

王異卿大易緝說序

易之爲書廣大悉備不可以一端盡也故自漢以至宋言易者凡七百家有宋而後爲書益夥朱氏授經圖焦氏經籍志所載幾備矣乃異卿是書獨遺而不錄文淵閣書目中亦失之近始得於藏書之家其書前爲圖說論辯二卷後爲解說八卷而總名之曰大易緝說大旨則分緯河圖以溯伏羲畫卦之由錯綜河洛以定文王位卦之次而義之最精者則每卦必論成卦之主以爲聖人觀象設卦成自乾坤而出乾坤二體之變即成卦之主文王主之以成卦體周公主之以取爻義夫子主之以爲彖傳故聖人所繫之

大易緝說序

通志堂
王相臣

辭無不因六畫而來則昔賢所謂假象以設辭者非矣其言至當吳草廬稱其書平正穩審蓋謂是乎其於有宋諸儒獨右濂溪之太極圖說等之義文周孔尊爲六易而於康節晦菴少有所輕雖未免或過要皆出于心解理會非因仍蹈襲者比也是書元常德路推官田澤嘗請於朝爲之刊行申子出處詳于澤所爲續刊緝說始末中茲不贅澤者居延人後官海南海北道廉訪司副使著有洪範洛書辨一卷見授經圖中

康熙丁巳納蘭成德容若序

大易緝說序

易晦於九師褻於卜筮言易者何紛紛也深者遂爲古奧難測之書淺者又如牆壁勸誡之語象數義理幾於不相爲用學者徒能習知其辭罕究其蘊而易遂虛矣予所識知母慮十數家言人人殊獨吾友吳幼清最爲精詣往往出人意表今見王君巽卿緝說確然粲然者也夫乾以易知坤以簡能乾坤毀則无以見易欲知易固自乾坤始欲知乾坤必先知易簡之用王氏淵源之學其幾是乎惜幼清方留燕山不得相與探蹟其說且印吾言之是否也姑著之篇間以爲異日張本大德七年良月朔廣平程文海書

三五八

大易緝說序

一

通志堂

王相臣

嘗觀魏鶴山荅蔣得之書及史學齋臨汝講義皆祖張觀物語以九其圖者見後天八卦之象十其書者具洪範五行之數謂晦庵不及見是書故謂十圖而九書余雖不敢以其說爲然然亦無以正其說之不然蓋二圖無一相合而縱橫十五乃髮髯八卦之位然卦位雖見而除四正外至補四隅空處老師宿儒復不敢伸一喙此誠宇宙間一大疑事及分教澧陽時丁石潭遞至沅陽書院策題以易圖書數借春秋王正月爲問所疑正與前合余謂十圖九書本體也九圖十書經緯也擬書荅之未果而石潭已矣至今抱此一恨忽南陽學正李君章袖編易見示讀之則

四言辛五

大易編說序

一

通志堂
王相臣

吾異卿所著緝說補說也異卿生諸老後乃能力探其原而正之取十其圖者分緯之以畫先天取九其書者錯綜之以位後天自我作古無一毫之穿鑿有理致之自然真可以斷千百年未了底公案昔蔣得之指先天爲河圖鶴山猶喜之今異卿正二圖且緯河洛以爲文王全易意見卓勝得之遠矣異卿鶴山桑梓使鶴山見此其喜又將何如耶數年來經生學士晨星落落吞三爻於天上留七分於人間孰謂天門十六峰下尚有斯人爲斯學乎蓋二圖於易猶河之崑崙源委正則下流正矣故特拈出以與世之知易者道時大德辛丑日長至昌元王履序

大易緝說目錄

後學臨邛王申子述

第一卷

河圖

先天畫卦

先天或問

希夷先天卦圖

問畫卦自下而上

問畫卦橫而不豎

演極圖說

演極後圖說

百六

大易緝說目錄

太極或問

洛書

後天位卦

後天或問

重卦圖說

重卦或問

往順來逆圖說

先後天或問

衍數圖說

衍數或問

倚數圖說

通志堂
王相臣

反對圖說
撰著圖說

第二卷

問成卦之主

問辭象變占

問錯簡脫簡羨文

問周易之名

問六易之說

問日月為易之說

問柔

問柔傳

一百九

大易緝說目錄

問文言

問大象

問爻辭

問小象

問繫辭

問序卦

問象數二字

問五行之說

問擬諸物象

問辭同義異

問稱歲年月日

二

通志堂
三編目

問稱陰陽剛柔動靜

問彖象二物之說

問參伍以變之說

問復姤小父母之說

問古今占卜之學

問揚子雲太玄準易如何

問易太玄潛虛取數

問易太玄潛虛撰著

問易太玄潛虛反對

問太玄潛虛直日之說

問邵康節經世書

百五

大易續說目錄

周濂溪太極圖

先賢論元極太極

太極圖或問

第三卷

上經

乾 坤 屯 蒙 需 訟

師 比

第四卷

上經

小畜 履 泰 否 同人 大有

謙 豫 隨 蠱 臨

三

通志堂
閩治

第五卷

上經

觀 噬嗑 賁 剝 復 无妄
大畜 頤 大過 坎 離

第六卷

下經

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷
家人 睽 蹇 解 損

第七卷

下經

益 夬 姤 萃 升 困

二百八

大易續說目錄

四

通志堂
陶谷

第八卷

下經

漸 歸妹 豐 旅 巽 兌
渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

第九卷

繫辭上

第十卷

繫辭下

說卦

序卦

雜卦

大易緝說目錄

廿四

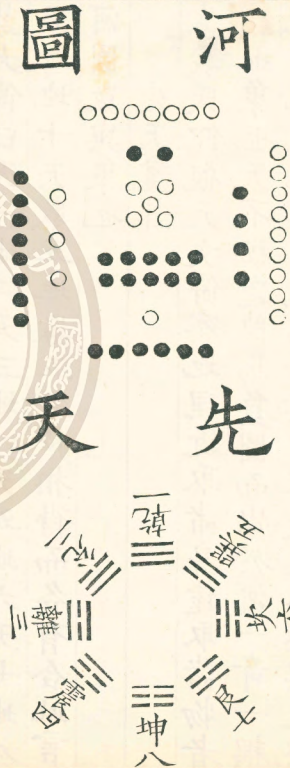
大易緝說目錄

五

通志堂
陶冶

大易緝說卷第一

後學臨卅王申子述

二頁三

大易緝說卷一

一

通志堂
陳子

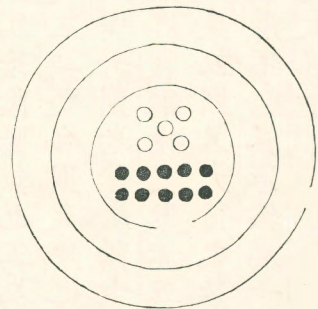
河圖

易大傳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此言河圖數與象也

先天畫卦

伏羲氏仰觀天文俯察地理近取諸身遠取諸物者理也象也天不祕道龍馬負圖而出於河一奇一耦者數也象也理與氣寓於其中伏羲之心默與之契遂因之以畫八卦故大傳言其畫卦之序曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦是為先天易

易有太極

易者三才之道河圖當分作三宮看三才之象也其中宮天五地十太極也謂理氣象數所以爲萬化之根本者全體已具而未分渾然居中而舉天地萬物生生化化盡无以出於此亦无以加於此故曰太極

三百〇四

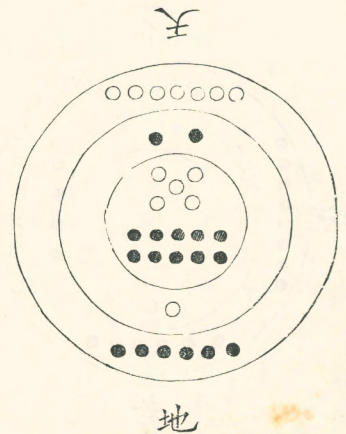
大易緝說卷一

二

通志堂
陳子

蓋中宮之五其一其三其五總之則九天也其二其四總之則六地也合九與六已具十五之全數矣愚故曰天地真元之數止有五其六其七其八其九其十則各因五而得數以配上五者而已曰五曰十則數也五爲陽十爲陰陰陽氣也五爲奇十爲耦奇耦象也析而言之三二之合則天地也三個五則三才各一天地也九與六則老陰老陽七與八則少陰少陽也其十五則洛書縱橫之數亦五行生成之數也以五乘十以十乘五則又大衍之數五十也是曰理曰氣曰象曰數靡不全具渾然爲一於中而未分豈非兩儀未判之太極乎

是生兩儀

兩儀天地也在易為乾坤河圖之上七也二也河圖之中五也十也河圖之下一也六也太極動而生陽一五七之三奇乃陽之輕清者上而為天天太極靜而

卷之十一

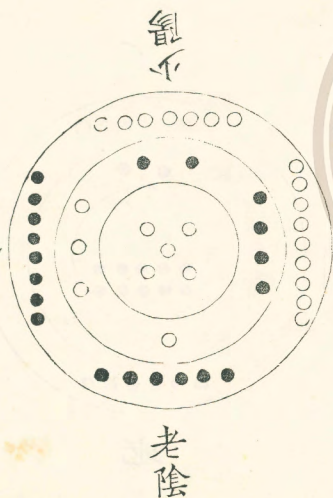
大易緝說卷一

三

通志堂
潘王

生陰二十六之三耦乃陰之重濁者下而為地豈非太極既判之兩儀乎故先天卦止於三畫

兩儀生四象

天

地

河圖中宮之五即參天兩地三二之合也即渾然之
 兩儀也積之已具十五之全數是天地真元之數止
 此五者其六七八九十則於五上加一二三四五而
 得數以配上五者而已故獨取五以生四象河圖次
 中宮一二三四也以五配一成三耦之六而六之成
 數在北是為老陰以五配二成二耦一奇之七而七
 之成數在南是為少陽以五配三成二奇一耦之八
 而八之成數在東是為少陰以五配四成三奇之九
 而九之成數在西是為老陽此豈非兩儀生四象乎

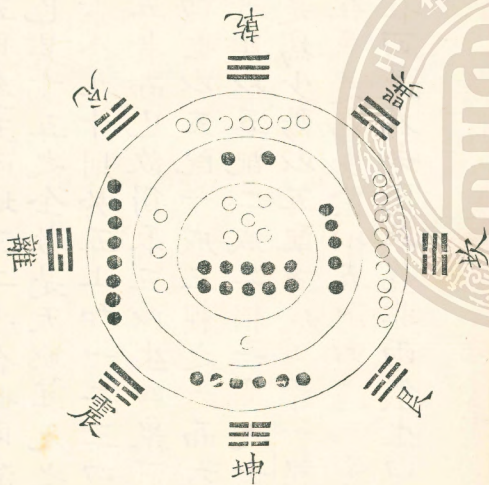
二九十五

大易緝說卷一

四

通志堂
 潘玉

四象生八卦

河圖一五七之三陽上而爲天在易則純陽之乾也
二十六之三陰下而爲地在易則純陰之坤也乾上
坤下所以辨陰陽之分乾交於坤之中而爲坎坤交
於乾之中而爲離離東坎西所以著陰陽之交故其
畫坎離也以河圖中宮五陽之左者交於右十陰之
右者交於左自其本體交而後形於外者无不交故
取五之奇十之耦就左三之奇畫離於東離火也且
藏八之耦於東之內故火之象內暗而外明又取十
之耦五之奇就右四之耦畫坎於西坎水也且藏九
之奇於西之內故水之象內明而外暗故曰水火陰
陽之交又曰陰陽互藏其宅是以大傳於水火獨加

一不字而曰不相射也陰陽旣交極則必變故其畫
兌震艮巽也陽左陰右不離本體取河圖中宮五與
十之一奇一耦就外宮四象已成之奇耦而畫之中
宮五之奇陽也陽動而左故取五之奇就正南七之
奇正東八之耦得二奇一耦畫東南之卦曰兌又取
五之奇就正東八之耦正北六之耦得一奇二耦畫
東北之卦曰震陽極於左則陰轉而右右陰也故取
中宮十之耦就正北六之耦正西九之奇得二耦一
奇畫西北之卦曰艮又取十之耦就正西九之奇正
南七之奇得一耦二奇畫西南之卦曰巽是乾之極
則變而兌離之極則變而震坤之極則變而艮坎之

極則變而巽也愚故曰乾上坤下所以辨陰陽之分
離東坎西所以著陰陽之交兌震艮巽所以極陰陽
之變此其所以爲易此豈非四象生八卦乎

先天或問

或問漢孔安國劉歆班固皆曰伏羲繼天而王龍馬
出河遂則其文以畫八卦禹治水時神龜負文列於
背有數至九禹法之以陳九疇魏闢朗亦曰河圖之
文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七
右是漢魏諸儒皆以十爲河圖九爲洛書初无異說
及宋劉牧獨以九爲河圖十爲洛書易而置之且引
大傳而曰二者皆出於伏羲之世故易範相爲表裏

四十三

大易緝說卷一

六

通志堂
三十卷

謂其傳得之范諤昌諤昌得之許堅許堅得之李漑
李漑得之种放种放得之希夷今九經圖及經生學
士皆準劉牧之說晦庵雖曾改正然猶有安知圖之
不爲書書之不爲圖之疑今子乃直訂十其數者爲
河圖且謂伏羲斷斷則是圖以畫八卦天地聖人之
旨意果出於是則斯文幸甚其有不然豈不犯大不
韙歟

曰正綠漢魏諸儒止言圖書象數而不言伏羲如
何則之以畫易大禹如何法之以敘疇遂使劉牧
諸人得而易之而爲九圖十書之說以惑後學晦
庵雖曾改正然亦不過案舊說案禮經而訂之至

其所自爲說則亦曰安知圖之不爲書書之不爲圖又曰洛書固可以爲易而河圖亦可以爲範使圖書皆可爲易皆可爲範則不必改正可也今愚案天之文以求羲之畫即義之畫以溯天之文而得自然而然不容但已之理雖不敢自謂盡合天地聖人之旨意然十爲河圖義則其文以畫八卦則斷斷乎其不誣矣

又問曰晦庵師友其講明河圖洛書真所謂工深而力到者其說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

四冊七

大易緘說卷一

七

通志堂
呂子

其變數之用也又曰河圖洛書之數皆以五居中河圖以生數爲主故其中之所以爲五者亦具五生數之象焉洛書以奇數爲主故其中之所謂五者亦具五奇數之象焉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又曰河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十又各因五而得數以附于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于奇數之側又曰河圖主全故極于十而奇耦之位均論其積實然後見其耦饒而奇乏也洛書主變故極于九而其位與實皆奇饒而耦乏也必

皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而无偏爾又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洛書之縱橫十五而七八九六迭爲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又曰聖人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竒數二十耦數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤坎離補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也又曰是其時雖有先後數雖有多寡然其爲理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初无待乎書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳今反覆其說義亦深長而子皆不從之何也

曰自古講明河圖洛書之象數未有如晦庵之詳者但先生未免泥漢儒相爲表裏之說故一一合圖與書而並言之不思其說之非然也且以河圖五與十爲太極是矣然虛而不用却用四傍竒耦各二十爲兩儀則是太極自太極兩儀自兩儀而非太極生兩儀也以六七八九爲四象是矣然外之而取卦於四方則是四象自四象八卦自八卦而非四象生八卦也且謂析四方之合以爲乾坤坎離不知如何析其合以爲坎離於西東而其位

不可易謂補四隅之空以爲兌震巽艮不知如何
惟兌可以補東南惟艮可以補西北而他卦不可
補此愚所以不得而從之也

又問曰玉井陽氏家傳易學蓋自其五世祖得之晏
蓮蕩蓮蕩得之晦庵淵源有自故其家如字溪如以
齋各有易說行于世玉井亦以明易擢高科年將八
十工於易久矣今見子緝說特編二帙與子辨難平
山蹇氏又爲之跋以致諸子豈非緝說之砭劑歟其
間舉大傳曰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
遠取諸物於是始畫八卦晦庵亦曰聖人仰觀俯察
遠物近身固有以超然默契於心取而畫卦則易非
獨以河圖而作也伊川亦曰圖不出八卦亦須作玉
井申之曰聖人畫卦始于一竒一耦一畫具時畫畫
皆具逐節生去八卦而小成六十四卦而八卦之重
八卦亦周以子之說爲拘泥爲不然奈何

曰大傳旨意謂伏羲仰觀俯察遠求近取得其法
象文理于心及見河圖與心默契於是則其象數
以畫八卦以通神明之德以類萬物之情故曰河
出圖聖人則之非謂觀象於天觀法於地近取諸
身遠取諸物而遂以之畫八卦也況果如程朱之
說則古今所謂河圖洛書特天地間一贅物耳河

出圖洛出書聖人則之之言亦妄矣且玉井逐節
生去之說以畫後天橫圖則可若以畫先天圓圖
則巽五又居乾一之後則又逐節生不去矣

又問曰玉井難子先天四圖謂乾坤二卦兼取三圈
之數乾用五而不用十坤用十而不用五坎離兼用
中圈之五與十及本位之生數而不及成數兌震用
中圈之五而不用十巽艮用中圈之十而不用五四
卦又皆用本隅之成數而不及生數推詳到此不無
偏枯其於兌震曰陽動而左左陽也故用五然兌陰卦也借
曰左爲陽離胡爲而兼用十其於巽艮曰陽旣極則
陰轉而右右陰也故用十然艮陽卦也借曰右爲陰
則坎胡爲而兼用五是皆出於安排非自然也又曰
坎離以五居右十居左兌震艮巽則五居左十居右
一左一右皆予自爲之所謂附會遷就以成其說者
也其難如是奈何

曰前賢論先天卦圖者多矣雖康節亦不過據見
成之圖推見成之卦而曰天地定位乾與坤對也
山澤通氣艮與兌對也雷風相薄震與巽對也水
火不相射坎與離對也愚爲伏羲當初位艮於東
南位兌於西北位震於西南位巽於東北亦是相
對因何各此定位而不可易離胡爲而不可西坎
胡爲而不可東水火相息者也旣對則胡爲而不

相射聖人又胡爲於四句中獨加一不字耶遂取
大傳生卦之序求之河圖案河圖奇耦之象以位
八卦研窮數載然後略見端緒於是分河圖爲三
宮而三畫之象明錯綜其奇耦而八卦之位定乃
近取諸身而質之然後曉然蓋乾坤猶人之男女
陰陽全體也坎離水火猶一身之血氣也艮爲山
猶一身之骨肉髮膚兌爲澤猶一身之津液涕唾
震爲雷猶一身之聲音巽爲風猶一身之嘘吸又
血氣之變者也人身小天地亦止有此八者乾坤
兼取三圈之數者陰陽全體也三陽上而爲乾三
陰下而爲坤所謂分陰分陽兩儀立焉若乾用十

則非純陽之乾矣坤用五則非純陰之坤矣坎離
陰陽之交也故五之陽左者交於君十之陰右者
交於左是陰陽本體之交也自其本體一交而後
形於外者无不交故離居左而兼用十坎居右而
兼用五其兼用五與十而不及成數者坎離乃陰
陽交之中非交之極又爲陰陽互藏其宅故陰之
中有陽陽之中有陰所以離陰卦也正居左而爲
日爲火坎陽卦也正居右而爲月爲水此其所以
不相射聖人所以獨加一不字也其畫兌震艮巽
也陽左陰右不離本體兌震居左故用五不用十
巽艮居右故用十不用五左陽也兌離以陰卦居

之故陰卦多陽而陰爲之主右陰也艮坎以陽卦
 居之故陽卦多陰而陽爲之主也四卦皆用成數
 而不用生數者陰陽已極而變也蓋乾之極變而
 爲兌離之極變而爲震坤之極變而爲艮坎之極
 變而爲巽也坎離陰陽旣分而交生之後事也故
 用生數而不用成數兌震艮巽陰陽交極而變成
 之後事也故用成數而不用生數愚故曰乾上坤
 下所以辨陰陽之分離東坎西所以著陰陽之交
 兌震艮巽所以極陰陽之變此其所以爲易蓋太
 極分而陰陽陰陽分而四象四象分而八卦天道
 左旋地道右轉此皆天地造化自然而然之理不
 可加毫末人爲於其間者也天之圖具此象伏羲
 氏因而畫之愚不過探索而發明之耳而謂予安
 排附會遷就以成其說可乎

希夷

先天

卦圖

或問曰晦庵謂先天之學康節得於李之才挺之挺之得於穆修伯長伯長得於希夷希夷先天圖說曰先天用九謂乾一與坤八震四與巽五兌二與艮七離三與坎六縱橫皆九而其九居中也希夷又自述龍圖序曰天之垂象的如貫珠皆累累然如繫之於縷也且若龍圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合以形其象聖人觀象以明其用是龍圖天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之用後形一六无位又顯二十四之爲用也茲所謂天垂象矣下三

十地數也亦分五位皆明五之用也十分而爲六形坤之象焉六分而成四象地六不配在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一居上爲道之宗地六居下爲氣之本天三幹地二地四爲之用三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽大矣哉龍圖之變岐分萬途今略述其梗槩焉以子之見希夷所說其然否如何

曰先賢謂希夷之學知天知地者也後學何所容喙然以愚見觀之厥初天果散其數以示聖人則必無前後左右之次何以謂之圖聖人果自合而用之則是率己意以畫卦又何以謂之因且乾一

兌二離三震四巽五坎六艮七坤八此乃次第生
卦之序蓋謂卦成之初第一爲乾第二爲兌云耳
非若後天離坎配戴九履一而得九與一之數也
今希夷乃以次第生卦之序爲先天用數雖適湊
著然非天地之真數而可用乎其曰圖之未合則
陽去一陰去六陽形五陰形六以明五而顯二十
四之用以爲天地及圖之既合陰則天一爲宗地
六載之而用四十九陽則天三統地二地四用九
以幹五行之數四十亦用四十九是未合時一數
也既合後又一數也二十四四十九又何足以包
羅天地之用邪至如去一去六而後成數形五形
六而後成用幾七八九而後成象避孤避寡而後
成卦愚恐天然之圖不如是之汙漫易簡之易不
如是之穿鑿故亦未敢以其說爲然也

問畫卦自下而上

或問伏羲當初始畫卦必自下而上何也

曰於以見易者三才生生之象也天地間萬物之
生那件不自下而上雖風雲雨露猶自下而上況
他乎

問畫卦橫而不豎

或問玉井難子之說曰河圖之數四方平鋪初無橫
豎特畫之簡編其在左右者若豎耳借曰圖有橫豎

則水火兩字雖似豎畫坎離然今一六在北二七在南離坎橫而不豎其說為不通矣奈何

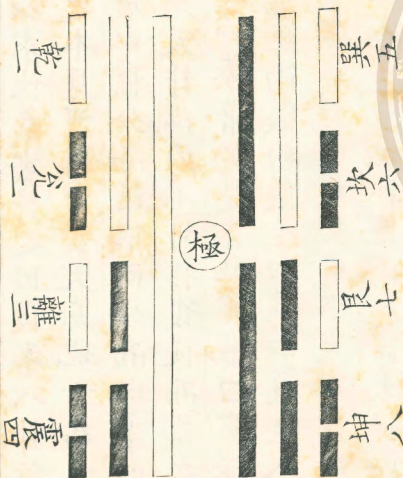
曰此愚案卦畫以覆河圖之象見伏羲當初畫卦皆因河圖故先天卦圖圓而不方蓋河圖六一十五二七之象皆橫三八四九在左右則豎故今水火字猶似豎畫坎離以見伏羲取河圖以畫八卦皆出於自然而无一毫作為之意於其間耳故愚止曰伏羲畫卦之初今玉井以文王重卦之位言之宜其不通也

演 極

愚案河圖竒耦以求伏羲畫卦之因復案八卦位次以覆河圖象數之本見河圖中宮天五地十為太極分曉於是以極居中極分而兩儀兩分而四象四分而八卦然後見先天卦位的不可移復從而推之與六十四卦圓圖一一湊著於是作此圖名曰演極以發明之此即太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦也即天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射也即康節所謂一中分造化也即濂溪所謂太極動而生陽靜而生陰動極而靜靜極復動一動一靜互為其根也即數往者順知來者逆也太極判輕清者上而為天重濁者下而為地陽左而陰右陽南而陰北水火居陰陽之交因而重之為六十四乾盡於午中而姤陰生坤盡於子中而復陽生離日也盡於卯中次月也盡於酉中皆自然而然此先天易也

演極後圖

愚因餘暇又以己意畫此圖與前圖無一不合故名曰演極後圖蓋以天地間陽左陰右陽上陰下乃陰陽一定而自然之體也於是畫一陽於左畫一陰於右而爲兩儀太極居中又於一陰一陽之外各畫一陽於上一陰於下而爲四象再於左偏短畫陽之左畫一陽於上而得乾畫一陰於下而得兌於左偏短畫陰之左畫一陽於上而得離畫一陰於下而得震再於右偏短畫陽之右畫一陽於上而得巽畫一陰於下而得坎於右偏短畫陰之右畫一陽於上而得艮畫一陰於下而得坤愚以是益信伏羲因河圖以畫八卦斷斷乎其不誣矣此所以知仰觀俯察遠物近身一竒一耦逐節生去之說決不可以畫先天卦也愚故曰先天易易之體也

太極或問

或問曰玉井舉晦庵之說難子云太極者象數未形而其理已具之稱且有理而後有氣有氣而後有象有象而後有數當是時兩儀且未有安有所謂五與十哉朱子曰虛五與十者太極也此亦猶大衍虛一以象太極之說非謂五與十爲太極也子以爲如何曰象數未形而其理已具此雖是晦庵之言然止可以言易有太極之易與濂溪之無極耳非太極也若太極止具其理則是初无一物既无一物則

大傳曰太極生兩儀不知一陰一陽之兩儀於何處突然生來便分爲兩世豈有是理哉濂溪太極圖說又不應便道太極動而生陽何則自古及今天地間物未有只具其理空空虛虛而有可動者其動也必是氣存焉氣即陰陽特有分未分之別而已且易中謂一爲太極爲道爲元五爲君位爲極爲中九爲老陽六爲老陰七爲少陽八爲少陰九爲君德之類甚多若專以數言則一五九六七八亦數而已如上取義皆非也玉井曰當是時兩儀且未有安有所謂五與十哉是專以數說五與十此豈明易者之言乎況龍馬所負之圖雖有五

與十在然出河之初理氣象數之名猶渾然爲一也其中宮五與十以氣言則陰陽渾然渾然者五陽十陰老少未分也以象言則奇耦渾然渾然者三奇三耦二奇一耦二耦一奇亦未分也以數言則三二之合五行生成小衍大衍亦未分也是曰氣曰象曰數之全體渾然於中而未分故爲太極若次宮外宮則均爲陰陽均爲象數便非渾然未分之全體矣愚故曰兩儀天地也以卦言乾坤也其實一陰一陽也陰陽未分爲太極陰陽既分爲兩儀是未分時陰陽渾然既分後陽自陽陰自陰陰又根陽陽又根陰象立而數行矣到此時然後

說得有理而後有氣有氣而後有象有象而後有數是河圖中宮五與十實由三極之理氣象數渾然為一而居中謂非太極不可是太極者不但只具其理而已玉井又執虛五與十為太極之言謂如大衍虛一以象太極不思洛書虛五而含十謂之虛其中五可也今既實用四傍竒耦各二十為兩儀則亦當實用其中五與十為太極矣不然則是一虛一實一去一取皆人為之非天然也況大衍虛一以象太極而不用者謂天地之數皆始於一故揲著者虛之以象太極渾然之體及分二以象兩儀掛一以象三才揲四以象四時歸竒以象

言九七

大易緝說卷一

十九

通志堂
楊中

閏則其用也然亦不過以象之而已與此不類此既明用四傍竒耦各二十則亦合用其中五與十矣况五與十實陰陽象數渾然為一之全體而又可虛乎

洛

後

書

天

伏羲八卦則河圖以畫之然天地間數非奇不行象非耦不立而河圖之數則十而耦也其象則一六二七三八四九五十合而皆奇故先天卦止見易之體而用有未周禹治水時神龜負文復出於洛其數有九九則奇也其象縱橫皆十十則耦也文王於是取之以錯綜河圖重位八卦然後陰陽奇耦亭當不偏而易之體用始備是為後天易故曰河出圖洛出書聖人則之

後天

說卦曰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此言後天卦位也

二百十五

大易緝說卷一

二十一

通志堂
楊中

後天卦位

此圖中圓者河圖外方者洛書也蓋文王取洛書之
竒數耦象錯綜河圖之耦數竒象以重位八卦然後
陰陽竒耦不偏易之體用始備何則天地間數无耦
象无竒人皆曰二四六八十耦也而不思二之前已
有一則已成三矣自二至十數之皆然故曰數无耦
非竒不行天地間事事物物有對有待然後成象謂
如有父斯有子之象有子斯有父之象有陰斯有陽
之象有陽斯有陰之象獨則不成象矣故曰象无竒
非耦不立然河圖之數十則耦也其一六二七三八
四九五十合而成象則皆竒也故先天卦止見易之
體而用有未周洛書之數九則竒也其一九二八三

晉堯

大易緝說卷一

二十一

通志堂
劉大魁

七四六合而成象則皆耦也故文王取洛書錯綜河
圖而用之然後陰陽竒耦亭亭當當而易之體用始
備蓋先合河圖之一六為水位坎于北二七為火位
離于南三八為木位震于東四九為金位兌于西是
合河圖老少四象以位四正也然其象合而皆竒故
又取洛書一合九以河圖正北之一合正西之九九
乃三竒乾老陽數也故位乾于坎之右附于西北取
洛書四合六以河圖正西之四合正北之六六乃三
耦坤老陰數也故位坤於兌之右附于西南取洛書
二合八以河圖正南之二合正東之八八乃一耦二
竒巽少陰數也故位巽於離之右附于東南取洛書

三舍七以河圖正東之三舍正南之七七乃二耦一
奇艮少陽數也故位艮於震之右附于東北是又取
洛書錯綜河圖之老少四象以補四隅而其象合而
皆耦此亦四象生八卦也由是一陰一陽一奇一耦
相爲體用由是東北子至巳陽之方乾坎艮震居之
西南午至亥陰之方巽離坤兌居之陰陽各正其位
動靜互爲其根四時行焉百物生焉故出乎震齊乎
巽相見乎離致役乎坤說乎兌戰乎乾勞乎坎成乎
艮終而復始生生化化而易行乎天地之中矣圖出
於羲書出於禹文王錯綜之以重位八卦是爲後天
故曰河出圖洛出書聖人則之若夫太玄則有數无
象而專用奇故奇奇而无對待經世書則有象无數
而專用耦故耦耦而无變通皆不免於一偏

後天或問

或問曰希夷先後天圖說先天之數縱而爲六合後
天之數橫而爲六合合者交會也自文王退乾於西
北退坤於西南然後方位交錯於天地既交之後而
四時順序五氣流行萬物生生而無窮也康節曰此
文王八卦乃入用之位後天之學也又曰文王八卦
應地之方又曰易者一陰一陽之謂震兌始交者也
故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽
艮雖不交而陰陽猶雜也故當用中之偏位乾坤純

陰純陽也故當不用之位經生學士多取康節之說而子皆不以爲然何也

曰希夷謂橫而爲六合及退乾退坤固非通論而康節謂震兌始交兌豈始交者乎又謂巽艮居用中之偏位則乾坤之位亦非中也謂乾坤居不用之位則巽艮之位亦豈切於用耶且乾胡爲不可居於坤之位艮胡爲不可居於巽之宮耶故愚不敢以爲然也

又問曰伊川門人問伊川云六子固是乾坤之用西北西南之位聖人如何安排來伊川曰康節說伏羲八卦乾位本在南坤位本在北文王重易時更定此

四百廿二

大易續說卷一

二十三

通志堂
李立

位其說甚長大槩近於附會穿鑿固不曾深留意然說卦所說卦位亦不能使人曉然且當缺之不必強通也晦庵亦曰康節言文王八卦這是他不用卦畫生底次第序四正卦出四角似那方底意思這個且恁地說無大故分曉證佐未甚安且缺之又曰文王八卦不可曉處多如離南坎北離坎却不應在南北且做水火居南北兌也不屬金如今只看他底慣了似合當恁地相似姑缺之二大賢於此猶缺疑而不敢妄議子乃直取而位之文王旨意果如是乎

曰易大傳謂河出圖洛出書聖人則之使洛書止可以爲範則聖人不言之於易矣予取河圖以求

伏羲先天八卦既見端的乃求後天於洛書積有餘年然後見文王取洛書所含之四象以錯綜河圖以重位八卦是亦本諸天地未嘗加毫末人爲於其間雖不敢自謂盡合文王之旨意然晦庵釋錯綜字有曰錯者交而互之一左一右之謂綜者總而挈之一低一昂之謂今以北之一含西之九以西之四含北之六以南之二含東之八以東之三含南之七豈非一左一右一低一昂之錯綜乎然則錯綜其數之言夫子殆爲文王發也豈可爲先賢缺疑而遂不之思耶

又問曰南軒云天一之水得六而居北爲坎地二之

章二

大易緝說卷一

二四

通志堂

李立

火得七而居南爲離天三之木得八而居東爲震地四之金得九而居西爲兌是以坎之數六去三而餘三此三畫之乾所以生於西北離之數七去三而餘四此四畫之巽所以生於東南兌之數九去三而餘六此六畫之坤所以生於西南震之數八去三而餘五此五畫之艮所以生於東北乃四象生八卦也此說如何

曰南軒此說即李泰伯劉牧四方取其位四維取其畫之說也然後天乃六畫卦若析之則坤六位而十二畫矣焉得曰六畫之坤乎

又問曰玉井難子之說云案文王錯綜圖書位卦圖

乾與巽猶可通坤與艮則難以強通矣蓋河圖之一在北九在西二在南八在東位乾於西北位巽於東南猶有巴鼻若坤位西南四雖在西而六却在北艮位東北三雖在東而七却在南六遠於坤七遠於艮是不可以強通矣奈何

曰愚圖文王後天位卦之意先取河圖一六爲水位坎於北二七爲火位離於南三八爲木位震於東四九爲金位兌於西是先合河圖老少陰陽之四象以位四正卦然其爲象皆竒故又取洛書一四二三合九六八七之象錯綜河圖而用之以北之一合西之九位老陽之乾於西北以西之四合

北之六位老陰之坤於西南以南之二合東之八位少陰之巽於東南以東之三合南之七位少陽之艮於東北是又以洛書錯綜河圖合其老少陰陽之四象以位四隅然後其象皆耦由是東北陽之方乾坎艮震陽卦居之西南陰之方巽離坤兌陰卦居之陰陽各正其位動靜互爲其根竒耦不偏體用兼備而易之道行乎天地之中矣蓋以北含西以西含北以南含東以東含南是一左一右交而互之一低一昂總而挈之夫子所謂錯綜其數也況一四二三生之所在即九六八七成之所在蓋一四二三積而總之已具河圖天地之全數

故用一則四二三之九在矣用四則一二三之六
在矣用二則一四三之八在矣用三則一二四之
七在矣又獨不見撰著十有八變以取老少陰陽
之策者乎變變皆得一四二三得一四二三即得
九六八七之策此易之神自然而然而謂之
不可強通可乎

重

乘

倍

復 頤 屯 益 震 噬 隨 无 明 既 家 豐 離 革 同 臨 損 節 孚 歸 睽 兌 履 泰 大 需 小 大 大有 夬 乾

震四

離三

兌二

乾一

少陰

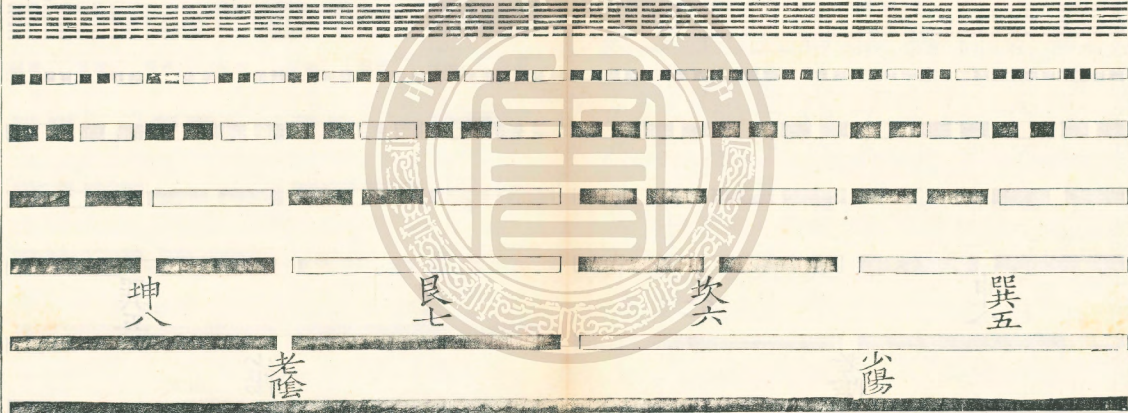
蕩

右

陽

卦之圖

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 漸 ^小過 旅 咸 遯 師 蒙 坎 渙 解 ^{未濟} 困 訟 升 蠱 井 巽 恒 鼎 大過 姤

左 陰

先天圖陽左陰右易之體也後天橫圖陰左陽右
易之用也此二圖不知希夷以前何所託至希夷始
出亦已竒矣然諸儒不究其本旨不知其爲先後天
體用之殊圓圖易之體愚已論之於前矣橫圖爲易
之用者謂太極旣判陰陽已分陰交於左陽交於右
而爲兩儀兩儀之上各加一陰一陽而爲太陽少陰
少陽太陰之四象四象之上又各加一陰一陽而爲
乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之八卦八
卦之上各加兩儀則八而十六矣八卦之上各加四
象則十六而三十二矣八卦之上各加八卦則三十
二而六十四矣此正所謂一竒一耦一畫具時畫畫
皆具逐節生去八卦而小成八卦而重爲六十四卦
亦周也故曰重卦旣重後下三畫則八卦各居其宮
上三畫則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八
各以次加於八宮之上重乾仍居一重兌仍居二重
離仍居三重震仍居四重巽仍居五重坎仍居六重
艮仍居七重坤仍居八與逐畫生去無少差異其初
畫之一陰即三十二卦之初六也其初畫之一陽即
三十二卦之初九也剛柔交錯而三百八十四爻成
矣皆自然而然此後天易易之用也

重卦或問

或問曰十三卦包犧氏已用之是包犧時已有六十

四卦之名矣且大衍起于河圖而生著著興於犧其十有八變而成卦則是包犧時已重卦明矣今子獨以爲文王重易然則大傳非歟

曰愚詳大傳十三卦之義乃夫子引上古聖人制作示人易用之法若曰上古作爲某事蓋得諸某卦之象義云耳非必取是卦始爲是事也故張橫渠曰此夫子之言耳若夫著十有八變而成卦愚竊意伏羲時固已錯重而用之特未定其卦未繫其名及至文王始重而定之繫之名而爲之彖此其所以稱周易歟

又問曰玉井難子之說云伏羲畫八卦即自重爲六十四卦孔穎達正義已有定說又周禮掌三易之法其經卦皆八其別皆六十四歸藏以坤爲首連山以艮爲首則夏商時已有卦名矣今王氏以爲文王重之始繫以名而爲之彖別無證據殆臆度之說也奈何

四百五

大易緝說卷一

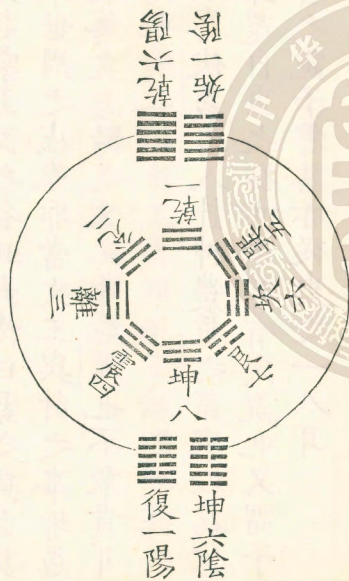
三十

通志堂
周文獻

曰愚歷考傳記重卦聖人諸說不同原其初止有四說王輔嗣等以爲伏羲鄭玄之徒以爲神農孫盛輩以爲夏禹史遷等以爲文王後之論者不出此四說愚於四說之中求之伏羲而後神農神農而後黃帝黃帝以前太朴未散黃帝以後風氣漸開人之情僞方始交作而六畫卦中有損有益有

革有訟有困有遯有蠱有剝有蹇有解有旅有節
 有否有明夷等卦名殊無上古淳朴之意與先天
 乾兌離震巽坎艮坤之名氣象大不侔歸藏連山
 亦不見屯蒙需訟之名且大傳曰易之興也其當
 殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事耶愚於
 是從漢藝文志歸之文王非臆度也不敢貴耳而
 賤心思也若孔穎達正義則祖王輔嗣之註而曰
 鄭等以為伏羲畫八卦神農重之諸家以為伏羲
 畫八卦還自重之初亦未嘗有定說也又謂予拘
 於子雲之說子雲其亦從史之一人耳

往順來逆圖

此案先天卦位推後天六十四卦位次以發明陰陽
 往來進退屈伸也說卦曰天地定位山澤通氣雷風
 相薄水火不相射數往者順知來者逆是故易逆數

也而說者乃以爲案已往之跡知未來之事非也蓋
案後天六十四卦位次以覆考先天八卦之位而有
此已生未生之異也往者已生謂自一陽之復數至
六陽之乾是回從先天震四離三兌二而至乾一皆
數已生之卦如今日而追數往日也故曰數往者順
來者未生謂自一陰之姤前數至六陰之坤是方從
巽五坎六艮七而後至坤八皆數未生之卦如今日
而逆數來日也故曰知來者逆若一陰一陽之上復
加一陰一陽如橫圖倍而乘之以成六十四卦則自
乾一至坤八純數未生之卦故又曰易逆數也

先後天或問

大易緝說卷一

三二

通志堂
劉大魁

或問曰玉井難子之說云所謂先天者太極未判之
先元有此易借聖人手畫出來一陰一陽逐節生去
不待安排若先於天而天同之者邵子所謂畫前元
有之易所謂先天之易也此伏羲氏之易也所謂後
天之易者文王因伏羲已成之卦移易方位以應天
之時應地之方若後於天而奉天者今陰陽家皆用
之邵子所謂入用之位所謂後天之易也謂子以伏
羲之易爲先天文王之易爲後天爲不然如何

曰愚謂先天後天只合如今人說前日後日前時
後時時與日亦本於天而用於人者非先於天後
於天之謂果如所說先後二字皆合音去聲況謂

先天借聖人手畫出來頗似渺茫謂後天移易方
位以應天應地頗似作爲所謂太極未判之先元
有此易此不過言其理而已正如大傳言生生之
謂易而後言成象之謂乾之易也邵子所謂畫前
元有易亦言其理而已曰畫前則是未有畫也明
矣皆非謂伏羲有畫之易也愚謂通於天者河也
龍馬負圖而出於河伏羲因之畫卦於先是爲先
天中於地者洛也神龜負書而出於洛文王取之
重位八卦於後是爲後天義先文後豈不簡易豈
不明白歟

衍

數

一二三四五天地之數止此五者六七八九十各因五而後得數以配上五者而已此五者小衍大衍所由起也故曰衍數然所以爲是數者其條有七一者一二三四五積之則十五也二者參天兩地共十五也三者河圖中宮天五地十亦十五也四者洛書縱橫之數皆十五也五者一爲太極極生兩儀兩生四象四生八卦亦十五也六者老陰六老陽九共十五少陽七少陰八亦共十五也七者以十乘五以五乘十則大衍之數五十也是此五者小衍之則爲十五大衍之則爲五十此亦自然而然易之所以爲易也

衍數或問

四十一

大易緝說卷一

三四

通志堂
方惟

或問曰大衍之數自張觀物作衍數圖縱橫布筭不可窮極自此以後說之見于世者凡五十餘家近世丁石潭又作原衍圖其說謂天一地二衍而爲三地二天三衍而爲五以至天九地十衍而爲十九總而積之得九十九數餘五十不用止用四十九以爲大衍玉井問石潭曰今衍數止九十九又必須虛其一否石潭曰此不用數也然則由古及今諸儒論衍數者初無一定之說而子乃執一己之見以爲如是而已可乎

曰說經不比作文作者可以各立一說說之高者爲勝說經則必如唐玄宗所謂傳以通經爲義

義以必當為主至當歸一精義無二而後可以得
 聖經之旨況易簡之易乎愚謂大衍之數至易至
 簡只合如此不用求之於艱深也但天地之數五
 十有五而大衍之數止用五十者謂天地真元之
 數五而已小衍之爲十五大衍之爲五十若更用
 此真元之五則是兩個五十矣故虛五而不用而
 止用五十也顧不易簡而明白歟

倚

徑一圍三

徑一圍四

數

竒圓用全

耦方用半

說卦曰參天兩地而倚數諸說皆以爲參天之一三
 五兩地之二與四獨晦庵曰如此止是積數非倚數
 也故其論河圖洛書中有曰陽之象圓圓者徑一而
 圍三陰之體方方者徑一而圍四圍三者以一爲一

十八卦其中不反對者六乾坤坎離頤大過也下篇亦十八卦其中不反對者二中孚小過也此八卦雖不反對乃兩兩全體反易且雜卦自大過以下錯簡而不對者亦有八卦愚已移而正之於本文之下于以見縱橫逆順隨時變易无適而不遇其合焉此其所以為易也

撰

虛一

四十九策

卦一

左得一則右必三
左得四則右必四
左得二則右必二
左得三則右必一

初

分

變

二

三百五十一

大易緝說卷一

三七

通志堂
穆君侯

再

餘四十策

分

卦一

左得一則右必二
左得四則右必三
左得二則右必一
左得三則右必四

變

二

或四十四

著

三

餘四十策

分

卦一

左得一則右必二
左得四則右必三
左得二則右必一
左得三則右必四

變

二

或三十二
或三十六

老陽

掛扐共十三策三變得奇也
揲過得三十六策是為老陽

取

少陰

掛扐共十七策三變得二奇一耦也
揲過得三十二策是為少陰

少陽

掛扐共二十一策三變得一奇二耦也
揲過得二十八策是為少陽

策

老陰

掛扐共二十五策三變得耦也
揲過得二十四策是為老陰

三百五十五

大易緝說卷一

三十八

通志堂
穆君侯

易之著七七而四十九奇也奇則數也蓋數非奇不行故易言著曰大衍之數曰天地之數易之卦八八而六十四耦也耦則象也蓋象非耦不立故易言卦曰設卦以觀象曰八卦以象告惟奇故圓故曰著之德圓而神惟耦故方故曰卦之德方以知著探未來之吉凶以示人故曰神以知來卦藏已往之吉凶以示人故曰知以藏往以耆取卦變而變之合有四千九十六卦二萬四千五百七十六爻皆自然而然而不可加毫末人力於其間若夫太玄潛虛亦有揲著之法然俱不免於一偏且不出於自然予已論之于後學者宜參取而並觀之則知易之所以為神也

大易緝說卷第一

後學 成德 校訂

廿四

大易緝說卷一

三十九

通志堂
穆君校

大易緝說卷第二

後學臨卅王申子述

問成卦之主

或問曰子於六十四卦專論成卦之主何也

曰先天八卦後天重為六十四卦先天後天皆以乾坤為首蓋世間物物自天地生故聖人設卦卦自乾坤出乾坤二體之變即成卦之主文王主之以成卦體周公主之以取爻義夫子亦主之以為彖傳故聖人所繫卦辭爻辭无一字不在六畫上取來而諸賢之說則曰易者變易也變易以從道也以為繫易之辭聖人但據理而言多是設辭

三百五十四

大易緝說卷二

一

通志堂周文敏

多是泛說果爾則是聖人率己意以繫易而可乎然愚所謂成卦之主有二體取者有互全體取者有通六爻取者有專取上爻者有不取上爻者然各主之以成卦則一也

○以二體取者

屯主初與五故彖以元亨利貞言五以勿用有攸往利建侯言初而彖傳曰剛柔始交

蒙主二不主上以上居一卦之外也故彖專言

五之求二而彖傳曰時中曰剛中也

需主五故彖專言五乎光亨貞吉而彖傳曰位

乎天位以正中也

訟主二故柔言有孚窒惕中吉不利涉大川而
柔傳曰剛來而得中也

師主二故柔言貞丈人吉无咎而柔傳曰剛中
而應行險而順

比主五故柔以吉元永貞无咎不寧方來言五
而柔傳曰以剛中也

小畜主四故柔以密雲不雨自我西郊言四而
傳曰柔得位而上下應之

履主三故柔以履虎尾不啞人亨言三而柔傳
曰柔履剛也說而應乎乾

同人主二故柔曰利君子貞而柔傳曰柔得位
得中而應乎乾

大有主五故柔曰元亨而柔傳曰柔得尊位大
中而上下應之

謙主三故柔曰亨君子有終而柔傳曰天道下
濟而光明尊而光卑而不可踰

豫主四故柔曰利建侯行師而柔傳曰剛應而
志行順以動

隨主初與上故柔以元亨利貞无咎言初而柔
傳曰剛來而下柔言上與初

蠱主初與上故柔曰先甲後甲而柔傳曰剛上
而柔下終則有始

臨主三故柔曰至于八月有凶而柔傳曰說而順至于八月有凶消不久也

賁主二與上故柔以亨言二以小利有攸往言上而柔傳曰柔來而文剛分剛上而文柔

復主初故柔曰亨反復其道七日來復利有攸往而柔傳曰剛反

无妄主初故柔以元亨利貞言初而柔傳曰剛自外來而為主於內

頤主初與上故柔以觀頤言上以自求口實言初而柔傳曰觀其所養觀其自養

大過主初與上故柔以棟撓言初上之弱而柔

傳曰本末弱也

坎主二與五故柔曰有孚維心亨而柔傳曰乃以剛中也

離主二與五故柔曰利貞亨畜牝牛吉而柔傳曰離麗也柔麗乎中正

咸主三與上故柔以利貞言三上皆得其正而柔傳曰柔上而剛下

恒主初與四故柔以利貞戒初四皆失其正而柔傳曰剛上而柔下

遯主三故柔曰亨小利貞而柔傳曰遯而亨剛當位而應

大壯主四故柔以利貞戒四之失其正而柔傳曰剛以動

晉主五故柔曰康侯晝日三接而柔傳曰順而麗乎大明柔進而上行

明夷主二故柔曰利艱貞而柔傳曰晦其明也內難而能正其志

家人主二與四故柔曰利女貞而柔傳曰女正位乎內男正位乎外以言二五也

睽主三與五故柔曰小事吉言三五柔而不正也而柔傳曰柔進而上行得中而應乎剛專言五也

三算坤三

大易緝說卷二

四

通志堂方惟

蹇主三與五故柔曰利西南不利東北貞吉而柔傳曰往得中曰其道窮也

解主二與四故柔曰无所往其來復吉有攸往夙吉而柔傳曰乃得中也往有功也

損主三與上故柔曰有孚元吉无咎可貞利有攸往而柔傳曰損下益上其道上行

益主初與四故柔曰利有攸往而柔傳曰損上益下自上下下

姤主初故柔曰女壯勿用取女而柔傳曰姤遇也柔遇剛也

升主初故柔曰元亨用見大人勿恤南征吉而

柔傳曰柔以時升

困主二與上故柔以貞大人吉无咎言二以有言不信言上而柔傳曰以剛中也尚口乃窮也

井主初與五故柔曰改邑不改井而柔傳曰乃以剛中也

革主二與上故柔以巳日乃孚言二元亨利貞悔亡言二與上而柔傳曰大亨以正革而當其悔乃亡

鼎主初與五故柔雖止以象言而柔傳猶曰柔進而上行得中而應乎剛

震主初與四故柔以震來虩虩言初之懼以笑

三百廿六

大易續說卷二

五

通志堂
呂子

言啞啞言四之則故柔傳曰恐致福曰後有則也
艮主三與上故柔以艮其背言上行其庭言三而柔傳曰止其所也

漸主三與四故柔曰女歸吉利貞而柔傳曰進得位進以正

歸妹主三與四故柔以征凶无攸利言三與四皆不得其正而三又以柔乘剛故柔傳曰位不當柔乘剛也

豐主二與四故柔曰亨曰宜日中而柔傳曰明以動曰尚大也

旅主三與五故柔以小亨言五以貞吉言三而

彖傳曰柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明

巽主初與四故柔曰小亨利有攸往利見大人

而柔傳曰柔皆順乎剛

兌主三與上故柔曰亨而又戒曰利貞而柔傳

曰剛中而柔外

渙主二與四故柔曰利涉大川利貞而柔傳曰

剛來而不窮柔得位乎外而上同

節主三與五故柔曰亨而柔傳曰剛柔分而剛

得中當位以節中正以通

中孚主三與四故柔曰利貞以言四戒三也而

柔傳曰柔在内而剛得中

三十七

大易緝說卷二

六

通志堂
呂子

小過主三與四故柔曰可小事不可大事以言

三四二陽皆失位而不中也不宜上宜下上逆而

下順也

○互全體取者

泰乾下坤上故柔止言小往大來而柔傳曰內

陽而外陰内健而外順

否坤下乾上故柔止言大往小來而柔傳曰內

陰而外陽内柔而外剛

○通六爻取者

觀二陽之大者在上觀示下之四陰故柔傳止

曰大觀在上

噬嗑二陽居上下三陰居中頤齒之象也四以一剛梗於中故彖傳止曰頤中有物

萃通六爻而不取上交謂三陰聚於下二陽聚於中而上六不得聚故彖傳止曰萃聚也順以說故聚

既濟通一卦而言陰上陽下故彖曰亨小曰初吉終亂而彖傳曰小者亨也曰剛柔正而位當也未濟通一卦而言故彖曰小狐汔濟濡其尾而彖傳止曰未出中也不續終也

○專取上交者

剝主上九故彖曰不利有攸往而彖傳曰柔變剛也小人長也

大畜主上九故彖以利貞戒上而曰不家食吉彖傳曰剛上而尚賢

夬主上六故彖曰揚于王庭孚號有厲告自邑而彖傳曰剛決柔也柔乘五剛也剛長乃終也

問辭象變占

或問曰子之說易卦卦爻爻必兼辭象變占四者而言之何也

曰愚反覆大傳詳玩聖人之訓既曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占又曰易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以

制器者尚其象以下筮者尚其占一再言此四者以示人是誠作易之要亦求易之要也何以見之天下至尊至大者莫若乾乾之初爻只四個字潛龍勿用其辭也龍其象也潛其變也而必曰勿用其占也卦卦爻爻備此四者而伊川易傳止尚其辭康節數學止尚其象漢上易說止尚其變晦庵本義止尚其占謂非說易不可謂說之全則恐猶有所遺也

問錯簡脫簡羨文

或問曰古今諸儒皆以爲九經惟易不經秦火獨爲全經今子乃云易中錯簡脫簡羨文凡二十有四无乃疑其所不當疑乎

三首矣

大易緝說卷二

八

通志堂
范震生

曰先儒只緣混文王彖辭與夫子彖傳爲一而說之是以錯脫處隱而不見今愚分文王之彖自爲一節夫子逐句傳文王之彖自爲一節由是文意瞭然有不得不疑者學者試以予之所疑質之經旨則自可見矣

錯簡十二

乾彖傳大明至御天十五字當在乃利貞下

坤初六象曰履霜堅冰當依魏志作初六履霜

隨彖傳天下隨時當依王肅本作天下隨之

隨彖傳隨時之義大矣哉當依王肅本作隨之時

義

噬嗑大象雷電噬嗑當作雷雷噬嗑

无妄彖傳无妄之往何之矣上下必有錯簡

夬九三君子夬夬當在若濡有愠下

井彖傳井養而不窮也當在脫簡往來井井下

繫辭上天一至地十當在天數五地數五上

繫辭下易者使傾當作傾者使易

雜卦大過以下八卦

繫辭上易曰自天祐之一節當在盜之招也下

脫簡六

坤文言主字下脫一利字

頁六五

大易緝說卷二

九

通志堂
蔣萊

屯彖傳脫勿用有攸往一句

井彖傳脫无喪无得往來井井兩句

震彖傳脫不喪匕鬯一句

渙彖傳脫利貞一節

解六三脫无咎二字

羨文六

同人彖傳羨同人曰三字

大壯上六羨羝字一字

鼎彖元吉亨羨吉字一字

萃彖萃亨羨亨字一字

漸彖傳漸之進也羨之字一字

繫辭下能研諸侯之慮羨侯之二字

問周易之名

或問曰易經四聖人手而獨稱周易何也

曰案周禮言三易其經卦皆八其別皆六十四夏曰歸藏以坤爲首殷曰連山以艮爲首意者文王重易更以乾坤爲首始繫以六十四卦之名而爲之彖故稱周易以別夏殷之易歟或者謂取周普周遍之義以名書則非也況夫子大傳有曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪則稱周易不亦宜乎

問六易之說

或問曰古今說易者七百餘家而子獨取河圖洛書爲天地之易并伏羲之畫文王之重周公之爻孔子之繫周子之圖爲六易所謂七百餘家與先賢所集七易皆不與焉敢問何說

曰易與諸經不同乃天地之文聖人節節因而成之有不容但已者蓋自无極而太極太極判而一陰一陽相爲樞紐大而天地微而萬彙生生造化所以无窮皆自然而然至易至簡聖人不過因而發明之以詔萬世初未嘗加毫末作爲於其間而古今諸家之說往往求之太過各務新奇或以性理或以氣候或以步占或以老莊雖切近如太玄

潛虛經世猶各得其一偏故予不得不摘出以見易之本旨在此而不在彼也

問日月爲易之說

或問曰易道不過一陰一陽而已故鄭厚云易字從日從月一日也一月也此說如何

曰易者生生化化不窮之理也太極未判兩儀未分已具此理故大傳曰生生之謂易而後言成象之謂乾效法之謂坤又曰易有太極是生兩儀是未有太極兩儀之先已有此易然則易豈有日月而後有者諸家只因認此字不分曉故節節差了如陸象山兄弟論无極曰易言有今乃言无是指易字只作一本書所以不識周子之无極皆此類也

問彖

或問曰先儒言夫子作十翼彖居其一是夫子作彖而子乃以爲文王之辭彖曰下則以爲夫子之彖傳何也

曰文王重易後卦既有名名各有義六畫下或取卦德或取卦象或取卦體或取卦義或取卦變而繫之以辭以斷一卦之義此文王之辭夫子所謂彖也今經中彖曰乃夫子舉文王之辭而傳之猶今人舉書曰詩云之類若謂夫子作彖則夫子作

繫辭不合自云智者觀其彖辭則思過半矣

問彖傳

或問曰子謂彖曰以下乃夫子舉文王之彖辭逐句釋之故曰彖傳其為義例如何

曰夫子彖傳之例先釋文王所重六畫之象及所以名是卦之義如蒙山下有險險而止蒙是也既舉卦象以釋卦名然後逐句舉文王彖辭而釋之如蒙亨以亨行時中也以下一句釋蒙亨二字之類是也先儒之說皆混文王夫子之辭而釋之今愚分為兩節後蓋有不待釋而明白者矣其間夫子亦有不釋卦名而止釋彖辭者然亦未嘗不兼名義而傳之也故愚謂之彖傳

三百五十四

大易緝說卷二

十二

通志堂 陳元

問文言

或問曰文言獨乾坤有之何也

曰文言所以申彖傳之義獨乾坤有之者蓋卦卦自乾坤出乾坤德業至廣至大而聖凡分量有等有差故詳傳之以為之訓

問大象

或問曰諸卦大象取義與本卦之義不同何也

曰愚觀文王重卦六畫上取象義立卦名往往不盡依伏羲先天卦象以取義夫子大象則取先天八卦本象而又取其善者用之如剝之為卦全卦

以剝陽取義而大象乃取厚下安宅之類於此亦
可見易之爲道也屢遷用之吉凶則存乎其人也

問爻辭

或問曰聖人繫爻辭之義例如何

曰此周公取名卦之義與成卦之主即其剛柔遠
近之殊以乘六虛以求其時用之宜與不宜當與
不當而繫之以吉凶悔吝之辭以示人初爻之辭
猶擬之而後定自二爻至上爻則成其初辭所擬
而已未嘗如諸說一爻各一義也

問小象

或問曰夫子釋周公爻辭而不稱爻曰初九曰而稱

三言望

大易緝說卷二

十三

通志堂
陳子能

象曰者何也

曰此因周公於逐爻初九六二兩字上取象取義
故夫子稱象曰獨乾五見坤兩見且稱子曰易曰
意者韋編三絕非一日之言而門人記之也其間
有逐句釋者有止釋一句者有舉一句并下文釋
之者有上二句舉爻辭以下二句釋之者學者毋
一例觀之

問繫辭

或問曰繫辭之文先賢多疑其錯亂以爲非夫子所
作而子獨以爲非聖人莫能道何也

曰文王周公卦下爻下之辭皆繫辭也今子所問

則上繫下繫夫子之辭也愚嘗即上下繫與卦爻
之辭參互演繹見其間發明作易之要示人用易
之法委曲詳盡有條有理非胷中自有全易者不
能道特諸賢章分句解自爲錯亂耳上繫止合分
爲十七節自畫前聖人因天地自然之易畫而爲
卦說起次言聖人設卦觀象繫辭以明吉凶之變
次言易道至大聖人用之亦極其大所以配天地
成德業皆易之功次釋七爻示人以用易之法次
即舉大衍撰著辭象變占用易之要者以示人次
乃贊聖人作易以爲天下用之極功卒也言聖人
雖竭其旨意以示人學易者又不可徒泥夫卦象

爻辭而不求諸心也起結甚明下繫止合分爲十
一節自重卦說起至功業見乎變情見乎辭便有
憂患之意次即舉十三卦聖人功業見乎變之事
次言卦爻之變例且釋十一爻示人以用易處變
之法次述衰世之意與作易者其有憂患之辭次
三陳九卦皆處變之事次論六爻之變次即明以
文王與紂之事言之卒也推明乾坤至易至簡而
知至險至阻者示人且以知言之情僞結之與上
繫言乾坤易簡之道而及於可久可大之氣象大
不侔矣愚故曰繫辭上夫子發明先天易用易處
常之道繫辭下夫子發明後天易用易處變之道

也整整如是何錯亂之有

問序卦

或問曰序卦之文伊川易傳卦引之而子乃以為非聖人所作然則卦果无序乎

曰上經三十卦以反對觀之止十八卦首乾坤者萬物父母也十變為泰否泰否乾坤二體之交也又十變為剝復剝復乾陽坤陰之終始也又四變為坎離坎離乾陽坤陰交之極也下經三十四卦以反對觀之亦止十八卦首咸恒者山澤通氣雷風相薄萬物男女也十變為損益損益咸恒二體之交也又十變為漸歸妹漸歸妹陽男陰女之終始也又八變為既濟未濟既濟未濟亦坎離之互陽男陰女交之極也大略如此豈得无序但莫曉其間諸卦次第如何安排耳若夫經中序卦之文義乖理淺決非聖人所作愚正不曉伊川何所取而卦引之以作傳也

問象數二字

或問曰案玉井難子之說云王氏謂河圖數耦而象奇耦謂數至十奇謂一六之類洛書數奇而象耦奇謂數至九耦謂一九之類不思一六一九皆數也而謂之象審爾則十與九亦可言象也而可乎奈何

曰易中自一至十其字雖同而所以取象取數則

異此易之大本旨也蓋天地間數无耦象无奇人皆曰二四六八十耦數也不思二之前已有一則已成三矣自二至十數之皆然故曰數无耦非奇不行故纔耦止可以言象而不可以言數天地間事事物物有對有待而後成象如有父斯有子之象有子斯有父之象有陰斯有陽之象有陽斯有陰之象獨則不成象矣故曰象无奇非耦不立故纔奇止可以言數而不可以言象必以一配九以九配一以一配六以六配一然後成象所以朱子之言四象不但只曰六七八九者四象也而必曰以一二三四爲六七八九者四象也所以周公繫

三百八十四爻之辭必於初九六二之類兩字上取象義而夫子釋之亦云象曰所以易言著則曰大衍之數曰天地之數言著惟言數者著七七而奇故也易言卦則曰設卦以觀象曰八卦以象告言卦惟言象者卦八八而耦故也易之爲易象數而已理與氣時寓乎其中學易者若不識得這兩字分曉何以言易

問五行之說

或問曰玉井難子之說云王氏兩儀生四象圖與說指水爲老陰火爲少陽木爲少陰金爲老陽先儒未嘗如此說周子太極圖朱子註曰火陽盛故居左水

陰盛故居右木陽稱故次火金陰稱故次水蓋五行
生成之數與四象太少之數各自爲說不可強通又
邵子經世書水土石地之四象太柔爲水太剛爲
火前亦未聞水是老陰火是少陽也子以爲如何

曰天地間只一個五行彼有所謂大五行之說則
不經愚案洪範五行之次一曰水二曰火三曰木
四曰金五曰土周子太極圖說亦曰陽變陰合而
生水火木金土皆從河圖生數順數起則以六七
八九十五成數配爲五行一六成水二七成火三
八成木四九成金五十成土也明矣六七八九非
陰陽老少之數乎此固或者未之前聞然盛陽盛

陰之於火水稱陽稱陰之於木金太柔太剛之於
水火朱邵未生之前諸人其亦有如是之前聞乎
且天下惟金爲至剛火雖陽而有陰者存故易滅
非老陽少陽之象乎天下惟水爲至柔木雖柔而
有剛者存故易折非老陰少陰之象乎先儒雖不
如此說然天地之文聖人之經則說之甚詳善學
者其何擇且周子太極圖所畫特見五行相生之
序云耳(木) (金)蓋左之陽變而生水即乾交於坤之
中而爲坎(火) (水)之水也水生木木生火火生土土生金
金復生水右之陰合而生火即坤交於乾之中而
爲離之火也火生土土生金金生水水生木木復

生火其餘四畫則聚於下小圈者也又安有所謂
木次火金次水之次乎借曰有次則木於水金於
土土於火三畫將如何次邪學者案圖而觀即自
可見不可堅執先賢一時之言而失先賢所望於
後學之意若曰五行生成之數與四象太少之數
各自爲說不可強通案易曰太極生兩儀兩儀生
四象太極圖說曰太極動而生陽靜而生陰分陰
分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土是易
之四象即洪範太極圖之五行洪範太極圖之五
行即易之四象特易取河圖象數之生者言之猶
未離乎氣也故止言四象二書取河圖象數之成
者言之則已具其質矣故言五行謂之各自爲說
不可強通得乎

問擬諸物象

或問曰聖人有以見天下之蹟擬諸其形容象其物
宜是故謂之象然乾健行故爲馬胡爲坤亦爲牝馬
震坎之於馬也亦爲美脊爲善鳴大畜有乾而爻稱
馬宜也屯賁睽渙明夷中孚卦无乾而爻亦稱馬坤
順從故爲牛胡爲離亦畜牝牛大畜无妄遯革卦无
坤而爻亦稱牛兌爲羊外柔而內剛也夬歸妹有兌
而爻稱羊宜也大壯无兌而三五上亦皆稱羊坎爲
豕剛躁藏於內也睽大畜无坎而爻辭亦稱豕如旅

如鼎卦有離而爻稱雉如中孚卦有巽而爻稱翰音
宜也胡爲乾稱龍而震亦稱龍將使學者何所執以
爲依據邪

曰昔亦嘗疑之及觀王輔嗣略例然後釐然有當
於心其辭曰爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健
何必乾乃爲馬而或者定馬於乾案文責卦有馬
无乾則僞說滋蔓難可紀矣互體不足遂及卦變
變又不足推致五行一失其原巧愈彌甚縱復或
值而義无所取蓋存象忘意之由也忘象以求其
意義斯見矣

問辭同義異

大易緝說卷二

十九

通志堂
李立

四言四

或問曰經曰生生之謂易曰易有太極則是太極未
判之先元有之易以理言之也曰四營而成易曰六
爻之動易以貢則又變易之易也曰易之爲書也曰
易之興也則又指有卦有爻之書言之也如曰无咎
有本无咎有可以免咎有必如此而後无咎有不可
咎於人有言其自取而又誰咎曰无咎則同而義不
同如利見大人不拘上下如利涉大川不拘坎體如
泰大來否小來是來於內也而困之四來徐徐需之
上不速之客三人來則又據所居之地言其來也如
歸妹之五曰帝乙歸妹是從歸妹卦上取義泰之五
亦曰帝乙歸妹則又以陰柔順從在下之陽剛取義

則初无一妹可歸也如革之初九曰黃牛之革則革乃名卦之革遯之六二亦曰黃牛之革則革乃皮革之革矣辭雖同而義則異將使學者何所準耶

曰經不云乎易之為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適故於辭也亦然此聖人於繫易之際便示人以用易之法且曰神而明之存乎其人也

問稱歲年月日

或問曰經中稱歲稱年諸說不曰終則曰久而子獨以爻變言之其說可得聞歟

曰聖人繫易无一字不在六畫上取來若卦无此

三言古

大易緝說卷二

二十

通志堂
李之

象爻无此義聖人不鑿空着個字如處事變之稍艱者稱年案字義禾千為年比歲字有遠意處事變之稍易者稱歲案字義步成為歲比年字有近意其曰三其曰十以爻變求其情方為的當此因復之七日臨之八月革之巳日觸類而得之也

問稱陰陽稱剛柔動靜

或問曰古今只稱陰陽不稱陽陰而稱剛柔動靜何也

曰厥初无極而太極太極具體之初必須先靜而後動是陰陽以體言之也及太極肇判又必先動而後靜是剛柔動靜以用言之也

問彖象二物之說

或問曰說易者有以彖之鼻向上象之鼻向下謂聖人取此二物以配陰陽故有彖曰象曰其說如何

曰若以彖象爲二物不知文言其狀何如此穿鑿好竒之論不足述也

問參伍以變之說

或問曰玉井難子之說云案朱子本義及語錄即未嘗指定此是參以變此是伍以變不過謂參以數之又伍以數之更相考覈以審其實而已所謂欲伍以參者蓋參差不齊之中便有個當然之理也若曰三而參之爲九五而參之爲十五以至十而參之爲三

四十五

大易緝說卷二

二十一

通志堂
孫禎之

十三而伍之爲十五五而伍之爲二十五以至十而伍之爲五十雖不指定爲何數其於字義亦可粗通又三五爲十五亦河圖中宮洛書縱橫十五之數也引而伸之以至百千萬億之无穷故朱子語錄云三個兩是六以五計之多一個三個三是九以十計之少一個又三個四只是十二必三個五五個三方成十五亦此意也以子之說爲拘泥不通奈何

曰愚初於此兩字莫得其說反覆諸家至朱子之言尤所致思爲於下文遂成天地之文遂定天下之象兩句上說不去反復思之然後見得參者參也參三爲參五者伍也伍五爲伍故以爲三參乾

坤而成八卦三參八卦而成六十四是遂成天下
剛柔相雜之文也一六二七三八四九五十各相
伍而遂定天下五行生成相配之象如玉井所說
又何以成天下之文定天下之象乎天官設其參
傳其伍參亦謂卿三人伍亦謂大夫五人經中是
參伍字諸說以參其伍及三與五字釋之可乎

問復姤小父母之說

或問曰康節云乾坤大父母復姤小父母說之者曰
乾一變姤止於剝而受之以復坤一變復止於夬而
受之以姤故乾坤是大父母一陽來復變而終於歸
妹成十六陽一陰始姤變而終於隨成十六陰是小
父母玉井亦難子曰上坤下震爲復上乾下巽爲姤
此邵子所謂母孕長男父生長女者也以子之說爲
不然奈何

曰此易中大節目雖是先賢之說有不安者不可
置而不問以愚觀之旣云復姤則是後天六畫之
卦若以後天論乾坤是大父母咸恒是小父母一
陽生於復由于子至午而後爲六陽之乾一陰生於
姤由午至子而後爲六陰之坤是復姤乃六畫卦
中乾陽坤陰所自生而謂之小父母可乎若以生
卦論則无一卦不生於乾坤今若以乾坤對復姤
爲言則不可謂之小父母矣

問古今占卜之學

或問曰自古以易爲卜筮之書如左傳所占及鬼谷孫臏嚴君平司馬季主京房郭璞魏炤管輅袁李之流與近世麻衣希夷康節諸人占卜如神而子皆不取其說何也

曰此易之流非易之道天地間有理而後有氣有氣而後有象有象而後有數象有定氣數有變惟理无窮故聖人取其象以設卦以明夫微而不可見之理即其數以察變以御夫見而不可執之氣其卦也藏已往吉凶之理以示人使人居則觀其象而玩其辭先審其吉凶之幾盡其所當爲之道

四十一

大易緝說卷二

二十三

通志堂

陳眉峯

及其動而疑疑而未斷也則命諸著其著也探未來吉凶之變以示人使人趨之避之以歸于性命而已如子所說占卜如神者則曰某日當有某禍某日當獲某福某數合主兄弟閨牆某數合主夫婦參商言之於數年之前驗之於數年之後遂使爲帝爲王者委天道於氣數之適然而不知恐懼修省爲子爲弟者委人道於命分之當然而不修孝悌忠信如是則不復有舜曾之爲子伊周之爲臣矣甚而如覆射如遁甲如風角啓大惡不道之心皆是術有以致之易之爲書和順道德而理於義窮理盡性以至於命果若是乎二程不受康節

數學之傳其亦有見於此矣不然昔者夫子荅子張十世可知之問未嘗一語及前知之事豈諸人生知之聖用易之道過於孔聖乎學易者先審乎此然後可以言易

問揚子雲太玄準易如何

曰太玄取數以一加二爲三爲三方三三而九爲九州三九而二十七爲二十七部九九而八十一爲八十一家純乎取洛書數而用奇其所謂準易者玄之家準易之卦玄之首準易之彖故八十一家有八十一首玄之贊準易之爻故有七百二十九贊玄之贊有測準易爻之小象玄之文準易之文言玄之攤瑩

四十一

大易緝說卷二

二十四

通志堂
陳君履

挽圖告準易之上繫下繫玄之數以論九贊所象準易之說卦玄有衝以序八十一首陰陽之相對準易之序卦玄有錯以錯雜八十一首而說之準易之雜卦自首以下爲十一篇然以愚觀之名曰準易而大不同者易之彖所以斷是卦之全體而玄之首四重方州部家而贊則不以四重爲贊易之爻所以乘六虛之時用宜與不宜當與不當玄則初一次二次三次四次五次六次七次八次九而无位且无剛柔上下遠近之分則何以辨其時用宜不宜當不當邪易文言惟乾坤有之辟玄之乾也而玄之文不加之辟而加之中中者玄之中孚也其意專主交成卦氣以

中孚爲陽貞建子之月起于中孚故獨加以文而詳說之也是以司馬君實潛虛擬太玄專以氣候說易

問易太玄潛虛取數

曰易兼取河圖洛書之數故奇耦亭當體用兼備其數无欠亦无餘太玄純取洛書之數一六二七三八四九五五而无十自一至九亦无十故欠而增躋贏二贊潛虛純取河圖之數而用十爲五十五行故餘而退元齊餘三者元始也齊中也餘終也退此三者而无變愚故曰太玄潛虛各得易之一偏者此也

問易太玄潛虛撰著

曰易之撰著也以天地真元之數一二三四五小行

四百卅一

大易緝說卷二

二十五

通志堂
潘玉

之爲十五大衍之爲五十故四營之以求老少陰陽之策其五十之中又虛其一者天地之數皆生於一太極也是所虛之一在七七四十九策之外是數也皆倚天地圓奇方耦而用之故能成變化而行鬼神太玄之數則起於三而終於九九者三其三也故玄之著用六六者兩其三也六而六之故玄用三十六策而撰以數起於三故又虛其三而用三十三而撰是所虛之三乃在六六三十六之內與易異矣以三搜之至三而止得七爲一得八爲二得九爲三是再合餘而以三搜之也故有旦筮晝筮夜筮之不同奇奇而欠故也潛虛之數起於十十者兩其五也故

潛虛之著用五五而五之合用三十五策而揲乃三倍而用七十五策以其起於五故虛五而用七十策是於五行數內各虛其一也揲之以十謂可以得名而未可以得變故再揲以七耦耦而餘故也

問易太玄潛虛反對

曰易之先天八卦後天重爲六十四卦以反對反易觀之止三十六卦三十六乃自一至八之積也太玄以一加二成三爲三方三三而九爲九州三九而二十七爲二十七部九九而八十一爲八十一家其不易者九中增爭毅迎度吟曹勤其反易者七十二合而觀之止四十五家四十五乃自一至九之積也潛虛以十十而十之其行當一百乃退而用五十五行是專用河圖五行之數故潛虛數有正有屈五十五亦自一至十之積也

問太玄潛虛直日之說

曰愚嘗謂太玄準易潛虛擬玄得易之餘而不見易道之大謂此類也何也易以乾坤二篇之策三百有六十當周天之度以歸餘象閏正其贏縮以見易道之變化即天道之流行初不以是擬其度而推測之也後之說者有以一卦直六日七分而坎離震兌四正卦各守其方至太玄則直以一首管九贊每一直四日半以二贊管八策當一日以二萬六千二百

四單九

大易緝說卷二

二十六

通志堂
潘玉

四十四策當三百六十四日半又設躋贏二贊躋贊當一日四之二贏贊當一日四之一以當周天三百六十五度四分度之一而无贏縮至潛虛擬玄則遂以冬至之氣起於元轉而周天三百六十四變一變主一日乃授於餘而終之以一行當七日元齊當半餘當餘分以合周天之度是四聖人之易止爲歷數之書耳

問邵康節經世書

曰此書程明道以爲加倍法是也謂一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四由是推而爲萬物之數皆純乎用耦而无奇其爲元

四百廿七

大易續說卷二

二十七

通志堂
王相臣

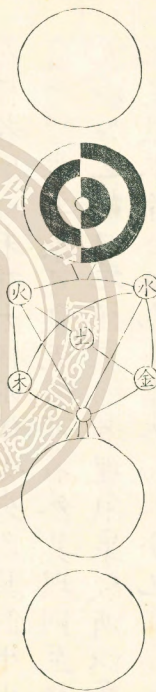
會運世也則以日經日爲元之元其數一謂日甲之數一也以日經月爲元之會其數十二謂月之數十二也以日經星爲元之運其數三百六十謂日之數三百六十也以日經辰爲元之世其數四千三百二十謂時之數四千三百二十也是日爲元月爲會星爲運辰爲世也一元象一年十二會象十二月三百六十運象三百六十日四千三百二十世象四千三百二十時此一元之經即一年之數也一世三十年是爲一十二萬九千六百年自元之元更相變而至于辰之元自元之辰更相變而至於辰之辰故名經世著一元之數使人引而伸之終而復始起帝堯甲

辰終顯德已未紀世之治亂以符其說故自顯德後人皆可以續之易之道不止於是故不免謂之數學此愚所以於古今說易七百餘家之中獨取周子太極圖以附天地及四聖人之易為六易者此也

周濂溪太極圖

陰靜

坤道成女

萬物化生

陽動

乾道成男

三百十二

大易緝說卷二

二八

通志堂
王相臣

无極而太極

无極者厥初未有太極兩儀之先已具個生生不窮之理雖无象可象无名可名然其理則至極而无以加也故曰无極太極者理氣象數所以為萬化之根本者全體已具渾然而未分也雖渾然未分然舉天地萬物生生化化盡无以出於此亦无以加於此故曰太極无極而太極者謂有是理而後有是氣也然太極之名何所始乎其始於夫子大傳易有太極之言乎夫子之言本於伏羲之易伏羲之易本於河圖河圖中宮天五地十太極也蓋中宮之五其一其三其五總之則成九天數也

其二其四總之則成六地數也合九與六已具太極十五之全數矣故天地真元之數止此五者其六則五上加一其七則五上加二其八則五上加三其九則五上加四其十則五上加五是各因五而得數以配上一二三四五而已十與五爲太極者謂五爲陽十爲陰陰陽氣也五爲奇十爲耦奇耦象也其五其十則數也折而言之三二之合則天地也三個五則三才各一極也九與六則老陽老陰也七與八則少陽少陰也十與五則五行生成之數也以五乘十以十乘五則又大衍之數也是天地間曰理曰氣曰象曰數渾然爲一而未分

故爲太極此伏羲因之以畫易夫子取之以立言周子得之以爲圖也愚觀周子之圖其上止有一圈圖之名止曰太極而圖之說則曰无極而太極是周子分明於太極上說出无極以示人謂凡物之有不生於有必生於无況旣曰无又曰極與下太極字並言是雖无一物而有個至極底道理在也晦庵乃曰○此所謂无極而太極混无極太極於一圈已非周子圖意而象山則曰易言有今乃言无是指易字只作一本書所以皆不能見周子之无極愚謂周子所謂无極即夫子所謂易也夫子曰易有太極是生兩儀是未有太極兩儀之先

已有個易易者生生化化不窮之理非一本書也
今欲求周子之說當以夫子之言爲本以河圖之
象爲證則无極太極之義瞭然矣

太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動
一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉

理氣象數之全體渾然已具而未分者太極也其
全體既具則不能不動纔動便是陽動極而靜纔
靜便是陰靜極復動一動一靜互爲其根其陽之
輕清者上而爲天其陰之重濁者下而爲地故曰
分陰分陽兩儀立焉

陽變陰合而生水木金土五氣順布四時行焉

三書六

大易緝說卷二

三十一

通志堂
方惟

陽動陰靜互爲其根陽得陰則變陰得陽則合一
變一合則必有陽中之陽陽中之陰陰中之陽陰
中之陰老少四象相生相成而沖氣居中故曰陽
變陰合而生水火木金土蓋此五者在天成象在
地成形其布於兩間以行四時者氣也故在易以
圖象之生者言之曰四象在此圖以圖象之成者
言之曰五行故周子復曰五氣順布四時行焉

五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也

此又沿流而溯其源以示人見五行即陰陽之變
陰陽即太極之分太極本無極之理也

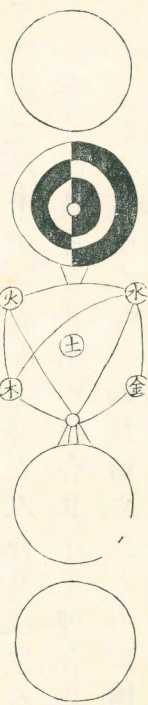
五行之生各一其性

五行物之成形者也性則理也此言物物各具一
太極之理也

无極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女
真者理之實精者氣之粹此言太極既判兩儀既
分此理此氣妙合而凝於天地間爲六子所以化
生萬物而无窮也妙合而凝者謂乾交於坤之初
得震而爲長男坤交於乾之初得巽而爲長女乾
交於坤之中得坎而爲中男坤交於乾之中得離
而爲中女乾交于坤之上得艮而爲少男坤交於
乾之上得兌而爲少女此圖之第四層在易則生
八卦之位次故周子於此止言无極二氣五行而
不言太極豈非太極既判惟理與氣運行天地間
以造化萬物乎而先賢乃以爲人道之男女非也
何也其下文即曰化生萬物是人之男女而化生
萬物豈理也哉況下文萬物生生之後方曰惟人
也得其秀而最靈乎

一氣交感化生萬物萬物生生而變化无窮焉
乾坤六子老少陰陽相交相感化生萬物萬物又
各相交感而生生化无窮焉此其所以爲易

秀 形生 五 惡

靈 神發 性 善

惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣

此言人人各一極也二氣交感化生萬物人於萬物中獨秀而靈形之生也其體固靜靜則必動故神發知焉然形之生也不能无清濁之殊神之發也不能无理欲之異故五性感動而善惡分萬事

出矣

主 日月合明 四時 凶 小人

立 三才之道

靜 天地合德 合序 吉 君子

聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉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君子修之吉小人悖之凶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又曰原

三百九

大易緝說卷二

三十一

通志堂 陳元

生八卦八卦定吉凶吉凶生大業此言先天易也此圖實盡之故曰大哉易也此愚所以於古今說易七百餘家之中獨取河圖洛書之易并羲之畫文之重周公之爻孔子之繫及此圖爲六易者此也

先賢論无極太極

晦庵之說曰上天之載无聲无臭而實造化之樞紐品彙之根柢也故曰无極而太極非太極之外復有无極也又曰不言无極則太極同於一物而不足以爲萬化之根本不言太極則无極淪於空寂而不能爲萬化之根本又曰濂溪恐人錯認太極別爲一物

四庫

大易緝說卷二

三十四

理志堂
李立

故着无極二字以明之又曰无極只是說這道理當初元无一物只是有此理而已此個道理便會動而生陽靜而生陰又曰濂溪恐人道太極有形故曰无極而太極是无之中有個至極之理又曰太極只是極至更无去處了至言至高至妙至精至神更没去處又曰太極只是極好至善底道理又曰太極非是別爲一物即陰陽而在陰陽即五行而在五行即萬物而在萬物只是一個理而已又曰人人有一太極物物有一太極象山曰易言有今乃言无又曰通書言中焉止矣未嘗一及无極字又曰太極二字聖人發明道之本原微妙中正今於其上又加无極二字

是頭上安頭過爲虛无好高之論也

太極圖或問

或問曰玉井難子之說云周子太極圖自上而下第一圈无極而太極也朱子曰无極者理之極至而无以復加非太極之上別有无極也其次左陽動而中根陰右陰靜而中根陽其中又有一小圈則陰陽一太極也其次五行而水火之交系乎陰陽謂火陽根陰水陰根陽也又系以相生之序次以水火金木各系于一小圈言五行各具一太極也亦猶陽動陰靜之中又有一小圈也其次一大圈傍註乾道成男坤道成女則男女各一太極也王氏說旣與先賢異矣

四百廿六

大易緝說卷二

三十五

通志堂
范慶生

又於乾道成男坤道成女下乃曰此言乾坤之六子非人道之男女也其下即曰化生萬物若以爲人道之男女而化生萬物豈理也哉愚謂天地始判之初未有人也忽然而人生其間則凡爲男者豈非乾道之所成爲女者豈非坤道之所成邪此氣化也亦猶人着新衣裳忽然而生蟣虱也及至生生化化之後始有人道之感而生不生不窮此形生也只爲男者亦乾道之成爲女者亦坤道之成也故周子特作一圈以明男女各具一太極也若止以乾坤生六子言之則拘矣况周子立言自爲兩節旣曰乾道成男坤道成女以結上文又更端曰二氣交感化生萬物其文

意亦不謂男女生萬物也若周子之意止以乾坤生六子言之則其上已有陰陽五行亦不應重作一圏以象乾坤之六子也王氏又曰猶恨周子多陰陽內太極一小圏愚謂此圖先賢說者已多朱子又有詳註反復辨論无以復加其曰中圏者有其本體也謂一陰一陽各具一太極也既恨其多此一圏曷不刪而去之爲辭甚厲子聞過而不知改其可乎

曰玉井賜教誠非後學淺見所及然竊自守其固陋未敢輕捨其故步者蓋詳周子名圖止曰太極其上止有一圏而其說則曰无極而太極於圖名太極字上着无極二字又着個而字是所謂太極

者畢竟先无而後有况易大傳有曰生生之謂易而後言成象之謂乾效法之謂坤又曰易有太極是生兩儀是未有太極兩儀之先已有個生生之理在是即周子之所謂无極也陸象山乃曰易言有今乃言无指易字只作一本書果如象山所云今易書中指何者爲太極邪以夫子之言觀周子之圖是不可以第一圏合无極而太極也若謂第一圏爲无極而太極是无極太極共此一圏則周子不着個而字矣蓋无極止是有其理无象可象无名可名初无形影可狀然天地萬化至極之理具焉故曰无極太極則所以爲萬化之根本者全

體已具所謂萬化之根本者即愚於先天太極下
所論理氣象數之全體渾然未分者是也雖渾然
未分然舉天地萬物之至極盡无以出於此亦无
以加於此故曰太極周子无極而太極云者謂厥
初有其理而无可象无可名者今其體已具也其
體既具則不能不動纔動便是陽纔靜便是陰故
圖陽動陰靜於第二圈而爲之說曰太極動而生
陽靜而生陰一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀
立焉動靜互根則必有陽中之陽陽中之陰陰中
之陽陰中之陰故圖水火木金老少四象土居其
中而爲之說曰陽變陰合而生水火木金土五氣

順布四時行焉其曰五行一陰陽陰陽一太極太
極本无極者則又沿流而溯其源以示人非謂陰
陽内又具一太極也况周子止說五行一陰陽陰
陽一太極即不曾說五行一太極且必曰太極本
无極則是太極与无極亦有間矣蓋太極本於理
正所謂有理而後有氣亦非謂第一圈爲无極而
太極也若謂陰陽内合有陰陽各具一太極底圈
則合有陰一圈陽一圈五行各具一太極既有五
圈則男女各具一太極合有兩圈至於物物各具
一太極又合有幾圈耶則各具一太極之說豈周
子圖意哉其曰五行之生各一其性者於此方言

氣以成形之後物物各具一太極之理以結上文而起下文乾坤六子化生萬物之序也故下圖一小圈而說曰无極之真二五之精妙合而凝是再從无極上說起即不在二氣交感上更端謂太極既判兩儀既分惟理與氣之真精者妙合而凝於天地間爲六子以化生萬物故周子於此不說太極而止說无極二氣五行也此下一大圈傍註乾道成男坤道成女朱子本圖註水火木金土各系一畫於小圈上出而曰此无極二五所以妙合而无間也果如其畫不三則八今止四畫是著四象之生八卦也然則乾道成男坤道成女非人道之男女也明矣况此下方說二氣交感化生萬物是乾坤六子陰陽老少相交相感而化生萬物也萬物之中人爲最靈蓋人亦物中之一耳豈有忽然而人生其間如新衣生蟣虱之理况下文始曰萬物生生而變化无窮惟人也得其秀而最靈方從人道上說去愚見如此故敢以河圖五與十爲太極敢謂无極爲无太極爲有敢謂圖之五行即易之四象敢謂乾道成男坤道成女非人道之男女敢謂周子多陰陽内太極一小圈也玉井又曰若周子之意止以乾坤生六子言之則其上已有陰陽五行亦不應重作一圈以象乾坤之生六子

也不思其上陰陽自是兩儀其上五行自是四象
於乾坤六子之八卦何與焉昔先子龍溪常舉魏
鶴山荅友人書訓申子曰須從諸經字字看過思
所以自得不可只從前賢言語上做工夫又曰近
時講性理者幾於捨六經而觀語錄甚者將程朱
語錄而編之若策括策套此其於吾身心不知果
何益乎又曰要做窮理格物工夫須將三代以前
規模在曾次若只在漢晉諸儒腳跡下盤旋終不
濟事又曰向來多看先儒解說近思之不如一一
自聖經看來蓋不到地頭親自涉歷一番終是見
得不真又非一一精體實踐則徒爲談辨文采之
資耳又曰學者不求之周程張朱固不可徒求之
周程張朱而不本之六經是捨禰而宗兄也不求
之六經固不可徒求之六經而不反之吾心是買
櫝而棄珠也又曰來書乃謂只須祖述朱文公諸
書文公諸書讀之久矣政緣不欲於賣花擔上看
桃李須樹頭枝底方見活精神愚之淺識陋聞病
多坐此茲承玉井不鄙極口垂教故亦不敢不盡
其愚以俟夫學者之自擇

