

談

經

舊刻經解緒言跋

大泌山人李維楨撰

晉悅有言仲尼作經本一而已。古今
文不同而皆自為真本經。古今先師
義一而已。異家別說不同而皆自為
真本說。仲尼邈而靡質。先師沒而無

聞將誰使折之者。秦之滅學也。書藏於屋壁。義絕於朝野。逮至漢興。收撫散滯。固無全學矣。文有磨滅。言有楚夏。出有先後。或學者先意有所措定。後世相倣。彌以滋蔓。故一源十流。天水違行。而訟者紛如也。勢不俱是。比

而論之。必有可參者焉。夫聖不易學。經不易作。然而此心此理。則古今聖凡所同。不求經於理。不求聖於心。安能辨其是非。悅第為此論。欲以備博士官使之講求。未有灼見也。門人郝仲興。少有兼人之識。於書無所不窺。

遭讒再黜。杜門著書。而先用力於經。
病漢儒之解經。詳於博物而失之誣。
宋儒之解經。詳於說意而失之鑿。而
自為解。易解曰正。尚書解曰辨。詩解
曰原。春秋解曰直。禮記解曰通。周禮
解曰完。儀禮解曰節。論語解曰詳。孟

子解曰說質之理而未順。反之心而
未安。即諸大儒訓詁。世所誦習。尊信。
必明晰其得失。要以不失聖人之心。
不悖聖經之理而止。廣大精微。簡易
明備。起漢宋諸君於九京。而與之揚
扞。必為心服首肯矣。豈若劉綽輩織

綜經文。詭其新見。異彼前儒。非險而
更為險。無義而更生義者乎。其卷一
百七十有五。其言一百五十萬有餘。
力不任剗刷。先行緒言九卷。已見大
意。葛稚川云。經術深。則高才者洞逸。
鹵鈍者惺悟。又曰。披九典。乃覺面墻。

之篤蔽聞至道。乃知拘俗之多迷。朱
紫陽傳注諸經。獨書以屬門人蔡九
峯。而多本其師說。余鹵鈍面牆。仲興
從游久。於經無半字發明指授。不圖
晚年得此。惺悟篤蔽。庶不虛度一生。
為識其後方。以志幸云。

談經題辭

內編

文者道之器也。道非它尋常人事
物理耳。夸士談天。天何言哉。聖人
不言天。雅言詩書執禮而著之。經
經者聖人之文也。夫子謂文王既
沒。文不在茲。故賈易作文言。文言

者聖人所以談經也。士脩文而不
明經。舍秋實而採春華也。余稚魯
無文蒙受一經。垂老涉獵。旁通發
揮。而喜於談說。家無好學子弟。外
無師友環堵之室。抱膝伊吾。時有
所會。手口共語。要之不越六經糟

魄耳士大夫群居議論時政月旦
人品區々掃軌杜門二十年耳目
面牆惟於几案間親聖賢薰炙而
相師友不啓不發欲言而誰與語
欲不言而終古茫昧困蒙不告寧
秦越人之肥瘠歟解經暇日撮其

瑣言題曰談經。昔秦之談士，引經非時，而因以禍經。晉之談士，舍六經，談老莊，而因以禍國。故曰：群居終日，言不及義，難矣哉！由斯以談，談何容易。王僧虔誠子，開卷未知指例，便盛于麈尾。此最險事，而禪

子惠能目不知書。捉塵高談。其徒
即其談以為經。為私為僭耳。乃復
捧喝談者。自謂不二法門。吾談吾
聖人之經。匪私匪僭也。世無乃有
稱其為物不二。而捧喝余者乎。吾
夫子終日言當無此禁。然亦頗惡。

夫人之空談者。故曰。予欲無言。默
而成之。存乎德行。則余又似多言
矣。

天啓甲子歲端午日郝敬題

山草堂集第一

內編

談經目錄

周易凡七十條

尚書凡三十條

毛詩凡五十四條

春秋凡五十六條

禮記凡十三條

儀禮凡二十條

周禮凡四十二條

論語凡二十六條

孟子凡三十二條

共九卷

山草堂集第一

內編

談經卷之一

京山郝敬學 男洪範輯

門人田必成彭大翮校

周易凡七十條

易自羲聖始畫文王演象周公繫爻孔子贊翼
先聖後聖所言一理皆本造化明人事辨臧否
邪正決從違而已其他緯候占測無補於經而
適以滋惑非聖人憂患天下開物成務之要也

近世學易主朱子本義謂易專爲卜筮其論八卦著策準邵雍先天圖牽強附合及其乖於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於伎方之家是庖羲之許行尼父之楊墨也學者專主十翼易道中天矣

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然使其無憾文王必不更演易至文王周公抽厥玄緒但其辭旨深約

斗且昧爽。曲房晏起。尚未知曙。迨夫子十翼贊揚。幽隱畢達。揭日月而行康莊。大明中天矣。旋罹秦火。六籍散越。而易獨存。後生捧完璧。誠斯文大幸。奈何更生異端。稂莠其真。苗磔裂其同體。妄謂義聖有不傳之秘。使緯稗蠡起。詆夫子十翼爲一家言。離經叛道。莫此爲甚。

漢唐以來說易。卑者踈淺而乏理。高者悠謬而不經。夫易聖人所以精義窮理。利用安身崇德者也。人生何時無屈伸往來之感。何處無悔吝。

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。懼則思占。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。雖算極塵渺。虛敞精神。何所用之。蓋天下唯理可御數。數不能遠理。京房郭璞術非不精也。而挾術用數。竟以殺身。故得其要。一奇一偶。而變化行。不得其要。雖如焦貢之四千九十六。何益於成敗之數乎。

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。學者思六十四名義。觀三百八十四爻象。嘿識旁通天下之事。坐而測矣。豈區區著策之謂占云乎哉。善學易者。以身自占。灼見吉凶。從違之理。活潑無礙。乃爲知易。不然。說雖精。空譚耳。

卜筮者。易之小數也。八卦成而易道備。聖人因圖書作著策。以演卦合易。徵吉凶。定民志。勸善

過惡神其道而設教耳。豈謂人事不脩。祇憑龜策云乎。是以舜之禪禹。蔽志不卜。臧孫辰居蔡。夫子譏之。自言五十學易。可以无大過。夫所謂无大過者。豈徒以其著策云乎哉。又曰。人而无恒。不占而已。夫所謂不占者。亦豈徒以不用著策云乎哉。故曰。君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。如是則无往非易。无往非占。故易不可須臾離。占不可一事廢也。若龜策不用。非易之害也。然則聖人奚爲作著策乎。曰。

著策。聖人所以寫易之情也。易者。聖人所以神其道。而著策者。聖人所以神其易。學易守著策。如登枝而捐本也。夫卦者。掛也。易不可見。聖人掛象以示人。命之曰卦。卦明而易見矣。今之言易者。更越卦譚著策。重增一障。去易愈遠。

今世所傳揲著之法。十翼未詳。各家論筮亦異。有謂初揲掛一者。有謂三揲俱掛者。至于歸奇之策。五與九不合。四揲之數。或有未詳之法。與未可知也。又其得卦。以變為主。曰。易者變也。然

山莊集
言象卷之一
四
既十八變本卦可知矣。何必舍本卦更據別卦乎。是亦一疑也。

世儒謂易爲君子謀。不爲小人謀也。故凡利貞之貞。皆訓正言得正則吉。此以下筮論易爲周旋其說如此。聖人憂患天下。於君子固欲其得福於小人亦欲其免禍。普告諄諄。何獨遺小人而亦何待卜筮。如必待卜筮則焉能禁小人不占。曰吾獨爲君子占乎。君子小人皆占。又焉能必所占者之皆正乎。若云君子吉則驗。小人吉

則否。則是著策驗者少。不驗者多。其爲用狹矣。大抵易道明。則小人不待筮而自知其凶。君子不待筮而自知其吉矣。或曰。如子之說。著策可弗用乎。曰。易不由著策生。借著策以占易耳。非易。无以見造化。非著策。无以見易。聖人以造化變動。奉爲易。易成而變動不可見。故作著策。使人揲策求卦。又爲老少之法。使人揲爻求變。易本成案。靜以待動。卦隨策揲。動以推靜。策營而爻象受命如響。故曰。著之德。圓而神。後世之著。

非古也。從欲滅理，徼福免禍。卜史矯飾附會，非天生神物。聖人作易之本意，故君子務民義，則筮可勿用。學易觀變，筮亦不可不知耳。或曰：如春秋傳之言筮，何其響應耶？曰：左史多誣，卽如其說，亦筮家老變之一法耳。何足盡易。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，是上九之變也。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。

而之謂也。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，高梁皆知之。叔孫豹初生，何以并豎牛之名皆知之。崔杼入其宮，不見其妻，若爻辭專爲崔杼發者，則是以占他人，皆不驗矣。陳厲公遇觀，以艮爲四嶽，占姜姓之齊，以巽爲風行，占在他國，皆牽強附會，不近理而近術，不似經而

似讖豈聖人開物成務元亨利貞不可遠之本
義夫蓍策從來遠矣今人用之不驗者十常八
九何獨春秋二百四十餘年間一一奇中乎左
史好奇文致誇張不可爲据善夫曲禮有言卜
筮者聖王所以使民信日時敬鬼神畏法令決
嫌疑定猶豫如此而已者也故古人不廢

易者變也彖文象辭无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
所以不識不知順帝之則孔子所以五十

學易從心不踰之矩。正在此故曰。君子所居而安者。易之序也。不知序。烏乎學易。

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。有文王再演。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。道无常主。舉一知十。神明默成。存乎其人。難與子莫高叟論也。

易者。聖人窮理盡性致命之書。理无形。性无迹。命无聲臭。故聖人不言性與天道。而但言象。談

玄說空二氏所以多言而愈離也。舍象更无容
言更无處見易。

說者謂孔子不言象非也。上下二篇大象小象
說卦雜卦皆夫子作。凡天地間昆蟲草木莫不
取象則言象莫如夫子矣。至於彖文之象文王
周公繫之。夫子不復言。而但贊其義者。所以明
象也。故其言曰易者象也。八卦以象告。理本无
形。因象以顯。非象无以通八卦之變。盡六爻之
情。惟象設而學人執象。又不得不示以易簡之

要十翼所由作也。漢魏以還學者迷習訓詁。如九家者流。穿鑿迂僻。獨王輔嗣超然窺十翼之藩。而說者謂于象太踈。十翼不言象。而象義雙顯。後人言象而義荒。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。於象數闕畧。徒執君子小人治亂生解。其於三極之道。微覺偏枯。朱元晦本義直欲懸空說影。俟占者自合。究竟將易作卜筮之書。而其說愈隘矣。邵堯夫造爲先天方圖等圖。好事者詫爲

新奇脩鍊羽流緣飾龍虎鉛汞姪女嬰兒爲叅
同悟真等書乍見奇僻叩之不過存神馭氣以
求長生而珍秘自喜援易爲口實聖人作易易
簡開物患人不知而小說誣世唯恐人知心術
已冰炭矣禮云假鬼神時日卜筮疑衆者殺學
者反尊崇其說甚矣人之好怪也

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圜神不拘之妙宛在目

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。其取于一正一倒者。像神之兩在。无方道之周流不息也。學者不深加體究。惑于邵氏先天圖說。以乾一兌二爲伏羲本義。疑序卦爲牽強。則是二篇次第皆可任意雜越。又焉用文王演爲哉。

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。必六畫成。其法始備。義聖既則。圖書作著策。不應重卦。又不

自羲聖始。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。觀書於太史。見易象曰。吾
乃知周公之德。與周之所以王。然則易象繫自
周公舊矣。孔穎達作正義。辯之甚詳。而班固云。
易更三聖。世歷三古。說者遂以伏羲文王孔子
爲三聖。周公不與。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

不復及子。言三古不復列四聖。立言自爾。非謂周公遂不得與于斯文也。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。逐卦繫彖。周公承考。逐爻繫象。易始大備。公嘗自言。文王我師。孔子亦謂

文王無憂。父作子述。正謂此也。今檢交辭。如隨云。王用享於西山。升云。王用享於岐山。皆指文王岐周也。明夷云。明夷於南狩。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。皆引用文武爲象。泰之六五。歸妹之六五。引商王帝乙。夫帝乙。是文王所親。臣事者。豈肯以繫交。凡此皆足以徵交辭之非出自文王。甚明也。蓋周公相武王。誅紂伐商。晚遭流言。憂慮真文。考同故。摹寫往事。真切如此。凡周公之辭。

孰非文王之辭乎。惟彖辭作自文王。故夫子爲文王作彖傳爲乾坤二卦作文言。則象傳爲周公而作。又甚明也。聖人脩辭立誠。言不盡意。伏羲畫卦无辭。以俟文王。文王繫彖无爻。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。又繫爻。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。聖人脩辭立誠。豈爲是喋喋者與。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。皆以附合文王作爻辭之說。其牽強固陋皆可哂也。

孔子神明天縱讀易三絕韋編。而作十翼。爲義聖卦位。爻畫。而作說卦。爲文王演易次第。而作序卦。爲彖辭。而作彖傳。爲周公文象。而作象傳。恐學者泥於爻。又約其旨。而作大象。慮學者局於序。又錯其序。而作雜卦。无所不用其極。世儒

猶謂孔子有未盡之義。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。今所謂象傳者也。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。皆夫子自作。朱元晦疑大象爲周公作。不知何據。果爾。夫子旣爲彖爻作傳。何獨不作大象傳耶。易自羲聖創始。文王周公

繫辭。學者尚未通曉。至夫子作大象。逐卦示人
用易之方。如衣裳之有要領。每卦約言其義。而
象文象迎。亦自解。如乾云君子以自強不息。坤
云君子以厚德載物。乃至六十四卦。莫不各有
指南。易至此。如長夜夢覺。昏衢日朗。功高三聖。
澤流後裔。而鄙儒背聖訓。別構先天。愚謂之楊
墨。豈不誠然。

十翼之初。自爲一書。猶傳之於經耳。鄭玄始以
之合經。卽今乾坤二卦章句次第。是也。魏王弼

又自坤以後分彖傳附彖分象傳附爻加彖曰象曰以別之省學者兩讀甚便近時博士家承邵朱之說謂三聖不同易病分經合傳之非古歸咎王弼此不能三年之喪而總小功之祭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于經則誠未可合也義文周孔奚不合之有由孔子視三聖爲古自視爲傳由今視四聖則皆古也皆經也孔子傳易何遂不如左公穀傳春秋世儒不病左公穀合春秋病

十翼合易。左也不講究先後同揆之旨。徒較勘章句之分合。以伸四聖不同易之說。謬也。余解經。仍王氏舊章。以明四聖同易。非但爲誦讀便而已。或曰。象文象辭吉凶悔吝間有不同。何也。曰。此所謂變通以利言。吉凶以情遷耳。故曰。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。利貞兩字多雜。曰。蓋

元亨物所同利貞物各正。卽此亦可舉一隅矣。
○河出圖洛出書。聖人則之。故說者謂伏羲則
圖畫卦。按卦與圖无涉也。謂禹則書衍疇。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。陽大而數盈。龜陰物也。陰小而數虛。伏
義大衍損圖之五。加書之五。用其中爲五十。以
爲大衍之體。衍之仍得五十少一。以象太虛實。

得四十有九爲大衍之用。損益斟酌皆法象自
然。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。聖人安能違之。所
以爲不用而用也。

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。如地之于天。臣子之于君父。一分爲兩。
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。大初渾淪。一畫乍啟。盤固初鑿。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。一爲陽直。兩爲陰闢。陽動而有陰靜。而無一生。則動而向有。陽實之象。兩虛無形。陰靜之象。奇動偶應。卽天一生水。坎體呈而五位羅。

列圖書之數皆由此出。故一爲元始，奇偶相乘，一而二，二而一，變化无窮，所謂一貫不二之道。安所得方圓等圖？先天後天紛紛杜撰之說乎？○卦八而已，无所謂六十四也。六十四者，八之錯也。故經文第言八卦，未嘗言六十四。周禮大卜八爲經，六十四爲別，卽經之別耳。邵堯夫橫圖相生是經，與別混而无分也。旣以序相生，如榦之有枝，枝之有葉，則不應言八卦相錯旣序生矣。一生二，二生四，四生八，猶強引兩儀四象。

八卦語爲解至於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止錯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圓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義聖的旨未見其然

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

造化變動之候卽是造化。非有數以生造化也。如天有晝夜寒暑。人有生死呼吸。天地間往來聚散。千變萬化。莫非自然而數出焉。故无常之謂易。有常之謂數。算起於奇偶。法詳於圖書。圖書之數成於五。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。成六百。六者。天地之成數也。曆法支干六十。六倍之。爲三百六十。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。五爲中極。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。手足指五。皆天也。皆所謂伍之以五也。故數莫盛于三五。易簡之謂易。夫子於繫辭首發之。易簡者。一也。一者萬化之祖。炁。八卦之元神。一分兩。兩一則參。參兩則五。一參五則九。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。參故卦成於三。兩故兼三爲六。乾坤所以往來不測之謂神。非枝幹漸次之說也。

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。而兩共含一。故一无名。名之曰中。中者兩間也。道家謂玄牝之門。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。數由衍生。由倚成。故曰。

參天兩地而倚數大衍之數五十也說詳大傳
○舊謂圜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
夫圜一圍三方一圍四者法象自然非由此生
法象也奇自爲圜偶自爲方非由方圜生奇偶
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
而圜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。圜象天，一乘三，其度較長。方象地，一乘四，其度較短。圜之則包乎外，方之則納於中。此天包地，陽兼陰之象也。奇長偶短，陽大陰小。圜則不滯，方則不移。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。圜者乙之運也，方者圜之變也。故一乙也，初爲太乙，運乙爲屈，削圜爲方。圜无心而方有意，圜成體而方成用。圜屬天而方屬地，圜自无方，方小於圜，圜无窮而方有終。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。有中冇和一之兩也。卽卦所謂偶也。過此以往巧曆不能算。而天地萬物可推矣。

卦體六位其器奉陰易道變化上下往來无常。卽陽之乘陰也。道附器行神妙萬物乾坤所以合德也。故陽不用九。聖人裁其盈所以能往而來。上而下。游魂七日復初而九兼六之半也。

數生於一。成於三。極於五。窮於九。間於十。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。成交卦之始。

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。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。故筮有五節。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。子云。吾道一貫。待其人而後行。豈卜著云乎。

爻位極於五者。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

能廢六无六則五窮而六无位者陽生已全孤
陰无用也初亦无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
老分六九而乾坤位。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。

過五又六。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。外三爻自行亦
十五。如六爻同用。則二十一。而十五不成。六九
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。上雖損六而內自
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。一爲虛。故十有終
而无成。十五者數之大成。十其五。五其十。聖人

學易五十而已。大衍五十而已。

天數成於五。故乾九五飛龍在天。爲百九十二陽爻之父。亦爲百九十二陰爻之君。故位至五。无上也。上九六陽是五上加一。一爲諸陽之根。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。可增爲百二十八。二百五十六。以至於无窮。若是龍何但有首耳。將陽愈亢。剛地與。

天齊乖理溢數孟浪之言也

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
大於中。數莫尊於五。莫神於一。莫中於三。一之
化兩。由中而分。一居中。左右不離中。一而生三。
三居中。左右不離中。五而生九。總之不離一也。
極之而三五各完其數。三其五則一五居中。左
右各五爲十五。故數莫變於三五。傳曰參伍以
變錯綜其數。必始一者。離一无中。奇者一之象。

也。偶則中分矣。故易道貴陽賤陰。用九不用十。中庸經用九。道用五。德用三。所以行之者一也。禮親親以三爲五。以五爲九。上殺下殺。旁殺以。身爲一也。古者教士。亦以一三五七九爲限。萬事莫違乎中。數莫變於一三五九。

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。五互也。三五成五十。故曰參伍以變。大衍極於五十。而其用藏於一爻。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。故諸卦皆本乾坤。錯八相生。皆乾坤變化所謂一生五十者也。六十四惟乾坤而已。坤又惟乾而已。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。意覺卽知。意知所著卽物。此人心一含三。

之象也。如我爲一。對人則二。人我交際則三。往來重復。三又生三。則九。以至紛綸。无算。還歸於一。又如耳目視聽。耳爲一。聲爲二。成聽則三。目爲一。色爲二。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。夫婦對而生男女。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。故律窮於九。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。故陽爻用純九之德。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。而止於九。陰雖用半。而五之外。又進用六。
蓋陽大盈則損。陰大縮則增。九六者。十五之分。

也。三分十五陽得二，而損其一為九。陰得一，而受陽之餘為六。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，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。故數生於三五而成于十五。

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。人而已。愚故曰。易有大極。人心之謂也。

易道窮於神。神者變動之極。天地之間莫非變也。莫非動也。聖人作易以象之。故易道莫大乎變動。卦爻者變動之象也。八卦相錯。剛柔相溢。奇偶相乘。莫非動也。莫非變也。一卦之中。自初至上。六虛无定。孰非動乎。六十四相生。三百八十四。互為轉移。孰非變乎。卦爻所以象其動。象其變。而无象之動。无象之變。從可嘿識矣。易无定體。道有園神。惟聖人執中无我。故能通。通則變。恒人有我。執而不通。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。不過老則不變。如是則易之變亦寡矣。如朱仲晦所謂某卦自某卦來者。易道痿痺木強而不可動矣。惡能變。

易上經多言天地陰陽之運。天地功用莫妙于

水火卦兼天地水火明造化也。下經多言六子五行卦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。反亂承治者。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。乾坤再索卽成長。三索卽純坤。然則坎離无位。八卦不備。造化不成。安得有寒暑晝夜生死之變。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。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。八卦相錯成六十四。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。皆二儀往來之正數。聖人以八卦象之。易所以盡於往來而爲逆數者也。

○人生百年當卦中一爻。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

因也。因往成來。因往知來。順往逆來。所謂原始
反終也。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。則已不克而不仁。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。大秋毫可以壽殤子。天彭祖百
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
卽元炁之始。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。本惟元陽一炁。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。蓋本于此。凡三才之變。莫非陽而未動。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。然動爲陽。陽又謂之元。炁何也。元者。生炁也。陽主生。天地之大德曰生。生生之謂易。造化无一息不生。故生炁謂之元陽。故曰。天地之氣。陽而已矣。

一陰一陽者。不測之神。道中本无二物。道由陰而之陽。卦由乾而之坤者。道惟一乾而一陰一

陽者。卽乾道之變化。乾元者。統乎陰陽而爲之
主宰者也。

陰陽虛實動靜往來。其象成兩。其幾本一。陰虛
卽是實。處虛陽實。卽是虛。處實動卽在靜中動。
靜卽在動中靜。往之所過卽來。來之所遇卽往。
屈伸消長亦復如是。故聖人以奇偶象之。

問一陰一陽之謂道。先陰而後陽。何也。混元未
分。黯然一陰耳。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。无二體道一而已。非先非後。非彼非此。先後者。方生之序。彼此者。動靜之幾也。一者。數之始也。无生則无一。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。而畫爲奇。陽倡陰隨。故兩其一。象陰而畫爲偶。偶即奇之分也。以是謂之一陰一

陽互爲其根也。

說者謂易道用剛而柔爲黃老聖人所以貴陽也。夫貴陽非用剛之謂也。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。謙豫隨莫匪柔道也。此十六卦。易道全體大用備矣。安見用柔之爲凶乎。大抵陽爲羣動主。所以能主動者。惟其靜也。陰柔者。陽剛之靜機。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。非好剛之謂也。溫良恭儉讓盛德之至。非黃老也。

易者變也。不可一例解也。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。非也。二雖得中。亦
有凶吝者。如同人觀咸節之二是也。內外相應
亦有不主于應者。如乾坤泰否。隨既未濟之類
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。蠱曰不可貞。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。物之旣成。事之旣就。時之旣至。莫非五也。家有嚴君。卽家之飛龍。慈母。卽家之黃裳。人主柔順。亦黃裳之吉。人臣撥亂。亦飛

道潔淨精微以其爲神化性命之書。非影子之謂。所謂占。卽本文之象而測其吉凶。亦非謂揲筮之人也。

朱元晦以易爲卜筮之書者。疑卦爻之辭皆占。而不知占皆象也。聖人本人事作易。易成而作筮以闡易。教人揲策以合卦。借爻象以明善惡。以決休咎。故謂之占。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。

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。本義所以踈淺。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。自古趨凶。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。易不識介。惡乎學易。

卦有互。所以盡變也。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。故互中爻以盡變。天地之間。時行物生。聖人。中天地立人極。故中爻取互體。以盡變化之情。王程諸子置而不講。則象占之不備者多矣。八卦交錯。內爲體。外爲用。內象人。外象所遇之時。境內象地。外象天。人事盡于下。天運應于上。內主感而外主應也。

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。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。二五者。
中之象。時行則行。時止則止。與時消息。乃爲无
象之中。无象之中。象所不能盡也。

大虛生天地。天地生四時。此八卦所由出也。原
无配畫之法。

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

爲有意。雖君子小人乎。聖人一視之而已。
彖言而爻不必皆吉。象凶而爻不必皆凶者。如
年之有月。月之有日。氣化不齊。趨避存乎其人。
是以君子不可斯須不占也。

內卦爲貞。外卦爲悔。據春秋傳。蠱之貞。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。

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。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。塞也。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。未濟復始也。

談經卷之一終