

02204

自序

文所以載道五經四子書載道之文

代出凡在通儒類各有說顧

其道益明亦有經後儒之說

夫聖賢之道說者殆日精細語

確也此其間或出一時

賢書信道期篤而見

事窮其說而必自爲之

哉雖然五經四子書斯

復齋文集

自序

帛菽粟也其道不可一日離其

爲欲求聖賢之道莫若還理聖賢

莫若還從經書之文竊嘗持此

之紛歧于此辨卽經書之真贋

然白矣雖從俗宦每夕當公退之

一編反復涵泳久之終覺不

多讓者因取向所得之火中

補作所未詳以付剞劂至于生平所聞

之文于政教彝倫之道或小有關亦附

千卷後之學者其亦有尊信之者乎則所幸者豈直此生甘苦不至與身俱沒當亦五經四子書所樂得有是說哉時嘉慶二十五年歲在庚辰七月丙子曾鏞序

復齋文集

自序

二

男 金湯
璿源 校字

復齋文集總目

泰順會鋪鯨堂氏

卷之一

易說

卷之二

易說

卷之三

書說

卷之四

復齋文集

書說

卷之五

詩說

卷之六

詩說

卷之七

春秋說

卷之八

春秋說

總目

卷之九

春秋說

卷之十

春秋說

卷之十一

禮記說

卷之十二

禮記說

卷之十三

復齋文集

總目

論語說

卷之十四

論語說

卷之十五

大學說 中庸說

卷之十六

孟子說

卷之十七

雜說

卷之十八

書 稟啟

卷之十九

疏 辨 序 引

卷之二十

跋 記 壽序

卷之二十一

墓表墓志 傳 祭文 補遺

復齋文集

總目

三

復齋文集卷之一目錄

泰順曾鏞鯨堂氏

易說

易爻說

易爻說二

易爻說三

易爻說四

易爻說五

易爻說六

復齋文集

卷一

易說目錄

太極兩儀四象八卦說

初變掛扞說

天地之數說

參伍錯綜說

易逆數說

象說

象說二

復齋文集卷之一

泰順曾鏞鯨堂氏

易爻說

易爲卦六十有四。此由八卦成列。因而重之。其爲卦止六十有四也。彖辭完書也。爲爻三百八十有四。此所謂爻者言乎變者也。爻卽變卦也。一卦之變。凡六十有三。計六十四卦。實四千三十有二爻也。爻辭非完書也。繫辭曰。知者觀其彖辭。則思過半矣。以彖者不變而至變之理。賅焉也。若爻辭有六。第各言一爻之變。三百八十

復齋文集

卷一 易說

四爻特舉隅之教耳。

爻辭非完書。自漢迄今。未經人道。見得確者少也。

易爻說二

易六畫而成卦三才之道也道有變動故曰爻謂六畫成卦爻在其中可也視六爻相雜卽成卦六畫不可也六爻之爻非九則六此非本卦六畫也曰易爲本卦六畫也曰乾六畫初七七二七三七四七五上七也坤六畫初八八二八三八四八五上八也筮得乾五畫七一畫九初遇九乾之姤也初九其爻辭也二遇九乾之同人也九二其爻辭也若二與初皆九則其卦爲乾之遯乾卦無其辭初二非其辭也筮得坤五畫八一畫六初遇六坤之復也初六其爻辭也二遇六坤之師也六二其爻辭也若二與初皆六則其卦爲坤之臨坤卦無其辭初二非其辭也若乾六畫而六爻坤六畫亦六爻則乾之坤坤之乾也易以用九用六于乾坤發其凡諸卦無其辭乾坤諸爻非其象也變動不居周流六虛神而明之存乎其人故曰三百八十四爻特舉隅之教也備觀講易家彖辭也往往以六爻之九與六釋其辭彖者爲六畫不變者言也何九與六也爻辭也往往以他爻之九與六釋其辭爻者爲此畫之變者言也他畫又何

九與六也噫六畫六爻之不分一部周易全誤講矣

復齋文集

卷一

易說

三

易爻說三

奇偶之數取諸扚六七八九之數取諸揲其成象則一其取類則二易爻之文非九則六是舍奇偶而取六七八九也曰此所謂文見于此起義在彼也天地之道陽不極不變陰不極不變火中而寒暑退日至則陰陽爭其義一也易之四象二少值陰陽之會二老處陰陽之極揲著至三變揲數七則三變所扚必二偶一奇二偶一奇陽初長也而陰得主不變也一單而已矣揲數八則三變所扚必二奇一偶二奇一偶陰蓋微也而陽相

復齋文集

卷一 易說

四

之不變也

一拆

而已矣若揲九則扚必三奇是第言九

則可知其爲三變皆奇也是以變是之謂陽爻若揲六則扚必三偶是第言六則可知其爲三變皆偶也是以變是謂之陰爻此所謂文見于此起義在彼也

易文說四

陰陽老少以奇偶見然則六七八九無陰陽老少之義乎曰有有則惡在其不以六七八九見老少也曰試筮之至三變而揲數九其初變非十一乎再變非十乎至三變而揲數六其初變非十乎再變非八乎何爲而初變再變之十一之十之八可概置不計通三變之奇偶必計也則亦可知陰陽老少之義自奇偶見也是何也四序遞謝四策遞揲常也非歸餘積閏不足以定時非歸奇掛扚不足以占變其義一也

易文說五

六七八九著策之數然也。朱子曰：奇圓圍三，偶方圍四。三用其全，四用其半。又曰：三奇則三三而九，三偶則三二而六，兩二一三則爲七，兩三一二則爲八。由此言之，則所謂六七八九者是，又一奇偶中之六七八九也。王策數言乎，王奇偶言乎。曰：朱子以奇數倚乎天，用全者參天之義也；偶數倚乎地，用半者兩地之義也。其發奇偶之義似奧而精，自愚觀之，此非六七八九本義也。愚嘗折衷於夫子矣。繫辭曰：乾之策二百一十有六，此卽復齋文集

卷一

易說

六

六其九四三十六之策也。坤之策百四十有四，此卽六其六四二十四之策也。二篇之策萬有一千五百二十，此卽陽爻百九十二之九陰爻百九十二之六之策也。六七八九王策數言也。

易文說六

九六之文存乎策數老少之義存乎奇偶然則六七八九之爲陰陽老少何義也朱子曰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卽一二三四爲四象之位六七八九爲四象之數之說也其所謂居者蓋卽先天方圖之位橫而數之也其所謂連者蓋取河圖兩面相近者連而合之也是歧位與數爲二而所謂四象之數者特取其旁所相近之數以實之一連九亦連八四連六亦連七彼此牽

復齋文集

卷一 易說

七

合其義安乎曰未安也圖書之數隨人參悟竊謂聖人作易仰觀俯察在在可則圖可則書亦可則今旣以十爲圖九爲書誠牽而合之卽以爲則洛書可也今所謂洛書之數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足此一二三四六七八九之數分布于書之八方者也如諸儒之說其在方圖乾兌自四象之太陽生離震自四象之少陰生巽坎自少陽生坤艮自太陰生其在圓圖乾兌自太陽生位居四九離震自少陰生位居三八巽坎自少陽生位居二七坤艮自太陰生位居一六卽謂惟

太陽之位其數四九故九爲太陽可也卽謂惟太陰之位其數一六故六爲太陰可也三八少陰之位之數也故八爲少陰二七少陽之位之數也故七爲少陽其不以一二三四示老少者謂取成數可也六七八九一二三四之成數也雖然此亦自八卦成列後觀之自八卦成列而後人有是方圓之圖之後觀之斯六七八九未嘗無老少陰陽之義者于今之所謂洛書猶近耳自愚言之揲著策數至三變止六七八九也策數止六七八九而有老少陰陽之義存則以六七八九爲有陰陽老少之義可耳

復齋文集

卷一

易說

八

太極兩儀四象八卦說

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦何謂也。太極何物是何如生曰是易也。自變生也。此卽四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成之中之名與義也。太極者法象之始。陰陽之母。五行之根。五性之原。舍易而言太極。則以爲有物混成。先天地生可也。此言易有太極也。次五而皇極建。四營而太極立。易之有太極。猶疇之有皇極也。非空言也。觀天之器謂之象。亦謂之儀。虞書言歷象。羲和立渾儀。是已。易之有儀象。猶是已。先復齋文集

卷一

易說

九

得一爲一。復得一爲二。二爲兩儀者。謂未成畫。有是儀也。非卽以是爲陽一畫也。陰一畫也。陰陽偏毗。斯謂太陰陽始交。斯爲少。爲象有四。始成象也。非兩儀一畫也。四象又一畫也。蓋自分二掛一。揲之而并歸其奇于扞。漢志稱太極函三爲一。是所謂函三爲一也。是太極也。由是再變而生兩儀。三變而生四象。而易之一畫以畫。至于四象生八卦。其有事于四營者。凡九。何爲而兩儀四象之上。又益一畫。卽八卦也。諸子之言太極也。疑于無。太極有易之說也。予之言太極也。徵諸實。易有太

極之說也。諸子之言兩儀四象八卦也。泥乎圖先天相生之序之說也。予之言兩儀四象八卦也。衷諸經大傳。是生之言之說也。噫。微諸子說不足以盡大易之蘊微。吾說其孰與微大傳之言也哉。

復齋文集

卷一 易說

初變掛劫說

陽數奇陰數偶掛劫之策以一其四爲奇兩其四爲偶
初變不五則九其贏一何也曰初變太極也以爲奇而
非奇以爲偶而非偶陰陽未定也一者太極也初變五
四而一太極所含之陽耳初變九八而一太極所含之
陰耳初變五再變四斯陽儀也再變而八卽陰儀矣初
變九再變八斯陰儀也再變而四卽陽儀矣初五再四
至三變而八少陰之象也三變而復四斯太陽也然而
陽變而陰矣初九再八至三變而四少陽之象也三變
復齋文集

卷一

易說

十一

而復八斯太陰也然而陰變爲陽矣是故再變而兩儀
始立三變而四象始成初變者陰陽未定故贏一也奇
亦一太極偶亦一太極也不明其故強去初掛之一以
就奇偶贅視此一矣

天地之數說

憑空說一天地之數非實有所指一二三四五六七八九十何以見此卽所以成變化而行鬼神也曰所謂此者非指天地之數言也指大衍之數言也蓋卽大衍中天地之數也大衍之數其用雖四十有九凡三變所分揲固有一二三四五六七八九十不齊之數以陰陽分屬天地是天數五地數五也其曰五位者何位此卽承上文分二掛一再扚而言也六位成章言一卦之位也五位相得言几筮所置蓍策之位也分二二位掛一三

復齋文集

卷一 易說

十一

位再揲而再扚五位也其曰五位相得而各有合者言舉五位之數彼此錯綜相得而各有合于奇偶老少之數此卽所謂相得也各有合也無事他求也是故分而積之是天數二十有五地數三十總而計之凡天地之數五十有五也自此三變而成畫十有八變而成卦自此問焉而以言其受命也如響此所謂以成變化而行鬼神也經文于再扚而後掛之下卽繼以天數地數之言夫固謂大衍中天地之數也愚所意見如是愚非敢自是竊以爲聖人之言雖包孕萬理莫可端倪總可卽

本文上下尋繹其所指自諸儒五位之說人各異義遂
易置天地之數于大衍之數之上于是而天地之數自
爲天地之數大衍之數又自爲大衍之數矣諸儒之失
也

復齊文集

卷一

易說

參伍錯綜說

參伍以變錯綜其數何謂也曰分二掛一三也兼再劫
言五也一掛再劫亦三也兼所分揲之策言亦五也必
參之以三而太極兩儀四象自此見必伍之以五而陰
陽老少六七八九亦始自此分是故參伍不失而易以
之成一變其間自四營一變而再變而三變凡所以參
伍著策之數于手几間者則本義所謂交而互之總而
繫之者是錯綜也此卽參伍錯綜之說也

易逆數說

說卦曰數往者順知來者逆是故易逆數也或問逆數之說自漢迄宋言人人殊義將誰主曰愚每教人欲正經義但誦經文蓋先言上文經曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯自諸儒推而衍之各異奧義其實卽承經文分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章言也蓋惟分陰分陽迭用柔剛于卦位之間故自天地之位定斯山澤雷風水火交錯六位而成六十四卦也此其義但誦經文可知也後儒惟斷爲兩章讀復齋文集

卷一

易說

五

易者亦視之同兩極經文上下遂若兩不相蒙耳若易逆數之義舍經文上下又將誰主哉試一思之數數之也經文曰六畫成卦曰六位成章成自何始曰天地定位曰八卦相錯錯從何位說卦未始言繫辭亦未之言也如以三才之序言之若一卦三畫上天也下地也中人也若重卦六畫六五天也二初地也四三人也其若乾坤成列所謂天地定位也其上相錯斯山澤通氣也其下相錯斯雷風相薄也中相錯水火不相射也經文所言蓋亦卽三才之序有然而言也小過之彖曰飛鳥

遺之音不宜上宜下上逆而下順也卽三才言易宜自
上而下順也以觀易中卦爻之序自初至三自四至五
與夫乾坤六子所爲一索再索三索曰長曰中曰少皆
自下而上逆也其故何也則以天下古今造化人事數
往者考之順知來者推之逆易所以知來是故易逆數
也善讀易者但取經文所層累言者觀之一則曰故易
六畫而成卦再則曰故易六位而成章至是特申之曰
是故易逆數也其言秩然其旨較然固卽六畫六位與
八卦相錯之存于聖人之易有然者至是始昭揭之以

復齋文集

卷一

易說

十六

明其義也且亦誦下文乎其繼之曰雷以動之風以散
之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之而終以乾
君坤藏者何也雷動風散乾坤之初錯也再錯而爲雨
潤爲日烜三錯而爲艮止爲兌說皆自下而上也逆也
自此以至終篇後儒復斷爲九章惟帝出乎震言八卦
之方位者有二其餘六章凡所陳乾坤六子之序無非
逆數條目也此俗所謂鐵板註脚也逆數之義舍經文
又何至也

千古長夜得愚此說杲杲出日矣

自記

象說

易六畫成卦六位成章其始則成于數及其既成則以象告而已矣凡卦有小大位有貴賤與夫爻有變動皆象也聖人作易所爲仰觀俯察近取遠取者此象聖人演易所爲設卦觀象繫辭焉以明吉凶者此象則凡所以開物成務冒天下之道所以窮理盡性以至于命亦此象而已矣故曰易者象也春秋傳名易直曰易象言易者奈何可忘象漢儒據卦言象義多精確其失也鑿後儒據理言象義自虛圓其失也略若以我夫子大傳

復齋文集

卷一 易說

十七

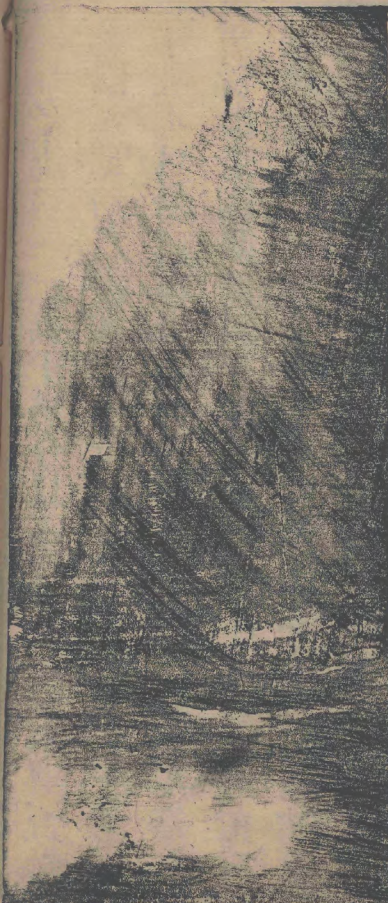
汎論制器尙象之言虞氏亦作文王周公卦爻之辭一例揣測如所云上古古者聖人易之于象無涉也乃謂易之爲上下易象謂大壯易自无妄乾本在上故言上古謂大過易自中孚本無乾故但言古者謂夬易自履履乾在上故復言上古穿鑿殆甚矣若王氏明象謂爻苟合順何必坤乃爲牛然必有順象也謂義苟應健何必乾乃爲馬然必有健象也程子謂盡數窮象乃尋流逐末術家之所尙非學者所務易非成自象數邪朱子皆疑之以爲觀其意又似直以易之取象無復有自來

說卦之作爲無所與于易今且不問其有自來與否朱
子曰大抵易之書本爲卜筮而作故其辭必根于象數
此禮不可易之言也抑何疎略也我夫子述而不作第
觀帝出乎震數語其下多言故曰度必先有是成說矣
說卦言象亦有卦爻所未言及者則以天下之事物無
窮卦爻之象有定凡欲學者占者觸類而觀其象也

復齋文集

卷一

易說

象說二

乾爲馬。乾無馬。坤爲牛。坤無牛。乾爲首。巽股也。而曰其子人也。爲廣。頽。坤爲腹。離目也。而曰其子人也。爲大腹。震爲龍。而曰其子馬也。爲善鳴。坎爲豕。而曰其子馬也。爲美脊。艮爲山。非木也。而曰其子木也。爲堅。多節。兌爲澤。非地也。而曰其子地也。爲剛鹵。坎水也。亦曰其子木也。爲堅。多心。離火也。亦曰其子木也。爲科。上槁。震爲簣。箕竹。爲萑葦。而曰其子稼也。爲反生。巽爲進退。爲不果。而曰其究爲躁卦。我觀說卦言象于此乎。于彼乎。惟卦

復齋文集

卷一

易說

十九

是象象非可泥也。乾無馬。具乾一體之健者。多稱馬。震坎是也。故屯六爻三言馬。上坎下震也。賁四曰白馬。明夷二曰用拯馬壯。互震坎也。渙初曰用拯馬壯。下坎又互震也。晉曰錫馬蕃庶。睽初曰喪馬勿逐。互坎也。中孚四曰馬匹亡。互震也。若大畜三曰良馬逐則以下體乾。又互震也。惟艮爲狗。不言馬爲其止邪。坤無牛。具坤一體之順者。多稱牛。巽離是也。故離爲牝牛。睽三曰其牛掣。旅上曰喪牛于易。上離也。既濟五曰東鄰殺牛。下離也。遯二曰執之用黃牛之革。互巽也。革初曰鞶用黃牛。

之革上離又互巽也若萃曰用大牲吉則以下體坤又互巽也惟兌爲羊不言牛爲其很邪震爲龍在鱗蟲一陽動自重陰之下龍象也震無龍乾稱六龍爲乾六爻純陽而動也故各稱龍坤六亦稱龍爲陰疑于陽必戰舍陰言陽貴陽賤陰也故稱龍戰震于馬爲善鳴爲作足善走似馬者鹿也山獸也若屯三言卽鹿爲震互艮也震亦爲鶴善鳴似鶴者鶴也澤鳥也若中孚二曰鳴鶴爲兌互震也巽爲雞在羽族兩其足而伏雞象也巽無雞中孚上九稱翰音爲其上體巽而六居高孚雞伏

復齋文集

卷一

易說

二十

卵也不伏而飛故稱翰音登于天漸亦上體巽也其于鳥也何又爲鴻則以鳥之進以漸者莫若鴻從六位言故初曰鴻漸于干上曰鴻漸于陸姤亦下體巽也其于物也何又爲魚則以陰之潛于下者亦像魚從承應言故其二曰包有魚其四曰包無魚若剝上下無巽也五曰貫魚則以姤下一陰浸長至五而係以一陽纍纍若貫魚然也坎爲豕亦爲狐豕水畜也狐隱伏物睽上曰見豕負塗互坎也解四曰田獲三狐未濟曰小狐汔濟濡其尾下坎也若大畜五曰豮豕大畜無坎則以上體艮

豬豕亦黔喙之屬也。姤初曰羸豕孚蹢躅，何又爲豕，則以下體異，其究爲躁卦。豕陰質而淫躁，姤初以一陰承五陽，故于象占之外，又設此象以爲占者戒也。若離爲文禽，則坎鷺鳥也。解上曰射隼爲下坎，弓矢也。互坎隼也。若師五曰田有禽，禽從犮類也。下坎禽在田矣。比五曰失前禽，上坎本禽也。五變斯失矣。故曰失前禽，離爲雉，亦爲龜，雉文明像離也。龜甲板外包而中脆，卜龜中虛，尤像離。鼎二曰雉膏，上離也。在鼎故稱雉膏。頤初曰靈龜，頤中虛似離，初當頤下，初動則頤朶而龜非龜矣。

復齋文集

卷一 易說

三

故曰舍爾靈龜，損益皆言龜，亦爲其中虛似離，像大龜也。故曰十朋之龜，良爲狗，狗止人家能守畜也。鼠小似狗，亦止人家。若解四稱鼯鼠，在詩曰碩鼠貪竊象，互艮也。高居山上，故曰晉如鼯鼠。若頤四稱虎視，爾雅云：熊虎醜，其子狗。頤上艮也。四變則爲離目矣。故曰虎視眈眈，兌爲羊，卦爻亦稱虎。羊說而很也。虎西方之宿，剛而猛。大壯言羊者三兼三才而兩之。大壯卽兌也。履言虎尾者三下兌也。革五六言虎變，豹變上兌也。夬四言牽羊，上兌也。牽之不當其首，無觸之悔矣。故曰牽羊悔亡。

歸妹言卦羊下兌也變離爲戈兵有卦象焉互坎爲血剛柔相敵故曰卦羊无血若夫五稱萑陸孟喜曰萑陸獸名或曰萑山羊細角則羊屬也故曰萑陸夫我觀卦爻之象或互象或變象無非易象象何可忘也則且合卦爻之象質以說卦之象其或爲說卦未言之象類可從說卦而言其象凡曰在天曰自天曰何天之衢曰享于天子揚于王庭其卦皆有乾乾爲天爲君也以廣大言在同人爲野爲郊以首言在壯爲頌以陰陽相薄言在小畜亦爲雲若以杞包瓜惟乾爲木果杞上有瓜

復齋文集

卷一

易說

三

亦木果象也若輻若輳若棟惟乾爲圓爲直輪輻三十圓而直亦乾三連象也輳所以駕輪輻棟橫亘而直亦像乾諸畫也若鞶帶大帶衣也惟乾爲衣也若金鉉玉鉉爲互乾從鼎取象也若從剛柔言曰金夫從乾肺言曰金矢從來徐徐言曰困于金車惟乾爲金皆從乾剛之一體言也亦稱大車坤方爲輿乾圓爲車也凡曰邑國曰其國曰開國曰遷國曰觀國之光曰隍曰階曰邑人曰虛邑曰利用行師曰君子得輿其卦皆有坤坤爲地爲衆爲大輿也以陰言爲小爲匪人以文言爲章以

方言爲西南其曰黃裳乾爲衣上衣下裳則坤裳也裳幅亦似之黃則中五之色也曰括囊坤爲布以布藏物者囊也四變互艮則其括之之象也若賁上變坤曰束帛弋弋惟坤爲帛爲吝嗇也元曰利建侯曰建侯行師曰丈人曰長子帥師其卦皆有震惟至器莫若震也曰滅趾惟震爲足也凡初亦曰趾曰足若樽若簋若缶若爵若筐若見斗皆取諸震皆仰孟象也若見沫沫斗杓後小星從斗言也若沛風俗通云沛草木之蔽茂禽獸之所蔽匿也亦以上震與互巽皆草木類也

沛或作施王氏易注

復齋文集

卷一

易說

五

朱子本義從之惟于卦爻無其象虞氏曰日在雲下曰沛其解似是然以其部其屋例之于其字無着落矣當從風俗通如豐上曰豐其屋屋亦茅乘之也一例

葦俱可爲書言敷重豐席筍席也貧者或以蔽門豫豐皆上震也凡曰木曰桐曰杞曰苞桑曰白茅曰葛藟曰莽其卦皆有巽泰否曰茅茹泰變巽否互巽初在下其茹也震言簷簷萑葦其本剛巽言茅葛若莽其質柔也其曰枯楊澤中有木則楊是也互乾爲老陽老故枯也曰跛能履曰觀我生進退曰進退利武人之貞惟巽爲股而進退不果巽初處重巽之下觀四當上巽之下履

三當互巽之下也。豐三五巽，何復曰折其右肱，股兩而下垂，肱亦兩而下垂也。明夷無巽，九三何亦曰夷于左股，從爻位言也。故咸初曰拇，二曰腓，三曰股，卦亦互巽在人身亦股位也。豐三曰折爲互兌言，曰左右從卦位言，兌右震左也，曰得其資斧，曰喪其資斧，曰懷其資，惟巽爲近利市三倍也。若巽稱牀，剥亦稱牀，惟巽艮卦畫皆像牀也。若渙曰奔其机，机亦牀象也。若坎上變巽，曰係用徽纆索也。劉表云：三股爲徽，兩股爲纆，惟巽爲繩也。凡曰雨曰濡，曰于沙于泥，曰遂泥，曰濶，曰冽，曰寒泉。

復齋文集

卷一

易說

三五

其卦皆有坎，坎爲水也。曰酒食，曰飲食，曰飲酒濡首，記云：玄酒明水之尚，水五味之本也。曰穴，曰井，曰幽谷，坎齧象也。曰泣血，曰需于血，曰渙其血，曰朱紱，曰赤紱，惟坎爲赤，爲血卦，氣陽血陰，坎陽內而陰外，故爲血乾，爲大赤，以純陽言，坎爲赤，從血言也。曰輿尸，曰載鬼，曰金車，曰弧，曰射，曰弋，惟坎爲弓輪，于輿爲多眚也。曰弗車，蔽也。曰金矢，矢中筈，前後羽刃，亦坎象也。曰桂楫，曰校，則矯揉險陷之象也。曰叢棘，曰蒺藜，曰株木，惟其于木爲堅多心也。若小畜上曰旣雨，曰月幾望，畜極變坎也。

中孚亦曰月幾望。惟中孚像離。月望日有光。日重光斯月幾望也。曰寇。坎爲月爲盜也。凡曰日中。曰日昃。曰日。曰焚。如曰旅。焚其次。曰烏焚其巢。曰反目。曰眇。卦皆有離。離爲日爲火爲目也。曰鬼方。離南方之卦也。曰災。皆變離也。若同人。三曰乘其墉。解上曰于高墉之上。困三曰入于其宮。同人下離。解困互離。離中虛外實。宮墉象也。井互離。曰羸其瓶。曰甕敝漏瓶。甕亦中虛象也。羸繆也。下巽繆之也。敝則互兌敝之也。若夬。二曰暮夜有戎。二動變離。離日在兌西之下。故曰暮夜。離爲戈兵。故復齋文集

卷一

易說

五五

曰有戎。若履上曰視履。履三互離。而應上。是視履也。震上視。夔夔。夔夔。驚顧象。震變離也。凡曰山。曰邱園。曰九陵。曰于陵。于陸。曰觀。曰廟。曰廬。曰牖。曰庭。曰衢。其卦皆有艮。艮爲山。爲門闕。爲徑路也。在人曰童。曰僕。惟艮爲少男也。在牛曰童。在豕曰豮。亦爲其少也。曰碩果。艮爲果。離又乾爲木。果。剝之僅存其一。則碩果不食之象也。若升。四曰岐山。卦無艮。則從其卦之名。與位之象言也。凡曰有言。曰聞言。曰輔頰舌。曰史巫。曰和。曰說。曰嗟。曰齎咨。曰啞人。惟兌爲口也。曰妹。曰娣。兌爲少女。爲妾也。

歸妹五曰其君之袂，不如其娣之袂，下兌互離，又互兌六五其君也。初曰娣，三曰歸妹，以須反歸，以娣楚人謂姊曰娣，楚辭女嬃是也。三以須爲娣，蓋互離中女也。袂袖口從兌，取象初三皆正，故曰良也。鼎四曰折足，互兌爲毀折，睽三曰其人天且劓，困五曰劓，亦爲互兌。兌秋肅殺之氣，劓削，毀折之形也。曰過涉滅頂，兌澤也。凡上爻亦爲頂，爲首爲角，曰西山，兌西方之卦也。若小畜曰自我西郊，小過五亦曰自我西郊，互兌也。其曰密雲不雨，則以小過六畫有飛鳥之象，兼三才觀之，亦坎象。復齋文集

卷一 易說

三

也是故有從其卦之德，取象者有從其卦之形，取象者有以二體之摩盪，取象者有以六畫之次第，取象者大抵本之以陰陽，參之以名義，兼之以互體，通之以變爻。斯卦爻之辭，無不由象繫，而聖人之意，無不可以象見。天下之理，亦無不可卽象觀矣。

六十四卦與三百八十四爻，其觀象繫辭，不啻如滿屋散錢，若不得其雜而不越之實，後儒人自爲說，彼此紛錯，何從把握。此說仰承孔子傳易之宗旨，闡明文王周公之本意，止以一條索穿之矣。愚爲此說時

年已七十不及舉全經更爲註解而全經之象辭已
無一不彰明的確後之學者幸息心體認焉 又跋

復齋文集

卷一

易說

五

復齋文集卷之二目錄

泰順曾鏞鯨堂氏

易說

卦變說

卦變說二

卦變說三

先天後天八卦方位說

先天後天說二

圖書九十說

復齋文集

卷二

易說目錄

河圖雜說

老少雜說

應比說

上下經圖說

先迷後得主說

利西南得朋東北喪朋說

坤六五說

密雲不雨說

易爲君子謀說

賁六四說

樽酒簋貳說

既濟九五說

復齋文集

卷二

易說目錄

復齋文集卷之二

泰順曾鏞鯨堂氏

卦變說

夫聖人作易因八卦而重之六十有四不必其爲某卦自某卦來也若揲著求卦一卦之變六十有三不能必其爲某卦自某卦變也彖辭有剛柔往來上下之說後儒以卦變爲其說然與曰支離哉而不知其非也此卽一卦之二體六畫觀之若剛若柔若往而上若來而下自見也繫辭曰乾坤成列而易行乎其中矣剛柔相推復齋文集

卷二

易說

一

變在其中矣又事他求哉

剛柔往來上下之說予謂卽其卦之二體六畫觀之其
義自見可約舉之以蔽彖傳諸卦之說乎曰可卽以蔽
全經可也夫乾剛凡三男得乾之一體皆剛也夫坤柔
凡三女得坤之一體皆柔也凡曰往曰上皆言外卦也
凡曰來曰下皆言內卦也泰之小往大來也䷊乾內
大來也坤外小往也謂其內陽而外陰也安見其爲自
歸妹來六往居四九來居三也否之大往小來也䷋
坤內小來也乾外大往也安見其爲自漸來九往居四

復齋文集

卷二

易說

二

六來居三也故凡內卦柔外卦剛則曰剛上曰柔來曰
柔下䷋蠱巽內艮外也䷋賁離內艮外也䷋恒
巽內震外也故凡內卦剛外卦柔則曰剛來曰剛下曰
柔上曰柔得中乎外柔得位乎外䷋隨震內兌外也
䷋噬嗑震內離外也䷋咸艮內兌外也䷋渙坎
內巽外也其有二體皆剛䷋无妄外乾剛也內震亦
剛也震之剛固自乾來也而又以爲內卦主故曰剛自
外來而爲主于內也非自訟二來居初也䷋大畜內
乾剛也外艮亦剛也艮能止健蓋賢者也而乾尙之故

曰剛上而尚賢也非自需五往而上也。䷄蹇。䷆解。亦二體皆剛其曰往得中者則以坎中之剛往而得乎五位之中也其曰往得衆者則以震體之剛往而得乎外卦之衆也其有二體皆柔。䷋晉內坤柔也外離亦柔也柔而重之以柔故曰柔進而上行也非觀之四進居五也。䷭升外坤柔也內巽亦柔也柔進而上順而巽有時行之義焉故曰柔以時升也非解之三升居四也。䷱睽。䷱鼎亦二體皆柔睽亦曰柔進而上行與晉無二義也鼎亦曰柔進而上行與睽更無二義也然則一以貫之而已矣舍二體六畫何事他求哉。

卦變說三

乾坤易之門也。設一乾坤二象于諸卦六畫之間。以觀剛柔之往來。若隨䷐坤之一往乾之一來。非所謂剛來而下柔邪。若賁䷖乾之一往坤之一來。非所謂柔來而文剛分剛上而文柔邪。若无妄䷘外乾而乾又以其一來。非即所謂剛自外來而爲主乎。內邪若晉䷢內坤而坤又以一一上。又非所謂柔進而上行邪。凡此皆觀其卦自見也。必謂此卦自某卦某畫來。則皆謂之自乾坤來可也。舉一可反三。又事他求乎哉。

復齋文集

卷二

易說

四

先天後天八卦方位說

易止有一八卦方位無兩八卦方位震東方也巽東南也離南方之卦也兌正秋也乾西北之卦也坎正北方之卦也艮東北之卦也其序其方說卦所明言也惟坤不言方循其序而言西南也坤之象曰利西南得朋東北喪朋傳曰西南得朋乃與類行類行云者乾統三男子東北坤偕三女子西南言各從其類也位當故利坤之位西南亦信而有徵若他卦方位見于全經者多可類推舍此而言方位求之于全經更無八卦方位也後

復齋文集

卷二

易說

五

儒以此爲後天卦位文王所定若天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射愚以爲此卽申明經文分陰分陽迭用柔剛之義非強聖人之說以就我也而其在易也則所以相錯而成諸卦者有然其在天地則其爲陰陽剛柔所謂然後能變化旣成萬物者亦然也後儒以此爲先天卦位伏羲所定以爲文王所定蓋亦以方位之見于周易者無可易故以爲文王也以爲伏羲所定豈于周易無可考卦畫自伏羲固自有方位在耶夫先天後天之學希夷康節之所授受之學也各言所學無

非易學何事謂無至謂說卦卦位判然有二獨不思我
夫子誠並舉之宜亦必分詳之雖聖人之文渾渾灑灑
初無成法而始終條理自必不紊今觀經文自帝出乎
震至于終萬物始萬物者莫盛乎艮如諸儒言此皆言
後天卦位也胡爲乎又繼之曰故水火相逮雷風不相
悖山澤通氣然後能變化既成萬物也不幾幾乎又混
先天爲後天也耶聖人之文何條理不分乃爾後儒既
分而爲二本義于此以爲未詳其義宜乎其未詳也讀
易者至此但卽經文反覆求之余謂易止一卦位無兩

復齋文集

卷二

易說

六

卦位豈臆見哉

先天後天說二

古無先天卦後天卦之說有之自周易參同契之圖始參同契者丹家假易以明修鍊之書也其名爲先天卦乾上坤下圖者圖凡三圈乾上爲首坤下爲腹其中爲心蓋以形統于首氣統于腹神統于心也自愚觀之丹家謂乾坤爲鼎器吾身之本來有然故曰先天也其名爲後天卦離南坎北圖者圖亦三圈離南爲目坎北爲腎其中爲心蓋以天地設位陰陽配合升降于中易爲坎離也自愚觀之丹家謂坎離爲藥物凡後起之修鍊

復齋文集

卷二

易說

七

以此故曰後天也其餘六十卦則以爲用功之火候愚觀若所謂還丹者蓋使水火仍各歸其母以後天之修鍊還先天之本來是也此非其所以別爲先後之意與希夷康節因以易之卦位有先天卦後天卦之分且以先天卦爲伏羲之所定之卦後天卦爲文王之所定之卦而衍爲各圖其于易學殆可謂盡精微者矣然究所權輿丹家之學也丹家特假圖以自明其學之意也

圖書九十說

甲子之秋余嘗從汎舟之役至荊州之沙市留待川米其間有菽隴之館靜深高敞余獨寓焉息心寂處爰作易說十餘篇時篋中未攜經籍無所考稽大率擁被蒙頭而得之然于聖人之易自言所知頗見本原始叟先儒所未發至謂則圖畫卦自所見于本義啟蒙者言之蓋嘗窮力探索卒求其說而不得竊不禁廢然歎曰河圖出數千載上是玉是甲是九是十後世曾不知果何物爲河圖我又安知聖人之所以則河圖噫甚矣其愚

復齋文集

卷二

易說

八

也何惑乎卒求其說不得也因自置去旣而思之洛書曰書宜近于書河圖曰圖自必有圖畫卦何以則圖我不敢知若言其數蔡西山謂圖十書九至劉牧始兩易其名以爲臆見如愚臆見則疑圖書之數宜皆是九欲爲之說未敢師心旣反役乃取兩漢以來所散見于經傳及百氏之言者參互攷之竊自喜前此所見抑不虛也何也去古遠則師說必從其近載籍博則考信寧取

所專言圖書者自漢異辭矣

孔安國書傳曰伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文

謂之河圖天與禹浴出書神龜負其文而出列于背有數至九禹遂因而第之以成九類揚雄覈靈賦曰大易

之始河序龍馬洛貢龜書漢書五行志劉歆曰慮犧氏
繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水雒賜
書法而陳之九疇是也鄭玄易注曰春秋緯云河以通
乾出天苞洛以通坤出地符河龍圖發洛龜書成河圖
有九篇洛以言九十之數如鄭氏易注謂圖書之篇有
書有六篇以言九十之數如鄭氏易注謂圖書之篇有
九六未言其數如孔氏書傳于洛書曰有數至九其謂
河圖卽八卦也如劉瑜上書謂河圖授嗣正在九房九
房者卽小戴所言天子隨月令居明堂九室大戴所言
明堂凡九室二九四七五三六一八是也皆未言河圖
之數十也他如諸儒所引周易乾鑿度如魏伯陽周易
參同契則皆直指九爲河圖乾鑿度未識作自誰氏然

復齋文集

卷二

易說

九

漢魏言易者多宗之其書蓋古參同契爲丹經之祖雖
假易以明丹道然非確有所受必不假之以自誣其說
此又近古而專者不必以方技家言不足爲考古據也
且如揚子雲以立擬易其立圖篇曰一與六同宗二與
七爲朋三與八成友四與九同道五與五相守不言十
者蓋卽其所謂五行九位凡以擬易之圖有然也然則
自漢而至于宋劉長民何爲以十爲洛書蔡西山又何
爲以十爲河圖也此無他一二三四五洪範五行也惟
漢志五行傳取天一至地十之數以釋洪範五行生成

妃牡之義世稱範則洛書故龍圖鉤隱遂以十爲洛書也天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十易大傳之言也惟鄭氏易注取漢志五行生成之說以明易大傳天地五十有五之數世稱易則河圖故本義啟蒙遂信十爲河圖也夫縱橫十五九宮之數不見于經愚亦還質之經而已矣八卦分八方說卦明言之凡八方自中央所見言也合中央而言則九矣易所不言九自在也漢志洪範五行之數一二三四五以生數言也呂氏月令四時之數八七五九六以成數言也

管子

復齋文集

卷二 易說

十

圖淮南子時則訓皆以成數言

生數言五而成數不言十乾鑿度以爲

九者氣之究不其然乎

列子亦云九變者究也

是故書之數十于

漢無攷愚謂如以數言即漢書五行傳一水二火三木

四金五土之數是也如以爲九則自初一至次九九章

是矣若河圖之數自兩漢經傳百氏所言者如彼愚故

曰圖書之數宜皆九也用爲此說以質來者

啟蒙據關子明云河圖之文七前六後八左九右洛

書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左

六後右按朱子語類鄒浩問李壽翁最好關子明易

先生曰阮逸僞作陳無已集說得分明不審啟蒙何故翻以爲據又按後山叢談亦云阮逸僞作

朱子書河圖洛書曰世傳一至九數者爲河圖一至十數者爲洛書考之于古正是反而置之予于啟蒙辨之詳矣近讀大戴禮書又得一證甚明其明堂篇有二九四七五三六一八之語而鄭氏注云法龜文也然則漢人固以九數者爲洛書矣按邢昺論語疏云鄭玄以爲河圖洛書龜龍銜負而出如中候所說龍馬銜甲赤文綠字甲似龜背袤九尺上有列宿斗

復齋文集

卷二

易說

十一

正之度帝王錄紀興亡之數是也據甲似龜背之說又安必鄭注法龜文云者非指河圖也

又跋

河圖雜說

凡數起于一終于十有奇有耦河圖有五而無十河圖
從橫十五八面皆十也謂土王四季然哉然哉河圖八
方有一二三四六七八九之數而五獨居中一二三四
乘之以中五卽六七八九也六七八九除五以歸中卽
一二三四也中五而八方管焉矣十何爲哉五行皆資
土以生資土以成五土數也分五于四方則一水二火
三木四金也所謂生數也四方得五一得五六也二得
五七也三得五八也四得五九也五八面皆十若五得
五亦卽十也所謂成數也中五而五行之生成皆資矣
豈人巧哉神物哉

復齋文集

卷二

易說

十一

老少雜說

易以陰陽老少言者其義不一有四象之老少陰陽此自撰著時之一畫一爻言也愚曾爲之說矣有八卦之老少陰陽此自成卦後之一卦三畫言也而其義又自有二其謂乾坤爲老六子爲少者王八卦之陰陽言也卽大傳陽卦陰卦之義也其謂乾兌自太陽生坤艮自太陰生離震少陰巽坎少陽者王先天圖之陰陽言也抑知四象生八卦各卦之畫與爻各有老少非必某卦自老生某卦自少生也泥視方圖耳堪輿家王之猶之復齋文集

卷二 易說

十三

淨陰陽之說又王先天圓圖而言各持所見耳非四象生八卦之義也

應比說

卦爻有應比之說。或問應者。上下體相對之爻。二與五。應也。初與四。三與上。亦應也。說者據爲易例。應是相對之位乎。曰。此似是而非之說也。剛柔相與之謂應。非爻位相對之謂也。謂彖傳曰。剛中而應。曰。剛當位而應。曰。得中而應乎剛。皆指二與五也。是也。若比曰。不寧方來。上下應也。若小畜曰。柔得位而上下應之。若大有曰。柔得尊位。大中而上下應之。上亦謂應。下亦謂應。惟剛柔應也。以相對之爻。卽謂之應。是直世應之應矣。曰。然則比者。亦非所謂每位相連邪。曰。比之義。見于比卦之爻辭。比之六四曰。外比之。以從上也。四柔比五剛。相連之位也。比之六二曰。比之自內。言自內比外。二柔比五剛。非相連之位也。如以相連之位言。則曰承曰乘而已矣。應比之例。均不容混。

上下經圖說

上經

乾 坤 屯 蒙 需 師 比 小畜 履

泰 同人 謙 隨 蠱 臨 噬嗑 離

剝 無妄 大畜 頤 過 大 坎 離

下經

咸 恒 遯 鼎 晉 師 家人 漸 蹇 解 損 益

夬 姤 萃 升 困 井 革 漸 震 艮 漸 既濟 未濟

豐 旅 巽 坎 渙 頤 中孚 小過 濟 既濟 未濟

復齋文集

卷二

易說

十五

卦分上下經上經三十下經三十有四其多寡不均何也曰均也上下經各十八卦也卦名六十有四卦畫止三十有六順逆觀之燎然矣上經十八卦一卦一六畫者六其十二卦一六畫兩卦也故三十也下經十八卦一卦一六畫者二其十六卦一六畫兩卦也故三十有四也乾坤一卦一六畫也順逆觀屯蒙兩卦一六畫耳愚為易說一皆自言所知若先儒之說無庸疑貳者不復贅說易分上下經愚始讀易時反覆求之竊謂上下各十八卦自喜以為心得不知先儒早有先得

我心者可見後生讀經書總須提出自家心思不專
恃前人成說乃能曲合前人之說也少時所見殆不
容沒故圖而說之文跋

復齋文集

卷二

易說

十六

先迷後得王說

易曰君子有攸往先迷後得主何謂也曰先斯迷也後斯得主也讀文言乎文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方君子有攸往動矣剛而方爲天下先執斯道也以往其失道殆甚矣文言曰坤道其順乎承天而時行後也承天得主矣夫旣謂之迷何以謂之君子曰剛而方爲天下先君子也此君子之迷也聖人蓋指之以爲戒也是故其辭危

指以爲戒云者當時有感而爲是說

利西南得朋東北喪朋說

乾之利貞不言所利利貞而已蹇利西南解利西南坤利牝馬之貞皆言所利利如是如是也又何異乎利西南得朋東北喪朋也蹇之東北以險且止解之東北爲雷雨作東北陽卦其類蓋強西南陰卦其類蓋順聖人之易辭有險易雜而不越得亦謂利喪亦謂利皆牝馬地類柔順利貞之義也不詳句讀而于是突有陰王利之說而于是深違經與傳之旨嘻不宜得宜喪何必匪人也漢有黨錮宋有黨人其亦有未從此義者與喪朋復齋文集

卷二 易說

之利大矣哉

坤六五說

易曰黃裳元吉子服惠曰黃中之色也裳下之飾也元善之長也此言坤六五之象與占然也程傳曰守中而居下則元吉居尊則爲天下大凶可知又曰陰者臣道也婦道也臣居尊位羿莽是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變不可言也程傳此言蓋亦猶子服氏曰中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極爲將叛者言也特以立萬世女后之防而言也竊謂以臣道言二純乎臣者也以婦道言乾爲天爲復齋文集

卷二

易說

十九

君而五居尊君也坤爲地爲母以陰居尊則后也地者天之配后者君之配稱之曰后亦君之謂也然則斯爻也卽謂示天下以母儀可也王后尊位也六十四卦以六居五者多取之泰六五曰帝乙歸妹以祉元吉剝六五曰貫魚以宮人寵无不利歸妹六五曰帝乙歸妹其君之袂不如其弟之袂良大抵以其有中順之德故居尊而吉也君理陽教者也后理陰教者也正位乎內貴而能下坤五黃裳之象葛覃樛木之義也故曰卽謂示天下之母儀可也

密雲不雨說

雲爲陰象陽實爲之譬之水在釜中其下有火斯其氣浮浮然烝之而上雲猶是也陰濕之氣畜于山川時而陽氣鬱于下則烝而爲雲然必陰濕之氣勝則烝而上者從龍狎獵雲行而雨以施易以坎爲雲其卦下陰上陰陽陷陰中世稱陰陽聚爲雲坎象然也小畜下乾上巽卦無雲象然風行天上雲必與偕乾爲龍雲從龍者也故稱雲也卦以一陰畜羣陽陽氣憤盈故有密象一陰氣微卦又互離其在詩曰其雨其雨杲杲出日象亦復齋文集

卷二

易說

三

有焉故曰密雲不雨迨至畜極而通上而遇九風爲水于天上故曰旣雨也其曰自我西郊乾西北之卦也互兌正西也故曰自我西郊也或曰東北陽方西南陰方雲起西郊陰位也故不雨或曰凡雲自東而西則雨自西而東則不雨陰先倡也故不雨嘻東家之西卽西家之東而亦知是密雲也自東望之自我西郊也自西望之非自彼東郊也邪又何爲而不雨也諸儒言陰陽毋乃拘于墟與

易爲君子謀說

張子曰易爲君子謀不爲小人謀謂爻有大小辭必告以君子之義也竊謂不寧惟是且如辭一也吉一也爲君子筮得之吉爲小人筮得之凶穆姜遇艮南蒯遇坤其爲吉凶也卒反是易之受命如響也無非爲君子謀也禮詳問卜筮之儀曰義與志與義則可問志則否易之不爲小人謀也又概可知已雖然不爲小人謀有深于爲之謀者矣泰之初曰拔茅茹以其彙征吉否之初曰拔茅茹以其彙貞吉亨泰內三陽其彙君子否內三陰其彙小人一趣之征一厲之貞傳曰拔茅貞吉志在君也則以方否之時上下不交君有孤睽之慮臣懷履尾之憂爲初之計躬率三陰同心戮力濟之以貞凡欲反否爲泰轉禍爲福謀無出此也曰吉而重示以亨者凡以堅羣小之志也若此類易亦何嘗不爲小人謀也耶然此亦卽必告以君子之義之謂也而古今小人卒使曰吉曰亨比比相反則直謂之易爲君子謀不爲小人謀可也此無他君子修之吉小人悖之凶故曰疑而筮之則弗非也日而行事則必踐之

賁六四說

或問辭由象繫卦爻之辭無定卦爻之象有定也賁六四曰賁如皤如白馬翰如解之者曰賁四與初爲三所隔不獲相賁故云皤如傳義同之然一謂馬在下而動者初不獲相賁故云白馬而應四之志如翰如一謂人白而馬亦白四不得遂而求初之心如飛翰之疾一以初爲馬一以四爲馬何無定象也曰象有本卦有變卦有互卦左氏善言筮多兼互象此亦賁四之象有然也四與三比柔得剛賁此賁本卦象也賁山下有火也三曰濡如者則以此卦自二至四互坎三互坎主也有兩潤之象焉賁而潤澤故曰濡如也四曰皤如者何也四遇六變而互巽矣巽爲白其于人也爲寡髮髮白爲皤故曰皤如也其曰白馬翰如者何也賁自三至五互震震其于馬也爲馵足爾雅云馵膝上皆白也後左足白也又爲的類白顛也翰如狀其白之色也禮稱商人尙白戎事乘翰鄭氏注翰白馬色也故曰白馬翰如也四之爲賁其象有然非謂其不得賁也正言其賁如是如是也曰由于言之是皆六四之象然也其曰匪寇婚媾

婚媾云者吾知卽剛柔相賁之義也胡爲而疑爲寇也
寇亦有象乎曰有三寇象也亦互卦之象也講易者第
置之弗講耳自愚觀之周易三百八十四爻言寇者凡
七未有不取諸坎也坎之爲寇象何也曰險而隱伏寇
象也說卦備陳八卦之象不曰坎爲盜乎繫辭釋解六
三致寇至之義不曰小人而乘君子之器盜思奪之乎
傳所謂盜卽經所謂寇也則以解之下體坎也中又互
坎也在屯之六二曰屯如遭如乘馬班如此與賁四諸
可互證其曰匪寇婚媾者則以屯之上體坎也五之于
復齋文集

卷二 易說

三五

二在坎疑寇然剛中而應匪寇也故示之曰婚媾也在
蒙之上九曰不利爲寇利禦寇則以蒙之下體坎也禦
寇貴剛九陽居上故曰利用禦寇也在需之九三曰需
于泥致寇至需外卦坎也三處內外之間水侵寇逼故
曰災在外也至于睽上下非坎也其上九亦曰匪寇婚
媾曷寇乎互坎也至于漸內外無坎也其九三亦曰利
禦寇曷寇乎互坎也是何疑賁之所謂寇亦卽以賁自
二至四互坎故也明有互象先儒強置之不講又何惑
乎兩可之說多也曰然則賁上六曰白賁无咎六无白

象則又何說曰賁无色也以白受采也賁至上賁極斯
反也猶之坤六稱龍坤無龍象陰疑于陽必戰爲其嫌
于無陽也與乾戰也故稱龍焉卽賁四之象其可類推
也如是故曰其稱名也雜而不越

復齋文集

卷二

說

樽酒簋貳說

書卽磬牙必成句讀易曰樽酒簋貳用缶納約自牖象
曰樽酒簋貳剛柔際也先儒讀樽酒簋絕句本義從之
愚謂讀貳用缶絕句可讀樽酒簋絕句不解周公之文
何至不成句讀乃爾且以我孔子晚而好易其于坤之
彖辭後儒讀先迷後得絕句主利絕句孔子曰後得主
而有常而于此又曰樽酒簋貳寧讀之雖韋編三絕猶
比比讀破句邪此卽不必參考古禮知必不可如先儒
之說虞氏仲翔曰貳副也禮有副樽故貳用缶耳然旣
復齋文集

卷二

易說

五

以簋爲黍稷器則樽一器簋一器用缶副樽又一器也
鄭氏康成曰天子大臣出會諸侯尊于簋副設元酒而
用缶也然又謂爻辰在丑丑上值斗可以斟酌之象丑
上有建星形似簋貳副也建星上有弁星形又如缶是
樽象斗簋象建缶又象弁也說皆支離朱子引周禮大
祭三貳爲証蓋亦以樽自樽簋自簋用缶者貳樽故從
樽酒簋爲絕句也若王氏易注及程傳讀如象傳而直
謂一尊之酒二簋之食瓦缶之器則以尊與簋皆缶也
說獨直截惟于貳字之義似不若虞氏鄭氏之有徵自

愚觀之其曰樽曰簋曰貳曰缶卽簋也簋卽貳也其卽樽也曷尊乎爾簋也曷貳乎爾亦簋也曷簋乎缶也非貳用缶而尊簋非缶亦非尊酒而簋食也酒則有貳二簋已耳古置酒曰尊尊非酒器也簋酒器也考尊酒之禮有尊于兩壺尊于兩甒尊于瓦大一瓦大兩者不勝數士冠禮曰尊于房戶之間兩甒鄉射禮曰尊于賓席之東兩壺旣夕曰甒二醴酒倒言之醴酒甒二也以視尊酒簋貳皆異文同義也聘禮曰醴尊于東廂瓦大一燕禮曰公尊瓦大兩瓦大者瓦尊也有虞氏之尊也

復齋文集

卷二

易說

三

卽司尊彝六尊之大尊也考工記旒人爲簋瓦簋也瓦尊瓦甒類也簋貳云者卽甒二瓦大兩之謂也亦何疑乎尊酒簋貳之爲絕句也坎之六四柔順履正上比坎五剛柔相得其曰樽酒簋貳用缶納約自牖者何也蓋男女交際之禮也何以知此爲男女交際之禮曰于尊酒知之于自牖知之坎爲水有酒象易言酒者三皆以其卦有坎也變兌爲少女爲口說艮爲門闕中互艮有牖象故卽男女交際之禮以象剛柔相得之象也特牲饋食曰尊兩壺于房中西牖下婦人之尊也昏禮自納

采納吉納徵以至請期皆有尊尊皆用甒及期則尊于室中北墉下元酒在西以夫婦酌于內尊也是樽酒簋貳于昏禮爲近故象曰剛柔際也言男女交際也其曰終无咎者何也四五非正應時且在坎宜有咎也而其交際也以禮故終无咎也

復齋文集

卷二

易說

既濟九五說

易有是象聖人卽象以立教辭不苟繫而象抑非漫取
水上火下曰既濟其于人也心腎交則氣順柔剛交則
德進上下交則政通國家當宏濟之後物熾則驕侈易
生時泰則誠敬不足歷觀前世如彖辭所言初吉終亂
者率皆由此九五陽剛中正保濟之主也明德薦馨祈
天永命將于是乎在其辭曰東鄰殺牛不如西鄰之禴
祭實受其福凡以恭敬擗節之道示天下萬世之保濟
者也其曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭何象乎爾傳義
復齋文集

卷二

易說

一五

以東鄰指五西鄰指二蓋從虞氏解也自卦觀之正自
相反東鄰二也西鄰五也何以言之大明生于東者也
月生于西者也離爲日坎爲月丹家以離東坎西分日
月出入之門蓋以是也既濟內離外坎故曰東鄰西鄰
也離牝牛也坎水克離火火則傷矣故有殺牛之象夫
祭與其誠敬不足而禮有餘也不若誠敬有餘而禮不
足也坎中實有孚誠也所謂孚乃利用禴也故曰實受
其福凡此惟其象有然而聖人卽以恭敬擗節之道示
天下萬世之保濟者此易所以爲寡過之書也或曰易

之興也。當文王與紂之事也。東鄰謂殷。西鄰謂周。時事
信然。然其所以分爲東西之象者。要不離坎離者。近是

復齋文集

卷一

易說

三五

