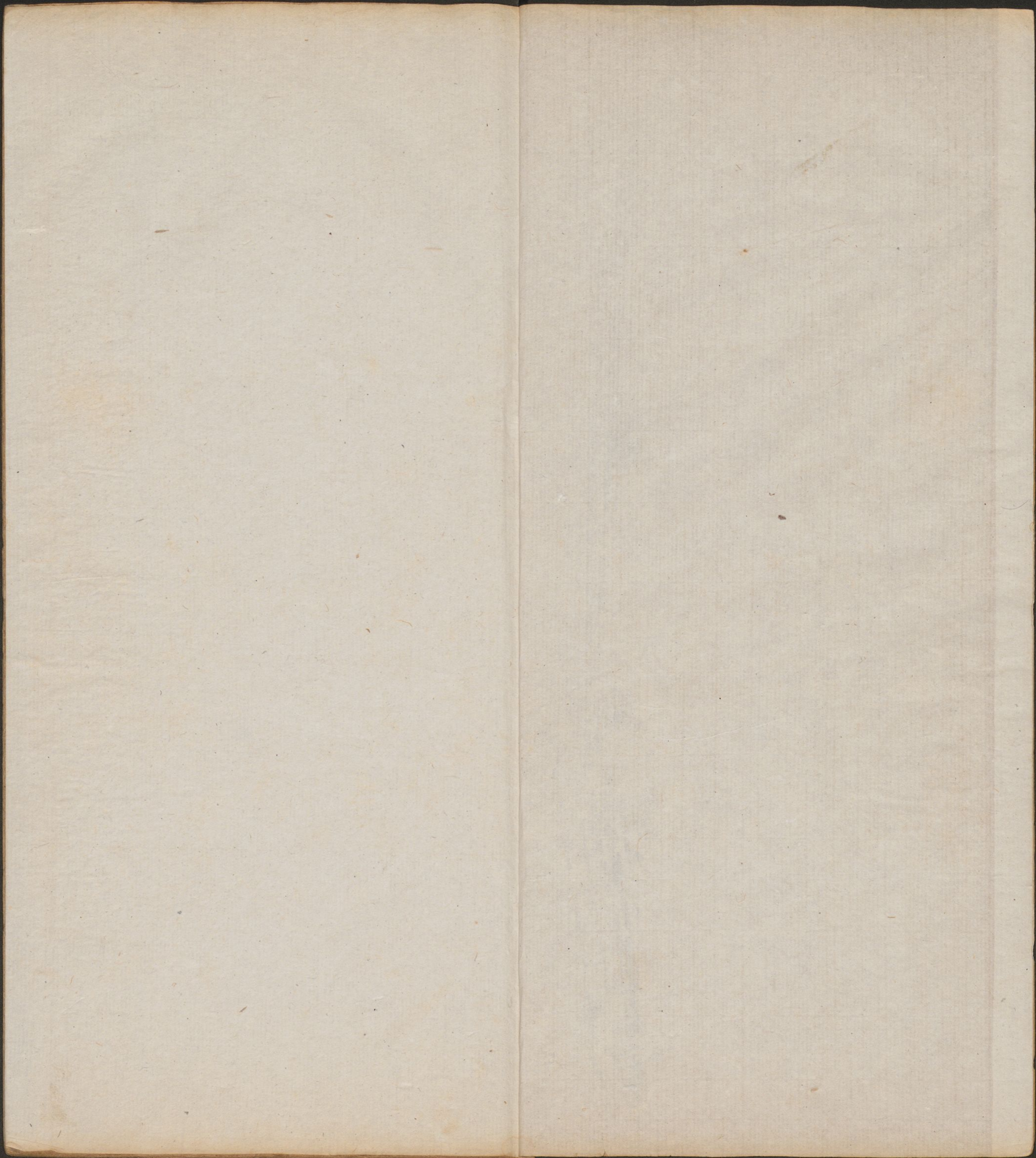


CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

NOV 4 1957

T. 235/1434(4)

4





易例舉要

論畫卦

天地萬物之道。一陰一陽而已。凡陽皆一而實。凡陰皆二而虛。而陽之中又各有陰陽焉。陰之中又各有陰陽焉。自天地之大。以至一事一物之微。自寒暑之分。以至一呼一吸之暫。莫不皆然。其端無窮。而其生不已。伏羲畫一奇象。陽之一而實也。畫一耦象。陰之二而虛也。一奇一耦之上。復各加一奇一耦。以至於三畫而成卦。六畫而成爻。所以



象陰陽中各有陰陽而遞生於無窮也。

三畫則三才之道具。而萬象之體立。可以懸掛以示人。然三才各一。則未見三才各具陰陽之理。而尊卑上下內外進退之變。亦有所未盡。故重而為六畫。而後交易變易之事備。

論卦德

凡陽之性健。凡陰之性順。乾健也。坤順也。以其純陽純陰。故即以健順名卦。健者動而發散。順者靜而翕聚。故陽而遇陰必散之。陰而遇陽必聚之。陽性直上。而陰性沉滯。故陽在陰下。為陰所壓。則必動而出。此震所以為動也。若在陰中。則陰之聚為有力。而陽為所陷。坎者陷也。陽陷於陰。則險莫甚焉。故坎又為險。陽極於上。則得其分而止。艮者止也。若陰在陽內。則陽必入而散之。巽者入也。巽又為伏者。指陰之伏於內也。陰在中。則陽必附而散之。離麗也。附也。陰在外。則陽必敷而散之。至於陰氣敷散。則陽氣克和。而可說。故為兌。兌說也。以其用言之。則內剛外柔以接物。

是說道也。總而計之。八卦除乾坤外。震坎艮三卦。因陽之動陷止得名。巽離兌亦以陽之入麗說得名。蓋皆陽為主也。惟坤以順得名。似與三女卦異。然順者順乎陽也。則亦未嘗不以陽為主也。推此而言。巽陽入而陰順。故曰柔皆順乎剛。離陽麗而陰順。故曰牝牛。惟兌柔乘剛。故不曰順。然曰附決。則亦剛而散矣。

論卦象

乾健也。至健者莫如天。故乾即象天。而凡純陽健行居尊之物。皆足以象之也。坤順也。至順者莫如地。故坤即象地。而凡純陰至順居卑之物。皆足以象之也。震雷巽風坎水離火艮山兌澤之象。亦然。坎又為雲為雨。在地之水。即在天之雨。而雲則為雨而未成者也。離又為日為電。日在天之火也。電則氣之與火相類者。此獨指離與震合體者言。巽又為木。此取升進涉川為義。與巽字本義微別。以上皆就彖傳大象傳中所歷指者言之。其餘諸象。具說卦傳末章及文辭中。

論彖傳

彖傳有先釋卦名後釋辭者有釋名而兼以釋辭者有本以釋名而即根此意以釋辭者安溪通論極為詳明考當細彖傳言卦德處有用而字者有用以字者而轉語詞用而字者兩頭並重如健而說決而和言既健而又說既決而又和也以用也用以者歸重一邊如文明以健說以動言以文明致健以說致動也

彖傳中言是以言故固是推明卦辭所以然之故然却非正釋乃是推體德象類之善言有可以致此之由也泥此以解卦辭恐有認客作主之病

論大象傳

大象傳所舉兩象有卦所由取者有雖非名卦第一義而與名卦之義亦甚切者有非卦名所由取而意可相發可相備者○君子體象之學約有數端有探其原者有防其弊者有反其義以相成者有卦本不善而即用其道以圖功者其分貼兩象則必先內卦而後外卦

論爻位

爻位初三五陽位。以陽居之為當位。以陰居之為不當位。二四上陰位。以陰居之為當位。以陽居之為不當位。當位貞也。不當位非貞也。亦有當位而凶。不當位而吉者。當隨卦義消息也。惟二五兩爻。為一卦之中。正未必中。而中則無不正。故兩爻。不論當位不當。率多吉利之占。其餘諸爻。不當位而吉者。亦以剛柔相濟為中也。中義重於正。而卦爻言貞者多。而言中者絕少。蓋中不可見。隨所處而得其貞。乃所謂時中也。學者當守正以協於中。不可求中而反失其正。可與未可與權。聖人言貞而不言中之義也。六爻初上為事外。二三四五為當時任事之爻。細分之則初者人之未仕進者也。小子童僕庶人也。事之初也。上者功成身退之人也。遜世離羣之人也。不臣不友之賢家之父。國之老也。事之終也。五君位。四近君之臣。二任事之臣之位。三亦高位也。四近而承。二遠而應。皆君臣義合。三遠而不相得。故多凶危。

論比應

卦所謂應者。初與四應。二與五應。三與上應也。凡應皆陰陽相應。若彼此皆陽。與彼此皆陰。則雖當應位。而不取應。義以無相求之情。故也。然雖相應。而以應義為重者。惟二五兩爻。以君臣相得故也。若初與四。則取應義。少或初九應六四。猶有所取。以在下能自守。在上能求賢。為得其道。若初六應九四。則初援上而四比匪。解吉占矣。以易例。陰求陽。而陽不求陰。上當求下。而下不當援上也。三上則取應義者。又加少焉。其間取應義。無不凶者。以在事中居凶位。而援上也。剝三另取義。至有同德相應者。如乾二五之見大人。晉二之玉母。小過六二之遇妣。六五之弋穴。豐五之來章。訟二之訟上。豐初四之遇主。睽初四之遇元夫。皆卦義所重故也。

卦所謂比者。四與五比。五與上比。初與二比。二與三比也。以下比上。謂之承。以上比下。謂之乘。承之義。莫善於六四承九五。六五承上九。蓋六四承九五。則君剛臣柔。是恭順。

之道也。若九四承六五，則君弱臣強，有僭逼之嫌矣。六五承上九，則上高不仕之節，而五有下賢之美。若九五承上六，則或為剛德之累矣。此指兌居上體言。至下體，則多不取比義，以無尊位故也。乘之義重，以柔乘剛，謂其可危也。若以剛乘柔，則為各得其分，而不以乘為義矣。至於三四雖相比，然隔體，則情不相親，間有取者，如豫之盱，謙之撝，萃之嗟，隨之獲，皆卦義所乘，或則卦主在焉，故也。

論主爻

卦必有主爻。有主卦之主，有成卦之主。主卦之主，五居君位是也。成卦之主，則隨卦分別，如剝夬上，姤復初之類。六之占，大約視卦主遠近向背好惡為吉凶悔吝之淺深。

論卦變

卦之爻變則用，不變則不用。故爻言九六而不言七八，是三百八十四爻皆卦之變，不必指卦陰陽之上下往來為卦變也。蓋上下往來，但就陰陽爻之在上在下，在內在外而言。熟玩彖傳合之爻詞，則其義自見。

論取象

卦爻之象。自有所從來。而先儒說者多鑿大約本卦不得求之互卦。互卦不得求之變卦。更或求之納甲錯綜飛伏。以冀其一得。支離附會。莫可究詰。而於理毫無所當。是以程朱傳義。一切掃除。而折中集說。亦概就剛棄。可謂得潔淨精微之旨矣。夫以支離穿鑿求象。固不可也。然不求諸象。則詞之所由繫。占之所由斷。皆無所據。觀玩者又烏可漠然無所用其心乎。竊象自在本卦本文之中。間有不通則再求之互卦。平心而考之。多方以索之。已可十得其九。其餘則寧闕其疑。以俟異日之仰鑽。而就正其卦變納甲錯綜飛伏之詭異。一切屏絕。庶乎不背潔淨精微之教。而易所謂有聖人之道。四馬者。亦不至廢一而僅用其三也。右所錄不知出自何人疑。夏震軒先生之所作也。

讀易指要

學者要明易理。須先將伏羲畫卦次序方位。文王八卦方位。及先後天方圓諸圖。反覆記看。令其曉然。再將說卦傳記得極熟。然後讀易。方有入手處。至其每讀一卦。且弗看卦辭。先將二體之卦名。卦象。卦德。看明。令合在一處。成一箇恁麼景象。再看其六爻之陰陽。當否。上下內外。消長多寡之形。應者幾爻。不應者幾爻。與五爻相應。相乘。相承者何爻。歷落分明。各有下落。則所以名卦之義。已可得其梗。

概於是重讀卦名連讀卦辭其探索卦辭也必要令其字
字在卦名內生出方不儻侗然後讀彖傳則細別其那一
句是卦象那一句是卦德那一句是卦體是分釋名辭是
渾釋名辭是正意是旁意是推廣意認定第一句為名卦
之本而詳玩其言卦體句蓋此一句乃一卦主爻所由定
而六爻吉凶俱以此為斷例不可忽也其觀大象也須見
兩象之意無不包名無不當而設身處地無在非反身實
踐之學而所以上溯伏羲作易之源亦於是乎在以上皆
讀易之法也繼讀爻辭先將此爻之當位不當位上下內
外之地承乘應之有無善否與此卦之義相合否為此一
卦所重否一一討出著實下落然後重讀本爻首二字蓋
此二字又爻辭之根也其讀爻辭也先令文義分明道理
平穩亦令字字在爻位內生出見得當此卦之時而所值
之爻如此則應有如此之象占也於是復其象之所自來
象有在本位取者有在全體取者有在應比之位取者有
以互體取者精思熟玩務要確當自然有不得者寧闕其

疑勿蹈穿鑿之病。至於吉凶悔吝。无咎利不利等占。乃文
周與民同患之至意。其輕重不爽銖黍。如操權度以度量
事物。又如法律之斷案。須允協於心方已。至於夫子象傳
其辭甚簡。却不可忽畧看過。蓋或專舉一義。而數義已包
或舉重而輕者可畧。或深探本源。明指德位。以見象占之
有自來。或示人以改過遷善之門。而知所變計。須隨在研
究。夫聖人以天縱之聖。三絕韋編。而始著成彖象諸傳。學
者鹵莽以為功。豈非欲入而閉其門乎。總之觀玩大凡有

二例。一則一定。不易。一則移步換形。一定不易者。如當屯
之時。在下則宜守不字之貞。在上則當用小貞之道。當蒙
之時。為師則當盡包蒙之吉。為弟則當致童蒙之誠。以至
在家人則尚剛。而義盡於反身。在旅則尚柔。而義極於射
雉。遯則以無所繫累為善。晉則以勿恤得失為歸。此皆確
當之理。極至之詣。凡人生平所值之時。所處之位。不論窮
達貴賤。總有一確當之理。至極之詣。即向易中尋取準繩。
庶不至惑於歧途。且不落第二層地步矣。而其觀象玩辭

也亦須每卦每爻求所處之道以為立身行道之本將來
任天下之重應無窮之變亦可坦然行之而無疑所謂既
有典常此其一端也移步換形者如乾二五皆利見大人
而有德有位與無德無位者所處不同如坤初六履霜在
卦本以杜陰長之漸而有位者處之便以當退小人為義
無位者處之即以遏人欲之萌比之內比外比本臣子之
事也而學者即可用以取友親師家人之中饋富家本女
子之職也而學即可用以修業畜德推之諸卦皆然所以

然者卦爻之詞本屬懸擬虛設以待人之印証故占者於
此不論其所得何卦何爻而皆可以為當身之趨避即學
者於此亦不論所讀何卦何爻而皆可以為省身之箴規
大者享帝革命建侯行師切指之乃為起居服食之細故
小者飲食孕育童僕女子擴充之具有經綸康濟之宏規
觸處旁通莫非切實學問豈可執一而不通乎所謂不可
為典要此其一端也至易中反覆致意者有數大事曰守
正也曰知幾也曰持敬也曰存誠也曰尚賢也曰下交也

曰去。小人也。曰戒。躁進也。曰不援。上也。曰得朋。喪朋也。曰惡盈。好謙也。曰保泰。撥亂也。此又為君子謀。不為小人謀之明效。大驗也。雖然。博觀約取。尤貴得其要旨之所存。子曰五十以學易。可以無大過矣。易曰无咎者。善補過也。又曰震无咎者。存乎悔。易者。寡過之書也。學者從事於斯。而不知以檢身克己為心。雖學猶弗學矣。

易論 摘折衷

王弼

亦王氏之說
象无初上得位失位之文。惟乾无文。言曰貴而无位。需上六云。雖不當位。陰陽處之。皆云非位。而初亦不說當位。失位也。然則初上者。是事之終始。无陰陽定位也。乾當上。乃陽時。位之在陰陽之象者。統論一卦之體。故復卦六三。為兌之主。以應乎乾。蓋成卦之體。在此一爻。故象序其應。雖危而亨也。象則各言六爻之義。明其吉凶之行。去六三成卦之體。而指說一爻之德。故危不獲亨。

象者。統論一卦之體也。故六爻相錯。可舉一以明剛柔相乘。可立主以定也。自統而尋之物。雖衆則知可以執一御也。義雖博則知可以一名舉也。故舉卦之名。義有主矣。觀其象詞。則思過半矣。一卦五陽而一陰。則一陰為之主。五陰而一陽。則陽為之主。或有遺爻而舉二體卦體不由乎爻也。

而見也。訟之九二亦同
斯義。一卦之體必由爻
為主。則指明一爻之美以
統一卦之義。大有是也。體
不由乎一爻。則全以二體之義
明之。如豐卦之類是也。非其義

卦者時也。爻者適時之變者也。時有否泰。故用有行藏。卦
卦有大小。故辭有險易。
應者同志之象也。位者爻所處之象也。承乘者順逆之象
也。遠近者險易之象也。內外者出處之象也。初上者始終
之象也。

象者出意者也。言者明象者也。得象可以忘言。得意可以
忘象。不忘言者不得象者也。不忘象者不得意者也。爻苟
合順何必坤。乃為牛。義苟應健。何必乾。乃為馬。而或者定馬
于乾。案文責卦。有馬无乾。則求之互體卦變五行。以求其合。
縱復或值。義无所取。蓋存象忘意之由也。忘象以求其意。
義斯見矣。

孔穎達

易者變化之總名。改換之殊稱。

邵子

此有闕字。聖人精一。故省書。

天變而人效之。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。元則吉，吉則利，應之亨則凶，凶則應之以貞。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。

程子

此可有張子大易不言一段，易為君子一段。

有理而後有象，有象而後有數，得其義則象數在其中矣。必欲窮象數之隱微，盡數之毫忽，乃尋流逐末，術家之所

尚，非儒者之所務也。管輅郭璞之學是也。

看易且要知時，凡六爻人人有用，無所不通。

大抵卦爻始立，義既具，聖人別起義以錯綜之。若依前例觀之，殊失之也。春秋亦然。

作易者自天地幽明，至于昆蟲草木之微，无一而不合。

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，其和義非不善也。

易傳序
易序

朱子

易以形而上者說在形而下者上春秋以形而下者說上形而上者去

交易是陽交于陰陰交于陽是卦圖上底如天地定位山澤通氣^云者是也變易是老陰變少陽老陽變少陰此是占筮之象如寒暑暑夜屈伸往來者是也

卦畫既立則有吉凶益以陰陽往來交錯于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此主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶生大業

大抵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占筮之法以曉人使人居則觀象動則玩占不迷于是非得失之途所以是書虞夏商周皆用之其法若粗淺而隨人賢愚皆得其用雖是有定象有定辭皆是虛說此箇地頭合如此處置初不黏著物上說故一卦一文足以包無窮之事但看人如何用之耳

易如鏡相似。看甚物來，都能照得。如所謂潛龍，只是有箇潛龍之象。自天子至于庶人，看甚人來，都使得。孔子說作龍德而隱，便是就事上指殺說來。然會看的，雖孔子之說也活也。无不通，不會看的，雖文王周公說的也死了。須知得他是假托說，是包含說。假謂不惹著那事，包含是說箇影像在此，无所不包。

易之有象，其取之有所從，其推之有所用，非苟為寓言也。兩漢諸儒，必欲究其所從，則既泥滯而不通。王弼以來，直欲推其所用，則又踈畧而无據。二者皆失之一偏，而不能闕疑之過也。如乾馬坤牛，說卦有明文矣。馬健牛順，在物有常理矣。乃屯有馬而无乾，離有牛而无坤。乾龍疑于震，坤馬反為乾，是皆不可曉者。是以漢儒創為互變飛伏諸法，以幸其偶合，然其不可通者終不可通，其可通者又皆附會穿鑿，而非有自然之勢。唯其一二之適然而无待于巧說者，為若可信。然上无所關於義理之本原，下无所資于人事之訓戒，何必苦求以求之哉。故王氏程子破先儒膠

固支離之失。而開後學玩辭玩占之方。則至矣。然其意又似直以易之取象無所自來。則是說卦之作。无與于易。而似取遠取。亦剩語矣。故疑其說。亦若有未盡者。竊以為易之取象。固必有所自來。而其說必已具于太卜之官。顧今不可復考。則姑闕之。而直據辭中之象。以求象中之意。使足以為訓戒。而決吉凶。其亦可矣。固不必深其所自來。然亦不可直謂假設而欲忘之也。

上古民不知吉凶所在。故聖人作易。教之卜筮。使趨吉避凶。此是開物成務之道。繫詞云。以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。正謂此也。初但有占而无文。至文王周方繫之詞。孔子又逐文解。使人易曉。至如文言之類。却是就上而明道理。非易聖人作易。專為說道理以教人也。不然。聖人何不作一明言義理之書。而必假託卦象。為此艱深隱諱之辭乎。

聖人作易。本使人卜筮。以決所行。而因以教人為善。如嚴君平所謂與人子言。依于孝。與人臣言。依于忠者。

卜大概是決吉凶事
之吉凶皆有定數人
不能知叩之于神
告未來之吉凶而人
得以知所趨避此卜
道之常理非有疑理
不決而待謀于神也
易雖義理之書音聲
如此至爻象之理如龍
等詞則所以著此爻凶
之所自來而教人義理亦
在其中蓋人必所為者
善而後可以言吉凶若
心不可以對神明又
奚暇論吉凶乎

易本為卜筮而作故其辭必根于象數而非聖人已意之
所為其所勸亦以施諸筮得此卦此爻之人而非反以戒
夫卦爻者近世言易者殊不知此所以其說雖有義理而
无情意雖大儒先生有所不免此因玩索偶幸及此私竊
自慶以為天啟其衷而以語人亦未見有深曉者
易中都是貞吉不貞吉都是利貞不貞說利不貞
益正則吉利不正則不吉利至理之權輿聖人之至教寓
其間矣大率是為君子設非小人盜賊所得竊而用

卜以決疑若理當為則為不當為則不為何用卜然亦有
一樣事或吉或凶或兩歧道理處置不得所以用占易中
利字多為占者設

易是懸空做出却又非杜撰一畫一畫自現出許多象
數而此許多象數之中又自具無數吉凶道理所以奇

蔡元定

天下萬理出于一動一靜天下萬數出于一奇一耦天下
萬象出于一方一圓天下萬聲似云萬机出于一闔一闢盡起于

易學奇理

乾坤二畫

任鈞臺讀易法 先生諱啓運

八卦只八象。而天地萬物無所不包。大象舉天地水火山澤風雷。亦舉最大者以象之耳。子曰乾為天為君為父為玉為金。云云極大是極細也。是極靈是極蠢也。是形形色色千態萬狀。觸目都是八卦。便觸目都是四象。儀都是太極。見得物物是太極。即見得太極本無極。人道廣八卦之象。在易沒要緊。愚道最吃緊處。正在此。八卦既定。便各有一定之性情。一定之德器。一定之才具。

互卦如坎險也。互震則出。互離則明。離明也。互坎則幽。互巽亦焚。蓋入互體則物雜而其德亦轉。用之為補救則是用之為疑沮則非。故曰雜物撰德辨是非與非則非其中文不備。

觀象既得乃可玩辭。大約卦之名從兩用上定。象之辭從本象及互象上定。爻之辭則從二用及介紹疑沮補救上定。文象所指有未明者公文必指明之。如此曰利建侯公於初明之。蒙曰童蒙求我公於五明之。五為童蒙則二為損我而卦主在二矣。

曰可貞元吉无咎利有攸往。公於初四言无咎。二上言貞。五言无咎。上言利有攸往。歷歷明之。他卦即有未明指者而所指固可例推也。

每卦止畫靜體單析然公文辭明言用九用六則是交重。如乾九二三四九五皆曰利見大人二五動已有離象離日見也。巽九五曰先庚三日後庚三日五爻動已有蠱象蠱宜幹也。此變也。

錯卦之例。此即對也又謂之伏明見於爻若否泰之初皆拔茅茹萃升之

二皆利用禴。乾之五飛龍位乎上。坤之五黃裳位乎下。或同或異義相參也。

綜卦之例。

即反也如也蒙之類

明見於爻。若損之二。益之五。皆或益十朋。

之龜。始三夬四。皆臀无膚。其行次且。豐之上。豐其屋。旅之初。斯其所豐之。四遇夷主。旅之三喪童僕。或正同。或反對。可參觀也。

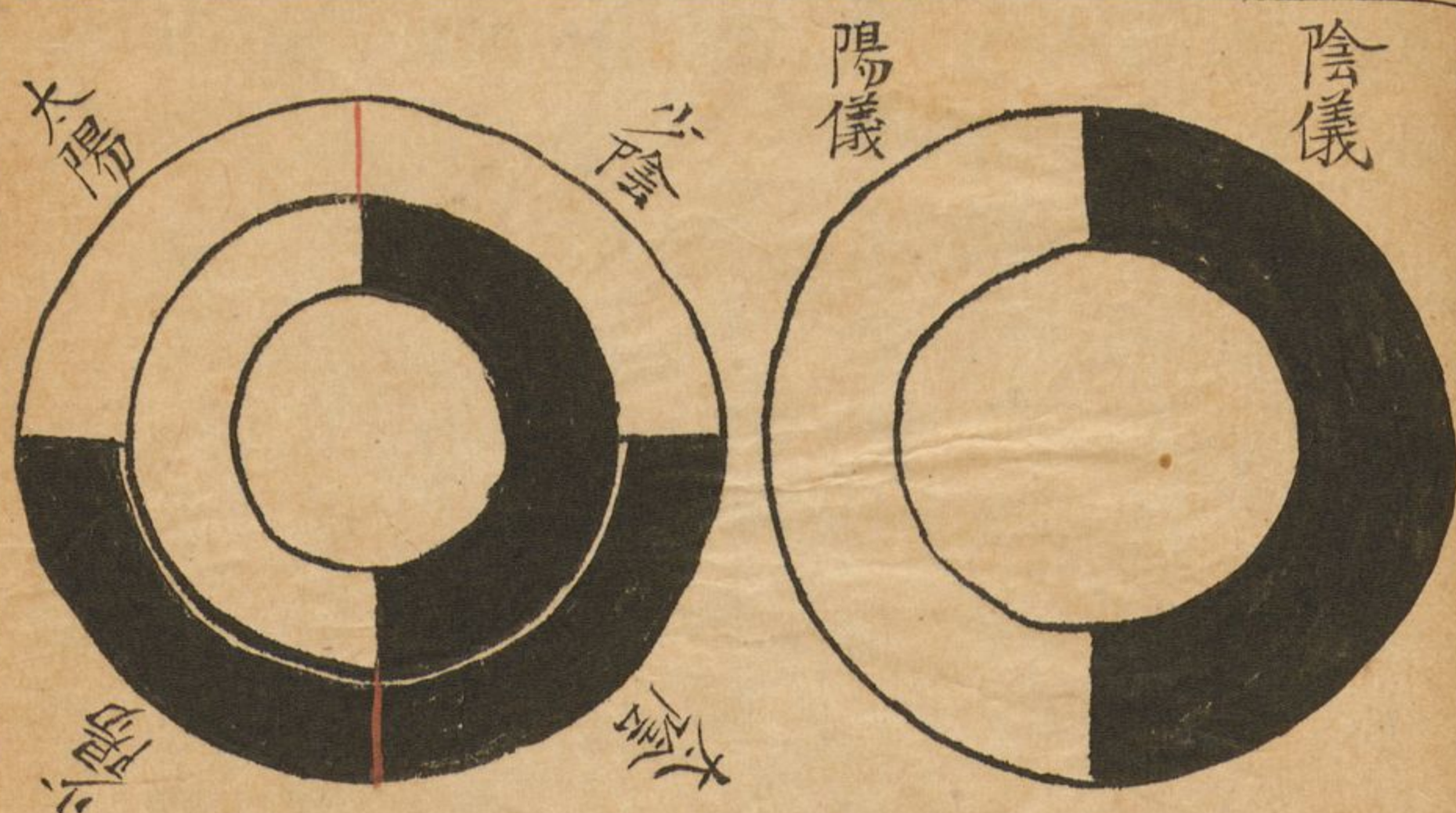
互卦之例。明見於爻。若泰中互歸妹。而五言帝乙歸妹。萃上互巽。而象傳言上巽是也。

上下易卦之例。明見乎象象。若泰曰小往大來。否曰大往小來。晉曰明出地上。明夷曰明入地中。屯曰動乎險中。解曰動而免乎險。是也。

宗廟游魂歸魂世應之說。昉於乾坤鑿度。今考之經。自乾而始。而遯而否。觀剝。畢竟以乾陽為主。至於晉游魂。似與乾無與。而用錫馬繁庶。用以錫者。乾之馬也。則猶主乾也。他如明夷為坎之游魂。而曰蒙難。難非坎乎。大過為震之游魂。而曰棟橈。棟非震乎。訟為離之游魂。而曰中吉。中非

伏羲
兩儀
生四
象圖

伏羲
太極
生兩
儀圖



伏羲四象生八卦圖



離乎。需四曰順以聽順猶坤德也。小過四曰往厲厲猶兌象也。中孚四曰馬匹七。艮不言馬也。頤四曰欲逐逐。巽利三倍也。蓋變雖極而其性情必有不變者在。故上爻為宗廟以為不變主也。若夫歸魂則返而復其故。尤易曉矣。

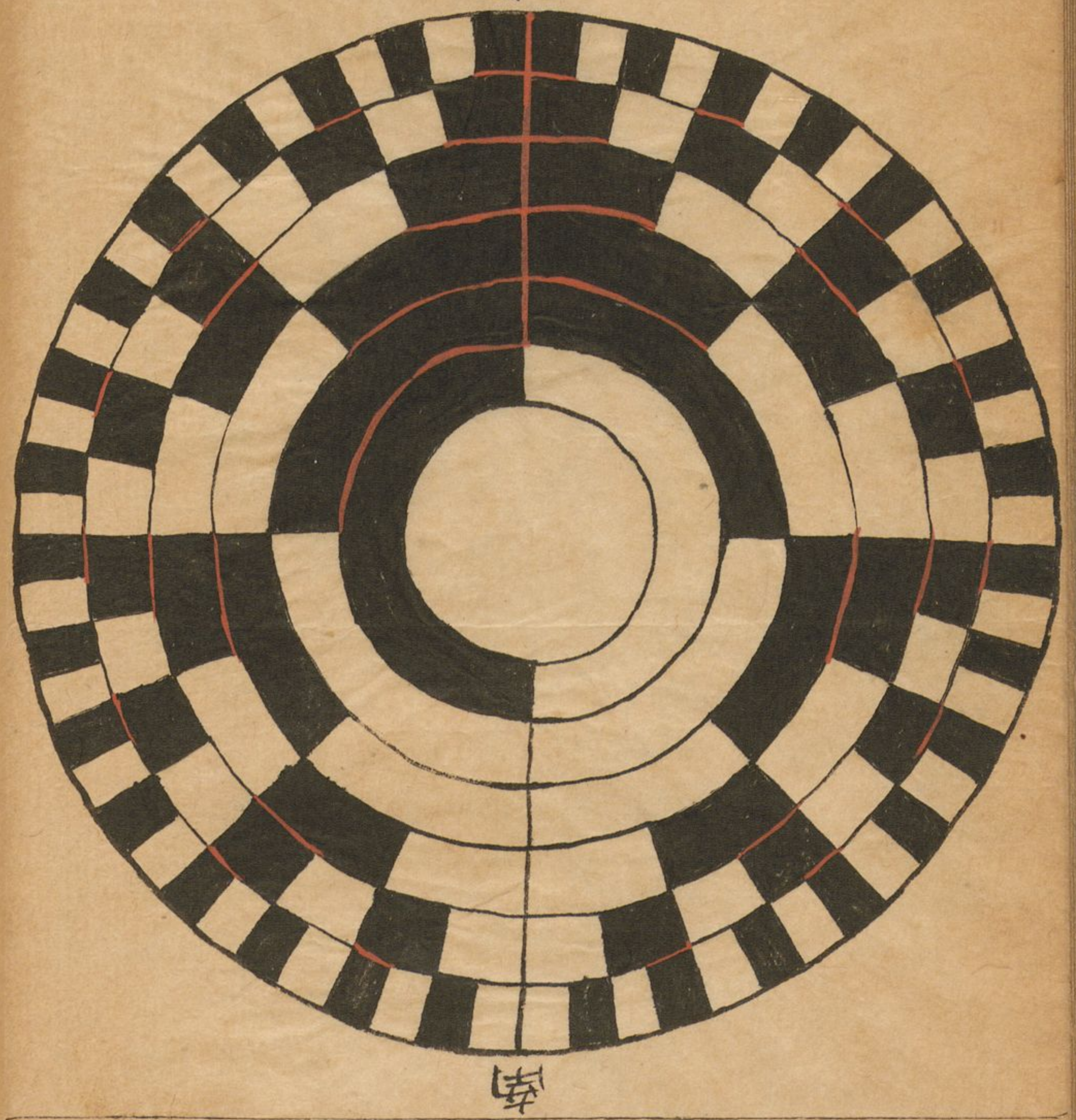
伏羲初畫兩儀。仿河圖。陽自一而三。陰自二而四。為之。其中所虛。即太極也。左白者陽。左黑者陰。則兩儀也。初畫四象。仿河圖。七九之陽。六八之陰。皆自內而外。蓋即前圖而一縱之一橫之也。天下之物。左陽右陰。上陽下陰。合之。而左之上為太陽。左之下為少陽。右之下為太陰。右之上為少陰。則四象也。由四象而加四陽四陰。以成八卦。蓋天下之物。左陽右陰。上陽下陰。前陽後陰。伏羲既合左右上下為四象。而前白後黑。難加。故析為四陽四陰。而周加之。其四陽即前四陰。即後也。合兩儀四象。而八卦以成。

太極渾然。不可二。并不可言一。蓋有一。則已兩矣。故有一物。則必有一之上。一之下。又有一之左。一之右。又必有一之前。一之後。上與下。左與右。前與後。皆兩也。合其中而言。則上中下三也。左右與中。前後與中。皆

三也。立以觀縱橫。以觀之。皆三也。故三才者。言其立也。五方五行者。合言其縱與橫也。九宮者。合言其立與縱橫也。三之中不可見。則兩儀而已矣。五之中不可見。則四象而已矣。九之中不可見。則八卦而已矣。然非有此不可見者。以為之宰。則此上下左右前後。不皆為虛器乎。故曰中者天下之大本。

任氏以四象圖外。加一白圈。而成乾離巽艮之象。又以四象圖外。加一黑圈。而成兌震坎坤之象。以明八卦所自來。胡光山又以四象圖外。東北西南斜加一陰陽圖。以成震兌乾巽艮坤之六卦。由一而二而三。乃消息之大機。分之。即十二月之辟卦。而云不見坎離者。日月即其所以為消息也。

伏羲六十四卦消息圖
北



伏羲既成八卦圖

又倍之而為六十

四卦未有卦名而

統名之曰消息鄭

氏所謂十言之教

是也

十言者乾兌離震巽
坎艮坤消息共十言

鄭氏謂神農重卦。孫盛謂夏重卦。司馬遷楊雄謂周文重卦。按繫詞云。八卦成列。因而重之。是伏羲即重之也。又云其稱名。衰世之意。是伏羲但有六十四卦之象。未有六十四卦之名。蓋卦者掛也。于陰陽成四象之上。復取一陰一陽掛。以觀其健順動入諸德。于是有乾坤八卦之名。于八卦上。復取八卦掛之。以觀其陰陽消長之理。統名之曰消息。其六十四卦之名。則自神農以後。觀象者漸有以目之。或同或異。至文王而定也。若繫詞取諸云云。則制器尚象。于此卦有合耳。非謂伏羲時早立此卦名也。如師如訟。伏羲時未有此事。安得先立此名乎。

伏羲方圓二圖。止以黑白辨陰陽。而名之以乾坤八卦名。固已无義。不包。无象不備。後聖繼作。欲參互錯綜。以盡其變。不得不劃而開之。于是代白以奇。代黑以耦。黑白象清濁之氣。奇耦象分合之形。而且取物之

至大而神者目之象乾以天象坤以地坎離以水火震巽艮兌以風雷
 山澤此連山之所以名也
 一畫兩儀分二畫四象立三畫八卦成列矣天最高故居上地最卑故
 居下日火精出東方月水精生西方故居左右山峙于地雷自地奮故
 從坤澤自天降風自天行故從乾
 天以陰為用故風澤日皆自天而下地以陽為用雷山水皆自地而上
 巽兌離由乾而索故附乾震坎艮由坤而索故附坤

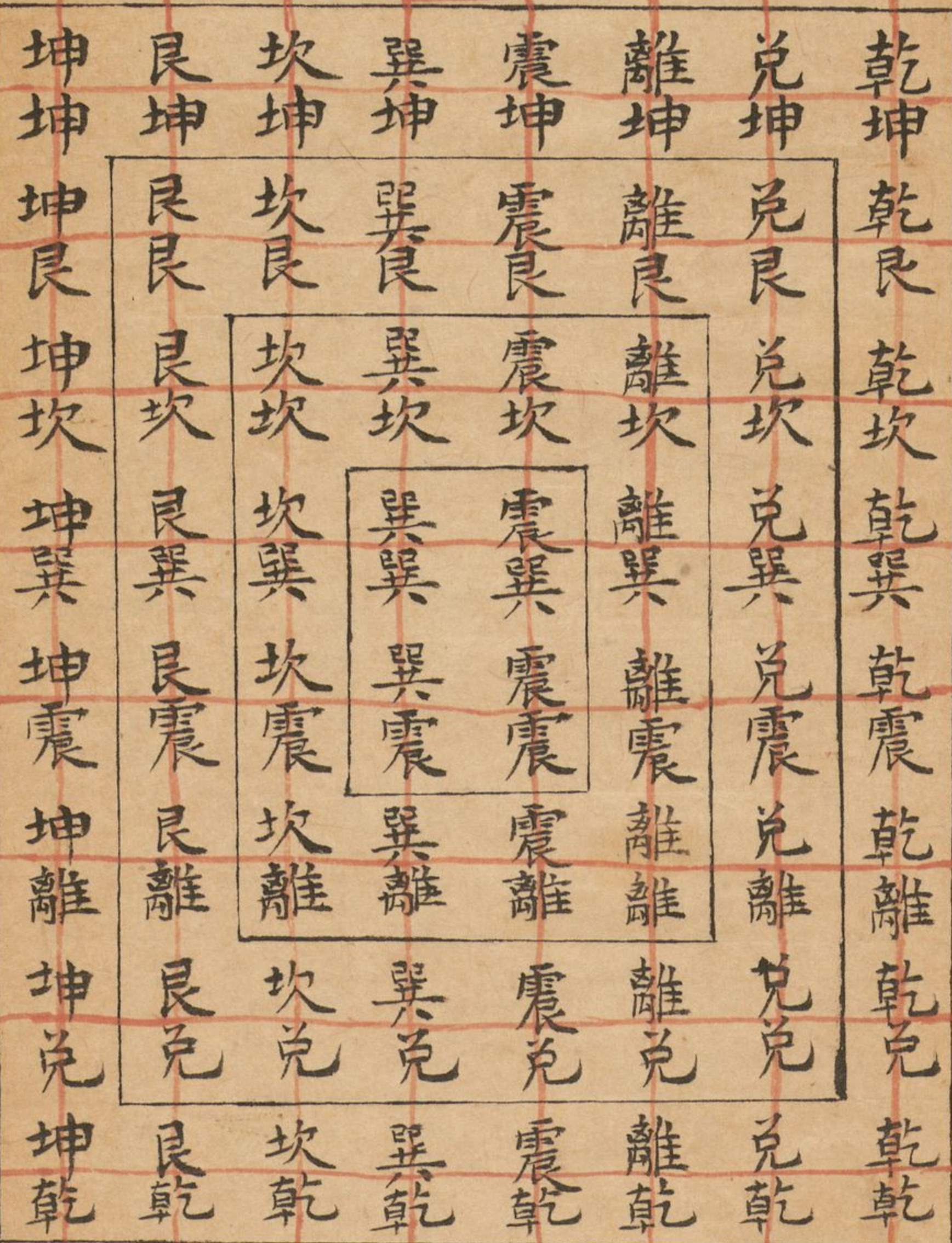
任氏曰後天圖朱子以
 為文王作愚按連山內
 一層圖如此則必禮
 作也但神農以艮震巽
 離坤兌乾坎為次之至
 則以乾坎艮震巽離
 坤兌為次耳其方皆
 同

連山六十四卦圓圖



于今升曰連山者列
 山氏之書也夏人因
 之得人統故歲首寅
 而卦首艮
 又曰神農之易中成
 為中天

歸藏六十四卦方圖



于合升曰歸
藏者軒轅氏
之書也商人
因之得地統
故歲首丑而
卦首坤
又曰黃帝之
易大成為後
天

此神農之大圓圖由伏羲圓而演之始艮終坎所謂連山者也今細按其圖外層坤一起以至乾八即伏羲八卦而逆布之始坤終乾而歸藏之理已寓于此內層艮一震二巽三離四坤五兌六乾七坎八而周易後天之位悉準乎此然亦有圖无文夏禹始立六十四卦之名其卦名傳者有姤復剝有陽文有陽豫有遊徙餘不盡傳文王演周易而復始之名卒无以易之則其闡發必多矣而惜乎其書之不存也今既不能悉連山六十四卦之名故外層亦但以八卦名之

此軒轅之大方圖由伏羲方圖而演之上坤下乾所謂歸藏者也

邵子曰內四卦雷風相薄恒益起義外十二卦水火相射既濟未濟外

二十卦山澤通氣咸損見意外二十八卦天地定位否泰反類

又曰乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤无子自

至八推之乾七子坤六子兌五子艮四子離三子坎二子震一子巽无子此

四層推之

胡氏曰天地所生不拘動物植物莫不氣內而形外此圖乾坤大父母

无所不包六子風雷以氣用居中次水火半形半氣次山澤以形用則

居外而萬物生化之原畢著于此

覺羅氏曰萬物生機皆自心發中心震艮恒益四卦于時為春春陽氣

震動而又多風故曰雷以動之風以散之其自中而四達者皆風雷之

卦也外一重坎離既未諸卦于時為夏夏多熱多雨萬物全藉長養故

曰雨以潤之日以恒之由此四達皆水火之卦又外一重兌艮咸損諸

卦于時為秋秋萬物成遂正滿足喜悅之時故曰艮以止之兌以悅之

其四達皆山澤之卦極外乾坤泰否諸卦于時為冬冬萬物收斂故曰

乾以君之坤以藏之

任氏曰天地萬物莫不氣內而形外非氣內无以克形非形外无以固

氣天地形之最大故居極外山澤形差小故在天地內水火半形半氣

故又內風雷純以氣用故最內也譬之人身雷風氣也坎離血也艮兌

骨肉也乾坤皮草也此圖縱數之橫數之則乾一最下坤八最上其上

者坤所以為歸藏者也以下卦為主而上卦迭加之亦有圖无文商湯

演之有大明熒惑蒼老明夷大畜小既需未霽節諸卦名文王

自右而左與伏羲方圖同以上卦為主而下卦迭加之

亦參取之。今无由考其詳。故縱橫上下。悉以八卦目之而已。

周易六十四卦外天內地圖。圖具本義。

此文王大方圓圖。蓋以軒轅歸藏大成圖。合之伏羲先天大圓圖。以見天包乎地。而地統乎天。所謂先天之學也。

胡氏曰。圓者象天。天之用。自上而下。故大圓所重之卦。皆乾一。乾二。自

上而下。方者象地。地之用。自下而上。故伏羲初畫。不拘大小。兩儀四象。

皆自下而升。蓋天上地下。固有定位。然天地不交。則萬物不生。故圓圖。

乾上坤下。方圖乾下坤上。而六子居中。以明乾坤大父母。惟乾坤交。故

生六子。而六子又生萬物也。

任氏曰。先天八卦。總一乾一坤八之次。而伏羲圓圖。半左之。半右之。方

圖全左之。神農圓圖全右之。軒轅方圖自下而上。邵子又推其自內達外。

陳希夷又取伏羲圓圖。包軒轅方圖。以明天大地。小天施地。生即定體。中而變化之理。盡矣。若夫後天八卦。則創自神農。而文王又詳著之。以明變化之大用者也。

先天八卦 合洛 書用 九藏 十圖

九乾一

二巽六

四兌三

七坎六

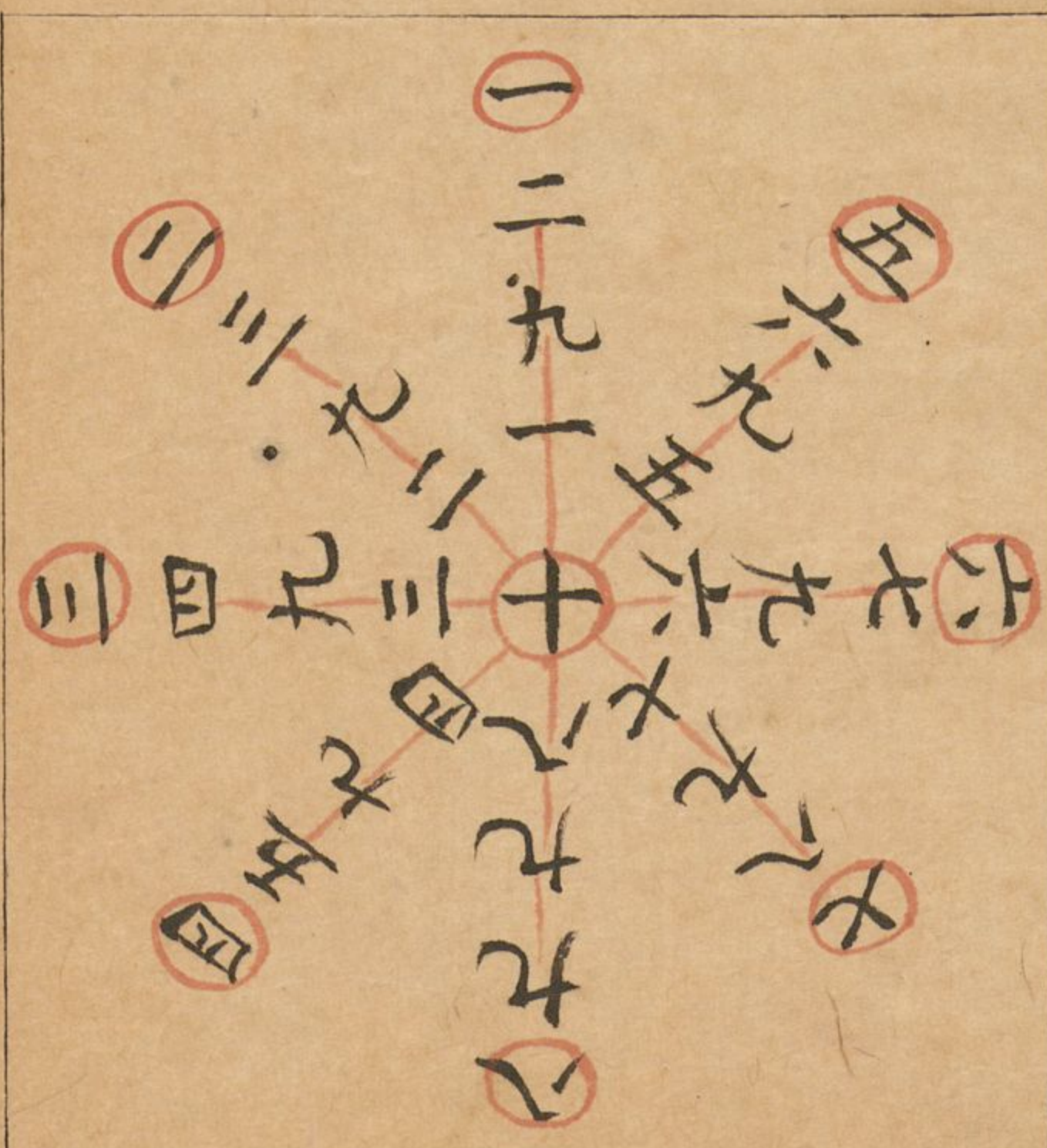
十

三離二

六艮七

八坤一

九震四



此以先天八卦之數合洛書之數。河圖天數五，无十，地數五，无一，天資始。坤代終也。去一與十不用，而以二加乾，三加兌，四加離，五加震，六加巽，七加坎，八加艮，九加坤，則二九一十八，一者乾，八者坤，三九二十七，二者兌，七者艮，四九三十六，三者離，六者坎，五九四十五，四者震，五者巽，六九五十四，四者震，五者巽，七九六十三，六者坎，三者離，八九七十二，七者艮，二者兌，九九八十一，八者坤，一者乾，十皆在其中矣。故劉歆曰：河圖洛書相為經緯，八卦九章相為表裏。

六十四卦陰陽相錯圖

錯	錯	錯	錯	乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
无妄	泰	大壯	觀	需	晉	大畜	剝	大有	鼎	頤	夬
姤	復	恒	益	屯	井	家人	解	明夷	師	同人	訟
姤	復	恒	益	屯	井	家人	解	明夷	師	同人	訟
遯	臨	遁	咸	漸	歸妹	謙	履	節	旅	損	咸
遯	臨	遁	咸	漸	歸妹	謙	履	節	旅	損	咸

子曰八卦相錯八卦錯則六十四卦皆相錯矣或曰乾剛坤柔離上坎下聖人明言之矣否泰反其類也可錯可綜震起艮止巽伏兌見舉其綜未舉其錯頤大過既未濟聖人言之亦不見其為錯也餘之為錯奈何曰此非予之所敢知也然嘗思之矣天命流行物與无妄故无妄命也升泰也姤與復善惡之幾也賁忠信而困危疑也恒久也益暫也豫喜樂而小畜憂患也損有已咸感人也小過酌于事中孚信以心也解疎也家人親也渙散也豐聚也蹇止也睽去也節不行而旅不處也蠱女惑男隨男伺女也歸妹老夫得其女妻漸女幼而女猶處也震上奮矣下入艮內止兌外悅頤至虛大過積實并欲開噬欲合訟則黜明夷乃厄也謙自安履慮危也臨進也遯歸也既濟時過未濟待來大畜將往萃則咸歸也需遲也晉速也大壯君子之正而觀猶小人之福也蒙

正始革變終也屯撥亂鼎定功也比德之崇也大有位之隆也同人情繆而師義公也尺陰之窮剝陽之存也剝窮上反下終則有始天行也。先天圖以對待為體故所重在錯後天圖以流行為用故所重在綜卦惟乾坤坎離大過頤中孚小過八卦有錯无綜否泰既未隨蠱歸妹漸八卦可錯可綜文王序卦意主于綜惟无綜者乃用錯

六十四卦各三錯圖

乾坤泰否一局

乾坤

乾上錯泰

下錯否

全錯坤

泰否

泰上錯乾

下錯坤

全錯泰

需晉訟明夷師同人比大有

需晉

需上錯比

下錯大有

全錯需

訟明 翼訟 上錯 師人 下錯 師人 全錯 明夷

師同 翼師 上錯 明夷 下錯 明夷 全錯 師人

比大有 比上 錯需 下錯 需 全錯 大有

乾坤自交一局乾坤與否泰 乾坤交水火一局需訟晉明夷與師比泰同人 乾坤交風雷山澤

一局剝復夫始與 又一局臨觀大壯遯與小畜履謙豫

水火自交一局坎離與既未 水火交風雷山澤一局噬嗑賁井困與屯蒙萃亨 又一局震巽艮兌與

與豐旅 乾雷山澤本體與正交一局震巽艮兌與 雜交與雜交一局泰離小過中孚與

乾坤交四局坎離交三局風雷山澤交二局共九局

八卦變六十四卦今火珠林法也前五變以下而上以本卦為精變卦

為氣後二變自上反下還四謂之游魂畫還謂之歸魂宗廟以原其始

謂純歸魂以反終八卦皆相錯所錯見則本卦伏矣歸魂則所伏者仍

見也卦以八純為本故各有統焉 飛氏曰進退以幾而為卦主者世也為主之對應也世所位而陰陽轉

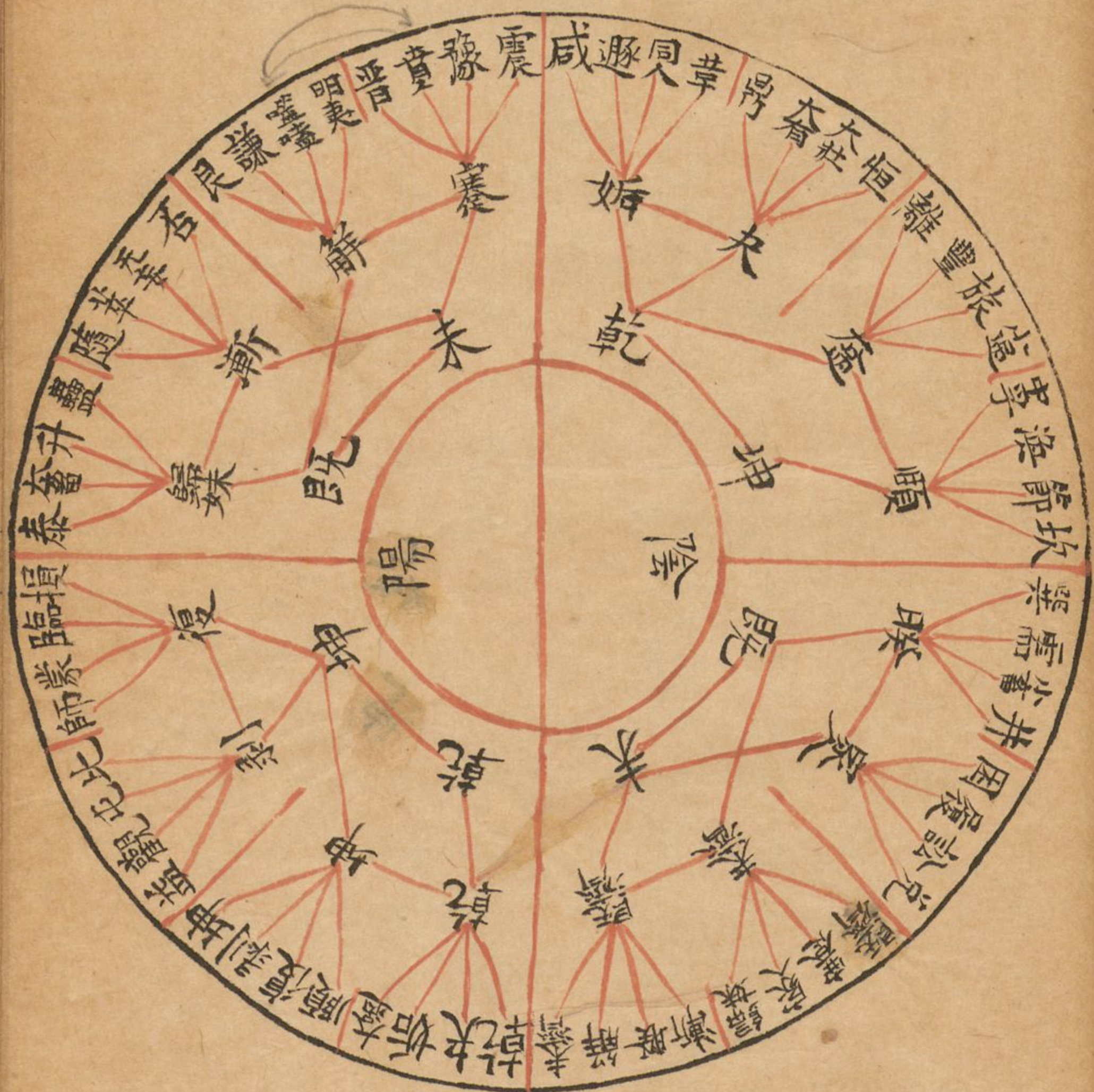
若飛也肇乎所配不脫乎本者伏也 胡氏曰卦氣之升至五復以降氣取之而上爻不變所以存本宮之性

情也五變及游歸各卦而仍不離本宮之性情性情謂健順動入之類 任氏曰本卦之性情其慎也變卦之性情其悔也秦伯伐晉遇蠱曰蠱

之貞山也其悔山也謂蠱乃癸之歸魂其復于癸者乃本卦之歸而變

卦猶所變之性情先儒據此謂凡由卦為貞外卦為悔誤矣

厚庵互卦圖

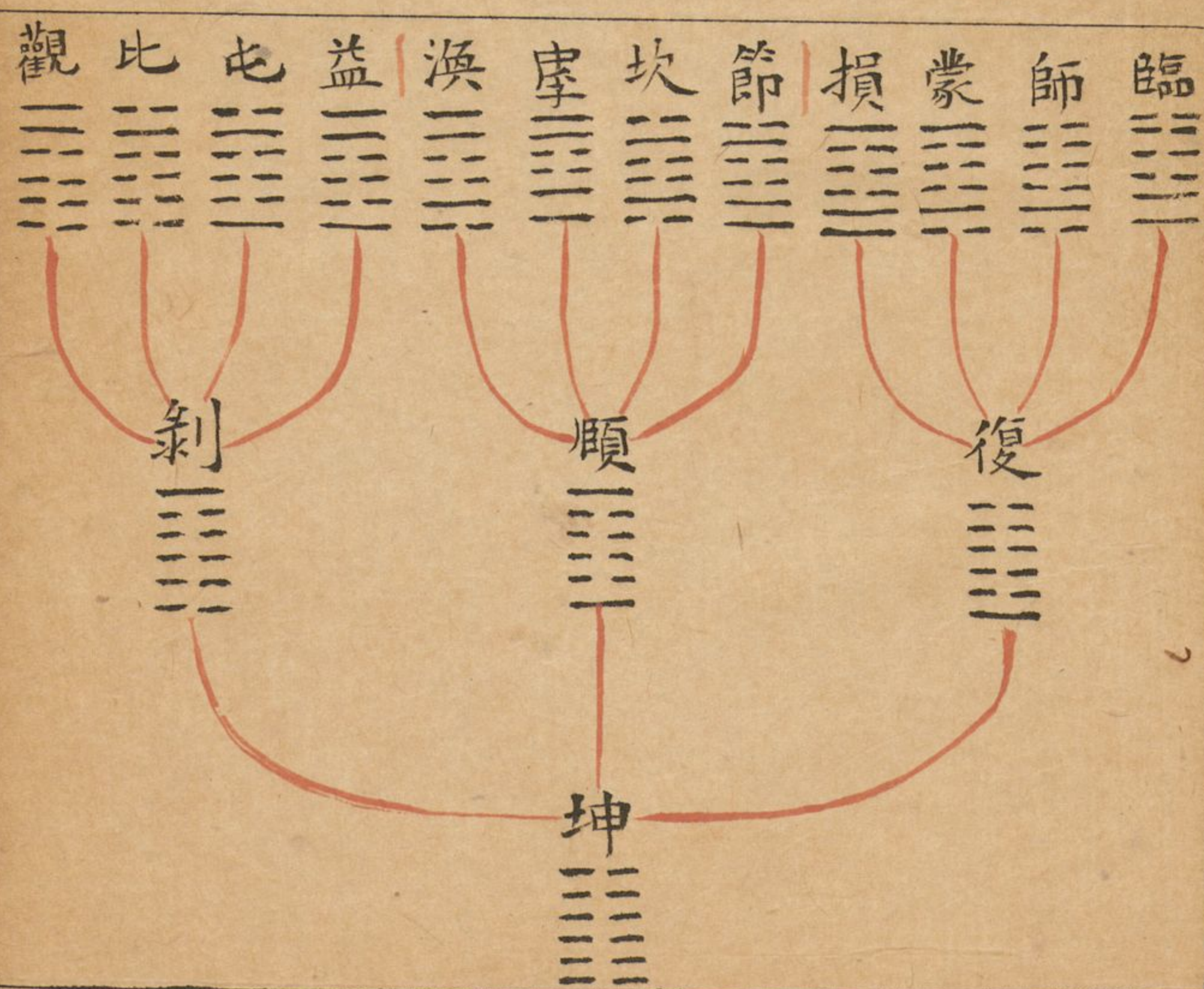
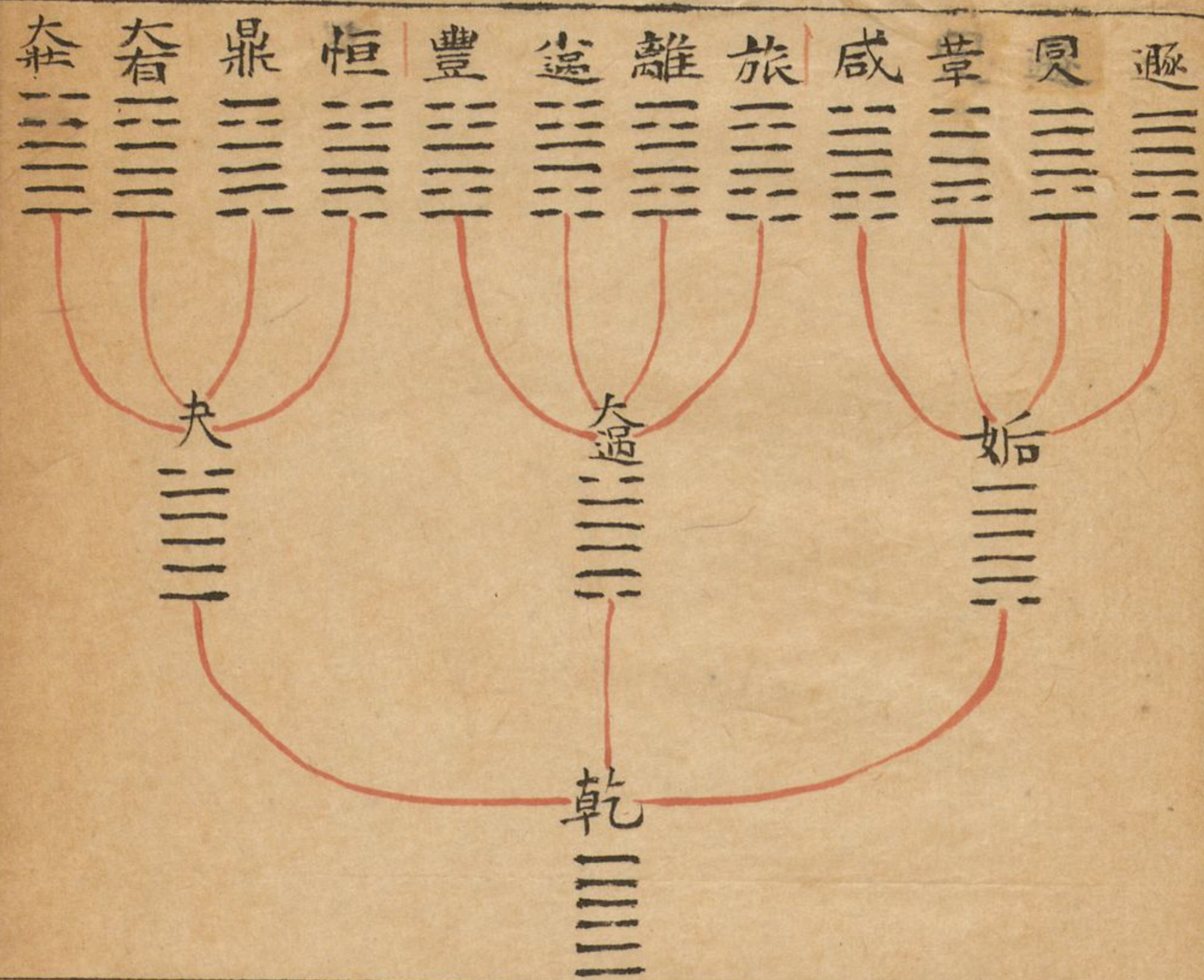


吳氏曰互體十六卦皆隔八而得縮四一左起乾夫歷八卦而至睽歸妹又八卦至家人既濟又八卦至頤復右起夫大過歷八卦而至未濟解又八卦至漸蹇又八卦至剝坤左右各二卦互一卦外二層皆循乾一坤八之序內層左右皆乾既未坤只成四卦

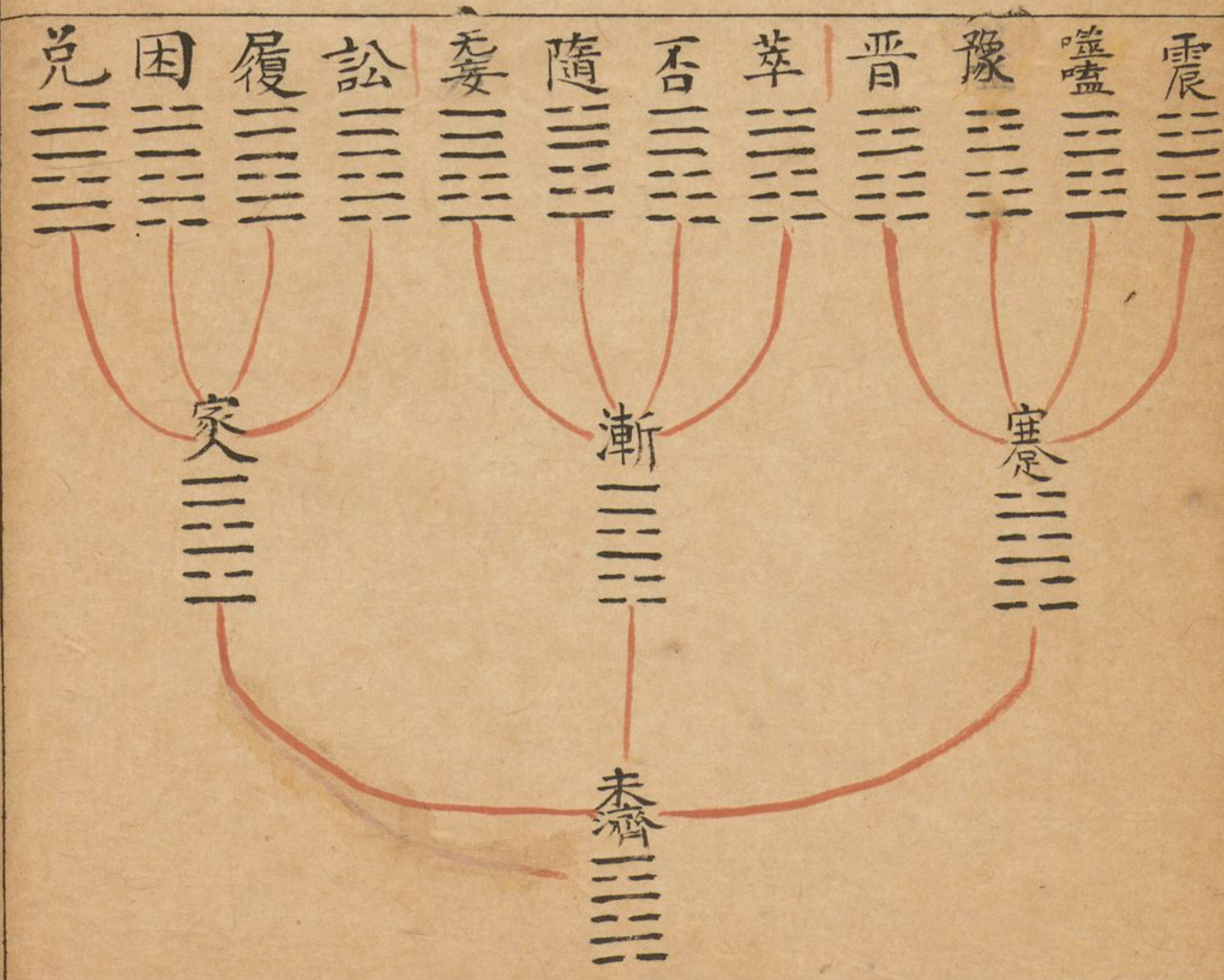
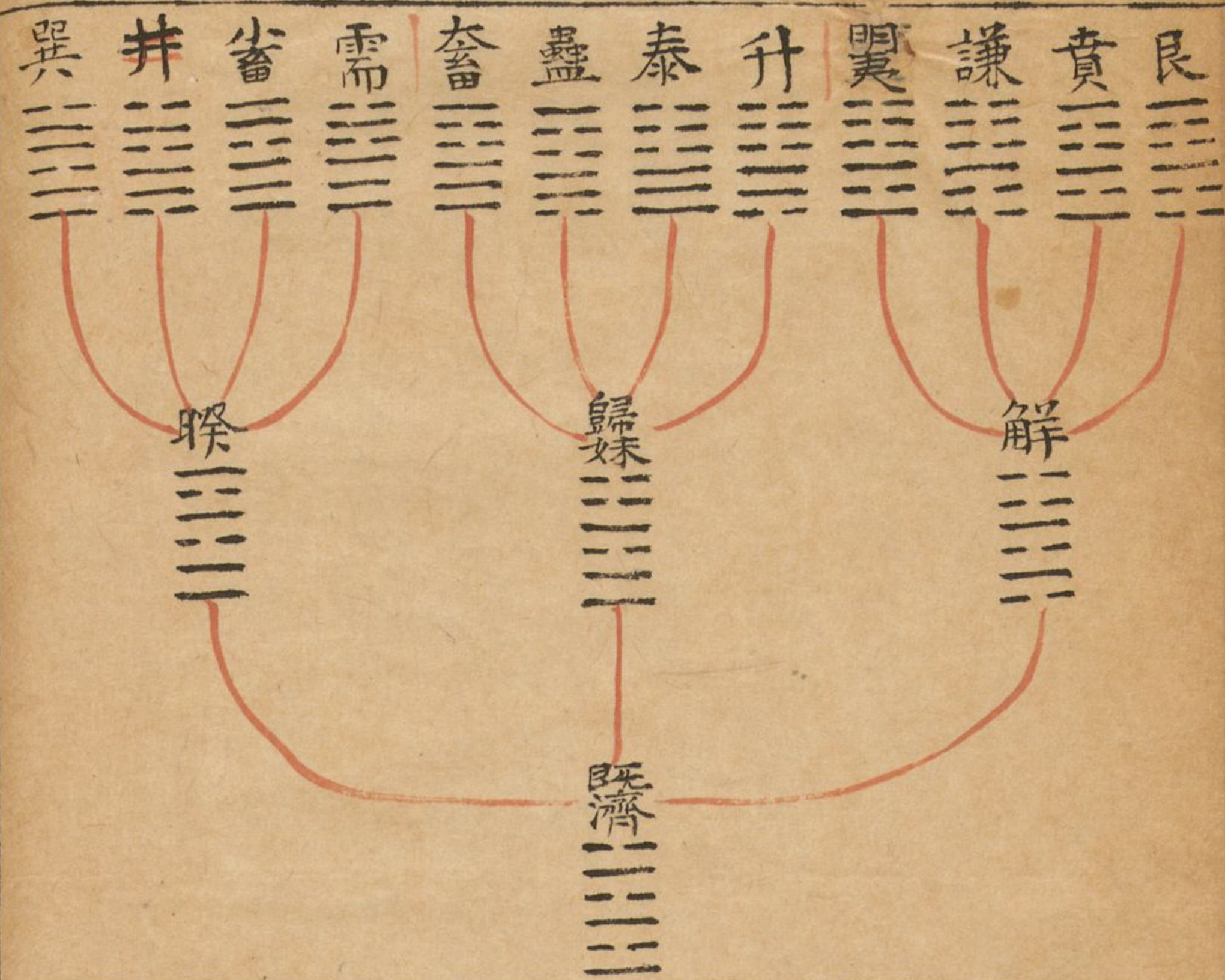
吳光曰易始乾坤終既濟未濟即終以乾坤也既濟皆上坤下乾地天泰矣未濟上乾下坤天地否矣乾坤不互而互于既濟未濟故乾坤立而易立乎其中終始一乾坤也

任氏曰李以震艮巽兌分陰陽而乾坤未濟既濟總歸于一位吳以乾坤定上下而六子分列于左右李以綜卦相從吳以錯卦相對繹之各有妙義

圖 卦 互 臺 釣



李氏曰乾坤體也既未用也左方三十二卦互之皆剝復漸歸妹解蹇以震艮為主而統于乾坤右方三十二卦互之皆夬姤大過頤睽家人以巽兌為主而統于既濟未濟震艮交坤為剝復交巽兌為漸歸妹交坎為解蹇此六卦皆以震艮為主故為陽巽兌交乾為姤夬交震艮為大過頤交離為睽家人此六卦皆以巽兌為主故為陰三畫卦艮陽極震陽生六畫卦剝陽極復陽生故剝復象艮震為諸陽卦之首三畫卦兌陰極巽陰生六畫卦夬陰極姤陰生故夬姤象兌巽為諸陰卦之首乾坤之用在否泰坎離之用在既濟未濟故雜卦惟此十卦從本卦取義餘以互體相次自乾至明夷二十八為陽卦其互先正而後變自井至訟二十八為陰卦先變而後正大過下另起義



任氏曰文王序卦始于乾坤終于既濟未濟蓋天地之用莫大于水火
 乾坤之用莫大于坎離坎者乾之中離者坤之中夫道中而已矣首乾坤者陰陽之正
 之位乾用坤之中坤用乾之中也夫道中而已矣首乾坤者陰陽之正
 體終既濟未濟者陰陽之大用乾坤純純故无二此天地之性未發之
 中也既濟未濟雜一雜則兩在兩在故不測此天地之情已發之中也
 由太極分之而兩儀而四象而八卦而六十四卦一本之所以萬殊由
 四十八卦中之而十二卦由十二卦中之而四卦而乾中之即乾坤中
 之即坤于此見中之不貳既濟中之即未濟未濟中之即既濟于此見
 中之不測不貳體不測用而究非有二中此萬殊之所以一本也文王
 之易始乾坤終既濟未濟以此四卦固諸卦之統也乾老陽也坤老陰
 也既濟陽下陰上少陰未濟陰下陽上少陽也老少總一陰陽也陰陽

總一太極也。陰陽可象，太極无可象也。故曰太極未无極也。
子曰：一陰一陽之謂道。莊子曰：易以道陰陽，陰陽以上无可說，其可道者，陰陽而已。

此特舉中四畫之互。若參伍之，則上下各四畫可互，五畫亦可互。每卦可得五互，其上下四畫之互，不外此十六卦。其五畫之互，則有乾坤姤夫剝復坎離屯蒙師比同人大有臨觀頤大過咸恒遯大壯損益革鼎豐旅渙節中孚三十二卦。先儒駁八倍十六十六倍三十二三十二倍六十四之說，謂六十卦只是八卦上迭加八卦，古何曾有四畫卦五畫卦之名。愚謂即以此十六卦三十二卦當之，亦遠相合也。

愚初成是圖，以示吾友楊扶蒼、扶蒼示仲明，再加訂定。凡統乎乾坤者，左右對列如門，以定陰陽之體，統乎既濟未濟者，上下相綜如織。統乎乾坤者，以坎離小過中孚居中，皆四陽四陰相對，覆之仍本卦。見中之不二，并以見乾坤之統攝乎坎離，并統攝乎震艮巽兌。統乎既濟未濟者，以否泰隨蠱居中，皆三陰三陽相對，覆之則為他卦。中之不測，又以見既濟未濟之即為否泰，而藏用于乾坤，并藏用于震艮巽兌也。而錯綜之義愈密矣。故去愚原圖，而在兩君所定者。

前圖以乾坤坎離四卦居中，而遯即重巽，臨即重震，大壯即重兌，觀即重艮，四卦居隅。上下臨遯同人師皆相錯。左右遯大壯同人大有姤夫皆相綜。

後圖以艮震巽兌居隅，而否泰仍天地，既濟未濟仍離坎居中。上下艮震賁噬嗑皆相綜。左右斜交艮兌賁困解家人皆相錯。

卦變陽施陰受上消下息圖

三陰中

張仲純撰

西南
主巽

履 同人 姤
一陰生

二陰長

家人 無妄 大過 巽 訟 遯

漸 否
三陰中

恒 井 蠱 困 蹇 渙 咸 旅

四陰壯

蒙 過 蹇 艮 萃 晉 觀

西北
主艮

豫 比 剝
五陰盛

六陰極

乾
六陽極

畜 夬 大畜
五陽盛

東南
主兌

離 革 坤 睽 大畜 需 大壯
四陽壯

太極

益 噬嗑 隨 賁 既濟 豐 損 節 歸妹 泰
三陽中

坎 解 升 頤 屯 震 明夷 臨
二陽長

謙 師 復
一陽生

東北
主震

坤
六陰極

張氏曰剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用乾剛上坤柔下此不易之定體故曰剛柔者本者也坤初變柔而趨剛為復為臨為泰為大壯為夬進極而為乾自而夏也乾初剛變而趨柔為姤為遯為否為觀為剝退極而為坤自秋而冬也故曰變通者趨時者乾坤一文變而陰陽之卦各六皆自復姤推之二文變而陰陽各十五皆自臨遯三文變而陰陽各二十皆自否泰四文變仍各十五皆自大壯觀五文變仍各六皆自夬剝推之縱橫上下无所不通所謂變動不居上下无常剛柔相易惟變所適是也陽主進自復而左升陰主退自姤而下降泰否則陰陽中分故曰變化者進退之象也

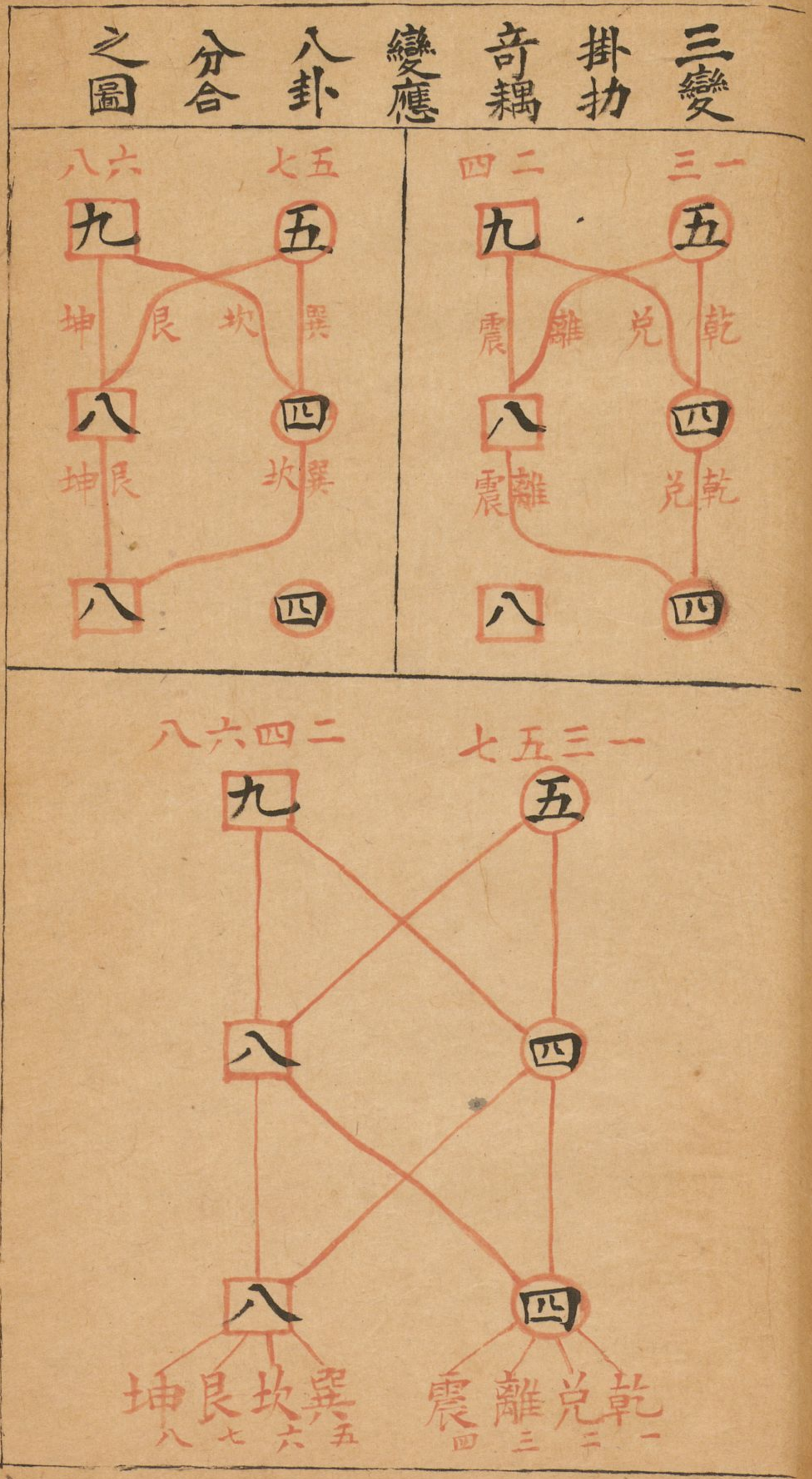
任氏曰先天乾上坤下後天離上坎下乾坤天地之定體坎離天地之大用故坎離即居乾坤中震一陽兌二陽至三陽極而乾成故居震艮于東以先乾巽一陰艮二陰至三陰極而坤成故居巽艮于西乃至坤此即六卦之義也乾陽施即中虛而為離消之盡為坤而坎已息于坤中坤陰受即中實而為坎息之極而為乾而離已消于乾中矣泰既濟陰陽交故居左否未濟陰陽辨故居右此春和秋肅之所以分也震艮從坎陽之朋也巽兌從離陰之與也三陽從坤三陰從乾陽无陰不生陰无陽不成也陽升自左由復而乾陰降自右由姤而坤此即京房十二月辟卦所由立而四時之運盡此矣此圖視朱子卦變為簡而義蘊彌可尋若虛其中以象太極則更諸細繹所未及也

三變奇耦。固成陰陽老少之象。即合三變奇耦。而各四約
之。其所得三四五六之數。老陽居其始。老陰居其終。少陽
少陰亦於其中進退。而各得其分。陰陽之分其理亦未嘗不有自然
之符。若必三分三四五六之數。再為奇圓耦方。用全用半
之說。雖於七八九六之數。未嘗不有一符。而未免費安排
矣。至若末餘策數。四約而得七八九六。與前之陰陽老少
遠與相符。以此見理數相合之妙。則可。或乃欲專於此。以
而定七八九六。以分陰陽老少。豈前之三變。竟為無用。而

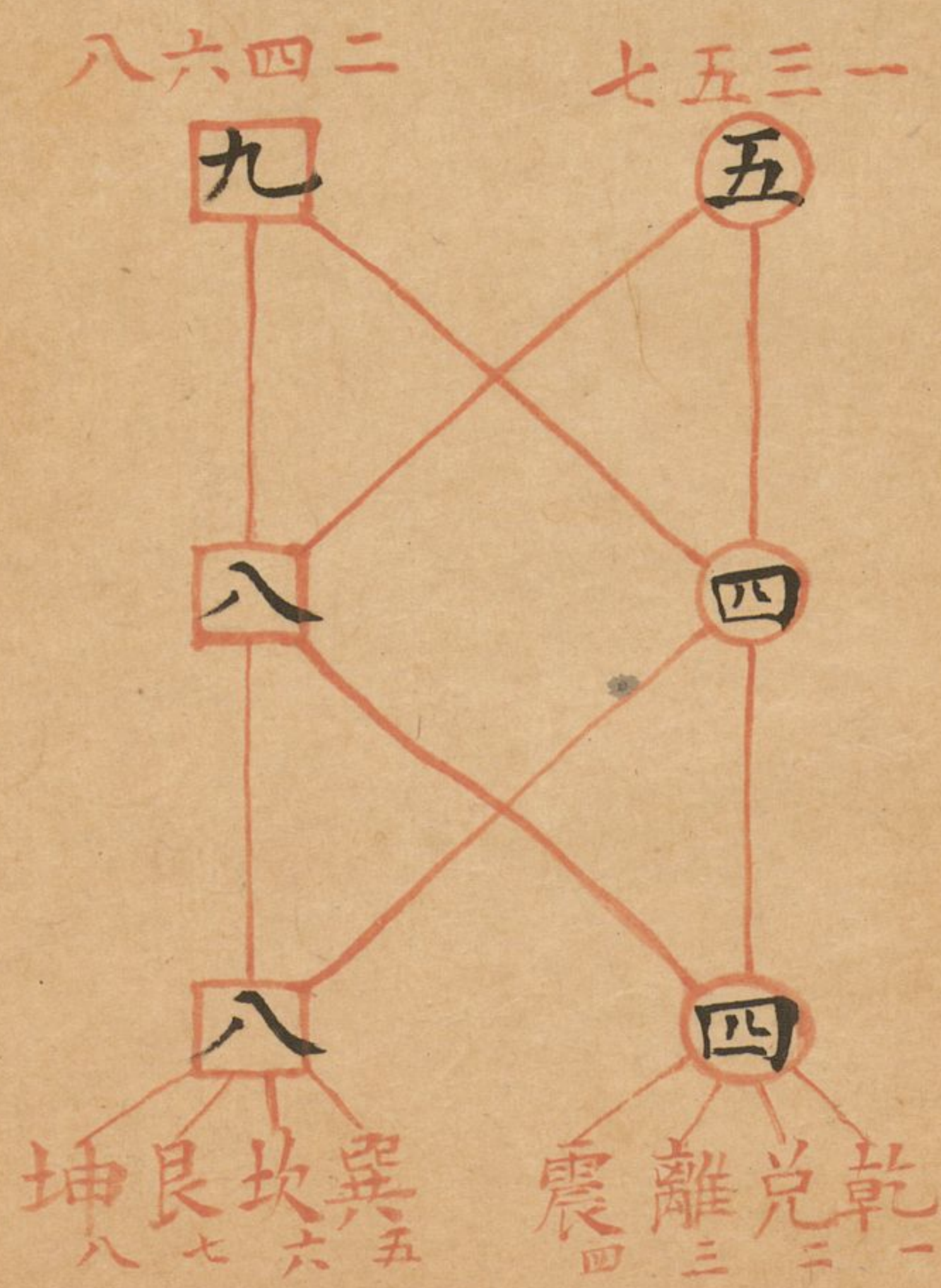
聖人又何以曰十有八變而成卦乎。

奇耦之變除三奇三耦外其一奇二耦有奇而耦者有奇耦而耦者有耦耦者其一耦二奇有耦而奇者有奇耦而奇者有奇奇而耦者三奇三耦有乾坤之象其奇耦交錯先後位之變有六亦皆揲時所必有之理而就其中觀之亦具震坎艮巽離兌三男三女之象焉蓋八卦乃天地

自然之象數故無往不符如此。



三變 掛劫 奇耦 變應 八卦 分合 之圖



三變掛劫過探總圖

四十九

耦九
四十

奇五
四十四

耦八
三十二

奇四
三十六

耦八
三十六

奇四
四十

耦八得六
二十四
老陰

奇四得五
二十八

耦八得五
二十八

奇四得七
三十二

耦八得五
二十八

奇四得七
三十二

耦八得七
三十二

奇四得三
三十六
老陽

少陰

少陽

三 一 一 一
 四 一 一 二
 五 一 二 二
 六 二 二 二

三奇共十三數四約得三餘三分三數為一者三一圓象
 含三陽用其全三三得九與過揲三十六四約得九應
 三耦共二十五數四約得六餘三分六數為二者三二方象
 含四陰用其半三二得六與過揲二十四四約得六應
 一奇兩耦共二十一數四約得五餘三分五數為一者一為
 二者二一一三二二四與過揲二十八四約得七應
 一耦兩奇共十七數四約得四餘三分四數為一者二為
 二者一二一六一二二與過揲三十二四約得八應

看卦通例

強而旺弱而衰者
 終始不易強而衰
 者過旺而仍旺弱
 而衰者過衰而即
 衰生我雖美旺始
 有益尅我可畏衰盡
 妨

以內體為己 以外體為人 以內外互為彼此幫付之人又為中
 間來往之人
 以內外體所當之時令為旺相休囚互亦其生尅之強弱衰旺
 觀勝負得失之大概
 以內體之交內互外體之交外互為內外之強弱
 以內互交外體外互交內體為彼此相接之情意
 以內外互之正交為事體交接之成否又於動爻詞看兩三爻
 俱用
 以之卦變爻看其將來究竟何如

於兩動爻。看其應不應。與應之正不正。於三四爻動。取其應者。斷事之正。其不應者。為旁及。

本卦之卦。互卦及諸互卦。俱看卦名。

內外本體。卦象卦德兼用。相互止用卦德。

以象為形體。以德為心性才能。

事無彼此之情者。如壽元。疾病。功名等事。不必論內外。

如病卜醫。仍分內外。

天時。房屋地頭及物件。俱用外卦。

筮儀節錄

筮者。齋潔衣冠。盥手。北面焚香致敬。出著於櫝。合五十策。

兩手執之。向神禱祝畢。乃以右手取其一策。反於櫝中。此節

在四營十八變之前。當為筮儀之首。

以左右手中分四十九策。置格之左右。兩大刻。格式以木板

拘為二大刻。于版之兩端。中為三小刻。足使立先。以左手取左大刻之策。執之。而

以右手取右大刻之一策。掛于左手小指之間。此段一分

仍以右手四揲左手之策。或餘一。或餘二。或餘三。或餘四。以其餘策。扞之。

左手无名指之間而歸其過揲之策于左大刻此段一揲更

取右大刻之策執之而以左手四揲之以其餘策此段再揲合前一揲為一營再切之左

手中指之間而歸其過揲之策于右大刻此段再揲合前一揲為一營再切之左

切合前一揲為一營凡二營遂合左手一掛二切之策置之格上第一

小刻是為一變

再以兩手取左右兩大刻之著合之復四營分掛如第一

變之儀而置其掛切之策于格第二小刻是為二變

三又以左右大刻之著合之四營如第二變而置其掛切

之策于格上第三小刻是為三變

三變既畢乃視其三變所得掛切奇偶之數五四為奇以分

陰陽老少三奇為老陽三偶為老陰二奇為少陽二偶為少陰而畫拆單交重之畫

少陽畫一為單少陰畫一為折畫畢一爻成

老陽畫一為重老陰畫一為交

既成第成第一爻乃重取兩大刻及三小刻之著共合之

復行四營三變之法以成第二爻每爻三變凡十有八變

而六爻之卦成卦成斂著入櫝致敬而退筮畢

乃考其卦之變而占其事之吉凶

六爻皆不變占本卦彖詞。

一爻變占本卦變爻。

二爻變占本卦上一變爻。

三爻變變在前十卦者占本卦彖詞而參用之卦彖詞。

變在後十卦者占之卦彖詞而參用本卦彖詞。

四爻變占之卦不變之下一爻。

五爻變占之卦不變爻。

六爻變乾坤占二用餘卦占之卦彖詞。

