之微其闔闢之幾乎
閑存之頃其剛柔之事乎虛無不具明或有移其進
退消長變化之道乎使不得其源而學之則四聖人
所爲明白示人者反失之訓詁揣摩易雖不與人遠
人又惡乎知之也不菴絕世自淑冥心默契于日用
之常不事訓詁而亦無待揣摩其言自然超詣得前
儒所未有蓋其知之也真體之也切故其操之也約
貫之也周其曰易之用在春秋詩書禮樂寧復有賡
義顧予不學未能發其全蘊而不菴且自命曰贅不
菴贅易乎易須不菴贅乎吾身一易也吾世一易也
上下古今一易也先義文以觀易易固未始有闕後
周孔以詮易易愈未始有窮彼四聖人者亦將自以
爲贅乎世之學易者又何可無不菴之贅也番陽年
家同學弟史白堅又氏拜書于且靜坐之廬

鴻逸堂稿序

王子以其鴻逸堂稿命顧祖禹序之祖禹何敢序先生文然不可謂不知先生也遂不敢辭夫古人之文皆發於心之不得已者也不得已而有文其文爲天下後世所不能加乃爲天下後世所不可廢中古而降其爲可已之文也多矣太史公曰孔子不仕而修詩書禮樂其傳孟子也亦曰所如者不合退而作孟子然則孔孟之道得行於世春秋語孟諸書可以不作也嗚呼幸而爲典謨訓誥不幸爲孔孟諸書以典

謨訓誥歸之唐虞三代謂必非孔孟所能至五尺童子不若是也故曰存諸心發之言用之則爲禮樂制度舍之則必至於亂且亡此聖賢之書所以爲功於天下後世而不可已也王子生而穎異自其祖龍山公及父貫一先生世受理學王子方九齡卽能取慎獨毋自欺二語以告於人貫一先生淡器之遂以淵源指授焉年二十疾時憤世思以所學救天下之倒懸而時命未可乃收視攝聽讀易山中微叅冥契豁然會心羲皇以前周孔以後六合之內瞬息之近無

非易也可以無言又烏可以不言於是易贅之作曰贅者言其不得已而言者也繇是而談春秋中庸周禮辨朱陸之異同疏許周之諦解以及諸雜文字無非整之身寓之事參之民物所謂上下同流無行不與者皆易也不得已而言則皆贅也此其爲王子之文也王子嘗言士貴立身旣立身不可不爲天下用夫隱居求志身之所以立也行義達道天下所繇待我而濟也必能獨善而後可以兼善故王子之抱負甚鉅律身甚密事苟不必爲者斷不爲友苟不必

交者斷不友然嚴而不失之隘峻而不流於刻此中之權衡王子寔有獨得焉有問諸葛君何以能苟全亂世王子曰甘貧賤能忍事而已魏叔子禧每三復此言以爲非學識深涵養至者不能道也今讀鴻逸堂之文昌明博大醇實婉畜其體則極深研幾其用則足以經緯常變蓋王子之心深悼夫古先聖賢之道不得見之行事而徒託諸空言庶幾天下後世因其言而見其不得已之心彼夫輿僻以爲工新奇以炫異規模擬議於形體句字間以庶幾於古人之文而後或有傳者豈足以語於王子之文哉王子名煒號不菴學者稱不菴先生於予爲兄弟交云虞山友小弟顧祖禹拜撰

易贅序

自三代以還世道治亂非一其治也必聖賢揭常道于天下而生民有以各正其性命及其亂也反厥常而變之迭興迭廢其端終不外此常變之道具于六經六經之理統乎易世之言易者皆言于有易之後莫言于易所從出之先皆就其著于定位之理究之莫能挈理以用位穿鑿附會言日衆而易日晦非振世之士以言掃言反於孔周文義之前後之學易者何從而知真易哉不菴先生之為易贅也謂易即道

道卽未發之中中之所著其繇爲理理之從違是爲
常變爻以常變二義盡易之蘊窺其幾于未畫之先
通其用于繫名之後身畫卦之經營不見象而見理
分篇序卦直以一段作用目之學易一圖闡羲皇之
秘而洩之其言廣大精微日用有據豁開千古心胸
向諸儒頂門伸脚踏去掃除一切言詮指出形而上
事使人忘言契理復其無變之常以之經世則爲豪
傑而廢興亂治於是乎存以之淑世則爲真儒而生
民性命於是乎正以之無可無不可於世則徃古來

今百世聖賢之妙用不煩遠索近指諸身卽此凡民
無不與知能行非振世之士孰能與此夫振世者不
必爲豪傑真儒聖賢可以整齊一世振其綱復其常
而已不與焉斯其人何如人哉先生嘗言英雄未後
有兩路退步則爲神仙進步則爲聖賢聖賢吾不敢
神仙吾不屑但能於萬境紛殊挈理用之不失其常
不見其變而已果在變不見其變則於常必極其常
以視廢興治亂真如盃酒局棋先生全身有活易矣
活易者大中之道易之所從出者也人能繇易贅之

言契於無畫之活易卽六經皆爲註脚得其用而施
之三代去人不遠孔子曰易以通天下之志無人無
志易可通之則無人無易此先生若不欲言而終言
之又必目之爲贅也其於世道有深慮矣予素不知
易先生以序屬予及史子且謂兩人進退有合于易
不敢辭而序之謂爲贅之贅可耳灑水同學世弟吳
懷拜題一在我居

鴻逸堂稿卷一

太原王 煒撰

易贅一

有言非得已也不得已而爲之言必因前人之
缺畧訛謬而後發其所證以補正之也無其說
之謂缺有其說而未盡之謂畧有其源而淆之
之謂訛無其源而橫決其流之謂謬有缺有畧
補之可也有訛有謬正之可也無缺畧訛謬而
必欲以言見于世是譎也譎者病之所致病於

人爲失其常君子處常而不失何病而爲譎語哉易爲萬理之所自出儒者固無不讀之也亦無不自爲得之也然而未易言也易之大無不包則互其有缺之者易之精無可喻則宜其有畧之者大故易淆精故難辨而爲訛爲謬者不可以計漢儒亂其數宋儒鑿其理卽其有合于易而不失厥旨者要非全易矣其爲缺爲畧爲訛爲謬可勝言哉吾早歲讀易見爻之義而疑焉見卦之名而疑焉以質于人聞其告我之說而益大疑焉於是悉屏其文獨取象以觀之以吾之疑而質之象象不我告則悶然退退而益不自得也則悶益深悶極而機忽啓焉急取而證之無不合也質之卦名而合質之爻義而合質之十翼而合質之千百世之上千百世之下而無不合此庶幾爲全易乎以視夫不得其源因前人之言而務鑿以亂之者又烏得無一言以明註之哉然而缺畧不少也訛與謬則斷斷無之矣繇吾說而讀世儒之所謂周易者則見

文之註義周之註文孔之兼註三聖也而孔有孔之易周有周之易文有文之易義有義之易吾亦有吾之易千百世上下之人無不各有其易易固未嘗一日或變一日或失也何有不得已而強爲之言哉吾贅矣

易之極本無可指也然既已著爲宇宙矣就其幾而窺之若有動靜闔闢之機焉於是一目之爲陽一目之爲陰陰陽本自無離非截然一物也於是再以少陽少陰目之而其理始可以端倪矣未有吾人之先

一理而已然既已著而爲人矣就其接萬事萬物之機而窺之若有常變之道焉於是一目之爲常一目之爲變常變本自相互非截然一境也於是再目之爲常之變變之常而吾與萬事萬物相接之機有以審之矣此作易學易之大旨也

自有宇宙而後無一事一物不具此理圖書持物之最著者耳就河圖而論之伏羲觀馬背五十五點旋毛之圈神融理會若有位屬焉見有一有二有三有四有五有六有七有八有九有十又見有五十之處

中一六之位下二七之位上三八之位左四九之位
右遂有見於陰陽之兩儀又見五中之一聯上下左
右之四一而爲五一三奇而二四偶一四之純而二
三之不純遂有見於老少之四象又見一四二三之
生於內九六八七之成乎外五以中一生四而成五
十以五之又一又二又三又四又五而成十遂有見
於五爲數之中十爲數之極五與十之爲八者生成
始終也於是畫一奇一偶以象兩儀又於一奇之上
加畫一奇一偶一偶之上亦加畫一奇一偶以成四

象又有見於二三之不純而相舍也一奇一偶之實
爲三也更於四象一奇一偶之上每再加畫一奇一
偶數至於八而事物之理備具焉於是懸掛其三畫
之物以示民而後因目之爲卦又有見於下內之一
而聯右外之九左內之三而聯上外之七上內之二
而聯左外之八右內之四而聯下外之六皆十也一
三七九奇二四六八偶亦兩儀也一三七九之奇四
二四六八之偶亦四象也五與十合於中爲十
五九六八七之合於外亦各爲十五一九二八三七

四六各合五爲十五一四二三之各合十亦爲十五
一五爲五二五爲十三五而極於十五猶夫一奇一
偶之爲三而畫必至於三惟見其如此也遂有見於
縱橫交錯無理不包總不外乎陰陽老少而已於是
益之爲六十四卦而宇宙之萬變無得而逃之矣此
就河圖言之也無一物不具此理洛書同之不具論
三畫旣畢其物有八而呈八象焉陽之呈實而爲奇
陰之呈虛而爲偶有實其三畫而象宇宙內之所謂
天者焉天之爲物無乎而非所充也有虛上而實其
中下而象宇宙內之所謂澤者焉澤之爲物浮游爲
體著於地上者淺也有上下實而中虛而象宇宙內
之所謂火者焉火之爲物以明爲體內之明不可見
不可見是虛也有上中虛而下實而象宇宙內之所
謂雷者焉雷之爲物動於下而上虛無不可達也有
上中實而虛其下而象宇宙內之所謂風者焉風之
爲物物無不接而體不可見上中實衆物之接也下
虛體不可見也有上下虛而中實而象宇宙內之所
謂水者焉水之爲物實行地中地或有間而水必無

間也有上實而虛其中下而象宇宙內之所謂山者
焉山之爲物隆上而反虛下也有三畫皆虛而象宇
宙內之所謂地者焉地之爲物無乎而不移異也此
八物之象也人亦宇宙之一物人有人之性物亦有
物之性八象旣呈而性因之天性健運行而不息澤
性說雖動而未流火性麗物以炳其質雷性動物以
致其伸風性入遇必移其純水性險安物之不處山
性止凝然而久存地性順因勢以全用此理之著於
三畫之八物者有如是之義於是因而重之以極其

變於三畫八物奇偶之上每再加畫一奇一偶又於
四畫十六物奇偶之上每再加畫一奇一偶又於五
畫三十二物奇偶之上每再加畫一奇一偶而成六
畫之物則見夫象天之物之上復有象天之物交焉
象澤之物交焉象火之物交焉象雷之物交焉象風
之物交焉象水之物交焉象山之物交焉象地之物
交焉象澤之物之上亦復有象天之物交焉象澤之
物交焉象火之物交焉象雷之物交焉象風之物交
焉象水之物交焉象山之物交焉象地之物交焉其

象火之物之上象雷之物之上象風之物之上象水之物之上象山之物之上象地之物之上亦皆有象天象澤象火象雷象風象水象山象地之物秩然相序而交之焉而宇宙之萬形無不備之矣既成六畫之物則健健說說麗麗動動入入險險止止順順健而說健而麗健而動健而入健而險健而止健而順說而健而麗而動而入而險而止而順秩然不紊以至於順而健而說而麗而動而入而險而止之性亦各因之而宇宙之萬理無不備之矣故曰易者象也

象在而理在焉此伏羲畫卦之事也

未畫之先一常而已有畫之後無非變也一變而爲二二變而爲四四變而爲八皆一陰一陽而已極其變而至於六十四以至四千九十六不可窮不可盡究不外此一陰一陽而已陰陽老少數之所生也陰陽所著之象爲奇偶奇一偶二奇合偶而爲三偶合偶而爲四奇偶爲象一二三四爲數有象數則有乾兌離震巽坎艮坤之物乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八陰陽奇偶自然之序也乾純陽首居一

繼乾爲兌爲離間震而巽兌離巽皆交於陽者故爲少陰其位二繼而爲坎爲艮坎之前間巽而爲震坎艮震皆交於陰者故爲少陽其位三坤純陰位居四陽體實其德靜專而動直故一奇爲純奇合偶爲少陰體虛其德靜翕而動闢故偶合偶爲純獨偶爲少又太陽一太陰四者生成之始終之其所包藏則少也陰陽互根故震巽間於中其初一奇偶而已三畫乾坤之象旣立於始終而中六者之象則皆奇偶相雜而成若有交索之道焉遂見其乾索於坤得下而爲巽得中而爲離得上而爲兌坤索於乾得下而爲震得中而爲坎得上而爲艮是父母六子之象也乾於巽離兌爲此索巽離兌於乾爲挾坤之體而往交坤於震坎艮爲此索震坎艮於坤爲挾乾之體而往交此索者我所未有而索於彼往交者挾其本有而從於人本有爲主故六子各以往交之爻而立陰陽以其不純故目爲少此陰陽老少之旨也

畫卦之時有陰陽老少奇偶之理無陰陽老少奇偶之名也其後以名著理而三畫之八物始有乾兌離

震巽坎艮坤健說麗動入險止順父母長中少男女
之號焉三畫之物既有名義又於六畫之物各雜取
其中所蘊而繫之名以明此理之無適不在而使人
有以處夫萬變之機焉則見夫上兌下乾者爲澤水
聚於至高之處有潰決之象又其時爲五陽上進決
去一陰而目之爲夬上離下乾者爲火處至高無所
不照之象又其時爲一陰居尊執柔爲衆之所歸而
目之爲大有上震下乾者爲雷之威震在天上之象
又其時爲陽長過中其情爲健而動而目之爲大壯

上巽下乾者爲風行天上能畜而不能久之象又其
情爲巽入而止畜其剛健非力能止之也而目之爲
小畜上坎下乾者爲水氣聚於天而未成霖有須待
之象又其情爲以健處險險爲之阻待而後進而目
之爲需上艮下乾者爲天在山之內天若爲山所畜
之象又其情爲止其剛健而目之爲大畜上坤下乾
者爲天下交於地地上交於天以致萬物生成之象
又其情爲健於內而順於外無之而不通而目之爲
泰上乾下兌者爲天在上澤居下各踐其常分之象

又其情爲以說承健若爲之藉焉者而目之爲履上
離下兌者爲火自炎上澤自潤下而相違之象又其
情爲中少二女同居而所歸各異而目之爲睽上震
下兌者爲雷震於上而澤從之動於下之象其情爲
少女歸長男男動而女說而目之爲歸妹上巽下兌
者爲風行澤上而感於水之中又中虛而外實有感
孚之象其情爲下說以應上上巽以順下兩情相孚
而目之爲中孚上坎下兌者爲澤之所容有限定澤
上置水滿則不容爲有節之象而目之爲節上艮下

兌者爲澤在山下其氣上通而潤及草木百物爲損
下益上之象又其情爲上止而下說應之亦損下益
上之義而目之爲損上坤下兌者爲澤上有地岸臨
於水之象又其時爲二陽浸長以逼於陰而目之爲
臨上乾下離者爲火性炎上上同於天之象又其時
爲五陽同歸二之一陰有以天同人以君同人之義
而目之爲同人上兌下離者爲澤在上火在下火然
則水乾水決則火滅相尅而變革之象又其情爲二
女同居志不相得而目之爲革上震下離者爲雷動

於上而火炎上以從之其勢盛大之象又其情爲以
明而動動而能明皆致豐之道而目之爲豐上巽下
離者爲風自火出火熾則風生風生自火繇內而出
繇家而及於外之象又其時爲二與五正男女之位
於內外而其情又爲入麗於內而目之爲家人上坎
下離者爲水火相交各當其用之象又其情爲內明
而險在外而目之爲既濟上艮下離者爲山下有火
照見其上草木品彙而被之光彩之象又其情爲內
明外止有文明而各得其分之義而目之爲賁上坤

下離者爲日入於地中明傷而昏暗之象又其時爲
暗君在上明者見傷而目之爲明夷上乾下震者爲
天下雷行其情動以天而不以人之象而目之爲无
妄上兌下震者爲雷藏於澤中隨時休息之象又其
情爲長男動而少女說隨之而目之爲隨上離下震
者爲上下實而中虛中虛之近上有間於其間若口
中有物之象又其情爲明照而威動乃用刑之義間
在中而齧合之用刑之謂也而目之爲噬嗑上巽下
震者爲風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益之象又

其情爲上有以入於下而下動以應乎上上下下交益而目之爲益上坎下震者爲水氣成雲雲與雷動相應而聚之象又其情爲動於險中而目之爲屯上艮下震者爲上下實而中虛其情則又止於上而動於下有頤頤之象而目之爲頤上坤下震者爲地下萌動之象又其時爲陰極而陽復而目之爲復上乾下巽者爲風行於天之下萬物皆與風相接之象又其時爲陽方全盛而一陰始生於下本非所值而卒然遇之若不期而遇者而目之爲姤上兌下巽者爲澤

本潤養於木乃在木之上而滅沒之之象又其時爲四陽居中過盛而目之爲大過上離下巽者爲巽木入離火之下有燔之爲用之象而中虛在上下有兩足以承之有鼎之象又下偶爲足中實爲腹對峙上者爲耳橫亘乎最上者爲鉉亦鼎之象而目之爲鼎上震下巽者爲雷動在上風入在下爲物理之常之象又其情爲長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也而目之爲恒上坎下巽者爲木入水下而上出其水有汲井之象又初虛若泉眼二三實若泉

與石遇四虛若井中空五實若泉汲將出井上虛爲井上之空處具井之象而目之爲井上艮下巽者爲風在山下遇山而迴壞亂於物之象又其情爲長女下於少男而亂其情而目之爲蠱上坤下巽者爲木生地中長而益高之象又其情爲入於下而順於上而目之爲升上乾下坎者爲天運乎上水就乎下其行相違有各是其是之象又其情爲健與險相接又爲內險阻而外剛健皆有致爭之義而目之爲訟上兌下坎者爲水在澤之下枯涸無水而困乏之象又

其時爲上居二陽之上二陷二陰之中皆陰柔揜於陽剛君子爲小人所揜蔽窮困也而目之爲困上離下坎者爲火在水上失位不交不相爲用之象又其情爲三陽失位不得以濟事而目之爲未濟上震下坎者爲雷雨之作陰陽交感和暢而舒散之象又其情爲動於險之外難之解散也而目之爲解上巽下坎者爲風行水上水遇風而渙散之象而目之爲渙上艮下坎者爲山下出泉其情則遇險而止莫知所之之象而目之爲蒙上坤下坎者爲地中有水衆聚

之象又其情爲內險而外順險道而以順行之其時爲一陽在下之中上下五陰順而從之猶將帥用師然而目之爲師上乾下艮者爲山在天之下若上陵之而體止不進若天之去之者有相違遯之象又其時爲二陰生於下陰將盛而陽消退小人漸盛君子退而避之而目之爲遯上兌下艮者爲山澤通氣澤出於山之上之象又其情爲少男止而感之專少女說而應之至而目之爲咸上離下艮者爲山止於下而不遷火炎於上而不處去其所而不居之象又其

情爲有麗於外而目之爲旅上震下艮者爲雷震於高其聲過常之象又其時爲陰多於陽二陽相聯一止一動於四陰之中君子居羣小之間有朋相並而才德又足以制之終無大失也而目之爲小過上巽下艮者爲風加於山之上必有漸而被之象又其情爲止而入之有不遽進之義而目之爲漸上坎下艮者爲水乘於山弗順其性之象又其情爲險在前而止不能進而目之爲蹇上坤下艮者爲山以崇高而處地之下之象又其情爲止乎內而順乎外而目之

爲謙上乾下坤者爲天地不交萬物閉塞之象又其
時爲小人居內君子居外而目之爲否上兌下坤者
爲澤出於地上而水聚之象又其情爲內順外說而
合之者衆而目之爲萃上離下坤者爲日出於地升
而益明之象又其情爲順於下而麗乎上其時爲明
君在上羣賢並進而目之爲晉上震下坤者爲雷出
而奮於地上得其通暢而和豫之象又其時四爲動
主上下羣陰所共應而坤又承之以順是以動而順
應有和豫之義而目之爲豫上巽下坤者爲風行地

上閱歷萬物之象又其時爲二陽在上爲在下羣陰
之所觀仰而目之爲觀上坎下坤者爲水地相比附
之象又其時爲一陽居尊衆所親附而上亦親下而
目之爲比上艮下坤者爲山本高起地上而反附著
於地有頽剝之象又其時爲五陰消剝於一陽而目
之爲剝其上下自交者則仍其乾兌離震巽坎艮坤
之舊此六十四卦之名義也然自六十四名立而呈
象之理爲之楛名不足以盡象之蘊也理之極不可
見見於陰陽之動靜而推原於無動靜陰陽之先陰

陽之形不可呈假奇偶之象以呈而其萬變皆可見於呈之後就畫卦之後論之奇偶相雜者陰陽之交相爲用也而進退消長因之矣於是六畫之卦有虛實大小之體有健順動止險麗入說相合之情適會之謂時時駐之謂位位則有內外貞悔上下初終中偏正反應敵比遠乘承之義而得失是非吉凶悔吝萬變之途不可以窮盡矣然皆根於一極而陰陽之所爲也陰陽因極運其自然非有爲也而人見其有如是者而爲之立象立名立常立變則人之爲之也

又姑就有象有名有常有變之後論之無象無名之先爲常有象有名之後爲變象一而已猶可目爲變之常名則一象而衆名附之又可目爲變之變矣故有畫之後皆變也又姑就有畫之後論之象純一如天天者純一而已名雜出如人人則雜之矣人能不雜於有變之後而純一其無變之常則反其天矣智者因其天其與象相接也不見象而見理愚者以物蔽其天其與象相接也則唯見象而遂泥於象而已聖人不得已於是姑取六十四卦之中所具而名之

學易者勿泥其名而務有以自得於象勿求於象而務有以自得於今之學易昔之畫卦吾與伏羲相同之此心出吾心之所具以與六十四卦之象接而伏羲之當日經營如在也心在理在雖萬變呈於前烏得而蔽之此天人合一之學也

至哉五之爲數也陽之德靜專而動直專直則一而已一則無不可寓而不可以定指故姑目之以爲圓圓也者無定指之謂也陰之德靜翕而動闢翕闢則若有凝在焉故姑目之以爲方方也者有凝在之謂

也物之有圓義者莫大於天天無不寓而無可指者也物之有方義者莫大於地地凝在者也以圓義就圓形而論之無始終可求也其於數則姑取全者以擬之一奇一偶而數三數之全者也以方義就方形而論之有始有終有始終則有此彼有始終則始終各半也有此彼則此彼各半也其於數則儼然半者也以全數歸圓則圓數一而圍三三又各一奇故參天而爲三以半數歸方則方數一而圍四四又各二偶故兩地而爲二參天兩地數極於五故圖書中皆

五數有居中立極而包含天地萬物之象兩儀四象
皆列五之中一三陽二四陰兩儀也一老陽二少陰
三少陽四老陰四象也至哉五之爲數也易一陰一
陽而已五爲奇爲陽體也十爲五之偶五之陰用也
由體而致用因用以見體體理而用數理本而數末
老陽十去其體之一而爲用則九少陰十去其體之
二而爲用則八少陽十去其體之三而爲用則七老
陰十去其體之四而爲用則六故揲著用六七八九
者用數以求理因末以明本也陽用其全全故長故

九包七陰用其半半故短故六攝八又一三五三奇
合九二四二偶合六陽三合陰二合則又參天兩地
自然之數故以九六著爲陰陽之交一二三四六七
八九有陰陽老少之名而五與十終無可名之者至
哉五之爲數也

未有奇偶之先雖無可名然非無其理也此理生奇
生偶貫徹始終亘古亘今無乎不在理著而爲象則
數因之奇一偶二奇合偶三偶合偶四一四合五二
三亦合五四位交而不自覺其成五矣皆造化自然

之數然自一而至四以成五莫非衍而致然也既有
一四二三奇偶相合之五是猶五之奇有奇則必偶
之而成十十也者數之極盡也此外萬無容增一矣
以五之奇而接五之偶如一四二三奇偶之衍極盡
之則五十而已所謂大衍也故大衍之數五十象數
之先之理雖無乎不在然既無陰陽奇偶而可以象
數言哉故擬之於去一不用而用四十有九大衍之
謂者盡天地萬物理數之變云耳故用爲筮法以示
民

三變而成爻者一奇一偶之數三爻不外乎陰陽故
以陰陽之合體之數變而呈之

易一陰一陽而已陰陽之先姑目之爲太極極云者
無以復加也由一陰一陽而極於十積其數則爲五
十五是爲天地之數天地云者有宇宙之後陰陽所
著爲物之最大者實則陰陽之謂也天地之數五十
五蓋兼包圖書在內河圖卽其五十五而呈之於天
地之數爲實洛書虛其數之極而呈四十五於天地
之數爲虛非實無以見其體非虛無以見其用河圖

以其實實萬事萬物之虛理之著於萬事萬物也洛
書以其虛虛萬事萬物之實萬事萬物各具此理理
無盡而萬事萬物終有盡也理者未畫之先之極也
萬事萬物者有畫之後之象數也極爲常象數爲變
常爲實變爲虛變之虛有象而極之實無可指洛書
虛其數之極者十爲一之大成十數不可加於外之
極猶一數未有之先之極也以九八用而十未嘗不
具焉合圖書之數而分之又與大衍之數合微矣哉
學易者審萬事萬物相接之機毋以虛象之變而失
吾實理之常則幾矣

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八三畫之象
自然之序也而後人爲之目曰小橫圖乾一夬二大
有三大壯四六畫之象自然之序也而後人爲之目
曰大橫圖當日畫卦自一畫加至三畫自三畫加至
六畫皆一時事也三畫之八象成取而上下左右環
列之自左而右自上而下列成之後覺宇宙之所有
無不包而後人爲之目曰小圓圖迨重至六畫之六
十四象成又取而左右環列之如前而所包益廣其

用無窮而後人爲之目曰大圓圖於橫圖見其一定不可移之體於圓圖見其萬變不可窮之用既有圓圖轉橫圖之體而爲用而乾坎艮震巽離坤兌之轉爲後天者無不可也取而積爲方圖於大圓圖之內以配天地無不可也取爲乾坤之變生六卦而至六十四卦無不可也取爲六十四之互爲十六與四以返於一陰一陽無不可也取爲純中初末四對陰陽爲先後天之合一無不可也取爲圖書之左右上下合九合十順逆消息無不可也取爲先後天之上下

順逆消息無不可也取爲一陰一陽各八疊之而爲全體心天無不可也取爲先後天之一中分造化無不可也取爲四會於中爲通知晝夜無不可也取爲太極六十四卦而陰陽左右上下包盛無不可也不盡是也取而爲天文地理律曆百家之技術俱無不可者其故何也宇宙之內總不外乎一陰一陽之運而已故無不合也象至矣吾不能以筆舌盡之矣不惟吾也爻之義不足以盡卦之情卦之名不足以盡象之理後之學易者能出其心之精明以與衆象遇

而不執於象爻之不盡之言則幾矣

小橫圖 一奇一偶三畫八卦自然之序也

大橫圖 一奇一偶六十四卦自然之序也

小圓圖 是取小橫圖中斷之順布四卦於左方

逆布四卦於右方實則自上而下也

大圓圖 是取大橫圖中斷之如小圓圖之順布

三十二卦於左方逆布三十二卦於右方也

後天八卦方位圖 離上坎下震左兌右坤上右

巽上左乾下右艮下左配於洛書之數則一坎

二坤三震四巽六乾七兌八艮九離起坎究離
自下而上故曰逆

大圓圖內之方圖 是取大橫圖斷為八節自下

而上疊為八層內卦既定外卦由右而左復以

此序加之於上也

乾坤變生六卦至六十四卦圖 乾一交陰而為

姤坤一交陽而為復乾再交陰而為遯坤再交

陽而為臨乾三交陰而為否坤三交陽而為泰

是六卦也凡一陰五陽之卦皆自姤來由姤而

變有五每變皆一卦其一變爲同人二變爲履
二變爲小畜四變爲大有五變爲夬凡一陽五
陰之卦皆自復來由復而變亦有五其每變亦
皆一卦其一變爲師二變爲謙三變爲豫四變
爲比五變爲剝凡二陰四陽之卦皆自遯來由
遯而變有五其一變爲四卦其二變亦四卦其
三變則三卦其四變則二卦其五變則一卦共
計十有四卦其一變之一訟一變之二巽一變
之三鼎一變之四大過二變之一无妄二變之

二家人二變之三離二變之四革三變之一中
孚三變之二睽三變之三兌四變之一大畜四
變之二需五變唯大壯一卦其一變由初二兩
爻其二變由二三兩爻其三變由三四兩爻其
四變由四五兩爻皆下爻不動以上爻推變而
上其五變則止於五上兩爻故唯一卦凡二陽
四陰之卦皆自臨來由臨而變亦有五其一變
二變三變四變五變所得之卦亦同於遯亦共
計十有四卦其變法悉與前同其一變之一明

夷一變之二震一變之三屯一變之四頤二變
之一升二變之二解二變之三坎二變之四蒙
三變之一小過三變之二蹇三變之三艮四變
之一萃四變之二晉五變唯觀一卦凡三陰之
卦皆自否來由否而變有四其一變爲三卦其
二變亦三卦其三變則二卦其四變則一卦共
計九卦其一變之一漸一變之二旅一變之三
咸二變之一渙二變之二未濟二變之三困三
變之一蠱三變之二井四變唯恒一卦其一變

由初二三三爻其二變由初三四三爻其三變
由初四五三爻皆下二爻不動而變上一爻如
前推而上之其四變則止於初五上三爻故唯
一卦凡三陽之卦皆自泰來由泰而變亦有四
其一變二變三變四變所得之卦亦同於否亦
共計九卦其變法亦悉與前同其一變之一歸
妹一變之二節一變之三損二變之一豐二變
之二既濟二變之三賁三變之一隨三變之二
噬嗑四變唯益一卦此卽朱子本義所指之卦

變也當日畫卦一奇一偶自然成六十四豈待
他卦變來而可用以釋彖與象傳哉

大圓圖之互卦圖 是用每卦中四爻互爲一卦
蓋以三四兩爻合二合五互用於上下也取大
圓圖而互之乾夬姤大過四卦皆互乾恒鼎大
有大壯四卦皆互夬井巽小畜需四卦皆互睽
升蠱大畜泰四卦皆互歸妹困訟履兌四卦皆
互家人解未濟睽歸妹四卦皆互既濟坎渙中
孚節四卦皆互頤師蒙損臨四卦皆互復咸遯

同人革四卦皆互姤小過旅離豐四卦皆互大
過蹇漸家人既濟四卦皆互未濟謙艮賁明夷
四卦皆互解萃否无妄隨四卦皆互漸豫晉噬
嗑震四卦皆互蹇比觀屯益四卦皆互剝坤剝
頤復四卦皆互坤每兩卦互一卦左右相同是
爲一互之三十二卦實則十六卦也以三十二
卦列於圖內爲第二層又取而互之則乾夬四
卦互乾睽歸妹四卦互既濟家人既濟四卦互
未濟頤復四卦互坤姤大過四卦亦互乾未濟

解四卦亦互既濟蹇漸四卦亦互未濟坤剝四卦亦互坤是爲再互之十六卦實則四卦也再用列於圖內爲第三層則乾互乾坤互坤既濟互未濟未濟互既濟乾坤互而不變於以見乾坤之體既未變變不窮於以見坎離之用不變之一陰一陽不待言其變變之不窮亦不過一陰一陽而已

先後天合一圖

乾坤純陽純陰爲一對坎離中

陽中陰爲一對震兌初陽末陰爲一對艮巽末陽初陰爲一對以先天論之坎離橫而六卦縱以後天論之震兌橫而六卦縱皆四對也

圖書卦位合圖

河圖先天卦位也洛書後天卦

位也右列河圖自上而下以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲序左列洛書自下而上以一坎二坤三震四巽六乾七兌八艮九離爲序河圖之位由乾至坤自南而北爲順爲消洛書之位起坎究離自北而南爲逆爲息河圖之數極於十上下各取一卦合之其數則九體

藏用也乾與坤合兌與艮合離與坎合震與巽合皆九也洛書之數止於九上下各取一卦合之其數則十用卽體也離與坎合艮與坤合兌與震合乾與巽合皆十也

先後天消息圖 以先天數位方積之自上而下自左而右自上而下者皆在外自左而右者皆在內一陽積至六陽一陰積至六陰乃自下而左而上而右以歸於下故曰順曰消乾坤否泰射角震巽恒益居中與大方圖同而異位大方

圖第一行否遯訟姤无妄同人履乾直下者此圖則轉爲自右而左最上第一行也準此可槩其餘以後天數位方積之自下而上自右而左自下而上者皆在內自右而左者皆在外坎離旣未四射角較前圖則離居乾位坎居坤位旣濟居否位未濟居泰位以坎離之用轉乾坤之體故曰逆曰息

全體心天圖 如卦位八列之每位八畫皆一畫奇一畫偶每畫之下列一卦名位與序皆從先

天

先後天一中分造化圖 圓圖二先天圓圖取小
圓圖各八位列其外內卦乾坤皆居五位乾則
乾兌離震自五至八順列之巽坎艮坤自四至
一逆列之蓋自中而兩分布於左右也坤則乾
兌離震自一至四順列之巽坎艮坤自八至五
逆列之則自左右而相向於中也故乾姤之位
居當午坤復之位居當子其餘六子則各以乾
兌離震之次順布於內後天圓圖以後天卦位

定其外之體其內卦之用則本卦之位皆在五
洛書五虛無位是之謂中在五法之也以本卦
先位於五陽順陰逆而推之再以所虛者列於
前乾震坎艮陽皆順推坤巽離兌陰皆逆推自
左上而右下坎之八則以乾兌艮離坎坤震巽
爲序艮之八則以震巽乾兌艮離坎坤爲序震
之八則以艮離坎坤震巽乾兌爲序巽之八則
以離艮兌乾巽震坤坎爲序離之八則以巽震
坤坎離艮兌乾爲序坤之八則以兌乾巽震坤

坎離艮爲序兌之八則以坤坎離艮兌乾巽震爲序乾之八則以坎坤震巽乾兌艮離爲序

方圖二皆先定其中行以八卦逆布而上其左右皆四行行各七卦先天以乾兌離震巽坎艮坤爲序後天以坎坤震巽乾兌艮離爲序內卦自中而右而外外卦自中而左而外先天則乾左右各布七卦兌左右各布六卦離左右各布五卦震左右各布四卦巽左右各布三卦坎左右各布二卦艮左右各布一卦坤極位於上無

可布後天則坎左右各布七卦坤左右各布六卦震左右各布五卦巽左右各布四卦乾左右各布三卦兌左右各布二卦艮左右各布一卦離極位於上無可布先天乾居中之最下兌離震巽坎艮坤皆根於乾故乾所布並包之兌居中之二以兌爲根則所包者六乾不用離則並不用兌乾推而極於坤之八則艮以下皆不用後天坎居中之最下坤震巽乾兌艮離皆根於坎故坎所布並包之坤居中之二以坤爲根則

所包者六坎不用震則並不用坤坎推而極於
離之八則艮以下皆不用

通知晝夜圖 以坤居中上下左右各以中爲下
皆以乾兌離震巽坎艮七卦自上而下以向於
中如十字然天包於外地處於中澤連於天山
水附於地日出東而中天入西而隱地雷發聲
而行天收聲而伏地風行於天地之間皆自然
法象晝夜之道不外乎是通而知之奚指哉

太極六十四卦圖 取大圓圖內外各布三十二

卦間一取之外三十二卦乾大有小畜大畜間
布內三十二卦姤鼎巽蠱間布乾之下繫以六
圈姤之上繫以一畫五圈外聯於上內聯於下
圈以象奇畫以象偶圈取其白畫取其黑圖外
爲半白半黑皆取以象陰陽陽在左上下皆陽
包乎陰陰在右上下皆陰包乎陽自復而左升
至乾則陽盛於上自姤而右降至坤則陰盛於
下相間錯出似亂而整有陰陽互根之義故目
爲太極卦圖

自伏羲畫卦而後學易者多闡之以爲圖圖不可勝計也就其有合於旨者論之要皆本於橫圓大小四圖二圓圖又本於二橫圖大橫圖又本於小橫圖小橫圖則本於一奇一偶奇偶則本於無畫之極無畫之極無適不在故於諸圖不日出之何人者以其皆一極之所生一陰陽之所運不必立一人以囿之也述其位置而不盡述厥旨者待人之自出其精明以得之而後所證不失也

陰陽旣已畫爲奇偶而立其體則必有三畫六畫重

而六十四之用又必有斷橫以爲圓之用旣有斷橫以爲圓之用又必有後起之聖分二篇以象陰陽首乾坤而終旣未之用故序卦者亦後聖之一段作用耳孔子序卦一篇就其有名有序之後謂其間又有如此一段意義而述之若當日畫卦名且不立何有於如是之說後人但當急於求畫卦之理理得卽象亦筌蹄無所用之更何言序哉夫一極本無可指纔有陰陽卽有對立卦之必有對者自然之理也有乾坤之一對卽有坎離之一對震巽之一對艮兌之一

對四對者一陰一陽之正對也既有正對之常卽有屯蒙以下諸反對之變反對者位之一陰一陽之變也就其常變之中又覺震巽艮兌之正對震可反而爲艮巽可反而爲兌頤大過中孚小過無反對者頤自與大過正對中孚自與小過正對又可目爲常之變變之常矣至於旣未一對則旣合反而又合於正其乾坤坎離外之三十對頤中孚以無反而正對就其義推之屯蒙與鼎革爲對需訟與晉明夷爲對師比與同人大有爲對小畜履與豫謙爲對臨觀與遯大壯爲對噬嗑賁與井困爲對剝復與夬姤爲對无妄大畜與升萃爲對咸恒與損益爲對家人睽與解蹇爲對豐旅與渙節爲對泰否隨蠱漸歸妹六卦其反對卽其正對又可見其常變之萬端而莫可窮詰矣此就陰陽相對言之蓋屯蒙以下雖變爲反對實不外乎一陰一陽其分篇序卦亦終不外乎一陰一陽古今臆見附會不少唯泰和蕭氏之說有可取焉其說以陰陽分上下乾坤坎離爲四正卦居上篇兌巽震艮爲四偏卦居下篇居者爲主不居者爲客陽

得兼陰陰不得兼陽以此義分卦合卦而後以序卦
上以正觀下以變觀上篇乾坤交父母之象下篇六
子交夫婦之象上篇之四正卦乾坤爲君坎離爲臣
上篇之初爲陽中之陽其君卦則乾爲主坤從乾其
臣卦則坎用事離不得用事上篇之中則乾坤交而
旁生六子而消長之機著交以後坎不用事而離用
事矣上篇之終爲陽中之陰其君卦則坤爲主乾從
坤其臣卦則離用事坎不得用事隨蠱頤大過則客
卦之營壘機穽焉下篇之初爲陰中之陽兌巽包震

艮以唱震艮包兌巽以和而乾統三男坤統三女於
其中咸恒損益則主卦之藩籬城柵焉下篇之中主
受客來乾坤坎離入兌巽包括之中下篇之終爲陰
中之陰四主卦分合相互之體存焉坎離不交於上
而交於三十二對之終故下篇多四卦乾坤體全而
用也中坎離體中而用也全乾坤唯全故有中坎離
唯中故能全乾坤本體全生知安行聖人事也坎離
待合而後全學知力行賢人事也雖其說未必盡本
自然要之大旨不失矣使予逐卦附會以求合於象

亦無難者予豈爲是陋見哉學易者因其常變之機而返驗於躬苟有以自淑焉斯得序卦之用矣其必欲穿鑿臆度自見者一任盤旋於蕭氏脚下可也易一陰一陽而已乾坤居易之首一陰一陽之常也既未處易之終一陰一陽之變也就乾坤言之乾常之常坤可言常之變就既未言之既可言變之常未則變之變矣未有宇宙之先一常理而已既有宇宙之後變變未已乾居最首而未濟居最終有旨哉

