

沈乃文 主編

明別集叢刊 第五輯

第二十九冊

黃山書社

國家出版基金項目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

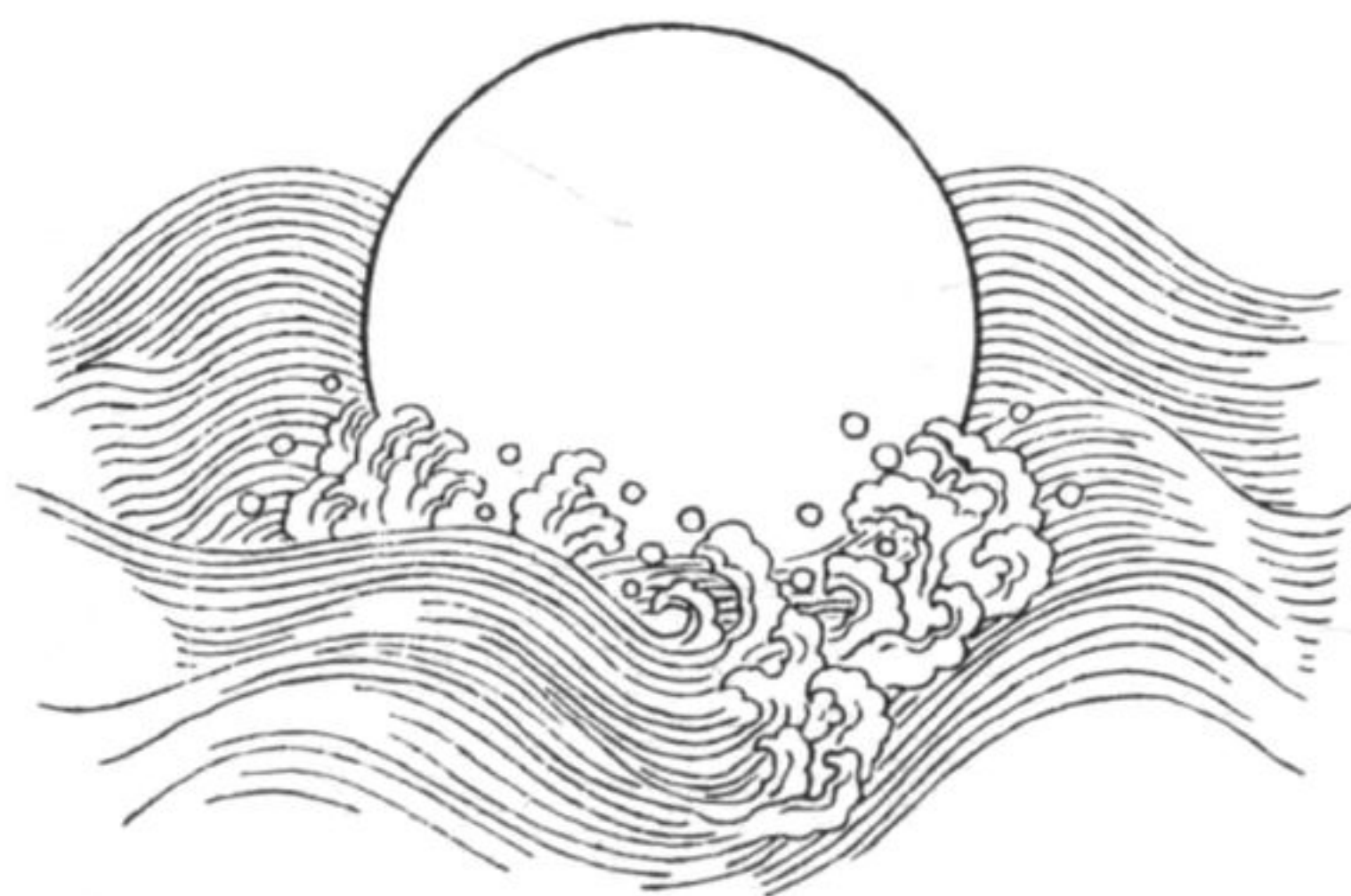
『十二五』國家重點圖書出版規劃項目
2011—2020年國家古籍整理出版規劃重點項目

沈乃文 主編

明別集叢刊 第五輯

第二十九冊

黃山書社

(明) 劉宗周 撰

劉子全書四十卷首一卷

清道光四年至十五年會稽吳氏刻本

劉子全書卷之三十二

門人董 瑒編次

經術五 周易古文鈔上

易經古文鈔義小引

余年十四五時從先外祖章南洲先生授易先生每脫略章句獨據所見時於前輩講義中彈射不遺力則以已意硃書附之以勗余小子余小子唯唯而已竟不識爲何語也然亦稍能記憶一二矣及長余取科第去不復理前語而先生亦見背并其硃書舊本亦歸先生孫行余因念易道精微非後生小子所宜言竟不敢從人問易余先人舊存遺書止得古文易一部與今文迥異余少時讀之又不知爲何語也謹封識藏之笥中日久既而聞前輩知易道

劉子全書

卷三十二 易鈔

者譚及古文如是余因心識之竊自念曰使小子有知能讀先人遺書請必自易始矣歲時每閱封識輒低徊不能仰視蓋五六十年如一日也今年春罷官京師居外邸頗與友人論太極之說覺語不可了輒舉易以對因憶先人所遺古文取而稱述之隨爲之援筆立書敘其位次爲義易爲文易爲周易爲孔易四家之旨粲然猶未能竟悖今文也而姑從其理之可通者以存古文之萬一其敢謂遂能讀先人遺書至於手抄之下間存疑義亦竊忘其固陋而記之則大抵本先生所昔年口授者云哀廢潦倒舊學罔聞念及父師之遺不勝愴絕遂不敢棄去越月而成帙題之曰古易鈔義脫稿較正者堦王生毓芝而友人祝子開美淵更加訂定焉乃若易道之大則夫子贊之已詳余

何敢復贅所遺種種謬見不無挾勝心以出者俟暇日改正云先生授易時年已七十七八矣後壽至九十二而卒學行高古爲士林祭酒其易解有著向存之河南新鄉郭氏不復攜歸遂不傳
崇禎癸未夏端陽前一日讀易小子劉宗周書於清源舟次

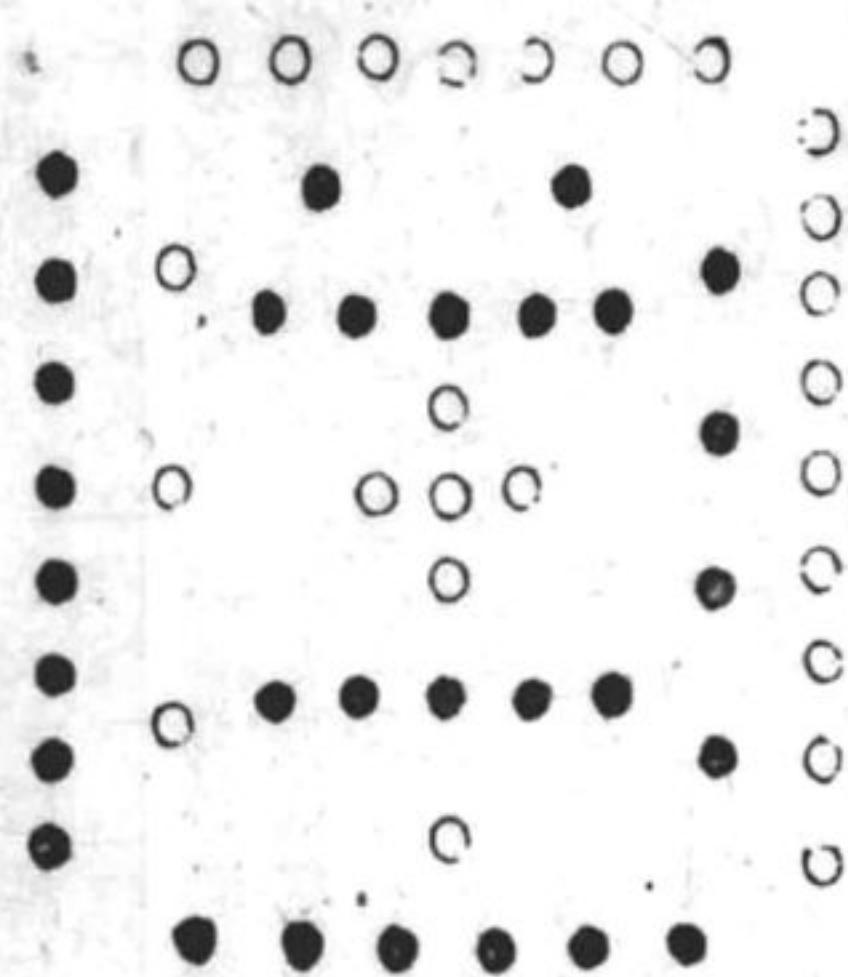
劉子全書

卷三十二 易鈔

二

河

圖

劉子全書

卷三十二

易說

三

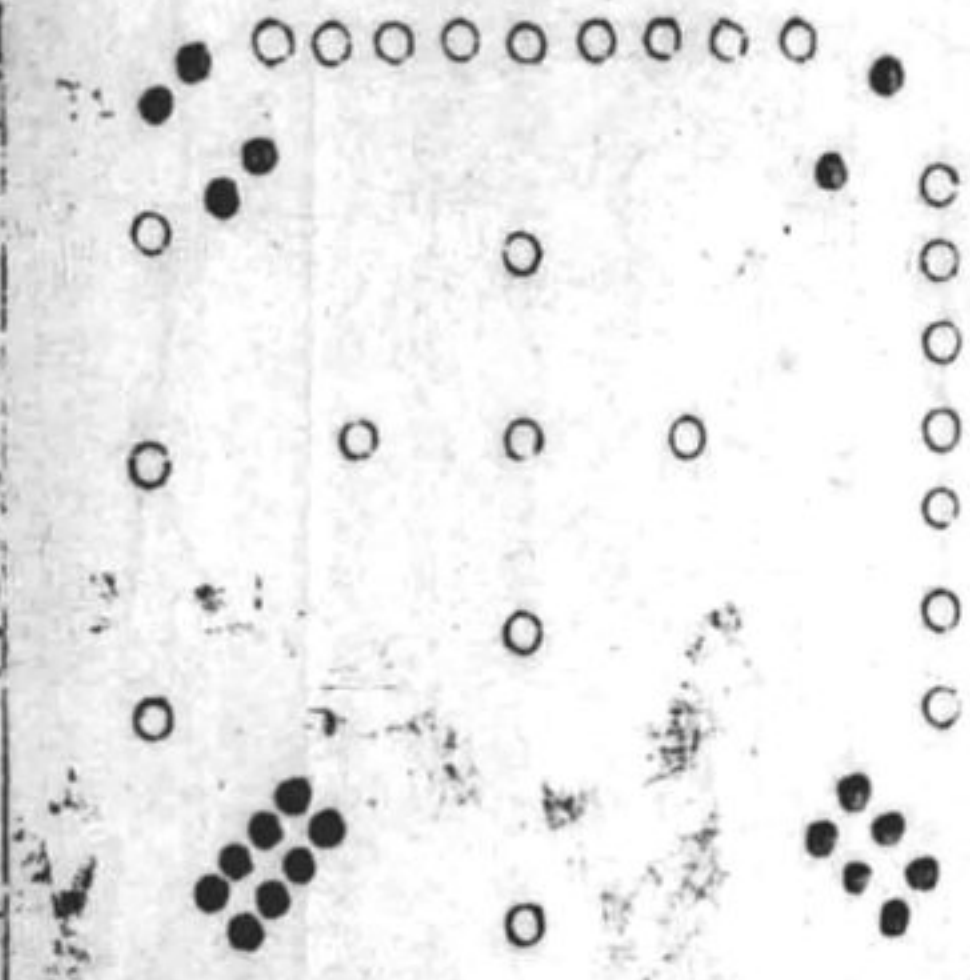
繫辭傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也正河圖之謂此不獨以數言也其理則謂之易中宮以五統十以生數之中統成數之極包含無外分明太極之象其分陰分陽即兩儀之象也太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六則四象也一三九震坎艮乾之象也二四六八巽離兌坤之象也一陰一陽交而六十四卦之體略蘊於此矣合而觀之六十四卦八卦也八卦四象也四象一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也陽生於子自一而三而五而七而九極於酉陰生於午自二而

四而六而八而十極於卯而中皆左旋天道之運也一六之水生三八之木三八之木生二七之火二七之火生五十之土五十之土生四九之金而金復生水各以一陰一陽分生成之德此所謂成變化而行鬼神也而易道於是乎全矣

頌曰太古之世元氣混麗篤生聖人繼天而皇心苞玄極全體陰陽以儀以象八八相當即理顯數變動不常彊名曰易無物可方附會龍馬偶呈星房旋毛順逆初卒踐行一表一裏交錯玄黃一與六配二以七藏三八居左四九右旁環而拱之五十中央其行左旋自衰而旺其道相生循環無方其體奇員其用偶章五十有五其分低昂爲四時紀爲萬化綱問之天地天地茫茫問子全書卷三十二易說四之聖人聖人俚俚是卦是圖或驪或黃爲龍爲馬忽騰忽翔

洛

書

劉子全書

卷三十二 易數圖說

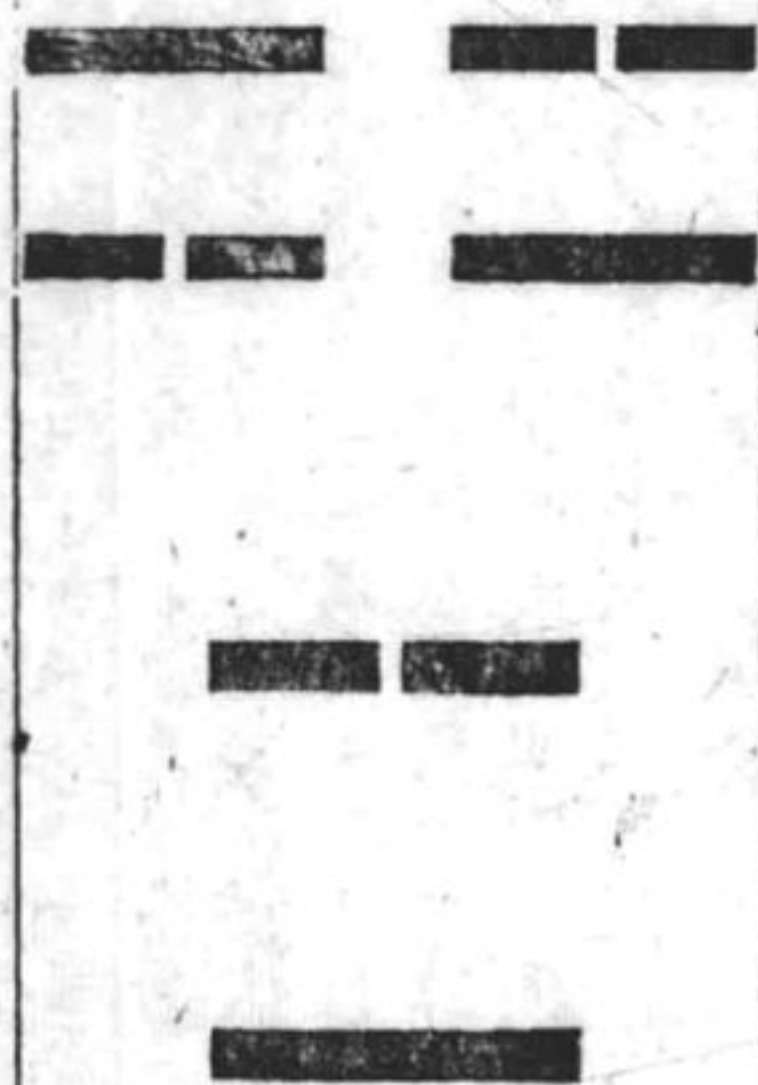
五

右洛書蓋本之洪範相傳爲戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足之數見於龜文者如此後儒言圖書相爲表裏中五則皇極也四正四隅分陰分陽亦兩儀也太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六亦四象也一三七九震坎艮乾也二四六八巽離兌坤也四正四隅交而六十四卦之體略蘊於此矣缺十不備者圖數體書數用也體以偶而全用以奇而妙也然合四正四隅以相配亦無往而非十也地道右旋洛書體地者也而數主克故一六之水克二七之火二七之火克四九之金四九之金克三八之木三八之木克五之土而五居中冲氣用事克中有生則所以成變化而行鬼神者愈有其用矣此所謂後天

之易也

頌曰河洛之間天地孕英河以圖顯洛以書呈是一是二識者紛評圖分象緯書辨淵陵九何以南七乃西行二四六八不與陽爭去十存五土何以成有說於此西南得朋四正四隅偶隨奇零其道右旋相克得平五行次第十無定形後天致用數取不盈以九爲紀九九相乘中宮太極二四從橫八八之象一准圖情圖書表裏易範並稱神禹垂教商周代典道在皇極九疇以徵建中表正眞陽儲精爲太極則爲人極經一掃無極學者取程

太極兩儀四象八卦總圖

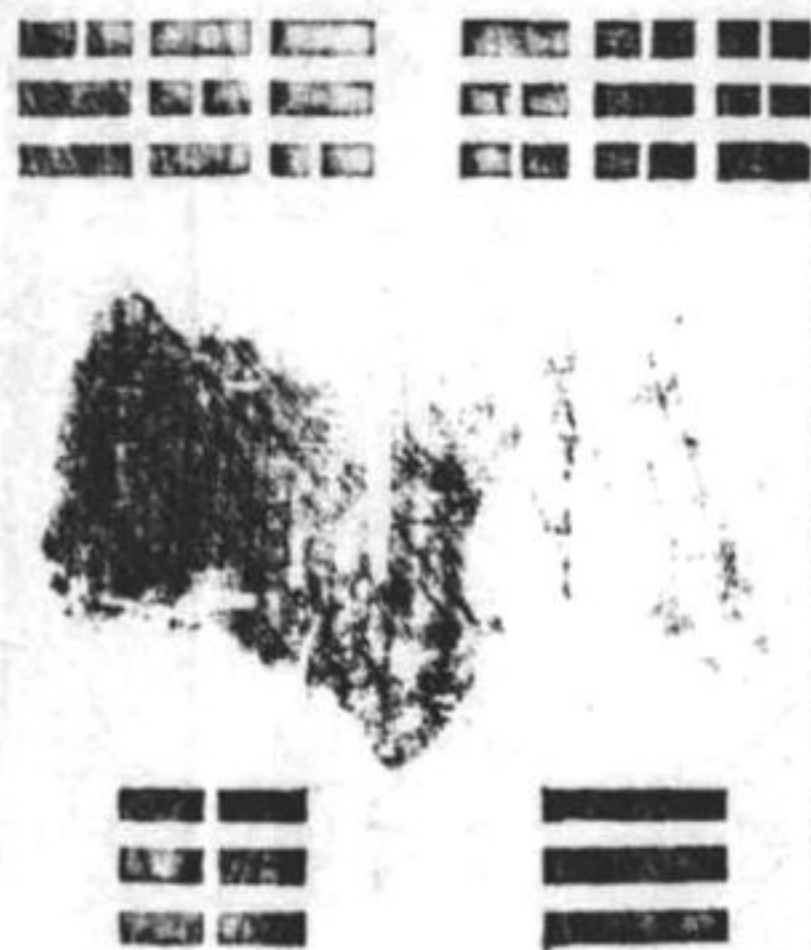

劉子全書 卷三十二 易說圖說

七

聖人作易從一畫始卽太極也因而重之卽陰陽也陰陽既分則太極遂隱於無形而以一奇一偶分陰陽矣兩儀合而一陽生則太陽也太陽變而生少陰少陰變而生少陽少陽變而生太陰則四象立矣兩儀四象立而八卦蘊於其中矣統言之得三奇三偶之純卦則乾坤之體也又得三奇三偶之互卦則六子之體也此圖立而前可以無太極後可以無八卦六十四卦蓋聖人易簡之精意也

八卦子母相生蘊六十四卦之圖

劉子全書 卷三十二 易說圖說

八

八卦生生之序初然只是乾父坤母父母交而生六子又以乾坤進列於六子各交八卦而生六十四卦觀乾坤可以列六子則太極不必另爲圖象可知故曰太極本無極

此必義氏作易緣起也聖人初然只是信手一下遂爲大易母因而生生焉以一生二乃得偶數便是兩儀之象自此一與兩分矣兩分又兩對遂爲後天兩儀之定位則三才之道亦蘊於此矣太極出在兩儀外又入在兩儀中出在兩儀外則生陰生陽入在兩儀中則以陽領陰此易道至妙處後人却以一頭兩脚摸之失旨遠矣

奇生偶是爲太陽生少陰偶復生奇是爲少陽奇復生偶是爲太陰右伴奇畫自左伴偶畫而生右伴偶畫自左伴奇畫而生見一陰一陽變化之妙卽所謂兩儀生四象也或曰世稱兩儀生四象謂一奇之上生一奇一偶一偶之上生一奇一偶所謂因重之說也而此從互相生何義曰因重者六十四卦之法而非兩儀四象生出之法也天地之間陰變陽化自是管理易之所以爲易者以之舍易道不言而必求之一每生二之說是囿於死數而不知變也邵子之易以之

合兩儀與四象積之得三奇之乾焉得三偶之坤焉又錯而交之以坤交於乾而得長男之震中男之坎少男之艮此陰變陽也以乾交於坤而得長女之巽中女之離少女之兌此陽化陰也卽所謂四象生八卦也必根兩儀者子不能離父母也此八卦者合而言之卽四象之撰分而言之又兩儀四象之撰也或曰世傳四象生八卦謂四象之上各加一奇一偶而此卽從兩儀四象以變化何居曰造化之迹自兩儀四象外無以加矣八卦者儀象之妙蘊非四象之外又有八卦也果如所云同是太陽之位既乾一何以兌復二豈兌亦太陽乎同是少陰之位既離三何以震復四豈震亦少陰乎推之太陰少陽可知則以四生八之說於是乎窮矣四象生八卦只言八卦由此而生非必以太陽生乾兌少陰生離震也前所謂死數死法不足以括易道也

乾首與坤交爲大生之本於是次第生三男三女而進於本位成純乾
坤首與乾交爲廣生之本於是次第生三男三女而進於本位成純坤
震爲坤所一索之長男由坤而進次第交六子以至於乾仍還父宮

䷀ 乾 ䷁ 坤 ䷂ 艮 ䷃ 震 ䷄ 巽 ䷅ 坎 ䷆ 離 ䷈ 坤 ䷁ 艮 ䷃ 震 ䷄ 巽 ䷅ 坎 ䷆ 離 ䷈

吳爲乾所一索之長女由乾而進次第交六子以至於坤仍還母宮

䷆ 離 ䷈ 坤 ䷁ 艮 ䷃ 震 ䷄ 巽 ䷅ 坎 ䷆ 離 ䷈ 坤 ䷁ 艮 ䷃ 震 ䷄ 巽 ䷅ 坎 ䷆ 離 ䷈

坎爲坤所再索之中男由坤而進次第交六子以至於乾仍還父宮

䷈ 離 ䷁ 坤 ䷂ 艮 ䷃ 震 ䷄ 巽 ䷅ 坎 ䷆ 離 ䷈ 坤 ䷁ 艮 ䷃ 震 ䷄ 巽 ䷅ 坎 ䷆ 離 ䷈

離爲乾所再索之中女由乾而進次第交六子以至於坤仍還母宮

䷈ 離 ䷁ 坤 ䷂ 艮 ䷃ 震 ䷄ 巽 ䷅ 坎 ䷆ 離 ䷈ 坤 ䷁ 艮 ䷃ 震 ䷄ 巽 ䷅ 坎 ䷆ 離 ䷈

艮爲坤所三索之少男由坤而進次第交六子以至於乾仍還父宮

䷈ 離 ䷁ 坤 ䷂ 艮 ䷃ 震 ䷄ 巽 ䷅ 坎 ䷆ 離 ䷈ 坤 ䷁ 艮 ䷃ 震 ䷄ 巽 ䷅ 坎 ䷆ 離 ䷈

劉子全書 卷三十二 易鈔圖說 三

䷈ 離 ䷁ 坤 ䷂ 艮 ䷃ 震 ䷄ 巽 ䷅ 坎 ䷆ 離 ䷈ 坤 ䷁ 艮 ䷃ 震 ䷄ 巽 ䷅ 坎 ䷆ 離 ䷈

兌爲乾所三索之少女由乾而進次第交六子以至於坤仍還母宮

䷈ 離 ䷁ 坤 ䷂ 艮 ䷃ 震 ䷄ 巽 ䷅ 坎 ䷆ 離 ䷈ 坤 ䷁ 艮 ䷃ 震 ䷄ 巽 ䷅ 坎 ䷆ 離 ䷈

由八卦而分六十四卦所謂因而重之者也因而重之者每卦各重一卦八卦各重八卦八八而得六十四也

六十四而易之道備矣卦止於八所以重四象也爻止於六所以參三才也故曰八卦成列象在其中矣因而

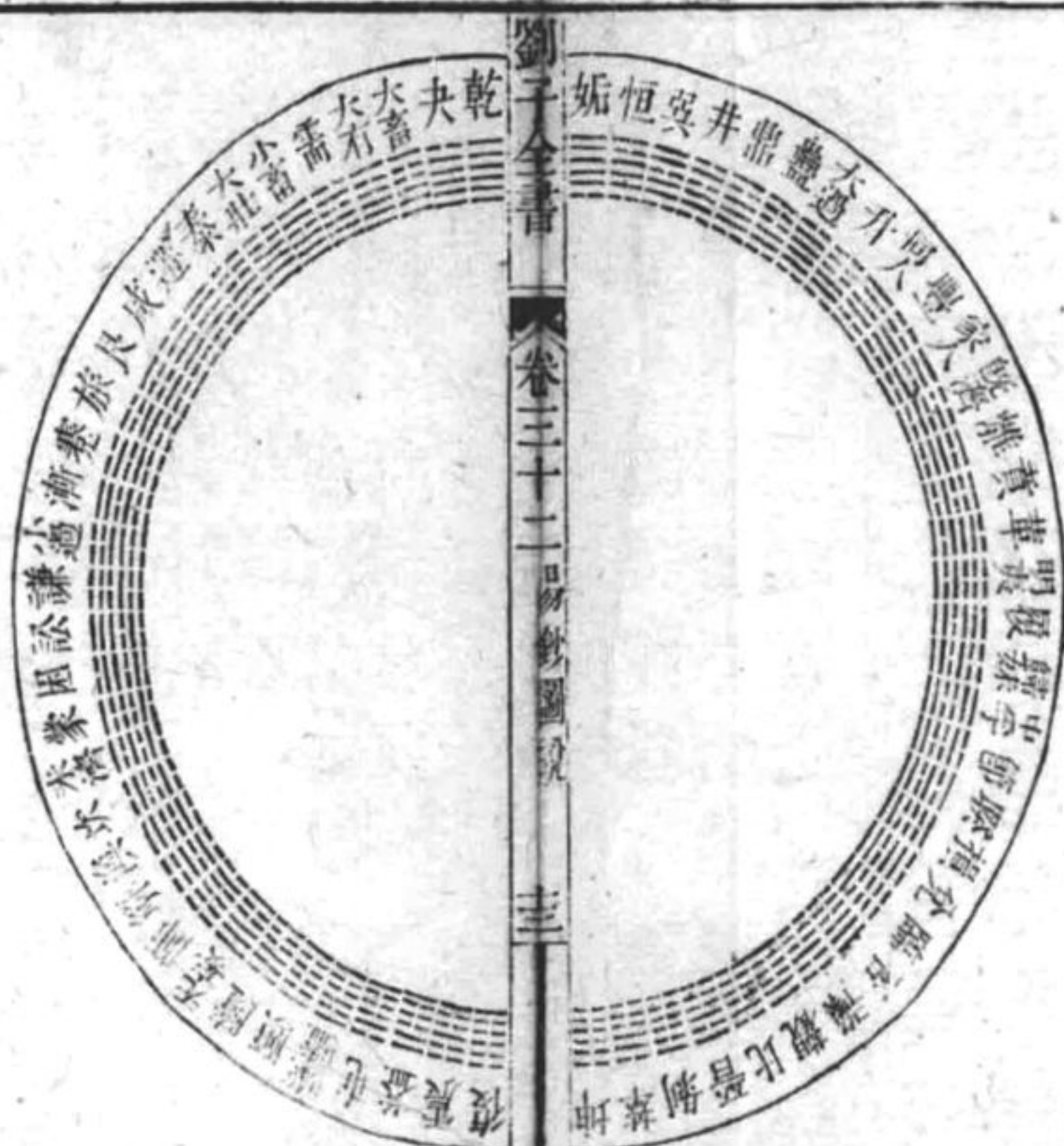
重之爻在其中矣或曰因重之法世傳邵圖六十四卦次序盡之矣由八卦而十六由十六而三十二而六十

四儘見法象自然之妙而此必每卦而重之不已勞乎曰一卦重八卦八卦各重八卦全從造化之理迭相推盪正是自然之理若一每生二循序而進無乃終銅於

死法而不知變乎且易止言八卦六十四卦耳並無所謂十六卦三十二卦也卦每六爻耳並無所謂四爻之卦五爻之卦也果若所云一每生兩有加無已則六十四卦又可分爲一百二十八卦矣進之百千萬億無已時矣則將有七爻八爻九爻十爻之卦矣而烏乎卦平故謂一卦可變而爲六十四卦卦可變而爲六十四卦則可謂六十四卦可變而爲一百二十八卦則不可

劉子全書 卷三十二 易鈔圖說 三

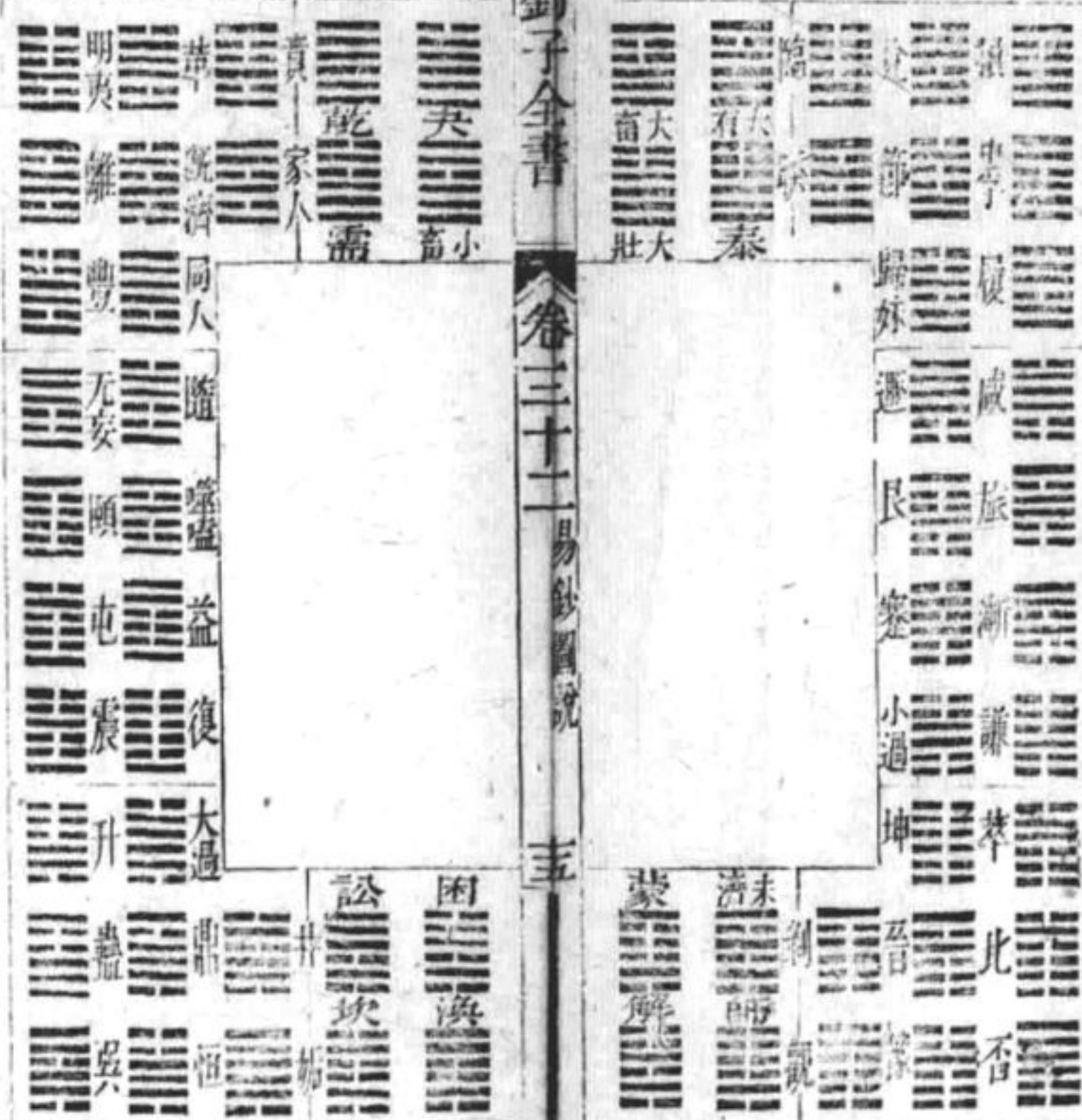
六十四卦圖

右六十四卦圖以象天道也四陽卦居左起震而歷坎艮以至於乾爲春夏之運四陰卦居右起巽而歷離兌以至於坤爲秋冬之運皆左旋而貞下復起元焉震交於坤一陽動於二陰之下爲復黃鍾之初氣也坎得

陽之中氣艮得陽之終氣而後進於乾則純陽用事矣與交於乾一陰遇於二陽之下爲姤蕤賓之初氣也離得坤之中氣兌得坤之終氣而後進於坤則純陰用事矣合之爲一歲十二月之運而氣盈朔虛寓焉所以成間也又分之爲三百八十四爻則周天之數詳焉多二十四度統閏法而數之也虛其中卽天極也合而觀之有河圖之象焉陽卦居左卽一三五之位然陽中有陰陰卦居右卽二四之象然陰中有陽卽圖數相表裏意中涵元氣卽五十之居中爲陰陽之合德者也

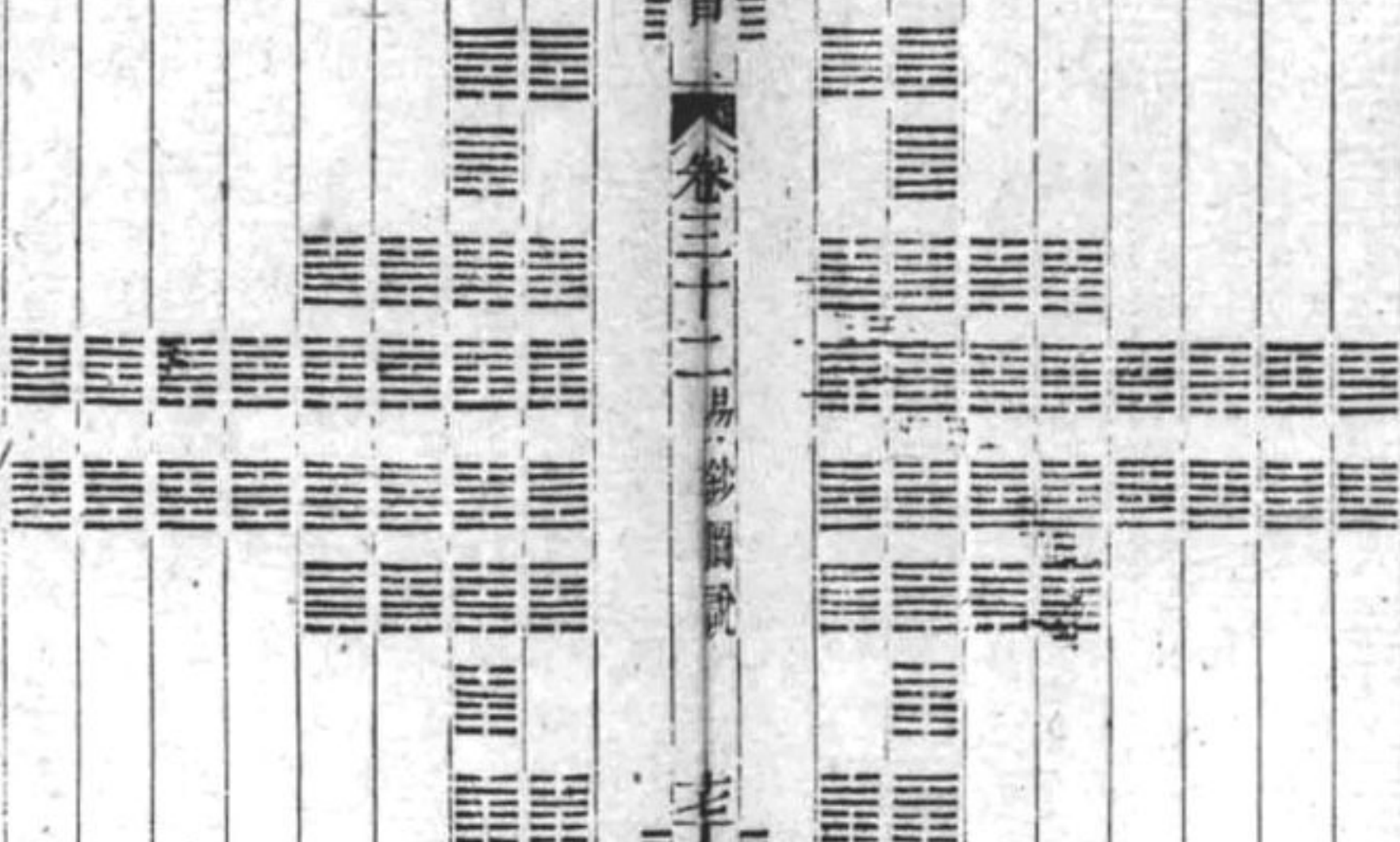
六十四卦方圖

右六十四卦方圖以象地道也分四陽卦爲四正四陰卦爲四隅以陽領陰之義也震東陽始生也坎北陽水旺也乾南陽盛也艮西陽始衰也巽居東北協震木也離居東南助乾火也兌居西南通山氣也坤居西北養

坎水也虛其中亘地極也合而觀之有洛書之象焉卽所謂戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五皇極居中是也

六十四卦縱橫圖

劉子全書

卷三十二

易鈔圖說

老

右六十四卦縱橫圖象人道也乾坤奠南北之位有父
天母地之象自乾而下為天地否天首交於地也其左
為天雷无妄為天水訟為天山遯其右為天風姤為天

火同人為天澤履皆從乾以見天道之職履無外降而
下分左右為雷地豫為重雷震為雷風恒為雷水解為
雷火豐為雷山小過為雷澤歸妹為雷天大壯皆從震
則長男之繼父也又降而分左右其左為水地比為水
雷屯為水風井為重水坎為水火既濟為水山蹇為水
澤節為水天需皆從坎則中男之協於長也其右為山
地剝為山雷頤為山風蠱為山水蒙為山火賁為重山
艮為山澤損為山天大畜皆從艮則少男之協於長也
三男從父見乾道之變化無窮而人與之俱無窮君子
所以仰戴員而盡參天之責也自坤而上為地天泰地
首交於天也其左為地雷復為地水師為地山謙其右
為地風升為地火明夷為地澤臨皆從坤以見地道之
職職無外進而上分列左右為風天小畜為風雷益為
重風巽為風水渙為風火家人為風山漸為風澤中孚
為風地觀皆從巽則長女之繼母也又進而分左右其
左為火天大有為火雷噬嗑為火風鼎為火水未濟為
重火離為火山旅為火澤睽為火地晉皆從離則中女
之協於長也其右為澤天夬為澤雷隨為澤風大過為
澤水困為澤火革為澤山咸為重澤兌為澤地萃皆從
兌則少女之協於長也三女從母見坤道之變化無窮
而人亦與之俱無窮君子所以俯履方而盡兩地之責
也虛其中央太極元氣兩三為一人道之本也嗚呼西
銘之說備矣

劉子全書

卷三十二

易鈔圖說

太

卦變圖

乾為天 天風姤 天山遯 天地否 風地觀

姤 遯 否 觀 剝 晉 大有

右皆從乾變來類推之可變為六十四卦後同

坎為水 水澤節 水雷屯 水火既濟 澤火革

節 屯 革 豐 夷 師

右皆從坎變來

艮為山 山火賁 山天大畜 山澤損 火澤睽

賁 損 睽 履 中 漸

右皆從艮變來

震為雷 雷地豫 雷水解 雷風恒 地風升

豫 解 恒 升 井 過 隨

劉子全書 卷三十二 易卦圖說 五

右皆從震變來

巽為風 風天小畜 風火家人 風雷益 天雷无妄

小 家人 益 无妄 噬嗑 頤 蠱

右皆從巽變來

離為火 火山旅 火風鼎 水火未濟 山水蒙

旅 鼎 蒙 渙 訟 同人

右皆從離變來

坤為地 地雷復 地澤臨 地天泰 雷天大壯

復 臨 泰 夬 需 比

右皆從坤變來

兌為澤 澤水困 澤地萃 澤山咸 水山蹇

困 萃 咸 蹇 謙 過 歸妹

右皆從兌變來

右卦變即舊本卦象之說而變寓其中者如乾為本位一爻變而得姤二爻變而得遯三爻變而得否四爻變而得觀五爻變而得剝變不可盡也轉與類行而得晉復其本位而得大有凡三變而得所配又三變而還復其初蓋至變之中而有不變者存乃所以善變而不窮也餘七卦倣此又以類推之則一爻之變自姤而進凡六二爻之變自遯而進凡十五三爻之變自否而進凡二十四爻之變自觀而進凡十四五爻之變自剝而進凡六六爻盡變則坤矣是乾一卦可變而為六十四卦也餘七卦倣此六十四卦倣此易者變也隨時變易以從道也凡卦皆自變而來非必訟自遯泰自歸妹來也

劉子全書 卷三十二 易卦圖說 五

如訟剛來而得中泰小往大來皆從本卦取義並不謂從卦變來也餘倣此○其序本後天卦位但始乎乾而終乎兌非復帝出乎震之說

文王序卦圖卽反對圖

坎	渙	復	剝	臨	謙	否	比	蒙	屯	乾
☵	☵	☶	☶	☷	☶	☷	☶	☶	☶	☶
旅	豐	剝	旅	井	困	大	蹇	晉	咸	中
☶	☶	☶	☶	☶	☶	☶	☶	☶	☶	☶
需	遯	家人	益	升	革	漸	既	離	過	小
☶	☶	☶	☶	☶	☶	☶	☶	☶	☶	☶
坤	需	家人	益	升	革	漸	既	離	過	小
☷	☶	☶	☶	☶	☶	☶	☶	☶	☶	☶

右序卦上經始乾坤立天地之大義而終於坎離以分
效水火之用共三十卦凡正對之卦六反對之卦十二
共得一十八卦下經首咸恒立夫婦之大綱而終於既
濟未濟以合效水火之用共三十四卦凡正對之卦二

反對之卦十六亦共得一十八卦合而言之乾坤爲一

部易書之綱故特位乎上中孚小過爲一部易書之紀

故配位乎下蓋中孚小過有人心之乾坤焉一中虛虛

以實爲體一中實實以虛爲用故也曷不配以既濟未

濟以二卦反對非乾坤正對之配也自渙而節乃下及

中孚小過而終既濟未濟序適如此也況中孚小過卽

既未濟之分體皆水火之象也其餘次序則序卦傳已

略見其義不敢強解姑附程傳上下篇義於後云

程子曰乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離

陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本

故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交

則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分

而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽

盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與

爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則

陽極於上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長

而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父

也莫亢焉坤母也非乾無與爲敵也故卦有乾者居上

篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則

雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖

有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履

同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也

卦五陰而一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇

師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升

劉子全書

卷三十二

易鈔圖說

重

也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖無坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽上於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至一作上或得正位也生於下而上一作達陽之暢盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下無陽無本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下無陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也無乾而爲盛者大過也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中惟兩陽然後爲勝小過是也大過小過之名可見矣離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則爲勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷

劉子全書

卷三十二

易鈔圖說

重

二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之嘗未爲盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故爲下之若長少敵勢力侔則陰在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感一作感以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於男乃陽陷而爲陰揜無相下之義也小過二陽居四陰之中則爲陰盛中孚二陰居四陽之中而爲陰盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不爲虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故爲中孚陰盛可知矣