

類編標註文公先生經濟文衡

二

類編標註文公先生經濟文衡卷之二

○兩儀四象類

論兩儀四象之義

荅程可父

此段謂以兩儀為乾坤初爻四象為初二相錯而成之說未瑩

兩儀

兩儀四象之說閩中前輩嘗有為此說者鄙意亦竊謂然初未敢自信也今得來示斯判然矣但是兩儀為乾坤之初爻謂四象為乾坤初二相錯而成則恐立言有未瑩者蓋方其為兩儀則未有四象也方其為四象則未有八卦也安得先有乾坤之名初二之辨哉妄意兩儀只可謂之陰陽四象乃可各加以太少之別而其序亦當以太陽二少陽二少陰二

四象

太陰二為次蓋所謂遞升而倍之者不得越二與二而先為二也此序既定又遞升而倍之適乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序也與邵氏先天圖合此為伏羲始畫八卦自然次序非人私智所能安排孝易者不可不知也

論先天自然之數

荅程可父

此段謂兩儀四象須如邵子之序乃為自然

兩儀四象恐須如先天之序乃為自然之數而始乾終坤理勢亦無不可若必欲初二次二乃是以意安排而非自然之序又二象之上各生兩爻即須以乾兌艮坤為次復無所據

論儀象發生次第

荅袁侍郎

此段論兩儀只可謂之陰陽四象只是兩儀一齊

兩儀

一偶之上各生一奇一偶分而為四爾

至於卦畫之論反覆來喻於其之說亦多未究其底蘊且如所論兩儀有曰乾之畫奇坤之畫偶只此乾坤二字便未穩當蓋儀也兩儀如今俗語所謂一雙一對云爾自此再變至生第三畫八卦已成方有乾坤之名當為一畫之時方有一奇一偶只可謂之陰陽未得謂之乾坤也來喻又曰以二畫增至四畫為二奇二偶又以四畫之上各增一奇一偶而為八畫此亦是於其圖中所說發生次第有所未明而有此語蓋四象第一畫本只是前兩儀圖之一奇一偶緣此一奇一偶之上各生一奇一偶是以分而為四而初畫之一奇一偶亦隨之而分為四段耳非是以二畫增成四畫又以四畫增成八畫也此一節正是前所謂自然契合不假安排之妙孔子而後千載不傳至康節先生始得其說然猶不肯大段說破蓋易之心髓全在此處不敢容易輕說其意非偶然也

論凡物各有四象之義

荅袁侍郎

此段謂七八九六不可為四象

四象之名所包甚廣大抵須以兩畫為重四位成列者為正而一二三四者其位之次也七八九六者其數之實也其以陰陽剛柔分之者合天地而言也其以陰陽太少分之者專以天道而言也若專以地道言之則剛柔又自有太少矣推而廣之縱橫錯綜凡是一物無不各有四者之象不但此數者而已矣此乃天地之間自然道理未畫之前先有此象此數然後聖人畫卦時依樣畫出揲著者又隨其所得掛劫過揲之數以合焉非是元無實體而畫掛揲著之際旋次安畫出來也來喻於此見得分明徒勞辨說切恐且當先向未畫

待元有箇太極兩儀四象八卦底骨子方有箇量今未
須立論也用九用六之文固在卦成之後而用九用六之
理乃在卦成之前亦是此理

論陰陽老少四象之義

荅袁侍郎

此段謂以奇偶辨爻之陰陽老少分爻之變與不變
來喻又曰不知陰陽二物果可分老少而為四象乎此恐亦
考之未熟之過夫老少於經固無明文然揲著之法三變之
中掛初四以奇偶分之然後爻之陰陽可得而辨又於其中
各以老少分之然後爻之變與不變可得而分經所謂用九
用六者正謂此也若其無此則終日揲著不知合得何卦正
使得卦不知當用何爻安得以為後世之臆說而棄之乎

論推原四象之數

荅蔡西山

此段謂自三畫未成之時已具此數

四象之數前日間推只自二畫未成之時已具此數蓋太陽
居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四
而含六不待揲著而後有也揲著歸奇之數乃是湊著此數
過揲之數又是湊著歸奇之數耳近見論者專以過揲之數
斷七八九六之說至於歸奇之數尚不能明况能及此乎嘗
為之說曰四象之畫六七八九之祖也四象之次六七八九
之父也歸奇者其子也過揲者其孫也此論似不可易又曰
象之次自十倒數畫六而得大陰之四以上皆然又屈五指
而計之一與九同二與八同三與七同四與六同此亦自然
不言之妙直是可笑不由人安排也

○兩儀四象八卦類

論聖人作易綱領之要

荅袁侍郎

此段以兩儀四象八卦皆是指畫而言

又詳所論直以天地為兩儀而天生神物以下四為四象此尤非是大抵曰儀曰象曰卦皆是指畫而言故曰易有太極而生兩儀四象八卦又曰易有四象而示人以卦爻吉凶若如所論則是既有太極兩儀四象然後聖人以畫八卦而兩儀四象八卦三物各是一種面貌全然相接不着矣此乃易之綱領如法律之有名例不可以毫釐之差其所見判然甚明更无疑惑不審高明以為如何

再荅引邵子之說

荅袁侍郎

此段謂自始初兩畫漸次看起至生滿六畫之後具有次第

邵子曰太極既分兩儀立矣此下四節通論伏羲六十四卦

圓圖此一節以第一爻而言左一奇為陽右一偶為陰所謂兩儀者也今此一奇為左三十二卦之初爻一偶為右三十二卦之初爻乃以累變而成非本即有此六十四段也後做此陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣此一節以第一爻生第二爻而言也陽下之半上交於陰上之半則生陰中第二爻之一奇一偶而為少陽太陰矣陰上之半下交於陽下之半則生陽中第二爻之一奇一偶而為太陽少陰矣所謂兩儀生四象者也太陽一奇今分為左上十六卦之第一爻少陰一偶今分為右下十六卦之第二爻少陽太陰其分做此而初爻之二亦分為四矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象此一節以第一爻

八卦
相錯
生焉

只是
人得
明

生焉二爻言也陽謂太陽陰謂太陰剛謂少陽柔謂少陰
 陽之下半交於太陰之下半則生太陰中第二爻之一奇一
 偶而為艮為坤矣太陰之上半交於太陽之下半則生太陽
 中第三爻之一奇一偶而為乾為兌矣少陽之上半交於少
 陰之下半則生少陰中第二爻之一奇一偶而為離為震矣
 少陰之下半交於少陽之上半則生少陽中第三爻之一奇
 一偶而為巽為坎矣此所謂四象生八卦也乾一奇今分為
 八卦之第三爻坤一偶今分為八卦之第三爻餘皆倣此而
 初爻二爻之四今又分而為八矣乾兌艮坤生於二太故為
 天之四象離震巽坎生於一少故為地之四象矣八卦相錯
 而後萬物生焉一卦之上各加八卦以相間錯則六十四卦
 成矣然第二爻之相交則生第四爻之一奇一偶於是此一
 一偶各為八卦之第四爻而下二爻亦分為十六矣第四爻
 又相交則生第五爻之一奇一偶於是此一奇一偶各為二卦
 之第五爻而下四爻亦分為三十二矣第五爻又相交則生
 第六爻之一奇一偶則一奇一偶各為一卦之第六爻而下
 五爻亦分而為六十四矣蓋八卦相乘為六十四而自二畫
 以上二加一倍以至六畫則三畫者亦加一倍而卦體橫分
 亦為六十四矣二數殊塗不約而會如合符節不差毫釐正
 是易之妙處此來教所引邵先生說也今子細辨析奉呈
 詳考之方可見其曲折未遽可輕議也然此已是就六十四
 卦已成之後言之故其先後多寡有難着語處乍看極費分
 踈猝然曉會不得若要見得聖人作易根源直截分明却不
 如且看卷首橫圖自始初只有兩畫時漸次看起以至五兩
 六畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費詞說
 此看得方見六十四卦全是天理自然接排出來聖人只

見得分明便只依本畫出元不曾一毫智力添助蓋本不煩
智力之助亦不容智力得以助於其間也及至卦成之後逆
順縱橫都无義理千般万種其妙无窮却在人看得如何

論儀象卦圖畫之義

荅袁侍郎

此段以八卦爻點推明兩儀四象八卦之義

來教又論黑白之位尤不可曉然其圖亦非古法但今欲易
曉且為此以寓之耳乾則三位皆白三陽之象也兌則下二
白而上一黑下二陽而上一陰也離則上下二白而中一黑
上下二陽而中一陰也震則下一白而上一黑而中一陽而
二陰也巽之下一黑而上一白坎之二下二黑而中一白艮
之下二黑而上一白坤之三黑皆其二爻陰陽之象也蓋乾
兌離震之初爻皆白巽坎艮坤之初爻皆黑四卦相間兩儀
之象也乾兌巽坎之中爻皆白離震艮坤之中爻皆黑兩卦
相間四象之象也乾離巽艮之上爻皆白兌震坎坤之上爻
皆黑一卦相間八卦之象也豈有震坎皆黑而如坤巽皆
白而如乾之理乎此恐畫圖之誤不然則明者察之有未審也

論儀象卦發生之義

荅袁侍郎

此段謂聖人只是寫出奇偶相生次第令人易曉
蓋其初生之一奇一偶則兩儀也一奇之上又生一奇一偶
則為二畫者二而謂之太陽少陰矣一偶之上亦生一奇一
偶則亦為二畫者二而謂之少陽太陰矣此所謂四象者也
四象成則兩儀亦分為四太陽奇畫之上又生一奇一偶則
為上交者二而謂之乾兌矣餘六條準此此則所謂八卦也
也八卦成則兩儀四象皆分為八是皆自然而生瀟灑而

初生 一奇 一偶 兩儀 太陽 少陰 少陽 太陰 四象 八卦

智力不化手勢而天地之文萬物之理莫不畢具乃
謂畫前之易謂之何哉僕之前書固已自謂非是古有此
只是今日以意為之寫出奇偶相生次第令人易曉矣其曰
畫前之易乃謂未畫之前已有此理而特假手於聰明神武
之人以發其秘非謂畫前已有此圖畫後方有八卦也此是
易中第一義若不識此而欲言易何異率无綱之網挈无領
之裘直是无着力處此可為知者道也

論儀象卦發生之義

谷虞士朋 大中

此段謂三百乃易李綱領開卷第一義

易有太極是生兩儀者一理之判始生一奇一偶而為一畫
者二也兩儀生四象者兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者
四也四象生八卦者四象之上各生一奇一偶而為三畫者
八也爻之所以有奇有偶卦之所以三畫而成者以此而已
是皆自然流出不假安排聖人又已分明說破亦不待更着
言語別立議論而後明也此乃易李綱領開卷第一義然古
今未見有識之者至康節先生始傳先天之學而得其說且
以此為伏羲氏之易也說卦天地定位一章先天圖乾一兌
二離三震四巽五坎六艮七坤八之序皆本於此自八卦之
上又放此而生之至于六畫則八卦相重而成六十四卦矣
六十四卦之上又放此而生之至十二畫則六十四卦相重
而成四千九十六卦矣焦贛易林是也

論卦位自有次序之義

谷表侍郎

此段謂李者須旋次理會自見得許多條理各有
歸着

至康節
分破
說得

八卦

目有
甚多
第

卦位義理會數甚多自有次第逐層各有一个卦面不可牽強合為一說字者須是旋次理會理會上層之時未要攪動下層直待理會得上層都透徹了又却輕輕揭起下層理會將去當時雖似遲鈍不快人意然積累之久層層都了却自見得許多條理千差萬別各有歸着豈不快哉若不問淺深不分前後輟成一塊合成一說則彼此相妨令人分疎不下徒自紛紛成箇套矣此是平生讀書已試之効不但讀易為然也

類編標註文公先生經濟文衡卷之三

新編標註文公先生經濟文衡卷之四

○河圖洛書類

論河圖洛書之數

卷表侍郎

此段謂天地之初未嘗有數自河圖出數之說始顯
夫以河圖洛書為不足信自歐陽公以來已有此說然終无
柰產命係辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之數雖有交
互而无乖突順數逆推縱橫曲直皆有明法不可得而破除
也至如河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有五
之數則固易之所自出也洛書與洪範之初一至次九者合
而具九疇之數則固洪範之所自出也係辭雖不言伏羲受
河圖以作易然所謂仰觀俯察近取遠取安知河圖非其中

河書
易之
自出
終書
自出
仰觀
俯察
此物

之一事耶大抵聖人制作所由初非一端然其法象之規模
必有最親切如鴻荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象
初未嘗有數也至於河洛之初然後五十有五之數奇偶生
成粲然可見此其所以深發聖人之獨智又非汎然氣象之
所可得而擬也是以仰觀俯察遠近取至此而後兩儀四
象八卦之陰陽奇偶可得而言雖係辭所論聖人作易之由
者非一而不害其得此而後決也

論圖書皆五之數

時董公叔重錄以書來問及此說 先生是之今

併附于此

此段謂圖書之所以為五十書數之所以為四十
皆因五而後得

董問云或曰天地之數五十有五而太衍之數五十何也

洛書
五而
得

洛書
亦因
得五

洛書
大行
皆自
始五

洛書
相偶
錯

切謂天地之所以為數不過五而已五者數之祖也蓋參天
 兩地三陽而二陰二二各陰陽錯而數之所以為數五也是
 故三其三三三其二而為老陽老陰之數兩其三三其二而為
 少陰之數兩其二一其三而為少陽之數皆五數也河圖自
 天一至地十積數凡五十有五而其五十者皆因五而後得
 故五虛中若无所為而實乃五十之所以為五十也而得五
 二得五而得五得五得五得五得五得五得五得五得五得五
 五得五而得五得五得五得五得五得五得五得五得五得五
 行至九五福積數凡四十有五而其四十者亦皆因五而後
 得故五亦虛中若无所為而實乃四十之所以為四十也六
 共宗而為太陽之位數四九洞道而為少陰之位數二八成
 友而為少陽之位數四九洞道而為少陰之位數二八成
 此四十四即此觀之河圖洛書皆五居中而為數宗祖太
 行之數五十者即此五數衍而成之各極其十則合為五十也
 是故五數散布於外為五十而為河圖之數散布於外為四
 十而為洛書之數衍而極之為五十而為大行之數皆自此
 五數始耳是以於五行為土於五常為信水火木金不得土
 不能各成一氣仁義禮智不實有之亦不能各為一德此所
 以為數之宗而揲著之法必衍而極於五十以見於用也
 文公答曰此說是

論河圖相錯之數

答董叔重

此段謂河圖一奇一偶相錯而成洛書之數亦無
 以異

董問曰河圖之數不過一奇一偶相錯而已故太陽之位即
 太陰之數少陰之位即少陽之數少陽之位即少陰之數太
 陰之位即太陽之數見其迭陰迭陽陰陽相錯所以為生成
 也天五地十居中者地十亦天五之成數蓋一二三四已合

六七八九者以五乘之故也蓋數不過五也洛書之數因一
二三四以對九八七六其數亦不過十蓋太陽占第一位已
含太陽之數少陰占第二位已含少陰之數少陽占第三位
已含少陽之數太陰占第四位已含太陰之數雖其陰陽各
自為數然五數居中太陽得五而成六少陰得五而成七少
陽得五而成八太陰得五而成九則與河圖一陰一陽相錯
而為生成之數者亦无以異也如此看否啓蒙言其
數與位皆三同而二異三同謂一三五二異謂河圖之二在
洛書則為九河圖之四在洛書則為七也蓋一三五陽也二
四陰也陽不可易而陰可易陽全陰半陰常從陽也然七九
特成數之陽所以成二四生數之陰則雖陽而實陰雖易而
實未嘗易也不知是否 文公答曰所論甚當河圖相錯之
說尤佳

○先天後天類

論先天太極二圖之義

荅黃直卿

此段謂先天乃伏羲本圖非邵氏所作太極乃濂溪
溪作發明易中之意

先天乃伏羲本圖非康節所作雖無言語而所該甚廣凡
今易中一字一義無不自其中流出者太極都是濂溪自作
發明易中大槩綱領意思而已故論其格局則太極不如先
天之大而詳論其義理則先天不如太極之精而約蓋台下
規模不同而太極終在先天範圍之內又不若彼之自然不
假思慮安排也若以數言之則先天之數自一而二自二而
四自四而八以為八卦太極之數亦自一而二剛柔自二而
四剛柔自二而四以為五行而遂下及於萬物蓋物

理本同而象數亦无二致但推得大小詳畧耳

論先天後天之義

荅袁侍郎

此段謂自未畫時說到六畫邵子先天之李卦成之後各推一義邵子後天之李

自初未有畫時說到六畫涵敷者邵子所謂先天之李也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之李也今來喻所引繫辭說卦三才六位之說即所謂後天者也先天後天既各自為一義而後天說中取義又多不同彼此自不相妨不可執一而廢百也若執此說必謂聖人初畫卦時只見一箇三才便更不問事由一連便掃出三畫以擬其象畫成之後子細看來見使不得又旋臂畫添出後一半截此則全成私意杜撰補接豈復更有易耶來喻條目尚多然其大節目不過如此今但於此看破則其餘小小未合處自當迎刃而解矣

再荅先天後天之疑

荅袁侍郎

此段謂先天伏羲所畫之易後天文王所演之易據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易也伏羲之易初无文字只是一圖以寓其象數而天地万物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子為作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易為主然不推本伏羲作易畫卦之所由則李者必將誤認文王所演之易便為伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根源矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而今新書原卦畫一篇亦分兩儀伏羲在前文王

之易
之圖
之書
之說

先天
後天
之義
之說

後必欲知聖人作易之本則當考伏羲之畫若只欲知今易書文義但求之文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜來教乃謂專為邵氏解釋而於易經无所折衷則恐考之有未詳也

○大衍數類

論大衍圖書自然契合之數

荅袁侍郎

此段謂數之參伍錯綜无所不通自然契合不假安排

來喻又謂不當以大衍之數參乎河圖洛書之數此亦有說矣數之為數雖各主於一義然其參伍錯綜無所不通則有非人之所能為者其所不合固不容以強合其所必合則縱橫反覆如合符契亦非人所能強離也若於此見得自然契合不假安排底道理方知造化工夫神妙巧密直是好好笑說不得也若論易文則自大衍之數五十至再劫而後掛便接乾之策二百一十有六至可與祐神矣為一節是論大衍之數自天一至地十却連天數五至而行鬼神也為一節是論河圖五十有五之數今其文間斷差錯不相連接并誤甚明伊川先生已嘗釐正啓蒙雖依此寫而不曾推論其所以然者故覽者不之察耳

論參伍錯綜之數

文集參伍說

此段專說參伍以變錯綜其數之義

參以三數之也伍以五數之也如云什伍其民如云或相什伯非直為三與五而已也蓋紀數之法以三數之則遇五而禪以五數之則遇三而會故荀子曰窺敵制變欲伍以參注

變數之

雜者之謂

引韓子曰省同異之言以知朋黨之分偶三五之驗以責陳言之實又曰參之以比物五之以合二而漢書趙廣漢傳亦云參伍其實以類相準皆其文也易所謂三五以變者蓋言或以三數而變之或以五數而變之前後多寡更相反覆以不齊而要其齊如河圖洛書大衍之數伏羲文王之卦曆象之日月五星章部紀元是皆各為一法不相依附而不害其相通也綜字之義汝隨得之然錯綜自是兩事錯者雜而互之也綜者條而理之也參伍錯綜又各是一事參伍所以通之其治之也簡而疏錯綜所以極之其治之也繁而密

類編標註文公先生經濟文衡卷之四

類編標註文公先生經濟文衡卷之五

○重卦類

論聖人重卦之義

荅袁侍郎

此段謂聖人因八卦已成重而為六十四皆是自
然漸次生出各有次第

重卦之由不但伊川先生之說如此蓋大傳亦云八卦成列
因而重之矣但八卦所以成列乃是從太極兩儀四象漸次
生出以至于此畫成之後方見其有三才之象非聖人因見
三才遂以己意思惟而連畫三爻以象之也因而重之亦是
因八卦之已成各就上而節次生出若旋生逐爻則更加三
變方成六十四卦若併生全卦則只用一變便成六十四卦

雖以遲速之不同然皆自然漸次生出各有行列次第畫成
之後然後見其可盡天下之變不是聖人見下三爻不足以
盡天下之變然後別生計較又并畫上三爻以盡之也此等
皆是作易妙處方其畫時雖是聖人亦不自知裏面有許多
巧妙奇特直是要人細心臆認不可草草立說也

以上鄙意傾倒无復餘蘊矣然此非某之說乃康節之說
非康節之說乃希夷之說非希夷之說乃孔子之說但當
日諸儒既失其傳而方外之流陰相付受以為丹竈之術
至於希夷康節乃反之於易而後其說始得復明於世然
與見今周易次第行列多不同者故聞者創見多不能曉
而不之信只據目今見行周易緣文生義穿鑿破碎有不
勝其杜撰者此啓蒙之書所為作也若其習聞易曉人人
皆能領略則又何必更著此書以為屋上之屋牀上之牀

哉更願高明毋以為某之說而忽之姑且虚心遜志以求其通曉未可好高立異而輕索其瑕疵也玩之久熟浹洽於心則天地變化之神陰陽消長之妙自將瞭於心目之間而其可驚可喜可笑可樂必有不自知其所以然而然者矣言之不盡偶得小詩以寄鄙懷曰忽於半夜一聲雷萬戶千門次第開若識无心涵有象許君親見伏羲來

論重卦揲著之義

荅袁侍郎

此段謂重卦之義只是儀象卦上旋次生出揲著又是後一段事

一畫為儀二畫為象三畫為卦則八卦備矣此上若旋次各加陰陽一畫則積至三重再成八卦者八方有六十四卦之名若徑以八卦編就加乎一卦之上則亦如其位而得名焉方其四畫五畫之時未成外卦故不得而名之耳內卦為貞外卦為悔亦是畫卦之時已有此名至揲著求之則九變而得貞又九變而得悔又是後一段事亦如前所論七八九六云爾非謂必揲著然後始有貞悔之名也大抵新書所論卦位與係辭說卦各有異同至論揲著則只本係辭何由別有他說如此等處至為淺近而今為說乃如此切恐考之殊未詳也

論卦圖分置之位

荅袁侍郎

此段以文王八卦與十二卦乾坤之位不同乾以文王八卦之位在西北於十二卦之位有東南坤於文王八卦之位有西南於十二卦之位有西北故今圖子列文王八卦於內而布十二卦於外以見彼此位置迥然不同

卷一 後 揲著 一 段 事 名 若 徑 以 八 卦 編 就 加 乎 一 卦 之 上 則 亦 如 其 位 而 得 名 焉

有善辨者不能合而一之也然十二卦之說可曉而八卦之說難明可曉者當推難明者當闕按圖以觀則可見也

○說卦類
論說卦陰陽之義

荅袁侍郎

此段謂發生為仁肅殺為義之說為是

夫謂溫厚之氣盛於東南嚴凝之氣盛於西北者禮家之說也謂陽生於子於卦為復陰生於午於卦為姤者曆家之說也謂巽位東南乾位西北者說卦之說也此三家者各為一說而禮家曆家之言猶可相通至於說卦則其卦位自為一說而與彼二者不相謀矣今來教乃欲合而一之而其間又有一說之中自相乖戾者此其所以不能無疑也夫謂東南以一陰已生而為陰柔之位西北以一陽已生而為陽剛之位則是陽之盛於春夏者不得為陽陰之盛於秋冬者不得為陰而反以其始生之微者為主也謂一陰生於東南一陽生於西北則是陰不生於正南午位之遇而淫於東陽不生於正北子位之復而旅於西也謂巽以一陰之生而位乎東南則乾者豈一陽之生而位於西北乎况說卦之本文於巽則但取其潔齊於乾則但取其乾而已初未嘗有一陰一陽始生之說也凡此崎嶇反復終不可通不若直以陽剛為仁陰柔為義之明白而簡易也蓋如此則發生為仁肅殺為義三家之說皆无所悟肅殺雖似乎剛然實天地收斂退藏之氣自不妨其為陰柔也

再論說卦陰陽之義

荅袁侍郎

此段謂說卦乾巽之文與坤蹇解三卦象辭不同

來喻謂冬春為陽夏秋為陰以文王八卦論之則自西北之
乾以至東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西
方之兌皆母與三女之位也故坤蹇解卦之彖辭皆以東北
為陽方西南為陰方然則謂冬春為陽夏秋為陰亦是一說
但說卦又以乾為西北則陰有不盡乎西以巽為東南則陽
有不盡乎東又與三卦彖辭小不同此亦以來書之說推之
相為表裏亦可以見但此自是一說與他說如十二卦之類
此圖之出於文王也各不相通爾

○揲著類

論乾坤二篇之策

答程泰之

此段以乾坤之策合而為三百六十者不易之法
策者著之筮數曲禮所謂策為筮者是也大傳所謂乾坤二
篇之策者正以其掛扚之外見存著數為言耳蓋揲著之法
凡三揲掛扚通十二策而見存三十六策則為老陽之爻三
揲掛扚通十七策而見存三十二策則為少陰之爻三揲掛
扚通二十一策而見存二十八策則為少陽之爻三揲掛扚
通二十五策而見存二十四策則為老陰之爻大傳專以六
爻乘老陽老陰而言故曰乾之策二百一十有六坤之策百
四十有四凡三百有六十其實六爻之為陰陽者老少錯雜
其積而為乾者未必皆老陽其積而為坤者未必皆老陰其
為六子諸卦者或陰或陽亦互有老少焉蓋老少之別本所
以生爻而非所以名卦也但以乾有老陽之象坤有老陰之
象六子有少陰陽之象且均其策數又偶合焉而因假此以
明彼則可若便以乾六爻皆為老陽坤六爻皆為老陰六子
皆為少陽少陰則恐其未安也但三百六十者陰陽之合其

數必齊於此若乾坤之爻而皆得於少陰陽也則乾之策六
其二十八而為百六十八坤之策六其三十二而為百九十
二其合亦為三百六十此則不可易也

論聖人揲蓍之法

荅袁侍郎

此段謂揲蓍之法出於聖人無疑

謂七八九六乃揲蓍者所為而非聖人之法此誤尤不難曉
今且說揲蓍之法出於聖人耶出於後世耶若據大傳則是
出於聖人無疑而當是之時若无七八九六則亦无所取決
以見其爻之陰陽動靜矣亦何以揲蓍為哉

論蓍圓卦方之義

荅何叔京

此段推明蓍卦七八之數以見圓方之體

蓍以七為數是未成卦時所用未有定躰故其德圓而神所
以知來卦以八為數是用蓍之變而成已有定躰故其德方
以知所以藏往卦惟二易有之皆筮法也若為龜而卜則謂
之兆見於周禮可考也

論揲蓍變卦凡例

荅虞士朋

此段謂當以歐陽公之說為據

用九用六當從歐陽公說為揲蓍變卦之凡例蓋陽爻百九
十二皆用九而不用七陰爻百九十二皆用六而不用八也
特以乾坤二卦純陽純陰而居篇首故就此發之此歐陽公
舊說也而愚又嘗因其說而推之切以為凡得乾而六爻純
九得坤而六爻純六者皆當直就此例占其所繫之辭不必
更看所亦之卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无首

必見其一隅蓋羣龍无首即坤之牝馬先迷也利求貞即乾之不言所利也更請詳之

論九六七八之數

答方伯謨

此段專取龜山邵子之數為是

五行成數去其地一之土而不用七八九六而已陽奇陰偶故七九為陽六八為陰陽進陰退故九六為老七八為少然陽極於九則退八而為陰陰極於六則進七而為陽一進一退循環无端此揲著之法所以用九六而不用七八蓋取其變也只以此說推之似无窒碍龜山所謂參之為九兩之為六乃康節以三為真數故以三四乘之而得九六之數

論孔穎達揲法之誤

答程泰之

此段謂孔氏之說實非不曉但為之不熟

孔氏是一揲也四字先儒莫有覺其誤者今論正之信有功矣但細詳疏文後段孔氏實非不曉揲法者但為之不熟故其言之易差而誤多此四字耳其云合於掛扚之處又云合於掛扚之一處而總掛之則實有誤然於其大數亦不差也

論畢中和揲法之誤

答程泰之

此段謂畢氏雖有小誤大數不差

畢氏揲法視疏義為詳柳子厚詆劉夢得以為庸末於孝者誤矣畢論三揲皆掛一正合四營之義唯以三揲之扚分措於二指間為小誤然大數亦不差也其言餘一益三之屬乃夢得立文太簡之誤使讀者疑而不出於自然而出於人耳此與孔氏之失固不可不正然恐亦不可不原其情也

論著數六十有四之說

荅曾无敵 三異

此段謂四數之變乃自然之數不容增減

著數之說其義亦精但不知所謂老陰老陽其數則一少陰少陽其數乃二是如何蓋四數之變極於六十有四老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八乃自然之數不容增減操者隨其所得而言之又何慮其不可觀變耶

論揲法六十有四之說

荅曾无敵

此段謂揲法亦是自然次序

揲法初爻成則便止有三十二卦二爻成則便止有十六卦三爻成則便止有八卦四爻成則便止有四卦五爻成則便止有二卦六爻成亦是二卦亦是自然次序節次可見

論揲著交拆重單之義

荅曾无敵

此段謂太傳之說尚可考

揲著之法周禮領於大小之官計其法度必甚詳密今皆不可見矣獨賴大傳有此數句可以畧見彷彿而以今推之亦无不可通處孝者既不得見當時舊法則亦且當守此不當妄以私意橫起計度也蒿固非著然亦猶是其類若以禾某竹筭金錢當之則其去著益遠矣又如所言交重之論亦所未曉交者拆之聚故為老陰重者單之積故為老陽亦何疑之有乎然此六爻既成而畫地以記之象耳於揲法初无所預也

○卜筮類

論易之象辭變占

卷丘子野

此段謂觀者一見而決之義玩者反復不舍之辭
初有象卦爻然後有辭卦爻筮有變老陽然後有占之辭象
之變也在理而未形於事者也辭則各因象而指其吉凶占
則又因吾之所值之辭而決焉其示人也益以詳矣故君子
居而孝易則既觀象矣又玩辭以考其所處之當否動而詢
巫則既觀變矣又玩占以考其所值之吉凶善而吉者則行
否而凶者則止是以動靜之間幸无違理而自天祐之吉无
不利也蓋觀者一見而決玩者反復而不舍之辭也筮短龜
長之說惟見於左氏元凱之注理固有之但先王制卜筮之
法至嚴至敬虛其心以聽於鬼神專一則應疑貳則差故禮
曰卜筮不相襲蓋為此也晉獻之欲立麗姬以理觀之不待
卜而不吉可知及其卜之不吉也則亦深切著明已矣乃不
勝其私意而復筮之是以私心為主而取必於神明也豈有
感通之理哉此所以筮之雖吉而卒不免於凶也今不推其
所以聽於鬼神者之不專不一而遽欲即此以校龜筮之短
長恐未免乎易其言之責也理則一而已矣其形者則謂之
器其不形者則謂之道然而道非器不形器非道不立蓋陰
陽亦器也而所以陰陽者道也是以一陰一陽往來不息而
聖人指是以明道之全體也此一陰一陽之謂道之說也

論近作卜筮小書之義

答陸梭山子美

此段謂凡說象數之學者皆不必問

近又嘗作一小卜筮書亦以附呈蓋緣近世說易者於象數
全然闕畧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為是足以上死聖

人作易之本指下濟生人觀變玩占之實用孝易者決不可
以不知而凡說象數之過乎此者皆可以束之高閣而不必
問矣

類編標註文公先生經濟文衡卷之五

類編標註文公先生經濟文衡卷之六

○陰陽類

論陰陽始生之氣

荅陸子美

此段謂坤之上六乾之上九方是陰陽之生未可為陰陽之限

來喻謂坤之上六陽氣已生其位乾之上九陰氣已生其位以剝上九碩果不食十月為陽月之義推之則剝卦上九之陽方盡而變為純坤之時坤卦下爻已有陽氣生於其中矣但一日之內一晝之中方長得三十分之一必積之一月然後始滿一晝而為復方是一陽之生耳夫之一陰為乾為過義亦同此來喻雖有是說而未詳密故為難之如此蓋論其始生之微固已可名於陰陽然便以此為陰陽之限則其方盛者未替而所占不啻卦內六分之五方生者甚微而所占未及卦內六分之一所以未可截自此處而分陰陽也此乃十二卦中之一義與復遇之說理本不殊但數變之後方說得到此不可攙先輕說亂了正意耳

論陰陽始終之位

荅袁侍郎

此段以十二卦論四時之氣孔子謂夏時為正蓋取陰陽終始之義

論十二卦則陽始於子而終於巳陰始於午而終於亥論四時氣則陽始於寅而終於未陰始於申而終於丑此二說者雖若小差而所爭不過二位蓋子位一陽雖生而未出乎地至寅位泰卦三陽之生方出地上而溫厚之氣從此始生焉

已位乾卦六陽未極而溫厚之氣未終故午位一陰雖生而未害於陽必至未位遯卦而後溫厚之氣始及也其午位陰已生而嚴凝之氣及申方始亥位六陰雖極而嚴凝之氣至丑方及義亦故此蓋地中之氣難見而地上之氣易識故周人以建子為正雖得天統而孔子之論為邦乃以夏時為正蓋取其陰陽始終之著明也按圖以推其說可見

論陰陽柔剛之義

荅袁侍郎

此段專以東南溫厚為仁西北嚴凝為義

來喻以東南之溫厚為仁西北之嚴凝為義此鄉飲酒義之言也然本其言雖分仁義而無陰陽剛柔之別但於其後復有陽氣發於東方之說則固以仁為屬乎陽而義之當屬乎陰從可推矣來喻乃不察此而必欲以仁為柔以義為剛此既失之而又病夫柔之不可屬乎陽剛之不可屬乎陰也於是強以溫厚為柔嚴凝為剛又移北之陰以就南而使主乎仁之柔移南之陽以就北而使主乎義之剛其於方位氣候悉反易之而其所以為說者卒皆參差乖迕而不可合又使東北之為陽西北之為陰亦皆得其半而失其半愚於圖子已具見其失矣

論陰陽剛柔仁義之位

荅袁侍郎

此段以陽剛溫厚陰柔嚴凝為春夏秋冬之分

蓋嘗論之陽主進而陰主退陽主息而陰主消進而息者其氣疆退而消者其氣弱此陰陽之所以為柔剛也陽剛溫厚居東南主春夏而以作長為事陰柔嚴凝居西北主秋冬而以飲藏為事作長為生飲藏為殺此剛柔之所以為仁義也

以此觀之則陰陽剛柔仁義之位豈不曉然而彼揚子雲之所謂於仁也柔於義也剛者乃自其用處之末流言之蓋以所謂陽中之陰陰中之陽固不妨自為一義但不可以雜乎此而論之耳

論陰陽道器之說

荅楊子順

此段推明陰陽理五事之生形上形下不同

一陰一陽之謂道為已然形器五性為形而下者恐皆未然陰陽固是形而下者然所以一陰一陽者乃理也形於上者也五事固是形而下者然五常之主則理也形而上者也試更思即可見矣

論陰陽動靜之義

荅何叔京

此段謂太極未發已發之理

未發之前太極之靜而陰也已發之後太極之動而陽也其未發也敬為主而義已具其已發也必主於義而敬行焉則何間斷之有哉

論陰陽相配之義

荅袁侍郎

此段論陽初陽成陰初陰極四時五行五常之理皆備

蓋天地之間一氣而已分陰分陽便是兩物故陽為仁而陰為義然陰陽又合分而為二故陽之初為木為春為仁陽之盛為火為夏為禮陰之初為金為秋為義陰之極為水為冬為知蓋仁之惻隱若自中出而禮之恭敬則已盡發於外義之羞惡方自外入而智之是非則已全伏於中故其象類如此非是假合附會若能默會於心便自可見元亨利貞其

亦然文言取類尤為明白非區區今日之臆說也五行之中
四者既各有所屬而土居中宮為四行之地四時之主在人
則為信為真實之義而為四德之地眾善之主也五聲五臭
五味五藏蓋天人一物內外一理流通貫徹初无間隔若
不見得則雖生於天地間而不知所以為天地之理雖有人
之形貌而亦不知為人之理矣故此一義切於吾身比前數
段尤為要緊非但小小節目而已也

○乾坤類

論乾知太始之義

荅王子合

此段專述伊川先生之言以明知字之旨

乾知太始說者多為主宰之論似若微妙而反粗淺蓋若如
此則與太始各是一物而以此一物管彼一物如今言某官
知某州事也故伊川先生只以當字釋之則其言雖若淺近
却无二物之嫌意自渾全也

論乾隨時變易之義

荅方伯謨

此段取乾卦之爻以明變易從道之旨

隨時變易以從道主卦爻而言然天理人事皆在其中今止
以乾卦潛見飛躍觀之其流行而至此者易也其定理之當
然者道也故明道亦曰其然則謂之易其理則謂之道而伊
川又謂變易而後合道易字與道字不相似也又云人隨時
變易為何為從道也此皆可以見其意矣易中无一卦一爻
不具此理所以必流而可以求其源也

論乾卦六爻之義

荅萬正淳

佛行
看如

伊川
只此

此段以橫渠之說非是

此段以橫渠之說非是

橫渠論易乾卦諸爻恐皆過論大抵易卦爻辭本只是各者
 本卦本爻之象明吉凶之占當如此耳非是就聖賢地位說
 道理也故乾六爻自天子以至庶人自聖人以至於愚不肖
 並或得之義皆有取但純陽之德剛健之至若以義類推之
 則為聖人之象而其六位之高下又有似聖人之進退故文
 言因潛見躍飛自然之文而以聖人之迹各明其義位有高
 下而德无淺深也然其本意亦甚分明未嘗過為深巧如橫
 渠之說也且如初九則是德已成而行未著故衆人未見其
 德而君子之心確然已有以自信也九二則人見其庸言庸
 行閑邪存誠之迹又從而化之也九三則雖此危地而但進
 德脩業之不巳也九四則其位愈進其危益甚而亦但知循
 理不恤其他也九五則以天德居天位而天下莫不仰觀之
 也上則過極而亢不能无悔也若以德言則愈進愈高此當
 為聖而不可知之地又豈有可悔耶今橫渠專以聖人為說
 已失本經之指又逐爻為漸進之意又非文言之義且其龍
 德正中不在九二而在九三九二之德博而化非進於九三
 則未免於非理非義之失而其取義前後相妨因繆益訛而
 轉不得其所矣夫抵近曲說經者多不虛心以求經之本意
 而務極意以求之本文之外幸而渺茫疑似之間畧有縫紉
 如可鈎索畧有形影如可執縛則遂極筆模寫以附于經而
 謂經之為說本如是也其亦誤矣乾乾夕惕自是君子之常
 事今雖處危地而不失其常耳知至知終亦不是言修為先
 後之漸只是見德業內外之別蓋心則致誠以進德身則修
 辭以居業進德者日新居業者无倦與周公繼日待日意雖
 畧相近而不相似也九四只是循理而行自无固必耳亦不

為信學於人而後可躍也不知高見如何

論乾坤健順之理

荅萬正淳

此段謂易當自有所得

乾有两乾是两天也昨日行矣今日又行其實一天耳而行健不已此所為天行。健地平則不見其順必其高下層層地。去此所以見地勢之坤順。看易傳若自无所得縱看數家反被疑惑如伊川先生教人看易只須看王弼注胡安定王介父解今有伊川傳且只看此尤妙解書難得分曉趙岐孟子拙而不明王弼周易巧而不明格物致知正心誠意不可着些纖毫私意在其中

論乾坤純而不雜之義

荅趙倉善善

此段謂乾坤純而不雜者聖人所以形容天地之德。乾坤之純而不雜者聖人所以形容天地之德而為六十四卦之綱也。乾之純於剛健而不雜又聖人所以形容天理自然之全健而為坤之綱也。所以贊其剛健柔順之全德以明聖人躰道之妙。李者入德之方者亦云備矣。宋嘗以其偏而少貶之也。至於諸爻雖或不免於有戒然乾九三之危以其失中也。其得无咎以其健而健也。坤六五之元吉以其居尊而能下也。上六之龍戰以其大盛而亢陽也。是豈惡乾之剛而欲其柔惡坤之柔而欲其剛哉。今未察乎其精微之蘊而遽指其偏以為當戒意若有所未足於乾坤而恆。不亦喜高妙而畧細微之過乎。至於用九用六乃為戒其剛柔之偏者然亦因其陰變為陽陽變為陰之象而有此戒。如歐陽子之云者非聖人創意立說而強為之也。

