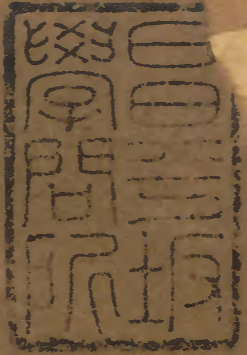

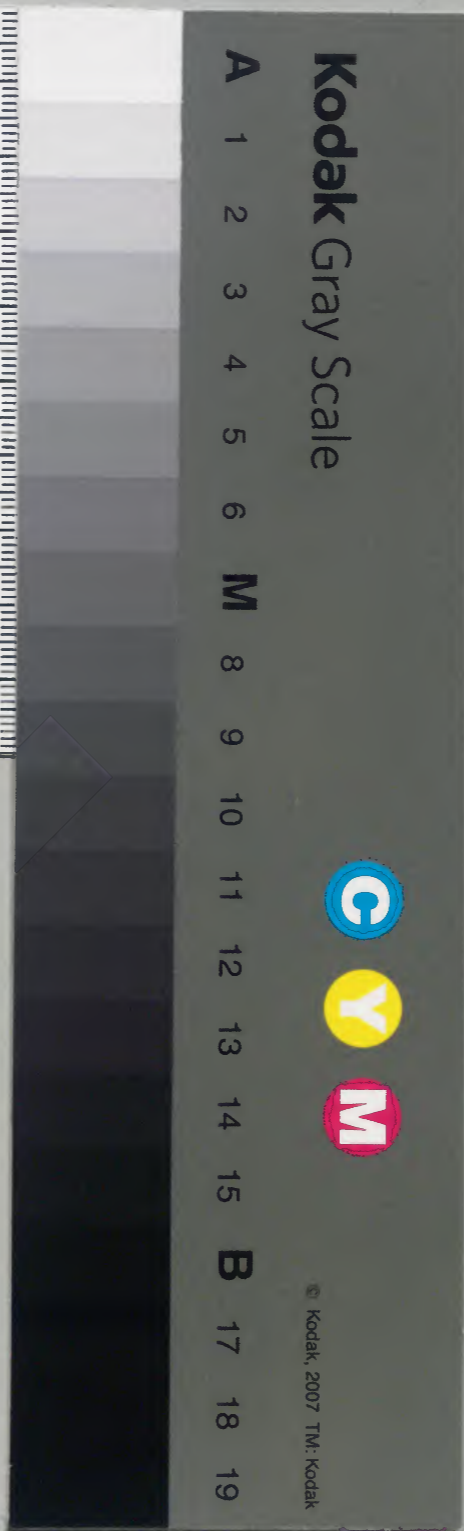
圖書編 三之五

内閣文庫		
漢書	三〇三七	三〇三六
類	號	冊
架	七	函
一	五	四

内閣文庫		
漢書	三〇三七	三〇三六
類	號	冊
架	七	函
一	五	四
(三本)		

内閣文庫		
番號	漢	3037
冊數	64 (3)	
函號	366	85

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

淺草文庫

南昌後學章潢本清甫編

六十四卦反對圖總敘

自乾坤至小畜履六卦層疊亦如一卦統三十六卦言之
 經由乾坤至小畜履初畫也而泰否至噬嗑賁二
 畫也由剝復至離三畫也內卦備矣由咸恒至損益四
 畫也由夫姤至漸歸妹五畫也由豐旅至既未濟六畫
 也而外卦成焉可見六六四九總只如一卦也徒知八
 八六十四皆以六畫而成卦不知六六三三六乃先聖
 無言之易也豈深于易者哉况上經首乾坤而中蒙需

訟師比皆坎用事坎得陽之中乃陽中之陽也至泰否則乾坤既交而同人大有謙豫皆離用事矣然陰猶得中其陽中之陰乎下經兌巽震艮則皆徧陰徧陽而乾坤坎離咸在其包括之中尚為陰中之陽也至夬姤萃升之後不復見有乾坤非陰中之陰而何然咸體艮居內未濟坎居內震艮二純卦居巽兌之先其尊陽抑陰之意又自寓於中也惟細玩反對層疊圖象其義甚小言而喻矣

六十四卦反對圖

小畜	師	需	屯	坤	乾
既濟	臨	隨	謙	同人	泰
漸	坎	大過	頤	無妄	剝
損	蹇	家人	晉	遯	咸
雜	震	睽	困	萃	夬
未濟	艮	中孚	渙	升	豐
	小過			兌	旅

乾 上經首乾坤終坎離始終俱不交
 然間散見乾坤最多宜以乾坤為三
 乾坤變而泰否即乾坤自泰否也
 泰否在變而剝復雖艮震相反實重坤陰否極為剝而復則泰之機也方剝乎一陽而陽即復于下矣
 下經首咸恒終既濟夫婦交亦交感咸恒艮兌巽震成体中問兌艮震巽散見最多即以艮震巽為主咸恒變而夫婦重乾陽兌巽相及咸恒而夫婦相和皆以陰成夫成婚亦上經一有剝復也
 夫婦變而豐旅雖離為上下實震艮相反若上經有泰否也但咸恒既未濟俱重入事故豐旅為泰否為

明

卷三

上經正卦六反卦二十四共用十八卦成三十卦
下經正卦二反卦三十二亦十八卦成三十四卦
天地者陰陽之統會水火者陰陽之流行雷風山澤者
陰陽之節宜是以乾坤坎離爲經之終始而艮兌震巽
交于下經之首也上經乾坤定天地之位固有否泰之
異下經咸行成夫婦之交乃有豐旅之殊然剝而復者
坤陰剝乎陽而乾之一陽爲始復也夬而姤者乾陽決
乎陰而坤之一陰爲始姤也剝復以艮震而相反夬姤
以兌巽而相反六爻之中陰陽消息之機卦位錯綜之
妙真可樂而玩也

上經首乾坤陰陽各分故終之以坎離亦陰陽之分也
下經首咸恒陰陽交合故終之以既濟未濟亦陰陽之
交合也惟其各分而否泰亦分惟其相合而豐旅亦交
合大畧上經多陽故剝者剝乎陽復者復乎陽下經多
陰夬以陰而夬姤以陰而姤上經二陽在外則爲頤四
陽在內則爲大過下經二陰在內則爲中孚四陰在外
爲小過雖曰八純卦乾坤坎離俱不變震艮巽兌則有
相反焉然艮上震下爲頤震上艮下爲小過巽上兌下
爲中孚兌上巽下爲大過是震艮巽兌亦四卦不變總
之變者八卦不變者六十四卦雖曰上經止三十卦下

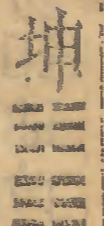
經則三十四焉然上經對者六卦乾與坤頤與大過坎
與離俱相對其餘相反者則十有二下經對者二卦中
孚與小過對其餘相反者則十有六以六合十二以二
合十六各以十八卦而分上下經焉至於坎離得乾坤
陰陽之中故居上下經之終兌艮巽震得陰陽之偏而
四卦交合於下經之首故見于剝復夬姤豐旅六變之
間則亦不可以輕重言也况總上下經始終之義論之
乾坤陰陽之正也坎離水火之正也造化之自然者立
其一定之體咸恒夫婦之交也既未濟水火之交也人
事之當然者盡其變通之用此三才之道也上經乾坤
六變而有泰否乃天地之泰否也泰否六變而有剝復
復乃乾之一陽方剝于上即復于下矣下經咸恒六變
而有夬姤姤即坤之一陰方決于上即姤于下焉夬姤
六變而豐旅則又人事之泰否也觀乾坤之於咸恒剝
復之於夬姤泰否之於豐旅其消息盈虛皆造化人事
之自然而然者聖人特因而畫卦以示人也於此默識
心通則六十四卦可以精義入神矣

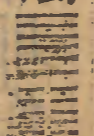
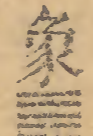
易序卦反對象義

乾三三三乾上
乾下

天者萬象之原也天命於穆聲臭俱無知天豈易易哉
 然天垂象聖人因而畫象示人而於穆不已之精蘊於
 茲見矣☰即天之象也☷即所以順承乎天而六十四
 卦三百八十四爻皆乾之蘊也知乾則知易矣是以彖
 傳謂乾元資始繫辭曰乾知大始乾以易知九三文言
 曰知至至之知終終之知此則無象之乾可以默識而
 伏羲畫卦為☰文王謂之元亨利貞周公謂之用九見
 群龍無首孔子謂之天行健君子以自強不息皆不言

而喻也然人能象天即天之肖子惟復以自知而知崇效天則乾道在我可以先天後天矣不爲合德之大人乎但易成於四聖而四聖之德皆天德也伏羲猶仰觀俯察文王猶望道未見周公猶夜以繼日孔子猶發憤忘食不敢不勉何也乾道無窮體乾之健不容自己此所以善體乾此所以善用易也噫是乾也變動不居上下無常時乘六龍乃見天則本無象也聖人畫之象焉觀其象可以得其無象之意本無言也聖人繫之辭焉玩其辭可以得其無言之精雖曰苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之然神明存乎其人顧其自強何如耳

坤 坤上

坤非自爲坤而異乎乾也蓋天陽地陰 即天地之象 即古天地字也一奇一偶象本一定而不移乾健坤順德亦並行而不悖彖傳大哉至哉資始資生元亨利貞皆所同具坤爲乾之對無疑也然乾坤奇偶一而二二而一者也其誰知之哉何也偶即奇之分順即順乎健乾大無外坤亦至乎其大乾資物始坤即因其所始而爲之發生所以乾元亨利貞坤元亨同而利牝馬之貞則有深意存也然則坤配乾猶牝馬柔順足爲健

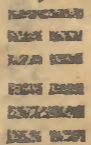
剛之配而馬之資生雖出於牝其資始者不有指乎故
文王于坤又設牝馬之象向使柔順而非牝馬則不可
以言正亦非柔順之所利也明矣况玩彖傳爻象文言
之辭曰乃順承天曰合德無疆曰含章可貞或從王事
曰用六末貞以大終也曰後得主有常曰承天而時行
曰地道無成而代有終也即一卦之辭會而通焉坤順
乎乾健一言以蔽之矣知此始可以論乾坤始可用六
利末貞也知此則繫辭所謂乾知大始坤作成物乾以
易知坤以簡能與知崇效天禮卑法地辭若並舉而相
承之意可默識矣學易者反諸身真悟乾坤易簡而效
法之則用九用六上下與天地同流

屯

震下
坎上

蒙

坎下
艮上

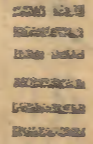
渾沌既開而天地位萬物並育而屯蒙生日屯曰蒙萬
象初開有屯塞蒙昧之象然即屯蒙二卦相反而震坎
艮三陽皆用事矣故自☵觀之爲雲雷屯在天之象也
自☶觀之爲山下出泉蒙在地之象也析之雖有屯蒙
之分合之原無奇偶之別惟即其象以上下之而屯蒙
異也聖人有見于斯乃象屯以建侯而君道立象蒙以
養正而師道行君以亨屯則經綸以立政一皆正人之

不正也故有取於初剛之動師以開蒙而果有以立教
一皆中以養不中也故有取於二剛之中君師之道以
剛為主故屯主初蒙主二而以貴下賤可以得民剛行
時中可以作聖皆于此乎寓也况震爲長男而建侯坎
爲中男而克家艮爲少男而童蒙吉三子並列于乾坤
之後則君師之位正治教之道彰此所以屯亨蒙開而
萬世爲末賴矣

卦中爻義不一如屯二女子貞不字蒙二子克家而有
一男女之分屯四求婚媾往吉蒙三忽用取女而有利不
利之別相關互發諸如此例不能備述惟在得其大意

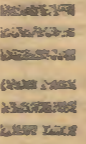
云爾

需

乾上
坎下

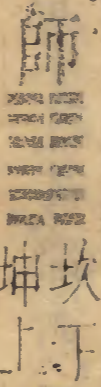
訟

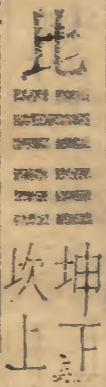

坎下
乾上

屯蒙之後繼以需訟乾始與坎遇也屯蒙以二陽四陰
成體需訟以二陰四陽成體且屯險在上必有事于相
需蒙險在下每相爭以成訟人之情也觀雲上于天需
天與水違行訟訟即需之反也需訟如此則需訟如此則
訟其機在乎反覆間耳所以剛健不陷而爲需險而又
健則爲訟也况觀其象而玩其辭二卦俱以坎之中實
爲主需之坎在上則爲孚爲光訟之坎在下則爲窒爲

惕需之乾在坎下則利涉大川訟之乾在坎上則不利涉大川可見乾健坎險一也相待則胡越同舟以共濟而往有功相持則骨肉讎仇以積陷而入於淵故曰需不進也訟不親也君子法其象於日用之間惟需乎飲食宴樂之常而作事謀始則敬慎不敗復命安貞有需之利而吉無訟之不利而終凶矣

師 坎下 坤上

比 坎上 坤下

需訟之後繼以師比乾與坎相上下為需訟坤與坎相上下則為師比且訟則師興而需則君比亦連之必也者然地中有水師于此得井田之象焉故容民畜眾而兵農之有法地上有水比于此得封建之象焉故建國親侯而君臣之相聯况觀之卦體比以一陽在上為眾陰之主君之象也師以一陽在下為眾陰之統師帥之象也可見陽一也在上則為君在下則為帥在上則顯比而王用三驅在下則帥中而王三錫合而玩之可以得其設象命辭之意矣噫得比九五之賢君而建國親侯則封建足以聯上下之交得師九二之丈人而容民畜眾則井田足以合兵農之制三代長久之治率由是道也然師之初六即比之上六也在師則曰否臧凶

在比上則曰比之無首凶同此一陰也謹始慮終其嚴也哉

小畜 乾下 巽上

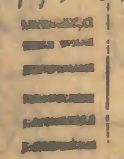
履 兌下 乾上

師比之後繼以小畜履巽兌始與乾合長少二女始用事也且師比二卦俱以一陽統五陰小畜履皆以一陰五陽一陰在上則風行天上故為小畜于此可以觀其文焉一陰在下則上天下澤故為履于此可以觀其禮懿文德即陽剛之中而有運旋者存郁郁乎其美自不可掩陰含其美也辯上下以定民志即陽剛之內而有節制者寓秩秩乎其等自不可踰禮由陰制也可見矣一也在小畜則曰柔得位而上下應之在履則曰柔履剛說而應乎乾彖傳大象雖不同而會通於意言之表則剛應柔而其支著柔履剛而其禮嚴非二義也要之陽中有陰剛中有柔特因爻之六三六四異其名義其實文禮同出一原而博文約禮非強合也至于陰在六四而初九則履自道陰在六三而上九則視履考祥善于畜履者蓋反而求諸身

泰 乾下 坤上

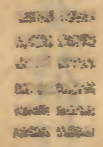
否 坤下 乾上

小畜履之後繼以泰否乾坤自相遇也夫師比畜履不獨一陰一陽其交已並自乾坤至此陰陽各三十畫而泰否分焉皆一定之不亂者是故小往大來則天地交而為泰大往小來則天地不交而為否泰係乎交與不交其實本乎君子小人之消長也但乾坤十變為泰何其難自泰一變即否何其易所以泰雖由君子之道長而九三即示以平陂往復之戒否雖由小人之道長而初六未嘗不望以拔茅連茹之貞以否即泰之反而上九傾否之道即在九三艱貞之時故泰之三必艱貞無咎而後于食有福否之四必有命無咎而後曠能進此聖人保泰何否之深意也能何則先否後喜不保則復于隍一治一亂其機如此然大象以泰由于君乃以裁成輔相歸之后否由于匪人乃以儉德避難歸之君子何也使君子之辟難者小人也任小人以致否者君也君能左右斯民以保泰則否其未休而君子又何難之可辟哉雖然陰陽不交世道之否也人本天地之心而危微之機否泰之原也于以去欲存理轉否為泰位天地育萬物其責將誰諉哉

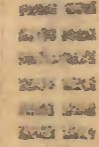
同人

 離下
 大有

 乾下
 離上

泰否之後繼以同人大有蓋泰否陰陽既交而同人大有則以一陰同有于五陽之中焉欲傾否為泰非同人而大有不可也且自泰以前坎之見于各卦者凡六自否以後而離始見也離中之陰虛而明也一陰居二而上下五陽皆欲同之故曰同人一陰居五而上下五陽皆其所有故曰大有二卦皆以離中一陰為主特因二五而異其象耳但離明在二窮而在下其道明也故以類以辯而後可以為于野之亨離明在五達而在上其道行也故以過以揚而後可以順天時之應在同人則曰柔得位得中而應乎乾在大有則曰柔得尊位大中而上下應之觀彖傳之辭亦自有別所以雜卦傳曰大有衆也同人親也此皆卦位之象也以卦德而推廣之大明以健得非自明而誠之謂乎剛健而文明得非自誠而明之謂乎觀象玩辭皆可意會

謙

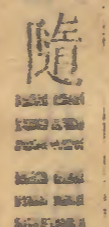

艮下
坤上

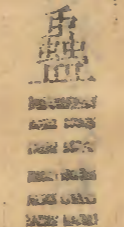
豫

坤下
震上

同人大有之後繼以謙豫蓋前以一陰而成同人大有以此以一陽而成謙豫且于人既同所有既大則謙卑和豫乃其所當然者故一陽靜止于坤陰之下則為謙一陽動出于坤陰之上則為豫可見陽一也一動一靜而

謙豫殊也禮由陰制樂由陽作觀之爻象勞謙萬民服
 由豫大有得動靜無不宜矣此其故何哉一陽處于坤
 順之中是以謙則其禮卑豫則其樂和也否則為上六
 之鳴謙而志未得為初六之鳴豫而志窮凶矣至于大
 象若各一其旨然味而玩之惟其哀多益寡稱物平施
 而物各得其理故作樂崇德殷薦之上帝以配祖考而
 神人協其和周子曰萬物得其理而後和此之謂也且
 哀益平施政之善也殷為配享德之盛也故曰見其禮
 而知其政聞其樂而知其德要之謙豫本相須而不離
 者蓋惟謙而能豫則其謙也自然中禮而不涉之於於
 持惟豫本於謙則其豫也怡然自得而不流之于怠肆
 此皆具于卦象之中有實體非寓言也

隨 震下 兌上

蠱 艮上 巽下

謙豫之後繼以隨蠱蓋謙豫本艮震與坤合體隨則震
 下于兌蠱則艮上于巽但謙而豫則善隨而蠱則有未
 善也何也常豫則動說過謙則妄止其相因則有然者
 觀之卦象長男少女動而說所以成隨隨之德果善乎
 惟得乎隨時之道則善矣長女少男妄而止所以成蠱
 蠱之德果善乎惟求其飭蠱之道則善矣是故彖傳重

乎隨時而大象響晦冥息亦以隨乎時也蠱彖重于飭
 蠱而大象振民育德正以飭其蠱也至若動以時者宜
 正中以孚嘉牲有事者貴承德而用譽爻則又以中為
 尚也所以易道變通有不可執一言者動而說之時在
 所當隨隨乎動也苟時當響晦冥息則息之於其靜矣
 契而止之事既以成蠱蠱以靜也苟有事於振民育德
 則振之於其動矣况合而言之隨之初九非即蠱之上
 九乎在初九則官有渝在上九則不事王侯要之皆是
 也噫道不離乎時與事也惟時時必有事焉則猶善之
 善者

臨

坤上

觀

坤下

隨蠱之後繼以臨觀隨蠱兌與交以震艮而臨則兌下
 于坤觀則巽上于坤也但隨蠱莫大乎時與事而已矣
 惟時與事寧有大於政教者哉是故二陽在下則為臨
 臨之以德不以位而教忠容保凡君子之有一命者皆
 得而行之也二陽在上則為觀而省方觀民設教非先
 王之大觀在上可得而行之乎是同此二陽也在上在
 下而臨觀分也彖於臨則曰剛浸而長長則自下而上
 如澤上有地其居也一定而不易非在下職守之象乎

彖于觀則曰大觀在上如風行地上其行也周偏而無
方非在上巡狩之象乎何也風行而澤有定在皆于卦
位得之也至于爻中臨曰知臨乃出以臨乎人觀曰觀
我生乃入以觀乎已于此融會貫通則人已上下有不
可執一論者不然在臨則至于八月有凶而觀天之神
通四時不忒可見吉凶皆係人之自取也試考之八月
有凶豈由臨至遯之謂哉臨觀相反☱☷如此為臨十二
月建丑是也☱☷如此為觀八月建酉是也臨卦二陽在
下陽剛浸長至八月則觀卦二陽在上陽又將消陰陽
消長之機若循環然觀象玩辭何事于他求也然文王
演易正當殷之末世而臨觀相反之卦乃云至于八月
則三正不改月也又何疑哉

噬
嗑
震下
離上

賁
離下
艮上

臨觀之後繼以噬嗑賁蓋臨觀二陽四陰自相上下噬
嗑賁則離合震艮雖三陰三陽而一陽實間其中矣以
義揆之即教養以先之刑罰以繼之明刑以弼教也夫
噬嗑與賁俱以離為主離明在上則歸之於先王明罰
敕法所以定輕重之典而立其章程者非在上不能也
離明在下則歸之於君子明庶政無敢折獄乃在下位

者之常分耳卦辭噬嗑亨利用獄賁亨小利有攸往不
 亦有明辯乎况離上而震下則明以用其動才本長于
 治獄離下而艮上則艮以止其明而文章政事乃其所
 優為者辭意各有所歸亦因其明之上下動止為之別
 也至若九四九三雖同以一陽居卦爻之中然在噬嗑
 之上卦則為梗故利用獄在賁之下卦則有文故為人
 文而用獄則貴乎柔曰貞厲無咎文明則貴乎止曰白
 賁無咎所以懼人嚴刑繁文之意又自可想也

噬嗑 ䷔ 艮上 震下

噬嗑 ䷔ 艮上 震下

噬嗑賁後繼以剝復艮止離上震動離下為噬嗑賁
 止坤上震動坤下則為剝復離之一陰其坤之機乎夫
 陽一也初九之不遠復即上九之碩果不食者是也特
 因上下而有剝復之異耳但即其陰陽消長之理故彖
 于剝復皆曰天行然于剝則曰順而止之于復則曰動
 而以順行剝以順而止復以順而行君子於陰陽消長
 之間未嘗一毫不以順也所以剝之厚下固欲以安夫
 上之陽復之閉關亦將以養天下之陽皆順道也但剝
 不利往小人長也復利攸往剛長也此則在所當辯也
 否則剝固小人之道也剝而不已適以自剝其廬矣復

固君子之道也頻復不已寧免于迷復之凶乎學易者
 以此反求諸身觀剝之象可見夫人之真心雖剝喪而
 未嘗盡泯觀復之象可見夫人之真心雖已復萌而群
 陰未易以頓消也特陰氣不盡則陽氣不萌不剝則不
 復而其機間不容髮然一毫陰氣未融不可以為純乾
 之體惡容已於自強不息之功哉故曰復德之本也

無妄 震下 乾上

大畜 乾下 艮上

剝復之後繼以無妄大畜剝復艮震交以坤無妄大畜
 艮震交以乾且由剝而復則無妄而大畜矣然震動于
 天之下動以天也剛中而應大亨以正行天道也艮止
 于天之上畜以天也剛健篤實光輝日新其德存天德
 也柔得一則曰天之命一則曰應乎天同一天而震艮
 殊也惟其行天道也則無一時一物非其所發育雖由
 中以達外實有以彌綸乎天地惟其存天德也則無一
 言一行非其所多識雖由外以養中而亦可以進退乎
 古今况無妄之初九即大畜之上九故在初九則無妄
 往吉在上九則何天之衢亨惟一循乎天所以其動其
 止莫不吉而亨矣不然何以無妄大畜而猶有事于剝
 貞也如此則無妄之病無妄之災聽之而已矣而童牛

之牯豕牙之積其可以少懈乎

頤 震下 艮上

無妄大畜之後繼之以頤不徒震動艮止于乾之上下者至此始合蓋自噬賁剝復歷六卦而始歸于一也然由六卦之德觀之震善於艮大抵震為初分之陽而艮其陽之終乎震艮既合上下二陽中含四陰一動一止有以得乎陰陽動靜之宜故天地以之養萬物聖人以之養賢及萬民夫人得之以自養養人養德養生莫非此道信乎頤之時為大也故曰頤養正也但頤養一也柔頤丘頤皆所不宜而佛頤顛頤此凶彼吉養其大體

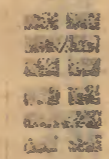
為大人養其小體為小人殆有不察心以不辯者大象之慎言語節飲食果足以盡其道乎即如序卦傳曰物畜然後可養苟言語不慎則大畜之多識徒為口耳之贅飲食不節則大畜之不家食適為饕餮之資矣果能于日用之常節之慎之無為靈龜之舍必如虎視之眈則其所以養賢養民養萬物者皆斯心人之能事也故中庸曰道不遠人孟子曰道在邇而不在諸遠

大 巽下 兌上

頤之後繼以大過故惟有所養而後可動動則有過也然觀之卦象頤以艮震成體故上下皆陰中含四陰大

過以兌巽成體故上下皆陰而中含四陽體固不同其實則相對也且夫大過之卦本謂陽剛大過彖傳謂陽過而中巽而說行是也然而有謂大過者不過于事而過於理也豈知理外無事事外無理當大過之時理宜如此事欲不如此也得乎有謂大過之事如堯舜之揖遜湯武之征伐始足以當之豈知當唐虞之際夏商之末事固有不得不然者自堯舜湯武視之亦皆中庸之道乎又有謂聖人有小過無大過者是又不知時當大過則大過時當小過則小過故孟子謂周公之過不亦宜乎如獨立不懼處世無悶自當情視之謂非大過人之行不可也然君子值斯時也剛過而中亦理之必然者耳夫豈希高慕外務為峻絕之行以駭俗乎噫寧為白茅之藉以過於慎無為滅頂之凶以過於高非有大過人之識者惡足以語此

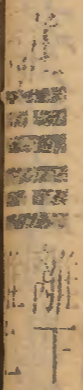
坎

坎下
坎上

大過之後繼之以坎二陰中含四陽陽剛以大過矣惟坎則陽剛得乎中也陽中則不過矣但坎本陽體乾交乎坤而陽陷于陰之中焉文王獨于坎卦指出心象以開示後人中實而外虛故卦辭曰習坎有孚中陽而外陰故彖傳曰乃以剛中無非發明維心亨之意也是陽

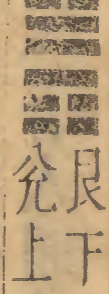
雖陷于陰之中維心則超乎險之外至誠可以貫金石
蹈水火尚何患難之足驚忠信足以行蠻陌通鬼神曾
何顛沛之可懼水固行險不失其信心則遇險適得其
平所謂行有尚往有功本此心以行而往也所謂常德
行習教事本此心以常而習也可見心雖寓于形骸之
內實非形骸所能囿也善事其心者使一陽爲主于內
而先立乎其大則其小者不能奪矣否則剛如九二猶
曰未出中剛如九五猶曰中未大欲此心常存而不至
于陷者胡不由坎象以反觀之哉

離下

坎後繼之以離坎爲陽之中離則陰之中也其實坎離
非二陽也陽中之陰陰中之陽即乾坤交而各得乎陰
陽之中耳上經首之以乾坤終之以坎離正謂此也然
習坎中孚固以其陽實而能施而離畜牝牛得非以其
陰虛爲能受乎可見離以牝牛配坎坤以牝馬配乾必
如此而後謂之利貞亨坤離其一揆矣况陰麗乎陽虛
明畢照吾人明德之體本如是也必學有緝熙于光明
而後可以復其明之體必明明德于天下而後可以滿
其明之量否則以察爲明者遺其內回光反照者遺其
外皆非離之明矣觀之彖傳曰重明麗乎正乃化成天

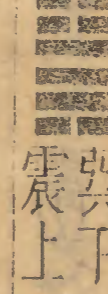
下大象曰明兩作離大人以繼明照于四方可見明無內外聖人示人之旨極其精詳而爻有取于黃離者此也苟見之不審既蹈乎履錯之咎寧免乎日昃之凶

咸

兌上 震下

恒

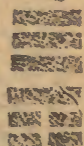

震上 兌下

上經首乾坤天地開萬化之原下經首咸恒夫婦肇人道之始且咸乃天地之交也恒乃天地之久也人不交不久故咸恒人道之統實天地之功也是以咸則柔上剛下而二少之相交乃夫婦之感通也固所以成婚姻之禮恒則剛上柔下而二長之相承乃夫婦之定位也實有以正居室之倫然咸一也柔傳主乎感故云聖人感人心大象主于受乃云君子以虛受人果二乎哉惟其寂而感斯可以大受也惟其虛而受斯可以感通也感以通乎人受以取諸己人已貫通之無間此所以為咸也恒一也柔傳主于變通故云恒久不已大象主於定立乃云立不易方果二乎哉惟其終始變化而巳斯可以常定也惟其方所一定而不易斯可以未終也不易可與立不已可與權經權運用之不窮此所以為恒也且惟咸則恒本相須也君子虛以受人立不易方亦並行而不相悖者玩咸恒者於卦辭彖象會而通之

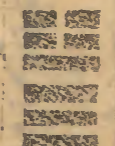
斯可以得咸恒之正故二卦皆重利貞皆云天地之情
可見惟正則其情之相感為可常也苟為不貞非咸拇
則咸輔非浚恒則振恒矣可不慎歟

遯

艮下
乾上

大壯

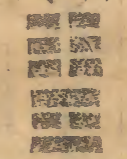

乾下
震上

咸恒之後繼之以遯大壯咸恒艮震之陽與兌巽之陰
相交成卦遯與大壯則艮震之陽與乾陽相上下焉艮
之一陽本在乎上而又有三陽在上可謂盛矣然二陰
浸長于下夫固不容以不遯也震之一陽本在乎下而
亦有三陽處其下陽若與遯同矣四陽並進于下此所
以為大壯焉可見陽以下為進以上為退震則動之始
艮則止之機四陽雖同而上下之間進退異矣然觀之
柔辭遯小利貞小者利于貞也勉二陰也大壯利貞大
者利於貞也指四陽也得無有不同乎不知陰進以正
則小人不至凌君子陽進以正則君子自能勝小人皆
所以扶陽也雖然係遯用壯又君子所當辯者是故遯
有取于九五之嘉遯上九之肥遯而遯則去之為當遠
壯有取于九二之貞吉九四之貞吉而壯則剛宜濟之
以柔也至于大象遯謂遠小人不惡而嚴其處人也有
以得遠惡之道大壯謂非禮弗履其處已也有以端去

惡之原如此則時乎遯也時乎大壯也莫不盡善矣

晉 坤下

明 離下

遯大壯之後繼以晉明夷艮震與乾相為上下固有進

退之義離明於坤時有出入斯有明晦之分而大壯則

晉遯則明夷亦其機之相因而馴至者是故日之明一

也出于地上則為晉大明在上固亦獲乎晝接之榮入

于地中則為明夷貞明在下必有事于艱貞之利况爻

辭于晉之六五猶日失得勿恤于明夷之六二猶日用

拯馬壯其統業之意可以一時而或解乎然同一晉也

以之不明君則為晝接以之備明德則為自昭自一明

矣也以之蒙難則晦其明以之蒞眾則晦而明道何若

此其殊也變動不居易之道也要之日有出入明無加

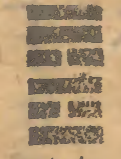
損地中所以用其晦地上所以昭其明雖有晝夜之象

而實有常明者在也然則明之在人心也或用錫也或

蒙難也不以尚變而有改或蒞眾也或自昭也不以體

用而少徧所以繫辭口通乎晝夜之道而知故神無方

而易無體

家 離下

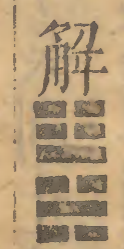
人 巽上

睽 兌下

晉明夷之後繼以家人睽離坤上下而晉與明夷異矣然離下巽則為家人離上于兌則為睽晉則相親夷則相睽亦其義也但離一也下于巽而為家人者長女中女咸得位而利乎貞上于兌而為睽者中女少女雖同居而志不同行矣何也家人離之陰在二巽之陰在四女正也睽則兌陰在三離陰在五女不正矣女正則家正女不正則家睽也然觀之爻辭家人有正家之道而處家尚乎嚴離嗃嗃未失也睽有合睽之道而處睽貴乎遇離巷遇未失也然家固當正矣彖謂正家而天下定家謂言有物而行有恒者立二道哉治天下觀于家

治家者于身端本善則固如此也所以上九威如之吉反身之謂也睽固當合矣彖謂男女睽而其志通象謂君子以同而異者豈二道哉志同不害其迹之異辨異斯能統乎物之同理一分殊固如此也所以上九遇雨之吉群疑亾也知此則知二卦之利貞者雖同歸于道實各有所重也故關朗子曰明乎外者物自睽明乎內者家自齊

蹇 艮下坎上

解 坎下震上

家人睽後繼以蹇解家人睽二卦成以離蹇解皆以坎

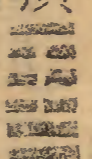
而成體也惟家人至于睽是以有蹇之當解矣然坎上于艮則止乎險中而為蹇坎下于震則動而出乎險中故為解雖在險出險不同其利西南一也何也坎以一陽居乎坤中坤屬西南坎艮震則皆屬於東北也故蹇以五為得中解以二為得中况蹇雖遇險而止解雖遇險而動而其利西南者則一耳所以皆云往有功也否則終于蹇而莫之解矣可見二卦皆以坎陽得中為主既有五之剛中主於外矣而九三之陽非時止則止乎蹇解皆吉者此也至至有象謂見險知止象謂反身脩德

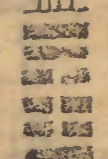
蹇者言其諸已彙謂往得象象謂救過宥罪解皆及乎人

豈君子故為是以處蹇解之時乎蹇解原同一體解即

解乎蹇而蹇即其所未解者也是故君子惟有解而大

蹇朋來何往不利

損 兌下 艮上

益 震下 巽上

蹇解之後繼以損益蹇解本一艮一震與坎成體損益則艮兌震巽相合而成而損益即咸恒之反也然損下益上則謂之損由咸既變盡而艮上兌下陽變而為陰也損上益下則謂之益由恒既變盡而巽上震下陰變

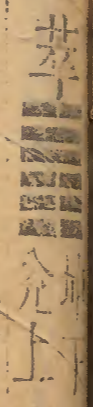
而為陽也非有意以損益之也有餘則損所當損不足則益所當益况損卦不損二與初而損三益卦不益三與二而益初正所以損其盈而益其本也向使陰陽適宜則無所用其損益矣故彖傳皆曰與時偕行况損下以益上在君子則為自損損上以益下在君子則為自益然則二卦雖有損益之分其實損所當損即益所當益特以上下殊其名義耳觀之爻辭益之六二即損之六五以柔居剛則曰元吉以柔居柔則曰未貞吉即此便可以窺損益之大旨也至于大象懲忿窒慾是損其不善以歸于善而益固寓于損之中然遷善改過則善之益也何嘗不損其過哉如是則以之脩己即為克己復禮以之治人即為節用愛人是道也不可須臾離也

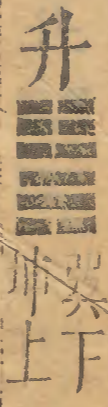
夬 乾下兌上

姤 巽下乾上

損益之後繼以夬姤損益皆所以損兌巽也此則兌上于乾而為夬巽下于乾而為姤夬也者以五陽決一陰也姤也者以一陰遇五陽也陰陽消息循環無端一陰方決于上一陰已寓於下然則姤之初六即夬之上六也明矣但陰陽消息固其自然之理聖人見五陽決一陰若此其易然必曰揚於王庭孚號有厲于上六則曰

無號終有凶見一陰上遇五陽若是其微然必曰女壯
勿用取女于初六即曰係於金柅所以申戒五陽母輕
視一陰之意何深哉但決之貴和而壯于頄則凶遇之
貴豫而姤其角則吝矣然亦不可謂陰宜盡無而執一
以論之也觀大象一陰上于乾則為澤上于天夬一陰
下於乾則為天下有風姤施祿者果如澤之決于上而
天祿之與共施命者果如風之遇于下而文命之誕敷
用之得宜陰亦何可廢也噫施祿施命所以能施者皆
有賴於乾剛也故于夬則曰剛決柔曰剛長乃終於姤
則曰柔遇剛曰剛遇中正聖人之重陽也如是夫

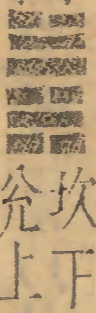
萃

升

夬姤之後繼以萃升夬姤二卦兌巽與乾合體萃升兌
巽與坤合體聖人於五陽一陰且儆戒極其諄切而與
坤合體則四陰二陽聖人得無意哉觀卦辭一則曰利
見大人一則曰用見大人彖傳則皆曰剛中而應夫萃
之剛中本在乎上而為衆所萃升之剛中則在乎下而
勢亦必升故萃以五為大人升以二為大人夫人在上
而衆心樂聚故曰利見大人在下而上進則非柔君所
欲乃曰用見而勿恤焉可見剛中之大人一也特因在

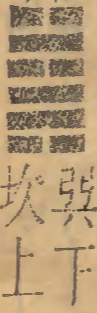
上在下而有利見用見之分要皆聖人重陽之微意也
 豈有意以重之哉已在上者固有快覩之願而在下方
 進未艾則勢亦不容不屈已以枉見也至於大象簡兵
 以萃衆積小以升德若此其不同矣然體用一致惟有
 順德者斯可以萃乎衆也否則九五之萃有位者猶曰
 志未光而初九之允升者即曰上合志矣然則萃以正
 而升以時孰有外于德哉

困

坎下
兌上

井

巽下
坎上

萃升之後繼以困井蓋萃升二卦兌巽與坤相為上下
 困井則兌巽與坎相上下焉萃而升于上者勢必反於
 下而困入乎井中矣然坎一也澤本無源而坎在其下
 適以涸其澤矣安得而不困巽本能入而坎在其上則
 愈入而愈深焉非井而何此兌澤之無水而困者兌不
 宜上于坎也巽木之有水而井者巽能處乎坎之下也
 本同一體而困與井之分特在上下間耳况澤雖無水
 為能困而不失其所則有亨之道焉井養固不窮苟羸
 其瓶則凶矣觀象于困井者果能動悔有悔而元吉大
 成之學可造也何也澤無水而困也命也井有水而無
 得喪者性也致命遂志既以立命于已勞民勸相且以

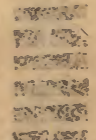
盡性于人而困井之象皆有資于學矣所以繫辭曰困德之辨也井德之地也何往而非性之教哉

革

離下兌上

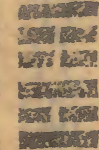
鼎

離上巽下

困井之後繼以革鼎困井兌巽與坎合體革鼎則兌巽與離合蓋既以困而入于井矣則不得不革而鼎新之也夫離下于兌為革澤火本相息而革當其時離于上巽為鼎木火本相資而鼎有實用所以雜卦傳曰革去故也鼎取新也惟革而當乎巳日之時則順天應人可也惟膏之食則上帝聖賢皆賴之以養也革鼎之義亦何大哉况革也者變革之廢也鼎也者一定而不移未革之先固宜于孚信而虎變豹變之攸宜定鼎之後莫要于安凝而金鉉玉鉉之各正否則知變而不知守則鼎足折而公餗覆莫若鞏用黃牛之革之為愈矣是故觀革之象則以治歷明時惟時斯可革也觀鼎之象則以正位凝命在德不在鼎也時與命實相須也順天時以凝鼎命非天下之至德其孰能之

艮

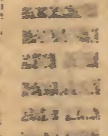
艮下艮上

震

震下震上

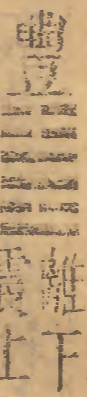
革鼎之後繼以艮震革有動義鼎有止義革鼎由離合
 巽兌皆陰而震艮則皆陽也一索而得震三索而得艮
 孰非乾之陽乎但陽一也在下則動在上則止三如此
 則動三如此則止特在一反一覆焉耳震得其初故動
 而為雷艮得其三故止而為山雷惟動也雖二陰在其
 上而其氣則必達夫天山惟止也雖二陰處其下而其
 形則終峙于地此乃一陽自然上下于天地間者是故
 君子于震來虩虩若與之而俱動矣然後笑言啞啞震
 驚百里不喪七鬯何嘗一於動而莫之靜乎于艮止其
 所若與之而俱止矣果能時止則止時行則行動靜不
 失其和何嘗一於止而莫之動乎所以恐懼脩省之
 出位非二致也何也知所恐懼則必思其所以脩省之
 道思不出位則時時自脩自省而無喪有事矣如是而
 在震之初則恐致福而後有則在艮之上則敦艮以後
 終卦象殊而學則一矣否則陽一也在四則震遂泥在
 三則艮其限學者欲慎動而知止則可不早辯哉

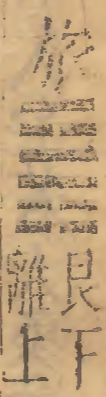
漸 艮下
 巽上

歸妹 兌下
 震上

震艮之後繼以漸歸妹震艮二卦自相反而漸則艮下
 于巽歸妹則震上于兌也艮下于巽三以陽居陽四以

陰居陰陰陽各得其正故卦辭漸女歸吉利貞彖傳亦謂進得位剛得中也震上于兌三以陰居陽四以陽居陰陰陽俱不得位故卦辭歸妹貞凶無攸利彖傳亦謂位不當柔乘剛也可見三四反覆之間而二卦之吉凶係之矣且止而巽者進以止也說以動者合以說也所以易有取於漸而深戒夫歸妹者無非定陰陽之大義也至於大象山上有木則居得其正故君子以居賢德善俗能正乎已者且以正乎人而風俗為之轉移澤上有雷則相感以情故君子以未終知敝不善其始者必不善其終而倫紀為之攸改士君子立身必為漸女無以歸妹待其身焉可也嗟夫止而巽動不窮也巽而止則盡矣說以動所歸妹也動以說則隨矣反覆羣釐之際辯之不可不審

豐 離下 震上

旅 艮下 離上

漸歸妹之後繼以豐旅漸歸妹由艮震與巽兌合而豐旅乃艮震與離合也至此則震艮與三陰交合為已徧矣然離一也震而上夫離則動而明故為豐豐有富盛之象矣所以云豐亨王假之尚大也艮而下夫離則明而止故為旅旅乃窮困之象也所以云旅小亨瑣瑣窮

災而已矣豈豐之大而旅之小乎離明上下有動則大止則小之義人之或豐或旅亦若上經之泰否也但豐不可以自恃旅亦不可以自困也苟不宜日中之照則豐部豐施見斗見沫雖屋翬于天際而聞然無人良可憂也苟得夫柔中之道即次懷資則終以譽命而旅貞吉矣至若大象于豐則有取乎在天之雷電而折獄致刑固凜乎肅殺之義于旅則有取于在地之山火而明慎不雷又藹乎寬恤之仁離明動止顧人用之何如耳

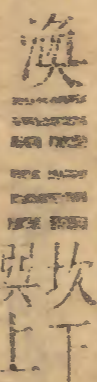
巽

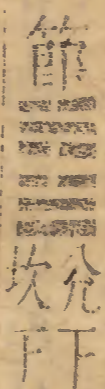
兌

豐於之後繼以巽兌蓋豐旅由離之中陰與震巽合體

巽則一陰在上兌則一陰在下自相反也然初與四爲巽之主巽本以陰在下爲能巽也彖傳乃謂剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛三與上爲兌之主兌本以陰在手上爲能說也彖傳則謂剛中而柔外說以利貞可見巽者順也陰能順乎二五之剛中故利往而進退利武人之貞良有以也否則不免巽在牀下之凶矣兌者說也說夫二五之剛中故利貞然商兌未寧介疾有喜猶有取焉否則不免來兌之凶矣卦雖陰柔實以陽剛爲尚若徒知一陰在下爲巽之體一陰在上爲兌之體不

知所巽所說之實豈聖人設象命辭之意哉至大象巽
風則有取于申命行事允澤則有取于朋友講習是行
義則巽以順民而政事爲日敷隱居則說以取友而問
學爲日廣此猶巽兌之最大者也善用陰柔者又當以
時措之

渙 坎下

節 兌下

巽兌之後繼以渙節巽兌一陰自相反而渙節則巽兌
與坎相上下蓋一于巽說則必至于渙而在所當節矣
巽上于坎爲渙兌下于坎爲節雖卦辭曰渙亨曰節亨
而渙則當與自亦不可過也何也二卦之相反在渙爲
六曰爻辭乃曰渙其群元吉在節爲六三爻辭乃曰不
節若則嗟若是渙固當渙節亦當節此所以亨也然渙
柔則曰王假有廟王乃在中也謂非渙之當聚乎節柔
則曰若節不可貞其道窮也謂非節之不可過乎要之
天下之道中正而已矣所以渙九五渙汗其大號渙王
居無咎象曰正位也節九五其節言往有尚象曰居位
中也惟本之以中正當渙則渙而既渙則不可不聚當
節則節而過節則苦矣至于大象享帝立廟而天親之
允協制數度議德行而人已之皆宜此乃舉渙節之猶

要者言之必如此而後未悞于中正也且渙則節節則
渙其相須之義惡可以說辭盡之哉

中
字 兌下
巽上

渙節之後繼以中孚渙節兌巽交以坎中孚則兌巽自
相交而或渙或節之徧不得不孚之以中也然巽本以
一陰在下成體兌本以一陰在上成體巽上兌下則二
陰在中四陽在外故為中虛然以二體分之二五陽得
中又為中實且下說以應上上巽以入下皆相孚之象
也即如澤上有風豚魚澤物風性木舟順風涉水鶴鳴
也子和中其中孚之象可謂明矣然彖傳曰中孚以利
貞乃應乎天也何也中孚者謂也誠者天之道也中孚
純乎其天不容以一毫人力參也觀風之動水豚魚之
信風虛舟之涉險鶴鳴而子和孰非天道之自然而然
哉此中孚所以為正也然則知應天斯可以知利貞矣
知利貞須可以言中孚矣初九虞吉乃教人無改初念
不可不反已虞度以純乎天也噫以無妄中孚猶曰利
貞聖學豈易言哉若大象所謂議獄緩死則猶不忍人
之心發之最親切者所謂乍見孺子入井皆有怵惕惻
隱之心而無納交要譽即中孚應天之謂也發于孺子
入井用于議獄緩死其中孚一而已矣

小過 震上 艮下

中孚之後繼以小過中孚之體以兌巽二陰在中而成
小過則以震艮二陽在中而四陰過乎陽也且咸恒由
艮兌震巽陰陽互交中孚小過則陰陽各以類從矣自
卦體觀之震之一陽本在乎下艮之一陽本在乎上茲
震上艮下則二陽在內四陰在外陽大陰小所以為小
過也然既云小過亨矣又云可小事不可大事何歟柔
得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也
行過恭喪過哀用過儉言吉道也故君子以之然彖傳
云過以利貞與時行也時則正不時則不正即如
之過亦時乎可過而過之耳苟非其時而必欲過焉豈
君子之道哉雖然事須小也道無往而不在道雖大也
事無微而可忽是道本與時而偕行君子亦隨時以處
事此君子之學也時之當然即道之本然君子之應事
也其庸以不然哉過與不過未可豫定必如彖之與時
行也小過大過莫非道矣

既濟 離下 坎上

未濟 坎下 離上

小過之後繼之以既濟未濟即上經大過繼之以坎離
蓋既未濟以坎離成體皆以救其陰陽之過也况自小

過以前陰陽錯綜惟坎離得陰陽之中故上經首乾坤
終坎離而坎離至此始交故下經以既未終焉雖曰坎
離陰陽得自相爲對其實乾坤之後屯始以坎此亦終
之以坎卦名既濟未濟亦因坎取義蓋天地間險難最
多非剛中未易以濟始有深意存也至若以一卦言之
三陽得位則既濟三陽失位則未濟以二體言之水上
火下則既濟火上水下則未濟此其陰陽消息循環無
端天道人事終則有始所以大象于既濟則勉人思患
豫防未濟則勉人慎辯物居方而居方之慎是即豫防
之思觀六爻寧曳輪濡尾于其初無濡首于其

濟其詞同其意同也嗚呼世道爲然哉推之而
治亂相爲倚伏反之一念理欲相爲勝負與治同道固
不與與亂同道同不忘惟狂克念作聖惟聖罔念作狂
既濟未濟判于幾微之際也盡人承天易之道待其人
而後行

六十四卦反對變與不變

一體不變八卦

一陰五陽
反對六卦

一陽五陰
反對六卦

二陰四陽反對七卦

二陽四陰反對七卦

反對七卦
三陰三陽

易道不過一陰一陽雖曰大極生兩儀兩儀即陰陽也
兩儀生四象四象即陰陽之老少也四象生八卦八卦
即陰陽之生生也八卦重而為六十四卦六十四卦即
陰陽之生生不窮也是圖也一體不變者八一陽五陰
一陰五陽反對者各六二陽四陰二陰四陽反對者各
十二而三陰三陽反對各十自卦象觀之雖有變與不
變之殊相對相反之別不過陰陽奇耦升降錯綜而已
天地自然之造化固如此圖象之布列非有意以安排
也人惟即其象之可見以求其不可見則形上形下一
以貫之而陰陽生生不測者流通充滿觸處皆然矣

易卦八宮闡

天 天大陽乾 乾之乾
大 天少陰夫 兌之乾
陽 天少陽有 離之乾
乾 天少陰泰 震之乾
卦 地少陽畜 巽之乾
之 地少陰需 坎之乾
變 地少陽畜 艮之乾
地 地少陰泰 坤之乾

天 天大陽乾 乾之乾
地 地少陽畜 巽之乾
天 天少陰夫 兌之乾
地 地少陰需 坎之乾
天 天少陽有 離之乾
地 地少陽畜 艮之乾
天 天少陰泰 震之乾
地 地少陰泰 坤之乾

地 地大陽否 乾之坤
太 天少陰萃 兌之坤
陰 天少陽晉 離之坤
坤 天少陰豫 震之坤
卦 地少陽觀 巽之坤
之 地少陰比 坎之坤
變 地少陽剝 艮之坤
地 地少陰坤 坤之坤

天 天大陽泰 坤之乾
地 地少陽升 坤之巽
天 天少陽明夷 坤之離
地 地少陽謙 坤之艮
天 天少陰臨 坤之兌
地 地少陰復 坤之震
地 地少陰坤 坤之坤

闡往來之圖

天 天大陽乾 乾之乾
少 天少陰革 兌之離
陽 天少陽離 離之離
離 天少陰豐 震之離
卦 地大陽家人 巽之離
之 地少陰濟 坎之離
變 地少陽賁 艮之離
地 地少陰明夷 坤之離

天 天大陽乾 乾之乾
地 地少陽賁 艮之離
天 天少陰豐 震之離
地 地少陰明夷 坤之離
天 天大陽家人 巽之離
地 地少陰濟 坎之離
天 天少陽離 離之離
地 地少陰革 兌之離

地 地大陽否 乾之坤
少 天少陰困 兌之坎
陰 天少陽未濟 離之坎
坎 天少陰解 震之坎
卦 地大陽渙 巽之坎
之 地少陰坎 坎之坎
變 地少陽蒙 艮之坎
地 地少陰師 坤之坎

天 天大陽需 坎之乾
地 地大陽井 坎之巽
天 天少陽漸 坎之離
地 地少陽蹇 坎之艮
天 天少陰解 震之坎
地 地少陰蹇 坎之艮
天 天少陰師 坤之坎
地 地少陰比 坤之坤

六十四卦八卦之重也天四卦各重八卦乾八卦為大陽兌八卦為少陰離八卦為少陽震八卦為大陰地四卦各重八卦坤八卦為大陰艮八卦為少陽坎八卦為少陰巽八卦為大陽八卦各變天地陰陽大少變者七不變者一天大陽八卦不變者乾少陰八卦不變者中孚少陽八卦不變者離大陰八卦不變者頤地大陰八卦不變者坤少陽不變者小過少陰八卦不變者坎大陽八卦不變者大過天地陰陽大少各一卦不變八宮各變七卦通計五十六卦

一畫為陽乾之道也以其直而施也曰闢一畫為陰坤之道也以其翕而受也曰闔一闢一闔道之變也卦有內外初變上二變五三變四自內而外曰往四變三五變二上變初自外而內曰來一往一來道之通也闔闔

往來之交曰幾同條共貫曰理不知易非能知幾不知幾非能知理學不見理而曰我能通變也者妄也繫辭傳曰易之為道也屢遷變動不拘周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適闔闔往來之謂也

八宮十六卦往來之圖

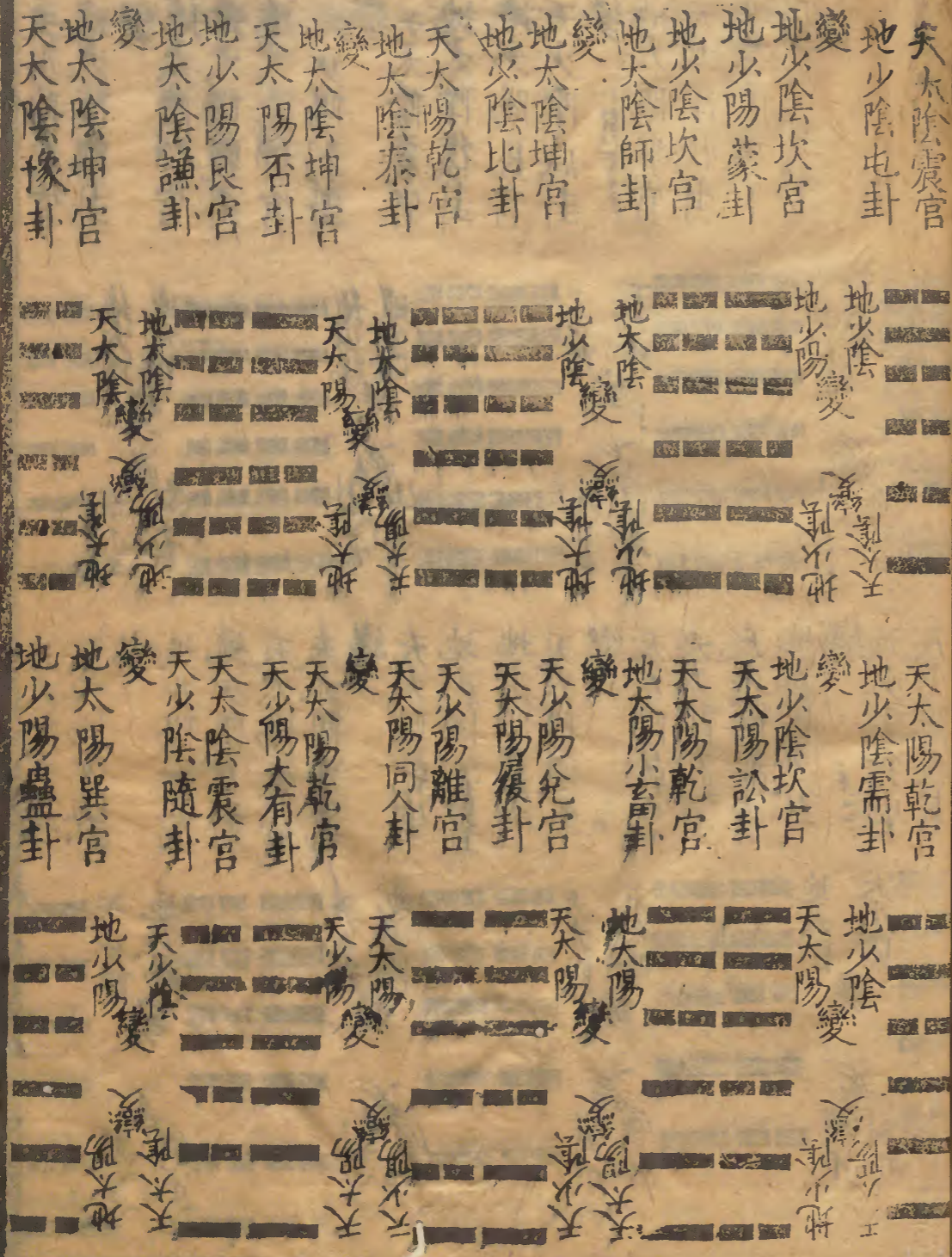

八卦不變圖例

卦凡八宮宮凡八卦變者七卦不變者一卦凡八卦不變以統五十六卦之變天大陽其變天大陽故乾之乾乾不變地大陰故坤之坤坤不變天少陰其變地大陽故兌之巽中孚不變地大陽其變天少陰故巽之兌夫過不變天少陽其變天少陽故離之離離不變地少陰其變地少陰故坎之坎坎不變天少陰其變地少陽故震之震頤不變地少陽其變天大陰故震之艮小過不變

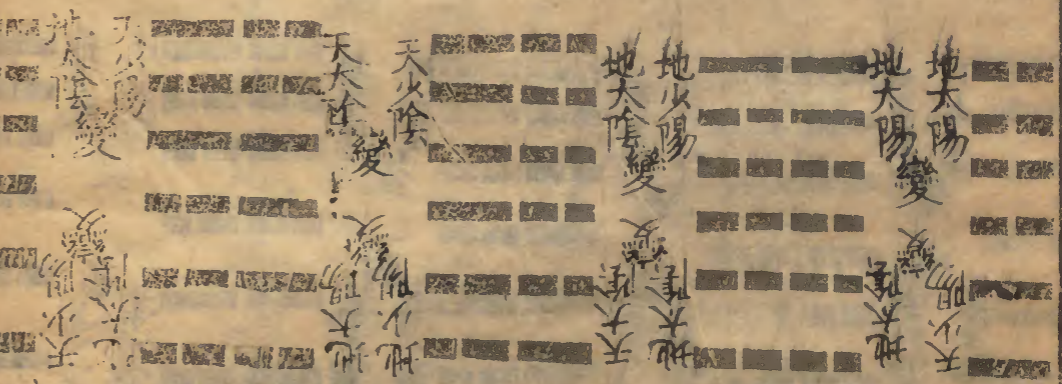
八卦變例

重乾天大陽之極而地大陰生焉乾不變其變也坤重
 坤地大陰之極而天大陽生焉坤不變其變也乾中孚
 天少陰之極而地少陽生焉中孚不變其變也小過小
 過地少陽之極而天少陰生焉小過不變其變也中孚
 重離天少陽之極而地少陰生焉離不變其變也坎重
 坎地少陰之極而天少陽生焉坎不變其變也離天
 大陰之極而地大陽生焉頤不變其變也大過大過地
 大陽之極而天大陰生焉大過不變其變也頤

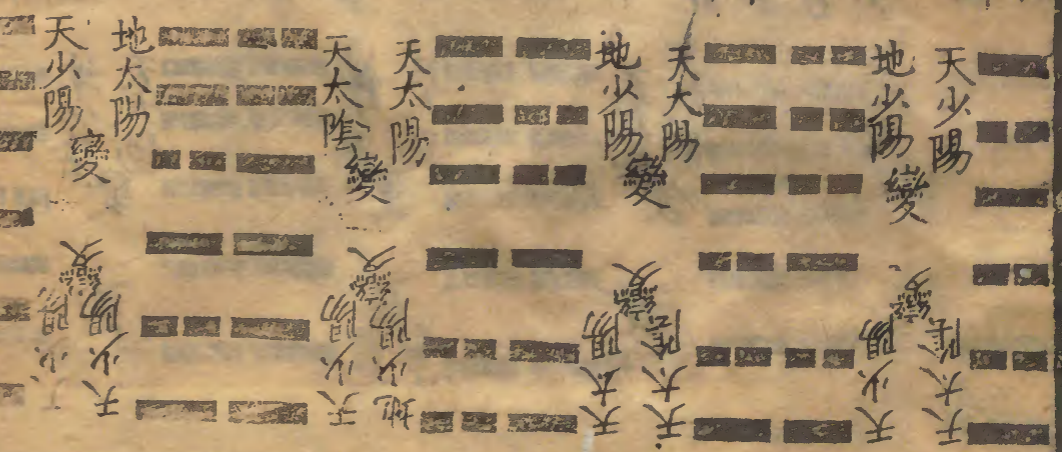

周易卷之三

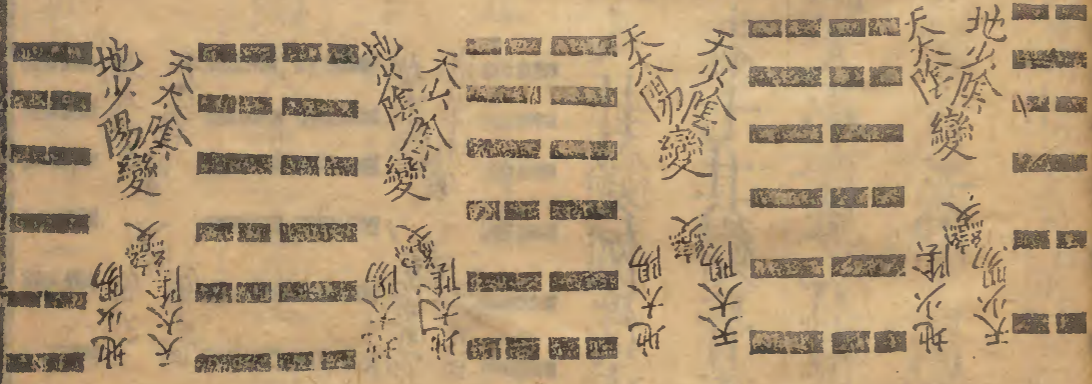
天少陰兌宮
地太陰臨卦
變
地太陰坤宮
地太陰觀卦
地太陰坤宮
地少陽剝卦
變
天太陰震宮
地太陰復卦
地少陽艮宮
天少陰咸卦
變
地太陰巽宮
天太陰恒卦
地太陰坤宮
天少陽晉卦
變

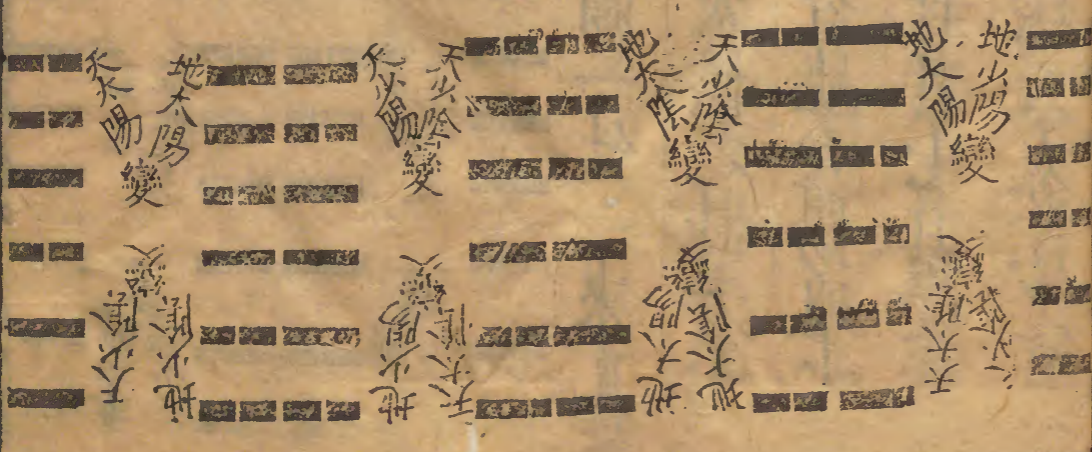
天太陰巽宮
天少陽噬嗑卦
變
天少陽離宮
地少陽賁卦
天太陰震宮
天太陰无妄卦
變
天太陰乾宮
地少陽需卦
地少陽艮宮
天太陰遯卦
變
天太陰乾宮
天太陰大壯卦
天少陽離宮
地太陰家人卦
變
天少陰兌宮
天少陽睽卦
變
地太陰

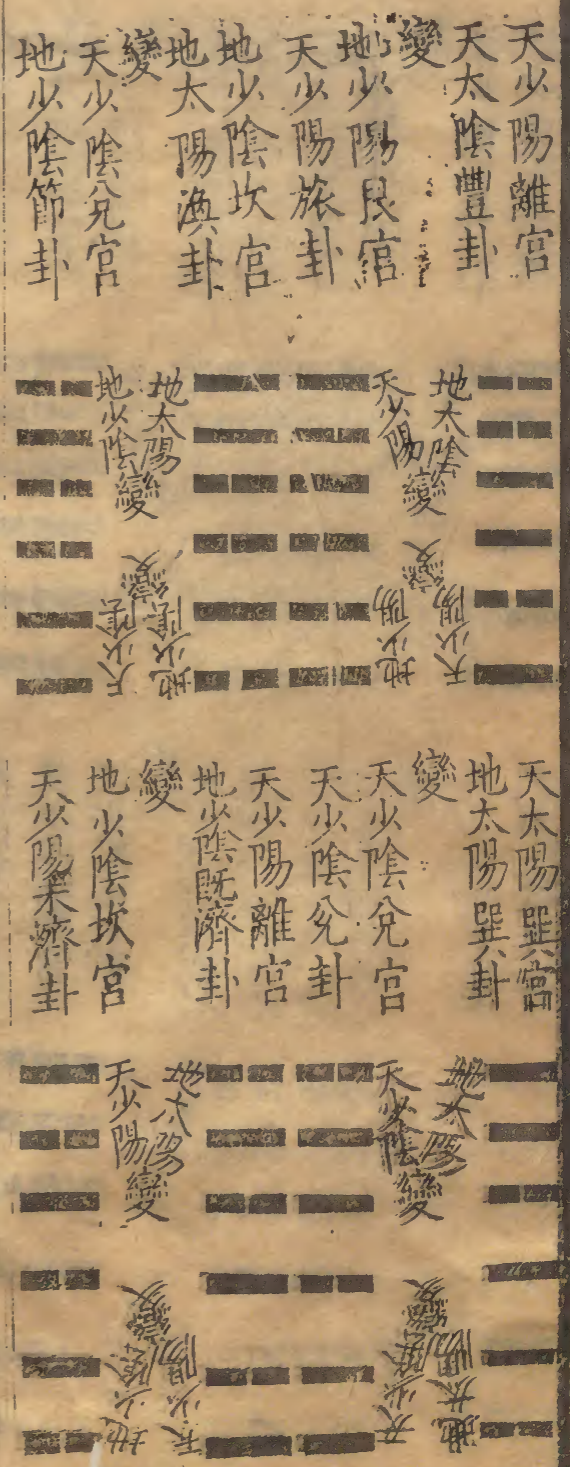

地少陽艮宮
地少陰蹇卦
變
天太陰巽宮
天太陰漸卦
天少陰困卦
地太陰巽宮
地太陰井卦
天太陰震宮
天太陰震卦
變
地少陽艮宮
地少陽艮卦

天少陰兌宮
地太陰巽宮
地少陽離卦
地太陰漸卦
變
天少陰革卦
天少陽離宮
地太陰升卦
地太陰巽宮
地太陰益卦
地太陰坤宮
天少陰萃卦
變
地太陰巽宮
地少陰損卦
天少陰兌宮
天少陽睽卦
變
地太陰

五十六卦以八卦變例為率一闔一闢一往一來凡為

天太陽之卦者七其變皆天太陽地太陰之卦者七其變皆地太陰天少陰之卦者七其變皆天少陰地少陽之卦者七其變皆地少陽天太陰之卦者七其變皆天太陰地少陰之卦者七其變皆地少陰

七其變皆地少陽地少陽之卦者七其變皆天太陽

乾坤坎離中孚小過頤大過八卦自相為變陰變陽陽變陰

變陰一闔一闢之謂也八卦變五十六卦陽變陽陰變陰

陰往來不窮之謂也八卦雖以陰陽相變為闔闢然初

變上二變五三變四四變三五變二上變初一往一來

通在其中也五十六卦難以陰陽自變為往來然初三

五為陽二四上為陰一闔一闢變在其中也化而裁之

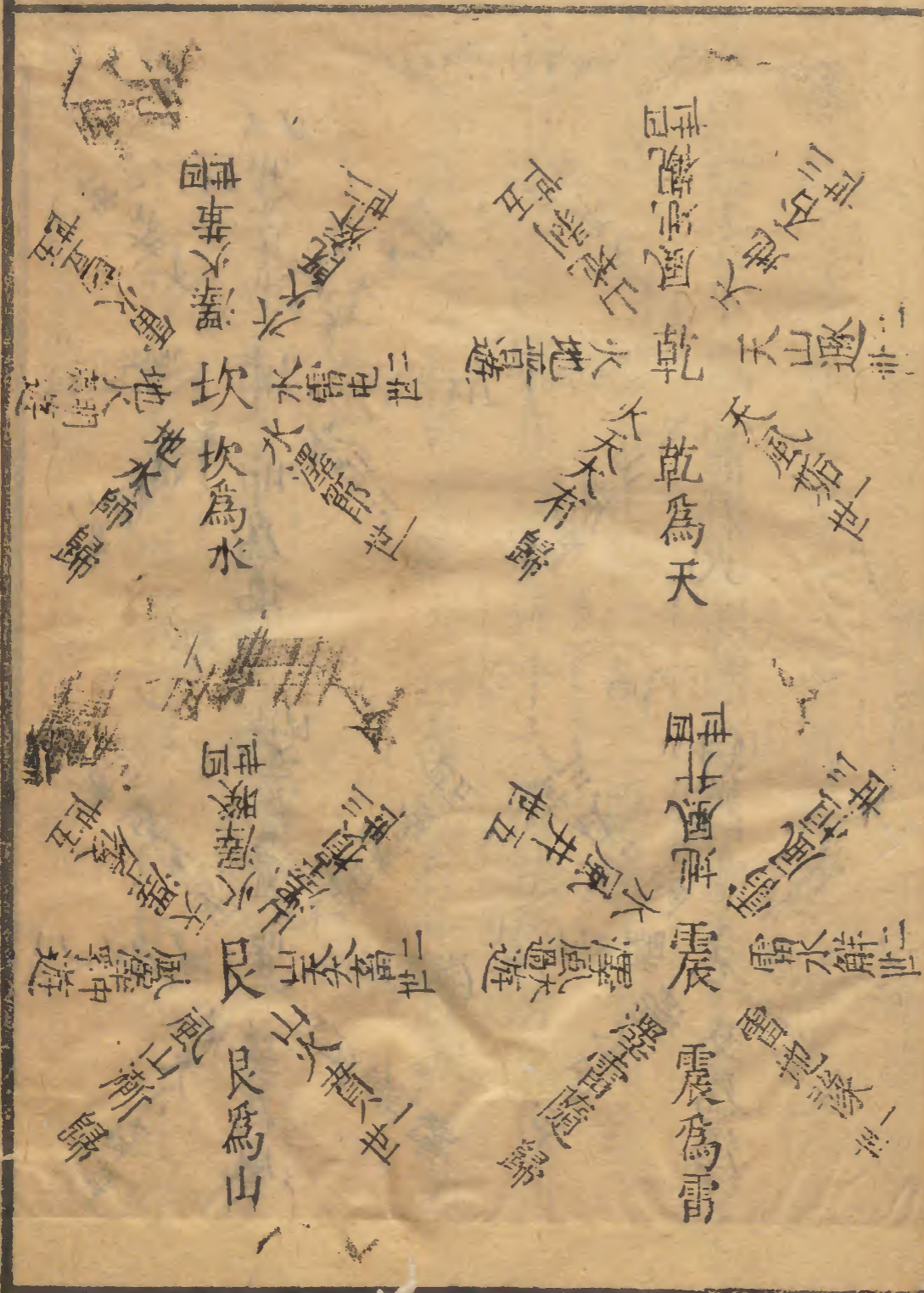
推而行之範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺其

惟文王乎

闔戶謂之坤闢戶謂之乾乾變坤坤變乾一闔一闢之

謂也坎離中孚小過頤大過六卦一畫為乾一畫為坤
 以卦畫陰陽為闔闢也屯蒙以下五十六卦初三五陽
 位為乾二四上陰位為坤以卦位陰陽為闔闢也是故
 乾坤者易之門戶也一闔一闢一往一來而易之時義
 備矣

八卦相

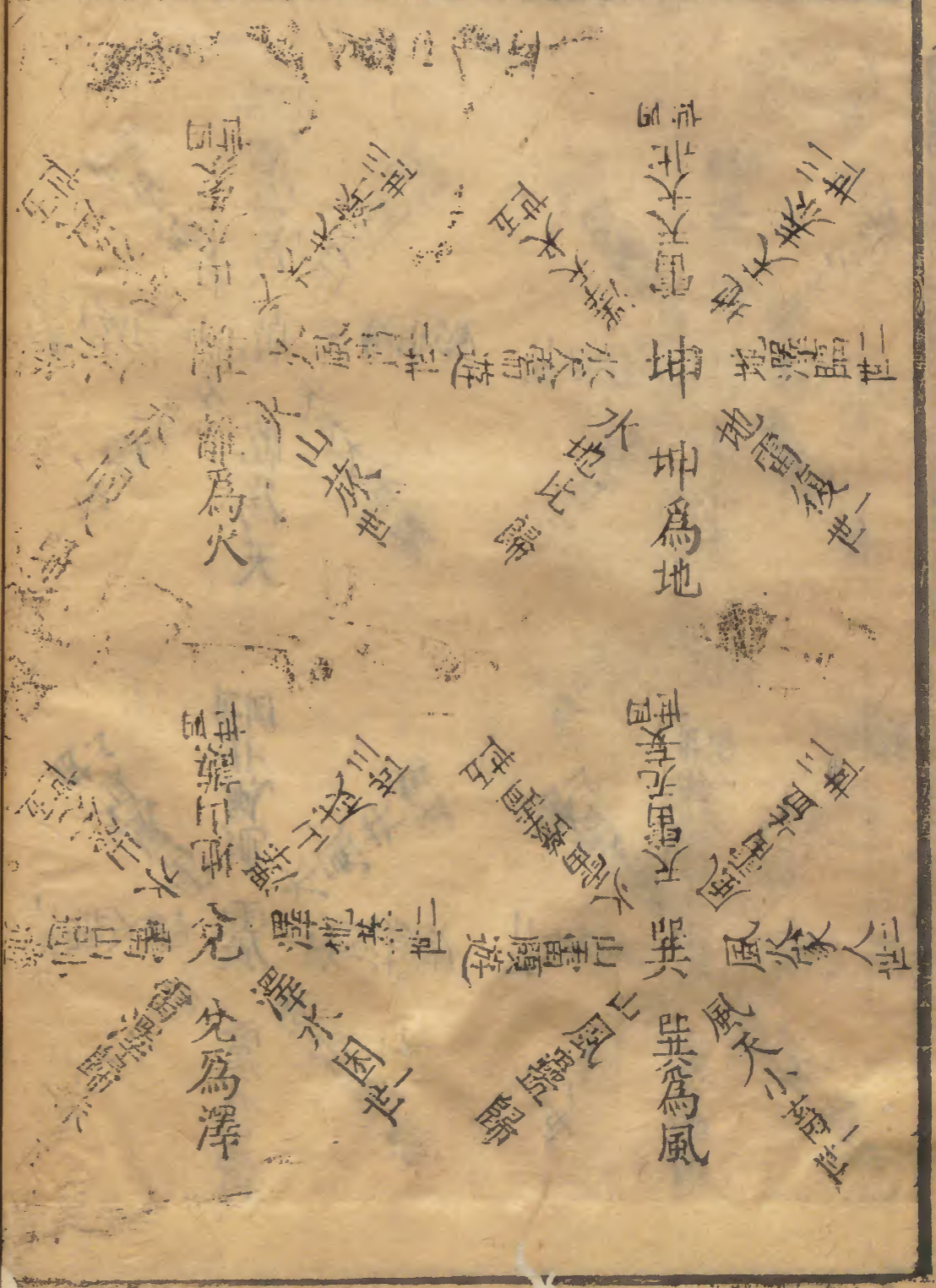

月之...

...

...

推之圖

世自進一得姤姤乾之一世自姤進二得遯遯乾之二
 世自進四得否否乾之三世自否進八得觀觀乾之
 四世自觀進十六而得剝剝乾之五世也上爻不變散
 三十二數不用彼三十陰三十二陽皆六十四卦止爻
 耳卦有遊魂歸魂亦以八與十六為法乾遊魂自剝退
 八而得晉歸魂自乾進十六而得大有此自然之理也
 坤逆進亦以此準焉
 震退一得豫自豫進二得解自解進四得恒退八得升
 自升進十六得井而五世備遊魂則自井進八而得大
 過歸魂則自本卦進十六而得隨焉

坎右進一節退二屯自屯進四既濟進八革自革退十
六得豐而五世備矣遊魂則自豐退八而得明夷歸魂
則自本卦退十六而得師焉雜亦如之

艮右退一賁自賁退二大畜退四損自睽退十六履而
五世備遊魂則自履進八而得中孚歸魂則自本卦退
十六得漸兌亦如之

八卦相推何也天與地雷與風水與火山與澤彼此相
推之謂也觀乾為天則天為主矣天風姤天山遯天地
否皆天在上也然天地既合之後則風地觀山地剝火

地晉而地之在下者亦極焉是以天為主而三世之後
則以地承天使不反本還原而歸之天也可乎况一世

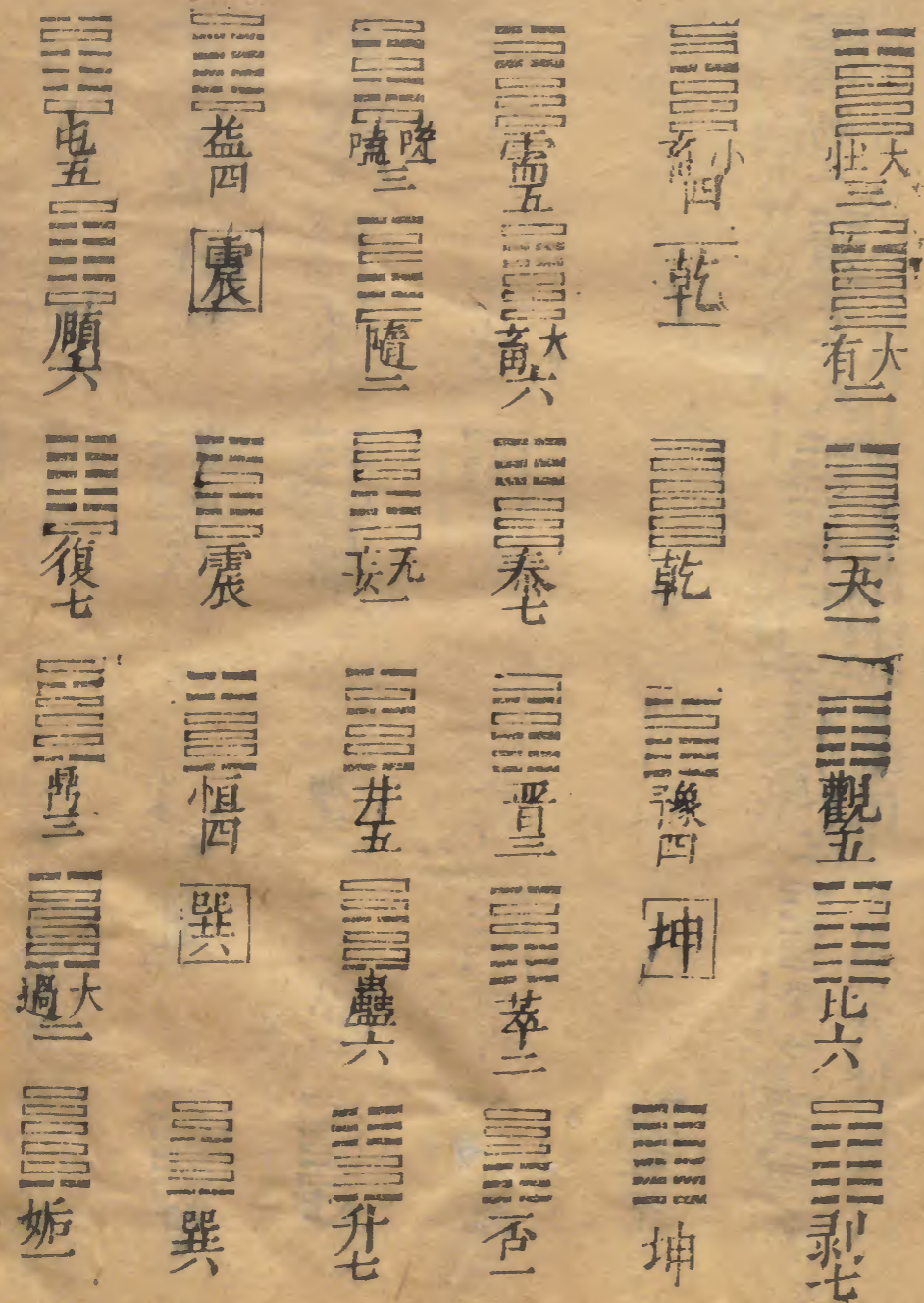
為天風姤四世乃為風地觀二世為天山遯五世乃為
山地剝彼此相推猶不相離至火地晉則愈推而愈遠
矣所以為遊魂也然火天大有卒由火以合乎天而謂

之歸魂不以此哉觀乾之一卦八卦可類通也然始而
相承既而相遠終而相合者何以言之變化不測生生
不息之謂也乾純陽也姤則一陰遯則二陰觀則四陰

剝則五陰而晉則一陰麗于二陽之中非遊魂而何且
火尚與地相合至火與天合則四陽矣此魂之所以歸
也以此觀坤坤猶乾也震坎艮主乎陽巽離兌主乎陰

陰陽變化不測而易之生生可窺矣

八卦生六十四卦圖

易經

卷三

四

濟未困 公 既五賁 明七

解四 坎 坎 家人四 離 離

噬五 蒙六 師七 豐三 革二 同人一

旅二 咸二 遯一 節五 損六 臨七

過四 艮 坤四 兌 兌

漸五 蹇六 訟七 歸三 睽二 履一

邵子曰乾四十八而四分之一分爲所尅之陰也蓋乾

至泰乾夫大有大壯小畜需大畜泰凡八卦共四十八

爻分作四分每分十二及其三分三十六陽爻其一分

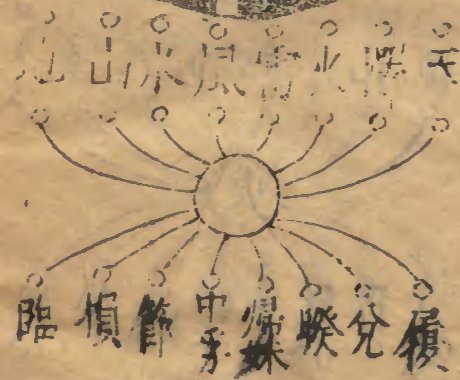
十二陰爻也又曰坤四十八而四分之一分爲所尅之

陽也蓋自坤至否坤剝比觀豫晉萃否凡八卦共四十

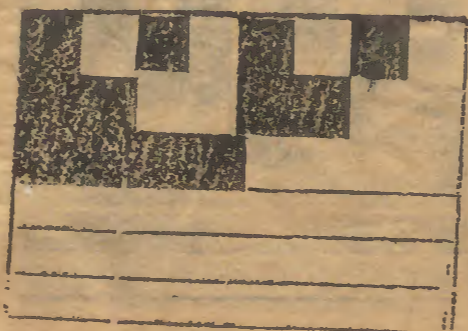
八爻分作四分每分十二爻其三分三十六陰爻其一

分十二陽爻也即二卦而餘卦可類通矣

乾宮八卦 兌宮八卦

兌

乾

圖書編

卷三

四十八

卦八宮坎 卦八宮巽

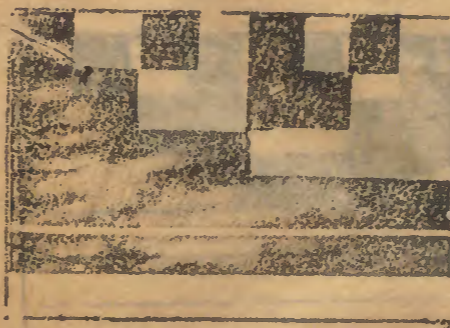

坎

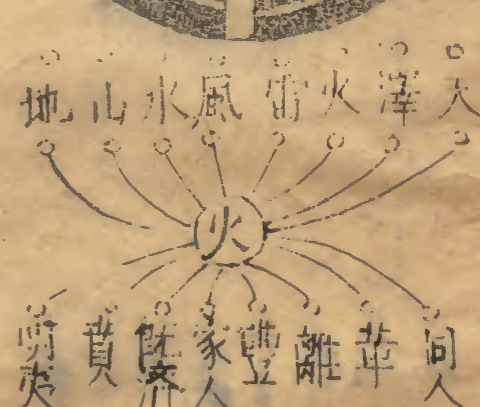

巽

卦八宮震 卦八宮離

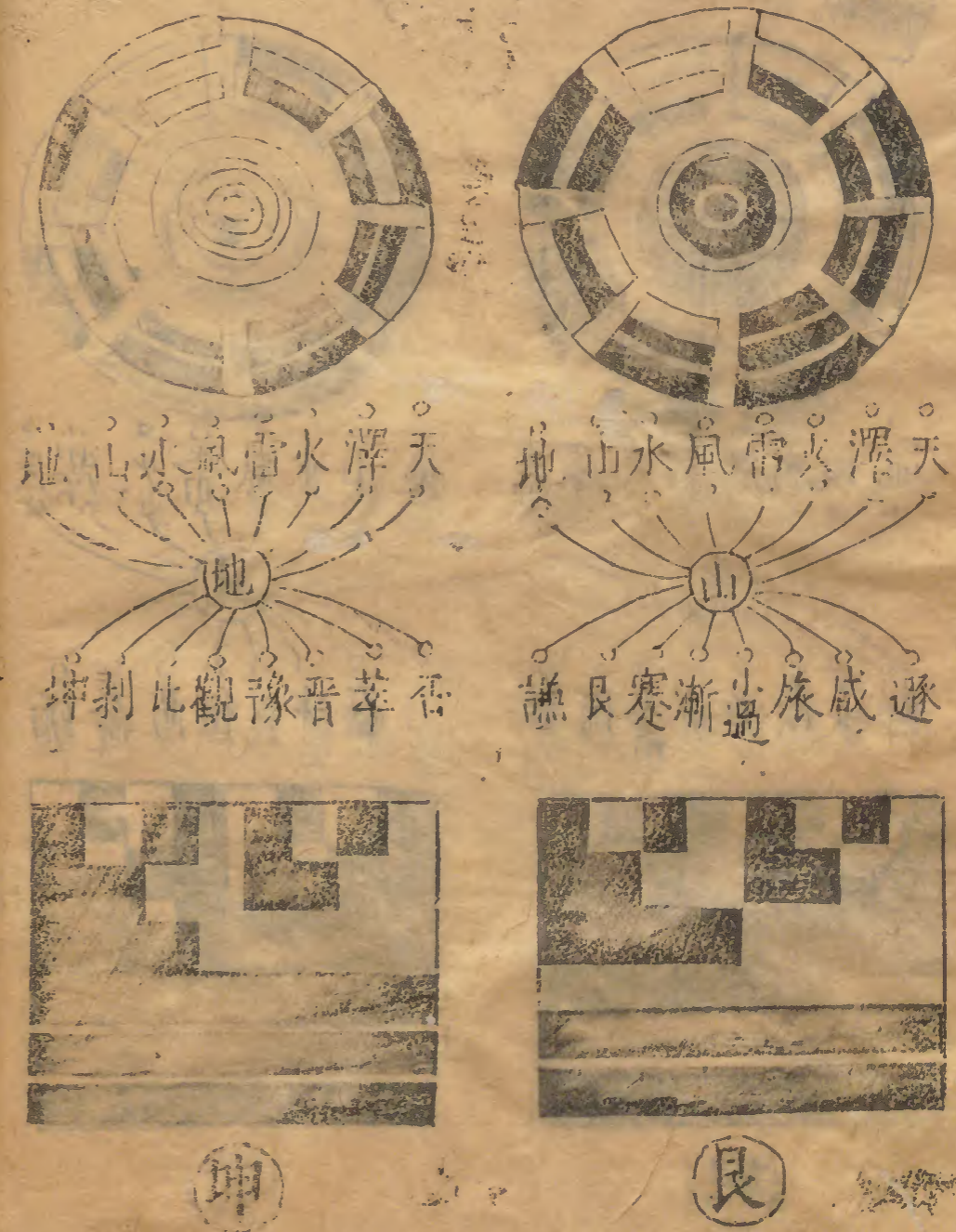

震

離

良宮八卦 坤宮八卦

是也八卦之上各加八卦而成六十四卦即前之橫圖是也但乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八卦之與數豈安排而強合之哉一為乾固于本卦一位上之見二為兌即于本卦二位上見之三為離四為震五為巽六為坎七為艮八為坤莫不然也况即乾之一宮其八卦次序固依一二三四五六七八整然不亂而各宮皆然可見六十四卦聖人無一毫增損于其間矣

八卦成列象爻變動圖

圖書經

卷三

五十一

七月

亥

困萃

晉豫

八月

團比

九月

團

十月

井參

需

坤

艮

妻

有遊咸

旅

小過

漸

蹇

艮

謙

訟困

未濟

解

渙

坎

蒙

師

壁

訟困

未濟

解

渙

坎

蒙

師

壁

井參

需

坤

艮

妻

妻

妻

妻

有遊咸

旅

小過

漸

蹇

艮

謙

謙

訟困

未濟

解

渙

坎

蒙

師

壁

井參

需

坤

艮

妻

妻

妻

妻

有遊咸

旅

小過

漸

蹇

艮

謙

謙

訟困

未濟

解

渙

坎

蒙

師

壁

井參

需

坤

艮

妻

妻

妻

妻

有遊咸

旅

小過

漸

蹇

艮

謙

謙

訟困

未濟

解

渙

坎

蒙

師

壁

井參

需

坤

艮

妻

妻

妻

妻

有遊咸

旅

小過

漸

蹇

艮

謙

謙

訟困

未濟

解

渙

坎

蒙

師

壁

井參

需

坤

艮

妻

妻

妻

妻

有遊咸

旅

小過

漸

蹇

艮

謙

謙

訟困

未濟

解

渙

坎

蒙

師

壁

井參

需

坤

艮

妻

妻

妻

妻

有遊咸

旅

小過

漸

蹇

艮

謙

謙

訟困

未濟

解

渙

坎

蒙

師

壁

井參

需

坤

艮

妻

妻

妻

妻

有遊咸

旅

小過

漸

蹇

艮

謙

謙

訟困

未濟

解

渙

坎

蒙

師

壁

長

長

長

長

長

長

長

長

長

長

冬至

七月

三月

二月

正月

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

大有

大有

大有

大有

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

此發明先天六十四卦方圖之義八卦成列者乾兌離震巽坎艮坤成行列也此自上而數向下自左而數向
 右若自中而數向外則震離兌乾巽坎艮坤亦成列也
 以至橫斜曲直左右前後莫不皆然而天地水火雷風
 山澤之象在其中矣因而重之者八卦之上各加入卦
 分陰分陽迭用柔剛而初二三四五上之六爻在其中
 矣剛柔相推者剛生於復之初九自一而二三四五以
 次推上而至於乾之六柔生於姤之初六自一而二三
 四五以次推下而至於坤之六則卦之變在其中矣
 八卦之變繫之以吉凶悔吝之辭

六十四卦變通之圖

動在其中矣

圖書編

卷三

三十三

傳曰剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

右傳蓋發明後天六十四卦變通之義剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用以圖推之乾剛坤柔位乎上下乃不易之定體故曰剛柔者立本者也坤初爻柔變而趨於剛爲復爲臨爲泰爲大壯爲夬進之極而爲乾自冬而夏也乾初爻剛化而趨於柔爲姤爲遯爲否爲觀爲剝退之極而爲坤自夏而冬也故曰變通者趨時者也故夫乾坤以初爻變而一陰一陽之卦各六皆自復姤而推之二爻變而二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而推之三爻變而三陰三陽之卦各二十皆自泰否而推之四爻變而四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而推之五爻變而五陰五陽之卦各六皆自夬剝而推之爻橫上下反復相推無所不可在識其通變則無所拘泥而無不通傳所謂變通不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適然陽主進自復而左升陰主退自姤而右降泰否則陰陽中分自寅至申皆晝也而乾實冒之自酉至丑皆夜也而坤實承之故上繫言變化者進退之象剛柔者晝夜之象也或剛

或柔有失有得而吉凶之理常相勝也乾上坤下定體
不易天地之道貞觀者也離南坎北日麗乎晝月顯乎
夜日月之道貞明者也天下之動其變無窮順理則吉
逆理則凶則其所正而常者有恒以一之是亦一理而

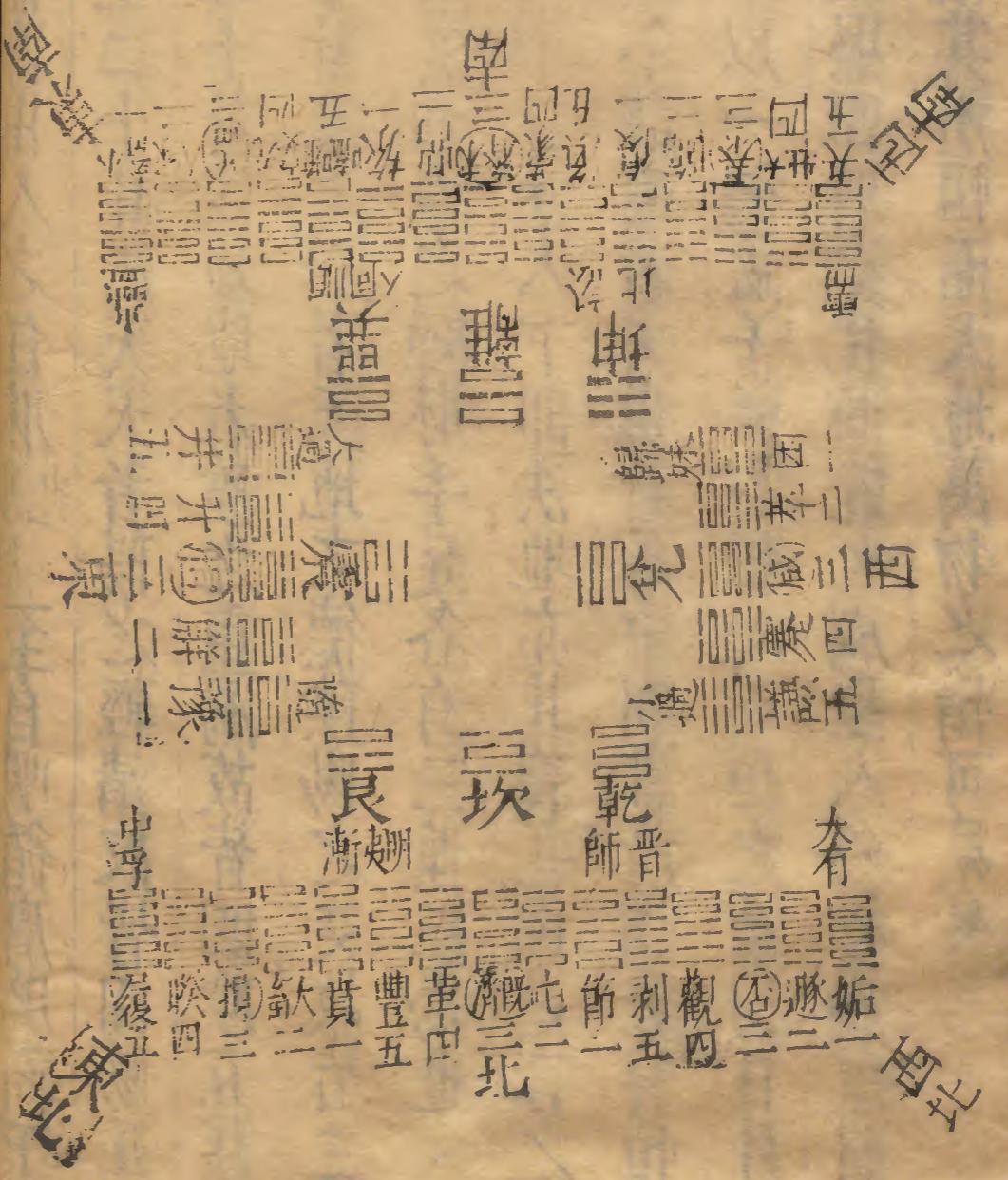
曰大

按朱子謂參同契以乾坤為鼎器坎離為藥物餘六十
卦為火候今以此圖推之蓋以人身形合之天地陰陽
者也乾為首而居上坤為腹而居下離為心坎為腎心
火也腎水也故離上而坎下陽起於復自左而升由人

之督脉陽脉起自尻循脊背而上走於首陰起於胎自
右而降由人之任脉陰脉也至自咽循膺胸而下起於腹

也上二十卦法天天者陽之輕清故皆四陽五陽之卦
下二十卦法地地者陰之重濁故皆四陰五陰之卦中
二十卦象人人者天地之德陰陽之交故皆三陰三陽
之卦亦如人之經脉手足各有三陰三陽也又人上部
法天中部法人下部法地亦其義也由是言之則參同
之義不誣矣若夫恒卦居中則書所謂若有恒性傳所
謂恒以一德孟子所謂恒心而恒之彖曰日月得天而
能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化
成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

六十四卦致用之圖

乾起於西北者天傾西北之義乾既位西北則坤當位
 東南以地不滿東南故巽長女代居其位巽亦先天兌
 之反也是以坤退居西南三爻皆變而之乾乾三爻皆
 變而之坤互相反對而乾坤之位縱矣離火炎上而居
 南坎水潤下而居北坎三爻皆變而之離離三爻皆變
 而之坎亦互相反對而坎離之位縱矣艮反先天震而
 位乎東北巽反先天兌而位乎東南艮三爻皆變而之
 兌反而觀之則為巽巽三爻皆變而之震反而觀之則
 為艮亦互相反對而艮巽之位縱矣電激而雷故震居
 正東先天離位離火炎上故三爻皆變而之艮反而觀

之則為震故震兌左右相對而其位橫矣邵子曰震
 兌橫而六卦縱易之用也至哉言乎惟其如此故今時
 所傳卜筮宮卦亦乾坤相反坎離相反震兌相反艮巽
 相反乾宮之姤自坤而反觀之則為夬乾之遯反坤之
 大壯乾之否反坤之泰乾之觀反坤之臨乾之剝反坤
 之復也坎宮之節自離而反觀之則為渙坎之屯反離
 之蒙坎之既濟反離之未濟坎之革反離之鼎坎之豐
 反離之旅也艮宮之賁自巽而反觀之則為噬嗑艮之
 大畜反巽之无妄艮之損反巽之益艮之睽反巽之家人
 艮之履反巽之小畜也震宮之豫自兌而反觀之則
 為謙震之解反兌之蹇震之恒反兌之咸震之升反兌
 之萃震之井反兌之困也其遊魂歸魂二卦謂其不在
 八宮正變之列以本宮第五爻變而得外體之卦內三
 爻皆變則為遊魂曰遊者自內而之外也第五爻變而
 內三爻不變則為歸魂曰歸者自外而反內也周旋左
 右升降上下王者之禮法盡於是矣

圖書經

卷三

三十六

六十四卦循環之圖

此圖以先天圖一仰一覆下體八卦靜而守位上體八

卦動而右轉由是剛柔相摩八卦相盪一貞而入悔入

入六十四卦左右相交震宮八卦交於坤起於復次震

次噬嗑次隨次无妄益屯至頤而得貞悔反對之象

艮上二象反對離宮八卦離交於艮起於賁次明夷次豐次離

革同人家人至濟而得陰陽交中之卦 離下次上三陽三陰晝夜平分

兌宮八卦兌交於坎起於節次損次臨次歸妹睽兌履

至中孚而得貞悔反對之象 兌下巽上二象反對乾宮八卦乾交

於巽起於小畜次需次大畜次泰大壯大有夬至乾而

得六陽純體之卦極焉此圖之左方也巽宮八卦巽交

於乾起於姤次巽次井次蠱升恒鼎至大過而得貞悔

反對之象巽下兌上坎宮八卦坎交於兌起於困次訟

次渙次坎蒙師解至未濟而得剛柔中分之卦坎下離上三剛

三柔畫艮宮八卦艮交於離起於旅次咸次遯次漸蹇

夜平分艮下震上坤宮八卦

坤交於震起於豫次晉次萃否觀比剝至坤而得大陰

純體之卦周焉此圖之右方也環而觀之則乾坤泰否

坎離既未濟隨蠱漸歸妹頤大過中孚小過凡一十六

卦交易反對三位相間累累若貫珠若網在綱有條而

不紊察其自然之妙非人力之所能為也是故以一歲

之節謂之震始交坤一陽生冬至之卦變坤為復是以

乾起於復之初九而盡於午中巽始消乾一陰生夏至

之卦變乾為姤是以坤起於姤之初盡於子中乾坤定

上下之位冬至變坤陰多多寒晝極短而夜極長夏至

變乾陽多多熱晝極長而夜極短冬夏二至陰陽合也

乾坤交中而為坎離坎離交而為既未濟既未交南北

兩間之中春分變既濟而為節是以坎起於節之九二

而盡於酉中秋分變未濟而為旅是以離起於旅之六

二而盡于卯中三陽三陰溫涼適宜晝夜平等春秋二

分陰陽離也立春變頤為賁頤卦二陽外而四陰內立

夏變中孚而為小畜中孚四陽外而二陰內此春夏陽
 在外而陰在內聖人春夏養陽之時立秋變大過而為
 困大過二陰外而四陽內此冬變小過而為豫小過四
 陰外而二陽內此秋冬陽在內而陰在外聖人秋冬養
 陰之時是則一歲周天之節備于圖而邵子所謂春夏
 秋冬晝夜長短由乎此者也又以一月之度推之則重
 坤之時乃晦朔之間以次而生明小過之震反對三日
 昏時出庚之西也大過之兌反對八日上弦在丁之南
 也至十五則乾體就望而盛滿出於東方甲地以漸而

至魏中孚之異反對卦八兩平朝規崕之厝地順卦從

度備于圖而邵子所謂晦朔望行度盈縮由乎此者也

至若艮東北之卦萬物之所成終所成始故冬至之卦

盡于艮山雷而立春之節起於艮山火自然之數也故

曰易與天地準

邵子曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬
 物之理盡在其中矣朱子曰先天圖今以一歲之運言
 之若大而古今十二萬九千六百年亦只這圈子小而
 一日十二時亦只這圈子都從復上推起去

圖書編卷之三終

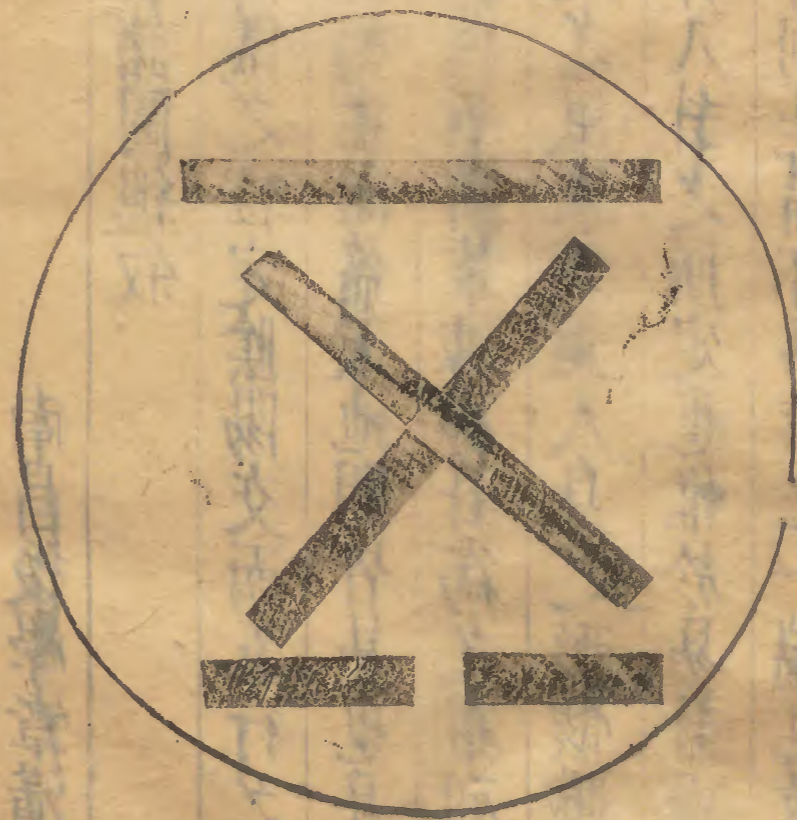
經卷之四

南昌後學章潢本清甫編

天地設位諸圖總叙

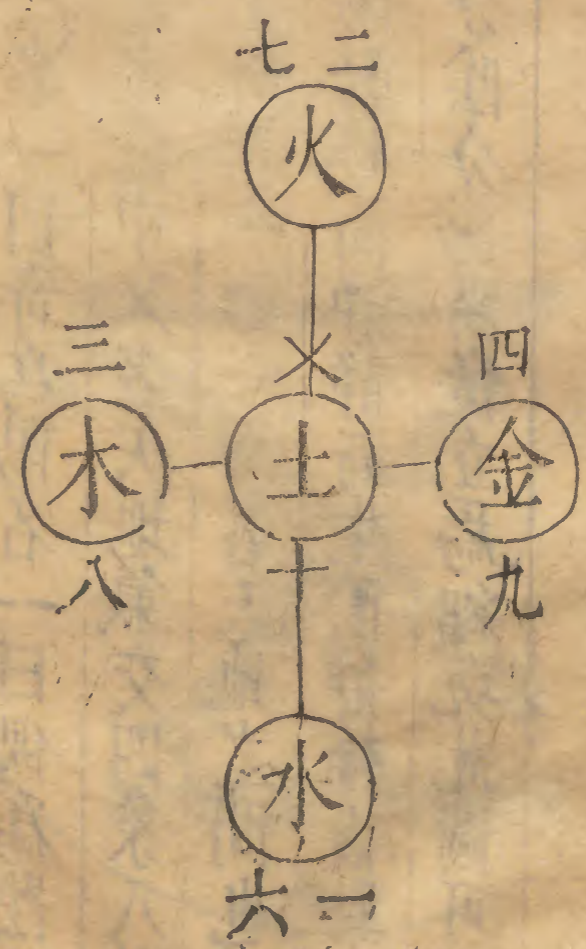
乾坤列而兩儀之位定陰陽交而五行之氣固于是剛柔相摩八卦相盪而盈天地間皆易也是卷之所載者雖未列於經傳然前輩據易卦爲之布列亦自有深意存焉故天地之風寒燥濕人身之形骸臟腑帝王之禮樂刑政莫非八卦之所定也惟於易卦得意忘象而所見無非易者則是篇亦易道之一端也故併採之以爲引伸觸類之一助云

天 地 氣 交 之 圖

太極判而氣之輕清者上浮為天氣之重濁者下凝為地聖人仰觀俯察因河圖而畫卦則天○以畫一則地●以畫一名一曰奇為陽名一曰偶為陰此上奇下偶者天地之定位中×者天地氣交四象八卦萬物化生之本樂記所謂一動一靜者天地之間也周子曰太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉細玩此圖可以得意而忘言矣

乂氣之圖

天地之數中乎乂圖書之象著乎乂皇極之位建乎乂
 乂者中也中也者四方之交會也東木西金南火北水
 其行之序則曰木火土金水水火為陽金水為陰土居
 中央亦陰亦陽其生之序則曰水火木金土水木為陽
 火金為陰天以一生水而地以六成之故河圖一六居
 北而為水地以二生火而天以七成之故河圖二七居
 南而為火天以三生木而地以八成之故河圖三八居
 東而為木地以四生金而天以九成之故河圖四九居
 西而為金天以乂生土而地以十成之故河圖又十居
 中而為土交貫四氣而作其樞紐也是故五行之象見

乎天五行之質具乎地人肖天地以有生具其氣以成形稟五性以成德故語性道者無一不本於是得其氣之正且通者為聖為賢得其氣之偏且窒者為愚為不肖然五方之習俗又各隨其所見而局於一偏其嗜欲好尚亦有所不同者矣東方生地日之所出故習見其生而老氏有長生之說西方收地日之所入習見其死而佛氏有寂滅之說南方明盛陽之伸而神靈著焉北方幽醫陰之屈而鬼惟見焉惟聖人中天下而立定四海之民嚮明而治無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故天下之至神也周子曰聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉

乾坤成列之圖

朱子曰陽儀生奇為太陽生偶為少陰陰儀生奇為太陽生偶為太陰舊圖四象平布生生不息今圖陽儀下生一奇一偶為陰陽陰儀上生一奇一偶為剛柔四象圖轉循環不窮剛交於陰陰交於剛陽交於柔柔交於陽上下左右相交而萬物生焉周子曰陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉傳曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛此之謂也

右兩儀生四象陰儀上生一奇為少陽少陽者陰中之陽東方陽氣生物於時為春春蠢也物蠢生乃能運動故中規在八為風在地為水上為歲星在德為元元善之長也在體為筋在臟為肝通於目在志為怒其聲呼其色蒼其味酸其音角其奇雞其穀麥其數三木之生數

陽儀下生一奇為太陽太陽者陽中之陽南方陽氣生物於時為夏夏假也物假大乃宣平故中衡在天為熱在地為火上為熒惑星在德為亨亨者嘉之會也在體為脉在臟為心通於舌在志為善其聲咲其色赤其味苦其音徵其畜羊其穀黍其數七火之成數

陽儀下生一偶為少陰少陰者陽中之陰西方陰氣歛物於時為秋秋韞也物孳斂乃能成熟故中矩在天為燥在地為金上為太白星在德為利利者義之元也在

體為皮毛在臟為肺通於鼻在志為憂其聲哭其色白

其味辛其音商其畜馬其穀稻其數四 金之生數

陰儀上生一偶為太陰太陰者陰中之陰北方陰氣藏

物於時為冬冬終也物終藏乃可稱故中權在天為寒

在地為水上為辰星在德為貞貞者事之幹也在體為

腎在臟為腎通於耳在志為恐其聲呻其色黑其味鹹

其音羽其畜彘其穀豆其數六 水之成數

中央者陰陽之中四方之內經緯交通乃能端直故中

繩於時為四季在天為濕在地為土土為鎮星在德為

誠 周子曰元亨誠之在體為肉在臟為脾通於口在志

數五 土之生數

四象生八卦圖

八卦成列之圖

右本前四象生八卦圖陽儀上者交於左陰儀下者交於右而成此圖康節先生云坤北乾南離東坎西震巽北兌東南巽西南艮西北者指此而言其中○者太極也○者二儀也前象奇偶定上下之位由天地四象八卦總之而會於中所謂欽之不盈一握萬殊而一本也此圖陰陽列左右之門由動靜四時八方推之而達于外所謂放之則彌六合一本而萬殊也

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情與地之間一本有天宇

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

右四象陽下交於柔柔上交於陽而成乾坤天地定位艮兌

山澤通氣剛上交於陰陰下交於剛而成震巽雷風相薄坎離水火

不相天秉陽垂日星離為日兌為星在天者仰而反觀故乾兌

離震天之四象自上而下生地秉陰竅山川艮為山坎為川在

地者俯而順察故坤巽地之四象自上而下生八

卦相錯上者交左下者交右則乾南坤北離東坎西而

先天八卦圓圖之象著矣震艮互觀反震為艮反艮為

震則乾坤艮巽居隅坎離震兌居中而後天八卦方圖

之象著矣由是動靜相資先後互體圓方變用而天地

造化之義不可勝既矣邵子曰乾坤為大父母見四復象圖

姤為小父母見八卦圖夫易根於乾坤而生於復姤蓋剛交

柔而為復柔交剛而為姤自茲而無窮矣

又曰八卦之象不易者四乾坤坎離反易者二震兌反為艮巽以

六變而成八也

八卦本象諸圖總叙

易雖不可為典要然六十四卦三百八十四爻聖人逐卦逐爻既有象以示之又有辭以訓之自有不易者在也但滯於象者非知變者也泥於辭者非窮神者也本卦爻已有象矣而其象為至賸本卦爻已有辭矣而其辭為不窮故是篇之所編者如八卦本象乾坤六子六十四卦對待循環與夫八宮闔闢往來終始變與不變在先儒各以所見為之圖焉要之莫非易中無窮之象不盡之辭也于此體感之虛受大畜之多識而潛神以會通之則易之所以不可為典要者即此可識其微也已豈曰凡圖與言苟非聖人之手筆而可以盡削之哉

先天八卦對待之圖

圖書編

卷四

八

右本前四象生八卦圖陽儀上者交於右陰儀下者交於右而成此圖康節先生云坤北乾南離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北指此而言其中○者太極也○者二儀也前象奇耦定上下之位由天地四象八卦總之而會於中所謂歛之不盈一握萬殊而一本也此圖陰陽列左右之門由動靜四時八方推之而達於外所謂放之則彌六合一本而萬殊也

六十四卦生自兩儀圖

圖書編

卷四

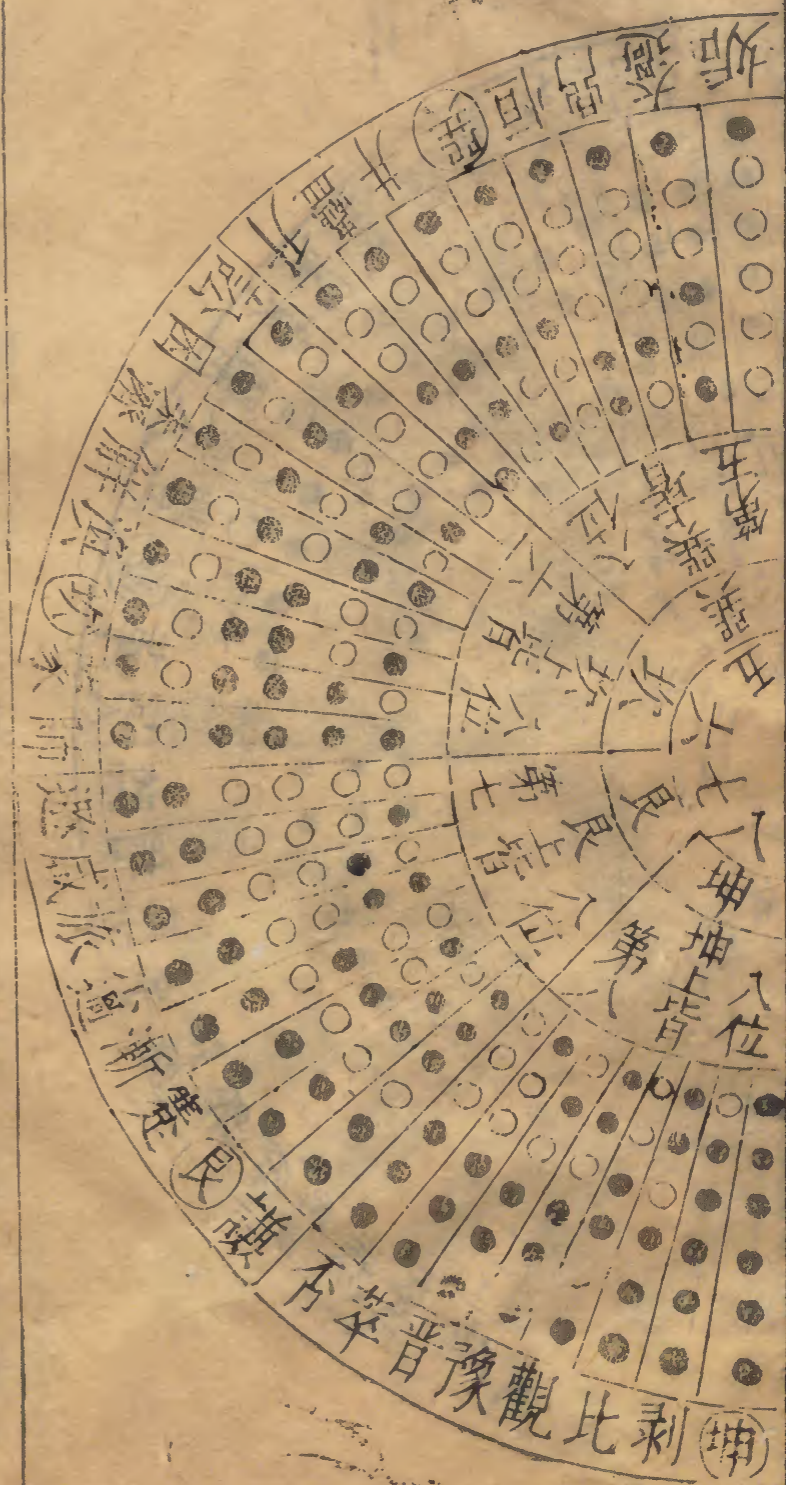

六十四卦陰陽倍乘之圖

是圖也六十四卦始乾終坤其實只是陰陽迭為消長
 循環無端雖爻至三百八十四亦只是陰陽二者而已
 故曰一陰一陽之謂道

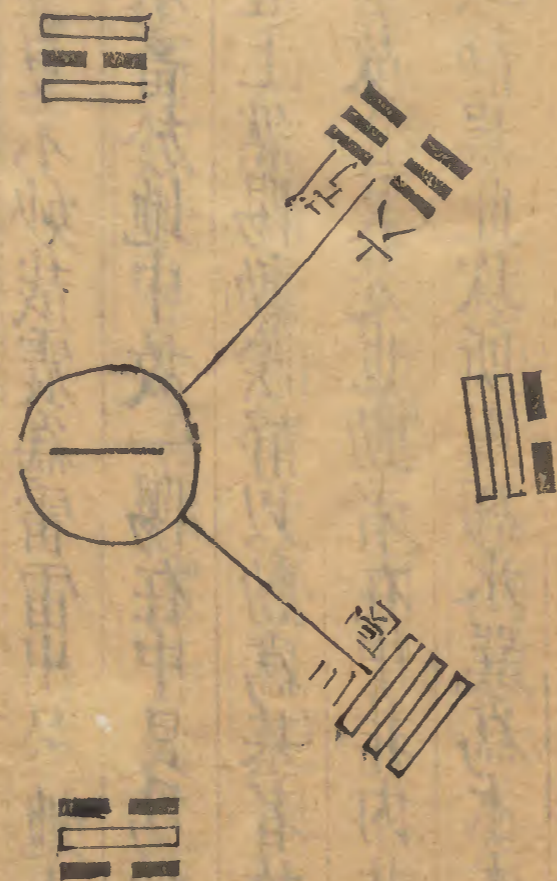

是圖也乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八一皆自然而然况自復至乾皆上生自姤至坤皆下生要亦

公長陽音乘...

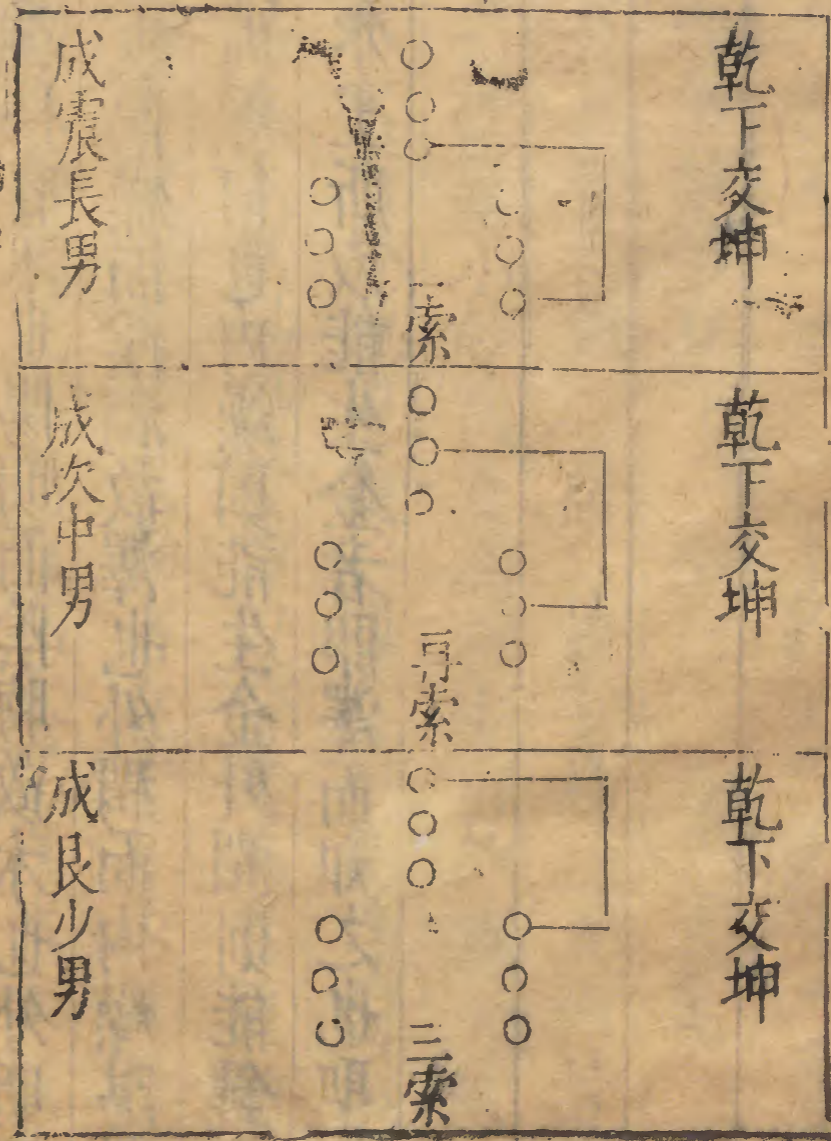
乾坤函三引六之圖

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八一皆自然而然况自復至乾皆上生自姤至坤皆下生要亦

乾三畫而為天者以一函三也坤六畫而為地者耦二而為六也天一地二之本數天奇地耦之本畫不待較而可知然妙理在乎一函三二函六耳乾一函三故索為三男而皆奇坤二函六故索為三女而皆耦此天地生成之理豈不妙哉震為雷雷出於地下故一陽在下坎為水水畜於地中故一陽在中艮為山山形於地上故一陽在上然陽動陰靜以動為基者故動震是也以靜為基者故止艮是也動者在中非內非外故或流或止或動或靜焉此坎所以為水巽為木木發生於地下故一陰亦在下離為火火出於木中故一陰在中兌為澤澤氣於地上故一陰在上然陰柔陽剛故木也始弱而終強陽在末也陽明而陰晦故木也外明而內晦陽在外也陽燥而陰潤故澤也外潤而內燥陽在內也或問澤內燥何也內燥則能生金外潤則能鍾水金所以能生水土所以能生金者即澤而知之也聖人豈苟示哉

六 坤 乾

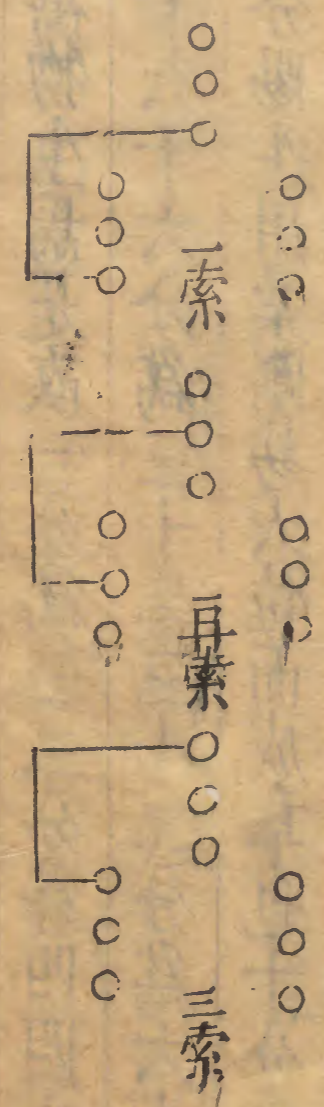
子

坤上交乾

坤上交乾

坤上交乾

之

圖

成巽長女

成離中女

成兌少女

邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰上交於陽
 四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於
 柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯
 然後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八
 分為十六十六分為三十二三十二分為六十四故曰
 分陰分陽迭用柔剛易六位而成章也十分為百百分
 為千千分為萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大
 則愈小愈細則愈繁合之斯為一衍之斯為萬是故乾
 以分之坤以翁之震以長之巽以消之長則分分則消

消則翁也

圖書編卷之四終

圖書編卷之五

南昌後學章漢本清甫編

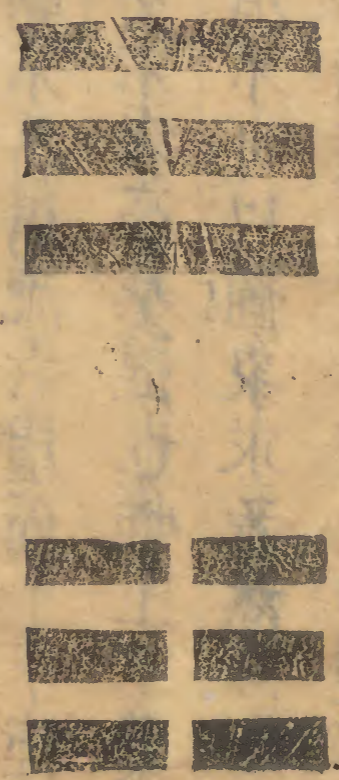
乾坤易簡諸圖總叙

易雖變動不居周流六虛而上下經所以成於闢聖者
 一卦一爻不容毫髮混也惟上下繫與說卦諸篇原無
 卦爻若有不可以圖象求者然知始作成群分類聚乾
 坤大父母姤復小父母與夫仰觀俯察之類雖不滯於
 象而以象觀之皆得其象於意言之表也是篇因先
 儒之所圖者採而編之皆所以發明孔子贊易之意也
 欲求易簡之理者于此觀其會通焉斯過半矣

乾

天行健
夫乾確然示人易矣
乾知大始乾以易知
大哉乾元萬物資始乃統天

地勢坤
夫坤墮然示人簡矣
坤作成物坤以簡能
至哉坤元萬物資生乃順承天

簡

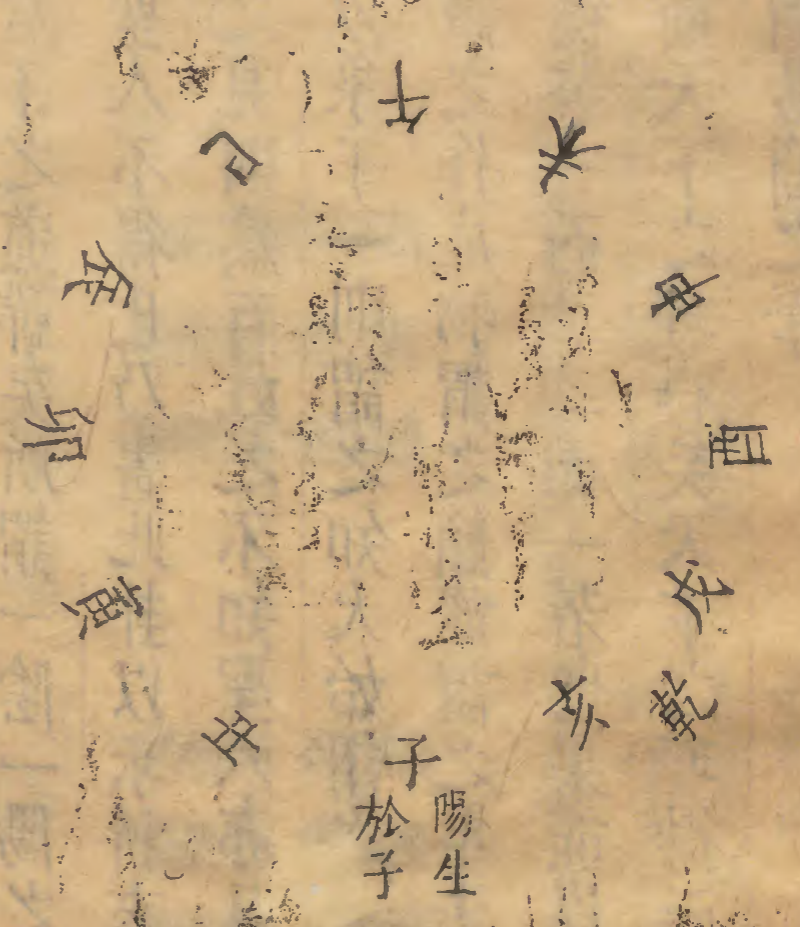
易則易知 易知則有親 簡則易從 易從則有功
有親則可久 可久則賢人之德 有功則可大 可大則賢人之業
知崇 崇效天 禮甲 甲法地
君子以自強不息 君子以厚德載物

易繫辭曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知
故君子之道鮮矣所謂一陰一陽之道蓋指一☯而言
也聖人不得已乃畫此卦以示將來而世之人不為仁
知之見則為百姓之不知聖人亦且奈何哉况不徒示
之以象于一則謂之知大始謂之易知謂之崇效于一
則謂之作成物謂之簡能謂之甲法可見乾坤知能久
大德奉一而二二而一者也果能以此崇德廣業則易
簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣此
之謂易簡之學

乾知大始圖

一陽生於子二陽在丑三陽在寅四陽在卯五陽在辰六陽在巳而乾位在西北居子之前故曰乾知大始言乾以父道始天地也

坤作成物圖

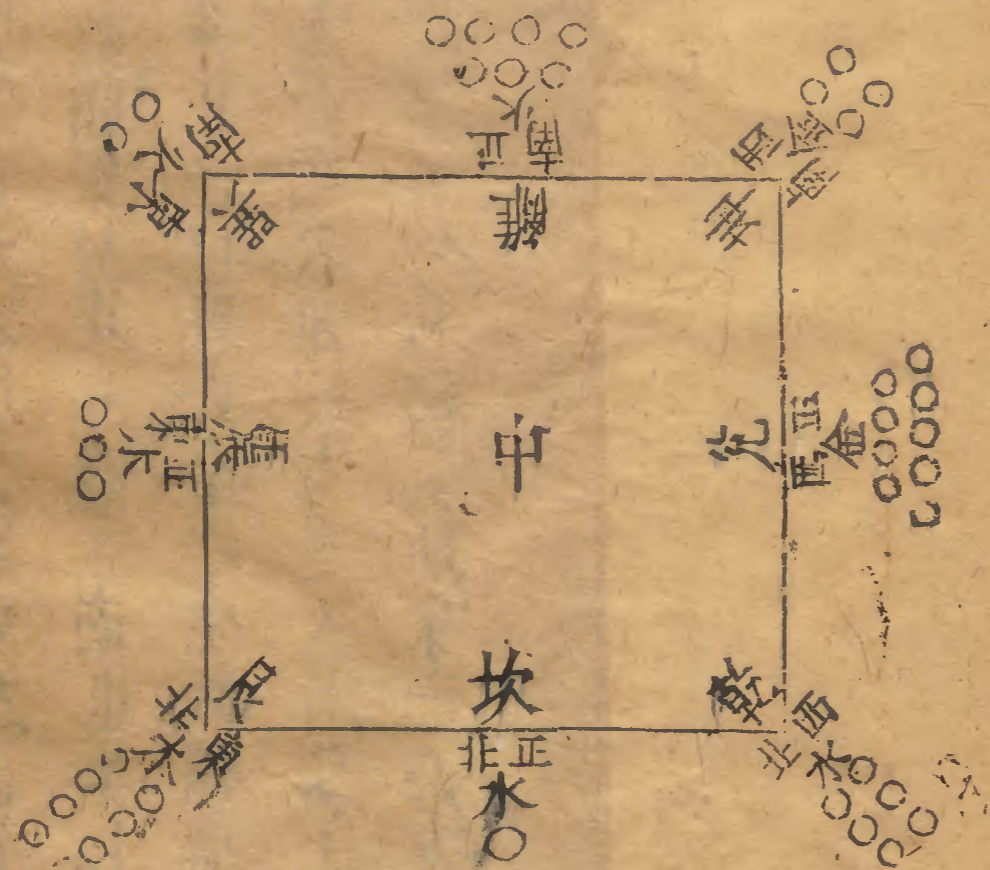
一陰生於午二陰在未三陰在申四陰在酉五陰在戌六陰在亥而坤位在西南蓋西方申也物成於正秋酉也坤作于申成於酉故曰作成物

乾知大始坤作成物二圖總論

乾坤二卦陰陽判矣易繫辭曰乾知大始坤作成物亦判然不相合也前二圖又以自子至巳屬乎知始之乾自午至亥屬乎作成之坤不亦分析之太甚乎此皆自其分殊處言也然而理則一焉非強合也一氣翕闢而為陰陽陽本闢也翕即為陰陰本翕也闢即為陽從冬至一陽至四月之純陽皆乾陽用事而物皆由之以知始矣從夏至一陰至十月之純陰皆坤陰用事而物皆由之以作成焉即一歲之間其知始作成故如此近而一日遠而元會運世莫不然也且其知大始者非乾自為乾而無與於坤也非坤之所作成者而始之也其作成物者非坤自為坤而無與於乾也蓋乾之所知始者而成之也乾坤二彖曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生可見萬物由乾而始由坤而生也况既曰乾元資始矣又曰乾道變化各正性命保合太和則是萬物至於各正保合不其作成矣乎而乾道變化為坤可知也既曰坤元資生矣又曰後得主而有常萬物化醇謂非坤之自後而得乾以為之主乎所以乾利貞在乎變化為坤坤利貞在乎柔順從乾陰陽翕闢惡可判然二之哉惟真知其分而非一於分真知其合而非一於

方以類聚圖

圖書編

卷五

五

合則二圖以十二辰分屬知始作成奚不可若不則本
 欲求明象義反蹈乎支離之病矣是故一極渾淪大明
 終始則知能之易簡德業之久大一皆循其自然向無
 折矯遠闕即乾也閔即坤也易其庶矣乎

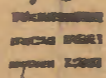
[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '易', '乾', '坤', '中', '坎', '離', '震', '兌']

坎北方也乾以水之成數類聚於東北離正南也巽以火之生數類聚於東南兌正西也坤以金之生數類聚於西南故八卦各以其方面類聚雖曰本乎天者親上本乎地者親下亦類聚之道也然所觀其所聚而四方之各一其類者亦豈不然

物以群分圖

陽之陽為
飛走之群
陽之陰為
魚之群
屬陽

陰之陰為
土石之群
陰之陽為
草木之群
屬陰

艮 陽之陰

坎 陽之陰

震 陽之陰

巽 陰之陽

離 陰之陽

兌 陰之陽

卦象天地圖

天下之動者不能植偏於陽也天下之植者不能動偏於陰也陰陽之物以是而群分惟人為能動而植能植而動所以得陰陽之全固能靈於物而為之群分也以卦分之乾乃陽之陽為飛走之羣艮坎震乃陽之陰為魚蟲之群坤乃陰之陰為土石之羣巽離兌乃陰之陽為草木之群通神明類物情者當自得之

圖書編

卷五

六

仰觀天文圖

乾南坤北天覆地載也離東坎西日卯月酉也巽西南
 者風本陰氣伏於陰之方也震東北者雷本陽氣動於
 陽之方也兌東南者多川澤也艮西北者多山石也乾
 三陽也不能以不上也坤三陰也不能以不下也坤陰
 極則陽生而震乾陽極則陰生而巽皆造化自然之妙
 故聖人計位之設自與造化合夫豈用意以安排之哉

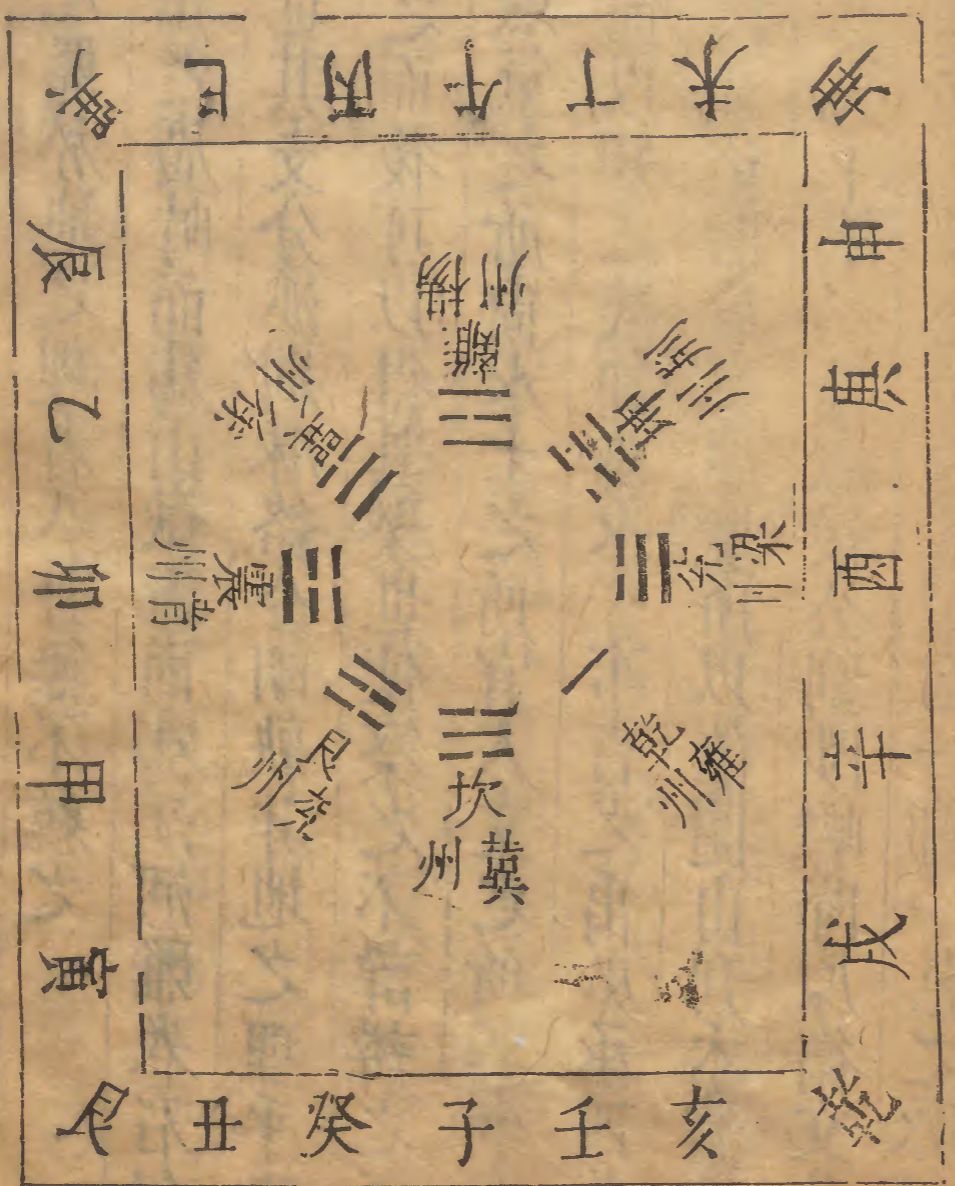
圖書編

卷五

九

伏羲仰觀天文以畫八卦故日月星辰之行度運數十
 日四時之屬凡麗於天之文者八卦無不統之
 仰觀於天凡三垣二十八宿日月五行躔度次舍皆天
 之文也果能視昏旦之星測日月之次審其遲留伏逆
 彗孛飛流之象則四時寒暑之推遷五氣稔祥之變態
 皆可後天而奉其時矣故賁卦彖曰觀乎天文以察時
 變况伏羲仰觀天象仰尼上律天時而吾人欲與陰陽
 同其卷舒天文即吾心之文也會謂博學於文者可以
 天文盡委之象緯之術而莫之仰觀也邪

俯察地理圖

伏羲俯察地理以畫八卦故四方九州鳥獸草木十二支之屬凡麗於地之理者八卦無不統之

四海九州之廣峙而為山嶽流而為江河雖卷石勺水莫非地也其支分派別脉絡分剛孰非地之理乎理必俯而察之而後可以得其槩也使察之不詳辨之不審則各方風氣之所尚水土之所宜人文之所鍾物產之所聚其何以知之哉即治水一事言之禹必承四載歷八年雖窮荒絕險靡不遍覽所以能隨山刊木濬滄距川于以奏夫平成之績厥後公劉陟嶽降原衛文升虛宗山而遷都上居至是也否則一鄉一邑之脉理且

此乃易也又安望其順地勢水勢之宜以疆理海甸之

廣哉
易六十四卦悉本之乾坤二卦乾天也坤地也乾坤非徒奇耦之象六十四卦非徒卦爻之變化也在天成象在地成形凡四時陰陽之迭運八方剛柔之異宜親上親下類聚群分莫非天地之法象莫非卦爻之布列莫非易也易繫辭古者包羲氏之王天下仰則觀象於天俯則觀法於地又曰易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理諄諄於俯仰觀察之訓何歟正以是易也無遠近精粗無內外隱顯退藏於密

圖書
卷五

者即所以周流乎六虛感而遂通之故即察然無思爲
 之神而未畫之前不離乎有象之外一仰觀觀此也俯
 察察此也日用間滿前皆天地之至教皆吾之所以崇
 效而甲法也矢志崇德廣業者必如此而後可以知天
 地之化育必如此而後可以語易簡之學

帝出震圖

希夷曰正位稱方故震東離南兌西坎北四維言位故
艮東北巽東南乾西北坤獨稱地者蓋八方皆統於地
也兌言正秋亦不言方位者舉正秋則四方之主時爲
四正類可見矣離稱相見以萬物皆見於此也兌稱說
者以正秋非萬物所說之時惟以兌體爲澤澤者物之
所說而不取其時焉艮稱成言者以艮之體終止萬物
無生成之義今以生成初言者以艮連於寅也故特言
之坤加致字者以其致用於乾也觸類皆然

帝出乎震此帝字合下成言乎艮而統言之蓋謂八者
乃帝之所主也出乎震者帝以震出萬物耳故下文曰
萬物出乎震若以帝自出爲義則齊乎巽亦帝自出也
見乎離亦帝自相見乎可見分之爲八固有震巽離坤
兌乾坎艮之不同而合之爲一孰非帝之所爲乎

卦配方圖

鄭氏曰造化之一氣即聖人之一心造化之氣本以發
 生而聖人之心亦將以濟世故不免由靜之動自無入
 有使萬物得以遂其生安其業人不見其迹著其故何
 哉蓋造化之氣與聖人之心雖動而不離靜雖有而不
 捨無比萬物與萬民也其見役說戰勞於其間而不自
 覺知耳此八卦之序所以出乎震而成乎艮也謂之帝
 者豈非造化之氣與聖人之心一乎

八卦配八方莫非帝之所主矣又曰神妙萬物豈帝自
 帝神自神乎蓋帝以主宰言神以流行言帝而不遺神
 主宰不動故有以統萬物而不遺神
 流行不拘故有以運萬物而不滯帝也神也一也

八卦物象圖

八卦身象圖

八卦取象

昔者卦之始畫也以象而已矣象既立然後分八方之位水火金木天地之正氣生民所日用不可無也近取諸身則乾首坤腹震足巽股是也遠取諸物則乾馬坤牛震龍巽鷄是也是之謂八卦之策巽為鷄爻之得西者亦為鷄坤為牛爻之得丑者亦為牛是之謂納甲之象三日出為爽震受西方庚八日兌受丁上茲乎如繩是之謂四象之象八卦既立因而重之俱為巽也位乎內者為八位乎外者為散俱為坎也位乎下者為心病位乎上者為心亨是之謂重卦之象一陽為復二陽為臨三陽為泰四陽為大壯五陽為夬六陽為乾是之謂辟卦之象復之一陽進于二為師進于三為謙進于四為豫進于五為大有進于六為剝是之謂升卦之象屯反而為蒙需反而為訟師反而為比小畜反而為履是之謂反對之象遇屯之比其說為車從馬遇歸昧之睽其說為姪從姑是之謂變卦之象觀之二四有艮存焉睽之六二有困存焉是之謂直體之象下二為地中二為人上二為天是之謂三極之象一為元士二為大夫三為諸侯四為上公五為天子六為宗廟是之謂六位之象師北面而出征比南面而受朝咸之六五自冊以

至輔井之六位自泥以至幕是之謂全卦之象噬嗑之
卦生于頤中有物小過之卦生于中孚之卯是之謂二
卦合體之象物之在天地間多矣聖人欲以六爻說之
非立法如是之多不可也

易象雜記

易有象有象之象象如奇乾偶坤八卦之類是也象之
象如乾龍坤馬離牛咸艮人身之類是也益卦之所包
大矣其義難知也近取遠稽曲暢其旨趣用明本象使
人易從此學者所當盡心也至於雜卦謂乾爲圓爲金
王爲良馬坤爲布爲釜震爲玄黃夬躁之類不過備言
萬象皆易所該非有關於作易之大旨學者所不必深
究也何也上古聖人仰觀俯察既象六奇以盡乾道然
徒知其健不知玩其消息屈伸之理亢不終無也故復
象以龍潛見飛躍變化備焉君子觀見群龍而用九之

道得矣既象六偶以盡坤道然徒知配乾而不知喪類
從乾之旨戰不終無也故復象以牝馬柔順攸行後得
昭焉君子取法牝馬履霜之戒深矣既中虛象離以盡
乾之用然或徒知用明而不知于麗正履錯之咎不免
也故復象以牝牛則黃離之正昭焉涕洟之吉大老至
之嗟又不待言而析其得失之所在矣乃若咸艮之取
象于身尤可得言矣山上有澤剛來而下柔咸卦也咸
感也身感之本也故象焉然人一身外惟拇腓股脢與
輔頰舌內惟思不足以感人則身所爲感果何物乎君
子觀象于此知必有咸于身 不滯于身者在也而虛
可默識矣內外皆山敵應不相與艮卦也艮止也身止
之樞也故亦象焉然人一身止之可得言者析之趾蹠
限輔總之則身今皆所不可止則身所爲止果何在平
君子一象于此知必有艮其身又不獲其身者在也而
思不出位可默識矣蓋乾坤之取象于龍馬牝牛以所
可得象者象所不可得象者欲求于象之中咸艮之取
象于吾身也借可象者以反形乎可象之有不可象者
而欲人求于象之表所謂曲暢其旨使人易從者也知
此則吉不知此則凶悔吝是非易之旨大業所由生矣
非學者所當盡心乎至于說卦所稱乾爲君爲父是矣

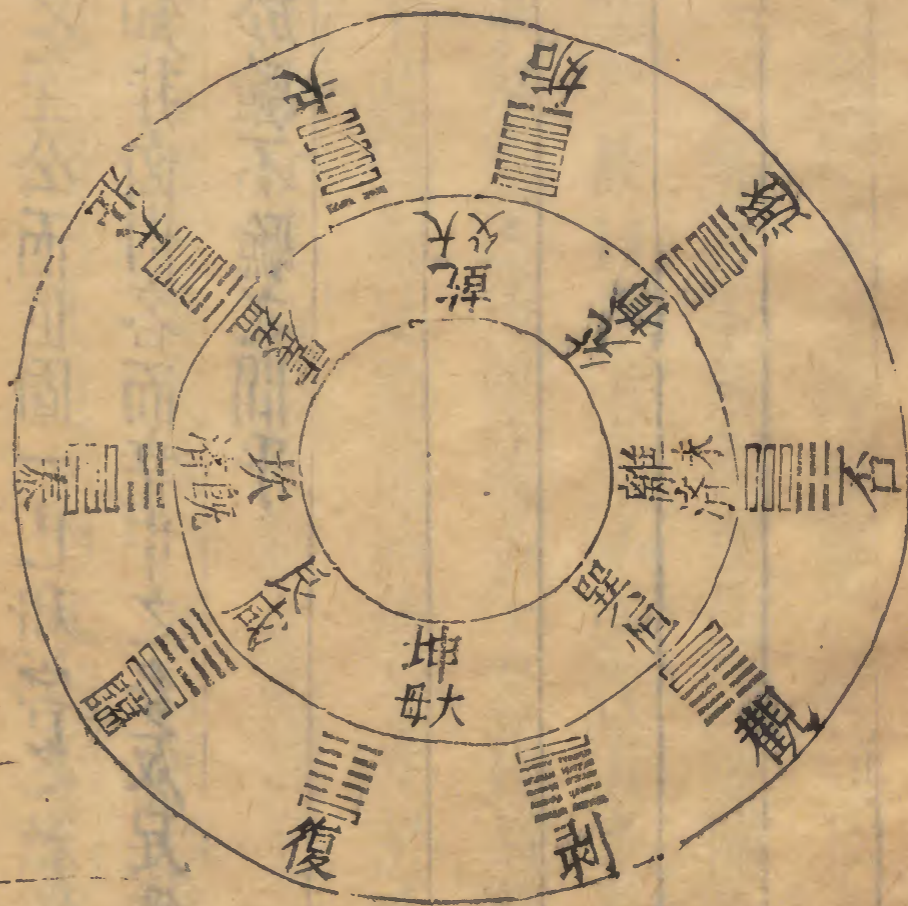
而又爲瘠馬爲駁馬坤爲母是矣而又爲吝嗇爲子母
牛震之寡髮坎之薄蹄離之乾卦艮之黔喙皆不知所
取雖一一解釋不無義理然斷無關於作易之旨吉凶
之大業焉故曰學者所不必深究也後世儒者不知此
義愈求愈惑遂使緘緯占卜之術皆篡附于易率天下
以歸于賊固無足論而晦庵先生於本義亦時以坤爲
土先爲羊坎爲輪之類釋之雖間見一二亦有以啟後
人狗象支離之弊矣或曰說卦所稱後世據爲卦例測
占多驗何邪曰此道不明久矣聖人之占非世所謂占
聖人之吉凶悔吝非世之吉凶悔吝也聖人之占誠明
之實理而世固術數之小知也聖人之吉凶悔吝天理
得失之至公而世固一己利害之私也然則世所謂吉
者安知非凶悔吝而幸中之多反足爲誠明之累亦何
所論於驗不驗之間乎

後姤小父母母圖

二十陽來復變
 臨為二陽至
 泰為四陽至
 大壯為八陽
 至夬為十四
 陽終其變於
 歸妹成一始
 六陽一陰始
 姤變一陰為
 陰否為四陰
 觀為八陰剝
 為十四陰終
 其變于隨成
 十六陰

乾坤大父母母圖

乾一變姤二
 變遯三變否
 至五變為剝
 而止物不可
 以終剝窮上
 反下故受之
 以復坤一變
 復二變臨三
 變泰至五變
 為夬而止夬
 必有遇故受
 之以遇姤

圖

卷五

七

圖

卷五

七

乾坤始復有父母大小之分何哉易六十四卦陰陽而已矣一陽為復乾則純乎陽也一陰為姤坤則純乎陰也由復而臨泰大壯夬乾則乾道成男由姤而遯否觀剝坤則坤道成女是萬物化生皆成於乾坤而始於始復也雖然此固天地自然之運人心亦若此也乾用九坤用六邵子云如何九與六能盡人間事指乾坤也復為天根姤為月窟邵子云乾遇巽時觀月窟地逢雷處看天根指姤復也善用九與六者其致審於姤復之際乎

乾謂父母坤稱母姤復不過得乾坤之初爻耳然而均之為父母者蓋惟父母為能生生不息也人知乾坤之大小廣生矣孰知由微至著皆自一陰一陽為之始哉况乾陽之極而巽之一陰已于此乎姤矣坤陰之極而震之一陽已于此乎復矣乾坤始復之間萬物之生生化化無窮盡者皆從此出也豈獨天地為然一呼一吸一動一靜即吾人之姤復也惟日用不知未免滯焉而不交偏焉而過勝此所以不能立天下之大本也欲為乾坤之肖子者慎毋忽于姤復之幾

六陰六陽消長卦

彖曰剛長也

彖曰剛浸而長

彖曰君子道長小人道消也

彖曰不可與長也

彖曰浸而長也

彖曰小人道長君子道消也

彖曰利有攸往剛終乃長也

彖曰不利有攸往小人長也

一卦乃陰陽消長之機聖人于六十四卦獨于此八

卦謂其長且于四陽卦則喜其長于四陰卦則懼其長

其意蓋可識矣先儒于姤之不可與長而獨以不可長

久釋之何歟

四聖之易只是發明陰陽消長之理陽長陰消則吉陰

長陽消則凶人之所以進退存亡作止語默皆是理也

果能真悟陰陽消長之機則藏往知來沉機先物天地

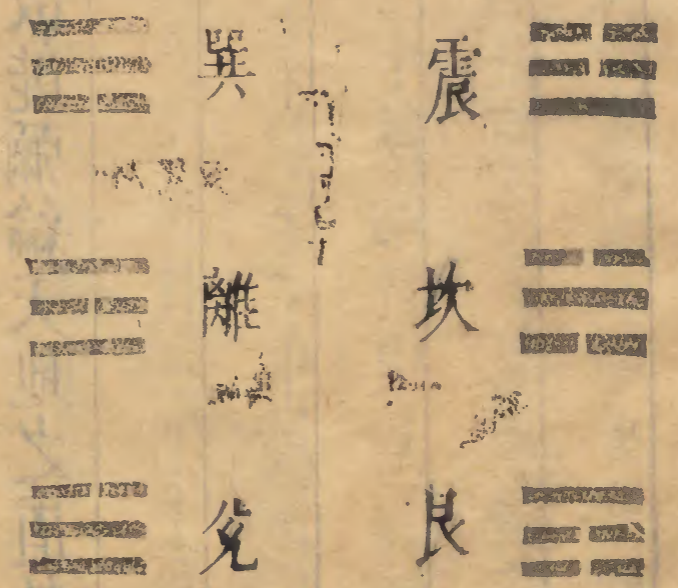
合德四時合序者在吾人矣故泛應曲當舉措合宜與

時偕行而我無所與雖日與天下相酬酢咸吉無不利

非握陰陽消長之權者其孰能之

十二月卦自復卦一陽生為冬至子中屬十一月中臨
 卦二陽生為大寒丑中屬十二月中泰卦三陽生為雨
 水寅中屬正月中大壯四陽生為春卯中屬二月中
 夬卦五陽生為穀雨辰中屬三月中乾卦六陽生為小
 滿巳中屬四月中為純陽之卦陽極則陰生故姤卦一
 陰生為夏至午中屬五月中遯卦二陰生為大暑未中
 屬六月中否卦三陰生為處暑申中屬七月中觀卦四
 陰生為秋分酉中屬八月中剝卦五陰生為霜降戌中
 屬九月中坤卦六陰生為小雪亥中屬十月中為純陰
 之卦陰極則陽生又繼以十一月之復焉陰陽消長如
 環無端不特見之卦畫之生如此而卦氣之運亦如此
 自然與月之陰陽消長相為配合大傳所謂易與天地
 準故能彌綸天地之道於此亦可見其一端

陰陽奇耦圖

震坎艮陽卦也曷為而多陰自坤而索也其卦皆一陽二陰也故陽卦奇巽離兌陰卦也曷為而多陽自乾而來也其卦皆一陰二陽也故陰卦耦可見陽畫奇奇即一也陰畫耦耦即二也陽卦雖多陰惟以陽為主陰卦雖多陽惟以陰為主也

陰陽君民圖

陽卦以奇為君故一陽而二陰陽為君陰為民陰卦以耦為君故二陽而一陰陰為君陽為民陽一畫為君二畫為民其理順故曰君子之道陰二畫為君一畫為民其理逆故曰小人之道

聖人之作易也觀變于陰陽而立卦雖上下無常變動
 不居然陽之畫象則奇也陰之畫象則耦也故曰乾陽
 物也坤陰物也知乾陽坤陰則六十四卦可知矣于乾
 初爻曰陽在下也坤之初爻曰陰始凝也知乾坤之初
 爻則三百八十四爻可知矣但消長盈虛固天地一定
 之運而世道之升降人道之吉凶于此乎寓故于泰曰
 小往大來彖曰內陽而外陰內君子而外小人君子道
 長小人道消也于否曰大往小來彖曰內陰外陽內小
 人而外君子小人道長君子道消也即陰陽之盛衰示
 人以理欲消長之機可謂詳且切矣凡剛柔小大內外
 出入卑高貴賤皆此意也且于繫辭曰陽卦多陰陰卦
 多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而
 二民君子之道也陰二君而一民小人之道也註云凡
 陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫君謂陽民謂陰是陰陽之
 卦皆以陽為君也陽卦多陰以一陽畫為君則四畫為
 民君一而民二故為君子之道矣陰卦多陽以二陽畫
 為君則二陰畫為民君多而民寡故為小人之道乎且
 只以多寡言是陽多反為小人也殊不知陽卦奇奇即
 一也陰卦耦耦即二也謂陽一而陰則二也陽一君二
 民者陽卦以陽為主而陰為之民故曰君子之道陰二

君一民者陰卦以陰為主而陽反為民矣故曰小人之
 道本以陰陽分君子小人非以五畫四畫為君子小人
 之分也雖扶陽抑陰易為君子謀要皆因天地自然之
 象而繫之辭焉耳聖人何庸心哉况究其極至既云德
 行則畫數非所論也不然否泰二卦乾無陰陰畫何以謂
 之為君子坤無陽畫何以謂之為小人剝止一陽何以
 謂之為小人長也惟會而通之斯善易矣

參伍以變圖

☰ 陽乾
 ☷ 坤參乾
 ☷ 坤參乾
 ☷ 坤參乾

☷ 陰坤
 ☰ 乾參坤
 ☰ 乾參坤
 ☰ 乾參坤

王氏曰三相參爲參五相伍爲伍以乾之畫參坤之畫變之爲震坎艮以坤之畫參乾之畫變之爲巽離兌所謂參以變也象天地合德陰陽交感也一與九相伍二與八相伍三與七相伍四與六相伍五與五相伍謂爲行伍合爲大衍之數五十所謂伍以變也

參天則天一三五總而爲九兩地則地二地四合而爲六方其揲著者七九八六皆以爲用及其成卦舍七而取九舍八而取六尚於一偏是爲倚數

夫奇數皆天偶數皆地生以天者成以地生以地者成以天其爲天若地特陰陽之進退出入奇耦之體用分合而已說卦曰參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻大傳曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變孰能與於此其曲盡乎至妙之用者河圖法也

其曰參曰兩曰參伍者通其數之所變以用也參也者一二之所以變也由一自分其一以爲二起自爲之對則見其二而不見其一矣其一又自參出於二之中故三也於參之法是卽爲一小成是三畫之立見人參於天地之中以生也積三小成參其三而合於乾元用九是參之始制卽陽奇之謂天者所由然也

兩也者由一生二起而對並以立既以象因之兩其二以象四象夫一本自一而二參其一以爲三况二本一之對豈不得二其三而反對之乎故从而三其二以成六卽合於坤元用六是又兩之始制兼三才而兩之故六因之六畫成卦六位成章卽陰耦之謂地者亦由以然也

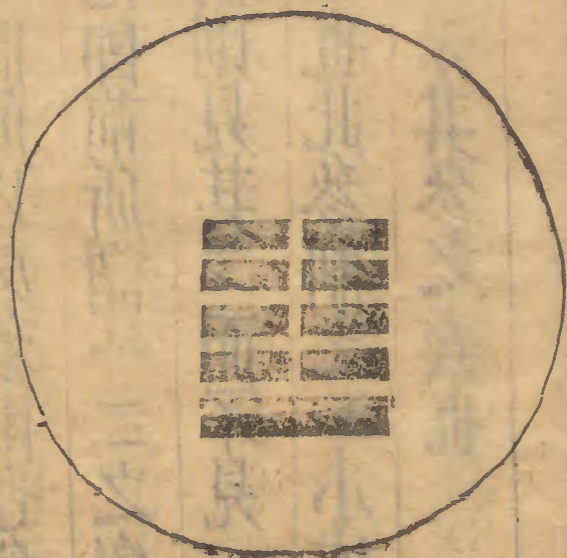
由是參其兩二而交叉以合之是伍也兩其二伍則又什矣十特見於參九之外則又一之所由以寄者也何以明之參之兩之而伍而什之皆人文之爲而自然與天地合者參文之必參兩文之而從至繼伍維什皆立人於維中維旁者斯可默識古人立心立極之制有在於是矣

必參其三三兩其三二是參兩之一小成矣故必又參其三三而參之爲參參兩其三二而兩之爲兩地是天地之數無從而合具分矣乃以其初不入於用之一數奇於十以行其中而爲之分且合以成其中制者是一也而求於圖之數如環無端其一莫見何在而所見惟十爾夫參其三三與兩其三二合而爲大參兩斯有以見天地渾成一始終者所以然也至所謂參伍錯綜則未究也其謂之參伍錯綜者伍以前之數少於伍無所

用伍五以後之數多於五故參以五伍於其中錯且綜之而行其制中之法也然大傳於參伍以變錯綜其數亦必謂通其變然後能成天地之文極其數然後能定天下之象則知其未易知也然既教以參伍錯綜則安得不研求所以然哉因參稽自繫易以來已幾二千年矣學者無探索及之者至於龍圖續始亦無發明深切愚之心潛力索極深研幾適然省悟元無他事也大傳曰天數五地數五五位相得而各有合卽圖之數矣故夫參天者成象謂乾於是參陽數之三三以統乾元用九而參中有兩陽中見陰兩地者效法謂坤如是兩陰數之二二效法於乾遂參其二而六之以會坤元用六而兩中用參陰中見陽以是見一陰一陽變而通之於天地之間所以必參兩也參之兩之所以必九六也參亦非他卽前所謂一二之變也一自分其一以爲一起而相對則見其二而不見一其一又自參出於二之中故曰參也此參制之一小成然參兩參伍莫不於是焉起斯故示其參之幾也

復見天地之心圖

彖曰復其見天地之心乎
初九不遠復无祗悔元吉
象曰不遠之復以脩身也

繫辭曰復德之本也
復小而得于物

天高地下渾兮闢兮二氣細細莫知端倪屈伸虛實
化無方成象成形洋洋乎充塞於兩間矣果孰主張是
哉不可得而形容不可得而名狀渾淪無端謂之大極
空同無際謂之大虛真精不二謂之大一生化莫測謂
之大造高明博厚其形體也覆載發育其功用也陰陽
剛柔神妙萬物皆所以言天地而非所以言天地之心
也天地之心且不知何所指而欲見其心焉難矣哉復
卦彖傳曰復其見天地之心乎天地之心何心也親上
親下類聚群分化機滿盈孰非天地生生之心乎雖純
陰純陽坤漠無朕而萬象已森然其具在焉况天地之

心本無間斷從開闢以來無一日不生無一息不生淵
淵浩浩無從而見之也聖人教人惟于雷在地中一陽
起於五陰之下其卦名曰復可見其心焉何哉乾知大
始坤作成物一陽之復卽乾陽也乾陽復於坤陰之初
則其作成物已於此乎知大始矣一歲之間大生廣生
品物流形滿腔子生意盎然莫不由冬至一陽以鼓其
化生之機天地生物之心不卽此而見之乎蓋天地以
生物爲心物必陽氣而生也玩其卦畫一陽復于五陰
之下而得意忘象亦可以默識矣大哉乾元萬物資始
至哉坤元萬物資生元爲萬善之長卽仁也見其所謂
元則心可見也天地之大德曰生生之夫德卽心也
見其所謂德則心可見也程子謂動見天地之心震動
也震陽動於坤下故見其心于陽之動也邵子謂冬至
子之半天心無改移一陽初復處萬物未生時亦以一
陽初動爲天心也且易卦于震在天上爲大壯謂天地
之情可見矣於咸恒萃又謂天地萬物之情可見矣夫
復見天地之心大壯見天地之情咸恒萃見天地萬物
之情合而觀之天地之化育其庶幾矣夫天地之大其
心亦可見焉在人又不可知也彼謂合性與知覺有心
之名果足以盡心之義乎雖然聖人指天地之心以示

人而人皆有不忍人之心所謂得天地生物之心以為
 心是也故曰仁人心也但人皆不能自見而能見者大
 地焉未之有也復初爻辭曰初九不遠復無祇悔元吉
 仲尼獨以許顏氏之子焉蓋克己復禮為仁而回也其
 心三月不違仁以其復也信乎復以自知而欲見天地
 之心豈求諸天地哉惟求自知焉斯可矣

通乎晝夜圖

圖書編

卷五

三十一

天大於地而包乎地地之上天也地之下亦天也日與
天同運天無晝夜而日亦無晝夜也所以有晝夜之分
一者日出乎地而明則爲晝日入於地而暗則爲夜耳知
日通晝夜而明則近而一呼一吸之暫遠而千萬世之
上千萬世之下猶是也人卽小天地也形其地之載乎
氣其天之運乎形氣之所以靈於萬物非吾德性之知
著明於大虛之表乎世之日用不知者昏昏而晝昏昏
而夜者人亦物也無足論也雖知人各一其見者明于
東而暗于西通于此而塞于彼亦彼自以爲知耳晝亦
未之通何以通乎夜也如是而謂其能全吾性之知也
可乎或曰晝作而夜息吾人亦何嘗與天地異曰日出
地而晝日入地而夜天地之常也日則不以晝夜異其
明日出而作日入而息吾人之常也知果通晝夜而無
一息之間乎彼昏昏而作昏昏而息者彼百年皆長夜
矣縱此明而彼暗不免以瞬息爲晝夜也况所明之不
全乎雖然以人性之知而取譬于天之日猶涉于象也
惟得意忘象斯可矣或曰行不著習不察由于不知信
乎知先而行後謂之知行以萬古常行萬古常明而行
矣不明是爲冥行知或偶合亦爲暗合所以學莫要於
致知然則聖人之知如之何曰聖通明也卽吾人本然

之性也聖人先知先覺常明常覺特先得乎吾性之同
 然者耳然則作聖人之功如之何曰終日乾乾夕惕若
 知至至之知終終之庶幾通晝夜之道而知

三 陳 九 卦 圖

乾 上 下	坤 上 下	艮 上 下	震 上 下	巽 上 下	坎 上 下	兌 上 下	離 上 下
履德之基也	復德之本也	恒德之固也	損德之脩也	益德之譽也	困德之辨也	井德之地也	巽德之制也
履和而至	復小而辨於物	恒雜不厭	損先難而後易	益長裕而不設	困窮而通	井居其所而遷	巽稱而隱
履以和行	復以自知	恒以一德	損以遠害	益以興利	困以寡怨	井以辨義	巽以行權

圖

卷五

三十四

朱呂二公話及九卦之序象山先生因疊疊言之大畧
謂復是本心復處如何列在第三卦而先之以履謙蓋
履之爲卦上天下澤人生斯世須先辨得俯仰乎天地
而有此一身以達其所履其所履有得有失又繫于謙
一與不謙之分謙則精神渾收聚於內不謙則精神渾流
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
而復矣次之以常固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常而至於堅固私
欲日以消磨而爲損天理日以澄瑩而爲益雖涉危
險所遭多至於困而此心卓然不動然後於道有得左
右逢其源如鑿井取泉處處皆是蓋至於此則順理而
行無纖毫透漏如翼風之散無往不入雖密房與室有
一縫一罅即能入之矣

五聖制器象圖

離下離重離有異體異繩

震下震巽木入于前柔象

巽上巽巽木動于後扣象

乾下乾乾在天

坤上坤坤在地

坎下坎巽木亦堅木剌剌巽伏先金

渙上渙象方成舟楫又巽木行坎水象

震上震初四至似脚

巽上巽巽木入于前柔象

巽上巽巽木入于前柔象

巽上巽巽木入于前柔象

巽上巽巽木入于前柔象

易繫辭傳下包犧氏罔罟取諸離神農氏耒耜取諸益

市取諸噬嗑黃帝堯舜衣裳取諸乾坤舟楫取諸渙服

牛乘馬取隨門析取諸豫杵臼取諸小過弧矢取諸

睽棟宇取諸大壯棺槨取諸大過書契取諸夬

右十三卦夫子述五聖人制器尚象之事也器無窮

卦之象亦無窮豈特十三卦為然哉夫子特舉此以

發其例耳觀此則聖人之用易也蓋假卜筮以用之

而卜筮一端豈足以盡其蘊哉

易知來數往圖

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相雜
數往者順知來者逆是故易逆數也

讀卦說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相
射八卦相雜數往者順知來者逆是故易逆數也先儒
謂此為伏羲卦位先天之學且未敢辨然註云起震而
歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至
于坤推未生之卦也是以震離兌乾為數往以巽坎艮
坤為知來其意謂陽順而陰逆也但據一圖而以半為
數往之順半為知來之逆謂之為易道也其長次次次
易之書示人以知來之學而藏往在其中也何也陰陽

消長其機甚微而吉凶悔吝卽此乎在故以陽爲君子之道陰爲小人之道然陽之方長卽當保其微旣長則又懼其過所以一陽方復于下卽以爲元吉于乾初則曰潛龍勿用然上則凶而于乾上則曰亢龍有悔盈不可久也防陰亦然所以一陰方姤於下卽以爲見凶于坤初則曰履霜豎冰至然上則吝而于坤上則曰龍戰于野其道窮也所謂其初難知其上易知見其微而逆知其將來蓋不待其顯著而後爲之圖也子曰知幾其神乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日又曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行中庸善必先知之不善必先知之易道逆之將來蓋如此嘗觀古太極圖一陽復于坤而究其極則純乎乾一陰姤於乾而究其極則純乎坤陰陽老少八卦方位一皆天地自然之道聖人不過指其象以垂訓世人使人皆知微之顯而極數知來之占占以此耳譬如曆之設也豫推來歲寒暑節候以敬授人時而已往甲子亦卽此可數雖曆亦重乎來歲之宜也是故觀圖象卦位其順逆往來可以左右言不可以陰陽分也明矣試以順逆二字之義言之如時當半夜自今亥時數至昨日之午自昨日巳時數至昨夜之子皆數往也

順也所謂苟求其故千歲之日至可坐而致是也自今
子初推至明日巳末自明日午初推至明夜亥末皆知
來也逆也所謂成敗利鈍非臣之明所能逆覩是也然
則自乾之純陽歷離兌以至一陽之震而其原則爲純
陰自坤之純陰歷艮坎以至一陰之巽而其原則爲純
陽非數往之順乎自震之一陽歷離兌以至乾之純陽
而陰又將始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左旋則總爲知來右旋則
總爲數往不必以一二三四五六七八之卦從中半分
其順逆也但易以知來爲主陰陽往來生生不窮故曰
生生之謂易而於此段總之以逆數也是以逆而數之
由一奇以推極乎數之陽由一耦以推極乎數之陰自
震至乾自巽至坤按圖象卦位則皆逆也况數其已往
知其將來理本一致而陰陽消息盈虛循環無端惡可
截然分之二哉

易逆數

余三復學庸深知易數之貴逆也所以致未發之中也
大傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射數
往者順知來者逆夫易逆數也先儒謂由震至乾數已
生之卦爲順由巽至坤數未生之卦爲逆而本易之成

則惟乾兌離震巽坎艮坤之次如橫圖與圓圖右方而已故曰易逆數也其說是矣然易主生生順其所也而胡逆哉則儒者所未嘗言矣愚謂往者由中之外之辭來者由外及中之辭造化冬至陽生子中為震小滿極午為乾之乎外也謂之往數此謂之數往以其生生之機順故稱順焉夏至陰生午中為巽大雪極子為坤反乎中也謂之來知此謂之知來以其於生生之機逆故稱逆焉與往而信者神來而歸者鬼同義蓋造化之非逆則無順使皆順窮矣故聖人作易參贊之深旨在於逆故曰易逆數也此即學庸致中之道也何者太學經世之書也始欲明明德於天下終焉絜矩天下乎凡好惡公僻慈讓貪媚庸賢理財之曠倦倦惟恐不盡君子志存天下固宜云爾矣而必首推知止極於靜慮何哉固以治平之有本也然彼猶畧言之也至於中庸則始性命之不可睹聞終天地之無聲無臭雖中間備詳舜文武周孔子聖神之業而淵泉於穆無為不顯之妙津津乎詳言之蓋大學意在盡人中庸極於本天故詳略各異然思知人不可不知天中庸出而大學之意愈明矣茲易之所為逆矣今夫天下曷為有事變乎好惡形而事變起心曷為有好惡乎性情感而天命嚴故

圖書編 卷五 四十一
卦不虛設設以象事事不自作於一心心不孤起肇
於天命是以卦質乎事爻畫乎心吉凶原乎天凡逆之
旨本天而已故兩書者易之註疏也嘗合而論之義文
創易既作八卦又重爲六十四卦豈好詳哉推心知性
命爲脩齊治平參贊經綸之實事卦以事爲質無是事
則無是卦事有不得不詳故曲暢其往而使人道盡所
謂麗於事也坤生震兌乾之義也孔子贊易既明六十
四卦之中又溯於太極密於退藏推本義畫之由如此
豈好深哉正及道德仁讓盡人贊化之盛於未發與天
載之微吉人非天不問天命有所必不可違是以精研
逆數於心而使天道明所謂畫乎心而原乎天也乾生
巽艮坤之義也故六位析乎倫品竒偶盡乎晷宐或盈
虛消長之異數或吉凶悔吝之殊方動此應彼皆人事
之至切好惡貪慈機分失得從簡先後具屬經綸蓋吾
身所至非家卽國非國卽天下無一日可廢事則無一
事可廢易不必求之卦數之順凡由中達外以恕施皆
出莫非吾之數徃矣雖然物情類乎神慮惟幾研於極
深使盡人者一求諸人事之賸往而不返而可以施於
天下國家也則慮不本靜顯不自微肺肝之見屋漏之
愧亦何當於潤身絜矩篤恭刑辟之實事哉易無事於

實中矣不知六十四卦必有中而中即八卦之中也八
 卦之中即一卦之中一卦之中即吾喜怒哀樂之未發
 未發天也所好好之所惡惡之罔不本吾一念之天善
 必先知之不善必先知之亦罔或昧吾一念之天蓋人
 心雖殊天固自定情偽變遷知常自止而戒欺求懃脩
 吉違凶非深研莫竟不必求之卦數之逆凡由外反中
 而兢兢幽獨以稽謀自天莫非吾之知來矣余故曰逆
 數者所以致未發之中也君子深味兩書而後知易為
 心數豈徒象天地山澤風雷水火之往復而已哉學易
 君子其盡心焉必知天乃蓋人矣

太極先天內外順逆之圖

或問順逆之說異於先儒者何曰先儒惟就橫圖以論
圓圖故自震至乾為數往故曰順自巽至坤為知來故
曰逆以橫圖由逆而成故以易為逆數此先儒之所已
發可以象求者也至圖之所示則坎離為用順則左旋
一陽震二陽兌三陽乾巽一陰艮二陰坤三陰自外而
內所謂化育之真機也逆則右轉一陽艮二陽巽三陽
乾充一陰震二陰坤三陰自內而外所謂聖神之妙用
也一陽初動坤變為震艮變為離坎變為兌右轉又一
先天此易為逆所謂天地人之至妙至妙者也八卦相
錯為六十四順則六陽六陰由外之內逆則六陽六陰
由內之外逆轉則坤變為復剝變為頤比變為屯六十
四卦逆變莫不皆然此圖不能盡意吾人當默會於言
句之外者也

易遊數圖前已論之矣復取此圖者何蓋此圖言之從
中兩分陽順陰逆亦無不可但以此釋易逆數也則非
聖人之旨矣若變通觀之六十四卦六陽六陰以內外
言順逆而總一圖以左右還轉何不可哉是故順則左
旋一陽震二陽兌三陽乾巽一陰艮二陰坤三陰自外
而內逆則右轉一陽艮二陽巽三陽乾兌一陰震二陰
坤三陰皆自內而外非特與圖象不相抵忤而易道變

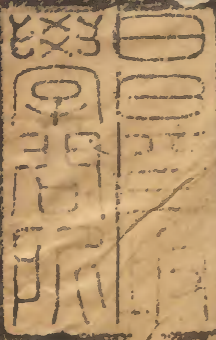
遷不可為典要此亦其一端云

先天方圓圖順逆總論

大哉易乎本無體也體且無之而畫為圖象聖人豈得已哉正以見不易之內有變易者存變易之中有不易者寓雖畫為圖象以盡其意要非一圖所能盡也故既曰先天又曰後天而先天亦豈一圖能盡哉故既有圓圖又有方圖其中意義又有不可以一端盡者何也易本生生不測而無體之秘悉藏于有象之圖也以圓圖順逆言之自復至乾陽變陰也皆從下而上復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽自姤至坤陰變陽也皆從下而上姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剥五陰坤六陰總之順而左旋也自夬至坤陰之變陽則從上而下夬一陰大壯二陰泰三陰臨四陰復五陰坤六陰自剥至乾陽之變陰亦從上而下剥一陽觀二陽否三陽遯四陽姤五陽乾六陽總之逆天而右轉也然左右順逆其氣之與數又不齊焉自子一陽生而為復左旋至乾氣順也自乾一至震四逆天右行數逆也自午一陰生而為姤右旋至坤氣順也自坤八至巽五逆天右行數逆也順行者數往故順卦之氣逆行者知來故逆卦之數也且卦數雖始乾一絡巽五逆天而行然卦

氣則始冬至復終大雪坤實順天而行蓋卦數之元自
 乾始卦氣之元自復始也自右旋而言左陽順陰遊一
 二三四順八七六五逆右陰順陽遊八七六五順一二
 三四逆自左旋而言則左陽右陰之數皆逆蓋由氣左
 行數右行以氣順而觀則其數已往以數逆而觀則其
 氣方來也若自左右卦畫言之左為乾兌離震共一百
 十二陽八十陰右為坤艮坎巽亦一百十二陰八十陽
 其象何整齊也然兌離當春百五十二陽四十陰坎艮
 一當秋故反之乾巽當夏百六十四陽三十二陰坤震當
 冬故反之蓋春秋畫晝夜等而陰陽殊由春主陽生秋主
 陰殺故在日月則晝夜之數同在天地則陰陽之分也
 也以卦畫奇耦言之兌離震居左天之分也震一陽二
 陰離兌陽漸多焉巽坎艮居右地之分也巽一陰二陽
 坎艮陰漸多焉蓋在天而陰多陽少則陽不見在地而
 陽多陰少則陰不見故冬至後四十五日立春而後陽
 用事夏至後四十五日立秋而後陰用事所以天辰不
 見地火常潛也即卦圖觀天地會何毫髮之或爽邪知
 圓則知方矣以言乎方圖則又有不盡然者蓋四周皆
 乾坤之卦而中心三十六卦皆六子卦也乾陽爻三十
 六坤陰爻三十六六子卦縱橫相對陰陽之爻合而為

三十六焉然橫數八卦乾居在下縱數八卦則乾卦在上蓋運行用橫數生物用縱數八宮卦橫數夫在乾宮縱數則夫在兌宮矣蓋運行者氣也生物者質也氣與質殊故縱與橫異乾為北政坤為南紀乾上行而左坤下行而右動物本乎天植物本乎地賦與不齊南北異施所以橫數八卦類聚于下氣之變也縱數八卦類聚于上形之化也且圖從中乾兌十四卦震巽為之中心蓋震巽屬木木主仁也木可以見天地生物之心乎若并方圓二圖而言圓圖左乾兌離震陽在陽中皆順行方圓左坤艮坎巽陰在陽中皆逆行圓圖左坤艮坎巽陰在陰中皆順行方圓左坤艮坎巽陰在陽中皆逆行圓圖左坤艮坎巽陰在陰中皆順行此若有不同者不知天圓地方而陰陽之方圓即天地也天以陽在南陰在北地以陽在北陰在南觀南方天氣熱地氣寒北方天氣寒地氣熱蓋可見也謂方圓圖象即天地之法象也不信然哉然此皆自圖象之易見者言之以見意義之無窮耳觀象察變凡宇宙間生生化化孰不含蓄於圖象中哉至于緣有象之圖窺無體之秘與造化為徒豈易言哉

內藏

