

易學象數舉隅

題卷浩汪先生遺像

著述六籍而易學尤邃涉獵諸史而星
春用之述志上有環谷之作程臺臣薦
識其姓名氣象巖立言論風生楂山高卧月白風清

後學鏡山李汛拜贊

薦章

刑部右侍郎臣楊寧臣訪得直隸徽州府祁門縣儒士汪思敬性資明敏行誼端純讀書三十餘年不求仕進近來益篤志於學不出戶庭作爲文章超卓時輩論議政事亦克師古所據本儒才堪任用理宜舉薦

謹具

奏聞

易學象數舉隅序

大易首出諸經獨免秦火之厄視諸經爲全書其爲書也廣大精微天道人事無不具而示人以開物成務之道也易其可一日不學乎敬蚤受程朱傳義日誦一卦未盡解其旨沉潛有年晚因避諠楂山退藏於密迺復取是書讀之揭邵子先天四圖於座隅日從環中窺之爻若有悟始知先儒釋義甚詳而象數畧焉竊謂伏羲畫卦文王周公爲卦爻之辭易之經也孔子爲繫辭上下篇易之傳也自其全體觀之源委綱領之統會陰陽剛柔之變通義無不舉自一篇之要約言之其曰易有

太極曰大衍之數是又闡圖書不言之秘發義文未發之幾百合之數三學之原大易之門戶文不在茲乎嗚呼四聖人之心天地之心也非四聖人莫能明天地之心三聖人之易天地鬼神之區也非吾夫子莫能明三聖人之易學者會是傳以明經亦昧於入乾坤之門矣敬維傳義深奧間嘗以管窺一得之愚究其會通著爲圖釋名曰易學象數舉隅復因是以反求諸身則吾心易之太極也四體易之四象也乾首坤腹至坎離耳目日用進退動靜之當否失得存亡之所由應者吾身之八卦吉凶象數無不備也由是傳以明經而得夫易由

經以玩畫而體諸圖由圖以會心而具乎理庶幾四聖
人之易不啻辭說而象數與理自明則區區求舉隅以
自反者或有得焉若曰著圖說以示人則吾豈敢
天順六季菊節月新安後學汪敬序

易學象數舉隅目錄

新安後學汪敏 田心敬撰

卷上

天地自然易圖

包犧易按

文王易按

周公易按

孔子易按

諸儒傳易

先天卦圖

後天卦圖

圖書象數通釋

上下經卦數

象數變通

乾坤卦象數

各卦象釋

卦畫象數會通圖

卦畫象數會通圖釋

卷下

先天數衍圖

五經參兩數圖

著數

天地數

乾坤策數

二篇策數

八干配卦象數圖釋

卦氣象數圖釋

八卦納甲象數體用圖

八卦納甲象數體用圖釋

宮春未徃圖

宮春來往圖釋

十三卦器象釋

九卦通釋

觀象玩辭通釋

觀變玩占通釋

易不專於卜筮

繫辭釋

周邵圖書本易釋

先天太極象數會通圖釋

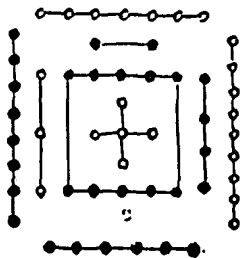
經世書全數

易學象數舉隅

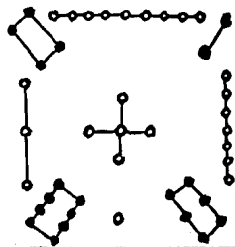
天地自然之易

新安後學汪啟恩敬撰

河圖

洛書

包犧氏易按

大傳曰天一止地十此言河圖之數曰河出圖洛出書

聖人則之此言包犧氏則圖畫卦之始曰易有太極其
生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶曰八卦
成列象在其中矣因而重之爻在其中矣曰極其數遂
定天下之象此歷言聖人既畫卦象數與理畢具而在
易之道陰陽兩端消息之變無窮焉

愚按聖人始則河圖以畫八卦因而重之爲六十四
卦當是時易有圖無書也後聖因之作連山歸藏周
易雖一本諸圖而取用各異三易既亡其二而周易
獨存世儒知有周易而不知是圖淪沒於方伎家雖
其說具見於夫子之大傳而讀者莫之察也至宋邵

子獨得其傳揭先天四圖以示人學者方知羲畫無
文維圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之
變具焉

文王易按

大傳曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而
生變化曰繫辭焉而命之動在其中矣此言文王作易
繫辭之始

愚按文王取伏羲已畫六十四卦分爲上下經二篇
遂於各卦之下爲卦辭名曰彖辭如乾元亨利貞坤
元亨利牝馬之貞之類有以卦象言有以卦變言正

言斷辭以窮畫意此後天之學有畫有文之易是爲
周易也

周公易按

大傳曰繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻曰爻也者效
天下之動者也曰爻象動乎內吉凶見乎外此言周公
作易爻辭之始

愚按周公取六十四卦三百八十四爻逐爻爲之辭
如乾初九潛龍勿用坤初六履霜堅冰至之類於是
象其物宜而至賾不能隱觀其會通而至變不能渝
辭命吉凶而天下之疑斷矣此言三聖之易所謂經

也

孔子易按

易十翼之辭十篇

愚按十翼之辭自彖象至雜卦凡十篇此吾夫子所爲易傳也學者讀仰觀俯察卦列因重之章而後知爲彖卦始畫與六十四卦之序也讀天地定位帝出乎震章而後知先後天八卦之方位有對待流行也讀設卦觀象繫辭明吉凶章而後知文王周公之辭爲占中央用也讀乾爲天坤爲地震巽坎離艮兌之爲雷風水火山澤之類與乾健坤順震巽之動入坎離

山澤之陷麗止說章而後知卦之有德有象也讀易
有太極與大衍之數章而後知其發義文亦發之秘
爲理數之宗而斯道始有繫屬也以至明制器尚象
之利極數往知來之變幽明歿生道德性命之奧無不
畢言之使人知易之爲書廣大悉備而盡開物成務
之道也嗚呼十翼之作吾夫子大有功於易大有功
於萬世也然則十翼視上下經二篇在當時稱曰大
傳可也自今觀之通稱曰經夫豈異論哉

諸儒傳易

漢興言易者三家焦易無所師授自言得之隱者專述

陰陽災異置之可也田易源流出於孔氏其易上下二
篇外有彖象繫辭等爲十篇說者自爲章句此古易之
本文費易初無師授亦無章句惟以彖象文言等參解
卦爻凡以彖象文言參入卦中者自費氏始初則費氏
不列學官維行民間至東都陳玄鄭衆康成之徒皆宗
費學費學興而田易遂息及王弼爲註乃專用彖象相
雜爲上下經而孔穎達義疏又專以王易爲本古易自
是而不可復矣按孔疏謂輔嗣之意以爲象本釋經宜
相輔近乃分爻之象辭各附爻下然則費氏初變亂古
制猶若今乾卦彖象繫辭卦爻之末末若今卦爻錯辭

之甚也古易始變於費直而大亂於王弼惜哉歐陽公作易傳圖叙及崇文總目叙釋正田費二學與廢之由又作易或問以釋漢儒錯亂之說蓋有意於復古易之本文而卒未易成其實至朱子作周易本義乃取文王周公卦爻之辭爲上下經二篇然後取夫子所作彖象繫辭文言說卦序卦雜卦爲傳十篇愚方幸復見古易之本文而或者猶有疑焉豈知當時夫子作彖象各舉卦爻之辭而後申言其義於此見其經傳之別簡審矣且今朱子厘正之經傳參諸王弼本乾坤之文卦爻彖象段日甚明朱子不過析經傳而別之耳析經傳而別

之是正孔聖傳易之本意况朱易本義之作初非朱子
自爲之也朱易上經註明謂易凡十二篇中間頗爲諸
儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又
更定著爲經二卷併十卷乃復孔氏之舊云然則朱子
之成此書平昔講貫之有素後世果可得而輕議之乎
昔真文忠嘗極論費易之失乃曰今欲別夫子十翼自
爲一書而以義文周公之經自爲一經若然則天下之
人必譁而非之而其實當如是也愚究朱易所以不免
家後世之疑者正蹈此轍然朱子寧受天下之非議而
不忍失先聖傳易之本意是亦有功於夫子也被費直

三才章自出已見淆亂聖經乃聖門之罪人耳惜也朱
易之出已晚而未能使此易之卒復古也噫

先天卦圖

乾三

☰☷ 泰

☰☱ 乾

☰☲ 離

☷☱ 坤

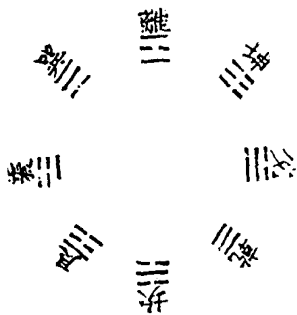
☷☲ 艮

☷☱ 震

☷☲ 坎

先天八卦正以兩儀生四象四象生八卦定其序故乾
至震自奇畫生者列東南初爻皆陽巽至坤自偶畫生
者列西北初爻皆陰是爲生生之本體也嘗攷諸天時
六陽六陰十二月各有其卦震下成復與坤爲隣巽下
成姤於乾爲近陽生於子極於午陰生於午極於子即
此以推陰陽之消息則當以先天八卦之方位爲準噫
妙矣哉是易之理也

後天卦圖

後天八卦正以乾坤一索再索三索而得男女從其類
 故自乾純陽之外坎艮震列東北者皆一陽二陰自坤

純陰之外巽離兌列西南者皆一陰二陽是爲陰陽化
化之變體也嘗攷諸地理八干四維十二支各有其位
坎離震兌雖不明言其卦而居于午卯酉之正乾坤艮
巽明列四維即是以觀陰陽之流布則當以後天八卦
之方位爲據噫微矣哉是易之旨也

本圖書象數通釋

河出圖洛出書聖人則之畫卦叙疇陰陽始有象五行
始有數河圖數偶洛書數奇偶者對待奇者流行偶者
靜靜以動爲用故河圖之位合皆奇奇者動動以靜爲
用故洛書之位合皆偶天地陰陽對待之定體自一至

十者陰陽流行之次序分爲奇偶則一三五七九爲陽
二四六八十爲陰列爲先後則一二三四五生數爲陽
六七八九十成數爲陰數行乎陰陽而形未定象著乎
陰陽而數已成象陰靜也數陽動也象非偶不立數非
奇不行二者可以相有而不可以相無也太極根乎動
靜而主乎靜極前象數不可以先後分及其動而生陽
數爲始而象亦自此始靜而生陰象始成而數亦至此
成雖陰陽分合動靜不同而對待流行未始不相因也
是故河圖以內之一二三四五生數統外之六七八九
十成數是以生成分陰陽而一生一成不相離也洛書

以一三五七九奇數統二四六八偶數是以奇偶分陰陽於生成之數似相離矣然其偶數各因其類以附于奇數之側其爲一生一成之數初亦不相離也河圖一六水對二七火三八木對四九金五土對一六水五行對待而相勝也及迹運行而論則始東次南次中次西次北左旋一周而復始東實木火土金水相生之序寓焉洛書一六水對四九金三八木對二七火二七火對中央土本五行對待而相生也及迹運行而論則始北次西次南次東次中左旋一周而又始北實有水火金木土相勝之序存焉要之五行之生數主五行之相

生五行之成數主五行之相勝五行非相勝則無自而成也故即河圖以論五行對待者相勝則運行者相生對待者相生則運行者相勝相勝相生而不相悖此圖書之造化皆於五行一生一成之數未始不相因而歸于一也然則生成之數既不相離而洛書又何以虛十之成數哉蓋洛書五數居中一九三七外列於四正二八四六傍列於四隅一對九二對八三對七四對六縱橫皆十數貫中而爲十五則其中之十數雖不列猶列也至如河圖中宮列十數矣自四外而觀之一聯九六聯四三聯七八聯二亦皆錯綜而成十數甚矣哉造化

之妙也。或曰：圖書皆以五居中，何哉？蓋五行生數至五而終，五行生數又皆自五以成之也。若天一生水，得五爲六以成之地；二生火，得五爲七以成之之類，皆是也。自天一生水於北方流而木榮，木動而火旺，火炎而土平，土損而金生，金不得土則無自而出，火不得土則無自而歸，以之木則木托而生，以之水則水附而行，靜而有本感而遂通。此圖書必以五居中而爲生物之體者，此也。嘗攷之，北辰在天爲天之心，居中不動而爲群動之本，十二支以辰居數之五而在易又爲參天兩地而倚數得無微意乎？是故一其五爲五行也，二其五爲十

成數也。天數二十有五，其五也。地數三十六，其五也。天地其合之大者，而亦不離乎五。二五妙合人物生焉。總之爲五十有五者，河圖之數也。九其五則爲洛書四十五之數，而虛其十焉。十其五則爲大衍五十之數，而虛其五焉。曰河圖曰洛書曰大衍，或加以五，或減以五，皆不出於天地五五之數。易曰：天地之數五十有五，所以成變化而行鬼神也。嗚呼！至哉！

上下經卦數

上經卦三十

下經卦三十四

坤 ䷁ 陰過中

水雷屯 ䷂ 〇長

水蒙 ䷃ 〇盛

火需 ䷄

火訟 ䷅

火旅師 ䷆ 陽主陰

水比 ䷇

風天小畜 ䷈ 陽說陰

季澤 ䷛

地天泰 ䷊

天地否 ䷋

天火同人 ䷌

火大畜 ䷙

地山謙 ䷎

雷風恒 ䷟ 陰陽失中

天山遯 ䷠ 長

雷天大壯 ䷡ 盛

火地晉 ䷢

地火明夷 ䷣

風火賁 ䷖

火澤睽 ䷥

水山蹇 ䷦

震解 ䷧ 陰下陽

澤水困 ䷮ 陰敵陽

澤天夬 ䷪ 陰極

天風姤 ䷫ 陰生

澤地萃 ䷬

地風升 ䷭

澤水困 ䷮

澤雷隨 陽下陰

山岳蠱 陽勝陰

地澤臨

風地觀

火雷噬嗑

山火賁

地剝 陽極

地雷復 陽生

天雷無妄

山雷頤 陰不及中

澤山咸 陽不及中

離 陰陽得中

卦反對二十四

實二十有二

火氣 陽

風山 巽

雷澤 震

雷火 豐

火山 旅

風水 渙

風澤 中

水澤 節

風澤 中

雷山 遁

火火 睽

火水 濟

陰陽得中

卦反對三十二

實一十六

反對不變六

反對不變二

合十二與六共二十八乾一

合十六與二共二十八震四

坤八坎六離三亦其數也

艮七巽五兌二即其數也

象數變通

乾十三兌四離六震七

乾四兌十三離十震九

巽四坎八艮七坤十二

巽十二坎八艮九坤四

昔者文王作易上篇以乾坤置其首坎離居其末下篇以震艮巽兌間置其中而不居首末何也蓋咸恒居首則震艮巽兌互見既濟未濟居末則坎離交推於此可以究其妙用矣然則上下經以卦名卦象論誠有多寡

之殊然上經三十卦乾一坤八坎六離三合十有八數
下經三十四卦震四艮七巽五兌二亦合十有八數其
於上下經各取十有八數者其義固有所在且乾離居
大陽少陰之首坎坤居少陽大陰之末兌震居大陽少
陰之末巽艮居少陽太陰之首今也首末相參分之於
上下經八卦平而四象均其位置非偶然也乾坤坎離
固不易而艮震合頤震艮合小過巽兌合中孚兌巽合
大過亦皆不易八卦雖不易乾盡變則坤坤盡變則乾
坎盡變則離離盡變則坎頤與大過中孚與小過之盡
變亦然上經需訟對下經晉明夷需訟變之盡爲晉明

夷晉明夷變之盡爲需訟上經泰否對下經損益泰否
乾坤之交不交損益咸恒之交不交也上經自屯蒙至
臨觀下經自遯壯至革鼎變之盡皆相互用於此又可
以推其變通矣攷之上經五十二陽爻五十六陰爻下
經五十六陽爻五十二陰爻奇偶往來相配者其分合
又豈偶然哉至於上下經五十六卦皆反對而反對不
變者八乾坤坎離頤大過中孚小過是有說焉上經乾
一純陽坤一純陰二老對立皆未免陰陽之過中乃以
坎離二卦終之坎離爲陰陽之得中也下經首咸二少
合體又陰陽之失中乃以坎離離坎之旣未濟終焉亦

取陰陽之得中也觀聖人序卦之義於乾坤咸卦各隱其名其尊陽用少之意又隱然可見矣頤中孚之似離大過小過之似坎四卦之不反對者皆良與震巽與兌上下之卦非四陰而二陽則四陽而二陰陰陽皆不得其中故分置上下經之末論者但觀坎離之上曰大過既未濟之上曰小過不雜抑過以就中而於反對者極其象之變而會其數之同不反對者會其象之同而極其數之變未始不交相值也嗚呼至矣哉

乾坤卦象釋

☰乾卦

九三

一五龍有悔

九二

一飛龍在天

九四

一或躍在淵

九三

一君子居則見

九二

一利見大人

初九

一潛龍勿用

按說卦曰乾爲馬震爲龍曰馬者取其健而致遠之象
曰龍者取其動而不測之義今乾止言龍而不及馬何
也夫大抵易有定理無定象有專一卦言者有分各爻言
者取義不同取象亦異也若乾卦則分論各爻以取義
曰潛龍勿用曰見龍在田曰或躍在淵曰飛龍在天曰
亢龍有悔各有其時自非取諸龍之靈變不測則不足
以象乾六位時成之變化也然則乾爲純陽非龍不足
以象其德則六爻皆以龍言宜也而九三獨言君子終
曰乾乾者何也蓋五爻言龍者本皆以喻人事而未始
以人事明言故於九三特言人事以互見且然亦何必

三三之義長下
九三要之卦爻未重之前則初爲地二爲人三爲天
卦畫既重之後初與二爲地三與四爲人五與六爲天
此所謂兼三才而兩之故九三特言人事以明人道之
初也不特此也初與二五與上各以龍言之而九四曰
或躍在淵雖指象爲龍而未明言之也政以其出下卦
之上居上卦之下當人事改革之時或之者疑之也故
疑惑進退而未決也觀聖人於天道人事進退之意其
旨微矣

三三坤卦

元亨利牝馬之貞

按說卦曰坤爲牛者取其順而任重之義今坤止言馬

而不及牛何也蓋牝馬云者專論一卦以取義雖至柔而動也剛自非取諸牝馬柔順而健行則不足以象坤柔之有剛也且卦辭專以牝馬言者自純坤之外不及他卦聖人設卦觀象以繫辭夫豈徒哉吾夫子嘗曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也其稱名也雜而不越斯言也正謂其取象雖雜而於理不越要不出乾陽物坤陰物而已耳初六曰履霜堅冰象於陰必凝盛六四曰括囊六五曰黃裳蓋囊之爲物晦藏能容裳則爲下之飾黃爲中之色皆取象於坤之義也獨上六龍戰于野陽象見於陰爻何歟陰盛與陽爭固其說也血而

玄黃則知天地之色交雜而並存豈終判然獨立不相及也哉以二象之變互言之初九潛龍勿用當謹於履霜之漸也九二見龍在田蘊直方大之德其大人歟故曰德施溥也至於九三君子終日乾乾夕惕若進德脩業時也而能含六三文章之美守之以正從王事而有終故曰志究大也六四則囊括九四在淵之惑上下無常欲及時也九五飛龍在天利見大人非得黃裳元吉美在其中之君子乎上九亢龍悔而及於戰爲其嫵於無陽故稱龍焉不特此也大抵乾坤二卦陰陽過於中者以乾馬於坤言之是互舉陰中之有陽柔中之有剛

取其象之交而成生物之功也以數言之乾一坤八合而爲九用四則爲震之四而爲長男去四則五爲巽之五而爲長女震一陽生於下象乎乾也巽一陰生於下象乎坤也一陰一陽男女交而生生之理無窮焉善乎邵子曰乾坤二象當互觀得其旨矣欲窮象數之學者當自二卦玩索有得焉則餘六十二卦可以類通而象數會於吾心矣

各卦象釋

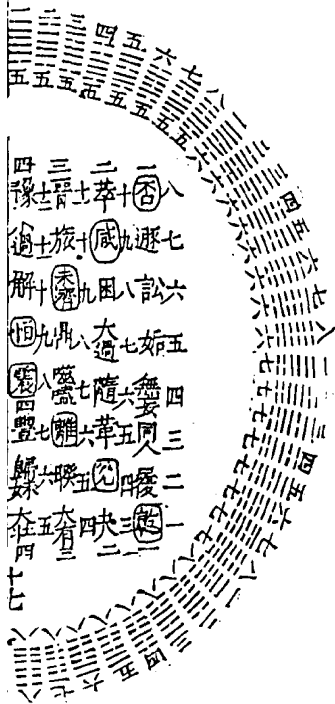
嘗謂易有定理無定象以理求之不過二陰陽健順之義以象求之則有列論八卦取義者有專論一卦取義

者有分論各爻取義者有以全體互體上下體取者有
取以陽爻稱陽物陰爻稱陰物陽物指陽爻陰物指陰
爻者取義不同取象亦異也如曰乾爲馬坤爲牛震爲
龍巽爲雞坎爲豕離爲雉日爲狗兌爲羊此列論八卦
以取義者是已如曰坤元亨利牝馬之貞未濟亨小狐
汔濟濡其尾中孚豚魚吉離利貞亨畜牝牛吉之類此
專論一卦取義者是已如乾初九潛龍勿用至上九亢
龍有悔漸初六鴻漸于陸至上九鴻漸于陸之類此則
分論各爻以取義也如小過象橫飛之鳥渙象濟川之
舟鼎象烹飪之器大過象棺槨順象頤頤之類此則以

全體取也如睽上九曰見豕之類此則以互坎取也如鼎九三曰雉膏歸妹上六曰剝羊豚六五曰射雉之類此又以上下體見離兌取也至若大畜九三曰良馬睽初九曰喪馬履九四曰虎尾革九五曰虎變之類此固以陽爻稱陽物矣如屯六二六四上六各言乘馬者上指九五二四各指初九賁六四曰白馬者指初九明夷六二曰馬牡者指九三中孚六四曰馬匹者指初九渙初六曰馬牡者指九二頤六四曰虎視者指初九之類是又皆以陽物指陽爻也如無妄六三白繫牛大畜六二曰童牛遯六二曰黃牛睽六二曰牛掣之類此固以

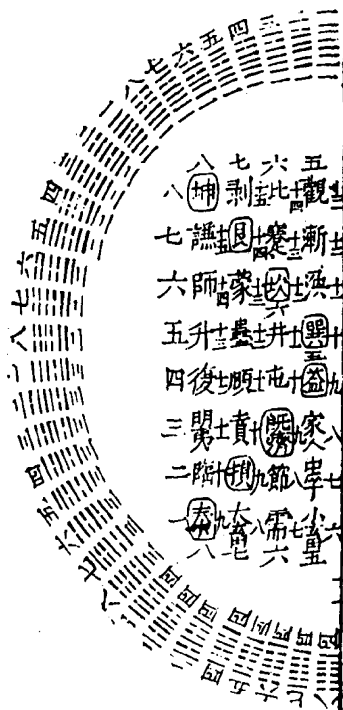
陰爻稱陰物矣如華初九曰黃牛者指六二旅上九曰
喪牛者指六五既濟九五曰殺牛者指六二剝六五曰
貫魚者指六二大壯九三曰羝羊者指上六夬九四曰
牽羊者指上六姤九二曰包有魚者指初六解九二曰
三狐者指初六六三上六之類是又皆以陰物指陰爻
也如大畜睽二卦以馬牛無言者大畜九三曰良馬六
四曰童牛睽初九曰喪馬六三曰牛掣率皆陽馬而陰
牛於此益信吾夫子所謂陰物陽物其稱名也雜而不
越一語誠足以盡聖人觀象繫辭之旨矣則凡泥象不
通者尚究於斯

卦書象數命通圖

卦畫象數通圖釋

昔者包犧氏法圖書卦有畫無文大傳謂易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦是也及重爲六十四

卦大傳謂八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中
矣是也觀天地定位章則知言羲畫八卦之方位觀雷
以動之至坤以藏之章則知言六十四卦圓周於外方
疊其中取陰陽對待以立體也然則包犧心畫之妙吾
夫子既爲傳文以發其祕學者奚容喙哉由吾夫子以
來邵子始列卦圖者四所謂先天之學而學者始知羲
畫之大原孔傳之微旨惜其學不盡傳自是以後論象
數者不失之鑿則失之泛若是者愚竊病焉於是以卦
之象數會通爲圖以見窮天地萬物之象歸之畫極天
地萬物之變順乎數其始也非有一毫心智爲之皆由

理之自然有不可容言之妙以畫之奇偶觀之於乾坤之象則知君臣父子尊卑之分而仁義忠孝之理具焉於咸恒之象則正乎夫婦之道於震艮離巽男女之象則明乎長幼之倫而有別有序之義見焉以至動止息變化云爲而凡事物之不能離乎象數者皆可推也以數之順逆觀之卦之規而圓者一二三四五六七八之數居乎內者則隨象之方位而定以一重爲八至於八八而六十四列乎外者則依數之次第而行卦之矩而方者乾坤之象交互而否泰生數則本乎一八之合爲九也艮兌之象交互而咸損生數則本乎二七之合

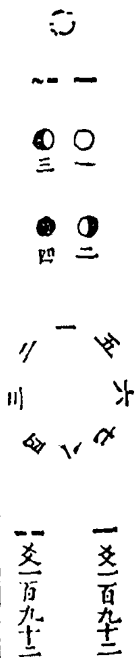
爲九也坎離之象交互而既濟未濟生數則本乎三六
之合爲九也震巽之象交互而恒益生數則本乎四五
之合爲九也由乾一至二之爲兌三之爲離履夬四之
爲震大有同人五之爲巽睽革大壯無妄六之爲坎姤
小畜隨歸妹七之爲艮需訟豐噬嗑大過中孚八之爲
坤遯大畜鼎家人節困九之爲否泰損益咸恒既濟未
濟十之爲萃臨旅賁屯解十一之爲渙井頤小過晉十
二之爲復豫漸蠱十三之爲升觀蒙蹇十四之爲師比
十五之爲謙剝縱橫交互象數變通之妙皆可窺也又
自圓之內觀之天地定位日月往來鼓之雷霆潤之風

雨變而統乎外者陽開陰闔生長收藏造化流行之機
又可見也自方之外觀之乾坤用剝則一七爲八陽變
爲陰而否生矣故坤必由剝而爲否也乾坤用夬則二
八爲十又始於一陰化爲陽而泰生矣故乾必由夬而
爲泰也是故否之極必至於復之一陽生自臨而泰泰
之極必由乎姤之一陰生自遯而否變而通乎內者往
來相值始終循環人事消長之理又可推也以至於明
進退存亡之幾知幽明死生之故精之爲道德性命粗
之爲形色聲容得之心而體之身著於日用時措之宜
施之家國天下之用直與天地相爲終始者圖畫云乎

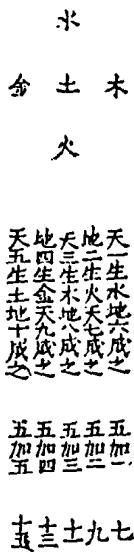
哉箋註云乎哉

卷下

先天數衍圖

五行參兩數圖

著數

大傳曰大衍之數五十其用四十有九衍其說者紛紜
過乎是數也有謂以河圖中宮天五乘地十而得之之
數十其五而爲五十至筭則用四十有九虛其一不用
此一說也又五爲生數之極十爲成數之極以五乘十
以十乘五亦爲五十此一說也又數始於一成於五小
衍之成十大衍之成五十此又一說也其釋義亦通矣
然大衍旣本河圖之數五十五何獨取五十止用四十
有九而遺其六愚竊惑焉蓋河圖之數天意以未合之
象散而可之聖人則已形之象合而用之方其未合維

五十五數五與十居中一二三四五六七八九相包乎外
自十而始於一形天之象焉其數奇自十而分爲六形
地之象焉其數偶是故一六無位上二十五天數也虛
其一形二十四之爲用下三十地數也虛其六亦形二
十四之爲用也即五十五數各虛其一而得五則爲五
十虛六則爲四十九而一具四十九中凡有數未始無
一一之所在無往不爲萬物祖執此不失是謂執天地
之機及既合也天一居上爲道之宗地六居下爲氣之
本天三幹地二地四爲之用而本乎一是皆自然之數
非牽綴之說所能強通也嘗觀希夷龍圖序謂天之垂

象的如貫珠少有則失次伏羲合而用之仲尼默而形之究其說非真有見者不及此希夷誠夫下一有道之士也然則邵子之學謂本其所傳初何容諱雖然是數也伏羲合而用之觀於卦畫奇偶可見已仲尼默而形之其旨何在蓋易有太極是生儀象八卦吉凶此吾夫子之易而爲象數之機括也觀四象之一二三四錯而綜之一與四合參而兩之二與三合衍之至於五十五數不假圖書而可見也是故兩儀生四象之數則具大衍之數四象生八卦之數則具乾坤二策之數八卦定吉凶之數則具二篇之策之數或加或減而一六之數

定焉由是以甲之五數配之五行之數天一地六五
加一而爲七也地二天七五加二而爲九也天三地八
五加三而爲十一也地四天九五加四而爲十三也天
五地十五加五而爲十五也合七九十一十三十五亦
爲五十五極天地萬物萬事之變畢歸之有數者此固
可驗也惜乎秦而下演辭象者失之浮泥術數者失
之陋而易道晦矣若夫探八八先天之象窮七七知來
之數而使易之道大明於世孔子以來邵子一人而已
然人知邵子之謂數加一倍法者數也而加者非數也
除四十九者數也而除者非數也知此則知數之以一

而具五十無用而無所不用謂之無則有謂之實則虛也而九天奇地耦之象陽九陰六之數四千九百有六之變萬有一千五百二十之策善學者苟能採象除因成之秘變而通之則數者或有時而悟若以言求言而膠於牽合之弊則所數者果何如哉

天地數

天地之數五十有五 此舉四象則十數具舉十數則一與四二與三相錯爲五而五十五數具此造化自然之妙也

乾坤策數

乾之策二百一十六 此舉八卦之三十六而六之之數也

坤之策百四十有四 此舉八卦之三十六而四之之數也

凡三百有六十當期之日 此舉八卦之三十六而十之之數也

二篇策數

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數 此舉重卦爲爻三百八十四而衍之之數也

三百八十四之得三千八百四十二之得七千六

三百九十五
百八十三十之得萬有一千五百二十是皆自然之數也

八十配卦象數圖釋

丁未交巽卦 三三 坤
目巽曰八十三 坤

月二 天
癸申夜 生未

三三 坤

二十三日辰月
見南方丙上

丁未交巽卦 三三 坤
目巽曰八十三 坤

三三 天
五生 晦日辰月見
東方乙上

丁未交巽卦 三三 坤
目巽曰八十三 坤

日二 天
丙戌 生未

三三 庚
亥未 木

月初三戌生明
昏時出西方庚
湖外以昏時大

八子之配卦者日月會合弦朔晦望之所由生也先天八卦離東坎西日月之象也故坎離日月體六卦爲生明魄盡上弦下弦晦望之卦也月本無光依日之光如燈對照從旁漸近燈光漸微稍遠則燈光漸大及對照則完全矣月之照日光也亦然日月未朔以前日居夜半子時子地月在壬上是時坎月近日一陽陷於二陰中魄全光盡故以坎納癸日月已朔之後日居夜半子時子地月在壬上是時日月已合離之陽光漸分於月則壬納于離故月之三日昏時月見於西方庚上而明生焉一爻陽光始生於下是則震之象也故以庚納于

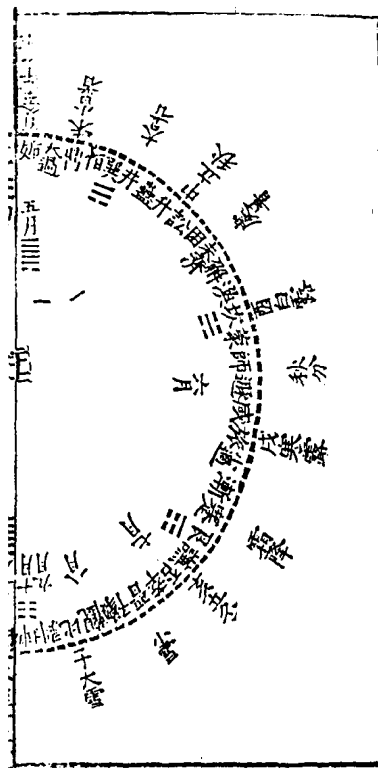
震月之八日昏時月見南方丁上上弦平如繩是爲上
弦二爻陽亢有兌之象焉丁則配之十五日昏時日月
相望於東西月出於東甲之上亢全魄盡有盛盈無虧
乾體成矣乾之納甲其象如此既望之後盈極而虧至
十八日平明月見於西方辛上而魄少虧一爻陰生以
應巽之卦也而辛配之二十三日平明月見南方丙上
下弦宛如鉤是爲下弦二爻陰生得艮之體焉以丙配
之至月之三十日晦魄盡體伏以象坤卦而沒於平明
東方乙上乙之配坤蓋以此也由是而推納甲之說東
方甲乙本納乾坤以天地定位之義亦從後天乾交坤

上下二爻成坎水故甲屬水坤從乾上下二爻成離火故乙屬火南方丙丁本納艮兌以山澤通氣之義山以下爻通澤之氣成離火故丙屬火澤以上爻通山之氣成乾金故丁屬金西方庚辛本納震巽以雷風相薄之義震以下爻薄風成坤土故庚屬土巽以上爻薄雷成坎水故辛屬水北方壬癸本納天元爲水其配與東西南不同自納甲觀之則離納壬坎納癸渾天則又乾納壬坤納癸其故何哉說者曰東方之木生於亥南方之火生於寅西方之金生於巳北方之水生於申特兼土而言又東方青龍兩方白虎南方朱雀各一物也北方

玄武本龜蛇二物亦兼取其象是固然矣而愚於北方之義參諸易書之說得焉易所謂體仁足以長人嘉會足以合禮而智獨曰貞固書曰平秩東作平秩南訛平秩西成北方獨曰平在朔易況河圖以五居中而水有其位故今壬從離不變屬火癸從坤不變屬土論至於是則北方之義配爲二者可無疑矣若八幹所屬陰陽則亦出於河圖之數也故天一生水天三生木甲乙壬癸爲陽乾坤坎離亦屬陽地二生火地四生金丙丁庚辛爲陰艮巽震兌亦屬陰至論地支之配大易謂天開於子地闢於丑故子寅辰午申戌爲陽丑卯巳未酉亥

爲陰亦各隨八卦以相附麗是以陰陽錯綜而成造化之妙也嗚呼微哉

卦氣象數圖釋

圖之順逆左右行先儒論之詳矣乾一兌二離三震四
 已生之卦其序自南而北若卦氣運行則言元二三
 陽生於震始故邵子以冬至子之半爲復之一二三四

十二月丑初小寒其卦爲頤也蓋月半大寒則震噬嗑
隨二月寅初立春其卦爲無妄明夷月半雨水則賁既
濟家人二月卯初驚蟄其卦爲豐離葦月半春分則爲
同人臨三月辰初清明其卦爲損節中孚月半穀雨則
歸妹睽兌立夏已初其卦爲履泰月半小滿則大畜需
小畜五月午初芒種其卦爲大壯大有夬至乾之末交
夏至焉即午之半也此三十二卦屬陽以常春夏巽五
坎六艮七坤八未生之卦也圖自西而北若卦氣之行
則自一陰生於巽始故夏至午之半爲始五月中也自
六月未初小暑其卦爲大過鼎恆歷至十一月子初大

雪其卦爲觀比剝至坤之末交冬至焉即子之半也此
三十二卦屬陰以當秋冬其中二分二至四立總爲八
卦每節各計二卦如坤復爲冬至乾姤爲夏至之類是
也十六氣每氣各計三卦如頤屯益爲小寒大過鼎恒
爲小暑之類是也八節二之計十六卦十六氣三之計
四十八卦并之則六十四卦以當一朞之氣候至於各
月之卦自復一陽生爲十一月臨十二月泰正月大壯
二月夬三月乾四月姤一陰生爲五月遯六月否七月
觀八月剝九月坤十月坤接復始循環無端卦氣左旋
而一歲十二月之卦皆其有序此卦庸議而獨於復之

至臨始之至遯初歷一十六卦而相接又臨至泰遯至
否中歷八卦而相接不至大壯否至觀又歷四卦而相
接終之大壯至夬九至乾觀至剝剝至坤遂歷一卦而
相接其疎密不節何哉蓋復則一陽初長於內臨二陽
漸盛泰則三陽盛而乾之體立大壯則震動於外而
四陽已壯夬則兌九於外而五陽決陰將盡乾則合爲
內外純陽而其全體健行觀乎陽長陰消而泰之象可
見矣若姤則一陰始生於內遯二陰漸長否則三陰極
盛而坤之體立觀則巽散於外而四陰已過剝則艮止
於外而五陰凌陽將窮坤則內外純陰而其全體順成

究乎陰長陽消而否之象不能無焉然則不特此一歲十二月也小而一日十二時大而古今廿二萬九千六百年盈虛消息往來無窮推之不出是圖之外所以定時成歲而成變化行鬼神一皆象數自然之理邵子所謂圖雖無文吾終日言之不離乎是學者試於環中一窺之

八卦納甲象數體用圖

三	乾	納	子午	—	金	宮
甲	納	音	寅申	—	水	商
			辰戌	—	火	角
三	坤	納	丑未	—	土	宮
			巳亥	—	水	商
				—	火	角

☱ 艮
丙納

音納
辰戌
寅申
土火
徵角
商

☲ 兌
丁納

音納
巳亥
卯酉
土火
徵角
商

☵ 坎
戊納

音納
辰戌
寅申
木土
羽徵
角

☶ 離
巳納

音納
巳亥
卯酉
木土
羽徵
角

☳ 震
庚納

音納
辰戌
寅申
木土
羽徵
宮

☴ 巽
辛納

音納
巳亥
卯酉
木土
羽徵
宮

☰ 乾
壬納

音納
辰戌
寅申
水金
商宮
羽

☷ 坤
癸納

音納
巳亥
卯酉
水金
商宮
羽

陽氣子

陰氣午

甲子 甲戌 甲申 甲午 甲辰 甲寅 甲子 甲戌 甲申 甲午 甲辰 甲寅

乙丑 乙亥 乙酉 乙未 乙巳 乙卯

丙寅 丙子 丙戌 丙申 丙午 丙辰

丁卯 丁丑 丁亥 丁酉 丁未 丁巳

四卦坎離寒
兌應十午卯

戊辰 戊寅 戊子 戊戌 戊申 戊午 酉分有四時

己巳 己卯 己丑 己亥 己酉 己未 以戊午之候

庚午 庚辰 庚寅 庚子 庚戌 庚申 庚午

辛未 辛巳 辛卯 辛丑 辛亥 辛酉

壬申 壬午 壬辰 壬寅 壬子 壬戌

於亥故癸亥止於節易曰天地節而四時成總之一卦
六爻則六甲之對待分之六十卦則六甲之流行而六
之爲三百六十當晝之日是以全日之成數言也餘四
卦以象紀閏之餘是以氣朔之餘分言也易大傳曰五
歲再閏蔡氏書傳謂一章七閏氣朔分齊蓋天地之數
三百六十每歲氣盈六日朔虛六日一歲餘十二日三
歲餘三十六日以三十日爲一月更餘六日又二歲餘
二十四日合前所餘六日爲三十是爲再閏所謂全日
成數是也若自昔必以十有九年爲一章者蓋天數終
於九地數終於十此亦天地自然之應初非人力爲之

也漢志有謂合天地始數而得閏法唐志有謂合二終以紀閏餘范志有謂去朔同日謂之章考之為益精矣夫至歲首也朔月首也氣盈之餘分以至日而取齊朔虛之餘分以朔日而取齊至朔同日則氣朔之餘分不齊亦不遠矣此其為立早法之始終所謂氣朔餘分是也然則蔡氏氣朔分齊之說果能齊歟否歟吁氣朔之餘分豈易截然而一齊乎按一歲率餘十日八百二十七分十九年共餘一百九十日一萬五千七百一十三分得全日二百六餘六百七十三分前後通置七閏四小三大則二百六日盡夫尚餘六百七十三分又一章七

閏三小四大計二百七日通前分餘尚餘四百令六分
又一章七閏三小四入計二百七日通前餘分尚餘一
百三十九分自此以下每章七閏通前餘分不滿全日
全日則四小三大以前餘分已過全日則三小四大餘
分又待下章通而以爲所謂十九年七閏而氣朔分齊
者不過取其全日以齊而餘分竟不能齊焉若使朔日
子初初刻冬至則以朔之餘分齊矣少差一二刻則尚
有未盡之餘分者也

宮春來往回

釋

天根月窟未開三十六宮是齊

下庄百八陰

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

陽八百生上

問三十六宮何在曰在吾心何以明之曰伏羲畫卦以
心法南方圖之對峙此心之寂然不動也圓圖之流行
此心之感而遂通也然則何不以六十四卦言之曰此
圖之節要也不反對之卦八反對之卦二十有八但言
三十六宮而六十四卦在其中矣所謂都是春何也曰
易則生生之理而春則主生生之始也乾坤爲大父母
震巽爲小父乾生姤姤而遯遯而否否而觀觀而剝剝
而坤坤生復復而臨臨而泰泰而大壯大壯而夬夬而
乾陰往陽來如環無端其生生易有窮已哉曰天根月
窟又何在曰在吾身乾值巽爲月窟坤值震爲天根真

象未始不露也而手探足躡之者鮮矣曰姤至知物復
言識人何也曰物有萬殊生於陽而成於陰人有萬善
實於陰而復於陽蓋以體善則陽必有陰而一不獨立
以共生意則崇陽抑陰而兩不並行必也尊德性而道
問學致廣大盡精微極高明而道中庸使陽明常爲主
而陰晦寡聽命則靜焉無時而不中動焉無往而非和
大本渾然而無虧達道周流而無間斯時也謂之三十
六宮都是春而天地萬物之春皆不外乎是此聖賢參
天地贊化育之事也靜玩先天圖往來之間可也然說
者以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八合其數

爲三十六宮又以八卦之卦畫陽奇陰偶合其畫爲三十六宮論其目則合矣究邵子作詩之本意則未也邵子之詩曰乾遇姤時觀月窟地逢雷處識天根然則天根月窟政取乾坤所值之卦言也彼乾一至坤八此先天數學之祖謂之三十六宮何理陽奇陰偶其畫雖三十六陽一畫爲一宮陰一畫爲二宮以此爲三十六宮何義屑屑焉分析而牽合之者噫豈維是詩哉

十三卦器象釋

噬三三

網名

噬三三

之利

噬三三

之利

渙三三

舟

渙三三

待

渙三三

生

坤三三

下

坤三三

下

乾三三

上

乾三三

上

坤三三

下

坤三三

下

坤三三

下

坤三三

下

坤三三

下

坤三三

下

蓋三

之利

三

之利

三

之利

三

之利

三

之利

愚按大傳吾夫子於易全卦中特取十三卦以明制器尚象雖各不同而於聖人立成器以爲天下利則一也何則憂民之飢也而爲食貨之利憂民之寒也而爲衣裳之制爲舟車以通民之險阻爲門柝以警民之豫防民知粒食矣後爲杵臼以濟脫粟之始民知待暴矣後爲弧矢以威睽乖之時利民之生也爲之壯宮室而厚棺槨防民之欺爲也爲之易書契以代結繩是知制器尚象聖人雖因天地人物固有之理使吾夫子不於繫易言之則離至夫人知其爲卦之十三而斯民生生

之道如此其艱聖人所以生生斯民之心如此其勞者孰從而知之耶然則吾夫子不維有功於義農黃帝堯舜數聖人而實有功於易有功於萬世也或謂聖人於十三卦之取象足以該乎六十四卦廣大悉備矣而於十三卦中獨取衣裳之尊卑擬諸乾坤之二卦而復以三聖人爲治言之何哉蓋易六十四卦非止爲六十四事用也三百八十四爻非止爲三百八十四人用也變而通之一斯萬殊而本之萬斯一知此則知自離至夫十一卦所取者以物之象言而不止於物之象也垂衣裳而取諸乾坤者以聖人之德言而不止於黃帝堯舜

氏也是故不言乾坤無以蘊各卦立象盡意而備諸器
用不言黃帝堯舜無以見聖人盛德致治而擬諸形容
蓋不稱其服稱其德也大傳曰極天下之賾者存乎卦
神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行不
其然乎嗚呼昔者吾夫子脩春秋定哀以後多微辭筆
削之際雖由夏不能贊一辭亦莫知聖人作經之意爲
何如也而此贊易乃舉十三卦器象詳言之而不槩及乎
全卦聖人又豈無微意乎哉學者者玩索而有得焉斯善矣

九卦通釋

履三三

謙三三

恒三三

困

井

巽

復

損

益

愚按九卦脩德之序而三陳之聖人明用易之道反覆精深者如此其至也蓋履之爲卦上天下澤禮分截然君子觀卦之象踐禮之實以立其基用和而行以致其極故無所乖戾而不處也謙則坤卑艮止持守有定故能謙尊而兇節制乎禮而不失也若復之爲卦一陽動於五陰之下是理也在造化則爲陰消陽動之機在人則爲欲盡理明之初也方其始復也有茁其萌有惻其隱元之始長而生生無窮春之始露而盎盎莫遏人

之反其本然之善者必自知於此審其幾焉俾誠存而
妄除天行而人混吾心之善即此而在以其爲德之本
不以此歟且恒雜人孰不厭也而君子處之常久無倦
者由其一德之固而不變也然則損益眉之用耶君子
體兌說而戒其忿體艮止而塞其欲觀風雷之發育也
見人之有善必遷觀風雷之摧折也見己之有過必改
此用損益之象也已德之克則利及於物而不假施設
故曰益長裕而不設也忿慾不行則天理既明人欲自
息而其爲力又有所不難者故曰先難而後易也小人
以小善爲無益而弗爲也以小惡爲無傷而弗去也名

辱身危鮮不及矣至於澤中水涸困之象也以九四九五陽剛之木揜於群陰庸非困乎君子處之亦曰安吾義命之天而巳出處進退驗力之大小取予辭受辯義之是非身困而道亨言窮而志遂固守靜俟無所怨尤彖曰困而不失其所亨其惟君子乎此之謂也若井之靜定而有本故澤及於物而無窮汲施多寡各適其宜亦猶君子之德施以及人然其德性未嘗動也而應變於外隨事裁制各當其可非井以辯義之謂乎巽以一陰在二陽之下順而能入裁而不露譬則風之入物見其動而不見其形權之爲用亦猶是也夫自三陳九卦觀之則各有其德自其脩德

之實言之則德無不同要之發以和行則貴乎執諫而
守恒復以自知又在乎損惡而長善困久而能亨井安
而能慮然後巽順於理以制事變而無不會通也觀始
之發以立基終之巽以行權吾夫子有曰不知禮無以
立又曰可與立未可與權聖人言豈先後巽哉是則權
之爲大用可知也抑考九卦之首有曰易之興也其於
中古乎作易者其有憂患乎先儒謂指文王用九卦以
處憂患之道故皆以以字明之或謂以文王之聖演易
妾卑心與易會豈拘拘於九卦而用之乎蓋吾夫子雖
因文王處憂患言之而實爲萬世學易者法耳不然困

爲處憂患之卦則屯蹇否剝非處憂患之卦平恒復爲
反身脩德之卦則蒙之果行育德否之儉德避難大畜
之日新其德又非脩德之卦平學者能於九卦玩索而
有得焉則全卦可以類推而無泥象不通之弊矣

觀象玩辭通釋

大易爲陰陽剛柔仁義開物成務之書廣大悉備無所
不包讀是書者上自王公下至士庶所以修身治國皆
有所用而獨於小人寇盜不得竊取其義焉是故聖人
觀乾之象飛龍在天乃位乎天德故曰大人造也觀比
之象用以建萬國親諸侯以相輔從觀履之象用以辨

上下定民志以杜僭亂出之象端重吾正位凝命聖焉
革之象改變吾治曆明時有焉欲教之敷也用漸以居
賢德善俗欲德之廣也用臨以致恩無窮容保民無疆
懼有蔽也體離以繼明照于四方期無刑也體旅以明
慎用刑而不容獄哀多益寡稱物平施以此濟眾非用
謙之象乎過惡揚善順天休命以此賞罰非用大有之
象乎觀雷雨作解以赦過宥罪而新乎民觀澤天爲夫
以施祿及下而勸夫衆至於禦寇殄暴建侯行師開國
承家小人勿用是則用師之正者往有功也治定功成
作樂崇德殷薦之上帝以配祖考其用豫之順者大有

廢也然則有天下國家者其可一日不用乎若夫君子之自脩也恐懼脩省體震來虩虩不喪匕鬯者存其誠也以思不出其位體艮止其所行正隨時者順乎道也懲忿窒慾遷善改過吾於損益盈虛之象得之果行育德非禮勿履吾於蒙壯存養之象得之始之觀頤慎言語節飲食不失其養終之以言有物而行有恒吾又得家人之象也始之用咸以虛受人得其所感而終之以能通天下之志吾又得同人之象也用兌之朋友講習以多識前言往行以畜其德者非吾有得於大畜之象乎用否之儉德避難以獨立不懼遯世無悶者非吾有

待於大過之象乎由是而歸之乾之九三終日乾乾自
彊不息則君子進德脩業孰有大於是哉易其可一日
不學乎若白履霜堅冰至曰不利爲寇利禦寇則小人
不得竊取其義者垂戒之義嚴矣善學者誠能日取一
卦若一爻者熟復而深玩之虛心端意推之於事反之
於身通之事父遠之事君亦無處而不當其於吉凶消
長之理進退存亡之道亦將無求而不得矣雖然象者
像也有形可見者也可見者玩其辭或得之矣則夫未
形未見者其道當何如哉不可不察

觀變玩占通釋

昔者包犧氏始畫乾坤坎離不變者四卦震艮巽兌四卦反而用之其實二卦及重爲六十四卦反對者二十八反對不變者八共爲三十六卦而已於此可以見卦之通於變而六可變三十六三三十六可變六十四而易道爲無窮焉蓋有河圖不可無易也有易不可無大傳也使無吾夫子大傳示人以知變之義則文王卦辭周公爻辭觀於象變會通之理學者其猶夜行乎其不迷於吉凶悔吝之塗者幾希矣是故恒見於需恃險而能固也需之初九曰利用恒無咎宜以吾安常之心免於冒進之咎非知變者不能也復見於小畜復善而知上

也。小畜初九曰復自道，何其咎。苟動不由理，則牽制於陰而迷復之咎至矣。觀上天下澤曰履，澤自天下曰夬。此卦之互用以明象之變也。故履之九五曰夬履，以言行必由乎決之明，決必務乎踐之實。此又爻之互用以申卦之義也。若蒙之六四曰困蒙，何謂也？獨遠包蒙之賢，重爲陰柔之困，不能自拔，取吝且如離之初九曰履錯然敬之，無咎，何謂也？踐雜於文，動由乎敬，履道光明，何咎之有？夫噬嗑乃頤中有物之象，噬去九四陽爻之間，則合爲頤矣。頤乎其善養正也。若舍靈龜而觀朵頤，以取履，校滅趾之咎，愆之小也。若去善弗爲養，惡不解。

至荷校滅耳凶頤之罪哉噬嗑之罪哉甚矣謙之象之
變可尚也曰謙謙以君子言曰勞謙以君子言德盛禮
恭厚之至也而謙之上六利用行師其如謙謙何哉蓋
謙之太過未免流於卑屈故變而用師以濟其剛示君
子有終之道也然則過謙初未之害若夫則一陰五陽
大壯則四陽二陰皆剛之過也故夫初九曰壯于前趾
九三曰壯于頄大壯之初九曰壯于趾九三曰小人用
壯以明健動而說當進退隨時苟恃壯犯禍鮮不及矣
此於全卦中卦之往來互用者槩亦可見而一卦之通
乎各卦者獨中孚有焉中孚信也至理之權輿聖人之

至教寓之矣爲卦上巽下兌中二爻虛爲信之本二五剛實爲信之質於需訟比泰至隨睽必旣皆以孚言之矣而於坎則曰有孚維心亨益則曰有孚惠心革則曰革言三就而有孚又以心言何謂也蓋孚心之信也信出于中乃所謂信而坎之中實象之苟心無孚信則益之施惠革之革言皆無其實其何以行之哉易曰閑邪存其誠此之謂也若夫君子有行旣觀易之變矣危必玩其占之所得而順理以動焉如屯之初九利建侯益之六四利用爲依遷國謙之上六利用行師至升之六四王用享于岐山益之六二王用享于帝之類此宜夫人

占之吉無不利也如升之九二利用禴蒙之九三納婦
吉之類此卜祭卜婚吉也師之六五田有禽利執言解
之九二田獲三狐之類此卜田吉也需之利涉大川大
有之大車以載利有攸往此卜舟車啓行吉也至曰勿
用師曰勿用取女曰勿用有攸往君子又當明訓戒之
意玩象求理以爲吉凶可否之決斯得矣大抵易爲君
子設也如曰利貞正則利不正則不利也卦中累言而
不窮如曰不利爲寇決之一言而不再易非小人所得
竊取而用者斷可識矣學者誠能觀象玩辭以順變占
之時觀變玩占以通象辭之意則彖其物宜之像各指

所之之辭化而裁之之變極數知來之占而易有聖人之道四焉者於此知所尚矣雖然象辭變占唯變爲難變雖居四者之一而實貫乎三者之間大傳曰知變化之道者其知神之所爲乎非心與理會極深研幾者其孰能與於此哉

易不專於卜筮

昔者包羲氏作易之初仰觀天俯法地近取身遠取物合天地人物之理靡所不具故古今天下所以開物成務者在是所以窮理盡性者在是所以彌綸天地之道者無不在是其爲理廣大悉備隨取隨寓無物不有無

時不然也。是故易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。所尚各異而未可專。以下筮言易也。嘗觀本義之作。其爲卜筮之法。陽數九老而七少。陰數六老而八少。老變而少不變。是於卜筮而尚變矣。六爻皆無變則觀文王之卦辭。有變則即其變爻以觀周公之爻辭。是於卜筮而尚辭矣。以潛龍見龍之類爲象。以勿用利見之言爲占。是又於卜筮而尚象尚占矣。即此而推則四者未免盡指爲卜筮之用。嗚呼。易特止卜筮而已乎。若謂爻作易之初本爲卜筮。以至夫子之雅言先王之四教。皆不及

易而易乃出於太史太卜之藏斷斷以易爲卜筮之書
不爲無所見也然卜筮止爲尚占之一事尚變固在其
中謂之卜筮可也而彼之尚辭者自尚辭尚象者自尚
象各有攸寓使皆見於卜筮之用惜其爲書始終爲卜
筮而止卜筮之外遂置此書爲無所用矣苟使辭變象
占皆爲卜筮之所尚則聖人固可以一言以蔽之曰占
而已何以拆爲之說而四其尚哉又何以專指卜筮者
尚其占哉昔夫子繫易嘗論著龜之德且言揲扚之法
固於卜筮而尚變尚占矣然上繫於鳴鶴在陰其子和
之以下七卦之辭下繫於往來朋從以下十卦之辭備

言聖人繫辭之旨以見三百八十四爻爻辭之凡此爲
尚辭者也於卜筮何與焉下繫於羲農黃帝堯舜數聖
人十三卦之制作歷言聖人觀象之法以見六十四卦
卦象之凡此爲尚象者也於卜筮又何與焉辭變象占
四者之尚不盡指爲卜筮之用者信矣近世臨川吳氏
曰聖人體卦用著繫之彖繫之爻其辭雖爲占諛然擬
議所言理無不貫推而行之占云乎哉是亦有得於四
者所尚之意也不寧維是大傳有曰君子居則觀其象
而玩其辭動則觀其變而玩其占一動一止蓋未始須
史不在易易云易云卜筮云乎哉

繫辭釋

繫辭本夫子之言也而非夫子名之也名之者誰意其出於後世之經師也向使夫子自名以繫辭矣則今繫辭中何皆自以繫辭言而且自歸之聖人耶夫子嘗曰聖則吾不能聖則吾豈敢至此乃以聖人自稱其繫辭愚知其必不然也要之繫者繫屬之謂文王作卦辭繫屬於各卦之下曰繫辭周公作爻辭繫屬於各爻之下亦曰繫辭今繫辭所謂聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶此蓋夫子指文王卦辭言也所謂繫辭焉以斷吉凶是故謂之爻此蓋夫子指周公爻辭言也以至繫辭焉

所以告也繫辭焉以盡其言此蓋夫子兼指文王周公
卦辭爻辭言也即此而推則知夫子既指文王周公所
作爲繫辭必不復以自名其所作况今之繫辭乃槩言
其大體雜論乎諸卦其辭非有所屬初無取於繫辭之
義也後之經師直以此而名書乃與書中所稱相雜安
得不啓先儒何其謬之謂乎按史記孔子世家曰晚而
喜易序彖繫象說卦文言其說止有說卦文言二者與
今十翼合序彖繫象指爲今之彖象繫辭序卦則先後
次序有差且未始言其作序彖繫象說卦文言於文義
竟未之詳愚考十翼之名蓋自王弼註易而後有是說

也陸德明作釋文序引班固曰孔子晚而喜易讀之竟
編三絕而爲之傳即十翼也然則十翼未名之先特謂
之傳而已故真西山嘗援劉元城之說曰司馬遷傳云
易大傳曰天下一致而百慮同歸而殊塗由此言之則
今所謂繫辭者漢儒謂之大傳不謂之繫辭也傳取傳
註之義夫子曷嘗自以所作爲繫辭耶論至此極則愚
謂繫辭本夫子之言而非夫子名之者豈不信然

周邵圖書本易釋

濂溪太極康節先天其傳皆得於明逸而出於希夷此
朱內翰易傳之表一陳而諸說紛紛宗二先生之學者

各自立論以相辯釋其或輕議二先生之學者則曰周之學出希夷得於老氏之旨邵之學出希夷得於方氏之術喙喙爭鳴卒何所定乎大抵世之論者率以希夷爲神仙之術故耻言受學於其門否則託是以譏議之皆謂希夷之易得之於麻衣豈知麻衣乃南康戴氏僞作麻衣非果明於易而希夷非果得於麻衣嘗觀希夷龍圖序精深宏奧非知道者未易識誠天下一有道之士也向使周邵之學果出其門則亦何庸諱抑嘗攷之康節嘗北面於李挺之挺之得之穆伯長伯長明逸同游希夷之門希夷以數學授伯長以象學授明逸康節

之學其原因出於希夷而謂其得於明逸則非也太極一圖乃濂溪自作初非有所受於人者先儒謂其不繇師傳默契道體者矣惟朱內翰乃謂其得於穆伯長而竟不究穆死於明道元年而周子年尚幼何爲此不根之論也然則二子之學果何所出乎愚則曰一皆出於夫子之易也大傳曰易有太極此夫子發義文未發之秘旨也周子作太極一圖曰無極而太極此周子申明夫子已發之微旨而通書所以發此圖也周子之學正在易有太極是生兩儀二語中得之是以圖說大體主於一動一靜互爲其根如曰陰陽曰男女曰善惡之類

率以二者配言之也然夫子曰易有太極周子何以曰
無極而太極蓋無極云者即大傳之所謂易易者無體
之謂朱子所謂無形而有理者是已以此二語相配而
論周子不過爲大傳申其義而已初何異哉或謂馬季
長曰易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月
月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十
四氣其說何在曰天之北辰微有象象夫子之所謂太
極故北辰居中不動而能生兩儀日月至二十四氣爲
氣之宗而理行乎其中夫子太極本無象而象天之北
辰故太極靜極而動而能生兩儀四象八卦一物各具

一太極爲理之宗而氣行乎其中雖用一原顯微無間是或一道也曰太極云者何也曰道也道何以稱太極曰道不可名故假借可名之器以明之也屋之脊標高會之處名之曰極而此一物之極猶小也道爲天地萬物之極極之至大故曰太極邵子曰道爲太極是已然則周子又謂之無極何也易曰神無方易無體凡物之號爲極者可得而指名道則無形無象雖稱曰極而無所謂極者雖無所謂極而實爲天地萬物之極故曰無極而太極也昧者乃分無極太極爲二而且謂無極出於老氏之旨以陸氏兄弟尚謂聖人言有今乃言無面

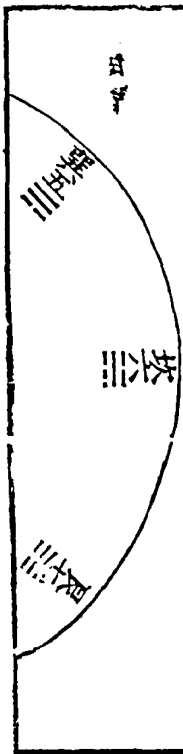
詆圖說之失况其下者乎賴朱子力辯其非合無極太極爲一而曰非太極之外別有無極也感興詩直據無極二字以名先生即此可見先生之學於此二者爲最要而實有功於夫子也至若邵子先天一圖經世書所以發此圖也邵子之學正在兩儀生四象四象生八卦二語中得之是以先天一圖大抵以四象相變成十六事如曰日月星辰曰土石水火之類率皆以四者對言之以至天道人事粲然靡所不具而大有功於夫子者又可見也或曰太極先天圖旣皆發明夫子易學之蘊然周之圖示以圈自上而下邵之圖示以畫自下而上

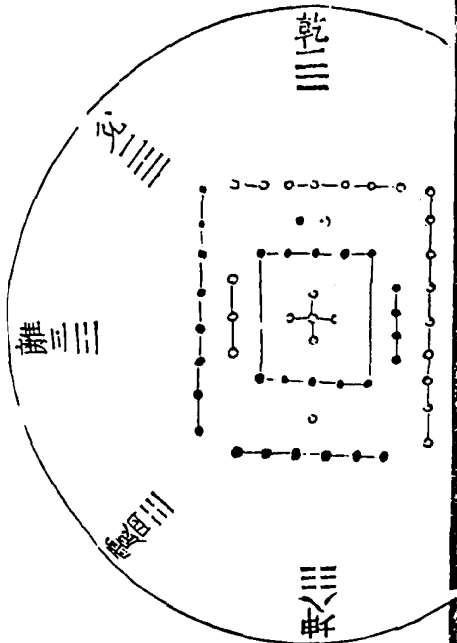
不同何耶切嘗攷之邵之圖示以畫且自下而上與易
畫正相合無足疑者周之圖示以圈且自上而下者蓋
出於周子之意見而圈之爲妙正以見其動靜無端陰
陽無始相爲循環而不窮自上而下者猶水自源而徂
流自下而上者猶木自本而達末理一致也或又曰太
極圖陰陽有對待亦有流行先天圖陰陽有對待而無
流行太極圖包括天人之理先天圖詳於天而畧於人
何歟吁周子太極圖合而爲一是故一圖之中衆理畢
具所謂一動一靜互爲其根分陰分陽而兩儀立此陰
陽之對待也陽變陰合而生五行五氣順布而四時行

此陰陽之流行也太極所以明天道人極所以明人道
而其間天人之道未始不相因焉此固夫人所共知之
矣邵子先天圖非止於一伏羲始畫八卦橫圖首乾尾
坤者以陰陽先後爲數此對待也八卦正位圖始震終
坤者以陰陽消息爲序亦流行也八卦重爲六十四卦
橫圖明謂此二者陰陽對待之數然以陰陽消息推之
圓圖則左旋自復而之坤方圖則右旋自復而之坤然
亦可以驗陰陽之流行也圓者左旋方者右旋得非亦
所以圓象天而方象地歟此數圖雖皆止言天道而未
及人道然自經世演易圖經世天地四象圖之既立此

天之所以變地之所以化萬物所以感應於天地之變化而又各有所善至於人得天地之全無不變無不化無不感無不應而亦無不善大而天也之變有元會運世人事之變有皇帝王伯即是推之鼎山圖之陰陽皆有對待而有流行亦皆足以包括夫天人之理而無遺矣合而觀之周子之圖義理較精微邵子之圖氣象較宏闊特周子之說聚於一圖而易見邵子之說散於數圖而難知朱夫子嘗謂以格局言太極不如先天之大而詳以義理言先天不如太極之精而約斯言蓋盡之矣論至於於是則知二先生之學果初得於明逸而出於希夷耶

一皆出於夫子之易果非得於明逸而出於希夷耶一
皆出於夫子之易夫子之易實爲萬世理學之宗也雖
然夫子之上又何所傳耶夫子得之文王周公文王周
公得之宓犧宓犧又何自而聞耶易曰河出圖洛出書
聖人則之此道之大原出於天也嗚呼至哉嗚呼微哉
先天太極象數會通圖釋

嘗謂周子邵子之學先天太極之圖說者謂其得於陳
穆雖不敢必其所傳之出於一而其理則未嘗不一而
其理之出於河圖者則又未嘗不一也夫數原於理理
具於心一焉而已矣中乎天地者人也中乎人身者心
也中乎河圖洛書者五也數起乎中萬事萬化生乎心
是故河圖之中宮即先天圖之所謂無極所謂太極所
謂道與心者也先天圖之所謂無極所謂太極所謂道
與心者即太極圖之所謂無極而太極所謂太極本無
極所謂人之所以最靈者也理固有異乎哉河圖之東
北陽之二生數統夫陰之二成數即先天圖之左方震

一離兌二乾三者也先天圖之左方震一離兌二乾三者即太極圖之左方陽動者也其兌離之爲陽中之陰即陽動中之爲陰靜之根者也河圖之西南陰之二生數統夫陽之二成數即先天圖之右方巽四坎艮五坤六者也先天之右方巽四坎艮五坤六者即太極圖之右方陰靜者也其坎艮之爲陰中之陽者即陰靜中之爲陽動之根者也河圖之奇偶即先天太極圖之所謂陰陽而凡陽皆乾凡陰皆坤也河圖先天太極圖之左方皆離之象也右方皆坎之象也是以河圖水火居南北之極先天圖坎離列左右之門太極圖陽變陰合而

即生水火也數固有異乎哉嗚呼易之未作圖固在天
地聖人作易特因圖而發之麟不出春秋其不作圖不
出易其不作乎理一致也善學易者求朱子所云圖書
相爲經緯者玩而通之則俯仰之妙契遠近之畢取無
非理數之所同也或謂謝疊山遇異人授以真河圖奚
必也然則周子作圖果何所授乎維能圖諸心則萬象
森吾前圖無文也無乎而非圖之文圖無數也無乎而
非圖之數大傳曰通其變遂成天地之文極其變遂定
天下之象窮理盡性以至於命孰不於是而得之哉

經世書全數

皇極經世全數圖自乾一兌二離三震四巽五坎六艮
七坤八八卦爲之序乃析之以元會運世歲月日辰又
析之以日月星辰石土水火其爲數也徃徃自一陽一
陰而推之陽一而陰二故陽之生陰二而六之爲十二
陰而生陽三而十之爲三十是以乾之乾始於一而乾
之兌爲十二乾之離則自十二而三十之爲三百六十
乾之震則自三百六十而十二之爲四千三百二十乾
之巽則自震數三十之爲一十二萬九千六百乾之坎
則自巽數十二之而爲一百五十五萬五千二百乾之
艮則自坎數三十之而爲四千六百六十五萬六千乾

之坤則自坎數十二之而爲五萬五千九百八十七萬
二千達之於五十六卦皆然試取乾宮之八卦言之乾
之乾一曰元之元元一也乾之兌十二曰元之會蓋一
元計十二會也乾之離三百六十曰元之運蓋一元計
三百六十運也乾之震四千三百二十曰元之世蓋一
元計四千三百二十世也乾之巽一十二萬九千六百
曰元之歲蓋一元計十二萬九千六百歲也乾之坎一
百五十五萬五千二百曰元之月蓋一元計一百五十
五萬五千二百月也乾之艮四千六百六十六萬六千
曰元之日蓋一元計四千六百六十六萬六千日也乾

之坤五萬五千九百八十七萬二千曰元之辰蓋一元計五萬
五千九百八十七萬二千辰也甚矣哉論數之精妙也如此
書中有謂元會運世即歲月日辰日月星辰即石土火水猶
形影聲響也書中舉元會運世而不及歲月日辰舉日月星
辰而不及石土火水者此則觀物內篇以元經會者十二以
會經運者十二以運經世者十諸篇皆以日甲言者同此一
元也月以十二辰紀者十二會也每月之下星以十千紀者
凡三蓋以會計三十運也辰以十二辰紀者凡三十每一
會則三百六十世也一元計十二會三百六十運四千三百
二十世即一年計十二月三百六十日四千三百二十時一

元計十二萬九千六百年一會計十二萬九千六百卅一運
計十二萬九千六百卅一世計十二萬九千六百辰此皆自
然之數非有所牽合也夫以一萬八百年爲一會初一萬八
百年而天始開日甲月子也次一萬八百年而地始成日
甲月丑也又一萬八百年而人始生日甲月寅也故以會
經運者自此始開物始於月寅之中星巳也日甲月巳之
末星癸辰未第十一年甲辰而後堯即位故以運經世者
自日甲月巳星癸辰未始蓋自此而後時君之迹始可考
也
也以元經會者十二會之數足以會經運者如月寅而
終月戌蓋謂閉物於月戌之中星戌也以經經世者始

月巳之未星癸辰未而止於月午之初星壬辰酉此外未之及矣。今姑以日甲月午而論一會該三十運三百六十二世一萬八百年夫自日甲月巳第三星癸辰申甲辰年唐堯即位之後到元日甲月午第一星癸辰酉至正丁未實計三千七百二十四年是爲

大明萬萬世戊申踐祚之始是則日甲月午星癸辰酉之中尙未及三之一。方來之歲月果何涯哉。坊嘗論之月巳之未星癸辰亥數之極也而大禹之致治者自若月午之初星甲辰子數之始也而太康之致亂者自如由是日甲月午之下同一星乙辰卯也。夏桀以之亡而

商湯以之興同一星丁辰巳也商紂以之亡而周武以之興春秋戰國之紛爭合於秦而更於漢同一星巳辰未也秦則亂而漢則治三國六朝之分裂併於隋而歷於唐同一星辛辰申也隋則亂而唐則治不特此也日甲月午同一星癸辰酉而元以淪亡欽惟我

太祖高皇帝興自臨濠匹馬渡江十五年間遂成帝業經綸大經而致一統華夷之盛以爲千萬世太平之基自天開地闢以來功德之大未之有也初何數之拘哉然則世道升降雖由乎數而亦在乎時君世主挽回世數之有其道也夫挽回世數者亦豈有他道哉惟即其

書以求之斯得之矣其所謂皇帝王伯分之以易詩書
春秋別之以道德功力誠若判然不相侔者然其書有
曰以道德功力爲化者謂之皇以道德功力爲教者謂
之帝以道德功力爲勸者謂之王以道德功力爲率者
謂之伯是則道德功力未始不互相爲用特其施之者
不同而成効有淺深耳且所謂皇帝王伯非獨謂三皇
五帝三王五伯而巳但用智數則伯也用公正則王也
用恩信則帝也用無爲則皇也是知伯者之智數不足
尚也行王道而王行帝道而帝極而至於道之無爲自
然而化則皇矣向使五伯之主有能用公正主恩信以

及於無爲則伯亦可王可帝而可皇也不亦由乎人哉
要之世有升降者數也其所以挽回世數者理也即元
會運世日月星辰而推之則可以見升降之數即皇帝
王伯道德功力而論之則可以知挽回之理爲人上者
惟當以理御數而不爲數所御以理移數而不爲數所
移斯善矣

孫汪衢頌首拜述

易者天地之書也伏羲氏位法天而畫之耶法天原於圖也人但知圖之爲圖而不知出於數知圖之爲數而不知爲天地之數知圖爲天地之數而不知何者爲天地之數天地之數一也一者太極也一生兩兩者奇偶之分象數之始也象非偶不立數非奇不行數行乎陰陽而形未定象著乎陰陽而數已成是故陰陽交錯而四象生四生八八卦推盪而爲六十四卦三百八十四爻吉凶消長之理進退存亡之道開物成務之要於是乎寓古之君子居則既觀象矣又玩辭以觀其所處之

當奮動則既觀變矣又玩占以考其所值之吉凶至哉易之爲教也歷秦而漢九師興而易學熄考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法談義理者淪於空寂而未適其仁義中正之歸如費直偏滯陰陽而言災異京房執守名數而專論識緯王輔嗣畧象數而蔽玄虛何平叔祖莊老而涉清談管公明達象而不通其理一行明數而不知其義易之道果如是乎夫易聖人所以崇德廣業其道至大而無不包其用至神而無不存不可一端求也天下之理無盡故易之理亦無盡天下之變無窮故易之變亦無窮一動一靜循環無已此所以

成變化而行鬼神也易之所以爲至妙至妙者歟先子
養浩先生晚年潛心易學觀圖會數觀數明象直欲泝
羲皇而求周孔括天地而囊古今欲天下後世之人皆
知決嫌疑而定猶豫不迷於吉凶晦吝之塗其心何盛
哉是書首原圖書以著象數爲易之始次原先後二天
象數變通次原卦畫象數會通又其次原先天太極象
數通釋諸圖無非明四聖之易殊塗而同歸也又終之
以經世之書其命數定象固爲一家順數逆推縱橫曲
直同出於伏羲卦書奇偶之序又同出一太極也或謂
朱之啓蒙發四聖之微先子是書亦發啓蒙之微

嘉靖己亥歲秋七月一日

曾孫汪奎應鳳應瑞應經杖刻