

易原

下

口 12

1593

2止

早稻田大學附屬
圖書館

第一寄

經書

第 145 號

第 2 卷

此書館外不許帶出

明
口仁12
1893
卷 2 止

易原卷之下

日本平安皆川愿伯恭學著

凡易之成卦皆倣古易開物次序以為之者也是故其先立均象與卦終合者為始構之象而因之以八始次以四聲次以四等次以卦終其所用八卦名者並皆與開物同開物之法余別已有成書故今不復贅及法器象神所成卦之所與開物不同者開物其始構象及法器象神所用八卦譬猶鑄金之用型範也蓋鑄形既成則型範可棄矣如成卦其所用八卦譬猶構屋之有柱梁也柱梁為其張形勢之骨幹矣而聖人所繫辭象實存乎其中矣此成卦之所與開物不同者矣

生爻法并撰法

凡易之生爻者用以成其本卦名中法器象神八卦名所當其數之跡於外象者也。八卦乾坤坎離為通艮巽兌震為變。而如兌化艮震化巽則兌震之變乃為通如坎化離離化坎則其前名坎離之通乃為變是故易之生爻不過變通變通者皆間一而取之。若上與四若五與三若四與二若三與初並皆間一者也。生變通有單生有雙生本通而今生變本變而今生通者必以單本變而今生變本通而今生通者必以雙而變之。單生者當其名通之單生者當其耦此其別也。如上六九四上九六四九五六三六五九三之類並皆謂之變如上六六四上九九四六五六三九五九三之類並皆謂之通。而此生變通之中又分遠近二法自二而四自三而初自四而上自五而三者是為遠

生法自初而三自三而五自四而二自上而四是為近生法然此遠近之生但於法撰純用之遠數者用遠生法近數者用近生法如於象器撰則其三四之生得分用而其餘雖遠數者象器撰窮於上若初則又用近生雖近數者撰窮於五若二則又用遠生如神撰生爻法乃不拘此遠近之法唯視其辭象震兌之近神坎離之遠神前名皆生變者也乃必生其變於其辭所有通之方震兌之遠神坎離之近神皆生通者也乃必生其通於其辭所有變之方如坎離遠神之後名雖遠神仍生通此神生爻法詳更見於下圖象焉。凡此法器象神生爻並皆視之於其易蓋其外象當名之位與其易陰陽異則得生同則不得生而遷既遷則雖遇同亦必生焉。又有連名生者譬如其名開標

尾有良名，而其喻實頭，亦有良名，即所謂連名者也。凡易不得生而遷者，名曰原始，既生而遷者，名曰要終。連名者，其前名所生陰陽與易異，即生其後名陰陽不須要終，此即所謂連生者也。易者二顯二神四易是也。

神生變通又位圖

		往			
坎 生變	震 生通	兌 生變			
	離 生通				
下生通	上生變	兌 上生通		坎 上生通	
下生通	上生變	離 上生變			
	兌 生通		坎 生通		震 生變
					離 生變
				來	
			離 生變		
	兌 生通	震 生變		坎 生通	
	下生變	離 上生通			
下生通	上生變	震 上生通	坎 上生變		
	離 生通				
	震 生通		坎 生變		兌 生變

何以知神生變通之如此者，繫辭傳曰：利用出入，民咸用之，謂之神。利用者，謂通變也。出震也，入巽也，辭冬上六九四，秋六四九二，巽倒象也。春六五九三，夏六三初九，震象也是神之生，通常於辭有變之間也。民者，一君二民，二君一民之民也。用者，指變也。一民推其六於人道，一君推其九於人道，則仍是通變者，而其生變於辭有通之間者，亦由是法而出。繫辭傳欲明是義，故曰：民咸用之，蓋言君民之際，咸變之也。以是知神生變於辭有通之間，生通於辭有變之間者，是其法所以與象器法為不同之別也。圖中諸曰上生變，下生通之類，譬如秋三坎，遇動當生變，則與其五生之，遇靜當生通，則與初生之餘，倣此。又當生變而得其名於通生位，當生通而得其名於變生位者，是為非

位非位必不生而遷其遷亦靜取擬象動取倣爻撰已生之
 成象制器者皆以其辭物為資象者蓋因其辭物更取諸
 其上而以成乾卦象於其所撰者也器者因其辭物更取
 諸其下而以成坤卦象於其所撰者也辭物者冬九五九
 四秋九三九二是陽物也春六五六四夏六三六二是陰
 物也物之陰陽有一定而辭名之所在每該於三極是故
 又有因雜之撰法因陰以成象者取類於坤以取諸其上
 因陽以成器者取類於乾以取諸其下詳見於下圖象焉
 如象器生爻並皆以其撰後所得之名位而生焉故其生
 不須視易與外象之異同也又象初名在上則次之二在
 五則次之初其取下猶與取上同也器初名在初則次之
 五在二則次之上其取上猶與取下同也

象遷法 乾 艮

巽	艮	坤	乾
坤	艮	巽	乾
乾	艮	坤	巽
巽	坤	乾	艮

器遷法 坤 巽

巽	艮	坤	乾
坤	艮	巽	乾
乾	艮	坤	巽
巽	坤	乾	艮

何以知象器以物為資因上下遷而以成之者繫辭傳曰
 在天成象在地成形並皆言以物為資因取其上若下於
 他象以成三畫乾坤卦象者也凡易之成卦與夫易兩儀

生四象者，祇是同一理，且彼文已稱曰成象成形，則此成象成形亦必不得不由其成之之道，是以知其當上下遷以取之也。上遷者，倣取在天也；下遷者，倣取在地也。隔久而遷者，亦以成其象形也。

前所述遠近之數，但於法撰乃用之，法者如諸曰坤尚艮，坤而艮，艮尚坤，艮而坤，乾尚巽，乾而巽，巽尚乾，巽而乾者，並皆是也。又有與象器成對耦之法，如曰巽而乾，象坤而艮，象乾而巽，形艮而坤，形巽尚乾，象坤尚艮，象乾尚巽，形艮尚坤，形者，其在上單稱一卦名者，並皆對耦之法也。如曰乾象尚巽，艮象尚坤等，其在下單稱一卦名者，亦同。凡此二法之撰，其曰尚者，並皆當用遠數者也；其曰而者，並皆當用近數者也。遠數者，得其名於上，若初則未得以生

其爻，而其上者遷於四，若二其初者遷於三，若五又此遠數，雖其初得名於四，若二若三若五者，如不得其易之所應，則亦未得生爻，而其三者遷於五，五者遷於三，四者遷於二，二者遷於四，然後以生爻焉。近數者，得其名於二，若五則未得生其爻，而其二者遷於四，若上五者遷於三，若初又近數，雖其初得名於四，若上若三若初者，如不得其易之所應，則亦未得生爻，而其四者遷於上，上者遷於四，三者遷於初，初者遷於三，然後以生爻焉。繫辭傳曰：為道也屢遷，又曰：吉凶以情遷，並皆言當此遷時，以其為道若其外象吉凶，與其易之情，擇其宜而以遷之也。為道等義詳見於下，遷後之所生爻者，雖不得易之所應而生，而其生之遠近各從其方，其方者如前所述，遠近遷法詳更見

於下圖

法遠初五上不遷初遷於三法近二五上不遷而二遷於四

		○坤	○艮	○乾		○巽
○巽		乾	艮	坤		
		坤	乾		○巽	○艮
	○乾	○艮	○坤			
	○坤			○巽	○艮	○乾
○乾	○艮	○巽			○坤	

		坤	艮	乾		巽
○巽		乾	○艮	○坤		
		○坤	○乾		○巽	○艮
	○乾	○艮	○坤			
	○坤			○巽	○艮	○乾
○乾	○艮	○巽			○坤	

圖有圈者皆未得生爻之位也又法後神與前神生變通者同法

象爻撰法

元當卦名生其爻於外象者隨其名聲之宜以數於往若來辭或遠取之或近取之如法撰則既遇其所求之卦名而其所遇之位又當其遠若近之宜生則更又視之於其易易與其外象陰陽異爻則生同爻則不生而遷之又如象器撰則其初遇之名必不生而遷之又如神撰則雖遇其名不當其宜生之位若雖當其宜生之位不得其易之所應則又遷之而此法器象神之遷隨其卦名之動靜各又有撰象若爻之別乾坎坤離之靜者撰之以象象者四象之謂也艮兌巽震之動者撰之以爻爻者往來辭象之謂也然而如坎離動則又撰以爻如震兌靜則又撰以象又撰器者必以四象為主故繫辭傳曰形乃謂之器撰象者

隨其名雖其正雜亦唯隨其外象所易做而以取之其法大抵據其名所在外象之爻陰陽為本因以定其所當取之正雜如其初所遇名之易雖以遷而無所可做其正若雜則改換其易譬神陰無所可做則罷其神陰換取他易神陽若顯乾顯坤唯其變所適而以取之變所適者率以其陰陽之義為主而有德行之撰有廣大撰有至撰有故撰有憂患撰有為道之撰有功業撰有非位之撰有變通之撰有卦終之撰而此十撰之所用有原始有要終十撰之義所本乃亦出於四象及六爻十撰之所資其機乃以四易為主而四易之要又坤乾為重矣今更欲於下明此數物之旨先隨其類示之圖象庶易通曉至如前已有圖及不必待圖者不復標焉

德行及廣大至故憂患功業本於四象六爻圖說

噬嗑	賁	井	困	正六爻	晉	益	咸	訟	正四象
				上五					上五
故	功	道	道	道		業			四
				三四					三
				二			業		二
道	道		故	初					初
上四二下小人	上四二下君子	上四二下君子	上四二下君子	上四二下小人	上四二下君子	上四二下君子	上四二下小人	上四二至剛	上四二至剛
井	困	噬嗑	賁	雜六爻	需	恒	損	明夷	雜四象
				上五					上五
故	功	道	道	道		業			四
				三四					三
				二			業		二
道	道		故	初					初
上四二下小人	上四二下君子	上四二下君子	上四二下君子	上四二下小人	上四二下君子	上四二下君子	上四二下小人	上四二至柔	上四二至柔

德行者繫辭傳曰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。此蓋本於四象冬夏以言之者也。冬上乾下坎，皆陽卦，而九五、六三、初六、九為君德，六為民行，故曰一君二民。夏上離下坤，皆陰卦，而上九九四、六二，故曰二君一民也。圖云上下者，並主於行，曰上君子者，上行也；下君子者，下行也；小人上下倣此。廣大者，繫辭傳曰：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。此言廣大之所由撰而生者也。夫廣大者，四象所固有也，而今言由撰而生者，蓋倣四象，則又可以言生也。乾坤有動靜者，往辭也，專者，內守壹而遠於受他之謂也。九五乾為靜，而其辭象居上六、六四之中，而下更有九三，是內守壹而遠於受六也。故曰專也。直者，內為端止，而以達之，其外之謂也。初九乾

為動，而其辭象有六二成道，而上有六三，是下卦初九不通，即內為端止也。如取九五，則是初九之不通者，達之其外也。於是成九五、六三、初九，則大生焉，而專直之名又象陽專壹之義也。翕者，彼其中引入物而不令去之謂也。六二坤為靜，而其辭象引入初九，以其上有六四、九三，而不令去，故曰翕也。闢者，兩物之於其中間相合着者，兩相拆開，向外之謂也。上六坤為動，而其辭象有九四、九二，即是陰陽兩物於其中間，九四有九二相合着也。如取六二，則是下無九二，上無上九，兩拆開向外，欲求上九、六四，若六四、九二也。於是成六二、九四、上六，則廣生焉，而翕闢之名又象陰待貳而作用之義也。而此廣大之名，亦以分稱聲之內外轉者，而其專直翕闢，即其合與開也。此義詳見

於余著周易釋解今不贅

繫辭傳又曰夫易廣大矣大矣者言於外象德行及至者撰
廣大之法者也曰以言乎遠則不禦者廣正上六九四六
二而上六九四九二辭在三則其二為言乎遠者乃不設
六二以禦其九四也雜反其九六曰以言乎邇則靜而正
者上六九四九二辭在初二若上六六四九二辭在上五
則做靜象設六二設上九因去其不合者以正之也雜反
同曰以言乎天地之間則備矣者上六六四六二其四是
為言乎天地之間者乃設九五九四九三所謂備者也雜
反同大正九五六三初九雜六五九三初六亦做此法
又遠數靜神有已生之撰此但震兌二神當生通者有時
值外象不可生者則直以其外象不生而遷化是名已生

撰法其法震在四象初三變而二四通若名在初值外象
初三變則不生通三不害初三變則生通於五若名在二
以非位不生通四則生通於二然二四不值其易動亦不
生兌在四象上四變而五三通若名在四值外象上四變
則不生通二不害上四變則生通於四若名在五則生通
於三三不害五三通則生通於初然五三不值其易動
亦不生不生者皆以其外象而遷化焉繫辭傳曰易无思
也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神
其孰能與於此此言夫易有无待思索无云為寂然不
動而聖人觀感而遂通天下之故者蓋以其外象故有之
柔若剛為因直用之以為今通而不別須為生即言已生
之撰者也此唯天下之神通於其方位之外者有之矣故

曰非天下之至神其孰能與於此
 至者繫辭傳曰易簡之撰配至德夫易簡之撰乾坤坎離
 之所用故繫辭傳又曰乾以易知坤以簡能又曰夫乾天
 下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行
 恒簡以知阻是乾坤之用易簡傳文已明言之者矣而曰
 知險則險坎也彖傳曰習坎重險也是知坎亦以易為用
 者也而以阻與險對言乃又知阻是稱離而離亦以簡為
 用者也而以求之於四象唯乾坎有上九九四九二乃知
 是其所以稱天下之至健者也唯離坤有初六六三六五
 乃知是其所以稱天下之至順者也而又知所謂配至德
 者是以乾坎象上九九四九二九德之至言者而言此則
 離坤象初六六三六五六行之至亦為之配者自見乎其

中者也是故天地人三爻純剛者純柔者皆稱曰至也又
 至義既彰則其餘為易為簡者亦自可辨矣乾坎象九四
 六三九二初六是易也離坤象上九六五九四六三是簡
 也然如其初六上九不必完備此義更詳於下又既知易
 簡為乾坤坎離之所用則又知廣為兌艮靜之所用大為
 震巽靜之所用焉矣又名在人三四而立易者避外內相
 合成至象而天上五地初二不必也
 故者繫辭傳曰知幽明之故明離也象傳曰明兩作離是
 也而幽與明對言乃知幽是稱坎者也於坎離言故者蓋
 四象冬坎夏離四易獨無坎離之象顯坤夏上卦乾無離
 顯乾冬下卦坤無坎者即其無之尤著者也是以聖人於
 此坎離二象別為設一撰法顯坤夏上無六五不成離者
 借之於秋六五顯乾冬下無九二不成坎者借之於春九

二神陰冬春神陽夏秋並同又有自春秋求借法如於顯
乾易春初坎撰靜坎其外象遇大畜泰等下有乾卦則求
獵六二以之五坎如於顯坤秋上離撰靜離其外象遇升
泰等上有坤卦則求借九五以之二離即是也又有還法
如初坎遇下有坤卦則還之以之五上離遇上有乾卦則
還之以之六二即是也又有姑求借他之法如於神陰易
春三乾以遠數撰易其外象遇大畜泰等下有乾卦則求
六二於秋以之其五蓋九二雖為故而以冬象無乾名不
得求借故姑求借之於秋象即是也又有強寄之法如於
神陽易冬三坤撰簡其外象遇臨卦是當去其六三求九
五而六三名之所在也不去之而求九五通則不可故去
六三於秋且寄其九五之當求者於其六五之故蓋以其

六五本含通借九五之機故也

憂患者繫辭傳曰憂悔吝者存乎介又曰易之興也其於
中古乎作易者其有憂患乎憂者外居於內之不合之名
也憂悔吝者靜離若坤之撰而外象見下卦震於顯坤夏
則憂悔吝者也靜坎若乾之撰而外象見上卦兌於顯乾冬
則憂吝者也易又有聖人為是憂之迹者乃存乎介介者
不從其通於辭而內守其止形之名也以象言之辭有通
之處而易變止其形者如顯乾秋上卦兌顯坤春下卦震
是也如夏離靜當撰以成下卦坤而去其初九於春冬坎
靜當撰以成上卦乾而去其上六於秋是憂悔吝者之撰
法也而此春秋並聖人為憂之迹之存者也顯坤夏五顯
乾冬二乃故者也二五為中古與故通凡易經傳之文並

含辭擬兩義辭義者辭間所寓之意義是也擬義者其辭名所由生之義也如此二五故稱中古即所謂擬義者也今專釋以擬義易者以所見變化云為之常軌稱名之曰易興者發起出見之謂作者使之發起出見也患者以其所通有距違而內懷之以止焉之謂以象言之於外所通內象以變而止也是故內通外變曰憂外通內變曰患要之其義猶一也是以連稱曰憂患也易之興也其於中古乎者言易道之始發起出見也其於夫顯乾冬二顯坤夏五中故求成坎離之撰為始乎憂患外內變通之齟齬與中故之有變於辭所通同故既於中故有撰則其亦為撰於憂患也可知矣而今以履謙復恒等諸卦推之實有見為是撰之迹故曰作易者其有憂患乎又此憂患別又有

所與夫中故其物相為兩端之義蓋四象冬有至剛夏有至柔而四易無之是以其於四易撰乾坎上四二離坤初三五者其初五上二之所合常不可得兩全焉於是其所取合者因其名動靜用異先後乾坎靜則先立其上四通而求其二四之通道動則先立其二四通離坤靜則先立其初三通而求三五之通道動則先立其三五通此憂患與中故其物相為兩端也繫辭傳欲曉是相為兩端之義故又曰明憂患與故

為道者繫辭傳曰為道也屢遷又曰一陰一陽之謂道繼之者善又曰通晝夜之道而知故神无方為道即謂其云為以繼道道者上六九五若上九六五天道也六四九三若九四六三人道也六二初九若九二初六地道也而乾

坎之撰其動靜並以地人之道動震同離坤之撰其動靜
並以天人之道動兌同夫天人其道不可單行而外
象或欠其一則乃有繼道之撰繼道之撰象一陰一陽之
義蓋其陰陽之際以次相承是以其辭名亦率以次相承
如自初之三自三之五之類是也故曰屢遷也地人天人
道不單行則是其剛柔乃所謂晝夜之象即晝夜之道者
也坎震則於下為是道之通離兌則於上為是道之通而
為之者其外象必有所察之之物故曰通晝夜之道而知
而其所通之者或於柔或於剛而苟非效象則震兌不以
成其本卦坎離亦以其易簡撰為主故於其初上或不
必盡其所倣爻象故曰神无方也
功者與業對繫辭傳曰功業見乎變者是也而業於繫辭

傳或曰大業或曰廣業乃知初六六二九三九四若上九
九五六四六三凡四象中所有變象可與成廣若大者皆
稱曰業而六爻之動則成初六九二九三六四若上九六
五六四九三此可以與業對即所謂功者也繫辭傳論於
外有此功象者繼道之法曰二與四同功而異位其善不
同二多譽四多懼近也柔之為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
也其柔危其剛勝邪譬如秋辭其上六九五六四九三
是其六四九三以其道與天道相通故為譽其初六九二以
其與人道相變故為懼曰多譽者繼六四九三而取六二
初九也曰多懼者繼初六九二而取六三九四也柔之為
道不利遠者四坤當為上六九五六四九三而外象仍上

九六五、六四九三，是六四上六，柔道為不利於遠上也。其要元咎者，如在要終，則以去其上九，求九五，繼道，蓋在顯坤，則以之冬上而化也。其用柔中者，如上離，則用神陽，去上九，求九五，以之春四，春四有柔中之象，故云爾。而此乃言上四同功之撰者也。三多凶者，六五、六四為凶，今多之為六三也。五多功者，九三、六四為功之所顯，今多之為九五也。貴賤之等，柔危剛勝者，亦以外象，六四、九三、九二、初六，言初三同功之撰者也。五三、通為貴等，初三、通為賤等。此蓋假設其九五、九三、通，而以言乎初三者也。初六、立、六三、則柔而三五有危象，九三、推立、初九，則剛而無遺，故曰柔危剛勝也。又有言於業象繼道之法曰：八卦以象告，爻象以情言，剛柔雜居，而吉凶可見矣。此言業象者也。八卦

以象告者，艮以秋象告，巽以春象告也。爻六爻之動也，象材也。情者，謂剛柔之通也。言者，置於辭上，以陰陽異者也。雜亦同居，四象也。秋象艮，其上卦兌，是其當生六四之處。有九四與九三為象，而此其於上六、六四之情，乃為言。又春象巽，其下卦震，是其當生九三之處。有六三與六四為象，而此其於初九、九三之情，乃為言。故曰：爻象以情言也。上六、六四柔，而今以九四居者，雜之初九、九三剛，而今以六三居者，雜之。故曰：剛柔雜居也。此秋象，可以推生六四。春象，可以推生九三。則是其吉凶皆見。故曰：吉凶可見矣。曰：變動以利言，吉凶以情遷者，顯乾春而外九三、九五，顯坤秋而外六四、六二、二五，即以利言者也。九三、因之秋五，秋四、因之春二，即以情遷者也。道通為愛，道塞為惡，其始

則外以愛攻惡以遷則內又以惡攻其愛故曰愛惡相攻
吉凶生此一外象家人卦象以九五為主近取上六遠取
九四則其所生乃成吝一外象蹇卦象以六二為主近取
初九遠取六三則其所生乃成悔故曰遠近相取悔吝生
此一外象革卦象以春辭則上雜下正以冬辭則上正下
雜下卦通為情上卦變為偽一外象屯卦象以秋辭則上
正下雜以夏辭則上雜下正上卦通為情下卦變為偽凡
此上下正雜相異則正以雜求雜以正求革三求六四求
六屯三求九四求九情變為害偽通為利而或以之生其
爻故曰情偽相感利害生
非位之撰者以遠近相取推之且以曰周流六虛上下無
常窮之乃知其必有是撰也上初者遠數者謂之為非位

二五者近數者謂之為非位遇非位而立其易者或與其
名所在外象合其德行或合其名所不在之德行其合之
或但以其上二若五初如欲撰廣大若至德者值其中爻
則得備物其餘則否其中爻者如艮中爻其正神陰秋巽
中爻其正神陽春秋得備九五九四九三物春得備六二
六三六四物繫辭傳曰若夫雜物撰德辨是非則非其
中爻不備者是也曰噫亦要存凶吉凶則居可知矣者更
明非其中爻者而撰之之法也譬如撰靜艮者遇其名於
冬若春即是非其中爻者也乃視其外象二四與其餘因
其所多合若因其廣大半合而論其吉凶之存凶因以要
之然而此初上二五亦有辭體與其名外象之宜不且今
以圖示之

如外象廣大而求德行之合者
宜當以反合其變而以正之

辭體與卦名外象宜不宜之圖

往

來

<small>變宜</small> 坎	<small>通宜</small> 震	<small>變宜</small> 兌	<small>通宜</small> 坤
<small>變宜</small> 巽	<small>變宜</small> 離	乾	艮
<small>通宜</small> 兌	坤	<small>變宜</small> 坎	<small>變宜</small> 震
<small>通宜</small> 乾	<small>變宜</small> 艮	巽	<small>變宜</small> 離

<small>變宜</small> 艮	<small>通宜</small> 乾	<small>變宜</small> 離	巽
坤	<small>通宜</small> 兌	<small>變宜</small> 震	<small>通宜</small> 坎
<small>通宜</small> 離	<small>變宜</small> 巽	艮	乾
<small>通宜</small> 震	<small>變宜</small> 坎	<small>通宜</small> 坤	<small>變宜</small> 兌

譬如以外象臨而撰法巽近數值其名於春二者雖可合
 顯乾而以其六四九二與辭體有通之象不宜故改用顯
 坤求九三去九二以之秋四又如以外象頤而撰艮象近
 數值其名於春初者雖可合顯坤而以其六三初九與辭

體有通之象不宜故用神陽合其六三初九以之秋三又
 如以外象履而撰法坤近數值其名於上坤者雖可合顯
 乾而以其上九九四與辭體有變之象不宜故改用顯坤
 求六四上六通以之秋四繫辭傳明是撰法曰其初難知
 其上易知本末也易者即上九九四也知者上九察道也
 難者不易也即初九六三也知者六三察道也本末者其
 所撰唯止於此初本上末而不及其他也若夫二乾四坎
 則仍或用顯乾以取上九九四五四離兌則仍或用顯乾
 以取六四九二若六三初九以上四非其名所值故也又
 如諸神名則雖其外象與辭象為不宜者而其可以為繼
 道之本者仍用其易如外象頤撰神坎近數值名於初坎
 者仍用顯坤以求九三以之秋三即是也如非繼道之位

而值其名者亦與前本末法同值其名於上初非繼道位
 得直生者而生後外象與辭象不宜者乃亦併改其易而
 以遷如以外象頤生神兌九三初六於顯坤初兌則併改
 其易為神陽以求九五去上九六二之春五而化是也又
 廣大之未生亦猶如非位之撰也而亦皆視辭體之宜不
 宜今獨舉巽形之法以例其餘如外象復五巽則用神陰
 不可立業也外象蹇初巽用神陽為六二置初九六三也
 外象歸妹三巽則用神陽為上六六五九四九二欲其之
 秋初得去六三也若用神陰則其外象上五四二無當也
 外象觀四巽用神陽置初九也外象恒上巽用顯乾亦外
 象為雜象故取其所之秋四之易有下卦巽有合也外象
 漸上巽用神陽取其所之秋四之易可得六三初九也

九三

六二

初九

六三

巽卦 觀卦 漸卦

變通之撰者繫辭傳曰變通配四時此言四象有四時春
 震夏離秋兌冬坎而震兌變離坎通也而易撰更有以變
 通者與此四時者相配也撰以變通者凡易撰皆以陰陽
 去求為要譬如以外象泰撰坎靜雜象明夷卦象二為上
 六值其坎名在春初因用顯乾合上下卦求其六二以之
 冬五而生六三成臨卦其要終求九三去九二以之春初
 此其去法名曰義所謂禁民為非者是也凡易十撰之用
 率皆以是去若求之所合為要而至此變通之撰稍有不
 同譬如以外象歸妹撰兌靜雜象損卦象上四為上值其
 兌名在夏三因用神陽其六三六五為已生遂以取化亦
 取其上九六四以之春五此其上九春夏俱陽無所見其
 去取之分亦以其與六四相易故得因係連為之此外變

四卦

師卦

由內通求變之法也。譬如外象乾，撰離雜象需卦象，上四為巳，值其坤名在冬上，據神陽以取其上六六四，以之秋四，此其上六冬秋俱陰，無所見其去取之分，亦以其與六四相連，有可相推通，是以雖冬秋俱陰，得因係連為之。此外通由內變求通之法也。如又自上坎之冬四者，則其三為係連為之也。

卦終之撰者，卦終爻等物文之撰也。繫辭傳曰：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。變動者，春六五九三，秋九二六四也。以春象言之，道六四九三，而其上遇六五，故曰有變動，此六五下有與六二成等之六四，故曰爻有等，故曰物，此六五以其有六四，承九三繼道，以為九五，則是上九九五物，與六五六四物相

雜，故曰物相雜。於是生六五，則六五六四凶，六四九三吉，與辭象合，生六三，則六三六四凶，六四九五吉，與四象合，而九五九三，則於辭與象為不當，故曰文不當也。卦終是以雖靜亦取微爻，而其遠近之辨，雖在三四，唯視其易變通及重累道所在焉。爻生變等生通，物生重累，文生道，初上之非遠生位也，二五之非近生位也。既遷之所得，則不復避之而生焉。又文者，吉凶之所生，以不當為情，是以在著列文，雖以天為定位，而有時與爻物合見於地，在始構之象，卦終文則全取反象，在八始末名為文，則取中未變通之不合，並皆以象其不當之情者也耳。

以上十撰，並原始要終之所用也。象器必用原始，如法神，其始值其名者，辭當其遠近生之位，易亦遇其外內陰陽

相異、則直生焉、不則必用原始、靜者、做四象其卦象、動者、做四象其卦辭象、如巽、做上卦艮卦象、如震、做下卦離卦象、即是也、巽既得上卦艮之可做、則或因併以做其下卦、但如其上初、或不必全也、凡原始以其遠近之所宜、而以之其他象辭中有同名者、繫辭傳曰、辭也者、各指其所之者、即謂此者也、既原始、以其外象、遷其所宜之、而生其變者、即謂此者也、既原始、與所欲做全象合、或本卦合、而若通、生後、其所成外象、或與所欲做全象合、或本卦合、而對卦、但其上若初未合、或本卦合、而對卦不合之爻、在五遠、而其名所在之內外陰陽相同、則不復要終而止、自其位更數、以求其次所值之卦名焉、如生後、其所成象中、與其所求不合之爻、若變通、若德行、正值其名、若又其名、值其可以立象成器之要爻、而內外陰陽相異、則又直化

焉、不則必用要終、要終仍用前易、繫辭傳曰、易之為書也、原始要終、以為質也、又曰、初辭擬之、卒成之終者、即言始終用同者也、如震化巽、坎化離、亦用同、如連名、其前名之要終、即後名之原始也、是以前始終亦皆用同、又有直生、後即改其易、以遷之者、詳已見於前、非位撰下、四易之要、坤乾為重者、禮禮運曰、孔子曰、我欲觀夏道、是故之宋、而不足徵也、吾得坤乾焉、可見坤乾夫子亦以為重也、徵之於繫辭傳、其所以為重之義自明、曰、易與天地準、故能彌綸天地之道、又曰、與天地相似、故不違、蓋坤乾之象、在顯乾之易、為春象、以統乾人道、而居於其天地道之中間、在顯坤之易、為秋象、以統坤人道、而居其天地道之中間、而此象仰以觀天文、俯以察地理者、並同、故曰彌

論天地之道，又列乾坤，是為天地，而坤乾與之相反對，故曰與天地相似也。夫唯與天地相似，而不與天地同其物，用以為質，而神知據焉。人是以其性成善，聖人是以得用以俯仰，而以為天地之道，是為於易之至重矣。是故繫辭傳有時稱此坤乾曰易，而此坤乾散其六爻，靜以與天地合，而以各分其象，則為四象焉。動更與四象乘，則為六爻之動矣。以四時與天地相合之物，倣爻象，以列之，則為所謂四易也。是故四易者，聖人之所以夫天地四時剛柔相推，成變化之道，備觀坤乾動靜隱顯之宜，而以作之者也。是故繫辭傳有時，又稱此四易為易，故曰顯道神德行，是故四易者，坤乾動靜象之備者也。如夫自伏羲氏始畫八卦，至文王以前之世，象爻未乘，爻尚為九籌著列，而聖人

以數推合之，而用以開萬物，用以成天下之務焉。當是時也，易唯存乎四象九籌，與聖人所相觀感之心矣。及周文王以九籌乘四象，而作六爻，以時卦倣爻象，而作四易，用以寓開物之迹於卦象，六十四卦，蓋於是成焉。而如其易之為物，乃猶存乎爻象及四易，與聖人所相觀感之心矣。是故繫辭傳所稱曰易者，並皆就象與聖人所相觀感之間，舉其物，而以稱之者也。以是故，有時稱之於坤乾，有時稱之於四易，而聖人於爻象有所倣法，而以寓之於夫十撰之用，則有時亦稱於其用曰易，而其所成六十四卦，屬以爻辭者，是為聖人觀感之所存，則因又名其書曰易。夫畫象猶真象也，則聖人俯仰觀察於夫真天地及其心，設天地法象之間，易固亦無不以與存乎其中矣。故繫辭

傳又曰夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天
 卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門
 是故聖心與天地其道相感通為一之間其物皆得可稱
 之為易而易名非體象之所限定故繫辭傳曰易無體然
 無體之所見其義亦存乎坤乾矣故此為於易之至重而
 四易乃亦為易之至要矣

六十四卦中複名卦說

六十四卦中複名者凡十五卦小畜同人大有噬嗑无妄
 大畜大過大壯明夷家人歸妹中孚小過既濟未濟是也
 而其以大小命名者如大畜小畜大過小過並皆以其畜
 過字聲物為主而其初撰異大與小以作其卦體之不同
 者也如大有大壯亦以其有壯字聲物為主而其初撰以

大者也如既濟未濟又以其撰所生通爻之竟卦與未竟
 卦為之別者也如同人家人其初撰五必之三三為人故
 稱以人者也如中孚亦以其之五為中也如噬嗑以噬字
 聲物為主用大闢闔而其初撰先撰坤形坤闔也與嗑音
 近故曰噬嗑也如明夷其神兌五用神陽易之初以取其
 九四乃與上九九五成離卦象離明也故曰明夷如歸妹
 其初撰乾用神陽易因六二設九三去六三以取坎象坎
 為萬物之所歸故曰歸也无妄之无以其始構象无言稱
 也以无言之初五遷之如與易為之言故曰无妄也

訂六十四卦名聲說

六十四卦生於名聲及
 太極兩儀問答附見

六十四卦所成其卦象者專以其名聲音為主而今世去
 古已遠則今所傳音不無一二訛轉也然而聲音之有書

始於宋顧野王玉篇其前無聞則先周之聲音其亦未由
 討究已雖然今且據經文辭理以思之亦有可以知今音
 之非者如隨卦以其九四云隨有獲上六云拘係之觀之
 其可為追音明矣而陸德明註云從也乃是以為旬為切
 者而為與經文旨不合矣又有傳文特告其音異者如无
 妄妄字是清濁音當為文而象傳云天下雷行物與无妄
 乃知此卦名當讀作濁音物也而是類之可疑者何以知
 其果非則今乃更有可由流推源之道興焉此可以決其
 疑定其謬焉蓋六十四卦成卦之法十撰之義皆於繫辭
 傳有所本而其法徧與各卦所待以成之法器象神四物
 相涉以為之用而縱橫變化曲會旁合悉中程度而各卦
 以成譬若合符節且其彖爻辭中諸名彼此相同者皆亦

見有同其象焉則此其與古人契會可知也况又皆有各
 卦成象之實據可證而非筆端口頭空書虛談之比者乎
 於是主是法用驗之合否凡卦名有數音者舍其不可成
 者而取其可成又如中孚孚字今為次清音字然次清為
 等而中孚卦無等體茲知古音清後世以其音近訛轉者
 也今皆具載於下焉如其內外開合之異則詳已見於余
 著易學開物不復贅

訂六十四卦名聲凡音並以唐陸德明音義為本陸無音者以沈約音等補闕遠近特者亦附
 乾竭然反平聲先韻羣三健坤困魂反平聲元韻溪一順
 屯張倫反平聲真韻知三難蒙也莫公反平聲東韻明一雅
 需音須平聲虞韻心四沈約訟才用反去聲宋韻邪四爭
 師沈約山宜反平聲審二衆比履反今從徐上聲紙韻非

四枝也

小畜勃六反入聲屋韻徹三履
畜積也
泰如字大通也沈他蓋反去
否音也利耻反上聲紙韻來三禮

否不可說文云不也徐鍇曰
其為不可先否後喜之類
矣釋文於書益稷否則威
之及詩大雅益國若否俱
者上聲有韻抑亦踈矣音取

同同沈徒紅反平聲東韻定
人同合也
謙沈苦兼反平聲塩韻溪四
隨黃韻中葵反平聲支韻知
臨非通追又隨古文作追為反者
也如字平聲侵韻來三監臨
觀也官喚反去聲翰韻見一示

臨也如字平聲侵韻來三監臨
觀也官喚反去聲翰韻見一示
隨黃韻中葵反平聲支韻知
謙沈苦兼反平聲塩韻溪四
人同合也
同同沈徒紅反平聲東韻定
有大有沈云九反上聲有韻喻
餘慮反去聲闕闔御韻喻四悅
音古上聲夔韻見一事也

隨黃韻中葵反平聲支韻知
謙沈苦兼反平聲塩韻溪四
人同合也
同同沈徒紅反平聲東韻定
有大有沈云九反上聲有韻喻
餘慮反去聲闕闔御韻喻四悅
音古上聲夔韻見一事也

臨也如字平聲侵韻來三監臨
觀也官喚反去聲翰韻見一示
隨黃韻中葵反平聲支韻知
謙沈苦兼反平聲塩韻溪四
人同合也
同同沈徒紅反平聲東韻定
有大有沈云九反上聲有韻喻
餘慮反去聲闕闔御韻喻四悅
音古上聲夔韻見一事也

嗷嗷市利反去聲霽韻禪三
啗齧也改近為遠始自坤形
剥邦角反入聲覺韻幫二落
妄妄本亡亮反去聲漾韻微
三今改奉三音防亂也改
奉三於前據象傳有物與之
文詳於前平聲支韻喻四養
以之反平聲支韻喻四養
顧也若感反上聲感韻溪一隔
坎也若感反上聲感韻溪一隔
咸如字平聲咸韻匣二感也
逐徒異反去聲願韻定一隱
唐韻即刃反去聲震韻精
晉四進也牙反平聲麻韻見
人家二居也牙反平聲麻韻見
蹇紀免反上聲銑韻見三難
損也孫本反上聲阮韻心一減

嗷嗷市利反去聲霽韻禪三
啗齧也改近為遠始自坤形
剥邦角反入聲覺韻幫二落
妄妄本亡亮反去聲漾韻微
三今改奉三音防亂也改
奉三於前據象傳有物與之
文詳於前平聲支韻喻四養
以之反平聲支韻喻四養
顧也若感反上聲感韻溪一隔
坎也若感反上聲感韻溪一隔
咸如字平聲咸韻匣二感也
逐徒異反去聲願韻定一隱
唐韻即刃反去聲震韻精
晉四進也牙反平聲麻韻見
人家二居也牙反平聲麻韻見
蹇紀免反上聲銑韻見三難
損也孫本反上聲阮韻心一減

嗷嗷市利反去聲霽韻禪三
啗齧也改近為遠始自坤形
剥邦角反入聲覺韻幫二落
妄妄本亡亮反去聲漾韻微
三今改奉三音防亂也改
奉三於前據象傳有物與之
文詳於前平聲支韻喻四養
以之反平聲支韻喻四養
顧也若感反上聲感韻溪一隔
坎也若感反上聲感韻溪一隔
咸如字平聲咸韻匣二感也
逐徒異反去聲願韻定一隱
唐韻即刃反去聲震韻精
晉四進也牙反平聲麻韻見
人家二居也牙反平聲麻韻見
蹇紀免反上聲銑韻見三難
損也孫本反上聲阮韻心一減

嗷嗷市利反去聲霽韻禪三
啗齧也改近為遠始自坤形
剥邦角反入聲覺韻幫二落
妄妄本亡亮反去聲漾韻微
三今改奉三音防亂也改
奉三於前據象傳有物與之
文詳於前平聲支韻喻四養
以之反平聲支韻喻四養
顧也若感反上聲感韻溪一隔
坎也若感反上聲感韻溪一隔
咸如字平聲咸韻匣二感也
逐徒異反去聲願韻定一隱
唐韻即刃反去聲震韻精
晉四進也牙反平聲麻韻見
人家二居也牙反平聲麻韻見
蹇紀免反上聲銑韻見三難
損也孫本反上聲阮韻心一減

嗷嗷市利反去聲霽韻禪三
啗齧也改近為遠始自坤形
剥邦角反入聲覺韻幫二落
妄妄本亡亮反去聲漾韻微
三今改奉三音防亂也改
奉三於前據象傳有物與之
文詳於前平聲支韻喻四養
以之反平聲支韻喻四養
顧也若感反上聲感韻溪一隔
坎也若感反上聲感韻溪一隔
咸如字平聲咸韻匣二感也
逐徒異反去聲願韻定一隱
唐韻即刃反去聲震韻精
晉四進也牙反平聲麻韻見
人家二居也牙反平聲麻韻見
蹇紀免反上聲銑韻見三難
損也孫本反上聲阮韻心一減

嗷嗷市利反去聲霽韻禪三
啗齧也改近為遠始自坤形
剥邦角反入聲覺韻幫二落
妄妄本亡亮反去聲漾韻微
三今改奉三音防亂也改
奉三於前據象傳有物與之
文詳於前平聲支韻喻四養
以之反平聲支韻喻四養
顧也若感反上聲感韻溪一隔
坎也若感反上聲感韻溪一隔
咸如字平聲咸韻匣二感也
逐徒異反去聲願韻定一隱
唐韻即刃反去聲震韻精
晉四進也牙反平聲麻韻見
人家二居也牙反平聲麻韻見
蹇紀免反上聲銑韻見三難
損也孫本反上聲阮韻心一減

嗷嗷市利反去聲霽韻禪三
啗齧也改近為遠始自坤形
剥邦角反入聲覺韻幫二落
妄妄本亡亮反去聲漾韻微
三今改奉三音防亂也改
奉三於前據象傳有物與之
文詳於前平聲支韻喻四養
以之反平聲支韻喻四養
顧也若感反上聲感韻溪一隔
坎也若感反上聲感韻溪一隔
咸如字平聲咸韻匣二感也
逐徒異反去聲願韻定一隱
唐韻即刃反去聲震韻精
晉四進也牙反平聲麻韻見
人家二居也牙反平聲麻韻見
蹇紀免反上聲銑韻見三難
損也孫本反上聲阮韻心一減

夬也古快反、去聲卦韻、見二、決 姤也古豆反、去聲宥韻、見一、遇
萃廣韻昨律反、入聲質韻、邪 升式陵反、平聲蒸韻、審三、成
成成卦故改從入聲 者、不得

困沈苦悶反、去聲願韻、溪一、 井精領反、上聲梗韻、精四、深

革沈各額反、入聲陌韻、見二 鼎丁冷反、上聲迥韻、端四、三

震止慎反、去聲震韻、照三、動 艮根恨反、去聲願韻、見一、止

漸捷檢反、上聲琰韻、從四、進 歸妹一、沈莫佩反、去聲隊韻、明

豐芳忠反、平聲東韻、敷三、大 旅力舉反、上聲語韻、來三、羈

巽孫問反、去聲願韻、心一、具 兌徒外反、去聲卦韻、定一、說

渙呼亂反、去聲翰韻、曉一、流 節薦絮反、入聲屑韻、精四、竹

中孚音魯平、聲虞韻、非三、信 小過音義見前次過下

既濟音妻、上聲齊韻、清四、度 未濟音義同上

或疑六十四卦已為因其名而成者、則如被八卦亦必當以其六畫卦、而後各受其名、苟若是、文王以前宜當無八卦之名也、然伏羲氏時、已作三畫八卦、而被之以八卦之名者、何乎、若三畫卦已有八卦之名、則是六畫之卦亦不因其名而成也、如何、答曰、凡八卦名義起於四象、如九籌初、只有此象、而無名、得四象之後、始生八卦之名、而因又被其象、以其八卦之名、九籌猶然、况六十四卦中之八卦乎、然余所知六十四卦中、八卦因其名而成者、亦以八卦之稱、本為四象中三畫各卦之定名故也、蓋彼已為其之定名、則今作六畫卦、重累其象、而仍被之以舊稱、不改者、無其所據、則是為強冒也、且累三畫八卦為六畫六十四卦者、亦無所據、則是為徒演也、余蓋嘗以文王必無有強

冒徒演之事而思之數十年乃始得其說蓋六畫六十四卦其本由四象有六畫與九籌陰陽各有六畫而起也四象九籌皆有六畫而八卦只三畫是天地固已待文王之演者也文王於是自九籌中聚其陽六畫立之為乾聚陰六畫立之為坤既而以其六為法而以準之於六子亦作重累卦既又因其各名聲物求此重累卦象所生之法及八卦重累法成而即又據其法以生其餘五十六卦者也且今其成卦之法與繫辭傳相徵而已舉其要六十四卦已成而象有實據三百八十四爻之辭名又皆有其同象之可相徵驗則是固非空言無據之比也然而子尚疑其非因名聲而成者其心之為滯惑亦已甚矣哉或又問繫辭傳未生四象之前已名陰陽六畫卦以乾坤者何乎答

曰凡四象之起本但由以排列乾坤動靜而出者也如繫辭傳所言其原者乃亦推言以成夫兩儀生四象之說者耳是故其乾坤之名亦自六畫已立之後而以稱之者而非未生四象之前已有六畫乾坤也或又問太極是何物答曰太極之極猶三極之極也蓋以指稱兩儀所生之位故曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦兩儀以下是物太極是地位不同故特別之曰有曰是也已後儒不知辨之而併太極以為物名者誤矣又問兩儀答曰儀是相依憑之義猶如書云鳳皇來儀及國語云丹朱儀房后之儀蓋謂陰與陽相依憑陽與陰相依憑者也後儒或謂此兩儀直以為天地之謂者乃是謬誤之大者矣彖文辭作者說

彖則明夷云、利箕子貞、爻則升六四云、王用亨于岐山、夫箕子之明夷、非文王之時事也、岐山之王、乃武王克殷之後、始自稱王、而追王文王、王季太王、則此亦非武王以前人語也、以是思之、文王所作、只六十四卦、因其名聲開之、以為六十四卦象而已、至如彖爻辭、乃其後人精易者、追考文王所開之迹、觀其陰陽內外變化之道、明其吉凶悔吝之象、識道以其擬議之辭、名象以其形類之物、而作之者也、後儒或謂爻辭、周公所作也、然此亦據左傳韓宣子適魯、見易象云、吾乃知周公之德、以言者、非別有的證也、且謂易作於文王者、本起於繫辭傳、而傳文言之、亦率以揣度之辭、曰、易之興也、其於中古乎、作易者、其有憂患乎、又曰、易之興也、其當殷之末世、周之盛德邪、當文王

與紂之事邪、又曰、神以知來、知以藏往、其孰能與於此哉、古之聰明叡知、神武而不殺者、夫是以明天之道、而察民之故、是與神物、以前民用、此皆揣度、以為文王者也、按繫辭傳、以其有顏氏之子之語、觀之、明是孔子所作也、而其言猶如是、意當時言文王作者、唯天下口碑傳之、別無他明徵也、夫子是以慎出之也、夫易為文王作者、尚已無明徵可言、則彖爻辭所出、焉得究識乎、但謂之周初精易君子所作、不誣可也、雖然、夫子嘗言、文王既沒、文不在茲乎、夫禮樂固本於文王之文、之所以作者也、然是皆周公之所追述者耳、若欲徵其所以為文者、於其未沒之前、則舍易無可言其在不在也、以是推之、則夫子其心、固定知易為文王之作矣、而文在茲者、稱易云爾也、

彖爻辭中諸名象所出說

彖爻辭中諸名象所出其義非一有出於四象者譬如說卦傳云乾為木果蓋巽為木果者上九推通為九四實也如巽為不果乃是以有上九而無九四稱之者也然此亦以乾巽於四象同列在上方而其上九同情是以遂因其推為剛與不推為剛而命以是名者也又如艮為門闕門乾坤易之門之門即以坤艮於四象同列在下方而其初六同情是以遂因其不推為柔目其九三為門之闕者也又有出於六爻者如曰乾道坤道曰吉凶悔吝皆出於六爻義已見於前又有出於撰法者如善繼道以補過則稱曰无咎見於繫辭傳即是也又有視外象與內象之會通以起其稱者如外通與內通上下剛若柔相銜曰亨是也

又有不拘象爻及內外象因其見象稱之者如一君二民曰君子二君一民曰小人及九稱德六稱行見於繫辭傳又有因內象稱卦名者如乾卦初九將生而其名在神陰秋初巽其內象有上天下山遯卦象則文言傳稱遯世无悶是也又有因其撰合內象二象上下以稱卦名者如坤卦三坎以神陽秋命之則其下卦兌也以與其夏化則其上卦乾是為上天下澤履卦象則經初六稱履霜是也又有因有其卦象假借其同聲以稱之者如屯卦生神坎通六三之後外象成臨卦而稱法巽於其九二則經六二稱入于林中入巽也林與臨音同中二也又如乾卦潛龍之潛是外象漸卦之象漸潛音相近故借音近曰潛也出於四象者其義寓在四象出於六爻者其義寓在六爻出於

撰法及内外象之會通若見象者各皆無不有其寓義卦名亦然而如其義則非以開物之所生不足以通之於其卦象也至若諸義之於卦象乃亦皆以剛柔相推立象成器備物致用為之擬議者也如夫用諸名相屬以作其彖若爻辭之法率皆緣其名位之所值或因以取物或因以取道或因以取德行或因以兼取所之或因以盡取其變化之始終卒從其布辭所連擬以成之終吉凶之報唯從其所擬此其措辭之法也

易原卷之下終

淇園先生易原上卷已刻行世而其下卷未完備頃予與塾友田文壯言而恨之乃謀上梓以言先生先生許諾吾輩乃按訂數過以授剞劂夫易者天下之至文聖學之要樞也自先儒有註解而率皆謬妄牽強之說祇足以重亂惑噫斯道湮晦亦已久矣我淇園先生蚤得聖學之旨最

精思於易積功數十年乃著易說數
 萬言以開撥千古之荒穢矣而此書
 則學易之階梯入道之門戶也學者
 由之以進則得至其闢奧焉矣及刻
 成因謹以為之跋云
 寬政五年癸丑孟春言
 美作與河良顯拜撰

日本文鈔 全三冊	皇都書林 <small>御幸町御池下町</small>	菱屋孫兵衛板
日本詩鈔 全一冊	增補元明史略 全四冊	事物紀原 全五冊
白詩選 全一冊	實字解 <small>皆川先生著</small> 全三冊	春秋左傳考 全三冊
宋詩選 全一冊	同 二編 <small>同</small> 全三冊	明詩材 全一冊
葛原詩話 <small>六如上人著</small> 全二冊	古文後集傍訓 全二冊	藻語箋 全二冊
同 後編 <small>同</small> 全二冊	韻鏡解經秘藏 全三冊	枕詞 增補 詞艸小苑 全一冊
日本歷史略 全四冊	唐詠物詩選 全一冊	同 大苑 全五冊
南木武經 <small>楠正成著</small> 全五冊	歷朝詠物詩選 全四冊	日本詩故事選 <small>久川玄圃著</small> 全二冊
韻鏡秘傳神鈔 <small>毛利貞齋著</small> 全五冊	明詠物詩選 全三冊	孝經集傳 <small>新井白蛾著</small> 全一冊
其園詩話 <small>皆川先生著</small> 全一冊	皇都名勝詩集 全二冊	漢畫指南 全二冊

