

需

時

眇

言

原象

需時
卷之四

桐鄉沈善登述

乾鑿度以太易爲未見氣太初爲氣始太始爲形始太素爲質始何謂也曰太大也太易者太虛空一大靈光湛寂常存運行不息之謂無稱之溥也

此語及大衍古訓讀者檢阮

氏經籍纂詁略備矣本書中類此者皆同或阮氏所未及亦必有本不悉注不敢杜撰何以知其

然也曰既曰未見氣則空寂矣如使其爲冥黑頑空將氣安從生生亦安從見故知其爲一大靈光也光則何以謂之易也曰伏羲畫卦三連爲乾六斷爲坤

說已見前

子卽此一連一斷彼此上下以一易一而成遂名爲易

孔門解易追溯乾坤所從生以爲是本有無對待光氣之相易而無可名則遂因八卦之名易而加太以別之追尊之稱也曰初曰始曰素皆命物起首之通稱常語也物生皆先秉氣氣聚見形形堅成質更溯氣形質之起首故亦加太以別之氣始者光生熱也

光盛生威威生耀耀生熱

說詳報恩論答問

今略之形始者恍惚中有象氤氲閃爍佛書

謂之陽燄西學謂之電由熱而成者也質始者凡發光

之物乍受氣而未成水西學所謂氣之點質是也

以西學

熱電爲三輕雖實有而多積不見重體會入微矣與此三始正相近其曰不見重蓋不知其本不落數量也其以日爲光體謂凡光皆有面而無體蓋不知此一天靈光本充塞太空不見邊表安從辨體日體亦此光熱所

成易恆卦彖曰日月得天而能久照是也此皆其學逐物而不反之心之蔽也氣形質具爲渾侖渾侖判爲天地萬物然則氣形質皆光所成乾卽含三始之光坤卽受光之氣形質氣其最先也

有心而後有知有知而後有言天開於子地闢於丑非聖人之言也聖人以爲開闢以前我尙是無烏從知之言之言之又誰證之然則終不可知乎曰以吾今日之心知有今日第言今日可也觀今則知昔猶觀子則知父矣有今必有後猶有子必有孫矣易曰憧憧往來朋從爾思象曰憧憧往來未光大也言人心多忽於目前而追往逆來則離道益遠也子曰天下何思何慮天下

同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮言人心寂然
不動復歸無極卽不下帶而道存也人同此心同此天
地故第言天地可也

天高地下萬物散殊有象矣有數矣道之可見者也卽
吾心之思慮逆億憧憧朋從者是也流而不息合同而
化非象能像非數能數矣道之不可見者也卽吾心之
虛靈湛一復歸無極者是也其合化不息者猶太易渾
侖焉本也體也高下萬殊者渾侖判矣迹也用也因迹
以會本攝用而歸體舉所可知者渾一於無形不可知
文言之曰知道質言之直指吾心之卽一大靈光不可

得而名言而已是故道不可以言傳猶心不可以抉視
所可言者惟象數也則第言象數可也

易有天道也有地道也有人道也人道直與天地參者
何也聖人以爲此一大靈光在天成象在地成形在人
爲心華夏蠻貊無弗同焉下至飛潛動植無弗賴此以
生以遂焉故曰天地與我同根萬物與我一體天得一
以清地得一以甯人得一以靈物得一以平王侯得一
以爲天下尊又曰得其一萬事畢此之謂也然而物情
大視細不明細視大不盡將欲前民用而使之易知易
從舍象數末由矣故又曰形而上者謂之道形而下者

謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之
天下之民謂之事業器卽象數也有能形之者而後見
其形上形下則象數固寫心之具人人同之可以目驗
可以指數在智不增在愚不減以此神道設教庶乎可
以通天下之志定天下之業斷天下之疑與夫顯己是
非紛然謂同謂異者自不侔矣是聖人之慎也

管子輕重篇曰清神生心心生規規生矩

漢書應律志言規生矩本

此周髀算經言矩生規者笠以寫天據圖言之非謂本生然也

矩生方方生厯厯生四

時四時生萬物聖人因而理之道備矣

周秦諸子多述古訓故往往大

同小異章氏實齋言公篇得其要矣管子當春秋初去古尤近而言多成周官師教術之遺弟子職篇尤其明

證其並及身後事者蓋其子弟門客歸入之
歷久遂不能別要亦周秦間人也故多可信觀首二句
可見一大靈光爲人心體量包天地無方無盡聖人知
之是故道體渾圓全同心體不落象數而一切象數從
此出生天算家制割圓密率從圍心起半徑分四象限
任作若干度其所生諸線無非一句一股爲縱方形中
分象限卽成正方矣

乾鑿度言有形生於無形乾坤安從生夫無形非空無
也特不形見爾故曰有太易云云前後釋之略盡矣太
易純一不變氣變以三者光盛而變見氣點其次第有
三始也

氣點爲質始陽微爲形始熱爲氣始實祇一氣
遞生由後逆推而爲太初太始太素之名原非

截然三物故統前後而言直稱氣變讀者須善會意
君釋三始皆謂之氣當時未有西學光熱電等說也西
學能通儒書佛書之從來難通處甚多性牽附格物致
知則斷不可通此正是心量無盡故天道日新見聞日
擴後能勝前亦正其分應爾佛書之通儒書何獨不
然宋儒之闕佛與今鄉曲學究之拒西學又何以異
形變以四者卽所謂易變而爲一一變七七變九九者
氣變之究也乃復變爲一爲形變之始是次第有四也
清輕者上爲天濁重者下爲地物有始有壯有究故三
畫而成乾乾坤相並俱生觀此可見最初對地名天古
人了了以數推之又可得殷
易首坤乾之物有陰陽因而重之故六畫而成卦按易
義詳原數篇上文太易渾侖也意謂渾侖之判而生天
畔至此申解上文太易渾侖也意謂渾侖之判而生天
生地亦必有其漸次而象不可見故於凡物氣變形變
之次第約數推之以數不外始一終九固易知也由光
而氣而形而質其次第皆必前變盡而後變起可以不

疑故以九爲氣變之究一爲形變之始而復言物有始
有壯有究以證之是古人言道之慎也鄭君釋九復變
爲一爲元氣形見而未分是已其釋易變爲一爲七爲
九等爲北方南方西方陽氣云云則殊可疑夫渾侖未
判天地之前安所分東西南北蓋漢儒每多沾染五行
家習氣其意隱然以水一火七金四爲生數當之而不
知與本文言數不言象謹慎之觀此可見萬物之生皆
意正相悖非下學所敢苟同也

由漸而變始於一而究於九氣以三形以四者舉中壯
言之也

太易未見氣而含三始者由本明盛極發光光盛生成
威生耀耀生熱是爲氣始其形始質始詳具後篇光氣
渾合爲一漸次流動充滿交互涉入乃能變化成萬物
此在承形見前無物可擬觀既濟未濟兩象庶幾近之

故渾侖判而天地生卽水火雷風山澤一時並生初無次第而卦畫象之則一化而二二化而四四化而八爲八純卦光氣對待之象也由對待而交通爲八交卦由交通而生生不已則有流動之象四十八其三十二變動不居爲變卦餘十六與八純八交皆不變亦三十二總凡六十四始乾坤而終二濟爲經一以其中四消息十二互體爲緯經緯牽貫而上經二十八卦結成於坎離下經三十二卦結成於二濟陽光陰氣交互涉入之象炳如日星焉此易之本義也

繫辭曰乾坤其易之蘊邪乾坤成列而易立乎其中矣

此所謂易固指圓轉回換生生不已之象言之而首句語意宛乎太易含三始而包孕萬物者不獨乾坤連稱原卽渾侖首轉也蓋乾純陽而領離巽兌三陰卦爲一系列坤純陰而領坎震艮三陽卦爲一系列乾坤自相上下生泰否二交卦與六子更迭上下則生一陰五陽一陽五陰卦十二二陽四陰二陰四陽卦亦十二總凡二十八卦是爲乾坤成列附圖於後以明之言易立乎其中者乾坤純一不變光氣對待象也泰否變化權輿光氣交通象也由交通而生生故餘二十四卦皆光氣交互涉入流行象也是六十四卦不易變易兩義相反相成

始立於是故下四句又反覆申明此義以見乾坤所以
易知簡能而天下理得也所謂易一言而含三義是也

乾坤成列圖

乾

乾

大過

離

異

巽

均

兌

坤

坤

頤

坎

蹇

震

解

艮

夫

大有

姤

同人

乾

澤天

家人

天澤

睽

風天

乾

天風

姤

剝

水地

復

地水

坤

山地

解

地山

蹇

雷地

坤

地雷

復

右乾坤本列一陰五陽一陽五陰卦各六乃移乾入

坤列坤入乾列如後圖

蹇

火地

解

地火

漸

澤地

復

地天

剝

風地

歸妹

地風

睽

水天

家人

天水

歸妹

山天

姤

天山

夬

雷天

漸

天雷

右二陽四陰二陰四陽卦各六連前其二十四卦乾坤與六子相上下盡矣乃自相上下成否泰二交卦

領下坎離列

歸妹

地天

離

巽

兌

漸

天地否

坎

震

艮

夬

火風夬

柔與而耳以聰明
柔德而上行遇二
五陽

未濟

風火未濟

象女正位乎內男
正位乎外大畜二
五陽

既濟

火澤既濟

坎火動而上澤動
而下无妄二五易

損

火水損

象水火相息大壯
二五陽

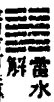
剝

水雷剝

象剛柔始交而難
生臨二五具純坤
初生以坎初生復
故稱始

既濟

雷水既濟

象利西南往得中
也其來復貞乃得
中也萃二五易以
坤在內故曰無所
往而來復

未濟

山水未濟

象利西南往得中
也利風大人往有
功也升二五易大
人謂坤道窮災當
位損本卦言

復

山水復

象陰求復來益
象求我復二五易
故曰復應曰剛中

書曰 原象

一 復初至漸板

右坎離本列二陰四陽二陽四陰卦各四乃移坎入

離列移離入坎列如下圖

睽

水風
井

象改陰不改井乃以剛中也孫初五易初最在內故稱區區至未極及麻線皆謂初不變二不成離中虛既濟泉也

頤

風水
頤

象剛來而不居柔得位乎外而上同否二四易否乃天地不交同納破梁傳時曰同乎人也國謂交運也

頤

水澤
節

象剛柔分而剛得中泰三五易皆係指五中正謂三四

家人

澤水
家人

象剛揜也否二上易剛為柔揜兌為口言在上故稱何日乃窮

蹇

火雷
蹇

象剛柔分否初五易

大過

雷火
大過

象日中則昃月乃虧也天地盈虛其時消息對節而百弊二四易

大過

火山
旅

象柔得中乎外而順乎剛否三五易剛不失位故曰順對柔而可動與之同亦交運也

解

山火
解

象柔來而文剛分剛上而文柔居二上易

右三陰三陽卦各四連前其十六卦坎離與四子上
 下盡矣乃自相上下成既濟未濟二交卦領下四子
 列

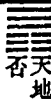
歸妹

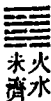
未濟

漸

既濟

夬

復

歸妹

既濟

泰初四易
 泰自剛上而柔示

泰自損下益上
 泰下易

泰自剛上而柔下
 泰初上易

泰自位不當柔乘剛
 泰三四易

原

剝

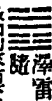
風雷益
象曰損上益下
否初四易

姤

澤山咸
象曰柔上而剛下
否三上易

漸

澤雷隨
象曰剛來而下柔
否初上易

未濟

風山漸
象曰進以正適得位
往者功否三易

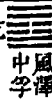
右四子對列相上下先成咸恆損益四交卦後成隨

蠱漸歸妹四錯卦其序皆左右相次與乾坤坎離等

列不同者以其自相上下則成合體四卦而變盡矣

如下圖

頤

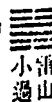

乾

澤風
大過

大過

坤

山雷
頤

前兩卦原屬乾離列上下互易後兩卦原屬坤坎列
上下互易象辭皆無爻變象

其上八卦皆變自泰否來而仍以二濟領之者如蠱
卽既濟初二易五上易歸妹卽既濟二三易四五易
隨卽未濟初二易五上易漸卽未濟二三易四五易
卦變固無內外四爻互易者而二濟本卽泰否二五
對易故其象如此

乾坤兩列二十八卦已賅全易六十四卦之象六十四
卦爲經必以十六互體爲緯全易之綱紐也傳曰其初
難知其土易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物

撰德辨是與非則非其中爻不備此固就一卦而言若就全易言之則初猶太易也故難知上猶渾侖分判也故易知中爻雜撰則光氣流動充滿交互涉入而萬物渾成也故觀象非此不備中爻卽互體也蓋卦有體用象有顯微對待爲體流行爲用不易爲體變易爲用而每卦本體必具互體本體象顯互體象微本體一爻上下彼此來之卽成兩卦卦各一體無對待理故爻變屬流行要以互體對待者爲變本斯體用不相離是重卦定例也此例不明於是荀虞以下獨才等論卦變者十數家率以揲著無定之爻變當之體用淆而微顯兩象

皆晦近儒續溪胡氏卦本圖攷可謂明辨哲矣而於无
妄大畜之有來無往有往無來終不可得通正坐此失
也不知六十四重卦皆以一卦與七卦相上下內外卦
動而非爻動是謂卦變傳曰上下無常是也一卦中兩
爻相易有正應旁應無應三例是謂爻變傳曰剛柔相
易是也如泰否爻變十六卦等詳見圖表聖人序彖大象約其文詞而
指博與春秋同體往往舉一以例其餘或文見於此而
義通於彼或小變其詞以別白之讀者用屬辭比事法
詳觀而熟玩之自見其中有應無應諸爻變脈絡分明
未嘗有一爻出例外也不揣樛昧謹圖乾坤成列以卦

成列剛柔變化卦變四象十六互體並譜其相生世系
各爲之說略加攷辨別列一編於後其所不知則蓋闕
焉以俟後之君子

四十三 五十九 四 四十九 廿一 四十八 四十五 三八

澤天 風水 山水 澤火 火雷 水風 澤地 火澤

六 三十三 八 四十五 十九 廿九 十五 三十七

天風 水澤 水雷 火風 山火 澤水 地風 風火

姤 節 屯 鼎 賁 困 井 家人

五十八 三十四 七 四十一 三十一 二十 三十一 十七 六十三

澤風 風澤 山澤 澤山 震 巽 澤雷 水火

大過 中孚 損 咸 九 震 巽 澤雷 水火

六十七 四十八 十一 十一 九 九 二十二 十八 六十四 六十一

山雷 風雷 雷風 艮 兌 山風 火水

頤 小過 益 恆 十 艮 兌 山風 火水

右互 右互 右互 右互 右互 右互 右互 右互

乾坤

頤大過

復剝

姤夫

蹇解

睽家人

漸歸妹

濟未濟

右以前圖八卦遞生之序及其成列所生諸卦之序自上而下次爲八層層列八卦則自然六十四本卦爲經而十六互體爲緯一縱一橫皆順象數所本有不假安排覽者當自得之惟序卦雜卦兩篇於此無徵讀者於彼文本卦次第尤難會通況互體象微漢唐諸儒及本朝漢學家從未有比次先後以推求其義理者恐雖前圖可證未易明也爰羈舉大凡逐層申論之條繫於左復取序雜兩篇次第分列本卦左右惟覽者參驗稽決焉至諸卦取象此者散見上下經曲圖先生互體微一篇略備矣故不復贅云

八卦之重爲六十四取法於河圖之重爲洛書也河圖象渾侖洛書象開闢然則六十四卦之有互體正象渾侖之萬物渾成而不相離豈不一望可知明白如話與夫內互三爻成一卦非本內卦也外互三爻成一卦非本外卦也推合六位二十一數別成一重卦自二至五內互外互六位正得二十一數與本卦位數合故得成卦後推演之或以初至四及初至五或以三至上及二至上亦內互外互當一卦則位數參差不齊不得爲卦矣蓋由不知互體之象渾侖致有此失也而不離本卦體爻亦未嘗變是易之所以體用一原顯微無間者莫親切著明于此矣推而溯之畫卦之本則太極生兩儀而兩儀卽太極坤卽在乾中猶是也更推而溯之畫

前之易則太易之於渾侖一體二名亦猶是也故知十六互體先後之序卽六十四本卦生生之序而自具猶身之有心陰陽天三合同時而並生不可得離也猶天度之有經緯談天者知經而不知緯則雖渾蓋宣夜諸推步術日新月異以爭巧其於恢恢大圓能窺測其全體乎以授人時能無差脫乎是圖之作誠不容已也

首末兩層全備十六互體渾侖開闢之象也何以知其然也首層八卦互乾坤是上經之始末層八卦互既濟未濟是下經之終十六互體祇互此四卦包括全易而首層互體乾坤其八本卦卽乾卦居首統平六卦同互

乾坤末層互二濟其八本卦卽二濟之末承上六卦同
互二濟所互爲子能互爲母母子一體而化兩非本卦
象渾侖互卦卽渾侖開闢乎乾坤本渾侖音轉其象反
覆不衰天地所以長且久也二濟彼此相互其象反覆
相循人事所以吉凶倚伏也此卽兩層分觀而尤顯然
易見者也

十六互體中剝復姤夬象大震大艮大巽大兌爲四消
息卦謂坤消乾乾息坤乾爲陽光坤爲陰氣光氣迭相
消息亦有始有壯有究反覆循環而形諸卦象則陰消
陽始姤而終剝陽息陰始復而終夬包括本末以示象

足矣其必先以陰消陽者正爲未形見前太易未見氣

而虛靜純一內景生明外照生光光明渾成十大卽乾

也光盛生氣而明能聚氣光氣合同而化謂之渾命卽

坤也是天地之始大本惟一陽光復之一陽在乾爲時乘六龍故能見天地

之心若但目爲氣淺之淺矣陰氣乃後起由氣聚而本明旋晦如鏡

面呵熱者然散卽復見故光無終消之理至剝而復復

所以見天地之心也人生愚智不一氣稟清濁爲之也雖至愚而是非之心同具本光終

不全泯也或因六氣六疾神識昏亂亦垂歿而轉復了

俗謂之回光返照卽鏡面呵熱全退之比也或達士

率真或學人善養垂老氣盡而神明不衰卽氣散而光

終不泯之驗也故知心體光明湛寂常存不關生死祭

統孔子答半我問鬼神名義

之說曲盡此理是其明證

由氣從光生有聚必有散

而光則全體太空始終恆一故雜卦傳末夫剛決柔還復純乾易窮則變反大本也

六十四卦消息盈虛自乾坤二濟外其六十卦之本體互體無不具四子卦象而乾坤二濟實始終之一則純陰純陽互體卽本體一則三陰三陽相間互體日月代明傳曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月其斯之謂歟若漢儒以十二辟卦當十二月二十四氣蓋亦原出易緯而專以氣釋消息要是陰陽家言爲鄭君卦氣所本殆與畫卦本指一任象數自然之始終者未免泛濫矣

中六層四十八卦其中四爻互此十六體太易渾侖之象也何以知其然也首層頤大過居末其象爲大坎大離故二層承之坎離居首渙節豐旅次之坎離兩列所生也中孚小過居末其象又爲兼坎兼離也八卦皆互頤大過夫離日坎月水母火精內景外照全體光明而其互體頤大過頤大過互體乾坤謂非太易含渾侖渾侖含天地之象乎故此八卦爻數首末皆二陰四陽四陰二陽中四卦三陰三陽與第七層爻數相反相成自爲起訖聖人極數以定象使學者觀玩之舍此其曷由也

第三層以下層層銜接通承第二層之互象以見渾侖之含乾坤由陽光陰氣漸次渾成也蓋乾坤六陰六陽純一不變變則陰陽相摩相盪乃發化機而最初惟一陽光其大本也故先從陰消陽起師比居首其數五陰一陽臨觀屯蒙次之其數四陰二陽損益居末其數三陰三陽皆以象其摩盪之上下進退經歷久遠乃漸充滿至五陰一陽而互體剝復蓋即太易之光盛生氣氣聚而本明轉晦漸成渾侖之象而一陽窮上反下本光終無消盡之理即於此見也

次乃陽息陰故第四層同人大有居首其數一陰五陽

遯大壯革鼎次之其數二陰四陽咸恆居末其數亦三
陰三陽又以象本明既晦而光行氣中迭相摩盪之上
下進退經歷久遠乃漸還復至五陽一陰而互體姤夫
蓋卽渾侖漸具中復亨剛長去故就新之象而終爲一
陰牽繫本末遂弱雖渾含而光氣漸分界際焉故此下
兩層爲交互涉入之象矣

第五層先陽涉入陰首晉明夷內外兩陰卦者離本陽
中陰與坤純陰相錯而變初四易卽頤三上易卽小過
初上易卽震三四易卽艮

此與下層皆謂其爻相易便
爲四子等卦象非謂四子等

卦本由此
變成也

故震艮居末而中間先豫謙其數五陰一陽

次噬嗑賁其數三陰三陽並爲離火上下兩陽與羣陰
應比變震艮而進退用事還與離中一陰氣母相上下
也故此八卦皆互蹇解爲坎震艮三陽流變中含二濟
而一陰始終未變之象也

第六層乃陰涉入陽首需訟內外兩陽卦者坎本陰中
陽與乾純陽相錯而變初四易卽大過三上易卽中孚
初上易卽巽三四易卽兌故巽兌居末而中間先小畜
履其數一陰五陽次井困其數亦三陰三陽並爲坎水
上下兩陰與眾陽承乘變巽兌而進退用事還與坎中
一陽本光相上下也故此八卦皆互睽家人爲離巽兌

三陰流變中含二濟而一陽始終未變之象也自此光氣界際分明變形變質而渾侖中天地定位矣

故第七層否泰居首爲乾坤之交而能生之全體立隨蠱居末爲艮巽兌震之錯而所生之大用行其數皆三陰三陽中四卦則二陰四陽四陰二陽與第二層八卦之數中邊相反而无妄大畜升萃爲乾坤四子合象與渙節豐旅爲坎離四子錯象又相成然則此兩層實包中四層爲太易渾侖之象灼然顯然

故統八層觀之第二層承首層其互頤大過而頤大過互乾坤所以探原渾侖天地之始第七層起末其互漸

歸妹而漸歸妹互二濟所以推極開闢人事之終其中
四層互體復剝姤夫蹇解睽家人卽首末兩層中四卦
本體實爲十六互體之樞紐故知虞氏之專論消息與
本朝焦氏之會歸二濟均可謂要言不繁而惜未能根
極中爻僅得其半京鄭荀干諸儒並一時大師亦未有
見及之者是用忘其固陋專輒圖此爲善易者擁篲清
道如使兼綜二家稽合羣說以博其旨趣則於斯圖或
有可取云爾

形而上者謂之道道固無在無不在人身不能須臾離
也聖人設卦觀象近取諸身遠取諸物無非形下之器

也而卦有時爻有位時位二者亦無在無不在人身不能須臾離則卽形上之道矣直下之一動一靜一上下一進退無非已往方來之精符神契失得之報矣故中爻同功異位之辨現在所遭身世也而內外互體則所以知來藏往者也其初難知者往屈將復信而機始動也其上易知者來信將復屈而數已盡也凡物機數極則還達本原乃理勢所必至中爻互體之爲卦本猶人心爲身本也不可不察也人心一念之動自成三際前際已往後際未來其中一瞬息頃若無所容心處正是心體所謂天地同根萬物一體者在此所謂寂然不動

感而遂通者亦在此卽太易未見氣之象也人生終日
追往逆來鮮有能於往來絕續之交知其所止者故繫
辭引咸九之交辭曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何
思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮
又艮彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時

其道光明是則聖人之以易教

易春秋並列爲六藝自聖門始詳見前

直

指人心之全體大用其言明且清詳且盡矣漢儒專說
象數使人觀玩而自得之猶不失本指

其流爲術數自家言者非是自

理學家亂之以格致

格致二字紕謬不可通詳見大學順文

心學家亂之

以空禪

天橋證道四語惟第三語是前二語似是而非末語仍牽涉格致大謬總歸於心意知三者體

用先後次第認不
真切是狂慧爾 積非成是門戶紛爭莫或反求諸身
而一悟者不得已姑取前圖首末四層別繪爲圓圖而
中四層仍存爲方圖與先天家圖全然不同不可誤會 庶幾一念三際
之理望而可知而佛家三世因果之說實爲徹上徹下
大有裨於世道人心決不可廢迂儒不知禪佛之異一
概辭而闕之觀此或亦少悟焉

否

泰

乾

坤

大畜

大畜

大畜

大畜

大畜

大畜

大畜

大畜

大畜

大畜

大畜

大畜

觀

臨

比

師

大壯

遯

大有

同人

謙

豫

巽

晉

履

小畜

訟

需

☰ 乾

☷ 坤

☱ 兌

☲ 離

☴ 震

☴ 巽

☵ 坎

☶ 艮

☱ 兌

☲ 離

☴ 巽

☴ 震

☱ 兌

☲ 離

☵ 坎

☰ 乾

☰ 康

☱ 屯

☲ 損

☳ 益

☰ 革

☱ 鼎

☲ 咸

☳ 恆

☰ 蹇

☱ 賁

☲ 震

☳ 艮

☰ 井

☱ 困

☲ 吳

☳ 兌

凡有形之物莫不有始壯究三候爲自生迄成自然之序天道之陰陽中和人生之少壯老皆是也而人心一念三際實天人交感互應之樞機不可不慎右圖以前

圖第二層首末兩卦互易以當上經起訖

前圖繫括全經起訖故二

濟居末

乃接連首層從坎離起自下而上左升至頂爲左

半圓第七層接連第八層從否泰起自上而下右降至末爲右半圓其餘四層存中爲圓心如是以左半圓明開闢以前太易渾侖包含天地之象其互體先頤大過後乾坤兩相銜接而本卦皆以首二爲始中四爲壯末二爲究首離日坎月者象太易未見氣而光能生氣明

能聚氣爲大始也次豐旅渙節者氣始形始質始三者
遞生光氣乃漸交互涉入是中壯也中孚象兼離小過
象兼坎者氣形質具而太易渾侖乃一體而二名蓋至
是而頤大過究竟成矣故卽形見頤大過爲首所謂易
變而爲一也始象也次復剝姤夫陰消陽息所謂一變
而爲七也壯象也末乃乾坤純陰純陽全體呈露所謂
七變而爲九九者氣變之究也蓋自太易未見氣至是
乃光氣交變成形成質而天地胚胎渾侖將判矣故又
曰九復變而爲一一者形變之始也由是旋轉乾坤清
升濁降形分氣合

此氣字借用越絕書語意詳後

而太易渾侖其初一

體二名者遂變爲虛空萬象動靜互根成兩大也故右

半圓銜接左半互體乾坤

乾坤專指互體者此圖上下左右四正位皆有四卦兩相

銜接先後相生而微不同中字互頤小過互大過一本

一互皆合象也隨互漸蠱互歸妹一本一互皆錯象也

乾坤則本象而乾仍互乾坤仍互坤勢不可重出本象

故變爲否泰交象坎離亦本象而坎互頤爲大離離互

大過爲大坎故亦不可重出本象而變爲二濟交象蓋

既濟互未濟未濟互既濟是日月代明終則有始陽光

陰氣反覆相循全經從否泰起至二濟止爲開闢以後

首末微指可略觀也

化育流行往復循環之象其互體漸歸妹二濟先後銜

接及本卦遞生始壯究三候皆與左半相同但左半以

頤大過互乾坤爲有形生於無形之象故專推氣象乾

鑿度足以證之右半則形變以後萬有不齊經傳諸子

無明文可徵不可以卦名卦德穿鑿爲說惟雜卦傳第

五節終於否泰八卦陰陽爻數適平略可參證焉

詳見後

知來藏往著德之圓而神人心之圓而神也有往有來則必有現在易無思也無爲也寂然不動現在心體也前無始而後無終猶渾侖也感而遂通天下之故則念起而渾侖判矣由此念而前前前無始太易是也由此念而後後後無終天地是也而正當念起幾希之頃往者於此終來者於此始時之至急者也心之存不存祇爭此幾希故曰惟聖罔念作狂惟狂克念作聖可不慎與繫辭稱易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何

慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮往謂
已往來謂方來朋從則現在身親也言思乃心之用雖
憧憧朋從如此而何思何慮之本體自若也聖人豈教
人委心任運哉亦教之克念而已克念如何亦思不出
位而已易曰艮其背不獲其身行其庭不見其人時止
則止時行則行動靜不失其時其道光明蓋素位隨時
體用不離萬物之所以成終成始者人心之全體太易
爲之也

乾陽而坤陰光陽而氣陰光本太易氣成渾侖而氣非
光不靈氣有點質而滯者不化驗之人身可見光亦非氣不顯光體空寂如無火必

附物乃見光氣交融乃能變化而生天地萬物故太易渾侖一體二名無形有形相形互顯非可執爲二物也其形諸卦畫大過互乾乾卽太易上下皆陰象光行氣中也頤互坤坤卽渾侖上下皆陽象天包地外也是皆開闢以後之象若開闢以前太易未見氣則以光體虛無不可見及氣形質具爲渾侖又以大無形埒而不能見則今之見爲輕清上浮之天正是太易重濁下墜之地正是渾侖而凡人之所以能見能聞能思慮者正是太易本光所思所慮所見聞者亦正是本光託物而顯不待煩言矣是故聖人畫卦作易第就近身遠物形下之器

取象以擬議形容之使人於形上之道自然遇之耳目
之前如謂渾侖判天地後但有氣形質而太易已泯是
猶人身稟氣於父受形於母而謂胎中子生後但有母
形無復父氣則誠知有母而不知有父禽獸是也豈不
悖哉學者不惑於此乃可識日月爲易之義

頤爲大離光明象也中四爻互坤則象渾侖上下兩陽
卽太易光明包涵氣形質之象也離卦傳第五節八卦
以渙離也節止也居首取其皆互頤也次蹇解睽家人
四卦皆互二濟否泰居末則互漸歸妹蓋本傳前四節
卦爻陰多陽少象開闢前後四節陽多陰少象開闢後

易道所以重在扶陽抑陰專責人事以俟天命也而此節正當開闢之始本卦陰陽爻適平否泰以上六卦本體互體與圓圖右半爲開闢後之始末者正同善易者據此傳文參證之其庶幾歟

秘書說日月爲易蓋孔門相傳古義

段氏謂秘書卽緯書按緯與讖異六

緯配六經莊子直謂之十二經蓋或二代官師訓義故其辭皆都賢家言孔門以其非周家教學所用而每可類以參攷因別之爲緯七十子之徒傳守之秦火前召諸儒議禮言人人殊殆都援據此類至漢季好事者爲之襍以諸讖乃真僞參半矣好古者審於持擇平正近情比附經義則是非自不謬於聖人如許君所引正堪師法段氏疑緯而並誣許君謂未必然非末學所敢苟同也據字形以釋易名非直以日月代明象卦爻之陰陽相易也按周官司烜氏以

夫遂取明火於日以鑿取明水於月火爲水妃讀是日配

固陽中有陰月亦陰中有陽故坎離取象並兼陰陽如

前條說且不獨取象也其卦畫亦本體離而互體大坎

本體坎而互體大離所以然者日體統一陽光其本猶

太易未見氣也月魄則氣陰而借日光以爲光亦猶太

易光盛生氣以至渾侖是在開闢前本一體而二名故

開闢後形諸卦畫亦一體而陰陽兩在試觀大坎互乾

象太易大離互坤象渾侖是所謂陰陽之義配日月配字

義與取不同說者往往相混按孟氏集註以合而有訓配字蓋取夫婦配合婦爲內助語意至極精當朱子此等訓詁本義與引伸義兼到必不可易漢學家率嘗毀之皆用心不平之故也正爲其體象

本如是也然則造字本指與畫卦重卦先後同符學者
據卦堆求自不爲異說所惑矣

由前說思之可見開闢後之天地日月與開闢前之太
易渾侖原但異其名不異其體故人生官骸氣血與夫
蠢蠢萬類無非渾侖分形而此心寂然不動渾同虛空
則全體太易也此際徹上徹下本明湛然卽一大靈是

爲天全是爲真我

孟子所謂萬物皆備上下與天地同

言而喻等是其氣象也而勿忘勿助則其工夫也
若能湛寂常存終日現量境界優入聖域矣論語子
欲無言之子吾與點也之吾知我其天之我皆所謂自
證分也無隱章吾有知乎哉及我則異於是無可無不
可等語意則皆可想見聖人終身坐現量中物來順應
光景定性書所謂心普天地而無心情順萬物而無情

兩語最爲親切蓋宋儒惟明道先生眞實涵養到此地
位故能言之次則司馬溫公爲近但明而未融差一間
耳字至於此乃眞有體有用爲聖人之徒漢學家概輕
忽之多見其不知量耳若徐子則大都識心體終身
認意爲心紫陽則明知之而嫌其與佛說同故意橫生
枝節已詳辯在大學順文蓋凡說到心體則儒佛斷不
能分疆畫界故鄙說千言萬語祇是要人將大學心意
知三者周易光氣二者辯認親切以爲根本庶幾得尺
得寸皆可見諸施行不徒爲文士而見笑於外人是
往往雜用禪語縱不雅馴但求明白甯使人訶爲援儒
入佛犯大不韙甚或以詆駁前賢而攬棄之必不肯以
文字塗飾仍令人咬嚼不爛如說眞我非不能作清明
在躬志氣如神等語正恐人但作文字
解會則愈說愈不明白爾閱者諒之
一念纒生不自
覺其追往逆來東牽西引隨他去矣咸卦九三象曰憧
憧往來未光大也正謂坐失此眞際也是以聖人於重
卦後復制爲大衍之數歸奇象閏諸法教民揲蓍求爻

以顯明此義何則吉凶之未來猶渾侖之未判故虛一以當太易掛一以當渾侖乃取法置閏直以現前日月之光常心光日月之行當心行以三五圓缺擬人事往復之循環以氣朔餘分表天道盈虛之相應蓋一體無形應用乃見如月借日光以生弦望是反比例象也而最初感物一念之動其機甚微則二五合而生奇象之爲正比例也歸之以當積分再閏而成爻象無形而生有形自微而著矣是故內卦爲身爲心外卦爲世爲境三變成一爻象太易變一變七變九爲氣變之究人心與接爲構卽意造象而未定也九變成一卦十八變而

內外卦成則九復變一爲形變之始渾侖判而天地生
未來之吉凶見矣蓋起自一念積之久而志至氣至如
鏡取影妍媸自呈誠不可掩也然則懸象著明莫大乎
日月爲文字乎爲卦畫乎爲麗乎天而相推生明者乎
聖人立象以盡意極數以定象象固心象也數亦心數
也畫前之易與畫後之易豈二易哉蓋亦反其本歟
乾陽坤陰對待立體而既三一相含相卽則對待中自
寓流行之機故中爻交易爲坎離坎離中爻自相上下
爲震艮巽兌而重卦坎互頤象大離離互大過象大坎
其本體皆反覆不衰與乾坤同震艮陽與陽合爲頤小

過象兼坎大離巽兌陰與陰合爲大過中孚象兼離大
坎其本體亦皆反覆不衰與乾坤同由是觀之乾坤中
交成坎離爲爻變成卦變之始而其中爻互體頤大過
上下易爲中孚小過卽卦變之終詳見乾坤成列圖頤大過象
大坎大離爲卦變之終而其中爻互體乾坤卽卦變之
始是其終始反覆大用流行無非日月往來之象日月
爲易之本旨觀此益明而凡卦變必根互體爲反覆亦
於此可證閱者詳之

光得氣而顯者光體空寂渾成託物乃見譬如暗室然
燈則滿室虛空無非燈光而目中不覺其四壁映耀者

乃所託而見也西人謂光如景有面無體非也

又如植長竿於

景日中自顛至末日光皆滿舟行大海四望杳冥而已
及片帆移景飛鳥回翔即滿翼滿腹耀目騰輝矣豈可
但見地面船唇之日光而空中無光乎光學家之說
蓋謂其體輕同無不能積厚故但見其面不可泥也氣

從光生則有點質至微極薄等於靈虛凡光皆能透過

氣在空中即在光中其飛揚聚散點質兩兩相際之隙

無非光體渾成所彌縫

詳答問第廿三

故光行至直至捷無物

可喻

光學家所謂光綫者乃就目光與外光相對而言非光行自有綫也亦不可泥

西人謂光

與聲同附氣而行亦非也

西人用玻璃瓶抽出其空氣以盛日光而光仍透瓶而過

因爲瓶中氣抽不盡所騰

洵如其說則地面蒙氣三百

名日以脫此眞強辨無理
丈以上即入罡風無氣點矣日月星光憑何而行以到

地乎故大聲可以轉折越牆而光則片板便隔

聲乃成氣而成

激力大則空中氣點推力亦大牆內牆外本來不隔甚且震撼牆壁作聲此氣點推力之明驗也光若亦附氣行則當亦能轉灣而屋宇門窗何能障蔽日光之大力乎人心本明全同太空其感

物而動卽是本明發光生性之直亦同日月光行至直至捷無違弗居然有纖毫留滯卽便迂曲障礙矣

由前兩圖及諸說觀之可見人身秉氣受形爲渾侖之分體而此心虛靈則全體太易光明矣惟其爲渾侖分體故曰分於道謂之命惟其爲全體太易故曰形於一謂之性性卽心之生理是也太易湛寂常存而非靜其本明也運行不息而非動其明極發光也太明內隱爲

體故人心寂然不動則內外兩忘非知非不知佛書所

謂本覺性體是也

大學謂之止於至善以其統包萬善不名一善故稱至善書所謂安安所

謂安法止皆是也其發見則爲明德卽性德也詳見大學順文

發光外照爲用光行至

直至捷故人心感而遂通物來卽照所謂心知之性生

理之直也然而光非氣不顯人生而靜以上原自無可

說生而有耳目口體之欲所謂感物而動性之欲也

欲

谷聲谷卽老子谷神之谷从欠會意已兼氣矣

故曰繼之者善卽可欲之爲善

以流行而言也亦卽止於至善之善以安止而言也二

者皆據形氣而推見以至隱故卽結言存之者性猶諺

云天生如是其性則善爾曷嘗以天人付受名一陰一

陽之道哉

性从心生觀字形可知其義宋儒以佛家言

勝故必欲推性於心之上駕理於氣之先以爲吾儒高出

首句宛然義理在先血氣後起也而終自嫌無據遂不

願文理之安強以繫辭此節爲天人付受之證以其先

言善後言性可以隱射中府天命二字謂天付人以健

順五常之德居然義理在先矣於是孟子性善之說竟

說成善性而反覺孔子但言相近不如孟子之到家其

他經傳諸子百家更不足道矣吁安有是理果若是則

下文見仁見知日用不故凡性命之說陽開陰合之說

知云云如何接得上耶

也陽開主光陰合主氣主光者原始以統同主氣者要

終以別異故踐形所以盡性而修身亦以立命無二理

也何則教起於有自有天地以至理義有所措無非形

氣也是以六經語孟周秦漢魏諸子之言性無非血氣

心知之性從未有離氣而空言者離氣空言楊墨亦不

爲乃誤會禪宗未生前語意

於是凡遇性善先覺等墮動稱復共初病根坐此

在鬼家活計默照邪禪之說佛祖所痛訶者也而謂儒書有之乎光一成而不變故形於一氣從光生則有積漸有積漸則有清濁厚薄之分而人身以氣聚成形又分其什伯千萬之一故有昏明強弱之殊窮通壽夭之異所謂命也耳目口體之性孟子謂性也有命也者謂所分之氣賴有分際以限之不可助之叢聚以晦本明也仁義禮智之性命也有性也者謂所分之氣終有限不如光明全體之力大是以君子貴自強也

以上各條皆約乾鑿度文意前後錯出不一庶幾參觀
易曉矣請更以經文證之伏羲始作八卦三乾象太易
一舍三故曰乾知大始三坤象渾侖三卽一故曰坤作
成物卽太易未見氣而氣形質三始渾
成爲渾侖詳見最初空有相資條渾侖判後盈天
地間無非光氣變化所爲也光得氣而顯氣得光而靈
光一而實爲陽氣二而虛爲陰光氣交養互發乃能變
化成萬物而氣從光生故文言獨稱乾道變化坤不與
焉去故就新曰變謂形質也本無忽有曰化謂氣也何
則太易未見氣而氣從光生是自無而有也氣聚成形
形堅成質是由故而新也然則所變化者乃本渾侖之

氣形質有方有體可見者也

猶地有水火雷風山澤各有方所

而能變

化者則太易光明無在無不在不可以方體見者也

由地

以上皆天無定方所

故曰乾始能以美利利天下不言所利皆據

卦爻推原畫前而言也

觀下文可見

夫惟凡所變化無非乾

之能變化故乾元即太極

本虞氏說

而雜卦傳始終一乾乾

鑿度亦特稱三畫成乾不稱成坤皆以其能所不二也

能所不二則體用一原純一不已而生生不測矣

乾初九潛龍勿用陽氣潛藏即太易未見氣也九二見

龍在田天下文明即光得氣而顯也坤初六履霜陰始

凝也即氣形質三始也六二不習无不利

猶曰不學而知不利而能

非人心本 地道光也即氣得光而靈也光氣合而形生

靈而何 神發在天爲日月在地爲水火在人爲耳目聰明而坎
離象之故日月爲易一字包全經始終懸象著明莫大
焉夫聰明者人心光明全體而耳目則氣變分形光明
所從出之門戶也天下古今同此日月則人人同此心
體可知日月光明不附氣行則心光之發本與氣離可
知世有扣槃捫燭以當日月者乎必無目人也奈之何
以意當心而不自覺也以意當心勢必見氣不見光何
異執耳目軀壳以爲聰明在此乎亦可以憬然悟矣
乾象太易坤象渾侖而二篇經傳乾多言明不言光坤

多言光不言氣者易道體用一原太易本明內隱爲體
發光外照爲用氣質所託以顯見後起者也故聖人推
本言之以發凡起例爲全經之綱領本明之體大無形
埒故曰大明終始六位時成言其自無始以來通徹三
際本然具足不由創造積累而成凡諸卦時爻位皆根
此出生憑此建立尤顯明可見也下句時乘六龍乃專
指本卦積畫取震下一陽始出爲下六爻陽息張本舊
說連上二句作解失其旨矣或解爲四德首元聖人大
明其始終循環之意則直
同時文家牽合字
面更不成經義矣不知此兩句承上乾元統天總舉全
經卦爻通例以起下句所謂天易爲乾正指太易爲大

本大原言凡卦有時其六爻之位各乘其時而成此乾卦時乃首出震乘陽象駕六龍以統馭天道語脈至爲明順試觀文言深贊卦德爻象不遺一語獨不及此兩

句非其旁證與

乃統天三字曩括於乾始能利數句中故坤文言明釋乃順承天而此省文互

見亦諸卦通例然也

又按乾鑿度言日月終始萬物今以十六互

體貫穿六十四卦爲圓容方圖適始於坎離終於二濟懸象日月與乾鑿度義相應是亦大明終始統括全經之一證也蓋明極乃能發光光盛生氣而明又能聚氣以變化形質而成渾侖可見天地萬物畫前未形之象一惟以明成始成終故形之卦畫如此然氣聚亦能晦

本明

此及明能聚氣并以下語意皆詳前方圖諸說

如人心爲形役志爲氣動

清明本體日卽牝亡道在復亨剛返乃漸復初方圖說

已詳之矣故以坤次乾六爻純陰屬氣爲正對

易有四象說見

前六十四卦序次惟乾坤坎離爲正對頤大過中孚小過亦坎離象也均見前餘六十四卦均以反對爲次

而彖辭文言皆先言光以啟發之自初至上六爻皆象

本明內含初爲履霜陰始凝者光始生氣陽始變陰如

姤初天地相遇品物咸章未爲不吉但漸不可長爾至

上則爲龍戰而其道窮者文言謂陰凝於陽必戰謂其

嗛於无陽也故稱龍也

嗛嗛二字從苟虔義爲長是兩嗛如作謙義同謂歉少也

爻自爲終始與大明相對正如明入地中不明而晦矣

凡占以十八變成卦當十八候爲卦時

三變成爻是每爻位當三候通

四時三百六十日當期之日故四揲象四時取互體以一象筮四象也原筮篇失此意附記於此

乾爲

天易尙陽陰多積於不用之地故自初至上當月令霜

始降候

準七日來復義當從第二候中起至大寒第二

日半至冬至後第七日半陽復萌動於下象爲黃裳

歷十八候至水澤腹堅道由

馴致而不覺陰之消陽其來有漸辨之不早積久必至

於斯故文言繫辭並以餘慶餘殃成名滅身兩致戒也

自日月爲易之名義失學者專以氣釋陰陽而二篇宗

旨遂不復明殊不思乾坤六爻後獨多用九用六兩爻

明是爲全經發例

詳見原筮原數篇

則象辭等之加詳可知試

更以他卦證之需乃是對列卦變之首

詳乾坤成列圖

其上六

云雖不當位未大失也二濟爲全經之終既濟六爻皆

當位而彖曰初吉終亂其道窮也未濟六爻皆不當位

其內外相應與既濟同而獨言雖不當位剛柔應也

此亦

可見聖人眼光心量之大惟專以氣釋則但知三陽失位矣

如此之類若但泥定本

畫將云何通學者勿執舊解姑取全經諸爻位之言正

當不當者參攷之自不河漢斯言中四爻義繁不可牽

綴爲說條列於後

八不衰卦皆以正對相次四象不具

詳見前四象條

坤次乾並

本卦祇兩象多以相承見義提挈綱要又往往與五陰

一陽五陽一陰等十二卦相通以此十二卦皆乾坤本
列所生括卦氣始終而爲四消息卦所自出故也故坤
六畫當作內質外文觀譬用白畫陽爻於下而黑施陰
爻於上斯顯然易見蓋易道體用一原原出於是如乾
爲馬坤爲牛截然兩象而卦德則坤利牝馬之貞是二
而一矣二而一者太一渾侖一氣二名形氣變而本明
不變也又如坤得乾中一陽變坎則爲馬美脊等爲月
乾得坤中一陰變離則爲牝牛爲日馬牛各體不相假
而月光則全假日光是形氣有代嬗而深根甯極始終
惟一大明無二本也然則坤承六陽爲六陰者乃光生

氣之變其中含本明猶有血氣必有知有胸必有心學者誠反躬自省於卦主六二之動渙然冰釋而無疑則日用行習之間無非六龍真種控縱自如所謂牝馬地類常知全行地無疆者聖人不我欺也是之謂身易其身是地或未能勿空爭理氣區區一得之愚順文演繹之說幸垂覽焉

三五皆陽位曰含章含美曰文在中美在中美者充實之謂文言以美字釋文章字皆謂本明在內也當位固可貞氣陰外見故爲養晦待時而發也位卑故從王如離五離王宮之王彼居上下兩陽之中故爲附麗此承

乾三故爲從或之者以可貞而尙待時故疑之也陰柔無專制之義故無成而能代有終者本明在內如謙之君子有終也

六五正當冬至七日來復一陽在下律應黃鐘故象黃

裳黃中通理元吉之義程傳得之離二大明正位爲卦主故辭與此同彼象

言得中道與此文在中義異此中應作內字解乾坤純一無適而非中也柔得尊位大中同

大有之五也彼僅吉而象爲易而無備者凡反對相次者多就本卦斷彼以虛中應二得吉此正

對乾五卦主故元吉也猶離五戚嗟若吉象爲離王宮以正對坎險故也暢四支發事業者

氣陰外見也惟其內含本明故形爲盛德著爲大業矣

三五皆陽而辭不同者貴賤之等也

六四括囊者陰居陰位故非時不發也本明在下故象

天地閉賢人隱矣六二得位得中與同人同爲卦主故

直據本明在內爲氣從光生之象而文言亦釋之加詳

光體渾成而直行直故直方爲六之動

履霜直方含章括囊黃裳元黃

六爻皆韻諸卦爻象類然大字非韻蓋衍文先儒曾辨之不記出何書不疾无不利者人

心之本靈也說已見前人身卽渾侖分形心則全體太

易故直釋爲地道光也深切著明矣此爻說血氣心知

之性與乾三說知至知終同皆以當位也彼言知至至

之可與幾也與此直方不習无不利皆從物至知知時

見人心感物而動其幾甚微宋儒不識心意知三者之

分際

心正是本明知正是光意則緣知而解知至爲理著力正是氣此而分不清何處說理

之極致解知終爲理之歸宿而與幾二字不可通遂強

解作研幾

下文存義二字亦不可通則強解作散殊之義存而弗失試問極致尚非歸宿歸宿不爲

極致又如何通此等直同惡爛時文可笑可恨大學順文已痛辨之宋儒又不

識陽光陰氣之分於是直內方外二句以爲內外夾持

者全從容貌辭氣著力不知直其正也方其義也兩其

字何所指下文何故以敬字易正字所謂德不孤者以

何爲鄰而其不疑所行者據何爲信此正與論語君子

所貴乎道者三集註同一隔膜去題萬里按曾子語意

固謂所貴乎道者自無三者之病故盛下三斯字以三

者猶籩豆之末也乃反謂君子所重者在此三事而已
是皆修身之要爲政之本果若是則試問曾子作大學
正心修身齊家兩章何以舍其所謂要所謂本者而反
釋忿懣親愛等全從知好知惡上著眼乎宋學如此類
者直爲經道大蠱學者當痛絕之勿爲所惑庶幾有人
頭處爾

大明終始一成不變爲畫前大本日月爲易之名義卽
從此生圓圖起坎離而迄二濟可證矣惟其通前徹後
無時無處而不渾成故曰六位時成二句蓋統括全經
言之謂有此時成不變者爲乾剛坤柔之所本諸卦爻

乃得變通循例而成易道故曰變通者趨時者也蓋時
有晝夜寒暑氣候之不齊而日月則東西相從終始相
循周天三百六十五度有奇初無或改焉此所以爲時
成也竊嘗觀於畫家渲染諸法而得其說因以見聖人
設卦觀象之無方也尺幅千里近亦數十百里山重水
複偶一點生是豈復有理脈方位之可言哉而要必得
淨白佳紙爲質使紙墨相發虛實相生乃可以適疏密
淺深之宜縱意所如而曲盡其趣是故陽畫奇爲光陰
畫偶爲氣猶設色也大明則其本質也而以卦之上下
無常見爻之剛柔相易

上下無常二句舊說通訓爲史
變蓋亦渾重卦揲著爲五而後

則猶舉筆墨所到與所不到胥爲畫者觀者接目會心
所必到相引於無窮所謂神而明之存乎其人而不可
以言傳者也然則乾坤六畫之取象可知矣乾成陽則
竟體大明故曰時乘六龍以御天天卽日月得天之天
謂本明也坤陰中虛則曰含章曰含美其初陰不當位
則曰陰始凝其上陰正當位則又曰陰凝於陽曰嚙於
无陽且以其與亢龍對照直曰龍戰而象道窮自此以
下諸卦爻無或象龍者並無明言陰陽者泰否二卦仍是乾坤交象
然則二篇綱領全經以二句爲總係之辭居然可知而
易道所以扶陽抑陰之故亦可知矣蓋大明也者言乎

其體之存也陰陽也者言乎其用之發也而龍也者則存發之機變動之象也體不可見假用方明象斯著矣終日乾乾尸居而龍見變之正也一涉乎氣龍非龍矣此聖人之微言也學者試以是反諸心體推諸全經而有合也則庶乎其弗畔矣乎

盈天地間惟萬物莫不以乾元資始爲性坤元資生爲命何則性者人心生生不已之本然漢儒訓爲生之質是卽本明也本明乃太易未見氣一大靈光湛寂虛明在人爲心體性從心生故其字體以形聲兼義可見矣然人以稟氣受形而生氣有清濁厚薄命卽定於生初

故記稱大凡生於天地之間者皆有命傳稱民受天地之中以生所謂命也是光氣合而成身又可見矣乾陽爲光坤陰爲氣而直言乾道變化各正性命者是亦以乾統坤之辭也以乾統坤者陽率陰陰從陽志帥乎氣心主乎身孟子謂耳之於聲目之於色等性也有命也君子弗爲性也仁之於父子義之於君臣等命也有性也君子弗爲命也正與此合蓋嗜欲發於身人各有身是渾侖之分形也故曰分於道謂之命彝好根於心人其此心則太易之全體也故形於一謂之性以全體制分形宜無弗勝者故孟子性善之說卽孔子相近之說

以此立教情至安而勢至順患不用力耳力亦無不充裕也後儒不知陽光陰氣之分雜以禪學所謂未生以前者謂之復其初遂推性於心之上謂血氣心知之性之外別有義理之性而聖門學脈斷矣後篇詳之

乾道變化者明極發光光盛生氣爲能變氣聚見形形堅成質爲所變光一而實氣二而虛光行氣中因氣益顯而不雜乎氣

人之動念與氣無涉如口說此而心實在彼隨時隨處可驗也

氣得光

而靈得明而聚乃能變化成形質是始終爲光明之能事氣形質乃受成也故又曰乾始能以美利利天下不言所利美利者充實光輝無不周徧之謂惟其無不周

徧故無方所可言以光明之體有若無實若虛猶太空中包涵大地星土萬形渾成一大而太空初無方所大地星土則皆有形質卽有方所有方所則有數量多寡大小之不齊不能合一而萬象紛陳矣故乾六爻同一龍六龍同一時自坤以下則皆與時消息其象變以擬議而成爲天下之至蹟矣然則旣曰美利利天下乾固能所不二矣又曰不言所利者是兼九二龍德正中而言所謂善施而不伐德博而化者也蓋乾有四德而元統之利居其三故推本乾始而深贊以大矣哉以結成乾元之所以爲大也

孔疏序有曰若夫任內任外之空就能就所之說乃語涉於釋氏非爲教於孔門也數語可見當時南學空談義理之弊自王輔嗣注出而前後諸家盡廢厥功偉矣然余轉惜至今之一無可考也蓋能所二字對舉原出文言乾篇於凡事物之體用動靜文字之賓主重輕最爲分明亦最融洽故佛經於心性般若等往往用之講師詮發經義彼此疑似之界用之尤多以此知就能就所等說於義格相近依據文字以儒書比切佛書使人易曉而不相推原以致混濫法至美善今旣以就能就所兩兩分別其勢卽不能專一說氣或以光明本體對

勘相發未可知矣

白馬駝經以後達摩西來以前三藏

量壽等繙譯無多大抵皆佛法本旨平淺易曉而包涵
無量深元爲諸法門所莫能外其時高僧如遠安輩多
深於易象春秋諸經居士如三支兄弟輩亦多熟精梵
筭內學因大法初來世人少見多怪乃相與立論隨事
命題直用儒書詮解名曰義格謂依此義爲格式以見
彼此貌異而心同實不相混也至住內住外等疑爲禪
宗曹洞家先聲或借无妄否泰等卦內外字義以申明
其用重離五畫配五位君臣內紹外紹諸說決非易之
本旨矣佛學禪學之大

宋儒說易多宗輔嗣一派程傳

尤爲傑出其他經義理全是禪學不但非儒亦並非佛
然於佛經精要處終莫能外則直攘爲己有如前所辨
中庸傳心之說而反欲闢佛以諱其跡其可得乎如紫
陽解所謂十六字心傳者謂能覺爲道心所覺爲人心

其時蓋猶未得吳才老之說 能所二字固出易而能覺

不知古文經傳之皆偽也 所覺則分明佛語後來依草附木者並忘二字所出

言子臣弟友四者亦能所對舉 惡其近佛而強改之如改能覺爲覺之

者能變爲變之者且號於人曰吾儒縱作他家文字不

可倒自家架子鄙哉陋哉殊不知卽此改一之字已侵

入所字甲裏界限不清聖人文字雖語助亦說到恰好

地步不可移易論語前十篇所以極爲難讀而易例用

字與春秋筆削同一謹嚴諸儒於易旣廢象數於春秋

又專信左氏事實不信書法更何從見聖人之用心也

且卽此不倒自家架子一語已決非聖人之教何補之

足稱苟如其說則試問諸儒解釋義理動輒體用對舉
乃天台宗說法華家法也儒家六經何處有之又動輒
事理對舉乃賢首宗說華嚴家法也儒家六經又何處
有之

惟楊子法言有尚書說事春秋說理二語
係分別二書體裁非對舉以說義理也

又動輒

以心境對舉則并非佛書乃出禪家所傳七佛偈後來

宗門沿習不能廢儒家六經更何處有之其餘竊用佛

祖文句改頭換面矜爲創獲者指不勝屈

見私恩論及
上鑑先生書

嗚呼用心如是不平謂可以通經可以見道從古宋之

有也元修宋史於儒林傳外別列爲道學傳眞具眼哉

繁昭明太子撰集古道家著名者爲道學傳見通志藝
文略當時託克託爲史館總裁不知總纂執筆者何人

殆以太極先天等圖原出
道家爲此嘉名可稱雅誼

曾子稱顏子曰以能問於不能以多問於寡有若無實
若虛有者有諸己之爲信也實者充實之爲美也若無
若虛者充實而有光輝之爲大也光之爲物實有體象
而渾同虛無照用無迹顏子盛德形容如此此其所以
爲大也去聖僅一問焉過此以往并卓爾如有立者亦
渾忘於無形則卽聖人無隱乎爾地位已所謂大而化
之也蓋上二句道問學也下二句尊德性也集註略去
下二語但云惟知義理之無窮不見物我之有間七若
下二語卽申解上二語也者試思言有問學若無問學

實問學若虛問學成何話乎夫集註豈不知如是說之不可通哉祇爲虛無二字近於佛教特地含糊過去以間責學者之口上篇無而爲有虛而爲盈三句解作虛誇之辭而不顧其與上文四等人不倫不類亦是此意

凡章句集註中類此者甚多

如大學小人閒居節略去誠中形外句不注康誥曰

如保赤子節略去不中不遠者不注皆爲其與已格致之說多所窒礙也論語樊遲問知章略去敬鬼神不注鈞而不綱章但訓詁名物不說義理以洪氏說亦有所未安則置於圈外此皆嫌其近於佛也如此之類不勝枚舉

卽如善信美大聖神分明六等人故曰二之中四之

下也集註乃云非聖人之上別有一等神人然則亦可

云大而化之祇是泯然無迹非大人之上別有一等聖

人乎如是等而下之如僞孫疏所釋六等人皆根一善而擴充之直可云祇是一善人并非別有五等乎意亦不過爲神人二字近於佛菩薩則強辭巧辨之不復顧上下文語氣之不安而讀者習焉不察相率以意見當義理昔人謂聖門經道至宋而絕洵非苛論矣

就實有二字推論之知莊生薪盡火傳之說世率以一星可以燎原解之非也當謂本體祇有一星之火萬薪取然也萬薪灰燼而此本體一星未嘗稍損此之謂火傳焉莫知其盡也蓋所然卽有盡而能然終無盡惟其實有此體故虛而不竭動而愈出心體光明正如是顏

子之沒聖人悼道無傳至乎爲天喪子于此可微會矣
又按火無自體以光熱二者合成隨所附物體爲體與
人心光明照物最相肖故五行雖火從木生而造字者
以火在人上爲光人心光明外見者惟目故以目在人
爲見見猶知也學所以開發靈知靈覺也對物爲知自
知爲覺故覺字從學省聲從見爲義光本義爲光明引
伸義爲廣爲橫爲充此與下說皆見詩書傳箋國語注
爾雅義疏等稍讀書者多知之不
悉以其照固橫普四達也覺本義爲知覺引伸義爲直
以光行至直也古聖造字後賢訓詁其於夫人之際橫
賅豎徹一大靈光必根據人心實有可其見者爲之使

可反求而自得如此三字最親切已故言學則曰學有
緝熙于光明言治則曰明光于上下近時說文之學極
盛而於此等處率不究心卽如開卷第一字便云惟初
太始道立於一肇分天地化成萬物分明用乾鑿度意
從太易未見氣說起所謂一者形變之始也始地一物
皆隔句韻而傳本誤太始爲太極莫或辨正焉說見前又
如心意知三字大學次第分際至爲微密許書引博士
說等多可證明其餘性命氣息想念願欲智惠中和等
數十字其形聲事意亦率於太易三始人心光明可相
參驗許君或引而不發諸家亦語焉不詳蓋心意知三

者既不能辨則惟有求解於文字而不能以文字印心亦勢所必然也可慨已

聖而不可知之爲神猶陰陽不測之爲神所謂大人者與天地合其德也神无方而易无體神也者妙萬物而爲言者也皆謂乾坤也就人身言之無思無爲寂然不動心之本體也卽大明也大學謂之明德卽是性德心則其宅也感而遂通天下之故者本明發光也樂記所謂感於物而動性之欲也物至知知是也大學直謂之知其初物未來則本明寂然不動曰知止而定靜安物來而心知卽本明動而發光故曰致知在格物格來也

是以六經中言性無非血氣心知之性義理自在其中

學記先言人生而靜天之性也者正指湛寂虛明之本

體非爲別有也

明道先生謂人生而靜以上原自說不得纔說性時便已不是性數語至當不

易截斷眾流伊川以下凡欲推性於心之上者皆爲禪家父母未生前一語毒藥所誤非僞非佛斷不可通

光從明發可見性實從心生欲觀性善但觀感物而動

之知便是如孟子說乍見孺子入井一節至極分明大

學順文辨之詳矣知甫感物而生意卽緣之而起如目

見色卽視之耳聞聲卽聽之間不容髮見聞爲知視聽

卽意學記所謂好惡形也大學所謂如惡惡臭如好好

色

色臭物也見爲好見爲惡知也好之惡之卽是致其知意也詳見大學順文

孟子所謂內

交要譽者皆是也知出於自然意則著力矣卽是光生
氣也乾九三文言曰知至至之可與幾也知終終之可
與存義也正與物格而后知至知至而后意誠旨趣相
同幾卽通書誠無爲幾善惡之幾卽華嚴家所謂眞知如無爲動念善惡知
至者猶言物至知知也至之者謂適如所到之分際未
至不逆億已至不自欺則有以慎獨而審其幾也終猶
盡也知終者謂推其究極盡之者謂盡其分量而已則
處此來物之宜自然具足故曰可與存義所謂自慊也
如是感物而好善惡惡一念之動引而長之卽是意念
與氣離而意則乘氣卽是光御氣行志帥乎氣滿其分

量無欠無餘在大學爲意誠在易卽爲隨時當位故下

文言不驕不憂因時而惕云云也故心意知三者喫重

在一知字

佛經辨心意識三者至詳至盡禪家謂知之
一字取妙之門又謂知之一字取禪之門斯

眞善

心爲主無爲無不爲者也意則心之使有爲者也

知界乎心意之間無自體而以心所照物爲體故審端

於知著力於意幾在慎獨爲大學一篇之綱要推原畫

前大明爲本三百八十四爻扶陽抑陰自五陰一陽始

雜卦乾剛坤柔下師比
臨觀屯蒙皆互體剝復

推至五陽一陰夫剛決柔還復

純乾終爲易上下經之歸宿說易而專說氣必至以意

當心源旣不清流安能潔學者苟有志於道願熟思之

故敢竭其一得之愚而不憚煩也

天人之際交感互應上經三十卦大都言天感人應本天以示人故始乾坤終坎離以光氣對待見天道之反覆不衰也下經三十四卦大都言人感天應盡人以驗天故始咸恆終二濟以光氣流行見人道之反覆相循也全經氣字祇六見惟兩首篇正說羣生散氣流形而皆與光明對舉乾文言釋九五飛龍利見以物情之聲氣應求引發人心之同根一體水火龍虎四者爲坎離震兌四正卦光氣交互涉入之象光清輕而上浮氣濁重而下墜故結言本乎天者親上本乎地者親下則各

從其類也九五卦主天位正中昭明在上如聖人乘時
得位當陽出治開誠布公與物相見則光天之下至於
海隅日出罔不瞻就罔不景從蓋心體本純一光明徹
上徹下故在乾爲天下文明在人卽爲聖人作而萬物
覩與夫聲氣之各從其類者不侔矣玩結句則字語意
輕重分明或以聖作物覩爲光水火四者皆爲氣而本
天二句分承之亦通此文蓋與咸卦彖辭亦正相發彼
彖曰柔上而剛下二氣感應以相與言變自否來地道
上行天道下濟爲山澤通氣之象下文乃釋卦名義言
天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平以人物

形交推原天地氣交與心體光明對照文義顯然又申
言觀其所感而天地萬物之情可見矣所感爲氣能感
爲光可知故大象亦取以虛受人爲心體湛寂虛明能
受天下之感也必言觀所感者易本隱以之顯而凡象
有所有能所顯而能隱觀象者因所見能斯爲得之惟
乾道變化能利所利不二而不言所如水火龍虎等卽
有能就所就能從所從之別聖作物覩則以心印心如
空合空更無能所此兩篇首所以互相補備也因所見
能與恆萃二卦凡三見其能所各異下文詳之學者試
參證焉可也

恆象曰日月得天而能久照四時變化而能久成聖人
久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可
見矣所恆謂久照久成等爲光則得天變化爲本明能
恆可知蓋明體而光用其別祗在動靜毫釐之間而此
變自泰來與坤遙遙相對惟其剛柔皆應以至全能成
所文故特著兩能字苦心分明之而大象亦特取立不
易方見其以有方之體妙無方之用也萃象曰剛中而
應故聚也又曰利見大人亨聚以正也觀其所聚而天
地萬物之情可見矣按萃乃乾坤對列所生卦爲解之
爻變本五剛下交二柔上應故曰剛中而應猶君能說

以先民民乃順以從君故曰聚以正其象爲二陽上聚
三陰下從然則就二陽觀所聚爲光能聚爲本明而就
三陰觀又所聚屬氣能聚爲光蓋旣以二五下交上應
爲聚以正則光寶全所成能而氣爲所聚可知故大象
亦取除戎器戒不虞以兵凶戰危固陰氣也而安不忘
危及時備豫正所以常保萃亨與豐之取折獄致刑意
象略同也聖人設卦觀象以垂教獨於此及咸恆三卦
示觀法者三卦皆具巽體咸互體天風姤恆本體巽爲
觀風地觀曰大觀在上是其證三卦能所不同故舉以
示法與小畜歸妹中孚之三幾望分別取義亦略同三

卦皆有利貞利貞者性情也故皆言天地萬物之情然皆觀所不觀能見情不見性者性內而情外所顯而能隱故良知良能爲性具因所見能卽情驗性自在君子矣更以四象證之萃升相次爲反對象觀卽升之上下易象升之正對象爲无妄其旁通象爲大壯彖曰大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣不言觀其所壯者不獨爲無異體以乾固能所不二也不言萬物之情者惟天地足當正大也易辭例細密與春秋等凡美惡不嫌則同辭微嫌卽別異之如三觀三望可以類推學者詳之

凡占以內卦爲身爲心外卦爲世爲境是內爲能占外
爲所占小畜等三卦皆取象月幾望今通行本字皆作
幾阮氏校勘記詳辨之按三卦皆有離體離爲日月受
日光三五而盈爲望卦爻六位其廿一數詳原中孚本
象兼離六四月幾望未至十五幾字當讀若左氏傳昭
十年望君如望歲月以幾之幾音義同冀猶相近可冀
望也小畜互體火澤睽上九月幾望是已過十五幾殆
也當讀若爾雅釋詁嚙齧裁殆危也之幾上九陽居陰
位剛過不中危疑之地故象曰君子征凶有所疑也兩
卦皆有日無月惟歸妹互體既濟日月並明六五月幾

望正當十五幾字當讀若詩小雅楚茨篇如幾如式之幾

音義同期孔疏謂如有期節是也故獨吉而象曰其位

在中以貴行也古人字少亦無平仄上去之分而讀有

輕重以長言短言別之三幾字皆暗切爻位法數但改

音而不必改字本或作既阮氏引子夏傳近也此傳有真偽兩

本卽世所謂眞者其井谷射鮪等條終可疑及荀本異文未足據也月滿稱

望本取人所仰望三爻皆外卦在上故取象密切如此

望亦同觀因其不皆有異而皆有離故遂言望

卦變四象圖

卦變惟四象曰正對曰反對曰旁通曰上下易但有四

象不具從無出四象外者

爻變有四十八如一陰一陽變與五陰五陽變共爲十

二如姤夫在乾爲一爻變在坤爲五爻變故也

二陰二陽變與四陰四陽變

共十五

如需訟在乾爲二爻變在坤爲四爻變故也

三陰三陽變共二十成

恆損益隨蠱漸歸旅渙節井困噬賁泰否既濟未濟共廿卦

大共四十七加六爻皆變爲四十八矣○卦變者重卦

也爻變者揲蓍也由重卦而概言之則曰上下無常由揲蓍而概言之則曰剛柔相應傳固有明文矣自來講易家漫不加察比而同之無惑乎動成牴牾矣

乾坤坎離但有正對無反對無旁通無上下易其交卦

咸恆損益亦同

因其旁通卽本卦其上
下易卽正對故皆無也

☲☱ 火天通

☲☱ 火天通

☱☶ 山天反

☱☵ 水天屯

☱☵ 水天屯

☱☵ 水天屯

☱☶ 山天屯

☱☶ 山天屯

☲☱ 火天通

☲☱ 火天通

右屯蒙兩卦四象其鼎革家人睽解等六卦例推可知

☱☶ 山天屯

☱☶ 山天屯

☱☵ 水天屯

☱☵ 水天屯

☱☵ 水天屯

☱☵ 水天屯

☱☶ 山天屯

☱☶ 山天屯

☱☵ 水天屯

☱☵ 水天屯

右小畜履兩卦四象其豫謙等六卦例推可知

☶ 山天畜

☳ 天雷發

☱ 風地觀

☱ 澤地臨

☱ 澤地萃

☱ 澤地臨

☱ 風地觀

☱ 地風升

☶ 天山遯

☱ 雷天壯

右臨觀四象其遯大壯等六卦例推可知

☱ 風水渙

☱ 水澤節

☱ 山火賁

☱ 火雷噬嗑

☱ 雷火豐

☱ 火雷噬嗑

☱ 山火賁

☱ 山火旅

☱ 風水井

☱ 水澤困

右噬嗑賁四象其井困等六卦例推可知○通凡

卦變四象具者三十二卦

☱ 地火明夷

☱ 水地比

☵☵ 天訟
水訟

☵☵ 天需
天需

天訟即反
水需對

☲☵ 天大有

☲☵ 天同人
火同人

火同人對

☲☱ 地晉

☱☵ 水師

右需訟等八卦四象例推同前

☱☱ 風漸

☱☱ 風中孚

反
對即正對

☱☱ 澤隨

☱☱ 澤燥

反對無本體
反覆不表故

☱☱ 山頤

☱☱ 山小過

☱☱ 山蠱

☱☱ 澤大過

右隨蠱等八卦四象例推同前

無旁通即
正對故

同上

☱☱ 兼艮

☱☱ 澤震

無上
下易即本身故

反對震

☱☱ 兼艮

☱☱ 隨巽

☱☱ 巽兌

旁通無卽

本身故

同上

䷛ 雷恆

䷛ 澤山咸

上下易
即正對

䷛ 澤山咸

䷛ 雷恆 同上

䷛ 山澤損

䷛ 風雷益

右四子八卦四象例推同前

䷀ 乾

䷁ 坎

䷊ 泰

䷊ 既濟

䷁ 坤

䷛ 離

䷋ 否

䷋ 未濟

右乾坤坎離正對交卦乾坤陰陽純一坎離陰陽
中正其本體皆反覆不衰而交象內外上下三一
和合故皆有正對無餘三象

舊傳乾象坤與諸圖皆上南下北左東右西以閱者左

右手爲定其誤自易卦圖始而易卦圖之誤則自以八卦牽合洛書九數戴九履一左三右七之方位始此無論其爲坤南乾北離南坎北總之以戴九爲南居上而坤離位焉則是坤離兩卦皆九數如何可通同治初元余從事江蘇輿圖創爲測量之法遂改正舊誤定爲上北下南今繪卦圖正合所以改正本意掛者謂懸掛其象以示人也假若此圖懸諸廳事正中上北下南左東右西坎離震兌方位各當如其上南下北則卽如先天家所謂伏羲圖者亦將上坤地下乾天離日居西坎月居東不顛倒之甚乎至於洛書方位自應依數順行三

折如彼圖說一從下起左旋次五居中復從六起右旋
 至九與一相對本無四向之分各成一義也
 帝出乎震圖

伏羲始作八卦四陰四陽各十二畫黃帝因之創造歷法命大撓作甲子六甲五子數各十二合六十而一周乃分配八卦從西北乾起甲子順行各四十五日換一宮第二宮從正南離起己酉其四起四止四起爲甲子己酉甲午己卯四止爲戊申戊寅癸巳癸亥實取子午卯酉四正向配十幹甲己戊癸首尾之合并五六天地中合戊癸六甲六周三百六十日當一歲在卦則始於乾終於震成四正四隅方位然則帝出乎震者所謂終則有始也於歲當春從震順行則止於艮艮居東北故曰萬物之所成終而所成始也可見八卦方位爲黃帝

所定明矣先天家謂爲文王所作後天八卦圖果何所據乎其所謂伏羲先天圖乃卽以此法而倒亂之蓋實不知其歷四十五日而換一宮也

附圖於後

震

離

艮

兌

坤

乾

巽

坎

巽

右圖方位依前換宮法爲乾統三陽震坎艮坤統三陰
異離兌先天家乃將震巽兩宮易位成何義理蓋欲牽
合洛書九數方位也不知洛書九位四十五數方圖合
於大衍數理而於八卦方位則全不相關先天家乃又
牽涉太乙下行九宮式誣妄甚矣今一一分圖列說詳
辨之

古者神人雜居自絕地天通後乃用史巫以交神是卽

聖人敬而遠之道故史巫亦隸官師其術不傳

張道陵得

其術以制鬼神後代尊爲天師或云卽黃巾五斗米一派殆未可信要非後世方士之比

自秦皇漢武惑於神仙家言而方士術數之學漸盛按

東皇太一之稱始見於離騷太一之祀始於漢初典禮
綦隆其實卽戴記禮運篇所謂禮本於太一分而爲天
地轉而爲陰陽變而爲四時列而爲鬼神者是可見卽
乾鑿度之太一矣蓋以象言之名太易以數言之名太

一其改一爲甲乙之乙則方士之無知妄作

乾鑿度下文亦有太

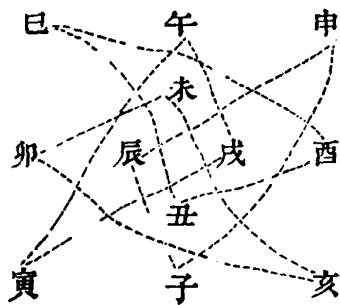
乙之精句蓋漢世太乙之祀通行傳寫相混故鄭注仍作一

附圖於後可證焉至乾

鑿度言太乙下行九宮四正四隅數合卦象十五乃是
五行三合法鄭注牽附乾坤六子義極迂曲漢世五行
家言往往如此不足辨然卽此可見漢以前言圖書祇
是四正四隅合十五數並非三列縱橫皆合十五又可

見戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足之說爲關
子明輩文人弄巧妄將二八兩數互易而不知洛書方
圖本合大衍數理爲易數算數之大原也先天家乃據
以立說謂得千古不傳之秘乃真大惑不解矣今亦附
圖於後並發其覆瓿望碩儒不絕天壤幸教正之

五行家三合圖

此卽所謂太乙也卽如其說亦其神所行之路耳何神之有

傳言太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦伏羲畫卦次第也苟符初啟未有文字蓋卽用畫之奇耦長短代結繩若近世記數號馬然倉頡造字卽從而變通之傳

言通其變遂成天地之文此其一大端也黃帝命大撓作甲子六十與卦爻方數合因造歷定八極方位八卦配之按說文部首五百四十四幹十二支字爲殿可見餘皆倉頡所造史稱作甲子者亦爲造其字也二人皆黃帝史官必分命者或大撓多明天道如南正重司天北正黎司地之比各專其責爾獨體爲文合體爲字以八卦字之形聲義推之乾从𠄎光𠄎𠄎也从乙象氣之始達是明爲太易未見氣太初氣之始也神道尙西地勢西北最高乾元當太易故尊上之坤爲地故从土配乾位西南故从申申亦聲也離本作离有文明之象爲

火爲日故位正南坎爲水爲月配之故位正北坎中一陽下降爲震離中一陰上升爲兌二氣相感天地訢合之象也故震位正東兌位正西一陽上升爲艮一陰下降爲巽卽清輕上浮爲天濁重下凝爲地渾侖開闢之象矣艮位東北巽位東南陰陽各從其類也蓋古讀乾音同乾溼之乾乾坤連稱本爲渾侖之音轉八卦字皆因卦象特造篇中已明辨之部首始一終亥一下許氏全用乾鑿度說亥下又云亥而生子復從一起得開闢後有象有數爲始一之旨矣