

所處之宜可也。衛靈公顧黃鵠則碎色矣。問陳則碎言矣。豈夫子於此為劣乎？此所以不可以優劣言也。

進賢如不得已，將使卑踰尊，疏踰戚之意。與表記所謂事君難

進而易退，則位有序。易進而難退，則亂也。相表裏。集釋：有序如

大德卑不踰尊之類。子學子之言用卑而抑尊，或表記之言任君子而退，不肖皆不可不謹者。正以治亂之攸繫也。故言相表裏。

補註：將使卑踰尊，疏踰戚，所以不可不難進而易退也。呂氏曰：所謂有序者，小德役大德，大賢之謂也。所謂亂者，賢不

肖倒置之謂也。

弓調而後求勁馬，馬服而後求良馬，士必慤而後智能焉。不慤

而多能，譬之豺狼不可近。集釋：有德有才者，斯補註：此孔子對哀

詞事見荀子淮南子曰：弓先調而後求勁馬，先馴而後求良人。先信而後求能王，與此同。集解：調者本心正而

如法也。不然弓雖勁而發矢不直，故弓調而後求勁服者，不歸於易控御也。不然則惡馬只不可近，善是有何為哉？故馬服而後求良

谷神能象其聲而應之，非謂能報以律呂之變也。猶下筮叩以

之言，前報以是物而已。易所謂同聲相應，是也。王弼謂命呂者

律語聲之變，非此之謂也。集釋：人曰天，谷曰天，人曰地，谷曰地。呂

呂夾鍾大呂應鍾南呂夾宮補註：命呂者律即即子皇極經世書

變徵旋相為宮八十一聲也。補註：天之用聲一百一十二，所以唱

地之用音一百五十二者也。谷神之應，宜集覽：主弼按三國志王

有如是聲音之變哉？王弼之謂見易例畧。集覽：弼按三國志王

辨仕魏補基即嘗主老子及周易雖二十四卒，縉紳惜之。

行前定而不疚，光明也。大人虎變，未何疚之有。集釋：虎變者光

補註：引華卦九五爻辭，釋中甫之意也。本集解：大人虎變，其亦係

故借以狀光明之意。言從作，又名正其言，易知人易從，聖人不患為政難，患民難喻

補註：引書洪範釋論語之意。荀子曰：上易知則下親，上矣。上

有司篇第十三 此篇論有司為政之道

有司政之綱紀也始為政者未暇論其賢否必先正之求得賢才而後舉之集釋此解先有司奉賢才補註大者司綱小者司紀

為政不以德人不附且勞集釋不附不得拱向也勞不能補註孔

子為政以德之意集解為政不以德則人不親附而我亦勞苦而

子之不欲雖賞之不竊欲生於不足則民盜竊使無欲則民不為盜假設以子不欲之物賞子使竊其所不欲子必不竊故為

政者在乎足民使無所不足不見可欲而盜必息矣集釋不足

足則不盜矣此補註此釋孔子告康子患盜之語蓋所欲之物則

戒為政之貪豈肯竊之哉此以論語苟字為假設之辭

為政必身倡之且不受其勞又益之以不倦集釋先之勞之無倦

此言為政之勤

天子討而不伐諸侯伐而不討故雖湯武之舉不謂之討而謂之伐

陳恒弑君孔子請討之此必因周制隣有弑逆諸侯常不請而討孟

子又謂征者上伐下敵國不相征然湯一征非賜鉞鉞則征討之

名至周始定乎集釋討者征不庭也伐者正有罪也湯武以臣正君

也湯征自葛始曰十一征則非征矣豈有桀在上而補註孟子謂

湯恣於下如此哉必請於桀受命於桀而後敢為也補註孟子謂

之名尚未定也王制云諸侯賜弓矢然後征伐則湯之時征討集解

陳恒弑君左傳齊景十四年齊簡公之在魯也闕止有宥焉及即

位使為政陳成子禚之縣顧諸朝五月壬申成子殺子我庚辰執

野九一而助郊之外助也國中什一使自賦郊門之內通謂之

國中田不井授故使士而自賦其也

補註此釋孟子告畢戰井地之意蓋謂野九一

而助是郊外都鄙之地為公田而行動法也國中什一使自賦是都門之內鄉遂之地田不井授但為溝洫使士而自賦其一也

道千乘之國不及禮樂刑政而云節用而愛人使民以時言能

如是則法行不能如是則法不徒行禮樂刑政亦制數而已耳

集釋節用愛人存心者也補註禮樂刑政亦制數而已耳

國以人心為本必節已裕民德意乎治民安其生然後禮樂刑政有所措

富而不治不若貧而治矣而不察未若小而察補註國家以平治為本

報者天下之利率德而致善有勸不善有沮是天下之利也小

人私已利於不治君子公物利於治集釋以直報然其是也補註

釋表記之意蓋以德率人而致善者有勸不善者有沮此報以治也皆天下之利也非一己之利也

集解報者天下而致言此必由循德而致也善者有勸之報不善者有沮之報此則報之而合乎德者由是天下皆勇於為善懼於為惡矣豈非天

下之利乎不然則爵及匪人罰行有德非德也則民無所措手足何利焉不治世亂也世治則小人得以肆其奸君子公物故利於世治世治則天下蒙其福君子公物故利之

大易筮補第十四

大易不言有無言有無諸子之陋也集釋上言太極不言有無曰

無曰無而不歸涉於虛無補註葉氏曰易曰一陰一陽之謂道蓋

於有雖無其形實有其理補註陰陽之運其所以然者即道也体

用相因精粗間不可以有無分後世異端見不明始以道為無以器為有有者為幻妄為士直無者為玄妙為真空祈有無而二

之皆諸子之陋也理氣不相離故大易不言有無諸儒如莊列之類

二美何其陋哉陋曰其見之卑也

易語天地陰陽情偽至隱蹟而不可惡也諸子馳騁說詞窮高

極幽而知德者厭其言故言為非難使君子樂取之為貴集釋

願維亂也鬼載蒲車之類隱蹟也如諸子在列海補註按隱蹟不若大鵬之說此窮高極幽之論而君子厭之者也補註可惡蓋易

君子樂取之為貴

君子公物利於治

言天地以陽與人之情為
雖至隱微而不可感也
集解隱微妙蹟雜亂也不可惡者言必
當理有條理可尋也惡者即不可惡也

一物

易一物而三才陰陽氣也而謂之天剛柔質也而謂之地仁義
集解蘇氏曰易只一理而天地人三才之道具氣
有剛有柔故曰地道德具於人心
補註童氏發微曰一物一卦
之理為仁宜之理為義故曰人道
曰陰與陽立也之道曰柔與剛立人
之道曰仁與義兼三才而兩之故六

易為君謀不為小人謀故撰德於卦雖爻有大小及繫辭其
集釋氣質出於天地者備於
人而為德本一易也

爻必訟剛之以君子之義
集釋趙言避凶為君子謀也
無其爻二字
為小人謀也如言潛龍勿用潛者德宜勿用言元能有悔元者德
必有悔此皆撰德於卦也若不出戶庭无外節之爻也負且乘致
寇至解之爻也一則言君子慎密而不一則言小人而乘君子
之器盜思奪之各係於係辭之間此喻以君子之義也撰其也

補註易卦爻之辭必曰利貞曰利君子貞曰小人勿用曰君子吉
小人否皆為君子謀不為小人謀也撰德小大見易大傳小
謂陰大
集解撰德之德以善言雖爻下正見其撰德於卦之意言
謂陽也撰德於卦豈獨卦辭然哉雖爻有大小不論小大而

係辭皆必論之以君子之義然則卦之撰德
也備矣蓋爻即卦也陰爻為小陽爻為大

一物
兩體

一物而兩體其大極之謂與陰陽天道象之成也剛柔地道法
之效也仁義人道性之立也三才兩之莫不有乾坤之道

集釋兩體陰與陽也乾與坤也皆兼理氣而言造化方有顯露故曰象
之成造化詳密可見故曰法之效也是呈如陳獻也法是已形之
象性立如卓立之立三才兩之陰陽剛柔仁義皆兩也天地人三
才也剛仁與陽乾之道柔義與陰坤之道象法與性皆太極中之
一物也理也氣也指大極之氣曰陰陽其
補註天一物也而有陰
質曰剛柔理曰仁義然實不外乾坤之道
補註信陽之兩體地一物
也而有剛柔之兩體人
物也而有仁義之兩體

陰陽剛柔仁義之本立而後知趨時應變故乾坤毀則無以見易

集釋易者趨時應變之謂三百六十爻不過時之一字趨時順天
也應變接人也易不越乾坤之理若乾坤毀則易何從見乎

易者變易一乾而又一坤一陰而又一陽一吉而又一凶一動而
又一靜乃乾坤之為易也本立者三才之體具趨時者三才之用
行元陽比且乾陰皆坤
補註童氏發微曰易大傳曰剛柔者立本者
乾坤毀卦畫不立也
也變通者趨時者也又曰乾坤毀則無

以見易此以乾坤解
剛柔以易辭變通
則無一也易莫寫天地人者也故必有乾坤二
畫而後變易之理寓其中毀則無以見之矣

六爻各盡利而動所以順陰陽剛柔仁義性命之理也故曰六爻之
動三極之道也集釋蓋利而動者利其施用無適不安故自天祐之
金大有曰吉元不利如乾之初九曰勿見勿見為利上九曰有悔
亢則不利不利則利皆變而通之以盡利者也不及利則凶而悔
吝矣六爻之動分天地人兩爻為一極六爻為三極總言之
則曰太極分言之則天地人各具一太極天地人之至理也補註
易言變而通之以盡利故曰六爻各盡利而動所以順陰陽剛柔
仁義三才性命之理也本義六爻初二為地三四為人五上為天
極至也三極天地人之
至理三才各一太極也

陽徧體衆陰衆陰共事一陽理也是故二君共一民一民事二君上
與下皆小人之道也一君而躰二民二民而宗一君上與下皆君子
之道也集釋此因易辭而明上下之道曰徧體仁覆之矣曰共事義
從之矣二君一民爭奪之矣一民二君皆叛之矣一君

上下皆君子之道也
二民可收之矣二
民一君臣服之矣
陽君謂陽
民謂陰
而一民小人之道也陰二君

吉凶變化悔吝剛柔易之四象與悔吝凶吝不足而生亦兩而已
集釋陰陽老少易之四象也
補註易曰吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退
剛柔皆兩之意也
四象各有象矣復損困噬各似一物也故又特言其由蠱生吝由
不足主悔亦兩而已蓋自凶而趨吉吝自吉而向凶吝者大獲為
蠱凶者破敗為不足然則陰陽之理何所不體而天下何物不有哉

尚辭則言無所苟尚變則動必精義尚象則法必致用尚占則
謀必知來四者非知神之所為孰能與於此集釋尚存心於此也
張南軒曰指其

所之者易之辭也以言者尚之言無不當矣化而裁之者易之變也動者尚之動無不特矣象其物者易之象也制器者尚之則可以盡創物之智極知來者易之占也卜筮者尚之則可窮先知之神。愚謂寂然不動感而遂通妙不測者神也辭變象古之變化如此非知天下之集解辭易之辭皆致理也故尚辭則言無所至神者孰能之乎集解有變易之變老陽變為少陰老陰變為少陽者是也一時而已尚變則止久速辭受取與皆當乎時而無所偏倚矣故動必精義言精合乎義理也象卦之象何用不具故尚象則法度必可以致之於用占辭之定吉凶有定也故尚占則謀必知來也吉凶也是四者固然矣然實自然而神之所為也君子必知其為神之所為然後有以休其義而有上四者之益不然則以易之理為出於人為我亦或容私心於其間必不能言之不荷動皆合義法致於用謀必知來矣故曰孰能與於此

易非天下之至精則詞不足待天下之問非深不足通天下之志非通變極數則又不足以成物象不足以制器幾不足以成務非周知兼躰則其神不能通天下之故不疾而速不行而至集釋易有聖人辭象變占是也如不相其德或承之羞辭也亢龍于悔龍戰于野變也離為淵習與為未邦象也潛龍勿用飛龍利見占也易之如

此聖人極其深而至精所其幾而至變也精足以審問易受命如網遠近深皆通其志幾足探蹟索隱以張其務變則象位錯綜以極其變又通其變遂成天下之文極其幾遂定天下之象是皆尚辭變象占以行變化之道而通天下之故神之所為妙而且速如此乎易且聖補注易曰問焉而以言其受命也如響非天下之入之道昭然矣補注至精其孰能與於此又曰唯深也故能通天人之志又曰通其變遂成天地之文極其數以定天下之象又曰唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至集羊至精辭之精密無所不具也照理之玄微無所不包也詞足以備待天下之問則其理足以通天下之志矣二意不甚相遠變辭著之變也分二卦一揲四履奇為一變通變總三揲兩手之策也極究察也數七八六也係辭傳曰通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象天地之文謂陰陽老少之畫非通變則陰陽老少之文不成何以成物天下之象謂卦爻動靜之象介函數則卦爻動靜之象不明何以制器無文象以成物制器則是其幾之不力不足以成務矣成務即成物志器也通天下之故即是待問通志成務不疾而速不行而至承上神不能說

示人吉凶其道顯矣知來藏往其德行神矣語著龜之用也

集釋因卜爻而不吉凶道豈不顯乎吉曰吉凶凶甚顯者矣人不能以先知不能以藏往今能知其吉凶先形者則知之矣

又能收其已成之事則化之速非神妙若是乎此者占龜卜之用
如此龜曰神龜者曰神者德行與易相為表裏易假之而後明也
補註釋易顯道神 **集解**示人吉凶以易辭言知來歲往以
德行之意 **集解**易數言德行人之事猶言事變也

顯道者危使平易使傾懼以終始其要無咎之道也神德行者寂然
不動冥會於萬化之感而莫知為之者也受命如響故可與酬酢曲

盡謀故可以佑神 **集釋**顯道者道微妙無形因卦詞說出來是凶

的因易數推出來非人恁地神所為也故曰神德行危使平易也
易使傾凶也示以憂虞如夕惕若如履霜堅冰至不過欲人之無
咎也寂然不動者靜者無思無為也冥會于萬化之感者感而遂
通莫知為之者也受命如響者因著卦而知吉凶故可與酬酢萬
變神不能自言吉凶與人因易卦方著 **補註**釋易顯道神德行可與
見故可以佑神張子之言與易小異 **補註**酬酢可與佑神四句意

集解危懼則得平安慢易則必傾覆大抵能危懼以終始其事其
要得无咎易辭所顯此道而已易无思无為也寂然不動而
萬化之感自然能冥會無遺而莫知其所為之者不為神乎萬
化即德行也可與酬酢謂易可以之應對乎人思謀吉凶也思神
主吉凶以示人故可以佑助鬼神之所不及

開物於幾先故曰知來明患而弭其故故曰歲往極數知來前知也

前知其變有道術以通之君子所以措於民者遠矣 **集釋**有凶卜之

而開曉於事幾朕兆之先故曰知來明其憂患皆道吉而避凶則
事之已生者皆歲止矣是以前知其有變上於吉則行凶則止有
易之道以通之君子措用於民其謀 **補註**弭止也易言極數知來
遠矣極數知來即子有得於此也 **補註**之謂占通變之謂事上
也者君子所以率而 **集解**以弭字解歲故字解往言人之舊所習
措之天下之民者也 **集解**行字解歲故字解往言人之舊所習
示人而消弭之故曰歲往與易本旨不同事變有吉有凶我前
知其變由是守正執中道術以通之趨其吉避其凶是則所謂
通變也如此則君子之所以措之於民者
皆當事機循物理而功業成矣不亦遠哉

潔靜精微不累其迹知足而不賊則於易深矣 **集釋**混以已則不

不靜求其密曰精索其隱曰微四者易之教不累其迹 **補註**按禮
不拘係也知足不求遠也賊害也求高遠則害於易 **補註**記經
辭潔靜精微而不賊則深於易者也 **集解**經辭曰入其
靜精微而蔽於道則失於毀賊矣故易之失賊 **集解**國其教可知
也其為人也潔靜精微易教也故易之失賊其為人也潔靜精微
而不賊則深於易者也蓋易之道本潔靜精微者也君子之學易

者也苟能潔已潛思亦如易之潔靜精微是固易之教也然或過
於持特偏於隱僻則累於其迹而反有所傷於物害於道矣故必
潔靜精微而不累其迹凡有所守者知足而
止而不使至於賊然後謂之深於易者也

天下之理得元也會而通亨也說諸利也一天下之動貞也集釋
天下之理初必得之而後行之故為元會合而通變故為亨有利
順而說故為利至此動極矣能一天下之動固守是道之正乃為
貞補註此下專論集釋元者善之長故人能統貫
也補註乾之理也集釋萬善而天下之理得為元

乾之四德終始萬物迎之隨之不見其首尾然後推本而言當父母
萬物集釋四德元亨利貞也元而至貞也而復元終始萬物也迎始
此隨之也不惟六卦皆本之乾坤補註元亨所以始萬物利貞所
而萬物事皆本焉故曰父母萬物補註以終萬物迎之於前而不
見其首之合隨之於集解迎之不見其始隨之不見其終始固為
後而不見其尾之離集解終而後復生始元亨利貞循環不窮而
而古今天下無一物能離之者也故推本而言當父母乎萬物言
乾四德於萬物猶父母之生子乃萬物之不能離者也

象明萬物資始故不得不以元配乾坤其偶也故不得不以元配坤

集釋此大哉乾元萬物資始至哉坤元
補註釋乾坤二象大哉乾
元萬物資始至哉坤
元萬物資始至哉坤

元萬物資
生之意

仁統天下之善禮嘉天下之會義公天下之利信一天下之動集釋

此元亨利貞也天下之動不一也補註釋文言足以天下四句之
信能一之言守其正而貞固也補註意也董氏發微曰仁義禮
智皆善也而仁為之長故曰仁統天下之善禮則動容周旋無不
中禮故曰禮嘉天下之會義以制事使天下之物各得其利不狗
乎私故曰義公天下之利知正之所在而
固守之信也即貞也故曰信一天下之動

六爻擬議各正性命故乾德旁通不失大和而利且貞也集釋乾德

大和亨也六爻擬議如乾初爻則為潛龍二爻見龍五為飛龍上
九為亢龍此擬議而位之也初九為利用二五為利見上九為有
悔其道如此補註釋象象乾道變化各正性命
各正性命也補註命保合大和乃利貞之意集解擬議為揆焉天
之理也大和以道言利貞也當其可也不失大和之道即當其可
而得其正矣緊承說言乾之六爻擬議天地而模焉之性命之理
得焉故其德旁通曲盡而無所不具此解象傳乾
道變化各正性命保合大和乃利貞而非其本旨

顏氏求龍德正中而未見其止故擇中庸得善則拳上服膺

去子之勿焉前後也集釋正中卓爾補註龍德正中孔子文集解正

以聖德之極言與易傳本旨不同正即龍德中正也

乾三四位過中重剛庸言庸行不足以濟之雖大人之盛有所不安

外趨變化內正性命故其危其疑艱於見德者時不得舍也九五夫

人化矣天德位矣成性聖矣故既曰利見大人又曰聖人作而萬物

覩亢龍以位畫為言若聖人則不失其正何亢之有集釋三與四之

也上下皆乾三為陽位四為陽爻是重剛也其危然曰乾之也其疑或潛或躍也舍棄也過中重剛如是豈庸言庸行德之示者所能濟哉雖大人之成德亦乾之夕惕或躍或潛處危疑之際而張

于見德者焉然時亦不能舍而用之也二在上下之時四當改革之際故外趨變化進德脩業內正

性命不失其道者利見大人也補註乾四非過中重剛四字疑

指九四其危其疑艱於見德者以時當見用集解九三爻辭曰危

也因見龍在田言時舍故此言時不得舍也

曰或躍故曰疑或之者疑之也過中重剛時位之不善也豈庸言庸行之所能濟哉雖以大人之德之成者亦必將有所不安外趨變化行不矣時內正性命不失守大有作為以自拔焉故其危

疑不豈難於自見其德者乃其時之不得以舍危疑道之當然也

在九五以其人品言則為大人而化矣以其配天言則合天德而

能位之矣以其性言則能成其性而至於聖矣其實三句只是一

意亢龍上九之象也此特以其位畫之窮極而言其象耳

若聖人則處時之極而能通之不失其正者又何亢之有

聖人用中之極不勉而中有大之極不為其大大人望之所謂絕塵

而奔峻極于天不可階而升者也集釋絕塵而奔莊子之言顏淵所

其後矣階梯也用中行其中也極至極也雖用中而不勉強補註

也不為其大不有其大也大人若顏子以上是也峻大也

聖人指就九五而言大人指九二下集解勉其大而自然大也

又引莊子中庸論語之言以明之

乾之九五曰飛龍在天利見大人乃大人造位天德成性躋聖者爾

若夫受命首出則所性不存焉故不曰位乎君位而曰位乎天德不

曰大人君矣而曰大人造也潛室陳氏曰橫渠此說不要作得時位大人者要作孔子看所謂君有君用臣

有臣用聖人有聖人用孝者有孝者用此善集釋齊至也易曰飛
也受命首出受命而為天子首出廢物也大人造大補註德乾文
人作也起而作聖之功也與易不同易言興起在位補註德乾文
言大人造
也乾象辭

庸言庸行蓋天下經德達道大人之德施於是者溥矣天下之文明

於是者著矣然非窮變化之神以時措之宜則或陷於非禮之禮非

義之義此顏子所以求龍德正中乾乾進德思處其極未敢以方體

之常安吾止也集釋此辭乾之九二常言亦信常行亦謹閑和存誠

其之辭如此張子則以為德化文明之大人滿天下常德達道則知

仁勇無不全矣五倫無不明矣故德博文著而躋立矣猶當窮神

化措時宜則不陷於非禮義之禮義此顏子高堅前後仰鑽時忽

正以無方體而不敢安吾常也是以既竭吾才必欲至于與尔正

中之補註庸言庸行乾九二文言與夫子之忽焉

地焉補註前後是未敢以方躋之常安吾止也

惟君子為能與時消息順性命躬天德而誠行之也精義時措故能

保合大和健利且貞蓋子所謂終始條理集大成於聖智者與易曰

大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大

和乃利貞其此之謂乎集釋六龍六陽爻也龍者純陽之物故取象

化也順性命各正性命也躬天德性天德也大和陰陽會合坤和

之氣也聖人明乾道之始終見卦之六位各以時成而乘此六陽

以行天道此元亨也是以乾道變化各正性命萬物又各得其性

命以自全此利亨也聖人行乾道如此正與孟子終始條理兼全

聖智者同補註義與時消長以乾道變化言順性命以各正性命

一轍乎補註義與時消長以乾道變化言順性命以各正性命

言躬天德而誠行之謂時乘六龍集釋惟君子察理明盡為能順

以御天始終聖智謂大明終始也集釋特躬行如此則是知行兩

精義始條理知也時措終條理聖也精義時措即是於大和之道

能保合之而健利且貞矣所謂集大成也

成性則躋聖而位天德乾九二正位於內卦之中有君德矣而非上

治也九五言上治者言乎天之德聖人之性故捨曰君而謂之天見

大人德與位之皆造也釋宜居是位也此復明大人造於九五也

補註文言曰飛龍在天上古也木義居上以治下

大而得易簡之理當成位乎天地之中時舍而不受命乾九二有焉

及夫化而聖矣造而位天德矣則富貴不足以言之釋得乾坤之道

補註道遇有君德之大人也時舍非謂時之大用也化而造進於九五矣始則未受命為天子而今受之是以位乎天德居上治下曰求九二之大人與之共事而已富貴何補註大人德與位之皆造以足言乎張子其能知聖人之心矣

樂則行之憂則違之主於求吾志而已無所求於外故善世博化龍德而見者也若潛而未見則為已而已未暇及人者也釋樂則行

補註而後出憂則違之違去也不當出則確乎其潛也若善世而不伐其功大其德而無所不化是已二有龍德而已見者初九則無之

但知為已不補註此釋乾初九文言樂則行之憂則違之蓋初九二之及人焉補註九潛而未見則為已而已非若九二善世博化有以及集解心無偏倚隨感而見是謂求志言誰求其志之合人者也集解乎道而已無所求於在外之富貴也故得見如二則化反上下未見如初即為已而獨善

成德為行德成自信則不疑所行日見乎外可也釋成德為行文

補註意成德已成之德也初九固成其德其行未可見爾惟補註自言不疑俾其所行者日可見之於外以俟其時焉補註釋文子以成德為行日可見之行也之意

乾九三脩辭立誠非繼日待且如周公不足以終其業九四以陽居

陰故曰在淵能不忘於躍乃可免咎非為邪也終其義也釋九三

補註也修辭立其誠所以居業也淵者上空下洞深昧不測之所龍之所居也在是而將躍起于天故曰或躍在淵九三進德修業必如周公之勤九四則或下或上之無常可進未可進之時然為邪但當終其業欲及時進耳惟其進退未定欲躍而猶在淵但可免咎而已故進德修業於終日不可補註誠本義修辭見於事者無一少廢也言周公又出易外之意

補註誠本義修辭見於事者無一

言之不實也。能不忘於躍乃可免咎。蓋不忘於躍非為和也。所以終其義也。故可免咎。如龍陰二而闕猶淵之陷也。不忘於躍審之遽進也。四爻辭曰或曰或躍在淵。故曰不忘於躍為臣而能審於進而不遽則其進非貪位乃終其義也。何咎之有。終猶止也。孟子曰君子之仕也。行其於也。

至健而易至順而簡故其險其阻不可階而升不可勉而至仲尼猶

天九五飛龍在天其致一也。集釋險阻莫困也。惟其易故有險惟其

則忽畧或被於阻不階而升勉至自然而升至也。仲尼兼體健順之道則猶天然一飛龍在天也。尚何險阻之有。卒者必研幾以至焉。補註乾道至健而易則所行無難。唯其至健而易故知其險不

故知其阻不可勉而至也。子貢所謂仲尼猶天易九五。集解飛龍所謂飛龍在天皆不可階而升勉而至故曰其致一也。集解在天猶龍之飛於天也。

坤至順而動也剛乃積大勢成而然也。集釋至柔而動坤文言也。易

柔也貞乾之守也剛也行也無疆此動以剛也坤厚。補註釋坤卦載萬物則物無不載其動必剛而健此積大勢成也。補註釋坤卦

以下雜論卦義

乾至健無體為感速故易知坤至順不煩其施普故簡能。集釋乾美

至健不居其體其感通之速有不可禦故其道易。補註係辭傳曰知坤至柔順簡而不煩其所施其廣故其道簡能。補註乾以易知難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物。愚按元

體謂其變化流行无定體也。

坤先迷不知所從故失道後能順聽則得其常矣。集釋無休者虛也

故為感速東也喪朋失道也西南得朋得其常也。補註釋坤卦象蓋坤陰也西南陰方故為坤之本位而得其常也。補註辭先迷失道後順得。集解陽先陰後其常分也坤陰也先則越其常分非所常之意。集解能辨也必迷惑而不知所從故失道失道者行不中事我也居乎後而順所乎陽則倡之者陽也。我得其所恃以為安矣故為得其常而有利。

造化之功發乎動畢達乎順形諸明養諸容載遂乎說潤勝乎健不

匱乎勞終始乎止。集釋即帝出乎震以下八卦之用也。匱盡也。

健動陷止剛之象順麗入說柔之體集釋乾震坎艮陽剛也坤

卦補註健也一節集解也坤陷也離麗也艮止也兌說也此言

八卦之性情程子曰九陽在下者動之象在中者陷之象在上者

巽為木萌於下滋於上為繩直順以達也為工巧且順也為白

所遇而從也為長為高木之性也為臭風也入也於人為寡髮

廣頽躁人之象也集釋繩木糾之曲也而取有者所遇而從為白

其張子曰入者以臭入於人也陽氣盛衰髮少陽體補註釋說卦

勝者頽廣巽有二陽故多風巽變而為震則陽躁也補註巽為木

一節所遇而從者乙木與庚金合而從其色也於人為寡髮廣頽

者蓋其究為躁卦有入之象也徐氏曰髮脈也陽盛於上為寡髮

二陽在上集解此以下八節解說卦傳所廣八卦之象滋長也巽

為廣頽集解漸也萌下漸長於上為木巽之象也巽順也以繩

直物順而無碍也巽又入也思之深入為巧工人性之巧具能順

本之大小曲直而成器者也巽以也自則隨所遇之也而皆能從

之由拱把而合抱由合抱而參天木之性長且高也故巽為木又

因而廣其象為長為臭風之類而善入者也故巽為風為入又因

而廣其象為臭髮廣頽皆上盛陽也蓋陰也盛也髮多陽氣盛

也髮少陽氣勝者頽潤陰氣勝者頽燥也為巽者變之極為震上

為夫躁也故曰其究為躁髮頽以人之性言故曰人之象

坎為血卦周流而勞血之象也為赤其色也集釋離火在人身為氣

吸通計一萬二千五百息行六十共得八百六十尺故氣血乎周

身少有不周則疾生焉所以勞也水周流補註釋說卦坎為水一

於天下亦然惟勞故多險者以其不息也補註釋說卦坎為水一

得乾中畫之陽集解勞去聲廣水也坎為水故

故與乾同色也集解為周流而勞赤血之色也

離為乾卦於木為科上稿附且躁也集釋科果之附於木上其科木

補註釋說卦離為火一節躁當作燥胡氏曰張子謂附且燥是不

虛有離象躁則科上之木乾躁耳如集解鳥科上之稿木而燥者

鵲巢之類皆是木枝結構而成也集解也故離為火因為乾卦

象為科稿木矣又因而廣其

艮為小石堅難入也為徑路通或寡也或一本集釋山間之小石堅

而捷者通補註釋說卦艮為山一節通

入或心補註或寡雖通而行之者寡集解象也二陰開於下為

通一陽且於前通則寡矣

兌為附決內實則外附必決也為毀折物成則上柔者必折也集釋

一陰附於二陽之剛柔附於剛上乃決柔也故曰附決兌為附且

兌金能折物也物成上柔者必折文以兌正秋而言之物必折其

上柔補註釋說卦兌為澤一節徐氏曰柔附於剛上乃決

坤為文衆色也為衆容載廣也集釋坤六畫為衆中之虛容載

指下二陽外附指上一陰兌於時為正秋成物之時也故

乾為大赤其正色也為水健極而寒甚也集釋健極陽極陰生故寒

堅者補註釋說卦乾為天一節胡氏曰乾為天而貴

震為萑葦為倉良竹為粳粳番鮮也集釋萑實淡也葦虛蘆也

下連而上分者與華通審萑葦之審盛鮮美也震上陰雨分而

下補註易為之根有似于短仰之草木也竹者上上虛下實之

註釋說卦震為雷一節吳氏曰萑葦皆虛也蒼深青色夏謂色

之萑葦竹之筠也東方作藪花帶下連而上今為花出者也集解

雀菝也葦居也蒼深青色夏謂色之美善竹之筠也勇

也震居巽東方王春時也春則万物皆番鮮故有此象

一陷溺而不得出為坎一附麗而不能去為離補註釋坎離二卦之

陽在中者為陷之象陰在中者為麗之象

艮一陽為主於兩陰之上各得其位而其勢止也易言光明者多艮

之象著則明之義也集釋上九九三具陽得位而勢則止也如山火

陰之文各著于下二陽則補註釋艮卦体及彖辭

顯出於上有光明之象也集解當居之位

也著則明言陽著於上故為光明之也

蒙無遽亨之理由九二循上行時中之亨也集釋易曰蒙亨以亨

九二以可亨之道落人之象而又得其時之中故循之行象補

曰山下出泉蒙蓋以泉水之始出必行而有漸故無遽亨之理補

註釋象卦象 象彖傳曰象亨以亨行時中也朱子曰九

不終日貞吉言疾正則吉也仲尼以六二以陰居陰獨無累於四故

其介如石雖體柔順以其在中而靜何俟終日必知幾而正矣集解

此解豫之六二以其中正自守其介 補註 釋豫卦六二 象六二

如守疾婦於正則吉也疾則知幾矣 集解 象六二 象六二

介乎而不終日貞吉九四陽也居大臣之位而天下由之以豫者

坎維心亨故行有尚外雖積險尚處之心亨未疑則雖難必濟而往

有功也 集釋 此解坎卦上下皆坎為重險但 補註 釋亨行有尚之意坎

則雖難必濟而往有功矣有功即有尚也 集解 維心亨者心安於

中亨上巽施之下說承之其中必有感化而出焉者蓋亨者覆乳之

象有必至之理 集釋 上巽風也順以施之於上下兌說也說以承之

乳之形象覆 補註 釋中孚象辭悅而發 集解 中孚卦上巽其德為

生其子也 順理也說心悅誠服也上順理以施於下下心悅誠服以承上上

下相得其中必有感化而出於義理者蓋黎民於變而上下之教行

也故為中孚此解中孚之義覆乳之象孚字義也六書正說曰孚

如鷩鷩藏形萌芽之類雷之動也未嘗差妄則物之發 補註 釋无

生亦未嘗有差妄故云物與无妄與之一字指雷而言也 補註 妄象

辭天下雷行物與无妄之意本義天下雷行震動 發生万物各正其性命是物之與无妄也

靜之動也無休息之期故地雷為卦言及又言復終則有始循環無

窮人指其化而裁之爾深其反也幾其復也故曰及復其道又曰出

入無疾 集釋 此解復卦坤靜也震動也以靜而動則无休息之期故

化即往者過來者續也故人但指其化而裁之就其一陽之來於

衆陰之下而斷之曰復若出而反乎家也其陰氣自五月始之始

生歷剝而坤必反乎陽自姤至此七爻始復是七爻之深又也昔陽為陰所消今則復來於下乃君子道長小人道消之幾萌也故曰反復其道陽動于下而坤順行于上已之出入必无疾也但積陰之下一陽復生則天地生物之心幾乎滅息至此迺復可見其端故曰復見天地之心張子曰幾即天地之心也

補註 釋復之義者因是而知惡極必善之端而有所用力焉

集解 反以終之復以始之循環無窮也反者已終故深其反復

集解 反以終之也終也復來也動也始也終則有始以下又申解所以言反復之意言終始循環混流行而無窮此天地自然之化也人則指其化而裁制之耳靜而深微萬化無形乃其反也動而有幾萬化萌焉乃其復也動靜相因固未有終而不始反而不復者故復卦辭曰反復其道又曰出入无疾然則聖人之言其有不因天地可妄為之說者哉出即復也入即反也

益長裕而不設益以實也妄加以不誠之益非益也 **集解** 易係辭也

而不造作造作則 **補註** 益長裕而不設出係辭下傳 **集解** 人性本妄為天豈益乎 **補註** 本義益但充長而不造作 **集解** 善但蔽

於欲耳故任善改過但充長而不必造作復其本也故曰益以實若造作而得之者不誠之益也

井渫而不食強施行惻然且不售作易者之夔與 **集解** 井渫不食此井九三爻辭

渫者不停汚也是井可汲而人不食故為人之所患 **補註** 井卦且不輕售以俟王明則及物而王與民並受其福也 **集解** 九三爻辭蓋井渫故強食於人而行者皆以為為然猶以其不見售而食之是作易者矣賢才之急於進用也 **集解** 渫者不潔身慎行猶井之渫不停汙也如是而不為人所取如井渫而不食亦當隨時暫止以自安苟使強欲以施而行焉豈惟中出測然且不能售也亦何利而強施為哉此張子釋非也三之乱以為作易者之夔也

闔戶靜密也闔戶動達也形開而目觀耳聞受於陽也 **集解** 釋係辭闔戶闔

形人之戶也乾闔坤翕而陰坤終翕受於乾 **補註** 戶之說蓋夢則陽人之寢息而无見聞寤起無不見聞之矣

形閉而氣專乎內故目無視耳無聞闔戶之象也 **集解** 天氣不則形開而志交於外故目有觀耳有聞闔戶之象也 **集解** 下降地

氣不上升靜密而不生猶戶之闔也故曰闔戶天地相交發生動達猶戶之闢也故曰闢戶當闢戶之時而物之形開目能觀耳能

聞者受於陽也蓋形者陰精之所凝形之動而能觀以聞者陽氣之所發也故曰形既生矣神發智矣

辭各指其所之聖人之情也指之以趨時盡利順性命之理臻三極之道也能從之則不陷於凶悔矣所謂變動以利言者也然爻有攻

取愛惡本情素動因生吉凶悔吝而不可變者乃所謂吉凶以情遷者也能深存繫辭所命則二者之動見矣又有義命當當凶當否當亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶元咎損益龜不克違及其命亂也之類三者情異不可不察集釋變動正所謂趨時者也有則剛變為柔柔變為剛生時而大多易其辭各隨所向也如休復吉因于窮顯凶亦作易聖人之至情乎指之吉凶將以趨可否之時及至通之利順吾性命之理常趨吉避凶臻三才之太極也故能從此則豈有陷於凶悔哉此所言盡利乃以交通言也辭之吉守而矣利辭之凶改而求其所以利君子觀其變則玩其占如此而其爻有去之取之安之惡之素主乎動因生吉凶悔吝而又不可變者迺易所謂吉凶以情遷者不可變者其變而通之以盡利者則以事言其陰陽老少交變便相通之理如乾初九之變為姤之羸豕躑躅不惟勿用又當防小人也故以利言者尚唯其事有利不利也其吉凶以情遷者則爻以辭言有吉有凶者便有迂動之情愛惡相攻而吉凶生者如訟九四不克訟復即命以與初六相愛也謙六五利用侵伐上六利用行師以與九二相合也同人九三伏友于意惡九五也九五

大師克相遇惡三四也遠近相取而悔吝生者如姤九六以杞包瓜上姤其角遠取初六也辭六三負且乘致寇至通取二四也豫六三奸頑恣取九四也清為相感而利害生者如中孚九二鳴鶴在陰以感乎五也屯九四求婚遭拒言以情求乎初九也蒙六三見金夫不有其躬以為感乎二也漸九三夫征不复婦孕不育者偽感乎四也是皆本情素動者待者而成者但其情近而不相得則凶或害之悔且吝矣以情言者辭之喻人有吉有凶之當遷改也情不相得如火珠林之課有凶神動與世不相干則無害若克世應則有害意與易同條詞所命如此存之則見卦辭卦爻之吉凶乎又有義命名當吉凶否亨者有一定之道故聖人不能使之趨吉避凶一正道固守而勝定之不復顧其凶否如否之六二曰大人否亨言大人當安守其否而後道亨姤之九五含章有隕自天本無而脩有以回造化之陰勝當否當亨者大過上六曰過涉滅項凶无咎是才弱不足以濟難而足以成其仁於義亦為无咎損益二卦皆有龜不克違者不能辭也一自佑一自外來其吉必然而大之上六曰戒復于隍貞吝其命亂也故復否得正不免羞吝是當凶當吝者首以辭言次以變言終又言守之之德以示用易之道三者之情各異又不可以不察也夫大人否亨義也有隕自天命也張子能發補註二者之動見矣所謂變動以利言吉凶以易之言外之意情遷者也又有義命當當凶當否當亨者三者情異不可不察也變動以利言吉凶以情遷見條辭下傳大人否亨否六二爻乱有隕自天始九五爻乱過涉滅頂凶无

咎大過上六爻辭龜不克遠損六五集解謂易之辭各指其卦爻益六二爻辭其命亂也奉上六象辭集解謂易之所向以示人乃聖人之情也此二句是總頭向雖不善使能因聖人之所指而變動以從之順性命臻三極則有利矣故曰變動以利言與易本旨不同否六二曰大人否亨言安守其否而后道亨也姤九五曰有隕自天言休命自天而降也小過上六曰過涉滅頂凶无咎言殺身成仁義无咎也損六五曰或益之十朋之龜弗克遠益六二亦云言其義所當得弗克遠也太上六象辭曰城復于隍其命亂其命當亂而不可逃也變動以利言是文惡以從善避凶而趨吉也吉凶以情遷是得則吉失則凶吉是而凶非隨其本然之情而兩言之也義命當吉當凶吉凶皆是者也故曰三者情異不可不察

因爻象之既功明吉凶於未刑故曰爻象動乎內吉凶見乎外集解

君子於事也吉凶未知因卦之爻與象而知爻象在易卦之內吉凶在易之外其於事必待爻象之動而後知之不動則取乎卦與時補註見條辭下傳本義內謂者日也補註卦之中外謂著卦之外

富有者大無外也日新者又無窮也補註即前篇富有廣大

顯其聚也隱其散也顯且隱幽明所以存乎象聚且散推遷所以妙

之情形於動靜之內大易也天也顯之散也幽明陰之隱而心知大業也日新則盛德也或誠之妙哉業之用也其功顯德之仁雖無心也而不離乎陰陽亦不尚雜之也故其陽明陰幽二者之象可見存於卦爻之中及其推遷而或聚或散陰或變陽或或變陰為與大易一道易曰微顯闡幽蓋以人事之顯者本之於天道又為天道之幽者而用之於人事天道其聚而一本補註顯即其聚以天道之幽者而用之於人事天道其聚而一本補註顯即其聚人事其散而為萬殊化至於顯仁或用亦不外此補註顯即其聚散也顯隱分而為三故曰幽明所以存乎象聚散只是一物故曰推遷所以妙乎神

變化進退之象云者進退之動也微必驗之於變化之著故察

進退之理為難察變化之象為易集釋柔變而趨剛退極而進也剛變而趨柔進極而退也

變剛畫而陽矣化柔夜而陰矣流行一卦六爻之間約之察之有難易也天之至理難見於爻卦之象卦之象易見於天之理天之理易補註釋大傳變化進退之象也之意本義柔變而趨於道也補註剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也

進退以理言變化以氣言此與下節皆解係辭以傳之言

憂悔吝者存乎介欲觀易象之小疵宜存志靜知所動之幾
微也集釋介謂辨別之端善惡已動而未形之時也於此憂之則不
動之幾微也小疵悔吝也補註釋大傳之意易象之小疵謂
幾微兆之始萌即介也補註悔吝所動之幾微謂介也

往之為義有已往有方往臨文者不可不察集釋已往寒往則暑來
文易之補註此言讀易之法也有已往者往吉往吝之類
彖也補註有方往者不利有攸往勿用有攸往之類

樂器篇第十五 此篇論樂章之大意

樂器有相周召之治與其有雅太公之志乎雅者正也直已而
行正也故訊疾蹈厲者太公之事耶詩亦有雅亦正言而直歌
之無隱諷諷諫之巧也集釋相鼓也相首周公與召公同心輔相王
師尚父時維鷹揚故訊疾蹈厲也樂曰始奏以大復亂以武治亂
以相訊疾以雅此皆道古樂之正相即拊鼓雅亦樂器蓋樂之始
奏必先擊鼓故云始奏以文欲退之時擊金鏡而終故云復亂以
武始擊推鼓所以輔相於樂治亂而使之理故云治亂以相後乃

奏此唯器以治舞者之疾故云訊疾以雅及其武舞時
器名也樂記本言我亂皆坐為周召之治而張子以相為周召之
治所謂治亂以相而周召似之本言發揚蹈厲為太公之志而張
子以雅為太公之志所謂集解樂記有是治亂以相訊疾以雅蓋謂樂名即推鼓也
訊疾以推而太公似之樂記有是治亂以相訊疾以雅蓋謂樂名即推鼓也
鼓者所以輔相於樂治其亂而使之理以其節樂有相之道故曰
相謂之周召之治者周召以文致太平從容而舒徐相則節奏衆
樂使之從容齊發而條理不紊有文德之象也雅亦樂器名奏此
樂器所以趣舞者之節奏使之訊疾蹈厲而不失其正有直已行
正之意也故曰雅謂之太公之志者太公威武膺揚以直正商之
心也雅者以下是申說上意朱子曰雅者正也正樂之歌也其篇
本有大小之殊而先儒說又各有正變之別以今考之正小雅燕
享之樂也正大雅會朝之樂受厘陳戒之詞也故或歡悅和樂以
盡群下之情或恭敬齊莊以發先王之德詞氣不同音節亦異多
周公制作時所定也及其變也則事未必同而各以其聲附之其
次序時世則有不可考者矣

象武王初有天下象文王武功之舞歌維清以奏之成童大武武
王沒嗣王象武王之功之舞歌武以奏之冠者酌周公沒嗣王以武

功之成由周公告其成於宗廟之歌也十三歲集釋此以下張子因

若詩之小序然武功成於武王本於文王而又繼之於成王告於

宗廟又由於周公故於文王首曰維清維熙文王之典於武王曰

於皇武王無競維烈嗣武受之勝殷過刻酌曰矯七王之造載用

有嗣實維爾公允師然舞之成童始也冠者成人也十三年而欲

成也故亦象焉以下補註文王世子曰下管象舞大武註云下管

論詩九二十一章者堂下以管奏象舞之典也舞大武

者庭中舞大武之舞也象是文王之舞周頌維清乃象舞之樂歌

武則大武之樂歌也內則曰十有三年舞勺朱子曰酌即勺也即

以此詩為節而舞也又曰成童舞象二十而冠舞大夏此云舞大

武未知孰是理密云周樂有象有大武有勺象是武王為文王廟

所作下武繼文也武功本於文王武王繼之故武王歸功於文王

以作此祭象文王也大武必是武王既崩國家所作之樂奏之於

武王之廟酌必是周公七年之後制禮作樂時於大武

有增添也故酌言告成大武也其後必是酌以祀周公

興已之善觀人之志群而思無邪怨而止禮義入可事親出可事君

但言君父舉其重者也集釋此解論語只

志至詩至有象必可名有名斯有體故禮亦至焉集釋詩言志上之

至也為風雅頌此有象也為補什此名也為賦比興體也詩之所

至亦禮之所至也之其吉之其凶之其軍之其嘉之其大之其小

之其貴之其賤君臣父母夫婦兄弟各有禮之集釋孔子問居曰

極也一說如閔睢象也象之謂為詩之名亦通集釋志之所至詩

亦至焉詩之所至禮亦至焉至者無至而無疑以不足之謂也象

猶言精狀也各言也詩言志之說見得象至得其理之情狀而無

所疑必可以各言其情狀言之說切而有未矣故志至則詩至禮

又所以行其言者也發於言而為詩者既至則有名矣然後能建

之行事而有體禮者體也禮而得其體則說疎

貴賤各得其所矣有不至焉者乎故曰禮亦至

豈君天地之道非聖人而能為詩人謂后稷之穡有相之道

養化育之端也集釋穡者天地之養民者也民不能以及其力而

之一端也規畝初生民之詩及史記後為兒將織好種麻麥其

及為成人遂好耕農及稼穡之方足生民之食故神農雖為耒耜

而后稷則及相集覽后稷之德按史記后稷名契母曰姜原為

助之力及也帝善元妃出野見巨人跡心欣然茂之室

以為不祥棄之蓋巷馬牛避不踐徒置山林適會林中多人迂之

冰上鳥覆置之以為神遂收之兒時屹如巨人入之志其遊戲好種

樹及成人謀相地之宜教民稼穡與於陶唐虞夏

之際為農師封于仰號曰后稷為周之始祖也

禮矯實求稱或文或質居物後而不可常也他人未美故絢
飾之以文莊姜才甚美乃更絢之用質素下文繪事後素素謂
其材字雖同而義施各異故設色之工材黃白者必繪以赤
材亦黑必絢以粉素集釋或文居質後質居文後不可常也此一
之詩子夏之言故補註釋論語之意蓋禮貴矯實求稱過於文者
為莊姜之才美也則矯之以質過於質者則矯之以文他人
才未美故絢飾之以文是過於質者則矯之以文也莊姜巧笑倩
兮美目盼兮其才甚美故絢之用質素是過於文者則矯之以質
也下文繪事後素之素謂其材上文素以為集覽莊姜材其美
絢之素謂質實故字雖同而義施各異也左傳衛莊公娶
于齊東宮得臣之妹曰莊姜美而無子注美謂其容貌之美即詩
所謂手如柔荑膚如凝脂頰如暉皓齒如瓠犀鬢首娥眉巧笑倩
兮美目盼兮是也

陸陸庭止上下無常非為邪也進德脩業欲及時也在帝左右所謂
欲及時者與齊室陳氏曰一陸一降初無定所此言上下無常而嘗
若有所見於庭真有物臨之者豈非存誠無邪之驗耶

在帝左右天理無時離吾集釋詩大雅文王之篇言文王在上於
身豈非進脩欲及時邪昭于天一陸一降在帝左右朱子
釋之以為一動一靜莫非天理非真有神靈
而在之旁者張子之意又推於學者之身

江沱之勝以類行而欲喪朋故無怨適以類行而不能喪其朋故不
以勝備數卒能自悔得安貞之吉乃終有慶而其嘯也歌集釋勝從
女也類即勝也適之嫁必以勝行而不與之行後補註勝已之私
被文王后妃之化而取之也古之女道江沱見之類
行而欲絕其私故惠雖不及而亦無怨適以類行而不能絕其私
故不以勝備數其後被后妃夫人之化卒能自悔而迎之得易安
貞之吉乃終有慶故詩曰其嘯也歌
此以易卦彖辭釋詩江有沱之意

采芣耳議酒食女子所以奉賓祭享君親者足矣又思酌使臣之勞
推及求賢審官王季文王之心豈是過與集釋采芣卷耳及酌以金

子之議酒食奉賓客乃厚君親之事詩意則言懷其君子之勞苦
后妃思其君子而不失其正也但惜其夫子之行役累無閨門之
私乎與為芣耳采蘋藻一於奉公家承祭祖者同也酌者以為酌
臣馬之瘠僕之痛者以為君求賢審官之勞故王季文王之心亦

不是付是非詩人之本意必若四補註此章全用詩序之意集覽杜皇等則勞使臣求咨諫者為正補註所以與朱傳不合集覽王季歷通鑑季歷大王季子也初太王生三子曰太伯仲雍季歷季歷娶太任有賢行生聖子昌太王欲立季歷以傳之昌王薨太伯仲雍承父志逃之荆蠻國人奉季歷為嗣後武王踐天子位尊之為王季

其棠初能使民不忍去中能使民不忍傷卒能使民知心敬而不瀆

之以拜非善教寔明能取是於民哉集釋詩言勿拜勿屈折也張子

補註此言其棠三章之意按朱傳其棠杜牧也召

敬之也不可拜補註伯雍行南國以布文王之政或舍其棠之下

其後人思其德故愛其樹而不忍去而

不忍傷而又不瀆之以拜也拜屈也

振振勸也歸哉歸哉序其情也

卷耳念臣下小勞則思小飲之大勞則思大飲之甚則知其愁苦嗚

嘆婦人能此則險詖私謁害政之心知其無也集釋愁苦吁嘆馬者謂

綱直如髮貧者紛緹無餘順其髮而直緹之爾集釋綱直如髮都人

不用髮髻為高髻之類而都人貴家之女髮自無不美也張子具語集釋綱直如髮小雅都人士之

朱子以為亂離之後人不復見昔日都邑之盛人物儀容之美而

作以嘆惜之綱直如髮言其髮之美張子以為貧女無飾之詞未

知何據紛即髻總髮也緹緹也言貧女紛

緹之外更無餘物皆順其髮而直緹之耳

莫蕭蕭裳華有粲粲兮比暉君接已温厚則下情得仲諒毀不

入而美名可保也集釋既見君子我心則無此温厚補註莫蕭蕭裳華

名註善善聲也補註莫蕭蕭裳華

商頌顧予永嘗湯孫之將言祖考來顧以助湯孫也集釋商頌烈

言烈祖成湯以受上帝之降福故來格來享補註此章與朱傳小

其視我丞嘗乃子乃孫奉之以敬祖考者也補註具蓋謂將助也

兄弟之見

本諸誠

鄂不辭辭兄弟之見不致文於初本諸誠也集釋張子以常棣之不

補註釋詩小雅常棣之意辭上光明貌言集解此燕兄弟之樂歌

常棣之華不辭也與朱傳亦小異集解故言常棣之華則

其鄂然而外見者豈不辨韓乎九今之人則豈有如兄弟者乎張子此說以不字實着作此說初疑當作物

采芴之詩舍旃則無然為言則求所得所養必有其試厚之至也

集釋 旃之也采芴之詩刺所諉者人於諉者舍之勿遽以為然待

補註 詩唐國風補而張子釋之也旃之也蓋人之為言以告子者

簡略也無所難也甚則不恭焉賢者任祿非迫於飢寒不恭莫甚焉

簡兮簡兮雖刺時君不用然為士者不能無太簡之譏故詩人陳其

容色之盛善御之強與夫君子由房由敖不語其材武者異矣**集釋**

如虎如組赫如淫猶此容色善御也君子陽也詩不以行役為

勞而安於貧賤以自樂者異矣招我從於東方而從于舞位聞樂

而樂與簡**補註** 釋詩即風簡分之意言賢者為祿而仕為不恭也

分不同**補註** 容色之盛如云赫如淫猶是已善御之強如云執

周公 破我斧缺我斨言四國首亂鳥能為有為徒破缺我斧斨而已周公征

而安之愛人之至也**集釋** 此軍士各周公勞已之詩曰武與既破

下之人焉張子以為我之東征破斧斨不足悲也公之

心太公至正天下信之怨者乃棄我也故為之王四國焉

幽風破斧之意四國首亂武與與三監叛也安之謂安四國之人也

伐柯言正當加禮於周公取人以身也其效見書予小子其新逆

集釋 此詩東人言平日得見周公之難而**補註** 伐柯詩幽風之補

也書金縢篇言成王伐加禮於周公也新當作親迎也

九戩言王見周公當大其禮命則大人可致也**集釋** 九戩之詩言周

如此恐上海來于東張子**補註** 詩幽風

則以衣冠為禮命之大**補註** 之篇

狼跋美周公不失其聖卒能感人心於和平也**集釋** 赤鳥九几德音

失其聖也愚嘗仰是而嘆曰周公真天下之大聖乎其能守天下

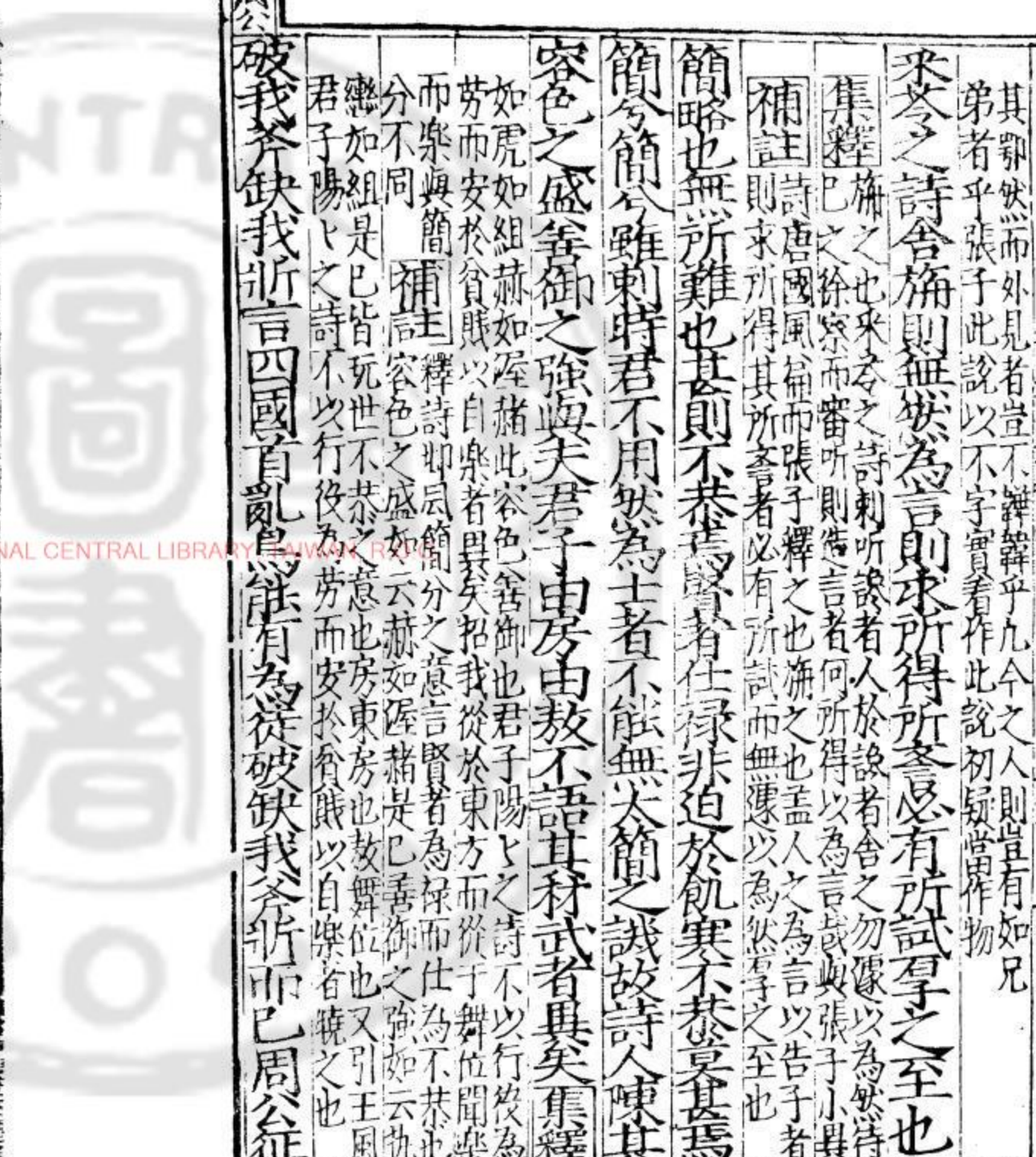
之大義知天下之大推行天下之大公也夫周公王室至親遭

言之變他人處之專寵肩祿不去可也避讓解我長去可也公無

私正無疑繫天下之重清天下之污天子欲我去則去之不欲我

周公 感人心 和平

至

去則守之此行天下之大公也而周公方以為小諫不足計大位
不足留天下所當安王業所當固使我婦老於豐鎬守先王之故
國依先人之敝廬一身之謀也居家宰之尊任天下之然一夫之
謀也請之天王整我六師戮厥股肱以靖王國一時之謀也律王
心益疑流言曰甚位尚不保師可行乎思之繼日得之待且惟東
都是避居焉居東都則身負天下之輕重繫家國之安危莫善於
此也上待成王之感怛下絕般人之覬覦莫善於此也非人斯得
流言亦正昊天以雷風而彰上公之德四海以震怒而行必討之
師此知天下之大權也是時管蔡以私憾而欲動搖于周公武庚
以小腆而欲興復於毀室人心不與上帝不悅天子疾之四海
之不惟得罪於祖宗得罪於天下得罪於名教得罪於上天若無
頑於周公也於是受天子之命誅天下之人秉黃鉞率六師以征
之而其衮衣綉裳赤鳥几几則固自若也由是戮武庚誅管蔡囚
郭叔放霍弟無辜一辜之已私行天下之大義也嗚呼非周公為大
聖能如是乎殷於彼斧又知周民為聖人補註詩曰狼跋其胡載
赤鳥几几狼棄其尾載跋其胡公孫碩膚德音不遐程子曰周公
之屬已也變上缺存恭畏之心其存誠也揚也然無顧慮之意所
以不失其聖而德音不遐也朱子曰周公雖遭疑謗然所以處之
不失其常故詩人美之言狼跋其胡則竟其尾矣公遭流言之變
而其安肆自得乃如此蓋其道隆德盛而安土樂天有不足言者
所以遭人攻而不失其常也

甫田歲取十千一成之田九萬畝公取十千畝九一之法也

各受私田百畝而同養公田一井九百畝矣一成則九萬畝矣故歲取十千則九萬之田取一萬而已故為九一之法

后稷之生當在堯舜之中年而詩云上帝不寧疑在堯時高辛子孫

為二王後而詩人稱帝爾集釋堯七載之間舜居攝之始為堯舜之

雅生民之倫乃言后稷之本於炎帝之後姜原履巨人之迹有人道之感乃受命于上帝異乎常人無折災裂害之苦上帝之心豈不寧乎今張子云詩人稱帝爾集釋堯七載之間舜居攝之始為堯舜之

帝為炎帝之後未詳審補註詩大雅生民之倫孔氏曰鄭氏謂是后稷乃高辛子孫所生而詩云上集覽高辛按史記帝嚳高辛

帝不寧為文武二王後人所稱也集覽高辛按史記帝嚳高辛神靈自言其名聰以知遠明以察微順天之義知民之急仁而威

惠而言脩身而天下服建都于亳以才德王天下而其肇基于辛故號高辛氏

辛氏

唐棣枝類棘枝隨節屈曲則其華一偏二反左右相矯因得全體均

正偏喻管蔡失道及喻周公誅蔡言我豈不思兄弟之愛以權宜合

義在遠者爾唐棟本文王之詩此一章周公制作序已情而加之仲尼以不必常存而去之

朱子曰唐棟自是一篇詩與常棟別且是兩段物夫子止是取下面兩句云人但不思之則何遠之有不與上文通漢儒合為一章故誤認偏其反而為友經合道也黃希節曰張子誤以唐棟為常棟又誤襲漢儒之失然以為仲尼去之甚善蓋刪詩也
主在遠者以王室有近輔之理也管子有遠君之心者當疎遠之也情者序誅管蔡之情也張子之意如此
棟即常棟八章以後之詩以為常棟本文王燕兄弟之詩
此唐棟一章是周公所加仲尼以為不必常存而去之也
按史記管叔蔡叔周武王之弟也武王崩成王初立周公位宰管蔡監殷流言於國遂與武庚作亂周公東征乃誅武庚管叔放蔡叔而外
變拜寧矣

日出而陰升自西日迎而會之雨之候也喻婚姻之得禮者也日西矣而陰生於東喻婚姻之失道者也

集釋鄭風蝦蟆之詩曰蝦蟆在朝其雨朱子曰北也蝦蟆也日與雨交俟然成質似有血氣之類乃陰陽之氣不當交而交者蓋天地之淫氣也在東者莫虹也

鶴鳴而子和言出之善者與鶴鳴魚潛畏聲聞之不臧者與

子知易中乎九二爻辭鶴鳴魚潛小雅鶴鳴而子和者若鶴鳴則大臣誨君之辭鶴鳴而聲聞于天誠不可掩也魚潛而或躍于淵理無定在也其下有聲愛而知惡也石可攻玉僧而知善也畏聲聞之不臧者張子別有所見焉管讀是詩而來誠意旁理之功好善惡之正也其三代之知聖者乎善於諫誨者乎孝者日吟咏而玩味之則周傳孔顏之
補註此引易大傳之辭明詩道宛然在目矣

駝彼晨風鸞彼北林晨風雖擊擊之鳥猶時得退而依深林而止也

集釋晨風鳥名與其未見君子而心之憂而不得其所依也

補註釋詩秦國風晨風之意駝疾飛貌晨風鸞也

漸漸之否言有豕白蹄悉涉波矣水之負塗曳泥其常性也今豕足

皆白衆與涉波而去水患之多為可知也

集釋白蹄白足也豕衆也

言武人出征不遑朝

夕又深入而不服水患之多勞苦甚矣交股及他事乎夫豕高

峻之處遇滂沱之雨無一朝之暇有深入之憂將帥之勞苦其矣

上之人請是補註斬之也石詩小雅篇名而張子釋之也

君子所貴學道者三猶王天下有三重焉言也動也行也

集釋出詞

也動容貌動也正補註動容貌與議禮皆動也正顏色與制顏色幾乎行也

苟造德降則民誠和而鳳可致故鳴鳥聞所以為和氣之應也

集釋

苟造德降書君與篇語言者老成之德下及補註君當作者謂君于民則鳴鳳有吉矣此周公留召公之意

補註君當作者謂君于民則鳴鳳有吉矣此周公留召公之意

而鳳可致所謂謂信達順之道也然則在郊之鳳亦且翩然而

公也降施下於民也言者造之德下於民則民蒙其澤誠信和洽

也

也是待周德方降鳴鳳在郊故問公公之意

九疇次叙民資以生莫先天材故首曰五行君天下必先正已故次

五事已正然后邦得而治故次八政政不時舉必昏故次五紀五紀

明然後時措得中故次建皇極求大中不可不知權故次三德權必

有疑故次稽疑可徵然後疑決故次庶徵福極徵然後可不勞而治

故九以嚮勸終焉五為數中故皇極處之權過中而合義者也故三

德處六集釋此解洪範九疇之序大中以補註釋書洪範大禹九疇

金土也五事貌言視所思也入政食貨祀司空司徒司寇實師也

五紀歲月日星辰曆數也三德正直剛克柔也稽疑用蓍象繫克

貞悔也庶徵用腸燠寒風時也福極壽富康寧攸好德考終命凶

短圻疾憂貧惡弱也皇極二字自漢孔安國訓為大中故張子言

求大中不可不知權亦以皇極為大中也

君天下必先正已

五事已正然后邦得而治故次八政政不時舉必昏故次五紀五紀

明然後時措得中故次建皇極求大中不可不知權故次三德權必

有疑故次稽疑可徵然後疑決故次庶徵福極徵然後可不勞而治

故九以嚮勸終焉五為數中故皇極處之權過中而合義者也故三

德處六集釋此解洪範九疇之序大中以補註釋書洪範大禹九疇

金土也五事貌言視所思也入政食貨祀司空司徒司寇實師也

五紀歲月日星辰曆數也三德正直剛克柔也稽疑用蓍象繫克

貞悔也庶徵用腸燠寒風時也福極壽富康寧攸好德考終命凶

短圻疾憂貧惡弱也皇極二字自漢孔安國訓為大中故張子言

求大中不可不知權亦以皇極為大中也

親親尊尊又曰親親尊賢義雖各施然而親均則尊其尊尊均則親其親為可矣若親均尊均則齒不可以不先此施於有親者不疑若尊賢之等則於親尊之殺必有權而後行急親賢為堯舜之道然則親之賢者先得之於疎之賢者為必然堯明後德於九族而九族睦章俊德於百姓而萬邦協契民雍皇陶亦以惇叙九族庶明勵翼為邇可遠之道則九族勉敬之人固先明之然後遠者可次叙而及大學謂克明俊德為自明其德不若孔氏之註愈集覽皇陶按中唐虞為士師之官制五刑之法兆民類之集解親親尊上見大傳親親尊賢見中庸此祖父母父母親之均者也而祖父母則尊矣故禮不以父命廢王父命如伯叔父尊之均者也而有從與用從三從之別則從者因親再從三從者為疎矣如均為從伯叔父親尊之皆均者也然伯兄而叔弟伯之齒固當先者矣此施於有親者其降殺之禮固無所疑矣故曰此施於有親者不疑急親賢謂以親之賢者為急蓋率尔所知尔所不知人其舍諸之意也明如明揚側陋之明謂顯

用之也俊德謂六德之人也無明明同上義顯也也意效也近謂九族之賢者此比自張子之意本孔氏註而論若論其極堯典本記堯德業之盛當率其全体大用而言正己而物正則用賢行政之類固自包在其中矣不宜偏指用賢也蔡傳為不可易矣然張子反以大孝為非而取集釋此言親尊同則先乎親者而及乎疎者族明孔氏之註不亦誤乎集釋德同則先用乎親者而及乎疎者族明勵真書言群哲勉輔而此言先補註親親尊上見禮記喪服小記明九族勉敬之人與書不同補註及大傳持節親上尊賢見中庸親均則尊其尊上均則親其親若親尊俱均則齒不可以不先此釋禮記親上尊上之意若尊賢以下所以釋中庸也蓋親尊之殺可以守常至於尊賢之時必有權而後行也急親賢謂急親之賢者與孟子小異也

義民安分之良民而已俊民俊德之民也官能則準牧無義民治昏則俊民用徵集解立政曰謀而用不訓德則乃宅人茲乃三宅無義民書之本旨謂天子用人當審其實行若徒謀之面貌用以為大順於德而遂宅任之則其三宅之人皆無義民矣義民猶言賢者也張子斷章取義以義民為安分之良民而已非有大才大德也官能於道則道豈義民之所盡成必其居於準牧之位者皆大賢之德無義民矣牧即常伯也俊民用徵出共範政治昏昧不集釋立明則無所明則無所賴於賢者必不能舉而用之故俊民用徵集釋立

篇曰茲乃三宅無義民洪範曰俊民皆書辭也義民俊民皆賢者
立政以謀人之國而為順於德則三宅之官無賢者洪範以咎徵
之應而寒暑失宜補註釋書立政三宅無義民
則賢者不用也補註及洪範俊民用徵之意

五言樂語歌詠五德之言也釋五言詩歌之釋五言出益稷謂
歌詠五德之言也舜命禹曰子欲聞六律五音在治忽以出
納五言蔡傳謂詩歌之協于五声者也今言五德宜指仁義禮智

信牧未
知何據

卜不習吉言卜官將占先决問人心有疑乃卜無疑則否朕志無疑
人謀僉同故無所用卜鬼神必依龜筮必從故不必卜筮玩習其吉

以瀆神也補註釋書大禹謨
之意習重也

衍忒未分有悔吝之防此卜筮之所由作也補註衍忒二字出洪範
蔡氏註衍推忒過

也所以推人事之過差也愚謂卜筮之法先王所用今學者皆置
而不講故術家得以肆為妄說以欺人若龜之主靈聚義卦之互
體納甲飛伏之類要之皆非先王之法也按周禮大卜掌三兆之
法一曰王兆二曰瓦兆三曰原兆其經兆之體皆百有二十其頌

皆十有二百卜師掌三龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆
四曰弓兆其詳不可得而聞矣占人掌占龜君占大夫占色史
占墨卜人占圻鄭氏曰圻兆象也色兆氣也墨兆廣也圻兆壺也
以次詳其餘也周公卜武王占之曰本王其無害九卜象吉色善
墨大圻明則逢吉其大畧亦可得而知之矣至於筮法出於周易
孔子大傳詳於性理朱子啓蒙本圖書京卦畫明筮法三篇無可
疑者但考變占猶有可議者意以為九卦六爻皆不變則占卦卦
象辭一爻變則以本卦爻辭占二爻三爻變則乾坤占二用餘
卦占之卦象辭與六爻皆變者同此法明見於經蓋用九則不用
七可知用六則不用八可知餘卦占之卦象辭如訟晉益盍
賁之類是也觀國語貞屯悔豫皆入左傳良之隨亦可見矣

玉帛篇第十六此篇論禮

不王不禘則知諸侯歲闕一祭為不禘明矣至周以祠為春以禴

夏祭廟歲六享則二享四祭為一矣諸侯不禘其四享歟夏商諸

侯夏特一禘王制謂初則不禘禘則不嘗假其名以見時祀之數爾

者不知文之害意過矣釋禮周禮也不王不禘喪小記及大

王者既立始祖之廟又推始祖所自出之帝祀之於始祖之廟而
以始祖配之也始祖即太祖也以其非四時之常祀故謂之閏祀
以及祖之所自出故謂之追享以其此常祭為特大故謂之大祭
以其猶事生之有享焉故謂之肆獻裸將各雖不同通謂之禘然
九廟皆有主皆居室中東面之位而獨尊禘則祭之時獨於始祖
廟中特設所自出之主於東面而始祖之主居南面以配之也
不王不禘此周之禮諸侯不得禘明矣夫祀先之禮自出報本追遠用意
祖而始祖禮已備矣而禘又推始祖之所自出報本追遠用意
深豈私意常情之可及哉根於天性之自然者謂之仁形於人心
之愛者謂之孝真一無妄者謂之誠主一無適者謂之敬交於神
明愈遠而心愈篤非仁孝誠敬之至豈能行哉故帝嚳為自出之
帝而后稷配之周之得也文王為所自出之帝而周公配之周之
失也不王不禘又見于此諸侯歲闕一祭者王制曰南方諸侯春
祭畢則夏來朝故闕禘祭西方諸侯夏祭畢而秋來朝故闕嘗祭
四方皆然以王事重也禘禘嘗祫周四時之祭也春曰祠食也夏
曰禴新穀可禴也秋曰嘗也新穀也冬曰烝進品物也王制易之
以禴禘嘗祫與禴禘同以春物未成祭品鮮薄也去夏之禘易以
春嘗更名春祠故四享也重之以禘合之以禘又二享也但於禘
則諸侯大夫士祭之及於高祖者必省問於君君賜之乃得行焉
夫禘者合也合祭祖考也時祭之禘則群廟之主皆升而合食於
太祖之廟而毀廟之主不與三年大禘則毀廟之主亦與焉若夏
商周諸侯特一禘而已其禘則不禘禘則不禴文之害意者也禘

又為禘特者祭文于其廟以春物未成布而禘註張子釋禮不王
禴故必待祭之已假其名者假夏禘之名也禘註不禘為歲闕一
祭者蓋禘列四祭夏商之禮也至周以祠為春以禴為夏而禘禘
二祭不與四祭之內故為六享諸侯有禘不禘又歲闕一祭即四
夏也蓋夏商諸侯夏當禘而不禘而特一禘此所以有禘不禘也

禘於夏周為春夏嘗於秋秋為秋秋之作記者交舉以二氣對互而

言爾爾禘祭夏行於秋而商行於冬二氣陰陽也禘言義也嘗祫陰義

也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也故曰莫重於禘嘗石林葉氏曰
禘禘之祭其用物薄主於灌獻則順乎陽也於春夏為用也嘗祫
之祭其用物多主於饋食則順乎陰也於秋冬為用也然言其盛
則止及於禘嘗而不及於禘者蓋陽達於春物方蠢動陰終於冬
物已退藏故古之君子其言刻社則以禘嘗對之亦舉其盛者爾

享嘗云者享為追享朝享禘亦其一爾嘗以配享亦對舉秋冬

而言也夏商以禘為時祭知追享之必在夏也然則夏商天子

歲乃五享禘列四祭并禘而五也周改禘為禴則天子享六諸侯

祔者以庶子非適士或未補註見禮喪服小記庶子不祭祖繼祖仕故不得立廟以祭祔也小宗服之也不祭祔繼祔小宗祭之也陳氏曰庶子不得為長子斬衰三年者以已非繼祖之宗又非祭祔之宗則長子非正統故也

庶子不祭殤與無後者註不祭殤者父之庶蓋以殤未足語世數特以已不祭禰故不祭之不祭無後者祖之庶也雖無後以其成人備世數當祔祖以祭之已不祭祖故不得而祭之也祖庶之殤則自祭之也言庶孫則得祭其子之殤者以已為其祖矣無所祔之也凡所祭殤者唯適子此據禮天子下祭殤五皆適子適孫之類故知凡殤非適皆不當特祭惟當從祖祔食無後者謂昆弟諸父殤與無後者如祖廟在小宗之家祭之如在大宗見曾子問詳

黃帝節曰禮記喪服小記篇庶子不祭祖者明其宗也庶子不為長子斬不繼祖與祔故也庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食庶子不祭祔者明其宗也鄭氏註云不祭殤者父之庶也不祭無後者祖之庶也此二者當從祖祔食而已不祭祖無所食

之也其其牲物而宗子主其禮焉祖庶之殤則自祭之凡所祭殤者惟適子耳無後者謂昆弟諸父也宗子之諸父無後者為殤祭之曾子問篇曰凡殤與無後者祭於宗子之家鄭氏註云言祭於宗子之家者有異居之道為凡祖廟在小宗之家祭之亦然○大宗小宗說集釋殤未成人而死者也無後謂成人未昏或已昏無見家禮集釋子而死者也庶子所以不得祭此二者以已見父之庶子不得立父由故不得自祭其殤子也若已見祖之庶孫不得立祖由故無後之兄弟已亦不得祭之也世數謂服五世之數成人無後有非殤而成人者祔祖以祭蓋以祖由在宗子之家此殤與無後者當祭祖之時亦與祭於祖由故日從祖祔食適子殤無後死者行之也祭祖庶之殤者以已為祖之庶孫而或庶子所生之殤則已亦為祖矣無所祔食故自祭之焉然所當祭而用特豚之殤則惟在宗子之適也祭法曰天子不祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫諸適則三大夫則二也以尊祭卑故曰下祭凡殤與無後者凡殤非宗子之殤無後則庶子之無子孫昆弟諸父是也愚嘗論殤之祭而述告儒之言曰祭殤必厭蓋未成人也不厭於陰宗子之殤而無後者厭於陽凡殤與無後者蓋宗子尊矣則以待性即於西南與之幽陰者及諸陰求神之道也凡殤卑矣其祭也則就宗子之家當室之向西北闕也尊者又設于東房宗子非不欲朝而尊之不得為成人從祖祔祭而已於宗則明親疎于由則明尊卑也○禮有長殤適子也中殤下殤八歲至十一歲中下殤士庶人之中下殤葬于園棺斂于宮中○程子曰無

服之殤不祭下殤之祭終父母之身中殤之祭終兄弟之身長殤之祭終兄弟之子之身成人而無後者終兄弟之孫之身此皆以義起也今道之不明不惟宗子之少立而殤法之不聞也惟葬之墓後則幾乎禮其餘安有不卒肺春不肫厭不俎不告成無尸無玄酒者乎斯音所厭是厭厭○鄭氏曰已不得祭者供具性體而宗子主其禮焉祖賤之殤則自祭之凡所祭殤者惟適子耳宗子之諸父無後者為禫祭之言祭於宗子之家者有異居之道也凡祖廟在小宗之家祭之亦然○大宗小宗說見家禮

殷而上七廟自祖考而下五并遠廟為祧者二無不遷之大祖廟室周有百世不毀之祖則三昭三穆四為親廟不為文武二世室并始祖而七諸侯無三祧故五大夫無不遷之祖則一昭一穆與祖考而二故以祖考通謂為大祖若祫則請於其君并高祖于祫之不當祫而特祫孔註王制謂周制亦祖及之而不詳爾

朱子禘祫議曰王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯大夫士降殺以兩而祭法又有適士二廟官師一廟之文大抵士

無二祖而皆及其祖考也鄭氏曰夏五廟商六廟周七廟今按商父為昭子為穆孫復為昭昭明也穆美也後以晉室諱昭故李者改昭為昭其制皆在中門外之左外

為都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆以次而南士孫天子太祖百世不遷一昭一穆為宗亦百世不遷宗亦曰世

鄭註周禮守祧曰宗亦曰祧亦曰世室周禮有守祧之官鄭氏曰遠廟為祧周為文武之廟遷主藏焉又曰遷主所藏曰祧先公之遷主藏于太祖后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟群穆於文群昭於武明堂位有文世室武世室鄭氏曰世室者不毀之名也

二昭二穆為四親廟高祖以上親盡則毀而迺遷昭常為昭穆常為穆昭之二廟親盡則毀而遷其主于昭之宗魯祖遷于昭之二

此新死者如當為昭則附于昭之近廟而自近廟遷其祖於昭之次廟而於主祭者為魯祖自次廟遷其高祖于昭之世室蓋於主祭者為高祖其近廟於主祭者為祖也主祭者沒則附于穆之近廟而迺遷其上放此九毀廟遷主改塗易諸侯則無一宗大夫又無

二廟其遷毀之次則與天子同但毀廟之主儀禮所謂以其班祔

檀弓所謂祔于祖父者也曲禮云君子抱孫不抱子此言孫可以

孫與祖昭穆同也周制自后稷為太祖不密為昭穆為穆以下十

二世至大王復為穆十三世至王季復為昭十四世至文王又為

穆十五世至武王又為昭故書文王為穆考詩稱武王為昭考

而左氏傳曰太伯虞仲太王之昭也號仲號叔王季之穆也又曰

管蔡魯衛文之昭也和晉禮記武之穆也蓋其次序一定百世不

易雖文王在右武王在左於武之穆也蓋其次序一定百世不

其尊卑不以左三代之制其詳雖不得聞然其大略不過如此集

覽天伯虞仲按史記太伯仲雍古公之二子王季之兄也集釋未

祖而義曰太祖之廟始封之君居之昭也此廟二世之君居之穆

之南廟五世之君居之廟皆南向各有門堂室寢而墻宇四周焉

太祖之廟百世不遷其餘四廟則六世之後每一易世而一遷新

主祔於其班之南廟南廟之主遷於北廟北廟親盡則遷其主於

太廟之西夾室而謂之祧九廟主在本廟之室中皆東向及其祫

于太廟之室中則惟太祖東向自如而為最尊之位群昭之入乎

此者皆列于北墻下而南向群穆之入乎此者皆列於南墻下而

北向南向者取其向明故謂之昭北向者取其向陰故謂之穆蓋

群廟之列則左為昭而右為穆祫祫之位則北為昭而南為穆也

曰六世之後二世之主既祧則三世為昭而四世為穆五世為昭

而六世為穆平曰不然也昭常為昭穆常為穆家禮之說有明文

矣蓋二世祧則四世遷昭之北廟六世祧則之南廟矣三世祧則

五世遷穆之北廟七世祧則之南廟矣昭者不遷穆者

祔則昭者不動此所以祔必以班尸必以孫而子孫之列亦以為

序若武謂文王為穆考成王稱武王為昭考則自其始祔而已然

昭而五世穆固當以左為尊而右為卑矣今乃三世穆而四世昭

廟之制但以左右為昭穆而不以昭穆為尊卑故五廟同為都官

則昭常在左穆常在右而外有以不失其序一世自為一廟則昭

不見穆七不見昭而內有以各全其尊必大禘而會於一室然後

序其尊卑之次則凡已毀未毀之主又異陳而無所易唯四時之

命而王故三廟不毀與親廟四而七者諸儒之說也謂三昭三穆

太祖之廟而七文武為宗不在數中者劉敞之說也雖其數之

不同然其位制遷次宜亦與諸侯之廟無異者但如諸儒之說則武王初有天下之時后稷為太祖而祖緝居昭之北廟太王居穆之北廟王季居昭之南廟文王居穆之南廟猶為五而已至成王時則祖緝祧王季遷而武王祧至康王時則太王祧文王遷而成王祧至昭王時則王季祧武王遷而康王祧自此以上亦皆且為五廟而祧亦皆祧于太祖之廟至穆王時則文王親盡當祧而以有功當宗故別立一廟於西北而謂之文世室於是成王遷昭王祧而為六廟矣至共王時則武王親盡當祧而亦以有功當宗故別立一廟於東北謂之武世室於是康王遷穆王祧而為七廟矣自是而後則穆之祧者祧於文世室昭之祧者祧於武世室而不復祧於太廟矣如劉歆之說則周自武王克殷即增二昭二穆之上又兩廟為以祀高祖周如前而遷至於纘王而始立文世室於三穆之人至孝王時始立武世室於三昭之上此為少不同耳說者多是劉歆愚亦意其或然也然則大夫士之制奈何曰大夫三廟則視諸侯而殺其二然其太祖昭穆之位猶諸侯也適士二廟則視大夫而殺其一官師一廟則視大夫而殺其二然其門堂寢室之備猶大夫也曰廟之為殺降殺以兩而其制不降何也曰降也天子之山節藻梲復雷重簷諸侯固不得為者矣諸侯止于惣塹斷若大夫止于倉斷濫楹為而不得降也獨門室寢室之合然後可名於宮則其制有不得而殺耳蓋由命士以上父子皆異宮生也異宮而死不得異宮則有不得蓋其事生也事存之心者是以不得而降也廟議詳矣愚故備述之

府主此釋王制

天子七廟諸侯五廟大夫三廟之意蓋殷以上七廟自祖考而下祖考即始祖也與高祖祖稱四親廟為五并遠廟高之父與高之祖二祧為也無不遷之太祖廟至周方有自世不毀之祖文武世室是也蓋殷之遠廟為祧者亦一世一遷者也周之文武世室百世不遷者也故謂之二宗別立二廟于其下為祖為禘大夫無不遷之祖謂高祖二廟祭法謂高祖始祖非也故祭必請于君方并高祖于祧之也請君于祧此出於大傳蓋大夫士祧祭不敢私自率行必請問于君而君賜之乃得行焉而其祧也亦上及於高祖干者自下于上之義以甲而尊者之禮故謂之于祧而或者又以為在大宗則大夫得祭太祖士得祭高祖何必問君以求祧而大傳云然則大夫非祧始祖大宗而士亦非祧高祖小宗也

鋪設同几疑左右几一云交鬼神異於人故夫婦而向几求之或

於室或於坊也

黃瑞節曰禮記祭統篇曰鋪筵設同几為依神也詔祝於室而出於坊此交神明之道也鄭氏註云同之為言詞也祭者以其祀配亦不持几也詔祝告事于尸也出于坊謂索祭也○張子語錄鋪筵設同几只設一位以其精神合也○坊伯更反詞作音反

補註

按祭統註云筵席也几所憑以為安者人生則形体異故夫婦之倫在於有別死則精氣無間共設一几故祝詞云以其

妃配也禮器註云廟門謂之坊設祭在廟門外之西旁故因名為坊也言不知神於被饗之乎於此饗之乎此交神明之道也

祭社稷五祀百神者以百神之功報天之德爾故以天事鬼神事之

至也理之盡也集釋天莫報之祭百神所以報天也補註社土神稷穀神五祀春祀

祀門冬祀行百神山川之類荀子曰社祭社稷祭饗郊者并百王於上天而祭祀之也註百王百神也或神字誤為王

天子因生以賜姓諸侯以字為謚蓋以尊統上卑統下之義補註按

傳隱公八年無駭卒羽父請謚與族公問族於衆仲衆仲對曰天子建德因生以賜姓胙之士而命之氏諸侯因字為謚因以為族則謚正當作謚朱子作氏非也又按儀禮喪服本謂太宗子統領百世而不遷之又上祭大祖而不易是尊統遠小宗子唯統五服之內是尊統近上猶遠也下猶近也張子引之蓋天子統諸侯故因生以為賜姓即喪服尊者尊統上之義諸侯統大夫故以字為謚因以為族即喪服卑者尊統下之義若以謚為氏則上文請謚與族一句不相應矣

天子因生以賜姓難以命於下之人亦尊統上之道也

朱子曰姓是大總腦馬氏是後來次第分別處如魯本姬姓其後有孟氏季氏同為姬姓而氏有不同諸侯以字為謚切恐謚本氏

字何屬之謂先儒承說解者去義聖不通如舜生為沛武王遂胡公滿為馮姓即因生賜姓如鄭之用氏本于國之後劉氏太子駟之後即以字為氏因以為族社稷神謚以賜姓但以賜諸侯難以命於下之人亦尊統上之道也

據王藻疑天子聽朔於明堂諸侯則於太廟就歲朔之處告祖而行

集釋禮之藏朔補註長樂劉氏曰天子聽朔於明堂而頒其正朔以歲羊告朔祭於太廟而行事也因

而聽其用朔之政則服皮弁焉耳

受命祖廟作龜卜官次序之宜集釋此卜郊或卜郊牛之事作猶

祖之義用龜以下而於廟官北觀考之補註則如受命于祖此尊祖之義作猶用也用龜以下而于爾官此親考之義集釋上二句見郊特牲謂卜郊先受命而

公之士及大夫之衆臣為衆臣公之卿大夫卿大夫之室老及家邑

之士為貴臣上言公士所以別士於公者也下言室老士所以別士

於家者也。喪臣不以杖即位。疑義與。庶子向集釋。父母之喪。適子手

庶子至守門外則去。補註。按儀禮喪服。謂公士大夫之眾。臣為其

之衆。人視君喪亦然。君布帶繩履。傳曰公卿大夫室老士貴

臣其於君。皆衆臣也。君謂有地者也。衆臣杖不以即位。近臣君服斯

服矣。張子釋之以為衆臣不以杖即位。疑義與。禮記喪服小記。庶

子不以杖即位。同蓋衆臣之與貴臣。

猶庶子之於適子。近臣即貴臣也。

適士疑諸侯薦於天子之士。及王朝爵命之通名。蓋三命方受位。天

子之朝一命。再命受職。受服者疑官長。自辟除未有位於王朝。故謂

之官師而已。集釋。中庸曰。適士二官。補註。此以周禮春官九命之事

義。蓋適士三命之官。官。集解。命受職。謂王之下士與公侯伯之士

師一命。再命者而已。子男之大夫。皆一命而受。以所任之職。再命受服。謂王之中士與

公侯伯之大夫。子男之卿。皆再命而受。以所任之服。三命受位。謂

王之上士。與公侯伯之卿。皆三命而受。以所任使之臨民。此朱

申周翰之說。諸侯薦於天子之士。謂天子之上士也。王朝爵命天

子之命。知也。命。知而亦謂之適士者。諸

侯之命。知固與天子之上士同其爵也。

小事則專達。蓋得自達於其君。不俟聞於長者。禮所謂達官者也。所

謂達官之長者。得自達之長也。所謂官師者。次其長者也。然則達官

之長必三命而上者。官師則中士而再命者。庶士則一命為可知。

黃瑞節曰。周禮六官之屬。皆曰。補註。小事則專達。見周禮天官小

大事則從其長。小事則專達。引而張子引之以達官為。集解。周禮六官之屬。各六十。謂自官正

官師。達官之長為適士也。州長。爵人。同。勳。甸。士。以下。皆曰。大

事。則從其長。小事則專達。長六官之長。如大家宰。小宰之類。以至

隨其官之大小。又各有其長。如宮正。官人之長。載師。掌任士官之

長。九居於上者。皆是。探玩大事。從長之文。則專達當以為得專行

之而不必稟命於其長也。故王氏曰。官有尊卑。則所治之詳畧。大

事則畧而尊者治之。小事則詳而卑者治之。是故事之大者不

聽其長。則卑者從而故事之小者不專。決則尊者頌而無功。先

王之取羣臣。亦各有道也。故上下足以相臨。尊卑足以相濟。今謂

賜官使臣其屬也

若卿大夫以室老土為貴臣未賜官則不得臣其土也

補註按周禮九

命賜官是使得以臣其屬也

集解

周禮九儀之命六命賜官謂王之卿六命則許之建官以治家邑臣其屬者名其屬為臣

祖廟未毀教於公宮則知諸侯於有服族人亦引而親之如家人焉

補註

按禮記昏義謂古者婦人先嫁三月祖廟未毀教於公宮註云祖廟未毀教者言此文由於此祖有服也則於君為親故使

女師教之于公宮公宮祖廟也**集解**祖廟未毀教於公宮公雖不取族人喪然其祖廟猶存嫁三月祖廟未毀教於公宮公雖不取族人喪然其祖廟猶存則其親於公同為有服之屬也故曰有服族人非諸侯猶服族人之喪也中庸曰明之喪乎大夫諸侯絕矣尊其尊義也祖廟未毀教於公宮親其親仁也不以私恩掩公義亦不以公義廢私恩聖人大中之道固如此乎

下而飲者不勝者自下堂而受飲也其爭也爭為謙讓而已

補註

射也射之為法揖讓而升堂射畢則揖而下卒行飲酒之禮者乃足揖不勝者使之升堂取爵自下堂而飲也其所謂爭非以力

而爭也習過爭習謙共建讓之實而已

君子之身以中為勝不必以貫革為勝侯以布鵠以革其不肯蓋而

墜於地者中鵠為可知矣此為力不同科之一也

集解雖不貫革必中於鵠

註張布為侯棲革為鵠

集解

侯即今所謂箭箭以貫革又棲皮於中以為的各之曰鵠也鳥之小而飛

最疾者取其難中中之為能也不貫革而墜於地則是已中其革特不貫尔故曰中鵠為可知矣

知死而不生傷而不弔畏壓窮奇傷尤甚故特致哀死者不弔

生者以異且如何不淑之詞無所施焉

集解

知其可死不知其可生雖傷哀之不必弔其生

小之人畏勢物壓水溺上正命而死甚可傷哀然特致哀于死者而不必弔夫生者異別之也淑善也**補註**知死而傷而不弔出曲禮畏壓窮出禮弓方氏註曰戰陳無勇非孝也其有畏而死者乎君子不立岩墻之下其有壓而死者乎孝子舟而不遊其有溺而死者乎三者皆非正**集解**禮弓曰死而不弔者三命不淑出詩王風中谷有推淑善也**集解**畏壓窮畏威古通用刑也不盡道而死於在枯者也或謂闕狠忘命曰畏亦以畏為威兼之為備方氏以戰陣無勇為有畏而死陳氏又以自經溝瀆為說

皆迂回不切壓謂立岩墻之下而死也溺徒涉而死者也禮之意本謂不弔以絕之故廣安游氏曰古之君子欲正人之過失不專恃乎刑罰而已使生者有所愧死者有所感皆所以誅罰之也生有所愧若異其衣冠之類是也蓋禮樂行於天下使人有所勸勉愧耻而不麗於過惡此其為道也尊而不迫亦後世所不能及也此說足矣張子所言切恐未然如何不淑用者之詞也

博依善依求而歌樂之也雜服雜言於制數服近之文也集釋博依

李記之言也謂詩人此與之辭多依託辭物理而至博也雜服是弁衣裳之類先王制作之禮服極為煩雜李者但講于李而不駮識於退息補註釋李記不李博依不能安詩

則不安矣補註不李雜服不能安禮之意集解樂記曰大李之

正業退息必有居李不李博依不能安詩不李雜服不能安禮陳氏

繼曰九為李之道貴於能安七則心與理融而成熟矣然未至安

則在乎為之不厭而不可有作輟也詩人此與之詞多依託於物

理而物理至博也故李詩者但講之於李校而不能於退息之際

廣求物理之所依附者則無以驗其實而於詩之詞必有疑殆而

不能安者矣雜服是弁衣裳之類先王制作禮各有服極為煩雜

李者但講之於李而不能退息遊觀行禮者之雜服則無以盡職

其制而於禮之又必彷彿而不能安者矣朱子曰古者雜服各有

殊等降殺若理會得雜服得思過半矣

春秋大要天子之事也故曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋

乎集釋春秋一書聖人不得已而作也天王不尊于上侯伯大

於特類迴狂瀾於既倒故知我者惟春秋以一字而

存褒貶以匹夫而行賞罰則罪我者亦惟春秋乎

而不秀者與下不足畏也為一說補註此論篇二章張

○乾稱篇第十七此篇論佛法之虛寂不

補註西銘為此篇首章故取其首句為篇名今自為一書

發李者宜合而觀之

九可狀皆有也九有皆象也九象皆氣也氣之性本虛而神則神與

性乃氣所固有此鬼神所以體物而不可遺也補註九可狀若健順

之得言者皆是形而下者也神與性形而上者也蓋天地間無一

物而非大虛之氣所生則亦無一物而非太虛之神為性此鬼神

所以體物而不可遺也沈毅齋曰天地附於氣則由地以上皆天

氣也蒼者極遠之色然人極育於天地之中其呼吸假天

子正家

以為消息猶魚之在水而不知也吾之集解

氣即天之氣爾寧有不相為流通者乎

以鬼神之理言即神性也天性指禮之辭言亦即神性也天命即

性之流行而言辭物不遺者指此理之發於氣化而為象者言用

也理之辭本微而實不離乎氣則是理乃氣所固有氣

之所在即禮之所在也故有命流行不已而辭物無遺

至誠天性也不息天命也人能至誠則性盡而神可窮矣不息則命

行而化可知矣學未至知化非真得也

舍氣有意否集釋凡可言云

之必有者如天地是也而有者皆具形象乾坤是也凡形象皆陰陽

二氣之流行其間也然氣之理本虛靜而神靈則神靈與性氣之

所固有者也非二途也二物也此鬼神所以為物之辭而物不能

遺乎是姑以氣之必有以明理之必有也故舍氣則無象之可求

舍象又無意之可盡二者又何嘗有止息乎故人至誠則性盡於

已而能窮究神之所以然不息而知化之所以然此皆聖人之事

也蓋聖人至誠自然之天性如此無妄也至於悠久不息自然之

天道如此流行也若春而夏秋而冬七復為春其於穆不已又何

不久之有若季而未至補註此以中庸性命之意集解人之至誠即

知化則非真有得者焉補註理明易神化之意集解天之性也其

發而通變而流行不息者即天之命也故人能至誠則性盡而神

可窮不息則命行而化可知言與神化合一也季未至於知化則

有元 靈實 通焉 物

有無虛實通為一物者性也不能為一非盡性也飲食男女性也

是為可滅然則有無皆性也是豈無對莊老浮屠為此說矣

真理乎集釋曰太極在中本無也虛也故曰無極然無而有虛而實故

是形有是形則具是理若氣自為氣理自為理非能窮極其性之

所以然也故欲長所以濟飢渴男女所以行夫婦亦皆天性也是

必有而豈可滅哉欲與食對男與女對則有與無對虛與實對亦

皆性之必具者矣莊老以虛無為言釋氏以空滅為教豈暢通真

理者乎此姑以飲補註曰有曰實以物言形而下者也曰無曰虛

食男女論之也補註以性言形而上者也故分而言之則有與

無對合而言之則有無皆性也莊老浮屠皆舍物而言性非達實

理者也愚謂氣質之中有性無形聲之驗及發乎情見乎色方言

性之理如太虛之中有神無形亦可求及四時行百集解有而實

物生方見神之理也知此者可與言性可與言神矣集解者性之

推行有碍內之疑故其發之端也豈為真得乎

言人必以窮神知化為極不可不求至之也

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

集解

天包載萬物於內所感所性乾坤陰陽二端而已無內外之合無耳

見之引取與人物莫然異矣人能盡性知天不為莫然起見則幾

矣集釋天之所性不外乎乾坤陰陽所感者又豈外之但其內外之

其包載萬物於內而極其廣大如此天之道其大無外其小無內

聽則幾於天道聖可學而至矣補註無內外之合言其無心也

也人能盡性知天不為已之集解所感者氣也固不外於乾坤陰

本無內外也何合之有本無耳目也何引求之有其與人物之莫

然蔽於耳目而遺內者異矣然其天獨異於人哉人得是理

以為性本與天同也但人蔽於外而自失之耳人苟能盡性知天

者可以全之而無所喪矣故曰幾之近於天也

有無一內外合庸聖此人心之所自來也若聖人則不專以聞見為

心故能不專以聞見為用無所不感者虛也感即合也感也以萬物

本一故一能合異以其能合異故謂之感若非有異則無合天性乾

坤陰陽也二端故有感本一故能合天地生萬物所受雖不同皆無

須更之不感所謂性即天道也集釋動而則靜有而若無此性與心

而應物內而守中亦一性與心也人心之所從來自古及今無不

能一無不能合者聖凡同也在聖人則全體大用自無不感故不

專以聞見為心亦不以聞見為用德無不有化無不至非止於聞

見之知而已而其所感於物亦自然而然無所不感者以其虛明

於中隨物而應上即合於已內物外者矣即所謂感和者矣如是

者蓋萬物皆歸一軌一則合其不同而內外一也能合不同故謂

之感若非不同又何求合焉且天性不過乾坤陰陽之理也因有

是理則氣之感生焉又以其能一万物故能合之也是以天地生

萬物所稟受雖不同而皆無須更之不感者以有無本一也是以

聖門謂性即天道者此也非有無為補註無在內心之體也有在

一內外交合又何以言天道哉補註外心之用也若聖人無

所不感者虛也即心之體無之在內者也感即合也感也即心之

用有之在外者也天性乾坤陰陽也二端故有感本一故能合此

史之不感此物性也故謂性即天道也

集解言人心之所自來

為一物者但人蔽於聞見之小而失之耳若聖人則不能專以聞

見為心故能不專以聞見為用其所以無所不感之應曲當者本其心之虛也有無內外其有二乎於性者心之體也即是不專以聞見為心不專以聞見為用不專以聞見為用者由天性所發而用也感即合也以下是申解上文之意天性以下又是即尺以明人天性不外於乾坤陰陽雖有二端所以推行其一而一即所以合其二者其理之不窮於氣也如此天地生萬物以此理付之於物其所受以成形者雖大小不同而其理亦不窮於氣也故皆如天地之有兩端無須更之不感而無不感合者人其可不求其合而窮道於氣哉所謂性即天道也此又詳上交性字蓋性理也天道以氣化言理之發也言上文所謂性即天道之流行所以合其異者物有二也此節只是明理不外於氣之意

感者性之神性者感之身在天在人惟屈伸動靜終始之能一也故

所以妙萬物而謂之神通萬物而謂之道體萬物而謂之性惟釋木

謂之物而通

曰寂然者通之體感通者寂之用此性感之謂感動為情而性之神也主本為性而感之體也性天感人也屈而伸上而屈能一也
惟屈伸動靜終始之能一也故所以妙萬物而謂之神通萬物而謂之道體萬物而謂之性惟釋木

集解感則此性之發見流動者而神妙者故謂之神此神字專指其發見處言而通書曰感而遂通神也之神字同體統字也

至虛之實實而不固至靜之動動而不窮實而不固則一而散動而不窮則往且來集釋至虛者若釋氏空寂是也雖有見實處一得之一靜互為其根乃無窮者焉故實而不固者雖守一而易消故非一本而萬殊也難動而不窮則往者來者往常往來續天地之化具補註至虛之實止而不固則首篇太虛之容形至靜之動有窮乎補註動而不窮即首篇至靜之各感一字皆實來

集解理本虛無形也而所以為形之理實無不具故曰至虛之實其形也理無方故一而能散動根於靜故曰至靜之動則其靜也

有以畜其力養其動矣故動而不窮不窮則性且來四時是也實以性言動以用言

性通極於無氣其一物爾命稟同於性遇乃適然焉人一已百人十已千然有不至猶難語性可以言氣行同報異猶難語命可以言遇

集釋性者吾心之理也理則通達無間自太極之有而極于無極之無也物不有者也氣則不其其一物耳以性言之在人

父子之親在物有虎狼之父子在人君臣之義在物有蜂蟻之君臣以氣言之則人不可為物也物不可為人一物而已命者上天之命令天賦於人猶命令然與性同出一原者人之所遇則有適

然之異焉舜聖人而有商均之不肖乃由匹夫而為天子孔子亦
聖人也而有孔鯉之過庭乃有聖德而無天位豈非所遇之時然
乎人之窮理盡性用百倍之功猶有不至者未可以為性之知此
但可言言氣稟有不充耳至于德行同而報應之不同誰言天命
之本然但可言時之適然也此言性命之道於補註性通極之理
無無即大虛蓋欲人之脩已而且俟其時耳補註性命稟同於性
命即氣化之理果能此道矣雖愚必明雖柔必強故百倍其功猶
難語性可以言氣也大德必得其位必得其祿故行同報異猶誰
語命可以言遇也詳見前篇

浮屠明鬼謂有識之死受生循環遂厭苦求免可謂知鬼乎以人生
為妄可謂知人乎天人一物轉生取舍可謂知天乎孔孟所謂天彼
所謂道惑者指游魂為妄為輪迴未之思也太孝當先知天德知天
德則知聖人知鬼神今浮屠極論要歸必謂死生轉流非得道不免
謂之悟道可乎悟則有義有命均死生一天人自其說熾傳中國儒
者未容窺聖學門墻已為引取淪胥其間指為大道其俗達之天下

致善惡智愚男女厥獲人人著信使英才問氣生則溺耳目恬習之
事長則師世儒宗尚之言遂冥然被驅因謂聖人可不脩而至大道
可不學而知故未識聖人心已謂不必求其迹未見君子志謂不必
事其文此人倫所以不察廢物所以不明治所以忽德所以亂異言
滿耳上無禮以防其偽下無學以稽其弊自古諉淫邪遁之詞翕然
並興一出於佛氏之門者千五百年自非獨立不惧精一自信有大
過人之才何以正立其間與之較是非計得失集釋受生循環今生

之類無此理也居塵世為虛歸涅槃為實是真妄人也天人一物
天與人相表裏天生人物參天地不可舍人而取天舍天而取人
也以其道而謂之天故妄矣苟現為變易之辭言物之氣變散而
鬼之歸也浮屠乃謂之輪迴可乎知天德自然之誠明人倫行仁
義也知聖人知周萬物道濟天下樂天知命安土敦仁聖人能是
也精氣為物游魂為變知鬼神之情狀也得道不免釋氏以誦經
坐禪為可長生不死而免輪迴之苦也淪胥陷溺也佛敎自漢明
帝入中國至於梁武唐憲則其俗熾盛達之天下矣佛氏之害甚

自精

太孝當先
知天德

長江集卷六

二

矣縱有英才間氣生則弱於耳目恬習之事長則法於俗儒崇尚
之言昏上實上共驅入於不正之域迺謂吾聖人大道可不孝而
至而知之也是以未識聖人之道其心已謂不必求踐聖人之迹未見
有道君子其意已謂不必事其文孝之言此人論聖物所以不明
察治德所以常反亂莊異詭誕妖魔地獄之言洋益人耳上之司
治者無孔法以防禁其偽下之為士者無正孝以稽考其奸其詖
淫邪道之粹愈合而興起皆出於佛氏之門若御宗元蘇試之徒
性上陷溺其中蘇晉何充又甚可惡者天子且愚之况大臣乎儒
者尚敬之况凡民乎相率為無人倫夷狄之歸爾若非獨立不具
精一自信之君子有大過人之才者何汝能正立其間與之較是
非論得失或嗚呼聖道之不明也甚矣真儒之不出也久矣是以
佛氏之害若若是之甚此人主之責吾儒之罪天地之不幸幸乎孟
軻氏出而闢之曰經正則庶民興庶民興則無和或矣欲治佛氏
先明吾道吾道明人人皆明吾道行人人皆化然後佛氏之教十
去七八而吾儒之道伸於千萬也韓文公愈則曰人其人火其書
廬其居其治佛氏之用又莫過於此張子朱子今又從而闢之言
人主吾儒之責如此孝者當日誦其言於一通庶幾崇正孝而明
吾道補注浮屠佛氏也其惟明鬼之一字言人之死也神識不散
也夫補注復寓形而受生如環之函轉遂厭苦人世之死生轉流
欲求道得免是不知鬼神之神也人生日月無非天理之當然佛
氏指浮生幻化是不知人之理也天人同一理人乃棄人孝以求
天性是不知天之理也孔子所言天者佛氏以為此即是道論於

空寂惑者指吾儒游魂為變之言同佛氏輪迴之語殆未之思也
大孝之道在明上德故當先知天德以見浮屠非吾道者也成僕
力獲輝發也熊氏曰未識聖人心未會知得聖人之精蘊未見吾
手志未會見得君子之志何者曰世儒於聖門未有所見而耳
目習熟固已陷溺於異端乃謂不假修為立地成佛不立文字教
化別傳不脩而至故謂不必求其迹入孝而不知故謂不必事其文
詭服異行非脩先王之禮何以修其弊律有職謂人也天人一
邪說異教非通聖人之孝何以修其弊律有職謂人也天人一
不效為人而求上天故曰歟生取合孔子之所謂天即彼所謂道
虛無形非有定体在上可以非而騰之者也而乃求曰白日升天
何其昧乎惑字疑無心需者所謂謂道竟為變謂此氣之散也指為
輪迴則謬矣故曰未之思也天德有隱显生死天人合一無二者
故知天德則知聖人知鬼神之道而不獲於和妄滅獲即奴婢也
間氣謂間有之氣雜得之賢才也建安葉氏采曰精神聚則為神
散則為鬼散則斯滅就盡而已釋氏謂識不散復寓形而受生是
不知鬼之理也人生不日用無非天理之當然釋氏指為浮生幻
化可謂知人乎當生而生當死而死是則有義有命生死均安何
所厭苦天人一致何所取舍晝夜通陰則知死生之說何所謂輪
迴集覽男女賊獲按漢書注賊獲
釋氏語實際乃知道者所謂誠也天德也其語到實際則以人生為

長庚集卷一

三

佛者
因明
致誠
天人
合一

幻妄有為為翫贅以世界為蔭濁遂厭而不有遣而弗存就使得之
乃誠而惡明者也儒者則因明致誠因誠至明故天人合一致學而
可以成聖得天而未始遺人易所謂不遺不流不過者也彼語雖似
是觀其發本要歸與吾儒一本殊歸矣道一而已此是則彼非此非
則彼是固不當同日而語其言近近夫守窮大則淫推行則波致曲
則和求之一卷之中此弊數數有之大率知晝夜陰陽則能一性命
能知性命則能知聖人知鬼神彼欲直語太虛不以晝夜陰陽累其
心則是未始見易未始見易則雖欲免陰陽晝夜之累未由也已易
且不見又烏能更語真際捨真際而談鬼神妄也所謂實際彼徒能
語之而已未始心解也集釋際處也交會之門也死結內外府也金
剛經云一切有為法如夢幻泡影又曰
諸幻為真雖真亦妄此幻妄之說也荀子云季曾未如充贅則具
然欲為人師莊子以黃帝堯舜為疣贅此皆言皮上之結肉譬無

用者也蔭濁亦若是日以誠為空也釋氏言實處正吾儒無道者之所
謂誠天之德也具言語所及及以人生為幻妄而死為真歸必有
為者為流贅而無為者為功用以世界為蔭濁而空寂者為清淨
故皆假父母夫妻子女之屬而不有遺居室田畝鄉土之類而不
存就使得之雖為誠實乃不能格物致知而求明道者也儒者則
因明致誠先明乎善而後能實其善者由教而入入道也因誠致
明者德無不實而明無不照所性而有天道也天道入道合而言
之一道也故致孝而可以成聖人之道或則天道又未始遺集在
人之事即易所謂曲成萬物而不遺勞行應受守正之仁而不流
知則萬物道濟天下而不過者也安有所謂幻妄蔭濁哉釋氏語
虛空無為之屋雖以乎足然究其始言之本原要其及歸之岐路
蓋與吾儒二本而殊途所行均為過差也夫天地聖賢之道
一而已矣若吾儒之是則釋氏之非不可同日而語者况其所言
流蕩逃遁則失守具至公窮困誇大則或過乎中道推行其事帶
居一隅則或波而不平致極其偏傾倚私小則多和而不正味其
經識一卷之中此等之弊無不有之既不公平中正則皆偽耳豈
識所謂誠實者耶天下之道大抵能知天地之晝夜陰陽其動靜
不失健順之德則吾受之性天賦之命能一之矣知之則入道之
極造化之迹者豈不皆知之乎釋氏直語太虛皆從事於空寂陰
陽晝夜亦不少係於心則是未嘗見易豈不免陰陽晝夜之累乎
具是理者而且不見又豈可更語真實無妄之道哉盡舍實理而

談鬼神乃見其幻妄也故大易之實理健順之常道
彼雖徒能語其名而豈能心解其理况力行乎
補註實際謂真

以空為宗以未有天地之先為吾真體以天地萬物皆為幻人事
都為粗迹盡欲屏除了一歸於真空就便得其真乃誠而聰明者

也考即者守之誤一卷謂釋書欲直語太虛不以晝夜陰陽累
其心而不知太虛即氣欲舍晝夜陰陽而言太虛則是未好見易

又鳥能更護其祭真際乃知道者所
集覽虎教育子宥生篇學魯
謂誠即太虛之性晝夜陰陽之理也

研生疣贅結肉也釋名疣于
水切瘤也贅之端切黑志也

身謂若始及終故知死生之說者謂原始而知生則求其終而知死

必矣此夫子所以直季路之問而不隱也
補註此以易大傳之言釋
夫子直告季路之意

體不偏滯乃可謂無方無體偏滯於晝夜陰陽者物也若道則兼體

而無累也以其兼體故曰一陰一陽又曰陰陽不測又曰一闔一闢

又曰通乎晝夜語其推行故曰道語其不測故曰神語其生生故曰

易其實一物指事具名爾
集解其卦周流不息而不滯滯於一方乃
可謂之無方所無卦質偏滯於晝夜

陰陽持物而已如道則論其無而不累於偏滯也惟其通無於乎
是故云一陰一陽陰消則陽長陰無窮也又云陰陽不可測又
云一闔一闢闔者靜之極闢者動之始不拘於動靜也又云通乎
晝夜謂之通則不滯於晝夜也論其推行於外則忽忽名之曰道論
其不可測度則謂之神易者變化無窮論其生生則謂之陽實則
司一里而心考者其事則有異名也
補註晝夜陰陽即物也與首
乃其卦不偏滯所以無方無體也
補註晝夜陰陽即物也與首
而不累之
意互相發

天率天之為德虛而善應其應非思慮聰明可求故謂之神老氏况

諸谷以此
集釋老氏况者谷謂谷神不死是也虛其應者善惡之報
也書可為畫不可為夜之亦不可為晝陰可為陰不

可為陽之亦不可為陰偏滯於一物也兼體無不包也無累無偏
滯也一陰而又一陽一闔而又一闢則剛柔之道得生欽之功深

達一動一靜之機笑人之為德虛以氣言善以理言作善降之百
祥作不善降之百殃天何心哉我者培之值者覆
補註况譬也谷

之自然而然而故曰非思慮聰明可求故謂之神
補註况譬也谷

予曰天之道虛地之道靜虛則不屈靜則不交焉謂太虛氣之本
體虛空之中有神故陰陽變化性其所命若俄然而雲忽然而風

倏然而雷雨交至是聖使之然哉皆神之所為也曰足而知神者
即氣之性化者即神之命知命則知性知化則知神矣

大虛者氣之體氣有陰陽在伸相感之無窮故神之應也無窮其散
無數故神之應也無數雖無窮其實湛然雖無數其實一而已陰陽
之氣散則萬殊人莫知其一也合則混然人不見其殊也形聚為物
形潰反原反原者其游魂為變與新謂變者對聚散存亡為文非如
策雀之化指前後身而為說也集釋一段論大虛最好甚然與一神
命也反原者以冬為終夏之其必有春也人由虛中而生至死氣
散亦歸於虛消交盡矣稟天地之氣人又生焉非如釋氏輪迴之
說死而此氣復生為人也陽草化黃黃雀化蛤不過交中一事而
已由大虛有天之名氣則虛也天則理陰而反陽屈而反伸感動
于此者其有窮乎此生物之始及其散而無致神應之亦無數此
成物之之終也故雖而無窮其實湛然理之真一常清明矣雖應
而無數亦不過一神之所為而無有二道矣然陰陽二氣散行於
天地人物之間將有萬殊人豈能知其理之一本苟理之混合為
一使萬殊之出者俱為一道豈復又見其有異哉此理之實一而
無二也然稟氣而生形聚之則為萬物形潰散則反歸其本原
如此之聚必有如此之散易所謂精氣為物粹竟變之說與游字
如父之游漸漸而去交者謂游魂散漸成消變也故一變字對聚

散存亡為文聚而又散存而又亡如此也非知獨草黃雀之變化
者焉薦論太虛之氣數無不有神之理也前身為人後身為畜前
身為畜後身為人此佛氏之言何嘗有是理哉天生人物如軋花
相似屢軋屢出之生已軋者集解神即太虛也散見成物也非
花子又軋之也人之生死如此集解消散也無窮直言無時不然
也無數橫言無物不有也此言一本萬殊萬殊一本之理反原者
謂其氣復還於天地也腐草化為螢雀化為蛤故曰黃雀之化程
子曰萬物之散其氣遂盡無復還本原之理天地之化自然生生
不窮更何資既返之氣以為造化况既返之氣已散豈有復在
天地之間造化又焉用此既散之氣其造化者自生氣至如海水
潮因陽盛而涸及陰盛而生亦不是將已涸之水未生水自然能
生性未屈伸只是理也或問人死其氣雖散只返本還原去朱子
曰不須如此說若說無便是索性無了性其可以感格得來故只
說得散要之補註太虛者即氣之本體所謂滅得一尺地遂有一
散也是無了補註又氣是也神即太虛之理所謂虛空之中有太
極之理是也氣不能不散而為萬物故形聚為物萬物不能不散
而為大虛故形清反原蓋張子以人物皆太虛之氣所生故死則
依舊是大虛之氣如水之釋而復為冰者相似此正形容天地萬
物為一體之意而先儒數辨其非亦
求道之過也黃雀之化見禮記月令

益物必誠如天之生物日進日息自益必誠如川之方至日增日得

施之妄學之不勤欲自益且益人難矣哉易曰益長裕而不設信夫

其釋益曰有孚中行入曰有孚惠心則益物者必誠如天生物進誠亨之不勤以求自益而且益人皆為難矣文曰有言不信言不信謂迂善改過以長善但充谷之而不可造作則益矣補註豈不信夫文王于姜里蓋如此也一說曰息曰有滋息也補註妄益物不誠也李之不勤自益不誠也

將脩己必先厚重以自持厚重知學德乃進而不固矣忠信進德惟

尚友而急賢欲勝己者親無如改過之不吝集釋不固之固以補註

葉氏曰說見論語君子脩己之道必以厚重為本苟輕浮則無受道之基然徒重厚而不知孝則德亦固滯而不進矣然進德之道必以忠信為主而求忠信之輔者莫急於交勝己之賢但或各於改過則無所施其責善之道賢者亦不我親矣

戲言出於思也戲動作於謀也發乎聲見乎四支謂非己心不明也欲人無己疑不能也過言非心也過動非誠也失於聲繆迷其四體

戲言

謂己當然自誣也欲他人已從誣人也或者以出於心者歸咎為己戲失於思者自誣為己誠不知戒其出汝者歸咎其不出汝者長傲且遂非不知孰甚焉

程子答張子書云所論大槩有苦心極力之象而無寬裕溫柔之氣非明脩所照而考索至此故意屢偏而言多窒小出入時有之明所照者如月所觀滅微蓋識之矣考索至者如揣料於物見彷彿爾能無差乎更約宗養思慮涵泳義理他日自當條暢又曰子厚謹嚴絕謹嚴便有迫切意象無寬舒之意○朱子曰此章即東銘正如今法旨所謂固失兩字因作圖子與西銘對看○伊川云非明脩所照而考索至此蓋橫渠却是一向若思未將向前去却欠涵泳以待其義理自形見出○答江仲謀論正蒙書曰道之極致物我固為一矣然豈獨物我之間驗之蓋天地鬼神幽明隱顯本未精粗無不通貫而為一也正蒙之旨不外是然聖賢言之亦已多矣正蒙之作復何為乎然道反覆研究其說求其所以一者而合之於其所謂一者必錄也○黃瑞節曰張子有文集諸經說之至於丈而不差然為得也○黃瑞節曰張子有文集諸經說語錄皆其門人記錄之書朱子取以入近思錄九八十條惟正蒙乃其手所撰著云○又按東萊呂氏云知言勝正蒙集解子東子曰正蒙規模大知言小知言蓋五峯胡氏所撰云

銘警言已教人者人之戲言出于心思之所欲戲也人之戲動作於
謝慮之所欲戲也是發乎心聲以成言見乎四體以為動何嘗不
出於中乎但不明其理而若是之妄言動也謂非出於已之心此
不謂也欲人不已疑不能也若曰非實欲如此亦欺人耳至於過
言則非已之加言過動則非已之正動或失發於聲氣或繆迷其
四體而致其然亦非理也謂已之自當如此則自欺矣欲他人從
已而不疑則欺人矣豈不自知其不可乎或又以為出於中心者
但歸咎為已戲失於心思者則有誣為已誠皆出於詐偽者是皆
不知戒其出於已之戲及歸咎于不出乎心之過則長其驕傲遂
其非惡庸有既乎其無知識之甚矣苟知之明則有心之戲無心
之過皆悔悟禁戒而至于無妄為不二過矣孝者豈可忽其小而
不用力焉○愚謂正蒙一書實張子作之而門人記之始之以太
虛終之以言動亦欲事於細微亦至高遠也其間補註此章即東
多有發聖賢所未發者不可以為艱澁而遺之也
雖戲必以思而出也動雖戲必以謀而作也戲言發於聲戲動見
見乎四波謂非本於吾之心是感也本於吾意而欲人之不我疑
不可得也言之過者非其心之本然也動之過者非其誠之實然
也失於聲而為過言謬迷其四體而為過動謂已之當然自認
也又欲人之從之是誣人也或者以戲言戲動之出於心者歸咎
為已戲而不知戒已長傲而惡愈滋矣以過言過動之失於思者
自誣為已誠而不知知疑答則遂非而過益深矣過言過動見禮記
哀六問沈毅齋先生詳述朱子與江西李者說此篇大旨不越乎

尚故二字先生且曰有心詭浪之謂戲無心差失之謂尚本有心
而掩之以無心則以故為戲而至於長傲本無心而誣之以有心
則以過為誠而至於遂非是愚之甚者也誠不可行朱子推其原
而謂之故欲人深戒其言動未發之先以為正心誠意之本過不
能無朱子指其疵而謂之過欲人自答於言動已失之後以為遷
善改過之機其誨人之意深矣學者於此是二
端深戒而自答焉則於處已待人亦度幾矣
長傲不出汝者過言過
動也不知歸咎則遂非

新刊性理大全卷之六終

新刊理大全第十四卷

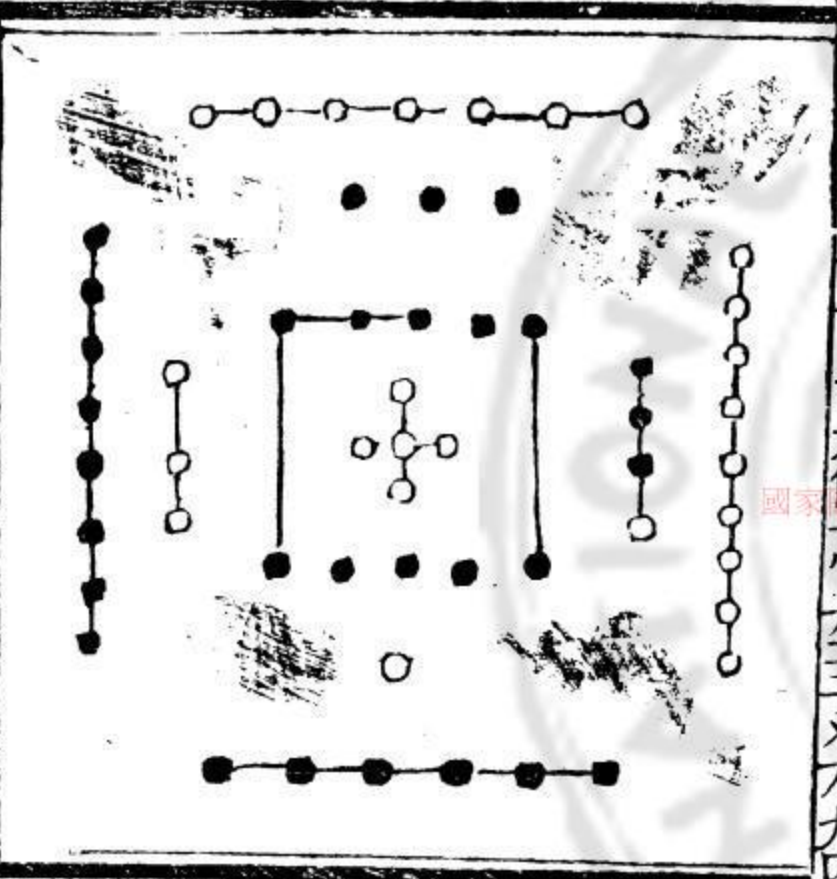
易學啟蒙一

聖人觀象以畫卦揲著以命爻使天下後世之人皆有以決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之塗其功可謂盛矣然其為卦也自本而幹自幹而支其勢若有所迫而自不能已其為著也分合進退從橫逆順亦無往而不相值焉是豈聖人心思智慮之所得為也哉特氣數之自然形於法象見於圖書者有以啓於其心而假手焉耳近世學者類喜談易而不察乎此其專於文義者既支離散漫而無所根著其涉於象數者又皆牽合附會而或以為出於聖人心思智慮之所為也若是者予竊病焉因與同志頗輯舊聞為書四篇以示初學使毋疑於其說云

熙丙午暮春既望雲雲真逸手記

朱子曰易之一書亦不易讀其作於象正為見人說得支離
竊謂易中所說象數聖人所已言者不過如此今學者但臆
得此數條則於易畧通六卦而象數亦皆有用此好紛之皆
不須理會矣其第二篇論太極兩儀四象之屬尤精誠得其
說則知聖人畫卦不假纖毫思慮計度而所謂畫前有易者
信非虛語也○其一生只看得大孝家兩件文字透見得
前賢所未到處○於象初間只因看歐陽公集內或問易大
術遂將來考筭得此○看家方見得聖人一部易皆是假
借虛設之辭蓋緣天下之理若正說出便只作一件用唯以
象言則當下透之時看是甚事諸來應得○獨山魏氏曰朱
文公易得於邵子為多蓋不讀知
易則茫不知故象本義之所以作

河圖象數圖

圖者編寫其像

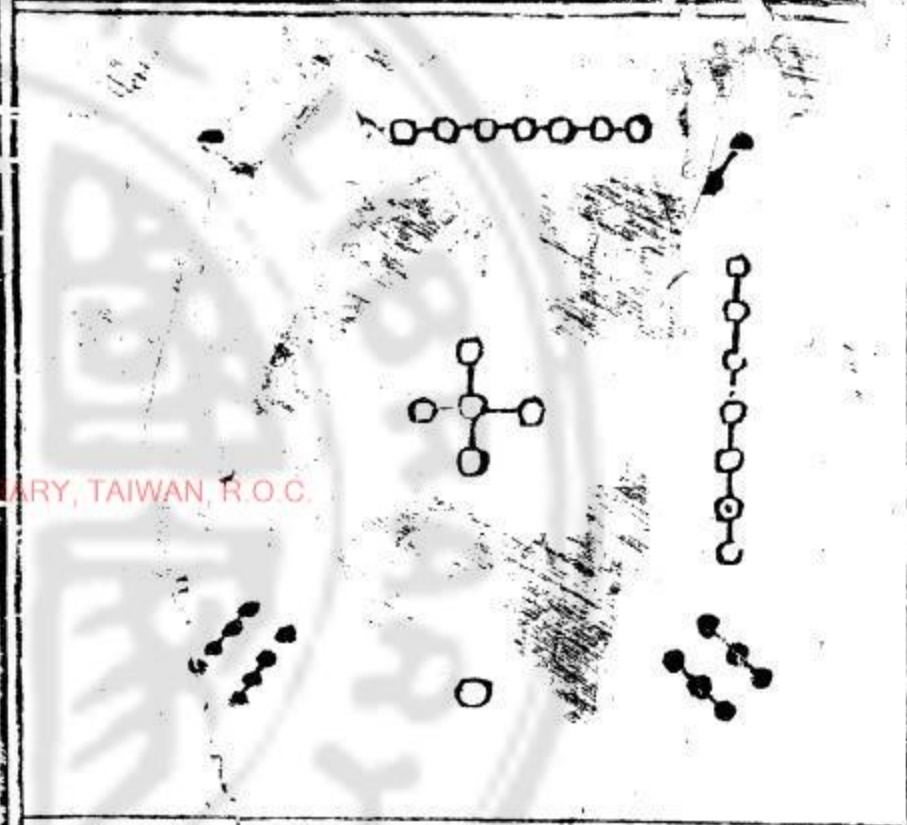
本圖筆日第一

河圖之文則七二後一穴左三八右九四居中者五與十

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

洛書之文戴九履二左三右七二四為肩六八為足五居中

洛書數範

初一日五行次二曰
 敬用五事次三曰農
 用八政次四曰協用
 五紀次五曰建用皇
 極次六曰又用三德
 次七曰明用稽疑次
 八曰念用庶證次九
 曰嚮用五福威用六
 極

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦

洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之

以成九類集覽孔安國按一統志安國魯人孔子十二世孫申公

以文章政事各冠當時

聖人取神之至

程子曰孔子感麟而作春秋麟不出春秋豈不作大抵須有發
 端處如畫八卦因見河圖洛書果無圖書八卦亦須作因有見
 賣免者曰聖人見河圖洛書而畫八卦然何必圖書只看此免
 亦可作八卦數便在中可起古聖人只取神物之至者耳○朱
 子曰其以河圖洛書為不足信自歐陽公以來已有此說然終
 無柰顧命係辭論語皆有此言而諸儒所傳二圖之數雖有交
 互而無乖戾顧數逆惟從橫曲直皆有明法不可得而破除也
 ○河圖與易之天一地十者合而載天地五十有五之數則固
 易之所自出也洛書與洪範之初一至次九者合而具九疇之
 數則固範之所自出也係辭雖不言伏羲受河圖以作易然所
 謂仰觀俯察遠求近取安知河圖非其中一事耶大抵聖人制
 作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如鴻荒之

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

河圖洛書相為經緯

世天地之間陰陽之氣雖各有象然初未嘗有數也至於河圖之出然後五十有五之數奇偶生成燦然可見此其所以深發聖人之獨智又非泛然氣象之所得而疑也是以仰觀俯察遠求近取至此而后兩儀四象八卦之陰陽奇偶可得而言雖係辭所論聖人作易之中者非一而不害其得此而后決之也○王齋胡氏曰龍馬周禮夏官馬八尺以上為龍言馬之特異如龍也漢武帝元符三年得神馬於涇注水中亦此集覽之類神龜大戴禮曰甲蟲三百六十而神龜為之長

按左傳魯哀十四年西狩獲麟傳曰西狩於大野叔孫氏之車子鉏商獲麟以為不祥仲尼觀之曰麟也然後取之杜預注麟仁獸聖王之嘉瑞時無明王出而遇獲仲尼傷周道之不振感嘉瑞之無應故因魯春秋而興中興之教絕筆於獲麟之一句按一統志涇注水在陝西肅州高城西八百餘里沙州境內李斐曰初南陽新野人暴利長武帝時遭刑屯田于郡界教於此水旁見群野馬中有奇者與凡馬異來飲此水利長先作土人持勒絆立水旁後馬既習久之乃代土人持勒絆故得其馬獻之欲神異此馬故云從水中出也

劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯卦九章相為表裏

相為表裏 聖人各因一事以垂法後世

潛室陳氏曰經緯之說非是以上下為經左右為緯大抵經緯其正緯言其變而二圖互為正變主河圖而言則河圖為正洛書為變主洛書而言則洛書為正而河圖又為變要之天地間不過一陰一陽以兩其五行而太極常居其中二圖雖從橫變動要只是參互呈見此所以謂之相為經緯也表裏之說亦然蓋河圖不但可以畫卦亦可以明疇洛書不特可以明疇亦可畫卦但當時聖人各因一事以垂法後世伏羲但據河圖而畫卦大禹但據洛書而明疇要之伏羲之畫卦其表為八卦而其裏固可以為疇大禹之叙疇其表為九疇而其裏固可以為卦此所以謂之相為表裏也

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右集覽

末王穆公虬受封晉陽辟朗為公府記室因與談易洞然了響虬嘆曰天下英才也朱子曰讀大戴禮書又得一證甚明其明堂篇有二九四七五三六一八之語而鄭氏注云法龜文也然則漢人固以九數者為洛書矣

邵子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎 曆法合二始以定剛柔

二中以定律曆二終以紀閏餘是所謂曆紀也

地之法其放於此乎州有九井九百畝是所謂畫州井地也方者土也畫州井

者河圖之數方者洛書之文故義文因之而造易禹箕叙之而作

範也蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖

授羲洛書錫禹閔子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳

既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九

宮之數戴九履一左三右七二四為有六八為足正龜背之像也

惟劉牧臆見以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與諸儒舊

說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無

明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實

天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容於

有二也故伏羲但拘河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之

矣大禹但拘洛書以作範則亦不必追夜河圖而已暗與之符

矣其所以然者何哉誠以此理之外無復他理故也然不特此耳

律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日各有十千十二

支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各

不同然與易之陰陽策數多自相配合皆為六十者無不若合符

契也下至運氣參同太乙之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然

之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取

於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦泛言

聖人作易作範其原皆出於天之意如言以下筮者尚其占與莫

大乎蓍龜之類易之書豈有龜與下之法乎亦言其理無二而已爾

集覽

劉向按漢書向字子政本名更生漢宗室德之子明經有行

於時准漢宣帝時獻賦為郎校書天祿成帝時為諫議大夫
著新序說苑及烈女傳上之帝大加納陞中壘校尉以王氏專
政又著洪範五行傳論奏之帝不能用為班固按漢書固字孟堅
安陵人長子九歲能文及長傳買載籍明帝時典校秘書
續成父所著西漢書及作兩都賦與頌記九若干篇行世

朱子曰二始者一二也一奇故為剛二偶故為柔洞中者五六
也五者十干六者十二辰也二終者九與十也閏餘之法以一

十九歲為一章姑借其說以明卜數之為河圖耳又曰圓者星
也圓者河圖之數言無那四角底其形便圓又曰河圖既無那

四隅則比之洛書固亦為圓矣方者土也方者洛書之文言書
州井地之所依故而作者也書禹貢禹別九州異北揚南青東

梁西兗東北雍西北徐東南荆西南豫中也孟子言周家井地
之制井九百畝其中為公田八家各私百畝同養公田是皆法

洛書之九數也○西山蔡氏曰天下之萬聲出於一闔一闔天
下之萬理出於一動一靜天下之萬數出於一奇一偶天下之

萬象出於一方一圓○平菴項氏曰戴九履一乃乾鑿度九官
之法自有易以來諸易師未有以為河圖者至宋劉牧方兩易

之闕子明洞極經亦庶幾唐李鼎祚集解易書備前諸儒之
說獨無所謂開子明者蓋宋元始為作也其說見後山陳氏談
叢○黃氏瑞節曰揚雄論六經為圖唐仲友撰經世圖諸孟
守劉牧之說猶未足正云○王齋胡氏曰唐律曆志倍一行作

曆本議云天數始於一也地數始於二合二始以定測柔天數中
於五也地數中於六合二中以定律曆天數終於九地數終於十
合二終以紀閏餘天有五音所以司日也地有六律所以司辰
也○前漢律曆志云天之中數五五為聲地之中數六六為律
聲者宮商角徵羽也律有二陽律為律陰律為呂律以統氣類
物曰黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射是也其制或竹為箏陰陽
各六以節五音之上下每律呂以五聲加之則以五乘十二以
十二乘五為六十陰陽者少策數配合為六十者老陽策數三十
乘亦為六十陰陽者少策數配合為六十者老陽策數三十六
老陰策數二十四合為六十少陽策數二十八少陰策數三十
二亦合為六十也運氣見黃帝素問五運者甲巳化土乙庚化
金丙辛化水丁壬化木戊癸化火是也六氣者子午少陰若火
司天為主氣卯酉陽明燥金司天為主氣辰戌太陽寒水司天
為主氣巳亥厥陰風木司天為主氣是也以運氣相乘言之甲丙戊
庚壬為陽加於子午寅申辰戌計三十日乙丁巳辛癸為陰加
於丑未卯酉巳亥計三十日總陰陽支餘是為六十也參同乃
脩養之書後漢魏伯陽所作以乾坤為爐鼎坎離為金丹大藥
所用以為火候者六十卦也太乙日家有
大乙統紀之書其說蓋亦主於六十也
東軍節度推官景祐初上樂論十二篇與胡瑗俱召赴闕命同
校鍾律分造鍾磬各一鏡皇祐中更鑄太常鍾磬又召瑗逸與

曆本議云天數始於一也地數始於二合二始以定測柔天數中
於五也地數中於六合二中以定律曆天數終於九地數終於十
合二終以紀閏餘天有五音所以司日也地有六律所以司辰
也○前漢律曆志云天之中數五五為聲地之中數六六為律
聲者宮商角徵羽也律有二陽律為律陰律為呂律以統氣類
物曰黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射是也其制或竹為箏陰陽
各六以節五音之上下每律呂以五聲加之則以五乘十二以
十二乘五為六十陰陽者少策數配合為六十者老陽策數三十
乘亦為六十陰陽者少策數配合為六十者老陽策數三十六
老陰策數二十四合為六十少陽策數二十八少陰策數三十
二亦合為六十也運氣見黃帝素問五運者甲巳化土乙庚化
金丙辛化水丁壬化木戊癸化火是也六氣者子午少陰若火
司天為主氣卯酉陽明燥金司天為主氣辰戌太陽寒水司天
為主氣巳亥厥陰風木司天為主氣是也以運氣相乘言之甲丙戊
庚壬為陽加於子午寅申辰戌計三十日乙丁巳辛癸為陰加
於丑未卯酉巳亥計三十日總陰陽支餘是為六十也參同乃
脩養之書後漢魏伯陽所作以乾坤為爐鼎坎離為金丹大藥
所用以為火候者六十卦也太乙日家有
大乙統紀之書其說蓋亦主於六十也
東軍節度推官景祐初上樂論十二篇與胡瑗俱召赴闕命同
校鍾律分造鍾磬各一鏡皇祐中更鑄太常鍾磬又召瑗逸與

近臣大常官議於秘閣遂與作樂事唐仲友按宋鑑仲友金華人父堯封紹興間為侍御史論錢端禮坐斤仲友登第復中宏詞科仕至江西提刑傳聞知識講析經史所著有六經解皇極經世圖解魏伯陽按一統志伯陽吳人好道不仕居山煉丹丹成上昇作參同契

五行相類等書

五位相得而各有合

天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二十九天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物始終無不貫於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之

輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而為二十五積五偶而為三十合是二者而為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也

朱子曰五行有以質而語其生之序水火土金水水陰根陽火陽根陰錯氣而語其行之序者則曰木火土金水水陰根陽火陽根陰錯綜而生其端是天一生水地二生火天三生木地四生金到得運行處便水生木木生火火生土土生金金又生水水又生木循環相生又曰陽變陰合初生水水火土生金金又生水水又生木尚虛其成形猶未定次生木金則確然有定形矣又曰大抵天

地生物先其輕清以及重濁天一生水地二生火二物在五行
中最輕清金木復重於水火土又重於金木或曰土寄旺於四
季各十八日何獨火生土而土生金也曰夏季十八日土氣為
最旺故能生秋金也○免齋黃氏曰自一至十特言奇偶之多
寡尔初非以次序而言天得奇而為水故曰一生水一之極而
為三故曰三生木地得偶而為火故曰二生火二之極而為四
故曰四生金何也一極為三以一運之圓而成三故一而三也
二極為四以二周之方而成四故二而四也如果以次序言則
一未成水而未成火必待五行俱足然後第七而成火耶如此則全不成
而未成火必待五行俱足然後第七而成火耶如此則全不成
造化亦不成義理矣六之成水也猶坎之為卦也一陽居中天
一生水也地六包於外陽少陰多而水始盛成七之成火也猶
離之為卦也一陰居中地二生火也天七包於外陰少陽多而
火始盛成坎屬陽而離屬陰以其內者為主而在外者成之也
又曰只以造化本原及人物之初生驗之便自可合天一生水
水便有形人生精血湊合成軀亦若造化之有水也地二生火
火便有氣人有此軀便能為聲者氣之所為亦若造化之有
火也水陰而火陽貌亦屬陰而言亦屬陽也水火雖有形質然
乃造化之初故水但能濕火但能炎其形質終是輕清至若天
三生木地四生金則形質已全具矣亦如人身耳目既具則人
之形成矣木陽而金陰亦猶禮陽而聽陰也又曰洪範五行五
事皆以造化之初及人物始生言之也造化之初一生水而三

生木地二生火而四生金蓋以陰陽之氣一溫一燥而為水火
溫極燥極而為木與金也人物始生精與氣耳大傳曰精氣為
物子產曰物生始化曰龜旣生龜陽曰龜此皆精妙之語精溫
而氣燥精實而氣虛精沉而氣浮故精為貌而氣為言精之盛
者溫之極故為木為肝為視氣之盛者燥之極故為金為肺為
聽大抵貌與視屬精故精衰而目暗言與聽屬氣故氣塞而耳
聾此概然易見者也又曰耳屬金是誠可疑醫家以耳屬腎以
肺屬金然配與屬不同屬者管屬之謂配者比並之謂論其管
屬則耳屬於腎取其比並則聽比於金也又曰水火木金有兩
項看如作行之序看則木火是陽金水是陰行於春夏為陽行
於秋冬為陰如作生之序看則水木是陽火金是陰生於天一
天三為陽生於地二地四為陰因云太極圖辭有陽可圖
以水陰盛故居右火陽盛故居左金陰輝故火水陽輝故次
火此是說生之序下文却說水木陽也火金陰也却以水為陽
火為陰論來物之初生自是初嫩如陽始生為水尚柔弱到生
木已強盛陰始生為火尚微到生金已成質如此則水為陽輝
木為陽盛火為陰輝金為陰盛也○雲莊劉氏曰水陰也生於
天一火陽也生於地二是其方生之始陰陽互根故其運行水
居子位極陰之方而陽已生於子火居午位極陽之方而陰已
生於午若木生於天三專屬陽故其行於春亦屬陽金生於地
四專屬陰故其行於秋亦屬陰不可以陰陽互言矣蓋水火未
離乎氣陰陽交合之初其氣自有互根之妙木則陽之發達金

則陰之收斂而有定質矣此其所以與水火不同也○恩齋翁
氏曰水火木金不得土不能各成一器何以見之且天生水
一得五便為水之成地二生火二得五便為火之成天三生木
三得五便為木之成地四生金四得五便為金之成皆本於中
五之上也又曰河圖陰陽之位生數為主而成數配之東北陽
方則主之以奇而與合者偶西南陰方則主之以偶而與合者
奇也○玉齋胡氏曰一陰一陽以生成言也一奇一偶一三五
七九為奇二四六八十為偶也陰陽奇偶之合則一六為水三
七為火三八為木四九為金五十為土故其在十干則木有甲
乙火有丙丁土有戊己金有庚辛水有壬癸所謂兩其五行也
五位相得謂一與二二與三三與四四與五五與六六與七
為類而相得各有合謂一與六二與七三與八四與九五與十
皆兩相合也朱子云相得如兄弟有合如夫婦蓋以相得則取
其奇偶之相為次第辨其類而不容紊也有合則取其奇偶之
相為生成合其類而不容間也相得有合四字該盡河圖之數
又云相得有合在十于甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水
便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛
合丁與壬合戊與癸合便是各有合也

至於洛書則雖夫子之所未言然其彖其說已具於前有以通之
則劉歆所謂經緯表裏者可見矣

或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河圖以五生數統
五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書
以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數
之用也

節齋蔡氏曰河圖數偶上者靜下以動為用故河圖之行合皆
奇一合六二合七三合八四合九五合十是故易之吉凶生乎
動蓋靜者必動而後生也洛書數奇上者動下以靜為體之吉
凶見乎靜蓋動者必靜而後成也○元峰蔡氏曰河圖體圓而
用方聖人以之而畫卦洛書體方而用圓聖人以之而叙疇卦
者陰陽之象也壽者五行之數也彖非偶不立數非奇不行奇
偶之分彖數之始也陰陽五行固非二卦八卦九疇亦非二致
理一分殊非深於造化者安能識之又曰河圖非無奇也而用
則存乎偶洛書非無偶也而用則存乎奇偶者陰陽之對待乎
奇者五行之迭運乎對待者不能孤迭運者不可窮天地之形
四時之行人物之生方化之疑其妙矣乎○潛室東氏曰河圖
以生數統成數洛書以奇數統偶數若不相似也然一必配六
二必配七三必配八四必配九五必居中而配十圖書未嘗不
相似河圖之生成同方洛書之奇偶異位若不相似也然同方

者有內外之分是河圖洛書也異位者有比肩之義是洛書亦猶河圖也又如河圖則備數之全洛書則缺數之十此疑若相戾也然河圖之全數乃皆自五而來一得五而為六二得五而為七三得五而為八四得五而為九至其所謂十者乃五得五而為十其實未嘗有十也八卦全不用十洛書雖曰缺十而皆有含十之義一對九而含十二對八而含十三對七而含十四對六而含十四常夾居五之兩端與河圖頗相類是亦未嘗無十也○雲莊劉氏曰河圖者陰陽生成之合洛書者陰陽奇偶之分以質而論則分而各居其所是對待之定體也以氣而論則合而同處其方是流行之妙用也然氣質二者初不相引之分則必有合有合則必有分所謂推之於前不見其始之合引之於後不見其終之離又不可以拘泥而視之也○黃氏端節曰九峯蔡氏崇皇極內篇數為一書以為易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳於是範數圖有八十一章六千五百六十一變西山真氏云蔡氏範數與三聖之易同功者是也○玉齋胡氏曰河圖以生成分陰陽以五生數之陽統五成數之陰而同處其方陽內陰外生成相合交泰之義也洛書以奇偶分陰陽以五奇數之陽統四偶數之陰而各居其所陽正陰偏奇偶既分尊卑之位也河圖數十者對待以立其體故為常洛書數九九者流行以致其用故為變也常變之說未予時各舉所重者為言非謂河圖專於常有休而無用洛書專於變有用而無休也自河圖四象之合者觀之象之列於四方者各當

其所處之位此本卦之常象之處于西南者不協夫所生之卦又為用之變矣伏羲則其變者以作易即橫圖卦畫之成而窺圓圖卦氣之運則知四象分為八卦陰之老少不動而陽之老少迭遷此主變也豈拘於常者乎自洛書四象之分者觀之象之居于西南者不當其所處之位此其用之變象之列于四方行悉協夫所生之卦又為體之常矣大禹則其常者以作範因武王彘論攸叙之問以究箕子天錫禹疇之對則知四象分為九疇陽居四正則配四陽之卦以為陰之宰陰居四隅則配四陰之卦以為陽之輔此主常也豈撓於變者乎

曰其皆以五居中者何也曰九數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也三二之合則為五矣此河圖洛書之數所以皆以五為中也

節齋蔡氏曰天數奇以一為一故三地數偶以二為一故兩卦畫亦然陽奇為一而陰偶為二也○玉齋胡氏曰陽之數奇而

屬乎天其象為圓上者取其動也凡物之圓者其直徑則一而橫則三若陽則其數以一為一而用其全數之於象實圖三而三各一奇皆在所用故曰參天陰之數偶而屬乎地其象為方方者取其靜也凡物之方者其直徑則一而橫則四若陰則其數以二為一而用其半擬之於象實圖四而四合二偶半在所用故曰兩地夫數始於陰陽倚於參兩參兩之合則為五此圖書之數所以皆以五居中而陽大陰小陽鏡陰之故陽得用全而陰推用半其尊陽之義實昉於此矣或問參天兩地舊說以為五生數中天參地兩不知其說如何朱子云如此知是三天地不見參兩之意參天者參之以三兩地者兩之以二也又云一箇天參之而為三一箇地兩之而為二二三為九三二為六兩其三一其二為八兩其二一其三為七此又七八九六之數所由起也

然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天

一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也

玉齋胡氏曰圖之五具五生數之象書之五具五奇數之象蓋皆以其所主者言之有主必有賓而圖之成數與書之偶數亦各具於中央之五數矣圖之中五下一點既具天一之象則一與六合而地六之成數自不能離乎天之一矣以至二三四五皆然如是則河圖由一與六以至五與十生成相合而五十五之全數盡具於中央五數之中書之中五下一點既具天一之象以至上一點既具天九之象則一與二與三與四與七與六與九與八奇偶亦相為配合而四十五之全數亦盡具於中央之五數矣豈可惟以五數拘之哉

其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也

雲莊劉氏曰圖之一三五七九皆奇數陽也而一二四五之位不易七九之位易者亦以天地之間陽動主變故也然陽於北東方陽主進數又必進於極而後變也○玉齋胡氏曰數則河圖

自一至十洛書自一至九之數位則東西南北中央之位皆三
同而二異者圖書之一六皆在北三八皆在東五皆在中三者
之位數皆同也圖書之二七在南而書則二七在西圖書之四九在
西而書則四九在南二者之位數皆異也陽不可易專指一三
五陰可易統指二七四九成數雖陽指七九固亦生之陰指七
為二生數之陰九為四生數之陰也二四則生數言雖屬陽然
以偶數言則屬陰不得謂之陽矣故可易七九以奇數言雖屬
陽然以成數言只可謂之陰矣故可易其曰成數雖陽固亦生
之陰不曰生數雖陰固亦成之
陽者蓋但主陰可易而言也

曰中央之五既為五數之象矣然其為數也奈何曰以數言之通
乎一圖由內及外固各有積實奇紀之數矣然河圖之一二三四
各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得數以附
于其生數之外洛書之二三七九亦各居其五象本方之外而二
四六八者又各因其類以附于其奇數之側蓋中者為主而外者
為客正者為君而側者為臣亦各有條而不紊也

董銖問曰夫河圖之數不過一奇一偶相錯而已故大陽之
即大陰之數大陰之位即大陽之數見其迭陰迭陽陰陽相錯
所以為生成也天五地十居中地十亦天五之成數蓋一二三
四已含六七八九者以五乘之故也蓋數不過五也洛書之用
一二三四以對九八七六其數亦不過十蓋太陽占第一位已
含太陽之數少陰占第二位已含少陰之數少陽占第三位已
含少陽之數大陰占第四位已含大陰之數雖其陰陽各自為
數然五數居中太陽居一得五而成六少陰居二得五而成七
少陽居三得五而成八大陰居四得五而成九則與河圖一陰
一陽相錯而為生成之數者亦無以異也不知如此看否朱
子答曰所論甚當河圖相錯之說尤佳○竇軒蔡氏曰一二三
四為四象之位六七八九為四象之數河圖位與數常相錯然
五數居中一得五而為六二得五而為七三得五而為八四得
五而為九各居其方雖相錯而未嘗不相對也洛書位與數常
相對然五數居中一得五而為後右之六二得五而為右之七
三得五而為後左之八四得五而為前之九縱橫交錯雖相對
而未嘗不相錯也○王齋胡氏曰在圖書陽生陰成在書者陽
奇陰偶而皆以陽為尊也圖書之數十積之為五十有五書之數
九積之為四十有五皆可以紀其實也然以中五計之圖之一
二三四者生數之陽也各居其中五本來方位之外六七八九
十者成數之陰也又各因五而得數以附于五生數之外中者
為主則外者為客矣書之一二七九者四奇數之陽也各居其

中五本來方位之外而二四六八者四偶數之陰也又各從其類以附于四奇數之側正者為君則側者為臣矣造化貴陽而賤陰假圖書以顯其理出於自然之
集賢人未詳出處

曰其多寡不同何也曰河圖主全故極於十而奇偶之位均論其積實然後見其偶贏而奇乏也洛書主變故極於九而其位與實皆奇贏而偶乏也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而無偏耳

王齋胡氏曰河圖偶贏而奇乏者地三十天二十五也洛書奇贏而偶乏者天二十五地三十也河圖虛其中之十五洛書虛其中之五則陰陽之數均於二十矣

曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言則始下次上次左次右以復于中而又始于下也以運行之次言則始東次南次中次西次北左旋一周而又始於東也其生數之在內者則陽居

下左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次西次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究于南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣

思齋翁氏曰河圖運行之序自此而東左旋相生固也然對待之位則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木而相克者九寓於相生之中洛書運行之序自此而西右轉相克固也然對待之位則東南方四九金生西北方一六水東此方三人衣生出南方二七火其相生者已寓於相克之中蓋造化之運生而不克則生者無從而裁制克而不生則克者亦有時而間斷則圖書生成之妙未嘗不各自全備也○玉齋胡氏曰河圖生也生成之序與洛書奇偶次序皆錯雜取義唯運行次序河圖到左旋相生洛書則右轉相克一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土河圖則水生木木生火火生土土生金金左旋一周而金復生水也洛書則水克火火克金金克木木克土右轉一周而土復克水也

曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜無適而不遇其合焉此變化無窮之所以為妙也

玉齋胡氏曰此一節專言圖書七八九六之數以分陰陽之老少也七九為陽陽主進由少陽七而進七之上為八故踰八而進於九九則進之極更無去處了故九為老陽六八為陰陰主退由少陰八而退八之下為七故踰七而退於六六則退之極更無轉處了故六為老陰進則饒故老陽饒於八少陽饒於六退則乏故老陰乏於七少陰乏於九進而饒者陽之常進而乏

者陰之常此所謂正也以其變老陽數九由一三五積而成於四之外四老陰之位也老陰數六由二四積而成於一之外一老陽之位也此二老互藏其宅之變也七八則非由積數而成七與九皆陽故少陽七自九來而居於二之上二少陰之位也八與六皆陰故少陰八自六來而居於三之上三少陽之位也此二少互藏其宅之變也其在洛書唯縱橫有十五之數實皆七八九六之迭為消長一得五為六而與南方之九迭為消長四得五為九而與西北之六迭為消長三得五為八而與西方之七迭為消長二得五為七而與東北之八迭為消長大抵數之進者為長退者為消長者退則又消消者進則又長六進為九則九長而六消九退為六則九反消而六又長矣七進為八則八長而七消八退為七則八反消而七又長矣虛五分十者虛中五之外則縱橫皆十以其十者分之則九者十分一之餘八者十分二之餘七者十分三之餘六者十分四之餘也參伍錯綜無適而不遇七八九六之合焉此所謂變化無窮之妙也又因是推之圖書之文七與八九與六每相懸屬河圖則二少位東有二老位西北二居南內舍東外之八三居東內舍南外之七一居北內舍西北二居南內舍東外之八三居東內舍南一得五而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是亦九六七八無適而不遇其合也

曰然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一三三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數无曉然矣

朱子曰洛書本文只有四十五點莊固云六十五字皆洛書本文古字畫少恐或有損壞但今無所考漢儒此說未是恐只是以義起之不是數如此蓋皆以天道人事參互言之五行最急故第一五事又參之故第一身既脩可推之於政故八政次之政既成又驗之於天道故五紀次之又繼之以皇極居五蓋能推五行正五事用八政脩五紀乃可以建極也六三德乃是推衡此皇極者也德既脩矣稽疑庶徵繼之者著其驗也又繼之以福極則善惡之效至是不可加矣皇極非大中也皇乃天子極乃極至言皇建此極也○九峯蔡氏曰五行不言用無商而非用也皇極不言數非可以數明也苟明乎此則大禹叙時之

旨得矣○玉齋胡氏曰伏羲則河圖以作易也圖之數十積之為五十有五虛其中十與五者象太極也補其數布於外者九四十以一二三七九為陽儀者二十以二四六為陰儀者二十此則之以生兩儀也以一二三四之位而為六七八九之象此則之以生四象也析二七之合則七居南為乾而二補東南隅之空以為兌析三八之合則八居東為離而三補東北隅之空以為震析四九之合則九居西為坎而四補西南隅之空以為巽析一六之合則六居北為坤而一補西北隅之空以為艮者此則之以成八卦也然聖人之則河圖也亦田橫圖卦畫之成以發圓圖卦氣之運耳本河圖以為先天橫圖則卦畫之成者老陽居一分之為乾兌少陰居二分之為離震少陽居三分之為巽坎老陰居四分之為艮坤本河圖以為先天圓圖則卦氣之運者老陰居北少陰居東所以分而為艮坤離震者此四卦固無以異於橫圖也少陽居南宜為巽坎而乃為乾兌老陽居西宜為乾兌而乃為巽坎此四卦實有異於橫圖矣其故何哉蓋河圖二象之居于東北者陰之老少也陰主靜而守其常故水木各一其象不能他有所兼一六居北為水其於卦也為艮坤不得為離震矣二八居中為木其於卦也為離震不得為艮坤矣陰所以少也所以居窮冬相錯而與冬與春之卦也河圖二象之居于西南者陽之老少也陽主動而通其變故金火互通其象實能兩有所兼乾居南方火位說卦曰乾為金坎居西方金位而說卦曰坎為赤故四九居西為金其於卦也本為乾

允而亦得為巽坎矣二七居南為火其於卦也本為巽坎而亦得為乾允矣陽所以為六也所以居大夏相錯而為夏與秋之卦也體河圖以為先天圖其卦氣之運分陰分陽有如此者聖人所以作易者寧不可見也哉大人之則洛書以作範也未必拘拘於書之位次以定疇之先後然自一至九之數實有以默契聖人作範之心故自初一之五行包天地自然之數餘八法則是大禹參酌天時人事而類之不必盡協於火木金土之位也

曰洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也二三四而合九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之備以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固其範之五行而五十有五者又九疇之子自也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣且又安知圖之不為書書之不為圖也耶

玉齋胡氏曰四方為乾坤離坎四隅為兌震巽艮者蓋一六老陰之數而畫卦為艮坤居一也三八少陰之數而畫卦為乾兌居九居九居切也二七少陽之數而畫卦為巽坎巽居三坎居七也此洛書亦可以為八卦也九疇子目者五行五事五八政八五紀五皇極一三德三積德七庶徵十福極于二總五十五也

曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初無所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳且以河圖而虛中則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而通為大衍之數矣積五與十則得十五而通為河圖之數矣者明乎此則橫斜曲直無所不通而河圖洛書豈真有先後彼此之間哉

玉齋胡氏曰洛書之五又自含五而得十者下一點含天一之象上一點含地二之象左一點含天三之象右一點含地四之象中一點含天五之象所謂五自含五而得十通在外四十為大衍之數積五與十而得十五者以其所含之五積之則含五與十而為十五通在外四

五

五

五

五

五

五

五

五

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY

新刊性理大全第十五卷

易學啟蒙一

原卦書第二

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

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大傳又言包羲畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契於其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固

太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之無窮雖其見於臺書者若有先後而出於人為然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮慮慮作為於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂書前易者又可見其真不妄矣世儒於此或不之察往往以為聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂九卦之畫必由著而後其誤益以其矣

朱子曰伏羲觀鳥獸之文與地之宜那時未有文字只是仰觀俯察而已想聖人心中思維以鳥獸羽毛之微也盡察得有陰陽今人心粗如何見得或曰伊川見兔曰察此亦可以畫卦便是此義曰誌這一端上亦可以見九草木鳥獸無不有陰陽○王昭素云與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以發陰陽消息兩端而已○太極兩儀四象八卦此乃易學綱

領開卷第一義孔子發明伏羲畫卦自然之形體孔子而後千載不傳即康節明道二先生知之蓋康節始傳先天之學而其說且以此為伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖節一至坤八之序皆本於此然康節猶不肯大段說破易之心髓全在此處不敢容易輕說其意非偶然也明道以為加一倍法其發明孔子之言又可謂最切要矣○節齋蔡氏曰聖人之卦精故曰通神明之德粗可以類萬物之情神明之德不可見者也太極故其理為天下之至精易畫原於圖書故其教為天下之至變太極理也形而上者必有其所以後立故雖不離乎圖書之數而亦不離乎圖書之數則圖書之數以作易而太極之理行乎其中矣緊辭論聖人作易之由又有及於觀察求取則雖非獨以圖書而作實因其圖書之數而後決之耳太極為理之原圖書為數之祖理之與數本非有二致也合而觀之所謂笑○玉齋胡氏曰仰則觀象於天即所謂仰以觀於天文日月星辰辰皆其也俯則觀法於地即所謂俯以察於地理山林川澤順動止之性萬物之情如雷風山澤之象也朱子云書卦只是二分為二節節如此以至於無窮蓋以一為極凡兩為儀所謂一者非專指生兩儀之太極所謂兩者非專指太極所生之兩儀兩儀分為四象則兩儀為一而四象為兩矣四象方為八卦則四象為一而八卦又為兩矣自是推之以至於不窮皆此

一之分
集覽
王昭素按宋鑑昭素酸東人篤學有志行為耶里
為兩爾
所稱聚徒教授嘗者易論二十三篇太祖召至則
坐令素講易因訪以民間事
深見嘉獎拜國子博士致仕

易有太極

太極者象數未形而其理已具之稱形器已具
而其理無朕之目在河圖洛書皆虛中之象也
周子曰無極而太極邵子曰道為太極又曰心
為太極此之謂也

(王齋胡氏曰畫前之易一大極耳橫圖所該儀
象卦以至六十四者皆自此而生也象數未形
者言圖畫未出卦畫未立而其理已具者言所
以為是兩儀四象八卦之理已渾然備具所謂
不雜乎陰陽之大極也形器已具者言圖書既
出卦畫既立而其理無朕者言雖有是儀象卦
之畫而其所以然之理又初無所自之可求所
謂不雜乎陰陽之大極也圖書虛中見前篇

陽儀

陰儀

是生兩儀

太極之判始生一奇一偶而為一畫者二其為
兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶
是也周子所謂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
兩儀立焉邵子所謂一為二者皆謂此也

(王齋胡氏曰朱子答程可又云如所論兩儀
有曰乾之畫奇坤之畫偶只此乾坤字便未
穩當蓋儀四也如俗語所謂一以對云耳
自此兩交至第三畫八卦已成方有乾坤之
各當其為一畫之時方有一奇一偶
只可謂之陰陽未得謂之乾坤也
文程迥字可又號沙隨程
氏詳見十七卷第三集

集覽
程

太陽

少陰

兩儀生四象

兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四象謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得五者也七者二而得五者也八者三而得五者也九者四而得五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金卽子所謂二分爲四者皆謂此也

玉齋胡氏曰兩儀生四象者陽儀上生一畫陽二謂之太陽一象又生二畫陰二謂之少陰一象陰儀上生一畫陽三謂之少陽一象又生二畫陰四謂之太陰一象朱子云一陰又生一畫陰二謂之太陰一象朱子云一陰

少陽

太陰

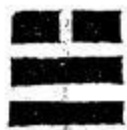

陽有各生一陰一陽之象或問其義云一物上自各有陰陽如人之男女陰陽已具人身又各有陰陽如血是陰氣是陽如晝夜之間晝為陽夜為陰而晝自午後又為陰夜自子後又屬陽此便是陰陽有各生陰陽之象陰陽各生陰陽則是四象也其此之謂與四象既立太陽居一含九少陰居二含八少陽居三含七太陰居四含六朱子云因一二三四便見九八七六最妙蓋數不過十無如此恰好皆皆皆造化自然都過他不住惟此義先儒未曾發圖書云七八九之象見前論太極圖以水陰盛為太陰以火陽盛為太陽木陽排為少陽金陰排為少陰其分太少陰陽而與此不及合其說以明水火木金為四象耳朱子答或問云所謂兩儀為乾坤初爻四象為乾坤初二相錯而成則恐立言有未當者蓋方其為兩儀則未有四象也方其為四象則未有八卦也安得先有乾坤之名初二之辨哉兩儀只可謂之陰陽四象方有太少之別其序以太陽少陰少陽太陰為次此序既定而升而倍之適得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序也

乾一

兌二

離三

震四

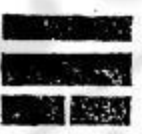

四象生八卦

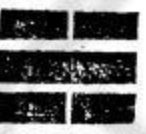
四象之上各生一奇一偶而為三書者八於是
三才畧具而有八卦之名矣其位則乾一兌二
離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤
離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則
乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅周禮
所謂二易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子
所謂四分爲八者皆指出而言也

玉齋胡氏曰朱子云象生八卦者太陽之
上生一陽則爲三而各乾生一陰則爲二而
各兌少陰之上生一陽則爲三而各離生一
陰則爲二而各震少陽之上生一陽則爲三
而各巽生一陰則爲二而各坎太陰之上生
一陽則爲三而各艮生一陰則爲二而各坤

巽五

坎六

艮七

坤八

所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤
八者蓋謂此也圖書分八卦詳見前篇周禮
大小掌二易之法夏曰連山商曰歸藏周曰
周易其經卦皆八也○又按朱子云六陰太
陽交而生艮兌少陰少陽交而生震巽坎離
不交各得本畫坎離之交在第二畫兩儀生
四象時交了太陽過去交陰老陰過來交陽
便是兌艮上第三畫少陰少陽交便是震巽
上第二畫所以知其如此者他這位次相挨
傍蓋以太陽過去交太陰則生艮上爻之陽
太陰過來交太陽則生兌上爻之陰乾坤不
言交而生者以上爻陽生於太陽陰生於太
陰於交之義無取也少陰交少陽則生震上
爻之陰少陽交少陰則生巽上爻之陽坎離
不交各得本畫者離之上得陽儀之陽坎之
上得陰儀之陰亦非交而生也坎離之交在
第二畫生四象時交者陽儀交陰儀而生坎
離少之陽陰儀交陽儀而生離中之爻之陰也
此所以四象生八卦儀兌艮震巽交而乾坤
坎離不交也位坎相挨傍者兌乾艮坤震巽
六卦位坎皆相挨也又盤間董氏云自兩儀
生四象則太陽太陰不動而少陰少陽則交

自四象生八卦則乾坤震巽不動而兌離坎艮則交蓋二老不動者陽儀還生陽之象陰儀還生陰之象二少則交者陽儀乃生陰之象陰儀乃生陽之象也乾坤震巽不動者陽象陰儀乃生陽之象兌離坎艮則交者陽象乃生陰之象陰象乃生陽之象此與朱子前說不同參互求之其義益備要之此皆就四象八卦已成者推其相交之妙若論其初畫時一齊俱定本非有陰於交而生也

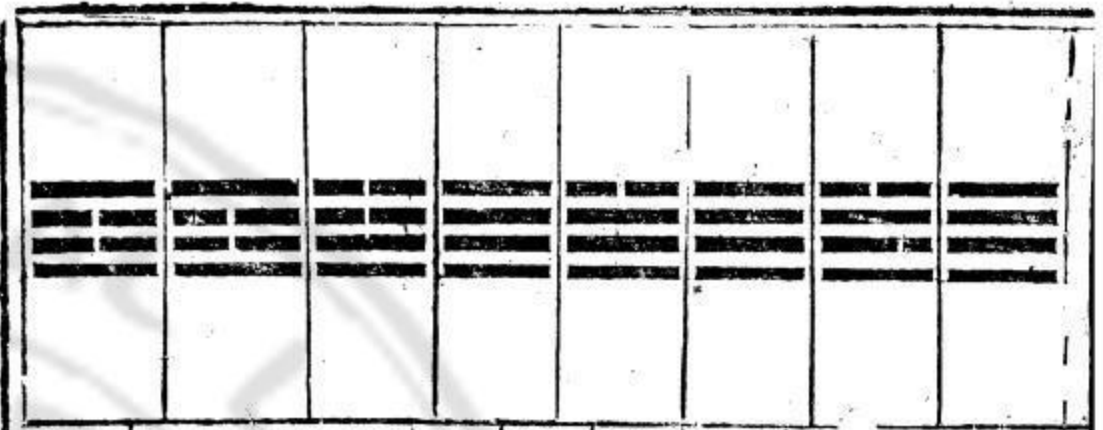
八卦分奇偶

八卦之上各生一奇一偶而為四畫畧者十六於經無見邵子所謂八分為十六者是也又為兩儀之上各加八卦又為八卦之上各加兩儀也玉齋胡氏曰兩儀之上各加八卦者以八陽八陰為兩儀是第一畫為兩儀也兩儀之上各有八卦陽儀八卦陰儀八卦二八一十有六是為上二畫皆八卦也八卦之上各加兩

儀者乾兌離震巽坎艮坤各二卦每一卦之上各有一奇一偶為兩儀是為第二畫為八卦八卦之上各有一奇一偶亦自八分為十六第四畫皆八卦也

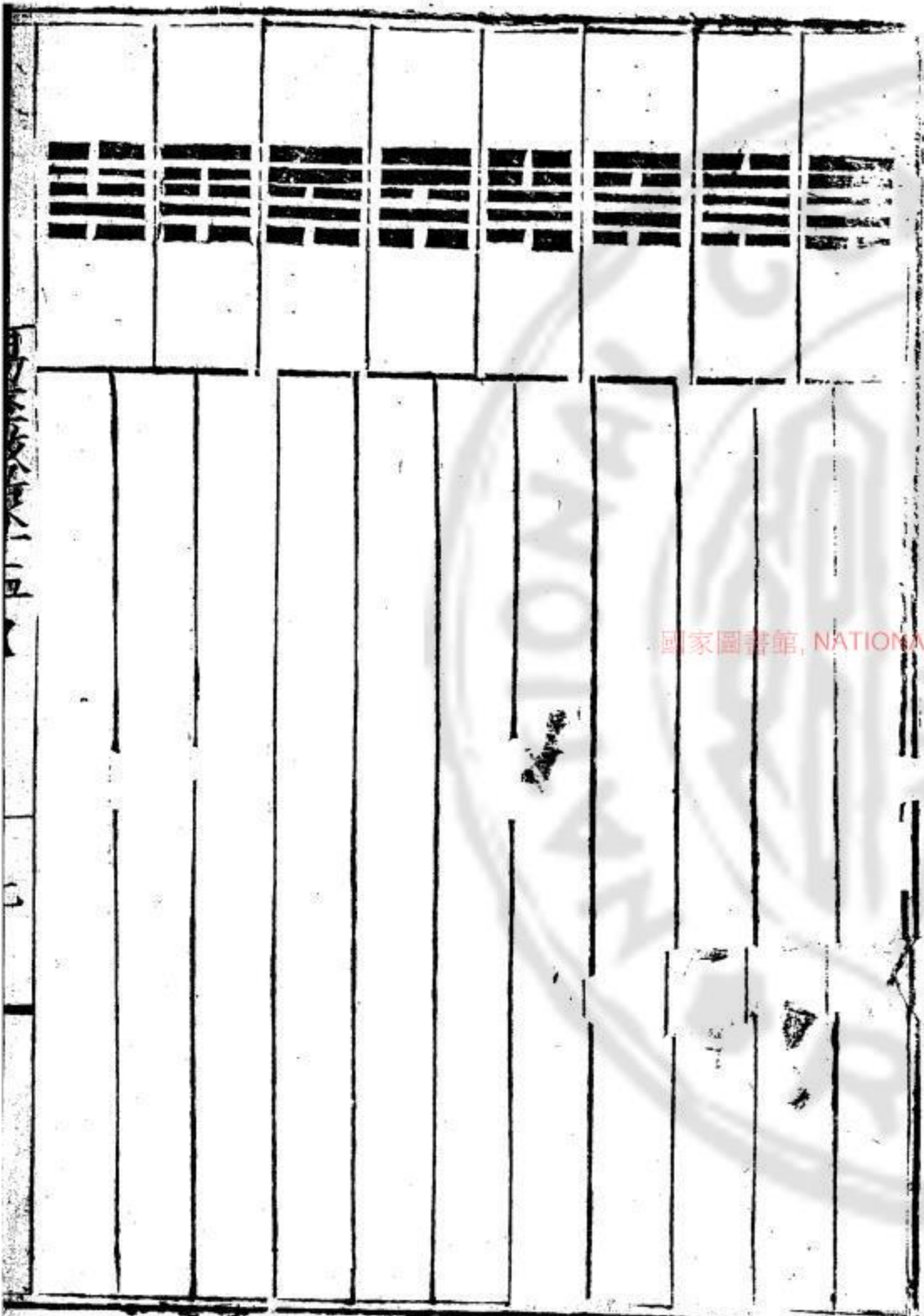
易學啟蒙卷下

四畫之上各自一奇一偶而為五畫者三十二
邵子所謂十六分為三十二者是也又為四象
之上各加八卦又為八卦之上各加四象也

玉齋胡氏曰四象之上各加八卦者第一畫
十六陽十六陰為兩儀第二畫各八陽八陰
為四象四象之上各有八卦上三畫皆八卦
也八卦之上各加四象者下三畫乾兌離震
巽坎艮坤各四卦上各有西奇兩偶為兩儀
第四畫也每兩儀之上各有一奇一偶為四
象第五
畫也

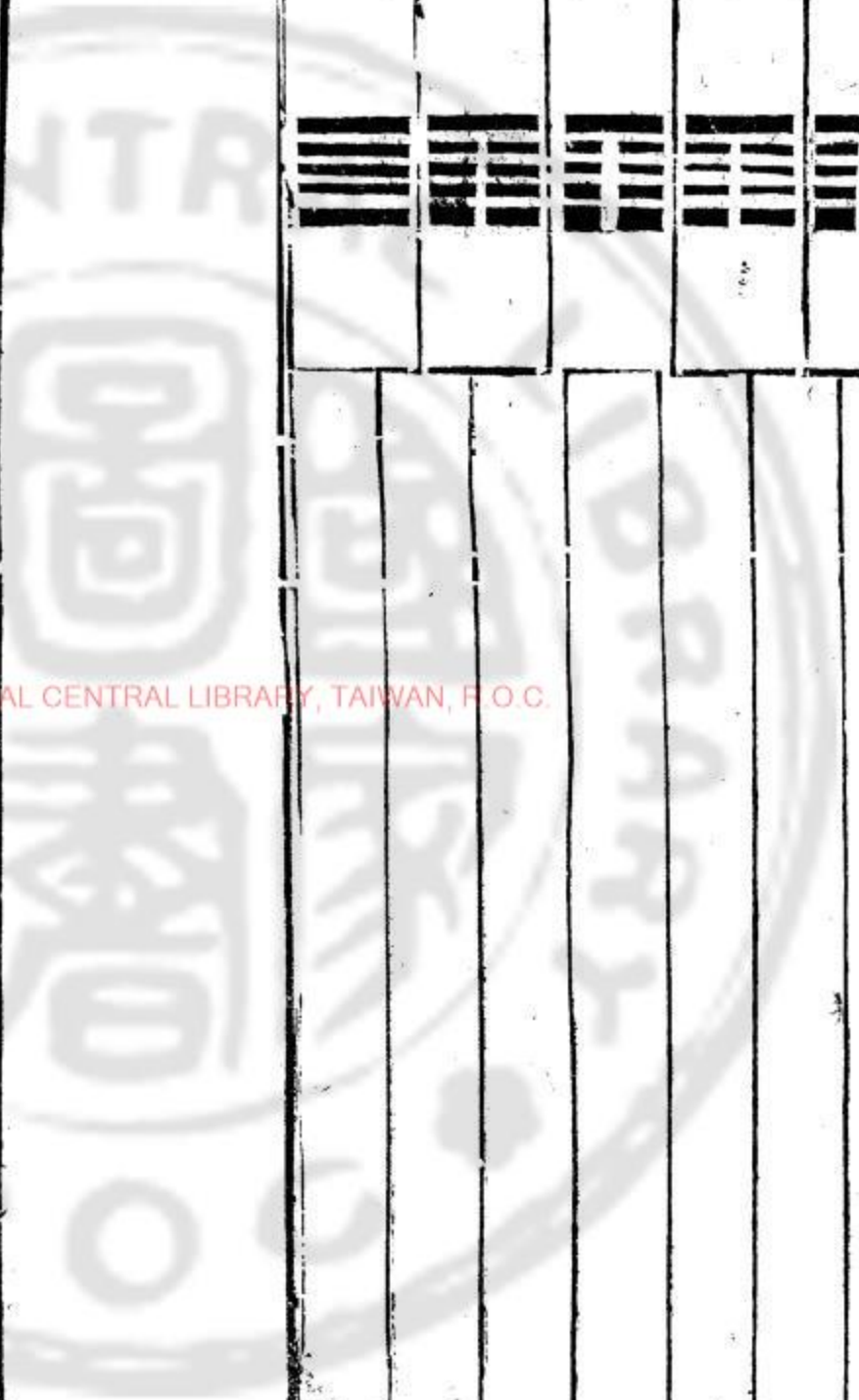
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

乾 夬 大有 壯 小畜 需 大畜 泰

五書之上各生一奇一偶而為六畫者六十四則兼二才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四太傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分為六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一偶則為七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則為八畫者二百五十六矣八卦之上又各生一奇一偶則為九畫者五百一十二矣九畫之上又各生一奇一偶則為十畫者一千二十四矣十畫之上又各生一奇一偶則為十一畫者二千四百

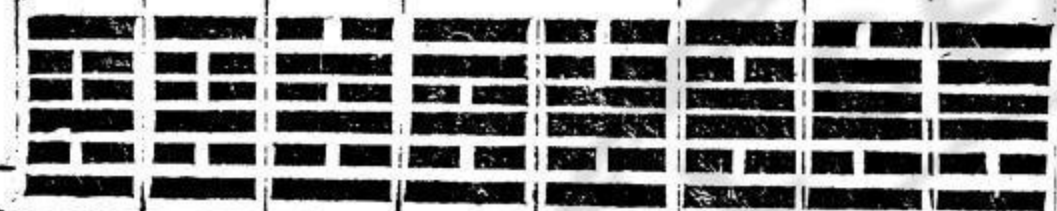
復 兌 睽 歸 中 節 損 臨

八矣十一畫之上又各生一奇一偶則為十二畫者四千九十六矣此焦贛易林變卦之數蓋以六十四乘六十四也今不復為圖於此而夏見第四篇中若有十二畫上又各生一奇一偶累至二十四畫則成千六百七十七萬七千二百一十六變以四千九十六自相乘其數亦與此合引而伸之蓋未知其所終極也雖未見其用處然亦足以見易道之無窮矣

玉齋胡氏曰宋子容表撰仲云第六畫者八卦之八卦也又云聖人當物亦不恁地思量只是畫一箇陽一箇陰只管恁地去自一而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四既成箇物事自然如此其較甚自是天地本然之妙元知北但聖人假聖人

夙 革 離 豐 家人 既 賁 明 夷

手書出來至哉言矣集袁世仲按宋鑑表樞字樞仲溫州判官淳熙中為鄒脩官分脩國史故相章惇家求為闕飾其傳樞曰君為史官去不隱惡宜負卿人不可負天下後世賦時有趙推嘆曰無愧古良史矣後以右文殿脩撰知江陵府所著有易傳解義等書二十餘卷行世

易傳解義

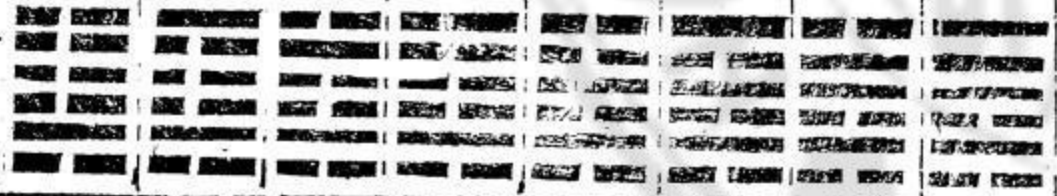
卷

七

升 蠱 井 巽 恒 鼎 過 姤

師 蒙 坎 渙 解 濟 困 訟

復 頤 屯 益 震 噬 隨 夬

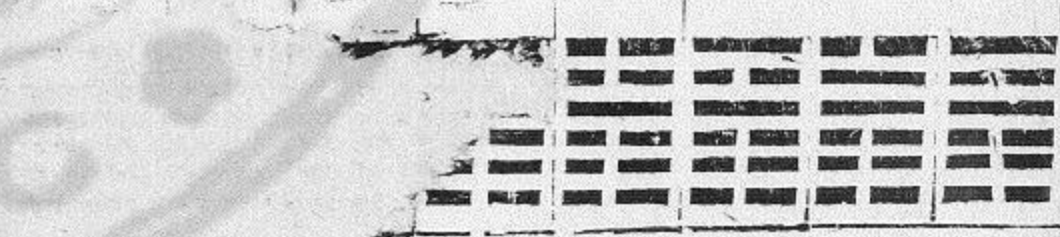

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

謙 艮 蹇 漸 過 旅 咸 遯

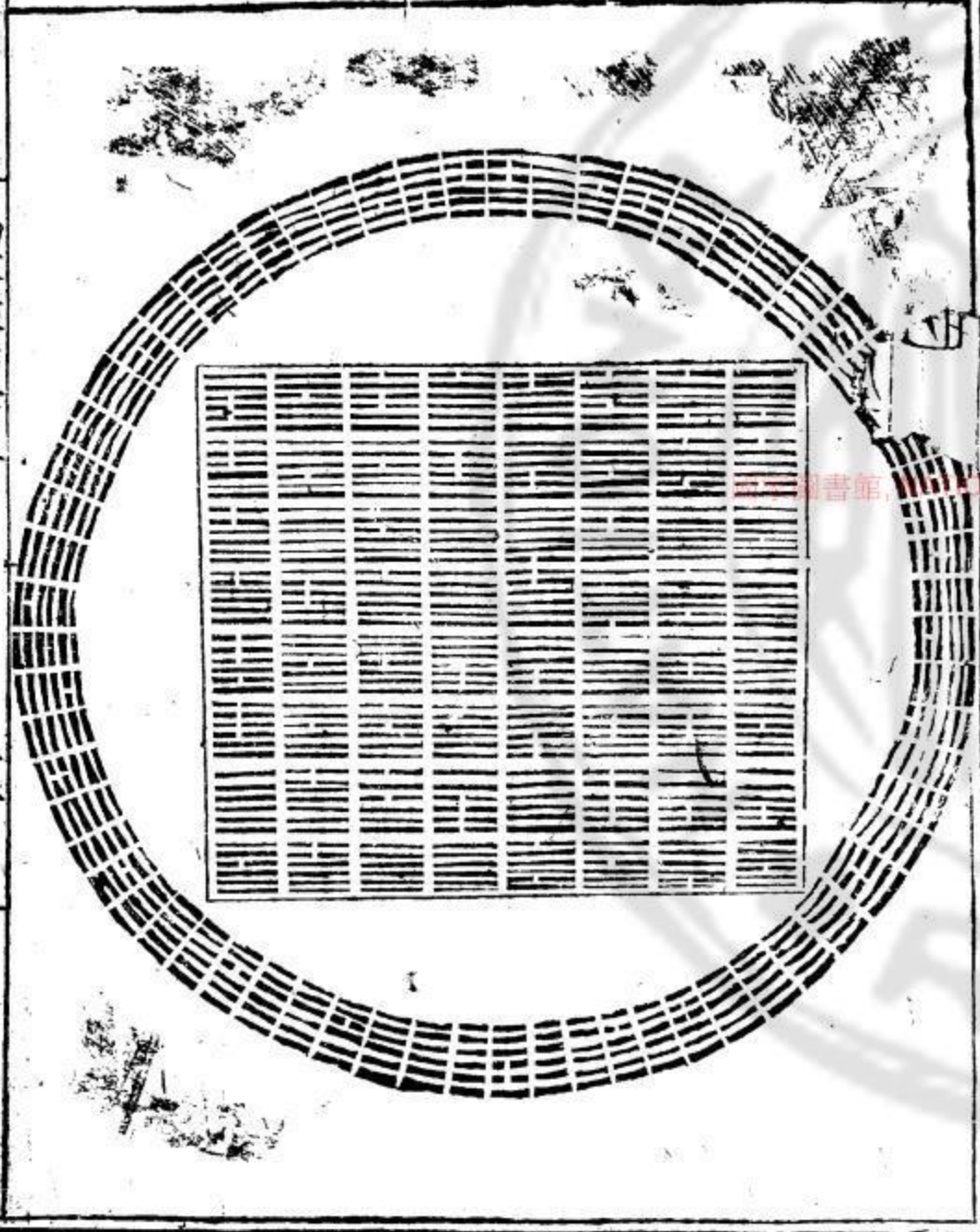
坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否

朱子曰凡此非其之說乃康節之說非康節之說乃希夷之說
 非希夷之說乃孔子之說但當日諸儒既失其傳而方外之流
 陰相付受以為丹竈之術至於希夷康節乃反之於易而後其
 說始得復明於世然與今周易次第行列多不同者故聞者創
 見而不之信只據見行周易緣文王義穿鑿破碎有不勝其杜
 撰者此故象之書所為作也若能虛心遜志以求其通曉玩之
 久熟則天地變化之神陰陽消長之妙自將瞭然於心自之間
 而有以識其奧矣○易中七八九六之數向來只從雜著處惟
 起雖亦昭合然終終齊曲折太多不其簡易疑非所以得數之原
 因看四象次第偶得其說極為徒徑蓋因一二三四便見六七
 八九老陽位一便含九少陰位二便含八少陽位三便含七老
 陰位四便含六數不過十惟此一義先儒朱魯曾發先儒但說中
 問進退而已○太極兩儀四象八卦生出次第位置行列不特
 安排而察然有序以至於第四分而為十六第五分而為三十
 二第六分而為六十四則其因而重之亦不特用意推排而與
 前之三分焉者未嘗不脗合也此之并累三陽以為乾連疊三
 陰以為坤然後以意交錯而成六子又先畫八卦於內復畫八
 卦於外以旋相加而為六十四卦者其出於天理之自然與人
 為之造作蓋不同矣○四象之名所包甚廣大抵須以兩畫相
 重四位成列者為正而一二三四者其位之次也七八九六者
 其數之實也其以陰陽剛柔分之者合天地而言也其以陰陽
 太少分之者專以天道而言也若專以地道言之則剛柔又自

CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

伏義六十四卦圖

伏義八卦圖

有大小矣推而廣之縱橫錯綜九是一物無不各有四者之象不但此數者而已矣

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

朱子曰自有易以來只有邵子說得此圖如此齊整如楊雄太
玄便零星補湊得可笑若不補又却欠四分之一補得來又却
多四分之三如洛虛之數用五只似如今筭位一般其直一畫
則五也下橫一畫則為六橫二畫則為七蓋亦補湊之書也○
先天圖直是精微不起於邵子希夷以前元有只是秘而不傳
次第是方士輩所相傳授參同契中所言亦有些意思○黃氏
瑞節曰先天圖與太極圖同時而出周邵二子不相間則二圖
亦不相通此勿論也陳莖中云司馬文正與康節同時友善而
未曾有一言及先天之學邵伯溫云伊川在康節時於先天之
學非不問不語之也即二先生之論則先天圖在當時豈猶未
甚著耶陳莖中云先天之學以心為本其在經世書者康節之
餘事耳又云闡先聖之幽微先天之顯不在康節之書乎然則
朱子以前表章尊敬此圖者了翁為有見也○又按會稽嚴氏
說先天圖義蓋取先天之圖比分為一十四又取方圖分為二
十四其說曰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無性不
合已撮取入
諸書圖類云

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知
來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以
君之坤以藏之

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十
四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往
也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也
夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也以
橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後
有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦有次而生焉此易之所
以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至
於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數
昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋

分以至於坤之未而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

朱子曰若元乾一橫非至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也皆自巳生以得未生之卦若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰雖似消法安排然亦莫非自然之理自冬至至夏至為順蓋與前逆數者相反皆自未生而反得巳生之卦自夏至至冬至為逆蓋與前逆數者同其左右與今天文說左右不同蓋從中而分其初若有左右之勢爾自此而東為左自南而西為右○階室陳氏曰卦圖始生只如橫圖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也若交一轉過而為圓圖却從中間數去不從乾一數而從震四數自震至乾皆是得其巳生之卦卦本從乾生至震今却從震數至乾是數往也既交乾後自巽至坤這一半是元生次序仍是未生之卦故言知來者逆謂正合圖本生法可逆數而知也○玉齋胡氏曰邵子云易之數曰逆而成若逆知四時之謂也此論橫圖之序自乾至坤皆未生之卦也所謂未生者自卦之未畫者推之蓋大陽未交以前乾未生也自其上生一奇則為乾而兌

行氣之圖

猶未生也然其生之勢不容已不必太陽上生一偶方知其為兌已可即乾而逆推兌於未生之前知其必為兌矣少陰未交以前離猶未生也自其上生一奇則為離而震猶未生也然其生之勢亦不容已不必少陰上生一偶方知其為震已可即離而逆推震於未生之前知其必為震矣自巽五至坤八其所推者亦然如自春而推夏知春之後必為夏自夏而推秋知夏之後必為秋自秋而推冬知秋之後必為冬所謂若逆知四時之謂者此也邵子據經文解釋則先圓圖而後及於橫圖朱子釋邵子之說則先自橫圖而論者誠以橫圖可以見畫卦之立圖圖可以見卦氣之行所謂圓圖者其實即橫圖規而圓之耳朱子嘗答栗永卿云先天圖須先將六十四卦畫作一橫圖則震巽復姤正在中間先自震復而却行以至於乾乃自巽姤而順行以至於坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大旨也數往知來之說大抵以卦畫之已生者為往未生者為來亦當先以橫圖觀之而後其義可以橫圖之前一截列於圓圖之左方者乾一兌二離三震四而運行之序則始於震既有震矣則乾兌離之已生者可見由是而進之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之未而交夏至焉是皆進而得其已生之卦也天道左旋此四卦旋於方之左若順天而行所以數之者豈不如今日追數昨日之順而易乎橫圖之後一截列於圓圖之右方者巽五坎六艮七坤八而運行之序則始於巽方其有巽則坎艮坤之未生亦可見由是自巽之初為夏

至坎艮之中為秋分以至坤之未而交冬至焉是皆進而得其
未生之卦也天道非右行此四卦行於方之右若逆天而行所
以如之者豈不如今日逆計來日之難乎要之數往知來之說
以陰陽之節候次第觀之皆自微而至著以人之推測言之亦
因微名識者何則震巽本同居橫圖之中今以橫圖中分而成
圓圖則震乃居圓圖之北為陽之始巽乃居圓圖之南為陰之
始各相對望而不復同處其中此陰陽之逆順自復始而始其
勢已於微而判矣况曰數曰知皆是就人而言亦皆是各據震
巽地頭而論所以此求之則往來逆順之旨居然可見矣若論其
初則易畫之所以成其先後始終不過如橫圖之始乾終坤及
直解圖意若逆知四時之謂也嘗因即子半之說推之以此
卦分配節候復為冬至子之半順屯益為小寒丑之初震噬嗑
隨為大寒丑之半无妄明夷為立春寅之初賁既濟家人為雨
水寅之半豐離華為驚蟄卯之初同人臨為春分卯之半損節
中孚為清明辰之初歸妹睽兌為谷雨辰之半履泰為立夏巳
之初大畜需小畜為小滿巳之半大壯大有為芒種午之初
至乾之未交夏至午之半焉此三十二卦皆進而得夫震離兌
乾已生之卦也姤為夏至午之半大過鼎恒為小暑未之初巽
井蠱為大暑未之半升訟為立秋申之初困未濟解為處暑申
之半渙坎蒙為白露酉之初師旅為秋分酉之半咸旅小過為
寒露戌之初蹇漸艮為降成之半謙否為立冬亥之初萃晉

豫為小雪亥之半觀比剝為大雪子之初至坤之未交冬至子
之半焉此三十二卦皆進而得夫與坎艮坤未生之卦也二分
二至四立終為入節每節各計兩卦如坤復為冬至無妄明夷
為立春同人臨為春分之類是也如十六氣每氣各計三卦如
順屯益為小寒至觀比剝為大雪之類是也八節計十六卦十
六氣計四十八卦合之為六十四卦此以卦配氣者然也○又
按周漢問先天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以巽初姤卦便是
一陰生坤接以震初復卦便是一陽生自復卦一陽生十一月
盡震四離三一十六卦然後得臨卦十二月又盡兌二凡八卦
然後得泰卦正月又隔四卦得大壯二月又隔大有卦得夬
三月夫接乾乾接姤自始卦一陰生五月盡巽五坎六一十六
卦然後得道卦六月又盡艮七八卦然後得否卦七月又隔
四卦得觀八月又隔比一卦得剝九月剝接坤十月坤接復周
而復始循環無端卦氣左旋而一歲十二月之卦皆得其序但
陰陽初生各歷十六卦而後一月又歷八卦再得一月至陰陽
將極處只歷四卦為一月又歷一卦象一併三卦相接其初如
此之味其末如此之密此陰陽盈縮當然之理與然此圖於復
卦之下書曰冬至于中於姤卦之下書曰夏至于中此固無可
疑者獨於臨卦之下書曰春分卯中則臨卦本為十一月之卦
而春分合在泰卦之下於遯卦之下書曰秋分酉中則遯卦本
為六月之卦而秋分合在否卦之下是固有不可曉者朱子答
云伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話固不可交互

CENTRAL LIBRARY

求合所看先天卦氣盈縮極子細其亦嘗如此理會來而未得其說陰陽初生其氣中固緩緩不應如此之味其後又知如此之密大抵此圖布置皆出乎自然不應無說當更思之愚謂前說以復為冬至子半推之九二十四氣在諸卦皆各有所屬此朱子所謂伏羲說話也周謨所問十二月卦氣不同朱子所謂自是文王說話不可交互求合也又嘗曰先天圖八卦各自為一節不論月氣先後斯言盡之矣尚何疑之有但朱子謂卦氣盈縮不應無說愚嘗及覆思之竊謂先即內八卦以推十二月之卦獨坎離各八卦無預於月分者坎第三畫陰在陽上離第三畫陽在陰上非陰陽之以次而生者故不可當月分若六爻巽陰陽之初生者也一陽一陰在下故各八卦當十一月與五月艮兌陰陽之浸長者也二陽二陰在下故各八卦當十二月與六月乾坤陰陽之極盛者也三陽三陰之全故乾八卦當正月至四月坤八卦當七月至十月陰陽之初生者宜緩矣又以坎離間之故不期疎而愈疎其浸長者宜稍速矣又喻於坎離之間故視震巽為稍密至於三陽之乾陽氣方出地上溫厚之氣浸浸用事故四陽盛之月皆聚於乾三陰之坤陰氣方入地初嚴凝之氣浸浸用事故四陰盛之月皆聚於坤雖欲其疎亦不可得也此或可以見卦氣盈縮之由矣

又曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣

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八卦相錯而後萬物生焉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猶根之有榦榦之有枝愈大則愈繁愈細則愈繁

朱子曰程子云聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以畫天下之變故六畫而成卦或疑此說知是聖人始畫八卦每卦便是三畫聖人因而重之為六畫似與邵子一分為二而至六十四為六畫其說不同曰程子之意只云三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四卦與邵子說誠異蓋康節此意不曾說與程子程子亦不曾問之故一向只隨他所見去但程子說聖人始畫八卦不知聖人畫八卦時先畫甚卦此處便曉不得○玉齋胡氏曰此一節申明八卦相錯而為六十四卦有此圖圖也即子經世演易圖以一動一靜之間為太極以動靜分兩儀以陰陽剛柔分四象以太陽太陰少陽少陰分乾兌離兌為天四象以少剛少柔大剛大柔分巽坎艮坤為地四象所謂八卦也動而陽靜而陰太極生兩儀也一奇為陽儀居圖左方一偶為陰儀居圖右方左為下故自下而上交於陰而生陰陽二象右為上故自上而下交於陽而生剛柔二象兩儀生四象也陰交

於陽而生乾一為太陽兌三為太陰陽交於陰而生離三為少
陽震四為少陰此四卦者皆自陽儀中來故為天之四象柔交
於剛而生巽五為少剛坎六為少柔剛交於柔而生艮七為太
剛坤八為太柔此四卦者皆自陰儀中來故為地之四象四象
生八卦也八卦相錯而後萬物生焉一卦之上各加八卦以相
間錯則六十四卦成矣朱子云陰陽是陽中之陰陽剛柔是陰
中之剛柔剛柔以質言是有箇物子見得剛底柔底陰陽以氣
言○朱子又釋此以答袁機仲云此下四節通論伏羲六十四
卦圖太極既分兩儀立矣此一節以第一爻而言左一奇為
陽右一偶為陰所謂兩儀者也今此一奇為左二二卦之初
爻一偶為右三三卦之初爻乃以累變而分非本即有此六
十四段也後放此陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣此一
節以第一爻生第二爻而言也陽下之半上交於陰上之半則
生陰中第二爻之一奇一偶而為少陽太陰矣陰上之半下交
於陽下之半則生陽中第二爻之一奇一偶而為太陽少陰矣
所謂兩儀生四象也太陽一奇今分為左上十六卦之第二爻
少陰一偶今分為右下十六卦之第二爻少陽太陰其分放此
而初爻之二亦分為四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此一節以第二爻生第三
爻言也陽謂太陽陰謂太陰剛謂少陽柔謂少陰太陽之下半
交於太陰之上半則生太陰中第三爻之一奇一偶而為艮為
坤矣太陰之上半交於太陽之下半則坐太陽中第二爻之一

奇一偶而為乾為兌矣少陽之上半交於少陰之下半則生少
陰中第三爻之一奇一偶而為離為震矣少陰之下半交於少
陽之上半則生少陽中第三爻之一奇一偶而為巽為坎矣此
所謂四象生八卦也乾一奇今分為八卦之第三爻坤一偶今
分為八卦之第三爻餘皆倣此而初爻二爻之四今又分為八
矣乾兌艮坤生於二太故為天之四象雖震巽坎生於二少故
為地之四象八卦相錯而後萬物生焉一卦之上各加八卦以
相間錯則六十四卦成矣然第三爻之相交則生第四爻之一
奇一偶於是一奇一偶各為四卦之第四爻而下三爻亦分為
十六矣第四爻又相交則生第五爻之一奇一偶於是一奇一
偶各為二卦之第五爻而下四爻亦分為三十二矣第五爻又
相交則生第六爻之一奇一偶於是一奇一偶各為二卦之第
六爻而下五爻亦分為六十四矣蓋八卦相乘為六十四而自
三畫以上三加一倍以至六畫則三畫者亦加二倍而卦體橫
分亦為六十四矣二數殊塗不約而會如合符節不差毫厘正
是易之妙處又曰此段雖通論圖圖實先以橫圖自兩儀至六
十四者明之所謂一數者指橫圖所生與圓圖所分而言一數
相參皆不約而合也嘗合邵子朱子之說考之邵子以太陽為
陽少陰為陰少陽為剛太陰為柔此四象也朱子釋之乃曰陽
為太陽陰為太陰剛為少陽柔為少陰其言陽與剛同而言陰
與柔異何也邵子以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震
四卦天四象少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔為坤四卦地

四象天地言四象此八卦也朱子釋之乃曰乾兌艮坤生於二
太故為天之四象離震巽坎生於一少故為地之四象其言乾
兌巽坎同而言離震巽坎生於二少故為地之四象其言乾
陽剛柔四字分之朱子唯以陰陽二字明之其論四象既殊則
論八卦亦異即子以乾兌離震為天四象者以此四卦自陰儀中來朱子則
中來以巽坎艮坤為地四象者以此四卦自陰儀中來朱子則
以乾兌艮坤生於太陽太陰故屬其象於天離震巽坎生於少
陰少陽故屬其象於地二者各有不同也但詳玩即子本意謂
陰陽相交者指陽儀中之陰陽剛柔相交者指陰儀中之剛柔
是以老交少少交老而生天地四象其機渾然而無間朱子易
陽為太陽陰為太陰剛為少陽柔為少陰二大相交而生天四
象二少相交而生地四象其分繁然而有別朱子之說雖非即
子本意然因是可以知圖之分陰分陽者以交易而成象之或
老或少初不易其分也朱子嘗言交王後天八卦震東兌西為
長少相合於正方巽東南艮東北為長少相合於偏方以長少
之合為非其偶必若伏羲先天八卦震以長男而合陰長之巽
為雷風不相悖艮以少男而合陰少之兌為山澤通氣以長合
長少合少為得其偶又言無伏羲底故文王底不成巽婦却在
伏羲上今即子允四象之交即文王之說也朱子說四象之交
即伏羲之說也觀朱子說實廣即子未盡之意而觀即子說者
亦庶乎有折衷矣下文朱子復舉即子說曰震兌在天之陰巽
艮在地之陽則於彼處只據即說而不以已混之者又何見也

聖人
扶陽
之意

是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消
則翕也乾坤定位也震巽二交也兌離坎艮再交也故震陽少而
陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也
王齋胡氏曰震者長之始雷以動之也歷離兌而乾則長之極
而為陰陽之分限矣乾以君之也巽者消之始風以散之也歷
坎艮而坤則消之極而為純陰之翕聚矣坤以藏之也此所以
長則分分則消消則翕翕則復為長而循環無端也乾至陽也
居上而臨下故曰君以震離兌之陽得乾而有所君宰坤至陰
也居下而括終故曰藏以巽坎艮之陰得坤而有所君宰坤至陰
乾以分之則動而陽者乾也靜而陰者亦乾也乾實分陰陽而
無不君宰也朱子嘗言天地之間本一氣之流行而有動靜耳
以其流行之體統而言則但謂之乾而無所不包以動靜分之
然後有陰陽剛柔之別正此意也夫如是則諸卦皆乾之所君
宰聖人特以君言之造化貴陽之大義聖人扶陽之至意昭昭
矣乾坤以陰陽之純定上下之位震一交兌離再交由一陽之
交以至二陽之交也巽一交坎艮再交由一陰之交以至二陰
之交也故初交為震則陽尚少再交為離兌則陽浸多矣初交
為巽則陰尚少再交為坎艮則陰浸多矣

會陽
分陰

又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起於復而陰起於姤也

或問無極如何說前朱子曰即子就圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃無極自坤反姤是無極之前問無極之前既有前後須有有無曰本無問斷問先天圖陰陽自兩邊生若將坤為太極與太極不同如何曰他自據他意思說即不會契勘濶溪底若論他太極中間虛者便是他亦自說圖從中起也兩邊生即是陰根陽根陰這箇有對從中出者即無對○唯齋徐氏曰無極之前陰含陽也言自巽消而至坤拿靜之妙也有象之後陽分陰也言自震長而至乾分動之妙也陰含陽故曰母孕陽分陰故曰父生長朱子云坤復之間乃無極其論密矣又詩曰忽然夜半一聲雷萬戶千門次第開若識無中自有象許君親見伏羲來無中自有象即坤復之間無極而太極也○玉齋胡氏曰朱子言就圖上說循環之意者蓋以右一邊屬陰而陰中有陽故自一陰之姤至六陰之坤皆是以陰而含陽陰主闔其含翕聚者所以含畜此陽也左一邊屬陽而陽中有陰故自一陽之復至六陽之乾皆是以陽而分陰陽主闔其發散者所以分布此陰也坤復之間乃為無

翁靜
分動
之妙

推之於前以至於姤故為無極之前自復而順數則引之於後以至於乾故為有象之後四卦之循環蓋未見其終窮也陰為陽之母謂坤為復之母故生復也陽為陰之父謂乾為姤之父故生姤也圖分陰陽復姤為陰陽之起處故曰乾坤為大父母復姤為小父母也

又曰震始父陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

朱子曰震始交陰而陽生是說圓圖震與坤接而一陽生也巽始消陽而陰生是說圓圖巽與乾接而一陰生也○唯齋徐氏曰一氣循環自復至乾為陽生物之始也故震兌陰上而陽下為交泰之義蓋主動而言太極之用所以行自姤至坤為陰成

坎離
功用
之大

物之終也故巽艮陽上而陰下為尊卑之位蓋主靜而言太極
之卦所以立也○思齋翁氏曰卯為日門太陽所生酉為月門
太陰所生不但日月出入於此大而天地之開物雖始於寅至
卯而門既開閉物雖始於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所以
極贊坎離功用之大也○玉齋胡氏曰此一節先論震巽艮兌
四維之卦而後及於乾坤坎離四正之位震始於陰而陽生以
震接坤言也至兌二陽則為陽之長巽始於陽而陰生以巽接
乾言也至艮二陰則為陰之長震兌在天之陰者卯子以震為
天之下陰兌為天之太陰惟其為陰故陰爻皆在上而陽爻皆
在下天以生物為主始重之初非交泰不能故陰上陽下而取
交泰之義巽艮在地之陽者卯子以巽為地之少剛艮為地之
太剛惟其為剛故陽爻皆在上而陰爻皆在下地以成物為主
既成之後則尊卑定故陰下陽上而不尊卑之位乾坤定上下
之位天地之所闔闢也坎離刻左右之門日月之所出入也歲
而春夏秋冬月而晦朔弦望日而晝夜行度莫不胥此焉此豈
拘拘爻畫陰
陽之間哉

又曰乾四十八而四分之一分為陰所尅也坤四十八而四分之一
分為所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也 兌離以下更

思之○今按兌離二十八陽二十陰震二十陽二十八陰艮坎二
十八陰二十陽巽二十陰二十八陽

玉齋胡氏曰乾四十八者內卦為乾自乾至泰八卦陰陽爻共
四十八畫也四分之一者以四十八分為四分每分計十二畫也
乾至泰計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之二內一分為
陰所尅也坤四十八者內卦為坤自坤至巽八卦陰陽爻共四
十八畫也四分之一者以四十八分為四分每分計十二畫也否
至坤計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之二內一分為所
尅之陽也故乾得三十六陽而坤得十二陽者蓋乾固以陽為
主而坤亦以陽為主也可見天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰之
義即子得之耳程子論復之陽爻而曰陰亦然聖人不言者正
與此合兌八卦自復至臨離八卦自同人至明夷各計二十八
陽共五十六陽各計二十陰共四十陰則其四十者為陰所尅
也震八卦自無妄至巽計二十陽共四十陽則其二十八者為
克也艮八卦自遯至漸坎八卦自訟至師各計二十八陰共五
十六陰各計二十陽共四十陽則其四十者為所尅之陽也巽
八卦自姤至升計二十陰二十八陽則其二十八者為所尅
之陽也是兌離震得七十六陽巽坎艮得四十八陽也

又曰乾坤縱而六子橫易之本也

玉齋胡氏曰圓圖南北為縱東西東南西北西
南東北為橫八卦對待以立其體易之本也

又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則
皆順行此真至之理按圖可見之矣

朱子曰圓圖左屬陽右屬陰坤無陽艮坎一陽巽二陽為陽在
陰中逆行乾無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也若以外八卦
推之陰陽逆行亦然右方外卦四節皆指乾終坤四坤無陽
自四艮各一陽逆行而至於乾之三陽其陽皆自下而上亦陽
在陰中陽逆行也左方外卦四節亦指乾終坤四乾無陰自四
兌各一陰逆行而至於坤之三陰其陰皆自上而下亦陰在陽
中陰逆行也左方外卦四坤無陽自四艮各一陽順行而至於
乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陽中陽順行也右方外卦
四乾無陰自四兌各一陰順行而至於坤之三陰皆自上而下
亦陰在陰中陰順行也以逆順之說推之陰陽各居本方則陽
自下而上陰自上而下皆為順若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自有真至之理也○思
齋翁氏曰先天圓圖左陽右陰左三十二卦陽始於復之初九
歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰又三變而四陽大壯又

六

一變而五陽夬而乾以君之陽之進也始緩而終速其進也
漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而升亦順也復至無妄二
十陽明夷至同人二十八陽臨至復亦二十八陽乾至泰二十
六陽二十者陽之數二十八陽之著二十六陽之盛陽在此則
微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣
陽右右方三十二卦則反是故曰真至之理按圖可見也

又曰復至乾九百一十有二陽始至坤九八十陽始至坤九百一
十有二陰復至乾九八十陰

玉齋胡氏曰圖之陰陽在兩邊正相等自復至乾居圖之左陽
方也故陽多而陰少自姤至坤居圖之右陰方也故陰多而陽
少左邊一畫陽便對右邊一畫陰左邊一畫陰便對右邊一畫
陽對待以立體而陰陽各居其半也由此觀之天地間陰陽各
居其半本無截然為陽截然為陰之理但造化貴陽賤陰聖人
扶陽抑陰故於消長之際淑慝之分又不能不致其區別爾豈
容以槩論哉

又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽
之溢也然用數不過乎中也此更宜思離當卯坎當酉但以坤為

子半可見矣

西山蔡氏曰此論陰陽往來皆以馴致不載然為陰為陽也以坎離而言離中當卯坎中當酉然離之所生已起於寅震中坎之所生已起於申巽中矣故邵子謂離當寅坎當申也申當子半乾當午半即離卯坎酉之謂也○玉齋胡氏曰坎離陰陽之限者就寅申而言也以四時論之春為陽而始於寅是離當寅而為陽之限秋為陰而始於申是坎當申而為陰之限也數常喻之者離當寅而盡於卯中坎雖當申而盡於酉中是喻寅申之限而為陰陽之溢矣然用數不過乎中者蓋邵子以卯酉為陰陽之溢則其所謂中者是取寅申而不取卯酉也陽之用始於寅陰之用始於申蓋子位陽雖生而未出乎地至寅則溫厚之氣始用事已位陰雖生而未害於陽至申則巖疑之氣始用事是所謂用數仍不過乎寅申之中也夫以離當寅坎當申推之則乾當巳坤當亥兌當卯震當子丑巽當午未艮當酉戌皆數之不及而邵子以為中者也又以離當卯坎當酉坤為子半推之則乾當午坤當子兌當辰辰巳震當丑寅巽當未申艮當戌亥皆四方之中四隅之會處而邵子以為數當踰之者也此即邵子怕處其盛之意

又曰先天學心法也故圖中起萬化萬事生于心也

萬化生于心

玉齋胡氏曰此明圖之所謂大極也圖從中起者心法也心為大極而萬化萬事生于心圖之中亦為大極而儀象卦生于心也林學復問圖皆從中起萬化萬事生于心何也宋子云其中間曰易便是太極三十二陽三十二陰便是兩儀十六陰十六陽便是四象八陰八陽便是八卦也

又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

天地萬物之理盡在其中

玉齋胡氏曰或問圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是何也未子云一日有一日之運一月有一月之運一歲有一歲之運大而天地之始終小而人物之生死遠而古今之世變皆不外乎此只是一箇盈虛消息之理本是箇小底變成大底到那大處又變成小底如納甲法乾納甲壬坤納乙癸艮納丙兌納丁震納庚巽納辛坎納戊離納己亦是這箇又如道家以坎離為真水火為六卦之主而六卦為坎離之用自月初三為震上弦為兌望日為乾望後為巽下弦為艮晦日為坤亦不外此又云乾之一女屬戊坤之一女屬巳留戊就巳方成坎離蓋乾坤是大父母坎離是小父母又如火味林占得一屯卦則初九是庚子六二是庚寅六三是庚辰六四是庚申九五是庚戌上六是庚子子亦都是這箇又云先天圖今所寫者是以一歲之運言之推

而至於元會運世十二萬九千六百歲亦只是焦地道理小而
一日一時亦只是這圖子都從復上推起去朱子之意蓋謂自
有先天圖以後如納甲法道家脩養法下至火珠林占筮等書
莫不自先天圖出此所謂天地萬物之理盡在其中也邵子嘗
自贊云弄璋餘暇時性時來又云自從會得環中意間氣習中
一熟無其有得於圖者如此朱子贊之云天挺人豪蓋遇蓋世
駕風鞭霆歷覽無際手探月窟足躡天根關中今古靜裏乾坤
可謂形容盡之矣今歷引其言而終之以圖為心法圖比自從中
起且以為天地萬物之理盡在其中則其學之得於心之根
於理者又豈徒象數云乎哉○按易本義云伏羲四圖三畫橫
畫橫圖圓圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才之才得之穆
脩脩得之希夷先生陳搏所謂先天之學也朱子答黃勉齋書
云先天乃伏羲本圖非康節所謂先天之學也朱子答黃勉齋書
易中一字一義無不自其中流出以上總說四圖○又云易是
互相傳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自西邊
來西邊陽畫都自東邊來始在西是東邊五畫陽過復在東是
西邊五畫陰過互相專易而成易之變雖多服然此是第一變
又云左邊百九十二爻本皆陽右邊百九十二爻本皆陰陽中
有陰陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對
其實非此往彼來只其象如此邵子詩云耳目聰明男子身此
鈞衡不為貧因探月窟知物未躡天根豈識人乾遇巽時

乾坤
之
一

觀月窟地逢雷震見天根天根月窟間來往三十六宮都是
朱子贊之亦云手探月窟足躡天根池陽何巨源問詩并贊云
莫是說陰陽否朱子答云先天圖自復至乾陽也自姤至坤陰
也陽主人陰主物手探足躡亦無甚意義但復在下姤在上上
故言手探下故言足躡天根月窟指復姤二卦乃是說他圖之
所從起處三十六宮之說邵子嘗言八卦之象不易者四乾坤
坎離反易者二震反為艮巽反為兌本是四卦以反易為二卦
以六變而成八也重卦之象不易者八乾坤坎離順中乎大小
過反易者二十八如屯反為蒙之類本五十六卦反易只二十
八卦以三十六變為六十四也張行成云天地間唯一無對唯
中無對乾坤陰陽之一坎離陰陽之中順太過以乾坤之一中
乎小過似坎離之中所以皆無對其餘五十六卦不純乎一與
中者則有對也劉砥問云都是養蓋云天理流行而已嘗周流
其間之意否朱子曰是以上說圓圖○邵子又詩云天地定位
否泰及類山澤通氣咸損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繼為六十四朱子釋之
云此是釋方圖中兩交股底且如西北角乾東北角坤是天地
定位便對東南角泰西南角否乾是兌次坤是艮是山澤通
氣便對坎否之咸次泰之損後四卦亦如此共十六事後四卦
謂坎兌是離次艮是坎是水火相射使對坎損之既濟坎咸之
未濟坎離是震坎兌是巽是雷風相薄便對坎既濟之益坎未
濟之損是也以上說方圖○易本義云此圖圓布者乾畫午中

文王八卦圖

朱子曰據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易也伏羲之易初無文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽終始之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易為主然不推本伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根源矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀

坤盡于中離盡于中坎盡于西陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之勢圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地也圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位陽畫之聚為多坤位陰畫之聚為多此陰陽之各以類而聚也亦莫不有自然法象焉又云圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆無順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖之辨也圓圖象天若天圓而動包乎地外方圖象地若地方而靜圓乎天中圓圖者天道之陰陽方圖者地道之剛柔震離兌乾為天之陽地之剛巽坎艮坤為天之陰地之柔地道承天而行以地之柔剛應天之陰陽同一理也特在天者一逆一順卦氣所以運在地者惟主乎逆卦畫所以成耳以上總說方圓圖此以上數條啓蒙未盡述今附見于此亦可互相發矣

十六
卦言
主附
卦否
小云
五節

四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而
今啓蒙原卦畫一篇亦分兩儀伏羲在前文王在後必欲知聖
人作易之本則當考伏羲之畫若只欲如今易書文義則曰求
文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也
○自初未有畫時說到六畫滿處者即所謂先天之象也今如孔子繫辭
成之後各因一義推說即所謂後天之象也今如孔子繫辭
義而後天說中取義又不同彼此自不相妨不可執一而廢百
也如一索再索之說初間畫卦時也不是恁地只是畫成八卦
後便見有此象耳皆所謂後天之象○潛室陳氏曰伏羲易以
生出為次文王易以反對為次乾坤純體坎離正軀順大過小
過中孚雜軀中之正者此八卦不可友而兩相對餘五十六卦
為雜軀兩相反以為對於雜然紛錯之中月
有井然不紊之統純者此其所以為妙也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成
言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之
南面絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下
而治嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言
陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰
勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮
神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎
風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終
萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後
能變化既成萬物也

邵子曰此一節明文王八卦也○又曰至哉文王之作易也其得
天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤
生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於四北退坤於
西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為偶以應地之方

文王
得天
地之
用

也王者文王其畫於是矣此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自

乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西
坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故
再交則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上五西西
自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者
發生於東方巽代母者長養於東南也

宋子曰太極兩儀四象八卦者伏羲書卦之法也說卦天地定
位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯者伏羲所畫八
卦之位也帝出乎震以下文王故伏羲也成之卦而推義類之
辭也。上文兩段說伏羲卦位自帝出乎震以下說文王卦位
自神也者以下有兩段前一段乃文王卦位後一段乃伏羲卦
位恐夫子之意以為伏羲文王所定方位不可如此然生有萬
物既如文王所次則其方位非如伏羲所定亦不能變化既成
萬物但后段却除了乾坤恐着一句神也者妙萬物而為言引
起則乾坤在其中矣蔡季通云伏羲八卦是效之自然文王八
卦乃是見之於用或謂先天乃模擬天地之所以然純乎天理

者也后天乃整頓天地所當然之理合而人事此意固自然先
天豈非人事后天亦是天理之自然顧有明体致用之不同一
者不可相无故夫子釋帝出乎震一章又以先天論六子之用
也邵子以帝出乎震為文王所定今觀連山首良以萬物成終
成始恐亦古有此矣。雲莊劉氏曰八卦之象各一而水則有
二合先后天卦位觀之實周於東南西北以天地之間水為最
多也然坎為水而允止為澤者以坎乃陽水陽主動江河之流
是也允乃陰水陰主靜湖海之匯是也朱先生嘗謂坎水塞其
下流則為允澤愚亦謂允澤既其隄防則為坎水其坎一水而
已特以坎陽允陰而有水澤之分也。玉齋胡氏曰乾南坤北
離東坎西者先天卦位乾坤由南北而交坤南乾北則坤上乾
下故交而為泰也離坎由東西而交坎東離西則坎上離下故
交而為既濟也先天卦居午而云生於午者以坤陽始生於
復上子之半也坤居子而云生於午者以坤陰始生於姤上午
之半也午乾之所以成今下而交坤於子是其所由生也子
坤之所以成今上而交乾於午是反其所由生也故再變而為
後天卦則乾退西北坤退西南也先天卦離當寅而云終於申
者申乃坎之位離交坎而終於申也坎當申而云終於寅者寅
乃離之位坎交離而終於寅也東者離之本位其變則交於坎
而向西是東自上而西也西者坎之本位其變則交於離而向
東是西自下而東也故再變而為后天卦乾坤既退則離上而
得乾位坎下而得坤位也震代父始事而發生於東方巽代母

繼事而長養於東南也先天主乾坤坎離之交其交也將變而無定位天時之不窮也故曰應天后天主坎離震兌之交其交也不變而有定位方而有常也故曰應地由先天卦而為后天卦北文王作易所以得天地之用而即子以至哉之辭替之也雖然此即子朱子之所已言者而其所未言者尤當竟所先天卦乾以君言則所主者在乾后天卦震以帝言則所主者在震何執此正夫子發明義文尊陽之意也蓋乾為震之父震為乾之子以統臨謂之君則統天者莫如乾而先天卦位宗一乾也此乾方用事則震居東北而後其用也以主宰謂之帝主器者莫若長子而后天卦位宗一震也此乾不用則震居正東而司其用也先天所重者在正南后天所重者在正東如此則文王改易伏羲卦圖均一尊陽之心可見矣

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝多之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也

西山蔡氏曰此一節論陰陽以易位為交陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故為始交坎陽在中離陰在中故為交之極春陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故

坎居之艮一陽二陰巽二陽一陰猶有用乾純陽坤純陰不為用東方為陽主用西方為陰不用故乾坤居西隅艮居東隅也乾艮為陽坤巽為陰北為地之陽南為地之陰故乾艮居北而巽坤居南也○思齋翁氏曰坎離是乾坤中交之交在八卦位中只有東西南北四正位上之極好先天則位坎離以卯酉後天則位坎離以子午也○此四位陽中有陰上中有陽皆是義文微意○玉齋胡氏曰一陰一陽居正則相對而有交易之義居偏則不對而於交之義無取後天八卦正而對者震兌坎離偏而不對者乾坤艮巽故在東西南北者相對則取其交而在東北東南西北西南者不對則不取其交也自其交者論之震東兌西為交之始當卯酉之中朝夕之位也離南坎北為交之極當子午之位天地之中也自其不交者論之巽艮居南北之東北於乾坤坎離為尤雜故巽稍向用而艮全未用所以為當用中之偏乾坤居南比之西北於巽艮為陰易之純所謂父母既老而退處於不用之地也

又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰是以不用也

雲莊劉氏曰兌離巽陰卦宜多陰而反多陽艮坎震陽卦宜多陽而反多陰何也蓋三男乃坤求於乾各得乾一陽而成本皆

六卦
無非
乾坤
之用

坤卦多陰三女乃乾求於坤各得坤一陰而成本皆乾卦故
多陽多陰多陰者各得乾坤之一卦極陰極陽者乃乾坤之全
卦乾坤雖不用而六卦之用無往而非乾坤之用矣。玉齋胡
氏曰此承上文而言六子得陰陽之多而致用乾坤明上之極
而不用也陰卦多陽故兌離得陽之多陽卦多陰故艮坎震
得陰之多是以各司天地之用而生成萬物也至於乾極陽坤
極陰極則止而不復用矣然
六十之用即乾坤之用也

又曰震兌橫而六卦縱易之用也

嘗考此圖而更為之說曰震東

兌西者陽主進故以長為先而位乎左陰主退故以少為責而位
乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏
其宅也四者皆當四方之正位而為用事之卦然震兌始而坎離
終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用
之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東
南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傳女

將有行故巽猶向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位
居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤
至其水火雷風山澤之相遇則又用伏羲卦云

玉齋胡氏曰前論先天八卦有縱橫為易之本故此論後天八
卦亦有縱橫為易之用也先天八卦圖乾南坤北於象為縱
也離東坎西震東北巽西南兌東南艮西北於象皆為橫矣後
天八卦圖震東兌西於象為橫也離南坎北艮東北巽東南
坤西南乾西北於象皆為縱矣先天後天縱橫不齊者蓋先天對
待以立其本而所重在乾坤後天流行以致其用而所重在震
兌先天有乾坤之縱以定南北之位然後六子之橫布列於東
西者倚之以為主是相為對待以立本也後天有震兌之橫以
當春秋之分然後六卦之縱其成全於冬夏者資之以為始是
迭為流行以致用也本立用行先後天所以可相有而不可相
無也或曰上文既以震兌離坎交而當用巽艮不交而未用乾
坤純而不用又統論六子致用乾坤不用至此則并乾坤皆以
為易之用何也蓋就後天八卦論乾坤則終於不用若合先後
天八卦有用元天所以立易之本後天所以致易之用則皆謂
之入用何二震天乾坤雖云不用而有六子以致用則用者雖
在六也自正而主其用者實在乾坤豈荒於無用哉故亦皆以

用言也。○自震東兌西至坎離重也。為一節專論震兌離坎居四方之正位而為用事之卦。震居東為陽主乎進，兌居西為陰主乎退，而東西之位以定離居南為退之中，坎居北為進之中，而南北之位以成離得乾位以陰卦居陽坎得坤位以陽卦居陰男女之互藏其宅也。震當生育之始，兌當收成之始，離當長養之終，坎當歸養之終。當其始者其責輕，當其終者其責重也。自乾西北至不復用也。為一節專論四隅之卦。乾坤以父母之老不復用，巽艮以男女之長少而未用，坤西南猶半用者，謂其當長養收成之交，母道當親也。乾西北全不用者，謂其當靜之候，父道當尊也。艮東北巽東南者，以進退之先後定之。男未就傳少而未習其事，女將有行長而可以在其事也。故巽納用而艮全未用也。然四卦固皆四隅而居東方生育之位者，特未用居西方收成之位者，全不用矣。自故下文歷舉六子以下為一節，是總上兩節論六子致用而乾坤不用也。謂之曰不數乾坤者，以致用在六子故不復及之耳。而其下文仍言伏義卦坎者沿流逆源不容以後天而遺先天也。問且如雷風水火山澤自不可與做神朱子云坤也者乃其所以動所以據者也。又云水火相逮一段與上面水火不相射同。又自是伏義卦又云上言六子因文王八卦之位者，以六子之主時成用而言，故以四時為序而用文王後天之序。下言六子用伏義八卦之位者，推六子之所以主時成用而言，故以陰陽交合為義而用伏義八卦之序。蓋冰坎以其偶合即六子之用行所以能變化能

成萬物也。蓋後天八卦以四時進退為序，先天八卦以陰陽六合為義。四時進退者用之所以行也，故不以卦位之非其偶為拘。陰陽交合者躰之所以立也，故必以卦位之得其偶為主要之先。天以其偶合而入卦之躰立，則後天雖不以其偶合而六子之用自行，此變化既成萬物固歸之文王卦次，而所以變化既成萬物者實歸之伏義卦次也。不然聖人論伏義卦次之後何為必申之以然後能變化既成萬物與。

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

程子曰九陽在下者動之象在中者陷之象在上止之象陰在下者入之象在中者麗之象在上說之象

玉齋胡氏曰此以八卦之性情為言一陽起於二陰之下則為動墮於二陰之中則為陷終於二陰之上則為止一陰伏於二陽之下則為人附於二陽之中則為麗見於二陽之上則為說純於陽為健純於陰為順也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此遠取諸物之象

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此近取諸身之象

朱子曰伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理學者於言上會得者淺於象上會得者深王輔嗣伊川皆不信象伊川說象只是卦畫便是象亦說得好鄭東卿專取象如以昆為鳥華為鱷小過為飛鳥亦有義理但盡欲如此牽合附會便疎隘者雖先理會得正當道理了然後於此等此小零碎處收拾以相資益不為無補程沙隨以井卦有井谷射鮒一句遂說亦有蝦蟆之象其穿鑿一至於此其嘗作易象說大率以簡給繁不以繁御簡然易之取象各有不同却亦有難理會者如乾為馬而乾之卦却專說龍之類是也或問孔子專以義理說易如何曰自上古傳流至此象數已分明不須更說故孔子只於義理上程伊川亦從孔子今人既不知象數但知孔子說只是說得半截不見
集覽鄭東卿字少梅號令仙鄭氏
上面來歷

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女

故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

今按坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以為坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以為離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以為兌故曰三索而得女

玉齋胡氏曰朱子云乾索於坤而得女坤索於乾而得男初間畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳愚謂三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而後得三女陰也坤之似也乃歸之於乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾也邵子云母孕長男而為復父生長女而為姤陰陽互根之義可見矣

凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以為說邵子

所謂後天之學入用之位者也

玉齋胡氏曰此總論乾健也以下四節之旨也。嘗合先後天之易而參之圖書矣伏羲先天之易固以河圖為本而其卦位未嘗不與洛書合且以乾南兌東則老陽西九之位也離東震東北則少陽三八之位也巽西南坎西則少陰二七之位也艮西北坤北則老陰一六之位也其卦實與洛書合焉。文王後天之易雖但本之伏羲然亦未嘗不與河圖合且以坎離當南北之正子午之中則兩卦各當夫水火之一象離當地二天七之火而居南坎當天一地六之水而居北此外此六卦則每卦共當一象震者木之生當天二之木於東巽者木之成當地八之未於東南兌者金之生當地四之金於西乾者金之成當天九之金於西北艮者土之生當天五之土於東北坤者土之成當地十之土於西南坤艮所以獨配夫中宮之五十者以土實寄旺於四季無乎不在故配夫中數耳其卦實與河圖合焉。原其初伏羲但據河圖以作易未必預見於書文王但據先天八卦以為後天八卦未必追考於圖而方位既成自默相符合寸以見天地之間河洛自然之數其與聖人心意之所為自有不期合而合者此理之所必同也不可不察焉。

性理大全第十五卷終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

新刊性理大全第十六卷

易學啟蒙三

明著頁策第三

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則合為五十矣

玉齋胡氏曰大傳云天生神物聖人則之又云是興神物以前
 民用又云聖人幽贊於神明而生蓍神物謂蓍也一根本百莖可
 當大衍之數者二是五十者大衍之著數也少圖書中當之數
 衍之亦為五十而與蓍數合圖書中數計五箇二衍而惟極之
 為五箇十一者數之始十者數之終極即終也圖書中五下一
 點為第一本身已自是一數衍而極之後面只有箇九以一合
 九為十矣上一點為第二本身已自是二數衍而極之後面只
 有箇八以二合八為十矣左右中各一點皆然自一點小衍之
 為十合五點大衍之通為五十也盤問董氏問云竊謂天地之
 數不過五而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而為數祖
 宗大衍之數五十者即此五十衍而乘之各極其數而合為五
 十也是五也於五行為土於五常為信水火木金不得土不能

各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以為數之宗也不知是否朱子答云此說是

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自無所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而無所為則亦自含五數而并為五十矣

采子曰大衍之數五十云者以天地之數五十有五除出金水火土五數并天一便用四十九數家之說多不何此說却分曉一說參天兩地則是已虛了天一之數便只用天三對地二一說五生是生數之極十是成數之極以五乘十亦是五十以十乘五亦是五十一說說始於一而成於五小衍之而成十太衍而成五十一說五奇五偶成五十五一說天三地二合而為五位每位各衍之為十故曰大衍皆通大槩聖人說這數不只是說得一路自然有許多通秀去今以前一說推之天地之所以為數不過五而已五者數之祖也蓋三天兩地三陽而二陰三二各陰陽錯而數之所以為數五也是故三其三三其二而為者

陽老陰之數兩其三一其二而為少陰之數兩其二一其三而為少陽之數皆五數也上圖有天一至地十積數此五十有五而其五十者皆因五而後得故五虛中者無所為而突乃五十之所以為五十也一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成九五得五而成十無此五數則五十者何自來耶洛書自一五行至九五福積數九四十五有五而其四十者亦皆因五而後得故五亦虛中若無所為而實九四十五之所以為四十也一六共宗而為太陽之位數二七共朋而為少陰之位數三八成文而為成陽之位數四九同道而為太陰之位數不得此五數何以成此四十耶即是觀之河圖洛書皆五居中而為數宗祖大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其十則合為五十也是故五數散布於外為五十而為河圖之數散布於外為四十而為洛書之數衍而極之為五十而為大衍之數皆自此五數始耳○玉齋胡氏曰河圖五十四五而後得者一得五為六一六合七二得五乘七二七為全三得五為八三八合十一四得五為九四九合十三在得五為十總為五十五是皆因五而後得也五自無所因故虛人則四圍之數但為五十以五乘十以十乘五而為五十者少不乘十是為五箇十以十乘五是為十箇五乘十取義皆可以為五十洛書中五亦自含五而并為五十者天地間只有十數統輿中央五數自可以含得後而五數而成十并四圍四十亦合為五十也蓋言圖書之數無往而不與大衍之數合者如此

其用四十有九

大衍之數五十而著其根百莖可當大衍之數者二故揲著其法取五十莖為一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也

（重）莊劉氏曰著之數七七七而四十九卦之數八八八而六十四七數奇故其德圓而神八卦偶故其德方以知以是知卦不自變因著而後變此四十九著必言用者有著目之用乃可以用卦也乾坤二用為諸卦陰陽爻之通例亦因著目而后有用耳若
有卦而無著目何以通其變而為事哉此包義氏畫卦之後乃出替於仲明而生著目其以此與（玉齋）胡氏曰說文云著目高屬易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺龜策傳云天下和平王道得而著莖長丈其莖生浦五莖下有神龜守之上有雲氣覆之趙彥爾易解欲以四十九莖握而未分為太極之象朱子答云恐未穩當蓋太極形而上者也兩三四五形而下者也若四十九莖可合而命之曰太極之象則兩三四五亦可合而命之曰太極之象矣蓋太極雖不列乎陰陽五行而亦不離乎陰陽五行與其以陰而未分者象太極反不若以一策不用者象之為無病也又云虛天一故用四十九策又云參天兩地

便是虛去天一尺用天二對地二爾惠謂一為太極（玉齋）一所以見太極之無不存其不用者所以為用之原（集覽）肅被宋鑑彥肅建德人雷盛丞取貞之享乾道初登第官至寧海軍節度推官所著有易說等書予者稱為復齋先生

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛
掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而別之奇謂餘數扚者扚於中二指之間也著凡四十有九信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數於左手第四指間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘策於左手第三指間以象再閏（五歲之象）
揲左二也扚左三也揲右四也扚右五也是謂一變其掛扚之數不五即九

扚掛 扚掛 扚掛

左右

得五者二所謂奇也 五除掛一即四也

約之為一故為奇即兩儀之陽數也

左右

得九者二所謂偶也 九除掛一即八以四

約之為二故為偶即兩儀之陰數也

玉齋胡氏曰左手象夫右手象地此象兩也掛一所以象人而配天地此象三也四四掛而數之此象四時也掛著五節內有再掛所以象五歲內有再掛掛一象一歲掛左象二歲掛奇於左為一掛象三歲一掛掛右象四歲掛奇於右為再掛象五歲再掛後掛者再掛之後復以所餘之奇合而為一為第二變再分再掛再掛也不言分二掛四歸奇獨言而後掛者明第二變之不可以不掛也。得五者三蓋以第一變右手餘三則左手餘一右手餘二則左手餘二右手餘一則左手餘三以右手之三一三奏左手之一二三併掛一之數而各成其五則成五有九三矣九初掛而可得五者有此三樣也得九者一蓋以第二變右手餘四則左手亦餘四併掛一之數為九初掛而可得九者只有此二樣也朱子云以四約之者掛之以四之義也又云九四為奇是一箇四也九八為偶是兩箇四也一箇四為一故為奇即兩儀之陽數兩箇四為二故為偶即兩儀之陰數也

一變之后除前餘數復合其見存之策或四十或四十四分掛揲歸如前法是謂再變其掛者不四則八

扞掛 扞掛

左右

得四者二所謂奇也 不去掛一餘同前義

左右

得八者二所謂偶也 不去掛一餘同前義

玉齋胡氏曰前餘數即一變掛扞之數見存之策即一變過揲之數掛扞除九則四掛有四十掛扞除五則過揲有四十四掛扞之數不四則八左三則右必一左一則右必二左三則右必四左四則右必三通掛一之數為四與八也。得四者二即右一左二通掛一為四右一左一通掛一亦為四是得四者九有二樣也得八者二則右四左三通掛一為八右三左四通掛一亦為八是得八者九有二樣也奇偶之說同前

再變之后除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十六或三十二分掛揲歸如前法是謂三變其掛者如再變例

玉齋胡氏曰前兩次餘數即一變再變掛劫之數見存之策即再變過揲之數掛劫若兩次除五四則過揲存四十掛劫若更次除九四及五八則過揲存三十六掛劫若兩次除九八則過揲存三十二

三變既畢乃合三變視其掛劫之奇偶以分所遇陰陽之老少是為一爻

玉齋胡氏曰掛劫四五為奇九八為偶三奇為老陽偶老陽者其爻為口所謂重也二奇一偶為少陰遇少陰者其爻為一所謂折也二偶一奇為少陽遇少陽者其爻為一所謂單也三偶為老陰遇老陰者其爻為又所謂交也

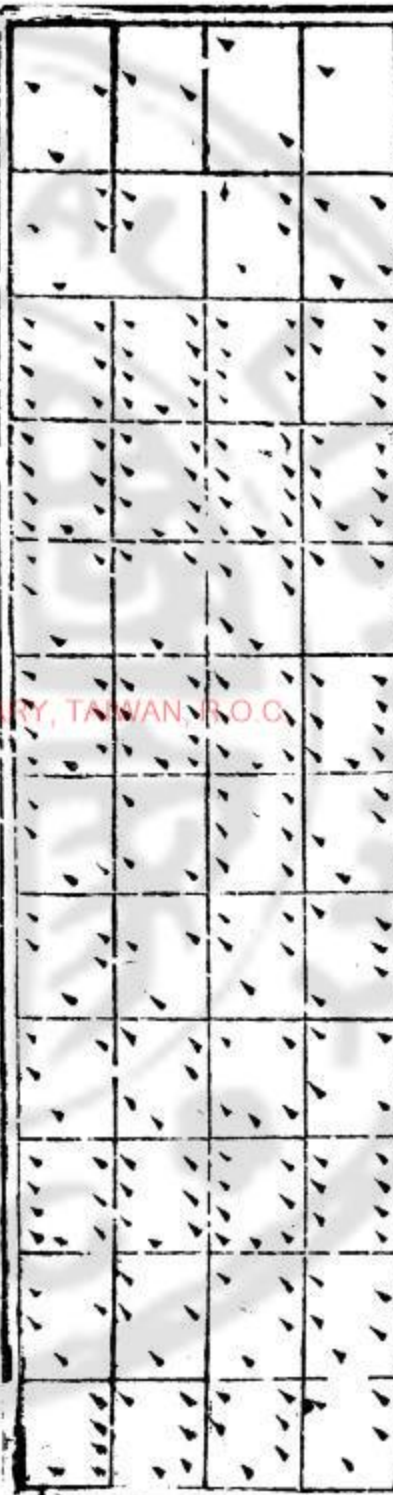
三二二一三二二一三二二一三二二一

右三奇為老陽者凡十有二掛劫之數十有三除初掛之一為十有二以四約而三分之為一者三奇象圓而圍三故三之中各復有三而積三三之數則為九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉掛劫除一四分四十有八而得其一也一其十二而三其四也九之也掛過揲之數四分四十八而得其三也三其十二而九其四也九之子也皆控一而圍三也即四象太陽居一含九之數也

黃氏瑞節曰此圖當分十二截看九三奇有十二樣后放此圖解再言十二者是起別數。玉齋胡氏曰已下四圖別老少掛劫之數而圖說又兼及過揲之數也此圖明老陽掛劫之策一箇五兩箇四是為三奇凡十有二者言老陽之數其變凡十二樣也掛劫之數十有三除初掛之一為十有二以四約其十二策之數而以三變分之每一變計四數也為一者三謂一箇四策為一即四也即奇也故不言四而言一合二變則為一者凡三謂為四者九三也一奇象圓而為三本參天之義是於四

策之中取一策以象圓而以三策為圓三而用其全此一之中復有三也如是而象圓圖三者九三焉合三奇用其全者而言則三一之中各復有三小小心積三三小小為老陽之九以四約過揲三十六亦得四箇九也○掛物除一四分四十八而得其一者以四十八策除初掛之一而四分四十八策計四箇十二於其中得一箇十二是為四分中之一分一其十二而三其四也一箇十二亦徑一之義三箇四亦圓三之義即上文三三之數只是一箇九故為九之母過揲之數以四十八而四分三之亦計四箇十二於其中得三箇十二是得四分中之三分三其十二而九其四也即上文三十六之數以四約之却是四箇九故為九之子一箇十二亦徑一之義九箇四亦圓三之義即四象中太陽占第一位而含九之數時揲者身象各各有老少之數觀其變與不變以為占而由太極加倍以生者則老少王第二爻方見此又不可不知也

右兩奇偶以偶為主為少陰者凡二十有八掛物之數十有七除初掛之一為十有八以四約而三分之為一者二為二者一奇象圓而用其全故二之中各復有三二偶象方而用其半故一二之中復有二焉而積三三一二之數則為八過揲之數二十有二以四約之亦得八焉掛物除一四其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十二者而退四也八之子也即四象少陰居三含八之數也

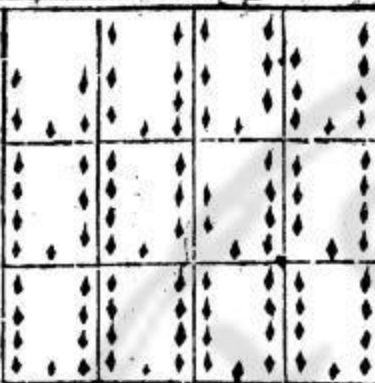
玉齋胡氏曰此圖明少陰掛劫之數一箇九兩箇四或一箇五
一箇四一箇八是為兩奇一偶凡二十有八者言少陰之數其
變凡二十八樣也掛劫之數十有七除初掛之一則為十有六
以四約其十六策之數而以三變分之兩變計四數一變計八
數也為一者二謂一箇四策為一即四也即奇也故不言四
而言一合一變則為一者九二謂為四者凡二也為二者謂
二箇四策為二二即八也即偶也故不言八而言二只一變則
為二者九一謂為八者凡一也一奇象圓而用全亦本參天之
義是於二變各四策全用而於其中各取一策以象圓而各以
二策為圓三而用其全故二一之中各復有三三二偶象方
而用十亦本兩也之義是於一變八策中去其四不用而於所
存四策中取二策以象方而以二策為圓四而用其半故二之
中復有二〇〇積二三一一小小為少陰之八以四約過揲三
十二亦得四箇八也。掛劫十七除初掛之一而以四約之則
四其四為十六自一其十二而進四蓋自老陽之十二進四而
變為少陰即上文積三二一一之數只是二箇八故為八之母
過揲三十二以四約之為四八三十二自三其十二者而退四
亦自老陽之三十六退四而得三十二即上文四八三十二之
數却是四箇八故為八之子即四象中少
陰占第一位而含八之數餘悉同前義

右兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十掛劫之數二十有一除
初掛之一為二十以四約而三八之為二者一為一者二偶象
方而用其半故二二之中各復有一一奇象圓而用其全故二二
之中復有三焉而積三二二三之數則為七過揲之數二十有八

以四約之亦得七焉掛劫除一五其四也自兩其十二者而退四也七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四也七之子也即四象少陽居三含七之數也

玉齋胡氏曰此圖明少陽掛劫之策兩箇八一箇五或一箇九一箇八一箇四是為兩偶一奇九二十者言少陽之數其變凡二十樣也掛劫之數二十一除初掛之一為二十少四約其二十策之數而以三變分之兩變計八數一變計四數也為二者二謂二箇四策為二二即八也即偶也故不言八而言二合二變則為二者九二謂為八者九二也為一者一謂一箇四為一即四也即奇也故不言四而言一一只一變則為一者凡一謂為四者凡一也二偶象方而用其半亦本兩地之義是於一變各八策中各去其四不用而於各存四策中各取一策少象方而各以二策為圓四而用半故二二之中各復有二〇〇〇一奇象圓而用其全亦本參天之義是一變四策全用而於其中取一策少象圓而以三策為圓三而用全故二一之中復有三〇〇積二二二二三八八川為少陽之七以四約過揲二十八亦得四箇七也〇掛劫二十一除初掛之一而以四約之則四其五而為二十自兩其十二者而退四蓋自老陰之二十四退四而變為少陽即上文積二二二一三之數只是一箇七故為七之冊過

揲二十八以四約之為四七二十八自兩其十二者而進四自老陰之二十四進四而得二十八即上文以四約二十八之數却是四箇七故為七之子即四象中少陽占第三位而含七之數餘悉同前義

右三偶為老陰者四掛劫之數二十有五除初掛之一為二十有四以四約而三分之為三者三偶象方而用其半故三三之中各復有二而積三三之數則為六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉掛劫除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其上也兩其十二而六其四也皆圓四而用半也即

四象太陰居四含六之數也

或問撰著之法虛一分二掛一撰四歸奇其第一撰不五則九
第二撰不四則八計其奇數以定陰陽老少去其初掛之一何
也西山蔡氏答曰虛一分二掛一撰四歸奇乃天地四時之生
萬物也其奇數策數以定陰陽者也乃萬物正性命於天地也
生著以分二掛一為卦撰四歸奇於用立卦以奇數為卦策數
為用在天地則虛其一而用四十九在萬物則又掛其一而用
四十八此聖人所以知變化之道也○著之奇數老陽十二老
陰四少陽二十少陰二十八合六十有四三十二為陽老陽十
二少陽二十三十二為陰老陰四少陰二十八其十六則老陽
老陰也老陽十二老陰四其四十八則少陽少陰也少陽二十
少陰二十八老陽老陰乾坤之象也二八也少陽少陰六子之
象也六八也○老陽之變皆四也十二變老陰之變皆八也四
變少陽之變一四十二變兩八八變少陰之變一八四變兩四
二十四變老陽少陽得奇策之本數而老陰之奇二十四少
陽之奇損之則得四少陰之奇十六少陽之奇益之則得二
十八故陽者君道首出庶物陰者臣道無成而代有終也○玉
齋胡氏曰此圖明老陰掛劫之策二箇九兩箇八是為二偶九
四者言老陰之數其變九四樣也掛劫之數二十五除初掛之
一為二十四以四約其二十四數而以三變分之每一變計八
數也為二者三謂四箇四策為二二即八也即偶也故不言八

而言二合三變則為二者九三謂為八者九三也二偶
用半本兩地之義是於三變八策中各去四不用而於各
四策中各取二策以象方而各以二策為圖四而用半此二
中復有二也如是而象方圖四者九三焉合三偶用半者而
則三二之中各復有二○○○○積三二○○○為老陰之六以
四約過撰二十四亦得四箇六也○掛劫餘一為六之母者積
其三二之數為一箇六也過撰為六之子者四約過撰之數為
四箇六也四分四十八掛劫得二分為兩箇十二過撰得二分
亦兩箇十二六其四也兩其十二亦圖四之義六其四亦用半
之義則四象中太陰占第四位而含六之數餘悉同前義○按
本圖書篇有曰陽之象圓圓者徑一而圖三陰之象方方者徑
一而圖四圖三者以一為一故參其一陽而為三圖四者以二
為一故兩其一陰而為二以此參之撰著之法故三變之中掛
劫之數一奇象圓而用其全是以四策皆用四而四策中以一
奇象圓餘三奇為陽用其全陽以一為一故參其二陽而為三
非參天與二偶象方而用其半是以八策只用四而四策中以
一策象方餘二策為陰用其半陰以二為一故兩其一陰而為
一非兩地與及撰之三變也因掛劫以見過撰則參兩九有可
言者以參天言老陽掛劫三奇十二象圓用全參其三奇為九
也過撰四九三十六亦參其十二也以兩地言老陰掛劫三偶
二十四象方用半兩其三偶為六也過撰四六二十四則亦兩
其十二也以參天兩地言少陽掛劫兩偶一奇為二十象方用

半兩其二偶為四象圓用全參其一奇為三合而為七過揲四
七二十八則亦兩其八參其四也以參天兩地言少陰掛初兩
奇一偶為十六象圓用全參其兩奇為六象方用半兩其一偶
為二合而為八也過揲曰八三十二則亦參其八兩其四也二
老陰陽之純分參天兩地而得之二少陰陽之雜合參天兩地
而得之此占法所以為妙也。又按前四圖皆因掛初之數以
論過揲之數已無可疑但掛初之數尤有當辨者請得而窮論
之掛初全數列於四圖者老陽十二而變數亦十二少陽二十
而變數亦二十至於老陰則二十四而變數惟上於四少陰十
六而變數乃有二十八此其故何哉嘗以西山蔡先生之說證
之其論陰陽老少掛初之數有曰老陽少陽得奇策之本數而
老陰之策二十四以少陽之奇二十損之而得四少陰之
六以老陽之奇十二益之而得二十八故陽者君道首出
陰者臣道無成而代有終也其意蓋謂老陽之掛初本十二
老陽變為少陰也雖以其十一益之而仍得其本數之十二是
老陽雖以其十二致益於少陰而奇之本數不見其或少少陽
之掛初本二十自少陽由老陰而變也雖得其十二之益而仍
不越乎本數之二十焉是少陽雖受益於老陰之二十而奇之
本數亦不見其或多或少此老陽少陽所以得奇策之本數也至於
陰則有不可與陽等者矣老陰本一十四以其二十為少陽所
損故其數之變僅存其四是為少陽所損而多者浸少也少陰
本十六其餘十二為老陽所益故其數之變乃得二十有八是

為老陽所益而少者浸多也此老陰少陰所以於奇策之本數
有損益也是知陽者君道首出庶物其於奇策之本數不見其
或盈而或縮陰者臣道無成而代有終其於奇策之本數未免
因陽以為之損益矣此陽得制陰陰必從陽惟其從陽也故其
數之多也或為陽所損其數之少也或為陽所益其制陰也
故可以損陰之多而為少可以益陰之少而為多而為本數之
一定者初未嘗有損益也以是觀之陽尊陰卑之義蓋可見矣
○又嘗觀掛初之數極其變則六十四而其中實該八卦之象
老陽三變皆奇乾三畫純陽之象也老陰三變皆偶坤三畫純
陰之象也至於少陰則該三女之象其乾索於坤而變為巽離
兌乎少陽則該三男之象其坤索於乾而變為震坎長乎少陰
者陰之稱其變則二十有八以四約而七分之初變得偶者九
一巽之一陰在下也第二變得偶者九三離之一陰在中也第
三變得偶者九三兌之一陰在上也合其一一二則七其四
而為二十八矣少陽者陽之稱其變則有二十以四約而五分
之物變得奇者九三震之一陽在下也第一變得奇者九一坎
之一陽在中也第二變得奇者九一艮之一陽在上也合其二
三二一則五其四而為二十矣要之二老則陽實陰虛故老陽
多而老陰少二少則陽少陰多故少陽少而少陰多也然陽固
少矣而長男則未嘗少其變有三肖父而得陽實之義至於中
少二男則惟各得一變之象是長男之陽不可少而所以成其
少者男之中與少也陰固多矣而長女則未嘗多其變惟一肖

母而得陰虛之義至於中少二女則反各得三變之象是長女之陰不可多而所以成其多者女之中與少也此長男代父而長女代母所以其變數皆擬乾坤而中與少則或不及乎父或有喻於母此文陰陽之變不可執一拘也此其一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象互之為六十四變而八卦之象又可以該六十四卦之象其自然之妙莫不各有法象也

凡此四者皆已三變皆掛之法得之蓋經曰再扞而后掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧彖之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛后二變不掛之說攷之於經乃為扞而后掛不應五歲再闋之義且後兩變

又止三營蓋已誤矣

劉禹錫按唐鑑禹錫中山人擢進士學士出為蘇州刺史以政最賜金紫服遷太子賓客晚年以文章自適白居易雅為詩豪僧一行按唐鑑一行繁水人張公謹一孫自幼點點師事普寂禪師出家刺染於嵩山見高僧盧鴻文一覽成誦因窮大行曆數得其精妙文宗聞之召問曰卿何能對曰

善記覽即以宮人籍示之覽畢如素所習讀玄宗呼為聖人漢格下闕造大衍曆云歷八百歲當差一日有聖人出而定之一行當其期乃造大衍曆而正其差誤卒謚大慧禪師云耳

玉齋胡氏曰按主輔嗣註云分而為二一營也卦一象二二營也揲之以四三營也歸奇於扞四營也孔頴達疏云再扞而后之合為扞扞之一處是一扞也又以四四揲天之數最末之餘歸又合於前所歸之扞而總扞之是再扞而后掛也劉禹錫辨易九六論云畢中和之學其博原於一行禪師一行唐開元時所作大衍曆本義云綜盈虛之數五歲而再闋蓋其術法皆以再扞而后掛也畢中和有揲法其言三揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲法荒疏義為詳顧彖之說未詳禹錫又自言揲法第一指餘一益三餘二益二餘一益一餘四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同此可以見三變皆掛矣近世儒者若郭維新所著著掛辨疑專以前一變獨掛後二變不掛其載橫渠先生之言曰再扞而后掛每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也且謂橫渠之言所以明注疏之失朱子辨之曰此說大誤恐非橫渠之言也再扞者一變之中左右再揲而再扞也一掛再揲再扞而當五歲蓋一掛再揲當夫不闋之年而再扞當其再闋之歲也而后掛者一變既成又合見存之策分二掛一以起後變之端也今日第

一變掛而第二第三變不掛遂以當辨之變為掛而象聞以不
辨之變為劫而當不問之歲則與大傳所云掛一象三再劫象
聞者全不相應矣且不數第二變之再劫而以第二第三變為
再劫又使第二第三變中止有三營而不足乎成易之數且於
陰陽老少之數亦多有不合者其載伊川先生之說曰再劫以左
右手分而為二更不重掛奇朱子辨之曰此說尤多可疑然郭
氏云本無文字則其傳授之際不無差舛宜矣又云第二第三
辨雖不掛而有四八之變蓋不必掛也朱子辨之曰所以不可
不掛者有兩說蓋三變之中前一變屬陽故其餘五九皆奇數
後二變屬陰故其餘四八皆偶數屬陽者為陽三而為陰一皆
圖三徑一之術屬陰者為陰二而為陽二皆以圖四用半之術
也是皆以二變皆掛之法得之而兩變不掛則不得也三變之
後其可為老陽者十二可為老陰者四可為少陰者二十八可
為少陽者二十雖多寡之不同而皆有法象是亦以三變皆掛
之法得之而後兩變不掛則不得也郭氏僅見第二第三變可
以不掛之一端耳而遂執以為說夫豈知其掛與不掛之為得
失乃如此哉大抵郭氏他說偏滯雖多而其為法尚無甚戾獨
此一義所差雖小而深有害於成卦變爻之法尤不可不辨愚
嘗攷之第一變獨掛後二變不掛非特為六劫而後掛二營而
成易於再劫四營之義不協且後二變不掛其數雖亦不四則
八而所以為四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘三則
右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘一右手餘三

左手餘二右手餘三左手餘三右手餘一此四之所以不同也
掛則所謂八者左手餘四右手餘三左手餘三右手餘四不掛
則左手餘四右手亦餘四此八之所以不同也三變之
後陰陽變數皆參差不齊無復自然之法象矣其可哉 **集覽**
王弼按通鑑王弼字輔嗣山陽人察惠通辨仕曹魏補臺郎嘗註
老子及周易年二十四卒 神掉之孔穎達按通鑑穎達字元衡
水人孔子二十二世孫誦記曰干餘言及長善屬文隋末學明
經後仕唐累官國子司業遷祭酒撰五經正義一節雅按宋鑑
雍洛陽人忠孝之子傳其父學隱居陝州乾道中旌召不起賜
號冲晦處士孝宗稔知其賢更封順正先生令部使者遣官就
問時年八十二矣雍於易發明精到亭熙初學者
彙集忠孝及雍所著列於七大家為大易粹言

且用舊法則三變之中又以前一變為奇後二變為偶奇故其餘
五九偶故其餘四八餘五九者五二而九一亦圍三徑一之義也
餘四八者四八皆二亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而
陰之少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉 蔡元定曰按五卜
之虛一分二掛一掛四為奇者三為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陰陽以老為
動而陰性本靜故以四歸於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陰陽以少
為靜而陽性本動故以四歸於少陰此少陽之數所以二十而少
陰之數所以二十八也陽用老而不用少故六十四變所用者十
二變十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇一偶對待
者陰陽之體陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋冬
物而冬不生物天地東南西南可見而北不可見人之瞻視亦前與
左右可見而背不可見也不然則以四十九筭虛一分二掛一揲
四則為奇者二為偶者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四
少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不及此而其取此而不取

彼者誠以陰陽之體數當均用數則陽三而陰一也

朱子曰初一變得五者三得九者一故曰餘五九者五三而九
之後為老陽者十有二老陰四故曰陽饒而陰乏少陽二十少
陰二十八故曰陽少而陰多○沈氏筆談云易象九為老陽七
為少陽八為少陰六為老陰其七九八六之數皆有所從來得
之自然非意之所配也九歸餘之數有多有少多為陰如爻之
偶少為陽如爻之奇二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
多在初謂之巽中為離末為兌皆八揲而得之故其數八其策
三十有二諸家辨蓋皆筆談簡而盡孔聖達非不曉法者
但為之不熟故其言之易差然其於大數亦不差也畢中和現
流義為詳柳子厚詆劉夢得以為層未於學者誤矣畢論三揲
皆掛一正合四營之義推以三揲之掛劫分錯於三指間為小
誤然於其大數亦不差也其言餘一益三之屬乃夢得立文太
簡之誤使讀者疑其不出於自然而出於人意耳此與孔氏之
筭虛一分二掛一揲四者蓋謂虛一外止用四十八分掛揲之

餘為奇偶各二老陽老陰變數各八少陰少陽變數各二十四
合為六十四八卦各得八焉然此乃奇偶對待加倍而得者卦
數也若天三地二衍而為五十者用數也蓋體數常均用數則
陽饒而陰乏也此正造化之妙若陰陽同科老少一例是卦數
非用數也○玉齋胡氏曰舊法與今所用之法四十九皆虛一
分二掛一揲四歸奇初無以異而三變之分得五者三得四者
二得九者一得八者一亦莫不同但其於第一變以或五或九
者皆為奇第二第三變以或四或八者皆為偶與今所論五四
為奇九八為偶者有不同耳舊法所分蓋以前一變在光而屬
奇故其餘五九亦奇數也後二變在後而屬偶故其餘四八亦
偶數也不過因其數以分奇偶初未嘗遽以此奇偶而定陰陽
然以餘五九者為奇則五三九一亦有闔三徑一之義以餘四
八者為偶則四八皆二亦有闔四用半之義况三變之後老陽
十二老陰四少陽二十少陰二十八其饒之多寡自然之法象
初不害其本同也朱子特率此說所以深明三變皆卦之得以
證上文近世後二變不卦之失又以起下文若用近世之法三
變之餘皆為闔三徑一之義而無復奇偶之分以辨明其誤也
○揲著之說所謂奇二而偶二者朱子嘗釋之于卷末云卷曰
蔡氏說為奇者三為偶者二蓋九初揲左手餘一餘二餘三皆
為奇餘四者為偶至再揲三揲則餘三者亦為偶故云奇三而
偶二也二老本皆八二少本皆二十四者其實非揲著有此例
蓋亦以天地之間陰陽各居其半本無多寡之殊以六十四卦

言之陽卦三十二陰卦三十二以三百八十四爻言之陽爻百
九十二陰爻百九十二夫如是則以陰陽老少而均之二老皆
待一奇一偶本如此而已至於揲著而見於用用二老而不用
二少然其為數之饒之多寡實有不可禁論者是以三揲之變
老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多二老以陽之動為主故老
陰以其四歸于老陽而老陽得十二老陰得四也二少以陰之
靜為主故少陽以其四歸于少陰而少陰得二十八少陰得二
十也合之計六十四變此則合老少之變以推二老之用因揲
著而後見也揲數常均者合陰陽老少之本數而言故一奇一
偶待者陰陽之數也用數則陽三而陰一者於六十四變之
中取其十六變者為用又於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即
此推之蔡氏之言了然矣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一時三月二月三十日也四
時卦數也三月三十日用數也卦雖具四而其一常不用也故
用者立於三而極於九也以此證蔡氏之說則一時必無四月
一月必無四十日老陽之陰必無本皆八之數少陽少陰必無
本皆二十八之數所以為此言者亦指其卦數之當均耳至於
用數則一時三月一月三十日陽用其三而陰用其一又豈可
得而強同哉要之蔡氏損益之說視此又較明白云

集覽 柳子厚按唐鑑柳宗元字子厚
解人文章章第進士中傳等

宏詞科拜監察御史坐王叔文黨貶永州司馬徙柳州刺史為文與韓愈齊名有柳文集傳世劉夢得劉禹錫表字也

若用近世之法則三變之餘皆為圓三徑一之義而無復奇偶之分三變之後為老陽少陰者皆二十七為少陽者九為老陰者一又皆參差不齊而無復自然之法象此足以見其說之誤矣

黃氏端節曰此乃沙隨程氏之說第二三變不掛則十八變之間多不得老陰也○王齋胡氏曰舊法三變皆掛則初變五三而為圓四用半之義今後二變不掛則皆四三
並如前一變之五三九一而無復後二變之四八皆二故惟前以三變之後老少變數雖有六十四而參差不齊無自然之法象矣今為圖以附于卷後庶觀者易見其說云
程氏按宋鑑程迥字可又寧陵人靖康徙紹興之餘姚隆興初弟進瑜所著有古易章句易傳外編春秋傳顯微例目論語傳子孟子章句

至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之蓋四十九策除

初掛之一而為四十八以四約之為十二以十二約之為四故其揲之二變也掛扚之數一其四者為奇兩其四者為偶其三變也掛扚之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者為老陽掛扚過揲之數皆六其四兩其十二者為老陰自老陽之掛扚而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之掛扚而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之數九十時二而三分之自陽之極而進其掛扚退其過揲各至於三之一則為少陰自陰之極而退其掛扚進其過揲各至於三之一則為

成二少者如此各至於三之一者以十二分為三分其
進退各至於三分中一分而成二少也一分指四數言

老陽居一而含九故其掛劫十二為最少而過操三十六為最多
少陰居二而含八故其掛劫十六為次少而過操三十二為次多
少陽居三而含七故其掛劫二十為稍多而過操二十八為稍少
老陰居四而含六故其掛劫二十四為極多而過操亦二十四為
極少蓋陽奇而陰偶是以掛劫之數老陽極少老陰極多而二少
者一進一退而交於中焉此其以少為貴者也陽實而陰虛是以
過操之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交於中
焉此其以多為貴者也

朱子曰少陰掛劫十六此老陰十二為准四少陽掛劫二十比
老陰二十四為退四少陰過操三十一此老陽三十六為退四
少陽過操二十八此老陰二十四為准四少陰掛劫十二比
交於中○王齋胡氏曰老陽居一含九少陽居三含七其位與

數皆奇老陰居四含六少陰居二含八其位與數皆偶主陽之
奇而言則掛劫以少為貴故老陽極少少陰次少而老陰掛劫
極多少陰掛劫次多者不能以孟乎陽之少也老陽少陽位數
皆奇奇則一而實老陰少陰位數皆偶偶則二而虛主陽之實
而言則過操以多為貴故老陽極多少陽次多而老陰過操極
少少陰過操次少者不能以孟乎陽之多也一此以陽之奇與實
者為主其尊陽之義可見矣二少者掛劫過操皆一進一退而交於
二老之中者即上文二老進退各至於三之一以成二少之義

九此不惟陰之與陽既為二物而迭為消長而其一物之中此二
端者又各自為一物而迭為消長其相與低昂如權衡其相與判
合如符契固有非人之私智所能取會而有無者

王齋胡氏曰陰陽二物指二老言迭為消長指掛劫過操言同
一卦劫也老陽以長而變為少陰老陰則以消而變為少陽同
二過操也老陽以消而變為少陰老陰則以長而變為少陽此
迭為消長以成二少也一物指或為老陽一物或為老陰一物
言二端指掛劫過操言且以老陽一物論之老陽掛劫十二則
少陰掛劫十六消矣少陰掛劫十六則老陽掛劫十二則為長
焉老陽過操三十六則少陰過操三十二則為消矣少陰過操三十二
則老陽過操三十六則為消焉掛劫長則過操消過操長則

掛物消推之老陰一物之中亦然相與低昂如權衡陽長則陽
昂而陰低陰長則陰昂而陽低如權衡之有輕重也相與判合
如符契契合焉而陰陽二物迭為消長判焉而一物之中又各
自有消長如符契之有判合也因其相與之義究其迭為之旨
其自然之妙豈容
人力於其間哉

而况掛物之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委
其勢又有輕重之不同而或者乃欲廢置掛物而獨以過揲之數
為斷則是舍本而取末去約以就繁而不知其不可也豈不誤哉

雲注劉氏曰掛物之數所以不可廢置者有兩儀三才四時間
餘之象焉使聖人當時若不以掛物為主將四十有九之著分
二之後去其一足矣何必掛之以象三才揲左之後去其所餘
之奇足矣何必掛之以象四象揲右之後又去其所餘之奇足矣
何必再掛之以象再問所以然者正欲以掛物為主也若夫乾
坤之策以過揲紀之而不及掛物者畢竟過揲之數皆四十九
著中之策以掛物定之而老少復以過揲紀之策數則著者之
全數於掛物皆有用矣如必欲廢置掛物盡用過揲是為不知
本之論也其誤可勝言哉

七八九六之委朱子辨郭氏云四十九著者日之全數也以其全
而揲之則其前為掛物其後為過揲以四垂掛物之數必得其
之相術如符契之相勝可以相勝而不可以相無且其前後相
因故有次第而掛物之數所以為七八九六又有非偶然者皆
不可不以不察也今於掛物之策既不知其所自來而以為無所
預於揲法徒守過揲之數以為正策而亦不知其不可相無之
也其欲損增全數以明掛物之可發是又不知其不可相無之
說其夫益以其甚矣又答郭氏書云過揲之數雖先待之然其數
衆而繁歸奇之數雖後得之然其數寡而約紀數之法以約御
繁不以衆制寡故先儒舊說專以多少決陰陽之老少而過揲
之數亦真會焉初非有異說也然七八九六所以為陰陽之老
少者其說本於圖書者定於四象其歸奇之數亦因揲而得之
耳大抵河圖洛書者七八九六之數也四象之形體次第者其
父也歸奇之奇偶方圓者其子也過揲而以四乘之者其孫也
今自歸奇以上皆棄而不錄而獨以過揲四乘之數為說恐未
究象數之本原也按此二條說掛物過揲本末先後最為精密
所以證郭氏之誤無餘說矣此節所謂或者正皆郭氏言也

邵子曰五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一
之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五

二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故其
三四五六之數以成九八七六之策此之謂也

朱子曰邵子此條是說陰陽老少掛劫之數啓蒙引之者蓋以
證掛劫之數乃七八九六之原以掛劫歸奇言之老陽得三四
少陰得四四少陽得五四老陰得六四今不用三四五六之數
而以奇偶取徑一圓三圓四用半之義者以成七八九六之策
故也○玉齋胡氏曰老陽掛劫十三去初掛一為十二老陰掛
劫二十五去初掛一為二十四少陽掛劫二十一去初掛一為
二十少陰掛劫十七去初掛一為十六此去初掛之一以驗奇
偶多寡之所由分也奇偶既分用數斯判奇圓用全而徑一圓
三偶方用半而徑一圓四是以老陽掛劫三奇十二全用又於
三奇內去一策以象圓而三一中各復有二積三三之數為
九是去三以成九也少陰掛劫兩奇一偶十六兩奇全用故四
策各全用一偶用半故八策只用四亦用十二於兩奇內去一
數以象圓而二一中各復有三於一偶內去二數以象方而
一二之中復有二積三三二二之策為八是去四以成八也少
陽掛劫兩偶一奇三十一奇用全故四策全用兩偶用半故八
策各用四亦用十二於一奇內去一數以象圓而一之中復有
三於兩偶內各去二數以象方而三二之中各復有二積二三
二二之策為七是去五以成七也老陰掛劫三偶二十四用半

亦只用十二又於三偶內各去二數以象方而三二之中各復
有二積三三二之策為六是去六以成六也此去三四五六之數
以成九八七六之策也是知老少掛劫去初掛之後多寡雖不
同而用全用半均不過十一之數以其十二者去三則成九去
四則成八去五則成七去六則成六十二乃老陽掛劫之數也
一足皆以老陽之數為準而去取以成九八七六焉其尊陽之
意又可見於此矣

一爻已成再合四十九策復分掛撰歸以成一變每三變而成一
爻並如前法

朱子曰今按四象之數乃天地之間自然之理其在河圖洛書
各有定位故聖人畫卦自兩而生有畫以見其象有位以定其
次有數以積其實其為四象也久矣至於撰著然後掛劫之奇
偶方圓有以兆之於前過撰之數有以乘之於後而九六七八
之數隱然於其中未畫之前先有此象數聖人畫卦特依樣畫
出撰著者又隨其所得掛劫過撰之數以合焉非是元無實體
而畫卦撰著之際旋次安排出來也○老少於經固無明文然
撰著之法以奇偶分之然後爻之陰陽可得而辨又於其中各
以老少分之然後爻之陰陽變與不變可得而分經之用九用
六正謂此也若其無此則終日撰著不知合得何卦正使得卦

不知當用何爻。○九六之說嘗用五行成數去其地十之士而不用則七八九六而已。陽奇陰偶故七九為陽六八為陰。陽進陰退故九六為老七八為少。陽極於九則退八而為陰。陰極於六則進七而為陽。一進一退循環無端。龜山所謂參之為三兩之為六乃康節以三為真數故以三兩乘之而得九六之數也。○多少之說雖不經見然其實以一約四以奇為少以偶為多而已。九入者兩其四也。陰之偶也。故謂之多。五四者一其四也。陽之奇也。故謂之少。奇陽體圓其法徑一圍三而用其全。故少積三三而為九。則其過揲者四之而為三十六矣。歸奇積二三而為六。則其過揲者四之而為二十四矣。○二老變之說無他。到極處了無去處只得變九上更去不得了只得回來做八。六下來便是五。生數了亦去不得所以却去做七。○揲者雖是一小事自孔子來千五百年人都理會不得。唐人雖說得有病大休理會得是近來說得太乖。目郭子和始子和以掛一為奇以揲之餘為劫。又不用老少只用三十六三十二二十八二十四為策數。以為聖人從來只說陰陽不會說老少不知既無老少則七八九六皆無用。又何以為卦。又以第一揲劫為劫第二第二揲不掛為劫第四又掛如此則無五年再闋是六年再闋也。○或問著爻之為用不知著爻是伏羲從來設是後之聖人設若謂伏羲只以心之所得者畫出元未有著爻則畫卦如何。用曰想自有一物如著爻未可知。但不可道伏羲將揲著來立卦如今特

只把三銅錢 集覽 郭子和郭雍字子求卦亦可也 和注見本卷前篇

乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。九三有六十。當期百乾之策二百一十有六者。積六爻之策各三十六而得之也。坤之策百四十有四者。積六爻之策各二十有四而得之也。九三百六十者。合二百一十有六。百四十有四而得之也。當期之日者。每月三十日。合十二月為三百六十也。蓋以氣言之。則有三百六十六日。以朔言之。則有三百五十四日。今舉氣盈朔虛之中數而言。故曰三百有六十也。然少陽之策二十八。積乾六爻之策則二百六十八。少陰之策三十二。積坤六爻之策則二百九十二。此獨以老陰陽之策為言者。以易用九六不用七八也。然二少之合亦三百有六十。

〔玉齊胡氏曰〕策指過樸之策乾坤二老之策足以當期之數二少之策亦足以當期之數易以九六各爻故言老而不言少朱子答程可久云不可專指乾坤之爻為老陽老陰其實六爻之為陰陽者老少錯雜大傳以六爻乘二老言故云乾之策二百一十六坤之策百四十四九三三六六六若便以乾坤比為老陰陽有老少焉以策數合之亦三百六十若便以乾坤比為老陰陽六子皆為少陰陽則恐未安也三百六十當期之日期者周也謂周一歲也以氣言則有三百六十六日以朔言則有三百五十四日今云三百六十者此之氣盈則少六日不得謂之盈比之朔虛則多六日不得謂之虛是蓋於氣朔盈虛之間指其數之中者為言也乾坤之策合之為三百六十亦正足以當期之數也。按閏法始於堯典云暮三百六旬有六日以閏月定四時成歲朱子曰天體至圓周蜀三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日一日亦繞地一周而在天為不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積五千九百八十八如日法九百四十分日之一得六不盡三百四十八通計得三百五十四日九百四十分日之三十四十八是一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日二百三十五分者為氣

盈月與日會而少五日五百九十二分者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百一十五歲再閏則五十四日九百四十分日之二百七十五九歲七閏則氣朔分齊是為一章也愚謂天體圓如彈丸半覆地上半在地下以二十八宿分周天之度共為三百六十五度四分度之一朱子云天無體只二十八宿便是體是也四分度之一者天行每一度計九百四十分分為四分則計四箇二百三十五分而得其四度之一也天行過一度者天行健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度也朱子云日月皆從角起日則一將去到一年便與日會又云而今若就天裏看時只是行得三百六十五度四分度之一若把天外來說則是一日過了一度季通嘗言論日月則在天裏論天則在太虛空裏若去那太虛空裏觀天自是日日衰得不在舊時處所謂日之二百三十五者在天為度在歲為日天有三百六十五度四分度之一歲亦有三百六十五日四分日之一也天一度有九百四十分歲一日亦有九百四十分均以四分分之每分計二百三十五分是日與日所行之餘分也所謂二百三十五者即四分度之一耳日與天會者一暮內二十四氣必有三百六十六日雖偶置閏年亦同如自今年冬至至來年冬至至來年冬至至來年冬至也日與天在來年冬至至三百六十六日上會而成一歲也十九

分度之七者以九百四十分分為十九分每分言四十九分四釐七毫六絲八抄十九分內中取七分總為三百四十六分三釐一毫五忽七絲六抄此月行一日不及日十二度三百四十六分半每月積也如是則月行一日不及日十二度三百四十六分半每月積至二十九日日四百九十九分上其不及日者三百六十五度一百三十五分則日所進過之度恰周得本數而月所不及之度亦退及本數恰上與日會而成一月合十二箇二十九日計全日三百四十八十二箇四百九十九分積五千九百八十八日法九百四十分除之得六日零三百四十八通計三百五十四日三百四十八分此一歲月行之常數也月與日會處係於每月二十九日四百九十九分上會如正月斗柄指寅七與亥合日月則會於亥其辰為降婁積十二會皆於斗柄所指之宮合宮月則會於戌其辰為降婁積十二會皆於斗柄所指之宮合宮上會也三百六十為一歲之常數者以五行之氣言之各旺七十二日則五其七十二為二百六十以六甲之數言之每甲六十六其六十亦三百六十以乾坤二篇之策言之乾二百一十六坤百四十四亦合三百六十所謂一歲之常數也氣則二十四氣自今年冬至上來年冬至前一日計三百六十五日二百三十五分是於三百六十分日外多五日二百三十五分者為氣盈朔則十二月朔自今年十一月初一至來年十一月初一前一

積氣朔之數計十日八百二十七分三歲一閏積氣朔之數三箇十日八百二十七分計三十二日六百單一分五歲再閏積氣朔之數五箇十日八百二十七分計五十四日二百七十五分但五歲內無再閏而易繫乃有五歲再閏之文者蓋以氣盈六日朔虛六日而再閏在五歲內者卒成數也氣盈五日二百三十五分朔虛五日五百九十二分而再閏在六歲內者卒本數也十九歲七閏為一章者蓋九為天數之終十為地數之終十九歲而天地之數俱終故當七閏也自一歲餘十日零八百七十二分積十九年得全日一百九十九日零分積一萬五千七百七十三分以日法九百四十分除之計成日一十六日零六分將此數於十九年內分作七箇閏月計三七二百一十日內少三日二百六十七分七閏月中合除此三日二百六十七分均作三箇月小盡正好故氣朔分齊定是冬至在十一月朔是為至朔同日而為一章之歲也嘗論之日月皆麗乎天者也日之行比天只不及一度月之行乃不及日十二度何哉蓋天秉陽而在上日為陽之精月為陰之精也造化之間陽大陰小陽饒陰之陽得蒸陰上不得蒸陽此日行所以常過月行所以常不及也且一歲朔虛五日五百九十二分固月之所不及行者矣氣盈五日二百三十五分亦月之所不及行者也使之運常有餘月之運常不足不置閏以齊之積之三年春之一月入于夏子之一月入于丑矣又至於三失閏則春季皆入於

夏十二失閏子年皆入于丑矣何以成造化之功哉故聖人作曆必歸餘於閏以補月行不及於日之數則月之行也始可與一歲日與天會之數相參為一至十九年而氣朔分齊無毫髮之差矣聖人財成輔相之功豈淺哉或云曆家之說則以為日行遲一日行一度月行速一日行十二度十九分度之七何也曰陳安卿嘗問天道左旋自東而西日月右行則如何朱子云橫渠說日月皆是左旋說得好蓋天行其健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度日行速健次於天一日一夜周天三百六十五度四分度之一正恰好被天進一度則日却成每日退了一度積至三百六十五日四分日之一則天所進付之度又恰周得本數而日所不及之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年月行遲一日一夜三百六十五度四分度之一行不盡比之天却成退了十三度有奇進數為順天而左退數為逆天而右曆家以進數難筭只以退數筭之故謂之右行且日日行遲月行速也然則日行却得其正愚謂欲知日速月遲其亦有易見者且日月會於海朔之間初一日晚晷好看起日繞西墜微茫之月亦隨之而墜矣至初二便相隔微闕初三生明以後相去漸遠一日遠似一日直至十五日對望則是日行速進而遠至半月行遲退而不及亦遠半月矣自十六至月晦日行全遠盡一天月行全不及亦盡天即所謂日進本數月退書集覽陳安卿陳淳表半數而復相會也

進本數月退書集覽陳安卿陳淳表半數而復相會也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻合三十六策

積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻合二十四策積之得

四千六百八又合二者為萬有一千五百二十也若為少陽則每

爻二十八策九五千三百七十六少陰則每爻三十二策九六千

一百四十四合之亦為萬一千五百二十也

西山蔡氏曰此即過揲之著有大衍之終也策即著也乾一爻三
十六策六爻二百一十六策坤一爻三十四策六爻二百四十有
四策此陰陽自然之數聖人立大衍之法以倚之所謂參天兩
地而倚數也天地之運大小皆極于三百六十大衍乾坤之策
當期之日真所謂與天地相妙者也陽爻二百九十二每爻三
十六策積之得六千九百一十二策陰爻二百九十二每爻三
十四策積之得四千六百八策二篇之策分陰爻陽爻為二也
合之則萬有一千五百二十以當萬物之數此天地流行之數
歲月日時之積也詳見經世指要上篇○王齋胡氏曰二篇
之策足以當萬物之數二老之策固然二少之策亦然也

三爻而得三者為乾必自乾至泰八卦得三者為兌必自履至臨八卦也餘做此四爻而得十六者之一謂四爻而得四爻則得三者必自乾至大壯四卦得三者必自小畜至泰四卦餘放此所謂十六卦中一卦也五爻而得三十二者之二謂五爻而得五爻則得三者非乾則夫得三者非大有則大壯餘放此所謂三十二卦中一卦也以至六爻而得六爻則一卦於是乎成而六十四卦之中各隨所遇而得其一矣朱子屢言撰著求卦之法謂一爻成只有三十二卦二爻成只有十六卦三爻成只有八卦四爻成只有四卦五爻成只有二卦六爻成成一卦乃定者此之謂也或問內卦為貞外卦為悔如何朱子云貞悔出洪範貞看來是正悔是過意九悔字都是過了方悔這悔字是過底意思下三爻便是正卦上三爻以過多了恐是如此又云內卦為貞外卦為悔因說生物只有初時好九物皆然康節要說又云康節看物事便成四箇渠只怕處其盛且如看花方其信舊向盛也半開漸盛正開大盛則衰矣人之勢熾者必衰強壯者必死康節一見便能知之言類以長朱子謂古得這一卦則就上而惟看如乾則推其如圖為君為父之類方其類於彼而長其見於此則宰天下之事或吉或凶或自悔而趨吉或自吝而向凶者皆可以決諸此而無復疑矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賓主之相交也禮神者言有以佑助神化之功也○卷內蔡氏說為奇者三為偶者二蓋九初揲左手餘一餘二餘三皆為奇餘曰為偶至再揲三揲則餘三者亦為偶故曰奇三而偶二也

朱子曰道是無形底物事因卦辭說出來道這是吉這是凶這是可為這是不可為此道因辭顯也又曰德行是人做底事因數推出來方知得這非是人硬恁地做都是伸之所為又曰德行是人事却須決於看此行以數神也幽明之相應如應主之相交者幽言著也明言人也著與人之相應無畏於賓主之交而人為賓又曰神不能自說吉凶與人必待著者而後見皆佑助於神也○繫辭言著法大抵只是解其大畧想別有文子今不可見但如天數五地數五此是舊文五位相得而各有合是孔子解文天數二十有五地數三十九天地之數五十有五此是舊文此所以成變化而行鬼神此是孔子解文分而為二是本文以象兩是解卦一揲之以四歸奇於揲皆是本文以象三以象四特以象四之類皆解文也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四孔子則斷之以當期之日二篇之策萬有一千五

百二十孔子則斷之以當萬物之數於此可見○黃氏端節曰
大衍之說朱蔡可謂備矣武陵丁氏云朱子以五乘十之說於
諸家為近至於四十有九率不過歸之虛一而已未有得夫五
十數與四十九之全者於是卒五十七家之說為稽衍而自為
原衍異衍九三卷其說曰有以先天兩儀四象八卦合四十九
所虛之一是為太極者有謂四十九與五十皆天地之數各乘
自乘而以中數自乘除之者二說以矣而未也蓋天地之數各
五合而衍之通得九位一與二為三二與三為五三與四為七
四與五為九五與六為十一六與七為十三七與八為十五八
與九為十七九與十為十九九位各有奇而五位各有偶置其
五位之偶是為五十大衍之體數也存其九位之奇則得四十
有九大衍之用數也一居其中不用而左右之位各有掛一
分二掛四之象焉丁氏之說又出朱蔡之外備之備也己攝其
闕入諸書而類大畧附此以見朱子所謂聖人說數不只說得
一路自然有許

集覽

武陵丁氏按宋鑑丁易東龍陝人卒進士
為編修官入元數微不起註周易傳疏以

多通凌信矣
便卒者建否置精舍教授生徒次員以
廩費事聞賜額阮陝書院授以山長

性理大全書卷之十六終

新刊性理大全第十七卷

易學啟蒙四

考變占第四

朱子曰易中先儒舊說皆不可廢且互卦五行納甲飛伏之類未及致思耳卦變獨於彖傳之詞有用故也○卦變所謂剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以此為自來卦而來耳非真先有彼而後方有此卦也古注說賁卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時都了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生無所不可要在看得活路無所拘泥則無不通耳○潘室陳氏曰伊川正是破否泰卦變之說故以卦變皆從乾坤來蓋易中卦變多是三陽三陰類於否泰與其主否泰寧主乾坤乾坤猶卦之母否泰則其無義若知諸卦皆可變之說則知主乾坤者猶非况否泰乎蓋卦變之法每一卦皆可變為六十四卦如賁之變或主內卦則自賁而來或主外卦則自既濟而來此晦翁之通例不必三陽三陰皆可推程子之例可辨於三陽三陰之卦或三畫不特者即推之不通若曉通例即一卦可變為六十四卦卦皆然所謂易也若只乾坤二變則非變矣

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

乾卦用九見群龍無首吉象曰用九天德不可為首也
坤卦用六利求貞象曰用六求貞以大終也

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆
用六而不用八用九故老陽變為少陰用六故老陰變為少陽不
用七八故少陽少陰不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之
首又為純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇
坤而六爻皆六者即此而占之蓋群龍無首則陽皆變陰之象利
求貞則陰皆變陽之義也餘見六爻變例 歐陽子曰乾坤之用九
用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八無為易道占
其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其益也七八常
多而九六常少有無九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然

特於乾坤見之則餘可知耳。愚按此說發明先儒所未到最為
有功其論七八多而九六少又見當時占法三亦皆掛如一行說

朱子曰陽為大陰為小如大過小過之類皆是以陰陽而言坤
六爻皆陰其始本小到此陰皆變為陽矣所以謂以大終也言
始小而終大也。九得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆
當直就此例占其所繫之詞不必更看所變之卦左傳蔡墨所
謂乾之坤曰見群龍無首者可以見其一隅也蓋群龍無首即
坤之牝馬先迷也利求貞即乾之不言所利也。見群龍謂值
此六爻皆九也無首謂陽變而陰也剛而能柔故吉而聖人因
之以發明剛而不過為用剛之道也九推而六爻皆九者則以
此辭占之蔡氏引此杜註亦則此說。七八九六雖是逐爻之
數然全卦七八則當占本卦辭三爻七八則當占兩卦辭全卦
九六則當占之卦辭。進齋徐氏曰六爻皆用九則乾變之坤
九者剛健之極天德也天德不可為首指卦變言却坤無首之
義非謂乾則有所不足也蓋用九者物極必變剛而能柔不為
物先用坤道也。玉齋胡氏曰群龍六九也蓋得六爻皆用老
陽之九則變而之坤既變而坤故不可為首也先也坤為首則
先迷矣求貞陽也蓋得六爻皆用老陰之六則變而之乾既變
而乾故以大終太陽也易中稱大為陽也乾爻七九坤爻八六
者蓋謂遇乾而變者為老陽之九其間亦有不變而為少陰之

七者遇坤而變者為老陰之六其間亦有不變而為少陰之八者七八常多九六常少者七八每易遇以其或奇或偶之不齊故常多也九六每難遇以其老陽必三奇老陰必三偶故常少也又見當時占法三變皆掛者蓋三變皆掛則少陽二十少陰二十八為易遇老陽十二為難遇後二變不掛則老陽二十七遇之甚易矣

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以内卦為貞外卦為悔彖辭為卦下之辭孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也

潛室陳氏曰貞悔字皆從卜。玉齋胡氏曰朱子云陽用九而不用七且如見得乾卦皆七爻這却不是變底他未當得九未在這爻裏面所以只就占上面彖辭他亦然以內卦為貞外卦為悔者朱子云貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是事在我底悔是應人底今統占本卦彖辭而分內外卦為貞悔者大抵筮法有變卦則以本卦為貞之卦為悔無變卦則以內卦為貞外卦為悔此又是兼內外卦體推斷如貞風悔山之類是以貞為我悔為彼也論貞悔詳見前篇未。左昭七年備知孔成子欲立公子元筮之遇屯以示子朝子朝曰元亨且其繇辭曰利建侯子其建之成子遂立元即靈公也。

僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉其卦遇蠱貞風也悔山也歲云秋矣我洛其實而取其材所以克也賁落林亡不敗何待遂獲晉侯以歸

一爻變則以本卦變爻辭占 沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳

敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也

玉齋胡氏曰一爻變者九六卦有圖在後如第一圖以乾為本卦一爻變自姤至夬以坤為本卦一爻變自復至剝是也餘皆此沙隨所舉六事皆各得一爻變就本卦爻占其例現後注可見。左閔元年畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰吉孰大焉其必蕃昌公侯之卦也。昭二十九年秋龍見於絳知魏獻子問於蔡墨曰乾之同人九二變也。僖二十五年晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰公用享于天子之卦戰克而王享吉孰大焉。莊二十二年陳厲公生敬仲使周史筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎。昭十一年南蒯將叛筮遇坤之比曰黃裳元吉以為大吉子

服東伯曰忠信之事則可不然必敗後蒯果敗。唐十五年晉獻公筮嫁伯姬於秦馮婦妹之歷史蘇占之曰不吉其繇曰十卦羊亦無盍也女承筐亦無貺也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主 經傳無文今以例推之當如此

王齋胡氏曰二爻變者九十五卦如第一圖以乾為本卦二爻變自臨至大壯以坤為本卦二爻變自臨至觀是也後做此朱子云九變須就其變之極處看所以以上爻為上不變者是其常只順其先後所以以下爻為主亦如陰陽老少之義老者變之極少者只順其初又云二爻變者下至上而極二爻不變者下便是本故以之為主又云卦是從下生占事都有一箇先後首尾

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔 九三爻變者通二十卦有圖在後。沙隨程氏曰聖子重耳筮得卦遇貞也悔豫皆入蓋初與四五九三爻

變也初與五用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆為八故云皆入而司空季子占之曰皆利建侯

王齋胡氏曰三爻變者九二十卦如第一圖以乾為本卦三爻變自否至泰以坤為本卦三爻變自泰至否是也後放此所以占本卦及之卦彖辭者蓋變至三爻則所變爻與不變爻六爻平分故就兩卦彖辭占而以本卦為貞之卦為悔也前十卦主貞後十卦主悔皆且如乾三爻變自否至相為前十卦自益至泰為後十卦如坤三爻變自泰至益為前十卦自相至否為後十卦若所得變卦在前十卦內雖占兩卦彖辭却以本卦貞為主是重在本卦彖辭占也若所得變卦在後十卦內雖亦占兩卦彖辭却以變卦為主是重在變卦彖辭占也司空季子所占也豫皆利建侯其例可見朱子云三爻變則所主者不一故以兩卦彖辭占又云所以到那三爻變第三十二卦以後占變卦彖辭者無也到這裏時離那本卦分數多了到四畫五畫則更多矣。國語晉公子重耳筮得國觀筮之曰尚有晉國得貞也悔豫皆入司空季子曰吉是在周易皆利建侯我命筮曰尚

有晉國告我曰利建侯得國之務也 四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主 經傳亦無文今以

例推之當如此

玉齋胡氏曰四爻變九十五卦如第一圖以乾為本卦四爻變自觀至臨以坤為本卦四爻變自大壯至遯是也後放此

五爻變則以之卦不變爻占

穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變惟二得八故不變也法宜以係小子失丈夫為占而史妄引隨之彖辭以對則非也

宋子曰艮之隨唯六二一爻不變餘五爻盡變者遇九六也不變者遇八也筮法以少為卦主變者五而定者一故以八為占而曰艮之八也玉齋胡氏曰五爻變九六卦如第一圖以乾為本卦五爻變自利至復以坤為本卦五爻變自夬至姤是也後放此左襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞有四德者隨而无咎我皆無之豈隨也哉必死於此弗得出也按穆姜曾成公母姜淫驕如欲廢成公故徙居太子宮也筮遇艮之八者指隨之六二言也以之卦不變爻占則重在六二故云之八者史妄引隨之彖辭以對故又不云之八而云之隨耳

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖

龍無首吉是也然群龍無首即坤之牝馬先迷也坤之利未貞即乾之不言所利也

玉齋胡氏曰六爻變只一卦如第一圖以乾為本卦六爻盡變則為坤以坤為本卦六爻盡變則為乾是也後放此乾坤占用九用六爻皆變則為陰故有羣龍無首之象即坤利牝馬之貞也言羣龍而知無頭剛而能柔則吉也牝馬順而隄行者故坤利此以為直先迷陽先陰後以陰而先陽則迷矣又云遇坤而六爻皆變則為陽故有利未貞之象即乾之元亨利貞也不言所利者貞也左昭二十九年蔡墨吞觀獻子曰乾之坤曰見群龍元首吉蓋言六爻皆變之占也

於是一卦可變六十四卦而四十九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終

而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦之辭變在第三十二卦以後者占變卦之辭九言初終上下者據圖而言言第幾卦前後者從本卦起

朱子曰變在三十二卦以前占本卦辭變在三十二卦以後占之卦辭蓋一爻二爻變在三十二卦之前四爻五爻六爻變在三十二卦之後此甚易見獨三爻變者九二十卦十卦在三十二卦之前十卦在三十二卦之後然占法三爻變者雖占兩卦彖辭而變在前十卦者主自變在後十卦者主悔自是本卦悔是變卦故彖以三十二卦前後言之。雲莊劉氏曰筮法占卦爻之辭然其辭與事應者吉凶固自可見又有不相應者吉凶何自而決蓋入於辭上會者淺於象上會者深伏義教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦休卦象卦變無不應矣文王周公之辭雖以明卦然辭之所該濟終有限故有時而不應必如左傳及國語所載占卦休卦象卦變又推互體始足以濟辭之所不及而為吉凶之前知耳讀易者不可不察也。黃氏瑞節曰所謂初未上下前後者朱子借此以起例耳非卦有初未上下前後也假如得初卦者以初為初得未卦者又以未為初矣逆而觀之也又如前三十二卦以前為前後三十二卦又以後為前矣後而觀之也此三十二圖所以反復為六十四圖矣。

玉齋胡氏曰三十二圖初終上下各主首末兩卦為本卦反復變易隨所遇老陽老陰而一卦可變六十四卦共四千九十六卦皆在六十四卦所變之中引伸觸類人講鬼講百姓與能而天下之能事備於此矣得初卦者自初而終自上而下如得乾卦者自變姤初六至坤上六之類得未卦者自終而初自下而上如得坤卦者自變復初九至乾上九之類後放此三十二卦前後者如乾自姤至坤自復至益為三十二卦之前皆占中卦爻辭者即所謂一爻二爻以至三爻之變前十卦皆以下卦為占也如乾自益至坤坤自恒至乾為三十二卦之後皆占中卦爻辭者即所謂三爻之變後十卦以至四五上爻變此皆以之悔亦取其中也變在三十二卦之前則正適其中故皆主貞卦以為占變在三十二卦之後則便於其中故皆主悔卦以為占也

乾

姤

同人

履

畜

大有

夬

訟

巽

鼎

大過

無妄

家人

離

革

中孚

睽

兌

畜 需 在

否 漸 旅 咸

渙 濟 困

益 蠱 井 恒

損 賁 隨

節 贗 豐

萃 節 歸 泰

觀 晉 萃 過

蒙 坎 解 升

頤 屯 震 明 臨

剝 比 豫 謙 師 復

姤

乾 遯 訟 巽 鼎 大畜

復 小畜 奢 夬

否 漸 旅 咸

渙 未濟 困

蠱 井 恒

家人 離 革

孝 睽 兌

觀 畜 需 在

晉 萃

艮 蹇 小過

坤

履

訟

否

益

損

觀

遯

無妄

乾

渙

姤

益

畜

損

觀

巽

學

渙

乾

渙

益

畜

節

晉

鼎

蒙

離

順

師

睽

學

渙

益

畜

節

晉

鼎

蒙

離

順

師

睽

學

渙

益

畜

節

晉

鼎

蒙

離

順

師

睽

學

渙

益

畜

節

晉

鼎

蒙

離

順

履

訟

否

益

損

觀

遯

無妄

乾

渙

姤

益

畜

損

觀

巽

乾

渙

益

畜

節

晉

鼎

蒙

離

順

學

渙

益

畜

節

晉

鼎

蒙

離

順

睽

學

渙

益

畜

節

晉

鼎

蒙

離

震

師

睽

學

渙

益

畜

節

晉

鼎

蒙

離

震

漸

旅

剝

比

豫

咸

旅

咸

比

豫

咸

畜

需

屯

臨

漸

旅

剝

比

豫

咸

旅

咸

需

屯

臨

漸

旅

剝

比

豫

咸

旅

咸

比

屯

臨

漸

旅

剝

比

豫

咸

旅

咸

比

豫

臨

漸

旅

剝

比

豫

咸

旅

咸

比

豫

咸

畜

巽

漸

渙

益

履

家人

學

乾

渙

益

履

家人

學

乾

渙

益

履

家人

學

乾

渙

益

履

家人

學

乾

渙

益

履

家人

學

乾

渙

益

履

良

蹇

賁

井

比

豫

咸

旅

咸

蹇

賁

井

比

豫

咸

旅

咸

蹇

賁

井

比

豫

咸

旅

咸

蹇

賁

井

比

豫

咸

旅

咸

蹇

賁

井

比

豫

咸

旅

咸

明夷

泰

師

比

豫

咸

旅

咸

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

坤	復	師
觀	益	渙
晉	益	渙
艮	益	渙
蒙	賁	渙
頤	損	渙

遯	姤	否	漸	旅	咸
---	---	---	---	---	---

乾	姤	否	漸	旅	咸
無妄	家人	離	革		

觀	訟	巽	鼎	遯	
晉	巽	鼎	遯		

履	益	吝	觀	訟	無妄	姤	否	漸	旅	咸
益	吝	吝	觀	訟	無妄	姤	否	漸	旅	咸
益	吝	吝	觀	訟	無妄	姤	否	漸	旅	咸

渙	濟	困	豐
渙	濟	困	豐
渙	濟	困	豐

渙	濟	困	豐
渙	濟	困	豐
渙	濟	困	豐

渙	濟	困	豐
渙	濟	困	豐
渙	濟	困	豐

渙	濟	困	豐
渙	濟	困	豐
渙	濟	困	豐

渙	濟	困	豐
渙	濟	困	豐
渙	濟	困	豐

渙	濟	困	豐
渙	濟	困	豐
渙	濟	困	豐

履	否	姤	渙	睽	困
履	否	姤	渙	睽	困
履	否	姤	渙	睽	困

益	復	隨	既濟	節	屯
觀	坤	隨	既濟	節	屯
寧	臨	臨	臨	臨	臨
兌	兌	兌	兌	兌	兌
需	需	需	需	需	需
坎	坎	坎	坎	坎	坎

咸

大	咸	困	井	恒	姤
萃	萃	萃	萃	萃	萃
兌	兌	兌	兌	兌	兌
需	需	需	需	需	需
乾	乾	乾	乾	乾	乾

萃	萃	蹇	過	遯
坎	坎	蹇	過	遯
解	解	過	遯	遯
蹇	蹇	過	遯	遯
過	過	遯	遯	遯

隨	既濟	升	既濟	歸妹	履
節	豐	既濟	歸妹	履	履
豐	豐	豐	豐	豐	豐
同人	同人	同人	同人	同人	同人
同人	同人	同人	同人	同人	同人

比	泰	否	泰
比	泰	否	泰
泰	泰	否	泰
否	否	否	否
否	否	否	否

師	渙	漸	旅
渙	渙	漸	旅
漸	漸	旅	旅
旅	旅	旅	旅
旅	旅	旅	旅

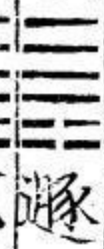
震	無妄	離
無妄	無妄	離
離	離	離
離	離	離
離	離	離

臨	睽	睽	畜
睽	睽	睽	畜
睽	睽	睽	畜
畜	畜	畜	畜
畜	畜	畜	畜

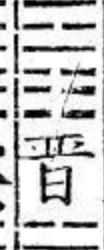
復	益	賁	損	剝
益	益	賁	損	剝
賁	賁	損	損	剝
損	損	損	損	剝
損	損	損	損	剝

否	履	同人	益	噬
履	履	同人	益	噬
同人	同人	益	益	噬
益	益	益	益	噬
益	益	益	益	噬

訟

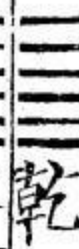
遯

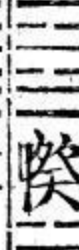
觀

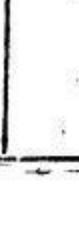
家人

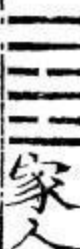
乾

晉

頤

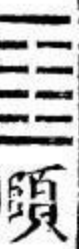
離

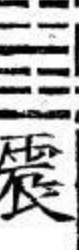
萃

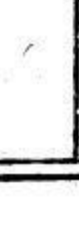
姤

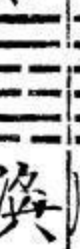
屯

震

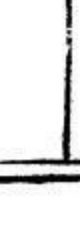
漸

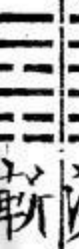
旅

困

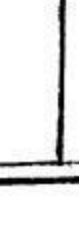
兌

比

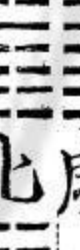
豫

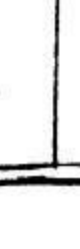
畜

剝

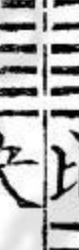
比

賁

損

歸妹

蒙

既濟

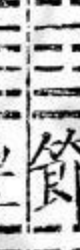
復

賁

豐

節

坎

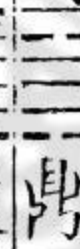
師

謙

巽

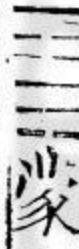
鼎

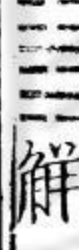
豐

蒙

坎

解

巽

既濟

復

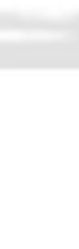
巽

既濟

復

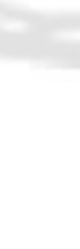
巽

既濟

復

巽

既濟

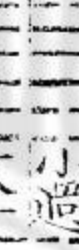
復

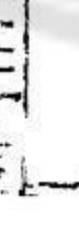
巽

既濟

復

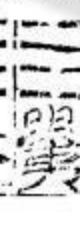
巽

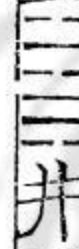
既濟

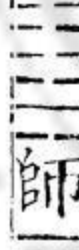
復

巽

既濟

復

巽

既濟

復

巽

既濟

復

巽

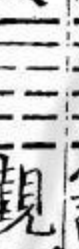
既濟

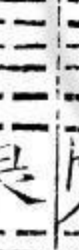
復

巽

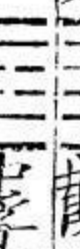
既濟

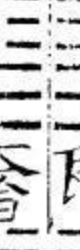
復

巽

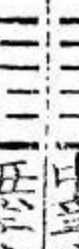
既濟

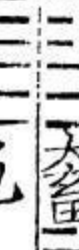
復

巽

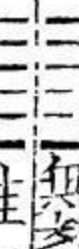
既濟

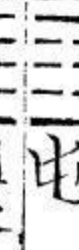
復

巽

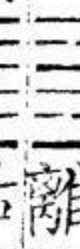
既濟

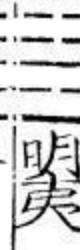
復

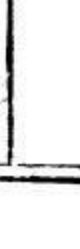
巽

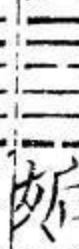
既濟

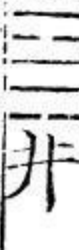
復

巽

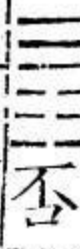
既濟

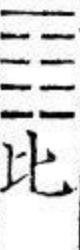
復

巽

既濟

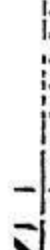
復

巽

既濟

復

巽

既濟

復

巽

既濟

復

巽

既濟

復

巽

既濟

復

巽

既濟

復

履

旅

咸

謙

噬嗑

賁

復

豐

訟

蒙

坎

隨

泰

鼎

畜

升

晉

萃

坤

小過

睽

兌

臨

泰

泰

困

師

恒

豫

睽

兌

臨

泰

離

旅

春

噬嗑

賁

貞

同

貝

豐

鼎

晉

艮

遯

小過

睽

大畜

乾

大畜

頤

無妄

震

泰

家

巽

革

蠱

姤

恒

利

否

豫

損

漸

謙

咸

損

履

姤

益

畜

泰

夬

蒙

訟

復

隨

繫

訟

解

巽

升

大過

易經卷之四

觀 坤 萃 蹇 屯

師 臨 臨 兌 需 屯

渙 困 困 井 比 節

萃 隨 既濟 豐 同

咸 夫 隨 小過 遯

過 辛 蹇 乾

兌 需 在 無妄

屯 屯 震 離

巽 家人 離

困 井 恒 姤

比 豫 否

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

謙 漸 旅

節 燥 履 畜

復 泰 畜 畜

益 益 蠱 賁

坎 解 訟 鼎

升 巽 鼎

坤 觀 晉 艮

臨 寧 睽 畜 順

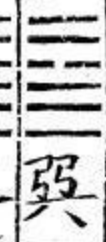
渙 未濟 蠱 剝 損 順

師 未濟 蠱 剝 損 順

學

渙 益 畜 履 損 節

觀

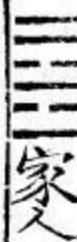
巽

訟

蒙

坎

家

無妄

頤

屯

屯

乾

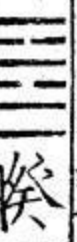
畜

需

需

需

睽

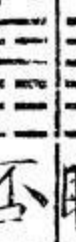
兌

臨

臨

臨

漸

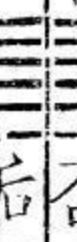
否

剝

比

比

姤

蠱

井

井

井

貞

未濟

困

困

師

夙

賁

隨

隨

復

大

噬

隨

隨

復

泰

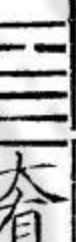
泰

泰

泰

歸妹

長

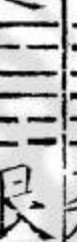
大

泰

泰

歸妹

晉

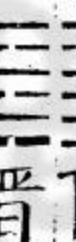
蹇

坤

坤

坤

鼎

大過

鼎

鼎

鼎

咸

謙

豫

豫

豐

離

革

明夷

震

大壯

旅

謙

豫

旅

豐

晉

蒙

訟

解

大壯

睽

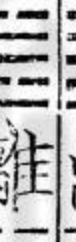
畜

損

復

大壯

鼎

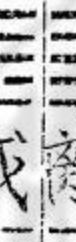
大過

鼎

鼎

鼎

離

革

明夷

震

大壯

咸

謙

豫

旅

豐

旅

謙

豫

旅

豐

晉

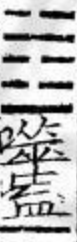
蒙

訟

解

大壯

睽

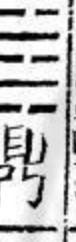
畜

損

復

大壯

鼎

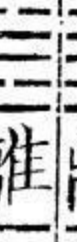
大過

鼎

鼎

鼎

離

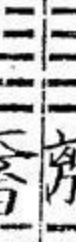
革

明夷

震

大壯

咸

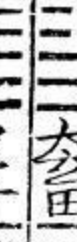
謙

豫

旅

豐

旅

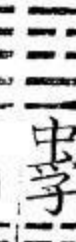
謙

豫

旅

豐

晉

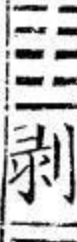
蒙

訟

解

大壯

睽

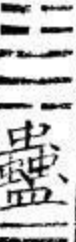
畜

損

復

大壯

鼎

大過

鼎

鼎

鼎

離

革

明夷

震

大壯

咸

謙

豫

旅

豐

旅

謙

豫

旅

豐

晉

蒙

訟

解

大壯

大壯

坤 觀 晉

小過 遯

泰 小畜 大有 損

既濟 豐 同 益 益 益

師 渙 姤 否

比 豫 睽 乾

臨 泰 屯 震 無妄

需 革 屯 震 無妄

萃 大過 坎 解 訟

咸 比 臨 需 革 屯 震 無妄

井 比 臨 需 革 屯 震 無妄

萃 大過 坎 解 訟

困 隨 夬 節 歸妹 否

漸 謙 家人 巽 觀 坤 萃

艮 遯 泰 小畜 大有 損

既濟 豐 同 益 益 益

師 渙 姤 否

比 豫 睽 乾

臨 泰 屯 震 無妄

需 革 屯 震 無妄

萃 大過 坎 解 訟

咸 比 臨 需 革 屯 震 無妄

井 比 臨 需 革 屯 震 無妄

萃 大過 坎 解 訟

困 隨 夬 節 歸妹 否

漸 謙 家人 巽 觀 坤 萃

艮 遯 泰 小畜 大有 損

既濟 豐 同 益 益 益

師 渙 姤 否

比 豫 睽 乾

升 巽 鼎 蒙

明夷 家人 離 頤 畜

謙 漸 旅 剝 蠱 賁

艮

天壽

蠱 賁 損 大有 小畜 泰

艮 蒙 鼎 巽 升

頤 離 家人 明夷

睽 蹇 臨

乾 姤 需

剝 旅 漸 謙

未濟 渙 師

噬嗑 姤 恆 井

益 復 豐 既濟

歸妹 節 夬

復 坤 節 夬

晉 觀 坤 蹇

遯 小過 蹇 大過

訟 解 坎 大過

無妄 震 屯 革 兌

否 比 咸 困 隨

需

井 既濟 節 夬 泰 小畜