

057218

御覽

呈

進

明錢啓新先生著

易像抄

蘭雪堂藏板

像抄引

萬曆丙戌余復任螺川受
欽王陳兩先生始知爾易

像抄引

萬曆丙戌余復任螺川受
教王陳兩先生始知讀易
積之幾二十年若彷彿窺
見管中一斑不忍投之水

火因災木于甲辰名曰像
象管見至于今又幾十年
筆旣秃手亦顫矣因友人
鞭勉隨觀隨讀隨抄
積與前等復不忍棄去思

續為木災以自備考鏡名
曰像抄孫盛有言易之為
書窮神知化非天下之至
精其孰能與于此世之註
解殆皆妄也此蓋不特箴

彌之失云余前見旣管後
抄復然卽不任註與解然
應抄不抄非所抄而抄亦
自知妄無所逃罪或又曰
窮年兀兀在書冊中作活

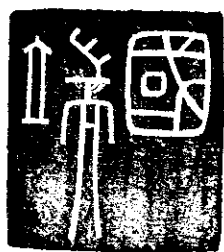
計嘻此蠹魚也余曰書冊
安能蠹魚人人自蠹魚耳
余又見見蠹魚一生活計作
于書冊中然似頗爲書冊
居守初不甚爲書冊蠹害

有蠹名無蠹實者蠹魚也
依書冊則生離書冊則死
生死以書冊猶書冊也若
蜉蝣焉朝生暮死于泥沙
污濁中矣與其泥沙而蜉

蝣而生死毋寧書冊而蠹
魚而生死姑之言包也有
魚无咎无魚起凶蠹雖微
亦魚也人有家無書有書
無蠹如包无姑魚蔀為豐

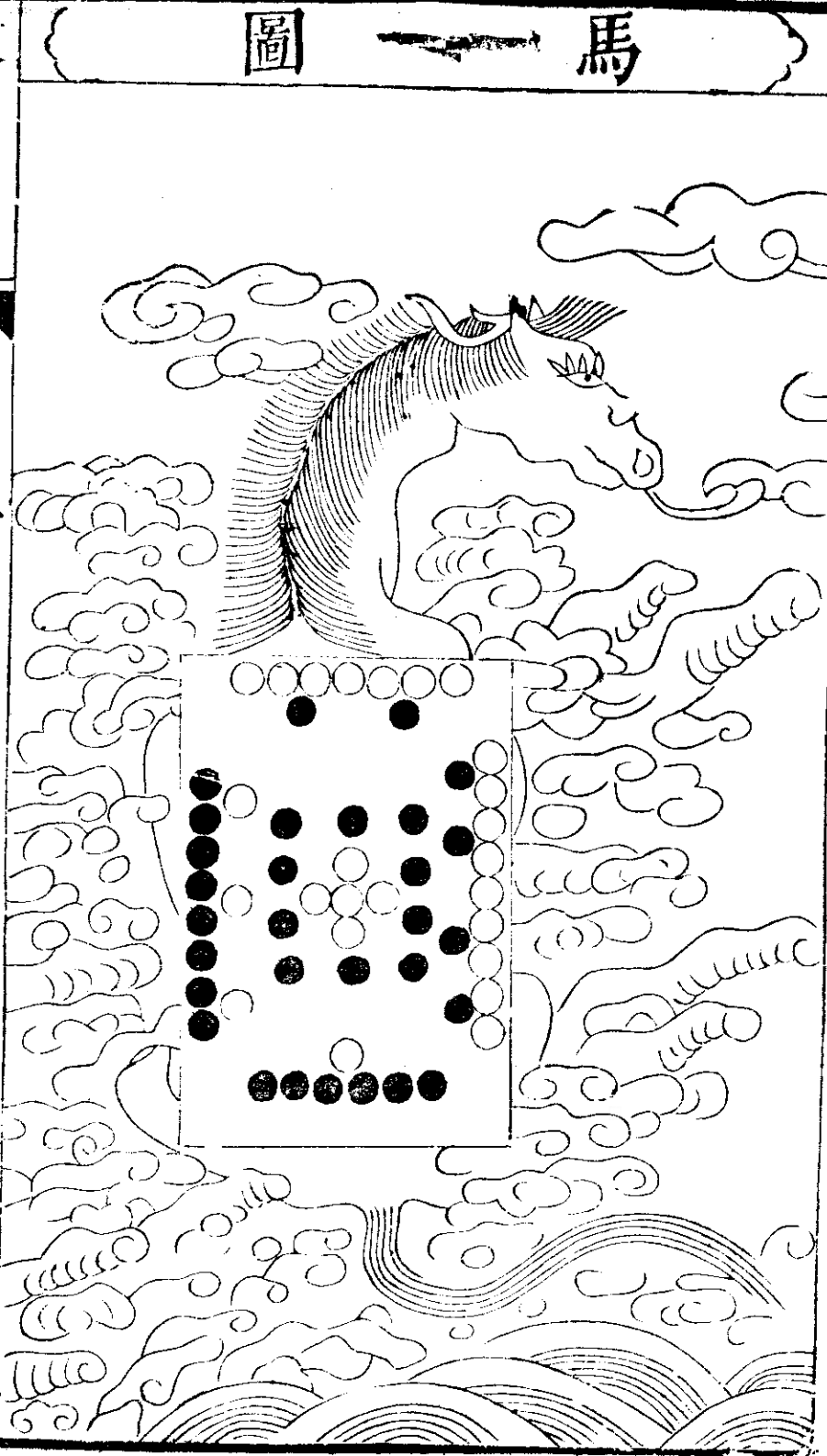
屋不懼窺其戶聞其无人
乎余尚恐不得比數于蠹
魚卒為蜉蝣之朝夕若曰
無事書冊余曷敢昧心
萬曆四十一年癸丑春孟

之吉昆陵錢一本識

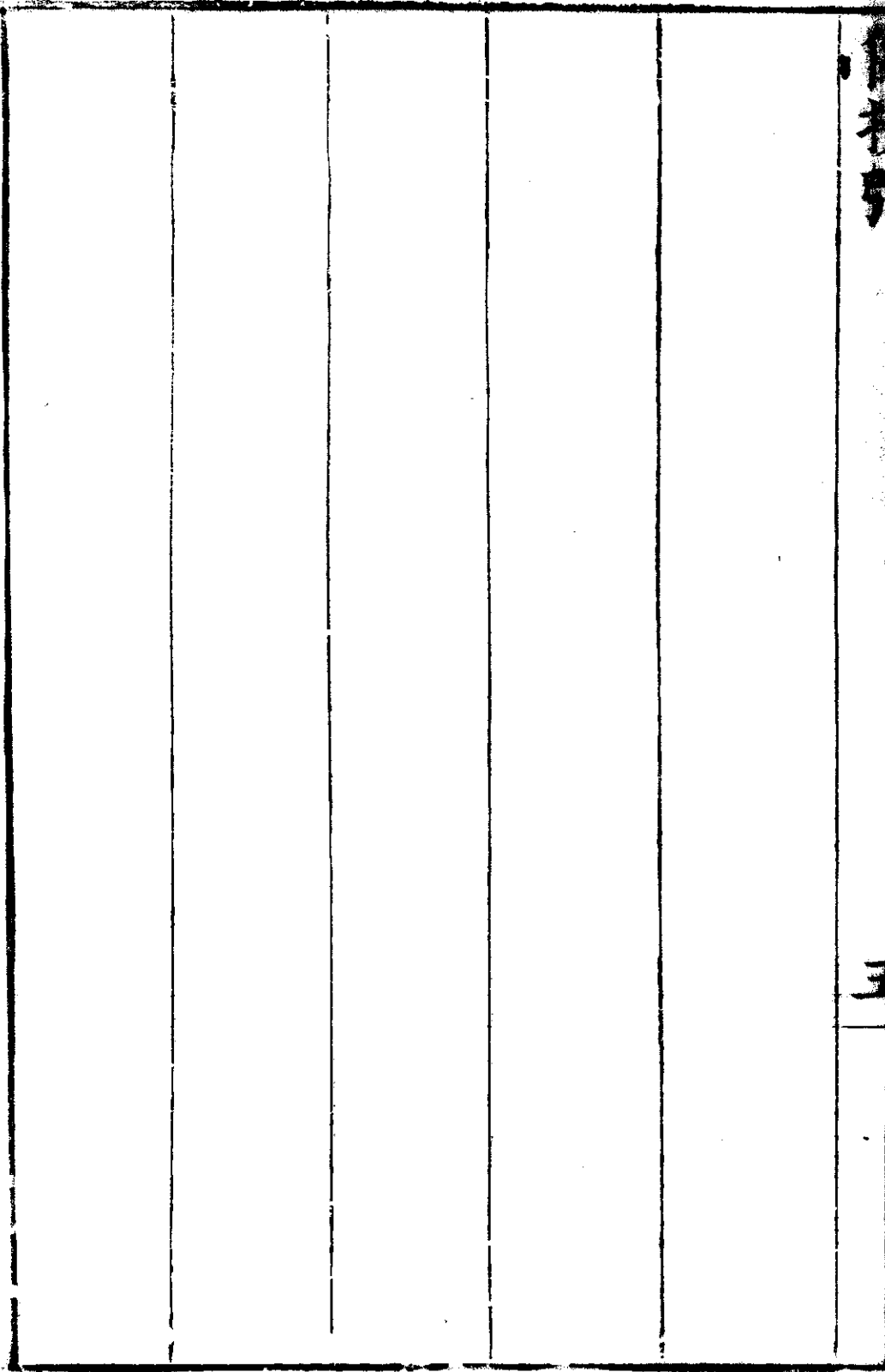

像抄
卷卦圖

馬圖

馬圖

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 易大傳

河圖上下左右皆九層中具十五外包十五四合皆爲
十五中央四方分爲五位皆以生數統成數而同處
其方徹上下三奇卽爲乾三偶卽爲坤二在五與七
之間卽爲離一在六與十之間卽爲坎自五而一而
六兩奇一偶反覆之卽爲巽兌自十而二而七兩偶
一奇反覆之卽爲震艮貫左右皆然卽圖卽卦伏羲

原不曾費手爲畫

七八木火之數九六金水之數鄭氏曰木火用事而物
生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變
遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信木火
之神生物東南金水之鬼終物西北二者之情之狀
與春夏生物秋冬終物相似

河圖中五圈便是五行本體中一圈便是土體萬物皆
生于土生此

河圖爲龍馬所負之圖圖圈內凡五樣古今无異議特
黑白之文爲旋毛則古今未言之惟鄭氏通志始有

之至宋廬陵朱公升臨川吳公澄皆謂其然近日靈
寶許公亦云然卽今馬可以例見特今馬惟有旋毛
无此陰陽順逆生成象數耳又曰凡天陽數必在左
順而往凡地陰數必在右逆而來至于陽在陰中亦
左順而往陰在陽中亦右逆而來皆定體也 楊止菴
陽自後而生往前爲順一三入而爲主六八環于外而
從之陰自前而生來後爲逆二四入而爲主七九環
于外而從之一三自後而生往前爲順者陽中之陽
七九自前而生來後爲逆者陽中之陰二四自前而
生來後爲逆者陰中之陰六八自後而生往前爲順

者陰中之陽一奇一偶從先至後各順其序如兄弟
然一生一成從內至外各有其別如夫婦然

諺咎人輒云无四六圖以生數言北與東一三共四南
與西二四共六以成數言北與東六八共十四南與
西七九共十六有四六則已全體造化矣易言哉易
言哉

數者祇是氣之分限節度處 朱河圖許多圈子皆天地

氣數痕迹 蔡虛齋

河圖陽生于正北長于正東盛于正南極于正西陰生
于正南長于正西極于正北終于正東縱觀則陽生

陰中陰生陽中橫觀則一九太陽居西北二八少陰居東南以西則九分爲二七以南則二七合爲九此河圖之相生而未始不相克也

章本清

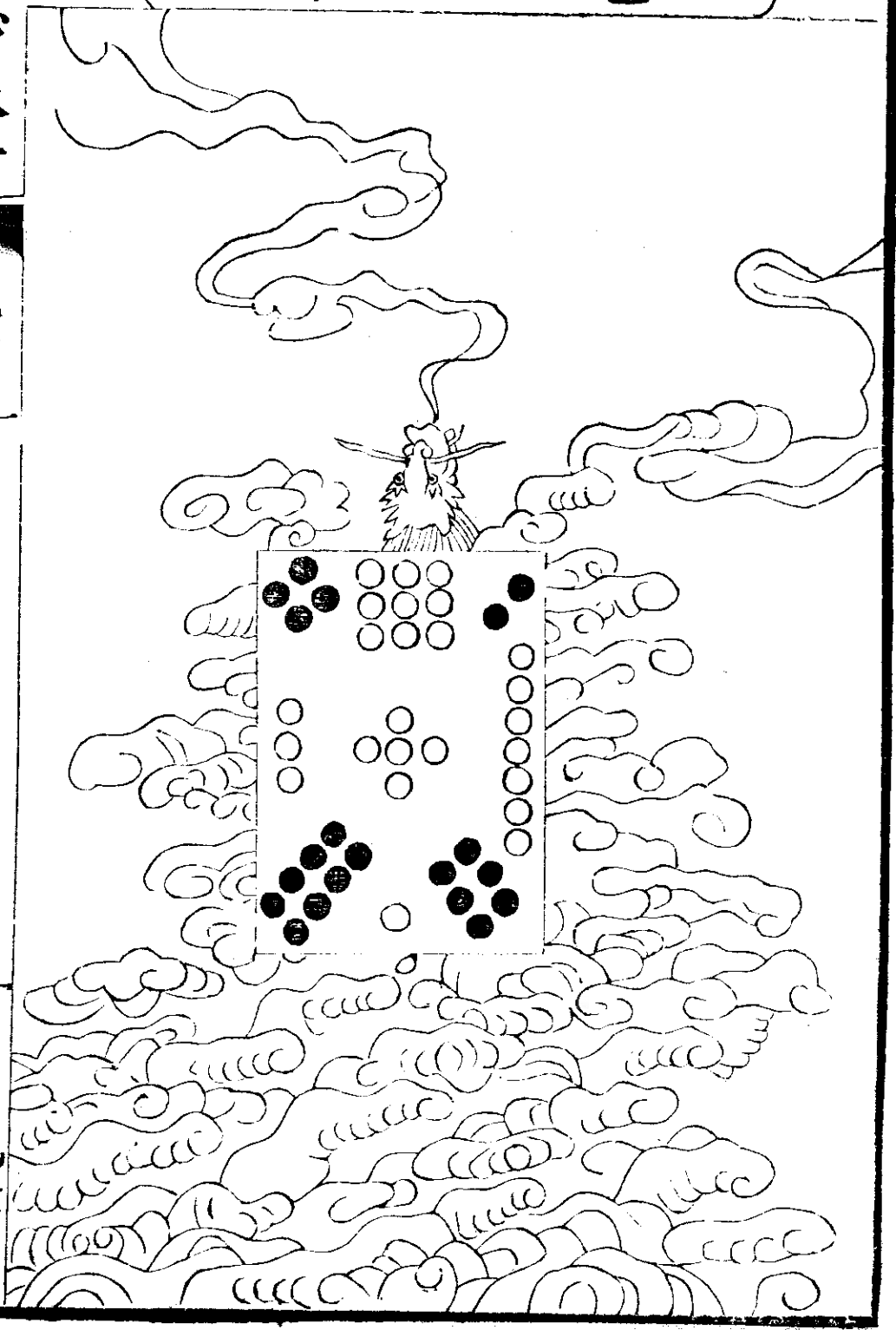
造化不出五行一六水卽坎二七火卽離三八木卽震巽四九金卽兌乾五十土卽艮坤此圖書之所同似不必析某爲某卦補某爲某卦一一穿鑿以強合之

章本清

易曰參伍以變圖之中五與一四合五二三合五爲三五圖之中五與十爲三五七八合爲十五九六合爲十五亦皆三五三個五爲十五五個三爲十五參以

三五以五三其五伍通爲參五其三參通爲伍圖與書无往不令

書 龜

象少八天二

五

田十

Blank area with faint vertical lines and illegible characters, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

象少八天二

五

田十

洛書上下左右皆五層皆以奇數統偶數而各居其所
玉齊胡氏曰一得五成六而合九四得五成九而合
六二得五成七而合八三得五成八而合七又如二
四成六而九居中一八成九而六在旁二六成八而
七處內三四成七而八在下書之九六七八无適而
不遇其合也

河圖自一至十五十五點之在馬背者其旋毛之圈有
如星象故謂之圖非五十五數之外別有所謂圖洛
書自一至九四十五畫之在龜背者其背文之圻有
如字畫故謂之書非四十五數之外別有所謂書

纂言

一十五河圖之中數三其一十五爲洛書之全數

洛書三其九爲二十七三其六爲一十八以成四十有
五而乾遂得其九以爲九坤遂得其六以爲六此洛
書所以爲天道

圖書之數自北而東同自南而西異物物生所同成所
異物而无以自成者豈生數之固然蓋成數之不足
耳故名之爲人而无以自成皆物乎物之數者也易
逆數不論生底造化全論成底造化

河圖洛書皆木數居東伏羲畫卦皆自下而上卽木之
自根而榦榦而枝也其畫三木之生數其卦八木之

成數重卦則亦兩其三八其八耳胡廷芳

下。天一之象。進中五。西北六之所由生。左。天三之象。進中五。東北八之所由生。右。天七之象。退中五。西南二之所由生。上。天九之象。退中五。東南四之所由生。又六退中五。成北之一。八退中五。成東之三。二進中五。成西之七。四進中五。成南之九。

圖書三同二異。或曰陽不可易而陰可易。陽不可易。謂一三五陰。可易。謂二七四九。劉氏曰。北東陽始生之方。西南陽極盛之方。陽主進數。又必于進極而後變。胡雲峰曰。相生則有不易之體。相克故有變易之用。

水木不變而金火通變。蓋金入于火。不別于火。火能煉金。乃別其金。金火固有通變之妙也。

縱。上下共十。橫。東西共十。右斜。西南東北共十。左斜。東南西北共十。同河圖之十。縱。上中下共十五。橫。左中右共十五。右斜。西南中東北共十五。左斜。東南中西北共十五。又縱。東四三八。西二七六。橫。南四九二。北八一六。皆相乘十五。同河圖之十五。

圖對待為流行書。流行為對待。

圖生數居中。成數附于五。生數之外中為主。外為客。書奇數居正。偶數附于四。奇數之側正為君。側為臣。造

化貴陽賤陰假圖書以顯其理出于自然之妙非可容一毫智力抑揚于其間

天五居中地十合歸四隅既爲以陽統陰之象又若純陽用事而陰氣盡歛无一用事之象

縱橫合之成十既爲天地陰陽之大數四方合之各十五象日月朔望之分上下合之成三十左右合之亦成三十象日月晦朔之辨又爲日月陰陽之大數

圖明天地生成之體貴得偶書表陰陽消息之行主尊

陽

節潛谷

圖二七在南書九在南陽究于九圖書不易在天爲明

命在人爲明德中天而生爲天下至聖之固聰明睿知達天德稟受之初毫厘不容有偏纔偏便去知入愚偏甚則爲下愚乃圖書全體則人人原自具足不少虧欠

洛書陽生于正北長于正東極于正南消于正西陰生于西南長于東南盛于東北終于西北九退爲七八退爲六火金易位爲相克以南九分爲二七以西二七合爲九亦未始相生也

章本清

圖書生克不同而一之在下者无不同一萬化之根也天一生水凡物之初生其形皆水水乃有生之最先

也一歲十二月一日十二時皆肇于子子水位也水生于陽成于陰氣始動則陽生氣聚而靜則成水故曰天一生水地六成之以生水之初屬一至成水則六矣章本清

河出圖洛出書聖人則之圖書固是卦畫之原然易傳明言仰以觀于天文俯以察于地理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則俯仰遠近无之非則无之非畫程子謂見鬼亦可起卦政如此

奇數南北一九分分東西三七分分偶數西南東北二

八分分東南西北四六分分學者皆當心其所以然水火互根水一而火九水陽内景始于一火陽外光究于九也一而三為進數為發散為木九而七為退數為收斂為金俱有至理

呂叔簡曰學問工夫只在箇定火火定則百物兼照萬事得理水明而火昏靜屬水動屬火故病人火動則燥擾狂越及其甦定渾不能記甦定者水澄清而火熄也人非火不生非火不死事非火不濟非火不敗惟君子善處火身安而德滋

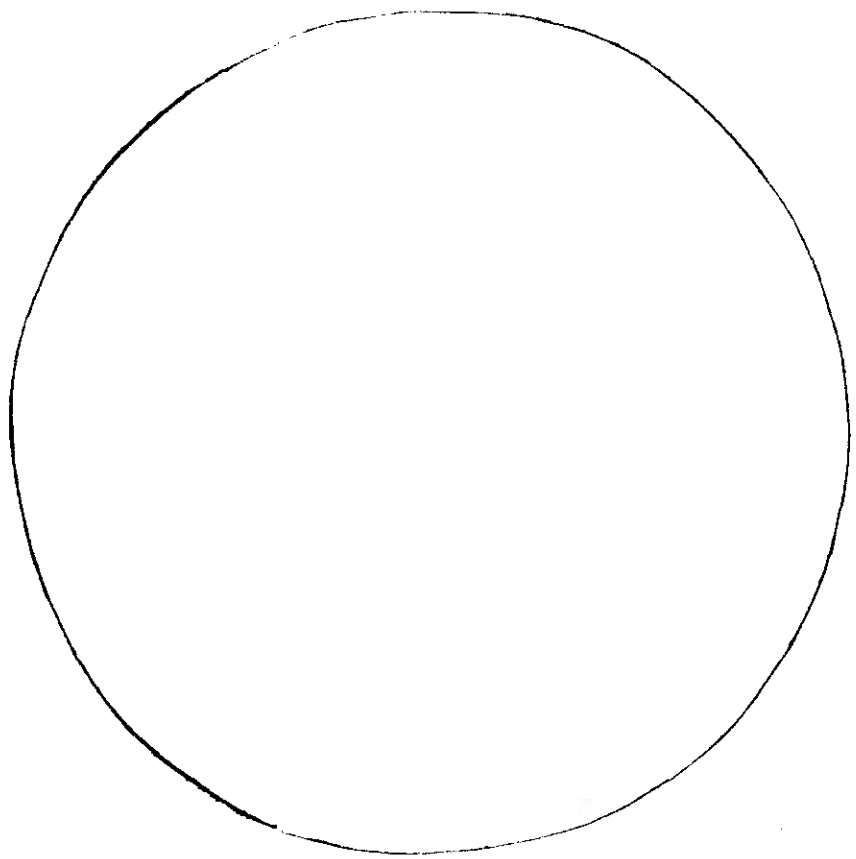
圖與書俱出伏羲之世天乃錫禹洪範九疇或至禹時

又因洛書之傳而衍其義爲九章大法耳非至禹時而洛書始出也或曰圭與龜通用禹時又有玄圭之瑞因衍爲疇故曰天乃錫禹洪範九疇又曰禹錫玄圭告厥成功云

瞿氏九思曰河圖洛書是合作一箇看底不是分作兩箇看底書之一九二八三七四六總是圖中一箇地十分開來

王子植曰圖書皆一在下一者止之歸宿之地也止于一者逆數也

《易有太極圖一》

此圖本來无一字邵子若問先天一字无馬明衡吾在
鴻濛未判中蘇伯厚欲求象外无窮意都在先天未
畫中王伯安始信心非明鏡臺須知明鏡亦塵埃人
人有個圓圈在不向蒲團坐死灰

易有太極圖二

成陽中根用陽陰體根中陰成
男變靜陰行動靜立陽動合女

孔子曰易有太極周子曰无極而太極邵子曰道爲太極又曰心爲太極又曰能造萬物者天地能造天地者太極朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理无朕之目西山蔡氏曰邵子所謂一動一靜之間者非動非靜而主乎動靜是爲太極天道此立地道此立人道此立不特人物物亦有此一圖故曰一物各具一太極萬物統體一太極只人是直生動物則橫生植物乃倒生直生爲正橫生倒生皆偏正者理通偏者理塞遂有靈蠢之異耳君子修之吉不失其直故曰人之生也直小人悖之凶便或

橫或倒了故曰罔之生也幸而免

太極只消一圖可以圓亦可以方合内外徹上下貫左右而无不通周子圖而爲五然无極此圖分二此圖分五此圖成男女此圖化生萬物此圖得意者總可以一圖而了也因其以无極番易遂謂无極與易有兩般因其以五行番八卦遂謂五行與八卦有兩般已无以得周子之意或又不達易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶之大義而故盤旋于真精妙合二氣交感化生无窮之物類中第以最靈自厚幸則又何時可望立脚太極之上而能

生兩生四生八以成大業于天下乎間嘗互證朱子之言其曰太極非有以離乎陰陽也即陰陽而指其

本體不雜乎陰陽而為言耳然則陰靜陽動上加一

不然是離陰陽而言太極也又曰今人說是陰陽上別有一箇无

形无影底是太極非也然則陰陽上別有一又曰理

不外乎氣若說截然在陰陽五行之先及在陰陽五

行之中便是理與氣判為二物知此則分作五圈不

也又曰非太極之後別生二五而二五之上先有太

極會五圈為一圈便又問自太極以至萬物化生只

是一箇圈子何嘗有異曰人物本同氣稟有異故不

同如此却因氣稟之異圈而為五也北溪陳氏謂分而為五非有欠

合而為一非有餘得意于五而會歸于一由周子進

孔子因孔子及周子神明默成俱存乎人矣

易有太極是生兩儀四象八卦要思這不是說個天地

虛懸道理元初聖人畫卦若是畫一畫象天畫一畫

象地又畫一畫象人便是楊子雲之太玄了。知此圖

之圈而為五似以一圈為人而又以一圈為物學者

須是會五于一始為得之。

太極者在天地之先而不為先在天地之後而不為後

終天地而未嘗終始天地而未嘗始與天地萬物圓

融和會而未嘗有先後始終者也有太極則兩儀四象八卦以至于天地萬物固已備矣非謂今日有太極而明日方有兩儀後日乃有四象八卦也雖謂之曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦其實一時具足如有形則有影有一則有二有三以至于无穷皆然是故太極者无物之先本已混成有物之後未嘗虧損自古及今无時不存无時不在萬物无所不稟則謂之曰命萬物无所不本則謂之曰性萬物无所不主則謂之曰天萬物无所不生則謂之曰心其實一也古之聖人窮理盡性以至于命盡心知性以

知天存心養性以事天皆本乎此也

邵伯溫

泉南陳布衣真晟言心言敬而以心字中之一點規而大之爲太極以不失此一點爲敬意殊是親切須知心之心。一腔也。方寸也。橫列三點。三才也。三才統體一太極。太極統體爲一心。君子戒慎恐懼全體而勿失此之謂敬耳。若指中一點爲太極。左右二點爲動靜。似爲未圓之見。

朱子答何叔京性者三才五行萬物之理而已矣非有一物先立乎未生之前而獨存乎既沒之後也其曰執曰用曰建亦體此理以修己治人而已矣非有一

物可以握持運用而建立之也

朱子荅楊子直謂太極含動靜可以本體而言也謂太極有動靜可以流行而言也若謂太極便是動靜則是形而上下者不可分而易有太極之言亦贅矣夫既以太極為形而上矣其解无極又謂所以著夫无聲无臭之妙却似有兩層形而上也能知周子以无極二字審易字則自不為兩層之解矣

朱子婺源學藏書閣記天理民彝自然之物則其大倫大法之所在固有不依文字而立者然古之聖人欲明是道于天下而垂之萬世則其精微曲折之際非

托于文字亦不能以自傳也故自伏羲以降列聖繼作至于孔子然後所以垂世立教之具粲然大備天下後世之人自非生知之聖則必由是以窮其理然後知有所至而力行以終之固未有飽食安坐无所猷為而忽然知之兀然得之者

天地萬物晝夜寒暑彌滿六合流行今古皆易也主之

者太極

止菴
楊氏

太極渾然一理其大无外其小无内人物各得一理似乎分矣合而言之又渾是一理實未嘗分正如天地間總是一月光萬川雖各得一月光總是一月光

敬軒

薛先生

朱子之言太極象數未形而其理已具玉齊胡氏謂此不雜乎陰陽之太極形器已具而其理无朕玉齊胡氏謂此不離乎陰陽之太極不雜之太極虛一之一不離之太極掛一之一不雜之太極不可圖不離之太極可圖具如右

薛文清先生曰心所具之理爲太極心之動靜爲陰陽太極理雖至妙而其實不外乎身心動靜五常百行之間後人論太極卽作高遠不可究詰之理求之去道遠矣

房審權曰太極在天地之先而不爲先在天地之後而不爲後

易有太極先要理會易字又要體貼有字蓋有易而无太極者易无太極兩儀四象八卦吉凶大業一齊都无說處

蠡測各具一太極本來自具非分而與之之謂統體一太極千燈一光非還而合之之謂

明道先生曰萬物皆備于我不獨人爾物皆然都自這裏出去只是物不能推人則能推之雖能推之幾時添得一分不能推之幾時減得一分百理具在乎鋪

放者幾時道堯盡君道添得些君道多舜盡子道添得些孝道多元來依舊

太極者兩儀未判之真元乾元者乾儀先立之太極太極在乾儀中即名乾元太極在坤儀中即名坤元實非二物又曰乾儀立太極全體在乾元故大坤儀立乾元全體在坤元故至天根乾元之端月窟坤元之端爲物亦一而已又曰太極一圈即乾坤二元之統會也

管登之

極之爲言始于箕子申于孔子其爲物不貳而生二生四至百千萬億以迹觀之渾无一物以理求之樞紐

萬物聖人見其理故曰太極昧者惑于迹故設爲太清太虛太空之號而于太極之理无睹焉學術邪正所由判也

方達卿

太極者造化之根柢未有天地由此生天地故曰先天既有天地由此生人生物故曰後天非先天之外又有一後天先天之體即後天之用也非太極之外又有先天後天天地之體用即太極之體用也

章本清

問論性者或以理言或以氣言或兼理氣言何如顧叔時曰厥初一氣也孰主宰是理也所謂性蓋自其主宰言之也曰如此得无遺氣曰既曰自其主宰言便

是就氣上點出理來曷嘗遺氣吾儕要識性須從主宰處認取方有下落雖曰性不離于氣亦必知其有不墮于氣者存而後性之真面目始見耳若向氣上認取他這箇紛紛紜紜清濁純駁千態萬狀將指何者爲性曰然則理與氣二乎曰識得理是氣之主宰如何分而爲二曰然則理與氣一乎曰識得理是氣之主宰如何混而爲一又曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生人與禽獸都從那裏來有何差殊其不同者只是這些子靈處耳曰何以有這些子不同曰理同而氣異也曰這些子恐亦是理之發竅曰

誠然第謂之發竅便已落于氣矣這箇竅在禽獸僅通一隅在人可周萬變自禽獸用之只成得箇禽獸自人用之便成得箇人至于爲聖爲賢與天地竝其究判然懸絕而其分歧之初不過是這些子故曰幾希此從源頭上看也又曰庶民去之君子存之存之則人矣去之則禽獸矣存與去兩者其間不能以寸故曰幾希此從念頭上看也從源頭上看便知人絕无可自恃處從念頭上看便知人畧无可自肆處由叔時之言觀之此一圖以乾南爲統體則誠明之性乃人之源頭以離東爲發竅則明誠之教乃人之念

頭從源頭上看不通便塞絕无少可自恃處從念頭
上看不存便去畧无少可自肆處此一圖方始到手
張心虞曰學者講太極多說得高遠令人難尋如薛敬
軒之言極是切近其言曰只于身心口鼻耳目手足
動靜應事接物至近至小處看太極尤分明不必專
論于千書之上六合之外也然近者小者既盡則遠
者大者可默識而一以貫之矣

或問易有太極何處見得龍岡賀氏曰吾心渾然一太
極也吾心本來无一物也而萬物皆備反觀之謂知
來順應之謂數往无時而不反觀隨時而為順應蓋

无所不用其極也又曰隨時制變者易也而廓然大
公之體无不具廓然大公者太極也知易者渾身都
是易都是極

今人言太極多似懸空撈摸不根易說王子植曰易變
易也此體常運謂之生孔子言天地之大德曰生生
生之謂易一陰一陽之謂道若指其呈露徧滿者而
言自一息一念一舉動一語默一刻一時一日一月
一年一紀以至元會運世之始終皆生生也皆變易
也故舉易之一字而道無餘蘊矣學者要先知易然
後可與言太極

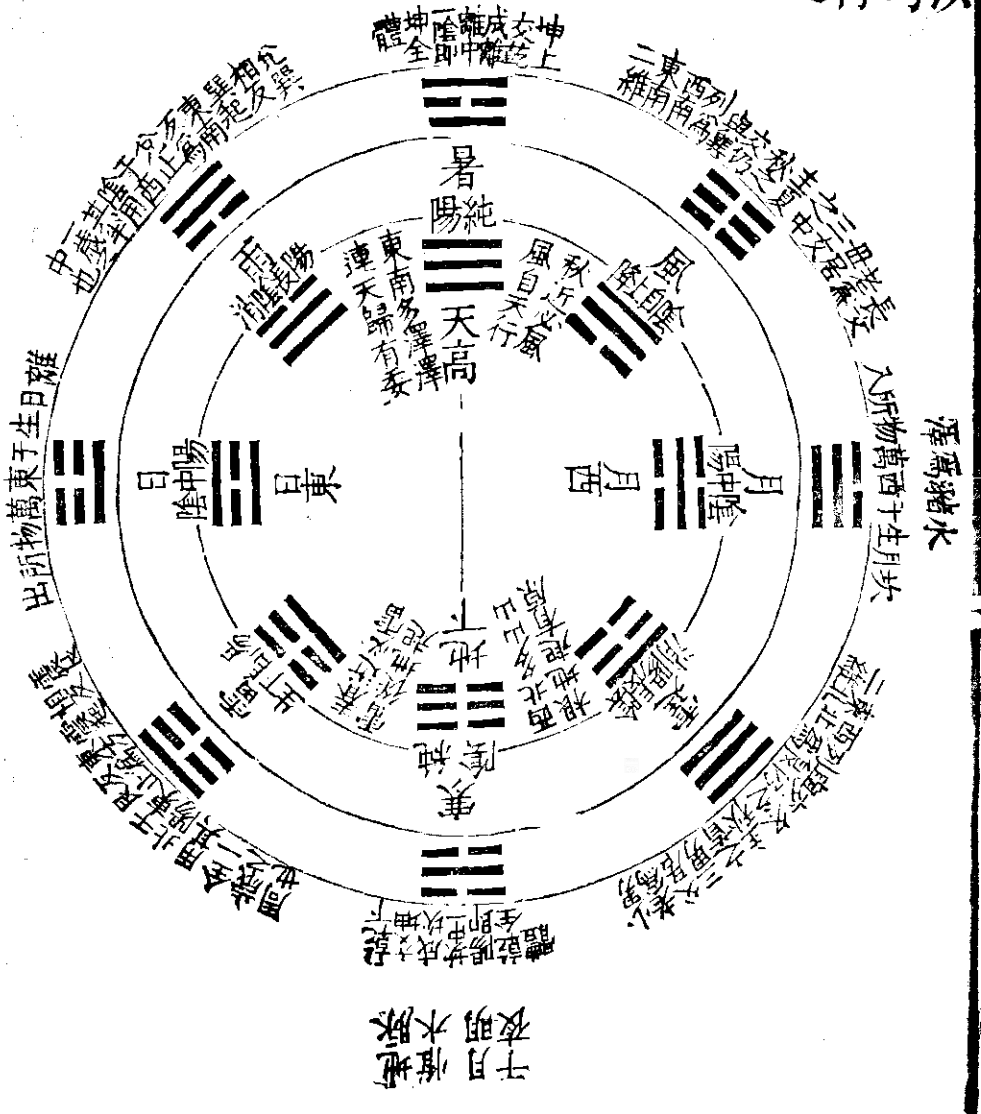
易筮立天之道曰陰與陽陰陽天之極也立地之道曰
 柔與剛剛柔地之極也立人之道曰仁與義仁義人
 之極也天非陰陽不立地非剛柔不立人非仁義不
 立猶屋之有極而立為屋三極者參而三合而一極
 之為言至也太極者至之又至非尋常之極故曰太
 極

體用一源卦圖

內體對待以
 陰陽交合為
 義外用流行
 以四時進退
 為序

對待中原自
 流行中初
 亦自對待初
 无先後之分

天惟日精
 日明
 于晝

于月惟地
 夜明水脈

乾坤縱而六子橫易之木震兌橫而六卦縱易之用乾
坤定南北之經對待以立本震兌當春秋之分流行
以致用立本者以陰陽交合為義致用者以四時進
退為序體則陰陽相合用則陰陽有別 邵子

先天易之體也先致其用後天易之用也先立其體先

天卦位以三女從乾三男從坤後天卦位以三男從

乾三女從坤 通變

卯為日門太陽所生酉為月門太陰所生不但日月出
入于此大而天地之開物雖始于寅至卯而門彌闢
閉物雖始于戌至酉而門已闔一歲而春夏秋冬一

月而晦朔弦望一日而晝夜行度莫不由乎左右之

門也 思齊翁氏

出震而晝全用坤道坤西南居巽離兌之中入兌而夜

全用乾道乾西北居坎艮震之首母親而父尊用和

而體嚴也潛谷鄧氏曰巽離坤皆陰卦而致用于南

乾坎艮皆陽卦而藏用于北生德必柔德成必剛聖

人秉剛德以自克自復致和柔以竝生率育乎民物

也念菴先生曰發育之功天地所固有然天地不常

有其功一氣斂閉而成冬風露之撼薄霜霰之嚴凝

隕獲摧敗生意蕭然其可謂寂莫而枯槁矣鬱極而

作指卷一 骨月一法 三百五十三
輒雷霆奮焉百蟄啓群卉茁氤氳動盪于宇宙之間
則向之風霰爲之也是故藏不深則化不遠蓄不固
則致不遠天地且不能違而况人乎

易逆數或以自震而乾爲往而順自巽而坤爲來而逆
如此却是半順半逆念菴先生曰以其變易不窮終
不離于主宰而言故謂之逆又曰易有太極逆也生
兩儀是順今看來出震見離夾之巽坤之間入兌歸
坎夾之艮乾之間亦是逆數

纔動則坤之用行纔靜則乾之體立震兌動靜之門也
自出震以後匪坤列于西南萬物无以成自入兌以後

匪艮列于東北萬物无以生夏易首艮商易首坤疑
此

異教有以心鼻相對爲息愈把捉愈不定硬坐久將虛
靈活潑天機盡窒殺義文傳下方居則先天首定于
上身定于下天地定位象口止手恭鼻息口通山澤
通氣象足交而出股交而入雷風相薄象離目外照
坎耳內聽水火不相射象是爲太極對待之全體動
則後天東方明震出巽齊離見以坤役爲終西方晦
兌說乾戰坎歸以艮成爲止是爲太極流行之大用
離坎分晝夜言震之出至離而中兌之說至坎而中離

畫之明居巽坤之中。欲其巽而順。又常欲如坤之晦。坎夜之勞。居乾艮之中。欲其戰而惕。又常欲如艮止。離心明竅乎目前乎坤。冤旒以蔽之象。坎心聰竅于耳。前乎艮。巽續以塞之象。

乾兌離震同根。陽儀乾兌同根。太陽離震同根。少陰巽坎艮坤同根。陰儀巽坎同根。少陽艮坤同根。太陰天宇夜靜。必零露電發。必雷隨風雨。常交致。山地相函。附皆以同根之故。

有震出然後有離。明明體剛。高明柔克。是以列離于巽。坤之間有兌。入然後有坎。陷陷力柔。沉潛剛克。是以

列坎于乾。艮之間坎尚行。以震出要艮而止。彊弗友。剛克離畜牝。以巽入要兌而終。爨友柔克。

夏而秋。火克金者。也。火金之間有坤土焉。火生土。土生金。克者又順。以相生。冬而春。水生木者。也。水木之間有艮土焉。木克土。土克水。生者又逆。以相克。土金順以相生。所以為秋之克。木土逆以相克。所以為春之生生。生克變化。无極。孰主宰之。曰帝。雲峰胡氏

離南坎北。天地中正之交。震東兌西。時令出入之序。艮東北巽東南。輔震以出生。坤西南乾西北。輔兌以收入。聖人布置八卦方位。其精如此。或猶謂其多不可

曉殆未之深考耳

而二乾與坤勢若平分而坤必以乾爲主二而四四而六乾坤與六子亦若平分而六子必以乾坤爲主如卦圖次第坤乾夾兌而列于西蓋出震半邊屬陽屬生且長男長女用事便已做得父母入兌半邊屬陰屬殺不得父母爲主就便不成造化了也

坎離乃乾坤交之中故乾坤全副家當交與坎離震兌乃造化出入門戶震出邊長男動而前少男止而後之長男出而作長女入而助之凡以見離而全用其出入兌邊坤母以藏之之道先其入乾父以君之之

道後其入凡以歸坎而全體其入全體其入正所以全用其出蓋乾坤不自用而以六子爲用乾坤主乎六子而妙用六子固如此

乾坤夾兌而西列夏秋之交爲歛秋冬之交爲藏皆老之義兌入正當成功而去之時兌爲老者宜居之位此天道也而人事反此必辱且殆又何疑乎

乾坤六子初爲氣中爲精末爲形雷風氣也山澤形也

水火精也

平菴
項氏

乾坤坎離反不轉陰陽之對待震艮巽兌反得轉一氣之流行

以方位論易乾南坤北天位乎上地位乎下之象耳離南坎北日升而晝火明于空月沈而夜水積于淵之象耳神无方易无體易未可以方位論也

天地雷風水火山澤聖人合八物以象人異教第以四大言身漏缺一半

天體圓轉動而无窮何處放置得八卦只有地上可以陳列八卦或謂文王八卦嘗以卦畫求之縱橫反覆竟不得其所以安排之意竊疑以畫求之終竟難通且不成文王以前便无如此次第只而今要移動一位終移動不得此便是聖人天地自然之文章也

八卦者河圖四正四隅之位洛書四實四虛之數聖人原兼圖書以作卦故曰河出圖洛出書聖人則之

易不可爲典要如以乾南坤北等爲先天易以乾西北坤西南等爲後天易皆典要之死殺易非所以爲易須知八卦皆乾爲君乾非先天之定于南又豈後天之定于西北乎聖人說天地定位章只是明八卦對待之體原未折做兩截圓而爲圖說帝出乎震章則是陳列地上明箇方位次第之理自然如此已耳

先天乾尊于南陽畫多于上陰畫多于下後天震用于東陽卦降而下陰卦升而上先天定位爲尊卑貴賤

之體故卦之純氣中氣居四正偏雜居四隅後天交
易爲升降往來之用故卦之交者居四正不交者居
四隅

夏秋之交火金相克坤土居中以爲之生冬春之交水
木相生艮土居中以爲之克周子曰五氣順布四時
行于夏秋之交之土見之易曰天地節而四時成于
冬春之交之土見之

出震動以用其靜齊巽見離役坤皆善動之則入兌靜
以體其動戰乾勞坎成艮皆主靜之功如謂動有而
靜无隳无以求靜去義文出震入兌之旨殊遠

皇明大統曆日載有嫁娶圖以乾爲翁坤爲姑夫居離
婦居震本之郊特牲舅姑降自西階婦降自阼階授
之室也後人以陰陽家之視皇祖治曆明時大義之
蝕晦亦非朝夕之故矣

日月垂天成八卦象三日暮震象月出庚八日兌象月
見丁十五日乾象月盈甲壬十六日旦巽象月退辛
二十三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙癸晦夕
朔旦坎象水流戊日中離象火就巳虞翻

纔出震卽翕以坤土纔入兌又止以艮土出震无坤動
處旣多分散入兌无艮靜處又何歸宿謂易簡理得

而成位乎中謂圖從中起謂易為逆數皆此
 乾全體陽明而發竅在離乾曰大明離亦曰大明秉乾
 之大明以為明者離也乾離皆正南面之位惟人正
 生故為萬物之靈而人人具足虛靈不昧之明德物
 橫生倒生便多暗塞不明人之正必明而邪必暗所
 從來矣

帝出乎震總在明處出匪明以動即動而明相見乎離
 大明中天矣特言相見不言獨見便可以識大學明
 親合一明明德于天下之義旨

圖書一皆居下故坤坎之位不易坤乾之藏也坎火之

伏也乾之下不極火之伏不深萬物未有能生者凡
 坤復晦朔亥子之際乃天下之極深處是之謂淵章本
清

木金土各二以形王水火各一以氣王坤陰土故在陰
 地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南
 而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽
 坤土王于季夏義在中央故言地不言方兌以成物
 為說故言秋不言西項平甫

後天八卦坎離震兌居四方之正乾坤艮巽居四隅之
 偏說卦傳曰帝出乎震至成言乎艮以此證後天之

方位一 一胎合固不必推原其畫于何人何時也如謂先天畫于伏羲後天改于文王進六子退乾坤則伏羲仰觀俯察徒知先天而不知後天流傳數千載未嘗无易何爲不知流行變動直待文王而後改哉且伏羲之時帝不出震而文王之時天地定位曾得而易之哉六子必非聖人所能進乾坤必非聖人所能退也章本清
離居乾位陽中含陰坎居坤位陰中含陽震居離陽之升于下者起于東也兌居坎陰之見于上者盡于西也艮居乎震陽有始而有終巽居乎兌陰雖終而復

始乾居艮者陽極于上至此爲純陽也坤居巽者陰萌于下至此爲純陰也陰陽奇偶其變動不測如此

何必以先後天圖而拘泥之哉章本清

瞿氏睿曰先天乾在南方是天地造化已付託于乾後

天離在南方以離伐乾是天地造化又已付託于離孔子始作八卦章後明明提出離來以爲千古綱領見千古有德位底聖人俱得統于離而離之一卦其爲千古學脈无疑矣又曰離是天地心法庖犧此箇心法從天地傳得下來

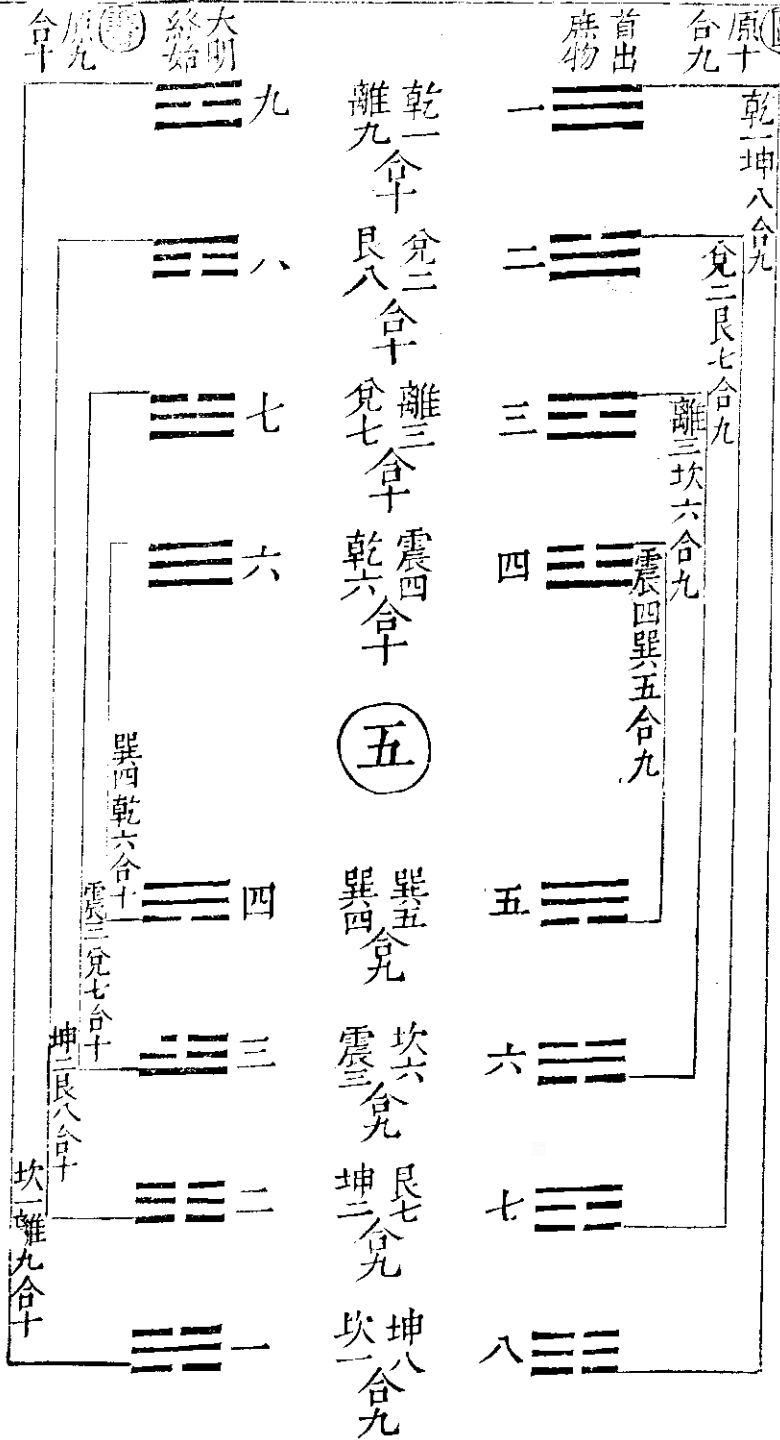
王子植曰若謂別有先天在形氣之外不知此理安頓

何處又曰後天有為功課皆是先天无為妙理未可
岐而二之

先天為八卦定位全體後天即重卦流行大用後天謂
更定自文王以周易首乾而論耳不知夏易首艮商
易首坤乾一下西北坤即往西南滿局變動而還復
遂成六十四故首艮者原尊乾首坤者即承乾首乾
者乃下艮三代聖人授守一道其為易首皆原重卦
之所自始初非至文王而始有更定之謂也

此圖之卦位相傳謂之先天由乾
至坤自南而北數往者順為消。

河洛卦位合圖

此書之卦位相傳謂之後天起坎究離自北而南知來者逆
為息張行成曰乾之用既消而入坤之體斯長而成乾。

復初卷一 河洛全圖 二二九 四百十
卦在有象之後皆屬後天然圖之卦位皆體之立書之
卦位皆用之行故就後天中又權分先後如自昔相
沿說

先天乾不己之天命。後天坎惟危之人心。乾卽坎之全
體。降至坤而衷于民。則陷成坎。坎卽乾之中體。起其
陷而麗于天。則返爲乾。

先天乾一。陽明全體。兌二。一陰上生。離三。一陰中生。震
四。二陰上中生。巽五。一陰下生。坎六。二陰上下生。艮
七。二陰下中生。坤八。則全體爲陰。乾一頭面。全然不
見。陽明幾于消盡。而陰陽互精。有消卽息。此坎一所

以原後天之始。自以陰函陽言。則坎爲孕息之象。自
陽在陰中言。則坎爲險陷之象。次坤二。次震三。次巽
四。以全坤之順平坎險。又統二長。動之入之于其下。
徹始以要于五中。次乾六。次兌七。次艮八。以全乾之
健拯坎險。又統二少。說之止之于其上。徹終以要于
五中。以五中卽乾一全體。而坎一得之以爲中。二長
以先之。先此中。二少以後之。後此中。坎一盡翻。遂爲
離九。坎一頭面。陶鎔變化。到離九。亦全然不見。故曰
乾元用九。乃見天則。文序首乾坤。中坎離。終旣未濟。
皆此。

先天乾坤爲主六子爲用後天坎離爲主合乾坤震巽
艮兌皆坎離之用以乾坤中天地交而後有坎離之
中用坎離之中必合乾坤全力統二長二少盡要于
五中然後坎離之大用復歸乾坤之全體是爲體用
一原先後无間

千古危微精一聖功總于坎上有事二順三動四入大
分屬靜與生邊六健七說八止大分屬動與成邊三
七合始東終西四六合始東南終西北二八合始西
南終東北八終東北成之事止矣由是一九合始北
終南卽坎暗成離明長夜盡旦故曰相見乎離萬古

中天故曰大明終始。

先天一二七八位數俱合三四五六位數交錯後天一
二三四位數俱合六七八九位數交錯先天不言中
全體无非中也後天言中卽中皆全體也先天方似
不易後天圓似易不易太極易无極易有不易不易
本易故孔子曰易有太極周子翻之曰无極而太極
太極本无極

乾南坤北從中一交便成離坎離非自東而之南坎非
自西而之北也乾離禪代離進居乾乾若退西北而
居艮天尊而上艮以陽上止卽天尊定位乾无退也

乾既來良良又若出東北而居震震因正位離東矣
坤坎禪代坎進居坤坤若退西南而居巽地卑而下
巽以陰下入卽地卑定位坤无退也坤既來巽巽又
若出東南而居兌兌因反位坎西矣自乾坤一易爲
離坎後天八卦方位一時天然齊易而竝列絕不容
絲毫人力安排布置

陰陽消息大義消自上息自下消爲陰息爲陽以先天
言之乾陽坤陰相爲消息則泰不則否以後天言之
坎陽離陰相爲消息則濟不則未合先後言之先天
之乾陽超陰上陰不爲消且爲不生之孤陽後天之

坎陽孕陰中有坎之息方爲成列之乾坤列爲坤坤
道成女坤靜下處而二長一動一入于其下皆坎之
祇平之義列爲乾乾道成男乾動上運而二少一說
一止于其上皆坎之尚行之義蓋乾主施施卽消不
消不虛中虛爲離故乾之離卽陰消自上之象消盡
成坤而坎卽息于坤中坤主受受卽息不息不盈中
盈爲坎故坤之坎卽陽息自下之象息極成乾而離
卽消于乾中君子尚消息盈虛而曰天行皆此

先天八卦主一乾邵子曰道爲太極者是後天八卦主
一坎邵子曰心爲太極者是先天乾體純陽一畫上

消爲兌中消爲離下消爲巽二畫上消爲震上下消
爲坎下消爲艮三畫全消爲坤是謂有消而後有山
澤雷風水火之變化有先之消斯有後之息故恒言
謂之消息有先之消卽有後之息故消息間不容息
先天乾陽分陰若有象之後後天坎陰含陽又无極
之前陰含陽以陽之施成陰之受以乾之消成坤之
息以離之虛成坎之實全體乾坤盡含之于坎中
如乾男坤女盡孕之于母腹中文王繫心獨于坎邵
子所謂天向一中分造化人于心上起經綸皆此
乾用九而九乃爲離所居則六可以識大明終始天德

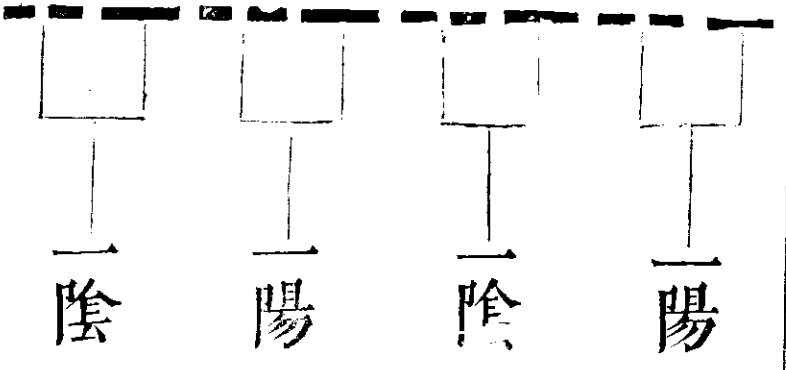
不爲首之義焉坤用六而六乃爲乾可以識大終之
義焉

人心發用皆坤坎而乾離无爲乾无爲故首出庶物離
无爲故大明終始心知乾離之象意物坤坎之象乾
中虛則離乾離无兩體心知可知矣坤中實則坎坤
坎无兩體意物可知矣乾但虛爲離坤卽實爲坎虛
實无兩體心知意物可知矣

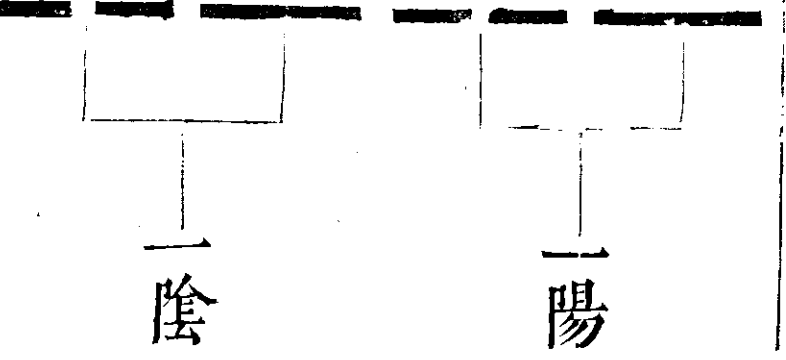
一陰一陽謂之道之圖

坤 陰	艮 陽	坎 陰	巽 陽	震 陰	離 陽	兌 陰	乾 陽
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

八卦

四象

太極

太極

太極

橫列之為六十卦即此

象少長一

一陰一陽

三三

一陰一陽之謂道兩儀一陰一陽四象陰儀之上
一陰一陽陽儀之上
一陰一陽八卦二太之上
一陰一陽二少之上
一陰一陽八之上
各重以八
第四畫兩儀
第五畫四象
第六畫八卦
卦位各以一陰一陽而立
卦數各以一陰一陽而對俱一陰一陽
盤澗董氏曰
自兩儀生四象
太陽太陰不動而少陰少陽則交
自四象生八卦
乾坤震巽不動而兌離坎艮則交

陰陽兩端再參得甚
物來作三天地
生物只一陰一陽
交變錯綜生千生萬
無窮無盡更不可限以數目
故

曰一陰一陽之謂道

胡叔心

一陰一陽之謂道就是形而上者謂之道若單是一陰
謂之孤陰既偏于陰矣若單是一陽謂之孤陽又偏
于陽矣繼之者善這一陰一陽不接續而惡且滋何
善之繼之有成之者性這一陰一陽不完全而情且
肆何性之成之有

一陰一陽如環无端謂陰陽只是一箇可謂陰陽却是
千變萬化而无窮亦可一死一生周一陰一陽之道
耳聖人明言原始及終故知死生之說非原始而知
所以生必不能及終而知所以死死生之說亦終何
自而知乎

初生之一奇一偶則兩儀兩之上各生一奇一偶爲四
象四之上又各生一奇一偶爲八卦是皆自然而生
漢湧而出不假智力不犯手勢而天地之文萬事之
理莫不畢具乃不謂之畫前之易謂之何哉其曰畫
前之易乃謂未畫之前已有此理而特假手于聰明
神武之人以發其秘非謂畫前已有此圖畫後方有
八卦也若不識此而欲言易何異舉无綱之網舉无
領之裘直是无着力處

朱子答
袁幾仲

程子曰開闢便是陰陽不可道今日有陰明日有陽有
便齊有離了陰陽便无道又曰陰陽亦形而下者而

曰道惟此語截得上下最分明元來只此是道朱子
曰若只言陰陽之謂道則陰陽是道今日一陰一陽
則是所以循環者乃道也一闔一闢謂之變亦然
天地之造化萬類陰陽二者而已龜山過黃亭詹季魯
問易龜山取紙畫箇圈子用墨塗其半云這便是易
朱子謂此說極好易只是一陰一陽做出許多般樣
一陰一陽對待爲質交錯而成一定不易做兩箇看亦
得流行爲氣循環不已變化无窮做一箇看亦得陰
陽之質具于地升發于天爲氣陰陽之氣行于天凝
聚于地爲質陰陽之理妙于人心合天道地道而爲

人道

太極纔動便是陽纔靜便是陰不是動後方生陽靜後方生陰截然爲兩段先有此後有彼

盈天地之間所以爲造化者陰陽二氣之始終盛衰而已陽生于北長于東而盛于南陰始于南中于西而終于北故陽常居左而以生育長養爲功其類則爲剛爲明爲公爲義而凡君子之道屬焉陰常居右而以夷傷慘刻爲事其類則爲柔爲暗爲私爲利而凡小人之道屬焉聖人作易畫卦繫辭其進退消長之際所以示乎人者亦深矣

朱子

一陰一陽之謂道原循環不已故言繼原完全无缺故言成繼之者成之者繼與成都屬人分道如是人若不繼何善之有人若不成何性之有

四端在人仁義一陰一陽禮智一陰一陽仁義禮智隨處發見善之繼也仁義禮智渾全具足性之成也如乍見惻生惻善端也若善端斷滅接續不來將乍見而惻不生其惡不可勝言不得名爲人矣然非知皆擴克火然泉達到克之足保四海亦不謂之成故繼惟言善而成乃言性

一陰一陽卽氣卽理一息不來不繼一念非理不繼然

非息息俱來念念皆理亦不言成

八總之四四總之兩兩歸之一道盡之一也令一一不

足以象極待圜中焉象之是立象不足以盡意剛柔

不足以立本而一陰一陽不足以盡道也

潛谷
鄧氏

分陰分陽兩儀立焉兩而四四而八八而六十四總是

分陰陽而成兩儀如文序乾坤陰陽平分泰否平而

互分隨蠱至既未十八卦平而雜分其餘二陰四陽

二陽四陰共三十卦一陰五陽一陽五陰共十二卦

俱以真勝分人之學與不學世之治與不治總在兩

儀分不分上辨

楊敬仲曰一吾之一也一吾之一也可畫而不可言也

可以默識而不可以知知也一者吾之全也一者吾

之分也全即分也分即全也一者吾性中之象一者

吾性中之形故曰在天成象在地成形

章本清曰乾體本實而離為之用坤體本虛而坎為之

用所以坎離得陰陽之中震動艮止即坎中一陽之

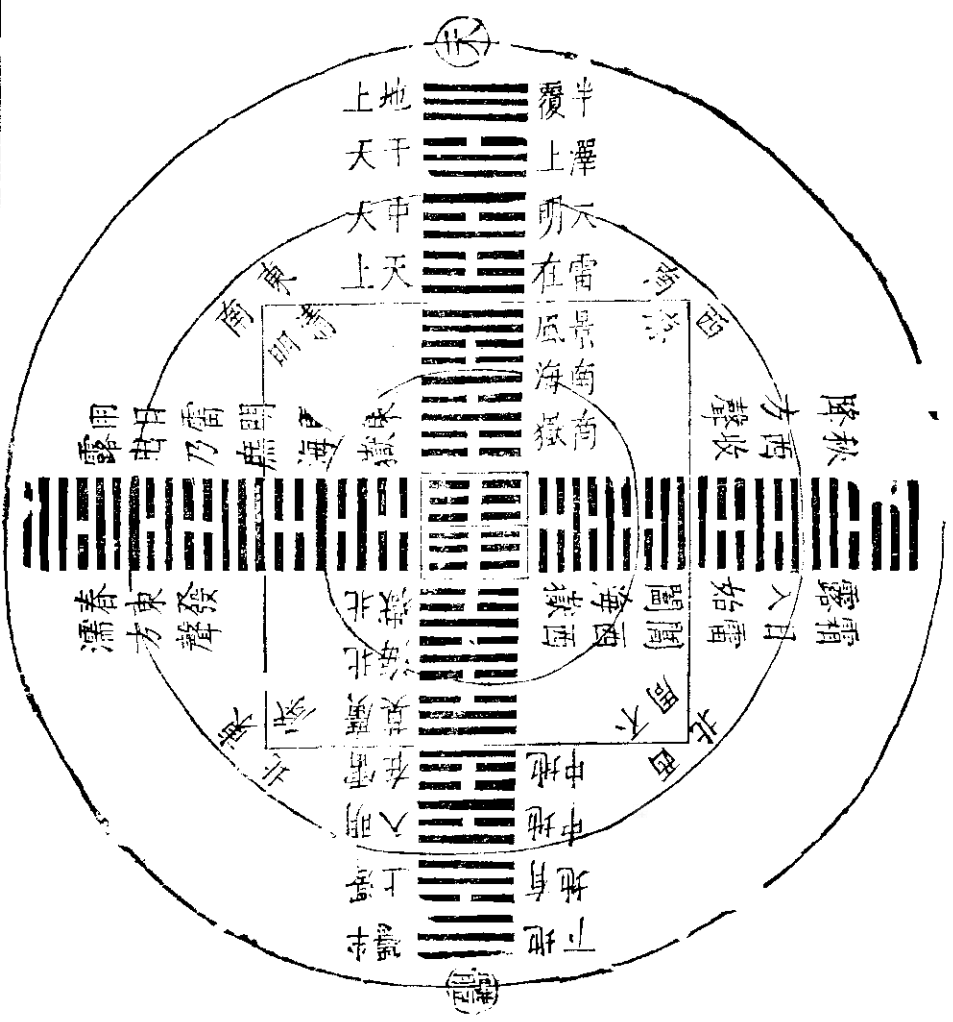
上下巽入兌說即離中一陰之上下可見天地間只

是一陰一陽

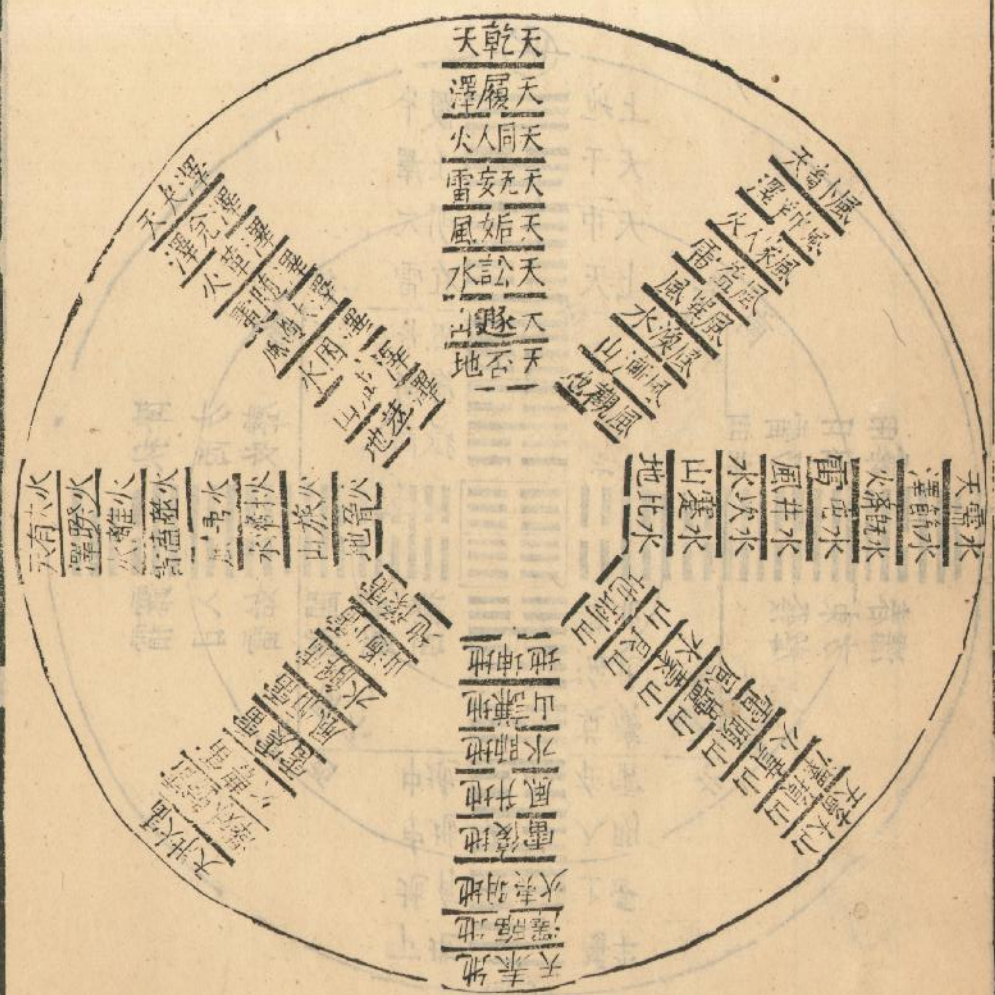
通知晝夜之圖

天半覆
地上半
地下半
隱

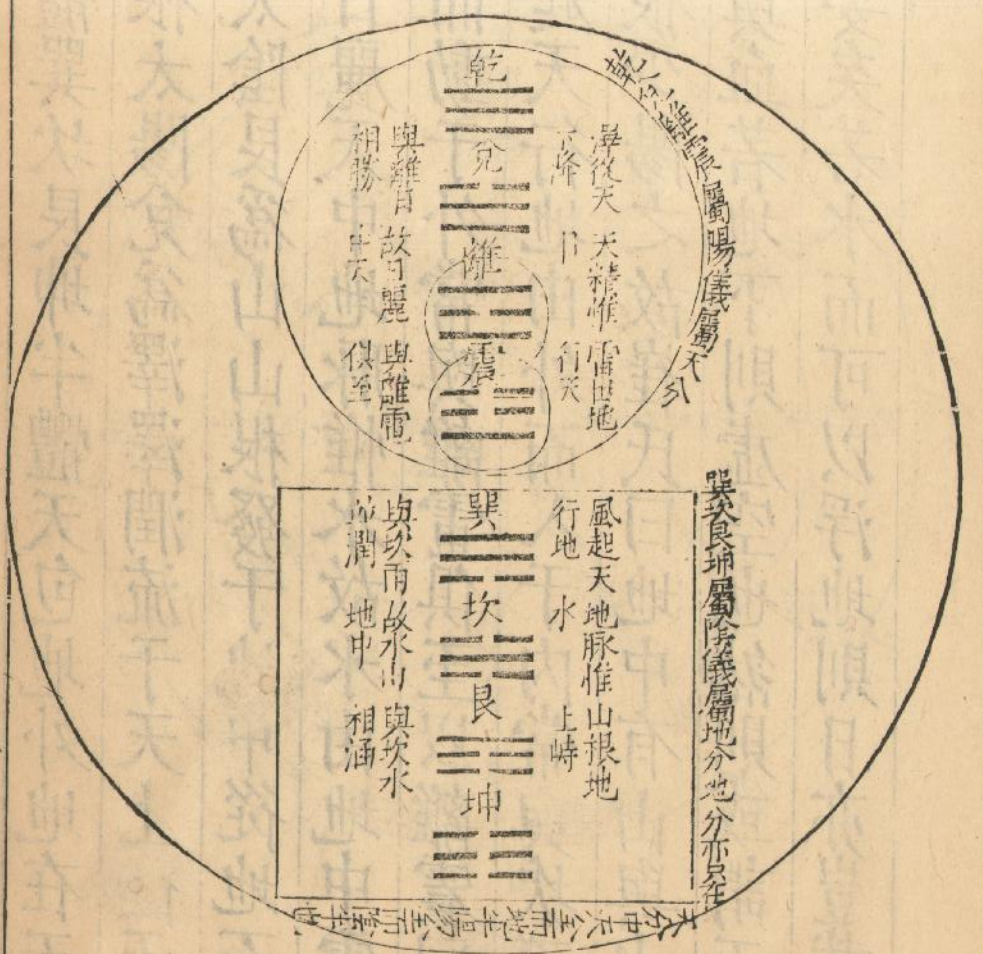
日半行
地上半
地中半
入

全體心天之圖

豎圖

乾兌離震全體巽坎艮坤半體天包地外地在天中之象乾兌同根太陽兌為澤澤潤流于天上從天而降艮坤同根太陰艮為山山根發于地中從地而止天精惟日故日麗天中地脉惟水故水由地中雷出地行天由內而動于外常與離電俱至以離震同根少陰之故風起天行地由外而入于內常與坎雨交發以巽坎同根少陽之故崔氏曰地中有山與水猶人身中有骨與血若地下則虛空也然則或謂天包水水浮地者妄矣若水而可以浮地則日亦豈載天者乎

二十二月卦之圖

日振天左旋
日緯天右轉

巳午之交
升降攸分

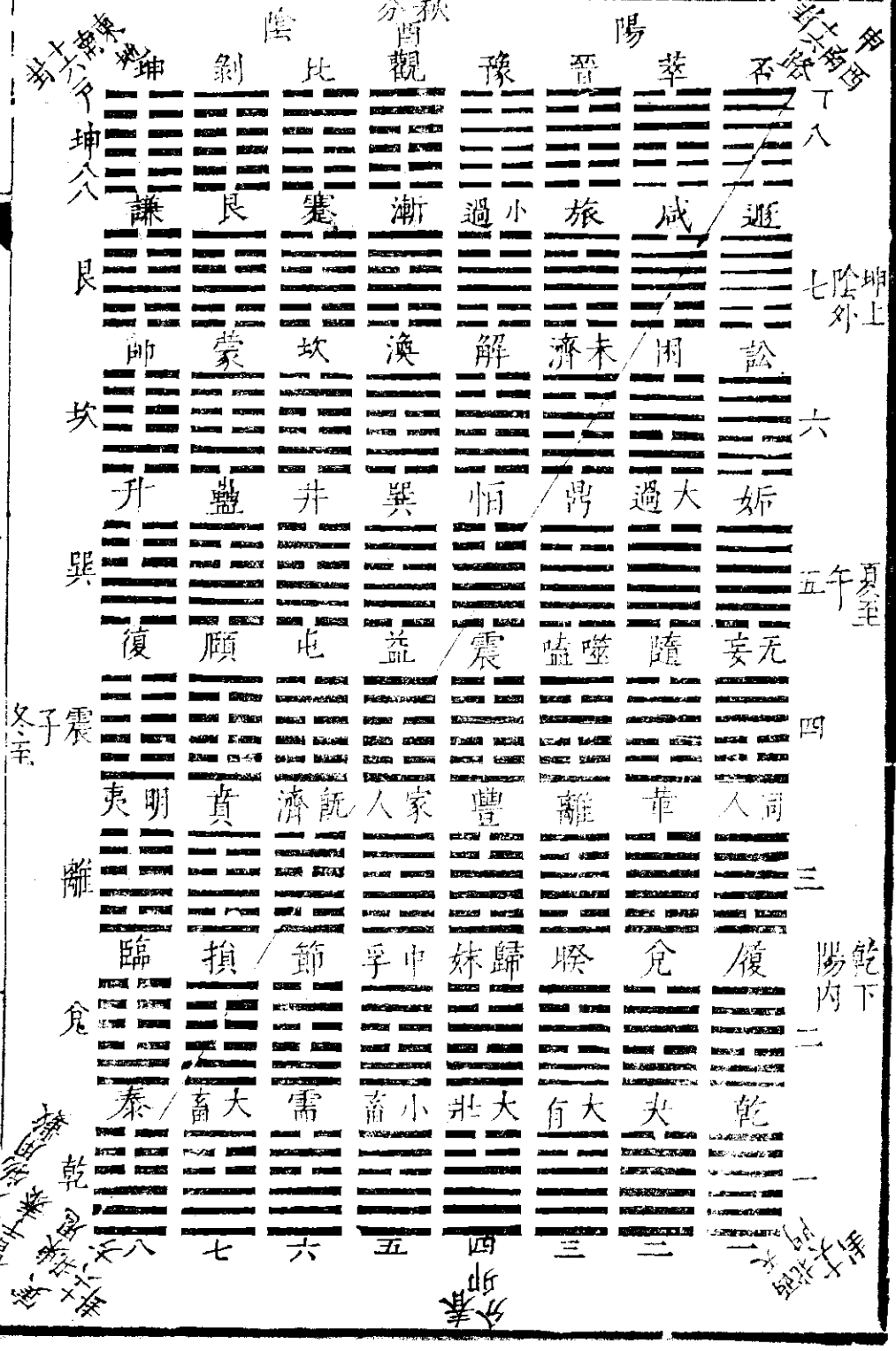

混氣始之
判交

卷之二
二十二月卦之圖
五十一

十二月卦或謂出于京房非也復至日臨八月易固言之矣皇極經世以一歲之月一日之辰配一元之會一運之世皆十二也亥子之交混沌始判巳午之交升降攸分一日十二時如此一歲十二月如此一元十二會如此乾坤俯仰之消息上下古今之盛衰觀此十二卦亦可見矣十二月三十六旬分之則七十二候十二卦三十六陰之中天地間无非一陽氣之運而已贊乎三十六陰之中天地間无非一陽氣之運而已息于復盈于乾消于姤虛于坤消息盈虛天行也易獨于剝卦言之其意微矣

原圖 一中分造化方圖 先天

方圖分爲二右半陽左半陰兩之義分爲四右半下截陽之陽上截陽之陰左半下截陰之陽上截陰之陰四之義分爲八自乾至歸妹爲一八自同人至震爲二八自姤至解爲三八自遯至豫爲四八自小畜至臨爲五八自家人至復爲六八自巽至師爲七八自漸至坤爲八八八之義卦爻二分之陽爻一百九十二陰爻一百九十二四分之陽陽爻六十四陰爻三十二陰之陰陰爻六十四陽爻三十二陽之陰陽爻四十八陰爻四十八陰陽之在宇

宙其平分而運固如此自古帝王之治天下期于平而止亦以此有此一圖精神方謂之成位乎中方謂之全生全歸原始及終而知死生之說

分方圖而觀西北十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行則乾兌離震巽坎艮坤自西北而東南皆陰陽之純卦也不能生物西南十六卦天去交地天卦皆在上而生氣在首故能生動物而首向上東北十六卦地去交天天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭向下其斜行則泰損既濟益恒未濟咸否自東北而西南皆陰陽得偶之合也所以能

生物也。圓圖主運行之事，方圖主生物之事。邵子

天地定位，否泰反類，山澤通氣，損咸見義，雷風相薄，恒

益起意，水火相射，既濟未濟，四象相交，成十六事，八

卦相盪為六十四。邵子

方圖貞悔相當四象，乾坤否泰，夬剝大畜萃，大有比需

晉，大壯觀小畜豫，震巽恒益噬嗑井屯鼎，隨蠱頤大

過，无妄升復姤，坎離既未，蒙革困賁，師同人訟明夷

渙豐解家人，艮兌咸損蹇睽旅節，漸歸妹小過中孚

謙履遯臨。

八卦重而為六十四卦，一卦之上各有八卦也。實則自

八而十六，自十六而三十二，自三十二而六十四也。

大傳曰：因而重之，爻在其中矣。者是也。此陰陽流行

之數，前三十二卦為陽，後三十二卦為陰。古往今來

者也。西山蔡氏

方圖自中起，有震巽之一陰一陽，然後有坎離艮兌之

二陰二陽，又然後成乾坤之三陰三陽，其序皆自內

而外，內四卦四震四巽相配而近，有雷風相薄之象

震巽之外十二卦縱橫，有坎離有水火不相射之象

坎離之外二十卦縱橫，有艮兌有山澤通氣之象，艮

兌之外二十八卦縱橫，有乾坤有天地定位之象，四

而十二二十二而二十二十而二十八皆有隔八相生之妙以四隅言自外而內則乾坤否泰第一層之四隅兌艮咸損第二層之四隅坎離既未濟第三層之四隅震巽恒益第四層之四隅

止菴 楊氏

方圖乾復坤姤之中為乾坤天地之中臨同人遯師之中為坎離日月之中乾坤震巽上下正交兌艮坎離左右對交

方圖震巽居中巽居左而向于東南震居右而向于西北是乾坤初畫之交易動則物萌其生意散則物發其鬱結二者言生物之功次巽者坎次震者離是乾

坤中畫之交易潤則物以滋通恒則物以舒榮二者言長物之功次坎者艮次離者兌是乾坤三畫之交易止則物以成歛說則物以欣裕二者言收物之功次艮而位極于東南者坤次兌而位極于西北者乾乾于萬物无所不統是君之也坤于萬物无所不容是藏之也言君震離兌之陽得乾而皆有所君主言藏巽坎艮之陰得坤而皆有所歸宿也

虛齋 蔡氏

八卦相錯以一卦為主錯綜合來皆十五三五五五三十五是為參伍以變錯綜其數而皆不出河圖之中數

震巽恒益四卦從中孕育為一小方坎離既未一氣潤
 暄十六卦為次方兌艮咸損止說通氣三十六卦為
 又次方乾坤否泰升降君藏六十四卦乃成一大方
 徹內外有四層原來都是十六卦四四十六四箇十
 六天地持衡震巽中萌山澤形用水火神行无往非
 四營成易之義章本清曰圖從中出震巽為之中心
 蓋震巽屬木木主仁也茲可以見天地生物之心矣
 又曰先天圓圖即天地之運而循環无端方圖即天
 地之交而化生莫測蓋運主乎順陽極陰生由姤而
 坤陰極陽生由復而乾此所以惟順則行也交主乎

逆震巽中起陰上陽下坤乾外包水上火下此所以
 惟逆則生也

天四象自交成十六重卦乾夬大有大壯履兌睽歸妹
 同人革離豐无妄隨噬嗑震地四象自交成十六重
 卦坤剝比觀謙艮蹇漸師蒙坎渙升蠱井巽天四象
 交地得十六重卦否萃晉豫遯咸旅小過訟困未濟
 解姤大過鼎恒地四象交天得十六重卦泰大畜需
 小畜臨損節中孚明夷賁既濟家人復頤屯益

張行成曰天統乎體體必分兩故圓圖各分四位地分
 乎用用必合一故方圖合為一中又曰先天方圖衍

乾坤之兩儀而八之也故八而八之極于六十四又
 曰圓圖當兩用方圖當一用者陽一而用二陰二而
 用一也又曰陽之進數自一一而起至八八而終陰
 之退數自八八而起至一一而終迭相倡和各得六
 十四之六十四則四千九十六是為重易之全數

重定

一中分造化方圖

<p>復 明 臨 泰 大畜 需 小畜</p> <p>地 去 交 天 天 卦 皆 在 下 生 氣 在 根 象 植 物</p>	<p>升 頤 賁 損 節 中孚 大壯</p> <p>春 分</p>	<p>謙 蒙 井 巽 益 豐 睽 乾</p> <p>自 天 卦 交 陽 純</p>	<p>比 漸 渙 解 未濟 鼎 隨 同人</p>	<p>觀 小過 旅 咸 困 大過 姤 无妄</p>	<p>豫 晉 萃 否 遯 訟 姤 姤 至</p>
---	-----------------------------------	---	--------------------------	---------------------------	--------------------------

補定

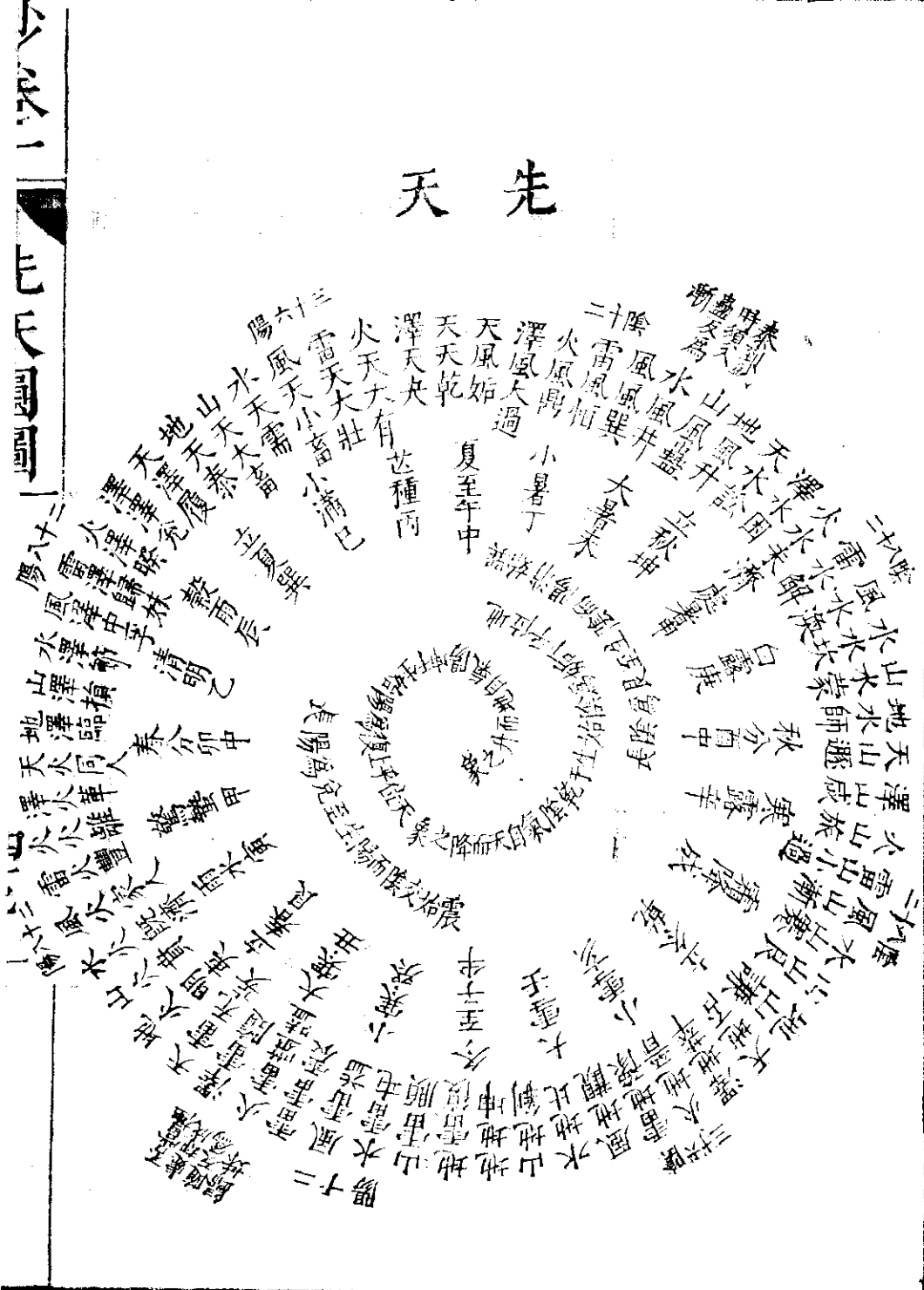
一中分造化方圖

同人	革	賁	離	旅	睽	大有	鼎
家人	遯	咸	艮	損	畜大	豐	噬嗑
漸		履	兌	夬		頤	晉
明夷	中孚		乾		過大	未濟	濟未
既濟	歸妹	謙	○巽	姤	隨	萃	蒙
蹇	大壯	臨	震	益	无妄	否	困
節		泰	恒	豫	觀	渙	訟
需	升	屯	復	師	解		
	屯	比	坤	坎			
	井						

南北水火之正東西水火之交南北一九二八三七四
 六對待之正東西一九二八三七四六參伍之交

原圖 一 中分造化圓圖

先天

卦圖始生自乾一至坤八六十四卦皆用一倍法兩兩生去雖未生出數可逆加故曰易逆數潛室陳氏

陰陽各居本方則陽自下而上陰自上而下皆為順陰陽互居其方則陽自上而下陰自下而上皆為逆此

自然之勢固有真至之理也朱子

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八大分小分內分外分橫分直分左分右分正分斜分不差毫釐无往不合朱子

圓圖左陽右陰左三十二卦陽始丁復之初九歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰又三變而四陽大壯

又一變而五陽夬而乾以君之陽之進也始緩而終速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而升亦順也復至无妄二十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽泰至乾三十六陽二十陽之微二十八陽之著三十六陽之盛陽在北則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陰在右方三十二卦則反是思齊翁氏

乾兌離震在天為陽在地為剛在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天為陰在地為柔在天則居西北在地則居東南陰陽相錯天文也剛柔相交地理

也邵伯溫

所謂圓圖其實卽橫圖規而圓之耳橫圖震巽復姤正在中間先自震復而却行以至于乾乃自巽姤而順行以至于坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第莫不由乎其中矣玉齋胡氏

先天圖八卦各自爲一節不論月氣先後不然臨本爲十二月之卦何以爲春分卯中遯本爲六月之卦何以爲秋分酉中玉齋胡氏

六十四卦圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中極于午中陰生于午中極于子中

其陽在南其陰在北方布者乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓于外者爲陽方于中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地者也西山蔡氏

復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰詩自從會得環中意閑氣胸中一點无邵子

邵子之學全在先天圖上更不拈起文王周公易辭一生用力多在卦圖上虛齋蔡氏

古易六十四卦只是橫圖與圓圖方圖而已後世聖人

繫辭時遂不容不逐卦拆出看

虛齋蔡氏

圖之左邊起乾夫歷八卦而至睽歸妹又歷八卦而至家人既濟又歷八卦而至頤復圖之右邊起姤大過而歷八卦而至未濟解又歷八卦而至漸蹇又歷八卦而至剝坤左右各二卦互一卦合六十四卦互體只成十六卦又合十六卦互體只成四卦乾坤既濟未濟也周易始乾坤終既濟未濟以此草廬吳氏復至乾陽自少而多極于乾則一變為姤姤至坤陰自少而多極于坤則一變為復六十四卦兩兩相對皆歷三十二位而變而真幾則在坤復乾姤之間楊氏

一氣循環復至乾生物之始故震兌陰上陽下為交泰之義主動言太極之用以行姤至坤成物之終故巽艮陽上陰下為尊卑之位主靜言太極之體以立翁氏陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中皆順行邵子

圓圖左屬陽右屬陰坤无陽艮坎一陽巽二陽為陽在陰中逆行乾无陰兌離一陰震二陰為陰在陽中逆行震一陽離兌二陽乾三陽為陽在陽中順行巽一陰坎艮二陰坤三陰為陰在陰中順行此皆以內八卦三畫陰陽言若以外八卦推之陰陽逆順行亦然

易是互相博易之義觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫陽蓋東一邊本皆是陽西一邊本皆是陰東邊陰畫都是西邊來西邊陽畫都是東邊來姤在西是東邊五畫陽過復在東是西邊五畫陰過互相博易而成易之變雖多般然此是第一變朱冬至子之半冬至一陽胚于觀之半自觀之半合比剝復頤至屯之半五卦皆屬子坤爲子中子半後半也子初爲前半子半爲後半朱子叙二十四氣有言初言半言中每月二氣前十五日爲初初卽前半曆家之所謂節後十五日爲中中卽後半曆家之所謂中

惟至分四節曰中以其爲子午卯酉之中圖之乾坤坎離當上下左右之中也揚止菴

圖夫姤夾乾剝復夾坤由姤至夫乾透體以坤道磨盪一過矣由復至剝坤透體以乾道磨盪一過矣八卦之互相磨盪也亦然序以乾坤剝復夫姤立三才之義是爲義文相授守一道

伏羲之易當以圖觀浚儀王應麟

邵子觀物外篇天地之氣運北而南則治南而北則亂張文饒謂先天圖自泰歷蠱而至否自否歷隨而至

泰卽南北之運數

泰南歷蠱凡十五卦至否共三十二卦否北歷隨凡十五卦至泰共

三十卦

六十四卦圓為天无虛方為地无實人有圓之虛方之實天下之能事備矣

夫極而乾反為姤剝極而坤反為復夫姤夾乾乾君定于南剝復夾坤坤藏定于北

同人與師對待同人春之分師秋之分同人反大有師反比亦對待履與謙對待履夏之立謙冬之立履反小畜謙反豫亦對待同人大有小畜履皆主乾以開泰師比謙豫皆主坤以傾否又序以此十卦合為首一局便盡皇義先天一圖之義

六十四卦分配節氣二至二分四立總為八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之為六十四章本清曰自乾之純陽歷離兌以至一陽之震而其原則為純陰自坤之純陰歷艮坎以至一陰之巽而其原則為純陽非數往之順乎自震之一陽歷離兌以至乾之純陽而陰又將姤自巽之一陰歷坎艮以至坤之純陰而陽又將復非知來之逆乎可見全圖一也由左觀之陰陽皆逆由右觀之陰陽皆順左旋則總為知來右旋則總為數往不必從中半分為數往之順半分為知來之逆也易數皆未生總以知來為主由

一奇以推極乎數之陽由一偶以推極乎數之陰自震至乾自巽至坤按圖象與卦位皆逆數也况數其已往知其將來理本一致而陰陽消息盈虛循環无端惡可截然分之為二哉又曰造化之理非逆則无順使皆順窮矣聖人作易叅贊之深旨全在於逆故曰易逆數也

金氏曰伏羲之畫卦也有圖而无書有占而无文時未有文字此六十四卦者即六十四大字也是六十四字者天地人事時義物理之常變悉管乎是矣

六十四卦内三陰三陽分二十卦六子内俱三震坎艮内合巽

離兌巽離兌乾坤内唯一乾内合坤坤内合乾其一五分十二

卦乾坤内各三乾内合巽離兌坤内合震坎艮六子内唯一震坎艮内合坤

巽離兌二四分三十卦乾坤内各三乾内合震坎艮坤内合巽離兌

六子内各四震坎艮内合震坎艮坤巽離兌内合巽離兌坤三三分一五分

為奇皆陰陽配合共三十二二四分合乾坤為偶皆

偏陽偏陰共三十二六十四蓋半交而半不交此冬

夏所以至而春秋所以分孟子言天下之生久一治

而一亂也

天地原是平分而運乾坤内三分者一。一五分者三。純者一。二四分者三。六子内。一五分者一。三分者三。二

四分者四奇分半交偶分半不交卦卦皆然是之謂平。无如人之不平何矣。作易聖人之有憂患。憂此患此。

乾不變對坤盡變。一變對五變。共十二卦。二變對四變。共三十卦。三變首尾共二十卦。居中六變。坤坤變卽及此。卽乾坤而六子可知。合之爲六十四。可知其无不對待處。便都是天地之平處也。

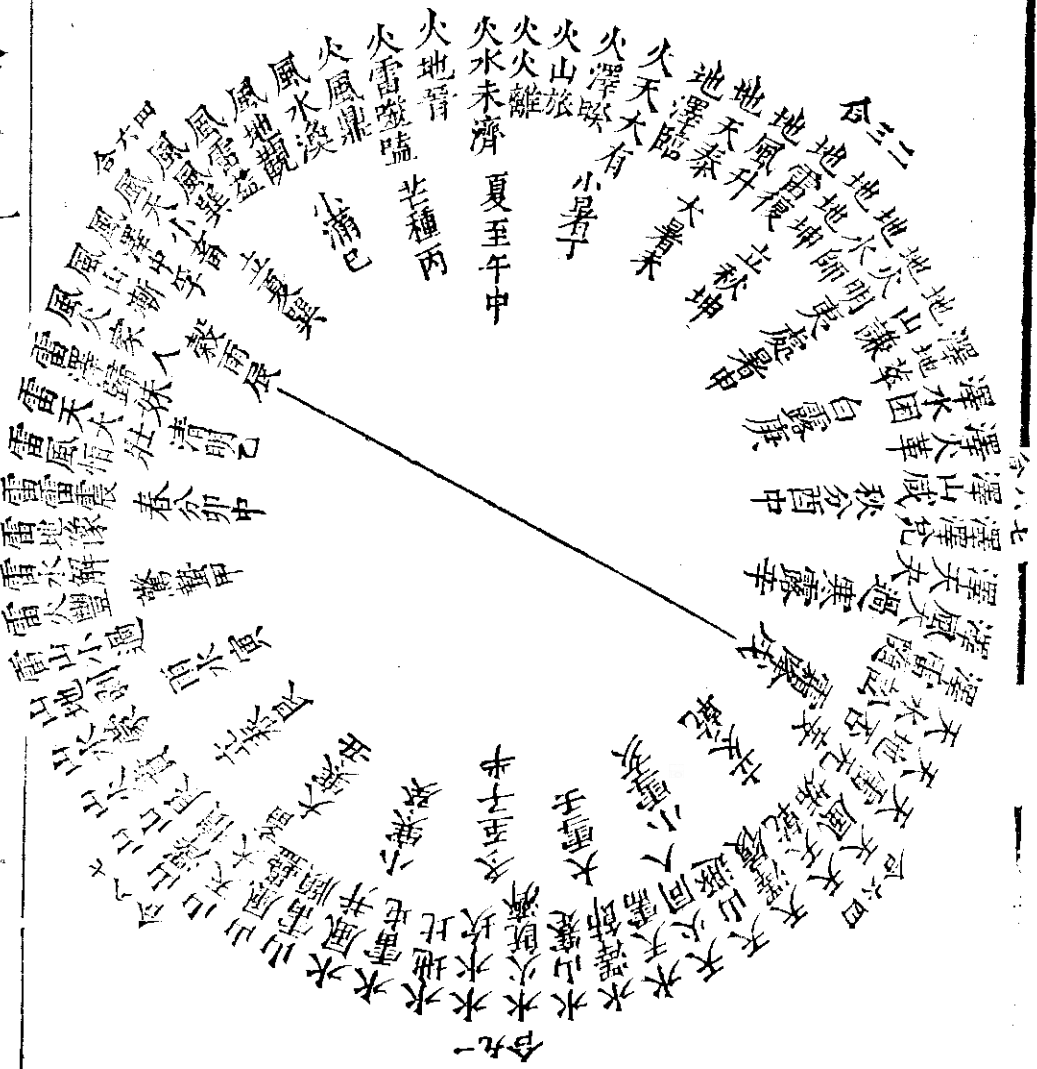
先天圓圖卦氣。或見與月卦不合。欲有改爲此。非可以人爲智巧與也。間嘗考之。坤復之交。合十二畫止一陽爻。其爲冬至子半一陽生之象。无疑。自冬至至大

小寒。八卦二十陽陽始生也。自立春至雨水。驚蟄八卦。自春分至清明。穀雨八卦。俱二十八陽陽漸長也。自立夏至小滿。芒種八卦。則三十六陽陽極盛矣。此與自復而臨而泰而大壯而夬而乾。夫何以異。乾姤之交。合十二畫止一陰爻。其爲夏至午中一陰生之象。无疑。自夏至至大小暑。八卦二十陰陰始生也。自立秋至處暑。白露八卦。自秋分至寒露。霜降八卦。俱二十八陰陰漸長也。自立冬至小雪。大雪八卦。則三十六陰陰極盛矣。此與自姤而遯而否而觀而剝而坤。又何以異。而必區區以月卦爲拘。夫乃非六十四

（圖圓化造分中一）定補

天後

命九一

天地一歲之運卽天地一元之運說卦氣者以復臨泰
大壯夬乾姤遯否觀剝坤十二卦配十二月自无不
合但以先天圓圖六十四卦爲配除復稱至日復爲
陽至爲十一月一陽生之卦則姤爲陰至爲五月一
陰生之卦勿問可知乃臨十二月卦而屬春分泰正
月卦大壯二月卦夬三月卦而俱屬立夏遯六月卦
而屬秋分否七月卦觀八月卦剝九月卦而俱屬立
冬竝係舛悟且陰陽生長進退之序又復疎密不同
是以有改爲一圖又竊推之聖人贊易旣于復卦可
考合二至二分四立之消息亦原有帝出乎震一章

見于大傳似當有後天六十四卦一圓圖以明之蓋
先天體也統明陰陽之至後天用也分四分八分十
二詳見時令之全故又爲補添一圖如右俟知者詳
考

或曰子之謂先天似矣如後天所屬復多不類何曰冬
至坎中立春艮中春分震中立夏巽中夏至離中立
秋坤中秋分兌中立冬乾中此則四時八節十二月
无一不正且與出震齊巽見離役坤說兌戰乾勞坎
成艮无一而不脗合初非私意小智有所強爲安排
布置于其間

先天坤復之交爲冬至子中後天既濟坎之交爲冬至子中先天乾巽之交爲夏至午中後天未濟離之交爲夏至午中先天坤陰窮而震陽始生後天坎得坤位一陽正孕于坤中且與離互精而聯合既濟爲火陰根乎水陽先天乾陽窮而巽陰始生後天離得乾位一陰正孕于乾中且與坎互精而聯合未濟爲水陽根乎火陰先天見天地定位之全體後天見水火不相射之大用

離坎之中南北之正中天地之大中也左分爲陽爲生右分爲陰爲成故坎起既濟爲火陰極而水陽生爲冬日長至至未濟而水陽復極離起未濟爲水陽極而火陰生爲夏日短至至既濟而火陰復極以一歲分陰陽既濟半未濟半未濟邊三十二卦坎陽爲主爲始終生數二十卦成數十二卦既濟邊三十二卦離陰爲主爲始終成數二十卦生數十二卦統陰陽觀歲運邵子所謂水火相逮既濟未濟于此可考

唐傅仁均曰理曆之本必推上元之歲日月如合璧五星如連珠夜半甲子朔旦冬至自此以後既行度不同七曜分散不知何年更得餘分普盡還復總會之時惟日分氣分得有可盡之理因其得盡卽有三端

之元故造經立法者小餘盡卽爲元首此乃紀其日
 數之元不關合璧之事矣今圖冬至起旣濟卽古法
 上元連珠合璧夜半甲子朔旦冬至一九相因定象
 俱在此每歲日行黃道一週天月行月道二十七日
 有餘一週天月道交絡黃道每行黃道內十三日有
 奇而出又行黃道外十三日有奇而入終而復始亦
 俱在此坎主冬至而旣濟內體離爲極南故曰南至
 離主夏至而未濟內體坎爲極北故曰北至又皆實
 理實象竝非牽合

乾坤易之門

☰ 乾

變六

變一

☱ 姤

同人

履

小畜

大有

夬

變五

變二

☲ 遯

訟

巽

鼎

大過

无妄

家人

離

革

中孚

睽

兌

大畜

需

大壯

變四

變三

☵ 否

漸

旅

咸

渙

未濟

困

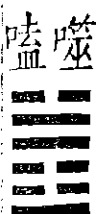
蠱

井

恒

益

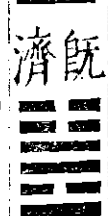
噬嗑

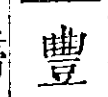
隨

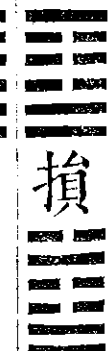
賁

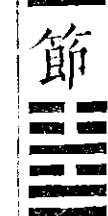
既濟

豐

損

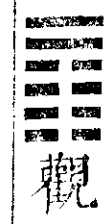
歸妹

泰

三

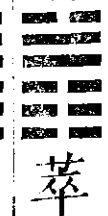
變四

觀

晉

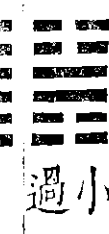
萃

艮

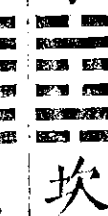
蹇

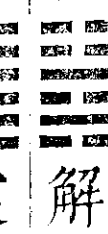
小過

蒙

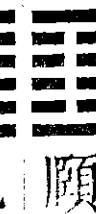
坎

解

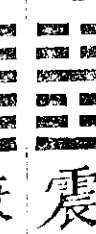
升

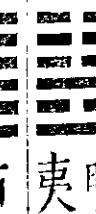
頤

屯

震

明夷

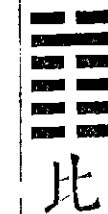
臨

二

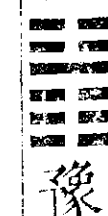
變五

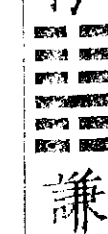
剝

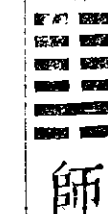
比

豫

謙

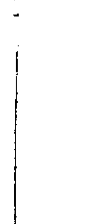
師

復

一

變六

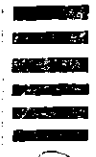

坤

一爻變。六。五爻變。六。二爻變。十五。四爻變。十五。三爻變。二十。六爻變。一。合乾坤不變。為六十四。所謂天地設位而易行乎其中。乾坤成列而易立乎其中。乾坤為易之門。皆如此。蓋六十二卦皆乾坤之變。而坤偶。又皆乾奇之變。故曰天下之動貞夫一。故曰吾道一以貫之。朱子易學啟蒙列為三十二圖。其實只是一圖也。

義畫六十四卦文序及覆合之止成三十六

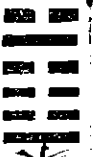
乾

坤

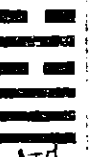

屯

蒙

需

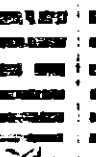
訟

師

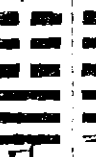
比

小畜

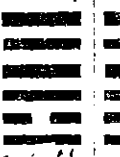
履

泰

否

同人

有大

謙

豫

乾坤列後首屯蒙以其獨具乾之三男長少二男合中男繼父母用事之象次需訟
次師比又中男獨承父母用事之象三男分體惟坎為得中故少長皆取正于其中
其十六體分于上下經各八亦獨得其中以此屯蒙二剛四柔二剛為主需訟二柔
四剛二柔不為主此剛柔之別

泰乾坤之交不交即否隨蠱至既未濟十八卦亦若十有八變而成一卦總欲乾坤
常交有泰无否之義

隨 ䷐

震艮巽兌初合四卦乃先天圖春秋對待之交

泰否初變否變隨泰變蠱泰中爻為兌震否中爻為艮巽故泰否初變即為隨蠱

臨 ䷒

泰否二爻不變噬嗑泰變賁

謙豫艮震合坤以親地而剛之于否後倒體剝復為中十二卦主人

噬嗑 ䷔

小畜履巽兌合乾以尊天而剛之于泰先倒體夬姤為後十二卦主人

旋乾轉坤傾否開泰背自復姤之幾始

剝 ䷖

復 ䷗

妄 ䷘

無妄 ䷘

頤 ䷚

大過 ䷛

頤 ䷚

坎 ䷜

離 ䷄

咸 ䷞

震艮巽兌二合

泰否三變否變成泰變恆

咸 ䷞

坎為陽之中在六子中為最貴一體合而成習坎居諸卦之最後六體分而為屯蒙

需訟師比居諸卦之最先荀爽曰乾起坎而終于離坤起離而終于坎坎離者乾坤之家陰陽之府

離 ䷄

震艮巽兌二合

泰否三變否變成泰變恆

咸 ䷞

震艮巽兌二合

泰否三變否變成泰變恆

遯 ䷠

壯大 ䷗

晉明夷 ䷢

晉 ䷢

明夷 ䷣

家人 ䷤

家人 ䷤

解 ䷧

損 ䷨

損 ䷨

姤 ䷫

萃 ䷬

萃 ䷬

困 ䷮

革 ䷰

革 ䷰

震 ䷲

震艮巽兌三合震巽相與為恒交為益艮兌相與為損交為咸

震 ䷲

泰否四變泰變損否變益乾坤後更十卦陰陽各三十畫而天地交成恒後更十卦

陰陽各三十畫而損益見泰否天道之大運所以體其全損益入道之大權所以用其中

夬 ䷪

夬姤乾合巽兌而乾不復見

萃升坤合巽兌而坤不復見

夬 ䷪

泰否五變否變困泰變井

困井革巽居下序之中天地之用莫大于水火水火之用莫盛于井巽也又坎離相

困 ䷮

綜陽交之卦始于屯蒙陰遇之卦終于革開屯畫變為鼎蒙畫亦為革

綜陽交之卦始于屯蒙陰遇之卦終于革開屯畫變為鼎蒙畫亦為革

震 ䷲

綜陽交之卦始于屯蒙陰遇之卦終于革開屯畫變為鼎蒙畫亦為革

綜陽交之卦始于屯蒙陰遇之卦終于革開屯畫變為鼎蒙畫亦為革

漸

震艮巽兌四合
泰否六變否變漸泰變歸妹泰中爻為歸妹否中爻為漸爻隨巽倒體即漸歸妹也

豐

泰否七變泰變豐否變旅

巽

也蒙震艮合坎之始渙節巽兌合坎之終

渙

泰否八變否變渙泰變節
二陰四陽之卦九始于需訟之變終于中孚之不變三陽四陰之卦九始于屯蒙之變終于小過之不變屯雷所從起小過雷所從止始乎動終乎止以震及為艮震艮合之終也

小過

泰否九變泰變既濟否變未濟既濟水火之交即泰之象未濟水火不交即否之象然既濟中爻柔下剛上而否未濟中爻剛下柔上而泰受以未濟寧以未終蓋常以泰交義象望天下後世開之于无窮耳

既濟

乾坤坎離在上為主各六在下各二

自相合為卦八
互相合為卦八

艮巽兌在下為主各六在上各二

自相合為卦八
互相合為卦八

合震艮巽兌

四在上坤合震艮巽兌
六在上坎離合

震艮巽兌

二在上乾坤十六體
四在下巽兌十六

體十二

二在下震艮十六體
上七坎離十六體
下八離

震兌陽畫在下

上皆下卦以合陽
下皆上卦以合陰
艮巽陽畫在

上皆上卦以合陽

坎不合離
震不交巽
下震

不合坤離

離不合坤
艮不交兌
下艮

義畫對待之體文序流行之用以文序乾坤等八卦對

屯蒙等五十六卦八卦對待之體五十六卦流行之

用八卦乾坤配天地坎離配日月震艮巽兌合爲頤
大過中孚小過配四時天地日月四時萬古如一故
不變

上序陽以屯始屯貞爲震卽出震之義下序陰以咸始
咸悔爲兌卽入兌之義陽長自下陰消自上陽長自
東陰消自西朱子曰長處便是陽消處便是陰進處
便是陽退處便是陰聖人尊陽抑陰之義卽此可以
槩見蔡氏曰爻之奇偶就該得消息卦之消息就當
個奇偶也

上乾坤正交爲泰否父母之象六子正交男女之象下

六子正交爲咸損恒益旣未濟夫婦之象

每卦必有對兩卦爲一對一直具十二畫畫卦此法重
卦此法序雜卦亦此法如首合乾坤兩卦而觀乾六
畫在上坤六畫在下便見乾爲主坤爲從天尊地卑
乾坤定之象又爲黃帝堯舜垂衣裳而天下治之象
乾坤相綜爲變化而否泰居中坎離相綜爲變化而旣
未濟居終艮巽相綜爲變化而損益居中震兌相綜
爲變化而恒咸居中此泰否所以爲首局旣未濟所
以爲終局咸恒損益所以爲中局

三陰三陽之卦泰正交否定位正交全定位半隨蠱噬

蓋賁咸恒困井漸歸妹渙節十二卦皆先隨後蠱等
 皆交泰之正交損益豐旅既濟未濟六卦皆先損後
 益等皆位否之定位无往非陽全陰半之義

乾坤屯蒙需訟合爲首一局十八畫剛爻十八畫柔爻。
 雖若剛柔平分實則純體陽剛。屯蒙主震艮合坎。屯
 雷雨上動爲膏澤。天下有君道。蒙山泉下出爲源脉。
 天下有師道。需訟主乾合坎以不陷外險爲需。以有
 孚內險爲訟。需向外一步。卽防失脚。訟向裏一步。卽
 察非心。四卦首序于乾坤成列後。在文王爲臨保緝
 熙。在堯舜則危微精一。萬古聖學真血脈。真工夫。便

于是可見

乾坤交而成泰。否序先泰後否。☰☷☰☷乾居中爲主

坤居上下爲客。泰固藉君子在內。否亦藉君子在外。
 此從古以來之世道。雜先否後泰。☷☰☷☰則君子
 並生。小人并包。兼容之天度也。

坎一剛居坤二五用事。成師比于泰先離一柔居乾二
 五用事。成同人大有于否後巽兌一柔居乾三四用
 事成。畜履于泰先艮震一剛居坤三四用事。成謙豫
 于否後一剛一柔爲主之卦。各六主坎震艮者親地
 主。離巽兌者尊天。四居泰先四居否後。皆以夾輔乾

坤是為乾坤交而旁生六子之象二為剝復即謙豫
之倒體又為中十二卦主人二為夫婦即小畜履之
倒體又為後十二卦主人

乾坤至謙豫凡十六卦屯蒙合三男以有事于坤

屯蒙
中爻

皆坤需訟合三女以有事于乾

需中爻為離兌
訟中爻為離巽

師比合

三男以有事于坤

師中爻為震
比中爻為艮

小畜履合三女以有

事于乾

小畜中爻為離兌
履中爻為離巽

同人大有合三女以有事

于乾

同人中爻為離巽
大有中爻為離兌

謙豫合三男以有事于坤

謙
中

爻為坎震豫
中爻為坎艮

始若邵子所謂十六而天地之道畢然

及覆合之止成九卦又太陽數九之義象

震艮首用事合坎為屯蒙合離為噬嗑賁巽兌首用事
合乾為小畜履合坤為臨觀震艮巽兌互合為隨蠱
泰之先有六坎皆震艮乾坤之合否之後有四離則
震艮與乾之合泰之先四乾二坤否之後四坤二乾
皆適相等

泰否合既象乾內坤外泰前小畜履再前為師比否後
同人大有再後為謙豫亦象乾內坤外是為序卦首
局內外賓主之辨邵子自古國家其興也未始不由
君道盛父道盛夫道盛君子之道盛中國之道盛其
亡也未始不由臣道盛子道盛妻道盛小人之道盛

夷狄之道盛咸于泰否象之矣

乾開坤闢後首序六坎實象有三十六重險要出屯與蒙爲一對合十二畫觀之坎之六畫包震艮于中屯蒙无亨上下十二重循環逼塞爲險要動无出之處要止无入之處需訟以坎包乾需訟无孚上下十二重循環逼塞爲險但有入淵之凶竝无涉川之利師比以坤包坎師比无貞上下十二重從中結塞爲險无師不爲天下之毒无比不成匪人之傷

自同人至大畜十四卦反覆止成七卦又若合爲一局泰否合乾居中上下皆坤臨觀合雖純體陰柔亦乾

居中上下皆坤臨觀前隨蠱後噬嗑賁皆三陰三陽再前謙豫再後剝復謙倒爲剝剝倒爲謙豫倒爲復復倒爲豫皆一陽五陰再前爲同人大有乾離之合五陽一陰再後爲无妄大畜乾與艮震之合四陽二陰其先後夾輔臨觀亦如其夾輔泰否緣泰否中已含臨觀二象臨觀中復含泰否二象之故泰否合先師比後謙豫共十卦爲一局臨觀合先同人大有後无妄大畜共十四卦爲一局剝復亦先隨蠱後坎離共十四卦爲一局屯蒙需訟四卦剛柔各十二畫合乾坤爲三十六居前頤大過坎離剛柔各十二畫合

乾坤亦三十六居後亦適相等

咸恒至損益十二卦合爲一局咸恒兌巽包艮震于中
損益艮震包兌巽于中咸損相反恒益相反遯大壯
二柔四剛乾居艮震外晉明夷二剛四柔坤離之合
家人睽二柔四剛離與巽兌之合蹇解二剛四柔坎
居艮震外交各三十六剛柔相等乾坤坎離俱備中
夫姤至革鼎八卦合爲一局夫姤兌巽合乾萃升兌巽
合坤困井兌巽合坎革鼎兌巽合離震艮至渙節十
卦合爲一局豐旅震艮合離渙節巽兌合坎漸歸妹
巽艮震兌之合震艮至既未濟十四卦合爲一局震

艮居前巽兌居後分陰分陽多自爲對此震艮巽兌
之分體漸歸妹中孚小過震艮巽兌之合體豐旅渙
節震艮巽兌之互體合中孚小過既未濟居終與上
經頤大過坎離同

坎離居中前頤大過後咸恒咸恒即頤大過之交合前
无妄大畜後遯大壯遯大壯即无妄大畜之交合无
妄大畜頤大過坎離咸恒遯大壯十卦又若聯合爲
中一局

泰否合中分之乾六爻居中坤六爻居上下臨觀合三
分之乾四爻居中坤四爻居上四爻居下遯大壯合

三分之坤四爻居中乾四爻居上四爻居下遯大壯亦臨觀之反體臨觀純體坤柔遯大壯純體乾剛遯大壯前十卦始剝復後十卦終夬姤剝復中爻純坤无妄大畜上下皆乾咸恒中爻亦乾頤大過坎離四卦居中頤坎即蹇解之合大過離即家人睽之合夬姤中爻純乾損益中爻皆坤晉明夷上下亦坤家人睽蹇解四卦居中巽兌合離為家人睽即大過離之合艮震合坎為蹇解即頤坎之合剝復至夬姤二十二卦聯合于中又為一大局

震原初始艮要上終自合為頤舍剝復二象反而中合即為小過肖坎巽原初始兌要上終目合為大過舍夬姤二象反而中合即為中孚肖離

泰否居中前後四卦剛柔俱十二爻合乾坤為三十六剝復居中前六卦自隨至賁剛十六爻柔二十爻後六卦自无妄至離柔十六爻剛二十爻合之三十六夬姤居中前六卦自家人至益後六卦自萃至鼎剛柔皆十八爻合之三十六序卦聖人之心之極其整密于此亦畧可窺其萬一

乾坤合為泰否重乾在中坎離合為既未濟重離在中參伍至此危微精一聖功无餘蘊矣

泰否後由隨蠱至既未濟凡十八變皆乾坤三陰三陽之交合无非保泰傾否之時川隨蠱否泰初上變邵子泰到盛時須入蠱否當極處却成隨噬嗑賁困井否泰二五初上變咸恒損益否泰三四初上變漸歸妹否泰三四變豐旅渙節否泰二五三四變既未濟否泰二五變自剝復至損益剛爻原始要終之卦多自夬姤至既未濟柔爻原始要終之卦多以剝復反覆十二卦又象成一坤道之故

乾坤列震艮首用事乃重震重艮至革鼎後方見以屯盡變爲鼎蒙盡變爲革震艮能事至此而方備也重巽重兌序于豐旅渙節間亦豐盡變爲渙旅盡變爲節以重巽合坎而天下之險有不至渙者无之以重兌合坎而天下之險有不至巽兌能事亦至此而始畢耳

震艮巽兌四卦之合隨蠱咸恒損益漸歸妹皆長少之交隨長男下少女之始歸妹少女歸長男之終蠱長女事少男之始漸長女歸少男之終咸損則二少相與恒益則二長相與皆交頤小過長少皆男大過中孚長少皆女雖頤及小過大過反中孚皆不言交噬嗑賁震艮合離困井兌巽合坎噬嗑盡變爲井賁盡

變爲困豐旅震艮合離渙節巽兌合坎豐盡變爲渙
旅盡變爲節噬嗑賁列隨蠱咸恒間困井列損益漸
歸妹間豐旅渙節列漸歸妹旣未濟間以皆三陰三
陽由泰否變泰否父母之合原始旣未濟中男中女
之合要終中則皆少長男女之合也

坤坎乾離四正卦之合爲師比同人大有巽兌合乾艮
震合坤爲小畜履謙豫小畜履中爻亦乾合離謙豫
中爻亦坤合坎居泰否先後爲乾坤全局畜履反夬
姤謙豫反剝復乾坤又若分爲兩局是爲三才三極
之

乾坤但列而不交卽象有否而无泰人知屯蒙需訟師
比畜履八卦開于泰先不知實亦闕之否後也臨觀
遯壯皆泰否消長之際剝復夬姤皆泰否消長之初
與極序卦聖人尤致謹焉故以泰否居中爲首局之
主次則臨觀爲主次則剝復爲主次則遯壯爲主次
則夬姤爲主以之領袖諸卦剝復遯壯則震艮與乾
坤合臨觀夬姤則巽兌與乾坤合故以重震艮重巽
兌居後要終

坎中爻爲震艮震艮中爻爲坎離中爻爲巽兌巽兌中
爻爲離體常不易陰陽之正性也中孚巽兌二陰之

合也而中爻爲震艮。小過震艮二陽之合也。而中爻爲巽兌。頤震艮二陽之合也。而中爻爲坤。大過巽兌二陰之合也。而中爻爲乾。變乃雜居。陰陽之互根也。乾坤坎離爲四正卦。震艮巽兌爲四偏卦。此亦相沿說。震以動始艮以止終。巽以入始兌以說終。震以動陰巽以入陽。艮以止陰兌以說陽。非震无動非艮无止。非巽无入非兌无說。以德以體原无不正。不得言偏。特四可反易而爲二。故五十六亦遂可反易而爲二。十八耳。

義畫正卦生成不易之易。文序反卦變通變易之易。不善窺文王之精意兼序。易者常易。常易者未始或易。善窺伏羲之精意以畫。善窺文王之精意兼序。

邵子謂天地之氣運北而南則治南而北則亂。坤與坎皆在北。乾與離皆在南。坤居乾上爲泰。坎居離上爲既濟。皆北而南之象。反之則爲否。爲未濟。皆南而北之象也。

乾坤十卦後爲泰否。泰否天地之中也。泰乾坤之交不交。卽否隨蠱。至既未濟。十八卦亦若十有八變而成。一卦總欲乾坤常交。有泰无否之義。劉氏曰非乾无始非坤无生非泰无物。陰陽剛柔健順動靜不交則

二儀息屈伸往來浮沈升降不錯則四時泯雌雄牝牡吸噓唱和不比則物不育方圓動靜翕張受施不具則器不立語默作止應感取予不備則事不形內外上下要詳令其不合則治不興本末始終表裏大小不貫則學不成故非泰无二儀非泰无四序非泰无物非泰无器非泰无治非泰无學仰以觀乎天俯以察乎地遠以稽乎物近以取乎身无適非泰也文序泰居乾坤十卦後前師比小畜履後同人大有謙豫六子先後夾輔之深矣

上易之陽體也外也乾坤交而六子心職六子則男女也統于尊而從陽下易之陰體也內也六子交而乾坤不用六子則夫婦也成于交而貴陰上乾合坎離坎離合震艮不合巽兌正位乎外以齊外下乾合四偏卦坤合三女離二體合坤不合乾正位乎內以肅內終既未濟則水火之交不交人道之終始天壽之原死生之分善敗禍福之所從起也

鄧元錫

邵子八卦用六爻。乾坤主之。六爻用四位。坎離主之。坎離。生物之數也。天有四時。故天地之體數皆四。而生物者必四。離四陽。坎四陰。由乾坤至坎離。屯蒙需訟。四卦居先。屯蒙四陰。地之體數。需訟四陽。天之體數。

臨觀无妄大畜頤大過六卦居後。臨觀頤四陰无妄大畜大過四陽。由咸恒至既未濟遯大壯晉明夷家人睽蹇解八卦居先。萃升革鼎震艮巽兌中孚小過十卦居後。皆四陰四陽。皆坎離生物之體數。體數四用數三。如時有四。而月惟三。故以屯蒙需訟原乾坤交之始。以頤大過合坎離而為之中。以中孚小過合既未而要之終。體數偶。如地主生物用數奇。如天主運行乾坤二。四陰四陽之卦三十。皆體數偶數。一陰一陽之卦十二。三陰三陽之卦二十。皆用數奇數。

上序乾坤始坎離終。皆有體含用之象。邵子所謂无極之前。陰含陽下序。咸恒始。既未濟終。皆有用含體之象。邵子所謂有象之後。陽分陰。

屯蒙隨蠱噬嗑賁无妄大畜皆震原始艮嬰終而合之。則為頤頤盡變則為大過震艮皆陽大以自下進長為義。故序先震後艮大者過只是過乎中。故要于坎離之中而止。咸恒夬姤萃升困井革鼎皆兌嬰終巽原始而合之。則為中孚中孚盡變則為小過兌巽皆陰小以自上退消為義。故序先兌後巽小者過亦只是過乎中。故要于坎離之濟而止。邵子自下而上謂之升升者生也。自上而下謂之降降者消也。故陽生

于下而陰生于上也出震為生而入兌為消也

自姤至剝。逆序。姤恒下體。剝咸下體。姤至剝皆坤用事。

不必剝盡而後為坤。自復至夬。順序。復恒上體。夬咸

上體。復至夬皆乾用事。不必夬終而後為乾。

由復而臨而泰。近。由姤而遯而否。遠。皆逆序于泰否後。

喜君子之進而易之。憂小人之進而難之也。由泰而

壯而夬。遠。由否而觀而剝。近。皆順序于泰否後。見君

子之去小人常寬。而小人之去君子常迫也。復盡變

為姤。剝盡變為夬。剝復。艮震于坤。夬姤。兌巽于乾。復

姤。震巽為初。剝夬。艮兌為終。始終條理之交也。剝而

復。明治。亂于亂。見天地之心。夬而姤。明亂生于治。巖

天人之介。是為易之大綱。

康節問伊川雷從何處起。伊川答起處起。乾坤列後雷

起于坎。天造草昧。雷雨滿盈。為屯。坎子中。坎逢雷。朱

子謂之夜半雷聲。人无夜半雷聲。雷聲不于坎起。茫

茫宇宙萬古長夜。別無開闢之日。

天地設位。易行乎中。乾坤成列。易立乎中。須知乾坤後

六十二。无非乾與坤。易坤與乾。易以定天地之位。以

成乾坤之列。易之立人之立易之行人之行人外。无

易易外。无人。一有未立。未行。乾坤之列。无不毀天地

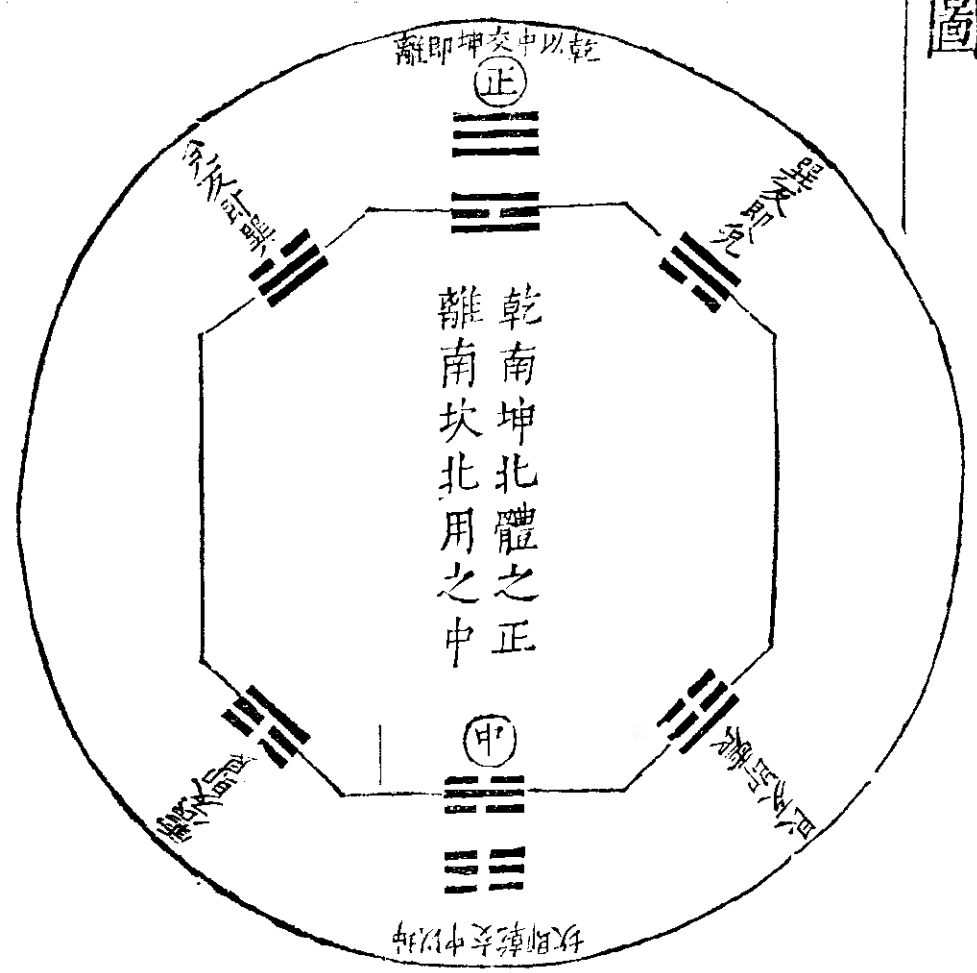
之位无不虛皆仰愧俯忤徒具人形醉生夢死之行
屍已耳可懼也夫可懼也夫

章本清曰天地者陰陽之統會水火者陰陽之流行雷
風山澤者陰陽之節宣是以乾坤坎離爲經之終始
而艮兌震巽交于下經之首又曰觀水火既濟見乾
坤之體爲不易觀水火未濟見乾坤之用爲不窮妙
矣哉一陰一陽之道哉

瞿氏燾曰用大衍之數五十以成序卦次第之圖第自
乾數起歷五十卦至鼎而止爲第一周又自震數起
周而復始歷五十卦至明夷而止爲第二周自家人
以後莫不皆然第循序挨次排去不假一毫安排布
置乃恰好至第三十二周凡二十五轉以終于未濟
而十有八變成卦之象自見此亦所謂彌綸天下之
道之所不廢也

文序先後一原圖

外圓乾。乾內方坤。離坎。乾坤交之。中。是為四正。震艮。巽兌。乾坤交之。偏。四偏皆以輔。四正就四正。言。坎離。輔乾坤。者。也。坤。又。輔乾。者。也。故。乾。為。首。正。離。又。輔。坎。者。也。故。坎。尤。正。中。文。序。六。十。四。以。屯。蒙。需。訟。師。比。始。以。渙。節。中。孚。小。過。既。未。終。燦。然。指。掌。矣。

乾坤 一 乾坤 ○ 天地定位

屯蒙 一 震坎

需訟 一 乾坎

師比 ○ 坤坎 一陽為主居二五 ○

小畜履 一 兌巽乾 一陰為主居三四 ○

泰否 一 坤乾 ○ 天地正交 一陰為主居二五 ○

同人 大有 ○ 離乾 師比全變為 同人 大有 ○

謙豫 一 艮坤 一陽為主居二四 ○ 小畜履全變 為謙豫

隨蠱 二 兌巽震 坎離前 五

臨觀 一 兌巽坤 坎離前 四

噬賁 一 震離 坎離前 三

剝復 一 震坤 坎離前 三

无妄 震乾 坎離前 二

頤 兌巽震 坎離前 一

坎離 一 坎離 ○ 水火不相射 乾坤交 之正中

咸恒 兌巽震 坎離後 一

遯 艮震 坎離後 二

晉 離坤 坎離後 三 臨觀全變為 遯大壯 需訟全變為 晉明夷

家人 兌離 坎離後 三

蹇解 一 震坎 坎離後 四

震少 兌巽坤 坎離後 四

損益

巽艮兌震

坎離後

前十二卦後十二卦先咸相之後坎離為中一大局

反

夬姤

巽兌乾

剝復全變為夬姤

萃升

巽兌坤

大畜无妄全變為萃升

困井

巽兌坎

噬嗑賁全變為困井

革鼎

巽兌離

屯蒙全變為革鼎

震艮

震艮

隨蠱之反

漸歸

巽兌震

隨蠱之反

豐旅

震艮離

巽兌

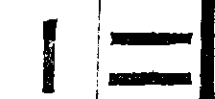
兌巽

渙節

巽兌坎

中過 既未濟 濟濟

巽艮兌震 離坎

巽始小畜終中孚皆悔 震原始屯之貞要終小過之悔 兌始履終中孚皆貞 艮原始蒙之悔要終小過之貞 乾坤合交

屯蒙震艮合坎需訟乾合坎師比坤合坎原始渙節巽

兌合坎中孚小過既未離合坎要終雲行雨施品物

流行雲行雨施天下平俱此。

三十六宮都是春

陽爻十八 陽爻十七 陽爻十七共五十二 陽爻十八 陽爻十九 陽爻十九共五十二
 陰爻十八 陰爻十九 陰爻十九共五十六 陰爻十八 陰爻十七 陰爻十七共五十二

乾 ☰	坤 ☷	屯 ☶	需 ☵	師 ☶	小畜 ☴
泰 ☰	同人 ☶	謙 ☶	隨 ☱	比 ☶	噬嗑 ☲
否 ☷	大有 ☲	頤 ☶	大過 ☱	坎 ☵	離 ☲
復 ☱	晉 ☳	家人 ☴	蹇 ☵	蹇 ☵	損 ☶
恒 ☱	困 ☱	革 ☱	震 ☳	震 ☳	漸 ☴
鼎 ☱	升 ☴	井 ☴	中孚 ☴	小過 ☱	既濟 ☵
旅 ☷	兌 ☱	節 ☱	未濟 ☲	未濟 ☲	未濟 ☲

乾策交 乾策交 乾策交 乾策交 乾策交 乾策交
 三百八十四爻合之止成二百一十有六爻總成
 一乾策之數
 橫豎惟人所列

八卦不易者四變易者二共六卦六其六爲三十有六
重卦不易者八變易者二十八合之亦三十有六惟
有不易是以能易惟有不變是以能變所以謂之易
有太極所以謂之无極而太極大極本无極

邵子耳目聰明男子身洪鈞賦予未爲貧須探月窟方
知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處
見天根天根月窟閑來往三十六宮都是春楊氏曰
手探足躡日用不可須臾離便是手足有所措不然
卽是手足无所措矣安足以識人知物而得稱爲男
子哉

人心復姤之真幾純善无惡地逢雷太極動而生陽幾
一動便是天根乾遇巽太極靜而生陰幾一靜便是
月窟閑來往動而无動靜而无靜此豈言語思慮之
所能及哉天根月窟乃人人日用尋常心體

經世通變易上下經反復視之各十八卦若各爲一卦
則天地各用三十地多四卦以爲體也以先天卦圖
準之上經用天之十七卦地之十三卦下經用天之
十五卦地之十九卦天從地各用十三天多四以爲
體地從天各用十五地多四以爲體又曰六十四卦
反復視之而三十六者八正卦常存于五十六之中

三十六為用則常有二十八不用太陽之策見少陽之策亦隱也

雜卦

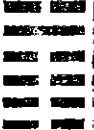
乾

坤

坤坎
合比

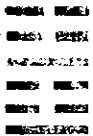
臨

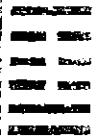
屯

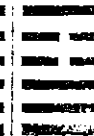
震

損

大畜

萃

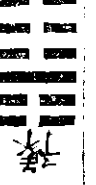
一剛以為比師主夫謙豫次剝復以復要一剛為主之終終于長以長君子皆在上

序屯蒙雜易以師比
序師比雜易以屯蒙

震艮前乾坤至屯蒙凡八卦兌巽後隨蠱至井困凡八卦震艮巽兌之中損益至噬賁
凡十卦居中

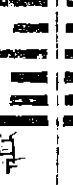
序乾坤十卦後為泰否雜乾坤十卦後為損益邵子時有消長否泰盡之矣事有因革
損益盡之矣損益艮兌巽震之合故前震艮後兌巽屯蒙噬賁皆震艮合坎合離
臨觀萃升皆兌巽合坤大畜无妄謙豫又皆震艮合乾合坤先後損益為上君子讀易未
嘗不喟然嘆曰或欲利之適足以害之或欲害之適足以利之利害禍福之門不可以不
察深哉

謙

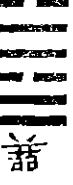
謙 人眾

噬嗑

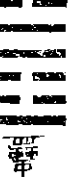
噬嗑 貞

兌

兌 巽

隨

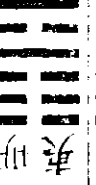
隨 巽

剝

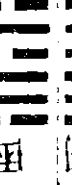
剝 復

坤
合

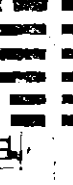
坤 明

井

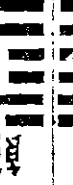
井 困

咸

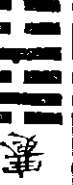
咸 恒

渙

渙 節

解

解 蹇

損益變

損益二變

首比師一剛居五柔五二之中次謙豫一剛居五柔三四之中次剝復一剛居五柔上初之中皆在上下大有同人小畜履夫姤皆在下此剛柔上下之辨

損益三變

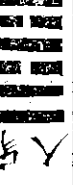
上以困終為柔毋剛君子不失其所亨下以夬終為剛決柔君子道長小人道廢矣

損益四變

震起艮止巽兌合之為損巽兌巽伏震震食之為隨巽艮交合為咸恒咸速婚媾及時恒又夫婦偕老

損益五變

睽

睽 人眾

否

否 泰

大有

大有 同人

小過

小過 同人

中孚

中孚 泰

豐

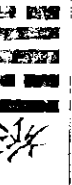
豐 泰

離

離 泰

坎

坎 泰

睽外從睽上合共二十卦家人內從家人下合共二十卦二卦與睽不為睽先家人後睽

否泰

一柔以為大有同人主次小畜履夫姤夫以夬要一柔為主之終終于消以消小人其在

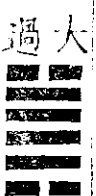
否泰二變

咸恒與序不易自渙節至豐旅以十八卦合卦居前自小畜履至夬以十二卦合卦居後離坎居其正中序先坎後離上下之等雜先離後坎內外之辨

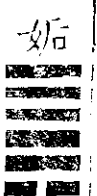
乾 需

坤坎合比師原始
乾坎合需訟要終

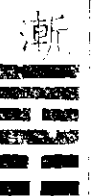
大過

小過過也小者過似不足責故此謂之過大過顛也大者過何以爲君子故特謂之顛又另爲一局以致責望君子之意大者過小者姤將以一小人去五君子反爲大須是合五君子然後能去一小人小人去君子甚易而君子去小人其難同如此

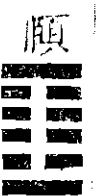

姤

否泰三變反爲歸妹

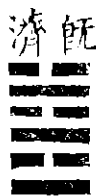

漸

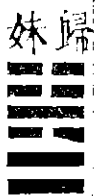
頤

否泰三變反爲未濟

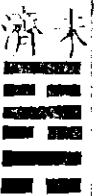
既濟

否泰四變

歸妹

否泰五變

未濟

夬

文序三十六孔子雜之亦三十六以乾坤咸恒不易如序卦上下之分又以大過以下八卦反對止五卦上十六下二十合之亦三十六也然孔子明言睽外家人內睽以上合爲二十卦家人以下合爲二十卦勢若平分則兩之義自乾坤至隨蠱爲十三卦自剝復至中孚爲十三卦自豐旅至夬爲十三卦則列爲三才之義又大過以下另爲一局序不易者八反易者二十八雜不對者八正對者二十八六十四又似總以八爲主

以乾坤爲上咸恒爲下分如序者上主陽一陽五陰之

卦隸乾坤後者六下主陰一陰五陽之卦隸咸恒後者六二陽四陰之卦十五隸乾坤後者十隸咸恒後者五二陰四陽之卦十五隸咸恒後者十一隸乾坤後者四自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦于其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦于其中又以六十四論上陽爻七十二陰一百八陰多于陽三十六下陽爻一百二十陰八十四陽多于陰亦三十六以三十六論上陽爻三十九陰五十七陰多于陽十八下陽爻六十九陰五十一陽多于陰亦十八或三十六或十八

互爲多少非特可見陰陽交易之妙而三十六宮之妙愈可見矣

胡雲峰

乾坤後比師始坤坎之合需訟終乾坎之合二分之二咸恒居中咸恒前自比師至井困共十四卦咸恒後自渙節至需訟共十四卦首尾聯合皆以坎雜之以坎陷爲憂蓋甚于序之以坎陷爲憂云

序泰否雜易以損益序損益雜易以泰否泰否天道之大運无天之非人損益人道之大權无人之非天邵子曰時有否泰事有損益聖人不知隨時否泰之道奚由知變之所爲乎聖人不知隨事損益之道奚由

知權之所爲乎此損益否泰相通序雜天人合一之義

胡氏曰天地間剛柔每每相雜至若君子之爲剛小人之爲柔決不可使相雜故雜卦之末特分別君子小人之道言之然要終曰剛決柔原始曰乾剛坤柔君子小人之分別寧惟雜卦之末爲然已首致嚴于雜卦之初而凡乾必剛凡剛必爲君子凡坤必柔凡柔必爲小人蓋无一卦一爻非分別君子小人之道也邵子君子多而去之者小人也小人多而去之者君子也小人去君子始姤終剝序雜皆逆列君子去小人

始復終夬序雜皆順列雜更以夬終爲君子難進而易退小人易進而難退自古然也姤小人已爲政遯二小人合爲一否三小人合爲一觀四小人合爲一剝五小人合爲一至于五小人合爲一而君子欲不去得乎復君子已爲政臨二君子合爲一泰三君子合爲一大壯四君子合爲一夬五君子合爲一至于五君子合爲一而小人欲不去亦得乎君子小人之迭爲消長固如此乃小人每多合而君子反多睽此所以爲大過之顛此所以爲未濟男之窮雜以大過以下另爲一局而以夬要終其爲天下後世君子謀

至矣

象山先生與羅春伯書宇宙無際天地開闢本只一家來書乃謂自家屋裏人謂之自家不知孰爲他家古人但問是非邪正不問自家他家君子之心未嘗不欲其去非而就是捨邪而適正其怙終不悛則當爲夫之上六耳舜于四凶孔子于少正卯亦治其家人耳按宇宙一身天下一家卦有六十四皆一身一家事雜分睽外家人內若有內外之分然家內終于夫家外統于乾終爲合外內之道而曾不分爲自家他家固如此

劉茗溪曰夫以五君子決一小人不曰小人道消而曰道憂蓋上下交而志同如泰之時然後小人之道不行若以五君子臨一小人徒能使之憂而已惟其有憂將圖之无所不至故曰不利卽戎

朱子曰小人自是不可合之物一薰一蕕十年猶有臭雜以夫終蓋聖人不得已之意

此一剛居五爲主次臨次泰次大壯終夫所謂有是君有是臣有是政如陽剛之主不在尊位而欲君子彙征竝進以夫爲終世必无之比後卽受以臨臨後歷十六卦然後泰泰後卽受以大壯大壯後歷十六卦

然後夫君子或先不同心而欲輕爲躁進終事于夫世亦无之鄧汝極曰易道尊一而夫妬重微故雜以比始以夫終

大者過小者妬責在大者大止于内小巽于外止而巽動不窮是爲漸之女歸待男行以大包小原始稟終養之于中是爲頤之養正既有漸之吉又有頤之正大小各得其位是爲既濟之定有如小乘大柔乘剛女无歸妹之終而男有未濟之窮必終之以夫則君子之不得已而惟以變其窮耳君子何心決去小人如小人之必仇君子哉

聖人于序之泰言君子道長小人道消于否言小人道長君子道消于雜之夫言君子道長小人道憂然初不于妬言小人道長君子道憂小人違天逆理故有憂君子樂天知命何憂之有惟消長不能違時耳章本清曰從古君子小人不容竝立曾有皐皐訛訛與兢兢業業者可竝用于朝堂之理哉後人欲爲調停之術者計亦左矣

瞿氏纂曰雜自乾至困爲上截自咸至夬爲下截上截坤比師臨觀萃升謙豫剝復晉明夷皆合坤其爲坤者一十有三而其合乾者不過乾大畜无妄三卦下

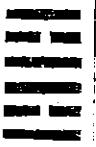
截否泰大壯遯大有同人小畜履需訟姤夬皆合乾
其爲乾者一十有二而其合坤者不過否泰二卦上
陽而坤多陽卦多陰也下陰而乾多陰卦多陽也以
乾始以夬終夬上六一變卽純乾意在變柔爲剛返
坤于乾返後天于先天以寓返末世而登之上古之
意又曰乾兌離震是先天上四卦巽坎艮坤是先天
下四卦雜卦若不升兌于上而降巽于下升震于上
而降艮于下升離于上而降坎于下便與先天兌離
震在上巽坎艮在下之圖不合如何返得先天惟兌
離震自當在上巽坎艮自當在下故解蹇遯大壯大

有同人比師大畜无妄井困睽家人小過中孚一十
六卦自不得不從之而上者反下下者反上此六十
四卦所以獨一十六卦上下顛倒與序卦不同又曰
序泰先于否雜否先于泰天地固是自然定位然非
用了許多經綸措置從後天反其類返過來如何便
得自然定位孔子雜卦精蘊全在反其類句又曰用
天數二十有五以成雜卦次第之圖第自乾數起歷
二十五卦至剝而止爲第一周又自復數起終而復
始歷二十五卦至旅而止爲第二周自離以後无不
皆然第循序挨次排去不假一毫安排布置乃恰好

至六十四周凡二十三轉以終于夬而乾之策二百
 一十有六之象自見如乾坤比師天數二十五乾策
 三十六天然相接毫髮不爽以至大過姤漸頤既濟
 歸妹未濟夬莫不皆然或以大過下八卦為有錯誤
 而欲序正之不知量甚矣

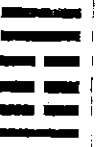
制器尚象十三卦

離

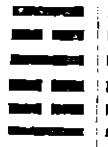
佃漁

益

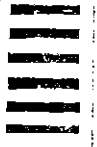
耒耨

噬嗑

交易

乾

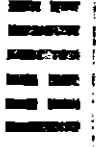
衣裳

坤

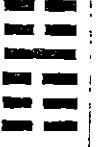
舟楫

渙

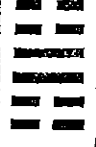
服牛乘馬

豫

擊柝

過小

杵臼

睽

孤矢

壯大

棟宇

過大

棺槨

夬

書契

鄭子器曰益莫大于稼是以耒耜取諸益然離之佃
 漁噬嗑之交易必先于垂衣裳之乾坤明佃漁耒耜
 交易具然後君得垂衣裳而治之是君藉民一驗也
 市道興而不以通之則益者窮故為渙之舟楫隨之
 服乘小過之杵曰以利用用之而有爭奪故為豫之
 擊柝睽之弧矢以守貨守而獲安故為大壯之棟宇

大過之棺槨以厚生然後張官置吏而為夬之書契
 則君道立是又官藉民一驗也田漁耒耜交易益之
 原舟楫服乘杵曰益之通擊柝弧矢益之守棟宇棺
 槨益之厚書契益之治雖謂諸卦皆益可聖人盡以
 其益厚下而已穆然澹然惟上衣下裳垂以臨之有
 損而已易言元亨而繼以利未嘗禁利且導之利程
 子曰人无利直是生不得王者盡人而導之利天
 下之利舍王者將安歸是又不為大利大益乎叔世
 不然脔削之事百方俱試所為佃漁舟車棟宇莫不
 權之而離之益盡稅履畝征鋤銚貸青苗而益之益

盡酷舜有權鹽麩有額手實有歛市易有稽而噬嗑
 之益盡筭舟車賦武馬而渙隨之益盡蔗席黃蘆鬻
 酒坊牙契會竹有監木有課而睽豫大壯小過大過
 之益盡所收之窠愈多所入之利愈纖而所出之用
 愈不足蓋至于夫不能治而乾坤亦幾于易位語曰
 善養生者如不欲食啖病火者啖彌多瘠彌甚啖不
 足以益肌火鑠之也以損為益何以異此

大衍之數

太陽一 掛扐十三 三奇為九 過揲三十六 四九之數

少陰二 掛扐十七 二奇一偶為八靜偶 過揲三十二 四八之數

少陽三 掛扐廿一 三偶一奇為七靜奇 過揲二十八 四七之數

太陰四 掛扐廿五 三偶為六 過揲二十四 四六之數

陽奇而陰偶是以掛扐之數老陽極少老陰極多而二

少者一進一退而交于中陽實而陰虛是以過揲之

數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交

于中朱子曰以四乘掛扐之數必得過揲之策以四

除過揲之策必得掛扐之數其自然之妙如牝牡之

相銜如符契之相合可以相勝而不可以相无此爲
著之全數

四十九策除掛一而爲四十八以四約之爲十二以十
二約之爲四故其揲之一變也一四爲奇三分十二
而得一也朱子曰凡四爲奇是一個四也凡八爲偶
是兩個四也全氏曰書以五爲中圖兼十爲中五虛
其天一而用四爲奇十虛其地二而用八爲偶也三
個四加掛一爲十三四個四加掛一爲十七五個四
加掛一爲二十一六個四加掛一爲二十五虛一太
極之統體有定掛一太極之流行各足不虛一則分

兩者无所主宰不掛一則揲四者不能變動

三個四五個四爲奇四個四六個四爲偶四個七四個
九爲奇四個六四個八爲偶无往而非自然之數

三個四爲十二乃老陽掛扚之數凡掛扚壹是皆以老
陽之數爲準而去取以成九八七六是爲尊陽之義
又以其備一歲周天之數全氏曰以四乘除一與三
易三與一易一三爲奇用九之象二與二易四與四
易二四爲偶用六之象又曰掛一者掛五中之一揲
四者揲五中之四一餘九故陽用九四餘六故陰用
六楊氏曰掛一以象三左陽象天右陰象地物生于

天成于地天氣行于地中故從右陰地中掛一以此
一合左陽右陰之二即三也故曰象三

去掛一之著老陽奇數十二三個策數三十六四九少

陰奇數十六兩個四一個策數三十二四八少陽奇

數二十兩個八一個策數二十八四七老陰奇數二

十四三個策數二十四四六

揲數為陽合之七十有六除掛一四數共七十二七十

二候之數衍數為陰合之一百二十一周天之數

朱子曰沈氏筆談易象九為老陽七為少陽八為少陰
六為老陰其九七八六之數皆有所從來凡歸餘之

數有多有少以一約四多為陰如爻之偶少為陽如

爻之奇三少乾也故曰老陽九揲而得之故其數九

其策三十六兩多一少則一少為之主震坎艮也故

皆謂之少陽少在初為震中為坎末為艮皆七揲而

得之故其數七其策二十有八三多坤也故曰老陰

六揲而得之故其數六其策二十有四兩少一多則

一多為之主巽離兌也故皆謂之少陰多在初為巽

中為離末為兌皆八揲而得之故其數八其策三十

有二諸家揲著說惟筆談簡而盡

朱子曰初一變得五者三得九者一故曰餘五九者五

三而九一後二變得四者二得八者二故曰餘四八者四八皆二三變之後爲老陽者十有二老陰者四故曰陽饒而陰乏少陽二十少陰二十八故曰陽少而陰多蔡元定曰五十之著虛一分二掛一揲四爲奇者三爲偶者二是天三地二自然之數而三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得十六二老以陽之動爲主故老陰以其四歸于老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八二少以陰之靜爲主故少陽以其四歸于少陰此少陽之數所以二十少陰之數所以二

十八也按老陽十二少陽二十合之爲三十二老陰四少陰二十八合之亦三十二陰陽之分原適相等朱子曰四十九著虛一外止四十八分掛揲之餘爲奇偶各二老陽老陰變數各八少陰少陽變數各二十四合爲六十四八卦各得其八此乃奇偶對待加倍而得者體數也若天三地二衍而爲五十者用數也蓋體數常用數則陽饒而陰乏也此正造化之妙若陰陽同科老少一例是體數非用數蔡元定曰陰陽之體數常用數則陽三而陰一玉齊胡氏曰用數陽三而陰一者于六十四變之中取其十六變爲

用又于十六變之中以四約之則老陽十二而用其
 三老陰四而用其一是一饒一乏為陰陽之用也邵
 子云天有四時一時四月一月四十日四四十六而
 各去其一是以一時三月一月三十日體雖具四而
 其一常不用亦此西山蔡氏曰四十九著去掛一之
 著則四十八以四約之為十二以十二約之為四四
 與二十二與四宛轉相因為四十八故其數之成
 四與十二自然相為經緯如老陽奇數十二以十二
 約之得一則一之象以四約之得三則三之象老陰
 奇數二十四以十二約之得二則二之象以四約之

得六則三之象少陽奇數二十以十二約之得一餘
 八由老陰而息蓋陽之未成者以四約之得五則三
 三三之象少陰奇數十六以十二約之得一餘四由
 老陽而消蓋陰之未成者以四約之得四則三三三
 之象策數之以十二與四相因為進退亦如此

十三十七二十一二十五俱掛一之一以為主數三個
 四合掛一為十三四合掛一為十七五個四合
 掛一為二十一六個四合掛一為二十五一有定主
 是為太極之流行十三揲過三十六四其九十七揲
 過三十二四其八二十一揲過二十八四其七十二

五揲過二十四四其六四有定營是爲陰陽之大分
自老陽掛勃十二進一四則爲少陰十六又進一四則
爲少陽二十又進一四則爲老陰二十四自老陽過
揲三十六退一四則爲少陰三十二又退一四則爲
少陽二十八又退一四則爲老陰二十四二老之間
相距十二掛勃過揲皆以四遞爲進退此亦四營成
易之義

學者相傳九爲老陽七爲少陽六爲老陰八爲少陰而
卦爻止稱九六不稱七八以九六之數合之爲萬有
一千五百二十七八之數合之亦萬有一千五百二

十少陰少陽之數原隱于老陰老陽之中也楊氏曰
老少之別原所以生爻非所以名卦其實六爻之爲
陰陽者老少錯雜非乾坤獨老而六子皆少也

易曰極數知來之謂占極數極天地之數極大衍之數
數言極本之太極外天地之數外大衍之數無數數
不本之太極无極

纂言易以陰陽相易故名之曰易又曰包犧氏見天地
萬物之性情形體一陰一陽而已于是作一奇以象
陽作一偶以象陰見一陰一陽之互相易也故自一
奇一偶相易而爲四象八卦極于六十四卦是爲卦

畫之象又作揲著之法自一變而極于十有八變是為著數之象

主營 空營 四八營 三六營 二四營 十二營

大變 十五變 十三變 九變 六變 三變

凡初揲左手餘一餘二餘三皆為奇餘四為偶至再揲三揲則餘三者亦為偶故奇三而偶二

三變成爻為七者二十四體卦為震坎艮為八者二十四體卦為巽離兌為九者八體卦為乾為六者八體卦為坤

乾之策二百一十有六其三十六坤之策百四十有四其六

凡三百有六十當朞之日每朞歲以二十四氣計則三百六十六日

而不足以十二月朔計則三百五十九日而日而有餘折中之為三百六十日少陽之策一百

六十八六其二十八少陰之策一百九十二六其三十二合之

亦三百有六十

聖人以著法教人明性命之理未分先必虛一有所以

立之于儀象之先已分又復掛一有所以行之于儀

象之後是為立脚太極之上和順道德理義窮理盡

性至命能事止于分揲掛扚之數而已者日用不知

之百姓也

掛扞全數老陽十二變數亦十二樣少陽二十變數亦二十樣老陰二十四變數乃止四樣少陰十六變數乃有二十八樣胡氏曰老陽少陽得奇策本數初无損益老陰以少陽之奇二十損之止得四少陰以老陽之奇十二益之乃得二十八陽君道陰臣道陽得制陰陰必從陽惟從陽故數多或爲陽所損數少或爲陽所益惟制陰故可以損陰之多而爲少可以益陰之少而爲多陽尊陰卑之義也

子曰知變化之道者其知神之所爲合乾坤之策凡三百有六十合六子之策亦各三百有六十此策奏手

當得期之日而无一日架漏牽補當得萬物之數而无一物滲漏虧缺其于變化也幾乎

三變成爻一爻由是一卦由是十有八變成卦一卦由是八卦由是自暴自棄下愚一變不能安望其有成爻成卦之能事

四營成易纔于著策上分掛揲歸一次便已成易不待成爻成卦然後爲易論語所謂欲仁仁至者此

四十有九七七之陽數去掛一止四十八凡八卦之畫俱四十八乾四十八四分之計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之三內一分爲陰所克也坤四十八

四分之計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三
內一分爲所克之陽也然則乾策三十六而坤策十
二十二卽老陽之奇數總之全體皆陽數以陽爲主
耳天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰亦何容心于其間
哉巽離兌俱四十八陽二十八陰二十陽多于陰者
八震坎艮俱四十八陰二十八陽二十陰多于陽
者八

一二三四五天地之生數也五中數故不用六七八九
十天地之成數也十全數故不用而河圖洛書之全
數亦无當于五與十焉故四象之畫成而以一二三
四紀其次九八七六積其實揲著之法具而掛扚之

五與四以一其四而爲奇九與八以兩其四而爲偶
奇以象圓而徑一者其圍三故凡奇者其數三偶以
象方而徑一者其圍四而用半故凡偶者其數二所
謂參天兩地者也及其揲之三變則凡三奇者三其
三而爲九三偶者參其兩而爲六此九六所以得數
之實也至于兩奇一偶則亦參其兩奇以爲六兩其
一偶以爲二而合之爲八兩偶一奇則亦兩其兩偶
以爲四參其一奇以爲三而合之爲七此七八所以
得數之實也是其老少雖有不同然其成象之所自
得數之所由則皆有從來而不可誣矣若專以一二三

五爲九。四爲六。則雖合于積數之一端。而于七八則有不可得而通者矣。章本清

就著法分來。纔分。便具足兩之儀。四之象。四九四三分爲太陽九。四七四五。分爲少陽七。皆奇。四六平分爲太陰六。四八四四。分爲少陰八。皆偶。易用九六。不用七八。九對六。陽數多于陰。君子統小人。便是治之象。八對七。陰數多于陽。小人勝君子。便是亂之象耳。

瞿氏九思曰。大衍之數五十。亦是序卦之法。非必設著之法。易筮則述陸秉曰。此脫文也。當云大衍之數五十。有五其用四十。有九者。除六虛之位也。古者卜筮先

布六虛之位。然後揲著。而置六爻。亦一說云。然不知總天地之實數。乃五十有五。曰大衍。則有未衍之五。以超于數之先矣。曰其用四十有九。又有不用之一。以立于用之外矣。此等聖筆。直是化工。而可妄有測度于其間乎。

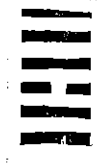
張行成曰。積數以生卦者。有定揲著以求卦者。尤常分二象。兩掛一象。三揲四象。時再拗象。閏三少爲九。三多爲六。兩少一多爲八。兩多一少爲七。四營成易。十八變成卦。此以著求卦法也。陽進一。進二。陰退一。退二。虛張五。分布十。消前後一卦。息前後一卦。此以數生

卦法也以著求卦卦自下而上者已往之卦也以數生卦卦自上而下者方來之卦也又曰太極太虛也太虛无物理爲實義因理而有數因數而有象因象而有卦既有卦矣象數乃藏于其中故曰知以藏往作易者于是爲生著之法以探造化之原而求之因理以倚數因數以觀象因象以生爻積爻而成卦是故三四五六之倚策一象見于上則六七八九之用策一爻生于下三揲既備一象乃形十二變而四象具十八變而一卦成二十四變而八象足一百四十有四變而八卦小成是謂知來又曰五十之用起于

一者天也六十之用起于二者地也一无體而爲體之全故五十先虛一一不用而爲用之宗故七七又掛一餘四十八是爲六八之用自體言之爲十六之三則體中有用自用言之爲十二之四則用中有體

九卦

履

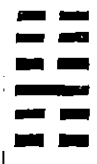

德之基

和而至

以和行

謙

德之柄

尊而光

以制禮

復

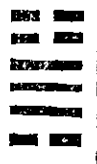

德之本

小而辨于物

以自知

恒

德之固

雜而不厭

以一德

損

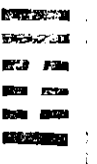

德之修

先難而後易

以遠害

益

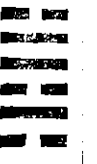

德之裕

長裕而不設

以興利

困

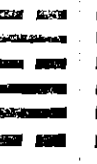

德之辨

窮而通

以寡怨

井

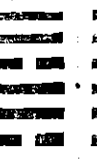

德之地

居其所而遷

以辨義

巽

德之制

稱而隱

以行權

九卦之序復是本心先之以履謙履之爲卦上天下澤
人生斯世須先辨得俯仰乎天地而有此身以達其
素履履有得有失又繫于謙與不謙之分謙則精神
渾收聚于內不謙則精神渾流散于外惟能辨得吾
一身所以在天地間舉措動作之由而歛藏其精神
使之在內而不在外則此心斯可得而復矣次之以
恒又次之以損益又次之以困蓋本心既復謹始克
終曾不少廢以得其恒而至于堅固私欲日以消磨
而爲損天理日以澄瑩而爲益雖涉危蹈險所遭多
困而此心卓然不動然後于道有得左右逢其原如

鑿井取泉處處皆足蓋至于此則順理而行無纖毫
透漏如巽風之散无往不入雖密房奧室自一縫一

罅卽能入之矣

象山
陸子

九卦在上經者三在下經者六反對者四不反對者五
爲乾者一尊乾也爲坤坎艮者二爲兌震者三爲巽
者五巽入也重巽貴其深入之也其有坎坎者陷也
其无離不用離也蒙大難者晦其明故終于隱隱至
明之極也憂患人之所時有卽上聖大賢未有能自
解免者乃其所以處憂患惟德非以憂患故修德而
防危也豫之至也

潛谷
鄧氏

復德之本。與基相似。基所行本。所存并德之地。與固相似。固隨所得而守之地。歸宿處。

九卦首履劈頭便是發文王天王聖明上天下澤之分。凜然不易。惟履其素。至義章本清曰。九卦首履繼謙履象。一陰明上下之分。說而應乾履虎尾而不咥。用六永貞。以大終于履三一爻見之。謙象一陽得遜順之宜。內止外柔。為君子之有終。用九天德不可為首于謙三一爻見之。

履德之基。朱子曰。如起屋須有基址。許多梁柱。方有頓處。

瞿氏九思曰。文王由履至謙。純然以一敬緝熙元聞。以至于巽。此所以為壘壘之文王。由履和而至謙。尊而光。以馴至于巽。稱而隱。渾然不露。而人莫有知。此所以為穆穆之文王。

履謙。乾坤人位之交。人道之立。一齊來。底坤之三。交于乾之三。為履。乾之三。交坤之三。為謙。俱一陰一陽為主。履首明上下尊卑之分。謙盡忘功勞矜伐之心。至于謙之三。下而為初。以止翻動。時時處處。无用不謙。又時時處處。无有不自知之時。又无非夜半雷聲。戒謹恐懼之流行。是之謂復。次恒損益困井五卦。俱三

陰三陽之分。无用不平。終以巽。无之非柔巽謙抑之
 為。完結謙字一案。以明天澤之分。此作易聖人。所以
 處憂患之道。憂患人所時有也。聖人處憂患。且如此
 餘可知矣。

四

☰ 太陽今謂

☷ 少陰

☱ 之陽玦俱仰

☵ 之陰玦俱俯

☶ 太陰今謂

☳ 少陽今俱

☲ 之陰玦俱俯

☱ 謂之勝玦一俯一仰

此義畫傳下兩儀四象占三之則成卦而六十

四悉具于其中

圖

四象琰卦全圖

三 少陰陽合離震巽坎 二十六	同 姤	恒 豐	革 鼎 大過 離	益 渙	師 復	屯 蒙 順 坎	訟 家人 巽 巽 明夷 解 升 震	隨 蠱 賁 未 井
六 太陰良坤 十六	遯	小過	咸 旅 觀	坤	比 剝	否 漸	謙 豫	巽 蹇 艮
九 太陽乾兌 十六	乾	大壯	大有 夬 中 孚	臨	損 節 小畜 復	泰 夬	震 巽 兌	巽 震 兌
	巽	震	姤 同	觀	益 渙	漸 否	否 漸	巽 震 兌

邵子曰易有真數三而已參天者三三而九兩地者倍

三而六琰之二十七三三而九也約之十八倍三而

六也琰易之交以交故名琰也陽與陽交為太陽為

乾兌之卦十六為琰九陰與陰交為太陰為艮坤之

卦十六為琰九陽與陰交陰與陽交為少陰少陽為

離震巽坎之卦三十二為琰九二十七通乎六十四

六十四而三之即二十七易有真數三一陰一陽之

列與一陰一陽之交天地人之至妙至妙也太陽九

少陰少陽七八太陰六占法七八不變陰陽交于中

也九六必變陽主進九進之極陰主退六退之極陰

象少卷一 四象圖二 一七九

陽太于上下故遇九必退而用八以交陰初非變九而為八變陽而為陰遇六必進而用七以交陽初非變六而為七變陰而為陽易窮則變變則通九六之變蓋以通陰陽之交之窮而常會合于陰陽之交之中也

校去聲效韻居效切音與醇同環較古者以玉為之

雲行雨施電發雷震陰陽二少无日不合交于二太中此二太所以分為二而二少所以合為一俗占用少不用老此乃所謂日用不知之百姓已耳

張行成曰天地自然之理無出乎四象者孔子混四者以為一即太極也故億萬世不可易

朱子曰康節以四起數自易以後无人做得一物如此整齊包括得盡又曰想他看見天下事纔上手來便成四截了羲皇初畫分兩兩交成四四者兩之分兩者四之合天地萬物之理兩對待四流行便無所不盡羲畫原來如此初不是康節撰得出

以生數則一二三四分陰陽太少以成數則六七八九分陰陽太少一二三四生數屬陽順數九八七六成數屬陰逆數謂九餘一八餘二七餘三六餘四謂一函九二函八三函七四函六俱无不可

四象不言五皆自五來四象不言十未嘗无十至于二

三居一四之中二三合爲五一四亦合爲五七八居
九六之中七八合爲十五九六亦合爲十五五洛書
之中數十五河圖之中數中无往而不在十五无往
而不在固如此

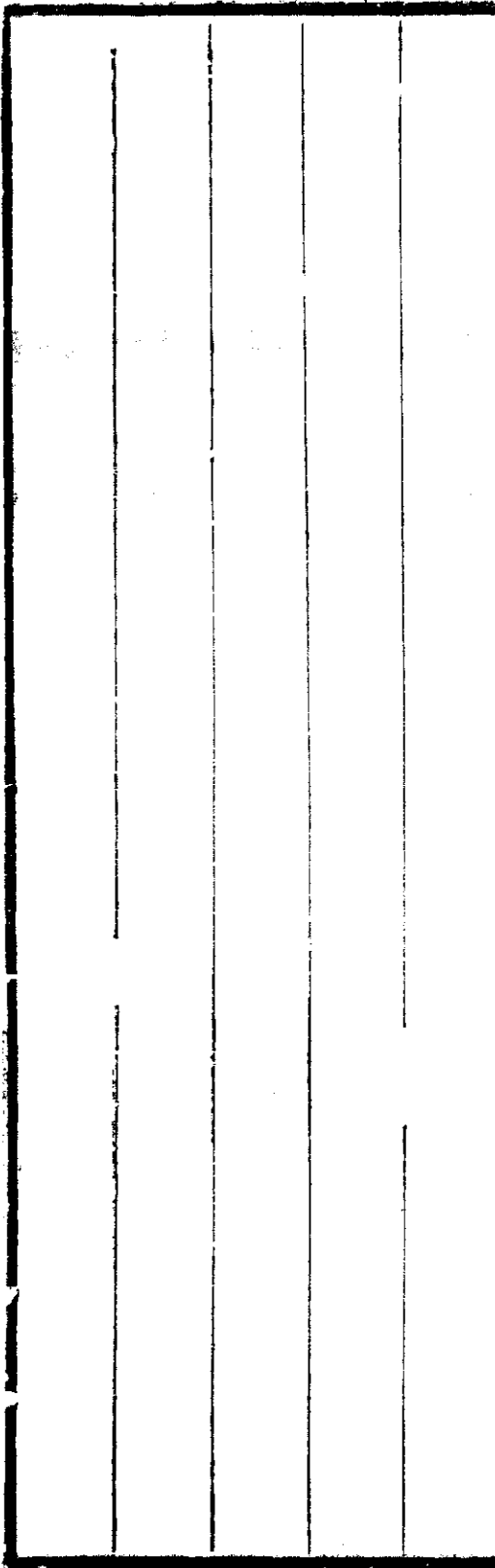
一二三四四象之位順布六七八九四象之數逆布九
用八爲退數一用二卽進位九一成十二八成十未
嘗不是此位此數六用七爲進數四用三卽退位六
四成十三七成十未嘗不是此位此數進何進退何
退總以義命爲權衡方謂之進退不失其正而深于
消息存亡之理

太陽變化十六象以乾兌爲主少陰變化十六象以離
震爲主少陽變化十六象以巽坎爲主太陰變化十
六象以艮坤爲主邵子曰十六而天地之道畢

陽琮九卽四象之太陽通乾兌之卦十六陰琮九卽四
象之太陰通艮坤之卦十六二太陰陽之純分參天
兩地而得之之象陰陽貞勝之琮九卽四象少陰少
陽之合通離震巽坎之卦三十二二少陰陽之雜合
參天兩地而得之之象朱子曰四象之數乃天地之
間自然之理其在河圖洛書各有定位琮法者四象
之數自四而八而十六而三十二而六十四俱括乎

其中
邵子本一氣也生則為陽消則為陰二者一而已矣四
者二而已矣六者三而已矣八者四而已矣此玆法
也

二十七及覆之止成十八十有八變而成卦即此

八
乾上 乾下 兌上 兌下 離上 離下 震上 震下

履 乾 夬 兌 履 大有 同人 歸妹 豐 隨

同人 大有 睽 離 離 歸妹 震 噬嗑

无妄 壯大 歸妹 豐 震 噬嗑

姤 小畜 隨 睽 離 歸妹 震 噬嗑

訟 需 困 節 未濟 既濟 解 屯

遯 大畜 咸 損 旅 賁 小過 頤

下 否 泰 萃 臨 晉 夷 豫 復

象抄卷一 八卦圖 一百一 三

巽上 巽下 坎上 坎下 艮上 艮下 坤上 坤下

相 綜 全 圖

觀	漸	渙	巽	益	家人	孚中	畜小
井	蠱	井	巽	恒	鼎	湯大	姤
比	蹇	坎	井	屯	既濟	節	需
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟
剝	艮	蒙	蠱	頤	賁	損	畜大
謙	艮	蹇	漸	過小	旅	咸	遯
坤	謙	師	升	復	夷明	臨	泰
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否

先 天 八 卦 往 順 來 逆 圖

乾	夬	大有	壯大	小畜	需	大畜	泰
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否
履	兌	睽	歸妹	中孚	節	損	臨
謙	艮	蹇	漸	小過	旅	咸	遯
同人	草	離	豐	家人	既濟	賁	夷明
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟
无妄	隨	噬嗑	震	益	屯	頤	復
升	蠱	井	巽	恒	鼎	過大	姤

乾順

兌順

離順

震順

坤逆

艮逆

坎逆

巽逆

乾 坤 兌 艮 離 坎 震 巽

八 變不乾 坤 兌 艮 離 坎 震 巽

卦 變一姤 復 困 賁 旅 節 豫

變 變二遯 臨 萃 大畜 鼎 屯 解 家人 小畜

遊 變三否 泰 咸 損 未濟 既濟 恒 益

歸 變四觀 大壯 蹇 睽 蒙 革 井 升 无妄

宮 變五剝 夬 謙 蹇 睽 蒙 革 井 升 无妄

之 變六晉 需 小過 渙 蒙 渙 豐 井 升 頤

圖 變七大有 比 歸妹 漸 同人 訟 師 隨 蠱 頤

陽 生 自 下 陰

否 坤 坤

漸 艮 艮

旅 艮 艮

遯 咸 觀

訟 渙 晉

无妄 未濟 坎 萃

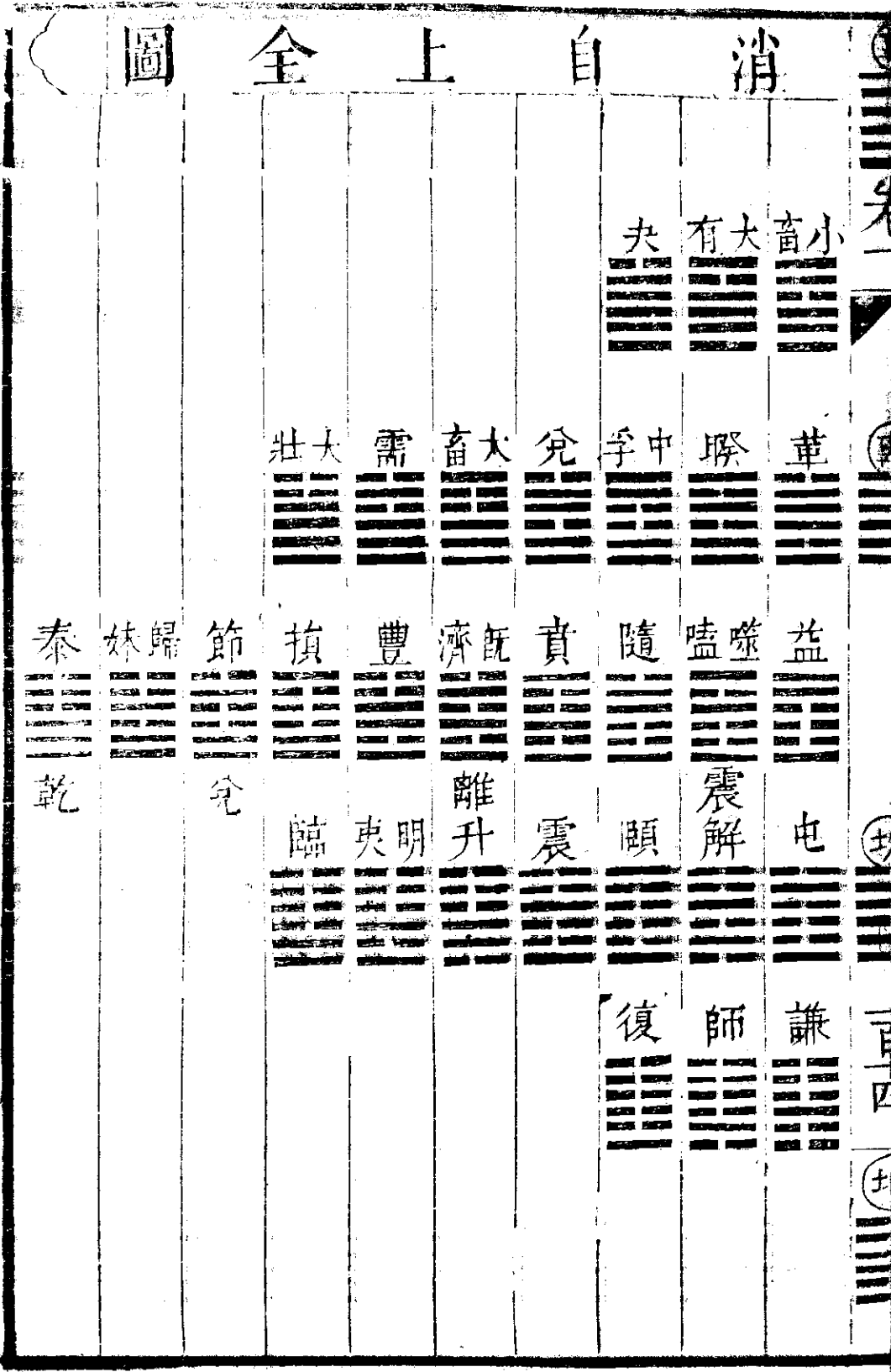
巽 困 艮

大過 蠱 小過

家人 井 巽 蹇

同人 履 恒 蒙 豫 比 剝

履 同人 姤 鼎 家人 大過 巽 无妄 未濟 渙 咸 旅 漸 否 坤 同人 訟 師 隨 蠱 頤 比 剝

重卦先後天消息全圖

七月申三陰

八月酉四陰

九月戌五陰

先天

否

萃

晉

豫

觀

比

剝

坤

十月亥六陰

自天

遯

咸

旅

過小

漸

蹇

艮

謙

上

訟

困

未濟

解

渙

坎

蒙

師

而

姤

大過

鼎

恒

巽

井

蠱

升

下

无妄

隨

噬嗑

震

益

屯

頤

復

為順

同人

革

離

豐

家人

既濟

賁

明夷

為

履

兌

睽

歸妹

中孚

節

損

臨

消

乾

夬

大有

大壯

小畜

需

大畜

泰

月辰五陽

二月卯四陽

正月寅三陽

十一月陽冬至

十二月陽

入兌秋肅

先坤
後坎 同位

後天

既濟

蹇

節

需

井

屯

比

坎

自

明夷

謙

臨

泰

升

復

坤

師

下見

豐

小過

歸妹

大壯

恒

震

豫

解

歸

而離

家人

漸

中孚

小畜

巽

益

觀

渙

坎

上

同人

遯

復

乾

姤

无妄

否

訟

冬

為逆

長革

咸

兌

大過

人過

隨

萃

困

藏

為息

貞

艮

損

大畜

蠱

頤

剝

蒙

離

旅

睽

大有

明

噬嗑

晉

未濟

乾 同位

出震春生

前河洛卦位合圖以先天八卦豎列自乾至坤為順數

為消體以後天八卦豎列自坎至離為逆數為息體

天地盈虛與時消息君子尚消息盈虛天行也此出

孫聞斯說後見瞿氏九思重定先天一方圖其言曰

舊圖以乾起西北坤終東南惟正月之寅位當泰七

月之申位當否其餘俱與月卦不合今以乾始東南

坤終西北然後十一月之復果在子十二月之臨果

在丑正月之泰果在寅二月之大壯果在卯三月之

夬果在辰四月之乾果在巳五月之姤果在午六月

之遯果在未七月之否果在申八月之觀果在酉九

月之剝果在戌十月之坤果在亥始與方位毫髮不爽此與豎列先天八卦自上至下不期符合因爲更布後天重卦一方圖則先坤後坎同位西北先乾後離同位東南凡離內外十六體列東與南爲春爲夏凡坎內外十六體列西與北爲秋爲冬乾坤退處坎離中天地以交而用事陰陽調寒暑時亦與豎列後天八卦自下至上不期符合舊止有先天方圓二圖別无後天今先後方圓俱備重複更定總无撰造而天地人物之理愈玩而愈无窮云

繫傳曰神而明之存乎其人又曰苟非其人道不虛行

後天一圖家人同人竝列正南其人乎非其人乎學者首宜醒目

先天圖震巽恒益爲中心震巽皆木木屬仁孟子曰仁人心也于先天一圖見之後天圖乾巽小畜姤爲中心乾爲天巽爲木孟子曰盡其心者知其性知其性則知天于後天一圖見之先天全體體卽用後天大用卽體先天後天原无二圖道心人心亦无二心道心曰微雷風方寂而涵于靜无人心曰危乾巽相遇而形于動有世有不知仁爲人心或知心而不知性知性復不知天者宜于此詳考焉

7
1200

修補卷一

重刊圖

百六

05.218

像抄繫傳卷二

張行成謂乾三奇震坎艮各得其一巽離兌各得其二則十二畫也坤三偶巽離兌各得其一震坎艮各得其二則二十四畫也陰陽之畫共三十六以此不知坤偶止是一畫合之為二十四畫當一歲二十四氣之數

正易心法如義皇易道包括萬象須知落處方有實用卦象示人本无文字使人消息吉凶默會易道不傳乃有周孔周孔孤行易道復晦六十四卦无窮妙義盡在畫中合為自然爻數三百八十有四以閎求之

其數脗合凡物之數有進有退進以此數退以此數皆粹語如六子則是乾坤破體偏陂反側不平之名六子重卦乾坤雜氣悉是假合无有定實便俱亂道易有九六无七八大衍之數亦止有九六動靜之別无九六七八之異謂九變則八六變則七添出七八以言九六之變由未知夫陰陽對待陰陽相求之義耳蓋陰陽畫畫相為對待卦爻止有此數陽必求陰故陽動則交易以陰初非變陽而為陰變九而為八也陰必求陽故陰動則交易以陽初非變陰而為陽變六而為七也

易占非如世人禍福之占乃聖人理義至命毫忽不敢悖理之占占得天理熟爛真是脚輕手快行得順便故曰鼓之舞之以盡神

易中兩言幾一言于豫以雷出地奮為象一言于復以雷在地中為象出幾吉之先見即幾即善故能知微知彰知柔知剛伏幾嘗知不善非以有不善為幾蓋以嘗知不善為幾非徒以嘗知不善為幾蓋以未嘗復行不善為幾幾是人之夜半雷聲能開萬戶千門者

呂叔簡曰易道渾身都是滿眼都是盈六合都是三百

八十四爻聖人特拈起三百八十四事來做題目易是箇活底學者看做死底易是箇无方體底學者看做有方體底又曰使千聖作易人人另有三百八十四說都不外那陰陽道理

朱子曰這箇道理雖人所固有若非聖人如何得如此光明盛大你不曉得底我說在這裏教你曉得你不会做底我做下樣子在此與你做只是要扶持這箇道理教他常立在世間上拄天下拄地常如此端正才一日无人維持便傾倒了少間脚拄天頭拄地顛倒錯亂便都壞了

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨隨以震兌成體震動也兌說也亦隨其物性之動而說者服且乘之耳若強物性以不能而不堪安得爲之隨章本清每一卦皆可變爲六十三卦自是每一卦便與六十三卦俱合俱通天地萬物本吾一體之義若謂某變自某卦來滯而不達執而不通莫甚不通古今爲一息終不是成性

凡卦畫陽質剛連亘中實陰質柔分斷中虛不可以一爲一畫一爲二畫入筭數

象旨自上而視下所見爲險自下而升上所見爲阻乾

在上下交于坤而成艮坎震非特坎陷爲險艮震亦皆險也坤在下上交于乾而成巽離兌非特離麗爲阻巽兌亦皆阻也乾坤之知險阻蓋凡下交便知險不敢容易行而下凡上交便知阻不敢容易進而上此所以爲易簡此所以爲恒易恒簡恒易故恒知險恒簡故恒知阻未有易簡而不知險阻者未有知險阻而不本于易簡者

六十四卦一象六爻之辭字字皆象皆實有著落不可推移非可以已意懸空凌駕而語旁引強索而証聖人以六十四卦爲一身三百八十四爻盡作身上事

六爻人人有用用此

一卦六位兩卦十二位而其交變則周流于十二位之間程子謂易中只有反覆往來上下于此可見此周易所以作

義畫以生成自然次第爲象文序以正反往來爲象故一闔一闢謂之變往來不窮謂之通

退藏于密退藏謂向裏密謂不可見聞直是盛水不漏无一息不充塞无一處不充塞

變通者趨時者也剛柔互變而爲往來不窮之通者趨乎六爻所爲之時者也

一氣流行兩物對待原不缺一

河圖易之渾淪太極也洛書便是析河圖而爲八卦析一六爲乾坎析三八爲震艮析二七爲坤兌析四九爲巽離繫傳河出圖洛出書聖人則之

九六天地相交之度參伍日月相交之數

章本清

昔程叔子座下有學者來問六十四卦旁一人曰皆不須得只乾坤足矣程叔子曰要去誰分上使其人曰聖人分上使程叔子曰聖人分上一字也不須得

易知有親章本清曰乾始含融洞徹與天地萬物瑩然一體无所間隔方其幼也孩提之童无不知愛其親

此易知有親无所減也及其長也大人之學在明明德親民此易知有親无所增也

易于八卦言天地言雷風言水火言山澤分之爲八物所謂一物各具一太極也其曰兼三才而兩之故六六者非他三才之道專以人道言也

二篇之策萬有一千五百二十凡陽爻百九十二得六千九百一十二策凡陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數以當天地間萬物之數此亦是取象之辭後世言天文者亦以微星萬有一千五百二十爲萬物繫命于天之數蓋有所自也

聖人畫卦已自脫了數今欲以數配卦俱不得
質雖以氣而成然其體則一定而不可易氣雖行于質
之內然其用實循環而不可窮二者相須以成造化
有必不可混而為一者

著占百姓與能卦占聖人君子寡過之學有不可一日
而遠者

易以神明之理設教初不以鬼神能為禍福設教

趙汝楙輯聞云聖人立象倚數使人因有象以悟无形
之妙即變易以求不易之方易雅云人心未動則為
吉為凶未可必動則吉凶斷矣君子恐懼不睹不聞

致詳于喜怒哀樂之未發使此心凝然湛然此聖人
心筮之妙是為筮著本旨

焦京以緯亂易何王以玄亂易

文序三十六卦上下分之兩儀之象三分之三才與三
極之象由乾坤至噬嗑賁二十二卦正反止十二卦
如卦之有初二兩爻以乾坤為主乾坤合為泰否前
小畜履後同人大有合三女以有事于乾前師比後
謙豫合三男以有事于坤屯蒙震艮合坎以從乾噬
嗑賁震艮合離以從坤需訟坎合乾同人大有離合
乾師比坎合坤謙豫艮震合坤小畜履巽兌合乾臨

觀兌巽合坤隨蠱兌震艮巽初交泰否之變與噬嗑
 賁俱三陰三陽乾坤之分由剝復至損益二十卦正
 反止十二卦如卦之有三四兩爻以乾陽一爻為主
 用事先坤後乾艮震為交若以保泰是故剝復艮震
 于坤无妄大畜震艮于乾坎離分居于中前頤大過
 艮震兌巽之合後咸恒兌艮巽震再交咸恒損益之
 中前遯大壯後蹇解主乾與坎而艮震為合前晉明
 夷後家人睽主坤與離而巽兌為合咸損相反恒益
 相反俱三陰三陽乾坤之分由夬姤至既未濟二十
 二卦正反止十二卦如卦之有五上兩爻以坤陰一

爻為主用事先乾後坤兌巽為交若以傾否是故夬
 姤兌巽于乾萃升兌巽于坤困井革鼎兌巽于坎于
 離震艮巽兌分居于中漸歸妹巽艮震兌三交豐旅
 震艮于離渙節巽兌于坎中孚巽兌合而要終小過
 震艮合而要終既未濟坎離合而要終俱三陰三陽
 乾坤之分

合天地雷風水火山澤諸卦爻而命之曰人此外别无
 所以為人聖人亦可謂明白懇惻之至而人猶區區
 以六尺之形骸為人生不知所以來死不知所以往
 真謂之大迷

著之德圓而神七七爲陽爲奇故爲圓陰陽不測故爲神卦之德方以知八八爲陰爲偶故爲方吉凶有定故爲知

易有太極是生兩儀這有字是字最要體認到手不然總生不得兩儀而何有于四象八卦无有不爲儀象卦爻之所役使者

未分而一在五十之中已分而一又在四十九之中善學者于此悟入

焦贛易林衛元嵩元包敢于棄置文王彖辭而自支離其說不勝杜撰不勝畫蛇添足卽坐舞文之誅何過

无中爻雜撰則上下判爲兩截全在三四處置聯合得是此所以有貴于人道

淮南子猩猩知往而不知來以能知誘者爲知往不知被禍爲不知來然則易之所謂神以知來豈非吉凶與民同患惟義命之安毋利欲之急固亦在于尋常日用之不可缺歟

知大始无一念不天无一念不生作成物无一念自能无一念自功

或曰天地始判之初未有人也忽焉而人生其間因分前爲氣化後爲形化又如旣以太極分陰陽生五行

而行四時又以真精妙合成男女而化生人物此等
下語似失孔子繫易之旨源頭如何得明人分如何
得盡

易傳先言生生之謂易而後曰成象之謂乾效法之謂
坤又曰易有太極是生兩儀此等去處學者未明如
何謂之見道

顯諸仁藏諸用物物皆然譬一株果樹生許多枝葉開
許多花結許多果子果中各各有仁此便是顯諸仁
其仁又完完全全各各藏一株果樹在裡面此便是
藏諸用

揲法奇策初必五再與三必四五一个四并掛一也四
一个四也偶策初必九再與三必八九兩個四并掛
一也八兩個四也後人不明其義遂以五四爲少爲
奇九八爲多爲偶三少爲老陽二多爲老陰兩多一
少爲少陽兩少一多爲少陰殊謬

寂然不動感而遂通天下之故龜山先生曰正心到寂
然不動處方是極致

人言乾坤退處不用之地非也致役乎坤戰乎乾豈曰
退亦豈不用之地乎只是乾道全要顯出一个離明
爲中而巽兌爲輔坤道全要顯出一个坎陷爲中而

震艮爲輔非離巽兌不足以成乾道非坎震艮不足以成坤道天地之用莫大乎水火風雷山澤无水火風雷山澤將不成其爲天地云爾

楊子安問伊川易從甚處起時方揮扇先生以扇柄畫地一下曰從這裡起子安无語後子安舉以告尹彥明且曰當時悔不問此畫從甚處起彥明以告先生曰待他問時只與默然得似箇子安更喜歡也子安聞之遂服顧叔時曰伊川若官叅禪何必在大慧中峰諸人之下所謂能之而能不爲者也夫易者交易也變易也兩相與而後交而後變伊川居子安侍師弟

子相與相求易卽從此起矣畫地一下存乎人存乎德行腳根點地而後爲踏實不然是徒問也得似箇子安儀成儀象成象爻成爻卦成卦真是到手更何待騎驢覓驢

易有太極千觔萬兩在有字人此身都是易一日間有許多變易與交易最怕无定主若是有了太極兩分之有儀四分之有象八分之有卦有到八卦吉必趨凶必避復有混淆不定者无之故曰八卦定吉凶吉凶生大業

凡言明多連分字說凡言混多連互字說如大學首明

明德亦須心意知物四字分疏明白正誠致格四字分貼明白稍或混而不分不明其于明明德乎何有因貳以濟民行或曰貳卽一正一反因卽一先一後貳相竝之謂因相次之謂

陽極于九全用陰中于六半用亦陽全陰半之義謂陰極于六者非

大衍之數五十其用四十有九五十數中无一策不可爲虛一之一无一策不可爲掛一之一合五十而爲虛一掛一之一非有餘分五十而爲虛一掛一之一非不足一之外无復有四十九而四十九之外无復

有一然而旣已四十九其虛一者自立于四十九之先而初不雜于四十九之中雖不雜于四十九之中而未嘗不流行于四十九之中其不雜于四十九之中者虛一之一其流行于四十九之中者掛一之一卽掛一之一爲虛一之一其失混離掛一之一求虛一之一其失支若其日用于四十九之中而不知有虛一掛一之一是爲凡民又或遺其四十有九之用幻妄乎掛一之一而高妙乎虛一之一并所謂一者而亦虛之以蕩之于空以滅之于无而更謂我有獨尊者存是謂異端

雜終于夬雖云君子道長小人道憂實是君子之澤永
世不斬事業文王出震成艮純亦不已孔子戰乾說
兌太和元氣流行四時與天地參而四時同

九卦首履雜卦終夬仲尼潛心文王一脉

易開卷教人便做乾坤做得乾坤乾坤成列而後有易
可學故曰易行乎其中

乾以君之以統臨謂之君先天所主在乾乾以全體言
帝出乎震以主宰謂之帝後天所主在震震以下畫
一陽爲主言

數往者順知來者逆如啓蒙卦變以一卦爲主各具六

十四卦順變將去自初而終自上而下由乾以至于
坤逆變將來自終而初自下而上由坤以至于乾

陽全陰半乾全坤半陽兼陰以爲道乾兼坤以爲道曰
六位時成者兼三才以成乾道非專以天爲乾道也
坎離正對旣未匹配坤艮斜倚謙剝迤邐震東兌西歸
妹隨兮巽四乾六姤反小畜要歸五中八八俱通強
名太極太極无極

盈天地皆人道所以謂之三才又謂之三極生人道之
來而伸出幽而入明者死人道之往而屈出明而入
幽者

太極全體如環无端只從闢處說起闢便喚做動動便喚做生陽總全體皆陽皆動分半體有陰有靜陰不與陽對靜不與動對如邵子復姤根窟詠姤亦不與復對窟亦不與根對

坎是心精離是心神若以離言心坎言腎直養生家之小術謬說耳聖人曾有是哉

上經只有小畜履臨觀大過五卦是巽兌爲主然聖人象小畜曰剛中而志行象履曰剛中正象臨曰剛浸而長象觀曰大觀在上中正以觀天下象大過曰剛過而中且以大名凡以剛爲主居中得位之卦皆居

上經其餘皆居下經此剛柔尊卑之大分也

萬事不離乎陰陽只術人不識大義以小用之耳

問通乎晝夜之道而知方達卿曰非知晝夜也明陰陽之道也人心之體卽是一陰一陽心常惺惺流行不息便是知陰陽知陰陽便是通晝夜

龔深之曰流行于天地之間者无不受命于陰陽而從役于晝夜其微有消息其著有盈虛其分有幽明其數有生死隨流轉徙未嘗知其爲晝夜也故成然止冥然行惟晝夜之所驅耳通乎晝夜之道者則異此雖與之來而有所謂不來雖與之往而有所謂不往

故其體爲神其用爲易

方類定是聚或是其類而故渙之物羣定是分或非其羣而故合之无有不失聚所當聚分所當分无有不
得故曰吉凶生

剛柔相磨八卦相盪五行相生相克乃有造化單生單
克无造化矣如木生火而不生于火則焚金生水而
不生于水則燥如金克木而不克于木則厲水克火
而不克于火則寒皆可見

範圍天地之化而不過雖天地之化亦不能无過範圍
之而不過者聖人也

人生于寅不是到寅會方生人寅是天地交泰之會人
得天地正交之氣以生惟人配得天地一般長大所
以謂之三才若萬物則皆天地之餘氣偏氣所生耳
易與天地準又曰與天地相似故不違人而不與天地
準不與天地相似皆失其所以爲人者耳

安土敦乎仁稍有自擇便安之意便只知有已不知有
人豈不于仁爲日薄了

繼之者善也如金方在鎔成之者性也如金已成器金
只是一箇金无兩箇金但就金器言之盤盂釵釧大
小鉅細大成其大小成其小各各不同所以有箇聖

人有箇仁有箇智有箇百姓聖人仁智百姓本來同此善同此性只是所見不同有見其全底有見半邊底有全不見底易筌天人相接處爲繼人所稟賦處爲成

百姓于仁智性非有兩只是仁智常立在明亮處做世界百姓常立在黑暗處做世界若一成而不可變耳一故神橫渠云譬之人身四體皆一物故觸之而无不覺所謂感而遂通不行而至不疾而速最旨

成性存存道義之門成性稍有虧失其于道義便是閉殺了門也易筌德崇于知聖人之知日游于高明而

進進不已故知崇而德與之俱崇業廣于禮聖人之禮日就于平易而步步著實故禮卑而業以之益廣又曰存存本原之功也擬議言動之功也存存則擬議者自明擬議則存存者益熟非擬議則所謂觀玩者亦空言耳

神以知來知以藏往聖人之所謂知來藏往惟著德之圓神卦德之方知耳舍此言知言藏言來言往便都是野狐精之妖見聖人所不道

中爻雜物撰德聖人明白言之于繫傳漢儒妄以爲互體耳

邵子手探足躡可謂帖地之甚唯曰弄丸餘暇閑往閑來稍似戲侮不恭

先天圖坤復之際以卦言卽豫萬以忠曰此知幾之學也坤无之盡也震有之初也羲圖于有无交接處畧示其意令人自神解耳蓋造化既有發育生長必斂到極坤處此幾方見斡旋吾人既有視聽思慮亦必斂到極靜處此幾方露端倪白沙詩云亥子中間得最真是也是謂坤復之際然此幾貫徹宇宙无一處不到非必在坤復之際通乎晝夜无一息不運非必在亥子中間特借後天象數交接空隙處指示令人

于此尋求耳

朱子曰頃年見汪端明說沈元用問和靖伊川易傳何處是切要尹云體用一原顯微无間此是切要處後舉似李先生先生曰尹說固好然須是看得六十四卦三百八十四爻都有下落方始說得此話若學者未曾仔細理會便與他如此說豈不誤他某聞之悚然始知前日空言无實不濟事也

卦爻四則應而合四象之義三則撰而合三才之義明道先生欲著洛書有志未就

文王之心已自不如伏羲寬濶急要說出來孔子之心

又不如文王寬濶又急要說出道理來所以本意寢
失都不顧元初聖人畫易之旨只認各人自說一副
當道理此本義所以作東坡註易畢謂人曰自有易
以來无此書朱子亦援以爲言東坡禪學宜有狂語
朱子未宜至此

乾南坤北離東坎西是一說離南坎北震東兌西是一
說姤南復北壯東觀西又是一說此亦所謂不可爲
典要之義之一

且勿何嘗不是卜筮伏羲畫卦首要天下萬世之人俱卜
俱筮然後方成得一箇人何嘗不是卜筮只聖人明

說易有聖人之道四執一廢三遂成儒者之偏見并
聖人所謂卜筮而俱失之耳

後兩變不掛則不得朱子已明辨之矣所以實見與影
見不啻千里

天地設位易行其中明道先生曰何不言人行其中蓋
人亦物也若言神行其中則人只于鬼神上求矣若
言理言誠亦可而特言易者欲使人默識而自得之
也按此數語最精二氏只于鬼神上求以爲神行其
中也人不皆易人直一物與禽獸草木等耳人乎易
乎易乎人乎人其易易其人天地之位其无虛設矣

乎

雷從地出風自天行從地出宜有收斂之時故雷有時
自天行无不運旋之時故風无時

天无體只二十八宿便是體此生成四七之數四營成
易本此

或曰易中利字多爲占者設蓋是活人方有利不利若
是卦畫何利不利之有此只認卦畫爲死畫畫自畫
人自人故其言如此

但說以陽居陰以陰居陽故其象占如此此則止是一
爻死殺底道理豈六爻相雜惟其時物之謂哉

陰半陽全陰靜只見得一半陽動乃見得全體如人立
時是陰靜只見面前一半覆轉身來是陽動便前後
都无不見也

人不到與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶
原初仍是屯要終仍是未濟

神也者妙萬物而爲言者也以雷風火水山澤言神耳
豈渺茫不可知之神乎

班固孔子晚而好易此非知孔子者孔子祖伏羲信而
好古自志學時已然豈待晚而後好

胡雲峰曰履以兌一陰躡于乾三陽之後履之爲禮也

謙以艮一陽抑于坤三陰之下謙之所以制禮也陰
爲小說而應乾安其爲小也所以履繼小畜之後陽
爲大勞而能謙忘其爲大也所以謙繼大有之後小
則安大則忘九卦言處憂患之道首履謙以此易筌
聖人論道極其要妙至于踐履處不過一禮後人纔
見到玄妙處便流蕩而不法
通乎晝夜之道而所知者通晝夜之道耳過此以往
未之或知窮神知化德之盛須自到那神化地位方
知不然總是億見窺測濟甚事

損損已益益人胡雲峰曰古者富厚之資寧使在民而
不在已儉薄之用寧使在已而不在人

釋氏驚天動地說許多神化直吾聖人之家常茶飯耳
且夫不測不可知之之謂神可測可知則豈謂之神
乎甚矣其言神化之誕也

不節之嗟履尾之凶一人之損滅頂之涉齋咨之涕洟
嗚呼非深于說者亦安能爲其所爲乎

項平甫以天道人事易象三者合言易不知易象是甚
天道人事是甚

毫釐雖小積而不已命數乘之

單有一片陽氣發生而无一片陰氣收斂但開花不結

果便亦不成其爲太極周子主靜立極之意蓋如此
于主靜下註无欲二字此必後人不得其意爲之畫
蛇添足也

果以剝頤極以靜立靜是剝功剝是靜功
滿眼是畫何如說无畫

易言義言命義命竝言陳思獻曰一聽于命而放誕不
不反亦可謂不知義之甚矣

程子曰自孔子贊易之後更无人會讀易先儒不見于
書者有則不可知見于書者皆未盡如王輔嗣韓康
伯只以老莊解之是何道理

卦有六十四反對止于三十六乾卦一爻之策數也爻
有三百八十四反對止于二百一十有六全乾六爻
之策數也

坎于艮震屯蒙在上經蹇解在下經離于艮震噬嗑賁
在上經豐旅在下經學者俱要思得之

動自初至上則止故震反爲艮艮反爲震動止一理入
自初至上則說故入反爲說說反爲入說入一理
復出入无疾剛動于内无妄之疾勿藥有喜亦以剛動
于内豫五貞疾不死亦以震體

積善之家合一家累世之人而无不善然後謂之積善

之家以其善一家者善一世然後謂之善世
乾坤陰陽剛柔之正管領十二卦剝復陽剛消長之際
管領十二卦夬姤陰柔消長之際管領十二卦是為
合六十四卦而成三畫統體之卦

易始屯終未濟是以聖人戰兢惕厲沒身未已

一偶一奇變化无窮而一奇常為之主此誠意所以必
先致知一奇常恐與一偶截然分而為二此致知所
以必在格物

陽動動陰以生陰靜靜陽以成陽自為動孤陽不生之
動耳陰自為靜孤陰不成之靜耳世儒之言動靜有

不為孤陽孤陰之動靜者鮮矣

豫言知幾之早復言省過之速

上下經皆列不相反對之卦二而後以坎離終明四卦
之變畢而後坎離之用終

震艮與巽兌相合于上經者一相合于下經者三乾坤
與坎離相合于上經者三相合于下經者一乾坤坎
離為上經之主震巽艮兌為下經之主也

大過小過震艮巽兌之肖坎者頤中孚震艮巽兌之肖
離者明震艮巽兌之體亦未嘗外于坎離故上下經
之終各以二卦附坎離

震起東方反爲艮止于東北巽起東南反爲兌止于西
陽全陰半此造化不易之定體也

既出震後都是坤陰用事于外乃乾陽則全體爲主于
內者

纔動則坤之用行纔靜則乾之體立震兌動靜之門也
无極易也无極而太極易有太極也太極本无極故曰
大哉易也斯其至矣

三百八十四爻不過剛柔兩畫繫辭之稱乾坤凡易之
剛爻皆乾也凡易之柔爻皆坤也

四月純陽而曰小滿十月純陰而曰陽止陰陽互根原
非絕而後生者

易何古今易只在畫自皇犧以來原未曾動何待改正
夏商以前占惟觀象想與龜卜相似

鍾氏芳曰日烜以克濕雨潤以制亢雷奮而陰匿解風
鼓而陽鬱宣皆至神之用也說者乃謂陰囚陽則奮
而爲雷陽薄陰則旋而爲風是則皆戾氣矣

雷以震陰故有時風以達陽故无時
憂悔吝者存乎介天下萬事俱始自纖介

劈頭從太極分來便有動靜兩端便有乾坤兩元便是
三才非既動而後靜先乾而後坤亦非先有天地而

後有人

太極生兩儀兩言儀從人爲義劈頭就從人說
齊小大者存乎卦卦有大小義无小大

智配貞而曰事之榦如冬之藏乃知聰明外炫者皆非
智而多足以殺身亦如冬令而不蟄藏之故

大行之數五十其用四十有九四十有九之用无非一
也最可以明格物之旨未有萬本惟一亾而萬盡
隳矣又何物之可言乎故聖人要終而特揭之曰此
謂知本此謂知之至

合之一格虛一之一分之萬格掛一之一

分陰陽用剛柔者仁義也以人而分天用地也

家人睽巽兌于離蹇解震艮于坎皆咸恒二體分子離
坎之交家人俱變爲解睽俱變爲蹇

尹焞語錄明道先生云聖人用意深處全在繫辭詩書
乃皆格言觀易須識時然後見逐爻之間嘗包涵數
意聖人嘗取其重者爲之辭亦有易中言之已多取
其未嘗言者亦不必重事又有且言其時不及其爻
之材皆臨時參考須先看卦乃看得繫辭學者全要
識時若不識時不足以言學

地載神氣神氣風霆風霆流行庶物露生此說坤二震

三巽四接連一段學問

萬以忠曰一部易隨時隨事剛柔莫爲典要然總是中和中者和也中節也和又只是中中在何處討豈是卦爻中間一畫又只在喜怒哀樂之未發耳是一部易全在我故程門以看喜怒哀樂未發爲相傳旨訣此伊川先生解易之髓也

王氏曰閏天之餘數也其法以日爲度日行十二月中不匝十二度故置閏以歸其餘日陽也陽有餘物也不盡用而歸之于終故常餘閏陽之餘也夫惟有餘爲不可窮故曆家以置閏成歲物以之生而大衍歸

奇象閏再劫成卦通于其說者則知有餘之不可窮爲天道矣

聖人畫一奇以象天畫一偶以象地不曾別畫一奇偶以象人謂天地之外有人謂人之外有天地奇偶二畫皆虛器耳矣

聖人以此洗心

或云洗蘇典切

洗心猶云潔心圓神方知易貢

之心極天下之至潔而无以加故謂之洗心如所謂道心赤心亦得之不然易自易而心自心何時湊泊陰陽三五每一五而變七十二候二五而變三十六旬三五而變二十四氣

關子明時也者繫乎君天下者也君天下者得君子之道則時亨得小人之道則時塞又曰時未定曰屯時已定曰既濟屯濟時變之際也甚旨

八衍卦數七衍著數爻用九六原根七八來非其无七八也

著得天數故圓而神卦得地數故方以知

舜典龜筮協從重易尚矣

潛虛駑馬日進騏驥可及君子畏盈小人怙成方春不犁洎秋而饑水厭其原木斲其根慎守而身勿爲鴟鳴虎狼養子教之博噬直木不令其影自正飽食嗜

萑禽犢之肥衣食貨賂生養之具爭怨之府稂莠之鉏嘉穀扶疎學匪干祿祭匪求福蓬麻其植惟蓬亦直豨腹饕饕爲人益膏忍之少時福祿无期慎于舉趾差則千里皆粹語

陽明先生曰合得本體是工夫做得工夫是本體凡卦六爻爻爻本體爻爻工夫无合不得本體之工夫无做不得工夫之本體

過此以往未之或知此之能過者爲誰

或曰兩儀猶未成卦兩儀不可言乾坤嗚呼一畫奇便是陽是乾便是震坎艮之男體一畫偶便是陰是坤

便是巽離兌之女體耳四者兩之四非兩之外有四
八者兩之八非兩之外有八兩者人之兩非人之外
有兩謂人之外別有兩不知人者也

咸後有遯少男取女老者身退恒後有大壯長男當家
大之壯老之衰抑不待言矣

乾于兌夫坤于兌萃乾于巽姤坤于巽升剛柔之斷斷
此

雷風相與風恒有而雷不恒有六子中出震首雷而雷
不恒出震乾初之潛體動而不常動春分乃發聲秋
分卽收聲惟龍亦然龍之所在雷之所在故震爲雷

爲龍

无思无爲易也何思何慮咸也未能易无思无爲一語
全用不著未能咸何思何慮一語全用不著

三才不立二儀自運第于人分可愧耳

无極而太極流行而對待萬古不動太極本无極對待
本流行萬古不息

洗心退藏于密之密學者多无捉摸處但以不密反之
君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成言
心聲口心竅口漏則心漏他无不漏可知不安于漏
卽口卽心出口是密何之非密

或問太極朱子曰如李樹上决不生出桃子如狗肚裏决不生出猪兒

天地之數无所不通无往不合丁武陵曰天數五地數五合而衍之偶數五十奇數四十有九五十藏諸用四十有九顯諸仁故曰大衍之數五十其用四十有九又曰一二三四先于五者也故由外而内歛而歸于五六七八九後于五者也故由内而外由五散之也又曰名爲八卦實得九數名爲九宮實得十數易用九六以參天言九以兩地言六以九效天下之動參天之能事也以六效天下之動兩地之能事也豈

區區九六之爻而已哉

知來曰神神著德須是大衍之數五十其用四十有九渾然全具方始可名爲神藏往曰知知卦德須是六十四卦三百八十四爻條條井井分明明方始可名爲知後人懸空說神說知其實何神何知之有况不賺人異端神怪道路去

義易无文而六十四卦卦象各殊三百八十四爻爻象各别郁郁乎天下之至文曾有以加于此哉若文王錯綜序來又别

一歲十二月一日十二時半陽半陰便是乾六畫坤六

畫之象乾六畫自子至巳之象坤六畫自午至亥之象文王反復序之于乾曰元亨利貞乾六畫又該得坤六畫之象以陽全陰半陽兼得陰陰兼不得陽也有一圖无書有乾南坤北一圖无離南坎北一圖俱不成其為造化可見圖書是一時所有故曰河出圖洛出書聖人則之二圖亦一時所具初无伏羲文王先天後天之異

乾坤成列易立其中如乾六爻之數二百一十有六坤六爻之數百四十有四合之共三百六十是為一年之數而四時寒暑屈伸之變无不具足豈不是易立

乎其中

卦體爻主與夫中爻雜物撰德之義傳義皆弗暇詳求以故說得來全无統紀頭腦止于逐爻推衍不過爻位二字相為發明而已

理氣雖无兩箇若徒認氣為理將差繆无所不至且以坎窞始而以徽纆叢棘終矣

震艮之後漸歸妹震艮與巽兌交四偏卦交之終豐旅震艮與離交以剛合明之終巽兌之後為渙節巽兌與坎交以柔拯險之終

體天地之撰通神明之德類萬物之情三語不到手于

易總无干于學總无干

易中一字一義皆據卦爻發明實象實理

易以畫爲主畫卽象也有畫斯有卦有卦斯有辭畫本于伏羲辭本于文周孔子贊易皆所以發明伏羲文周之卦與辭耳若云周爻已不盡同于文王孔翼亦豈盡同文周則四聖各一其易矣而可乎
不三畫不同功天下无可效之動

繫辭傳上下各十二章始言易簡終言易簡始言德行終言德行不在言語

屈伸相感而利生屈伸相感全是天理也如之何不利

震是堯根動巽是透底入朱子曰巽是底心下意要制事須是將心入那事裏面去順他道理方能制事若心癡只從事皮膚上綽過如此行權便錯了

无有師保如臨父母非師保卽父母常若臨之在上知懼之學至矣乎

臨川吳氏曰内外既有二正卦之體中四爻又成二正卦之體然後其義愈无遺闕非以此正體互體竝觀則其義猶有不備正體則二爲内卦之中五爲外卦之中互體則三爲内卦之中四爲外卦之中卦云互猶襲漢儒之吻聖人蓋明言六爻相雜也

兩謂之儀卦之第一畫四謂之象卦之第二畫八謂之卦卦之第三畫聖人作易只有此三畫便該盡易理辭也者各指其所之人人指示他一條道路如此者爲易不如此者爲險使自辨別而行走

成之者性程子曰却待萬物自成其性始得

易以卜筮爲教人謀鬼謀百姓與能不可使知之亦可使由之也士人而以百姓自居陋矣

陰陽有偏五行有一行不全總是物類不成人道

朱子曰物到盛時必衰雖鬼神有所不能違也

天曰參地在其中地曰兩地兼不得天也

卦必三畫三而參之爲九故九爲乾三而兩之爲六故六爲坤

乾之策三十六倍之爲七十二七十二乃乾坤橐籥兩其七十二卽坤之策一百四十四三其七十二卽乾之策二百一十六

瞿氏容父曰參伍所以爲錯綜者錯綜所以成參伍者自錯綜之象成而六十四卦始備自錯綜之法立而六十四卦始成

三畫之八卦乾之策一百零八坤之策七十二震坎艮之策各八十四巽離兌之策各九十六合之得七百

二十七百二十卽七十二也

金須百鍊然後精人須三百八十四爻摩盪然後粹
出震則陽用事而伏陰爲災凡雷之發聲皆以震陰而
使之无伏入兌則陰用事而愆陽爲災凡雷之收聲
皆以歛陽而使之无愆

貞訓正而固正而不固便

是都

攬槍慧字聰明聖智不固

亦然智屬冬藏之令今今之用智者似全與藏義反矣
程子言易謂得其義則象數在其中朱子以爲先見象
數方說得理不然事无實證則虛理易差

乾坤中天地交爲坎離以升降言謂乾降坤中爲坎坤

升乾中爲離可以先後天言謂乾離一體坤坎一體
乾中虛卽離離中實卽乾坤中實卽坎坎中虛卽坤
可總之乾坤者坎離之全體坎離者乾坤之中體乾
坤九六之用无非六子而坎離之于乾坤其用尤顯
如乾之雲雨坎也大明離也潛躍坎也利見離也坤
之冰血坎也文章離也而動入止說之義一一寓焉
矣

圖九終于西與一接水火相逮也書九終于南與一對
水火不相射也

坎中一陽全乾之體全離之用離中一陰全坤之體全

坎之用

寂然不動有虛一之寂然不動有掛一之寂然不動衆
人心常浮動隨物祇在事上安泊舍事如猢猻失樹
无時寧息此則掛一之寂且為昏然而况其為虛一
之寂乎

陷而平動得上止得下麗而黃入得上說得下長少四
子能事亦具備二中子中

圖全數五十五乾六爻六九五十四全數缺一一者太
極之隱體所以用九者在乾即謂之乾元故曰乾元
用九坤六爻三十六乃乾一爻之策數耳一乾五坤

三十九二乾四坤四十二乾坤平四十五為書之全
數四乾二坤四十八五乾一坤五十一視大衍五十
之數餘一純乾之卦于圖全數缺一即虛一之一五
乾一坤之卦于大衍之數餘一即掛一之一

九自一至六積數一奇一偶六自一至六積數俱偶陽
兼陰陰不得兼陽是從來定數

寂太極感儀象卦爻一時具通舉一卦一爻二四生亦
一時具通

乾坤全體坎離中用震艮巽兌皆原始要終以用坎離
之中而體乾坤之全者

坎內陷故精明極其收斂離外麗故光輝極其發越
坤者乾之用離者坎之用巽者震之用兌者艮之用
離坎在先天原對待在後天亦對待中不可易也邵子
曰天地之本其起于中乎是以乾坤交變而不離乎
中人居天地之中心居人之中日中則盛月中則盈
故君子貴中也

易于剛直曰剛中于柔不直言中必曰得中得之爲言
得剛中之中爲中中在剛不在柔也乃中孚之象亦
曰剛得中蓋因柔在內而發

萬以忠曰心何形云洗何前後去退密何所云藏此難
言解也學者惟將退的意思向自心體貼將平日麤
浮向外念頭收入身來漸斂伏澄徹則密體漸露洗
與藏自漸了辦蓋知道心之微自知人心之危知所
當藏自知所當洗此神明默成中事也

讀易不識有所謂太極讀中庸不識有所謂未發俱謂
之無頭學問

覩不待形形无不覩矣聞不待聲聲无不聞矣易不待
儀象卦爻儀象卦爻无不易矣大傳所謂易有太極
是生兩儀四象八卦者此

乾于太極一轉手坤于太極兩轉手震坎艮皆一轉手

巽離兌皆兩轉手

易无太極一卦不立而况六十四一爻不生而况三百八十四中庸无未發五道三德九經三重无一不淪于虛妄去

要知天地之間无物不易无易无不易者以爲之主宰故曰易有太極生兩生四生八以定吉凶生大業故曰天地之性人爲貴故曰天地設位聖人成能九六乾坤之策七八六子之策故惟乾坤有用九用六之繫而餘非所與然爻槩名之爲九六以七八卽九六之分九六之外无七八也

乾六爻之策二百一十有六坤六爻之策百四十有四凡三百有六十當期之日六子六爻之策亦然二篇之策乾六千九百一十有二坤四千六百有八凡萬有一千五百二十六子之策亦然故九六之外无七八

合乾坤之策四分之九也故乾用九六分之六也故坤用六二分之十有八也故十有八變而成卦十二分之三也故卦必三畫爻必三變而爲三才之道

就著法分來四个三四个九乾也四个四四个八巽離兌也四个五四个七震坎艮也四个六六个四坤也

皆四營之義也而或不知有掛一行于卦之內虛一
立于卦之外于大衍之數仍无交涉

六子七八之變七八六子之用七日得而八月凶震兌
出入之門戶故首指以示人

數同而分異九六此數七八此數特變有不同耳動可
弗慎乎

三奇爲九三偶爲六一奇二偶爲七一偶二奇爲八都
是衍數全體都是八卦全體

易逆數全重知來坎者萬物之所歸歸來也坎之三亦
來體而剛中不在故曰來之坎坎惟震若自坎首出

故震曰震來洊震則无往非來雖往皆來故震五曰
震往來需訟比蹇解困井渙既濟言來皆坎隨復无
妄豐言來皆震若泰之大來否之小來賁之柔來離
之突來咸之憧憧往來兌之來兌則舉乾坤離兌諸
卦爻无一不來尤似可見至訟曰剛來而得中渙曰
剛來而不窮既濟之五曰吉大來來義更分明已

歸奇于扚以象閏三變之中必有一奇卽掛一之一爲
之如四个三乾九之策宜十二而扚必十三四个四
巽離兌八之策宜十六而扚必十七四个五震坎艮
七之策宜二十而扚必二十一四个六坤六之策宜

二十四而劫必二十五三變必有一奇如三歲必有一閏无奇不成卦无閏不成歲與諺所謂无零不筭數俱此數此理易爻三百八十四乃閏歲之全數易可言逆數亦可言閏數

著用七卦用八故爻用九六十五圖書之中數七八十五九六十五用九六則七八在其中謂九變八六變七老變少不變乃京郭之占術非文周之易旨

易曰吉凶悔吝生乎動八卦八德也吉且不容名言有何凶悔吝之足云動從重吉凶悔吝生乎重卦者也蓋八者靜體君子主靜主此六十四者動用君子慎

動慎此八未湊手而云主靜六十四有一滲漏而云慎動皆不可得

八卦相錯數往者順知來者逆往順坤道也來逆乾道也易逆數乾爲主一乾立而六十三盡在其中矣又曰神以知來知以藏往來足以該往往卽藏于知來中又曰往來不窮謂之通不曰來往而曰往來往客而來主也又曰過此以往未之或知往未或知可來不知何所于歸乎

坤對乾如牝對牡然到利貞方說牝馬坤之主卽乾坤之元亨卽乾之元亨也譬之男女各有陰陽之氣陽

氣主生男女所同陰氣主成男成爲男女成爲女便
各別

乾坤之中爻坎離之用乾坤之初上震巽艮兌之用也
乾坤中四爻之變同人對師大有對比兩合則成離坎
離坎交爲既未小畜對豫履對謙兩合則成中孚小
過中孚小過之反爲頤大過故師比小畜履同人大
有謙豫先後泰否而離坎要上之終既未要下之終
頤大過聯合離坎中孚小過聯合既未乾坤初上之
變姤對復夬對剝坎兌坤爲前十二卦之首剝復爲
中十二卦之首夬姤爲後十二卦之首又屯蒙始渙

節終等學者俱當詳繹其義

乾西北艮反震出東離日遂昱于乾中坤西南巽反兌
入西坎水遂孕于坤中乾艮震要于離中顯諸仁坤
巽兌要于坎中藏諸用離代乾艮爲上震爲下乾卽
虛中成離陰而天光乃發坎代坤巽爲下兌爲上坤
卽中實成坎陽而地脉乃流无艮震不成離无巽兌
不成坎无離坎不成乾坤之大用世儒不得後天安
排之故謂後天有安排怎生容得纖毫人力

圖書无二理先後无二天雖曰先天體後天用其實體
用一原先後无間故凡一卦辭一爻辭先後天脉絡

无不具備于中如乾元統天定位于上此先天體也
曰雲行雨施曰大明終始分明以離上坎下言用至
于首出庶物則仍此乾定上位之先體如坤元承天
定位于下此先天體也曰利西南得朋曰利東北喪
朋分明以坤西南艮東北言用至于安貞吉則仍此
坤定下位之先體又如卦位相重有先而後有後而
先如震上坎下曰雷水解坎上艮下曰山水蹇若先
天之序而象皆曰利西南如下坎上艮曰山水蒙若
後天之序而象曰初筮雖未可一一如是定執而先
後无之不互發又如坤下震上為豫象曰利建侯此

當為雷已出地帝已出震之侯坎上震下為屯象曰
利建侯此當為雷未出地帝未出震之侯豫利建已
出之侯故四在上而侯義不復發屯利建未出之侯
故初在下而侯義又申言屯初伏坎下當未出之位
而用有攸往為自鬻為失身志何以行于上屯五據
震上秉用中之權而于侯无建為孤立為无輔澤何
以下于民此上下相須坎震相重必然之理勢原初
聖人繫易卦卦爻俱如此聖人曾未嘗劈空立一
言无根生一枝也又如震上坎下為解上六曰公用
射隼震上艮下為小過六五曰公弋取彼在穴震已

出而在上五上兩爻皆尊于四故不止言侯而言公
黃氏正憲曰時舍聖。居身之所也弘大以乾言舍光
以坤言厚德載物君有涼德則山崩川竭民物疵癘
天札之害在所不免則地之載猶有藉於君子者非
博厚配地何以載物屯初磐桓磐大石漢文紀云此
所謂磐石之宗也天下服其濕桓威武貌磐桓狀其
雄固剛健之才蒙三不有躬上擊也擊者攻其包之
所以窮比後夫凶謂不來水流下民歸仁後而不來
自外于王化絕滅人道便无人理故曰其道窮比之
无首猶首不屬于身身首分離之象泰四不戒以孚

三陰在上不敢為主下順從陽皆出誠心所以外小
人而道消如此卑以自牧牧馴獸之名人之驕心客
氣最難降伏也介于石不終日非日終放倒明日又
豎起反復其道天地間都是一個陽氣只有動靜消
長其動而長盛時喚做陽其靜而消耗時喚做陰陽
消處便是陰非另討一個陰來故陽來謂之復无妄不
利有攸往言存主要定不可他移如初九一往大往
小來便成否卦天地閉塞一事不可做一步不可行
了故曰何之大畜上九何天之衢天乾也之往也衢
四通八達之路也言上九負何乾陽而往大道也願

自求口實猶云不虛食之意大過大者過也慮陽剛之過動也或意氣激昂而更張太驟則濶畧于根本之地或承平玩愒而文網太踈則廢弛爲積衰之漸此大之所以不能無過也習坎習慣熟也坎爲水道水流而不息無時不行坎中故曰習坎明夷六二夷于左股君子陽明之類故曰左股用拯竭股肱之力以匡救文王以服事殷之事馬壯牝馬之貞也如從女從后女之后陰之胚胎也濟主涉坎爲義濟難之時以內治爲急故六二得以七日以威外爲緩故九三遲以三年

屯二十年乃字復上至于十年不克征頤三十年勿用皆以坤十積數言同人三三歲不與明夷初三日不食漸五婦三歲不孕困初三歲不覲既濟三三三歲未濟四三年有賞于大國皆以離三體數言坎上三歲不得豐上三歲不覲皆以震三用數言臨象至于八月有凶坤積數八兌正秋亦八月也損象二簋可用享兌二坤二皆體數也震二既濟二皆曰七日得以二五之合爲七復象七日來復以剝反爲復一六之反爲七也

晉管輅字公明正始元年舉秀才吏部尚書何晏請之

鄧颺在座晏謂輅曰聞君著爻神妙試爲作一卦知位當至三公否又問連夢見青蠅數十頭來在鼻上驅之不去有何意故輅曰昔元凱之弼重華宣慈惠和周公之翼成王坐而待旦故能流光六合萬國咸寧此乃履道休應非卜筮之所明也今君侯位重山岳勢若雷電而懷德者鮮畏威者衆殆非小心翼翼多福之徵又鼻者艮此天中之山高而不危所以長守貴今青蠅惡臭而集之位峻者巔輕豪者亡不可不思害盈之數盛衰之期是故山在地中曰謙雷在天上曰壯謙則哀多益寡壯則非禮不履未有損已

而不光大行非而不傷敗願君侯上追文王六爻之旨下思尼父象象之義然後三公可決青蠅可驅也颺曰此老生常譚輅曰夫老生者見不生常譚者見不譚晏颺旋皆敗其舅氏問輅輅言與禍人會然後知神明交錯與吉人相近又知聖賢求精之道夫鄧之行步則筋不束骨脉不制肉起立傾倚若无手足謂之鬼躁何之視候則魂不守宅血不華色精爽煙浮容若槁木謂之鬼幽鬼躁者爲風所收鬼幽者爲火所燒自然之符不可以蔽也

管公明語劉邠乾坤天地之象天地至大爲神明君父

覆載萬物生長无首不解古之聖人何以處乾位于西北坤位于西南而與六卦同列邪不能答公明亦未明所以嗜乾處西北艮反爲震離乃正位于乾中坤處西南巽反爲兌坎乃正位于坤中由乾之處西北而艮震二陽原始要終昱陽精爲離日而大明中天由坤之處西南而巽兌二陰原始要終䟽陰精爲坎水而由地中行處西北從艮始艮陽上止不失其爲尊自少而長又明陽分之當進皆以正交乾中而成離處西南從巽始巽陰下伏不失其爲卑自長而少又明陰分之當退皆以正交坤中而成坎處西北

凡以主東北尊正北而天日遂交于正南處西南凡以合東南尊正南而水地遂比于正北謂乾坤與六子同列似猶未深西北西南之旨

西北傾乾倡坤隨而六神妙故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物或遂認西北爲退處亦得此卽乾道之无首處藏密處也

或有問子畫前易者予曰凡天地之數五十有五所以成變化而行鬼神大衍之數五十衍者爲畫原有五未衍畫安在

宋廖應淮字學海建昌南城人遇蜀道士杜可久授以

先天學有吳浚彭復願從受易應淮許諾嘗醉戲之
曰黃口兒可與語先天人皆邵子矣又曰大莫大乎
範圍精莫精乎曲成安得起安樂窩中于九京與評
造化事耶及論後天則曰說卦非聖人筆不能作序
卦直俗儒陋耳

巽山以六甲盡一陽上止无非春生仁育之德重巽以
六庚巽一陰下入无非秋成義正之事至于巽火而
聰明通于上帝言行正于一家巽水而冽寒及于萬
民和甘注于萬里巽雷而方立以爲恒遷改以爲益
巽澤而原本要末以救過鶴鳴子和以成乎巽天而

下施爲姤命上密爲畜雲巽地而上升爲順德之高
大下觀爲神道之設教雖若具有精義但惟就卦發
揮別无撰造此所以爲易簡理得之聖學

乾之西北雖少男已屹如巨人有父道故原其所自始
坤之西南非長女莫與字育成母道故要其所由成
陽生自少欲進欲長欲壯欲烈故艮一反震遂東出
而以離麗爲大明陰成自長欲退欲消欲稚欲弱故
巽一反兌遂西入而以坎歸爲至德

乾西北首合艮坤西南首合巽艮震相反巽兌相反皆
以輔乾坤坎離四正之中而三十二旣備乾坤合坎

離合乾合坎離坤合坎離共十二四偏合共十二并
重卦八而六十四遂成自乾首下西北而始有天地
交之泰自乾首居西北而始有坎離之中既未濟交
之終夏首艮商首坤周首乾總无二道

西北先天艮位乾何以來西北艮少男陽生自少也艮
反震出離明遂煥于正南陽以光顯彰明為道常當
如日中天耳西南先天巽位坤何以往西南巽長女
陰成自長也巽反兌入坎源遂歸于正北陰以隱暗
退藏為道常當如水歸壑耳

陽生自少艮反震尚其長故原始要終艮震合之卦多
在上經陰成自長巽反兌尚其消故原始要終巽兌
合之卦多在下經

艮震反而離上見陽之升而上也如遲日造化貴陽欲
其向長西北一下所從來矣巽兌反而坎下歸陰之
降而下也如逝水造化賤陰欲其向消西南一之所
從來矣

河圖五十有五乾六爻九積數五十有四而尚餘其一
或謂乾元即太極猶屬影響

瞿氏審父曰小之為十有八大之為一百八十乃天地
橐籥之數一百八十加太陽之三十六則為乾策之

二百一十有六一百八十去太陽之三十六則爲坤
策之一百四十有四故雷出地上凡一百八十日而
收聲雷入地中凡一百八十日而發聲皆造化之極
數十亦天地之極數屯頤復曰十年乃字曰十年勿
用曰至于十年不克征皆極數也

瞿氏睿父曰結繩網罟就是彌綸天地十三卦制器尚
象離以結繩始之夬以結繩終之疑衣裳宮室車馬
舟楫等還是彌綸之小事若非書契何以通乎萬世
故遂以彌綸付之書契有書契則離明之聖人不死
億千萬年皆有此書契之治在圓圖夬與乾爲交縫

接頭卦以此交縫如環无端周而復始與天地萬物
永无終窮矣又曰孔子以夬爲前聖結尾又以履爲
文王起頭此見前聖卽是文王文王卽是前聖文王
與前聖不過換轉一下亦如夬履不過掉轉一下又
曰易之制器尚象卽中庸之制禮作樂也又曰文王
用履接夬離初九曰履錯然敬之无咎敬之一字爲
堯舜以來相傳學脉而其源實出于離文王蓋與伏
羲一脉相授受者

瞿氏九思曰上繫觀象玩辭章旣舉自天祐之爲言履
信思順章又舉自天祐之爲言下繫通其變使民不

倦章又舉自天祐之爲言一爻而三言之孔子于大有之上其致意之深如此又曰上繫七卦下繫十卦大有自天祐之介在二繫之中須知此一十八卦爲孔子所用之易與文王九卦一致又曰二繫一十八卦皆乾卦九二庸言庸行四句之事

易嚴君子小人之別師小人勿用泰內君子外小人否內小人外君子大有小人弗克觀小人无咎剝小人長君子得輿小人剝廬遜君子吉小人否大壯小人用壯君子用罔解君子維有解吉有孚于小人革君子豹變小人革面既濟小人勿用繫傳小人而乘君

子之器盜思奪之陽一君而二民君子之道陰二君而一民小人之道小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小人以小善爲无益而弗爲以小惡爲无傷而弗去雜卦傳夬决君子道長小人道憂皆其彰明較著者

先後天之合曰水地比水體惟地地用惟水曰地風升地體惟風風用惟地曰雷火豐雷體惟火火用惟雷曰風澤中孚風體惟澤澤用惟風曰天山遯健體惟止止用惟健曰澤水困澤體惟水水用惟澤曰山雷頤止體惟動動用惟止曰火天大有火體惟天天用

惟火

十有八變而成卦到八卦已是百四十有四變而猶謂之小成固是大衍而小成者數而小成者卦大衍者取類大而小成者稱名小之義其實百四十有四變亦坤一卦之策數耳坤數湊手脚跟已不虛懸實有豎立之地夫豈不謂之成然或乾數尚屬茫然或未能窮之八八而萬物之數尚屬茫然萬有一千五百二十之變一有未備天下之能事如何便可謂之畢元吉在上大成此聖人望人之深意

大衍之數五十不難識其用四十有九不難識要緊是中間不說一句

震陽升于地巽陰降于天復陽升于地姤陰降于天離陽中藏陰坎陰中藏陽既濟陽中藏陰未濟陰中藏陽洗心藏密曾不外是

六十四消息无一不通文序約爲三十六以二卦反復間更有線脉當通是乃易之所謂貞夫一語之所謂一以貫耳

凡一卦一爻其衍數俱五十其用俱四十有九其策數或三十六或三十二或二十八或二十四乃其所值之不同耳乾坤有九六二用之繫政恐人隨時隨處

知其用而昧于其所不用之一便都做无頭學問去
 大衍之數五十其用四十有九序卦四十九為革革曰
 去故五十為鼎鼎曰取薪鼎大象曰君子以正位凝
 命史臣曰魯陽援戈而麾日退三舍鄒衍仰天而哭
 六月降霜夫以匹夫之微精誠所格而天且應之况
 有事聖賢之學以致中和之功其應神速又當何如
 哉參天地而妙萬物固宜有在也世之人隨物變遷
 至于人道弗類其可悲也夫其可慨也夫

動萬物者莫疾乎雷洪武辛亥上召周玄初至京見于
 武樓訪雷霆所以神之故玄初對曰天地之間无踰

陰陽者因其運轉故有神神與人合者也雷非人无
 以知雷之天人非雷无以知人之天天人相孚本同
 一理爾上說

震陽從下升兌陰從上降上升者順行為全下降者逆
 行惟半震即全體乾陽其升于陰皆透過遂由乾歷
 坎至艮而升止兌即全體坤陰其降于陽不得侵止
 由坤歷離至巽而降伏蓋震起而巽伏震出而巽齊
 震巽聯合于東南陽全直是兼陰陰半不得侵陽震
 兌定位于東西固如此

隋王无功傳文中子講道于白牛之溪弟子程生語及

周易薛收歎曰不及伏羲氏乎何詞之多也俄有負
苓者問曰子何歎也曰收聞之師易者道之蘊也伏
羲畫卦而文王繫之不逮省文矣以爲文王病也吾
是以歎負苓者曰文王焉病伏羲氏病甚者也昔者
伏羲氏之未畫卦也三才其不立乎四序其不行乎
百物其不生乎萬象其不森乎何營營乎而費畫也
自伏羲氏洩道之密漏神之幾分張太和磔裂元氣
使天下智者詭道逆出曰我善言象而識物情陰陽
相磨遠近相取作爲剛柔之說以駭人志于是知者
不知而太朴散矣則伏羲氏始兆亂者也是言幾于
侮聖然肯尋求其用四十有九以前亦繫傳不言之
妙旨而文中子之深心也

乾西北艮于是反身出震而見離坤西南巽于是反身
入兌而歸坎坤象利西南得朋東北喪朋正以明重
坤而下六十三卦之流行運用无一不尊西北之乾
爲君主耳

艮反震出東巽反兌入西此陰陽之大用卽乾坤之定
分而乾坤南北之交俱從西始夫乾其靜也專其動
也直夫坤其靜也翕其動也闢出必根入東必根西
動必根靜蓋宇宙造化自然之理原如此

介紹以傳命謂之贊幽贊神明而生著蘇氏曰天地鬼神不能與人接也故以著龜爲之介紹

帝王世紀庖犧氏作八卦神農重之爲六十四卦黃帝堯舜引而伸之分爲二易至夏人因炎帝曰連山設人因黃帝曰歸藏文王廣六十四卦著九六之爻謂之周易又漢書曰文王重易六爻作上下篇孔子爲彖象繫辭文言序卦之屬十篇故曰易道深矣人更三聖代歷三古

帝出乎震易筮帝字宜一讀不可連下作一句蓋八者乃帝之所爲出乎震者帝以震出萬物也故曰萬物

出乎震若曰帝自出則齊乎巽亦帝自齊相見乎離亦帝自相見也而可乎物至秋而成无不自得故說乾當陰陽之交故曰戰坎當萬物歸根之時故曰勞如勞而不伐之勞言成功也成則止止則復生故艮成終而成始

張行成曰先天自變數生卦其數有八則一二三四五六七八也卦之變止于六十四者八而八之主二位二象之變而言是爲易之體後天自策數生爻其數有四則六七八九也爻之變極于四千九十六者六十四而六十四之主六位六爻之變而言是爲易之

用

或問卦者掛也象者像也爻者效也其義云何劉氏曰
卦不才離作爲也象不以才離形體也爻不以文
離言語也蓋渾然一太極焉卦加才象加才爻加文
明學也由掛忘掛由像忘像由效忘效下學而上達
矣

像抄卷二終

像抄

附錄各書
卷三

荅陳蒙山先生

易義精微一良可了華嚴一部周子非欺我也如革言
巳日解言甲拆天地生成消息明炳指掌一陽生子中
坎中爻也一陰生午中離中爻也離言巳坎爲戊可以
三隅反矣離中一陰遇兌而言巳言革坎中一陽遇震
而爲戊爲解亦可以三隅反矣造化坎陽遇震而解離
陰遇兌而革此等消息時時呈露于吾前呼之吸之生
之成之無一息不與天地通一呼爲解爲生爲出吾出
而有生一吸爲革爲成爲入吾入而有死謂生不知所

以來死不知所以往求之釋佛死生之超而不求吾孔
易生死之盡得乎吾儒生死消息是陽是戊而遇春令
之至未有不解而生者是陰是巳而遇秋令之至未有
不革而成者又種子是戊无所不生固生死亦生種
子是巳无所不殺死固殺生亦殺是故種下生根生氣
感未有不生者種下殺根殺氣感未有不殺者殺氣不
能殺生根生氣不能生殺根然則造化何能生死人亦
人自生自死耳生死事釋氏詫以爲驚天動地之大而
吾聖人明白指示于易則易知之易也有如此不審吾
翁其以爲何如

答顧季時

天地定位四句陰陽老少對待成列自是定體至出震
章盡易其位乃爲相錯竊疑天地定位六子行乎其中
如天地之上爻相錯便是山澤通氣天地之下爻相錯
便是雷風相薄天地之中爻相錯便是水火不相射有
六子便已盡易天地之位似不待至出震章然後爲盡
易其位天定位于上而錯于下交地定位于下而錯于
上交便已不相順而相逆故以言其逆乾逆坤爲震動
爲坎陷爲艮止坤逆乾爲巽入爲離麗爲兌說雷動風
散雨潤日暄艮止兌說莫非乾爲之君坤爲之藏錯者

未嘗不定逆者原成其順單就八卦言之已是相錯已
都爲逆數已是一部全易了也

陰陽互根陽則生陰陰則生陽自陰儀中生者先陽後
陰自陽儀中生者先陰後陽竊疑先後之說亦微未融
易曰一陰一陽之謂道一言道盡逆數大義以八卦次
序橫圖玩之一陰一陽以六十四卦方圖玩之一陰一
陽太極生兩儀一陰一陽兩生四一陰一陽四生八一
陰一陽一齊都到无分先後若欲判兩儀而言所生之
始謂陰儀所生始于坤陽儀所生始于震可如此者謂
之地逢雷由坤逆而至乾亦逆則俱逆之說也謂陽儀

所生始于乾陰儀所生始于巽可如此者謂之乾遇巽
由乾順而至坤亦順則俱順之說也

顏子庶幾謂爲後天之學以知在有後爲順數爲發然
後禁竊詳夫子稱顏子語意有不善未嘗不知謂其更
无不知之時也分明是嘗知朱子亦稱克已復禮爲乾
道言乾則先知矣聖人知幾顏子庶幾只未達一間无
先後截然之判夫復以自知聖人以復之初爻許顏子
透底真陽震動瑩爲真明炳爲先幾無論三千卽七十
子亦莫能與顏子之知果在有不善之先耶抑在有不
善之後耶其發然後禁者耶抑禁于未發者耶到念頭

上校勘家數與未嘗不知公案相去千里顏子嘗知故
不貳過吾輩嘗不知是以二過三過以至于千過萬過
通身坐在過中度日子猶不覺其爲過而陷于長傲遂
非之歸者多矣三

先天後天无二圖亦无二說易有太極其先天乎兩儀
四象八卦六十四卦三百八十四爻或圓而圖之或方
而圖之其皆後天影樣乎天地山澤雷風水火八物皆
帝皆神俱後太極而爲言依舊要完全還他一太極先
乎由是後乎由是往乎由是來乎由是有先无後有往
无來乾坤毀人類滅矣此易所以作故凡圖之方圓橫

直都是後天只有一箇太極便是先天先天不可圖人
生而靜以上不可說四

性純乎理太極也得之心雜乎氣陰陽也亦微要分別
陽儀道心也一无雜陰儀人心也拆而爲二則有雜矣
聖人懼人二而二教人二而一故曰窮理盡性以至于
命其在孟子亦曰仁義禮智根于心孔孟教人只要心
上尋得根出逆流上水尋出源頭來蓋人自形生神發
以後都是順流水愈趨愈下易有三百八十四爻爻爻
都撐逆水船一篙不得放緩故以逆而成順可以順而
成逆又別論五

雷出地上曰陽分陰雷在地中曰陰含陽只是要主張
知幾庶幾之所以異故有此見解第平平理會聖人言
語其曰雷出地奮曰雷在地中俱提掇一箇雷字爲頭
面不曰雷出地上又必曰雷出地奮此處還分得不成
其爲豫矣姑爲俚解聖人雷出而地奮故无不善顏子
雷欲出而地未奮故有不善雷孔顏之所同地孔顏之
微異幾孔顏之所同曰知而神曰殆而庶孔顏之微異
豫固孔之樂在其中復亦顏之不改其樂知幾者道心
純然十分庶幾者道心已是九分九厘九毫九絲第有
一絲髮未化之人心故言其殆而庶耳六

先天之學至矣以顏子猶然庶幾夫執塗之人而求其
初人人先天也而况顏子謂其非先天之學可乎不以
先天爲學日用間尚別有第一親切工夫否七

賢如堯夫尚且學先天而失之語殊未穩程子謂其根
本不帖帖地夫根本太極也先天也不帖帖地此豈未
達一間而已正謂其未能踏實先天脚跟遂有不點地
去處耳惡有學先天而反失之之理八

認心爲性認人心爲道心夫能認心是猶知有心者也
今有一種議論謂六經无心學連心都不認帳矣夫易
有太極是生兩儀兩儀人合而爲心者也陽儀曰乾乾

以易知陰儀曰坤坤以簡能言知則從乾上論矣言能則從坤上論矣從乾論則道心矣從坤論則人心矣道心一人心拆而二不拆爲二而合爲一人心卽道心道心卽性卽太極也心與性竟究有兩否乎人心道心竟究有兩否乎是故太極生兩儀心有兩兩儀一太極心惟一道心无兩人心有兩兩原是一人多拆而二之父子二则无親君臣二则无義夫婦二则无别長幼二则无序朋友二则无信推之萬事萬物莫不皆然故二之不可不求一坤之不可不承乾也乾知大始是人家始初開頭一箇太極公子子孫孫皆其一體所分認得太

祖公的人其于宗支圖條條欵欵決然畫得分明決然不會混帳也九

兩儀未生以前自屬於來原不言往來往二字亦甚活如人端坐在家原不曾往何須說來聖人要人知來只爲他一向往外喚他來家耳十

惟不拘拘于上下東西之往來而一以造化主宰乎其間則有交而不測其交此神之所以爲妙云云竊疑八卦之外似无另有一箇造化主宰乎八卦之間只舉天地定位一句說謂天地非造化可乎謂定位非主宰可乎夫太極生兩儀太極便在兩儀中兩儀之外又去另

尋一箇太極爲兩儀主宰以是爲帝爲神尚不能無疑
或者天地定位章指示人心一箇太極全體出震章指
示人心一箇出頭道路耳乾兌離震巽坎艮坤或方而
順數之或圓而順數之自乾一順至坤從天墜到地上
矣易逆數便要從地仍舊上天其在坤震之交乎堯根
雷從地起言坤便逆該至巽言震便該逆至乾故以言
其帝出蓋逆數之起當從此出非其易天地之位實乃
定天地之所定而位天地之所位者也又曰齊巽一出
復一入一逆又一順自下而上爲地逢雷自上而下爲
乾遇巽出入逆順截然不亂是之謂齊至于見離役坤

說兌又齊巽的自然次序戰乾勞坎成艮又出震的自
然次序謂不拘拘于上下往來誰能動得他一動也

與友人

昨辱賜教則已身承法門昭然受發蒙之益矣何幸如
教旨蒙義一章敢以臆請山下出泉蒙人人有此山下
初出之泉兄所謂渾是聖人胚胎是也雖則渾是聖人
胚胎却被陰柔氣質包裹了一包裹如一陽陷于二陰
之中上面又止了一止故曰險而止蒙童蒙而能求我
出乎險而不止去蒙而成聖童蒙而不求我止乎險而
不出蒙日以蔽而去聖日以遠是故蒙之亨非以止以

行也非以再三而失時以初筮而及時也及時慎行以窮山下之泉原以立天下之大本淵淵其淵取之左右逢其原行中之功時中之聖也能无亨乎蒙亨則聖蒙困則昧困然後昧蒙无昧也亨之自我困之自我我求我皆非人也三軍可奪帥匹夫不可奪志志在我其應乎其不應乎可自筮也我蒙我亨我求我筮我學不厭而教不倦謂我不學而能教人謂我未能不厭而能不倦者无之故曰成者非自成已而已所以成物也若但發人而不自發擊人而不自擊或不可與發擊直絕之于教外則天地有棄物聖人有絕人陽貨可見公山

駢駢之欲往取瑟之歌予不屑之教誨何爲乎于初筮告之義克矣禮聞來學不聞往教來我而學所以教人往人而教非以爲學兄謂本末始終四字把定入道之樞此處落脚不愁不實夫養正謂之聖功謂把得樞定落得腳實也以道自重不至往教告之有節施于可受而不強其所不受爲時中其得爲把得樞定落得腳實否耶喜怒哀樂之未發謂之中孔子聖之時山下之泉之所自出未發之中也十五志學孔子之時也求此筮此行此得此樞无不定而脚无不實聖功也惟孔子有之故曰時中之聖人也蒙蓋以時中示人入道之樞

而以初筮求我示人落脚實地矣幸惟批教乃似句收
茹納發我擊我之度

荅于元時

來教屯有馬而无乾離有牛而无坤云云馬之取象原
不單指乎乾屯之上坎下震皆馬象也又牛順物也但
有巽順之德卽成牛象无妄或繫之牛巽也離之畜牝
牛巽也乾馬坤牛煞定取象聖人无是也

來教比後受之以畜蠱後受之以臨復後受之以无妄
頤後受之以大過等處於義未連意亦不貫云云此在
序卦傳中畧備而宋王申子甚不取謂以一字相連屬

於卦義頗无交涉也合六十四卦以立人譬之合四肢
百骸爲一身今謂日後受之以鼻手後受之以足皮後
受之以毛人其有不一團笑之乎當時聖人指點人不
以百骸四肢全體備具爲人身只以天地雷風水火山
澤八物相磨相盪爲人身如俯察而見水之行地則旣
指之曰此人道之比也仰觀而見風之行天則又指之
曰此人道之小畜矣觀山下之有風則曰此人道之蠱
也觀澤上之有地則又曰此人道之臨矣天下无一處
與我无相于天下无一處非我做學問處直是做得一
箇天地之大方始成得一箇人道肢肢節節原无不相

連止於逐肢逐節搜尋而不見吾身全體之大血脉原
自无不貫通此非所以爲易學也 二

來教洗心藏密玄妙未易形容云云心何洗密何藏世
人皆籠統顛預而汎以爲言耳聖人實指之曰以此此
者何著德也卦德也爻義也人知百骸四肢人身无一
可缺漏不知六十四卦三百八十四爻人身尤无一可
缺漏但有一缺漏則踈矣但无一缺漏則密矣日日易
默成象語成交得此者也心能洗者也密能藏者也有
一日不易默不成象語不成爻失此者也心不洗者也
密不藏者也此處著不得言語著不得訓解弟故後之

耳二

荅陳曰仁

承問數往者順知來者逆易逆數也此本天地定位山
澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯而言後人訓
解順逆多不得其義爲脫了八卦相錯一語但據八卦
次序之圖爲說又或據六十四卦陳列之圖爲說而曰
自震至乾順也自巽至坤逆也是半順而半逆也或曰
由乾至坤順也由坤至乾逆也是全順而全逆也全順
全逆比之半順半逆其義差優然皆似據八卦圖次序
陳列爲說非據八卦相錯爲說乃聖人所謂順逆則本

八卦相錯而言以乾坤六子論乾錯坤而有震坎艮坤錯乾而有巽離兌自乾錯坤而生三男順也合三男而成其爲全乾逆也自坤錯乾而生三女順也合三女而成其爲全坤逆也譬之父母生育男女有貨財分于男女順也男女奉養父母有貨財奉于父母逆也易逆數全是教人立人道爲順易而逆難順多而逆少也以六十四卦論凡一卦必上下相錯而成十六卦如以乾爲主而上錯下錯皆八卦順也上錯下錯之八卦无一不以乾爲主逆也餘七卦皆可例推矣舉要言之往水之流也來水之原也數往沿流之順也知來窮原之逆也

由太極而陰陽五行數往之順也五行陰陽陰陽太極知來之逆也易曰形而上者謂之道形而下者謂之器聖人作易全是教人由形而下之器悟形而上之道人生斯世有順无逆但使順水船只管向下流日流日下必悖逆水篙方是向上流日撐日上凡皆往順來逆之義又如少而壯壯而老老而死是順彌高彌邵血氣有衰之時志氣无懈之日令此七尺軀交得還天地是逆交得還天地如人到家爲來交不得還天地如喪人如亾子客死于外爲不來聖人重知來以易爲逆數或如此

答友人

戰乎乾龍戰于野戰无兩義只是戰乎乾冠之以帝戰主在帝乾其戰之方也若坤上則稱龍戰不可稱戰龍又言戰于野亦異于戰乎乾帝似以八卦之主宰言如儀象之太極龍似以六陰爻之主宰言乃坤之乾也戰乎乾曰陰陽相薄其義平戰于野曰陰疑于陽必戰其義軒輕陰陽相薄之戰陰陽不可相無如月令仲夏日長至曰陰陽爭陽將盡而陰來爭也仲冬日短至亦曰陰陽爭陰將盡而陽來爭也月令之所謂爭陰陽相薄之戰也陰疑于陽必戰又曰爲其嫌于无陽故稱龍禮

決嫌疑嫌疑之際君子不處此似以疑故必戰不使其有疑也以嫌故稱龍不使其有嫌也譬之極順之妻无嫌于夫何必戰不嫌于无夫何必稱夫坤極于上處窮之位疑于夫故必戰嫌于无夫故必稱夫必戰稱夫此似坤上終極于順之能事二不疑其所行至上之窮不能无疑疑故必戰也于野何曰坤德方戰稱龍不可以方物皆野矣其血何曰聖人明言猶未離其類故稱血西南得朋乃與類行類不當離也東北喪朋乃終有慶類當離矣至上而猶未離何云得主何云承天時行以嫌于无陽故稱龍所以別嫌以未離其類故稱血所以

離喪朋類玄黃何曰聖人明言天地之雜天玄而地黃
乾坤成列天地各正初未有雜其雜六爻相雜雜物撰
德從玄黃始也此乾坤以後入屯之象也屯曰剛柔始
交而難生震爲龍爲玄黃坎爲血卦屯上又曰泣血其
脉絡可見如此微獨屯嗣此六十二卦卦卦相雜物相
雜故曰文皆玄黃成文之象也

乾不爲首无非乾也六十四卦皆乾之全體皆以乾爲
首也坤上曰龍戰不必向乾卦索龍只坤之主宰自爲
出頭便是乾便是龍坤極于上主宰出頭震動恐懼便
是龍戰龍戰忠臣孝子之極致若說戰龍便是亂臣賊

子弑逆之大惡二

行險用險皆坎德皆陷功行險不失其信能陷者也君
子也行險僥倖爲陷者也小人也虞庭危人心以爲陷
也微道心以能陷也孔子以相近言性先天首乾純乎
理純无陷也以相遠言習後天首坎兼乎氣質兼有陷
也形旣生陷旣成矣欲不爲陷定須能陷爲陷終身燕
溺之小人能陷終身憂勞之君子一息尚存不容少懈
一息不勞不得一息無功不得故曰行有尚故曰勞乎
坎以其用得功勞多故坎爲勞卦以其爲刺血見血學
問故坎又爲血卦

天險不可升只是不可升便喚做天險天何險之有地險山川丘陵只是山川丘陵高卑界限儼然截然便喚做地險地何險之有王公所以守國者此士庶所以守身可知是爲險之時用之大時時有此險用是爲坎之成德是爲習與性成聖賢同歸

坎二曰有險方在能陷坎五曰旣平陷已成功旣平盡平也卽險爲易矣故君子未嘗不行險不用險只喚做居易水流不盈此人人固有之坎體纔盈便橫流汎濫懷山襄陵甚之滔天五爻曰不盈象曰未大坎五謂之大水可以中故不侈然自大未大明其所以不盈詩曰

民之靡盈誰夙知而莫成二求小得小亦原來坎體故詩之咏文王曰小心翼翼只怕失故言求言得四約亦然子曰以約失之者鮮前賢言心欲小又言大其心則能體天下之物小心坎一原後天之始事大心乾一返先天之終事小心入手工夫大心了手能事惟乾爲可大乾豈人之所易言哉夫乾天下之至健也德行恒易以知險坎二五乾體之知險者也餘非所望矣惟四在下坎之上可望其能知故繫之自牖而明其終无咎終義繫于自牖後應有要終能事在此亦盡心而後可望知性知天知天而後天可與事命可與立說

民無信不立無信雖生无以自立如手足癱瘓如大筋
舒緩小筋弛長通身雖有脉絡不相維繫如何立得起
惟行險不失其信脉絡纔聯屬而心得亨血脉纔流貫
而行有尚維與行皆以孚致孚以坎致三

震之億喪貝義亦與坤之喪朋合陰爲富實震陽來則
喪矣竊疑陰虛陽實如泰四謙五以陰爻故言不富小
畜之五以陽爻故言富乃家人之四又以陰爻言富謂
四能以陰虛而成一家之陽實象故明日順在位也坤
于朋西南利得東北利喪此有喪有得喪不宜得得不
宜喪者若震二于貝方言喪旋言得此卽喪卽得喪其

所得得其所喪者朋乃同類貝似卽已義已不同又坤
以往言得喪主不在坤震以來言得喪主自在震義更
不同震二爻柔體剛又最邇初故來與初同震是夜半
雷聲天理迅發首出端倪故于人稱貝猶諺言寶貝之
貝無盡藏之藏其言喪義不係于來而係于厲來厲應
是不足掩耳迅雷如人有鉅萬金玉寶貝猝逢疾雷一
震這所有若盡失之連這身子霎時間也如在九霄雲
裡少間依然故吾原無喪也二有得喪之間以初震之
危厲五無得喪之間直言無喪有事以游震之危厲險
阻艱難二初嘗五備嘗故分量不同如此貝海介蟲羸

之大者離爲羸爲龜頤象離故曰靈龜損益中爻亦象離故皆曰十朋之龜震中爻亦有離象故曰貝易者象也竝不懸空鑿空說此所以有意味如離上折首以四突獲匪其醜以三爻四何嘗突三何嘗爻兩離相重中爻雜撰遂生突爻之象出來昨所云假病者如此去其雜撰之病還其本體之明此離上之所謂征以正邦也至于陽貴无首陰貴喪朋微近于執用九見群龍无首吉又曰用九天德不可爲首群龍非无首見其无首也天德非无首不可爲首也似還要體貼見字與不可爲字若陰而單貴喪朋西南利得云何西南利得與東北

利喪此似兩股板門文章也或躍在淵而曰或之者疑之也似與居之不疑疑義相反不疑自以爲是非龍并非躍矣又如卦有貞悔上而无悔非龍并非亢矣四乾剛坤柔一而二二而一息息相推相盪交流竝運方成列方不毀屯于二四上俱言乘馬使其義馬无乘牡先而牝不後牝承而牡无倡匪孤陽卽孤陰匪偏陽卽偏陰譬之草木孚甲且无日天喬復何有

震坎相重之卦動免乎險曰解動乎險中曰屯屯二四上之班視坦途皆荆棘而况非坦途視軌道皆險阻而况其險阻常凜朽索之懼常懷夏駕之虞長慮却顧震

動竦懼時刻是箇盤桓居貞之心此所以為險中之動

屯之四柔爻三乘馬一即鹿何以異曰二四上交位俱正三則異矣以故二四上象在閑而三則在野二四上象就駕而三則野馳无虞无所主掌更見其在野而難即之象又轉過念來入于林中无非躁動妄動之象幾而舍亦便有班如之能事則以終為震體其究為健之故五

不遠復无祇悔元吉向來但作不貳過解尊教謂亦即不遷怒解最旨聞之先輩云不遷怒主人常定故不貳過主人常一故總在心體上論亦即如尊教之旨恒言

戒怒平情易發難制莫如怒或一時有怒必戒必懲以期于平竝無有怒做得主之時而此心隨之以移動曰不遷知過難改過尤難或一時有過必喜聞必樂受必速改以復于無過竝無有過做得主之時而此心反為之副貳曰不貳易曰有不善未嘗不知知之未嘗復行政如此過為不善不待言七情中惟怒易發難制并謂之不善亦不苛未嘗不知言常知主人常精常明常定常一有怒霎時平得如何遷有過當下改得如何貳不遷不貳斯謂之不遠復纔遷則遠纔貳則遠无以語于常知之復體矣復初地中雷厲之微體也雷厲之體直

截迅疾故有怒與過當下便能消融克治得真如紅爐
點雪跣脚不住若使爐不甚紅或如雪片投來但須臾
不消化便須臾作滯礙但頃刻不消化便頃刻作滯礙
此之爲遷爲貳已多若不學雖學不好者流乃如以雪
塊滅爐紅者耳遷貳字樣怎生便說得故到不遷不貳
惟顏子地位纔說得故曰好學

人有怒廓然便能平霽得人有過翻然便能改圖得此
非自知主人十分得力殊未易到畧畧主人不得力逐
怒便喚做心移故曰遷憚改便不是主一故曰貳考之
字義遷登也人怒則心便高難于遏捺得下貳副也相

裨益也人有過或拒不克受或惡不喜聞或文或飾每
每多添却一層顏子心境到常平地分任風有吹而浪
無湧曰不遷顏子心境到常見過地分如煙斯消而漸
向泯竝不增添加益曰不貳

大教復者復之于虛明平正也語意本圓昨又僭下商
量一語蓋爲世多執見者發以執見觀曰復之于虛明
必且以爲先有不虛明之時而後復之于虛明復之于
平正必且以爲先有不平正之時而後復之于平正如
是則如前人所云失而後復斷而後續而非易之剝復
循環之復故云然微獨剝復夬姤亦然天地混闢之真

消息于剝復夬姤皆可見此全體之微幾也然聖人贊
易言幾獨于豫于復兩言之豫已動之幾復方動未動
之幾已動之幾卽豫體方動未動之幾卽復體大教云
不幾不足以言復正謂復與幾無兩義耳若云復之于
虛明平正微似復之于幾似以幾爲主而復之似以虛
明平正爲體而復之恐卽復是幾卽復是虛明平正之
體不可以虛活字樣看做復故雖本無可疑尊見亦自
瞭然而僭求商量如此六常具艱此公收
泰否初茅皆曰茹皆乾坤之初之根泰初是至健之根
否初亦至順之根有如是之根又合乾坤三爻爲彙泰

初征以經營外三陰自无不吉否初貞以君主外三陽
旣吉亦亨泰征健之能事否貞德亦合乾能勿失其初
也泰二有全乾力量全坤轉在其手泰三若以一身獨
承外三陰之任矣艱貞艱難也根也如物根也初茹爲
三陽之根三艱亦若聯三陰而爲之根然艱以爲貞根
盤孔固平不得波往不得復三陰外順成孚三陽內健
勿恤豈不合外內而並禔其福乃四五孚而上卒復則
泰極之不可久耳否二差弗失順意故曰包承包承以
坤二直方反之小大自別順意亦別否三若以一身獨
出外三陽之下矣包羞以坤三含章反之淑慝更別二

承厚意之來君子或弗忍却稍與爲通不生出調停之
病必且抱失脚之恨安得亨惟大人正已无失人有承
吾獨否故亨承不足以悅君子羞不足以愠君子四循
理樂天所知惟命所有惟命故无咎五秉道執中于君
子中如參天喬木之爲植立爲息止君子有群德不患
孤小人相安亦若陰藉其休故旣亨又吉至于上則傾
亦否極之不可長耳泰上猶望其用師坤衆非乾君莫
與統猶教之君乾惟君子所帥也否上猶曰先否君子
小人終爲不可合之物君子終不可內交于小人失身
于小人耳

否彖言不利君子貞爻兩言大人亨與吉儉德避難不
可榮以祿君子貞也否貞也否貞守身常法君子可與
否亨與吉體道大權幾與泰吉亨之分量同非大人未
易與似進君子一層

否五休與姤五含章遯五嘉觀五生剝上得輿諸義俱
相發否五視內三陰蓋如天容如地畧无忿疾已甚之
爲等有不忍如傷之視君子自无勞拙之患小人亦獲
免其鬪怒之惡與君子相安于无事故曰休非真有天
度量不能故曰大人吉

易于小人惟陰險而又有乘陵之惡如師與旣濟皆嚴

勿用之戒如解之必田必射以其邪媚如狐而鷲毒如隼其他則如陰陽晝夜之不能相无韓魏公云三家村裡也有一箇但知其小人處之而已甚不可有忿疾之心此深明易旨者以復臨泰壯夬剝觀否遯姤十卦消息觀之惟復于五陰曰朋復同在震體但有戒謹恐懼心不論陰陽皆同門之交同方之士故喜其來泰三陰雖外順明曰小人不與爲朋故曰朋亾名雖小人等吾同胞故泰曰左右民臨曰容保民剝曰民所載觀尚觀民姤病遠民君子于民曰親曰仁无所不厚曾以小人不得與民等視而故忿疾之棄絕之故臨咸泰包荒壯

利貞夫遇雨雖柄在君子惟有感與包而无取乎觸尚乎戎若剝輿觀生否休遯嘉姤含章柄已不在君子徒與小人爲讐豈非自輸其載自不竝生自不肯休自耦怨自醞釀惡毒而莫之救以死乎君子成人之美不成人之惡尤在處小人上得力處得小人妥帖小人不得稔其惡肆其毒以貽害于宗社生靈此皆姤章遯嘉觀生剝輿之能事而否五之休其成小人尤大故曰大人吉也

泰中爻之用爲兌震以震爲重否中爻之用爲巽艮以艮爲重泰是治平之世人心易溺于晏安二爲震恐竦

懼常如雷動域中故曰用馮河不遐遺否是閉塞之世
人心易至于淆亂五爲鎮定砥柱不啻萬仞壁立故曰
休泰以君子原始匪震无出至歸妹而震兌合德有東
有西有生有成舉一世而躋之男女以正婚姻以時之
域帝乙甲剛乙柔乾甲坤乙五以坤行震若不敢爲天
下首也以祉福所止曰社上自爲帝下逮庶人而止也
故特稱元吉否以君子要終匪艮无成五止而若遺之
休二巽而承之以吉止而巽動不窮于德旣儉何難不
避无祿可榮身安爲榮泰亨進而道行之亨否亨退而
道尊之亨自古君子進退皆有餘裕在內內重在外外

重否亨不讓于泰亨故于二特曰大人否亨于五又曰
大人言易爲君子謀不爲小人謀以泰否觀之尤分明
姤陽中之陰動中之靜復陰中之陽靜中之動邵子詩
天根月窟閒來往三十六宮都是春曰都是春便知根
窟來往滿盤都是生幾矣乃姤不言幾而復言幾以造
化平分看則有陰陽動靜之分以造化合一看陽兼陰
動該靜復統姤故如主靜說猶似以姤起義從腰說起
如傾動說乃是以復起義從頭說起從頭說起故復可
言幾以全體該貫姤不可言幾以陰无直遂之義不可
並陽以爲主耳且不但于姤言幾亦于剝言幾以

剝剛上碩其體方寂就如一粟粒一木果完實堅固就下地也不即生須待時至後生若是收藏得好便隔却一兩年三四年也不壞也依然會生然必到下地微萌時方謂之動之微方謂之幾若未下地時總無端倪可言故不謂幾言幾欲人知劈頭慎動一脈不言幾但言碩又欲人知感通前蚤有一步寂然不動安止欽止聖功也如乾劈頭往西北仍是剝之果到艮反震方是復之仁謂剝果復仁有兩般不得然剛止言碩是大哉乾元之全體剛動言微則全體發動之端倪雖曰剛動之端倪其實只是剛止之全體故聖人于復止曰剛反若

如後儒說十月純坤陽氣消盡陰極回陽逐日漸生積到一月方始成其為復恐非聖人于復一驀直能見天地之心之義耳八

分陰分陽迭用剛柔此通乎六十四者乃夫子彖易止于噬賁節三卦言分噬節俱言剛柔分噬又言合節言剛得中噬言柔得中又言上行賁言分剛上柔不言分亦不言得中云何天向一中分造化天地節而四時成二分二至皆中春秋言分冬夏言至以冬之至為日南至短極陰極夏之至為日北至長極陽極惟如二分乃日晷黃道陰陽之中即天腰赤道之中天惟此一中春

秋分分此節惟此一中剛柔分分此故節之剛柔分乃
春秋分之分一中分造化之分節無不中所以爲分分
無不中所以爲節若噬之剛柔分剛下震而動柔上行
而明可分可合故言分又言合柔中非可自爲中原麗
乎剛中以爲中非上行則無貴故又言上行貴柔在下
非如噬柔上行貴剛上止亦異于噬剛下動故柔來文
剛不言分亦不言得中明其主不在柔剛上文柔言分
明貴剛之上止無異于節剛之得中而主在上其餘隨
蠱咸恒損益漸歸妹則無離坎剛柔之中困井豐旅渙
既未濟雖得離坎剛柔之中然于分義皆無取卽如渙

者節之倒體節言分澤止之體有限制有分段渙不言
分風散之體無限制無分段耳九

荅湯汝敬

來教天地人之動無端六爻之動亦無端天地人之動
不已六爻之動亦不已似若天地人之動與六爻之動
分爲兩截便非義文周孔之易亦卽有板定移動不得
之處鄙意直謂易外無我我外無易乾坤成列而易行
乎其中者我也爻也者效天下之動我此身無一息而
不動一息不動卽死卽來教云一息不動則人道缺是
也既無一息不動便是無一息之動而非三極之道苟

非其人道不虛行直妄動耳無所謂道也聖人教人學
易不止求諸書全是求諸我一息之動而得便成吉象
一息之動而失便成凶象故曰吉凶者得失之象也一
息之動而能憂能虞便成悔象一息之動而弗憂弗虞
便成吝象故曰悔吝者憂虞之象也一息之動而進以
禮退以義進救民退修己日就月將日新月盛便成變
象久而熟焉利而安焉不知所以然而然焉便成化象
故曰變化者進退之象也一息之動而爲晝之旦便成
剛象一息之動而爲夜之晦便成柔象故曰剛柔者晝
夜之象也無息而無動動卽是爻無動而非三極之道

爻是卽道君子居而安樂而玩者如此而已矣來教列
吾身之之貴賤云云此實獲我心者又云以易書之易
爲吾心之易以吾心之易會易書之易則程子云易不
止是一部書似無兩樣見解此處體認未至終是易自
易而我自我來教晝有晝之道乾爲動直坤爲動闢于
人爲感通夜有夜之道乾爲靜專坤爲靜翕于人爲寔
息晝非自晝而爲夜之根夜非自夜而爲晝之根與夫
子逝者如斯夫不舍晝夜之云微有未合不舍晝夜曰
逝通乎晝夜曰道此處間不容髮一息而舍卽非逝一
息不通卽非道人之感通寔息無截然晝夜之分如人

修和卷三 附錄
二五
驕去惟氣極昏濁之人纔有不覺不知處稍清明炯炯
靈明便瑩然自在有夢無夢夢吉夢凶一一記得此通
乎晝夜之道而知時有晝夜而此知無晝夜念有動靜
翕闢而此知無動靜翕闢神无方而易无體便是此个
道理陽明先生喫緊爲後學提醒良知卽此通晝夜之
知亦卽乾知大始之知細細體認日間念起念滅一一
能知夜間有夢无夢一一能知大學欲誠其意先致其
知亦以意猶形而下日之念夜之夢皆意所變化知乃
形而上超乎念而下視乎念超乎夢而下視乎夢今人
念慮紛飛中一覺卽無魂夢擾亂中一醒卽無以門下

高明諒必有以覺此醒此矣一

承教鬼神不可分經內有况于人况于鬼神以鬼神對
人豈以兩而對一乎最是但此以幽明生死鬼神並舉
幽明無二故死生無二說鬼神無二情狀岐而二之者
支幽有鬼神明有禮樂生爲人死爲鬼聖人以神道百
姓與鬼謀強而一之者混第以鬼神分邪正直是不通
之論耳可一筆抹殺也今須密切反諸人身而求之尋
常怨詈人則曰鬼稱許人則曰神詩書記載之所及曰
生而神靈曰乃聖乃神此斷不可移神而爲鬼者也曰
某爲鬼躁某爲鬼幽曰爲鬼爲蜮則不可得此斷不可

移鬼而爲神者也卽如經內曰天生神物曰神而明之神而化之曰陰陽不測之謂神曰非天下之至神其孰能與于此曰唯神也故不疾而速不行而至曰神以知來曰神明其德曰民咸用之謂之神曰鼓之舞之以盡神曰精義入神曰窮神知化曰知幾其神曰幽贊神明此處似添不得一鬼字曰人謀鬼謀曰載鬼一車曰高宗伐鬼方曰震用伐鬼方此處似添不得一神字竊意鬼神爲德之盛質諸鬼神而無疑與鬼神合其吉凶此鬼神乃與人相對竝舉之鬼神不可分言之鬼神也其他則言神言鬼各有攸當猶之幽自幽而明自明生自

生而死自死神有神之情狀鬼有鬼之情狀似若微有分辨又如中庸言鬼神之爲德似不是直言鬼神德者得也言其質鬼神而無疑與鬼神合其吉凶有得于鬼神之德故以言其盛也其曰視之而弗見聽之而弗聞體物而不可遺此鬼神爲德之盛非鬼神之盛也使天下之人齋明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右此當下與鬼神合吉凶當下質鬼神而無疑者也進于神之格思思與神格不容測度不容厭怠此齋明無久暫之渝盛服無離合之間時時承祭祀時時洋洋如在其德至此然後爲德之盛也故曰夫微之顯誠之不

可掄如此夫也若脫去爲德字樣直言鬼神之感使不成文理矣易言鬼神之情狀只是情狀鬼神與質而無疑合其吉凶亦似微有分辨二

承教示心得又近日多暇云云凡人此理不到手恁從舒暢瀟灑總謂之碌碌營營去聖賢名教樂處霄壤此理到手日日暇時時暇也論語中言君子之泰君子之和君子之坦蕩蕩此暇境也子貢方人子曰夫我則不暇暇在我也發憤忘食樂以忘憂不知老之將至憂食而忘老矣不覺暇之至也善吾生卽善吾死生固暇死而暇也且夫死者形骸軀殼有時而壞如花之必謝葉

之必落者耳我之所以爲我者固與之而俱死否乎夜者晝之驗死者生之驗且晝不清夢魂必濁生如無得死必無歸子之發憤憤義從心從賁賁明也不憤不啓憤斯啓矣忽然夜半一聲雷萬戶千門次第開憤而啓也時時憤時時樂終身憤終身樂不憤卽不樂不樂卽不暇衆囂囂而雜處咸嘆老而嗟卑衆咸嘆老子獨不知老則暇與不暇之究竟也來教云變化之成卽鬼神之爲鄙愚竊亦有合看乾卦乾道變化各正性命政自分明卽以吾身觀之九竅百骸六腑五臟何處不是相得有合若有一之不相得不有合便是病病甚卽死此

相得有合處卽是成變化卽是行鬼神總在人迷悟之間耳來教云揲著之法只是一個變化知變化則知神儒者有云信手拈來頭頭是道揲著之揲卽信手之拈也拈來皆是此理所以謂之行鬼神不特拈來行住坐卧盪著撞著都是此理來教云易之爲書非聖人思爲之所及而其全體不過寂然不動則是易也從聖人之極深研幾出來也至通志成務此所謂感而遂通也鄙愚尚未能無疑謂幾深卽是聖心中不動本體則可謂聖心不動非思爲之所能窺測則不可竊疑惟无思无爲所以謂之寂然不動也所以謂之深與幾也所以謂

之感而遂通天下之故而至神也且夫寂之與感不可判然分爲兩截請以鏡喻鏡體光明何思與爲常寂常照何時有動何時無照不是隨物妍媸之故寂照之中天地皆涵何等深微若是鏡中留些形影就如心中著些思爲寂者動而感者窒矣聖人極深研幾完其本體之謂也无思思之故也无爲爲之故也感而遂通天下之故卽所謂故吾也來教云往來是吾人所不容無所病者憧憧及造化往來物理屈伸皆自然而然正爲吾人學問張本竊疑本義亦原如此但順理著意之間工夫細密卒難到手又致用崇德以尺蠖龍蛇求之總是

人之屈而能信螫而能存處龍蛇之螫以存身君子之
螫以致用以崇德似皆是同歸殊塗一致百慮之學問
來教云知險知阻非知事之險阻知吾心之險阻理本
至易而出乎易則險理本至簡而出乎簡則阻云云至
矣但心之與事卽異教家亦有金獅子章之說以金作
獅子看做獅子渾身是獅子而獅子之外無金看做金渾
身是金而金之外無獅子若耍獅子之外覓金物外尋
一個理事外尋一個心心事切開兩片如何謂之合外
內之道也

答耿庭懷

恭惟文學書院之修舉實東南千古創見盛美某雖不
肖已有神遊鄙願矧重之以召命之臨古易前已領教
會語急讀一過執事真精神真學脉已若溢出而莫可
遏于前矣內與元質夜話六義中有人各一見之云此
真實體驗語也像象蕪刻原不足塵台目中間甲庚自
是不易惟已日出不肖之臆而執事更以乙辛丙丁壬
癸窮之實是茫然不知所措雖然舉十干而盡象之于
辭謂某卦納某干則後世術家之論耳恐文周不然只
謂五行是天地間正當道理出震爲甲入兌爲庚坎中
一陽爲生信爲戊離中一陰爲成信爲已不妨實指以

示人然文周于戊義猶含于解卦中則正不欲瑣瑣定
指如世間陰陽五行之術耳若究而言之易中兩處稱
帝乙實卽是甲乙之乙商家原有帝甲乃不稱帝甲而
獨稱帝乙謂泰之五歸妹之五皆出震之柔爻故獨以
乙爲象而不稱甲以混也以甲庚乙巳之例反以三隅
言文明處爲丙丁言游水處爲壬癸震之剛爻爲甲柔
爻爲乙則兌之剛爻爲庚柔爻爲辛亦彰彰明矣一
伏承教示言言心得不惟某之謫陋蕪穢之病一一爲
之照破而執事之獨立物表遐觀域外之深思亦畧得
使瞽愚闕覘彷彿其一二矣感感謝內中精義容細

細納繹以請未敢漫以臆對以上負提命至意惟是食
子肉進淫女禍君國褒姒之淫慝文王實市之而以亂
亾尤物溷其君等語頗覺駭人明夷之六二曰明夷夷
于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也如來教
云云文王之不順不則莫甚矣此恐干係世教人心不
小也昔人有言易奇而法今似單以奇言矣天地人物
不敢多爲支離卽如今日百姓有以僞來執事惟以誠
應一人由是千百人由是此所以爲虞山之賢父母也
此所以爲善用易也此所謂易有太極也謂執事有誠
外之應理外之應恐執事又自不肯招認矣二

來教以易斷然爲知來之書知來必兼數往世未有知
來數往而不假借于甲子者如云後此幾月幾日或幾
年幾月幾日必自今日某甲子至後來某甲子方有的
據上古聖人作易卽作甲子易包羅天地人物而甲子
實經緯于其間文王繫易獨露甲庚巳三言餘皆不露
此必有不傳之秘在故以爲鑰也卽伏羲當時亦八卦
甲歷竝興云夫原初聖人畫卦止是畫出乾奇坤偶兩
畫示人俾天下盡行曉得人之所以爲人底道理只有
此兩畫定要掛得到身子上如掛得到身子上便喚做
人如掛不到身子上便不喚做人其曰八卦定吉凶掛

得到身子上人也吉之定定此也掛不到身子上非人
也凶之定定此也聖人非欲預知人後來之吉凶而謂
之定也其曰神以知來知以藏往往古吉凶之理卽今
來吉凶之理今來吉凶之理生于著往古吉凶之理具
于卦卦爻缺一而往无以藏矣著數缺一而來无以知
矣藏往體天地之撰知來通神明之德類萬物之情藏
往先天地之始而无其始知來後天地之終而无其終
藏往无極而太極知來太極本无極藏往考三王而不
謬知來俟後聖而不惑藏往日知以卦爲知而卦外无
知初非世之伎術之知知來曰神以著爲神而著外无

神初非世之神通之神茲義自孔翼外已盡湮晦无有不賺入京焦伎術去若甲子又似緣卦畫而起今以甲子爲易之鑰則陰陽曆日視之易詎不爲尤要歟恐治曆明時止是六十四中一卦之義耳夫易逆數也謂知來之書詎曰不然顧聖人之言知來也以吉凶之前定爲來乎以吉凶之貞勝爲來乎如吉凶皆前定中和位育盡性參贊祈天永命等又安所用之行險僥倖將无所不至矣如吉凶皆貞勝則遇災而懼反災爲祥矣恃祥而忽反祥爲災矣易占義理之占徵往詔來之大業伎占禍福之占揣摩推測之小數自秦漢以來盡以伎

占爲易占蓋大儒而猶未免矣

來教乾坤二卦爲諸卦門戶闔闢往來六十四卦盡在其中有個關揆子麼旣謂之乾坤自然一闔一闢闢戶謂之乾乾則自闔闢故爲乾非乾之外又有關揆子以爲之闔也闔戶謂之坤坤則自闔闔故爲坤非坤之外又有關揆子以爲之闔也

來教升謙泰艮臨損節師渙蒙大畜中孚諸卦中爻各含震何俱不繫以甲云云蠱言甲以震爲象此不易无疑如升謙等卦亦復繫以甲聖人而爲此重複文字則非所以爲聖筆矣雖然升之三曰虛邑四曰亨岐震爲

大塗故虛故亨也謙四撓五侵伐上征震動上行故无不利也泰五曰帝乙歸妹兌爲妹震爲歸也艮四曰艮其身下止爲屈上動爲伸艮止而震行也臨三曰旣憂之反說以爲憂懼者震體也損二戒征懼妄動節二戒不出懼非所止而止皆震也師貞丈人吉長子渙奔机蒙筮初大畜逐良馬中孚鳴和之鶴皆震象皆甲義也不重複繫甲而與甲相通者也

來教瞽瞍殺舜紂囚文王爲理外之變浚井而出與夫食子肉進淫女爲理外之應云云據史記舜穿井爲匿空旁出若然瞽以非理加舜變也舜之應之有空可以

匿又可以出初不失其常矣紂以非理囚文王變也文之應之據子之翼易曰順以則初不失其常矣食子肉進淫女之云似當入齊東語類中且惟極天下之至變而初不失天下之至常故言不可爲典要而卽足其義曰旣有典常夫是以謂之易有太極也若云稍變尋常莫非理外翻倒太極矣

來教象數失傳謂用象用數之孔竅如言象雷以動之一段與天地定位一段卦位因何不同帝出乎震一段與雷以動之一段卦位因何又不同神也者一段因何單言六子此等處謂孔子不傳象學不可若謂今人能

傳孔子之象學吾必以爲未當期之日與萬物之數必
非徒爲模擬四營十八變豈是揲著小法此等處謂孔
子不傳數學不可謂今人能傳孔子之數 學吾必以
爲未惟邵子得象數孔竅邵子曰天數二十五合之爲
五十地數三十合之爲六十及存一去四云云及孔子
卽象數中贊出許多理趨後人遂單認爲言理之書爲
誤云云夫象數失傳謂言象言數者溺四聖人之意則
可若徑謂孔子不傳象學數學然則易翼中所言又何
物乎謂今人不能傳孔子之象學數學可若謂又有用
象用數之孔竅在象數之外然則象數又何物乎邵子

曰易大衍聖人之倚數也天數二十有五合之爲五十
地數三十合之爲六十故曰五位相得而各有合夫聖
人明言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
而行鬼神今却云天數二十有五合之爲五十是兩個
二十有五矣此從何來地數三十合之爲六十是兩個
三十矣此又從何來天數二十有五外劈空加一倍地
數三十外又劈空加一倍是天地之數凡一百有十矣
何以云凡天地之數五十有五也此邵子之倚數而非
聖人之倚數一邵子曰五十者著數也六十者卦數也

五者著之小衍也故五十爲大衍也夫卦從著立著以
求卦非著自著而卦自卦也以五十爲著數單是天地
而地无與矣以六十爲卦數單是地數而天无與矣總
天地之數爲五十有五虛五不用故曰大衍之數五十
如曰五者著之小衍彼五十者單是天地數乎抑兼地數
而爲言乎抑就天數二十有五而行其五乎抑就地數
三十而行其五乎如以五十止是天地數尤兩倍也
如以五十專爲著數六十專爲卦數以著則不通于卦
以卦則不通于著卦專屬地不應有乾坎艮震等策矣
著專屬天不應有巽離坤兌等卦矣此邵子之行而小

聖人之衍二邵子曰著德圓以况天之數故七七四十
九也五十者存一而言之也卦德方以况地之數故八
八六十四也六十者去四而言之也夫著之德圓而神
謂卦未立而以著言如天體之圓而无方所故曰神耳
非著單屬天數而不兼乎地也卦之德方以知謂著既
據而以卦言如地體之方而有定位故曰知耳非卦單
屬地數而不兼乎天也大衍之數五十合天地之數而
衍之虛其一以爲太極故用四十有九謂四十有九適
合七七之數可謂五十爲存一而并言之亦可乃謂卦
數六十四六十者去四而言之豈如六十爲節去中乎

以下四卦之說乎吾誠不知何故而去去且欲何之矣其曰著用數卦體數用以體爲基故存一體以用爲本故去四豈天爲用數而地爲體數乎抑陽專屬用而陰專屬體乎圓者本一故著存一已不相通方者本四故卦去四尤无去處其曰著之用數七并其餘分亦存一之義掛其一亦去一之義與分二掛一歸奇之義不勝刺謬且旣謂之自開一門戶自成一體裁又何能爲文孔之註疏也易以象爲像數爲衍今人不得邵子之意其于皇極經世之言象也象而已像何在乎于其言數也數而已衍何有乎易之言象數也以定天下之吉凶

今人之言象數也欲預知人未來之吉凶二程夫子與

邵子同里閉數十年絕口不言蓋預稽邵子之流弊耳

來教以後人單認易爲言理之書爲誤遂因病某始終

認理爲易云云易之爲易繫辭中已有明訓无用多爲

葛藤約言之乾坤兩畫一闔一闢而已試驗此兩畫奏

手乎未乎如其奏手言數卽數言象卽象言理卽理如

未奏手言理非理言數非數言象非象來教云知易卽

知幾造化之妙隱于无而不能不露于幾以邵子聞天

津杜鵑而知二十年後南相之禍以致亂豈无他人而

獨曰相年數豈无遠近而必曰二十此非易不能此處

謂非易易之爲道百物不廢也此處謂足以盡易恐義
文周孔之大旨不如是之瑣細矣且夫京郭管李等先
知之術果義文周孔之大旨乎果與邵子可以例論否
乎以京郭管李等例邵子不知邵子者也以邵子例義
文周孔謂之知義文周孔或未矣尹和靖曰康節之學
本是經世之學今人但知其明易數知未來事却小了
他朱子曰康節能盡得事物之變却于大體上有未瑩
處或問朱子曰先生須得邵堯夫之術朱子曰吾之所
知者惠迪吉從逆凶滿招損謙受益若是明日晴後日
雨吾又安能知耶此足以知康節之于義文周孔不可

以例論矣抑邵子之自言曰物理之學或有所不通不
可以強通強通則有我有我則失理而入于術來教以
認理言易爲謬誤得无爲邵子之所未許乎又考邵子
之言循理則爲常理之外則爲異矣初未以理之外爲
易也 三 凡六條

古易質疑 六條

易猶鎖也鎖必有鑰而或者不明其鑰又舉而投之汶
汶之地俾天下馳而不返則學易者之過也竊疑易旣
爲鎖未知何者爲鑰抑未知以鎖爲象乎抑言其鎖而
不開必待鑰而後開乎闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔

一闢謂之變易也非其常鎖而不開常闔而不闢又有
一物可名爲鑰用以開易之爲鎖者如謂另自有鑰以
爲開鎖之具未審卽在易內歟抑在易外歟不肖正投
之汶汶之地者敢請發鑰

武王滅紂實爲丁丑之年武之出兵厥日癸巳受命踐
祚厥日巳卯三言于斯悉符云云竊疑易有甲日庚日
巳日之象竝无丁日癸日之象言丁言癸訓詁家添出
之辭耳今援以爲丁癸之符又甲日繫于蠱庚日繫于
巽與革義似不相蒙或丁癸巳三言與武革命之事符
矣彖易聖人謂湯武革命順乎天而應乎人武適有符

而湯則何徵蠱言甲亂則有治終則有始之義巽言庚
巽爲進退不果庚乃斷制之義丁癸雖或有符而義象
則似无取又如革之爲義乃徹骨徹髓盡爲翻轉透底
變化之大學問大人虎變未占有孚龍興而雲從虎嘯
而風烈天下莫不風從之象亦非定指征伐爲革命爲
虎變大人君子有透底變化之學問尤爲革命之大虎
變之大者總之要自黃離巳日中流出兌離合而成革
離卽巳兌卽庚巳而庚庚因巳有徹底變化之象庚巳
大義似不過如此

一邵子循理爲常理之外爲易故易也者變也變也者

權也及唯變是適不論常理云云竊疑不可爲典要唯變所適詳其上下語意猶云不可以上下剛柔爲典要也唯變所適謂上下无常剛柔相易變之所適无適而非典要非其无典要也後結言既有典常謂以典要爲常原始謹初率其辭之所指揆其方之所向出以度外入以度內卦卦所適之變盡以典要爲常而有其常爻爻所適之變盡以典要爲常而有其常如是則得其人而道行故曰苟非其人道不虛行也昔者聖人之作易將以順性命之理一部易皆性命之理也以理之外爲易則謂易爲變將變在理外謂變爲權在理外豈常爲

理而變非理乎豈經爲理而權非理乎若謂有理外之變理外之權是以有理外之易常理在所勿論之云亦邵子之易非義文周孔四聖人之易也

一象數失傳无從討究雖幸有邵子之皇極在而汗漫難尋機關尚隱云云竊疑易有卦爻卦卦象卦卦數爻爻象爻爻數也易在而象數在如以乾言之六畫皆奇乾之象也六畫皆乾奇之數也潛見惕躍飛亢皆象也初二三四五上爻各三十六策合之二百一十有六策皆數也舉一卦而卦卦之象數可推舉一爻而爻爻之象數可推不知何以謂之失傳若邵子之皇極自是邵

子之象數與易之象數似若不相蒙然總不出易之象數中

元亨利貞易之四變也仁義禮智人之四應也假令當體仁而嘉會當和義而貞固已失其所以應變云云竊疑元亨利貞四字已該盡一部易理總之一體分作四截一氣分爲四段故有此四字名目假令當體仁而嘉會如春行夏令也當和義而貞固如秋行冬令也正以失其常理故至此聖人言易有太極常也周子翻之曰无極而太極太極本无極无極易也太極不易也至易而不易不易而至易至變而不失其常至常而未嘗不

變此所以爲易謂易不論常而專論變應變爲易而拘常非易此足以破世人拘常之固而于易有太極之義似屬未圓又仁義禮智雖名性之四德其實只是一德時出一德者乾坤之元也元德虧欠易失全體遂有應用反背之處耳

用易之道有三有无心之用有有心之用有引証之用凡无心中忽有變動或身或物卦象自呈則幾來矣則用易之候矣故曰幾者動之微吉之先見云云竊疑人外无易易外无人俟幾來而後用易則易有遠人之時矣且所云幾者謂何幾者動之微天理迅動之端倪也

聖人于復言幾于豫言幾復雷在地中豫雷出地上執事所云邵子雷起之問雷起者帝出乎震之吉也寂而感晦而朔亥而子皆雷起之義象執事无心中忽動其謂是與顧无心之變動義亦微有不同寂而感之變動或雷在天上或雷行天下此乾道无心之變動也晦而朔亥而子之變動或雷在地中或雷出地上此坤道无心之變動也聖人不于乾道之變動言幾而特于坤道之變動言幾此其義微之微矣是故雷自天行起之自天乾道也聖人分上事也雷從地出起之自地坤道也賢人君子分上事也夫易聖人所以極深而研幾堯舜

兢兢業業一日二日萬幾俟幾來方爲用易之候踈漏似屬太甚矣如何如何

古易題辭

易有今古之異乎義畫文彖周爻孔翼皆古也无今也今古之分漢有費直本初畫全卦再畫本卦又畫覆卦繫以彖爻與用九用六之辭後以一傳字加彖傳之首鄭玄本于費本有省移初九至用九爻位之文加爻辭之上合彖傳于經于彖傳加彖曰字于象傳加象曰字王弼本移文言附乾坤二卦之後加文言曰字以孔子贊爻之辭本以釋經乃各附當爻每爻加象曰字曆代

因之是爲今易漢藝文志云易經十二篇呂大防定爲
經二卷傳十卷晁說之釐爲八卷呂祖謙復定爲十二
卷一以古爲斷是爲古易瀛海耿侯之述古易其自象
象以下有所更置序正者易辭也其于易畫上下二篇
以今文上篇三十卦一百八十爻下篇三十四卦二百
有四爻通爲六十四卦三百八十四爻古文上篇一十
八卦一百有八爻下篇一十八卦一百有八爻通爲三
十六卦二百一十六爻變之卽六十四卦三百八十四
爻侯之言曰六十四卦三百八十四爻易之體也三十
六卦二百一十六爻易之用也文王泄天地鬼神之秘

于指掌其用至妙而難言故寓不言之意于譜卦之中
使學者得意而忘言嗚呼得意忘言茲侯之述古之遐
思乎本至愚極陋原不能言而竊逆以意卦有六十四
而侯譜之止于三十六乾卦一爻之策數也爻有三百
八十四而侯譜之止于二百一十有六全乾六爻之策
數也侯嘗憂象數難明而謂象數立則天地鬼神未來
之秘如指諸掌舉全易之象而統之于乾象舉全易之
數而統之于乾數乾象立天下其有遺象乎乾數立天
下其有遺數乎本又反覆以研侯意反對三十六卦其
實又只是六大卦如卦之有六爻自乾坤至畜履合六

卦爲一大卦自泰否至噬嗑賁自剝復至坎離皆然此
上篇三大卦也自咸恒至損益合六卦爲一大卦自夬
姤至漸歸妹自豐旅至旣未濟皆然此下篇三大卦也
乾坤陰陽剛柔之所自始管領二大卦如卦之初二兩
爻剝復陽剛消長之際管領二大卦如三四兩爻夬姤
陰柔消長之際管領二大卦如五上兩爻是又合三十
六而止成一卦六爻云爾此正所謂易簡而天下之理
得象豈遠乎哉數豈多乎哉豈凡今學易者之所易窺
乎哉昔者堯舜順稽古精而一孔子好古博而約侯懼
人之多言尤當而曰學易者用易之謂也古易之譜譜
此或曰文之序无改于義畫也侯之譜无改于文序也
余曰文雖无改于義然不曰易興于中古乎侯茲无改
于文而譜之意則遠矣思挽今而進之古者至矣視世
之窮年岢岢殫精註解以言求易而卒无得者相去遠
矣萬曆丙午秋季之吉

四

像抄

附錄雜吟咏
卷四

○先後天圖雜咏 十六首

坤乾夾兌夜歸坎艮巽扶雷晨向離識得坎離升降義
幽明何事不通知

乾坤南北有常位離坎東西亦定之顛倒乾坤翻日月
四偏妙用少人窺

巽兌依乾日麗東山雷親地月華西羲皇聖訣歸丹訣
千古人心盡自迷

龍虎鼎中調日月山河架上定坤乾世人不解先天旨
妄謂堯夫有別傳

乾坤性命千年正日月光華萬古明山澤風雷雨變化
此身端不會虛生

離往乾中坎就坤兌開坎戶震離門生生化化无窮了
只為陰陽自互根

巽兌相反艮震通巽坤乾艮亦相同陰陽變易終何易
應識從來有主翁

坤虛坎到中方實乾實離來中乃虛自是誠明千聖脉
寧容異教妄加淤

念菴義皇去我久惟有卦畫存先天
果何在南北分乾坤沈冥測要渺陰
陽互吐吞當其往來問逆者為天根太極本无極沿流
豈无源如何大易内有圖不盡言翻令伯陽輩窺竊稱
門專

四正陰陽五精四隅根窟各分明安排謂屬義文手
天地文章豈譎成

翻倒先天與後天東南東北只依然乾坤密意流行處
莫是義文亦慎傳

二判鴻蒙八已成更于四六要分明四如无象六无位
白日青天總是盲

十一平分何謂然九南一北露真詮更將三七從頭看
全體時中義盡傳

一六源流未實研後先消息總茫然虞廷明指危微訣
更藉圖書以象傳

先天乾一坎六
後天坎一乾六

八德原超形器論如无變易亦空尊時時處處盡翻轉
方有工夫許入門

天分于乾一力擔地功坤外别无堪都來六十還餘二
兼兩兼參故號三

全體乾坤唯當念周流妙作六虛環僅從畫後窺精意
混闢源頭尚一間

○先天八卦吟六十四首

乾一八首

太極何形寧有象二奇知是極傳神分三遂作二才位
成位乎中止一人

不探儀象卦爻先乾畫將來止作天見到乾龍盡无首
方知乘御有人乾

人乾要識統天乾天不違人人存先若以地論單是順
難容翻立到人前

一息之微是一元敢于方寸不知尊但教弗失司南意
便任從頭論到坤

物物之生首在先其生也直是人乾橫斯禽獸倒草木
太極應无偏與全

四千九十六分之一義何曾有動移首出自來尊莫對
言无都屬後天時

爲問何爲无極真七俱陰雜一陽純仙流且竊成冲舉
聖學難容獨腐陳

認之爲天盡在心認之爲命修在身庸言庸行只斯今
斯今不了俱无人

兌二八首

浩渺東南直接天澤天一氣共洄漩畧爲分出澤頭而
遂作天工二義傳

時物行生誰與言不言爲說有來原人人口代天爲兌
最忌貪天作口恩

坎水陽施兌以陰兌陰說物義深沈從朕淪浹直透髓

祇了无言一片心

離在陽儀已結精震來更若有聞聲獨濡湛湛彌天澤
默與天行一樣情

對宮有艮方通氣後列爲離到卽晞妙悟太虛雲一點
不應名遂始西歸

乾陽自上忽交陰祿施无窮已上淋非待決之然後決
決之斯作後天吟

圖書于二行稱火象立東南以澤論澤火分形相息滅
誰曾一體及探原

八原如輻貫一轂二更天南近至尊有喜同人盡歡怵

欣欣草木亦俱蕃

離三 八首

陽明曾不自為光認照為明更眇茫知有精凝懸象外
求明安得但東方

太陽盡道屬人心心性微分索細吟不向性天求旦旦

自東雖出總霏霏

霏音音沈

夜晦晝明為日麗通乎晝夜是人離无人但日盡長夜
那得三才配兩儀

入三是木離何屬火體无形麗始成人不麗行憑獨見
青天白日只盲行

三生萬物一生三萬古文明盡此由不到後天方易位
日躔原只在天南

兌始陽消次即離于乾全體總无虧自非虛極中如洞
安取東方獨出寅

寅以夷翼真二切

水火既稱相不射水何有燠火无寒世人不悟陽尊理
先合從東一醒看

未三之前麗何形有三之後然一星然之遂足照今古
不然不足照一櫺

震四 八首

由來天載寂无聲子半聲聞已後庚肯向不聞先恐懼

往來應謝游爲驚

極陰之下一陽起謂是天根舊在誰若欲按圖尋起處
恐于初畫已傳枝

少陰三四屬同根震不先離妙義存明未東方先有震
轟天盡恐作驚魂

行天風起金爲母奮地雷來木作公長木首司翁媪事
滿面生氣已先東

陰非陽迅錮難開陽不陰蒙銳易挫識得先聲隱東北
動幾眇忽敢輕來

盡道艮翻纔出震誰知雷轉化山靈暫來東北分先後

動屬先聲止後形

凡聲聲必自无聲東北何聲輒有驚未徹聲俱從寂發
空煩揣料發前情

一分至四俱爲動悔吝凶災俱動生爲有震要全動體
四无傾後八俱貞

巽五 八首

一氣陰陽神不測无心寂感妙隨時塵氛自不來天宇
也合先幾爲一吹

有竅生情輒怒號化工原不著絲毫相逢莫漫分根窟
來往雖閑密有操

坤未來時定倚乾天教噓拂我何權坤來遷出東南去
一切吹颺更對天

陽儀終震慎出往巽始陰儀逆入探入義不成安有出
先天一逆在西南

陰初曾不異陽初一闔專來歛一舒面目况從中五出
不東南也總春噓

五惟中數巽當之入不于中義盡瀉有欲先風知所自
一无偏倚是颺颺

風雷相薄俱神氣風比雷聲更遠徵千百世懸分上下
前如有作後俱興

後乃爲雲先則雷雲飛雷厲每俱來須臾雷雨齊收捲
景與清寧一樣開

坎六八首

陽涵陰魄三通偶陰孕陽精六亦奇三六看來俱互體
東西不射更何疑

人言兌決成流水那識原通澤始鍾水派莫詳流自出
北歸仍不是朝宗

乾居一位坎爲六六以乾居坎一之一六後先更互見
渾淪淵浩少人窺

先天乾一坎六
後天坎一乾六

有世界來都是陷先天何陷可形容只看陽在陰中象

便是層層險萬重

五前不作上巽水七後仍非下出川
五七同根方靜翁
欲窺發象竟淵淵

萬折流來必自東沿流誰會沂西宮
從西逆數知居六
方識源頭處處通

體原陽水數居陰空未雲時淵更沈
向北有遷陽得數
子前依舊是希音

本體從初有習占原非文手爲加添
游來都是源頭水
纔習无波不是恬

艮七

八首

動靜互生原不易陰陽迭運更非遷
應知止義從頭定
七未分來象已全

論形真是一卷少得數將无七亦多
最惜當前无爾卓
空于萬仞嘆嵯峨

少男那是偏慈母嚴父常令事四方
懼到歸來身亦老
母前安忍不傍徨

積氣曾聞一笠輕龍從那得是山情
後人侈說艮成義
便道天无柱不擎

天不遇山方有遜有山天不在山巔
少男一握先天掌
更不山中又覓天

艮七

八首

乾坤重擔在人承小子從初便欲勝恃却光明少停待
轉頭不覺是翁稱
造化有流應有時七如爲六砥中流到頭與八相函附
更欲同銷巖險憂
睇望二情方忌滿回思七義復憂傾同携五六歸坤靜
一靜能教萬動貞

坤八 八首

承天應地始名坤地道光時天更尊擬向後先尋牝義
尚疑終未徹坤元

乾陽盡隱坤陰見坤是全乾隱象身謬執坤消其
世間何物不空淪

天然定位列尊卑一義无爲八有司由八逆行要到二
盡頭都爲一捐糜

奇偶纔分輒八論要令六子盡承尊從初便是无成義
不待玄黃入語言

南北有經樞在北圖書俱以北爲原但迎自北來南氣
宇宙何時更有昏

裳衣上下總綱維治極黃虞只正番又欲西南問行往
黃裳更作萬年儀

鳩飛曾不到差池定分如何可一移試看兩儀終至八

到頭一柄屬誰持

方圓相倚无綦重定得圓來每屬方先向北方求定義
一九彷彿已中央

○後天九章吟 八十三首

坎一 九章

物命要歸盡有根人生安得弄精魂若知竅妙天山裡
第一源頭怎自渾

從坤立命歸乾始自坎翻身亦九還坎不離坤爲性命
一沈遂不到人間

外陰任裏千重險不蝕中陽一點光萬古人心盡如此

北窻何事夢羲皇

一墜斯須便八層到頭猶喜是淵冰若非寒極冰爲骨
淵底如何有一升

一綫微陽伏九淵發來雷雨便彌天世人未識坤藏肯
蟻穴針芒處處穿

精在重淵已購成不緣出地始稱明大明若向中天覓
依舊沈沈是黑院

一物如何八物分八分仍是一爲君淵潛具足天飛量
卽不與時也自雲

坎害人人故自投也緣坤坎不相求若教履險如平地

象少陰四 付錄

步步光明到盡頭

地在天中似易知天居地內索沈思能于晝夜通爲一方是劈頭相見時

坤二九章

老退西南專合休如何與坎緊相求兩間男女俱无恙尚抱遑遑陷溺憂

恒言重濁疑爲地亦謂惟坤乃地名偏局西南旣非義輕清分得怎資生

翁因西北媪西南離坎遷來自互參少長一時咸速肖入俱成七動成三

媪鳥皓切音與務同

動未占祥已吉幾

欲問雷聲何處起由來起處不容思動幾不自无方出掣地轟天總不奇

錮蔽何由得復開一聲應道自天回聞聲莫向黔神會嘯蹴當前俱滄來

戰兢一脉古來傳真正英雄敢自便夜半人人有消息无如酣夢日安眠

天意由來重絕人震躬不及必于鄰欲將惕厲憂勤意散作千門萬戶春

先四今三以近遷爲催旭日到中夭動生明矣明生動

每日東牕思爽然

巽四 九章

陽愆陰伏總為災三動應須四散來不獨清明司正令
人俱從律曰時哉

母來遂出位東南此意誰知為長男但一動時隨一撓

要終何動可生慙撓敕教切音與
鬧同擾也屈也

不潔從初便已迷不齊更自隊塗泥天工付物令自入

纔入微來便潔齊

雨暘寒燠具徵休每抱无端撓屈憂瞬息盡含消息理

如何恒益不相求

動未占祥已吉幾

欲問雷聲何處起由來起處不容思動幾不自无方出

掣地轟天總不奇

錮蔽何由得復開一聲應道自天回聞聲莫向黔神會

擘蹴當前俱滂來

戰兢一脉古來傳真正英雄敢自便夜半人人有消息

无如酣夢日安眠

天意由來重絕人震躬不及必于鄰欲將惕厲憂勤意

散作千門萬戶春

先四今三以近遷為催旭日到中夭動生明矣明生動

每日東牕思爽然

巽四 九章

陽愆陰伏總爲災三動應須四散來不獨清明司正令
八俱從律曰時哉

毋來遂出位東南此意誰知爲長男但一動時隨一撓

要終何動可生慙

撓敕教切音與
鬧同撓也屈也

不潔從初便已迷不齊更自隊塗泥天工付物令自入
纜入微來便潔齊

雨暘寒燠具徵休每抱无端撓屈憂瞬息盡含消息理
如何恒益不相求

聲從西北多愁慘解凍由來必自東古有虞皇稱妙手
時時更轉入南宮

虎嘯何爲頃刻生凡求同氣應同聲汎蘭轉蕙流芳聞
安得人生无令名

恒言地不滿東南抑滿爲聲義甚闇雷出不驚離化日
一天膏雨更同甘

何者爲幾近自微滿園春色縱芳菲卽如萬點愁人處
也屬生成造化機

四時默運爲神道宇宙交流是太和噓古吸今惟一息
莫教一息到偏頗

二三一四互相參生氣從中已滿而成卽是生都此數原无一宅八爲龕

欲將十數兩平分兩莫能推便盡夢從一過乘分至九奇行方顯宅中君

降卽是水升卽火或左或右木金神居中不定爲專氣奇偶分來作八純

不道從中推出去不從八外轉將來纖毫置待推移力心目猶然挾未開

虛實俱從有主論虛何空寂實何痕只常喚得惺然在

天地翻來也自存

奇數分奇歸正列偶分成偶以偏居兩端妙義依稀具泥五爲中義復踈

一疑未盡又求中中又何庸効八功卽八卽中无兩義用中不是八歸空

四隅爲窟全圖坎四正爲君全象離離坎之中卽中五乾坤全力并子斯

九麗爲陽一陷陰三生七歛五中妊更將四偶來參伍纔識平分造化心

尊體何曾西北傾要從離九發天精况分艮出歸東北
始始終終更有成
六以六乘三十六六十四義遂无餘始知後六卽先一
獨運周天爲帝車
先一後六種一粒孚甲生來粒盡消一粒消成无限粒
一原非乏六无饒
首出何緣又貴无凡爻有六盡乾符試占潛義原乾始
到用從初便足虞
六用爲坤那屬乾須知地外别无天天飛田見神不測
定位由來自不遷

三六合來原是九六驚三震卽乾乾人人乾體自不息
只不能強便不圓
四以七終分地戶六原三始列天門天行全體要終始
西北如何不宅尊
莫認偏居西北隅紫垣原屬帝尊樞幾人到此純无愧
風虎雲龍在合符
爲何倚蓋從旁轉時令須歸四正行獨抱嚴凝爲戰主
大生原自不生

兌七 九章

母顧前兮父後貞相看少女喜如嬰人心感到和平極

恰恰嬰兒孩笑情

出三物物發生元入七都將肅殺論不到西成遂无實
秋門那得異春門

戚戚真爲迷自心若求極樂亦邪淫異流竊向西方去
中國高明溺到今

水瀦自地咸歸澤露湛從天莫戴恩知是至仁恩盡泯
未如天也說難言

恒言口舌是凶場半語如非亦作狂朋友相求如澤麗
不容聲處盡輝光

易戒何爲示喪羊外柔內狠甚非祥體剛用順爲貞說

到處羣行寧有妨

木落泉枯華盡歛纍纍萬寶告秋成相逢講習緣何事
金不洪鑪永不精

先原屬火後成金誰物能移百鍊心但遇火來仍百鍊
无言至說此中尋

澤水如何滙七西漫流到此盡歸隄自從與坎相還逐
一檐乾坤入手提

艮八 九章

少男莫把少來看驚震翻身到此安豎立人寰作天柱
橫空无不是龍盤

傷抄卷四
八七相反義不遷一周天運始終旋光明直上通巔頂
不到全乾已號圓
徹底深淵徹頂山密重重是護天關凡思不出良思位
迅雷驚雷不得聞
初中兩索到三成動不能驚陷亦平人有此身俱泰岱
如何東休又西傾
役役營營只肯休爲无歸宿地堪求夜來深藉山靈力
指我層層最上頭
尺寸從初不蹈空培樓无不到龍窠祇憂九仞垂成候
還缺要終一簣功

橫看爲嶺豎爲峰山亦何曾有定蹤不指山中笑山外
一源河洛盡來宗

始終萬物成爲盛行止兼來又妙時若懼當門无定脚
急回東北細尋思
百尺竿頭思進步卽來絕頂未安身如知究九南歸意
儘有工夫與日新

離九 九章

大明南面要終始東出西沈見量然明眼都无方滯礙
時時應道是中天

驕陽燥性莫禁持東燼西流北涸之物物南方可相見

化工知到極和時

世人多謂天月暗明暗由來不屬天求旦且知昏曉義
人心何得遂茫然

五行生性俱偏發惟火尤爲不易平從一深潛要到八
一星都是一天明

九在先天本太陽一如爲首九何光須知離畫非中暗
无首羣龍盡此藏

燧皇作燧有深慈每爲圖書秘玉匙新火四時无一改
有生盡喚突焚屍

乾位由來以六成若論乾德盡離精和雲和雨同行施

无日中天不大明

水中生物恒无盡曾不聞從火裏生爲是有光都外發
不根內暗不成明

九于龜洛爲離位原在龍圖屬坎宮始識流形雲雨後
都歸終始大明功

○隨吟 六首

隨道唯時係亦膠丈夫功在出門交有如只作閉門事
縱善難辭小子嘲

四方上下盡吾廬門內如何是定居係子係夫皆婦道
兒男安得婦襟裾

及時婚媾稱嘉禮惟善為隨孚更嘉牛馬服乘寧憚遠
為窮天地善无涯

下得柔來惟是剛更于晦處有深藏轟天一息根淵底
湛露何由到隕霜

盡人能下為隨動淵默雷聲入息時王度自來惟正已
但令人喜便成私

一日晨東暮必西自東有出入何齋會家天下人中國
亨到西山始不迷

○蠱吟 六首

无人不有乾坤事巽艮尤司重擔因巽入艮成方是幹

下將六甲問丁辛

艮荷全乾巽負坤蠱稱父母恐離根根深幹乃參天長
到底難酬罔極恩

百病盡堪憂父母若淫惑疾更憂深須知標治皆枝葉
風必從東是幹心

平地无時不大川一絲惑溺况滔天二人為此煎成病
利涉如何勿直前

莫將子病稱親病親病由來盡子瘡三日後先都是甲
回生起死在須臾

王侯事任有時卸子分終身无日寬身不自卑親更尚

象少未明

一七

高山矗矗到頭看

剝復吟

幾年剝復循環讀註脚盤旋總隔膚剝宅到安方碩果
復關无閉盡迷途朋來自不通商旅民載誰曾蔑足跌
爛義更教先入手反生直闖後天圖

井鼎吟

井鼎何緣竝上身坎離南北媾姻親井无泥谷是除舊
鼎到聰明爲取新改邑有瓶皆足繡鉉金无實不稱珍
細于水火求精義寸巒涓流盡入神

屯蒙吟

屯雨蒙泉莫外求盡于心坎覓因由但聲便有一天潤
纔應俱澄萬頃湫女子是貞終乃字金夫无實也回頭
馬班三轉成三順雨意泉情一樣流

需訟吟

无人不共此心天與坎爲交盡大川需在血中應蚤出
訟于淵底怎長眠三來客意无相負三禡人心亦自平
得到終身是平水誰教天體有虧圓

次于元時論易

四首

求明須用折豐肱恒德還羞有或承太極一圈爲父祖
四千九十屬玄曾肺腸盡顯方成象手足无交亦遜蠅

直向犧皇心地騁相磨何處不孚朋

漫于理窟索精微子夜聲來見活機共惜刪餘詩不作
那知翼後易无揮一園羨爾窩中是百衲慙予漢上非
得到洗心无事事只今三兩盡春沂

孤立无群義不成一文一應鳥鳴嚶解非澍兩安孚甲
革用黃牛纜有庚番倒乾坤爲妙手正安離坎不心晴
頻年摸去重門錮頃刻開來洊震行

盡言良不足爲書言到无言意有餘有健不粘乾是馬
入微却以巽爲魚虛談浪說无庸象實種看來要力鋤
爾我心期忘老至勝教空裏覓真如

先後卦圖雜吟 七言十二首

從先論後猶形影由後求先在逆掄下實上虛南北正
左升右降坎離勻山雷轉處流增順風澤旋時麗更新
欲得義圖真會面應于文序密潛神

日不于天爲失麗水非歸地是空流天光有竅從離發
地脉无涯遡坎求悟徹離來俱地載習知坎至盡天謀
但將坤坎立下脚定取乾離到上頭

八物相求數盡參震離纔得會三三是明必震應无察
凡動俱離寧有或震爲半聲來艮北離囚全照到天南
三三入手終要六每日東窗夢亦酣

一念何爲分八貞義文恐亦自難名乾坤混闢纔无我
日月升沈始有明息息風雷函變化時時山澤定平成
這般那是支離事畧放寬鬆便因生

心象如何獨坎名人心多少陷難平但无密地終歸漏
纔未盈科總不行原始屯蒙深莫極要終渙節與俱傾
斯文千古茲常在四聖心傳誰與盟

文聖潛心盡伏羲試看序義更无爲求端定自屯盈始
要極應終未曳時不向坎中疏地脉怎于離內透乾知
分明先後如符合易簡工夫那有支

根窟相函有定論也應通變一翻掀掣天風入探何窟

奮地雷來躡孰根畜密是乾皆姤遇豫冥无復不坤元
往來閑得亦忙得著得閑忙恐弄魂

休將井邑妄疑猜泰上曾從告命來

泰初五兩爻變成井

初泥不

教窮底泪音骨五泉怎得正中回大端氣質皆應變任有

功能未足材求到王明竝禔福便應脫換舊胚胎

屯女何爲待十筭天行癸甲每相禔頤終勿用緣誰拂
復上无征祇自迷象在眼前呈妙義數于日用露天倪

自從象數經揮斥明顯俱驅入晦谿

換机何爲必用奔水中那得是人材到如魚鱉方无問

旣具鬚眉怎許渾巨浪莫搖盤地石疾風只拔自榴根

淋瀝上血終期出况有從初馬壯存

漸陸要終卽是達陸于南北有分岐南來人世盡羅網

北去雲霄在羽儀小子且知防寇患征夫那忍遂安危

但令勿失于磐意任有狂風倒地吹

汔濟何爲病未孤任令善涉尾終濡只從半武不真處

便作終身大惑途靈變入神都是媚頭顱到白不成夫

至人象示心綦苦无奈臨岐盡泣朱

先後卦圖雜吟 五言二十首

掘泉在西北西北翕靜方泉必自山出先後先函藏始

雖涓涓微終成溟渤章泉源自湮塞桔槔頭白忙

知坎始知心知心亦知坎心地自到平性天誰復關九

見根一歸一以八玄覽逆順先後間朝聞夕无歆胡感切歆

然不足意

言意傳較淺象義示似深雖勿病言恣還虞受象瘖或

欲專忘象空无禍又侵義文不可作迷罔到于今

八物莫非心何緣獨坎諶中光微一線外暗密于林子

半已難識西原誰更尋有能醒陷義可免到頭陰

巽必乾離輔艮惟坤坎親但流俱有砥无照不成春出

入東西戶轉旋南北身一隅微于八義盡湮淪

乾稱健者施施以實陰虛上施膏澤零下施和風嘘中

乾稱健者施施以實陰虛上施膏澤零下施和風嘘中

施遲日麗物物有陽舒所以巽兌離尊乾俱南畬
坤稱順者受受以歛陽實上受兼山止下受游雷出中
受習坎陷物物无陰恤所以震艮坎親坤俱北嚙
後離反先乾離乾不相奪乾陽但中虛離光遂外發虛
自上下始巽兌交相窟全虛便成坤坤虛盡乾逆
後坎反先坤坎坤不相陵坤陰自內實坎精遂中凝實
之徹上下艮震交相憑全實便成乾乾實俱坤興
陰陽分兩端兌執惟一理乾旋坤必轉坎降離自起
艮一反身震兌東西倚兩化一故神分明用中旨
少壯兼六子男女惟一我老去兼翁媪衣遇切父母總亦

汝乾坤兩岐稱藐焉謂中處仍恐一膜隔肝胆亦顛
乾坤爲首腹坎離爲耳目震巽足股隨艮兌手口掬俱
吾一身物如何向外逐百姓病不知君子寧无惡
相見是午正難求在子中後乾仍有戰先艮未遑躬謂
勞誰曾出云歸自故宮龜書湮塞後千古夜長夢
震惟動出端巽乃逆入始動出多透外逆入多向裏庸
愚喜順呼明詰珍逆揆忽然夜半風妙悟等雷起
順往十一易逆來千百難往來皆震厲逆順盡隨官濟
首應終沒屯桓必始盤祇憂到敦艮尚恐作闕觀
方知掛于八圓義章則九方必以圓行圓亦藉方守馬

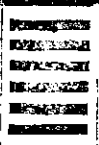
或繫其足龜故阨其首韋編卽三絕一隙曾何有
天根不易躡月窟慎所遇靜翁全體天動闢大始路思
肯淵未發易數渺逆泝飄風久零亂驚雷但蕙懼
形生神發後无竅不外漏閉關動成復貞柅靜亦姤往
來重逆數婚媾戒匪寇蒙扃自不啓屯泣誰可救
聰明非二物坎離根互之曷謂聰不明坎陽自中樞聞
言不勝逆一人无以離雙瞳任炯炯只可喚盲兒
天意重絕人人心滋不忍夫羊牽以和遯牛執亦愍姤
喜首包魚解悲終射隼孔聖欲居夷諸夏寧域畛

057280

二五二

三

像抄 上經 卷上

易以卦象發揮人道乾之象曰元亨利貞明人道之乾也今輒以元亨利貞歸諸天劈頭誤起

元亨利貞四字缺一便不成其為乾道四字全大段已是一部易了

元亨利貞是四象始而亨利于貞便是二象合之為乾道又只是一象

聖人從資始處就說統天始之統之皆人也如父母受人育養恩生來子孫方受氣成形已是其人育養之

所及矣單謂爲父母所生可乎又如五穀豈不是天
施地生然收藏之者人播種之者人人蓋要天地施
生之終而又原天地施生之始矣統得來故御得來
統御得來故終始得來終始得來故統御得來此所
以爲三才之道

雲行雨施品物流行三才合一統天之雲雨雲行雨施
天下平此却單是聖人御天之雲雨

大明終始從資始處已有人道故不至此纔露出人來
大明終始有乾元爲之始匪大明莫爲之終其始人有
全不明者有粗淺小明者到大明便是與天地合德

之大人大明大人小明小人不明日用不知庶民去
之名人與禽獸无異者耳

乾元從頭說起乾道則原始要終以爲質者

資始流形何嘗不是乾道變化只到得聖人乘龍御天
後變化方全故性命由是各正太和由是保合

元亨合言三才之分量故曰統利貞專言人道之能事
故曰御利貞者性情也原始要終有聖人以爲之正
合性情而无不得其正故從初无失謂之乾始乾始
能以美利利天下卽聖人卽乾始故曰大也

潛龍一爻聖人反覆推明至五變其說龜山先生謂他

卦爻皆當如是推明若不能爾則一爻之義只可用之一事也

非天下之至健者不能潛

潛龍不易乎世于世道何賴然是堯根真種子與徒隱之士霄壤不同正世道之所深賴也

六位各爲一位六龍原是一龍或曰不易世不成名遜世不見是而无悶古今无一述者方是潛龍此以潛言潛也旣曰潛時所乘乘秋冬而潛爲時乘春夏而潛夫豈得爲時乃以一通六則有潛之潛有見之潛有惕之潛有躍之潛有飛之潛有亢之潛有潛而潛

有潛而見有潛而惕有潛而躍有潛而飛有潛而亢或謂以潛爲道者和光混俗而不以可法可則之迹示諸人又謂非混迹于凡流則寄情于物外名教之所不能束如此則豈所謂龍德而隱者乎无有不賺入異流去

乾卽☰☷之象只一奇已象乾然必三畫而後三才之道備必六畫而後兼兩之道全非于一畫有加

大明乾之體終始乾之運卽天卽人更不分別

終日乾乾行事也全在行事上徵驗元城劉公歲晚閒居或問先生何以遣日公正色曰君子進德修業惟

日不足而可遣乎

君子以成德爲行如天行決定不缺一時缺一時不成其爲天缺一德不成其爲德不成其爲行不成其爲君子

乾卦中爻天田人淵俱著箇在字最重君子依乎中庸全在人字得力遯世不見知而不悔唯聖者能之聖人危人而思潛也

不君不師不相而以人稱龍此便是宇宙間第一等事業槩言人人可與能也特言人三才之道也

乾九三知至又知終乾上九知進不知退上三時位不

同至當不易之理自然如此必欲上之知進又知退且謂至上唯宜靜不宜動此豈所以語上之爲龍乎或躍在淵乾道乃革以爲有窮通易轍之象近之以伊尹出入于湯桀之間武王逡巡于孟津之會爲應此象乾六爻孰爲桀孰爲紂又謂天與不取亦是進修失時更似躍出淵外去重剛而不中解曰孔子上无天子下无方伯而所如多竊國之姦重剛而不中也文王上有商辛下有昆夷而所起僅百里之地亦重剛而不中也三重二四重五故謂之重剛不中二五其竊國之姦否抑五其商辛二其昆夷否上出五飛

之上故象亢解曰比干以宗臣剖心張仲以國老飲
鳩傷哉乎窮之災也五聖作物睹之大人固有如此
无道之象否

飛龍外又添出一神龍以推尊異教此漢唐以來所尤
蓋由不知潛見惕躍飛亢盡六龍皆神无一龍不神
耳

龍言乘九言用皆有意味故群龍而見有首亦是偏陽
強陽惟用九而見无首乃吉又曰乾元用九深體味
之真所謂太和元氣流行也

見龍正中飛龍中正俱已造位大人又俱曰利見大人
此便是中未大與天德不爲首之義

見龍在田玩學聚問辨寬居仁行之釋田字大有工夫
蓋治土爲田之田不止以凡地皆爲田也在天亦然
能合德合明合序合吉凶方是在天分量

君子有龍德合天下而佃治之爲在田合天下而覆幬
之爲在天合天下之人爲人而使人盡其爲人爲在
人以其深心極天下之深使人人研幾以極深爲在
淵

乾坤用九用六之繫若如六爻皆變剛而能柔說陽變
陰是九變則八宜云用八陰變陽是六變則七宜云

用七若云九變則六六變則九占法又從无此例以六爻皆變爲群龍无首之象又遺却見字

萬以忠曰文王演易首提乾元叫醒人道人道立天地方有主從得人道明學問方有頭腦夫子贊乾元曰體仁足以長人又曰仁者人也而以時乘保合首出咸寧歸之人道將人道盡情叫破更无三才之別又曰人雖與物同生天一付精神命脉全體在人許多裁成輔相叅贊彌綸事業惟人道爲能是人卽天地之心故三才全是人道

大明終始始卽元終卽貞終始卽貞元不終卽无始不

貞則无以爲元故不曰始終而曰終始文序一正一反卽天地貞元之理而每卦具有終始之義

以大明以下爲聖人體乾事一膜之隔幾以千里言大明首出不言聖人或曰大明首出非聖人而何近之而終未得不露出人微意蓋聖人贊乾合三才言乾道不單以天言乾道見乾道无非人道也

用九見群龍无首吉是乾總頭學問用六利永貞是坤總頭學問亦頗不難明只九用而非用九便見群龍俱有首矣六用而非用六便永貞有不利矣用六六上有一層乾也用九九上有一層所謂易有太極也

用六之人坤道卽乾道用九之人立太極之脚開太極之眼天下一人人龍也盡一百九十二陽爻皆能潛能見能惕能躍能飛能亢之群龍安見乾爻之六龍獨可爲首也見有一龍可爲首堯舜不與人同人皆可以爲堯舜矣存有首之見棄一人于度外非天度非龍德矣君子有終身之憂終身不忍以禽獸待一人卽此无首之見也故曰慮以下人故曰欲竝生哉蓋无首之見乃全體太極用事之見

品物流形龜山先生曰天地之間一氣而萬形大哉乾元萬物資始言萬物先已提出人道今雜人生

于物類又謂乃統天天亦在乾元資始中皆說易相沿不通之論

品物流形之後若无箇御天之人道以性命言則不得各正以太和言則不得保合性命不正情何由正利貞者性情也性命正而情无一之不正合性情而歸于正也六爻發揮旁通情也合六爻以效天下之動天地萬物竝无不正之情也

朱子謂龍水物也其出而與陽氣薰蒸故能成雨但尋常自是陰陽氣蒸鬱而成非必龍爲之由是言之雲行雨施品物流形自是陰陽氣蒸鬱而成非必龍爲

之雲行雨施天下平則奚啻龍爲之亦乘龍者之爲之矣

聖人贊易資始統天御天等事屬之大哉乾元資生承天應地等事屬之至哉坤元所謂乾元坤元果乾坤儻統之虛稱乎抑三極造位之實稱乎學者要思得之

六十四卦大象皆曰以以用也如自強不息君子之健君子之天行也若云健行在天而君子以之于已何時湊泊

張敬夫一日奏事上問天對曰不可以蒼蒼者便爲天當求諸視聽言動之間一念纔是便是上帝鑒觀上帝臨汝簡在帝心一念纔不是便是上帝震怒今按一念纔是便爲健爲強而不息一念纔不是便爲不健不強而息更无別理

元者善之長等非解法乃言善之長爲人之元嘉之會爲人之亨義之和爲人之利事之幹爲人之貞元以始萬物亨以通萬物利以遂萬物貞以正萬物目前常有此四象心天乃見乾道在我

亨者嘉之會兩美相接之謂嘉聚而爲一之謂會亨已美至利上又言美利利天下不言所利利更美雖是

種之美必開得花又必結得果方成其爲美種耳利
貞者性情也人不到性其情總爲不果之花

利者義之和利萬物也利天下也天道以利成物聖人
以美利利天下總不以私其身後世但知一身一家
之利是乃所謂害而非所謂利是乃利之惡而何可
謂利之美是乃義之害而何可謂義之和

貞者事之幹木旁生者爲枝正出者爲幹通作榦潛谷
鄧氏曰木冬惟幹華葉盡剝一實而已智之藏用也
亦然又曰君子體仁非故體之仁實其體方達卿曰
義不自利而以利天下無論急人而周之宰制有方

區畫有等遠近上下內外親疎各得其所此以義利
之也故曰利物足以和義

易筮君子之乾无所見以四德而見其爲乾

朱子曰忠信是根有此根便能發生枝葉又曰人多是
將言語做沒緊要容易說出來若一一要實這上夫
自是大

朱子曰乾卦分明是先見得這箇透徹便一直做將去
如忠信所以進德至可與存義也都是徑前做去有
勇猛嚴厲斬截剛果之意須是見得方能恁地又如
樂則行之憂則違之確乎其不可拔亦是這般剛決

意思所以生知者分明是合下便見得透故其健自然如此更著力不得坤卦則未到這地位敬以直內義以方外未免緊帖把捉有持守底意不似乾卦見得來透徹

朱子曰忠信只是實若无實如何會進如播種相似須是實有種子下在泥中方會日日發生若把箇空殼下在裡面如何會發生

朱子曰破釜餽燒廬舍持三日糧示士卒必死无還心如此方會廝殺忠信便是有這心如此方會進德
列貴賤者存乎位朱子曰因他這貴賤之位隨緊慢說

有那難處有那易處乾九三處一卦之盡所以說得如此九二位正中便不恁地

聖人全體天德不以上在天爲至下要有箇田中要有箇人又要有箇淵无田萬物无生處无人幾與鳥獸同群无淵將至淺陋而于物无以容故必在田在人
在淵而後在天爲全體天德之學

萬以忠曰九三乾學也業者日用功行之據身心棲泊之所故曰居九三君子乾乾惕若思進德以大其用必有所居之業亦惟在修辭立其誠辭庸言也立誠言有物也惟子臣弟友家庭事使應酬唯諾之常修

省言辭體當自己誠意令有物而已蓋誠本人理人
理所見惟是言行言常易放故立誠須在修辭且如
接對尋常偶爾發辭不覺失謬如昔人云泥濘五寸
須說一尺意氣動浮出其本位便已非誠而況其他
故必片言半辭皆令當體從見在自心流出乃爲真
修真立何者修非爲辭爲立誠耳誠非在外卽見在
本分心通天地徹幽明貫古今隨處平滿總只是當
前一念毫髮增損便爲欠缺更復何論故思不出位
言行皆庸乃所謂誠亦曰忠信知至至此知終終此
自此默會誠源無論語默前後渾然一致則大人之

造也君子所以危而惕也

大戴禮女及日乎閨門之內及日猶言終日九三君子
終日乾乾及日也夕惕若及夜也四與三同其乾惕
進修无日夕之間曰及時日夕之互文也

修辭立誠人于辭說間心卽是口口卽是心竝无一言
不真不實别无依違遷就以爲諧俗自便之計其乾
乾而自強爲何如大抵人不忠信先已害了心怯症
言辭不實又重犯却口虛病君子先无此二病然後
于健字有少分可望魏莊渠先生曰忠信所以進德
若无真實心早自與理背了修辭立其誠所以居業

人有實心必須做實事句句都是實話若容易出言不檢點便散了這實心

呂叔簡曰君子進德修業業刻木如鋸齒古无文字用以紀日行之事數也一事畢則去一刻事俱畢則盡去之謂之修業古人未有一日不修業者故古人身修事理而无怠惰荒寧之時常有憂勤惕厲之意一日无事則一日不安懼業之不修而曠日之不可也今人昏昏蕩蕩四肢不可收拾窮年終日无一猷爲放逸而入于禽獸者无業故也人生兩間无一事可見无一善可稱資衣藉食于人而偷安惰行以死可

羞也已

與時偕行天必行天之生物皆于行見之天時之行无已天行之时无已君子之行事與天俱无已

亢龍在六龍之世而做到底者也然已謂之有悔謂之不可久若非此時定不到亢故緊足其義曰知進退存亾而不失其正

後世臣子居乾上而不龍或卒于爲蛇虺只是有位有民有輔亢龍无位无民无輔雖欲退亾喪五龍不容其退亾喪然既无是三者雖不退亾喪其實是退亾喪此所以終不失正而爲聖人

居高貴而无位差易辨纔見有恩澤自己出卽有民矣
纔欲網羅賢人君子出其門下而爲之用卽有輔矣
有是二者卽有位矣後世龍德卒亾于公孤保傅之
位只是未易到得那三无

或躍在淵淵隨躍有可上可下可進可退到處有淵至
于上惟有上更下不得惟有進更退不得亦到處是
亢徒以悔爲災而疑聖人之无亢不知龍惡知易
乾初藏凡以主陰坤初凝凡以承陽卽此亦可體認乾
坤之元之意乾必有初潛而後有二見坤必有初凝
而後有二動乾必專一而後直遂坤必翕聚而後發

散周子所謂主靜立人極主此立此

剛健中正純粹精此統論乾德若云爻爻皆然聖人何
以于三四皆曰重剛而不中于上又曰知進退存亾
而不失其正何待又言六爻發揮旁通情又如乾六
爻皆君德皆天位此亦是槩論不成六箇君可做一
處就乾六爻明之君位獨在五餘五爻皆從龍從虎
聲應氣求之水火風雲臣民事物耳

乾元者始而亨者也程子曰始初發生大槩一例亨通
也利貞者性情也程子曰分在性與情只性爲本情
是性之動處情又幾時惡故者以利爲本只是順利

處爲性若情則須是正也

君子以成德爲行萬以忠曰古人有以篤實剛方廉潔恬退寬厚名者皆可謂成行不可謂成德德則在自巳心性上理會銷鎔氣質之偏以復還性情之正形神渾然融歸中和乃爲成德未有德成而行不備者也虞書九德洪範三德皆就氣質偏處涵養克治使歸中和唐虞三代之盛上以此教下以此學竝无他說然其說德又只在事上見曰載采采世間虛浮一種精神毫无著處

利貞者性情也君子涵養性情以成其德到利貞德纔

成性情纔理到至處

乾先天而天不違學問坤後天而奉天時學問震坎艮皆屬乾斯須不健不得巽離兌皆屬坤斯須不順不得

乾知大始故能先天而天弗違太極圖主靜立極西銘繼志述事存順沒寧皆後天時奉之能事耳大人先天而天弗違誠未易言大人後天而奉天時亦非君子所可幾及但能後天未能先天惟能先天乃能後天

乾上兩言其唯聖人坤四曰天地閉賢人隱此乾道坤

道之別亦聖賢分量之別

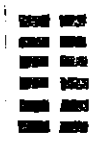
乾上亢龍有悔亢龍非聖人不能非聖人不能爲亢龍而猥以有悔爲疵疑聖人之无亢誤甚

易中有兩高有乾上无民之高有蠱上不事之高蠱上君子可能乾上非聖人不與

乾三惕二前固未易安乾上悔五上更不易處

群龍无首爾雅龍有三停九似謂自首至膊膊至腰腰至尾皆相停九似角似鹿頭似駝眼似鬼項似蛇腹似蜃鱗似魚爪似鷹掌似虎耳似牛頭上有物名尺木龍无尺木不能升天其嘘氣成雲因雲以蔽其身

故不可見今江湖間時有見其一爪一尾唯頭不可得見用九見群龍无首是實象又龍之亢有逆鱗一尺不可犯亢龍升而不能下爲逆故有悔亦是實象

乾元亨三才合一利貞專言南面大明人道坤元亨乾

坤合德利牝馬之貞專言北面應地人道

乾坤雖无二元然乾以陽為元坤以陰為元其判天壤
隨乾元所施之處而无不至故曰至哉坤元如乾有施
而坤不至即不為順不為承而物无由生矣

玩資始資生二資字萬物自始自生自性自命乾元坤
元亦特為資之已耳人固可不自豎立而成位大地
之中乎

坤陰以乾陽為主无敢耦之為朋故東北喪朋明有主

也若西南无朋陰之于陰柔之于柔臣之于臣子之
于子婦之于婦更不可與合又成甚學問

安貞不擇地而安得朋以代乾也失朋以從乾也

以陰必從陽離喪朋類乃能成化育之功是專以東北
爲利也以坤常減乾之半必反之西南乃終有慶又
專以西南爲利也試觀地之四方果有一方不利不
資生者否

君子有攸往往坤道也婦事夫臣事君俱往故坤三言
地道妻道臣道而不及子道子雖父在來者耳來曰
知曰察往曰數曰彰已有辨小往大來泰大往小來

否更不容混

凡剛本在上者在下則上凡柔本在下者在上則下乾
剛自下而上爲大爲元亨利貞坤柔自上而下爲元
亨利牝馬之貞屯自下而上蒙自上而下皆倣此
坤舉西南東北以離坎爲正中西南恰得本位東北所
當止之地不言西北東南避乾并及巽也坤道君子
之慎于攸往如此西南三女屬焉合之爲朋不爲母
東北三男在焉尊之爲主不敢朋西南得无不盡之
分矣東北喪无不安所止矣如是而更有失脚之事
貽千古之恨者无之矣

專言乾坤自在其中專言坤不以乾爲主又成甚義理以故坤六爻之陰劈初來定須因霜而堅凝極上來定須稱龍以血戰二直方五黃裳三含章四括囊真若天威不違顏咫尺然此坤道所以爲順也

乾重元坤重貞乾元原其始而亨利貞爲之終坤貞要其終而元亨利爲之始

程先生詩道通天地有形外乾元通乎氣外坤元通乎形外

天以神用言行地以質用言勢九卽天行以奇六卽地勢以偶纔偶便有高下尊卑纔有高下尊卑便不可不順故地言勢而名坤

陰始凝凝成也定也冰堅也陰所患惟不凝到堅冰纔凝子孝臣忠纔成纔定而永无亂賊之患故言順

姤初金柅之繫卽坤初堅冰之至故曰貞吉

春雨至而發生秋霜至而堅凝一般是承天之順然春生邊屬陽不屬陰故乾全體以雲雨明健坤原始以冰霜明順

隕霜不殺菽无冰春秋皆爲記異然則時霜而霜時冰而冰應嚴凝而嚴凝應寒沍而寒沍在天爲正令在人爲正道故曰雨露霜雪无非教霜天之教履初之

順堅冰至滴水點凍至于腹堅馴伏而致極其順也
爻言堅冰至象言至堅冰以堅冰為至而至之自初
也陰承陽如是始謂之凝始謂之順若履霜而堅冰
不至仍不為順此孫聞斯說實前所未發

堅冰至原始有終无成從中有終以大終要終有終
尹伯奇履霜中野幾有坤初之順只自沈便不是堅冰
之至

六二之動直以方若說六二之靜便不是直以方了又
如或從王事若說必從王事便不是知了又安得為
光大

履霜堅冰 句至 句 觀象解甚明霜上加冰斯之謂馴致
其道斯之謂至凡女待男士待君劈初來俱先不可
无此操履

陽濡則露陰結則霜陰沍斯冰陽解斯泮喜不忘勞不
怨用則行舍則藏子事父臣事君能如是斯免于為
賊為亂故聖人訓人早辯

處女寒士不春溫霜不解肅不東風冰不解堅原始履
霜從中括囊四隱是已用復隱總无改于冰霜之素
陽不舒千年有凍色時未至沒世无榮意未夫是謂女
貞已夫是謂婦順

君終无代父在子專俱不霜不冰而逆莫甚初不待操
刃然後名爲亂賊

曹彬事周世祖爲引進使典茶酒宋太祖嘗從求酒彬
曰此官酒不可相與自沽酒以飲太祖及卽位語群
臣曰世宗吏不欺其主者獨曹彬耳余行之曰陳橋
之變甘心北面不欺于酒而不能不于周也茲所
謂履霜而堅冰不至者

唐穆宗詔蕭俛撰成德王士真碑俛曰王承宗无可書
又撰進之後例得貶遺若黽勉受之則非平生之志
裴均之子持萬緡詣韋貫之求銘貫之曰吾寧饑死

豈忍爲此哉此亦履霜一義

范文正公爲舉子時讀書南都學舍留守有子居學見
公食粥歸告其父以公厨食饋公公不下筯留守子
曰大人聞公清苦故遺以食物而不下筯得非以相
浼爲罪乎公謝曰非不感厚意蓋食粥安之已久今
遽享盛饌後日豈能啗此粥乎石徂徠讀書南都時
侍郎王濟聞其困窮因餉客授以盤餐却不受曰今
日固好明日何如二公之操又履霜一義

王文正公爲相退食必召諸子使之席地聚食乃語左
右曰剩與菜羹此輩生長公相家已驕矣不可使不

知淡薄之味公嘗陪祀東封有子待行家信至公發
之見所寄衣帶以紅爲之公怒曰我在爾已好華如
此欲壞清風我死望汝輩純素難也亟令送還易之
余行之曰美珠之受无乃與剩菜之味異乎銀噐之
易无乃與還帶之風殊乎以文正之賢而晚節猶若
是與寇平仲能決澶征而弱于天書胡邦衡敢攻奸
檜而不能忍于黎渦茲皆所謂履霜而堅冰不至者
范質仕周爲宰相及太祖受禪不改其任嘗謂同列曰
人能吸得三斗醞醋可爲宰相寇準年三十餘太宗
欲大用之尚難其少準知之遽服地黃兼餌蘆蓂以

反之未幾髭髮盡白準已不霜質更亂霜

龜山先生曰人人有易不知自求只于文字上用功要
作何用又曰敬義立而德不孤德不孤乃所謂大德
不孤則四海之內皆兄弟之意夫能使四海之內皆
兄弟此所以爲大也

梁伯鸞少孤嘗獨止而不與人同食比舍先炊已呼伯
鸞及熟釜炊伯鸞曰童子鴻不受人熱者也脚下无
霜有是乎

嫌疑不處稍有嫌疑必戰必血嫌疑之事且无况其實
有悖逆之事乎夫如是以子方可謂无一念不在親

而免于賊以臣方可謂无一念不在君而免于亂
諺刀刀見血又有言一摑一掌血我這裏是鼎鑊刀鋸
學問皆坤上之戰之血

說卦傳帝出乎震戰乎乾月令仲夏之月日長至陰陽
爭仲冬之月日短至陰陽爭月令言爭如陽至而陰
不爲伏則陽爭陰至而陽復爲愆則陰爭此陰陽无
辨之爭漢儒之言也易言出震戰乾旣爲標出帝字
又以震陽起于全陽之後爲出以乾陽要于全陰之
終爲戰此陰陽有辨之戰聖人之言也

公將不利于孺子此周公之疑之嫌我之弗辟无以告
我先王此周公之戰東征此周公之于野天動威破
斧缺斨此周公玄黃之血王出郊天雨反風此周公
之天玄而地黃

畧有嫌疑必戰必血非大賢以上不能此所以爲坤上
坤初凝必冰所以堅其始坤上戰必血所以厚其終三
章必含无成有終有成必无終矣四囊必括无咎无
譽有譽必有咎矣譽稱美過實聲聞過情君子所耻
况在隱閉時位豈不爲害无譽聞修之至其行有常
之至象故言謹不害

坤象言含弘光大二言直方大三言知光大用六日以

大終此坤之德合之大耳坤之稱大稱元猶妻以大稱配以元名相似

朱子以克己復禮爲乾道主敬行恕爲坤道克己復禮禮卑如地惟卑法地健雖在己盡忘其己此群龍无首之見无非取諸人而盡舍其己者故曰乾道主敬行恕以乾爲主以己爲承无敢不敬而強恕以行此利永貞以大終得所依歸能不失己者故曰坤道乾无首坤不可无首乾不爲首坤不可莫爲之首乾见无首然後能通天下之至變盡天下之至精坤知有首然後能立天下之大本成天下之大務

易用九六以圖書生數言九天數一三五之積六地數二四之積以圖書成數言除十不用陽主進九陽進之極數陰主退六陰退之極數以著策言乾用九九者三奇之變四九之分坤用六六者三偶之變四六之分圖有十書虛十用九虛一圖書之中之一乾奇宅中之體用六虛四圖書之中之四坤偶四隅之體以圖書分體用九六用圖中之十五體卽用不用原爲用一四不用書中之五用卽體用原有不用以參兩言九參天之數六兩地之數用九以參天用六以兩地九六用而天地位易之所謂成位乎中者此

乾元卽太極坤元卽乾坤上稱龍卽乾龍馬貞曰牝龍
戰曰血不言牝以血見也彖曰馬爻曰龍馬八尺以
上亦龍也龍神物民咸用之之謂神初爲霜爲冰二
爲直爲方三爲章爲含四爲囊爲括五爲裳爲黃能
大能小能幽能明龍之能事皆坤所自有非至上然
後稱龍士窮而節見坤窮而龍戰窮則變變則通通
則久所以爲永貞之利也總言龍六原通一陽性无
疑陰性有疑動直无疑動闕有疑疑潛疑見疑惕疑
躍疑飛疑亢皆有戰也不稱龍似无主不稱血猶无
戰也乾初稱氣坤上稱血一原始一要終互見也坤

以乾行陰以陽行血以氣行乾初藏坤初凝氣凝與
凝也乾自二見至五飛坤自二動至五黃氣行與行
也上處乾坤之窮亢似氣鬱疑似血滯稱龍稱戰稱
血似氣血兼治實則陽先陰後氣主血從陽氣震盪
陰血必隨以通流故龍戰而曰于野陽饒而氣遍布
四支也其血而曰玄黃陰乏而血震動流行也震爲
玄黃是也潛藏以原乾始玄黃以厚坤終人身血氣
得理之時其卽九六成用乾坤成位之日乎

坤初履霜脉絡從乾上來陽極而亢定是妻之以陰君
父有亢定是臣子之霜雪而非臣子之雨露坤初順

始不從春生處起脚惟從秋肅處起脚肅之以陰而
无敢不肅寒之以霜而益其爲寒直從脚底著實踐
履從霜上更加凜冽寒至骨徹凍至腹堅夫是之謂
堅冰至爻言堅冰至若天時自至象言至堅冰乃由
人必至之劈初頭有此霜巖至操冰堅大節何歲寒
不可涉何窮冬有足虞原始堅冰真是霜雪无非教
要終血戰雖于嫌疑亦不處是爲臣子忠孝之極致
然于臣子分義曾无毫末加也所由與亂賊有辨唯
此坤道之所爲順唯此

乾用九六在其中坤用六用九之二耳其一六不得而

用亦非六所能用用九直透乾元故乾元稱六用六
但可至乾故坤元稱至後天乾六坤所至之乾耳與
乾一之元微有先後一層之隔

坤德定是方不可負定是有常不可无常舍方覬負舍
有常覬无常无不立敗

脚跟无霜不秋而彫面孔无血見敵輒走

乾初潛藏坤初堅疑此兩爻非止乾坤六爻乃三百八
十四爻全體根基

禮決嫌疑嫌疑之際君子不處陰疑于陽必戰決不處
其疑爲其嫌于无陽故稱龍決不處其嫌猶未離其

類也故稱血決要血決要離其類有西南之得不可
无東北之喪夫玄黃者天地之雜物相雜故曰文此
坤之所以爲文天玄而地黃天地又原是分清理白
此坤上終極于順之能事

直在乾方在坤直正之義方之猶形影敬以直內直是
原來本體敬是合本體工夫禮哀公問弗敬不正不
習无不利通習坎之習坤二習不直坎不習无大終
之日

首出无首乾道得朋喪朋坤道乾不首出與庶物爲伍
矣乾有首全體非乾矣西南不得朋乾坤不列矣東

北不喪朋坤不承乾矣得朋而曰乃與類行喪朋而
曰乃終有慶何乾以奇立坤以偶行巽離兌皆坤朋
也何以西南言得得兌與行所以承艮得離與行所
以承坎得巽與行所以承震合之皆爲坤承乾何以
東北欲喪巽喪成歸于震而巽乃終離喪成歸于坎
而離乃終兌喪成歸于艮而兌乃終合之皆爲成歸
于乾而坤乃終譬之順妻事夫以宮人逮媵娣和妯
娒事非一端皆得朋而謂之與類行无攸遂在中饋
一无其功惟夫之功而夫功是終一无其能惟夫之
能而夫能是終皆喪朋而謂之乃終上當无成有終

之終如朋猶未喪是以必戰必血

易筌坤二曰不習不與其類相習也乾二言學坤二言習欲明論語學習之義者考此

周氏弘禴曰用上九非十分之聖神不能用上六非幾聖之大賢不能以極陰對極陽處極陰猶難爲力也管登之曰乾坤本无二元而兩儀既分則坤亦受乾元之元爲元而生六子故坤牝馬也亦牝龍也又曰吾人德性有小疵氣質有微滓便是血又曰本德性猛鍊氣質豈非戰乎化形色渾成天性豈非戰勝乎故曰用六永貞以大終大指乾元以大終謂以乾元

之大終也又曰坤用六以卦變言可言小始大終以卦德言直是以大始以大終蓋无極之先止有一箇太極之虛象而已一生二二生三而後可以始萬物故乾以三奇成卦其最初一畫卽乾元也坤之六畫卽開乾之三奇而偶之若分乾元之半以爲元者元可分乎哉既列三才之象卽分矣坤元卽乾元所以坤龍卽乾龍不害兩元兩龍之稱也此中含有二義一指无物之先一指有物之後一在三才之表一在三極之中也是坤原以大始亦以大終而中間雜有陰邪許多變態非戰不能還元故曰大終亦權詞也

何哉乾坤可分大小而乾元坤元何可以分小大用
九冠以乾元用六不冠以坤元以此又曰坤對乾雖
有淑慝而坤元之得統于乾元自始至終永无慝故
曰夫乾天下之至健夫坤天下之至順健順之用顯
則淑慝之用藏而顯藏亦互相爲用也

直方以直故方不直无方徐用中曰敬以直内渾是一
團天理无私欲芥蒂其中而有倚著橫邪去處則内
外自然昭融如影隨形視聽言動人倫事物因時制
義卽物裁成左右逢原觸處皆合故謂外方是卽合
外内之道

效法之謂坤六二所謂直直之謂正正之謂敬雖重複
解說總是形容坤二自然效法成順之象故曰不習
无不利

坤二含章可貞朱子曰學者須常收斂不可恁地放蕩
只看外面如此便見裏面意思才高須著實用工收
斂少間許多才都爲我使都濟事若不細心用工收
斂則其才愈高而其爲害愈大也

陰雖有美含之以從王事弗敢成錢肇陽曰人臣事君
只有一个不敢之心先束縛于名分而後漸可與明
代終之義

敬者德之聚夫坤其靜也翕便是敬也朱子曰敬只是收斂來又曰只收斂身心整齊純一不恁地放縱便是敬又曰敬只是此心自做主宰處又曰持敬之說不必多言但熟味整齊嚴肅嚴威儼恪動容貌整思慮正衣冠尊瞻視此等數語而實加功焉則所謂直內所謂主一自然不費安排而身心肅然表裏如一矣又曰敬只是去了許多怠慢又曰敬莫把做一件事看只是收拾自家精神專一在此又曰敬有死敬有活敬若只守著主一之敬遇事不濟之以義辨其是非則不活若熟後敬便有義義便有敬又曰敬義

只是一事如兩脚立定是敬才行是義合目是敬開眼見物便是義又曰敬者守于此而不易之謂義者施于彼而合宜之謂又曰敬要回頭看義要向前看按坤二之所謂直方便如此

陰以凝爲道不凝便不喚做順如草木之實箇箇結得堅凝聚那全陽生意在其中方始是活種會發生凝稍不堅无有不做敗種去陰始凝凝又要到堅第如薄米猶未凝也臣事君子事父妻事夫徹骨髓爲忠爲孝爲節此不是容易俱有那冰心在

乾初曰陽在下坤初曰陰始凝只下與凝兩字便是乾

坤合德全體工夫朱子論凝道云這凝字最緊若不
能凝則更沒些子屬自家須是凝方得陰凝之凝亦
此凡父道君道夫道一下足以盡之子道臣道妻道
一凝足以盡之只看天道完全是下所以成其高明
地道完全是凝所以成其博厚若一息不下便都上
浮去了如何成得个天一息不凝便都下墊去了如
何成得个地陽惟下然後能發生陰惟凝然後能收
歛發生收歛原只是一氣

乾初潛不成乎名坤四括无咎无譽皆非人所易幾之
事或止以沈晦目括囊殊失易旨

坤言囊與爲腹同義章見全坤化光之美囊具全坤承
載之量初非淺小包舉事業

坤三曰含章重柔而處剛位之象若但以柔居剛而謂
之含初與五皆然矣四曰括囊重柔而處柔位之象
若但以柔居柔而謂之括二與上皆然矣

日乾夕惕繫于乾三其實通乾六爻而皆有事无成有
終繫于坤三其實通坤六爻而皆有事此人道成位
乎中之義也

括囊无咎无譽劉氏曰有咎非括囊也有譽亦非括囊
也世之避咎而趨譽者衆矣不知譽且爲咎譽成而

咎滋多无咎之道其无譽乎又曰括囊之道順天地之閉而然時閉則閉无毫髮之私

知光大順臣順妻人有乾知以爲之主故光故大坤道之學用則舍章有成非舍无終非舍舍則括囊有咎非括有譽非括舍舍括二端之外无以自立于世坤五黃裳曰文在中離二黃離曰得中道文明闇然在中總不絲毫外炫

君子敬以直内義以方外龜山先生曰盡其誠心而无偽焉所謂直也若施之于事則厚薄隆殺一定而不可易爲有方矣敬與義本无二所主者敬而義則自

此出故有内外之辨其實義亦敬也又曰人之生也直是以君子无所往而不用直直則心得其正矣直言其正以此

或不敢自決之辭從不敢造始之意无成不敢有所專成有終有倡之于先必畢之于後可貞貞臣之理莫章于此矣

坤道其順矣乎凡地道臣道妻道子道弟道稍不順无有不做成大惡去只看乾坤後屯蒙諸卦六二之難曰乘剛勿用取女曰行不順童蒙之吉曰順以巽利用禦寇曰上下順需于血曰順以聽食舊德曰從上

吉比吉曰下順從卽一向背之間猶不可有毫釐之差他可知矣

舜禹之攝原不曾南面原是相堯相舜是爲坤五黃裳之事

孤疑嫌三義皆于坤爻發之地道承天妻道承夫臣道承君孤不可疑不可嫌不可

乾爲馬乾卦不言而諸卦皆言之坤爲牛坤卦不言而諸卦皆言之六子皆乾坤之分也震爲龍震卦不言獨于乾卦言之乾之首出惟震震之首出卽乾又獨于坤上言之震爲玄黃龍戰而曰其血玄黃政明其

爲震龍耳

疑惑爲疑鈞敵亦爲疑天地二體地承天原一而不二疑乃二二乃不一此坤上所以必戰

龜山先生曰乾之六爻有臣位坤之六爻无君位

坤六爻備極臣道初履霜堅冰節繁始事二直方三含章四括囊五黃裳隨時位以爲顯晦上龍戰節繁終事

戰乎乾龍戰于野戰無兩義只是戰乎乾冠之以帝以八卦之主宰言如儀象之太極龍戰乃以六陰爻之主宰言坤之乾也于野何曰坤德方戰稱龍不可以

方拘皆野矣其血何曰聖人明言猶未離其類故稱血西南得朋乃與類行類不當離也東北喪朋乃終有慶類當離矣至上而猶未離何云得主何云承天時行以嫌于无陽故稱龍所以別嫌以未離其類故稱血所以離喪朋類玄黃何曰聖人明言天地之雜天玄而地黃乾坤成列天地各正初未有雜其雜六爻相雜雜物撰德從玄黃始也此乾坤以後入屯之象也屯曰剛柔始交而難生震爲龍爲玄黃坎爲血卦屯上又曰泣血其脉絡可見如此微獨屯嗣此六十二卦卦相雜物相雜故曰文皆玄黃成文之象

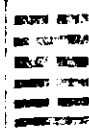
也

坤上曰龍戰忠臣孝子之極致若說戰龍便是亂臣賊子之大惡

乾坤之上皆曰窮乾上不是陽盡坤上不是陰盡坤上龍戰更不是陰將盡而陽來戰乾坤成列兩儀竝運不能一息相无乾不可變坤如夫不可爲婦坤不可變乾如婦不可爲夫乾坤之上之窮乃其極處究竟處之時位乾窮亢而悔坤窮戰而血乃其極處究竟處之成能若剝復之交則陽窮于上而生于下夬姤之交則陰窮于上而生于下剝而姤則爲陽盡而陰

來夫而復則爲陰盡而陽來此兩物對待一氣流行
陰陽之辨也

八卦原屬一體乾離坤坎尤爲同位乾離一故乾曰大
明終始明以離象坤坎一故坤初曰冰坤上曰血明
以坎象

雲雷屯君子以經綸人處心若无雷雨天下之心卽有
經綸盡屬縱橫又何經綸之與有至誠經綸天下之
大經无非雲雷之能事

險在下震從上動動之易故解險在上震從下動動之
難故屯

以震一索而得男爲剛柔始交巽一索而得女獨不爲
剛柔始交乎因而重之爻在其中凡爻皆以重卦論
遍六十四卦曾无有單指小成卦體論爻義者

萬物歸乎坎非震不出初震主坎四柔震初剛象交之

始故曰剛柔始交坎五險中與初未合尚爲坎險所
難故曰難生萬物始生必冒險難而出如草木之生
必有甲有核如胎卵之生必有包有殼甲核包殼皆
險中也孚甲穿核破包蛻殼皆動乎險中也

初利居貞四求婚媾此屯所以治伊川先生云某一日
與韓持國范夷叟汎舟于潁昌西湖須臾客將去有
一官貞上書謁見大資願將謂有甚急切公事乃是
求知已願云大資居位卻不求人乃使人倒來求已
是甚道理夷叟云只爲正叔大執求薦章常事也願
曰不然只爲曾有不求者不與來求者與之遂致人

如此持國便服按後世人才風俗盡不逮古无他只
爲上不下求而下倒求上習爲故然耳

平常底道理便是常久底道理女子貞不字十年乃字
不字似過奇象故以乃字爲反常

民以鹿喻杜號山无定鹿

君子幾不如舍知微知彰知柔知剛皆謂之幾望屯三
以知幾待時之事

初利居貞二貞不字陳无已名師道一字履常苦節厲
志自其少時傅公欽之初爲吏部侍郎聞師道游京
師欲與相見先以問秦觀觀曰師道非持刺字俛理

色伺候乎公卿之門者殆難致也公曰非所望也吾將見之懼其不吾見也子能介于陳君乎公知其貧甚因懷金餽之及覩其貌聽其論議竟不敢以出口

後山集答秦少游書

辱書諭以章公降屈年德以禮見招不佞

何以得此豈侯嘗欺之耶公卿不下士久矣乃特見于今而親于其身幸孰大焉愚雖不足以齒士猶當從侯之後順下風以成公之名然先王之制士不傳贄爲臣則不見于王公夫相見所以成禮而其弊必至于自鬻故先王謹其始而爲之防而爲士者世守焉師道于公前有貴賤之嫌後无平生之舊公雖可

見禮可去乎且公之見招蓋以能守區區之禮也若冒昧法義聞命走門則失其所以見招公又何取焉雖然有一于此幸公之他日成功謝事幅巾東歸師道當御欵段乘下澤候公于上東門外尚未晚也屯其膏如雲方合之象雲須解爲雨不可貞雲貞則雨必吝須是大解大澍小貞恐止于爲沾沾之數點而无以語于普天率土之濊澤故吉小而凶大蹇上應三而曰來碩吉三止險之主來三來以止五之險上有求于三非三有求于上屯四應初而曰求婚媾初動險之主四求初往往以動五之險其象與義

亦甚分明說者多謂初求四四往初何居

女子貞君子幾這兩樣時務非震體俱未易識得

男不下女而女從之斷非貞女君不下士而士從之斷非貞士

屯二屯如遭如遭逢也俗作趨自後及之也初動主初能先二能後言二之分量亦能自後及初

君子幾不如舍舍亦三之功屯難未解誠以轟雷澍雨為功然雷雨不成日日作還須是止霽時節多五有解險為雨之象又有以險撰止之象以險撰止便是雷雨既霽寧平无事之日屯三舍五為止以輔佐太

平為任豈非君子之幾人大怕強其所不能轟雷澍雨是初之分量是初之能事二三則體剛而又柔戡亂禦侮非其所長而寧平佐理亦其所優為耳

屯勿往貞其為動蒙勿瀆貞其為止

屯之中為成群驚走之民曰鹿屯之上為窮棲叢棘之民曰禽聖人目比上為前禽與屯上同禽微之矣

屯初盤桓按山石之安為磐龍伏而未升為蟠通作盤桓威也辟土服遠曰桓當天造草昧之初辟土服遠威震域中惟屯初之能事以方伏而未動故象盤桓恐其不求而往故繫之利居貞恐上不知求有求又

未必往如女子貞之不字故繫之利建侯貞曰居徹裏由衷存主安固之詞驚遠懼邇霹靂震動事業從豎砥橫砭山嶽鎮定心術流出斯謂之利居貞斯謂之志行正

卽鹿无虞周禮山虞掌山林之政令物爲之厲而爲之守禁无虞无典守之野鹿如无統御之亂民

泣血漣如漣風動水相連成文漣卽連也與蹇四來連之義同亦有連合于初而相須濟屯之意

初建侯上泣血前人詩勸君莫話封侯事一將成功萬骨枯

屯爻三言乘馬孫聞斯曰物之健行不息者无如馬動而險亦无如馬馬言乘卽剛柔合併而乘載之精神无刻可停女子之貞婚媾之求泣血之漣其精神全于此貫屬者

四婚媾上泣血亨屯拯險恐无二心迅雷轟霆淵底震動解之澍瀾天之雨四所媾也觸之流成川之血上所泣也雷霆所至无不爲雨亦當防血若但爲血民且何辜象言何可長若不免于血雖出震何能長得人可與長久此屯上爲生民立命一腔血心也

剛柔始交而難生謂難生可謂以難而生可孟子言生

于憂患死于安樂最深此意天所以厚人之生全在一難字若曰富貴福澤將以厚吾之生猶似失聖人之意者

屯五屯膏之心卽坎五不盈之心聖人雲行雨施之心遍天下及後世曾不自以爲足而况其動險之初乎以動駕險危其險未易亨故十年不字以險乘動危其動或失正故泣血漣如

乾坤以剛柔分故曰乾剛坤柔餘六十二卦俱以剛柔爲貞勝爲分合屯蒙原始屯曰剛柔始交而難生蒙曰剛柔接旣未要終旣濟曰剛柔正而位當未濟曰雖不當位剛柔應俱可考見

乾剛坤柔一而二二而一息息相推相盪交流竝運方成列方不毀屯于二四上俱言乘馬使其義馬无乘牡先而牝不後牡承而牝无倡匪孤陽卽孤陰匪偏陽卽偏陰譬之草木乎甲且无日天喬復何有

震坎相重之卦動免乎險曰解動乎險中曰屯屯二四上之班視坦途皆荆棘而况非坦途視軌道皆險阻而况其險阻常凜朽索之懼常懷要駕之虞長慮却顧震動竦懼時刻是个盤桓居貞之心此所以爲險中之動

屯初以動主遇險利居貞貞其動思以拯險也屯五以
險主遇動五而貞貞其險不思善動矣膏澤何時得
下于民小貞吉大貞凶得其小必失其大如堯舜而
无揖遜雷雨何以滿盈乎唐虞如湯武而无征誅雷
雨何以滿盈乎商周凡爲拘常襲故之動而不爲警
世之震爲一方一隅之雨而不爲稽天之浸俱吉小
凶大之貞未光之施而屯五之所不取

三已不爲女子之貞五更无取小貞之吉三五同功之
義卽于此可見時雨无霈而桔槔抗抗日月无出而
爨火熒熒屯五大亨貞之主也決不其然故曰小貞

吉大貞凶或曰小貞雷不驚人雨不破塊故吉大貞
初爲疾雷五乃暴雨止爲不崇朝之事而惡乎有滿
盈之量且屯物之始生亦不勝疾雷暴雨故凶

泣血漣如劈頭難到底不易人心惟危首發于虞廷自
古真正英雄俱從戰兢中來屯上之泣便其真血脉
孫聞斯曰泣血漣如繫之屯上所以承乾坤之精意
而通六十四卦之脉絡者全在乎此故戒慎恐懼是
中庸徹底學問又孟子所謂生于憂患而死于安樂
也

凡人生一難心卽險途无非亨途生一易心則亨途无

非險途剛柔始交而難生劈頭難到底且不敢易矣
故屯上之能事以泣血要終象曰何可長便是思其
可長之善動

屯婚媾蒙納婦屯反爲解曰朋至蒙反爲蹇曰朋來就
一身求之乾坤合德而剛柔有體皆婚媾之事而得
朋之道謂與人婚媾而得人爲朋亦天下原一家中
國原一人耳

屯初四二五之爲乘爲婚媾也皆剛柔原始動險之交
也三震終爻上坎終爻上乘馬三卽鹿上泣血三无
虞此兩爻未交是以止謂之始交然合四柔爻而皆

備震坎之剛德是以于三特明曰君子幾言幾見三
雖卽鹿應終不處乘馬下三雖无虞應終不處泣血
下

乘馬班如雲雷合而齊驅竝駕迴翔徧歷周旋審視二
四上俱同心一德之人故其象竝同惟二對五則貞
不字不如是不由其道不足與有爲也四對初則求
見宜舉舉宜先上臣事君惟以人也上對三則泣血
雲勢之一開一闔雷聲之一疾一緩皆赤衷所注皆
血心所流夫是以雷雨有不動動必滿盈而屯所以
大亨貞皆此

屯行正正在五中行以震動蒙養正正在二中養以艮
止程子曰極須爲天下之中天地之中理必相直坎
之中不止爲地中乃是天中故君天下之德澤師天
下之道脉皆以坎中爲正

劉彥冲蒙齋記三代而下易學廢矣六國之士爲談說
所蒙兩漢之士爲章句所蒙晉魏之士爲虛无所蒙
隋唐之士爲詞藻所蒙皆處偏滯而不反如波滾沙
反以自渾如谷騰霧反以自暝初不知其豁然者常
存也

山下出泉蒙章本清曰山者泉之源也

蒙亨彖曰以亨行時中言二先知先覺亨先在巳因以
其亨時行剛中以亨一卦之蒙蒙所以亨亨以二之
得時得中以其亨使人亨以其昭昭使人昭昭

停水曰滄今作污濁也蒙之再三瀆不論大小總是不
流之水不流必污必濁其何以告人其人何可告

山下出泉凡水皆下流惟山泉是向上湧出二震動湧
出五與正應故曰順以巽三乘二遏止其出故曰行
不順上應三導之使行䟽之使通故曰利禦寇故曰
上下順不然以止而益三之乘便爲寇

蒙三勿用取女萬以忠曰心源不淨一切皆浮卽如讀
書會友近世儒者多靠此豈非好事但自无確實見
處終屬流浪所謂見金夫不有躬无攸利者也

玩屯卦要看个窮字三上不相爲動終无雨也玩蒙卦
要看个實字四初不相爲止終成瀆也

利用刑人以正法楊敬仲曰用正法以刑之也以其昏
昏使人昭昭世以邪法刑人益人之桎梏者多矣又
曰地中有水師君子以容民畜衆水行地中有以容
之則聚无以容之无由而聚也又曰觀我生進退未
失道也未失道以退而生文肯不因乎進蓋觀三猶

未可進以五所貴尚不在三也又曰漸曰進得位往
有功人臣之位皆君之所命人臣之功亦君之所用
使君不用之其何能爲故臣之功皆君之功也臣无
功臣之位皆君之位也臣无位聖人慮斯義之未白
繼曰其位剛得中明乎非人臣之位也又曰豐其屋
自高大也蔀其家自藏蔽其家使人不得至也闕其
戶聞其无人雖三歲之久亦不得見明其自藏之深
固也爲人上不能謙虛禮賢自大自足至于此禍可
勝言哉

屯二柔不字之女子蒙二剛克家之男子此剛柔男女

之別

後世舉業之師與凡有名位而好爲人師皆金夫也凡
務舉業而從師與依附名位而從之以爲師皆見金
夫之女也

爻義論近論應隔一位幾以千里觀蒙四獨遠實可見
見金夫不有躬全身倒入功利上去了如何站立得住
然僅曰无攸利但論其見如是遂无攸利耳若是歸
了金夫又何足齒而論利不利

擊蒙不利爲寇就擊人者說利禦寇就受擊者說人无
刑擊益友鮮有不墮坑落塹而淪于險陷之歸者

蒙三頑冥不靈而必不可發然後寇視之然曰利禦寇
猶然包之心也包不足而擊有餘是未寇而先以寇
令耳故直謂之爲寇

蒙四困不特自困亦欲困初大抵四與三皆蒙之所謂

瀆蒙爾雅水注與泉蒙及五童泉蒙也爾雅泉源水

瀆曰瀆泉垂出洳濫泉正出沃泉側出 蒙亨二以亨行合一卦而爲通流之泉五

二正應五泉正出三四仄出初垂出人人之初皆泉
而人人之筮不初再三瀆筮不克初人之故耳周子

山下出泉靜而清也汨則亂亂不決也靜山體清泉

體

蒙初曰利用刑人二有包有納有克專以儀刑感化爲
事此所以爲剛柔接此所以爲時中上以擊爲事卽
利禦寇而不爲寇與二去以千里

小子始達之愛敬蒙之山泉也瀆不得逆行不得三言
順欲利導而放之四海成人既充之仁義屯之雷雨
也宜滿盈宜光大其施三言班欲分布而沛之彌天
易筮初六之蒙自二發之內障也見少有著卽性之牯
必說之而天乃不鑿六三之蒙自上擊之外障也見
有可欲卽躬之賊必禦之而人乃不侵

需于酒食貞吉這彌天之雲都是酒而盡天下之人可
以飲而醉都是食而盡天下之人可以食而飽四出
方爲行雲上入將爲收雲收所宜收猶不自爲主而
惟客是敬是爲要終不陷不困窮之義

需上不速之客三人世人未易有其一須險精神到透
頂徹底方可與幾耳

天降時雨山川出雲屯雲似山出需雲似川出自山出
陽舒而多雨自川出陰歛而少雨小畜與小過之五
皆曰密雲不雨自我西郊雲出西行東大抵多无雨

三三

傳抄卷一 需
四十六
三百四十

諺雲行東日色紅
雲上于天水與天竝運也天與水違行雲下于天矣故
需之酒食卽雲行雨施之膏澤而訟之歸逋亦雲開
見日之光華需有孚天宇自如而外坎爲上天之雲
則外險化盡訟有孚天行自如而內坎爲下流之水
則內險瀉盡

君子以飲食晏樂范文正公曰只如安樂人忽有憂事
便喫食不下矧有病更憂生死更憂身後是在大怖
中飲食安得可下也

陰凝上結則合以成雲陽散下流則注而爲雨雲上于
天雲須天而後興天須雲而後雨君子以飲食宴樂
水禽有信天公

需四出自穴歐陽公與梅聖俞老夫當避路放他出一
頭地

需須乾坎相須以成德下三爻惟微防有惟危上三爻
惟危透出惟微在禮速客之辭曰主人須矣需須之
義最分明五曰需于酒食五爲需主之義最分明
需有三解而義亦一需須也乾坎相須以成德也物稚
不可不養故受之以需需者飲食之道人須險以成
德之健如須飲食以養物之稚也需不進卽言其不

陷也于郊用恒郊亦交也于險有交但是遠耳遠非常理不恒將凡事避難何所不至于沙便在沙中于泥便在泥中沙猶砥礪之資泥乃污淖之物故小言終吉而致寇可虞三泥疾垢初非陷窞四血憂患盡屬生機自穴坎險何能穴人乃人自爲穴便象做却一箇安身窠座四无需血力量亦无望其能出上在需極能如四之自出可知入于穴以能出自不爲穴故不妨于入能于險極中透出剛健來做得主人故乾三陽亦稱客不速而來必敬之方未大失親仁就道尊賢敬士如伐木之速諸父速諸舅兄弟无遠方

是客固不可一日而忘速也五酒食貞吉一切險陷都是所須所養酒食穴之出入又不足言矣龜山先生詩人生无艱危君子竟何别天地一窞中逼仄身亦孤人生觸處有萬險豈必此地多風濤皆險在前之說君子雖自嚴至潔宜若污昭昭揭日月所向將蝟如則于泥之說願言夷險不須問莫負對酒持霜螯則酒食貞吉之說

訟不利涉大川象曰入于淵淵坎之坎窞也小民无知
而在陷上无道以拯之非擠入之于淵而何下險而
好訟自入于淵者也上以健制險而成民之訟入人
于淵亦自入于淵者也

乾坤後屯蒙需訟四卦不先湊手學問斷无入門之日
屯蒙震艮坎合以有事屯以天地生命起念纔震動
都是滿盈之雷雨蒙以宇宙學脉起念纔艮止都是
湧出之山泉需訟乾坎合以有事需險在乾外時刻
以樂天循理爲事而以利涉公之于天下訟險在乾

內時刻以見過自訟爲事而以利涉先之于一已屯
與需便是文王視民如傷事蒙與訟便是文王望道
未見事堯舜兢兢業過一生仲尼潛心文王俱首在此
君子以作事謀始乾道心也坎人心也人心纔動便危
原始有謀全體道心卽事卽心卽心卽天天謀爲謀
謀在事先

歸逋竄歸二逋兼初與三逋釋爲竄逋亾也逃也竄匿
也藏也改易也坎爲穴初三兩陰如鼠入穴遁亾自
全爲竄

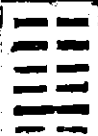
鞶帶卽禮之所謂男鞶革也以爲命服蓋繁縷之誤

訟爭也又責也終凶訟人而忘自訟責人而忘自責如
書之所謂怙終故凶初不永二四不克方訟人卽自
訟始訟人終自訟者三食德如爲人子不見父母之
非爲人臣不見君上之非爲人弟不見兄長之非自
訟有得故曰德從舊如此不是從新如此故曰舊德
五則全以大人正已物正之道率天下故元吉上乃
所謂聽訟之人以威服人故不足敬

需二曰小有言終吉訟初亦曰小有言終吉大有言不
得小无言无不賺入鄉愿路頭去也人謂寧百取譏
于流俗毋一得罪于先生謂之寧取亦未妥流俗之

百譏小之言无非箴規藥石如需之相須而訟之自
訟乃爲得之

訟初不永所事猶在事上醒頭訟三食舊德則已進而
有得此小言與貞厲之別

地險民衆有聚衆據險之亂應有統衆平險之治故一
剛動于險內五柔順于坤外統衆以平定之曰師毒
音篤詩亭之毒之亭謂品其形毒謂成其質一曰化
育之意一曰完厚之意漢儒誤釋爲害音牘便謂以
義動民雖毒天下亦可爲遺害不小地中有水疏曰
見地包水象其爲容畜不然當云地在水上或上地
下水水上有地

否臧凶蘇氏曰師出不可不以律否則雖臧亦凶以律
正勝也不以律奇勝也能以奇勝可謂臧矣然其利

近其禍遠其獲小其喪大故凶

左次无咎凶事尚右惟左是次宛然長子丈人之心所謂殺人衆多以悲哀蒞之戰勝以喪禮處之皆其能事故无咎不然是樂殺人也此輿尸之所以爲凶也師或輿尸凶范文正公與韓魏公爲經畧安撫招討副使約公進兵公曰當自謹守以觀其變未可輕兵深入韓公嘗云大凡用兵當先置勝敗于度外公曰大軍一動萬命所懸而乃置于度外某未見其可魏公舉兵入界次好水全師陷沒魏公遽還至半途陣亡父兄妻子數千人號于馬首皆持故衣紙錢招魂哀慟聲動天地魏公悲憤掩泣駐馬不能前者數刻公聞而嘆曰當是時難置勝敗于度外也

李伯紀曰諸葛亮出師表親賢臣遠小人云云夫君子小人于用兵之間若不相及而亮深以爲言誠以寇攘外患有可掃除之理小人在朝蠹政害本根浸長難去其患有不可勝言者是以吉甫贊周王以北伐必有孝友之張仲裴度相唐宗以東討必去姦邪之元禎君子小人之不兩立從古已然今宜留神照察在于攘逐戎狄之先朝廷旣正君子道長則所以捍禦外患者有不難矣

師上曰小人勿用小人在內既三曰小人勿用小人在外李伯紀曰君子小人若冰炭然勢不兩立治亂安危係其進退在人主有以察之而已

在師中吉无咎師衆也卽民卽兵衆卽民衆无兩般能以衆正可以王二在師中便其人是爲順治威嚴樽俎折衝有備无患有征无戰之王師象所謂丈人之吉惟此故无咎初出以律有征无戰纔失律非乘人而揜不備必殺人而尚首功輿尸兵凶戰危殺馘斬獲多所謂一將成功萬骨枯世或獻馘獻囚盛張功伐聖人以爲大无功此王伯最嚴之辨四左次

師不能无出出而不失師中之意故曰未失常五田禽利執止於講武不是觀兵長子帥師止於有征原來无戰戰而輿尸卽全捷損人多故貞凶上大君有命曰正功全是正此師中之功小人勿用初失律三輿師小人之所自入有此兩竇上佐命之臣操用人之柄者故特以示戒

舞于苗格因壘崇降蠻荆來威淮南寢謀兵以不用爲威上之所謂正功正此但如後世之斬馘爲功皆首功而非正功皆後世雜伯雜夷之師而異于所謂王

師

四左次與三輿尸全反止是屯宿在那裏又且是箇左
方何待交兵而戰卽有匡王定國之功又必遜避弗
居故无咎故曰未失常易筮三四皆副將三以陰居
剛故躁動而有輿師之凶四以陰居柔故左次以聽
主帥之令

矯矯虎臣在泮獻馘淑問如皋陶在泮獻囚這還是輿
尸中事與文王伐崇執訊連連攸馘安安氣象殊遠
故自昔說詩以魯頌爲變

王三錫命或見後之爲師專于討有罪而不知古之爲
師惟是命有德有五服五章之天命而五刑五用之

天討在其中有公卿大夫之錫命而方伯連帥之錫
命在其中如一邦有良牧一邦銷亂于未萌制勝于
不戰而一邦安萬邦有良牧萬邦銷亂于未萌制勝
于不戰而萬邦安古之王者之爲師唯如此二錫命
本于天惟有德是命上有命本于王終不忝厥命王
惟命德君道上更防小人臣道小人勿用亂本永弭
開國承家錫命之寵世世爲光萬邦永懷也夫
師或輿尸象曰大无功陳圖南先生詩愁聞劒戟扶危
主

蘇氏曰師出則嚴其律師休則正其功小人无自入焉

小人之所由入常自不以律始不以律而以奇勝其人豈可與安居哉師休之日將錄其一勝之功而以爲諸侯大夫則亂自此始矣聖人之師其始不求苟勝故其終可以正功
師上大君有命上是大國之君又衆小國之君所待命者有命總以三錫之王命爲命其平日爲師不在邊境在朝廷不在兵衆在紀綱不在威強在德業能以一邦之衆自歸于正推之萬邦皆然殊不以首功爲尚如所謂輿尸者然象故曰以正功

原筮原以高平爲象實卽原泉之原五非險陷之地而爲高平之原蓋地上有水象分散而流五其從出之原耳爻言盈缶惟有原故能盈也比五原放乎四海師二出在爲時雨與屯蒙需訟之二五俱同義筮比如无五原潤可立待何元永貞之與有

後夫凶惟乾五有先天之能事自乾五外惟比五可與先天之能事後夫猶言後天其道指先天之道比五止爲後天則先天一脉遂幾絕于天下矣故凶故曰其道窮若大有六五止是後天能事故曰順乎天而

時行也乃終有慶无成有終用六永貞以大終終事
是全坤之事比不但下體是坤并五爻俱全坤之體
故劈初下順曰終來上逆而不順便曰无所終非但
上无終并下四爻而俱无終也

易筮考工記曰惟若寧侯毋或若女不寧侯古謂諸侯
之不朝貢者爲不寧比之世不寧之侯亦方來而不
已故曰上下應晉康侯來朝諸侯也康與寧同義又
坎險多憂故爲不寧之象

比象言原爻言孚言首似一脉凡地上之水或爲斷港
或爲絕流或如溝澮之澗可立待此无原者也或汎
濫橫流此不歸原者也无原與不歸原皆水地无孚
不成比者也以圖書言一六共宗而位北以卦言後
天之坎位卽先天之坤位故比初卽稱有孚水地原
比原有孚也曰然則水原固在地乎曰水原竅于地
而生于天天一生水五其原也故從五而言旣曰原
筮又曰元永貞也易原始要終爲質人之于首也稱
元首上以五爲首原與元之義俱備焉无首要終不
爲斷港爲絕流爲溝澮立澗之水卽爲汎濫橫流之
水而已矣地上有水之水不如是故曰无所終又以
井推之比五顯地內隱而水外顯也井五寒內巽夏

令而外坎冬令也比上无首比天水天水下澍以滲地而无也井上有孚井地水地水上溢以升木而有也此實象亦實義也

大人首繫于乾二五未有不剛健中正而可爲大人君子首繫于乾三未有不日乾夕惕而可爲君子小人首繫于師上則知戈矛鬪怒无不爲小人矣匪人首繫于比三則知依阿澆忍无不爲匪人矣

古者大辟之刑身首異處比之世天下一君上不歸王化甘心做那悖逆不順之民犯的是大辟去首之刑卽幸而漏網首終不可保其有故凶故曰无所終亦

爲險極之象

王三錫命初不及于致討王用三驅必然解去一面此王之所以爲王師得之而萬邦懷比得之而萬國親也

比吉上坎爲天險不可升尊卑上下之制截然在上這那是險都是不可犯之分義如有不輔便无主了有不順不從便都做却逆亂之民了如之何其无比故曰比吉下不可无上爲之比地不可无水爲之比先王建萬國親諸侯教萬國之民各親其諸侯以爲之比如地上之不可无水

比之匪人否之匪人天下无人道之患莫大乎下不順
從莫大乎內小人而外君子孟子故曰人莫大焉无
親戚君臣上下又曰不信仁賢則國空虛

險中有陷曰習坎天機飛舞在此險中有順曰比萬國
治安在此險中有動曰屯滿盈雷雨在此險中有入
曰井盡人无渴在此險中有健曰需彌天慶雲在此
險中有說曰節四時不忒在此險中有止曰蹇泰山
四維在此險中有明日旣濟長夜晝且在此

師田比驅總无安意肆志可弛傲備之時然師貞要終
比元原始師以律臧比以缶孚師二如禹征苗湯征

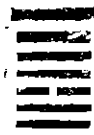
葛武用介俱在師中比五如禹陟位湯建中武垂拱
俱履尊位故比言王惟五而師可以王惟二比三驅
以簡下順之坤民欲萬國永有親輔之樂師三錫以
懷上順之坤衆欲萬邦永无鋒鏑之憂比下三爻皆
範于驅以相親而三以匪比爲傷師上三爻皆承王
命以令衆而上以用小人爲亂匪人小人何在曰王
之左右不可盡目爲匪人而别无一君子然城社是
憑狐鼠分多師之三比之上凡皆君側乘剛極險之
爻也師三近銜王命而師上爲應爻比上近握王章
而比三爲應爻師上應三有援在內或衆得爲政必

矯命雄行比三應上有援在外如輔車相倚亦載胥
及溺師上衆為政而煩有徒干戈滋大故曰必亂邦
比三非所親而失其身千古遺恨故曰不亦傷
宋永亨曰易于乾坤二卦之後繼以屯蒙需訟師比六
卦卦皆有坎聖人防危慮險之意深矣

小畜之上稱尚德无取說輻之力爭見其異于四履初
稱素不顯說乾之能事見其異于三

易筮剛不能制剛而柔能之如衣冠可以化強暴是也
文德正柔順之德不尚威武之謂朱氏定國曰君子
大綱大節原无可議而言動之間少有滲漏小人即
得以瑕摘之故檢點議論飭厲躬行正防奸之善物
也

九卦以履爲首一菴唐氏曰人當下進爲只從脚蹠發
軀此是學者第一步這處躡等縱飛輪神駿之功枉
費心力天下古今不少英雄俊傑昂首軒眉弘希玄
覽只未得著實脚蹠趨趨步步徒作一場想像話頭
現弄影相耳

君子以辨上下定民志明道先生十事劄子古者冠婚
喪祭車服器用等差分別莫敢僭踰故財用易給而
民有常心今禮制未修奢靡相尚卿大夫之家莫能
中禮而商賈之類或踰王公禮制不足以檢飭人情

名數不足以旌別貴賤既无定分則奸詐攘奪人人求厭其欲而後已豈有止息哉此爭亂之道也

呂氏祖謙曰朝不混市野不踰國人不侵官后不敢干天子之權諸侯不敢僭天子之制公卿大夫不牟商賈之利九卿九牧相屬而聽命于三公彼皆民上也而尺寸法度不敢踰一毫分守不敢易所以習民于尊卑等差階級之中消其逼上无等之心而寓其道德之意是以民服事其上而下无覬覦賤不充貴卑不踰尊舉一世之人皆安于法度分守之内志慮不易視聽純一易直淳龐而從上之令父詔其子兄授

其弟長率其屬何往而非五禮六樂三物十二教設方位國野設官分職何往而非以爲民極哉嘗讀晉國國語每歎絳之富商韋藩木楨過朝之事以爲富商之饒于財使之澤其車而華其服非不足也而必易車服于過朝之際不敢與士大夫混然无別焉民志之定而中道之存成王周公之遺化固隱然在此也

履初素履二坦坦先是見得上下尊卑之定分有凜然不可一毫踰越者在故率循初分而履之爲素恪安二位而履之爲坦坦之道卽有履剛和乾能事而殊

不見其能此所以爲說而應乎乾此所以爲履虎尾
不啞人而亨三啞而凶只爲犯一能字武人爲于大
君是聖人哀其志而取之三原不敢犯分只寧啞而
凶之武人異于所謂履坦之幽人耳
中庸素位一章履初一爻可了崔仲鳧曰隨分而止人
之大美非分而求人之大惡

履道坦坦人但不安分便跬步无非荆棘

小畜巽風行天之上披拂成章故象文履兌澤在天之
下高卑有等故象禮畜以陰制陽而受畜者三履以
陰履陽而被履者四剛應柔而其文著柔履剛而其

禮嚴文禮一原也章本

夬上乘五剛之小人履三應五剛之武人履五亦爲夬
決說不易入故貞剛果自遂故厲

畜上尚德德莫尊於乾上能尚而巽之故成載履初素
履乾原无可加飾初惟以素履之故往吉如畜四有
制乾之意便反目履三以和乾爲能便啞剛柔大分
之不可易固如此

易筮乾爲虎四乃其尾三言履虎尾謂三往履四四言
履虎尾謂三來見履

孔子言求志孟子言尚志天下未有无其志而有其事

者易凡言志處志卽士君子未見于爲效天下之動
之事也或乃曰爻以位爲志如履三言志剛却補出
才弱履四言志行又謂九雖剛而志柔似屬蛇足且
聖人明言剛柔相易不可謂典要今說易者不知六
爻相雜之有主而但以爻位之剛柔言當與不當止
執一爻以論爻而不通六爻以論爻是一爻之變未
適也何以通之三百八十四爻乎哉

履道坦坦程子曰面前境路常須令寬狹隘使人難走
履上旋周中規折中矩視履履頭有爛目夬履履頭有
硬尖

夬履貞厲三言未必中正然何莫而非五之良藥也君
上而決此忠謹必日遠朋友而夬此直諒必日踈
處眇跛而自以爲能固凶然而視實不可忽于眇也履
實不可忽于跛也于眇无忽全明者固可知矣于跛
无忽正行者固可知矣人以能自居則病而能无一
之可廢則取人之道也此夬履所以爲貞厲也

擬履三爲秦政項籍誠不倫或曰其志在統攝諸剛而
爲之君亦且不止于將矣若然是爲柔乘剛豈曰柔
履剛是爲逆而抗乎乾豈曰說而應乎乾是當爲賊
爲亂何止爲眇爲跛象曰志剛明其志在應乾而和

剛此豈斧鉞之誅詞也

夫履還是當夫還是不當夫若是當夫何以有貞厲之戒履五固說之以道則說說之不以道則不說視三爲匪道是以直如夫之決去耳不知三說止是眇跛不是匪道眇一目小耳豈明匪其明不以道之視跛足偏廢耳豈行匪其行不以道之履象言不足以有明不足以與行因眇跛而輕忽爲不足五所以夫五所以爲貞厲

履二與五正應五以純剛至健底性居于人上要他放教和說平易極是難事故說一个坦字不足又將一个坦字來添而特謂之履道

履臨相綜看履初素二幽臨初二皆咸第以說意上和以說意上咸耳未開說口也開口而說在三履三見能四愬五夫上考于三皆有裁而于剛說兩爻若默爲之應臨三有甘四至五知上敦于三皆弗入而于剛說兩爻无弗受其臨以履三雜撰巽入上三爻皆乾剛兼有斷制臨三雜撰坤順上三爻坤柔惟謹承從耳

姤包魚與瓜遯畜臣妾否離祉觀生剝得輿夫遇雨壯決藩泰包荒臨咸復无祇悔匪得數義而存之其于

處小人之道未有不失者

履四愬愬三而應初五夫三而貞二上旋三以下二初皆以三位不當之故畜初復復至五上履上旋旋至二初君子以同道爲朋故如此

履不處以有二剛在下人舉步聯屬不絕曰履又藉足必及地有所承藉而始得進曰履履三匪藉二初固无以行進而說應上乾也

易筮視履者進步處時時著眼離視以爲履者冥行耳

三三

泰之上下交以五二君臣爲主若四與初上與三截然有君子小人之辨消長之分者

易筮小人道消非消小人也化小人爲君子也故曰舉直錯諸枉能使枉者直

君子在內爲主小人在外爲客便是泰聖人豈不欲人盡君子无一小人顧君子小人相間世界凡有六十二純是君子若惟一乾純是小人亦若惟一坤耳

泰君子道長貞乾也前乎需訟受坎磨盪小畜履受巽兌磨盪後乎同人大有受離磨盪无妄大畜受艮震

磨盪乾之兼體全用六子固如此又統三十六論之前乎泰一六後乎泰五六終之視始工夫若五倍然原始爲君子易而要終爲君子難又如此

朱氏定國曰泰內陽外陰以君心所存言理欲之分內健外順以君身所爲言邪正之分內君子而外小人以君所用言賢奸之分

動陷止皆以貞健人麗說皆以明順內健體立外順用行求人心无泰不可得已求世道无泰不可得已

泰朋何亾合以尚五卽不如娣袂之良之用心凡包荒馮河不遐遺非已之能而初與三之能故五曰帝乙

歸妹以祉元吉或曰古之建官曰公孤公无私孤无朋然觀元祐諸賢不和遂爲紹聖小人所乘元符建中韓曾不和遂爲崇寧小人所乘紹興趙張不和遂爲賊檜所乘以是知泰二之言朋亾蓋以得尚中行爲朋亾如坤之言東北喪朋耳

泰河凡小人諛說奸邪讒諂之言一不察便足流禍如千里之堤潰以蟻穴是以君子在有所必馮

泰三艱貞无咎大有初艱則无咎噬四利艱貞吉大畜三利艱貞大壯上艱則吉明夷彖利艱貞艱難也根也如物根也

堯已釐降二女于媯汭嬪于虞謂帝乙始制王姬下嫁之禮殊誤

帝乙歸妹五處上君位二處下臣位言君臣則堂階之分猶嚴言帝妹則魚水之情至篤以祉從中而左右四上爲以以陰必從陽以順必承健以小人必事君子以娣必尊君又如閹寺必統于冢宰宮中必監于丞相自內自外无一人不視之以福是爲泰五之元吉

君子之于小人通可同不可不惡不絕皆通義雖泰交通耳不同也通所以亨不同所以吉故泰之象曰小往大來吉亨朱子曰若論陰陽須二氣交感方成歲功若論君子小人則一分陰亦須消盡盡去小人盡用君子方能成治

泰四翩翩疾飛貌又往來貌急于奉公朝夕不暇啓處不遑也不富忘其家計忘其身圖也初于三陽同類一德一心以其彙也四于三陽非同類左之右之无之不見其可親以其隣也法度明章程一君子不煩告戒小人无不委心承聽輸志說從不戒以孚也不戒以孚小人輸誠以事君子于內勿恤其孚君子推誠以任小人于外惟泰交之三四有此

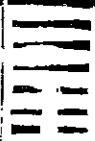
泰五歸妹五爲震帝乙也二爲兌妹也二曰尚五曰歸
泰交之象也今解作帝女下嫁帝乙爻下添出一箇
帝女已屬蛇足且二雖剛泰之臣也以五嫁二二爲
夫五爲婦五尚可南面而稱帝乙否

帝乙歸妹不是帝乙始制王姬下嫁之禮或是帝乙始
制歸后之禮娶妻必親迎文定厥祥親迎于渭世子
而親迎也韓侯迎止于蹶之里諸侯而親迎也意古
者天子亦親迎至帝乙始爲歸春秋桓八年冬祭公
逆王后于紀九年春紀季姜歸于京師意唯天子得
歸諸侯仍親迎春秋諸侯不親迎俱有刺譏政以明

其僭耳

泰曰朋亡解曰君子維有解此爲第一然坤言得朋蹇
言朋來解亦言朋至斯孚慶曆中上與執政論朋黨
事范希文對曰方以類聚物以羣分自古邪正在朝
未嘗不各爲一黨不可禁也在聖鑒辨之耳誠使君
子相朋爲善其于國家何害趙閱道爲殿中侍御史
其言常欲朝廷別白君子小人謂小人雖小過當力
排而絕之後乃无患君子不幸而有註誤當保持愛
惜以成其德傅欽之事英宗一日奏事殿中英宗問
曰多士盈庭孰忠孰邪公曰大忠大佞固不可移中

人之性繫上所化英宗敬納其言三言俱通易旨

泰時之小人在外方消之小人願交君子之小人通君子之小人否時之小人在內方長之小人不欲交君子之小人阻抑遏塞君子之小人小人只阻抑遏塞君子不使之通便是極惡大罪了其他嫉妬傾害更不須說

儉有作斂者易筌曰儉于聽可以養虛儉于視可以養神儉于言可以養氣儉于嬪嬙可以養壽命儉于心可以出生死不可榮以祿如不可得而親不可得而踈之謂非戒君子也

凡草茅初進之士陽剛之必爲君子固無疑其質之陰柔者方其初進亦豈遽甘心爲小人故否初猶以貞望之惟兩箇陰柔合并來則小人已成又添一箇合并來則全是小人道路別无君子道路可望行走也人之爲人抱陽負陰否內陰外陽便是匪人之象剝以上一爻爲乾之貞初二皆有蔑之象故凶否以外三爻皆爲乾之貞非內三爻所利故曰不利君子貞君子自无不貞也

泰內乾三爻之爲君子不待言否內坤三爻雖言小人但肯貞于從君子无不吉亨初无茹與彙之足拘蓋

君子小人止于邪正上分不是陽與剛必爲君子而陰與柔必爲小人也

易之分別君子小人于否泰見例大凡三箇陽剛正大之人合爲一羣其爲君子之道不問而知矣三箇陰柔私小之人合爲一羣其爲小人之道亦勿問而知矣

包承以承爲包皮膜外包包羞以羞爲包心術內包聖人以小人吉立包承公案吉其承開小人遷善之門小人其包醒君子鑒人之目

否初拔茅无以異于泰初小人之初人人君子也

傾否上之時當傾九之剛能傾傾謂倒而向下也

大人否亨象曰不亂羣這羣是亂不得底休否大人吉
休之義與忿疾憎惡反但有忿疾憎惡便是自稔亂
自速亾之道當否而有苞桑之繫全從休上植根休
天包之量惟天有休命惟大人有休否惟君子日休
惟一个臣休休

薛文清言忤心一生而天地否良心一發而天地泰

凡陰肯麗陽便都是福之所止故泰五以歸妹言祉否
四以疇離言祉

大人否亨曰不亂羣君子不與小人爲羣乎曰有羣之

時无亂之日且物以羣分人但知同之爲羣而不知
分之爲羣也

位不當履三噬臨三甘睽三曳兌三來孚三鼓罷否三
羞豫三盱噬三遇毒震三蘇蘇未三征晉四碩鼠萃
四大吉豐四節小過四遇之大壯五喪羊以三言不
當者十以四言不當者四以五言不當者一大抵兌
震二體爲多言行君子所以動天地言動不當无一
當矣若小人則不消做出別樣罪惡然後爲不當但
安處于內竊據高位恬然不動便要將一箇乾坤都
闔殺了也

泰否分別君子小人王巖叟字彥霖大名人舉明經事
宋哲宗言用人之際邪正難辨辨之少差治亂所係
又曰陛下今日進聖學者正欲理會邪正兩字正人
在朝則朝廷安人君無過舉天下平治邪人一進則
朝廷便有不安之象非謂一人便能如此乃其類應
之者衆上下蒙蔽人主無由得知不覺養成禍患耳
又曰或聞有以君子小人參用之說生陛下者不知果
有之否此乃深誤陛下也自古君子小人不參用之
理聖人唯說君子在內小人在外則成泰小人在內
君子在外則成否君子既進小人不能與君子同事

自然不得親近小人既進君子不肯與小人爭進自
然稍稍引去君子與小人競進則危亂之機也此最
不可不察劉元城先生安世字器之大名人事神宗
哲宗徧歷言路正色立朝知無不言言無不盡每以
辨是非邪正爲先進君子退小人爲急嘗言微仲堯
夫不知君子小人勢不兩立如冰炭故開倖門延入
李鄧排去正人易若反掌調停之說果何益乎世以
公爲知言

否五其亾其亾合三剛君子教戒之繫于苞桑危安其
位亾保其存亂有其治也

張魏公浚入見宋高宗親書否泰二卦以賜浚浚奏白
古小人傾陷君子莫不以朋黨爲言夫君子引其類
而進志在天下國家而已其道同故其趨向亦同曾
何朋黨之有惟小人則不然更相推引本圖利祿詭
詐之踪莫可跡究故或爲小異以彌縫其事或內外
符合以信實其口人主于此何所決擇而可哉則亦
在夫原其用心而已又曰臣觀否泰之理起夫人君
一心之微而利害及于天下百姓方其一念之正其
畫爲陽泰自是而起矣一念不正其畫爲陰否自是
而起矣當今時適艱難民墜塗炭陛下若能日新其

德正厥心于上臣知其將可以爲泰矣異時天道悔
禍幸而康寧則願常思其否云

朱子序潘義榮集天地之化包括无外運行无窮然其
所以爲實不越乎一陰一陽兩端而已其動靜屈伸
往來闔闢升降浮沈之性雖未嘗一日不相反然亦
不可一日而相无也聖人作易以通神明之德類萬
物之情其所以爲說者亦若是焉耳矣然及其推之
人事而擬諸形容常以陽爲君子而引翼扶持惟恐
其不盛陰爲小人而排擯黜抑惟恐其不衰何哉蓋
陽之德剛陰之德柔剛者常公而柔者常私剛者常

明而柔者常暗剛者未常不正而柔者未常不邪剛者未常不大而柔者未常不小公明正大之人用于世則天下蒙其福私暗邪僻之人得其志則天下受其禍此理之必然也

易筮轉移世道只有聯屬善類一着

泰否之初俱象拔茅因泥包匭菁茅包茅不入又大過之初藉用白茅茅之爲物薄而用可重諸語自昔相沿俱以用人彙征竝進爲說似與泰否初旨无干泰初之茅拔人對外三陰言否初之茅自拔就內三陰言泰之世萬物通矣然不虞爲間不用則茅塞之乎

諺云草不去根終當復生須是連根而拔又須是連類而拔治地而使土无不闢由是治人而使人有可用由是是爲泰初首義二乃際天所覆爲包極地所載爲荒初拔茅如分畫而治之事二包荒如統均而治之事又恐襟帶包絡不周壅決梗圯時作須用馮邇固不可泄遠尤不可忘須不遺坤朋可得可喪乾主在應首出須用亾至于三益不敢易視土宇之平治而謂无陂无復旣艱又貞是爲泰三爻乾道大來之作用否之世萬物不通矣然得无茅塞之患不在人在已不在身在心乎急須自雉其根又盡芟其類

以坤初米霜之志自勵乃不失其貞而得亨是爲否
初首義二當天地不交之中一味以地承天當上下
不交之中一味以下承上以臣惟知有君不敢不承
以婦惟知有夫不敢不承以小人惟知有君子不敢
不承這是小人吉底道路若以坤二直方大之道論
天施而後地生夫先而後婦從天氣不下降地氣自
須收斂而不上升夫男不下女婦女定須貞固而无
妄從男小大不竝立承則小而吉否乃大而亨出乎
小人入乎大人守得徹骨寒豈无撲鼻香是之謂亨
三時位當閉塞之極无章可含惟有疾可藏污可納

垢可含辱可受曰包羞如此與初貞二否亦同凡皆
君子路不則便如歐陽公責高若訥謂其不復知有
人間羞耻事乃爲徹底小人是爲否二爻坤道小來
之作用以乾坤陰陽分內外泰內皆君子否內皆小
人聖人已爲分別明白如何可混然小人回頭便是
君子小人惟否非其否而不知有君子儉德之否大
人不亂羣之否遂率爲小人耳若知得小大惟人自
取乾道坤道分量不論泰否一般可爲君子遇泰則
泰而有泰之吉亨遇否則否而有否之吉亨天地度
量自寬聖賢門戶亦寬終不過爲分別而忍棄一人

于小人之歸也

否儉德儉約也節也制也初拔茅便是堯根厚自芟柞約已節已制已真工夫如此身世任他閉塞方寸却自開通此卽大人否之根基故曰貞吉而首與其亨孰爲否初之茅曰无如榮祿蓋富貴利達之毒入人心髓久矣榮祿根直截拔得又推類而无不盡此心更有何物可入若有一絲榮祿根未盡榮祿類未克或不自拔而爲人拔根株終在終喚做茅塞萬物自通爾却自塞世道盡泰爾心獨否人自不察耳泰亨豈非大人人事惟到否亨其大尤見故否二卽係以

大人旣示君子處否之道尤以開萬世小人出小入大克念作聖之門

陽長至五然後決陰長至二便遯陽不爲陰用剛不爲柔用君子不爲小人用夫主不爲臣妾用中國不爲夷狄用乃天地之常經冠履之定分古今之正義于此无失方存劄得一箇君子住四曰好遯反乎好必歹矣五曰嘉遯反乎嘉必慝矣上曰肥遯反乎肥必瘠矣于君子宜何居聖賢每言无道則隱默容舍藏卷懷獨善皆遯義二陰君子小人二四分分已遯三陰君子小人遂至相半于德且儉難敢不避祿卽爲

辱何祿可榮否五休亦畧如休官休致之爲休連世道責任也須放下君子非忍忘天下天下自不用君子君子固无如之何矣在遯而嘉在否而休非純乎天德全體乾剛恢乎有天度者不能若四陰成觀而曰我生五陰成剝而曰得輿巽與止之德視之乾健不逮故遯嘉否休亦若非其所優爲耳
泰小往大來吉亨否大往小來爻曰大人吉大人否亨可見君子之爲君子進有泰之吉亨退有否之吉亨否吉尤異于泰吉否亨无異于泰亨而世或有以出處進退生二見亦不勝其自待之小矣

否彖明言大往小來二小來爲主之爻也既已名爲小人何又以大人與之如乾二五革五以剛爻名大人然蹇上柔爻也亦名大人如訟蹇以剛卦稱大人然離萃升困巽皆柔卦也亦名大人至于坤二曰直方大坤三曰知光大臨五曰大君師上亦曰大君見大人分量人人具足人卒自安于小人耳

位正當如履五否五兌五中孚五以噬渙例之噬五曰得當渙五曰正位則有正而不當有當而不正又有但得當不言位者正當係之位是就位言正言當如比五隨五巽五曰位正中又就位言正言中正同而

當與中有別則當不可以混中中不可以混當不言位但言中正如姤五井五又如訟五豫二晉二艮五言中正加一以又不同言位曰正中既正又中不言位曰中正中先于正中重于正履五兌五中孚五以道非道之說混雜甚否五小人閉塞甚非正不足以消其邪邵子詩請觀風急天寒夜誰是當門定脚人非如當門當關之爲當不足以當正與當不是馮虛形容得令人望之而若有儼然植立者在故特言位位正中中義渾成位正當當有力量此正當與正中

之辨不言位則以德論矣

凡地土一日无人闢治必草荒如苙莠不去嘉穀必不可得而樹故泰否之初俱以拔茅爲第一義泰通一通百通征正行也以正道行也泰初是无欲真脉一切染不得直頭正行无之不吉否不通須漸次爲通其分量與泰初不同惟貞然後吉天下大務唯田與桑天下大患唯凍與餒泰三陽生長之卦屬春夏泰內乾若先男教二曰包荒三曰于食若棲畝被野朝饗夕飧使民无餒之事否三陰生長之卦屬秋冬否內坤若先女教五曰包桑四亦曰疇麻田爲疇若以麻以桑可績可蠶使民无凍之事桑麻都是寒具奈

得寒守得暖奈得否守得泰此便是在否吉亨之義
否中有巽爲柔木卽桑象彖易聖人一字都是實象
實義

否初拔而貞茅根都去了茅類都盡了尚須貞不貞始
于拔中于承極于羞如王安石榮祿官爵都不入其
心却附會周禮以利承君引用兇邪塞盡賢人君子
之路天下人无不切齒怨惡猶傲然自賢自智跡其
節槩寒于冰霜總不謂貞總是承羞一路人宋祚之
否卒以是人致小來之戒其嚴如此

楚辭寧誅鋤草茅以力耕乎將從容富貴以媮生乎又
荃蕙化而爲茅孟郊死辱片時痛生辱長年羞此皆
拔茅包羞可証之義象

承與羞是從古來小人一線氣脉只世間生出此等人
便將賢人君子否塞盡便將世道否塞盡否之匪人
總罪在小人之辭不利君子貞君子小人總不相能
總不相爲用之辭

凡尊君卑臣之世都是否世上有驕下无諂上有陵下
无援秉道執義不少回徇便是皎然夫人風範曰否
亨隨否淺深俱幹旋出通路惜乎三代以下人臣俱
不足以語此承意沾帶未盡可羞面目終在小人窠

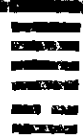
白終跳不出否亨事業殆幾絕響

以道事君不可則止這便是否亨大人第一義然則一无承乎曰坤承天蠱承德承以天與德何害于承若否之包承所包惟承萬分善承皆小人于已无失之事于世道何賴以致否塞沈痼曾无通路便在此故小人之吉便是君子之否便是世道之不幸有大人者舉世承大人否决不亂于小人之羣天經賴以不墜地維賴以不裂存割得一箇君子鼎立乾坤路住便喚做否亨不是身否道亨亦不是惟否乃亨
童觀小人无咎君子弗爲包承小人吉大人弗爲

否是小人道長小人成羣之世于外君子中做得箇休否大人猶易于内小人中做得箇否亨大人更難觀五曰位正當二曰不亂羣便見位正當有四不亂羣惟一從古難其人唐之狄文惠梁公似之

問君子否亨乎曰君子否貞否貞外君子一路分青理白君子做得徹若置身小人羣中獨能不亂做得否亨事業此非大人未易與也

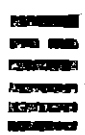
同人于門武王門銘敬遇賓客貴賤无二

易筮二五同心同德物猶間之則知父子君臣間以間而離者多矣故師若大于君心而兵革爲小克莫難于小人而敵國爲易

瞿氏九思曰乾之大象當用乾字而用健字六十四卦竝无應乎坤應乎離應乎坎應乎震應乎巽應乎艮應乎兌而獨同人履曰應乎乾亦竝无坤行也離行也坎行也震行也巽行也艮行也兌行也而獨同人曰乾行也然考震六三爻亦曰震行以先天乾兌離

震俱屬陽儀故惟離兌于乾可曰應乾亦惟同人震
可曰乾行震行若天行但曰健不曰乾六十四卦无
一非乾之分體莫尊于乾而不言乾是爲乾以君之
之大義

大有初无交害不以有交五上自天祐之以五惟信是
履惟順是思又惟賢是尚是以特有自天之祐亦初
不以有爲五之有无此初所以无咎而上所以爲上
吉

同人之初惟恐二專麗乎初以爲同與之爲出門之同
大有之上惟恐五專麗乎上以爲有祐之以自天之
有自天凡頭上目下四旁方寸中盡皆天此之謂自
天象言應乎天而時行亦自己所居天位之天五與
天應得來故上尊五如天以天祐五

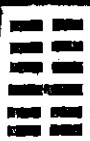
晉稱王母離稱王公大有稱天子此尊威親慈與出地
行天之別

比初言孚水地融液周遍之孚大有之初言交天日交
初交中之交有孚盈缶比初地之邊下水之窪下或
如潮汐之水循環得轉或如泉源之水瀉湧得上原
原委委溪溪曲曲流衍洋溢无不周徧充滿斯謂之
盈无交害日道交初謂之天首交中謂之天尾初原
始可謂之首在下又可謂之尾凡日行交道或自內
而外或自外而內正當其交處則有陵揜之害而初
不當內外之交故曰无交害惟三正當內外之交陰

亢陽月揜日每在此春秋記日食之變或夷狄侵中
國或妾婦乘其夫或小人陵君子三有小人之道將
雜撰兌毀以虧蔽離體故曰小人弗克小人害

易筮六五為卦主四陽在下无不應之矣上一陽在上
天之位也而亦應五是天之祐五也繫辭傳云履信
思乎順又以尚賢蓋陽在君上其象為天賢在君上
其象為師傅六五在本爻但見其履信思順而已至
上九而後見其為尚賢蓋當大有之世羣心皆應未
足為大羣心已集而又能尊賢如武王天下大定必
得箕子為師而後為大有故大傳以此為六五之全

德而象辭亦曰大有上吉明事關全卦非止上爻而已猶師之上六論師之事至此而終其言大君蓋指六五非謂上六爲大君小畜上九論畜之道至此而成稱月與婦亦指六四非謂上九爲婦也

有所收斂向內不自滿亢曰謙有而不居曰謙功德在外不自高亢矜伐曰謙屈已下物曰謙貶已從人曰謙纂言艮山之高而在地下是貶抑其尊甘處物下坤地之卑而在山上是推遜卑者使居已上易傳以山降于地地蘊夫山合言謙義亦此意

姚崇執秤誠云衡天下之平也君子執之以平其心夫衡在天以齊七政在人以均萬物稱物平施爲政以公毫釐不差輕重必得是執秤衡之理也聖人爲衡四方取則志守公平體兼正直存信去詐以公滅私

无偏无黨君子似之今按謙言平謙君子之衡也
謙不要于君子之正即柔懦即小人即坎陷此謙初所
以用涉大川

誠齋楊氏曰德厚者无盈色德薄者无卑辭如鍾磬焉
愈厚者聲愈緩薄者反是故有功有勞而不伐不德
惟至厚者能之

謙言天道地道人到勞謙亦分明天地氣象

謙五不言謙而言侵伐或曰君道不可專尚謙柔已非
本旨或又改侵伐為征伐拘曲莫甚

謙四撝定指乎三之止故无不利豫三盱張目乎四之

動故悔

宋氏曰易之利行師也以豫其征邑國也以謙不豫不
謙謂之悞忿之師近之坤為眾非主一之剛莫統豫
行師合坤眾有震雷之驚謙行師合坤眾有泰山之
安故皆利耳

謙三以功下人是為下際光明是為尊而光謙之四五
上又能下三是為卑而上行是為卑而不可踰

謝顯道良佐與伊川先生相別一年往見之先生曰相
別有一年做得甚工夫良佐曰也只是去箇矜字曰
何故曰子細點檢得來病痛盡在這裡若按伏得這

箇罪過方有向進處或問矜字罪過何故恁地大良
佐曰今人做事只管要誇耀別人耳目渾不關自家
受用事有底人食前方丈便向人前喫只蔬食菜羹
却去房裡喫爲甚恁地謙五之利用侵伐謙上之利
用行師征邑國天道虧盈而益謙地道變盈而流謙
鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙若非盡去其滿
假之盈心與矜功炫能之勝心妬功嫉能之忮心惟
天下之賢人君子是下是後是歸是服謙義終有未
盡終不湊手故有當潛師掠境而侵有當聲罪致討
而伐有當以上伐下正其不正以歸于正而征皆此

記曰聖人作樂以應天制禮以配地雷天氣出地奮爲
豫應天之象澤地形下天下爲履配地之象又曰樂
者爲同禮者爲異雷地天地之交統同之象天澤天
地之判辨異之象又曰樂由天作禮以地制樂者敦
和率神而從天禮者別宜居鬼而從地豫悔震陽五
陰一陽一陽爲主樂由陽來之象履貞兌陰五陽一
陰一陰爲主禮自陰作之象又曰樂至則无怨豫之
刑罰清之象禮至則不爭履之民志定之象禮先樂
後故履先豫後

介于石不終日朱氏定國曰人心之天養之以靜則明
累之以欲則昏是以心无物而後能觀物心无事而
後能見事也

上交不諂下交不瀆以下交上无卑屈心以上交下无
污慢心夫是之謂順動順動順天理之動也夫子以
是言幾則知周子幾善惡非穩當語朱子爲圖以釋
之謂幾之正出者爲善幾之旁出者爲惡更未穩書
一日二日萬幾幾者動之微猶言萬感萬應无動而
弗微也非幾乃是惡故曰爾毋以釗冒貢于非幾

豫五貞疾與介石同義復雷主初正出入无疾豫雷主
四不正出恐不能无迅疾恒不死猶言恒不殺二中
正介之于下五中貞之于上以貞故恒化疾爲和反
乘爲應隨地奮出无非生幾震動非暫无疾而不死
乃常无疾而不死彖謂刑清民服傳言神武不殺朱
子曰學者常喚令此心不死則日有進皆此

家語地載神氣吐納雷霆流形庶物豫與復其所謂吐
納雷霆者歟

豫象之大者不害于物又借爲樂則作樂薦帝之義借
爲先則擊柝待暴之義

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息唐一菴曰造化機微
出入有度宴以休其應息以存其動莫呈寤先則莫
考寐後不收寐功則不致寤效

雷澤歸妹澤雷隨澤之于雷必歸必隨陰從陽靜根動
之義也

同人于門初欲二盡同乎以上之四剛隨初出門初欲

二以應隨五三以近隨四又欲二三與上合隨以君

五同人出門凡同皆君子矣隨出門凡隨皆君子矣

門內之同之隨父子惟文周夫婦惟任姒兄弟惟二

程二陸諸先生

門外有剛健之君子同人之初不出與同于同人乎何有門外有剛說之君子隨初不出與交何隨之有隨五孚于嘉二係子三係夫上係君凡柔必以剛爲係惟剛所下皆可嘉二更專于門內小子之從而弗兼與門外丈夫之事令他日震出有功之子光顯得兌說丈夫之門戶尤可嘉五位正中合以成孚柔无遺善剛不待言故吉

隨二曰係小子三曰失小子二三皆震出長人之體也止爲澤中之藏便如止爲門內之婦又震先艮後相及不爲震出之長子便是艮止之小子故以爲戒隨五孚于嘉剛中說體出震長世聲音顏色悉足以來天下之善以天下之善爲善惟人之善是隨而不自有其善蓋與革五虎變事業同革五從烈火千煨百煉鑄成隨五從迅雷夜半一聲迸透

王用亨于岐山天下无不南征之賢人王用亨于西山天下无不西歸之民心人君爲天下之歸往舍二端之外无之矣

嚮晦入宴息陳圖南先生示金礪詩常人无所重惟睡乃爲重舉世以爲息魂離形不動覺來无所知貪求

心愈動堪笑塵地中不知身是夢一日有一客訪先生適值其睡傍有一人諦聽其息聲則以墨筆烏塗于紙如是數次滿紙烏塗莫辨客怪而請問之曰彼先生華胥調此混沌譜也

王子植曰真息卽是真息若呼吸出入之息乃息之末流耳

梅彬甫曰自古无不同之聖而有不同之時聖人者時之主也天地將闢必有人以開其先天天地將閉必有人以禪其後謂人不能違時而一聽其權于代謝密移之運此庸衆人之所藉口不爲聖人說也聖人无所取此

西山用亨與嚮晦宴息亦一義如春秋之不爲唐虞時也卽春秋而爲唐虞則夫子隨時之亨與息也

李仲魯曰衡石之爲天下貴以其善隨昂隨重不任受德低隨輕不任受怨哀隨多不任受盈益隨寡不任受縮若衡石自避于多寡輕重之外何物之程是爲隨初官有渝之大旨

三三

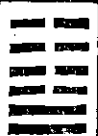
禮亨孰羶薌嘗而薦之非孝也養也君子之所謂孝也者國人稱願然曰幸哉有子如此所謂孝也已此蠱初之所謂有子曾子曰君子之所謂孝先意承志諭父母于道柔行巽入期父母之順于理而不期父母之從乎我此蠱初之所謂意承考從乾父坤母論六爻皆子從上要終而止論五爻皆子有子之分量獨在初初巽主能直要上止也

蠱之取象于幹父幹母欲人知有子道隨之取象于係子係夫恐人淪爲婦道先天巽位西南後天坤來居

之一擔坤母之責任在巽先天艮位西北後天乾來
居之一擔乾父之責任在艮艮任乾于上巽任坤于
下乾上坤下則否是爲父母之蠱之象六十二卦俱
幹乾坤之事于蠱見例蠱元亨而天下治有乾元用
九而天下治分量以巽艮論先以乾坤論後巽坤柔
之所由入艮乾剛之所由止蠱遂兼得乾坤二元又
能先後而爲六日之甲也

蠱二不可貞以幹母自貞何能出震以起止之敝隨五
亨西山以失地爲拘何能善動以亨五之業此蠱期
于幹惟要上止而隨期于時惟主初動

隨吝二三兩柔內係而失其所動有以渝二三之係便
爲隨時之善動蠱吝四五兩柔苟安而失其所止有
以飭四五之止便爲涉大川先後甲之有事隨戒初
不出門震動之男欲其長世蠱尊上之高尚艮老爲
乾子考卽父成功不退又非所以厚終也

巽兌陰卦坤純陰合爲臨觀見于上經尊二陽爻爲主也臨以下人爲德觀以則于人爲道臨懼消以下體兌觀尚生以上體巽兌乃正秋巽則東南耳下人是何等虛懷二陽合并不啻有天地大生廣生之盛德至于八月則忽變爲秋氣之肅殺安得无凶

臨曰剛浸而長言澤之浸長遯曰浸而長言山之浸長兌本柔卦故以剛爻言浸長艮本剛卦故以柔爻言浸長剛浸長而曰八月有凶剛長不專貴其浸也柔浸長而曰小利貞柔長猶取其浸矣彖易聖人下二

浸字自別陰符說天地之道浸便謬

月令八月水始涸地澤臨秋澤也八月之水也長以積漸消以倏忽是爲八月有凶是爲消不久

復剛長有雷震之迅臨剛浸而長便如巨浸大澤之水殊未易頓長此皆是實理實象

甘臨无攸利表記君子之接如水小人之接如醴君子淡以成小人甘以壞盜言孔甘亂是用飲君子不以口譽人口惠而實不至怨蓄及其身君子不以色親人情疏而貌親在小人則穿窬之盜也歟

長育之以累年摧殘之以一旦積漸之以累年消涸之

以一旦至使滿腔春生之意倏忽變爲秋殺之氣臨之大亨以正之天道奚宜如是易蓋以浸長爲難而驟消爲戒示教思容保之君子知所從事故曰至于八月有凶耳八豈例爲凶月哉

臨彖消不久以兌陰遇坤升上消不富以巽陰遇坤泰小人道消以坤處乾外否君子道消以乾處坤外至于剝之消息在順而能止豐之消息在動不過中時刻俱在眼前並不須向外摸索

復一剛反滿局都是陽生之氣臨二剛浸長滿局反是陰消之氣震一剛爲主一君二民君子之道兌二剛

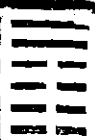
爲主二君一民小人之道也

復剛曰反曰長艮震皆剛卦以艮反震言反以震長子足以長五陰言長臨剛曰浸長兌柔卦以爻言剛言浸長復以剛卦言反與長反猶反手長无積漸臨以剛爻言浸長自復至臨浸以一月二剛方長得成浸長成兌乃八月月卦之體積漸成浸長之剛倏忽成頓消之體如爲震之生出甚難爲兌之收入甚易善端之克長甚難消亾甚易賢人君子之培養甚難摧折甚易教思容保之念引長之甚難斷絕之甚易不令人喜不令人怒爲皞皞之臨甚難市私恩徇小惠

爲驩虞之臨甚易故曰至于八月有凶故曰消不久臨曰剛浸而長遯曰浸而長或以沒其柔字見聖人抑陰之意良是然震剛浸長爲兌是剛長爲柔反若以長得消故以有凶示戒巽柔浸長爲艮是柔長爲剛有長而不失其正之義故以小利貞示教震坎艮三剛周流坤爻從初至上皆不失其爲剛巽離兌三柔周流乾爻從初至上皆不失其爲柔旣无長象寧有浸義惟震長一剛爲兌巽長一柔爲艮剛柔相易若從中積久漸漬得來故皆曰浸至于兌剛一長則爲乾聖人于夬曰利有攸往曰剛長乃終艮柔一長則

爲坤聖人于剝曰不利有攸往曰小人長夫欲以乾
終剝期于順止夫審所尚剝本天行皆聖人繫易之
精意

遯之浸而長者柔曰小利貞柔浸不失巽順之意且是
浸成剛止故以貞示利臨之浸而長者剛曰消不久
剛浸非復震迅之義反欲浸成柔說故以消戒凶

樂記孰亨而祀非達禮也得觀盥不薦之義

省方觀民設教安城劉氏曰學惟无量故不厭教惟无
方故不倦誠密修顯証登此身于无已之途隨方設
教嘿載斯人于康莊之上印之大道似更渾成若昭
昭然揭日而行懸鵠而射提單詞爲宗驅天下從之
則茫茫宇宙又若占一蹊徑而逐塊之士卽法成魔
者不盡无也夫風行地上執方則八而神无方者風
也如劉氏言似深觀民設教之旨

小人无咎君子何可以小人自安闕觀女貞丈夫何可

以女貞自處蘇氏曰大觀在上故四陰皆以尚賓爲事初童而未仕者也急于用以自衒賈惟器小而夙成者爲无咎二譬之女利貞而不利行如不待禮而闕以相求貞者之所醜也

初六童觀潛谷鄧氏曰初柔在下逃于上德高下懸而莫之能覲也惟田尔田亦宅尔宅出作入息渴飲饑食明王之道何知焉是固民之質也小人道也二處中閨言不出梱行不踰闕惟壺政肅祇于外事何知焉是固王化之基也禮流視曰淫闕觀其有淫乎貞已上以其道爲帝王師爲天下師王躬君子王朝君

子風于比屋君子无咎矣若猶未也后弗堯舜民不與被堯舜之澤若撻之市予過予謫志能平乎大人无已通天下爲已卽觀人觀已也可以爲觀矣

小畜初二從風而有君子之復觀初二從風而止爲无咎之民利貞之女剛柔異質若此

程子曰化天下只是一箇風如小畜中孚之五俱曰有孚攣如家人之五曰王假有家益五曰有孚惠心渙五曰渙汗其大號漸五曰婦三歲不孕終莫之勝觀五曰觀我生凡皆如程子所謂化天下只是一箇風風如是則靡然无不向也

易筮觀卦一爻勝于一爻所觀漸高所見漸別又曰觀以四陰而逼二陽聖人却謂二陽在上爲天下所仰翻作一段絕好境界其扶陽抑陰往往如此

噬嗑足目俱到之學足到而目不到不合目到而足不到不合

噬嗑明罰勅法豐折獄致刑俱以震爲主刑罰皆以生人耳豈以戕人之生乎哉

一小善不足以成君子之名君子之所以成名者小善之積也一小惡不足以滅小人之身小人之所以滅身者小惡之積也

噬腊肉遇毒王肅注君子于味必思其毒于利必避其難

噬嗑食也又噬市也嗑合也然則所云膚腊肺肉非日
中纖膩之市利人所日厭而不足者乎此而不噬不
嗑非以謀身而矧于天下乃有漁商人毫末之利開
人主侈大之心如安石之于宋其流禍至今未已也
可勝歎哉

賁中之坎得位噬中之坎不得位諸家謂噬四爲間亦
是或曰噬賁豐旅皆陰陽之間故皆以用獄言之
噬嗑動而明則亨動稍不明諺一盲引衆盲相將入火
坑噬初方滅趾噬上遂滅耳者此

噬嗑亨利用獄只當下一步不敢妄動將小罪小惡根
芽盡情精讞勿使漏遺直是快刀利斧必斷必絕方
稱利用妙手

龍門子厚味腊毒噬嗑遇毒亦實象

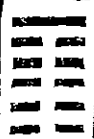
賁柔來文剛剛上文柔竝无剛為質柔為文之說而紛
 紛未已卽一相沿之腐說猶然奚怪成心之難化也
 噬嗑剛柔分而柔得中節剛柔分而剛得中噬反為賁
 不曰剛柔分而曰分剛亦柔中為主之義聖人貴得
 中之爻如此

无敢折獄非不折獄只存无敢之心耳與弗敢成之敢
 同

與上與二麗三三震起至上而止便是與之義又與陵
 義相關

白賁无咎陽明先生曰後世大患全是士夫以虛文相
誑畧不知有誠心實意流積成風雖有忠信之質亦
且迷溺其間不自知覺今欲拯之惟有鞭辟近裏刪
削繁文返朴還淳是對症之藥

噬嗑賁倒體賁初火性遇止在前不上炎而能下便能
受上之止所以爲義弗乘噬上火性處動之上不克
下而炎上何以合下之動所以爲極惡大罪噬初宜
動而不動何以合明便爲小惡賁上宜止而終止文
明有止便爲得志爻象分明如此而或不勝異說之
支離謂何

剝不利有攸往龜山先生曰君子尚消息盈虛天行也
消息盈虛天且不能暴爲之而况于人乎然君子之
尚消息盈虛无時不然獨于剝言之蓋君子小人之
相爲消長至剝而極矣此成敗之機而邦之興喪繫
焉雖動息語默之微一失其機不可復救况施于事
乎東漢之衰君子欲以力勝之引姦凶而授之柄卒
至于俱傷兩敗而國隨以亾不知此故也

剝言牀孫聞斯曰剝變定自人之所安處始故曰危者
安其位君子安而不忘危故曰生于憂患死于安樂

牀安身之凡君民一體君子小人亦原一體安則俱安
君之所恃以安者民巽牀君巽民君自巽其所安也
小人之所恃以安者君子剝牀小人剝君子小人亦
自剝其所安也然巽牀而曰在牀下无隱不悉无微
不體既設身以處之又抑身以下之剝牀而曰以足
以辨以膚不惟使君子无安身之地且欲使君子无
容身措足之地无完身自全之地君子小人用心之
不同如此乃小人有剝君子惟止小人自剝廬君子
自得輿容如地屹如山剝之厚下安宅之心不啻巽
在牀下之心歷萬年不移也此所以爲君子蘇氏曰

君子之于小人不疾其有丘山之惡而幸其有毫髮
之善茂貞絕滅无餘而後凶可必也若猶有餘則君
子自其餘而懷之矣

剝初曰滅下下剝之民卽指初剝二曰未有與與乃其
同類中之可與者如三如五

剝五貫魚以宮人寵无不利凡男子女媵多皆剝道何
必天子此贊易聖人之微意與深戒又剝自姤始故
取象貫魚章本清曰昏義古者天子后立六宮三夫
人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治
天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士以

聽天下之外治鄭康成註爲當夕之說每十五夕而一周鄙悖謬妄于是爲極或者天子統六官后統六宮合一朝之外治不外乎六宮而莫非天子之所統合庭臣之內職不外乎六宮而莫非后之所統卽後世百僚皆天子之命臣其妻莫非天子之命婦合百官朝于天子所以輔天子明章天下之男教合百官之命婦朝于後宮亦以助后明章天下之婦順也使天下之百官悉敬承天子之男教則外和而國治使百官之命婦悉敬承后之婦順有不內和而家理者哉以此言之則又何必夫人嬪與世婦御妻必爲天

子宮中有名位之妾媵而後可也夫以天子之尊臣妾天下豈百二十人之足多但以理揆之一人御衆女爲古帝王定制其不可明甚書有不邇聲色之訓中庸有去讒遠色之言聖人于色荒唯恐防之不早乃于昏義以此垂訓萬世吾不信也

剝上碩果不食范忠宣公繳奏歐陽修朋黨論疏小人无朋惟君子則有之一君子存羣小人雖衆必有所忌而不敢爲唯空國无君子然後小人得肆志于无所不爲則漢魏唐梁之際是也

小人剝廬終不可用聖人嘗以剝之无咎許三以宮人

寵許五而要終則斷以爲不可用君子小人之辨其
嚴如此

緇衣小人毒其正小人視君子如仇讐常有禍之之心
始于剝牀終于剝廬其毒正爲何如

膚崔憬謂薦席也若謂體膚之膚則不止切近而已

反復其道七日來復六一合五二合四三合皆七二休
三頻四獨五敦皆反皆來上迷直前无反終止于六
不來爲七非復義矣故凶震二旣二皆七日得得以
二五之合至于八月有凶震陽長之卦兌陰消之卦
八月之象卽兌卽四陰皆是

復其見天地之心朱子曰一箇物裏面都有一箇天地
之心人自迷而不見耳

出入无疾後漢郎顛上書雷二月出地百八十三日雷
出則萬物出八月入地百八十三日雷入則萬物入

入能除害出則興利人君象也

至日閉關月令章句云關在境所以察出禦入也

劉子翬字彥冲學者稱屏山先生崇安人嘗言吾于易
得入道之門所謂不遠復者則吾之三字符也因作
復齋銘曰學易者必有門戶復卦易之門戶也入室
者當自戶始學易者當自復始

休復之吉以下仁薛君采曰後世不務修身故亦不知
親賢之爲務君子是以知世俗之日陵夷也

復初曰仁剝上曰果凡果必具一仁一仁會生萬果无
復初之仁而欲碩剝上之果无剝上之果而欲下復

初之仁天地從來无此造化

陽以進爲復陰便當以退爲復此王氏說如二乘初有
以下乎初而无敢上乎初俾進在初退在已便象休
復三隔二一層退不勇便象類復四初應爻象獨復
五居順中象敦復上无退步初何由進便象迷復
復六四曰獨復復惟一剛人能有之以爲獨也小畜九
二曰牽復上下合應有五剛也是爲君子之用心
復小而辨于物此是坤道靜翕主人剛自外來而爲主
于内此是乾道動直主人

人知復以一陽震發五陰不知復以五陰翕聚一陽所

謂復以自知者此顏之如愚亦以此

復君子之事而上迷爲小人剝小人之事而三之爲君子小人中之君子許之无咎君子中之小人曰凶有災眚曰大敗曰十年不克征戒之至矣

復上迷總以遠初用行師終有大敗以應三非長子五主坤中爲國君上不能以以乃反厚歸薄故凶上四合爲十年亦終不能如四之從初故曰至于十年不克征頤三十年勿用三合上初爲十年言初上皆不爲用屯二十年乃字五二合成十或四初旣合加五來亦是十

屯六二頤六三復上六皆以十年爲象二四六八十皆地數而十則終數屯二字二雷五兩陰陽終應也頤三勿用三動上止陰陽終不應也復上不克征上終迷无以下初也若同人三之三歲不與三不足以敵五也坎上之三歲不得上乘五亦如三之乘二也漸婦之三歲不孕巽從初子之言不敢或乘乎三夫也旣三之三年克之未四之三年有賞大國火陽水陰南北定位又貞勝之道也

人不到見天地之心總謂之迷孔子四十不惑言能不迷耳

屯小貞吉賁小利有攸往坎求小得遯小利貞睽小事
吉旅小亨巽小亨小過可小事既濟亨小稱名小取
類大故曰齊小大者存乎卦義不專以陽大陰小爲
小也如云復小而辨于物復義自是大不得大則物
不能辨矣

復亨亨以剛反出入无疾朋來无咎卦有下動上順之
象動而不順行將无動不成疾動以順行時雖方在
地中或發聲而出或收聲而入无非生機震動生意
流行何疾之有吉凶悔吝俱生乎動有動主无順朋
朋无助順主有妄動將无動不成咎動以順行以動

召順順輔動而不孤動以順而善補何咎之有反復
其道七日來復人有動易于向前難于却後遇阻多
愆遇順多傾惟天行至健惟自強不息終日乾乾之
君子爲能反復俱以天行復所稱反主惟一剛耳五
柔或以坤黑終迷有一无反如疾尚錮不稱反復或
以用六自畫不來爲七咎且旋生不稱來復初反而
五與俱反无一柔不以剛反爲道是爲反復其道三
四之合二五之合一六原始要終之合无日不七无
日不來而成復是爲七日來復如是者動以順行卽
終日乾乾反復道之天行復道原是乾道故反復來

復皆曰天行

迷復不是迷而不復亦不是暫復旋迷迷其爲復如齊王不忍殺鯀之心豈其不復只喚做迷知有牛不知有羊知有禽獸不知有百姓故曰凶有災眚甚且興兵構怨以求大欲无異于以鄒敵楚故曰用行師終有大敗語之反本發政施仁則謂愔不能進僅欲嘗試而齊卒不治故曰以其國君凶至于十年不克征百姓日用而不知日用是復不知是迷知卽不迷故不可以仁知之見同于百姓之不知而謂君子之道鮮

復剛反乾爲木果艮爲果蓏震爲反生剛反以倒體則艮剛反生以全體則乾剛反生乾動直震動反雷在地中如乾艮之果下種地中雖若方萌方芽實則至翕至聚至收至斂精神專一向裏畧无一毫外透故曰復以自知子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也夫有不善而後知知而後不行无貴自知矣復之自知知在幾先不在幾後知從內精不從外瑩如鑑照物物无遁形猶爲外知復乃神鑑內朗透裏光明洞燭畧有塵滓不容自昧令不善沾不得上落不得根何由得行夫是之謂剛反

夫是之謂自知初之所謂不遠復者此

乾三反復道屯二反常復象反復其道蹇大象反身蹇
三來反歸妹三反歸這反非全乾至健與震艮二剛
俱未易幾鄒爾瞻曰復亨曰剛反人心之虛屬陽陽
必剛剛爲果決爲直遂不反則神不入神不入滔滔
東注何虛之與有反則專而翁專而翁所謂不遠復
休復敦復獨復與先王之不省方皆剛反義也

復四中行獨復四初正應一線不移中行由地中自有
之動以成順不緣初以能自出頭故爲獨復五自考
亦能不爲初以者自初言一動能以五順行自五順

言曾非分初之動以爲動故能各自出頭不爲動以
上迷反欲以初則反順而成逆矣故凶

復小而辨于物孫思邈曰心爲君君尚恭故曰小詩曰
如臨深淵如履薄冰小之謂也初不遠猶言不離戒
謹不覩恐懼不聞須臾不敢離遠便是首得復小之
義

不遠復復本體不遠工夫如初之力量能到須臾不離
復體地分无祇悔如顏子不遷不貳不遷庶幾中節
不貳庶幾无過故不適于悔之途而稱元吉

剝三之失上下復四中行合上下凡來皆朋上之征亦

在其中然自到頭无迷患故稱獨復

剝上得輿能使下五陰皆為其民復初不遠更合上五

陰皆為其朋剝要終上止復原始下動上下所處不

同乃其為天地之心則一耳

剝固復夬亦姤剝而復之初君子即有修身之思唯恐

其有不善之萌夬而姤之初小人即有躑躅之孚唯

恐其无罅隙之乘復五敦君子所以終為君子而无

如迷者之不悟姤五隕小人所以卒為小人而亦无

如角者之不入君子落得為君子小人枉自為小人

其所就之不同如此

不遠復遠

于願切

離也違而去之也人所以遠復惟有不

善而不知知而復行其于自知復體便跬步千里願

子有不善而常知其于不善當下覺當下消不到為

不善所蔽離去自知復體故曰不遠復若云失之未

遠而復之則已適于悔之塗矣安得謂之无祗悔而

元吉乎

不遠復不消論到行不善地頭但有不善便都蔽昧我

不得昏翳我不得常如大明中天寸雲无點常知不

善自无不善連為善字樣也不消論到二以下都以

行證知休與拙反如作偽心勞日拙作德心逸日休

二日用平常竝不作偽惟有作德曰休復二休從從
容容地做工夫三頻急急忙忙地做工夫此二與三
之辨四正應初不單是行行必以中且又能自出頭
曰獨復五培養深厚工夫綿密曰敦復初不遠復常
知不善便所知是善所謂明善明此所謂擇中庸而
得一善得此自休至敦總亦不遠工夫但有生熟深
淺不同上于不善不消到全不知只不常知則知之
時少不知之時多斯謂之迷用行師也欲去惡也欲
討罪只知不透徹便行不端的善惡混淆便著數舛
錯故曰終有大敗至于以其國君一步事業更藉重

常知不善之人方始來得乾知大始首出庶物萬國
咸寧復知不善一人定國萬民是若纔遠已迷若迷
終遠如以迷導迷何以正國故凶至于十年不克征
夫能知不善非常知不善尚有復行之患不知不善
不善坑塹與其身相爲終始子曰年四十而見惡其
終也已曾子曰五十而不以善聞則不聞是如此
初故蔑而上惟得剝果所以頌上終迷而初无遠復身
所以修

彖繫朋惟坤復二卦坤得喪兩利復惟來非斯人之徒
而他有所與方寸地亦淤塞者耳矧曰見天地之心

復猶諺所謂回往心剝有變復惟反此之謂回往心人
有是心能出能入可出可入起震歷乾自巽要坤全
體生生何疾之有人有是心不孤立必有朋已能來
人亦來何咎之有

復剛反此人人方萌之果核六爻便是六樣有事于復
工夫不遠復无祇悔近求諸身須更不離不適于悔
无之不貞此幾于性安一路故元吉休止息也休復
如果核既已下地一下便定畧无此子震撼移動故
吉頻急也連也頻復連二初爲一體持之以危危以
爲安故无咎中行猶言中路在上下之交則兩岐路

居五陰之中則四又路行之于可東可西可南可北
之中畧无一迷一直應初曰獨復五又順體之中人
一已百人十已千必要于成故无悔惟上爲迷原始
无以應初要終遂无定主如木再植其根且傷矧其
眩惑无主遷徙不定故用師不得止是貪兵忿兵竝
无義兵也以國君不得止是徇君逢君竝不能正君
也至于十年不克征動步便舛舉足便錯盡天一地
十之數滿盤皆虛也復幾方動未動其動甚微故自
昔先王必以動而无動極其閉關爲義而况後人商
旅行羣動作后省方不居方萌芽一折无物能生君

道一反无復主宰困而不學民斯爲下復上之迷之謂矣

剝爛復反失諸正鵠反求諸其身行有不得皆反求諸已幾乎復矣而爛義如未入手反義猶屬影響試看上以厚下安宅象辭下有剝上惟厚下逾剝下逾厚稍推開稍隔礙出乎厚必入乎薄這便喚做臭惡嘴臉歪賤骨頭齷齪肚腸須用腐化盡方是爛如顏子一日克復克是爛字入手復乃反字得力也

復曰朋來豫亦曰朋盍簪剝曰民所載謙亦曰萬民服復豫之于五陰皆曰朋震剛原始合坤動順二德宜

相取相下宜交修竝進謙剝之于五陰皆曰民艮剛要終合坤止爲君順爲民自當分剛柔辨上下定民志然君民一體相須民分良不薄于朋誼也

大凡人從軀殼起念不從天地之心流迸出萌茁出都喚是迷復

論一歲之運陰陽各分六位七則更生自子至午往爲姤自午至子來爲復往姤不言來復言之往姤半體之成來復全體之生文王約月爲日日就月將日邁月征一月有一月之功一日有一日之功反得身轉便以日易月无日不來庶幾真見天地之心耳後人

有云士過三日卽當刮目相待亦庶幾七日之復肯
乾所以爲至健惟其能主乎坤坤所以爲至順惟其能
承乎乾動而以順行這至微動幾合至順坤體爲行
且之出入反覆之衝而畧无毫髮可以改置變移得
其是動而无動所以通天下之志而成天下之務只
有這些子宇宙之所以闔闢天地之所以施生亦只
這些子爲闔這闔容不得商旅馳騫故閉之而不許
行亦容不得后逐向外方做察察之明去故閉之而
不許省閉關與洗心退藏于密同義心密聖人時時
退時時藏復關先王日日至日日閉

人所以迷大關不出兩件一是功利淪人心髓做了千
萬年不起錮疾如以國君等事是一關一是全副精
神明于責人而獨昏于恕己是以求人不勝苛察如
用行師等事是一關這關全然閉塞得便喚做自知
田各有罅縫走走透便喚做迷人

復四曰獨卽復卽獨真如一夫當關商旅也行不得后
也省方不得精神旣是專一工夫畧无滲漏曾思慎
獨義旨亦似從此體貼出

象稱先王者七比豫觀噬嗑復无妄渙而震居四震帝
所自出太極陽生之所自始天下之動之所自始先

王之所以動而世爲天下道惟此君子慎動惟此人
无坎德无歸處无巽德无入處无震德更无動處出
處七卦皆本先王言後王亦未易承當耳

復不省方篤恭天下平修已安百姓大畏民志不親友
仁不答反敬不治反知壹是皆以修身爲本惟省其
在已非方其在人觀省方觀民設教民各有方隨方
爲觀教各有方隨方爲設又別是一省法復不省方
觀省方姤誥四方風散雷動體本不同且觀行于地
姤下于天與復在地中義更別耳

君子以剝爲宅而安止如泰山先王以復爲關而閉塞
如厚地剝宅安天下无不碩之果矣復關閉天下无
終迷之目矣

復動以地无妄動以天動以地曰有不善動以天曰其

匪正義理无窮工夫无窮從此悟入

先王以茂對時育萬物司馬公時至獨樂園危坐讀書
堂嘗云草妨步則薙之木礙冠則芟之其他任其自
然相與同生天地間亦各欲遂其生耳張文潛庭草
詩人生羣動中一氣本不殊奈何欲自私害彼安其

軀

雷之發聲衆物皆應故曰天下雷行物與无妄

耕穫菑畲不是仍有妄種未消只如爲善得福便是耕

獲便是菑畚了但爲善禍福一聽之天福亦不喜禍亦不懼何耕獲菑畚之有是爲无妄之正

或解无妄之三行人得牛指上邑人之災指初上曰行有青无攸利未見其爲得牛初曰无妄往吉往則未見其爲邑人吉又未見其有災其于上下文俱似不一顧也

趙氏曰知易莫如孟子莫非命也順受其正全是无妄大亨以正天之命也易旨天命无不正其匪正有青人以病目視之若有匪正是匪正生于有青人之爲耳天命曾何不正之有如无妄之災而无牛无妄之

疾而藥斯謂之匪正有青不利有攸往

素問六經調者謂之不病雖病謂之自己也无妄之疾勿藥有喜旨矣

惠廸未必吉而反凶作善未必祥而反殃皆无妄之災之疾若從逆未必凶而反吉作不善未必殃而反祥此乃小人僥倖之爲原不在正命中數算君子不道不耕獲透過功利關行人得牛透過災禍關勿藥有喜透過生死關初往吉三關俱不待言象故明得志

不耕獲象曰未富章本清曰未嘗有欲富之心也以未富而往以柔中往應剛中何往不利陰爻中虛卽未

富之象

吳草廬解无妄之疾曰九五剛健中正可謂无妄矣而
下有應故曰疾疾者以外物之應能爲内心之病也
夫聖人明言剛中而應大亨以正矣而可反以應爲
疾乎

无妄天之命若无妄之疾无妄之災而稍可以弗順是
天又有妄命矣豈所以爲天哉

无妄之藥不可試邵子詩有命更危亦不死无命極醫
亦无效惟將以命聽于天此外誰能閑計較又詩請
觀風急天寒夜誰是當門定脚人當門定脚是爲勿

藥之喜初非謂勿藥自愈而有喜

三曰无妄之災五曰无妄之疾動而自止健弗爲應便
象災健而履止動弗爲應便象疾故三明言止爲災
而動爲得五之勿藥有喜則已在止外而與正動自
應也

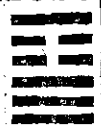
无妄之藥或曰醫之用參朮也積痼之人不能效也有
良醫焉擇其藥之偏而有毒者攻之而於病也霍然
矣夫用違其瘥卽參朮亦有病而誠當其時卽偏毒
之藥皆盧扁所藉手也茲亦所謂无妄之藥不可試
之一端

艮之畜乾大以正之君子之用心巽之畜乾制之而已
終不脫小人之體質此所以有大小之辨

小畜之初自復大畜之初利已于勇于受人之中而哲
知人之鑒毫髮不爽此所以爲君子

利有攸往上合志初遇四自巳二遇五自說四五皆非
初二合志之人也君子小人之辨其分明如此其嚴
如此世有以君子自命而不免上合小人以利往茲
其所以卒于失身而莫救以死乎

陸續認續豕之牙爲豕牙亦遂以童牛之牯當作角犢

角繭粟非傷人者其穿鑿不倫一至此

後世上臣有能以其身為畜上之天衢凡登進皆剛健之賢无賢不為登進之四通八達惟賢人利往如是而道不大行者无之童牛之牯豮豕之牙自古以養道善成天下之賢只有此二局即為童牛而无牯即為豮豕而无牙恐不免仍有所恃慎媚嫉觸齧而傷之者在小畜之上止于雨處大畜之上究于大行此卦體剛柔大小之辨

頤主上成之者初上初兩剛即口實之義象

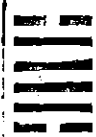
山下有雷頤下頤如雷欲動上頤常如一座山壓止其上更開口不得言語有不慎飲食有不節者无之

頤三民也即賢非上所養矧其拂貞不得為賢我 高

皇帝與儒臣論曰人主職在養民但能養賢與之共治則國无虛祿民獲實惠苟所養非賢反厲其民何補于國哉故人主養賢非難知賢為難然則靈龜者固自求之靈明亦知人之哲鑒也舍靈龜无以知初矣惡能養初以及萬民哉故曰舍爾靈龜觀我朵頤

凶

言語不慎以口而生罪過飲食不節以口而生疾病
雷聲于震蟄于乾坎艮東北冬而未春之交也山下
有雷陽氣之緘藏者方密故爲慎爲節而爲頤若如
冬雷動成災沴矣夫豈得爲頤乎

大過棟橈棟以三四爲象三上應爻上以弱三剛无所
于寄四初應爻初以弱四剛无所于附象橈獨立遯
世或曰上一柔在四剛之上獨立之象初一柔在四
剛之下遯世之象或曰四剛自固于中上不能乘初
不能消之象

觀大過大壯二象便知大當有以載乎小亦當有以下
乎小

大過取象于枯楊或曰楊性勁直堪爲屋材寧折終不
曲橈若榆性則懦軟久无不曲

大過之二以巽體生體老爲夫大過之五以兌體殺體老爲婦老婦種子是殺根得其士夫士少壯之稱君子可媚以君子爲夫小人可媚又以小人爲夫茲孔孟之所謂閹然媚世之鄉原深惡而痛絕之者

四剛二柔之卦共十五宜皆大過而惟澤風爲大過四柔二剛之卦共十五宜皆小過而惟雷山爲小過大過四剛居中而居外者名中孚小過四柔居外而居中者名頤二剛原始要終足以育養四柔爲頤居中則失位不中故就小言過二柔居中以從剛大爲孚其原始要終亦以中四剛爲主故就大言過聖人剛

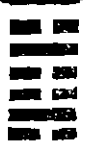
柔之辨其嚴如此小過可小事不可大事大過之時大矣哉大過之事便是大事若小事將不成其大矣學齋云大過本末弱也本末二字皆從木以一陽畫藏于木之下而根株回暖故爲本以一陽畫散于木之上而枝葉向榮故爲末大過巽下兌上四陽畫積于中二陰畫處初上猶之木焉上缺下短本末弱也易筮木在水中必毀惟楊可生故二五皆以枯楊爲象

習坎見其爲原泉爲流水水不流喚做死水鳥不飛喚
做死鳥人不習亦俱喚做死人人自不省耳

鳥數飛爲習便見不可已亦政自己不得此六十四卦
外又文王一字之易而魯論言學習言傳習言性習
俱此

地險山川丘陵唐張喬山川心地內一念卽千重

麗以中爲正故曰重明以麗乎正故曰黃離元吉得中
道坎曰水流而不盈水須上下通流故初入窞卽不
流旣曰失道上有係與寘卽不流亦曰失道

坎二求小得陷不在大失嘗在小如之何勿求

坎二曰未出中未濟小狐汔濟亦曰未出中二剛中不

爲險中猶凜凜惟危若未出于險中然坎五則中而

位乎天位矣不盈以科則當盈以流水之體則原不

可盈祇平原來是平而要于平虞廷所謂道心所謂

中不過不盈祇平而已象曰中未大亦殊是大不得

詩詠文王小心翼翼二求小五未大總是乾體自強

不息一脉坎中未大要于乾震主未光要于艮此通

八爲一脉絡

坎大象曰常德行爻曰祇既平不常不平便无之非險

先天不待習後天必有習重卦皆後天文王于坎獨加

一習坎天一所生之始惟坎爲陷故惟坎名習也坤

二言不習何曰直方大坤二之動動與天合何必習

何待習坤二變坎動而成陷何能不習何可不習水

流相仍而來不已曰習坎鳥數飛爲習人服行所傳

之業熟復不已爲習惟坎自有習象惟坎亦自不能

无習功如旣爲鳥不飛不得不數飛不得

天行地勢水洊至明兩作與洊雷隨風兼山麗澤名卦

之義已別至于稱健不稱乾言明不言火坎上獨加

習尤俱有意義

習坎有孚剛中實孚象也然有无孚者矣无孚便喚做
小人行險僥倖如初之入三之枕上之係與實有孚
便喚做君子居易俟命如二之有得五之既平四之
自牖孚乃脉絡聯屬通貫故維而心亨行而有尚无
孚非斷流卽絕港維于何有行俱不得

統八純卦而言惟坎名習以下陷就坎六爻而言惟初
名習以下之又下陷之又陷

坎有險天險地險王公守國之險俱有之于二求小得
泉竇只涓涓涓涓不已流爲江河故得象明未出中
卽險中卽剛中既小得如掘地得泉不待溢出外然

後爲流水也

子言性相近習相遠性習之分亦先後天之判也習曰
相遠得則天險不可升失則入于坎窞是以君子必
慎其所習

離四雖剛爻是一團浮燥紛擾陰火用事坎四雖柔爻
是一泓收斂寧靜陽水用事所以吉凶霄壤不同

坎五猶象不盈四柔之科坎未易孚也凡人心術隱微
中只畧有絲毫險意未化科終不盈盈科則成章矣
斐然成章聖人以爲吾黨不成章非吾黨矣祇既平
一瀉千里一碧萬頃是海二五剛中是瀾四柔是未

不盈祇平許氏曰人行到憂患處如水流得滿然後行過去少些子不滿過去不得如舜事瞽瞍到底豫時是坑坎纔滿然後流得出

習從羽從白羽水音白水色是爲卽坎卽習以羽白言无習功亦便无坎德如鳥去兩羽如何飛得動如沒溺汚濁泥中過活何時有潔白日子

坎上加一習習卽坎故以坎名習坎卽習故以習名坎魯論言學習言傳習言性習孔子之言習猶文王之言習也坎陷也習亦陷也習于善主陷者也習于不

善爲陷者也謂習坎爲習于坎猶二之

坎陷也以陷象言四柔陷二剛者也二剛陷于四柔之中者也以陷義言四柔爲陷者也二剛主陷者也四柔爲陷如層城重壘如金城鐵壘二剛主陷如摧鋒陷陣深入城壘之中掃蕩廓清城无留堅壘无留固大凡形生以後理墮氣質之中人有如是之陷象人有如是之陷義故坎言心俗言心坎又言人心險于山川皆此

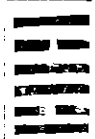
坎五祇平萬以忠曰平字深味之令人當下恬然有與天地萬物同止其所氣象一道清冷萬古常寂堯舜

添不得絲毫桀紂減不得絲毫按祇平乾象所謂雲
行雨施天下平亦此

坎有險惟危求小得惟微四納約惟不自侈而後能自
牖五不盈亦不自大而後能祇平皆求小之義若坎
窞之入既異于求小而微纏之係更異于納約象皆
謂之失道以微非其微則危乃益危耳

牖曰自牖便知坎窞之入坎中又有一窞以自爲陷阱
與微纏之係叢棘之寘皆人之自入自係自寘可知
坎不盈惟不盈方无滿足而能祇方无汎溢而始平離
初敬坎五祇皆戒慎恐懼之性體爲之發越流行者

敬言于離初火性速而上戒于方熒之始祇言于坎
五水性緩而下尚于洊至之中也

坤爲牛又爲子母牛離之畜牝牛坤之子母牛也聞馬
駒于母上旬生前母行中旬生中半母行下旬生後
母行惟牛駒直是後母而行一步不離稍離輒呼母
是爲子母牛離性炎上巳難遏抑得下以離重離明
不相借更多自作聰明之弊今以重離之明而畜養
得重坤之順如詩所謂不愆不忘率由舊章不識不
知順帝之則安得不吉二黃離以有天下如明王以
有國如明公得其中極其順明不觸物已如母牛五
繼之只須以後順爲道一毫聰明不用作凡一政一

事之間雖无失墜常恐失墜更如子牛于母一步遠
離輒有呼號五沱涕戚嗟而象謂之離王公政如此
夫是之謂重明麗正夫是之謂繼明照四方而獨以
大人稱

離麗也如人之目暗室黑夜俱无見欲有見須日月出
不然須有火光

全體乾道然後做得坎之學問全體坤道然後做得離
之學問坎行有尚尚天行之健也離畜牝牛畜承天
之順也

凡人目終日視他人故心亦逐外走心終日按他事故

目亦逐外瞻營營浮光未嘗復照故語亦頗通于離
畜牝牛黃離元吉易旨

離麗也兩相麗爲離父子麗无不親矣君臣麗无不義
矣夫婦麗无不別矣長幼麗无不序矣朋友麗无不
信矣

人受天地之中以生坎中實于人爲誠天誠爲誠也誠
著于心非有險而以危動爲險故坎爲陷離中虛于
人爲明天明爲明也明生于心非有體而以麗物爲
體故離爲麗

離初言敬卽堯之所謂欽明離四言突卽朱之所謂啓

明章本清曰欽明明日欽而日見其不足啓明明日
開而日見其有餘日不足者聖日有餘者狂

離性炎上爻乃下墜故曰匪醜而以獲爲正突乃上歛

許勿切故目爲首而以折爲正

繼之者善一陰一陽緝續不斷爲繼大象于離明言繼
卦不重善將不繼以明見例耳

離五沱涕戚嗟只是原初一敬字

黃離元言注離南方之卦離爲火土託位焉土色黃火
之子喻于有明德能附麗于其父之道順成其業故
吉然添土爲子頗似蛇足

朱子曰周先生言道至貴者不一而足蓋是見世間愚
輩爲外物所搖動如墮在火坑中不忍見他故如是
說不一又曰世間人心不在殼子裏面如癸狂相似
今按離四之突焚死棄蓋所謂墮在火坑中與癸狂
者

比盈缶坎用缶離鼓缶禮器五獻之尊門外缶門內壺
君尊瓦甒此以小爲貴缶壺與甒之類也

坎西用缶離三鼓缶缶之用百姓日用之用缶之鼓鼓
之舞之之鼓愈平常愈切至王文成公詩不離日用
尋常內直造先天未畫前

目易之離年已過中乃道明德立充然有得爲鼓缶而歌之時不鼓缶而歌卽長年大老語云谿壑易填人心難滿蓋所謂齷齪老盜蹠壽耳

用缶納約險自无枕陷亦幾乎鼓缶而歌麗不失正易亦可久

坎陷全以剛健坎之三四與剛健反矣離麗全以柔順離之三四與柔順反矣然坎三止勿用坎四終无咎離三已不可久離四至无所容此中爻雜物撰德是非之辨也

離四焚死棄五沱涕戚嗟上折首獲醜離之所貴者牝牛之畜耳曾以用明爲明哉

章本清曰履錯之敬舉足之初一有急迫之心必至于錯惟敬則心有所主而明生此君子謹始之心明善之道也

凡人目如有突向外爆得火出决不是善類側視邪視亦匪正人俗恒以青目望人時處青觸目皆怵惕惻隱流形欲无離五之沱涕戚嗟不可得已

日麗天日日有易凡人于日用彝倫不以正麗皆具離也

欲識性情之正只鼓缶而歌一語可盡

至誠坎孚合天下之實爲實至聖離亨合天下之虛爲
虛聖賢言學必竝問學固不專在已問尤必藉于人
水性常患緩弱故坎三忌枕火性常患燥烈故離四戒
突

陰二君而一民小人之道巽之彖曰重巽以申命剛巽
乎中正而志行柔皆順乎剛兌之彖曰剛中而柔外
說以利貞說以先民說以犯難巽初兌上雖主爻而
君民之分截然不易固如此至于離以麗爲義離彖
曰柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉離上曰王用出
征剛爻爲君之義未常不儼然在也

離上正邦晉上伐邑上正其爲離使五從中有正麗四
不期正而自无不正矣坎上交多爲五險離上交多
爲五用此陷麗之別

孔子以大哉贊堯分明是乾元史以欽明文思克明峻
德贊堯分明是重離易之首出庶物乾也大明終始
離也

離二五大明中天大中至正之明也三東不宜昃而昃
四西不宜突而突與中正之麗俱反故必有上之征
折首獲醜而後一邦成正麗之化

突焚死棄俱強陽觸物之病知如此是病便知不如此

是藥離四剛明只指其病便當自醒故不設吉凶定占

坎五祗平惟水為天下至平既平盡平也亦適得坎體之常而已稍不平无非波浪離五出涕戚嗟涕目涸戚心動嗟口中啞啞天下有不明而生之明天下有不照而普之照全是一腔竝生之意故觸之而目必涕心必戚口必嗟明如是方謂之離明照如是方謂之離照不然其有明照皆驕陽烈日之為耳惡乎成其為王公之離哉

離初錯然明以闇為章初以素為履錯然便是咎了至于昞則不中突則觸且惡故上折在突而獲不止昞匪其醜昞固戾于二中錯亦不與黃類也

凡人觸物之明察淵之見不中不正之知解過剛過銳為強為猛皆離四之所謂突在黃離中俱容不得焚死棄即病即藥千煨百煉銷容到盡如剝云爛然亦離四剛克能事豕所謂牝牛之畜者此

明夷于南狩得其大首大首北夷匪南不得也離上折首首已正南戒不得突耳突如其來說文突不順子也如不孝子突出不容于內也

離四突生于來五重二之柔為柔繼二之明為明

之中正爲中正者也。五重二而來四。四以剛心銳氣。左右其來爲突。一黃離。如之何其可容。焚死棄皆危。四醒四之辭。

毋是而過中毋突而失正皆麗明與繼明者之所有事。缶古之上音史記相如請秦王擊缶是也不可直以爲秦聲鼓缶而歌庸言庸行魚躍鸞飛天下至剛極明之學問曾何以過是卽得顏子之年而泰然其无遺憾况其爲大耋乎故君子有志于重明繼明無論日出之光與日中之暘卽日昃之離與炳燭之明未嘗无可久之道所謂一息尚存此志不容少懈所謂一念萬年皆鼓缶之歌皆久道也。

震坎艮皆乾道皆自爲主巽離兌皆坤道皆要從乾又震坎艮皆以緯地皆以轉坤巽離兌皆以經天皆以旋乾又經天緯地惟坎離爲中正惟坎離爲全體。

陽實陰虛坎實離虛分截爲兩不得有陽之實是以成陰之虛有坎之中實是以成離之中虛如離爲目其瞳子一點坎精爲之也程子曰有主于內則虛是裏面潔淨明瑩无昏雜如人家主人在內雜亂人不入故虛異端言虛只是空屋无人矣胡敬齋曰儒者敬以治心其心體湛然在腔子裏如主人在家便能整

治家事是箇活主人釋氏默坐澄心屏去思慮久而至于空虛是无主人矣又有只繫制其心使之存者便死殺了他做主不得如人家只得駮主人不會理家事然則不本陽實而言陰虛不本坎實而言離虛者亦所謂闕其戶闕其无人之虛而已矣

凡離中爻俱有虛中守順之義而以有爲俟之兩剛爻凡坎中爻俱有執中行健之義而兩柔爻承其下者能爲之用乘其上者多不能爲之用是以多凶

坤初履霜離初履錯俱從脚跟發仞匪霜不堅孰爲厚載匪履无文何以化成

離者陰麗必醜巽兌坎者陽陷必合震艮此卽貞一至理

日之必昃此天道日何病于昃日昃之離祗以麗不中正爲象耳然則三四亦得爲中正之麗乎曰以中爻論二四皆有中義上爲正之三无患昃四无患突一邦皆得正一邦皆化成矣

萬以忠曰心火也性本燥動形生後不知多少薪樗蘊積光明外鑠附物蔓延思慮煩而神氣竭如膏窮燼滅其生幾何古之善養心者必求一掬清淨定水旦夕澆浸之庶轉濁溽爲清涼化強陽爲和粹故大學

定靜中庸淵泉孟子平日之意大易艮背之旨洗心
之密皆先此爲務潤身潤家國天下一自此流出不
然卽見高論微終屬意氣是熱鬧欲機人已間恐增
薪慙耳未必牛山之雨露也但此水別有一竅發自
天源必闇然君子晦迹韜光抑氣沈心默收中和位
育之效于眉睫間肫肫浩浩淵淵造化在我盡是資
始以上生涯不作雲雨流形以後活計也非至精至
一無以與此按此水一竅卽五之沱若之涕是
或言入水不濡入火不灼便詫爲神奇事要推入異流
去不知習坎有孚維心亨行有尚此便是吾聖人之

所謂入水不濡也離利貞亨畜牝牛吉此便是吾聖
人之所謂入火不灼也一濡无不入坎窞矣一灼无
不突焚死棄矣

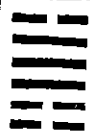
離三大耄之嗟馬宜甫歸山操嗟人世今日月催老欲
死兮猶貪癡難可了今人間非指青山兮當早歸

一

二

像抄

下經
卷下

聖人以窮神知化繫于咸止而說咸也自震動而要于
艮止為能全體乾道自巽入而要于兌說為能全體
坤道故以止說之咸體明聖人盛德之極致與大明
終始之分量為合一

問感人不動何如錢洪甫曰纔說感人便不是了聖學
只是正已而物正文王名卦曰咸取其无心也若著
一毫感人意便是有心便是憧憧往來

咸感也非以感釋咸惟无心于感然後物來无所不應

无所不徧乃所以爲感也舒氏曰感謂虛而通邪氏曰雷風氣也故曰相與山澤形也而其間相通者亦氣故曰二氣感應以相與

君子以虛受人書无逸篇厥或告之曰小人怨汝詈汝則皇自敬德厥愆曰朕之愆古人聞小人怨詈之言不止不怒而且自修恭德矧其爲君子忠讜直諒之言乎故上謗口說聖人不繫以凶咎爲君子虛无不受口說亦在所不棄也

徐氏曰人心惟至虛故至靈若著一物便窒而不能應又曰聖人之心未嘗有物以爲之蔽故其體常虛今

按山澤象虛艮少男兌少女艮內體兌外體所謂於提赤子之心虛體尤可見也咸反損曰君子以懲忿窒慾亦以從幼虛體未失故能懲能窒

山以虛能受澤心以虛能受人山所謂虛以篤實艮止實所以爲虛也朱子曰今人大抵偏塞滿胸有許多伎倆如何便得他虛此則實非其實故虛非其虛耳獨遠實當位實合坎艮言實鼎有實中以爲實合離巽言實剛健篤實合乾艮言實自求口實合震艮言實虛受人合澤山言虛亦其實而能虛者耳

咸止主感說主應外有說而內无止便喚做感害

凡一切善言滲得入方爲咸之虛受王子植曰人必有
所不受而後能受咸下體艮艮體篤實光明其于種
種世味自然一切不受不受乃虛咸之以虛受人者
此

虛是立人道之首事不虛咸道于是爲絕无以受一人
感一人而况天下

山居地下爲謙山居澤下爲咸虛凡謙必虛凡虛亦謙
自高自滿之人无有不日就于污下淪陷顛溺而不
自知者

咸四貞天下只有一個感應止貞感說貞應貞感常止
不論應之可否而遷轉爲隨貞應常說不論感之可
否而憧憧不定

咸四貞吉貞三以止如女從男近而相得可貞恒三不
恒其德迫四以動如婦持夫近不相得故吝

恒初浚入人之深心咸上頰舌說人之苦口特艮震二
主无爲要終原始皆不足以當之耳

咸初拇二腓俱非止之主止主在三以中爻雜物撰德
論易失其止且在下體故于身但爲股惟四居乾君
之中可稱心位爲一身感應之主三在四下旣爲股
五在四上亦止爲脢上則口憧憧往來朋從爾思乾

爲君心者天君朋聯合乾三爻爲言心官惟思四以
思睿首出爲貞以雜撰于少男少女中若其未免有
童心便不貞便爲憧憧憧憧如兒女昵昵媿媿惟初
是思由是五惟二思三惟上思一切往來皆相率而
爲憧憧之思四貞是爲思不出位由是三五皆從爾
四之思便合乾三爻而皆貞爲君主又安有不光大
憧憧便私小從爾思便光大也以卦言止而說男下
女以爻言剛宜主柔不得役役于柔是咸四之所謂
貞耳

蹇朋來以大蹇在五復朋來以剛反在初解朋至以解
拇在四豫朋盍以勿疑在四咸朋從亦以貞思在四
咸主有定故朋爲輔佐如天主有定則日月寒暑之
往來便无一而非其神化之妙用故繫辭極發同歸
致一之義

或曰乾九二无學問寬仁之義咸九四无歲時代謝之
義聖人不過借易以明理初不拘于說易也不知此
正不可移掇得若移在他爻他卦說便全无意義

朱子答門人胡伯量不可有厭煩好靜之心人在世上
无无事底時節要无事時除是死也隨事來便著應
他若事至而自靜然不應便是心

死矣近多以此爲志末註脚朱子又曰定性者存養之功至而得性之本然也性定而天下之動一矣所謂貞也夫豈急于外誘之除而反爲是憧憧哉以惡外物爲心而求照于无物之地亦見其用力愈勞而燭理愈昧益以憧憧而不自知耳夫内外兩忘非忘也一循于理不是内而非外也不是内而非外則大公而順應尚何事物之爲累哉象之所謂未感害者此

憧憧往來曰未光大貞則天爲徒憧憧則人爲偶此天人之別

聖人論二氣之感應唯咸于恒止曰剛柔相應于師臨无妄萃升止曰剛中而應于小畜曰柔得位而上下應之又必曰剛中而志行于大有曰柔得尊位大中而上下應之又必曰應乎天而時行蓋以應徵感而感以主應欲人詳觀于應而致慎于感有如此

上天下澤履上火下澤睽履分上下不得少混宜辨睽分上下不得苟同宜異至于澤上有雷歸妹澤上有風中孚澤上有水節澤上有地臨皆主澤而言上有澤上于天夬澤上于地萃皆主澤而言上于澤中有火革澤中有雷隨皆主澤而言中有澤滅木大過澤

无水困亦主澤而言滅言无惟山上有澤咸山下有澤損皆主山而不主澤咸天地感而萬物化生損天地網緼萬物化醇雖二氣交相應與男女尊卑大義儼然常在終不失正與天澤火澤上下之辨同。

咸拇從脚指發端當无不點地之患咸輔從面上徵應夫寧病徒口之多故皆不著吉凶之占止主感不宜後故以咸腓爲凶說主應不宜先故以咸脢爲无悔象言志末木上曰末如子于父如臣于君如婦于夫本末昭然有辨二宜居而居五宜末而末亦皆咸貞之義

咸上頰舌曰謄口說或曰謄卽傳播之義天下固有不
容不口不容不說者所謂播告之修也亦是感應正
理但專恃口說則不可耳

艮背卽不愧屋漏之止咸脢卽不言而信之說陸佃曰
脢在口下心上卽喉中之梅核今謂之三思臺旁注
云脢居喉中動而迎飲食以嚥最是兌爲口舌能言
說脢則不言而亦若能作聲者故以爲象

腓聯股足旣下又後人所易失故凶然能知天下不可
上而故下之又知天下不可先而更後之如有定居
豈不吉脢聯心口居四上之中職喉舌之司而以不

言爲感故自无失而致悔

謙山在地中咸山在澤下拇腓股皆以高山而居澤下亦如謙之山在地中殊不自有其高故謙則萬民服而咸則天下和平惟和其在已而後天下无不和惟平其在已而後天下无不平

君子反身而誠其身正而天下歸之百體中但舉其一體從拇而下自舌而上无不與天下感應相與无有不通天下之故咸艮皆以身取象以天下原是一身耳

咸以止爲內主止三爻皆當下說三爻說三爻皆當應止三爻匪止是主而說是主皆凶恒以動爲外主巽三爻皆當順動三爻動三爻皆當制巽三爻匪動是主而巽是主皆凶聖人示人剛柔男女內外之辨嚴矣

恒外震內巽任其外之震動而內常自巽順此所以爲德之固此所以爲一德

青人太甚其情反睽恒初之浚之凶以此

咸四恒三皆撰乾中爻咸四可望其貞四合三五爲乾

上視決之象下視遯之象一柔上決二柔下遯三正感四說正應故貞恒三无望其恒三合四二為乾下視姤之象上視壯之象一柔下姤二柔上壯四動既隳三巽復躁故不恒

恒三日不恒其德或承之羞貞吝三上應爻不恒其德猶言不常其巽于上无所入于上无所助也上以震體要終或從而承順之三唯與唯三諾與諾如此收成何名男子故足羞或承之萬一承之便足羞以見男之不可不制義而惟婦是從是承也

下經貴兌巽咸宜貞止或從說以動恒宜貞動或從巽以入便皆凶

恒四田无禽憂患則生安樂則死此生民日用之恒道四震主恐懼修省即其四時講武之田事也无禽出乎憂患入乎安樂所恒者皆死地耳故特明之曰非其位

咸從上視下五爻有遯之象恒從初視上五爻有大壯之象故咸恒後即受之以遯大壯咸上頰舌聒三居之不克中恒初浚恒憎四動之非其位下經陰有兌巽為主之意良不要終而兌終之震不原始而巽始之故咸恒遂若无完爻也

振恒說振矜之振原通巽而動恒五動唯巽巽悞從婦唯婦言是聽之紂也上動不巽柔危是逞又婦言不聽之濠耳。

恒四田无禽趙簡子出田鄭龍爲右有一野人簡子曰龍下射彼使无驚吾馬三命鄭龍不對簡子怒龍曰昔吾先君伐衛免曹退爲踐土之盟不戮一人今吾一朝田而曰必爲我殺人是虎狼殺人故將救之簡子愀焉曰不愛其身以活人者可无從乎還車輟田曰人之田也得獸今吾田也得士又梁君出獵事人獵皆得禽獸吾獵獨得善言而歸四以初浚或不克

受其无禽也宜矣

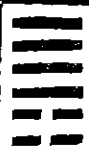
恒内體巽宜巽順入伏于内却雜乾撰健只管要向外行去便不恒外震體宜利用大作于外却雜兌撰毀只管要退縮回來便大无功

乾象曰各正性命性命合言訟四卽命師二錫命師上有命泰上告命否四有命大有大象順天休命臨二未順命无妄象大亨以正天之命姤大象施命姤五志不舍命萃象順天命困大象致命革四改命鼎大象凝命旅五譽命巽象象申命單言命命似可隨時隨事致力不及性性未易言性命合一更未易言也

至于性情亦惟乾之利貞合言之餘于咸恒萃止以情言矣

易筮雷風相與雷動則風發未嘗相離故曰恒若言交助其勢則爲益矣巽而動不可作順動順動則爲豫矣巽入而在內震出而在外各居其所故曰立不易方

咸恒與損益相反咸秋冬之氣陰乏之體故以虛受人恒春夏之氣陽饒之體故立不易方

遯剛當位而應陰生至二與五爲應五便立脚不住了故與時行而遯

遯以隱然違去爲義易傳曰豈必江海山林然後爲遯哉大遯于朝小遯于野舜遯共驩不于歷山且遯管蔡不于曲阜孔子與陽貨同國孟子與王驩同事亦剛遯之意

遯初爲尾蜂蠱之尾也謝氏曰獸馴則尾帖猛則尾奮初居剛有恃強必進前害四剛之象故爲尾易筮初與二非遯者驅陽以遯者也往而迫陽聖人所惡故

戒以勿往

遯上以成三遯爲肥

天下有山從山看天天在山頂暨上山一步天高一步愈上愈高迥不相及從天視山以上覆下不惡乎下以大包小不惡乎小此象所謂遠與不惡之一義薛文清公曰如治小人寬平自在從容以處之事已卽絕口不言則小人无所聞以發其怒絕口不言天下之山也此又象所謂巖之一義

小人亦極欲羅網天下之賢人君子以爲已用執之用黃牛之革莫之勝說以此只君子斷不爲其所網而用一爲其用无有不失足耳

夬初壯于前趾四其應爻姤上姤其角三其應爻夬四亦名君子而將爲喜于鬪狼之羊者也姤三亦名君子而將爲方孚躅躅之豕者也至于壯初征而曰其孚窮惟恐亦成四藩遯上肥而曰无所疑幸其遠于三憊聖人于陽剛之類雖與其爲君子而常恐或墜爲小人其成人美而不成人惡固如此

肥遯无不利。白居易感興。魚能深入寧憂釣。鳥解高飛豈觸羅。朱子富貴有餘樂。貧賤不堪憂。誰知天路幽險倚伏互相酬。請看東門黃犬。更聽華亭清唳。千古

恨難收。何似鴟夷子。散髮弄扁舟。鴟夷子。成霸業。有餘謀。收身千乘卿相。歸把釣魚鉤。春晝五湖煙浪。秋夜一天雲月。此外儘悠悠。永棄人間事。吾道付滄洲。君子以遠小人。或曰。如不仁者遠矣。之遠不惡而嚴不止。嚴毅嚴威。良是嚴敬嚴憚。此君子之天包度量。山立根基。盡人而欲使之去。其爲小人歸。其爲君子盡人而欲貽之以安。爰故言好言嘉與肥。此又象所謂遠與嚴之一義。

☳
雷在天上。大壯。君子以非體弗履。懼有非禮。逢天震怒。大壯之初。以征凶。豫初以鳴凶。皆不能不爲雷所震動也。震雷轟天。而天不爲動。是爲大壯之貞。震雷奮地。而地不爲動。是爲豫石之介。

小人用壯。君子用罔。君子小人不相爲用者也。大壯利貞。壯之所利者貞。尤不可假。小人以爲用者也有如三。以上爲應爻。或假之事。權俾得以用。其壯則君子遂入小人之罔。无有不反。爲小人所用了。真如羊頭伸在籬甲裡。欲進不得。欲退不得。君子小人滾做一

團聖人示君子貞厲之戒如此

三指上曰藩。上指三亦曰藩。俱以兌象。四貞爲震。不爲兌。便是藩決不羸之象。

小人之小人易辨。君子之小人難辨。小人之小人如夫上之柔說如姑。初之柔巽皆小人也。君子之小人如壯五上皆以剛動。儘奮發有爲。如遯初二皆以剛止。儘鎮靜无擾。皆君子中之小人也。

壯三卽遯。四反體。遯曰君子好遯。小人否。惜小人之詞。壯曰小人用壯。君子罔危。君子之詞。三曰羝羊觸藩。三爲羊而上爲藩。上曰羝羊觸藩。上爲羊而三爲藩。

四曰藩決不羸。謂四藩而初亦羊可。五曰喪羊于易。謂五亦指二爲羊可。朱子曰。卦體似兌。俱有羊象。大壯之反爲遯。遯體似巽。壯而脊爲羝羊之觸。便失其貞。遯而執用黃牛之革。便无不亨。皆實象實義。

易中言公侯屯豫解益小過皆屬震唯晉侯屬坤大有公屬乾其言君言王言帝言大君言國君言天子則諸卦皆備

晉自昭明夷用晦以出地之明自昭以入地之晦泄衆彼有明于察人而闇于反已其何以爲君子

坤至柔而動也剛坤初堅米豫二介石剝三剝之晉三衆兌之都所謂動剛要爲人所轉都不得

受茲介福于其王母茲藉草之名二坤順中正原藉合三爻以成順亦藉合三爻以受福有不徒介諸一已

而已者晉名進上所進惟順麗三爻下所進合同順
三爻故侯以康名爲安爲樂爲和爲五達之道諸義
俱備

離上出征曰王用四突之侵迫者重明之五故本五命
而特繫之王繫之征晉上伐邑曰維用四鼫之摧抑
者衆康侯之進故本衆心而共謂之維謂之伐王用
征折首獲醜正以天下維用伐罪止邑之爲鼫者離
上唯明威寅奉日出晉上唯國是總持曰維姤无上
角无以柅方孚之羸豕晉无上角无以清已進之社
鼫君子皆出于不得已而然故姤上爲吝无咎而晉

上雖厲爲吉也

晉明君在上下以坤順麗其明爲康侯之用明夷明侯
在下上以坤順晦其明爲箕子之貞文王箕子從後
視之有商周之異自當時視之一體商之臣子耳

北宮子曰紂囚文王七年諸侯皆從之囚紂于是懼而
歸之史乃謂闕天之徒求有莘之美女以獻紂謬甚
此必齊東野人因范蠡進西施事而附會之耳不然
聖人彖易何云六二之吉順以則也

地澤知臨地天歸妹地水任帥地山利侵伐地雷敦復
地風升階惟地火爲夷明乃知君如惡直臣如嫉正

三三

未有不爲亾紂之續而甘心與惡來飛廉同其誅滅者

明夷夷于左股坤三爻乘于三上上三應爻夷三左之爲二股也左股夷二不能行二无所麗故爲明夷箕子之明夷利貞自靜人自獻于先王我不顧行遯箕子以決不可去爲正也

主人有言二言不可疾貞二不可正文明柔順以蒙大難事

明夷上六初登于天或曰上在出震之上之象後人于地則下有坎陷之象龜山先生曰三仁未去紂非獨

夫也三仁去則天下不以爲君矣四遯五奴坤順全體毀裂止存上一爻有獨夫之象當日命絕則爲獨夫是入地也

用九見群龍无首吉群龍未嘗无首未嘗不貴首出只不可有首見但見无首非无首也既上濡其首厲非首之患患濡也離上折首天德不可爲首離亦不可爲首也明夷之三得其大首離上出征則患有首明夷之三南狩又貴得其大首也比上比之无首凶比亦貴有首也明夷言大首與晉言大明相發明出地曰大明明入地但曰大首明方在晦之義

家人利女貞王應麟曰男正易女正難二南之詩以化
行閨門爲極致

風自火出家人自火出之風解慍阜財長養萬物自南
八風以南爲景祥之也人非此无家故爲家人益自
東中孚自西渙自北家人益之風宜順遡中孚渙之
風宜逆求不然死无緩无地匪涸流廟无立是水皆
堅冰。

富家大吉象曰順在位順謂義理也陸子曰人家之興
替在義理不在富貴假令貴爲公相富等崇愷而人

无義理正爲家替若簞食瓢飲肘見纓絕而人有義理正爲家興

天與火同人。人雖同一天。若不與之火。黑宰宰地。各不相見。惡乎同。風自火出。家人。人非火不生活。火便如人之有家。有如此作飄風。不自火出。不有烹飪。于何生養。亂蓬蓬地。于何歸宿。名爲人。皆飄流蕩析。而无家者耳。故風惟自火出。一嘘一拂。一生一養。一言一動。必南面必嚮明。出有自。人有歸。不愧于人。豈曰无家。有家爲歸。豈不成人。故爲家人。倒爲鼎。享上帝養。聖賢巽而耳目聰明。總是家成。其爲家。人成其爲人。人不成箇人。

亦无一義。諺亦每言門風家風。如可風。定自明出。家成箇家。人成箇人。如不可風。定自暗出。家不成箇家。人不成箇人。

女史箴虔恭中饋。謂祭祀飲食之務。

易筮九三重剛。无嘻笑理。如禮嘻其甚矣。之嘻謂爲歡。意言九三之剛。使家人嗃嗃。雖厲而吉。又甚焉。使婦子不能容而歎斯。不免于吝矣。亦旨。

三三

十三卦中有重門擊柝以待暴客弧矢以威天下二義
聖人思患預防其憂天下後世无所不至固如此
楊誠齋謂見惡人如子見南子陳寔弔張讓子與南子
寔與讓夫豈合德之交相睽而惡之人乎

君臣朋友原睽能相成下以說麗上上以明應下便是
合睽也

遇主于巷睽二剛說得中三之五撰坎象巷主在巷原
欲下求二有遇豈其枉已象故特明未失道

凡君臣朋友性格不同如火下澤志趨不同如二女

同居皆睽之義爻言惡言疑乃其甚者儒行同弗與異弗非與其所可與不必同乎已非其所可非不必異乎已君子以同而異似之

古以孤設官孤鷺无朋睽四上之孤以剛明獨立于成物之表孤所宜孤无孤不成其爲睽无遇亦不成其爲孤

同人于宗吝厥宗噬膚往何咎鄧氏曰同人之時開以畛域之塗是離析之萌也睽之時獨存維繫之誼則洽比之餼羊也

睽三无初有終睽上往遇雨則吉史記曹叅初與蕭何有隙何且死所推賢惟參參代何爲相國舉事无所變更一遵用何法龜山先生曰二人者苟无體國之誠心忘一已之私忿則排陷紛更將无所不至推之以爲賢守之而弗失尚何有哉其卒爲一代宗臣蓋有以也

先張之弧後說之弧楊誠齋曰下卦初爲弧二爲弦而相附者也上卦上之弦不附于四之弧者也五與三乃二矢象鑿甚且只說張弧說弧何曾說有弦无弦有矢无矢但從上視三先看是坎有張弧之象後知說體遂有說弧之象耳

三夏吉
弧矢之利以威天下蓋取諸睽种世衡初至青澗城逼
近虜境守備單弱芻糧俱乏世衡以官錢貸商旅使
致之不問所出入未幾倉廩皆實又教民吏習射雖
僧道婦人亦習之以銀爲射的中者輒與之旣而中
益多其銀重輕如故而的漸厚且小或爭徭役優重
者使之射射中者優處或有過失亦使之射射中者
則釋之由是人人皆能射比數年青澗城遂成富強
于延州諸寨中獨不求益兵運芻糧此亦威天下之
利之一義

睽上載鬼一車坎爲狐狐執心不定妖獸鬼所乘也

震翻身止于艮陽全體也巽翻身止于兌陰半體也蠱
曰終則有始震始而艮終蠱終于艮翻身卽爲震也
巽五曰无初有終无初巽非震之初也有終兌要巽
之終也睽三曰无初有終无初柔三不可爲初也有
終剛上爲能要終也

睽上載鬼一車旣三未四皆曰伐鬼方火以水滅出明
入幽出人入鬼矣睽遇雨旣克之未有賞這兩足方
站得住不上鬼車不墮鬼方去。

遇雨之吉群疑亾祝氏曰天下惟疑根最難破疑者事
之賊也吾蓄疑將復啓天下之疑舉天下成疑境而

天下事不知所終矣。遲之悔往之吝。每從疑處諄諄作易者。其有憂患乎。

三三三

屯初居貞。蹇三來反。亦一義。屯初須四為求。蹇三須四為連。如不待其招而往。未有不失已者。

屯五動乎險中之君。二貞不字。蹇五止乎險中之君。二為蹇。蹇匪躬。屯動主方居于初。二宜合初居貞。蹇止主已進于三。二宜隨三上進。且天下事理動以止。貞止以動善。无事常如有事時。隄防有事常如无事時。鎮靜類如此。

蹇諸爻四言往來。蹇足艱不能行進之義。往來不窮謂之通言。往來則便不窮而通。又須從往蹇中來初方

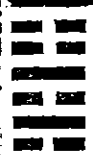
譽三方及四方連上方碩譽及連碩皆所謂西南之
利若不自往蹇中來无不立有東北之窮蓋止不徒
止以往爲止素險難行乎險難无入不得故无往不
利不則以止爲止畏險避難于何不至究竟險難終
不可倖免真是死殺窮底道路故曰不利東北其道
窮也

屯險中有動原始蹇險中有止要終人一日无屯便不
生无望亨貞一日无蹇便要名辱便多不克轉頭將
无處不與人蒸開或有一得非土由卽培塿譽及連
碩四字无望湊手

坤利西南自北而西南蹇解利西南自西而北自北而
西南坤利西南得朋蹇曰朋來解曰朋至得義同坤
利東北喪朋蹇則不利東北解則又有來復之吉喪
義異云何坤東北之喪要終獨有所止也所謂安貞
者也蹇利東北將終止于險矣解无來復將險猶未
免不成其爲動矣解利西南坎而坤坤而震次序而
動動險易故西南東北來往皆吉蹇利西南坎而坤
坤而艮蹇等而止止險難故東北竟爲不利也

坤利西南以坤重坤一轉手工夫蹇解利西南以艮止
險以震動險未已更須以坤平坎兩轉手工夫險以

震動動原始宜初而在四險以艮止止要終宜上而
在三非西南將有所弗利先天坤後天坎其位一也
蹇解利西南蹇外坎內艮艮東北以艮坤遙對爲西南
解外震內坎震東坎北以自坎北滂沱及于離南自
震東靈霽及于兌西爲西南或曰先天坤定位于北
後天坤往西南則坎遂得坤位蹇解之坎從其得坤
位說在蹇則高山之上層級无非平地在解則震雷
之下遍地无非甘雨故皆曰利西南
以中節易筮不先不後恰當機宜之謂節

公用射隼于高墉之上獲之无不利和魯公有觀畫鷹
獵兔詩雖是丹青物沈吟亦可傷君誇鷹眼疾我憫
兔心忙豈動騷人興惟增獵客狂鮫綃百餘尺爭似
製衣裳范文正觀之歎曰真仁人之言也畫鷹猶然
其真爲高墉之隼固可知矣大學惟仁人放流之屏
諸四夷不與同中國

剛柔以位言止爻義一端大體大要全論卦不然解二
四皆不正不當何以獨有解小人之能事然于五曰
君子維有解爻意亦自可見初非以君子維定須解

君子朋定須凶君子于泰言朋凶于解言維解皆以
合用五中爲至耳豈謂君子而顧可以无朋可以无
維乎哉

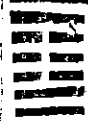
公用射隼以解悖來矣鮮曰以下叛上謂之悖三乘二
負四應上乘之惡顯負與應之惡隱其名負四其實
是慢四其外應上其中實反叛而欲搏噬乎上故特
以悖字定三之罪案

蹇解利西南坎得母坤之位者也坎來而坤遂往于西
南或母道不存于坎中其坎也乃爲險爲陷而已矣
故蹇以止險于上止之而成至順高山之峻如母斯

恃而不見爲險曰往得中解以動險于下動之而成
至順迅雷之轟如母斯親而不見爲險曰往得衆艮
震二男之遇坎震原始艮要終行父道艮內止震外
動行母道若坤之利西南得朋東北喪朋有乾之西
北以率先三男斯有坤之西南以要東三女西南得
朋以母道貞女教以身爲準東北喪朋以父道彰男
教至艮而終其義各別

崔仲鳧曰詩桑柔狀小人之惡三涼言刻薄盜言貪黷
競言強禦易解狀小人之情四狐言媚惑乘言僭竊
拇言依附隼言悍鷲

易筮方其蹇也。惟是反身修德及其解也。又惟赦過宥罪律已嚴待人恕君子之道可知矣。

陸子曰。但懲忿窒慾。未是學問事。便懲窒得全。无也未是學學者。須是明理。然後說得懲窒。知學問懲窒。與常人懲窒不同。然則損大象。徑言懲窒。有未備乎。曰。卦名損。便都是學問。况五言。或益之十朋之龜。弗克違。此非天下之至明不與也。

損有時。民猶說也。損无時。澤將竭矣。然則下體兌。中爻坤。此水始涸時。損有時也。上體艮。爲冬春之交。二前震。爲春。此而損。澤竭矣。故聖人嚴之以弗損。

損初曰。已事。朱子曰。天下甚麼事不關自家身。已極而

至于參天地贊化育都只是自家分內事自出震到說兌以兌說合艮成故損初便能認得爲已如此天地男女網緼構精之義聖人不以釋水火風雷之交而以釋山澤之交又不以釋咸而以釋損是爲聖筆化工之合

天地不網緼无非戾氣男女不構精无非死氣泰正交咸正感以全體論損之網緼構精男外女內以女爲主似非正感故單以主爻論而謂之一人行三人行則損一人大凡對人言說也只好一箇開口兩人齊說已雜而况于三損三人以說上行初酌損二

弗損三竟謂之損義可知矣一人行則得其友又全藉有上在上與三合志止之于五上故特稱友履尾噬人過涉滅頂損一人此皆未可襲跡而爲之者三人行則損一人以下二人陽剛之說爲主而聽四五兩爻爲之從一人行則得其友以上一人陽剛之止爲主而已爲之從所謂致一之義固如此一主也致一得所主也陰以陽爲主女以男爲主地以天爲主俱致一之道

記曰龜以爲畜故人情不失損六五益六二曰十朋之龜頤初九曰靈龜皆龜以爲畜之義

或曰三人行則損一人損三爲上也一人行指上也則得其友五得上爲友也乃三既行而爲上曾不見上之下而爲三又不見上之下而爲三在損卦中幹甚勾當世間有此奇詭事

損之初曰遄往四曰使遄初說而上行四止而下受初剛而四柔也益之上曰莫益三曰凶事三任益上任凶上剛而三柔耳又可見自下受之雨露霜雪无非教自上施之寧爲雨露无爲霜雪子曰莫之與則傷之者至損下弗損枉已未有能直人无害其爲下益上莫益財聚未有不民散深害其爲上此上下損益

之辨也爲人上者可以鑒矣

損者損其有餘益者益其不足自卦象言之艮一陽二陰則陽不足兌二陽一陰則陽有餘故損下益上其道上行震一陽二陰則下不足矣巽一陰二陽則上有餘矣故損上益下民說无疆可見卦之名義皆實

象 章本清

序以泰否居首雜以損益代之懲忿窒慾遷善改過立人道之大端也人匪麗无明山澤風雷合而坤虛全體成麗于其中是爲天下之至明故皆象以十朋之龜人无天下之至明而欲有事于懲窒遷改俱不可得

爲上宜安止无爲而以說下爲元龜爲下宜震動力作
而以巽上爲元龜

少男少女以男下女則咸反則損說女情慾易動不可
以爲主也長男長女男外女內則恒反亦益震男奮
勵有爲內外惟其所有事也

損益皆言十朋之龜范忠宣公奏議朋龜效靈庶職修
舉朝廷獲多士之助近臣免尸素之譏朋龜獻兆庶
績咸熙堯舜三代之治可不勞而成今按損五以上
之止靜克受下之讜議益其光明篤實爲朋龜益二
以下之震動克受上之風勵益其恐懼修省爲朋龜

吉事凶事皆爲益故曰雨露霜雪无非教進此而益之
能事方備故曰告公用圭聖人所謂吉凶生大業吉
凶與民同患之義全如此張氏采曰物不受變則材
不成人不涉難則智不明故隕霜不殺者物之災也
逸樂終身者非人之福也呂東萊曰天地之造化必
有大凋落然後有大發生有大摧折然後有大成就
損上无家一志在君似與三不可互爲家以山澤分形
難于轉徙益四遷國一志在民似與初可以互爲國
以雷風一氣有可變動

泰否所以體乾坤之全。損益所以用坎離之中。損益序于家人。睽蹇解之後。損蹇睽下體之合。益家人解上體之合。皆合以用坎離之中者。朋龜以十象。坎一離九之合。亦十也。

家語夫享所以昭德也不昭如其已。二簋用享。損蓋以儉德昭天下耳。

損其疾使過有喜。蘇氏曰過者初九也。下之所損有限。而上之求益无已。此下之所病也。我去是病則夫過者喜我矣。自初言之已。事過往則四之求我也。寡故酌損之。自四言之。損其疾則初之從我也。易故道有

喜

蠱剛上而柔下。咸柔上而剛下。恒剛上而柔下。以是例之。損之為卦。艮剛上兌柔下。損下益上。其為損柔益剛无疑。乃象又言損剛益柔。有時何居。曰益損上益下矣。為下者單受上益。一无所報。夫豈成其為下乎。損損下益上矣。為上者單受下益。一无所報。又豈成其為上乎。益之二曰或益之。十朋之龜弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。此下受上益而為享上之報者也。損之五固益之二也。其為朋龜之益。同則其為享下之心亦同。益言于父曰王用享于帝。自民庶以至于

爲王由上帝視之王亦下也王特下民之爲首者耳
天生民立之王王爲天下之歸往寵異之惟上帝帝
天之命主于民心天視自我民視天聽自我民聽畏
下民所以畏上帝益下民所以事上帝能爲王者能
享帝故曰王用享于帝吉損言于豕曰曷之用二簋
可用享損而有孚至于元吉无咎可貞利有攸往損
下益上損柔益剛之道備矣盡矣上剛亦何之而非
是道爲用乎二簋可用享以下言之玉帛可萬國筐
篚可九州水陸之輓可車可航以上言之一壺一餐
皆可養士瓠葉兔首皆可禮賢尺布斗粟皆可仁親

以下言之壤有則賦有成其惟正此不論時故无時
以上言之隨民之豐歉爲補助且下益上者萬會爲
一少而爲多上益下者一散爲萬多而爲少大損大
益中損中益下損下益其出之也或鉅萬其及之也
惟升斗蓋有二簋而上下之志无不應矣亦惟儉損
之時則有之豐登不必然故曰二簋應有時損剛益
柔有時在益則无時不直截是益故曰凡益之道與
時偕行在損則上下有時交相損益故曰損益盈虛
與時偕行享帝惟王上益下下享上上不居惠本之
帝王不抗帝夷之民民不瀆分首之王二簋用享曰

曷之。下益上。上享下。匹夫匹婦皆勝予。民視民聽皆明。威天下。合以益一人。一人何以益天下。民財易匱。何以生之而不傷。民力易竭。何以節之而不困。民隱有一毫不迫身。不成享。民瘼有一毫不切已。不成享。身在皇堂。心周蔀屋。尊居密勿。慮竟四海。无之非一腔篤實。真懇心。爲之潛注。默輸于无外。而在貽泰山。四維之安。茲之爲享也。原不在多儀。故曰二簋曾无之非是。故曰曷之也。

上益下。上總不居功。夫何以受享。惟有爲民祈報上帝之事。所當盡。故益二曰王用享于帝。吉。下益上。上何

可无報。何可不成享。當无之而非。慶養樽節。對答天下。誠心實念之流注。故損彖曰曷之用。二簋可用享。咸取女。恒制義。以艮震主兌巽。乾道損上行。益下下。以兌巽承艮震。坤道。

謂之雷風。便象順布。便象平寧。常久世界。雷聲動而外出。時出而出。无暴。風氣巽而內入。時入而入。无疾。爲恒。謂之風雷。便象逆布。便象轟烈。震蕩世界。撓萬物。莫疾乎風。風飛自天。主施動萬物。莫疾乎雷。雷奮出地。主生。爲益。至于澤山。爲咸。亦順布。山澤爲損。亦逆布。山上有澤。澤自上零。惟山有受。惟澤亦聚。曰咸。山

下有澤。澤從下瀉。山不克受澤亦易消。曰損。皆實象。亦實義。

上之益下。只須樹一个風聲。以鼓動域中。下之益上。凡財力。都屬膏脂。須是實輸以灌注乎上。又且每如土壤之于泰山。下為錙銖之盡。上為泥沙之視。故益下非其无損。而止言益。益上亦有弗損。而特言損。

損初曰已事。山之為止自如。而澤之為潤。无已事。固其心益上。曰恒心。雷或有时收聲。而風无時息。吹心亦其事。十朋之龜。龜者。洛書。即後天一圖。奇偶俱朋。為十。而坤十全體。具于損益中。離一陰麗于二陽中。為

龜。損益。三陰麗于三陽中。豈非天下之元龜。龜象一。損。柔說上行。剛止要終。而二剛朋之以原始。通體遂成篤實之光明。益。柔巽下下。剛動原始。而二剛朋之以要終。通體遂成動變之光輝。龜象二。下說行。上安止。一消一滴。盡決江河。凡以上受下者。有此。其為靈也。孰如上風行。下雷動。萬戶千門。次第洞開。凡以下受上者。有此。其為靈也。孰如龜象三。損初已事。上曰无家。藹然虚受之懷。故為懲。為窒。亦非虚不能益上。勿恒。初曰大作。儼然方立之操。故為遷。為改。亦惟立乃克。

損澤益山翻咸爲損原不失其爲咸不然亦勿用取之
女耳損風益雷翻恒爲益原不失其爲恒不然亦不
從一終之婦耳

爲下无損必逋賦之亂民兌爲毀折故而上止難安故
以二簋教用享爲上无益必殖貨之暴君巽爲近利
故而下震易動故以大川示利涉

損懲窒要終絕去科曰故曰无家益遷改原始不得怠
緩故曰大作

咸恒損益總爲泰否之變泰之內君子上一爻于小人
上爲損三上相易亦然其曰得臣无家若有終畜小

人爲臣終不與小人爲家之意否之外君子下一爻
于小人下爲益四初相易亦然其曰利用爲大作若
有爲大于小又有化小爲大之意損以艮要終保泰
君子已結果收成益以震原始傾否君子方從根撥
轉耳若咸則否之內小人上一爻于君子上者而頰
舌之咸終无改于小人之口若恒則泰之外小天下
一爻于君子下者而始求以浚猶然小人求人之心
是爲君子小人之定辨

君子待小人之道如天之无不覆在泰內則包荒若憫
其饑而粒之食在否外則包桑若憫其寒而授之衣

上之于泰上爲損之有孚下之于否下爲益之利涉
以人惟萬物之靈欲盡人勿失其爲靈是爲十朋之
龜之益泰否損益之道行令凡世之爲小人爲民衆
既不至于凍餒有患又不至于冥頑弗靈夫是之謂
天覆之度夫是之謂君子之用心
頤有靈龜謂人无養正之吉言語有不慎飲食有不節
者无之損益有十朋之龜謂人有不克懲窒不克遷
改者无之

艮止也止則終以止爲終終而无始豈曰天行故凡艮
居上卦下合乾亨爲天衢下合震涉爲大川下合坎
艮禦寇下兼山敦艮吉皆四剛卦之爲盪也至于下
合坤爲剝之碩果下合巽爲蠱之高尚下合離成賁
白下合兌无損家皆四柔卦之爲盪也而剝蠱損相
盪尤至剝變也柔變剛也以坤柔變艮剛由變而上
果方碩如无剝但華不果雖果藐乎其小者耳蠱者
事也蠱則飭也穀積久變爲飛蠱蠱亦變也以巽柔
蠱艮剛由蠱而上事方无以尚方似其高如无蠱絕
頂之外遂无進步雖高而危抑有尚者耳損減也傷
也貶也虧失也以兌柔損艮剛由損而上原弗損原
爲益之如无損莫爲臣獨夫耳家于高危立崩之道

政不如其无耳。剝碩肌膚脫落盡。惟有精華在。隆寒窮陰常包一線之陽和。蠱尚多病。道心生多病。于人未足憂。狂風疾飈愈鞏四維之磐石。至于損无家。惟正共于萬邦。富原藏之四海。天下莫非其臣。崇高一无所有。剝碩不顯。蠱尚亦泯。如是而後爲天下一家之能事。象故明之曰大得志。

三人行則損一人。三樣損法。初與二陽剛有餘。酌損之。如酌盈濟虛之酌。隨盈虛以爲權量。弗損益之。三年有一年之餘。九年有三年之餘。曾弗自損。其有但益之以所餘。三陰柔不足。有如益在其上。必定損其在。

三故曰損一人。一人行則得其友。三損下益上。主爻也。同志爲友。相佐佑爲友善。兄弟爲友。三行與上易。地爲友。初與四有同志乎。有不有。无相爲佐佑乎。二與五有不同志乎。有不有。无相爲佐佑乎。分嚴上下。情藹兄弟。名爲下損上益。誼如朋友。佐佑三人合爲一人。上下并无二心。以下說要上止。真是一團和氣。布護于兩間。一團說意流行。充塞于宇宙。胥自六三一人行得之。故繫傳極言網緼構精之化。

損初二如富民。三如貧民。富民終事好義。易貧民終事好義。難富民供輸累千百。非損貧民供輸纔升斗亦。

損然亦損所當損一以說道行之畧起貧富二見便是疑便說非其說故曰三則疑這一點說行意思自少發生要之艮成而止在咸男以止下女在損女以道說男故曰致一咸曰天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平損曰天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生俱此

陰陽惟一氣爲升降上升卽陽下降卽陰兌象陰降之始至巽而下伏震象陽升之始至艮而上止此升降大義震原始艮要終陽主陰陰從陽此陰陽定分咸之情艮下宜上兌上宜下此交感而相與者也損則

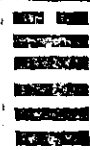
艮上適得要終之位不下兌以降陰居下或不上行以益艮窮矣惟上行然後通故不曰情而曰道上行恒之情雷動外出風巽內入此對待而方立者也益則震下適得原始之位不上巽以伏陰居上或不下下以益震窮矣惟下下然後光故亦不曰情而曰道大光

以一卦陽饒陰乏論損下乏上饒損下益上也益上乏下饒損上益下也合二卦陰陽饒乏論損秋冬之交拏歛之時全體是損益春夏之交發生之時全體是益不止損下爲損而益下爲益人无損忿不懲慾不

室如當秋冬而无孳歛浮芥耳已人无益見善不遷
有過不改如當春夏而无發生死梗耳已

損以遠害人无損豈惟害人終必害已益以興利人有
益豈惟利已亦必利人

易筮損損三以益上者也而五受其益故曰自上祐益
損四以益初者也而二受其益故曰自外來孔子讀
易至損益喟然而歎子夏避席而問答曰夫自損者
益自益者缺吾是以歎也又淮南子引孔子讀易至
損益喟然而歎曰或欲利之適足以害之或欲害之
適足以利之利害禍福之門不可不察

夬揚于王庭范氏以爲內皆君子此賞罰明行之時

鳩音決一名巧婦柔乘五剛巧佞莫甚

易筮居德則忌言不居其德也

夬揚于王庭朱子與臺端書伐木而翦其枝葉不若斧
其根壅水而捍其波流不若塞其源鳴金鼓耀戈甲
而噪呼以逐虎不若乘其方睡而斃之之速蓋此等
小人有生以來自朝至暮无非罪惡不可殫數且又
人主素以倡優奴僕畜之初不責其名檢而間者議
臣乃復挾摘苛細而一一以陳之其不納則宜矣唯

其日侍燕間逢迎縱使主人主之心恬于逸欲而法家拂士之言不得以進狃于卑近而正大久遠之計不得以聞賄賂公行奸邪堵立凡所以爲天下國家之紀綱者日傾月壞而上下相蒙莫敢以告是則此一二人之罪所以上通于天而深爲今日膏肓之病者執事誠能聲此爲罪揚于王庭深贊聖王去邪勿疑之志又引同類之賢合謀并力以決去之則天下膏肓之病庶幾可去矣此書允可爲揚于王庭註疏夫初壯于前趾往不勝爲咎范忠宣公曰大輅與柴車較逐鸞鳳與鴟梟爭食連城與丸礫相觸君子與小

人鬪力不惟不能勝兼亦不可勝不惟不可勝雖勝亦非也韓魏公曰君子不勝則奉身而退樂道无悶小人不勝則交結黨煽千岐萬轍必勝而後已小人復勝必肆毒于善良无所不爲求天下无亂不可得已

夫君子决小人之卦書契之作蓋取諸夬亦所以决去小人之僞而防其欺也

往不勝或曰勝謂勝其任惟三五夬夬夬便是能勝夬任之象三夬夬以五先之五夬夬以三後之

澤以說萬物水以潤萬物說與潤何以異凡火必燥凡

水必潤常也曰膏澤曰福澤曰恩澤則若出于非常而物爲說之矣故澤非異于水而說不止于潤又澤有二義上天下地之澤此地之潴水也澤上于天之澤則天之露澤與雨澤矣

噬上何校滅耳曰聰不明夫四聞言不信亦曰聰不明聰而明始乎坎終乎離坎化成離是爲耳順是爲固聰明達天德而稱睿知之至聖

否三包羞夫上无號此乃小人最毒最狠情狀

易中兩言聰不明卽旣未濟鬼方之義象人只自聰之極而不求其所以明便如離日中天而輒蔽之以黑

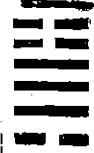
雲南國文明而反淪入爲幽都故以鬼方象也

子夏傳莧陸木根草莖剛下柔上本草莧有陸種皆屬陰或曰莧陸昌陽也

耳兼目聞兼見聰兼明明從聰出聰以明顯故聖人于離特曰聖人南面而聽天下嚮明而治又于噬嗑上夫四特有聰不明之戒

四牽羊悔亾三爲應上夫夫之交四居三前才力不逮三宜安出三後以讓三之進夫爲當而四非其人古今亦鮮見其人此聰明所以爲絕德聖賢所以爲絕學或曰牽者牽連而進四隨九五以進爲牽

周氏曰易于君子之合每致意焉人情于始交未有不固者也逮積安成䟽耦俱生軋甘陵蜀洛之釁每動于羣賢極盛之時夫戒軋也故曰孚戒䟽也故曰惕總之曰號易所謂號類詩所謂怨呼而懼靡應也故用號疾呼而猶患弗聞也故類怨怨者慕君憂國至誠懇惻之極思號者意召聲求同寅協恭之要術天下同室也君臣僚友之屬同舟也誠以壓溺之禍非一手足所能爲而衆亦均有責耳有孚號則天下之人羣合而國事濟矣

乾巽相遇小畜稱妻稱婦姤乃勿取畜巽志在于應乾姤巽志在于消乾畜巽在外卦乾爲主姤乾在外卦巽爲主也應君子之小人小人不爲主與之配合无不可長消君子之小人小人爲主與之配合不遭其咥不已一失脚爲千古恨如此

闔戶謂之坤復則闢闔戶謂之乾姤則闔

姤女壯勿用取女劉行簡曰天下之治衆君子成之而不足一小人敗之而有餘李常寧曰天下至大宗社至重百年成之而不足一日壞之而有餘邵子西晉

吟有刀難剖公閻腹无木可梟元海頭禍在夕陽亭
一語上東門嘯浪悠悠晉史賈充納女以壬辰劉曜
陷長安以丙子相去纔四十五年宋史賈妃之冊以
壬辰而禍亦以丙子遂與西晉同轍姦臣孽女之敗
國家固如此

鼎二妾初大過之二妻初姤曰勿用取女二于初不但
不妻亦不妾井二鮒初曰射鮒微而土潛相附旅行
不啻宵小之類射亦止于浥注之而已姤二魚初曰
包魚爲林林之生包更具有天度此井二姤二合坎
合乾分量大小之別

剝上碩果反爲不遠之復夫上无號反爲羸豕之孚君
子无故而去有時乎復仍有引過自咎之心小人
有故而去有時乎姤无非報復毒螫之意君子小人
所存之不同固如此

否初曰貞吉亨姤初曰貞吉從根上揆轉
姤父取象曰魚曰瓜最有意味最可警省魚爛瓜潰皆
始自內而外初不覺也

韓魏公謂小人不可求遠三家村中亦有一家當求處
之之道知其爲小人處之而已更不可校如校之則
自小矣人有非毀但當反已是不是已是在我

而罪在彼焉用計其何如妬之包有魚處之之道也
包无魚遠之之道也

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞大抵人三爲衆自
三人以上便當有不虞之戒

用大牲吉利有攸往祭統祭者澤之大者也是故上有
大澤則惠必及下顧上先下後耳非上積重而下有
凍餒之民也是故上有大澤則民夫人待于下流知
惠之將至也由餒見之矣故曰可以觀政矣

萃升假廟用禴。困亨祀祭祀。觀盥皆以巽兌象。震陽巽
兌陰。震明巽兌幽。精意巽說于幽陰。而无不孚。其孚
至矣。陽明不假言已。

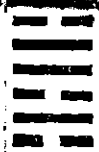
冥升與虛邑一心一義

冥升在上消不富是論南征大人用世事業至上也定
須知退知凶知喪而矧其爲富貴功名也者

萃初若號號四以順升上冥升與三俱冥三或以明入
上必以暗出使升二有南征之吉而更有冥飛之舉
其貞爲何如其利爲何如牛僧虔注之不已則溢畜

之不巳則慄馳之不巳則躓引之不巳則逸
冥豫冥升皆不可无以變其窮冥豫動體聖人教以渝
无咎冥升順體聖人教以消貞各因其固有
臨曰消不久升曰消不富姤言墮履言决不論乾坤凡
遇兌巽爲內卦皆消體時消與消以消爲用盛德大
業便在此世人喜息惡消然卒不免于消其如消息
之天行何

困上有口不掩言之象故曰尚口乃窮

雷水爲解則澤水爲困可知震爲東方爲明且明有禮
樂故解五曰君子有解兌爲西方爲幽夜幽有鬼神
故困五曰利用祭祀又山水爲蒙有止窒不流之意
故以亨行澤水爲困有挈歛不舒之意故貞大人吉
朱彥修治一男子小便不通他醫治以利藥益甚彥修
曰此積痰病也積痰在肺肺爲上焦膀胱爲下焦上
焦閉則下焦塞譬如滴水之器必上竅通而後下竅
之水出焉乃以方大吐之吐已病如失此通于困卦

消息者

君子以致命遂志陳氏曰志由已者也志回則禮從釋之志端則禮從節之志純摯則竭情歸質而自致于天自致于天也者天之所不得違也聖人所不得制也教之所不束也文之所不得傳也或閨閣而進于君子或章逢而非夫或荏苒而能遂或軒然自雄而易奪聖人之取舍宜何如哉

雷水爲解爲春夏爲陽氣發生之時令澤水爲困爲秋冬爲陰凝寒沍之時令

困五乃徐有說渙四匪夷所思不以小人之困可獨緩而忍一物失所不以小人之思可獨忽而棄芻蕘弗詢此困五所以爲中直渙四所以爲光大

困二征凶无咎與大過上凶无咎同義旣利用亨祀幽可質鬼神明卽有人非原无愧雖征行于凶禍之途夫何過咎之有

險以說不怨天盡所以對天不尤人盡所以宜人此便是利用亨祀利用祭祀之道

困卦爻言大人言君子言亨祀言祭祀大人君子總以林總蒼生陷溺失所起念匹夫匹婦納溝爲耻而曾不以一身一家之困窮爲困窮

紱蔽膝上古衣蔽前而已紱猶象之困二朱紱方來言
可向明征進義五曰困于赤紱從二視五爲朱爲方
來從五自視猶赤猶困未能來二赤兌本色以天子
朱諸侯赤爲辨乃另義

困

困塞井通困上爻爲兌止有外塞坎水之流之象井初
爻爲巽入有內通坎水之源之象

无喪无得往來井井但有喪有得往井未必來井來井
未必往井

困到利祭祀方是相遇井到寒泉食方是通

改邑不改井不得以坎爲井巽爲邑如是則上井下邑
義不相屬卦象通六爻爲井通六爻爲邑下體巽坤
居之上體坎進居坤全象俱穿坤土而成故曰改邑
初泥二谷三渫四斲巽進旣爲中爻之兌兌又進居

上坎之下一改而巽風皆澤水再改而止水皆流泉
纔常潔而无泥常新而无舊常斃而无敝漏亦皆改
義乃五之剛中之泉原隨地皆有隨取皆足初何待
改夫是之謂改邑不改井

井改邑徹內徹下徹始革改命徹外徹上徹終淮南子
八方風至浚井取新泉四時皆服之管子杼井易水
此改邑之井水也論語鑽燧改火此改命之革火也
訟二其邑人比五邑人不誠泰上自邑告命謙上征邑
國无妄三邑人之災晉上維用伐邑夬彖告自邑升
三升虛邑井彖改邑一邑象八卦俱取升虛邑井改邑

皆巽巽爲風風以神用旋轉八方運于无形巽德之
制巽稱而隱巽以行權虛與改巽德之所尤備也

井谷射鮒象曰无與非謂二五皆剛兩剛相敵則不相
與如艮之上下敵應不相與若然五井何以冽五井
之冽以二剛之巽也五二原是合德之與二无與政
謂谷而射鮒則將不能成五之冽无與其爲五耳巽
水之主在初上水之主唯五二與五以剛合德爲井
泉宜上巽不宜下射谷戒詞二何以谷凡易之情近
而不相得則凶或害之悔且吝二初近爻也二以巽
水主初而委已從初谷矣小魚相附旅行爲鮒二初

相附以巽射注惟鮒而已矣二四同功二谷則四鬯不成甕亦不免敝且漏矣如是何以巽五而成冽故曰无與戒二不得爲谷主乎初而不主初宜以剛直遂上巽之義若困四曰有與有二爲與剝二曰未有與未有上爲與俱與井二相發

乾乾謙謙坎坎蹇蹇夫夫皆言于爻惟井井言于象井井係之來往往井以上水言來井以巽水言有往无來井體不立有來无往井用不行

舊井无禽橫渠先生嘗言義理有疑卽濯去舊見以來新意朱子曰此說甚當最有理若不濯去舊見何處

得新意來今學者有二種病一是主自家意思一是舊有先入之說雖欲擺脫亦被他來相尋

井汜至踐阼篇武王井銘原泉滑滑連旱則絕取事有常賦歛有節井上六勿幕有孚則常不至汜而絕矣故元吉

雷水解風水渙有出幽谷遷喬木之象解上射隼高墉渙上血去惕出義可知矣水雷屯水風井有下喬木入幽谷之象屯初盤桓井初不食義可知矣

井初雖巽水之主爻從二視之鮒耳二如昵初何以上五而爲天下食抱朴子蟪蛄屯蚊眉之中而笑彌天

之大鵬寸鮒游牛迹之中不貴橫海之巨鱗

困利用祭祀曰受福井求王明日受福欲通幽明之故者于此考之凡人困不利祭祀是爲窮困井不求王明終爲泥井

王明竝受其福孟子曰守約而施博者善道也曰有是四端而自謂不能自賊者也謂其君不能賊其君者也曰惟大人爲能格君心之非君仁莫不仁君義莫不義君正莫不正井三之滌委可用汲然何能以一人之滌遍及天下而使人无不汲但巽王而進之明便能以一人之滌及天下以一人之養養天下亦是

居其所底居其所便若人有分邑而不相通王家天下人中國无分邑故須改邑可用汲在三明在五五汲其滌以爲天下養非三之滌而皆五之滌非王之滌而皆天下之人之滌人无不食之惻人成可汲之用三惟居其所五亦惟恭已南面而天下井井同風故曰竝受其福也

改邑不改井時乘六龍以御天雲行雨施天下平此聖人隨時平治天下之雲雨井德之地井居其所而遷此君子隨地養民之泉水井下體巽巽入也巽風也風有八方所入各巽巽水上水以成井惟一君子所

入所居如風不同方而井養之德惟一境改而心无
改地異而心无異此身到處一泓寒泉可爲人汲養
而不窮皆君子改邑不改井之德

天生賢人君子原以利天下福蒼生不使其自爲有餘
故其爲道非行卽明非明卽行明卽行行卽其明
不明卽爲不行不行卽爲不明行者行其道以利天
下以福蒼生明者明其道以利天下以福蒼生明行
雖无兩項窮達各有地頭達是行底地頭窮是明底
地頭有如窮而不明又安望其達而能行故困初以
入幽谷爲戒而井三以求王明爲受福王者天下之

歸往王明天下歸往之明中天日月照臨之明不然
井蛙之見僅爲坐井觀天之明與困初之入幽谷夫
何以異

澤无水因天无雨須是澤有水賢人君子道足以濟天
下潤蒼生奚啻澤之爲水澤无水國无仁賢便都是
乾涸亢旱世界了普天率上于何潤澤故爲困匪以
君子一身之窮爲困也

君子處困雖徹底須是明須是覲朱紱赤紱行不在上
明自在下上半或爲暗世界下半自爲明世界利用
亨祀利用祭祀明或无禮樂幽自有鬼神此所以爲

君子之亨大人之貞

言井兼言邑井是民居相生相養之所故曰井邑又曰
廬井改邑爰有貴賤有小大无以小害大无以賤害
貴

井改邑所入之途異不改井所至之域同无喪原未分
我所有无得殊不自以為功往井惟人所汲來井无
時不甃汔至亦未繙井極深不以責人羸其餅凶失
仍歸已

六十四德坤在身井居其所若不象隨身之物不知身
之遷徙轉移靡定到處為邑到處有井邑在井在邑
有改井无改井若改怎成邑故曰改邑不改井。

巳日乃孚人到巳日由甲歷戊生數既備其于南面而聽嚮明而治至理纖悉洞矚于文明朗日中是以革其可革而人无不孚

睽二女同居其志不同行革二女同居其志不相得乃家人鼎中孚大過亦二女同居而俱及乎睽革以火澤異性風火與風澤俱一氣耳

澤中有火革王邵曰周官四時變火以救民疾火不數變疾必興漢禮儀志日夏至浚井改水日冬至鑽燧改火

三三

人到口舌好大分已屬君子易之有革只是革變那兌
口革去故另換一副口舌鼎取新重鑄一副肺腸
豺虎狼虎皆殘殺之物乾虎革虎神武不殺虎與龍同
皆可首出而爲萬國主

唐裴旻善劍舞常與幽州都督孫佺北伐爲奚所圍旻
舞刀立馬上矢四集皆迎刃而斷奚大驚引去後以
龍華軍使守北平北平多虎旻善射一日得虎三十
休山下有老父曰此彪也稍北有真虎使將軍射之
且敗旻不信怒馬趨之有虎出叢薄中小而猛據地
大吼旻馬辟易弓矢皆墮自是不復射乾革皆以虎

象革以變虎變豹象此命世神武之大人君子夫庸
可射而得者語曰虎豹出于山則狐狸號矣革无虎
豹之變將胥天下爲狐狸而以希小人之革面无之
復先王以至日閉關革君子以治曆明時吳晉明日歲
十有二月三百六十日而朔虛六日氣盈五日四分
日之一而置閏三年一閏八年三閏十九年七閏氣
朔分齊謂之章四章爲蔀二十蔀爲紀三紀爲元此
其大畧也天三百六十五度四分度之一猶有此微
有餘之處天餘六十歲三百六十五日四分日之一
猶有此微不足之處歲縮七而成歲差歲有差月有

閏天行之數殆難得而定矣推步之法以冬至爲始
又曰曆元子正初刻冬至四百甲子而一會至甲分
齊此曆家正法也天運自然不假安排莫能違矣然
古之造曆者以鍾律以著策以測影銖銖而秤之至
石必差寸寸而度之至丈必過但知逐年推步而不
明曆數始終之運以至逐會有差二十二會以後差
四十四刻訛傳之遠日用而不知可惜也夫又曰今
之談天者類言元會運世元會運世之說不合曆法
况洪荒開闢以來未必六萬餘年史外紀盤古三皇
駕空鑿虛其不可爲據明甚術數家以太乙求上玄

大齊甲子與曆法近而遼廓難尋且不明曆數始終
之運余近測遠稽一準曆法以冬至日躔求周天之
轉圜以冬至晷刻求日朔之齊會若歲差若閏法一
一指掌无少滲漏間有校定本之天運考之先賢罔
敢臆說不越一歲之曆而宇宙一元之運了然目中
矣孟子曰千歲之日至可坐而得此之謂也又曰伏
義畫八卦大撓作甲子羲和治曆陰陽家言其來尚
矣術家者流日用不知訛傳臆說大失作者之意余
述一二以俟識者夫渾天甲子七政以日屬虛冬至
日與天會于玄枵虛宿此曆元也降是漸差于女于

牛于斗而今在箕矣曆家謂之歲差何爲其然哉曰
周天三百六十五度四分度之一而日行晝夜不及
天一度此次舍躔度所由起也日行南北陸而四時
氣候隨之約以三百六十五日四分日之一此分至
啓閉所由起也然周天之度豈能截然整齊或有奇
餘不盡之數一歲之日亦豈能截然整齊或有奇欠
不足之數郭守敬謂天餘七十五秒歲縮七十五秒
每歲差一分五十秒六十六年有奇差一度此歲差
所由起也曆法十九年爲章至朔會于一時四章爲
蔀七十六年至朔會于子時二十蔀爲紀一千五百

二十年至朔會于甲子日子時三紀爲元至朔會于
甲子歲甲子日子時一元凡四千五百年黃帝
八年作甲子迄嘉靖四十三年爲第七十二甲子凡
四千三百餘年苟求其故曆元可攷而知也邵子元
會運世之說虛而无據余謂堯時冬至日在亥桡女
虛之交爲子會漢元和冬至日在星紀斗二十一度
梁大同在斗十二度爲丑會唐開元冬至日在析木
斗九度元授時曆在箕九度爲寅會天垂象顯然示
人矣國朝元統造大統曆以洪武十七年甲子爲曆
元迄今萬曆壬寅凡二百一十九年冬至日在箕四

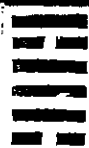
度歲差漸多曆法不可不更定也今之術家類稱開禧授時夫宋寧宗開禧曆以開禧丁卯爲曆元乃第六十六甲子元郭守敬授時曆以至元辛巳爲曆元乃第六十七甲子授時迄今壬寅越三百二十二年大統曆猶以爲差而術者尚執開禧授時之說何居或曰海之尾閭名爲焦釜之谷水入其中如沃焦釜消乾而无復有是爲澤中有火之革象又曰天地間如洪鑪何物不消爍火在下澤在上何能有不滅者耶鄭東卿以革爲鑪亦此

歐陽文忠公曰事在天下其易差者莫如曆治曆明時毫忽微眇畧不少差无時不治无時不明其于革也爲庶幾矣

巽而耳目聰明萬以忠曰惟巽乃能耳目聰明也蓋聰
明人所自有只不巽便氣高心麤自用蔽塞耳巽便
有巽順虛下意思學者常體此自養便是真火候又
曰木本是助火者只一巽字便成妙用今耳目聰明
之士加以意氣便是以薪助火

我仇有疾四覆三革疾若在于三四而特繫之于五所
以任用三四者五也不我能卽慎所之之力量于是
爲見斯真无愧于有實之稱矣

火在內巽風自外入而然之爲家人曰父父子子兄

弟第夫夫婦婦火在外巽風自內入而然之爲鼎曰
享上帝養聖賢民非水火不生活徒養其形軀而已
乎徒以自養而已乎

鼎二言我仇有疾五以柔中麗于四上兩剛之間爲正
麗所重尤在上鉉匪上是麗而三四是合卽有說非
所說卑踰尊小間大而聰明倒置之患聖人象之以
有疾垂萬世人君任人之炯戒旨甚不我能卽二能
不爲疾所卽其實之堅定分量尤爲可知非真有所
入而有天下之定見定守者不能

鼎折足丘靈鞠嘗請褚淵淵不起曰比脚疾不能復起

靈鞠曰脚疾亦是大事公爲一代鼎臣不可復爲覆
餗

巽而耳目聰明巽水原坎一之始巽火要離九之終鼎
兼井之用也且目明外覩耳聰內藏目巽入微目化
成耳明歸于聰故鼎五惟以黃耳象聖學期耳順貴
朝聞俱此

鼎黃耳中以爲實五中虛以二爲實如不以二爲實乃
空虛之虛耳豈成其爲中乎陸子曰千虛不博一實
吾平生學問无他只是一實又曰古人皆是明實理
做實事又曰做得工夫實則所說卽實事不說閒話

所指人病卽實病又曰宇宙間自有實理所貴乎學者爲能明此理耳此理苟明則自有實行實事又曰古人自得之故有其實言理則是實理言事則是實事德則實德行則實行又曰只說近易處著著就實无尚虛見无務高遠一是卽皆是一明卽皆明

噬五得黃金鼎五黃耳金鉉這金原胎于震巽二木中又皆從烈火中鍛就彖易聖人蓋以明討勅法正位凝命雷電合章享上帝養聖賢示教異流竊之名九轉金液還丹蓋以離爲九以九爲金爲火金火色皆赤爲丹圖書七九互易故又假圖書名爲還丹遂使

義文周孔之教夷爲哖喜鍾呂之術惜哉

劉劭曰夫聖賢之所美莫美于聰明聰明之所貴莫貴于知人知人誠智則衆材得其序而庶績之業興矣是故堯以克明俊德爲稱舜以登用二八爲功湯以扶有莘之賢爲名文王以舉渭濱之叟爲治由是論之聖人之爲治孰不勞聰明于求人獲安逸於任使是爲鼎五上金鉉玉鉉之義象

人心戒懼斯言笑皆中天則象故曰後有則

章本清

三三

朱子曰陽氣發處金石亦透觀震二之億喪貝躋于九
陵金石之透且不足言矣人卽自行全萬善備三千
三百一无滲漏而侈然自有則地位不勝凡近卑下
只喚做下達只喚做入淵與喪貝躋陵之義全及此
无他只爲无夜半之聲而帝不出震故

億喪貝无施伐之盡躋于九陵地位直是峻絕億喪貝
一物无有躋于九陵此身如在太虛空裡勿逐七
得貝原故吾九陵之躋不懸空只是平地

陽明陰暗七九皆成明之用故九躋而七得用九見群
龍无首此是陽明之極致

趙氏曰恐懼畏心也修省改圖也厲患害也貝貨利也
以此思震震可知矣

震初號號啞啞巽初進退艮上敦兌上引此剛柔原始
要終之別

號號啞啞震體卽說體孚剝有厲說體卽震體

巽五貞要于庚震二厲躋于九陵皆通身盡爲翻轉之
能事故曰吾弗能已

蓋世功勞當不得一箇矜字矜卽有其善之謂有其善

者兢兢然持之不啻以爲无盡寶藏此正喪厥善者
耳震二億喪貝良是不有其善不有其善乃是不喪
厥善故曰勿逐七日得

初震來自來二震來來初之來五震往來震初方往震
四洊來合初與四俱來如此乎其有事不止可言萬
无一失便要之萬萬而无一失故曰億无喪有事

蘇蘇蘇而又蘇震怖幾死之象索索矍矍索而又索矍
而又矍絞急驚眩之象三非二之位上无五之中故
至此

震原始健行之事然須由坎歷艮到萬萬无失方喚做

有事若艮已要成終之事故艮上止曰敦巽原始順承之事然須由離歷兌庚庚有實資斧奏手方喚做有終若兌已居西成之位故兌上止曰引引止前導而敦乃爲主此又艮剛兌柔之辨

震要坎艮如不喪七鬯坎也躋于九陵艮也巽要離兌如武貞史巫三品先後庚資斧皆離與兌也

震不于其躬于其隣正是幾先之震索索矍矍无先幾故至此或問五上之隣矣于卦何如曰先止思動未入慮出皆于隣之義若因說生憂或朝迎日夕致月舉頭纔知天措足纔知地皆病于于躬之晚者也

聖人每言何有與无能无知聖人心體時時震初何有可名其次則顏子亦愿无伐无施蓋已見善勞在已不啻貨貝之多而歉于未之易喪矣

億无喪有事十萬曰億又萬萬曰億萬无一失已密之極而况萬萬无失乎聖學成始成終以一敬做成朱子謂忽然夜半一聲雷萬戶千門次第開以此

震三言青上言矍矍雷發雷隨原是合章之物

震坎艮皆乾健分體而震艮又合離巽離兌皆坤順分體而巽兌又合坎觀雷電合章艮光明水澤一體風雨俱稱潤可見

震陽以動陰而陰不可以動陽。故四有泥。巽陰以入陽而陽非陰之所入。故四田有獲。艮陽以止陰而陰不可以止陽。故三有隈。兌陰以說陽而陽非陰之所可說。故三來則凶。

震躋九陵以震始以艮終。巽要六庚以巽始以兌終。億喪貝與商旅不行躋于九陵與后不省方勿逐七日得與七日來復俱一脉。

上下敵應不相與不消應不消相與夫是之謂各土其所

艮其背即背是身何爲又獲其身行其庭何人非已何爲又見其人艮背通六爻言止如一身故不獲其身行庭三人自行三人自止分六爻言止行止不同亦如一人故不見其人

三止上止止之止不必行止兼獲兩有所得是爲艮其背不獲其身之象三行上止行之止不必又起人已兩見是爲行其庭不見其人之象

良背行庭人身面陽背陰面離背坎面南背北庭者宮
中又爲直與平良中爻坎卽背與庭之象林氏曰心
之火易然也有順吾情者輒動心而隨之以喜此是
火然而心不能止其所有逆吾情者輒動心而隨之
以怒此亦火然而心不能止其所始則旦晝牯止終
則夜氣不存夫至于夜氣不存豈曰然之云乎而燎
原之勢殆有不可得而撲滅矣

明道先生曰人心必有所止无止則聽于物必有所止
良其背也聽于物將所獲无非身所見无非人矣

兼山良君子以思不出其位念菴先生曰未發之中思

之位也思有萬變而位未嘗出時止則止時行則行
常止也動亦定靜亦定常定也常止而定是天下之
至靜而非杳也亦天下之至動而非躋也吾未嘗无
作止語默往來進退而未嘗有所謂作止語默往來
進退者以撓乎其微而搖乎其精如是而作止如是
而往來進退是靜爲之主也非吾主乎靜也非不思
也是心官之思是无思也又曰至靜而无思者思之
位也如是而思思則得之或曰位者山之止也立于
此不遷于彼易方焉則失位矣

良爲止止乃光明徐用中曰水止故泥沙定而清者存

心止則物欲息而天理見故光明

孫聞斯曰思不出位便是艮其背的真像

周元公謂讀一部華嚴經不如看一艮卦又謂一部法華經只消一艮卦可了元公之深于易固如此吾道自足何事他求固如此

朱子曰心在群妄自然退聽豈惟群妄四肢百骸雖非妄動有一未退聽心亦不稱在艮二艮其腓不拯其隨其心不快象明未退聽以此

思一于理理外无思便喚做思不出其位便喚做止卦德无偏就艮震分說動中原有止止中原有動只爲

學者易偏執故震四言泥艮三言薰常示以靈丹一粒

咸艮皆以人身取象大象于咸曰虛以受人于艮曰思不出位此皆聖人開關啟鍵之玉匙也

艮其腓趾腓聯止便是隨了不拯便亦有身可獲而心幾于不爲主安得快

艮四艮其身身伸也伸而上非已之伸而三是伸三反上便爲震時行則行行而止也象又明其止諸躬屬而下非已之屈而三是屈三向下仍爲艮時止則止止而止也申則行而止屈則止而止屈伸皆勿失其

止總以三爲中止之主

震四之泥與艮三之限同震何泥兩震相重四居游震之間故有泥艮何限兩艮相重三居兼艮之間故有限震是以陽動陰本動二陰于上而四下又有二陰若反爲下二陰所動豈成震主泥如執泥之泥務動陰而不動于陰恐懼作于心修省見于事畧不寬鬆毫无假借是爲震四之泥有四之泥而上下四陰爻皆合初而无不來矣艮是以陽止陰本止二陰于下而三上又有二陰若反爲上二陰所止豈成止主限如限制之限務止陰而不止于陰下二陰止于內令

姤臀革面鼎耳豐肱渙躬旣未首尾等之散見種種皆身象蓋以咸艮爲例耳

艮其腓不拯其隨其心不快腓脛端一曰足肚二聯初而止艮其腓也拯上舉又拯與援二亦止中而主在三止于三下則上舉或非其時亦拯與援不及隨如隨風之隨趾腓相隨而止有以柔危用事而不受三限不肯聽命于心之象其心安得爲快象故曰未退聽艮以人身爲象咸相向艮相背三正如背上如後腦四柔如後身彖傳解曰艮其止止其所凡一身之主總在心心者人之神明无方所者也旣无方所如何得

止如何言止心之包絡繫于背背若心所然良其背便是心得所止之象也心得所止全身都是神明之用而非形骸之用有河形骸之身之可獲良以門闕爲象三正如庭全良俱止三反上爲震又象行三止二初于下上止五四于上以其俱爲止主象兩人三爲心絡之背時止而止卽心卽身卽身卽心既无身之可獲三爲門闕之庭時行而行卽三卽上卽上卽三又何人之可見不獲其身都是神用而非形用不見其人天下一家中國一人

震從下動初四爲主初震二三者四震五上者乃四在
其不出上二陰止于外令其不入内外旣有限三又如脊梁豎立四五分列兩邊如背肉左者列于左无混于右右者列于右无混于左左右又有列旣限又列其介甚嚴爲厲調劑在心爲薰薰如薰風之薰大立小從心和體康自然及物而能各止其所是爲良三之限有三之限而上下四柔爻皆合上而无不敦矣

良其輔以中正也止進于五便是中正了

厲薰心西山經浮山有草名薰麻葉而芳莖赤華而黑實臭如麋蕪可以已厲能去惡臭令身香故古之被

像抄卷下 艮
除以此草薰之因謂之薰草王逸云菌薰也葉曰蕙
根曰薰陳藏器亦云薰一名蕙草今或訓薰爲熏謂
爲危厲熏心不安之甚何居

彖言心唯坎爻則明夷六四以坤益九五上九以巽井
九三亦以巽旅九四以離與艮之六二九三象言思
唯艮與既濟爻則咸九四以兌渙六四以巽惟乾震
未見乾心君震恐體不假言也

卦以人身取象唯咸與艮然乾首坤腹等原合八卦爲
一身如蒙躬比首小畜目噬嗑趾膚鼻耳賁趾剝足
大過頂離首大壯趾明夷股腹睽膚蹇躬解拇夬頰

震中處二三之上假使二三得以動四又烏成其爲
震主遂初震方來而四震繼至泥能勿爲二三所動
而更有以善二三之動與初通爲一震初所謂號號
啞啞政此艮從上止上三爲主上止五四者三止二
初者乃三在艮中處五四之下假使五四得以止三
又烏成其爲止主艮其限能限二初于下使勿出亦
能限五四于上使勿入孫聞斯曰內外限也陰陽限
也理欲亦限也最得其旨列其寅寅背脊正中聯屬
上下之大維絡列行次也位序也陳也布也上下聯
屬脉絡分明屈伸以時是之謂列旣限又列強力堅

持爲厲。調劑其心。上通下暢爲薰。能勿爲五四所止。而更有以善於五四之止。與上通爲一止。上所謂政此。

凡人六腑不和生癰。五藏不調生疽。名爲發背。良其背无不調不和之患。可知薰香草一名靡蕪。上行頭目。下行血海之藥。良從上止。以上止。下單下止。不上行。上亢于上。三鬱于中。鮮有不成。偏戾心疾。癰疽發背。俱由此生。薰上行則有以補下止之偏。心得其理。止得其主。自然百體各止其所。故彖言良背。是无病心。爻言薰心。是背底對症治未病方。

良其背。諺誰人背後无人說。又前點心後點背人。到背與面一般。背後更无人說。得更无人指點。得則其人。之通體光明。不待言矣。艮二陽如面。四陰如背。二陽主止。四陰從所止。徹面徹背。背如其面。是爲良其背之象。人惟背面有兩樣。面前是一身。背後又一身。當面是一身。轉背又一身。是以隨處有失。則隨處要獲。今背面如一只。有一團天理。别无兩副形軀。夫有失。則有獲。无失。又何獲。是之謂不獲其身。庭凡中庭。明廷大廷。皆謂之廷。三主止于中。反艮爲震。時止也是。這個人時行也是。這個人屋漏也是。這個人行庭也。

是這个人行之于家庭父子篤兄弟睦夫婦和行之于朝廷君臣正朋友信都是一體都无人已二見是之謂不見其人尋常人破面爲不善者不足道卽有筋躬厲行者苟其背地裡有纖毫未慊亦但是良面以言乎良背猶千里到良背纔是人之歸宿處故曰良止也

漸之進。或曰三主漸。三止體也。之謂往。進猶逆。必三往以逆四女。四女乃爲之歸。故曰之進。故曰女歸。如是則吉。

易筌居賢德善俗謂居于賢德善俗之間以漸摩而成其學卽里仁爲美之意

漸朱子曰今若有人在山脚下便能一躍在山頂上何幸如之政恐不由山脚終不可以上山頂耳范忠宣公奏議道遠者理當馴致事大者不可速成人才不可以急求積弊不可以頓革道不馴致則有揠苗之

患事欲速成則有不達之憂人急求則才佞近而巧
僞生弊頓革則人情擾而憤怒作所以景帝削七國
而鼂錯受戮東漢疾橫議而黨錮大興宋襄急于求
霸以致喪師唐文宗切于除姦而訓註禍作人才以
長育而成功德以積累而大亦深得居賢德善俗之
意義

鴻漸于陸九三南陸爲木落南翔之陸入于人中多凶
上九北陸爲冰泮北歸之陸超于天外无患或欲改
上陸作達殊失繫易聖人精意

一陰一陽之謂道世之作聰明而不思禮卑法地者所

夫征不復者也任才質而不思知崇效天者皆婦孕
不育者也章本清

飲食男女人之大欲存焉玩頤卦常如泰山一座壓于
雷上雷不能震飲食其有不節乎玩漸卦常如泰山
一座峙于風中風不能搖夫婦其有不相保寇其有
不禦乎

漸初于干干犯也初在下惟恐于在上者有干犯也故
厲而言乃无咎二于磐龍未升天謂之蟠通作盤二
盤旋未能高飛者故衍衍乃吉三于陸高平地也諺
平地上多吃跌故重以征不復孕不育示寇教四于

木鴻南翔乃木落時于木有惜時零落意得楠又有
為大于小辭大任小意易筮此時回翔木杪其飛漸
高或得平柯猶暫為棲息可進而不遽進為漸之最
善之象五于陵尊高在我雖易事在我人可為婦而
終不敢以夫亢天下故三歲不孕終莫之勝人惟婦
而我非夫要終何以自勝故吉上于陸終始圖難于
易三為夫有征不復之患三為婦有孕不育之患无
所適而不亂至上羽可為儀幾于夫夫婦婦正家而
天下定故吉

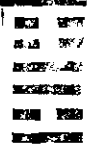
漸五巽體要終以順道率天下單稱婦人惟婦我不放
夫我惟婦亦不至以人為夫故至于三歲而不孕為
其已在崇高巖峻之位不難為夫而難為婦不難以
夫道率天下而難以婦道率天下又不患其不勝而
惟患其能勝終莫之勝有以自勝永无陵下之患故
吉

道專在乾故曰首出庶物然且曰不可為首婦道專
在漸兩歧則有不復不育之患其曰利禦寇曰順相
保是單以巽順明漸義其取象于隨陽鳥以此

家人利女貞漸女歸吉觀利女貞小畜婦貞厲外體皆
巽九卦終于巽以行權天理于是為爛熟矣

易筮凡說而動皆不正之事以長男慕少女未有不為禍者所謂征凶无攸利也。

歸妹以須反歸以娣三初易位為恒象故曰以恒愆期之志有待而行待是對待歸妹之四无與對待故愆蹇初宜待亦為四連三不與初作對待之故

豐鄉射禮設豐燕禮有豐注豐形似豆而卑三禮圖云罰爵作人形豐國名也坐酒亾國戴孟戒酒崔駰酒箴豐侯沈酒荷甕負缶自戮于世圖形戒後李尤豐侯銘豐侯醉亂乃象其形豐外體震謂象荷甕負缶戒盈戒具亦得之

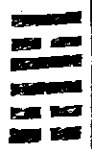
學者知雖旬无咎之義世上福只享三分便已當虞其過

方言謂人多謂不照又多謂不濟常照與濟天下之能事備矣

豐之有部與噬嗑之有膚腊肺肉同義

豐五來章有慶譽大動自大明而出安得无慶安得无譽抱朴子騏驎追風不能近其迹鴻鵠奮翅不能卑其飛黃河之激不能局其流雷霆之駭不能細其聲豐其部日中見斗五无以來明動之章自爲斗也罪在君明動不合以爲五用則君之爲斗臣下實蒙蔽以成之罪在臣

風雷益傳曰積風成雷雷電噬嗑雷電皆至豐埤雅曰陰陽暴格分爭激射有火生焉其光爲電其聲爲雷然月令二月雷乃發聲後五日始電則雷電固有不合而章亦有不皆至者惟合而章乃成噬嗑惟皆至乃成豐耳

旅老萊子曰人生于天地之間寄也吳語越王告吳王
曰民生于地上寓也古詩人生忽如寄

說而應乎乾爲履柔得位得中而應乎乾爲同人人无
此二應一步且必失足一人不可與處說而麗乎明
爲睽止而麗乎明爲旅人无此二麗无之而不張弧
戴鬼无之而不瑣瑣取災

旅四得其資斧我心不快武王鋒銘忍之須臾乃全汝
軀刀銘刀利磴磴无爲汝開

韓魏公明足以照人之奸未嘗形諸詞色四得其資斧

我心不快明觸物也上焚巢明極而為燥火也五射
雉惟柔中是用不用其明乃所以為明夫是之謂旅
貞耳

噬嗑上旅上鼎五皆目也噬曰滅耳鼎曰黃耳旅曰終
莫之聞可見坎為耳離亦為耳震為馬巽亦為馬艮
為虎兌亦為虎乾為龍坤亦為龍而陽以主陰陰唯
陽用之義俱可類見

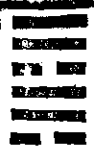
噬嗑上何校滅耳曰聰不明旅上喪牛于易曰終莫之
聞或曰噬旅上九皆離離為牛牛有耳而无竅本以
鼻聽噬二滅鼻旅三焚次故噬上極于滅耳旅上終

莫之聞

旅上鳥焚其巢漢人釋之曰王者處民上如鳥之處巢
不顧恤百姓百姓畔而去之若鳥之自焚也雖先快
意悅笑其後必號咷而无及也百姓喪其君若牛亾
其毛也故稱凶意儘暢但謂牛亾其毛則蛇足耳

旅五射雉雉有力健鬪其羽文明一名華蟲旅卦象上
離下艮合而成旅以下言貴以止而麗上之明以上
言貴以得中之柔而順下之剛五有其明性或喜鬪
文止外華便非所謂以柔順剛射雉不有其明惟柔
惟中惟順之義一矢亾一日克復之義如是下止麗

以成明人可卽以爲次无之而不得所止者衆矣故
曰終以譽命象故曰上逮解二得黃矢坎中陽畫象
矢故云得旅五一矢亾離中虛故云亾皆實象

朱子言人只有一箇公私天下只有一箇邪正直拔判
決者震也巽有進退之疑故劈頭須武貞以治要終
貴資斧以斷

凡陽剛是一畫進則進退則退无疑陰柔是一畫便有
兩端故巽初進退曰志疑又巽入也內也入而內安
志危治忘亂存忘亾甚多故利武人之貞曰志治
二用史巫前巫後史謂用初而俾之麗于內爲史用四
而俾之說于外爲巫可四有離兌二雜謂史巫俱用
四可總皆剛巽得中之能事是以吉

崔仲晃曰學莫善于巽莫不善于伐故增高者卑者也
 內流者下者也率律之形抔土不居滔涌之浸消流
 難入夫心易實而難虛氣易揚而難抑自視爲有則
 眇人如无自聰之極則聽言如醉又曰巽者伏也從
 明之謂伏成業墮于一矜素履敗于頃肆瞻物亢而
 賢者避言任雄而君子哂故有善不巽是奔善也得
 是義而巽之大旨了然矣

坤西南得朋具見母之能事統乎二女巽田獲三品亦
 見長女之能事兼乎中少

恒四田无禽巽初爲主震四出而田獲之自外也巽四

田獲三品四卽初主入以爲出原非外驚又不求盈也

二用史巫史記事从又持中記事主于中者巫祝能齋
 肅事神明者男陽有兩稱曰巫曰覡女陰不變直名
 巫无覡稱禮王前巫而後史皆剛巽中正之義象故
 明得中

巽入也入乎理順乎剛也欲入理先去欲欲順剛先克
 柔故巽初利武貞曰志治巽四田獲三品曰有功陽
 文陰武武貞陰无不正矣陽生陰殺三品俱獲殺无
 不正功及生民矣

甲庚三日注甲主仁先後皆以寬令示之庚主義先後皆以嚴令示之

睽三无初有終睽不自三爲初而合睽則須終之自三。巽五无初有終巽不自五爲初而成巽則須終之自五。

彖言甲艮反則震陽全之能事巽言庚巽反則兌陰半之能事

先甲後甲貞而元冬而春晦而朔亥而子先庚後庚東南而西苗而實花而果

巽入也而曰柔皆順乎剛離麗也而曰畜牝牛兌說也

而曰順天應人雖有入麗說之分而順義則一兌與艮俱要終事兌五日孚于剝可見與艮无異惟巽是柔伏之體不有六日之庚无初是矣无終奚貴于巽巽无初有終坤无成有終一義

巽四田而獲自內而外入有所入兌三來而凶自外而內說非其說此所以相反

三三

孚兌吉崔仲鳧曰待匪人之道孚而止矣

說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死兩剛君上也
有以民而惟民之視聽以為主使之說也勞之亦
說也生之說也殺之亦說也直使民至于忘勞忘死
此說道所以為大

巽柔兌柔同一柔也以巽四居于上下四剛之中曰悔
凶田獲三品以兌三居于上下四剛之中曰來兌凶
位之當不當所繫有如此

聖人繫兌之辭簡或曰兌為不言之說言貴簡也夫乾

始坤生始雖在乾而生實在坤坤之德行乃恒簡者
兌坤道所自始也咸之象曰天地感而萬物化生損
之傳曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生觀
此則知乾坤化生根柢尤在艮兌二少而兌尤首得
坤簡以爲簡如枝榦托始惟一初萌果蓏從生惟一
方蕊嗣續由傳惟一少女方其爲初萌爲方蕊爲少
女固不待多爲形容而亦豈必他有擬議乎觀兌上
惟繫一引引之爲言長也延也導也大傳所謂引而
伸之觸類而長之天下能事備矣便俱備此一引中
又木胎于金兌者金行金之所成木之所胎引兌而

曰未光以方引其端若光則旣竟其施矣孟子言樂
則生生則惡可已朱子言中心喜悅其進自不能已
天地萬物造端托始生幾全根柢一兌但爲三來不
有上引便喚做剝剝爛也焦芽腐種也孚于剝皆生
芽活種矣君子小人之分一曰坦蕩蕩一曰長戚戚
戚戚一念兌之剝也坦坦一念兌初之和二五之孚
上之引也兌不尚言在心浹洽說體本簡繫辭亦簡
所從來矣

兌三來兌凶兌剛中而柔外三柔宜往外却來內是內
荏之爲耳故凶

乾自強坤載物坎常德行離照四方震恐懼修省巽申
命行事艮思不出位兌朋友講習凡乾道皆全體之
立以自治爲主凡坤道皆大用之行兼以治人爲事
幹蠱之幹與幹事之幹和兌之和與和義之和俱一脈
君子以朋友講習朱子跋胡文定與呂尚書帖曰朋友
之交責善所以盡吾誠取善所以益吾德非以相爲
賜也各盡其道而无所苟焉則麗澤之益自有不能
已者讀此帖使人凜然起敬若嚴師畏友之在其左
右前後也嗚呼是數君子者其可謂盡朋友之道而
无所苟矣其卓然有以自立于當年而遺風餘烈可
若矣

傳于世者豈徒然哉按孚兌和兌或責善或取善皆
盡朋友之道而一无所苟者纔來與引便是苟魏莊
渠先生曰後世口說身不行却是把講字代習字
羊說群之物君子如不以朋友講習于兌是一羊之不
若矣

孚于剝有厲與孚號有厲同義

凡坤定須承乾凡柔定須從剛凡陰定須順陽皆往道
无來理况兌以剛中柔外爲德兌三不外而内外剛
内柔已非君子之道在說尤是諂媚諛佞一路

麗澤兌澤是聚水江湖河海是澤江湖河海之水无不

通流是麗一有不麗江自江湖自湖河自河海自海
不免都做斷流絕港死水去如人身血脉不通流便
都成病痛如何說

傳習是師弟事。講習是朋友事。總之師友俱朋友也。當
得師來可稱傳。當不得師來。惟有講習。是源頭洊至
之水。有不傳。有不講。任你聚得水多。如那汪洋大澤
也都要做死水去。

夫履孚剝其正當同。而操術異。以履三志于和。五兌三
且欲入五履三之主說。无兩而兌三之主說。有偶故
履五以夫爲正。兌五以孚爲正也。

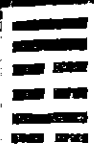
介疾孚剝朱子曰。人未說爲善。先須疾惡。能疾惡然後
能爲善。今人見不好事。都只恁不管他。民之秉彝好
是懿德。不知這秉彝之良心。做那裏去。也是可怪。
凡聽商如離羣羊。商兌離三不可。合三不可。故未寧。
千門萬戶洞開在霹地。一聲千紅萬紫發榮在說意。
一點故震初言來。而兌上言引中庸首言戒懼震之來
也。論語首言學習兌之引也。

隨五孚于嘉吉象曰。位正中兌五孚于剝。有厲象曰。位
正當聖人贊易緊嚴嘗在一字間。

乾坤主乎六子者也。坎離之中又用乎四子之偏者也。

故坎離自出頭面曰水洊至曰明兩作與天行地勢
同若雷風山澤則曰洊曰兼曰隨曰麗若有從來皆
非其自爲之矣

洊雷兼山取中乎坎用坎之中而根乎離隨風麗澤取
中乎離用離之中而根乎坎

坎爲險爲加憂人之氣憂則結喜則散結如冰之凝洊
散如水之泮渙憂患渙散而亨通故曰渙亨又坎水
凝洊于下得巽風而流散爲渙坎水流動于上得兌
澤而底定爲節此俱俞氏琰說易旨處

渙初用拯馬壯自巳畧无窠座二奔机一滴散爲萬點
无非天下憑倚之具三渙躬斯民也三代之所以直
道而行别无事于委屈俯僂

享帝立廟詎曰功德不敢忘卽木本水源亦何敢忘是
以雖窮冬洊寒滴水皆冰而實无堅不泮无寒冰不

春水所以謂之渙也

萃與渙俱有假廟之象萃有求諸陰之義渙有求諸陽之義朱子曰聖人教人子孫常常祭祀也是要去聚得他不教便散了又曰人死雖是魂魄各自飛散要之魄又較定須是招魂來復這魄要他相合所以安聚他魂魄不教便散推此萃之兌陰在坤上魄之較定者也渙之坎陽在巽下魂之常飛者也故順以求乎兌陰之魄爲萃之假巽以求乎坎陽之魂爲渙之假

存立廟之心九族只是一身矣存享帝之心宇宙民物只是一身矣將置身于險得乎

澤水困水始涸始冰水澤腹堅風水渙便是東風解凍也

渙其躬渙有丘渙王居俱雜艮撰止之象若不謂徒作飄風之颺散而已又水歸山下爲返源渙只作離散說三聖人无此

渙其躬不爲坎險之躬而爲艮止之躬无爲風靡无爲波流是以无悔隆山李氏曰夫人之所以膠執蔽固終不能自脫于險者有我而已六三雖不中正而高出坎險之上于是釋然消散其有我之私而志在于

外自然无悔矣

渙其血去逖出如所所謂去盡風波止存水世間何事不能平是爲渙之極

范文正公淮上遇風詩一棹危于葉傍觀欲損神他年在平地无忽險中人渙其躬象白志在外已在平地也

師王三錫命比王用三驅履履帝位而不疚秦帝乙歸妹大有公用亨于天子自天祐之豫殷薦之上帝隨王用亨于西山大畜何天之衢離王用出征家人王假有家益王用亨于帝吉萃王假有廟升王用亨于

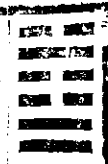
岐山井王明豐王假之渙王假有廟王居无咎程子曰詩書中凡有箇主宰底意思皆言帝有一箇包涵徧覆底意思則言天有一个公共无私底意思則言王上下千百歲中若合符契

乾南坤北體之正離南坎北用之中凡言中正如姤五并五以中正如需訟五豫晉二艮五直舉其體用合一之德曰位正中如比五巽五隨五曰位在中如妹五曰居位中如節五德既正中聖人之大寶曰位更有貴于位矣曰位正當如履五否五兌五中孚五曰正位如渙五俱以位言當言正而中正之德有不待

言也

王惟理曰蹇渙二卦易之善言朋也蹇之言連也先躬之匪真見夫臣之耳目心思无一不當輸之王非匪其躬則往者不來連何由集渙之言群也先躬之渙真見夫國之爵譽謀猷无一可執之于已非渙其躬則群者不散大何由成漢唐諸君子有大蹇必反之思而莫得來連之助則其躬未匪也有宋諸君子當小群既渙之後而莫收大丘之益則其躬未渙也人臣而以人事君也其可有已乎哉

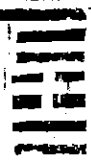
同人之初出門南面嚮明直達天德之門隨初出門震兌相函春秋出入日月運行之門節二不出門庭止爲秋冬閉塞之門去隨時之門殊遠象故曰失時極君子以制數度議德行君子之德行于何而議總不出于數度有制中世蓋未有淆其多寡之數踰其隆殺之度而復有德行可議者

苦節不可貞苦節貞凶凡節非出于心之所安與其心之所甘未有久而不渝者也四安安于初之剛正之說五甘甘于二之剛中之說節從剛陽中正心髓中流出故安故甘而反是者无有不入于上之苦

一身之門戶在口故節初貴其不出一身之根基在足故九卦首履而曰德之基魏莊渠先生曰此心若走作耳目口體皆其透漏之路而口之透漏為多又曰此心之放皆緣境而生纔舉念時便已著境暗處透漏與明處透漏亦總一般

明道先生曰只外面有此罅隙便走

易筮儒者率以實訓誠獨中庸以天道爲誠以不思不
勉爲天道思勉不行浮華盡剝此虛之至也虛則誠
不虛則不誠觀中孚卦體尤爲較著按中孚柔在內
而剛得中說而巽孚蓋以得中之剛孚在內兩柔爲
孚初不在內兩柔爲虛體而名爲中孚若以思勉
不行浮華盡剝爲虛亦并失中庸之旨玩中庸得中
二字此豈如浮雲之馳空漚花之汎水電影之逐風
驪酣之幽夢之類哉毫釐千里之辨固在此聖學不
得大明亦在此是不可以不辨

金罍子中孚豚魚吉夫子傳之謂吉不在豚魚也人之
信能如豚魚則吉耳中孚十一月之卦豚魚生江海
其出有時率以冬至後應期而來信物也世解遂以
爲人之孚信能感及豚魚故吉則違其本矣物之无
知獨豚魚耶且于中孚奚取

一說豚魚知風唐人詩江豚吹浪夜還風故舟人呼爲
風信然則孚人者不如風之及豚魚孚于人者亦不
及豚魚之知風可乎

豚魚謂爲兩物遍卦爻竝无兩物堆垛一處爲象者中
孚取象雖以中兩柔未易孚而從兩剛中爲孚實則

孚以闇不以的孚以中不以外如初吉而上凶亦初
內而上外也士君子忽其居室而徼應于千里其皆
登天之翰音曾得爲在陰之鳴鶴乎

乘木舟虛白居易感興只見火光燒潤屋不聞風浪覆
虛舟

鶴以感秋警露鳴鶴鳴燕去中孚之初二五之虞也故
以不燕象擊象孚虞四時在澤燕春來秋去此虞燕
之別鳴鶴志闇翰音意的此初上之別

鳴鶴在陰韓文公雀鳴朝營食鳩鳴暮覓群獨有知時
鶴雖鳴不緣身暗蟬終不鳴有抱不列陳蛙鼃鳴无

謂閤閤祗亂人風土記鶴性警至八月白露降卽高
鳴相警移徙所宿處處有變害白居易鷄贈鶴一聲
警露君能薄五德司晨我用多此卽登天之喻
位不當履三臨三睽三歸妹彖中孚三皆兌之三爻與
來兌同萃四亦兌體否三豫三晉三皆坤噬嗑三大
壯五震三豐四小過四皆震而未濟之三則坎云
我有好爵困學紀聞鳳凰雄鳴曰節節雌鳴曰足足爵
卽鳳凰飲器象爵亦取其鳴節節足足之義若鳥雀
之通爲爵特鳥之淫者耳

翰音登于天貞凶牝鷄之晨惟家之索亦此

中孚六三得敵或鼓或罷或泣或歌鼓罷風氣之作止
主四以孚三泣歌澤流之湍夷主三以孚四兩不相
下兩不相當故未孚而爲敵惟敵乃成孚良上下敵
應不相與應之宜敵者中孚得敵敵之宜得者

豚魚兩雅以爲鯁一名噴魚其出有時率以冬至後來
中孚十一月冬至之卦此魚應之而來是信之著或
以爲卽此物然不如江豚吹浪夜還風更似的大抵
魚類之來多有信如鯁以冬至至鯊以正月至次鯉
至次鱖至如三月桃花水至而鱖肥是鮪亦以三月
遡河上龍門鱖一名石首其來以春名春來至秋化

爲冠冕紫纁石首皆以三月八月出故江賦云鱉紫
順時而往還又水經言海鱸穴居海底入穴則海溢
爲潮出穴則潮退出入有節故潮水有期又鯨出則
潮下入則潮上其出入有節故鯨潮有期而江賦亦
云介鯨乘潮以出入

八卦成列竝无低昂輕重只看時位如何有宜相摩者
有宜相盪者有宜相推者有宜相步者有宜相薄者
有宜相雜者有宜相攻者有宜相取者有宜相感者
有宜相得者乎三得敵則相攻之謂耳

卦言利涉大川者六需曰往有功同人曰乾行大吉
應乎天益曰木道乃行渙曰乘木有功中孚曰乘木
舟虛有問陳瑩中以當世之務者瑩中曰請以所乘
舟爲喻偏重可行乎移左置右其偏一也明此則可
行矣

三三三
救小者之過唯有防過兩途救大者之過亦唯有藉涉
兩法

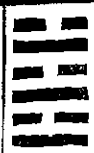
小過六二得中進上過四遇五不爲上逆退下不及三
遇二適爲下順此所以无咎

小過用過乎儉古語奢者富不足儉者貧有餘奢者心
常貧儉者心常富季元衡儉說貪饕以招辱不若儉
而守廉干請以犯義不若儉而全節侵牟以聚仇不
若儉而養福放肆以逐欲不若儉而安性

大過大者過也曰剛過而中小過小者過也曰柔得中

是以小事吉其所謂過皆有餘之詞惟過大成其大如獨立遯世等事小成其小如過恭過哀過儉等事初不是過剛過柔更不是過中故大過之後受之以坎離之中小過之後受之以旣未濟之中君子以天下與世論須是大過以家與身論須是小過大過以剛大有餘爲用剛中之能事小過以柔小有餘爲用柔中之能事剛中又巽兌之柔之用柔中又震艮之剛之用都不是過中之過又匪專以坎爲剛中離爲柔中故隨小大而皆亨

分陰分陽迭用剛柔用柔小事用剛大事柔而大事不得剛而小事不得小事宜柔大事宜剛小事而剛不可大事而柔不可

既濟六二婦喪其茀與家人六二无攸遂同義

小人勿用一繫于師上一繫于既三以行師之際或以貪詐可使既濟之時或以小人易與又可化爲君子此而勿用見无時可用聖人之于用人其嚴如此

睽初喪馬勿逐震二喪貝勿逐既濟之二喪茀勿逐前人詩分明一座上天梯手手扳援步步躋今日恍然天上坐却嫌一向被梯迷又却緣一向被梯迷不用扳援不用躋自是從來天上坐何嘗間隔一毫絲此睽初所以言自復而震既皆言七日得睽止轉却目

晴震亦去其目青既則去疑去亂還其正明遂言得耳

坎終係真比終无首屯終泣血井終勿幕需終入穴節終苦蹇終碩既終濡首俱陷義了手能事

泰二朋亾初茹无遺三貞用永而惟五中是尚既二喪蕝後挽初輪前推三轂而惟五福是禔後世大臣知此義者鮮矣

既二婦五之道盡付東西兩隣而不必其自己為東隣離體而雜撰則為坎之中西隣坎體而雜撰則為離之中東隣剛正位當而以柔克西隣柔正位當而以

剛克是二人者皆從透底大中至正學問得來

易嚴小人勿用之戒惟是坎之乘剛上交解獲狐射隼為狐為隼皆此乘剛之小人勿用斷不為用其他小人或決之使行流或孚之使退消或外之使勿內遠之使勿近止之使為輿包之使為瓜為魚畜之使為臣為妾便是處法

師上既三小人勿用陽剛方在陷陰柔又下石而乘之茲其所以必為小人必亂邦惟師上柔正極順既三剛正極明之君子能蚤辨而勿用默消亂于將來此師上既三用人之功不後于師中之功而有加于代

遠之功也

屯四求初以動五蹇四連三以濟五坎四納二以牖五
屯五非初无動蹇五非三无止坎五非二无平若井
四欲冽五泉在甃初泥節四欲劑五甘在安三嗟既
四欲禔五福在初二濡剛柔爻主之有辨固如此後
世近臣有知此義其于以人事君思過半矣

坎上交處卦終應乾九三象三人來應艮九三象來碩
應巽九三象井收應離九三乃象濡首水上火下以
水克火恐終无以受人也其諸无剛爻爲應與比无
首節苦坎係叢棘屯泣血易重剛德君子爲應與固

如此。

既濟卽是患君子是以思而豫防未濟恒以方君子是
以慎辨而居

日沒不周西月出丹淵中陽精蔽不見陰光代爲雄既
上濡首之厲亦此

小人勿用聖人繫之師上與既三師外順內險伏戈矛
于至順之中既下明上險肆狠毒于強明之外天下
惟此二項爲亂邦小人其餘皆所謂庸惡陋劣小人
至于泰否之分別君子小人如三箇陽明剛正之人
做一羣同心而共事卽不純君子其爲君子之道勿

問而知矣。小人反是，是爲品隲人群之大法。井汔至不勝內，泗四十八之衍數俱虛，未汔濟不勝外。履四愬愬終吉，否四有命无咎，睽四交孚无咎，未濟四貞吉，悔亡，皆曰志行履否。健志得行，睽未濟，明志得行。升象南征，吉曰志行，巽東南坤西南合而南，征明在其中，勿問之矣。

今人開口咎人，輒曰不濟。看來全要一箇濟字湊手。旣濟水升火降，泰也未濟火炎水流，否也。

聖人言造次顛沛必於是。程子曰：天下之事歸于一。是朱子曰：學者只求一箇是，未濟以有孚，失是終有能。成就得一箇是，而天下之能事有不備者，无之。李仲魯曰：是卽國是在，書爲執中在，詩爲美刺在，春秋爲褒貶執中者，一世之是，褒貶者萬世之是。美刺者一人一事之是。

于寶曰：鬼方北方國也。四夷傳北狄之類。夏曰薰粥，殷

日鬼方周曰獫狁漢曰匈奴堯命和叔宅朔方曰幽都幽都鬼方義亦相近

履否睽未濟九四俱曰志行陳錫玄說儲狄梁公性閑醫藥尤妙鍼術應制入關時有富室兒鼻端生贅大如拳石根蒂綴鼻纒如食筋或觸之酸痛刻骨兩眼為贅所繩目睜翻白定甚垂絕其家揭巨牌求療之者許酬絹千疋公一見惻然曰吾能為也即于腦後下鍼寸許仍詢病者知鍼氣已達病處遽抽鍼贅應手落日瞪如初其家且泣且拜致所酬絹公笑曰吾急病行志耳急病謂急人之病出左傳不顧而去後世徒以事女

主為公咎而公急病行志之心晦矣

張敬夫說伊川在涪方論多有樞桶人以未濟男之窮也問伊川不能答其人云三陽俱失位朱子曰此語火珠林上已有蓋伊川未曾看雜書所以被他說動了夫歸妹女之終以兌女得所歸故曰終未濟男之窮以坎男阨于險故曰窒歸妹兌女震男女待男行此常理也未濟坎男離女男待女行可乎聖人于卦終惻然傷之故特謂之窮耳亦豈如三陽失位之說哉

本義卦變說如升南征解云巽坤二卦撰得箇南如看

命人虛拱底說話未濟六三云占者可以水浮而不
可以陸走是將一掃聖人翼易之義理而直以焦贛
易林爲宗其失甚不小也

易于離體皆言明而于未濟之五獨言光不惟以五位
陽而交陰且見水火互根外光必本內明之故

既終必濡首未終方飲酒旋懼濡首得斯義也方不爲
小人无忌憚之中庸而庶幾戒慎恐懼君子之中庸
人一片隱微心術滿盤托出常如大明中天之日然後
爲君子之光之有孚有不孚如朱子所云未過誠意
關七分是小人在易筮人君之光非一人所能獨成

乃因與賢臣有孚以致其光故其光也吉管輅曰日
中爲光朝日爲暉中則日在上朝則日在下在上之
光以在下之暉而獲吉五以二而獲吉也先儒以暉
爲光之散者非

既未濟之上皆曰濡其首只一既字也要沒頭浸却了
人只一未字也要沒頭浸却了人

既未濟之三四皆取象于伐鬼方世人或在水窩中作
活計或在火燄中作活計都是鬼趣未是人理既初
曳輪則火燄中能回車者未二曳輪則水窩中能回
車者

婦喪其弟勿逐婦主夫以順爲正无一可有攸遂之事
既二天下成家之婦也喪弟勿逐進退惟夫存亡惟
夫得喪惟夫一无遂心諺燄裏寒氷結虞舜夔夔之
孝周公凡凡之忠俱如此

既下三爻以明體不爲坎陷爲濟初尾无濡劈頭就不
是兜根徹底家數二弟无喪恐終涉于影響疑似而
无覲面日子三鬼方无伐神州斷亦陸沈而終身于
以窟裡作生計者上三爻以坎體透露離明爲濟亦
猶下三爻之用心初濡尾欲水之浸漬徹底上濡首
心明又爲不首出濟如是原始要終方爲徹首徹尾

之既

既二喪弟夫夫婦夫正位乎外婦正位乎內極其好
合非意中或夫倡而婦不隨或婦行而夫故阻夫車
爲前婦車不後安知相反非以相成故勿逐凡日枝
目一歷七皆正對日幹自一歷七皆正克坎子離午
二五合七爻爲正對正克之日此日不得便千百日
也不得此日得一得永得故曰七日得易言七日凡
三復言于卦一六之反震既濟言于爻俱二五之合
既三曰高宗伐鬼方此日中之光守成之令圖亦似及
之之聖之事未四曰震用伐鬼方此日出之陽開創

之大業亦似性之之聖之事

聖人擬人心之陷于血于寇于隼于狐于疾藜于徽纆于叢棘已不勝其懇惻至于擬以鬼方則其情益至如是而猶迷焉莫醒終其身以鬼方爲安宅日用云爲都是鬼趣抑何不思之甚也

諺之詈人也曰見鬼曰活鬼纔開眼莫不見鬼否纔乘車莫不載鬼否未到死而爲鬼莫不一生都做了活鬼否

未濟小狐汔濟易主通天下之志定天下之業斷天下之疑疑不必大只有絲髮未化便爲通身陷溺病根

更无出頭日子如何得濟或言老狐善涉水夫小之爲言猶閔惜之詞聖人肯以老狐待人乎

泰五言帝妹旣五言東西隣泰否天地之位經正南北旣未水火之交緯具東西天地經而日月緯也泰言歸旣言不如經主南旣必有下乎北緯主東亦必有取乎西此世所以常泰與旣不然亦立否與未之道也

旣濟要歸先天之元故曰東西隣未濟仍起後天之用故曰震用

常存泰五歸妹之心天下无否之患矣常存旣五不如

之心天下无未之患矣

乾龍无飛革虎无變而以濟狐汔令人有不勝終身望洋之慨

既未伐鬼方是原始要終直窮險陷之窟穴而爲之掃蕩廓清如除草薙根之法必曰三年學无速效速效終不入筭數暫時削平竊發隨至不足道也

聖人彖乾于乾元資始後曰雲行雨施曰大明終始无非水火交濟之大用成終資始之能事既戒終止未戒不續終坤以終乾之事六子以離坎爲中又皆以終乾坤之事坎中一陽卽乾之全體資始以是終始亦以是

黃氏澤曰文王據羲皇之圖以爲後天卦序采夏商之易以成一代之經

大象六在大有火在天上大壯雷在天上復雷在地中大畜天在山中其二則水火交在

卦象坤牝馬離牝牛猶有利與畜之義履虎尾中孚豚魚小過飛鳥未濟小狐直是卽象卽義

旅小亨以離柔言小巽小亨以巽柔言小既濟亨小雖亦以離柔言小然與小亨意義差異小亨義别于大

亨亨小小者離柔亨之者坎剛也是既濟之所以亨

也是爲聖人要終分剛柔之大義

解田獲三狐未濟小狐汔濟人之涉世无之而不爲坎人心之疑稍有未斷亦无之而不爲狐惟夜半一聲爲首出故解二雖亦水中不曰濟而曰田于狐不僅言汔而竟言獲以未濟視解以明徹暗與以動免險分量尚不可同年語于是可見

山坎外離幾有原一究九能事方原初始故于狐曰小幾于究九故于濟曰汔只病在尾末一弱能不爲強弩之末方利與茫无邊際畔岸者不同故止曰无攸利柔尾雖濡剛首自若續而終之猶有可望故云亦

止曰不續終

坎求小得曰未出中未濟小狐汔濟亦曰未出中這中語君子造位應无不出語君子存心恐終身亦是未出故曰堯舜猶病故曰文王望道未見故曰一息尚存此志不容少懈

既初曳輪如棄甲曳兵之曳雖若退敗劣著无非利濟宏施濡尾汚辱在所不辭形跡更非所避二喪弗或幾于出頭露面而原非攸遂或隣于有倡不隨而初无不順三于鬼方必伐必克何止中國卽極幽極遠之方无不欲躋之于冠裳禮義人文成化之域而不

忍棄一人于蠻夷戎狄魑魅魍魎之歸濟如是其于
既也是爲思過半四衣袞五禴祭上濡首不視治爲
治而視治甚于亂不視安爲安而視安甚于危不視
既爲既而視既甚于未此所爲亨小此所以爲既之
亨

繻有衣袞美繒曰繻敝絮曰袞既繻必轉爲袞故新繒
不如舊袞殺牛不如禴祭列鼎不如菲食華衮不如
惡衣瓊宮不如卑宮皆實理實事以中是盈蝕時所
必至濡其首厲君子思患豫防常未雨徹土而矧于
既雨常先盛戒衰而矧于將衰乾上九曰盈不可久

既上濡曰何可久俱高危滿覆之深心君子之所必
有事也

既五正當乾五南面而聽嚮明而治尊位乾坤正位于
南北離坎歸元于東西五自南復東如水倒溢如日
再中是爲盈不可久五自南而西如水流惟下如日
中必是是爲承天時行蓋殺牛似止春華禴祭乃成
秋實有發散无翁聚便不成箇天時了有發散有翁
聚方來无窮矣故曰實受其福故曰吉大來

既初曳輪當極治極安而故退故凶未二曳輪當未治
未安而持重鎮靜既初濡尾是入世本以經世或遠

或近或去或不去歸于潔身故曰義无咎未初濡尾
是枉尺不可以直尋辱已何以正天下故曰亦不知
極既上濡首恐終溺于盈成之塹故曰何可久未上
濡首又旋入于將濟之淵故曰亦不知節既多功虧
一篲之止未多方覆一篲之進存一既心唯聖罔念
作狂存一未心唯狂克念作聖
人通體光明而有絲髮之疑結為中心黑暗根便終身
沒溺于洪流巨濤中非不恍見有岸時常隱隱在前
而卒无以自濟為邪為僻為妖為媚皆所必至此未
之所以取象于汔濟之小狐

人處陽明鬼行幽暗凡人處心積慮舉意動念有一毫
不可與天知有一毫不可與人知皆名為鬼不名為
人皆與鬼為偶不與人為偶既未三四示人區別人
鬼之關至為明切但以治人論曰克之曰震用曰三
年不遠闔之為鬼關而徐開之以人路又自有條理
未濡尾曰不續終水火相濟不啻如頭足之相續有水
无火有首无尾是為中絕曰不續明其遂无其生理
終于沒溺也

易首乾繫以龍終未濟繫以狐張行成曰狐之為媚變
態萬狀幾與神龍同然終不能逐其尾故曰濡其

尾无攸利不續終誰詭人焉啗人焉度哉人鮮情
偽萬端察其所安究其歸宿處則質性以自見耳夫
人人之初龍也而忍竟以狐終可乎占參者宜洗看
焉

像少卷下終