

57.12
490
8

波
弘
8

周易詳說卷之十五

鄧尚謙輯著

序卦傳

折中

文王上下經六十四卦之次序。必自有故。而孔子以義次之。故名序卦傳。就其所次。亦足以見天道之盈虛消長。人事之得失存亡。國家之興衰治亂。然須知若別為之序。則其理亦未嘗不相貫。孔子蓋因序卦之次。以明例。所謂舉其一隅焉耳。神而明之。則知易道之周流。而其趨時无定。此義蓋易之旁通至極處也。善讀者。只隨各項說去。不可拘泥。大都或以相因為序。或以相反為序。氣機上說也好。聖學上說也好。治道上說也好。人情物理事變上說也好。正是不可為典要者也。卦有正對。有反對。上經三十。正對不交者六卦。乾坤頤大過坎午是也。自屯蒙而

下二十四卦。反之則為十二。以十二加六。則十八也。下經三十四。正對不變者二卦。中孚小過是也。自咸恆而下。三十二卦。反之則為十六。以十六加二。亦十八也。上下經分篇。以三十六卦較之。各十八卦。適相均也。

有天地。然後萬物生焉。

文王序六十四卦。必始于乾坤者。乾天也。坤地也。自太極判而兩儀生。動生陽。而輕清之氣上浮為天。靜生陰。而重濁之氣下凝為地。然後二氣網緼。化生倮鱗羽毛介及百穀千卉之萬物。氣以成形。而理亦賦焉。萬物生于天地。猶卦爻生于乾坤也。乾元萬物資始。坤元萬物資生。是天地之生萬物也。二篇之策。萬有一千五百二十。是乾坤之生萬物也。周易以此為首。殊于連

賈干

山首艮。歸藏首坤遠矣。稱天地者。尊乾坤也。突起有天地三字。天地之先。聖人弗論也。

盈天地之間者。唯萬物。故受之以屯。屯者。盈也。

萬物既生。則凡盈滿于天地之間者。祇皆萬物也。故乾坤之後。接之以屯卦。屯之為言盈也。雷雨之動。盈滿于兩間。有紛紜盤錯之象也。若六十二卦三百七十二爻。皆由乾坤變化而出。是亦盈天地之間之萬物也。此段見天地初開。盤古首出。三皇繼起之世界。故受之以字者。字也。字上下二篇。皆如此句法。是文章又一體。

屯者。物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者。蒙也。

也。物之穉也。

屯者。剛柔始交。而得震長子。遇坎而難生。是萬物之始生。勾萌胎卵初出。鬱結未伸之時也。物始生。雖成形成性。必純樸未散。知識未開。而蒙昧者。屯之反對為蒙。故接之以蒙。良為少子。是童蒙也。卦名蒙者。山下有險。險而止。蒙昧之義也。物之始生而幼弱。其蒙亦猶是也。此段序萬物之生也。

物穉。不可不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。

道叶頭上聲

物穉不養。則无以遂其生。是不可不養也。故接之以需。水在天。上以潤萬物。乃萬物之所需待需用者。况需卦有飲食宴樂之象。是需者飲食之道。不但人資飲以養陽。食以養陰。凡動物之解渴充飢。植物之水潤土培。皆飲食之道也。有仁民愛物之責。

註來

者。當深體此焉。此段序相生相養之義。

飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者。衆也。

成康鄭

飲食為養生之具。農工商賈之勤勞。皆為資生計耳。往往有因失得而相爭者。其次或以乾餼致愆。豕酒生禍。又或於飲食之會而恆多爭者。是飲食必有訟也。需之反對為訟。故接之以訟。小爭以言。必有明黨起。而相援相顧。大爭以兵。必有軍旅起。而相戰相攻。是皆以衆起也。故接之以師。師者衆之義也。此段序相爭相亂之端。

衆必有所比。故受之以比。比者。比也。比必有所畜。

叶必下同 故受之以小畜。

同

序卦傳

序卦傳

三

人眾无統則亂必有才德出眾所可親附之一人遵其政教約束使號令一而眾志定焉師之反對者比卦故接之以比比者九五有陽剛中正之才德而獨尊為眾陰所比輔也夫眾比于我我必有仁有義以畜聚之有土有財以畜養之聚而養之可久則為畜止之矣凡為君為長之待眾所當知也故比卦之後接之以小畜一陰在五陽之中有畜聚畜養畜止之義也此段見為下居上皆貴于得人也

物畜○然後有禮叶離故受之以履叶離履而泰○然後安叶衣故受之以泰○泰者○通也叶梯

物猶中庸成已成物之物謂眾人也夫眾人年有長幼輩有前後位有尊卑情有親疎物既聚斯等殺分得養斯教化行有止

述義

斯倫理定是物畜然後有禮也小畜之反對為履卦故接之以履如天與澤上下之分昭然不可紊也上下辨則民志定自率履之安舒非強而泰矣然後上下彼此之身心皆安是泰之象也故履卦之後接之以泰泰者通之義天地交而氣化通上下交而志意通之謂也此段見庶而富富而教而成盛治矣

物不可以終通叶梯故受之以否叶鄙物不可以終否○故受之以同人叶而

泰固訓通但治亂相循盛衰倚伏亦勢所必至氣化人事總謂之物若欲其終久通達而无閉塞不可得也泰上六城復于隍是不可以終通也其反對為否故接之以否否則大往小來全與泰反否上九傾否先否後喜是不可以終否也亂極必治挽

註來

厚身言說 卷一五
救在人。故否之後。受之以同人。象曰。同人于野。亨利涉大川。疇昔儉德辟難之君子。皆相與出而濟否矣。此段見治亂循環。歸重人力挽回也。

與人同者。○物必歸焉。歸叶故受之以大有。由叶有大者。○不可以

盈。余叶故受之以謙。區叶有大而能謙。○必豫。下叶故受之以豫。

誠能體于野之象。好惡與人同焉。則能通天下之志。將見近說遠來。普天率土。皆於我是歸。所有也大矣。故受之以反對之大。有有大者。不可好大喜功。驕奢淫縱。若盈滿如此。則有不可保矣。故受之以謙。雖有火在天上之勢。而能法地中有山之象。謙則亨而有終。必天佑人助。長享其有。而說樂之至矣。故受之以反對之豫。此段固言致治保邦之道。而凡有國有家者。皆當如

是也

豫必有隨。下叶故受之以隨。○以喜隨人者。○必有事。瑞叶故受之

以蠱。○蠱者。○事也。瑞叶有事。○而後可大。下叶故受之以臨。○

臨者。○大也

世安項 註來 伯康韓

豫者。倡先之義。若我倡先。則人必隨我後。豫者和樂之義。接人和樂。則人必隨我羣。况順以動者。人之所隨也。故受之以隨。夫剛來而下柔。動而說。皆以喜隨人者也。天下有无事而喜隨人者乎。臣之隨君。以官守言責為事。弟之隨師。以傳道解惑為事。凡一切之人。以喜隨人者。必有所事也。故受之以反對之蠱。蠱者。飭治振起。而有事者也。事因壞而起。故以蠱為事之端。能為先甲後甲之圖。雖大川且利涉矣。凡大功大業。必先自有事而

起有事而後可大。故受之以臨。臨卦者二陽浸長向乎大矣。自
邇可以行遠。自卑可以登高。由此而泰而壯而夬乾。其大未可
量也。况陽為大。以貴臨賤。以大臨小。皆大者之事也。此段見善
接于人。能敏于事。不論貴賤處之。皆有功也。

物大。然後可觀。故受之以觀。可觀。而後有所合。叶滑下同
故受之以噬嗑。噬嗑者。合也。

又即大之義。推而言之。太上立德。其次立功。其下立言。德功言
皆物也。不大不足觀。惟大然後可觀。臨之反對者觀。故受之以
觀。觀二陽在上下四陰所觀仰也。或德大。或功大。或言大。有可
觀則萬眾皆欽仰之。是可觀而後有所合也。故受之以噬嗑。嗑
者相合之義也。即或有見淺見偏之人。猶有不合者。一經高明

者開導斥責。其心亦自合矣。不猶頤中有物。一噬而即合乎。按
如堯舜之德。禹稷之功。孔孟之言。又如麟鳳之靈瑞。泰山之崇
高。河海之長闊。皆誠大矣。可觀矣。天下後世。无有不以為大而
可觀者。是合也。此段泛言。其意則謂德業也。誠大而可觀。則羣
情合矣。

物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者。飾也。飾也。致飾。然
後亨。則盡矣。叶疾故受之以剝。剝者。剝也。

李鼎祚本。然後作而後。衆人衆事。總謂之物。其合不可以无
文。君臣父子兄弟夫婦朋友之際。所謂合也。直情而行。謂之苟。
苟則相瀆而易離。誠不可以苟。噬嗑之反對者賁。故受之以賁。
賁者。柔來而文剛。分剛上而文柔。文飾之義也。君端拱。臣拜揚。

以禮以忠。父坐上。子立下。以慈以孝。兄先弟後。以友以恭。夫外婦內。以義以順。朋友有信。友直友諒。友多聞。如此以為合。此即剛柔相飾之道。所以光明通達。而象言亨也。然飾不可太過。若致極其飾。則是偽為。如以此然後亨。是人倫之間。相率而為偽。全不光明通達矣。故受之以剝。剝者。陰盛陽微。小人道長。君子道消。是剝落天理之真。而亨盡也。此段見質勝文不可。文勝質不可也。

物不可以終盡

秦上聲

剝。窮上。

反下。

叶欣上聲

故受之以復

叶芬上聲

又思造化世事。人心皆物也。凡物盡則反。必无終盡之理。故剝而陽窮盡于上。則必反生于下。剝之反對者。復。故受之以復。以造化言。當衆陰盛。孤陽微之時。風霜肅殺。萬卉彫殘。迨斗昏建

子之月。一陽又起。衆陰漸消。再兆生機。天地之心可見矣。以世事言。當小人長。君子消之時。繁華日勝。古道无存。迨物極則反之時。君子進用。小人退藏。又崇淳樸。虛花之務日休矣。以人心言。當人欲熾。天理昏之時。機巧最多。良心皆昧。迨平旦清明之氣。梏而復萌。悟而動悔。苟能充之。舊染之污可革矣。不皆物之盡。陽之窮。又反下為復之象乎。此段見造化世事。人心之有循環也。

復。則不妄矣

妄叶慶下同

故受之以无妄。有无妄。然後可畜

叶統

同。故受之以大畜

復已。是剛德來反。如人之向念于善。自无妄想而為非。如人之歸順于正。自无妄動而思叛。故受之以无妄。无妄卦。剛自外來。

而為主于內。既有剛德以為之主。尚有妄乎。如向善之人。既有忠信之心以為之本。然後可多識言行。以畜其德。如歸正之人。既有忠信之心以存于中。然後可止其剛健。以畜其身。故无妄之後。受之以大畜。此段就真能改過向善。真能改邪歸正。兩項人。乃可以畜養其德。畜止其身也。

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。大過。去聲。

凡己之德與人之才。皆物也。欲多畜聚己德。是大畜也。必優游涵泳。以俟其自化。欲多畜聚人才。是大畜也。必推心置腹。以致其輸誠。是皆養之道也。故大畜之後。受之以頤。頤者。兩實中虛。上止下動。象口食物。養之義也。若己之德不豫養。則己德无所

恃。不可動。而大設施。若人之才不豫養。則人才无所依。不可動。而大匡濟。而頤之正對者。大過。故受之以大過。必所養之己德。所養之人才。皆大過乎他人。庶當大過之時。可行大過之事。不然。斯如棟橈。而不勝其任矣。此段見能養己德。能養人才。而後可以有為也。

物不可以終過。故受之以坎。坎者。陷也。陷必有所麗。麗者。離也。離者。麗也。麗。下叶亮。故受之以離。離者。麗也。

物猶事也。大而建功立業。次而處事待人。小而日用行為。其于理可以過者。或見在有過乎人。則力也。或心欲求過乎人。則志也。其于理不可以過者。或業已過乎人。或欲求過乎人。則或是已甚。或是罪愆。或是孟浪也。毋論理可以過者。理不可以過者。

即或大過總之不可以終過過而不已必有險陷之患故大過之後受之以坎坎者一陽在二陰之中有陷之義前後皆坎猶恐陷之益深也苟或陷矣何以出險必有所附麗而後可所附麗如才德之人親故之侶財力之勢救濟之方奔投之鄉轉移之道皆是也與坎正對者離故受之以離離者一陰在二陽之中有麗之義彼此皆離猶幸麗之无失也此段主人行事說蓋包小大而言也

上篇語道之大天下莫能載皆就大處而言也然至大之中小者未嘗不包也

有天地。然後有萬物。叶有萬物。然後有男女。叶有男女。然後有夫婦。叶

上經以乾天坤地為首。下經何為以咸為首哉。有天地然後氣化形化而生萬物。有萬物然後分陽分陰而辨男女。有男女然後男以女為室。女以男為家而成夫婦。是天地一大夫婦。夫婦一小天地。咸以男下女。始成少年之夫婦。天地所以為上經之首。夫婦所以為下經之首也。按上經之終坎離分者。中男中女之夫婦。下經之第二卦震巽合者。長男長女之夫婦。此言夫婦則屬艮少男兌少女之夫婦矣。不稱艮兌與咸而稱夫婦者。猶上經之稱天地而不稱乾坤也。此段序夫婦之所從來。

有夫婦。然後有父子。叶有父子。然後有君臣。叶有君臣。然後有上下。叶有上下。然後禮義有所錯。叶錯與措同。夫夫婦人倫之本也。有夫婦則生育相傳。然後有父子。則由家

而國生齒日繁不可无主。然後有君臣。有君臣則由國而天下尊卑貴賤緣分以定。然後有上下。有上下則所以行乎上下之間者。燦然有文以相接。如拜跪坐立。各有所履為禮。截然有分以相守。如宮室車旗。各有所宜為義。禮義非因上下而後有。然因上下而後有所措置矣。是天地萬物男女者。夫婦之所由。父子君臣上下者。夫婦之所致。則夫婦之所關誠大矣。咸者夫婦之道也。宜乎下經以之為首也。此段又明夫婦之所推極也。上經乾坤屯三卦。序得簡老妙。下經咸恆二卦。序得繁重妙。坤不言受乾。咸不言離。蓋乾坤萬物之父母。咸萬人之父母也。**夫婦之道。不可以不久也。**久叶警下同**故受之以恆。**恆叶杏**恆者。久也。**夫萬物始自天地。人生始自夫婦。夫婦之道。乃人道之大經。天

地之大義。當託以終身。倡隨之義。宜有常。即行之萬古。配偶之禮。所不廢。咸為少年之夫婦。與咸反對者。恆。故受之以恆。恆者。久之義也。又為長年之夫婦也。此段見夫婦之道。亦猶天地之道。恆久而不已也。

物不可以久居其所。故受之以遯。遯者。退也。退叶吞去聲**物不可以終遯。故受之以大壯。**大壯。物不可以終壯。**故受之以晉。**晉者。進也。

然特夫婦之道宜久耳。若夫一切境遇事為。皆物也。如久處富貴者。生忌。久握大權者。招疑。久受恩寵者。終睽。久暴師旅者。必潰。久任勤勞者。體疲。久費神力者。身傷。以此推之。可見物不可以久居其所。宜知早退也。故恆之後。受之以遯。遯者。二陰浸長。

斯禍機之所伏。君子宜知退之義也。然物屈極則伸。亦无終於退藏之理。况陽又豈可以讓陰而終於遯乎。追陽長則陰衰。而陽又壯盛矣。遯之反對者大壯。故受之以大壯。四陽盛長。可謂大者壯矣。如學問養之優。如君子朋之衆。及凡勢力有餘之類。皆大壯也。然物亦无終久於壯之時。必乘時前進。以有為可也。故大壯之時。受之以晉。晉者。明出地上。上進之義也。此段見人之退。當明於先機。見人之進。又貴於乘時也。

進必有所傷。故受之以明夷。夷者。傷也。傷於外者。必反其家。故受之以家人。

然不審乎盈虛消息之數。如圖功圖名。圖富貴利達之類。恃壯以進而不止。必有所傷。故受之以明夷。夷者。傷之義也。雖明外

為坤地所傷也。既傷於外。必反其家。與一家之人相安處。蓋以利合者。迫窮禍患。害相棄也。惟以天屬者。迫窮禍患。害相收也。故受之以家人。亦行有不得於人。則反求諸己也。此段見外圖未足憑。內依有可恃也。

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。

反其家。家人固親矣。然治家之道。或爭威不立。或貧窶難堪。是家道之窮也。家道窮。則父子兄弟夫婦之間。賊恩背義而乖矣。故受之以睽。睽者。上火下澤。性相違異。中少二女。志不同行。有乖離乖異之義也。人情既乖。不但內而一家。即外而親戚鄰里。或萌戕賊之心。或起戈矛之很。而難作矣。故受之以蹇。蹇者。卦

德卦象有阻難之義也。此段從家道說起。以推至世道。見窮乖難之相因也。

物不可以終難。故受之以解。叶混解者。緩也。上聲緩必有

所失。故受之以損。
然邦家无使終難之理。體蹇以反身修德。難必有解散之時。故受之以解。解者動而免乎險。庶乎難得寬緩之義也。亦以解難之法。最忌躁急。藏器于身。待時而動。不用急而用緩。赦過宥罪。皆緩之道也。然和緩可以平煩擾之害。急緩即以開廢弛之端。况難既解。則怠緩易生。若一於緩。則廢時失事。而所損多矣。故受之以損。損下損內。虧損孰甚。此段見齊家治國。貴善體解之道也。

損而不已。必益。叶同故受之以益。益而不已。必決。故受之以夬。叶夬夬者。決也。

注一胡

咸恆十變為損益。亦猶乾坤十變為否泰也。夫損益原相循環。觀之天地人可見矣。日由短而長。月由虧而盈。陂池淤為陸。深谷變為陵。人由貧賤而富貴。由患難而安樂。皆損而不已。必益。猶以羨補不足也。人苟能懲忿窒慾。謙益自損不已。則人心日微。道心日長。未有不受其益者。故受之以益。日由長而短。月由盈而虧。高岸化為谷。城土復于隍。人由富貴而貧賤。由安樂而患難。皆益而不已。必決。猶川壅極則潰也。人不知遷善改過。貪吝求益不已。則貴不期驕。富不期侈。未有不至于決者。故受之以夬。夬者澤上於天。終必決而不留也。此段見造化世事。其損

益有循環也

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。

夫者。五陽決一陰。其反對者姤。一陰遇五陽。上有所決者。下必有所遇。如此邦不穀而決去者。之他邦必有所遇。如是人不以而決棄者。從他人必有所遇。故受之以姤。姤者。遇之義也。物不相遇。則散處而不聚。既相遇。則合志同方。兩无違心。而後彼此之情。交相會聚。故受之以萃。萃者。正以其順以說剛中。而應有聚之義也。此段以人之遇合言也。

聚而上者。謂之升。故受之以升。升而不已。必困。困而故受之以困。困乎上者。必反下。故受之以井。

君子既聚于上。則羣策羣力。治道允升于大猷。位與道俱升。此謂之升也。故受之以升。若地中之木。日漸上升也。若求升不已。是冥升在上。以消不富。自取困抑也。故受之以困。夫剛為柔揜。无所容于上。勢必退處而反于下。困之反對者井。井固在下。之物。供人飲食之需也。反下以自養。故受之以井。此段以人之進退言也。

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。

夫井居其所。猶常道也。井久則停穢。法久則弊生。道不可以不革。故受之以革。然變革大事。必有其德。有其位。而後可。革物之故而為新者。莫若鼎。鼎在廟廊之地。以木巽火。能變腥成熟。化

堅為柔猶之有革之權。有革之能者也。故受之以鼎鼎為享上帝。養聖賢之重器。主此重器。以正位凝命者。莫若乾坤之長子。大君是也。故受之以震。震為長子。守宗廟社稷以為祭主。然後可操其權。展其能也。此段言更化者在位與人也。

震者○動也動叶脉上物不可以終動○止之○故受之以艮艮叶根

艮者○止也止叶軫物不可以終止○故受之以漸漸叶秦漸者○

進也進叶上聲

震者一陽初起動之義也。天道人事。无終動之理。天道發舒之後。繼以收斂。人事勤勞之餘。節以休息。動極宜止之也。故受之以艮。艮者一陽已極。止之義也。天道人事。无終止之理。天道收斂未幾。又見發舒。人事休息少時。仍復勤勞。故受之以漸。漸者

如木在山上。以漸而進也。此段見動極而靜。靜極而動。天人之理皆然也。

進必有所歸○故受之以歸妹妹叶枚得其所歸者○必大大叶洞故受之以豐豐叶奉豐者○大也

又以進之道推言之。人之進身。必有所可歸者。而後進。故受之以歸妹。取說以動為樂于歸也。得其所可歸者。必成其大。臣得歸聖君。功可大。婦得歸賢夫。家可大。弟子得歸明師。學問得歸正道。則德業可大。故受之以豐。豐者大之義。明動兼資。所以致其大也。此段見人之進。貴審所歸。而乃有後圖也。

窮大者○必失其居○故受之以旅旅叶闕旅而无所容容叶余故受之以

巽巽叶須巽者○入也入叶如

又以大之義推言之。以處境言。自王公以至庶人。使窮極奢後。欲敗度。縱敗禮。必失其安佚之居。故受之以旅。在外寡親。自必難容於異域。不得不遜順以求入其羣矣。以為學言。凡致知以及力行。使窮極高遠。或索隱。或行怪。反失其中正之居。故受之以旅。陷于異端。則必不容于聖賢。不得不遜順以求入于理矣。故受之以巽。巽者入之義。陰伏陽下。內沈潛而外明敏。故能入也。此段兼處境為學言。

入。而後說之。故受之以兌。兌者說也。說。而後散之。

散叶故受之以渙。渙者離也。離叶

又以入之義推言之。以處世言。既虚心遜志。已入其羣矣。則相合之時。自得心志相孚。欣然而說是兌也。說則與之往來優游。

第見樂之發散于外。有相忘形迹者。是渙也。以為學言。既沈潛遜志。已入其內矣。則深造之後。自得義理相洽。油然而說。是兌也。說則取之左右逢原。亦覺樂之發散于外。有晬面盎背者。是渙也。惟入而後說之。故受之以兌。兌者內舒暢而外溫柔。說之義也。說而後散之。故受之以渙。渙者風行水上。離披解散之義也。此段以處世為學言。

物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。

人之氣。憂則結聚。說則舒散。所以有渙離之道。然終離則流蕩而忘返。不可也。必為之制節。使不得過。故受之以節。節立於此。而數度之制。德行之議。上之人信而守之。下之人信而由之。以為不易之典。百姓莫不中心誠服矣。故受之以中孚。此段主君

道言也

有其信者。必行之。故受之以小過。

叶記

然天下事。又當因時制宜。不可徒恃其信。苟徑徑然不審時。不度勢。而只徒以有信為是。必於行之。是失貞而不諒之道。斯過中而妨于義矣。故受之以小過。然亦小者之過也。此段言小信之失中也。

有過物者。必濟。故受之以既濟。

夫入雖不可過於信。然不可无過物之才德。苟才德可過人。則必能撥禍亂。定太平。以成救世安民之功。即如行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。亦可以矯世勵俗。有所濟也。故受之以既濟。此段見才德過人可以濟事。

伯韓

物不可窮也。故受之以未濟終焉。

夫既濟卦象。其氣相交和。卦體剛柔正而位當。一切天地人物之氣運與事理。似已窮盡。无可復為矣。然天地氣運。人事物理。豈有盡藏哉。天地不窮于運會之循環。人事不窮于治亂之倚伏。萬物不窮于化育之生息。若以既濟為完局。豈氣運人事物理。亦有完局乎。既濟之反正對。乃未濟也。卦象氣不相交和。卦體剛柔不正而位不當。天地人物。一切氣運事理。又在方新之時。易也者。思患而豫防。辨物以居方者也。豈可以窮哉。故受之以未濟。而易終焉。未濟終須濟。天地人物之道。於此又始。此動靜之所以相生。陰陽之所以交變。而萬事萬化之所以无窮也。此一段。雷未定之局于天下。以待濟。而見循環之无端。此序

氏連

易之最妙入神處。非夫子心乎三聖之心。亦不能傳及此也。徐
退山曰。易之全體。蘊涵兩句中。義味無盡。

石華篇 語道之小。天下莫能破。皆就小處而言也。然至小之中。
大者未嘗不具也。

胡氏炳文曰。文王序卦。大抵本先天圖。以乾坤坎離四方正卦。
為上經之始終。以艮兌合而為咸。巽震合而為恆。四隅反卦。為
下經之始。而終之以既未濟。則亦坎離之交不交也。故乾坤坎
離四純卦。皆居上經。震巽艮兌四純卦。皆居下經。又以反對為
次。雖非伏羲之舊。而先天一圖。大旨則備見焉。夫子作傳。直以
卦名發其次第之義。而他則未暇及耳。又曰。三才之間。坎離最
切。日月不運。寒暑不成矣。民非水火不生活矣。心火爰燥而不

降。腎水涸竭而不升。百病侵陵矣。故上下經。皆以坎離終焉。○
逸亭曰。上經始乾坤。終坎離者。天地定位。水火相逮也。下經首
咸恆者。山澤始交。雷風始合也。終既濟未濟者。水火相互。相為
用也。天地水火。為四正之卦。雷風山澤。為四隅之卦。故乾坤坎
離。皆見於上。震艮巽兌。皆見於下。四正之卦。以分見為體。故乾
坤坎離分見。四隅之卦。以合見為用。故咸恆合見。乾坤坎離者。
天地水火之分。咸恆者。雷風山澤之合也。先天以乾坤為體。後
天以坎離為用。坎離者。乾坤之交媾也。上經終坎離。從體顯用。
下經終既濟未濟。從用達用也。父母交於前。故否泰見於上。六
子交於後。故咸恆損益。既濟未濟。見於下也。上經十卦之後。為
否泰。言天地至此而始交也。下經十卦之後。為損益。言雷風山

澤至此而再合也。上經之卦多成於天地水火。故天地水火取數極多。其以天地水火成卦者為十有二卦。其以雷風山澤與天地水火合而成卦者為十四卦。其成於雷風山澤者僅四卦。隨與蠱頤與大過而已。下經之卦多成於雷風山澤。故雷風山澤取數亦多。其以雷風山澤成卦者為十二卦。其以天地水火與雷風山澤合而成卦者為十八卦。其成於天地水火者僅四卦。晉明夷既濟未濟而已。合二篇之卦計之。乾坤始見。坎離中見。五十卦之後。而震艮見。其將終也。巽兌乃見。天地水火雷風山澤自然之序也。

鄧尚誨輯著

周易詳說

雜卦傳

孔子恐人紊亂文王六十四卦之次。故卽卦名立義。以聯絡之。而為序卦傳。又恐人株守序卦。而失其反對之義。此復將六十四卦。或交錯。或反覆。或旁通。或為上下之无常。或為剛柔之相易。以發明陰陽相雜之義。故曰雜卦傳。皆不離乎反與對也。然亦發明序卦未盡之義。蓋與序卦傳互相經緯者也。自乾坤至困。亦三十卦。自咸恆至夬。亦三十四卦。仍符上下經之數。茲雖雜之。而未嘗異于文王之序卦也。惟上下經各雜十二卦。而頤過坎離入于下經。則上經止十六卦。而下經乃二十卦。此則雜與序之不相符者。今自大過以下八卦。另立義例觀之。則自乾

山斗連

坤至晉明夷為陽卦者二十有八。自井困至需訟為陰卦者亦二十有八。而卦數亦未嘗不相符也。龍氏仁夫曰。按春秋傳釋繫辭。所謂屯固比入。坤安震殺之屬。以一字斷卦義。往往古筮書多有之。雜卦此類是也。夫子存之為經羽翼。非創作也。毛氏錫齡曰。文王三易。一曰轉易。反對卦也。反對之說。發于漢晉儒者。夫子兩繫說卦。切指推易之法。而以序卦釋對易。雜卦釋轉易。三易之贊。至此始全。雜者。錯也。

乾○剛○坤○柔 三三 三三

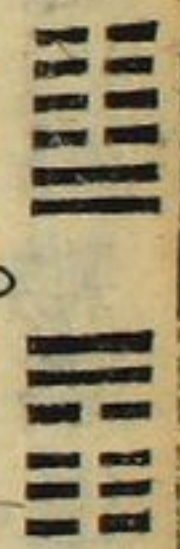
乾六畫皆奇。純陽至健。故確然而剛。初三五之剛位。固剛。二四上之柔位。亦剛。內性剛而外情亦剛也。坤六畫皆耦。純陰至順。故隤然而柔。二四上之柔位。固柔。初三五之剛位。亦柔。內性柔。

而外情亦柔也。乾有君道。父道。夫道。師道。則宜乎剛。坤有臣道。子道。妻道。弟道。則宜乎柔。若夫應事接物。時宜剛則剛。時宜柔則柔。又或宜寬猛相濟。或宜恩威並行。所謂柔有所設。剛有所施。兼此二者。而各制其宜也。

比○樂○師○憂 三三 三三

比。九五在上。以一人而君四海。得位眾從。道行志得。故樂。比自師而反。樂由憂出。其樂宜也。樂以天下也。師。九二在下。以一人而統三軍。帥師行險。兵凶戰危。故憂。師自比而反。憂由樂生。其憂宜也。憂以天下也。夫以能定四海之民為樂。則真四海之仁君矣。以權掌三軍之眾為憂。則誠三軍之司命矣。比以乾五居坤也。師以乾二居坤也。以陽雜陰也。

臨觀之義 ○ 或與或求

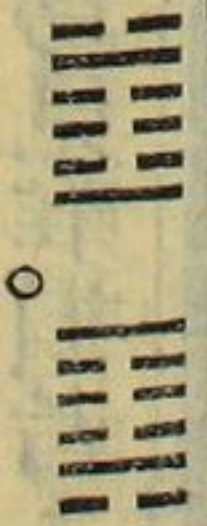
由師之一陽再雜一陽于其初。其卦為臨。由比之一陽再雜一陽于其上。其卦為觀。上之臨下。下之觀上。各有義之宜。然者臨則容保无疆。以惠與民。教思无穷。以善與民。有與之義也。觀則建中而民于我求中。表正而民于我求正。有求之義也。然我所以臨人者。必能令人果皆愛我。而後臨之道盡。則求在其中。而人所以觀我者。必因在。我有以示人。而後觀之效至。則與在其中。或與以應其求。或求以視其與。感應之理固然也。况臨有彼此相臨之義。上以尊臨卑。下以大臨小。觀有彼此相觀之義。在下者仰觀乎上。在上者俯觀乎下。彼此不皆有與有求乎。是知二卦之義。或與或求也。

述義

屯 ○ 見而不失其居 ○ 蒙 ○ 雜而著

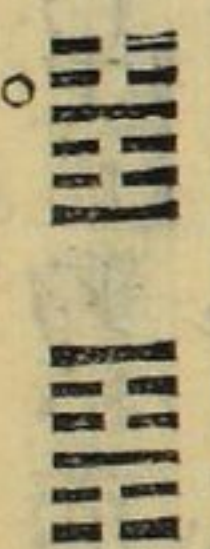
見音現

以臨之九二上於五。為屯。離田位而升天位。其位為見。動乎險中。亦為見。見則似失所居。然坎險不行。則善藏其用。况初九剛正自守。民皆歸心。而尚不失其故居也。以觀之九五下於二。為蒙。去剛位而就柔位。其位為雜。陽陷陰中。亦為雜。雜則似不能著。然艮體光明。則良知不昧。况九二剛中包蒙。五能順聽。而猶可進於明者也。屯猶草之穿地。出而未伸。見則見矣。而未離乎地。顯而隱也。蒙如物之蒙者。昏雜未開。而光明自在。發之而煥然著矣。

述義

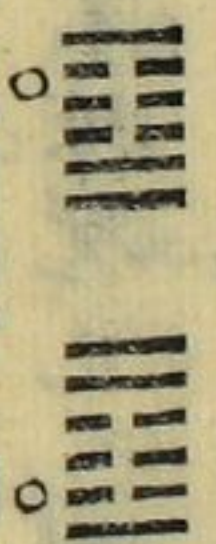
震 ○ 起也 ○ 艮 ○ 止也

以臨之九二上於四。為震。一陽自下起。靜極而動。起之義也。化

機之發而舒。盛德之顯諸仁。人之可以行而行。皆是也。以觀之。九五下於三。為艮。陽自上止。動極而靜。止之義也。化機之斂而息。大業之藏。諸用人之可以處而處。皆是也。○徐退山曰。一章連用五十箇也字。分合錯綜。變化之極。六一公。醉翁亭記。從此脫胎。

損○益○盛衰之始也

由臨之上。而雜以剛。為損。由觀之初。而雜以剛。為益。二卦剛柔敵而勢力均。其盛衰雖未有定。然諸卦皆由此二卦上下往來。剛柔相易而成。其或盛或衰。則於是始也。又如損下益上。雖未遽衰。然民貧。則君不能獨富。衰由此始矣。損上益下。雖未遽盛。然民富。則君不至獨貧。盛由此始矣。此理猶易見。唯損者人之

所憂損之極。必漸益。而乃為盛之始。益者人之所喜。益之極。必漸損。而乃為衰之始。此吉凶消長之機。進退存亡之理。未易知也。又如損。兌象見于內。為秋氣收斂之始。故為衰之始。又如益。震象見于內。為春氣發生之始。故為盛之始。蓋損自泰來。從泰而損之。必成否。而後已。益自否來。從否而益之。必成泰。而後已。此固損衰而益盛也。然謙損之至。將必有益。附益之極。將必有損。天道人事。莫不皆然。統而言之。損益蓋未至於盛衰。而盛衰自此始也。○錢氏志立曰。損益否泰。為盛衰反復之介。易所最重者也。雜卦於他卦分舉。而損益否泰。則合舉之。以明盛衰之无常。反復之甚速也。易自乾坤至否泰十二卦。自咸恆至損益十二卦。此除乾坤外。自比師至損益十卦。自咸恆至泰否十卦。

大畜○時也○无妄○災也

災叶

楷何

由損三之陽而易以剛為大畜。九三。閑輿衛而利攸往。上九。何天衢而道大行。可謂逢時矣。然无畜而時。不謂時也。大畜。故謂之時耳。由益四之柔而易以剛為无妄。六三。繫牛累及邑人。上九。行有眚。无攸利。可謂逢災矣。然有妄而災。不謂災也。无妄。故謂之災耳。時者。福之偶值。災者。禍之外來。然則无大畜而遇時。安知不致災乎。有无妄而遇災。亦靜以俟時而已矣。○依朱子之說。以艮止乾。本為難止之健。而今能止者。時之適然也。止有靜中之得也。以乾而動。本无取禍之理。而或不免者。災自外至也。動有慮外之失也。

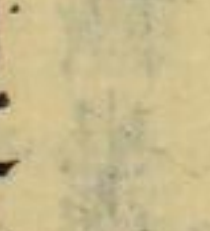
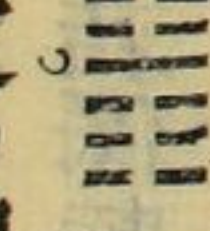
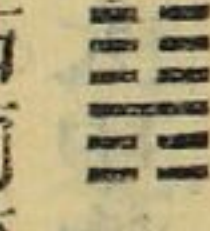
萃○聚○而升○不來也

自大畜旁通之。艮對兌。乾對坤。卦為萃。卦德。順以說。卦體。五剛中而二應之。有羣聚之象。聚則人心不散矣。自无妄旁通之。乾對坤。震對巽。卦為升。卦體。由巽之一陰。進乎坤之三陰。上三陰與之合志。有回來之象。不來。則在上安穩矣。夫萃升相反。以升上卦之三陰。下而為萃之下卦。坤眾在下。相聚。是善類聚于野。而未進于朝。以隱為高也。以萃下卦之三陰。上而為升之上卦。坤眾在上。不來。是羣賢升于朝。而不來于野。以仕為義也。然聚于下者。勢必往于上。升于上者。勢不來于下矣。

謙○輕○而豫○怠也

怠叶

意。京房本作治。虞翻本作怡。姑兩存之。○自升之九二再損之。卦為謙。敬讓之謂也。自以為少。故謙。有若无。實若虛。反身視己。

折中 講日 折中

若甚輕也。自萃之九五再損之。卦為豫。說樂之謂也。自以為多。故豫志自得。意自滿。接人行事。則甚怠也。○以怠與怡同。為說謙者。自以為少。不敢自尊自大。中懷若深。虧歉也。豫者。自以為多。常見志得意滿。中懷甚覺快足也。皆是一敬一肆。道相反耳。

噬嗑○食也。○賁。○无色也。 三三 三三

以益之五與四上下之。為噬嗑。人若飲於膏粱。則噬之不能合。而失飲食之正。此之頤中有物。噬而合之。則物消而為食。得飲食之正。可以充腹。推之去其強梗。以合天下之間。為刑教者。亦然也。以損之二與三上下之。為賁。人若競於華美。則目迷五色。而非自然之文。此之剛柔相文。文明以止。竝无迷目之色。得文飾之中。可以章身。推之去其文飾。以反天下之本。為禮教者。亦然也。

兌○見○而巽○伏也。 伏叶 三三 三三

損之下卦為兌。上卦為艮。若以艮旁通之。則上下皆兌。益之上卦為巽。下卦為震。若以震旁通之。則上下皆巽。兌剛內而柔外。見其情而說人。其心之感而接物乎。亦以愉說之情。積中而發外。達道之和歟。巽剛外而柔內。伏其情而順物。其心之寂而遜世乎。亦以深入之思。退藏而淵密。大本之中歟。又卦氣之升。自下而上。兌陰終。則陽出見。巽陰始。則陽退伏。兌為望前之月。進則明全而陽見。巽為望後之月。進則明虧而陽伏。兌又君子道長。巽又君子道消也。

隨○无故也。 故叶 蠱○則飭也。 飭叶 稱 去聲 三三 三三

同易詳說 卷十五 雜卦傳 二二

折中

若以益之上巽反為兌則為隨以損之下兌反為巽則為蠱隨卦剛來而下柔動而說以己隨人故致物來隨己之效人心有舊見則不能隨人隨則能舍己從人而无故見也蠱卦剛上而柔下巽而止是人與事皆足以致蠱壞之由至此不整理則終於蠱壞蠱必須改舊圖新而加修飭也且隨從否變欲舍其故以无事休養乎天下也蠱從泰變欲加以飭而有事整頓乎天下也○一說隨因同心則事功可立幸而无變故之堪虞蠱因離德則積弊相仍亟宜加修飭以善治

剝○爛也○復○反也

反叶

若損之初二易剛而為柔則成剝益之五上易剛而為柔則成復以造化言剝陽窮于上生意已盡而歸于无萬物皆毀形而

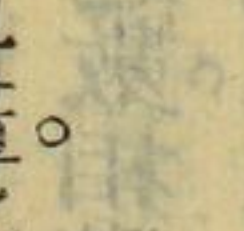
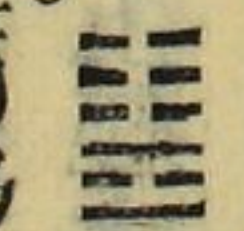
爛矣復陽起于下生意又萌而出于有萬物皆受氣而反矣以人事言剝小人眾盛君子寥落必至于亂天下從此壞爛矣復聖賢生出奸邪漸消必至于治太平從此反轉矣爛者如果之熟極而爛反者如人之去久而反

晉○晝也

晝叶

明夷○誅也

誅叶

由剝而再雜一剛于四則成晉明出地上而為旦晝此文明之象君子當陽其世道所由降乎由復而再雜一剛于三則成明夷明入地中而見誅傷乃晦塞之秋賢人掩隱其世道所由汚乎言晝不言夜不與陰以權而痛陽之見傷也○誅孫奕作昧晝相似而義可通但古本未有作昧者夫古今之在天地猶旦暮也五帝三王之世皆晉也至治安得而不昭秦晉五代之世

皆明夷也。大道安得而不隱。其間雖有理亂之雜。譬諸雲霧之冥。月星之光耳。

井 ○通 ○而困 ○相遇也 ䷯ ䷮ ䷯

若損以上易五。以三易初。則為井。益以初易二。以四易上。則為困。井養不窮。是道之得通。而澤可遍施。君子宜有展采之思焉。困剛遭揜。是吾命之遭遇。而身且難存。君子宜有安命之守焉。○項安世曰。自乾坤至此三十卦。正與上經之數相當。而下經亦以咸恆為始。以此見卦雖以雜名。而乾坤咸恆。上下經之首。則未嘗雜也。

咸 ○速也 ○恆 ○久也 ䷞ ䷟ ䷟

下經以咸恆開端。故此亦以咸恆開端。以否卦上來三往。以損

上下其卦。皆成咸。以泰卦四來初往。以益上下其卦。皆成恆。以咸之義言。无心相感者。俄頃即應。小言之。昏姻及時。大言之。聖人感人心。而天下和平。綏來動和。王道有過化存神之妙。豈非速乎。自天地以至萬物之感道類是。以恆之義言。有常不易者。振古如茲。小言之。夫婦偕老。大言之。聖人久於其道。而天下化成。漸仁摩義。王道无近功。淺效之時。則洵久矣。自天地以至萬物之常道皆然。惟感德最速。楊柳雨雪。所以心說而誠服也。惟常道可久。舊德先疇。所以長治而永安也。速不涉急遽。其神之貫注處。即久久不類拘滯。其機之員通處。即速相對亦相因也。

渙 ○離也 ○節 ○止也 ䷺ ䷻ ䷻

以否卦四來二往。以益卦二來初往。皆成渙。以泰卦五來三往。

以損卦上來五往。皆成節。渙以風散水。有攜貳之象。民心无所統攝。而逸于禮法之外。且去外鄉而不止者。故為離之義。節以澤瀦水。為防限之象。民志有所檢束。而約于禮法之中。且守故國而不離者。故為止之義。渙而能聚。則人心可以復合矣。節而能通。則王制可以常行矣。放廢則不及。操切則太過。均非大中之道也。

解

○緩也 ○蹇也 ○難也

難叶類

☱

☵

以損卦初爻易柔。上艮反為震。則成解。以益卦上爻易為柔。下震反為艮。則成蹇。解動出乎險外。從容无累。乃和緩之時。且身在險外。徐圖善理。斯合緩之義。救過宥罪。亦體緩之義也。蹇止在於險中。危急實甚。乃患難之日。且身在險中。心危慮深。乃處

難之道。反身修德。亦濟難之道也。處解之道。利于往。故機速而才敏。處蹇之道。利于反。則智深而勇沉。使安於佚樂。以為緩。則緩必有所失。使不度時勢。以急難。則難將又益深矣。

睽

○外也 ○家人 ○內也

☱

☵

以損卦之四。易柔為剛。則成睽。以益卦之三。易柔為剛。則成家人。人情不同。睽則情意乖違。疎而外之也。故二女有二心。睽六五在外為主。有外心之象。家人則恩誼聯屬。親而內之矣。故一家如一心。家人六二在內為主。有內心焉。善處世齊家之君子。能化異而為同。則猜嫌釋于外矣。能大同而辨異。則和順積于內矣。殊塗者。曷嘗不同歸乎。

否

○泰 ○反其類也

☱

☵

周易詳說

卷十五

雜卦傳

二六

述義

昭文李

此以上皆損益盛衰之迭見者也。至於否泰二卦。否則自益之。初剛反於四。而仍與乾為類。泰則自損之三柔反於上。而仍與坤為類也。此陰陽相等。无盛亦无衰者也。不但此為反類也。陰陽剛柔。君子小人。各有其類。否則大往小來。泰則小往大來。交不交不同。內與外有異。其類相反。至此已極。氣運之循環。又如。此思明良之世。不无四罪。殘賊之朝。亦有三仁。何相反也。亦各從其類焉耳。○連斗山曰。乾坤為上經之首。陰陽不雜也。故自乾坤十卦而至損益。下皆本損益二卦。以言其相雜之義。咸恆為下經之首。咸恆則相雜者也。故合咸恆亦十卦而至否泰。下皆本否泰二卦。以言其相雜之義。所以以損益否泰為主者。以否泰自乾坤而交。損益又由否泰而交也。

大壯○則止○遯○則退也

否泰三陰三陽。各以類而不雜。自此以後。陰陽又相雜矣。泰之六四易為剛。其卦為大壯。否之六三易為剛。其卦為遯。大壯四陽起。君子之勢正盛。君子不可恃己之勢盛。而失防陰之道。爻辭以壯趾為凶。用壯為厲。欲陽之知所止也。蓋戒之則止。而不宜輕進。止于方盛也。遯二陰起。小人之禍已萌。君子斯當慮人之禍萌。而思保身之明。爻辭以嘉遯為吉。肥遯為利。欲陽之知所退也。蓋勉之則退。而不可遲留。退於始衰也。无非為君子謀耳。○熊氏以止為上字之誤。未必然也。

大有○衆也○同人○親也

泰之四上易為剛。成大有。六五柔得位而上下應。是尊居帝位。

而得臣民之歸。以六合為一家。何其眾也。眾則愛博矣。否之初。三易為剛。成同人。六二。柔得中而應乎乾。是善接世人。而得遐邇之與。聯萬人為一體。何其親也。親則情專矣。既能得眾。未有不親其上者。既能有親。奚憂无眾而孤乎。

革

○去故也

去上聲

鼎 ○取新也

☲☵

☲☵

再以泰五下乎二。四柔易為剛。則成革。水火相息。本有者而使之无。是去其故舊之事物也。此有除害之義。將弊陋之端。而悉更之人。可免水弱火烈之害焉。又以否二上乎五。三柔易為剛。則成鼎。木火成烹。本生者而致之熟。是取其新成之品味也。此有興利之仁。舉膏澤之政。而盡布之人。咸蒙飲和食德之利焉。治道如此。則莫不尊親。而害无不去。利无不興矣。知革而不知

鼎。秦不能以及二世。知鼎而不知革。周不能以制七雄。有國家者。尚念之哉。

小過

○過也

○中孚

○信也

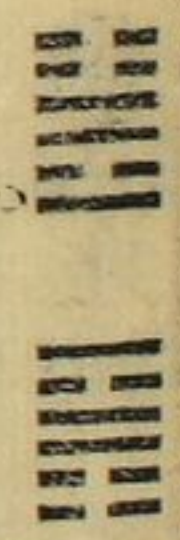
信叶

☱☲

☱☲

以泰之初。止於四。二剛易為柔。則成小過。以否之四。下於初。二柔易為剛。則成中孚。過不可有。細行不謹。雖小有失。亦過也。然惟小者。吝。地方為過。否則惡而非過。若卦名小過。止可謂過而已。信不可无。實心常存。此中不虧。是孚也。然惟孚誠由中。乃為信。否則色取而非信。若卦名中孚。洵可謂信也矣。若過恭。過哀。雖過。而何嘗非信。如必信必果。雖信。而何嘗非過。言行有時。而或過。能改而不貳。則近於信矣。心志无時而不孚。能勉而進脩。則全无過矣。

豐○多故也○親寡○旅也

多故下世本或有也字。或无也字。按石經及李鼎祚本皆有也字。○以泰之四易乎。二則成豐。以否之三易乎。五則成旅。人處豐時。其勢既盛。雖在疎遠之族戚。亦皆趨交附。暖而見故舊之多也。人處旅時。其勢既孤。又非久結之友朋。自然情冷。慙涼。而覺親厚者寡也。又依朱子本義說。豐卦。人處豐時。其勢既盛。又有明動之才力。自然好大喜功。而見事故之多也。人於豐而不使過中於旅。而猶能守正。則不憂於日之昃。而无畏於火之焚。斯善處之方乎。○不曰旅。寡親也。而用倒句體。或就協韻歟。楚辭云。吉日兮辰良。韓詩云。春與猿吟兮。秋鶴與飛。亦此例也。

離○上○而坎○下也

下叶

再以否三上於五。初柔易為剛。則成離。又以泰五下於三。初剛易為柔。則成坎。離為火。火陰物。而附於陽。陽性浮而升。故火然則炎上。坎為水。水陽物。而藏於陰。陰性沉而降。故水流則潤下。此陰陽之精氣。互藏其宅。為造化自然之理也。觀二者之象。離火日進于高明。坎水日究乎汙下。治己者。當以離為法。坎為戒也。離火象人之高明。坎水象人之沉潛。教人者。沉潛宜剛克。高明宜柔克也。火炎上而就燥。則難以撲滅。水潤下而流溼。則難以隄防。故制治當于未亂。保邦當于未危。凡待人處事。皆當謹小慎微。思先慮始也。

小畜○寡也○履○不處也

泰之五上。竝易為剛。則成小畜。否之初二。竝易為剛。則成履。以

陰畜陽而象密雲不雨。陰雖尚往。勢猶有不能也。自我西郊。其施未行。力猶有不勝也。究而言之。為陰之寡也。文王不嘗止紂。養紂乎。奈其凶暴非常。下愚不移。是勢有不能也。三仁且無如之。何況文王一人。則力有不勝也。以柔履剛。而象履虎尾。則心之憂危。不遑寧處矣。說而應乎乾。竟不啞人。是猶得行進。不至廢處矣。總而言之。為柔之不處也。文王固曾臣紂事紂也。始囚于羑里。羑身七年。曷遑寧處乎。終命為西伯。得專征伐。何至廢處乎。

需○不進也○訟○不親也

親叶去聲

泰之六五。柔易為剛。則成需。否之六二。柔易為剛。則成訟。事莫善于需。剛健不陷。孚貞待時。為見險不進之象。靜安義命者。君

氏連

子也。事莫凶于訟。天水違行。險健求勝。為與人不親之象。動爭是非者。小人也。善需者。可以飲食宴樂。防訟者。貴宜作事謀始。以上若乾坤小過中孚離坎。此六卦。六爻皆以陰陽相對者。其餘四十八卦。皆以全體相反者。否泰二卦。則又反又對者。自大過以下。八卦。則不反不對矣。以上五十六卦。取下經十二卦。入于上經中。而以損益為相雜之本。取上經十二卦。入于下經中。而以否泰為相雜之本。上經言陰陽之迭為損益。下經言陰陽之互為否泰。然陰之于陽。豈可以迭為損益。互為否泰哉。故大過以下。又變其例。

大過○顛也

顛叶當

姤○遇也

柔遇剛也

漸○女歸待男行也

行叶

文炳胡

折中

六十四卦之中爻互成十六卦。乾坤既濟未濟剝復夬姤漸歸妹大過頤蹇解家人睽是也。此十六卦除前五十六卦已言之外。尚有六過頤夬姤既濟未濟漸歸妹八卦未言。伏羲六十四卦員圖左有復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦。右有姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦。今于右取姤大過未濟漸四卦。于左取頤既濟歸妹夬四卦。各舉其半。於其已言者不必再舉矣。此八卦中惟大過中四爻又互乾。可以首舉。試以大過言之。夫泰四居初五柔易為剛。則成大過。乃小過豐旅離中爻之互。大過本末皆弱。以一人言。內无實才。外无實用。不可遺大投艱。以大衆論。上下皆委靡之人。不勝其重。以大勢論。始終无振奮之日。坐視其隳。以致事為傾斜。國家仆倒矣。不但中四爻可互。六爻循環

皆可互。大過自初至四為姤。否之二三。以柔易剛亦為姤。乃同人咸遯革中爻之互也。夫姤者不期而遇之義也。卦體以一柔而遇五剛。是在位皆君子。而一小人猝然而遇。可駭也。亦可畏也。夫君子无心于遇小人。而一小人敢于遇衆君子。便見其為女壯之象矣。大過自上至三為漸。否三下于四亦為漸。乃无妄隨否萃中爻之互也。夫漸與歸妹正相對。有女歸之象。卦體以六二之陰應九五之陽。卦變以內坤之陰往就外乾之陽。是女子之于歸。必待男家之六禮備。而後行嫁也。君子之守己亦當如是。如伊尹待成湯之幣聘而後行。太公待文王之車載而行。可也。

頤○養正也○既濟○定也 三三 三三

大過自五至二為頤。泰三居上二剛易柔亦為頤。乃渙節中孚坎中爻之互也。頤之象言貞吉言養德養身皆不可以不正。集義以養其氣。寡欲以養其心。守聖道而不溺于虛無。崇聖學而不流于術數。則所以養德者正矣。窮而不屑于疇蹴。達而不至于素餐。不以貧賤飢渴害其心。不以聲色臭味汨其性。則所以養身者得其正矣。豈特慎言語節飲食已哉。大過自四至初為歸妹。歸妹之中爻有既濟。如漸之得禮。如頤之養正。則為既濟矣。既濟卦本泰卦之二五相易者也。乃解睽歸妹未濟之中爻所互也。卦象水在上火在下。其氣相交和如陰陽交而化育行。上下交而政治通。夫婦和而家道成。心腎交而氣已順。烹飪和而養有賴也。卦體坎剛上而離柔下。剛柔正也。陰皆居陰。陽皆

折中

居陽位當也。如男女尊卑各安定分。飛潛動植各正性命。制度品節各盡其善。張弛寬猛各協其宜。剛柔行止各因其時也。豈非萬事底定之象乎。

歸妹○女之終也○未濟○男之窮也 三三 三三

既濟出于解睽歸妹未濟之中爻解睽已言。試以歸妹未濟言之。大過自四至初為歸妹。泰之三四相上下亦為歸妹。又大畜升蠱泰之中爻所互也。夫歸妹云者。嫁少年之女也。卦象以兌之少女從事震之長男。合乎男子三十而娶。女子二十而嫁之禮矣。卦德兌說震動。為說以動。喜于往事。正見婚姻以時。妻子好合之意矣。在家則為女。出嫁則為婦。為女之日。自此而終。且終身有託矣。豈不為女之終乎。否之二五交易為未濟。又蹇家

人漸既濟中爻之所互也。而未濟卦象坎夫屈于離婦之下。卦體陰居陽位。女掌男權。陽居陰位。夫若婦樣。以扶陽抑陰之義。言惜乎為男者。反不能出頭伸志。豈非男之窮乎。

夬○決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。 三三

大過自三至上為夬。泰之四五變柔為剛。亦為夬。乃恆鼎大有大壯中爻之所互也。卦名夬者。決而去之之義也。卦體五剛起而決一柔。剛者君子也。柔者小人也。眾正咸登。是君子之道日長而可喜。僉王孤立。是小人之道日消。終於憂辱而已也。世道如此。不亦大可慶幸哉。○諫思聖人之于易。必以乾為首者。乾天也。純陽也。天理之人。天理之事。皆純陽也。正如關聖帝君云。願天常生好人。願人常行好事之意。五十六卦之後。變反對之。

例其首舉大過者。取其純乾在中爻。兼以互體示人耳。其以姤漸等卦聯絡者。取其從大過循環互見。皆切齊家治國之道也。大過中雖純陽。若本末弱。家國亦顛矣。欲家齊。必得賢婦。欲國治。必得賢臣。若姤之柔遇剛。則家來賤婦。國來奸臣矣。士之仕也。猶女子之嫁也。必如漸之進以禮可也。然尤必得養正之女。士而後家國乃定。故繼以頤。又繼以既濟。歸妹。女之終。不猶士之終乎。若婦欺夫。若臣欺君。致夫與君之窮。則家國何以能濟。總之賤婦奸臣。皆小人也。非天理之人。无天理之事。當決去之。決盡。斯仍成乾矣。所謂貞下起元。孔子贊化育。扶世變之微意也。潘去華以為撥亂反正之旨。是也。○干氏寶曰。夫子既為序卦。以明其相承受之義。又重為雜卦。以易其次第。雜卦之末。又

改其例。不以兩卦反覆相酬者。以示來聖後王。明道非常道。事非常事也。化而裁之。存乎變而已。

大過六爻循環互卦

姤 ䷫

五 四

漸 ䷴

大過 ䷛

䷛

頤 ䷚

上

三 二

夬 ䷪

䷪

初

二

自初至四為姤。自上至三為漸。自五至二為頤。自四至初為歸妹。自二至上為夬。自二至五為乾。不言乾。乾在篇首也。中附既未濟者。又漸與歸妹之互也。每以四爻交互看。

折中本

增廣類象

諛附

乾卦

天文 天寒。冰。雹。霰。太陽。月圓。天河。晴明。戌降婁。奎婁胃。亥。娠。訾。室。壁。雨。金。

地理

西北。戌乾亥方向。徐州魯。并州衛。京都。大郡。形勝地。高亢。所郊。墳。沆。瀼。公。廨。樓。臺。寶。塔。高。堂。大。厦。驛。舍。

人類

君。父。王。人。神。老。夫。長。者。君。子。有。德。尊。貴。大。人。司。天。掌。寶。天。使。驛。官。牧。伯。宗。祖。座。主。元。戎。賓。客。軍。士。武。人。強。梁。公。門。英。雄。

人事

剛健。武勇。果決。運行。尊重。高亢。召命。薦舉。正直。天良。言語。戰爭。義氣。豪杰。能幹。大力。大度。高明。盈滿。包容。成施。嘉好。

周易羊兌

卷十五

增廣類象

三四

始光亨恆樂元大上外連旋知易壯命福祉慶祥道德顯

書首頂面頰頰骨肺上焦手太陽脈弦緊康健面員白

動物龍馬獅象駁馬猛獸麒麟毛蟲虎豹大鵬

靜物玉金寶珠衣冠錢鏡水晶鐘磬木果彈丸毬環甲帶角銀

鬼神銅鐵錫鉛石瓜豆圓物剛物實餗和

天帝天尊天神武神金神仙人龍王馬王祖先父魂老人

稱正邪神

雜類五行金火色大赤元白氣腥味辛音商數一四六九千支

甲壬辛午戌亥時序午戌亥年月日時五常義八音石節
立冬

姓字商音上下旁一上ハン勺大天夫山无死父玉王立瓜老

衣角言赤辛金面頁首馬骨龍

坤卦

天文霜霧太陰月晦飛沙雨土陰晦未鶉首井鬼申實沉畢觜

參土星

地理地西南未坤申方向雍州秦益州晉田野鄉里城中邑國

大坪邨居矮屋土階倉庫牛厰機坊黑處烟瘴黃厰米行

食店牛欄階第

人類母后妃臣下地官農官土司地師師旅老婦眾人庶民農

夫土工僧尼朋疇主人妣生徒小人匪人

人事厚重方正柔順均平安穩寂靜眾多羣黨理亂事業吝嗇

懦弱愚鈍種作做布造釜販牛同學攻文迷虛喪終害死
萃包容遠允信冥夜食內富遐小下肥簡福社儉羞晦末
能敦班舍利永遲承寧夷平彙大牲蕃庶

身體

腹脾胃肉膚拇意肥厚黃腫身矮腹大醜陋疲軟迂腐性
緩量寬手太陰候脈沉伏

動物

牛子母牛牝馬牝獸麒麟土牛兜犀成羣雀成夥蟲魚蛆
蚓

靜物

土沙米穀布帛文書紙絲綿瓦器田具裙裳囊釜輿柄漿
膏黏餠糕板糗餅麩飯肉脾胃腹臟物土中物方物柔
物門戶次舍泥塗黑土黃粉

鬼神

后土天后天妃聖母主母社稷城隍土地土神牛皇老母

雜類

女神連親之鬼曠野遊魂冷壇罷廟犯土府牛犴

五行土水色黃或黑氣香味甘音宮數八五十干支乙癸

己子未申時序子未申年月日時五常信八音土節立秋

形員土員金方

姓字

宮音上下旁八口口口又口土尸己巾邑卜文方母毋

比氏爻牛肉月聿田疋正帝米臣虫身里非鬼鬲麥麻黃

黍黑耨鼎甘以

震卦

天文

雷天鼓雨木雨禾雨毛月生明卯大火次氏房心木星

地理

正東甲卯乙方向豫州宋大塗竹林萑葦地禾稼田馬場

花園草莽菜圃藥店驛站樓閣鼓樓龍廟帥府雷壇客舍

木行。船行。車行。轎行。教場。東門。門戶。窓牖。榨房。左東。庭堂。樹林。

人類

長子。丈人。將帥。公侯。主兄。夫仁。人好施。商旅。鼓手。監臨。司貨。管稅。守關。竹木。工舟。車人。茶藥。客脚。子舖。卒君。官。

人事

勇敢。起行。動作。喜笑。奮發。佈施。決躁。言語。行為。快樂。出外。征往。忿怒。虛驚。容貌。叫呼。徵召。科名。聲音。聞譽。放砲。作樂。走馬。舟車。行春。耕作。圃蒔。花威。仁嘉。鳴擗。道奔。升躋。遊建。振渝。災告。眾翻。

身體

足。肝。髮。須。聲音。魂。膽。氣。力。跳躍。履走。身長。性躁。貌美。足太。陽。脈。洪。浮。趾。

動物

龍。驢。騾。駝。馬。為善。鳴鼻。足。作。足。的。類。麟。趾。鱗。蟲。隼。鵠。蜂。

靜物

蠶。兔。狐。貉。上卦。飛。下卦。走。麋。鹿。竹。萑。葦。花。菜。草。禾。稼。蕃。鮮。舟。車。轎。筐。篋。木。盤。栝。捲。俎。豆。算。盤。仰。孟。鍵。鑰。棺。椁。鼓。玉。圭。簫。管。笙。笛。靴。鞋。簡。笏。桓。柱。鉅。材。筍。蒲。箏。檣。柝。斗。机。匕。巢。部。莧。茅。簋。缶。籥。箕。屨。校。

鬼神

龍神。雷神。太皞。勾芒。東嶽。武神。倚草。附木。之鬼。跌。蹠。刑。杖。之魂。狐。貉。精。木。下。神。妖怪。百。端。影響。時。見。

雜類

五行。木。色。元。黃。青。氣。臊。味。酸。音。角。數。四。三。八。干。支。甲。乙。庚。寅。卯。時。序。寅。卯。年。月。日。時。五。常。仁。八。音。竹。節。春。分。形。直。

姓字

角音。上下。旁。十。少。干。支。支。支。支。斗。支。毛。气。斗。廿。艸。彘。之。立。生。用。夬。內。禾。竹。舟。行。走。足。車。隶。青。韭。音。影。鬥。黃。鼎。鼓。龍。禽。麻。豆。玉。

巽卦

天文 風月始生。虹霓。辰壽星。角亢。巳鷄尾。張翼軫。

地理 東南辰巽巳方向。兗州鄭。荊州楚市肆。花果菜之園。草木

茂之地。寺觀。舟居。斲行。木行。藥店。草柴。廠。楊柳林。窰。窰。樓

閣。

人類 長女。命婦。正妻。人身。寡婦。術女。藥婆。穩婆。秀士。仙道。僧尼。

木工。木客。竹工。九流。宮人。老婦。姐姊。牙行。市賈。工科。茶課。

竹木稅風憲。

人事 思深。遜順。入伏。伸縮。潔齊。大號。命令。投降。自卑。柔和。不定。

進退不定。進退不果。近利。市三倍。心貪。蝕殘。包處。居隨。舞

或潛。永恆。食浚。深係。糜繫。升來。維富。撓物。散物。

身體

股。膽。眉。須。寡髮。廣頰。白眼。身長。面白。氣盛。腸肚。魂風。邪醜。

動物

陋。柳腰。臀趾。手足厥會。和之氣候。三十日。脈濡弱。雞。鶴。鴻。鶴。鵝。鴨。魚。蛇。鱸。鱖。蜎。鮒。豚。魚。百鳥。羸。豕。諸蟲。虫。

靜物

蛀。蟻。上卦。飛下卦。走。蛟。鹿。木。楊。柳。百木。繩。絲。尺。桷。柅。資。斧。牀。幹。泥。葛。藟。繻。茅。茹。尾。徽。

繹。梳。竿。杙。斃。牀。榻。窰。窰。蔬。菜。藥。材。木。料。耒。耜。荀。杞。白。茅。直。

鬼神

物。長物。高物。白物。有氣入鼻之物。風。伯。仙人。妖術。小聖。倚草。附木之鬼。或自縊。柳鎖。中風。瘋。

雜類

狂。樹。打。蛇。傷。此等之魂。五行。木。色。白。綠。氣。臊。味。酸。音。角。數。五。三。八。干。支。辛。乙。辰。巳。

姓字 角音上下旁 乙 丁 入 几 匕 士 寸 巳 工 弋 木 片 白 糸

而至羽毛豆豸辰長佳風香高鸞鳥女齊魚麻

坎卦

天文 月雲雨雪霧露元枵子女虛危暮夜明水照月水星

地理 北方青州齊國壬子癸方向流水溝瀆江河泉井溪澗港

汜幽谷坎窞泥塗巷穴川濡溼谷沫次舍宮院叢棘狐穴

酒醬魚鹽地油行水閣江樓盜戶豕牢漁戶船行鬼方

人類 中男舟子水夫魚人油匠酒保鹽客車夫江湖人寇盜奸

人事 究幽人囚人禁卒工部冬官水司魚鹽河泊漕運丈夫惡人弓輪匠

險陷卑下中剛外柔多智多疑加憂有孚心亨有志亟心

法律活潑飄蕩邪淫盜竊隱伏可內後歸通平聽孕惕恤
泣習敬惻疾聞納虞終毒售飲困筮引勞愁怨惡幽闔逃
出矯揉困羸

身體 耳腎血腎心躬涕洟汗涎溺漣沱心病耳痛瀉痢下漏精

經痲病月水感寒痼冷足太陰氣脈滑乳

動物 豕魚獬豸豪獐鹿狐蝠燕馬為美脊亟心下首薄蹄飛鳥

水族羽蟲介蟲鱗蟲禽隼

靜物 水酒醋醬油鹽茶水銀脂膏一切潤滑物有核物冷味海

味醃鮓帶血有骨朽腐物弓輪矯揉成之器酒器水具雨

具水車敗輿堅多心木律條棟柱屋梁蒺藜桎梏叢棘簪
弧菹株木水漏鬯

鬼神 帝顓頊神元冥水神憑夷江淮河濟四瀆之神水族怪落

水凶中男盜死血病心病耳痛死鬼狐魚野豕成精

雜類 五行水色赤與黑氣腐味鹹音羽數一六干支戊壬癸子

時序子年月日時五常智八音革節冬至形曲

姓字 羽音子从人从川弓子以水以冰月气、疒穴羽耳谷谷

豕雨飛魚鹿黑勿心小小

離卦

天文 日電虹霞晴明旱乾晝日鶉火午柳星張火星

地理 正南丙午丁方向三河周文廟武庫城墉學堂教場朱門

明窓爐冶窑灶火房畫舖牢獄槁木林乾亢所烟火地牖

巷

人類 中女文士禮儒聰明人甲冑士陶冶火夫灶丁獄卒星命

相者占卜兵部文翰教官司日司鑄監燎掌文書算眇目

史妻婦

人事 聰明才學相見虚心附麗書畫文彩禮儀烹飪中饋鑄造

煅煉作文放火然燈內柔外剛火性激烈哭笑歌思視見

號愠譽苦章包光亨樂含禴筮啞辨中上嘉孤外觀窺焚

災害征伐

身體 目心上焦大腹小腸心神身短面赤不育時疫狂症受暑

手足二君太陽陽明三相火脈弦緊

動物 雉鳳凰孔雀飛鳥隼鶴牝牛黃牛鼈蠃蚌龜貝一切羽

族介蟲鳥翼犴蛇鹿

靜物

甲冑。戈。兵。乾燥物。甲。殼。中。虛。物。矢。斧。缶。盆。角。羽。牖。舟。何。校。朱。紱。屋。葭。鉞。囊。章。文。書。畫。軸。花。華。物。網。罟。陶。冶。鎗。籠。火。具。旌。旗。

鬼神

火神。帝。炎。帝。神。祝。融。南。嶽。香。火。灶。神。窰。神。熱。死。焚。死。戈。兵。死。女。魂。牛。鬼。龜。鼈。蛇。精。

雜類

五行。火。色。赤。氣。焦。味。苦。音。徵。數。二。三。七。干。支。丙。丁。巳。巳。午。時。序。午。年。月。日。時。五。常。禮。八。音。絲。節。夏。至。形。銳。

姓字

徵音。人。不。几。多。心。小。小。戈。日。火。川。人。四。穴。网。瓜。目。矛。矢。立。缶。羽。自。色。見。貝。赤。采。采。耒。鼎。龜。飛。

艮卦

天文

雲。霧。星。月。下。弦。山。嵐。星。隕。雨。豆。丑。星。紀。斗。牛。女。寅。析。木。尾。

箕。土星

地理

東北。丑。艮。寅。方。向。丑。揚。州。吳。越。寅。幽。州。燕。山。城。邱。陵。門。闕。徑。路。石。嶺。宗。廟。屋。園。壩。隄。勒。岸。干。廬。次。衢。陸。穴。鬼。門。墳。墓。戶。闕。宿。店。家。宅。

人類

少。男。小。子。童。僕。臣。僕。門。丁。闍。寺。幽。人。閑。人。山。人。虞。人。關。吏。城。守。土。官。捕。役。瓦。匠。石。匠。皮。匠。砌。匠。苑。人。獵。戶。僧。道。宮。人。弟。子。

人事

遭。回。反。轉。安。居。限。止。敦。厚。篤。實。求。拘。守。擊。摧。握。執。攀。括。拔。含。牽。罷。承。納。約。防。閑。禦。己。事。瑣。瑣。不。見。靜。重。簡。默。阻。抑。退。後。成。始。終。包。言。

身體

手。鼻。背。指。皮。膚。脾。胃。骨。尾。甲。殼。躬。胸。拇。腓。革。決。肱。意。面。黃。

動物

肥矮背跢。隆準。手太陽。脈沈伏。虎豹。狗狐。狼象。獬豸。鼠狸。貉獾。山中獸。保蟲。鴛鴦。隼鵠。鷓鴣。凡黔喙之鳥獸。上卦飛。下卦走。

鬼神

山神。土神。壇神。門神。城隍神。土地神。山魃。石精。土怪。墓神。土壓石打。虎犬傷童子。奴僕少男魂。狐狗精。修牆砌第。犯土。

雜類

五行土色黃又白。氣香味甘。音宮。數五七十。干支丙戌丑寅。時序丑寅年月日時五常信。八音匏。形圓。

姓字

宮音。上下旁。口力尸。尸土又又小一。居一。九尤山。么广。廿。廿手才。犬才。自下。阜戶止。少正。亥。亥。肖。耳。爪。爪。瓦。皮。皿。矢。石。缶。曰。艮。門。隶。革。韋。鼠。鼻。甘。香。

兌卦

天文

雨澤。露澤。雪霜。霰。雹。月上弦。夕暮。酉。大梁。胃。昂。畢。金星。

地理

正西。庚酉辛方向。冀州。趙國。湖海。澤陂。池沼。塘堰。廢井。缺。口。街口。巷口。門戶。谷。衍。小坑。岩穴。剛鹵地。下浸地。山崩地。裂處。掘空處。淵潭。礪井。陰右。隍。西岐。

人類

少女。妾婢。巫覡。伶人。歌妓。譯人。媒妁。牙行。刑人。舌辨之士。鹽客。屠戶。妹娣。小人。讒人。刑部。武職。言路。跛足。眇目。美女。

人事

恩澤。口舌。喜悅。讒佞。飲食。講誦。咏吟。歌唱。言說。媚悅。毀折。附決。咒詛。嘔吐。咨嗟。笑樂。不永。剝削。泣涕。鳴號。商噬。和揚。敝渥。脫傾。福剝。慶譽。

身體

口舌。輔頰。涕洟。涎沫。眇跛。缺唇。折齒。咽喉。美音容。善詼諧。

動物

面白身輕肺大腸膀胱魄

羊虎鹿兔騶虞鳥鵝鴨鳧毛蟲有角足善鳴者羽族杜鵑

一名陽雀一名子規鸚鵡一名八哥鸚鵡秦吉鳥皆能言

鷓鴣烏鳳皆能為百鳥之音鳴鳩一名布穀鳴似割麥插

禾慈烏反哺喜鵲報慶斑鳩雄呼晴雌呼雨

靜物

金刃斧斤欂櫨碓曰矢鏟鑿錐釘刀砧瓶蓋甌碟金器瓷

器萑薹葱韭薤蒜澤中物有口缺物毀折物鹽沫

鬼神

西方神曰常帝少皞神蓐收金神女神女鬼刑死戰死自

刎金石器成怪巫師邪術誤有毀折之犯口舌咒詛之犯

或宜禳星辰

雜類

五行金色白又赤氣腥味辛音商數二四九干支庚辛丁

姓字

申酉時序申酉年月日時五常義八音金形方白即素

商音上下旁二口刀冫卜口夕女斤曰父又及夂尙毛牙

矢羊缶舌虎金西酉谷酉食鹵黽匕齒

荀氏九家易及虞氏翻干氏寶侯氏果來氏知德皆有補象皆

是因經文所言補入也若以說卦傳舊有其文則未必然愚取

諸人之言較以經文細審之而增廣其象于後多經文所未有

者特以資學者之占斷云爾至若元同所補不顧卦之正變互

與反對只就本卦為言其說多錯予无取焉

筮儀 朱子

諱補說

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央牀即案

牀大約長五尺廣三尺毋大近壁。古以一指寬為一寸十指一尺。

著五十莖。韜以纁帛貯以早囊納之櫝中置于牀北。

櫝以竹箛或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆。

設木格于櫝南居牀二分之北。

格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上。

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂拭。

滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東上筮者齊潔衣冠

北面盥手焚香致敬合盒同齊齋同

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立于牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立。

兩手捧櫝蓋置于格南爐北出著于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏于爐上。

此後所用著策之數其說竝見啟蒙。

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈言凶得失悔吝憂虞惟爾有神。尚明告之。

乃以右手取其一策。反于續中。而以左右手中分四十九策。置格之左右兩大刻。

此第一營。所謂分而為二。以象兩者也。

次以左手取左大刻之策。執之。而以右手取右大刻之一策。掛于左手之小指間。

此第二營。所謂掛一以象三者也。

次以右手四揲左手之策。

揲音設。

此第三營之半。所謂揲之以四。以象四時者也。○揲四大指食指四莖一數。

次歸其所餘之策。或一。或二。或三。或四。而扞之左手无名指間。

此第四營之半。所謂歸奇于扞。以象閏者也。

次以右手反過揲之策于左大刻。遂取右大刻之策。執之。而以左手四揲之。

此第三營之半。

次歸其所餘之策如前。而扞之左手中指之間。

此第四營之半。所謂再扞以象再閏者也。一變所餘之策。左一則右必三。左二則右亦二。左三則右必一。左四則右亦四。通掛一之策。不五則九。五以一。其四而為奇。九以兩。其四而為耦。奇者三而耦者一也。○分二為一營。掛一為二營。揲四為三營。歸扞為四營。故揲左揲右皆云三營之半。一扞再扞皆云四營之半也。

次以右手反過揲之策于右大刻。而合左手一掛二扞之策。置于

格上第一小刻是為一變。

以東為上。四營成一變。

再以兩手取左右大刻之著合之。

或四十四策或四十策。

復四營如第一變之儀而置其掛劫之策于格上第二小刻是為

二變。復扶又反營。回旋理之也。

二變所餘之策。左一則右必二。左二則右必一。左三則右必四。左四則右必三。通掛一之策不四則八。四以一其四而為奇。八以兩其四而為耦。奇耦各得四之二焉。

又再取左右大刻之著合之。

或四十策或三十六策或三十二策。

復四營如第二變之儀而置其掛劫之策于格上第三小刻是為三變。

三變餘策與二變同。

三變既畢乃視其三變所得掛劫過揲之策而畫其爻于版。

掛劫之數五四為奇。九八為耦。掛劫三奇合十三策。則過揲三十六策而為老陽。其畫為口。所謂重也。掛劫兩奇一耦合十七策。則過揲三十二策而為少陰。其畫為一。所謂拆也。掛劫兩耦一奇合二十一策。則過揲二十八策而為少陽。其畫為二。所謂單也。掛劫三耦合二十五策。則過揲二十四策而為老陰。其畫為X。所謂交也。四九三十六。故重爻謂九。四六二十四。故交爻謂六。四七二十八。故單爻謂七。四八三十二。故拆爻謂八。占

用動爻。故易言九六不言七八。

如是每三變而出一爻

第一第四第七第十第十三第十六。凡六變並同。但第三變以下不命。而但用四十九著耳。第二第五第八第十一第十四第十七。凡六變亦同。第三第六第九第十二第十五第十八。凡六變亦同。

凡十有八變而成卦。乃考其卦之變。而占其事之吉凶。

卦變別有圖說見啟蒙

禮畢。韜著。裝之以囊。入櫝。加蓋。斂筆。硯墨。版。再焚香。致敬。而退。

如使人筮。則主人焚香。揖筮者。而退。

附占法

凡卦六爻皆靜。則占本卦象辭。而以內卦為貞。外卦為劓。

止動一爻。則以本卦動爻之辭。占本卦為貞。之卦為劓。

若動兩爻。則以本卦兩動爻之辭。占以上面爻為主。蓋先動為事之始。後動為事之終。本卦為貞。之卦為劓。

若動三爻。則占本卦及之卦之象辭。而以本卦為貞。之卦為劓。前十卦主貞。後十卦主劓。今不必看卦變圖說。有捷法如左。

視動之爻

一二三 一二四 一二五 一二六 一三四 一三五

一三六 一四五 一四六 一五六 此前十卦主貞。占本

卦象辭。

二三四 二三五 二三六 二四五 二四六 二五六

三四五 三四六 三五六 四五六 此後十卦主卦占之

卦象辭。總之三爻變而有初爻變者則占本卦象辭。三爻變

而初爻不變者則占之卦象辭。皆以兩象占事之始終也。本卦

主事之始之卦主事之終。

若動四爻程沙隨古占法以本卦二爻不變占事之始終。湘川

李文昭謂宜以象辭酌之。啟蒙云以之卦二不變爻占仍以下

爻為主。意三說可參用。但取其辭之切于所問之事用之。

若動五爻以本卦及之卦之象辭占以之卦之象辭為主。啟蒙

謂以之卦不變爻占。思爻之繫辭多視其變。故曰九曰六。何

以視靜爻且視之卦之靜爻乎。觀穆姜往東宮筮遇艮之八史

曰是謂艮之隨。蓋五爻皆變。惟二得八。故不變也。左氏止以隨

之元亨利貞无咎為說。初未嘗以六二係小子失丈夫為說。夫

姜之不出。應于艮象矣。况姜曾言无元亨利貞之德。安能出乎

似史引隨象亦非妄也。

若六爻皆動。乾之坤。占用九。坤之乾。占用六。餘卦占之卦象辭

本卦為貞之卦為每。貞始而每終。

納甲圖

太陰。每月初三哉生明。初昏見于庚方。初八上弦。初昏見于丁方。十五全明。與太陽對。初昏見于甲方。十六曉。明虧一分。旦見于辛方。廿三明虧二分。下弦。旦見于丙方。廿八曉。全晦。旦見于乙方。離乃乾之體。得坤之正氣于中。故離壬退居于乾。而納己土。故離納于壬坎。乃坤之體。得乾之正氣于中。故坎癸退居于坤。而納戊土。故坎納于癸。

八卦時令

冬至	坎	艮	震	巽	離	坤	兌	乾
立冬	乾	坎	艮	震	巽	離	坤	兌
秋分	兌	乾	坎	艮	震	巽	離	坤
立秋	坤	兌	乾	坎	艮	震	巽	離
夏至	離	坤	兌	乾	坎	艮	震	巽
立夏	巽	離	坤	兌	乾	坎	艮	震
春分	震	巽	離	坤	兌	乾	坎	艮
立春	艮	震	巽	離	坤	兌	乾	坎
旺相	胎	死	囚	休	廢			

六爻庶類分位

三才	上爻	天	五爻	天	四爻	人	三爻	人	二爻	地	初爻	地
三才	序	天	天	天	官貴	衆人	地	山	地	水		
占雨	天	雨	雷	風	電	雲						
占晴	天	日月	霞虹	雲	煙	霧露						
地勢	荒郊	山林	城市	鄉邨	低處	水中						
田地	山岡	林麓	高田	平原	低田	湖塘						
人品	隱逸	帝王	公卿	大夫	士人	庶民						
六親	祖父母	父母	伯叔	兄弟	己身	妻妾	子孫					
世系	高	曾	祖	父	己身	子孫						
家中人	祖父	父	妻	伯叔	母	子						

墳中人	奴婢	宅長	妾	兄弟	宅母	孫
曾祖	考	父墳	妻墳	曾祖	妣	母墳
祖考	伯考	叔考	兄弟墳	祖妣	伯妣	叔妣
頭面	胸	背	腹	腰	股	腿
身體	耳	目	口	肱	手	臑
家宅	宗廟	香火	外門	正門	正堂	基址
屋宇	棟梁	道路	廊廡	臥房	廚竈	溝井
居處	垣籬	人口	廁坑	明井	倉筓	後戶
邊外	山林	京都	省道	府州	市井	鄉邨
婚姻	祖宗	父母	外氏	壻婦	媒妁	己身

稼穡	轉官	赴任	任所	官祿	武試	考試	胎產
成熟	任所	任所	邊缺	執政	終場	場屋	公姑
田主	宣命	賓路	京都	朝仕	主考	檢試官	收生
禾稔	善遺	車馬	省會	監司	房師	覆試	夫身
禾苗	保舉	家眷	府城	長官	錄三場	道考	臨盆
種子	己身	伴侶	州縣	曹官	二場	府考	胞子
田土	辭由	行李	鄉閒	吏人	頭場	縣考	產母
	鄉貴						
	縣貴						
	郡貴						
	朝貴						
	中貴						
	大貴						

育蠶	晚禾	天時	牛工	人工
簇繭	蚤禾	麥	大豆	棉花
豕畜	駝象	筐	葉工	蠶種
野禽	鷹鷂	雉鴉	豕羊	貓犬
	鴻鵠	虎豹	豺狼	雞鴨
	狐兔			
萬物	上卦飛	下卦走		
行人	飛至	飛至	動物	植物
出行	地頭	路車	門馬	同伴
舟行	地頭	旅店	門戶	伴侶
	船頭	桅纜	櫓棹	身倉
			火倉	舟主
				船舵

周易詳說 卷十五 爻位 五

眾業	僧道	四書	六經	貨物	興販	坐賈	行商	謀望
方外	祖師	大學	易經	珠寶	寶貝	財路	店舍	國事
士子	師父	論語	書經	主人	主人	主人	道路	官事
雜術	檀越	論語	詩經	金玉	發賣	店屋	舟車	人事
工匠	法眷	中庸	周禮	布帛	停場	基業	行李	家事
樵夫	己身	孟子	春秋	財本	財本	伴侶	伴侶	身事
舟子	徒弟	孟子	禮記	貨物	財本	己身	己身	心事

官訟	優伶	乞人	聖駕	笞杖	閒人	捕盜	逃亡	鬼神	愿心
決斷	仕宦	教師	部臺	枷鎖	貴人	遠方	外省	星辰	口愿
官府	盜賊	公門	監司	牢獄	外人	州府	州府	廟神	心愿
對頭	商賈	軍兵	州府	曹官	親人	縣衛	縣衛	墓神	善愿
詞狀	農夫	傭作	縣	官吏	己身	市鎮	市鎮	家先	拜愿
己身	漁人	賤役	營保	衙門	婦人	鄰里	本處	竈神	己身
見證						家賊	鄉邨	下壇	鄉愿
						妖怪			

疾病 分位與上身體同

死喪 黃泉 棺槨 福德 哭聲 弔客 喪門

陰地 羅城 案山 龍虎 明堂 墳穴 來龍

太乙統運

太乙統運一十有二。歷一萬一千五百二十。為盈數。是書廣火含宏。三才悉備。言乎天道。有日月星辰。風雷雨雪。言乎地道。有山澤分野。水火兵饑。言乎人道。有君臣父子。公卿士民。昭然有以見治亂之垂。成敗之端。天人之際。俱有影響。今列卦運紀元出入之年。分錄於後。陽爻三十六策。管三十六年。陰爻二十四策。管二十四年。自乾初爻起甲子年。

一天地否泰之運

乾初爻甲子 坤初爻庚子 否初爻甲子 泰初爻甲子

二男女交親之運

震初爻甲子 巽初爻壬子 恆初爻甲子 益初爻甲子

坎初爻甲子 離初爻壬子 既初爻甲子 未初爻甲子

艮初爻甲子 兌初爻壬子 損初爻甲子 咸初爻甲子

三陽晶守政之運

大壯初爻甲子 无妄初爻丙子 需初爻庚子 訟初爻庚子

畜初爻壬子 遯初爻甲子

四陰羸權衡之運

觀初爻丙子 升初爻甲子 晉初爻壬子 明初爻庚子

萃初爻戊子 臨初爻丙子

五資育還本之運

豫初爻甲子 復初爻庚子 比初爻丙子 師初爻壬子

剝初爻戊子 謙初爻甲子

六造化符天之運

畜初爻庚子 姤初爻甲子 同人初爻戊子 大有初爻壬子

夬初爻丙子 履初爻庚子

七剛中健至之運

解初爻甲子 屯初爻壬子 過初爻庚子 頤初爻戊子

八羣愚位賢之運

家人初爻丙子 鼎初爻戊子 中孚初爻庚子 大過初爻壬子

九德義順命之運

豐初爻甲子 噬初爻甲子 歸初爻甲子 隨初爻甲子

節初爻甲子 困初爻甲子

十惑妒雷天之運

渙初爻戊子 井初爻甲子 漸初爻甲子 蠱初爻甲子

旅初爻甲子 賁初爻甲子

十一寡陽相搏之運

蹇初爻甲子 蒙初爻壬子

十二物極元終之運

睽初爻庚子 革初爻壬子

十二卦氣

子年十一月初一日子時復 <small>一陽</small>	丑年十二月初五日丑時臨 <small>二陽</small>
寅年正月初六日寅時泰 <small>三陽</small>	卯年二月十二日卯時大壯 <small>四陽</small>
辰年三月十一日辰時夬 <small>五陽</small>	巳年四月十五日巳時乾 <small>六陽</small>
午年五月十六日午時姤 <small>一陰</small>	未年六月二十日未時遯 <small>二陰</small>
申年七月二十一日申時否 <small>三陰</small>	酉年八月二十五日酉時觀 <small>四陰</small>
戌年九月二十六日戌時剝 <small>五陰</small>	亥年十月三十日亥時坤 <small>六陰</small>

十二卦運世 進每加一倍 上一層每以三十加之

子 三十	復 三百六十
丑 六十	臨 七百二十
寅 九十	泰 一千四百四十

卯 一百二十	大壯 二千八百八十
辰 一百五十	夬 五千七百六十
巳 一百八十	乾 一萬一千五百二十
午 二百一十	姤 二萬二千零四十
未 二百四十	遯 四萬六千零八
申 二百七十	否 九萬二千一百六十
酉 三百	觀 十八萬四千三百二十
戌 三百三十	剝 三十六萬八千六百四十
亥 三百六十	坤 七十二萬七千二百八十

十二卦運世

乾運進一得姤。姤乾之初世。自姤進二得遯。遯乾之二世。自遯進

四得否。否乾之三世。自否進八得觀。觀乾之四世。自觀進十六而
 得剝。剝乾之五世也。上交不變。故三十二數不用。彼三十二陽。三
 十二陰。皆六十四卦之上交耳。卦有遊魂歸魂。亦以八與十六為
 法。乾遊魂。自剝退八而得晉。歸魂。自乾進十六而得大有。此自然
 之理也。坤逆進。亦以此準焉。震退一得豫。自豫進二得解。自解進
 四得恆。退八得升。自升進十六得井。而五世備矣。遊魂。則自井進
 八而得大過。歸魂。則自本卦進十六而得隨。巽亦如之。坎又進一
 得節。退二得屯。自屯進四得既濟。進八得革。自革退十六得豐。而
 五世備矣。遊魂。則自豐退八而得明夷。歸魂。則自本卦進十六而
 得師。離亦如之。艮又退一得賁。自賁退二得大畜。退四得損。退八
 得睽。自睽退十六得履。而五世備矣。遊魂。則自履進八得中孚。歸

魂則自本卦退十六而得漸。兌亦如之。

邵子皇極經世全數圖

- 一。一元之元。日之曰。乾之乾。一
- 一。二元之會。日之月。乾之兌。十二
- 一。三元之運。日之星。乾之離。三百六十
- 一。四元之世。日之辰。乾之震。四千三百二十
- 一。五元之歲。日之石。乾之巽。一十二萬九千六百
- 一。六元之月。日之土。乾之坎。一百五十五萬五千二百
- 一。七元之日。日之火。乾之艮。四十六萬六千五百六千
- 一。八元之時。日之水。乾之坤。五萬五千九百八十七萬二千
- 一。一會之元。月之曰。兌之乾。一十二

一。二。會之會。月之月。兌之兌。一百四十四
 二。三。會之運。月之星。兌之離。四千三百二十
 三。四。會之世。月之辰。兌之震。五萬一千八百四十
 四。五。會之歲。月之石。兌之巽。一百五十五萬五千二百
 五。六。會之月。月之土。兌之坎。一千八百六十六萬二千四百
 六。七。會之日。月之火。兌之艮。五萬五千九百八十七萬二千
 七。八。會之時。月之水。兌之坤。六十七萬一千八百四十六萬四千
 三。一。運之元。星之日。離之乾。三百六十
 三。二。運之會。星之月。離之兌。四千二百二十
 三。三。運之運。星之星。離之離。一十二萬九千六百
 三。四。運之世。星之辰。離之震。一百五十五萬五千二百

三。五。運之歲。星之石。離之巽。四千六百六十五萬六千
 三。六。運之月。星之土。離之坎。五萬五千九百八十七萬二千
 三。七。運之日。星之火。離之艮。一百六十七萬九千六百一十六萬六
 三。八。運之時。星之水。離之坤。二千一十五萬五千三百九十二萬
 四。一。世之元。辰之日。震之乾。四千三百二十
 四。二。世之會。辰之月。震之兌。五萬一千八百四十
 四。三。世之運。辰之星。震之離。一百五十五萬五千二百
 四。四。世之世。辰之辰。震之震。一千八百六十六萬二千四百
 四。五。世之歲。辰之石。震之巽。五萬九千九百八十七萬二千
 四。六。世之月。辰之土。震之坎。六十七萬一千八百四十六萬四千
 四。七。世之日。辰之火。震之艮。二千一十五萬五千二百九十二萬

四八。世之時。辰之水。震之坤。二萬四千一百八十六萬四千七百四萬

五一。歲之元。石之日。巽之乾。一十二萬九千六百

五二。歲之會。石之月。巽之兌。一百五十五萬五千二百

五三。歲之運。石之星。巽之離。四千六百六十五萬六千

五四。歲之世。石之辰。巽之震。五萬五千九百八十七萬二千

五五。歲之歲。石之石。巽之巽。一百六十七萬九千六百一十萬六

五六。歲之月。石之土。巽之坎。二千一十五萬五千三百九十二萬

五七。歲之日。石之火。巽之艮。六萬四百六十六萬一千七百六十萬

五八。歲之時。石之水。巽之坤。七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬

六一。月之元。土之日。坎之乾。一百五十五萬五千二百

六二。月之會。土之月。坎之兌。一千八百六十六萬二千四百

六三。月之運。土之星。坎之離。五萬五千九百八十七萬

六四。月之世。土之辰。坎之震。六十七萬一千八百四十六萬

六五。月之歲。土之石。坎之巽。二千一十五萬五千三百九十二萬

六六。月之月。土之土。坎之坎。二萬四千一百八十六萬四千

六七。月之日。土之火。坎之艮。七十二萬五千五百九十四萬

六八。月之時。土之水。坎之坤。八百七十萬七千一百二十九萬

七一。日之元。火之日。艮之乾。四千六百六十五萬六千

七二。日之會。火之月。艮之兌。五萬五千九百八十七萬二千

七三。日之運。火之星。艮之離。一百六十七萬九千六百一十萬六

七四。日之世。火之辰。艮之震。二千一十五萬五千三百九十二萬

七五。日之歲。火之石。艮之巽。六萬四百六十六萬一千七百六十萬

七六日之月火之土艮之坎	七十二萬五千五百九十四萬一
七七日之日火之火艮之艮	二百一十七萬六千七百八十二萬
七八日之時火之水艮之坤	二千六百一十一萬一千三百六
八一時之元水之日坤之乾	五萬五千九百八十七萬二千
八二時之會水之月坤之兌	六十七萬一千八百四十六萬
八三時之運水之星坤之離	二千一十五萬五千三百九十二
八四時之世水之辰坤之震	二萬四千一百八十六萬四千七
八五時之歲水之石坤之巽	七十二萬五千四百九十四萬一
八六時之月水之土坤之坎	八百七萬七千九百九十二
八七時之日水之火坤之艮	二千五百 千三百
八八時之時水之水坤之坤	三萬一千六百六

皇極之數一元十一會為三百六十運一會三十運為三百六十世一運十二世為三百六十年一世三十年為三百六十年一月十二月為三百六十日一月三十日為三百六十時一日十二時為三百六十分一時三十分為三百六十秒十二秒成一分蓋自大以至於小總不出十二與二十反覆相乘而已

黃宗義曰皇極包羅甚富百家之學無不可資以為用而其要領在推數之無窮宋景濂作溟滓生贊記蜀道士杜可大之言曰宇宙太虛一塵爾人生其間為塵幾何是茫茫者尙了然心目間此一言已盡皇極之祕能者自有冥契則余言亦說鈴也

周易詳說卷之十五終

