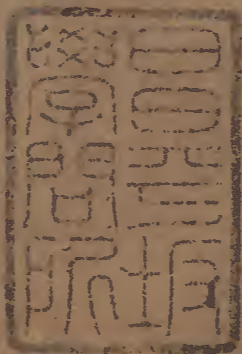

荆川稗編

卷之五

內	開	文	庫
漢	三〇〇九	六〇	五三函
書	九	〇	七
類	號	冊	知

三〇〇九	六〇	三六
九	〇	一七
號	冊	函

內閣文庫		
番號	漢	3009
冊數	60 (5)
函號	366	65

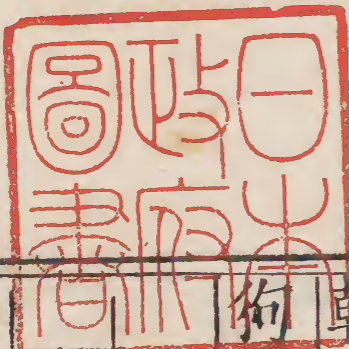
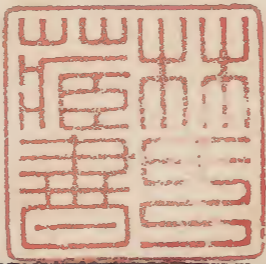
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

新刊唐荆川先生釋編卷之五

易四

八卦取象

義海

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

孔氏曰天行健故為馬地任重而順故為牛震動象龍動物巽主號令雞能知時坎主水瀆豕處汚濕離為文明雉有文章艮為靜止狗能善守禁止外人兌說也羊順從之畜括蒼龔氏曰馬行不息者也牛順以載者也龍者性動而善變自潛以至

於飛也鷄羽屬也而不能飛其性則爲入爲伏知時而善應也豕則性趨下而卑汚雉則文明而介潔剛而善禦柔而附人者狗也狼而善觸銳而不能害人者羊也此遠取諸物也或問易之象朱子曰便是理會不得如乾爲馬而乾之象却專說龍如此之類皆不通易中占辭其取象亦有來歷不是假說譬喻但今以說卦求之多所不通故不得已而闕之或且從先儒之說耳徐彥章說本義只說得箇占其說不然說象牽合不得如坤爲牛遍求諸卦必要尋箇牛或以一體取或以一爻取如

坤牛不可見便於離一畫是牛願之龜又虎視更說不得又曰易象也須有此理但恁地零零碎碎去牽合傳會得來不濟事須是見他一箇大原許多名物件數皆貫通在裏面方是臨川吳氏曰健而行不息者馬也順而勝重載者牛也以動奮之身而靜息於地勢重陰之下與地雷同其寂者龍也龍之潛於淵底者重陰之處也以入伏之身而出聲于天氣重陽之內與地風同其感者雞也雞之鳴於丑半者重陽之時也或曰雞之行首動於前足動於中身不動而隨其後能動之二陽在前

在中不動之一陰在後也前後皆陰之污濁而中心剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛能止物而中內柔媚者狗也外柔能說草而中內剛狠者羊也此以動類之八物擬八卦也平菴項氏曰造化權輿云馬乾象故蹄園牛坤象故蹄拆南軒張氏曰豕主汚濕其性趨下故坎爲豕雉性耿介而外文明故離爲雉艮爲狗言其止於人而能止人也雲峯胡氏曰周公以乾爲龍而夫子以爲馬文王以坤爲牝馬而夫子以爲牛以見象之不必泥也如此學易者必以坤爲牛或

以一體取或以一爻取或以互體變爻取至不可取則又取離之牝牛其鑿甚矣要之天地間萬物無非易也又豈特此八物哉觸類而長之可也雙湖胡氏曰夫子於八卦取象有括文王周公豕爻之例者有自括大象之例者又有於說卦別取者如上章天地山澤雷風水火是括大象之例如此章乾馬兌羊巽雞離雉是括周公文例周公於大畜乾爻稱馬大壯以兌稱羊中孚巽爻稱雞睽互坎卦稱豕至若坤牛震龍艮狗實夫子於說卦又有所取而前聖未有其例者也下章皆然數聖人

取象本各不同如必欲執彖爻之象盡求合於說卦則多不通矣

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

孔氏曰首尊而在上腹包藏含容足能動用股隨於足巽順之謂北方之卦主聽南方之卦主視手能指持其物西方之卦主言語龔氏曰其外圓諸陽之所聚者首也其中寬衆陰之所藏者腹也足則在下而善動股則在上而善隨耳則內陽而聰目則外陽而明在上而指者手也在外而說者口

也此近取諸身也萬物皆出於一道雖大小不同而皆具道之形容有一身而具八卦者人是也有一物而具一卦者八物是也伏犧所以俯仰觀遠近取然後作八卦者亦以無物而非道也或問艮何以爲手朱子曰手去捉定那物便是艮又問捉物乃手之用不見取象正意曰也只是大槩畧恁地建安丘氏曰首會諸陽尊而在上腹藏諸陰大而容物足在下而動股兩垂而下耳輪內陷陽在內而聰目睛附外陽在外而明手剛在前口開于上又曰震陽動于下爲足艮陽止于上爲手手上

而足下也巽陰兩開于下爲股兌陰兩拆于上爲
口口上而股下也平菴項氏曰足動股隨雷風相
與也耳目通竅水火相逮也口與鼻通山澤通氣
也漢上朱氏曰人之經脉十有三其六動於足其
六動於手動於足者震之陽自下而升動於手者
艮之陽自上而止震艮相反疾走者掉臂束手者
緩行坎爲耳陽陷乎陰也輪偶者陰也竅奇者坎
中之陽也精脫腎水竭則槁離爲目陰麗乎陽也
陽中有陰故肉白陰中有陽故精黑精竭者目盲
離火無所麗也離爲目寐者神棲於心其日昃乎

寤者神見於目其日出乎故寐者形閉坤之闔也
寤者形開乾之闔也一闔一闢目瞶耳聽唯善用
者能達耳目於外唯善養者能反耳目於內也雲
峯胡氏曰八卦近取諸身如此要之一身之中無
非易也又豈特此八者爲然哉息齋余氏曰八卦
之象近取諸身者六子以反對遠取諸物者六子
以序對四者易而坎離不易也首以君之腹以藏
之足履於下爲動手持於上爲止股下岐而伏口
上竅而見耳外虛目內虛各以反對也其在物乾
坤與二少皆取走二長二中一走一飛龍者走之

飛雞者飛之走各以序對也

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

龔氏曰積諸陽而成者天也運而無所積者圜也君則首出庶物父則萬物資始粹而不雜爲玉剛而能變爲金其位西北秋冬之交其氣嚴凝而爲寒積寒而爲冰其卦四月也故爲大赤其性健而善爲良父而不息爲老其形確然爲瘠其色有中

有正爲駁剛實在上而不剝於陰者木果也八卦類萬物之情其情不可勝言者則觸類而長之故

乾爲君則坤爲臣乾爲圜則坤爲方巽爲曲直則離爲銳坤爲吝嗇爲均則乾爲施爲平乾爲寒則巽爲暑坤爲涼艮爲濕也胡氏曰天剛健圜周萬物君父尊嚴大赤老陽之色木果老而實爲生之本孔氏曰動轉爲圜駁馬有牙能食虎豹取其至健果實著木有似星之著天也良馬行健而善老父而瘠其甚者也程子曰說卦於乾雖言爲天爲金爲玉以至爲駁馬爲良馬爲木果之類豈盡言天若此者所謂類萬物之情也故孔子推明之曰此卦於天文地理則爲某物於鳥獸草木則爲某

物於身於物則爲某物各以例舉不盡言也學者
觸類而求之則思過半矣不然說卦所敘何所用
之本義荀九家此下有爲龍爲直爲衣爲言朱子
曰卦象指文王卦言所以乾言爲寒爲冰荀爽有
集九家易解十卷節齋蔡氏曰積陽爲天陽體動
爲圜尊而在上爲君圓而在上爲木果沙隨程氏
曰爲圜天之體也爲君居上而覆下也爲玉德粹
也爲金堅剛也爲寒位西北也爲冰寒之凝也爲
大赤盛陽之色也爲木果以實承實也若艮爲果
齋則下有柔者存焉瓜山潘氏曰圜無端也息齋

余氏曰乾爲寒者陰不生於陰而生於陽也冰者
陰之變而剛者也縉雲馮氏曰乾居西北卦氣爲
立冬之節水始冰之時故爲寒爲冰臨川吳氏曰
坎中陽爲赤乾純陽赤加大字以別於坎也馬加
良老瘠駁四字以見純陽無陰異於震坎陰陽相
雜之馬也良謂純陽健之最善者也老謂老陽健
之最久者也瘠謂多骨少肉健之最堅強者也駁
馬鋸牙食虎豹健之最威猛者也揚氏曰果實而
不剝於陰爲木果如剝之碩果不食是也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大

輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

孔氏曰積陰而成爲地生萬物爲母廣生爲布善熟而成爲釜靜翕而不施爲吝嗇動闢而無疆爲均體順而生不窮故爲子母牛其載物也無方圓小大精粗無不具者大輿也地事文其質柔故爲文章則含之而已坤三耦故爲衆有爲而成終故爲柄地以黃爲中以黑爲正黑至陰之色也龔氏曰衆取其載物非一吝嗇取生物不轉移柄生物之本本義荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿進齋徐氏曰坤積陰於下故爲地物

資以生故爲母動闢而廣故爲布爲均虛而容物故爲釜靜翕而不施故爲吝嗇性順故爲子母牛厚而載物故爲大輿坤畫偶故爲文偶畫多故爲衆有形可執故爲柄純陰故於色爲黑融堂錢氏曰吝嗇至陰之性女子小人未有不吝嗇者爲文正蒙曰坤爲文衆色也又曰物之生於地至雜而文柄者生物之權南軒張氏曰均者其勢均平而無偏陂者也臨川吳氏曰爲布旁有邊幅而中平廣也爲大輿三畫虛所容載者多也坎惟二畫虛亦爲輿而不得爲大也爲柄謂在下而承物于上

凡執持之物其本着地者柄也其於地也爲黑地
之土色有五若坤之所象則爲地爲黑土也黑者
極陰之色也息齋余氏曰王金自然之寶而釜皆
出於金然受變於模冶而成此所以爲效法之坤
歟布謂泉也又曰吝嗇者翁之守也均者闢之敷
也柄也者勤於造事而不吝其功者歟雙湖胡氏
曰夫子取坤象稱輿本之剝上九爻稱衆本之晉
六三爻餘皆所自取

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲决躁爲
蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲
的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

孔氏曰玄黃取相雜而成蒼色專取草木專布而
生大塗萬物之所生出决躁取其剛動竹之初生
其色蒼筤取其春生之美萑葦竹之類也善鳴取
其雷聲之遠聞馵足白爲馵取其動而見作足
取其動而行健白顙爲的顙亦取其動而見反生
取其始生戴甲而出其究極也極於震動則爲健
蕃鮮取春時草木蕃育而鮮明也龔氏曰陽動以
起相薄而有聲爲雷屢遷而極變爲龍其色正青
其體下剛而上柔故爲蒼筤竹爲萑葦玄黃者天

地之雜陰陽各止其所則辨動而交斯雜矣坤爲
布言體震爲專言用子夏傳曰陽動而始華是也
大塗帝與萬物之所出也長子則繼乾之事有傳
正統之道善鳴起而求其類也鼻足後足左白也
左陽位後陰位陰止而靜今從陽以動也作足以
動爲事也的顙二陰猶在上也白陰也陰動雖在
上不能爲大也反生華稻也死而反生有起之道
其究爲健終爲乾也决躁有所决而躁也本義荀
九家有爲玉爲鵠爲鼓張子曰陰氣凝聚陽在內
者不得出則奮擊而爲雷陰陽始交故爲玄黃陽

氣始施故爲專萬物畢出故爲大塗動故爲决躁
氣始亨故於馬爲善鳴陽在下故又爲鼻足爲作
足陰在上故爲的顙的白也而顙在上也詩所謂
白顙傳所謂顙是也剛反動於下故於稼爲反
生陽長必終於乾故其究爲健臨川吳氏曰爲玄
黃乾坤始交而生震故兼有天地之色得乾初畫
爲玄得坤中畫上畫爲黃孔疏謂玄黃雜而成蒼
色也爲專字又作藪與華通花蒂下連而上分爲
花出也爲大塗一竒動於內而二偶開通前無壅
塞也爲决躁决者陽生於下而上進以决陰躁者

陽之動也為蒼筤竹蒼深青色筤謂色之美蓋竹之筠也為萑葦萑荻葦蘆竹萑葦皆下本實而上幹虛其於馬也為善鳴為鼻足為作足為的顙善鳴者陽在內為聲上畫偶口開出聲也鼻足足骹白陽之色作足足超起陽之健皆言下畫之陽也的顙額有旋毛中虛如射者之的言上畫之虛也其於稼也為反生稼諸穀之類反生萌芽自下而生反勾向上陽在下也其究為健中上二畫變則為乾也為蕃鮮蕃盛而鮮美謂春生之草也草下一根而葉分開於上也雙湖胡氏曰夫子取震卦

象稱雷本彖辭震驚百里稱長子本師六五爻互震體稱馬本屯卦諸爻餘皆自取

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臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

孔氏曰木可以輻曲直巽順之謂風取其在土揜木號令齊物如繩直木為工繩直之類白風去塵為潔白長風行之遠高風性高遠又木生而上風性前却為進退不能果敢決斷亦進退之義臭風所發也亦風之遠聞於人也風落樹之華葉如人

之少髮額潤爲廣亦寡髮之義躁人之眼其色多
白躁人之情多近於利木生蕃盛于市則三倍之
宜利躁卦風之勢極於躁急也龔氏曰繩因形而
直物工因時而制變白者無入而不受采長者風
之行高者木之升陰內則退陽外則進以巽適事
柔而已矣故爲不果無所不入故爲臭髮血之餘
一陰伏于二陽之下則髮之達於上者寡陰小而
陽大陽在上故爲廣額眼爲體而止目爲用而作
離中二則是以精供明故爲目巽二在下明不正
也故爲多白眼商人執雞則知時而善動故爲近

利市三倍巽陰而伏則若靜者其性善入則其伏
必起故爲躁卦本義荀九家有爲楊爲鶴張子曰
陰氣凝聚陽在外者不得入則周旋不舍而爲風
進齋徐氏曰巽入也物之入者莫如木氣之善入
者莫如風繩糾木之曲而取直者工引繩之直而
制木者巽德之制故爲繩直爲工巽少陰故於色
爲白木下入而上升故爲長爲高陰性多疑故爲
進退爲不果陰伏於下氣鬱不散故爲臭髮陰也
陽盛於上爲寡髮二陽在上爲廣額離爲目反離
中爻於下故爲多白眼陰得乎陽故爲近利市三

倍或謂離日中爲市而巽近之故有此象震爲決躁巽三爻皆變則爲震故其究爲躁卦融堂錢氏曰爲木者幹陽而根陰也爲長者風行也爲高者木性也寡髮者陰血不升廣顙者陽氣上盛也節齋蔡氏曰爲進退不果者一陰盤旋於二陽之下也臨川吳氏曰臭者香羶腥焦朽之五氣凡物有聲色臭味聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達故爲臭反以三隅則震一陽內主爲聲兌者巽之反體爲味艮者震之反體爲色也爲寡髮爲廣顙爲多白眼皆上陽盛也以頭言陰血盛者髮多陽氣盛

者髮少以顙言陽體勝者額廣陰體勝者額狹以眼言白者爲陽黑者爲陰離目上下白而黑者居中黑白相間而停均巽目上中白而黑者在上下白多於黑也爲近利市三倍義理陽也利欲陰也震陽在內義理主於內也故一剛爲主於內之卦爲无妄巽陰在內利欲主於內也故爲近利曰市三倍者猶詩言賈三倍謂市物而得利三倍近利之至甚者也其究爲躁卦三畫皆變則爲震也震之三畫皆變則成巽巽之中上二畫變則成坤於震不變其初畫之陽而但變其中上二畫故其究

爲乾而不爲巽於巽先變其初畫之陰而盡變其
初中上三畫故其究爲震而不爲坤蓋喜陰卦爲
陽卦陽卦爲純陽卦而不欲陽卦爲陰卦陰卦爲
純陰也雙湖胡氏曰夫子于巽卦取象稱木本之
漸六四餘皆自取

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲
加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊
爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多肯爲通
爲月爲盜其於木也爲堅多心

孔氏曰爲水取北方之行溝瀆取水行無不通隱

伏取水藏地中使曲者直爲矯使直者曲爲輮片
者激矢如水激射也輪者運行如水行也加憂取
其憂險難爲心病憂險難也勞卦爲坎聽勞則耳
痛也人之有血如地有水爲赤取血之色美脊取
其陽在中亟急也取其中堅內動下首取其水流
向下薄蹄取其迫地而行曳亦取其磨地而行爲
輿取其表裏有陰力弱不能重載常憂灾肯爲通
取水行有孔穴月水之精盜行潛竊堅多心剛在
內也龔氏曰車之蓋撩爲月水者言流而不積也
其下爲輪以利轉言行險而不殆也素問曰西方

生金在志爲憂北方生水在志爲恐以恐對憂則有力矣故爲加憂寒氣水之勝也大熱受邪心病生焉故爲心病恐則傷腎腎傷則耳痛薄蹄行不利也爲曳盈科而進也一陽在內而處則其載重二陰在下則其勢弱敗乃自取之也爲心病陽陷而不靈也爲耳痛陽塞而不通也溪谷如脉絡故爲血北方也一陽生故爲赤亟心陽欲亨也下首猶之爲彘薄蹄迫地而弱曳弱而遲非若風之速也本義荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏閻氏彥升曰坎一陽在內而明

二陰在外而陷內明外陷故爲水溝瀆所以行水水流而不盈故爲溝瀆進齋徐氏曰內明外暗者水與月也坎內陽外陰故爲水爲月陽匿陰中故爲隱伏爲盜太玄以水爲盜陰陽家以玄武爲盜以其皆屬北方之坎也陽在陰中抑而能制故爲矯輮弓蓋二十八所以蔽其車之上輪輻三十六所以載其車之下弓與輪皆矯輮之所成也陽陷陰中故爲加憂心耳皆以虛爲體坎中實則爲病爲痛三畫之卦上畫爲馬頰下畫爲馬足坎中畫爲陽故爲美脊爲亟心上柔故又爲下首下柔故又

爲薄蹄爲曳柔在下不任重故於輿爲多青坎維
心亨故爲通剛在中故於木爲堅多心鄭氏正夫
曰陽居中而無陰以蔽之則見而不隱陽在下而
動得時則起而不伏坎則陰陷陽而包之故爲隱
伏火藏在心坎水勝之故爲心病水藏在腎開竅
於耳而水在志爲恐恐則傷腎故爲耳痛氣爲陽
運動常顯血爲陰流行常幽血在形如水在天地
間故爲血卦臨川王氏曰水之勢一曲一直一方
一圓皆順其勢之所利而因其人之所導故爲矯
輾臨川吳氏曰爲血卦離火在人身爲氣坎水在

人身爲血也爲赤者得乾中畫之陽故與乾同色
也其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄脊者
外體之中心者內藏之中坎陽在中故脊美心亟
急也前畫柔故首下而不昂下畫柔故蹄薄而不
厚其於輿爲多青者謂有險陷而多阻礙也蓋行
於險道不若坤輿之行於平地者易且安也沙隨
程氏曰坎於馬爲曳者陷則失健也潘氏曰通者
水之性月者水之精也雙湖胡氏曰夫子取坎卦
象如輪本旣未濟爻如心本坎卦彖如血本需卦
爻如馬本屯卦爻如輿本睽卦爻如盜本蒙首等

卦爻此外皆自取

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為羸為蚌為龜其於木也為科上稿

孔氏曰為火南方之行日火之精電之明火類甲冑剛在外戈兵剛在外以自捍懷陰氣為大腹乾卦日所烜也鱉蟹羸蚌龜皆取剛在外科空也木既空中上必枯稿龔氏曰火緣物以為體麗天而久照者日麗乎陰而其光發散者電也外剛而衛柔為甲冑上銳而麗物為戈兵背陽也腹陰也大

腹者內陰而外陽也其性躁故為乾卦皆外剛而內柔也柔之性靜故為鱉剛之性躁故為蟹鱉形銳而善麗蚌則內虛而含明龜則內明而顯幽本義荀九家有為牝牛節齋蔡氏曰內暗外明者火與日也離內陰外陽故為火為日陰麗於陽則明故為電剛在外故為甲冑為戈兵中虛故於人為大腹火燥故為乾卦外剛內柔故為鱉為蟹為羸為蚌為龜中虛故於木為科上稿科空也木既中空上必枯稿矣南軒張氏曰甲冑外堅所以象乾之畫戈兵上銳所以象離之性腹陰而有容

坤為腹離得坤中爻亦為腹張子曰離為乾卦於木為科上稿附而燥也括蒼龔氏曰科上稿中虛而外乾也雙湖胡氏曰按張子謂附而燥是不以科為木科為水盈科之科謂科巢之附於木上者也科中虛有離象燥則科上之木乾燥耳如鵲巢之類皆是以木枝結構而成也又按夫子取離卦象如日本離晉輩豐彖辭如龜本頤損益似體此外皆所自取

艮為山為徑路為小石為門闕為果蔬為闕寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

孔氏曰陰在下為止陽在上為高山也山雖高而有澗道為徑路也小石艮為山又為陽卦之小者有徑路又崇高為門闕木實為果草實為蔬出山谷中闕寺取其禁止人也指取其執止物狗鼠取其皆止人家黔喙之屬山居之獸堅勁多節山之所生本義荀九家有為鼻為虎為狐陳安卿說麻衣易以艮為鼻朱子曰鼻者面之山晉管輅已如此說鄭氏正夫曰靜以止者山也臨川吳氏曰為徑路徑者路之小也艮者震之反體高山之上成蹊非如平地之大途也為小石剛在坤土之上象

山頂高處之小石坎剛在坤土之中則象平地土中之大石也爲門闕闕者門之出入處上畫連亘中下二畫雙峙而虛似門闕也爲果蓏果者木實蓏者草實乾純剛故爲木果艮一剛在上者木之果二柔在下者草之蓏爲鼠爲黔喙之屬皆謂前剛也黔字當與鈐通以鐵持束物者黔喙之屬山居猛獸齒牙堅利如鐵能食生物者也其於木也爲堅多節剛在外也平菴項氏曰震爲專爲蕃鮮草木之始也艮爲果蓏草木之終也果蓏能終又能始故於艮之象爲切開封耿氏曰周官閽人掌

王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之不得出者皆爲阻於前而衛內之柔者也冷氏曰鳥善以喙止物者黔喙之屬也巽能曲直故爲木之全材坎陽內故堅多心艮陽上故堅多節離爲火於木生盛則藏於本生衰則顯於末故爲科上稿白雲郭氏曰三陽卦艮獨不言馬者其剛在上所用益小故於獸畜無行健之功徒有嚙噬之象雙湖胡氏曰艮爲山一陽高出二陰之上而止其所也爲指艮爲手而所用以止物者又在指也又按夫子取艮卦象如石

本之豫互體之爻如鼠本之晉互體之爻如鼠本之剝上交此外皆所自取

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

孔氏曰澤陰卦之小地類卑也巫口舌之官西方五事爲言口舌言語之具也西方主秋秋物成熟稟稗之屬則毀折果蓏之屬則附決爲剛鹵水所停則鹹鹵也爲妾少女從姊爲娣也羊性順也胡氏曰澤潤下巫取其順口舌能說人羊中壯而外一順龔氏曰兌柔而說澤象也以言說神則爲巫以

言感人則爲口舌以趣時言之則爲毀折及所謂蕃鮮也以立本言之則陰見而有所附陽動而有所決及所謂決躁也素問曰辛散酸收其緩皆堅鹹爽而此於地爲剛鹵者外柔而二陽在下也外柔則有所承故於女爲妾二陽在下則內狠爲羊其在地爲大澤重魚說焉在天爲雨澤百穀說焉爲附決不足於震也震動斯決而無所附矣本義荀九家有爲常爲輔頰進齋徐氏曰陰停於外故爲澤巫口舌之官以口語說神者兌上拆口象故爲巫爲口舌金氣始殺條枯實落故爲毀拆柔附

於剛剛乃決柔故曰附決潤極故爲剛鹵陽在下
爲剛陰在上爲鹵剛鹵之地不能生物鹵者水之
死氣也坎水絕于下而澤見于上則足以爲鹵而
已漢上朱氏曰澤者水之聚二陽沉於下一陰見
於上坎兌一也故坎壅成澤澤決成川口者說見
於外也舌者動於內也鄭氏正夫曰通乎幽者以
言說乎神故爲巫交乎顯者以言說乎人故爲口
舌融堂錢氏曰爲殺折上柔象爲剛鹵水本柔也
凝而鹵陽聚於下也息齋余氏曰陰在上皆有決
義震陽動故躁兌陰說故附決躁者有所去以達

其怒也附決者始雖親而動不免於去也平菴項
氏曰地之鹵非不潤也暫曠而乾已而復潤天下
之潤者莫久焉然不生物以其潤氣之在外也見
於外者其上則甘而爲露露之凝爲霜其下則鹹
而爲鹵鹵之凝也爲鹽二者皆殺物之具也鄭少
梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寶藏興
焉此天地之仁也

沙隨程氏曰八卦之象八物而已克其類則有所
謂百物不廢者極其說則又可以類萬物之情然
說卦之象有與卦爻相符者如乾爲天坤爲地之

類是也有不與卦爻相符者如乾坤稱龍而不必在震坤屯稱馬而不必在乾之類是也有見於卦爻而說卦不載者如漸之鴻中孚之豚魚之類是也有見於說卦而卦無之者如爲釜爲布爲羸爲蚌之類是也若夫大琴謂之離小巽謂之坎此見於他書而易與說卦又可以類推也進齋徐氏曰易道無窮苟通其類可以盡利王弼所謂忘象忘言固非說卦之意而荀九家又逐一附益於說卦之後亦豈足以盡擬議之神哉

雲峯胡氏曰此章廣八卦之象凡百十有二本義

以爲多有不可曉蓋有當解者有不必強解者其
中有相對取象者如乾爲天坤爲地之類是也上
文乾爲馬此則爲良馬老馬瘠馬駁馬良取其德
老取其知瘠取其骨駁取其力皆取其健也上文
坤爲牛此則爲子母牛取其生生有繼兼取其順
也乾爲木果結於上而圓坤爲大輿載於下而方
震爲決躁巽爲進退爲不果剛柔之性也震巽獨
以其究言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則內
明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明坎中實
故於人爲加憂爲心病爲耳痛離中虛故於人爲

大腹艮爲闔寺爲指陽之止也兌爲巫爲口舌陰之說也有相反取象者震爲大塗反而艮則爲徑路大塗陽闕乎陰無險阻也徑路陽阻而下陰不能闕也巽爲長爲高反而兌則爲毀拆長且高者陽之上達毀而拆者陰之上窮也有相因取象者乾爲馬震得乾初之陽故於馬爲善鳴彘足作足的顛震陽下而陰上也坎得乾中爻之陽故於馬爲美瘠亟心下首薄蹄也坎陽中而陰外也善鳴似乾馬之良美脊似乾馬之瘠也作足者陽下而強薄蹄者陰下而弱也坤爲大輿坎於輿爲多皆

坤中虛而力能載坎中滿而下無力也巽爲木條陽而根陰也坎中陽故於木爲堅多心艮上陽故於木爲堅多節離中陰而虛故於木爲科上稿震爲專乾爲木果震之一陽花之敷乾之三陽果之結乾爲木果艮爲果蓏木果陽在上果蓏陽上而陰下也有一卦之中自相因取象者坎爲隱伏因而爲盜巽爲繩直因而爲工艮爲門闕因而爲闔寺兌爲口舌因而爲巫有不言而互見者乾爲君以見坤之爲臣乾爲園以見坤之爲方吝嗇者陰之翕也以見陽之闕均者地之平也以見天之高爲

文者物生於地雜而可見也知其始于天者不可見矣為柄者有形之可執也乾之氣不可執矣離為乾卦以見坎之為濕坎為血卦以見離之為氣巽為臭以見震之為聲巽離兌三女震為長子而坎艮不言者尊嫡也於陽之長者尊之也兌少女為妾而巽離不言者少女從姊為婦於陰之少者卑之也乾為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以觸類而通矣

易取象於物

朱熹 文集

易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為寓

言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又踈畧而無據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之為馬坤之為牛說卦有明文矣馬之為健牛之為順在物有常理矣至於案文責卦若屯之有馬而無乾離之有牛而無坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反為乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創為互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求之幸而偶合其說鑿矣然其不可通者終不可通其可通者又皆傳會穿鑿而非有自

然之勢惟其一二之適然而無待於巧說者為若可信然上無所關於義理之本原下無所資於人事之訓戒則又何必苦心極力以求於此而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃為馬爻苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理無形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象無復有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如此則是說卦之作為無所與於易而近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故疑其說亦若有未盡者因切論之以為

易之取象固必有所自來而其為說必已具於太卜之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使足以為訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而遽欲忘之也

大象之義

鄭樵

索義之始畫八卦也特示人以象而已而理與數皆不係焉故繫辭十三卦之制作無非觀象於易而為之即離之象而為網罟即渙之象而為舟楫即乾坤之象而為衣裳即大壯之象而為宮室可也至夫子

又以天地山澤風雷水火八者盡六十四卦之象夫
字取名不一有以氣言者泰否也有以理言者損益
也有以物者井鼎有以形者噬嗑有取明於畫者剛
浸長爲二陽之臨柔浸長爲二陰之遯有取名於字
者咸感也無心以感天下謂之咸兌悅也說民之道
不以言故謂之兌有取爻之動柔進而履剛故謂之
履剛反動於下故謂之復有二卦之象者如水上火
下爲既濟水上山下爲蹇卦之名不一夫子必欲以
八者之象而盡之使皆明出地上晉地中生木升山
下出泉蒙火在天上大有可也而震坎爲屯爲解則

曰雲雷屯雷雨作解震離爲雷電豐亦爲雷電噬嗑
蓋爲雲爲兩者屯解也欲明屯者難之未解故謂之
雲雷欲明解者難之已解故易爲雷雨豐取象於明
以動噬嗑取義在於頤中有物皆不在於雷電故均
謂之雷電不以上下別也以至坎下兌上而爲困分
明取於澤中有水今日澤無水困蓋非無水不足見
困之義雖以有爲無亦可也聖人之言象如斯而已
矣何嘗泥於一象而不知變哉故頤中有物謂之噬
嗑而日中爲市亦取之噬嗑飛鳥之象謂之小過而
杵臼之制亦取諸小過乾爲龍而震亦謂之龍坤爲

馬而乾亦為馬是知不可以一端求一節取也大抵
易具萬象不特如繫辭所述十三卦制作而已如井
田之法取於師封建之法取於比禘祫之禮取於觀
作樂取於豫宗廟取於渙觸而長之易具萬象則一
卦不止於一象如此可以類推矣

明象

黃澤趙汭師說

易以明象為先因孔子之言上求文王周公之意為
主而其機括則盡在十翼作十翼舉要以為易起於
數因數設卦因卦立象因象起意因意生辭故孔子
曰易者象也立象以盡意居則觀其象而玩其辭聖

人言易之為教如此易不可廢象明矣由象學失傳
漢儒區區掇拾凡陋不足以得聖人之意而王輔嗣
忘象之說興至邢和叔則遂欲忘卦棄畫雖以近代
鉅儒繼作理學大明而莫能奪也作忘象辯有一卦
之象有一爻之象或近取諸身或遠取諸物或以六
爻推或以陰陽消長而為象者學者猶可求也然有
象外之象則非思慮意識所能及矣而况於立例以
求之乎李鼎祚綴輯於王氏棄擲之餘朱子發後出
而加密下易東繼之而愈詳聖人立象之妙終不可
見作象畧象學既明則因象以得意因意以得辭陰

陽消長有一定之幾上下貴賤有一定之分善惡吉凶有一定之則位之當者孔子無由獨言其非卦與爻之小者文王周公固不謂之大然後知三聖人之易一而已矣若舍象而求則人自為易不期於異而自異作辯同論嘗曰易有八卦有六十四卦有三百八十四爻有大象有小象有大傳繫辭有說卦有序卦有雜卦有河圖洛書著策之數學者當隨處用工各詣其極至於一以貫之而後全易見矣

論易之三名

孔穎達 後同

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢

闢陰陽運行寒暑迭來日月更出乎萌庶類亨毒群品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變化之義既義總變化而獨以易為名者易縮乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精無門藏神無冗不煩不擾澹薄不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必

專者敗此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父生子伏此其不易也鄭玄依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之蘊耶又云易之門戶耶又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也

崔觀劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續皆以綿稱不煩不擾澹薄不失此明是易簡之義無爲之道故易者易也作難易之音而周簡子云易者易也不易也變易也易者易代之名凡有無相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體無常無體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此爲變易張氏何氏並用此義云易者換代之名待奪之義因於乾鑿度云易者其德也或沒而不論或云德者得也萬法相形皆得相易不

顧緯文不煩不擾之言所謂用其文而背其義何不
思之甚故今之所用同鄭康成等易者易也音爲難
易之音義爲簡易之義得緯文之本實也蓋易之三
義惟在於有然有從無出理則包無故乾鑿度云夫
有形者生於無形則乾坤安從而生故有太易有太
初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始
也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而
未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未相離
也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也是知易
理備包有無而易象唯在於有者蓋以聖人作易本

以垂教教之所備本備於有故繫辭云形而上者謂
之道道即無也形而下者謂之器器即有也故以無
言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存
乎其神以生成言之存乎其易以真言之存乎其性
以邪言之存乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之
存乎爻象以教言之存乎精義以人言之存乎景行
此等是也且易者象也物無不可象也作易所以垂
教者即乾鑿度云孔子曰上古之時人民無別群物
未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀
法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之

德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作為綱目以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順群生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

論三代易名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者

象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏于其中周易者言易道周普無所不備鄭玄雖有此釋更無所據之文先儒因此遂為文質之義皆煩而無用今所不取案世譜等群書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膺膺是也又文王作易之時正在姜里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是普徧之義雖欲無

辨川和系一乃卷之五
三十一
所遺棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先
儒更不別解唯皇甫謐云文王在姜里演六十四卦
著七八九六之爻謂之周易以此文王安周字其繫
辭之文連山歸藏無以言也

論易取變易之義

鄭樵

易之爲道何道也一陰一陽之謂道陰陽之大者莫
如日月故聖人取日月二字而爲易而其義則取變
易之易也孔穎達曰易一名而含三義易者變易也
不易也簡易也孔取易緯之言以爲疏胡安定辯其
非曰易者專變易之義蓋變易之道天人之理也程

伊川曰易變易也隨時變易以從道也二公有取於
變易之義吾夫子已於大傳而發明之矣既曰剛柔
相推而生變化又曰一闔一闢謂之變又曰剛柔相
推變在其中矣又曰變動不居周流六虛上下無常
惟變是適易不可以形拘不可以迹求與陰陽相爲
變化消息無有終窮故取日月之名變易之義謂之
易

陰陽

義海

夫易生生不窮之謂也夫陽主乎生而陰主乎死言
陽陰則是既生而死不復生矣言陰陽則雖死而復

生之謂猶言晦朔而不云朔晦蓋明既晦而又有朔
焉亦猶言死生有命而不言生死蓋欲明既死而又
有生焉故聖人序卦先既濟而後未濟乃曰物不可
窮也故受之以未濟終焉此聖人之意也

論易分上下二篇

孔穎達

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六
十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇
三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所
以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上
篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之

經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者
男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉
承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟
未濟爲最終者所以明戒慎而全王道也以此言之
則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

上下經辨

鄭樵

孟喜易本分上下經是孟喜以前已題經字或謂文
王易卦本分上下經前漢藝文志只曰作上下篇經
字爲後人所加非因孟喜而然也上經首於乾坤蓋
天道也父母之道也下經始於咸恒蓋人道也夫婦

之義也。天道莫大於日月，故以坎離終焉。人道莫貴於水火相濟，而終以既濟未濟。上經以乾坤坎離包始末，下經以震艮巽兌間於其中，非他也。所以受而推之也。見於序卦。上經三十而下經三十四者，非他也。以反對推之也。上經三十卦之正者有六，如乾三三如坤三三如大過三三如頤三三如坎三三如離三三皆一定而不易也。卦之反者二十有四，如屯反而蒙，需反而訟，實以十二卦反而為二十有四也。正者六反者十二，共十八卦。下經三十四卦之正者有二，如中孚三三如小過三三三卦皆一定不易卦之

天者三十有二，如咸反而恒，遯反大壯，實十六卦反而為三十二卦也。正者二而反者十六，亦十八卦以十八卦之反正而論，則上下經實無多少之別矣。上下經各十八卦，共三十六卦，正合八卦之數也。

大抵六十四卦之中，一陰五陽者其卦十有二，二陰四陽者其卦二十有四，三陰三陽者其卦二十，是為反對變卦五十有六。乾陽坤陰離二陰坎二陽頤二陽中孚二陰小過二陽大過二陰，是謂反對不變者凡八卦耳。

易學啓蒙

朱熹

後同

聖人觀象以畫卦揲著以命爻使天下後世之人皆有以決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之塗其功可謂盛矣然其爲卦也自本而幹自幹而枝其勢若有所迫而自不能已其爲著也分合進退縱橫逆順亦無往而不相值焉是豈聖人心思智慮之所得爲也哉特氣數之自然形於法象見于圖書者有以啟於其心而假手焉耳近世學者類喜談易而不察乎此其專於文義者既支離散漫而無所根著其涉於象數者又皆牽合傳會而或以爲出於聖人心思智慮之所爲也若是者予竊病焉因與同志頗輯舊聞

爲書四篇以示初學使毋疑於其說云

揲著說

著凡四十有九信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數於左手第四指間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第三指間以象再閏是謂一變其掛扞之數不五卽九一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十四分掛揲歸如前法是謂再變其掛扞者不四則八再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四

并川利經
十或三十六或三十二分掛揲歸如前法是謂三變
其掛劫者如再變例三變既畢乃合三變視其掛劫
之奇偶以分所遇陰陽之老少是爲一爻右三奇爲
老陽者凡十有二掛劫之數十有三除初掛之一爲
十有二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圍
三故三一之中各復有三而積三三之數則爲九過
揲之數三十有六以四約之亦得九焉卽四象太陽
居一含九之數也右兩奇一偶以偶爲主爲少陰者
凡二十有八掛劫之數十有七除初掛之一爲十有
六以四約而三分之爲一者二爲二者一一奇象圓

而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用其
半故一二之中復有二焉而積二二一之數則爲
八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉卽四象
少陰居二含八之數也右兩偶一奇以奇爲主爲少
陽者凡二十掛劫之數十有一除初掛之一爲二
十以四約而三分之爲二者二爲一者一二偶象方
而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用其
全故一一之中復有三焉而積三二一三之數則爲
七過揲之數十有八以四約之亦得七焉卽四象
少陽居三含七之數也右三偶爲老陰者四掛劫之

數二十有五除初掛之一為二十有四以四約而三分之為二者三二偶象方而用其半故三二之中各復有二而積三二之數則為六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉即四象太陰居四含六之數也凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扚而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧彖之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於經乃為六扚而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營蓋已誤矣且用舊法則三變之中又以

前一變為奇後二變為偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九者五三而九一亦圖三徑一之義也餘四八者四八皆二其四三其十二者為老陽掛扚過揲之數皆六其四兩其十二者為老陰自老陽之掛扚而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之掛扚而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相

距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛扞退其過揲各至於三之一則爲少陰自陰之極而退其掛扞進其過揲亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉若用近世之法則三變之餘皆爲圍三徑一之義而無復奇偶之分三變之後爲老陽少陰者皆二十七爲少陽者九爲老陰者一又皆參差不齊而無復自然之法象此足以見其說之誤矣至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之蓋四十九策除初掛之一而爲四十八以四約之爲十二以十二約

之爲四故其揲之一變也掛扞之數一其四者爲奇兩其四者爲偶其三變也掛扞之數三其四一其十二而過揲之數九各至於三之一則爲少陽老陽居一而含九故其掛扞十二爲最少而過揲三十六爲最多少陰居二而含八故其掛扞十六爲次少而過揲三十二爲次多少陽居三而含七故其掛扞二十爲稍多而過揲二十八爲稍少老陰居四而含六故其掛扞二十四爲極多而過揲亦二十四爲極少蓋陽奇而陰偶是以掛扞之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於中焉此其以少爲貴者也

陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而
二少者亦一進一退而交於中焉此其以多爲貴者
也凡此不唯陰之與陽旣爲二物而迭爲消長而其
一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長其
相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之
私智所能取舍而有無者而况掛扚之數乃七八九
六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕
重之不同而或者乃欲廢置掛扚而獨以過揲之數
爲斷則是舍本而取末去約以就煩而不知其不可
也豈不誤哉

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不
用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變爲少陰
用六故老陰變爲少陽不用七八故少陽少陰不變
獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又爲純陽
純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇
坤而六爻皆六者卽此而占之蓋羣龍无首則陽皆
變陰之象利求貞則陰皆變陽之義也餘見六爻變
例凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞
外卦爲悔一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以
本卦二變爻辭占仍以上爻爲主三爻變則占本卦

及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主五爻變則以之卦不變爻占六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸類而之天下之能事畢矣豈不信哉

論揲著

熊朋來

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於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛此蓋舉一變以見十八變之

例揲者以五十著虛一不用象太極四十九著兩手平分象兩儀置右手所分一半就取其二著掛于左手小指間所謂象三才以所分四揲之所謂象四時先揲左手所分求其奇餘者扚於左手無名指間所謂歸奇於扚以象閏次揲右手所分取其奇餘者扚於左手中指間所謂象五歲再閏初揲之扚通計三指不五則九以一卦言之此十八變中之一變以一變言之此三揲中之第一揲也又置第一揲所得之筭再以餘著如前法掛扚而揲之第二第三揲之扚通計三指不四則八八九爲多四五爲少三少爲老陽

三多爲老陰兩多一少爲少陽兩少一多爲少陰蓋
大衍全數五十即河圖中宮以五乘十之數河圖四
面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此陰陽老少之策所由分也
河圖之數十布揲之奇餘則有一有二有三有四所
得之策數則有六有七有八有九獨不及五與十者
大衍之數五十也布揲之時見左手所餘多少即知
右手之數第一揲左手餘數或一或二或三則并掛
一與右手所餘者成五若左手餘四則并掛一與右
手所餘者成九第二揲收取第一揲之餘著或四十

四著或四十著再分爲二掛扞如前法左手餘數或
一或二則并掛一與右手所餘者成四若左手餘數
或三或四則并掛一與右手所餘者成八第三揲又
取第二揲餘著或四十著或三十六著或三十二著
再分二掛扞亦如前法左手餘數得一與二即成四
得三與四即成八此不待終籌而知所以潛虛揲左
虛右揲右虛左然潛虛分陰陽客主故只揲一半而
大衍之揲必須左右手皆揲以見全體也所謂揲著
者非是看掛扞過數目正是看餘下數目掛扞過一
十三著名爲三少餘下三十六著以四筭之爲四九

老陽得九數何也四象中太陽居一而九者一之餘數掛劫過二十五著名爲三多餘下二十四著以四筭之爲四六老陰得六數何也四象中太陰居四而六者四之餘數掛劫過二十一著名爲兩多一少餘下二十八著以四筭之爲四七少陽得七數何也四象中少陽居三而七者三之餘數掛劫過一十七著名爲兩少一多餘下三十二著以四筭之爲四八少陰得八數何也四象中少陰居二而八者二之餘數三變既定而一畫成十有八變而一卦成三變之間爲老陽十二爲老陰四爲少陽二十爲少陰二十八世

儒不通再劫後掛之義或謂第二第三揲不必掛一不知第一揲若非掛一已無從得九第二第三揲若不掛一則老陽少陰各該二十七路少陽九路老陰僅一路矣再劫後掛者言初揲雖已再劫而後揲亦須掛一也至如六爻占法求之左氏國語自有成說六爻皆不變則以本卦彖辭爲占而以內卦爲貞外卦爲悔如孔成子筮立衛无遇屯曰利建侯秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱曰其貞風其悔山凡卦六爻全不變者用此例一爻變則專用所變爻爲占如畢萬筮仕遇屯之比只看初九一爻蔡墨論乾之同人只

看九二一文晉侯納王遇大有之睽只看九三一爻
周史筮陳敬仲遇觀之否只看六四一爻南蒯之筮
遇坤之比只看六五一爻晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹
之睽只看上九一爻凡卦一爻變者用此例三爻變
者以本卦為貞支卦為悔如國語重耳筮尚得晉國
遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五爻變也初與五皆老
陽用九變四爻老陰用六變二三與上爻不變在屯
豫二卦皆為少爻故曰皆八朱文公所謂變及三爻
占兩卦體是也五爻皆變則專以不變爻為占如穆
姜筮遇艮之八史曰是謂艮之隨梓元凱以為連山

首艮之易非也按艮卦變隨惟第二爻不動三與上
爻皆老陽用九變初爻四五爻皆老陰用六變惟第
二爻少陰不變故所占只在艮之八朱文公所謂四
二五一二分一專是也若六爻皆變則以乾坤二用
為例如蔡墨對魏獻子所謂乾之坤即六爻全變之
例此占法之大畧或問左氏國語所載左傳於穆姜
之筮既曰艮之八國語晉重耳之筮亦曰屯之八又
曰貞屯悔豫皆八七八皆不變爻何以罕言七而專
言八曰七七著數也八八卦數也三揲之餘得少陰
爻最易惟其揲者多得八故經傳亦多舉八以紀占

也二篇之策萬有一千五百二十中分之得五千七百六十老陽爻六千九百一十二饒一千一百五十二策老陰爻四千六百有八之一千一百五十二策故大衍初揲一扚二扚三者少扚四者多少者凡三多者凡一已足是饒陽減陰故老陽十二路少陽二十路少陰二十八路而老陰只四路若揲法少差則其遇愈艱然老陰之路雖最少而卦中未曾無爻爻以揲著之法周密如此古人猶有筮短龜長之嘆况今俗下占卦以錢代著所謂重爻單拆之畫老陰老陽以三純而變少陽二陰中取一陽少陰二陽中取

一陰欲一擲而了十八變之事不過約揲法而用之至於世應之法八純以上爻自初至五各從其世惟上爻獨不變爻取第四爻變之名為遊魂又舉內卦三爻同為一變名為歸魂亦以先天卦位天地雷風水火山澤參錯為六十四卦竊取夫參伍錯綜之義然上爻不變虛而不備以錢寓筮老少均取茲見其短矣古之為筮者猶曰不如龜之長今學者鮮布揲不見揲著中作用處僅賴俗占以詔凡愚故集先儒緒言作揲著說

論著數

章俊卿後考索同

天秉陽八卦之陽爻皆得參天之數地秉陰八卦之陰爻皆得兩地之數惟陽爻得參天之數故乾之陽爻三得自然之數九當揲著之際三揲俱少則掛所揲之餘得四九之數所以九爲老陽惟陰爻得兩地之數故坤之陰爻三得自然之數六當揲著之際三揲俱多則掛所揲之餘得四六之數所以六爲老陰三男之爻一陽而二陰得自然之數七揲著之際兩多一少則掛揲之餘得四七之數而以七爲少陽者自然之理歟三女之爻一陰而二陽得自然之數八揲著之際兩少一多則掛所揲之餘得四八之數而

以八爲少陰者自然之理歟大衍之數五十其用止於四十有九而九七八六之理存陰陽老少之理明增之一則於揲爲贅不可也減之一則於揲有缺不可也此自然之數歟河圖得自然五十五之數洛書得自然四十五之數亦猶周天之度周曆之日或贏或縮亦皆本於自然也或者求九七六八之數而不得考陰陽老少之理而未明乃謂陽動而進以進爲文故少七而老九陰動而反以反爲文故少八而老六又惑於不用十爲老少之說乃謂臣不可以加君陰不可以加陽故不用十而用八則其於自然之理

蓋亦昧而不通者歟昔子雲作太元以天地之策各十有八合為三十六策虛其三而用三十有三司馬作潛虛三百六十四變了著一日以周卦數亦本於自然數之理也所以著之德圓而神顧取而用之如何耳

四營成易之說

不觀周易繫辭無以知四營之說不讀三墳易典無以辨四營之名夫分二象兩掛一象三揲四象時歸奇象闔著法有四果足謂之四營乎曰非也老陽數九老陰數六少陽數七少陰數八各以四推果足謂

之四營乎曰非也蓋營者經營之謂而四者言四正之卦也乾坤離坎是為四正卦八卦於八方而以四左重得十八卦始於訟鼎大畜需革无妄中於遯睽巽大壯家人兌履終於姤夬大有同人小畜此則以純乾之體而一營也坤營左重得二十四卦始於臨蹇震觀解艮中於否泰隨蠱既濟未濟師謙復比終於豫剝升屯明夷萃晉蒙此則以純坤之體而二營也離營右重得十四卦始於中孚大過中於噬嗑渙恒賁節咸終於旅損井豐益困此則以純離之體而

三營也坎營右重又生四卦始於小過中於頤終於漸歸妹此則以純坎之體而四營也故周易繫辭曰四營而成易三墻易典曰四營而成重卦正謂是也

卜筮

鄭樵 後同

蘇子曰挾筮布卦以分陰陽而明吉凶此日者之事非聖人之道也吁周禮有筮人大卜掌三易之法而洪範亦有稽疑是占筮之學其來尚矣特用之者有善未善者耳夫卦之與爻有體本吉者有反而後吉者其相為倚伏而占驗不可不知卦之本吉豐泰既濟之類是也爻之而後吉者否屯未濟之類是也爻

之本吉者乾之飛龍坤之黃裳之類是也反之而後吉者上九亢龍上六龍戰於野之類是也知此而後可以言卜筮矣蓋嘗論之世人顛倒於利欲之場終日戴天履地行不祥之事而無所憚至丘社則歛衽而過之終日言動擬議不出於易而不知畏至露著而得繇辭則敬而信之吁以此用心宜乎著龜之不驗也至哉橫渠之言曰易為君子謀不為小人謀此言盡之矣然則將如之何曰今之占驗者當察其所占之人當究其所主之事昔者穆姜之得比之隨自知其必死於辱卦非不吉也元亨利貞穆姜不足以

并川和糸 元卷之五
稱之也南蒯得坤之比君子知其不免於咎爻非不
吉也黃裳元吉南蒯不足以當之也此其所謂觀其
所占之人泰之爲卦天地氣交之卦也而占父者憂
之父入土也歸妹之卦男女室家之別也而占母者
憂之女之終也此所謂當究其所主之事如吉者遽
謂之吉凶者便謂之凶此其挾策布卦爲日者之事
非善明理之君子也

无咎悔亡

易畫而後有卦重而後有爻動而後有變變者得失
之機吉凶之先見者也是以君子貴乎善用六經皆

載聖人之道而易著聖人之用何謂用處治處亂宜
進宜退處晦處明宜剛宜柔處上處下宜爲宜否夫
是之謂用自易之始作而觀之有吉有凶有悔有吝
有可爲而不可爲自易之既作而觀之則六十四卦
未有一卦不可爲也三百八十四爻未有一爻之不
吉也易之爻辭有所謂无咎者夕惕若厲无咎之類
是也所以有咎爲不惕也夕惕則无咎矣所謂悔者
亢龍有悔之類是也所以有悔爲其亢也不亢則无
悔无悔則吉也有所謂吝者即鹿無虞往吝之類是
也所以有吝爲其往也不往則無吝矣有所謂凶者

師出以律否藏凶之類是也所以有凶爲其不律也
以律則無凶無凶則吉矣是謂事雖非吉能從聖人
之訓則反爲吉矣故曰六十四卦未嘗一卦不可爲
也三百八十四爻未有一爻用之不吉也是故君子
於易貴乎善用將欲養身則願不可不知將欲正家
則家人不可不知將欲用兵則師不可不知將欲決
獄則噬嗑不可不知每事常取法於易則無往不吉
焉有凶咎悔吝也哉

釋類

義海

或曰易不可爲典要其義安可以類求乎曰經不云

乎易之爲書也不可遠其爲道也屢遷是故不可爲
典要唯變所適者此終乎爲道也屢遷之義也初率
其辭而揆其方既有典常云者此終乎爲道也不可
遠之義也然則聖人之辭既有乎典常則安謂不可
以類求乎借初上之位而喻之近取諸身則上爲首
而初爲足遠取諸物則上爲角而初爲尾故凡以首
以角而取象者未嘗不在上爻以足以尾言者未嘗
不在初爻

七八九六之說若老陰少陰老陽少陽其義不取今
據劉牧云天一地二天三地四天五地六天一天三

天五為九地二地四為六得生數之本也然有未盡七八九六成數之說爾天地六天七地八天九地十此成數之本也今虛其十而不息以象易道變通之不息也夫用十則見其極數而無變通者也以十則有百百則有千千則有萬萬則有億此乃可窮之數也故虛其十而不用焉然虛其十而不用是亦有用之本也今言其生成之數者乃金木水火土之謂也若水生一從天一點至地十是十數也火生二從地二點至天一是一數也木生三從天三點至地二之類故曰十亦有用也趙岐汪闡子明易所謂互圖頭

者是也

經中體義

爻卦

代淵

程傳之詳矣

六十四卦各主一大時卦內六爻是大時中所謂之人即逐爻當位得失之小時也本大時以觀人之所為合於時則吉反於時則凶卦內初三五為陽位二四六為陰位奇畫為陽爻偶畫為陰爻陽爻居陽位為得位居陰位為失位陰爻居陰位為得位居陽位為失位得位則吉失位則凶又初與四為應二與五為應三與上為應一陰一陽則應俱陰俱陽則不應應則吉不應則凶此易象本體之大約也然諸卦中

或有得位而反凶失位而反吉者有應而反凶不應而反吉者何 爲與卦時合與不合故耳但本時以認之 矣此易之應用而 變也卦有氣爲陰 柔也有德謂一卦所主之用也至若乾健坤順震動艮止之類是也逐卦下所立之名即時與德之本也名下所屬之辭謂之繇辭演一卦德用之旨也六十四卦卦有六位皆以第五爲君位此易之大畧也其間或有居此位而非君義者有居他位而有君義者斯易之變蓋聖人意有所存即主義任彼不可滯於常例學者詳之彖者本是卦

下辭之名先儒亦云繇辭孔子作文言故於首標之云彖曰益以廣述繇辭統論一卦所主之大義以斷其歸趣也大象者取上下二象物象以爲義不獨取其形本在取其用以爲法其間有與彖文相反者或取相湏而盡義或取垂教之同歸使後人法而象之但會其極處則知非相反也小象者明逐爻所取物象或辨其爻中所歸之義或足爻中所未盡之意以垂法於人也易卦初自乾坤而下其間天地之代運時世之極變人事之治亂第適其用直終於既濟未濟復入于初生生新新循環無際不出此六十四卦

之時與天地偕求苟天地可滅則此理乃亡矣

論程氏易傳

馬端臨

按伊川之易精於義理而略於卜筮象數此固先儒之說然愚嘗以為易之象數卜筮豈出於義理之外蓋有此理則有此象有此數而卜筮之說其所謂趨吉避凶惠迪從逆云者又未嘗不一出於義理平時本諸踐履則觀象玩辭此義理也一旦謀及卜筮則觀變玩占亦義理也初不必岐而二之然言出於聖賢之口則單辭片語皆有妙理假借旁通悉為至教往往多借易以明理初不拘於說易也自夫子而然

矣何也君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之為乾九二而言也而乾之九二豈有學問寬仁之義乎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為咸九四而言也而咸之九四豈有歲時代謝之義乎蓋其初因講易遂借易以言理言理雖精而於易此卦此爻之旨則遠矣如程子因君子豹變而發為自暴自棄之論因君子得輿而發為匪風下泉之論亦是意也晦庵所謂不看本文自成一書者是已

論易經文誤字

洪邁 隨筆

隨筆曰易舉正三卷云曾得王輔嗣韓康伯手寫註定傳授真本比校今世流行本及國學鄉貢舉人等本或將經入註用註作經小象中間以下句反居其上爻辭註內移後義却處於前兼有脫遺兩字顛倒謬誤者並依定本舉正其訛凡一百三節今畧取其明白者二十處載於此坤初六履霜堅冰至象曰履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也今本於象文霜字下誤增堅冰二字屯六三象曰即鹿無虞何以從禽也今本脫何字師六五田有禽利執之无咎元本之字誤作言觀註義亦全不作言字釋也比九五象曰

失前禽舍逆取順也今本誤倒其句賁亨不利有攸往今本不字誤作小字剛柔交錯天文也文明以止人文也註云剛柔交錯而成文焉天之文也今本脫剛柔交錯一句坎卦習坎上脫坎字姤九四包魚漁註云有其漁故失之也今本誤作无魚蹇九三往蹇來正今本作來反困初六象曰入于幽谷不明也今本谷字下多幽字鼎彖聖人亨以饗上帝以養聖賢今本正文多而大亨三字故註文亦誤增大亨二字震彖曰不喪七鬯可以守宗廟社稷以為祭主也今本脫不喪七鬯一句漸象曰君子以居賢德善風俗

今本正文脫風字豐九四象遇其夷主吉志行也今
 文脫志字中孚豕豚魚吉信及也今本及字下多豚
 魚二字小過豕柔得中是以可小事也今本脫可字
 而事字下誤增吉字六五象曰密雲不雨已止也註
 陽已止下故也今本正文作已上故註亦誤作陽已
 上故止也既濟豕曰既濟亨小小者亨也今本脫一
 小字繫辭二多譽四多懼註云懼近也今本誤以近
 也字為正文而註中又脫懼字雜卦蒙稚而著今本
 稚誤作雜字予頃於福州道藏中見此本及後見晁
 公武所進易解多引用之世罕有其書也

卷之五甲

