

572
1596
4止

門仁12
補 1396
卷 4止

周易傳註繫辭上傳卷五

蠡吾剛主李先生著

博陵後學賡虞顏舜卿校字

博陵後學瑞輯石寶林校刊

卦下繫辭者文王之象也爻下繫辭者周公之象也孔子既釋彖象而又統論卦爻繫辭之義曰繫辭傳分上下

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣聖人之作易原于天地者也天健而尊地順而卑是未有易卦之乾坤而乾坤已定矣來說地卑陳下天高陳上是未有卦位上下之貴賤而貴賤已位矣天常動而地常靜是未有卦爻之剛柔而剛柔已斷矣天地間東西南北殊方也而中夏

邊陲之屬必以其類而聚萬物皆物也而羽毛鱗裸之倫自以其羣而分其聚其分吉凶錯焉是未有易占之吉凶而吉凶已生矣在天則日月星辰有隱見昏明之象在地則山川草木有升沉榮枯之形是未有陰陽營易之變化而變化已見矣

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

惟其如是故一剛一柔左右對易如手相摩切乾坤震巽坎離艮兌八卦上下因重如器相盪漾于是雷霆鼓之風雨潤之日月代明寒暑成歲如此其摩盪也而乾道成男坤道成女大生廣生之用出焉

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大

而乾坤之道可極言矣乾出其良知而大始萬物坤運其良能而成就萬物作者能之爲也而乾之知則氣至物生通透徹達一无艱難是以易知而坤之能則承天時行約切凝靜並無紛擾是以簡能惟其易也故乾之始物不卜而可知惟其簡也故坤之成物不煩而可從惟易知也故動則呼天無不親之惟易從也故成形成色于焉有功有親也則雜而不厭終古不變是爲可久有功也則種類繁滋溥滿六合是爲可大彼異端之言物物雕琢者烏足以知乾坤哉

可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天

下之理得而成位乎其中矣

易簡天地之道也而人道即不外是易之可久則四德直萬善備即賢人之德簡之可大則美大富有胞與寰區即賢人之業故人能如天地之易簡則執簡御繁天下之條理皆得而天位上地位下聖人成位乎其中一如易之六爻成位者賢人統聖賢言過人之稱

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

乾坤明而卦象與繫辭可考矣伏羲文周設立卦爻觀其形象繫以辭焉而明其或吉或凶剛推柔生變柔推剛生化虞仲翔而生生不窮焉按剛柔相推其在立卦之初則陽交陰陰交陽也如象所謂剛來而得中之類是也其在成卦之後則

陽變陰陰變陽也如小畜上九變而辭有既雨象之類是也是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

以其象言辭有吉人事得之象辭有凶人事失之象辭有悔而趨吉事過憂而將變之象辭有吝而趨凶當事虞而安之之象卦爻陽變春夏進之象卦爻陰化秋冬退之象荀爽剛

屬陽明晝象柔屬陰暗夜象于以觀六爻九六之動則天地人交感之道也陸績曰初二下極三四中極五上上極下文乎變化即在內分言統言一也

是故君子所居而安者易之序也虞本所樂虞氏李氏易而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而

玩其占是以自天佑之吉無不利

而君子得易之益矣居而安易之序如居乾之初九而安在

勿用居乾之九三而安在乾乾孔穎達說是也樂而玩爻之辭如

玩潛龍之辭而樂其不拔玩見龍之辭而樂其君德是也于

以居而无卜筮也觀象玩辭如蔡墨云在乾之姤知莊子云

在師之臨謂之在者是也俞氏說動而卜筮也觀變玩占如陳

侯遇觀之否晉侯遇復謂遇者是也于以趨吉辟凶承天之

佑而易備于君子矣

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔

吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

此復即繫辭而詳釋之卦之象辭言一卦之象爻之象辭言

九六之變 來註曰悔未至于吉而猶有小疵吝未至于凶

而已有小疵善嘉也辭嘉之也

是故列貴賤者存乎位齊大小者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂

悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

列貴賤以爻言齊猶言辨也王註齊大小以象言如大畜小畜

大過小過屯臨陽為主曰大亨旅巽陰為主曰小亨之類辨

吉凶應前失得聖人憂患之情見乎辭故存乎辭也憂悔吝

應前小疵介初分之界也存乎初分之界即憂之也震无咎

應前補過震動補過不悔而能之乎

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

故卦有小陰大陽而辭有危險順易各指人以所當適者而

已

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

此復即聖人設卦觀象而贊之也設卦觀象者易也易即一

陰一陽之道也與天地齊準故能于天地之道彌滿而無所

不周

說文彌開弓也謂弓開則滿也

綸絡而無所不到以之而仰觀天文俯

察地理則地幽天明之故知矣原物之始而反其終則生死之說知矣氣之精靈聚而為物浮神游蕩散而為變則鬼者物終而游魂變幻無定狀者是鬼也神者有一物其物之精氣結聚者即物之神也情狀皆可知矣

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

聖人其全體夫易乎德參天地尚何違智周萬物而道濟天下尚何過差旁行汎應而權不離經天則樂命則知尚何憂隨所處之土而安肫肫乎其仁則能胞與无疆矣焉有不愛天地之化育且待吾裁成而有模以範之有郭以圍之不使其過中萬物則委曲成就而一无遺且晝陽夜陰之道通之而玲瓏透徹則聖不可知神也而尚拘一方惟變所適易也而尚執一體哉

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

上言道也易也神也總不外陰陽而已道猶路也一陰一陽分立兩道也一陰一陽迭運一道也其繼續不已造化流轉者乃陰陽本然之善也故元稱善長所謂逝者如斯不舍晝夜也

因而命之人或大或小或清或濁各凝成一善者則所謂性也中庸言天命謂性孟子言性善皆本此 按韓康伯註曰

道者何无之稱也在陰為無陰陰以之生在陽為無陽陽以之成陰陽雖殊無一以待之宋儒太極圖本之无極即此意蘇東坡傳曰聖

人知道之難言也借陰陽以言之陰陽未交廓然无一物而不可謂之無有此道之似也又曰學道而自其繼者始則道

不全昔孟子以善為性以為至矣讀易而後知其非也孟子之于性蓋見其繼者而已朱晦庵本義曰陰陽迭運者氣也

其理則所謂道又曰陰陽是氣不是道所以為陰陽者則道也又宗程張論性曰性有義理有氣質義理皆善氣質有善

有惡故惡亦不可不謂之性孟子論性不論氣質其言未備信如諸說則改聖經曰無之謂道一陰一陽不謂之道繼之

者有善有惡而性成焉可乎明與聖經反則何不直攻之闢之而乃為之註解乎說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道

曰柔與剛立人之道曰仁與義是明以陰陽仁義皆為道矣而曰不是道將仁義亦非道乎陰陽剛柔仁義其實也謂之

道者名也如甲有身實也呼甲身曰長人其名也今謂甲身不是長人長人在甲身先所以為甲身者也而通乎在天道

爲元亨利貞在人性爲仁義禮智元亨利貞非氣乎仁義禮智不可見而發爲惻隱羞惡辭讓是非非氣之用乎性心生也心非氣質而何以陰陽之氣之流行也謂之道以其有條理謂之理今乃分理道別爲一物曰理道善而氣惡不亦誕乎夫以無爲宗出于莊老韓蘇明主之朱子闇惑之而詆孟子反聖言異哉自漢後護經衛道者不多人至宋儒儼以明道自居乃皆以異端之道爲道是世道人心之不幸也于諸儒乎何尤

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

是道也卽陽可以見陰卽陰可以見陽也故得陽道盛而爲

仁者則見仁之妙以仁能統性道也得陰道盛而爲知者則見知之妙以知能運性道也若夫百姓日用夫道而不能知君子之道不亦鮮乎不知故不見也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

是則陰陽之道大德曰生其仁也而行生昭著則顯諸仁化育流行其用也而於穆敦化則藏諸用爲顯爲藏鼓鑄萬物而不假聖人與民同患之憂德則盛業則大至矣哉何以謂之大業也天高地下萬物散殊其富有乎何以謂之盛德也至誠无息日新又新則日新乎故陰陽相嬗生生不窮是之

謂易健而作始以成象是之謂乾順而效法以代終是之謂坤推極著策之數逆知將來之事孔是之謂占窮則變變則通萬事乃生是之謂事如是而陰謂陰道陰即含陽不得測之曰陰陽謂陽道陽即含陰不得測之曰陽變化之極妙乎萬物是之謂神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

然則易之道廣无不周矣大无不具矣以言遠則莫可遏止以言乎近則安靜而正以言乎天地之間則无一不有何廣

大也夫易乾坤而已靜而專一動而直遂乾奇如是是以天生靜而翕輯動而開闢坤偶如是是以廣生然則易之廣大直與天地配矣且陽變通陰陰變通陽配乎四時陽之義配日陰之義配月易簡之善配乎聖人至德而廣大至矣

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇

效天卑法地

按繫辭傳皆子言而時間以子曰者或贊嘆或更端或別文周之辭也

聖人存性之道舍易其何以哉聖人以乾之知大始為知是效天也效天而天崇聖人之聰明睿知足以有臨而知亦崇智者聖人高明之德也曷其崇以坤之作成物為禮是法地也法地而地卑聖人之三千三百恭敬退讓而禮亦卑禮者聖人經緯之業也曷其廣而皆以易則易其至矣乎後儒遲

鈍不解世事猥以讀書窮理自文非易之崇德也禮樂不修而托于記誦著述非易之廣業也

大地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

是則天設位于上地設位于下而一陰一陽生生之易行乎其中人得之而為知禮所謂成之者性也君子于此存之又存不顯亦臨無射亦保純誠无息致中致和一如生生之易焉天下之理皆從此出非道義之門乎故曰易其至矣

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

然則文周繫辭之故可明而學易者宜慎其言行也賾蘇傳曰喧錯也亦作嘖文周見天地萬物之紛賾而擬其形容象其物宜謂之象即大象小象也乃就其中見人事之變動而觀其若何會聚若何通達以行典常之禮因繫辭焉斷其爻變之吉凶謂之爻爻交也即變也夫繫辭者言也言極天下之賾如先甲後甲初吉終亂而皆物情所有无一可惡也言極天下之動如龍躍鶴鳴解拇射隼而皆典禮所行无一可亂也惟不可惡不可亂也故學易者言也必以象爻擬之而後出動也必以象爻議之而後行擬議之久則始也勉摹繼成適肖變化者在易而即在我矣下七爻則擬議之事 易之大小進退往來禮之象也禮之相交相對相錯相綜易之

實也故韓宣子適魯見易象春秋曰周禮盡在魯也陋者謂禮失迂失固豈知至動至變觀其會通乃以行典禮哉

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

君子之言行出身耳發邇耳然樞轉則戶運機發則矢疾千里之外應違以之榮辱至焉是鶴鳴子和之象也且不惟此天地所以動矣好爵可虛靡哉君子之慎于擬議者職是故也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

其次當擬議者則在交游夫友與我出處語默不必一致所謂先號咷也然而心同則笑矣其快利也雖金可斷而何往能禦其言也馨香如蘭有味可挹哉

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

其次當擬議者則在承藉夫以下藉上其用重矣不慎能无咎乎用白茅之柔潔以藉之則无失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以

兵功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也
其次當擬議者則在居功謙之九三功勞何如者不惟不驕
且益加貶損是以功下人者也厚之至也厚則內有德而外
有禮矣且德盛而禮恭矣天位永終宜哉語云德厚者無盈
色德薄者无卑辭
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以
動而有悔也

其次當擬議者則在處亢亢非僅人事也天時所積氣運所
遷亦有不得辭者在神龍之善變以斡旋之

不出戶庭无咎子曰亂之生也則言語以爲階君不密則失臣
臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子
曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也
乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下
暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之
招也

然言行之道雖多而言莫患于不密行莫患于妄乘高位故
又引節之初九解之六三以戒之總見當擬議而後言動也
上慢下暴謂上無禮下无學也盜必招而後至故曰作易者
知盜慎則不招矣

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三
揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後
掛按禮國君有守龜家不藏龜蓋龜國君以衍
始可藏而著筮則通土庶故易傳專言大上

夫如是可以占矣布著策而大推衍之即洪範衍忒也其數共五十而用以筮則置一策不用祇曰四十九策鄭康成曰五十全數不可以為七六九六之用故減其一郭子和曰世俗皆知一五兩四謂之三少一九兩八謂之三多以定卦象然不必四十九數以四十五四十一皆初揲非五則九再揲三揲非四則八且不獨此自三十以上三十三三十七五十三五十七六十一六十五六十九七十三七十七八十一八十五八十九九十三九十七皆可得五九四八多少之象與四十九數為母者无以異獨不可得三十六二十四二十八三十二之策數故著數四十九不易之道也于是將四十九策分之左右以象天地兩儀又任取兩中一策掛于指間以

象人道共兩儀為三才乃以四數揲仲氏易曰揲連撥也左策其所餘

或一或二或三或四又四數揲右策其所餘同劫餘也如王

制祭用數之仿也是揲之以四以象四時乃歸掛之一奇于

兩劫而合之虞氏說是歸奇于劫以象閏亦餘也通掛一之

策不五則九合為一變謂之成易掛一節揲一節劫一節又

揲一節又劫一節共五節猶五歲然朱子說再劫則猶五歲之

再閏也仲氏易曰前三歲一閏尚餘六日以加一月止三十日而三歲所餘有三十六日也故兩歲二十四日合

前六日又加一月再閏故必再劫然後取四十四策或四十策復掛為

二變掛劫之策不四則八取四十策或三十六策或三十二

策復掛為三變亦不四則八言掛則分與揲劫統之矣五四

以一四為奇九八以二四為偶三變皆奇則十三策其揲策

三十六四數之凡九故名九而為老陽三變皆偶則二十五策其揲策二十四四數之凡六故名六而為老陰二偶一奇則二十一策其揲策二十八四數之凡七故名七而為少陽二奇一偶則十七策其揲策三十二四數之凡八故名八而為少陰是為一爻老變而少不變蓋以象言老陽乾老陰坤少陽震坎艮少陰巽離兌父母變子不變也以數言商易占不動爻以七八周易占動爻以九六則九六七八筮之數也蓋奇數起于一三成于九七耦數起于二四成于八大陽主上進七可進故曰少陽九无可進故曰老陽退變而為八陰主下退八可退故曰少陰六无可退故曰老陰進變而為七由是復合四十九策如前揲之至九變而成內卦十有八變

而六爻備外卦亦成焉 趙汝楳易雅變釋篇曰揲著三變之餘為九者十二為七者二十為六者四為八者二十八多寡不同而類之為陰陽各三十二總之為六十四正與卦數等筮宗曰其均也一陰一陽之謂道其不等也物相雜故曰文又曰著變而有之卦者宜畫兩卦一為本卦一為之卦如陳侯筮得觀之否史曰坤土也巽風也乾天也風為天子土上山也有山之材而照之以天光于是乎居土上必先畫本卦 ䷁ 有巽坤乃有風有土之象次畫之卦 ䷁ 自巽坤變乾坤有風為天子土上之象有天光之象互體二三四為艮有山之象三四五為巽有山材之象若交重單拆

本義筮儀 老陽畫口 曰重老陰畫又曰交少陽畫一曰單少陰畫一曰拆易小帖 曰朱氏筮儀采之焦氏易林揲法而不著所自宋人著書多

類此使人莫辨其為聖傳三代未聞或謂出于鬼谷子今火為他說為已見是饅飾也

珠林諸家多用之然火珠林擲錢代著用一卦定吉凶畫交重以紀變其定爻以世應其玩占以納甲五行六獸變包犧之畫棄周公之辭屏說卦之象黜四象之名故不必畫兩卦今揲著用之如畫一卦☰☷則外卦无巽无乾互體无艮无巽何以象之為風為天為山為木乎愚按國語左傳所載周時筮法得專卦者彖爻並推得變卦者貞悔俱占且隨其事而取義玩辭觀象不拘一法故能前民利用至于如神若易學啓蒙專看卦辭則文周末繫辭前將何以古且爻變尚祇看本文辭明與周秦晉唐古人揲著遺法相左何能前民利用耶學者取左傳國語及晉郭璞等所占遺法類觀之自明

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

夫大衍之數所以象兩象三象四時象閏者以其原為天地之數也天數有五一二三五七九也地數有五二四六八十也而一三五七九同為奇二四六八十同為偶是五位相得乃由天數一三五七九合之為二十有五地數二四六八十合之為三十則天地之數各有所合共五十有五夫天地之數以五為率故五帝五方五常五品五行五音五色五味皆以五十其五為五十則數終矣如君子小人之澤以五世王者之興以五百年言極數不是過也而合天地之數實五十又五又有通春秋十有幾年皆解作又所謂終則有始天行也而筮用成數猶

陰陽用老象以終則必變也故釋去又五而用五十十筮之
成變化而行鬼神以此也五數小衍也五十之數大衍也邵康
節朱漢故曰大衍 大衍之數本于天地之數故上言大衍
上說五十而下緊接以天數五地數五五十有五以釋之將天一
地二反置後文復起詰端呼應變化一氣相承宋人不知妄
為移易且有謂大衍非文王事者毋乃侮聖言歟

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當
期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

乾為老陽一爻三十六策六爻二百一十六策坤為老陰一
爻二十四策六爻百四十四策共三百有六十可以當一年
之日上下二篇六十四卦凡陽爻百九十二得六千九百一

十二策陰爻百九十二得四千六百八策其萬有一千五百
二十策可當萬物之數時行物生天地也大衍之數本天地
故皆與之合焉 按少陽七一爻四七二十八爻得一百
六十八少陰八一爻四八三十二爻得一百九十二合之
得三百六十策六十四卦陽爻一百九十二每爻二十八得
五千三百七十六策陰爻一百九十二每爻三十二得六千
一百四十四策合為萬一千五百二十是少陽少陰之策亦
當期與萬物之數而乃但言乾坤可見三百八十四爻皆係
老陽老陰所謂用九用六者此也所謂爻言乎變者此也而
愚謂凡卦之陽爻自乾陰爻自坤亦從可決矣

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸

類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

以是本于天地之故四營而成一爻之易十有八變而成六

畫之卦孔穎達曰卦之為言掛也掛萬象于上也則內卦三畫為八卦而卦已小

成引而伸之為六畫卦凡六十有四觸類而長之剛柔相推

為四千九十六卦三畫伸至六畫故曰引伸相觸而變故曰觸類而長天下之能事備

矣則道之弗彰者得筮而顯德行之疑滯者得筮而神于以

應酬天下之事佑助神化之功何不可者營謀為也四營即

揲之以四也見來註舊以分二掛一揲四歸劫為四營則其筮儀揲劫兩節有三營四營之半等語牽強不

要易即變也四揲則成一變也聖人解易字如此此節言大衍著

數因于天地驗于酬酢詞旨甚明宋人必曲引五十五位相

得有合諸言以附會其所妄造河圖是屈經以濟已說也

子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖人之道四焉以

言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其

占

知大衍乾坤變化之道則可以通神故知神之所為夫知神

則神矣故正辭應變垂象定占四者聖人之道而易皆有之

以言以動以制器以卜筮者能弗尚之哉

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮虞本

作響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

嚮響通有為有行即動制器也問焉而以言卜筮也著受人

命如響應聲不論遠近幽深遂知來問之物而告之則辭與

占俱見蓋至精至變至神統上四者言

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非天下之至變其孰能與于此

筮法每爻有五節三變是參伍以變也三變而遇三少三多一少兩多一多兩少以得四九四六四七四八之數既奇偶相錯以分計之復多少相綜以合理之是錯綜其數也由是通六爻之變遂成天地陰陽剛柔相雜之文極九六七八之數遂成六十四卦內外之象以定天下之象非天下之至變者能之乎

項平庵說

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

无思无爲卽寂然不動感感以下筮也孔疏曰故事故也夫易聖人之所以極深而研幾也惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

然則易也者聖人以之推極其深使天下之志无不合于其中故一叩而卽通研辨其幾凡天下之務微萌畢照故隨幾而能成而總之神矣寂然不動不疾不行感而遂通已速已至此辭變象占之道所以俱備也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此實指天地之數以起下詰應之端而覆明大衍也 按鄭康成註曰天一生水于北地二生火于南天三生木于東地

四生金于西天五生土于中陽无耦陰无配未相成也地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并然其說不始康成楊雄大元以三八爲木四九爲金二七爲火一六爲水五五爲土呂不韋月令曰木數八火數七土數五金數九水數六蓋自戰國未卽有其說矣而實與易道刺謬不然繫辭曰乾大生坤廣生皆生也而成在其中觀坤曰資生卽曰成物可見也不則乾知大始坤作成物或可曰天生而地成今乃天地各分生成各有生成是何說乎且天三生而二成地三成而二生何以言之水木土何以當生于天而成于地火金何以當生于地而成于天金木皆地生若曰木天生者得天氣也則何物不需天氣者取火于日空中有火火不實生于天乎土之生似當先于金木而反居五天五行之配一二三四五何居或謂洪範一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土因據之爲相生之數則洪範枚舉不容无序非爲生成也不然五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思豈亦先生貌後生言以及視聽思乎夫土卽地也豈有地猶無土待生水火木金後而天乃生之乎地之成土卽以地成地乎况六七八九十之數復何自焉後人以此裴河洛圖太極爲生人生物之源則所繫重矣乃聖經祇有五十數以爲大衍之本而並不及五行生成一語豈經旨尙有紕漏耶其爲曲學穿鑿附會灼无疑也故五德相禪之妄高

氏拱本語明辨之矣五行生成之說非易道郭氏雍亦言之矣且五行配八卦鄭註无此係後人偽河圖見後加以生剋更為誣經毛

河右易小帖云以卦義言離為火坎為水巽為木矣然震為雷不為木艮為山不為土兌為澤不為金革象曰水火相即

乾之為金不過與為玉並言非專屬金也乾為金為冰為大赤為木果則金木水火皆以卦位言則震木兌金離火坎水似矣然而坤不是

火艮不是水有四正而无四維即曰坤艮屬土正合五行然何以水火各一卦而金木與土則各有複卦且何以中央之

土反无卦位也以卦數言則天一為坎地二為離天三為震地四為兌而乾巽艮坤則又以六七八九就天地而分屬之

似矣然而土為五十反為卦數所不取夫參同契云三五至精五行之數全在正五今卦有合五而无正五如金水為一

五木火為一五皆可兩合而土之正五卦何以反不及也至宋人太極圖專論五行且欲以五行生八卦更無理矣王崑

繩曰五行生剋始于鄒衍而成于漢劉向班固然五行志等書皆牽扭可笑江河井泉金之流也其然乎世亦取火于金

石獨木也哉水木火土則謂草木悉漂萍盲者笑其妄以為未有土先有火不知虛空何物可灰為大塊也剋木者金而

火未嘗不剋木也吾見剋土者金木之剋不若金之利也火水交相剋者也上剋水水亦剋土也總之天地無不生无不

剋萬物消長乎陰陽也若五行生剋謬矣哉錢煌曰卦論生殺則乾父剋震子震子剋坤母兌離巽三女艮坎震三男皆

周易傳言 卷五
相剋此大亂人倫之道也而可哉胡朏明易圖明辨曰經言
天地之數所以爲大衍也註者纂以五行生成則與大衍何
與何也著无五行无方位无生成也今試就筮法按之自四
營成易以至十有八變而成卦孰爲天生而地成地生而天
成耶孰居東而爲木居西而爲金耶如今人河圖洛書圖者
方者單者複者皆安在耶恭按金木水火土始見于大禹謨
然與穀稱六府不稱五行甘誓始言五行而不詳其目至洪
範乃有五行物數然水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從
革土爰稼穡是指流行人間最大而適用者有此五物猶禹
謨言財貨藏于是而謂之府也故周禮考工記又名曰五材
春秋傳亦曰天生五材民並用之非謂五行握自帝天而能

生萬物也宋人太極圖乃謂五氣順布化生人物則金木何
許較之人微且頑矣乃能生人焉有是理若謂四時配五行
天有五緯星氣實生人則地有一物天有一星如少微四輔
類非星氣能生人也王良傳說以人得名能生人耶王崑繩曰五星
古名歲填熒惑太白辰四時配五行亦後儒約略象物之說
配以五行者漢人也月令春盛德在木乃言春之盛德種之于木非言木有盛德
而生春之物也夏秋冬之于火金水亦然且此聖經所未有
也按說卦方位夏火冬水似之而春木秋金則无其象至以天地生成配易卦謂天一
生水爲坎一地二生火爲離二天三生木爲震三地四生金
爲兌四因以地六成水并列西北爲乾六天七成火并列東
南爲巽七地八成木并列東北爲艮八天九成金并列西南

為坤九則乾為天為老陽乃為地成乃得老陰六數坤為地為老陰乃為天成乃得老陽九數何其慎乎聖經乾天稱父坤地稱母以生萬物而震雷巽風坎水離火艮山兌澤六子動之撓之燥之潤之說之終始之陰陽化育之道盡矣今術數家但知宗後人五行生物不知大易此其所以為小道也

五經語孟言道已盡出此者即可擲之汪季青曰謂五行為天地也不可謂五行即六子也則六子无金謂五行後于六子乎六子已有水火矣謂五行先于六子乎是六子不當稱六子而稱六孫矣

其言涉戲然亦明且著者五行之物散見于易或以五行生也但五行者言已成之五材也五材不可言生剋而有畏愛如白木防風為使愛也木香見火无功長也世誤以畏為剋愛為生耳

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑夫四營之易何為取天地之數也盧氏說蓋以筮開發萬物成就務事覆冒天下之道不過如天地之數而已筮法有一除

不二分而三挂一四揲之而成卦有九六七八總用大衍之數五十无出天地之數之外者也蘇傳亦如斯指天一地二十者然割天一節于大衍以前此處文法尚可通哉漢律歷志及衛

元嵩元包運著篇引天一十句與天數五一段接然不可以引述文改經文也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以

此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能

與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

著之數奇七七四十九象陽圓卦之數偶八八六十四象陰
崔憬說蓋圓數奇故圓則徑一而圍三有奇方數偶故方則徑一而圍四 著德則一二三四四
八五九七八九六迭出互見以推未來是圓而神也卦德則
奇爲陽偶爲陰各有定形以知物類是方以知也六爻則每
爻有義變易以陳于是易以貢也聖人以此著卦之德爻
之義淨洗其心如江漢之濯退藏于密淵淵靜深凡民之吉
凶皆一體相關與之營慮患卽慮也至誠如神可以前知清明在
躬包羅萬古非聰无不聞明无不見睿无不入知无不通神
武震世不假刑殺之聖孰能與于此哉
是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以
此齋戒以神明其德夫

史記曰龜千歲而遊于蓮葉之上著生滿百莖者下必有神
龜守之上常有青雲覆之是神物也聖人興爲卜筮以引導
民用其心本齋戒也其德本神明也而至筮時更加齋戒預
燭未來靈明變化是以此神物齋戒以神明其德也
是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂
之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民
咸用之謂之神
故卜筮總于乾坤而極于民用乾坤爲易之門戶而坤陰收
斂則闔戶謂之坤乾陽發生則闢戶謂之乾一闔一闢相交
相易謂之變乾坤往上卦爲往來下卦爲來上下不窮謂之
通行而見卦爻之象謂之象因象成物如衣裳書契等謂之

器制器以使民用禮樂刑政謂之法利用出入民咸用之如
穀而酒飲麻而布衣車行如龍舟渡如飛日用不知妙用入
神謂之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉
凶吉凶生大業

如是而大衍可申明矣易變也然必有不變者而變者以生
崔憬曰五十有一不用太極也不變者也

說文極中也屋極謂之中梁土脊棟

有太極之一乃可用四十九策分而為二有奇有偶也是有
太極乃生兩儀儀匹也一陰一陽相匹也天地兩儀也故曰
分而為二以象兩無太極則五十策兩分之或皆奇或皆偶
无奇耦兩儀也何以象兩兩儀生乃可挂一而四揲之以得

七八九六之四象是兩儀生四象也七為少陽象春八為少
陰象秋九為老陽象夏六為老陰象冬故曰揲之以四以象
四時歸奇于扚以象閏若不分兩儀則合四十九策揲之祇
餘一而陰陽老少之四象无由見矣何以象四時四象生則
九變而成內卦十有八變而成外卦是四象生八卦也八卦
則六十四卦具矣有八卦而吉凶可定趨吉避凶而大業以
生矣易圖明辨曰此段兩言四象朱子以此四象為聖人畫
卦之次第以後四象為揲著所得陰陽老少之爻夫均此四
象文相連不遠豈容有二解哉前後皆言筮占太極節為覆
明大衍无疑也 按朱子宗道士陳搏先天圖以此節為聖
人作卦次第其易學啓蒙圖先一圈為太極而上加一奇一

偶兩畫為太極生兩儀一奇一偶之上又各加一奇一偶曰
 太陽少陰少陽太陰為兩儀生四象四象各二畫上又各加
 一奇一偶而乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八出焉
 為四象生八卦以上又各加一奇一偶為四畫卦十六又各
 加一奇一偶為五畫卦三十二又各加一奇一偶為六畫卦
 而自乾至復三十二卦姤至坤三十二卦共六十四卦出焉
邵子加一倍法即此其上更有七畫八畫无窮畫卦有言无圖本義載
 此圖又不作畫但以黑為陰白為陽累而上黑白相間六層
 乃以震四離三兌二乾一圓轉于左為數往者順巽五坎六
 艮七坤八圓轉于右為知來者逆為伏羲先天八卦圖以上二圖
 其後又以六十四卦橫圖截為兩節北起復由東離盡卯中而

南至乾盡午中亦為數往者順南接姤由西坎盡酉中而北
 至坤盡子中亦為知來者逆為伏羲六十四卦圓圖又以橫
 圖斷為八節東自復而西至无妄八卦為一層下東自明夷
 而西同人八卦為一層又下東自臨而西履八卦為一層又
 下東自泰而西乾八卦為一層乃上西自姤而東至升八卦
 為一層又上西自訟而東師八卦為一層又上西自遯而東
 謙八卦為一層又上西自否而東坤八卦為一層乾始西北
 坤盡東南為伏羲六十四卦方圖而圓圖又分卦氣自復一
 陽生冬至十一月半盡震離之十六卦然後得臨春分二月
 半又盡兌之八卦然後得泰立夏四月初又隔四卦得大壯
 又隔一卦至夬皆為芒種五月初卦氣難通如此遂接乾姤為夏至

五月半自此又盡巽坎之十六卦然後得遯秋分八月半又盡艮之八卦然後得否立冬十月初又隔四卦得觀又隔一卦得剝皆爲大雪十一月初遂接坤復爲冬至以上皆先天圖本義載于經首曰此非某說乃康節說非康節說乃希夷說非希夷說乃孔子之說但儒者失其傳而方外之流陰相付受以爲丹竈之術至希夷康節始反于易而說始明嗚呼朱子曾不思陳搏爲真方外之流耶孔子之說曾一一細勘否而遂誣指耶孔子曰庖犧始作八卦是易自作卦起未嘗聞始作太極也且作卦奇偶畫也太極圓圈非畫矣非孔子之說一孔子曰兩儀生四象崔憬以九六七八老陽老陰少陽少陰爲四象然卽揲四中著策之事在畫卦因卦後非未

作八卦而先有四象也何者老變而少不變並從已成之卦而推故仲氏易曰乾爲老陽非老陽而後乾也坤爲老陰非老陰而後坤也非孔子之說二孔子曰成象之謂乾則先畫乾效法之謂坤則次畫坤皆三畫卦以象三才未聞有一畫兩畫止而謂之陽儀陰儀太陽少陰少陽太陰者非孔子之說三孔子曰震一索而得男則又次畫震巽一索而得女又次畫巽坎再索而得男又次畫坎離再索而得女又次畫離艮三索而得男又次畫艮兌三索而得女又次畫兌而八卦畢是爲作卦之序從未聞其序爲乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也仲氏易曰乾父坤母合生六子今何以父子母女並生且六子俱先母生少女先中女中女先長女生

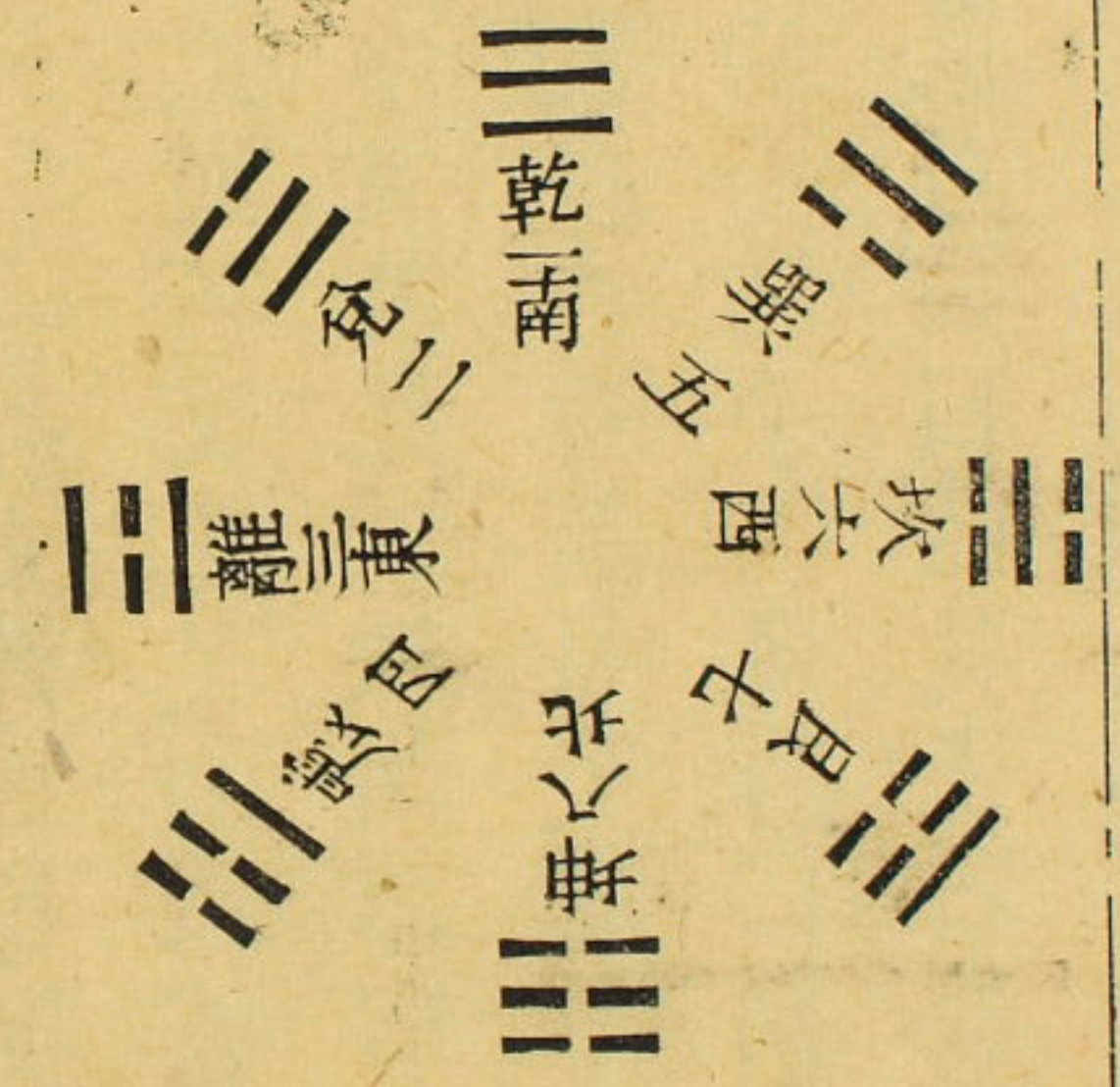
世有此事乎于一索再索之義蓋失矣非孔子之說四孔子曰八卦成列因而重之是畫八卦後不更作卦祇因一卦而重以八卦故但曰作八卦不言作六十四卦也如乾重乾爲乾乾重坤爲泰乾重震爲大壯乾重巽爲小畜乾重坎爲需乾重離爲大有乾重艮爲大畜乾重兌爲夬以下七卦皆然而六十四卦畢今連翻累畫豈因重哉非孔子之說五八卦六十四卦聖經有名今忽有四畫五畫卦何以聖人不爲之名也且于三才何取焉非孔子之說六爻辭以一畫爲初不稱一明无前于此者矣以六畫爲上不稱六明无後于此者矣故說卦曰兼三才而兩之易六畫而成卦今以爲六畫後尚有七畫八畫无窮畫卦明背聖言且果如此則六十四卦之理未盡也非孔子之說七孔子曰震東方巽東南離南方致役乎坤說言乎兌乾西北坎正北艮東北此八卦方位卽言伏羲之八卦也今強坐之曰此文王後天八卦而撰乾南坤北離東坎西兌東南震東北巽西南艮西北爲伏羲先天八卦以經文天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射附會之然此論八卦相錯之象並無南北方隅一字而可強以己意誣經乎參同契云乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡郭運轂正軸牝牡四卦以爲橐籥朱子註云乾坤爲爐鼎位乎上下坎離升降于其間如車軸之轉轂以運輪一上而一下也牝牡謂配合之四卦震艮巽兌也橐籥囊籥其管也熊與可曰先後天圖參同契皆具後天坎離居先天乾坤之

位以坎中陽實離中陰虛則仍爲乾坤故丹家謂之還元是不惟先天方位爲異端之學卽後天圖依傍說卦方位而亦借爲修煉用與聖經若風馬牛朱子註參同契恐人譏議自詭其名曰空同道士鄒訢鄒卽邾訢卽熹也著啓蒙又署名曰雲臺真逸是朱子明知其爲道士之說明自附于道士而乃以亂聖經指爲孔子說耶其非八也說卦言萬物出震齊巽見離養坤說兌戰乾歸坎成終成始于艮雖祇有兌正秋一語而春夏冬俱見矣此聖言无可易者今先天卦氣何其舛也或問朱子卦氣陽生陰生始何疎而終何密臨二陽生爲冬十二月卦乃在春分二月半泰三陽正月卦乃在立夏四月初推之一槩乖反朱子亦不能答曰未得其說容更思

之又曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話不可交互求合嗚呼是何言也義文有二易耶四時運行萬古不易焉有伏羲配以此卦而文王又配以彼卦者且十二月辟卦爲漢儒說尙非聖言若兌正秋諸語則孔子之言義文易象者矣兌正秋也而今爲春辰月矣乾秋冬之間也而今爲夏午月矣艮終乎物而始乎物冬春之間也今爲秋戌月矣八卦皆顛四時皆亂乃誣曰此孔子之說其非九也胡朏明曰先天圖以自震至乾爲順數已生之卦自巽至坤爲逆推未生之卦然則經曰易逆數也豈專用巽坎艮坤而不用乾兌離震乎丹家講順逆曰順則成人逆則成仙卽抽坎填離也與易何與而牽之污穢聖言耶其非十也至本義圖但以

黑白分陰陽更可怪異豈伏羲畫卦時左執黑筆右執粉筆耶抑六十四卦俱无畫黑白之中遂分初二三四五上耶且白畫之陽固奇而黑畫之陰亦奇耶何強作事至是

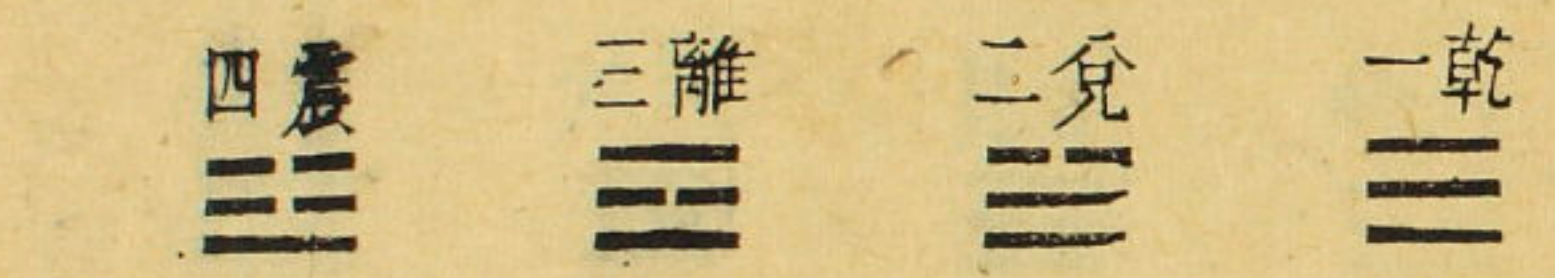
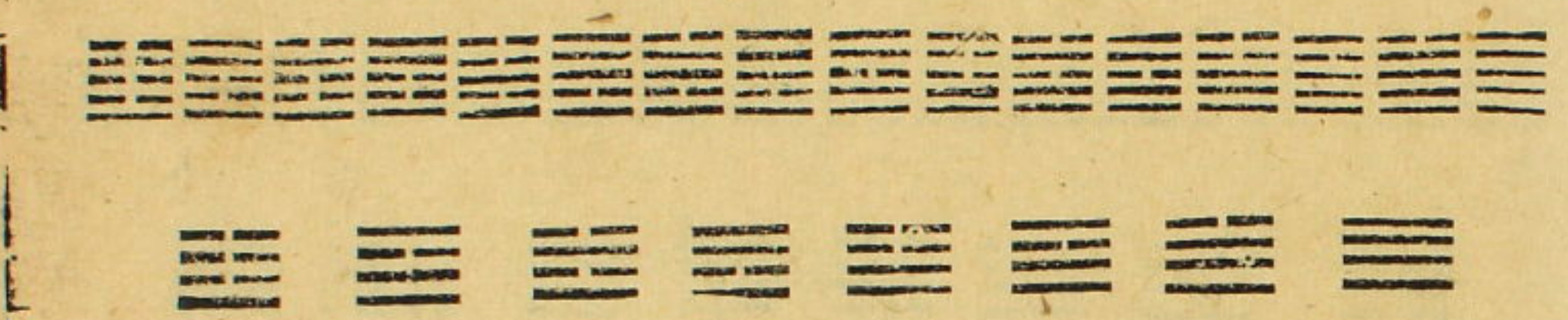
陳搏所傳伏羲先天八卦圖

此等圖悖易害易而錄之者欲人明其說然後知其妄也餘圖辯中已詳不具

陳搏所傳伏羲六十四卦圖

大有 小畜 需 大畜 履 泰 大壯 夬 歸妹 中節 損 節 困 革 離 豐 家 既濟 無妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

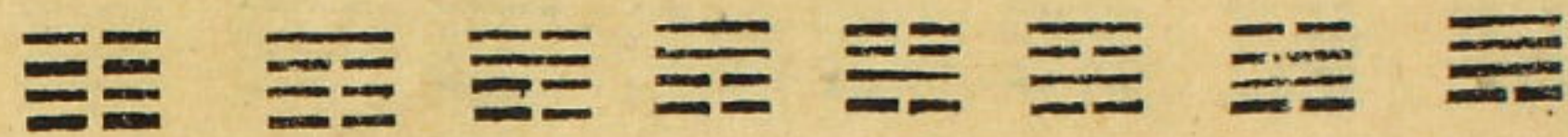
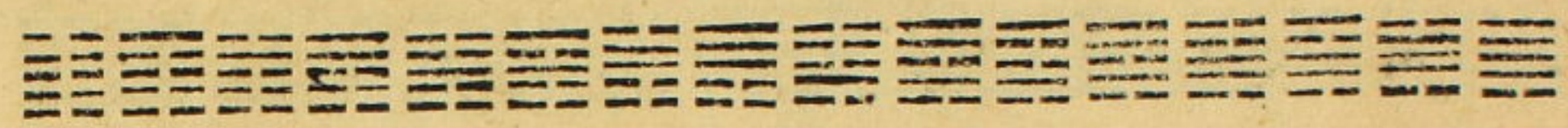
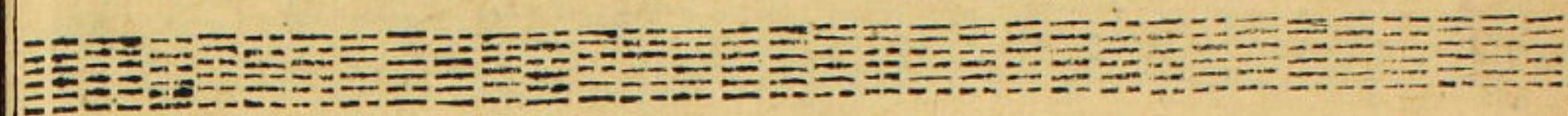
儀陽

卷五圖

良 大返

四十卦次序圖

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 漸 小 旅 咸 遯 師 蒙 坎 渙 解 未 困 訟 升 蠱 井 巽 恒 鼎 大 姤 過

八坤

七艮

六坎

五巽

陰太

陽少

儀 陰

陳搏又有太極圖傳之周濂溪

見朱震進易說表胡五峰通書序

然程子兄

弟親學于周與邵堯夫為友而不及太極先天一言朱子乃

又表章太極圖以為學宗其說無極而太極太極動而生陽

靜而生陰陽變陰合而生水火木金土二五之精妙合而凝

乾道成男坤道成女化生萬物亦附會于太極生兩儀之文

圖見當時陸子靜張南軒林黃中皆不以為然毛河右著太

極圖說遺議以辯之略曰太極圖二氏學也其圖竊取魏伯

陽參同契中水火匡廓三五至精二圖彭曉舊本載之而合為一圖

水火匡廓者以參同契首有水火匡廓運轂正軸二語作坎

離二卦而運為一軸非兩儀也兩儀烏得有三輪哉亦非陽動生陰陰

靜生陽也左☵為離白黑白卽三也右☶為坎黑白黑卽三

也其中一圈則坎離之胎也三五至精圖則取五行逆克章三五與一天地至精語分五行為三五中央土一五也天五生土也左火與木共一五也地二生火天三生木也右水與金共一五也天一生水地四生金也金盛為水木盛為火而土合之即嬰兒姤女黃婆之說歸于一元則下一圈者三五之合非二五之合三五之精非二五之精丹家水火必還一元故其後復有含元播精三五歸一之語在隋唐間有道士作真元品已載之為太極先天圖即陳搏之所自始蓋參同本以乾坤水火為抽填之秘而坎離橫陳乾坤直列搏之所謂以乾南坤北離左坎右為先天者而匡廓運轂則以坎離為車軸之貫輪轉上下乾之南者有時而北坤之北者有時而南六十卦

方圖乾北坤南即此意

而究其要訣則必如鼎器歌云陰在上陽下奔

者朱子註云此是要法

故其文有云上德元為不可察求言陰在上主

靜也朱儒主靜之學本此

下德為之其用不休言陽在下主動也宋紹

興間朱震進周子太極圖于高宗猶是上一圈為陰靜三輪

下一圈為陽動

見朱氏易卦圖上卷如真元品圖在朱子前

而朱子為註則另加

修飾如今性理大全所載以為可以掩人可以无弊而不知

異端聖道非可飾合亦何為哉至于无極明出釋老不惟陸

象山黑書攻辯張橫渠與濂溪同時即曰今儒釋老莊混然

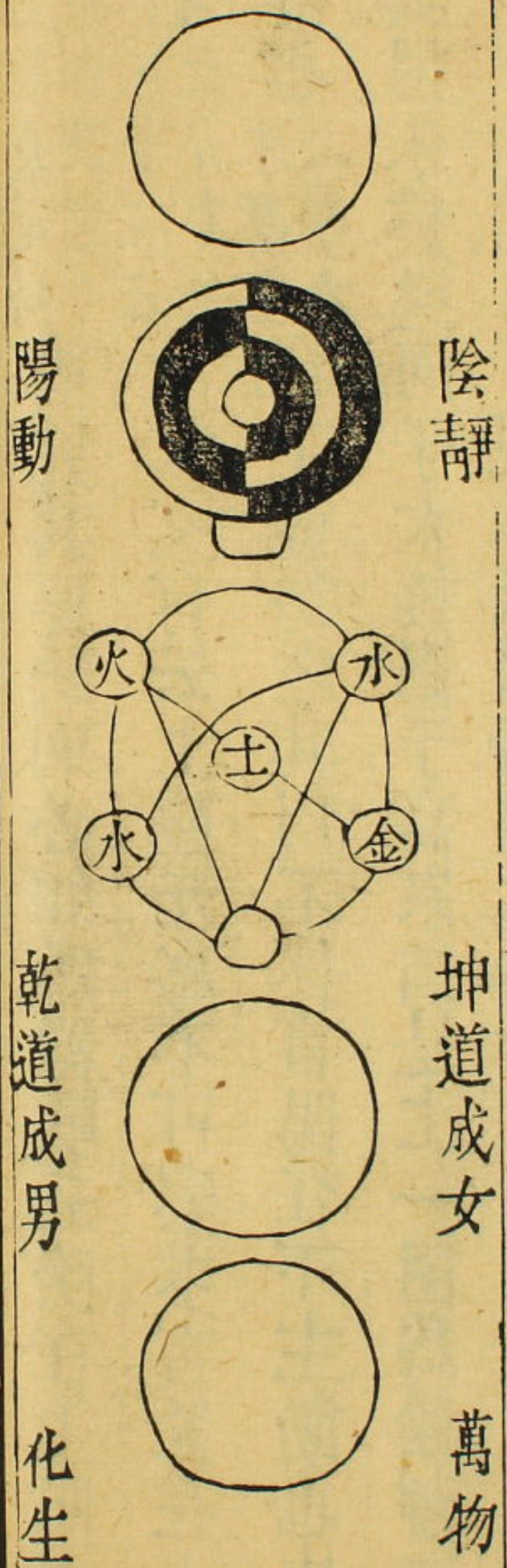
一途以有生于無多見其詖淫矣又略曰易言動靜有常即

指陰陽也未聞未生陰陽而先有動靜者也乾靜專動直坤

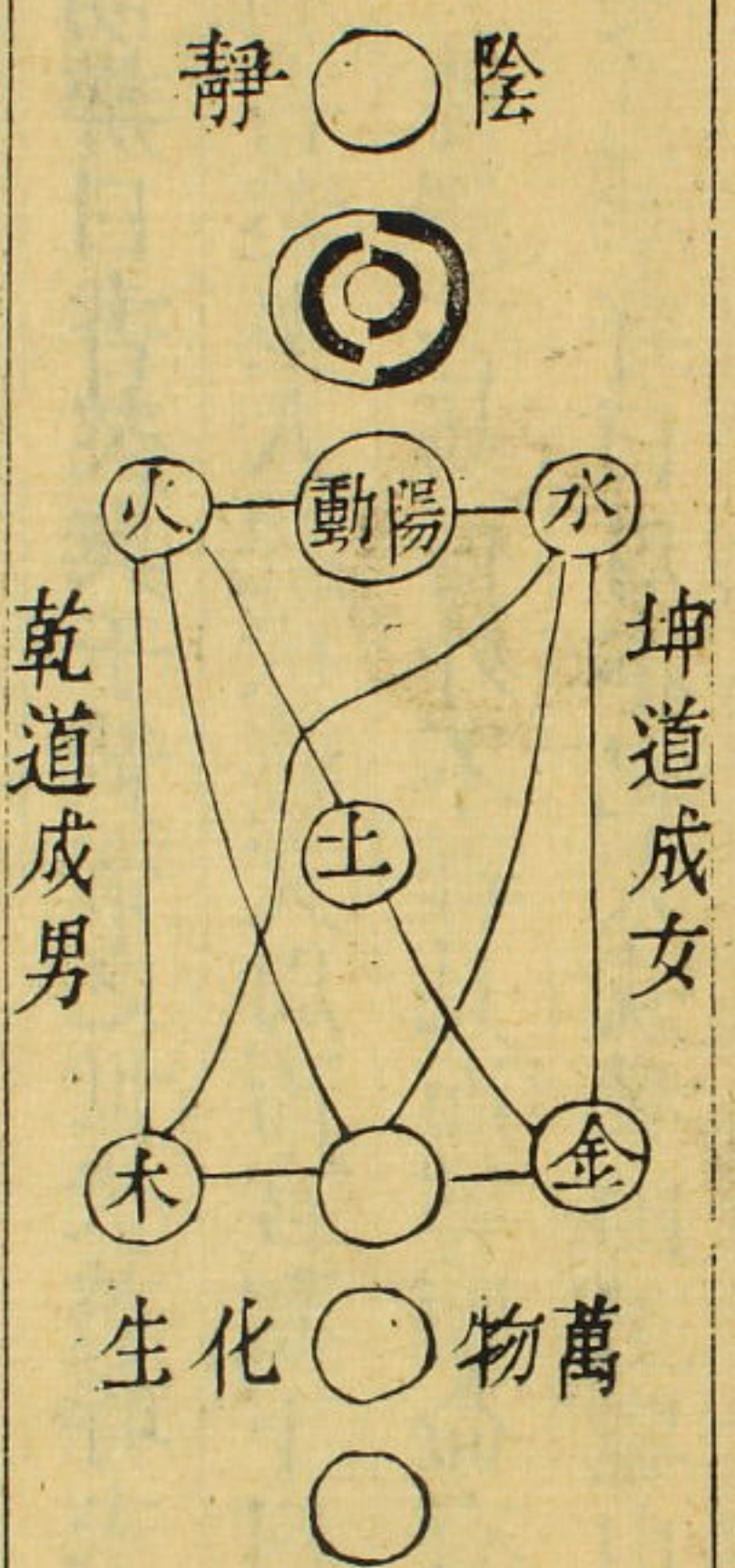
靜翕動間則陰陽俱有動靜陽不必專動陰不必專靜也五

行非四象也且所謂生八卦者安主乎胡朏明日宋史周子傳本曰自無極而為太極朱子力辨刪自為二字元人修史如之不知自无極而為太極老氏無生有之說也無極而太極則空即是色為沙門衣鉢矣庸以愈歟毛先生所言真元品圖聞之吾友王草堂而未見也塏後在燕邸查道藏說之并錄後

朱子所定周子太極圖

上方大洞真元妙經太極先天之圖

圖左文亦附會繫辭傳易有太極一段有有物混成先天地生寂兮寥兮可以為天下母諸語

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

列陳天地間之最大者而終以著龜見卜筮之不可輕也。蠱者勉勉于事也。

是故天生神物聖人則之，天地變化聖人效之，天垂象見吉凶，聖人象之，河出圖，洛出書，聖人則之。

龜背有文以象卦，蒼生百莖以衍數，寒暑山川之變化，日月星辰之休徵，河圖洛書靈異，開先皆聖人作易之因也。易圖明辨曰：書契興于黃帝之世，伏羲時未有書名，洛所出安得稱書？蓋聖人統伏羲文周而言，觀下四象與繫辭並舉可見。

按洛書易傳外不再見，而書顧命有「天球河圖在東序」之文，萬季野曰：周本紀「大戎殺幽王，驪山下盡取周賂而去賂者，珍寶貨財也，河圖必亡于此時，故王子朝之亂挾以出者。」

周之寶珪典籍而已。

寶珪典瑞所掌典籍太史掌之並非大寶器

顧命所陳諸珍

器平桓下无一復見傳記是圖書之亡久矣。故自漢迄唐或言羲出河圖，禹出洛書，或言圖書並出，羲時或言圖書為篇冊，或言圖即八卦書，即九疇，然並无言親見河圖洛書者。與見圖書為一圈點之物者，宋道士陳搏忽出河圖洛書，劉牧傳之以四十五點為河圖，五十五點為洛書，阮逸又反之以五十五點為圖，四十五點為書，而朱子宗焉。五十五點者一六複于北，二七複于南，三八複于東，四九複于西，五居中，十複于上下。按康成註天一地六并于北則一六當并列今複置亦誤也東西南皆如之四十五點者戴九履一，左三右七，二四為肩，六八為足，中有五，无十，皆奇白偶黑。圖附毛河右著原舛編以辯之略曰：宋人圖書之

偽有確証焉宋濂王禕輩雖非之而未考也陳搏之河圖非
 卽鄭康成大衍註天一生水于北一段支乎然斷不得為河
 圖也何者康成河出圖洛出書註云河圖有九篇洛書有六
 篇若河圖卽天地生成之數則康成自註何不直指曰河圖
 卽前生成一二之數是也乃毫不及而別指為篇冊其无與
 也明矣洛書亦然乃易緯乾鑿度太乙下九宮法也乾鑿度
 下篇有以一陰一陽合為十五之說六八為陰七九為陽七
 八十五九六亦十五
 遂有太乙下九宮法取陰陽卦數卽十
 五數以行九宮八卦四正
 四維合中
央為九宮而
 數皆十五其法曰太乙者北辰之神名也居其所曰太乙
此用論語知非古聖之
 書殆漢世道家所作嘗行于八卦日辰之間曰天乙每四
 乃還北南東
 西為四于中央中央者北辰之所居也以中无卦位故
 以此為太乙寓

居之天數以陽出以陰入陽起于子陰起于午是以太乙下

九宮從坎宮始坎中男始之言无偏也坎北自此而從于坤宮

坤南偽河圖以天地生成配易卦位乾坎艮震巽離坤兌起
 于西北而迄于正西九宮則以乾坎艮震四卦起于西北而
 迄于正東至巽離坤兌又另從正西起而迄于東南故正南
 非離而為坤蔡沈作洪範皇極不知此妄以天地生成所配
 卦位硬加之則東南仍巽七非兌何以四南仍離二非坤何
 以九西南仍坤九非離何以二西仍兌四卦巽何以七卦數
 不合宮數一往賢賢而
 今術數家又賢因之也坤母也又自此而從震宮震東震長男

也又自此而從巽宮巽西巽長女所行半矣所謂每四
 乃還者也遂息于

中央之宮既又自此而從乾宮乾北乾父也又自此而從兌

宮兌東兌少女也又自此而從艮宮艮北艮少男也又自此

而從離宮離南離中女也行則周矣乃上游息于太乙天乙

之庭而升于紫宮太乙不常居卦位之中故五則暫
 息于中央至是則不息而上升矣行從坎

始去從離終皆坎離水火之學道家之書也而其法則合于陰陽十五之數

坎北數一為履一坤南數九為戴九震東數三為左三巽西

數七為右七離二西南兌四東南則二為右肩四為左肩乾

六西北艮八東北則六為右足八為左足中央數五為太乙

之數而太乙四周不復再息中央而上升則太乙之數遂止

于五數而无十數焉從橫交互皆得十五其說如此而未嘗

曰此洛書假曰洛書則緯書具在其于九宮篇後又曰孔子

曰洛書摘六辟日以建紀辟者君主也謂摘主十二月之卦以立歲紀止言六者陽該陰也

何也夫康成之註衍數而別釋河圖與易緯之言宮法而別

引洛書二者正相符矣胡朏明曰自陳搏妄傳河洛太極諸

圖後之為圖者夔臚罔象變相迭出以亂聖經真易道之阨

會也據按朱子曰易本是象可為特見但自王弼掃象而後

程傳專言理朱子不甚滿之而象數无傳適當時儒宗周邵

皆出于道士陳搏僧壽涯輩有此附易妄圖遂引置易首而

不知陷于異端是朱子之不幸也後人无考見本義首載此

反若義文之易皆從此河洛先天諸圖而起者一誤盡誤禍

斯烈矣觀大傳天生神物與仰則觀象于天二段則伏羲作

易无物不察即當日真河圖洛書亦僅與天生神物鳥獸之

文同為感觸之一端耳今不玩易而但觀著龜鳥獸即盡易

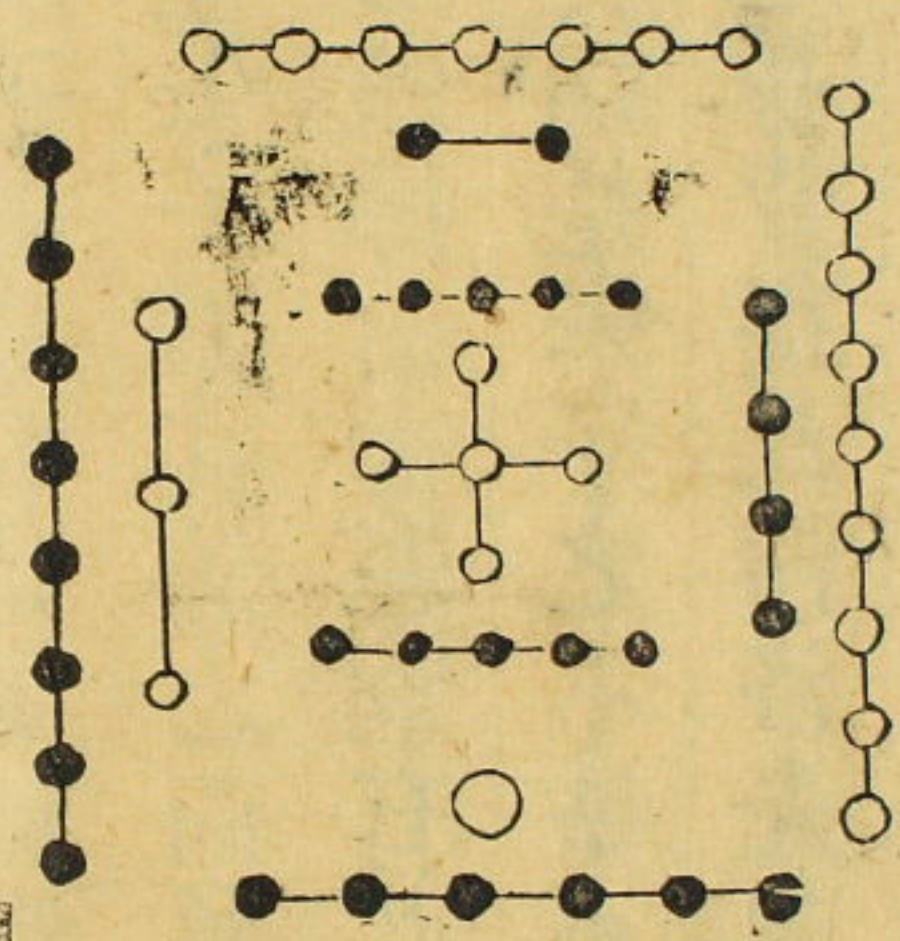
乎溺圖書者何以異是易圖明辨曰欲明易八卦具在焉用

河圖欲明範九疇具在焉用洛書其言明矣 又按禹時洛

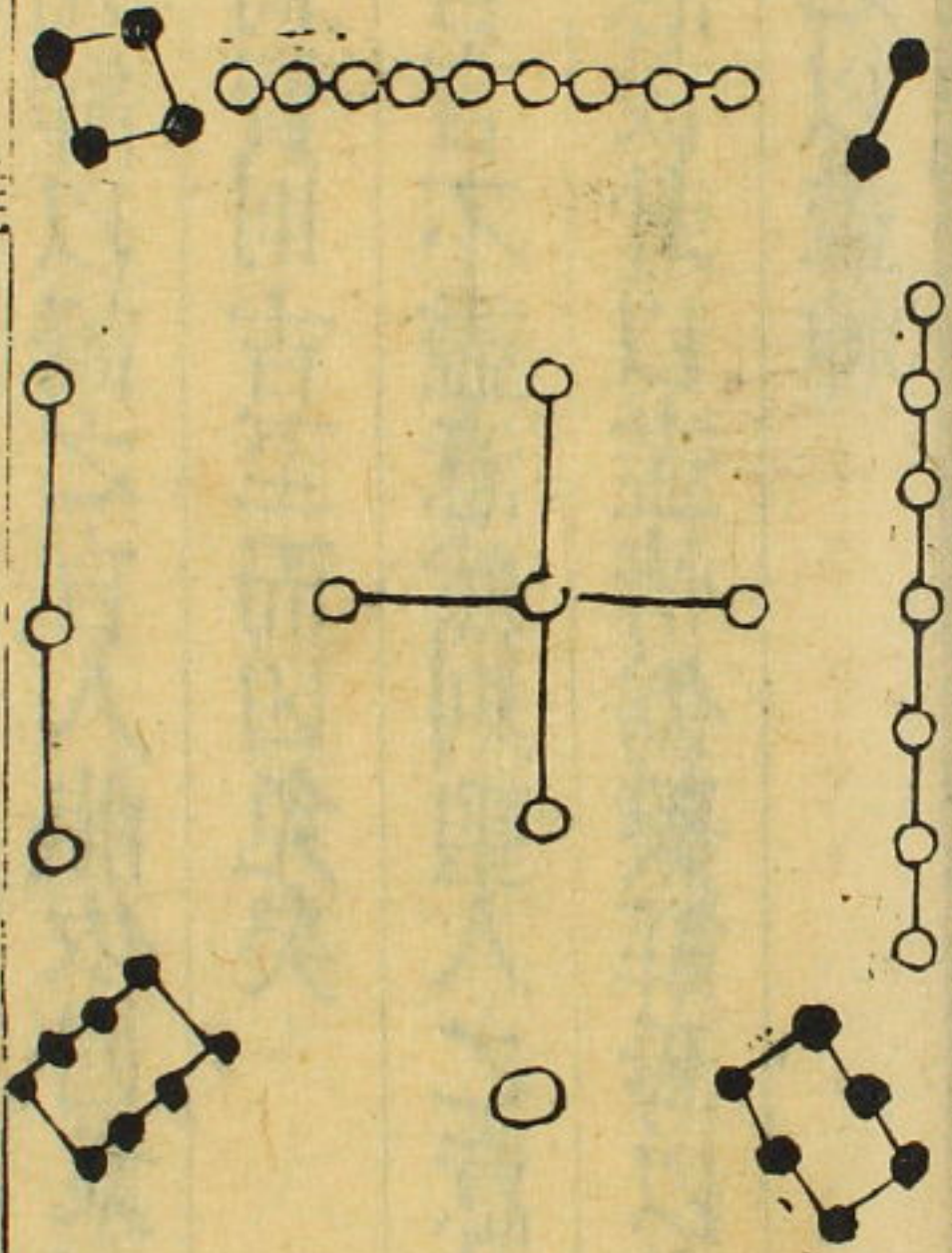
出書則之以列九疇亦不經見林之奇書傳云鯀陞洪水帝

乃震怒不畀洪範九疇洪大範法猶言天奪之鑒天乃錫禹洪範九疇猶言天誘其衷趙汝楳易雅謂不過如天錫王智勇天錫公純嘏之類不必天命物負之以錫諸人也毛河右日圖書則以作易經有明文若則書演疇孔安國等後起之說未可信且禹所得名爲洪範九疇曷嘗名洛書耶總之圖書旣亡無甚攸關置之不論无不可者奚爲作偽哉

陳搏所傳河圖

陳搏所傳洛書

易緯太乙下九宮圖	二九	七五	六
	離宮	巽宮	乾宮
	坤宮	中宮	坎宮
	兌宮	震宮	艮宮

大戴禮明堂篇曰九宮之制二九四七五三六一八卽此九宮法蓋皆漢世讖緯術數之學也今相宅經有一白二黑三碧四綠五黃六白七赤八白九紫諸說皆本諸此

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也然則大衍之示人用以四揲而著于繫辭斷其孰吉孰凶其所以前民者不瞭然哉

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

引大有上九辭以證之言人能依四象所示繫辭所告履信思順而又尚賢則吉至而凶免矣

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

大衍明而聖人之意不可不知也故設爲問答以發之言限于物故意不能盡象括無窮故立以盡意設卦觀象以盡其攻取之情偽因象繫辭焉以盡其言皆立象也如履大象履虎尾不咥人小象又言履虎尾咥人大過大象言棟橈小象又言橈隆變而通之以盡天下之利以至盥薦涉川載鬼噬肺等象如鼓而動之舞而蹈之以盡妙萬物之神聖人之意亦殆盡矣

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

夫立象盡意不外乾爻坤爻而已則乾坤其易之緼藏耶虞翻日緼藏也謂易藏于其中也何者乾坤成列而易象立乎其中矣若使乾

坤之卦毀則于何見易不可見則乾坤之功用不幾息乎是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

是故形象而上則一陰一陽謂之道形象而下則書契衣裳等謂之器陽化陰陰化陽化而裁如裁衣之裁之謂之變陽以進陰以退推而行之謂之通于是措之天下之民非事業而何易見而乾坤無息矣

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻是故夫象可覆明也爻亦象也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

是極盡天下之繁賾者存乎卦鼓舞天下之萬動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通前文重化裁推行此重變通皆象也然神而明之則存乎无方无體之人歛嘿而變化已成不言而信若著蔡則存乎純德至行是則聖人之意終有餘乎卦象繫辭之內者矣

周易傳註繫辭下傳卷六

蠱吾剛主李先生著

博陵後學廣虞顏舜卿校字

博陵後學瑞輯石竇林校刊

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

此言卦爻著于變而歸于一也八純卦各三畫自成列也乾與坤震與巽坎與離艮與兌對成列也因重則本末中爻備故曰爻在其中正義曰剛柔卽陰陽也論其氣謂之陰陽語其體謂之剛柔命如命令之命定吉凶以示人也聖人見天下之動蹟而繫辭故動在其中剛柔立交之本而時之動不可拘自變通以趣之故曰惟其時物然而變歸于一者何也吉凶雖殊而皆以正揆之貞者正而固也貞則勝而吉否則凶是貞勝者也天地之道亦以貞觀日月之道亦以貞明而况天下之動非貞夫一而何哉一者卽乾易也坤簡也爻不過效此易簡而已象不過像此易簡而已是易簡之德在天地大生廣生則曰生在聖人仁民愛物則曰仁一德也大寶之位行仁之具也聚人之財行仁之事也爲農桑爲珍貨劃然有理喪祭賓師正其用財名目之辭親義序別禁其有財逸居之非以義輔仁而仁行矣與天地合德矣生生之謂易易道盡于此矣孟子曰使民菽粟如水火民无不仁王道盡于此矣此之謂天下之動貞夫一天垂象地呈形故曰觀虞氏曰隕安也爻象者卦所自具故曰內吉凶者得失之報故曰外聖人之情卽吉凶與民同患之情也古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情地之宜如禹貢兗之漆青之麋徐之桐之類近取諸身如爲

首爲腹類遠取諸物如爲牛爲馬類八卦作而神明之德不閉塞矣萬物之情皆類引矣

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

卽以制器尙象者言之離有兩目而中爻牽以異繩網罟象也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耜之利以教天下蓋取諸益

斲木使銳以入土揉木使曲以附手仲氏易曰巽木入坤土而上動以艮手下動以震足是耕象也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

翟立日市中交易飲食之道仲氏易曰上離下震日中而動也合沙鄭氏曰十三卦始離次益次噬嗑食貨也故洪範八政一食二貨

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

不尊古者妄也執古者愚也烏足以知易之窮變通久哉烏足以知聖人之通變神化哉五帝趣而文明世道之一變也故特提而言之九家易曰衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取

諸渙

剝鑿空也剝銳也九家易曰木在水上流行若風舟楫之象服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

震爲馬一至四大離爲牛而兌悅以服乘之

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

九家易曰下有艮象從外視震復爲倒艮兩艮對合重門也艮爲手爲小木爲上持震爲足坤爲夜坎爲盜手持柝木夜行擊門備盜之象

斷木爲杵掘地爲日日杵之利萬民以濟蓋取諸小過

虞氏曰艮止于下日象震動而上杵象震出巽入艮手持杵出入曰中春象

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

虞氏曰互坎爲弧離爲矢而坎木堅離木稿兌爲毀折有弦木剡木以爲弧矢之象

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

雷動兌澤風雨之象四陽相比壯而健棟宇之象故大過四陽相比亦言棟棟屋脊棟也宇欄也如考工記之言車蓋上尊宇卑則吐水疾而雷遠也

古之葬者厚衣之以薪莖之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

四陽聚中而陰包之人去而棺槨之象

周易傳言 卷六
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

仲氏易曰結繩而治者相事大小結繩以為約大事大其繩小事小其繩各執一端以相考信

見史記與鄭氏九家易說

後易以書契

書者以刀筆畫木簡為文字以識也契者刻木為一二三四之畫而中分之各執其一以為約契也其取之夬者六爻比列而刻斷其上有似乎契畫然者已上諸卦興利除害養生送死皆理財之事而終之以書契則正辭禁民為非亦具焉是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

觀于制器尚象之故而知易皆象也如人之有像也材也效天下之動也皆象也效倣之也吉凶悔吝本生乎動故爻動而即生且著焉

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

震坎艮陽卦也乃一陽二陰巽離兌陰卦也乃一陰二陽其故何哉卦之主一而已陽卦以奇為主一奇而二耦故多陰

陰卦以耦為主一耦而二奇故多陽然而德行不同矣

卦德蘊于

內卦行見于外主者君象也多者民象也奇者一也偶者二也一奇

為君而二耦為民則陽得位為君子之道二偶為君而一奇為民則陰擅權為小人之道

註

天下之生久矣一治一亂

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊

塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

而君子一君之道與小人二君之道卦爻繫辭有明徵也咸之九四曰憧憧往來朋從爾思夫天下之道何庸憧擾哉同歸而塗殊一致而慮自百也致極也何庸憧擾且不觀天下之

往來自然者乎日月往來推而生明寒暑往來推而成歲往

屈來信

信同伸

天地相感萬物利生其塗殊其慮百而其歸實

同其致實一也况屈正以為信并非二事尺蠖步屬龍蛇可

見矣君子知之致知明善精守經達權之義以入于神明所以推之實用也利禮樂射御書數之用使吾身粹面盎背而安所以崇高其德也若過此以往尚可知哉窮極神明造化因心則德盛之至同歸而殊塗一致而百慮上達自然之能而豈思慮所可至哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

齊桓霸主困于床第非所困而困也有窮后羿起據夏位非所據而據也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢

者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

君子患无器有器矣患不藏以待時括矢受弦處也書曰往省括于度則釋動而不括謂動而不輕納于括也正待時也子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

不耻夫不仁不畏乎不義故以利勸之以威懲之此小人之尚可轉者

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

善貴積惡畏積積小則累大此小人之怙終者

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

傾危者乃安樂其位者也孔疏下仿此保自謂无失也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥言不勝其任也

未嘗無德无知无力然小矣薄矣是微小之人也何以圖大如明之齊泰黃子澄是也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不

終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬失之塗

幾者動之微萌可以先見其吉者也上交不至于諂下交不至于瀆則知幾而吉矣故君子知微亦知彰知柔亦知剛神乎神乎動于幾先作動也然曰介如石者何也幾先之明惟有介守者能斷之脂韋徇人未有幾先能斷者也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

此克己復禮之君子也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

以上分言君子小人之道亦彰彰矣然陽之一君非徒君也二民卽從之不見損之六三三陽行則損其一一陽行則得其友乎天交乎地纏綿鬱密萬物化醇男交乎女和合精凝萬物化生王者宰世與國人交必世後仁是一人行則得其友也蓋天下一致而百慮故不可以不致一醇如醇酒之醇子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

所謂致一者恒而已而恒之道有三焉動必先安其身語必先易其心欲求諸人必先定其交則民與之應之矣苟反是

而微倖以行是身不安而危以動也心知非理不覺惶恐而強人從令是心不易而懼以語也恩信未素結而驟有所取攜是交不定而求也若此者皆立心勿恒也欲民之與豈不殆哉而君子小人統可見矣易平也

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意耶夫易彰往而察來而微顯闡句幽開句而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

前言乾坤爲易之緼以六十四卦藏于乾坤也此言乾坤爲

易之門以六十四卦出于乾坤也乾爲陽物坤爲陰物乾坤之德相交而合而剛柔之體以爻而分天地之具可見者也而于以體之神明之德不可測者也而于以通之其六十四卦所稱名麗雜繁蹟而不越于陰陽但考其名類如孚號有厲往見惡人等豈太古所有殆衰世防患欲周就災以小之意耶故夫剛柔之易故曰四營而成易知以藏往而彰往神以知來而察來卦爻之德微也顯也皆于此而闡其中有神焉幽也亦于此而開當其名如一爲初六爲上類辨其物如陽爲君子陰爲小人類乾則元亨利貞坤則元亨利而別以牝馬之貞各正其言吉凶悔吝立斷其辭易之道殆備矣故其稱名也藉用白茅飛鳥下音何小也而取類也白茅取類潔慎下

音取類恭儉何大也窮高極深其旨遠呈材託象其辭文其
言隨物屈曲而中理其事肆陳當前而難窺因民之貳貳疑也
而卜筮以決之以濟民行明失得之報皆易也皆乾坤所出
也

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也
謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕
也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光
復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困
窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自
知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行
權

伏羲畫卦時淳事朴觀象而已文周以憂患而繫辭而易興
焉見孔疏如下九卦可以處憂患矣履者禮也為德之基持之
以謙故為德柄天心來復故曰德本恒久不已德乃孔固修
去忿欲其德為損改過遷善德則日裕能困而亨乃辨君子
并以養人德之所處重巽而入德以有制且禮以和行而无
往不至矣謙尊且光矣復則於動之微而即辨其陽物陰物
不遠復矣恒則衆物雜揉而恒久不厭矣損欲則先難而後
易矣益善者全其天性也長裕而无事造作矣困窮而道亨
矣井養不窮則居其所而挹彼注茲矣巽以申命故有稱說
而能伏入則不輕洩盡露矣而且履用之以調和其行謙用
之以遜出乎禮不遠復則自知能有恒則德一損物欲則遠

害益學德則興利困苦既經視如尋常則寡怨往來井井如經界然則辨義以至巽入觀變則行權无方矣行權亦得九有制也卦而用之憂患其有弭乎

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適

易之繫辭書也載道者也而道則屢遷焉惟變所適正屢遷也六虛六位也以剛柔之爻變動周流不居于一故曰六虛重卦有上下而无常或乾上坤下或坤上乾下也畫卦有剛柔而相易如乾初爻易柔為巽坤初爻易剛為震也豈可為典要哉典如冊之有典要如衣之有要

其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父

母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

然不可為典要者亦有典要焉其出往外卦入來內卦每卦因重為八一卦之六十三卦皆以法度如王章之不可紊外內皆使人悚然知懼又明于世之憂患與事之故雖卦爻中无師保在前乎而乾父坤母如臨其上焉敢不欽惟始也循其所繫之辭而揆卦爻所向之方趨吉避凶則終有典常變易之中有不易者在矣然非神而明之之人執則固動則亂道豈虛行哉

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者

觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽
四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與
五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶
主于觀爻之法不可不講也易之繫辭統六爻以爲材質而
剛柔之物相雜惟趨于時其初之時物難知其上之時物易
知何者初本也其辭未有屬也故擬議之卒末也卽本以成
其終而已如乾初擬以潛龍至上自爲亢龍矣然而雜陳其
物撰集其德以辨其時物之是非則非其中之四爻不備如
屯外雲內雷二物也中爻艮山坤地又成二物是雜物也坎
陷震動二德也中爻艮止坤順又成二德是撰德也乃嘆美
之曰六爻之蘊如此何待觀爻變哉亦要其存亡吉凶則辭
之居而不變者亦可知矣如彖辭不變者也知者未觀爻辭
先觀彖辭則思過半矣如屯初爲侯蒙二爲師師二爲將比
五爲君觀彖而爻可想矣然則中爻可覆釋也二與四互爲
一卦同功也而位異則善異二多譽四多懼以四近五君也
夫柔本當依上不利于遠而二乃要歸无咎者以二柔得中
也三與五互爲一卦同功也而位亦異三視五賤則多凶五
視三貴則多功至多凶之中遇柔爻則益危若剛爻居剛位
或較勝耳仲氏易 孔子曰爻言乎變以周易占變也而辭
卽有變者如訟之渝安貞隨之官有渝小畜之既
雨泰之城復于隍否之傾否是也又曰則居可知如復姤類
上下爻變則非復姤故爻辭皆不言變則知爻辭之不言變
者多也后人一槩不言變及每爻論變皆非也孔子曰觀
彖則思過半后人看彖與爻二或執彖與爻一亦皆非也
易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才

而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

且觀爻者又當知其兼備三才初二地道一剛而一柔也三
四人道一仁而一義也五上天道一陽而一陰也是兼三才
而兩之也三才之道變動不居剛柔相易故曰爻爻有貴賤
遠近大小之等是物之不齊物之情也故曰物陰陽之物相
雜如玄黃相間故曰文文不當其位則位欲其正也而不當
而凶亦時取相濟也而不當而吉

如萃九四類

于是吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

前所謂易興于中古者則殷之末世周之盛德之時也所謂

作易有憂患者則文王與紂之事也是故繫辭告人每多危

語如惕中履虎尾之類是也

言文王則周公在內非專指象辭也

危者辭使之

平如震卦初九震來虩虩後笑言啞啞之屬易者辭使之傾

如明夷上六初登于天後入于地之屬

陸績說

危易平傾所包

至大百物皆不能廢惟人悚懼不息慎終如始則歸于无咎

易道如此

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情

言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此結言乾坤之道本于易簡而極于蹟動也德行即指乾坤言猶陽卦陰卦之言德行也易不險也而天下之險皆知之簡不阻也而天下之阻皆知之險阻即下文之愛惡相攻遠近相取情偽相感也乾坤卦爻皆具其象即知險知阻也諸衆也能悅諸心言彖爻告人有以厭衆人之心也侯時也周官春官肆師侯禴侯同侯時也獨得解亦解作侯能研諸侯之慮言變通趣時有以研

窮諸凡隨時之慮也自能悅諸心以至臚臚者為一句言乾坤有此能事也上傳乾言知坤言能此皆有知能者乾坤分言之二德合言之一德也是故氣運變化人事云為云即吉言也吉事將興有開必先觀其象事則知制器觀其占事則知未來皆乾坤之能也天地者乾坤之大法象也設位上下矣聖人者德備易簡者也致用立器神物前民有以成乾坤之能矣由是謀及卿士而人謀謀及龜筮而鬼謀天視自民天聽自民百姓皆可與能八卦成列則以象告爻象繫辭則以情言六位虛之剛柔雜居而吉凶可見是之謂知險知阻矣夫雜居者變動也變而通之以盡利皆以利言也而乃有吉有凶者則以情有不同故遷移也是故以爻之動言或愛與愛相

攻或惡與惡相攻或以愛而攻其惡或以惡而攻其愛攻專致也
也如屯六二與初九匪寇昏媾同人九五與六二大師克相
遇九三九四妬之伏莽乘墉之類是也而吉凶生焉以爻之
位言或遠相取或近相取或由近以及遠或舍近而之遠或
取遠而就近或遺遠而取近如姤九五上九遠取初六遯九
三近係初二隨初九交六二以達四解九四舍六三而取初
蹇三取九五而先反而就二屯二遺九五而反退而昏初之
類而或遂其取或不遂其取而悔吝生焉以爻之德言或皆
以情相感或皆以偽相感或此情感而彼偽感或此偽感而
彼情感如中孚九二以情感五蒙六三以偽感二豫九四之
合六三以情六三之盱九四以偽之類而利害生焉蓋凡易
之情攻也取也感也皆相近也與上遠近以位言不同如近而不相得
則凶不則或害之不則悔且吝此皆天下之險阻也然而天
下人之行必見于言背恩叛本其辭慙佛道言報親恩是也
中心疑者辭枝後儒之解經談理是也吉人辭寡周孔是也
躁人辭多蘇張是也誣善為惡其辭游莊周是也失守之人
其辭屈漢高分羹之對是也孔子曰不知言无以知人孟子
曰我知言而知險知阻在乾坤即在聖賢矣

周易傳註說卦傳卷七

、蠡吾剛主李先生著

博陵後學賡虞顏舜卿校字

博陵後學瑞輯石寶林校刊

言八卦用于揲著極于性命其相錯其及物並其方位時氣
 而及其德其象皆說卦也但言八卦者六十四卦祇八卦也
 昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著參天兩地而倚數觀
 變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義
 窮理盡性以至于命

前曰伏羲始作八卦又曰易興于中古作易有憂患則伏羲
 文王周公皆作易者也神明處幽不能與人接也聖人作易
 為介紹以傳之

介紹以傳命謂之贊

而生揲著之法

乾鑿度曰垂皇策者義是伏羲已用

也著其揲著也取卦畫之數則三奇為乾天三天之數九也三

偶為坤地兩地之數六也取天地之數則天一天三天五參

天而九也地二地四兩地而六也不取六七八九十者天地之數三奇兩偶至五而極

以下皆疊數也五加一則為六加二則為七加三則為八加四則為九加五則為十故五數而數已畢因倚之

以為乾策九坤策六之數觀三畫六畫之變于陰陽而立象

象所遇之卦易言卦以陰陽所謂陽卦陰卦是也發渾旁通

于一畫之剛柔而生變動所布之爻易言爻以剛柔如剛得

中柔得中之類是也于以和順于一陰一陽之道圓神方知

之德而條理乎六爻易貢之義因之窮極其理以盡乎繼善

成之之性而馴至于樂而知之之天命作易之用至矣

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與

陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故

易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

是易之理即性命之理矣而性命之理在天則為陰陽在地

則為柔剛在人則為仁義聖人之作易也將以順乎立天立

地立人之道故兼三才而各兩其畫以成六畫之卦且分初

三五為陽二四上為陰而陽位用剛亦用柔陰位用柔亦用

剛迭用相雜其文粲然故易六位而成章以順性命之理也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

而八卦之象可說也天地固有否泰往來而尊卑之位一定

艮山兌澤分據而通氣山伏氣于澤澤蒸氣于山為雲為嵐

為泉為雨震雷巽風各體而相薄出于地行于天風叫號而

迫雷雷旬旬而從風咸恒損益四卦可觀水火之性則不能對發而相射也火上水下炎上者上潤下者下曰未濟又火上澤下曰睽謂不相射而遠去也水上火下炎上者上入于水潤下者下入于火曰既濟水火有形無質相濟則水火為一不相射也又火下澤上曰革彖曰水火相息非水下而息火即火上而息水更革而不相射也是非相濟即相革故又曰水火相逮以水火之卦雖可對列而水火之物無能對據也唐宋訓不相射為不相入不相犯書明與經文相濟相息背矣是定位也乾坤相錯通氣也艮兌相錯相薄也震巽相錯不相射也坎離相錯重而六十四卦皆相錯如屯鼎相錯類錯交也摩也此節文義甚明宋人忽以道士陳搏先天之圖溷之謂之伏羲八卦方位夫經文

但曰天地定位未嘗曰乾南坤北也但曰山澤通氣未嘗曰艮西北兌東南也但曰雷風相薄水火不相射未嘗曰震東北巽西南離東坎西也而強誣聖言可乎且伏羲文王同此八卦而誣曰此伏羲八卦帝出乎震一節為文王八卦何所據乎文言曰先天而天弗道後天而奉天時言大人行乾之事也與道士修煉之術何與而竊取為名乎王文中擬經亦屬擬議之事宋人遂比之操莽今強纂聖經以入異端較之擬經何如也

數往者順知來者逆是故易逆數也
以之揲著四揲數之而得過往之策或九或六或七或八是數往也即大傳所謂知以藏往也彰往也序而數之順也卦

成而占未來之事或吉或凶或悔或吝是知來也即大傳所謂神以知來也察來也迎而知之逆也然易之數往專為知來計也則易參天兩地之數非逆數而何哉註疏意同如子張問十世可知欲知來也孔子舉夏殷周相因之禮順數往也而即百世可知逆知來也然數夏殷周正所以知百世故往日數來日知而日易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

若八卦及物之功則何如者雷動物風散物雨潤物日煖物艮止物而物成兌悅物而物遂而皆統于乾含于坤焉言象

言卦互相備也

王肅說

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎

坎成言乎艮

而八卦之運行帝實主之帝上帝也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

帝之出之齊之相見之致役之說之戰之勞之成不可見見萬物而帝見焉震雷一動萬物隨而出是震東方卦也由是

而東南則巽矣萬物鮮潔而均齊焉由是而南方則離矣繼明光照萬物相見聖人南面嚮明而治蓋取諸此由是而坤地道最盛之時也間領三女爲萬物母上承帝役竭力致養故曰致役乎坤由是而兌其正秋乎萬物至是各飽化機欣欣自得曰說言乎兌此故也由是而西北則乾矣夫乾何以爲西北之卦也西成而後陰盛疑陽窮无復之立黃交戰龍德乃復兌夫爲乾是秋冬之交也故乾天于此見而領三男以行冬春之事焉坎爲水正居北方安存而慰勞之使萬物有所歸而休息焉故曰勞乎坎由是而東北爲艮萬物至坎而終者于此而成其終終則有始萬物之始出于震者于此而成其始是萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮八卦言

震東巽東南離南乾西北坎北艮東北則坤之西南兌之西可類推矣言兌正秋則震之正春離之正夏坎之正冬可類推矣虞書以東作屬春南訛屬夏西成屬秋朔易屬冬亦同此按乾坤鑿度以乾坤巽艮四隅卦爲四門坎離震兌四方卦爲四正有云庖犧氏畫四象立四隅以定羣物發生門而後立四正雖緯書不可信然亦見兩漢時皆以此節所言時位爲義畫原義至文王繫辭坤之西南得朋言坤蹇之不利東北言艮而孔子詳說于此是自古聖聖相傳八卦方位時氣皆屬一致乃邵子爲陳搏所誤朱子又爲邵子所誤妄以乾南坤北爲義卦方位于此乃曰未詳嗚呼認賊爲主遇主而反不識矣

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說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故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

嗚呼神矣哉神也者妙運萬物而為言者也莫疾莫熯莫說莫潤莫盛正言六子之神也故水火相逮以潤之燥之雷風不相悖以動之撓之山澤通氣以悅之成之然後能變化無窮而盡成萬物矣不言乾坤者乾坤之神寄于六子也宋明皆為先後天圖所誤于此節動萬物數語以為後天水火相逮三語以為先天而中以故字承之遂无能解說紛紛疑訟不知原无所謂先後天之分也亦曉然矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也此八卦之德也各足者也陷一陽陷于二陰也然健故動動則陷陷則止順故入入則麗麗則說

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊遠取諸物則馬性健其蹄圓乾象牛性順其蹄圻坤象

雷龍也巽為號令雞鳴知時漢上說坎主水瀆豕處汚濕離為

文明雉有文章孔疏狗外剛止人而內柔羊外柔悅羣而內剛

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口近取諸身則首為天尊腹主坤藏足震動于下股上連下圻坎陷為耳離明為目手拘止也口開說也兌上開口象言象言以悅人故悅即

為說

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

八卦之為父母六子可明矣索纏也即交也兩股之合猶陰

陽之交也見別傳乾一交坤則乾初入坤初易之而為長男坤

一交乾則坤初入乾初易之而為長女乾再交坤則乾中入

坤中易之而為中男坤再交乾則坤中入乾中易之而為中

女乾三交坤則乾上入坤上易之而為少男坤三交乾則坤

上入乾上易之而為少女而伏羲畫卦之次序亦可見于此

矣舊訓索為求或謂陽求陰為男陰求陽為女或謂陰求陽為男陽求陰為女兩難畫一且陰求陽不可為訓項

平菴曰乾坤六子初為氣雷風中為精水火末為形山澤

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為

老馬為瘠馬為駮馬為木果本義云荀九家易此下有為龍為直為衣為言仲氏易云虞氏易有

為德為王為人為神為盈為甲為施為嘉為好何妥有為剛健

乃推廣八卦以類萬物之情皆文周彖象繫辭所有而孔子

說之也天體圓故為圓來易云純粹為玉純剛為金孔疏云

寒冰西北地也大赤盛陽之色仲氏易云老馬行久瘠馬多

骨說文駮馬踞牙能食虎豹皆陽物木果形圓而核包生意

亦象乾陽也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為

衆為柄其于地也為黑本義云荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿仲氏易云荀氏

又有為邑九家易又有為亂虞氏易有為理為事為大業為臣
為民為鬼為虛為乙為拇為喪為終為害為死為萃為土為器
為晦為國為暑為兕虎于寶有為
順盧氏有為師左傳杜註有為馬

地廣布如布釜化物以養人地道也坤陰收歛故為吝齎崔
憬曰地生萬物不擇美惡故為均子母牛者孳牛也孔疏云
大輿取其能載九家易曰萬物相雜故為文虞氏曰坤陰為
民衆也說統曰坤執簡以作成故為柄孔疏云黑者極陰之
色

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為
萑葦其于馬也為善鳴為鼻足為作足為的顙其于稼也為反
生其究為健為蕃鮮本義云荀九家有為玉為鵠為鼓仲氏
易云虞氏易有為侯為主為兄為夫為言
為行為樂為出為作為麋鹿蜀才有為喜笑
左傳杜註有為木為諸侯國語韋註有為車

震天地之初索也故得天地玄黃之色專者花也春時氣至
而草木皆吐專也孔疏一奇動于內而二偶開萬物所出為大

塗崔憬曰剛動故決躁蒼筤陸農師曰幼竹萑葦荻與蘆也
亦竹類皆本末孤生无附極者震之怒生似之爾雅曰馬後
左足白曰鼻震動居左也作足以動魯頌思馬斯作雙足並
舉也爾雅曰駟顙白顙象一陽在初也善鳴則象雷也稼虞
生謂萌芽自下而生反勾向上陽反動于下似之其究也二
三俱變陽則為乾健對變為巽則物生而蕃鮮即潔齊也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不
果為寡其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其
究為躁卦本義云荀九家有為楊為鶴仲氏易云虞氏易有
為妻為處為隨為魚為號為包為柶為白茅為舞

孔疏云木可曲直巽順之謂也風善入物故巽入為風仲氏
易云巽以命令齊物如繩之直木而工則操之正所云巽為
德之制者記曰白受采白者質也巽以二陽蔽一陰內陰為
文外陽為質故色白風長且高巽則進退不決臭風所發也
寡髮者陰血不上行也廣穎陽上盛也訂詁曰白為陽黑為
陰離目上下白而黑居中巽目上中白而黑掩在下是白眼
多也巽亦可言目者巽入有視象利必于市曰利市利以三
倍為率詩如賈三倍是也巽本乾體而一陰吝嗇為主于內
性又善入凡乾之金玉皆有之是近利市三倍也來註云震
巽言究者剛柔之始也對變震為躁卦
坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為心

病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄

蹄為曳其于輿也為多青為通為月為盜其于木也為堅多心

本義云荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為
桎梏仲氏易云荀氏又有為志虞氏另有為孚為疑為後為
蹇為腎為酒侯果有為險于寶有為法
為夜盧氏有為車左傳杜註有為眾

溝瀆土夾水也陽藏坤中故為隱伏虞翻曲者更直為矯直者

更曲為輮水流有矯輮象朱弓與輪則以矯揉而成者惟險

故憂惟憂故心病其曰耳痛者坎為耳也血與水為類赤者

血色仲氏陽在中象馬美脊宋心堅故亟崔上畫柔為下首

下畫柔為薄蹄而且曳來乾健震動坎通行故皆象馬孔穎

坤為大輿坎折坤體故車多眚虞月水之精也水潛陷如盜

木堅多心以剛在內也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為

乾卦為鼈為蟻為蚌為龜其于木也為科上槁本義云荀九家有為

牝牛 仲氏易云九家又有為飛鳥虞氏易有為隼為鶴為夏

為罔馬 融王肅俱有為矢侯果有為黃牛何妥有為文明于寶

有為畫為斧左傳杜註有為鳥為諸侯

日火之精也甲冑戈兵鼈蟻羸蚌龜剛在外也孔疏大腹者中

虛也火爨物故為乾卦科盈科之科中空也木中空而上槁

象離

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闍寺為指為狗為鼠

為黔喙之屬其于木也為堅多節本義云荀九家有為鼻為虎

為背為皮為尾為篤實為求為宗廟為小子為僮僕

為城為狐狼鄭康成有為鬼冥門左傳杜註有為言

陽時地上為山山无大塗二陰偶開在下為徑路上畫相連

下畫雙時中虛故為門闕木實為果草實為蓏皆剛實之見

于外者周禮閽人掌王宮中門之令寺人掌王之內人及宮

女之戒令皆止人出入者艮止義也仲氏鼠之剛在齒鳥之

剛在喙艮剛在上類之又馬融曰黔喙肉食之獸謂豺狼之

屬木堅多節亦止義

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵

為妾為羊本義云荀九家有為常為輔頰 仲氏易云虞氏易有為妹為孔穴為刑人為小

坎水而窒其下則為澤巫上口以事神者秋殺物故毀折一

陰上附行將決去兌乾之所以為夬也夬者決也仲氏說文

西方曰鹵李氏易解曰乾陽在下故剛澤水潤下故鹹胡炳

文曰象有不言而互見者乾為君以見坤之為臣乾為圓以

見坤之爲方吝嗇陰之翕也以見陽之闢均地之平也以見天之高離爲乾卦以見坎之爲濕坎爲血卦以見離之爲氣異爲臭以見震之爲聲震爲長子而坎艮不言者于陽之長者尊之也兌少女爲妾而巽離不言者于陰之少者卑之也乾爲馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非馬也他可觸類而通矣

序卦傳

孔子蓋逆知後儒有僭易經文者故言上下篇相次之義以定之

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可

以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄
有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤
頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受
之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有乾天坤地然後萬物生焉其生之始之釋之比之同之合
之飾之君師畜養禮樂兵刑上臨下觀否泰謙豫剝復蠱隨
无妄大過皆循環相因而終歸于有所陷而麗皆生也无所
麗則乾坤毀矣佛老求其无麗是天地之罪人也此上篇之

序也

后儒有上下篇義以陰陽盛衰消長爲序而聖人不及
惟發人事進退之次言人事而不言天道之教法也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦
有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下

有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以
恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不
可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進
也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必返于家
故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難
故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也
緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不
已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者
遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升
故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故
受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之

以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動
 止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者
 進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以
 豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受
 之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後
 散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而
 信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物
 者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

自有天地萬物而男女以立君子之道造端乎夫婦夫婦咸
 恒而後父子君臣上下之禮義有所錯焉

錯即八卦
相錯之錯

其錯也

為遯為大壯為晉為明夷為家人為睽為蹇為解為損為益

為夬為姤為萃為升為困為井為革為鼎為震為艮為漸為
 歸妹為豐為旅為巽為兌為渙為節為中孚為小過以求其
 既濟而終之未濟亦如循環之相因相錯也蓋終以既濟則
 夫婦之道窮矣禮義之所錯亦窮矣惟終之以未濟則禮義
 之交錯未有所極錯以為生生之謂易如此四時之序成
 功者去故不可久居其所泛言物理不指上夫婦也物不可
 終壯故受之以柔進上行益而不已則盈故決以正決邪必
 有喜遇韓註井道不可不革者浚之也鼎變化物故曰革物說
 則發舒故說而後散之韓註曰行過乎恭用過乎儉可以矯
 世厲俗有所濟也此下篇之序也

雜卦傳

伏羲之畫八卦也剛柔相摩其重為六十四卦也八卦相盪而卦成後觀之乃多兩卦反易祇為一卦者六十四卦除乾坤頤大過坎離中孚小過八卦陰陽對易不能反易餘皆一卦反覆成兩卦如屯蒙為一卦需訟為一卦上篇三十卦共十八卦下篇三十四卦亦共十八卦文王皆以對易反易二卦相連而序之孔子釋對易反易乃故雜其序前者雜置後後者雜置前上篇者雜列下篇者雜列上篇且自大過以下並對易反易之卦亦雜焉是謂雜卦以見易道無窮不可執一或謂八卦統于乾坤坎離巽風即天氣之吹噓而下交于地者也艮山即地形之隆起而上交于天者也震雷即火之鬱而奮發者也兌澤即水之聚而濕潤者也而坎離統于乾

坤水火者天地之用也坤統于乾天包地者也故序卦始于乾坤中于坎離終以既未濟既未濟者水火之用也雜卦始于乾坤終于既未濟而結之以夬以復于乾即互卦觀之可見蓋乾坤剝復大過頤姤夬八卦皆互乾坤解蹇睽家人漸歸妹既未濟八卦皆互既未濟比師臨觀屯蒙損益八卦皆互剝復咸恒大壯遯大有同人革鼎八卦皆互姤夬大畜無妄萃升隨蠱否泰八卦皆互漸歸妹渙節小過中孚豐旅離坎八卦皆互大過頤震艮謙豫噬嗑賁晉明夷八卦皆互解蹇兌巽井困小畜履需訟八卦皆互睽家人得十六卦而乾大過姤夬互乾坤剝復頤互坤漸蹇家人既濟互未濟歸妹解睽未濟互既濟又只得四卦故雜卦以乾坤起仍互乾坤

繼以比師臨觀屯蒙皆互剝復震艮互解蹇損益互剝復大畜无妄萃升互漸歸妹謙豫噬嗑賁互解蹇兌巽互睽家人隨蠱互漸歸妹剝復互坤晉明夷互解蹇井困互睽家人咸恒互姤夬渙節互頤解蹇睽家人互既未濟否泰互漸歸妹大壯遯大有同人革鼎互姤夬小過中孚豐旅離坎互大過頤小畜履需訟互睽家人而其後歸之乾坤既未濟大過姤互乾漸互未濟頤互坤既濟互未濟歸妹未濟互既濟夬互乾而終焉此亦雜卦之一義也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

剛柔者諸卦之主也比建萬國故樂師毒天下故憂以我臨物故曰與物來觀我故曰求

屯見而不失其居蒙雜而著

屯剛見下而利貞得居蒙昧雖雜而養正則著

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

升征于上故曰不來謙自視輕也豫自處怠也

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也

兌說外見和順之貌巽入內伏深潛之思隨入宴息故无故蠱不可裕則當飭

剝爛也復反也

爛生意潰爛也

晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

誅傷也

本義

井通以養人困安于所遇

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也

已免于險利用夫緩寬舒之政也方在于險當思其難艱難之慮也

睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

外疎外也內聯屬也大壯當止于正盛遯當退于既衰皆為

陽計也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

小者之過踰常也

豐多故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也

豐則多事尚慎之哉旅則親寡在所處也離火炎上坎水潤

下畜陰故曰寡履行故曰不處

需不進也訟不親也

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也

本末弱故顛與頤對易姤與夬反易漸與歸妹反易事已濟

則定矣與未濟反易女歸其終也未濟上九濡首男窮也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

夬剛決柔則夬進于乾矣君子道長君子慶矣小人道憂小

人變矣聖人雜卦以夬終情深哉

跋

余幼聞外舅谷曉亭先生曰恕谷之學務求實用其於禮也樂也射也御也書也數也天文也歷數也殲鈴也技擊也農圃也醫藥也罔弗通罔弗能也其所著書則易書詩春秋語孟學庸各有傳註及傳註問也大學辨業聖經學規纂及論學皆辨學也閱史邈視彥志編律例註擬太平策平書訂畿輔通志皆經濟之書也習齋年譜則表師範也小學稽業中庸講語則啟蒙之書也恕谷後集則古文也李氏學樂錄則論樂也評乙古文則論文也天道偶測周易筮考則備占也是皆獨抒心得發前人所未發洵不朽盛業也余聞而耿耿焉但其書板厄於火三十年於茲矣嘗憾藏弄其書者秘如

論衡無由徧觀而盡識顧綿薄未克悉舉而周易傳註筮考
二書尤切於日用行習雖我

朝列在四庫無俟表章然出於中心好善之誠先付剞劂氏
衍先澤也餉來學也先生有知其亦心許焉否也

皆

道光念三年歲次昭陽單闕病月穀旦

博陵後學瑞輯石寶林謹跋

周易筮考 卷全

蠡書 李塋 稿

莊公二十二年陳厲公生敬仲其少也周史有以周易見陳侯
者陳侯使筮之遇觀 ䷓ 之否 ䷋ 曰是謂觀國之光利用賓
于王此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫
光遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾天也風爲天子土上
山也有山之材而照之以天光于是乎居土上故曰觀國之光
利用賓于王庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用
賓于王猶有觀焉故曰其在後乎風行而著于土故曰其在異
國乎若在異國必姜姓也姜太嶽之後也山嶽則配天物莫能
兩大陳衰此其昌乎

左傳杜氏註曰觀國之光觀之六四爻辭也易之為書六爻皆有變象又有互體聖人隨其義而論之異變為乾故曰風為天

自二至四有艮象艮為山山則材之所生上有乾下有坤故言

居士上照之以天光正義曰有山材之富而被天光之照又復居有土地是為國君之象四為諸

侯變而之乾有國朝王之象艮為門庭乾為金玉坤為布帛諸

侯朝王陳贄幣之象旅陳也百言物備姜姓之先為堯四嶽本

卦之卦皆互艮故知當與于太嶽之後有配天之功正義曰乾在上艮在下

下亦由嶽配天之象

閔公元年初畢萬筮仕于晉遇屯䷂之比䷇辛廖占之曰

吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌震為土車從馬足居之兄長

之母覆之衆歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也

公侯之子孫必復其始

杜氏註曰震為土震變為坤也震為車坤為馬震為足為長男

坤為母為衆震為土六句六體也比合屯固坤安震殺仲氏易

曰此豈啓蒙變占所謂僅占本辭者觀此可悟矣

魯閔公二年成季之將生也桓公筮之遇大有䷍之乾䷀

曰同復于父敬如君所

左傳孔穎達正義曰此雖六五爻變不取周易之文筮者推演

卦意自為其辭也離是乾子還變為乾故曰同復于父言其尊

與父同也國人敬之其敬如君之處所言其貴與君同也說卦

乾為君父

僖公十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗詰之卜對

日乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱 ䷑ 曰千乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不貲何待三敗及韓晉侯車敗獲之以歸

按蠱象有利涉大川故曰涉河且卦初至四大坎河也坤為大與乾剛往上為艮則車止矣下大坎見兌故毀折而止于寧三去三敗者先甲三日後甲三日震動而前有三爻則我三去而彼三敗矣互震而上正值上九是雄狐也而獲之艮為狐狼虞氏

易艮之陽爻故曰雄狐雄狐而据于上為蠱之主非其君而何是時秦與晉戰為九月夏之七月秋也故曰取艮山之材而落其實也此與啓蒙六爻不變專看卦之象辭者不同則啓蒙筮

法不可據矣

初晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹 ䷵ 之睽 ䷥ 史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無益也女承筐亦無貺也西隣責言不可償也歸妹之睽猶無相也震之離亦離之震為雷為火為羸敗姬車說其輶火焚其旗不利行師敗于宗丘歸妹睽孤寇張之孤姪其從姑六年其遁逃歸其國而棄其家明年其死于高粱之墟

杜氏註曰士刲羊二句歸妹上六爻辭也益血也將嫁女于西隣而遇不吉之卦故知有責言羸秦姓姬周姓震為雷離為火火動熾而害其母火炎則物焚也女嫁反害其家之象故曰為羸敗姬震為車離為火上六爻在震則无應故車脫輶在離則失位故

周易卷之七
火焚旗

毛與三日十五年秦伯伐晉敗晉于韓原此不利行師敗于宗丘也夫離爲戈兵爲甲冑此行師也以我之震柔變而爲彼之戈兵甲冑是利在彼不利在我則我敗矣且夫震我也之離客也我之主震剽艮山而爲之丘是主丘也宗主也主丘者韓原晉地也而乃變客之離剛而敗之獲晉侯十一月歸晉侯此歸妹睽孤寇張之弧也夫歸妹之所之者睽孤也之彼爲敵則睽孤者寇也然而其詞曰先張之弧後脫之弧夫猶是弧也而寇張之寇忽脫之則猶是晉侯而秦獲之秦又歸之焉十六年晉太子圉質秦秦妻之二十二年子圉逃歸二十三年惠公卒子圉立是爲懷公二十四年秦穆公納公子重耳懷公奔高粱重

耳殺之此六年其逋歸國棄家而終死于高粱者也史不曰震之離亦離之震乎自上之初閱六爻而上又變則逋矣上本離而仍變震則歸國而棄其家矣男以女爲家棄家者棄所妻也然而離一變而離剛已亾夫離剛之上橫者高粱也變之震而剛已亡則變于是死亦于是焉

按東方震爲木離爲火木變爲火女嫁反喪母家之象也遇卦震爲兄兌爲妹今震變而生離陰是兄有所生則兌之姪矣乃兌女有歸其位不動而兄之所生者從于是是姪其從姑猶懷公之從伯姬于秦也十六年質秦妻懷嬴二十二年棄懷嬴逃歸正六年又按惠公在秦曰先君若從史蘇之言吾不及此韓簡侍曰龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有

數先君之敗德及可數乎史蘇是占勿從何益故文仲子曰汾陰侯生善卜先人事而後說卦此卜筮之大要不可不知也
晉公子重耳親筮之曰尚有晉國得貞屯二二三悔豫三三皆八也筮史占之皆曰不吉閉而不通爻无爲也司空季子曰吉是在易皆利建侯不有晉國以輔王室安能建侯我命筮曰尚有晉國筮告我曰利建侯得國之務也吉孰大焉震車也坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班內外順以訓之泉原以資之土厚而樂其實不有晉國何以當之震雷也車也坎勞也水也衆也主雷與車而尚水與衆車有震武也衆而順文也文武具厚之至也故曰屯其繇曰元亨利貞勿用有攸往利建侯主震雷長也故曰元衆而順嘉也故曰亨內有震雷故利貞車上水下必

霸小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之行也衆順而有武威故曰利建侯坤母也震長男也母老子彊故曰豫其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也是二者得國之卦也
國語韋昭註曰內卦曰貞外卦曰悔得此兩卦震在屯爲貞在豫爲悔八謂震兩陰爻在貞在悔皆不動故曰皆八謂爻无爲也易坤爲大車震爲動爲雷今云車者車動聲象雷也班偏也車班外內者謂屯之內有震豫之外亦有震也屯三至五豫二至四皆有艮象豫三至五有坎象艮山坎水水在山上爲泉源流而不竭也屯豫皆有坤象重坤故厚豫爲樂易以坤爲衆坎爲水水亦衆之類主雷與車以震在內尚水與衆以坎在外震威故武坤順爲文震車動而上威也坎水動而下順也有威而

衆從故必伯也小事小人之事震動而遇坎險故壅意謂一夫之行則壅
建侯不然也居樂坤母在內也出威震子在外也居樂故利建侯出
威故利行師二者謂屯豫二卦也

僖公二十五年晉侯謀納王筮之遇大有☰☷之睽☶☱曰吉
遇公用享于天子之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天爲
澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所
也

杜氏註曰公用享于天子大有九三爻辭也三爲三公而得位
變而爲兌兌爲說得位而說故能爲王所宴饗乾爲天兌爲澤
乾變爲兌而上當離離爲日日之在天垂曜在澤天子在上說
心在下是降心逆公之象卽去睽卦還論大有亦有天子降心

之象乾尊離卑降尊下卑亦其義也

成公十六年晉楚遇于鄢陵晉侯筮之史曰吉其卦遇復☱☲

曰南國蹙射其元王中厥目國蹙王傷不敗何待公從之及戰

呂錡射其王中目

杜氏註曰復陽長之卦陽氣起子南行推陰故曰南國蹙也南

國勢蹙則離受其咎離爲諸侯正義曰日君象也又爲目陽氣

激南飛矢之象

仲氏易曰本卦兩體內我外敵東方之震我也卽晉地在西而
春秋戰國以秦爲西陲楚爲南服而燕齊晉鄭皆稱爲東方之
國西南之坤敵也楚正南國而偏近于西然總稱南國夫復一
陽之來勢甚銳今一陽乍復而卽已掀入全坤不南國蹙乎

何氏訂詁曰就兩體言貞我悔彼初九元吉在我上六迷復凶至災眚大敗以其國君皆屬之彼且以震木入坤土射之義也以災眚而致大敗眚為目疾即中厥目之象也

襄公九年穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八䷳史曰是謂艮之隨䷐隨其出也君必速出姜曰亡是于周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨无咎今我婦人而與于亂固在下位而有不仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而姦不可謂貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎必死于此弗得出矣

杜氏註曰周禮大卜掌三易連山歸藏皆以七八為占故言遇艮之八史疑遇八為不利故更以周易占變爻得隨卦而論之而姜亦指周易以折之也

孔氏正義曰周易之爻惟有九六此筮遇八謂艮之第二爻不變者是八也用夏商二易也

按艮止也他爻皆變惟二不變五君也二小君也艮為門闕小君止于是而不變薨于東宮之象也故史以為不利而別用周

易占變得隨以欺穆姜耳穆姜謂隨必元亨利貞乃無咎否則有咎固古正解也

襄公二十五年崔杼欲取棠姜筮之遇困䷮三三之大過䷛三三史皆曰吉也阿示陳文子文子曰夫從風風墮妻不可娶也且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也

據于蒺藜所恃傷也入其宮不見其妻凶无所歸也
杜氏註曰坎爲中男故曰夫變而爲巽故曰從風風能墮落物
者故妻不可娶

昭公五年初穆子之生也莊叔以周易筮之遇明夷☱☲之謙
☱☱以示卜楚丘曰是將行而歸爲子祀以讒人入其名曰牛
卒以餒死明夷日也日之數十故有十時亦當十位自王以下
其二爲公其三爲卿日上其中食日爲二旦日爲三明夷之謙
明而未融其當旦乎故曰爲子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛
明而未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行當三在旦故
曰三日不食離火也艮山也離爲火火焚山山敗于人爲言敗
言爲讒故曰有攸往主人有言言必讒也純離爲牛世亂讒勝

勝將適離故卜其名曰牛謙不足飛不翔垂不峻翼不廣故曰
其爲子後乎吾子亞卿也抑少不終其後叔孫穆子避僑如之
難及庚宗地名遇婦人宿焉及召歸立爲卿庚宗婦人攜其子獻
雉問所生日能奉雉矣召見號曰牛寵之使爲政乃以讒殺長
子孟又譖而逐仲後穆子疾不食之死

杜氏註曰日之數十甲至癸也日中當王食時當公平旦爲卿
雞鳴爲士夜半爲阜人定爲輿黃昏爲隸日入爲僚晡時爲僕
日昃爲臺隅中日出輔食也謂日西食時也日昃謂蹉跌而下也隅謂東南隅也過隅未中故謂隅中
疏闕不在第王公曠其位明夷日在地下又變謙卑故曰明而
未融其當旦乎旦卿位也莊叔卿也卜穆子亦爲卿故知爲子
祀離爲日爲鳥離變爲謙日光不足故當鳥鳥飛行故曰于飛

明夷初九得位有應君子象也在明傷之世居謙下之位故將
辟難而行離艮合體故火焚山艮為言為離所焚故言敗離焚
山山焚則離獨存故知名牛謙道冲退故飛不遠翔是去不遠
故曰為子後莊叔亞卿故不終旦日正卿之位

毛與三日于行辟難而奔也之謙而有終謙亨君子有終則歸嗣也夫

庚宗之婦固下離之中女也離者別也而初變為艮而少男生

焉彼豎牛者繼孟仲之嫡而為庶子非少男乎顧變艮而猶本

乎離則將奉離雉離為雉號離牛焉離為牛乃離上為震震有言也

變艮而艮亦有震闍寺之為言艮為闍寺則讒言也夫離為腹腹下

敗則餒矣謂无下去離日而就鬼門則餒死矣

按此一爻變者本爻辭未嘗不重但不專看之以盡斷法耳

昭公七年衛襄公生子孟繫足不良弱行又生子名之曰元以前

孔成子夢康叔謂已立元史朝亦夢協故名之也孔成子以周

易筮之曰元尚享衛國主其社稷遇屯䷂又曰余尚立繫尚

克嘉之遇屯之比䷇以示史朝史朝曰元亨又何疑焉成子

曰非長之謂乎言屯之元亨謂年長非謂名元對曰康叔名之可謂長矣孟非

人也將不列于宗足跛非全人不可列為宗主不可謂長且其繇曰利建侯

嗣吉何建建非嗣也二卦皆云謂再得屯卦文同子其建之康叔命之

二卦告之筮襲于夢武王所用也大誓曰朕夢協朕卜襲于休祥弗從何為弱

足者居侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從會朝又焉得居各

以所利不亦可乎

按此與畢萬之筮遇卦同而斷辭不同各隨其事也此筮法也

昭公十二年南蒯將叛季氏枚筮之遇坤☷之比☶☶曰黃裳元吉以為大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極外內倡和為忠率事以信為共供養三德為善非此三者弗當且夫易不可以占險將何事也且可飾乎中美為黃上美為元下美則裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也

杜氏註曰枚筮不指其事汎卜吉凶也坎險故強坤順故溫水和而土安貞三德正直剛克柔克也

孔子筮得賁☶☶愀然有不平之色子張進曰師聞卜者得賁吉而子有不平之色何也曰以其離即在周易山下有火賁非正色之謂也夫質也黑白宜正焉今得賁非吾兆也

按孔子之占蓋欲行道于天下也乃不遇見龍等卦而得賁則以文飾身及人斤斤然小利有攸往故不快此道不行而詩書傳後之象也

哀公九年宋公伐鄭晉趙鞅卜救鄭陽虎以周易筮之遇泰☶☳☳之需☵☶☶曰宋方吉不可與也微子啓帝乙之元子也宋鄭甥舅也社祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止

杜氏註曰泰六五曰帝乙歸妹以祉元吉帝乙微子之父為天子嫁妹而有吉祿宋微子之後與鄭為甥舅吉在宋則伐之為

周易筮考
卷三
不吉

漢武帝伐匈奴筮之得大過☱☲之九五大卜因謂匈奴不久當破占用何可久也一語乃遣貳師伐匈奴後巫蠱事發貳師降武帝咎卦兆反謬

仲氏易曰當時既失周史之占如春秋傳所記而後儒籠統論理則又謂占者有德則吉在我占者无德則吉在彼如此則但修德可已用五用二筮人太卜一切可廢今按春秋傳占法則象辭觀玩休咎瞭然大過為大坎而五當重乾之末進承坤上龍戰玄黃正在此際幸乾坎二位皆居北方我以南向北則我南為凱彼北為敗所以能破匈奴兵乘勝追北至范夫人城者此也奈身在坎中尚未出險而兌為口舌又為毀折非因令誤

當以間敗乃咀呪事發而脫身降矣兌者脫也夫枯楊之華不入寒地身為士夫敵醜非偶乃既降單于則身已為人所得而單于又妻之以女此正匹配反常一若老婦之得士夫者亦可謂奇驗矣

按乾與大坎皆北方乾為健坎為弓輪北伐之象乾為君居中為中國之帝四陽中實故北伐而勝但終之以兌缺則收局敗耳

晉史元帝為晉王時使郭璞筮興復事遇豫☱☲之睽☱☲璞曰會稽當出鐘以告成功上有勒銘應在人家井泥中得之所謂先王以作樂崇德殷薦之上帝是也及帝即位太興初會稽剡縣果于井中得一鐘長七寸二分口徑四寸半上有古文奇

書十八字人莫能識

仲氏易曰此事第有案斷而无占驗似乎狡獪然以易推之則瞭若指掌非畸事也豫上震下坤震為龍為首出之子而下連坤土此奮而出地之象也悔為睽上離下兌嚮明而治而金以宣之體離互亦離此重明重光中興之象也震為鳴為聲故先王以作樂崇德而合睽之兌金以升于睽之離火是坐明堂向南離而考擊鐘鏞以作樂之象也祇兩卦皆有坎水以陷之則尚在陷中未經出土而豫坎互坤則當在水土之間况豫之震為東方睽之離為南方會稽者東南郡也豫有五良萬物之所以成終者也非告成功乎若曰鐘有勸銘有古文則睽離為文兌為言以文為言非勒銘乎

按兌金不見于經離兌本乾卦當為金耳

晉元帝初鎮建鄴王導使郭璞筮之遇咸_{☱☵}之井_{☵☴}璞曰東北郡縣有武名者當出鐸以著受命之符西南郡縣有陽名者其井當沸後晉陵武進人于田中得銅鐸六枚歷陽縣中井沸經日乃止

仲氏易曰此事載晉書郭璞傳然世莫解嘗詢仲氏仲氏曰此易知者銅鐸之出以貞咸也井之沸以悔井也咸內為艮艮東北之卦也其名武者以上兌在右武位也其出鐸者兌為金與互乾金合而乾數六_{九宮西}故得六鐸然且互乾為天互巽為命此天命也故曰此受命之符也若夫井則二四互兌三五互離離兌為西南郡縣而南為陽方故宜有陽名乃以下巽與互

兌爲金木之交上坎與互離爲水火之際木間金得火而上承以水此非薪在釜下得火而水乃沸乎且四正相纏乾麗坤域非中興受命何以得此

按乾爲金而變離離于乾坤之索卦居六位故得六鐸不必用後人九宮之說也

晉渡江後宣城太守殷祐以郭璞爲參軍會有物如牛足甲類象大力而遲行到城下祐將伏取之而令璞作卦遇遯_䷠之_䷠其辭曰艮體連乾其物壯巨山潛之畜非兕非虎身與兕并精見二午法當爲禽兩翼不許遂被一劊還其本墅按卦名之是爲驢鼠卜竟伏者以戟刺之深尺餘遂去不見郡綱紀上祠巫云廟神不悅曰此却亭驢山君鼠也偶詣荆山暫來過

我何容觸之

仲氏易曰遯下艮上乾故曰連乾坤爲兕虎蠱二陽間之故曰非乾鑿度以艮爲鬼冥門貞悔兩見故曰身與鬼并離五月卦建午蠱三至上爲大離是倍午也離爲雉巽爲雞故爲禽遯四陽傷其一爲一劊然祇傷乾一畫而艮山如故故蠱上之山可遠遯之本墅

按遯下體爲山二至四互體爲巽伏于山上山潛之畜也爲禽而兩翼不許者遯之異雞蠱之離雉其身之外當爲翼而俱艮止是無翼也乾爲馬艮爲鼠今變卦艮鼠依然而乾馬初爻變爲陰小則似驢矣合爲一體可名爲驢鼠

東海世子母病郭璞筮得明夷_䷣之既濟_䷾曰不宜封國

坤為國坎折之

唐李綱在隋仕宦不進筮之得鼎_{三三}曰君當為卿輔然侯易

姓乃如志仕不知退折足為敗綱後顯于唐數稱疾辭位去

唐天寶十四年王諸人解筮遇乾_{三三}之觀_{三三}謂已及賓王

而大人未見以乾五未動也遂遇祿山變而返

唐長慶中成德兵變殺節度使田弘正而擁立部將王庭湊先

有筮者得乾之坤謂坤土也地也大位當臨節旄不遠兼有土

地河山之力

石敬瑭以太原拒命唐廢帝遣兵圍之勢甚急命馬重績筮之

遇同人_{三三}重績曰乾健而離明健者君之德明者南面而嚮

之所以治天下也同人者人所同此其時將必有同我者焉易

曰戰乎乾乾西北也又曰相見乎離離南方也其同我者自北

而南乎乾九十月卦也乾西北卦位在九十月戰而勝其九十月之交乎

是歲九月契丹果助晉擊敗唐軍晉遂有天下

宋政和未平江入解者筮之得噬嗑_{三三}之二爻曰離為戈兵

艮為門闕又以艮東北之卦而介乎南離必東北敵人南寇犯

闕且將不利乎君矣鼻者君祖也後徽宗果北狩

宋時金主完顏亮入寇筮蠱_{三三}之隨_{三三}占者曰我有震威

震為出威而外當毀折凡為敵敗之象也且兩互為漸內我外敵

互為巽二四互為艮合之為風山漸漸之辭曰夫征不復其何能返後果驗此之

善易請筮之得恒三三之解三三恆三爻變驥曰帝出之不恆而承之羞固也乃變而負乘寇將復至如之何客曰既已負帝且乘矣再至何害所慮者貞之則吝惟恐徒守反咎耳驥曰善乃易疏去次日客過驥驥曰昨筮无大凶乎曰大吉曰何謂曰夫恆為大坎而正當坎中所以陷也然而恆互為乾三以一乾而鬼然居三乾之間若无往而不為君者乃一變為解則已解矣且解之辭象曰利西南西南者所狩地也又曰其來復則還復也夫恆者久也日月得天而久照恆象傳今解之互體則正當兩坎互離之間坎月離日非日月幽而復明乎此用姜維語大明吾國虜非返國乎祇解有兩坎兩離而上離未全尚有待耳後寇果再至以戰得勝而英宗返國復辟如所占

明正德間都御史張嶺救巡撫保定兼提督紫荆諸關筮之得屯三三之六三曰行无虞官何以即鹿吾入林而已時提學李夢陽在坐曰不然三關古鉅鹿地也急即之无虞者不疑也惟入林中恐為彬所中耳後武宗西狩江彬索璧馬婦女不應駕言三關迎駕軍不至罷職

毛河右先生少年出亡筮之遇節三三之需三三曰節者止也需者有待也節與需皆坎險在前然而節三爻當互震之柔而變為乾剛震則動動而得剛可以出險經云剛健而不陷是也顧亦惟剛健故不陷否則需矣致寇至矣乃急行而躡者果至因匿海陵越一月日可出險矣經曰利涉大川大川淮也因過淮主山陽令朱君所朱君集名士歌燕先生念需象有飲食宴

樂語憬然會吾幸已出險且宴樂矣過此失位于是舍之去

按遇卦之卦皆有水火既濟之象節二至五大離是險可濟也

兌缺變乾其身甚健文明在體節三爻至五互離則後之舉博

學鴻詞與高年著述傳世皆見焉

丁丑之歲郭子堅招子南行子固且為子謀南中置側生子因

筮之遇大畜䷙之中孚䷛當時亦意為吉卦然未知占法

未瞭然也後學易擬為繇曰是謂不家食吉利涉大川也兌之

口舌食于宮闕故曰不家食乘木而風順以行澤上故曰利涉

大川以此南往有孚而吉焉且是往也所畜至大老陽變動遂

之少女是置下妻乎其屬為豕辭有豚魚包長男生芽杭人謂

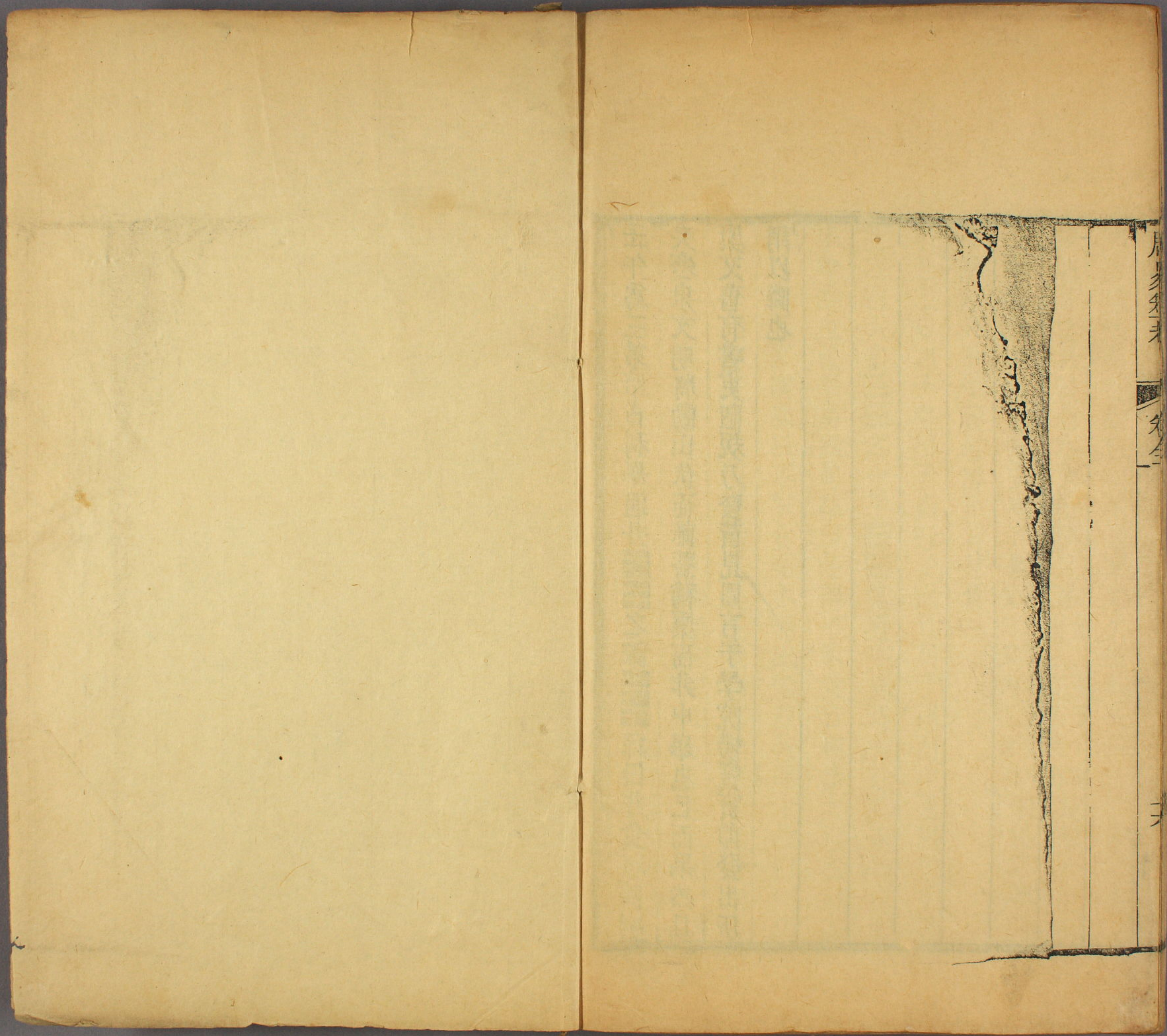
小我震而進主艮而止男之生也遂以寅歲呂下妻猪相長

壬午為三弟培占利舉遇井䷯之謙䷎繇曰井食以隣冽

矣寒泉文明將動山伏而謙蓋補廩而非中舉也已而果然且

虞文舊有書吏陋規乃發黃崑圃言于學院楊賓實即發出所

謂以隣也

居
多
卷
末

卷
三

三

