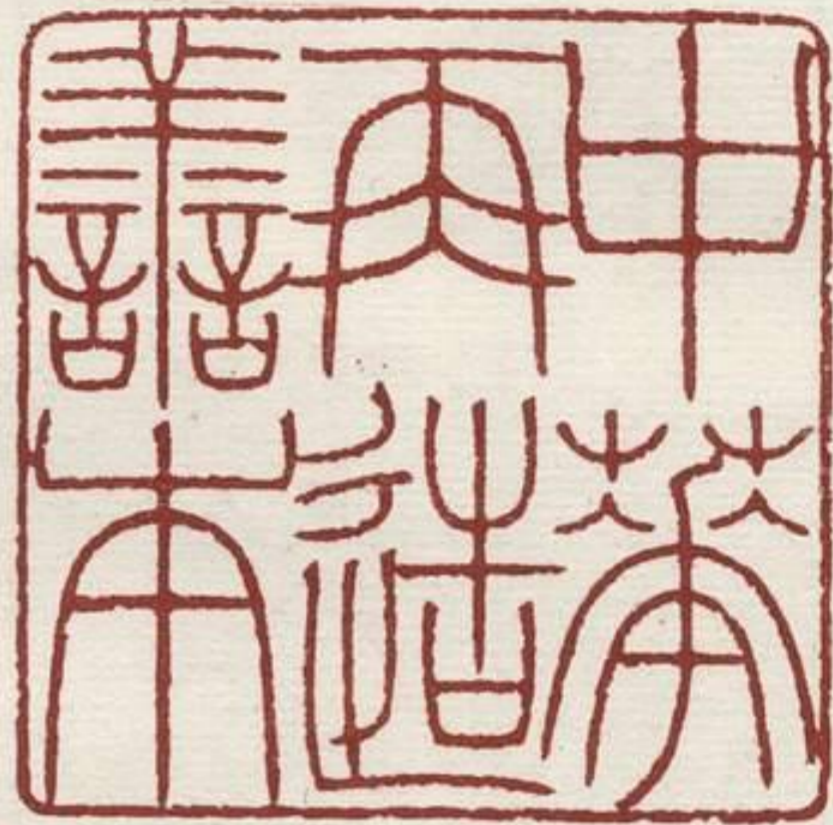

學
易
記

一

據中國國家圖書館遼寧
省圖書館藏元刻本影印原
書版框高二十二·七釐米
寬十六·八釐米

元板學易記

學易記序

仁川先生嘗云學易者當看王輔嗣胡翼之
王介甫三家文字今通貫然後却有用心處時
先生易傳未出也及溫陵曾獻之集大易粹
言傳於世則學者知有所宗而三家之說不
無去取也歲在壬寅春三月予自泰山之家
黃挈家遷東平時引中庸劉侏菴二先生與
徽輩方聚諸學易解曰口口之一相見遂

不廁于講席之末前後數載凡讀六七過其
書始成然人之所見不能盡同其去取之間
則亦不能無少異大抵張與王意在省文劉
之設心務歸一說僕之所取寧失之多以俟後
來觀者去取也僕居萊蕪幾二載當時所讀
之易止有王輔嗣與粹言而已諸家之說則
未之見也六百日之間節取粹言凡三度前賢
之說或中心有所不安則思之夜以繼日雖

在道路鞍馬間與窓下無少異脫有所得隨
即書之以待他年讀之驗其學之進與否也
比遷東平積謬說百餘段及得胡安定王荆
公南軒晦菴誠齋諸先生全書及楊彬夫所
集五十家解單渢所集二十家解讀之謬說
暗與前賢之說相合者十有三三私心始頗自
信今卷中凡無名氏者以兼採諸人之意合
而爲一說不能主名亦或有區區管見輒不

序

自揆而廁于其間者其初心將便觀覽而傳
于家非敢有意傳諸人以取著述之名也親
友之間有堅欲求觀而不能違者或復爲人
錄去予甚患之已未歲承乏倅泰安山城事
少遂取向之所集學易記觀之重加去取焉
噫親友相知相愛由此書獲謗獲罪於朋儕
亦由此書他日必有能辨之者信都後學李
簡序

學易記目

上經卷第一

乾坤屯蒙需訟師比小畜履

上經卷第二

泰否同人大有謙豫隨蠱臨觀

上經卷第三

噬嗑賁剝復无妄大畜頤大過坎離

下經卷第四

咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解

損益

下經卷第五

夬姤萃升困井革鼎震艮

漸歸妹

下經卷第六

豐旅巽兌渙節中孚小過既濟未濟

繫辭上卷第七

繫辭下卷第八

說卦序卦雜卦卷第九

古今注解諸儒姓氏

卜氏 商子夏 經解

王氏 弼 輔嗣 注

韓氏 伯康 伯 注繫辭

孔氏 穎達 仲達 疏

希夷陳氏 搏 圖南

安定胡氏 瑗 翼之

濂溪周氏 惇 願 茂叔

康節邵氏 雍 堯夫

涑水司馬氏 光 君實

臨川王氏 安石 介甫

徂徠石氏 介 守道

東坡蘇氏 軾 子瞻

明道程氏 顥 伯淳

伊川程氏 頤 正叔

橫渠張氏 載 子厚

廣平游氏 酢 定夫

龜山楊氏 時 中立

蕪山郭氏 忠孝 芝

二四三

姓氏

白雲郭氏 雍 子和

東萊呂氏 才 伯恭

龔氏 原 深甫

徐氏 君平

邵氏 和

范氏 諤 昌

耿氏 南仲 希道

漢上朱氏 震 子發

平原單氏 淵

童溪王氏 宗傳 景孟

潘氏 夢旂 天錫

余氏 童

鄭氏 東鄉

王氏 師心

晦庵朱氏 熹 元晦

南軒張氏 栻 欽夫

誠齋楊氏 奐 庭秀

京口先生

西溪李氏

劉氏 牧

榕檉林氏

黃氏 林中

鄭氏 汝諧

宋氏 齊愈

陳氏 子明

荀氏

學士錢氏 藻

于氏 寶

宋氏 咸

莊氏

都氏

牧氏

李氏 元量

辛氏

凌氏

孫氏 諤

傅李氏

袁氏 機仲

景氏 紹

楊氏 彬夫

西山真氏 德秀 景元

鶴山魏氏 了初 華父

渾源雷氏 思 西仲

閑閑趙氏 秉文 周臣

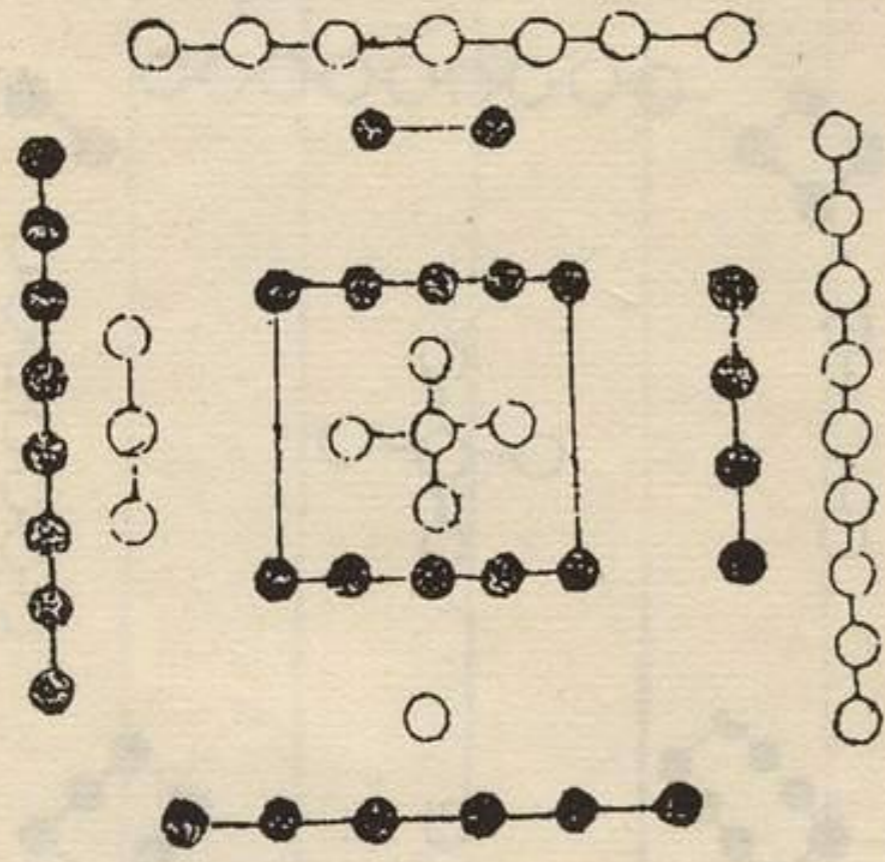
中庸張氏 特立 文舉

佚庵劉氏 蒲 才鄉

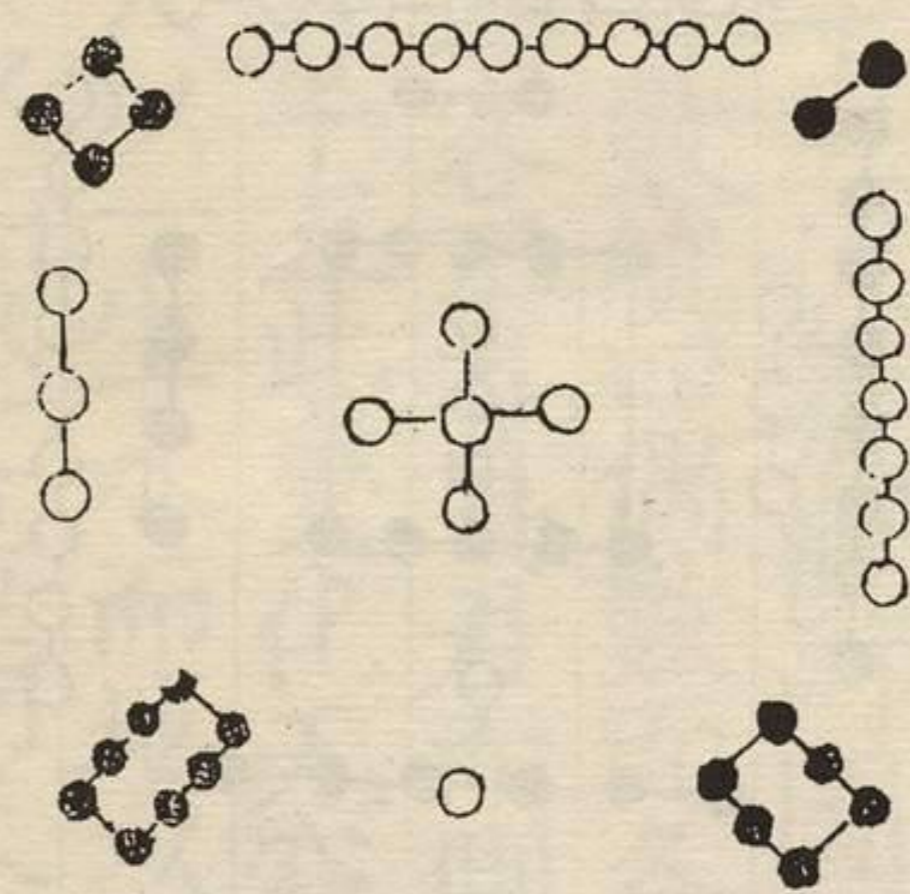
朱文公曰近世說易者於象數全然闊略其不然者
又太拘滯支離不可究詰故推本聖人經傳中說象
數者只此數條以意推之以爲足以上究聖人畫卦
作易之本旨下濟生人觀變玩占之實用

文公此說甚愜愚意然僕所取之圖則亦不能盡
同也其六十四卦方圖蓋因推廣河圖而得之也
理與象數備見於圖伏羲八卦既畫此圖已具天
地間真先天之注脚也

洛書

河圖

河圖洛書之數邵堯夫傳於李挺之挺之傳於穆伯
長伯長傳於种明逸明逸傳於陳圖南

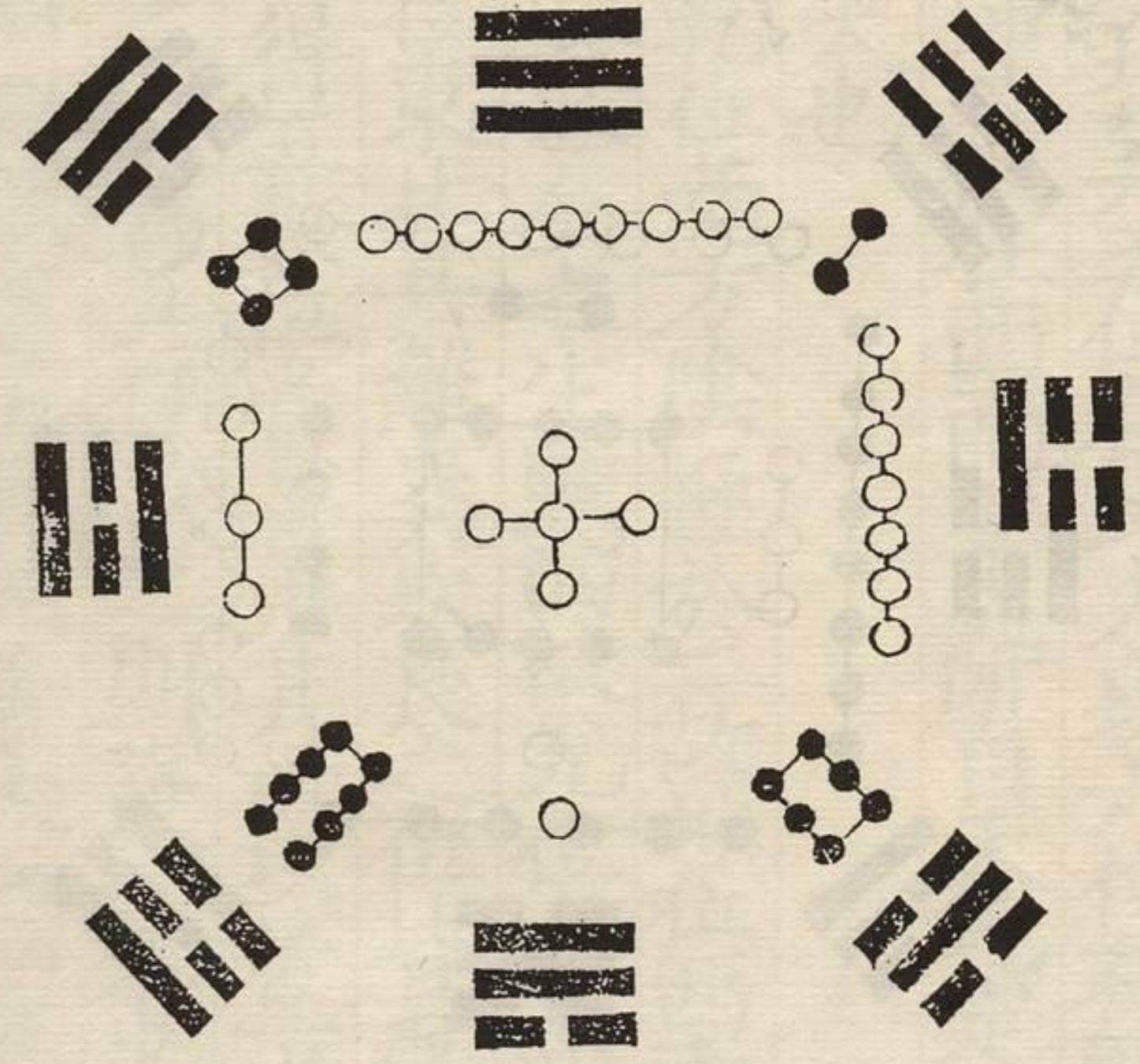

河圖九宮載九履一左三右七二四爲肩六八爲足五
居中央縱橫皆十五伏羲觀河圖而畫八卦者
此也其圖以五奇數統四偶數而各居其所蓋中
者爲主而外者爲客正者爲君而側者爲臣也縱
橫參伍无適而非十五此變化无窮之所以爲
妙也洛書之位天以一生水而地以六成之居北
地以二生火而天以七成之居南天以三生木而
地以八成之居東地以四生金而天以九成之居

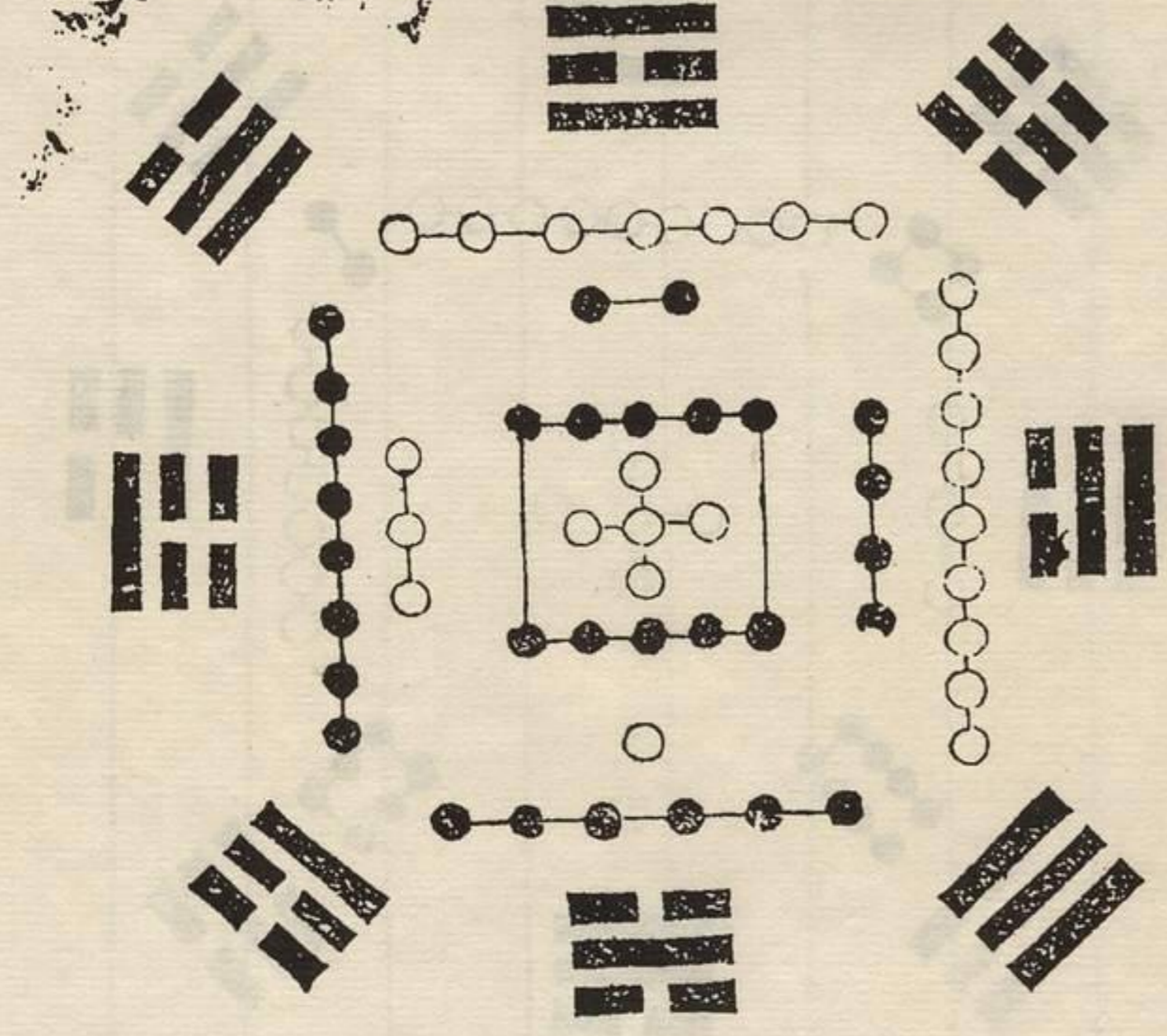
西天以五生土而地以十成之居中陽數奇故一
三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二
四六八十皆屬乎地所謂地數五也天地之數各
以其類而相求所謂五位相得而各有合也積五
奇而爲二十五積五偶而爲三十合是二者而爲五
十有五此洛書之全數也文王後天八卦之位蓋出
乎此故曰河出圖洛出書聖人則之或曰河圖洛
書其圖雖傳古今無說不知伏羲見河圖時怎生
消息取數畫卦定位來子於易學用心非一日亮
有所見蓋爲我言之曰先天論數其體有二後天

論數其用有二蓋先天明易之體後天明易之用也何謂三天地有奇偶之數天一地二是也先天有自然之數乾一兌二是也五行有生成之數水一火二是也河圖九宮縱橫十五先天取數三者不遺此孔子所謂參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象也先天則河圖後天則洛書其說具見於後

先天則河圖

後天則洛書

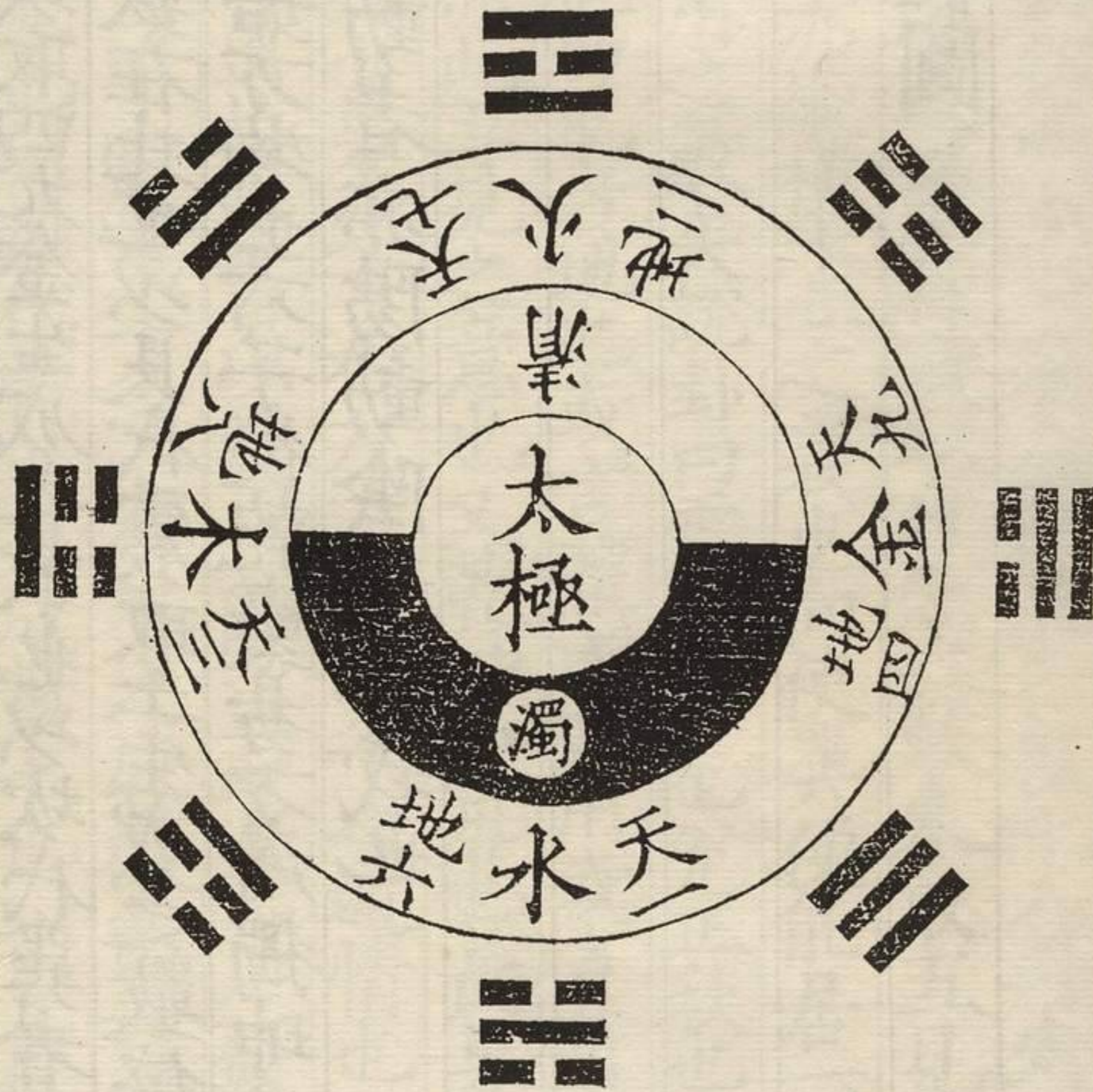
先天乾一位在南方兌二位
在東南離三位在東方
震四位在東北巽五位在
北方坎六位
在西北艮七位在西方坤八
位在西南繫辭自天地定
位至坤以藏之明先天也

陽極於九故乾位南方陰極於二故坤位西南蓋陽主進而陰主退也金之生數四故兌位東南木之成數八故震位東北其離巽坎艮之位皆取先天自然之數巽得五數位當居中其所以居一者一乃一元之氣散之則爲五行斂之則復一元也或曰八卦之中巽何獨能運五行而復太極曰巽風也

風之性無往而不入又順理而能行權也八卦定位或以陰陽或以五行或以自然之數參取互見九宮無遺亦縱橫十五之義也向使巽便能居一則五爲無用之數矣說卦曰震東方也兌正秋也離也者明也坤也者地也或言體或言用或言時或言方所亦此互見之意也又乾坤父母也長男長女位乎外少男少女居左右此亦天下之通情也後天八卦出於洛書以震代離蓋取木之生數也故萬物出乎震東方又有木之成數故巽得次震而代兌也以離代乾火之成數七也以兌代艮

以乾代坎取四九金生成之數也以坎代巽者水生成之數在北也以艮代震取土生成之數位乎東北終始万物也六子從乾變易方所獨坤居西南不動者亦陽動陰靜之義也

易有六極圖

天地之初一氣而已云太極者指一氣未分之初歟
一氣既分輕清者爲天重濁者爲地是生兩儀
也兩儀既分則金木水火四方之位列是生四象
也万物出乎震而齊乎巽得天三地八生成之
數震陽木巽陰木之象也木生火天七火之成
數万物皆相見離爲南方之卦也火生土陰極
於二故坤位西南万物皆致養焉故曰致役乎坤
土生金說乎兌戰乎乾得四九生成之數兌陰金
乾陽金之象也金生坎水正北方之卦於時爲冬
万物歸根復命之時也水受制於土故艮居東北
已也艮也者其造化循環之樞歟

伏羲

八卦

次序

太極

八圖

八四

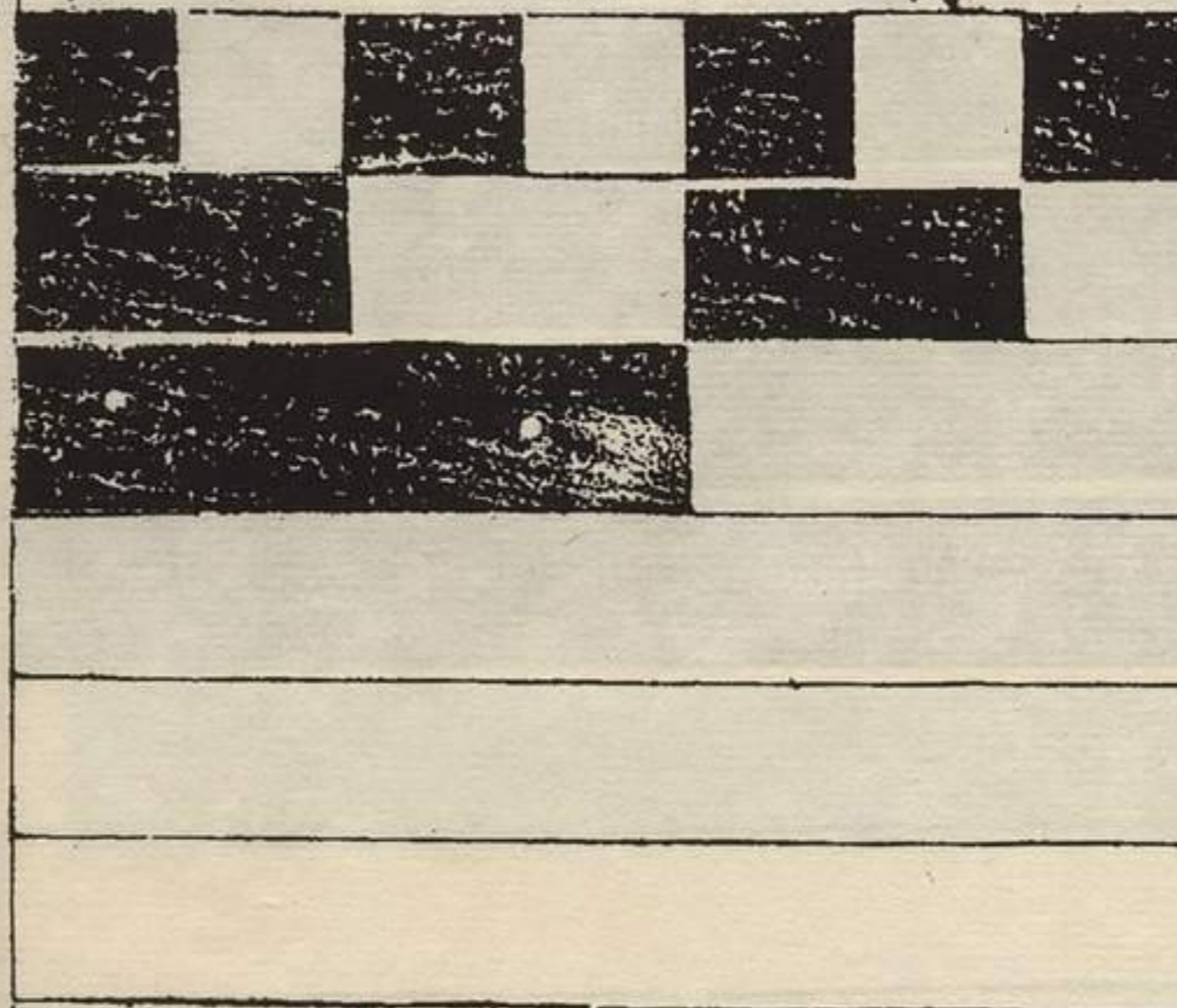
太極判而為天地天地之中又有陰陽剛柔孔子
 所謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛也
 陰陽之中又有陰陽其法一而二二而四四而八
 其叙乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八首
 乾尾坤以陰陽先後為數也

重卦圖

孔子曰因而重之
爻在其中矣

一 乾 上 五 四 三 二 初

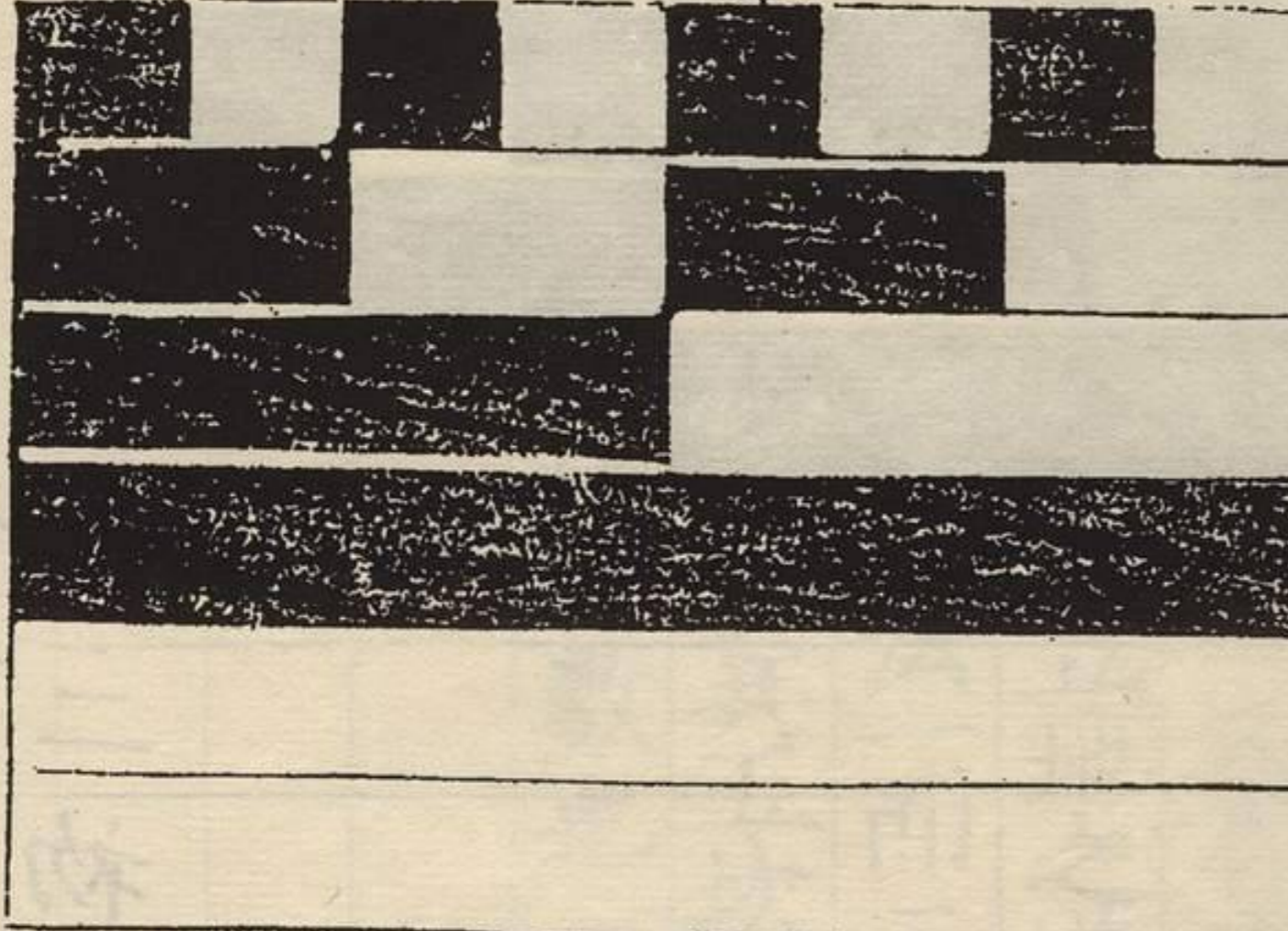
夬 大有 姤 需 泰 夬

乾宮

二 兌 履 睽 歸妹 中 節 損 臨

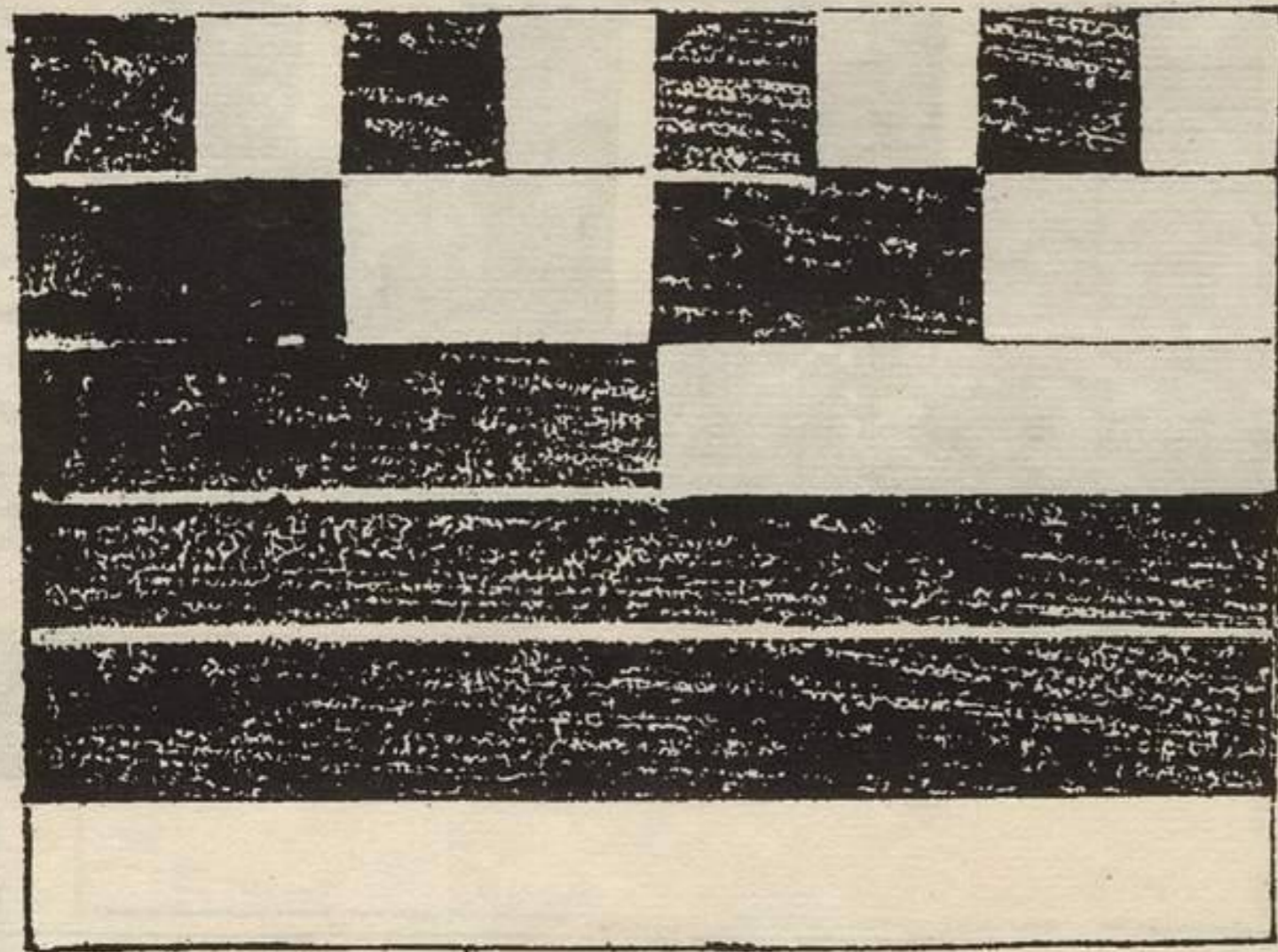
臨 損 節 中 歸妹 睽 兌 履

兌宮

乾一兌二之次第亦皆自然

四
 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 渡

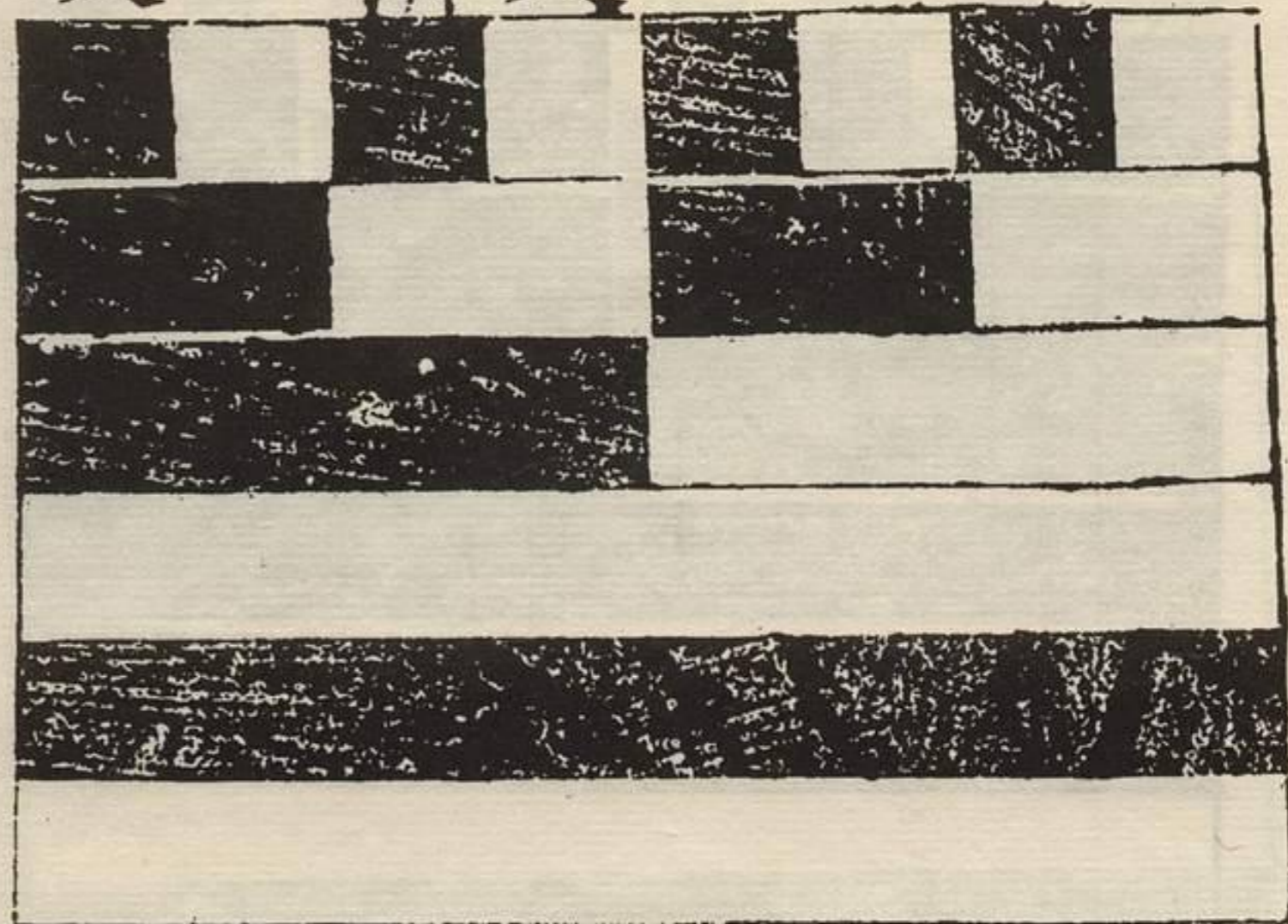
震宮

下

圖

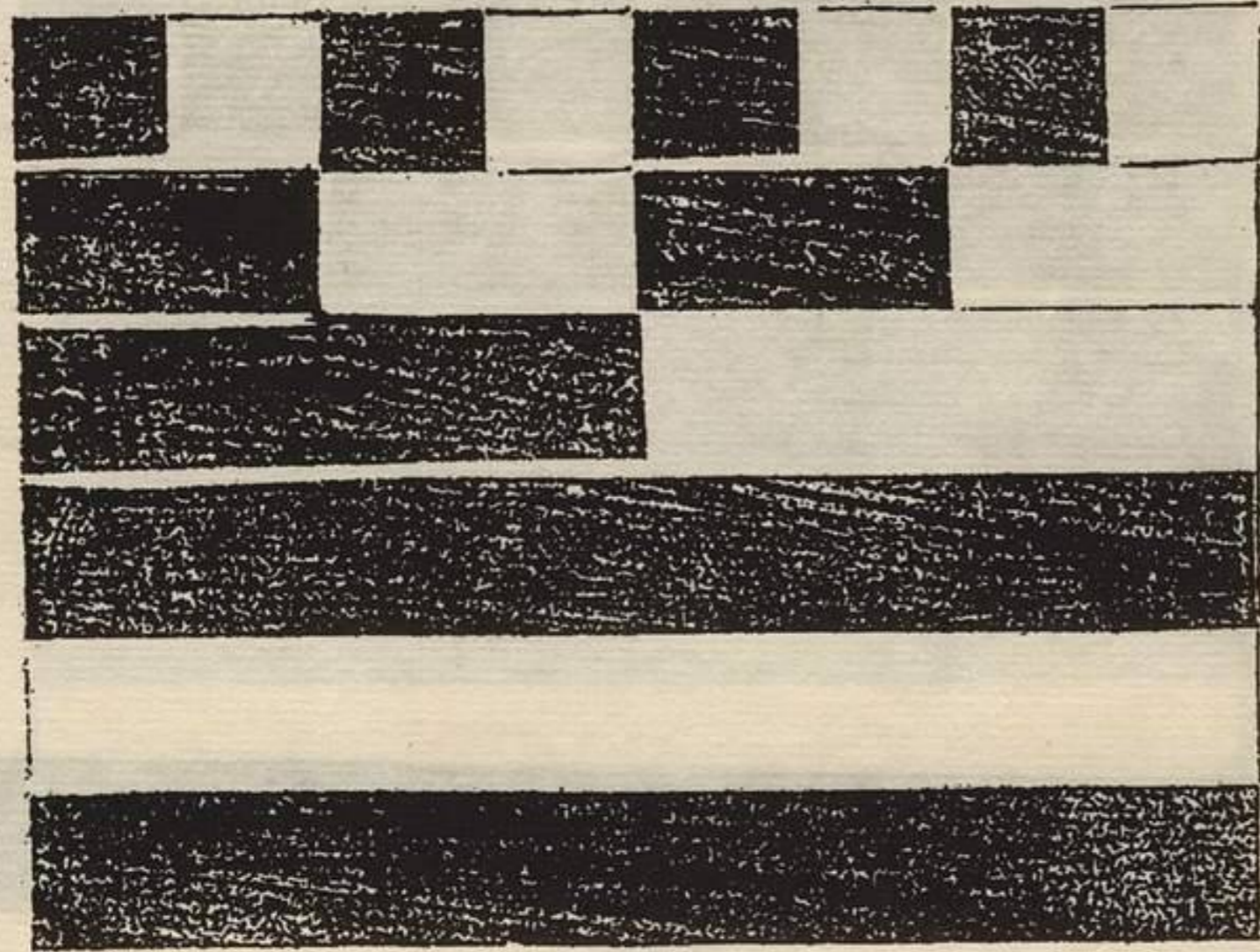
六

三
 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷

離宮

六
師 蒙 坎 渙 解 未 困 訟

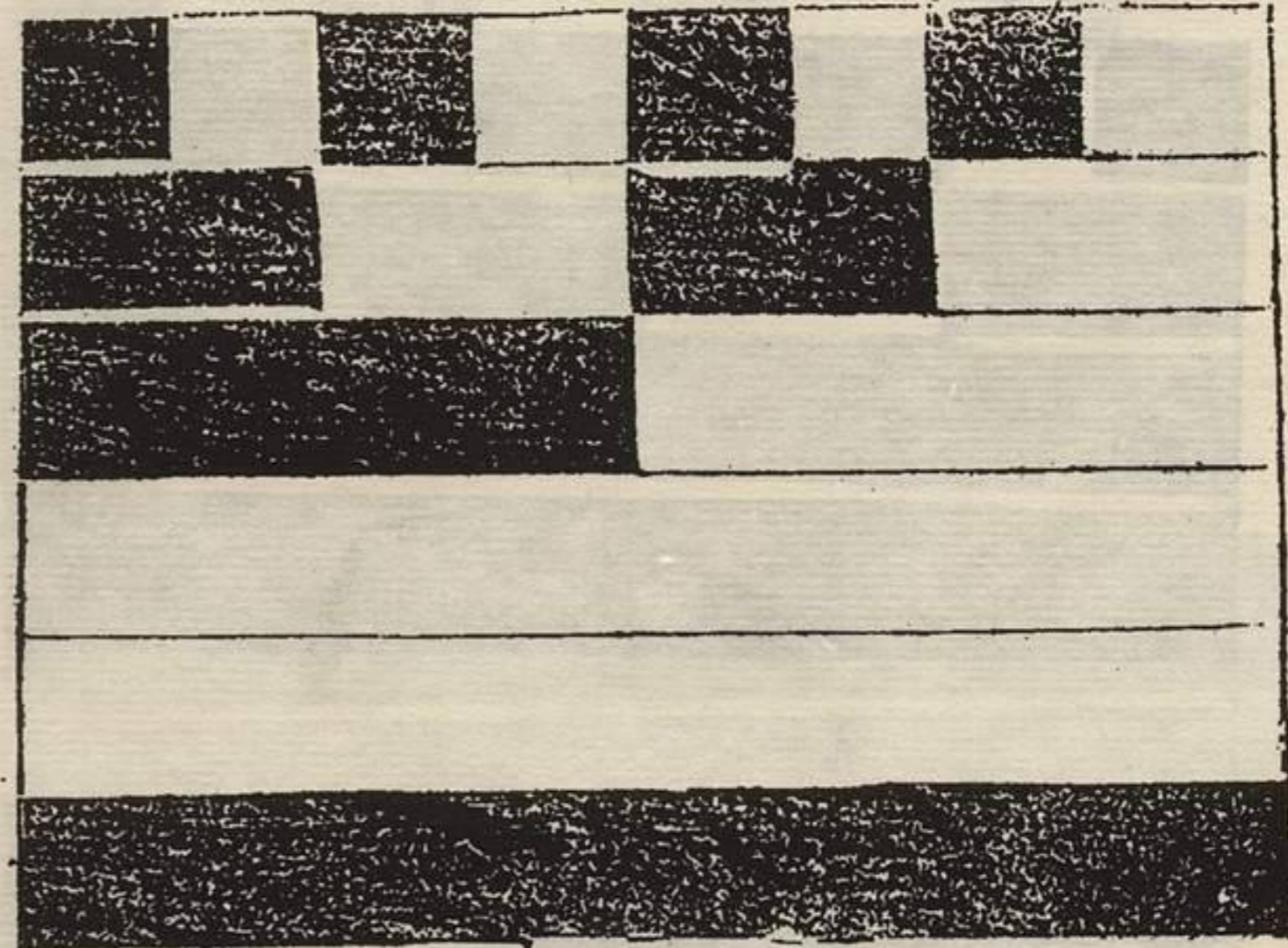

坎宮

圖

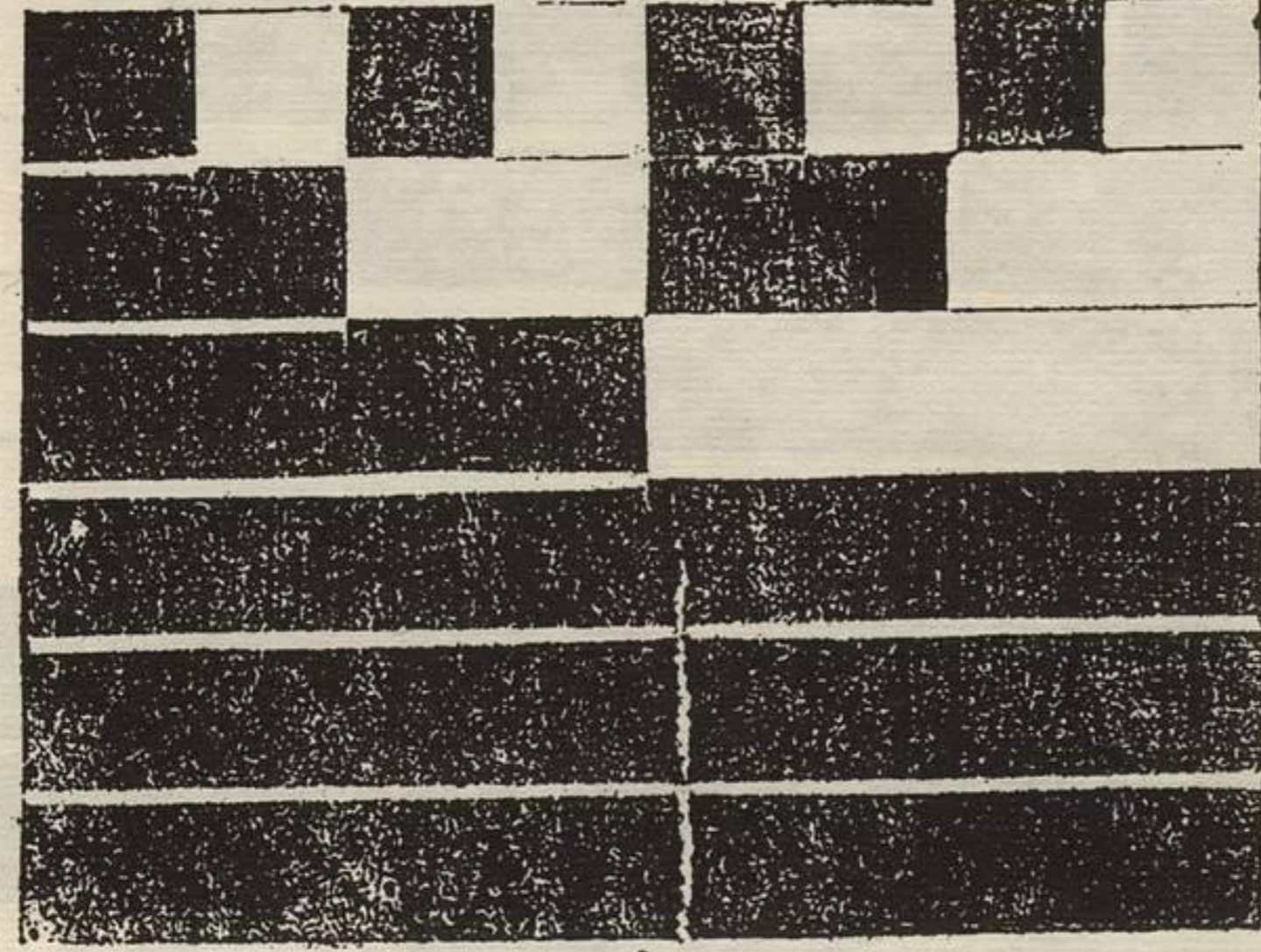
八十七

五
升 蠱 井 巽 恒 鼎 大過 姤

巽宮

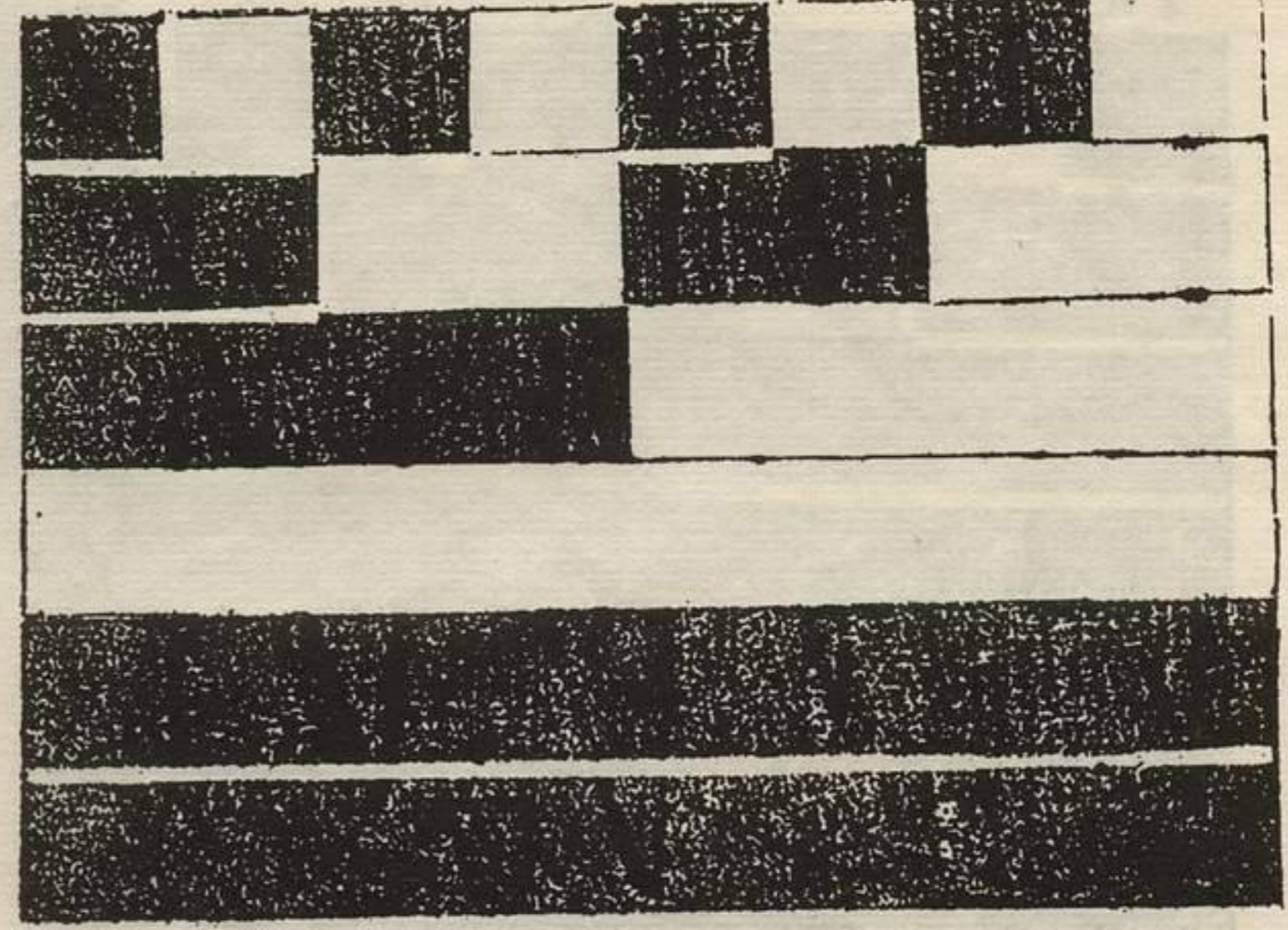
八
坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否

坤宮

八圖

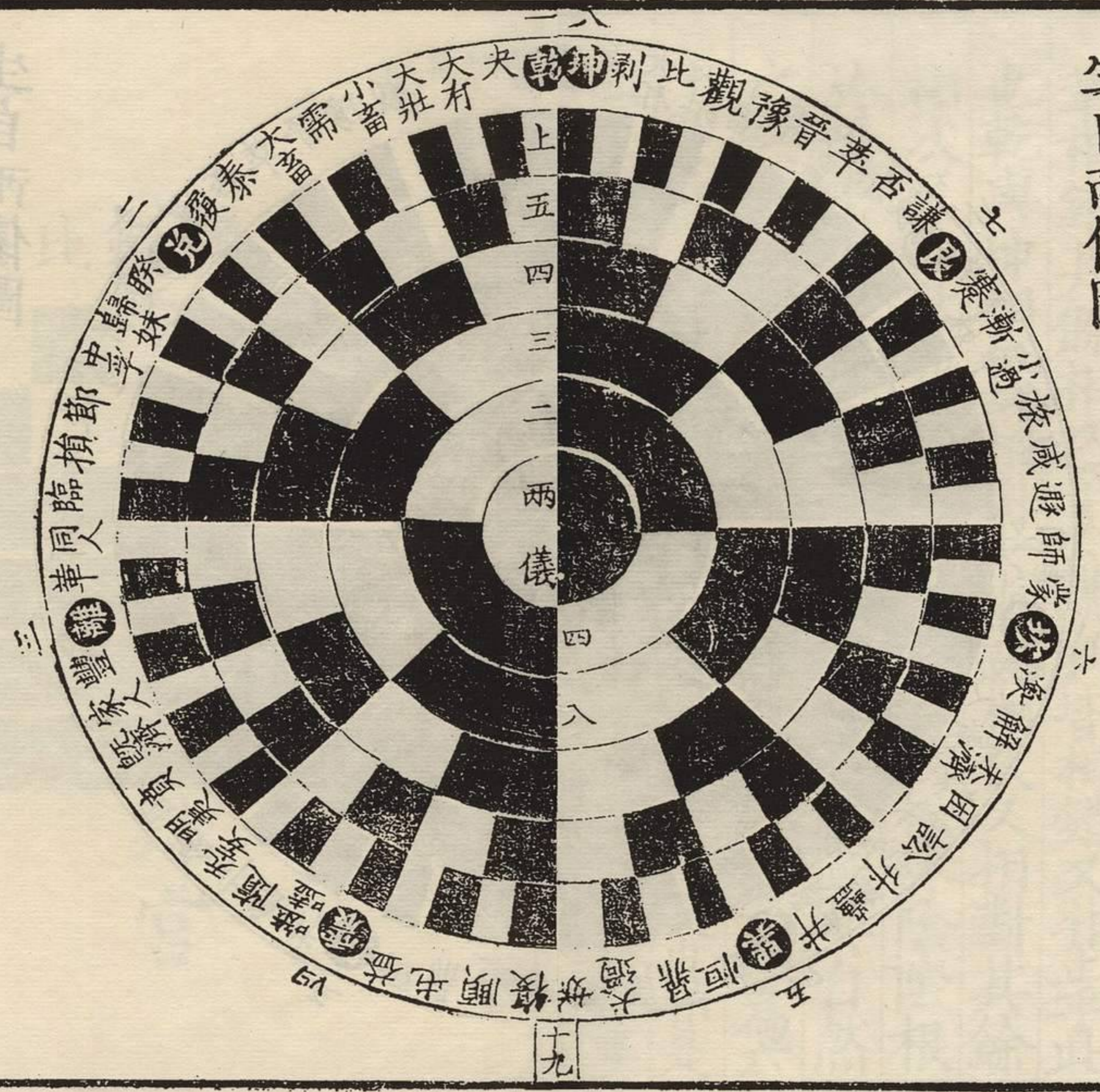
七
謙 艮 蹇 漸 過 旅 咸 遯

艮宮

八十八

洪紫微邁六十四卦
生自兩儀圖

洪紫微邁六十四卦
生自兩儀圖

孔子云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯者此也非止乎此也八卦之中分列五十六卦亦皆首尾相錯夫與履相錯睽與革相錯其餘相次至於謙剝皆相錯又非止乎此也乾與坤相伏故相對夫與剝相伏又相對其餘相次至於復姤悉皆兩兩相伏陽根於陰陰根於陽陰陽之精互藏其宅洪紫微此圖其自然之理蓋出於伏羲八卦次序圖因而重之而爲六十四也此圖傳世始於邁邪其亦有所受也邪是因見堯夫乾南坤北之先天遂更而爲此圖邪要之有天地以來便有此象伏羲旣畫之後此圖已具天地之間矣

先天衍河圖萬物數圖

二十三	二十四	九	四	五	六	三十五	二十二
四十二	三十一	五十六	一	八	四十九	三十	四十三
十	三	三十八	十九	四十一	十七	五	十五
五十五	二	二十七	四十六	二十五	四十八	七	五十一
五十四	四	二十六	四十七	二十八	四十五	六	五十二
十一	三	三十九	十八	三十七	二十	九	十四
二十九	四十四	五十三	四	五	五十二	四十一	三十三
三十六	三十一	十三	三	六	三十三	二十四	三十三

天火 	水雷 	澤天 	山地 	地山 	天澤 	山雷 	地澤
山風 	澤雷 	水山 	乾 	坤 	山水 	天雷 	地風
火天 	水地 	澤風 	風澤 	雷風 	火澤 	天地 	地天
風山 	兌 	水火 	火水 	雷火 	風水 	艮 	地水
雷山 	離 	風火 	雷水 	山火 	澤水 	坎 	天山
雷天 	風地 	火風 	雷澤 	天風 	水澤 	澤地 	山天
地火 	天水 	火山 	震 	巽 	澤山 	水風 	火雷
地雷 	山澤 	風天 	雷地 	火地 	水天 	澤火 	風雷

圖

一一一

火天 同人 二十三	雷水 屯 三十四	天澤 夬 九	地山 剝 六十四	山 謙 五十七	澤天 履 十六	雷山 頤 三十五	澤地 臨 二十二
風山 蠱 四十二	雷澤 隨 三十一	山水 蹇 五十六	乾 一	地 坤 八	山水 蒙 四十九	雷天 无妄 三十一	地風 升 四十三
天火 大有 十	地水 比 六十三	風澤 大過 三十八	澤風 中孚 十九	風雷 恒 四十二	澤火 睽 十七	天地 否 五十八	天地 泰 十五
山風 漸 五十五	兌 二	火水 既濟 二十七	水火 未濟 四十六	火雷 豐 二十五	水風 渙 四十八	七 艮	水地 師 五十一
山雷 小過 五十四	離 三	火風 家人 二十七	水雷 解 四十七	火山 賁 二十八	水澤 困 四十五	六 坎	天山 遯 五十二
天雷 大壯 十一	地風 觀 六十二	風火 鼎 三十九	澤雷 歸妹 十八	風天 姤 三十七	澤水 節 二十四	澤地 萃 五十九	天山 畜 十四
火地 明夷 二十九	水天 訟 四十四	山火 旅 五十三	澤震 四	五 巽	澤山 咸 五十二	風水 井 四十一	火雷 噬嗑 三十二
雷地 復 三十六	澤山 損 二十一	天風 小畜 十二	地雷 豫 六十一	六 晉	天水 需 十三	澤火 革 二十四	雷風 益 三十三

四

十三

此先天衍河圖縱橫自然之數圖也一者太極也
六十四者卦之用也其數六十有五者亦猶大
衍之數五十也四因六十五得策二百六十縱橫
得策四千一百六十復以四位成簇縱橫二簇
乘之又得策四千一百六十斜取之又得策五百
二十復以四位成簇斜取之又得策二千八十南與
北合東與西交又得策五百二十共得策萬有一
千四百四十以當万物之數也乾一兌二離三震四
巽五坎六艮七坤八首乾尾坤左旋而圓象自然
洪紫微之先天不期合而合矣夫九大有十大壯

十一小畜十二需十三大畜十四泰十五履十六復左
旋八卦皆乾宮夫履相對乾兌相交也睽十七歸
妹十八中孚十九節二十四卦對峙皆本兌宮損二
十一臨二十二同人二十三革二十四卦相對宗西北
澤火之象豐二十五家人二十六既濟二十七賁二十
八四卦對峙皆本離宮明夷二十九无妄三十隨三
十一噬嗑三十二四卦相對亦西北火雷之象益三
十三屯三十四頤三十五復三十六四卦相對皆本
震宮姤三十七大過三十八鼎三十九恒四十四卦
對峙皆本巽宮井四十一蠱四十二升四十三訟

四十四卦相對亦西北水風之象困四十五未濟
四十六解四十七渙四十八四卦對峙皆本坎宮
蒙四十九師五十遯五十一咸五十二旅五十三
小過五十四漸五十五蹇五十六八卦右旋蒙蹇
相對山水相交八卦皆山水之象謙五十七否五
十八萃五十九晉六十豫六十一觀六十二比六
十三剝六十四八卦復右旋皆本坤宮謙剝相對
地與山交六十四卦亦皆首乾尾坤乾運坤外其
布列之位與夫縱橫之數一位不可移一數不可
亂非智營非力索其陰陽五行六十四卦萬物之
理之數天造地設自然而然此圖當與洪紫微之
先天相為表裏也或曰澤火火雷水風何以皆
宗西北曰此先天中已隱西北首乾之意也

學易綱領

孔子曰加我數年五十以學易可以无大過矣或問
伊川曰不知聖人何以因學易後始能无過曰先
儒謂孔子學易後可以无大過此大段失却文義
聖人何嘗有過如待學易後无大過却是未學
易前嘗有大過也此聖人如未嘗學易何以知其
可以无過盖孔子時學易者支離易道不明仲

尼既修它經惟是易未嘗發明故謂弟子曰加我數年五十以學易期之五十然後贊易則學易者可以无大過差若所謂贊易道以黜八索是也言學與大過皆謙也

王氏曰凡彖者通論一卦之體者也一卦之體由一爻為主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也

又曰彖論一卦之體明其所由之主者也一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣五陰而一陽則一陽

爲之主矣夫陰之所求者陽陽之所求者陰也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也

姤初六雖不可以爲主亦群陽之所求也夫上六固不可以爲主亦群剛之所共決也

夫卦者時也爻者適時之變者也又曰比復好先乾壯惡首明夷務闇豐尚光大吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深故當其列貴賤之時其位不可犯

也遇其憂悔吝之時其介不可慢也觀爻思變變斯盡矣

夫象者出意者也得意則忘象言者明象者也得象則忘言猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也義苟在健何必乾乃爲馬類苟在順何必坤乃爲牛而或者定馬於乾案文責卦有馬无乾則僞說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧愈彌甚縱復或值而義无所取盖存象忘意之由也

案象无初上得位失位之文又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上唯乾上九文言云貴而无位需上六云雖不當位若以上爲陰位邪則需上六不得云不當位也若以上爲陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也然則初上者是事之終始无陰陽定位也

不云初終不云上下而云初上者互言也蒙與家人言初終也井鼎之類言上下也

伏羲畫卦文王重之卦下辭即文王所作也周公爻之孔子翼而繫之然後易之道備

孔氏疏云夫子十翼上彖一下彖二上象三下象四
上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十

濂溪曰聖人之精畫卦以示聖人之蘊困卦以發卦
不畫聖人之精不可得而見微卦聖人之蘊殆不
可悉得而聞易何止五經之源其天地鬼神之奧乎
寂然不動者誠也感而遂通者神也動而未形有
無之間者幾也誠精故明神應故妙幾微故幽
誠神幾曰聖人

明道曰盡天理便是易孟子曰可以仕則仕可以止則
止可以久則久可以速則速孔子也孔子聖之時者也
故知易者莫如孟子

或問太玄之作何如曰是亦賢矣必欲撰不如明易
伊川曰易變易也隨時變易以從道也其爲書也
廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物
之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可
謂至矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變
而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於
辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體
用一源顯微無間觀會通以行典禮則辭无所不
備故善學者求言以自近易於近者非知言者也

祁寬問學易之道尹和靖曰昔燁聞之伊川先
明辭父之再請伊川曰次識其時因曰唐虞禪夏
后商周繼文王之不取武王之取不識時後便做文
王武王不同非也使文王當武王之時便做了武王
事使武王當文王時也只做得文王事皆時也識
得時後便見堯舜湯武其揆一也推此時之大者
吾輩語默出處皆要識時便六十四卦爻都得爲
自家用也

看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人
用賢人自有賢人用衆人自有衆人用君有君用
臣有臣用无所不通

或問胡先生解九四作太子恐不是卦義先生云亦
不妨只看如何用當儲貳則做儲貳但不要拘一
若執一事則三百八十四爻只作得三百八十四件
事便休也

卦下之辭爲彖夫子從而釋之通謂之彖彖者言
一卦之義故知者觀其彖辭則思過半矣

謝公師直與伊川論易伊川未之許也公曰昔與伯
淳亦謂景溫於春秋則可易則未也伊川曰以某
觀之二公皆深於易者也公曰何謂也伊川曰監司

論學而主簿敢以爲非爲監司者不怒爲主簿者敢言非深於易而何

橫渠曰繫辭所以論易之道既知易之道則易象在其中故觀易必由繫辭獨說九卦之德者蓋九卦爲德切於人事

橫渠昔在京師坐虎皮說周易聽徒甚衆一夕二程先生至論易次日橫渠徹去虎皮曰吾平日爲諸公說者皆亂道有一程近到深明易道吾所弗及汝輩可師之

橫渠人品甚高曾次明白灑落只於此一事觀之非有大過人之資而造道深者不能也

龜山曰易不比它經渙心通始得未見易而玩易之文以言易若說得深即不是聖人作用處若說得淺常人之談耳

白雲曰包犧氏畫八卦而卦之名立文王重之爲六十四之後然後易之名出焉文王之易以周題之所以別夏商二代夏曰連山商曰歸藏而不名曰夏商易者時未有易之名故也連山以艮爲首歸藏以坤爲首

或問連山首艮歸藏首坤之義曰艮始終万物

者也坤養育万物者也此亦二統之義也

又曰包犧畫卦蓋本三才天道主覆故畫於上地道主載故畫於下人道財成輔相故畫於中於是自任以財成輔相之道而配天地焉者包犧畫卦之道也然天道不以天高而大於地地道不以地廣而大於人人道不以人微而小於天地是以聖人經以三才而太極亡緯以八卦而太極復一經一緯而六十四象由之以備天下之能事畢矣易者道貫三才理該万物其實行處要須以人事明之

包犧畫卦初未有辭文王周公之言皆繫辭也故孔子曰繫辭焉以斷其吉凶繫辭焉以盡其言今上下二篇孔子之繫辭也

又曰孔穎達曰六十四卦二二相耦非覆則變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟之類是也變者乾坤坎離大過頤中孚小過八者是也或覆或變豈无其序哉故聖人所以序之也

鄭東鄉曰小過有飛鳥之象中孚有郊之象孚字從瓜從子如鳥以瓜抱卵也又卦畫二陰居內外實中虛亦卵之象也

鳥之所以能孚化其卵者誠意專也人能守道如鳥抱卵則誠無不至矣

晦庵曰吉凶悔吝四者循環周而復始憂患中必悔悔便是吉之漸及至吉却便安肆又做出羞吝事便是凶之漸凶則復悔吉似夏吝似秋凶似冬悔似春循環無已也

繫辭曰震无咎者存乎悔故悔趣於吉而吝向於凶也

問內卦爲貞外卦爲悔之義晦庵曰貞訓正事方正如此悔是事已如此凡悔吝者皆是事過後方有悔吝內卦之占是事如此外卦之占是事已然者如此二字又有始終之意

西山真氏曰易者陰陽變易之謂日往則月來寒往則暑來晝夜昏明循環不息此天道之常也聖人擬之以作易不過推明陰陽消長之理而已陽長則陰消陰長則陽消一消一長天之道也人而學易則知吉凶消長之理進退存亡之道也

