

易學圖說會通

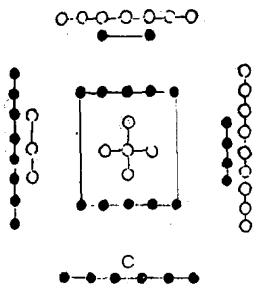
易學圖說會通卷之二

後學武進 楊 方達 述

圖書測微第二

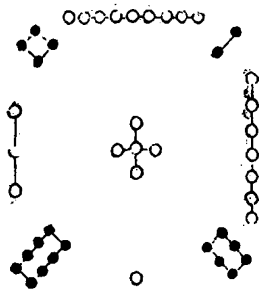
朱晦卷定

河圖

易大傳曰河出圖洛出書
聖人則之孔安國云河圖
者伏羲氏王天下龍馬出
河遂則其文以畫八卦洛
書者禹治水時神龜負文
而列於背有數至九禹遂
因而第之以成九類劉歆
云伏羲氏繼天而王受河

洛書

圖而畫之。八卦是也。禹治
洪水。賜洛書。法而陳之。九
疇是也。河圖洛書。相為經
緯。八卦九章。相為表裏。關
子明云。河圖之文。七前六
後。八左九右。洛書之文。九
前一後。三左七右。四前左。
二前右。八後左。六後右。

纂說或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也朱子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其變數之用也○胡玉齋曰河圖數十十者對待以立其體故爲常洛書數九九者流行以致其用故爲變也常變之說朱子特各舉所重者爲言非謂河圖專於常有體而無用洛書專於變有用而無體也○圖之五具五生數之象書之五具五奇數之象蓋皆以其所主者言之而圖之成數書之耦數亦各具於中央之五數矣○圖之一二三四者生數之陽也各居其中五之外六七八九十者成數之

陰也。又各因五而得數。以附於五。生數之外。中者為主。則外者爲客矣。書之一三七九者。四奇數之陽也。各居其中五之外。二四六八者。四耦數之陰也。又各從其類。以附於四奇數之側。正者爲君。則側者爲臣矣。造化貴陽而賤陰。假圖書以顯其理。皆出於自然之妙也。○蔡節齋曰。河圖數耦耦者靜。靜以動爲用。故河圖之行合皆奇。一合六。二合七。三合八。四合九。五合十。是故易之吉凶生乎動。蓋靜者必動而後生也。洛書數奇。奇者動。動以靜爲用。故洛書之位合皆耦。一合九。二合八。三合七。四合六。是故範之吉凶見乎靜。蓋動者必靜而後成也。○陳潛室曰。河圖以生數統成數。洛書以奇數統耦

數若不相似也。然一必配六，二必配七，三必配八，四必配九，五必居中而配十。圖書未嘗不相似。河圖之生成同方，洛書之奇耦異位。若不相似也。然同方者有內外之分，是河圖猶洛書也。異位者有比肩之義，是洛書猶河圖也。又如河圖備數之全，洛書缺數之十，疑若相戾也。然河圖之全數皆自五而來，一得五為六，二得五為七，三得五為八，四得五為九，五得五為十。其實未嘗有十也。八卦全不用十，洛書雖曰缺十，而皆有含十之義。一對九含十，二對八含十，三對七含十，四對六含十，十常夾居五之兩端，與河圖頗相類，是亦未嘗無十也。○

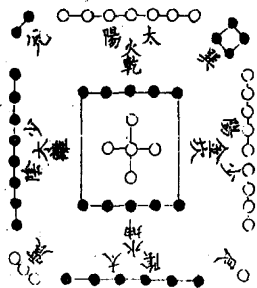
翁思齋曰：河圖運行之序自北而東，左旋相生，固也。然

對待之位。則北方一六水。克南方二七火。西方四九金。克東方三八木。而相克者已寓於相生之中。洛書運行之序。自北而西。右轉相克。固也。然對待之位。則東南方四九金。生西北方一六水。東北方三八木。生西南方二七火。其相生者已寓於相克之中。此圖書生成之妙。未嘗不各自全備也。

附錄 薛敬軒曰。數自河圖始。理在其中。○河圖之數。在天水火土金水。春夏秋冬。元亨利貞。在人肝心脾肺腎。仁義禮智信。萬理咸備。

伏羲則河圖以作易圖

胡王齋著

坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾
太陰	少陽	少陰	太陽				
六	一	七	二	八	三	九	四
陰				陽			

太極

伏羲則河圖以作易圖

纂說胡玉齋曰伏羲則河圖以作易也。析二七之合則七居南爲乾而二補東南隅之空以爲兌。析三八之合則八居東爲離而三補東北隅之空以爲震。析四九之合則九居西爲坎而四補西南隅之空以爲巽。析一六之合則六居北爲坤而一補西北隅之空以爲艮。此則之以成八卦也。然聖人亦因橫圖畫卦之成以發圓圖卦氣之運爾。本河圖以爲先天橫圖則卦畫之成者老陽居一。分爲乾兌。少陰居二。分爲離震。少陽居三。分爲巽坎。老陰居四。分爲艮坤。本河圖以爲先天圓圖則卦氣之運者老陰居北。少陰居東。分而爲艮坤離震。此四卦固無以異於橫圖也。少陽居南宜爲巽坎而乃爲乾。

兌老陽居西宜爲乾兌而乃爲巽坎此四卦實有異於橫圖矣其故何哉蓋河圖二象之居於東北者陰之老少也陰主靜而守其常故水木各一其象不能他有所兼一六居北爲水其於卦也爲艮坤不得爲離震矣三八居東爲木其於卦也爲離震不得爲艮坤矣河圖二象之居於西南者陽之老少也陽主動而通其變故金火互通其象實能兩有所兼乾居南方火位而說卦曰乾爲金坎居西方金位而說卦曰坎爲赤故四九居西爲金其於卦也本爲乾兌而亦得爲巽坎矣二七居南爲火其於卦也本爲巽坎而亦得爲乾兌矣其卦氣之運分陰分陽有如此者聖人所以作易者寧不可見也

哉

附錄蔡虛齋曰以橫圖觀之乾兌二卦太陽宮所生也而註曰四九者九正為太陽之數四則九之所因所謂六七八九十皆因五而後得者也故四并九俱為太陽數不以五論也離震二卦少陰宮所生也而註曰三八者八正為少陰之數三則八之所因也故俱為少陰數巽坎二卦少陽宮所生也而註曰二七者七正為少陽之數二則七之所因也故俱為少陽數艮坤二卦太陰宮所生也而註曰一六者六正為太陰之數一則六之所因也故俱為太陰數○以二圖之說各配其卦則橫圖圓圖於太陰一象各以艮坤二卦處一六蓋一六者

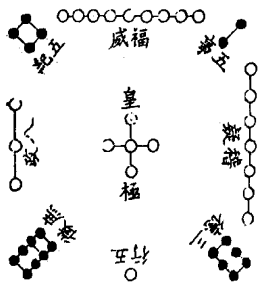
太陰之數也。艮坤者太陰宮之卦也。數與卦皆合也。橫圖圓圖於少陰一象。各以離震二卦處三八。蓋三八者少陰之數也。離震者少陰宮之卦也。數與卦亦皆合也。老陰少陰之卦與數。所以相同而無所移易者。以陰之老少主靜而守其常常則不變也。○橫圖於太陽之象。以乾兌二卦處四九。蓋乾兌太陽之卦。四九則太陽之數也。橫圖於少陽一象。以巽坎二卦處二七。蓋巽坎者少陽之卦。二七則少陽之數也。此蓋其正也。圓圖則於太陽一象。以乾兌二卦處二七。而不處四九。是以太陽之卦。而當少陽之數矣。於少陽一象。以巽坎二卦處四九。而不處二七。是以少陽之卦。而當太陽之數矣。此蓋

其變也。太陽少陽之卦與數所以不同者。蓋陽之老少主動而通其變。變則有不守其常者也。

連按此圖變同方者為比肩。生成相錯也。變四正者居四隅。奇正相生也。其序仍以左旋。則陰陽運行之義具。其位仍以一與二對。三與四對。則陰陽對待之理全。朱子又嘗曰。東北陽方。主之以奇。而與合者耦。西南陰方。主之以耦。而與合者奇。亦與此圖脗合。蓋惟其可析。是以可合。此亦圖之自然者也。

大禹則洛書以作範圖

胡王齋著

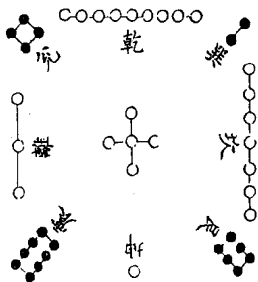

洪範初一曰五行次二曰
敬用五事次三曰農用八
政次四曰協用五紀次五
曰建用皇極次六曰乂用
三德次七曰明用稽疑次
八曰念用庶徵次九曰嚮
用五福威用六極

達按大禹則洛書以作範。邵子朱子皆因其說。或謂洛書已出伏羲之世。故孔子并說歸易中。曰河出圖。洛出書。聖人則之。漢儒未加考正。誤謂洛書出禹治水時。爾。抑思孔子十翼絕無圖書並出之說。且河圖既爲先天。伏羲則而畫之。又止有先天圖。其龜書未出可見。但理無前後古今。圖雖出於數百年後。而理已具於數百年前。故孔子并言之。專指伏羲而言亦可。兼指文王而言亦可。若謂孔朱有異。則未知洛書之理具於河圖。亦未知聖心之先天而天勿違也。觀易占用著不用龜。而兼言著龜。亦言其理具焉。爾。

先天八卦合洛書數圖

胡王齋著

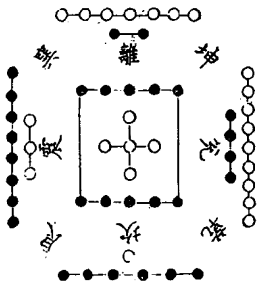

先天八卦乾兌生於老陽
之四九離震生於少陰之
三八巽坎生於少陽之二
七艮坤生於老陰之一六
其卦未嘗不與洛書之位
數合

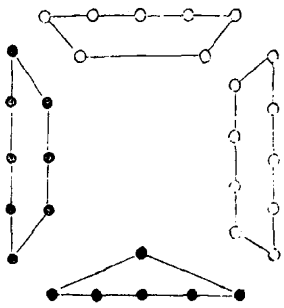
後天八卦合河圖數圖

胡玉齋著

後天八卦坎一六水離二
七火震巽三八木乾兌四
九金坤艮五十土其卦未
嘗不與河圖之位數合此
圖書所以相爲經緯而先
後天亦有相爲表裏之妙
也。

河圖四象圖 劉長民著

河圖四象圖

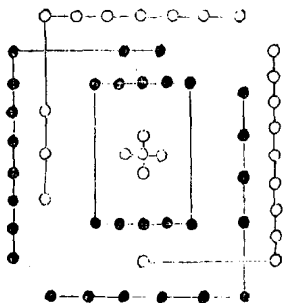
附錄張仲純曰。天一居北方。坎位爲水。地二居南方。離位爲火。天三居東方。震位爲木。地四居西方。兌位爲金。此在四正之位。而爲生數也。天五居中央。則是五土數也。土無定位。然分王四正之方。能生萬物。故北方水一。得土五而成六。南方火二。得土五而成七。東方木三。得土五而成八。西方金四。得土五而成九。此謂之四象也。

○熊天慵曰。劉牧有河圖四象圖。自以爲玄妙。却是十爲河圖矣。牧之說。不當自爲異同。學者宜守朱蔡改定。

達按七九爲陽。陽主進。六八爲陰。陰主退。進則饒。故老陽饒於八。少陽饒於六。退則乏。故老陰乏於七。少陰乏於九。此所謂正也。老陽數九。居於四之外。四老

陰之位也。老陰數六，居於一之外。一，老陽之位也。此所謂二老互藏其宅之變也。七為少陽，居於二之外。二，少陰之位也。八為少陰，居於三之外。三，少陽之位也。此所謂二少互藏其宅之變也。詳見啟蒙通釋。

河圖聯十圖 朱日華著

纂說朱日華曰十數者天地之全數也。洛書中虛十數四方四維皆具十數。河圖中實十數四方亦具十數。自今觀之。洛書一對九爲十。而河圖生數之一。聯成數之九。交於西北。非十而何。洛書三對七爲十。而河圖生數之三。聯成數之七。交於東南。非十而何。洛書四對六爲十。二對八爲十。而河圖生數之四。聯成數之六。交於西北。生數之二。聯成數之八。交於東南。非十而何。一與四生數也。合而爲五。位於西北。金水相生也。二與三生數也。合而爲五。位於東南。木火相生也。一與四合五數處於內。而六與九合十五數周於外。二與三合五數處於內。而七與八合十五數周於外。并乎其不相混也。不特

此也。中宮之土，寄位於艮坤，分位於東南西北。東之木，南之火，遇坤土而成也。西之金，北之水，遇艮土而成也。會而歸之，則中宮之土，實管攝焉。故以東南之數二十，涵中宮之五數，則與天數之二十五合。涵中宮之十數，則與地數之三十合。以西北之數二十，涵中宮之五數，則與天數之二十五合。涵中宮之十數，則與地數之三十合。此數至十而成，所以爲造化之全功也。

按朱本圖書
兩易今改正

五行異同說

朱日華著

納音五行之序曰金火木水土。方位五行之序曰水木火金土。禹謨五行之序曰水火金木土。洪範五行之序曰水火木金土。四者不同何也。曰自河圖洛書求之。則得之矣。納音五行。禹謨五行。其序本於洛書。方位五行。洪範五行。其數本於河圖。何以言之。洛書納音。以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲序。乾兌金也。離火也。震巽木也。坎水也。艮坤土也。故納音五行之序曰金火木水土。洛書一六本水數居北。七二本火數居西。九四本金數居南。三八本木數居東。五土居中。故禹謨五行之序曰水火金木土。以是知納音五行。禹謨五行。皆以洛書之序爲序者也。

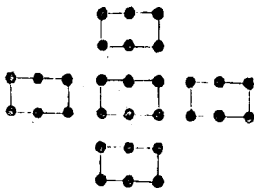
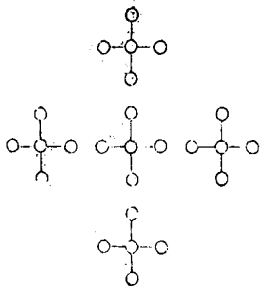

今以河圖之方觀之。自北方水而之東方木。自東方木而之南方火。自南方火而之西方金。居中寄位於東北西南。則土也。故方位五行之序曰水木火金土。又以河圖之數觀之。自天一水。次以地二火。次以天三木。次以地四金。次以天五土。故洪範五行之序曰水火木金土。以是知方位五行。洪範五行。皆以河圖之序爲序者也。嗚呼。聖人立言垂世。豈偶然哉。

達按朱本圖書兩易今悉改正。雖洛書未出於黃帝之世。然其理有自洛書中來者。惟其通也。

龍圖天地未合之數圖

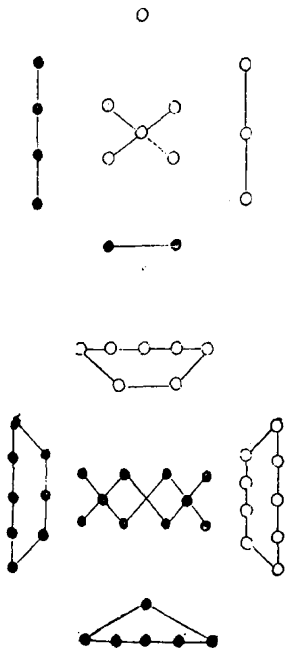
張仲純著

纂說張仲純曰上位天數也。天數中於五，分爲五位。五
五二十有五，積一三五七九，亦得二十五焉。五位縱橫
見三，縱橫見五，三位縱橫見九，縱橫見十五。希夷序言
中貫三五九，外包之十五者，此也。下位地數也。地數中
於六，亦分爲五位。五六凡三十，積二四六八十，亦得三
十焉。希夷序言十分而爲六，形地之象者，此也。

龍圖天地已合之位圖

張仲純著

纂說張仲純曰。上位象也。合一三五爲參天。耦二四爲
兩地。積之凡十五。五行之生數也。即前象上五位。上五
去四得一。下五去三得二。右五去二得三。左五去一得
四。惟中五不動。希夷序言天一居上。爲道之宗者。此也。
下位形也。九八七六。金木火水之成數。中見地十。土之
成數也。即前象下五位。以中央六分開。置一在上。六而
成七。置二在左。六而成八。置三在右。六而成九。惟下六
不配。而自爲六。希夷序言六分而成四象。地六不配者。
此也。

附錄希夷自述龍圖序曰龍圖者天散而示之伏羲合

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無位上位去一又顯二

十四之爲用也茲所謂天垂象矣下三十地數也亦分

五位言四方中央也皆明五之用也上位形五下位形六十分而爲六五位

六五三十數也形地之象焉坤用六也六分而幾四象成七九八地

六不配謂中央六也一分在南邊六幾少陽七二分在

在北邊六便成老陰數更無外數添也所謂不配也在上則一不用形二十四在

下則六不用亦形二十四上位中心去其一見二十四下位中心去其六亦見二十四

四以一歲三百六旬周於二十四後既合也天一居上

氣也故陰陽進退皆周二十四

爲道之宗。地六居下。爲氣之本。

一六上下覆載之中。進四十九數。爲造化之用。

也。天三幹地二地四爲之用。

此更明九六之用。謂天三統地二定四幾九。爲乾元

之用也。凡幹五行幾數四十。是謂大衍之數。其用四十有九也。

三若在陽則避孤陰。在

陰則避寡陽。

成八卦者三位也。謂一三五之三位。二與四只兩位。兩位則不成卦體。是无中正不

爲用也。○二與四在陽則爲孤陰。四二是在陰則爲寡陽。七九是也。二皆不處之。若避之也。

大哉龍

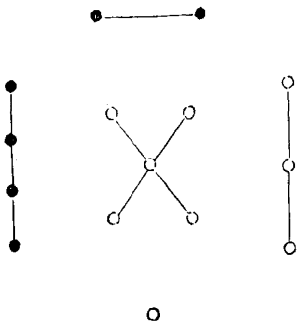
圖之變。岐分萬途。今略述其梗概焉。○胡雙湖曰。案龍

圖序。希夷正以五十五數爲河圖。則劉牧以四十五數

爲河圖。託言出於希夷者。蓋亦妄矣。

天地十五數圖

張仲純著

纂說張仲純曰此天地之數十有五也統而取之其旨

有六蓋合自然之數也其一者始就洛書

按張作河圖今改正

縱橫

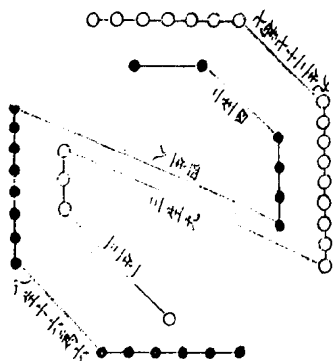
之皆十五數也其二者天一地二天三地四天五凡十五數也其三者以太極未分混而爲一即是一也一氣判而爲儀見二也二儀分而爲象見四也四象演而生八卦見十五數也其四者謂五行之生數是一水二火三木四金五土見十五數也其五者將五行之數中分之以象陰陽則七爲少陽八爲少陰亦見十五數也其六者以少陰少陽不動則不能變亦且八爲少陰陰動而退故少陰退而爲盛陰所以退稱六也七爲少陽陽動而進故少陽動而爲盛陽所以進稱九也六與九合

亦見其十五也。

達按朱子曰。河圖積五與十。則洛書縱橫十五之數也。洛書之五。又自含五而得十。積五與十。則得十五。而通爲河圖之數矣。此又可見圖書之理一也。

章百可著

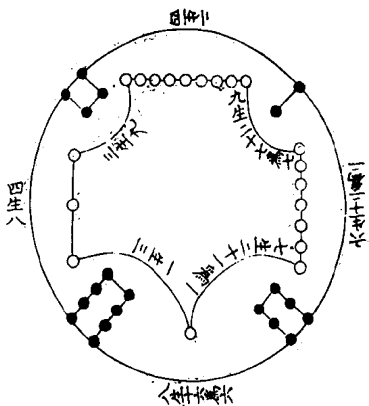
河圖數序圖

車若水曰。天數以
三。地數以兩。河圖
生數左旋。成數右
轉。一生三。三生九
九生二十七。爲七
七又生二十一。則
復歸於一矣。二生
四。四生八。八生十
六。爲六。六又生十
二。則復歸於二矣。
洛書亦然。但陽皆

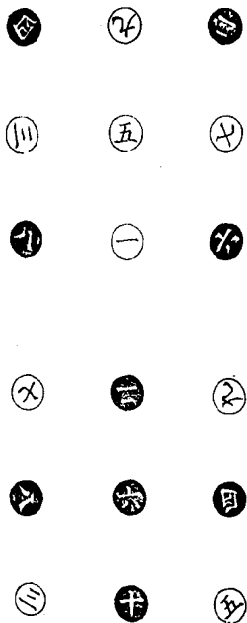
洛書序數

章百可著

左旋陰皆右轉也

天數地數五六居中之圖 章百可著

連接五爲天數之中。故五居中。八面皆成十五。三之
爲三五也。虛五則八面皆成十。兩之爲二五也。皆天
數也。六爲地數之中。故六居中。八面皆成十八。三之
爲三六也。虛六則八面皆成十二。兩之爲二六也。皆
地數也。

御纂河圖洛書說

周易折中

河圖以生數統成數者。生數常居內而為主。成數常居外而為客。如一歲之寒暑往來。一月之明魄死生。一日之晝夜進退。其自生而長者皆為主者也。其自盛而衰者皆為客者也。此河圖之大義也。洛書以奇數統耦數者。奇數居四正而為君。耦數居四側而為臣。如天之以圓而運旋。則樞在四正。地之以方而奠位。則維在四隅。天尊而地卑之位也。陽主而陰輔之分也。此洛書之大義也。

河圖洛書說

楊方達附

圖書之說。啟蒙論之備矣。玉齋胡氏又詳釋之。諸儒論說。豈有能出其外者哉。要而論之。河出圖。洛出書。天地自然之易已著。圖書皆五居中。太極之象也。非以五為太極。河圖虛五十不用。洛書虛五不用。虛其中者太極也。一三七九為陽。合之為二十。二四六八為陰。合之亦二十。兩儀之象也。九為老陽。八為少陰。七為少陽。六為老陰。是四象也。河圖一二三四。即在內之六七八九。六七八九。實因中宮之五而得。洛書縱橫十五。互為七八九六。九固老陽。一連中五為六。則為老陰。八固少陰。二連中五為七。則為少陽。七固

少陽三連中五爲八則爲少陰六固老陰四連中五
爲九則爲老陽皆四象也。河圖析四方之合以爲乾
坤坎離補四隅之空以爲兌震巽艮。洛書四方之正
以爲乾坤坎離四隅之偏以爲兌震巽艮。是八卦也。
河圖左旋陽常主進洛書右轉陰常主退陰陽消長
實各自有進退也。河圖主體體立而用自行洛書主
用用行而體斯見。體用一原非有偏重也。河圖主生
生即所以爲克洛書主克克即所以爲生生克並運
非有偏廢也。而其義有如兄弟者五位相得也。有如
夫婦者五位相合也。有如父子者五行相生也。有如
朋友者二與七爲朋四與九爲友之類也。有如君臣

者天尊地卑陽常統陰也。有如仇讎者五行相克。于必為母報讎也。有如和解者春煖秋涼也。有如往來者縱橫交錯也。其實不過一陰一陽一奇一耦。以兩其五行皆一太極之理為之爾。聖人則之以作易。而辭變象占無適而非圖書之精蘊。則圖書之精蘊得義文周孔之闡發而益明。四聖之精蘊又得朱子之啟蒙而易學益昭明於千古也。

易學圖說會通卷第二

男

友潞

友涑

校字

易學圖說會通卷之三

後學武進 楊方達 述

卦畫明經第三

朱晦菴著

八卦四象兩儀

伏羲

八卦

次序

太極

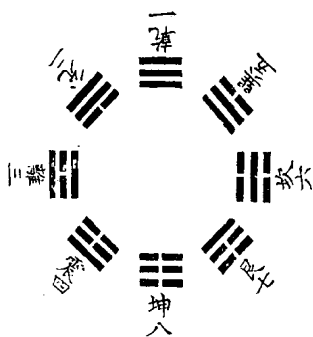
纂說 朱子曰：繫辭傳曰：易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。邵子曰：一分爲二，二分爲四，四分爲八也。說卦傳曰：易逆數也。邵子曰：乾一，兌二，離三，震四，巽五，坎六，艮七，坤八。自乾至坤，皆得未生之卦。若逆推四時之比也。後六十四卦次序放此。

達按：乾兌生於老陽，離震生於少陰，是陽儀中四卦。巽坎生於少陽，艮坤生於老陰，是陰儀中四卦。伏羲畫卦布圖，只照此次序，拆作兩片，聯成一圈，而六十四卦各依所生而布，皆出於法象自然之妙也。

伏羲

八卦

方位

邵子曰乾坤
縱而六子橫
易之本也

纂說朱子曰說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄
水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾
南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震
至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此○以
橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有
離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以
次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初
為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉
皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰
數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分
以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶

自今日而逆計來日也。故曰知來者逆。然本易之所以成。則其先後始終。如橫圖及圓圖右方之序而已。故曰易逆數也。

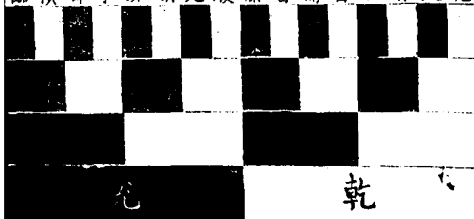
達按伏羲仰觀俯察。知造化之序。有其數。即有其象。乾一兌二。離三震四。自南右旋而至東北。巽五坎六。艮七坤八。自西南左旋而至北。陰陽界互。自然之順逆也。天尊地卑。乾坤定上下之位。日東月西。坎離列左右之門。雷陽之聲也。東北陽方。故震位於東北。風陰之氣也。西南陰方。故巽位於西南。西北多山。東南多澤。故艮居西北。而兌處東南。八卦相錯。自然之對待也。此聖人通神明之德也。

義

伏

朱晦菴著

臨 損 節 中孚 歸妹 睽 兌 履 泰 大畜 需 小畜 大壯 大有 夬 乾

太陽

易

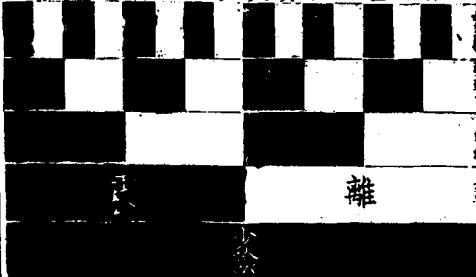
卷三之四

十

六

復 頤 屯 益 震 噬 隨 无妄 明夷 賁 既濟 家人 豐 離 革 同

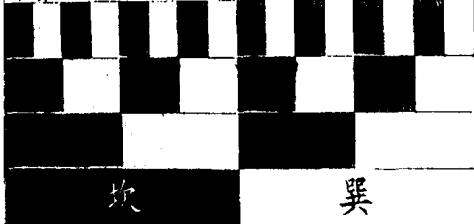
六
五

陽

卦

四

師 蒙 坎 渙 解 未 濟 困 訟 升 蠱 井 巽 恒 鼎 大 過 姤

坎

巽

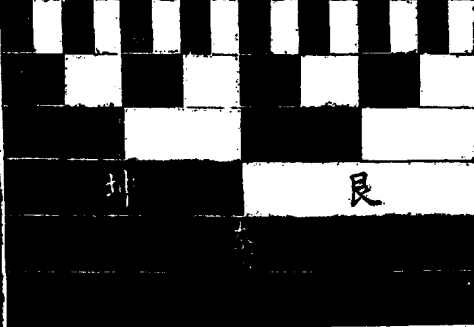
少陽

大 相

序

次

坤剝比觀豫豐萃否謙艮蹇漸小遁旅廣運

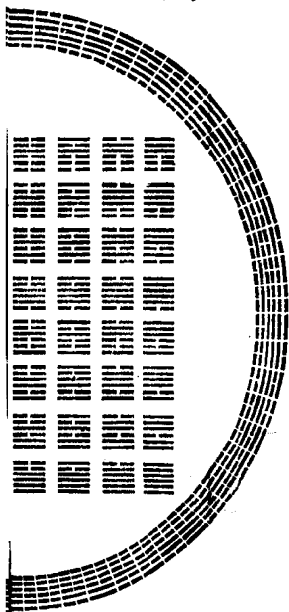
剝

艮

纂說朱子曰右前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而爲八也若逐爻漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四者尤見法象自然之妙也

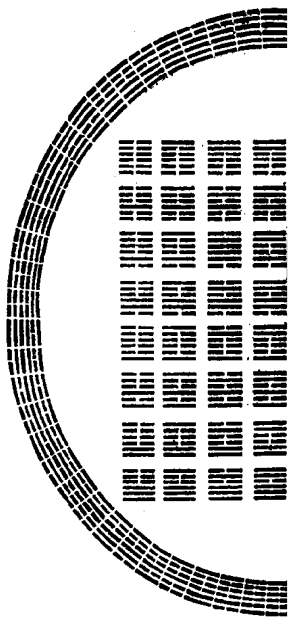
伏 羲 六 十

朱晦菴著

卷三之七

四卦方位

纂說朱子曰右伏羲四圖其說皆出邵氏所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者爲陽方於中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地也○圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆無順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖之辨也○邵子詩曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事

八卦相盪成六十四。朱子曰。此詩是說方圖中兩交股底。且如西北角乾。東南角坤。是天地定位。便對東北角泰。西南角否。次乾是兌。次坤是艮。便對次否之咸。次泰之損。後四卦皆然。其自然巧妙如此。只是從兩角尖射取去。○程氏直方曰。邵子云。先天學心法也。圖皆從中起。萬化萬事生於心也。曰皆者。兼方圓圖而言也。天地定位。圓圖從中起也。雷動風散。方圖從中起也。圓者動以定位爲本。方者靜以動散爲用。動而無動。靜而無靜。固先天之心法與。○翁思齋曰。圓圖左陽右陰。左三十。二卦陽始於復之初九。歷十六變而二陽臨。又八變而三陽泰。又四變而四陽大壯。又二變而五陽夬。而乾以

君之陽之進也。始緩而終速。其進也以漸。所謂陽在陽中順也。陽主升。自下而升亦順也。復至无妄二十陽。明夷至同人二十八陽。臨至履亦二十八陽。泰至乾三十六陽。二十陽之微。二十八陽之著。三十六陽之盛。陽在北則微。在東則著。在南則盛。亦順也。陽順而陰逆。不言可知矣。陰在右方三十二卦反是。

附錄 薛敬軒曰。先天圖十月純坤。初爻中已有十一月復卦初爻之根。即太極圖右半陰中陽也。先天圖四月純乾。初爻中已有五月姤卦初爻之根。即太極圖左半陽中陰也。由是觀之。先天與太極圖亦未嘗不合。○楊止菴曰。方圖自中起。有震巽之一陰一陽。然後有坎離。

艮兌之二陰二陽。又然後成乾坤之三陰三陽。其序皆自內而外。內四卦四震四巽相配。有雷風相薄之象。震巽之外十二卦。縱橫有坎離。有水火不相射之象。坎離之外二十卦。縱橫有艮兌。有山澤通氣之象。艮兌之外二十八卦。縱橫有乾坤。有天地定位之象。四而十二。十二而二十。二十而二十八。皆有隔八相生之妙。○胡滄曉曰。入方圖於圓圖之中者。所以明大小圓圖。乾坤雖定位於上下。其中全是流行之象。原自具有相交之妙。伏羲懼人將上乾下坤。認作一定不移。而不知渾淪圓轉。上下交通之故。因作方圖。顛倒乾坤。納之於中。以明天之體位上。而其氣未嘗不可以下交。地之體位下。而

其氣未嘗不可以上交。故以相交之義寓於方圖。而以
下乾上坤示之象。○吳宥函曰。方圖如機然。乾坤持其
兩端。中以震巽爲軸。以坎離艮兌爲經。而以諸卦爲緯
也。震巽何以爲軸。蓋乾坤始交而生震巽。諸卦皆由震
巽而起。故數往則起震。而歷離兌以至於乾。知來則起
巽。而歷坎艮以至於坤。一順一逆。皆由中而數至兩頭。
所以推本尋源。以見陰陽之根也。所謂乾以君之。坤以
藏之。故乾始於西北。坤盡於東南。而諸卦絲縷相牽。往
來交錯。以徧皆乾坤爲之組織也。方圖西北與東南
之交也。起於震巽。東北與西南之交也。起於益恒。南北
相直也。則起於恒震巽益。東西相直也。則起於巽恒益。

震是中起於雷風之動散也。由斯而論震巽合恒益而成四面。則乾坤合泰否亦成四面。是雷風之靜別動交。簇乎其中。而天地之靜別動交。包乎其外。蓋斜牽者。其中之經緯。必交錯以成文。疊方者。其外之邊幅。必整齊而有範也。

朱晦菴著

文王

乾父

震長男

得乾初爻

坎中男

得乾中爻

艮少男

得乾上爻

八卦

巽長女

得坤初爻

次序

坤母

離中女

得坤中爻

兌少女

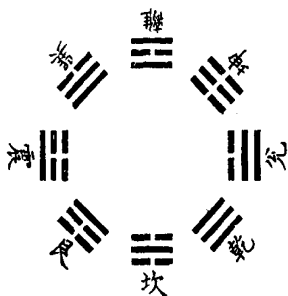
得坤上爻

纂說朱子曰。今按坤求於乾。得其初九。而為震。故曰一索而得男。乾求於坤。得其初六。而為巽。故曰一索而得女。坤再求而得乾之九二。以為坎。故曰再索而得男。乾再求而得坤之六二。以為離。故曰再索而得女。坤三求而得乾之九三。以為艮。故曰三索而得男。乾三求而得坤之六三。以為兌。故曰三索而得女。○胡玉齋曰。三男本坤體。各得乾一陽而成。此陽根於陰。故歸之坤也。三女本乾體。各得坤一陰而成。此陰根於陽。故歸之乾也。邵子曰。母孕長男。而為復。父生長女。而為姤。陰陽互根之義。可見矣。

文王

八卦

方位

邵子曰震兌
橫而六卦縱
易之用也

纂說胡玉齋解朱子說曰乾南坤北離東坎西者先天卦位。乾坤由南北而交，則坤上乾下而為泰也。離坎由東西而交，則坎上離下而為既濟也。先天卦乾居午而云生於子者，以乾陽始生於復，復子之半也。坤居子而云生於午者，以坤陰始生於姤，姤午之半也。午乾之所以成，今下而交坤於子，是反其所由生也。子坤之所以成，今上而交乾於午，是反其所由生也。故再變而為後天卦，則乾退西北，坤退西南也。先天卦離當寅而云終於申者，申乃坎之位，離交坎而終於申也。坎當申而云終於寅者，寅乃離之位，坎交離而終於寅也。東者離之本位，其變則交於坎而向西，是東自上而西也。西者坎

之本位。其變則交於離而向東。是西自下而東也。故再變而爲後天卦。乾坤既退。則離上而得乾位。坎下而得坤位也。震代父始事。而發生於東方。巽代母繼事。而長養於東南也。由先天卦而爲後天卦。此文王作易。所以得天地之用也。雖然。此邵子朱子之所已言者。而其所未言者。尤當竟也。先天卦。乾以君言。則所主者在乾。後天卦。震以帝言。則所主者在震。何哉。此正夫子發明羲文尊陽之意也。統天者莫如乾。乾方用事。則震居東北。而緩其用。主器者莫若長子。乾不用事。則震居正東。而司其用也。先天所重在正南。後天所重在正東。如此則羲文均一尊陽之心可見矣。

附錄錢啓新曰。先天乾坤爲主。六子爲用。後天坎離爲主。合乾坤震巽艮兌皆坎離之用。以乾坤中天地交。而後有坎離之中。用坎離之中。必合乾坤全力。統二長二少。盡要於五中。然後坎離之大用復歸乾坤之全體。是爲體用一原。先後無間。○李厚菴曰。乾南坤北。位之正也。古者兆天南郊。兆地北郊。是也。乾北坤南。氣之始也。古者祀天於冬至。祀地於夏至。是也。兩義不可以相無。則二圖不可以偏廢。然後天所置。則乾又不在于正北。而退而西北。坤又不在于正南。而退而西南。南者正陽之位也。坤功雖顯於此。然避正陽之位。而不居。故長養萬物。至西南而極盛。坤象言西南得朋者此也。古人以亥爲

陽月以未爲中央其有以知此矣。○陽生於子却胚胎於亥乾所以位於西北也。○任翼聖曰後天八卦原是先天八卦蓋乾在上。下交即成離。坤在下。上交即成坎。離東日。映月即震成坎。西月受日即兌成陽生於下。必極於上。陰極於上。必返於下。陽極而不極。乃資始之本。然陰微而不微。固代終之能事。如此則先天後天相爲體用。

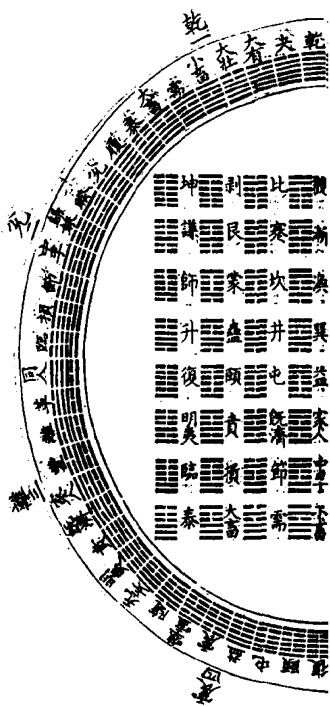
御纂文王八卦圖說

周易折中

邵子曰：乾統三男於東北，坤統三女於西南。邵子之言，可蔽圖之全義。周易坤蹇解諸卦象辭，皆出於此也。大抵先天則以東南爲陽方，西北爲陰方，故自陽儀而生之卦，皆居東南，自陰儀而生之卦，皆居西北也。後天則以北東爲陽方，南西爲陰方，故凡屬陽之卦，皆居東北，屬陰之卦，皆居西南也。然先天陽卦雖起於東，而其重之以敘卦氣，則所謂復見天地心者，仍以北方爲始。後天陽卦雖起於北，而其播之以合歲序，則所謂帝出乎震者，仍以東方爲先。蓋兩義原不可以偏廢，必也參而互之，則造化之妙，易理之精，可得而識矣。

按邵子六十四卦方位圖未列卦名朱子猶仍其舊
 此圖著有卦名且外列八卦易於觀覽故不嫌重出
 蕭漢中以卦名為文王所立雖不可考理或然矣

達按乾陽爻六。凡二百一十六策。坤陰爻六。凡一百四十四策。屯陽爻二。陰爻四。凡一百六十八策。蒙臨觀頤坎晉明夷蹇解萃升震艮小過十四卦爻策如屯。需陽爻四。陰爻二。凡一百九十二策。訟无妄大畜大過離遯大壯家人睽革鼎巽兌中孚十四卦爻策如。需師陽爻一。陰爻五。凡一百五十六策。比謙豫剝復五卦爻策如師。小畜陽爻五。陰爻一。凡二百四策。履同人大有夬姤五卦爻策如小畜泰陽爻陰爻各三。凡一百八十策。否隨蠱噬嗑賁咸恒損益困井漸歸妹豐旅渙節既濟未濟十九卦爻策如泰。合之爲萬有一千五百二十。所謂當萬物之數者也。兼山郭

氏曰。九六。乾坤之策也。七八。出於九六者也。六子之策也。七八由九六之變而成。以畫言之。六子皆乾坤之畫。無六子之畫。如震之初。乾畫也。乾策也。震之二。三。坤畫也。坤策也。故九六有象。而七八無象。吳仁傑亦謂二篇之策。少陰少陽之數。萬有一千五百二十。與老陰老陽之數正等。非以爻畫九六。而七八隱於其中。故策數從之耶。○又按王童溪易傳。萬有一千五百二十。亦以四而求之也。乾陽爻六。六九五十四。四而求之。則二百一十六。坤陰爻六。六六三十六。四而求之。則一百四十四。以乾之五十四。合坤之三十六。爲九十焉。亦四而求之。則三百有六十。而二篇之

策陽爻一百九十二。其數一千七百二十八。陰爻一百九十二。其數一千一百五十二。總而言之。二千八百八十。亦四而求之。則萬有一千五百二十也。凡此皆求之以四而得之。此易之所以成於四營也。童溪所釋。坦然明白矣。

乾坤六子數圖

魏巽父著

☰ 乾爲父

☳ 震長男

☵ 坎中男

☲ 艮少男

八 乾索坤生三男。乾體奇數三。其三男各得五數。共十有八。

☷ 坤爲母

☴ 巽長女

☶ 離中女

☱ 兌少女

八 坤索乾生三女。坤體耦數六。其三女各得四數。共十有八。

附錄汪鈍翁曰乾爻以一函三。參天之說也。坤爻以一
判二。兩地之說也。乾奇三畫。震坎艮各得其一。巽離兌
各得其二。合之爲十二畫。以一函三。三其十二畫。是老
陽數也。坤耦三畫。巽離兌各得其一。震坎艮各得其二。
合之亦十二畫。以一判二。兩其十二畫。是老陰數也。

後天反對八卦實六卦圖

祝巽父著

乾父

中男

長男

少男

坤母

中女

長女

少女

達按乾坤坎離四卦反覆視之一卦各成一卦震巽
兩卦反覆視之一卦便成兩卦雖曰八卦其實止六
卦雖曰六卦其實爲乾之奇畫者九爲坤之耦畫者
亦九共成十八此即王同州所謂六卦變八卦也

十三卦取象說

參用張仲純
鄭堯陽註

離

重離而有巽體巽為繩離為目網目謂之罟兩目相連結繩為之網罟也離為雉佃也巽為魚渙也

益

巽木動於前為耒之象震木動於後為耜之象見於耒耜之用

噬嗑

離為日中離本坤屬坤象為市眾為民震在下剛柔始交所以取交易之象

乾

乾天在上故為衣

坤

坤地在下故為裳此聖人垂衣裳而天下治象坤之無為也

渙

巽為木坎為水木在水上舟楫之象

隨

兌本坤屬而為牛震為作足馬服牛乘馬有引重致遠之利坤與震輻上六引之引重也上六在外卦之外致遠也。

豫

闔戶謂之坤震以動之故有擊柝之象艮為手坎為堅木震為聲手擊堅木而有聲所以待暴客也。

小過

震動於上艮止於下是杵臼之象兌金斷巽木斷木為杵也巽木入坤土掘地為臼也四應初三應上上下下相應杵臼之利也。

睽

離為絲兌為巽木之反有弓象又坎為弓兌金刻木而銳之為矢所以威天下也。

大壯

震木在上棟也乾天在下宇也所以為大壯之象。

大過

巽木在澤之下而四陽居中是為棺槨之象。

夬

兌本坤體坤為文而乾剛決之所以為書契之象以刀刻其言於木也。

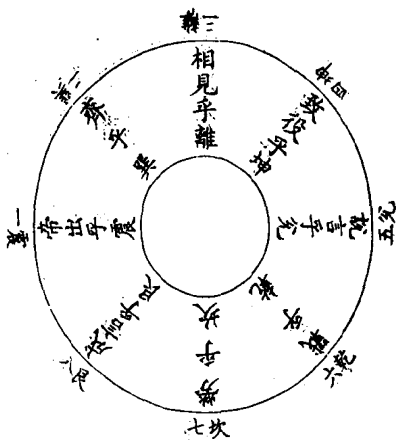
說卦合先天八卦圖

舊本參定

說卦合後天八卦圖

舊本參定

附錄蔡虛齋曰。伏羲八卦。乃對待之體。而謂之先天。文王八卦。乃流行之用。而謂之後天。二者之次序。固爲不同。而亦未嘗不相須也。○後天乾坤。乃偏言之。乾坤統之以帝矣。○李厚菴曰。後天圖。震東兌西。離南坎北。當初只有此圖。並無後天之名。因邵子傳出先天圖。遂別此爲後天。如今因分先天後天。却是源流不可不知。爾

八卦取象圖

張仲純著

天乾
身首
馬身

澤兌
身首
口

離火
身目
雉

坎水
身耳
豕

巽風
身目
雞

艮山
身手
有

地坤
身腹
牛

震雷
身足
龍

附錄蔡虛齋曰。乾數奇而德健。馬蹄圓而能致遠。是乾
爲馬。坤數耦而性順。牛蹄圻而馴伏。以引重。是坤爲牛。
震陽動陰下。龍以動奮之身而靜息於地勢重陰之下。
震爲龍也。巽陰伏陽下。雞以入伏之身而出聲於天氣
重陽之內。是巽爲雞也。坎外柔內剛。豕外污濁而內剛
躁象之。離外剛內柔。雉外文明而內柔怯象之。外剛能
止物而內柔媚者。狗也。艮以一陽止於二陰之上。似之
外柔悅而內剛狠者。羊也。兌以一陰說於二陽之外。似
之。乾積陽在上而覆物。首則會諸陽尊而在上。非乾爲
首乎。坤積陰在下而載物。腹則藏諸陰廣而有容。非坤
爲腹乎。震陽動於下。足則在下能動。震爲足也。巽陰耦

居下股則兩垂而下。巽爲股也。坎陽陷陰中。耳輪內陷。陽在內而聰者似之。離陰麗陽中。目睛外附。陽在外而明者似之。手剛在前。艮以陽止於上。非手之象乎。口開於上。兌以陰拆於上。非口之象乎。

八物說

項平菴著

按天文馬於辰爲午於宿爲星直一陰之月陽生於陰也馬性本陰故雖健而能順行牛於辰爲丑於宿爲牛直二陽之月陰生於陽也牛性本陽故雖順而善鬪言馬者三卦乾震坎也震乾之初爻坎乾之中爻皆乾類也馬之健在足故震馬多善至坎下柔則蹄薄而曳矣辰爲龍宿直角亢角爲蛟亢爲龍皆震位也翼爲蛇軫爲蚓翼軫主巳亦震之餘氣也酉爲雞於宿直昴蓋金畜也而主巽者巽位在巳金王於酉而生於巳也九家易曰風精爲雞正巽之畜也亥爲豕於宿直室正水畜也故主坎坎爲隱伏豕所居也凡走類皆屬陰凡飛類皆屬陽鶉雉草伏野走而

能卑飛皆陰之附乎陽者也。而雉得陽爲多。故其性介。其色文。雉交蛇。蛇化雉者。巳與午皆朱鳥之次也。雉化蜃。雀化蛤者。內肉外殼皆離之象也。雉於宿直胃。與巽雞同直者。亦蛇雉之義。與戌爲狗。於宿直婁。西方之卦也。而主艮者。狗火精也。艮位在寅。火墓於戌。而生於寅也。室火精畏水。故犬鬪以水沃而解。未爲羊。於宿直鬼。南方之卦也。而主兌者。金生於土也。土王則金生。故庚伏必於建未之月也。羊屬土。故土之怪爲羴羊。土生金。故有角而能觸。

達按或疑豕爲水畜。犬爲火精。未免牽強。愚謂張子釋詩之涉波曰。豕之負塗曳泥。其常性也。是豕喜雨。其爲水畜可知。犬爲火精。於醫學中見之。若犬之渡河。非常性也。猶過額在山之勢。則然也。

卦象圖

胡雙湖著

易大傳曰：庖犧氏仰以觀於天文，俯以察於地理，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，始作八卦，卦即象也。至文王、周公、孔子，象益著焉。而其所謂象，亦不過天文、地理、人事、鳥獸、草木數端而已。朱子嘗謂四聖之易，各有不同，不可作一例看，故今別為此圖。天地人物之象畢具，而義文周孔取象之同異，皆於此可見云。

伏羲卦 文王象

周公文

孔子大象文
言說卦

大川

需訟取乾
健象坎險

龍

乾六爻

同人取乾健
兼互巽大畜
取乾健兼互

馬

大畜九三良馬
大畜二小畜三大壯四

天 園
寒 冰
玉 金

坤

康侯

晉坤象

行師

豫坤象象

廟

萃坤土象又互巽木在土

上象

馬

坤牝馬晉錫

大牲

萃

震

震

驚百里即雷也

車

大有二

王母

晉二

師

泰謀復逆上爻

邑國

謙上

國家

師上

城隍

泰上

龍

坤上

玄黃

坤上

七日

震二

腹

明夷四

征伐

謙上

邑

泰上比五指下體升三指上體

國

益四互體

輿

剝上指下體

君

父

首

馬良老瘠駁

木果

大赤

地

臣

母

妻

腹

衆

輿

釜

柄

牛

文

布

吝

均

雷

大塗

頤 口也震
遇艮象

以全體
取後同

七日 復全體取
象

大川 益震巽木
象

侯 屯豫建侯屬
震坤象屯互
坤

口 頤震遇艮全
體取象

九陵 震二

侯 屯初

長子 師五指互體

馬 屯乘馬中孚馬匹互體

長子 足

龍 馬 善鳴鼻足
作足的類

竹 荏葦

稼 玄黃

勇 健

決躁 蕃鮮

風 長女

寡髮 廣顙

白眼 股 雞

工 市 利

木 白 臭

巽 小畜巽一陰
在乾天上象

井 巽遇坎
象

鼎 巽遇離
象

雲 小畜巽一陰
在乾天上象

大川 巽下巽又
互震中孚

上巽又互震

月雨 小畜上陰
象

婦 小畜上
號 渙五
姑三

棟 大過與柔同
巽三上木象

資 旅四五體巽
上 翰音 中孚上

木 楊 大過二五互
反體

坎

象

豚魚 中孚又兌
體取陰物

大川 需訟取坎
兼乾行象

渙取坎又取
巽木在坎上
象

濡 未濟

心 坎心亨

廟 渙取坎有幽
陰象亦取上
體巽木象

狐 未濟

長

雨 腰上指互體
濡 貢三五體既初
近互既上未初

大川 渠初近互
體未三 泥 需三又震四
互體

塗 睽上指互體
穴 需四上

昏 坎初三
幽谷 困初

岩 困三
弟子 師五指三
四

寇 蒙上指下體貢四互體需三
指上體解三

血 需

酒 需五酒食坎四樽酒未濟上
飲酒下近坎體

長 高

繩直 進退

不果 躁卦

月 雨

雲 泉

水 溝瀆

中男 加憂

心病 耳痛

血卦 盜

弓 輪

輿 馬 美脊亟心
下首薄蹄

離

日 晉革豐

明 明夷

光 需互體

南 升南征坤巽

女 家人

車 賁初近互體 輿 睽三五體

輪 既初近互未 弧矢 睽上指下

刑桎梏 蒙初 微 繆 坎上

馬 兌貴互體明 狐 解二

豕 睽上 株木 困初

蒺藜 困三 叢棘 坎上

日 報豐 光 未濟五

南 明夷三 焚 旅上

婦 既二漸三五 股 明夷二

征 離上 伐 晉上

牛 睽三五體无妄初四似體又 互艮旅上革初既濟五指下

豕 木 堅多心

赤 隱伏

矯輮 通

日 明

火 電

中女 目

大腹 甲冑

戈兵 鼉

旅 艮
象 艮過艮

獄 室嗑雜初至
牝牛 雜

童蒙 象
背 艮
飛鳥 小過艮遇震全體取象

體大畜似體 雉 鼎三指上體旅五
隼 解上指三五 鶴 中孚二似體
鳥 旅上 飛 明夷初
龜 頤損益似體

大川 頤五不利涉艮象頤上利涉陽爻象全體虛舟象
邱 賁五頤二指上渙四互體 石 豫二互體
人身 艮卦全體取象 童蒙 象
童僕 旅二三 廬 剝上全體似艮
牀 剝似艮 虎視 頤四
牛 大畜四童牛无妄三繫牛互體繫艮止義逆二黃牛執革艮止義

蟹 羸
蚌 龜
雉 木 科上槁
乾卦

山 徑
小石
少男 手
指 門闕
闍寺 狗
鼠 黔喙
木 堅多節 果蓏

三兌

歸妹兌過震象

八月

臨兌過坤全體取象

西郊

小畜互兌

女威

號夫

言困

二簋

名義

損兌遇艮全體取卦

豚魚

中孚又巽象

豬豕

大畜五積艮義

碩鼠

晉四鼫鼠互體

碩果

剝上

雨濡

夬三鼎三互體

西郊

小過五互體

西山

隨上升四互體

女歸

妹上指下體

史巫

巽二互體

臀

夬四

涕洟

雜五互體萃上

眇跛

履三歸妹初二

涉滅

大過上

虎

履三四革五上

羊

大壯似體夫四歸上

地

澤水

益象

少女

妾

巫

口舌

毀折

附決

羊

爻象圖

胡雙湖著

陽爻通稱

大

泰否

君子

泰否謙象乾三小畜上謙三觀初反說又五上剝上選四大壯三明夷初夫三〇君子亦有取於陰

爻者但陽爻無稱小人

朋復象泰二咸四蹇五解四

富小畜

上九

九五

九四

九三

九二

初九

天 乾大有

天 乾姤

丈夫

隨三指

日夕

乾

田

乾

郊

需遠坎水

天 衢 大畜

王 夫革豐渙象家人渙

乾肺

噬嗑

日昃

離

沙

需近坎水

小子

隨二三指初

郊 同人

井三並指

金矢

噬嗑

高陵

同人

大人

升困象

元夫

睽四指初

耳 噬嗑

五

公

大有

丈人

師象

女妻

大過二指初

玉鉉 鼎

大君

師上指

夫

小畜

子

蒙

履

噬嗑責大

角 晉姤

夫

隨二丈夫指五大過

頌

夫三

夫

蒙三金夫指二大過

趾

噬嗑壯夫

士夫指五

股

咸

老夫

徒

賁

晦咸

國觀四指五

朱拔因二指五

祀因

含章始

中行夫五

賁艮

塘同人

莽同人

終乾諱

幽人履歸妹

門庭節

機渙

金柅二始初指

朱拔因

黃矢解

中師泰

門同人隨

戶庭節

尾既濟

茅泰

交象圖

胡雙湖著

陰交通稱

小

泰否資遷巽旅巽
小過既濟泰辭

小人

否二觀初利上指下陰遷
四大壯三皆反說革上

君子

坤同人象屯三謙初
解五革上未濟五

宮人

剝五

不富

泰四
謙五

血

坤上屯上需四小
畜四坎上指三

魚

剝五姤
二四

上六

六五

六四

六三

六二

初六

野

坤

天子

大有三
指五

公

益

從王

坤訟

臣

蹇

霜

坤

公

解

大君

臨

妻

小畜三指
四

公

益三

臣妾

遷三指
二

子

蠱

老婦

大過五
指上

國君

復上指
五

身

艮

武人

履

女子

屯觀
二

童

觀

頂

大過
指上

王

師二離上
蹇二並指
五

出門庭

明夷

女

蒙

婦

既濟

小子

漸

首

既濟

括囊

坤

墉

解上指三

中饋

家人

武人

巽

妾

鼎

前禽

比五指
上

王母

晉二指
五

中行

復四指
五陰中

腊肉

噬嗑陽
位

鼻

噬嗑

趾

鼎

終

坤

婦人

蒙二指
五恒五

中行

益四指卦
中

含章

坤陽位

腓

咸艮

趾

鼎

五

輔良

黃 坤噬嗑鼎

金 噬嗑鼎

乾肉 噬嗑

來章 豐

中行 益三卦 宗同人

終 坤巽下卦 黃 雜

拇 咸解四指

臀 困

尾 遯未濟

豕 姤

茅 否大過

爪 始五指初

卦象爻象圖說

胡雙湖著

世儒言象尚矣。率多祖說卦。其有不合說卦者。則委曲牽合。傳會以幸其中。而數聖人取象之意。胥失之矣。何則。卦者。象之原也。象者。言象之始也。爻者。言象之衍也。說卦者。總象爻取象之例也。然夫子明象。不特括象爻之例。又自有出於象爻之外者。不可不察也。朱子嘗謂伏羲自是伏羲。易文王自是文王。易周公自是周公。易孔子自是孔子。易各有不同。於其不同之中。而求其同。可也。遽謂孔子易。即文王周公之易。而以象爻取象。盡求合於說卦。不可也。蓋自諸儒分經。合傳之後。學者便文取義。徃徃混而同之。其患故如此。愚嘗謂說卦言象。其有合於象爻者。則括象。

爻之例也。如震坎稱馬之類。其有不合於象爻者。則夫子之所自取也。如坤牛震龍之類。其有象爻所未取而取者。則又夫子所以括大象之例。如乾天坤地之類。而亦有出於大象之外者也。如乾父坤母之類。以此求之。其亦庶乎不至於膠且泥矣。雖然。象爻所取之象。猶略爾。如乾爻雖象以龍。而象於元亨利貞之外。象則未之聞。文王於乾無所取象。坤象雖象以馬。而自牝馬之外。他象則未之見。至吾夫子以八物窮卦爻之情。以八德狀卦爻之性。而六十四卦大象。如乾則象天。坤則象地。象屯以雲雷。象蒙以山泉。曲盡卦爻之妙。而發文王周公不言之祕。又爲之說卦以旁通之。夫子之功。實倍三聖窮天地亘古今。而不可泯。

滅者也。愚不敏，擬拾彖爻大衆文言說卦，凡言象者分八卦爲圖，而以天文地理人事鳥獸草木爲次，列八卦於其上，位四聖於其左，按圖而觀，取象之同異庶乎其可見矣。

前說

聖人取象非一端，有取之全體者，有取之各體者，有取之互體者，有取之似體者，有取之應體者，有雖無其象而取卦名義者，有取之逐爻者，有取之遠近，取之陰陽之爻者，如頤如井如鼎，此伏羲取之全體者，卦即象也，如大過棟橈，小過飛鳥，如剝之牀，咸艮之身，如六十四卦之大象，此文王周公孔子取之全體者，如屯豫建侯，則侯屬震，大畜良馬，則馬屬乾，說卦八物各屬八卦，此皆取之各體者，如

同人太畜涉川兼取互體震巽中孚賁稱馬兼取互體震
坎頤似離而稱龜大壯似兌而稱羊明夷互坎无應而稱
喪馬二簋无其象而義取諸損此皆取之互體似體應體
與夫卦名義者悉見象爻中至於逐爻取義而分遠近陰
陽則文王周公象爻難以概舉愚既分八卦爲圖而逐爻
取象則別爲圖以該之庶幾不至混淆以便觀玩非敢自
謂有得於易也

續說

象說 來矣詳著

卦中立象有不拘說卦乾馬坤牛乾首坤腹之類者有自卦情而立象者如乾卦本馬而言龍以乾道變化龍乃變化之物故以龍言之此以卦情立象也又如咸卦艮爲少男兌爲少女男女相感之情莫如年之少者是以四體百骸從拇而上自舌而下無徃而非感矣此則以男女之情而立象也又如豚魚知風鶴知秋雞知旦三物皆有信故中孚取之亦以卦情立象也又如漸取鴻者以鴻至有時而羣有序於漸之義爲切且鴻又不再偶於文王卦辭女歸之義爲切此亦以卦情立象也有以卦畫之形象取者如剝言宅言牀言廬者因五陰在下列於兩旁一陽覆於

其上如宅如牀如廬此以畫之形象立也。鼎與小過亦然。又有卦體大衆之象。凡陽在上者皆象艮巽陽在下者皆象震兌。陽在上下者皆象離。陰在上下者皆象坎。如益象華故言龜。未過象坎故言棟。頤亦象離故亦言龜也。又如中孚君子以議獄緩死亦取噬嗑火雷之意。以中孚大衆離而中爻則雷也。故凡陽在下者動之象。在中者陷之象。復至者止之象。凡陰在下者入之象。在中者麗之象。在上者說之象。又有以中爻取象者。如漸卦九三婦孕不育以中爻二四合坎中滿也。九五三歲不孕以中爻三五合離中虛也。有將錯卦立象者。如履卦言虎以下卦兌錯艮也。有因綜卦立象者。如井與困相綜。巽爲市邑在困爲兌在

井爲巽則改爲邑矣。有即陰陽而取象者。如乾爲馬。本象也。坎與震皆得乾之一畫。亦言馬。坤爲牛。本象也。離得坤之一畫。亦言牛。皆其類也。有相因而取象者。如革卦九五言虎者。以兌錯艮。艮爲虎也。上六即以豹言之。豹次於虎。故相因而言豹也。有無此事此理而止立其象者。如金車。玉鉉之類。金豈可爲車。玉豈可爲鉉也。正如釋卦名義。有以卦德釋者。有以卦象釋者。有以卦體釋者。有以卦綜釋者。即此意也。所以說擬諸其形容。象其物宜。但形容物宜。可擬可象。即是象矣。

後天周易序卦圖 稅巽父著

後天卦上下經皆十有八。文王總重卦六十四為三十六。反覆互觀之也。

上經 三 十

復

否

乾

畜

大有

坤

頤

豫

蒙

大過

蠱

訟

坎

觀

比

離

賁

履

下經三十四

旅 ䷷

姤 ䷫

恒 ䷟

兌 ䷹

升 ䷭

壯 ䷗

節 ䷻

井 ䷯

明 ䷣

孚 ䷉

鼎 ䷱

睽 ䷥

過 ䷽

艮 ䷳

解 ䷧

未濟 ䷿

歸妹 ䷵

益 ䷩

附錄熊天慵曰。上經三十卦。下經三十四卦。非多寡不同也。蓋以三十六變爲六十四卦。上下經各得十有八也。上經正對之卦六。乾坤坎離頤大過也。餘二十四卦。乃十二卦反對而成。十二與六爲十八也。下經正對之卦二。中孚小過也。餘三十二卦。乃十六卦反對而成。十六與二亦十八也。

達按上下經六十四卦。可總之以三十六。蓋三十六者。陰陽之總會。一三五合之爲九。是爲陽之生數。二四合之爲六。是爲陰之生數。四九三十六也。六六亦三十六也。是爲陰陽生數之合。故曰三十六宮都是春。總之則一變之則通也。伏羲先天卦位。布三十六

為六十四文王後天序卦約六十四為三十六此造化之端倪皆出於自然也

卦序說 俞玉吾著

乾坤陰陽之純。坎離陰陽之中。為天地四正。故易以乾坤
坎離居上。震巽艮兌居下。咸恒損益在下。蓋震巽艮兌之
交也。上經首乾坤者。天地之道。二體之分也。下經首咸恒
者。夫婦之道。二體之合也。泰否在上。乾父坤母自交也。需
訟同人。大有无妄。大畜小畜。履以乾父交六子。故在上。師
比謙豫之在上。則以坤母交三男也。晉明夷萃升之在下。
則以坤母交三女也。剝復臨觀所以進而上者。一陽二陽
為主也。夬姤遯大壯所以退而下者。一陰二陰為主也。困
井革鼎家人睽蹇解豐旅渙節。此六子自交。故居下。而屯
蒙居上者。三男繼父母用事也。屯蒙以坎交震艮而在上。

豫噬嗑賁以離交震艮亦在上。隨蠱漸歸妹皆震巽艮兌之交。而隨蠱在上。長男長女為主也。頤大過中孚小過。雖皆震巽艮兌之交。然頤大過互乾坤。故在上。中孚小過止。肖坎離。故在下。韓康伯乃謂序卦非易之蘊。謬矣。朱子曰。謂非易之精則可。謂非易之蘊則不可。

御纂序卦明義

程子有上下篇義今祖其意而詳推之

周易折中

上篇陽也。天道也。故凡天道之正。陽卦陽爻之盛。及陰陽長少先後有序者。皆上篇之卦也。下篇陰也。人事也。故凡人事之交。陰卦陰爻之盛。及陰陽交感雜亂。長少先後無序者。皆下篇之卦也。故以八卦而論。乾坤陰陽之純也。坎離陰陽之中也。皆正中之正。故為陽。震巽陰陽始交也。艮兌交之極也。皆正中之交。故為陰。以八卦之交而論。惟否泰天地之交。交中之正也。故為陽。咸恒損益。既未濟。六子之交。交中之交也。故為陰。又乾交陽卦。凡六。需訟。无妄。大畜。皆為陽盛。惟以爻畫參之。則大壯為陽過中。遯為陰浸長。故雖陽卦而居陰也。坤交陰卦。凡六。晉明夷。萃升。皆為

陰盛惟臨則陽浸長。觀則陰過中。故雖陰卦而居陽也。又乾交陰卦凡六。小畜履同人大有。皆五陽而一陰。陽之盛也。惟以爻畫參之。則夫爲陽已亢。姤爲陰始生。故不得爲陽而爲陰也。坤交陽卦凡六。師比謙豫剝復。皆五陰而一陽。凡陽有主陰之義。陰雖多不爲盛而爲役。陽雖少不爲衰而爲主。故皆不爲陰而爲陽也。又陽卦相交凡六。屯蒙頤。長少先後以序者也。故爲陽蹇解小過。失序者也。故爲陰。又陰卦相交凡六。獨大過爲頤之對。又得其序。故亦爲陽。家人睽革鼎中孚。皆陰也。革鼎得序。故猶爲陰中之陽也。又陰陽相交之卦凡十有二。其得序者六。隨蠱噬嗑賁。爲陽中之陰。井困爲陰中之陽。其失序者六。漸歸妹豐旅。

渙節陰中之陰也。二篇之分既定。其逐節逐卦次第先後。則以陰陽盛衰消長之義次之。如後論。

乾坤屯蒙需訟師比小畜履

陽卦第一節

泰否同人大有謙豫

陽卦第二節

隨蠱臨觀噬嗑賁剝復

陽卦第三節

无妄大畜頤大過坎離

陽卦第四節

咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解

陰卦第一節

損益夬姤萃升

陰卦第二節

困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌

陰卦第三節

渙節中孚小過既濟未濟

陰卦第四節

陽卦第一節 乾坤者眾卦之宗。故居篇首先。儒謂周易

首乾則此是夷室所定不可易也。乾坤之外三男爲尊。屯蒙者三男之卦也。而皆長少先後不失其序。得陽道之正。故次乾坤焉。需訟上下皆陽卦。二五皆陽爻。陽之盛也。故次屯蒙焉。師比皆以一陽爲衆陰主。而居二五中位。亦陽之盛也。故次需訟焉。小畜履五陽一陰。陽既極多。而二陰又退居三四之偏位。皆陽盛之卦也。故次師比焉。

陽卦第二節 泰否者乾坤之合體。義同乾坤者也。然以其乾坤之交。故亞於乾坤。同人大有。義反師比。然以其陽多極盛。故同小畜履。而亞於師比。謙豫。義反小畜履。然陽爲卦主。故同師比。而亞於小畜履。此六者並爲陽

盛之次也。

陽卦第三節 以上二節除屯蒙爲三男純卦餘則皆有乾坤爲主未嘗有男女之交也故曰陽盛至隨蠱噬嗑賁然後有男女之交是陰始生也然而長少先後皆不失序故猶爲陽中之陰隨蠱之後繼以臨觀噬嗑賁之後繼以剝復則陽又盛矣。

陽卦第四節 无妄大畜乾與陽卦合體義同需訟然二五不皆陽爻故亞於需訟頤大過男女類分長少先後義同屯蒙然二卦不皆陽卦故亞於屯蒙坎離得天地之中氣義同乾坤然六子之卦也故又亞於乾坤此六卦者顛倒與篇首六卦相對並爲陽復盛之卦也。

陰卦第一節 下篇主入摩之交。故以夫婦之道始。男女之合。少則情專。老則誼篤。故咸爲首。恒次之。遯大壯。陰長陽過。陰之盛也。故次咸恒。晉明夷。上下皆陰卦。二五皆陰爻。義反陽之需訟。家人睽。三陰之卦也。而又長少失序。陰道也。義反陽之屯蒙。故四卦次遯大壯。蹇解本三陽之卦。而亦長少失序。義反屯蒙。故從家人睽焉。

陰卦第二節 損益。二少二長之交。義同咸恒。夬姤。陽極陰生。義同遯大壯。萃升。坤與陰卦交。義同晉明夷。故六卦相繼。陰盛之次也。

陰卦第三節 困井。男女交而以序。義同陽之隨蠱噬嗑。賁。陰中之陽也。革鼎。三陰之卦。同家人睽。然長少以序。

故從困井猶大過之從頤也。震艮雖下經之主，然本陽卦也。故此六卦並爲陰中之陽。漸歸妹豐旅，男女交而失序，與困井革鼎反巽兌陰卦與震艮反。此六卦則又自陽而向乎陰矣。

陰卦第四節 漸歸妹豐旅渙節六卦，男女交而失序，相類也。然漸歸妹兩卦，長男長女皆在焉。豐旅有長男在焉。渙節惟長女在焉。則渙節者變之窮，陰道之極也。中孚小過與上篇頤大過相對，大過雖陰卦，以得其序而從頤，故小過雖陽卦，以失其序而從中孚。其義與蹇解之從家人睽者同，並爲陰復盛之卦也。既濟未濟終篇所重在未濟，蓋三陽失位，男之窮也。陰盛之極也。然物

不可窮也。故受之以未濟終焉。

卦對圖解

汪純翁著

卷之四十六

上經

乾

坤

純陰對

乾坤純陽

屯

蒙

屯蒙二陽四陰與需訟二陰四陽對合六陽六陰

需

訟

陰四陽對合六陽六陰

師

比

師比一陽五陰與小畜復一陰五陽對合六陽六陰

小畜

履

一陰五陽對合六陽六陰

泰

否

泰否三陽三陰自為對

同人

有大

同人大有五陽一陰與謙五陰一陽對合六陽六陰

謙

有

五陰一陽對合六陽六陰

隨

蓋

隨蓋三陽三陰與噬嗑賁三陽三陰對臨觀二陽四陰與无妄大畜二陰四陽對兩對各六陽六陰蓋卦對有正有反有

互此互對也

臨

噬嗑

无妄

頤

坎

下經

咸

遯

晉

家人

蹇

觀

賁

大畜

大過

離

恒

壯

大畜

明

解

剝

復

剝復與下經
夫姤遯對

頤二陽四陰與大過二

陰四陽對合六陽六陰

坎二陽四陰與離二陰

四陽對合六陽六陰

咸恒三陽三陰自為對又與上經乾坤遙對乾坤陰陽各六而成恒止於三者人不能得天地之全也

遯大壯四陽二陰與晉明夷四陰二陽對合六陽六陰

家人睽四陽二陰與蹇解四陰二陽對合六陽六陰

損

益

萃

升

困

井

革

鼎

震

艮

豐

旅

巽

兌

渙

節

中

小過

既濟

未濟

〔夬〕
䷪

夬始與上經剝復遙對合之亦六陽六陰

損益三陽三陰與困井三陽三陰對萃升二陽四陰與鼎革二陰四陽對亦各六陽六陰

〔漸〕
䷴

漸歸妹三陽三陰自為對又與上經泰否遙對合之亦六陽六陰

震艮二陽四陰與兌巽二陰四陽對豐旅三陽三陰與節渙三陽三陰對兩對亦各六陽六陰

〔中孚〕
䷛ 中孚四陽二陰與小過四陰二陽對合六陽六陰

既未濟三陽三陰自為對又與咸恒遙對合之亦六陽六陰夫惟坎離既濟然後能與乾坤合故聖人欲盡人道以法天地也

纂說汪鈍翁曰卦有正對有反對有互對有二卦之對有四卦之對如乾之於坤坎之於離之類兩卦正對也如屯之於蒙需之於訟之類兩卦反對也如屯蒙之於需訟師比之於小畜履之類四卦正對也隨蠱之於噬嗑賁臨觀之於无妄大畜之類四卦互對也上經乾坤陰陽各六則坎離亦六陰六陽應之下經咸恒陰陽各三則既未濟亦三陰三陽應之聖人之序卦也神妙之極通乎造化者也○上經乾坤坎離下經咸恒既未濟上經泰否與下經之漸歸妹上經剝復與下經之夬姤皆遙對者也○噬嗑賁之後何為乎間以剝復損益之後何為乎間以夬姤也曰噬嗑內卦震賁外卦艮此震

艮將用事之漸也。故先以坤母乾父統長少二男者繼之。損內卦兌益外卦巽。此兌巽將用事之漸也。故先以乾父坤母統長少二女者繼之。此剝復无妄大畜四卦。夫姤萃升四卦。所以相次也。抑又聖人錯綜序卦之微意也。震艮巽兌相對。其又間之以漸歸妹何也。曰此巽與艮交。兌與震交者也。陰陽不交。則萬物不興。歸妹傳所云是也。

卦對橫圖

屯	坤	乾
謙	同人	泰
豫	大有	否
頤	无妄	剝
晉	大畜	復
明	壯	咸
困	萃	恒
井	升	姤
渙	巽	豐
節	兌	旅

卦對豎圖

豐	夬	咸	剝	泰	乾	小畜	師	需
旅	姤	恒	復	否		履	比	謙
巽	萃	遯	无妄	同人	坤	噬嗑	臨	隨
兌	升	壯	大畜	大有		賁	觀	蠱
巽	困	晉	頤	謙	屯	離	坎	遯
節	井	家人	過	隨	需			
	巽	蠱		臨	師	漸	震	革
過小	震	蹇	坎	臨	比		艮	漸
	艮	解		觀	小畜	濟既	過小	中孚
濟既	漸	損	離	噬嗑	履			
未濟	未濟	益		賁				
陰爻十七	陽爻十九	陰爻十六	陽爻十八	陰爻十九	陽爻十八	陰爻十七	陽爻十九	陰爻十七

小畜

陽爻十七
陰爻十九

陽爻十七
陰爻十九

陽爻十八
陰爻十八

陽爻十九
陰爻十七

陽爻十九
陰爻十七

卦對豎圖

纂說汪純翁曰。上經陽爻五十二。陰爻五十六。下經陰爻五十二。陽爻五十六。合之得二百一十六。所以全乾六爻之策數也。陽爻十八。陰爻十八。合之得三十六。陽退而居十七。陰進而居十九。陽進而居十九。陰退而居十七。合之亦得三十六。所以全乾一爻之策數也。惟其有卦對在焉。故曰三百八十四爻。止成二百一十六爻。以合乾策之數。蓋易以乾爲主。坤輔乾者也。六子又輔乾坤者也。

雜卦圖

張仲純著

乾	坤	震	巽	坎	離	兌	艮
渙	節	剝	復	謙	豫	噬嗑	益
壯	豐	大過	旅	漸	頤	既濟	歸妹
鼎	革	睽	井	兌	臨	觀	屯
泰	恒	否	咸	隨	萃	升	蒙
訟	需	未濟	履	家人	睽	異	無妄
大過	姤	漸	頤	既濟	歸妹	未濟	夬

纂說朱漢上曰雜卦專以剛柔升降反覆取義糅雜衆卦以暢無窮之用張南軒曰雜卦乃言其卦畫反對各

以類言之。非雜也。於雜之中。而有不雜者存焉。

〔附錄〕蔡虛齋曰。序卦傳所云。流行之易也。雜卦傳所云。對待之易也。○雜卦皆反對義。亦反對。即一陰一陽之易也。不然。聖人序卦。乾與坤爲聯。屯與蒙爲聯。豈泛然無謂哉。○先儒嘗謂上下經反對五十六。其不反對者八。則乾坤坎離頤大過中孚小過也。今雜卦傳本義俱謂之反對。則是不反對之八卦。亦通謂之反對矣。○李厚菴曰。天下道理。只有相生相對二義。序傳因經卦之序。流水說去。以明卦卦鈎連。皆有相生之義。雜傳因反對之卦。雙雙發明。以見卦卦配搭。皆有相對之義。二篇相爲經緯表裏。

雜卦篇終八卦不對說

項平菴著

雜卦篇終。自大過而下。八卦皆不對說。虞翻謂大過死象。而兩體姤夬。故大過而下。次以姤而終於夬。言君子之決小人也。其說亦有理。嘗因其說而推之。大過之象。本末俱弱。如人之表裏俱絕。世之上下俱昏。此陰滅陽之時也。故爲棺槨之象。而在雜卦之終。聖人作易。示天下以無終窮之理。教人以撥亂反正之法。是故原其亂之始。生於姤。而極其勢之上。窮於夬。以示微之當防。盛之不足畏。自夬而乾。有終而復始之義也。其論八卦之序。曰。大過者亂之極也。亂之原起於姤。姤者。小人之初長也。漸者。小人之窺伺君子也。頤者。君子遭變而自養也。既濟者。君子之善處小

人也

三陽三陰各當其位

歸妹者小人之遇合也。未濟者君子之失

位也。窮則必決。故受之以夬。此一節自大過下。皆以男女

爲言。至夬而明言之曰。君子小人。然則聖人之意。斷可識

矣。其論八卦之象曰。頤大過者。艮震巽兌之正也。

少男長男長女

少歸妹漸者。震兌巽艮之交也。

長男少女長女少男未濟坎離之正

也。

中男既濟坎離之交也。

中女

姤坤消乾也。夬乾消坤也。

父母此八卦者。正具八純卦之象。故聚於篇終。以明八卦消

長之義也。

達

按大過十月卦。陽始絕也。故曰死象。大過兩體下

體互乾則爲姤。上體互乾則爲夬。故曰兩體姤夬。

貴中篇

吳環漢著

上下之理貴乎中通。聖賢之道貴乎中庸。是故一卦之內有二中焉。五位正陽天之中也。二位正陰地之中也。天地之中君臣之正位也。苟得其中。否剝亦吉。苟失其中。泰復亦凶。否之九五曰休否。大人吉。剝之六五曰貫魚以宮人寵。無不利。是否剝得中。亦有時而吉也。泰在三。則曰无平不陂。在上。則曰城復於隍。復在三。則曰頻復厲。在上。則曰迷復凶。是泰復失中。亦有時而凶也。卦之吉。莫甚於泰復。卦之凶。莫甚於否剝。而中之得失相反。乃至於此。况其餘哉。是故比以中而顯謙。以中而鳴。臨以中而知節。以中而甘。蒙以發。師以吉。萃以聚。升以亨。漸以正。邦渙以有廟。允

以應人。蠱以幹母。自考者復也。朋來者蹇也。利用獄者噬
嗑也。晉以受福。益以有慶。姤以含章。履以光明。未亡者豫
也。无喪者震也。不敗者大有也。旅巽以之小亨。而離訟以
之元吉。以至坎之心。損之志。艮之輔。鼎之耳。井之寒泉。需
之酒食。豐以弗憂。夬以勿恤。恒悔以亡。屯正以吉。孚鶴以
鳴。解亦以獲。歸妹之行。家人之饋。大觀之在上。同人君子
之正。困大人之吉。孰有不由中而致然者。如睽之卦。以柔
而得中。則小事吉也。小過之卦。以剛而失中。則不可大事
也。輿說輻一也。在小畜之三。則不免反目。在大畜之二。則
終於无尤。曳其輪一也。在既濟之初。則僅能无咎。在未濟
之二。則遂獲中正。吉。為利一至此乎。故一卦之內。有一

言中者有再言中者有三言中者在二而言者九乾謙益大書恒

大壯晉家人損在五而言者六坤隨復震艮歸妹二五俱言者三泰豫在

象獨言者十有四蒙觀噬嗑无妄大過睽益象二俱言者

九小畜履大有離解象五俱言者九訟比同人臨象二五

俱言者五需師坎有曰剛中也柔中也中正正中也在中

得中也中道中行中直也所以為中則異而為吉則同也

易之為道非中則正而言正者猶有所謂可正有不可正

有不可疾正有利君子正有不利君子正有曰艱正正厲

正凶正吝至於言中乃未有言利不利不可者亦無所

謂艱厲凶吝之辭是正有時而不可中无時而不可也歷

觀六十四卦言中者乃五十有五其不言者特否剝屯頤

咸革貴遯明夷九卦而已。否剝雖不言中。而爻之得中亦未嘗不言。故知易之爲道貴中而已也。

御纂卦主說

周易折中

凡所謂卦主者有成卦之主焉。有主卦之主焉。成卦之主則卦之所由以成者。無論位之高下。德之善惡。若卦義因之而起。則皆得爲卦主也。主卦之主。必皆德之善而得時得位者爲之。故取於五位者爲多。而他爻亦間取焉。其成卦之主。卽爲主卦之主者。必其德之善而兼得時位者也。其成卦之主。不得爲主卦之主者。必其德與時位參錯而不相當者也。大抵其說皆具於夫子之彖傳。當逐卦分別觀之。○若其卦成卦之主。卽主卦之主。則是一主也。若其卦有成卦之主。又有主卦之主。則兩爻皆爲卦主矣。或其成卦者兼成卦者兼取兩爻。則兩爻又皆爲卦主矣。或其成卦者兼

取兩象則兩象之兩爻又皆爲卦主矣亦當逐爻分別觀之。

乾以九五爲卦主蓋乾者天道而五則天之象也乾者君道而五則君之位也又剛健中正四者具備得天德之純故爲卦主也觀彖傳所謂時乘六龍以御天首出庶物者皆主君道而言坤以六二爲卦主蓋坤者地道而二則地之象也坤者臣道而二則臣之位也又柔順中正四者具備得坤德之純故爲卦主也觀彖辭所謂先迷後得主得朋喪朋者皆主臣道而言屯以初九九五爲卦主蓋卦惟兩陽初九在下侯也能安民者也九五在上能建侯以安民者也蒙以九二六五爲卦主蓋九二有剛中之

德而六五應之。九二在下，師也。能教人者也。六五在上，能尊師以教人者也。需以九五為主，蓋凡事皆當需，而王道尤當以久而成。彖傳所謂位乎天位，以正中也。指五而言之也。訟以九五為主，蓋諸爻皆訟者也。九五則聽訟者也。彖傳所謂利見大人，尚中正也。亦指五而言之也。師以九二六五為主，蓋九二在下，丈人也。六五在上，能用丈人者也。比以九五為主，蓋卦惟一陽居尊位，為上下所比附者也。小畜以六四為成卦之主，而九五則主卦之主也。蓋六四以一陰畜陽，故彖傳曰：柔得位而上下應之。九五與之合志，以成其畜，故彖傳曰：剛中而志行。履以六三為成卦之主，而九五則主卦之主也。蓋六三以一

柔履衆剛之間多危多懼卦之所以名履也居尊位尤當常以危懼存心故九五之辭曰貞厲而彖傳曰剛中正履帝位而不疚泰以九二六五為主蓋泰者上下交而志同九二能盡臣道以上交者也六五能盡君道以下交者也二爻皆成卦之主亦皆主卦之主也否以六二九五為主蓋否者上下不交六二否亨斂德辟難者也九五休否變否爲泰者也然則六二成卦之主而九五則主卦之主也同人以六二九五爲主蓋六二以一陰能同衆陽而九五與之應故彖傳曰柔得位得中而應乎乾大有以六五爲主蓋六五以虛中居尊能有衆陽故彖傳曰柔得尊位大中而上下應之謙以九三爲主蓋卦惟一陽

得位而居下體謙之象也。故其爻辭與卦同。傳曰：三多凶，而惟此爻最吉。豫以九四為主，卦惟一陽而居上位，卦之所由以爲豫者，故彖傳曰：剛應而志行。隨以初九九五爲主，蓋卦之所以爲隨者，剛能下柔也。初五兩爻皆剛居柔下，故爲卦主。蠱以六五爲主，蓋諸爻皆有事於幹蠱者，至五而功始成，故諸爻皆有戒辭，而五獨曰：用譽也。臨以初九九二爲主，彖傳所謂剛浸而長是也。觀以九五上九爲主，彖傳所謂大觀在上是也。噬嗑以六五爲主，彖傳所謂柔得中而上行是也。賁以六二上九爲主，彖傳所謂柔來而文剛，剛上而文柔是也。剝以上九爲主，陰雖剝陽而陽終不可剝也，故爲卦主。復以初九

為主。彖傳所謂剛反者是也。无妄以初九九五為主。蓋初九陽動之始。如人誠心之初動也。九五乾德之純。如人至誠之無息也。故彖傳曰。剛自外來而為主於內。指初也。又曰。剛中而應。指五也。大畜以六五上九為主。彖傳所謂剛上而尚賢者是也。頤亦以六五上九為主。彖傳所謂養賢以及萬民者是也。大過以九二九四為主。蓋九二剛中而不過者也。九四棟而不橈者也。坎以二五二陽為主。而五尤為主。水之積滿者行也。離以二五二陰為主。而二尤為主。火之方發者明也。咸之九四當心位。心者感之君。則四卦主也。然九五當背位。為咸中之艮。感中之止。是謂動而能靜。則五尤卦主也。恒者常也。中則

常矣。卦惟二五居中，而六五之柔中，尤不如九二之剛中。則二卦主也。遯之爲遯，以二陰則初二成卦之主也。然處之盡善者，惟九五則九五又主卦之主也。故彖傳曰：剛當位而應，與時行也。大壯之爲壯，以四陽而九四當四陽之上，則四卦主也。晉以明出地上成卦，六五爲離之主，當中天之位，則五卦主也。故彖傳曰：柔進而上行，明夷以日入地中成卦，而上六積土之厚，夷人之明者也。成卦之主也。六二六五皆秉中順之德，明而見夷者也。主卦之主也。故彖傳曰：文王以之，箕子以之。家人以九五六二爲主，故彖傳曰：女正位乎內，男正位乎外。睽以六五九二爲主，故彖傳曰：柔進而上行，得中而應乎剛。蹇以

九五為主。故彖傳曰：往得中也。蓋彖辭所謂大人者，即指五也。解以九二六五為主，故彖傳曰：往得衆也。指五也。又曰：乃得中也。指二也。損以損下卦上畫，益上卦上畫，爲義，則六三上九成卦之主也。然損下益上，所益者君也。故六五爲主卦之主。益以損上卦下畫，益下卦下畫，爲義，則六四初九成卦之主也。然損上益下者，君施之而臣受之，故九五六二爲主卦之主。夬以一陰極於上爲義，則上六成卦之主也。然五陽決陰，而五居其上，又尊位也。故九五爲主卦之主。姤以一陰生於下爲義，則初六成卦之主也。然五陽皆有制陰之責，而惟二五以剛中之德，一則與之相切近以制之，一則居尊臨其上以制之，故九

五九二爲主卦之主。萃以九五爲主，而九四次之。卦惟二陽而居高位，爲衆陰所萃也。升以六五爲主，象傳曰：柔以時升，六五升之最尊者也。然升者必自下起，其卦以地中生木爲象，則初六者巽體之主，乃木之根也。故初六亦爲成卦之主。困以九二九五爲主，蓋卦以剛揜爲義，謂二五以剛中之德，而皆揜於陰也。故兩爻皆成卦之主。又皆主卦之主。井以九五爲主，蓋井以水爲功，而九五坎體之主也。井以養民爲義，而九五養民之君也。革以九五爲主，蓋居尊位，則有改革之權。剛中正，則能盡改革之善。故其辭曰：大人虎變。鼎以六五上九爲主，蓋鼎以養賢爲義，而六五尊尚上九之賢，其象如鼎之鉉耳之相。

得也。震以二陽為主。然震陽動於下者也。故四不為主。而初為主。艮亦以二陽為主。然艮陽止於上者也。故三不為主。而上為主。漸以女歸為義。而諸爻惟六二應五。合乎女歸之象。則六二卦主也。然漸又以進為義。而九五進居高位。有剛中之德。則九五亦卦主也。歸妹以女之。自歸為義。其德不善。故彖傳曰。无攸利。柔乘剛也。是六三上六成卦之主也。然六五居尊下交。則反變不善而為善。化凶而為吉。是六五又主卦之主也。豐以六五為主。蓋其彖辭曰。王假之。勿憂。宜日中。六五之位。則王之位也。柔而居中。則日中之德也。旅亦以六五為主。故彖傳曰。柔得中乎外。又曰。止而麗乎明。五居外體。旅於外之象也。處

中位爲離體之主，得中麗明之象也。巽雖主於二陰，然陰卦以陰爲主者，惟離爲然。以其居中故也。巽之二陰，則爲成卦之主，而不得爲主卦之主。主卦之主者，九五也。申命行事，非居尊位者不可。故彖傳曰：剛巽乎中正而志行，指五也。兌之二陰，亦爲成卦之主，而不得爲主卦之主。主卦之主，則二五也。故彖傳曰：剛中而柔外，說以利貞。渙以九五爲主，蓋收拾天下之散，非居尊不能也。然九二居內以固其本，六四承五以成其功，亦卦義之所重。故彖傳曰：剛來而不窮，柔得位乎外而上同。節亦以九五爲主，蓋立制度以節天下，亦惟居尊有德者能之。故彖傳曰：當位以節，中正以通。中孚之成卦，以中虛，則六三六四

成卦之主也。然孚之取義以中實則九二九五主卦之主也。至於孚乃化邦乃居尊者之事。故卦之主在五。小過以二五為主。以其柔而得中。當過之時而不過也。既濟以六二為主。蓋既濟則初吉而終亂。六二居內體。正初吉之時也。故彖傳曰初吉柔得中也。未濟以六五為主。蓋未濟則始亂而終治。六五居外體。正開治之時也。故彖傳曰未濟亨柔得中也。

爻位圖 參定舊本

天 人 地
 上為天中為人下為地
 三才顯矣而位猶未備

天 天 人 人 地 地
 兼三才而兩之
 故六位而成章

陰 君陽 陰 陽 臣陰 陽
 五為君之正位又為陽之正位
 二為臣之正位又為陰之正位

外侯 近臣 公 外侯
 四為近臣三為公
 初上為外諸侯

高尚之臣 未仕賢民
 上為高尚之臣初
 為民及未仕之賢

終外 內
 初為內四
 為外為終

中 中 中 中 中 中
 二五為
 中為內

上終外 中 中 中 中 中 初外 初下
 五四三二為中初上
 為外為初終為上下

陰 陰 中 陰 陽 陽

四為五純
爻之中

柔 剛 柔 剛 柔 剛

剛居陽柔居陰為當
位反是為不當位

剛 柔 剛 柔 剛 柔

剛柔合
為應

來 來 來 來 來 來

由下而上為往
由上而下為來

連按聖人言位有指本爻者有指他爻者有析六爻

者有總三爻者其為是參錯不一者所以極六位之

變也凡所謂當不當者多兼論其所遇之時所處之

地不專主於陰陽爻位也凡所謂應者亦有時義所

宜以陰應陰而吉以陽應陽而吉者又不拘於陰陽

之偶也凡所謂上下往來者先儒皆以卦變之法推

之不若以內外二體取上下往來之義爲直截也。

經上下篇分卦體說

楊方達附

按上下篇六十四卦序孔子因名說義前後相承奚待再論然易先有卦象後有卦名則易縕之不盡於名可知伊川先生作上下篇義謂卦之分以陰陽陽盛者居上而卦有乾者居上篇陰盛者居下而卦有坤者居下篇逐卦推義以合陽盛陰盛之說可謂明且析矣朱子作本義首言簡衷重大故分上下兩篇是不取伊川之說也然而陰陽分體自是至當不易之論元蕭漢中讀易考原上經以乾坤坎離為主卦以震艮巽兌爲客卦下經以兌巽震艮爲主卦以乾坤坎離爲客卦謂六十四卦上下兩體凡一百二十

八體總自八卦本體中分出。或以此上體合彼下體而成某卦。或以此下體合彼上體而成某卦。先因八卦之分體以定上下。次因兩卦爲一對而定後先。雖條例繁多。仍以陰陽分上下。此讀易之一法也。全書不能盡錄。茲將上下篇卦縮爲一圖於左。

乾之體十有六

見上經者十二

本卦二體
同人

需
大有

小畜
无妄

履
泰

見下經者四

遯

大壯

夬

姤

坤之體十有六

見上經者十二

本卦二體
臨

觀
師

比

復
泰

否

謙

見下經者四

晉

明夷

萃

升

坎之體十有六

見上經者八

本卦二體比

屯

蒙

需

訟

師

見下經者八

蹇未濟

解

困

井

渙

節

既濟

離之體十有六

見上經者六

本卦二體

同人

大有

噬嗑

賁

見下經者十

晉旅

明夷

家人

睽

革

鼎

豐

震之體十有六

見上經者七

屯

豫

隨

噬嗑

復

无妄

頤

見下經者九

本卦二體歸妹

豐

恒

大壯

解

益

艮之體十有六

見上經者七

蒙

謙

蠱

賁

剝

大畜

頤

見下經者九本卦二體

咸 遯 蹇 損 漸

巽之體十有六

見上經者四小畜 蠱 觀 大過

見下經者十二本卦二體 井 鼎 恒 家人 益 姤

兌之體十有六

見上經者四履 隨 臨 大過

見下經者十二本卦二體 咸 睽 損 夬 萃

右上經六十體除複體三十正用三十體下經六十體除複體三十四正用三十四體一體不可增一體不可減其分體之數定也纂說記後

纂說蕭漢中曰上經乾坤交父母之象也六子不交男

女之象也。故泰否在上經，下經六子交夫婦之象也。故咸恒損益既濟未濟在下經。三畫卦之乾坤，六畫卦之乾坤之本體也。六畫卦之乾坤，三畫卦乾坤之用也。易之本體，乾坤三畫而已。六子之六畫，自乾坤之三畫而生。六十四卦之六畫，自八卦之六畫而生。凡陽皆乾，凡陰皆坤，所謂凡陽皆乾者，凡陽畫皆自乾之三畫而生也。非皆自乾之六畫而生也。凡陰皆坤者，凡陰畫皆自坤之三畫而生也。非皆自坤之六畫而生也。易大傳所謂乾坤多指三畫卦之乾坤而言。下經非首咸恒首兌艮震巽也。非終既未濟終坎離也。蓋始乎山澤通氣，雷風相薄，終爲水火不相射，六子交也。合中孚小

生不窮井所以次困也。守之定則事至物來是非當
否幾微必察然後可進於權而用巽以制變。此九德
之序。雖爲處憂患者之定理。而推廣其義則不僅爲
憂患設也。以上下經終始言之。乾之九三曰終日乾
乾。夕惕若。坤在二曰敬直內。在四曰慎不害。既濟則
思患預防。未濟則以慎辨物。何莫不以憂患之道處
之。不寧惟是。如屯以不寧訟以惕中。否以儉德蹇以
見險。震以恐懼。修省。夬以其危乃光。是固處可懼之
地而然。以至泰也。而九三曰艱貞。頤也。以之慎言語
節飲食。離初九則爲履錯之敬。萃上六乃曰齋咨涕
洟。即處無事之地而安不忘危也。如是則君子之惕

九卦說

楊方達附

易之爲書其辭危常教人有懼心苟持其敬雖困亦亨苟失其敬雖通亦厲聖人之所以警人固不專在於憂患而在憂患時爲尤甚故提出九卦反復開陳以爲處憂患者反身修德之法夫人之修德必首藉上下尊卑親疎隆殺之禮以爲憑故履者其基也然非退讓不可以明禮故應物之際又當卑以自牧繼之以復者在人善心發見之初而苟不加以擴克則必隨見而隨息所以貴長存而不失常且久矣未敢必已私之盡去已德之全備也故懲忿窒慾以脩身遷善改過以長善由是驗之於困窮確然有定而其

過既未濟而論六子之卦全也。上經頤大過坎離亦然。又以見乾坤居六十四卦之首。六子居六十四卦之終也。分而論之。則乾坤爲上經之首。咸恒爲下經之首。坎離不交之體爲上經之尾。交者爲下經之尾。然總上下兩篇言之。實乾坤之體爲六十四卦之首。坎離之用爲六十四卦之終。此序始終之關鍵也。

厲不僅在憂患時可知蓋聖人之三陳九卦固非謂九卦之外皆非所以處憂患亦非謂九卦之理但爲憂患設也或謂下經六卦以巽體爲主取危行言孫之義則上經三卦將以何者爲主又謂上經取三卦而三陳之明用一九下經取六卦而三陳之明用二九上經取三卦爲參天下經取六卦爲兩地亦近附會更有以九爲陽數聖人之舉九卦蓋合此數者尤泥而不通惟是九卦之內獨不取於離謂即聖人明夷蒙難用晦而明之意與文王當紂之事適合則不敢盡以爲非也

雜卦說

楊方達附

按朱漢上曰三易之卦其次各異首艮者連山也首坤者歸藏也首乾者周易也聖人猶慮後世未知三易之變故於雜卦一篇雜糅衆卦錯綜其義以示變易之無窮此雜卦之所以作也不然何以三陳九卦皆依經次序而獨於此篇雜糅之乎隋經籍志云秦焚書周易獨以卜筮得存惟失說卦三篇後河內女子得之今韓康伯注本以說卦三篇分出序卦雜卦史記世家云孔子晚喜易序彖繫象說卦文言而不及序卦雜卦則漢初猶以序卦雜卦統名之曰說卦也雜卦之名未知果出於孔子否然古周易本經諸

儒考正此篇定在十翼之末無可更動大概與序卦相為經緯者也而野翁吳氏欲以雜卦居經之首不亦倒置與夫伏羲之卦乾一至坤八有其序文王之卦乾坤至既未濟有其序孔子既糅雜六十四卦之序自乾剛坤柔以下固不必強分次敘於其間其不相對而相次者止篇末八卦爾深居馮氏云始言乾剛坤柔末以剛決柔終焉復其始也夫決則乾矣以明六十四卦之本於乾也石澗俞氏云夫五陽一陰若決去在上一陰即為純乾二說與朱子同蓋易為君子謀孔子之惓惓於道長道憂之間者實欲反乎純乾以歸託始之同故終之以夫此聖人之情見乎

辭也。但近儒有以是爲一篇之主見者。雖似得學易之要。而於孔子糅雜衆卦之義。反爲所掩。不若南軒張氏謂雜之中有不雜者存焉。一言之簡而盡也。

天根月窟說

楊方達附

邵子詩曰乾遇巽時觀月窟。地逢雷處見天根。天根月窟閒來往。三十六宮都是春。蓋取先天六十四卦大圓圖而詠之也。邵子平日教人。以爲妙在一動一靜之間。玩復姤二卦。正指靜極而動。動極而靜之理。所謂天根月窟。正指此爾。蕭漢中乃謂不可以復姤言。誤矣。坤震之間。陰極陽生。將生之微。陽天所生之根也。凡草木之甲坼。必萌於根。根愈深則萌愈長。天根之名。非復而何。乾巽之間。陽極陰生。將生之微。陰月所出之窟也。中天之上。月盈於午。盈極始虧。而月之本體無光者。微露於此。月窟之名。非姤而何。來往

猶升降也。陽主升，由復而臨而泰而大壯而夬，升之極而爲乾。陰主降，由姤而遯而否而觀而剝，降之極而爲坤。天地無心而成化，是之謂閒來往。三十六宮，即上經十八卦，下經十八卦，六十四卦，流行不已，而人物生焉，無非陰陽會合冲和之氣，故曰都是春也。

易學圖說會通卷第三

男

友路

校字

友凍