

周
易
正
解

周易正解

京山郝敬著

讀易

易自羲聖始畫文王演彖周公繫爻孔子翼贊先聖
後聖所言惟一皆本造化明人事辨善惡決從違之
方而已其他緯候占測得之無補于經而言之適以
滋惑非聖人所以憂患天下開物成務之要近世學
易主朱子本義謂易爲卜筮作其論八卦筮策準邵
雍先天圖牽強附合及其垂于仲尼之旨則曰此伏
羲之易非孔子之易也惡是何言與易至孔子尚謂

未盡乎舍易簡而趨隱怪遠託太古浮淫于伎方之家是庖羲之許行尼父之楊墨也學者但主十翼易道自中天矣

羲畫始呈玄旨苞絡如夜半子陽初動晨光未熹夏商之易不可觀矣使其無憾文王必不更演易至文王周公始抽厥緒而辭旨深約如平旦昧爽曲房晏起尚未知曙至吾夫子十翼贊揚幽隱旁達揭日月而行康莊大明中天矣旋罹秦火六籍散佚而易獨存後生捧完璧真斯文大幸奈何更生異端根莠真苗孽裂同體妄謂羲聖有不盡之秘使緯釋臆作詆

夫子十翼爲一家言，離經叛道，莫此爲甚。

漢唐以來說易卑者疎淺之理，高者悠謬不經。夫易聖人所以精義窮理，利用安身，以崇德者也。人生何時無屈伸往來之感，何處无悔吝休咎之幾。一念之精進卽乾，而一念之收斂卽坤。一事之光明卽陽，而一事之昏邪卽陰。操心制行，隨時處中，權則思占，疑則思斷，卽是元亨利貞之道。聖人所以無大過者，舍此無餘術矣。若夫占天測地，按節數時，雖算極微塵，虛敝精神，何所用之。蓋天下唯理可御數，數不能達理。京房郭璞術非不精也，而挾智用數，竟以滅身故。

得其要一奇一偶而消息已具不得其要雖以焦貢之四千九十六何益于成敗之數哉

易卽占也天地人物之理著消息盈虛之數顯吉凶禍福之幾決斟酌損益之法詳參伍錯綜之義密學者但思六十四名義觀三百八十四爻象嘿識會通天下事可坐而測矣豈區區著策之謂占乎善學易者逐卦逐爻以身自占灼見吉凶從違之理活潑充礙乃能知易不然說雖精空譚而已

卜筮者易之小數耳八卦成而易道大備矣聖人因圖書衍著策以寫卦徵吉凶而定民志勸善遏惡神

其道而設教也。非謂德不加脩，祇憑龜策耳。是以舜之禪禹，蔽志不卜。臧孫辰居蔡，孔子譏之。其自言曰：五十以學易，可以无大過。夫所謂无大過者，豈著策云乎哉？又曰：人而无恒，不占而已。夫所謂不占者，豈不用著策云乎哉？故曰：君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占。如是則無往非易，無往非占。故易不可須臾離，占不可一事廢。若龜策不用，非易之害也。或曰：若是則聖人奚爲作著策？曰：著策聖人所以寫易之情也。易聖人所以神其道，而著策聖人所以神其易。學易守著策，如登枝而捐本也。夫卦者

掛也。易難言，聖人掛象以示人，命之曰卦。卦明而易其可知也。今之言易者，更越卦而譚著策，重增一障，去易愈遠。

今世所傳揲著，其義聖之法乎？是未可知也。夫子十翼未詳，而各家論筮不同，有謂初揲掛一者，有謂三揲俱掛者，至歸奇之策，五與九不合，四揲之數，意其有未詳之法與？又得卦以變為主，說者謂易變也。然十八變而成卦，吉凶可知矣，何必更索之別卦，而以本卦為傳舍乎？是亦一疑也。

世儒謂易為君子謀，非為小人謀也。故凡利貞之貞

皆訓作正言得正則吉此以下筮論易故爲周旋其說如此夫聖人之憂患天下也君子固欲其得福小人亦欲其免禍諄諄普告奚擇于小人亦奚待于卜筮如必待卜筮安能禁小人使不占而曰吾獨爲君子謀乎君子小人皆占安能必占者之皆正若云君子吉則驗小人吉則否是著策驗者常少而不驗者常多其爲用亦狹矣聖人作易使小人不待筮而知凶君子不待筮而知吉也著策云乎哉

或曰始子之說著策可以弗用乎曰否易雖不由著策生由著策可以觀易非易无以見造化非著策无

以見易聖人以造化變動。筮為易成而變動不可見。故作為著策使人揲策求爻以合卦。又為老少之法。使人因數求爻以盡變。蓋書守簡冊靜以待動。卦隨策揲動以推靜。四十九策立而爻象變動。受命如響。故曰著之德圓而神。後世之著非古也。從欲以滅理。徼福以免禍。卜史矯誣附會。非天生神物。聖人作易之本意。故君子務民義。可无用筮。學易觀變。筮亦不可不知也。或曰如春秋傳之言筮。何其響應乎。曰左史多文難盡信。卽如其說。抑亦筮家老變之一法耳。不足以盡易。如畢萬筮仕。遇屯之比。是初九之變。

也。成季將生，遇大有之乾，是六五之變也。晉嫁伯姬，遇歸妹之睽，上九之變也。晉文公納襄王，遇大有九三變而之睽也。魯叔孫莊叔生子豹，遇明夷初九變而之謙也。崔杼娶棠姜，遇困六三變而之大過也。南蒯作亂，遇坤六五變而之比也。趙鞅救鄭，遇泰六五變而之需也。惟陳厲公生敬仲，遇觀之否，用本卦互艮爲占。然晉伯姬始嫁，何以并惠公死，高粱皆知之。叔孫豹初生，何以并豎牛之名皆知之。崔杼入其宮，不見其妻，若爻辭爲崔杼發者，則是以占他人皆不驗矣。陳厲公之占，以艮爲四嶽，占姜姓之齊，以巽爲

風行占在他國皆牽強不近理而近幻不似經而似
讖豈聖人開物成務元亨利貞不可遠之正理乎夫
著策從來遠矣今用之而不驗者十九何獨春秋二
百四十餘年間一一奇中邪左史譎張好奇文致其
辭未可盡据善夫曲禮有言卜筮者聖王所以使民
信日時敬鬼神畏法決嫌疑定猶豫如此而已者
也故古人不廢

易者變也彖爻象辭元往非變其大者莫如序卦上
下凡六十四轉造化人事之理天然妙合文王所以
不識不知順帝之則孔子所以五十學易從心不踰

之矩此也故曰君子所居而安者易之序也言易不知序爲乎學易、

卦有名非定名爻有象非定象无名而名莫非名也
无象而象莫非象也有文王再衍今卦之名未嘗不
可更爲他名有周公再繫今爻之象未嘗不可變爲
他象道無常主舉一知十神明默成存乎其人難與
子莫高叟論也

易者聖人窮理盡性之書理無形性無迹命無聲臭
故聖人不言性與天道而言象譚玄說空二氏所以
多言愈離也舍象更無容言更無處見易

說者謂易至孔子不言象非也。上下二篇大象小象說卦雜卦皆夫子作。凡天地間昆蟲草木无不取象。故其言曰：易者象也。言象莫如夫子也。至于彖爻之象，文王周公既繫之，夫子不復言而但贊其義者，所以明象也。然言象何也？卦象也。理無形，因象顯。非象无以通八卦之變，盡六爻之情。象設而學人執象，則又不得不示以易簡之要，十翼所由以作也。漢魏以還，學者迷習訓詁，如九家者流，附會穿鑿，迂僻無當。惟王輔泗然窺十翼之藩，而說者謂于象太疎。然易簡之旨，不中不遠。及程正叔廓而大之，易道庶幾焉。

近世學者浮慕反古謂易象有隱窮菟无得更拾九
家殘唾以爲至味如蒙之象曰蒙以養正聖功此義
甚明也而于賓之說曰武王崩年九十三歲成王八
歲天後成王之年將以養公正之道成三聖之功此
于象義何涉也否之大象曰君子以儉德辭難不可
榮以祿義甚明也而虞翻之說曰乾爲榮祿坤爲獄
君巽爲入伏乾爲遠艮山體遁謂避難遠遁入山故
不可榮以祿又何紆曲也晉六三曰衆允悔亡蓋率
下附上之象而翻之說曰此變成小過有飛鳥之象
曰杵之利見鼠出入坎穴也至九四窮鼠貪象也而

九家引鼠五伎爲解中女稱離少陰之象也而晉上九維用伐邑謂維爲中女之蠶絲坤言弑君父戒初六履霜也而于凡卦遇坤皆謂爲弑君父繫辭言游魂語鬼神也而于凡卦自內往皆謂爲某卦游魂七爻來復則謂爲歸魂此類譎張無根聖人設象豈其浮誕若此本欲補輔嗣正叔之遺反爲義文周孔之障古聖人設象以顯其圓融活潑之旨今人求象以塞其明通易簡之路象而不象則將焉用彼象哉學者但以十翼爲宗象義兼舉矣

十翼不言象而象義雙顯今人言象而義荒譚義而

象隱易所以難言也程正叔易傳大抵因王輔嗣之
舊廓而充之但象數閻畧執君子小人治亂作解于
三極之道微覺偏枯宋元晦作本義直欲懸空說影
以俟占者自合究竟將易作卜筮之書而愈隘矣邵
堯夫造爲先天方圓等圖好事家詫爲新奇脩鍊羽
流文飾爲龍虎鉛汞姤女嬰兒等名爲參同悟真等
書乍見奇僻叩之惟存神馭氣以求長生耳乃珍秘
自喜援易爲口實夫聖人作易簡開物惠民人不知
邪說誣世唯恐人知心術公私已冰炭矣禮云假鬼
神時日卜筮疑衆者殺學聖人之學者尊崇其說可

怪也

易道易簡聖人設象以神其道道一言可盡而象千變無窮聖人神明默成故象義玄合學者必因辭會象因象會義凡義合而象離者必非易之義也抑象合而義離者必非易之辭也夫子說卦舉其例使人觸類旁通非爲定局耳今畧推廣之有說卦所本無而彖爻隨宜取象者如震不言爲侯而屯與豫之震云建侯以長子承乾象君也不言爲斗而豐之震云日中見斗以震體仰虛象斗也巽未言爲魚而姤與中孚之巽皆象魚以巽體互離爲網罟有魚也未言

爲鴻而漸上之巽象鴻以鴻能序飛乘風也未言爲
牀而巽云牀下以奇乘偶象牀也離未言爲鳥而旅
上之離云鳥焚巢以離田有鳥也兌未言爲虎而履
之兌云虎尾革之兌云虎變以兌位西而虎西方之
宿也未言爲郊需之兌云郊小畜小過互兌云西郊
以澤在郊也坤未言爲宮人剝之坤云宮人寵以坤
純陰象女也此類皆說卦所无而彖爻自爲象者也
亦有說卦所有其類別而爻辭通用者如震爲龍象
東方蒼龍之宿而乾爻皆云龍坤上六亦云龍以乾
坤生諸卦變化猶龍也不獨震也坤爲牛象柔順也

而離中有坤亦象牛如離之彖云畜牝牛既濟之離云東鄰殺牛不獨坤也巽爲白而賁體艮離无巽亦云白以離互巽又爲兵戈金色白火明亦白中虛亦白不獨巽也此類皆說卦所分屬而爻辭通用者也三畫成卦八卦成象然亦有內外二體合成一象者如離外剛內柔爲龜頤損益三卦无離而全體上下皆剛似離故頤云靈龜損益云十朋之龜合六爻成離象也坎以剛居中爲棟大過无坎而中四爻皆剛似坎故彖云橈棟合六爻成坎象也離爲電震爲雷故噬嗑取象刑獄中孚无震離而大象亦云議獄與

噬嗑相似以中孚全體似離互震也小過全體似坎
故大象取恭哀儉與德行教事相似用坎象又以繼
中孚後全體似鳥遂象飛鳥也又頤上艮下震全體
取象頤井上坎下巽全體取象井鼎上離下巽全體
取象鼎此類皆以六畫成一象不拘三畫之例也亦
有二畫成象者如牛本三畫坤離之象艮未言爲牛
而遯之艮六二爲黃牛以六二麗九三居中似離也
豕本三畫坎卦之象巽未言爲豕而姤下巽之初六
云羸豕以初六承九二之下似坎也魚本離象剝无
離而上艮之六五云魚貫以六五麗上九居中似離

也。果蓏本艮象，姤无艮而姤之九五云包瓜以初六在九二下似艮也。此類皆以奇偶二畫成象者也。亦有獨用一畫成象者，如田取諸離，師无離而六五云田有禽，是以上卦坤中一偶象離也。震爲足，夬无震而夬下乾之初九壯于趾，是以乾之初奇象震也。坎爲隱伏，爲月，夬无坎而夬之乾九二云暮夜，是以乾中一奇象坎也。坤六三爲或從王事，无成有終，訟无坤而六三亦云或從王事，无成，是以坎上一偶象坤也。故凡陽在下者，動之象；在中者，陷之象；在上者，止之象。凡陰在下者，入之象；在中者，麗之象；在上者，悅

之象顧其時位何如非定以一卦爲一象也故有一
爻取數象如蒙九二旣象子又象蒙師小過六二旣
象孫又象妣又象臣漸六二鴻磐象奠鴈又象哺鴈
旣濟六四繻象帛又象裳之類又有一卦象一物仍
象兩物如剝卦象牀仍象上下兩牀井卦象井仍象
上下兩井鼎卦象鼎仍象上下兩鼎之類又有不用
八卦之象但就本文剛柔稱名爲象如柔以剛爲夫
剛以柔爲妻二以五爲君五以二爲臣之類又有雖
用八卦之象而不顯言其象如虎艮象也賁上爲艮
故爻有虎賁出使四方之象而不顯言虎也牛馬坤

象山艮象謙以坤居艮上而初六傳云牧六二爻云鳴九三爻云勞此用牛馬登山爲象而不顯言牛馬也又有不用八卦之象但以卦體大勢情形示象如履體周旋象不處也泰體下往上來象天地將復也噬嗑自下合上象頤下動也漸體上進象循序也歸妹反下象速退也困體下來入井之象也井體上出困通之象也此類皆以卦體形勢爲象者也有以互體爲象如泰中互歸妹六五爻辭遂云帝乙歸妹萃六五互巽傳遂云往无咎上巽也益自二以上互觀爻辭遂象觀謙自二以上互師五上遂象征伐之類

是也。又有不主本卦而以爻所變卦爲象者。如田與見本離象也。乾九二云。在田利見。是九二變離也。變則爲同人。故在田見大人。卽同人之同人于野也。動直本乾象。坤六二云。直方大。象曰。六二之動直以方。言動則偶畫變直。爲師之九二。承寵懷萬邦。卽光大不孤之象也。比之上六云。无首上六變則成觀。大觀在上。顛若爲首。不變不成觀。故云无首也。豫上六冥豫成。有渝。是震體變離。以明化冥也。復之上六无妄之上九。旣濟之九三未濟之九四。此類皆以變卦爲象者也。又有不待變而以本體所伏卦爲象者。如同

人上乾伏坤故象于野下離伏坎故象大川全體伏
師故三四五爻象師大過上兌伏艮爲少男乘巽爲
長女故九五象老婦得士夫下巽伏震爲長男承兌
爲少女故九二象老夫得女妻臨初二云咸臨以咸
初二本艮體臨下卦伏艮也漸初六云小子厲有言
以漸下艮爲少男伏兌爲口也兌九五孚于剝以兌
外體伏艮似剝也此類皆以所伏卦爲象者也又有
以卦名爲爻象如訟九四云復卽命小畜初九云復
自道皆以一陽在乾下似復也履九五夬履以乾下
應澤象夬也否九四云疇離祉以泰否二卦三四往

來之際象離也。臨初一咸臨以下卦伏艮二陰象咸也。同人九四之象曰困而反則以四變家人反互困也。漸九三之傳曰離羣醜以坤體外互離也。咸九三云執其隨以三爲艮主止不動則不爲隨也。此類皆以卦名爲象者也。又有依序卦一正一倒往來相因爲象如比之原筮蠱之先後甲井之改邑復之七日復臨之八月凶需訟咸恒之類皆是也。又有依八卦方位六爻周流爲象如蹇解井震之類有用天干爲象如蠱之甲巽之庚革之己日泰之帝乙有用數目爲象如三歲十年九陵七日之類有用文字爲象如

損云二簋象艮以簋字中从艮也井六四云井甃以井互兌爲秋甃字从秋也賁與旅大象云獄以卦體艮爲狗獄字从犬也澤水爲困以中互巽木取困字从木在口囧內也咸爲感取感字无心也兌爲說取說字无言也井字四十而區分九序卦四十九值革數合大衍取古文井中有点象五十虛一也又有以字音假借爲象如豐九三日中見沫沫雨珠也借作歸妹之妹因上卦歸妹以爲本卦互兌澤少女之象也噬嗑六二拂經之經言歷也借作經常以爲六二越五赴上反常之象也漸六二飲食衎衎借作坎坎

六二互爲坎也。睽上九之鬼借作睽疑象也。中孚九
三云好爵借作鳥爵象鳥孚子也。噬嗑借作市合大
過借作過涉枯楊喪羊皆借作陽大小畜之畜借作
束履借作禮无妄借作无望坤六二直方同人困九
五中直皆借奇畫之直作正直賁六二之賁其須歸
妹六三之歸妹以須皆借髭須之須作須求之須他
如彖借作斷爻借作效此類皆以字音相通假借爲
象者也。凡爻辭皆象也。凡象皆辭也。故有卽辭是象
如卦有大小則辭有險易吉人辭寡躁人辭多之類
又有无辭亦象如咸感无心九四當心位而爻辭獨

不言心以象咸之无心也。升之九五君位，非人臣所得升。故爻辭无君象，但云升階，虛天位以待大人也。此以无辭爲象者也。夫无辭亦象，而象可勝窮哉。大抵卦六十四皆象，而象猶不盡于卦。爻三百八十四皆象，而象猶不盡于爻。天地山澤風雷水火龍馬牛羊雞狗之類，象也。雖爻辭君子小人吉凶休咎之類，亦象也。乾之九三君子終日乾乾，非爻象乎。天行健，君子自強不息，非卦象乎。故易莫非象也。離象言易與泥象求象，皆非也。故曰引而伸之，觸類而長之，易其可知也。故易者變也，象者像其變也。莫變于易，故

莫變于象，惟神不測，惟神无象。聖人作易，象神設卦，象易畫奇偶，以象陰陽陳六位，以象三才。乾坤六子相錯，以象造化人事，屈伸往來。故古今天地一象也。帝王一象也，萬事萬物一象也。學者觀象，斯得意矣。而魏王弼氏曰：得意在忘象，爻苟合順，何必坤乃當牛，義苟應健，何必乾乃為馬。然此乃既有象後之言，非未有象先之言也。蓋象由畫始也。方羲聖始作易，不言而示人以畫，一畫立而參兩具，八卦成萬象。應故曰：八卦成列，象在其中矣。乾坤象天地，六子象雷風山澤水火，有象而无辭，有畫而无意。所謂八卦以

象告耳。及文王周公受之。然後繫辭以明象。廣象以明意。是故彖者言乎其象者也。孔子曰。書不盡言。言不盡意。聖人之意。其不可見乎。聖人立象以盡意。此也。自庖犧氏以下。列聖開物成務。立成器以利天下。皆取諸象。故曰。見乃謂之象。形乃謂之器。器形而下。道形而上。通乎道器之間者。象也。故曰。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。謂之象。故易者。象而已矣。若夫道一而已。易與詩書禮春秋。非殊也。苟求其意。求之詩書春秋。可也。惟易以象告。故言健則必言馬。他經健可不必馬。而易不言馬。則焉知一。

之象馬言順則必言牛他經順可不必牛而易不言
牛則焉知一之象牛則是爻畫不與萬物通而八卦
爲虛文矣豈聖人見蹟擬諸形容之意乎學者誠欲
忘象併忘易乃可如言易而廢象意雖是終鹵莽而
不順理蓋意有象猶方圓有規矩意不準諸象必且
師心馳辯于意外王弼懲漢魏諸家之附會矯枉過
直毀繩墨而尚清言習氣使然不可以爲訓也易依
爻設象依數明理故說卦于象諄諄焉若祇据爻位
言理而于象辭不合是聖人之辭講張无根而理无
所維繫活套轉移如君子小人君臣治亂一二卦可

了矣。瑣瑣六十四不已復乎。故凡爻與象各有合也。顧辭旨精融，粗淺難窺，若視爲糟粕，一切拚棄，如告子不得于言，自詭忘象，非欺則罔，故以理數論爻，有定位數也，象有變化理也，理與數合，乃見數无所逃，爻天也，象人也，人與天合，乃信天不可違，若以爻爲理數，象爲事物，則必事物與理數合，然後吉凶善惡各盡其情，故凡象與爻无弗合也。見爻而不見象，如王弼之說，索理而遺事物也。見象而不見爻，如于寶諸家之說，徇事物而忘理也。故拂義而強象者，失之苦執義而廢象者，失之踈苦者，穿鑿而失真，踈者失

雜而不屬皆非也。至于近時博士家說易，无君子小人君臣治亂則茫然不知易，猶說春秋无尊周攘夷褒貶名字則茫然不知春秋，嗟夫經術之敝久矣。莊生所謂千載而下知其解者，且暮遇之也。

上下二篇之卦，六十有四，一正一倒，文王所次第也。數往知來，順逆相受，條理天然。夫子作傳，隨意指掌，如水流轂轉，圓神不拘之妙，究在目前。學者識此，盈虛消息，思過半矣。故易非聖人不能演，非聖人不能序，而其取于一正一倒者，像神之兩在，无方道之周流不息，所謂合內外，徹上下，一而二，二而一也。學者

不深加體究惑于邵氏先天圖說以乾一兌二為伏羲本義疑序卦為牽強則是二篇次第可任意雜越焉用文王之演為也

或謂重卦始自文王非也八卦相錯義聖備矣筮法老少用九用六皆本自河圖然必六畫卦成其法始備義聖既則圖書作著策不應重卦又不自義聖始也大傳序庖犧神農以來列聖開物所取十卦皆重儻重卦自後世始聖人立言必不爾

春秋傳韓宣子適魯觀書于太史見易象曰吾乃知周公之德與周之所以王然則易象繫自周公久矣

孔穎達作正義辯之甚詳而班固云易更三聖世歷
三古說者以伏羲文王孔子爲三聖周公不與焉嘗
觀孟子序堯舜以來聞知止稱文王亦不及周公蓋
二聖父子同世言父則不復及子言三古則不復列
四聖立言應爾豈謂周公遂不得與于斯文乎說者
因大傳云作易者有憂患當文王與紂之事其辭危
因謂危辭多在爻爻辭亦文王作非也按坤之彖云
先迷後得主東北喪朋小畜云密雲不雨自我西郊
履云履虎尾不噬人明夷云利艱貞剝云不利攸往
歸妹云征凶无攸利凡此皆文王彖辭可謂不危乎

文王序易，遂卦繫彖。周公承考，遂文繫象。易始大備。公嘗自言文王我師，孔子亦謂文王无憂，父作子述，卽此類也。今檢爻辭，如隨云：王用享于西山，升云：王用享于岐山，指文王岐周也。明夷云：明夷于南狩，得其大首，指武王誅紂也。箕子之明夷，指箕子爲奴也。小畜履隨蠱，皆隱用文武爲象。泰之六五，歸妹之九五，引商王帝乙，是文王所親臣事者也。豈以繫文，凡此皆足以徵爻辭之非出自文王甚明也。蓋周公相武王，誅紂伐商，晚遭流言憂患，與文考同，故摹寫往事，真切如此。凡周公之辭，孰非文王之辭，惟彖作自

文王故夫子爲文王作彖傳爲乾坤二卦作文言其象傳則爲周公作文甚明也聖人脩辭立誠言不盡意伏羲畫卦无辭以俟文王文王繫彖无文以俟周公周公繫象无傳以俟孔子三聖皆以未盡之意遞相傳述若使文王繫彖又繫文則周公作象亦宜作翼孔子成春秋脩經亦宜脩傳如後世自爲綱自爲目識者譏之聖人立誠之辭有是喋喋者與後世過信班史故蜀才改箕子之明夷爲其子或援爾雅釋岐山爲二達之山非岐周或謂帝乙爲成湯非紂父又謂爲制王姬下嫁之禮者皆以附合文王作文辭

之說牽強固僻皆可哂也

孔子神明天縱讀易三絕韋編而作十翼義聖卦位
爻畫未明而作說卦文王演易次第未明而作序卦
彖辭未明而作彖傳周公文象未明而作象傳恐學
者泥于爻又約其旨而作大象慮學者局于序又錯
其序而作雜卦无所不用其極而世儒猶謂孔子有
未盡之易以待夫陳搏魏伯陽邵堯夫先天後天方
圓等圖出而後義易見吁亦愚且悖矣

夫子十翼有上象下象者卽二篇各爻之象今所謂
象傳以釋周公文辭謂之小象又各卦之象如天行

健之類。謂之大象。其辭皆明馴爾雅。與二繫之文皆
夫子作。朱元晦謂大象爲周公作。未知何據。果爾。夫
子旣爲彖文作傳。何獨不作大象傳也。易自羲聖創
始。文王周公繫辭。學者尚未通曉。至夫子大象。遂卦
示人以用易之方。如衣有要領。每卦約言其義。而彖
爻諸象。可迎刃解矣。如乾則曰。君子以自強不息。坤
則曰。君子以厚德載物。以至六十四卦。各有指南。易
道至此。長夜夢覺。昏衢日朗。功高三聖。澤流後裔。而
鄙儒妄背聖訓。別構先天。愚謂楊墨。豈不誠然。
十翼之初。自爲一書。猶傳之于經耳。漢鄭玄始以附

于經卽今乾坤二卦章句次第是也。魏王弼又自申以後分彖傳附彖分象傳附爻而以彖曰象曰別之。省學者兩讀甚便。近世博士家承邵朱之說謂三聖不同易病分經合傳之非古。以歸咎于王弼氏。此不能三年之喪而總小功之察也。夫謂經傳不可合者以書同而道異言同而人異。如春秋諸傳之于經則誠未可合矣。義文周孔奚不可合之。有由孔子視三聖爲古而自視爲傳。由今視四聖則皆古皆經也。孔子傳易何至不如左公穀傳春秋。世儒不病左公穀合春秋而病十翼合周易左也。不能講究先後同揆。

之旨而徒較勘章句之分合以求伸四聖不同易之說謬也今解仍用王氏舊章四聖同易非但爲誦讀便耳或曰彖爻象辭吉凶悔吝有不同者何也曰此所謂變通以利言吉凶以情遷者耳易者變也離一爲萬合萬爲一之謂變爻象隨宜發揮旁通兩端不執不必切合卽如元亨利貞一也有時作四德有時作一語有時離析雜他語爲占元亨兩字多獨用而利貞兩字多雜出蓋元亨物所同而利貞物所各正此可以舉一隅矣

河出圖洛出書聖人則之說者謂伏羲則圖畫卦今

按卦與圖无涉也。謂禹則書衍疇，今按疇與書无涉也。圖書皆伏羲則之以衍筮策耳。圖書之數合之適滿百，百者盈數也。圖五十有五，書四十有五，以五十中分。圖多五，書不足五，馬陽物也。陽大而其數盈，龜陰物也。陰小而其數虛。伏羲大衍損圖之五，加書之五，用其中為五十，以為大衍之體。衍之仍得五十，少一以象虛，得四十有九為大衍之用。損益斟酌皆法象自然，而其不用全數者，理无盡數，无盈六合之外。聖人弗論也。圖書已不能相兼，而聖人安能達之。斟酌損益，所以為不用而用也。

天下之理統于一。天下之數生于一。一者造化元神。萬事萬物之權輿也。自羲聖畫一。後人名之曰奇畫。一名之曰偶。其實偶非一對而不能不對也。如地于天。臣子于君。父一分為兩。雖兩則一。天地之始。惟元陽一炁。畫一以象陽。陽生陰。應如室中有明。斯有暗。如水有清。斯有濁。故曰一陰一陽之謂道。陽倡陰和。奇分偶成。間不容髮。可以意會。難可言及。

問易何由生。曰由一生。犬初渾淪。一畫乍啟。盤固初分。一生兩判。三才立而五位陳。父母六子。變化往來。包孕其中。非如後世根幹枝葉次第之說也。一為陽。

直兩為陰，闢陽動而有陰靜而無一，生則動而向于
有陽實之象，兩虛無形，陰靜之象，奇動偶應，即天一
生水，坎體呈而五位，羅列圖書之數，皆由此出，故一
為元始，奇偶相乘，一而二，二而一，變化无窮，所謂一
貫不二之道也。焉有所謂先後天方圓等圖紛紛杜
撰之說乎？

卦八而已，无所謂六十四也。六十四者，八之錯耳。故
經第言八卦，未嘗言六十四。周禮大卜，八為經，六十
四為別，即經之別耳。邵堯夫橫圖相生，是經與別混
无分也。既以序生，如榦有枝，枝有葉，則不應言八卦。

相錯既序矣。焉用錯一生二，二生四，四生八，猶強引兩儀四象八卦語解至八生十六，十六生三十二，三十二生六十四，則鑿空漫說矣。其實八卦錯成六十四，安所得十六與三十二乎？乾一兌二，離三震四，巽五坎六艮七坤八，皆以臆作，非經有明法也。及爲圖不合，又顛倒割湊，強引數往者順，知來者逆，爲解朱元晦喜之，以爲羲聖的旨，未見其然也。說詳篇中。

河圖洛書，天以數示聖人，八卦奇偶，聖人以數窮三才。故易者，數之林也。數者，萬事萬物之節。造化變動之候，卽造化。成數非有數以爲造化也。如天有晝夜。

寒暑人有生死呼吸天地間往來聚散千變萬化莫
非自然而數呈焉故无常之謂易有常之謂數算起
于奇偶法詳于圖書圖書之數成于五八卦之數成
于三故曰參伍以變錯綜其數八卦既成奇偶各十
二共成二十四又每偶二奇共藏十二成三十六三
十六乘二十四成六十六者天地之成數也曆法支
干六十六倍之為三百六十當期之日律呂以三分
損益六九進退皆所謂參之以三也圖書之數五為
中極六七八九十皆得五而成百千萬億皆積五而
生故五方五氣五常五禮五爵五服五刑五音五味

五色五臟五體手足五指皆天也皆所謂伍之以五也故數莫盛于三五

易簡之謂易夫子于繫辭首發之易簡者一也一者萬化之祖炁八卦之元神也一分則兩兩一則參參兩則五參伍則九數至九而乾道變化極矣故九爲爻用而一爲卦始故曰一陰一陽之謂道參天兩地而倚數此也參故卦成于三兩故兼三爲六乾坤所以往來不測之謂神非枝榦漸次之說也

數起于參兩參兩由一生而不言一何也一動卽兩兩分一化一无常主而兩共舍一故一无名名之曰

中中者兩間也。道家謂之玄牝之門。天地之根。萬物之母。故卦爻不言一而三之曰參。二之曰兩。其言參兩又何也。分爲二三合爲參兩。倚之則合。衍之則分。數由倚生。由衍成。故曰參天兩地而倚數。大衍之數五十說詳大傳。

舊謂圓者徑一圍三方者徑一圍四。故陽用其全而爲三。陰用其半而爲兩。是謂參天兩地。夫圓一圍三方一圍四者。法象自然。非由此生法象也。奇自爲圓。偶自爲方。非由方圍生奇偶也。謂圍三爲陽。於理未違。謂圍四爲兩。則牽強甚矣。蓋偶者兩其奇非用半。

之謂也。以一奇規而圓之中徑一、外環三、此函三之象也。仍以一奇矩而方之中徑一、外方四、此奇生偶陽生陰之象也。圓象夫一乘三、其度較長方象地一乘四、其度較短。圓之則包羅乎外，方之則納于其中。此天包地、陽兼陰之象也。奇長偶短、陽大陰小。圓者不滯，方者不移。陽動主施，陰靜主受。皆自然之象。而皆本一奇生一，所以神也。一者畫之始也。圓者乙之運也。方者圓之變也。一者乙也。太初爲乙，運乙爲圓。圓削爲方，圓无心而方有意。圓成體而方成用。圓屬天而方屬地。圓自无方，方小于圓。圓无窮而方有終。

此天地陰陽自然之分數太乙所以爲元神也天地之初一難言矣其在人心未發之中一之藏也卽易所謂太極也已發之和一之形也卽卦所謂奇也中有和一之兩也卽卦所謂偶也過此以往巧曆不能算而天地萬物可推矣

理圓而數拘理大而數小天下无理外之數數由理生卽理之森然者耳學易當于理中觀數不當于數中索理易簡自然者理中之數附會牽強者數中之理邵堯夫作先天圖宋元晦執河圖求卦皆向數中求理也不易簡不正大不足爲易

數生于一、成于三、極于五、窮于九、而間于十、一者三之中、三者五之中、五者九之中、圖書皆中五也、數至五而中極矣、十其五而中盈矣、故圖書皆五十圖、盈書虛、陰損陽益、皆不過五、大衍之數五十、損圖之五者、卽乾龍无首之義、圖陽物盈而不可亢也、加書之五者、卽陰爻用六之義、書陰物虛而受陽之施也、陰陽之數有餘乘不足、不足除有餘、化而裁之、非聖人不能。

子云、易者三才之道、故筮法三變成爻、卦之始、畫本一生三、著之求卦、由三得一、凡一必兩、凡兩必參、法

象自然故策分爲二以象兩掛一以象三參兩象天地一象人有天地然後生人人生而後三才立參三才而爲一者人也故策有五節象天運有五歲而掛一爲始一參兩中變化乃行乾坤設位成性存而後道義出于云吾道一貫待其人而後行豈卜著云乎○爻位極于五者五爲天地之合圖書之中五氣之會也五上又六者五生六成獨陽不成五不能廢六也無六則五窮而六元位者陽生已全孤陰無用也初亦無位者初爲微陽上爲窮陰如人生不知所始死不知所終童則蒙老則休之象也

凡數非衍不生。无倚不成。故易大衍而倚數。初爲一。二倚成三。三倚成六。四倚成十。五倚成十五。十五而圖書全。天地之體具。大衍之數成。二老分而乾坤位。故爻位莫盛于五。蓋下卦三爻得六爲老陰。上卦四五兩爻得九爲老陽。過上又六是无用之老陰也。故五爲極而上爲亢。自初至五。內外共衍爲十五。外三爻自衍亦十五。如六爻同用。則十五不成。六與九不分。陰陽混而天地不辨。故用九爲天則也。十五而用九。則離六而陰陽分。上雖省六。而內自不失十五。乃所爲天則也。蓋十五者。三其五。五其三。所謂參伍者。

也九者三三也五者九之中用九者宗五也十者九
一也一為虛故十有終而无成十五者兼之大成十
其五五其十聖人學易五十而已大衍五十而已
天數成于五故乾九五飛龍在天為百九十二陽爻
之父亦為百九十二陰爻之君故位至五无上也上
九六陽是五上加一、一為諸陽之根圖書一皆居下
乘五故亢也

八卦既錯六位時序陰守其成而陽過其曆故用九
用六自然不易曰天則也世儒不察妄謂六十四上
可增為百二十八二百五十六以至无窮若是則龍

何但有首耳。將陽愈亢而引地與天齊。垂理溢數。孟浪之言也。

在道爲中。在數爲五。堯舜授中。圖書中五。中之爲字。其數五。口者四象也。一者太極也。故道莫大于中。數莫尊于五。莫神于一。莫均于三。一之化兩。由中而分。一居中。左右不離中。一成三。三居中。左右不離中。五成九。總之不離一耳。極之而三五各完其數。三其五。則一五居中。左右各五。爲十五。故數莫變于三五。故曰參伍以變。錯綜其數。必始一者。離一无中。奇者一之象也。偶則中分矣。故易道貴陽而賤陰。用九而不

用十中庸經用九道用五德用三所以行之者一禮
親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺以身爲一
古者教士亦以一三五七九爲限萬事莫違乎中數
莫變于一三五九

造化惟元陽一炁一分則二一乘二則三三者陽乘
陰之全數也二三則六六者陰陽之分數也三三則
九九者陽兼陰之極數也四三則二六二六者十二
也陰陽之週天地之紀也五三則十五十五者五十
也圖書之全乾坤之策天地萬物之總也三參也五
伍也三五成五十故曰參伍以變大衍極于五十而

其用藏于一爻用九六而位不過三陰陽之氣三月
一變六月而週復始故卦過六而七稱來復一爲始
變而六爲將化故一六无名初上无用也陰六陽六
則卦終而易道備故諸卦皆本之乾坤錯八相生皆
乾坤之變化所謂一生五十者也六十四惟乾坤而
已坤惟乾而已乾惟一而已故道貫于一數統于一
是以聖人得一以貞五十學易體天地之撰而盡變
化之道也所謂无可无不可者五十也无意必固我
者五十也從心所欲不踰矩者五十也所以貫之者
一也

无則无匹，有則有偶。此不測之神也。孤陽不生，孤陰不成。一陰一陽之謂道。萬事萬物，莫不兩相摩而生。變化參天兩地而倚數，皆生于人心。一念未起，鬼神莫測。方未有一，于何得兩。念起成意，意覺即知。意知所著，即物此人心。一含三之象也。如我為一，對人則二人。我交際則三，往來重複。三又生三，則九。以至紛綸无算，還歸于一。又如耳目視聽，耳為一，聲為二，成聽則三。目為一，色為二，成視則三。凡物无不以兩挾一，以首尾成中間，皆一三相乘。故有天必有地，天地對而生物。有夫必有婦，夫婦對而生人。有靜必有動。

動靜對而生萬事皆一生二二生三自然之象也故
聖人作易一奇卽一偶奇一偶兩卽三三三卽九九
者聚也故律窮于九九十者九一之間也故爲地之
終一者方生之初也故爲天之始一常虛而十常无
爲也五據九中爲陽之主數過五則亢數生至五則
完六七八九十皆一二三四五之資五以成者也故
陽爻用絕九之德而卦位无全九之數爻用九而位
止六陽乘陰天附地之象也數以三與九爲節而位
以二與五爲中避盈之義也

陽主陰故偶隨奇偶者兩其奇也并則名兩累則成

二、一奇一偶爲三、三奇則三偶、故乾坤合爲九也、乾用九者、以陽之三兼陰之六也、坤用六者、卽三偶本數而无加也、以六陰計之、正得半耳、所謂陰常不足也、陽用九、以六陽計之、則贏三矣、所謂陽常有餘也、三奇爲乾、所謂參天、三偶爲坤、所謂兩地、九者乾三奇之生數、六者坤三偶之成數也。

圖書之數五十、天地各五也、然以陽兼陰、數不及十而止于九、陰雖用半、而五之外、又進用六、蓋陽大盈則損陰、太縮則增九、六者十五之分也、三分十五、陽得二而損其一、爲九、陰得一而受陽之餘、爲六、陽雖

九而爻位止六數雖十五而奇偶實得十二有餘不足天地所以不窮而損益變通聖人所以作易之權也

禮記曰天秉陽垂日星地秉陰竅于山川播五行于四時和而後月生也是以三五而盈三五而闕故卦爻成于六乾坤合為十二以象四時十二月一盈一闕六爻則盈闕者各六亦十二也盈闕皆以三五亦天地之數十五大衍之數五十也故數生于三五而成于十五

易道避盈盈則虛之故圖書之數百而著止用半大

衍之數五十而用四十九天地之運十二而爻數用
半天地之數十而陽用九陽極于九而位止六爻六
而位極于五初上无用當位者惟中四爻二篇之卦
六十四反覆計之上下各十八凡聖人宰物制事不
處其盈盈于此虛于彼盈而不虛其數必窮聖人所
以退藏于密也

大極者大之極猶大虛也兩儀者儀匹也凡兩皆儀
不問何物爲儀也兩兩成四四卽是象不問何物爲
象也有象皆可爲卦不必天地風雷水火山澤也是
故大極者人心之象也兩儀者天地之象也四象者

四時之象也。天地四時往來爲八卦而人者天地之心。人心神明法象斯顯。人心死則造化不可見。八卦不成。故中天地而立極者人也。關朗曰。物不能自神。神之者人也。易行乎天地之中者人也。愚故曰。易有大極。人心之謂也。

易道窮于神。神者變動之極。天地之間莫非變也。莫非動也。聖人作易所以象之。故易道莫大乎變動。卦爻者變動之象也。八卦相錯。剛柔相蕩。奇偶相乘。莫非動也。莫非變也。一卦之中。自初至上。六虛无定。孰非動手。六十四相生。三百八十四互爲轉移。孰非變。

乎卦爻所以象其動象其變而无象之動无象之變可嘿識矣易无定體道有園神惟聖人執中无我故通通則變恒人有我執而不通不通則頑而不能動不動則滯而不能變故不知易者其道不仁執一事而不斷貪一物而不舍萌一意而不化玩物喪志聞義不徙皆不動不變也故曰以動者尚其變易无卦不變无爻不變无占不變也世儒所謂變非易之變也是筮法之變老變而少不變也遇老則變不遇老則永不變如是則易之變寡矣如朱仲晦所謂某卦自某卦來易道痿痺木強而不可動惡能變

易上經多言天地陰陽之運而天地功用莫妙于水
火故卦多兼天地水火明造化也下經多言六子五
行卦多兼風雷山澤明人事也上經惟隨蠱頤大過
四卦不及天地水火下經惟晉明夷既未濟四卦不
及風雷山澤然隨蠱卽天運興廢晉明夷卽人世升
沈頤大過爲養生送死與坎離同終既未濟爲人生
日用與中孚小過同終也上經卦凡三十下經卦三
十四天道簡人道雜也每二卦正反合爲一除乾坤
頤大過坎離六卦不合餘二十四卦合爲十二是上
經本十八卦也下經除中孚小過二卦不合餘三十

二卦合爲十六是下經亦止十八也十八者兩其九也上下十八四九也四九三十六期之旬也多寡雖殊反覆正均以表造化人事往來屈伸同歸一致非聖人不能演也

問數往者順知來者逆曰由盛趨衰者自然之數往而順也以亂承治者先事之知來而逆也往所以致其來也逆所以迎其順也今日之往卽明日之來是故逆也者迎而受之之謂也故序卦傳皆以往受相因逆來順受此屈彼伸彼盈此虛故乾坤相索而生六子皆以一奇一偶自下而上陰陽互乘往順來逆

其象宛然如乾一索居初再索則陰往居二而陽來居初矣三索則陰往居三而陽來居二矣乾往坤則坤來乾坤往乾則乾來坤此造化自然之法象聖人畫卦之精意也故曰往者屈來者伸尺蠖之屈以求伸也不往則不得來不屈則不得伸故一屈一伸一順一逆一往一來寒暑晝夜生死之幾莫不由此若使來而无往如乾來而坤不往則闕一女坤來而乾不往則闕一男又使順而无逆往而无來則是乾再索卽成兌三索卽純乾坤再索卽成艮三索卽純坤然則坎離无位八卦不備造化不成安得有寒暑晝

月生死之變如邵堯夫朱元晦所謂順逆愚不知其解也大抵造物无往不順无來不逆往以致來順以致逆相因之數也故禮下率則仁上率則義天下慈父多而孝子少履霜堅冰弑父與君皆由順生卽此意也

世人以往爲過去易所謂往以進爲往也世人以來爲未然易所謂來以迎往爲來也總之往卽成來造化人事无弗往也故曰逝者如斯夫不舍晝夜易道莫大于往卦以上行爲進爻以攸往爲利以不利攸往爲凶聖人作易使人利攸往而已矣

乾坤三畫往來生六子此造化之正數也八卦相錯成六或有此往而彼不來彼來而此不往者是氣候參差造物之變也每卦六爻二卦成十二配一歲十二月故序卦一正一反相對乾坤合而天地定四時序陰陽分六十四卦合而晝夜之脩短節候之盈虛人事物理之互換交錯于天地之間皆二氣之往來而聖人以奇偶象之易所以盡于往來而為逆數者也

人生百年當卦中一文人能通三百八十四爻之變則因應不滯生死如呼吸聖人所以通晝夜之道而

知也。子張問知來。子曰：百世可知，因也。因往成來，因往知來，順往逆來，所謂原始及終也。原其始，一息卽一日；一日卽一生，人一生卽天地一闔闢，反其終，天地闔闢卽人一生，一生卽一日，一日卽一息。上古此宇宙千萬世後，亦此宇宙生死聚散，亦復如是。所謂知生死之說也。恒人形骸障礙，已私牽累，始終順逆，推勘不破，則己不克而不仁，不仁則頑冥隔塞，故曰可以爲難。難則易不可見，聖人以五十學易，无可无不可，无適莫，无意必，固我故能從心不踰，可以小泰山而大秋毫，可以壽殤子而夭彭祖，百年非久，瞬息

非暫一念萬年萬年一念一卽三百八十四三百八十四卽一素位而行一以貫之故曰一日克己天下歸仁天下一日故能成變化而行鬼神齊生死而通晝夜是謂見易其要在克己而已己克而易可見易見而生死齊矣

陰陽二氣其實一陽而已陽消卽陰聖人尊陽抑陰惜陽之消也陽消則日之夜歲之冬生之死也安得不惜然天地豈爲聖人愛陽而廢消息天道人情各致其當然耳

子云一陰一陽之謂道言兩惟一也一非空虛卽元

无之始所謂元陽也謂之大極皆不可名而強立之
名元陽靜則爲陰動則爲陽獨陰无成獨陽无生一
陰一陽交錯往來變化而生萬事萬物故聖人以奇
偶象陰陽以陰陽盡六十四也本惟元陽一无變則
成偶偶不離一故曰一陰一陽變而不失其初兩而
不離乎一故謂之道孟子性善之說本于此凡三才
之變莫匪陽也未動不得不謂之陰動則依然謂之
陽一切善惡有爲皆屬動後動不失初何不善之有
然元无謂之陽何也陽主生元者生无也天地之大
德曰生生之謂易造化无一息不生故生无謂之

陽也。

一陰一陽者不測之神道中无二物也。論道則由陰之陽序卦則由乾之坤。蓋道惟一乾一陰一陽卽乾道之變化而乾元者統乎陰陽而爲之主宰者也。

陰陽虛實動靜往來其幾本一而其象成兩。陰虛卽是實處虛陽實卽是虛處實動在靜中動靜在動中靜往之所過卽來來之所遇卽往開合消長亦復如是故聖人以奇偶象之也。

問一陰一陽之謂道先陰而後陽何也。混元未分黤然一陰耳陽炁蟄伏混元旣分陽浮爲天天先萬有

而有先羣動而動陰之靜而沈者自若也故先陰而後陽以言乎无生之始也然則謂之一陰一陽何也不二之謂也陰陽有二名無二體道一而已非先非後非彼非此先後者方生之序也彼此者動靜之幾也一者數之始也无生則元一陽者陰之始動也不動則无陽陽非无也不動陽不可見不可見故謂之无陰即陽之靜而入于无陽即陰之動而向于有故聖人以一象陽而畫為奇陽倡陰隨故兩其一象陰而畫為偶偶即奇之分也以是謂之一陰一陽互為其根也

陰陽動靜交而生變化。故乾坤二卦猶規矩也。規矩所以爲方圓，非規矩卽方圓也。乾坤交，六子生，而乾坤常居无事也。兩闕屈伸往來不停，聖人畫卦以彰往而察來。樂記曰：一動一靜者，天地之間，此之謂也。○說者謂易道用剛而柔爲黃老，聖人所以貴陽也。夫貴陽者，非用剛之謂也。試觀乾元用九无首則吉，亢則有悔，乾坤以下諸卦皆剛以遇險而屯之震，以盤桓利也，蒙之艮以包養吉也，需之乾待而進也，訟之乾健而險則凶矣，師以順行險則吉，比以一陽撫衆陰則順，小畜以一陰束衆陽則止，履健而能下所

以天交于地而成泰皆用柔之效也陽亢而不下則
否同人大有皆一陰得位而亨謙豫隨莫匪柔道此
十六卦者易道全體大用備矣安在用剛之爲貴乎
大抵陽爲羣動主所以能主動者惟其靜也陰柔若
陽剛之靜機也子云一陰一陽之謂道好剛不好學
其敝也狂而云未見剛者君子自強不息之謂非用
剛之謂也温良恭儉讓盛德之至非黃老之術也
煉神馭氣養生延年之術早服勤行可以難老然生
死往來造化之常知道者固无傷生之事亦無奪生
之心乘運變化與時消息耳故孔年未薨顏淵短命

若使煉形求長生，宜莫如聖賢，而聖賢固无用此爲也。其視彭殤爲平等，歿壽不二，所謂通晝夜之道，知生死之說也。僊靈丹術知易者不屑，而俗儒牽易道，附合之左矣。

諸家解易多比例易者變也，不可例求也。謂扶陽抑陰亦有爲陰謀者，如遯小利貞之類是也。謂二五得中，三四亦有得中者，如復之六四益之三四中孚之中，以三四得名也。謂五爲君，亦有不盡爲君者，如恒婦人吉，夫子凶，明夷箕子之明夷之類。泰以二爲君，以五爲后，又或以上爲君者，明夷之上六是也。蜀才

改箕子爲其子，拘也。二雖得中，亦有凶吝者，如同人觀歲節之二是也。內外相應，亦有不主于應者，如乾坤泰否隨，旣未濟之類，皆是也。凡云貞者多正，而亦有不正者，如貞疾，貞凶，貞厲之類。損曰：可貞，益曰：不可貞，則貞亦有不可者矣。卦名善者，爻不必盡吉，如咸恒之類，卦名不善者，爻不必盡凶，如否蹇之類，易道多端，未可執一例餘也。

聖人作易，開物成務，故借人事立論，非定局也。乾雖爲君，非臣盡无乾也。坤雖爲臣，非君盡无坤也。何必乾之九五定爲聖主，坤之六五定爲賢臣乎？五爲尊

位物之既成事之既就時之既至莫非五也家有嚴
君卽家之飛龍有慈母卽家之黃裳人主柔順卽貴
裳之吉人臣撥亂卽飛龍之利以龍爲君以裳爲臣
後人所以象其象非聖人設象之意也若乾但爲君
坤但爲臣聖人何不直以君臣繫辭而必取象于龍
與裳哉觀乾坤而他卦可知故易非可拘拘論也象
而已矣

易如奕棋輸贏千變不離局道如彈唱譜換辭不換
腔如算盤十百千萬不離子

六合之外究竟不可知聖人道人事之常耳目所及

月少五角
者而已故惟天地至大惟聖人至虛索隱以求易窮
奇以貴聖人皆非也是以爻不主初上自地以下天
以上六合之外聖人存而不論也傳曰易簡而天下
之理得好事者素隱行怪以亂聖真姑所謂元命苞
乾坤鑿度等書僅无十翼邪說橫行矣

朱元晦謂易道潔淨精微祇可玄空說影不得將人
事搭配及其作本義三百八十四爻搭配三百八十
四占者是自背其說也夫所謂易道潔淨精微者以
其為神化性命之書非影子之謂也所謂占即本文
之象而測其吉凶亦非揲筮之人也

朱元晦以易爲卜筮之書者疑卦爻之辭皆占而不
知其占皆象也聖人本人人事作易易成而作筮以闡
易教人揲策以合卦借爻象以明善惡決休咎謂之
占占非主著策也易不自占而倚卜筮舍民義而近
鬼神豈聖人作易之意乎

朱元晦謂讀書眼前說出底便好崎嶇說出底便不
好如讀易只眼前說出本義所以疎淺皮膚不足觀
也邵堯夫先天方園等圖正自崎嶇而信從不疑又
何也

憂悔吝者存乎介介者界也行禮有介以界賓主也

居閒謂之介。孟子所謂舜跖之分，利與善之間也。聖人畫卦于爻位，彼此之間，命之曰介。蓋休咎无常，自吉趨凶，自凶返吉，將然未然，存乎介。介者悔吝之端，善惡之幾也。故曰：知幾其神乎。今之言易者，不識介惡乎學易。

卦有互有伏，所以盡易象之變也。大傳謂二與四三與五同功，雜物撰德，非中爻不備，互之謂也。爻不主初上，故互中爻以盡其變。天地之間，時行物生，聖人中天地而立人極，故變化在中爻。取互體，王程諸子置而不講，則象之不備者多矣。但各卦有用不用，未

可一例論耳

卦畫自下而上者陽氣自下而升也生生之謂易物生自下而上也易以人達天登高必自卑也

易之所貴者時中得中則吉失中則凶二多譽五多功中也三多凶四多懼失中也三五者中之象時行則行時止則止與時消息乃无象之中无象之中象不能盡也

大虛生天地天地生四時此八卦所由出也原无配畫之法邵堯夫臆作耳

一陰一陽天无心也貴陽賤陰聖人无心也若謂一

扶之一抑之則聖人與天地不相似而易為有意雖君子小人乎聖人一視之而已

彖吉而爻不必皆吉象凶而爻不必皆凶者如年有月月有日氣化不齊趨避存乎其人耳是以君子不可斯須不占也

易者聖人憂患而作常人但知憂患學易思過半矣
○八卦之畫奇偶正均奇畫百九十二偶畫亦百九十二兩兩分布方圓縱橫多寡長短自然湊合伎方諸圖所以紛出而世儒詫以為新奇未也

內卦為貞外卦為悔括春秋傳盡之貞風也其悔山

也云爾其實貞言吉悔言凶也左氏好誕未可執以解經周禮有大貞又以貞爲問卜之稱耳

河圖洛書古聖相傳帝出乎震八卦方位大衍數法乾坤三索生六子八卦相錯爲六十四此皆有十翼可據各爲之圖附本章以便觀省至于邵堯夫八卦相生橫圖先天方圓圖朱子變卦圖皆後人粧湊雖稊稗瓦礫莫匪至理而義主說經姑所不取

凡卦爻九爲陽六爲陰初三五爲陽位二四上爲陰位二五爲得中以陰居陰以陽居陽爲正陰居陽陽居陰爲不正六居二九居五爲中正九居二六居五

為中不正，一不言一而言初者，數莫非一无定位也。六不言六而言上者，五之上陰不可加以尊五也。下卦為內，上卦為外，自外之內曰來自內之外曰往，內為體，外為用，如鏡然，內明而外照也，如磨然，內靜而外動也。二卦重累，故初與四，二與五，三與上，各以類應，陽應陰，陰應陽也。反是為无應。三畫之卦，初四為地，二五為人，三上為天，六畫之卦，初二為地，三四為人，五六為天，初正地，二兼地，以二近人也，三正人，四兼人，以四近天也，五正天，上兼天，以上无位也。凡爻初上兩儀之象也，中四爻四象之象也，是以有互體。

也此爻例之大畧也

卦每一爻一段情境一翻作用小則只如一呼一吸大則直是百年一世此爻將終彼爻將來其間煞有機括所謂介也往來不停動也此吉彼凶變也上下无常時也自上而下來自下而上往也由初數上順也自上來下逆也逆者迎也

含洪苞孕曰元宣暢通泰曰亨順遂成就曰利保合安固曰貞每懷不定曰悔文過飾羞曰吝四德惟貞不全吉易主變也貞正者吉不正者凶故貞不專訓正

乾知也。坤行也。屯創也。蒙覺也。需德也。訟讐也。師亂也。比治也。小畜勢也。履下也。泰運也。否事也。同人爭也。大有富也。謙卑也。豫樂也。隨忠臣也。蠱孝子也。臨親也。觀畏也。噬嗑刑也。賁聘也。剝害也。復仁也。无妄世也。大畜材也。頤養也。大過喪也。坎學也。離明也。咸无心也。恒不已也。遯退也。大壯進也。晉榮也。明夷戮也。家人正也。睽疑也。蹇難也。解平也。損約也。益省也。夬和也。姤遇也。萃衆也。升仕也。困閉也。井通也。革更也。鼎新也。震動也。艮靜也。漸序也。歸妹速也。豐盛也。旅孤也。巽謀也。兌悅也。渙公也。節時也。中孚虛也。小

過弱也。既濟終也。求濟復始也。

易之爲書窮極天地古今道德精微之奧。蔑以加矣。朱元晦目爲卜筮。邵堯夫規爲占候。陳希夷以下諸人。局爲養生。凡老氏之徒。鍊神馭氣。如參同悟真等書。莫不引入卦爲火候。託先天爲玄牝。而大道始淪爲方伎矣。高明之士。過而不問。乃至崇尚虛無。逃歸佛氏。以爲要妙。不知佛氏之菁華。抑亦易之糟粕耳。今畧數之。斷緣息想。定慧止觀。何如良直。下領悟脫。穎忘機。何如蒙事理不二。卽妄成真。何如无妄六根圓通。妙淨无染。何如咸自他普利平等无諍。何如同

人忍辱行持。大慈无畏。何如謙。諸行无常。四大本空。
何如澳。蠢動含靈。自性天真。何如中乎。智愚破无明。
煩惱成菩提。何如復。法身无量。徧虚空界。何如乾。六
度萬行。隨順无礙。何如坤。因緣合和。生滅去來。普同
法界。不動周圓。何如一陰一陽之謂道。不思善。不思
惡。以爲本來面目。何如洗心退藏于密。法本无法。无
法亦法。心本无心。亦无无心。言語道斷。心行處滅。何
如默而成之。不言而信。无常迅速。生死事大。體取无
生了本。无速何如原始反終。通乎晝夜之道。而知華
嚴以無盡境界爲一禪門。无盡衆生。无明形相。而爲

佛事承事無盡諸佛徧知無盡諸法而不壞心何如
寂然不動感而遂通天下之故楞嚴七處徵心十八
界十二圓通種種破滅攝妄歸真何如良其背不獲
其身行其庭不見其人金剛不住色聲香味觸法无
所住而生其心何如不耕獲不畝畲則利有攸往一
切有爲如幻夢泡影作如是觀何如見乃謂之象諸
佛世界無量億恒河沙數西方淨土天堂地獄六道
輪迴荒唐悠渺窮奇極怪總之不離乎象而吾聖人
之言象也惟一畫而天地鬼神之奧畢凡二氏所謂
密義由易觀之皆譚士所謂牙後慧而吾聖人雅言

溫文淡簡佛氏蠻語粘鞞千百言不了一義然皆吾
中國學士竊聖人義理文字爲之緣飾故真贗雜沓
雅俗混淆有志性命者何如反而求諸易或曰聖人
言性命佛老亦言性命然則有以異乎曰性命豈有
二佛老言性命如五霸假三王竊聖人之道而偏用
者也佛欲空性命出世以爲大覺老欲脩性命同天
地長久夫欲出世者視生爲无常空一切爲解脫一
空之外盡屬鹵莽老氏耽空鹵莽與佛同而其所謂
同天地長久者貪生畏死其識愈卑大抵老知命不
知性佛知性不知命有性命之虛名无參贊之實用

聖人作易觀變于陰陽而發揮于剛柔和順于道德而理于義範圍天地經綸帝王前民利用萬世由之而无弊也。即使佛能見性老能復命何所用之。其究惟自私自利而學者喜其簡徑樂其任放以性命歸之。小儒无識遂割聖道予之。不思羲文作易佛老安在。盜竊主人財主人不辨盜。遂卽真吾聖人之教明而彼自歸吾宇下矣。或曰請問其所以異。曰昔者堯命司徒設教勞來匡直輔翼自得。又從而振德。學惡蠟等道無速化。聖如孔子下學而上達。十五志學七十乃從心。君子先難後獲。雖有智慧深造以道欲其

自得之也。佛氏妄謂見性卽成佛。不立文字。一念相應。雖屠兒淫女。立躋聖地。果若此也。則教學可廢。而狂愚斯須爲聖人。豈其然乎。善教莫如孔子。從遊者三千人。曾參篤志。始唯一貫。顏回場才。乃見卓爾。其他寥寥。元聞今佛法。彈指頓悟。一超入聖。則是孔門終身爲賢者。僅七十。而佛門立譚證聖果者。千二百五十人。何其多且易也。今佛教入中國。千有餘年矣。而未聞中國有聖人者。出是何教。西夷易而教中國難也。豈不誕罔無稽之甚哉。昔子路使子羔仕。曰。何必讀書。然後爲學。夫子不斥其非。而惡其佞。夫不斥

其非者。容有是理。而惡其佞者。終无是事也。蓋良心不學而能不可謂无。一念偶合。不深造。終于无成佛。謂見性卒然乍見。行乞人同有。必擴充盡材。然後美大聖神可企。今窺其一曲。卽證其全體。印可授偈。謂聖人復出。而後此幾希難保。授記已定。衣鉢已傳。假託師承。惑世誣民。可勝道乎。蓋佛法唯取明宗。不求責實。聖教立誠。佛法證空。聖學主忠信。而佛惟解脫。所以荒唐悠渺。无當實用。俗儒喜頓悟。以爲省便。半語投機。一念无著。輒稱心地法門。薄師匠而廢規矩。鹵莽滅裂。无復忌憚。豈非學問之一大蠹邪。自古帝

王因時立政興利除害惟日孜孜故天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義此經世之定模也佛教見性之外一切空諸所有以涉世爲苦海應務爲煩惱无家爲脩行然則天生君子謂何方且自謂廣度羣迷利諸有情夫旣无人我衆生无階級名相无科條度數无禮樂刑政徒以口授度化不經印可俱屬外道如是窮年說法所度幾人天下溺而援之以手无法无政雖堯舜不治而乃爲之辭曰我无一切心何用一切法夫我则无心而民各有心聖人擬之而後

言議之而後動擬議以成其變化故至墮而不可亂
至動而不可惡也而佛氏常樂我淨以動墮爲五蘊
濁世不勝厭惡與之天下豈能一朝居臯陶告舜曰
兢兢業業一日二日萬幾苟无心无法則元首叢脞
股肱墮壞萬事不理大亂之道蓋佛本夷狄无諸夏
理義文字故能絕學无爲以拈花微笑彈指棒喝爲
心印无君臣父子夫婦兄弟朋友故能髡首行乞忘
親離家絕種類斷恩愛爲功行反天之道拂人之情
如此而可以爲學則世何不委心事佛而焉用面諛
義文周孔以爲師如此而可以爲治則士大夫何不

直取沙門而焉用附和。二帝三王以爲政如此而可。以出世稱天人。導師妙湛總持。希有世尊。則庖羲神農。諸聖爲虛生。前民利用。開物成務。爲多事。卽釋迦老聃。可爲明王。而告子莊生。可爲察相。許行陳相。可爲師友。一念不生。爲清淨法界。六根不動。爲極樂國土。始是則。逢水做子。何用平治。鳥獸偪人。何用驅除。洪荒不開。萬古如長夜。孟子謂率獸食人。人將相食。韓愈氏所以欲入其人。火其書。廬其居也。豈非治教之一大蠹邪。此兩端其大者。他件謬更僕難數。有志者。惟明經而已。經術明而是非邪正。如視諸掌矣。

愚年過五十始讀易索居寡師友山中無從覓書惟
取王輔嗣程正叔朱元晦傳義蘇子瞻楊敬仲易解
時一參質助我實多至於象數多所自得因知古今
賢愚心同易道不遠最後得唐人李鼎祚所集漢魏
諸家解讀之荆棘滿眼鄭康成輩多聞醜記于名物
制度且不勝牽強而欲以說易是園鑿而方柄也輔
嗣正叔掃除不道有以夫

右讀易瑣言偶有所窺隨筆備忘覩縷無復詮次總
之贅語不足檢校念始求通難存此誌吾困耳後之
觀者幸加裁削