

易經貫一元部

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE
JUN 28 1932

235/8105 (2)

2

T

2

CM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lab D502	95/0/2	81/0/0	66/0/0	51/0/1	35/0/0	20/0/0	29/19/54	55/39/33	42/57/29	82/4/79	51/50/13	50/28/29						
	38/14/16	66/16/18	50/5/22	43/14/21	55/9/25	71/32/0	62/34/60	40/9/43	52/48/17	31/21/21	72/23/57	73/19/68						

Harvard College Library Imaging Services <http://imaging.harvard.edu>

和序堂易經貫一分卷目錄

元部卷之一

內分五小卷

一 易學問徑說有小序

一 程子易序

一 周子太極圖說有小序

一 張子西銘序同太極圖

一 河圖洛書會講有小序

哈佛大學哈佛葉宗
圖書館珍藏印

易學問徑說卷一之一

後學金誠述

夫易之爲物。細則入。巨則包。動則不可測。止則不可擬。以爲靈。至靈也。以爲神。至神也。而排其門。坐其堂。居其室。不戛戛乎難哉。然室則有戶。矣。堂則有階矣。門則有徑矣。聖人不以无縫之卵。貽後生矣。使欲居其室者。欵戶。欲坐其堂者。歷階。而欲排其門者。問徑。徑得而門焉。在望。於是乎拾步以趨。誰則援而止之。而止。爰取歷代名儒之說。裁其句。剝其節。次其義。而屬之。而額

一西園餘事會館本小札
一西園餘事會館本小札
一西園餘事會館本小札
一西園餘事會館本小札
一西園餘事會館本小札

內今正小卷

內今正小卷

內今正小卷

以易學問徑之題。以弁諸簡端。與同志共相研究云。

司馬氏遷曰。易本隱以之顯。孔氏穎達曰。易者變化之總名。改換之殊稱。然變化運行。在陰陽二氣。故聖人初畫八卦。設剛柔兩畫。象二氣也。布以三位。象三才也。謂之為易。取變化之義。程子曰。陰陽闔闢便是易。一闔一闢謂之變。邵子曰。天變而人倣之。故元亨利貞。易之變也。人行而天應之。故吉凶悔吝。易之應也。以元亨為變。則利貞為應。以吉

凶為應。則悔吝為變。而元則吉。吉則利。應之。亨則

凶。凶則應之以貞。

亨則凶。非亨便凶也。亨之極而致凶也。應之以貞。則亨返其本。

而貞復起元。循環无極。亨乃常亨矣。

悔則吉。吝則凶。是以變中有應。

應中有變也。變中之應。天道也。故元為變。則亨應

之。利為變。則應之以貞。應中之變。人事也。故變則

凶。應則吉。變則吝。應則悔也。悔者吉之先。而吝者

凶之本。是以君子從天不從人。關氏朗曰。聖人知

命適時。必先天理。故曰窮理也。聖人順天立性。故

曰盡性也。時行則行。時止則止。故曰以至於命。又

曰。卦以存時。爻以示變。時繫乎天。變由乎人。又曰。六爻相雜。惟其時物也。君子用時。小人用物。王氏通曰。卦也者。著天下之時也。爻也者。倣天下之動也。趨時有六動焉。吉凶悔吝。所以不同也。又曰。六者非他也。三才之道。誰能過乎。趙氏蕤曰。卦以爻成。時以變生。雖云天時人事。及其變。則合會一也。程子亦曰。觀易須看時。然後觀逐爻之才。一爻之間。常包函數意。聖人常取其重者而為之辭。取其重者以起。亦有易中言之已多。取其未嘗言者。亦不必

重事。又有且言其時。不及其爻之才。皆臨時參考。

須先看卦。乃看得繫辭。繫辭。文周所繫。卦爻下之辭也。又曰。命之

曰易。便有理。若安排定。則更有甚理。故物之不齊。

物之情也。堯夫有言。泥空終是著。齊物到頭爭。又

曰。謂堯夫曰。知易數為知天。知易理為知天。堯夫

云。還須知易理為知天。又曰。謂義起於數則非也。

有理而後有象。有象而後有數。得其義。則象數在

其中矣。此所謂數。非河洛所具之數。亦非大衍著

策之數。蓋所遇事理。卦象之數也。理象數一時都到。並無先後。踵至之事。程子又曰。上天之

載无聲无臭其體則謂之易

有動靜而无聲臭也

其理則謂

之道其用則謂之神

此所謂易蓋畫前之易也

故又曰易須是

默識心通只窮文義徒費力張子曰大易不言有

无言有无諸子之陋也京氏房曰乾坤震巽坎離

艮兌八卦相盪二氣陽入陰陰入陽二氣交互不

停故曰生生之謂易天地之内无不通也關氏朗

曰三才相參六位相儔位无定處用有藏密吉凶

前知非至神孰能與於此班氏固曰六藝之文樂

以和神詩以正言禮以明體書以廣聽春秋以斷

事五者蓋五常之道相須而備而易為之原故曰

易不可見則乾坤或幾乎息矣

此所謂易指人之體於身而見於行

事者言也王氏希旦曰數陳象列

此所謂數蓋著策之數也

言盡理

得上極天地自然之易於是始信易與天地準窮

理盡性開物成務內聖外王之學備於斯易何止

五經之原

大抵讀書貴於明理明理貴於會通如苟會通其書理則五經非少大易非多

蓋聖人之經或道其顯或發其微殊塗而同歸者也

其天地鬼神之神奧豈欺

我哉

奧猶窟宅蓋神靈往來游息之區也

故周子曰聖人之精盡卦

以示聖人之蘊因卦以發

下句聖人蓋指繫辭作傳之聖人說蘊即精之

所含蓄。孔子亦曰。上古之時。人民无別。群物未殊。於中者。

未有衣食器用之利。伏犧乃仰觀象於天。俯觀法

於地。中觀萬物之宜。此則取精於天地萬物也。於是始作八卦。

以通神明之德。以類萬物之情。故易者。所以斷天

地理人倫。而明王道。是以畫八卦。建五氣。以立五

常之行。象法乾坤。順陰陽。以正君臣父子夫婦之

義。度時制宜。作為網罟。以佃以漁。以贍民用。於是

人民乃治。君親以尊。臣子以順。羣生和洽。各安其

性。此其作易垂教之本意也。此即所謂畫卦以示因卦以發之大凡也。

故穎達曰。易者。象也。爻者。效也。聖人有以仰觀俯

察。象天地而育羣品。雲行雨施。效四時以生萬物。

若用之以順。則兩儀序而百物和。若行之以逆。則

六位傾而五行亂。故王者動必則天地之道。不使

一物失其性。行必協陰陽之宜。不使一物受其害。

故能彌綸宇宙。酬酢神明。宗社所以无窮。風聲所

以不朽。非夫道極玄妙。此句便稍涉於老氏矣。明理者須辨。孰能與

於此乎。斯乃乾坤之大造。生靈之所益也。又曰。乾

坤者。陰陽之本始。萬物之祖宗。故為上篇之始。而

尊之也。離為日。坎為月。日月之道。陰陽之經。所以
 始終萬物。故以坎離為上篇之終也。咸恒者。男女
 之始。夫婦之道。人道之興。必繇夫婦。所以奉承祖
 宗。為天地之主。故為下篇之始。而貴之也。既濟未
 濟。為最終者。所以明戒慎而全王道也。此正文王
 因卦以發
之大。故張子曰。易為君子謀。不為小人謀。故撰德
 綱也。
 於卦。雖爻有大小。及繫辭其爻。必告以君子之義。
 又曰。陰之道。非必小人也。其害陽則小人。其助陽
 成物。則君子也。利非不善也。其害義則不善也。其

和義。則非不善也。王氏弼曰。凡言无咎者。本皆有
 咎者也。防得其道。故得无咎也。言无咎者。本亦有
 咎。由吉故得免也。无咎吉者。先免於咎。而後吉從
 之也。或亦處得其時。吉不待功。不犯於咎。則獲吉
 也。或有罪自己招。无所怨咎。亦曰无咎。故節六三
 曰。不節若。則嗟若。无咎。象曰。不節之嗟。又誰咎也。
 此之謂矣。朱子曰。陰陽往來。交錯於其間。其時則
 有消長之不同。長者便為主。消者便為客。事則有
 當否之或異。當者便為善。否者便為惡。即其主客

善惡之辨而吉凶見矣。故曰八卦定吉凶。吉凶既決定而不差。則以之立事。而大業自此生矣。此聖人作易教民占筮。而以開天下之愚。以定天下之志。以成天下之事者如此。又曰。大率天下之道。只是善惡而已。但所居之位不同。所處之時既異。而其幾甚微。只為天下之人不能曉會。所以聖人因此占筮之法。以曉人。使人居則觀象玩辭。動則觀變玩占。不迷於是非得失之途。所以是書夏商周皆用之。皆太卜之官掌之。以為占筮之用。有所謂

繇辭者。左氏所載。尤可見古人用易處。蓋其所謂象者。皆是假此眾人共曉之物。以形容此事之理。使人知所取舍而已。故自伏羲而文王周公。雖自畧而詳。所謂占筮之用。則一。蓋即那占筮之中。而所以處置是事之理。便在那裏了。故其法若粗淺。而隨人賢愚。皆得其用。蓋文王雖是有定象。有定辭。皆是虛說。此箇地頭。合是如此處置。初不黏着物上。故一卦一爻。足以包无窮之事。不可只以一事指定說。又曰。伏羲畫八卦。只此數畫。該盡天下

易經貫一
萬物之理。學者於言上會得者淺。於象上會得者深。若是靠定象去看。便滋味長。若只恁地懸空看。也沒甚意思。又曰。說易得其理。則象數在其中。固是如此。然沂流以觀。却須先見象數的當。下落方說得理不走作。不然。事无實證。則虛理易差也。又曰。今欲凡讀一卦一爻。便如占筮所得。虛心以求其辭義之所指。以爲吉凶可否之決。然後考其象之所以然者。求其理之所當然者。推之於事。使上自王公。下至民庶。所以修身治國。皆有可用。私竊

以爲如此求之。似得三聖之遺意。又曰。易有象辭。有占辭。有象占相渾之辭。又曰。易之象似有三樣。有本畫自有之象。如奇畫象陽。耦畫象陰是也。有實取諸物之象。如乾坤六子。以天地雷風之類象之是也。有只是聖人自取象來明是義者。如白馬翰如。載鬼一車之類是也。王氏弼曰。象者。出意者也。言者。明象者也。盡意莫若象。盡象莫若言。言主於象。故可尋言以觀象。象主於意。故可尋象以觀意。又曰。觸類可爲其象。合義可爲其徵。義苟在健。

何必馬乎。類苟在順。何必牛乎。爻苟合順。何必坤
乃爲牛。義苟應健。何必乾。乃爲馬。

大壯九三有乾。亦云牴羊。坤卦

无乾。彖亦云牡馬。遯无坤。六三亦稱牛。明夷无乾。六二亦稱馬。故朱子又曰。易須

是錯綜看。凡天下事。无不出於此。善惡是非得失。以至於屈伸消長盛衰。看甚事。都出於此。文王又爲之彖辭。以釋其義。无非陰陽消長盛衰屈伸之理。聖人之所以學者。學此而已。又曰。看易。須是看他未畫已前。是怎生模樣。却就這裏看他許多卦爻象數。非是杜撰。都是合如此。未畫已前。便是寂

然不動。喜怒哀樂未發之中。只是箇至虛至靜而

已。

中卽是太極。喜怒哀樂兩分之。卽是兩儀。四分

之。卽是四象。而見於事。卽是八卦。卽有吉凶悔吝之理。存乎其中矣。忽然在這至虛至靜之中。有箇象。方說

出許多象數吉凶道理。所以禮曰潔靜精微。易教也。蓋易之爲書。是懸空做出來。如書便真箇有這政事謀謨。方做出書來。詩便真箇有這人情風俗。方做出詩來。易却都无這已往底事。只是懸空做底。未有爻畫之先。在易則渾然一理。在人則湛然一心。既有爻畫。方見得這爻是如何。這爻又是如

易經書一 卷之一 九
何。然而皆是就這至虛至靜中做出許多象數來。此其所以靈。故又曰。須是此心虛明寧靜。自然道理流通。方包羅得許多義理。蓋易不比詩書。他是說盡天下後世無窮無盡底事理。又須是經歷天下許多事變。讀易方知。今既未盡經歷。非是此心大段虛明寧靜。如何見得。此不可不自勉也。陳氏淳曰。易之起原於象數。自象數之既形。則理又具於象數之中。而不可以本末二其觀也。易之作本於占筮。自占筮之既立。則理又寓於占筮之內。而

不可以精粗二其用也。此正程子所謂體用一源。顯微無間者。若偏於象占。而不該夫理義。則孔子之意。混一於理義。而不及夫象占。則犧文周公之心。亦幾乎息矣。偏於象占。謂徒用象占也。一於理義。謂空談理義也。朱子本

義之書作。所以必表伏犧圖象。冠諸篇端。以明作易根源之所自來。一出於天之自然。而非人爲智巧之私。又復古經傳次序。推原四聖所以成書之本意。遞相解釋。而惟占法之明。隨人取決。而无偏辭之滯。而天下義理。爲之磨刮精明。依然函萃於

其中本末精粗兼該具舉。近以補程傳之所不足。而上以承四聖之心。所謂開物成務之大用。至是又益周備。而易道之盛。於此无餘蘊矣。

易學問徑說終

程子易序卷一之二

後學金誠註

易之爲書卦爻象象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣

易何以有書。有之聖人之憂也。聖人何以有憂。有之天下來世也。使易書不作。則渾而不可剖者。紛而不可紀。方而不可策者。圓而不可御。其神靈如是矣。其烏可迹耶。烏知其爲何物耶。幾何而不爲易所悞耶。聖人於是作書。盡所有而攝之。卦爻象。覩之。乃昭然者。卽天地在也。燦然者。卽萬物在

也。其情畢見於目底。而易在矣。而天下來世。庶幾
其有憑矣。則憂之所及也。其至也。

先天下而開其物。後天下而成其務。是故極其數以
定天下之象。著其象以定天下之吉凶也。

聖人之作是書。豈徒爲天地萬物寓情之府耶。抑
真恐易之悞世也。若是而憂。則憂亦荒矣。蓋以世
之尙利。而利乃情導之。而吉凶衷之者。苟无物以
疆理之。而持其情。則吉凶淆而利遁。利遁。則世將
悞易。而諸務爲之剝。於是而憂之。勢不得不先乎

天下而開其持情之物。以後乎天下而成其不剝
之務矣。然而舍是書。則无有也。於是而作書。何惜
乎微勞。是故極數窮源。而竒耦出。而天下之象定。
而天下之象著乎書。天下之吉凶各倚其情。而亦
定。於是則易无所悞。而利歸矣。其斯爲聖人尙利
之書乎。蓋利從憂中來也。從天地萬物好生之情
來也。聖人制利之書也。制利。故能定吉凶。

六十四卦三百八十四爻。皆所以順性命之理。盡變
化之道也。

易經貫一 卷之一
聖人之志。蓋若是大矣。聖人之意。蓋若是微矣。竒耦積而成卦。散而成爻。而體乎天下之象。又若是衆矣。不綦勞乎哉。而安知聖人无與也。順焉而已矣。在天地萬物。則至精有性命。至妙有變化。而卦爻則存乎是。且直而排之。又不知其何以存乎是。而聖人遂不問矣。遂若指而告曰。此天地萬物之象也。撥之則情見矣。舉天下咸矚之曰。情見矣。而聖人遂不問矣。然而盡矣。雖有妙義不及矣。散之在理。則有萬殊。統之在道。則无二致。所以易有

太極是生兩儀。太極者道也。兩儀者陰陽也。陰陽一道也。太極无極也。

天有情也。地有情也。萬物有情也。散而觀之。則紛然者有萬理之殊。統而會之。則渾然者无二道之致也。以其至一而尊。而號之則爲太極。闢而二之。有儀象之可觀。而號之則爲兩儀。聖人俯仰焉。而作易。順而繪之而已矣。而无所營謀也。所以存乎易者。有太極。有兩儀。榦而枝之。而一本乎自然也。夫太極者。非卽所謂道耶。兩儀者。非卽所謂陰陽

易經貫一
卷之一
耶。陰陽來乎動靜。動靜根乎太極。則一道也。而一道號爲太極。太極包函衆象。則无極也。於是焉而性命著焉。變化呈焉。其情非卽天地萬物之情耶。此而設謂之曰天地萬物寓情之府。則亦誠然也。而聖人何所營謀耶。

萬物之生。負陰而抱陽。莫不有太極。莫不有兩儀。網緼交感。變化不窮。形一受其生。神一發其智。情僞出焉。萬緒起焉。易所以定吉凶而生大業。

太極惟无極也。故太極而兩儀。而四象。而八卦。而六十四卦。有繩繩也。陰陽惟一道也。故陰陽而五行。而萬物。各具太極兩儀之全也。觀彼物之與卦。不同有其然者乎。故卦則剛柔相推。而貞悔出。物則網緼交感。而變化形。而其事同也。卦則象立。理顯。而吉凶著。物則形生。神發。而情僞流。而萬緒之紛紜者。其情亦同也。於是焉而以易持情。卽以情持情。以易制利。卽以利制利矣。吉凶其不可定耶。大業其不可生耶。易所以定吉凶而生大業。夫大業旣生。而來乎天地萬物者。還乎天地萬物。則性

命正而情不乖。變化通而利不阻。其斯爲務之成乎。乃渾然一太極。而陰陽各守其常矣。兩儀莫而萬物各得其所矣。此聖人憂之至者。樂之至。而卽以是書爲聖人賞心之書也。卽以是書爲聖人自爲謀也可。

故易者陰陽之道也。卦者陰陽之物也。爻者陰陽之動也。卦雖不同。所同者奇耦。爻雖不同。所同者九六。是以六十四卦爲其體。三百八十四爻互爲其用。遠在六合之外。近在一身之中。暫於瞬息。微於動靜。莫

不有卦之象焉。莫不有爻之義焉。

易之爲功甚巨矣。而亦无恠乎其然也。蓋改物以治者。其功常少。卽物以治者。其功常多。彼克乎兩間。屬乎千古者。不外陰陽。而易之爲道。卦之爲物。爻之爲動。則是也。視之。奇耦同。九六同。而不二也。是以合之而衆體立。分之而諸用交。乃不可以遠近久暫。微顯遺之耳。六合何其遠。一身何其近。瞬息動靜。何其暫且微乎。而孰是遺於卦之象。爻之義焉者乎。以此治彼。卽以此治此也。而安得而无

易經卷一
三
功。是以寄諸占筮以爲之用。以布之世也。此聖人之微權也。而要亦性命之自然。變化之所曲至耳。在聖人究何所容心哉。

至哉易乎其道至大而无不包其用至神而无不存時固未始有一而卦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於无變非易也。以一事而明爻則窒而不通非易也。知所謂卦爻象象之義而不知有卦爻象象之用亦非易也。

易之爲易。不外陰陽。則其體又至簡矣。而若是乎其无窮哉。觀此而後歎易之至也。而後歎其道之至大。而用之至神也。試以其用言之。則圓不可御者。時也。而卦之象循之矣。紛不可紀者。事也。而爻之位隨之矣。若是乎其流行而无滯者。非其至神者乎。然而神之所存。卽大之所具也。拘於一而不存乎變。則時逆而神不周。而易之機以死。故曰非易也。窒於一而不存乎通。則事阻而神不貫。而易之脈以絕。故曰非易也。使默會乎易之大全。而精義已悉。而不運夫易之神靈。而妙用有間。則時事

之環至而錯出者。其脈猶未融也。其機猶未活也。於易猶未流而滯也。故曰亦非易也。夫易之爲易。其大且神乃如此矣。其精且妙誠无倫矣。而徒欲以篇章求之。而輒欲以誦覽得之哉。是蓋未之前聞也。然而此言其至者。特可以語學士。而不可以訓凡民。則又不可不察也。

故得之於精神之運。心術之動。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。然後可以謂之知易也。

易不可以淺言知矣。而可以貌言知乎。蓋惟相遇者有同方之趣。而精神與之周旋。相操者无内外之殊。而心術與之互發。而渾然者。一天地日月四時鬼神之備體矣。夫然後可以謂之知易也。何也。天地日月四時鬼神。皆其道之所包。用之所存。而吾之精神心術。无毫髮與之間斷者也。觀於此。乃更可見占筮之所值。吉凶之所應。有本然之理。有自然之機。而聖人不我欺也乎。

雖然易之有卦。易之已形者也。卦之有爻。卦之已見

者也。已形已見者可以言知。未形未見者不可以名求。則所謂易者果何如哉。此學者所當知也。

易果求至於真知。可以謂之知矣。而未可以謂之盡知也。蓋顯於象。兆於動。而可據我之聰明才德。以馴至於知者。以其猶有卦爻之足爲憑也。至若流盪乎造化。撥發乎神機。而潛伏乎天地。散體乎萬物者。則聲臭不可迹。進退无其端。愒怳以虛存。縹緲以默注。又烏所擬其名而致其知乎。此易之爲易。所以全藉乎心與神會。身與理化。而不可以

私智強取。小力淺嘗者矣。學者其知之。知而勉之。此序。蓋程子心得之妙諦。易道啓門之管鑰也。有志之士。共當力求。不可緩此急彼。以自悞於汪洋浩瀚之區。而莫之知也。

周子太極圖說卷一之三

後學金誠註

太極溯易道之本。而自顯入微。自微之顯。其圓如毬。讀之。識易道體段。西銘訓易道之用。而自天及人。自人還天。其圓如毬。讀之。見易道實迹。既識其體。又見其實。會而通之。易道雖大。其端已舉。求而得之。易道雖神。其機已操。於是循塗以進。拾級以登。其堂在邇。其室可窺矣。而占筮之妙義。處事之良方。豈猶牆外視之哉。故不審冒昧。取而繼諸易序之後。置諸圖卦之先。以當

入門問戶之說。用便同志。亦庶幾周張二子之

意歟。

无極而太極 此句蓋指渾函之理。詭末句即繳。太極足此句。而中十四句。乃衍出說也。

動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極復動 四句動靜如環。是先

衍出一層說也。一動一靜互為其根 根即在太極上 分陰分陽兩儀

立焉 四句再衍一層 陽變陰合而生水火木金土 二句再衍一層 五

氣順布四時行焉 二句再衍一層。○變合。兩儀之交易也。五氣。水火木金土之生氣也。

五行一陰陽也。陰陽一太極也 二句再衍一層。却即收回去矣。 太極

本无極也 一句繳足首句之意。而中十四句。乃層層收入矣。如此觀之。則成一大圓毬。而中間

函着四層。四層又各成一小圓毬也。何也。蓋各具一无極而太極。太極本无極之理在也。

无極而太極者。何謂耶。謂夫萬象渾函之內。有至

一之理為之宰也。太極本无極者。又何謂耶。謂夫

一理靜存之候。本有萬象渾函於內也。自其動靜

互形以來。陰陽化五氣。五氣布四時。而兩儀以內

外而成上下。五行以一本而分虛實者。雖形體之

各建氣性之異流。要皆由散以聚。斂虛以實。而不

外乎太極之无極。為之運行而變化。无極之太極。

為之主宰而持中也。故提之曰无極而太極。而繳

之曰太極本无極。以兩醒其意。以渾圓其理。而曉天下以萬物一體之義也。此天地之易之本也。而保之則吉。棄之則凶也。

五行之生也各一其性

生根於无極。性根於太極也。此二句是一層。從前段抽出

來。移下一步說也。

无極之真二五之精妙合而凝

真含

然却是本段領句。着太極是生理。精含着性。是生氣。无極在二五中。二即五行也。妙合而凝。則仍有一渾然无極而太極之理在也。此三句是萬物化生根柢。是衍出第一層。乾道成男坤道成女。此男是氣也。二句二氣交感化生萬物。此萬物已成器了。再衍一層也。二句再衍一層也。

萬物生生而變化无窮焉

二句再衍一層也。句內層次雖甚多。然俱是成器着

地底了。故總當作一層看。將此一層无窮二字。兜裹以上九句。層層收入首句去。成一次大圓毯。而中間亦函着四層。四層亦各自成一小圓毯也。

五行二氣之成形也。自五行而復生二氣二氣而

化生萬物。由根及幹。由幹及枝。氣化形生。繩繩不

絕。雖物類之无窮。究不外无極而太極。太極本无

極之一理也。故抽出言之。逐層醒發。而曉天下以

萬物一本之義也。此天地之易之用也。而即萬物

之易之本。培之則吉。賊之則凶也。

惟人也。

人之所以成人者。性也。而性根於太極。得此句從第二段抽出來。擡上一步說也。

秀而最靈

秀屬氣。靈屬性。含着无極而太極在此句是衍出第一層說也。形既生矣。

神發智矣

二句再衍一層。五性感動而善惡分。二句再衍一層。萬事

出矣。

此句再衍一層。而即將萬事出出字。兜裏以上六句。層層收入首句去。又成一次大圓毬。中間

亦函着四層。四層亦各自成一小圓毬也。○善惡萬事俱一上一下說也。

人者。二五之合質也。自人而稟其性。性而動為情。

情而見為事。由物及理。由理及變。由變及化。而復

歸於氣。動靜邪正。紛紜莫紀。雖事為之錯雜。而順

逆无常。終不外陰陽理數之根於无極而太極。太

極本无極之一理也。其所以有邪正而至於順逆

者。則通塞消長之故不齊。流行變化之機偏滯所

及也。然自氣化形生以後。天地受其虛。人物歸其

實。天與人各居分半之主。而人與天遂成相倚之

勢矣。故又抽出言之。逐層醒發。而曉天下以盡人

功。贊天道之義也。此亦天地之易之用也。而即人

之易之本。奉之則吉。違之則凶也。

聖人定之以中正仁義

中即禮。正即智。此一句是定情以率性之說也。而主

靜立人極焉

此一句是率性以修道之說也。中正仁義者。靜之理。而靜中含一太極也。二句

從第三段抽出來。又擡一步至頂上說也。故聖人與天地合其德。日月合

其明四時合其序鬼神合其吉凶

與字直貫到底德字直包到吉凶而

含着一无極而太極在也。君子修之吉小人悖之凶四句是衍出第一層說也。

二句再衍一層。故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與

剛立人之道曰仁與義

此六句有立道一層。立道內又有垂教之意一層。二層再

共衍出之。以足四層。即將教思无窮之意兜裹以上十二句。層層收入首句去。又成一次大圓毬。中間亦

函四層。四層亦各自成一。小圓毬也。四大段共成四大圓毬。而第一毬為最大。惟第四毬足以副之。所函

之小圓毬。共成十六。而每一毬內。又各有始終。各具四層情事在也。以例觀之。則又各函四。最小圓毬矣。

統而計之。共有六十四也。至此不能再推去了。

聖人二五之精粹。人倫之矩極也。自聖人而盡性。

盡性而合天。合天而立教。立教而至於成功。由心

及身。由身及人。由人及於造化。而復於命。還歸乎

太極。以主持无極之運。近遠顯微。重重整頓。雖經

理之多方。而條分縷析。仍不外陰陽動靜之本於

无極而太極。太極本无極之一理自然也。聖人何

嘗稍叅私智。別添毫末於其間哉。无柰迂固偏鑿

之徒。創立異端。借公道以博濟其私。而剝蝕之以

及乎否塞。往往有可慮也。故又提出言之。逐層醒

發。而曉天下以就中正而舍頗僻。即現成而毋新

賜。其冀其功益王家。勞補天地。而自完其靈秀之
軀也。此亦天地之易之用也。而即聖人之易之本。
修之則吉。悖之則凶也。

又曰原始反終故知死生之說

原始者原无極之始於太極反終者反太

極之終於无極而又始而又終又終而又始也知其所以始則知吾之所以生知其所以終則知吾之所以死同乎一道本乎一理也此二句將前四大圓球毬套上總一收拾而作包括結束完裏圓全之說也至此則无極而太極太極本无極之全形具見而易道之體段亦見矣大哉易也斯其至矣
易之爲道乃本太極而充體无極者也凡易道動靜變化之發機而與夫流行隱顯之妙用則皆其理也有此二句一讚歎之不獨通篇太極圖說盡收拾於易內而一部全易之理亦盡收拾於太極

內矣如此觀之太極其尚有極耶无極其无所極耶故曰无極而太極太極本无極也此周子之妙諦也

始者太極之始事終者无極之終事也將前文四段以次納之而以終始括之易道貫之則包函萬端渾然一大毬也其體乃天地之具體其理乃无極而太極太極本无極之完理也合而言之乃即大易之全象於以觀易易果何如哉於以觀聖人聖人又何如哉周子之贊易乃正所以贊聖人也柰之何而天下希聖之賢輒欲以聖人輕易視之耶此又周子曉學者以虛衷遜志不安於妄作之

意。雖然。聖人誠大。其階忠恕而已矣。其事孝悌而已矣。其守中正。其體仁義而已矣。使能實體諸身心。而改過不吝。而濟之以易學觀玩之功。循塗以進。漸躋成熟。聖不可至。亦庶幾君子人歟。此又周子幸望之心也。

觀周子太極圖說。真天造地設。千古奇妙之文也。蓋通篇講理。而段落節縫中。安知又具有太極無極六十四卦之全象在耶。前文四段。套成四大圓毬。其中又各具四套。其一。陰陽之氣。如陰與陽。真

與精。秀與靈。與聖人四合之事。皆是。其二。陰陽之象。如兩儀。與男女。與形生神發。與君子小人。皆是。其三。陰陽之物。如水火木金土之五行。與飛潛動植人之萬類。而各脩五行。與君臣父子夫婦兄弟朋友之五倫。而各足五性。與親義別序信之五教。而各完五常。以各體陰陽柔剛仁義三才之道者。皆是。其四。陰陽之流行變化。如四時爲生之氣。而合爲通復之機。與生生爲生之事。而合爲聚散之迹。與萬事爲生之業。而合爲善惡之情。與道教爲

生之理。而分爲吉凶之路者皆是。此四四一十六套。皆以陰陽起。陰陽止。而各以太極立乎其始。以爲之主。无極統乎其終。以爲之函。而太極无極之全體易道。貫乎其中。以爲之脈。便見十六套之三十二生聚陰陽。三十二消散陰陽。合之六十四陰陽。分套成各十六陰陽。四小套之四大套圓毬也。其一。陰陽渾函五行之象。其二。五行渾函五族五性之象。與第一毬相倚。其三。五性渾函五倫五事之象。與第二相比。而相倚於第四毬。其四。則五事

渾函於五倫。五倫渾函於五教。五教渾函於五德。五德渾函於一道。一道渾函於一極。一極渾函於一心。而一心渾函无極。无極渾函陰陽。而陰陽統乎太極。太極仍渾函无極之象。而主乎其中。層層收入第一毬內。套成一最大圓毬。而太極立乎其始。以爲之主。无極統乎其終。以爲之函。太極无極之全體易道。貫乎其中。以爲之脈。而動靜變化。自然而然。有莫可擬議者矣。聖人乃以一畫攝之。化成八副陰陽奇耦交錯之八卦。而兩儀太極仍屬

渾然无極。則爲真奇怪。真巧妙也。今周子又竟以數十筆如是層層描出。令人共覩畫前畫後全易之象於宛然。其文之奇妙果何如乎。大哉說也。斯其至矣。此又周子之易矣。篇中君子小人。是就現成底說。是大槩底。太極圖說。真至文也。使人讀之。不但天地萬物之情形大象。聖人持中贊化之至德全功。具在目底。而畫前畫後之易數卦爻。亦且渾函兼備。无一或遺。文不滿五六十言。而遂能如此包羅。非真千古至文乎。如通篇四大圓毬。套上則成四層。以太極

无極始終結束之。乃六層也。四大毬各函四小圓毬。則一大毬亦成四層。亦以太極无極始終結束之。乃亦六層也。十六小毬。却又各函四最小圓毬。在內。則一小毬亦成四層。亦以太極无極始終結束之。乃又各六層也。共計之。却有六十四最小圓毬。此六十四最小圓毬。位居最末。今以最大圓毬作一層。大圓毬作一層。小圓毬作一層。最小圓毬作一層。套上亦成四層。亦以太極无極始終結束之。乃亦六層也。如層累而上。以太極无極持其起

末乃亦六層也。此卽自內至外。自初至上。同一六畫卦之象。如以最大至最小四層毬。毬毬展開累上。亦各成六畫卦。以六十四最小圓毬各展開累上。便成全副六畫卦。亦是三百八十四爻。此皆文中天造地設。自然包函之象。皆畫前之易數也。而以畫後者較之。其數何嘗不適相同耶。然以犧卦觀之。畫備六層。方見全畫。此則第一毬卽具六畫。犧卦以一生兩。畫畫皆陰陽對耦而出。此則一毬函四。畫畫皆陰陽渾然而藏。何也。蓋犧卦是已生

之卦。故陰陽各顯其才而出。此卦是靜函之卦。故陰陽合抱其體而藏。犧卦是一處畫來。比例萬處者。是一物一事上分具之全卦。此卦是萬處會來統宗一處者。是萬物萬事中連根之專卦也。試以此一卦。自初至上。將陰陽層剖而列。則臨末亦見六十四象。而以太極一畫拓之。却又同於伏犧生出之卦矣。其所以獨成靜函之象。而陰陽合抱而不剖者。則以每毬套入結束。而歸還太極未判之候。然後得此六層故也。至最末最小毬卦數。適與

伏犧生出卦數相同者。又以萬物萬事一太極。物
物事事亦各一太極。太極本相同之故。卦必六層
六畫。而後全備。既備之後。不復添一層一畫者。蓋
以天地至萬物萬事。自始而中。繼中而終。皆有陰
陽動靜之六節六度。而六節六度外。並無餘節度
也。陰陽動靜。所以止於六節六度者。則三才之道。
止於各一陰陽動靜也。至犧卦以一生兩而成象。
此卦以一函四而得數。其所以終有不同。又何也。
蓋犧卦是自微之顯。順生著象之卦。而此則自顯

斂微。退藏存數之卦也。然犧求其體。此推其用。又
究歸一轍。而未嘗或異。况犧卦證諸河圖生數成
數而既合。而此之以一函四。合抱陰陽者。不備具
河圖之象乎。豈非所謂大同者乎。由此觀之。更可
令人共見一物一事。皆有六畫。皆有六十四卦。三
百八十四爻。而知一卦一爻之所以能占萬物萬
事。六十四卦三百八十四爻之所以又能占一物
一事矣。其羽翼易經。而資益天下來世者。何可勝
窮哉。此所以為文之至也。

太極无極。本只一理而无窮。无窮而一理。然以自始至終言之。則亦可言二也。譬之人身。只一箇。而自頭至脚。頭脚未始不可謂二物。如周子无極而太極。卽有終含始之義。太極本无極。又卽有始含終之義也。以其萬一一萬。无可間斷。故不言二。

周子太極圖說終

張子西銘卷一之四

乾稱父。坤稱母。予茲藐焉。乃混然中處。乾者。運天以資始者也。故

稱父。坤者。主地以資生者也。故稱母。混然。无相間貌。中處。得子位也。故天地之塞。吾其

體。天地之帥。吾其性。民吾同胞。物吾與也。塞。克塞。謂乾陽坤陰

之氣。帥。主帥。謂乾健坤順之理。與。猶言黨與也。

人之所以自暴而自棄者。蓋亦未之思也。乾則稱

父。坤則稱母。予躬雖藐焉。六尺。乃混混然日並乾

坤俯仰。乾坤其不外予矣。卓卓然中處。子道之位

而號爲人。乾坤亦不賤予矣。故兩間克塞之生氣。

乾坤體也。吾卽以爲其體。而乾坤且弗吝焉。兩間主帥之生理。乾坤性也。吾卽以爲其性。而乾坤且弗奪焉。而一氣一理之民。吾乃悉得而爲同胞。共氣共理之物。吾又兼得而爲黨與也。則予之爲子。詎偶然哉。欲爲人。盡人道。欲爲子。盡子道。其所以奉答乾坤之意者。當不容以或忽矣。何以暴棄自爲耶。此張子貴人惜人。驚夢破私之教。服膺勿失。庶幾不負吾躬耳。

大君者吾父母宗子。其大臣宗子之家相也。大君乃主持造

化。培養羣倫者。故特以宗子託之。大臣乃贊理陰陽。綱紀庶事者。故特以家相任之。尊高年所

以長其長。慈孤弱。所以幼其幼。此高年。應如伯夷太公之老。堪爲衆父者

當之。此孤弱。亦應勳賢之裔。或節義之遺。當之。蓋旣與聖賢並提起。下文又有一凡字別之也。聖其

合德賢其秀也。合德。謂與天地合其德。秀。謂秀出凡才也。凡天下疲癯殘

疾。惇獨鰥寡。皆吾兄弟之顛連。而无告者也。此皆出於遭逢

之。无可奈何者。若罪惡致困之徒。則又當別論。于時保之子之翼也。樂且不

憂。純乎孝者也。時。是也。保。保護維持之。翼。輔翼也。樂。樂于盡仁義。以實其性。不憂。謂无所

繫吝之私。以致損其樂也。此皆實體。乾坤之心。以爲心者。故稱純孝。違曰悖德。害仁曰

賊。濟惡者不才。其踐形惟肖者也。違。違此保翼樂不憂之道。德。天地好

生之德也。害。損害。仁。卽保翼樂不憂之仁。賊。猶蝨賊也。濟。猶助也。惡。卽不保翼樂不憂之惡。不才者。无名可稱之謂。此皆不體乾坤之心。而入于大不孝之罪者也。踐形。謂實踐其性情形體。肖。與乾坤相肖似也。人既知出類爲人。而道居子位。何可不實體乾坤父母之心。以自完其稟賦之貴耶。如大君主持造化。培養羣倫。而嗣爲宗子。大臣贊理陰陽。綱紀庶事。而立爲家相者。乃父母之所憑賴。民物之所待命。而吾之所宜敬事者也。高年齒長。爲法範之所歸。孤弱齡幼。爲福惠之所種。聖合至德。而師門以敬。賢標出秀。而友誼可風者。亦皆父母之所鍾情。

民物之所依仰。而吾之所宜親之而從之者也。至凡天下疲癯殘疾。而困頓于危塗。惇獨鰥寡。而遭逢于不幸者。既非其咎之應加。无奈顛連而无告。在父母或愛護之未暇。在吾躬有兄弟之相關。在博濟雖堯舜爲猶病。在扶持豈并絕此一心。窮則存之乎懷抱。達則隨分而勉焉。亦吾之所不容有辭者也。則欲保其外者。不當先保其內乎。于是好學增修。而保之之術在我。去私復理。而保之之本莫虧。功卽未補于乾坤之衍植。要不失子道之一

易經貫一 卷之一
三
為承順而輔翼矣。由是學漸臻于成熟而撫懷有
獨樂之真。私不吝于盡銷。而舉念无隱憂之繫。則
善體乎父母之心者既深。而輔翼之子。不居然純
孝之子哉。如苟違乎此道。而欲肆而理亡。則逆父
母者。謂之曰悖德之子。害乎此情。而心殘而意忍。
則傷父母者。謂之曰賊虐之徒。至已不反求其子
道。而又助濟他人悖德賊虐之惡者。則无罪可加。
无名可擬。而直指之為朽腐不堪之才斯已矣。是
皆徒據夫子位。而不體為子之實。徒立夫人羣。而

不踐為人之形者。若體其實而踐其形。則惟性通
神化。肖似乾坤者當之乎。此又張子貴人惜人。勸
導設誠之辭。心體力行。勉自進取。庶幾以不負乾

坤者不負吾躬耳。

節中各項人。俱就前段同
胞句內。一一抽出來說也。

知化則善述其事。窮神則善繼其志。

化。謂天地變化
流行之道。事。則

生成長養之事也。神。謂天地神明
靈應之德。志。則仁愛公普之志也。

不愧屋漏為無忝

存心養性為匪懈。

無忝。謂無忝天地之生我也。
匪懈。謂匪懈天地之託我也。惡旨

酒崇伯子之顧養育英才。穎封人之錫類。

顧養。保全
父母生長

之德也。錫類。保全
父母公愛之道也。

不弛勞而底豫。舜其功也。無所逃

而待烹申生其恭也

底豫保全父母之慈心也。體其待烹保全父母之嚴命也。

受而歸全者參乎勇于從而順令者伯奇也

歸全。保全父母

之所生也。順令。保全父母之所制也。

富貴福澤將厚吾之生也貧賤憂

戚庸玉女于成也

厚吾之生。天地厚吾以保其善之生也。玉女于成。天地玉女以保其

志之成也。存吾順事沒吾寧也

順事。順其理之當然。以奉事天地也。寧者。復還全生

之理。而吾心安寧也。

人既知為子而不體其實。為人而不踐其形。即自

外于乾坤。而見逆乎不肖。則凡所以體實踐形之

道。可不猛為進取。以求其知之窮之乎。如天地之

所以為天地。有生成長養之事矣。苟不知其變化

流行之所在。則雖欲善述之以完足其形。何可得

耶。天地之所以成天地。有仁愛公普之志矣。苟不

窮其神明靈應之所存。則雖欲善繼之以克實其

形。又何能耶。是蓋知之窮之。有不可後焉者矣。且

天地之道。即屋漏而不遺也。必仰之微明。而一无

所愧怍。然後為不忝乎天地。而善述者有其基。天

地之德。即心性而不虧也。必問之帝降。而一无所

放失。然後為不懈乎天地。而善繼者有其本。其基

既立。其本既固。隨分因宜。而效法乎崇伯子之顧養。則天地生長之意已周。效法乎顓封人之育才。則天地公愛之情已普。不弛勞而底豫。虞舜之功。可該天地之全心。無所逃而待烹。申生之恭。可託天地之定命。體其受而歸全。則保所生者。曾參可師也。勇於從而順令。則用所制者。伯奇可友也。奉先哲之既往。律吾躬之方來。不惟其出矣。處則家除閭巷有可施。不惟其富矣。貧則進退周旋有可營。民物之未得及也。性體惟吾所主。富貴福澤。總期不負天地之厚。吾以生。貧賤憂戚。更念无虛天地之玉女以成。吾身存也。兢業不遑。順理以竭事天之道。吾身若沒。抱德還天。安心以憑造化之流。夫如是。而後混然中處者。可告无愆于父母矣。民胞物與者。可謝不愧于子茲矣。其斯爲保翼純孝之子。其斯爲踐形克肖之子。而其所以爲人者。不既成乎哉。此又張子貴人惜人。切責厚望之意也。日就月將。用躋深造。庶幾以全體乾坤者。得安人位。而終免乎暴棄之譏耳。

易經貫一 卷之一
觀張子西銘。天地民物。渾然一體。尊卑貴賤。釐然分明。乃治世之極則。易道之全功。配諸太極圖說。真堪伯仲也。使誠能默識心融。化入骨髓。而後考卦求辭。領其微妙。觀天察地。通其活機。則何往而不得其神耶。勉之又勉。是在學者。

讀西銘。須知其實用處。皆易道之當然。蓋必如是。而後事事有利。而後吉凶可以大定。聖人所以作易教民占筮者。其意亦不過導天下來世咸歸於如是。而後共享天地自然之利。而後得趨於康莊。

長壽之鄉。以永永其吉慶。而无一凶災之遇而已。故曰乾。元亨利貞。坤。元亨利牝馬之貞也。不然。則恁民之自用。亦可耳。又何必示之以占筮之用耶。且占筮之法。有取於卦爻象象。而卦爻象象之所寓。非卽天地民物常變之道。尊卑貴賤順逆之節耶。其順而常。西銘之正文。逆而變。西銘之反文也。故曰西銘訓易道之用。讀之見易道實迹。

西銘三大段文。將第二段納入第一段。第三段納入第二段。而以乾坤裹之。生順沒寧結之。君相之

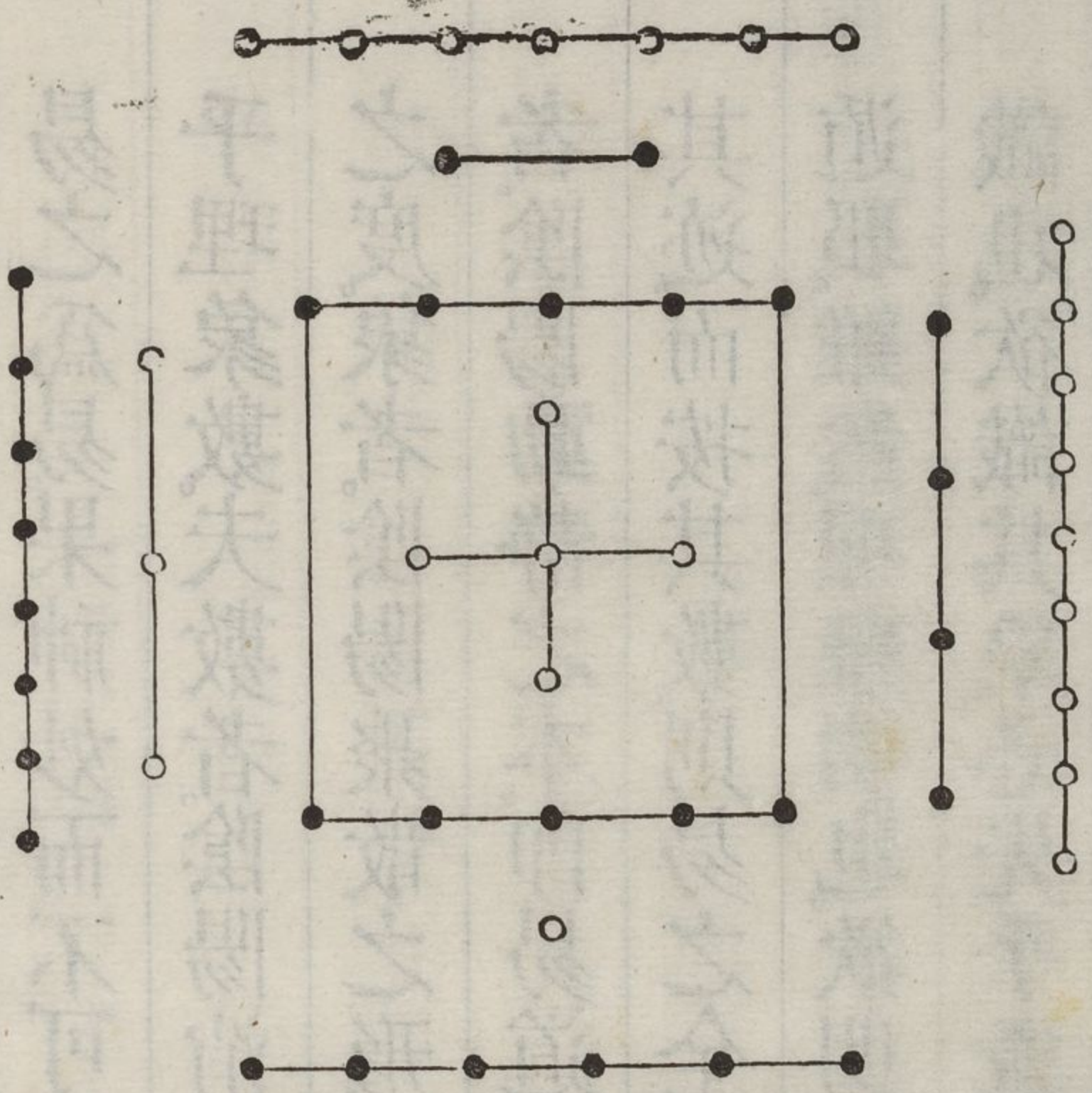
道貫之。則渾然者。卽太極无極之一大圓毬也。其間釐然分明之處。非又卽太極所函衆毬之次第耶。故於西銘。亦曰其圓如毬。

張子西銘終

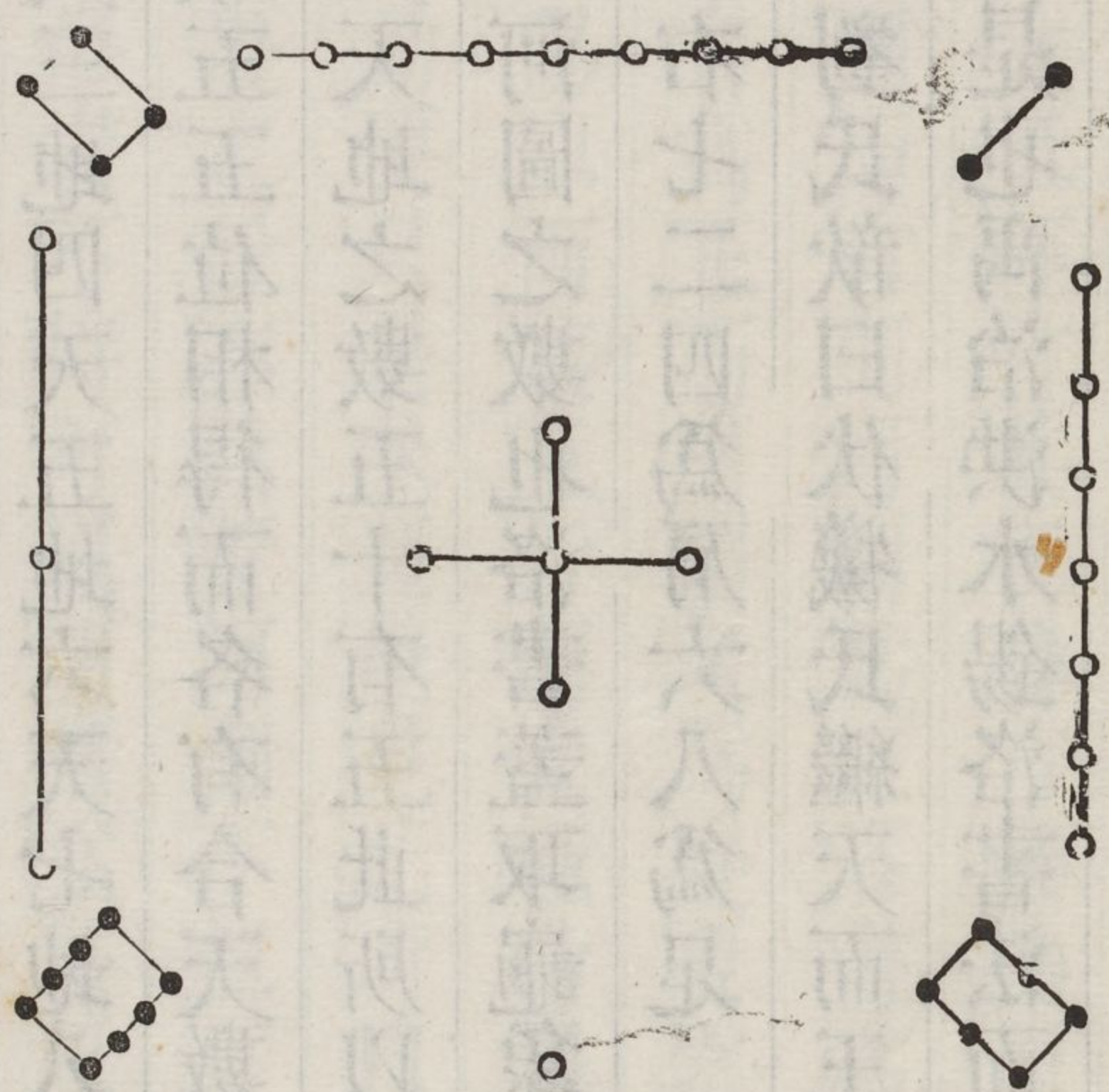
河圖洛書會講卷一之五

後學金誠補

易之爲易。果神妙而不可求矣。然其歸總不外乎理象數。夫數者。陰陽消長之節。卽易道往來之度。象者。陰陽聚散之形。卽易道變化之迹。理者。陰陽動靜之本。卽易道微顯之原。究其原。觀其迹。而按其數。則易之全能具在。又烏可得而遁耶。雖然。理難明也。欲明其理。必先乎象。象難識也。欲識其象。必先乎數。此伏羲所以俯仰之餘。猶必待河圖而畫卦也。則圖書誠宜亟講歟。

關氏朗曰河圖之文
 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
 邵子曰圓者星也曆
 紀之數其肇於此乎
 方者土也畫州井地
 之法其放於此乎蓋

圓者河圖之數方者
 洛書之文故犧文因
 之而造易禹箕敘之
 而作範也
 朱子曰无那四角底
 其形便圓河圖既无
 四隅則比之洛書固
 亦為圓
 此圓與方俱就體言

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二
天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地
數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十
凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也
此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左
三右七二四爲肩六八爲足

劉氏歆曰伏犧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
洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏

圖見於馬毛
書見於龜甲。

陳氏埴曰經緯之說非是以上下爲經左右爲緯
大抵經言其正緯言其變而二圖互爲正變主河
圖而言則河圖爲正洛書爲變主洛書而言則洛
書爲正而河圖又爲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縱橫變
動要只是參互呈見此所以謂之相爲經緯也表
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以畫卦但當時聖人各
因一事以垂後世伏犧但據河圖而畫卦大禹但

據洛書而明疇要之伏犧之畫卦其表爲八卦而其裏固可以爲卦此所以謂之相爲表裏也

蔡氏沈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敘疇卦者陰陽之象也疇者五行之數也象非耦不立數非奇不行奇耦之分象數之始也陰陽五行固非二體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无奇也而用則存乎耦洛書非无耦

也而用則存乎奇耦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萬化之凝其妙矣乎

愚謂圖書固象數交著體用互形皆可以畫卦皆可以敘疇而敘疇本乎數畫卦本乎象矣然所以取諸圖書者畢竟以數爲先也蓋非數則陰陽之對待五行之迭運均无以稽其象而別其類耳故繫辭傳之於河圖亦只重言其數而未及乎象也學者於此苟先窮其數之所以爲數者何如而數

之所以必有乘除加減者又何如。而後卽其數以
求其象。卽其象以求其理。理得而後觀卦變。讀繫
辭。以求易道。以斷吉凶。當自有心領神會之妙來
也。不然。則雖三復全經。亦終恍惚而莫之據耳。

朱子曰。天地之間一氣而已。分而爲二。則爲陰陽。
而五行造化萬物。始終无不管於是焉。故河圖之
位一與六共宗。而居乎北。二與七爲朋。而居乎南。
三與八同道。而居乎東。四與九爲友。而居乎西。五
與十相守。而居乎中。蓋其所以爲數者。不過一陰

一陽一奇一耦以兩其五行而已

朱子曰一與六共宗二與七爲

朋者蓋是那。一在五下。便有那六底數。二在五邊。便有那七底數。三四皆然。又曰。天地生數到五。便住。那一二三四。遇着那五。便成六七八九。五却自對五成十。

所謂天者陽之輕清而位乎上者也。所謂地者陰
之重濁而位乎下者也。陽數奇。故一三五七九皆
屬乎天。所謂天數五也。陰數耦。故二四六八十皆
屬乎地。所謂地數五也。天數地數各以類而相求。
所謂五位之相得者。然也。天以一生水而地以六
成之地。以二生火而天以七成之。天以三生木而

地以八成之地以四生金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耦而為三十合是二者
而為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸
儒之說也朱子曰相得如兄弟有合如夫婦蓋以相得則取其奇耦之相為次第辨其類而不容紊也有合則取其奇耦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曰在十干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胡氏庭芳曰五行質具於地氣行於天以質言則曰水火木金土取天地生成之序也以氣言則曰木火土金水取春夏秋冬運行之序也

至於洛書雖夫子之所未言然其象其說已具於

前有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣朱

曰河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六數與位合為十也洛書之位一與九對二與八對三與七對四與六對亦與河圖不異又曰河圖七八連於左九六連於右皆為十五生數一三五連於左為九二四連於右為六九六之合亦為十五五與十相守於中亦為十五洛書縱橫數之皆十五互為七八九六胡氏庭芳曰書之中視河圖惟有五而无十然一九二八三七四六之合環而向之未嘗无十焉合圖書之數悉計之為數者百如犬牙之相制牝牡之相銜其巧妙有如此者

或曰河圖洛書之位與數所以不同何也曰河圖

以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示
 人而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數
 而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用
 也胡氏方平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耦分陰陽以五奇數
 之陽統四耦數之陰而各居其所陽正陰偏奇耦
 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常
 變之說朱子特各舉所重者為言非謂河圖專於
 常有體而无用洛書專於變有用而无體也自河
 圖四象之合者觀之象之列於四方者各當其所
 處之位此其體之常象之處於西南者不協夫所
 生之卦又為用之變矣伏犧則其變者以作易即
 橫圖卦畫之成而究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
 居於西南者不當其所處之位此其用之變象之
 列於四方者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彝倫攸敘之問以究
 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趙氏汝
 楫曰一對二三對四而五居中六七合一二八九
 合三四而十合五奇耦胥對陰陽有合而數之體
 以立聖人所謂陰陽合德而剛柔有體者此其類
 也體立矣不變則數不行故陽以三左行陰以二
 右行三其一為三而居東三其三為九而居南三
 其九為二十七而七居西三其二為七而居北一
 而一復居北等而上之至於億兆其餘數之位皆
 然二其八為十六而六居西北二其四為八而居東北
 二其八為十六而六居西北二其四為八而居東北
 而二復居西南上而億兆亦然八位既列五仍居

中而數之用以通聖人所謂參伍以變錯綜其數者此其類也鮑氏雲龍曰以洛書變數推之陽以三左行天圓徑一圍三三天數也一在北一而三之三在東三其三為九而居南九而三之三九二十七而居西三其二十七為八十一而一復居於北北而東東而南南而西西而復北循環不窮有以符天道左旋之義地方徑一圍四兩其也蓋以地上之數起於二而陰資以為始位在西南而右行二而二之為四而居東南二而四之為八而居東北二其八為十六而居西北二其十六為三十二而二復居西南本位西南而東南東南而東北東而西北西北而復西南亦循環不窮有以協地道右行之說一三九七陽居四正二四八六陰居四隅左右旋轉相為經緯造化之妙如此若以河圖推之亦然但陰陽對布內外交錯有不同爾折中案曰朱子此條已盡圖書之大義蓋以生數統成數而同處其方者自五以前為方生之數自五以後為既成之數陰生則陽成陽生則陰成

陰陽二氣相為終始而未嘗相離也以奇數統耦數而各居其所者四正之位奇數居之四維之位耦數居之陰統於陽地統於天天地同流而定分不易也揭其全以示人而道其常者數至十而始全缺一則不全矣故曰數之體主於陽以統陰而肇其變者始於一終於九所以起因乘歸除之法故曰數之用然生成之理則明矣而正維之位所自定者惟趙氏鮑氏之說為能推明其意諸家皆不及也

曰其皆以五居中者何也曰凡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

之象也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

折中案曰三二之合五也一四

之合亦五也一一二二之積又五也三三四四之積又五之積也此五所以為數之會而位之中歟胡氏方平曰三同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二異者圖書之二七在南而書則二七在西圖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二七四九二四以生數言雖屬陽然以耦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亦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劉氏燭曰圖之一三五七九皆奇數陽也而一三五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則不動於西南則互遷者蓋

北東陽始生之方西南陽極盛之方陽主進數又必進於極而後變也胡氏庭芳曰圖書之數三同二異其居中者不可易矣獨西南二方之數相易者則金乘火位火入金鄉有相克制之義焉此造化所以必易二方之數者正以成其相克之象也白二方既易之後圖則左旋相生書則右轉相克造化不可无生亦不可无克不生則或幾乎熄不克亦无以爲之成就也

曰中央之五固爲五數之象矣然則其爲數也柰何曰以數言之則通乎一圖由內及外固各有積實可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於其生數之外洛書之一三七九亦各居其五

象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之側蓋中者爲主而外者爲客正者爲君而

側者爲臣亦各有條而不紊也董氏銖曰河圖之數不過一奇一耦

相錯而已故太陽之位即太陰之數太陰之位即太陽之數少陰之位即少陽之數少陽之位即少陰之數見其迭陰迭陽陰陽相錯所以爲生成也天五地十居中者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數因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太陰占第四位已含太陰之數雖其陰陽各自爲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太陰居四得五而成九則與河圖一陰一陽相錯而爲生

成之數者亦无以異也蔡氏模曰河圖位與數常相錯然五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綜雖相對而未嘗不相錯也翁氏泳曰河圖東北陽方則主之以奇而與合者耦西南陰方則主之以耦而與合者奇吳氏曰慎曰陽始北而終西一三陽尚微故居內七九陽盛而著於外也必實其中而後能著乎外故五居中陰始南而終東二四陰尚微故居內六八陰盛而疑於外也必堅乎外而後能實其內故十居中自中而外陽之生長自外而中陰之收藏觀於草木之枝葉果實亦可見矣又曰五生數之終十成數之終而藏於中此太和之所以保合深固而生機之所以充實於內也折中案曰此段即與上生數統成數奇數統耦數一段相發明以生數統成數者生數常居內而為主

成數常居外而為客如一歲之寒暑往來一月之明鬼死生一日之晝夜進退其自生而長者皆為主者也其自盛而衰者皆為客者也此河圖之大義也以奇數統耦數者奇數居四正而為君耦數居四側而為臣如天之以圓而運旋則樞在四正地之以方而奠位則維在四隅天尊而地卑之位也陽主而陰輔之分也此洛書之大義也翁氏吳氏之論河圖深得朱子內外賓主之意其於洛書雖未及然前文趙氏鮑氏之說足以通之矣

曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而奇耦之位均論其積實然後見其耦贏而奇乏也洛書主變故極於九而其位與實皆奇贏而耦乏也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而无

偏爾胡氏方平曰河圖耦贏而奇乏者地三十天二十五也洛書奇贏而耦乏者天二十五地

二十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折中案曰此段亦與上段

數之體數之用相發明

曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復於中而又始於下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始於東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次

中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次

東北也合而言之則首北次西南次東次東南次

中次西北次西次東北而究於南也其運行則水

克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克

水也是亦各有說矣翁氏沫曰河圖運行之序自北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已寓於相生之中洛

書運行之序自北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北

方三八木生西南方二七火相生者已寓於相克之中蓋造化之運生而不克則生者无從而裁制克而不生則克者有時而間斷此圖書生數之妙未嘗不各自全備也

曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九
既附於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

朱子曰老陽之位一老陰之位四今河圖以老陽之

九居乎四之外而老陰之六却居乎一之外是老陰老陽互藏其宅也少陰之位二少陽之位三而河圖以少陰之八居乎三之外少陽之七却居乎二之外是少陰少陽互藏其宅也又曰一六共宗

一為老陽之位六為老陰之數四九為友四為老陰之位九為老陽之數此固二老之合然陽居陰位陰居陽位亦二老互藏其宅也二七為朋二為少陰之位七為少陽之數三八同道三為少陽之位八為少陰之數此則二少之合然亦陽居陰位陰居陽位亦二少互藏其宅也

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无適而不遇其合焉此變化无穷之所以為妙也

胡氏方平曰洛書雖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其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

然則聖人之則之也柰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

數二十耦數二十者兩儀也以一二三四為六七

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

愚按圖書奇耦之數雖出自天

然要亦不過借其象以著陰陽之大義耳若論太極則靜時主一而含萬動時運一而化萬動靜无

端存中无迹又幾於无象之可借矣故曰則河圖者虛其中虛五與十者太極也不可認作虛為太極亦不可認作虛為无極蓋周子所謂无極而太極者猶曰无窮極之中却有箇一定底太極在也云爾朱子曰以四象觀之太陽之位居一而數則九乾得其數而兌得其位故乾為九而兌為一少陰之位居二而數則八離得其數而震得其位故離為八而震為二少陽之位居三而數則七坎得其數而巽得其位故坎為七而巽為三太陰之位居四而數則六坤得其數而艮得其位故坤為六而艮為四今析六七八九之合以為乾坤離坎而在四正之位依一二三四之次以為兌震巽艮而補四隅之空也

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

疑其八爲庶徵其九爲福極其位與數尤曉然矣
洪範註曰在天惟五行在人惟五事以五事參五行天人合矣八政者人之所以因乎天五紀者天之所以示乎人皇極者君之所以建極也三德者治之所以應變也稽疑者以人而聽於天也庶徵者推天而徵之人也福極者人感而天應也正解曰大抵九疇之序順而言之則五行爲始而五行不言用者乃衆用之所自出錯而言之則皇極爲統而皇極不言數者乃衆數之所由該前四疇所以成就此皇極者體之所以立也後四疇所以維持此皇極者用之所以行也又曰五行五事以天道人道立說五事入政以修身制政立說入政五紀以勤民敬天立說皇極三德以樹本趨時立說稽疑庶徵以聽天驗天立說庶徵福極以天道省驗天道勸懲立說而福極兼臣民言通節俱要見數之中本寓疇之理禹因而第之之意思按此段雖屬講章語然其義却合故亦取而存之以備參

看也。

曰洛書而虛其中五則亦太極也奇耦各居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互爲七八九六則亦四象也四方之正以爲乾坤離坎四隅之偏以爲兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土則固洪範之五行而五十五者又九疇之子目也是則洛書固可以爲易而河圖亦可以爲範矣又安知圖之不爲書書之不爲圖也耶曰是

其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已
但易乃伏犧之先得乎圖而初无所待於書範則
大禹之所獨得乎書而未必追考於圖爾且以河
圖而虛十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
五又自含五則得十而通為大衍之數矣苟明乎
此則橫斜曲直无所不通而河圖洛書又豈有先
後彼此之間哉

胡氏方平日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又含五與十而為十五通在外四十而為河圖之五十五也

陳氏埴曰河圖以生數統成數洛書以奇數統耦數若不相似也然一必配六二必配七三必配八四必配九五必居中而配十圖書未嘗不相似也河圖之生成同方洛書之奇耦異位若不相似也然同方者有內外之分是河圖猶洛書也異位者有比肩之義是洛書亦猶河圖也

蔡氏淵曰河圖數耦耦者靜靜以動為用故河圖之位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奇者動動以靜為用故洛書之位合皆耦一合九二合八三合七四合六是故範之吉凶見乎靜蓋動者必靜而後成也

動者之乎靜者也
靜者釀其動者也

胡氏方平曰先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合

後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相為經緯而先後天亦有相為表裏之妙也

胡氏庭芳曰河圖洛書皆木數居東方伏犧畫卦自下而上即木之自根而幹幹而枝也其三畫木之生數也其八卦木之成數也重卦亦兩其三八其八爾三八木數大備而後六十四卦大成一六水二七火四九金五十土皆在包羅中矣此春所

以貫四時仁所以包四端元所以統四德大哉易也斯其至矣

天地以生物為用而五行中惟木得生氣之最先故凡屬木者序皆居首

吳氏曰慎曰陰陽皆自內始生窮外而盡觀四時之寒暑相推萬物之榮枯生死可見河圖生數始於內成數終於外先天圓圖震一陽至乾三陽巽一陰至坤三陰皆自內而外內者為主而漸長外者為客而漸消此法象之不可易者也

朱子曰古人做易其巧不可言太陽數九少陰數八少陽數七太陰數六初亦不知其數如何恁地

元來只是十數太陽居一除了本身便是九箇少陰居二除了本身便是八箇少陽居三除了本身便是七箇太陰居四除了本身便是六箇這處都不曾有人見得若以十五言之則九便對六七便對八曉得時這物事也好則劇

又曰凡易數三十六對二十四三十二對二十八皆六十也以此知天地之數以六十為節

蔡氏元定曰律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日名有十幹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老少自相配合皆為六十者无不若合符契也下至運氣參同太乙之屬雖不

足道然亦无不相通蓋自然之理也胡氏方平日五運者甲巳

化土乙庚化金丙辛化水丁壬化木戊癸化火是也六氣子午少陰君火寅申少陽相火丑未太陰濕土辰戌太陽寒水巳亥厥陰風木各司天為主氣是也參同契修養之書漢魏伯陽作太乙日家

有太一統紀之書
愚按伏犧則河圖以畫卦者大抵視其居中之五為生數之大脩而十為成數之全終合而運之已

足一圖之義融而通之恰當一五之歸畧其迹而

取其理正乃太極也故遂取之以為太極太極既

立根基已定夫然後週視其外有奇數者二十耦

數者二十揆諸天道而準揆諸地道而準即其象

而取其才正乃兩儀也故遂取之以為兩儀兩儀

既立初畫已陳夫然後散視其圍有一得五而耦

成奇者一二得五而奇成耦者一又有三得五而

耦成奇者一四得五而奇成耦者一即諸天象而

脩即諸地象而脩即其象而次其列正乃四象也

易經貫一 卷之一
故遂取之以爲四象。四象旣立。二畫又陳。夫然後各視其數而劈其合。乃得九四三八七二一六之四奇四耦。而河圖之義已畢。八位之序已成。卽而覩之。則根而幹而枝而葉。其自內及外者。一本而具萬殊之象。天而澤而火而雷。風而水而山而地。其以二抱六者。一氣而化萬物之形。六十四卦之義已含。而三才之體未判。則猶渾然也。是名爲八卦。而世傳其象者有小橫圖焉。大禹之則洛書以叙疇者。大抵視其居中之五。爲五行之根數。而萬

物不外於五行。周圍之四十。爲五行之用數。而萬事不外於五行。乃因其數以理其序。而揆諸天道之初著者。卽五行。五行。生養之本也。故敘之一。揆諸人道之承天者在五事。五事。誠身之關也。故次之二。進而合天人之道者惟八政。八政。撫治之基也。故次之三。進而因天以導人者惟五紀。五紀。法度之首也。故次之四。卽五行之生數而體其用。則經適權矣。寧非順遂之道乎。然而持其準者厥惟極。極爲四倚之中。萬化之主。而道統屬焉者也。故

皇極次之五。五行之用操於君。推而裁輔隨宜。惟三德。三德。調制之要。歸宗之務也。故卽極而次之六。推而受命於天。惟稽疑。稽疑。發蒙之術。定情之事也。故卽德而次之七。推而以天驗人。惟庶徵。庶徵。得失之衡。省躬之鑑也。故類稽疑而次之八。推而天用勸懲。惟福極。福極。收功之地。道法之終。而皇極之結裏也。故以九次之。至此五行之成數完其用。而權歸經矣。寧非參贊之道乎。如約其數而觀之。則一六者。天道流行之象也。在人卽情動之

始。二七者。天道昭融之象也。在人卽情著之時。三八者。天道暢達之象也。在人卽事出之際。四九者。天道森嚴之象也。在人卽事成之候。而居中之五者。天道敦本。示貞之象也。在人乃事功可久。德性寧靜之意。總之五行之道。分之則各一其序。合之則一已脩五。洛書之數。一五行也。亦五五行。九五。行也。夫水性流行。流行皆水。火性融明。融明皆火。木性支達。支達皆木。金性嚴凝。嚴凝皆金。土性敦示。敦示皆土。由此觀之。則自一至九。不各脩一五。

行之道乎。會而通之。斯得敘疇之義。法而盡之。必收倫敘之休。此箕子陳之。武王受之。而周所以稱盛治歟。然則帝王治世。不過達陰陽之氣。順五行之性。而因其序以制之。比其類以一之。以合人情之大同。而天心之仁愛。目周世道之豐隆。自見也。何也。天與人本一陰陽。一五行也。故人事盛興。天道必昭其物象。而感應之理。如響卽如太古之世。飲血茹毛。倫常未正。穴居野處。耕鑿交易未開。則天經地緯不清。五行不得安其次。而精氣沉鬱。无

所謂圖書之象。出於河洛。自有巢燧人木火之工。動犧農軒堯舜禹金木土之工。興而嫁娶農商書契禮樂之制定。則天地之經緯清。五行之位次得。氣達性順而精以通。於是天地各昭其象。五行並獻其靈。而河出圖。洛出書也。且五行之氣。俱以疏達爲利。利甚則當令。燧人氏以前。火氣伏匿。則天昏地暗。日月閉其明。而火无令。其後鑽木取火。火工大作。伏匿之氣。頓然發洩。積之久而伏犧之時。著於河圖。位列南方正位。是其當令故也。水土未

易經貫一 卷之一
平之際。八方離隔。山川不鑿。金氣鬱滯。則濛濛蔽
空。草木蔓衍。精光不發。而金乃无令。其後濬導稼
穡之功既成。貢賦四達。農工交易。金藏盡啟。鬱滯
之氣展舒。展舒極而其精聚於南方正位。以顯洛
書之象。亦其當令故也。火與金有克制之義。而金
氣旺相。反以制火。故火逸金鄉。金居火位。用成相
克之局。以殺過盛。以儲相生之氣。存造化生生之
種。立萬物不絕之基。此天地之道。而人事所感。故
曰天與人各居分半之主。人與天遂成相倚之勢。

大禹之敘九疇。其殆有見於此乎。不然。以人治人。

又何必假象於洛書也。

馬屬火。火所以從馬。著命。龜屬金。金所以從龜。著令。

河圖之象。以相生為主。而相克寄於洛書。洛書之
象。以相克為主。而相生寄於河圖。蓋不生則无所
用克。不克則无以儲其生氣。此河圖所以主生。而
洛書乃所以主克也。然天地之道。一理渾然。其生
與克。何以分見於圖書。而後先相去之甚遠耶。蓋
太古洪荒。天地始闢。生之氣正。日進於盛。而无人
事之剝削於其間也。故其聚精於河圖者。相生之

義獨顯。唐虞以後。水土既平。工作並起。而人事之
擾擾者。无往非克制之用矣。故剝削之不免。而著
於洛書者。其義乃成相克。則圖書之象。洵乎皆天
地之道。莫非人事之所感而應乎。伏犧則河圖以
畫卦。蓋所以防其克也。故尙天道而遏人欲。大禹
則洛書以敘疇。蓋所以儲其生也。故制人欲而扶
天理。至於文周之繫辭。洪範之陳告。則皆所以闡
發其旨。以權衡乎人事。而作合於天心者也。故並
可用諸占筮。以示訓誡。不然則編簡有言。又何足
以徵其響應耶。

易之爲道。言理則有太極。言數則有正變。言象則
有消長。言用則有順逆。言占則有趨避。周經孔傳。
累累萬言。不外乎是五者。而五者總莫逃於一數
之乘除加減。而乘除加減。乃本乎太極之動靜。存
乎卦爻之奇耦。而因乎時勢之順逆。以導我於趨
避者也。誠能窮其數之爲數。而操算得其勝。節度
有其歸。夫然後考象求辭。問占察變。以決我之吉
凶。以定我之取舍。其庶幾乎。

圖書蓋陰陽消長之節度而易道登堂之階級也。有志之士切勿以為畫卦叙疇之本而難視之。何則。圖書數顯而象伏。變成而理隱。其隱伏者。却在卦疇辭傳發之耳。

河圖洛書會講終

