

第二集 十五全

周易舉正序

我唐御注孝經刪定月令

益為前傳

精

研後漢太學刊石撰集說文慮其日月浸深轉寫

訛謬京也歷代傳授五經為業其於易道討覈偏

深曾得王輔嗣韓康伯手寫註定傳授真本讀誦

比按今世流行本及國學鄉貢學人等本或將經

入註用註作經小象中間以下句反居其上爻辭

註內移後義却處於前又兼有脫漏兩字顛倒謬

誤增省義理不通今並依定本舉正其謬仍於謬

周易舉正序
誤之處以朱書異之希好事君子志學通儒詳而
觀之則經註通流雅鄭不紊都計一部中差謬處
總一百三節列爲一部具述訛舛因目爲周易舉
正分爲上中下三卷傳諸志學者云

周易舉正序終

周易舉正卷之上

唐 蘇州司戶叅軍郭 京撰

乾卦九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎註純修

卜道則處下之禮曠終日乾乾至于夕猶惕若

厲也謹按定本猶字在惕字上則夕字爲絕句

今則惕字在猶字上則惕字爲絕句則下若字

宜訓爲如夕字爲絕句則若字宜爲語辭若字

爲語辭則與周公爻辭體同亦與夫子文言義

合又與註意相順其爻辭則豐六二有孚發若

吉註云若辭也巽九二用史巫紛若吉節六二不節若則嗟若无咎離六五出涕沱若戚嗟若吉其文言則云雖危无咎矣且雖危則是實有危假如有人雖馬墜不傷雖病不死則雖危是實有危也若訓爲如則與周公爻辭體背又與夫子文言義乖亦與註意不順足明轉寫誤爲顛倒矣

九五註龍得在天則大人之路亨也謹按得字誤作德行之德字龍若在九四之位雖或跳躍未得在天則喻大人路未通也今居九五之位則是飛騰騫翥得在於天乃喻大人道路通達得失之理義切相當喻其德行未詳何德也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命註天也者形之名也乾也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能承保无虧爲物之首統之者豈非至健哉萬物資始而生雲施雨潤品類之物各得流布其形

周易卷上 二
大明乎終始之道故六位不失時而成升降无
常隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故曰時
乘六龍也乘變化而御大器靜專動直不失太
和豈非正性命之情者邪謹按乾字誤作健字
疏云天是定體之名乾是體用之稱體卽形也
足明用形是乾不合作健誤理昭矣又脫萬物
資始四句審詳經文細尋註義足明轉寫脫遺
也

文言第二節是以動而有悔註文言首不論乾而

先說元謹按今本文言字上誤增乾字既在乾
文言註義不合更舉乾文言既與王氏理殊又
乖易簡之體雖非反背入邪終是不依正本

坤象註地也者形之名也坤也者用形者也形字
誤作地字地是定體之名坤是用形之稱體卽
形也祇合用坤順之體用不合用定體之地名
初六履霜堅冰至註始於履霜至於冰堅所謂至
柔而動也剛陰之爲道本於單弱而後積著者
也故取履霜以明其始象曰履霜陰始凝也謹

按陰始凝也上誤增堅冰字履霜與堅冰時候頗異不合相連結義疏云初六陰氣之微初寒之始履踐其霜微而漸積乃至堅冰也履霜者從初至三堅冰者從四至上觀注尋疏誤亦昭然

文言第六節猶未離其類也註猶未去其陰類爲陽所滅也去字誤作失字謹按註中去字本解經文離字言上六離陰盛似陽尚未去離陰之體類義在去離非在失却又秦隸書以前去

字多作无字轉寫筆誤理亦可知

屯卦六二屯如遭如註時方屯難正道未通涉遠而行難可以通謹按進字誤作通字亦有作濟字者且進義則理切通與濟則義疎然王註易聲勢相避成其文章詳諸義理誤亦可知六三象曰卽鹿无虞何以從禽也脫何字非但定本詳尋義理何字不可无也

訟有孚窒惕中吉註窒謂窒塞也皆惕然後可以獲中吉謹按今本註在中吉字上夫子彖辭六

十四卦皆先舉卦名釋訖次舉爻辭每句以義釋之訟則以上剛下險險而健訟釋之有孚窒惕則以剛來而得中釋之終凶則以訟不可成釋之利見大人則以尚中正釋之不利涉大川則以入于淵釋之若註在中吉字上卽是背夫子意義又是隔註爲句古今註書无此體例用心詳之見誤矣

彖註不閉其源使訟得至謹按得字誤作不字若閉其訟源訟則不至不閉訟源則訟得至得至

不閉其源義通不至則與閉義弗合觀文尋義誤亦可知

師六五田有禽利執之无咎註可以執之經註之字並誤作言字謹按定本之字行書向下引脚稍類行書言字轉寫相仍遂成謬誤言字都无義理可安

比彖曰比吉吉字下誤增也字凡彖先舉爻辭後以義結下皆有也字爻辭下并无也字且據原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也

後夫凶其道窮也此三節爻辭下无也字足為體例又下經漸卦女歸吉下亦誤增也字餘六十二卦爻辭下並無也字誤亦明矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉註處比之始為比之首者也夫以不信為比之首則禍莫大焉故必有孚然後乃得免比之咎故曰有孚比之无咎也處比之首應不在一心无私吝則莫不比之著信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰竭也親乎天下著信盈缶應者豈

一道而來故必有它吉也故必有孚字下今本多誤增盈缶字從處比之首應不在一下方釋盈缶之義審詳首末註理義自明矣

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中也失前禽舍逆取順也今本舍逆取順一句誤在失前禽上此小象三句釋爻辭其第一第三句並先舉爻辭後以義結中間一句獨先申義後舉爻辭三百八十三爻並無此例誤亦明矣

泰六四翩翩不富以其鄰不戒以孚註乾樂上復
 坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故曰
 翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用
 其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚
 也象曰翩翩不富皆反實也反誤作失字註云
 坤爻皆樂下復九三註坤本下也足明下是坤
 位本實之處則義在翩翩然下反上歸本實之
 地乃非失其本實也詳文及註義可見矣
 否九五休否大人吉註惟大人乃能然故曰大人

吉也惟大人字下脫乃字誤加而後字謹按定
 本則如此不同尋義理亦非妨廢務歸正本故
 亦舉之

同人象同人曰同人于野亨利涉大川乾行也註
 所以能同人于野亨利涉大川非二之所能也
 註所以下誤加乃字與前否九五註相類亦務
 歸正也

謙六五利用征伐註以謙順而征伐所伐皆驕逆
 者也象曰利用征伐經註象三征字並誤作侵

字夫謙順之道不妨征伐驕逆之人故上交云
征邑行師征邑國是也其侵奪之義皆是越已
之分乃謂之侵實非君上之所行祇合征正之
不合侵奪誤亦明矣

卦末註夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起興於
利也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆人
之所惡不爲動者所害處不競之地而爲爭者
所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆尤凶
咎悔吝者以謙爲主也謙尊而光卑而不可踰

也謹按所惡下不字誤作而字審詳若知其所
惡之事及吉凶悔吝又知其因何立義則明不
爲則義順而爲則理乖夫理有微妙諒難口傳
故父子不能相授受豈翰墨能載而究其極也
故孔子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意
其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡
情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之
舞之以盡神也非孔子則不可言其盡也
隨象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨利貞无咎

而天下隨時隨時之義大矣哉註相隨而不爲利正災之道也故大通利貞乃得无咎也爲隨而令大通利貞得於時也謹按彖大亨下脫利字觀文驗註理亦昭然

賁不利有攸往彖故不利有攸往註故不利有攸往也爻彖註三不字並誤作小字謹按定本不字草書勢如小字然九二棄中和之道就亢極无位之地故疏云九二棄善從惡凡棄善從惡皆非人所願欲此乃大惡豈有小利誤亦明矣

剛柔交錯天文也註剛柔交錯而成文焉天之文也文明以止人文也註止物不以威武而以文明人之文也天文上脫剛柔交錯一句此是夫子廣美賁卦有天文之象欲人君取義以理化人審詳天文及人文註義誤脫昭然可知剝象曰剝剝落也按今本脫落字其落字本與剝字成義若无落字縱加剝字義亦不圓卽與序卦象者象也比者比也并解卦註解者解也相類舉此明彼則可知矣

六二剝牀以辨註辨者足之上也剝道浸長故剝其辨也稍近於牀轉欲滅物之所處謹按註人字誤作牀字既云剝牀以辨何得云稍近於牀若近於牀則不是牀也誤亦明矣

六四剝牀以膚凶註初二剝牀人所以安未剝其膚也至四剝道漸長牀既剝膚欲及人身小人遂盛物將失身謹按註未剝其膚膚字註作身字又牀既剝膚膚字誤作盡字次下欲及人身欲字誤作以字觀文尋義誤亦明矣

上九碩果不食註處剝之終獨全不落故果至於碩而不見食也剝字誤作卦字觀文尋義理亦自明

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往象曰无妄剛自外來而為主於內註謂震也動而愈健註震動而乾健也剛中而應註謂五也大亨以正天之命也註剛自外來而為主於內動而愈健剛中而應則威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而何

剛自外來而為主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之教命何可犯乎何可妄乎是以匪正則有眚而不利有攸往也謹按經脫愈字註脫則字詳其義理脫亦明矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育物物上誤增萬字今本見註中萬字不審是註家意義便致誤增但註未舉經文歎美對時育物莫盛於斯足明其誤也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往註不耕而穫不菑而畲代終已成而不造也不擅其美乃盡臣節則利有攸往謹按象曰不耕而穫求富也求字誤作未字凡立身仕宦皆從微至著務求爵位漸高而成富貴揚名顯親其六二不擅其美盡其臣節而豈圖謀未審而已故井九三井渫不食使我心恻象曰求王明受福也子曰富而可求是此類也

大畜上九象何天之衢亨道大行也脫亨字尋其

義理不圓足明其脫也

頤六五拂經居貞吉不可涉大川註以陰居陽拂經之義行則失類故宜居貞也無應於下而比於上故可守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處順違謙難未可涉謹按順字誤作頤字審詳註義義自見矣

大過音過越之過也謹按音字下誤增相字之字上脫越字其過越之過惟在去聲相過之過在平聲誤亦明矣

九三棟橈凶註係心在一宜其淹溺而凶衰也謹按衰字誤作喪字大過義在極衰危非在喪亡死喪之義誤亦明矣

九五枯楊生華老婦得其少夫註生華不可久少夫誠可醜也象曰老婦少夫謹按爻註象三少字並誤作士字定本少字蟲傷類於士字誤亦明矣士字義理無取

坎習坎註坎陷之名也習謂便習之象曰坎習坎重陷也謹按卦首習字上脫卦名坎字象曰下

亦脫坎字且王註卦首先解坎義後論便習足
明習字上有坎字且按說卦明八卦生成之用
云勞乎坎且无習字又說八卦名乾健也坤順
也坎陷也亦无習字又離卦離上而坎下也乾
爲馬坎爲水並無習字誤脫益明矣
離象曰明兩作離大人以明照繼明照于四方註
繼謂不絕也明照相繼不絕曠也謹按脫明照
字審詳註中義自見矣

六二黃離元吉註居中得位以柔處柔履文明之

盛而得其中故曰黃離也柔居中正處得其位
初則尚敬而我比焉爲卦之主能通其道體明
履順吉之大者故曰元吉也少三十七字謹按
墨書者解黃離朱書者解元吉今本多脫朱書
者故錄出之以備其義也

九四註无應无乘謹按乘字誤作承字然四應在
初初復陽體兩雄必爭是无應也三雖在下得
位剛強是无乘也蓋乘承聲同轉寫爲誤尋義
趣可知也

周易舉正卷之中

咸象註不能感非類云謹按不字誤作亦字感非類冬筍之應候註疏比類况詳之

遯象小利貞浸而長註陰道雖浸而長正道亦未全滅故小利貞也謹按雖字誤作欲字予欲居九夷召子欲往皆未往之辭卦有六爻兩爻已變不可言欲誤亦明矣

大壯六五喪牛于易註牛壯也而喪其牛失其所居者也能喪壯于易不於險難故得无悔二履

正吉能幹其任而已委焉則得无悔委之則難
六不至居之則敵寇來故曰喪牛于易象曰喪牛
于易經註象五牛字並誤羊字大壯之義莫先
於牛義可見矣

明夷上六至晦註處明夷之極是則晦者也謹按
晦字上脫至字誤增不明字按初九註明夷之
主在於上六上六爲至暗者也據此三爻註義
至晦之理極明斷可知矣

蹇象曰山上有水蹇君子以正身修德註除難莫
若正身修德也謹按經註正字並誤作反字且
博聞強識而讓敦善行而不怠謂之君子旣成
君子之名若反君子之身則是小人之道又曰
難由正濟又曰遇難失正吉可得乎足明反身
之義乖矣亦固在不惑昭然顯著

六二王臣蹇蹇匪躬之故註履中行義以存其正
也謹按正字誤作上字疏云六二是五之臣往
應於五履正居中志匡王家能涉蹇難而往濟
蹇疏意祇爲六二履正居中能濟蹇難觀疏尋

義誤亦可知

九三往蹇來正註進則入險來則得位故曰往蹇來正爲下卦之主是內之所恃也象曰往蹇來正謹按經註象三正字並誤作反字此爻辭註爻皆當位各履其正又六四註得位履正當其本實九五註居不失正據四節正字義足明三處反字誤也

解初六无咎註解者解散也屯難盤結於是乎解也謹按脫散字已於上經論訖

損六五或益之十朋之龜弗克違元吉註陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之故民用其力士竭其功智者慮能明者慮策弗能違也則衆才之用盡矣謹按士字誤作事字按註疏初論庶民次舉衆士三用才智四任明遠則是衆才之義非關物務諸事蓋爲士事聲相近因而誤焉

益六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭註以陰居陽求益者也故曰益之益不外來已自

爲之物所不與也故在謙則戮救凶則免以陰居陽處下卦之上壯之甚也用救乘危物所持也故用凶事得无咎也若能益不爲私志在救難壯不至亢信不失中以此告公國主所任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中行告公用圭也公者臣之極也凡事足以施天下則稱王次天下之大者則稱公六三才不足以告王足以告公而得用圭者故曰告公用圭也謹按亢字下脫信字中字下誤增行字其信字本爲有孚

生義審詳首末註義義亦自明

姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也女壯勿用取女不可與長也謹按爻辭取字下誤增女字彖辭勿用取上脫女壯字勿用取下誤增女字非但不肯定本審詳六十四卦爻彖理例誤增誤脫亦甚昭晰可知

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅註羸豕牝豕也羣豕之中羸強而牝弱故謂之羸豕也孚猶驚躁也夫陰質而躁怒羸豕特甚焉

言以不貞之陰失其所牽其爲淫醜若羸豕鷩
蹢躅也謹按鷩字並作務字字義恰作鷩字觀
察義理自明矣

九二包有魚无咎不利賓註初陰而窮下故稱魚
不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來
應已之廚非爲犯奪故无咎擅人之物以爲已
惠義所不爲故不利賓也九四包无魚起凶註
二有其魚故失之也无民而動失應而作是以
凶也謹按无字誤作失字審詳九二爻註義義

斯見矣

九五似杞包瓜含章有隕自天註杞之爲物生於
肥地包瓜爲物繫而不食九五履得其位不遇
其應得地而不食含章而未發不遇其應命未
流行然處得其所體剛居中志不舍命而不可
傾隕故曰有隕自天也謹按似字誤作以字審
詳爻註文義義自見矣

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有
攸往象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王

假有廟致孝亨也利見大人亨利貞聚以正也
用大牲吉利有攸往順天命也謹按彖舉爻辭
脫利貞字凡六十卦彖先舉爻辭後以義結皆
无遺漏具錄彖如前審而詳之脫亦明矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝註履非其位
以比於四四亦失位不正不正相聚患所生也
今本註履非其位以比於四四亦失位不正相
聚患所生也謹按註失位不正字下更合有不
正字相聚字下不合更有相聚不正字具錄定

本今本如上審而詳之誤可見矣

困初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿謹按彖
曰入于幽谷不明也不明字上誤增幽字義亦
甚明也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙
井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不
窮也改邑不改井无喪无得往來井井乃以剛
中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶
也謹按脫无喪无得往來井井兩句凡彖先舉

周易卷五
六
卦名釋訖次舉爻後以義結六十三卦无如此者足明誤脫矣

鼎元吉亨象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以亨上帝以養聖賢註亨者鼎之所爲也革去故而鼎取新故爲亨飪調和之器也去故取新聖賢不可失也飪熟也天下莫不用也乃上以亨上帝而下以養聖賢也謹按經帝字下誤增而大亨字註養字上誤增大亨字非但定本且義理冗長誤自明焉

震亨震來虩虩笑語啞啞震驚百里不喪七鬯象曰震亨震來虩虩恐致福也笑語啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也不喪七鬯出可以守宗廟社稷以爲祭主也註明所以堪長子之義也不喪七鬯則已出可以守宗廟社稷也謹按經脫不喪七鬯字註脫社稷字非唯定本理義且乖

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎註凡物對面而不相通否之道也艮止也不相交通之

卦各止而不相與何得无咎唯不相見乃可也
 施止於背不見其所欲而得其所止也背者无
 見之處也无見則自然靜止靜止而无見則不
 獲其身矣相背者雖近而不相見故行其庭不
 見其人也夫施止不於无見令物自然而止若
 強止之則姦邪並興近而不相得則凶其得无
 咎者艮其背而不獲其身行其庭不見其人故
 也謹按註見其所字誤作隔物字背者无見之
 處處字誤作物字其得无咎下脫者字亦詳義

可知矣

象艮其止止其所也註艮背曰止以明背則止也

施止不可於面施背乃可也施止於止不施止
 於行得其所也故曰艮其止止其所也謹按註

首艮字今本多作易字觀其義義可見矣

九三艮其限註止加其限謹按限字誤作身字但
 詳六四爻及註則義可知矣

六四艮其身无咎註中上稱身履得其位止於諸
 身得其所處故不陷於咎也謹按於字誤作求

字義亦可知矣

漸彖女歸吉也謹按漸彖女歸吉下誤增也字已於上經比卦論訖

象君子以居賢德善風俗賢德以止巽則居風俗以止巽則善謹按脫風字觀註可知文句圓暢若无風字則文闕理亦甚明矣

歸妹六五小象不知其姊之袂良謹按良字下誤增也字驗三百八十三爻小象先舉爻辭後以義結爻辭下盡无也字誤亦明矣

豐初九遇其配主雖旬无咎往有尚註處豐之初

其配在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均之也初四俱陽爻故曰均也是以雖旬无

咎往有尚也今本註處豐之初其配在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也謹按註初四俱陽爻故曰均也雖旬无咎往有尚也前雖字上仍脫是以字雖字下旬字又誤作均字爲脫誤相仍恐難分別故兩錄定本今本對明在

達者審而詳之是非可見矣
 九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀
 位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉志
 行也謹按脫志字小象皆先爻辭後以義結遇
 其夷主吉既是爻辭行之一字亦未成義謹按
 睽卦初四俱陽爻小象云志行也比例詳義足
 見其脫矣

旅小亨旅貞吉象曰旅小亨柔得中乎外而順乎
 剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也註夫物失

其主則散柔乘於剛則乖既乖且散物皆羈旅
 何由得小亨而貞吉也夫陽為物長而陰皆順
 陽惟六五乘剛而復得中乎外以承於上陰皆
 順陽不為乖逆止而麗明動不履妄雖不及剛
 得尊位恢弘大道是以小亨令羈旅者不失其
 正得所安也謹按羈字誤作附字審詳經註大
 義斯明矣

初六旅瑣瑣斲其所取災註最處下極寄旅不得
 所安而為斲賤之役所取致災志窮且困謹按

斲字並合作斲賤之義不合作斯此之意觀詳經註察其義理亦甚分明可知矣

六五射雉一矢亡終以譽命註射雉以一矢而又亡之則雖有雉而終不可得寄旅而進雖處文明之中居于貴位終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以棄其下而上承於上故終以譽而見命謹按棄字誤作乘字未有隸書已前棄字與乘字相類轉寫漸誤理亦可昭矣

巽象重巽以申命命乃行也註未有不巽而命行也謹按命乃行也一句誤入註觀文尋義義亦相連了不關註至如大過象註以此救難難乃濟也又與易窮則變變則通通則久又與艮象艮其止止其所也又與蹇爻註居難履正正邦之道何殊並義理相連誤亦明矣

九五註以陽居陽損於謙巽然乘乎中正以宣其令物莫之違故曰貞吉悔亡无不利也謹按註然字下誤增後字其六四註乘剛則悔也然得位承五卑得所奉雖以柔御剛而位尊履正斯

行命必能獲強暴遠不仁驗六四註然字義與九五然字義理一同誤增後字理亦明矣

渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同註二以剛來居內以不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而无險困之難外順而无違逆之乖是以亨利涉大川利貞也凡剛得暢而无忌回之累柔履正而同志乎剛則皆亨利涉大川利貞也王假有廟王乃在中也利涉大川利貞乘木有功也註

乘木即涉難也木者所以涉川也涉難而常用正道必有功也謹按利涉大川下脫利貞字審詳爻辭及彖註足明脫矣又註木者所以涉川也所以字下誤增專字專字訓獨不二之義木之為用廣矣大矣而云專涉川豈不大乖乎又註涉難而常用正道正字誤作渙字蹇爻註正道未否難由正濟遇難失正吉可得乎此涉難與蹇難何殊足明合用正道不合用渙離散之義誤甚昭然

節亨苦節不可貞象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位而節中正以通然後乃亨也註无說而行險過中而為節則道窮也謹按然後乃亨也一句誤將入註此一句元釋節卦有亨通之義審詳六十四卦爻象義例足見誤矣且序卦云有天地然後有萬物又孝經富貴不離其身然後能保其社稷子曰吾自衛反於魯然後樂正雅頌各得其所又曰歲寒然後知松柏之後凋也且六經三史及

凡著述未有无發端而以然後為首辭者理亦明矣

中孚豚魚吉信及也謹按及字下誤增豚魚字驗六十四卦象先舉爻辭後以義結更不重言爻文足明誤矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾縻之註居內而處重陰之下而履不失中不徇於外任真者也立誠篤信雖在暗昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之私權利唯德是與誠之

至也故曰我有好爵吾與爾縻之言與物散之
謹按脫吾與爾縻之并言字驗三百八十四爻
註義例足明誤矣

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜
上宜下大吉象小過小者過也過以利貞與時
行也柔得中是以可小事也謹按是以下脫可
字小事下誤增吉字象舉爻辭例无增損若可
小事下合有吉則不可大事下合有凶則小事
不合有吉斷可知也

六五小象密雲不雨已止也註陽已止下故也謹
按經註止字並誤作上字故字上仍脫下字察
其文義可見矣

周易舉正卷之下

既濟亨小利貞初吉終亂象曰既濟亨小小者亨

也註既濟者以皆濟為義也小者不通不為皆

濟故舉小者以明既濟利貞剛柔正而位當也

初吉柔得中也終止則亂其道窮也註柔得中

則小者亨也柔不得中則小者未亨小者未亨

雖剛得正則未為既濟也故既濟之要在柔得

中也以既濟焉柔者道極无進終惟有亂故曰

初吉終亂也終亂不為自亂由止故亂故曰終

止則亂也謹按彖亨小下脫小字既濟之義只在小者亨若小者不亨不爲既濟故夫子先舉爻辭既濟亨小然後以小者亨也爲義結之若小字空者亨兩字實不成義也審而詳之義則明矣註小者不通通字誤作遺字註中通字本釋經文又通字下不字誤作乃字上句通既誤作遺字下句不字理當變爲乃字則與閏月五日不殊審詳之義可見矣

彖第三註既濟焉焉字誤作爲字此註上文云柔得中則小者亨柔不得中則小者未亨雖剛得正則未既濟故既濟之要在柔得中也以既濟焉柔者道極无進終惟有亂義戒其柔者道極无進今誤作爲字則義理殊矣

上繫第四章一陰一陽之謂道註道者何无之稱也无不通也无不由也况之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至于神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道也陰陽雖殊无一以待在陰爲无陽陽

以之生在陽爲无陰陰以之成故曰一陰一陽也謹按註在陰爲无陽陽字誤作陰字在陽爲无陰陰字誤作陽字以上兩節本解陰陽雖殊无一以待之說者言陰之與陽雖有兩氣恒用虚无之一以待之言在陽之時亦以爲虚无此陽也在陰之時亦以爲虚无此陰也言道所在皆无也雖无於陰陰終由道而生故言陰以之生也雖无於陽陽終由道而成故言陽以之成也聞諸師說在陰爲无陽陽以之生者是十月

純陰用事至冬至之前正在純陰用事是在陰爲无陽冬至一陽生是陽以之生也在陽爲无陰陰以之成者則是四月純陽用事至夏至之前正在純陽用事是在陽爲无陰夏至一陰生是陰以之成也一陽下生時陰氣猶在地上一陰下生時陽氣亦在地下不待一陰氣盡始生陽一陽氣盡始生陰是陰陽雖殊无一以待之之義也

第九章子曰知變化之道其知神之不爲乎註夫

周易卷上
變化之道不爲而自然故知變化者則知神之
不爲乎謹按經註不字並誤作所字詳文義可
明誤

第十二章是故聖人有以見天下之賾謹按是故
字下誤增夫象字此一節本是第六章首於此
引之者爲極天下之賾者以下爲引文成義之
勢有夫象字驗第六章足見誤矣

下繫第一章剛柔相推變在其中矣繫辭而命之
動在其中矣註剛柔相推况八卦相盪或否或

泰也繫辭而命之况六爻之動動以適時者也
立卦之義則見於象象適時之功則存之爻辭
王氏之例詳矣今本註剛柔相推八卦相盪或
否或泰也繫辭而斷其吉凶况之六爻動以適
時者也立卦之義則見於象象適時之功則存
於爻辭王氏之例詳矣謹按定本解變動則具
舉經文論八卦六爻則義理相當其今本解變
義則全舉經文釋動義則經文不具其經文具
者易會經文不具者難明兩註具錄如前正謬

昭然可見矣

第二章包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒
耒耨之利以教天下蓋取諸益註制器致農以
益萬物也謹按農氏誤作豐字教農之始未至
收穫豈遽見豐足明誤也

第五章子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不
動不威不懲小懲大戒此小人之福也謹按動
字誤作勸字凡悔吝所生生乎動者則是小人
見利而動其勸勉之義皆是善道故季康子問
使人敬忠以勸則勸是勉令向善之義審其文
句義理甚昭矣

又幾者動之微吉之先見者也註幾者去无入有
而理未形不可名尋不可形睹者也唯神也不
疾而速故能明然玄照鑒於未形者也謹按而
理字顛倒作理而且而理則易悟作理而則難
明凡註釋本在曉人豈強爲難會者也理亦昭
然矣

又子曰君子安其身而後動易其心而後語定其

交而後求君子修此三者故全也危以動則民不輔也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣謹按輔字誤作與字輔輔助之義甚明矣與之與大失况无交而求此則是與與字不可重用况大義又乖亦斷知矣

第九章二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼註懼近也位逼於君故多懼謹按誤將近也字作經近字上仍脫懼字三與五同功而異

位其善不同三多凶五多功審其上下文足明經註殊理誤亦可知矣

說卦雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以居之坤以藏之謹按居字誤作君字夫子於此一節明八卦長養萬物之功无君臣父子之義

又神也者妙萬物而爲言者也註於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則非物妙萬物爲言者也謹按非字誤作无字義理非

字切當從其定本

序卦有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也始生必蒙謹按始字誤作物字雖義不甚乖貴從正本也

又蒙者蒙昧也謹按脫昧字已於上經剝卦論訖又比者親比也謹按脫親字亦同剝卦之論也又故受之以剝註極飾則賢喪謹按賢字誤作實字然實亦麤通貴從正本也

又物不可以久居其所故受之以遯遯者退也謹按此一句今本脫者多詳其諸卦例可知也

又物不可以終遯註君子以遠小人遯而後亨何可終邪則小人道勝君子道消也故受之以大壯註陽盛陰消君子道勝也謹按前註小人道勝字誤作遂令字驗後註君子道勝可知矣遂令字何所取義也

又有過物者必濟註行過乎恭用過乎儉可以矯世厲俗有所濟也謹按用字誤作禮字此一節

周易卷下 七
本因小過論義故引小過卦大象辭爲義誤作
禮字理亦可知

雜卦屯見而不失其居註雖見難而盤桓利貞不
失其居也謹按註脫難字處屯之初盤桓不進
雖見其難爲其利貞不失其居詳文句可明其
義理矣

又蒙稚而著註稚者未知所定求發其蒙則得所
定也著定也謹按經註稚字並誤作雜字蒙之
爲義當蒙昧幼稚之時心无所定非叢雜之義

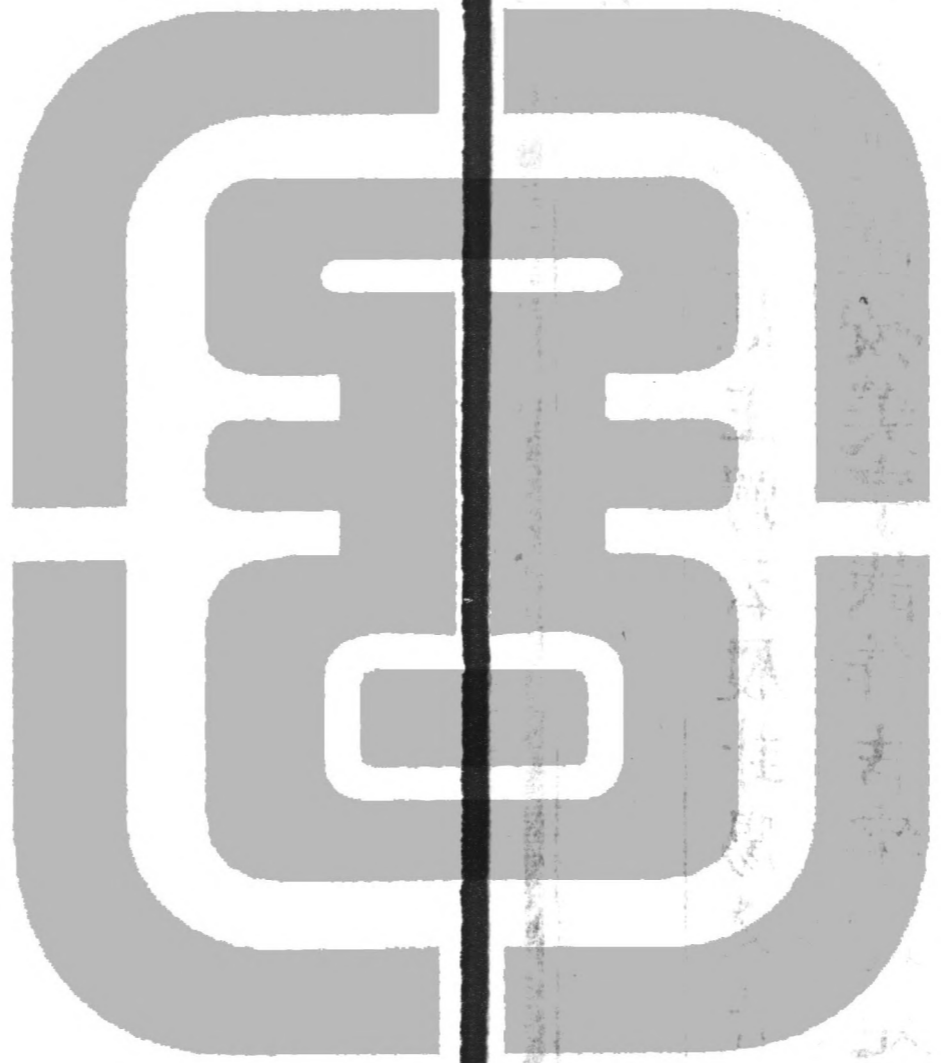
矣

又履不處也註王弼云履卦陽爻皆以不居其位
爲美也謹按美字誤作吉字此是畧例正文註
首旣引王弼云則自然合依本文義在无所惑矣
畧例明象而或者定馬於乾謹按按文貴卦有乾
无馬今本作有馬无乾其按文貴卦只按貴乾
卦文辭旣云有馬則乾卦文辭實无馬字旣云
无乾則易无乾卦矣推而尋之理甚明矣

此章之義...

此章之義...

此章之義...

麻衣道者正易心法序

易學病失其傳久矣姑溪太守李公出麻衣
說關子明傳曰吾得二書不敢私諸已今用
廣於人或字畫之訛子其爲我正之準竊幸
管窺不敢辭昕夕瞻對若祥光爛然發乎蔀
屋之下信夫神物也公得其傳行其道又以
傳於世蓋將拯易學之病而還易之本旨豈
誦說云乎哉公用心也仁矣

淳熙己亥三月丙寅廸功郎新婺州浦江縣

主簿程準謹書于左

正易卦畫

上經三十卦共得十八

☰ 乾

☷ 坤

☵ 屯

☱ 需

☶ 師

☰ 小畜

☳ 泰

☲ 同人

☱ 謙

☱ 隨

☵ 臨

☲ 噬嗑

☶ 剝

☱ 无妄

☱ 頤

☱ 大過

☵ 坎

☲ 離

下經三十四卦共得十八

咸

遯

晉

家人

蹇

損

夬

萃

困

革

震

漸

豐

巽

渙

中孚

小過

既濟

麻衣道者正易心法

希夷先生受并消息

正易者正謂卦畫若今經書正文也據周孔辭傳亦是註脚每章四句者心法也訓於其下消息也

義皇易道包括萬象須知落處方有實用

一章

落處謂知卦畫實義所在不言誦古人語也如震得乾初爻故雷自天之下而發坎得中爻故月自天之中而運艮得上爻故山自天之上而

墜也吳離兌得坤三爻亦然又六爻相應如一
陽生於子月應在卯月二陽丑應在三月三陽
寅應在四月是也人事亦然易道見於天地萬
物日用之間能以此消息皆得實用方知羲皇
畫卦不作紙上工夫也

六畫之設非是曲意陰陽運動血氣流行

二章

陰陽運動若一陽爲復至六陽爲乾一陰爲姤
至六陰爲坤是也血氣流行若一六爲腎二爲
肺三爲脾四爲肝五爲心始生屯屯而爲蒙養

蒙爲需之類是也卦畫凡以順此理而已

卦象示人本無文字使人消息吉凶嘿會

三章

羲皇始畫八卦重爲六十四不立文字使天下
之人嘿觀其象而已能如象焉則吉凶應違其
象則吉凶反此羲皇氏作不言之教也鄭康成
略知此說

易道不傳乃有周孔周孔孤行易道復晦

四章

上古卦畫明易道行後世卦畫不明易道不傳
聖人於是不得已而有辭學者淺識一著其辭

便謂易止於是而周孔遂自孤行更不知有卦畫微旨只作八字說此謂之買櫝還珠由漢以來皆然易道胡爲而不晦也

六十四卦無窮妙義盡在畫中合爲自然 五章

無窮妙義若蒙必取次於艮師必取次於坤是大有旨意也不止於貞丈人吉童蒙求我之義合爲自然謂次艮次坤非是私意乃陰陽運動血氣流行其所施爲皆自然之理也

消息卦畫無止於辭辭外見意方審易道 六章

繫辭特繫以吉凶大略之辭而已非謂六畫之義盡於是也如大有係以元亨大壯係以利貞此數字果足以盡二卦之義乎要須辭外見意可也辭外之意如乾九二見龍在田上九亢龍有悔辟師之外不動如地內趨變如水無窮好意如此類不可槩舉皆是辭之所不能該也

天地萬物理有未明觀於卦脉理則昭然 七章

卦脉爲運動流行自然之理也卦脉審則天地萬物之理得矣如觀坎畫則知月爲地之氣觀

離畫則知日為天之氣觀艮畫則知山自天來
觀兌畫則知雨從地出觀疊交則知閏餘之數
觀交體則知造化之原凡此卦畫皆所以寫天
地萬物之理於目前亦若渾儀之器也

經卦重卦或離或合縱橫施設理無不在 八章

縱橫謂若為諸圖或有二氣老少之漸或有三
代祖孫之別或有對待之理或有真假之義或
有胎甲之象或有錯綜之占唯其施設皆具妙
理無所往而不可此所謂包括萬象而易道所

大也

乾坤錯雜乃生六子六子則是乾坤破體 九章

三乾三畫奇純陽也一陰雜於下是為三巽雜
於中是為三離雜於上是為三兌巽離兌皆破
乾之純體也坤三畫偶純陰也一陽雜於下是
為三震雜於中是為三坎雜於上是為三艮震
坎艮皆破坤之純體也若更以人身求之理自
昭然

粵乾與坤即是陰陽圓融和粹平氣之名 十章

凡陰陽之氣純而不駁是爲乾坤老子曰天得一以清地得一以寧正謂此也因知能盡乾之道是爲聖人能盡坤之道是爲賢人

至於六子卽是陰陽偏陂反側不平之名十一

乾健坤順陰陽之純氣也一失健順則不平之氣作而六子生觀畫象可知莊子曰陰陽錯行天地大駭有雷有霆水中有火乃焚乃塊正謂此耳由是六子非聖賢比特衆人與萬物而已然由破體鍊之純體乃成

健順動入陷麗止說非特乾坤六子訓釋十二

非特訓釋蓋謂不可專於八字上取也當求之於畫象健謂三畫純奇是順謂三畫純偶是動謂一陽在二陰下是入謂一陰在二陽下是陷謂一陽在二陰中是麗謂一陰在二陽中是止則一陽在二陰上是說則一陰在二陽上是凡有所訓多見於畫象如闔戶謂之坤則姤之初爻是闔戶謂之乾則復之初爻是

坎兌二水明須識破坎潤兌說理自不同十三

坎乾水也氣也若井是也兌坤水也形也今雨是也一陽中陷於二陰爲坎坎以氣潛行於萬物之中爲受命之根本故曰潤萬物者莫潤乎水蓋潤液也氣之液也一陰上徹於二陽爲兌兌以形普施於萬物之上爲發生之利澤故曰說萬物者莫說乎澤蓋說散也形之散也坎兌二水其理昭昭如此學者依文解義不知落處其能得實用乎自漢諸儒不得其說故真人發其端又論且以井卦觀之本是泰卦初爻易五

是爲井則知一陽升而爲坎水也故月令云仲冬水泉動仲冬一陽生至仲秋乃云煞氣浸盛陽氣日衰水始涸信乎坎之爲乾水也道家有煉丹井海外女國無男窺井卽生醫經無子女男服 循井卽生其爲乾陽皆可明驗若曰天降時雨山川出雲又曰地氣上爲雲天氣下爲雨此兌之所以爲坤水也

鑽木鑿井人之坎離天地坎離識取自然

章十四

乾天也一陰升於乾之中爲離離爲日則日本

天之氣也坤地也一陽下降於坤之中為坎坎
 為月則月本地之氣也日為天氣自西而下以
 交於地月為地氣自東而上以交於天日月交
 錯一晝一夜循環三百六十度而擾擾萬緒起
 矣是為三百六十爻而諸卦生焉坎離日月天
 地之中氣也仲尼特言水火而不言日月者日
 月其體也水火其用也言其用而不言其體蓋
 欲其設施之廣而

鑽木鑿井之間所失益甚矣又論月上於天日

悟但求之於

入於地男女構精之象一往一來卦畫有中通

之象此所謂觀於卦脉理則昭然也又謂理既

昭然若山者自天之墜也傳曰自有宇宙便有

此山又曰星隕為石推此意則山自天墜無疑

而世曰山者地之物以所見者言之耳至月風

雷雨皆自地出也而世曰月風雷雨天之物亦

以所見者言之耳世以所見如此苟徇其所見

則是天地萬物皆所不曉審知易者所以窮理

盡性也學者不可不留意邪

八卦不止天地雷風一身一物便具八卦十五章

八卦文王繇辭周公爻辭皆未嘗指名其物象

以見八卦不止天地雷風水火山澤無所不統

也是故凡天下之所謂健者皆乾也順者皆坤

也動者皆震也入者皆巽也陷者皆坎也麗者

皆離也止者皆艮也說者皆兌也一身一物便

具此八卦之理然宣父止以八物云者特舉其

大者為宗本姑以入易以便學者耳十六章

卦有反對最為關鍵反體既深對體尤妙章

世雖知有反對之說不能知聖人密意在是也

蓋二卦反而為二對而為四既列序之又以雜

卦推明其義者以為天下之吉凶禍福貧富貴

賤其實一體也別而言之其代謝循環特倒正

之間耳未始有常也然反體則諸卦皆是對體

則乾坤坎離頤大過中孚小過而已此八卦與

諸卦不同在易道乃死生壽夭造化之樞機也

其體不變故曰對體尤妙十七章

易之取象世所知者數卦而已如頤如鼎如噬
嗑之類是殊不知易者象也依物象以爲訓故
六十四卦皆有取象如屯象草木蒙象童稚需
象燕賓訟象飲食師象軍陣比象翼戴家人象
家正睽象覆家餘卦盡然一入諸卦名義無不
反對如噬嗑以貪饕賁以節飾履以蹈艱危小
畜以享尊富臨以出而治人觀以入而處已豐
以富盛旅以困窮自餘推之其名義反對無不
然者但未知思索以精之則云有不取象有不
反對者此學易之大病也

諸卦名義須究端的名義不正易道懸絕

十八章

易卦名義古今失其正者二十餘卦師比小畜
履同人大有謙豫臨觀噬嗑賁无妄大畜頤大
過漸歸妹豐旅中孚小過是也蓋師以正衆比
以興王二卦以武功創業湯武之卦也同人窮
而在下大有達而在上二卦以文德嗣位舜禹
之卦也履以陰德而蹈艱危以致小畜之安富
人臣之事也无妄以陰德而踐災眚以致大畜

之喜慶人君之事也臨以陽來宜出而有為觀以陰生宜入而無為謙則止存象後而存義豫則動在象前而知幾中孚則始生小過則夭折頤則成人而養生大過則壽終而喪死漸以正而進歸妹以說而合噬嗑以貪而致罪貞以義而致飾豐則得所歸而富盛旅則失所基而困窮凡此二十餘卦其名義顯然見於畫象反對有不可掩者如此當諦觀之也大傳曰開而當名苟名義不當則一卦無所歸宿也故曰易道

懸絕也

一卦之中凡具八卦有正有伏有互有參十九章

正謂上下二體也伏謂二體從變也互謂一卦有二互體也參謂二互體參合也與本卦凡八是謂一卦具八卦也然一卦何以具八卦蓋一卦自有八變如乾一變姤二變遯三變否四變觀五變剝六變晉七變大有八變復乾是也因其所然以見天地萬物理無不通也莊子論久竹生青寧青寧生程程生馬馬生人人死反入

於機萬物皆出於機入於機其一節論變化之理無所不通如此

六十四卦唯乾與坤本之自然是名真體二十章

太初者氣之始是為乾太初者形之始是為坤皆本之自然無所假合也故其卦畫純一不駁倒正不變是名真體

六子重卦乾坤雜氣悉是假合無有定實二十一章

六子假乾坤以為體重卦合八卦以為體若分而散之則六子重卦皆無有定體也若今天地

清明陰陽不雜則六子何在六子不交則品物何在以是知人間萬事悉是假合陰陽一氣但有虛幻無有定實也

卦義未審須求變復不唯辭合義實通明二十二章

變為一爻之變復為一體之復即復變之辭觀之自然之義無不與本卦脗合以見陰陽之氣如蒙上九曰擊蒙變為師上六則云小人勿用屯初九曰以貴下賤大得民也變為比初六則云有孚比之无咎此一爻之辭合也如大有

上體復需有飲食之燕下體復晉有昭明之德
 升上體復姤姤一陰升下體復復復一陽升此
 一體之義合也苟卦義未審能以此求之自然
 明矣

古今傳易舛訛為多履畜八體最為害義 二十三章

按卦序當先履而後小畜今小畜在先則二卦
 畫象反對文義繆亂而不可考又以八卦本對
 八體獨闕其鼻乃以巽言股股即係是也若股
 可言則又遺其肱且與義皇八卦不相應也茲

蓋傳者舛誤耳能不害義乎試辯之一柔自姤
 變同人同人變履履變小畜小畜變大有猶之
 一剛自復變師又變謙又變豫又變比皆自然
 之序不易也今謙既在豫上則知履不當在小
 畜下嘗密探宣尼述九卦以履為用九謙用十
 五復用廿四皆龍圖大衍定數則履在小畜上
 為第九卦也明矣又履與无妄對義既以大畜
 反无妄而居下則知小畜反履而居下無疑矣
 今序卦非宣尼旨失其本真也八體乃艮為鼻

巽為手耳傳曰鼻者面之山也又曰風能鼓舞萬物而手之所以舞也蓋乾為首坤為腹天地定位也坎為耳離為目水火相逮也艮為鼻兌為口山澤通氣也巽為手震為足雷風相薄也此羲皇八卦之應矣其理昭昭但學者承誤效尤見不高遠其失至此真人閱之故開其眼日畫卦取象本為特物見於日用無所不合二十四章羲皇畫卦非謂出私意撰成一易道於方冊上以誨人也特以順時應物則以見於日用之間

耳以麤迹言之如以錢賻六純字乾也六純背坤也差互六子也若反則未勝至純則乾坤成矣又如優人呈伎壯者任其難六子也老者歛其利乾坤也此皆理之自然即此理以察其餘則是行止坐卧纖悉舉天下皆易無可揀擇者但百姓昏昏日用之而罔覺矣

中爻之義足為造化納音切脚其理則一二十五章

納音甲為木子為水甲子交合則生金切脚如德為父紅為母德紅反切即東字卦體亦然上

體為乾下體為坤交錯乃生六子即中爻二三四五也二三四五造化之氣參互成卦如屯中有剝蒙中有復凡此一卦每具於四卦中皆得禍福倚伏之象如屯比觀益中皆有剝蒙師臨損中皆有復是也

反對正如甲子乙丑有本有餘氣序自然

二十
六章

大凡一物其氣象必有本有餘餘氣者所以為陰也本其陽也如十干甲乙乙者甲之餘氣也丙丁丁者丙之餘氣也如十二支子丑丑者子

之餘氣也寅卯卯者寅之餘氣也卦亦由是坤者乾之餘氣也蒙者屯之餘氣也訟者需之餘氣也比者師之餘氣也且乾而後坤屯而後蒙需而後訟師而後比雖故有其義然其所以相次者皆其餘氣也自然之理耳學者不悟謂聖人固以此次之是未知反對關鍵之鍵也失之遠矣

每卦之體六畫便具天地四方是為六虛

二十
七章

初爻為地上爻為天二爻為北五爻為南四爻

為西三爻為東天地四方每卦之體皆具此義是為六虛大傳變動不拘周流六虛正謂此耳學者不悟謂六虛天地四方乃六畫也殊不知六畫乃天地四方之象此之謂紙上工夫不知落處也

乾坤六子其象與數乾坤之位皆包六子

二十
八章

象謂坤卦上中下加三乾畫便生三男以乾卦上中下加三坤畫便生三女乾坤之體皆在外六子皆包於其中也數謂若畫乾數三巽離兌

四震坎艮五坤六坤數六震坎艮七巽離兌八乾九乾坤之策皆在外六子皆包於其中也此象之自然有不可得而容心者

爻數三百八十有四以閏求之其數脗合

二十一
九章

爻數三百六十又四真天文也諸儒求合其數而不可得或謂一卦六日七分或謂除震離坎兌之數皆附會也倘以閏求之則三百八十四數自然脗合無餘欠矣蓋天度或贏或縮至三年乾坤之氣數始足於此也由漢以來不悟惟

真人得其說

二十四爻求之八卦畫純為疊是為閏數三十一章

一歲三百六十而爻數三百八十四則是二十

四爻為餘也以卦畫求之是為疊數何以言之

夫既有八卦矣及八卦互相合體以立諸卦則

諸卦者八卦在其中矣而別又有八純卦則其

合體八卦為重複而二十四數為疊也是以三

百六十為正爻與每歲之數合而三百八十四

與閏歲之數合矣則是閏數也豈惟見於數亦

見於象人知之者蓋鮮矣

一歲之數三百六十八卦八變其數已盡三十一章

乾姤遯否觀剝晉大有八變而復乾則天之氣

盡坤復臨泰大壯夬需比八變而復坤則地之

氣盡震豫解恒升井大過隨八變而復震則雷

之氣盡艮賁大畜損睽履中孚漸八變而復艮

則山之氣盡坎節屯既濟革豐明夷師八變而

復坎則水之氣盡離旅鼎未濟蒙謙訟同人八

變而復離則火之氣盡巽小畜家人益无妄噬

嗑頤蠱八變而復巽則風之氣盡兌困萃咸蹇謙小過歸妹八變而復兌則澤之氣盡凡此八卦各八變八八六十四數則天地雷風水火山澤之氣無餘蘊矣是為一義

數成於三重之則六其退亦六是為乾坤

三十一
二章

夫氣之數起於一偶於二成於三無以加矣重之則為六也然三少陽也六太陽也三春也六夏也此乾之數也是為進數其退亦六三少陰也六太陰也三秋也六冬也此坤之數也是為

退數三畫為經卦六畫為重卦者凡以此而已

凡物之數有進有退進以此數退以此數

三十一
三章

大抵物理其盛衰之數相半方其盛也既以此數及其衰也亦以此數若一歲十二月春夏為進數秋冬為退數晝夜十二時自子為進數自午為退數人壽百歲前五十年為進數後五十年為退數以至甲為進數乙為退數子為進數丑為退數細推物理無不然世儒論教但衍為一律殊不明陰陽進退之理惟真人獨得其說

凡具於形便具五數五數既具十數乃成

三十四

凡麗於氣者必圓圓者徑一而圍三天所以有

三時者以其氣也凡麗於形者必方方者徑一

而圍四地所以有四方者以其形也天數三重

之則六地數五重之則十何謂十蓋有四方則

有中央為五有中央四方則有四維復之中央

是為十也非特地為然凡麗於形便具十數皆

若此也

大衍七七其一不用凡得一數理自不動

三十四

大衍之數五十其用四十有九掛一而不用不

用之義學者徒知一為太極不動之數而不知

義實落處也何則一者數之宗本也凡物之理

無所宗本則亂有宗本焉則不當用用則復亂

矣且如輪之運而中則止如輅之行而大者後

如網之有綱而綱則提之如器之有柄而柄則

執之如元首在上手足為之舉如大將居中而

士卒為之役如君無為而臣有為如賢者尊而

能者使是知凡得一者宗也本也主也皆有不

動之理一苟動焉則其餘錯亂而不能有所施
設者矣

策數六八八卦定數卦數占卦之理自然

三十六章

八卦經畫二十四重之則四十八又每卦八變
六八四十八則四十八者八卦數也大衍之數
五十者半百一進數也其用四十九者體用之
全數也五十除一者無一也易無形埒是也四
十九有掛一也者有一也易變爲一是也一不
用者數之宗本也可動也用四十八者取八數

變以占諸卦也一變爲七七變爲九此之謂也

今筮者於五十數先寘一於前乃揲之以四十
九或先去其一却於四十九數中除一而終合
之是二者皆全用四十九數曾不知本卦之本
數也以致悞寘一於八卦數中遂有五與九之
夫也且以揲之寄數但論其多少而五與九則
無損益於多少之數而於陰陽正數亦自無礙
揲法不取其正數而取其餘數蓋從其簡便也
簡便謂一見多少卽知正數陰陽多少若待視

正數則煩難矣又多少之說無所經見知古人
但以記數也大傳曰大衍之數五十其用四十
有九謂大衍數本五十而止用四十九則其一
已先除矣更無五十全數分而爲二以象兩謂
止於四十九數中分而爲二也掛一象三掛謂
懸謂於四十九數中懸掛其一而不用也筮法
一揲得五與四四謂之三少得九與八八謂之
三多二揲則五與九已矣但得三箇四亦謂之
三少得三箇八亦謂之三多方初得五與九也

而老陽之策三十六老陰之策二十四及次正
得四與八也而陰陽之策數如前則是五九固
無損益於多少之數而於陰陽之策正數亦自
無傷也因知四十八數而悞用其九斷然而明
矣或者又謂揲法得奇偶數殊不知二揲則五
與九已盡所以觀其餘數而不觀其正數特以
從其簡便也

五行之數須究落處應數倍數亦明特時

三十七章

天一生水坎之氣孕於乾金立冬節也地二生

火離之氣孕於巽木立夏節也天三生木震之

氣孕於艮水

山高地厚
水泉出焉

立春節也地四生金兌

之氣孕於坤土立秋節也天五生土離寄戊而

土氣孕於離火長夏節也凡此皆言其成象矣

天一與地六合而成水乾坎合而水成於金冬

至節也地二與天七合而成火巽離合而火成

於木夏至節也天三與地八合而成木艮震合

而木成於水春分節也地四與天九合而成金

坤兌合而金成於土秋分節也天五與地十合

而成土離寄於巳而土成於火也凡此皆言其

成形矣夫以五言相成數雖兒重亦能誦要其

義實縱老壯亦不知落處也是之謂盲隨古人

何以見易乎以至先天諸卦初以一陰一陽相

間次以二陰二陽相間倍數至三十二陰三十

二陽相間太玄諸首初以一陰一陽相間次以

三陰三陽相間倍數至二十七陰二十七陽相

間此其理何在哉以時物推之自祖父子孫有

衆寡之漸自正二三四五六月有微盛之滋皆

數之所以明理也

應數見前說

卦位生數運以成數生成之數感應之道

三十八章

生數謂一二三四五陰陽之位也天道也成數

謂六七八九十剛柔之德也地道也以剛柔成

數而運於陰陽生數之上然後天地交感吉凶

叶應而天下之事無能逃於其間矣

陰陽之位有所無形

在天也剛柔則形而以其在地也

一變為七七變為九即是卦妄宜究其實

二十九章

冲虛經曰易無形埒易變而為一一變而為七

七變而為九九者究也復變而為一蓋卦爻自

一變二變三變四變五變六變至七變謂之歸

魂而本宮之氣革矣更二變而極於九遂復變

為一而返本也學者不悟經意徒溺空泛說失

之甚矣

名易之義非訓變易陰陽根本有在於是

四十四章

易者大易也大易未見氣也視之不見聽之不

聞循之不得故曰易易者希微玄虛凝寂之稱

也及易變而為一一變而為七七變而為九九

復變而爲一也一者形變之始也清輕者上爲
天重濁者下爲地冲和氣者中爲人謂之易者
知陰陽之根本有在於是也此說本於冲虛真
經是爲定論學者盲然不悟乃作變易之易是
卽字言之非宗旨之學也唯揚雄爲書擬之曰
太玄頗得之道家亦以日月爲古之易字蓋其
本陰陽而言也

易道彌滿九流可入當知活法要須自悟

四十一
章

易之爲書本於陰陽萬物負陰而抱陽何適而

非陰陽也是以在人惟其所入耳文王周公以
庶類入宣爻以人物入斯其上也其後或以律
度入或以曆數入或以僊道入以此知易道無
往而不可也苟惟束於辭訓則是犯法也良由
未得悟耳果得悟焉則辭外見意而縱橫妙用
唯吾所欲是爲活法也故曰學易者當於羲皇
心地中馳騁無於周孔言語下拘攣

世俗學解浸漬舊聞失其本始易道淺狹

四十二
章

羲皇氏正易春秋比也周孔明易作傳比也左

氏本為春秋作傳而世乃玩其文辭致左氏孤
行而春秋之微旨泯矣易之有辭本為義皇發
揚學者不知借辭以明其畫象遂溺其辭加以
點畫刑剗註斷讓謬承誤使義皇初意不行於世
未嘗謂耳果許許無限賴收其意而辨辭妙用
卦而不何也荷辭束欲賴隨其出也其由
與人短以習幾人短以習道人以吐吸長道無
無與人宣父以人與人其土也其辭短以事
非劍則也其以吾人辨其短人耳文王周公以

麻衣道者正易心法序

麻衣道者義皇氏正易心法頃得之廬山一

異人或云許堅或有疑而問者余應之云何疑之

有顧其議論可也昔黃帝素問孔子易大傳

世尚有疑之嘗曰世固有能作素問者乎固

有能作易大傳者乎雖非本真亦黃帝孔子

之徒也余於正易心法亦曰世固能有作之

者乎雖非麻衣是乃麻衣之徒也胡不觀其

文辭議論乎一滴真金源流天造前無古人

後無來者翩然於羲皇心地馳騁實物外真
僊之書也讀來十年方悟浸漬觸類以知易
道之大如是也得其人當與共之崇寧三年
三月九日廬峰隱者李潛幾道書

跋

五代李守正叛河中周太祖親征麻衣語趙
韓王曰李侍中安得久其城中有三天子氣
未幾城陷時周世宗與宋朝太祖侍行錢文
僖公若水陳希夷每見以其神觀清粹謂可

學僊有昇舉之分見之未精使麻衣決之麻
衣云無僊骨但可作貴公卿耳夫以神僊與
帝王之相豈易識哉麻衣一見決之則其識
爲何如也卽其識神僊識帝王眼目以論易
則其出於尋常萬一也固不容於其言矣乾
道元年冬十有一月初七日玉溪戴師愈孔
文撰

Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The characters are mostly illegible due to fading and the large watermark.

