

三才廣志

作易之由

易大傳曰河出崑崙洛出書圣人則之諸先儒皆相傳伏羲受河崑崙以作易若求伏羲作易所取以則於河崑崙之法則無明說可考朱子言河崑崙虛五每十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也折四方之合以為乾坤離坎補隅之空為兌巽艮者八卦也是特因夫子之說而言之耳然大極儀象之說始自吾夫子在伏羲之昔未聞其說亦不知伏羲則河崑崙以作易果如是否按大傳仰觀俯察遠求近取之論則知伏羲作易之由不

過就陰陽奇偶上起數畫卦而非独取則於河
首也双溪先生曰河首雖換伏羲以畫八卦竊
意伏羲見是首奇偶之數卦便可畫初非規規
然模倣其方位序數也卦畫既成隱然自与首
之位數合此說為當詳見後看伏羲始卦畫法
昔吾夫子言易有太極是又推上一重說學者
不可不知也

○易字訓義

按義字篆文日下從月日往月來造有為易之
義又於文日中有一奇也月中有二偶也一奇
一偶天下之理尽於此矣此是往字文上說朱
子曰易有两義一是变易便是流行底一是交
易便是对徯待底变易如陰便而陽陽变而往老

陰爻少陽老陽變少陰之數交易如陰交於陽
陽交於陰之類此是從字義上說大抵易之一
字只消陽陰兩字括盡從日從月日陽也月陰
也其所謂變易以陰陽而交易所謂交易以陽
陽而交易而凡天文地理人事物數以至性命
之微變化之妙皆不外乎是矣此孝易綱領間
卷第一義學者不可不察

伏羲易

伏羲畫八卦因而重之為六十四卦今八卦皆
每六十四卦皆如是也但有卦畫無文字若夫經
文乾以下六十四卦其卦雖本伏羲所畫而卦
序則文王所更定已非伏羲之四象存義義皆
止謂之卦未謂之易至文王周公繫卦爻之辭

以擇伏羲所畫之卦始通謂之易

元王易

文王取伏羲六十四卦分為上下經逐卦下繫之以辭如乾卦言乾元亨利貞坤卦言坤元亨利牝馬之真是也其辭明之曰彖辭彖者斷也所以斷一卦之吉凶也大傳有之曰知者觀其彖辭則思過半矣則彖辭之名夫子時已有而左傳又名之曰繇辭

周公易

周公觀三百八十四爻各有一爻之義又於逐爻下係之以辭如乾初九潛龍勿用坤初六履霜監水至是也其辭名之曰文辭所以明一爻之吉凶也或謂文辭為周公作者易初九明又

馬融王肅疏信謂

作爻辭孔穎達正義引

說者云爻辭中有說文王處如朱卦六四王用
亨于岐山之類武王克商之后始追號為文王
若爻辭並是文王作不應自說王用亨岐山于
又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之后箕子
始被囚奴文王不宜象而知周公之德驗此說
以為周公作爻辭預言箕子之明夷又左傳韓
宣子達魯見易明矣

孔子易

彖上傳一彖下傳二象上傳三象下傳四繫辭
傳上五係辭下傳六文言傳七說卦傳八序卦
傳九雜卦傳十所謂十翼之辭是也按十翼之
說有數家今依朱子本義所傳為定

古易十二篇

伏羲六十四卦文王卦下之辭周公爻下之辭
自合為上下二篇通稱曰經孔子所作十翼上
彖一下彖二上象三下象四上係五下係六文
言七說卦八序卦九雜卦十則自分為十篇通
稱曰傳合上下經二篇十翼傳十篇是為古易
十二篇

古易之變

前漢費直以彖象係辭文言說卦解說上下經
初不言其分傳以付經然而將彖傳大小象傳
逐卦自聚成一類統置於上下經之后東漢鄭康
成傳費直易又以彖象文言未解易卦爻宜相
附述始以附入其初模若今乾卦彖象文言統

附卦之末至三國魏王弼又傳鄭李以象與大象之辭附卦辭下分爻小象之辭各附當爻辭下加彖曰象曰以別之朱子曰至弼註本之乾卦蓋存鄭氏所以分例也坤以下六十三卦又弼文所自分也右今始變亂於鄭氏卒大亂於王弼原其初二家但欲學者尋省易子曰趨於問便自是以來古易十二篇遂亡不復可見於后世而后之讀易者但知有王弼本粹莫別其何者為文王周公之易何者為孔子之易散亂十有餘年而莫能復可惜勝哉

古易之復

宋呂微仲始為復古易之倡凡經二篇彖象係辭各二篇文言說卦序卦雜卦各一篇總十有

二篇晁氏繼之但省去四篇總八篇東萊呂氏復曰晁氏書參義則固東萊所定本揭十二篇以教天下止發明象占大旨至此學者始得見此為文王周公之易此為孔子文易而不相蔽此而一洗二家之陋何其幸哉凡編次古易有數家今當以文公本義所從者為定

看河圖洛書法

河圖洛書當此四節看第一節當看河首洛書本源如易大傳所言河出首濟出書聖人則之及孔安國劉歆皆以河首授羲洛書授禹之說是也第二節以河首洛書分看要見河首洛書之數本末各如此河首之數如易大傳言天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十洛

書之數如世傳戴九履一右三右七二四為有
六八為足是也第三第卽以河圖洛書文看要
見河圖洛書之數所以不同如朱子易啓蒙言
河圖洛書之位與數不同以下九六節是也第
四節是也然後看聖人則河圖洛書以作易範
李者苟由是以求之則庶乎其不紊矣看伏羲
四圖法

按伏羲四圖謂其說皆邵氏卽氏得之李之才
擬之擬之得之穆修伯長伯長得之華山希夷
先生陳搏晉南者所謂先天之李也殊不知吾
夫子作係辭大傳言易有太極是生兩儀
兩儀生四象四象生八卦及言八卦成列因而
重之卽便是八卦次序圖與六十四卦次序圖

也作說卦傳言天地定位山澤通氣雷風相薄
水火不相射八卦相 數往者順知來者逆即
便是八卦方位圖與六十四卦方位圖也想伏
羲四首當吾夫子時尚存迄秦漢間或為才士
所托或至陳希夷先生始得之耳今觀四圖當
作五節看要見聖人作易自然之次第八卦圖
圖與六十四卦員圖作一節看要見大易與天
地造化者合六十四卦圓圖與六十四卦方首
又作一節看要見方首員首之所以異先儒謂
說卦言天地定位以下此圓圖之從中起也雷
以動之以下此方首之從中起也蓋本之邵子
首皆從中起之說最為切當此三節看得分曉
了然後以三圓圖與二橫首又作一節看要見員

首即橫所列之卦規而圖之耳又以方首與大橫首更作一節看要見方首卦位不以大橫首分八節自下疊上而成耳若乃首之精奧則當於易啓蒙答之

看文王八卦圖法按文王八卦方位一首一文王所作坤卦辭謂西南得用東北喪用及吾夫子作說卦傳言常出乎震齊乎巽相見乎离致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮則其首信乎文王所自作當吾夫子昔亦尚存雖不明言其所傳授之來然至邵子因義首而始發明之則其說可據今觀此首要見文王所以伏羲義之意邵子朱子其說殆無餘蘊若盤澗董先生王齋胡氏双湖先生亦各有說可見大易

之道无往不通由人是取但未知文王之初意
果如何耳祇恐愈遠而愈失其真也孝者但當
以邵子朱子之說為主而參以諸儒之論斯無
憾矣

看伏羲始畫卦法

伏羲始則河首以畫八卦因而重之為六十四
卦然在孝者要看得伏羲如何畫卦起蓋伏羲
非獨則河首以畫卦夫盈天地之間莫非陰陽
之妙伏羲仰觀俯索見陰陽有奇偶之數故畫
一奇以象陽畫一隅以象陰見一陽之陽有各
生一陽一陽之象故自下而上再陪而三以成
八卦三畫已具八卦已成則又三陪其畫以成
六畫而於八卦之上各加八卦成以六十四卦

此即畫卦之所由起也看得畫卦本原分曉了
又要見得卦畫裏便自有吉凶有不待辭而看
者方得伏羲畫卦示人之初意蓋上古聖人極
是心細觀一物便可畫卦觀卦畫便自起義便
自知吉凶后之人既係之以辭而求之又未其
理

看文王係卦辭法

文王以伏羲易但有卦畫无文辭其於義理卒
不可曉遂於逐卦之下作為卦辭然所係之辭
者以占言者如乾元亨利貞大有元亨大壯利
貞之數是也大抵卦皆因占以寓數如利貞是
教人利於貞正真吉是教人真正則吉觀乾坤
二卦利貞安貞之訓則可以見文王之心矣

看周公係爻辭法

周公以文王卦辭上發明得一卦大義或占得爻處有不可曉故又於逐爻之下作為爻辭然所係爻辭亦專以象占為主有以占言者如訟九五元吉大壯九二貞吉之類是也有以象言者如坤初六履霜堅冰至大畜九二與說輻之類是也有無象占言者如乾初九潛龍勿用坤六五黃裳元吉之類是也專言象者占在象內專言占者象在占中要不可以一定論也他皆倣此然蔡氏有曰三百八十四爻之義有取之於本爻者如乾之初曰潛龍勿用屯之初曰利建侯是也有取之於下迄爻者如姤之二曰包有^有大過之二曰枯楊生梯无夫得其女妻是

也有取於上近爻者如大過之五曰枯楊生花
老婦得其士夫小過之四曰弗過遇之是也有
取之於應爻者如解之四曰解而拇泰之五日
帝乙歸妹以祉元吉是也有取之應位者如乾
之二五曰利見大人豐之初曰遇其配主四曰
遇其夷主事也有取於一卦之主爻者如姤之
五曰以杞包瓜比之初曰終來有他吉是也有
取之於往來爻者如賁之二曰賁其須損之上
曰得臣无家是也有取之於上下二近爻者如
賁之三曰賁如濡如如此之三曰惟入于林中
是也有取之於五爻之中者如復之四曰中行
獨復艮之三曰艮其限是也有取之於六爻之
中者如益之三曰有孚中行告公用圭四曰中

行告公後也有取之於本文極者如坤之上曰
龍戰于野否之上曰傾否是也又曰易之道有
已正而他爻取之以為邪者有已凶而他爻得
之以獲吉者屯之初非不正也而二近之則以
為寇旅之上非不凶也而五承之以得奮命以
是推之則周公係爻辭之法尤可得而見矣
看孔子作十翼法

孔子十翼之作所以相翼三聖人之易也愚謂
非特羽翼三聖人之易誠成功於三聖人之易
如彖上傳第一人彖下傳第二所以釋文五卦下
之辭也孔子雖是釋文王卦辭然爻自發明已
意如言卦德卦象卦變卦才卦休皆文王卦辭
所未發者孔子皆於彖傳釋之故卦之名義至

孔子彖傳為始倫此彖傳所以有功於夏王之
易也象上傳第三象下傳第四其大傳象所以
釋伏羲一卦兩體之象也象皆孔子所自取文
王周公所未嘗有故與卦爻之辭絕不相聞卦
爻有吉有凶而大象无有不吉且其間著一以
字所以示萬世用易之法又或言君子或言后
或言大人或言先生或言上可見易君子為設
而非不人所得竊取而用之也明矣此大象傳
所以有功於伏羲之易也其小象傳乃逐爻解
周公三百八十四爻之辭也朱漢上曰仲尼係
三百八十四爻之象文皆中律是謂少而法多
而類世罕知者故程汝迪謂少象叶韻朱子本
義語錄中亦多論叶韻而尤詳倫於小過既濟

二卦則通一部易皆可類推矣然周公於需上
六不逮之吝來吉凶未可知而小象傳釋之曰
敬之終吉周公於需九三致寇至而小象傳釋
之曰敬慎不敗則又是教人變化轉移之道蓋
出於周公爻辭之外者此小象所以有功於周
公之易也係辭上傳第五係辭下傳第六係辭
本謂文王周公所作之辭係于卦爻之下者若
係辭上下傳則是統論一經之卦爻本体凡例
以无經可附故自分爲上下傳若論先聖作易
之由則見於包犧氏仰觀俯察及易有太極及
河圖洛書數章如論用易之法則見於太衍之
數五十一章與夫卦爻之剛柔象數之變化三
極之道幽明之鬼神之情狀皆搜抉无應此

係辭傳非特有功於三聖之易而又有以擴三
聖之所未發者也文言傳第七朱子謂此篇申
彖傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因
可以例推然學者當知發明義理為至精說卦
傳第八首論聖人生普立卦次及伏羲文王卦
位不同次論八卦之象多是夫子所自取不尽
同於先聖然學者當知推擴易為甚脩序卦傳
第九所以論文王序次六十四卦之義是言易
道之常也雜卦傳第十所以雜論六十四卦之
義是言易道之變也至是三聖人之易孔子發
明之可謂無餘蘊矣双湖先聖曰易之有十翼
猶天之有日月人之有耳目輕重之有權衡長
短之有尺度誠易之門庭象數之機括也觀此

詔不可信然

看易總法

凡看一卦先看卦上下兩体次看卦名義如屯卦震下坎上如何名為屯卦考究得此卦名義分曉了然後看卦辭如屯元亨利貞勿用者似往利建侯必洎就卦上考求得句句都有看落方可又要識得卦之大意如需卦只要需待不輕進訟卦只要不成訟比宜先不宜后同人貴廣不費費然然是也然后逐一爻看先看河爻是成卦之主如屯初九蒙九二又如小畜六四比九五是也又有爻辭與卦辭取義同者有爻與卦辭取義不同者要不可攙合也考求得六爻辭義分曉了然后看彖傳小象傳彖傳本是釋卦

辭然有釋卦外自發明一義理來者如乾元亨
利貞其卦辭止是大通而利於正象傳則推說
出四德來如咸卦釋卦辭外又推出天地聖人
之感來是也小象傳釋爻辭其取義多是本爻
辭上說或有因以爲或辭者如需九三言敬慎
不敗是也若大象傳乃是釋收義卦其辭有吉
无凶又與象傳小象傳全然不同如此看上下
經傳分曉了然后可看係辭傳說卦傳之類則
意思自相浹洽若四聖人易各自做聖人易看
先儒已說之矣茲不贅讀易最要於象上看蓋
伏羲觀陰陽之象以畫卦文王觀卦象以係卦
辭周公觀爻象以係爻辭后之人看易如何不
去象上玩索如坤卦辭言牝馬蓋凡物之牝者

皆順陽而回行求其從一而不变則莫若牝馬
故取以象坤之貞不然文王何緣係其辭曰牝
馬之貞坤初六六曰履霜水至蓋履象初霜象
六堅冰象陰盛故取履霜象初六而堅冰至則
象上六也不然周公何緣係其辭曰履霜堅冰
至大傳曰書不尽言言不尽意是故全人主象
以尽朱子釋之曰言之所傳者淺之象所示者
深若人於象上玩索得來潛其味無窮而又知
文王周公當初繫卦爻之辭非是虛無曉底尤
有憑據說在這裏

卦爻訓義

蔡氏曰卦者事物之質也原事物之始要事物
之終以為質也爻者效也事物之嘗而動也

卦畫何以自下起

蔡氏曰氣消息自下而上故畫卦自下而始然陽從下升故取生物之義也

卦名始於何人

或問六十四卦名不知伏羲名之耶抑文王立耶皆不可考愚按伏羲始畫八卦所謂乾坤坎離震巽艮兌則比皆已有此八卦之名以但六十四卦名為伏羲之文則以伏羲有卦畫先文辟卒唯考証耳姑闕之可也

卦何以上六畫

朱子曰氣自下而上只有六層陽氣到面地上皆下面便冷了只是這六位陽長到此那箇皆下面了无去處上面只是漸次消去至第六位

極便生些箇了那便是陰故圣人益卦以六畫
象之泰氏曰咸六十四卦名在兩象然取義不
一如象卦以坎遇艮山下有險遇險而止象之
象也水必行之物始出未有所之象意也故象
名為象是象有二義訟卦大陽上行水性就下
其行相違所以成訟上剛下陰剛險相接不能
無訟又人內險而外健所以成訟故為名訟是
訟有三義大抵有無取卦德卦象者有專取卦
象者有專取

卦德者有無取卦休否卦便者有取爻畫之形

子卦象卦德者亦有唯晚者大凡卦之名義先

當求之象傳求不得當求之大象傳其大要皆

不越乎此矣

卦從

乾健坤順震動巽入坎陷離麗艮止兌說也
蔡氏曰乾純陽剛故健坤純陰柔故順震坎艮
陽卦陽生乎二陰之下則剛自進故動在二陰
之中則剛為陰所陷故陷出二陰之上雖剛則
无所往矣故止巽為兌陰卦陰成乎二陽之下
以順而伏故入在二陽之中以順而附故麗在
二陽之上以順而見故說然見於諸傳巽上言
巽不言入坎止言險限離止言文明或言麗此
又不可不考也

卦象

乾天坤地震雷巽風坎水離火艮山兌澤是也
此八卦象實本於先天八卦方位故孔子作大

象傳及彖傳皆不外乎八象特坎或言雨或言
云成言泉島或言電或言日巽或言本有此不
同耳

卦體

卦體者以兩體及六爻之意言之也如屯言剛
柔始交而難生大過言大者過也棟^剛槐^柔本末弱
也以此兩^又體言如師言剛中而應小畜言柔得
位而上下應知曰小畜此以六爻之義言

卦變

卦變者圣人即伏羲已成之卦見得有此象故
於彖傳發之于以見易道之變无有終窮要不
可以一定拘也若論伏羲當初畫卦六十四卦
一皆傳于九卦圖非自後卦爻未破卦亦非自

此卦變去程子專小范仲言卦變如上下月休
皆變者可通只一体變如訟先望言剛未剛自
外未之語則不通朱子專以近爻升降言卦變
是以一卦有自致卦來者然至渙卦柔得位上
同之語則有礙通於此者或滯於彼知其一者
或昧於二其於卦變終未有能使人曉然者今
以卦考之各撫其說其三陽三陰則從程子乃
體往來之說其

二陽四陰二陰四陽之卦則從朱子近爻升

降之說始是則諸卦吉剛柔往來上下之變聚
散可睹矣

卦才

卦才如屯初九有陽剛之才是以濟屯蒙九

二有剛明之才是以治蒙泰九二有治泰之才
蓋二有幹蠱之才是也

上下經卦多寡不同

易六十四卦分為上下經其多寡不齊何也朱
子以為文王周公所係之辭簡繁重大故分為
上下十三篇信期言也則諸卦自可平分為二
局為多寡之不齊乎孔子氏諸卦分上下以象
陰陽上經三十以陽下經三十四卦卦

以象降先儒又謂上經明天道下經明人事而

其說皆未當卦有反對其上經者不変卦凡六
乾坤坎離頤大過是也自屯以下反之則為十
二以六而合十二共十八卦其在下經者不変
卦凡二 中孚小過是 自咸恒而後三十二

卦反之則為十六以二而合十六亦十八卦是
卦之數未嘗不齊也爻有三百八十四爻在上
經者宜陽多於陰今陽爻八十六陰爻九十四
而陰之多於陽者八在下經宜陰多於陽今
陰爻九十八陽爻一百有六而陽之多於陰者
亦八是爻之數亦未嘗不均也上經以不易四
卦為主謂乾坤坎離又復之只是一卦不易之
卦取其分所以立陰陽對待之体下經以又易
四卦為謂震巽又之則為艮兌艮兌又之亦
然又易之卦取其爻所以看陰陽流行之用觀
此則上下經分卦之義可識矣

上下經始終之義

上經始乾坤終坎離下經始咸恒終既濟未濟

河也程子曰乾坤天地之道陰陽之本坎為上
篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒
夫婦之道生育之始故為下篇之首未濟坎離
之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成
也故為下篇之終孝子思曰乾坤坎離分而立
體者也咸恒既濟未濟則艮兌震巽坎離合而
致用者也自太極既分使八卦常分而不合則
造化之功何由得見故分以之示定体於先而
合之以示致用於後此序易者之深意也李西
溪曰天地之道不過陰陽五行之用莫先水火
上篇首乾坤天地陰陽正也故以坎離水火之
正終焉下篇首咸恒夫婦男女之交也故以既
濟未濟水火之交終焉雲峯胡氏曰上經首乾

坤氣化之始也陰陽各三十畫然為泰否下經
首咸恒形化之始也陰陽亦各三十畫然後為
損益卦見天地長少男女之交不交上下經
終坎離既未濟又見乾坤中爻之交而中男中
女之交不交程子朱交易變之易義深矣觀此
數說則上下經始終之義可見

爻分六位

初二三四五上此位之陰陽一定而不易者也
然初上兩爻陽爻不曰九一而曰初九不曰九
六而曰上九陰爻不曰六一而曰初六不曰六
六而曰上六畫初者有始之謂上者有終之
謂言一為初則之六為末言六為上則知一
為下中四爻言二三四五則知下一上為六三

者皆互見也

文祿九六

九六者此爻之陰陽變動而不居者也潛室陳氏曰太陽之位一而其數九少陰之位二而其數八少陽之位三而其數七太陰之位四而其數六易主數故用其數而用其倖數主變故用其老而不用其少老變而少不變此所以用九六而不用七八也

爻分奇偶

凡陽必奇凡陰必偶畫一而夜二即奇倚之謂也陽一而實故陽畫一陰二而虛故陰畫二先儒謂得其全陰得其半信然

三畫卦下爻為地中爻為人上爻為天六畫卦
初二為地三四為人五上為天說卦曰立天之
道曰明矣陽立地之道曰柔矣剛立人之道曰
仁壽義無三才而兩之故易六畫而成卦是也
爻分中正

陽爻居陽陰爻居陰位為正陽爻居陰位陰爻
居陽位為不正二五為正下兩體之中三四為
一卦全體之中然彖傳言剛中柔中則多以二
五言也又或言中正或言中正理只一般不過
要叶韻耳

爻分君臣

六十四卦皆以五為君位二為臣位以其正應
也然自五君外三四亦有祿臣者四為大臣以

其近君也如豫九四由豫大有得是也謂三為臣位以其在下卦之上也如坤六三或從王事是也初上无位故皆不取臣位而初多取民上多取外象

爻分承乘應之別凡兩爻相此在下曰承在上曰乘凡六爻初五四為應位二五王為應位三為上為應位此爻分承乘應之別也但以陰承陽陽承陰為順陽乘陰陰乘陽為逆如否六二爻言也承小人吉是知陰乘乎陽則吉而不言陽承陰者語其當也如震六二小象傳言震來厲乘剛也是知乘乘剛則厉而不言剛乘柔者語其變也此爻言承乘之得失也上下休雖相應其矣陽爻承陰爻應陰爻承陽爻應者若皆陰

皆陽雖居相應之位則亦不應以然有以應而
吉者有以應而凶者有以无應而吉者有以應
无而凶者此爻言有應无應之得失也夫六爻
皆應者公卦泰否咸恒損益既濟未濟是也六
皆不應者亦八卦乾坤坎離震巽艮兌是也二
爻以剛中相應者凡五卦師臨升二以剛中應
五無妄萃五以剛中應二是也一爻而五爻應
之者如此五以剛中而上下五陰應之小畜四
以柔得位以上下五剛一應之是也此又不同
以六爻之應例論也

爻言吉凶悔吝无咎厉之異

濁則吉失凶則悔者自凶而趨吉吝者自吉而
向凶无咎則本有咎以善補過故无咎厉者危

之之辭也然爻言吉類或言无吉真吉太吉觀則吉有他吉言凶類或言真凶或言蔑貞凶咎有凶言悔類或言小有悔无悔悔亡言類或言小吝貞吝有他吝言无咎類或言何吝匪吝无大咎言厲无咎言吝終吉悔厉言皆錯乎而互言之是各隨爻義以為言要不可以一定論之也

六爻取象例

六爻取象不一而是有取之於本爻者如乾初九潛龍是也有取之於下近爻者如始九二包有魚是也有取之於上近爻者如大過九三枯楊生華老婦得其士夫是也有取之於應爻者如中孚九三言鳴鶴在陰其子和之九五言有孚事如是也有隨各爻取象者如坤初履霜

堅氷二直方大三舍章四括囊五黃裳上龍戰
于野是有統六爻取象者如井初泥二谷三得
四甃五泉上收有取自遠而近以為象者
需于郊于沙于泥以去坎而為言也有取自近
而遠以為相者同人于宗于郊以同人之道貴
乎遠也有以一身之次序以為象者咸艮是也
以有一物之次序以為象者乾漸是也又有取
變体互体伏体如此者難以槩乎雙湖先生嘗
為卦爻象首而係之以說後又分天文地理人
物等為類首作為象類圖總志畢倫其發明至
人作易取象之意蓋无復以有加矣李者當深
玩焉

无字即是天字先儒謂天傾西北地不滿東南
老之字言无極者即是這天字

廣志卷之六百四十四

易

伏羲以上無圖書

有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之
易有孔子之易自伏羲以上皆無文字只有圖
書最宜深玩可易作易本厚精微之意文王之
下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本
文消息不可便以孔子之說為文王之說也易
本義序

三圣作易之旨

文王係彖周公係爻視此八卦二經六爻乃乾
斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兌女離南坎北
震東兌西乾坤艮巽位以四維建官立節命曰

周易孔聖傳之是為十翼啓蒙原象

吉凶悔吝之理

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也本

易道無窮

易則明乎吉凶消長之理進退存亡之道故可以無大過蓋聖人深見易道之無窮而言此以教人語或問

易者理之鉅質

易言陰陽錯綜交換代易之謂如寒暑晝夜間

隨往來天地之間陰陽交錯而實理流行蓋與道為體也寒暑晝夜闔闢往來而實理於是流行其間非此則實理無所頓故猶君臣父子夫婦長幼朋友有此五者而實理寓焉故曰其體則謂之易言易為此理之體質也

易者變易之義

以其體謂之易以其理謂之道正如心性情相似易便是心道便是性易變易也如變卦相似寒子暑暑了寒日往而月來春夏為陽秋冬為陰一陰一陽只管相易

易之為義有二

陰下交生陽陽上交生陰陰友陽剛交柔是博易之易這多變是變之易易所謂易者只此便

易字者二義有變易有交易先天圖一逆一本
都是陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易陰
陰未交易陽兩邊各各相對其實非此往彼未
只是其象如此

易包涵萬理

易最難看其為書也廣大悉備包涵萬理無所
不有其實自古者卜筮書不必只說理象數
可說將者

彖象卦爻係辭

元亨利貞乃文王所係卦下之辭以斷一卦之
吉凶此名彖辭彖斷也陸氏音中語所謂彖之
經也大哉乾元以下孔子釋經之辭亦謂之彖
所謂彖之傳也爻下之辭如潛龍勿用公係之

詳以斷一爻之吉凶也天行健君子以自強不息所謂大象之傳潛龍勿用陽在下也所謂小象之傳皆孔子所作也天尊地卑下以孔子所述係詳之傳通論一經之大体凡例無經可附而自分上條下條也並文公語錄

天下事無不出於易

易須錯總看天下事無一不出於此如善惡是非得失以至於屈伸消長盛衰看甚都出於此伏羲以前不知如何占考至伏羲將陰陽两个畫卦以示人使人於此占考吉凶禍福一畫為陽二畫為陰三畫為奇二畫為偶遂八卦又錯總為六十四卦凡三百八十四爻文王又為之彖象以釋其義無非陰陽盛衰屈伸之理

聖人之所以學者李此而已矣

易之蘊無窮

易有精有蘊如師真大人吉此聖人之精畫前之易不可易之妙理至於客民畜象等處因卦以發皆其蘊也既謂之蘊則包寒衆義甚窮盡儘推去儘有也

古易 周易不同

上古之易方是利用厚生周易始有正德意如利正是教人利於正正吉是教人正則吉至孔子說得又多

義文孔子之易

伏羲自是伏羲易文王自是文王易孔子自是孔子易伏羲分卦乾南坤北文王卦又不同故

曰周易元亨利貞文王以前只是大亨而利於
正至孔子方解作四德易只是尚占之書

易不可作一意看

李易須將易各自看伏羲易自作伏羲易看周
公易自作周公易看孔子易自孔子易看必欲
牽合作一意看不得

看易當分王等

讀易當分為王等看伏羲之易如未有許多象
象文言說話方見得易之本意只是要作卜筮
用如伏羲畫八卦那裏自有許多文字言語只
是某卦有某象如乾有乾之象坤有坤之象而
已今人說易未曾明乾坤之象便先說乾坤之
理所以說得都無情理及文王周公分為六十

四卦添入乾元亨利 坤元亨利牝馬之正早
不是伏羲之意已是文王周公自說自一般道
理了然猶是就人占處說如占得乾卦則大亨
而利於正夏孔子係易作彖象文言則以元亨
利正為乾之四德又非文王之易矣

易別是一道理

易自別是一不道理不是教人底書故記中只
說先王崇四禎頌詩書礼孝以造士不說易也
語孟中亦不說易至左傳國語方說然亦只是
卜筮耳

聖人未嘗教人讀易

聖人不曾教學者看易詩書執礼皆以為教獨
不及易至於政戰數年卒以奉易乃是聖人曰

說卦序者事蓋易是杜離理會底事非他書之
比蓋易只是卜筮畫藏於太史太卜以占吉凶
亦未有許多說話及孔子始取而數繹為一經
彖象係辭文言雜卦之類方說出道理來當初
只是卜筮之書耳

易本為占筮設

八卦之畫本為占 方伏羲畫卦時止有奇偶
之畫何嘗有許多說話文王重卦作彖辭周公
作爻辭亦只是為占筮設到孔子方說從義理
去

聖人作易教卜筮

上古之時民心昧然不知吉凶之所在故聖人
作易教之卜筮使吉則行之凶則逃之此是開

物成務之道故係辭云以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

易所以明吉凶

易當未只是為卜筮而作文言彖象却是推說做義理上去觀乾坤二卦便可見孔子圣人設卦觀彖象係辭為而明吉凶若不是占筮如何明吉凶

易定天下之吉凶

熟讀六十四卦則亦得係辭之語直為精密是易之括例要之易書是為卜筮而作如云定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜又云天生神物圣人則之則專為卜筮也

易本卜筮之書

易本是卜筮之書，全人因之以教，因其疑以示訓。如卜得乾卦，云元亨利正，本意只說亨利，於正若不正，使會凶，中間都是正吉，不曾有不正而吉。大率是為君子設，非小人盜賊所得切取而用。如黃裳元吉，須是居中在下，方始會大吉。不然則大凶。

君子當隨卦用易，問太蹇，朋來之義曰：處六五尊位而居蹇之中，所以為大蹇。所謂遭大投艱，子朔身人君當此之時，須屈群策用群力，乃可濟也。或言蹇與困相似，君子致命遂志，身君子及身脩德，亦一般。曰：不然，澤無水困，是盡乾燥處，困之極事，無可為者，故只得命遂志。若山下有水，蹇則猶可盡步如山下之泉，曲折多艱阻。

然猶可行故教以及身修德豈可與因為此只
觀澤無水困山下有水蹇兩句使全然不同

易象說得狀出

易中彖辭最好玩味說得卦中情狀出

讀易當先正經

讀易之法先讀正經不曉則將彖象辭係來解
讀易當先四書

易本為卜筮設如曰利涉大川是利於行舟也
利有似往是利於啓行也易之書大率如此後
世儒者鄙不筮之說以為不足言而所見大早
者又泥於此而不通故曰易者難讀之書也不
若且從大孝做工夫然後循序讀論孟中庸庶

易經係前後不同

六十四卦只是上經說得齊整下經便亂係辭也如此只是上條好看下條便沒理會論語後十篇亦然孟子末後却刻地好

易說尽天下無窮事理

須是此必虛明寧靜自然道理流通方包羅得許多義理盖易不比詩書它是說尽天下後世無窮無尽事理只一兩字便是一道理又人須是經歷天下許多事變讀易方之各有一理精審端正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

易傳字字有用處

易傳明白無难看但伊川以天下許多道理散

入六十四卦中若作易看即無意味唯將來作
事看即句句字字有用處

易傳言理甚備

易傳言理甚備象數却欠在又云易傳亦有未
安處如无妄六二不耕穫不菑畲只是說一个
無所為之意易傳却言不耕而穫而菑而畲謂
不道造其事殊非正意已上二十七段並文公
語錄

畫前有易之理

易有太極是太極未判之前有意之理矣及伏
義者作則而象之八卦由是分焉然不知伏羲
止畫八卦至於六十四卦必有大於文王與之
重疊而後成全易何哉世乃文王所重之卦於

伏羲未畫之前无有也。夫畫前有易之說，併不足信。欽先王生問，即堯夫云：「頤是畫前无有。」易何以見？曰：「畫前有易，其理甚微，然即用孔子之已發明者言之，未有畫前，蓋可見也。如神農氏之耒耜，取益日中為市，取噬嗑，黃帝堯舜之舟楫，取渙，服牛乘馬，取隨，益噬嗑，渙，隨，重卦也。當神農黃帝堯舜之時，重卦未畫，此理貞，聖人有以見天下之順，故通變以宜民，而易之道得以然，非畫前有易乎？」龜山

河首洛書之數

易太傳曰：「河出首洛書，出聖人則之。」其言近於神怪。先儒因是四為誕謾之說，有如鄭康成援春秋緯文，河以通乾，出天苞，洛以流坤，土地符

河龍首發洛龜書感何首有九篇洛書有六篇
圣人但言首書出於河洛何常言龜龍之兆只
何常言九篇六篇乎鄭氏識諱之蔽何特此尔
刘歆則曰河首則八卦是也洛書則洪範是也
又或曰河首九宮洛書五行巧者往往為首以
示人曰河首之數九洛書之數十河首為生數
洛書為成數拘絆失理未知孰是自夫子有墨
人則河首洛書之言箕子有天錫禹洪範九疇
之文而後鄭康成刘歆等輩肆為牽援之說抑
不之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生
八卦圣人作易幽贊於神明而生著焉著生而
八卦成矣何待圖而畫卦乎設河首不出則八
卦無由登也若謂伏羲畫卦本於河首則夫子

但曰河出苗洛書出全人則之可矣乃無洛書而主則之何哉既曰則圖書以作易是伏羲之時圖書並著夫何待大禹治水之後而後天錫以洛書乎若以洛書出伏羲之時人不能知必待大禹而後序之則伏羲神農黃帝堯舜乃何如人皆不知洛書必待大禹而後知之乎審此可知其妄不知箕子夫子之言有首也伏羲之前太古荒唐未有文籍結繩而治大事則結為大繩小事則結為小繩及有聖人若出天將以斯文聞竟後世故河為之出苗洛為之出書然孰知其為何物哉伏羲觀河洛之瑞以為天下不可以無文於是因人著而畫八卦書契始行乎天下故夫子曰上古結繩而治後世全易

之書契百官以治萬民以察孔子亦曰古者狀
羲氏之王天下始畫八卦造書契以代結繩之
政是由文籍生焉以此見夫子謂聖人則之者
時因圖書之有文始作易以明道矣何嘗依其
數而畫卦乎若謂天錫禹洪範九疇亦何嘗有
物以予之乎有物以予之則天錫王勇智亦
以其物也蓋九疇之本在乎五行五行之本又
在乎水水性失則五行之性失五行之性失則
九疇不得其叙矣觀箕子曰鯀湮水洪汨陳其
五行帝乃震怒不畀洪範九疇舜倫攸敷鯀不
過治水無功爾而與汨汨五行帝為之不畀九
疇則知禹之所以序九疇由五行得其性五行
得其性則水性之順也故舜亦曰也平天成是

也箕子以初一日五行次二曰五事次三曰八
政以至於五記皇極以下各有其倫然非五行
得性則五材不為人用不能一日以相生何暇
謀及他乎黃帝堯舜之時九疇未嘗不序也當
洪水之患則蛇居中國斯民無地可居無穀可
雖欲敬五事欲治八政欲協五記建皇極得
乎是以天錫禹九疇必於治水有功之後也何
嘗以洛書禹禹乎是皆世儒不究理之所在好
為奇巧之說也近世歐陽子儒之達者也厭世
俗附會之說則以河圖洛書古未嘗有也疑易
太傳多非夫子之言然河圖之瑞書顧命亦魯
語皆明言之不可以為無有明矣若易大傳非
聖人之言又誰能為是言耶歐陽子非妖怪之

該是矣而又矯枉太過也

河圖之太極

知龍圖授羲之說然後可以究河圖之宗知左
旋右轉之說然後可以定河圖之次知金火易
位之說然後可以論河圖之變夫天不愛直始
有龍馬之祥地不愛室始出崇河之瑞豈非河
圖之宗乎一三七九逆左循還二四六八順右
森布豈非河圖之次乎四九宜西而不居西二
七宜南而不居南又豈非河圖之變乎故劉攽
傳於范諤昌傳於許堅堅傳於李溉溉傳於种
放放傳於陳希夷即此圖之正印也自後世株
守抱李之習津津象數之塗咸以為不用十數
或以為不言成數是皆未知河圖之太極也蓋

圖有太極渾淪於中數之五若以五而推則九
上一不三左七右以二射八以四射六圖雖不
言十而十數隱於其中矣一與五為六水成也
三與五為八木成也四與五為九金成也二與
五為七火成也圖雖不言成而成數行乎其間
矣然則河圖妙致真可身識者道莫為俗人言
也是 乾用九坤用六得五十數也七為少陽
八為少陰亦得五十數也合而言之凡四十五
此則河圖正數發露於大易也一五行二五事
三八政四五記是為十數五皇極六三德七稽
疑八慶證是為二十六數以次九而足之凡有
四十五數此則河圖本數敷演於洛書也天數
奇而虛五是為二十地數偶而虛五是為二十

五合而計之亦四十五此則河圖虛數分布於
大衍也故掌因是而為之說曰天地之數五十
有五所謂河圖者缺地十土之成數也所謂洛
書者增地十土之成數也所謂洛書者增地十
土之成數也所謂大衍者缺天五土之生數也
要之大衍之五十洛書之五十五洛書之五十
五即河圖之四十五也

河圖自然之數

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而
得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出理
勢之自然而非人之知力所能損益也文公
與圖書之數相參

虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五

十之數也。即五亦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。洛書之五又合五則得十而通為大衍之數矣。指五亦十則得十五而通為河圖之數矣。易啟蒙

其數出於河圖
河圖五十五是天地自然之數。大衍五十是聖人者。這河圖裏取那天五地十衍出个数。大騭河圖是自然底。大衍用是以擇善求卦者。文公
大衍河圖之分

若論易文則自大衍之數五十至再扐而後卦便接乾之策二百一十有六至可與祐神矣。為一節是言大衍之數自天一至地十却連天數五至而行鬼神也。為一節是論河圖五十有五

之數

契合圖書之妙

未喻謂不當以大衍之數參乎河圖書洛之數
此亦有說數之為數雖各主於一義然其參伍
錯綜無所不通則有非人之數所能為者其所
不合固不容以強合其所必合則縱橫反覆如
合符契亦非人所能強離也若於此易得自然
契合不假安排方知造化工夫神妙巧密文公
衍五而為五十

河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至
於十則各為五十矣河圖之數五十五其五十
者皆因五而後得獨五為五十所因而自無所
因故虛之則但為五十八五十五之中其四十

者分爲陰陽老少之數而其五十者無所爲
則又以五乘十以十乘五而亦皆爲五十矣洛
書積數四十五其四十者散布於外而分陰陽
老少之數唯五居中而無所爲則五自含五數
而并爲五十矣 易啟蒙

有氣便有數

氣便是數有是理便有是氣有是氣便有是數

物物皆然 黃義剛

陰陽奇偶之數

天地間只有个奇偶奇是陽偶是陰春是少陽
夏是陽秋是少陰冬是太陰自二而四自四而
八只恁推去都走不得而楊子却添兩作三謂
之天地人事事要分作三載又且有氣而無相

有日星而無月恐不是道理

文公

數以六十為節

大凡易數皆六十三十六對二十四三十二

對二十八皆六十也以十甲十二辰亦揆倒六十也鍾律以五声十二律亦積為六十也以此知天地之數皆至六十為節

文公

卦雖八而數十

卦雖八而數湏是十八是陰陽數十是五行數一陰一陽便是二以二乘二便是四以四乘四便是八五行本只是五而有十者蓋是一个便包两个如本包甲乙火包丙丁包戊己金包庚辛水包壬癸所以為十

文公

參以三數之也伍以五數之也如云什五其民
如云或相什伯非直為三与五而已也蓋紀數
之法以三數之則過五而齊以五數之則過三
而會故荀子曰窺敵制變欲五以參注引韓子
曰省同異之言以知朋黨之分偶三五之驗以
責陳言之實又曰參之以此物五之以合三而
漢書趙廣漢傳亦云參伍其賈以類相準皆其
文也易所謂三五以變者蓋言或以三數而變
之或以五數而變之前後多寡更相反覆以不
齊而要其齊如河圖洛書大衍之數伏羲文王
之卦曆象之日月五星章句紀元是皆各為一
法不相依附而不害其相通也

文公答王仲純參五說

天地奇偶之數

天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四
六十八皆偶也相得謂一每二三每四五每六七
每八九每十各以奇偶為類而自相得有合謂
一每六二每七三每八四每九五每十皆兩相合
二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也

易本義

說蓍說理之別

數只是大衍之數五十每天數天地數五兩段
大衍之數是說蓍天地之數是說造化生生不
窮之理

其數每蓍數同

大衍之數五十蓍之數五十蓍之筭乃其策也

策中策餘之數則直謂之數耳

入公

康節理數合

康節易數出於希夷他在靜中推見得天地萬物之理如此又每他數合所以自樂文公

康節數得於胸中

蓋其心地虛明所以推得天地萬物之理其數以陰陽剛柔四者為準四為分八八分為六只管推之無窮有太陽大陰少陽少陰大剛大柔少剛少柔今人推他數不行亦是無他胸中文公

論道生一之說

道生一一生二二生三某恐此道字即易之大極一乃陽數之奇二乃陰數之偶三乃奇偶之積其曰二生三者猶所謂二生一為三也若以一為太極則不容復言道生一矣詳其文勢亦

列子易變而為之語正同所謂一者皆形變之
始耳不得為非數之一也

文公

連山歸藏之名

以連山歸藏為伏羲黃帝之易者自杜子春之
言始以連山歸藏為夏商之易者自鄭康成之
言始夫所謂連山者取山連不絕之義也所謂
歸藏者取萬物歸藏之義也故連山首艮艮為
山也歸藏首坤坤為地也因是卦以辨其名因
是名以究是意亦猶周易以乾為首而有取於
周普之義也然一連山也一歸藏也子春以為
作於伏羲黃帝康成以為作於夏商二論矛盾
將何折衷子春之言是邪歸藏何以曰堯降二
女又何以曰殷王則帝歸藏非黃帝連山亦非人

是代号則連山歸藏亦不可謂之夏商矣愚嘗
因是而究其說蓋伏羲黃帝造其名夏商因之
以作易其可證者有三礼運曰吾得乾坤註之
者曰得 商陰陽之書也其書存者有歸藏藏
藏既為商之書則連山寧非夏易乎其可證一
也皇甫謐云夏因炎帝曰連山殷因黃帝曰歸
藏連山果為伏羲皇甫謐又安得謂之因炎帝
乎此可證者二也周正見子蓋得天統故周易
以乾為首商正見丑實得地統故周易以坤為
首夏正建寅實得人統無為卦首之理民漸正
月故夏易以艮為首是則三代之易皆取於三
正三統之說烏得為伏羲黃帝乎此可證者三

也證之以三者之說子春之論有不攻而自破矣不然季江之序元包何以曰夏連山殷歸藏乎雖然連山久亡歸藏不行又未有如周易之為得也

周官三易流

周官三易者太卜筮人所則掌也太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易而筮人則掌三易以辨九筮之名參諸傳注一以為連山宓戲歸藏黃帝一以為夏曰連山商曰歸藏周曰周易夷攷諸說鄭氏注為以連山似山出內乎氣歸藏萬物莫不歸藏於中也杜子春以為連山宓戲歸藏黃帝釋曰按今歸藏坤瑩堯降二女即卦玉其圓趙周問子春連山宓戲歸藏

黃帝何由知之鄭氏答曰此數者非無明文改
之無據故看子春說而已近師皆易夏商周故
易贊云夏曰連山商曰歸藏周曰周易而禮運
註亦曰得商陰陽之書也其書存者有歸藏若
依子春之說歸藏黃帝豈得有先商之事蓋子
春之 宛義黃帝造其名夏商因其名以作易
皇甫謐記云夏人因炎帝曰連山商人因黃帝
曰歸藏蓋得之矣連山以艮為首歸藏以坤為
首周易以乾為首天能周匝萬物故曰周易夏
商易以九六不變為占周易以九六變者為占
合諸家之說引而伸之觸類而長之周官所掌
三易之義見矣用敢鋪繹其義為之序曰自昔
聖人之作易莫不有義仰以覩於天文俯以察

於地理天地設位而易行乎其中現其象取其用其其體則易之通倫夫易者天地準上下四方之宇往古來今之宙帝之為帝王大之為山川流峙微之為洪纖動植無一物而非易亦無一息而非易也大哉易乎先天有易其真未滿後天有言其必已泄粵自必義氏王天下始畫八卦以乾為天以坤為地以震為雷以巽為風以坎為水以離為火以艮為山以兌為澤一卦具一象具一義凡物莫不資始於乾資生於坤而其氣莫不出內乎艮坎闢戶謂之乾闢戶謂之坤而艮者又萬物之所以成終成始也是三卦者皆易之大用而全明用易者之所尚也故易之為直無三才之義有天道焉有

地道焉有人道焉易之時用大夫義時更修聖
世歷三古自伏羲至于黃帝自黃帝至于夏自
夏至于商自商至于周有帝王者出各作明述
莫不制易以取義用易以乘時觀諸三易連山
者必義之易夏后氏因之以作易者也其卦体
以艮為首蓋以艮者山也艮所以成言乎物故
曰連山其其体也歸藏者黃帝之易而商人因
之以作易者也其卦体以坤為首蓋以坤者地
也坤所以厚德載物故曰歸藏取其用也逮至
于周而易之書大備故周易之卦以乾為首蓋
以乾者天地乾所以首出萬物故曰周易觀其
象三易之体各以一卦為首各以一義為先要
之三易卦經皆八其別皆六十有四全人之於

易象法天地對育萬物其傳心之要出治之法
前全後全其撥一也律周官六與三易並掌於
太卜筮其不可主一廢一明矣乃若其

占則有九為老陽六為老陰同是體也而
夏商爻為占周以變者為占易有聖人之

以卜筮者尚其占講明三易尚有攷焉

盡言言不尽意繫乩者已有感於斯矣按

藝文志連山十卷司馬遷步註隋志歸藏十

卷晉太尉參軍薛正註隋志歸藏已云按晉中

經有之惟載卜筮不似聖人之皆以本卦尚存

故存取冠於周易以備商易之闕記礼有言我

欲觀夏礼祀不足證我欲觀商礼宋不足證已

四營廣易之說

不觀周易傳辭無以知四營之說不讀三墳易
興無以辨四營之名夫分二象而兩卦三揲四
象時歸奇象圖善法有四果是謂之四營乎曰
非也老陽數九老陰數六少陽數七少陰數八
各以四推果是謂之四營乎曰非也蓋營者經
營之謂而四者言四正之卦也乾坤離坎是為
四正卦八卦於八方而以四正之卦左右而經
營之是為四營何以言之蓋乾營左重得十八
卦始於訟鼎大畜需萃无妄中於遁睽巽壯家
人兌履終於過夫大有同人小畜此則以純乾
之休而一營也坤營左重得二十四卦始於臨
蹇震觀解艮中於否泰隨蠱既濟未濟師謙復

比終於豫則升也明夷萃晉象此則以純坤之
休而二營也离宮右重得四十卦始於中孚大
過中於噬嗑渙常賁即咸終於旅損并豐益困
此則以純离之休而三營也以营自重又生四
卦始於小過中於頤終於漸歸妹此則以純坎
之休而四營也故周易係辭曰四营而成易三
墳易興曰四营而成重卦正謂是也不然乾营
坤营离营坎营四篇可以無作季者苟試思之
則過半矣又何待愚之贅言

大象名卦之義

義易之旨即大象以明之固然也然聖人名卦
或取於義或取於文有不待大象而後明者何
也今言易者無不據大象以求上卦之音是

皆未知易也。至人名卦取義不一。有取於二卦之象者。有取於二卦之義者。有取於爻之變動者。取於二卦之象。則如坎上離下之為既濟。坎上艮下之為蹇之類是也。取於二卦之義。則如動而旣之為隨。明以動之為豐之類是也。取於爻之變動。則如柔進而履剛。則謂之履剛反動。於下謂之復。大剝損益之類皆是也。故夫子曰。其稱名也雜而不鉞。言取義雖雜。而於理皆不鉞也。自夫子沒。學者多不究此義。謂聖人立卦皆取於上下二象。是守株之季也。蓋易之旨。盡在伏羲之畫。特以形容其象。已形之義。耳。然卦有得而形容者。有不得而形容者。不可專據此以求易也。若易之旨。必待大象而後明。則夫

子未作之前文王周公何所據依乎固常論之
震上坎下為屯以上震下為解坎震之一象或
曰雲或曰雨何也蓋圣人欲明屯者難之未解
故謂之雲雷欲明解者難之已解故謂之雷雨
苟專一義則不通也其在困則坎下兌上坎水
也兌澤也據二象當為澤中有水夫子乃曰澤
无水困蓋不言无水无以見困之義也然此猶
可以形容也固有理之不可以形容者聖人亦
但言二象相遇如是耳未嘗疆之也其在震上
離下而亦謂之雷電者皆疑象文之倒謂六
十四卦者未有如是者不知圣人之旨不然噬
嗑亦豐之成卦不取義如雷電既不取義於此
則謂震下離上為雷電可也離下震上為雷電

亦可也若世儒所說在噬嗑必謂之雷電非惟
言之不文且拘之甚也非特此耳澤中有雷不
足以見隨之義山上有火不足以見旅之義風
行地上不足以見觀之義山下有雷不足以見
頤之義何者隨之為卦也取義於動而悅不取
於澤中之雷也旅之為卦已取於一陽之來下
不取於山上之大也觀之為觀已取義於上陽
之在上為群陰所觀不取於風行地上故也頤
之為頤已取於二陽合應上下中虛動不取於
山下有雷故也若是之類先儒彊求之皆不通
也若以大象即可以求卦之旨則以雷電求噬
嗑矣聖人何以復告人曰頤中有物曰噬嗑以
山下有電求小過可以至人何故又告人曰有

飛鳥之象鳥說者徒知雷在天上之為大壯不知
知圣人乃謂剛以動故也徒知澤之有雷為歸
妹不知圣人乃謂悅以動所歸妹也未損之皆
惟於山上有澤不知圣人損下益上乃以
為損也求益之皆惟於風雷不知圣人告人
損上益下乃以為益也學者之於易能知此理
始知全人名卦之皆庶幾可以入易之門也世
之言易者問以六十四卦之名顯然易之者或
能知之如萃如非如旅如渙中孚小過之類並
莫知名卦之由此已不知其名卦微者乎而自
謂探易之閫奧遂以名家嗚呼甚哉其相蒙也
乾坤陰陽之純粹

易中只是陰陽乾坤是陰陽之純粹者然乾一

論之乾卦氣當四月坤卦氣當十月

天公

乾道坤道之說

忠信所以進德脩辭立其誠所以居業者乾道也敬以直內義以方外者坤道也只是順又曰非理勿視聽詐動者乾道出門如見大賓使民如承大祭者坤道

同上

乾是氣之體統

問先生嘗言天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之體統而言則但謂之乾而无所不包以動靜分之然後有陰陽剛柔之別所謂流行之體統指乾道而言郭先生曰大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命只乾便是乾之體統物之所資如物之所正性命豈非乾所

不包但自其氣之動而言則為陽自其氣之靜而言則為所以陰陽當無陰陰不得無陽陽太陰小陰必附陽皆此意也同上

易古今事實

八索

八卦之說謂之八索疏云說者以八卦爻五相說其理此索為求索亦為搜索以易為主故易曰八卦成列象在其中矣就八卦而求其理則萬有一千五百二十策天下之事得故謂之索非一索而已此索於左傳有不同皆後人失其真理妄穿鑿耳

易之卦

四營而成易十有變而成卦係辭著之德圓而

神卦之德方以知人企上

易之象

吉凶者得失之象也勝吝者憂慮之象也變化者進退之象也

易之變

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變孰能與處爻象係辭三易及諸儒訓詁傳授

河出圖伏羲始畫八卦其後重而為六十四文王繫爻辭孔子作十翼上彖下象上始乾坤下始咸恒上象下象上係下係

文言說卦序卦離卦古經彖象文言皆

在六爻經辭之後乃孔子自早退不敢干辭正

經費直以彖象繫辭文言解說上下經見西漢
儒林傳及家書彖易上下篇與今正同別有陰
陽說而無彖象文言係辭鄭康成始以彖象連
經文而王弼又以文言附於乾坤二卦周
卜所掌又有三易一曰連山夏易也始於艮鄭
元云象山之出雲連二不絕二曰歸藏商易也
先坤而後乾鄭元云萬物莫不歸藏於其中三
曰周易周易也始於乾鄭元云言易道周普無
所不備也孔穎達云文王重易於姜里猶商世
故題周以別商也夏商之易取七八以不變為
占左氏言遇艮之八是也周易取九六以變為
占穎達正義云三易桂子春云連山氏彖歸藏
黃帝其即元之說皆不取案世譜等書坤農曰

連山氏亦曰列山氏黃帝曰歸藏氏既連山歸

藏至是代號則周易稱周易然也帝王世紀曰

庖犧氏作八卦神農重之為六十四王黃帝堯

舜引而伸之分為二易至夏人因炎帝曰連山

商人因黃帝曰歸藏文王廣六十四卦著九六

之爻謂之周易爾雅疏曰歸藏者成湯之所作

也公羊疏孔子欲作春秋卜得陽揲之卦宋氏

云夏商之卦名孔子何不用周易占之蓋孔子

見西狩獲麟又見天命有改制作之意故用夏

商之易也秦燔詩書易以卜筮存初商瞿受易

孔子五傳至田何漢之言易者如楊何施酬

孟喜梁丘賀之徒所學皆祖田何楊何最先出

武帝時已立博士施孟梁丘至宣帝時又立博

士惟焦氏費氏高氏三家為翼焦延壽高相賈
述陰陽災異之言焦傳之京房房易具存大抵
陰陽律數之事元帝時亦立李官費氏初傳氏
間至後漢時陳元鄭康成皆傳費氏易費氏與
而今季息今所傳即費氏易也魏王弼注上經
經晉韓康伯注繫辭說卦序卦唐孔穎達為正
義本朝則有陳搏种放堯諤昌邵雍之徒孔穎
達云易卦六十四分為上下象陰陽故上篇三
十所以象陽奇始乾坤而終於离坎者以有日
月之道也下篇三十四以法陰耦始咸常而終
於未濟未濟者所以明戒謹也

數

龍馬負圖戴九履一左三右七二與四為肩六與

八為走五為腹心是天地自然之數也亦謂之
九宮縱橫皆十五數總四十有五陳搏 孔傳
謂龍馬出河伏羲達則其文以畫八卦謂之河
首大衍之數四十有九分而為二以象兩卦一
以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏
五歲耳閏故再扚而後卦是故四營而成易十
有八爻而成卦八卦而小成演而伸之觸類而
長之天下之能事畢矣或者六十四卦在其中
矣天數二十有五地數三十凡天地之數五十
有五而衍大之數五十其用四十有九是於天
地之數既減其五又虛其一何也鄭康成云天
地之數五十有五以五行之氣通於万物故減
五大衍又減其一故四有九故案為之說曰天

一下降與地六合而生水於此地二上駕與天
七合而生火於南天三左旋與地八合而生
木於東地四方轉與天九合而生金於西天五
冥運與地十合而生土於中以奇生者成以耦
以耦生者成以奇天陽也故其數奇地陰也故
其數耦奇耦相合而五十有五之數備大衍之
數減其五五行之用也虛其一者元氣之本也
姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象
六畫之數故減之而其用四十九

三兆三易

太卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原
兆玉兆顯帝之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之
兆其經兆之體皆有二十其類皆有十有二

掌三易之法一曰連山二曰煇藏三曰周易連
山伏羲歸藏黃帝其經卦皆八其別皆六十有四
諸佛重卦之說

王弼以為必義鄭元以為神農孫盛以為夏禹
史遷以為文王以經考之隨之上九曰王用亨
子岐山明夷之六五月箕子利正此皆南周時
事然則以為神農伏羲夏禹者皆非也或以為
文王至武王時始追王此已言王似非文王時
重也然則文辭孰作之歟宣子通魯見易象而
言曰吾今乃知周公之德與周之所以王也是
文辭意亦周公作也然世之論易者以為人更
三聖謂伏羲文王孔子而不數周公蓋文統子
業也此數語見孔穎達正義孔穎達授歸

宣子之言以驗曰卦辭文王爻辭周公馬融陸
續並同此說今依用之觀太卜掌三易之法其
經卦皆八其別皆六十四則六十四卦之體已
具久矣 孔穎達正義云重卦之人諸儒不同
凡有四說王輔嗣以為伏羲鄭元以為神農孫
盛以為夏禹史遷以為文王其言尚及文王者
按繫辭神農時已有取諸益與噬嗑以此論之
不攻而破其言神農亦未為得易緯數三益云
伏羲文王孔子不及神農時神農但見取諸益
不重卦矣今依王輔嗣以伏羲既畫八卦即自
重為六十四為得其實

孔子彖象用夏正

或曰易象非孔子作也雷在地中復先王以至

月萬物不通則至日閉閤后不省方夏之卦則
周制以十一月北巡狩至于北岳矣然大衆非
孔子作殊不知周正雖建子而孔子象象皆建
寅故以復為十一月過為五月此正孔子行夏
時也

文言

穆姜襄公九年占有文言之時襄公二十二年
孔子生下距穆姜十四年穆姜之時已誦隨繇
之祥因取乾卦文言然其言與今易稍異穆姜
之言曰元休之長也享嘉之會也利義之和也
之真事之幹也休人足以長人若會足以合禮
利物足以何義貞故是以幹事以今易考之問

改者二增益者六則古以有是言孔子特又之耳宅卦彖象而已獨乾坤更設文言以發其義

相川

易李

京房之李專守名數王弼之李高談理致

係辭文言序卦

或以為非孔子作其間每更一事必稱子曰若夫子自作不應自稱子曰歐公亦以為然唐僧一行易纂引孟喜序卦文辭與今易不同然則今之序卦等恐非天子全文或出於經師未可之也

子夏易

漢文易家自田何始何中上未盡有言觀會格

謂易可注者其得先儒之心歟古今學者咸
謂卜子夏受易孔子而為之傳然太史公劉向
父子班固皆不同論著唐劉知幾知其偽矣是
書忘不傳於今今既為子夏易傳者切意非古
所傳何者觀其書不依古易經次乃遵費氏鄭
氏王氏所合彖象文言於文下而傳之也唯隋
唐志有卜子夏易傳二卷文已殘缺子夏詩序
之外有易傳唐劉知幾謂疑出於漢之杜氏
漢諸儒易傳

自魯商瞿子木受易孔子師古曰商瞿姓也瞿
音街以授魯橋庇子庸授江東馯臂子弓師古
曰馯姓也音韓子弓授燕周醜子家二二授東
武孫虞子乘二二授齊田何子紫及秦禁李易

為筮卜之書獨不禁故傳受者不絕也漢興田
何以齊田杜徒陵號杜田生師古曰高祖用姜
敬之言徒關東大族故何以舊齊田氏見徒也
初徙時未為杜陵蓋史家本其地追言之也授
東武王同子中頌陽周王孫丁寬齊服生皆
著易傳數篇師古曰田生授王同周王孫丁寬
服生四人而四人皆著易傳也子中王同字也
中讀書仲同授淄川楊何字叔元二光中徵為
太中大夫齊即墨成至城陽相師古曰姓即墨
名成廣川孟俱為太子門大夫魯周霸莒衡胡
師古曰莒人姓衡名胡也館淄主父偃皆以易
至大官要言易者本之田何

寬從日何受易復從周王孫受古義景帝時寬
為梁孝王將軍距吳楚號丁將軍作易說三萬
言訓故舉大誼而已今章小句是也寬授田王
孫王孫授施讎孟喜梁丘賀繇是易有施孟梁
丘之學

京房易

京房受易焦延壽二二堂從孟喜至成帝時劉
向授書考易說以為諸易家說皆祖田何揚叔
丁將軍大誼略同唯京氏為異黨焦延壽獨德
隱士之說託之孟氏不相與同房以延異得幸
繇是易有京氏學

費直易

長於卦筮無章句徒以彖象繫辭十篇文言解

說上下經創向以中古文易經校施孟梁丘經
或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同曰

崔篆易林

後漢崔篆建武初朝廷多薦言之者幽州刺史
又舉篆賢良篆辟歸不仕客居滎陽著周易林
六十四篇用決吉凶多所占驗

王弼易

魏尚書郎王弼注六十四卦六卷韓康伯注繫
辭以下三卷王弼又撰易略例一卷

諸儒以彖象文言雜八卦中

漢藝文志易經十二篇施孟梁丘三家顏師古
曰上下經及十翼故十二篇是則彖象文言繫
辭皆附卦爻而專於漢欽先帝謂費直專以彖

象文言辭解說上下經以象象文言傳辭雜
入卦中者自費氏始其初費氏不列李官推行
民間至漢末陳元鄭康成之徒李費氏古十二
篇之易遂亡孔穎達又謂輯嗣之意象本釋經
宜相附述分爻之象辭當附當爻則費氏初爻
亂古訓時猶若今乾卦象象係卦之末古經始
變於費氏而卒大亂於王弼惜哉奈何後之儒
生尤而效之杜預分左氏傳按經宋衷范望輩
散太元贊與測於八十一首之下是其明北也
揆觀其初乃如古文尚書司馬遷班固序傳陽
雄法言序篇云爾今民間法言列序篇首與李
官書不同槩可見也唐李鼎祚又取序卦冠之
卦首則又效小王之過也高山昆氏說漢初傳

訓者皆與經別行三傳之文不與經連故否經書公羊傳皆無經文而藝文志所載毛詩故訓傳之文亦與經別及馬融為周禮注乃云欲省卒者兩讀故具載本文而就經為注括此則古之經傳本皆自為一書詩疏

易元

魏鍾會著易元五体才性同異後於會家得書二十篇名曰道宴形名也

易摘

吳程秉著周易摘

易圖

唐高定通王氏易以為圖合不出上員下方合則重轉則演七轉而六十四卦六甲八卦各為

大易

張志和著太易十五篇其卦三百六十五

易發微

王敦夢有告者曰易有太極寂而作易發微

易節易文

趙賓為易節易文以為箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方災茲也賓持論巧慧易家不能難皆曰非古法也

景意易說

見漢諸儒門

注冊易通

見漢諸儒門

易名三義

易緯乾鑿度雲易一名而含三義所謂易者變
易也不易也又云易者其得也光明四通濬泊
不失此其易也變易者其氣也天也不變不能
通變五行迭終四時更廢君子取象變而相移
此其變易也不易者其位也天下上也在下君
南面臣北面父生子伏此其不易也

九師易

文中子曰蓋九師興而易道微注淮南王勝九
九人明易者撰道訓二十篇號九師易

文中讚易

子曰吾於讚易也述而不敢論 又曰讚易道
以伸先師之旨往申明十翼也 子讚易至序
卦曰大矣時之相生也達者可與幾矣至雜卦

曰旁行而不流守者可與存義 子謂易至革
數曰可矣其孰能為此哉至初九曰吾之當矣
又安行乎薛收問一卦六爻 之義子曰卦也
者著天下之時也爻也者倣天下之動也趙時
有六動焉吉凶悔吝所以不同也收曰故問六
爻之義子曰六者非他也三才之道誰能過乎
予讚易聖山附于他剽曰固其所也將安之
于是以君子思以下人

太元

雄以為經莫大於易故作太元書為三方九州
七十二部八十一家為八十一首每首有九贊合
七百二十九贊外有踰羸二贊每卦曰初一次
二次三次四次五次六次七次八上九即九贊

每贊皆有測卦始於中終於泰王涯曰太元以
一生三以三生九以九生二十七以二十七生
八十一三三相生元之數也司馬公說元曰易
有彖元有首易有爻元有贊易有象元有測易
有文言元有文易有繫辭元有權輿攬圖告易
有說卦元有數易有序卦元有衛易有雜卦元
有錯。漢宋衷解其義吳陸綰釋之初雄作太
元首贊測皆異卷晉范望始合之使相聯屬望
又乎陸續宋衷之說而為之注館閣書目唐王
涯作說元一卷本潮許洞撰演元十卷今上○
司馬光又為之集注張行成又為翼元十卷二
○哀帝時雄大韋思暉天三摹而四分之三折
而四分天之宿度甲乙也極於八十一旁又三

易大撝樞之七百二十九曆亦自然之道也故
觀易者見其卦而名之觀元者教其畫而定之
言者首四重非數也卦也其用自天然推一畫
一夜陰陽度數律曆之紀九九大運與天終始
故言三方九州二十七部八十一家二百四十
三表七百二十九贊分為三卷曰一二三與太
初曆相應亦有顯帝之曆焉推之三策閱之以
休咎併之以象數播之以人事文之以五行擬
之以道德仁義礼智無主無名要合五經苟非
其事又不虛生為其泰漫溫不可知數有首銜
錯測撝瑩數文倪圖告十一篇皆以解剥六休
散其文章句上不存焉

晉王長文聞門自守不交人事著書四卷撰易
名通元經有文言卦象可用卜筮時人北之陽
雄太元同郡馬秀曰揚雄大元亘譚以為必傳
後世晚遭陸績元道遂明長文通元經未遭陸績
論元

有客難元太深雄解之號曰解難劉歆謂雄曰
今季者有利祿尚不能明易如元何恐後人用
覆醬餽口張衡致思天文陰陽曆算常好言經
謂崔受曰吾觀太元方知子雲妙極道數乃與
五經相擬非徒傳記之屬使人難論陰陽之事
○元譚曰雄書至而論不詭於聖人若使
過時君更閱為所稱善則必度越諸子矣
○司馬公曰元者以贊易也非制為書以易

之說○陳推室曰離之元如膠挂調弦各不能相通非如易一自奇偶之畫而窮於六十四卦互相為用或云六十四卦八卦之重也元方州却家之雜至是而用矣不可以變也或曰易之六爻師聖六爻耳由其爻用六故其畫亦六今元有四重即卦上四畫也而贊乃有九

皇極經世

十卷邵雍撰天地運化陰陽消長皆以數推之以窮夫万物之變此書以元會運世自閭闔以來推其年數以元經會以會經運以運于世以日經日為元之元其數一日之數一故也以日經月為元之會其數十二月之數十二故也

以日經星為元之運其數三百六十日之數三百六十故也以日經辰為元之世其數四千三百二十辰之數四千三百二十故也則是日為元月為會星為運辰為世此皇極經世之數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也蓋一年有十二月三百六十日四千三百二十時故也經世一元十二會三百六十運四千三百二十世三十年是為一十會九千六百年是為皇極經世自元之元 爻而至於辰之元自元之辰更相變而至於辰之辰所謂皇極經世但暑一元之數使人引而伸之可以終而復始也三山說起堯即位之二十二年

甲辰於周顯德六年己未端平紀治亂興亡
之事以符其學吳氏志

潛虛

曰氣曰體曰性曰名曰行曰命溫公自序曰萬
物皆祖於虛生於氣氣以成體以受性性以
變名名以立行行以俟命故虛者物之府也氣
者生之戶也體者質之具也性者神之賦也名
者事之分也行者人之務也命者時之遇也又
曰元以準易虛以準兄元且覆觀而况虛乎舒
閔書目曰潛虛一卷○易之為卦始於太極太
極生兩儀兩儀生四象四象生八卦八八乘之
而極於六十四卦元之為首始於一元以生
三由三以生九由九以生二十七九九乘之斯

為八之一首 虛之為行始於五行之六置後

二七置前三八置左四九置右通以五十五行

易之卦兼河晉洛書之數 元之首得河

晉之九數 虛之行得洛書之十數 易之數

生於一故操法虛一元之數生於三故操法虛

三 虛之數生於五故操法虛五易有乾坤二

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四合

而計之凡三百有六十 期之日衍至 積

之凡萬有一千五百二十 萬 之數 元

以首當九贊以二贊當八策當一日以二萬六

千二百四十四策當三百六十四日半又有時

當一日四之二贏當一日四之一然後當三百

六十五日四分之一與周天之度合 虛以冬

至之氣氣始元轉而周三百六十四變變尸一日
乃授於餘而終之 易得其全故無餘元有欠
故增陷贏之贊 虛有餘故退元餘齊而元變
本朝張行成作潛虛衍義十六卷