

7

中國古代易學叢書

中國書店出版社

5722

封面題字

季羨林

封面設計

李立祥

技術編輯

周海新

中國古代易學叢書

第三十五卷

中國書店

出版

全國新華書店經銷

一九九八年三月 第一版

一九九八年三月第一次印刷

印數——二〇〇

ISBN 7-80568-434-0/B·55

定價：二八八元

編輯

王立文

金元申

孫學威

郭子儀

高文柱

傅立勤

鄒良

本卷目次

易學象數論

清·黃宗義撰

.....一

周易象辭

清·黃宗炎撰

.....一五三

尋門余論

清·黃宗炎撰

.....六七一

圖學辨惑

清·黃宗炎撰

.....七二七

清·黃宗羲撰

易學象數論

易類

經部一

提要

臣等謹案易學象數論六卷

國朝黃宗羲撰宗羲字太沖號梨洲餘姚人明御史尊素之子也博學通經多所著述其南雷文案中當日自序作是書之首云易廣大無所不備自九流百家借之以行其說而易

易學象數論

易學象數論

六卷

之本意及晦世儒過視象數以為絕學故為所欺今一一疏通之知其于易本了無干涉而後反求程傳亦靡滑之一端又稱王輔嗣注簡當而無浮義而病朱子添入康節先天之學為添一障益易至京房焦贛而流為方術至宋陳搏而歧入道家學者失其初旨彌推行而輒鶻彌增宗羲病其末派之支離先糾其本原之依托前三卷論河圖洛書先

天方位納甲納音月建卦氣卦變互卦筮法
占法而附以所著之原象為內篇皆象也後
三卷論太元乾鑿度元苞潛虛洞極洪範數
皇極數以及六壬太乙遁甲為外篇皆數也
大旨謂聖人以象示人有八卦之象六爻之
象象形之象爻位之象反對之象方位之象
互體之象七者備而象窮矣後儒之為偽象
者納甲也動爻也卦變也先天也四者雜而
七者晦矣故是編崇七象而斥四象而七者
之中又必求其合于古以辨象學之說又遁
甲太乙六壬三書世謂之三式皆主九宮以
參詳人事是編以鄭康成之太乙行九宮法
證太乙以吳越春秋之占法國語伶州鳩之
對證六壬而云後世皆失其傳以訂數學之
失其持論皆有依據蓋宗義究心象數故一
一洞曉其始末而傳其瑕疵非但據理空談

不能中其要害者比也惟本宋薛季宣之說
以河圖為即後世圖經洛書為即後世地志
顧命之河圖即今之黃冊則未免主持太過
至矯枉過正轉使傳陳搏之學者得據經典
而反脣是其一失然其宏綱巨目辨論精詳
與胡渭圖書辨惑均可謂有功易道者矣乾
隆四十六年十二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

臣等謹將

總校官臣陸費墀

易學象數論卷一

餘姚黃宗義撰

圖書一

歐陽子言河圖洛書怪長之尤甚者自朱子列之本義家傳戶誦今有見歐陽子之言者且以歐陽子為怪長矣然歐陽子言其怪長亦未嘗言其怪長之由後之人徒見圖書之說載在聖經雖明知其穿鑿傳會終不敢

犯古今之不韙而點其非中間一二大儒亦嘗致疑於此張南軒以河圖為與易之祥魏鶴山則信蔣山之說以先天圖為河圖五行生成數為洛書而戴九履一者則太乙九宮之數宋潛溪則信劉歆以八卦為河圖班固洪範本文為洛書皆礙經文而為之變說也是故歐陽子既點圖書不得不并繫辭而疑其偽不偽繫辭則河出圖洛出書之文駕乎其上市其說終莫之能伸也然則欲明圖書之義亦惟求之經文而已六經之言圖書

凡四書顧命曰河圖在東序論語曰河不出圖禮運曰河出馬圖易曰河出圖洛出書聖人則之由是而求之圖書之說從可知矣聖人之作易也一則曰仰以觀於天文俯以察於地理再則曰仰則觀象於天俯則觀法於地於是始作八卦此章之意正與相類天垂象見吉凶聖人象之者仰觀於天也河出圖洛出書聖人則之者俯察於地也謂之圖者山川險易南北高深如後世之圖經是也謂之書者風土剛柔戶口扼塞如夏之禹貢周之職方是也謂之河洛者河洛為天下之中凡四方所上圖書皆以河洛繫其名也顧命西序之大訓猶今之祖訓東序之河圖猶今之黃冊故與寶玉雜陳不然其所陳者為龍馬之蛻與抑伏羲畫卦之稿本與無是理也孔子之時世莫宗周列國各有其人民土地而河洛之圖書不至無以知其盈虛消息之數故歎河不出圖其與鳳鳥言之者鳳不至為天時圖不出為人事言天時人事兩無所據也若圖書為畫卦叙疇之原則

卦畫時叙之後河復出圖將焉用之而孔子嘆之者豈再欲為畫卦之事耶觀於論語而圖書之為地理益明矣禮運出於漢儒此可無論揚子曰衆言淆亂則折諸聖經文既如是其明顯則後儒之紛紜徒為辭費而已矣某之為此言者發端於永嘉薛士隆士隆曰河圖之數四十有五乾元用九之數也洛書之數五十有五大衍五十之數也究其終始之數九實尸之故地有九州大有九野傳稱河洛皆九曲豈取數於是乎士隆既不安後儒之說超然遠覽而又膠滯於數始信衆言之難破也

圖書二

按漢儒孔安國劉歆皆以八卦為河圖洪範本文為洛書鄭玄依緯書則云河圖有九篇洛書有六篇自唐以前皆祖其說無有異同其一六居下之圖揚雄曰三八為水為東方四九為金為西方二七為火為南方一六為水為北方又曰一與六共宗二與七共明三與八成友四與九同道五與十相守乾坤鑿度曰天本一而立

一為數原地配生六成天地之數合而成水性天三地八木天七地二火天五地十土天九地四金虞翻易注曰一六合水二七合火三八合木四合金五十合土黃帝內經曰太過者其數成不及者其數生土常以生也王冰注生數水數一火數二木數三金數四土數五成數水數六火數七木數八金數九土數五歷攷諸家皆以為天地之數初未嘗以此為河圖也其載九便一之圖乾鑿度曰太乙行九宮四正四維皆合於十五張衡曰律歷卦候九宮風角數有徵攷魏伯陽曰土王四李羅絡始終青赤白黑各居一方皆稟中宮戊己之功又曰太乙乃君移居中州內經有青於三東方青於九南方青於七西方青於一北方青於四維歷攷諸家皆以為九宮之數初未嘗以此為洛書也圖書之所指既如彼二數之稱名又如此兩者判然不相及至宋而方士牽強扭合儒者又從緣飾以為授受之秘而漢唐以來之議論一切抹煞矣當日歐陽子之所謂怪妄者猶

是漢儒之說第以龍馬神龜為不經耳若二數乃日者之常談且不足怪妄之矣奈之何旋毛圻丈之附會紛紛如麻語也且圖書亦自有辨天地之數固命之為圖九宮之數是亦一圖也豈可為書漢儒圖則言畫書則言文猶致嚴於名實此則不暇自掩其失矣

圖書三

劉牧謂河圖之數九洛書之數十李觀張行成朱震皆因之而朱子以為反置一證之邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其放於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文然鶴山辨之曰邵子但言方圓之象不指九十之數若以象觀之則九又圓子十矣且星少陽土少柔偶者為方為陰奇者為圓為陽十偶而九奇邵子之言反若有助於牧也再證之關子明曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右然關子明偽書也不可為證劉因為之解曰偽關氏之書者

非偽後人之托夫關氏也蓋偽其自作者託之於聖人也則又不然關氏書已既逸偽作安見非後人之托夫關氏乎三證之大戴禮明堂篇有二九四七五三六一八鄭氏注云法龜文也然鄭玄注小戴禮未嘗注大戴禮在藝文志可攷今之所傳亦後人假托為之也其疏畧不出於鄭氏明矣況鄭氏明言河圖九篇洛書六篇豈又以九宮為洛書自背其說哉凡此數證皆不足以糾牧在宋以前二數未嘗有圖書之名安得謂此九彼十至於劉邵則同出希夷授受甚明若彼此異同所傳者亦復何事故以十為圖九為書者特始於朱子後之諸儒相率而不敢違耳就二數通之於易則十者有天一至地十之繫可據九者並無明文此朱子爭十為河圖之意長於長民也雖然自一至十之數易之所有也自一至十之方位易之所無也一三五七九之合於天二四六八十之合於地易之所有也一六合二七合三八合四九合五十合易之所無也天地之數易之所有

也水火木金土之生成易之所無也試盡去後人之添入依經為說則此數仍於易無與而況名之為河圖乎

圖書四

世之言五行者莫不本於生成之數皆以為造化之自然無容復議也某則以九流之失由此數失之於始夫太虛絪縕相感止有一氣無所謂天氣也無所謂地氣也但其清通而不可見則謂之天自其凝滯而有形象則謂之地故曰資始資生又曰天施地生言天唱而不和地和而不唱今所謂生者唱也所謂成者和也一三五天之生數六八十地之成數二四地之生數七九天之成數是天唱而復和地和而復唱真若太虛之中兩氣並行天氣地氣其為物貳矣是故一氣之流行無時而息當其和也為春是木之行和之至而溫為夏是火之行溫之殺而涼為秋是金之行涼之至而寒為冬是水之行寒之殺則又和木火金水之化生萬物其凝之之性即土蓋木火金水土目雖五而氣則一皆天也其成

形而為萬物皆地也若以水木土天之所生火金地之所生則春冬屬天夏秋屬地五行各有分屬一氣循環忽截而為天忽截而為地恐無此法象矣原其一水二火三木四金五土不過以質之輕重為數之多寡第之先後故土重於金金重於木木重於火火重於水然方其為氣豈有輕重之可言未聞涼重於溫寒輕於和也則知天一至地十之數於五行無與矣是故言五行天生地成可也言地生天成不可也言奇數屬天偶數屬地可也言某行屬奇數某行屬偶數不可也此千古不解之惑儒者不免況於術數家乎

圖書五

天一至地十之數儒者必欲言聖人則之以畫卦惟悖曰三天者謂從三始順數而至五七九不取於一兩地者謂從二起逆數而十八六不取於四艮為少陽其數三坎為中陽其數五震為長陽其數七乾為老陽其數九兌為少陰其數二離為中陰其數十巽為長陰其數

八坤為老陰其數六劉長民曰水六金九火七木八而

生八卦

此坎離震兌四卦

六居坎而生乾謂三為坎三為乾

也九居兌而生坤謂三為兌六為坤也七居離而生巽

謂三為離四為巽也八居震而生艮謂三為震五為艮

也朱子曰河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數

二十者兩儀也以一三四為六七八九者四象也析

四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮

者八卦也同此一數而三家所指不同如此配卦之論

始於崔憬但言其數不言其位乾坤震巽數有可據

其附會者坎離艮兌耳長民兼位數而言六為水而坎

屬之七為火而離屬之八為木而震屬之九為金而兌

屬之以四卦之五行遷就其位數未為不可至於乾坤

以巽則不可通矣朱子主先天之說以乾南坤北者伏

義之卦位也離南坎北者大王之卦位也河圖出於空

戲其時尚無離南坎北之位硬以乾南坤北配之則更

無一合者矣天下之物一人以為然千萬人以為然其

為物也不遠矣一人可指之為此又一人可指之為彼其

為物也無定名矣故以天地之數配八卦者皆非定名也

圖書六

龍圖序見於宋文鑑以十為河圖朱子辨劉牧九為河

圖之非不取此為證者以其為假書也

見諸類

故劉靜修

曰龍圖之說未必出於劉牧之前呂伯恭從而誤信之

猶張敬夫為戴氏師愈所欺也希夷未聞有書傳至邵

子而後有書宋景濂以為不然曰龍圖序非圖南不能

作也張理註以第一圖為未合之位第二圖為已合之

位蓋不知序言後既合也為第三圖又以天一居上為

道之宗一語誤解在南為上於是第二圖上位置一於

南置二於北置四於東置三於西以之合於下位則二

六居下一七居上四八居左三九居右不可通矣乃言

當如太乙造甲陰陽二局以一二三四為天盤在上隨

時運轉六七八九為地盤布定不易以一在南動而右

轉初交一居東南二居西北三居西南四居東北再交

一東北二西南三東南四西北然後為生成之位即未可
三交一西北二東南三東北四西南四交一西南二
東北三西北四東南再轉則一復於南如此則龍圖已
合者且有六圖不勝支離蓋不知天一居上之上謂上
位也其故正之以復希夷之舊然序之為說固不能無
缺詞河出未合之圖伏羲合而用之是伏羲畫卦又畫
圖矣繫辭天數二十有五積一三五七九而得之地數
三十積二四六八十而得之今上位分為一二三四五
十下位分為六七八九則天數雜地數之中地數雜天
數之中上得六位下得四位無乃天數六地數四乎既
以其數託之於易又與易背宜乎朱子以為假也

龍圖序

且夫龍馬始負圖出於羲皇之代在太古之先也今存
已合之位或疑之況更陳其未合之數耶然則何以知
之答曰於仲尼三陳九卦之義探其旨所以知之也非九

謂履謙復恒損益
圖并終之九卦也

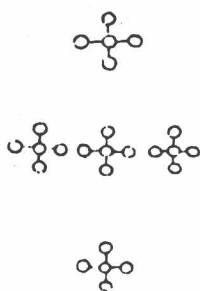
已合之位即今之所謂河圖是也自未合至已合其
圖有三亦猶九卦之三陳也於九卦之義無取

況夫天之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至
於盈萬皆累累然如係之於縷也且若龍圖本合則聖人不
得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其
用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之
未合之位為河之所出已合之位為伏羲所成

始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也

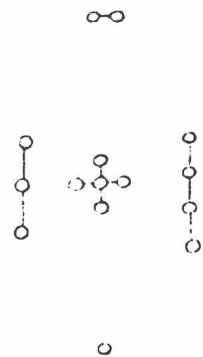
第一圖

上位

中貫三五九句外包之十五盡天三天五九并十五
之用後形一六無位上位去一
下位去六又顯二十四之為用也
茲所謂天垂象矣

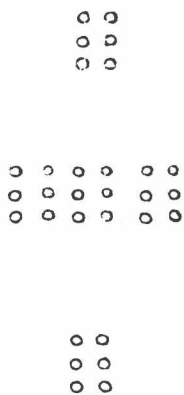
第二圖
上位

中貫三五九者以第一圖而論中五之從三是中貫三也中五之居中是中貫五也上五中五下五之從是中貫九也去其所從之九又去無位之一而分之四方中央則凡五行之生數皆天數之所成為第二圖也

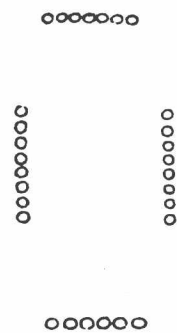
下三十地數也亦分五位五位言四方中央也皆明五之用也
上位形五十分而為六五位六五形坤之象焉用坤
下位形六六

第一圖
下位

六分而成四象成七九八地六不配謂中央六也一分陽九惟在北邊六便成老陰數更無外數添也

第二圖
下位

以三十分作五位每位得六為第一圖取中央之六分其一配南為七分其二配東為八分其三配西為九中央更無餘分故下六不配凡五行之成數皆地數所分為第二圖也

在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四
上位中心去其一下位中四下位中心去其六亦見二十四以一歲三百六旬周於二十四氣也故陰陽進退皆用二十四

天數二十五去其從九猶存十六於生數十五之中則一不用生數雖十五而天數固二十五也一不用則二十四地數中央之六分配四方六即不用數仍

三十也然依原位四方各六則中六不用形為二十

四

復既合也天一居上為道之宗地六居下為氣之本

上下履或之中運四十九之數為造化之用也

此第三圖合上下位而為一也天一居上以在上位

故謂之上地六居下以在下位故謂之下非言一南

而六北也

天三幹地二地四為之用此更明九六之用謂天三幹地二地四成九為乾元之用

也九幹五行成數四十是謂大衍之數五十其用四十有九也

五行成數六七八九十積之得四十以九加之合大

衍用數

三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽成八卦者三位也謂一三五之三位

二與四只兩位兩位則不成卦體是無中正不為用也

在陽則為孤陰四二是也在陰則為寡陽七九是也三皆不為用也

一三五則三在陽六八十則三在陰

大矣哉龍圖之變岐分萬途今畧述其梗概焉

先天圖

邵子先天橫圖次序以易有太極是生兩儀兩儀生四

象四象生八卦為據黃東發言生兩生四生八易有之

矣生十六生三十二易有之否耶某則據易之生兩生

四生八而後知橫圖之非也易有太極是生兩儀所謂一

陰一陽者是也其一陽也已括一百九十二爻之奇其

一陰也已括一百九十二爻之偶以三百八十四畫為

兩儀非以兩畫為兩儀也若如朱子以第一爻而言則

一陰一陽之所生者各止三十二爻而初爻以上之奇

偶又待此三十二爻以生陰陽者氣也爻者質也一落

於爻已有定位焉能以此位生彼位哉兩儀生四象所

謂老陽老陰少陽少陰是也乾為老陽坤為老陰震坎

艮為少陽巽離兌為少陰三奇三老者老陽之象三偶三

者老陰之象一奇二偶三三三三三三三三三三三三

者少陰之象是三畫八卦即四象也故曰八卦

成列象在其中矣八卦以象告此質之經文而無疑

者也又曰易有四象所以示也又曰象者言乎象者也
今觀彖傳必發明二卦之德則象之為三畫八卦明矣
是故四象之中以一卦為一象者乾坤是也以三卦為
一象者震坎艮與巽離兌是也必如康節均二卦為一
象乾離坎坤於四象之位得矣兌之為老陽震之為少
陰巽之為少陽艮之為老陰無乃離而越乎易言陽卦
多陰陰卦多陽震艮之為陽卦巽兌之為陰卦可無疑
矣反而置之明背經文而學者不以為非何也至於八

卦次序乾坤震巽坎離艮兌其在說卦者亦可據矣而
易為乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八以綴節
圖之左陰右陽學者信經文乎信傳注乎四象生八卦
者周禮太卜經卦皆八別皆六十四占人以八卦占筮
之八故則六十四卦統言之皆謂之八卦也蓋內卦為
貞外卦為悔舉貞可以該悔舉乾之貞而坤乾震乾巽
乾坎乾離乾艮乾兌乾該之矣以下七卦皆然證之於
易曰八卦定吉凶若三畫之八卦吉凶何從定乎曰包

犧氏始作八卦其下丈自益至夫所取之十卦已在其
中則八卦之該六十四亦明矣由是言之太極兩儀四
象八卦因全體而見蓋細推八卦即六十之中皆有兩
儀四象之理而兩儀四象初不盡於卦之外也其言生
者即生生謂易之生非次第而生之謂康節加一倍之
法從此章而得實非此章之旨又何待生十六生三十
二而後出經丈之外也其謂之先天者以此章所生八
卦與前章始作八卦其丈相合以為宏戲之時止有三
畫而無六畫故謂之先天又以已之意生十六生三十
二生六十四做此章而為之以補義皇之闕亦謂之先
天不知此章於六十四卦已自全具補之反為重出易
言因而重之生十六生三十二生六十四是積累而後
成者豈可謂之重乎既不難明背何止如東發言非易
之所有耶

先天圖二

邵子先天方位以天地定位山澤通氣雷風相薄水火

不相射八卦相錯為據而作乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北之圖於是為之說曰數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也乾一兌二離三震四震初為冬至離兌之中為春分乾末震四生之序也交夏至故由震至乾皆已生之卦知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也之序也乾五坎六艮七坤八艮之中為秋分坤末交冬至故由艮至坤皆未生之卦又倣此而演之以為六十四卦方位夫卦之方位已見帝出乎震一章康節舍其明明可據者而於未嘗言方位者重出之以為先天是謂非所據而據焉天地定位言天位乎上地位乎下未聞南上而北下也山澤通氣山必資乎澤澤必出乎山其氣相通無往不然奚取其相對乎雷風相薄震居東其居東南逼近而合故言相薄遠之則不能薄矣東北為寅時方正月宜雷發聲之時即水火不相射南方炎北方寒猶之冬寒夏熱也離東坎西是指春熱秋寒誰其信之此皆先儒所已言者某則即以邵子所據者破邵子之說帝出乎震之下文動萬物者莫疾乎雷撓

萬物者莫疾乎風撓萬物者莫熯乎火撓萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮其次序非即上文離南坎北之位乎但除乾坤於外耳而繼之以故水火相逮雷風不相射山澤通氣然後能變化既成萬物也然則前之天地定位四句正為離南坎北之方位而言也何所容先天之說雜其中耶且卦爻之言方位者西南皆指坤東北皆指艮南特南征必為離西山西郊必為兌使有乾南坤北之位在其先不應卦爻無關入之者康節所謂已生未生者因橫圖乾一兌二之序乾一兌二之序一人之私言也則左旋右行之說益不足憑耳凡先天四圖其說非盡出自邵子也朱震經筵本云陳搏以先天圖傳種放故傳穆修修傳李之才之才傳邵雍故以河圖洛書傳李既既傳許堅堅傳范謬昌謬昌傳劉牧故宋子云必觀四圖其說皆出邵氏然觀劉牧鈎深索隱圖乾無坤數九也震與巽數九也坎與離艮與兌數皆九也其所謂九數者天一地八定位山七澤二通氣雷四風五相薄水六火三不相射則知先天圖之傳不僅邵氏得之也

天根月窟

康節因先天圖而創為天根月窟即參同契乾坤門戶
 此壯之論也故以八卦言者指坤震二卦之間為天根
 以其為一陽所生之處也指乾巽二卦之間為月窟以
 其為一陰所生之處也程前村直方謂天根在卯離兌
 之中是也月窟在酉坎艮之中是也引爾雅天根氏也
 長楊賦西壓月窟證之然與康節乾遇巽時觀月窟地
 逢雷處見天根之詩背矣以六十四卦言者朱子曰天
 根月窟指復姤二卦有以十二辟卦言者十一月為天
 根五月為月窟其三十六宮凡有六說以八卦言者三
 乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次序積數
 為三十六乾一對坤八為九兌二對艮七為九離三對
 坎六為九震四對巽五為九四九亦為三十六乾畫三
 坤畫六震坎艮畫各五巽離兌畫各四積數亦三十六
 以六十四卦言者二朱子曰卦之不易者有八乾坤坎
離艮中
 乎大過 反易者二十八合之為三十六方虛谷曰復
 小過

起于左得一百八十日姤起于右得一百八十日一旬
 為一宮三百六十日為三十六宮以十二辟卦言者一
 鮑魯齋尚曰自復至乾六卦陽爻二十一陰爻十五合
 之則三十六自姤至坤六卦陰爻二十一陽爻十五合
 之亦三十六陽爻陰爻總七十二以配合言故云三十
 六按諸說推之其以陽生為天根陰生為月窟無不同
 也蓋康節之意所謂天根者性也所謂月窟者命也性
 命雙修老氏之學其理為易所無故其數與易無與也

八卦方位

離南坎北之位見於經文而卦爻所指之方亦與之相
 合是亦可以無疑矣蓋畫卦之時即有此方位易不始
 於文王則方位亦不始於文王故不當云文王八卦方
 位也乃康節必欲言文王因先天乾南坤北之位改而
 為此朱子則主張康節之說過當反致疑於經文曰易
 言齊乎巽不可曉曰坤在西南不誠東北方無地曰乾
 西北亦不可曉如何陰陽來此相薄曰西方肅殺之氣