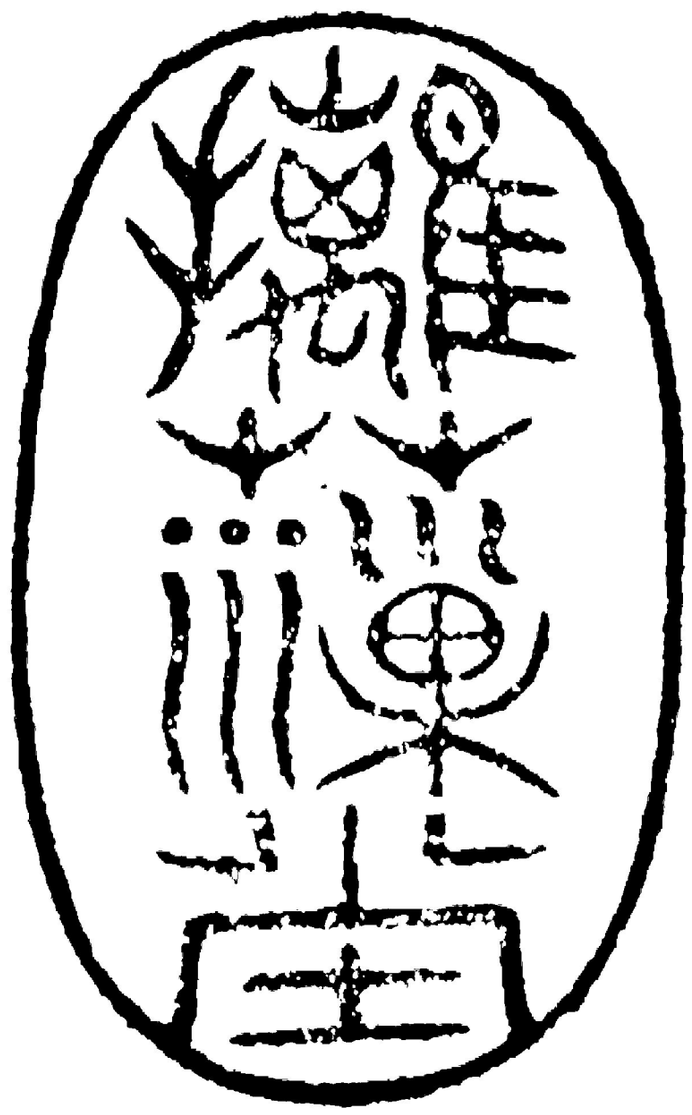
景摛藻堂印

四庫全書簒要

經部 第一〇冊 易類

世界書局印行



本冊目次

書名及撰人	卷次	頁次
周易本義附錄纂註十五卷　元胡一桂撰	一—一	一
周易啓蒙翼傳四卷　元胡一桂撰	一—二	二〇三
大易輯說十卷　元王申子撰	一—四	一七

欽定四庫全書簽要

經部

周易本義附錄纂註卷一

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書

周易本義附錄纂註

提要

臣等謹案易本義附錄纂註十五卷元胡一桂撰一桂字庭芳婺源人父曰方平嘗受學于董夢桂夢桂則受學于黃幹距朱子僅再傳也故方平之學淵源獨正嘗謂朱子於易有本義有啓蒙其書則古經其訓解則主卜筮所以發明四聖人作經之初旨至于專論卦畫著策則本圖書以首之攷變占以終之一桂承其家學取朱子文集語録之及於易者附之謂之附録取諸儒易説之發明本義者纂之謂之纂註務以闡明本義未盡之旨雖所守僅一先生之言而州分部居具有條理言朱子之易者其必於是問津矣乾隆四十年十月恭校上

欽定四庫全書

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書　卷一　易附錄纂註　經部

周易本義附錄纂註卷一

元　胡一桂　撰

上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡衮重大故分為上下兩篇經則伏羲之書文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

附錄 問伏羲始畫八卦其六十四卦伏羲已有之後來重之邪抑伏羲已自畫了邪看先天圖則有八卦便有六十四卦伏羲已有六畫矣如何曰周禮三易經卦皆八其別皆六十也分陰分陽兩儀立焉便是定位底天地上下四方是也易有兩義一是變易便是流行底一是交易便是對待底義剛又曰變易如陰變而陽陽變而陰老陰變少陽老陽變少陰之類正是筮占之法交易如陽交於陰陰交于陽之類卦圖上謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯是也煇象辭文王作爻辭周公作皆先儒從來悉地說且得依他謂爻辭為周公作者爻辭中多說文王不應是文王自說也銖古文周易經傳十二篇東萊呂氏所定某嘗以為易經本為卜筮而

作皆因吉凶以示訓戒故其言雖約而所包甚廣夫子作傳亦畧舉其一端以見凡例而已然自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往未及玩心全經遽執傳之一端以為定說于是一卦一爻僅為一事而易之為用反有所局而無以通乎天下之故若是者某蓋病之是以三復伯恭之書而有發焉非特為其章句之繆而已也

書漳州所刊古易後

纂註

孔氏曰卦者掛也言懸掛物象以示人也蔡氏曰卦者事物之質也原事物之始要事物之終以為質也爻者效也效事物之時而動也

乾下乾上

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也下者內卦也上者外卦也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又增倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故于筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此

附録

問陽坤二而虛乾只是一箇物事充實徧滿天之包內皆天之氣坤便有開闔人傑天自是一地自是二凡物皆然蓋天之形雖包乎地之外而其氣實透乎地之中地雖是一塊物事在天之中實虛容得天許多氣乾靜專動直大生都是無間斷故曰大生坤則靜翕動闢便是兩箇物事其翕也兩箇之聚其闢也兩箇之開這中間便容得天之氣所以說廣生又曰陰自是虧不可盈

閎

做得一箇煇天地間无非一陰一陽之理有理則有象有象則數便在其間蓋所謂數者祇是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然故聖人以之畫卦也銖天之性情則是一箇健健故不息使天有一時息地須落下去緣他運轉周流无一時息故局得地在中間今只於地信得他是斷然不息

閎

卦辭未見取象之意其成形之大者為天及擬之於天二句恐當於大象言之下文天之象不易之句亦然坤放此曰纔設此卦時便有此象了故於此預言之後面卦辭中亦有兼象說者不得不預言也

道夫

乾坤只是卦名乾只是箇健坤只是箇順純是陽所以健純是陰所以順至地所以後來取象乾便是天坤便是地

淵

問六十四卦名曰卦之未畫也因觀天地自然之法象而畫及既畫畫也一卦自有一卦之象象謂有箇形似也故聖人即其象而命之名以爻之進退言則如剥復之類以形之大者為天故三奇之卦似言則如井鼎之類問不知是伏羲名卦文王所立曰不可考銖問卦下之辭為彖辭何也曰此只是柔辭孔子曰知者觀其彖辭則思過半矣彖斷也陸氏音中語也

三

所謂彖之經也大哉乾元以下孔子釋經之辭亦謂之彖所謂彖之傳也

同上

正字不能盡貞之意但不分明終是欠闕固說其義方全正字也有固字意但不正如孟子所謂知斯二者弗去是也知斯是正意弗去是固意

道夫

易中多言貞如利貞貞吉利是要人守貞

時舉

或問又有所謂不可貞者如何曰也是這意思只是不可以為貞而固守之

道夫

纂註

程子曰乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而無息之謂乾夫天專言之則道也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用

謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾初九潛龍勿用初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此

附錄 七八九六所以為陰陽之老少者其說本於圖書定於四象其歸奇之數亦因揲而得之耳以圖書論之虛中為太極奇偶各二十為兩儀而為四象者圖之一合六二合七三合八四合九書之一含九二含八三含七四含六以畫卦言之自太極生兩儀一為陽二為陰陽之上生一陰謂之太陽生之少陽生一陰謂之太陰四象既立太陽居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六以揲著論之參天兩地而倚數奇陽體圖其法徑一圍三而用其全故少之數三偶陰體方其法徑一圍四而用其半故多之數二歸奇積三三為九則其過揲者四九而為三十六奚歸奇積三二為六則其過揲者四六而為二十四奚歸奇積二三為六則其過揲者四四而為二十八奚歸奇積一三為七則其過揲者四七而為二十八奚又曰七八九六之用於著正以流行經緯乎陰陽之間而別其老少以辨其爻之變與不變或專以一三五為九二四為六則雖合於積數之九六至於七八則有不可得而通者矣著卦考誤曰陽進陰退者九六為老七八為少然陽極於九則退八而為陰陰極於六則進七而為陽凡占所以用九六而不用七八蓋取其變也

當出之時須韜晦方始无咎若於此而不能韜晦必須有咎賀孫易如一箇鏡相似看甚物來都能照得如所謂潛龍只是有箇潛龍之象自天子至於庶人看甚麼人來都使得孔子說龍德而隱不易乎世以下便就事上指說了然會看底會得卦爻本意却不妨當此時居此位作此人也須知得他是假托說是包含說假托說不惹着那事包含說是說箇象在箇裏而无所不包也錄又曰初九潛龍勿用只是取象戒占者之辭解者逐去上面生義理以初九當潛龍勿用初九箇甚麼如何會勿用試討箇人來看僩

纂註 程子曰理无形也故假象以顯義乾以龍為象龍之為物靈變不測故假乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當養晦以俟時蔡氏曰初位也九爻也初二三四五上為位之陰陽九六為爻之陰陽又曰氣消息自下而上故畫卦自下始又曰潛象初龍象九

九二見龍在田利見大人

二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤

附錄 見龍在田利見大人大人言人若尋師若要見好人時占得此爻則吉義剛其他爻象占者當之唯九二見龍人當不得所以只得把爻做主占者做客淵

纂註 程子曰舜以聖人言之舜之為人性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

附錄 九三此爻才剛位危須着乾乾夕惕若厲則无咎若九二則以剛居中位易處了故凡剛而處危疑之地皆當乾乾夕惕若厲則无咎也此爻大意只

是如此祖道厲无咎是也厲多是陽爻說淵无咎是上不至於吉下不至於凶正恰好處惲易之為書廣大悉備人皆可得而用初無聖凡之別以某觀之毋問聖人與凡庶但當此時便當恁地若止以舜當之九三君德已著為危疑之地則千百年間只有箇舜禹用得也淵問九三不言象何也曰九三陽剛不中居下之上有強力勞苦之象不可言龍故特指言乾乾惕若而已言有乾乾惕厲之象也德明九三不言象亦不可曉若說龍時這亦龍之在亢旱處他所以說君子乾乾夕惕只此意淵纂註蔡氏曰乾乾行事不息也下乾終而上乾繼之故曰乾乾　○　愚謂乾爻皆言龍獨三不言龍蓋初二為地地則龍之下位五上為天天則龍之上位三四為人人位則非龍之所據三乃人道之首故繫之君子而以德言四將離乎人位故可以躍言矣況六爻不言乾而三獨言乾乾蓋乾乃陽之性龍特陽之象不言其象而兩言之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也　**附錄**　田是平所在縱有水亦淺淵是深處不可測躍得便上天去不得依舊在淵裏皆不可測不似九二安穩此時進退不得皆不由我只聽天時了缽或問胡安定將乾九四為儲君不知可否曰看易不可恁地易只是古人卜筮之書如五雖主君位而言然亦有不可專主君位言者天下事有那一箇道理自然是有若只將九四為儲位說則古人未立太子者不成虛却此一爻只主一事則易三百八十四爻乃止三百八十四件事邪去偽　**纂註**　程子曰舜之歷試時也

九五飛龍在天利見大人　剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人爾若有其位則為利見九二在下之大人也

附錄　太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也說得最好缽通論二五兩爻此兩爻當以所占之人之德觀之若已是有九二之德占得九二爻則為利見九五大德之君若常人无九二之德占得此則只為利見九二之大人爾已為九五之君而有九五之德占得九五爻則為利見九二大德之臣若九二之人占得之則為利見此九五大德之人各隨所占之人以爻與占者相為主賓也缽兩箇利見大人向來人都說不通不知易本是卜筮之書天子自有天子利見大人之道大臣自有大臣利見大人之道士庶人自有士庶人利見大人之道大抵於盛滿時致戒蓋陽氣正長必有消退之漸自是理勢如此又云當極盛之時便須慮其亢須交付與舜否則堯之後天下事未可知又云康節所以見得透看他說話多以盛滿為戒如云只喜成醜不喜成酪酊又云康節多於消長之交看　賀孫　**纂註**　程子曰九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至於亢極故有悔也有過則有悔惟聖人知進退存亡而无過則不至於悔也徐氏曰堯老而舜攝極則變變則通此无悔之道也　**用九見羣龍无首吉**　用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽

大德之人與共成天下之事天下同利見大德之君也　**上九亢龍有悔**　上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此　**附錄**　上九云亢龍有悔若占得此爻必須以亢滿為戒如這般爻最是易之大抵於盛滿時致戒蓋陽氣正長必有消退之漸自是理勢如此又云當極盛之時便須慮其亢須交付與舜否則堯之後天下事未可知又云康節所以見得透看他說話多以盛滿為戒如云只喜成醜不喜成酪酊又云康節多於消長之交看　賀孫　微　**纂註**　程子曰上九至於亢極故有悔也有過則有悔惟聖人知進退存亡而无過則不至於悔也徐氏曰堯老而舜攝極則變變則通此无悔之道也以此卦純陽

而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意 附錄 用九不用七且如得純乾卦皆七數却是不變底未當得九未在這裏面所以只占上面衆辭用九蓋是說變淵凡說文字須有情理用九當如歐公說方有情理蓋是為卜筮言所以須着有用九用六銖看来當以見羣龍无首為句蓋六陽已盛如羣龍然龍之剛猛尤在首故見其无首則吉大意只是要剛而能柔自人君至士庶皆須如此若說為天下先便只人主方用得以下更使不得恐不如此砥伯豐問如何便是先迷後得東北喪朋之意曰只是无首所以言牝馬之貞 纂註 蔡氏曰龍也六爻皆老陽則變而之坤矣首先也坤先迷故不可為首

坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉 一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也 附錄 坤卦利牝馬之貞不可主利却當如此絕句必大問牝馬取其柔順行健之象坤順而言健何也曰守得這柔順亦堅確故有健象柔順而不堅確則不足以配乾矣銖君子有攸往何也曰此是虛句意在下句伊川解云君子所行柔順而利且貞恐非也蓋言君子有所往先迷後得主利西南得朋東北一截陽却是全體淵問西南得朋東北喪朋何也曰陰不比陽陰只理會得一半不似陽兼得陰故无所不利陰半用故得於西南喪於東北先迷後得亦然銖問得朋喪朋曰占得坤卦從西南方得其朋從東北方失其朋西南陰方東北陽方坤比乾減半坤乾主義坤主利占得這卦便主利底事不是坤道主利萬物乃是此卦占得時主有利淵安貞之吉他這分段只到這裏若更妄作以求全時便凶了在人亦當如此淵陰體柔躁只為他柔所以躁躁是那欲動而不得動之意剛則便動矣柔躁自不能守所以說安貞吉同上問牝馬之貞曰乾卦元亨利貞便都好故云利牝馬之貞則是亦有不利者又曰西南得地好故云利牝馬之貞則是亦有不利者又曰西南得地與類行自是好東北不得地自然喪朋 纂註 程子曰乾坤德同而貞體異乾以剛固為貞坤以柔順為貞坤以柔順承從居後乃得其常也蔡氏曰乾貞剛健專固坤貞柔順承從又曰先迷陰无首也後得主利陰從陽也 ○ 愚謂彖辭文王所作也西南得朋東北喪朋後天八卦之位也至哉文王之作易也其當西伯之時羑里之囚邪味安貞吉之辭文王之心盡於此矣今觀自利牝馬貞而下可以想見文王之心且可為不安貞而戒之名陰數六老而變六陰又為六也霜反覆致戒无非所以謹守為臣之分使凡居坤位者一守之以貞也萬世而下可以想見文王之名陰數六老而安貞而占者之戒矣 初六履霜堅冰至 六陰爻之八少故謂陰爻之變六陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之属明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶

陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣 附錄

陰陽有以動靜言者有以善惡言者如乾元資始坤元資生則獨陽不生獨陰不成造化周流須是並用如履霜堅冰至則一陰之生便如一賊這道理在人如何看直看是一般道理橫看是一般道理所以謂之易道夫

履霜堅冰不著占自分曉占者目前未見有害却有未萌之禍所宜戒謹也硏通論乾初九爻如得乾卦上五爻不變而初爻變示人以勿用之理也得坤初爻變告人以履霜之漸也顯于 纂註 蔡氏曰霜陰氣始凝也履象初霜象六堅冰陰氣盛也言霜之積則必有堅冰至戒辭也諸爻曰足曰趾曰拇曰履皆取在下而象初也 ○ 愚謂堅冰陰盛上象 六二直方大不習无不利

有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者无疑其占如是也 附錄 方是一定不變之意坤受天之氣而生物故其直止是一定之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六二柔順而中正中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遁也 纂註 蔡氏曰霜之積則必有堅冰至陰氣盛也言霜之積則必有堅冰陰氣盛也言霜之積則必有堅冰至陰氣盛也言霜之積則必有堅冰至陰氣盛也言霜之積則必有堅冰至

便言飛龍在天文言解得活潑潑地到坤便說得善了只說黃裳元吉文言只說黃中通理正位居體而已必大乾之九五自是剛健底道理坤之六五自是柔順底道理各隨它陰陽自有一箇道理其為九六不同所以在那五處亦不同這箇五之柔順從那六裏來淵纂註蔡氏曰黃象五裳象六程子曰黃中色裳下服

黃陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷

其象如此占者如是其凶可知附錄坤六爻雖有重輕大概皆是持守牧欲畏謹底意思砥通論乾上九爻于耕問乾上九只言亢坤上六却言戰何也曰乾無對待只有乾而已故不言坤坤則不可無乾陰體不足常虧欠若无乾便沒上截大抵陰陽二物本別无陰只是陽盡處便是陰守中而居下則元吉謂守其分也五尊位也陰者臣道也婦道也臣居尊位羿奔是也猶可言也婦居尊位女媧武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言也

上六龍戰于野其血玄黃

大了必大

纂註徐氏曰龍陽象野極外之地上象陽大陰小陰本不能與陽爭六陰已窮于上十月之卦也至此陰盛陽微故爻稱龍戰于野說卦又曰戰乎乾言陰陽相薄也驗諸氣候而可見血傷也玄陽也黃陰也陰陽既爭則皆不能无傷故又有其血玄黃之象也

用六利永貞用六言凡得陰爻者皆用

大中乾吉在无首坤利在永貞這只說二用變卦乾吉在无首言卦之本體元是六龍今變為陰頭面雖變渾身却只是龍只是一无頭底龍相似坤利在永貞這坤却不得見他元亨只得永貞坤本卦固有元亨變卦却无淵後漢魏伯陽參同契曰二用无爻位周流行六虛二用者用九用六也六虛者即初二三四五上六爻位也言二用雖无爻位而常周流乎乾坤六爻之間也倘通論乾坤大旨乾道奮發而有為坤道靜定而有守佐乾卦連致知格物誠意正心都統了坤卦只是說箇持守柔順正固而已坤卦是箇無頭底物事事事都不能為首只是循規蹈矩依而行之乾爻坤母意亦可見如云先迷後得先迷无首也後得後則有獲也乾則不言所利坤則利牝馬之貞每每不同所以康節云乾无十坤无一乾至九止奇數也坤自二始偶數也或云乾无十者有坤以成之坤无一者有乾以首之曰然倘又曰乾從知處說坤從守處說淵

屯震下坎上 **元亨利貞勿用有攸往利建侯**震坎皆三畫卦之名

震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷于二陰之間故其德為陷為險其象為雲為雨為水也六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象草穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於貞但未可遽有所往爾又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而有以賢人為民歸往之象故宜立君故象曰以貴下賤大得民也易只三處言利建侯屯兩言之豫一言之皆可君之象故筮立君者遇之則吉也附錄彖辭一句蓋取初九一爻之義為成卦之主一陽居二陰之下言立君左氏分明有立君之說衛公子元遇屯則可見矣但他又說名元是有元之象或問元者善之長曰公

子元夢康叔謂已曰元康叔名之可謂長矣銖凡易中利字多為占者設蓋是活人方有利不利若是卦畫何利不利之有如屯建侯乃是占得此卦者之利晉文公曾占得此卦屯豫皆有此辭果能得國若常人見之亦隨高下自有箇主宰底道理但古者卜立君卜大遷卜大封是事體重者故爻辭以其重者言之必大纂註程子曰萬物始生艱結未通故為盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣○愚謂屯卦有互體之坤故取建侯象國語司空季子為晉公子重耳占得國遇屯嘗取互體坤象矣**初九磐桓利居貞利建侯**磐桓難進貌屯之初以陽在下又居陽下陰為民所歸侯之象也故其占利於居貞又本成卦之主以是則利建侯也**附錄**卦辭通論一卦所謂侯者乃屬他人即爻之初九也爻辭專言一爻所謂侯者乃其自己也**纂註**徐氏曰或問利建侯彖曰不寧宜急爻言磐桓宜緩何也曰彖主建侯者而言將賴以濟也不可不急爻主為侯者而言既建已為侯自當審固根本相時而動乃能濟屯不容不緩道蓋並行而不相悖也○愚謂屯卦唯初九一爻最重故卦辭所謂利貞利建侯惟初九爻當之**六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字**班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而邅回不進然初非為寇也乃求與已為婚媾爾但已守貞故不之許至于十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者**纂註**徐氏曰愚聞之師曰易之道有已正而他爻取之以為非者有已凶而他爻得之以獲吉者屯之初非不正也而二近之則為寇旅之上非不凶也而五承之得譽命**六三即**

鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也**附錄**虞只是虞人六三陰柔在下而居陽位陰不安於陰故貪求陽欲乘陰則妄行故為即鹿无虞陷入林中之象若不舍而往是致吝之道這道理若人做事如求官爵者求之不已便是取吝之道求財利者求之不已亦是取吝之道賀孫**六四乘馬班如求婚媾往吉无不利**陰柔居下不居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應於已故其占為下求婚媾則吉也**附錄**問六四求婚媾此婚媾疑指初九之陽婚媾是陰何陽亦可言曰婚媾通指陰陽但程傳謂六四往求初九之婚媾則恐其未然也銖○愚謂本義云下求婚媾是指初九在下來求四為婚媾求者在彼往者在我故吉不

大貞凶九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正亦不免於凶**纂註**蔡氏曰屯者物始生之時初與五皆剛而初得時五雖以剛居中正之位弗及之矣程子曰人君之屯膏澤有所不下是威權去已也威權去已而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是也故小貞則吉小貞漸正之也若盤庚周宣脩德用賢復先王之政諸侯復朝以道馴致為之不暴也又非恬然不為若唐僖昭也**上六乘馬班如泣血漣如**陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此**附錄**通論諸卦屯是流行之中有蹇滯困則窮矣賀

孫○愚謂說卦震坎稱馬蓋本諸此曰馬足曰美脊以初中二陽名屯坎上震下故爻多馬象二乘初上乘五四應初亦云乘若三爻乘馬皆稱班如而上獨泣者以時當屯難宜班如而不可速往然二四皆有正應可歸上獨窮極下又无應所以泣也

☵坎下艮上 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆則不告利貞艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者瀆則不告之矣利貞蒙之為卦三畫卦之名一陽止於二陰之上

道困於蒙者也故吝六五童蒙吉柔中居尊下應九二純一未發占為如是○愚謂童蒙艮少男象卦辭童蒙亦指五言則吉也以聽於人故其象為童蒙而其以童蒙之五應剛中之二太甲成王之於伊尹周公是也上九擊蒙不利為寇利禦寇以剛居上治蒙過然取必太過攻治太深則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也附錄蒙卦上九以陽剛居上擊去蒙蔽只要恰好不要太過太過則於彼有傷而我亦失其所以擊蒙之道如人合喫十五棒若只決它十五棒則彼亦无辭而足以禦寇若再加五棒則太過而反害人矣為寇者止人之害也如人疾病醫者用藥對病則彼足以驅病而我亦得為醫者之道若藥不對病則反害他人而我亦失為醫之道矣所以象曰利用禦寇順相保也

纂註徐氏曰上過剛不中又居過高之位在下者既昏蒙而在上者又高亢情意不接彼此扞格乃以為瀆而至於擊蒙也

纂註程子曰君子之需時也安靜自守志雖有需而恬然若將終身焉乃能用恒也雖不進而志動者不能安其恒也九二需于沙小有言終吉

纂註程子曰坎為水近則有沙小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也九三需于泥致寇至泥將陷於險矣寇三去險愈近而過剛則害之大者九如此纂註蔡氏曰泥迫水矣寇迫坎也六四需于血出自穴血者殺傷之象然柔得其正之所四交坎體入乎險矣故為需于血之地穴者險陷之象占者如是則雖在傷柔得正了需而不進故能出於坎陷四又是坎體之初有出底道理到那上六則索性陷了淵而不致敗至於九五需得好只是又難得這般時節當此時只當安以待之爾至上六居險之極又有三陽並進逼故有傷三剛進逼故犯難也附錄問乾坎之物前遇坎險不可遽進以陷於險故為需曰遇此時節當隨遠近寧耐以待之直至需于泥已甚狼當矣然能敬慎亦不致敗至於九五需得好只是又難得這般時節當此時只當安以待之爾至上六居險之極又有三陽並進

九五需于酒食貞吉酒食宴樂之具言安以待之九剛實在中有

五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也 附錄 需只是待當此之時別无作為只有箇待底道理然又須是貞方吉淵 纂註 徐氏曰貞吉者得需之正而吉也不然宴酣无度非正也凶可知 ○愚謂酒食坎象 上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉 陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也 附錄 通論需訟諸卦 福州劉昭信易說云見險而止為需見險而不止為訟能通其變為隨不能通其變為蠱近解多引之個又曰能安其分則為需不能安其分則為訟此是說對卦 淵

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為己險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且於卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處為吉凶也 附錄 爭辯攻責也如今訟人攻責其短而訟之自訟則反之於身亦若此個 纂註 丘行可曰九二正應在五五亦陽故為窒塞之象 淵 初六不永所事小有言終吉 陰柔居下不能終訟故其象占如此 附錄 此爻是陰柔之人不會十分與人訟那人也无十分傷犯底事但只畧去訟之才辯得明便止所以曰終吉也 輝 纂註 毛伯玉曰所事爭辯之事也有言訟訴之言也不永謂柔小亦柔也 九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 九二陽剛為險之主本欲訟者也然以中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處畏約以免災患占者如是則无眚矣 纂註 徐氏曰歸而逋逃退處畏小可无災眚所以示屈服之意也苟逋避不退聽述尚可疑如都城百雉足以備偶國臧武仲據防請後豈理也哉 ○愚謂位柔故不克訟處二陰之間故有歸逋小邑之象不訟而逋故无眚 六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居貞則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必無成功占者守常而不出則无成功似與象辭從上吉也之意不言亦不協是只作占辭解所以如此否曰易中經傳不同如此處多且兼存之然經意是本傳辭是第二節話淵 食舊德句貞句厲句終吉句淵 纂註 程子曰舊德謂三坎體有食象 九四不克訟復即命渝安貞吉 即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於貞之象占者如是則吉也 附錄 復即命渝言復就命而變其不順之命也 淵 不克訟句復即命渝句安貞句吉易辭只是元排幾句在此伊川作變其安貞者為安貞作一句讀恐不甚自然 銖 九五訟元吉 陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣 附錄 此爻便似坤无象蓋爻便是象訟元吉便是占 淵 上九或錫之鞶帶終朝三褫之 鞶帶之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象

其占為終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣　附錄　總論六爻問觀訟一卦之體只是訟不可成初只不永所事二不克訟三守舊居正非能訟者四不克訟而能復就正理渝變心志安處於正五聽訟元吉上雖有鞶帶之錫而不免有終朝之褫首尾皆是不可訟之意故象曰訟不可成也曰然錄之之不可終極也　纂註　馮氏曰或者未必之辭訟雖獲勝所喪已多設有可得亦不足敬隨得隨喪況未必有得乎甚言訟

☵坎下
☷坤上　師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險於農伏至險於大順藏不測於一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱

之主柔順而中不為兵端者也敵加于己不得已而應之故為田有禽之象而其占利以捕執而无咎也言語辯也長子九二也弟子三四也又戒占者專于委任若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免於凶也　附錄　問易文取義如師乃是本文有此象又却說弟子輿尸何也曰此假設之辭也言若弟子輿尸則凶矣問此例恐與家人嗃嗃而繼以婦子嘻嘻同曰然　淵　纂註　程子曰見可而進知難而退師之常也度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣　○　六五用師退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此　纂註　程子曰見可而進知難而退師之常也度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣　○　六五用師而帰趙括長平之戰是也坎為輪輿也坤為衆尸也　六四師左次无咎　左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此　纂註　丘行可川訓輿尸為衆主如何曰從來有輿尸血刃之說看來只是兵敗輿尸而歸之義砥　纂註　丘行可曰輿尸而歸趙括長平之戰是也坎為輪輿也坤為衆尸也　六四師左次无咎　左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此　纂註　程子曰見可而進知難而退師之常也度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣　○　六五用師

愚案春秋傳曰凡師一宿為舍再宿為信過信為次左次退舍而宿也與次于郎之次同兵法前為右後為左故上將軍居右偏將軍居左則知師以右為重左蓋不用之地也四左次與明夷四左腹同坤體之下也　六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

田有禽之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱

師兵衆也下坎上坤坎險於農伏至險於大順藏不測於一陽居下卦之中為將之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱

師之始出師之道當謹其始以律不臧則凶戒占者當謹始而守法也　九二在師中吉无咎王三錫命　九二在下為衆陰所歸而有剛中之德上應于五而為所寵任故其象占如此　○　愚謂九二為成卦之主卦辭大人吉无咎惟二當之五指五言　六三師或輿尸凶

師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也　九二在師中吉无咎王三錫命　九二在下為衆陰所歸而有剛中之德上應于五而為所寵任故其象占如此　○　愚謂九二為成卦之主卦辭大人吉无咎惟二當之五指五言　六三師或輿尸凶

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此　附錄　問伊川訓輿尸為衆主如何曰從來有輿尸血刃之說看來只是兵敗輿尸而歸趙括長平之戰是也坎為輪輿也坤為衆尸也　六四師左次无咎　左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此　纂註　程子曰見可而進知難而退師之常也度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣　○　六五用師

愚案春秋傳曰凡師一宿為舍再宿為信過信為次左次退舍而宿也與次于郎之次同兵法前為右後為左故上將軍居右偏將軍居左則知師以右為重左蓋不用之地也四左次與明夷四左腹同坤體之下也　六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

田有禽之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱

師之始出師之道當謹其始以律

師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也 **附錄** 先生說舊時只作論功行賞之時不可及小人今思量理去不得他既一例有功如何不及他看來開國承家一句是公共得底未分別君子小人勿用則是更勿用他與之謀議計畫耳漢光武能用此道自定天下後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹耿弇賈復數人他不與焉因問云古人論功行封眞箇裂土與之守非如後世虛帶爵邑也若使小人參其間則誠有弊病曰勢不容不封他但聖人別有以處之如舜封象則使吏治其國若是小人亦自有以處之也

坤下坎上 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶 比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之爾

附錄 問比卦是人君為人所比之象曰也不必拘若三家村中推一箇人作頭首是為人所比也須自審自家才德可為之否所以原筮元永貞也有闕後夫不如伊川說左襄二十五年齊崔武子卜娶妻卦云入於其宮不見其妻凶人以為凶他云先夫已當之矣此云先夫夫則彼云後夫正是一樣語陽便是夫陰便是婦人來者不拒去者不追如何一一要私意周旋才恁地便滯於一偏況天理自不如此賀孫如有聞无聲言其自不相告誡又如歸妹初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也此皆以陰從陽之義若以人事論之則不可如此蓋人事有善惡天理則無不善故也

纂註 徐氏曰前禽謂上也上獨後比而不比者不止芸芸者皆不免惟驅而入者皆獲故以前禽比去者不追獲者不拒去者不追後夫凶言九五既為衆陰所歸若後面更添一箇陽來則必凶古人如秦紹劉馥劉表劉備之事可見兩雄不並棲之義淵

比之匪人 陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知

附錄 問比之匪人曰初應四四是外比於賢為比得其人二應五五為顯比之君亦為比得其人惟六三應上上為比之无首為比之匪人也時舉

外比之貞吉 以柔居柔外比九五以陽剛居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已顯為得其貞吉之道也占者如是則貞而吉矣

附錄 田獵之禮置旛以為門刈草以為長圍田獵者自門驅而入禽獸向我出者皆免惟驅而入者皆獲故以前禽比去者不追獲者不拒去者不追比來則取之大意如此治聖人于人來者不拒去者不追如何一一要私意周旋才恁地便滯於一偏況天理自不如此賀孫如有聞无聲言其自不相告誡又如歸市者不止芸芸者不變相似淵

纂註 蔡氏曰前禽謂上也上獨後也比道貴先比而獨後五即舍之三驅失前禽之象

愚謂五陰爻皆稱比之比陰所比也用三驅而取順喻下四陰失前禽而舍逆喻上一陰也

上六比之无首凶 陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也

纂註 徐氏曰首先也无首不先也衆皆比五上獨後之比不先也故有无首凶之象象既言後夫凶此又言无首凶則凡比所當比而懷私顧戀不能早從而至於凶者必矣 ○ 愚謂徐說與本義微異然以六爻觀之自九五一爻稱顯比之辭初比之无咎二四比之貞吉皆以其比五也獨三比之匪人而傷上比之无首而凶是三上自相為比而不比五也如是則上六无首凶正與彖辭後夫凶應亦足以發本義未發之旨或謂前禽指三與上三居內卦之前而比之匪人上居外卦之前而比之无首皆為失前禽之象亦通故并備之

乾下巽上 小畜亨密雲不雨自我西郊

巽亦三畫卦之名一陰伏于二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜陰畜陽能繫而不能固亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周為西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云

附錄 問此卦是小人以柔順畜君子如何曰易不可專就人上說且就陰陽上看分明巽畜乾陰畜陽故謂之小若配之人事則為小人畜君子也得為臣畜君也得為因小事畜止也得不可泥定事說時舉小畜但能畜得九二一爻而已九三是近他底那兩爻自牽連上來淵小畜亨是說陽緣畜他不住故陽得自亨橫渠言易為君子謀不為小人謀凡言亨者是說陽到得說陰處便分曉說道小人吉亨字便是下面剛中而志行乃亨淵問密雲不雨自我西郊曰此是以巽畜乾巽順乾健畜他不得故不能雨凡雨者陰氣盛凝結得密故溫潤下降為雨且如飯甑蓋得密了氣鬱不通四面方有濕汗今乾上進一陰止他不得所以彖中云上往也是指乾欲上進之象到上九畜極則散遂為既雨既處矣時舉

纂註 蔡氏曰密雲四也我亦謂四西郊陰方雲自西而東陰先倡不雨程子曰陽倡而陰和順也故和若陰先陽倡不順也故不和不和則不能成雨雲雖密而不雨者自我西郊故也據四而言故云自我畜陽者四畜之主也 ○ 愚謂陰陽和洽則散而為雨陰少則陽氣泄而不收小畜一陰畜五陽是也陰多則陽氣鬱而不達小過四陰包二陽是也故皆不能成雨自二至四互兌故稱西郊

初九復自道何其咎吉 下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正自道何也曰易有不必泥爻義者如此爻只平看自好復與復卦之復不同復卦言已前不見了這陽如今復在此復自道是復他本位從道路上去如无往不復之復淵

九二牽復吉 三陽志同而九二漸進於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣

九三輿說輻夫妻反目 九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而為所係畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故為夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

附錄 先生說此爻因云被他畜止不得進必要進時如何須是正室方得煇九三一爻可謂不

好然能以剛自守則雖得此爻而凶不應矣 蔡註 蔡氏曰夫三也妻四也三至反目 六四有孚血去惕出无咎 以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象 ○ 愚謂也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也 附録 傷象惕多懼象下迫於三故象如此占者有孚誠得陽剛之助可免傷懼而无咎矣 九五有孚攣如富以其鄰 巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚攣固用富厚之力而能用其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之是也占者有孚則能如是也 附録 問本義云巽體三爻同力畜乾鄰之象也據程傳則曰以一陰畜五陽曰以統體言之固是以一陰畜五陽然就九五而言則下與四比上與上連為鄰之象謂巽三爻同力畜乾却見得自上畜下之意分明淵問小畜以一陰而畜五陽乃云富以其鄰是與六四之陰并力而畜下三陽不知九五何故反助陰耶曰九五上九同巽之體故助之也 蔡註 蔡氏總論泰謙爻富以其鄰言有富厚之力而能用其鄰不富以其鄰言不待富厚之力而能用其鄰淵 上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶 畜極而成陰陽和矣故為既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖貞亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此為戒深矣 附録 小畜雖是陰畜陽到極處和而為雨畢竟陰制陽不順所以雖貞亦厲砥既雨既處言便做畜得住了做得雨後這氣畢竟便透出散了德積是說陰德婦人雖貞亦危月纔滿便虧君子到此亦行不得這是那陰陽皆不利底象淵 蔡註 晁氏曰昔既雨矣昔尚往者今既處矣尚德載不至于說輻也婦貞厲不至于反目也畜道之大成也程子曰婦貞厲謂

以陰畜陽以柔制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫臣制其君而能安者乎丘行可曰妻者齊也三反目則稱妻言相敵也婦者順也上既雨則稱婦言相順也總論六爻蔡氏曰小畜下三爻受畜者也上三爻為畜者也四柔下畜三剛本難也而得五又得四為畜主四五相與而後能畜至上九則小畜之道成矣 ○ 愚謂既雨畜極而通象既處上象婦巽象畜制為事當小畜之時雖為得正亦危道矣月陰象幾望陰浸盛而敵陽此時君子亦不可以有行也尚德載婦貞厲此為妻占月幾望君子征凶此為夫占君子對婦言也

䷉ 兌下乾上 履虎尾不咥人亨 兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣 附録 履卦以陰躡陽是隨後躡他如踏他脚跡相似所以云履虎尾是隨後履他尾故於卦之三四爻發虎尾義便是陰去躡他陽背脊後處 蔡註 蔡氏曰兌有虎象三為尾也 ○ 愚謂三言履虎尾是以三履四以乾剛強為虎而三為尾也又兌為尾也四言履虎尾是以兌為虎而三為尾也四位西乾位西北由西而北兌正履乾後以柔履剛是亦為履虎尾之象然則彖辭乃文王所作其發後天卦旨歟 初九素履往无咎 以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也 蔡註 程子曰初處至下素在下者也陽剛之才可以上進若安其卑下之素而往則无咎矣夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而求動求去乎貧賤非欲有為也既得其進騎溢必矣故往則有咎賢者則安履其素處其素履者也安履其素而往者非苟利也將有為而无不善乃守獨行其願耳若

欽定四庫全書

欲貴之心與行道之心交戰於中豈能安履其素也 **九二履道坦坦幽人貞吉** 剛中在下无應於上故為履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣 **附錄** 道即路也伊川說履道坦處好 **纂註** 程子曰九二居柔寬裕得中其所履坦然平易之道也雖所履得坦易之道亦必幽靜安恬之人處之則能貞固而吉也 **六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君** 六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也 **纂註** 蔡氏曰眇跛柔弱也能視能履位剛也虎尾象兌為口有咥人之象互體有巽離離為目巽多白眼故武人以之故曰眇能視跛能履之初亦曰利武人之貞

柔為成卦之主而統五剛有武人為大君之象或曰六三陰柔非武人之象不知陽類多是寬和仁厚底人陰類多是勇敢強暴底人陽主生陰主殺陽之氣溫厚陰之氣嚴凝也 **九四履虎尾愬愬終吉** 愚謂卦爻之辭不咥人亨九四愬愬終吉獨六三咥人凶者蓋爻則逐爻取義以卦言則兌以和說而履乾剛之後非決行不顧者故不咥人亨以爻言三正當兌口以柔爻而蹈剛位和說之體不具所以咥人凶四位雖不正然以剛履柔剛不至於強暴所以能戒懼而終吉故不同也 **九五夬履貞厲** 九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象為夬決其履雖使得貞亦危道也故其占為雖貞而危厲深矣 **附錄** 夬決也夬履是做得恁快雖合履底道理自近至遠也用馮河勇者亦用也不遐遺包荒與不遐遺謂勇者包荒所包者遠也用馮河不遐遺謂自近至遠也朋亡謂不獨用其朋類也

欽定四庫全書

上有六五之應主乎泰而得中道者也上穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣 **附錄** 包荒便用馮河不遐遺便朋亡意只如此念成遺 **纂註** 蔡氏曰荒遠也无舟渡河曰馮

小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有陽剛之德則吉而亨矣 **初九拔茅茹以其彙征吉** 三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此 **附錄** 拔茅茹者物象也以人象也道夫 **九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行** 九二以剛居柔在下之中能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣 **附錄** 包荒便用馮河不遐遺便朋亡意只如此念成遺 **纂註** 蔡氏曰荒遠也无舟渡河曰馮

遺似而不遐遺實也用馮河與朋亡似而朋亡廣也其於地則无所不周於人則无所不用所以為泰也尚與尚公主之尚同中行五也泰之六爻惟此以剛居中故備泰之道 九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福將過乎中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福 附錄 問泰卦无平不陂无往不復與城復於隍何以其鄰言不待而信之力而能用其因言否泰相乘如此聖人因以垂戒曰此亦事勢之必然治久必亂亂久必治天下無久而不變之理子善遂言天下治亂皆生於人心治久則人心放肆故亂因以生亂極則人心恐懼故治由此起曰固是生於人心然履其運者必有變化持守之道可也如明皇開元之治自是好了若但能把捉不至如天寶之放肆則後來亦不應如此狼狽銖因言觀聖人立象係辭當好時便須有戒懼收斂底意當不好時便須有艱難貞守底意徹首徹尾不過敬而已卦中无全好者亦无全不好者大率敬則好不敬則不好先生頷之銖勿恤其孚只作一句讀孚只是信此言勿恤後來信與不信義剛于食有福如食舊德之食砥 纂註 蔡氏曰孚信然之謂食享也居三之時艱苦剛貞不可以時之將陂而怠其心乃可无咎勿恤其孚又不可以陰之必復而動其心丘行可曰孚指六四不戒以孚之孚言不可以三陰之將復而動其慮惟嚴於自守以防之則庶幾長享所有之福矣徐古爲曰小人之所以勝君子者非乘其怠則攻其隙艱則无怠之可攻如此則可以无咎可以勿憂其孚矣或曰陰陽交運否泰相仍時勢然也雖艱貞勿恤如之何曰平陂往復者天運之不能无艱貞勿恤者人事之所當盡天人有交勝之理處其交履其會者必有變化持守之道若一諉之天運以為无預於人事則聖人之易可无作矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下類從之不待戒令而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也 附錄 不富以其鄰不待富而否欲來之時也鄰也 纂註 徐氏曰先儒有言從善如登從惡如崩言為善之難而從惡之易也善陽也惡陰也陽性淵固升亦必引翼扶持而後進陰性本下招麾呼號而相與就下已有不可禦之勢矣 六五帝乙歸妹以祉元吉 以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆放此 ○ 愚案泰六五與歸妹六五爻同有帝乙歸妹之辭或曰泰三四爻互易則為歸妹泰之五即歸妹之五也故其辭同如无妄大畜說牛掼益說龜夬姤說臀无膚既濟未濟說鬼方此皆是反對卦爻取義无妄之三即大畜之四掼之五即益之

二夬之四即姤之三既濟之三即未濟之四是或一例也亦通故併記之 上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝 泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免於吝也 附錄 城隍邑皆土蓋吝也地坤象淵 纂註 程子曰掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于否如城土頹圮復反于隍也徐氏曰古之人君有處泰之道既泰忽安逸而不戒卒至于喪師敗國窮守一邑而播告之修不能及遠雖貞固自保卒貽千古之羞者蓋不知此爻之義也

坤下乾上 否之匪人不利君子貞大往小來 否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之貞道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見 纂註 劉氏曰否塞之

時雖不利君子之貞而君子之貞不可无也守此不變時之否道之亨也故曰國有道不變塞焉國无道至死不變然後足為君子初六拔茅茹以其彙貞吉亨三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣附錄拔茅茹貞吉亨這是吉凶未判時若能於此改變時小人便做君子君子小人只是箇貞不貞淵人亦具此理只是他自反悖了君子治之不過即其固有者以正之而已易中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨附錄包承也是包得許多承順底意思學業橫渠說易為君子謀不為小人謀蓋自太極一判而來便已如此了曰論其極是如此然小人亦有時為小人謀如包承小人之吉大人否亨言小人當否之時能包承君子則吉但此雖為小人謀乃所以為君子謀也纂註蔡氏曰包者又之柔承者位中而應也大人五也五不惑其包承自守不失則身雖否而道自亨也六三包羞以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故為包羞之象然附錄未能之意他六二尚以其未發故无凶咎之戒附錄包羞是有意傷善而自包承到六三已是要害君子然做事不得所以包許多羞恥淵六三所以不能害君子亦是被他陽壓了但包羞而已包羞是他做得不好事只得慚惶更不敢對人說九四有命无咎疇離祉以陽居陰不極其剛故其否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命附錄否已過中上三爻是說君子言君子有天命而无咎淵這裏是吉凶未判須是有命方得无咎如須得一箇幸會方能轉禍為福文蔚纂註徐氏曰陰往陽來天之常道否

而必反故否極則泰上九否既極矣否道傾而變也先
極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也又曰反危為安
易亂為治必有陽剛之才而後能故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也

䷌ 離下 乾上 **同人于野亨利涉大川利君子貞** 離亦三畫卦之名一

陰麗於二陽之間故其德為麗為文明其象為火為日為電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦惟一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而無私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也 **篆註** 蔡氏曰野曠野之地乾象大川乾健離虛也 **初九同人于門无咎** 同人之初未有私主以剛在下上無係應可以无咎故其象占如此 **附錄** 凡一爻皆具二義吉者苟不如此則凶凶者苟不如此則吉如同人于門須是自出門去與人同則无咎若以人從欲則凶必有應於上不能大同而私吝之道也故其象占如此 **附錄** 易雖抑陰然有時把陰為主如同人是也 **篆註** 蔡氏曰門二也同人之始出門即同未見遠近廣狹之情故无咎進即遇二故有此象丘行可曰兩戶為門陰畫偶有門之象同人隨之初九節之九二皆前遇偶故謂之門一扇為戶陽畫奇有戶之象節之初九亦前遇奇故謂之戶一而門二也 **六二同人于宗吝** 宗黨也六二雖中且正然于宗吝與先號咷之象曰以其太好兩者時位相應意趣相合只知欵密却无至公大同之心未免係於私故

自凶而趨吉吝者自吉而趨凶銖 **篆註** 蔡氏曰宗謂二與五本應故曰宗 **九三伏戎于莽升其高陵三歲不興** 剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象 **附錄** 九三只是伏于高陵之草莽中三歲不敢出與九四乘其壟皆為剛盛而高三欲同二懼五見攻故升高伏戎欲敵之五剛不可奪故三歲不興而象曰不能行也銖問三四皆有爭奪之義何也曰只是爭六二一爻凡易之情近而不相得則凶六二與九五相應三以剛居剛則便迷而不反四以剛居柔便有反則底道理初上則在事外不相干涉所以无爭必大 **篆註** 程子曰卦惟一陰諸陽皆欲同之二以中正與五應三以剛強欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎於林莽中懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵以顧望如此至於三歲之久終不敢興此爻深見小人之情狀然不曰凶者以不敢發故未至于凶也 **初九同人于門无咎** 程子曰卦惟一陰諸陽欲同之二以中正與五為同人之主其同人也出門而同人之象占者如是則是能改過而得吉也 **篆註** 蔡氏曰墉高處即四近五之地居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也 **九五同人先號咷而後笑大師克相遇** 五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇則後笑曰然 **上九同人于郊无悔** 居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至于曠遠但荒僻无與同爾 **附錄** 同人于野是廣大无我之意同

人于郊是无可與同之人取義不同自不相悖時舉纂註蔡氏曰國外曰郊郊外曰野雖在卦上猶未出乎卦也　○愚嘗疑此爻之旨而以諸爻例觀之初二五故曰郊　上皆稱同人獨三四不言同而曰伏戎不興乘墉弗克攻此則无與之同者也二之同宗而吝五之師克而同一不免於吝一不免於用師則於至公自然之道尚有可議者若初之同人于門上之同人于郊郊對門而言卦之首末可見曰无咎則同人之初已无疵之可咎曰无悔則同人之終又无過之可悔此皆同人之善者也今本義以為无可與同以其无應而言耳然上雖无應之可同而爻辭實有同人之義況初九一爻亦无應此例可推姑記其說于此

䷍ 乾下離上 大有元亨 大有天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有所有之大也離居乾上火在應天有亨之道占者有其德則大善而亨也　○愚謂易大凡卦稱大皆以陽得名大有以一陰統五陽大畜以二陰畜三陽大過四陽過盛於中大壯四陽壯長於下皆名之曰大也　**初九无交害匪咎艱則无咎** 雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也　**附錄** 易之書人成謹恐懼无有以為易而處之事亦必以艱難處之謂五之交如是也大有之初去五遠而非應无交也故有害之者害非已致故曰匪咎艱難處之其咎可无徐氏曰先師從橫渠之說蓋六五柔得尊位為大有之主或應或近未見其有害者故六五曰厥孚交如二應於五三亨於五四與上近五遠而无交者惟初而已獨无得乎五是以无交而有害也世之君子固有當時之盛乃獨窮而在下不獲乎上患難之來有所不免亦惟修身補過以竢之耳是不失此爻之義也

大車以載有攸往无咎 剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是可以无咎矣占者必有此德乃應其占也　**纂註** 蔡氏曰大車二也載謂載五也剛健居中而應五故有大車以載之象　**九三公用亨于天子小人弗克** 亨春秋傳作享謂朝獻也古者享通之享享獻之享烹飪之烹皆作享字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為享於天子之象占者有其德則其占如此小人无剛正之德則雖得此爻不能當也　**附錄** 古文无享字享烹享通只通用如公用亨于天子解作享字便不是學蒙此享字已有在氏所引可證如隨之王用亨于西山亦是祭享之享无疑　○愚案春秋傳曰晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉遇公用享于天子之卦戰克而王亨吉孰大焉則是卜偃時已讀為享矣　**九四匪其彭无咎** 彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也　**纂註** 程子曰九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過盛則必凶咎所由生故處之之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛也彭盛多貌詩載驅行人彭彭行人盛多之狀大明駟驖彭彭言武王戎馬之盛也　**六五厥孚交如威如吉** 大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也　**纂註** 程子曰虛中為孚信之象當大有之時人心安易和孚信接下眾志說從又以威嚴使之畏善處有者也吉可知矣　○愚謂六五位剛故有威如之象　**上九自天祐之吉无不利** 大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也

滿而不溢故其占如此　附錄五之交孚信也而上能履之謙退不居思順也志從於五尚賢也天之所助者順人之所助者信所以有自天祐之吉无不利之象若無繫辭此數句此爻遂无収煞以此見聖人讀易見爻辭有不分明處則於繫辭傳說破如此類是也　纂註徐氏曰君子有終主九三而言九三一卦之主而又居下卦之終故有終之象淵

謙亨君子有終　艮下坤上　謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也　附錄謙能亨又為君子有終之象　纂註徐氏曰君子有終主九三而言九三一卦之主而又居下卦之終故曰有終又諸卦三爻多言終

初六謙謙君子用涉大川吉　以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也　纂註程子曰自處至謙平易乎何所不吉也　○愚謂前有互體之坎故以大川言

六二鳴謙貞吉　柔順中正以謙有聞貞而且吉者也故其占如此　附錄鳴謙在六二又言貞者言謙而有聞須得其貞則吉蓋六二以陰處陰所以戒他要貞謙而不貞則近于邪佞上六之鳴却不同處謙之極而有聞則失謙本意蓋謙本不要人知況在人之上而有聞乎此所以志未得　纂註程子曰自處至謙平易乎何所不吉也　○愚謂謙一卦六爻下三爻皆吉而无凶上三爻皆利而无害易中吉利罕有若是純全者謙之邑國而已　附錄上六取象行師有坤處多言師如泰上六城復于隍勿用師之類坤為土土為國故云征邑國　○愚謂謙一卦六爻下三爻皆吉而无凶上三爻皆利而无害易中吉利罕有若是純全者謙之效固如此然艮體稱吉而坤體稱利者靜則多吉順則多利也

九三勞謙君子有終吉　坤下震上　卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其有君道故屯利建侯亦取震象師坤也易言用師皆取坤象丘行可曰屯有震元坤則言建侯而不言行師謙之主謙恭自牧夔夔如畏然有坤元震則言行師而不言建侯此合震坤成卦故兼之　纂註程子曰古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然志得行又以坤遇震為順以動故其占利以立君用師也　纂註蔡氏曰侯震也震為長子主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦辭與卦同

六四无不利撝謙　柔而得正上而能下其占无不可謂有勞而能謙矣　○愚謂三居互體坎中故稱勞說卦亦曰坎勞卦也九三以一陽交為成卦之主故交辭除九四與

卦同外皆為自樂所以有吉凶之異纂註程子曰鳴於聲也**六二介于石不終日貞吉**豫雖主樂然易以溺人溺於豫而獨能以中正自守中而得正是上下皆溺人溺則反而憂矣卦獨此爻其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而後能慮慮而後能得意正如此占者如是則貞而吉矣纂註蔡氏曰坤體居中靜之至者又四无係介然自守不流於豫如是則能補過而无咎程子曰豫之為義主於動體故又為其事雖成而有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遇善之門也纂註總論六爻立行可曰豫以九四一爻為主其位上逼六五有權臣處君側之象故本爻謂之由豫以衆陰由己而豫也在他爻皆以不從四為善之初應則鳴豫凶三比則盱豫悔五乘則貞疾恒不死上同震體亦不免於冥豫而後有渝焉惟六二一爻陰柔中正與四无係獨能介于石不終日而貞吉豫之不可溺也如此徐氏曰豫有三義曰和豫曰逸豫曰備豫象所言和豫也六爻所言逸豫也豫備不廣卦爻无此意纂註程子曰隨之道可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨而得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎**初九官有渝貞吉出門交**有功**六三拘係之乃從之**纂註程子曰權之所歸皆隨與已隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨而得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎**初九官有渝貞吉出門交**有功**六三拘係之乃從之**纂註程子曰權之所歸皆隨與已隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨而得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎**初九官有渝貞吉出門交**有功**六三拘係之乃從之**纂註程子曰權之所歸皆隨與已隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨而得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎**初九官有渝貞吉出門交**有功**六三拘係之乃從之**纂註程子曰權之所歸皆隨與已隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨而得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎**初九官有渝貞吉出門交**有功**六三拘係之乃從之**纂註程子曰權之所歸皆隨與已隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得

有功卦以物隨為義又以隨物為義初九以陽居下為震之主卦之主而變其常矣惟得其貞則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之 附錄纂註蔡氏曰門二也徐氏曰二居中得正初隨之而不失其正則有功也程子曰人心所從多所親愛者問官是主字之義是一卦之主首變得貞便吉不貞便凶曰是如此又曰這是變了只是要出門交便有功砥

也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善而為惡也苟以親愛而隨之則是私情所與豈合正理故出門而交則有功也 六二係小子失丈夫初陽在下而近二陰柔不能自守以係小子上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占如此凶吝可知不假言矣 附錄係小子失丈夫程傳是淵纂註程子曰二應五而比初隨先於近柔不能固守故為之戒云若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五正應在上丈夫也二若志係於初則失九五之正應是失丈夫也 六三係丈夫失小子隨有求得利居貞丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與六二正相反四陽當任而己隨之有求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞自相併便是積畜到那壞爛底意思一似漢唐之衰弄得來到那極弊大壞時所以言元亨蓋極弊則將復治故言元亨淵纂註程子曰既蠱則尚新然更當致之戒深矣 附錄上頭底只管剛下頭底只管要柔又只巽順事事不向前下畢竟而上苟止安得不蠱舊聞趙德莊如此說必大叫蟲為蠱言罷中盛那蟲教它自相併便是積畜到那壞爛底意思一似漢唐之衰弄得來到那極弊大壞時所以言元亨蓋極弊則將復治故言元亨淵纂註程子曰既蠱則尚新然更當致古治必因亂亂則開治理自然也則能致元亨也甲數之首事之始也治蠱之道當思慮其先後三日推原先後為救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後于此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之人先甲後甲之誠慮淺而事近故勞於救亂而亂不革

是其吉宜矣 上六拘係之乃從維之王用亨于西山居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之愚謂當隨之世陰柔不能自立其誠意如是則吉也 ○必附陽而後能有立故三陰爻皆言係取依係於人而能立之象如是則一卦取陰隨陽之義為多

☳巽下☶艮上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之戒深矣 附錄上頭底只管剛下頭底只管要柔又只巽順事事不向前下畢竟而上苟止安得不蠱舊聞趙德莊如此說必大叫蟲為蠱言罷中盛那蟲教它自相併便是積畜到那壞爛底意思一似漢唐之衰弄得來到那極弊大壞時所以言元亨蓋極弊則將復治故言元亨淵纂註程子曰既蠱則尚新然更當致古治必因亂亂則開治理自然也則能致元亨也甲數之首事之始也治蠱之道當思慮其先後三日推原先後為救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後于此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之人先甲後甲之誠慮淺而事近故勞於救亂而亂不革

功未成而弊已生矣初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也附錄

問有子考无咎與意承考之考皆是指父在而得云考何也曰古人多通言如康誥大傷厥考心可見銖

纂註程子曰子幹父蠱不能為創始開基之事承其舊業則可矣故為幹父之蠱夫創業垂統之事非剛明之才則不能繼世之君雖得无咎不然則為父之累故必惕厲則得終吉也

處卑而尸尊事自當競畏則可以終吉

九二幹母之蠱不可貞九二剛中上應六五

子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也附錄幹母之蠱程傳

纂註程子曰二以陽剛之才當巽順之時而居柔順之地如何出得來便幹箇甚麼柄問占與戒皆在其中曰有此事則其占如此又戒其必如此乃可也若得此

象而不能從則有凶矣當此時節若能斷然不事王侯高尚其事不屈己下意巽順將承使之身正事治而已故只為人不能如此也銖

纂註徐氏曰陽剛居上下無應與又居艮體在事之外故為不事王侯高尚其事之象程子曰賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務則自善其身尊高敦尚其事守其志節而已士之自高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知止足之道退而自保者有量能度分安於不求知者有清介自守不屑天下之事獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也銖

總論六爻蔡

六四裕父之蠱往見吝以陰居陰不能有為往則不勝其任見吝可知

面憂吝却多可以見聖人之深戒銖

纂註劉壽翁曰強以立事為幹怠而委事為裕事弊而裕之弊益甚矣蓋六四體艮之止而又位俱柔夫止者怠柔者懦怠且懦皆增益其蠱者也持是以往吝道也安能治蠱邪

六五幹父之蠱用譽柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此

纂註程子曰五居尊位以陰柔之質下應九二陽剛之臣而倚任之然已寔陰柔故不能為創始開基之事承其舊業則可矣故為幹父之蠱夫創業垂統之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以為善繼而成令譽也太甲成王皆以臣而用譽者也上九不事王侯高尚其事

剛陽居上在事之外故象而占與戒皆在其中矣附錄不事王侯无位

大咎過剛不中故小有悔巽體雖剛過而不為无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也

纂註程子曰三以陽處剛而巽體得正故无大咎不中剛之過也然而在事之象程子曰賢人君子不偶於時則自善其身尊高敦尚其事守其志節而已士之自高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知止足之道退而自保者有量能度分安於不求知者有清介自守不屑天下之事獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也總論六爻蔡

六四裕父之蠱往見吝以陰居陰不能有為往則不勝其任見吝可知

有為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也附錄說得悔吝

最分明九三有悔无大事然却終吝由吉而趨凶也元祐間劉莘老劉器之之徒必欲盡去小人寬裕无事莫大段整頓不知目前雖遮掩拖延得過後面憂吝却多可以見聖人之深戒銖

纂註劉壽翁曰強以立事為幹怠而委事為裕事弊而裕之弊益甚矣蓋六四體艮之止而又位俱柔夫止者怠柔者懦怠且懦皆增益其蠱者也持是以往吝道也安能治蠱邪

六五幹父之蠱用譽柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此

纂註程子曰五居尊位以陰柔之質下應九二陽剛之臣而倚任之然已寔陰柔故不能為創始開基之事承其舊業則可矣故為幹父之蠱夫創業垂統之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以為善繼而成令譽也太甲成王皆以臣而用譽者也上九不事王侯高尚其事

剛陽居上在事之外故象而占與戒皆在其中矣附錄不事王侯无位

母致盡之象矣文則逐爻取義故皆以子幹盡為言上獨不取子象者以幹至五而用譽元復盡之可幹故又取不事王侯之象諸爻中幹父者凡四幹母者惟一又見母道巽順猶為未害父乃止而不為其弊有不可勝言者

坤上兌下 臨元亨利貞至于八月有凶 臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於貞然至於八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之 附錄問臨字不特是上臨下之謂凡進而逼近者皆謂之臨

知也錄 蔡氏曰臨與遯反臨為建丑之月則遯為建未之月也自臨之初爻至遯之二爻在卦經八爻于月經八月有兩說孰長曰前說是周正八月有凶程子曰二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫為戒之戒曰陽雖方盛至於八月則其道消矣是有凶也大率聖人為戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖永久若既衰而後戒亦无及矣自古天下安治未有久而不亂者既亂者蓋不能戒於盛也方其盛而不知戒故狃安富則驕侈生樂舒肆則細紀壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫不知亂之至也 初九咸臨 貞吉卦惟二陽偏臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占為貞吉 九二咸臨吉无不利剛得中而勢上進故其占吉而无不利也 六三甘臨无攸既憂之无咎陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣 附錄三近二陽也去臨他如小人在上位卻把甘言好語臨在下之君子砥 蔡註

蔡氏曰柔而位不正兌體而迫於剛故以甘說邪佞之所利也能而臨乎二也然剛長以正又豈甘說邪佞之所利哉 附錄至臨无攸利初相臨得切至故謂之至砥與无咎者也 六四至臨无咎處得其位下應初九順剛長之正理憂懼知懼不為甘說之態雖咎亦不長也 六五知臨大君之宜吉以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也 上六敦臨吉无咎居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此 附錄上六敦臨自至臨積累至極處有敦篤之義良上九亦謂之敦良復上六不好了所以只於五爻謂之敦復居臨之時二陽得時上進陰不敢與之爭而志與之應象所謂在內者非謂正應只是內卦與二陽應也又曰此雖成卦之體而雜卦又曰臨觀之義或與或求與者又言上下相與為臨也爻辭初二咸臨此下臨上剛臨柔也三甘臨四至臨五知臨上敦臨上下相臨所謂與也此便是好卦不獨說道理自是好讀所謂卦有大小辭有險易此便是大底卦 蔡註二剛浸長進逼於柔

坤下巽上 觀盥而不薦有孚顒若觀者有以中正示人而為人所仰也九五以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意 附錄問觀盥而不薦只是取未薦之時誠意渾全而未散今乃云觀盥而不薦何也曰祭祀无不薦者此是假設來說薦

2752063

是用事了盥是未用事之初云不薦者言常持得這誠敬如盥之意常在若薦則是用出用出則纔畢便過了元復有初意矣詩云心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之楚詞云愛君子兮不敢言正是此意說出這愛了則都无事可把持矣惟其不說但藏在中心所以常見其不忘也學蒙問本義以為致其潔清而不輕自用則是聖人在上視聽言動皆當為天下法而不敢輕亦猶祭祀之時致其潔清而不敢輕用否曰然　倜伊川云人君正其表儀以為下民之觀當莊嚴如始盥之初勿使誠意少散如既薦之後某看觀卦意思不是如此觀義自說聖人至德出治天下自然而化更不待用力而下莫不觀感而化故取義於盥意謂積誠信之至但是盥滌而不待乎薦享有孚已自顒若故彖曰下觀而化也賀孫問四陰長而二陽消正八月之卦而名卦繫辭不取此義何也曰只為九五中正以觀示天下事都別了以此見易不可執一看所謂不可為典要惟變所適

也銖問觀陰盛而陽雖盛而於九五之君乃當正位故只取為觀於下之義而不言凶咎何也曰此卦取義不同蓋以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之蓋也故曰觀上曰觀平聲故卦名之觀去聲六爻皆象也時舉問觀觀之義曰自上示下曰觀去聲自下觀上曰觀平聲故卦名之觀去聲六爻皆以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之蓋也故曰觀上曰觀平聲故卦名之觀去聲六爻皆象也時舉問觀觀之義曰自上示下曰觀去聲自下觀上曰觀平聲故卦名之觀去聲六爻皆以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之蓋也故曰觀上曰觀平聲故卦名之觀去聲六爻皆

義而不取陰盛之象也銖問觀陰盛而陽雖盛而於九五之君乃當正位故只取為觀於下之義而不言凶咎何也曰此卦取義不同蓋以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之蓋也故曰觀上曰觀平聲故卦名之觀去聲六爻皆象也時舉問觀觀之義曰自上示下曰觀去聲自下觀上曰觀平聲故卦名之觀去聲六爻皆以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之蓋也故曰觀上曰觀平聲故卦名之觀去聲六爻皆

君子无咎崇陽抑陰之意文尤可見**初六童觀小人无咎君子吝**卦以觀示為義據九五為主也文以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之蓋也故其占如此　纂註徐氏曰闚門中視也陰柔居內而觀外雖與五同但以我為其小有主賓之異耳**附錄**其生謂言行事為之見於外者

之言是以彼觀此觀其生生是以此自觀六三之觀我生進退者事君則觀其言聽計從治民則觀其政教可行膏澤可下可以見自家所施之當否而為進退九五之觀我生如觀風俗之嫩惡臣民之從違可以觀自家所施之善惡上九之觀其生則自就自家視聽言動應事接物處自觀觀我是自觀如視履考祥底語勢觀其亦是自觀却從別人說易中其字不說別人只是自家如乘其墉之類觀九五上九君子无咎蓋於君子有陽剛之德故无咎小人无此德自不當得此爻錄總論六爻問觀六爻一爻勝似一爻豈所據之位愈高則所見愈大邪曰上二爻意思自別下四爻是以所據之位愈近則所見愈親切意思學蒙

六二闚觀利女貞陰柔居內而觀乎外闚觀之象　纂註程子曰觀我生觀其生我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀已所行之通塞以為進退占者宜自審也

利用賓于王六四最近於五故有此象其占為利於朝覲仕進也　纂註程子曰觀莫明於近

五以陽剛中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之盛德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一之政化則人君之道德可見矣利用賓于王聖明在上則懷抱才德之人皆願進於朝輔戴之以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進於朝則謂之賓**九五觀我生君子无咎**上九陽剛居尊位之上雖不當事任

䷔ 震下離上 噬嗑亨利用獄 噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中心齧之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至于五而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道唯威與明而得其中之為貴故筮得之者有其德則應其占也 纂註 程子曰聖人以卦象而比於天下之事在口則為有物隔而不得合在天下則為有強梗或讒邪間隔其間故不得合也當用刑法小則懲誡大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣至於一國一家至於萬事所以不合者皆由有間也无間則合矣 ○ 愚謂易六十四卦彖辭惟噬嗑取象於獄者以上下兩陽而中虛有獄之象九四一陽間于其中有獄囚之象明照而威震動必察情噬之使嗑有利用獄之象也 初九屨校滅趾无咎 初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故為屨校滅趾之象以行者初象滅趾謂受刑於初所傷者小也止惡於初則小懲大戒罪過止息而不行故无咎 纂註 蔡氏曰屨履也校械也滅沒也趾在下人所用自服不直者也必入金者取其堅也三十斤曰鈞 六二噬膚滅鼻无咎 噬乾肉難於齕而易於腊肺者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也 附錄 纂註 蔡氏曰屨履也校械也滅沒也趾在下人所用告以罪名者劇令券書使獄者各齎券書既兩券書使入鈞金又三日乃治之重刑也不券書不入金則是亦不直者也必入金者取其堅也三十斤曰鈞 六三噬腊肉遇毒小吝无咎 腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義者也乘剛非六二所安故又取滅鼻為象 六三噬腊肉遇毒小吝无咎 腊肉謂獸肺肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得金矢荊公已嘗引周禮鈞金之說而得聽訟之宜也然必利於艱貞固則吉戒占者宜如是也 附錄 纂註 程子曰在噬四最為善 ○ 愚案周禮秋官大司寇以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之注訟謂以財貨相告者造至也使訟者兩至既兩至使入束矢乃治之不至不入束矢則是自服不直者也必入束矢者取其直也古者一弓百矢束矢其百矢與獄謂相自服不直者也必入金者取其堅也三十斤曰鈞 九四噬乾肉得金矢利艱貞吉 噬乾肉難於齕而易於腊肺得金矢利艱貞吉占如此 纂註 蔡氏曰以六居二故總論六爻噬也初上二爻受噬者也為噬故爻辭皆稱

噬受噬故爻无噬辭丘行可曰初過小而在下故屨校滅趾為用獄之始上爻惡極而怙終故何校滅耳為用獄之終中四爻治獄之人然卦才剛柔不同噬之難易亦異二以柔居柔於象為噬膚易噬者也五以柔居剛剛柔得中於象為噬乾肉比噬乾肉比噬膚則難矣三柔中有剛肉藏骨之象故曰噬腊肉比乾肉又難也四剛中有柔骨聯肉之象故曰噬乾胏胏則骨大於腊噬之最難者也此中四爻之別也然二滅鼻三遇毒四艱貞五貞厲者言治獄之道當致謹而不可輕也 ○ 愚謂以全體言九四為一卦之間四也以六爻言則受噬者在初上故初上皆受刑四反為噬之主與三陰爻同噬之豕爻取象有不同如此爻則受噬者在四豕辭利用獄是刑中稱腊稱乾皆離象故說卦曰離為乾卦

離下艮上 **賁亨小利有攸往** 賁飾也卦自損來者柔自上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往 纂註徐氏曰有質必有文質者本也文者所以賁飾之也賁以剛柔往來交錯為文而成卦而剛大柔小乾剛為質於內而柔來文之本剛得柔大者通矣又六二中正得位无往不通故亨坤柔為質於外而剛往文之本柔得剛小者利矣 **初九賁其趾舍車而徒** 剛德明體自賁於下為舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也 纂註程子曰趾取在下而所以行也君子修飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車與而寧徒行衆人之所羞而君子以為賁也 **六二賁其須** 二以陰柔居中正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也 纂註程子曰須

隨頤而動者也動止惟係於所附 **九三賁如濡如永貞吉** 一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒 纂註蔡氏曰三陷二柔之中有坎象故曰濡如坎剛中心亨故永貞吉 **六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾** 皤白也馬白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾爾故其象如此 **附錄** 此爻无所賁飾其馬亦白愚謂馬震坎象皆取互體指九三言也翰如飛翰之象如此學蒙 ○ **六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉** 六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故束帛薄物戔戔淺小之如言九三求六四之心如飛翰之疾也 **六五賁于丘**

園束帛戔戔客終吉 六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉 **附錄** 問敦本尚實得賁之義他今却來賁田園為農圃之事當賁之時若是鄙吝然却得終吉吉則有喜故象云有喜也 纂註六五是止體上比於九四不好須是收斂方得漸漸到極處若一向賁飾去亦自不好 問或以戔戔為盛多貌曰非也戔戔字箋字皆從戔字人傑戔戔是狹小不足之意六居尊位却如此敦本尚儉便似嗇吝如衛文公漢文帝雖是吝却終吉此在賁卦有反本之義到上九便白賁和束帛之類 ○ 愚案子夏傳云束帛五疋都沒了 **上九白賁无咎** 賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此 **附錄** 賁飾之事太盛則有咎所以處太盛之終則歸於白賁勢當然也

坤下艮上 **剝不利有攸往** 剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽

消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤外艮有順時而止之象故占得之者不可以有所往也

初六剥牀以足蔑貞凶 剥自下起滅貞則凶故其占如此蔑滅也 **篆註** 蔡氏曰牀者人之所安其體則上實下虛故取以象剥足在下又取以象初蔑无也貞正也謂上剛初去上最遠剥滅于下而自失其正故曰蔑貞凶矣故戒之 **附録** 問剥之初與二蔑貞陽幹也進而上矣 人蔑君子之貞道凶之象也不知只是陽與君子當之則凶為陰與小人亦自為凶曰自古小人蔑害君子終亦有凶但此爻象只是說陽與君子之凶 **篆註** 孔氏曰辨謂牀身之下足之上分辨處也 **六二剥牀以辨蔑貞凶** 辨牀

者人之所安其體則上實下虛故取以象初蔑无也貞正也謂上剛初去上最遠剥滅于下而自失其正故曰蔑貞凶矣故戒之 **附録** 問剥自下起滅貞則凶故其占如此蔑滅也 **篆註** 蔡氏曰牀與二蔑貞凶是以陰蔑陽以小人蔑害君子終亦有凶但此爻象只是說陽與君子之貞道凶之象也不知只是陽幹也進而上矣 **附録** 問剥之初與二蔑貞陽人蔑君子之貞道凶之象也不知只是陽與君子當之則凶為陰與小人亦自為凶曰自古小人蔑害君子終亦有凶但此爻象只是說陽與君子之貞道凶之象也時舉陰到這裏時把他這些陽都剥了此是自剥其廬舍无安身處衆人亦无所容其身如自剥其廬也且看自古小人欲害君子害得盡後國破家亡其小人曾有存活得者否故聖人象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也若人占得此爻則為君子之所為者必吉而為小人之所為者必凶矣其象如此而理在其中却不是因欲說道理而後說象也 **篆註** 程子曰三處剥之道二卦自觀至剥三十日剥方盡自剥至坤三十日復方成坤三十日陽漸長至冬至方是一陽第二陽方從此生去陰剥每日剥三十分之一一日方剥得盡陽長每日長三十分之一一月方長得成一陽陰剥時一日十二時亦每時中漸漸剥至一日方剥得三十分之一陽長之漸亦如此長黃幹舉冬至子之半先生曰正是及子之半方成一陽子之半後第二陽方生虞復之云恰似月弦望便見得陰陽生逐漸如此陰不會一上剥陽子之半後第二陽方生虞復之云恰似月弦望便見得陰陽生逐漸如此陰不會一上剥陽不會一上剥而別設義以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以為象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无不利也一陽在上衆陰順從之道故發此義張舜元曰柔得尊位衆陰以次相傳有后以宮人備數進御於君之象南軒張子曰五雖君位而卦有陰為之主不取君義者坤剥避明夷歸妹旅也非人君所處故无君義 **上九碩果不食君子得輿小人剥廬** 一陽在上剥未盡而能復生之意士繇上生君子在上則為衆陰所載小人居之則剥極於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣 **附録** 只不食便有復生之意士繇上九之象謂一陽在上如碩大之果人不及食而獨留於上如君子在上而小人皆載於下則是君子之得輿也然小人雖載君子乃欲自下而剥之則是自剥其廬耳蓋唯君子乃能覆蓋小人小人欲剥君子則君子亡而小人必賴君子以保其身今小人欲剥君子則君子亡而小人亦无所容其身如自剥其廬也且看自古小人欲害君子害得盡後國破家亡其小人曾有存活得者否故聖人象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也若人占得此爻則為君子之所為者必吉而為小人之所為者必凶矣其象如此而理在其中却不是因欲說道理而後說象也時舉陰到這裏時把他這些陽都剥了此是自剥其廬舍无安身處衆人亦无所容其身如自剥其廬也且看自古小人欲害君子害得盡後國破家亡其小人曾有存活得者否故聖人象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也若人占得此爻則為君子之所為者必吉而為小人之所為者必凶矣其象如此而理在其中却不是因欲說道理而後說象也 **篆註** 蔡氏曰君子謂剛也衆陰柔也廬者在上庇下之物謂剛也主柔而言則衆柔下進而剥剛故有小人剥廬之象程子曰諸陽消剥已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將有復生之理上九亦變則純陰矣則為純坤當十月以氣消息言則陽剥為坤陽來為復陽未嘗盡也剥盡於上則坤月則有陽乎曰以卦配月人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剥盡不食之果安能復生曰雖不食之在地中則能復生矣

則復生於下故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳○紫朱子云陽无可盡之理說得甚精且以卦配月剥九月坤十月復十一月剥一陽尚存復一陽已生又坤純陰陽氣闕了三十日安得謂之无盡嘗細考之這一陽不是忽地生出纔交立冬便萌芽下面有些氣象了上面剥一分下面便萌芽一分上面剥二分下面便萌芽二分積累到那復處方成一陽坤初六便是陽已萌了或問陽无可盡之理變於上則生於下乃剥復相因之理无間可容息竊意變於上則生於下乃剥復相因之理畢竟須經由坤坤純陰无陽如此陽有斷絶也何以能生於復曰凡陰陽之生一爻當一月須是滿三十日方滿得那腔子做得一畫成今坤卦非是无陽始生甚微未滿那腔子做一畫未成非是坤卦純陰便无陽也然此亦不是深奥事但伊川欠幾句說漸消漸長之意故令人做一箇大事看道夫問陰亦然聖人不言耳今以夬乾姤推之可見但所謂聖人不言者何如曰聖人所以不言者這便是一箇參贊裁成之道蓋抑陰而進陽長善而消惡用君子而退小人這便可見此理自是恁地雖堯舜之世豈无小人但有聖人壓在上面不容他出而有為耳豈能使之无耶

震下坤上 **復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往** 復陽復生於下也剥盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為已亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也 **附錄** 陽无驟生之理如冬至前十月中氣是小雪陽已生三十分之一分到得冬至前幾日須已生到二十七八分到至日方成一畫不是昨日全无今日一旦便都復了大抵剥盡處便生如列子所謂運轉无已天地密移疇覺之哉凡一氣不頓進一形不頓虧亦是不覺其成不覺其虧蓋陰陽浸消浸長人之一身自少及老亦莫不然賀孫如人胞胎十月具方成箇兒子植從十月積起至冬至成一爻不成一陽坤初六亦須以分毫積起且天運流行本无一息間斷豈解一月无陽且如木之黃落時萌芽已生了不特如此木之冬青者必先萌芽而後舊葉方落若論變時天地无時不變如楞嚴經第二卷首段所載非惟一歲有變月亦有之非惟月有變日亦有之非惟日有變時亦有之但人不知耳此說亦是義剛問復一陽動於下而云朋來无咎何也曰方一陽生未有朋類必竟是陽長將次漸進以其為君子之道故亨通而无咎也砥

剥上出而為坤入謂由坤下入而為復又曰陽自建午之月漸消漸剥至建子之月而為復在卦經七爻於時經七月故曰七日來復不言月而言日者猶詩所謂一之日二之日也 ○愚謂出入朋來亨義七日來復論陽之長也猶八月有凶論陽之消也七八皆取爻義論其消曰月者幸其消之遲論其長曰日者幸其長之速也 **初九不遠復无祗悔元吉** 一陽復生於下居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此 **附錄** 出入无時是此心豈知雖

亨通雖未大行已有可行之兆亦是復這道理千變萬化隨所在无不渾淪淳篆註程子曰復義失而後有復不失則何復之有惟失之不遠而復則不至於悔大善而吉也六二休復吉柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也附録初文為仁之體六二文能下之謂下附於仁者學莫便於近乎仁既得仁者而親之資其善以自益則力不勞而學美矣故曰休復吉倘六三頻復厲无咎以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失危之道也聖人開遷善之門與人故云厲无咎不可以頻失而戒其復也頻失則為危屢復何咎過在失而不在復也六四中行獨復四處羣陰之應為與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董

子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功于剥之六三及此爻而見之六五敦復无悔以中順居尊而當復之時敦厚也坤象雖敦復之象无悔之道也篆註蔡氏曰敦厚也坤象雖與初无繫而處位得中能自厚於復者故无悔上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶而能改則亦有可以進善迷而不復自及也附録是无說所以无往而不凶若三歲猶是有箇期限到十年便是无說了砥總論一卦萬物職職其生不窮孰其尸之造化為工陰闔陽開一動一靜於穆无疆全體妙用奚獨於斯潛陽壯陰而曰昭哉此天地心蓋翕无餘斯闢之始生意蓊然具此全美其在於人曰性之仁斂藏方寸包括无垠有茁其萌有惻其隱于以充之四海其準曰惟茲今眇綿之間是用齋戒掩身

又不是討箇陰來即是陽消處便是陰故陽來謂之復復者是本來物事陰來謂之姤姤是偶然相遇夔孫先

生云看來天地中間此氣升降上下當分為六層十一月冬至自下面第一層生起直到第六層上至天為四月陽氣纔生足便消下面陰氣便生只是這一氣升降循環不已往来乎六層之中也或問月令中天氣下降地氣上騰此又似天地之氣相交合否曰只是這一氣陽極則陽消而陰生陰極則陰消而陽生天氣下降便是冬至復卦之時陽氣在下面生起故云下降或曰如此則陰是消於上而陽生于下都不見得天氣下降曰也須一轉則陽氣在下故從下生也今以天運言之則一月日自運一匝然又有那大轉底時候蓋天本是箇大底物須大着心胸看不可拘一不通也通論復艮二卦復卦便是一大翻轉底艮卦艮卦便是兩箇翻轉復陰是靜底物事凡陽在下便是震動底意思在上則沒

去處了只得止故曰民其止賀孫 纂註程子曰災天災自外來眚已過而獨遠乎剛不能自復者也剛軒張子曰易之爻辭鮮有如是之極者而獨於復之上六言之蓋自亡家覆國反道敗德无所不在其源蓋起於一念之微不能制遏之爾夫以陰柔之才去本之遠所謂人欲肆而天理滅者故有大敗終凶之戒總論六爻卽行可曰復六爻有動而卽復者初之不遠復是也有屢失屢復者六三之頻復是也有終身不復者上六之迷復是也有資人而復者二之休復下仁四之獨復從道是也有不資人而復者六五之敦復自考是也初為明睿之君子知過則改上也二四為樂善之賢者舍己從人次也六五為不踐跡之善人自厚其身又其次也六三為改過不勇之人復而失失而復抑又其次也上六則物慾沉滯本心喪失下愚不移者也尚何復之可言哉民斯為下矣

震下乾上 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二來而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也 附錄 无望字出春申君傳正合无妄之災无得古人相傳尚識得當時此意也錄无妄是箇不指望偶然底卦忽然而有福忽然而有禍如人方病忽勿藥而愈是所謂无妄也據諸文名義合作无望不知孔子何故說歸无妄倘直卿云說實理字又說自然字便有精處在且如天命流行祇有箇自然底道理不期然而不能不然者也天下雷行物與无妄是一自然之理无妄一卦雖云禍福之來也无常然自家所守者不可以不正而吾之所守亦為之无常也若所守非正則有眚矣

行人之得邑人之災 卦之六爻皆无妄者也六三處不耕穫了自有一般時節都不須作為祇當謂此爻乃自始至終都不營為而偶然有得之意耕穫菑畬率事之始終而言也當无妄之世事蓋有如此者若以義言則聖人之无為而治學者之不要人爵從之皆是也大抵此爻所謂无妄之福而六三所謂无妄之禍也當 六三无妄之災或繫之牛

行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也 附錄 六三便是无妄之得何預邑人事而邑人之災如諺曰閉門屋裏坐禍從天上來是也此是占辭然吉凶以貞勝有雖得凶而不可避者縱貧賤窮困死亡却无悔咎故橫渠云不可避咎趨吉一以貞勝者是也祇 纂註劉壽翁曰六三才柔而位不當所謂匪正者也故有災然出○愚謂牛離象初至四似於意料之外故曰无妄之災

艮行人震動象邑人艮止象 **九四可貞无咎** 陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占也 **九五无妄之疾勿藥有喜** 乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也 附錄 問九五陽剛中正以居尊位无妄之至何為而有疾曰此是不期而有此但聽其自然久則自定所以勿藥有喜而无疾也大抵无妄一卦固是无妄但亦有无妄之故非意之事故聖人因象示戒銖 **上九无妄行有眚无攸利** 上九非有妄也但以其窮極而不可行爾故其象占如此

乾下艮上 大畜利貞不家食吉利涉大川 大陽也以艮大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也 附錄 先生論大畜卦因言其作本義欲將文王卦辭只大綱依文王本義略說至其所以然之故却於孔子彖辭中發之且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者為利貞不家食而吉利於涉大川即利有攸往之義卦辭惟孔子彖辭中發之謂豫正此意也 纂註 程子曰人之惡止於危而利於止也 **九二輿說輹** 九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也 **九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往** 三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當為日月之日 附錄 時舉問九六為正應亦中正无妄之至也為日月之日无應獨畜卦不爾何也曰陽為陰所畜九三與上九皆陽皆欲上進故以同類相求也又曰上九已通達无礙只是滔滔去也故戒以艱貞閑習蓋初二兩爻皆為所畜獨九三一爻自進爾銖良馬逐可謂通快矣然必艱難貞正又且日閑輿衛然後利有攸往設若恃馬之壯而忘艱貞之戒則必不利矣 纂註 蔡氏曰凡剛進而上遇柔則利過剛則不利如大壯之四曰藩決不羸大畜之三曰良馬逐皆前遇乎柔也大壯之初曰征凶三曰羝羊觸藩羸其角大畜之初曰有厲利已皆前遇夫剛也 ○ 愚案乾象說卦稱乾為馬乾又之例也 **六四童牛之牿元吉** 童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂福衡者是也止於未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也 纂註 程子曰人之惡止於初則易既盛而後禁扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人救之不能免違拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫若止於初童牛而加牿則元吉也 ○ 愚案詩傳云福衡施於牛角以止觸也周禮封人云凡祭飾其牛牲設其福衡是也牛離象三至上似離童艮象牿艮止義大畜之六四在互體之中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也 **六五豶豕之牙吉** 陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得之牿皆於離艮取象與義也

註程子曰豕剛躁之物而牙為猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖繫之維之不能使之變也若豶去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子法豶豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絶其本原故不假刑法嚴峻而惡自止也王氏曰豕去勢曰豶蓋牡豕曰豭攻其特而去之曰豶

上九何天之衢亨 何天之極反

附錄讀書須是先看一件了然後再看一件若是畜積處多忽然爆開來自然所得者大易所謂何天之衢亨是也人傑通論大畜之旨小畜以巽之柔順而畜三陽畜他不住大畜則以艮畜乾畜有力所以喚作大畜淵總論六爻大畜下三爻取自畜而不進上三爻取畜彼而不使進然四能止六於初故為力易五陽已進而止之則難但以柔居尊得其機會可制故亦吉但不能如四之元吉爾錄

震下艮上 **頤貞吉觀頤自求口實** 頤口旁也口食物以自養故為養義爲卦上下二陽内含四陰外實内虚上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得貞則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得貞則吉也

附錄問本義所養之道與養身之術曰所養之道如學聖賢之道則為正黄老申商則為非凡見於修身行義皆是也所養之術則飲食起居者是也學蒙頤須是得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈耽耽下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

附錄 銖問其欲逐逐如何曰求養繼繼求之不厭乎數然後可以養人必當然則所以養人者必无繼矣以四而賴養於初亦是顛倒但是求養以養人所以雖顛而吉

篆註 徐氏曰頤卦全體内食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此

篆註 徐氏曰頤卦全體内食之貌初九陽剛在下足以不動於頤頷也朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛有龜象朶動象又曰靈龜以靜為養朶頤以動為養也舍爾靈龜觀我朶頤凶 靈龜不食之物朶垂也朶頤欲

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

附錄 銖問其欲逐逐如何曰求養繼繼求之不厭乎數然後可以養人必當然則所以養人者必无繼矣以四而賴養於初亦是顛倒但是求養以養人所以雖顛而吉

六五拂經居貞吉不可涉大川 六五居貞吉正如陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

附錄 洪範用靜吉用作

凶所以不可涉大川六五不能養人反賴上九之養是已拂其常矣故守常則吉而涉險阻則不可也錄五陰柔之才但守貞則吉故不可以涉患難纂註通論豫六五行可曰豫五也頤五不言頤以頤養之權由乎上也五君位也豫頤六五不能自有其權者以弱而迫於强臣故也然頤五承剛故雖拂經而居貞則吉豫五乘剛是以有貞疾未亡之戒

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川纂註行不言豫以豫悅之權由乎四也

可曰養人之權在五而已居其上為衆所歸位高任重易失之專故必以危厲處之而後得吉也

䷛巽下兌上 大過棟橈利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也附錄象曰不過之

初六藉用白茅无咎當大過之時

陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五皆相反

皆與○愚謂老婦上也士夫五也華英也生華榮於上二反○也取上得柔象非五求上乃上求五故无咎然

婦老如此无足稱矣故无譽乃二之反故二五象占皆相反處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占亦如此附錄象曰不可咎也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮

楊生稊老夫得其女妻无不利

纂註馮氏曰藉以初言茅以六言取以柔乘剛之象

某謂東漢諸人不量淺深至於殺身亡家此是凶然而其心何罪故不可咎也賜總論一卦問大過卦曰大過陽剛過盛不相對值之義故六爻中无全吉者除了初六是過於畏慎无咎外九二雖无不利然老夫得女妻畢竟是不相當所以象言過以相與也九四雖吉而又有他吝九五以士夫為老婦所得但能无咎亦不為全吉至於上六過涉滅頂凶无咎也錄象曰不過

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛本无橈象而云橈者非謂九三自不勝其重故橈而占凶○愚謂楊木多傍水而生巽木近於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也

楊生稊老夫得其女妻无不利

兌澤故有楊象當大過之時又有枯楊象

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛本无橈象而云過乎儉事之小過得些子底常人皆能之若當大過之時做大過底事當小過之時做小過底事當過而過理也豈可謂大過不是事之過只是事之平常乎大過之事聖人極是不得已處且如堯舜之有朱均豈不欲多

立賢輔以立其子然理到這裏做不得只得如此湯武之於桀紂豈不欲多方恐懼之使之悔過自省然理到這裏做不得只得放伐而後已皆是事之不得已處只着如此做故雖過乎事而不過乎理也 煇又曰易傳道无不中无不常聖人有小過无大過看來亦不消如此說聖人既說有大過直是有此事須云大過亦是常理始得又曰四陽在中如何是大過二陽在中又如何是小過這兩卦曉不得 纂註 蔡氏曰涉以上言柔過乎上故有滅頂之象凶亦多矣總論六爻言小過以四陰在外言者以陽自內而過者為主陰自外而過者為客亦內陽外陰之微意又嘗細觀之大過陰而稱大小過陰多於陽而稱小然大過以四陽在中也不以三畫卦論陰陽者蓋主全體為言爾

坎下坎上 習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此 附錄 問橫渠云博學於文只要得習坎心亨何也曰見得這事理透了處斷便无疑行之又果決便是習坎心亨凡事皆如此且以看文字一節論之如到那一處見這說又好見那說又是如此有碍如彼又不通便是險阻處到這裏須討一路去方透便是習坎心亨個又云不特看文字且如學這一件物事未學時心裡不曉既學得了心裏便通曉得這一事若這一事曉不得於這事上心便黑暗 纂註 程子曰陽實在中為中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通至之於桀紂豈不欲多方恐懼之使之悔過自省然理到這裏做不得只得如此湯武蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不然則常在險中矣

初六習坎入于坎窞凶

重險之下其陷益深故其象占如此 纂註 程子曰窞坎中之陷處

九二坎有險求小得

處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也居中兩陰附比故有求小得之象

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚着未安之意 附錄 來之自是兩字各有所指謂下來亦坎之往也進退皆有險也銖險且枕只是前後皆是枕便如枕頭之枕砥 ○愚謂險下險也且枕又枕乎上險也下坎將終而上坎繼之故有此象

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

樽酒簋做一句自是說文如此砥也其象為水陽陷缶為一句今從之貳益之也周禮大祭三貳執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故 附錄 樽酒簋貳缶之實无貳簋之實无貳其占如此 晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句自是說文如此砥又曰今人硬作貳簋其實无貳簋之實陸德明自注斷人自不曾去看如所謂貳祭三貳之貳是副貳之義此不是某穿鑿却有古本若自强為一說无來歷不是聖賢言語矣蓋鄉不由户而自牖以言艱險之時不可直致也季札納約自牖雖有向明之意然非是路之正淵或問其次致曲與易中納約自牖之意亦略相似納約自牖是因人之明而導之致曲是因己之明而推之是如此否曰是時舉終无咎无咎者善始雖不甚好然於義理无害故終亦无咎

補過之謂也錄 九五坎不盈祇既平无咎 九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而其時亦將出矣故其象占如此 附錄 祇字他无說處看來只得作抵字解復卦亦然不盈是未平但將來必會平二與五雖是陷於險中畢竟是陽會動陷他不得如有孚維心亨如行有尚皆是他祇 上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 以陰柔居險極故其象占如此 附錄 徽纆釋文云三股曰徽兩股曰纆皆索名錄 纂註 徐氏曰徽纆叢棘皆坎象之極陷之深者也取牢獄為喻如係縛之徽纆自寘于叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至於三歲之久不得免也其凶可知叢棘如今之棘寺云

離下離上 離利貞亨畜牝牛吉 離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能貞則亨而畜牝牛則吉也 附錄 離便是麗附著之意易中多說做麗也有兼說明處也有單說明處明是離之體麗是麗着的意思離字古人多用做麗着說然而物相離去也只是這字富貴不離其身東坡說道剩箇不字便是這意古來自有這般兩用底字且如亂字又喚做治淵問離卦是陽包陰占利畜牝便也是宜畜柔順之物否曰然砥 纂註 程子曰離麗也明也取其陰麗於陽陰麗於上下之陽則為附麗之義取其中虛則為明義其象為火為日 ○ 愚謂文王於坤取牝牛象固自不同也後之言象者但見說卦乾為馬坤為牛於是坤之馬反欲求之乾離之牛反欲求之坤未免膠泥而有不通者豈知夫子於說卦取象又自有所見本不必盡同於先聖豈可以夫子之象為文王周公之象哉 初九履錯然敬之无咎 以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也 纂註 徐氏曰履在下之象錯然交雜之貌剛而妄動識淺而居離之始才剛而妄動識淺而未明所履乖錯未得其當烏能无咎惟能敬慎則其咎可免也 六二黃離元吉 黃中色柔麗乎中而得其正特借中而包正耳時舉 ○ 愚謂二中正故元吉五中而不正故雖吉而不可謂之元 九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也 附錄 叔重問日昃之離曰死生常理也若不能安常以自樂則不免有嗟戚又問生之有死猶晝之必夜故君子當觀日昃之象以自處曰人固知常理如此只是臨時自不能安耳時舉 纂註 蔡氏曰日離象昃缺也下體之極明將衰也鼓缶而歌當衰而樂也大耋之嗟當衰而哀也夫有盛必有衰有始必有終有生必有死理之常也明智君子亦惟順其常而已不樂則哀皆為生死動其心而不能順其常者也故凶 ○ 愚謂記七十曰耋左傳云伯舅耄老是也

九四突如其來如焚如死如棄如 後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此 附錄 九四有侵凌六五之象故曰突如其來如火則有自焚之義故曰焚如死而棄也砥焚如弗戢自焚之意淵 纂註 程子曰九四離下體而升上體繼明之初剛躁而不中正突如其來失善繼之道又承六五陰柔之君有剛盛陵爍之勢氣焰如焚故曰焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如衆所棄絕故曰棄如 六五出涕沱若戚嗟若吉 以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也 纂註 程子曰六五有文明之德然以

柔居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也惟其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也總論二五各鄭東谷曰二五皆以柔麗剛二之辭安五之辭危者二得位五失位也失位則危知危則吉總論坎離蔡氏曰坎之時用在中二五皆卦之中也五當位而二不當位故五為勝離之時用在中也五當位而二不當位故五為勝離之時用在中二五皆為水水體陽而用陰蓋三畫卦中陽而外陰者也離象為火火體陰而用陽蓋三畫卦中陰而外陽者也時舉水質陰而性本陽外暗而內明以其根於陽也火外明而內暗以其根於陰也周子太極圖陽動之中有黑底陰靜之中有白底是也橫渠云陰陽之精互藏其宅正此意也砥

匪其醜无咎 剛明及遠威振而刑不濫无咎之道也故其象占如此 **附錄** 總論坎離坎象

九王用出征有嘉折首獲

五也上以陽剛居五之上處離之極剛明可以及遠惟用之出征則有嘉美之功折取也首猶魁也醜類也然出征之道不可恃剛太過惟折取其魁首執獲其非類而已所謂殲厥渠魁脅從罔治也故无咎又曰離為甲冑戈兵故有征伐之象

周易本義附錄纂註卷一

謹案第二頁後三行而於八卦之上各加八卦刊本於訟為據本義各本改

第三頁前六行恐當於大象言之刊本象訟傳據朱文公易說改

第三頁後六行或問又有所謂不可貞者如何刊本問訟謂據易說改

第八頁前四行蓋是為卜筮言刊本是為訟為是據語錄改

第十頁前六行陰氣盛也言霜之積刊本也訟極言訟也據本義集成改

第十二頁前八行本別無陰只是陽盡處便是陰了刊本別訟則據語錄改

第十五頁前三行附錄刊本訟纂註今改

第十六頁後三行某作如此說粗勝近世人硬裝一往事刊本粗訟初據語錄改

第十八頁前五行蓋上九以陽剛居上刊本陽剛

訛剛陽據本義集成改

第二十二頁後八行故其象占如此下刊本注淵字按此係朱子本義淵字行今刪

第二十四頁前六行則誠有弊病刊本弊病訛病弊據語録改

第二十四頁後一二行筮者得之刊本訛筮得之者據本義各本及集成改

第三十一頁後四行人象也刊本脫象字據語録增

第三十七頁前五行以剛居柔便有反則底道理刊本則訛側按象傳言困而反則今據改

第三十九頁前八行已讀為享矣刊本享作亨據本義集成改

第四十六頁前七行以剛承柔刊本承訛乘據本義各本及集成通釋諸書改

第四十七頁後一行則其志真可法則矣刊本真訛貞據語録改

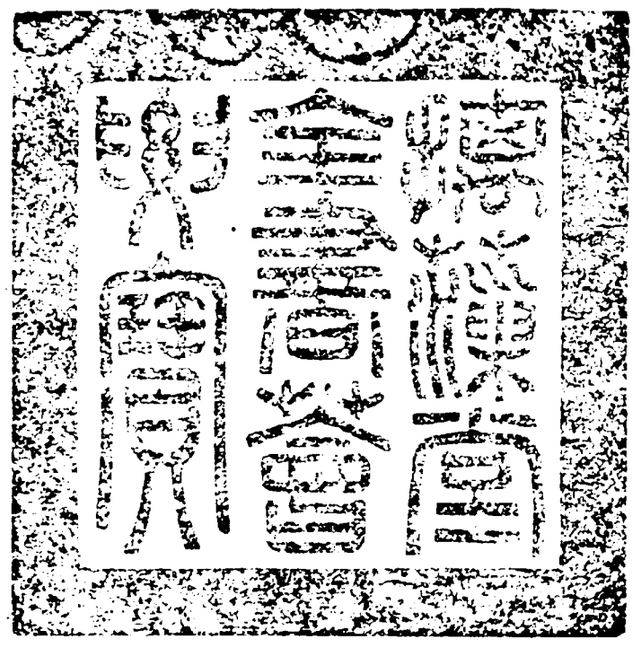
第五十七頁後二行每時中漸漸剥至一日方剥得三十分之一刊本至訛全據易説改

第六十頁前六行聖人開遷善之門刊本門作道據本義集成改

第六十五頁後六行牛離象三至上似離刊本似訛以今改

第七十二頁前二行復卦亦然刊本復訛後按復初文有元祇悔故云今改

第七十四頁前六行坎象為水刊本水訛陰據語録改



覆校官助教臣吳省蘭
校對官檢討臣郭　寅
謄錄監生臣許祖懷

欽定四庫全書

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書卷三百七十四　經部

周易本義附錄纂註卷二

下經

元　胡一桂　撰

艮下兌上咸亨利貞取女吉咸交感也柔在上艮剛在下而交相感應又艮止而兌說則感之專兌說則應之至又艮以少男下于兌之少女男先于女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣纂註程子曰咸感也不曰感者甚註如男女而少復感有皆義男女交相感也物之相感莫甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利于正也不以正則入于邪惡矣如夫婦之淫狡君臣之媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也柔上剛下二氣感應以相與止而說男下女以此義取女則得正而吉也初六咸其拇拇足大指也咸以人身取象感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主于感然六爻皆宜靜而不宜動也附錄咸皆是感動之義問內卦艮止也何以皆說動曰艮雖是止然咸有交感之義却是要動所以都說動卦體雖說動然纔動便不吉動之所以不吉者以其內卦屬艮故也彪六二咸其腓凶居吉腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶

而靜纂註徐氏曰咸體宜靜二柔不吉也纂註知順理而躁妄失正故凶

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累于私感則但其朋類從之不復能及

附録往來有自然之理惟正靜為主則吉而悔遠矣

九五咸其脢无悔

脢背肉在心上而相背不能感物而无私繫九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也纂註蔡氏曰脢无所感故无悔

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌故其象如此凶

附録總論六爻咸上一畫如人口中三畫有腹背之象下有人脚之象砥纂註總論六爻

其朋類則從其思也以有係之私心既主于一隅一事豈能廓然无所不通乎定性書曰天地之常以其情順萬物而无心聖人之常以其情順萬物之學莫若廓然而大公物來而順應○朱子曰廓然大公便不是憧憧物來順應便不是朋從爾思此只是比而不周周而不比之意

九五咸其脢无悔

脢背肉在心上而相背不能感物而无私繫九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也纂註蔡氏曰脢无所感故无悔上六咸其輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌故其象如此凶

附録總論六爻咸上一畫如人口中三畫有腹背之象下有人脚之象砥纂註總論六爻

心者不能感感也初之拇二之腓三之股上之輔頰舌皆用于心以動為感者也五之脢无心而不能感者也故皆不得咸感之正惟四當心位可得咸感之正者然有心于致感則所感非光大之感也故又以憧憧之思為戒

䷟ 巽下震上 恒亨无咎利貞利有攸往

恒剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為順而動陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久于其道則亨而无咎然又必利于守貞則乃為得所常久之道而利有所往也附録恒非一定之謂故晝則必夜夜而復晝寒則必暑暑而復寒若一定則不常也其在人冬日則飲湯夏日則飲水可以仕則仕可以止則止今日道合便從明日不合則去又如孟子辭齊王之金而受薛宋之饋皆隨時變易故可以為常也道夫如君尊

臣畢分固不易然上下不交也不得父子固是親親然所謂命士以上父子皆異宮則又有變焉惟其如此所以為恒論其體終是常然體之常所以為用之變用之變所以為體之常祇能常而後能變及其變也常亦只在其中間

纂註　程子曰恒非可常之道也為有咎矣夫所謂恒謂可恒久之道非守一隅而不知變也故利于有往惟其有往故能恒也一定則不能常矣徐氏曰聞之師曰恒有二義有不易之恒有不已之恒利貞者不易之恒也利有攸往者不已之恒也合而言之乃常道也倚于一偏則非道矣

初六浚恒貞凶无攸利

初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而无所利矣

纂註　程子曰世之責望故素而致悔咎者皆浚恒者也

九二悔亡

以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

九三不恒其德或承之羞貞吝

位雖得正然過剛不中志從于上不能久于其所故為不恒其德或承之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占者之辭

纂註　承如承奉之承如人送羞辱與之也　蕭

九四田无禽

以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也

纂註　蔡氏曰四為動主處位不中好變者也以好變之心應浚恒之初必不能相有也故曰无禽田者奔馳无常所故取以為象

六五恒其德貞婦人吉婦人夫子凶

以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之二陰浸長于下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利于守正不可以浸長之故而遂侵迫于陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否道非夫子之宜也故其象占如此

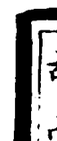
纂註　問婦人從一而終以順為正夫子則制義者也若從婦道則凶

上六振恒凶

振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震動又過求乎常故凶且吝惟二五居中幾于得恒之正者然五位雖剛而又柔故不能制義而凶二又雖剛而位柔陛能久中元悔而皆非有得乎恒之正也語恒之正其惟象乎撓

纂註　總論六爻蔡氏曰恒

論咸恒二卦程子曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也蔡氏曰上篇首乾坤言天地氣化之道下篇首咸恒言男女形化之道氣形之分雖有兩端究其所自則一原耳形化即氣化也使形化或息則氣化復作矣積土之草木聚水之蟲魚皆自然而生者也又曰咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之下居室之常道也論交感之情則少為深切論尊卑之叙則長當謹正故兌艮為咸而震巽為恒也



艮下乾上

遯亨小利貞

遯退避也為卦二陰浸長陽當退遁故為遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二陰浸長于下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利于守正不可以浸長之故而遂侵迫于陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否

之初二兩爻相類

附錄 遯字雖是逃隱大抵亦取遠去之意所以六爻在上漸遠者愈善也學蒙問小利貞是見其浸長故戒令其貞正且以寬君子之患然亦是它之福曰是如此與否初二兩爻義相似砥

六遯尾厲勿用有攸往 遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災爾

附錄 遯尾厲這時節去不逮了所以危厲不可有所往只得看它如何 **纂註** 蔡氏曰遯則退也以柔居下見剛者遯亦從而遯凡從物者必居後故曰尾不當遯而遯故厲勿用有攸往以其質居其時不可遯也

六二執之用黃牛之革莫之勝說 以中順自守人莫能解必遯之志也占者象而占在其中六二固守亦當如是

附錄 此言德也說吐活反 **纂註** 蔡氏曰執固結之義程子曰黃中色牛順物革堅固之物如執係之以牛革也 ○ 愚謂遯以四陽則陽處下而當壯之遯得名初遯

九三係遯有疾厲畜臣妾吉 下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之于小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此

附錄 徐氏曰係戀也三比乎二宜遯而係故曰係遯遯之為義宜遠能遠害故有疾柔將剝剛故有危臣妾謂三係戀之私恩懷小人女子之道也故臣妾則吉施于大事則不可也

九四好遯君子吉小人否 下應初六而乾體剛健有好而能絕之以遯之象也唯自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉小人則否

附錄 否方九反 **纂註** 徐氏曰好猶情好契好也四又剛位柔故又設小人之戒

九五嘉遯貞吉 剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而貞則吉矣

附錄 問九五以剛陽中正漸向遯極故為嘉美未是極處故戒以貞正則吉曰是如此便是剛當位而應處是去得恰好時節小人亦未小人不嫌卻與相接而不去便是不好所以戒它貞正始得

上九肥遯无不利 以剛遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意 **纂註** 蔡氏曰遯者陽避陰君子所以遠小人人貴遲貴遠不貴近上九去柔最遠高而无應則而能決遯之速者也故无不利

附錄 以剛陽居卦外下无係應遯之始砥

九五嘉遯貞吉 剛陽中正漸向遯極故為嘉美未是極處故戒以貞正則吉曰是如此便是剛當位而應處是

上九肥遯无不利 以剛遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意 **纂註** 蔡氏曰遯者陽避陰君子所以遠小人人貴遲貴遠不貴近上九去柔最遠高而无應則而能決遯之速者也故无不利

附錄 以剛陽居卦外下无係應遯之始砥

大壯利貞 大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已

初九壯于趾征凶有孚 趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯而君子則用罔也視有如无君子之過于勇者也如此則雖貞亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此 **纂註** 蔡氏曰用壯无禮之勇也用罔不慮之決也處位不中而好進前犯乎剛固守乎此以為正則危矣大壯三四五爻有兌象兼三爻看亦有兌象兌為羝羊羝羊喜用其角而觸者藩四也羸拘纍纏繞也進則為四所困故以羝羊羸角為象

九四貞吉悔亡藩決不羸

壯于大輿之輹 貞吉悔亡藩決不羸上文而言也決開也三前有四猶有藩焉之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此也 **附錄** 通論 **纂註** 蔡氏曰九四同占藩決不羸承二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進非如九二之貞吉只是自守而不進九四却是有可進之象此卦爻之好者蓋以陽居陰不極其剛而前遇二陰有藩決之象所以為進非如九二之貞吉只是自守而不進九四却是有可進前有三四二陽隔之不得進也 鉄 **纂註** 蔡氏曰九四剛決柔壯之正者也位不當故有悔得正而吉其悔可亡藩五也決開也以剛決柔易而无困也輹在車之下所用以行者下乘三剛壯輹之象 **六五喪羊于易无悔** 卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣其象如此而占亦與咸九五同易容易之意言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易 **附錄** 此卦多說羊是兌之屬察季通曰這箇是

夾註底兌卦兩畫當一畫 淵 **纂註** 徐氏曰六五為剛所決故曰喪羊然以柔居中易而无拒故无悔 **上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉** 壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉 **附錄** 上六取喻甚巧蓋壯終動極无可去處如羝羊之角掛于藩上不可進之理但必艱始吉耳 鉄 或問恐此艱字只作艱難之艱如何曰當如大畜九三利艱貞之艱說諸卦問大壯本好爻中取其事而不敢求進不已則吉如大畜九三利艱貞吉占辭曰閑輿衛利有攸往是也 **纂註** 毛氏曰推如在彼而吾不可以不正問乎在上而吾不可以不裕 **六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母** 六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守貞則吉而受福于王母者如是而能守貞則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也 **附錄** 出入三覲事見左傳僖公二十八年 **初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎** 陰以柔居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守貞則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也 **附錄** 又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至于五占者有是三者則亦當有是寵也 **纂註** 徐氏曰晉進也康侯安國之侯也 **錫馬蕃庶晝日三接** 晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至于五占者有是三者則亦當有是寵也 **纂註** 徐氏曰晉進也康侯安國之侯也 **出入三覲事見左傳僖公二十八年** **初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎** 陰以柔居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守貞則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也 **附錄** 問晉如摧如象也貞吉占辭曰罔孚裕无咎又是解上兩句恐貞吉說不明故又曉之 鉄 **纂註** 毛氏曰摧如在彼而吾不可以不正罔孚在上而吾不可以不裕 **六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母** 六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守貞則吉而受福于王母者如是而能守貞則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也 **附錄** 出入三覲事見左傳僖公二十八年

母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也

附錄 問享先妣之吉占曰周禮有享先妣之禮大司樂乃舞夷則歌小呂舞大濩以享先妣鉢

纂註 徐氏曰六二欲進而才柔无應故晉如復愁如言不能无憂也然上雖无應而同德相感故受茲介福于其王母也介大也言受六五之福也

六三 衆允悔亡三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也

附錄 衆允象也

纂註 徐氏曰六二欲進而才柔无應故晉如復愁如六三不能无憂而同德相感故受茲介福于其王母也介大也言受六五之福也

六三 衆允悔亡三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也

附錄 衆允象也

纂註 徐氏曰六二欲進而才柔无應故晉如

馬壯吉　傷而未切救之速則免矣故其象占如此　纂註　徐氏曰初傷其翼所害于行矣二在下故曰左兵法前為右後為左今人以下移為左遷夷于左股傷于下也馬壯則行速言救之道速則獲免于難而吉也程子曰足者所以行也股在脛足之上于行之用為不甚切左又非便用者手足之用以右為便惟蹶張用左蓋右立為本也夷于左股謂傷害其行而不甚切雖用左股雖然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也　九三明夷于南狩得其大首不可疾貞　以陽剛又在明體之上而屈于至闇之下正與上六闇主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒湯起于夏臺文王興于羑里正合此爻之義而小事亦有然者　纂註　蔡氏曰南狩離明之象也貞之至也利貞以戒占者　附錄　問商有三仁集註言三子之行不同而同出于至誠惻怛之意微子之去欲存宗祀比干之死欲紂改行可見其至誠惻怛處不知箕子至誠惻怛何以見曰箕子比干都是一樣心箕子偶然不撞着紂之怒自不殺它然它見比干恁地死若更死諫无益于國徒使人君有殺諫臣之名就它處此最難微子去却是箕子在半上落下最是難處被它監繫在那裏不免存也又知商之不可復興也事之不可諫之不從其留也无救于宗祀之滅其去也猶足以存什一于千百也故曰獲明夷之心象曰獲心意者微子獲存宗祀之心意也　○　愚謂腹坤象四進坤體故曰入其去上六遠矣獲得也傷人之明者上也入其腹得其傷明之心故曰獲明夷之心幸而稍隔尚可避去故曰于出門庭　六五箕子之明夷利貞　居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子以之自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣　纂註　徐氏曰下三爻皆說明夷是好底何獨此一爻為闇君也　附錄　六四爻說者却未詳窺疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意于遠去之義言箕子佯狂所以易中特說箕子之明夷可見其難處故彖曰利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之佯狂而心則定也寓文說貞而不言艱蓋言箕子則艱可見不必更言之　淵　上六不明晦初登于天後入于地　以陰居坤之極不明其德以至于晦始則處高位以傷人之明終必至于自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣　纂註　徐氏曰下三爻皆明夷之主也故不言明夷上三爻坤體暗也上六暗極所以為明夷之主也故不言明夷下五爻皆所以處明夷之道而有遠近淺深之殊者也故皆言明夷初明雖傷去上最遠垂翼而已二則傷股而害已深矣以其在下居中去上猶遠有可拯之道也三則與上為正應又卻作不好說故其于此爻之義未詳但以意觀之六四居闇地而尚淺猶可以得志而遠去故雖入于幽隱之處猶能獲明夷之心于出門庭也錄于出門庭言君子去暗尚遠可以得其本心而遠去　淵　纂註　劉壽翁曰微子帝乙之元子紂之庶兄也知其君之不可以圖存也又知商之不可復興也事之不可諫之不從其留也无救于宗祀之滅其去也猶足以存什一于千百也故曰獲明夷之心象曰獲心意者微子獲存宗祀之心意也　○　愚謂腹坤象四進坤體故曰入其去上六遠矣獲得也傷人之明者上也入其腹得其傷明之心故曰獲明夷之心幸而稍隔尚可以南狩而獲其大首矣四入坤晦之門庭其暗尚淺有可去之道五則迫近于難義不可去亦惟艱貞自晦其明而已此紂之時聖賢所處之道不同有如此

說不明晦是實晦而不明者也以卦言則傷離之明者在坤坤為晦以爻言則傷下五爻之明者在上上獨為晦各有不同也

☲離下 ☴巽上 **家人利女貞** 家人者一家之人卦之九五六二外内各得其正故為家人利女貞者欲先正乎内也内正則外无不正矣

纂註 蔡氏曰女二也二居内而位正利女正也 ○ 愚謂四亦女之正者然爻惟二稱貞吉則六二一爻尤重

初九閑有家悔亡 初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也

纂註 程子曰初家道之始也有家之始苟不閑之以法度則人情流放必至于有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之于始則无是矣

六二无攸遂在中饋貞吉 六二柔順中正女之正位乎内者也故其象占

如此

纂註 徐氏曰六二以柔居中巽順應五婦之道也遂專成也婦人无所專成惟在主中饋而已所謂惟酒食是議者也貞吉者居中得正固守巽順之道所以吉也 ○ 愚謂采蘩采蘋之詩為不失職大夫妻共祭祀為循法度祭祀蓋饋事之大者婦无遂事惟在中饋可見矣故六二貞吉惟以在中貞者其占

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德為應故兩言之

附録 先生因嘆茶罷曰物之甘者必酸苦者嘆過甘茶本苦物嘆過却甘問此理如何曰也是一箇道理如始于憂勤終于逸樂理而後和蓋禮本天下之至嚴行之各得其分則至和又如家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝都是此理

纂註 徐氏曰嗃嗃嚴急之意嘻嘻笑樂无節而情愛之道也占者各以其德為應故兩言之

附録 先生因嘆茶罷曰物之甘者必酸苦者嘆過甘茶本苦物嘆過却甘問此理如何曰也是一箇道理如始于憂勤終于逸樂理而後和蓋禮本天下之至嚴行之

六四富家大吉 陽主乎義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也

纂註 徐氏曰占法陽主貴陰主富 淵 六四當位應剛又介二剛之間以柔得剛以虛受實莫此之盛故曰富家大吉

附録 占法陽主貴陰主富 淵

纂註 徐氏曰嗃嗃嚴急之意嘻嘻笑樂无節而情愛之道也占者各以其德為應故兩言之

附録 先生因嘆茶罷曰物之甘者必酸苦者嘆過甘茶本苦物嘆過却甘問此理如何曰也是一箇道理如始于憂勤終于逸樂理而後和蓋禮本天下之至嚴行之

悁吉 假至也如假于大廟之假剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂悁而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之則吉也

附録 王假有家言到家之始苟不閑之以法度這裏方具得許多物事有妾方始成箇家淵有家之有只是如風夜淩明有家亮采有邦之有字虛字

纂註 徐氏曰嗃嗃嚴急之意嘻嘻笑樂无節而情愛之道也占者各以其德為應故兩言之

附録 先生因嘆茶罷曰物之甘者必酸苦者嘆過甘茶本苦物嘆過却甘問此理如何曰也是一箇道理如始于憂勤終于逸樂理而後和蓋禮本天下之至嚴行之

九五王假有家勿恤吉 假至也如假于大廟之假剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至于有家猶言有國也九五之家之始苟不閑之以法度則人情流放必至于有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之于始則无是矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之則吉也

附録 王假有家言到家言到

纂註 徐氏曰嗃嗃嚴急之意嘻嘻笑樂无節而情愛之道也占者各以其德為應故兩言之

附録 先生因嘆茶罷曰物之甘者必酸苦者嘆過甘茶本苦物嘆過却甘問此理如何曰也是一箇道理如始于憂勤終于逸樂理而後和蓋禮本天下之至嚴行之

上九有孚威如終吉 上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信威嚴則終吉也

纂註 徐氏曰上九以陽剛居卦之終人信之矣故曰有孚威如故曰終吉

☲離兌下 ☳震上 **睽小事吉** 睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之内説而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以避咎如孔子之于陽貨也

附録 喪馬勿逐自復大率

睽之諸爻都如此多說先異而後同淵問見惡人其義何取曰以其當睽之時故須見惡人乃能无咎道夫

纂註 程子曰馬所以行也陽上行者也睽獨无與則不能行是喪其馬也四與之合則能行矣是勿逐而馬復得也惡人與己乖異者也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人乘異者衆若棄絶之不幾盡天下以仇君子乎如此則失含弘之義致亡之道也又安能化不善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王所以能化姦亡為善良正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此

纂註 程子曰所謂委曲者非枉己屈道也當睽之時以善道究轉將就使合而已非枉己屈道也當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是究轉以求其合也遇非枉道迎逢也卷非

邪僻曲徑也故夫子特云遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 六三上九正應而三居二陽之間後為二所制曳前為四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有髡劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

附錄 蔡氏曰輿二牛四也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎 睽孤謂无

纂註 蔡氏曰輿二也牛四也

九四睽孤遇元夫交孚謂同德相信然當應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎 以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其宗如同人于宗占如此

附錄 宗宗之宗 淵

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉 睽孤謂无

纂註 程子曰上九正應而三居二陽之間後為二所制而未應是睽極而孤處者也豕鬼皆指三言惡而疑之甚者也弧亦謂三陰進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小至是而方暢也

艮下坎上 蹇利西南不利東北利見大人貞吉 蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小至是而方暢也

纂註 徐氏曰上與三應本非孤者三柔為二四所制而未應是睽極而孤處者也豕鬼皆指三言惡而疑之甚者也弧亦謂三陰

附錄 載鬼一車等語為它這般事是差異底事所以把世間差異事明之道夫通論小畜上九爻小畜之上九曰既雨既處睽之上九曰往遇雨則吉者畜極則通睽極則和陰陽之氣故其象占如此

六三先睽後合六三上與三應本非孤者三柔為二四所制而未應是睽極而孤處者也豕鬼皆指三言惡而疑之甚者也弧亦謂三陰進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小至是而方暢也

纂註 徐氏曰上與三應本非孤者三柔為二四所制而未應是睽極而孤處者也豕鬼皆指三言惡而疑之甚者也弧亦謂三陰進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小至是而方暢也

纂註 程子曰所謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此

附錄 載鬼一車等語為它這般事是差異底事所以把世間差異事明之道夫通論小畜上九爻小畜之上九曰既雨既處睽之上九曰往遇雨則吉者畜極則通睽極則和陰陽之氣故其象占如此

艮下坎上 蹇利西南不利東北利見大人貞吉 蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小至是而方暢也

纂註 徐氏曰上與三應本非孤者三柔為二四所制而未應是睽極而孤處者也豕鬼皆指三言惡而疑之甚者也弧亦謂三陰進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小至是而方暢也

纂註 程子曰西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇之時利于順處平易之地不利止于危險處順易則難可紓止于險則難益甚 ○ 愚謂坎屬北方艮屬東北方合艮坎而為蹇是不利東北也二陽盡變而之坤則是離東北而就西南矣指言西南者以平易險阻對言之爾

初六往蹇來譽 往遇險來得譽

纂註 程子

曰六居蹇之初陰柔无援往進則益入于蹇矣來者對往之辭上進則為往不進則為來止而不進則有見幾知時之義譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故 柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至于成敗利鈍則非所論也

纂註 蔡氏曰王臣蹇蹇入蔡氏曰王臣為五之臣也難之深也匪躬之故為王之事也

九三往蹇來反 反就二陰得其所安

纂註 徐氏曰九三當位與上為應上柔无位不足與濟難故曰往蹇

六四往蹇來連 連于九三合力以濟

纂註 徐氏曰六四近君往從乎五則陰柔不足以濟五之蹇惟下連九三牽引以進乃克有濟

九五大蹇朋來 大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣

附錄 大蹇處九五尊位而居蹇中所以為大蹇所謂遺大投艱于朕身人君當此之時須屈羣策用羣力乃可濟也或問何故為大蹇曰五是為蹇主凡人臣之蹇只是一事至大蹇須人主當之

纂註 徐氏曰朋謂三五與三皆陽故曰朋 ○ 愚謂五為濟蹇之主稱大蹇二為濟蹇之臣故五稱蹇蹇

上六往蹇來碩吉利見大人 已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

附錄 總論六爻問往蹇來譽曰來往二字唯程傳言上進則為往不進則為來說得極好今人或謂六四往蹇來連是來就三九三往蹇來反是來就二上六往蹇來碩是來就五亦說得通但初六來譽則位居最下无可來之地其說不得通矣故不若程傳好只是不往為住耳不往者安守而不進故不進則為來諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇也至上六往蹇來碩吉却是蹇極有濟之理既是不往而有碩大之功也

纂註 徐氏曰六居蹇之初陰柔无援往進則益入于蹇矣來者對往之辭上進則為往不進則為來止而不進則有見幾知時之義譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故 柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至于成敗利鈍則非所論也

纂註 蔡氏曰王臣蹇蹇入蔡氏曰王臣為五之臣也難之深也匪躬之故為王之事也

九三往蹇來反 反就二陰

纂註 徐氏曰九三當位與上為應上柔无位不足與濟難故曰往蹇

六四往蹇來連 連于九三合力以濟

纂註 徐氏曰六四近君往從乎五則陰柔不足以濟五之蹇惟下連九三牽引以進乃克有濟

九五大蹇朋來 大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣

附錄 大蹇處九五尊位而居蹇中所以為大蹇所謂遺大投艱于朕身人君當此之時須屈羣策用羣力乃可濟也或問何故為大蹇曰五是為蹇主凡人臣之蹇只是一事至大蹇須人主當之

纂註 徐氏曰朋謂三五與三皆陽故曰朋 ○ 愚謂五為濟蹇之主

上六往蹇來碩吉利見大人 已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

附錄 總論六爻問往蹇來譽曰來往二字唯程傳言上進則為往不進則為來說得極好今人或謂六四往蹇來連是來就三九三往蹇來反是來就二上六往蹇來碩是來就五亦說得通但初六來譽則位居最下无可來之地其說不得通矣故不若程傳好只是不往為住耳不往者安守而不進故不進則為來諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇也至上六往蹇來碩吉却是蹇極有濟之理既是不往而有碩大之功也

纂註 徐氏曰六居蹇之初陰柔无援往進則益入于蹇矣來者對往之辭上進則為往不進則為來止而不進則有見幾知時之義譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故 柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至于成敗利鈍則非所論也

纂註 蔡氏曰王臣蹇蹇入蔡氏曰王臣為五之臣也難之深也匪躬之故為王之事也

九三往蹇來反 反就二陰

纂註 徐氏曰九三當位與上為應上柔无位不足與濟難故曰往蹇

六四往蹇來連 連于九三合力以濟

纂註 徐氏曰六四近君往從乎五則陰柔不足以濟五之蹇惟下連九三牽引以進乃克有濟

九五大蹇朋來 大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣

附錄 大蹇處九五尊位而居蹇中所以為大蹇所謂遺大投艱于朕身人君當此之時須屈羣策用羣力乃可濟也或問何故為大蹇曰五是為蹇主凡人臣之蹇只是一事至大蹇須人主當之

纂註 徐氏曰朋謂三五與三皆陽故曰朋 ○ 愚謂五為濟蹇之主

上六往蹇來碩吉利見大人 已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

附錄 總論六爻問往蹇來譽曰來往二字唯程傳言上進則為往不進則為來說得極好今人或謂六四往蹇來連是來就三九三往蹇來反是來就二上六往蹇來碩是來就五亦說得通但初六來譽則位居最下无可來之地其說不得通矣故不若程傳好只是不往為住耳不往者安守而不進故不進則為來諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇也至上六往蹇來碩吉却是蹇極有濟之理既是不往而有碩大之功也

曰碩大也剛也近附九五之大人故曰來碩下得乎剛可以出蹇故吉也總論六爻程子曰蹇之時惟能止為善故諸爻除九五六二外皆以往為失來為得蔡氏曰惟二五居中得位濟蹇者也故不言往來

坎下震上 解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉 解難之散也居險能動則出于險之外矣解之象也難解于東北至西南則无不利矣无所往進也來復退歸也謂二難既解則居中以復其安靜也主內象言有攸往夙吉夙早也難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此

九二田獲三狐得黃矢貞吉 此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰則三狐之象也大抵此爻為卜田之吉占亦為去邪媚而得中直之象貞吉謂得中道而吉也程子曰九二以剛中之才上應六五之君用于時者也天下小人常衆六五以陰柔居高位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣況險難方解二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂變化除去之如田之獲狐也羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也

纂註 徐氏曰狐者隱伏之物坎象黃矢中直象貞吉謂得其貞則无不吉矣

六三負且乘致寇至貞吝 繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為可免爾

附錄 六居

三大率少有好底負且乘聖人這裏又見得有這箇小人乘君子之器底象故又于此發出這道理來淵纂註徐氏曰負謂上負九四乘謂下乘九二三以柔處二剛之中頑然不解故有負且乘致寇至之象貞固守此豈不可吝○愚謂坎為輿為盜六三坎體自三至五又有坎故有負乘致寇之象又負四乘二為上所射亦有致寇至象九四解而拇朋至斯孚拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信矣附錄四能解其拇者以四雖陰位而才則陽與初六陰柔則為有間所以能解去其拇故得陽剛之明類至而相信矣淵纂註二皆剛故曰朋解之時陽能解徐氏曰朋謂二四與二陰剛能解柔九四欲解初六在下之陰解而拇也六五君子維有解吉有孚于小人卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也驗之于小人小人之黨既去則是君子能有解也淵纂註程子曰六五居尊位

蔡氏曰公五也用謂五用上也隼鷙害之物謂三也墉內外之限三所居之地也解之獲之必也解之不解者惟三用其所應矢故曰无不利上六公用射隼于高墉之上獲之无不利繫辭備矣淵纂註

解也上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

蔡氏曰公五也用謂五用上也隼鷙害之物謂三也墉內外之限三所居之地也解之獲之必也解之不解者惟三用其所應矢故曰无不利

兌下艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損益之象所以為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣曷之用二簋可用享言當損時則至薄无害附錄二簋與簋貳字不同可見其義亦不同蔡註蔡氏曰內卦乾外卦坤乾上爻與坤上爻往來本剛得柔為損本柔得剛為益凡卦以內為貞主貞而言故為損徐氏曰孚信實也損所當損適時之宜而有孚信可行之理所謂有孚也可貞者可以正固守此也其道可行故利往損而有孚則元吉无咎可貞而利有攸往也蓋損者拂人情之事易至凶咎故特詳之曷之用問辭二簋享答辭下之奉上概謂之享燕禮之重亦謂之享古者享禮以四簋為中陳饋八簋為盛當損之時二簋雖薄而亦可用享也程子曰損者損過而就中損浮末而就本實也聖人以寧儉為禮之本故于損發明其義享祀之禮其文最繁然以誠敬為本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則為偽矣損飾所以存誠也二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠為本也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆本于宮室酒池肉林本于飲食淫酷殘忍本于刑罰窮兵黷武本于征討凡人欲之過者皆本于奉養其流之遠則為害矣先王制其本者天理也後人流于末者人欲也損以復天理而已初九已事遄往无咎酌損之初九當損下益上之時上應六四之陰輒所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也蔡註徐氏曰損者人情之所難而初又最下不可過損損下太過則其本傷矣必斟酌其義之淺深而不失損己益人之道可也九二利貞征凶弗損益之九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也蔡註程子曰不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已世之愚者雖无邪心而唯知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之義也游氏曰元之情說而陽性好動故有利貞征凶之戒六三三

人行則損一人一人行則得其友下卦本乾而損上爻一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專參則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也附錄三人行損一人三陽一陰來淵纂註蔡氏曰萬化不窮惟二而已三則為贅以益坤三人行而損其友一陽上去換得一陰來淵纂註蔡氏曰萬化不窮惟二而已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以貞則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

六四損其疾使遄有喜无咎以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎也纂註徐氏曰柔過為疾忿欲之類是也又曰才柔苟止而已損益先生曰勢自是如此有人主出來也只因這箇勢自住不得到這裏方看做是如何唯是聖人能順得這勢盡得這道理以下人不能識得損益之宜便會錯了壞了也自是立不得寓大抵損益二卦諸爻皆互換損好益却不好如損六五却成益六二損上九好益上九却不好淵纂註徐氏曰利有攸往得臣无家謂柔往剛來得三之應不安處于下而應上之篤也總論損益之義損下益上聖人不得已而用之故卦下之辭必曰有孚釋象必言時爻辭初曰酌損二六又蔡氏曰損之為義損下益上皆當損而不損過也不當損而損上皆曰弗損四但損其疾而已五則无損而大有益惟

之十朋之龜弗克違元吉柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩貝為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也附錄易象自然煇纂註蔡氏曰元龜也元龜有國之大寶言益之大也弗克違者不求而必至之意故元吉東谷鄭氏曰凡曰或益曰有它吉曰有隕自天曰自上祐皆謂之不期于得之也徐氏曰班固食貨志元龜岠冉長尺二寸直二千一百六十為大貝十朋注云兩貝為朋朋直二百一十六元龜十朋故二千一百六十也又有公龜九寸為壯貝十朋侯龜七寸以上為么貝十朋子龜五寸以上為小貝十朋是為龜寶四品

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九當損下益上之時居卦之上受益以益人也然居上而益下有所謂惠而已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以貞則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

附錄得臣无家猶言化家為國相似得臣有家其所得也小矣无家則可見其大淵總論損益卦陳埴說

九利用為大作元吉无咎初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然無所報效故利用為大作必元吉然後得无咎

附錄吉是事无咎是道理蓋有事雖吉而理則過差者是之謂吉

初畫之陰自上卦而下于下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

附錄巽為木是卦中取象震為大川乃東方屬木五行之木也磻纂註蔡氏曰乾下又震上祐皆謂之不期于得之也徐氏曰班固食貨志元龜岠冉長尺二寸直二千一百六十兩貝為朋朋直二百一十六元龜十朋侯龜九寸為壯貝十朋子龜七寸以上為么貝十朋五寸以上為小貝十朋

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三當可損之時耳大象言懲忿窒慾此則不嫌于損又辭無言益益不兼言損意亦可見○愚謂上正應利有攸往上應乎三也得臣无家三應乎上也故六三曰得友上九曰得臣

而有咎淵初九在下為四所任而作大事必盡善而後无咎若所作不盡善未免有咎也故孔子釋之曰下不厚事若在下之人為在上之人作事未能盡善自應有咎也纂註徐氏曰初剛在下為動之主當益之時受上之益者也宜用之為大有興作之事然位卑志剛力小任重則有所不堪故曰下不厚事惟處之當用之審大善而吉乃可无咎苟輕用敗事无益有害皆為有咎此先王所以重用民力也六二或

益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉六二當益下之時居下之上故有益之以出事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭之用出事猶書言用降也用圭所以通信附錄益之用出事猶書言用降我出德嘉績于朕邦高纂註

用凶事无咎有孚中行告公用圭六三陰柔不中不正不當得益者也然當蔡氏曰凶事困心衡慮之事也六三與上為應故有凶事之象中行在一卦之中也故三四皆曰中行圭所以通其中之信告公雖見于外而所用者亦惟在通中之信而已徐氏曰三與上應而以為有凶事者以上有或擊之凶而三位又多凶故也六四中行告公從利用為依遷國三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合于中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此又又為遷國之吉占也附錄程昌寓守壽春敵人來占得此又遷來鼎州後平楊么有功淵纂註徐氏曰四與初為往來之又有下遷之象遷國順下而動也古者建國有不便于民則視民利用遷然必有所任而作大事必盡善而後无咎若所作不盡善未免有咎也故孔子釋之曰下不厚事若在下之人為在上之人作事未能盡善自應有咎也纂註徐氏曰初剛在下為動之主當益之時受上之益者也宜用之為大有興作之事然位卑志剛力小任重則有所不堪故曰下不厚事惟處之當用之審大善而吉乃可无咎苟輕用敗事无益有害皆為有咎此先王所以重用民力也六二或

心勿恒凶以陽居益之極求益不已故莫之辭言非但一人擊之也立心勿恒益而或擊之立心勿恒戒之也附錄或字衆勿字只是不字非禁止之辭也鉄纂註程子曰利者衆人所同欲苟公其心不失正理則與衆同利无侵于人人亦欲與之若切于好利嚴于自私求自益以損于人則人亦與之力爭故莫肯益之○愚謂恒九三亦異體亦有不恒而有擊奪之者矣其德之戒說卦謂巽為不果為進退為躁卦其立心勿恒之意歟

乾下兌上夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭附錄夫以五陽之盛而比一陰猶欲決之故其繇曰揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往蓋雖危懼自修不極其武而揚庭孚號利有攸往初不顧後患而小却也荅陳公父孚號有厲若合開口處便有劍從自家頭上落也須着說但使功罪各當是非顯白于吾何慊道夫上卦有兌體兌為口故多言號鉄纂註程子曰小人哀微君子道盛當顯行之于公朝使人明知善惡故云揚于王庭徐氏曰王五也王庭

君位之前利有攸往者順剛而動其究為乾往无不利也初九壯于前趾往不勝為咎前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此附錄壯于前趾與大壯似大壯只爭一畫淵纂註蔡氏曰壯者決之勇也徐氏曰趾在體之下初象程子曰九陽爻而乾體乃在下而居決時壯于前進者也夫之時而往往決也故以勝負言九居初而壯于進躁于動者也故有不勝之戒陰雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也九二惕號莫夜有戎勿恤九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也附錄王子獻卜遇夬之九二卜者告之曰必夜有驚恐後有兵攘未幾果夜遇寇旋得洪帥高九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合于上六如獨行遇雨至于若濡而為君子所慍然終必能決去小人而无所咎也慍猶之于王敦其事類此附錄卦中與復卦六四有獨字此卦諸爻皆欲去陰獨此一爻與上六為應也自是惡模樣砥問壯于頄曰君子之去小人不必悻悻然見于面目如是則有凶道矣然在衆陽所慍雖為應若能果決其決不係私愛則雖合于上六如獨行遇雨至于若濡而為君子所慍然終必能決去小人而无所咎也蓋九三雖與上為應而實以剛居剛有能決之象故壯于頄則有凶而和柔以去之乃无咎如王允之于董卓溫嶠之于王敦是也淵有慍也自是不能堪正如顏杲卿使安禄山受其衣服至道間與其徒曰吾輩何為服此而借兵伐之正此類也砥歸臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信聖位不當雖聞牽羊之義亦不信也○愚謂兌有言象九五莧陸夬夬中行无咎莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時為決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而又不為過暴合于中行則无咎矣戒占者當如是也附錄莧陸是兩物莧者馬齒莧陸陸者商陸皆感陰氣多之物也樂中用商陸其子紅學家中行无咎言人能剛決自勝其私合于中行則无咎但能補過而已未是極至處這是說那微茫間有些个意思斷未得釋氏所謂流注想荀子謂偷則自行便是這意思照管不着便走將那裏去又雖無此意孔子作象所以裨又辭之不足如自我致寇敬慎不敗之類甚多中行无咎易中却不恁地看言人上得此又者能中則无咎不然則有咎淵占上六无號終有凶陰柔小人居窮極之時黨類已盡無所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是附錄總論一卦問以五陽決一陰君子喊而小人之辭猶如此嚴謹豈去小人之道須先自治而嚴厲戒懼不可安肆耶曰觀上六一爻則小人之時而君子去之之道猶當如此嚴謹自做手脚蓋不可以其勢衰而安意自肆也其勢甚易然而聖人不敢以易之一卦丁寧深切其道貴審而不貴狷所以周防戒備

者無所不至又曰君子自治甚嚴治人甚寬固不為疾惡之已甚未嘗容惡而不去也俾小人自知惡大罪積不可久居其上而甘心于迟屈也衆剛從而決之則不勞餘力一決而為乾矣若虞朝之去四凶周室之誅三監謫謫賢材之盛无復貞勝之憂是得決之義也後世衆賢在位得時得君其始未嘗不欲去小人以除君側之惡大抵不知夫夬之義而勇于一決機失事敗禍亂相尋卒貽衆君子之害而家國從之者何可勝數可不戒哉

巽下乾上 姤女壯勿用取女 姤遇也決盡則為純乾四見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不正而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此 附録 不是說陰漸長為女壯乃是一陰遇五陽大率

一个女遇五陽是个不正當底如人盡夫也之事淵上面五爻皆陽下面只一陰五陽便立不住了大雅 纂註 程子曰一陰始生自是而長漸以盛矣是女之將壯長也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道所以戒也

包无魚起凶 包庖通魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在己故猶可以无咎若不制而使遇于衆則其為害廣矣故其象占如此 纂註 程子曰姤遇也二與初密比相遇者也在它卦則初正應于四在姤則以其象占如此 纂註 徐氏曰剛遇為重包者苴裹也魚陰物故初取魚象二于初若能固畜之如包苴之有魚則于遇為无咎矣 九三 臀无膚其行次且厲无大咎 九三過剛不中下不承遇于初上无應于上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也 纂註 徐氏曰剛居不正之位而承乘皆剛後傷乎二前犯乎四故有臀无膚其行次且之象 九四包无魚起凶 初六正應已遇于九四故皆有臀无膚其行次且之象 ○ 愚謂姤者夬之反姤之九三在夬為

其象占如此 纂註 徐氏曰四與初為正應宜相遇也遇先于近初柔近二二包有魚之象然制之在己故猶可以无咎若不制而使遇于衆則其為害廣矣故其象占如此 纂註 徐氏曰上九處姤之窮與初无遇雖吝然亦无咎陰不必遇也 附録 有隕自天言能回造化則自天而隕復生上陽氣復自下生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦草芙靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而脩有之象 附録 陽氣復自下生上而无位不得其遇來都換了這時節淵 上九姤其角吝无咎 角剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類 纂註 徐氏曰上九處姤之窮與初无遇雖吝曰姤者以一柔遇剛而成卦遇非正道惟近者得之而正應者反凶也二最近故先有之三之厲以隔乎二而不及于己故

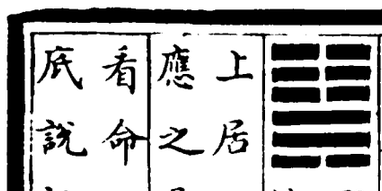
五以杞包瓜含章有隕自天 瓜陰物之善潰杞喬木堅實之木也五以陽剛中正主卦于上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦草芙靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而脩有之象 附録 陽氣復自下生上者上九以剛居上而无位不得其遇來都換了這時節淵 上九姤其角吝无咎 角剛乎上者上九以剛故其象占與九三類 纂註 徐氏曰上九處姤之窮與初无遇雖吝然亦无咎陰不必遇也曰姤者以一柔遇剛而成卦遇非正道惟近者得之而正應者反凶也二最近故先有之三之厲以隔乎二而不

遇也五之含章雖无相遇之道而處位中正也上之吝最遠而窮也四之起凶遇不利正應也

䷬ 坤下兌上 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往 萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上于地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又必能聚己之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利于貞所聚不貞則亦不能亨也大牲必聚而後有聚已祖考精神聚于廟今人擇日祀神多取神在日亦取聚意錄問卦取聚之意曰數句是占辭非發明萃聚之意也此是諸儒說易之大病非聖人繫辭而明吉凶之意荅潘謙之 纂註 徐氏曰大人五也貞二五正應之道而處位中正也

附錄 大率人之精神聚于貞則可以有所往皆吉而有戒之辭 纂註 蔡氏曰大牲必聚而後有聚貞則亦不能亨也大者周徧之意下得乎民上得乎君大之義也居臣位而據有衆柔非萃之正必上下周徧乃為大吉可以无咎不然則田常季氏之徒耳 九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦修其元永貞之德而後悔亡也 纂註 徐氏曰大人五也貞二五正故戒占者必大正正故戒占者必大然後得无咎也 纂註 蔡氏曰大率人之精神聚于貞則可以至于宗廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利于貞所聚不貞則亦不能亨也大牲必聚而後有聚貞則可以有所往皆吉而有戒之辭 附錄 大率人之精神聚于貞則可以有所往皆吉而有戒之辭 纂註 蔡氏曰大牲必聚而後有聚貞則亦不能亨也大者周徧之意下得乎民上得乎君大之義也居臣位而據有衆柔非萃之正必上下周徧乃為大吉可以无咎不然則田常季氏之徒耳 九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦修其元永貞之德而後悔亡也 纂註 徐氏曰大人五也貞二五正故戒占者必大正正故戒占者必大然後得无咎也

其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也 附錄 問九五以陽剛中正當萃之時而居尊位安得又有匪孚曰此言有位而无德則雖萃而不能使人信故人有不信當修其元永貞之德而後悔亡也 纂註 厚齋馮氏曰上卦兌說也說極而悲故其象占如此 ○ 愚謂兌體故有齎咨涕洟象



巽下坤上 升元亨用見大人勿恤南征吉 升進而上也上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也 附錄 南征吉巽坤二卦拱得箇南如卦自解來柔

二剛中之臣以升于治勿憂勿退但當前進自獲吉也柔退多憂故戒

初六允升大吉 初以柔順居下巽之主也當升之時巽于二陽占者如之則信能升而大吉矣

纂註 程子曰初以柔居巽體之下上承九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應于二而從之同升乃大吉也

九二孚乃利用禴无咎 義見萃卦 ○ 愚謂萃六二以中虛為孚而與九五應升九二以中實為孚而與六五應虛實雖不同而孚則一而已

九三升虛邑 陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨于坤故其象占如此

纂註 徐氏曰九三三陽升進臨于坤無疑礙如入无人之邑言至易也

六四王用亨于岐山吉无咎 義見隨卦

附錄 張洽問亨于岐山曰只是享字時舉此是王者有事于山川之卦人傑王亨于岐山與亨于西山只是說祭山川總論萃升卦問升萃二卦多是言祭享萃固取聚義不知升何取義曰人積其誠意以事鬼神有升而上通之義錄 ○ 愚謂本義于隨卦就周言西山則王指文王孟子曰太王邑于岐山之下居焉則文王亦居岐也

六五貞吉升階 以陰居陽當升而居尊位必能貞固則可以得吉而升階矣升階與萃九五爻升六五貞吉升階與萃有之易者

附錄 通論萃升 萃雖有位而人不信其德若无其德則雖有升階之象而不足以升矣錄

上六冥升利于不息之貞 以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已于外之心施之于不息之貞而已

纂註 程子曰六以陰居升之極昏冥于升知進而不知止者其為不明甚矣君子于貞正之德終日乾乾自強不息如上六不已之心用之于此則利也以小人貪求无已之心移于進善則何善如之

坎下兌上 **困亨貞大人吉无咎有言不信** 困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其貞矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮

附錄 困卦難理曾不可曉易中有數卦如此繫辭云卦有小大辭有險易辭也者各指其所之是箇極不好底卦所以卦辭也做得如此難曉如蹇剥否睽皆是不好卦只是剥則分明是剥所以分曉困卦是箇進退不得窮極底卦所以難曉其大意亦可見個

纂註 徐氏曰兌口不掩言象於兌剛中有孚信象於兌兌相失故有言不信處困之時當務晦默尚口多言人誰信之困且窮而已故戒

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 臀物之底也困于株木傷而不能安也初六陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此

附錄 初六在困之下至困者也株木不可坐臀在株木上其不安可知學蒙

纂註 徐氏曰株木根株无枝葉幽谷幽深之谷於陋象覿見也初柔本與四應困而在下故有臀困于株木之象於陋益下又有入于幽谷三歲不覿之象不覿初不見四也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎 困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖無凶害而反困于得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而于義為无咎也

附錄 問厭飫于所欲如何曰此是困于好底事在困之時有困于好事者有困于不好事者此又是好又當困時則困于好事如感時花濺淚恨別鳥驚心花鳥好娛戲底物這時却發

人不好底意思是因好物困也酒食厭飫亦是如此淵
問朱紱方來利用享祀曰以之事君則君應之以之祀
神則神應之 牌 **六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶**
陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺
藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣 **附錄**
六三陽之陰上六陰之陰故 **纂註** 程子曰石堅重難勝
將六三言之則上為妻淵 之物蒺藜刺不可據
之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝堅不可
犯益自困耳困于石也以不善之德居九二剛中之上
其不安猶藉 ○ 愚謂蒺藜
刺據蒺藜也 茨草坎象 **九四來徐徐困于金車吝有**
終 初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六
方困于下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正
故其占雖為可吝而必有終也 **纂註** 徐氏曰來謂初
車為九二象未詳疑坎有輪象也 來應也徐徐緩

貌 **九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀** 劓則者傷於上下上
下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上
為陰揜下則乘剛中而說體故能遲久
而有說也占具象中
又利祭祀久當獲福 **附錄** 通論六二支問二五皆利用
祭祀是如何曰它得中正又
似取无應而心專一底意思淵 朱紱王者之服赤紱臣下之服使書傳說臣下皆是赤
紱則可詩中却有朱芾斯皇一 ○ 愚按赤紱則詩候人
句是說方叔于理又似不通淵 三百赤紱采菽赤紱
在股天子所予車攻赤紱金烏記玉藻一命縕紱幽衡
再命赤紱幽衡三命赤紱葱衡大夫以上赤紱乘軒則
赤紱為臣下服明矣若朱紱則采芑云方叔受其命服
朱紱斯皇乃宣王所生子之服程傳未知何據惟白虎
通云芾者蔽也行以蔽前天子朱芾諸侯赤紱註疏家

亦云天子諸侯大夫士紱各有制程傳
想本此但于經无證耳芾蔽紱並通用 **纂註** 蔡氏
五中直同德相應始雖未應緩則應也
曰享狹而祭廣君臣之位不同故所用亦異 **上六困于**
葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉 以陰柔處困極故有困
于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰
若能有悔則可以征而吉矣 **纂註** 徐氏曰葛藟纏繞之
高象震无咎者存乎悔言困已極矣有悔
則可出困而征吉矣困窮而通其謂是乎 物臲卼危動之狀位
疏云一名巨荒似蘡薁連蔓而 ○ 愚謂藟似
生又柔象臲卼乘剛不安象 葛之草詩

巽下坎上 **井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦**
未繘井羸其瓶凶 井者穴地出水之處以巽木入乎坎
水之下而上出其水故為井改邑不
改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘
綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占
為事仍舊无得喪而又當
敬勉不可幾成而敗也 **附錄** 井是那箇不改井淵汔
所以改邑意幾至
敬勉不可幾成而敗也 **纂註** 徐氏

改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘
綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占
為事仍舊无得喪而又當
敬勉不可幾成而敗也 **附錄** 井是那箇不改井淵汔
所以改邑意幾至
學蒙 **纂註** 徐氏
至是作一句亦未繘井羸其瓶是一句意
而止如綆未及井而瓶敗言功不成也 曰以卦體言初柔為泉眼二三剛為泉
空處五剛為泉實已汲將出井也上柔為井空處也有
全井象程子曰邑可改而之它井不可遷也故曰改邑
不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆
得其用往來井井也无喪无得
其德也常往來井井其用也 **初六井泥不食舊井无**
禽 井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象
蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧矣
纂註 徐氏曰初六陰柔在井之下有泥象又曰人品污
下不能強于為善无用于世為人所棄觀于此爻

可以知所當勉矣

九二井谷射鮒甕敝漏

六功不上行故其象如此

附錄 鮒沙隨以為鮒泥中微物蛙屬謂初甕汲水瓶也九二剛中上无應與下比初六不上出而下注有井谷射鮒之象又為泉之實可汲而在甕敝漏之象在井而射鮒在甕而敝漏皆无與之故也嘗謂人才生世自非果于暴棄甘為下流之歸者不可與為善苟陽剛之稟資質之美者皆可以進德良由上无應與而為之誘掖汲引者故上達之難下達之易也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

渫不停污也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如此

附錄 可用汲以上三句是象下兩句是占大槩是說理決不是說汲井又曰若非王明則无以收拾人才淵

纂註 徐氏曰渫潔治也惻傷怛也三以剛乘剛有井泉而不見食其心寧不惻然有感故為我心惻可用汲者與上為應亦有可使汲之道王明謂五也三與五皆陽剛五之剛即三之渫者也五上出三應上五食則三亦食故曰王明並受其福

六四井甃无咎

以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣

纂註 徐氏曰井甃砌累也井泉可為人食也亦通蓄霤也有孚謂其出有原而不為功而坎口不拚故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之則必有孚乃元吉也

附錄 收雖作去聲讀義只是收也

纂註 程子曰他卦之終為極為變惟井與鼎終乃為成功是以吉也總論六爻西溪李氏曰初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初之泥四井甃則甃二之谷既渫且甃則井道全也故五井洌而泉寒上井收而勿幕功始及物而井道大成矣

九五井洌寒泉食

洌潔也陽剛中正功及于物故為此象犖固也黃中色牛順物草所以固物亦取卦名而義不同也其占為當堅確固守而不可以有為故為此戒然必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占為有所更革皆大亨而得其貞所革皆當而所革之悔亡也一有不貞則所革不信不通而反有悔矣

附錄 通論睽革卦問革與睽上火下澤則不相入此火在澤下有變革之理睽中女在前少女在後有相離之義而此以中女繼少女故曰革

纂註 王氏曰民可與習常難與通變可與樂成難與慮始革之道即日不孚已日乃孚也蔡氏曰革不可遽必已日而後革已日二日也徐氏曰元亨利貞悔亡者變有大通之理也然必利于貞則其悔可亡變不以貞則事有不可勝悔者古人所以重改作也

初九鞏用黃牛之革

雖當革時居有為故為此象鞏固也黃中色牛順物草所以固物亦取卦名而義不同也其占為當堅確固守而不可以有為聖人之于變革其謹如此

六二已日乃革之征吉无咎

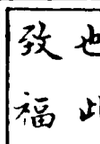
六二柔順中正而為

文明之主有應于上于是可以革矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可以遽變也纂註蔡氏曰一爻為一日過于初故曰已日已日乃可革之時征即革之謂五剛為應故吉而无咎九三征凶貞厲革言三就有孚過剛不中居離之極躁動于革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至于革言三就言三番結裹成就如第一番商量這个是當革不當革說或一番又更如此三就則亦有孚而可革也附錄革言三就如第一番商量一番然後說成了却不是三人來說淵纂註蔡氏曰處革之後猶征不已則凶若一于貞固失繼革之義則危就成也初未可革二則革之三則有孚故曰三就有孚火進遇澤故征凶也九四悔亡有孚改命吉以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有其信乃悔亡而得吉也纂註蔡氏曰革則有悔悔亡信之矣故可改前之命令湯武革命是也九五大人虎變未占有孚虎大人之象變革而毛毬也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之爾附錄或問大人虎變是就事上變君子豹變是就身上變曰豈止是事上也從裏面做出來這个事却不只是空殼子做得文王其命維新也是它自新後如此克明峻德然後黎民於變大人虎變正如孟子所謂所過者化所存者神上下與天地同流豈曰小補之哉補只是這个裏破補這一些如聖人却是渾淪都換過了如爐鞴相似補只是鋪露聖人都是渾淪不見痕迹纂註蔡氏曰剛居中正故曰大人虎變威德變動自然變化之義占問決也未占有孚之象小人亦革面以聽從矣不可以往而居貞則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占附錄總論六爻革下三爻有謹重難改之意上三爻則革而善蓋事有新故革者變故而為新也下三爻則故事也未變之時必當謹審于其先上三爻則變而為新事矣故漸漸好曰悔又曰乾卦到九四爻謂乾道乃革也是到這裏方變了學蒙纂註徐氏曰豹虎屬亦先象蔚然居柔變化小于虎也小人頑而難孚至此已革其外貌而從之矣此承上爻而言革道已成征則凶居貞則吉天下之事始則患其難革終則患其難守居貞之吉故于革之終言之

☲離上 ☴巽下 鼎元吉亨鼎亨飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有孚之象鼎之象又以巽木入離火而致亨為鼎下巽巽也上離為目而五為其耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也纂註徐氏曰巽下離上柔居五位得中應剛大善而亨通也故曰元亨以象考之恐无吉字初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛趾本是不好底物然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦由是也此又之象如此而其占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也附錄或曰據此又是凡事須用與它翻轉了却能致利曰不然只是偶然如此此本是不好底又却因禍致福所謂不幸中之幸蓋鼎顛趾本是不好意欲翻轉鼎趾而求利也人傑得妾是無緊要其重却在以其子處纂註徐氏曰妾初柔也子四也柔

巽處卑妾之象也從剛應四以其子也言妾雖賤從子貴也 **九二鼎有實我仇有疾不我能即吉** 以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷于惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之矣是以其象如此而其占為如是則吉也 **蓁註** 徐氏曰怨耦曰仇不善之匹也謂二五為正應而密比初柔陰陽相匹而非正是初為我仇也即就也初自顛趾有疾也不能就二是我仇有疾不我能即也故吉 **九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉** 以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以為人食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也 **附錄** 問鼎耳革是如何曰三與五不相應

五是鼎耳鼎无耳動不得革是換變之義它在上下之間與五不相當是鼎耳變革了不可舉移雖有雉膏而不食此是陽文陰陽終必和故有方雨之吉 **蓁註** 徐氏曰鼎耳六五也革變革為異也塞不通雉離象膏文柔象雉膏謂六五也亦以鼎實取象三以陽剛之才而居巽之上其才足以有濟而于六五无相遇之道有革異之情故其行則不通于雉膏則不食猶人有才德而不為時用不得君之祿而食之也方雨虧悔終吉雨陰陽和合而成方雨且將雨也虧失也三懷才不遇有不足之悔然五有聰明之德三終上進之物方將和合而相得始雖有不足之悔而終獲相遇之吉也 **九四鼎折足覆公餗其形渥凶** 鼎氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也 **蓁註** 蔡氏曰足初也餗鼎實也下應乎初而不知古易形作刑渥方顛故有折足之象足折則鼎覆而失其所主之重 **附錄** 震得來如此言人常似那



震下震上 **震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕** 震動也一陽始生于二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實也以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕也以長子言也此卦之占為能恐懼則致福而不失其所主之重 **附錄** 震得來虩虩是震之初震來如此言人常似那

震來時虩虩地便能笑言啞啞到得震驚百里時也不喪匕鬯這个相連做一串下來淵震卦震亨至不喪匕鬯作一項看後來出可以守宗廟社稷又做一項看震便自是亨震來虩虩是恐懼顧慮而後便笑言啞啞震驚百里便也不喪匕鬯文王語以是解震亨了孔子又自說長子事文王之語簡重精切孔子之言方始條暢須析開看方得硎震主器事未必豫辭便有此意看來只是傳中方說淵 纂註 徐氏曰當震之來則恐懼虩虩然也先震而後定則先恐而後安笑言啞啞也 ○ 愚謂啞啞恐懼尚未全散貌鬱金按周禮鬱人註鬱金香草築鬱金煮之以和鬯酒鄭司農云十葉為貫百二十貫為築煮之焦中停于祭前鬱草若蘭鬯人註云鬯釀秬為酒芬芳條暢于上下也秬黑黍大暑而種故曰黍 纂註 蔡氏曰震之主處震之初故其占如此

啞啞吉 成震之主處震之初故其占如此

泥于柔而未光初剛 ○ 愚謂初九爻辭與卦辭同无係必達于上故吉者以其為成卦之主故耳

六二 乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升于九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳 纂註 蔡氏曰震來初也厲二也初震而有之資也其來也盛故危萬萬為億億猶大也貝所以為大喪其所有也九陵至高之陵也逐追也七日卦有六位七乃更始也雖大有所喪事既終時既易當自復也

震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六三 震蘇蘇震行无眚 蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无眚矣 纂註 徐氏曰三去初雖遠而處位不當初震之來其勢猶未及已行而去之乃可无眚

陷于二陰之間不能自震也 ○ 愚按漢五行志李奇曰遂者无反之意泥滯溺也

泥在水中故曰震遂泥

六五 震往來厲億无喪有事 以六居五而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣 纂註 蔡氏曰震往來四也

厲五 ○ 愚謂證以六二爻則五乘乎四往來正指四言也 ○ 愚按漢五行志李奇曰震有互體坎水象四為震時无時蓋此爻實與二爻相似而相反二曰震來厲五曰震往來厲二曰億喪貝五曰億无喪有事所以相似者以重卦言之上卦之五實即下卦之二所以相反者二乘乎初初之來也有可畏之勢故其爻屬而有喪五乘乎四四既下牽于柔來而復往以至遂泥則其震緩矣故其爻雖厲而无喪所以不同

上六 震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言 以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免于婚媾之有言戒占者當如是也 纂註 蔡氏曰索索矍矍貌當震而懼氣索然也矍矍不定之貌氣索而目亦為之動也三則初震尚及故行則无眚上則四震不及征則凶矣言不當行也躬謂五四震往來勢緩力弱不能及上故曰不于其躬婚媾能及五故曰于其鄰震緩如此宜无咎也與三无應故婚媾有言

艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎 艮止也一陽止于二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止于極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止于所當止

也止于所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行于庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

附録 艮其背背只言止人之四體皆能動唯背不動取止之義也　德明止于所當止渾只見道理合當如此入自家一分不得着一些私意不得不獲其身不干自家事淵又曰欲出于身人纔要一件物事便須以身已去對副他若无所欲却只恁地平平過便似无此身一般了賀孫又曰不獲其身但見得事之當止不見此身之為利害纔將此身預其間則道理便壞了古人所以殺身成仁舍生取義者只為不見此身方能如此學蒙看此段工夫全在艮其背上人多是將行其庭對此句說便不是了行其庭只是輕說過終艮其背既盡得了則不獲其身行其庭不見其人矣艮其背是止于所當止之地不獲其身行其庭不見其人萬物各止其所便都統一是理也不見有己不見有人都只見此理學伯豐問此莫是舜禹有天下而不與之意否曰不相似如遺書中所謂百官萬務金革百萬之衆飲水曲肱樂在其中萬變皆在人其實无一事是此般氣象人傑

明道曰與其非外而是內不若內外之兩忘也說得最好便是不獲其身行其庭不見其人不見有物不見有我只見其所當止也如為人君止于仁不知下面道如何只是我當止於仁為人臣止于敬不知上面道如何只是我當止于敬而已不見有人都只見此理學伯豐問此莫是舜禹有天下而不與之意否曰不相似如遺書中所謂百官萬務金革百萬之衆飲水曲肱樂在其中萬變皆在人其實无一事是此般氣象人傑

艮其背不獲其身是靜之止行其庭不見其人為動之止總說則艮其背是止之時當其所止了所以止時自不獲其身行時自不見其人此三句乃艮其背之效驗所以最辭先說止其所也上下敵應不相與也却云是以不獲其身行其庭不見其人也學蒙

初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初為艮其身之象而占得无咎其趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也　纂註　程子曰六在最下趾象動之先也艮其趾止于動之初也事止于未至失止故无咎也以柔居下患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止之道也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此又占在象中下又放此　附録　問程子謂二不得以拯三之不恐惟字未的當若不拯而惟隨則如樂正子之于子敖舟求之于季氏也當只言不拯其隨故其心不快如孔孟之于時君諫不行言不聽則去而已勉而隨之恐非時止之義荅云得之　荅時興通論咸卦艮其腓咸其腓二卦皆就人身上取義而皆取靜如艮其趾言止其動便无咎艮其腓腓亦是動物不能拯其隨所以其心不快　纂註　徐氏曰二有中正之德宜止不動然艮主在剛而動動則凶不動則吉　纂註　程子曰三以剛居剛而不中為成艮之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆為止義故為艮其限是確乎止而不復能進退者也在人身如列絶其夤上下不相從屬也止道貴乎得宜行止不能以時而定于一則處世乖戾與物睽絶其危甚矣故屬薰心不安之甚也　纂註　徐氏曰諸卦惟咸與

其身无咎

以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得无咎也　纂註　徐氏曰艮其身行時自不見其人此三句乃艮其背之效驗所以最辭先說止其所也上下敵應不相與也却云是以不獲其身行其庭不見其人也學蒙

初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初為艮其趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也　纂註　程子曰六在最下趾象動之先也艮其趾止于動之初也事止于未至失止故无咎也以柔居下患其不能常也不能固也故方止之初戒以利

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此又占在象中下又放此　附録　問程子謂二不得以拯三之不恐惟字未的當若不拯而惟隨則如樂正子之于子敖舟求之于季氏也當只言不拯其隨故其心不快如孔孟之于時君諫不行言不聽則去而已勉而隨之恐非時止之義荅云得之　荅時興通論咸卦艮其腓咸其腓二卦皆就人身上取義而皆取靜如艮其趾言止其動便无咎艮其腓腓亦是動物不能拯其隨所以其心不快　纂註　徐氏曰二有中正之德宜止不動然艮主在剛而動動則凶不動則吉　纂註　程子曰三以剛居剛而不中為成艮之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆為止義故為艮其限是確乎止而不復能進退者也在人身如列絶其夤上下不相從屬也止道貴乎得宜行止不能以時而定于一則處世乖戾與物睽絶其危甚矣故屬薰心不安之甚也　纂註　徐氏曰諸卦惟咸與

九三艮其限列其夤厲薰心

限身上下之際即腰胯也夤脊也止于腓則不進而已三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也　纂註　程子曰三以剛居剛而不中為成艮之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆為止義故為艮其限是確乎止而不復能進退者也在人身如列絶其夤上下不相從屬也止道貴乎得宜行止不能以時而定于一則處世乖戾與物睽絶其危甚矣故屬薰心

其身无咎

以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得无咎也　纂註　徐氏曰諸卦惟咸與

艮以身取象四當心位不言心者心不可見身者心之區宇也其身止則知其心之止矣

六五艮其輔言有序悔亡

六五當輔之處故其象如此而占悔亡也悔謂以陰居陽亦雄偉只是言語太迫失進言之序了宜乎絳灌之徒不說而文帝謙遜未遑也且如一間破屋教自家修須有先後緩急之序不成一齊折了雜然並脩看它會做事底人便別如韓信鄧禹諸葛孔明輩无不有一定之規模漸漸做將去所以所為皆卓然有成這樣人方有定力會做事如此只管跳躑爆趠不已如衆生駒相似制御它未下所以言語无序而不能有所為也易曰艮其輔言有序聖人之意可見矣

纂註　徐氏曰輔頰車也在上之象艮止不妄出而有序矣以柔居尊宜有悔矣以五下有中故其悔可亡

上九敦艮吉

以陽剛居止之極敦厚于止者也

附錄　通論諸卦艮居外卦者八而皆吉惟蒙卦半吉半凶如賁之上九白賁无咎行也蠱之上九不事王侯志可則也頤上九由頤厲吉大有慶也損上九弗損益之大得志也艮上九敦艮之吉以厚終也蒙上九擊蒙不利為寇利禦寇雖小不利然卦又亦自好沈倜總論艮卦艮卦是箇最好底卦動靜不失其時其道光明剛健篤實輝光日新其德皆艮之象也倜艮就人身取象上一畫有頭之象中二陰有口之象所以艮其輔于五又見內卦之下亦有足之象砥咸艮皆以人身為象但艮卦又是一位道夫

纂註　徐氏曰敦厚也乾上爻爻爻取厚象者三敦臨敦復敦艮皆上卦坤艮下无應與能自厚其德為臨為復也艮之三與上皆艮之主三限于柔列禽薰心惟上以厚終止于至善所謂止其所者也故獨吉蔡氏曰艮止也其時用在上上與三皆所以為艮也三上牽二柔不得為艮之心位不言心者心不可見身者心之區宇也其身止則知其心之止矣

六五艮其輔言有序悔亡

六五當輔之處故其象如此而占悔亡也悔謂以陰居陽

義三四位皆不中比而无應相比則相親而易合无應則无道而相求大夫陽也征往也三說四陰往不以正故征則不敢復也婦陰也孕得陽也四從三陽合不以正故孕則不敢育也其山宜矣蓋因卦有女歸之象故以夫婦言禦寇良止象此爻占山凡皆不利惟利用禦寇謂情好相比可濟患難也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此

程子曰鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平之柯惟平柯之上乃能安處此占者如之則无咎也

纂註

程子曰九五居尊六二正應在下而為三四所隔然陽剛在女子為賢正之德但為婦之貞正故孕則不敢育也其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也

纂註

蔡氏曰婦女弟也謂媵屬女居下位不行故跛居位得當而近二故能履適二而媵乎五得婦之正也故征吉

九二眇能視利幽人之貞

眇言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

纂註

蔡氏曰失位故折象履卦六三亦兌體故取象同

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者

纂註

徐氏曰須待也三居下體之上本非賤者居位不當為說之主而上无應女之不正欲歸而未得所適宜待也而急于從人无受之者既不得為人配而反歸為娣是自賤也夫人志在祿位而不自重欲速好進而甘于卑下卒為人所賤者何以異此

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

纂註

程子曰羽鴻所用以進也上九在至高之位于漸之時居上體是女尊貴而有賢正之德也以其无應未得其歸是賢女不輕從人而難于擇配故能愆期遲歸待得佳配而後行非如三之反歸娣也

○愚謂三為說主四為動主象傳謂說以動所歸妹是也四男而三女明矣今爻辭四亦以女言至于二爻稱賢女而以五為不良之配則二女而五男也至五又稱帝女以下應于二為下嫁之象則五又為女而二又為男矣其不可為典要類如此

六五帝乙歸妹其君之袂不如其

必亨之理不正者豈能閑害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得吉也以不正而敵中正一時之為耳久其能勝乎

纂註

胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旋旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也

纂註

徐氏曰羽鴻所用以進也上九在至高之位于漸之時居上體是女尊貴而有賢正之德也以其无應未得其歸是賢女不輕從人而難于擇配故能愆期遲歸待得佳配而後行非如三之反歸娣是自賤也夫人志在祿位而不自重欲速好進而甘于卑下卒為人所賤者何以異此

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

纂註

徐氏曰愆期過時也以陽居上體是女尊貴而有賢正之德也以其无應未得其歸是賢女不輕從人而難于擇配故能愆期遲歸待得佳配而後行非如三之反歸娣也

○愚謂三為說主四為動主象傳謂說以動所歸妹是也四男而三女明矣今爻辭四亦以女言至于二爻稱賢女而以五為不良之配則二女而五男也至五又稱帝女以下應于二為下嫁之象則五又為女而二又為男矣其不可為典要類如此

六五帝乙歸妹其君之袂不如其

娣之袂良月幾望吉 六五柔中居尊下應九二尚德而之象然女德之盛无以加此故又為不貴飾故為帝女下嫁而服不盛月幾望之象而占者如之則吉也 蓁註 程子曰王姬然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸惟謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以說于人也娣媵者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其衣袂不及其娣之袂良也良美好也月望陰之盈也盈則敵陽幾望未至于盈也五之貴高常不至于盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也 ○愚謂君女之尊稱皆稱謂娣也 蓁註 謂五娣謂初與三故兩爻皆稱而不繫者也故其象如此而于占

刲羊无血无攸利 上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不繼者也故其象如此而于占為无所利也 蓁註 誠齋楊氏曰震有虛筐象兌羊象上與三皆陰无應故有承筐无實刲羊无血象

○愚謂婦職助祭則以筐實蘋藻之屬諸侯卿大夫皆親刲牲取血以祭今无實无血是夫婦之禮不成而祭祀无主此約婚不終而无攸利者也爻惟以士女稱之未成夫婦之禮可見按左傳十五年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无血也女承筐亦无貺也注血也貺賜也刲羊士之功承筐女之職上六无應所求不獲故下刲无血上承无實不吉之義也

離下震上 豐亨王假之勿憂宜日中 豐大也以明而動故豐亨王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至于過盛則可矣故戒占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至于過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也 附錄 問此卦後面爻不甚好曰是惑豐大了事盛極不得了必衰人君于此之時當如奉盤水戰兢自持方无傾側滿溢之患若纔有纖毫驕矜自滿之心即敗矣所以此處極難紹聖中羣臣創為豐亨豫大之說當時其論某人曰當豐亨豫大之時而為因陋就簡之說君臣上下動以此藉口于是安意肆志无所不為而大禍起矣 蓁註 徐氏曰夷配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚 尚謂往應四也 六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而晷也往而從之則昏暗之主必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也 蓁註 徐氏曰三與上六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而晷也往而從之則昏暗之主必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象 九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎 沛一作旆謂幡幔也其蔽甚于蔀矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此 蓁註 徐氏曰三與上六二同夷等夷也謂初於二四所見益小故取見沫為象折毀也右肱謂上也前為右肱人之所用而最便者三欲用上之切如右肱也上闇益甚失其所應 ○愚謂三至五爻如折其右肱无所賴矣 蓁註 蔡氏曰夷主謂四與初皆剛同體有毀折象 九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉 象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也 附錄 問九四近幽暗之君所以有豐其蔀日中見斗之象亦是它本身不中正所致故象云位不當也曰是如此學衆 蓁註 徐氏曰夷主謂四與初皆剛同德相應故初以四為配主四以初為夷 ○愚謂配者配合之義彼來為我配也夷者等夷之義與我為等夷也皆陽故皆曰主

五來章有慶譽吉質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣纂註徐氏曰章謂二也二居文明之中六五柔中之君而能來六二中正之臣資其開導之益則有慶且有譽矣此二五同德相照得處豐之道故吉

上六豐其屋蔀其家闚其戶閒其无人三歲不覿凶以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言陣蔽之深其凶甚矣

☲艮下
☲離上
旅小亨旅貞吉旅羈旅也山止于下火炎于上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中于外而順乎上下之二陽艮止而離麗于明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也纂註徐氏曰小亨謂五柔居尊位小者亨

初六旅瑣瑣斯其所取災當旅之時以陰柔居下位故其象占如此纂註徐氏曰即次則安懷資斧得童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此纂註徐氏曰即就也次舍也資財貨也六二居位得中旅即次也上得乎剛慊其資也下得乎柔得童僕也貞位當也九三旅焚其次喪其童僕貞厲過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止于失其心矣故貞字連下句為義纂註徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心初柔為二所得則三喪其童僕也旅貴柔中旅之貞也三剛貞而不中危厲之道也故既焚其次又喪其童僕之貞也纂註蔡氏曰小亨柔長也利見大人也順乎剛也利見大人剛居二五也初六旅瑣瑣志窮災也所以自取災也六二旅即次懷其資得童僕貞即次則安懷資斧則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此纂註徐氏曰即就也次舍也資財貨也六二居位得中旅即次也上得乎剛慊其資也下得乎柔得童僕也貞位當也九三旅焚其次喪其童僕貞厲過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止于失其心矣故貞字連下句為義纂註徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心初柔為二所得則三喪其童僕也旅貴柔中旅之貞也三剛貞而不中危厲之道也故既焚其次又喪其童僕之貞也纂註蔡氏曰小亨柔長也利見大人也順乎剛也利見大人剛居二五也初六旅瑣瑣志窮災也所以自取災也六二旅即次懷其資得童僕貞即次則安懷資斧則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此纂註徐氏曰即就也次舍也資財貨也六二居位得中旅即次也上得乎剛慊其資也下得乎柔得童僕也貞位當也九三旅焚其次喪其童僕貞厲過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止于失其心矣故貞字連下句為義纂註徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心初柔為二所得則三喪其童僕也旅貴柔中旅之貞也三剛貞而不中危厲之道也故既焚其次

九四旅于處得其資斧我心不快以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无陽剛之與下唯陰柔之應故其心有所不快也附錄纂註程子曰四陽剛雖不中而處在上體下有用柔能下之象得旅之宜也然非正位故雖得其處止不若二之就次舍也徐氏曰才剛得其資斧也或曰資當作齊漢書王莽遣王尋屯洛陽將發亡其黃鉞其士房楊曰此經所謂喪其齊斧者也應劭云齊利讀如齊衰之齊資齊音同誤作資○愚謂離為戈兵故有斧象

射雉一矢亡終以譽命雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也附錄纂註易中凡言終吉者皆是初不甚好學

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶上九過剛處旅之上離之極驕而不順之道也故其象占如此纂註徐氏曰上位極高鳥巢之象牛亦離象居高故笑焚巢故號咷喪牛于易與大壯五同驕失也不順喪牛也皆致凶之道

巽下
巽上
巽小亨利有攸往利見大人巽入也一陰伏于二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也纂註蔡氏曰小亨柔長也順乎剛也利見大人剛居二五也初六以陰柔居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武

人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣 纂註 蔡氏曰進退巽柔不決也利武人之貞斷決也位剛故有此象 九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過于巽而丁寧煩悉以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也 纂註 徐氏曰牀人所安其體上實下虛巽之象也九二雖剛然居柔用巽過于所安故曰巽在牀下人之卑巽而過于所安非恐怯則諂說皆非正也史祝史巫覡也紛若丁寧煩悉之意過巽非宜惟用史巫煩悉其辭道達誠意以事神明非畏非諂乃得中道吉且无咎也 〇 愚謂牀巽木象史巫紛若互體兌象 九三頻巽吝 過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此 附錄 頻巽不比頻復復是好事所以頻復為无咎巽不是大做好底事九三別无伎倆只管今日巽了明日又巽自是可吝 纂註 蔡氏曰文位皆剛勉強為巽故屢巽屢吝豈不可吝 六四悔亡田獲三品 陰柔无應陰居陰處上之下故得悔亡而又為卜田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充庖二為賓客三為充君之庖穀梁桓四年四時之田用三焉唯其所先得一為乾豆云云注乾豆謂腊之以為祭祀豆實也 九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉 九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧于其變之前癸所以揆度于其變之後有所變更而得此占者如是則吉也 附錄 先庚三日後庚三日又似設此為卜筮樣蠱之先甲三日

流底却下一畫閉合時便成兌卦便是川壅為澤之象 淵 纂註 程子曰說致亨之道也能說于物物莫不說而與之足以致亨然為說之道利于貞正非道求說則為邪諂而有悔吝又居說體而處最下又无係應故其象占如此 纂註 蔡氏曰和者不流于邪也之正和而不流者也故吉 九二孚兌吉悔亡 剛中者以孚居陰為悔占亡矣 六三來兌凶 陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說此小人之道也 九四商兌未寧介疾有喜 四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣 纂註 徐氏曰兩間謂之介分限也人有節守亦謂之介若介然守正而疾遠邪惡將得君行道福慶及物為有喜也天下之理

是非不兩立公私不並行好善則疾惡從正則遠邪此君子小人之分也然邪念未易去也自非介然剛特有守之君子鮮不為邪柔之所移奪一牽于柔則將淪胥而為小人之歸矣豈不可畏哉況夫以陽剛之才處近君之位詔王以八柄馭臣者也所以奔走服役于其下而求說于我者无所不至況又與之親比者乎商允未寧正天理人欲公私界限處不可不審所從也聖人以介疾有喜言之所以開示正道隄防邪心其意切矣

九五孚于剥有厲

剥然當謂陰能剥陽者也九五陽剛中正當說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剥陽者也故其占但戒以信于上六則有危也 纂註 徐氏曰上

上六

柔處說之極无他係應惟附五以求說也五位雖當上柔親附說而信之必至剥剛故曰孚于剥

引兌

上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其

吉凶

坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同于四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至于廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

附錄

此卦只是卜祭吉又更宜涉川通論萃卦王假有廟是卦中有萃聚之象故可為聚祖考之精神而享祭之吉占渙卦既散而不聚不知何處有立廟之義恐是卦外之意謂渙散之時當聚祖考之精神耶為是下卦是坎有此陰之義因此象而設立廟之義邪回坎固是有鬼神之義然此卦未必是因此為義且作渙散而立廟說學蒙

纂註

徐氏曰利貞不正而固則渙者終于渙而不復可聚可散而立廟說學蒙

初六用拯馬壯吉

居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此

纂註

徐氏曰馬所用以行者馬壯則行速謂二剛也程子曰二有剛中之才初陰柔順兩皆无應无應則親比相求初之柔順而託于剛中之才以拯其渙如得壯馬而致遠必有濟矣六又獨初不云渙者離散之勢辨之宜早方始而拯之則不至于渙也

○

愚謂坎象明夷三至四亦有坎體故其象同

九二渙奔其机悔亡

悔也然當渙之時來而不窮所以為安者也故其象占如此蓋九奔而二机也

附錄

九二渙奔其机是以

纂註

徐氏曰宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也

六三渙其躬无悔

陰柔而不中正有私于己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

纂註

徐氏曰三與上應上血去惕出而能遠害三志在外故亦渙其躬之患害而无悔也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

居陰得正上承九五當渙之任能散其朋黨之私以得无悔故其占如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也

附錄

老蘇云渙之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也蓋六四能渙小人之私羣成天下之公道此所以元吉也蘇說是渙了小小底羣隊併做一个東坡所謂合小以為大大以為一且如我太祖取蜀取江南皆是渙其羣渙有丘之義道夫又曰六四一爻未見有大好處今爻辭却說得恁地浩大皆不可曉

纂註

徐氏曰羣同類也丘聚之高也夷等夷也猶豐九四遇其夷主之夷四本居二與初三皆柔同

類而等夷者也今柔進居四散其同類之私羣而上聚乎五故元吉渙下聚上渙有丘也匪夷所思及此也

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五異體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

附錄 渙汗其大號渙王居无咎就人身上說一汗字為象不為无意蓋人君之號令當出乎人君之中心由中而外由近而遠雖至幽至遠之處无不被而及之亦猶人身之汗出于中而流于四體也道夫號令所當散如汗之出千毛百竅中迸散出來這个物出不會反却不是說那號令之出不當反只是取其如汗之散出自有不反底意思淵

上九渙其血去逖出

去渙其惕則出也

附錄 總論一卦渙卦亦不可曉只以大意看則人之所當渙者莫甚于已私其次便渙散其它羣隊合以成大其次便須渙散其號令與其居積以周于人其次便渙去患害人傑渙是渙散底意思物事有當散底號令當散積聚當散羣隊當散淵

纂註 總論六爻蔡氏曰渙散也以成卦言之則在二與四以治渙言之則惟五與四當位故于五曰正位于四曰得位四能渙其羣而上同五能正王位而出令所以濟渙也初與三救渙者也三則自治其渙上則避渙而已

☲☵ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至于太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故為卦下兌上坎澤上有水其容有限

外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順

☴☵ 巽下兌上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也為卦二陰在內四陽在

下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利于貞也

附錄 問孚字與信字想亦有別曰伊川云存于中為孚見于事為信說得極好學蒙中孚是箇卵象是鳥之未出殼底孚亦是那孚膜意思淵因舉字說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字也一過從孚蓋中所抱者實有物也中間實有物所以人自信之學蒙

纂註 蔡氏曰虛者所以受信實者所以為信中孚之義也程子曰豚躁魚宜物之難感者也孚信感于豚魚則无不至矣所以吉也張子曰上以巽施之下以說承之其中必有感化而出者焉孚者覆乳之象者也夫覆乳者必剖外而柔內雖柔內非陽則不生故剛得中而為孚也

初九虞吉有他不燕

當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也

附錄 看來我有好爵吾與爾縻之是兩个都要這物事所以鶴鳴子和是兩个中心都愛所以相應如此煇

纂註 徐氏曰鳴鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡得淵

也有信之名无信之實以此為正固守則山上有孚乳之說與中孚取鶴鳴翰音之象同意又曰鳥之孚卵皆如期不失信也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

二其子和之謂五與爾縻之謂二九二以實感九五以實應又卦體中虛无所隔塞有孚于中自然相應

附錄 問致飛鳥遺音之應是如何曰看這象似有羽蟲之孚之意如實誠鵬鳥之類學蒙

纂註 蔡氏曰卦體有飛鳥之象中二爻象身上下四爻象翼小過柔為主柔性下故宜下則大吉

初六飛鳥以凶

正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此

附錄 不中不正所以歌泣悲樂都无常也煇

六四月幾望馬匹亡无咎

幾望之象馬匹謂初與己為匹四乃絕之而上以信于五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也

纂註 徐氏曰月受日光望則與日敵矣四柔近五有月幾望之象馬已所乘者謂三○愚謂自二至四有震故有馬象占如此

纂註 徐氏曰孚字與信字想亦有別曰伊川云存于中為孚見于事為信說得極好學蒙中孚是箇卵象是鳥之未出殼底孚亦是那孚膜意思淵因舉字說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字也一過從孚蓋中所抱者實有物也中間實有物所以人自信之學蒙

九五有孚攣如无咎

九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此

纂註 徐氏曰攣如固結之義位正而有孚是以誠實固結天下之心若拘攣然又下應九二之剛君道如此可謂不失其正矣何咎之有○愚謂三四中虛二五中實固皆孚信之象然陽體實能有孚陰體虛不能有孚故五有相孚之義三四則无取也

上九翰音登于天貞凶

居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天雖非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

附錄 翰音登天言不知變者蓋一向恁麼去不知道去不得終故戒又曰月令註有孚甲孚乳皆如期不失信也

艮下震上 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也既過于陽可以亨矣然必利于守貞則又不可以柔而得中故可小事三四皆以不戒也卦之二五皆可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

附錄 問致飛鳥遺音之應是如何曰看這象似有羽蟲之孚之意如實誠鵬鳥之類學蒙

纂註 蔡氏曰卦體有飛鳥之象中二爻象身上下四爻象翼小過柔為主柔性下故宜下則大吉

初六飛鳥

以凶初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

附錄 飛鳥以凶只是取其飛過高了不是之理故象曰不可如何也必大

纂註 徐氏曰初柔本下而上與四應四不止又小過之義上逆下順初躁動而從上失宜下之義故凶

及其君遇其臣无咎六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

附錄 三父四祖五便當妣過祖而遇其妣是過陽而遇陰然而陽不可過則不能及六五却反回來六三是俊壯底意却只弋得這般物事

纂註 徐氏曰柔

中之德志不從于三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在它卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及于君適當臣道則无咎也遇當也過之分則其咎可知

上面

纂註 程子曰陽在上者父之象尊于父者祖之象四在三上故為祖二與五居相應之地同有

附錄 通論中孚小過有飛鳥之象中間二畫是鳥腹上下四陰是鳥翼象鳥出乎卵此小過所以次中孚也

纂註 蔡氏曰過之過乎五也今在五上故弗過是剛嚴果毅底氣象

纂註 愚謂此爻與四正相反九四曰弗過遇中故凶天災人眚俱有也

○愚謂弗過過之者陰上而弗能過乎陰反過乎陰也弗遇過之者陰上而弗能過陽反過乎陽也小過陰過而陽弗過之時故四言弗過而上言過四前有陰有相遇之理上之期故四言遇而上言弗遇亦可見也飛鳥離之取遠之勢故當防

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

小過

九三弗過防之從或戕之凶

附錄 小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣

纂註 愚謂弗過防之只是一句至弗過遇之皆是兩字為絕句義更不可曉

○乃陰過之時故二陽文皆稱弗過是言陽弗能過也防之亦當兩字為絕句蓋小過之時當過之則當防之若不防而反從之則彼或得以戕我而凶矣二陰在下有上進之勢故當防

過之象陰過如此非陰之福也災眚薦至亦孰甚焉此可為小人過盛者之戒

䷾ 離下坎上 **既濟亨小利貞初吉終亂** 既濟事之既成也得其用六爻之位各得其正故為既濟亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也 **附錄** 大率到那既濟時了便有不好處所以說小亨如唐時貞觀之盛便向那不好處淵既濟是已濟了大事都已亨過了只更小小底正在亨通若能戒謹恐懼則常似今猶自得不然便一向不好去了學案 **纂註** 徐氏曰卦辭皆有警戒之意時當然也 **附錄** 蔡氏曰卦辭一卦三陰皆在三陽之上是既濟之終為未濟矣又坎難在外 ○ 愚謂一卦三爻而成既濟事之既成也為卦水火相交各有小者在上而亨之義蓋陰陽交而成濟故亨也 **初九曳其輪濡其尾无咎** 輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣 **附錄** 曳輪濡尾是爭些子時候是欲到與未到之間不是不欲濟是要濟而未敢輕濟如曹操臨敵意思安閒如不欲戰老子所謂猶若冬涉川之象涉則畢竟涉只是畏那寒了未敢便涉 **纂註** 蔡氏曰輪坎象狐有濡尾象亦坎象 **六二婦喪其茀勿逐七日得** 二以文明中正之德上應九五剛居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒 **纂註** 徐氏曰卦有六位七日得則剛柔變而失者復得矣與震六二同 **九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用** 既濟之時高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同 **附錄** 高宗伐鬼方疑是高宗舊日占得此爻之吉凶如此如箕子之明夷利貞帝乙歸妹皆恐是如此又曰漢時去古未遠想見卜筮之書皆存如漢文帝之占大橫庚庚都是傳古人說話又曰夏啓以光想是夏啓曾占得此卦 **纂註** 徐氏曰鬼方幽遠小國也荅頡篇云鬼遠也近次有鬼方象離體有伐象盡坎三爻而成既濟有三年克之象三當既濟之中以剛居剛欲兼舉內外之治故有高宗伐鬼方之象 ○ 愚案鬼方夏曰獫狁漢曰匈奴魏曰突厥突厥右匈奴北部見唐高祖武德元年紀註 **六四繻有衣袽終日戒** 既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏 **附錄** 六四以柔居柔能慮患預防蓋是心低小底人便能慮事柔善底人心不麤慮事細密剛果之人心麤不解如此 淵 **纂註** 蔡氏曰繻帛之美者袽衣之敝者既濟過中時東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此爻辭初吉終亂亦此意也 **附錄** 問九五爻以言紂雖貴為天子祭祀之盛而不若文王薄祭却可以受福蓋時日雖似生明之時畢竟是漸缺去月初雖缺未多更過幾日月雖缺未多更小于生魄時畢竟是長底時節問占得此爻則如何同是當看所值之時何如大意不得便宜 **纂註** 程子曰殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆中正二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣 **上六濡其首厲** 既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也 **附**

錄總論上三爻既濟上三爻皆漸漸不好蓋出明而入險四有衣袽之象曰有所疑也便是不美之端倪自此已露五殺牛則太自過盛上濡首則極而亂矣不知如何曰時運到那時都過了康節所謂飲酒酣酌開花離坎下離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利未濟事未成之時也

水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉附

錄問未濟所以亨者謂之未濟便自有濟之理但尚遲遲故謂之未濟而柔中又自有亨之道曰然矸尚

註蔡氏曰狐坎象尾指初

初六濡其尾吝以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此

纂註徐氏曰既濟初才剛足以有濟又下卦離體明也明則知緩急之宜而不急濟又苟知緩濟之義則雖濡尾亦終濟矣故无咎未濟初濡其尾无咎未濟之初才柔不足以濟天下又下卦坎體陷也陷則冒險以進而急于求濟不知未濟之義則至于濡尾而不能濟矣故可吝

九二曳其輪貞吉以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占如此

纂註蔡氏曰以剛居中上應六五有才濟難者也然以剛應柔易生陵忽之心故能緩其所以行乃得正而吉也

六三未濟征凶利涉大川陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字

纂註劉壽翁曰六三居險之極未能出險而陰柔失位才不足以濟又求進焉山可知矣烏能涉大難乎既曰未濟征凶又曰利涉大川文義相背大抵未濟下三爻皆未能出險三與初爻皆陰柔才不足以濟險九二剛中才足以濟險時未可進守貞則吉以此推之三非利涉可知矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國以九居四不貞而有悔也能勉而貞則悔亡力之久不能也故為伐鬼方非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方非極其陽剛用

纂註徐氏曰下履乎坎有難未濟亦有伐鬼方之象臨事而懼不恃剛以急取至于三年之久還師論功受賞開國此其所謂貞吉也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉以六居五亦非貞也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

纂註蔡氏曰文明之主故稱君子之光下得二四恭順剛明之臣故有孚吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過于自信而失其義矣附

錄總論六爻大概未濟之下卦皆是未可進用濡尾曳輪皆是此意六三未離坎體便也不好到四五已出乎險方好上六又不全好通論既濟未濟兩卦各自說濡尾濡首不必拘說在此言首大槩既濟是那日中衝晡時候盛了只向衰去未濟是那五更初時只是向明去聖人當初見這个又裏有這个意思便說出這一又來又曰它曳輪濡尾在既濟為无咎在未濟則或吝或貞吉這便有不同淵未濟與既濟諸爻頭尾相似中間三四兩爻如損益模樣顛倒了淵

纂註蔡氏曰既濟之後必亂故主在上卦而亨取五曰五為濟主三四助之已成濟功矣已獨處上无所用力惟于飲酒自樂不妄生事乃為无咎徐氏曰濡坎象首上象通論既濟未濟蔡氏曰既濟之後必亂故主在上卦而亨取二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五

又曰坎者陰陷陽而陽難離者陰麗陽而陽明是坎雖陽卦而陽不得用離雖陰卦而陽猶得用故既濟未濟名義主坎以坎陽卦也其亨主離以離陽得用也劉壽翁曰未濟下三爻未出險初濡尾二曳輪三征凶上三爻已出險矣四志行五有孚吉上有孚飲酒而已既濟吉少凶多未濟吉多凶少雖吉未嘗不戒也通論上下經隆山李氏曰陰陽之氣往來乎天地之間或不能无過差故聖人作易大過之後繼之以坎離者陰陽之中所以救大過之弊也小過之後繼之以既濟未濟者即坎離之中所以救小過之弊也厚齋馮氏曰過之大故繼之以坎離之全過之小故繼之以坎離之交西谿李氏曰上篇首乾坤終既未濟亦坎離也天地之道不過陰陽五行之用莫先于水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首咸恒終既未濟亦坎離下篇首咸恒終既未濟亦坎陰陽之交也故以水火之交終焉

周易本義附錄纂註卷二

謹案第三頁後五行異順震動為順而動刊本為順之順訛巽今改

第十三頁後六行有可拯之道也刊本拯訛極據本義解二爻用拯馬壯改

第十七頁前三行所以把世間差異事明之刊本事訛底據語録改

第十七頁前八行不宜走險刊本走訛見據各本改

第二十二頁後六行為大貝十朋刊本大訛六據漢書食貨志改

第二十三頁前五行自是立不得刊本自訛百據易說改

第二十三頁後八行吉是事无咎是道理刊本脫元字據本義集成增

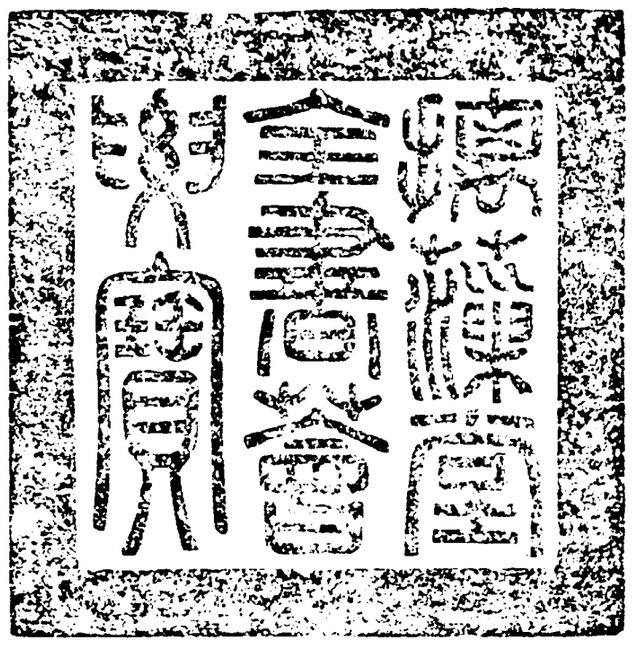
第三十頁前一行五之含章刊本章訛蓄據本義集成改

第三十八頁前二行已日乃可草之時刊本之訛以今改

第四十四頁前七行只是輕說刊本只訛則據語録改

第六十四頁前五行則常似今猶自得刊本則訛得據語録改

第六十五頁後五行畢竟是漸缺去又畢竟是長底時節刊本畢俱訛必據語録改



覆校官助教臣吳省蘭
校對官檢討臣郭　寅
謄録監生臣許祖懷

欽定四庫全書蒼要 經部

周易本義附錄纂註卷三至五

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書卷三百七十五 經部

周易本義附錄纂註卷三

元 胡一桂 撰

彖上傳

彖即文王所繫之辭上者經之孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此 附錄 彖辭極精說得卦中情狀最出分明是聖人所作道夫

大哉乾元萬物資始乃統天 此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉嘆辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天 附錄 乾者萬物之始對坤而言天地之道也元者萬物之始對亨利貞而言四時之序也答連嵩卿萬物資始與資之深資於事父以事君之資皆訓取字淵問乾元統天曰乾元只是天之性情不是兩箇物事如人之精神豈可謂人自是人精神自是精神乎 纂註 蔡氏曰行雖有元亨利貞之分而其所以無間斷者實惟一元之運行故曰統天程子曰四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者 雲行雨施品物流形 此釋乾施亨之見乎氣也品物流形亨之見乎形也 大明終始六位時成時乘六龍以御天 始即元也終謂貞也不終則無始不貞則無以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也 附錄 這段易傳說得不分曉語錄中有一

段却分曉乃是楊遵道所録云人能大明天道之終始這處下箇人字是緊切底字淵天人一理人之動乃天之運也然以私意而動則人而非天矣惟其潛見飛躍各得其時則是以人當天也然不言當天而言御天以見遲速進退之在我爾雖云在我然心理合一初無二體但主心而言爾答方士繇乾道終始即四德也始即時便是他出來如孔子為魯司寇時便是他大故顯了到那獲麟絶筆便是他亢龍時這是在下之聖人然這也録這一段説聖人之元亨六位六龍只與譬喻相似聖人之六位如隱顯進退行藏潛龍時便當隱去見龍時而成潛見飛躍皆以時耳然皆四德之流行也初九元終即貞六爻之位由此而立耳以時成者言各以其九二之半即所謂元九二之半與九三即所謂亨九四九五之半即所謂利九五之半與上九即所謂貞蓋聖人大明乾道之終始故見六位各以時成乘此六位之時以當天運而四德之所以終而復始應變而不窮也錄這一段説聖人之元亨六位六龍只與譬喻相似聖人之六位如隱顯進退行藏潛龍時便當隱去見龍時而成潛見飛躍皆以時耳然皆四德之流行也初九其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而無端也然而四者之間氣流行而無間斷此元之所以包四德而統天也其以生道變化底又曰性命便是當初合下分付底賜問保合大和乃利貞曰天之生物莫不各有箇軀殼如人之有體果實之有皮核有箇軀殼保合以全之則真性常存生生不窮如一粒之穀外面有箇殼以裹之方其發一萌芽之始是物之元也及其抽枝長葉則是物之亨到得生實欲成未成之際此便是利及其既實而堅此便是貞是貞矣蓋乾道變化發生之始此是元也到各正性小以遂其小大以遂其大則是亨矣能保合以全其大和之性則可利貞有開保合大和即是保合此生理也天地氣乃天地保合此生物之理及其萬物化生之後則萬物各自保合其生理不保合則無物矣煇

首出庶物萬國咸寧

聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合大和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而萬物資始至哉坤元萬物資生是成其形到得亨便是彰著利便是結聚貞便是收斂收斂既無形迹又須復生至如夜半子時猶未動在到寅邠便生已午便著申酉便結亥子丑便實及至寅又生他這箇只管運轉一歲有一歲之運一月有一月之運一日有一日之運一時有一時之運雖一息之微亦有四箇段子恁地運轉道夫四德之元專言之則全體生生之理也故足以包四者偏言之則指萬物之發端而已故止於一事淵元亨利貞四字文王本意在乾坤者只與屯等卦一般是大亨而利貞爾至孔子作彖傳文言始以乾坤為四德而詮卦自如其舊二聖人之意非有不同蓋各自發明一理爾

卦大槩是説那聖人得位底若使聖人在下亦自有个元亨利貞如首出庶物不必在上方如此如孔子出類拔萃便是首出庶物著書立言

淵

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

附録

變者化之漸化者變之成如昨日是夏今日立秋為變到那全然天涼没一些熱時是化煇如天命之謂性孟子道性善便是就人身上説性易之所言乃是説天人相接處各正性命底便是乾道變化底又曰性命便是當初合下分付底賜問保合大和乃利貞曰天之生物莫不各有箇軀殼如人之有體果實之有皮核有箇軀殼保合以全之則真性常存生生不窮如一粒之穀外面有箇殼以裹之方其發一萌芽之始是物之元也及其抽枝長葉則是物之亨到得生實欲成未成之際此便是利及其既實而堅此便是貞是貞矣蓋乾道變化發生之始此是元也到各正性小以遂其小大以遂其大則是亨矣能保合以全其大和之性則可利貞有開保合大和即是保合此生理也天地氣乃天地保合此生物之理及其萬物化生之後則萬物各自保合其生理不保合則無物矣煇

首出庶物萬國咸寧

聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合大和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而萬物資始至哉坤元萬物資生是成其形到得亨便是彰著利便是結聚貞便是收斂收斂既無形迹又須復生至如夜半子時猶未動在到寅邠便生已午便著申酉便結亥子丑便實及至寅又生他這箇只管運轉一歲有一歲之運一月有一月之運一日有一日之運一時有一時之運雖一息之微亦有四箇段子恁地運轉道夫四德之元專言之則全體生生之理也故足以包四者偏言

今學者且自當虛心玩味各隨本文之意而體會之其不同處自不妨不可遽以己意橫作主張答趙彦肅人只見夫子於乾坤文言解作四德他卦只云大亨以正便須要於乾坤四德說較大於他卦畢竟本皆占也又曰聖人作易本為卜筮然其辭固包義理在其中孔子恐人只於卜筮上求一向泥著方只以義理解之如乾卦元亨利貞文王之辭在占法又是二事云占得此純乾之卦者大亨以貞也大亨言其吉然所利者須是貞此為之戒辭也文言方解作四德

至哉坤元萬物資生乃順承天此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之生順承天施地之道也

附錄總論乾元坤元徐渙云萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形氣至而生生即坤元亦通淵乾以始便資坤以生不爭得霎時坤之所生即乾之所始者

蓁註徐氏曰至哉贊坤元承乾元之大亦无不至也程子曰萬物資乾以始資坤以生父母之道也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨言亨也德合无疆謂配乾也

蓁註程子曰坤之德厚持載萬物合於乾之无疆者也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四德故能成天之功品物咸得亨遂蔡氏曰含弘坤之事也光大乾之事也德合乎乾故亦至乎光大也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也

先迷失道後順得常西南得朋乃終有慶陽大陰小陽得朋陰陰不得朋陽故坤之德常減於乾之半也東北喪朋反之西南則終有慶矣

附錄易中說到那陽處便扶抑過壅絕他淵以文王八卦論之則東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故蓁辭以東為陰方答袁樞乃終有慶既言終有慶則慶不在今為他是箇柔順底物東北陽方非他所喪朋於東北則必反於西南是終有慶也正如先迷後得為他柔順故先迷柔順而不失乎健故後得所以卦下言牝馬之貞喪朋先迷便是牝有慶後得便是馬將牝馬字分開却形容得意思文蔚問大抵柔順中正底人做越常過分事不得只是循常守分時又却自做得他底事曰是如此文蔚

安貞之吉應地无疆安而且貞地之德也

蓁註丘行可曰坤蓁三无疆字其指各異德合无疆乾之无疆坤之无疆也應地无疆君子之无疆也无疆天德而已矣

附錄剛柔始交而難生以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎始

屯剛柔始交而難生以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎是楊龜山解必大

動乎險中大亨貞言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也

蓁註震一索而得男也銖始震言所謂震一索而得男也銖問震難生謂坎是楊龜山解必大

附錄銖問自此以下釋元亨利貞乃用文王本意曰文王說元亨利貞只是說乾道大通而至正故筮得者其占當得大通而利於貞固至孔子方作四德說則非也如屯卦所謂元亨利貞者以二體之德釋卦辭動震之為也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意何也曰文王說元亨以具能動則可以亨而在險則宜守貞故筮得之者其占為大亨而利於貞初非謂德也故孔子釋此彖辭只

曰動乎險中大亨貞是用文王本意釋之也銖雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂冥晦也陰陽交而雷雨作雜亂冥晦乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也附錄雷雨之動滿盈亦是那鬱塞底意思淵天造草昧宜建侯而不寧孔子又是別發出一道理說當此擾攘之時不可无君故須立君以為不安寧方可淵纂註蔡氏曰草萌地中未明之象總論彖傳丘行可曰彖傳大率於章首先釋卦名義次釋卦辭又次釋卦義有未盡者從而推廣之此彖傳之定例也其辭則雜取卦體卦象卦德卦變四者互明之卦體以兩體及六爻之義言如剛柔始交震而難生坎之類是也卦象以天地雷風山澤水火言如雷雨之動滿盈之類是也卦德以健順明險動入止說言如動乎險中之類是也卦變以剛柔往來上下言如柔來文剛分剛上而文柔之類是也自屯以下大要皆不越乎此矣

蒙山下有險險而止蒙以卦象卦德釋卦名有兩義附錄山下有險是卦象險而止是卦德蒙有二義險而裏先自不安穩了外面更去不得便是蒙昧之象若見險而能止則為蹇卻是險在外自家這裏見去不得所以不去故曰知矣哉淵蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而不告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也附錄問何以見當其可曰二五以志相應而初筮則告之再三瀆則不告皆時中也初筮告而有節即所謂以剛而中也銖蒙昧之時先自養教正時便有作聖之功若蒙昧之中已自不正他日何由會有聖功淵纂註程子曰五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必無能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自為高大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也又曰未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之至善也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣此以卦德釋卦名義纂註徐氏曰剛健謂乾陷謂坎惟剛健故不陷需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也以卦象釋卦辭及兩正中以中正也只一般只是要協韻淵附錄以卦體釋卦辭也九五以剛健中正之德而居天位以正中之道而行需之時以此而往何所不利故利涉大川而有功也訟上剛下險險而健訟以卦德釋卦名義纂註程子曰訟之為義上剛下險險而又健也又為險健相接內險外健皆所以為訟也若健而不險不生訟也險而又健是險而不健不能訟也以訟也訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也以卦體釋卦辭也九二剛來而得中曰大抵上體是剛下體是柔之上體是純

剛安得謂之剛來耶以某觀之訟卦本是遯卦變來遯之六二為訟之六三其九三却下而為九二乃為訟耳時舉銖問終凶訟不可成即本義所指卦體曰然纂註蔡氏曰剛來得中乾自外來交坤而為坎也諸卦言往來上下多主本卦剛柔相交而言如隨蠱賁渙之類是也惟訟與无妄上乾下坎震一剛自外來非由本卦來往故訟曰剛來无妄曰剛自外來

師衆也貞正也能以衆正可以王矣此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然而以其有是才德是以民悅而從之也纂註徐氏曰剛中而應行險而順此為將之道蓋不剛中則无威嚴而不足以服衆過剛則暴而无以懷之有剛中之才而信任不專亦不能有成功此師所以貴乎剛中而應也兵凶器戰危事不得已而興師動衆禁暴除亂此師所以貴乎行險而順也丈人吉无咎伊尹太公方叔元老文武吉甫足以當之漢趙充國唐郭子儀其庶幾乎○愚謂險坎也順坤德

比吉也此三字疑衍文比輔也下順從也此以卦體釋卦名義附録比輔也解比字下順從也解吉字原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰也纂註徐氏曰後夫凶如萬國朝禹而防風後至天下歸漢而田橫不來如隗囂公孫述之徒終何如哉道窮致凶所自取也通論蒙比卦丘行可曰蒙內卦之曰以剛中謂九二也比外卦坎為原筮原再也彖釋之曰以剛中謂九五也

小畜柔得位而上下應之曰小畜以卦德釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽健而巽剛中而志行乃亨以卦德卦體釋卦辭言陽猶可亨也纂註蔡氏曰剛來得中乾自外來交坤而為坎也諸卦言往來上下多主本卦剛柔相交而言如隨蠱賁渙之類是也惟訟與无妄上乾下坎震一剛自外來非由之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然而以其有是才德是以民悅而從之也纂註徐氏曰剛中而應行險而順此為將之道蓋不剛中則无威嚴而不足以服衆過剛則暴而无以懷之有剛中之才而信任不專亦不能有成功此師所以貴乎剛中而應也兵凶器戰危事不得已而興師動衆禁暴除亂此師所以貴乎行險而順也丈人吉无咎伊尹太公方叔元老文武吉甫足以當之漢趙充國唐郭子儀其庶幾乎○愚謂險坎也順坤德

比吉也此三字疑衍文比輔也下順從也此以卦體釋卦名義附録比輔也解比字下順從也解吉字原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰也纂註徐氏曰後夫凶如萬國朝禹而防風後至天下歸漢而田橫不來如隗囂公孫述之徒終何如哉道窮致凶所自取也通論蒙比卦丘行可曰蒙內卦之曰以剛中謂九二也比外卦坎為原筮原再也彖釋之曰以剛中謂九五也

小畜柔得位而上下應之曰小畜以卦德釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽健而巽剛中而志行乃亨以卦德卦體釋卦辭言陽猶可亨也纂註蔡氏曰剛來得中乾自外來交坤而為坎也諸卦言往來上下多主本卦剛柔相交而言如隨蠱賁渙之類是也惟訟與无妄上乾下坎震一剛自外來非由

自取也通論蒙比卦丘行可曰蒙內卦之曰以剛中謂九二也比外卦坎為原筮原再也彖釋之曰以剛中謂九五也

小畜柔得位而上下應之曰小畜以卦德釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽健而巽剛中而志行乃亨以卦德卦體釋卦辭言陽猶可亨也纂註蔡氏曰剛來得中乾自外來交坤而為坎也諸卦言往來上下多主本卦剛柔相交而言如隨蠱賁渙之類是也惟訟與无妄上乾下坎震一剛自外來非由本卦來往故訟曰剛來无妄曰剛自外來

師衆也貞正也能以衆正可以王矣此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然而以其有是才德是以民悅而從之也纂註徐氏曰剛中而應行險而順此為將之道蓋不剛中則无威嚴而不足以服衆過剛則暴而无以懷之有剛中之才而信任不專亦不能有成功此師所以貴乎剛中而應也兵凶器戰危事不得已而興師動衆禁暴除亂此師所以貴乎行險而順也丈人吉无咎伊尹太公方叔元老文武吉甫足以當之漢趙充國唐郭子儀其庶幾乎○愚謂險坎也順坤德

履柔履剛也以二體釋卦名義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨以卦德釋彖辭剛中正履帝位而不疚光明也又以卦體九五以陽剛中正尊履帝位苟无疚病也纂註程子曰九五以陽剛中正尊履帝位苟无疚病則履道之至善光明者也疚謂疵病夬履是也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也附録易之陰陽以天地自然之氣論之則不可相无以君光明德盛而輝光也

子小人之象言之則聖人之意未嘗不欲天下之盡為君子而无小人也還來教謂吾道无對不當與世俗較勝負此說美矣而亦非鄙意之所安也夫道固无對者也然其中却著不得許多異端邪說直須一一剔出後方曉然見得箇精神純粹无對之道若和泥合水便只著箇无對包了切恐此无對中却多藏得病痛也孟子言楊墨之道不熄孔子之道不著而大易於君子小人之際其較量勝負尤為詳密豈其未知无對之道耶蓋无對之中有陰陽則有陽有善則有惡陽消則陰長君子進而小人退循環無窮初不害其為无對也答東萊

陰陽各有一半聖人於泰否只為陽說道理看來聖人出來做須有一箇道理使得天下皆為君子世間人多言君子小人常相半不可太去治之急迫之却為害不然如舜湯舉皐陶伊尹不仁者遠自是小人皆不為非被君子夾持得皆革面做好人了砥聖人作易以立人極其義以君子為主故為君子謀而不為小人謀觀泰否一陽兩端而已其性雖未嘗一日不相反然亦不可以一日而相无也聖人作易常以陽為君子而引翼扶持唯恐其不盛陰為小人排擯抑黜唯恐其不衰何哉蓋陽之德剛陰之德柔剛者常公柔者常私剛者常明柔者常闇剛者未嘗不正柔者未嘗不邪剛者未嘗不大柔者未嘗不小公明正大之人用於世則天下蒙其福私闇邪辟之人得其志則天下受其禍此理之必然也金華潘公文集序纂註丘行可曰三陽三陰之卦凡二十而言卦變者十有三泰否隨蠱噬嗑賁咸恒損益漸渙節是也聖人首以往來言於泰否者所以發卦變之凡例蓋泰否者乾坤二體之往來而他卦者乾坤之一爻由泰否而往來也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也附錄某看人也須是剛雖則是偏然較之柔不同易以陽剛為君子陰柔為小人若是柔弱不剛之質少間都不會振奮只會困倒了淵纂註程子曰天地之氣不交則萬物無生成之理上下之義不交則天下無邦國之道建邦國所以為治也上施政以治民民戴君而上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也蔡氏曰釋彖言陰陽者獨泰否兩卦而已否者氣藏乎質而不交故又以剛柔言

同人柔得位得中而應乎乾曰同人五以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志以卦德釋卦體

卦辭通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉附錄乾行也言須是這般健之人方做得這般事若是柔弱者如何會出去外面同人又去涉險淵纂註程子曰天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨以卦德釋卦體釋卦辭附錄文是文章明是明著易中德卦體釋卦辭應天指六五也纂註程子曰文明文明是二字廣

曰元者物之先也物之敗非先成者也興而後有衰衰固後於興也得而後有失非得何以有失也至於善惡治亂是非天下之事莫不皆然必善為先故文言曰元者善之長也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行言謙之必亨　**天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也**變謂傾壞流謂

聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也　**附録**問天道福善禍淫此理定否曰如何不定自是道理當如此賞善罰惡亦是理當如此不如此者何也曰福善禍淫其常理也若不如此便是不如此便是失其常理又問或有不如此者何也曰福善禍淫其常理也若不如此便是天莫之為而為他亦何常有意也把捉不定了又曰天莫之為而為他亦何常有意

只是理自是如此且如冬寒夏熱此是常理當如此若冬寒夏熱便是失其常理又曰變盈流謙鬼神害盈而福謙揚子雲言山殺瘦澤增高此是說山上土為水漂流下來山便瘦澤便高淵鬼神言禍福是有些造化之柄如言與鬼神合其吉凶到鬼神便說吉凶字淵天道是就寒暑往來說地道是就地形高下說鬼神是就禍福上說各自主一事而言時舉謙之為義不知天地人鬼何以皆好尚之蓋太極中本无物若事業功勞又於我何有觀天地生物而不言所利可見矣賀孫以尊而行謙則其道光以卑而行謙則其德不可踰　**纂註**蔡氏曰下濟而光明艮也卑而上行坤也虧盈流謙以日月陰陽言變盈流謙以山谷川澤言害盈福謙以灾祥禍福言惡盈好謙以予奪進退言程子曰謙者人之至德故聖人詳言之所以戒盈而勸謙也　○愚謂

豫剛應而志行順以動豫以卦體卦德釋卦名義　**地如之而況建侯行師乎**以卦德釋卦辭　**纂註**程子曰天地之道萬物之理唯至順而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已　**天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉**極言之而贊其大也　**附録**刑罰不清民不服只為舉動不順了致得民不服便是徒配了他亦不服豫之時義言豫時底道理淵若說說而動却是自家說他後動不成隨了我動彼說此之謂隨也淵

隨剛來而下柔動而說隨以卦變卦德釋卦名義　**附録**凡卦皆從內說出去　**下隨時**王肅本時作之今當從之辭言能如此則天下之所從釋卦辭也　**隨時之義大矣哉**王肅本時字在之字下今當從之　**纂註**蔡氏曰天下所隨者聖人之時禮樂法度始於伏羲成於周者豈聖人知慮有所不及哉此隨時之義所以大也　**大亨貞无咎而天下隨時**

蠱剛上而柔下巽而止蠱以卦體卦變卦德釋卦名義　**附録**問剛在上而柔在下為卦體下巽而上艮止所以為蠱此卦德自貢井既濟來皆剛上而柔下此卦變曰是銖剛上而柔下巽而止蠱之道必大大凡看易先看成卦之義險而健則

成訟巽而止則成蠱艮上而巽下艮剛居上巽柔居下上高亢而不下交下卑巽而不能救此所以蠱壞也巽而止只是巽順便止了更元所施為如何治蠱德明**蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也**釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也　附錄問蠱是壞亂之象雖亂極必治天道循環自是如此如五胡亂華以至於隋必有唐太宗者出又如五季必生太祖皇帝若不如此便元天道了所以彖曰蠱元亨而天下治也碌碌必須是大善亨通而後天下治淵互論蠱漸卦易要分內外卦看如巽而止則成蠱止而巽便不同蓋先止而後巽却是有根株了方巽將去故為漸必大

臨剛浸而長以卦體釋卦名纂註徐氏曰浸漸也陰符經曰天地之道浸亦用此義言一氣不頓進一形不頓虧二陽長於下而漸進也**說而順剛中而應**又以卦德卦體言卦之善**大亨以正天之道也**當剛長之時又有此善故其占如此也**至於八月有凶消不久也**言雖天運之當然君子宜知所戒　附錄總論彖辭剛浸而長已下三句解臨字大亨以正便是天之道也解元亨字須用說八月有凶者蓋要反那二陽說淵　纂註徐氏曰陰陽消長若循環然彖易聖人深言消長之機其來甚速吉凶靡定禍福何常思患豫防君子所當戒懼也

大觀在上順而巽中正以觀天下以卦體卦德釋卦名義　纂註徐氏曰大剛也二剛在上下示衆柔故曰大觀在上順巽以卦德言中正五也大觀在上以位言順巽中正以德言有其位无其德不足以觀天下有其德无其位亦不足以觀天下　**觀盥而不薦有孚顒若下服矣**極言觀之道也四時不忒神道設教聖人之所以為觀也　附錄觀天之神道只是自然運行底道理四時自然不忒聖人以神道設教是聖人不犯手做底說人君身上事聖人以神道設教是盥而不薦之義有孚顒若便是那下觀而化之義有孚顒若灌之義盥本為薦而不薦是欲畜其誠意以觀示民使民觀感而化之義　**下觀而化以四方觀也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣**觀感處淵總論彖辭盥非固如此也　**觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣**極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也　附錄觀天

若下觀而化也釋卦辭　纂註徐氏曰下觀而化以四陰觀二陽言謂上有精潔誠敬之德顒然可仰則天下有所觀感而化如舜恭己正南面而天下自治文王不大聲以色而萬邦作孚自然之感

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天

頤中有物曰噬嗑以卦體釋卦名義　**噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也**又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭　附錄張洽問易中言剛柔分兩處一是噬嗑一是節此難解曰只是一卦三陰三陽謂之剛柔分曰易中言剛柔分而柔得中節剛柔分而剛得中故於兩卦發其義此言之何也曰偶於此言之其他卦則別有義時舉○　纂註徐氏曰陰陽消長之機其來甚速愚謂下體本坤分初柔上而為五剛下而為初此剛柔分也柔得中而上行即初柔上行而得中也噬嗑剛柔分而柔得中節剛柔分而剛得中故於兩卦發其義

賁亨亨字疑衍**柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也**以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字

理或然也纂註蔡氏曰柔來而文剛二也坤下交乾而為離也分剛上而文柔上也乾上交坤而為艮也剛柔往來自然之文故曰天文**天文以察時變觀乎人文以化成天下**極言貴道之大也纂註程子曰天文謂日月星辰之運行以察四時之遷改也人文人理之錯列寒暑往來之代變觀以教化天下成其禮俗乃聖人用貴之道也

剝剝也柔變剛也以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也**不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也**以卦體卦辭釋卦象言順而止之合二德言君子觀象惟順時而止不敢輕進不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉附錄問見天地之心曰復其見天地之心乎積陰之下一陽復生則漸長矣以卦體而言既生則漸長矣

復亨剛反剛反當作一句曰然此二字是問剛反則亨附錄解復亨下云動而以順行是解出入无疾以下時舉**動而以順行是以出入无疾朋來无咎**以卦德而言**反復其道七日來復天行也**陰陽消息之天運然也附錄消長之道自然如此故曰天行處陰之極剝還凶者復吉危者復安天地自然之運也**利有攸往剛長也**以卦體而言既生則漸長矣**復其見天地之心乎**積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論程子說天地以生之詳矣而邵子詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉附錄問見天地之心曰復未見天地之心雖靜未嘗不流行何為必於復乃見天地之心曰三陽之時萬物蕃新只見物之盛大天地之心也然却消盡底亦天地之心也但那箇不如那新生底鮮好故指那接頭再生者言之則可以見天地之心親切又曰要說得見字親切蓋此時天地之間无物可見天地之心只有一陽初生淨淨潔潔見得天地之心在此若是三陽發生萬物之後則天地之心盡散在萬物不能見得如此端的又曰這處在天地則為陰藏不得此所以必於復見天地之心也銖如一堆火自其初動以至漸漸發過消盡為灰其消之未盡處固天地之心也然却消盡底亦天地之心也新生底鮮好故指那接頭再生者言之則可以見天地之心親切又曰要說得見字親切蓋此時天地之間无物可見天地之心只有一陽初生淨淨潔潔見得天地之心在此若是三陽發生萬物之後則天地之心盡散在萬物不能見得如此端的又曰這處在天地則為陰藏不得此所以必於復見天地之心也銖如一堆火自其初動以至漸漸發過消盡為灰其消之未盡處固天地之心也然却消盡底亦天地之心也但那箇不如那

物為心最好此乃是天地之心也人傑道夫言向者先生教思量天地有心无心近思之切謂天地无心便是天地之心若使其有心必有思量有營為天地曷嘗有思慮來然其所以四時行百物生者蓋以其合當如此便如此不待思維此所以為天之道答曰如此則易所謂復其見天地之心正大而天地之情可見又如何如公所說只說得他无心處耳若果无心則須牛生出馬桃樹上發李花他又却自定心便是主宰處所以謂天地以生物為心某謂天地別无勾當只是以生物為心一元之氣運轉流通略无停間只是生出許多物事而已又曰天地有箇无心之心復卦一陽生於下便是生物之心又如所謂惟皇上帝降衷于下民天道福善禍淫這便自分明有箇人在裏面主宰相似道夫天地以生物為心者也雖氣有闔闢物有盈虛而天地之心則亘古亘今未始有毫釐之間也故陽極於外復生於內聖人以為於此可以見天地之心焉蓋其復者氣也其無窮乎答敬夫鄭兄問程傳云先儒皆以靜見天地心因舉王輔嗣說寂然至無乃天地心曰他說无是說若靜處說无不知下面一畫作甚麼寓可學問靜亦是說心而心未見曰固是但又須靜中含動意始得又曰上五陰亦不可說无見其心可學問程子以動之端為天地之心動乃心之發處何故云天地之心曰此須就卦上看上坤下震坤是靜震是動十月純坤當貞之時萬物收斂寂无蹤跡到此一陽復生便是又從此起雖動而物未生未到大動處凡發生萬物都是動然不直下動字却云動之端端字極重動之端是動之初纔動便是生物之端未動不可謂之端猶木之有根生意已具但未發出耳發出乃始可見端緒也言動之頭緒於此起處起於此處方見得天地之心也錄論遺書

程子曰聖人无復故未嘗見其心者以其有惡故也若聖人之心則天人孰得以窺其心之起滅耶若靜而復動則亦有之但不可以善惡而為言耳答吳翌道夫窮謂聖人之心天地之心也天地之心可見則聖人之心亦可見況夫復之為卦一陽復於積陰之下乃天地雖无復然是心之用因時而彰故堯之不虐舜之好生禹之拯溺湯之救民於水火文王之視民如傷是皆以天地之心為心者也而謂不可見何哉曰大抵易之言陰陽有指君子小人而言有指天理人慾而言有指動靜之機而言初不可以一偏而論如天下皆君子而无小人慾而不可相无也遂以為天下不可皆君子而无小人慾不能皆天理而无人慾此得其一偏之論只如有不善未嘗不見其心者正如公所謂堯舜孔子之心千古常在聖人之心周而不可見此獨曰聖人无復未嘗見其心流運行何往而不可見此獨曰聖人無為是因說復卦而言繫辭曰復小而辨於物蓋復卦是一陽方生於羣陰之下如幽暗中一點白便是小而辯也又曰復其見天地之心若聖人之心純於善而已所以謂未嘗見其心者只是言不見有昏蔽忽明之心如所謂幽暗中一點白者而已但此等說話只可就此一路看去總轉入別處便不分明也謨論郤子詩立冬是十月初小雪是十月中大雪是十一月初冬至是十一月中小寒是十二月初大寒是十二月中冬至子之半即十一月之半也人言夜半子時冬至蓋夜半以前一半已屬子時今推五行者多不知然數每從這裏處起略不差移此所以為天心道夫一陽方動處萬

物未生時此是欲動未動之間如見赤子入井之初方怵惕惻隱而未成怵惕惻隱之時故冬至子之半是康節常要就中間說子之半則是未成子方離於亥而為子方四五分常要說陰陽之間動靜之間與周程之說不同周程只是體用動靜互換元極康節只要說循環便須指消息動靜之間而言學蒙當是時一陽初動萬物未生无聲臭氣味之可尋可見所謂玄酒味方淡大音聲正希也道夫通論復艮二卦存養是靜工夫省察是動工夫其靜時思慮未萌知覺不昧乃復所謂見天地之心靜中之動也其動時發皆中節止於其則乃艮之不獲其身不見其人動中之靜也窮理讀書皆是動中工夫木之纂註程子曰一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之又遺書曰復非天地心復則見天地心聖人未嘗復故未嘗見其心

欽定四庫全書　易附錄纂註　卷三　二十一

大矣哉極言養道而贊之

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也釋卦辭附錄觀其所養只是說君子之所養養浩然之氣模樣自養則如爵祿下至于飲食之類是說自求口實天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時乎天也亦以卦體而言○愚謂六五下與乾應故曰應天尚賢○愚謂艮剛畜乾有養賢之象尚賢之象○以上九一陽言養賢以乾三陽言利涉大川應乎天也以卦變卦體釋卦辭附錄亦取艮止便能篤實顯子剛上而尚賢能止健大正也以卦變卦體釋卦辭附錄不家食吉養賢也亦取能止健不說健而止見得是艮來止乾是以艮之止止乾之健淵

大過大者過也以卦體釋卦名義棟橈本末弱也復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱柔陰剛過而中巽而說行利有攸往乃亨又以卦體卦德釋卦辭大過之時大矣哉大過之時非有大過人之材不能濟也故嘆其大纂註程子曰大過之時其事甚大如立非常之大事興不世之大功成絕俗之大德皆大過之事也徐氏曰時字當玩自是時節當如此適其時當其事雖曰大過而不悖於道所謂剛過而中巽而說行者如堯舜之禪授而諡歌猶訟之皆歸湯武之放伐而後成大功而濟於時焉耳非其時則堯舜亦且傳子而不傳賢矣湯武亦只守臣節而不敢草夏草殷矣時不可失此聖賢所以當天運立大事成大業也否則大亂之道而謂之利且亨可乎

故曰外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不佑之故不可以有行也附錄剛自外來說卦變動而健說卦德剛中而應說卦體大亨以正說元亨利貞淵天之命也天之道也義只一般但取其成韻耳不必強分賀孫纂註蔡氏曰剛自外來而為主於內初也乾交坤而為震也非本體來往

大畜剛健篤實輝光日新其德以卦德釋卦名義附錄篤實便有輝光

習坎重險也釋卦名義水流而不盈行險而不失其信以象釋有孚之義言內實而行有常也附錄水流不盈纔一坎滿便流出去行險不失其信是說決定如此維心亨乃以剛中也行有尚往有功也以剛在中心亨之象如是而往必有功篆註蔡氏曰剛中二五也往有功動則出坎也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉極言之而贊其大也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下釋卦名義附錄重明是五二君臣重明之義大象又說大人繼世重明之義不同淵柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也以卦體卦辭釋卦辭附錄六二中正六五中而不正今言麗乎正麗乎中正次第說六二分數多惟這爻較好故元吉六五雖柔麗乎中而不得其正特借中字而已正字爾時舉

咸感也釋卦名義篆註丘行可曰咸非訓感感義又曰咸者感也所以感者心也无心者不能感故感加心而為感有心於感者亦不能咸感故咸感耳凡物兩相對待而後感應之理生故咸有為咸惟无容心於感故感无心而感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言剛上柔下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通篆註蔡氏曰柔上上也剛下三也乾下交坤而為艮也馮氏曰柔上剛下感應相與所以為亨止而說所以利貞男下女所以取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣極言感通之理

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也恒固能亨且无咎然必利於貞乃為久於其道矣天地之道所以長久亦以貞而已矣利有攸

周易本義附錄纂註卷三百七十六

周易本義附錄纂註卷四

元 胡一桂 撰

彖下傳

往終則有始也 久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也纂註程子曰恒非一定之謂也一定則不能常矣惟隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣釋利貞之義而極言之附錄問大者正與正大不同上大字是指陽下正大是說理曰然亦緣上面有大者正字方說此學蒙問如何見天地之情曰正大便見得天地之情天地只是正大未嘗有些子邪處道夫

晉進也釋卦名義明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也以卦象卦德釋卦辭纂註丘行可曰明出地上離乘坤也順而麗乎大明坤附離也柔進而上行自四上行而進于五也大明之君諸侯順附被其寵錫待遇之禮而衆多榮顯也

明入地中明夷以卦象釋卦名內文明而外柔順以蒙大難文王以之以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之以六五一爻之義釋卦辭內難謂紂近親在其國內如六五之近於上六也附錄文王箕子大槩皆是晦其明然文王柔順是本分自然做底箕子艱貞是他那佯狂底意思便是艱難底氣象淵纂註橫渠張子曰文王難在外文明則不失己而詭隨外柔順則不逆時而干禍文王盡全卦之義故以二體言箕子得一爻之義故以六五言

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

以卦體九五六二釋利女貞之義　○愚謂卦以二體言故惟言利女貞而說離分數多彖傳就二五言故說男女正而內外交義兼備又廣彖辭之旨也

二五父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣　上父初子天三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象　纂註　趙氏曰父義母慈母何以亦稱嚴蓋母之不嚴家之蠹也瀆上下之分庇子弟之過亂內外之別嫚惟薄之議父雖嚴有不能盡察者必父母俱嚴內外齊肅然後父尊子卑兄友弟恭夫制婦聽各盡其道而後家道正正家而天下定矣

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行　以卦象釋卦名

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉　以卦德卦變釋卦辭　天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉　極言其理而贊之　纂註　程子曰天高地下其體睽也然陽降陰升相合而化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人為能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉

睽難也險在前也見險而能止知矣哉　以卦德釋卦名義而贊其美　睽利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也睽之時用大矣哉　以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也　○愚謂往得中五也其道窮三也利見大人以下皆指五言

解險以動動而免乎險解　以卦德釋卦名義　纂註　趙氏曰父慈母義母慈母也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也　以卦變釋卦辭

百果草木皆甲拆解之時大矣哉　極言而贊其大也　附錄　陰陽之氣閉結之極忽然迸散出做這雷雨只管閉結了若不解散如何會有雷雨作小畜所以不能成雨者畜不極也

淵

損損下益上其道上行　以卦體釋卦名義　○愚謂損內卦乾九三之剛益上卦坤上六之柔而成損是為損下益上主剛而言故曰其道上行　損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行　此釋卦辭時謂當損之時　附錄　損上益下曰損所以然者蓋本厚則寧而君安乃所以為益也否則反是傾邦　纂註　程子曰有實必有文天下萬事無不然者无本不立无文不行父子主恩必有嚴順之體君臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物采則无別文之與實相須而不可闕也及夫文之勝末之流遠本喪實乃當損之時也夫子恐人之泥二簋之質用之當有時非所用而用之不可也故復明之曰損剛為過柔為不足損益皆損剛益柔有時未過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時必順時而行不

當時而損益之則非也

益損上益下民說无疆自上下下其道大光 以卦體釋卦名義

纂註 徐氏曰損上益下者損上之剛益下之柔也下卦坤坤柔為民坤得益故民說无疆上乾之下交下為坤之下交自上下下也天道下濟而光明其道大光也故為益 利有攸往中正有慶 以卦體卦辭

利涉大川木道乃行 以卦象釋卦辭 附錄 問木字本益字之誤如何曰看來只是木字渙卦說乘木有功中孚說乘木舟虛以此見得淵某見一朋友說有八卦之金木水火土如乾為金易卦之金也兌之金五行之金也木水火土如乾為金易卦之金木水火土有五行之金巽為木卦中取象也震為木乃東方屬木五行之木也五行取四維也去偽 纂註 程子曰五以陽剛中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其福惠也 益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行 動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大 纂註 蔡氏曰无疆以悠久言凡益之道當適乎時也程子曰天地之道應時而已矣聖人利益天下之道應理而已矣聖人利益天下之道應時順理與天地合與時偕行也

夬決也剛決柔也健而說決而和 釋卦名義而贊其德 揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也 此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加于衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則為純乾也 附錄 彖云利有攸往剛長乃終今人以為陽不能无陰中國不能无夷狄君子不能无小人不可盡去今觀剛長乃終之言則聖人豈不欲小人之盡去耶但所以去之者自有道耳 纂註 徐氏曰陽剛之長當終于六位不可有未盡之陰也除惡務本君子雖盛不可以小人之勢孤謂无能為不盡去之而存其孚也唐五王不去一武三思而患生于所忽不旋踵而君子之禍烈矣聖人於夬設戒之意蓋深

姤遇也柔遇剛也 釋卦名 附錄 人日用間誠意十分為善矣或有一分不好底意思潛發以間於其間此意一發便由邪徑以長姤一陰生五陽便立不住了以此見凡於一事一念之微苟有不善之當防皆不可忽大雅 勿用取女不可與長也 釋卦辭 纂註 程子曰取女者欲長久而成家也漸長之陰將消於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久故戒勿用取如是之女 天地相遇品物咸章也 以卦體言○愚謂以乾遇巽巽得坤初爻而成故有天地相遇之象又巽為東南之卦萬物絜齊之時故有品物咸章之象 剛遇中正天下大行也 指九五 附錄 姤不是好底卦然天地相遇又自別取一義剛遇中正只取九五或謂亦以九二言非也 姤之時義大矣哉 幾微之際聖人所謹 附錄 程子曰天上面說天地相遇至天下大行正是好時節而不好之漸已生於微矣故當謹於此學案 纂註 程子曰天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義皆甚大也

萃聚也順以說剛中而應故聚也 以卦德卦體釋卦名義 王假有

廟致孝享也利見大人享聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也釋卦辭附錄順天命伊川說萃時若不用大也有此理這時節比不得那利用禴之事觀其所聚而天地萬物之情可見矣極言其理而贊之纂註徐氏曰天地萬物高下散殊感則見其情之同不于其聚而觀之情之一者不可得而見矣

柔以時升以卦變釋卦名巽而順剛中而應是以大享以卦德卦體釋卦辭○愚謂易以陽為大巽順不足以大享必剛中而應是以大享大享之功非剛中之九二上應六五則不能致也用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

困剛掩也以卦體釋卦名險以說困而不失其所享其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也以卦德卦體釋卦辭○愚謂剛中指二五口兌象上六為兌之主居窮極之地故有尚口乃窮之象

巽乎水而上水井井養而不窮也以卦象釋卦名義改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也以卦體釋卦辭元喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也纂註鼎氏曰或謂彖主三陽言五井冽寒泉食是陽剛居得中正邑可改而井不可改也三井渫不食是水未見於用未有功也二甕敝漏既不得水并其瓶而亡之羸其瓶而凶者也

革水火相息二女同居其志不相得曰革以卦象釋卦名義大略與睽相似然以相違而為睽相息而為革也息滅也又為生息之義滅息而後生息也纂註金陵王氏曰澤火非如坎離有陰陽相運之道其相遇則相息而已其相息也唯勝者能革其不勝者耳已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡以卦德釋卦辭纂註程子曰離為文明兌為說文明則理无不盡事无不察說則人心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡也天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉極言而贊其大附錄革是更革之謂須是翻轉更變一番所謂上下與天地同流豈曰小補之哉小補之者謂扶衰救弊逐些補緝如鋼鐵家事相似若是更革則須徹底重新鑄造非止補苴此通論兌卦易言順天應人後來盡說應天順人非也又曰順天應人革命上說言順天理應人心胡致堂管見中辨得好○

湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉附錄革是更革則須徹底重新鑄造非止補苴愚案梁武帝受禪顏見遠不食卒帝曰我自應天從人何與士夫事管見曰易之革曰湯武革命順乎天而應乎人未聞應乎天也應者對感而言人事作於下則天理應乎上豈曰天感乎上而人應乎下歟為是言者不知天之為天矣故易唯曰順乎天者順理也後世務名不務實以兵取國者曰吾應天順人也相承而

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饗飧牢禮當極其盛故曰大

亨纂註蔡氏曰亨飪鼎之用也變腥而為熟易堅而為柔亨飪不過祭祀賓客二事而祭之大者无出於上帝賓客之重者无過於聖賢異而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨以卦象卦變卦體釋卦辭纂註程子曰離明而中虛於上為耳目聰明之象

震亨震有亨道不待言也震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也恐致福恐懼以致福也則法也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也程子以為通也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也釋卦名義也歸者女之終生育者人之始纂註程子曰天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也又以卦體釋卦辭男德言之女德言之附錄歸妹未有不好只說以動帶累他是說歸妹

征凶位不當也无攸利柔乘剛也又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理惟若此卦則不得其正也纂註程子曰歸妹諸爻皆不當位又有乘剛之過二五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有倡隨之禮此常理也如恒之道徇情肆欲唯說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦紐說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无往而利也○愚謂動而說為隨此女從得男女之正故元亨利貞說以動為歸妹則是陰反先倡而陽和女反先行而男從失男女之正故征凶无攸利柔乘剛柔謂三五剛謂二四皆陰陽失位也

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮止也釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義附錄行固非止然行而不失其理乃所止之象何以為光明曰定則明凡人胷次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所謂泰宇定則天光發是也學蒙○愚謂艮一陽見於二陰之上陽明著見陰莫得而揜蔽之故艮獨稱光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也此釋卦辭易背為止以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也附錄八純卦皆不相與只是艮卦是艮其止當依卦辭作背則內不見己外不見人而无咎矣

漸之進也女歸吉也之字疑衍或是漸字進得位往有功也進以正可以正邦也以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得位之正其位剛得中也以卦體言謂九五止而巽動不窮也卦以德言漸進之義纂註程子曰內艮止外巽順止為安靜之象巽為和順之義人之進也若以欲心之動則蹉而不得其漸故有困窮在漸之義內止靜而外巽順故其進動不至困窮也

豐大也明以動故豐 豐以卦德釋卦名義 附錄明以動故豐以明動无所之非動則明无所用倘徒明不行則明无所用空明而已徒行不明則行无所向冥行而已伯羽王

假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也 釋卦辭 附錄王假大也只是王者至此極大底時節所尚者皆大事倘問君德如日之中乃能盡照天下否曰易如此看不得只是如日之中則自然照天下却不可將作道理解他倘

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎 此又發明卦辭外意言不可過也 附錄物到盛時必衰雖鬼神有所不能違也倘天地是舉其全體而言鬼神是指其中運動變化者通上徹下而言如雨風露雷草木之類皆是又曰豐卦彖許多言語其實則在日中則昃月盈則食天地

重巽以申命 釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命也 附錄巽是重卦故曰重巽八卦之象皆如此倘申字是叮嚀反復之意風无所不入如命令之叮嚀告戒无所不至故象以之

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人 以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

旡咎也 釋卦名義 剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大道理都從這箇剛中柔外來淵 纂註 徐氏曰剛中二五也柔外三上也剛中而柔外則立己者正而說人者正道也君子之道其說於民如天地之施感於其心而說服無斁故以之先民則民心悅隨而忘其勞率之以犯難則民心說服於義而不恤其死說道之大民莫不知勸勸謂信之而勉力順從

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同 以卦變釋卦辭 附錄剛來而不窮是居位得中若在下則窮矣學蒙剛來而不窮是九三來做二柔得位而上同是六二上做三此說有些不穩却為是六三不喚做得位 ○ 愚謂本義以卦變自漸來故指柔為得位蔡氏指柔為三却未為得位四則四正得位外謂外卦上同謂上同於五似為得之

王假有廟王乃在中也 中謂得旅之正而吉也

廟附錄此卦只是卜祭吉又更宜涉川王乃在中中是指廟中言王指九五言宜在廟祭祀淵利涉大川乘木有功也

節亨剛柔分而剛得中以卦體釋卦辭○愚謂下體本乾分三坤分五柔下而為三是剛上而得五之中也苦節不可貞其道窮也又以理言說又以行險當位以節中正以通又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通附錄說以行險程說是也說則欲進而有險在前進去不得故有節止之義又曰節便是阻節之意坎為通水在中間流而不止也纂註程子曰人於所說則不知已過艱險則思止方說而止為節之義當位以節五居尊位主節者也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣又曰以剛中正為節如懲忿窒慾損過抑有餘是也不正之節如嗇節於用懦節於行是也天地節而四時成天地轉來到節了更沒去處今年冬盡了明年又是春夏秋冬到這裏厭了更去不得這箇折做兩截兩截又折做四截便是春夏秋冬他是自然之節初無人使他聖人則因其自然之節而節之如修道之謂教天秩有禮之類皆是天地則和這箇都无只是自然如此聖人法天做這許多節指出來淵傷財不害民極言節道附錄天地節而四時成節以制度不傷財害民是也纂註程子曰人於所說則不知已過艱險則思止方說而止為節之義當位以節五居尊位主節者也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣又曰以剛中正為節如懲忿窒慾損過抑有餘居尊位主節者也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣又曰以剛中正為節如懲忿窒慾損過抑有餘

柔得中是以小事吉也以二五言剛失位而不中是以不可大事也以三四言有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也以卦體言附錄行過恭用過儉皆是宜下之意煇纂註蔡氏曰卦體有飛鳥之象中二爻象身上下四爻象翼上逆而下順陰之道也既濟亨小者亨也濟下疑脫小字利貞剛柔正而位當也以卦體言二六指二五初吉柔得中也終止則亂其道窮也纂註程子曰天下之事不進則退无一定之理濟之終不濟而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖人為能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂丘行可曰人之常情處无事則止心生止則心有所怠而不復進此亂之所從起處多事則戒心生戒則心有所畏而不敢肆此治之所由兆治亂者人也彖曰終亂而傳曰終止則亂安從生玩止一辭則知夫子有功於贊易也

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也以卦體卦德釋卦名義與其辭通附錄柔在內而剛得中這箇是就全體看則中虛就二體看則中實他都見得有孚信之意故喚作中孚伊川此二句却說得好豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也以卦象言纂註吳氏曰先儒以豚魚為二物實一物耳蓋兌澤巽風豚魚生於澤而主風古云江豚出而風今江湖行舟之人見江豚作則知風之至天下之物皆有自然之信凡天機之觸天籟之鳴非物能然也皆天理之真天道之妙流行貫通在物有不能違耳中孚以利貞乃應乎天也信而正則應乎天矣

未濟亨柔得中也指六五言附錄問未濟所以亨者便是有之道曰然學履小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也附錄汔字訓幾與幷卦同既曰幾便是未濟未出乎坎險所以未濟學履不續終也是首濟而尾濡不能濟不相接續去故曰不續終也狐尾大濡其尾則濟不得矣雖不當位剛柔應也纂註馮氏曰六爻雖不當位而剛柔皆應苟能協力以濟亦可致亨未濟者終濟矣

周易本義附錄纂註卷四

周易本義附錄纂註卷五

元 胡一桂 撰

象上傳

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也附錄易象說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疎略而無據二者皆失之一偏而不能闕其所疑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之有常理矣至於案文索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體五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者又皆傅會穿鑿而非有自然之勢唯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是則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竊論之以為易之取象固必有所自

來而其為說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足矣固不必深求其象之所自來然亦不可象底意思不可見却只就他那象上推求道理淵　○愚嘗謂數聖人取象各有不同故說卦言象求之於經不盡合蓋夫子所自取之象惟多不必盡同於先聖也朱子嘗曰伏羲自是伏羲易文王周公自是文王周公易夫子自是夫子易以此求之得其要矣詳見易象圖說

天行健君子以自彊不息天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已

但言天行則見其一日一周而明日又一周若重復之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛已此所以為天行健也人傑胡安定說得好曰天者乾之形乾者天之用天形蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一晝一夜行九十餘萬里天之行健可知故君子法之以自彊不息云淵　○愚謂天德而不可為首若曰乾不為首則萬物何所資始而又誰為之首乎纂註徐氏曰六爻皆用九則乾可久謂陰生物極必變剛而能柔不為物先用坤道也

地勢坤君子以厚德載物地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之無窮至順極厚而無所不載也附錄地之這箇平地面前便有坡陀處那突然起底也自順淵銖問地勢猶言高下相因之勢以其順且厚否曰高下相因只是順若厚又是一箇道理然惟其厚所以上下只管相因去趕逐他學他如此不息只是常存薄底物高下只管相因則傾陷了不能如此之無窮矣惟其高下相因無窮所以為至順也君子體之惟至厚為能載物也履霜堅冰陰始凝也

方升雖未中天而其光已無所不被矣錄終日乾乾反復道也反復重複踐行之意纂註徐氏曰反復往來必由乎道動循天理雖危而安也三位在二體之中可進而上可退而下故言反復

或躍在淵進无咎也可以進不必進纂註但云或躍无咎夫子必謂須進乃加進字以斷其疑以進為无咎不進則有咎矣以進釋躍字

飛龍在天大人造也造猶作也

亢龍有悔盈不可久也纂註丘氏曰盈謂陽極釋亢字不可久謂陰生釋有悔字

用九天德不可為首也言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象也凡重卦皆取龍以下先儒謂之小象後放此

附錄乾為萬物之始故天下之物無不資之以始但其六爻有時而皆變故有羣龍无首之象而君子體之則當謙恭卑順不敢為天下先耳非謂物極必變剛而能柔不為物先用坤道也

潛龍勿用陽在下也下謂九潛謂藏

見龍在田德施普也附錄如日方升雖未中天而其光已無所不被矣

終日乾乾反復道也反復重複踐行之意纂

或躍在淵進无咎也纂註徂徠石氏曰爻辭但云或躍无咎夫子必謂須進乃加進字以斷其疑以進為无咎不進則有咎矣以進釋躍字

飛龍在天大人造也造猶作也

亢龍有悔盈不可久也纂註丘行可曰盈謂陽極釋亢字不可久謂陰生釋有悔字

用九天德不可為首也言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象也凡重卦皆取龍以下先儒謂之小象後放此

潛龍勿用陽在下也下謂九潛謂藏

見龍在田德施普也附錄如日方升雖未中天而其光已無所不被矣

終日乾乾反復道也反復重複踐行之意纂

或躍在淵進无咎也纂註徂徠石氏曰爻辭但云或躍无咎夫子必謂須進乃加進字以斷其疑以進為无咎不進則有咎矣以進釋躍字

飛龍在天大人造也造猶作也

亢龍有悔盈不可久也纂註丘行可曰盈謂陽極釋亢字不可久謂陰生釋有悔字

用九天德不可為首也言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象也凡重卦皆取龍以下先儒謂之小象後放此

潛龍勿用陽在下也下謂九潛謂藏

見龍在田德施普也附錄如日方升雖未中天而其光已無所不被矣

終日乾乾反復道也反復重複踐行之意纂

或躍在淵進无咎也纂註徂徠石氏曰爻辭但云或躍无咎夫子必謂須進乃加進字以斷其疑以進為无咎不進則有咎矣以進釋躍字

飛龍在天大人造也造猶作也

亢龍有悔盈不可久也纂註丘行可曰盈謂陽極釋亢字不可久謂陰生釋有悔字

用九天德不可為首也言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象也凡重卦皆取龍以下先儒謂之小象後放此

潛龍勿用陽在下也下謂九潛謂藏

見龍在田德施普也附錄如日方升雖未中天而其光已無所不被矣

終日乾乾反復道也反復重複踐行之意纂

或躍在淵進无咎也纂註徂徠石氏曰爻辭但云或躍无咎夫子必謂須進乃加進字以斷其疑以進為无咎不進則有咎矣以進釋躍字

飛龍在天大人造也造猶作也

亢龍有悔盈不可久也纂註丘行可曰盈謂陽極釋亢字不可久謂陰生釋有悔字

用九天德不可為首也言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象也凡重卦皆取龍以下先儒謂之小象後放此

潛龍勿用陽在下也下謂九潛謂藏

見龍在田德施普也附錄如

馴致其道至堅冰也案魏志作初六履霜令當從之馴順習也六二之動直以方也不習无不利地道光也含章可貞以時發也或從王事知光大也纂註程子曰夫子懼人守文而不達義也又從而明之言義所當為則以時而發非含藏終不為也又曰象只舉上句解義則并及下文或從王事而能無成有終者是其知之光大也唯其知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人不知豈能含章也括囊无咎慎不害也黃裳元吉文在中也見於外也龍戰于野其道窮也用六永貞以大終也初陰後陽故曰大終附錄坤六爻皆陰其始本小到此陰皆變陽所謂以大終也言始小而終大文蔚

雲雷屯君子以經綸坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子有為之時也纂註馮氏曰雲雷方作而未有雨有屯結之象君子觀象以治世之屯猶治絲者既經之又綸之所以解其結而使就條理也○愚謂坎在上為雲未下而成雨故雲雷屯言陰陽之未通如何去理會外頭人若自家屋裏人不從我方能去理會外頭人若自家屋裏人不從時如何去禦得寇所以象曰上下順也雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也纂註程子曰陽居陰下貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一陽剛之才衆所歸從更能自處卑下所以大得民也六二即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也纂註程子曰事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿以從禽也當屯之時不可動而動猶无虞而即鹿以有從禽之心也君子則見幾而舍之不從若往則可吝而困窮矣求而往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可長也

山下出泉蒙君子以果行育德泉水之始出者必行而有漸也附錄育德有山之象果行有水之象纂註徐氏曰蒙而未知所適也必體艮之靜止以養育其德而成之利用刑人以正法也發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也子克家剛柔接也指二五之應纂註程子曰二五剛柔之情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非上下之情親二雖剛中安能尸其事乎勿用取女行不順也順當作慎蓋順慎古字通用荀子順墨作慎墨且行不慎於經意尤親切困蒙之吝獨遠實也實協韻去聲纂註徐氏曰剛實發蒙四獨遠之困於蒙者也故吝童蒙之吉順以巽也○愚謂順以文柔言巽以巽志應二言利用禦寇上下順也纂註問屯需二象皆禦寇以剛上下皆得其道附錄上九一陽而衆陰隨之如人皆順從於我故能禦寇須是自家屋裏人從雲上於天需君子以飲食宴樂雲其陰陽之和而自雨爾事之當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至而已一有所為則非需也附錄問屯需二象皆陰陽未和洽成雨之象然屯言經綸而需言飲食宴樂何也曰需是緩急在他無所致力只得飲食宴樂屯是物之始生象草木出地之狀其初出時欲破地面而出不無齟齬艱難故當為經綸其義不同時舉纂註程子曰君子觀象懷其道義安以待時飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也○愚謂

飲食坎象宴樂樂天也乾象

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也需于沙衍在中也雖小有言以吉終也衍寬意以寬居中不急進也

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也外謂外卦敬慎不敗發明占外之占何也曰象中聖人示人之意切矣

附錄銖問占外之占何也曰象中本無此意占者不可無此意所謂占外意也銖孔子雖說推明義理這般所在又變例推明占筮之意需于泥災在外占得此象雖若不吉然能敬慎則不敗又能忍以需待處之得其道所以不凶或失其剛健之德又無堅忍之志則不能不敗矣文蔚

纂註丘行可曰寇坎也三既迫坎則害已切已故曰致寇至矣坎險在外未嘗迫人由人急於求進自迫於險以致禍敗象以自我釋之明致災之由不在他人也然於此能以敬慎自處則亦不至於敗也

需于血順以聽也

纂註丘行可曰需之三四乾坎之會也三恃健冒險而進四據險以待乾之來聖人於三之象以敬告之能敬則不犯坎矣於四之象以順告之能順則不忤乾矣二者交盡其道此處需之要也

酒食貞吉以中正也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也以陰居上是為當位言不當位未詳

附錄凡初上二爻皆無位二士三卿大夫四大臣五君位上六之不當位如父母老不任家事而退閒僧家之有西堂之類銖

纂註蔡氏曰敬故未大失

天與水違行訟君子以作事謀始天上水下其行相違作事謀始訟端絶矣

不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也不克訟歸

逋竄也自下訟上患至掇也掇自取也

纂註程子曰自下而訟其上義乖勢屈禍患之至猶掇拾而取之言易得也

食舊德從上吉也從上吉謂隨人則吉明自主事則無成功也

復即命渝安貞不失也訟元吉以中正也中則聽不偏正則以訟受服亦不足敬也斷合理

地中有水師君子以容民畜眾水不外於地兵不外於民故能養民則可以得眾

纂註劉壽翁曰古者兵農合一居則為比閭族黨之民役則為伍兩軍旅之眾此眾即此民也故曰水不外於地兵不外於民君子觀象容之畜之於無事之時用之於有事之日故曰能養民則可以得眾矣

師出以律失律凶也在師中吉承天寵也王三錫命

懷萬邦也

纂註程子曰在師中吉者以其承天之寵任專征伐之權而有成功之吉象以發此義王三錫以恩命褒其成功所以懷萬邦也

師或輿尸大无功也左次无咎未失常也

師知難而退師之常也

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

大君有命以正功也大夫四大臣五君位上六之不當位如父母老不任家事而退閒僧家之有西堂之類銖

纂註蔡氏曰敬故未大失

小人勿用必亂邦也聖人之戒深矣

地上有水比先王以建萬國親諸侯地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先王所以比於天下而無間者也象意人來比我此取我往比人

附錄伊川言建萬國以比民言民不可盡得而比故建諸侯使比民而天子所親者諸侯而已這便是他比天下之道淵

纂註程子曰親

比而無間者莫如水在地上所以為比也先王觀比之象以建萬國親諸侯建立萬國所以比民親撫諸侯所以比天下也

比之初六有他吉也比之自內不自失也得正則不自失

纂註程子曰守己中正之道以比之匪人不亦傷乎

纂註徐氏曰三居不正之位而應上比之匪人也上比之亦可傷矣馬援勸隗囂東方而隗囂降蜀至於殺身亡宗為天下笑者非大可傷乎**外比於賢以從上也**顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也由上之德使不偏也**比之无首凶**以上下之象言之則為无首以始終之象言之則為无首則无終矣

比之匪人

纂註程子曰守己中正之道以比之匪人不亦傷乎

纂註徐氏曰三居不正之位而應上比之匪人也上比之亦可傷矣馬援勸隗囂東方而隗囂降蜀至於殺身亡宗為天下笑者非大可傷乎**外比於賢以從上也**顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也由上之德使不偏也**比之无首凶**以上下之象言之則為无首以始終之象言之則為无首則无終矣

上天下澤履君子以辯上下定民志程傳備矣

纂註程子曰天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象而為履君子觀履之象以辯別上下之分以定其民志夫上下之分明而後民志有定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於己也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日志於尊榮農工商賈日志於富侈億兆之心交騖於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下無定志也君子觀履之象而辯上下使各當其分以定民之心志也

素履之往獨行願也

纂註程子曰安履其素也**幽人貞吉中不自亂也**

纂註徐氏曰上無應與而獨善其身日用常行坦然平易不為艱難阻絕素而往者非苟利也獨行其志願耳若欲貴之心與行道之心交戰於中豈能安履其素乎

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也愬愬終吉志行也夬履貞厲位正當也傷於所恃

元吉在上大有慶也

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民財成以制其過輔相以補其不及

附錄問聖人時而不然何獨於泰卦言之曰天地交泰萬物各遂其理聖人自此方能致用若天地閉塞萬物不生聖人亦無所施其巧焉財成猶裁截成

柔畜既盛必敵剛也蔡氏

就之也輔相只於財成處以補其不及而已財成眼前皆可見且如君臣父子兄弟夫婦聖人為制下許多禮數倫序只此便是財成處至大至小之事皆是固是萬物本有此道理若非聖人財成亦不能得如此齊整此皆天地之所不能為而聖人能之所以贊天地之化育而功與天地參也又問繼天立極曰天只生得許多人物與許多道理然天却自做不得所以必得聖人為之脩道立教以教化百姓所謂財成天地之道輔相天地之宜是也蓋天做不得底須聖人為他做也又問輔相財成學者日用處有否曰飢食渴飲冬裘夏葛耒耜罔罟皆是倆財成是裁做段子底輔相是佐助他底天地之化儱侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春夏秋冬四時淵問乾健坤順如何得有過不及之差曰乾坤者一氣運於無心不能無過不及之差聖人有心以為之主故無過不及之失所以天地之功必有待於聖人長孺　纂註蔡氏曰天地之道謂日月寒暑之往來東西南北之經緯天地之宜謂春生秋殺高泰下嵊於道則制裁其節於宜贊助之而已又曰天地之道以氣形全體言天地之宜以時勢所適言財成者因其全體而裁制其節使不過輔相者隨其所宜而贊助其所不及如氣化流行籠統相續聖人則為之裁制其東西南北之限此財成天地之道也春生秋殺此時運之自然高泰下嵊此地勢之所宜也聖人則輔相之使當春而耕當秋而斂高者種黍下者種嵊此輔相天地之宜也　拔茅征吉志在外也　纂註蔡氏曰在外謂應陰也陰為民君子在內則恩澤及乎民也　包荒得尚于中行以光大也　无平不陂天地際也　纂註徐氏曰乾坤相遇之際泰否反復之機實在於此可不戒哉　翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也陰本居下在上為失實　以祉元吉中以行願也　纂註徐氏曰中以行願居中應二行其志願非勉强也　城復于隍其命亂也　命亂故復否告命所以治之也　天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿　纂註蔡氏曰天地不交二氣鬱塞否之象也順陽消之象而晦處窮以辟小人之難人不得以祿位榮之　纂註蔡氏曰天地不交否不中不正所為可羞者處不當故也處不當位所為不以道也　有命无咎志行也　程子曰陰柔居人之吉位正當也　纂註程子曰有大人之德而得至尊之正位故能休天下之否是以吉也無其位則雖有其道將何為乎故聖人之位謂之大寶　否終則傾何可長也　纂註程子曰豈有長否之理極而必反理之常也　天與火同人君子以類族辨物　天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也　附錄類族如青底做一類白底做一類底地了同底自同異底自異淵類族是就人上說辨物是就物上說天下有不可以皆同地頭去分別類族如分姓氏張姓作一類辨李姓作一類辨物如牛是一類馬是一類就其異處以致其同此其所以為同學纂註馮氏曰類族是物是如火之燭照　出門同人又誰咎也　纂註程子曰出門同人所同者廣無所偏

私人之同也有厚薄親疎之異過咎所由生既無偏黨誰其咎之　同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也言不能行纂註蔡氏曰敵謂五安何也安往而不得貧賤之安　乘其墉義弗克也其吉則困而反則也乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也　同人之先以中直也大師相遇言相克也直謂理直　同人于郊志未得也纂註蔡氏曰未及乎野未盡乎大同之道故曰志未得也

大在天上大有君子以遏惡揚善順天休命火在天上所照者廣為大有之象所有既大無以治之則釁孽萌於其間矣天命有善而無惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣　附錄天道善善而惡惡遏惡而揚善非順天休命而何蓋卿堯舜之治既舉元凱必放共兜此易所謂遏惡揚善順天休命者也蓋善者天理之本然惡者人欲之邪妄是以天之為道既福善禍淫又以賞罰之權寄之司牧使之有補助其禍福之所不及戊申封事　纂註蔡氏曰遏惡揚善離象順天休命乾象

大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用亨于天子小人害也纂註程子曰民衆財豐反擅其富彊益為不順是小人大有則為害又大有為小人之害　匪其彭无咎明辯哲也哲明貌　纂註蔡氏曰居離明之始故能辯其理之必至　厥孚交如信以發志也一人之信足以發上下之志也　威如之吉易而无備也太柔則人將易之而无畏備之心　大有上吉自天祐也

適足以治其私邑而已　纂註丘行可曰二與上皆曰鳴謙以有感三近也故中心得上應三遠也故志未得　利用侵伐征不服也纂註蔡氏曰萬民衆柔義无不利撝謙不違則也言不為過　鳴謙志未得也可用行師征邑國也陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦

勞謙君子萬民服也纂註蔡氏曰不服謂四　鳴謙貞吉中心得也為大有之象所有既大無以治之則釁孽萌於其間矣天命有善而無惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦得伸而惡者反幸而免以此為平不平也戊申封事　謙謙君子卑以自牧也纂註程子曰自牧自處也詩云自牧歸荑蔡氏曰牧養也　鳴謙貞吉中心得也

稱其物之大小高下而為其施之多寡厚薄然後乃得其平若不問其是非曲直而待之如一則是善者常不得伸而惡者反幸而免以此為平不平也戊申封事　謙謙君子卑以自牧也纂註程子曰自牧自處也詩云自牧歸荑蔡氏曰牧養也　鳴謙貞吉中心得也

是乃所以為大不平也戊申封事　謙謙君子卑以自牧也纂註程子曰自牧自處也詩云自牧歸荑蔡氏曰牧養也　鳴謙貞吉中心得也為大有之象所有既大無以治之則釁孽萌於其間矣天命有善而無惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦

曲直是非兩無所問似聞聖意謂如此處置方得均平然臣竊有疑焉易象曰稱物平施施益古之欲為平者必稱其物之大小高下而為其施之多寡厚薄然後乃得其平若不問其是非曲直而待之如一則是善者常不

大抵人多見得在己者高在人者卑謙則抑己之高而卑以下人便是平也學蒙臣伏見近年百事多務舍容易而不攻其能以義斷困而反於法則故吉也　同人之先以中直也大師相遇言相克也直謂理直　同人于郊志未得也纂註蔡氏曰未及乎野未盡乎大同之道故曰志未得也

益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趨於平亦謙之意也　附錄問謙是損高就低使歉恰好曰　纂註蔡氏曰歉謂五安何也安往而不得貧賤之安　乘其墉義弗克也其吉則困而反則也乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也　同人之先

祐也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施以卑蘊高謙之象也裒多

作樂無處不用如宴饗飲食之時無不用此特言其大者爾學蒙　纂註程子曰雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲陽始潛閉地中及其動則出地奮震也始閉蟄及奮發則通達和豫故為豫也坤順震動和順積中而發於聲樂之象也潘氏曰樂之為用朝覲聘饗祭祀各有所主惟郊祀上帝則大合古今衆樂而奏之大司樂圜丘之奏樂極九變是也故曰殷薦之上帝以配祖考郊祀后稷以配天配以祖也宗祀文王於明堂以配上帝配以考也　初六鳴豫志窮凶也窮謂滿極　不終日貞吉以中正也盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也冥豫在上何可長也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息雷藏澤中隨時休息　纂註馮氏曰雷發聲於震之春收聲於秋由震而兌雷藏澤中與時休息為隨時之象日出於東方之震而入於西方之兌兌由震而兌自明嚮晦出於明者至晦而入也勞者宴息矣所以用隨也天地之隨為晝夜為寒暑為古今君子之隨為動息為語默為行藏一晝一夜之頃而動息盈虛之大者乎黃宗羲曰卦爻取進退陵躐之勢五柔二剛有君弱臣強之疑徐氏曰二剛咸臨有二者皆臨下之事教之无窮容保民无疆地臨於澤上臨下也　纂註蔡氏曰教思无窮澤無疆地之象也容保民潤地之象也

无疆地容澤之象也　咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也未詳　纂註蔡氏曰命君命謂五也徐氏曰二剛咸臨有進逼陵躐之勢五柔二剛有君弱臣强之疑以此相疑豈能遽合自二言之其初柔中用二二以剛中應五豈終不順命也然五以釋之欲人知以道事君而不苟於從上也　甘臨位不當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜行中之謂也敦臨之吉志在內也

風行地上觀先王以省方觀民設教省方以觀民設教以為觀　纂註

山下有風蠱君子以振民育德山下有風物壞而有事之道也　附錄當蠱之時必有以振起聳動民之觀聽而在已進德不已必須有此二者乃以治蠱矣振民有風之象育德有山之象　纂註徐氏曰山下有風風薄山而迴物皆散亂蠱之象也○愚謂育德山象如山之養成材質也　幹父之蠱意承考也　纂註鄭氏曰子改父道始雖勞而終則吉蓋其事若不順而其意則在於承其父也　幹母之蠱得中道也幹父之蠱終无咎也裕父之蠱往未得也幹父用譽承以德也不事王侯志可則也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆地臨於澤上臨下也　纂註蔡氏曰教思无窮澤地之象也容保民潤

二者皆臨下之事教之无窮者兌也容之无疆者坤也　纂註蔡氏曰教思无窮澤地之象也容保民潤

无疆地容澤之象也　咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也未詳　纂註蔡氏曰命君命謂五也徐氏曰二剛咸臨有進逼陵躐之勢五柔二剛有君弱臣强之疑以此相疑豈能遽合自二言之其初柔中用二二以剛中應五豈終不順命也然五以釋之欲人知以道事君而不苟於從上也　甘臨位不當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜行中之謂也敦臨之吉志在內也

風行地上觀先王以省方觀民設教省方以觀民設教以為觀　纂註

程子曰風行地上周及庶物為遊歷周覽之象故先王體之為省方之禮以觀民俗而設政教也設教者如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教為民觀也初六童觀小人道也閧觀女貞亦可醜也在丈夫則為醜也觀我生進退未失道也觀國之光尚賓也觀我生觀民也此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也觀其生志未平也志未平言雖不得位未可忘戒懼也

雷電噬嗑先王以明罰勅法雷電當作電雷附錄通論豐象噬嗑明在上動而明外艮止故取象如此附錄明庶政是就離上說明而外艮止故取象如此附錄明庶政是就離上說之小者折獄事之大者內離在下是明得事理先立這法在此未有犯底人留待異時之用故云明罰勅法豐威在上明在下是用這法時須用明見下情曲折方得不然威動於上必有過錯也故折獄致刑此是伊川意其說極好道夫纂註程子曰象无倒置者疑此文互也雷電相須並見之物亦有噬象電明而雷威先王觀雷之象法其明與威以明其刑罰勅其法令法者明事理而為之防者也蔡氏曰明慶政離明象政者治之具所當文飾也无敢折獄艮止象折獄貴乎情實貴則文飾而沒其情矣

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此附錄明庶政是就離上說說政是事之小者可以用明獄是大事一折便了明在內不能及他故止而不敢折也學蒙通論旅卦象賁內明外止雖然內明是箇止殺底明所以不敢用其明以折獄與山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄相似而相反賁內明外止旅外明內止其象不同如此個問苟明見其情罪之是非亦何難於折獄曰是他自有箇象如此遇著此象底便用如此然獄亦自有出三八棒便了底亦有須待囚訊鞫勘錄問結證而後了底書曰要囚服念五六日至于旬時丕蔽要囚周禮秋官亦有此數語便是有合如此者若獄未具而決之是所謂敢決而不決便是敢留獄不及乎此而決便是敢於折獄纂註蔡氏曰有山之材而照以火則光彩外著賁之象也明庶政離明象政者治之具所當文飾也无敢折獄艮止象折獄貴乎情實貴則文飾而沒其情矣

舍車而徒義弗乘也君子之取舍決於義而已纂註蔡氏曰處卦最下亦理無可乘之者故曰義弗乘也賁其須與上興也永貞之吉終莫之陵也纂註蔡氏曰陵侮也三能永貞則二柔雖比而端如然終莫之陵侮而不全黜溺也六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也六五之吉有喜也白賁无咎上得志也附錄問何謂得

志曰居卦之上在事之外不假文飾而有自然之文便是優游自得也銖

山附於地剝上以厚下安宅附錄厚下者乃所以安宅如山附於地惟其地厚所以山安其居而不搖人君厚下以得民則位亦安而不搖猶所謂本固邦寧也僩　纂註蔡氏曰厚下坤象安宅艮象劉壽翁曰愚謂剝者崩頹之義五陰自下而上剝一陽將盡剝為坤則山見艮剝為地矣山附於地未可言剝然以五陰剝一陽言之則有山崩為地之勢故名之曰剝為人上者觀象而知所以厚下安宅則又善於用剝者也**剝牀以足以滅下也剝牀以辨未有與也**言大盛纂註程子曰陰之剝陽得以益盛者以陽不有與故也小人剝君子若君子有與則可以勝小人不能為害矣言未有與猶可勝也示人之意深矣丘行可曰與應也凡陰陽相應則為有與困九四應初六言有與是也陰陽不應則為無與井九二不應九五言無與是也咸六爻皆應則謂感應以相與艮六爻皆不應則謂之敵應不相與剝之未有與者是言當剝之時在上未有陽以應陰無以止陰之進也大凡小人為害使其間有一君子與之為應以遏止之則其心猶有所顧忌而不敢肆使雖為惡未至如是之甚也惟其未有與此剝道所以進長而不可救也聖人於此不謂之無與而謂之未有與蓋不忍陰邪之害正而猶冀有人以止之也其意深矣亦通　**剝之无咎失上下也**上下謂四陰　**剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也**

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方安靜

以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定**附錄**至日閉關正是於已動之後要以安靜養之蓋一陽初復陽氣甚微勞動他不得故如人善端初萌正欲靜以養之方能盛大銖古人所以四十強而仕者前面許多年亦且養其善端若一下便出來與事物衰了豈不壞事賀孫　**不遠之復以修身也**附錄易傳惟其知不善則速改以從善這般說語好簡當丈蔚　**休復之吉以下仁也**纂註徐氏曰仁謂初剛剛隱之心仁之端也初不遠復二從初而復故曰以下仁也　**頻復之厲義无咎也中行獨復以從道也敦復无悔中以自考也**考成也　纂註程子曰陰之剝陽得以益盛能敦篤其志以中道自成可以无咎自成其中順之德**迷復之凶反君道也**纂註劉壽翁曰動靜天道之復也善惡人道之復也故泰象言動靜之復六爻皆言善惡之復復者剛之反也自五及初皆以從剛為復五之自考不如四之從道四之從道不如二之下仁二之下仁不如初之修身三頻復雖危猶知復也上迷復反道則不知復矣徐氏曰上六位高而失遷善之機厚極而有難開之蔽柔終而無改過之勇是昏迷而不知復者也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉　**无妄之往得志也不耕穫未富也**富如非富天下之富言非計其利而為之也　**行人得牛邑人災也可貞无咎固有之也**有猶守也　**无妄之藥不**

可試也既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也无妄之行窮之災也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德天在山中不必實有其事但以其象言之耳附錄書雖是古人書今日讀之所以畜自家之德道夫通論小畜象山是堅剛之物故能力畜三陽風是柔軟之物止能小畜之而已時舉大畜多識前言往行以畜其德小畜只做得這些文德如威儀文辭之類淵纂註程子曰天至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以成其德大畜之義也有厲利已不犯災也輿說輹中无尤也利有攸往上合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食二者養德養身之切務附錄或云諺有禍從口出病從口入甚好曰前輩曾用以解慎言語節飲食廣纂註程子曰慎言語以養其德節飲食以養其體蔡氏曰慎節主靜艮象言語飲食主動震象觀我朶頤亦不足貴也六二征凶行失類也初上皆非其類也十年勿用道大悖也顛頤之吉上施光也居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶懼无悶大過之行也附錄澤在上木在下澤水高漲浸沒了木是為大過木雖為水浸而未嘗動故君子觀之而獨立不懼遯世无悶也砥纂註蔡氏曰獨立不懼異木象遯世无悶允說象藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟橈之凶不可以有輔也棟隆之吉不橈乎下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也附錄不可咎是他做得是

水洊至習坎君子以常德行習教事治已治人皆必重習然後熟而安之

纂註蔡氏曰常德行坎剛中象習教事重坎象習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之坎坎中无功也樽酒簋貳剛柔際也陸氏釋文本无貳字今從之坎不盈中未大也有中德而未大附錄水之為物能平自不能盈故曰不盈盈高之義中未大者平則是得中不盈是未大也砥上六失道凶三歲也

明兩作離大人以繼明照于四方作起也附錄明兩作猶今日明來日又明若說兩明却是兩箇日頭淵明便是指日而言砥履錯之敬以辟咎也黃離元吉得中道也日昃之離何可久也突如其來如

无所容也无所容言无所容身焚死棄也六五之吉離王公也王用出征以正邦也

周易本義附錄纂註卷五

謹案卷四第二頁前八行是能與時行刊本行訛待據語録改

第四頁前六行必父母俱嚴刊本俱訛尊據本義集成改

第十一頁前六行故其進動不至困窮也刊本至訛有據本義集成改

卷五第二頁後三行一晝一夜行九十餘萬里刊本脫里字今增

第七頁後一行夭謂五也刊本五訛上據本義集成改

第九頁前五行後世自庶士至於公卿日志於尊榮農工商賈日志於富侈刊本志訛至據本義集成改

第十頁後一行高泰下稊刊本稊訛稻據語録改

第十三頁前五行然臣竊有疑焉刊本竊訛切據四行五行同

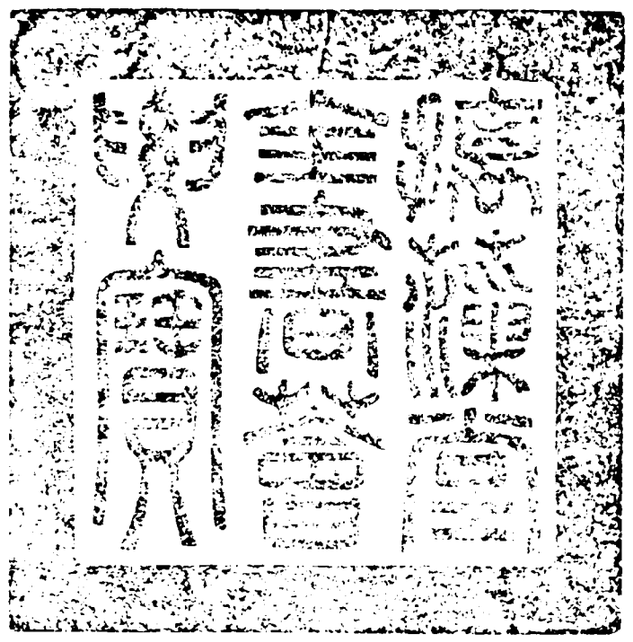
朱子文集改

第十四頁前一行陰陽相薄而成聲刊本陽訛氣

據本義集成改

第十四頁後六行二苟係初則失五矣刊本五訛

正據本義集成改



校官助教臣吳省蘭

對官檢討臣郭　寅

謄錄監生臣許祖懷

謄錄監生臣李　鋌

欽定四庫全書

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書　經部

周易本義附錄纂註卷六

元　胡一桂　撰

象下傳

有澤咸君子以虛受人　山上有澤以虛而通也　附錄　上兌下艮兌上

觸有澤口之象兌下二陽畫有澤底之象艮上一畫陽有土之象下二陰畫中虛便是滲水之象砥纂註程子曰澤性潤下土性受潤澤在山上而漸潤通徹是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受於人人中虛則能受實則不能入矣虛中者無我也中無私主則無感不通以量而容之擇交而受之

此聖人有感必通之道也咸其拇志在外也纂註蔡氏曰外謂四也　雖凶居吉順不害也纂註程子曰二居中正其才本善以其在咸之時質柔上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相感唯順理則不害謂守道不先動也　咸其股亦不處也志在隨人所執下也言亦者因前而云也二交皆欲動宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也纂註徐氏曰世之君子位居人上所守不正感不以道而反狥夫褻御臣僕在下者之私情至于多行可愧者皆執其隨者也　貞吉悔亡未感害也感害言不正而感則有害也　咸其脢志末也志末謂不能感物　咸其輔頰舌滕口說也滕騰通用纂註程子曰唯至誠為能感人

乃以柔說騰揚於口舌言說豈能感於人乎

雷風恒君子以立不易方纂註丘行可曰巽入也而在內震出也而在外二物各居其位則謂之恒故君子體之而立不易方若雷入而從風風出而從雷二物易位而相從則謂之益矣故君子曰在最下而用壯以此恒益之所以不同也義

浚恒之凶始求深也九二悔亡能久中也不恒其德无所容也纂註程子曰不常之人无所容處其身也

久非其位安得舍也婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也纂註徐氏曰以順為正者妾婦之道婦人當一於從而守其終則吉若夫子則制義者也從婦之道則為凶矣

振恒在上大无功也

嚴者君子自守之常而小人自不能近　附錄　問遯字雖是逃隱大抵亦取遠去之意天上山下相去甚遠絶象云君子以遠小人則君子如天小人如山相絶之義須如此方得所以六爻在上而漸遠者愈善也曰

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴天體無窮山高有限遯之象也

明出地上晉君子以自昭明德昭明之也晉如摧如獨行正也纂註程子曰上行下從大明之君衆志之所同也

鼫鼠貞厲位不當也

恒其德貞婦人吉也夫子制義從夫凶也

恒于九二貞吉以中也小人用壯君子罔也纂註程子曰古人云自勝之謂強赴湯武夫之勇可能也至於克己復禮則非君子之大壯不可能也故曰君子以非禮勿履蔡氏曰禮者正大之文以天而動取二象言

雷在天上大壯君子以非禮弗履自勝者強纂註蔡氏曰詳審也

不詳謂不審

決不贏尚往也纂註蔡氏曰尚往者前无困沮可以上進也故曰尚往

喪羊于易位不當也不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

九二貞吉以中也小人用壯君子罔也小人以壯敗君子以罔困

藩決不羸尚往也

困于赤紱乃徐有說利用祭祀

困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

困于金車吝有終也

困于赤紱未當也

困于葛藟未當也

困于石中不明也入于幽谷幽不明也

困于金車未當也

困于赤紱中有慶也纂註蔡氏曰困而不明則悔悔而能改之義也

困于葛藟于臲卼動悔而明附錄悔地象明日象悔則雷在天上是不察察若悔而不明則悔得沒理會了故外悔而內必明乃好學蒙纂註蔡氏曰泣明離象衆悔坤

象君子于行義不食也唯義所在不食可也六二之吉順以則也南狩之志乃大得也入于左腹獲心意也箕子之貞明不可息也初登于天照四國也照四國以位言後入于地失則也

風自火出家人君子以言有物而行有恒身修則家治矣附錄纂註程子曰正家之本在火中有風如一爐火光此氣自薰蒸上出是也此只是言自內及外之意煇纂註程子曰正其身君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之著於外由言行之謹於內也言謹行修則身正而家治矣附錄纂註程子曰閑之於家人志意未變之前是以變而預防之纂註程子曰閑之於家人志意未變之前是以後治則所傷多矣乃有悔也

六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也富家大吉順在位也王假有家交相愛也程子曰夫愛其內助婦愛其刑家威如之吉反身之謂也謂非作威也反身自治則人畏服之矣

上火下澤睽君子以同而異二卦合體而性不同附錄銖問君子以同而異曰此是取兩象合體為同而其性各異在人則是和而不同之意蓋其趨則同而所以為同則異如伯夷柳下惠伊尹三子所趨不同而其歸則一泰辭言睽則同大象言同而異在人則出處語默雖不同而同歸於理講論文字為說不同而同於求合義理立朝論事所見不同而同於忠若本義所謂二卦合體者言同也而性不同也事雖不濟亦无可尤往蹇來反內喜之也往蹇來譽宜待也王臣蹇蹇終无尤也

山上有水蹇君子以反身修德纂註程子曰君子之遇而益自修孟子曰行有不得者皆反求諸已故遇艱蹇必自省於身有失而致之乎是反身也有所未善則改之無歉於心則加勉乃自修其德也君子修德以俟時而已○愚謂反身即思不出位之義艮象修德即常德行之義坎象坎在艮下為蒙而稱君子以果行育德坎在艮上為蹇而稱君子以反身修德蓋反身如山不動而修德如水滋潤乎山之象也往蹇來譽宜待也王臣蹇蹇終无尤往蹇來反內喜之也往蹇來連當位實也

大蹇朋來以中節也往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

雷雨作解君子以赦過宥罪纂註蔡氏曰赦宥解義過動震象罪陷坎象○愚謂坎在上為雲在下為雨方雲雷而為屯則陰陽之未通今雷雨作解則陰陽之已通矣屯其為難之始解其散屯之難者歟剛柔之際義无咎也纂註蔡氏曰際謂交際柔居解初入坎尚淺而承剛應剛得剛柔交際之宜難必解者也故曰義无咎也九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也解而拇未當位也君子有解小人退也公用射隼以解悖也纂註蔡氏曰悖逆也解悖謂解三之悖逆而卒得其順也

山下有澤損君子以懲忿窒欲君子修身所當損者莫切於此附錄問懲忿窒欲忿怒易發難制故曰懲甚微漸漸到熾處故曰窒欲窒謂塞於初古人說情竇竇是罅隙須是塞其罅隙曰懲也不專是戒於後欲之起則時也須去懲治他始得懲者懲於今而戒於後耳窒亦非是真有箇孔穴去塞了但遏絶之使不行耳又曰懲忿如救火窒欲如防水大雅問何以窒欲莫是欲心一萌當思禮義以勝之否曰然又曰觀山之象以懲忿觀澤之象以窒欲欲如污澤然其中穢濁解污染人須當填塞了廣問觀山之象以懲忿是如何曰人怒時自是恁地突兀起來故孫權曰今人氣湧如山纂註蔡氏曰山下之澤潤上行而水漸減損之象也懲止也窒塞也忿則陵物欲則溺已二者皆所當損懲忿窒欲亦象

无咎下不厚事也下本不當任厚事故不如是則不足以塞咎也附錄利用大作一爻衆無定主之辭益用凶事固有之也益用凶事欲其困心衡慮而固有之也告公從以益志也有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也莫益之偏辭也或擊之自外來也莫益之偏辭或者猶從其求益之言之則又有擊之者矣或益之自外來也或者越職縱可為亦須是盡善方能無過所以有元吉无咎之戒也謨

澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌澤上於天潰決之勢也施

祿及下潰決之意也居德則忌未詳○愚謂施祿及下乃在上者之常事遽以德自居非所宜也故忌不勝而往咎也有戎勿恤得中道也纂註蔡氏曰先事則憂得中道也君子夬夬終无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也中行无咎中未光也程傳備矣附錄中未光也事雖正而意潛有所係吝如所謂流注不斷皆意不誠之本也錄纂註程子曰夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道則未得為光大也益人心一有所欲則離道矣无號之凶終不可長也天下有風姤后以施命誥四方纂註蔡氏曰風行天下物無不遇姤之象也施乾象命巽象誥四方取風行天下之象繫于金柅柔道牽也牽進也以其進故止之包有魚義不及賓也其行次且行未牽也无魚之凶遠民也民之去已猶已遠之纂註徐氏曰民謂初柔遠民謂去初遠也九五含章中正也有隕自天志不舍命也○愚謂命謂天命即理也志不違於天理所以有自天之福姤其角上窮吝也澤上於地萃君子以除戎器戒不虞除者修而聚之之謂附錄大凡物聚衆盛必有事故當豫為之備如人少處必無爭纔人多少間便自有爭所以當豫為之防也又澤本地中今却上於地上是水盛有潰決奔突之憂故其取象如此備決○愚謂除戎器澤容水象戒不虞地順象乃

亂乃萃其志亂也引吉无咎中未變也往无咎上巽也纂註蔡氏曰從上二陽有巽體大吉无咎位不當也萃有位志未光也匪孚齎咨涕洟未安上也未光謂匪孚地中生木升君子以順德積小以高大王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦附錄曾氏曰滋長若一日不長便將枯瘁便是生理不接學者之於學不可一日少懈大抵德須日日要進若一日不進便退便是昏近來學者纔相踈便都休了其弊蓋以此必大纂註徐氏曰順德坤象積小高大巽木象允升大吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所疑也王用亨于岐山順事也以順而升登祭於山之象貞吉升階大得志也纂註蔡氏曰萃者澤聚於下故九五志未光升者木升於上故六五大得志冥升在上消不富也澤无水困君子以致命遂志水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與人而不之有也能如是則雖困而身矣附錄君子道窮之時但當委致其命以遂吾之志而已致命猶送這命與他不復為吾之有雖委致之致事君能致其身與士見危致命見危授命皆是此意授亦致字之意言將這命授與之也○愚謂困厄有重輕力量有小大若一一與人爭較自己念慮動作都是合宜仰不愧俯不怍如此而不幸填溝壑喪身隕命有不暇恤只得成就一箇是處如此則方寸之間全是天理雖遇大困厄有致命遂志而已亦不知有人之是非向背惟其是

而已　愚謂水在澤下則是澤漏而無水致大旱○命是兌澤涸象遂志是坎心亨象　入于幽谷幽不明也困于酒食中有慶也據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也來徐徐志在下也雖不當位有與也劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

木上有水井君子以勞民勸相木上有水井象只取巽入之義不取木義之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義附錄井淵問木上有水之義曰如草木之生津潤皆上行露水直至樹末此即木上有水之義雖至小之物亦然如石菖蒲每晨葉尾皆潮水珠雖藏之密室亦然非露水也又云上面露珠便是下面水上去大率裏面水氣上則外面底也上問井字之義與器則後面却有瓶瓶自是瓦器此不可曉井泥不食下也舊井无禽時舍也言為時所棄井谷射鮒无與也井渫不食行惻也求王明受福也行惻者行道之人皆以為惻井甃无咎修井也寒泉之食中正也元吉在上大成也

澤中有火革君子以治歷明時四時之變革之大者附錄水能滅火則只是說陰盛陽衰火盛則克水水盛則克火此是澤中有火之象便有那四時改革底意思君子觀這象便去治歷明時淵澤中有火革之象故君子體之以治歷明時翠用黃牛不可以有為也已日革之行有嘉也革言三就又何之矣言已審改命之吉信志也大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

木上有火鼎君子以正位凝命鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝傳所謂協于上下以承天休者也附錄正位凝命言人君臨朝也須在這裏不動然後可以凝住那天命所謂協于上下以承天休之意凝命言人君一似那鼎相似安端莊安重一似那鼎相似安其重守之其旨微矣纂註丘行可曰正位離象離有因可出否以從貴則未為悖也從貴謂應四亦為取新之意鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也有實而不慎其所往則為仇所即而陷於惡矣纂註程子曰二上從六三之正應乃是慎所之也初比已而非正有疾也自守以正彼不能即我所以終无尤也鼎耳革失其義也纂註徐氏曰君臣以義合志也鼎耳革其行塞雉膏不食則於義乖矣故曰失其義也覆公餗信如何也言失信也鼎黃耳中以為實也玉鉉在上剛柔節也

洊雷震君子以恐懼脩省篆註程子曰君子畏天之威則脩正其身思省其過咎而改之震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震來厲乘剛也震蘇蘇位不當也震遂泥未光也震往來厲危行也其事在中大无喪也震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也中謂中心

兼山艮君子以思不出其位艮其趾未失正也不拯其隨未退聽也三止乎上亦不肯退而聽乎二也艮其限危薰心也艮其身止諸躬也艮其輔以中正也正字羨文協韻可見敦艮之吉以厚終也

山上有木漸君子以居賢德善俗二者皆當以漸而進脫字附錄山上有木木漸長則漸高所以為漸篆註蔡氏曰居德艮止象漸而進善俗巽入象居德以善俗之義无咎也飲食衎衎不素飽也素飽如詩言素飧得之則不為徒飽而處之安矣

澤上有雷歸妹君子以永終知敝雷動澤隨歸妹之象知其終之有敝也推之事物莫不皆然篆註程子曰君子觀其合之不正久其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道也又曰夫婦之道當常永有終必知其有敝之理而戒慎之敝壞謂離隙歸妹說以動者也歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也恒謂有恒久之德利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也愆期之志有待而行也帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也以其有中德之貴而行故不尚飾上六无實承虛筐也

雷電皆至豐君子以折獄致刑取其威照並行之象篆註程子曰雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象折獄者必照其情實惟明克允致刑者以威其姦惡惟斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也蔡氏曰折獄離明象致刑震懼象震者陽破陰刑者君子所以懼小人雖旬无咎過旬災也戒占者不可求勝其配亦爻辭外意有孚發若信以發志也豐其沛不可大事也

山上有木漸君子以居賢德善俗二者皆當以漸而進脫字附錄山上有木木漸長則漸高所以為漸篆註蔡氏曰居德艮止象善俗巽入象居德以善俗之義无咎也飲食衎衎不素飽也素飽如詩言素飧得之則不為徒飽而處之安矣夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也或得其桷順以巽也終莫之勝吉得所願也其羽可用為儀吉不可亂也

折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也豐其屋天際翔也闚其戸閒其无人自藏也藏謂障蔽附錄天際翔也是其屋高大至於天際却只是自障蔽又曰如翬斯飛樣言其屋之大蔽障闊淵似是說漸進愈高而不為無用其志卓然豈可得而亂哉

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

註蔡氏曰火行山上而不留旅之象也明離象慎用刑艮象不留獄火行不處之象　纂註慎刑如山不留如火

窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅之時而與下之道如此義當喪也　旅于處未得位也

得其資斧心未快也終以譽命上逮也

上逮言其譽以命聞於上也

旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

隨風巽君子以申命行事

隨相繼之義　附錄巽風也風之吹物無處不入無物不鼓動詔令之入人淪肌浹髓亦如風之動物也　纂註蔡氏曰申命重巽象行事風象進退

志疑也利武人之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志窮也田獲三品有功也九五之吉位正中也巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

正乎凶言必凶

麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此　纂註蔡氏曰講兌象習重兌象徐氏曰天下之至可說者無如朋友講習而不習則言語徒詳紬繹無得雖曰為學亦將枯燥生澁而無可嗜之味危殆杌隉而無可即之安矣豈終能悅懌於心乎故必從容論說以講之於先又必切實體驗以習之於後則心與理相涵而所知者益精身與事相安而所能者益固麗澤之益庶乎其有相滋之實而真說在我矣

和兌之吉行未疑也

居卦之初其說也正未有所疑也　纂

渙其羣元吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害也

渙散披離渙之象也先王享帝立廟此誠敬仁孝之至幽無不格散無不聚故於豕象申言之

初六之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也

風行水上渙先王以享于帝立廟

皆所以合其散　纂註徐氏曰風行水上渙散披離之象也先王享帝立廟所以合其渙也迹卒為陽明之害者皆其心之未光者為之也

兌之凶位不當也九四之喜有慶也孚于剝位正當也

與履九五同　上六引兌未光也　纂註馮氏曰小人欺蔽其君厭然掩其陰柔晦昧之志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也　來

註程子曰心之所存為志二剛實居中孚信存於中也　纂註蔡氏疑感若四比三有商兌之疑矣

甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也

澤上有風中孚君子以議獄緩死

附錄議獄緩死風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意之大者方能相從乎風若溪湍之水其性急流就下風又不奈他何纂註蔡氏曰議獄緩死異象徐氏曰象言刑獄者五噬嗑噬嗑賁旅豐旅中孚離為戈兵有刑獄象又取離明照知情實則刑不濫也中孚厚畫底離噬嗑豐兼取震賁旅兼取艮者明以察其情動以致其決噬嗑去閒豐多故非震以動之無以威衆也賁過於文旅不留獄非艮以止之或輕於用刑也益獄乃人命所繫一成不可變聖人立象盡意而致其謹審如此

○愚謂象言刑獄五卦噬嗑噬嗑豐以其有離之明震之威也賁次噬嗑噬嗑旅次豐豐離明不易震皆反為艮矣益明貴無時不然威則有時當止至於中孚則全體似離互體有震艮而又兌以議之異以緩之聖人即象垂教其忠厚惻怛之意見於謹刑如此何其仁哉五卦中文王唯於噬嗑取象夫子即噬嗑賁豐旅中孚以盡其義

初九虞吉志未變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當也馬匹亡絕類上也有孚攣如位正當也翰音登于天何可長也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過泰所謂可小事而宜下者也

附錄聲在高處是小過之義淵互論大過卦義亦不協或恐是敬字今且闕之附錄極字或云當作極字九二貞吉中以行正也

不懼小過只說這行喪用度都只是小事又曰小過是過於慈惠之類大過是剛嚴果毅底氣象備

飛鳥

周易本義附錄纂註卷七

元 胡一桂 撰

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

附錄 繫辭并彖爻辭亦是連書并在之下而爻分繫於逐爻之下其經只是卦下不再畫卦如今所定本也荅仁傑大傳言繫辭者四今考其二上文皆兼卦爻而言恐不得專以為爻辭其一雖專指爻辭則爻辭固繫辭之一也又曰方是訓事訓術訓道謨善有善其善惡而類聚羣分善者吉惡者凶而吉凶亦由是而生爾淵變化二字下章說得最分曉變是自動而靜易中說變化唯此處最親切爻辭雖是自陰而陽自陰陽此只是說乾坤之卦在易則有乾坤非是之謂也

附錄 此只是說乾坤之位故曰列貴賤者存乎位問陰陽因有天地而始定乾坤觀天地則見易也易之六爻有貴賤之位以氣言剛柔以質言既有卦爻可見則當以質言而不得以陰陽言矣故彖辭多言剛柔不言陰陽曰是銖方向也所向善則善底人皆來聚所向惡則惡底人皆來聚物又是通天下之物而言是箇好物則所聚者皆好物事也若是箇不好底物事則所聚者皆不好底物事

附錄 繫辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

附錄 繫辭并彖爻辭亦是連書并在之下而爻分繫於逐爻之下其經只是卦下不再畫卦如今所定本也荅仁傑大傳言繫辭之下而爻分繫於逐爻之下其經只是卦下不再畫卦如今所定本也荅仁傑大傳言繫辭者四今考其二上文皆兼卦爻而言恐不得專以為爻辭其一雖專指爻辭則爻辭固繫辭之一也又曰方是訓事訓術訓道謨善有善其善惡而類聚羣分善者吉惡者凶而吉凶亦由是而生爾淵變化二字下章說得最分曉變是自動而靜易中說變化唯此處最親切爻辭雖是自陰而陽自陰陽此只是說乾坤之卦在易則有乾坤非是之謂也

附錄 此只是說乾坤之位故曰列貴賤者存乎位問陰陽因有天地而始定乾坤觀天地則見易也易之六爻有貴賤之位以氣言剛柔以質言既有卦爻可見則當以質言而不得以陰陽言矣故彖辭多言剛柔不言陰陽曰是銖方向也所向善則善底人皆來聚所向惡則惡底人皆來聚物又是通天下之物而言是箇好物則所聚者皆好物事也若是箇不好底物事則所聚者皆不好底物事

也其一為七八九六而言七八九六雖是逐爻之數然全卦七八則當占本卦辭三爻七八則當占兩卦辭全卦九六則當占之卦辭卦辭固不害其為纂辭也荅仁傑纂辭非孔子作謂纂辭文言若是孔子做如何又却有子曰字某嘗疑此等處如五峯例歐公却疑纂辭之語甚為精密是易之括刻通書相似去了本來所有篇名却於每篇之首加一周子曰字次第易纂文言亦是門人弟子所記錯而各自為陰陽細推之可見矣不知是否荅云亦是銖問纂辭第一章第一節蓋言聖人因造化之自然以作易曰論其初則是因天地之自然而著之於書後來人說又是見天地之實體而知易之書是如此如見天之高之尊地之卑卻知得易之所謂乾坤者如此又曰此是因地之下卻知得易之所分貴賤者是如此至著之象以見至微之理備天尊地卑以下上一截皆說前面道理下一截是說易書聖人做這箇易與天地準處如此總論數節天尊地卑至變化見矣是舉天地事理以明易自是故以下卻舉易以明天地間事人傑

勤入耳道夫

纂註 程子曰聖人用意深處全在纂辭

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天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中陰陽之卦名也卑高者天地萬物

是故剛柔相摩八卦相盪此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四**附錄**摩如物在一物上面摩旋令人磨子相似下面一片不動上面一片只管摩旋推是從上加去下體不動每一卦生八卦故謂摩盪銖摩底意思亦相交底意思如是那兩箇物事相摩戛盪則是圍轉推盪將出來摩是圍轉去殺他磨轉他底意思淵相盪只是相摩又盪比摩便濶了煇繁辭中說是故字都是喚那下文起也有相連處也有不相連處淵

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑此變化之成象者**附錄**鼓之以雷霆以下四句是說易中所有淵

乾道成男坤道成女此變化之見於實體者與上文相發明也**附錄**乾道成男坤道成女則凡天下之男皆乾之氣凡天下之女皆坤之氣從這裏便徹上徹下都即是一箇氣賀孫成男成女是通人物而言之雖植物亦有牝牡之類皆離陰陽二字不得淵豈得男便都无陰女便都无陽這般須錯看淳祖總論上文數節剛柔相摩八卦相盪方是說做這卦做這卦了那雷霆風雨日月寒暑之變化皆在這卦中那成男成女之變化也在這卦中見造化關捩子纔動那許多物事都出來易只是模糊他這箇淵游氣紛擾合而成質者生人物之萬殊陰陽兩端循環不已者易曰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此陰陽之循環立天地之大義陰陽循環如磨游氣紛擾如磨中出乾道成男坤道成女此變化之成形者此兩節又明易不自作故為以簡而能成物**附錄**乾德剛健他做時便通透障蔽不了可見其易倜健則自是易這箇淵毛之遇順風巨魚之縱大壑都不費力砥虎嘯而風生淵毛之遇順風巨魚之縱大壑都不費力砥虎嘯而雲從龍興而雲從虎嘯而風生淵毛之遇順風巨魚之縱大壑都不費力砥虎嘯而風生淵毛之遇順風巨魚之縱大壑都不費力砥虎嘯而雲從龍興而雲從

知坤以簡能知是做起頭能是做了觀噴然確然亦可見易簡之理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可久則賢人之德可大則賢人之業

知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於已者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣

附錄 乾以易知坤以簡能易知簡則易從則其心明白而人易字又自不同一箇是簡易之易一箇是難易之易文蔚問本義云知則同心從則協力如何曰易知底人人心自然去親他若其中險深不可測則人誰親之做事不繁碎人所易從有人從之功便可成若是頭項多做得來艱難底必无人從之如何得有功謨可久可大則為賢人之德業而今工夫易得間斷便是不能久見道理偏滯不開展便是不能大須是兩頭齊著工夫方始得個有親可久為賢人之德是就存主處言有功可大為賢人之業是就做事處言蓋自乾以易知便是指存主處坤以簡能便是指做事處故易簡而天下之理得則與天地參矣銖德者得之於心謂之德如得這孝則為孝之德業是做得成頭緒有次第不然泛泛做只是俗事更无可守處必大簡工夫終久大彼所謂易簡者苟簡容易耳全看得不仔細乾以易知者乾是至健要做便做直是易坤是至順順理而為故曰簡此言造化之理至於可久則賢人之德可久者日新而不已可大則賢人之業可大者富有而无疆易簡有幾多事在豈容易苟簡之云乎人傑

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣○此第一章以造化之實明作經之理又言乾坤之事理以明易自是故以下理分見於天地而人兼體之也

附錄 自天尊地卑至變化見矣是舉易以明天地間事

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

附錄 自伏羲而上但有此六爻而無文字可傳到得文王周公乃繫以辭故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶蓋是卦之未畫也因觀天地自然之法象而畫及其既畫也一卦自有一卦之象謂有箇形似也故聖人即其象而命之名以名之進退而言則如剥復之類以形之肖似而言則如井鼎之類此是伏羲即卦體之全而立箇名如此及文王觀卦體之象而為之彖辭周公視卦爻之變而為之爻辭而吉凶之象益著矣賀孫

剛柔相推而生變

化言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因著而求卦者也

附錄 易中說卦爻多只是說剛柔不全就陰陽上說卦爻是有形質了陰陽全是氣陰變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

附錄 學蒙問本義悔自凶而趨吉吝自吉而向凶竊意人心本善物各有理若心之所發鄙吝而不知悔這便是自吉而向凶先生曰不然吉凶悔吝正是對那剛柔變化說剛極便柔柔極便剛這四箇循環如春夏秋冬相似凶便是冬悔便是春吉便是夏吝便是秋秋又是冬去曰此以配陰陽則其屬當如此於人事上說則如何曰天下事未嘗不生於憂患而死

於安樂若這吉中不知戒懼自是生出吝來雖未至於凶畢竟是向那凶路去又曰日中則昃月盈則食自古極亂未有不生於極治學衆悔吝便是吉凶底交互處悔是吉之漸吝是凶之端文蔚悔屬陽吝屬陰悔是逞快做出事來了有錯失處這便生悔所以屬陽吝則是那猥猥衰衰不分明底所以屬陰亦猶驕是氣盈吝是氣歉又曰過便悔不及便吝必大吉凶悔吝四者正如剛柔變化相似四者循環周而復始悔了便吉吉了便吝吝了便凶凶了便悔悔正如生於憂患死於安樂相似悔悔便是吉之漸及至吉了少間便安意肆志必至做出不好可羞吝底事出來這便是吝便是凶之漸矣及至凶矣又却悔只管循環不已正如剛柔變化化了變便是剛亦循環不已倜

纂註 蔡氏曰象者有其髣髴而未形之謂見憂慮也虞度也能慮能度則可免失而致得矣此言上文觀象繫辭明吉凶之義

變化者進退之象也六爻之動三極之道也

柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦之六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也

附錄 銖謂變化之迹以至於无者化也无痕迹變有頭面逐漸消縮去无痕迹以至於无者化也陽化為陰剛化為柔暖化為寒是也其勢浸長突然改換有頭面者變也陰變為陽柔變為剛寒變為暖是也陽化為陰是進極而回故為退陰變為陽則退極而上故為進故曰變化者進退之象也先生云得之銖總論上文聖人設卦觀象至生變化三句是題目下文是解說吉凶悔吝自大說去小處變化剛柔自小說去大處吉凶悔吝說人事變化剛柔說卦畫從剛柔而變化又自變化而剛柔所以言變化之極者未到極處未成這物必大

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易之序謂卦爻之所著事理當然之次第玩者觀之詳

附錄 易之序謂卦及爻之初終如潛見飛躍循其序則安爻之辭橫渠謂每讀每有益所以可樂必大

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祐之吉无不利

言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也○此第二章言聖人作易君子學易之事

附錄 問居則觀其象而玩其占如何曰閑常理會得此道理動時則可以此占決必大蓋易有象然後有辭筮有變然後有占象之變也辭則各因象而指其吉凶占則又因吾所值之辭而決焉又玩辭以考其所處之當否動而詛筮則既觀變矣又玩占以考其所值之吉凶善而吉者則行否而凶者則止是以動靜之間舉无違理而自天祐之吉无不利

也益觀者一見而決玩者反覆而不舍之辭也荅丘子野如潛龍勿用其理當此時只當潛晦不當用若占得此爻凡事便未可做所謂君子動則觀其變而玩其占亦當知其理如此賀孫

纂註 觀象玩辭學易也觀

變玩占用易也學易則無所不盡其理用易則惟盡乎一爻之時蔡氏

爻者言乎變者也彖謂卦辭文王所作者爻謂周公所作若象指全體而言變指一節而言附錄爻是兩箇爻又看來只是交變之義卦分明似將一片木畫卦於壁上所以為卦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卦爻辭之通例附錄問所以謂之小疵者只是以其未便有進善之理吝只是心下不足又不肯說只管陰惡庇護沒分曉然未至大過故曰小疵必大是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽附錄問上下貴賤之位何也曰二四則四貴而二賤五三則五貴而三賤上初則上貴而初賤上雖无位然本是貴重所謂貴而无位高而无民在人君則為天子父為天子師在他人則清高而在物外不與事者此所以為貴也錄問齊小大者存乎卦龜山曰陽大陰小如何曰齊如分辨之義一云猶斷也小謂眹兆之類大謂泰謙之類必大憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣附錄問悔吝未至於吉凶是那初萌可以向吉之微處介又是悔吝之微處介字如所謂界至界限之界是善惡初分界處於此憂之則不至於悔吝矣曰然燁震動也欲動而无咎當存乎悔耳謨是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之小險大易各隨所向○此第三章釋卦爻辭之通例附錄看來只是好底卦便是小如復如泰如大有夫之類是好底卦如小過之類是不好底卦譬如人光明磊落便是好人昏昧迷暗便是不好人所以謂卦有小大辭有險易大卦辭便平易小卦辭便艱險即此可見矣易與天地準故能彌綸天地之道易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌

有終竟聯合之意綸有選擇條理之意附錄彌若今所謂封彌之彌是恁地糊合之使泯无縫罅底意綸如絡絲之綸自有條理又曰綸謂兩條絲相合各有條理言雖是彌得外面无縫罅而中則事事物物各有條理彌則有胎合不滲漏之意綸有條理精密之意彌如大德敦化綸如小德川流彌而不綸則空踈无物綸而非彌則判然不相干此二字見得聖人下字甚密義剛如天地之化雖是周密渾然无有縫罅而其中萬事萬物莫不各有條理此易彌綸之理然也聖人用易彌綸天地之道亦是如此淵凡天地有許多道理易上皆有所以與天地準而能彌綸天地之道又曰天地有未至處易却能彌綸得他仰以觀於天文俯以察於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窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為變鬼之歸也附錄觀察天地之文理是就這裏地盤上言始終生死是以循環言精氣鬼神以聚散言其實不過陰陽兩端而已人傑問天文則有晝夜上下地理則有南北高深故是幽明之所以然者曰晝明夜幽上明下幽觀晝夜之運日月星辰之上下可見天文幽明之所以然也南北幽高明深幽觀南北高深可見地理幽明之所以

然也人傑問天文為陽地理為陰是否曰然然天亦具陰陽日是陽月是陰晝是陽夜是陰地東南是陽西北是陰平坦是陽險阻是陰高者是陽下者是陰必大正蒙方其形也有以知幽之因方其不形也有以知明之故蓋以形之時幽之在此聚者散之因散者聚之故寓問原始反終曰反只地陰陽之氣交合便成人物到得魂氣歸於天體魄降於地是為鬼便是變了賀孫精氣為物是合精與氣而成物精魄而氣魂也游魂為變變則是魂魄相離獨說游魂而不言魄魂離魄之意自可見矣義剛精聚則魂聚氣聚則魂聚是以為人物之體至於精竭魄降則氣散魂游而無所歸矣降者屈而無形故謂之鬼游者伸如折轉來謂方推原其始却折轉來看其終原字反字皆就人說反如回頭之意必大精氣為物游魂為變天而不測故謂之神卞蘇易陰陽之始交天一生水物生始化曰魄既生魄媛者為魂先有魂而後有魄故魂常聚魄則魂散魂游而無所歸矣降者屈而無形故謂之鬼游者伸

為主為幹僩若以精氣言則是有精氣者方有魂魄但出底氣便是魂精便是魄譬如燒香燒得出來底汁子便是魄那成煙後香底便是魂魂者魄之光燄魄者魂之根本義剛魂氣升於天體魄歸於地魂氣上升體魄下降不特人也凡物之枯敗其香氣騰上物則腐於下推此可見寓精氣為物游魂為變只是聚散聚而為物神也散而為變鬼也神屬陽鬼屬陰又錯綜而橫看之則精為陰氣為陽就人身而言雖是屬陽然體魄已屬陰益生之中已帶箇死底道理變雖屬陽然魂魄下降亦是具陰陽如言徂落徂升升便是魂之游知益深隨處皆安而无一息之不仁心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此附錄知是先知得較虛故屬之天道濟天下則普濟萬物有實惠及民故屬之地人傑與天地相似故不違凡其不違以其與天地相似若此心有外必其與天地不相似矣又曰與天地相似方且无外凡屈者神之鬼既屈之氣亦有屈有伸其來格者鬼之神天地人物皆然不離此氣之往來屈伸合散而已此所謂可錯綜者也銖宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也注謂口鼻噓吸為氣耳目聰明為魄氣屬陽魄屬陰而今有人說眼光落這便是魄降今人將死有云魄落若氣則升而天體魄歸於地賀孫橫渠云物之初生氣日至而滋息物生既盈氣日反而游散至之謂神鬼以其歸也天下萬事萬物自古及今只是箇陰陽消息屈伸橫渠將屈伸說得貫通賀孫橫渠說精氣自无而有游魂自有而无其說亦自分曉必大賀孫問游魂為變若是為妖孽者多只不得其死其氣未散故曰游字是漸漸散妖孽若是厄羸病死底人這氣消耗盡了方死豈復更鬱結成妖孽然不得其死者久之亦散故散又如其取精多

其用物弘如伯有者亦是卒未散也賀孫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此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者仁地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此附錄知是先知得較虛故屬之天道濟天下則普濟萬物有實惠及民故屬之地人傑與天地相似故不違凡其不違以其與天地相似若此心有外必其與天地不相似矣又曰與天地相似方且无外凡事都不出這天地範圍之內所以方始得知周乎萬物而道又能濟天下旁行便也不走作又曰此下數句皆

是與天地相似之事人傑旁行而不流旁行是可與權乃推行處又曰如云行小變而不失大常必大旁行而不流樂天知命故不憂此兩句本皆是知之事蓋不流便是貞也不流是本旁行是應變處无本則不能應變能應變而无本則流入變詐細分之則旁行屬知不流屬仁其實此二句皆是知之事對下文安土敦乎仁故能愛一句專說仁也人傑安土者隨寓而安敦是敦厚去盡已私渾是天理更无夾雜充足盈滿便是敦厚於仁底意思只是既仁又仁便是敦乎仁敦仁是體能愛及物處必大樂天知命主知言是崇德事安土敦仁主禮言是廣業事必大總論上文二節上文易與天地準是言易之道與天地準此言與天地相似故不違是言聖人之道與天地相似此下數句皆是與天地準之事人傑旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛即道濟天下之仁而似乎地也不憂對能愛而言惟知與天相似則極其高明矣隨其所行泛應曲當此動而樂天之事也何憂之有惟仁與地相似則極其博厚矣隨其所處厚重不遷此靜而安土之事也何所不愛之有此聖人仁智盡性之學而上下與天地同流者蓋如此

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此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也○此第四章言易道之大聖人用之如此

附錄

問範圍天地之化淌無窮如一爐金汁鎔化不息聖人則為之鑄瀉成器使歸摹範匡郭不過於中道也人傑天地之化本不可測度聖人做一箇模範如鑄冶模範圍如圍畧聖人於用範來做成箇物事都包裹了試言一端如一歲分四時十二月二十四氣之類必大問如天之生物至秋而成聖人則為之斂藏人之生也欲動情勝聖人則為之教化防範此皆是範圍之事否曰範圍之事闊大此亦其一事也又問就身上看如何曰事事物物无非天地之化皆當有以範圍之就喜怒哀樂其所當喜怒其所當哀其所當怒哀樂皆範圍也又曰自有大底範圍又自有小底範圍而今且就身上看一事有一箇範圍曲成萬物而不遺此又是隨事成萬物川流人傑通乎晝夜之道而知通訓兼兼晝與夜皆知也人傑問神无方而易无體曰能範圍之而不過曲成之而不遺兼通而无所不知方始見得這神无方易无體若範圍有不盡而曲成有所遺通晝而不通晝便是不知便是神有方而易有體了淵神无方而易无體神便是在陰底又忽然在陽易便是或為陽或為陰如為春又為夏為秋又為冬交錯代換而不可以形體拘也人傑神自是无方易自是无體方是四方上下神却或在此或在彼故云无方易无體者或自陰而陽或自陽而陰无確定底故云无體淵易无體這箇物事逐日各自是箇頭面日異而時不同淵

纂註

蔡氏曰天地之化雨暘寒燠之類常雨常暘化之過也聖人則能範圍之而使之不

過一動一植不得其遂則為有遺矣聖人則能委曲成就而使之不遺矣一陰一陽之謂道陰陽迭運者氣也其理則所謂道附錄一陰一陽往來不息則是道之全體非陰陽之外別有道也又曰陰陽氣也所以陰陽道也道也者陰陽之理也荅子蒐問一陰一陽之謂道曰此與下文一闔一闢謂之變語意相似陰陽非道也一陰又一陽循環不已乃道也往來循環不已之意此理即道也錄自一日言之則晝陽而夜陰自一月言之則望前為陽望後為陰自一歲言之則春夏為陽秋冬為陰從古至今恁地滾將去只這箇陰陽軌使之然哉乃道也學蒙陰陽之端動靜之機而已動極而靜靜極而動故陰中有陽陽中有陰未有獨立而孤居者此一陰一陽所以為道也卞蘇易大傳既曰形而上者謂之道矣而又曰一陰一陽之謂道此豈真以陰陽為形而上者哉正所以見一陰一陽雖屬形氣然其所以為一陰而一陽者乃道體之所為也

荅陸九淵繼之者善也成之者性也道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

附錄太極動極而靜靜而生陰靜極復動一陽所以為道也卞蘇易子言動靜无端陰陽无始蓋此亦且從那動處說起若論那動以前又有動如云一陰一陽之謂道繼之者善也這繼字便是動之頭若只一闔一闢而无繼便是合殺了又問繼是動靜之間否曰是靜之終動之始也且如四時到得冬月萬物都歸窠了若不生來年便都息了蓋是剛繼之者善易中本是就造化上說到下句成之者性方以人物而言瀕陳淳問繼之者善成之者性曰這箇理在天地間只是善无有不善者生物得來方始名曰性只是這箇理在天則曰命在人則曰性流行於造化處是善凝成於我即是性繼是接續綿綿不息之意成是凝成有主之意大雅造化所以發育萬物者為繼善是動處成性是靜處萬物各正其性命者為成性斡繼善是流行出來成性則是道之享成性便是利貞及至成之者性各自成箇物事繼善便是元造化都无可做了及至春來又流行出來又是繼善譬如禾穀一般到秋斂冬藏千條萬緒各自成一箇物事

雜也粹無疵也言天之所賦物之无不善之雜陰陽氣也形而下者也所受皆實理之本然理也形而上者也道即理之謂也繼之者氣之方出而未有所成之謂也善即理之方行而未有所立之名也元萬物資始誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也元萬物所取以為道也卞蘇易乾坤之元萬物所賦於人之本如水之有源即圖之陽動也天所賦為命物所受為性言乾道變化而萬物各得受其所賦之正則實理於是而各為一物之主矣即圖之陰靜也純不雜也粹無疵也言天之所賦物之无不善之雜陰陽氣也形而下者也所受皆實理之本然也通者方出而賦於物善之繼也性之成也易者交錯代換之名卦名爻之立由是而已天地之間陰陽交錯而實理流行一賦一受於其中亦猶是也又通書後錄曰善之與性固不可謂有二物也然繼之者善自其陰陽變化而言也成之者性自夫人物稟受而言也陰陽變化流行而未有窮陽之動也人物稟受一定而不可復易陰之靜也以此辨之亦安得無二者之分哉然性善形而上者也陰陽形而下者也周子之意亦豈直指善為陽而性為陰哉但語其分則以為當屬之此耳人傑繼善成性分屬陰陽乃通書首章

之意但熟之自可見矣蓋天地變化不為無陰然物之未形則屬乎陽物正其性不為無陽然形器已定則屬乎陰荅德明問明道先生曰人生而靜以上不容說才說性時便已不是性也凡人說性只是說繼之者善也孟子言人性善是也夫就下也先生曰此繼之者善也指發處而言之也性之在人猶水之在山其清不可得而見也流出而見其清然後知其本清也所以孟子只說見孺子入井皆有怵惕惻隱之心處指以示人使知性之本善也易所謂繼之者善也在性之先此所引繼之者善也在性之後蓋易以天道之流行者言此以人性之發見者言惟天道流行如此所以人性發見亦如此閻祖繼之者善也周子說作人傑

纂註　蔡氏曰陰陽非道陰陽運而不滯乎陰陽者道也繼善陽也陽動之始純而不雜元者善之長是也成性陰也陰靜之間物各有受各正性命是也凡人之性皆具是道但其稟受之際有清濁之偏昏明之異故仁者稟陰之多而其所見則謂道止於仁知者稟陽之多而其所見則謂道止於知至於百姓則又昏由之而不知其為仁為知此君子之道所以鮮也此一節言道之在人自生知安行以下不能不有所偏必如上章窮理乃能盡性至命此學易者之極功而作易者之本意也又曰繼善而言陰陽也仁者陰也知者陽也此以天命之序陰陽也然陽之所以為陽者皆靜而有體也仁知者見之謂之仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下

錄此言萬物各具是性但氣稟不同各以其性之所近之間習矣不察行矣不著所以君子之道鮮矣燁

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而無為

附錄　顯諸仁是用底迹藏諸用是仁底心顯諸仁是流行發見處藏諸用是流行發見底物事顯諸仁千頭萬緒藏諸用只是一箇物事作顯諸仁底骨子顯諸仁如春生夏長其發生彰露可見者藏諸用是所以生長者藏在裏面而不可見人傑譬之仁發出來便是惻隱之心便是顯諸仁仁便藏在惻隱之心裏面便是骨子天下萬事萬物其粲然發見處皆是顯然者然一事自是一事一事一物自成一物便是用時節盛德大業便是顯諸仁藏諸用成就處也又曰無心便是不憂成化便是鼓萬物天地鼓萬物亦何嘗有心來謨天地造化是自然聖人雖生知安行然畢竟是有心去做所以說不與聖人同憂淵

纂註　蔡氏曰用者神運無迹仁者庶物露生故在天則生者為仁而所以生者為用在聖人則發者為仁而所以發者為用藏在這裏顯諸仁者德之所以盛藏諸用者業之所以成鼓萬物而不與聖人同憂此正是顯諸仁藏諸用底

知天不可以知言也知不離乎心有心則有憂此天人之道所以分也故曰鼓萬物而不與聖人同憂仁與用天地之德業而其盛大又有非聖人所能至者故曰至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德　張子曰富有者大而無外日新者久而無窮

附錄　先說箇富有方始宙相似先是有這箇物事了方始相連相續去淵之謂大業言萬物萬事無非得此理所謂富有也日新說日新此與說宇

是只管運用流行生生不已富有之謂大業以人言之須是天下事無不理會方得若才工夫不到業無由得大少間措置事業便有欠闕此便有病個纂註蔡氏曰富有廣大不禦日新悠久無疆天高地下萬物散殊其富有之謂歟陰陽升降生生之謂易陰生陽陽生陰陽其變無窮變化不窮其日新之謂歟理與書皆然也成象之謂乾效法之謂坤效呈也法謂造化之詳密而可見者附錄象謂風霆雨露日星只是箇象效法則效其形法而可見也人傑此依舊只是陰陽凡屬陽者便只箇象而已象是方做未成之意便如日月星辰亦無實體只是箇懸象如此效陳也呈也一似說效羊效犬效馬又云效字難看如效順效忠效力之效有陳獻底意思言陳出許多物事淵法是一成已定之物如條法亦是一成已定之法可以形狀者乾便略坤便備必大大槩乾底只是成得這箇大象到得坤底則漸次詳密資始資生於此可見淵極數知來之謂占通變之謂事占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此附錄占出

不在六十四卦都說了這又說三百八十四爻許多變化都只是這一箇物事周流其間學蒙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不禦言无盡靜而正言即物而理存備言無所不有附錄易不是象乾坤乾坤乃是易之子目下面一壁子是乾一壁子是坤蓋說易之廣大是這乾便做他那大坤便做他那廣淵靜而正謂觸處皆見有此道不待安排不待措置雖至小至近至鄙至陋之事無不見有隨處皆是無所欠闕只觀之人便見人傑未動時須此道理都是眞實所以下箇正字必大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乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖已於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此附錄乾不專一則不能直遂坤不翕聚則不能發育荅胡廣仲健者乾之性情如剛健底人便靜時亦有箇要興作做事底意思故曰其靜也專順者坤之性情如柔順底人靜時只有箇收斂而已故曰其靜也翕必大天之性情健而無息其靜也專是性其動也闢是情坤亦然又曰專直則只是一物直去翕闢則是二箇翕則闔闢則開此奇偶之形也又曰陰偏只得一半兩箇方做得一箇學蒙陰是兩件陰交兩畫是兩開去翕是兩合必大以形言之則天包地外地在天中所以說天之質大以氣言之則天包著地天之氣却盡在地之中盡承受得那天之氣所以說地之量廣大只是一箇物事所以說一而實面便實出來流行發生只是一箇物事所以說一而實地雖緊實然却虛所以天之氣流行乎地之中皆從地裏發出來所以說二而虛用之云地如人之肺形質雖

附錄陰陽不測之謂神張子曰兩在故不測○此第五章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

硬而中本虛故陽氣升降乎其中無所障礙雖金石也透過去地便承受得這氣育萬物曰然要之天之形如一箇鼓鞴中間包得許多氣開闔消長中間盡是這氣升降往來緣中間虛所以容得以其包得地所以說其質之大以其容得天之形有盡故以量言也今治歷家用律呂候氣其法最精氣之至也分寸不差是這氣都在地中透上來如十一月冬至黃鍾管距地九寸以葭灰實其中至之日氣至灰去晷刻不差又云看來天地中間此氣升降上下當分為六層十一月冬至自下面第一層生起直到第六層上極至天是為四月陽氣既生足便消下面陰氣便生只是這一氣升降循環不已往來乎六層之中也人傑乾靜專動直而大生坤靜翕動闢而廣生這說陰陽體性如此卦畫也髣髴似恁地又曰這箇只是說理然也是說畫有這理是畫畫是載得那理便有底淵

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此○此第六章附錄廣大配天地以下以易配天易簡之善配天地以下以易配人人傑問配是配合底意思否曰是相似之意欲見其廣大則於天地乎觀之欲見其變通則於四時乎觀之欲知陰陽之義觀於日月可見欲知易簡之善觀於人之至德可見易簡是當行之理至德是自家所得者義剛

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十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

附錄知崇天也是致知事禮卑地也是踐履事知識貴乎高明踐履貴乎著實知既高明須是放低著實做去鉢知識日多則知益高積累多則業益廣輝知卻要極於高明禮卻要極於卑順如禮儀三百威儀三千纖悉委曲無非至卑之事如羹之有菜者用挾其無菜者不用挾主人升東階客上自西階皆不可亂然不是强安排皆是天理之自然人傑林牢問卑字如何解曰只是卑約意須常本卑約之意方可行禮若知則超越流通无往不可也淵知崇禮卑這是兩截如大學之格物致知是知崇之事誠意正心修身齊家治國平天下是禮卑之事賀孫學只是知與禮他這意思却好禮便細密中庸致廣大盡精微等語皆是知禮行之在乎小心無卑似地底淵人之知識不可不高而行之實便是法地賀孫兩腳踏地做方得若是著件物事填一二尺高便不穩了如何會廣地卑便會廣世上更知崇是知識超邁禮卑是須就切實處行若知不高則識見淺陋若履不切則所行不實知識高便是象天所

纂註

蔡氏曰道義之在造化則謂之易易之在人則謂之道義位謂有位可行門謂有門可出存存謂存之又存使之有體如天地也故有天地之門而後易行有知禮之門而後道義出

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是以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以謂之爻

天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象賾雜亂也象卦之象如說卦所列者附錄纂註文賾雜亂也古無此字只作嘖今從臣亦口之義必大與傳嘖有煩言之嘖同那從口這所以下面說不可惡字也須聽他雜亂說將出來底探賾索隱若與人說話時也方可索他那隱底淵問聖人有以見天下之賾是說卦畫之初否曰正是說卦畫之初聖人只是見陰陽之變化雜見便畫出一畫便有一箇象只管生去只管不同六十四卦自六十四卦一卦一樣學蒙問擬諸形容者度陰陽之形容蓋聖人見陰陽變化雜亂於是比度其形容而象物宜是故謂之象曰也是如此嘗得郭子和書云其先人云不獨是天地雷風水火山澤之謂象只是卦畫便是象自說得好聖人有以見天下之動而觀會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而無所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也附錄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

惡也惡猶厭也附錄先儒多以賾字為至妙之意若如此說則何以謂之不可惡賾只是箇雜亂冗閑底意思言之而不惡者精粗本末無不盡也謨義剛云惡字有三音或亞或如字或烏故反曰烏故切於義為近只是說雖是如此勞攘事多然也不可厭惡問賾是說事物如此不是說卦上否曰卦亦如此三百八十四爻是多少雜亂學蒙不可惡者言雖是雜亂中見其不雜亂之理必大雜亂處人易得厭惡然而這都是道理合有底事自合理會故不可惡動亦是合有底事然上面各自有道理故自不可亂煇擬之而後言議之而後動擬議以成其變化此下七爻則其例也附錄此變化只就人事說擬議只是裁度自家言動使合於理變易以從道之意如觀象玩辭觀變玩占而法行之其中得其通處乃可行爾如庖丁解牛於族處却批大郤導大窾此是筋骨叢雜之所得其可通之理故十九年而刃若新發於硎且如事理間若不見得一偏如何行得通須是於會處都理會其間却自有箇通處便如脉理相似又曰會而不通則窒礙而不可行通而不會亦不知許多曲直錯雜處故必觀會通而始可行典禮必大會通者觀衆理而行且如有一事關著許多道理也有父子之倫也有君臣之倫若是父子專去而他有所不暇計若君臣重則行君臣之義而他不暇計若父母之恩重則使得身體髮膚受之父母不敢毀傷之義而委致其身之說不可行若君臣之義重則當委致其身而不敢毀傷之說不暇顧此之謂觀會通倜典禮猶常禮常法又曰禮便是節文也升降揖遜是禮之節文這禮字又說得闊凡事物之常皆是又曰如堯舜揖遜湯武征伐皆是典禮處典禮只是常事然

爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況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 釋中孚九二爻義 附錄鶴鳴子和好爵爾靡此本是說誠信感通之理夫子却專以言行論之蓋誠信感通莫大於言行謨言行樞機是言所發者至近而所應者甚遠否曰樞機便是鳴鶴在陰下面大槩只說言行之間有好爵二句學蒙這 纂註蔡氏曰萬化不窮感應二其子和之義特主乎人而為言耳感應者心也言者心之聲行者心之迹言行乃感應之樞機也善者至善之理也不善則悖理矣人以善而感應則感應同乎天矣故曰動天地 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 釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實無間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也 附錄同心之利雖金石之堅亦被他斷決將去斷是斷做兩段學蒙 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為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣 釋大過初六爻義 纂註蔡氏曰物之置於地也亦可安而又藉之以茅過於慎也凡天下之事過則有失惟過於慎則无所失故无咎 勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也 釋謙九三爻義 德言盛禮言恭欲其盛禮欲其恭也 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 釋乾上九爻義 附錄此本是說誠信感通之理夫子却專以言行論之蓋誠信感通莫大於言行言此蓋重出 不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為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 釋節初九爻義 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治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也 釋解六三爻義○此第八章言卦爻之用 纂註蔡氏曰自中孚初爻至此乃夫子擬議之辭而為三百八十四爻之凡例也爻之有義非辭不明而天下之事變化無窮又豈辭之所能備哉苟玩之者拘而不通則一爻不過一事而已擬議以成其變化其所以示人者詳矣然夫子之辭又特發其端耳學易者當玩而有得也 天九地十 此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者

也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

附錄 總論下文數節來諭謂某不當以大衍之數參乎河圖之數此亦存說矣數之為數雖各主於一義然其參伍錯綜無所不通則有非人之所能為者其所不合固不容以强合其所必合則縱橫反覆如合符契亦非人之所能强離也若於此見得自然契合不假安排底道理方知造化工夫神妙巧密若論易文則自大衍之數五十至可與祐神矣為一節是論大衍之數自天一至地十却連天數五至行鬼神也為一節是論河圖五十五之數今其文間斷差錯不相連接舛誤甚明伊川先生已嘗釐正啟蒙雖依此寫而不曾推論其所以然者故覽者不之察耳荅來樞看繫辭須先看自大衍之數以下

皆是說卜筮若不是說卜筮却是說一箇无頭底物今人誠不知易可學**蔡註** 蔡氏曰天地之定體也一至十者陰陽流行之次序也然對待者陰陽對待流行則不能變化流行非對待則不能自行而五十五者則流行之細分也

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 此簡本在大衍之後今按宜在此天數一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂

凡奇耦生成之屈伸往來者 **附錄** 相得各有合在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合便是各有合又曰五行本只是五而有十者蓋一箇便已兩箇如木便已甲乙火便已丙丁土便已戊已金便已庚辛水便已壬癸所以為十學蒙 **大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛** 大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而

再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也 **附錄** 河圖五十五是天地自然之數大衍五十是聖人去這河圖裏面取那天五地十行出這箇數大槩河圖是自然底大衍是用以揲著求卦底淵或問大衍之義曰天地之數五十有五虛其中金木水火土五數便是五十又虛天一一說也三天兩地便是虛去天一只用天三對地二耳一故用四十有九此又五為生數之極十為成數之極以五乘十以十乘五亦為五十此一說也又數始於一成於五小衍之成十大衍之成五十此又一說也數家之說雖多不同某謂此說却分曉蓍者左右四揲之餘也扐指間也謂四揲之間四揲右手之策而歸其餘於中指之間也與郭子和聖人下字皆有義掛者挂也扐者扐於二指之中也貿孫掛一一歲揲右三歲扐右三歲一閏揲左四歲再閏也人傑一

掛之間凡再扐即五歲之間凡再閏之象也與郭子和總論數節繫辭言蓍法大抵只是解其大略想別有文字今不可見但如天數五地數五此是舊文五位相得而各有合是孔子解文天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此是舊文此所以成變化而行鬼神之以四歸奇於扐皆是本文以象三以象四時以象閏之類皆是解文也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四孔子則斷之以當期之日二篇之策萬有一千五百二十孔子則斷之以當萬物之數於此可見謨蓍卦當初聖人用之亦須有箇見成圖算後自失其傳所僅存者只有這幾句其間已自是添入字去說他了賀孫

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凡此策數生於四象蓋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揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是為陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居一之太陽餘二奇一偶則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居二之少陰二奇則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居三之少陽三偶則五而其揲亦五策亦四五二十是為居一之太陽餘二奇一偶則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居二之少陰二偶一

也謂分二掛一揲四歸奇凡四度經營蓍策乃成一變也積十二營三掛六扐乃成三變然後成爻十有八變而成卦者謂既三變而成一爻復合四十九蓍如前經營以為一變積十八變則成六爻而為一卦也八卦而小成謂九變而成三畫得內卦也引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功附錄道較微妙無形影因卦辭說出來道這是吉這是凶這可為這不可為德行是人做底事因數推出來方知得這不是人硬倩地做都是神之所為學蒙德行是人事粗做底只是人為若決之於鬼神德行便神淵此說著龜之用也道理因此顯著德行是人事却須取必於著既知吉凶而後可以酬酢事變神不能自說吉凶與人必俟易始著見是易能祐助於神也蓍

蔡氏曰顯道闡幽也神德行微顯如是則可以應變而助神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎變化之道即上文數法是也非人之所能為故夫子嘆之而門人加子曰以別上文也○此第九章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦略矣意其詳具於太卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之附錄鉄問陽化為陰陰變為陽者變化也所以變化者道也道也者本然之妙變化者所乘之機故陰變陽化而道无不在兩在故不測故曰知變化之道者其知神之所為乎

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四者皆變化之道也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲著求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物

伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其實以類相準此足以相發明矣 附錄

參以三數之也伍以五數之也如云什伍其民如云或相什伯非眞為參與伍而已也蓋紀數之法以參數之則遇三而會又曰若其他數猶則遇五而齊以五數之則遇三而會又曰若其他數猶可湊參伍兩數自是參差不齊所以舉為言又曰揲著本無參數伍數之法只言交互參考皆有自然之數如三三為九三二為六之類雖不用以揲著而推考變通則未嘗不用也謨錯者交而互之一左一右之謂如乾交錯綜者總而挈之且以七八九六明之六七八九便是次序然而七是陽六壓他不得便當挨上七生八八生九九又須挨上便是一低一昂學蒙錯綜是兩樣錯綜者條而理之也如機上織底綜一箇上去一箇下來陽上去做陰陰下來做陽如綜相似淵錯綜其數便又是七八九六對八便是東西相錯六上生七為陽九下生八為陰便是上下為綜義剛錯綜自是兩事參伍錯綜又各是一事參伍所以通之其治之也簡而疎錯綜所以極之其治之也繁而密個成天地之文者若卦交之陳列變態者是也定天下之象者物象皆有定理足以經綸天下之事也 ○ 揲蓍之揲音舌愚按楊倞荀子註伍參猶雜也使間諜或參之或伍之於敵間而盡知其事史記引周書曰必參而伍之註三卿五大夫欲更議也 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

无思慮也无作為也其寂然者无時而不寂也是乃天命之全體人心之至正所謂體用之一源流行而不息者也疑若不可以時處分矣然於其未發也見其感通之體於其已發也見其寂然之用亦各有當而實未嘗分焉雜著人之一身知覺運用莫非神之所為則心者固所以主於身而无動靜語默之間者也然方其靜也事物未至思慮未萌而一性渾然道義全具其所謂中是乃心之所以為體而寂然不動者也及其動也事物交至思慮萌焉則七情迭用各有攸主其所謂和乃是心之所以為用感而遂通者也然性之靜也不能不動也而必有節焉是則心之寂然感通周流貫徹而體用未始相離也又曰方其存中之動復之所以見天地之心也及其察也事物紛糾而品節不差是則動而未嘗不寂寂而常感感而常寂寂此心之所以周流貫徹而无一毫之不仁也若欽夫寂是體感是用當其寂時理固在此必感而後發如仁感為惻隱未感時只是仁義感為羞惡未感時只是義可學問胡氏說多指心作已發曰便是錯了縱使已發感之中未嘗不靜如此則流行發見而卓然有不可移今只指作已發一齊无本了終日只得奔波急迫大錯了淵看來寂然不動衆人皆有是心至感而遂通處獨聖人能之衆人却不然蓋他雖具此心未發時已自汨亂了思慮紛擾夢寐顛倒可見若无聖人操存之道至感發處如何會得如聖人中節寫寂然不動感而遂通天下之故與窮理盡性以至於命本只是說易不是說人諸家皆是借來就人上說亦通閎祖

夫易聖人之所以極深而研幾也 研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也 附錄 問如何是極深曰聖都曉得至深難見

底道理都就易中見得問如所謂幽明之故死生之說鬼神之情狀之類否曰然問如何是研幾曰便是研磨出那幾微毫釐處都研出來又問如此說正與本義所謂所以極深者至精也所以研幾者至變也正相發明曰然道夫研是研磨到底之意詩書禮樂皆是說那已有底事惟易說那未有底事研幾是不待他顯著只在那茫昧時都處置了淵研便是研窮他幾便是周子所謂動而未形有无之間者也學蒙知至如極深能慮便是研幾

夔孫 唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至 所以通志而成務者神之所為也

深就心上說幾就事上說幾便是有那事了雖是微畢竟是有深在心甚玄奧幾在事半微半顯淵深是幽深是開物如何是成務又如何是冒天下之道須要就卦中一一見得許多道理然後可讀蓋易之為書大抵皆因卜筮而設教逐爻開示吉凶包括无遺如將天下許多道理包括无遺都就易中見得問如所謂幽明之故死生之說鬼神之情狀之類否曰然問如何是研幾曰便是研磨出那幾微毫釐處都研出來又問如此說正與本義所謂所以研幾者至變也正相發明曰然道夫研是研磨到底之意詩書禮樂皆是說那已有底事惟易說那未有底事研幾是不待他顯著只在那茫昧時都處置了淵研便是研窮他幾便是周子所謂動而未形有无之間者也學蒙知至如極深能慮便是研幾

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開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中 附錄 物是人物務是事務冒只是罩得天下許多道理在裏自今觀之也是如何出得他過 道夫讀繫辭須見得如何是開物如何是成務又如何是冒天下之道須要就卦中一一見得許多道理然後可讀蓋易之為書大抵皆因卜筮而設教逐爻開示吉凶包括无遺如將天下許多道理包括无遺都就易中見得問如所謂幽明之故死生之說鬼神之情狀之類否曰然問如何是研幾曰便是研磨出那幾微毫釐處都研出來又問如此說正與本義所謂所以研幾者至變也正相發明曰然道夫研是研磨到底之意詩書禮樂皆是說那已有底事惟易說那未有底事研幾是不待他顯著只在那茫昧時都處置了淵研便是研窮他幾便是周子所謂動而未形有无之間者也學蒙知至如極深能慮便是研幾

之道四焉者此之謂也 ○此第十章承上章之意言易之用有此四者 附錄 變化之道莫非神之所為也故知變化之道則知神之所為矣易有聖人之道四焉所謂變化之道也觀變玩占可以見其精之至矣玩辭觀象可以見其變之至矣然非有寂然感通之神則亦何以為精為變而成變化之道哉此變化之道所以為神之所為也所以極深者以其精也所以研幾者以其變也極深研幾所以不疾而速不行而至者之德而无一毫之累无事則其心寂然事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神之為德圓而神所以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫 圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三

之道莫非神之所為也故知變化之道則知神之所為矣易有聖人之道四焉所謂變化之道也觀變玩占可以見其精之至矣玩辭觀象可以見其變之至矣然非有寂然感通之神則亦何以為精為變而成變化之道哉此變化之道所以為神之所為也所以極深者以其精也所以研幾者以其變也極深研幾所以不疾而速不行而至者之德而无一毫之累无事則其心寂然事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神之為德圓而神所以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫 附錄 著以七為數是未有定體故其德圓而神所以

矣至神之妙亦以書言可乎曰至神之妙固无不在詳考之文意則實亦以書言之也所謂无思无為寂然不

知來卦以八為數是因蓍之變而成已有定體故其德方以知所以藏往各何鎬此字指著卦之德六爻之義而言洗心言聖人玩此理而默契其妙也各王遇聖人之心渾只是圖神方知易貢三箇物事更無別物一似洗得來潔靜了又曰是以那易來洗濯自家心了更沒些私意小知在裏許聖人便似那易了淵退藏於密時固是不用這物事吉凶與民同患也不用這物事用神而不用著用知而不用卦全不犯手退藏於密是不用事時到他用事也不犯手事未到時先安排在這裏了事到時恁地來恁地應淵一卦之中凡爻辭所載皆是已著底道理此藏往也占得此爻却因已見底道理推未來底事便是知來必大神以知來如明鏡然事物來都看見知以藏往只是見在有底事他都識得又曰都藏得在這裏面學蒙如揲著然當其未揲也都不知成卦了則事都併定在上面了便是藏往聖人於天下自是所當者推所向者伏然而他都不費手脚這便是神

武不殺學蒙

前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

神物謂蓍龜湛然純一之謂齊

是以明於天之道而察於民之故是興神物以

肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故知其用之不可不有以開其先是以作為卜筮以教人而於此焉齊戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也　附錄齊戒敬也聖人不敬此特因卜筮而言尤見其精誠之至如孔子所慎齊戰疾之意也荅敬夫胡叔器問齊戒只是敬否曰也是敬但齊較詳於戒到湛然純一時卻只是退聽於鬼神學蒙問天之道便是民之故否曰了義剛聖人於卜筮其齊戒之心虛靜純一戒謹恐懼到得極處固只是一箇道理看時須做兩處看方看得周匝无虧欠處問天之道只是福善禍淫之類否曰如陰陽變化春何為而生秋何為而殺夏何為而暑冬何為而寒皆要理會得問民之故如君臣父子之類否曰故只是事凡民日用皆是若只理會得民之故却理會不得天之道便即民之故亦未是在到得極時固只是一理要之須是都理會周匝始得夫問明察之義有淺深否曰察深於明明只是大槩明得這道理耳孟子所言明察與易明於天道察於民故同去偽聖人見得天道知得人事都是這箇道理看見這道理於是作為卜筮使民因卜筮皆知得道理都在這裏面了荅敬夫是興神物以前民用此言有以開民使民都知前時民昏塞吉凶利害是非都不知因這箇

相之相似都不是自家做得却都若神之所為學蒙總論一節是以明於天之道至以前民用此言作易之事

也聖人以此齊戒以神明其德夫

敬夫總論上一節洗心退藏言體知來藏往言用然亦只言體用具矣而未及用出來下文是興神物以前民用方發出許多道理以盡見於用也然前段必結之以

聰明叡知神武而不殺者只是譬喻著龜雖未用而神靈之理具在猶武是殺人底事聖人却存此神武而不殺也謨著德已下言皆已具此理但未用之於卜筮至明於天之道已下方說卜筮乃是發用處是興神物以前民用蓋聖人已具此理復就著龜上發明之使民亦得以前知也聖人以此齊戒以神明其德德即聖人之德又即卜筮以齊戒神明之必大方其退藏而與民同患之用已具及其應變則又以齊戒而神明其德此則非聖人不能與荅西山洗心聖人玩辭觀象理與心會也齊戒聖人觀變玩占臨事而敬也荅何鎬聖人此心

虛明自然具衆理卦爻許多不是安排對副與人看是甚人來自然撞著易如此聖人也如此所以說箇著之德卦之德明其德淵是故闔戶謂之坤闢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闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道之所為而神者百姓自然之日用也附錄闔闢乾坤理與事皆如此書亦如此這箇則說理底意思多淵問易中多言變通之意如何曰處得恰好處便是通問往來不窮謂之通如何曰處得好便不窮不窮便通夫見乃謂象只是說動而未形有无之間者幾底意思幾雖是未形然畢竟是有箇物了淵利用出入者便是民生日用都離他不得淵

民之於易隨取而足易之於民周徧而不窮所以謂之神學蒙纂註徐氏曰天道流行有動有靜猶戶之闔闢也闔戶謂之坤闢戶謂之乾闔闢動靜之謂之乾陰之翕也闔一闢一闔交易代換是謂之變往來不窮運行悠久是謂之通物生之初微而可見坤先坤後乾陰陽之義也戶之闢也虛也戶之闢也韋斂由是而作也是謂之象既生而後實而有形則謂之器聖人因象器之自然修道立教制器利用有不容違之則是謂之法民生日用出而作固利也入而處亦利也是法也即易之形象變通乾坤闔闢至妙之理或出或入民咸用之是謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦一奇生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲著其序皆然附錄此太極却是為畫卦設當未畫詳見序例啟蒙卦前太極只是一箇渾淪底道理裏面已含陰陽剛柔奇偶无所不有及畫一奇一耦是生兩儀再於一奇畫上加一奇此是陽中之陽又於一偶上加一偶此是陰中之陽又於一奇畫上加一偶此是陽中之陰又於一偶上加一奇此是陰中之陰是一箇渾淪底道理廣八卦列於六經為萬世文字之祖上文闔闢往來乃是易之道易有太極則承上文而言所以往來開闢而无窮者以其有是理耳有是理則天地設位而易行乎其中矣兩而生四四而生八至於八則三變相因而三才可見故聖人因之畫為八卦以形變易之妙而定吉凶至此然後可以言書耳荅西山通

論說卦數章太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之法也說卦天地定位至坤以藏之以前伏羲所畫八卦之位也帝出乎震以下文王即伏羲已成之卦而推其義類之辭也木之八卦定吉凶吉凶生大業有吉有凶是生大業附錄卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯於其間時則有消長之不同長者便為主消者便為客事則有當否之或異當者便為善否者便為惡即其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶既決定而不差則以之立事而大業自此生矣此聖人作易教民卜筮而以開天下之愚以定天下之志以成天下之事者如此賀孫是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸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著龜富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉附錄賾是雜亂不是妙字本從口是喧鬧意從臣亦然學蒙探賾索隱若與人說話時也須聽他雜亂說出來方可索他隱底淵問定吉凶成亹亹莫大乎著龜如何曰人到疑而不能決處便放倒了不肯向前既得卜筮知其吉凶自然勉勉住不得則其所以亹亹者是卜筮成之也必卜筮纂註徐氏曰法謂效法象謂成象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬化之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文煥爛皆懸象著明也而莫大乎日月崇高以位言而貴為天子富有四海者為尤大智者創物巧者述之皆足以為利而物无不備用无不致立成器以為天下利者惟聖人為大賾隱以物象言深遠以事理言探之索之則賾者陳而隱者顯矣鉤謂曲而取之致謂推而極之則深者出而遠者至矣卦爻示人天下之亹亹者莫大乎蓍龜蓍龜者莫大乎以易之在造化者言也下三言以易之在人事者言也天地有自然之法象非崇高富貴位與天地並何以修道而立教四時有自然之變通非聖人作易變通盡利何以神化而宜民日月之明旁燭幽遐非易之示人本隱之顯何以開物成務是三言者各有所合也蔡氏曰立字下當有象字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此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙○愚謂神物謂蓍龜則之而四十九之用變化謂陰陽效之而卦爻動靜備象謂日月星辰循度失度而吉凶見象之而卦爻有以斷吉凶皆作易之本也易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻○此第十一章專言卜筮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釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末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言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二畫已含變化无有窮盡則可見矣變

通鼓舞以事而言兩子曰字宜衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其說問荅處正如此也 附錄 立象盡意不獨是聖人有這意思寫出來自是他象上有這意設卦以盡情偽不成聖人有情又有偽自是卦上有這情偽看來情偽只是箇好與不好如剥五陰只是要害一箇陽這是不好底情便是偽如復臨便是好底卦便是真情學蒙變而通之以盡利此言占得此卦陰陽老少交變因其變便有通之理鼓之舞之以盡神未占得則有所疑既占則无所疑自然使人脚輕手快行得順便如大衍之後言顯道神德行是故可與酬酢可與佑神定天下之吉凶成天下之亹亹皆是鼓之舞之之意元裕變通盡利鼓舞盡神是言立象設卦繫辭皆為卜筮之用而天下之人方知所以趨吉避凶奮然有所興作不知手之舞之足之蹈之之意故曰定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜猶懼迪天下之人勉之為善相似謨鼓之舞之便无所用力自是聖人教化如此鼓舞於占上分數較多自是樂會得而不自知因舉橫渠云巫風其鼓舞之盡神者與巫字從工兩邊人字是取象其舉神巫者祀神如舞雩之類皆須舞蓋以通暢其和氣達於神明開問鼓舞恐是振揚發明底意思否曰然蓋提撕警覺使人各為其所當為其所當為者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行 附錄 向論衣服編袍編是綿絮胎今看此編字正是如此取義易已著此理乾坤則是體骨必大乾坤成列便是乾一至坤八都成列了其變易方立其中若只是一陰一陽則未有變

易在又曰有這卦則有變易无這易了又曰此段以乾坤為主學蒙易不過只是一箇陰陽奇偶千變萬變則易之體立若奇偶不交變奇純是奇偶純是偶去那裏見易易不可見則陰陽奇耦之用亦何自而辨元裕自易道體統而言則乾陽坤陰一動一靜乃其緼也自乾坤成列而觀則易之為道又不在乾坤之外惟不在外故曰乾坤毀則无以見易不可見而乾坤或幾乎息矣荅欽夫 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卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變也變通二字上章以天言此章以人言 附錄 問陰陽如何是形而下者曰一物便有陰陽便有作用寒暖生殺皆見得是形而下者木之几有形有象者皆器也其所以為是器之理者則道也如所謂始終晦明奇偶之屬皆陰陽所為之器獨其所以為是器之理如目之明耳之聰父之慈子之孝乃為道耳荅九淵形而上者指理形而下者指事物事物物皆有理事物可見而其理難知即事即物便要見得此理只是如此看但要其實於事物上見得這道理然後於已有益謨形以上底虛渾是道理形以下底實便是器淵器亦道也道亦器道只是器之理學蒙道非器不形器非道不立變孫化是漸漸消化疊疊地去有漸底意思不見其化之迹且如今天氣漸漸涼將去到得立秋便截段這已後是秋便是變又曰只就那化中裁截取便是變道夫化是因其自然而化裁是人為變是變了他且如自初一至三十日便是化到這三十日便屬後月便是變又如今年三百六十日須待日日漸次進去到那滿時這便是化自春而冬聖人去這裏截做四時這便是變化不是一日內便

頫然俛地人之進德亦如此三十而立不到那三十時便立須從十五志學漸漸化去方到淵又如星辰運行无頃刻停息若逐時記之自不勝其記以晷旦記之則一日差一度然亦記不得所以只於逐月截段道晷某中旦某中逐日便是化到這一月處便是變學蒙處得恰好處便是通推而行之便是就這上行將去且如亢龍有悔是不通了處得來无悔便是通變是就時就事行處說故曰通其變只要常教流通不窮問如富貴貧賤夷狄患難這是變行乎富貴行乎貧賤行乎夷狄行乎患難至於无入而不自得便是通否曰然道夫化而裁之屬前項事謂漸漸化去裁制成變則謂之變推而行之屬後項事謂推而為別一卦了則通行无礙故為通舉而措之天下謂之事業便只是定天下吉凶成天下亹亹者元裕如陰陽兩爻自此之彼自彼之此若不截斷則豈有定體通是通其變是通謂如占得乾之履便是將已截斷者推而行之便是通

九三如乾乾不息則我所行者以此而措之於民則謂之事業也必大化而裁之方是分下頭項推而行之便是見於事如堯典分命羲和許多事便是化而裁之到敬授人時便是推而行之學蒙

纂註張子正蒙

日化而裁之存乎變存四時之變則周歲之化可裁存晝夜之變則百刻之化可裁推而行之存乎通推四時之變則周歲之化可裁存而行則能存周歲之通推晝夜而行則能存百刻之通推

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重出以下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭卦即象也辭即爻也

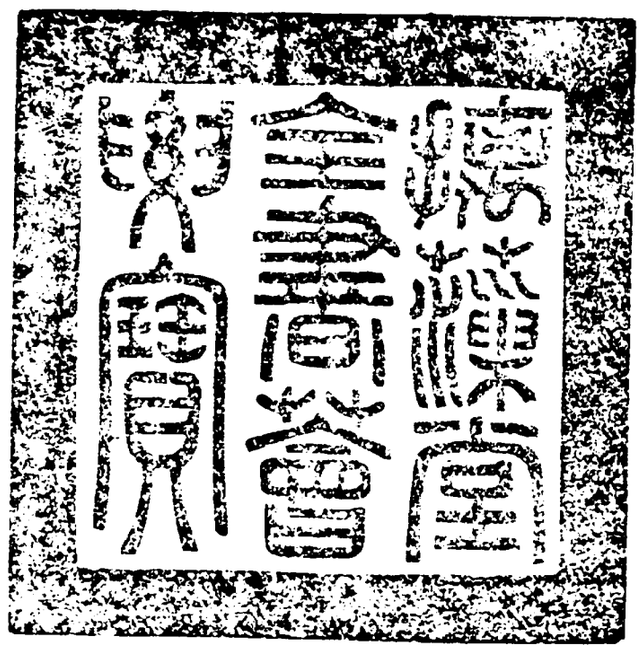
附錄極天下之賾者存乎卦卦體之中備則說得又微矣元裕

陰陽變易之形容鼓天下之動者存乎辭是說出這天下之動如鼓之舞之相似如初九當潛則鼓之以勿用九二當見則鼓之以利見大人若无辭則都發不出了必大

化而裁之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行卦爻所以變通者在人之所以能神而明之者在德○此第十二章

附錄問化而裁之謂之變化而裁之存乎變之變如何分曰上文化而裁之喚做變下是就這變處見得化而裁之學蒙變化字多相對說化裁之變又說得來重如云幽則有鬼神鬼神本皆屬幽然以鬼神二字相對說則鬼屬幽神屬明變化相對說則變是長化是消僩神明一段是自屬明變化相對說自形而上之道相對說自形而上之道說至變通事業與形而上之道是自至約處說入至粗處自極天下之賾存乎卦至神而明之又自至粗上說入至約處默而成之不言而信

謹案卷六第六頁後三行窒謂塞於初刊本塞訛
窒據易說改後塞其鑄隙同
第七頁後一行附錄利用大作一爻刊本作訛遷
國按此解初爻象利用大作非解四爻利用遷
國今改
第九頁前一行中未變也刊本中訛終據各本改
卷七第四頁後四行如何配乾而生物刊本乾訛
陽據語錄改
第七頁前五行蓋憂苦患難中必悔悔便是吉之
漸刊本必悔訛心愧據語錄改
第七頁前六行及至凶矣又却悔刊本及訛又今
改
第十八頁前二行習矣不察行矣不著刊本察著
誤倒據語錄改
第十九頁後三行便通變而為事按語錄作便是
通變之謂事
第三十二頁後六行此亦皆謂揲著求卦之事刊
本謂訛是據各本改
第四十二頁後五行宜在第八章之末刊本八訛
七據各本改



覆校官助教臣吳省蘭
校對官檢討臣郭　寅
謄録監生臣李　鋌

欽定四庫全書 周易本義附錄纂註卷八

元 胡一桂 撰

詳校官祭酒臣韋謙恒

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

附錄 八卦所以成列乃是從太極兩儀四象漸次生出以至於此畫成之後方見其有三才之象非聖人因見三才遂以已意思惟而連畫三爻以象之也因而重之亦是因

八卦之已成各就上面接次生出逐爻則更加三變方成六十四卦若待生全卦則只用一變便成六十四卦

雖有遲速之不同然皆自然漸次生出各有行列次第畫成之後然後見其可盡天下之變不是聖人見下三爻不足以盡天下之變然後別生計較又并畫上三爻以盡之也此等皆是作易妙處方其畫時雖是聖人亦自不知裏面有許多巧妙奇特直是要人細心體認不可草草立說荅束樞要

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯無不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

附錄 變是就剛柔交錯而成卦爻上言動是專指當占之爻言如二爻變則占者以二爻為主這二爻便是動如五爻變一爻不變則占者以不變爻為主則這不變底便見動處也學蒙

吉凶悔吝者生乎動

者也吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見剛柔者立本者也變通者趣時者也一剛一柔各有定位自此而彼變以從時附錄此兩句亦相對說剛柔者陰陽之質是移不得之定體故謂之剛便是變通之用必大剛柔兩箇是本變通便只是其往來者學蒙互論上繫剛柔者立本者也變通者趣時者也便與變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也一樣學蒙剛柔者晝夜之象所謂立本變化者進退之象所謂趣時支蔚

纂註蔡氏曰剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用

吉凶者貞勝者也貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也附錄問貞勝一段張程之說孰是曰吉凶二者常須有一个勝故曰貞勝貞所以訓常者易傳解此處多云正固固乃常也為正字盡貞不得故又著一固字謂如雖是正又變是就那動底交見得這功業字似吉生大業之業猶言事變庶事相似學蒙凶

纂註

須常固守之然後為貞

纂註張子曰有義命當吉當凶當亨當否者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂之類三者情異不可不察按朱子曰張子貞勝之說雖非經旨然其說亦自好便只行得他說有甚不可大凡看人解經雖有與經意稍遠然其說是底自是一說不可廢他又曰吉凶以貞勝有雖凶而不可避者縱貧賤窮困死亡却非悔吝故橫渠云不可避凶趨吉一以貞勝者是也

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觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣附錄天地之道則常示日月之道則常明天下之動雖不齊常有一箇是底故曰貞夫一文蔚

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

交也者效此者也象也者像此者也此謂交象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭內謂著卦中外謂著卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭附錄先生問曰如何是交象動乎內吉凶見乎外如何分或曰陰陽老少在分掛揲歸之時而吉凶乃見於成卦之後曰也是如此然內外字猶言先後顯微學蒙功業見乎

纂註蔡氏曰剛柔者變通之本若剛變為柔柔變為剛便是本變通便只是其變化而分六爻像此說剛柔者陰陽之質是移不得之定體故謂之剛便是變通之用必大剛柔兩箇是本變通便只是其往來者學蒙互論上繫剛柔者立本者也變通者趣時者也便與變化者進退之象也一樣學蒙剛柔者晝夜之象所謂立本變化者進退之象所謂趣時支蔚

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為非曰義古蓋所謂非眾罔與守邦○人之人今本作仁呂氏從

此第一章言卦爻吉凶造化功業附錄天地以生物為事故易曰天地之大德曰生而程子亦曰天只是以生為道荅欽夫品物萬形各有所事唯天確然於上地隤然於下一無所為只以生物為心益天地之間言聚得許多人在這裏無財何以養之有財不能理却也不得正辭便只是分別是非又曰教化便却在正辭裏面了學蒙

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物

於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情王昭素曰與地之宜諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象

附錄

文蔚曰先生易中謂伏羲作易驗陰陽消息兩端而已此語最盡曰陰陽心粗如何察得或曰伊川見兔曰察此亦可畫卦便是此義曰就這一端上亦可以見耳凡草木禽獸無不有陰陽鯉魚脊上有三十六鱗龍脊上有八十一鱗龍不曾見鯉魚有之又龜背上文中間一簇成五段文兩邊各插四段共成八文又八文之外兩邊周圍共二十四段中間五段者五行也兩邊插八段者八卦也周圍二十四段者二氣也箇箇如此又如草木之有雌雄銀杏桐楮牝牡麻竹之類皆然又樹木向陽處則堅實其背陰處虛軟男生必伏女生必偃蓋男陽處在背女陰處在腹倜聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間者無非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其數便自在這裏非特圖書為然蓋所謂數者祇是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然而圖書特為巧而著耳賀孫萬物之情盡於八卦而八卦總於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰麗曰說曰入皆順底意思聖人下此八字極狀得盡必大

纂註

蔡氏曰聖人所畫之卦精可以通神明之德粗可以類萬物之情神明之德不可見者也故曰通萬物之情可見者也故曰類之作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離兩目相承而物麗焉

附錄

蓋取等字乃摹樣是倣地纂註徐氏曰離體中虛兩目相承而物麗之罔罟之象

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益二體皆木上入下動於卦義則是於取象有所未曉曰耜乃今之鏵胡瓜切銼七消切耒乃鏵柄雖是下入必竟是上面用力方得入學蒙蓋字便是一个半間半界底字如取諸益離不是先有見乎離而後為網罟先有見乎益而後為耒耜之屬欲有以取之遂做物事去攔截他欲得耕種見土地硬遂做物事去剔起他却合於離之象合於益之象又曰有取其象者有取其意者賀孫

附錄

文蔚問本義上入下動於卦義則是於取象有所未曉曰耜乃今之鏵胡瓜切銼七消切耒乃鏵柄雖是下入必竟是上面用力方得入學蒙蓋字便是一个半間半界底字如取諸益離不是先有見乎離而後為網罟先有見乎益而後為耒耜之屬欲有以取之遂做物事去攔截他欲得耕種見土地硬遂做物事去剔起他却合於離之象合於益之象又曰有取其象者有取其意者賀孫

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

纂註

蔡氏曰天下之民不同業天下之貨不同用致而聚日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也

附錄

日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也纂註蔡氏曰天下之民不同業天下之貨不同用致而聚

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦之義也神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦

天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾坤變化而无為

附錄

黃帝堯舜氏到這時候合當如此變易窮則變道理亦如此垂衣裳而天下治是大變他以前底事了淵通其變須是得一箇人通其變若聽其自變如何得賀孫

纂註

蔡氏曰乾上坤下垂衣裳而治之義

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙木在水上也致遠以利天下疑衍

服牛乘

馬引重致遠以利天下蓋取諸隨下動上說纂註蔡氏曰服乘皆隨之義
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫豫備之意附錄重門擊柝以待暴客只是豫備之意意弦木為弧剡木為矢只是睽乖故有威天下之象只是豫備之意弦木為弧剡木為矢亦必待穿鑿附會就卦中推出制器之義殊不知卦中但有此理而已所以孔子各以蓋取諸某卦言之初亦不過謂其大意云耳謨斷木為杵掘地為臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過下止上動弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽乖然後之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壯固之意纂註蔡氏曰棟屋脊標也宇榱也棟直承而上故曰上棟宇棟而下故曰下宇棟取四剛義宇取二柔義古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過送死大事而過於厚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明決之義○此第二章上古結繩而治言聖人制器尚象之事附錄上古結繩而治後世易之以書契天下事有古未之為而後人為之固不可无者此類是也如年號一事古所未有後世既置便不可廢胡文定却以後世建年號為非以為年號之美有時而窮不若只作元年二年三年此殊不然三代以前事迹多有不可考者正緣无年號所以事无統紀難記如云某年王某月簡簡相似更无理會處及漢既建年號於是事乃各有所紀屬而可記而今有年號猶自姦偽百出若只寫一年二年三年則官司詞訴簿歷憑何而決少間更无討理會處嘗見前輩說有兩家爭田地甲家賣在元祐幾年乙家買在其先甲家遂將元字改擦作嘉字乙家別將出文字又在嘉祐之先甲家又將嘉祐字塗擦作皇祐有年號猶自被人如此无後如何僩結繩令溪洞諸蠻猶有此俗又有刻板者年月日時以至人馬糧草之數皆刻板為記都不相亂僩纂註蔡氏曰言有所不能記者則造書以記之事有所不能信者則造契以信之取明決之義是故易者象也象也者像也易卦之形理之似也附錄易也者象也也只是髣髴說不可求得太深佐易者象也是總說起言易不過只言陰陽之象下云像也材也天下之動也則皆是說那上面象字學蒙彖者材也彖言一卦之材爻也者效天下之動者也效放也是故吉凶生而悔吝著也悔吝本微因此而著○此第三章陽卦多陰陰卦多陽震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽其故何也陽卦奇陰卦偶凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫附錄問陽卦多陰陰卦多陽其故何也曰陽卦五畫所以多陽因為之說曰陽卦宜多陰而多陽其故何也蓋陽卦之數必五奇數也陰卦宜多陽而多陰陰卦之數必四畫所以多陰因為之說曰陽卦五畫陰卦四畫觀之奇耦之則陰畫自多陰卦之數必四偶數也偶則陽畫自多其多陰多陽皆自然而然非人力所能參也先生曰是學蒙○愚因語錄而推八卦奇偶之畫每卦雖各得其三而合之則為六乾坤合為六震巽合亦六坎離合亦六艮兌合亦六適符老陰掛扐之用數總之則四六二十四畫而成老陰過揲之數若無與於老陽之數矣然以陽卦五畫陰卦四畫觀之奇耦之合又皆老陽掛扐之用數故乾坤合為九震巽合亦九坎離合亦九艮

兌合亦九悉數之實成三十六而為老陽過揲之數焉此乾坤用九用六其數黜見於卦畫之可推者如此雖出於偶然其實亦莫非自然之妙也豈可以人力參哉

民君子之道也陰二君而一民小人之道也 君謂陽民謂陰○此第四章

附錄 二君一民試教一箇民而有兩箇君看是甚摹樣淵**纂註** 徐氏曰君謂陽民謂陰君子之道以陽統陰小人之道以陰統陽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引咸九四爻辭而釋之言理本無二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣**附錄** 感應之理本不消思慮空費思量空費計較空費安排只順其自然而已**纂註** 蔡氏曰天下萬殊何思何慮而能感之以其迹而言則歸雖同而塗則殊以其心而言則志雖一而慮則百殊塗百慮紛然並作果何從而慮也

尺蠖之屈以求伸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 因言屈伸往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用無適不安伸之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也**附錄** 尺蠖若不屈則伸不得龍蛇若不蟄便不伏得氣如何存得身精義入神疑其與行處不相關然而見得道理通徹乃所以致用利用安身與崇德不相關然而動作得其理則德自崇天下萬事萬變無有不感通往來之理學蒙尺蠖屈便要求伸龍蛇蟄便要存身精研義理無毫釐絲忽之差入那神妙處這便是要出來致用外而用得利而安身乃所以入來自崇已德致用之用即是利用之用所以橫渠云精義入神事豫吾內求利吾外利用安身素利吾外致養吾內淵精義入神正與利用安身為對其曰精此義而入於神猶曰利其用以安身耳荅江元通精義二字聞諸長者所謂義者宜而已矣物之有宜有不宜事之有可有不可吾心處之知其各有定分而不可易所謂義也精義者精諸此而已所謂精云者猶曰察之云耳精

之之至而入於神不悉有不可容言之妙矣此所以致用而用無不利也

同上義至於精則應事接物之間無一非義不問小事大事千變萬化改頭換面出來自家應副他如利刀快劍相似迎刃而解件件判作兩邊去賀孫精義入神以致用也蓋惟如此然後可以應務未至於此則凡所作為皆出於私意之鑿冥行而已雖使或中君子不貴也

答程洵大雅問利者義之和也順利此道以安此身則義之所至何思何慮之有謨　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乎

德亦從而進矣曰孔子遭許多困厄身亦危矣而德亦進何也大雅云身安而後德進者君子之常孔子遭變

德之盛也下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦無所用其力矣過此以往未之或知也窮神知化

權之以宜寧身不安德則須進曰然大雅云身安而後德進者君子之常孔子遭變至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神此上四節皆以釋咸九四爻義　附錄　夫子之教顏子只是博文約禮二事至於欲罷不能既竭吾才如有所立卓爾處只欠箇熟所謂過此以往未之或知也窮神知化德之盛也人傑過此以往未之或知亦只是雖欲從之末由也已之意德明窮神知化德之盛這德字只是上面崇德之德德盛後便能窮神知化便如聰明睿知皆由此出自誠而明相似淵林問正蒙形而上者得辭斯得象矣神為不測辭不足以盡神化為難知故急辭形容之不可窮化是逐些子挨將去漸漸而化若急辭緩辭不足以盡化如何是緩辭急辭曰神自是急辭化是底一日復一日一月復一月節挨將去便成一年這是化神是一箇物事或在此或在彼或在陰時全體在陰在陽時全體在陽都只是這一物兩處都在不可測故謂之神橫渠云一故神兩故化又注云兩在故不測這說得甚分曉淵總論一章之旨天下何思何慮是先打破那思字却說那同歸殊途一致百慮又再說天下何思何慮何用如此憧憧往來而為此朋從之思也日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈伸皆是自然底道理不往則不來不屈則不能伸也今之為學亦只是如此精義入神用力於內乃所以致用乎外利用安身乃所以崇德於內只是如此窮神知化地位亦只是德盛仁熟之所至何思何慮之有謨　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乎

所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見乎　附錄　非所困而困焉名必辱大意指困于石據于蒺藜說石是挨動不得底物事自是不須去動他若只管去用力徒自困耳又曰且以人事言之有道自家無能便是辱了名或曰若在其位則做得曰自是如此爻意義謂不可做底事便不可入頭去做學蒙

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於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　括結礙也此釋解上六爻義　附錄　張欽夫說易謂只依孔子繫辭說便了固是如此說不得緣在當時只理會得象數故聖人明之以理質而動者也只如此說便了固是如此聖人之意只恁地發出言外意學蒙　子曰小人不恥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屨

校滅趾无咎此之謂也此釋噬嗑彖見利而後勸於為仁不以不義為畏故畏威而後懲於不義初九爻義纂註厚齋馮氏曰不不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為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此釋噬嗑上九爻義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包桑此釋否九五爻義附錄問危者以其位為可安而不知其危者以其治為可存而不知其亡者以其亂為可保故亡亂者有其存為可保故危亡與亂之慮可以學蒙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凶言不勝其任也此釋鼎九四爻義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夫之望此釋豫六二爻義漢書吉之間有凶字附錄魏問幾者動之微吉之先見者也曰似是漏字漢書上引此句說幾者動之微吉凶之先見者也似說得是幾自是有善有惡君子見幾而作亦是方舍惡從善賀孫幾是動之微是欲動未動之間便有善惡便須就這處理會若至於發著之甚則亦不濟事矣更怎生理會所以聖賢說戒謹乎其所不睹恐懼乎其所不聞蓋幾微之際大是要切道夫君子上交不諂下交不瀆他這下面說幾最要看箇幾字只爭些子凡事未至而空說道理易見事已至而顯然道理也易見惟事之方萌而動之微處此最難見或問幾者動之微何以獨於上交下交言之曰上交要恭遜便不知不覺有箇諂底意思在裏頭下交不瀆亦是如此所謂幾者只才覺得近諂近瀆勿令如此此便是知幾備上交著些取奉之心下交便有傲慢又曰這事難如邦有道危言危行邦無道危行言遜今有一樣人其不畏者又言過於直其畏謹者又縮做一團更不敢說一句話此便是曉不得那幾若知幾則自中節無此病矣備知微知彰知柔又知剛所以為民之望也學蒙纂註程子曰夫子因二之見幾而極言知幾之道夫見事之幾微者其神乎君子上交不至於諂下交不至於瀆者蓋知幾也不知幾則至於過而不已交於上以恭交於下以和易故過則為瀆君子見於幾微故不至於過也所謂幾者始動之微也吉凶之端可見而未著者也獨言吉者見之於先豈復至有凶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殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義附錄殆是幾乎之義又曰是近義又曰殆是庶幾近意思學蒙直是顏子天資好如至清之水纖芥必見益卿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 細縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化生形化者也此釋損六三爻義 附錄 致一是專一之義程先生言之詳矣天地男女都是兩箇方得專一若三箇更亂了程先生說初與二三與上四與五皆兩箇相與自說得好初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩兩相與學蒙

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 此釋益上九爻義○此第五章 附錄 夫子云不學詩无以言先儒以為心平氣和則能言

易曰易其心而後語也荅劉琰 子曰乾坤其易之門邪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 諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也 附錄 乾坤易之門不是乾坤別有易只易便是乾坤乾坤便是那兩扇門相似一扇開便一扇閉只是一箇陰陽做底如闔戶謂之坤闢戶謂之乾 淵 撰是所為又曰只是說他做處 纂註 徐氏曰陽畫為乾陰畫為坤門猶闔戶闢戶之義一闔一闢為易之門其變無窮皆二物也陰陽合德為二物交錯而相得有合剛柔有體謂成卦爻之體也天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體體天地之撰言聖人作易皆以體法造化之事而效其至著者也神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通通神明之德言易書既作又以通知造化之理而極於至微者也蔡氏曰乾坤合而後成衆卦爻之體剛柔有下此類皆由乾坤相合而成所謂陰陽合德而剛柔有體也 其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪 萬物雖多無不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也 附錄 問其稱名也雜而不越是指卦名而言曰他後兩三番說名後又舉起九卦說看來只是為卦名學蒙於稽其類是說稽攷其事類淵 其衰世之意邪伏羲畫卦這般事都已有了只是未曾經歷到文王時世變不好古來未曾有底事都有了他一一經歷這崎嶇萬變過來所以說出那卦辭如箕子之明夷之心于出門庭此若不是經歷如何說得 淵 纂註 徐氏曰上古之世俗朴民淳迷於吉凶之途而莫知所趨故伏羲畫卦以教之占而吉凶以明斯民由之而無疑也雖乾陽坤陰剛柔交錯顯而通神明之德然剛勝則吉柔勝則凶亦未嘗費辭也中古以來人心變詐迷謬尤甚文王周公於是繫卦爻之辭稱名辨物稽類考占以開示陰陽之義易之道雖無餘蘊而聖人憂患後世之意蓋亦有不得已焉者故下文又申言之 夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣 而微顯恐當作微顯 而開而之而亦疑有誤 附錄 問彰往察來如神以知來知以藏往相似往是已定底如天地陰陽之變皆已見在這卦上了曰是學蒙往者如陰消陽長來者事之未來吉凶淵 微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣說出來顯者便就上面尋出這不可見底教人知學蒙微顯闡幽便是顯道神德行德行顯然可見者道不可見者微顯闡幽是將道來事上看言那箇雖是粗底然皆出於道義之蘊微顯所以闡幽所以微顯只是

一箇物事淵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肆陳也貳疑也○此第六章多闕文疑字不可盡通後皆倣此纂註徐氏曰往謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者易皆著而明之故曰彰往來謂吉凶未定事之方來者占筮中所告可以前知故曰察來顯者微之使求其原故曰微顯幽者闡之使見其端故曰闡幽當名謂父子君臣之分貴賤上下之等各當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水碩果蒭陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直方大之辭正其言以曉人也斷辭謂利涉大川不利涉大川可小事不可大事之語有以決其疑也負乘往來事名之小者也荂棘豕雉物名之小者也其稱雖小而其所取之類皆本於陰陽非稱名也小取所類也大乎旨謂所示之理文謂經緯錯綜也極天下之賾存乎卦鼓之舞之以盡神通其變使民宜之之謂事業是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰知變化之道者其知神之所為乎變化之道者其知神之所為乎纂註徐氏曰此第七章多闕文疑字不可盡通後皆倣此

子曰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是故君子將有為也將有行也問焉而以其言其受命也如嚮無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此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於此夫易聖人之所以極深而研幾也纂註徐氏曰此第八章多闕文疑字不可盡通後皆倣此

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是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰知變化之道者其知神之所為乎纂註徐氏曰此第九章多闕文疑字不可盡通後皆倣此

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天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門纂註徐氏曰此第十章多闕文疑字不可盡通後皆倣此

子曰易之興也其於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辯也井德之地也巽德之制也履禮也上天下澤履定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也復不遠而復於善焉是德有其本也人處困窮出處語默之一卦也不妨更不說一卦也不妨只就此九卦中亦自儘有處憂患底卦非謂九卦之外皆非所以處憂患也若以困為處憂患而何觀聖人之經正不當如此後世拘於象數之學乃以為九陽數聖人之舉九卦蓋合此數也尤泥而不通矣顯子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辯也井德之地也巽德之制也履禮也謙尊而光復小而辨於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纂註徐氏曰履禮也上天下澤禮之體也履之為卦以兌履乾乾剛而兌柔禮之體也履定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也復不遠而復於善焉是德有其本也人處困窮出處語默之一卦也不妨更不說一卦也不妨只就此九卦中亦自儘有處憂患底卦非謂九卦之外皆非所以處憂患也若以困為處憂患而何觀聖人之經正不當如此後世拘於象數之學乃以為九陽數聖人之舉九卦蓋合此數也尤泥而不通矣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辯也井德之地也巽德之制也履禮也謙尊而光復小而辨於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纂註徐氏曰履禮也上天下澤禮之體也履之為卦以兌履乾乾剛而兌柔禮之體也履定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也復不遠而復於善焉是德有其本也人處困窮出處語默之一卦也不妨更不說一卦也不妨只就此九卦中亦自儘有處憂患底卦非謂九卦之外皆非所以處憂患也若以困為處憂患而何觀聖人之經正不當如此後世拘於象數之學乃以為九陽數聖人之舉九卦蓋合此數也尤泥而不通矣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辯也井德之地也巽德之制也履禮也謙尊而光復小而辨於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纂註徐氏曰履禮也上天下澤禮之體也履之為卦以兌履乾乾剛而兌柔禮之體也履定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也復不遠而復於善焉是德有其本也人處困窮出處語默之

子所謂自反困德之辯其處困而通則可以辯其非損是懲忿窒慾益是修德益令廣大巽德之制巽以行權巽只是低心下意要制事須是將心入那事裏去順他道理方能制事方能行權若心麤只從事皮上綽過如此權便錯了學蒙井居其所而遷又云井德之地也蓋井有定體不動然水流出去而不窮猶人心有守不動而應變於外則不窮也德之地地是那不動地頭學蒙巽為資谷所以多作斷制之義蓋巽之義非順字所能盡順而能入之謂巽一陰入在二陽之下是入細直徹到底不只到皮子上者如此方斷得殺若不見得盡如何可以行權必大纂註徐氏曰履踐也基猶基址也人之踐履一循乎禮是從實地上立步步皆實則德有其基自下積累而上故曰德之基復為反善之義人非聖人不能不流於惡能於念慮之萌人所不知已所獨知之處審其幾而復於善焉是德有其本也人處困窮出處語默之

錄

鄭仲履問作易者其有憂患乎如何只取九卦先生云聖人論處憂患偶然說此九卦意思自足若更添

夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興附

間取予辭受之際最可觀德當義則為君子違理則為小人明辨於斯所以自驗其所守也

至謙尊而光復小困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

而辨於物恒雜而不厭損先難而後

履和而

此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露附錄之纂註徐氏曰履其位而得其和者也和則疑於平易而非極至之義然各得其所而不亂是乃所以為至也又曰履和而至以下皆是反說謙尊而光若泰人尊而不光故謙則尊而又光復是一陽生於羣陰之下如幽暗中一點白便是小而辨也復雖一陽生然而與衆陰却不相亂人之善端方萌雖小然而衆惡却過他不得衆惡却過他不得學蒙損先難而後易不採虎穴不得虎子須是捨身入裏面去如搏寇讎方得之若輕可地說得不濟事顯子如子產為政鄭人歌之曰孰殺子產吾其與之及三年人復歌而頌之蓋事之初在我亦有所勉強在人亦有所難堪久之當事理順人心這裏方易便如利者義之和一般義是一箇制斷物事恰似不和久之事得其宜乃所以為利如萬物到秋許多嚴凝肅殺之氣似可畏然萬物到這裏若不得此氣收斂凝結許多生意又無所成就其難者乃所以為易也箇益長裕而不設長裕只是一事但充長自家物事教寬裕而已困窮而通此志益此是致命遂志之時所以困泰曰險以說困而不失其所亨其惟君子乎益取困而能說也井居其所而遷井是掇不動之物然其水却流行出去利物備井有本故澤及於物而井未嘗動故曰居其所而遷如人有德而後能施以及人然其德性未嘗動也鉉既說井以辨義又說井居其所而遷井是不可動物事水却可隨事制宜自莫不當所以說井以辯義又云井居其所而隱巽是箇畔巽底物事如允見而巽伏也自是箇隱伏底物事蓋巽一陰在下二陽在上陰初生時已自稱量得个道理了不待顯而後見如事到面前自家便有一箇道理處置他不待發露出來又曰稱而隱是巽順恰好底道理有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏至露形迹者皆非巽之道也巽德之都是此意個陳才卿問隱字何訓曰隱不見如風之動物无物不入但見其動而不見其形權之為用亦猶是也個纂註徐氏曰設施為也自然充長不待施為以求其益也益之道當俟其涵養從容自然有得不可萌欲速助長之心設謂有所安排布置要如何也蔡氏曰和則不能必至而履之和則能至尊者不能必光而謙之尊則能光微昧者不辨於物而復之小則能辨辨義又說井居其所而遷井是不可動物事水却可隨事制宜自莫不當所以說井以辯義又云井居其所而隱巽是箇畔巽底物事如允見而巽伏也自是箇隱伏底物事蓋巽一陰在下二陽在上陰初生時已自稱量得个道理了不待顯而後見如事到面前自家便有一箇道理處置他不待發露出來又曰稱而隱是巽順恰好底道理有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏至露形迹者皆非巽之道也巽德之都是此意個陳才卿問隱字何訓曰隱不見如風之動物无物不入但見其動而不見其形權之為用亦猶是也個纂註徐氏曰設施為也自然充長不待施為以求其益也益之道當俟其涵養從容自然有得不可萌欲速助長之心設謂有所安排布置要如何也蔡氏曰和則不能必至而履之和則能至尊者不能必光而謙之尊則能光微昧者不辨於物而復之小則能辨辨義又說井居其所而遷井是不可動物事水却可隨事制宜自莫不當所以說井以辯義又云井居其所而隱巽是箇畔巽底物事如允見而巽伏也自是箇隱伏底物事蓋巽一陰在下二陽在上陰初生時已自稱量得个道理了不待顯而後見如事到面前自家便有一箇道理處置他不待發露出來又曰稱而隱是巽順恰好底道理有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏至露形迹者皆非巽之道也巽德之都是此意個陳才卿問隱字何訓曰隱不見如風之動物无物不入但見其動而不見其形權之為用亦猶是也個纂註徐氏曰設施為也自然充長不待施為以求其益也益之道當俟其涵養從容自然有得不可萌欲速助長之心設謂有所安排布置要如何也蔡氏曰和則不能必至而履之和則能至尊者不能必光而謙之尊則能光微昧者不辨於物而復之小則能辨辨義又說井居其所而遷井是不可動物事水却可隨事制宜自莫不當所以說井以辯義又云井居其所而隱巽是箇畔巽底物事如允見而巽伏也自是箇隱伏底物事蓋巽一陰在下二陽在上陰初生時已自稱量得个道理了不待顯而後見如事到面前自家便有一箇道理處置他不待發露出來又曰稱而隱是巽順恰好底道理有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏至露形迹者皆非巽之道也巽德之都是此意個陳才卿問隱字何訓曰隱不見如風之動物无物不入但見其動而不見其形權之為用亦猶是也個纂註徐氏曰設施為也自然充長不待施為以求其益也益之道當俟其涵養從容自然有得不可萌欲速助長之心設謂有所安排布置要如何也蔡氏曰和則不能必至而履之和則能至尊者不能必光而謙之尊則能光微昧者不辨於物而復之小則能辨雜者人厭之而恒之雜則不厭難者不易而損之先難則有後易之理設施為也裕則多施為而益之裕則不施窮則不通而困之窮則能通遷謂養物不窮也居其所則不遷而井之居則能遷稱輕重等也稱則能隱此如書之巽之稱則能隱此如書之九德蓋兼體用而言也**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辯義巽以行權**寡怨謂少所怨尤辯義謂安而能慮此第七章三陳九卦以明處憂患之道附錄纂註禮主卑下履也是那踐履處所行若不由禮自是乖戾所以曰履以和行謙又更卑下所以節制乎禮又曰禮是自家恁地卑下謙是應物而言學蒙困以寡怨是得其處困之道故無所怨於天無所尤於人若不得其道則有所怨尤矣個井以辯義謂安而能慮蓋守得自家心先定方能辨事之是非若自家心先不定事到面前

安能辨其義邪僩問井以辯義是大小多寡所施各當如上文居其所而遷是否曰然必大又曰兌見而巽伏權是隱然做底物事若顯然做却不成行權巽只柔順低心下意底意義人至行權處不少巽順如何行得蓋卿才卿問巽以行權曰見得道理精熟後於物之精微委曲處無處不入所以說巽以行權又曰這說在九卦自有次第第一節論九卦之德第二節論九卦之用九卦以處憂患之道故皆以之一字言之亦如六十四卦大象必著一以字以明其用易也**易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適**遠猶忘也周流六虛謂易陰陽流行於卦之六位**附錄**謂易之所言无非天地自然之理人生日用之所不能須臾離者故曰不可遠曰是學蒙易不是確定硬本子有陽居陽交而吉底又有凶底有有應而吉底有有應而凶底不可為典要之書這个是有許多變所以如此淵大傳說上下無常唯變所適便見得易人可用不是死法雖道是二五是中却其間有位二五而不吉者有當位而吉亦有當位而不吉者若揚雄太玄皆排定了第幾爻吉第幾爻凶此便是死法賀孫**纂註**蔡氏曰易之為書以下總言為書之道以起下文兩節之意變動不居至唯變所適言易道之屢遷也卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄非實有也故以虛言揲著求卦易之變動初無定體而周流乎六虛之位或自上而降或由下而升上下無常也柔來文剛分剛上而文柔相易也**其出入以度外內使知懼**此句未詳疑有脫誤**附錄**問據文勢則外內使知懼合作使內外知懼曰是如此學蒙使知懼便是使人有戒懼之意易中說如此則吉如此則凶是也既知懼則雖无師保一似臨父母相似**又明於憂患與故无有師保如臨父母**雖无師保而常若父母臨之戒懼之至**纂註**蔡氏曰其出入以度至如臨父母此言易書之不可遠也出謂卦爻自內往交於外入謂卦爻自外來居於內度節度也故謂憂患所以然也言易之為書其出其入皆有度不差或內或外皆使人知所恐懼而修省也憂患之來既知所處矣又推其所以然而安於所遇也雖无師保之嚴如臨父母之側易之書其可親也如此信乎其不可遠也**初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行**方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也○此第八章**附錄**

既有典常是一定了占得他這爻了吉凶自定這便是有典常**纂註**蔡氏曰此合書與道為言也**易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也**質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已**纂註**徐氏曰此總言聖人作易所以立卦生爻之義下文又逐爻分說而申明之也質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二物也原其事之始要其事之終以為一卦之體質卦有六爻剛柔錯雜隨其時辨其物言卦雖有全體而爻亦无定用也**其初難知**初爻者卦之本本則其質未明故難知末則其質已著故易知難知則所繫之辭必擬議而後得易知但卒其卦之終也**其上易知本末也初辭擬之卒成之終**此言初上二爻**纂註**蔡氏曰初爻者卦之本本則其質未明故難知上爻者卦之末則其質已著故易知難知則所繫之辭必擬議而成其卦之終也**若夫雜物撰德辨是與非則非**

其中爻不備此謂卦中四爻附錄先儒解此多以為互體如屯觀之自二至四則為坤自三至五則為艮故曰非其中爻不備互體說漢儒多用之左傳中一處占得觀卦處亦舉得分明看來愚謂物謂內外卦陰陽二物雜謂卦之德也故謂之撰是非者當位不當位中不中正不正也內外卦既足以示人矣復自互體而辯之則是是非非於是乎益可見焉噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其爻辭則思過半矣爻統論一卦六爻之體卦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此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也附錄問其要无咎其用柔中也近君則當有強毅剛正之象始得此二之所以不利然而居中所以无咎曰若作去聲則是要約之義若作平聲則是要其歸之意又曰其要只欲无咎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三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之○此第九章易之為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三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地二道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故

吉凶生焉道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位○此第十章纂註徐氏曰卦之全體三才之道也道則變動不居如潛見躍飛之類皆道之變動而謂之爻爻也者效天下之動也或剛或柔而小大有等故謂之物物即陰陽二物也一不獨立二則為文陰陽兩物交相錯雜故謂之文陽居陽位陰居陰位當也陽居陰位陰居陽位不當也吉凶由是而生則可以觀變玩占而見其文之著矣易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪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危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也○此第十一章附錄其辭危是有危懼之意故危懼者使之平安慢易使之傾覆易之書於萬物之理無不具故曰百物不廢其要无咎學蒙所纂註徐氏曰知易之道而有所恐懼可使安平也不由其道而有所慢易必至傾覆也故曰危者使平易者使傾然非有使之也天之生物必因材而篤焉故栽者培之傾者覆之亦自然之理也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至健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而無易者之傾也附錄問乾至健也至恒簡以知阻見得乾是至健不息之物經歷艱險處多雖有險處皆不足為他之病足以進之而無難底意思否曰不然舊亦嘗如此說覺得終是硬說而

易本意正要人知險而不進不說是我至健了凡有險阻只恁冒進而無難如此大非聖人作易之意觀其上文云易之興也其於中古乎至其要无咎此之謂易之道也看他此語是什麽恐懼危險不敢輕進之意乾之道便是如此卦中皆然所以多說見險而能止如需卦之類可見易之道正是要人知進退存亡之道若是冒險前進以陷於險之道那惟其至健而知險故止於險而不陷於險也又曰此是就人事上說入曰易之為書大槩要人謹密戒懼以免患難若恃其至健而不恤險難豈易之道那個順自是畏謹宜其不越夫險如健却宜其不畏險然却知險而不去蓋他當憂患之際故也又曰若長是易時更有甚麽險他便不知險矣若長是簡時史有甚麽阻他便不知阻矣只是當憂患之際方見得同上乾天下之至健更著思量看來聖人無冒險之事須是知險便不直撞向前自別有一箇路去如不進向前去他只是不直撞向前自別有一箇路去如舜知子之不肖則以天下授禹賀孫乾健而以易臨下故知下之險險底意思在下坤順而以簡承上故知上之阻阻是自家低他却高底意思自上面下來到那去之頃因登山就山上得其說自上而下所見為險故以乾言自下而上所向為阻故以坤言

能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者侯之二字

衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹

附錄說諸心有自然底意思故屬陽研諸慮有作為底意思故屬陰謨說諸心只是見過了便說這箇屬陽研諸慮是研窮到底似那安而能慮直是仔細了這箇屬陰淵定吉凶乾也成亹亹坤也事之未定者屬乎陽定吉凶所以為乾事之已為者屬陰成亹亹者所以為坤謨且以做事言之吉凶未定時人自意思懶散不肯做去吉凶定了他自勉勉率陽是輕清底物事之輕清底屬陽研是重濁底物事之重濁底屬陰淵能說諸心能研諸慮方始能定天下之吉凶成天下之亹亹者凡事見得通透了自是歡說既說諸心是都理會得了於事上更審一番便是研諸慮研是更去研磨他定天下之吉凶是割判得這事成天下之亹亹是做得事業學蒙

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

附錄變化者陰陽之所為云為之所為云為者人事之所作上兩句只說理如此下兩句是人就理上知得在陰陽則為變化在人事則為云為吉事自有祥兆惟其理如此故於變化云為則象之而知已有之器於吉事有祥則占之而知未然之事也問器字則是凡於有形之實事者皆為器否先生云易中器字是恁地說又曰變化云為是明吉事有祥是幽象事知器是人事占事知來是筮象事知器是人做這事占事知來是他方有禎祥見乎蓍龜之類吉事有凶事亦有淵問

易書中有許多變化云為又吉事皆有休祥之應所以象事者於此而知器占事者於此而知來曰是

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能

附錄天地設位四句說天人合功能人謀鬼謀則雖百姓亦可以與其能成能與能雖大小不同然亦是小小底造化之功用然百姓與能雖須因著龜而方知得淵人謀鬼謀與洪範之謀及乃心謀及卜筮謀及卿士謀及庶人相似

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣象謂卦畫爻彖謂卦

爻辭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僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生附錄問易之情近而不相得則凶或害之悔且吝如何先生云此疑是指占法而言想古人占法今不見得蓋遠而不相得則或害之悔且吝相及也一箇凶人在五湖四海之內安能害自家若與之為鄰近則有害矣又問云此如今人占大珠林課底若是凶神動與世不相關不能為害惟是克世則方能為害否先生云恐是這一樣意思纂註徐氏曰易道變動開物成務以利言也而卦爻之辭有吉有凶以其情之有所遷耳愛惡相攻如訟九四不克訟復即命以與初相愛也謙六五利用侵伐上六利用行師以與九三相愛也同人九三伏戎于莽惡九五也九五大師克相遇惡三四也遠近相取如姤九五以杞包瓜上九六也解六三負且乘近取二四也豫六三盱豫悔遲有悔近取九四也情僞相感如中孚九二鳴鶴在陰以情感乎五也屯六四求婚媾往以情感乎初也蒙六三見金夫不有躬以僞感乎二也漸九三夫征不復婦孕不育以僞感乎四也凡此皆以情遷者也○愚謂變動即上文爻有變動之辭亦即此一條備三者而明之大要欲人警省悔心可知矣即此一條備三者而明之大要欲人警省悔心生而吉利隨之終歸夫變動之利不墮於情遷之凶耳易之道固如此也附錄問八卦以象告至失其守其辭屈窮疑自由是也附錄問八卦以象告至失其守其辭屈窮疑自吉凶可見矣而上只是總說易書所載如寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈卦爻之辭亦自變動以利言而下就人占時上說如何先生曰然錄纂註徐氏曰叛背叛也背發於辭自然慙怍也枝如木之有枝開兩岐疑者可否未決則其辭不直截成兩岐也誣善者謂誇善為惡言語不實如物在水上浮游不定失其守者言見理不定無所操執其辭多屈而不伸也言心之聲由乎中而見乎外孟子詖淫邪遁一章意亦如此厚齋馮氏曰六辭與易全不相關恐斷簡錯見於此或曰諸如此類易各誰其情而為辭然誣善失守恐不之辭必不慙枝游屈也王介甫郭子和嘗疑之不敢入卦爻王介甫曰易受命也如響夫子於此又發其情以見命筮之際本諸中形諸外自有不可揜者神物之著龜不能前知吉凶而吉凶之理已著悔吝之途分也相攻則事之已極吉凶之不可移也此三言皆吉凶以情遷之事凡易之情以下獨舉近者總言之近而相取其情乃不相得此必其初之以僞感終至於惡而相攻是以凶耳既至於凶其於害悔吝之

周易本義附錄纂註卷八

周易本義附錄纂註卷九

文言傳

元 胡一桂 撰

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云纂註蔡氏曰文飾也言辭也文飾彖象之辭以盡卦之首故特詳之而餘卦之說亦可以類而推也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為衆事之幹

幹木之身枝葉所依以立者也附錄萬物之生天命流行自始至終無非此理但初生之際淳粹未散尤易見爾只如元亨利貞皆是善而元則為善之長亨利貞皆自這來仁義禮智亦皆是善而仁則為善之首義禮智皆從這出淵元者天地生物之心得之最先而兼統四者故曰元者善之長嘉美也會猶齊也嘉會衆美之會猶言齊好也春天發生萬物未大故齊到夏時洪纖高下各各暢茂蓋春方生育至此乃無一物不暢茂其在人則禮儀三百威儀三千事事物物大大小小一齊到恰好處所謂動容周旋皆中禮故於時為夏於人為禮謨就事者嘉之會字是實會字是虛嘉會足以合禮則嘉字却重謨文言只說利者義之和是掉了那利盖是不去利上求利是那義裏面生出來底凡事處置得合宜利便隨之所以云利者義之和是義便和却是從中間半截做下去遺了上面一截義底小人只理會後面一截君子却從頭來植以理言之義自是箇斷制底氣象有凜然不可犯處似不和而有別若上下交爭利則上下相侵相奪便是不義不義便不和矣有開看來義之為義只是一箇宜其初則甚嚴如男正位乎外女正位乎內直是有內外之辨君尊於上臣卑於下尊卑大小截然不可犯似若不和而遺其親者也未有義而後其君者也却是這意思只是箇依本分若依本分時你得你底我得我底則自然相侵相奪便是不義只是一箇宜其初之甚嚴如男正位乎外女正位乎內之辨不可犯似若不和而實和若臣而僭君子而犯孟子云未有仁

其所乃是義之和處義自然和不是義外別有和顯子貞固是固得恰好如尾生之信不貞之固須固得好方是貞人傑貞固二字與體仁嘉會利物之文不同屬比方者便著用兩字方能盡之必大貞正也知其正之所在固守而不去故足為事之幹幹事言事之所依以立此而立在人則是智至靈至明是是非非確然不可移易不可欺瞞所以能立事也幹如木之幹事如木之枝葉貞固者正而固守之貞固在事是與立箇骨子所以為事之幹欲為事而非此貞固便植立不起自然倒了謨元者善之長以下四句說天德之自然君子體仁以下四句說人事之當然之為事之幹幹事言事之所依以立而立在人則是智至靈至明是錄君子體仁以下倒用上面四箇字極有力纂註徐氏曰嘉會其所會致美於動容周旋之際而三千三百之儀無一不中於禮故足以合禮

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健無以行此故曰乾元亨利貞○此第一節

申豖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也

附錄

生是元長是亨收斂是利藏是貞只是一氣理無形

氣候言之為温涼燥濕以方言之為東西南北節以五臟言之如肝屬木木便是元心屬火火便是亨肺屬金金便是利腎屬水水便是貞道夫仁為四德之首而智則能成始而成終猶元為四德之長然元不生於元而生於貞蓋天地之化不翕聚則不能發散理固然也仁智交際之間乃萬化之機軸此理循環不窮胳合無間不貞則無以為元也貞字而知所以近乎仁便是四端循環處若無這知便起這仁不得淵錄知覺自是智之事在四德是貞了如子時是今日子之前又是昨日之亥無空闕時

又曰乾四德元最重其次貞亦重以明始終之義非元則無以生非貞則無以終非終則無以為始不始則不能成終矣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而無淺深也

附錄

確乎其不可拔非專謂退遯不改其操憂樂行違時焉而已其守無自可奪如富貴不淫貧賤不移之意纂註程子曰初九世而變悔其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也徐氏曰遯世无悶者安土樂天也樂行憂違最說出潛龍意思初九備聖人之德從容無礙日用之間無非此道之流行意旨順適人陰之翕也此憂則違之之意也樂行憂違雖不凝滯於物而所以立已者蓋確乎其不可拔非守道之固者能之乎此其所以為潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

與物無忤則不私其有庶同於人陽之舒也此樂則行之意也少有拂逆我心不快則超然順避不失於已正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹閑邪存其誠無斁亦保之意言君德也者釋大人之為九二也

附錄

庸言庸行盛德之至到這裏不消得恁地斁亦當保也淵既處無過之地則惟在閑邪存誠而已雖曰無過然而不閑則有過矣傅夫子怕人不把九二

做大人別討一箇所以說箇君德也兩處皆如此說龍德正中以下皆君德言雖不當君位却有君德所以做大人

淵　九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣忠信主於心者無一念之不誠也修辭見於事者無一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則無以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也　附錄　忠信進德之事修辭立誠居業之事

進而自進猶飢之欲食自不可已學蒙因舉破金竈燒廬舍持三日糧示士卒必死無還心如此方會斷殺忠信便是有這心如此方會進德賜忠信則無事不誠實猶木之有根其生自不能已佐本義云主於心者無一念之不誠蓋無一念不實如捕風捉影德何由進須是表裏皆實無一毫之偽德方日新大抵以忠信為本忠信只是實若無實如何會進如播種相似須是實有種子下在泥中方會日日見發生若把箇空殼下在裏面如何會發生道理須是實見得若徒將耳聽過將口說過濟甚事忠信所以為實若不實却自無根了如何會進今日覺見恁地去明日便漸能熟明日方見得有一二分後日便見有三四分意思自然覺得不同賀孫忠信所以進德者欲吾之心實明是理而真好惡之若好好色而惡惡臭也修辭立誠以居業者欲吾之謹夫所發以致其實而尤先於言語之易放而難收也蓋舉豐進德則所知所行自進不已居業則只在此住了不去只看進字居字可見進者日新而不已居者一定而不易學蒙進如日知其所亡只管進前去居如月無忘其所能只管日日恁地做賀孫進德者得之於心者也業者乃事之所謂業已如是也廣言是行之表凡人所行者無不發出來也是一件大事淵　人多因言語上便不忠信首先是言語修辭只是言顧行行顧言之意又曰出辭氣斯遠鄙倍是修辭立其誠意思賀孫誠便即是忠信修省言辭便是要立得忠信若口不擇言只管逐事便說則忠信亦被汨沒動蕩立不住了賀孫知至至之屬忠信進德底意思蓋是見得在那裏如望見在那裏相似便要到那裏所以曰可與幾也進字貼著幾字至字貼著進字知終終之屬修辭立誠居業底意思蓋已在這裏做硬做到那裏所以曰可與存義若是見得不去行時也如何存得許多道理惟是見得而又能行方可以存義也

知至則知其道之終見其道之極至也居字貼著存字終字貼著居字輝知至之乃行矣而驗其所知也知終之乃力行而期至於歸宿之地也僩知至知終不是言修為先後之漸只是見德業內外之別蓋心則至誠居以進德身則修辭以居業又曰忠信進德修辭立誠居業工夫之條件也知至至之至可與存義工夫之功程也此一段只是說終日乾乾而已學蒙忠信進德與知至至之可與幾也這幾句都是去底字修辭立誠與知終終之可與存義都是住底字賜錄問本義云乾六爻文言皆以聖人明之但九三一爻又似說學者事曰聖人亦是如此進德亦是如此居業只是在學者則勉強而行之在聖人則自然安而行之知至至知終終亦然銖九三雖曰聖人之學其實通上下而言學淵源幾無餘蘊矣忠信心也修辭事也然蘊於心者所以見於事也修於事者所以養其心也此聖人之學所以內外兩進而非判然兩事也總論九二九三爻九

二處得其中却不費力若九三則剛而不中過高而危故有乾乾之戒人傑問閑邪存誠與修辭立誠相似否曰閑邪存誠不大段用力修辭立誠大段費氣力賜謹信存誠是裏面工夫無迹忠信所以進德修辭居業是外面事微有迹在聖人分位皆做得自別銖

纂註程子曰內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者智之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也又曰修辭立其誠不可不仔細理會言能修省言辭便是要立誠若只是修飾言辭為心只是為偽也修其言辭正為體當自家敬以直內義以方外之實事道之浩浩何處下手惟立誠才有可居之處有可居之處則可以修業也終日乾乾無大小事却只是忠信所以進德為實下手處修辭立其誠為實修業處

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也

附錄

此說文言六段蓋雖言德學在哉曰隨時而變動靜不失其宜以處時位學蒙問上下无常進退无恒非為邪枉非離羣類則其心之所處果安在哉曰隨時而變動靜不失其宜乃進德修業之實也淵君子進德修業不但為一身亦欲有為於天下及時而進賜

纂註張氏曰上與進釋躍義下與退釋在淵義无咎非為邪非離羣釋

无咎

義

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也作起也物

猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之

附錄

本乎天者親上凡動物類是也本乎地者親下凡植物首向下是親乎天下草木是也禽獸首多橫所以無智此本康節說銖而今無少間也必有出來雲從龍風從虎只怕不是真箇龍虎若是真龍虎必生風致雲也備文言分明是以聖人為龍以作言飛以萬物覩解利見大人只是言天下利見大人之君也道夫

上九曰亢龍有悔何謂也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

賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之

附錄

上九貴而无位需上九不當位乃爵祿之位非陰陽之位此說極好學蒙總論六爻易卦本只是各著本卦本爻之象明吉凶之占當如此爾非是就聖賢地位說道理也故乾六爻自天子以至於庶人自聖人以至於愚不肖筮或得之義皆有取但純陽之德剛健之至若以義類推之則為聖人之象而其六位之高下又有似聖人之進退故文言因潛見飛躍自然之文而以聖人之迹各明其義位有高下而德無淺深也然其本意亦甚分明未嘗過為深巧且如初九則是德已成而行未著故衆人未見其德而君子之心確然已有以自信於不肖而純陽之德剛健之至也九二則人見其庸言庸行閑邪存誠之道又從而化之也九三則雖涉此危地而但進德修業之不已也九四則其位愈進其危益甚而亦但知循理不恤其他也九五則以天德居天位而天下莫不仰觀之也上九則愈進愈高此當為聖而不可知之地又豈有可悔邪人傑問九二說聖人過極而亢不能無悔矣若以德言則

之德已備何故九三又言進德修業知至至之曰聖人只逐爻取象此不是言德學節次是言居位節次六爻皆是聖人之德只所處之位不同初爻言不易乎世不成乎名稱潛龍也已是說聖人之德了只是潛而未用耳到九二却恰好其化已能及人矣蓋正是人位所以恰好到九三居下卦之上位已高了那時節無可做只時了以聖人明之便是舜歷試文王三分有二湯武鳴條牧野時到上九又亢了看來人處大運中無一時閑吉凶悔吝一息不曾停如大車輪一般一低滾將去聖人只隨他低地去看道理如何這裏則將這道理處之淳潛龍勿用下也見龍在田時舍也言未為時用也終日乾乾行事也或躍在淵自試也未遽有為姑試其可飛龍在天上治也居上以治下也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下無不治矣○此第三節再申前意附錄九是

以為大也如言利建侯利涉大川則言所利矣大哉乾乎剛健中正純粹精也

始而亨是生出去利貞是收斂了方見性情所以言元亨誠之通利貞誠之復碍性情是乾元之性情始而亨時是乾之發用處共是一箇性情到那利貞處一箇有一箇性情百穀草木皆有箇性情了元亨方是他開花結子時到利貞時方見得他底性情就這上看乾之性情便見得這是箇誠之復處淵人只到秋冬疑若不見生意不知都已收斂在內必大如樹上開一花結一子未到利貞處尚是運下面氣去蔭他及到利貞處自不用倦節地乾始能以美利利天下不言所利大矣哉始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣附錄不已者乾也淵乾則無所不利坤則只利牝馬之貞則有所不利矣纂註程子曰乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋無所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉蔡氏曰不言所利此所

陰柔所以却說純粹精淵剛健中正為其嫌於不中正所以說箇中正陽剛自是全體豈得不中正這因近日趙善譽者著一件易說道只乾坤二卦便偏了乾只是剛底一邊坤只是柔底一邊某說與他道聖人做一部易如何却將兩箇偏底物事放在劈頭如何不討箇渾淪底放在那裏本義中便是破他說淵大哉乾元萬物

資始乾道變化各正性命只乾便是氣之統體物之所資始物之所正性命豈非無所不包但自其氣之動而言則為陽自其氣之靜而言則為陰所以陽常兼陰陰不得兼陽皆此意也銖

六爻發揮旁通情也　旁通猶言曲盡纂註蔡氏曰剛則不屈健則不息中則無過不及正則不偏不倚純粹精則不雜數德無一之不備者惟九五當之兼用六爻以發揮其義者欲旁通以盡夫事物之情耳

時乘六龍以御天也　雲行雨施天下平也　言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意

君子以成德為行日可見之行也　潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

成德　已成之德也初九固成德但其行未可見耳

附錄　問行而未成曰雖是聖人事安得有未成曰雖是聖人畢竟初九行而未成問此只論事業不論德否曰且如伊尹居有莘之時便是行而未成德也但伊尹居有莘之時便事業未就又問乾六爻皆

纂註　蔡氏曰愚謂德行以在身者而言見之行以在事成文蔚○愚謂德行以在身者而言見之行以在事而言初九德成行立固自可以見之行事矣但其時位方當潛隱故其德行雖可見之行而時位未能成其所行也是以爻辭以勿用言之

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也　蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也

附錄　學以聚之問以辨之既探討得是當且放頓寬大田地待觸類自然有會合處故曰寬以居之

纂註　蔡氏曰德者人所得於天之理雖我之所固有然亦未嘗不散在事事物物之間苟不務學則無以會聚衆理徐氏曰德者人所得於天之理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人與天地鬼神本無二無私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉時謂知理如是奉而行之而有諸己也學而弗問亦無以辨別衆理使之條件不紊而精粗本末或不知所擇也學聚矣問辨矣必有涵

養寬裕之意自莫匪從容中道之妙故橫渠張子曰心大則百物皆通心小則百物皆病必寬以居之則吾之所以學聚問辨者常見其與心為一矣然仁者心之全德生生而不窮也德至於仁與天同運無一息間斷則吾之所居者固非徒大而無實亦非固守而不化者也此仁以行之乃學問之極功君子之成德龍德正中所以為九二之大人歟

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣　重剛謂陽位　纂註　蔡氏曰天五也田二也上未至乎五下已離乎二進德修業乾乾行事因其時而惕則雖危而可无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

附錄　九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也

纂註　蔡氏曰重剛謂重乾也以六爻之卦言之則三四非中居中以重剛三爻之卦言之則二五為中三

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人即釋文辭所利見之大人

也有是德而當其位乃可當之人與天理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人與天地鬼神本無二意之所為默與道契後天奉時謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公

無我亦可謂當時之大人矣　附錄問聖人與天為一安有先後之殊能如此個問程傳云坤道至柔而動也剛只是聖人意要如此天便順從先後相應不差毫釐時舉先天後天乃是左右參贊之意思却在中間正合天運不差毫釐所謂啐啄同時也與欽夫謨問胡文定公云舜先天而天弗違後天而奉天時孔子後天而奉天時氣壹則動氣也孔子因獲麟而作春秋志壹則動志也如何曰先天而天弗違者舜先作韶樂而鳳凰來儀後天而奉天時者孔子因獲麟而作春秋志壹則動氣氣壹動志皆借孟子之言而形容天地感格之意謨天地只以形言先天而天弗違者如禮雖先王未之有而可以義起之類蓋雖天所未為而吾意之所為自與道契天亦不能違也後天而奉天時如天叙有禮之類雖天之所在吾亦奉而行之耳蓋大人無私以道為體此一節是釋大人之德錄

纂註　程子曰大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違也張子曰鬼神者二氣之良能也○按朱子曰將天地對日月四時鬼神說便只是指形而下者言傳曰天地者道也某未敢道是○愚謂日月四時鬼神者以形氣言也而其所以為德明序吉凶者以道言也大人之與合亦合其道而已亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪所以有悔也　其唯聖人乎知其理勢如是而處之以道則不至於有悔唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其始若設問而卒自應之也○此第六節復申第二第三第四節之意

坤至柔而動也剛至靜而德方　剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常　附錄坤只是承天如一氣之施坤則盡能發生承載非剛則安能如此個問程傳云坤道至柔而動剛則剛坤體至靜而德則方柔與剛相反靜與方疑相似何也曰靜無形而德則方有體方謂生物有常言其德方正一定確然不易而生物有常也靜言其體則不可得見方言其德則是甚著也錄問坤之德恐似此處順只是順理不是柔順之順曰也是柔順只是他都有力乾行健固是有力坤雖柔順亦是決然恁地順不是柔弱放倒了所以聖人亦

且如乾施物坤不應則不能生物既會生物便是動若不是他健後如何配乾只是健得來順　積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也　附錄陰陽皆自微至著不是陰便積此處亦不說這箇意履霜堅冰只是說著陽便合下具足須著慎來所以說蓋言慎也由辯之不早辯李光祖云最好　纂註　程子曰天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弒逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辯之於早不

使順長故天下之惡無由而成乃知霜冰之戒也霜而至於冰小惡而至於大皆事勢之順長也石氏曰孔子言積善之家必有餘慶勸忠臣孝子也積不善之家必有餘殃懼亂臣賊子也庶乎為臣子者希福而為善懼禍而不敢為惡此聖人之心也臣弑其君以下罪君父也臣子弑逆之禍積謂從微至著凡大惡非一朝一夕卒暴而成若君父一見其不善必即去之則不至成惡由辯之不早至於弑逆君父之罪也直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也此以學言之也

正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習

附錄 敬以直內是持守工夫義以方外是講學工夫并立已之本是無纖毫私意胷中洞然精徹一義以方外是見得是處決定是非一毫不敢放過便是義以方外之事敬以直內便是敬義夾持工夫不可偏廢精粗本末融液貫通乃善學耳

敬義立而德不孤不習无不利則不疑其所行也

敬義立方不孤以之事君則忠於君以之交朋友則信於朋友自然不習而无不利矣蕃

通論乾九二文言問乾之九二是聖人之德坤之六二是賢人之德如何曰只為九二是見成底不待修為自庸言之信至德博而化此即聖人之德也坤六二直方大不習无不利須是敬以直內義以方外如此方能德不孤方即是大耳此是自直與方以至於大修為之序如此是賢人之德也有開通論乾九三文言坤只說得持守一邊事如乾九三言忠信所以進德修辭立誠所以居業便連致知持守都說了坤從首至尾皆去那方外是坤順工夫蓋是固執持守依文按本底做將去所以為學者事也人傑忠信進德是健底意思是硬立一箇頭如云後得主而有常或從王事无成有終皆是無頭文蔚曰此見聖人賢人之分不同處曰然文蔚忠信所以進德是剛健純粹兢兢業業日進而自不已如活龍然精采氣魄自有不可及者直內脚做去敬以直內是順底意思是恁地收斂做去寓乾卦正從知處說坤卦只從守處說乾卦分明是先見得這箇透徹便一直做將去如忠信所以進德幾句却是徑前做去有勇猛嚴厲斬截剛果之意坤卦未到這地位敬以直內義以方外未免謹貼把捉有箇持守底意思在砥問修辭恐是頗子非禮勿言之類敬義如仲弓問仁之類修辭等處如剛健進前一刀兩斷工夫故屬陽而曰乾道敬義夾持是退步收斂確實靜定工夫故屬陰而曰坤道不知可如此看否曰極是銖

纂註

程子曰若子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤無所用而不周無所施而不利孰為疑乎○按朱子釋之曰敬立而內自直義形而外自方若欲以敬要去直內以義要去方外則非心斷於內而外便方正萬物各得其宜陰雖有美含之

六二文辭六二文聖人本意謂人占得此爻者若直方大則不習自无不利夫子遂從而解之將敬字解直字將義字解方字德不孤解大字敬而無義則做出事來必錯了只義而無敬則無本何以為義皆是孤也須是

以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也纂註丘行可曰美陽也六三陰中有陽故曰有美釋章義○三象含六象弗敢成謂弗敢專成也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言慎也附錄草木蕃如說草木暢茂人傑纂註程子曰充廣得去則天地變化草木蕃充廣不去則天地閉賢人隱○按仁父問此意如何朱子曰已所不欲勿施於人只管充廣將去則萬物只管各得其所若充之於一鄉則一鄉得其所充之於一家則一家得其所充之於天下則天下得其所如何不天地變化草木蕃廣不去則出門便有礙又曰推已及物推得去則物我貫通自有箇生生無窮底意思便有天地變化草木蕃氣象天地只是這般道理若推不去物我隔絕欲利於已不利於人欲已之富欲人之貧欲已之壽欲人之夭似這氣象全然閉塞隔絕了便似天地閉賢人隱君子黃中通理黃中言中德在內釋黃字之義也美在其中而暢於四支發於事業美之至也美在其中暢於四支發於事業之間萬物粲然而復釋黃中暢於四支復釋居體附錄通論三五天地之間萬物粲然而皆陰麗於陽其美外見者也六三六五皆以陰居陽故三則曰美在其中然三方進而位不中若也故陰雖有美而尚含之五正位而居體若也故美在其中而發於事業人臣事業之著於世固自有時殆不可挾才能而躐進以取三五同功徐氏曰黃中中德在內通理文無不通言柔順之德蘊乎內而至盛也釋嫌迫之禍也纂註居體居下體而不僭言柔順之德形於外而得當也釋黃中通理則美在其中而暢於四支正位居體雖在尊位而居下體釋黃字之義也纂註蔡氏曰黃中通理無頃刻而息一陽雖生於子而實始於亥十月之陽特未成爻耳聖人為其純陰而或嫌於無陽也故稱龍焉玄而地黃疑謂均敵而無小大之差也坤雖無陽然陽未嘗無也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃者天地之正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意纂註蔡氏曰十月為純坤之月六爻皆陰然生生之理無頃刻而息一陽雖生於子而實始於亥十月之陽特未成爻耳聖人為其純陰而或嫌於無陽也故稱龍焉以明之古人謂十月為陽月者蓋出此

周易本義附錄纂註卷九

周易本義附錄纂註卷十

元 胡一桂 撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

筮傳曰天下和平王道得而著蓍莖長丈其叢生滿百莖 附錄蓍便是大衍之數五十能贊化育和氣充塞所以生出這物事淵 參天兩地而倚數天圓地方圓者一而圍為三方者一而圍四合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲著三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一則為七兩三一二則為八 附錄問參天兩地舊說以為五生數中天參地兩不知其說如何曰如此却只是三天二地不見參兩之意又曰這却是積數不是倚數參天者參之以三兩地者兩之以二也以方圓而言參兩如天之圓徑一則以圍三而參之地之方徑一則以圍四而兩之否曰是道夫天一而圍三地一而圍四然天全用而地半用如參天為三而兩地為二也鉄 天圓得數之三地方得數之四又曰一箇天參之而為三一箇地兩之而為二三三為九三二為六兩其三一為三其二為八兩其二一為三其三為七為參天兩地而倚數此在揲著上說三者元是箇三數底物事自家從而三之兩者元是箇兩底物事自家從而兩之雖然却只是說得箇三兩在未見得成何數倚數云者似把幾件物事挨放這裏且如先得箇三再得箇三只成六又得箇三方成九若得箇二却成八倚地倚得數出來淵 觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻附錄問陰陽剛柔一也而別言之何也曰觀變於陰陽近於造化而言發揮剛柔近於人事而言之只見得小往大來陰陽消長之意爻裏面便有已荒之類道夫 分奇偶便是畫積畫便成卦卦中看畫便是爻學蒙問既有卦則有爻矣先有爻而後有卦此却是以後人觀易而言方其立卦時只見得是卦及細別之則有六爻曰自作易而言之則有爻而後有卦道夫 篹註蔡氏曰陰陽七八九六也觀七八九六之變則卦可得而立矣陰陽之變即所以為爻復言發揮剛柔而生爻者蓋未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔也 和順於道德而理於義窮理盡性以至於命和順從容無所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也 附錄問和順於道德而理於義是就聖人上說是就易上說曰是說易又問和順是聖人和順否曰是易之和順道德而理於義如吉凶消長之道順而無逆是和順道德也理於義則又極其細而言隨事各得其宜之謂也學蒙 和順道德而理於義是統說底窮理盡性至命是分說底上一句是離合言之下一句以淺深言之淵 和順道德是默契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須一一推窮性則是理之極處故云盡命則性之所自來處故云至荅許昇 窮理是理會得道理窮盡盡性是做到盡處如能事父然後盡仁之性能事君然後盡義之性閎祖 窮理是知盡性是行如為子知所以為孝為臣知所以為忠此窮理也為子能孝為臣能忠此盡性也能窮其理而擴充其性之所有方謂之盡以至於命是拖腳說得於天者蓋性是我之所至者命是天之所以與我者也昔嘗與人論舜事舜盡事親之道至天下之為父子者定知此者窮理者也能此者盡性者也必大 窮理盡性至命本

是就易上說易上皆說物理便是窮理盡性即此便是至命也淳五論上傳窮理是知上說盡性是仁上說言能造其極也至於範圍天地是至命事言與造化一般淵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兼三材而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位閒雜而成文章也○此第二章附錄昔者聖人之作易將以順性命之理聖人作易只是要發揮性命之理摹寫那箇物事下文所說陰陽剛柔仁義便是性中有這箇物事淵問道理也陰陽氣也何故以陰陽為道曰形而上者謂之道形而下者謂之器明道以為須著如此說然器亦道道亦器也道未嘗離乎器器道只是器之理如這交椅是器可坐便是交椅之理如這人身是器語言動作便是人之理理只在器上所以一陰一陽之謂道淳問陰陽以氣言剛柔則有形質可見矣至仁與義則又合氣與形而理具焉然亦一而已矣蓋陰陽者陽中之陰陽也仁義者陰陽合氣剛柔成質而是理始為人道之極也然仁為陽剛義為陰柔仁主發生義主收斂故其分屬如此或謂揚子雲說君子於仁也柔於義也剛蓋嘗論之陽主進而相為用之意曰仁體剛而用柔義體柔而用剛銖陰陽剛柔仁義看來當曰義與仁當以仁對陽仁若不是陽剛如何做得許多造化義雖剛却主於收斂仁却主發舒這也是陽中之陰陰中之陽互藏其根之意且如今人用賞罰到賜與人自是無疑便做將去若是刑殺時便遲義屬陰來機仲却說義是剛底物合屬陽仁是柔底物合屬陰殊不知舒暢發達便是那柔底意思收斂縮便是那柔底意思又云以氣之呼吸言之則呼為陽吸為陰吸便是收斂底意思之氣威於西北此天地之義氣也僩蓋嘗論之陽主進而陰主退陽主息而陰主消進而息者其氣強退而消者其氣弱此陰陽之所以為柔剛也陽剛溫厚居東南主春夏而以作長為事陰柔嚴凝居西北主秋冬而以斂藏為事作長為生斂藏為殺此剛柔之所以為仁義也以此觀之則陰陽剛柔仁義之位豈不曉然而揚子雲之所謂於仁也柔於義也剛者乃自其用處之求流言之蓋亦所謂陽中之陰陰中之陽固不妨自為一義但不可以雜乎此而論之耳荅來樞仁義禮知既知得界限分曉又須知四者之中仁義是箇對立底關鍵蓋仁仁也而禮則仁之著義義也而知則義之藏春夏秋冬雖為四時然春夏皆陽之屬也秋冬皆陰之屬也故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知天地之道不兩則不能以立故端雖有四而立之者則兩耳埴問兼三才如何分曰以一卦言之上兩畫是天中兩畫是人下兩畫是地初剛而二柔三仁而四義五陽而上陰兩卦各自看則上與三為天五與二為人四與初為地問以八卦言之則九三者天之陽六二者人之仁九者地之剛初六者地之柔不知是否曰恁地看也得如上便是天之陰三便是天之陽五便是人之仁二是人之義四是地之柔初是地之剛道夫天下道理只是一箇它兩箇五行五箇便是十箇甲乙便是兩箇火戊己便是兩箇土金水亦然所謂兼三才而兩之便都是如此義剛

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

附錄

問山澤通氣只為兩卦相對所以氣只為

通曰澤氣升於山為雲是山通澤之氣山之泉脉流於澤為泉為水是澤通山之氣道夫山澤通氣水火不相射山澤一高一下而水脉相為灌輸也水火下然上沸而不相滅息也　倜問水火不相射或音石或音亦孰是曰音石水火與雷風山澤不相類本是相克底物事令却相應而不相害問若以不相厭射而言則與上文相類如何曰不相射乃下文不相悖之意不相悖乃不相害也水火本相害之物便如未濟之水火亦是中間有物隔之若無物隔之則相害矣此乃以其不相害而明其相應也　道夫問八卦相錯曰乾坤自是箇不動底物事動是陰陽如一陰對一陽一陽對一陰六十四卦圓轉皆如此相錯　燁總論一章說卦天地定位一章先天圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序皆本於此若自八卦之上又放此而生之至六畫則八卦相重而成六十四卦矣六十四卦之上又放此而生之至十二畫則六十四卦相重而成四千九十六卦矣

註蔡氏曰帝者以主宰乎物為言也出者發露之謂震居東方於時為春齊者畢達之謂巽居東南於時為春夏之交也相見物形明盛皆相見也離居南方於時為夏致猶委也委役於萬物無不養也坤居西南於時為秋夏之交也說言者物形至此充足而說也兌居西方於時為秋戰者陽氣始萌陰疑而戰也乾居西北於時為秋冬之交也　愚謂自巽至兌皆陰卦忽與乾東北於時為冬春之交也　○遇陰疑於陽必戰故曰戰乎乾乾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坤說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者則言八卦造物流行有生長收藏之事也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帝者天之主宰卻子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也　附錄帝出乎震萬物發生便是他主宰從這裏出問戰乎乾曰是箇勞役底物事萬物有所歸藏則物有所息二者言藏物之功也又曰此章卦位相對與上章同而上章則言卦象自相為用此章則言八卦造物流行有生長收藏之事也

坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮上言帝此言萬物之隨帝以出入也○此第五章所推卦位之說多未詳者 附錄 離虛明可以為南方之卦道夫乾陽也乃居西北故曰陰陽相薄道夫論文王八卦帝出乎震與萬物出乎震這兩段說文王卦位後天之卦也文王卦曰邵子說如此道夫論羲文卦位問何以知為文王卦邵子說如此道夫論羲文卦位問仔細看此數段前兩段第三第四章說伏羲卦位後兩段自帝出乎震以下說文王卦位自神也者妙萬物而為言下有兩段共第六章前一段乃文王卦位後一段乃伏羲底恐夫子之意以為伏羲文王所定方位不同如此然生育萬物既如文王所次則其方位非如伏羲所定亦不能變化既成萬物無伏羲底則做文王底不出竊恐文義如此說較分明曰如是則引起則乾坤在其中矣曰恐是如此並道夫纂註蔡氏曰帝之出入不可見而為物者可見故又以物言馬氣無物不行物無氣不生然氣之生也有漸不能遽遍乎物自帝出乎震至成言乎艮一氣流行之漸生成之功也震巽離坎艮皆以方言兌以時言坤以地言所以然者夫子欲備三者之義互言之耳是雖有三又足以見其未嘗相離之義也徐氏曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離大居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西此四者各居正位也震屬東木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均旺乎四時也此四者震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能以生木故艮次之火土之數五行之生循環無窮此所以為造化流行之序也○謂卻除了乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義○此第六章 附錄 引起則乾坤在其中矣曰恐是如此並道夫 纂註 蔡氏曰帝之出入不可見而為物者可見故又以物言馬氣無物不行物無氣不生然氣之生也有漸不能遽遍乎物自帝出乎震至成言乎艮一氣流行之漸生成之功也震巽離坎艮皆以方言兌以時言坤以地言所以然者夫子欲備三者之義互言之耳是雖有三又足以見其未嘗相離之義也徐氏曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離大居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西此四者各居正位也震屬東木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均旺乎四時也此四者震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能以生木故艮次之火土之數五行之生循環無窮此所以為造化流行之序也○愚謂周公繫辭之後已更伏羲之序如此而孔子特以序卦明義邪錄 纂註 徐氏曰伏羲八卦方位主造化下用文王八卦則兌震艮巽皆非其偶矣伏羲卦序與今卦序不同不知孔子創為之而作序卦邪抑自文王

對待之體而言文王八卦方位主造化流行之用而言對待非流行則不能變化流行非對待則不能自行

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言八卦之性情○此第七章附錄八卦謂之性如此謂之情者言其本性亦如此淵萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兌又總於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰麗曰說曰入皆順底意思聖人下此八字極狀得八卦性情盡必大伏羲八卦只此數畫該盡天下萬物之理陽在下為震震動也在上為艮艮止也陽在下自動在上自止廣 纂註蔡氏曰乾純陽剛故健坤純陰柔故順震坎艮陽卦陽生乎二陰之下則剛而進故動在二陰之中則剛為陰所溺故陷出二陰之上雖剛則亦無所往矣故止巽離兌陰卦陰成乎二陽之下以順而伏故入在二陽之中以順而附故麗在二陽之上以順而見故說

○愚謂自第七章至篇末皆言先天對待之易 乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊○此第八章 附錄乾為馬而乾之象却說龍恪說象牽合不得如坤為牛遍求諸卦必要尋箇牛或以一體取或以一爻取如坤為牛不可見便於離一畫是牛顯子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可學易象也須有此理但恁地零零碎碎去牽合附會得來不濟事須是見一箇大原許多名物件數皆貫通在裏面方是 纂註蔡氏曰馬善行而健牛能載而順龍變而動雞知時而伏豕內剛雉外文明狗外剛內柔羊內很外說此以八卦取諸物也○愚嘗妄論夫子於八卦取象有括文王周公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大象之例如乾為馬大壯似兌稱羊中孚巽為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豕為之象盡求合於說卦則多不通矣嘗作易象圖并說附於五贊後庶幾於數聖人取象各有所得不至滯而不通也 乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口 近取諸身如此○此第九章 附錄問艮何以為手曰手去捉定那物便是艮義剛 纂註蔡氏曰首實而居上腹虛而容物足居下而善動股居下而善隨耳以陽在內而聰目以陽在外而明手在上而止物口在上而能說 ○愚謂夫子於此章取象坤為腹與明夷六四同巽為股與咸九三互體同兌為口與咸上六輔頰舌同外餘皆自取 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 索求也謂揲著以求卦中一陰一陽之爻也男女指爻而言○此第十章 附錄震一索而得男是一索得陽之長男又曰一說是就變體上說是就坤上求之或且從先儒之說耳可學易象也須有此理但恁地零零碎碎去牽合附會得來不濟事須是見一箇大原看來不當專作揲著看揲著有依下通大槩只是坤求於乾而得震坎艮乾求於坤而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也不恁地只是畫成八卦後便見有此象耳義剛又曰到一陽爻而成震卦一說乃是揲著求卦求到一陽後面二陰便是震卦求得一陰後面二陽便是巽卦學蒙

是已有此卦了就此卦生出此義所謂後天之學　纂註蔡氏曰乾坤交而生震巽坎離艮兌故以能生者為父母而生者為子一索再索三索者以初中終三畫而取此長中少之序也震坎艮皆陽故曰男巽離兌皆陰故　○愚謂父母六子之象亦夫子自取參之伏羲八卦乾居南而稱父坤居北而稱母乾一索於坤得坤初爻而生震即邵子所謂母孕長男而為復父生長女而為姤之義乾再索於坤得坤中爻而生兌坤再索於乾得乾中爻而生坎三索於乾得乾上爻而生艮巽坤一索於乾得乾初爻而生巽坤各得坤一爻而生然本乾體故皆從母於西北至若文王八卦乾統三男於西北坤統三女於東南是既生之後男皆從父女皆從母又自不同也先天卦配父母六子之義夫子觀伏羲對待之卦推其未明之象以為說實先儒所未發而愚偶有見為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果　荀九家此下有為龍為直為衣為言纂註韓康伯註曰荀爽有為天陽體動故為圜尊而上故為君性剛故為玉為金純陽故色為大赤健故為良馬陽之極故又為老馬為瘠馬圜而在上故為木果寒冰駁未詳或曰純陽之反又曰駁馬其色中正相半也　○愚謂夫畜之類亦皆夫子大象也

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於地也為黑　荀九家有為牝為迷為方為囊為裂為布為均為虛而聚物故為釜靜而翕動而廣故為黃為帛為漿纂註蔡氏曰積陰故為地動闢而廣故為大輿為文為衆為柄皆取象稱木本之義也　○愚謂夫子取坤卦象稱輿本之剥上九之爻稱衆本之晉六三之爻餘皆所自取　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於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮　荀九家有為玄黃陽氣始施故為專決躁氣始亨故於馬為善鳴陽在下故又為馵足為作足為的顙的白色而顙在上也剛反動故於稼為反生陽長必終於乾故其究為健蒼筤竹萑葦蕃鮮未詳　○愚謂夫子取震卦象

稱雷本豕辭震驚百里稱長子本師五爻互體稱馬本屯卦諸爻餘皆所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　荀九家有為楊為鸛纂註蔡氏曰下入而上升故為木為二陽所得故為風二陽上達故為繩直為長為高陰卦故其色為白一陰盤旋於二陽之下故為進退為不果陰氣迴旋而不散故為臭髮陰也陽盛於上故為寡髮陽在上故為廣顙為決躁故其究為躁卦工多白眼近利市三倍皆未詳　○愚謂夫子於巽卦取象稱木本之漸六四爻外餘皆所自取　坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加

憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

纂註蔡氏傳曰內明外暗者水與月也坎內陽外陰故為水水流而不盈故為溝瀆陽匿陰中故為隱伏一陽鬱乎二陰故為矯揉為弓輪陽陷陰中故為加憂為心病為耳痛陽卦故其色為赤剛在中故於馬為美脊為亟心上柔故又為下首下柔故又為薄蹄剛繫於柔故為曳下柔故於輿為多眚維心亨故為通內明外暗故為月陽隱陰中故為盜剛在中故於木為堅多心○徐氏曰血傷也交辭言血者皆坎象○愚謂夫子取坎卦象如輪本既未濟交如心本坎卦本毛卦交如輿本睽卦交如馬本屯卦交如豕如血本需卦交如馬本屯卦交如輿本睽卦交如弧本睽卦交如豕如血本需卦交如馬本屯卦交如

盜本蒙賁等卦爻此外皆所自取

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦為龜其於木也為科上槁荀九家有為牝牛纂註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光故為電剛在外故為甲胄為戈兵中虛故於人為大腹火熯燥故為乾卦外剛內柔故為鱉為蟹為蠃為蚌為龜中虛故於木為科上槁○愚謂夫子取離卦豐彖辭如龜本頤捐益似體此外皆所自取

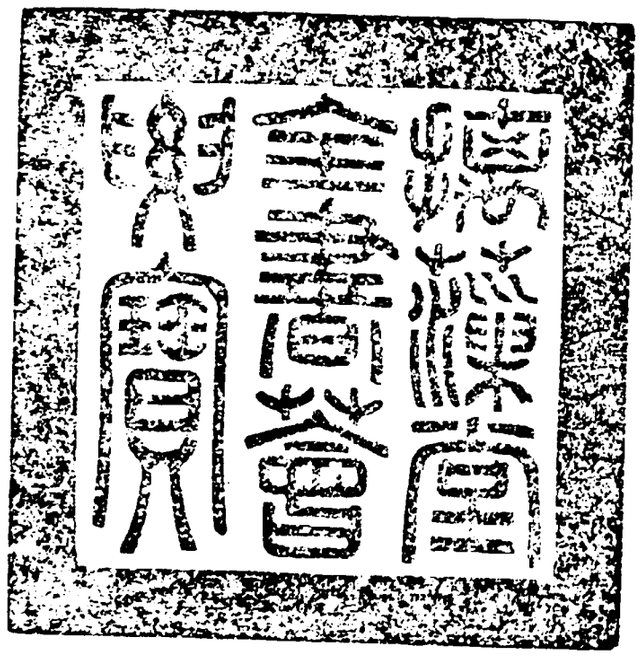
艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節荀九家有為鼻為虎為狐附錄陳安卿說麻衣易以艮為鼻先生曰鼻者面之山晉管輅已如此說義剛篡纂註蔡氏曰陽高出陰上故為山下通故為徑路一陽露於上故為小石上實下虛故為門闕陽在上而果蓏成於上故為果蓏陽止故為閽寺為指前剛故為鼠為黔喙之屬上剛故於木為堅多節○愚謂夫子取艮卦象如石本諸豫互體之交如鼠本諸晉互體之交如果本諸剝上交此外皆所自取

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊荀九家有為常為輔頰○此第十一章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也纂註蔡氏曰陰潤而下故為澤說見乎外故為口舌陰窮故為毀折陰附陽決故為附決剛鹵少女從姊為娣故為妾內很外說故為羊○愚謂夫子取兌卦象如巫本異互體如口舌本咸上六如羊本大壯夫歸妹此外皆所自取說卦之象夫子所自取為多括前聖之例為

少故求之於經不盡合也互論啟蒙愚嘗考之說卦所論八卦方位之不同夫子初未嘗有先後天之分也自邵子發明之朱子表章之然後羲文之易辭明於世而夫子所論八卦方位之不同始各有歸著俾學者觀於卦位之對待流行而先後天之分較然矣今觀第六章自神也者妙萬物而為言至莫盛乎艮是承前章論後天八卦之位自水火不相逮至雷風不相悖是承前章論先天八卦之位次啟蒙亦已言之矣若自第七章至第十章啓蒙引之以為文王觀已成之卦謂之後天之學入用之位愚竊謂自七章至篇末十一章皆先天八卦位次而夫子推未明之象以為說故其卦次與第三章第四章同姑附臆說於此

周易本義附錄纂註卷十

謹案卷八第十八頁前八行便是小而辨也刊本
小訛白據語録改
第十九頁後六行若不由禮刊本禮訛履據語録
改
第二十四頁前四行以惱於險刊本以訛必據語
録改
卷九第十頁後六行這因近日趙善譽者刊本因
訛君據語録改
卷十第二頁前五行復言發揮剛柔刊本復訛後
據本義集成改
第十三頁前四行陽匿陰中故為隱伏刊本匿訛
溺隱訛陰據本義集成改



欽定四庫全書荟要　經部

周易本義附錄纂註卷十一至五

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易本義附錄纂註卷十一

元　胡一桂　撰

序卦傳

總論序卦　問序卦或謂非聖人之書信乎曰此沙隨程氏之說也先儒以為非聖人之緼某以為謂之非易之精則可謂非易之緼則不可周子分精與緼字甚分明序卦却正是易之緼事事夾雜有在裏面問何謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這便是易之精問如序卦中亦見消長進退之義喚做不是精不得曰此正是事事夾雜有在裏面正是緼須是

自一箇生出來以至於無窮便是精道夫纂註程子曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首屯蒙陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義而為之次序卦是也

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（鼎氏云鄭無而泰二字）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附錄（問不養則不可動故受之以大過何也曰動則過矣故小過亦曰有其信者必行之故受之以小過通夫）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（右上篇）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（附錄問序卦中六十四卦獨不言咸何也曰夫婦之道即天地乾坤之感也曰亦如上經不言乾坤但言天地乾坤可見否曰然通夫）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（附錄問物不可以終壯故受之以晉傳曰物无壯而終止之理既壯則必進窮意物進而後至於壯盛既壯盛則衰退繼之矣今曰壯盛則必進此義如何曰物固有壯而後進者亦有進而後壯者其義自有不同此各隨其事而言難以一說拘也且以十二月卦論大壯之為夫夬之為乾豈非壯而後進乎至乾乃極而衰耳又問壯與晉何別曰不但如此壯而已又更須進一步也道夫）晉者進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（附錄問緩字恐不是遲緩之緩乃是懈怠之意故曰解緩也曰緩字是散意道夫）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無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右下篇

周易本義附錄纂註卷十一

周易本義附錄纂註卷十二

元 胡一桂 撰

雜卦傳

總論雜卦 雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動靜剛柔皆相反了荅虞大中

乾剛坤柔附錄剛柔雖各有所偏必相錯而後得中然在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其全矣其文位之無過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其為中矣陰陽變化而太極之妙無不在焉於此蓋可見也今謂乾剛坤柔便有所偏恐於二卦之義及二五之文有不通者荅虞大中

比樂師憂臨觀之義或與或求附錄臨觀皆有與求之義臨以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義附錄臨以二陽言之則二陽可以臨上四陰以卦中爻言之則六五上六又以上而臨下觀自下而觀上則為觀是平聲自上而為物之觀是去聲道夫屯見而不失其居蒙雜而著屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙艮遇坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言纂註蔡氏曰屯物之始生故見主初也未得位而利居貞故不失其居蒙然而生故雜二為蒙主而能治之使明故著震起也艮止也損益盛衰之始也纂註蔡氏曰震陽起於下艮陽止於上損者盛之始益者衰之始大畜時也无妄災也止健大畜時也健止而健之大者難畜當剛止之時若時有適然无妄而災自外至纂註蔡氏曰剛健者難畜當剛止之時妄而災也无妄之災乃所

謂災也萃聚而升不來也纂註蔡氏曰澤聚而上謙輕而豫怠也附錄謙輕是自謙抑不自尊重道夫輕是自卑小之義說豫之極便放倒了如上六冥豫是也去偽噬嗑食也頤无色也采白受纂註蔡氏曰頤中有物故食頤則其色不常故无色兌見而巽伏也兌陰外見巽陰內伏隨无故也蠱則飭也隨前蠱後當飭剝爛也復反也纂註蔡氏曰剝則陽爛復則陽反晉晝也明夷誅也誅傷也纂註蔡氏曰晉離在上而明下而明傷井通而困相遇也剛柔相遇而剛見揜也纂註蔡氏曰井往而不窮故為通著夷離在上而明傷困剛揜也剛來揜柔相遇也纂註蔡氏曰困剛揜也剛與柔相遇也咸速也恒久也咸速恒久纂註蔡氏曰有感則應故速常故能久渙離也節止也纂註蔡氏曰風散水故離澤防水故止解緩也蹇難也附錄散緩意如縱弛之類道夫睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也止謂不退纂註蔡氏曰大壯陰止遯陽退徐氏曰雜卦言止者三艮止也謂陽升於上止而不進天之道也節止也謂有所限節而過止之人之力也大壯則止謂四陽方壯止而不退亦天道也大有眾也同人親也草去故也鼎取新也小過過也中孚信也纂註蔡氏曰莫非過也小過之過乃所謂過也小者能過豈常理哉莫非信也中孚之信乃所謂信也信出於中豈要約之所能致哉豐多故也親寡旅也既明且動其故多矣離上而坎下也火炎上水潤下小畜寡也履不處也不處行進之義需不進也

訟不親也大過顛也纂註徐氏曰本末弱故顛姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也附錄女待男而行所以為漸淵頤養正也既濟定也纂註蔡氏曰六位皆當故定歸妹女之終也未濟男之窮也附錄伊川說未濟男之窮為三陽失位以為斯義也得之成都隱者見張欽夫說伊川之在涪也一日讀易有刻桶人以此問伊川伊川不能荅其人云三陽失位故伊川記之不知此語大珠林上已有蓋伊川未嘗看雜書所以被他說動了淵夬也剛決柔也君子道長小人道憂也自姤以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義纂註蔡氏曰自姤以下有亂簡按雜卦待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也易為君子謀他卦而必終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去一陰則復為乾矣故曰君子道長小人道憂也○愚謂雜卦以乾為首不終之以大哉言矣

周易本義附錄纂註卷十二

周易本義附錄纂註卷十三

元　胡一桂　撰

五贊

原象

愚按五贊大要皆教人以象占之學首篇原奇耦之象推象之由也次篇述作者之旨為占而作也三篇明筮以發其占四篇稽類以考其象五篇以警學名欲人讀易之際常如卜筮之臨假象辭以為儀則而終趨於吉是又會象占而一之也先生嘗曰某解易只作卜筮之書今五贊皆以象占示教其旨深矣

是八悔餘放此義剛交易為體往此來彼附錄先天圖一邊本都是陽一邊本都是陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易陰陽兩邊各相對其實非此往彼來只其象如此倘變易為用時靜時動降帝而王傳夏歷商有占无文民用弗章文王繫彖周公繫爻視此八卦二純六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兌女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易孔聖傳之是為十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳義畫程演周經象陳數列言盡理得彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀俯察始畫奇偶教之奇艮居次七偶偶而偶坤八以畢初畫為儀中畫為象上畫卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由內達外附錄貞悔出洪範貞是正底是體悔是過動則有悔凡悔都是過了方悔這悔是過底意思亦是多底意思下三爻便是正卦上三爻似是過多了亦似今占卜分甚主客貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是在我底悔是應人底一貞八悔如乾至泰內體皆乾是一貞外體八卦

卜筮以斷可否作為君師開鑿戶牖民用不迷以有常守降及中古世變風移淳澆質喪民偽日滋穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爰及周公六爻是資因事設教丁寧詳密必中必正乃享乃吉語子惟孝語臣則忠鉤深闡微如日之中爰暨末流淫於術數傁句成欺黃裳亦誤纂註左傳昭公二十五年臧昭伯如晉臧會竊其寶龜傁句以卜為信與僭僭吉後平子立會曰傁句不余欺也註傁句龜所出地名僭不信也謂求立為臧氏後也黃裳事見坤卦六五爻　大哉孔子晚好是書韋編既絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言居省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰鞶匪差匪繆假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究匪警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛一无為其為用者四十九著信手平分置右於几取右一著掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之於扐初扐左手无名指間右策左揲將指是安再扐之奇通掛之筭不五則九是謂一變置此掛扐再用存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯可察數之可察其辨伊何四五為少八九為多三少為九是曰老陽三多為六老陰是當一少兩多少陽之七孰八少陰少兩多一既得初爻復合前著四十有九如前之為三變一爻通十八變六爻發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守彖辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言象以象告惟是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動

為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止為山允說為澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位為正二五為中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正凡陽斯叔君子居之凡陰斯匿小人是為常可類求變非例測非常易變謹此為則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨於卦於爻如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用應始有體該本无稽實待虛存體應用執古御今由靜制動附錄聖人作易只說一箇理都未曾有許多事却待甚麼事來湊所謂事來尚虛蓋謂事之方來尚虛而未有若論其理則先自定固已實矣用應始有謂理之用實故有體該本無謂理之體該萬物初無形迹可見故無下云稽考實理以待事物之來存此理之體以應無窮之用執古便是易書裏面言語御今便是今日之事以靜制動理便是靜底事便是動底敬之　潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔奧指宏綱星陳極拱惟斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申

周易本義附錄纂註卷十三

周易本義附録纂注卷十四

元 胡一桂 撰

筮儀

擇地潔處為蓍室南戶置牀於室中央牀大約長五尺廣三尺毋太近壁著五十莖韜以繅帛貯以皂囊納之櫝中置於牀北櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如蓍之長半為底半為蓋下別為臺而之使不偃仆附録纂註非著然亦猶是其類若以木棊行算金錢當之則其去蓍益遠矣荅曾三異設木格於櫝南居牀二分之北格以橫木板為之高一尺長竟牀當中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於格南香合一於爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一於爐東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬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於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奉櫝蓋置於格南爐北出蓍於櫝去囊解韜置於櫝東合五十策兩手執之熏於爐上此後所用蓍策之數其說並見啓蒙命之曰假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑於神於靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反於櫝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策執之而以左手四揲之間此第二營所謂揲以象三者也次以右手一策掛於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此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手無名指間此第四營之半所謂扐以象閏者也次以右手反過揲之策於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扐之左手中指之間此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三三則右必一左四則右亦四通掛一以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者一也次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二扐之策置於格上第一小刻以東為上是為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扐之

策於格上第二小刻是為二變二變所餘之策左一則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偶奇偶各得四之二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扐過揲之策而畫其文於版掛扐之數五四為奇九八為偶掛扐三奇合十三策則過揲三十二策而為少陰其畫為一所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而為老陽其畫為□所為重也掛扐為一所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為乂所謂交也附錄交者拆之聚故為老陰重者單之積故為老陽如是每三變而成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蓍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啓蒙禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆研墨版再焚香致敬而退如使人筮則主人焚香揖筮者而退

始作八卦卦即象也至文王周公孔子象益著焉而其所謂象亦不過天文地理人事鳥獸草木數端而已朱子嘗謂四聖之易各有不同不可作一例看故今列為此圖天地人物之象畢具而義文周孔取象之同異皆於此可見云

周易本義附錄纂註卷十四

周易本義附錄纂注卷十五

元 胡一桂 撰

圖錄

愚按易有卦象爻象有卦序有卦互體本義皆未有圖今為圖并說及有文言辨十翼論各一篇不敢列于九圖悉附五贊後云

卦象圖

易大傳曰庖羲氏仰以觀於天文俯以察於地理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物

☰乾

大川需訟取乾健兼坎險
同人取乾健
兼互巽大畜
取乾健兼互
震

伏羲卦 文王彖 周公爻 孔子大象文言說卦

龍乾六爻
馬大畜九三良馬
輿大畜二小畜三大壯四小畜
車大有二

天 圜 寒 冰 玉

☷坤

康侯 晉坤上象

王母 晉二

地

金 君 父 首 馬良老瘠駁 木果 大赤

行師 豫坤衆象

廟 萃坤土象又互巽體木在土上象

馬 坤北馬晉錫馬

大牡 萃

腹 夷四

師 泰謙復並上又

征伐 謙上

邑國

臣 母 妻 腹 衆 輿

邑 泰上比五指下體升三指上體

國家 謙上

國 益四互體

城隍 泰上

釜 柄

☳震

頤 口也震遇艮象以全體取後同

震 驚百里即雷也

七日 復全體取象

大川 益震巽木象

侯 屯豫建侯屬震又坤土象

屯互坤

頤震遇艮全體取象

七日 震二

九陵 震二

侯 屯初

長子 師五指互體

馬 屯乘馬中孚馬匹互體

龍

足 馬 善鳴弗足作足的顙 龍 竹 雚葦 稼 玄黃 隼

☴巽

井巽遇坎象

鼎巽遇離象

雲小畜巽一陰在乾天上象

大川蠱下巽又互震中孚上巽又互震為長男象

女家人女正妬女壯漸女歸妹女妬三

棟大過棟橈巽象

月雨小畜上陰象

號渙五體令也

婦小畜上

臀妬三

棟大過三四與象同

風

長女

雞

寡髮

廣顙

健

決躁

蕃鮮

豚魚中孚又兌體只取陰物象

牀巽二上木象

資旅四互體巽上財也

翰音中孚上

木漸四

楊大過二五互及體

白眼

股

工

市

利

木

白

臭

☵坎

大川蒙乾行象

渙取坎又取巽木在坎上

需訟取坎

濡雨睽上指下互體既上

至五互體既上

象

濡未濟

心坎心亨

廟渙取坎有幽陰象亦取上體巽木象

狐未濟

大川謙初近互未三震四互體既上

泥需三又震四互體

塗睽上指下互體

穴需四上

窖坎初三

幽谷困初

石困三

濡貴三互體初近互

雲

泉

水

溝瀆

中男

心病

加憂

耳痛

月雨

長

高

繩直

進退

不果

躁卦

弟子 師五拍三
寇 蒙上拍下體
貢四互體需
三拍上體解
三
血 需四

酒 需五酒食坎
樽酒未上飲
酒下近坎體
車 貢初近互體
困四拍坎
輿 睽三互體

血卦
盜
弓
輪

輿 多眚
馬 美脊亟心下
首薄蹄
豕
木 堅多心

輪 既初近互未
二上上爻下
近坎
弧矢 睽上拍下
互體
刑桎梏 蒙初

徽纆 坎上

赤
隱伏
矯揉
通

☲ 離

日 晉革豐
明 明夷
光 需互體

南 升南征朱子
曰坤巽拱離
女 家人

株木 困初
蒺藜 困四
叢棘 坎上

日 離豐
光 未五

南 夷三

婦 既二漸三互體
朱子曰互體五

焚 旅上火也

獄 噬上離初至
四似體
牝牛 離

日 大腹
甲胄 戈兵

龜 蠃
蟹 蠃
蚌 蠃

脫 夷二
征 離上
伐 晉上

牛 睽三互體无
妄初四似體
又互艮旅上
革初既五拍
下體大畜似
體

隼 解上拍三互
體
雉 鼎三拍上體
旅五

日 明 火 電
中女

☲艮

旅艮遇離為旅

童蒙蒙 背艮 飛鳥小過艮遇象 震全體取

鳥旅上 龜 鶴中孚二指互體 雉 飛夷初 木科上稿 龜頤損益似體 乾卦

大川頤五不利 山 上利涉艮象頤 徑路 象又全體虛 小石 舟象 丘賁五頤二指 少男 上爻渙四互體

石豫二 手 人身艮卦全體取象 指 童蒙蒙 門闕 童僕旅二三 闇寺 廬剥上全體似艮 狗 牀剥似艮 鼠

牛大畜童牛又三上似體童 黔喙 艮象无妄三係牛互體係 木堅多節

☱兌

歸妹兌遇震象

西郊小畜互兌 八月臨兌遇坤全體取象

女咸

雨濡夬上鼎三互體 果蓏 西郊小過五互體 西山隨上升四云岐山互體

民止義遯二黃牛執革艮止義 豶豕大畜五豶艮義 虎視頤四 鼠晉四鼷鼠互體 碩果剥上

地剛鹵 澤 少女

號夬 言困 二簋損遇艮全體取卦名 臀夬四 豚魚中孚又巽象 涕洟離五互體萃上 眇跛履漸 涉減大過上 虎履三四革五上 羊大壯似體夬四歸上

女歸上指下體 妾 史巫巽三互體 巫 指艮卦全體取象 口舌 門闕艮 毀折 闇寺艮 附決 狗兌 羊

爻象圖

陽爻通稱 一上九

大泰否彖 君孚泰否謙彖○乾三小畜上謙三觀初反說又五上剝上遯四壯三明初夬三

天乾有 天衢大畜○乾三小畜上謙三觀初反說又五上剝上遯四壯三明初夬三 郊同人噬 耳噬 玉鉉鼎 角晉姤

一九五

天乾姤 王夬萃豐渙彖○家人渙訟三觀四井三並拍五 大君師上拍五 夫隨二丈夫拍五

一九四

丈夫隨三拍四 乾肺噬 金矢噬

一九三

日夕乾 日昃離 高陵同人 公大有 夫小畜 頄夬三

一九二

田乾 沙屯遠坎取 大人升困彖乾師彖 丈人師彖 子蒙 夫蒙三金夫拍二

一初九

郊屯遠坎取 小子隨二三拍初 女妻大過二拍初 羸噬 元夫睽四拍初

陰爻通稱 一一上六

小泰否賁遯睽旅巽小過既濟彖辭 公解 老婦大過五拍上 頂大過 首既濟 前禽比五拍上

野坤 君孚坤同人彖

一一六五

天乾有三拍五 大君臨 國君復上拍五 王師二離上塞二並拍五 婦人蒙二拍五 王母晉三拍五

一一六四

公益 妻小畜三拍四 身艮 門庭明夷 括囊坤 中行復四陰中益四拍卦 女妻大過初

一一六三

從王坤訟 公益三 武人履 女蒙 臣蹇 妾遯三拍二 子屯蹇觀 婦既濟 中饋家人 埔解上拍三 腊肉筮陽位 鼻噬 腓咸艮

一一六二

霜坤 子蠱 童觀 小子漸 武人巽 妾鼎 趾鼎艮

一初六

屯三謙初解五 革上未五 宮人剥五 終坤 輔艮 黃坤噬鼎 金噬鼎 乾肉噬 來童豐 中行益三下卦中 黃離 宗同人 拇咸解四拍初 臀困 尾遯未濟 茅否大過 豕姤 瓜姤五拍初

不富泰四謙五 血坤上屯三需四小畜四渙上拍三 魚剥五姤三四

世儒言象尚矣率多祖說卦乎彖爻孫卦體其有不合說卦者則委曲牽合傅會以幸其中而數聖人取象之意胥失之矣何則卦者象之原也彖者言象之例也始也爻者言象之衍也說卦者總彖爻取象之例也然夫子夢周公而心文王參包羲於未畫其於說卦明象不特括彖爻之例又自有出於彖爻之外者不可不察也姑即數卦論之坤為馬離為牛文王之彖也乾稱龍馬稱龍見乾六爻稱馬見大畜爻震坎稱乘馬見屯卦周公之爻也自文王取象觀之乾何嘗稱馬坤何嘗稱牛震何嘗稱龍周公雖於大畜之乾稱馬而於乾本卦但稱龍坤亦未嘗稱牛震亦未嘗稱龍也夫子則直曰乾為馬坤為牛震為龍是豈故欲異於文王周公哉又自有見於卦爻之象而取之也或者不察但見乾馬坤牛載於說卦舉凡卦爻之言馬必求之乾言牛必求之坤如王輔嗣所謂定馬於乾案闕卦有馬無乾則偽說滋謾者自漢儒以來不能不憧此弊

矣然輔嗣雖知非先儒之失實自未嘗勘破夫子取象本不必同於先聖是以卒無一說以為之剖決但謂不必泥象至有忘象之論是亦甚未為得也近世西蜀大儒隆山李先生優於明象者也其論坤卦直曰乾既稱馬坤不得不稱牝以別之殊不知彖文王所作文王彖乾何嘗稱馬而顧於坤乃稱牝以求別於乾也此亦祖說卦以為論而其失殆有甚焉者然則說卦不足據歟曰由文王而周公由周公而孔子故彖而後有爻爻而後有說卦其人非一時其書非一手其取象非一端故朱夫子嘗謂伏羲自是伏羲文王自是文王易周公自是周公易孔子自是孔子易各有不同於其不同之中而求其同可也遽謂孔子易即文王周公之易而以彖爻大象盡求合於說卦不可也蓋自諸儒分經合傳之後學者便文取象其有合於彖爻者則括彖爻之例也如震坎稱馬之類其

有不合於彖爻者則又夫子之所自取也（如坤牛震龍之類）其有彖爻所未取而取者則又夫子所以括大象之例（如乾天坤地之類）而亦有出於大象之外者也（如乾父坤母之類）以此求之其亦庶乎不至於膠且泥矣雖然彖爻所取之象猶略耳如乾爻雖象以龍而彖於元亨利貞之外象則未之聞（文王於乾無所取象）坤彖雖象以馬而自牝馬之外他象則未之見吾夫子以八物窮卦爻之情以八德狀卦爻之性而六十四卦大象如乾則統象於天坤則統象於地象屯以雲雷象蒙以山泉直曲盡卦爻之妙而發文王周公不言之祕又為之說卦以旁通之微夫子則天地山澤雷風水火之象健順動入陷麗止說之德終莫能以自著何以致用於天下此萬世而後決嫌疑定猶豫謀之卜筮皆有所觀玩而不迷於吉凶悔吝之塗者夫子之功實倍三聖窮天地亘古今而不可泯滅者也（或疑八物之象見於左傳謂夫子之前已有者非也愚於文言辨論之詳矣）世儒但區區文字間以求其

言象之合莫究其施於實用功在生民德侔天地是豈足與論夫子之盛哉朱夫子易象說既深足以破古今忘象泥象者一偏（關）晏亞夫之錄以為非圖無以見凡例愚不敏謹遵遺訓而以彖爻大象文言說卦凡言象者分八卦為圖而以天文地理人事鳥獸草木為次列八卦於其上四聖於其左按圖而觀取象之同異庶乎其可見矣（前說）

聖人取象非一端有取之全體者有取之各體者有取之互體者有取之似體者有取之應體者有雖無其象而取卦名義者有取之逐爻者有取之遠近取之陰陽之爻者如頤如井如鼎此伏羲取之全體者卦即象也如大過棟橈小過飛鳥如剝之牀艮之身如六十四卦之大象此文王周公孔子取之全體者如屯豫建侯則侯屬震大畜良馬則馬屬乾說卦八物各屬八卦此皆取之各體者如同人（關）畜（關）取互體震巽中孚貫稱馬無取互體震坎頤（關）

大壯似兌而稱羊明夷互坎無應而稱喪馬二篇無其象而義取諸損此皆取之互體似體應體與夫卦名義者悉見彖爻中至於逐爻取義而分遠近陰陽則文王周公彖爻難以槩舉愚既分八卦為圖各疏義文周孔之尤而逐爻取象則別為圖以該之庶幾不至混殽以便觀玩非敢自謂有得於易也嘗試論之義之象在卦中文之象取其大綱周公雖本之文王已多其所自取夫子雖本之文王周公然其同者間見而其所自取者抑不止如周公之多於文王矣然則易之取象實至夫子而大備也微夫子之象不可也但讀易者毋執周公之象以求之文王又毋執夫子之象以求之文王周公同者自同異者自異要皆各明夫伏羲之卦可也必欲牽合傅會以強而同之是亂數聖人之象也亂數聖人之象而象終不可悟其亦弗思之甚也　續說

卦序圖

乾　坤　屯　蒙　需　訟　師　比　小畜　履　泰　否　同人　大有　謙　豫　隨　蠱　臨　觀　噬嗑　賁　剝　復　无妄　大畜　頤　似離

大過　坎　離　咸　恒　遯　大壯　晉　明夷　家人　睽　蹇　解　損　益　夬　姤　萃　升　困　井　革　鼎　震　艮　漸　歸妹　豐　旅　巽　兌　渙　節

䷛大過 似坎　䷜坎　䷝離

愚按易緯書曰易六十四卦文王以上下經分之邵子震巽首乾坤中坎離終水火之交不交皆至理也又曰乾坤坎離上篇之用兌艮震巽下篇之用頤中孚大小過二篇之正又曰天有二正乾離地有二正坤坎共用二變以成八卦也二變震巽震反為艮巽反為兌合四正卦為八卦天厚畫坎　共用二十八變以成六十四卦也二十八卦反覆為五十六通上八卦為六十四是以小成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也三十六指上下經各十八卦而言三十六是天地間真數天南極入地三十六度北極出地三十六度亦理數之極至者環溪李氏曰經分上下見於大傳大衍章二篇之策之語無序卦至坎離別起文義而上經首乾坤是二老對立下經首咸是二少合體故序卦上經隱乾坤之名下經獨隱咸之名以

䷄中孚 中孚似頤厚畫離體　䷽小過 小過似大過厚畫坎體　䷾既濟 既未坎離之交不交

需訟對下經晉明夷需訟變之畫為

需上經泰否對下經損益泰否乾坤之交不交損益咸恒之交不交也上經自屯蒙至臨觀下經自遯大壯至革鼎此屯蒙變之盡為革鼎臨觀變之盡為遯大壯也上經頤與大過偶而在坎離之前下經中孚與小過偶而在既濟之前上經終於坎離下經終於既濟未濟而既濟未濟者坎離之交不交也頤似離大過似坎而坎離繼之中孚厚畫離小過厚畫坎而既未濟繼之此坎離又為乾坤震巽艮兌之用也上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陰爻五十二陽爻以此觀之信知經分上下必有至理惜乎其說不傳未能究其所以然者愚謂序卦至理雖不可以淺窺然諸儒之論亦得其略矣故不敢復贅為之說云

卦互體圖

乾互體凡十二卦凡十六乾○與坤卦爻陰陽相對

䷀乾　䷪夬　䷡大有　䷍大壯　䷌同人　䷯革

䷫姤　䷅遘　䷱鼎　䷿恒　䷭遯　䷋咸

䷠兌互體凡十六卦凡十六兌○與艮卦爻陰陽相對

䷮大有　䷐大壯　䷤睽　䷒歸妹　䷝中孚　䷻節

䷨損　䷰臨　䷂屯　䷧既濟　䷾家人　䷵明夷

離互體凡十六卦凡十六離○與坎卦爻陰陽相對

䷝中孚　䷼小畜　䷦需　䷄履　䷪夬　䷡大有

䷎晉　䷢豫　䷓解　䷟恒　䷿鼎　䷱姤

巽互體凡十六卦凡十六巽○與震卦爻陰陽相對

䷤睽　䷒歸妹　䷵明夷　䷧既濟　䷾家人　䷺蹇

䷃井　䷯革　䷽訟　䷅遘　䷫姤　䷸巽

震互體凡十六卦凡十六震○與巽卦爻陰陽相對

䷒歸妹　䷶豐　䷔大過　䷛恒　䷟解　䷣升

䷯革　䷰臨　䷖困　䷧既濟　䷾家人　䷺蹇

䷗艮　䷳賁　䷕蠱　䷉升　䷆萃　䷬謙

䷼小畜　䷦需　䷄履　䷪夬　䷡大有　䷍大壯

坎互體凡十六卦凡十六坎○與離卦爻陰陽相對

䷧既濟　䷾家人　䷺蹇　䷓解　䷟恒　䷿鼎

䷩節　䷻中孚　䷂屯　䷃井　䷯革　䷡大有

艮互體凡十六卦凡十六艮○與兌卦爻陰陽相對

䷽訟　䷅遘　䷫姤　䷸巽　䷔大過　䷛恒

䷇比　䷓觀　䷏豫　䷎晉　䷆萃　䷋咸

震互體凡十六卦凡十六震○與艮卦爻陰陽相對

䷬謙　䷎晉　䷢豫　䷓觀　䷇比　䷁坤

䷭遯　䷋咸　䷱鼎　䷿恒　䷛恒　䷔大過

坤互體凡十二卦凡十六坤○與乾卦爻陰陽相對

䷁坤　䷗艮　䷳賁　䷕蠱　䷉升　䷆萃

䷋咸　䷞大畜　䷙損　䷣升　䷶豐　䷩節

巽互體凡十六卦凡十六巽○與震卦爻陰陽相對

䷆萃　䷬謙　䷎晉　䷢豫　䷓觀　䷇比

䷮大有　䷐大壯　䷤睽　䷒歸妹　䷝中孚　䷻節

䷗艮　䷳賁　䷕蠱　䷉升　䷆萃　䷬謙

䷼小畜　䷦需　䷄履　䷪夬　䷡大有　䷍大壯

坎互體凡十六卦凡十六坎○與離卦爻陰陽相對

䷩節　䷻中孚　䷂屯　䷃井　䷯革　䷡大有

䷾家人　䷺蹇　䷓解　䷟恒　䷿鼎　䷱姤

艮互體凡十六卦凡十六艮○與兌卦爻陰陽相對

䷽訟　䷅遘　䷫姤　䷸巽　䷔大過　䷛恒

䷇比　䷓觀　䷏豫　䷎晉　䷆萃　䷋咸

震互體凡十六卦凡十六震○與艮卦爻陰陽相對

䷬謙　䷎晉　䷢豫　䷓觀　䷇比　䷁坤

䷭遯　䷋咸　䷱鼎　䷿恒　䷛恒　䷔大過

坤互體凡十二卦凡十六坤○與乾卦爻陰陽相對

䷁坤　䷗艮　䷳賁　䷕蠱　䷉升　䷆萃

䷋咸　䷞大畜　䷙損　䷣升　䷶豐　䷩節

巽互體凡十六卦凡十六巽○與震卦爻陰陽相對

䷆萃　䷬謙　䷎晉　䷢豫　䷓觀　䷇比

䷮大有　䷐大壯　䷤睽　䷒歸妹　䷝中孚　䷻節

䷗艮　䷳賁　䷕蠱　䷉升　䷆萃　䷬謙

䷼小畜　䷦需　䷄履　䷪夬　䷡大有　䷍大壯

離互體凡十六卦凡十六離○與坎卦爻陰陽相對

䷝中孚　䷼小畜　䷦需　䷄履　䷪夬　䷡大有

䷎晉　䷢豫　䷓解　䷟恒　䷿鼎　䷱姤

兌互體凡十六卦凡十六兌○與艮卦爻陰陽相對

䷮大有　䷐大壯　䷤睽　䷒歸妹　䷝中孚　䷻節

䷨損　䷰臨　䷂屯　䷧既濟　䷾家人　䷵明夷

乾互體凡十二卦凡十六乾○與坤卦爻陰陽相對

䷀乾　䷪夬　䷡大有　䷍大壯　䷌同人　䷯革

䷫姤　䷅遘　䷱鼎　䷿恒　䷭遯　䷋咸

有山之材而照之以天光於是乎居土上兩卦皆有互體之艮故言山今分八卦為圖揭中四爻以明卦位為次圖成而卦爻陰陽各各相對莫不有關若以六十四卦橫圖觀之尤有可言者自第二畫至第四畫陽儀中互四乾四兌四離四震四巽四坎四艮四坤陰儀中亦互四乾至四坤兩以四卦數之而周六十四卦自第三畫至第五畫陽儀中前十六卦互二乾至二坤後十六卦亦互二十四震四巽四坎四艮四坤陰儀中亦互四乾至四坤乾至二坤八卦互全體觀之自初畫至三畫一箇乾一箇坤并二體為四乾坤是乾皆互乾坤皆互坤陰陽關

而不雜也三男之卦各聚三女之卦各聚三女如震卦自二至四互艮自三至五互坎坎卦自二至四互震自三至五互艮艮卦自二至四互坎自三至五互震各并本卦而三男備巽離兌三女之卦互體亦然陽陰皆互陽陰皆互陰女不紊男男不紊女此又自然而然不加人力有不容言之妙者其他亦有一卦備三男三女者小畜備三女而臨之以父豫備三男而臨之以母節備三男而少女間之旅備三女而少男間之如革如鼎此父之臨三女也如蒙如屯此母之臨三男也如豐如井則長男中男間三女如渙如噬嗑則長

女中女間三男此皆父母男女雜居而不純者也謂互體非易中一義斷斷乎其不可也讀易者其可忽諸

易十翼論

易之有十翼猶天之有日月人之有耳目輕重之有權衡長短之有尺度誠易之門庭象數之機括也十翼不作易之名且不立卦畫於誰乎吾不得而知也辭將何用乎吾不得而知也乾坤其為天乎坤乎震巽坎離艮兌烏知其為地乎震巽坎離艮兌烏知其為雷風水火山澤乎十翼作矣易之名立矣卦然後知其為義之畫也辭然後知其為文之繇也卦辭然後知其為卜筮之用也乾然後知其為天坤然後知其為地震巽坎離艮兌然後知其為雷風水火山澤也不特此爾讀仰觀俯察章則知伏羲泛觀易之寓讀神物變化章則知伏羲默得易之要讀極儀象卦成列因重章則知伏羲（闕）之位與六十四卦之次是伏羲之易非十翼無以自（闕）

周之盛德邪當文王與紂之事邪（闕）其為文王之興易矣易之作也其於中古乎作易者其有憂患乎以至九卦之陳盡本全卦之序吾又知文王為憂患而作易不徒繫以辭而序易亦出於文王矣帝出乎震齊乎巽以下後天八卦方位之序不一言之是文王之易非十翼亦無以自白於世也其曰聖人作易生蓍倚數立卦生爻以和道德以順性命此言聖人不徒畫為一定之卦而用易有著如此其曰大衍之數五十分二掛一揲四歸奇再扐後掛此明揲著之法以垂萬世而本末曲盡無遺者又如此其曰繫辭焉以明吉凶又曰繫辭焉以斷吉凶又曰繫辭焉以盡言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神此明聖人繫辭亦無非所以為尚占之用（闕）

此義文之易非十翼亦無以闡其用於世也以至八卦不徒（闕）八物之象而天之健地之順雷風之動入坎離之陷麗山澤之止說必毫分而絲析之唯恐斯人知其象而莫知其德及夫六十四卦之大象論象之後必示人以（闕）易之方不啻耳提而面命之教是卦爻之性情非十翼亦無以發其蘊於世也吾故曰易之有

十翼猶天之有日月人之有耳目輕重之有權衡長短之有尺度誠易之門庭象數之機括者此也猶未也蓋至於崇陽抑陰進君子退小人尊卑之分貴賤之等與夫幽明之故死生之說鬼神之情狀凡可因以發明性命道德之蘊以淑身心者纖悉畢言之於是易始不徒局於象數卜筮之 闕 至精至變至神之妙天下萬世皆由之以識太極 闕 道而盡事物之情雖不假卜筮亦自足以為吉凶之前知矣十翼之作其有功於萬世固如此哉不然如爻辭先儒以為繫於周公至引韓宣子適魯見易象而知周公之德為證亦可謂有據矣然夫子於十翼所未明言後世遂不免紛紛之疑卒莫能有一定之說雖以朱夫子亦不過曰是先儒之言且得從之則亦莫能必其作於周公也而況卦也彖也卜筮也八卦之性情也微十翼欲其不憒然於人心不可也嗚呼易之不可無十翼審矣近世歐公乃不能不致疑於其書童子問中直以繫辭與文言為非夫子作是何其無見於易一至此邪猶幸而朱夫子之論昭如也本義啓蒙不作如之何其可也

文言辨

或疑文言非夫子作蓋以第一節與穆姜之言不異本義以為疑古有此語穆姜稱之夫子亦有取焉得之矣然猶以為疑古有之初亦未嘗質言之者蓋嘗妄論之曰若果如或疑則何止文言雖大象亦謂之非夫子作可也何者八卦取象雖多而其要者則天地山澤雷木風水雲泉雨火電日皆大象取者今考文言彖辭自震雷之外震驚百里即雷也離雖取象於日而未嘗象火周公爻辭自巽木漸四爻離火離豐之外雖三取雨象亦未嘗專取坎他則未之聞焉至夫子翼易始列八物之象而六十四卦大象於是乎始各有定屬如是則夫子以前凡引易者不當有同焉者也而左傳所載卜筮之辭多取八物之象此皆闕

亦謂之非夫子作闕

已前元有可也謂夫子作作者非也今欲知其果作於夫子而無疑其將何說以證嘗反覆思之而得其說春秋夫子筆削之經也左傳蓋不特春秋之絕筆亦諸經之絕筆也左氏生夫子之後尊信夫子春秋始為之傳由此觀之謂易有取於左傳乎抑左傳有取於易也又況左傳所載當時語其事則髣髴其文多出於自為如呂相絕秦書今觀其文法要皆左氏之筆而穆姜為人淫慝迷亂安得自知其過而有此正大之言如棄位而姣等語決知非出於其口如是則四德之說是左氏本文言語作為穆姜之言明矣至若占辭多取諸八物亦非當時史氏語闕

本文公占闕之辭又不特取諸八物且有及於坎勞卦之說如是則并與說卦亦謂之非夫子作可乎大抵居今之世讀古聖人書只當以經證經不當以傳證經若數今乃因傳文反致疑於經可乎愚是以知文言大象

眞夫子作而左氏所引不足為惑故不得不辨

本義啓蒙論

有天地矣可無易乎不可也有易矣可無本義啓蒙乎不可也金聲玉振集大成衆言叅亂折諸聖朱夫子其聖人之徒歟蓋自漢儒始變亂古易至有流為術數之歸而卒大亂於王弼且祖以虛無之論吾易遂晦蝕於天下寥寥千載孰覺我人太極有圖易通有書發往古不傳之祕開萬世理學之源斯道始有係屬迨夫易傳寫曾中之成書皇極具經世之大法正蒙闡象數之條目是雖古經變亂未就釐正而術數虛無之學為之一洗吾易粲然復明未幾陋儒妄作異論蠭起易置圖書劉牧指斥邵子林栗冒僞著述麻衣易之類易道又幾晦蝕朱夫子勃興探前聖之精微破俗學之繆妄本義啓蒙有作而後吾易復明於後世愚嘗謂孔聖以來朱夫子有功於易斷斷乎其不可及者蓋以本義之為書也圖書位

篇十翼不相混襍易經始為之復闕定而天地自然之易明先闕

義文之易辨二

十四爻兩言以蔽之曰象占而觀玩不涉虛無至於崇陽抑陰進君子退小人發於坤初六之爻者不過數語而天之經地之義人之紀易之要領直包括無遺恨此本義不可少於天下也啓蒙之為書也本圖書則揭天生神物章而易之本原正原卦畫則表易有太極章而易之位列明明著策則發明大衍章而掛扐之法定考變占則博取左氏傳以明斷例而吉凶趨避之見審合四篇大旨壹皆寓尊陽之微意而小人盜賊不得竊取而用此啓蒙不可少於天下也語錄成書如闕

闕

黜其偽折其悖摧陷廓清羽翼數聖人之易於天下此愚所謂自孔聖以來朱夫子有功於易斷斷乎不可及者豈誣也哉或曰是則然矣易者陰陽剛柔仁義性命道德之書今斷然蔽之以卜筮得毋局於一偏而不免漢儒術數之獎乎且繫辭明言易有聖人之道四焉今本義惟以象占分之而不及辭變得毋四者之目遺其二乎吁是皆未之思也易固陰陽剛柔仁義之道參陰陽剛柔以順性命以和道德耳豈徒託之空言而不見諸實用乎又況卜筮之頃至理無乎不在正得聖人作易本意朱子已嘗言之奈何以此疑吾易乎至於聖人之道雖有四實不離乎二有象而後有辭有占而後有變不得於象則玩辭為空言不由於占則觀變於何所故有象辭有占辭占而後有卦變又辭舉象占則辭變在其中若惟舉占則象辭變在其中此四者之序由輕歸重辭變統於象占象又統於占所以本義舉象占而統論易書一以貫之曰占謂之有遺可乎哉或又曰易之所重在占固也人之於易必占而後可用不占則易竟無用矣乎曰不然也朱子嘗曰凡讀一卦一爻便如占筮所得虛心以求辭義之所歸以為凶吉可否之決然後考其象之所以然求其理之所以然推之於事使上自王公下至民庶所以修身治國皆有所用初未嘗不

示人以學易而用之方也必曰占乎而後用之朱子之志荒矣

周易本義附錄纂註卷十五

謹案卷十二第一頁後二行臨觀皆有與求之義刊本皆訛更據本義集成改

卷十五第三頁前三格興剥上刊本上訛三按剥之上九為君子得輿今改

第四頁前八行第四格棟大過三四與汞同刊本脫三四二字按此是言周公繫爻大過九三棟橈九四棟隆故言與象同今增

第四頁後五行第三格楊大過二五互及體刊本二訛三按大過二爻五爻俱有枯楊之句故云今改

第五頁前七行第三格雨睽上指下三至五互體刊本作睽上五指下互體按睽上過雨指三至五互坎體今增改

第五頁後七行八行三格幽谷困初石困三刊本脫初字三字今增

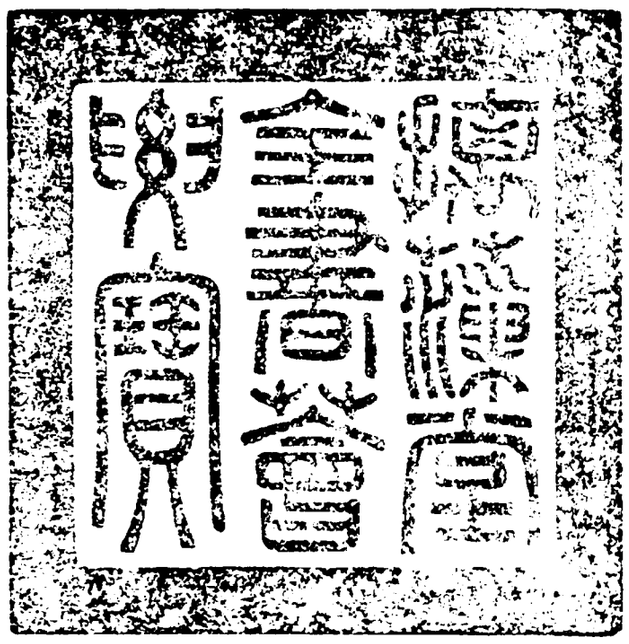
第六頁後四行第三格緼坎上刊本脫上字今

增

第七頁前一行二行三格株木困初蕨藥困四刊本脫初四字今增

第七頁前三行三格叢棘坎上刊本坎訛困又脫上字今改增

第十八頁後一行乾離兼頤中孚刊本乾離訛坤坎今改



校覆

校官助教臣吳省蘭

對官檢討臣郭　寅

謄録監生臣李　鋌

謄録監生臣陳　熙

Page not available.

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

欽定四庫全書蒼要 經部

周易啟蒙翼傳上篇

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書

周易發明啟蒙翼傳目錄

上篇

天地自然之易

日月為易圖說

河圖洛書圖說

伏羲易此下四聖人易

始畫八卦圖說

重六十四卦圖說

八卦方位圖說

六十四卦方圓圖說

揲蓍求卦法

揲蓍得掛扐圖說

掛扐定四象圖說

掛扐過揲圖說

過揲當期物數圖說

揲蓍占法
五聖人十三卦制器圖說
文王易
八卦方位圖說
變先天為後天圖說
六十四卦反對圖說
六十四卦次序圖說
六十四卦卦辭說
九卦處憂患圖說
十二月卦氣圖說
周公易
三百八十四爻辭說
孔子易
十翼辭統說
彖上傳第一
彖下傳第二說

象上傳第三
象下傳第四說
繫辭上傳第五
繫辭下傳第六說
文言傳第七說
說卦傳第八說
序卦傳第九說
雜卦傳第十說
中篇
三代易
三易
連山易
歸藏易
歸藏初經
歸藏齊母經
歸藏六十四卦名

古易
周易古初本
古易之變
費直本
鄭玄本
王弼本
古易之復
呂氏微仲本
晁氏以道本
程氏沙隨本
呂氏東萊本
朱子本義
易學傳授
周末西漢諸儒
東漢諸儒
魏吳晉元魏唐諸儒
宋諸儒
易學傳注
周漢
魏晉元魏
唐五代
宋
下篇
舉要
理　太極理之原
氣　陰陽氣之始
數　圖書數之原　大衍數之演
卦扐數定爻　過揲數定二篇之策
易有以理言者
有以書言者
先天後天
易尊陽卑陰
卦分爻位之陰陽
卦爻分君臣

卦爻有應不應
卦爻分三才
卦爻分中正
卦畫爻位虛之別
卦爻變動有三
三聖取象例
卦爻取象例
卦有逐爻取象
爻有六位取象
卦德象體材義之分
卦爻言數例 只就六爻論數
易為卜筮書
本義啟蒙主卜筮
周禮九筮之名
辭說
變說

象類說
占類說
象占合一類說
象占合一又說
筮法
陳厲公筮公子完之生 以下集左氏傳
畢萬筮仕於晉
魯桓公筮成季之生
晉文公筮勤王
王子伯廖引易論鄭公子
晉知莊子引易論先穀邲之敗
晉厲公筮擊楚子
魯穆姜筮往東宮
鄭太叔引易論楚子

齊崔武子筮娶棠公妻
秦醫和引易對晉趙孟
魯莊叔筮叔孫穆子之生
衛孔成子筮立君
魯南蒯筮以費叛
晉蔡墨引易對魏獻子
史墨舉易對趙簡子
魯陽虎筮救鄭
晉筮立成公 以下集國語
晉公子重耳筮得國
晉大夫筮重耳歸國
孔子筮得賁 家語
孔子筮得旅 坤鑿度
丘濬步當改元 附史傳抄
葉助占得子
葉少蘊筮生子

有人筮父疾
顧士羣筮母病
漢沛獻王筮雨
宋太祖召陳摶筮
晉郭璞歲首為朝廷筮
回紇筮出師
北齊神武筮室中光
段晦筮馬逸
路晏筮伏盜
漢武帝筮伐匈奴
辨疑
毛漸傳三墳易之辨
劉牧易置圖書辨
劉牧指參伍為四十五數辨
歐公謂圖書怪妄辨
文王重卦辨

文王作爻辭辨三段
文王作文言辨
文王始稱易辨
既濟東西鄰為紂與文王事辨
周公作彖象爻辭文言辨
易非全書之疑辨
李清臣不信序卦之疑辨
外篇
周易緯
焦氏易林
京氏易傳
揚氏太玄
魏氏參同
郭氏洞林
關氏洞極
衛氏元包

司馬氏潛虛
邵子皇極經世
蔡氏皇極内篇

臣等謹案易學啟蒙翼傳四卷元胡一桂撰其書專發明圖書卦畫之旨自序稱去朱子繞百餘年而承學漸失如圖書已釐正矣復仍劉牧之謬者有之卜筮之數炳如丹青矣復祖尚元旨者又有之因於本義附録纂疏外復增輯為是書明筮以稽其法辨疑以審其是自百家衆説及史傳卜筮卦占之文無不取而統彙之以求合於朱子之説凡為内篇者三外篇者一説者謂啟蒙為本義之階梯而是書又啟蒙之羽翼也乾隆四十一年正月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅
總校官臣陸費墀

欽定四庫全書提要

周易啟蒙翼傳序

朱子於易有本義有啟蒙其書則古經其訓解則主卜筮所以發明四聖人作經之初旨至於專論卦畫著策則本圖書以首之考變占以終之所以開啟蒙昧而為讀本義之階梯大抵皆易經之傳也先君子懼愚不敏既為啟蒙通釋以誨之愚不量淺陋復為本義附録纂疏以承先志今重加增纂之餘又成翼傳四篇者誠以去朱子纔百餘年而承學浸失其眞如圖書已釐正矣復仍劉牧之謬者有之本義已復古矣復循王弼之亂者有之卜筮之教炳如丹青矣復祖尚玄旨者又有之若是者詎容於得已也哉故日月圖書之象數明天地自然之易彰矣卦爻十翼之經傳分羲文周孔之易辨矣夏商周之易雖殊而所主同於卜筮古易之變復雖艱而今終不可逾於古傳授傳注雖紛紛不一而專主理義昌若卜筮上推理義之為實夫然後舉要以發其義而辭變象占所當講明筮以稽其法而左傳諸書皆所當備辨疑以審其是而河圖洛書當務為急凡此者固將以羽翼朱子之易由朱子之易以參透夫羲文周孔之易也若夫易緯焦京玄虛以至經世皇極內篇等作自邵子專用先天卦外餘皆易之支流餘裔苟知其槩則其列諸外篇固宜而朱子之易卓然不可及者又可見矣抑又有說朱子嘗曰易只是卜筮之書本非以設教然今凡讀一卦一爻便如筮斯得觀象玩辭觀變玩占而又求其理之所以然者施之身心家國天下皆有所用方為善讀是故於乾坤當識君臣父母之分於咸恒當識夫婦之別於震坎艮巽離兌當識長幼之序於麗澤兌當識朋友之講習以至謹言語節飲食當有得於頤懲忿窒慾遷善改過當有得於損益不諂不瀆以謹上下之交安其身而後動易其心而後語定其交而後求以為全身之道當有得於大傳即此而推隨讀而受用焉是則君平依孝依忠之微意也雖日端策而

筮其根底所在亦何以尚此請申之

皇慶癸丑歲一陽來復之日新安後學胡一桂庭芳父

序

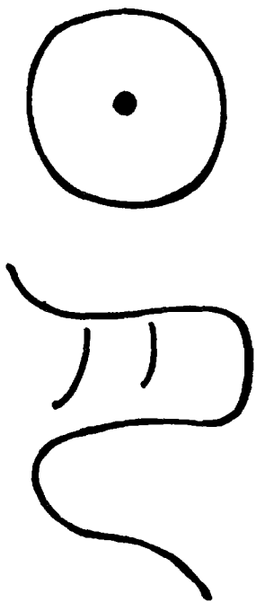
欽定四庫全書卷三百八十八　經部

周易發明啓蒙翼傳上篇

元　胡一桂　撰

○天地自然之易

日月為易



易大傳曰日月運行一寒一暑陰陽之義配日月懸象著明莫大乎日月日月之道貞明者也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

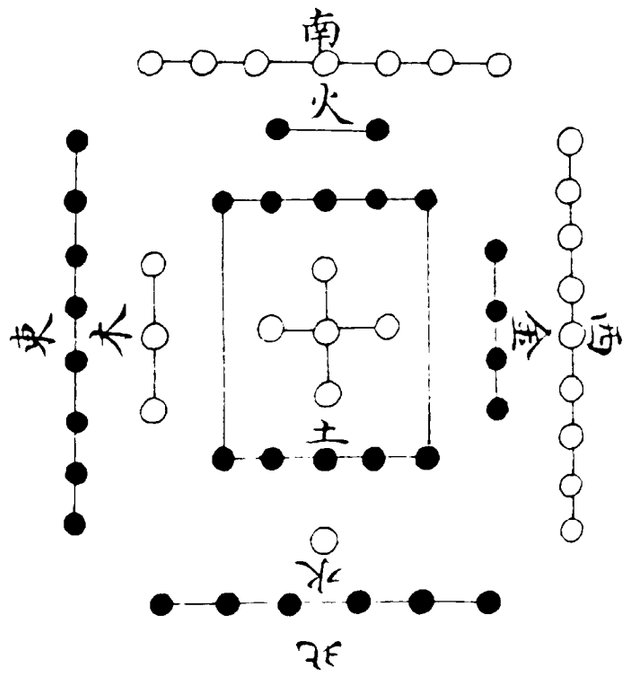
太虛中天地山澤雷風水火飛潛動植何莫非易之呈露豈但日月圖書特日月繼照眞天地自然之易圖書迭出眞天地自然之數作易之原雖肇於圖書而易之為義尤著明於日月故揭以為首鄭氏厚曰

易從日從月天下之理一奇一偶盡矣天文地理人事物類以至性命之微變化之妙否泰損益剛柔失得出處語默皆有對敵故易設一長畫一短畫以總括之所謂一陰一陽之謂道者此也陸氏秉曰易字篆文日下從月取日月交配而成是日往月來迭相為易之義說文日實也太陽之精不虧從口一象形通論天无二日故於文口一為日古文作㘝徐氏曰陰不可抗陽臣不可敵君於文闕者為月正義曰日譬之火月譬之水火外光水含景故月生於日之所照晦朔生於日之所蔽當日為光就日則明盡謂之一月愚謂於文日中有一奇也月中有二偶也一而二二而三三才道立萬物生生變化无窮矣或曰日月特坎離二象何以得專易之名曰易有文與位九六為爻之陰陽九陽而六陰也初二三四五上為位之陰陽初三五陽而二四上陰也以爻之陰陽言唯坎離二卦當日月之象以位之陰陽言初二三為位

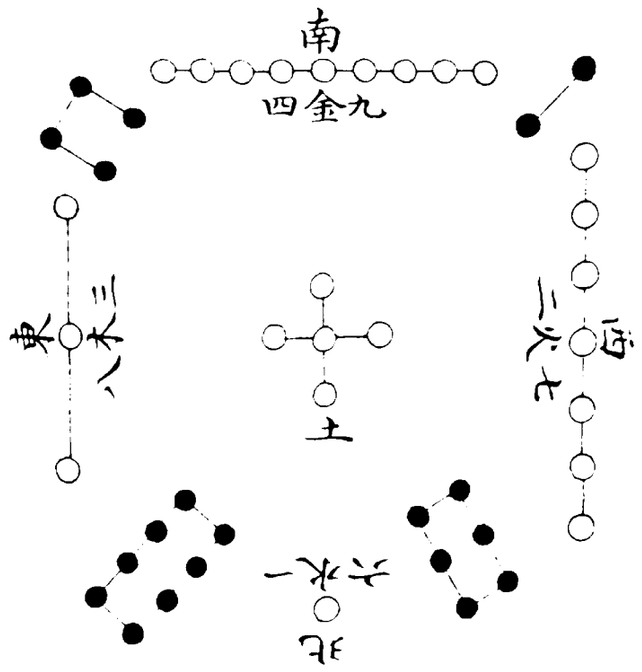
之離四五上為位之坎六十四卦之位皆坎離則六十四卦之位皆日月陰陽之精天地功化皆寄在大光明中日之功又大於月月特受日之光大哉日乎出則晝入則夜行南陸則暑行北陸則寒萬萬古生殺慘舒皆日功用不然八表同昏父母諸子亦且奈何哉或又曰離陰卦乃日象坎陽卦乃月象何也陰陽之精互藏其宅也又況離雖陰卦實生於陽儀坎雖陽卦實生於陰儀陽中有陰陰中有陽故日中有烏月者陰內含陽象故月中有兔愚謂卯屬兔月生西乃有兔酉屬雞烏屬日生東乃有雞此亦互藏其宅處即楚辭顧菟烏不謂然此姑以其有互藏其宅之象而及之爾

河圖洛書

河圖



洛書



易大傳曰河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此統論河圖洛書也

又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十按此簡本在第十章之首本義從程子說移在第九章之首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按此簡本在大衍之後本義移在天九地十之下又按班固律歷志唐衛元包二簡皆是連書

此專明河圖之數也古今言數學者蓋始於此天地間只有一十數衍而為百千萬億之无筭者此十之積也積也十數又只始於一數自二至十皆此一之積也一之上更有何物理而已矣此所謂易有太極是也太極之理雖超乎數之外而實行乎數之中也自天一至地十細積之已自具天地五十有五之數一與二為三與三為六六與四為十六為二十一二十一與七為二十八二十八與八為三十六三十六與九為四十五與十為五十五數備矣其下文不過申明此

十數而已其義先人啟蒙通釋備矣天地人物古往今來萬事萬變與夫鬼神之情狀皆在此數包羅中矣今以圖觀之天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之然天一生水必待地六而後成以至天五生土必待地十而後成者以五行之生皆不能離乎中五之土以成形質天一生水矣水非土則原泉從何出故一得五則成六是地六成之也地二生火矣火非土則歸宿於何所故二得五則成七是天七成之也天三生木矣木非土亦无所培植故三得五則成八是地八成之也地四生金矣金固土之所滋長故四得五則成九是天九成之也天五生土矣生而必成則積之眾厚故五得五則成十是地十成之也一二三四五者生之序也六七八九十者皆因五而後得非真籍六七八九十之數以成之也春屬木居東方而三八生成木在東十干則為甲乙十二支則為寅卯

在人則為五臟之肝夏屬火居南方而二七生成火在南在十干則為丙丁十二支則為巳午在人則為五臟之心秋屬金居西方而四九生成金在西在十干則為庚辛十二支則為申酉在人則為五臟之肺冬屬水居北方而一六生成水在北在十干則為壬癸十二支則為亥子在人則為五臟之腎四季屬土居中宮而五十生成土在中在十干則為戊己十二支則為辰戌丑未在人則為五臟之脾若配以五常則東屬仁南屬禮西屬義北屬智中宮屬信而貫乎四者五行質具於地氣行於天以質言則曰水火木金土取天地生成之序也以氣言則曰木火土金水取春夏秋冬運行之序也故圖之左旋自東而南南而中中而西西而北合四時之序焉此圖不過龍馬負之出於河爾而數之所具包括如此其可以人力彊為也哉

易大傳雖以河圖與洛書並言却未嘗明言洛書之數

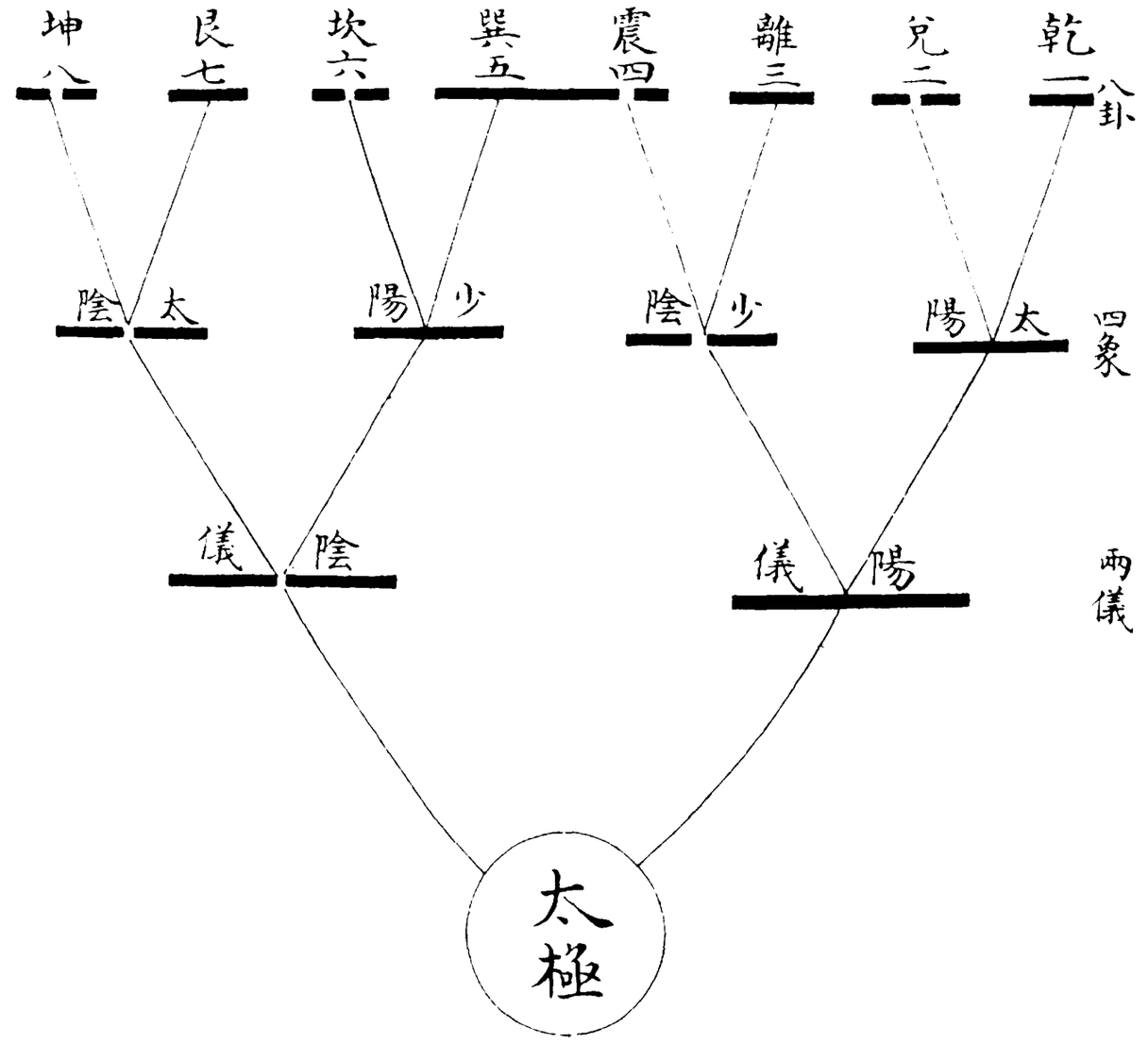
如所論河圖之詳者今以洛書觀之其為數也一居北六居西北三居東八居東北五居中與河圖之位數合至於九自居南四自居東南七居西二自居西南二方之數視河圖實相易置焉何哉朱子謂陽不可易而陰可易其義精矣愚又自其粗者觀之蓋圖書之數雖不相襲然而天地間東西南北中不過一水火木金土之位一二三四五六七八九十不過一五方之位洛書之數三同而二異焉其居中者不可易矣縱使東北二方之數相易則金乘火位火入金鄉有克至西南二方之數相易亦不過有相生而无相克者理之變數之逆為受克之子者豈容坐視而不報哉其洛書之謂乎體常盡變則子必為母報讎乃造化自然之象人事當然之理而不可易者也至於中央視河圖惟有五而无十然一九二八三七四六之合環而向之未嘗无十焉正造化之妙處合圖書之數

悉計之為數者百如犬牙之相制牝牡之相銜其巧又有如此者

蓋嘗論之河圖雖授羲以畫八卦竊意伏羲見是圖奇偶之數卦便可畫初非規規然模倣其方位與數也卦畫既成隱然自與圖之位數合洛書雖云授禹以叙九疇然九疇自初一五行之外次二五事以下與洛書之位數初不相關今合二圖以觀先後天之易且以伏羲先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七坤艮生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合文王後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合（先人之說見啟蒙通釋上卷末）所以然者豈伏羲之時圖書既皆並出禮緯亦曰伏羲德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏羲則以畫卦其後天復以錫禹邪九疇蓋亦本洛書九數也二圖精奧朱子備見啟蒙先人通釋詳矣今姑就其粗者與夫一二未發之要者講之然後進於啟蒙亦易易也

伏羲易

伏羲始作八卦圖



易大傳曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情又曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦又曰八卦成列象在其中矣

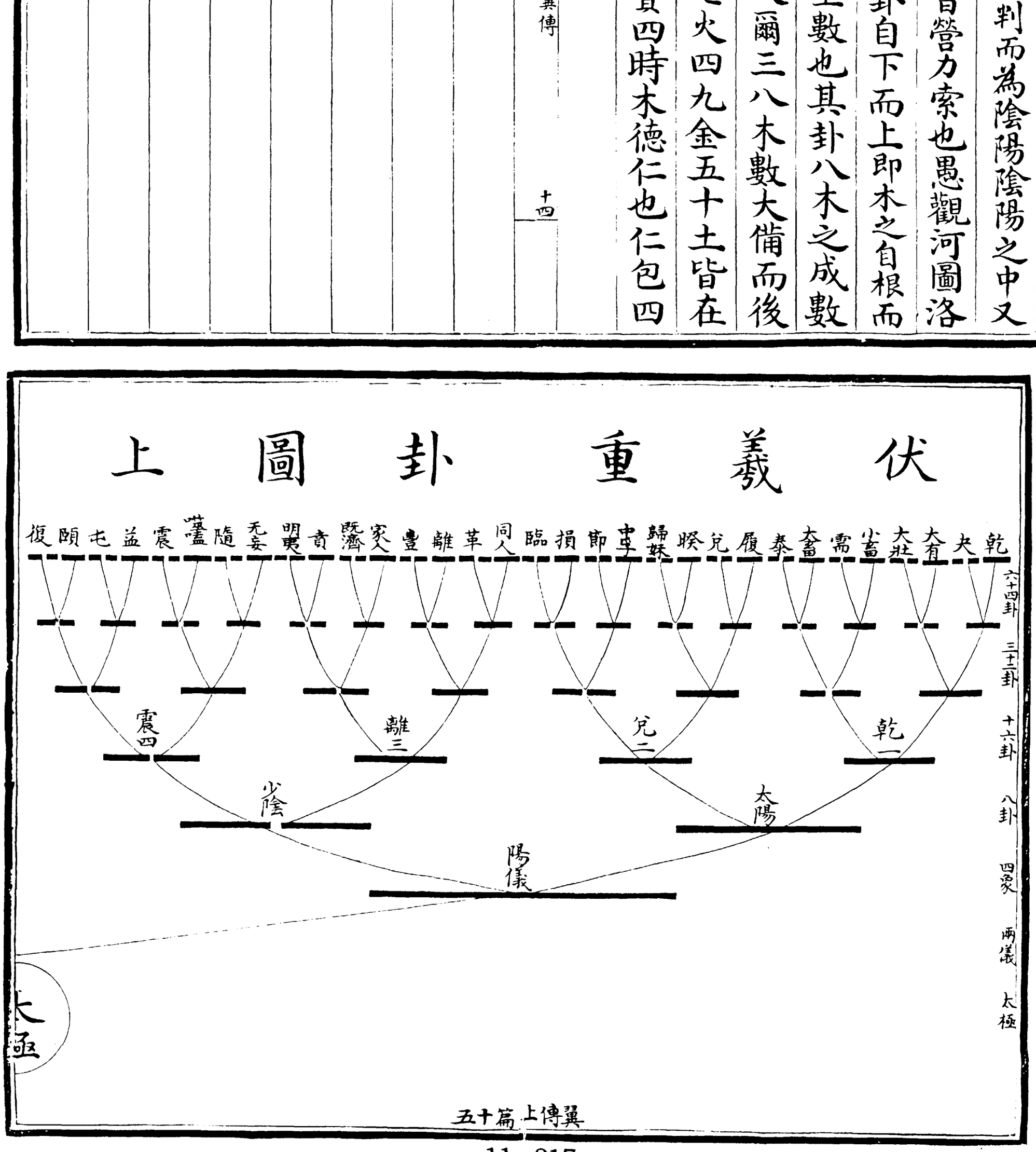
此明伏羲始畫八卦也八卦為小成之卦三畫之卦乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八伏羲不是逐卦如此畫只是自太極理也生兩儀為第一畫者二陽儀一陰儀二兩

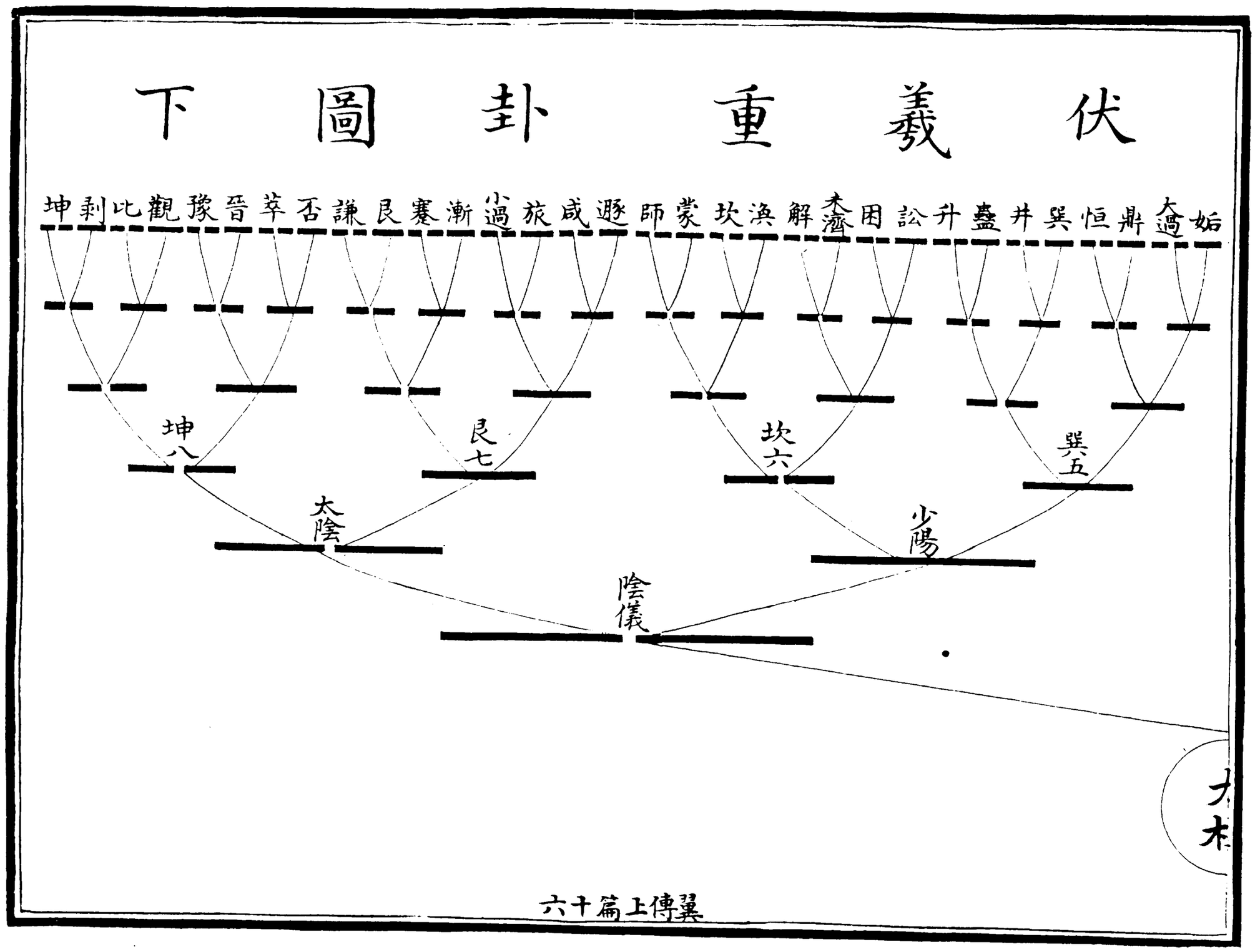
儀生四象為第二畫者四四象者陽儀之上生一陽為太陽一陰儀之上生一陰為少陽二陰儀之上生一陽為少陰二太陰四太陽少陰少陽太陰即所謂四象也四

象生八卦為第三畫者八太陽之上生一陰為兌☱少陰之上生一陽為離☲少陽之上生一陰為震☳太陰之上生一陽為巽☴陰為坤☷陽為乾☰陰為坎☵陽為艮☶生一陰為

所謂始畫八卦者此也朱子曰爻之所以有奇偶卦之所以三畫而成者皆是自然流出不假安排此易學之綱領開卷第一義然古今未見有識者至康節先生始傳先天之學而得其說且以為伏羲氏

之易也蔡西山要旨曰自太極判而為陰陽陰陽之中又自有陰陽出於自然不待智營力索也愚觀河圖洛書皆木數居東方伏羲畫卦自下而上即木之自根而榦榦而枝也其畫三木之生數也其卦八木之成數也重卦則亦兩其三八其八爾三八木數大備而後六十四卦大成一六水二七火四九金五十土皆在包羅中矣吁木行春也春貫四時木德仁也仁包四端大哉易也斯其至矣





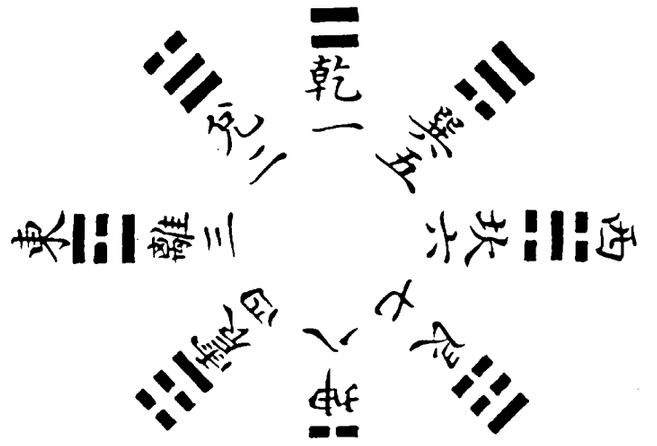
易大傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

此明伏羲於前八卦上因而重之為六十四卦大成之易也伏羲重卦亦不是連將三畫安頓在上只是因八卦既成又自八卦上逐卦各生一陽一陰則八分為十六卦十六卦上又各生一陽一陰則十六分為三十二卦三十二卦上又各生一陽一陰則三十二分為六十四卦而六畫卦成矣以六十四卦橫圖

觀之其卦亦首乾終坤重乾居一重兌居二重離居三重震居四重巽居五重坎居六重艮居七重坤居八乾一坤八之序亦不易焉且前三十二卦一畫陽便對後三十二卦一畫陰前三十二卦一畫陰便對後三十二卦一畫陽陰陽兩邊各各相對莫非自然之序此伏羲先天之易邵子謂一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四是也朱子曰某看康節易了都看別人底

不得他說箇太極生兩儀兩儀生四象又都无甚玄妙只是從來更无人識又荅林黃中曰邵子之前論重卦者多只是說并累三陽以為乾連疊三陰以為坤然後以意交錯而成六子又先畫八卦於內復畫八卦於外以旋相加而後得為六十四卦其出於天理之自然與人為之造作蓋不同矣

伏羲八卦方位圖

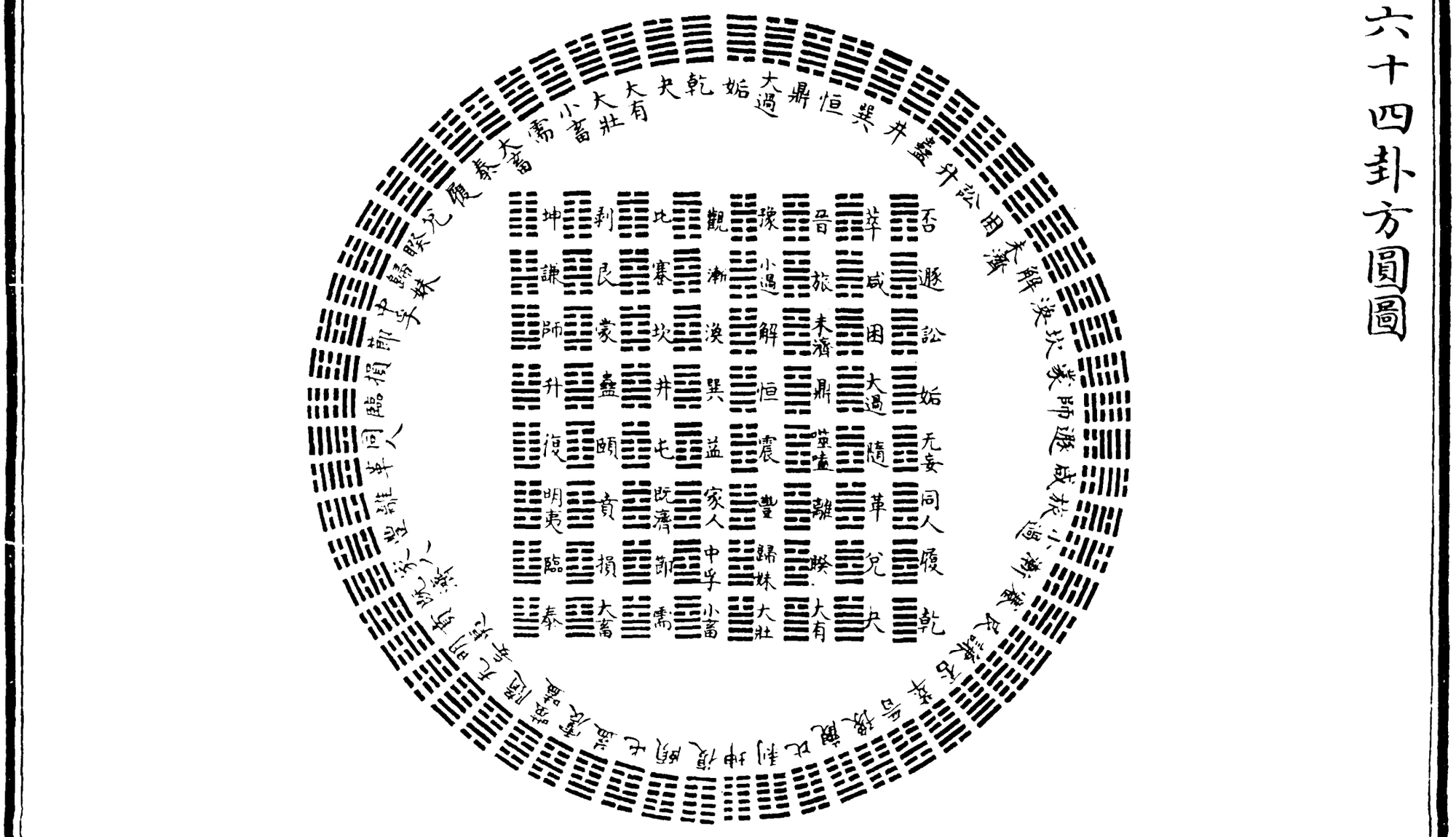


說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

右伏羲八卦方位圓圖不過以前八卦橫圖揭陽儀中乾兌離震居東南揭陰儀中巽坎艮坤居西北圖既成後乾南坤北離東坎西以四正卦乾坤離坎反覆只是一卦八卦中以此四卦為震巽之反卦震反為艮巽反為兌本只震巽二卦反而成四卦八卦中以此四卦為四正卦居四方之正位震東北巽西南艮西北兌正西南居四隅不正之位合而言之天位乎上地

位乎下日生於東月生於西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北自然與天地大造化合先天八卦對待以立體如此其位則乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相對而合成九數其畫則乾三坤六兌四艮五離四坎五震四巽五亦各各相對而合成九數九老陽之數乾之象而无所不包也造化隱然尊乾之意可見方八卦之在橫圖也則首乾次兌次離次震次巽次坎次艮次坤是為生出之序及八卦之在圓圖也則首震一陽次離兌二陽次乾三陽接巽一陰次坎艮二陰終坤三陰是為運行之序生者卦畫之成而行者卦氣之運也乾坤父母也震巽長男女也坎離中男女也艮兌少男女也乾統三女坤統三男本其所由生也

伏羲六十四卦方圓圖


乾 夬 大有 大壯 大畜 需 大過 姤 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 家人 既濟 益 无妄 隨 噬嗑 賁 明夷 臨 復 頤 屯 坎 蹇 漸 小過 旅 咸 遯 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤 謙 艮 蒙 師 泰 大畜 損 節 中孚 歸妹 睽 兌 革 離 豐 震 同人 履 訟 姤 遯 否 觀 剝 坤 復 臨 泰 大壯 夬 乾 姤 遯 否 觀 剝 坤 復 臨 泰 大壯 夬 乾 同人 履 訟

右伏羲六十四卦圓圖亦就前六十四卦橫圖中揭陽儀中前三十二卦自乾至復居圖左方東邊乾在南之半復在北之半揭陰儀中後三十二卦自姤至坤居圖右方西邊姤在南之半接乾坤在北之半接復先自震復而却行以至於乾乃自巽姤而順行以至於坤圖既成後坤復之間為冬至子中同人臨間為春分卯中乾姤間為夏至午中師遯間為秋分酉中自合四時運行之序朱子曰此圖若不從中起以向兩端而但從頭至尾則此等類皆不可通矣但陰陽消長較之文王十二月卦疎密不同復隔十六卦為臨臨隔八卦為泰泰隔四卦為大壯大壯隔一卦為夬為乾姤遯否觀剝坤亦然若依陰陽消長之次分節候未免疎密不齊卦氣疎密一節先人於通釋先天圓圖下論之已詳但初藁謂卦氣盈縮蓋亦有說且即內八卦以推十二月之卦坎離陰陽之中者也又為日為月周於一歲十二月之間故坎離各八卦不當月分所以疎密愈不同後以坎離日月之說太新削去不用今看來離日坎月乃易象正說共十六卦又誠不當月分未為不可故記於此以相參考

要之伏羲卦氣自是一

樣坤復乾姤與文王十二月卦適同外餘皆不同文王自是一樣不可混而觀也天道左旋其運行之序自北而東東而南南而西西而北北而復東也

說卦傳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乾以君之坤以藏之

友人程直方道大引邵子曰先天學心法也故圖皆從中起萬化萬事生於心也以為皆字是指說卦天地定位及雷以動之兩節而言天地定位一節則圓圖乾坤從南北之中起山澤通氣則艮居坤之右兌居乾之左雷風相薄則震居坤之左巽居乾之右水火不相射則坎居正西離居正東是起南北之中而分於東西也雷以動之風以散之一節則方圖震巽自圖之中起雨以潤之則坎次巽日以烜之則離次震艮以止之則艮次坎兌以說之則兌次離乾以君之則乾次兌坤以藏之則坤次艮亦起圖之中而達乎西北東南也故曰皆從中起萬化萬事生於心也其

論最為的當且使說卦此一節亦有歸着實發啟蒙之所未發然而此圖不過以前大橫圖分為八節自下疊上而成第一層即橫圖自乾至泰八卦第二層即橫圖自否至坤八卦圖既成後乾本在圓圖之南今轉而居西北內乾八卦居北外乾八卦居西坤本在圓圖之北今轉而居東南內坤八卦居南外坤八卦居東艮兌坎離震巽皆易其位子至亥十二辰正月至十二月四時卦氣皆右轉以應地之方泰在寅為正月乾在亥為四月否在申為七月坤在巳為十月蓋圓於外者為天方於內者為地地道右轉自東北至西南卦畫自然配合夫造化而震巽與恒益四卦亦適自中央而起乾坤則位乎西北東南泰否則位乎東北西南又有萬化萬事生乎心之象也

伏羲揲蓍求卦之法

說卦傳曰昔者聖人伏羲之作易也畫六十四卦幽贊於神明而生蓍幽贊默助之意中庸贊化育之贊神明天地之道蓍草屬蓍形類蒿花似菊鄭氏通志史記龜策傳天下和平王道得而蓍莖長丈餘其叢生滿百莖可以當大衍之數者二下有神龜守之上有雲氣覆之參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

此夫子言伏羲畫易欲教人用易故贊助天地之道而生蓍草以供卜筮之用倚數立卦生爻使人和順道德而理義窮理盡性而至命也乾鑿度云垂皇策者義孔穎達云伏羲始用蓍夫有卦則有蓍信然矣

繫辭傳曰大衍之數五十蓍一叢百莖之半其用四十有九虛一象太極分而為二以象兩將四十九蓍信手中分為二兩兩儀天地之象掛一以象三掛一策於左手小指間三三才掛一象人生天地間參為三才揲之以四以四數蓍四時歸奇於扐以象閏奇餘也四揲策扐於左手无名指間閏月五歲再閏閏法五歲內无再閏此姑借言之耳故再扐而後掛而後掛者前一變既是為一變而後掛以起第二變之端又曰四營而

成易四營者謂分二掛一揲四歸奇凡四遍經營易變也四營成一變也十有八變而成卦變即易也凡三變成一爻十八變成六爻是成一卦計七十二營也

此夫子論伏羲教人所以揲著之法也大衍數五十虛一不用取四十九著為一握信手中分置几左右次以左手取左策執之而以右手取右一策掛左手小指間次以右手四揲左策觀其所餘或一或二或三或四扐之左手无名指間次以右手反過揲之策於左上過揲者遂取几右策執之而以左手四揲之觀所餘策如前扐之左手中指間次以右手反過揲之策於几右合兩手一掛二扐之策置几之西邊是謂一變再以兩手取几左右見存之策合之復四營如第一變之儀而置掛扐之策於第一變卦扐之側是謂二變再以兩手取几左右見存之策合之復四營如前二變之儀而置掛扐之策於第二變掛扐之側是謂三變乃觀三變所得掛扐多少以畫第一爻如是每三變成爻十八變成卦視其老少之變與不變

以占事之吉凶焉詳見本義筮儀

揲著所得掛扐之策圖

筮法初揲掛扐不五則九第二三揲不四則八為奇為少九八為偶為多五除掛一則四九除掛一則八

右	● ● ● ●	三揲皆奇是為老陽有乾之象通掛扐十三除初掛十二	或初揲偶再揲三揲奇為少陰一偶在下巽象通掛扐十七除初掛十六	或初揲奇再揲偶三揲奇亦為少陰一偶在中有離之象通掛扐十一除初掛十	或初揲奇再揲偶三揲奇亦為少陰一偶在上有兌之象通掛扐九除初掛八	三揲皆偶是為老陰有坤之象通掛扐九除初掛九四	或初揲偶再揲三揲奇亦為少陽一奇在上有艮之象通掛扐十一除初掛十	或初揲奇再揲偶三揲奇亦為少陽一奇在中有坎之象通掛扐十七除初掛十六
左	● ● ● ●							
右	● ● ● ●	或初揲奇再揲三揲偶亦為少陽一奇在下震象通掛扐十七除初掛二十	或初揲偶再揲奇三揲偶亦為少陽一奇在中有坎之象通掛扐十三除初掛十二	或初揲偶再揲奇三揲偶亦為少陽一奇在上有艮之象通掛扐十一除初掛十	或初揲奇再揲偶三揲奇亦為少陰一偶在上有兌之象通掛扐九除初掛八	或初揲奇再揲偶三揲奇亦為少陰一偶在中有離之象通掛扐十一除初掛十	或初揲偶再揲奇三揲偶亦為少陰一偶在下巽象通掛扐十七除初掛十六	三揲皆奇是為老陽有乾之象通掛扐十三除初掛十二
左	● ● ● ●							

老少掛扐定九八七六之數

老陽			少陰			少陽			老陰		
揲初	揲再	揲三	揲初	揲再	揲三	揲初	揲再	揲三	揲初	揲再	揲三
右 左	右 左	右 左	右 左	右 左	右 左	右 左	右 左	右 左	右 左	右 左	右 左
掛十 扐三	除一 初一	為二 十六	掛十 扐七	除一 初一	為二 十六	掛二 扐十	除一 初一	為一 十六	掛二 扐十	除五 初一	為一 十九
重口			拆一一			單一			交×		
其畫		其數九	其畫		其數八	其畫		其數七	其畫		其數六

老陽三奇象圓而用全遂於上面掛扐除初掛一外計三筒四於三筒四中各取一策於上各列三策於下故三一之中各復有三總三三之數則成九也

少陰一偶二奇以偶為主象方用半於掛扐一筒八中去四不用只用四又於四中取二策於上列二策於下故一二中復有二二奇象圓用全於掛扐二筒四中各取一策於上各列三策於下故二一中各復有三總一二二三之數則成八也

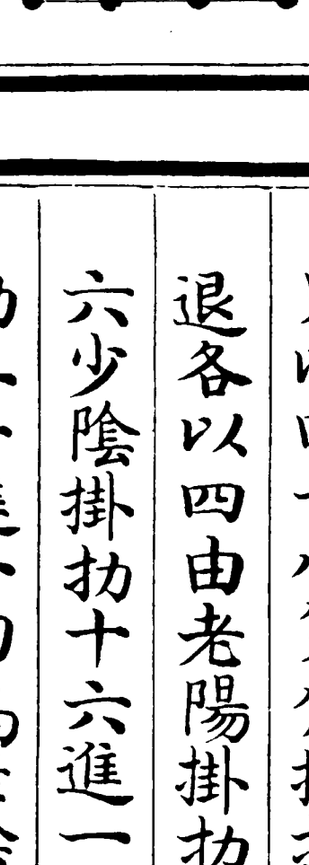
少陽一奇二偶以奇為主象圓用全於掛扐一筒四中取一策於上列三策於下故一一筒一中復有三二偶象方用半於掛扐二筒八中各去四不用又於二筒四中各取二策於上各列二策於下故二二中各復有二總一三二二之數則成七也

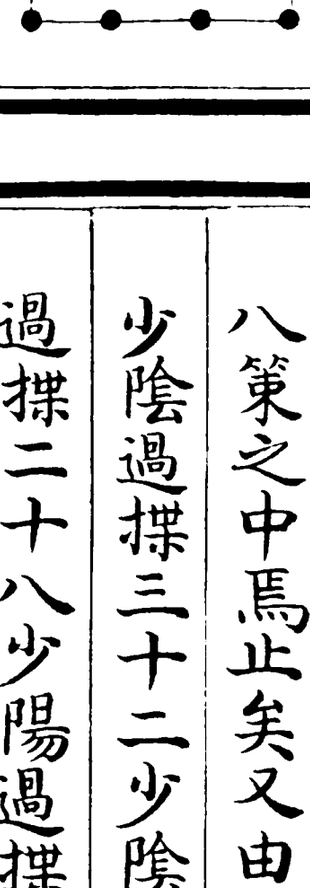
老陰三偶象方而用半是於上面掛扐除初掛一外計三筒八各去四不用又於三筒四中各取二策於上各列二策於下故三三之中各有二總三二之數則成六也

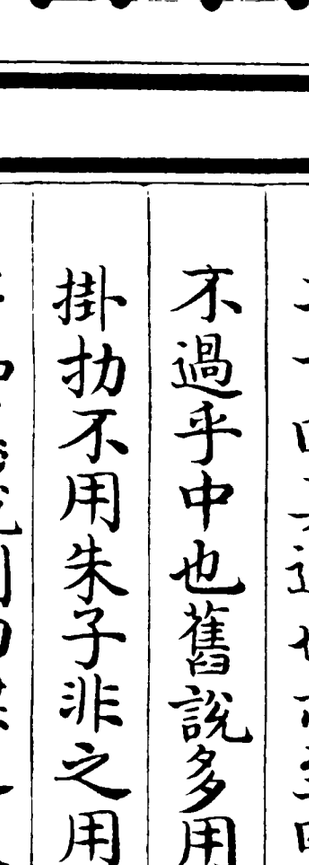
右按四象老少之由原於河圖之數一二三四五圖之生數也六七八九十圖之成數也四象九八七六之數雖就成數內見然九者一三五之積六者二四之積七者二五之積八者三五之積言九八七六則生數已在其中必以九六為老七八為少者以成數論之陽主進由七之進至九而極為陽之老陰主退由八之退至六而極為陰之老九退而為七則七為少六進而為八則八為少也進極而退所以七為少陽退極而進所以八為少陰也

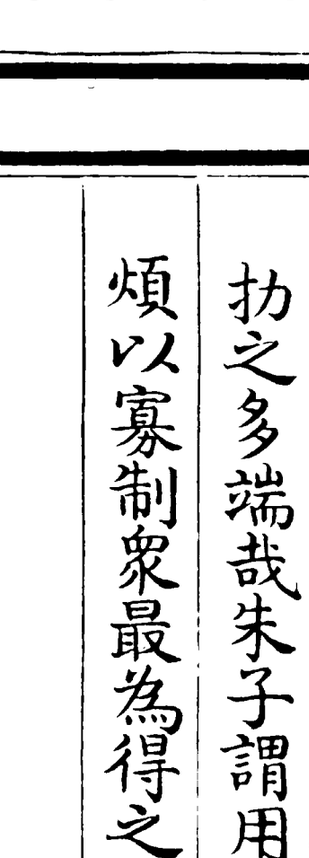
老少掛扐過揲進退圖

老陽九	少陰八	少陽七	老陰六
掛扐十三	掛扐十七	掛扐廿一	掛扐廿五
九之數也	八之數也	七之數也	六之數也
除初一揲	除初一揲	除初一揲	除初一揲
十二過四	十六過四	二十過四	廿四過四
三掛一扐	三掛一扐	二掛一扐	亦廿四掛一扐









右案五十之蓍虛一用四十九四營之後又除初掛一只以四十八策分掛扐過揲而為此圖掛扐過揲進退各以四由老陽掛扐十二進一四為少陰掛扐十六進一四為少陽掛扐二十進一四為老陰掛扐二十四其進也至四十八策之中焉止矣又由老陽過揲三十六退一四為少陰過揲三十二退一四為少陽過揲二十八退一四為老陰過揲二十四其退也亦至四十八策之中焉止矣進退皆不過乎中也舊說多用過揲以定九八七六之文棄掛扐不用朱子非之用掛扐而不用過揲辨之詳矣若如舊說則四揲之後棄所餘策足矣何必一掛兩扐之多端哉朱子謂用掛扐而不用過揲蓋以簡御煩以寡制衆最為得之

二老過揲當期物數圖

繫辭傳曰乾之策二百一十六坤之策百四十四凡三百六十當期之日萬有一千五百二十合乾坤之策萬有三百六十當萬物之數也

此以二老過揲數論若以二少過揲數論總數亦同今為圖于左或曰何以不論掛扐曰掛扐以生爻過揲以明數而或者乃捨掛扐并以過揲生爻誤矣

二老過揲計三百八十四爻數

乾策二百十六	坤策百四十四	乾策百六十六	坤策百九十二
老陽過揲每爻三十六策 六爻計二百一十六策	老陰過揲每爻二十四策 六爻計一百四十四策	少陽過揲每爻二十八策 六爻計一百六十八策	少陰過揲每爻三十二策 六爻計一百九十二策
合乾坤二篇策數有萬三百六十當期之日數	合乾坤二篇策數有萬一千五百二十當期之日數	少陽亦三百六十當一期之日數	少陰亦一百九十二當一期之日數

二少過揲計三百八十四爻數

乾策百四十四	坤策百九十二	乾策百六十六	坤策百四十四
少陽過揲每爻二十八策 六爻計一百六十八策	少陰過揲每爻三十二策 六爻計一百九十二策	老陽過揲每爻三十六策 六爻計二百一十六策	老陰過揲每爻二十四策 六爻計一百四十四策
合乾坤二篇策數亦萬三百六十當期之日數	合乾坤二篇策數亦萬一千五百二十當期之日數	老陽亦三百六十當一期之日數	老陰亦一千一百五十二當一期之日數

揲蓍占法

一爻變則以本卦變爻占 案左傳占法又不只就一爻占合本之卦體并互體觀陳厲公筮公子完之生可見

二爻變則以本卦二變爻占仍以上爻為主 案陳摶為宋太祖占亦旁及諸爻與卦體

三爻變則占本之卦辭及卦體以卦體平分故也仍以本卦為貞之卦為悔主在本卦 案啟蒙但云占本之卦體可見

四爻變則占之卦二不變爻仍以下爻為主 愚謂仍先觀本卦二不變爻然後重在之卦二不變爻而以下爻為主方備

五爻變則占之卦一不變爻 愚謂仍先觀本卦一不變爻然後以之卦一不變爻為主尤為詳備

六爻盡變則新成舊毀惟以之卦內外兩體占 乾坤占二用餘占之卦彖辭

六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔并占上下兩體為全備

案伏羲易无文字只占卦體卦爻之象至文王周公有辭矣就辭上占然卦爻辭固有與所占事意相應者又有全不應者自以卦體卦爻象推測之方驗大抵於辭上會處少於象上會處多也如乙亥年六月旦日食既天漆黑久漸光時愚在祁門桴溪李氏館以蓍筮之得大有之需上體三爻俱變也法當以兩卦彖辭占求之辭未悟以本之卦體占下體乾天不動上體以離日變坎月日在天上倏變為月在天上矣以月掩日正日食象以南方之離變北方之坎獨无意乎得非本卦彖辭所謂元亨之兆歟此可以見占法矣

伏羲神農黃帝堯舜十三卦制器尚象圖

易繫辭傳下包羲氏罔罟取諸離神農氏耒耨取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑黃帝堯舜衣裳取諸乾坤舟楫取諸渙服牛乘馬取諸隨門柝取諸豫杵臼取諸小過弧矢取諸睽棟宇取諸大壯棺槨取諸大過書契取諸夬

䷝ 離下離上 離重離有巽體巽繩離目有罔罟象

䷟ 震下巽上 益巽木入於前耒象震木動於後耜象

䷔ 震下離上 噬嗑市離虛象致民震出象聚貨民止象又藏山海之寶象交易否初五爻得所陰陽均

䷀ 乾下乾上 乾天在上衣象

䷁ 坤下坤上 坤地在下裳象

䷯ 坎下巽上 渙巽木坎亦堅木刳剡巽伏兌金象方成舟楫又巽木行坎水象

䷐ 震下兌上 隨初至四似離牛象震馬象

䷏ 坤下震上 豫坤為戶艮為門闕重門也艮手遇震木擊柝也暴客震躁也

䷽ 艮下震上 小過震木兌金斷之艮土震動而有兌金揉之又上動下止杵臼之象

䷥ 兌下離上 睽兌為巽木之反有弓象巽繩又弦象坎堅木兌金刻為矢象

䷿ 乾下震上 大壯震木在上為棟乾天在下為宇兌澤雨象震伏巽風象

䷛ 巽下兌上 大過巽木兌反體亦為巽木四陽在中有棺槨象

䷪ 乾下兌上 夬乾兌本同生老陽判為二卦今復合成夬有書契判合象金氣行天又有凋木之象

愚謂此夫子述五聖人雖不假卜筮而用易所謂制器尚象之事也

文王易

文王八卦方位圖

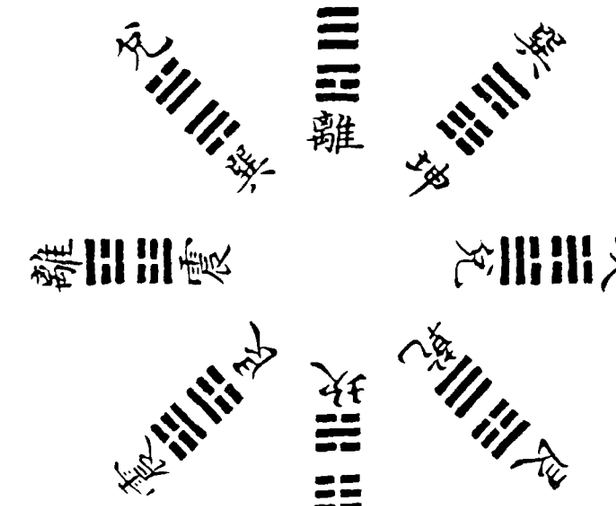
朱子曰此圖若以卦畫言之震一陽居下兌一陰居上故相對坎一陽居中離一陰居中故相對巽一陰居下艮一陽在上故相對乾純陽坤純陰故相對亦是一說見大全集

右文王八卦又自取東南西北四方之位及春夏秋冬四時運行之序震東為春巽東南春夏之交離南為夏坤西南夏秋之交兌西為秋乾西北秋冬之交坎北為冬艮東北冬春之交震巽為木離為火坤艮為土兌乾為金坎為水春夏秋冬木火金水與四方俱協焉後天八卦流行以致用又如此天地之間有對待之體不可无流行之用有伏羲易不可无文王之易所以知得此為文王者文王孝坤有曰西南得朋東北喪朋正合此圖之方位也陳氏友文曰離為日大明生於東故在先天居東日正照於午日中時也故在後天居南坎為月月生於西故在先天居西月正照於子夜分時也故在後天居北在先天則居生之地在後天則居旺之地不特坎離後天卦位皆以生旺為序正南午位離火旺焉正北子位坎水旺焉震木旺於卯故震居東兌金旺於酉故兌居西土

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎艮戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜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

旺中央故坤位金火之間艮位水木之間兌陰金乾陽金故乾次兌居西北震陽木巽陰木故巽次震居東南皆以五行生旺為序此所謂易之用也若夫乾統三男於東北坤統三女於西南是入用之際男皆從父女皆從母各從其類也愚於說卦論之詳矣

文王改易先天為後天圖



內圖文王後天八卦外圖伏羲先天八卦案圖而觀則知文王本伏羲卦位以成後天卦位者其變易之意厥有攸在矣

右文王改易伏羲卦圖之意邵子發明之朱子釋之已詳見啟蒙可謂得王者之心矣盤澗董先生又曰天地以中相易為坎離水火以上下相易為震兌澤雷以上下相易為巽艮風山以上下交相易為乾坤六子並以一爻變惟乾坤變其二爻陰陽之純故也故震兌橫而六卦縱有自然之象矣愚案後天四隅之卦先生蓋取先天艮巽震兌以縱相易為乾坤艮巽若皆就對宮取亦有說先天兌與艮對以兌下二陽

易艮下二陰則為後天西北角乾矣故先天艮初三兩爻復往易兌初爻為陰三爻為陽則成後天東南角巽矣先天震與巽對以震上二爻陰易巽上二爻陽則成後天西南角坤矣故先天巽初三兩爻復往易震初爻為陰三爻為陽則成後天東北角艮矣亦未為不可若又以先天乾坤為變之主推之以定後天八卦又有可言者先天乾中爻既變坤中爻為坎故天氣下降而乾位西北坤中爻既變乾中爻為離故地氣上騰而坤位西南乾既當先天艮位故艮進位東北當先天震位艮亦震之反也坤既當先天巽位故巽退位東南當先天兌位巽亦兌之反也若後天東南二方震兌二卦亦因離既往居乾位當後天南方之卦離性炎上故先天離三爻變則為後天震矣坎既往居坤位當後天北方之卦坎性潤下故先天坎初爻變則為兌矣亦未為不可大抵易變易也橫斜曲直无往不通由人是取但未知文王初意果如何耳秖恐愈巧則愈失其真也盤澗先生此段不見梓本愚元貞乙未往先生家見其曾孫柄扁新齋首蒙以遺稾此段見教因得推廣師說云

文王六十四卦反對圖

乾 ䷀ 坤 ䷁
屯 ䷂ 蒙 ䷃
需 ䷄ 訟 ䷅
師 ䷆ 比 ䷇
小畜 ䷈ 履 ䷉
泰 ䷊ 否 ䷋
同人 ䷌ 大有 ䷍
謙 ䷎ 豫 ䷏
隨 ䷐ 蠱 ䷑
臨 ䷒ 觀 ䷓
噬嗑 ䷔ 賁 ䷕
剝 ䷖ 復 ䷗
无妄 ䷘ 大畜 ䷙
頤 ䷚ 大過 ䷛
咸 ䷞ 恒 ䷟
遯 ䷠ 大壯 ䷡
晉 ䷢ 明夷 ䷣
家人 ䷤ 睽 ䷥
蹇 ䷦ 解 ䷧
損 ䷨ 益 ䷩
夬 ䷪ 姤 ䷫
萃 ䷬ 升 ䷭
困 ䷮ 井 ䷯
革 ䷰ 鼎 ䷱
震 ䷲ 艮 ䷳
漸 ䷴ 歸妹 ䷵
豐 ䷶ 旅 ䷷
巽 ䷸ 兌 ䷹
渙 ䷺ 節 ䷻
中孚 ䷼ 小過 ䷽
既濟 ䷾ 未濟 ䷿

文王序六十四卦皆以反對而成次第何謂對如上經乾與坤對頤與大過對坎與離對下經中孚與小過對陰陽爻各各相對也何謂反如屯反為蒙既濟反為未濟一卦反為兩卦也對者八卦反者二十八卦而六十四卦次序成矣試嘗細攷之上經三十卦二百丹四爻陽爻一百丹六陰爻九十八卦爻陰爻一百八十爻陽爻八十六陰爻九十四下經三十四卦二百丹四爻陽爻一百丹六陰爻九十八卦爻陰陽多寡參差不齊亦甚矣今以反對計之則上經以十八卦成三十卦下經亦以十八卦成三十四卦上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻共用三十六卦成六十四卦而卦爻陰陽均平齊整條理精密又未有如此之甚者於不齊之中而有至齊者存是亦可樂而翫之也案圖可見矣然

此特姑見其反對之巧妙若夫經分上下與卦先後次第之所以然者詳見後六十四卦全圖

文王六十四卦次序圖

上經

乾坤 乾 自對

乾坤天地也陰陽之純坎離日月水火也陰陽之中故為上經始終先儒謂以天道言也

坤坤 坤

乾坤為上經主自坎離外諸卦皆乾坤會遇

震坎 屯 鼎下事

乾坤後次屯蒙者震坎艮以三男代父母用事雖元乾坤正體然三男實由坤三索於乾而得有互體之坤是亦坤與三男會也

坎艮 蒙 革下

乾坎 需 晉下 訟 明夷下

屯蒙之後乾遇坎而為需訟

坤坎 師 同人

需訟之後坤遇坎而為師比自屯至比三男卦震艮各一用坎獨六用者亦見天地間水為最多猶人一身元非血脉之流轉也

坤坎 比 大有

坎坤 坤 乾

師比後乾方與巽兌會成小畜履此長少二女代兌從父始入用惟離中女未用耳自乾坤至此十變十成數也陰陽之氣一周矣

乾巽 小畜 豫

乾兌 履 謙

坤乾 泰 反

小畜履後乾坤自相遇成泰否而後乾坤與離相遇為同人方泰何其難泰一變即否何其易履其交處其會者宜知警戒為變化持守之道可也

坤乾 否 對

乾離 同人 師

泰否而後乾坤與離相遇為同人大有至此則離始入用而三女之卦全用矣

大有 比

艮坤 謙 履 同人 大有 後坤又自與艮震相遇成謙豫亦
坤震 豫 崔 事矣 為長少二男之從母也至此震艮二男復用

震兌 隨 反 預 乾坤其實乾坤三陰三陽雜居隨自否初
巽艮 蠱 對 上變蠱自泰初上變謂非由於乾坤可乎

兌坤 臨 遯 隨蠱而後坤與兌巽相遇而為臨觀亦為長
坤巽 觀 夲 少二女之從母也

震離 噬嗑 井 臨觀而後噬賁雖震離艮相遇而成實亦乾
離艮 賁 困 坤三陰分布隨蠱由泰否變噬賁由隨
蠱變隨五上易為噬嗑蠱初二易為賁也

坤艮 剝 夬 噬嗑賁後坤遇震艮而成剝復亦為長少二
震坤 復 姤 男之從母也

艮乾 畜 萃 无妄大畜後震艮巽兌雖男女長少自合成
震巽 頤 頤 頤大過而後坎離終焉頤似離大過似坎固
巽兌 過 對 坤不可也自乾坤至此元一卦元乾坤信矣

震乾 萎 升 剝復而後乾遇震艮而成无妄大畜亦為長
乾艮 畜 萃 少二男之從父也

坤震 復 姤 剝復亦為長少二男之從母也

坎坎 坎 自 頤大過而後坎離終焉頤似離大過似坎固
離離 離 對 也頤初二五上變亦為重體之離矣

上經正卦凡六反卦二十四共用十八卦成三十卦

下經

艮兌 咸 損 咸恒夫婦之道既未濟水火之交不交為下
巽震 恒 益 經始終先儒謂以人道言也咸恒為下經之
主自既未濟外諸卦皆艮兌巽震之會遇

艮乾 遯 臨 咸恒而後艮震遇乾而為遯壯亦為父之臨
上二男也

坤乾 晉 需 遯壯而後惟晉明夷由離坤而成為母之臨
離震 明夷 上 中女雖无震巽艮兌然有互艮互震亦猶上
坤離 睽 訟 經屯蒙雖无乾坤正體而實未嘗不互坤也

乾巽 姤 復 晉明夷而後巽兌遇離而為家人睽

離巽 家人 解 家人睽而後艮震遇坎而為蹇解自遯至解
坎艮 蹇 對 八卦艮震巽兌之遇乾坤離坎也自成一局
震坎 解 家 蹇解而後損益次之者咸十卦變之盡為損
兌艮 損 咸 而艮上兌下恒十卦變之盡為益而巽上震
震巽 益 恒 下亦由上經乾坤十變而有否泰也

乾兌 夬 剝 損益而後兌巽遇乾而成夬姤亦為父之臨
巽乾 姤 復 上二女也乾體止於此

坤兌 萃 畜 大始而後兌巽遇坤而成萃升亦為母之臨
上 二女也坤體止於此

巽坤 升 无妄 巽而後兌巽遇坎而成困井

坎兌 困 蹇 萃升而後兌巽遇坎而成困井
上

巽坎 井 噬嗑 困井而後兌巽遇坎而成革鼎自大至鼎八
卦皆兌巽之遇乾坤坎離也又自成一局

離兌 革 蒙 困井而後兌巽遇離而成革鼎自大至鼎八
上 卦皆兌巽之遇乾坤坎離也又自成一局

巽離 鼎 屯 革鼎而後震艮純卦次之

震震 震 巽 革鼎而後震艮純卦次之

艮艮 艮 兌 大抵本先天圓圖以東西南北四方正卦乾坤坎離
為上經之始終以西北隅艮東南隅兌合而為咸西
南隅震東北隅巽合而為恒四隅反卦為下經之始
而終以既濟未濟則亦坎離之交不交也故乾坤坎
離四純卦皆居上經震艮巽兌四純卦皆居下經又
以反對為次非復先聖之舊夫子序卦直以卦名發
其次第之義他則未及今觀反對之序上經自乾至
離共用十八卦反對為三十卦下經自咸至未濟亦
用十八卦反對為三十四卦有十八變而成卦之象
數六三六亦十八乾奇其畫六坤偶二六一十二合
之則為三六亦十八愚已作反對圖并說附本義末

艮巽 漸 反 震艮而後艮巽兌震又自相遇而為漸歸妹
震 亦咸恒下二體合為漸上二體合為歸妹也
兌 歸妹 對

離艮 旅 節 漸歸妹後震艮遇離成豐旅

離震 豐 渙 漸歸妹後震艮遇離成豐旅

巽巽 巽 震 豐旅而後巽兌純卦次之

兌兌 兌 艮 兌巽而後巽兌純卦次之

坎巽 渙 豐 巽兌又自出而遇坎以成渙節

兌坎 節 旅 渙節後兌巽艮震自相遇為中孚小過亦咸恒
上下二體交互相重成卦也咸恒一變損益再變
漸歸妹三變中孚小過陰陽各從其類焉

巽艮 渙 自 中孚小過後離坎重為既未濟為下經之終中孚
震 小過似離坎固也中孚二三四五各易位則為離
坎 既濟 自 小過二三四五各易位亦為坎矣
離 未濟 對

今為全圖于此然上下經豈无以為之主者乎蓋嘗思之天地為萬物之祖乾坤為六十四卦之祖不易之論也然以六十四卦分上下經則乾坤為上經之首而終之以坎離餘震艮巽兌與坎離之餘卦皆其遇也故八卦各體散見於上經者乾坤最多各十有二而震艮各七巽兌各四坎八離六而已以咸恒為下經之首即為下經之主而艮兌巽震是也而終之以既濟未濟亦坎離也餘乾坤坎離皆其遇也

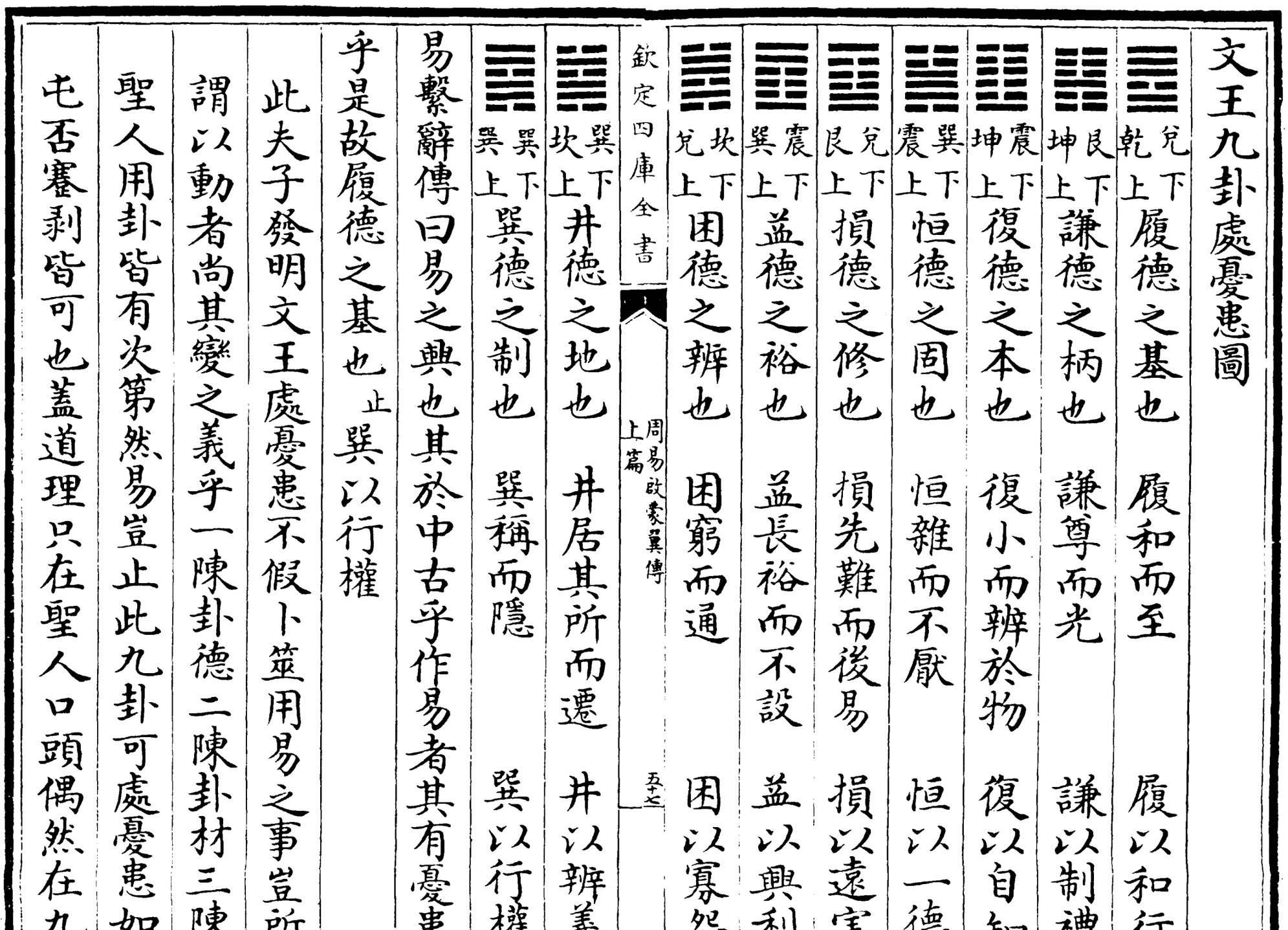
故八卦各體散見於下經者兌巽最多各十有二震艮各九而乾坤各四坎八離十而已此上經自坎離外元一卦元乾坤下經自既未濟外亦元一卦元艮兌震巽上經自乾坤而後三陰三陽之卦凡六乃乾坤之三變泰否乾坤之三陰三陽交不交也隨蠱乾坤之三陰三陽雜居也噬嗑賁乾坤之三陰三陽分布也餘則乾坤兩體各司諸卦下經自咸恒而後艮兌震巽相重之卦亦凡六乃咸恒之三變損益咸恒之上震下猶上經之有泰否也漸歸妹咸恒之再變咸恒之上二體兌震合恒之下二體艮巽合而為漸咸恒之上二體兌震合而為歸妹猶上經之有隨蠱也中孚小過咸恒之三變咸恒上下二體交互相重以咸下體艮遇恒上體震則為小過以咸上體兌遇恒下體巽則為中孚亦猶上經之噬嗑賁也餘則艮兌巽震各司諸卦焉然乾坤三變必一吉而一凶泰隨賁吉而否蠱噬嗑凶矣咸恒三變亦必一吉而一凶益漸中孚吉損歸妹小過凶矣或曰乾坤艮兌巽震分主上下經固也而上經屯蒙隨蠱噬嗑賁頤大過八卦乃艮兌巽震之合元乾坤正體下經遯壯晉明夷夬姤萃升八卦乃有乾坤非盡艮兌巽震之合體文王序卦何不徑以十六卦兩相博易則非特上經自坎離外元一卦元乾坤正體而下經自既未濟外艮兌巽震兩兩相從正體之卦尤元間斷今下經晉明夷元艮兌巽震之正體只有互體之艮震不

亦可乎曰聖人之智豈不及此而必為是者其意誠不欲使上下經截然為乾坤截然為艮兌巽震於以見男女有從父母之象父母有臨男女之象而又不害其為上下經雖不盡有主卦之正體而亦未嘗元可取之乾坤艮兌巽震乎上經屯蒙有互體坤隨蠱三陰三陽之體下經晉明夷有艮震互體此猶分陰分陽陰陽又互為根正易之妙處衆人固不識也以此求之庶乎可以竊窺文王之心而其間關節脉理之通黙而識之又存乎其人焉今各見兩兩相從卦下呂氏曰易變易也天下有可變之理聖人有能變之道反需為訟泰為否隨為蠱晉為明夷家人為睽此不善變者也反剥為復遯為壯蹇為解損為益困為井此善變者也文王示人以可變關則危可安亂可治特在一轉移間爾後天之學其以人事贊天地之妙與見要指又嘗合上下經以天道為主具人道於其中下經以人道為主具天道於其内三才之間坎離最為切用日月不運寒暑不成矣民非水火不生活矣心火炎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又見本義後卦序圖說下

文王作六十四卦卦下辭

文王序卦後以伏羲易但有卦畫无文字遂以逐卦下作為卦辭名之曰繫辭繫者斷也所以斷一卦之吉凶如乾卦元亨利貞一句坤卦元亨利牝馬之貞以下是也六十四卦皆然文王之易所以首乾次坤者蓋本天地之位著君臣上下之分以紀綱人極今觀乾坤二卦繫辭利貞安貞吉之訓可以見文王之心矣此其所以三分有二道化廣及人心歸之者衆非謂已有紂三分有二之土地也以服事殷也要之文王繫辭只是卜筮占決之辭亦多取象及卦變卦變多於往來二字上見如泰小往大來否大往小來又分明易見者已解見泰卦辭下大抵皆因占以寓教如言利貞不言利不貞言貞吉不言不貞吉之類貞便是一箇正固底道理文王作卦辭雖未嘗明言太極然所謂正理是即所謂太極矣故孔子發之

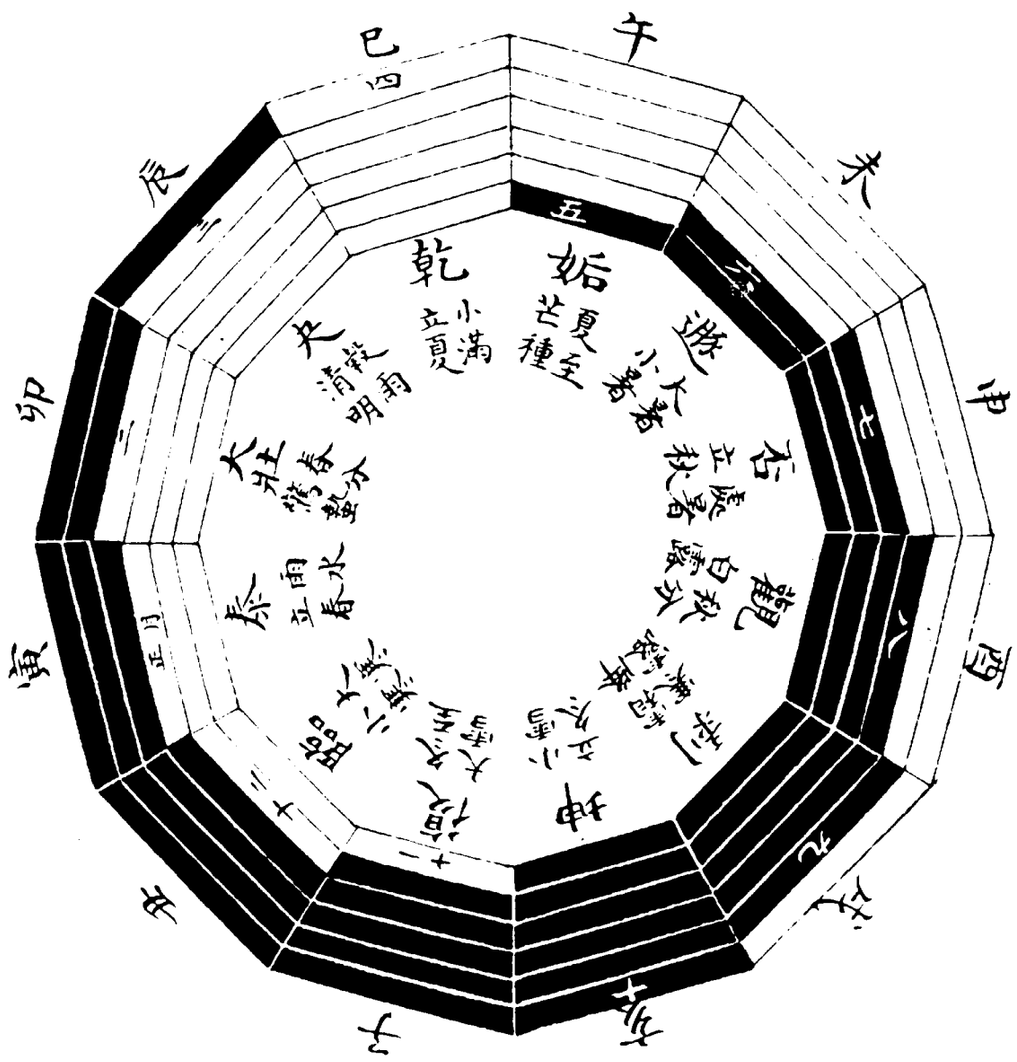
文王九卦處憂患圖



此夫子發明文王處憂患不假卜筮用易之事豈所謂以動者尚其變之義乎一陳卦德二陳卦材三陳聖人用卦皆有次第然易豈止此九卦可處憂患如屯否蹇剥皆可也蓋道理只在聖人口頭偶然在九

卦上說文義亦足初未嘗留意若更添幾卦更減幾卦皆可舊看九卦於三畫八卦内七卦有取獨元取於離以為聖人晦明之意然有互體離在焉實未嘗不明也又以太巧不入之本義纂注後今姑記於此

文王十二月卦氣圖


午
未
申
酉
戌
亥
子
丑
寅
卯
辰
巳
五
乾
姤
遯
否
觀
剝
坤
復
臨
泰
大壯
夬
小滿
立夏
芒種
夏至
小暑
大暑
立秋
處暑
白露
秋分
寒露
霜降
立冬
小雪
大雪
冬至
小寒
大寒
立春
雨水
驚蟄
春分
清明
穀雨
立夏
小滿

文王十二月卦自復卦一陽生為冬至子中屬十一月
中臨卦二陽生為大寒丑中屬十二月中泰卦三陽
生為雨水寅中屬正月中大壯四陽生為春分卯中
屬二月中夬卦五陽生為穀雨辰中屬三月中乾卦
六陽生為小滿巳中屬四月中為純陽之卦陽極則
陰生故姤卦一陰生為夏至午中屬五月中遯卦二
陰生為大暑未中屬六月中否卦三陰生為處暑申
中屬七月中觀卦四陰生為秋分酉中屬八月中剝
卦五陰生為霜降戌中屬九月中坤卦六陰生為小
雪亥中屬十月中為純陰之卦陰極則陽生又繼以
十一月之復焉陰陽消長如環无端不特見之卦畫
之生如此而卦氣之運亦如此自然與月之陰陽消
長相為配合大傳所謂易與天地準故能彌綸天地
之道於此亦可見其一端所以知得十二月卦屬文
王者以文王卦下之辭復卦七日來復臨卦八月有
凶之類可見此圖既成以四時之氣配四方之位雖
與文王序卦先後不協實自然與伏羲六十四卦圓
圖之位次合卦氣流行之接卦畫對待之妙陰陽盛
衰消長相為倚伏之機備於此圖十二月卦中矣案
朱子本義伏羲六十四卦橫圖用黑白以別陰陽文
荅袁樞曰黑白之位亦非古法但今欲易曉且為此
以寓之耳今愚本文公法作為此圖白者為陽黑者
為陰了然在目矣

周公易

周公作三百八十四爻下之辭

如乾卦初九潛龍勿用坤卦初六履霜堅氷至之類

是也爻辭取象尤多所以明一爻之吉凶大抵卦分兩體以象言則只是兩象以人言則只是兩人爻分六爻以象言則分為六象以人言則分為六人與卦體全不同矣各據卦爻而論可也謂爻辭為周公作者易初无明文馬融王肅姚信謂周公作爻辭孔穎達正義正義易疏是也引說者云爻辭中有說文王處如升

卦六四王用亨于岐山之類武王克商之後始追號文王為王若爻辭並是文王作不應文王自說王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又左傳韓宣子適魯見易象而知周公之德晁說之曰韓宣子見易象是古人以卦爻統名之曰象也故曰易者象也其意深矣驗此諸說以為卦辭文王爻辭周公馬融陸績之徒並用此說今依而用之愚案孔氏所引諸說證據甚明而箕子之稱尤足以見其決非文王所作也餘見後辨疑內

右伏羲六十四卦文王卦下之辭周公爻下之辭通稱曰經孔氏正義曰子夏傳云雖分上下二篇未有經字經字後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇經字雖起於後其稱經之理久在於前矣又案陳氏臬曰六經首書皆不曰經惟易稱上下經說者援孟喜本分上下經是喜以前已題經字矣又鉤命訣云曾子問於孔子曰孝經與易何以得稱經矣此讖緯之言未可必信臬以為孔子始題以記之故有上下經之號也

孔子易

孔子作十翼之辭

孔穎達曰十翼之辭以為孔子所作先儒更无異論但數十翼亦多家既文王易經本分為上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說今亦依之

朱子本義亦然又案胡公旦謂彖一大象二小象三乾文言四坤文言五上繫六下繫七皆朱子所不取今姑記以備看漢上朱氏曰十翼本與周易異卷前說卦上且謂孔氏說非胡公瑗閎謂上彖下彖大象小象文言上繫下繫說序雜為十翼漢費直傳古文周易以彖象繫辭文言解說上下經是也費氏之易至馬融始作傳融傳鄭康成康成始以彖象連卦辭文辭魏王弼以文言附乾坤二卦故自康成而後其本加彖曰象曰王弼而後加文言曰至於文辭連屬不可附六十四卦之爻則仍其舊篇今繫辭上下說卦序卦雜卦是也魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今彖象不連經文矣漢上所引證極有功東萊先生所深取觀此則十翼本與周易異卷詎不信然

彖上傳第一 上經三十卦

彖下傳第二 下經三十四卦

彖傳如乾卦彖曰大哉乾元以下坤卦彖曰至哉坤元以下是也文王卦下之辭正是彖辭孔子於繫辭傳有曰彖者言乎其象也象指卦象又曰知者觀其彖辭則思過半矣所謂彖正謂文王卦下之辭也彖傳者乃是孔子贊易十篇之二先儒附其辭於彖下故加彖曰以別之若曰孔子贊文王卦下之辭云彖之意如此也孔子雖是贊文王卦辭然多自發明己意以解伏羲卦不盡同於文王如乾元亨利貞文王本意只作占辭以為筮得此卦六爻皆不變或一卦

內有三爻變皆用彖辭占若得此卦其事大亨而利在貞正耳孔子却自作四德解又其間多說卦變此卦自某卦來說卦變凡二十卦訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽家人解升鼎漸渙節皆孔子所自發其意者也文王閒亦有取卦變處孔子自取尤多

象上傳第三 上經三十卦大小象

象下傳第四 下經三十四卦大小象

象有大象說一卦兩體之象一卦如乾是一卦兩體如乾有乾上乾下是也乾卦大象曰天行健君子以自彊不息之類此是孔子所自取六十四卦大象如乾則統象於天坤則統象於地象屯以雲雷象蒙以山泉先聖文王周公所未嘗有也漢上朱氏曰史墨對趙簡子曰在易卦雷乘乾曰大壯觀此則雷在天上大壯之類有卦則有此象矣如曰君子以非禮弗履則孔子所繫之大象也愚謂漢上說非是如雷如天等象往往古或有之却未嘗有人將作大象如此齊整若謂有卦則有此象固是如此但雷在天上大壯一句之類既非文王又非周公將屬之誰作乎且孔子小象必自為卷大象首句既非我作何故襲而取之乎必不然也史墨三字但與易象意似而文又不同使執此盡疑夫子大象最為學者之通患愚恐後進不能无惑故不可不辨或曰象述伏羲彖述文王而象在彖後者孔穎達謂象是孔子所述其肯先文王乎此論得矣看來六十四卦大象與卦彖文義全不相蒙又別是說一道理自是孔子解說伏羲一卦兩體又不蹈文王周公之義也只合自作一處為是有小象乃逐文解周公三百八十四文之辭如乾初九文下象曰潛龍勿用陽在下也之類是也漢上曰仲尼繫三百八十四文之象文皆中律是謂少而法多而類世罕知者故陸氏作傳諧音以發其繫體

繫辭上傳第五 天尊地卑以下

繫辭下傳第六 八卦成列以下

易始有卦爻文王繫卦辭周公繫爻辭正是繫辭而
孔子所作繫辭乃是繫辭之傳也故繫辭傳中言聖
人繫辭者六曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶曰
聖人有以見天下之動繫辭焉以斷其吉凶兩出曰繫
辭焉所以告也曰繫辭焉以盡其言曰繫辭焉而命
之皆指文王周公卦爻辭言也若繫辭上下傳則是
孔子統論一經之卦爻大體凡例如論先聖作易之
由則見於包羲氏仰觀俯察及易有太極及河圖洛書
數章如論用易之法則見於大衍之數五十章與夫
卦爻之剛柔象數之變化三極之道幽明之故鬼神
之情狀皆搜抉无隱若徒有上下經而无繫辭傳則
象數之學不明理義之微奠顯易亦竟无以致用於
萬世而適乎仁義中正之歸矣其可哉繫辭有稱大
傳者因太史公引天下同歸而殊塗一致而百慮為
易大傳太史公受易於楊何何之屬又著易傳行世
曰大傳者別楊何之徒所為傳耳向來科場中遇出
繫辭題目於冒子

後入官題處多稱大傳曰云云蓋本諸此今久不復見此矣吁繫

文公本義謂疑皆後人所加也

文言傳第七

乾坤二卦文言為諸卦之例文飾其辭以言之發明義理為多歐公曰文言夫子自作不應自稱子曰恐非夫子文言之全篇漢之易師擇取真文以解卦體至有所不取則文斷不屬故以子曰起之也其先何謂而後言子曰者乃講師自為問答之言

說卦傳第八

說卦首論聖人生蓍立卦次及伏羲文王卦位不同次論八卦之象甚備其象多是夫子所自取不盡同於先聖漢儒以來千五百餘年未能勘破此義以為夫子只是檃括前聖所取之象求之於經又不合是以言象多牽合傅會而不得其說愚嘗謂數聖取象各有不同故說卦言象求之於經不盡合蓋夫子自取之象為多不必盡同於先聖若分文王周孔之易各自求之坦然明白矣此說似足以祛古今之惑詳見本義後圖象說。漢上云秦漢之際易亡說卦孝宣時河內女子發老屋得說卦至後漢荀爽集解又得

八卦逸象三十有一東萊呂氏家塾論云隋經籍志序云秦後惟失說卦三篇後河内女子得之今韓康伯說卦乃止一篇而別出序雜愚謂隋志疑是蓋費直所傳不及說卦以後而所謂三篇恐并序雜言也

序卦傳第九

論文王序次六十四卦之義

雜卦傳第十

雜卦乃夫子雜論六十四卦之義而有无限旨趣馮氏去非曰雜卦以兩兩相對為義取序卦而雜之然自乾坤三十卦而至咸恒以應上篇之卦自咸恒而下三十四卦以應下篇之卦蓋有不雜者存愚謂自乾坤而下三十卦雜下經十二卦於其間自咸恒而下三十四卦亦雜上經十二卦於其間亦雜卦之義也但其所以然之理必有至妙者存此姑見其粗也

䷀乾 ䷁坤 ䷝屯 ䷃蒙 ䷄需 ䷅訟 ䷆師 ䷇比 ䷈小畜 ䷉履 ䷊泰上 ䷋否上 ䷌同人上 ䷍大有上 ䷎謙 ䷏豫 ䷐隨 ䷑蠱 ䷒臨 ䷓觀 ䷔噬嗑 ䷕賁 ䷖剝 ䷗復 ䷘无妄 ䷙大畜 ䷚頤上 ䷛大過上 ䷜坎上 ䷝離上 ䷞咸 ䷟恒 ䷠遯 ䷡大壯 ䷢晉下 ䷣明夷下 ䷤家人 ䷥睽 ䷦蹇 ䷧解 ䷨損下 ䷩益下 ䷪夬 ䷫姤 ䷬萃下 ䷭升下 ䷮困下 ䷯井下 ䷰革 ䷱鼎 ䷲震下 ䷳艮下 ䷴漸 ䷵歸妹 ䷶豐 ䷷旅 ䷸巽上 ䷹兌下 ䷺渙 ䷻節 ䷼中孚 ䷽小過 ䷾既濟 ䷿未濟

右夫子十翼皆名之曰傳然由夫子視前聖則二篇為經十翼吳仁傑曰或者謂聖人之書不當捨經稱傳案易音義云經者常也法也傳以傳述為義經之為言以其可為萬世之常法傳則述前人之作如是而已非必尊經而卑傳十翼之文述而不作其

體傳也其言經也豈害其為聖人之書乎況史稱孔子讀易而為之傳則傳也者孔子之所自名非後人名之也由孔子而來至于千萬世卦爻十翼通稱之曰易經也

謹案目錄第七頁前六行陳厲公筮公子完之生刊本厲訛宣據左傳改後同

第八頁前一行齊崔武子筮娶棠公妻刊本作崔武子筮娶棠公妻今改

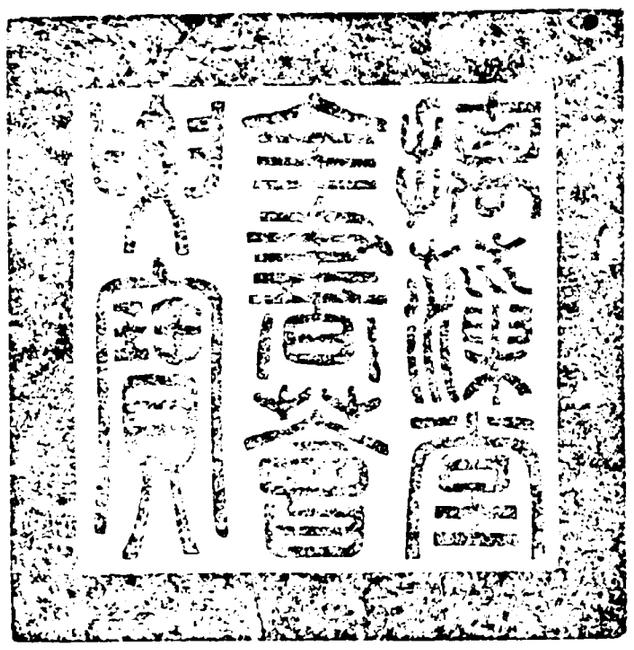
上篇第二十二頁後六行以推十二月之卦刊本二訛三今改

第二十五頁前三行史記龜策傳刊本龜訛著今改

第三十七頁前一行乾天在下為宇刊本天在訛在天今改

第五十二頁前八行皆其遇也刊本遇訛過今改

周易本義啓蒙翼傳上篇



總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣郭　寅
謄錄監生臣劉　書

欽定四庫全書

欽定四庫全書卷三百八十九　經部

周易本義啟蒙翼傳中篇

元　胡一桂　撰

一　古易

二　易

周禮春官太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四

案杜子春謂連山伏羲歸藏黃帝鄭玄謂夏曰連山商曰歸藏周曰周易說者謂夏商周易首卦不同蓋寓三統之義夏正建寅為人統故首艮艮寅位也人生於寅艮寅雖後天之卦夏時已符此象矣商正建丑為地統故首坤坤地也地闢於丑周正建子為天統故首乾乾天也天開於子所建之正不同故於易之首卦各見其義孔穎達曰案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既並是代號則周易稱周取岐陽地名易緯云因代以題周是也諸家說不同如

此東萊先生深善連山歸藏同是代號之說且曰下繫十三卦制器尚象神農黃帝嘗有取於易而夏商則无攷以為孔氏之說无足疑者而程可久曰孔子曰我欲觀夏道是故之杞吾得夏時焉此連山所以首艮也又曰我欲觀商道是故之宋吾得坤乾焉此歸藏所以首坤也見周易古占法下　豈自伏羲畫易之後代代有易連山歸藏在神農黃帝則為代號在夏商則為艮為坤也耶是亦未可知也若周易與周禮稱周易啟蒙翼傳中篇　二

義同自別於前代爾

連山易

連山十卷見唐藝文志司馬膺注自唐以前並无其書隋儒林傳云牛弘奏求天下遺逸之書河間劉光伯遂造偽書百餘卷題為連山易魯史記等録上送官取賞而去後有人訟之坐除名則唐之連山似隋世偽書

歸藏易

歸藏易十三卷見隋經籍志晉太尉薛貞注長孫無忌等論次其書以為歸藏漢初已亡案晉中經有之唯載卜筮不似聖人之旨以本卦尚存故具於周易之首以備周易之缺宋崇文總目載歸藏三卷云隋世十三篇今但存初經齊母本著三篇文多缺亂莫詳

歸藏初經見李西溪易解序說

初乾其爭言云云　初坤榮榮之華云云　初艮徼徼鳴狐云云　初兌其言語敦云云　初榮為慶身不動云云　初離離監監云云　初釐燀若雷之聲云云　初巽有鳥將至而垂翼云云　案漢上朱氏叢說謂考之歸藏之書其初經者包羲氏之本旨也卦有初乾初奧坤也初艮初兌初榮坎也初離初釐震也初巽八卦其卦皆六畫周禮所謂經卦皆八則初經之卦也

歸藏齊母經同上

田舊言之擇新言之念云云

歸藏六十四卦名同上

乾屯蒙濡訟師比少畜履泰
否同人大有很蹇大過頤困井革
鼎旅豐小過林禍觀萃稱僕復
毋亡大畜睽散家人節兌奥蹇荔負誠
欽恒規夜巽允離犖無分
歸妹漸晉明夷岑霢未濟遯大壯蜀焉徙
闕四卦
○古易

漢藝文志易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰上下經十翼故十二篇

案經則伏羲卦文王卦下辭周公爻下辭翼則孔子傳上下彖上下象上下繫辭文言說卦序卦雜卦共為十翼之辭經分上下則二篇矣翼而有十則十篇矣故總曰易經十二篇施讎孟喜梁丘賀三家皆然也但自費氏至鄭王亂經之後古經失其傳而十翼之次說者亦多不同今唯當以朱文公本義為據

○古易之變

費氏易

周易上經

乾下乾上　天行健君子以自彊不息

乾初九潛龍勿用陽在下也止用九天德不可為首也

案此吳斗南本所載費直易也豈古易上下二篇只如此歟朱子答吳氏書云古易既畫全卦繫以彖辭又再畫本卦分六爻而繫以爻辭似涉重複且覆卦之法不知何所考據如此則朱子已嘗見其書不能不疑之矣今恐其或有所據姑録于此斗南名仁傑

案吳氏曰此省去彖傳象傳繫辭傳等篇目但總以一傳字加於彖傳之首王弼王肅易皆存傳字蓋本於此吳氏於經只載乾卦以著六十四卦之例於傳自傳大哉乾元以下亦只載乾傳以著十翼之例十翼之篇皆蒙此一傳字矣西漢儒林傳雖但謂費直以彖象繫辭文言解說上下經初不言其分傳以附經然而將彖傳大小象傳逐卦自聚成一類統置於上下經二篇之後僅存一傳字於彖傳之首以別經之文加之文辭之上又合彖傳象傳於經於彖傳之首王弼王肅易皆存傳字蓋本於此吳氏故不重載但從坤卦起

悉去彖象繫辭文言等篇目則是古經已變亂於此矣卒至有鄭王之紛更聖經何其不幸歟

鄭康成易

乾下乾上 乾元亨利貞初九潛龍勿用止用九見羣龍无首吉彖曰大哉乾元止萬國咸寧象曰天行健君子以自彊不息潛龍勿用陽在下也止用九天德不可為首也

案吳氏曰康成省去六爻之畫又省用九用六覆卦之畫移上下體於卦畫之下又移初九至用九爻位之文加之爻辭之上又合彖傳象傳於經於彖傳加彖曰字於象傳加象曰字魏博士淳于俊曰康成合彖傳於經者欲學者尋省易了爾詳見孔子十翼辭下吳氏只載乾卦著六十四卦例今王弼本乾卦存康成本之例也

王弼易

周易上經乾傳第一

案王弼乾卦一同鄭氏但移文言附其後加文言曰字吳氏故不重載但從坤卦起

坤下坤上 坤元亨止安貞吉彖曰至哉坤元止應地无疆象曰地勢坤君子以厚德載物初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰止至堅冰也止用六利永貞象曰用六永貞以大終也文言曰坤至柔而動也剛止天玄而地黃

案吳氏曰王弼注易用康成本謂孔子贊文之辭本以釋經宜相附近乃各附當文每文加象曰以別之謂之小象又取文言附於乾坤二卦加文言曰三字於首若繫辭說卦序卦雜卦等篇則仍其舊別自為

卷自是世儒知有弼易不知有所謂古經矣又曰原三家之學初欲學者尋省易了日趨於簡便而末流之弊學者遂廢古經使後世不見此書之純全與聖人述作之本意可勝歎哉愚嘗謂羲文周孔聖人也卦爻十翼皆易書也費氏以傳解經未為非是鄭王以傳附經亦何不可況各從其類最便觀覽而好古君子每不能无恨豈聖人之書不可混而一之乎蓋夫子雖曰述而不作然自為一書非世儒傍文生義分行注脚之比故周爻已不盡同於文王而孔翼亦豈盡同於文王周公比而同之非特使學者猝莫區別而吾夫子制作初意亦不復可見矣晁氏曰劉牧云小象獨乾不繫于爻辭尊君也石守道曰孔子作彖象於六爻之前小象繫逐爻之下唯乾悉屬之於後者讓也嗚呼他人尚何責哉若是者可不懼乎愚故錄吳氏所載三家變易論之繼以先儒所復古易還先聖之舊云朱子荅吳氏書曰呂伯恭頃嘗因晁氏本更定古易十二篇考訂頗詳然據淳于俊之說便以今王弼易為鄭康成易嘗疑其未安今得所示分別鄭王二本乃有歸着甚善然不知別有何證據也

○古易之復

周易古經呂氏微仲本

上經第一　下經第二　上彖第三　下彖第四
上象第五　下象第六　繫辭上第七　繫辭下第八
文言第九　說卦第十　序卦第十一　雜卦第十二

右周易古經者彖象所以解經始各為一書王弼專治彖象以為注乃分綴卦爻之下學者於是不見完經而文辭次第貫穿之意亦秩然不屬矣因案古文而正之凡經二篇彖象繫辭各二篇文言說卦序卦雜卦各一篇總十有二篇元豐壬戌十月既望汲郡呂大防序案尤侍郎袤字延之與吳氏仁傑書云頃得呂東萊所定古易一編朱元晦為之跋當以板行乃與左右所刊呂及公古經无毫髮異而東萊乃不及微仲嘗編豈偶然同耶愚謂此朱呂二

先生皆偶未及見東萊決非掩襲觀文公與吳氏書則後来必就吳氏本見之矣但跋東萊本在前其時必未之見也今觀所次序經傳本末並與東萊定本同但東萊只分上經下經而无第一第二字又東萊稱彖上傳第一至雜卦傳第十小有不同爾

古周易 晁氏以道本

卦爻第一 不分上下經混同為第一

彖傳二 不分上下彖混同為第二

象第三 不分大小上下象混同為第三

文言第四 合乾坤文言為第四

繫辭第五 不分上下繫混同為第五

說卦第六

雜卦第八

序卦第七

周易卦爻一彖二象三文言四繫辭五說卦六序卦七雜卦八謹第如上案晉太康初發汲縣舊冢得古簡編科斗文字散亂不可訓知獨周易最為明了上下篇與今正同別有陰陽說而无彖象文言繫辭杜預疑于時仲尼造之于魯尚未播之遠國而漢藝文志易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰上下經及十翼故十二篇是則彖象文言繫辭始附卦爻而傳於漢歟先儒謂費直專以彖象文言參解易爻以彖象文言雜入卦中者自費氏始其初費氏不列學官唯行民間至漢末陳元方鄭康成之徒皆學費氏古十二篇之易遂亡孔穎達又謂輔嗣之意象本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻則費氏初變亂古制時猶若今乾卦彖象繫卦之末歟古經始變於費氏而卒大亂於王弼惜哉奈何後之儒生尤而效之杜預分左氏傳於經宋衷范望董散太玄贊與測於八十一首之下是其明比也揆觀其初乃如古文尚書司馬遷班固序傳揚雄法言敘篇云爾今民間法言列敘篇於其篇首與學官書不同槩可見也唐李鼎祚又取序卦冠之卦首則又效小王之過也今悉還其初庶幾學者不執彖以徇卦不執象以徇爻云昔韓宣子適魯見易象是古人以彖爻統名之曰象也故曰易者象也其意深矣豈若後之人卦必以象明象必以辭顯紛紛多歧哉嗚呼學者曾未之知也劉牧云小象獨乾不繫于爻辭尊君也石守道亦曰夫

子作彖象於六爻之前小象繫逐爻之下唯乾卦屬之於後者讓也鳴呼他人尚何責哉若夫文字之傳始有齊楚之異音卒有科斗籀篆隸書之四變因而訛謬者多矣劉向嘗以中古文易經較施孟梁丘經至蜀李譔又嘗著古文易則今之傳者皆非古文也安得覩夫劉李之書乎如古者竹簡重大以經為二篇今又何必以二篇成帙哉謹錄而藏諸以俟博古君子建中靖國元年辛巳五月二十四日嵩山晁說之題

古易考 程迥沙隨本

經傳一十二篇 宋藝文志序云孝宗時程迥所作易考十二篇別為章句不與經相亂

沙隨曰迥作古易考曰上篇曰下篇曰彖上曰彖下曰文言曰繫辭上繫辭下曰說卦曰序卦曰雜卦凡十有二篇與康節百源易次序同見古易章句外篇○案邵博聞見後錄云古易卦爻一彖二象三文言四繫辭五說卦六序卦七雜卦八其次第不相雜也予家藏大父康節手寫百源易實古易也百源在蘇門山下康節讀易之地舊祕閣亦有本沙隨蓋本諸此而篇第與二呂氏合只以文言在繫辭之前為不同爾若夫邵氏八篇與晁以道本无以異也

古易 呂東萊本與徽仲篇次一同而徽仲自一至十二之序小異爾

周易上經第一　周易下經第二　周易彖上傳第一　周易彖下傳第二　周易象上傳第三　周易象下傳第四　周易繫辭上傳第五　周易繫辭下傳第六　周易文言傳第七　周易說卦傳第八　周易序卦傳第九　周易雜卦傳第十

漢興言易者六家獨費氏傳古文易而不立於學官劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同然則真孔氏遺書也東京馬融鄭玄皆為費氏學其書始盛行今學官所立王弼

易雖宗莊老其書固鄭氏書也費氏易在漢諸家中最近古最見排擯千載之後蹄然獨存豈非天哉自康成輔嗣合彖象文言於經學者遂不見古本近世嵩山晁氏編古周易將以復其舊而其刊補離合之際覽者或以為未安祖謙謹因晁氏書參考傳記復

定為十二篇篇目卷集一以古為斷其說具於音訓
云淳熙八年五月望日東萊呂祖謙謹書案如前吳氏所載費
氏古易已自不能不小有變動而東萊謂費氏經真
孔氏遺書豈吳氏考之猶未的歟又曰王弼雖宗老
莊其書固鄭氏書也此蓋指其未變亂古本以前之
書然鄭字恐是費字之誤蓋康成正分傳以附經其
書豈足引
為據乎
右古文周易經傳十二篇亡友東萊呂祖謙伯恭父

之所定也某嘗以謂易經本為卜筮而作皆因吉凶
以示訓戒故其言雖約而所包甚廣夫子作傳亦略
舉其一端以見凡例而已然自諸儒分經合傳之後
學者便文取義往往未及翫心全經而遽執傳之一
端以為定說於是一卦一爻僅為一事而易之為用
反有所局而无以通乎天下之故若是者某蓋病之
是以三復伯恭父之書而有發焉非特為其章句之
近古而已也云云淳熙九年夏六月庚子朔旦新安
朱某謹書
又辯鼈氏呂氏得失云某案正義曰夫子所作彖辭

元在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經
之辭及王輔嗣之意以為象本釋經宜相附近其義
易了故分爻之象辭各附其當爻下言之此鼈氏引
以證王弼分合經傳者然其言夫子作彖辭元在六
爻經辭之後則孔氏亦初不見十二篇之易矣又不
於彖及大象發之似亦有所未盡又曰某案詩疏云
漢初為傳訓者皆與經別行三傳之文不與經連故
石經書公羊傳皆无經文而藝文志所載毛詩故訓
傳亦與經別及馬融為周禮注乃云欲省學者兩讀
故具載本文而就經為注據此則古之經傳本皆自
為一書故高貴鄉公所謂彖象不連經文者十二篇
之古經傳也所謂注連之者鄭氏之注具載本經而
附以彖象如馬融之周禮也鼈氏於此固不如呂氏
之有據案呂氏音訓謂鄭康成始合彖象於經則魏志之言甚明此義為得然呂氏於
乾卦經傳之次第所以與他卦不同者則无說焉愚
恐鼈氏所謂初亂古制時猶若今之乾卦而卒大亂

於王弼者似亦未可盡廢也因記於此

周易本義 朱文公本

古易經傳一十二篇 即因東萊所定本作為本義明象占之教行于世者也

愚嘗論所謂古易者孔子翼易不遽自附於先聖之後伏羲畫卦文王卦辭周公爻辭自合為上下經二篇孔子所作十翼則自分為十篇是為古易十二篇也至前漢費直以彖象繫辭文言解說上下經東漢鄭康成傳費直易又以彖象文言本解易卦爻宜相附近始以附入其初猶若今乾卦彖象文言統附卦之末至三國魏王弼又傳鄭學以彖與大象之辭附卦辭下分爻小象之辭各附當爻辭下加彖曰象曰以別之朱子曰王弼注本之乾卦蓋存鄭氏所分之例也坤以下六十三卦又弼之所自分也古經始變亂於鄭氏卒大亂於王弼惜哉原其初二家但欲學者尋省易了日趨於簡便自是以來古易十二篇遂亡不復可見於後世而後之讀易者但知有王弼本

猝莫別其何者為文王周公之易何者為孔子之易殽亂千有餘年而聖人制作謙退之盛心與夫示學者以盈科而後進之意皆影響无傳至呂氏微仲始為復古易之倡晁氏繼之東萊呂氏復因晁氏書定為十二篇文公本義則因東萊所定本揭十二篇以教天下且發明象占大旨真洗光咸池之日為學者之一大快矣今世儒解易又復仍王弼本而莫覺其非是何古易難諧於俗而康成輔嗣欲速好徑之心使人骨醉魂迷而不返推是心以往捨範我馳驅而為之詭遇不由其道而鑽穴隙相窺踰牆相從亦何所憚而不為也哉嗚呼數聖人之經何其變之易而復之難復之難而再變之愈易也由是觀之亂經本末康成輔嗣之罪為尚小以其未見正於文公也世儒之罪為尤大以其既見正於文公故為而叛之也康成輔嗣三聖之罪人世儒其又康成輔嗣之罪人歟或曰斯无庸論矣今編次古易數家孰優曰微仲

既為之倡東萊已暗與之合晁氏雖元失但省去二篇亦未為當今唯當以文公本義所從者為定尚何容喙

○傳授

周末西漢

商瞿受易先聖橋庇——馯臂——周醜——孫虞授之西漢田何

王同——主父偃（武帝時）——京房（非課吏法者 授梁郎賀）——魯伯——邴丹

田何（高帝時）——齊伏生——楊何——司馬談——白光——翟牧——丁寬——田王孫——梁邱賀（宣帝時 初師京房 更事田王孫）——子臨——王駿（成帝時 父吉遺 受賀易）——士孫張

周易啟蒙翼傳 中篇 十八

周王孫——孟但——周霸——衡咸

施讎（宣帝時）——張禹（宣元成間）——毛莫如——彭宣（成哀間）——鄧彭祖

孟喜（宣帝時）——梁丘賀——五鹿充宗（元成間）

京房（非課吏法者 授梁郎賀）

費直——王璜

高相（自言出丁將軍 與費公同時）

焦贛（托從孟喜學易）——京房（課吏法者）

韓嬰（景帝時 太傅）——孫商——韓生——蓋寬饒（景帝時）——乘弘——殷嘉（藝文志京氏殷嘉十二篇）——姚平——子康——毋將永

韓嬰燕人以詩經授之燕趙間亦以易授人推易意為之傳燕趙好詩以故其易微

周易啟蒙翼傳 中篇 十九

案西漢儒林傳云自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯音韓臂子弓子弓授燕周醜子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子裹何以齊田徙杜陵號杜田何及秦禁學易為卜筮書獨得不禁故傳授者不絕漢興言易者本之田何何授東武王同子中雒陽周王孫梁丁寬子襄齊服生皆著易傳數篇王同授淄川楊何叔元何至太中大夫齊即墨成至城陽相廣川孟但太子門大夫魯周

何受易時丁寬為項生從者讀易精敏材過項生遂事田何學成何謝寬寬東歸何謂門人曰易以東矣寬至雒陽復從周王孫受古義號周氏傳景帝時寬為梁孝王將軍距吳楚號丁將軍作易說三萬言訓故舉大義而已今小章句是也寬授同郡碭音唐梁縣郡名田王孫田王孫授沛沛與碭近施讎長卿蘭陵孟喜長卿喜父號孟卿善禮春秋使喜從王孫受易琅邪諸人梁丘賀長翁由是易有施孟梁丘之學施讎授張禹丞相琅邪魯伯會稽太守張禹授淮陽彭宣大司空沛戴崇子平九卿禹宣皆有傳由是施家有張彭之學魯伯授太山毛莫如少路常山太守琅邪丹曼容著清名孟喜好自稱譽得易家候陰陽災變書詐言師田生且死時枕喜膝獨傳喜諸儒以此耀之梁丘賀疏通證明之曰田生絶於施讎手中時喜歸東海安得此事又蜀人趙賓好小數書為易飾易文以為箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方荄茲也注荄茲言根荄方滋茂也賓持論巧慧易家不能難皆曰非古法也云授孟喜喜為名之注名之者承取其名云實授也後賓死莫能持其說喜因不肯仞古字仞認通以此不見信喜舉孝廉為郎博士缺衆人薦喜宣帝聞喜改師法遂不用喜喜授同郡白光少子沛翟牧子兄讀曰況皆為博士由是有孟翟白之學梁丘賀初從大中大夫京房受易別一京房非延壽弟子房楊何弟子也房出為齊郡太守賀更事田王孫宣帝時聞京房為易明求其門人得賀賀時入說善之以筮有應得近幸官至少府少府事多乃遣子臨分將門人張禹從施讎學薦讎為博士上信重賀賀年老終子臨亦入說為黃門郎甘露中奉使問諸儒於石渠上選高才郎十人從臨講臨學精熟專行京房法琅邪王吉通五經聞臨說善之使其子郎中駿上疏從臨受易駿至御史大夫臨代五鹿充宗為少府充宗授平陵士孫張仲方至給事中沛鄧彭祖子夏眞定太傅齊衡咸長賓王莽時講學大夫由是梁丘有士孫鄧衡之學洪容齋云晉永嘉之亂梁丘之易亡京房君明東郡頓丘人受易梁人焦贛延壽贛嘗曰得我道以亡身者京生也其說長於災變分六

十四卦更直日用事以風雨寒温為候各有占驗房用之尤精贛為外黃令以占捕盜致治考滿父老請留卒以令終京房最後出為魏郡太守得以考功課吏法治郡月餘為石顯五鹿所毀徵下獄棄市贛云嘗從孟喜問易會喜沒房以為延壽易即孟氏學翟白不肯曰非也成帝時劉向校書考易說以諸家皆祖田何楊叔丁將軍大義略同唯京氏為異黨焦延壽獨得隱士之說託之孟氏不相與同房授東郡殷嘉河東姚平河南乘弘皆為郎由是易有京氏學費直長翁東萊人治易為單父令長於卦筮

亡章句徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經授琅邪費直王璜其本皆古字號古文易案石介守道云治易至漢遂為田焦費三家田焦廢已久費授王璜故有費氏易行於民間高相沛人治易與費公同時其學亦无章句專說陰陽災異自言出於丁將軍傳至子康以康為郎及蘭陵母將永為高氏學永至豫章都尉王莽居攝時康候知東郡有兵私語門人門人上書言之後數月東郡太守翟誼舉兵誅莽莽召問門人對以受師高康莽惡之以為惑衆斬康由是易有高氏學施孟梁丘京氏四家皆立博士費高二家未得立此西京授受大略也案儒林傳贊云自武帝立五經博士初易唯有楊孝宣復立施孟梁丘易元帝復立京氏易所以罔羅遺失兼而存之是在其中矣

愚嘗謂自商瞿受易孔子六傳興於田何何之學又盛於丁寬寬師何而復師其同門之友以受古義可謂見善如不及者矣然所謂易說三萬言不過訓故大義又曰小章句切意其學只是文義章句象數之學恐非所及也寬再傳而盛於施孟梁丘施授張禹禹雖為帝者師然依阿淟涊持禄保位真鄙夫之事君禹授彭宣位為上公見險而止避莽異於苟患失之者差彊人意耳孟既師田又不擇所從復受之於趙賁死而遂倍之以至不見信於友不獲用於上亦其宜矣梁丘初師京太中大夫後雖更事田卒以京顯至其子臨專行京法可見也再傳得王駿經明行修无忝所學而五鹿結黨小人石顯傾排君子京房延壽弟子纍纍若

若之歌無官據勢受譏无恥三傳而衡咸為莽講學大夫梁丘氏易至此掃地矣焦氏卦變卓然自為一家而又托於孟者惡其无傳也是雖見擯於當時卒顯於京房以其學事元帝力排閹宦石顯忠君憂國之懷惓惓為帝言之雖陷譖毀以殁顯五鹿譖亦可暴白其心於千載之下矣費高當時惟行民間猶未顯也西京易學槩聞如此往往自二京以前文辭勝自二京以後占數勝如斯而已愚獨於趙孟之事見古人崇重師法朋友扶持於下天子綱維於上其嚴至可畏也獨惜趙不足以為人師喜枉負倍師之名於後世而古人之意則厚矣慨木水本源之義後之學者宜知所戒

東漢

施讎 戴賓
劉昆 孟喜 洼丹 任安 梁丘賀
范升 楊政
張興 京房 戴憑
孫期

費直 陳元 鄭衆 馬融 鄭玄 荀爽

陳以下五家皆傳費氏易者自馬融授鄭玄外餘皆未知所傳授之次第

案東漢儒林傳云光武中興愛好經術未及下車先訪逋儒雅雲會京師於是立五經博士各以家法教授易有施孟梁丘京氏學傳施氏者陳留劉昆桓公梁孝王之肩建武元年光武除為江陵令遷弘農太守至騎都尉王莽時教授弟子五百人昆受易於沛人戴賓每春秋饗射備列典儀以素木匏葉為俎豆桑弧蒿矢以射菟首注昆懼禮之廢故引以匏葉為俎實射則歌菟首之詩為節也傳孟氏者南陽洼丹注音圭子玉建武初為大鴻臚作易通論七篇世號洼君通易家宗之稱為大儒及廣漢任安定祖綿竹人無通數經辟除不就洼丹時雒陽姓鴻名孟孫字亦以孟氏易教授有名永平中為少府傳梁丘氏者京兆楊政子行從代郡范升受易善說經京師語曰說經鏗鏗楊子行嗜酒不拘小節然篤於義時帝壻梁松皇后弟陰就皆慕其聲名請與交友政每共言論常切磋規過至不為屈撓嘗詣陽虛侯馬武武難見政稱疾不起政入徑升牀排武把臂責之曰卿蒙國恩備位藩輔不思求賢以報殊寵而驕天下英才此非養身之道今日動者刀入脅武

諸子及左右皆大驚以為見劫操兵滿側政顏色自若會陰就至責武令為文友其剛果任情皆如此○范升伏道傍候車駕持章扣頭大言曰范升三取唯有一子三歲孤之可哀武騎虎貴懼驚乘輿舉弓射之猶不肯去旄頭又以戟叉政傷胸猶不退哀泣辭請有感帝心詔曰乞楊政師即尺一出升政由此顯名官至左中郎將及潁川張興君上官太子少傅顯宗數訪問經術弟子遠至著録且萬人為梁丘家宗傅京氏者汝南戴憑次仲年十六舉明經光武召上殿令與諸儒難說憑多所解釋帝善之拜侍中正旦朝賀帝命羣臣能說經者更相難詰義有不通輒奪其席以益通者憑遂重坐五十餘席及濟陰孫期仲彧又習古文尚書家貧事母至孝牧豕大澤中以奉養馬遠人從學者皆執經壟畔以追之里落化其仁讓黃巾賊起過期里陌相約不犯孫先生舍郡舉方正遣吏齎羊酒請期期驅豕入草不顧戴憑時南陽魏滿叔牙亦以京易教授永平中官至弘農太守又曰建武中范升傳孟氏易以授楊政而陳元長卿蒼梧人鄭衆仲師開封人父興皆傳費氏易其後馬融季長扶風人亦為其傳融授鄭玄康成北海高密人自是費氏興而京氏遂衰

愚謂聖經雖五聖道則一五經博士固所當置也一經之中乃令各以家法教授是雖取其專門之學而心心有主啄啄爭鳴未免啟自開戶牖之弊矣聖真何由而統壹也哉四家之學得失已不可復知而桓公懼禮之廢定祖辟除不就子行之篤於義仲彧之寧貧寧賤不願乎其外孝以養母讓以化俗至使巨盜斂手戒勿犯舍此固學易之餘事亦足以見秉彝好德之良心雖盜賊不容泯滅灑然可喜者也漢末四家卒以湮微而費氏獨存其學又无章句惟以彖象繫辭文言參解上下經先儒至謂凡以彖象文言參入卦中者皆祖費氏古經變亂實已權輿於此卒大壞於康成輔嗣之徒又可為之一慨矣

魏吳晉元魏唐

費直　鄭玄　王弼　韓康伯　孔穎達

王弼受授可考餘王肅管輅虞翻郭璞皆莫可知
魏東海鄴人王肅子雍將軍撰定其父成侯朗所作易傳
列於學官本義所引有曰王肅本者是也魏山陽王弼
輔嗣尚書郎注易上下經孫盛論曰易之為書窮神知化
非天下之至精其孰能與於此況弼欲籠統玄旨者乎
故其叙浮義則麗辭溢目造陰陽則妙賾无間至於六
爻變化羣象所效日時歲月五氣相推弼皆擯落多所
不關雖有可觀者焉恐將泥夫大道魏書注曰弼注易
往往有高麗言朱漢上曰弼盡去舊說雜以老莊之言
於是儒者專尚文辭不復推原大傳天人之道自是分
裂不合進易解表晁氏曰名公武號德昭有郡齋讀書志自序東京荀劉馬鄭
皆傳費氏學王弼最後出或用鄭說則弼亦本費也石
守道曰王弼多取康成舊說為之訓解今之易蓋出於
費學也金君卿亦曰弼出於馬鄭馬鄭出於費氏太原王濟
曰弼為人淺不識物情初與王黎荀融善黎奪其黃門
郎於是恨黎與融亦不終正始十年曹爽廢以公事免
秋遇厲疾亡時年二十四晉穆帝時范甯常謂王弼何
晏之罪深於桀紂或以為賁之太過甯曰王何滅棄典

文幽沉仁義游辭浮說波蕩後生使縉紳之徒翻然改
轍以至禮壞樂崩中原傾覆遺風餘俗至今為患桀紂
縱暴一時適足以喪身覆國為後世戒豈能迴百姓之
視聽哉故吾以為一世之禍輕歷代之禍重自喪之罪
小迷衆之罪大也魏平原管輅公明精於卦筮窮極幽微占言
吉凶禍福无毫髮爽雜以覆射說相一皆神妙難以枚
舉姑即一事言之吏部尚書何晏請之鄧颺在晏許晏
曰君著爻神妙為作一卦知至三公否又曰連夢青蠅
數十來鼻上驅之不去有何意故輅曰昔元凱弼重華
宣慈惠和周公翼成王坐而待旦故能流光六合萬國
咸寧此乃履道休應非卜筮所能明也今君侯位重山
岳勢若雷電而懷德者少畏威者衆殆非小心翼翼多
福之仁又鼻天中之山高而不危所以長守貴今青蠅
臭惡而集之位峻者顛輕豪者亡不可不思害盈之數
盛衰之期是故山在地中曰謙雷在天上曰壯謙則裒
多益寡壯則非禮勿履未有損己而不光大行非而不
傷敗願君侯上追文王六爻之旨下思尼父彖象之義
然後三公可決青蠅可驅也颺曰此老生之常談過歲

更當相見未幾晏颺等果遇禍正始元年十二月二十
晏等亦誅愚謂此正所謂不假卜筮而知吉凶者也初輅還八日明年正月曹爽敗具以語
其舅舅大怒以為狂及敗謂輅曰爾何以知何鄧之敗
前見已有凶氣未也輅言與禍人共會然後知神明交
錯鄧之行步筋不束骨脉不制肉起立傾倚若无手足
謂之鬼躁何之視候魂不守宅血不華色精爽煙浮容
若槁木謂之鬼幽鬼躁者為風所収鬼幽者為火
所燒自然之符不可蔽也此又其相法之妙處吳會
稽虞翻仲翔自稱五世習孟氏易卜筮亦應晉河東郭
璞景純本傳云好經術博學高才受業郭公得青囊書
九卷遂洞五行天文卜筮之術禳災轉禍通致无方京

房管輅不能過也嘗撰前後筮驗六十餘事名為洞林
愚案洞林上中下三卷繼法用青龍朱雀勾陳騰蛇白
虎玄武六神及太歲諸煞神時日旺相等推靈驗无比
又抄京費諸家要撮更撰新林十篇卜韻一篇大抵只
用卦爻不假文字然雜以說相葬法行符厭勝之術往
往流於技藝而易道日以支離卑下矣璞嘗為王敦記
室明帝太寧二年敦疾篤將反使璞筮之璞曰无成敦
素疑璞助温嶠庾亮及聞卦凶乃問璞曰卿更筮吾壽
幾何璞曰思向卦明公起事必禍不久若住武昌壽不
可測敦大怒曰卿壽幾何曰命盡今日日中敦乃收璞
斬之而反果大敗敦尋死黨與悉平或曰景純一死可
以暴白其心矣乎曰何為不可想當是時景純之為敦
記室欲為温太真而不可得者也事勢至此惟有一死
爾夫豈不知徒諫不足以回敦之聽徒死不足以為國
家之益然與其偷生苟免宛辭以對曷若明目張膽速
亡之為幸乎此其所以得乎義理之正本心之安深有
可取焉也或又曰景純初焉何以不擇所從也曰當元

帝永昌改元敦以璞為記室參軍璞善筮亦知敦必為
亂已預其禍甚憂之矣敦既與朝廷乖離録朝士有時
望者置幕府景純雖欲不從之奈何不可得也元魏徐
遵明傳康成學自徐氏再傳至郭茂其後北朝言易者
多出郭茂之門此條見東萊呂氏家塾論稱徐為元魏大儒唐儒學傳云世稱
左氏有文逵徐曠字文逵禮有褚徽詩有魯達易有陸德明
皆時冠云今案國子博士陸德明蘇州吳人名元朗以
字行僅有周易音義一十篇而已國子祭酒孔穎達字

仲達冀州人奉勅與顏師古籀字也司馬才章王恭馬嘉運趙乾協王悛于志寧等同撰五經正義四門博士蘇德融趙弘志覆審大槩因王弼韓康伯注為之解釋敷演於義理象數之學未能卓然自有所見者也然則唐家一代之易學從可知矣

案東萊呂氏云漢以後惟王鄭易行世江左及青齊多講王易河汾諸儒則習鄭易弼出康成康成出費氏者也又曰自孔氏正義取王弼故先代諸儒專門之學並廢可勝歎哉愚謂管郭授受雖不可考要亦京學未泯孔疏而後惟弼單行餘皆掃滅究而論之王雜玄管郭雜技技易流於戲郭符亘事然管忠告鄧颺丁謐之徒郭諫王敦以死猶卓卓名世玄溺空談卒敗壞風俗禍人國家流弊不可勝言矣至如穎達王輔嗣韓驅使庸奴耳劣哉无以議為也

宋

- 陳摶
  - 穆脩　李挺之
  - 种放　許堅
  - 程顥　楊時
  - 周敦頤
    - 程頤
      - 羅仲素
      - 張載學於二程　李侗
        - 邵雍　邵伯溫
        - 范諤昌伯溫云由是一技遂傳於南方姑記其說
        - 蔡元定
          - 朱熹
            - 蔡淵
            - 董銖

案邵氏經世書辨惑云陳摶字圖南亳州真源人唐末進士負經綸之才歷五季亂離遊行四方志不遂入武當山後隱居華山周世宗名拜諫議大夫賜號希夷先生宋太宗亦召拜諫議大夫賜號白雲先生其易學主於意言象數四者不可闕一其理具見於聖人之經不煩文字解說止有一圖先天方圓圖以寓陰陽消長之數與卦之生變圖亦非創意以作孔子繫辭述之明矣嗚呼真窮理盡性之學也世但以為學神僊善述人倫風鑒而已非知圖南者也獨先君康節先生知之為詳數數有詩及之圖南以上傳授雖不可考蓋自伏羲文王周公

孔子以來世世相傳或隱或顯未嘗絕也圖南授汶陽穆修伯長後居蔡州為潁州文學參軍少豪放性褊少合尹師魯兄弟從之學古文又傳其春秋之學伯長授青社李之才挺之挺之為殿中丞授之先君初先君築室衡州蘇門山百源之上丁母夫人李氏憂布衣蔬食三年時挺之為衡州有漁樵問對有擊壤詩多明易學者也辨惑又曰种放明逸亦傳圖南象學授廬江許堅許堅授范諤昌由此一枝傳於南方也濂溪先生周子名敦頤先生初諱敦實後避英宗舊名改敦頤字茂叔春陵人老於九江著太極圖及圖說及通書闡明道學之秘而朱漢上震又謂陳摶以先天圖傳种放放傳穆脩脩以太極圖傳敦頤而朱文公辨之曰嘗讀朱內翰進易說表謂此圖之傳自陳摶种放穆修而來夫以先生之學之妙不出此圖以為得之於人則決非种穆所及又有曰先生不由師傳默契道體建圖屬書根極領要先生為南安軍司理時年少不為守所知洛人程公珦攝通守事視先生氣貌非常人與語知先生學知道也因與為友且使二子顥頤往受學焉即明道先生伯淳

伊川先生正叔也卒皆唱明道學以繼孔孟不傳之緒
伊川先生易傳一書大抵多發明理義之奥以覺來學
朱子所謂邵傳羲畫程演周經是也橫渠先生張載子
厚大梁人著正蒙十餘萬言多發明易道之要游定夫
書程氏行實曰先生聞道甚早夫子張子厚友而師之
則橫渠之學有得於二程夫子信矣尹和靖語録云橫渠昔在京師坐虎
皮說周易聽徒甚衆一夕二程先生至論易次日橫渠
撤去虎皮曰吾平日為諸公說者皆亂道有二程近至
深明易道此吾所不及汝輩可師之橫渠乃歸陝西又
呂與叔撰橫渠行實云嘉祐初見程伯淳正叔于京師

又明道先生行狀云神宗嘗使推擇人才所薦父
表弟張載及弟頤為首案此橫渠程夫子表叔也伊川
授之龜山先生楊時中立龜山授之豫章先生羅仲素
豫章授之延平先生李侗愚中延平授之晦菴先生朱
子先生於易有周易本義復古易十二篇之舊發明象
占之學有易學啟蒙四篇發明圖書卦畫著策變占之
要又有著卦考誤有論濂洛諸儒易學有辨蘇氏易有
論魏伯陽參同契先生嘗為之注解及辨麻衣子華子鬫子明
諸家易學之偽先生嘗謂程先生易傳義理精字數足
无一毫欠闕只是於易本義不相合易本是卜筮之書
程先生只說得一理故先生解易只以卜筮為主就象
數上理義自見而立卦生爻之因先天後天之別一本
之康節邵子使人得窺四聖人心傳之祕者其功甚大
也先生之友東萊先生呂祖謙伯恭父定古易經傳十
二篇一卷音訓二卷繫辭精義二卷古易本義依之南
軒先生張栻敬夫著繫辭說卦序卦雜卦解其於麗澤
講習之益深矣

愚觀前宋一代之易學自分為三節希夷先天一圖
開象數之門至邵子經世書而碩大光明周子太極
一圖洪理義之源至程子易傳而浩博弘肆然邵乃
推步之法或問易與經世同異朱子曰易是卜筮經
世是推步一分為二二分為四節節推去
程子不言象數至朱子斷然以易為卜筮作且就象
占上發明義理以示教而後一代之易理數大明體
用無該使天下後世識易之所由作不迷於吉凶悔
吝之塗而能適乎仁義中正之歸不其幸歟噫朱夫

子於易學傳授其亦可謂金聲玉振集大成者矣

傳注略舉所知

愚合唐宋藝文志唐五行志晁氏公武昭郡齋讀書志鄭氏樵漁仲通志所載易經注解及愚收拾所得在諸志外者互相參訂件列於左通計三百餘家有見之者曰其間往往固多有其義而亡其辭愚應之曰豈唯是哉辭義俱亡者且不止過半矣然而儒先苦心勞思神交羲文周孔於數千百載之上而為之辭者固不幸影響无存至於今日乃復得彙登簡冊將昭示海内使觀者景慕慨想欲一伏誦而不可得者甚於其書之存者焉豈不猶愈於闕與辭義俱湮沒而无傳者哉謹類次如左

周漢

卜子夏易解十卷晁氏曰公武漢藝文志已无子夏書此書約王弼注為之者止雜卦景迂云張弘僊作又案孫氏曰坦世有子夏傳以為親得孔子之緼觀其辭略而不甚粹間或取左氏春秋傳語證之晚又得十

八占稱天子則曰縣官嘗疑漢杜子夏之學及讀杜傳見引明夷對策疑始釋然不然班固敘儒林何以止言始於商瞿子木而遽遺卜商也哉見李衎易雜論沙隨程氏曰子夏易傳京房為之箋先儒疑非卜商也近世有陋儒用王弼本為之注鄙淺之甚亦托云子夏凡先儒所引子夏傳此本皆无之熙寧中房審權萃訓詁百家凡稱子夏乃取後贋本見外編東萊呂氏曰崇文總目劉去子夏名以祛誤惑最為有理愚又嘗如西鄰禴祭之義亦足為證今晁孫之論姑兩存之沙隨說亦不可不知也

孟喜章句十卷漢曲臺長唐志

讀杜鄴傳鄴字子夏事武成元哀間觀其說王商引東鄰殺牛不費直漢單父長周易註四卷章句出於民間不列學官

鄭氏通志云至唐其書始出見隋志唐同馮厚齋云直傳徒以豕象繫辭十篇之言解說上下經崇文總目云以豕象文言雜入卦中自費始蓋誤以文言說卦序卦雜卦合為一篇則不始於直明矣

豕象繫辭之名一沒而汩亂古經則始於此又周易逆刺占

馬融周易章句十卷漢南郡太守唐志

鄭康成注周易九卷隋志唐十卷馮氏云並厚齋下同不知何緣增一卷崇文總目止有一卷唯文言說序雜合四篇餘皆逸指趨淵確本去聖人之未遠也中興亡許慎叔重周易異義又作說文汝南召陵人案容齋洪氏續筆云許叔重在東漢與馬融鄭康成輩不甚相先後而所著說文引用經傳多與今文不同如所引周易百穀草木麗乎土為草木麗乎地服牛乘馬為犆音備牛乘馬夕惕若厲為若夤其文蔚也為斐也乘馬班如為驙如天地氤氳為天地壹壹縕有衣袽為衣絮書晉卦為譽巽為孫艮為艮他經皆然

荀爽周易章句十卷又集九家易解十卷漢司空鄭志

劉表周易注五卷漢荊州牧唐志

宋衷周易注十卷

魏吳

王肅注周易十卷隋志唐志同崇文總目乃十一卷題王肅傳云後人纂陸德明釋文所取者附益之非肅本書

王弼注上下經六卷分上經乾傳第一泰傳第二噬嗑傳第三下經咸傳第四夬傳第五豐傳第六而无卷字弼門人韓康伯晉太常注繫辭說卦序卦雜卦共三卷東萊呂氏曰韓康伯謝方筍柔之蕭子政等為繫辭注解義疏甚多今行於世韓一家耳又載弼略例一卷通為周易略例卷第十稅與權

古易下論曰易經義文周孔之手可謂最古而篇第最不明蓋漢魏以來諸儒之罪而王弼韓康伯尤其罪之魁也魏志謂鄭康成始合彖象於經厥初猶如今乾卦附之於後至王弼則自坤以下各文聯綴之標題乃以上經乾傳至下經豐傳為六卷已不知於義何居及韓康伯又以上下繫為七八卷說序雜為第九卷略例為第十卷使義文周公上下二篇之經不成二篇而孔子十翼不成十翼漢魏迄今幾千餘年列於學官專置博士无一人能辨其非者惑世誣民抑何甚哉或曰噫其甚矣易非王韓何以傳至今子獨不見先正嘗黜與注疏異說者乎曰不然易更三聖雖暴秦焚書易以卜筮獲免此殆天未喪斯文也弼尚老莊仕正始而以曹爽兄弟為主卒坐曹爽黨而擯康伯雖孔穎達言其親受學於王弼然詆序卦非易之緼已无忌憚本朝接五代道喪文弊之後一時名卿姑以注疏不可倍而矯士習之輕浮遂使世之父詔其子師詔其弟子錮成風俗牢不可破不知易經數聖人之手豈弼仕操懿者可汙篇端而擅古註之筆哉矧弼踰弱冠而廢死康伯踰四十惑於日者而病死乃敢干亂文王周公之經而輕訾孔子十翼證以春秋斧鉞誅絶不貸三聖遺經豈待若人而傳千百年間僅有范甯聲其罪而討之子以予言為過豈是非好惡果異乎我心之所同然者哉與權

董遇周易註十卷 魏大司農唐志
鍾會周易盡神論一卷 鄭志
荀煇周易註十卷 魏常侍唐志
姚信周易註十卷 吳太常鄭志
陸績周易註十三卷 唐志
虞翻周易註九卷 吳侍中唐志

晉

晉易髓八卷卦及繫辭題晉人撰馮氏曰前志无之中興得於民間

阮嗣宗易通論一卷凡五篇 宋志
干寶周易傳十卷 寶字令升新蔡人晉常侍 復別出爻義一卷宣和四年蔡攸上其書曰其學以卦爻配月 如坎卦為十一月乾爻九三為正月之類 或以配日時 如蒙爻初六為戊寅平明時之類 傳諸人事而以前世已然之迹證之訓義頗有所據若大有九三本左傳訓宴享乃與古合房審權亦采録
董穎周易註十卷 儒林從事唐志

宋

宋仝周易通論一卷 荆州刺史
楊乂卦序論一卷 司徒右長史
鄒湛周易統略論三卷 少府卿
顧夷等難王弼一卷
李顒周易卦象數旨一卷
李軌周易音一卷 尚書郎
謝萬周易繫辭註二卷 中郎將
袁宏略譜一卷

宋齊梁陳元魏

宋明帝集周易義疏二十卷 集羣臣講義
張該等講疏二十卷 宋臣
周顒周易論十卷 齊中書郎
梁武帝周易講疏三十卷大義二十一卷繫辭義疏一卷
褚仲都周易講疏十六卷 梁五經博士

蕭偉周易發義一卷幾義一卷梁南平王
蕭子政周易義疏十四卷繫辭義疏二卷梁都官尚書
何胤周易注十卷梁處士
宋褒繫辭注二卷梁大中大夫
周弘正周易義疏十六卷陳左僕射
張譏周易講疏三十卷陳參軍並唐志
崔浩周易注十卷魏司徒
盧景裕周易注魏人字仲孺

唐五代附

孔穎達仲達冀州衡水人 周易正義十四卷又譔玄談六卷初奉勅譔五經義訓號義贊太宗詔改名正義亦稱疏
陸德明釋文一卷論見傳授 周易文句義疏二十卷文外大義二卷見鄭氏通志
魏證周易義六卷口訣六卷鄭志
玄宗大衍論三卷
李鼎祚集解十卷唐藝文志作十七卷皆避唐諱又取序卦各冠逐卦之首所集有子夏孟喜京房馬融孫奭鄭康成劉表何晏宋衷虞翻陸績干寶王肅王弼姚信王廙張璠向秀王凱沖侯果蜀才翟玄韓康伯劉瓛何妥崔憬沈麟士盧士崔覲孔穎達三十餘家又引九家易乾鑿度義蜀才者顏之推云范長生也其序云自卜商之後傳注百家唯王鄭相沿頗行於代鄭則多參天象王乃全釋人事易豈偏滯天人哉

東鄉助周易物象釋疑一卷自序略云易以乾象龍以馬明坤隨事義而取象是故春秋傳辭多因物象而六十四卦三百八十四爻之文觸類而長洎甲子以六十為運而卦則六十四為周六十四而參六十合九百六十年為一元紀助今採於注疏未釋後學滯懵者標出目為周易釋疑屬象比事約辭伸理云爾
張弘道周易傳疏十卷
薛仁貴周易新注本義十四卷
王勃周易發揮五卷

朝散大夫守江陵少尹柱國賜紫金魚袋東鄉助上

案宋徽廟時蔡攸上其書論之曰昔者聖人之作易也始畫八卦而象在中象與卦並生以寓天下之賾故曰易者象也蓋俯仰以觀遠近以取神明之德可通鬼神之情狀可得而況於人乎況於萬物乎及因而重之發揮於剛柔而生爻則擬諸形容者其變不一而象亦為之滋矣故邑屋宮庭舟車器械服帶簪屨下至鳥獸蟲魚金石草木之類皆在所擬至纖至悉无所不有所謂其道甚大百物不廢者此也其在上古尚此以制器其在中古觀此以繫辭而後世之言易者乃曰得意在忘象得象在忘言一切指為魚兔之筌蹄殆非聖人作易前民用以教天下之意也助之作書盡推互體變卦之法以明爻象可謂有意於此矣而學之不明言之不擇往往傳致牽合先後抵牾學者蓋疑焉雖然後之學易而觀象者必自助發之故著其書以示來者愚案助說象好處亦多已

采入本義纂注云

沙門一行周易傳十二卷朱漢上云一行所集京房易論卦氣納甲五行之類又曰孟喜京房之學其書墜見於一行所集大槩皆自子夏傳出唐藝文志云一行周易論卷亡又大衍玄圖一卷義決一卷大衍論二十卷

崔良佐易忘象

元載周易集註一百卷

李吉甫註一行易

高定周易外傳二十二卷鄖子參軍

裴通易書一百五十卷字又玄士淹子文宗訪以易義命進所撰書

盧行超易義五卷字孟起六合丞

陸希聲易傳十卷自序云予乾符初任右拾遺歲莫端居夢在大河陽曠野數百里有三人偃卧東首長各數十丈有告者曰上伏羲中文王下孔子也三聖皆

无言意中甚愕寤而震悸伏而思之河與天通圖之自出三聖衡列乾之象也天道无言示人以象天將以易道畀予乎由是考覈少小以來所集諸家註說貫以自得之理著易傳十篇傳上經為第一下經為第二所以列彖象之微辭測卦爻之奥義第三篇演文言之純精以顯聖人之蹟第四篇伸繫辭之微意以彰易道之神第五篇原作易之始述列卦之序第六篇釋說卦之義辨反對之相資第七篇窮畫卦象之由生著奇偶之極第八篇明權輿律吕之本制作禮樂之原第九通天下之理第十成天下之務別撰作易圖一卷指說一卷釋變一卷徵旨一卷又以易經文字古今謬誤又撰證一卷云云晁氏曰陸大順中棄官居陽羨自號君陽遁叟馮氏曰本蘇州吳縣人近世之名家云

郭京唐蘇州司戶作周易舉正略三卷今依洪氏所載二十處具於左坤初六履霜堅氷至象曰履霜陰始凝也今本霜字下增堅氷二字屯六三象曰即鹿无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行書向下引脚類言字今誤作言注義亦不作言字解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利誤作小利剛柔交錯天文也注云剛柔交錯而成文馬天之文也今本脫剛柔交錯四字坎習坎上脫坎字姤九四包失魚今本誤作无魚注二有其魚故失之也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享上帝以養聖賢今本多而大亨三字震彖曰不喪匕鬯出可以守宗廟社稷以為祭主也今本脫不喪匕鬯一句漸彖曰君子以居賢德善風俗今本風字本脫豐九四象曰遇其夷主吉志行也今本脫志字中孚彖豚魚吉信及也今本及字下多豚魚二字小過彖柔得中是以可小事也今本脫可字事字下誤增一吉字六五象曰密雲不雨已止也今本止字誤作上字既濟彖曰既濟亨小小者亨也今本脫一小字繫辭二多譽四多懼注云懼近也今本誤以近也字為正文雜卦蒙稚而著今本誤作雜字

右見洪容齋隨筆録郭京有舉正三卷云得之王輔

嗣韓康伯手寫注定傳授真本凡一百三節與今流行本不同予頃於福州道藏中見此書而傳之又見晁公武所進易解多引用之世罕有其書今略取其明白者二十處載於此右蜀士楊鼎卿作六經圖載此於易圖上故具載於此愚後得其全本閱之其他多釐正王弼注不若此二十處之為明白也　河南　馮氏云直抄孔氏疏以人

史文徵周易口訣義六卷

成玄英周易流演窮寂圖五卷

便直講故題曰口訣

蔡廣成周易啟源十卷　唐太子左諭德　皆問對語以德常德言德膚德翰分為四目

王隱周易要削三卷題丘園子王隱自序云總康成輔嗣輩所說曰要削者言撮其要也稱天寶庚寅知為唐人

傳氏周易注十四卷　王覬沖周易注十卷

張璠周易集解十卷略論一卷

謝平周易繫辭注二卷　何妥周易講疏十三卷　國子祭酒

梁蕃周易文句義疏二十卷易開題義十卷開題論序疏十卷釋序義三卷

劉巘乾坤義疏一卷繫辭義疏二卷　字子珪

范氏周易論四卷　應吉甫明易論一卷

阮長成阮仲容難荅論二卷

宋處宗通易論一卷　宣聘通易象論一卷

沈熊易譜一卷雜音三卷

任希古周易十卷　以上藝文志

崔豹周易林十六卷　張滿周易林十七卷

許峻周易雜占七卷　尚廣周易雜占八卷

武氏周易雜占八卷　徐苗周易筮占二十四卷

伏曼容周易集林十二卷

伏氏周易集林一卷

杜氏新易林占三卷　梁運周易雜占筮訣文二卷

宋

陳摶易龍圖一卷自序云且夫龍馬始負圖出於羲皇

之代在太古之先今存已合之位或疑之況更陳其未合之數耶然則何以知之荅曰於仲尼三陳九卦之義探其旨所以知之也況夫天之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆累累然如絲之縷也且夫龍圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包十五盡天三天五天九并五十之用後形一六无位上位去一下位去六又顯二十四之為用也茲所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位言四方中央也皆明五之用也上位形五下位形六十分而為六五位六五三十數也形地之象焉坤用六也六分而幾四象成七九八六之象也地六不配謂中央六也一分在南邊六幾少陽七二分在東邊六幾少陰八三分在西邊六幾老陽九惟在北邊六便成老陰數更无外數添也所謂不配也在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四上位中心去其一見二十四下位中心去其六亦見二十四以一歲三百六旬周於二十四氣也故陰陽進退皆用二十四後既合也天一居上為道之宗地六居下為氣之本一六上下覆載之中進也天三幹地二地四為之用此更明九六之用謂天三統地二定四幾九為乾元之用也凡幹五行幾數四十九數為造化之用謂大衍之數五十其用四十有九也三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽成八卦者三位也謂一三五之三位二與四只兩位兩位則不成卦體是无中正不為用也○二與四在陽則為孤陰四二是也在陰則為寡陽七九是也三皆不處之若避之也大矣哉龍圖之變岐分萬途今略述其梗槩焉

愚案龍圖序希夷正以五十五數為河圖則劉牧乃以四十五數為圖托言出於希夷者蓋亦妄矣

王昭素撰易論三十三卷其書以注疏同異互相難詰蔽以己意愚謂此書專辨注疏同異往往只是文義之學而朱文公語録云太祖一日問王昭素乾九五飛龍在天利見大人常人何可占得此爻昭素曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下此說得最好以此觀之解中說象占必有可觀者開封酸棗人

麻衣道正易心法朱志四十二章章四句句四言題希夷先生受并消息李壽翁刊於當塗乾道間南康戴師愈孔文始為之跋以行未可據也案朱子云麻衣心易如所謂雷自天下而發山自天上而墜之類皆无理之妄談所謂一陽生於子月而應在卯月之類乃術家之小數所謂由破體煉之乃成全體則爐火之末技所謂人間萬事悉是假合又佛者之幻語爾其他比比非一不容悉舉要必近年術數末流道聽塗說掇拾老佛醫卜諸說之陋者以成其書夫麻衣為方外之士然其為希夷所敬如此則其為說必有奇絶過人者豈若是之庸瑣哉跋麻衣易節文又曰予為此說後二年假守南康有前湘陰主簿戴師愈者來謁即及麻衣易說其言暗澀殊无倫次問其師傳所自則曰得之隱者彼不欲世人知其姓名不敢言復問之邦人皆曰書獨出戴氏莫知所自來後至其家見几間有所著雜書一編讀之則辭語氣象宛然麻衣易也予以是始疑偽作者即此老既歸取觀則最後跋語固其所為而一書四人之文體製規模乃出一手然後始益信所疑之不妄矣再跋節文○又云戴既死某在他家借得渠所作易圖看皆與麻衣相應將逐卦牽合取象畫成圖于需卦畫作共食之象以坎卦一畫作卓子兩陰爻作飲食乾三爻作三人向之食訟卦則三人背飲食坐蒙卦以筆牽合六爻作小兒象范諤昌大易源流圖一卷其說先定納甲之法以見納音之數又撰證墜簡一卷謂諸卦彖象爻辭小象乾坤文言並周公作自文言以下孔子述也朱漢上周易叢說極辨其非諤昌建溪人晁公武云如震卦彖辭內云脫不喪匕鬯四字程正叔取之漸上六疑陸字誤胡翼之取之自謂其學出溫李處約李得於許堅堅其書類郭京舉正天禧中毗陵從事胡旦周易演聖通論十六卷其說多引計玭及王昭素論為之商確旦字周父滄州人知制誥胡瑗周易口義十卷繫辭說卦二卷授其弟子記之為口義大抵祖王弼字翼之號安定先生國子監直講泰州人愚案語錄或

問天行健朱子曰惟胡安定說得好因舉其說曰天者乾之形乾者天之用天形蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸謂之一息一息之用天行八十餘里人一晝一夜有三萬三千六百餘息故天行九十餘萬里至天之行健可知觀此則先生解中好處甚多也又案晁公武云此解甚詳或云門人倪天隱所纂非其自著也无繫辭等解

石介周易口義十卷馮氏曰建本作解義說本王弼旨

宇守道號徂徠先生傳孫明復學直集賢院

阮逸作易筌六卷凡三百八十四筌太常丞

歐陽修易童子問三卷愚案歐公不信圖書以為怪妄又因圖書之疑并與繫辭不信以為非夫子作見於童子問中朱子嘗謂此是歐公无見處

王安石易解十四卷宋志案晁氏曰王安石三經義皆頒學官獨易解二十卷自謂少作未嘗以取士故紹聖後復有龔原耿南仲注易各二十卷并介甫易三書行塲屋又案程氏遺書介甫以武王觀兵為九四大无義理無觀兵之說亦无此事又曰介甫以知至至之為九三知九五之位可至而至之太煞害事使人臣常懷此心大亂之道亦自不識湯武知至至之只知至其道也

司馬溫公光易說一卷繫辭說二卷案朱子云嘗得溫公易說於洛人范仲彪炳文盡隨卦六二之半其後缺焉炳文言使人就謄公手藁適至而興亡之故所存止此後數年乃得全書云好事者於北方互市得版本始亦喜其復全今不无疑然亦无以考真偽也

伊川先生程頤易傳六卷晁氏曰先生示門人曰止周敦頤敦頤得之穆脩亦本陳摶與邵雍本同然考其辭不及象數頗類胡瑗耳景迂云胡武平周茂叔叔則授二程與震言不同馮氏曰先生示門人曰止

說得七分後人更須自體究也

康節先生邵雍皇極經世書十二卷朱文公語録曰經世以元經會以會經運以運經世又曰邵子之學只把元會運世四字貫盡天地萬物又作叙篇系述二卷觀物外篇六卷門人張嶷記雍言觀物内篇解二卷雍之子伯温作辨惑一卷伯温作晁公武云經世起於堯即位之二十二年甲辰終於周顯德六年己未編年紀興亡治亂事以符其學又有觀物篇系於後其子伯温解

横渠先生張載易説三卷馮氏曰坐虎皮講易不知此書子厚晚年以所得刪正耶或好學者以門人所記偶與正蒙類為此書也多所發明二程有所未到處蘇軾易傳九卷晁氏謂東坡毗陵易傳十一卷其學出於父洵且謂卦不可爻別而觀之其論卦必先求其所齊之端則六爻之義未有不貫者未嘗鑿而論也馮氏曰洵作此傳未竟疾革命軾卒其業愚案文公有辨蘇氏易即此書也嘗觀聞見録晁以道問東坡曰先生易傳當傳萬世曰尚恨其不知數學耳東坡亦可謂不自欺者矣

劉牧周易解十二卷晁氏志十五卷作又撰卦德通論一卷宋志有又撰鉤隱圖一卷晁氏志作三卷案晁氏曰仁宗時言數者皆宗之慶歷初吳祕獻其書於朝田況為序此易解也又曰鉤隱圖五十四圖并遺事九歐公序其文不類愚嘗見其鉤隱一書自易置河圖洛書二圖外餘皆破碎穿鑿江西李覯泰伯只存其圖書及八卦三圖已其餘則援輔嗣之意而改其辭往往此即所謂易餘盡刪去且云牧又注易所謂新意者合牽象數而以既補注易以其餘百餘篇大可疑者三十有六題曰易訓謂訓其子而已康定元年自序易辨曰近世劉牧既為鉤隱圖以畫象數盡刊文王直用己意代之業劉者實繁謂劉可專門王可焚竊咸聞駭之摘

乾坤二卦中王劉義及鉤隱圖以辨之也凡二十篇
為二卷題曰王劉易辨云案宣和四年蔡攸上其書
曰咸引正義以辨然穎達專以弼為宗非所以辨二
家之得失至謂孔子不繫小象於乾卦以尊文王周
公不知易本各自為篇豈孔子旨哉咸嘗注揚子法
言糾李軌之誤五百餘義蓋亦工於訶人者
白雲子述周易元統十卷不著名氏其書成於慶歷乙
酉歲大略謂乾坤陰陽之根本坎離陰陽之性命坎
呂大臨易解一卷有統論數篇无詮次未成書也藍田

為乾之遊魂離為坤之遊魂仲尼云遊魂為變神機
泄矣易道明矣乃作元統其一明混元其二明五太
其三明天地其四述乾坤其五示龍圖其六畫八卦
其七衍揲蓍其八明律候其九敷禮樂之元其十說
序卦之由凡二十八宿五行十日十二辰四時八節
六律六呂三統五運以至一人之身五藏六氣皆總
而歸之於易故備存之以廣異聞云臣蔡攸謹上
徐庸周易意蘊凡例總論一卷周易卦變解二卷庸東

海人皇祐初撰以注疏漶漫故著論九篇始於易緼
終於大衍又卦變序云皇祐初述周易凡例粗驗豪
辭然未罄萬事之變閱唐李氏所集諸儒易注遂成
周易卦變解二卷益明卦有意象文有通變以矯漢
魏諸儒旁通互體推致之失
鮮于侁周易聖斷七卷字子駿 晁氏云本王弼劉牧時辨
其非云衆言叙亂折諸聖故曰聖斷
呂大臨易解一卷有統論數篇无詮次未成書也藍田

人學出程氏字與叔號芸閣先生微仲親弟
游廣平易說學出程氏酢字定夫建安人
楊龜山易說學出程氏時字中立謚文靖公延平人
朱震集傳十一卷易卦圖三卷叢說一卷字子發號漢上居蒙泉
宋藝文志序易云漢以來言易者局於象數王弼始據
理義為言李鼎祚宗鄭玄排王弼國朝邵雍亦言象
數及程頤傳出理義彰明而弼學淺矣張載游酢楊
時郭忠孝雍皆祖頤高宗時朱震為集傳其學以頤

為宗和會雍載之論合鄭王之說為一無取動爻卦變互體五行納甲至鄭剛中為窺餘無象義馮氏曰毛伯玉力詆其卦變互體伏卦反卦之失謂如乾五為坎坎變離離為飛故曰飛龍之類切中其膏肓云愚謂變互伏反納甲之屬皆不可廢豈可盡以為失而詆之今觀其取象亦甚有好處但牽合走作處過多且是文辭煩雜使讀者茫然不能曉會朱文公嘗謂漢上解如百衲襖相似以此進讀教人主如何曉看

來漢上自是一老儒无書不讀无事不曉只是不善作文窒塞不通爾漢上進表謂起政和丙申成於紹興甲寅首尾十九年噫亦難矣讀者未可甚忽諸

郭忠孝易解二卷四學淵源論三卷凡四十篇曰總論曰諸卦論曰諸卦雜說字立之號兼山先生河南人

郭雍易說字子和號白雲山人無山子也馮氏曰雍放浪長楊山谷間嘗詔不起亦著易說自序云其先人受業伊川二十餘年念其學殆將泯絕於是潛稽易象以述舊聞紹

興辛亥歲序不以豕為卦辭而直循王弼之名以為孔子自言其豕泥於卦變毛伯玉不以為然竊謂郭氏雖嘗學於程門而其學不著至其子自相祖述為一家之學未為无得於易而非伊洛之舊聞和靖云忠孝自黨事起不與程先生往來卒亦不致奠

鄭汝諧周易翼傳二卷蓋謂孔子翼文王之經此則翼

伊川之傳字舜舉自號東谷

陳希亮制器尚象論一卷長於易謂韓康伯著十三象

徒釋名義莫得尚象之制故作論以明之蜀人天聖中第進士仕至太常少卿

又辨劉牧易一卷鄭志

陳良獻周易發隱二十卷嘉祐中自序云第一卷首序乾坤至十二卷有疑義者輒著於篇所以尊卦德也自第十三卷至末明天地之數陰陽五行之變所以終其要也

石汝礪乾生歸一圖十卷嘉祐中謏取乾為生生之本萬物歸於一也畫圖著論晁氏志作二卷云先辨卦

豪文象之別後列數圖頗雜釋老之說英州人

鮑極周易重註十卷治平中譔右司諫鄭獬表進祕閣校理錢藻序宣和祕書少監孫近重行改定取贊附經之末以全一家之書極建昌軍司戶

王逢易傳十卷學宗王弼為介甫客號廣陵為國子直講

龔原易續解義十七卷晁志云二十卷一十五卷後乃雜義有釋卦釋彖釋象雜重卦辨上下位辨上下繫等學者多師之字深之工部侍郎括蒼人

耿南仲周易講義十卷馮氏曰建本題進周易解義南仲字晞道為國子祭酒開封人

鄒浩易繫辭義二卷字志完兵部侍郎常州人

陳瓘易說一卷馮氏曰切嘗從其孫大應見了翁有易全解不止一卷也多本卦變與朱子發之說相類字瑩中號了翁諫議大夫南劒人

愚案刊本只題云了翁易說亦不分卷其子正同紹興十二年知常州刊於官舍

李覯易論十三篇自序云援輔嗣註以解義急乎天下國家之用而已又刪定劉牧易圖復詳說成六論愚謂不過文義之學象數槩乎其未有聞也覯字泰伯盱江人此解與鉤隱圖同刊宋志不載

黃黎獻略例義一卷又室中記師隱訣一卷獻學於劉牧採摘其綱宗以為略例又以易學於牧筆其隱訣目為室中記又鄭氏通志云有續鉤隱圖一卷

常豫易源一卷范陽盧涇序云易之緼數世莫得傳劉既窺其端常乃善紀其緒總斯大旨著乎六篇命曰易源劉謂牧也字伯起太常博士

葉昌齡周易圖義二卷治平中譔以劉牧鉤隱圖之失遂著此凡四十五門職方員外郎錢塘人

鄭夬時用書二十卷明用書九卷易傳辭三卷易傳辭後語一卷晁氏曰夬字揚庭姚嗣宗謂劉牧之學授之吳祕祕授之夬夬又作明數明象明傳道明次例明範五篇康節子言夬竊其父學於王豫沈括亦言夬之學似雍云愚案邵伯温辨惑云夬江東人客遊

懷衛欲受教先君以其志在口耳又多慕外不
許秦玠在河内玠字伯鎮知懷州長於先君一歲亦自稱門人先亦從先君學以其好任數未許嘗語夬以王天悦名豫傳先君學有所記録夬力求之天悦惡夬浮薄不與不幸天悦感疾且卒夬賂其僕就卧内竊得之遂以為已學初著易傳易測宋範五經明用數書皆破碎穿鑿後以卦變圖示秦玠沈存中筆談云夬書皆荒唐獨此卦變説未知是非識其書曰乾道間江都李公衡屬意於易得蜀房生義海刪之以為撮要經繫辭説序雜集解凡五始以家名者百公略其半以卷計亦百今十有一第十二卷雜論一是又創於公手以補房生之闕者公自御史來守婺鋟諸版教授周某劉某識之乾道六年十一月望日也今宋志載撮要而不登房生百卷使埋没无傳亦可惜哉然曰義海專明人事則象數之學必非所備矣

生遯得二陰乾三變生泰得四陽坤三變生否得四陰乾四變生大壯得八陽坤四變生觀得八陰乾五變生夬得十六陽坤五變生剥得十六陰乾六變生歸妹本得三十二陽坤六變生漸本得三十二陰乾駭然曰夬何處得此法又謂自得之異人玠曾遇一異人授此數歷推往古興衰運歷皆驗西都邵某聞其大略已洞吉凶之變此人乃形之於書必有天譴此非世人得聞也夬竊書秦實知之乃為此言亦近乎自欺矣夬入京師補國子監得解省試策問八卦

家名者百公略其半以卷計亦百今十有一第十二卷雜論一是又創於公手以補房生之闕者公自御史來守婺鋟諸版教授周某劉某識之乾道六年十一月望日也今宋志載撮要而不登房生百卷使埋没无傳亦可惜哉然曰義海專明人事則象數之學必非所備矣

張汝明易索十三卷每卦以索曰釋經外有觀象觀變玩辭玩占叢説通十三卷字舜文登元祐壬申第知岳州卒游定夫志其墓其

說支離蓋以意逆之也吉州左利人

張汝弼易解十卷紹聖中撰字舜元泉州教授莆陽人馮氏曰案紹聖二年章惇劄進其周易解義九卷今建本二十五卷賜葆光處士三年授福州司户參軍充泉州州學教授黃裳龔原皆序之稱其明於象數古今之說閱之殆盡未能當意默誦繫辭二十年一日釋然而悟得大例幾百條毛伯玉云其易專主輔嗣今觀其義亦主卦變如朱子發

王晳周易衍注四卷周易綱旨二十篇名卦在第二謂伏羲作八卦之名伏羲所制也因而重之則六十四卦蓋亦然也或假其象或舉其義或以一言而定或以二字而成隨義象名之也蔡攸上其書曰晳著易衍注又撮綱要成此書其論名易之義信能不惑於多歧者末有脫誤一篇大率稽述郭京范諤昌之說間出己意斷以去取晳兵部郎中集賢校理

太學十先生易解林疑獨慎微吳子進袁志行李元量劉仲平路純中洪成季陳子明鄭正夫閻彥升共成一書凡十二卷又有說卦以後論三卷亦有發明處四李先生周易全解十卷說卦以後三卷李彥章元達李端行聖與李舜由彥安李士表元卓合成一書宣和四年序者不著其名謂四人者俱有職於庠序則大學講義也

太學周易新講義三十七篇統例一卷不著其人紹聖丁丑中都本

太學直講繫辭十二卷不著其名

右四書皆三舍時學舍講義也

劉鄭注周易六卷集劉牧鄭夬二家所著集者不知名

李平西河圖一卷政和中

牛師德撰先天易鈐太極寶局兩卷自云傳康節學於温公而說近術數宋志不載

晁說之譔古周易八卷已見前太極傳五卷晁志作六卷因說一卷太極外傳一卷其學本康節自云初學京房後

遇楊寶寶得其傳初著商瞿傳亡之建炎中再作此

又有玄星紀譜一卷撰温公玄歷及康節太玄準易圖合而譜之以見雄以首準卦非出於私意蓋有星候為之機括且辨古今諸儒失並晁氏讀書志晁氏名說之字以道號景迂濟北人得康節學東坡以著述科薦之官至徽猷閣待制無侍讀乃公武之從父也

晁公武易故訓傳十八卷宋志名公武字子正彭城人高孝朝官至尚書直敷文閣

張根解義九卷序論五卷雜說泰論字知常號吳園先生鄱德興人

夏休周易講義九卷馮氏曰其說以言動制器卜筮四尚之說綜而通之以乘承比應為例會稽人中興時紹興府進士

李授之周易經解通義三十卷每卦之首各著論一篇以言一卦之大要又著論十篇明易之旨趣紹興初知簡州

李莊簡易詳說十卷名先字泰發謚莊簡紹興初謫嶺南著書自號讀易老人淮漕錢沖之序其後云其學自劉元城名安世字器之元城學於司馬君實

沈該易小傳六卷每卦別為一論案宋藝文志序云該本春秋左氏傳占法論文變檜黨之廬鳥犬者以主和議紹興中檜死高宗首召相該為左僕射字元約湖州人

馮氏曰一本稱合沙漁父紹興丁巳自序云為朋友講習而作始得富沙丘先生告東卿曰易理皆在畫於是曰畫一卦置坐右周而復始歷五暮而得有所入醫筮卜筮之書神仙丹竈之說經傳子史凡與易相涉者皆博覽之不泥其文字而一味其旨意以求吾之卦畫丘先生嘗有詩云易理分明在象中誰知易道畫難窮不知畫意空箋註何異丹青欲畫風東卿字少梅丘先生名程字憲古建陽人憲古之學傳鄭東卿東卿之學傳

潘冠英潘說十三卦處內象極當而少梅所譔无之
蓋聞之鄉人于公梁國輔于親受之潘也
劉翔易解六卷 宋志馮氏作易卦解義二卷 馮氏曰紹興二五年表
進監學官看詳云通達經旨附近人情間出新意議
論不詭旁涉史傳援證明白特差福州教授書藏禁
中洪邁景盧序 翔福州水口人
問丘昕易二五君臣論馮氏曰昕字逢辰與胡寅明仲
在三舍為交同出胡文定公之門此書明仲多潤色
之其說謂卦以六爻而成二臣也五君也二五君臣
正體也若以陽居陰為九二則臣有時而失之彊以
陰居陽為六五則君有時而失之弱蓋作於紹興間
意有所屬也乾道辛卯歲張栻序其書

胡五峰先生易外傳自屯至剥多引史事苦无經旨 名宏字仁仲文定公安國之子
張浚紫巖居士易傳十卷內第十卷係讀易雜記主劉
牧說紹興三年四月六日定本成嘉定庚辰曾孫獻
之刊於春陵郡齋
張南軒先生栻易說十一卷學出五峰以周程為宗
廣平李椿觀畫所見上下魏鶴山序案朱文公跋李壽
翁遺墨云侍郎李公玩心於易以沒其身平居未嘗
深斥異教而間獨深為上言天地變化萬物終始君
臣父子夫婦之道性命之理幽明之故死生之說盡
備於易不當求之无父无君之言以傷俗化易所謂
默而成之不言而信其公之謂歟沙隨云張魏公罷
督府使屬官李侍郎椿筮之遇頤之賁李曰雖不再
用却无他慮以之卦有終莫之陵也 椿字壽翁吏部侍郎洛州人
劉清之題云李公尉衡山時遊胡文定公之門鶴山
序云公名椿字壽翁師友淵源之自則文定胡公父
子云紹定戊午序愚案書名觀畫多逐卦摘解
蘭廷瑞漁樵易解十二卷自序稱白云溪箋釋上下經
六卷繫辭二卷說序雜一卷圖說二卷外編一卷自
謂於先儒未嘗蹈襲未嘗求異唯其是而已始於紹

興己卯成於淳熙己酉三十餘年又譔日月運行二圖說一編无階自進於九重欲傳諸方冊則漏洩神機必致天禍未免與糞土俱腐云廷瑞字惠卿

程大昌易原十卷

鄭剛中周易窺餘十五卷宋志紹興壬申自序云集今昔易學編次尊乾坤不論起自屯蒙大要以象求爻因爻識卦易自商瞿至漢魏不可勝計大槩象義二者李鼎祚專明象變集三十餘家而不及義王弼盡埽象變不用古註專以義訓二者最不合然有象則有義訓義者不可遺象義不由象出是猶終日論影而不知形之所在近世程正叔易傳朱子發揮解二者頗相彌縫但易道廣大有可窺之餘吾無而取之此其大旨也剛中字亨仲

孫份周易先天流行圖十二卷紹興中

張行成元包數總義二卷述衍十八卷通變四十卷愚案宋藝文志所載如此嘗觀張氏進易書狀云臣自成都府路鈐轄司幹辦公事丐祠而歸杜門十年著成述衍十八卷以明伏羲文王孔子之易翼元十二卷以明揚雄之易元包數義二卷以明衛元嵩之易潛虛衍義十六卷以明司馬光之易皇極經世索隱二卷觀物外卷衍義九卷以明邵雍之易通變四十卷取自陳摶至邵雍所傳先天卦數等四十圖敷演解釋以通諸易之變始若殊塗終歸一致上件書七種總二十六冊分九十九卷謹隨狀上進以聞觀此則七易之目及其所以作之之意可得而識矣

李椿年易解八卷疑問一卷宋志稱直院李公馮氏曰門人吳說之編集易解八卷又有吳說之問疑二卷其說專主王輔嗣字仲永當直學士院饒州浮梁人淳熙乙未龍圖閣學士胡銓序王大寶周易證義十卷多是文義間亦及象雖明白而甚淺近孝宗時嘗以諫議大夫無侍講上語公曰高宗謂卿邃於易故有是除潮州人官至禮部尚書字元龜

曾種大易粹言十卷裒二程橫渠廣平龜山無山白云

七先生集為一書淳熙二年自序略云伏羲以前理具而畫未形伏羲而後畫形而理遂晦至文王周孔始有辭後人當使言與心通理因辭見明道行事然後為得甚者以象為本以數為宗以卜筮為尚吁可怪也大要主理義不及象數（種字獻之宋人）

劉彝易注一部（字執中福州人沙隨外篇云解解九二動小人道也）

程迥沙隨古周易章句十卷周易古占法并圖一卷外編一卷古易考一卷（宋志沙隨外編云隆興甲申迥易傳成占遇巽之恒宋州人號沙隨）

晦菴先生朱子周易本義十二篇淳熙四年丁酉歲成易學啟蒙二卷淳熙十三年丙午成先是先生乙巳歲復丐祠差主管華州雲臺觀故啟蒙序稱雲臺真逸手記

吳仁傑周易圖說三卷集古易一卷（宋志平江）

呂東萊先生祖謙定古易十二篇一卷音訓二卷周易繫辭精義二卷

楊萬里誠齋易傳二十卷淳熙戊申自序其子長孺云自戊申至嘉泰甲子脫藁閱十七年而後成嘉定元年臣寮申請得旨給劄其家抄録宣付祕閣其說本之程氏而多引史傳事證

李過西溪易說十二卷慶元戊午自序謂幾二十年前有序說馮氏云其說多所發明然以毛漸三墳謂信誤矣晚喪明棄科舉授徒（過字季辨興化人）愚觀西溪易說傳下便擬入文言釋彖處繇以大象又分文辭附入小象又附入文言今姑載初九一爻於此初九潛龍勿用象曰潛龍勿用陽在下也文言曰潛龍勿用下也潛龍勿用陽氣潛藏初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也止是以君子勿用也坤文言亦然餘矣吁欲速好逕之弊一至於此乎

王童溪易傳三十二卷名宗傳字景孟譔童溪其自號淳熙丙午林焞序（由太學上舍免省臨安人）林栗周易經傳集解三十二卷文言說卦序卦雜卦本文共為一卷河圖洛書八卦九疇大衍總會圖六十四卦立成圖大衍揲蓍解共為一卷淳熙十二年乙巳表進付祕書其說每卦必無互體約象覆卦為太泥爾（字黃中直寶文閣權發遣潭州）愚謂林於說象及文義處多有可采只是於象數之源畫卦之大綱領自不能曉云

趙善譽易說二卷馮氏曰趙自謂一意孔子之易本畫卦命名之意參稽卦爻彖象之辭以貫通六爻之義而為之說趙嘗為寺丞將漕湖陰宋朝宗室前此未有推明易學者蓋自善譽始

李舜臣周易本傳十三卷（宋志愚案淳熙己亥其自序大槩謂易元起於畫有畫故有卦與辭隨辭釋義泛論事理不復推之於畫以驗古聖人設卦命辭之本意失之遠矣故今所著皆因畫論心主文王孔子之心以推行大易之用此其大旨也其間發明好處甚多說象有功但絕不及占（舜臣字子思號隆山先生蜀人）馮時行易論三卷馮氏曰著於篇首止六十四卦常言易之象在畫易之道在用其學傳仙井李舜臣孫男興祖編時行字當可號緡雲先生蜀人）朱文公曰馮當可字時行（名字未知孰是）蜀人博學能文其集中有封事云願陛下遠便佞疎近習清心寡欲以臨事變此興事造業之根本洪範所謂皇建其有極者也其論至極深合鄙意然

則余前所謂千有餘年无一人覺其謬而正之者亦近誣矣（案此句乃先生皇極辨中語）但專經之士无及之者而文士反能識之豈汨沒傳注者不免於因陋踵訛而平心誦味者有時而得之文字之外耶慶元丙辰臘月甲寅東齋南窓記愚謂緡雲有易解多好豈先生未及見耶然則專經之士固不為傳注所汨沒矣

十年馮椅為輯注輯傳外傳猶以迴熹未及盡正孔傳馮椅厚齋易輯五十卷愚案宋藝文志序云寧宗時（嘉定

名義乃改彖曰象曰為贊曰以繫卦之辭即為彖繫
文之辭即為象王弼彖曰象曰乃孔子釋彖象與商
飛卿說同又改繫辭上下為說卦上中以隋經籍志
有說卦三篇云
馮去非周易二篇通故圖說又有易象通義其文專解
上下經大象去非厚齋子
呂氏奎學易管見上下經五卷及繫辭上下二卷專取
陰陽對卦並論如乾坤作一論夬剝作一論之類發

蔡節齋周易經傳訓解經二篇以孔子大象置逐卦辭
之下彖傳又置大象之後小象置各文辭之後皆低
一字以別卦文辭繫辭文言說序雜卦皆低一字書
又有卦文辭指論六十四卦大義易象意言雜論卦
文十翼象數餘論雜論易大義開禧乙丑陽月自序
劉彌邵易稟一部其猶子後村諱克莊為之序略曰初
余為建陽令季父訪余縣齋因質易疑於蔡隱君伯
靜後二十年而書成大旨由朱程以求周孔由周孔
以求羲文其篤守師說雖譙天授袁道潔无以加也
季父名彌邵字壽翁中歲棄科舉閉門著書行義為
鄉先生家貧食於學卒年八十二
項安世周易玩辭十六卷宋志
王炎讀易筆記十卷宋志總說象例在前經傳皆有解紹熙慶元間
吳博士周易詳解四十卷只是敷演文義為時文之學

全不及象數紹興丁丑書成名藏字元綬
毛璞易傳十一卷馮氏曰瀘川毛璞字伯玉嘗持潼川
憲節嘉泰元年自序始涉其流稍出已見參以諸家
之長讀之三十年知先儒之說與前日所見皆未也
觀象畫卦以定其名因卦分爻以盡其變此名與此
卦相當此辭與此爻相得而因以得羲文孔子之心
又有外傳易辨歷詆先儒之失似亦有理然所略取
者王弼二蘇蓋所學異也

袁樞易學索隱一卷宋志
劉列虛谷子解卦周易傳三卷隆興初宋志
葉適周易述釋一卷
柴中行說卦以後解字與之齋名强恕由太學上舍登第終祕書監饒州餘干人
易被易學舉隅四卷嘉定四年三月朔自題其書長沙人
戴端明周易總義上下二卷不具卦及卦爻辭只每卦說一大段嘉定癸未其子料院栟刊於秣陵郡學
陳隆山大易集傳精義六十四卷无繫辭以後讀易綱領上中下三卷通十門案隆山所集王輔嗣孔穎達周濂溪司馬涑水邵康節程明道程伊川張橫渠蘇東坡游廣平楊龜山郭無山郭白雲朱漢上朱文公張南軒楊誠齋馮縉雲又兩家失姓名但稱先正先儒別之自序於寶祐甲寅年綱領三卷甚正大可觀所集解詳贍時及象數學齋史繩祖序云學者不可曰易論理不論數數非易所先善易者必當因羲圖之象數而明周經之彖象方能得其門而入也誠哉是言

楊簡慈湖己易一卷宋志愚嘗見其書只作一大篇自包羲氏一畫陽一畫陰論起至八卦六十四卦文辭大要謂易者己也以易為書不可以易為己不可也桐江詹阜民子南刻之新安郡齋或曰林黃中文字可毀朱文公曰却是楊敬仲文字可毀往往謂己易也
錢時周易釋傳二十卷其說謂伏羲文王周公之經既孔子為之傳後學何可容喙敬於傳下略釋本旨而曰周易釋傳焉案其書文辭雖明而意義亦淺略不及象數釋物理間有可采者嘉熙二年喬丞相簡進其書稱其山居讀書理學淹貫嘗從故實謨閣學楊簡游蓋其所深許與以祕閣校勘嚴州人姓錢名時融堂扁也
湯建周易筮傳名建字達可號藝堂先生溫州樂清人交楊慈湖門人知惠州趙汝馭作序淳祐四年刊于郡齋
魏文靖公周易集義六十四卷案集義自周子邵子二程子橫渠張子程門諸大儒呂藍田謝上蔡楊龜山

尹和靖胡五峰游廣平朱漢上劉屏山至朱子張宣公呂成公凡十七家内一家少李隆山子秀巖心傳他易不預如郭氏父子以背程門出之鶴山嘗曰辭變象占易之綱領而繇彖爻之辭畫爻位虛之列互反飛伏之說乘承比應之例有不知則義理闕焉方虛谷回跋紫陽書院重刊本曰佘書樞密院事魏文靖公鶴山先生了翁華父前乙酉歲以權工部侍郎坐言事忤時相謫靖州取諸經註疏摘為要義又取濂洛有作周元公曰无極而太極謂太極无形而有理以明易有太極之有不可以迹求而翼之以通書為臨川陸學者肆為强辯則不可與讀易邵康節始因大傳分言伏羲先天文王後天如兩儀四象乃伏羲畫卦次第陽一陰二為兩儀太陽一少陰二少陽三太陰四為四象惟文公獨得其傳為永嘉葉學三山林學者別為臆說葉適正則著習學記言於易謂其為三陽也天也此易之始畫也已不識伏羲畫卦次第云云葉說淺而陋全不識儀象之義林則林栗也　則不可與讀易程純公正公師元公其說易張橫渠撤皐比以遜之正公嘗教人讀王弼胡瑗王安石易伊川易傳出則已

削三家之疵而極其粹苟猶泥於三家而不求之程傳者則不可與讀易純公正公皆嘗聞康節加一倍法而正公易傳不屑於象數惟專於義理故文公謂邵明義易程演周經蓋欲學者合邵程而為一也豈惟邵程當合為一藍田呂與叔初師橫渠後與上蔡謝顯道廣平游定夫龜山楊中立在程門為四先生乾用九坤用六凡例惟與叔歐陽文忠公及文公三人知之漢上朱子發本程傳而加象數和靖尹德充登正公門最後將易簀授以易傳其論生卦惟許康節五峰胡仁仲得之上蔡傳之南軒張宣公而東萊呂成公與文公宣公相友文公於是集諸儒之大成易本筮占乃述本義啟蒙圖說多得之邵學者不於此混融貫通焉則亦不可與讀易文靖公之在渠陽欲以東萊讀詩記為讀易記謂辭變象占乃易綱領而繇彖象爻之辭畫爻位虛之別互反飛伏之說乘承比應之例一有不知則義理闕焉是書瀟流洛派

凡十六家合為一觀之而易道備矣先是温陵曾種刊易粹言七家中有郭無山易文靖公謂忠孝易書去程門遠甚自黨論起絶迹程門歿不設奠故并其子雍曰白雲易者黜之臨邛張行成文靖公鄉人為邵易註解通變經世觀物等書世稱七易疑文公未之見別為一支以備旁考今文靖公集百卷明易之義者二百三十章有奇易學最精嘗與參知政事西山先生真德秀希元文公門人輔廣漢卿相講磨渠陽為序引者此也雖然聖如仲尼天不使之居周公之位大儒如瀟洛諸老天亦不使之得路於一時而使之立言於萬世其有以夫權遠柄國二十七年窮貪極謬屏文靖公卧五溪窮處踰七稔不如是後世焉得是書而讀之至元二十五年十月既望後學方回謹跋

潘夢旂周易解 姑蘇人 嘉定辛未自序 楊文煥易解集之

楊文煥五十家易解四十二卷字彬夫釋褐狀元秦州人

徐古為易解六卷初特補迪功郎咸淳三年進易解後除正言江東憲名直方字立大號古為先生父諱元杰紹定壬辰狀元嘗從董槃澗學

只上下經前有進表及圖象

趙虛舟易通六卷或問類例圖象四卷名以夫字用父理宗朝尚書侍郎

其易大槩論九六七八變與不變或靜吉動凶則勿用動吉靜凶則不處動靜皆吉隨寓皆可動靜皆凶无所逃於天地間此聖人所以樂天知命不憂也

易山齋周易總義名芾字彦章號山齋門人陳章序云以總義名者總卦爻之義而為之說也紹定間侍經筵日常以是編陪講

孫嶸叟讀易管見一部首列圖書先後天等圖及說仍逐卦爻解說不著經文末有繫辭舉易會稽人咸淳丙寅倅新安刊於郡齋

宋不記何朝者

皇甫泌周易述聞一卷隱訣一卷補解一卷精微三卷

又有紀師說辨通為八卷泌一作佖

湯渙周易講義三卷宋志

顧思叔周易義類三卷以先儒論易不同因取其辭說同者分目而聚之凡九十五條思叔一作叔思

凌唐佐周易集解六卷朝奉大夫

劉槩周易繫辭解十卷有論以括其大意字仲平

陳禾周易傳十二卷中興書目宋朝正言陳禾撰

陳君周易六十四卦賦一卷黃宗旦云潁川陳君不知其名

林德祖易說九卷

任奉古周易發題一卷成都鄉貢

林儵易說十二卷右迪功郎變易八卷變卦纂集一卷馮氏曰其說考甲子通數以八卦定八方並以乾坎艮震巽離坤兌為序

吳沆易璇璣三卷每卷九篇雜論易義又有易禮圖說前有或問六條圖說十二軸字德遠號環溪先生臨川人環溪其所居也

朱氏三宮易一卷其說分圓宮方宮交宮以初二中四

終為序

李遇刪定易圖序論六卷

陳高八卦數圖二卷 宋志

鄭克揲蓍古法一卷 宋志

李中光易說十卷 宋志

洪興祖易古經考異釋疑一卷

李宏三家易解三十卷有進表合小舟芸閣三家解刊之宏於雜卦後又有餘意一卷 潼川府路轉運判官蜀人

李開易解三十卷合李宏芸閣三家題小舟先生李開去非譔

尹天民易論要纂一卷又易說拾遺二卷

陸秉周易意學十卷云欲撰易決編難就今祇成此書亦如前代傳易之說自題曰齊魯後人 案秉字馮氏作東字

吳祕周易通神一卷

劉文郁易宏綱八卷 宋志

王日休龍舒易解一卷 宋志

鄒巽易解六卷 宋志

胡有開周易解義四十卷 宋志

林至易裨傳一卷 宋志

商飛卿易講義一卷 宋志

王洙周易言象外傳十卷馮氏曰集諸儒易說折衷其理依卦變為類自序云論次舊義傳以新說以弼傳為內摘其異者表而正之故云外傳 字原叔應天人 館閣睢陽人

藝文志不載姓氏者 有書名无姓氏

義文易論微六卷

周易解微三卷言八卦象辭

周易外義三卷多案諸經傳釋註疏之言

周易卦類三卷本王弼注分八卦畫以類相從

周易傳四卷自乾至益

周易口義六卷書多殘闕

周易樞十卷釋六十四卦

繫辭要旨三卷
周易正經明疑録一卷設問對二十九
鄭氏通志不載何代者
勾微易廣疏三十六卷
姚規易註七卷
縱康會同正義三十二卷
陳皐易論十卷
劉不疑易卦正名論一卷廣論一卷大義疑問二十卷
大義一卷發義一卷
劉遵易異議論十卷外義三卷
黄晞聲隅先生易義十卷
黄通易義一部
李貢易義二卷
周孟陽易義二卷
張簡易義略九卷又易問難二十卷
李覺大衍義一卷
沈季長易義上下二卷
葉子長易義二卷
張元易發題一卷明疑録一卷啟玄一卷

沈濟河圖洛書解一卷伏羲俯仰畫卦圖一卷
丘鑄周易卦斷一卷　王錡周易口訣六卷
史之證周易口訣六卷
楚秦周易析微通說三十卷又周易質疑卜傳三十卷
郭思永周易明文十卷
孫坦周易析緼一卷易箚精義二卷周易通神二卷
周鎮周易精微三卷窮理盡性經一卷周易義證總要
二卷
莊道名略例疏一卷
桂詢略例一卷周易編例十卷
顧棠周易義類三卷經類卦類雜纂各一卷
雜見旁證此三十一家不載代與書名馮厚齋易解載在雜見旁證下今附此
房玄齡　龍昌期　盧穆　代淵
陳文佐　楊繪元素　汪洽　于奔見房審權義海　薛温其
白氏　集氏　范氏　虞喜
王嗣宗　徐邈　荀悦　崔憬
劉子政　王符

劉歆　劉昞　向秀子期　劉瓛　張輅　侯果　孟康　崔子玄　服虔見晁以道古易　虞薛音注見陸德明引　皇甫謐見正義

愚嘗觀東漢儒林傳曰光武遷洛陽其經牒秘書載之二千餘兩自此以後參倍於前靈帝世又詔諸儒正定五經刻於石碑為古文篆隸三體書法注古文孔子壁中書篆始皇時程邈所作隸亦邈所獻者以相參檢樹之學門後董卓移都吏民擾亂自辟雍東觀蘭臺石室宣明鴻都諸藏典冊文章競共剖散及王允所收而西者載七十餘乘道路艱遠復棄其半矣後長安之亂一時焚蕩莫不泯盡嗟夫使有天下國家者誠垂意斯文嘉惠承學取五經善本及諸家傳注有足採者又推及子史傳記有所關繫者或鐫金石或刻梨棗模印頒降州縣學校又詔許經生學士得關假謄録以相教授則家有其書人講其學尚何至有一時泯盡之憂哉計不出此徒知為祕府之藏而不知藏於普天之下使

老師宿儒容有聞名未見之書盡付諸烈焰可勝惜哉然聖經大道如元氣周流宇宙間初未嘗間斷或托之於其人或寄之於其書或藏之廣谷大川或淪之遐陬僻壤或散之燈火弦誦紬繹著述於頹檐敗屋之下若有神物護持終不使泯沒无傳者誠以斯文有關於天典民彝之重世道升降生民休戚山川草木鳥獸魚鼈慘舒皆繫焉有非偶然之故者矣愚家藏周易傳注自程朱外僅十餘家聞吾州桂巖戴君夢薦晉翁伯仲城居滕君羽山臞家多書踵門而請獲觀數十餘家繼又訪諸前集賢學士鄱陽初菴傅公左塾邂逅王君希旦蔡初初菴里人同最嗜談易多見所未嘗因得件列於此其間有宋志晁記所不載者通計若干家往往古今撰述未止是也姑以所見例之大抵義理文辭勝發揮卦爻象數變占者寥寥間見魏晉以下談玄无庸論矣猶幸先代周程張邵諸大賢勃興其於象數理義之學直接千載不傳之祕

而集厥大成於我朱子作為本義啟蒙二書以繼往
聖開來學先君子又有師傳之的研精覃思遂成啟
蒙通釋一編窮極奧妙發揮无隱而一桂愚不肖又
嘗附錄纂注本義書梓行有年尚恨孤陋寡聞象釋
踈略歲在戊申復謀之先同志鄱陽汪君標國表得
其手編諸家易解一鉅集其書名經傳通解以馮厚
齋易解為柢本又博求古今解增入如愚說閒亦蒙采取合理義象占為一若
干卷今藏於家鄱陽銀峰人入太學登第歸附後曾宰鄉邑後隱居著述
舊與先世為懿戚云又自搜訪二十餘家重加纂輯

毗于附錄用潰於成然由今觀之安得盡閱前書取
其有補於卦爻象占者以翼聖經以存講習之為得哉
螢燐增輝於太陽亦區區之志焉爾小子狂簡先覺
之士幸進而誨諸

周易本義啓蒙翼傳中篇

謹案第二頁後四行牛弘刊本弘作洪河間劉光
伯刊本河間訛何用並據隋書改
第二十八頁後七行於是恨黎與融亦不終刊本
融訛王據三國志注改
第三十六頁前七行吾平日為諸公說者刊本諸
訛朱據語錄改
第四十一頁後三行為猶牛刊本猶訛猫據說文
改
第四十四頁前二行鍾會刊本鍾訛鐘今改
第四十七頁前五行采衷按此即宋衷亦即宋忠
丹鉛錄所據以為必當作采者也然後漢書三
國志及通考諸書俱作宋忠似從宋為是
第五十六頁前六行則爐火之未技刊本爐訛鑪
據朱子文集改
第五十六頁前七行又佛者之幻語耳刊本佛訛
使據朱子文集改

第六十三頁後三行時字中立刊本時下衍中字

據楊時本傳刪

第六十七頁前二行覲字泰伯盱江人刊本盱訛盱據通考改

第六十八頁前六行以卦變圖示秦玠刊本玠作价按玠字伯鎮名當從玉據通考改

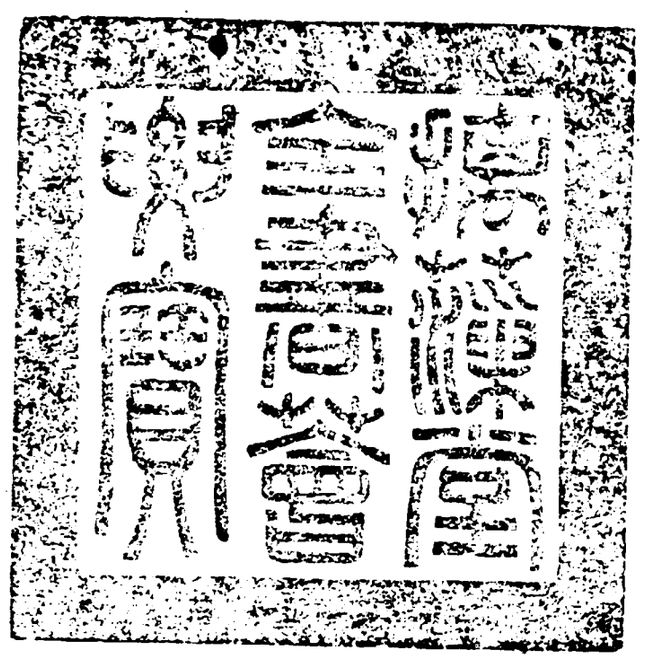
第七十九頁前三行自戊申至嘉泰甲子脫藁閱十七年而後成刊本泰訛定閱下脫十據宋元通鑑編年改

第八十頁後一行趙善譽刊本趙訛李據宋宗室表改

第九十頁前一行釋褐狀元刊本褐訛偈今改

第九十二頁前八行潼川府路刊本川訛州據宋地理志改

第九十五頁後六行見房審權義海刊本衍一權字今刪



總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣郭　寅

謄錄監生臣劉　書

欽定四庫全書 卷首要 經部

周易啟蒙翼傳下篇

元 胡一桂 撰

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書卷三百九十 經部

周易本義啟蒙翼傳下篇

元 胡一桂 撰

理太極理之原

朱子曰伏羲文王於易只就陰陽以下說夫子却就陰陽上發出太極來易固是如此先儒未嘗道破者蓋以釋極儀象卦彖從前未有分曉至康節邵子傳先天易而後此彖大明朱子從而別白言之其義益著易本是卜筮書有卦爻便可占然伏羲畫卦豈但從陰陽起必有不雜乎陰陽而實不離乎陰陽者以為之本太極是也此易之有太極如木之有根水之有源必知乎此則六十四卦三百八十四爻莫不有極至之理在乎其間所謂六爻之動三極之道者是也文王周公雖嚴利貞貞吉之教貞固便是理但未嘗明說出太極來夫子恐人惟以卜筮視易則卦爻涉於粗淺故推本太極為言

太極者是理至極之稱而為兩儀四象八卦六十四卦三百八十四爻之祖太極之名一立而仁義禮知性命性情道德道義忠信誠敬中正之教發揮无餘蘊矣文言乾九二言仁誠坤六二言敬義九三言忠信乾象言性命說卦言盡性至命文言言性情上繫言知崇禮卑言道義之門說卦言和順道德象傳小象傳說中正尤多　程沙隨謂易以道義配禍福故為聖人之書陰陽家獨言禍福而不配以道義詭遇獲禽則曰吉得正而斃則曰凶故為技術斯言最有補於世教且使小人盜賊不得竊取而用深得夫子之遺意吁以夫子之教如是而後世猶有流為技術之歸者微夫子之教如之何其可也

氣陰陽氣之始

有理而後有氣氣之始莫先於陰陽天地山澤雷風水火與夫人物之萬殊何莫非陰陽之為者易卦爻辭无陰陽二字（惟中孚鳴鶴在陰特以地言）夫子於乾初九爻小象曰陽在下也於坤初六爻小象曰陰始凝也陰陽之稱始於此蓋以六十四卦陰陽之初爻即太極所生三十二卦半之後亦視九六七八以別陰陽之老少二者初未嘗不同也若夫卦爻中言數例只就六爻取別見於後

數圖書數之原　著策數之行　掛扐定卦爻過揲定乾坤策及蓍萬物之數

人之私意也天也故圖書位數隱然與義文之卦合而揲著掛扐之數所以定卦爻過揲之數所以定乾坤之策而當蓍之日合二篇之策而當萬物之數也或曰數固不能相通歟曰圖書不過列數之文以發聖人之獨知而已著則真可執持分合進退以求卦故不同也然圖書虛中之外其餘九六七八可以畫卦著策用全用半之後亦視九六七八以別陰陽之老少二者初未嘗不同也若夫卦爻中言數例只就六爻取別見於後

易

易有以理言者有以書言即太極是也以書言即兩儀四象八卦六十四卦三百八十四爻與夫文王之卦辭周公之爻辭皆書名者也曰易有太極此易字以書言謂易書之中原其始具此太極之理所以能生儀象卦也曰易與天地準此易字不專以書言矣謂易之道與天地準所以能彌綸天地之道也要之十翼中稱易字以書言者為多文王周公之辭无易字夫子於文言及上繫第二章方稱易之名周公爻辭不言易字而於周禮卦有三易之名馮厚齋謂夏曰連山商曰歸藏周曰周易則易乃周家之書名文王之所命也曰三易者夏商蒙周易之稱爾意恐未然說卦謂昔者聖人之作易非指伏羲乎繫辭謂易之興也當殷之末世周之盛德詳其名義易之稱其來舊矣必非自文王而始也況以後蒙前可也以前蒙後可乎

先天後天

乾文言傳曰先天而天弗違後天而奉天時夫子本只因乾卦有下乾上乾發先天後天之象至邵子引以明伏羲文王之易然朱漢上謂陳摶以先天圖傳种穆則其稱所從來又遠矣但邵子之意謂先天者如六十四卦天本未嘗為而伏羲畫之謂之先乎天可也曰後天者天地間已有六十四卦文王就六十四卦內又從而序之繫之謂之後乎天可也故其詩云若問先天一事无後天還始著工夫一事无只是順其自然且如畫卦不過由太極而兩儀兩儀而四象四象而八卦其重也由八而十六十六而三十二三十二而六十四只是加一倍法至如先天八卦與六十四卦圓圖亦不過揭橫圖中前一截居南北之東後一截居南北之西皆未嘗致力於其間也謂之曰著工夫則文王序卦與夫八卦方位皆若出於有意為之非復包羲自然之妙然序卦與八卦方位既成之後或反對以相因或流行以致用亦莫不有自然之位置此所謂先聖後聖其揆一也何

庸致區別於其間哉

易尊陽卑陰

天尊地卑陰陽固有自然尊卑之象然於易上欲見其尊卑處何者最為親切曰自太極生儀象卦最可見太極動而生一陽然後靜而生一陰則陽已居先矣至於陽儀之上生一陽一陰先陽固宜也陰儀之上當以陰為主矣其生一陽一陰亦以陽居先焉又至於四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四其生一陽一陰之先後陰於是首乾終坤乾不期尊而自尊坤不期卑而自卑於此見尊陽卑陰非聖人之私意卦畫自然之象而亦造化自然之位也

卦分爻位之陰陽

一陰莫不先陽而後陰於是首乾終坤乾不期尊而自尊坤不期卑而自卑於此見尊陽卑陰非聖人之私意卦畫自然之象而亦造化自然之位也

卦爻分君臣

六十四卦乾卦純君象坤卦純臣象明夷卦指上六為暗君象 紂六五為箕子象外餘皆五君二臣看來自五為爻之陰陽 九陽爻六陰爻 位之陰陽 初三五位之陽二四上位之陰 九六變易而无常或以陽爻居陽位或以陽爻居陰位或以陰爻居陰位又或以陰爻居陽位皆无常也易曰剛柔相易正謂是也占法有九六七八九為老陽七為少陽六為老陰八為少陰老變而少不變易以變者名爻故稱九六不稱七八其實每卦七八九六皆具然初上兩爻陽爻不曰九一而言初九不言九六而言上九陰爻不曰六一而言初六不曰六六而言上六蓋初者有始之謂上者有終之謂言初言上卦之首尾可見也又易言陰陽不言陽陰言終始不言始終猶言晦朔不言朔晦言死生不言生死取其有生生循環不窮之意也

卦爻分君臣

六十四卦乾卦純君象坤卦純臣象明夷卦指上六為暗君象 紂六五為箕子象外餘皆五君二臣看來自五為爻之陰陽 九陽爻六陰爻 位之陰陽 初三五位之陽二四上位之陰 九六變易而无常或以陽爻居陽位或以陽爻居陰位或以陰爻居陰位又或以陰爻居陽位皆无常也易曰剛柔相易正謂是也占法有九六七八九為老陽七為少陽六為老陰八為少陰老變而少不變易以變者名爻故稱九六不稱七八其實每卦七八九六皆具然初上兩爻陽爻不曰九一而言初九不言九六而言上九陰爻不曰六一而言初六不曰六六而言上六蓋初者有始之謂上者有終之謂言初言上卦之首尾可見也又易言陰陽不言陽陰言終始不言始終猶言晦朔不言朔晦言死生不言生死取其有生生循環不窮之意也

卦爻分君臣

六十四卦乾卦純君象坤卦純臣象明夷卦指上六為暗君象 紂六五為箕子象外餘皆五君二臣看來自五為爻之陰陽 九陽爻六陰爻 位之陰陽 初三五位之陽二四上位之陰 九六變易而无常或以陽爻居陽位或以陽爻居陰位或以陰爻居陰位又或以陰爻居陽位皆无常也易曰剛柔雜居而吉凶可見矣又曰上下无常剛柔相易正謂是也占法有九六七八九為老陽七為少陽六為老陰八為少陰老變而少不變易以變者名爻故稱九六不稱七八其實每卦七八九六皆具然初上兩爻陽爻不曰九一而言初九不言九六而言上九陰爻不曰六一而言初六不曰六六而言上六蓋初者有始之謂上者有終之謂言初言上卦之首尾可見也又易言陰陽不言陽陰言終始不言始終猶言晦朔不言朔晦言死生不言生死取其有生生循環不窮之意也

卦爻分君臣

六十四卦乾卦純君象坤卦純臣象明夷卦指上六為暗君象 紂六五為箕子象外餘皆五君二臣看來自五為爻之陰陽 九陽爻六陰爻 位之陰陽 初三五位之陽二四上位之陰 九六變易而无常或以陽爻居陽位或以陽爻居陰位或以陰爻居陰位又或以陰爻居陽位皆无常也易曰剛柔雜居而吉凶可見矣又曰上下无常剛柔相易正謂是也占法有九六七八九為老陽七為少陽六為老陰八為少陰老變而少不變易以變者名爻故稱九六不稱七八其實每卦七八九六皆具然初上兩爻陽爻不曰九一而言初九不言九六而言上九陰爻不曰六一而言初六不曰六六而言上六蓋初者有始之謂上者有終之謂言初言上卦之首尾可見也又易言陰陽不言陽陰言終始不言始終猶言晦朔不言朔晦言死生不言生死取其有生生循環不窮之意也

卦爻分君臣

六十四卦乾卦純君象坤卦純臣象明夷卦指上六為暗君象 紂六五為箕子象外餘皆五君二臣看來自五為爻之陰陽 九陽爻六陰爻 位之陰陽 初三五位之陽二四上位之陰 九六變易而无常或以陽爻居陽位或以陽爻居陰位或以陰爻居陰位又或以陰爻居陽位皆无常也易曰剛柔雜居而吉凶可見矣又曰上下无常剛柔相易正謂是也占法有九六七八九為老陽七為少陽六為老陰八為少陰老變而少不變易以變者名爻故稱九六不稱七八其實每卦七八九六皆具然初上兩爻陽爻不曰九一而言初九不言九六而言上九陰爻不曰六一而言初六不曰六六而言上六蓋初者有始之謂上者有終之謂言初言上卦之首尾可見也又易言陰陽不言陽陰言終始不言始終猶言晦朔不言朔晦言死生不言生死取其有生生循環不窮之意也

卦爻分君臣

六十四卦乾卦純君象坤卦純臣象明夷卦指上六為暗君象 紂六五為箕子象外餘皆五君二臣看來自五為爻之陰陽 九陽爻六陰爻 位之陰陽 初三五位之陽二四上位之陰 九六變易而无常或以陽爻居陽位或以陽爻居陰位或以陰爻居陰位又或以陰爻居陽位皆无常也易曰剛柔雜居而吉凶可見矣又曰上下无常剛柔相易正謂是也占法有九六七八九為老陽七為少陽六為老陰八為少陰老變而少不變易以變者名爻故稱九六不稱七八其實每卦七八九六皆具然初上兩爻陽爻不曰九一而言初九不言九六而言上九陰爻不曰六一而言初六不曰六六而言上六蓋初者有始之謂上者有終之謂言初言上卦之首尾可見也又易言陰陽不言陽陰言終始不言始終猶言晦朔不言朔晦言死生不言生死取其有生生循環不窮之意也

卦爻分君臣

六十四卦乾卦純君象坤卦純臣象明夷卦指上六為暗君象 紂六五為箕子象外餘皆五君二臣看來自五為爻之陰陽 九陽爻六陰爻 位之陰陽 初三五位之陽二四上位之陰 九六變易而无常或以陽爻居陽位或以陽爻居陰位或以陰爻居陰位又或以陰爻居陽位皆无常也易曰剛柔雜居而吉凶可見矣又曰上下无常剛柔相易正謂是也占法有九六七八九為老陽七為少陽六為老陰八為少陰老變而少不變易以變者名爻故稱九六不稱七八其實每卦七八九六皆具然初上兩爻陽爻不曰九一而言初九不言九六而言上九陰爻不曰六一而言初六不曰六六而言上六蓋初者有始之謂上者有終之謂言初言上卦之首尾可見也又易言陰陽不言陽陰言終始不言始終猶言晦朔不言朔晦言死生不言生死取其有生生循環不窮之意也

淵曰六十四卦皆以五為君位者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則主義在彼不可滯於常例王晦叔曰不為君位者其卦有四坤也邏也明夷也旅也坤對乾以明臣之分明夷亡國紂是也旅失國春秋書公邏天王出居是也邏去而不居太伯伯夷之事也此四卦所以不為君位也

爻有應不應

六爻取應與不應夫子彖傳例也如恒彖曰剛柔皆應恒此六爻以應言也如艮彖曰上下敵應不相與也此六爻雖居相應之位剛柔皆相敵而不相與則是雖應亦不應矣又如未濟六爻皆應故曰雖不當位剛柔應也以此例之則六爻皆應者八卦泰否咸恒損益既濟未濟是也皆不應者亦八卦乾坤坎離震巽艮兌是也二體所以相應者下卦之初即上卦之四下卦之二即上卦之五下卦之三即上卦之上上卦之四即下卦之初上卦之五即下卦之二此所以初應四四亦應初二應五五亦應二三應上上亦應三然上下體雖相應其實陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應若皆陽皆陰雖居相應之位則亦不應矣江都李衡曰相應者同志之象志同則合是以相應然事固多變動在因時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以无應而吉者以无應而凶者夬九三以援小人而凶剥六三以應君子而无咎咸貴虛心而受人故六爻以有應而吉者為多恒貴有常而不可遷故六爻以无應而吉者為多

有應而失所蒙六四以无應而困吝斯皆時事之使然故不可執一而定論也又觀彖辭重在二五剛中而應者凡五師臨升二以剛中應五无妄萃五以剛中應二至若比五以剛中上下五陰應之大有五以柔中上下五剛應之小畜四以柔得位上下五剛亦應之又不以六爻之應例論也

爻分三才

三畫卦下爻為地中爻為人上爻為天六畫卦初二為

地三四為人五上為天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兼三才而兩之故易六畫而成卦是也

爻分中正

陽爻居陽位陰爻居陰位為正（初九九三九五為陽爻之正）陽爻居陰位陰爻居陽位為不正（初六六三六五為陰爻之不正）二五為上下兩體之中三四為一卦全體之中繫辭謂非其中爻不備又指初上中間四爻言中也剛中柔中當位為正失位為不正皆彖傳所取

畫爻位虛四者之別

六爻則九與六矣六位則初二三四五上矣而又有六畫六虛者何也蓋方畫之初則為畫畫既成於位之上則為爻爻可見而位不可見位虛而爻實也位之虛者所以受爻爻者已成之畫爻與畫先後不爭多所謂啐啄同時是也必以畫言之者見得易非死物據六爻觀之如聖人方用手畫下猶有活動之勢也位未畫則為虛位既畫則為爻此四者不可彊分亦不容无辨要在人活絡觀之爾

卦爻變動有三

易卦爻變動大率有三有變易之易又有交易之易又有一卦中六爻上下无常剛柔相易之易筮而得老陽重□則變而為少陰拆一得老陰爻×則變而為少陽單一此變易之易也先天圖左一邊本都是陽右一邊本都是陰左一邊一畫陰自右一邊一畫陽來交易陽爻而成右一邊一畫陽自左一邊一畫陽往交易陰爻而成其交也乾坤各八卦自相對而相交兌艮各八卦自相對而相交亦然其實非此往彼來只是其象如此（先天八卦對交亦然先儒從來有是說）此交易之易也又文王卦辭中如泰卦䷊小往大來否卦䷋大往小來之類（泰本自否卦變成否三陽上往換得三陰下來便成否卦）孔子彖傳中如隨卦䷐剛來下柔（隨本自否卦變成否上九之剛下來變初六之柔上去變上九之剛成柔便成隨卦矣）

又如蠱卦䷑剛上而柔下之類（蠱本自泰卦變成泰六之柔成剛換得上六之柔下來初九之剛成柔便成蠱卦矣）蓋言一卦中陰陽自相上下往來又變成一卦此所謂上下无常剛柔相易也伏羲當初畫卦六十四卦一時俱定此卦固非自彼卦變來彼卦亦非自此卦變去聖人觀卦繫辭偶然見有此象又從而取之于以見易道之變无有終窮而道理亦只在聖人口頭說出便是也卦爻之變動无出此三者矣

三聖取象例

易有理而後有數有數而後有卦有卦而後有象理者何太極是也數者何河圖洛書著大衍之數是也卦者何由八卦重為六十四卦是也象者何乾天坤地乾馬坤牛之類是也（包羲未畫之先仰觀天文俯察地理近取諸身遠取諸物博求其象以畫卦既有象者指作易之後而言易中之象也）然伏羲之象在卦中卦即象也文王取象猶畧乾无所取象坤象牝馬離象牝牛中孚豚魚小過飛鳥之類寥寥可數周公於六爻取象甚多其要者如乾六爻俱稱龍屯震坎象馬之類不可勝數又自有所見而取不必盡同於文王至夫子於說卦八卦取象如乾天坤地乾馬坤牛之類於六十四卦取大象如乾天坤地屯雲雷蒙山泉之類尤備其間亦有括文王周公所取例者然而同於文王周公者少而所自取者多蓋夫子夢周公心文王參包羲於未畫其於名象又自有所見不必盡同於先聖也朱子詩云須知三絶韋編者不是尋行數墨人得之矣緣自先儒分經合傳之後學者隨文苟且混殽莫別徑以孔子之象即文王周公之象遂以說卦為祖而六十四卦之彖三百八十四爻之象盡求合於說卦皆有所不通矣必知乎此而後取象之同異如揭日月而行天流河漢而注地也愚於本義後卦象圖說詳矣姑陳其槩於此或曰象至夫子而大備誠如子言矣夫子以前占者取象如左傳所載固已多矣奈何愚曰左氏傳乃傳夫子春秋之經安知非取夫子之易象以文之乎借曰夫

子以前如乾天坤地等象容或有之然自左傳外他无證據又不應以夫子之聖贊易區區收拾先聖所取之象為之套括畧不能自出一毫所見於其間也況夏商以前易无復考究今只據易中之辭求易中之象文王所未取者周公取之周公所未取者孔子取之以文王周公所未有之象至夫子而方盡謂之曰象至夫子而大備詎不信然左傳占辭一節愚於本義後圖文言辨論之詳矣

彖爻取象例

易中卦爻及彖傳中取象有取變體似體互體伏體反體不一而足變體如小畜上九稱既雨无坎而取雨象者以上九變則為坎也似體如頤似離而稱龜大壯似兌而稱羊之類也互體如震九四稱遂泥以自三至五互坎也伏體如同人彖辭稱大川以下體離伏坎也反體如鼎卦初六爻稱妾以下體巽正兌之反初陰爻妾也此說愚得之婺源州判濬齋吳先生此類皆不可省象意方通

卦有逐爻取象

如隨二三指初為小子漸初亦稱小子大過指初為女妻噬嗑貴壯夬鼎艮指初為趾遯既未濟指初為尾晉姤上象角大過上象頂既濟上象首皆是也他爻可類推

爻有以六位取象者

易六十四卦惟既濟一卦坎上離下六爻之陰陽與六位之陰陽協故曰既濟定也言爻位陰陽皆定之義餘六十三卦中皆具坎離陰陽之位焉又足以見日月為易之妙故卦中取象亦有以位之陰陽取者初不以爻拘如乾九三以位言居離位之上有終日夕象九四以位言居坎位之下有躍在淵象義則昭然矣朱漢上解乾彖傳曰六爻天地相函坎離錯居坎離者天地之用也雲行雨施坎之升降也大明終始離之往來也愚因是推之得六位取象之說焉

卦德象體材義

卦德乾健坤順震動巽入坎陷離麗艮止兌說是也卦象乾天坤地震雷巽風坎水離火艮山兌澤是也卦體

剛中柔中剛上柔下內陽外陰內健外順是也卦材剛柔健順有彊弱之分是也卦義如泰便有亨通之義蠱便有幹濟之義是也

卦爻言數例

凡卦爻數自初數之至上為六或以一爻為一歲一年同人三歲不興坎三歲不得凶豐三歲不覿既濟三年克之未濟三年有賞于大國或以一爻為一月臨至于八月有凶或以一爻為一日復七日來復或以一爻為

一人需不速之客三人來損三人行則損一人或以一爻為一物訟鞶帶三褫晉晝三接師王三錫命比王用三驅睽載鬼一車解田獲三狐損二簋可用享萃一握為笑革言三就旅一矢亡巽田獲三品之類見先人雜著

易為卜筮書

易所以知為卜筮書者以周禮三易皆掌於太卜之官而知之伏羲易无文字只是教人隨所占得卦爻就卦爻之陰陽上看吉凶文王周公始有辭分明說吉凶說利不利又說神怪之象如載鬼一車見豕負塗之類以示人大槩是教人以忠孝正順如所謂貞則利不貞則不利貞則吉不貞則不吉无非此意本義坤卦六五爻黃裳元吉之義便可見當時占法大旨橫渠先生謂易為君子謀不為小人謀正謂此也後之學者不說易為卜筮書者以為卜筮流於技藝為易恥談故只就理上說雖說得好但非易之本旨與易初不相干朱子嘗謂卜筮之項上通鬼神下通事物精及於无形粗及於有象天下道理无不包罩在其中開物成務之學正有賴此奈何以為非卜筮之書乎夫子文言彖傳之類雖多發明道理然而繫辭中教人大衍之數河圖之數教人卜筮象傳說卦中教人說象極詳且備人皆由之而未察爾

本義啓蒙主卜筮

朱子本義啓蒙二書只教人以象占二事或者乃謂易有聖人之道四焉有辭變象占四者之分今只說卜筮

乃是朱子之學易道不止是也是則然矣然文王卦辭中於蒙比二卦只發初筮原筮之義周公爻辭中於革九五只發未占有孚之義夫子繫辭曰極數知來之謂占曰大衍之數五十曰著之德圓而神曰幽贊於神明而生蓍說尚占之事不一而足誠以伏羲之卦本為卜筮作文王周公彖爻无非占決之辭所以周公於周禮一書論易惟與連山歸藏並掌於太卜之官則易之所由作大抵為卜筮也審矣故論語引恒卦不恒其德或承之羞之辭而繼之以子曰不占而已矣者又足以見夫子謂人不知尚占之學故不識不恒其德或承之羞之義是則夫子專以易為尚占之書又可見矣奈何以為朱子獨解作卜筮乎何不知言之甚也夫子所謂聖人之道四焉亦說易道廣大其用不窮又何止於四道而原其所由作則本為教人卜筮使之決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之塗爾可不考其本而惟朱子之議乎

周禮九筮

周禮簭人掌三易以辨九簭之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶凡國之大事先簭而後卜上春相簭凡國事共簭鄭氏注云此九巫讀皆當為筮字之誤也更謂筮遷都邑也咸猶僉也謂筮衆心歡不也式謂作式法也目謂事衆筮其要所當也易謂民衆不悅筮所改易也比謂民與民和比也祠謂筮牲與日也參謂筮御與不也環謂筮可致師不先筮後卜筮凶則止不卜相謂更選擇其著也著龜歲易者與愚案一釋云更與更化之更同國有當更不可不改圖咸謂國家有所為感人心之事目謂事環謂致師將戰必使勇者挑之是也可以參看愚案先儒一講義云三代之易名不同而所占者則同於九筮往往國事當決不出乎九筮之外也知此亦可識所筮之槩矣講義亡其姓名

辭說

易繫辭上傳曰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夫所謂辭者何也文王六十四卦卦下之辭周公三百八十

四爻爻下之辭是已然愚直謂文王周公之辭不出象占二者且以乾坤二卦論之文王曰乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉乾是卦名元亨利貞是卦占此卦有占无象而卦之六畫即象矣謂筮得乾而六爻不變或一卦三爻變則以元亨利貞為占謂其事大亨通而利在貞正雖亨通而不貞正則依然不利坤是卦名元亨以下是卦占謂筮得坤而六爻不變或一卦三爻變則以元亨利牝馬之貞以下為占以牝馬置元亨利貞間是謂象雜占中牝馬坤之象元亨利貞者坤之占也君子指筮者謂筮者若有所往居先則迷以坤純陰之故在後則得以坤承乾之故主利乾主義故坤主利往西南則得朋類往東北則喪朋類以後天八卦巽離坤兌居西南而為陰之朋震坎乾艮居東北而為陽之朋安貞吉者安於西南之貞則吉此西南東北是象而得朋喪朋安貞吉是占也又以乾初九坤初六二爻論之

周公曰初九潛龍勿用初六履霜堅冰至潛龍非象乎勿用非占乎履霜堅冰至固云有象无占而占意寓於象分而言之霜冰是象履至是占亦未為不可玩二卦二爻无非象占二者而已合象占以成句而讀之粲然成文則謂之辭矣六十四卦三百八十四爻皆然易捨象占不足以成辭論辭而不及象占惟以道理解說而謂聖人自有此一種險怪之辭則亦真不足與言易若以言者尚其辭之義林學蒙引論語舉不恒其德或承之羞以明之朱子以為然矣但於他未見有所證爾

變說

夫所謂變者何也卦爻陰陽之變也說卦曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍則伏羲畫卦固已贊神明而生蓍以用之矣有蓍筮則有九六七八九六為陰陽之老七八為陰陽之少老變而少不變易以變為占而遇事之來動以應之必先隨意所發主在一卦又就

一卦上隨意變爻看變得何卦何爻一如筮法以斷之此所謂以動者尚其變也案春秋左氏傳宣公六年王子伯廖引易論鄭公子曼滿曰其在周易豐之離弗過之矣閒一歲鄭人果殺曼滿又如宣公十二年知莊子引易論先穀與楚戰于邲曰周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶遇敵必敗雖免而歸必有大咎及戰果敗後晉人歸罪先穀殺之之類是也然此特尚變以論他人之事爾往往已事亦如是尚其變以為斷決焉但於傳未見其例也 二事詳見後筮法下

象類說

愚於本義後既分八卦為象圖而繫之以說矣大槩欲見三聖人取象不同之意以令觀之尚有未備故復為此圖分天文地理人物等為類首文王卦象次周公爻象次孔子十翼中彖傳象傳說卦傳所取象以該之庶乎不致有遺朱子嘗謂易為卜筮書而所謂象者皆是假此衆人共曉之物以形容此事之理使知所取舍而

天文類

卦日 豐丨中晉晝丨皆取離象 雲雨 小畜密雲不雨雲取互允澤之氣上蒸象不雨取互離日而坎伏之象

爻天 乾五大有上大畜上明夷上始五中孚上皆五上為天象 日 離日昃豐日中 月 小畜上九 雨 小畜上既丨變歸妹六五中孚六四皆取月幾望象解見本義 雲 小過五密雲互坎象睽上九往遇雨下有互坎象夬九三獨行遇雨上取允澤象鼎九三方雨變坎象小過五不雨允上 霜 坤初六初陰象 斗 豐二四取五上二陰爻四點象 沫 豐三沫小星亦上二陰象 光 未濟五離日之光 天衢 大畜上九象雲路也

翼天 乾象象說卦下並同 雷 震象 風 巽象 月 坎象 雨雲 並同 日火電 並離

天文象

地理類四方附

卦西南 坤蹇解指坤方 東北 坤蹇指艮方 西郊 小畜允象 南征 升離象 百

里震象解見本義震卦野同人取六二本義震上之象大川需訟同人蠱大畜益渙中孚解各見本卦濡未濟坎象文地夷上坤象南夷三離南方象方坤二直方坤象西山隨上西兌象山伏艮象岐山升四有互兌取象同西山林屯三取上互艮山又有震木象陵同三高陵互巽為陵震二九陵象見蓁注漸五本文變艮象丘頤二指上文艮象賁五艮象渙四互艮象谷初幽谷井二溪谷之義皆取坎下之象石豫二困三豫取艮石象困三只取文剛象磐屯漸震艮陽象道小畜初履二道路也只取初二為地之象荒泰二指上坤地荒遠處遐泰二取上坤遠象陰中孚坤土成數取象頤互體亦坤月二象見前日華二庚日巽五解本卦終日乾二豫二以下體離位取既濟四則以互體離終朝訟上取下互離象夕乾三取下體之終象暮夜夬二取下體離位之終象

二取下卦之中位柔象野坤上郊外曰野正上象也沙需二近坎水象泥需三井初震四皆取坎象泉井五坤初陰盛象指上六濡坎體泰二互坎頤五當坎位之中以艮止不利亦以位取止極而動故利涉未濟三象大川謙初近互坎頤上亦以位取止極而動故利涉未濟三象河泰二互兌澤象潤乾四亦取坎位象

夫三上承兌澤象既濟初上互坎象既濟上坎象未濟上下互坎象浚恒初兌反體象巽地坤象剛鹵兌地為剛鹵山徑路小石皆艮象泉水溝瀆皆坎象澤兌象淵訟彖坎象方觀復大象省方四方離大象照四方始大象誥四方

歲月日時類

卦八月臨以一爻為一月臨二三爻數起正月泰至上為四月乾而陽長已極於是一陰又生於下為五月始六月遯七月否至八月觀則四陰長而為八月之卦亦臨之反對也七日復以一爻為一日自始一極為六日於是一陽來於下為復之初九是為七日來復矣論陽之消以月言幸其消之遲論陽之長以日言喜其長之速此聖人扶陽抑陰之意甲日蠱先甲三日後甲三日解見本卦已日華已之已姑備一說文三歲同人九三坎上六困初六漸九五豐上六皆以一爻為一歲數之也三年既濟九三未濟九四皆以一爻為一年十年屯六二復上坤土成數取象頤互體亦坤月望小畜上歸妹五中孚四義見天文下三日明夷初六一爻為一日七日震二既濟

人道類

旬豐初解見本卦翼時乾六位時成時乘六龍蒙時中大有應天時行貴察時變損益與時行升彖以時升艮動靜不失其時豐與時消息小過與時行豫隨遯始旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時皆以大矣哉賛之者凡十二卦已上皆彖傳元妄對時革明時皆大象象一陽來復也革大象治歷明時取離兌冬至節日也歷夏秋相繼之象而治歷也鬻晦隨大象

卦王夬萃豐渙皆五象也侯屯豫皆震象用見九二之大人餘皆取九五君象大人外卦九二之大人師九二象後夫比上六象女家人女正離二爻五本卦互巽象巽為長女歸妹泰五本卦互歸妹指互體兌為少女歸妹初九指本爻兌為妾

大有三小過二指六五君指五大君師上履上臨五皆指五象王母晉二取六五柔象天子坤三訟三師二比五隨上蠱上觀四離上家五益二井四井三渙五皆指九五君象丈人師九二象女家人女正離二六象女咸取女吉兌象上六女正始勿用取女巽初六不正朋坤西南得陰之朋東北喪陰之朋象漸女歸上巽象取女漸女歸吉兌象上六女正始勿用取女巽初六不正朋坤西南得陰之朋象漸陽之朋漸長而來童蒙艮指眾陽漸長而來童蒙艮象君子坤君子有攸往指占者吉不利君子貞指三陽匪人否三艮陰象人

爻侯屯初震象蠱上以卦上泛言不事王侯也大人乾二五大德之君臣否五本爻蹇上指九五大有三本爻解上指五益三四本爻鼎四公餘指公家言小過五本爻國君復上亦取六五象公大有三本爻解上指五益三四本五君象主睽二益三四皆指豐初四指本爻臣小過二指四遯三臣妾小臣也王比三指上惡人睽初指四朋泰二指下三陽豫四指五陰盍簪咸四指陽類蹇五

指四漸五指二既二本爻婦人恒五對夫子言老婦指上六妻小畜三指四困三本爻女妻大過二指初妹泰五本卦互歸妹指互體兌為少女歸妹初九指本爻妾遯三指下二陰稱亦兌妾遯三指初本爻童蒙五指下亦因上有艮體觀初以艮體童僕旅二三童取艮體僕爻在下也人需上三人指三揖下體乾三爻豐上九人本爻陰虛象武人履三爻陰象異初義同幽人履二歸二皆兌體居中象旅人旅上只取本爻也君子乾三本爻也三泛指等人稱人君子乾三本爻三觀初五上剥上遯四壯三夬夬三革上未濟師上否二大有三觀初剥上遯四壯三夬夬五皆指本爻小人師上否二大有三革上既三各解見本爻五柔象王母晉二取六五皆指五象天子大君師上履上臨五皆指五尊位大有三本爻解上指五益三四本爻鼎四公餘指公家言小過五本爻國君復上亦取六五象公大有三本爻解上指五益三四本五君象主睽二益三四皆指豐初四指本爻臣小過二指四遯三臣妾小臣也王比三指上惡人睽初指四朋泰二指下三陽豫四指五陰盍簪咸四指陽類蹇五

指君上也大人泛指以易之大人也君子大象稱君子者自乾坤屯蒙需訟師小畜履否同人大有謙隨蠱臨賁大畜頤大過坎咸恒遯壯晉明夷家人睽蹇解損益夬萃升困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌節中孚小過既濟未濟凡五十三卦泛指以易之君子言也聖人觀頤咸恒鼎彖傳亦指五君言公坎彖傳三象諸侯比大象建國親侯皆坤象嚴君父母父子夫婦兄弟男女並彖傳二女睽革指兌大象離兌象朋友兌大象君子以朋友講習人丈責彖指君臣父子兄弟夫婦朋友聖賢鼎彖大畜以養聖賢賢大畜彖養賢君子泰內君子否外君子同人君子正謙君子之終剝尚消息盈虛而不失其所亨其唯君子乎並彖傳小人泰外小人否內小人師彖民從豫民服象遠小人民頤及萬民益民說元民勸節不害民師象容民畜民觀民井勞民屯初得民謙三萬民服剝上民載姤四遠民振民臨保民觀觀民井象畜衆明夷涖衆多取坤為衆象衆師彖衆正蹇得衆師象畜衆多取初爻或陰爻象人心咸彖聖人感人心而天下和平人謙彖人道惡盈而好謙革允順乎天而應乎人歸妹人之終始豐況於人乎咸虛受人多以卦體取象族同大象類族辨物人物各有族類俗漸居賢德善俗指人之風俗言商旅復象百姓下繫

身體類

卦口頤自求口實卦下動上止取全體象心坎維心亨取於卦體之上象身艮艮其身以全體取象告蒙初筮告自二至上有頤口象夬孚號告自邑上有孚號告自邑象號夬孚號允口象笑言震初至四互頤口象言困有言允又取震有聲象言不信口象不信

寅艮三夾脊肉亦全體取象臀夬四始三困初象見本爻胜咸二艮二下體取象拇咸初取初下象趾噬初賁初大壯初夬初鼎初艮初只取初下象足剥初鼎四指初亦取下象雖是牀鼎足在下體一也股咸三下體互巽左股夷三下體亦身也膚噬二剥四渙五夬四始四艮震上躬膚身之皮膚又膚肉也血坤上需四小畜四歸妹四元妄五損四允四惕乾三小畜四夬二思咸四渙四憂臨三既濟四豫四憂无咎疑豫四勿疑疾憂二往得疑勿恤乾三晉五家人五自妹上指三渙上指三屯上多以坎取或只以陰爻取汗渙五出詳見本爻愁晉二晉四否上憐夬三喜否上乾二五蒙三睽初三上蹇上始初困三豐二三四多離象視履二震上歸二豫三觀二豐上以下皆心之用見艮艮其背艮震上躬亦身也肩艮三夾脊肉亦全體取象臀夬四始三困初象見本爻胜咸二艮二下體取象拇咸初取初下象趾噬初賁初大壯初夬初鼎初艮初只取初下象足剥初鼎四指初亦取下象雖是牀鼎足在下體一也股咸三下體互巽左股夷三下體亦身也膚噬二剥四渙五夬四始四艮震上躬膚身之皮膚又膚肉也血坤上需四小畜四歸妹四元妄五損四允四惕乾三小畜四夬二思咸四渙四憂臨三既濟四豫四憂无咎疑豫四勿疑疾憂二往得疑勿恤乾三晉五家人五自妹上指三渙上指三屯上多以坎取或只以陰爻取汗渙五出詳見本爻愁晉二晉四否上憐夬三喜否上乾二五蒙三睽初三上蹇上始初困三豐二三四多離象視履二震上歸二豫三觀二豐上

覿 艮五漸初明夷初夬四革三以下皆目之用 耽 履二歸初 眚 无妄上復上二者目之病 言 需二訟上 告 益四五 問 益五 鳴 謙二五豫初 號 夬二上革五 咷 同五旅上啼呼也自言以下皆口之用 笑 革初震初同五旅上 嗟 離三革三節三 咸 離三 嗟 離五 齎咨 革上 歌 離三 咢 革三 係 隨二三上坎上遯三以係用徽纆觀之則與或繫之牛義亦同不知何以分兩字 執 咸三 握 革初自擊以下皆二手之用多艮象 行 无妄上行有眚明夷初主人有言損三損一人夬三 獨行遇雨夬四姤三其行次且鼎三其行塞震三震行无眚 徒 賁初舍車而徒 征 小畜上征凶泰 遯 二三上坎上遯三以係用徽纆觀之則亦同不知何以分兩字 執 咸三 係 隨二三上坎上遯三以係用徽纆觀之則與或繫之牛義亦同不知何以分兩字 執 咸三 初征吉之類甚多並見占類自行以下皆足之用象各見本文 災 復上迷復有災眚无妄三邑人之災旅初瑣瑣取災小過上是謂災眚災只患難之意 疾 豫五貞疾恒不死无妄五勿藥有喜遯三有疾厲損四損其疾使遄有喜豐二疑疾有孚發若吉鼎二我仇有疾不我能即吉允四介疾有喜蓋有身則有疾然卦中不專指疾病亦取有為爻之害者象各見本爻 巽 彖乾首出庶物說卦乾為首 髮 說卦巽為寡髮 顙 說卦巽為廣顙 耳 彖鼎巽而耳目聰明說卦坎為耳又為耳痛 目 彖見上說卦離為目 眼 說卦巽為白眼 口 彖復見天地之心中心願謙二中心得說卦坎為心病又為加憂 腹 說卦坤為腹 大腹 離為大腹 股 說卦巽為股 足 說卦震為足 自 彖乾象 厚德載物 法坤象 多識前言往行以 畜德 法大畜象 非禮勿履 法大壯象 自昭明德 法晉象 反身修德 法晉象 以懿文德 法蒙象 順德積小以高大 法升象 朋友講習 法兌象 儉德辟 法蹇象 謹言語節飲食 法頤象 獨立不懼遯世无悶 法大過象 言有物而行有恒 法家人象 懲忿窒慾 法損象 遷善改過 法益象 致命遂志 法困象 恐懼修省 法震象 思不出其位 法艮象

古人類

文髙宗 既濟三未濟四 帝乙 泰五歸五 箕子 明夷五 微子 明夷五 箕子 明夷彖 翼伏羲神農黃帝堯舜 繫辭下 湯武 革彖傳 紂 繫辭下 文王 明夷彖繫辭下

邑國類 井附

卦邑 夬告自邑井改邑 文邑 泰上謙上晉上升三 邑人 訟二比五四 家 師上承家損上得臣无家 城隍 泰上邑國多坤土象 巷 睽二 井 井

巽萬國乾彖傳比象建萬國四國明夷上象守國坎彖邦否彖上邦正邦蹇漸彖關復大象至日閉關商旅不行先王以至日閉關

宮室類

卦家人家室家也大畜不家食吉庭艮行其庭夫揚於王庭

爻廬剝上全體取象屋豐上豐其屋家蒙二子克家家人四富家五王假有家豐上蔀其家

宮困三入于其宮棟大過三棟橈四棟隆吉桷漸坎四榱坎四戶庭節初不出戶庭无咎門同人初出門同人于宗吝門庭節二

階升五升其階塿同人四升其塿解上高塿

指大壯三四上四藩震為藩象

象各見本爻

巽宮室棟宇繫辭下蓋取諸大壯重門擊柝同上取諸豫門繫辭上蓋取諸乾坤易

之同上闔戶坤闢戶謂乾門戶同上論節初亂之所生言語為階階門闕閽寺說卦艮象宅剝大象厚下安宅

宗廟類

卦廟萃王假有廟以聚祖考之精神卦自初至四有艮象渙王假有廟亦以收精神之散卦自三至五有艮象

巽立廟渙大象先王以享于帝立廟宗廟震彖出可以守宗廟社稷以為祭主社稷同上

祭祀類

卦盥而不薦有孚顒若觀象見本卦大壯坤牛象二簋可用享損象見本卦二簋之用損之時焉而已用大牲吉萃大

爻亨帝益二王用享于帝吉禴萃二升二簋可用享禴乃利用禴

巽薦上帝配祖考豫大象先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考孝享萃彖王假有廟致孝享也祭主見上宗廟

祀困五利用祭祀

如西鄰之禴祭享隨王用享于西山升四王用享于岐山本義皆作享

享祀困二利用享祀祭

禴祭既濟五東鄰殺牛不

田園類

爻田 乾二 蕃畜 无妄二 耕耨 同賁上 園 賁五

穀果類 桑附

爻碩果 剝上 瓜 姤五 包桑 否五 巽百穀 離彖 百果 解彖

酒食類

卦匕 鼎實 震匕 舉鼎 芬芳 條暢 酒也 食 大畜 不家食

爻樽酒簋 坎四 樽以盛酒 簋以盛食 飲酒 未濟上 飲酒濡首 酒食 需五 需于酒食

田五 困于酒食 食 訟三 食舊德 泰三 于食有福 井五 寒泉食 訟 井 坎象 泰互 兌象 飲食 漸二 飲食

衎衎 不食 剝上 碩果不食 夷初三日不食 井初 井泥不食 鼎三 雉膏不食 食象各見本爻 饋 蒙二 中饋 食也 腊肉 噬嗑三 乾肺 四 乾肉 五 巳上噬嗑卦有坎象 離雉火乾之象 餗 鼎四 鼎折足 覆公餗 鼎 餗之象 鬻 蒙象 鬻于 離雉 離火 乾之象 餗 鼎四 鼎實 鬻 比象 各見本卦

飲食之道 序卦 蒙物穉不可不養故受之以需需也 飲食 需大象 君子以飲食宴樂

邑人不誡吉 大號渙汗其大號 譽命旅五 巽凝命鼎大象命或作天命 申命巽大象 命誥姤后以施命誥四方 命亂泰上小象

爵祿類

卦建侯屯豫皆侯震象 取侯象 爻官隨初亦取震侯象 爵中孚二我有好爵吾與爾靡之卦亦有互震象 翼祿否大象不可榮以祿 建萬國親諸侯比大象

車輿類

爻車賁初舍車而徒睽上載鬼一車 金車困四困于金車 大車大有二大車以載乾為圜象 輿師三五輿尸小畜三輿說輻剥上君子得輿大畜二輿說輹三日閑輿衛大壯四壯于大輿之輹睽三見輿曳皆是取一陰在一陽之上又有乾坎體獨剥指坤為輿 輻小畜三輻說輻 輹大壯四大輿之輹大畜二說輹輹車下縛項平菴謂輹可說輻不可說亦當作輹皆乾象 輪既初未其輪坎象 衛大畜三輿衛武衛也輻輹坎為法律象 天睽三天當作而剕須也有坎兌象 劓

爻師律師初坎象左次師四爻位二至五互師卦復上坤衆象又全體似師下不成坎體故用師大敗征謙上征邑皆陰象大師同五全體伏師卦行師謙上侵伐亦坤衆象既三未四鬼方皆離為戈兵象狩夷三南狩亦離象戎同五伏戎離象夬二有戎上爻充金象

翼容民畜衆師上大象古者寓兵於農之意除戎器戒不虞萃大象

田獵類

爻田有禽師五田象凡五釋驅失前禽比五田象詳見師五爻下

金寶類

爻金蒙三金夫噬四金矢五黃金始初金柅鼎上鼎五金鉉困四金車其象各見本爻王鉉

貝震二取初至四互離龜貝之象資旅二懷資巽上喪資象見本爻

翼金說卦乾為金繫辭上斷金王說卦乾為王財節彖不傷財布說卦坤為布項氏曰古者泉貨為布

幣帛類

爻帛賁五束帛荀九家有坤為帛如是則卦中四爻三陰為帛一陽間之束也繻既濟四美者亦三陰象

器用類

卦鼎伏義匕震舉鼎實簋損二簋也繘井繩也瓶井

爻牀剥初二四巽二上皆以全體取象見本爻杕坎震木象樽坎四酒器坎亦木象簋坎四簋盛黍稷互震竹為之象筐歸上筐盛幣亦取震竹象杞始初金杞止車物或謂絡絲之象

跌以金為之亦取巽木之象茀既二婦人蔽車之飾離為雉有翟茀之象金鉉鼎五玉鉉

鼎上皆取上九一陽在上象缶比初瓦器坤土坎水離火土象三陰爻坤土也詳見本爻甕井二亦瓦器坎水離火亦有三陰坤土象甃井上井口開有勿幕象斧旅四

數目類

卦再三蒙三接晉七日復八月臨百里震三日蠱二

簋損

爻一人損三一握革初三人損三三褫訟上三就革三三年既三未四

翼罔罟繫辭下佃漁之器取離象耜耒耕耨之器取益象舟楫濟川之器取渙象杵臼舂器取小過象弧矢威天下之器取睽象棺槨取大過象

析擊柝待暴客取豫象弧矢說卦坤為弓並下繫楛機繫辭上君子言行象釜說卦坤為釜所以熟物柄坤為柄執持之器均坤為均陶坤之器繩說卦巽為繩直弓說卦坎為弓甲冑戈兵說卦離為甲冑戈兵

三歲同上坎上困初漸五豐上三驅比五三錫師二三品巽四三狐解三七日震二既三九陵震二十年屯二頤三十朋損五益二三百戶訟二象各見本爻

巽一天二地三天四地五天六地七天八地九天十地繫辭上四十五洛書之數五十五河圖之數五十大行之數四十九揲著之數二十四老陽之數二十二少陰之數二十老陰之數十八少陽之數十六老陽之數十四少陰之數十二少陽之數三十六老陰過揲之數三十四老陽過揲之數三十二少陰過揲之數二十八少陽過揲之數二十六乾六爻老陽之策數百四十有四坤六爻老陰策數三百六十乾坤老少過揲之全策萬有一千五百一十六上下經陰陽老少過揲全策數也並見繫辭上傳

五色類

爻黃坤五黃棠噬五黃金離五黃離玄黃坤上白賁大過初白茅

巽大赤說卦乾為大赤玄黃震為玄黃白巽為白為白眼赤坎為赤黑坤為黑

禽獸類

卦飛鳥小過馬坤北馬晉錫馬牛離北牛虎履虎尾狐未濟小狐

爻飛鳥小過初上鳥旅上禽師五比五井初鶴中孚二翰音中孚上記翰音之音燕中孚初安也或作燕雀之燕飛垂翼明夷初雉鼎三鴻漸旅五羽漸上即指鴻羽言隼解上馬屯二四上賁四大畜三無妄初中孚四牛大畜上夷二睽四洪初中孚三童牛大畜六四黃牛遯二革初羊大壯三四上羝羊五上封羊莧夬五或睽上始初只作山羊豕取爻陰象豕牙大畜五豶豕之牙虎履二四頤四革五豹革上鹿屯三虞翻王肅作鹿但象无取謾備角壯三羊角晉上始上但取上象尾遯初只稱尾既初未初狐尾

巽良馬老馬瘠馬駁馬說卦乾象馬善鳴馬足作足的顙震馬象馬美脊亟心下首薄蹄坎馬象牛子母牛坤牛象豕坎豕象狗艮象羊兌象雞巽為雞雉離為雉黔喙艮象已上並說卦

鱗介類

卦豚魚中孚吳氏作江豚魚巽象

爻龍乾初潛二見四躍五飛上亢坤上龍戰雌龍象龜頤初損五益二魚剥五姤二四鮒井二鼅鼠晉四

巽龍說卦震象繫辭下龍蛇之蟄蛇同虌蟹蠃蚌龜離象鼠艮象並說卦

草木類

尺蠖下繫

雜類

艾茅 泰初否初大過初

卦小大 泰否陽大陰小小過可小事不可大事

上下 小過卦體上下之象

初終 既濟初吉終亂

艾小大 屯五小貞吉大貞凶否二小人吉大人否亨

往來 咸四憧憧往來蹇初三四上震陰陽往來之象

先後 坤先迷後得兌甲後甲

出入 復一陽昔出今來之象

弧巽五先庚三日後庚三日

左右 師左次曳二左股四左腹豐三右肱

內外 比二比之自內

五震往來厲

先後 否上先否後喜上先笑後號咷旅上先張之弧後說之

四外比之貞吉

得失 晉五失得勿恤

初終 謙三无初有終

進退 觀三觀我生進退巽初進

退

虛實 升四虛邑鼎二有實

來之 坎六三

爾我 頤初舍爾觀我孚二我爵爾靡

甘苦 臨甘臨節五甘節上苦節

出入 需四出自穴上入于穴

嘉 隨五遯五離上

休 復二休美

休息 否五休息

童 坤三姤五含章豐五來章

譽 坤四過五无譽蠱用譽豐五慶譽旅譽命

渝 訟四隨上

隨初 蒙二泰二否二三五姤二四五

包 臨上復上艮上

牽 小畜二小畜五孚五

攣 小畜二孚四

冥 豫上升上

迷 復三上

頻 復三巽三

占類說

易有象則有占象者像卦爻之形象以示人占者斷卦爻之吉凶以示人也卦有兼該象占者如坤元亨利貞是牝馬西南東北是象亦多有有占而无象者如乾元亨利貞大有元亨鼎元吉亨是也卦即象矣爻亦有兼該象占者如乾初九潛龍是象勿用是占是也又如坤初六履霜堅冰至是象雖不言占然謹微之意已可見於象中矣本義元解坤六二直方大不習无不利是占雖不言象然六二一爻純陰全地道之中正則是象矣他皆放此卦爻之占吉凶固是一定然文王於乾首開利貞之教便有若不貞則不利之意在其間周公於需上六不速之客來吉凶未可知而曰敬之終吉孔子於需九三致寇至矣而曰敬慎不敗此又是有變化轉移之道三聖人之教蓋同一心也大抵卦爻言吉者占者有其德則吉无其德則不吉卦爻言凶者占者德不足則凶德足以勝之則反吉朱子本義發明是說極為明白令作占類以見其凡例卦例重在元亨利貞吉凶无咎悔厲眚各一言之无妄有眚夬有厲革悔亡爻例重在元亨利貞凶悔吝无咎厲災眚十二者增多卦災吝二占而已今詳具於左

卦占類

元亨利貞乾坤屯隨无妄臨革元亨大有元亨利貞涉大川蠱元亨南征吉升元吉亨鼎元吉可貞利有攸往損

亨小畜履謙坎豐震亨利噬亨利用獄復亨利有攸往賁亨小利有攸往亨利貞蒙同咸亨利貞取女吉萃亨利貞用大牲吉小過亨利貞不宜上宜下大吉亨小利貞吉既濟亨小利貞未濟亨小狐汔濟初吉終亂亨无攸利濡其尾无攸利亨貞吉利光亨貞吉利涉大川亨貞吉利人亨利涉大川利君子貞恒亨攸往允渙亨利涉大川利貞遯亨小利貞亨利貞吉

貞大壯利貞利艱貞明夷利女貞家人利貞吉有攸往利涉大川利建侯行師益利利有攸往豫利建侯行師益利涉大川利用獄噬利亨大過利有攸往亨利貞大畜利貞不家食吉利涉大川小亨利有攸往巽小亨利貞小亨貞吉旅小亨旅貞吉亨不可貞節亨苦節不可貞亨貞吉无咎困亨大人貞无咎利用祭祀需光亨貞吉利涉大川利用恒亨无咎利貞利有攸往睽小事吉蹇利西南不利東北利見大人貞吉利貞亨吉離利貞亨畜牝牛吉利吉解利西南有攸

往夙吉 **不利** 剥不利有攸往 **不利貞** 否不利君子貞

貞吉 師貞丈人吉无咎頤貞吉

吉元永貞 比吉原筮元永貞 **吉亨** 泰小往大來吉亨 **吉利貞** 漸女歸吉利貞

渙亨利涉大川利貞 **中吉終凶** 訟 **小事吉** 睽

凶 比後夫凶臨有凶井羸其瓶凶歸妹征凶无攸利

无咎 師比隨恒固艮 ○ **悔亡** 革 ○ **有厲** 夬 ○ **有眚** 无妄

爻占類

元吉 坤五黃裳元吉訟五訟元吉履上其旋元吉泰五以祉元吉復初无祗悔元吉大畜四童牛之

梏元吉離二黃離元吉損五元吉自上祐也益初元吉无咎五勿問元吉井上有孚元吉渙四渙其羣元

吉元永貞 萃五元永貞悔亡

否二大人否亨大畜上何天之衢亨節四安節亨

利見大人 乾五 **利貞** 夷五損二鼎五 **利永貞** 坤用六艮初 **利居貞** 屯初

屯初三 **利建侯** 屯初 **利禦寇** 蒙上漸二 **利執言** 師五 **利女貞** 觀二 **利**

艱貞 噬四 **利有攸往** 无妄二大畜三損上 **利涉大川** 頤上九未濟三 **利于**

不息之貞 升上 **利出否** 鼎初 **利幽人之貞** 歸妹二 **利武人之**

貞 巽初 **利用刑人** 蒙初 **利用恒** 需初 **利用侵伐** 謙五 **利用行師**

利用禴 升二 **利用禴為大作** 益初 **利用為依遷國** 益四

利用賓于王 觀四 **利用為大作** 益初 **利用**

利用禴 萃二升二 **利用祭祀** 困五 **利用亨祀** 困二 **无不利** 坤二七四

大有上謙四五臨二剥五大過二遯上晉五解上六巽九五 **无攸利** 蒙三臨三无妄上頤三恒

初壯上萃三歸妹上 **不利為寇** 蒙上 **不利賓** 姤二 **不利**

貞女子貞 屯二 **可貞** 屯三无妄四 **不可貞** 蠱二 **不可疾貞** 夷三 **艱**

貞 泰三 **恒其德貞** 恒五 **得童僕貞** 旅二 **貞吉** 屯五比二四履二

否初謙二豫二隨初臨初咸四恒五遯五晉初二家人二解二損上姤初升五巽五未濟二四

五 **安貞吉** 訟四 **居貞吉** 頤五革上 **永貞吉** 賁三益二 **貞吉亨** 否初 **貞**

革三旅三 **貞吝** 泰上恒三晉上解三

吉 蒙五比五小畜二否二五同人四大有五謙初隨五臨五復二大畜五頤四大過四離五恒五遯三

四夷二家人五睽上益二革四鼎二震初艮上漸二五歸妹五豐二四五巽五允初二渙初節五未濟五

大吉 家人四革四升初鼎上 **居吉** 咸二 **往吉** 屯四无妄五 **征吉** 泰初困上

革二歸初 **厲吉** 頤上 **中吉** 師二 **終吉** 需二上訟初三履四謙三蠱初責五家人上鼎三

艱則吉 大壯上 **有它吉** 比五 ○ 貞吉安貞吉居貞吉永貞吉亨並見上

凶 師初三比上履三豫初噬上剥四復上頤初大過三坎初上離三咸二恒五上益上始四困二鼎四

漸三豐上旅上兌三節二小過初三上有凶夬三見凶始初起凶始四征凶小畜上頤二大壯初損二困二萃三上震上蔑貞凶剥初二終有凶夬上悔豫三困上有悔乾上豫三困上小有悔蠱三鼎悔鼎三元悔同上復三未五无祇悔復初悔亡咸四恒二壯四晉三五家人初睽初五夬四萃五艮五巽四五兌二渙九二悔厲吉家人三吝蒙四同二觀初困四巽三未初小吝噬三萃三終吝家人三往吝屯三蒙初咸三往見吝蠱四有它吝大過四吝終吉賁五貞吝泰三恒三晉上解三无咎需三厲无咎四或躍在淵无咎坤四括囊无咎需初利用恒无咎師二吉无咎四左次无咎五人于門无咎大有初无交害匪咎艱則无咎二有攸往无咎四匪其彭无咎豫上有渝无咎蠱初有子考无咎觀初小人无咎五君子无咎上同噬初滅趾无咎二滅鼻无咎三小吝无咎五貞厲无咎貴上白賁无咎剥三剥之无咎復三厲无咎无妄四可貞无咎頤四其欲逐逐无咎大過初藉用白茅无咎五老婦士夫无咎上滅頂凶无咎坎四終无咎五既平无咎離初敬之无咎上獲匪其醜无咎晉初裕无咎上厲吉无咎睽初見惡人无咎二遇主无咎四厲无咎解初六无咎損初遄往无咎四有喜无咎上益之无咎益初元吉无咎三益用凶事无咎夬三有愠无咎五中行无咎始二包有魚无咎上吝无咎萃二引吉无咎三往无咎四大吉无咎五有位无咎上涕洟无咎升

執言无咎比初比之无咎小畜血去惕出无咎履初素履往无咎泰三或躍在淵无咎坤四括囊无咎需初利用恒无咎師二吉无咎四左次无咎五人于門无咎大有初无交害匪咎艱則无咎二有攸往无咎四匪其彭无咎豫上有渝无咎蠱初有子考无咎觀初小人无咎五君子无咎上同噬初滅趾无咎二滅鼻无咎三小吝无咎五貞厲无咎貴上白賁无咎剥三剥之无咎復三厲无咎无妄四可貞无咎頤四其欲逐逐无咎大過初藉用白茅无咎五老婦士夫无咎上滅頂凶无咎坎四終无咎五既平无咎離初敬之无咎上獲匪其醜无咎晉初裕无咎上厲吉无咎睽初見惡人无咎二遇主无咎四厲无咎解初六无咎損初遄往无咎四有喜无咎上益之无咎益初元吉无咎三益用凶事无咎夬三有愠无咎五中行无咎始二包有魚无咎上吝无咎萃二引吉无咎三往无咎四大吉无咎五有位无咎上涕洟无咎升

卦爻道德例

卦利貞乾元亨利貞安貞吉坤即此二者為例貞雖是占其實訓正道貞則利不貞則不利安貞則吉不安貞則不吉卦其匪正有眚義昭然矣此文王因占寓正道之教道

爻道小畜初復自道履二履道坦坦隨四有孚在道德訟三舊德小畜上尚恒其德益五惠我德敬需上敬之終吉離初敬之无咎知臨五知臨允晉三衆允悔亡升初允升

有孚比初小畜四五隨四大壯吉三五萃初井上革三四大有五隨五解四旅二五升二允上孚泰三四大有五隨五解四旅二五升二允二五道德等類非是取象陰陽爻皆通稱也

即命訟四命正理也

翼道性命彖乾道變化各正性命文言乾利貞者性情也誠乾九二言閑邪存其誠敬坤六二言敬以直內仁乾九二言德不孤以上並文言太極繫辭上太極乃極至之理此又指道德性命之根源以示人也十翼言道德類不一難以悉書本道德以為占非小人盜賊所能用也審矣

卜筮類合象占為一例

愚既分象占二類又觀朱子答東萊先生有曰易中如利用祭祀利用享祀只是卜祭則吉田獲三品只是卜田則吉公用享于天子只是卜朝覲則吉利建侯只是卜立君則吉利用為依遷國只是卜遷國則吉利用侵伐只是卜侵伐則吉之類推之於事此類不一亦欲私識其說與朋友訂之而未能也又襲蓋卿錄易本為卜筮設如曰利涉大川是利於啓行也大率如此又鄭可學錄如利涉大川或是渡江而推類旁通則各隨其事案此是又合象占為一類蓋在易為象在人則為事且如利涉大川涉川本只是象人則真有涉川之事利與不利則是占今隨卦爻中所指定事處類之合象占為一例以便觀覽且成朱子欲識其說與朋友共訂之遺意也

君道天子

卦比吉原筮元永貞元筮云云筮比天下之道豐亨王假之勿憂宜日中筮處豐亨之道

渙亨王假有廟筮假廟萃亨王假有廟用大牲吉筮假廟致享

屯元亨利貞利建侯 筮立君 豫利建侯行師 筮立君用兵

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 筮受朝覲 師貞丈人吉无咎 筮命將出師

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎 筮去小人 井改邑不改井 筮改邑

乾九五飛龍在天利見大人 筮即位 比九五顯比王用三驅失前禽 筮比道及田獵

家人九五王假有家吉王者納后吉占 渙九五渙汗其大號渙王居无咎 筮發號施惠

屯初九磐桓利居貞利建侯 筮建侯 益上九得臣无家 筮用人

益六二王用享于帝吉 筮祭天 隨上六王用享于西山 筮祭山

晉六三受茲介福于其王母 王者 筮享先妣

升六四王用亨于岐山 筮祭山

離上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎 筮征伐 既濟高宗伐鬼方三年克之 筮征伐

師上六大君有命開國承家小人勿用 筮賞戰功 泰六五帝乙歸妹以祉元吉 筮嫁妹

歸妹六五帝乙歸妹占同上 剥六五貫魚以宮人寵无不利 筮宮人

遯九三畜臣妾吉 筮臣妾

臣道

文坤六三或從王事成有終 筮從王事 訟六三或從王事无成同上不吉

大有九三公用亨于天子小人弗克 筮朝覲 益六三有孚中行告公用圭 筮告公

益六四中行告公從利用為依遷國 筮告公遷國 蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故大臣當國難之占

鼎六四鼎折足覆公餗其形渥凶大臣不吉之占

訟獄

卦訟有孚窒惕中吉終凶 筮公訟 文訟初六不永所事小有言終吉 筮訟吉 訟九二不克訟歸逋邑三百戶无眚 筮訟逋无眚

訟九四復即命渝安貞吉 筮訟貞吉 訟上九或錫鞶帶終朝三褫 筮訟受帶為人所奪

蒙初六利用刑人用說桎梏以往吝 噬嗑初九屨校滅趾无咎 噬嗑上九何校滅耳凶 坎上六叢棘三歲不得凶

噬嗑六三其人天且劓无初有終 睽六三見輿曳其牛掣其人天且劓 賁初九賁其趾舍車而徒

兵師 田附

卦師貞丈人吉 已見君道類 夬不利即戎

文師初六師出以律否臧凶 筮師出以律吉 師九二在師中吉无咎 師六三師或輿尸凶 筮師敗凶 師六四師左次无咎 筮行師

師六三師或輿尸凶 筮師敗凶 師六四師左次无咎 筮行師 師六五田有禽利執言无咎 筮田

師上六大君有命開國承家小人勿用 筮賞戰功 泰六五帝乙歸妹以祉元吉 筮嫁妹 升六四王用亨于岐山 筮祭山

歸妹六五帝乙歸妹占同上 剥六五貫魚以宮人寵无不利 筮宮人

遯九三畜臣妾吉 筮臣妾

臣道

文坤六三或從王事成有終 筮從王事 訟六三或從王事无成同上不吉

大有九三公用亨于天子小人弗克 筮朝覲 益六三有孚中行告公用圭 筮告公

益六四中行告公從利用為依遷國 筮告公遷國 蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故大臣當國難之占

鼎六四鼎折足覆公餗其形渥凶大臣不吉之占

訟獄

卦訟有孚窒惕中吉終凶 筮公訟 噬嗑六三其人天且劓无初有終 睽六三見輿曳其牛掣其人天且劓 賁初九賁其趾舍車而徒

文訟初六不永所事小有言終吉 筮訟吉 訟九二不克訟歸逋邑三百戶无眚 筮訟逋无眚 訟九四復即命渝安貞吉 筮訟貞吉

訟上九或錫鞶帶終朝三褫 筮訟受帶為人所奪 蒙初六利用刑人用說桎梏以往吝 噬嗑初九屨校滅趾无咎 噬嗑上九何校滅耳凶

坎上六叢棘三歲不得凶 益上九得臣无家 筮用人 隨上六王用亨于西山 筮祭山 晉六三受茲介福于其王母 王者 筮享先妣

升六四王用亨于岐山 筮祭山 離上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎 筮征伐 既濟高宗伐鬼方三年克之 筮征伐

師上六大君有命開國承家小人勿用 筮賞戰功 泰六五帝乙歸妹以祉元吉 筮嫁妹 歸妹六五帝乙歸妹占同上

剥六五貫魚以宮人寵无不利 筮宮人 遯九三畜臣妾吉 筮臣妾

臣道

文坤六三或從王事成有終 筮從王事 訟六三或從王事无成同上不吉

大有九三公用亨于天子小人弗克 筮朝覲 益六三有孚中行告公用圭 筮告公

益六四中行告公從利用為依遷國 筮告公遷國 蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故大臣當國難之占

鼎六四鼎折足覆公餗其形渥凶大臣不吉之占

訟獄

卦訟有孚窒惕中吉終凶 筮公訟 噬嗑六三其人天且劓无初有終 睽六三見輿曳其牛掣其人天且劓 賁初九賁其趾舍車而徒

文訟初六不永所事小有言終吉 筮訟吉 訟九二不克訟歸逋邑三百戶无眚 筮訟逋无眚 訟九四復即命渝安貞吉 筮訟貞吉

訟上九或錫鞶帶終朝三褫 筮訟受帶為人所奪 蒙初六利用刑人用說桎梏以往吝 噬嗑初九屨校滅趾无咎 噬嗑上九何校滅耳凶

坎上六叢棘三歲不得凶 益上九得臣无家 筮用人 隨上六王用亨于西山 筮祭山 晉六三受茲介福于其王母 王者 筮享先妣

升六四王用亨于岐山 筮祭山 離上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎 筮征伐 既濟高宗伐鬼方三年克之 筮征伐

師上六大君有命開國承家小人勿用 筮賞戰功 泰六五帝乙歸妹以祉元吉 筮嫁妹 歸妹六五帝乙歸妹占同上

剥六五貫魚以宮人寵无不利 筮宮人 遯九三畜臣妾吉 筮臣妾

夬 九二莫夜有戎勿恤吉
未濟 九四震用伐鬼方三年有賞于大國
履 六三武人為于大君筮將帥
巽初六利武人之貞
屯 六三即鹿无虞入于林中往吝筮田不吉
師 六五田有禽利執言无咎筮田吉
恒九四田无禽
解 九二田獲三狐得黃矢貞吉
巽六四田獲三品
家宅 妾附
大過棟橈
卦家人利女貞
蠱九二幹母蠱不可貞
艮蠱 初六幹父蠱考无咎厲終吉
蠱 九三幹父之蠱无大咎
蠱六四裕父蠱往吝
蠱六五幹父之蠱用譽
家人 家人初九閑有家悔亡
家人 六二无攸遂在中饋貞吉
家人 九三嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
家人六四富家大吉
家人上九有孚威如終吉
小畜九三夫妻反目
困 六三入于其宮不見其妻凶
漸 九五婦三歲不孕終莫之勝吉
大過九三棟橈凶
大過九四棟隆吉 筮宅吉
睽上九匪寇婚媾 往遇雨吉
睽六四睽孤遇元夫交孚厥宗噬膚往何咎
睽六三見輿曳其牛掣其天且劓无初有終
睽九二遇主于巷无咎
睽初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
豐 上六豐屋蔀家闚戶闃其无人凶
歸妹 上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
歸妹 九三歸妹以須反歸以娣
歸妹征凶无攸利
歸妹 九二眇能視利幽人之貞
歸妹 初九歸妹以娣跛能履征吉
漸女歸吉利貞
漸 六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
漸 六三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶
漸 六四鴻漸于木或得其桷无咎
漸 九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
既濟 六二婦喪其茀勿逐七日得
既濟 九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
既濟 初九曳其輪濡其尾无咎
既濟 六四繻有衣袽終日戒
既濟 九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
既濟上六濡其首厲
損 六三三人行則損一人一人行得其友
損 六四損其疾使遄有喜无咎
損 六五或益之十朋之龜弗克違元吉
損 上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
損 九二利貞征凶弗損益之
益 六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
益 六四中行告公從利用為依遷國
益 九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
益 上九莫益之或擊之立心勿恒凶
益 初九利用為大作元吉无咎
困 九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎
困 六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
困 九四來徐徐困于金車吝有終
困 九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀
困 上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
井 九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福
井 六四井甃无咎
井 九五井洌寒泉食
井 上六井收勿幕有孚元吉
井 初六井泥不食舊井无禽
隨六二係小子失丈夫
隨初九出門交有功
隨六三係丈夫失小子

豫九四勿疑朋盍簪

蹇九五大蹇朋來

解九四解而拇朋至斯孚

咸九四憧憧往來朋從爾思

需上六不速客三人來敬之吉

見貴

卦訟利見大人

升用見大人

巽利見大人

乾九二見龍在田利見大人

乾九五利見大人見君道類

蹇上六往蹇來碩吉利見大人

仕進隱附

卦大畜不家食吉

艮泰初九拔茅茹以其彙征吉

觀六四觀國之光利用賓于王

坤六四括囊元咎元譽蓋此宜隱

君子蓋與小人勝負

觀六三觀我生進退

中孚九二我有好爵吾與爾靡之

蠱上九不事王侯高尚其事蓋此宜隱

卦泰小往大來吉亨

否不利君子貞大往小來

同人利君子貞

謙亨君子有終

剝不利君子貞

夬君子去小人之占

艮君子以遯而亨之占

遯君子吉小人否

觀初六小人无咎君子吝

觀上九觀其生君子无咎

艮九四有命无咎疇離祉衆君子吉占

觀九五觀我生君子无咎

剝上九君子得輿小人剝廬

明夷初九君子于行三日不食

明夷六五箕子之明夷利貞

睽初九見惡人无咎

夬九三君子獨行遇雨若濡有慍无咎

革上六君子豹變小人革面

解六五君子維有解吉有孚于小人

未濟六五君子之光有孚吉

出行

卦坤君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

屯勿用有攸往

復亨出入无疾反復其道七日來復利有攸往

賁亨小利有攸往

大過利有攸往

坎有孚維心亨行有尚

恒亨无咎利貞利有攸往

蹇利西南不利東北

解利西南有攸往夙吉

損有孚元吉无咎
可貞利有攸往

夬利有攸往

升南征吉

艾屯六四往吉无不利

小畜上九君子征凶

泰初九以其彙征吉

賁初九舍車而徒

復六四中行獨復

无妄六二則利有攸往

无妄上九无妄行
有眚无攸利

大畜九三利有攸往

頤六二征凶

咸九三咸其股
執其隨往吝

咸六二咸其腓凶居吉

遯初六勿用有攸往

晉六五往吉无不利

明夷六二用拯馬壯
吉筮避患吉

明夷初九有攸往
主人有言

明夷六四于出門庭

睽六四往何咎

益利有攸往

萃亨利有攸往

巽小亨利有攸往

蒙初六以往吝

履初九素履往无咎

隨六三利居貞

復初九不遠復

无妄初九无妄往吉

革六二征吉无咎

困九二征凶

革上六征凶居貞吉

震六三震行无眚

震六五震往來厲

艮初六艮其趾

艮六四艮其身

歸妹初九征吉

豐六二往得疑疾

渙初六用拯馬
壯吉筮渙

睽上九往遇雨則吉

損初九遄往无咎

損上九利有攸往

姤初六有攸往見凶

萃初六往无咎

夬九四臀无膚
其行次且

蹇初六往蹇三四
上同

損六三三人行則損一人

夬初九往不勝為咎

夬九五中行无咎

姤九三其行次
且厲无大咎

節初九不出戶庭无咎

節九二不出門庭凶

小過九四往厲必戒勿用永貞

舟車

卦需有孚利涉大川

同人于野亨利涉大川

大畜利涉大川

渙利涉大川利貞

爻謙初六用涉大川吉

頤上九利涉大川

大有九二大車以載

大畜九二輿說輹

困九四困于金車吝

未濟九二曳其輪貞吉

旅

卦旅小亨旅貞吉

爻旅初六旅瑣瑣斯其所取災

節九五往有尚

未濟六三征凶

訟窒惕不利涉大川

蠱元亨利涉大川

益利涉大川

中孚利涉大川利貞

頤六五不可涉大川

未濟征凶利涉大川

小畜九三輿說輻

大壯九四壯于大輿之輹

既濟初九曳其輪无咎

升九二孚乃利用禴无咎

困九五利用祭祀

旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲

旅上九旅人先笑後號咷喪牛于易凶

酒食

卦頤貞吉自求口實

爻需九五需于酒食貞吉

困九二困于酒食

鼎九三雉膏不食

旅九四旅于處得其資斧我心不快

疾

爻豫六五貞疾恒不死

遯九三有疾厲

鼎九二我仇有疾不我能即吉

兌九四商兌未寧介疾有喜

損六四損其疾使遄有喜无咎

豐六二往得疑疾有孚發若吉

噬嗑九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎

噬嗑六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

大畜不家食吉

祭祀

卦觀盥而不薦有孚顒若

爻萃六二孚乃利用禴

困九二利用享祀

損有孚曷之用二簋可用享

升九二孚乃利用禴无咎

困九五利用祭祀

既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

禱雨

卦小畜 亨密雲不雨自我西郊

爻小畜上九既雨既處

鼎九三方雨虧悔終吉

寇

爻蒙上九不利為寇利禦寇

解六三負且乘致寇至

漸九三利禦寇

畜

卦坤元亨利牝馬之貞

離畜牝牛吉

爻屯六二乘馬班如 四上同

大畜九三良馬逐

睽初九喪馬勿逐自復

无妄六三或繫牛行人得邑人災

遯六二執之用黃牛之革

需九三需于泥致寇至

漸九三利禦寇

晉錫馬蕃庶

賁六四白馬翰如

明夷六二用拯馬壯吉 渙初六同

睽上九往遇雨則吉

小過九五密雲不雨自我西郊

大壯六五喪羊于易

睽六三其牛掣

革初九鞏用黃牛之革

大壯九三羝羊觸藩羸其角

大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂

歸妹上六士刲羊无血

睽上九見豕負塗

旅上九旅人先笑後號咷喪牛于易

夬九四臀无膚其行次且牽羊悔亡

大畜六五豶豕之牙吉

姤初六羸豕孚蹢躅

卜筮合象占為一說

案朱子語録吳必大問何以得爻辭與所占之事相應曰自有此道理如今抽籤者亦多與占意相契即用爻辭斷如屯利建侯屯只是卦如何去利建侯乃是占得此卦者之利晉文公曾占得此卦屯豫皆有此辭果能得國萬一占病却得利建侯又須卦爻上別討義愚謂晉文公之占可謂辭與占意相應然左傳占法亦多有只用卦爻而不用其辭者故朱子有別討義之說也而鄱陽汪深所性先人私淑之友也嘗作占例自為之序曰昔者聖人用易以明民托之卜筮然所得之辭或有懸隔者如問婚而得田獵問祭祀

而得涉川問此答彼闊然不相對豈有遷就迂誕而用之者哉若是則卦爻之辭皆贅言矣傳曰其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報又曰明於天之道而察於民之故是興神物以前民用又曰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故繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也今占筮所得之辭乃不應合而在於遷就用之則奈何哉蓋嘗思之易以卜筮設教古人之卜筮蓋少也非有大事不疑不卜也其見於書者虞有傳禪之筮周有征伐之卜而已故洪範曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮而從逆之間人謀先之卜筮次焉蓋誠以事有兩可之疑而後托之卜筮也而其占又必誠敬專一積其求決之真情至誠以達於神明故神明感應之誠亦正告之以利害趨向而不浪漫也且易之初其以六十四卦示人以占之例亦已廣矣求君父之道於坤求臣子之道於乾求婚姻於咸恒漸歸妹待於需進於晉行師於師爭訟於訟聚於萃散於渙以至退於遯守於困安於泰鼎厄於夷蹇盈於豐大有壞於損蠱家人之在室旅之在塗既未濟損益大小過大小畜得失進退之義雖卦名之為七十九字文義明白條例具足亦可決矣此未有文王卦辭之前已可占而斷者況又三百八十四爻而示之以變乎夫人誠有大疑謀及卜筮必積其誠意備其禮物齊戒專一以占之大傳曰是以將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物此占筮必得應合之辭受命者神明受禱占者之命辭也如響者應之端的而不漫浪以告也儻有一毫不敬不誠不一之心則問此而告彼閡焉不與事相酬答實神明之所不主而不告者也又何受命如響之云曷不即卦辭考之文王於蒙嘗起其占筮之教矣其言曰匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告矣此文王之所以起其例也夫占而揲著積

十有八變必成一卦卦必有卦辭爻必有爻辭何以言其告不告也蓋誠意專一而筮則神之告之卦辭爻辭應合所問如占婚姻與之咸恒曰納婦吉曰勿用取女曰歸妹征凶无攸利占征伐曰利用侵伐曰在師中吉曰不利行師曰勿用師占田獵曰田獲三狐曰田獲三品曰即鹿无虞曰田无禽若此者皆所謂告也若夫卦辭爻辭不應所占之事此則誠意不至二三之瀆而所謂不告者也此即文王之所謂不告也不然則得卦爻必有辭以告之又何以有不告之云夫誠敬不至則吾心之神明不存而神明之神亦爽得不合之辭而猶曰神明之告我也必有他意揣摩臆度遷就曲推彊取以定吉凶以至狂妄僥倖悖亂之念皆自此生者古有之矣是惑之甚也況世之占者忽略滅裂褻瀆瑣細不敬尤甚乃欲以此求神明之指其所之至於不驗又妄以為卜筮之理不可信彼豈知夫告不告之道哉余之有見乎此也乃取卦爻辭以人事分門別例編為一書俾世之占者以類求之必本乎誠敬專一之道而知占之不妄以告人也豈不有以解千古之惑而發聖人之蘊乎義文周孔在天之靈不易吾言矣愚謂此論真足以發朱子之所未發而且有以得文王告不告之旨故詳識之若夫起於言辭之表而參以卦爻之象斯亦占法之所不可省云

筮法

集左氏傳注皆杜預本注

陳厲公筮公子完之生

䷓觀 否一爻變

莊公二十二年陳人殺其太子禦寇宣公殺其太子陳公子完奔齊完御寇齊侯桓公使敬仲完字為卿辭使為工正掌百工官初懿氏卜妻敬仲懿氏陳大夫其妻占之曰吉是謂鳳凰于飛和鳴鏘鏘猶夫婦相隨適齊有媯之後媯姓陳將育于姜齊姓五世其昌並于正卿八世之後莫之與京陳厲公蔡出也姊妹之子出故蔡人殺五父而立之五父陳佗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為天於土上山也有山之材而有國朝王之象艮為門庭乾為金玉坤為布帛諸侯朝王陳贊帛之象旅陳也百物言備猶有觀焉故曰其在後乎因觀文以博占故曰猶有觀非在己之言故知在子孫風行而著於土故曰其在異國乎若在異國必姜姓也姜大嶽之後也姜姓之先為堯四嶽山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎變而象艮固知當興於大嶽之後及陳之初亡也昭八年楚滅陳陳桓子始大於齊桓子敬仲五世孫陳无宇其後亡也哀十七年楚復滅陳成子得政成子无宇成子

常也敬仲八世孫卜筮者聖人所以定猶豫決疑似因生義教者也書洪範通龜筮以同卿士之教南蒯卜亂而遇元吉惠伯答以忠信則可臧會卜偕遂獲其應丘明故舉諸繇應於行事者以示來世而君子志其善者遠者他皆放此注中愚謂則一挂增解下同

愚謂貞觀全體夾畫艮三至五互體亦艮今必曰風為天於土上為山以天光照山之材故曰觀國之光又曰庭實玉帛具天地之美故曰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則是觀因變否有乾天之光有艮山之材有坤地之土又具乾天坤地之美為贊而後成觀六四一爻之辭何其繆也扭合傅會本不足法特以其去經最近取互體甚明說象无滯碍為有補焉耳看來左氏所

載占辭決非盡當時史氏之筆要皆左氏引而自文之以故扭合傳會處尤多

畢萬筮仕於晉

䷇屯䷂比一爻變 閔公元年晉侯獻公作二軍公將上軍太子申生將下軍趙夙御戎畢萬為右夙為公御右也夙趙衰兄畢萬魏犨祖父以滅耿滅霍滅魏三國皆姬姓還賜畢萬魏以為大夫卜偃晉掌卜大夫曰畢萬之後必大萬盈數也魏大名也以是始賞天啟之矣

天子曰兆民諸侯曰萬民今名之大以從盈數其必有衆初畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖晉大夫占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌屯險難所以為堅固比親密所以得入震為土變坤車從馬震車坤馬足居之震兄長之震長男母覆之坤衆歸之坤為衆六體不易一爻變六義合而能固安而能殺公侯之卦也比合屯固坤安震殺故曰公侯之卦公侯之子孫必復其始畢萬公高之後傳為魏之子孫衆多張本

愚案朱子啟蒙謂一爻變則以本卦變爻辭占其下亦引畢萬所筮以令觀之未嘗不取之卦且不特論一爻兼取貞悔卦體似可為占者法也他放此

魯桓公筮成季之將生

䷀乾一爻變 閔公二年秋八月共仲使卜齮賊公于武闈宮中小門愚案共仲公子慶父通夫人哀姜故弒閔公成季以僖公入立之成季之將生也桓公使卜楚丘魯掌卜大夫之父卜之曰男也其名曰友在公之右在左右言周用事間于兩社周社亳社兩社之間朝廷執政所在為公室輔季氏亡則魯不昌又筮之遇大有之乾曰同復于父敬如公所乾為君父離變乾見敬與君同及生有文在手曰友遂以命之

秦伯伐晉卜徒父筮之吉

䷝蠱六爻不變 僖公九年齊師會秦師納晉惠公愚按晉獻公因驪姬之難太子申生死公子重耳夷吾出奔九年獻公卒秦穆公納夷吾是為惠公十五年初晉侯之入也許賂秦伯以河外列城五既而不與晉饑秦輸之粟十三年

秦饑晉閉之糴十四年故秦伯伐晉卜徒父筮之吉徒父秦掌龜卜者卜人用筮據所見雜言之涉河侯車敗詰之秦軍涉河晉侯車敗秦伯不解謂敗在己故詰對曰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於易利涉大川亦秦勝晉之卦令所言蓋卜筮書雜辭以狐為君其義欲以諭晉君其象則未聞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秋風落木實則材為人取實落材亡不敗何待三敗及韓晉軍三敗壬戌戰于韓原九月三秦伯獲晉侯以歸穆姬晉獻公女為秦穆公夫人曰晉君舍諸靈臺許晉侯平

朝以入則婢子夕以死夕以入則朝以死惟君裁之乃

愚案朱子啟蒙六爻不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔今雖不及彖辭而以貞悔分彼我亦可以見占法矣

晉獻公筮嫁伯姬於秦

歸妹䷵睽一爻變

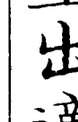
僖公十五年初晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无盇也女承筐亦无貺也上六爻辭盇血貺賜上六元應所求不獲故下刲无血上承无實西鄰責言西鄰責言變故不償其言歸妹之睽猶无相也无相助愚謂西鄰責言兌象秦在西為晉之鄰震嫁女遇不吉之卦故知有責讓之言不可報償愚謂西鄰責言兌象秦在西為晉之鄰震不可償也嫁女遇不吉之卦故知有責讓之言不可報償愚謂西鄰責言兌象秦在西為晉之鄰震之震為雷為火為嬴敗姬車說其輹火焚其旗不利行師敗于宗丘丘猶邑上六爻在震則无應故車說輹在離則失位故火焚旗言失車火之用也故不利行師敗不出國近在宗邑愚謂震變離為兌澤所勝兌西方故有嬴敗姬之象歸妹睽孤寇張之弧睽上爻之辭姪其從姑震木離火火從木生離為震妹於火為姑謂我姪者我謂之姑謂子圍實秦六年其逋逃歸其國而棄其家家謂子圍婦懷嬴明年文公入殺懷公于年其死於高梁之虛惠公死之明年文公入殺懷公于高梁高梁晉地凡筮者用周易則其象可推非此而往則臨時占者或取於時日王相以成其占傅會以爻象則構虛而不經故畧言其歸趣及惠公在秦曰先君若從史蘇之占吾不及此夫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

愚案僖公九年九月晉獻公卒公子夷吾許秦穆公

重賂穆公納之（十一月）是為惠公十年不與秦賂十一年晉荐饑乞糴于秦秦輸之粟十四年秦饑乞糴于晉晉閉之糴十五年九月秦伯伐晉獲晉侯十一月歸晉侯十六年晉太子圉質秦秦妻之（質秦應占言姪其從姑妻之即懷嬴）二十二年子圉逃歸晉（應占言逃歸其國而棄其家）二十三年九月惠公卒子圉立是為懷公二十四年正月秦穆公納公子重耳是為晉文公二月壬寅入晉師懷公奔高梁戊申文公使殺懷公于高梁（應占言死高梁之虛）史

蘇之占一何神也使晉侯踐言報施秦師不興占其能應乎然史蘇謂嫁伯姬不吉令乃以伯姬說身逃難惠公猶曰先君若從史蘇之占吾不及此不自反而咎先君誤矣夫

晉文公筮勤王


大有 睽 一爻變

僖公二十四年冬甘昭公通於隗氏王替隗氏秋頹叔桃子奉太叔以狄師伐周王出適鄭處于氾（愚案初襄王以狄師伐鄭王子帶也食邑于甘河南滕西南有甘水通于隗氏大夫頹叔桃子以狄伐鄭至是二大夫奉太叔即子帶以狄伐周王適鄭氾在鄭南襄城縣）太叔以隗氏居於溫二十五年春正月丙午秦伯師於河上將納王狐偃言于晉侯曰（文公）求諸侯莫如勤王使卜偃卜之曰吉遇黃帝戰於阪泉之兆公曰吾不堪也筮之筮之遇大有之睽曰吉遇公用享于天子之卦（三爻）戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天為澤以當日天子降心以逆公不亦可乎（乾變兌以當離日之在天垂照在澤天子在上說心在下是降）

心逆公之象）大有去睽而復亦其所也（言去睽卦還本大有亦有天子降尊之象）晉侯辭秦師而下三月甲辰次于陽樊右師圍溫左師逆王四月丁巳王入于王城取太叔于溫殺之于隰城戊午晉侯朝王王享醴命之宥（既行享禮而設醴酒又加之幣帛以助歡也宥助也）

王子伯廖引易論鄭公子

豐 離 一爻變

宣公六年鄭公子曼滿與王子伯廖語欲為卿二子鄭大夫伯

廖告人曰無德而貪其在周易豐之離豐上六變純離（筮必以變言其義上六曰豐其屋蔀其家闚其戶閒其人三歲不覿凶義取无德而大其屋不過三歲必滅）亡弗過之矣（不過三年）間一年鄭人殺之

愚謂言不可不慎也心一動於欲而形於言見吉凶之變以論之亦是也吁易其神矣乎人心之靈其神焉得不知

爲豈伯廖舉豐上六之辭奇中哉易之變固已前知之矣觀此類其殆所謂易有聖人之道四焉其一曰以動者尚其變之謂乎夫所謂動不特謂我欲動而見諸行事也見人之善惡是非忽動其心而必尚易（水遇天塞不得整流則竭涸也）不行之謂臨（澤不行之物）有帥而不從臨孰甚焉此之謂矣（譬臧子違命不可行）果遇必敗（遇敵）臧子尸之（主此）

臧則律竭也（竭敗變坎為冗是法敗）盈而以竭天且不整所以凶也鄭既律竭（冗桑弱）川壅為澤（坎變冗）有律以如已也（如從也法）衆散為弱（坎為衆變冗）有律以如已也故曰律否（衆行則人從法法敗則法從人坎為法象令為衆則散為川則壅是失法之用從人之象）故曰律否

律否臧凶執事順成為臧逆為否（臧子逆命不順成故應不臧之凶）衆

此師殆哉周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶執事順成為臧逆為否（臧子逆命不順成故應不臧之凶）衆

禍雖免而歸必有大咎（愚案以上愚引經文一句足其義傳云丙辰楚左傳文）林父帥師及楚子戰于邲（鄭地）晉師敗績（愚重至于邲重輜重則戰在乙卯日）

愚謂行不可不慎也心一動而差其所行凶悔吝已隨之況兵凶器戰危事乎救鄭之師晉人所不得已也鄭既及楚平桓子欲還當矣臧子乃不可已昧師左次之訓垂長子帥師之義犯弟子輿尸之戒又況

宣公十二年春楚子（莊王）圍鄭（前年盟辰陵而又徼事晉故）克之入自皇門至于逵路（逵方九軌曰逵）鄭伯肉袒牽羊以逆王曰其君（鄭伯名）

卯晉荀林父救鄭先穀（臧季）佐之及河聞鄭既及楚平桓

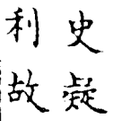
師之臨失律否臧凶又有如知莊子之所云者乎其喪師亡身滅宗固其宜矣嗚呼以動者尚其變知莊子引易其殆所謂不假卜筮而知吉凶者歟讀易者試思之

晉厲公筮擊楚子

復 六爻不變

南近鄭地鄭叛晉從楚子共王以汝陰之田求成于鄭鄭成公汝水之師起楚子救鄭五月晉楚遇于鄢陵鄭地苗賁皇賁皇楚國叔子宣四年奔晉言於晉侯曰楚之良在其中軍王族而已請分良以擊其左右而三軍萃於王卒必大敗之公筮之史曰吉其卦遇復曰南國蹙射其元王中厥目此卜者辭也復陽長之卦陽氣起于南行推陰故曰南國蹙也南國勢蹙則離受其咎離為諸侯又為目陽氣激而飛矢之象故曰射其元王中厥目國蹙王傷不敗何待公從之呂錡夢射月中之呂錡魏錡退入於泥占之曰姬姓日也異姓月也必楚王也退入於泥亦必死矣及戰射共王中目王召養由基與之兩矢使射呂錡中項伏弢以一矢復命楚子宵遁晉入楚軍三日穀食楚粟三日

愚謂此卦占辭與卦象絕不類注終未的確意者震坤拱巽離在中間楚正南國今有東方震西南角坤而元巽離西南共坤各得坤一半坤為國豈非南國蹙乎巽為白眼離為目元離元巽豈非喪目乎震為蒼筤竹豈非矢乎若只就兩體占卜貞我悔彼初九元吉上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶坤西南即南國也震木克坤土射之義也國君即元王也有災眚為目疾即中厥目之象也亦可以旁通矣



隨 五爻變

魯穆姜筮往東宮

襄公九年穆姜薨於東宮太子宮穆姜淫僑如欲廢成公故徙東宮愚案姜成公母始往筮之遇艮之八周禮太卜掌三易雜用連山歸藏二易皆以七八占故言遇艮之八愚案成公十六年穆姜往東宮筮之史曰是謂艮之隨史疑古易遇八卦不利故更以周易占變

又得隨卦而論之 隨其出也 史謂隨非而卦 君必速出 姜曰亡是於也史據周易故指言周易折之 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 言不誣也四德乃隨无咎 今我婦人而與於亂固在下位 卑於丈夫 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姣 淫之別名 不可謂貞有四德者隨而无咎我皆元之豈隨也哉我則取惡能元咎乎必死於此弗得出矣

愚嘗謂棄位而姣等語正姜氏所諱豈肯自揣其惡況其言曰是於周易曰隨元亨利貞无咎而繼之以元體之長云云則夏商所未嘗道可見此愚所以為左氏本文言語作為穆姜之言明矣一時不暇詳審徑以夫子之言為穆姜之言後之人反以為夫子引穆姜之言也詳見本義後疑文言辨姑陳其槩於此

案漢上叢說云左成公十六年穆姜往東宮筮之襄公二十六年孔子生上距穆姜二十四年穆姜時雖已誦乾卦文言然其言與今稍異以今易考之刪改者二增益者六則古有是言孔子文之為信然矣此即本義說備參詣

䷗ 復 頤 一爻變

鄭太叔引易論楚子

襄公二十八年鄭伯使游吉如楚及漢楚人還之曰宋之盟君實親辱令吾子來寡君謂吾子姑還吾將使馹奔問諸晉 問鄭君應來否 而以告子太叔 吉 歸復命告子展曰楚子將死矣不修其德政而貪昧於諸侯以逞其願欲

久得乎周易有之在復之頤曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願 欲鄭伯 而棄其本 不修德 復歸元所是謂迷復能元乎君其往也送葬而歸以快楚心楚不幾十年未能恤諸侯也吾乃休吾民矣 十二月楚子昭卒

齊崔武子筮娶棠公妻

䷮ 困 大過 一爻變

襄公二十五年春齊棠公 齊棠邑大夫 之妻東郭偃之姊也東郭偃臣崔武子棠公死偃御武子以弔見棠姜而美

之使偃取之偃曰男女辨姓今君出自丁（齊丁公）崔杼祖臣出自桓不可（齊桓公偃之祖同姜姓不可昏）武子筮之遇困之大過史皆曰吉示陳文子文子曰夫從風（坎中男曰夫變巽曰從風）風隕妻不可娶也（風隕物者變而隕故妻不可娶）且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶（困六三爻辭）困于石往不濟也（坎水險石不可動）據于蒺藜所恃傷也（坎險二兌澤三澤之生物而險者蒺藜恃之則傷）入于其宮不見其妻凶无所歸也（卜昏遇困六三失位无應則喪其妻失其所歸也）崔子曰蔡也何害先夫當之矣遂取之莊公通焉夏五月

弒莊公立景公相之慶封相左（景公杵臼靈公嬰人子莊公異母弟慶封崔黨）二十七年初崔杼生成及彊而寡（偏喪曰寡特也）娶東郭偃姜生明姜以孤入曰棠无咎（棠公子）與東郭偃相崔氏成疾廢立明崔成崔彊殺東郭偃棠无咎崔杼怒見慶封慶封使盧蒲嬰（嬰慶封屬大夫）滅崔氏殺成與彊而盡俘其家其妻縊（東郭姜）嬰復命崔子且御而歸之（為崔子御）至則无歸矣乃縊（終入于其宮不見其妻也）崔明夜辟諸大墓（開先人冢藏也）

愚謂崔杼以一婦人之故弒其君滅其家殺其妻而喪其身貪色違筮之禍酷烈如此悲夫

秦醫和引易對晉趙孟

蠱六爻不變

晉侯（平公）求醫於秦秦伯使醫和視之曰疾不可為也是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文皿蟲為蠱在周易女惑男風落山謂之蠱（少男悅長女非匹故惑山木得風則落皆同物也）趙孟曰良醫也厚其禮而歸之

魯莊叔筮叔孫穆子之生

明夷謙一爻變

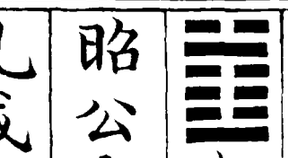
昭公四年初穆子去叔孫氏及庚宗遇婦人私使為食而宿焉（成十六年避僑如之難奔齊庚宗魯地）適齊娶於國氏（齊正卿姜姓）生孟丙仲壬夢天壓己弗勝顧而見人深目黑喙虎狼之聲又有豕白顛而交牙食己噬其口斷舌下反其口而生牛助予乃勝之旦而名其徒无之且曰志之及魯人名之歸既立（魯立為卿）庚宗婦人獻雉問其姓（問有子否）對曰余子長矣能奉雉矣（襄二年豎牛五六歲）名見則所夢也號曰牛使為

監小臣傳言有寵長使為政公孫明知叔孫於齊公孫明大夫子明與叔孫相親知歸未逆國姜子明取之故怒其子長而後逆之牛譖而殺孟又譖而逐仲穆子疾病牛寘饋弗進叔孫不食卒三日絕糧牛立昭子相之昭子豹庶子叔孫婼也初穆子之生也莊叔豹子父得臣筮之遇明夷之謙以示卜楚丘卜人姓名曰是將行出奔而歸為子祀以讒人入其名曰牛卒以餒死明夷日也離日夷傷日明傷之數十甲至癸故有十時亦當十位自王以下其二為公其三為卿日中當王食時當公平旦為卿雞鳴為士

人定為輿黃昏為隸日入為僚晡時為僕日昳為臺隅中日出闕下不在等尊王公曠其伍日上其中王食日為二公旦日為三卿明夷之謙明而未融其當旦乎故曰為子祀莊叔卿也卜豹為卿故知為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日在三又非食時故三日不食離火也艮山也離為火火焚山山敗於人為言艮為言愚謂元所本敗言為讒為離焚故言敗故曰有攸往主人有言言必讒也純離為牛離焚山則離勝牛世亂讒勝勝將適離故曰其名為牛離焚山則離勝譬世亂則讒勝

愚謂此卦占辭亦多傳會又必兼之卦以論本卦爻辭亦如前失

衛孔成子筮立君



屯比上不變下一爻變

昭公七年衛襄公夫人姜氏无子宣姜嬖人婤姶生孟縶孔成子夢康叔謂已立元成子衛卿孫蒯也夢時元未生余使羈之孫羈孫蒯子荀史朝子史朝亦夢康叔謂已余將命而子苟與孔孫蒯之曾孫圉相元史朝見成子告之夢

夢協姻姶生子名之曰元在二年孟穀之足不良能行孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷命著之辭遇屯之豫尚克嘉之遇屯之比以示史朝朝曰元亨又何疑焉屯元亨成子曰非長之謂乎對曰康叔名之可謂長矣孟非人也將不列於宗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子其建之于休祥武王辭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故孔成子立靈公

魯南蒯筮以費叛又變

坤☷☷比☵☷一爻變

昭公十二年季平子立不禮於南蒯蒯南遠之子季氏費邑宰南蒯欲出季氏使子仲公子憖更其位不克以費叛如齊南蒯之將叛也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彊內溫坎險坤順故彊故溫忠也和以率貞水和土安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言非黃下不共不得其飾事不善不得其極失中德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能黃上美為元下美則裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也十三年費人叛南氏十四年司徒老祁慮癸二人南蒯家臣遂劫南蒯曰羣臣不忌其君季氏將不能畏子矣子何所不逞欲請送子南蒯遂奔齊司徒老祁慮癸來歸費歸魯

愚案朱文公嘗謂易中都是正吉不曾有不正吉都是利正不曾說利不正又曰大率易為君子設非小人盜賊所得竊取而用又曰易中言占者有其德則其占如是吉无其德而得是占者却是反說如南蒯得黃裳元吉之占是也且載其事於坤六五爻而曰此可以見占法矣學者宜有見於斯

晉蔡墨引易對魏獻子 五卦一爻變

䷀乾 ䷀乾 ䷀乾 ䷀乾 ䷀乾 ䷁坤

姤 同人 大有 夬 坤 剝

昭公二十九年秋龍見於絳郊 晉國都 魏獻子問於蔡墨 墨晉大夫 曰吾聞之矣蟲莫知於龍以其不生得也謂之知信乎對曰人實不知非龍實知古者畜龍故國有豢龍氏有御龍氏昔有飂叔安 飂國叔安君名 有裔子曰董父擾順也 畜龍以事舜帝賜之姓曰董氏曰豢龍 官名 其後又有劉累學擾龍於豢龍氏以事夏孔甲賜氏曰御龍龍一雌一雄死醢以食夏后既而使求 求致龍 懼而遷於魯縣龍水物也水官棄矣故龍不生得不然周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見群龍无首吉坤之剝曰龍戰于野若不朝夕見誰能物之

愚案杜氏注曰令說易者皆以龍喻陽氣如史墨之言則為皆是真龍愚謂乾六爻皆陽且變動不居故以然故詩曰高岸為谷深谷為陵 小雅 三后 虞夏商 之姓於

二十八年次乾侯二十九年居鄆三十年三十一年三十二年在乾侯薨在外凡八年 趙簡子問

昭公三十二年十二月昭公薨于乾侯 乾侯在魏郡斥丘縣晉境內邑 於史墨曰季氏出其君而民服焉諸侯與之君死於外而莫之或罪也對曰物生有兩有三有五有陪貳故天有三辰地有五行體有左右各有妃耦 謂陪貳 王有公諸侯有卿皆有貳也天生季氏以貳魯侯為日久矣民之服焉不亦宜乎魯君世從其失季氏世修其勤民忘君矣雖死於外其誰矜之社稷元常奉君臣無常位自古

令為庶主所知也在易卦雷乘乾曰大壯天之道也乾為天子震為諸侯而在乾上君臣易位猶臣大強壯若天上有雷

愚案昭公乾侯之事與夏王相弒商丘周厲王崩于彘皆天地間人道非常之大變也史墨乃妄引陪貳之說而謂天生季氏以貳魯侯又明言社稷君臣无常奉无常位且妄引詩易以對左氏從而書之其與春秋書公薨乾侯如青天白日不可掩蔽以誅季氏不臣之罪者異矣嗚呼春秋何等時耶功利之習壞人心君臣大義澌滅殆盡不惟亂臣賊子如三家者放逐其君為不知有君而惟季氏之服諸侯不知有君而惟季氏之與史墨不知有君而放言无忌趙簡子不知有君而聽言不辨左氏亦不知有君而載言不擇夫豈知陵谷遷改乃地道之變而非常雷天大壯乃天道之常初非志變況易乃崇陽抑陰之書君子以非禮弗履耳未必如杜氏注所謂君臣易位

也史墨不求其義妄引以對可謂誣天矣天但使季氏貳君何嘗使季氏逐君哉如墨言一歸之天道則公僭王卿僭侯亂臣賊子接迹於世矣綱常安在然則春秋夫子作也易象夫子翼也道一而已請得為易大壯一洗史墨之惡論

魯陽虎筮救鄭

泰䷊ 需 一爻變

哀公九年夏宋公伐鄭秋晉趙鞅卜救鄭不吉陽虎以周易筮之遇泰之需曰宋方吉不可與也

卦故謂宋吉不可與戰

微子啓帝乙之元子也宋鄭甥舅也祉祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止

集國語 注皆韋昭本注

晉筮立成公

乾䷀ 否 三爻變

周語簡王十二年晉孫談之子周適周事單襄公

之孫惠伯談也周談之子晉悼公名晉自獻公用驪姬讒詛不畜羣公子故周適周事單襄公

疾名頊公（襄公子）而告之曰必善晉周將得晉國成公之歸也吾聞晉之筮也（成公晉文公庶子黑臀也歸者自周歸晉也趙穿弒靈公趙盾逆黑臀于周立之著曰筮立成公也）遇乾之否曰配而不終君三出焉（乾君也故曰配配先君也不終子孫不終為君也下變坤有臣象三爻故三也上乾天子也五體不變周天子國也三爻有三變故君三出于周）一既往矣（謂成公往為君）後之不知其次必此次成公而往必周子）晉仍无道而鮮胄其將失之矣（仍數鮮寡胄後嗣公數行无道公族後又寡少將失國也）必是善晉子其當之也頊公許諾及厲公之亂（弒謂

晉公子重耳筮得國

䷏屯 豫 三爻變

晉語秦伯（穆公）名公子（晉重耳）於楚楚子（成王）厚幣以送公子于秦公子親筮之曰尚有晉國（命筮之辭）得貞屯悔豫皆八也（震在屯為貞在豫為悔八謂震兩陰爻在貞悔皆不動故曰皆八謂爻元為也）筮史占之皆八不吉（筮人掌三易以連山歸藏占此二卦皆言不吉愚案曰皆八便見用蓍商二易）閉而不通爻元為也（震動遇坎險阻則爻元所為也）司空季子曰吉是在周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（班偏也屯內豫外皆震坤順屯豫皆有坤）泉貨以資之（資財也在山為泉源流而不竭土厚而樂其實（屯豫皆有坤故厚豫為樂）不有晉國何以當之震雷也車也坎勞也水也眾也主雷與車（內為主）而尚水與眾車有震武（車聲隆有威武）眾順爻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眾而順嘉也內有震雷故曰利貞車上水下必伯建侯（復述上事）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（居樂母內出威震外居樂故利建侯出威故利行師）得國之卦也十月惠公卒十二月秦伯納公子

䷊泰 六爻不變

晉大夫筮公子重耳歸國

晉語秦伯納公子及河董因迎公子於河（因晉大夫辛有之後傳曰

辛有之二子董之晉故晉有董史公問焉曰吾其濟乎對曰歲在大梁將集天行元年始受實沈之星也在大梁謂魯僖公二之次也集成也行道也言公將成天道也公以辰出晉祖唐叔所以封也在十三年歲星在大梁年魯僖二十四年歲在大梁在實沈之次受於大梁也而參入晉星也元年謂文公即位之自胃七度至畢十一度為大梁自畢十三度至東井十五度為實沈實沈之墟晉人所居所以興也墟次也所居居其年次所主祀也傳曰高辛氏有季子曰實沈遷於大夏主祀參唐人是因成王滅唐封叔虞南有晉水子燮改為晉侯故參為晉星今君當之元不濟矣當星在實沈墟君之行也歲在大火閼伯之星也是謂大辰魯僖五年重耳奔時歲在大火大火大辰也傳曰高辛氏有子曰閼伯遷於商丘祀大火辰以成善后稷是相唐叔以封成善謂辰為農祥后稷所經緯以成善道相視也謂視農祥以成農事封者謂唐叔封時歲在大火瞽史記曰嗣續其祖如穀之滋必有晉國臣筮之得泰之八乾下坤上泰遇泰元動爻元同侯三至五震為侯陰爻不動其數皆八故云得泰之八與貞屯悔豫皆八義同愚謂此用夏商易斷法也曰是謂天地配享小往大來陽下陰升故曰配享小謂子圄大謂丈公今及之矣何不濟之有且以辰出而參愚謂參下當有入字皆晉祥也而天之大紀也所以大紀天時濟且秉成必霸諸侯子孫賴之君无懼矣公子濟河懷公奔高梁晉地壬寅公入於晉師甲辰秦伯還送于河而還丙午入于曲沃丁未入于絳即位于武宮戊申刺懷公于高梁

家語

孔子筮得賁

賁六爻不變

孔子筮得賁愀然有不平之色子張進曰師聞卜者得賁卦者吉也而夫子有不平之色何也孔子對曰以其離耶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吾聞丹漆不文白玉不雕何謂也質有餘不受飾也程舜俞筮法注云揚子雲太玄經贊首次二曰黃不純屈于根注易賁卦山下有火黃白色也故曰黃不純也

愚謂六爻不變法宜以彖辭占而彖傳所謂剛柔相文觀天文以察時變觀人文以化成天下者正切夫子事也而夫子占辭乃如此此其所謂法外意衆人固不識者耶

○坤鑿度

孔子筮得旅卦

䷷旅六爻不變

易坤鑿度仲尼魯人生不知易本偶占其命得旅請益於商瞿氏曰子有聖知而元位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河无圖至嗚呼天之命也歎訖而後息志停讀五十究作十翼

愚案商瞿受易夫子者也夫子乃請益焉何哉至於泣无位嘆息天命之不與其然豈其然乎抑鑿度乃緯書未可以為信也姑錄而論之以祛惑云

○附抄

筮法有以卦名占者有以卦字占者有以卦氣占者有以卦體卦象占者有以卦爻辭占者有以世應納甲占者不一而足

今附見以備觀覽

䷶豐丘濬步當改元 宋丁未錄楊繪過池陽見丘濬曰明年當改元以周易步之豐卦用事必以豐字紀年果改年元豐

愚謂此以卦名占者雖不筮而尚其變以步之亦聖道以動者尚其變之義也

䷶貢宋葉助占得子 洪壯甫

遇泰筮者曰此占甚吉是人出輔和謂筮者云乾下坤則父入土矣豈得吉果凶

䷵歸妹之隨二爻變䷐晉顧士羣筮母病 郭璞洞林 顧士羣母病命筮之得歸妹之隨云命盡秋節至七月遂亡歸妹女之終兌主秋至立秋日亡

愚案前一則以卦體卦象占此一則以卦氣及雜卦辭占程舜俞集筮法云案六經圖下云泰天地氣交之卦也而占父者憂之父入土也歸妹男女有家之卦也而占母者患之女之終也觀此亦可見占法矣

䷆蹇東漢沛獻王筮雨 東觀漢記沛獻王輔善京房易永平五年少雨上御雲臺閟自以周易占之得水山蹇卦其繇曰蟻封穴大雨將至以問輔輔曰艮下坎上蹇艮為山坎為雨蟻穴居知雨將至故以蟻為雨兆果如其言

䷝ 離之明夷 二爻變

初年十一月甲子名陳摶問享國長短曰今年是庚申歷睡而不答太祖又問摶答曰睡到五更醒方問此事回首舉杖畫地作又木字訖投杖而睡太祖命筮之得離之明夷摶變色曰陛下得國中原而得南方火盛之卦非吉兆也太祖曰卿可言之摶用杖畫灰作兩卦象太祖曰朕壽幾何實儀在側太祖命儀為摶執帽摶取帽蓋巾頂拜曰萬歲但是子年子月子日陛下終於火日之下離為火日陛下之子孫盡矣太祖愕然曰孰敢為之摶指離九三及明夷之九三曰此人為之太祖曰其人安出摶曰心在西北陛下之親也太祖又曰復若何摶曰後一百九歲南方有妖氣入中國中國用之天下自此多事矣太祖曰宋之子孫若何曰甲午之歲有金女者出丁酉金為妻才子孫生之其禍滋甚又六年而通於中國又六年丙午騰蛇宋其危乎明兩作乎焚如死如棄如有二君者實受其禍太祖曰然則遂亡乎摶曰宋火德也火德猶盛宋之子孫當有興於東北終於東南其人安在曰明夷者實竊其位太祖曰興於東北終於東南有近君者竊其位太祖曰興於東北之位也出涕沱若興復之志也近君者雖竊其位火德也丁巳歲其危乎太祖曰中原可復得乎曰陛下得國之初而卜得東南旺卦亦終而已矣歲在癸巳滅我者其衰乎甲午宋德復興有賢人扶之則可以復占如非其人雖能復之亦旋失之歲在庚申宋之祚其衰矣自辛酉至庚申已三百年過此以往未之或知也又指地爐中餘木曰可能復過此乎捨杖而睡

䷾ 既濟 五爻變

傳璞為著作郎于時陰陽錯謬而刑獄繁興璞上疏曰臣聞春秋之義貴元慎始故分至啟閉以觀雲物所以顯天人之統存休咎之證臣不揆愚昧占得解之既濟案爻論思方涉春木土龍德之時而為廢水之氣來見乘如升陽未布隆陰仍積坎為法象刑獄所屬變坎加離厥象不燭以義推之皆為刑獄殷繁理有擁滯又去年十二月二十九日太白蝕月月者屬坎羣陰之府所以照察幽情以佐太陽者也太白金行之星而來犯之天意若曰刑理失中自壞其所以為法也臣術學庸近不練內事卦理所及敢不盡言又去秋以來沉雨跨年雖為金家涉火之祥然亦是刑獄充溢怨歎之氣所致往建興四年十二月中行丞相令史淳于伯刑于市而血逆流長摽伯者小人雖罪在未允何足感動靈變致若斯之怪耶明皇子愛陛下屢見災異殷勤元已陛下宜側身思懼以應靈譴皇極之事不虛降不然恐將來必有愆陽苦雨之災崩震薄蝕之變狂狡蠢戾以益陛下旰食之勞也臣謹尋案舊經尚書有五事供禦之術京房易傳有消復之救所以緣咎而致愛因異而邁政故木不生庭太戊无以隆矩不鳴鼎武丁不為宗夫寅畏者所以饗福怠傲者所以招患此自然之法應不可易曰君子以脩過宥罪既濟卦繇曰君子以思患而豫防之臣愚以為宜發哀於詔引在予之責蕩滌瑕纍賛陽布惠使幽斃之人應蒼天以悅育否滯之氣隨谷風而舒散此亦寄時事以制用藉開塞而曲成者也疏奏優詔報之

愚謂此以卦象占要之郭璞特假卜筮以據其拳拳忠君愛國之懷抱正嚴君平與人子言依于孝與人臣言依於忠之微意也

論卜筮者又不可不察

䷀ 乾之同人 一爻變

同人卜者曰此行當見一大人後果見郭子儀而還

䷌ 同人 六爻俱變

卜筮出師 唐書回紇將朝京師筮遇乾之

愚謂此以九二爻辭占朱文公本義引此云回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公元我亦可謂當時之大人矣

䷀乾之大有 一爻變

愚謂此以九五爻辭及文言辭占

䷍北齊神武筮室中无火而有光

北史北齊神武室中无火而有光筮遇乾之大有占者曰吉易稱飛龍在天大人造也貴不可言

䷢睽段晦筮馬逸

五代史唐蒙城鎮將段晦會夜泊郵亭有馬斷鞅而逸數日不知所適使使詣筮者董貿筮之貿乃焉乎勿逐自復必有繫而送之者回家未曾入舍果有邊鄙惡子牽而還之

欽定四庫全書

愚謂此以睽初九爻辭占

䷪夬路晏筮伏盜

五代史唐明宗時行軍司馬路晏之盜即告晏請勿驚其稟命有自察公正直不敢剸劍匣劒而去由是晝夜適厠有盜伏焉晏心動取燭照之用事曰惕號莫夜有戎勿恤察象徵辭大有害公之心然難已過但守其中正請釋憂心晏亦終无患〇又案朱文公語錄載王子獻占遇夬九二曰惕號莫夜有戎勿恤吉占者曰必夜有驚恐後有兵權未幾果夜遇寇旋得

洪帥

愚謂二筮皆用夬九二爻辭占而後占又以戎象為有兵權也

䷽小過或人筮婚姻

程沙隨外編云或人筮得此者不知其占再筮之亦得小過為

占之曰內卦互得漸漸女歸吉外卦互歸妹說以動所歸妹也

愚謂此以初至四互一卦再以二至上互一卦為占雖是一法要亦占之變例

䷀大過漢武帝筮伐匈奴

西漢匈奴傳武帝輪臺之詔曰古者出師卿大夫預謀參以蓍龜不吉不行乃筮之得大過又在九五曰匈奴困敗不可失時及占星望氣著龜皆吉匈奴必破今計謀卦兆皆反程聖俞集筮法載思春曰大過木兆卦也外克內應克世之兆所以敗也

愚謂此卦乃占法變例卦體本不好何緣筮者吉而彼凶卦既不言變而云又在九五必五爻變也師春又自以京房易占反指匈奴為內為世言其受克而敗亦成反說此皆不可曉豈筮者以九五君爻為主兌金克巽木而言匈奴困敗乎是亦未可知也姑記之

欽定四庫全書

愚弱冠時集左氏筮法一編後以兵毀今再纂於此以春秋內外傳為主并及家語鑿度及附抄史傳數條以備占法若郭氏洞林全用五行六神青龍朱雀等及年月日諸煞神占靈驗无比不可勝書余因閱杜氏春秋解後序云晉太康元年三月汲郡有發舊冢者大得古書又有一卷純集左傳卜筮事名曰師春師春似是抄集者人名也然則已有著先鞭者矣編集不可少如此夫

辯疑

毛漸傳三墳易之疑

山墳為天皇伏羲氏連山易爻卦大象曰崇山君伏山臣列山民兼山物潛山陰連山陽藏山兵疊山象八卦其崇山君下則有君臣相君民官君物龍之類七卦氣墳為人皇神農氏歸藏易爻卦大象曰天氣歸地氣藏木氣生風氣動火氣長水氣育山氣止金氣殺八卦其天氣歸下有歸藏定位歸生寃歸動乘舟之類七卦

形墳為地皇黃帝氏坤乾易爻卦大象曰乾形天坤形地陽形日陰陰形月土形山水形川雨形雲風形氣八卦其乾形天下有地天降氣日天中道月天夜明之類七卦

案其篇第則天皇伏羲氏爻卦大象第一（即上山墳連山易）太古河圖代姓紀第二（首載大古之人以女生為姓有合雄紀叙命紀紀其壽命通紀四姓有連逋紀紀男女羣居連逋通紀五姓號居方氏謂居各有方有神人提挺而治號提提挺氏提提挺三十五世通紀七十二姓故號通姓氏其後有有巢氏有巢子逵人氏因風而生故姓風河龍馬負圖始畫八卦天皇伏羲氏皇策辭第三（有皇曰惟我老極時生人衆多欲相吞害龍馬負圖神開我心我畫八卦成安其居等語）人皇神農氏歸藏易易爻卦大象曰崇山君伏山臣君臣民物陰陽兵象以代結繩之政出言惟辭制器惟象動作惟變卜筮惟占天皇氏歸氣我惟代政惟若古道以立教等語）地皇軒轅氏坤乾易爻卦大象第四（即上氣墳歸藏易）人皇神農氏政典第五（有昔在天皇肇修文教始畫八卦明地皇軒轅氏政典第七（有皇曰岐伯天師爾司日月星辰陰陽歷數爾正爾考元有差忒先時者殺不及時者殺爾惟戒哉云云等語）

又案毛漸正仲作三墳書序云春秋左傳云楚左史倚相能讀三墳五典八索九丘孔安國序以為伏羲神農黃帝之書漢書藝文志錄古書為詳而三墳之書已不載豈當漢而亡歟元豐七年余奉使西京至唐州北陽道無郵亭得三墳書於民家三墳皆有傳墳乃古文而傳乃隸書復有姓紀皇策政典之篇文辭質畧信乎上古之遺書也好事者往往指為偽書脩征引政典曰先時者殺無赦不及時者殺無赦令政典之文頗合豈後人能偽耶愚獨以為不然案孔安國尚書序云孔子序

書討論墳典斷自唐虞以下迄于周則縱有三墳亦非不經孔子所覽覽而不錄後雖有存焉者亦不過如刪後之逸詩而已逸詩不可復入三百篇則雖有三墳已不得與易並況文義淺近安知非後人好事者為之而政典之文合正欲裝做以取信爾故未敢以為信然又況夫子大傳謂伏羲始作八卦因而重之其卦次第即令先天六十四卦首乾終坤者是也使伏羲真自有文字孔子方欣喜不暇豈肯捨之而不錄乎必不然也蓋當是時卦爻雖立法象雖著而文字則未生至黃帝時蒼頡沮誦始作鳥跡篆字而所謂墳典者亦文字既生之後後世追述當時之事而作故安國以為言大道常道豈伏羲果自有文字乎且如生人之得姓亦始於黃帝之代而謂太古河圖代有姓紀吾不信也故錄而論之以祛觀者之惑云

劉牧易置圖書之疑

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之孔安國劉向父子班固關子明陳希夷邵康節皆以十為河圖九為洛書至劉牧乃以已意易置以九為圖十為書托言出於希夷與諸儒舊說不合而不知希夷龍圖序固自以十數為河圖也宋藝文志亦載令觀劉牧云河圖洛書皆出於羲皇之世龍圖其位有九四象八卦皆所包緼縱橫合天地自然之數洛書則唯列五行生成之數而已伏羲但則圖畫卦以垂教而洛書五行之數未顯故禹更陳五行而顯九類也又曰洛書之出已久累聖但相師其數未著於墳典至大禹方叙而演之劉牧易置圖書大意不過如此且牧以為圖書皆出於伏羲之世固自不妨但既謂出伏羲之世則當皆說歸伏羲取之以作易可也令云伏羲獨則九數之圖以作易而十數之書於易无預却數千年後待大禹取之以作範若使誠如牧說則大禹叙疇乃捨自然九宮之數而不則却去則十數之書不知將九疇與十數如何配合牧亦可謂臆度无理之妄談矣先儒辨之已詳在所不足惑可也牧字長民三衢人牧

所注易見前傳注下令愚所引牧說見牧鉤隱圖

平菴項氏亦曰姚小彭氏云令所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宮之法詳見外篇緯書自有易以來說易師未有以此為河圖者至劉牧方以此為河圖而又以十數之圖為洛書其言不足據也

劉牧指參伍以變為四十五數之疑

河圖之數自一至十洛書之數自一至九漢儒以來相傳如此朱子本之所以知十為圖九為書者蓋大傳天一地二章正論自一至十之數極為詳備誠以易之作由於是故詳言之而言河出圖洛出書必先圖而後書者亦可以知天一地二章當以為河圖也至於自一至九之數則易未嘗明言劉牧欲易置圖書始指參伍以變為論自一至九之數直指以為河圖而以十數者為洛書則恐其未然何則不應聖人言五十五數如此其畧又不言三五以參伍兩字詳而論四十五數如此其備又不言三五以參伍兩字該四十五數殆類世間隱語者較之天一地二章何若是之不侔也所以知其不可以此當之又況造化顯自然之數當先其多而後其少先其全而後其畧多而全者體數也體數不可有一之或缺少而畧者用數也縱缺而无害譬則四肢百骸一不具不成全體至於用則或用手而不用足或用目而不用耳亦可見矣百數之內以五十五為天地體數即自一至十數以四十五為天地用數用數自一至九陽數方而圖而常動也虛十不用陰數方而常靜也必體立而後用行十圖九書義亦昭矣令讀易者以為聖人皆本圖書以作易自不妨蓋先後天卦與圖書合而十為圖九為書正不必易置也

歐公圖書怪妄之疑

歐公不信圖書以為怪妄又因圖書之疑并與繫辭不信以為非夫子作愚嘗觀溫公通鑑魏明帝青龍間張掖柳谷口水涌寶石負圖狀象靈龜立于川西有石馬鳳凰麒麟白虎犧牛璜玦八卦列宿字彗之象唐氏曰河圖洛書之說歐陽永叔攻之甚力令觀此圖與河圖

洛書亦何以異惜時无伏羲神禹故莫能通其義可勝歎哉愚亦恨不使歐公見之以祛其惑也若夫繫辭乃象數之總括義理之淵藪易无繫辭猶天无日月人无眼目矣其可哉是何歐公无見於此也

文王重卦之疑

下繫傳首言八卦成列因而重之又曰古者包羲氏之王天下也於是始作八卦繼之以作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離與下文神農黃帝堯舜取諸益至夬十三卦已是六畫之卦其為包羲自作而自重之自取之可見周禮三易並掌於太卜之官經卦皆八別皆六十有四亦昭昭矣王輔嗣虞仲翔以為伏羲重信然鄭康成之徒以為神農重孫盛以為夏禹重司馬遷揚雄又以為文王重是何其无見於繫辭所云也（漢上謂先儒論重卦者六家王虞鄭孫司馬揚也）孔頴達曰說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍謂伏羲矣故乾鑿度云垂皇策者義上繫論四營而成易十八變而成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏羲已重卦矣陸德明陸希聲皆以弼論為是楊繪曰虞書龜筮協從則筮云者非八卦之可為也必六十四之然後為筮矣舜禹之際曰筮從則何文王重卦之有房審權曰舜史洪範已有龜筮從之文若三代別書方可言文王重卦今世儒不言神農夏禹多從輔嗣之說而言文王者尚或有之觀此諸說可以釋然矣

文王作爻辭之疑

馮厚齋解明夷六五爻箕子之明夷云箕字蜀本作其字此繼統而當明傷之時之象其指大君當明傷之時而傳之子則其子亦為明夷矣又謂文王作爻辭移置君象於上六以初登于天後入于地況明夷之主六五在下而承之明夷之主之子繼明夷之治利在於貞明不可以復夷也後世以其為箕遂傅會於文王與紂事甚至以爻辭為周公作而非文王蓋箕子之囚放在文王羑里之後方演易時箕子之明未夷也李

子思（名舜臣號隆山）深然其說謂班馬（固遷）只言文王演卦又曰人更三聖世歷三古止言包羲文王孔子未嘗及周公也馬季長（馬融陸績王肅姚信等）以下始有周公作爻辭之說絶不經見孔穎達始引韓宣子見易象與魯春秋而知周公之德與周之所以王為周公爻辭之證審爾謂周公作爻辭可也況春秋又將屬之周公乎此論確矣愚謂以爻辭為文王作固自有據況夫子唯曰易之興也當文王與紂之事是故其辭危言辭只說文王未嘗及周而子立者惟桀紂可當明夷之主其肯遽傳之子乎此馮氏見後世北齊末主前宋徽欽而有是說既謂文王作爻辭乃取此義乎爻辭稱帝乙箕子自是一例況明夷箕子之稱又自有夫子彖傳為之證據彖傳利艱貞箕子以之辭與爻辭箕子之明夷利貞之辭正相應烏可傳會蜀本一字之誤以證爻辭為非周公作哉愚故不能元辨以祛讀者之惑云

李子思曰隨上六王用亨于西山其事頗類太王文王或者遂以爻辭為非文王語然而易中王用之辭非一如王用三驅王用出征王用亨于帝吉皆泛言未嘗指

名其人況稱王而不稱號耶愚謂易言王用凡五如離之王用出征益之王用享于帝吉元事可指猶可謂之泛言如比之王用三驅安知其非指商湯祝罔之事然猶曰不言其地未可必也至于隨之王用享于西山升之王用享于岐山岐山即西山也岐西固皆因允體取象而王用之辭決非泛言太王之前未見有享于岐山者邑于岐山之下居焉自太王始就岐山稱王非太王而誰皆有證據非臆度想象之言只此便可見爻辭之非文王作明矣又何必指為泛言而遷就傅會之乎

馮厚齋曰皇甫氏曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易鄭少梅曰自包羲以至夏商八卦雖重而未知所謂七八九六之常變也連山始艮歸藏始坤夏商用之皆以不變為占故其數止於六十四而已文王因羑里之囚用以卜筮遂竄易繇辭更改術數立大衍之說開萬有一千五百二十之策使一卦可以衍六十四卦焉故名曰易易者變也周易之義惟二氏得之其曰衍六十四卦著七八九六之爻竄易繇辭立為此枝辭毋亦只欲傅會爻辭為文王作而不知其不可也若從先儒以爻辭歸之周公自元羑里時未王以下之窒礙矣以爻辭為非文王作初亦何失之有

文王作文言之疑

梁武帝云文言是文王所作載於陸氏釋文陳氏友文曰其意謂文言者文王之言也獨不見文言之辭一則稱子曰二則稱子曰則子非孔子而何

文王始稱易名之疑

馮厚齋曰皇甫氏曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易鄭少梅曰自包羲以至夏商八卦雖重而未知所謂七八九六之常變也連山始艮歸藏始坤夏商用之皆以不變為占故其數止於六十四而已文王因羑里之囚用以卜筮遂竄易繇辭更改術數立大衍之說開萬有一千五百二十之策使一卦可以衍六十四卦焉故名曰易易者變也周易之義惟二氏得之其曰衍六十四卦著七八九六之爻竄易繇辭立

大衍之說誠為確論又曰意夏商卦下亦各有辭故周人並存以為占文王贊述包義之卦衍蓍之數推九六之變以生爻故卦爻各繫以辭定名曰易自孔子贊文王易而夏商之書廢矣然則名書以易自文王始文王以前曰卦而已孔子言包義始作八卦不言易也周官三易其亦因文王之易而併稱之乎此猶夏商稱帝而因周文武併稱三王也愚謂易名始自文王之說愚既畧辨於前矣今又得一證下繫十三卦自黃帝堯舜氏作之下已有易窮則變之文況說卦論伏義因蓍求卦之法繼又推原伏義六畫成卦六位成章之由兩以作易聖人言之至論文王與紂之事直不過曰易之興而已曰作曰興皆定名曰易謂伏義以來不名之曰易可乎蓋有不待文王演六十四卦著七八九六之變而後謂之易也鄭氏謂夏商以不變為占容或有之證以洪範占用二曰貞曰悔或只用本卦內外卦為占亦未可知然自舜官占已曰卜筮協從筮子又曰立卜筮人才曰筮則必有蓍而後可筮不筮亦何以得不變之卦而占之乎是又不待文王在羑里始立大衍用之以卜筮也二氏既皆有聲於易馮氏又取之恐易足以惑人故不可无辨若夫夏商稱帝因文武併稱三王蓋亦未之前聞也

既濟東西鄰為紂與文王事之疑

孔穎達曰又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已愚案孔氏引此以辨爻辭非文王作若是文王作必不自誇以見其作於周公也愚則謂此爻本不指紂與文王事非惟文王作時无此意周公亦无此意周家既伐而取其國又何必為是矜誇之辭載於經乎即卦言之自有此象因著其義爾先天八卦離正東坎正西此東西鄰之義也離為牛為戈兵坎性就下又有幽陰之義祭祀之象此殺牛禴祭之象也卦爻多發後天八

卦方位惟此一爻發先天八卦方位甚明毋亦周公因離下坎上之卦有自東徂西之象特著先天之例豈得是紛與文王事乎先儒求之過本義因仍未革亦有俟於後之人也請得而申之

周公作彖象文辭文言之疑

陳友文易傳精義曰十翼先儒皆謂夫子作獨范諤昌王昭素乃謂彖象文辭小象文言並周公作不知何證愚謂援引不明而輒易其言者同於誕妄不足為惑可

也故特著之以祛其惑

淇水不信序卦之疑

淇水文十翼皆孔子之言乎不得而知也然有疑焉序卦者韓康伯雖已明非易之蘊而未明所以然也易卦之序二二相從今序卦之文蓋不協矣有義之苟合者有義之不合而強通者是豈聖人之言耶李清臣字邦直號淇水愚謂聖人讀易超然意與易會而為之辭豈常人尋行數墨者可並論以此疑之非矣韓康伯謂非易之蘊先儒極議其失見中篇傳注下談何容易而犯不韙耶

易非全書之疑

歐公易序云讀經解有差若毫釐謬以千里之說秦焚書時易以卜筮全然經解所引於今易无之是未得為全書也案沙隨程氏古易章句外編云漢儒引易曰君子正其始萬事理差之毫釐謬以千里此緯書通卦驗之文也亦猶先儒引左氏傳為春秋也近世儒者舉此十六字附于坤文言之中曹建大謂不然而黃魯直引為大傳不知何所本也愚讀沙隨外編始知易為全書而近世儒者可謂附贅縣疣者矣

周易本義啓蒙翼傳下篇

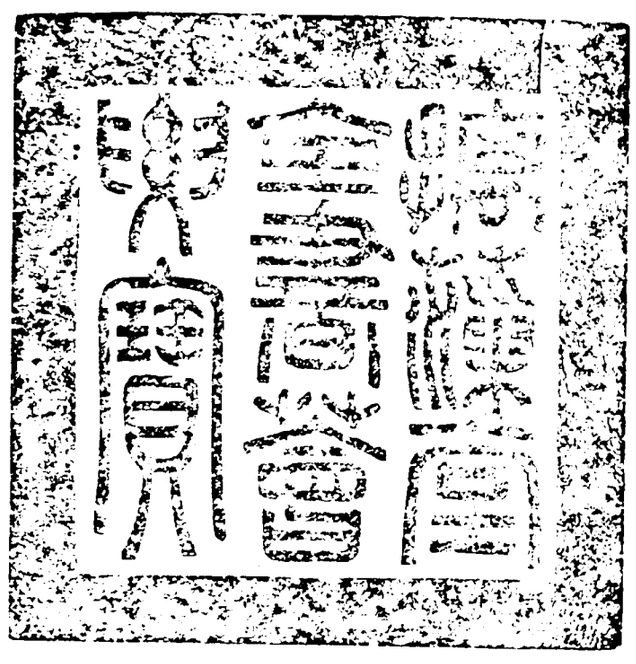
謹案第二十六頁後三行蹇二本又刊本蹇下脫
二今增
第二十六頁後四行蠱二刊本蠱下脫二今增
第三十頁後三行豐二刊本豐下脫二今增
第三十二頁前五行豐上蔀其家刊本脫上字今
增
第三十二頁前七行節二刊本二訛初據經改
第三十三頁後四行禴刊本衍祭字案萃二升二
兩爻皆無祭字今刪　又東鄰殺牛不如西鄰
之禴祭刊本脫上鄰字據經增
第三十六頁後二行師三五或輿尸案師五無或
字今刪
第四十頁後五行坤為黑刊本全脫據說卦增
第四十八頁前二行蔑貞凶刊本蔑訛滅今改
改
第四十八頁前四行家人初刊本訛家初二據經
第四十八頁前五行家人三刊本脫據經增
第五十九頁後三行震六五刊本五訛四據經改
第六十九頁前八行故舉諸縣應於行事者刊本
縣訛縣今改
第八十一頁前五行二十八年刊本八訛二據左
傳改
第八十一頁後四行十二月刊本月訛年據春秋
改
第八十一頁後七行東郭儇之姊也刊本姊訛妹
據左傳改
第八十二頁後二行偏喪曰寡特也刊本特訛侍
據杜注改
第八十三頁後一行魯莊叔筮叔孫穆子之生刊
本叔訛公據左傳改
第八十八頁前六行非龍實知刊本龍訛人今改
第九十四頁前六行子變改為晉侯刊本變訛變

據史記改

第一百頁後二行行軍司馬刋本軍訛肇據五代史改

第一百一頁前五行克世之兆所以敗也刋本兆下衍所字今刪

第一百十二頁後二行今觀太王遷岐之詩刋本太訛文據詩傳改



總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣郭　寅

謄錄監生臣劉　書

欽定四庫全書卷三百九十一　經部

周易本義啟蒙翼傳外篇

元　胡一桂　撰

所謂外篇者凡非周易傳注而自為一書皆入於此以緯書為首如焦氏易林京氏易傳郭氏洞林猶皆是易卜筮事然占法亨卦已非先聖之舊衛氏元包用京卦序而卦辭皆自為魏氏參同發明二用六虛極為的當但借坎離為修養之術至於

揚雄太玄馬公潛虛關氏洞極則易之支流餘裔可謂外之又外者矣若夫邵子皇極經世書直上接伏羲先天易專用其卦不用其著立為推步筭法大而天地之運化微而萬物之生殖遠而上下古今之世變皆妙探於卦爻中前知无窮却知无極巍乎高哉何揚玄馬虛關洞之所可仰望者乎特其作用不同於文王周孔列諸外篇然而推明伏羲先天生卦之法與文王後天八卦及卦正反發

詳校官祭酒臣韋謙恒

明三十六宮之義使吾夫子繫辭極儀象卦章與說卦先後天數章各有歸著三四聖人之易至是如日月行天星陳極拱功在萬世則自元聖以來一人而已朱夫子已表章於本義啟蒙之書愚小子尚何容喙他如蔡氏皇極內篇演洛書之數易範並立天地閒置諸外篇也亦宜述衆作訂後先作外篇題辭先後只作世次如後

緯書

周易緯九卷

馮厚齋曰崇文總目周易緯九卷漢鄭康成注隋志有宋衷注唐四庫書目有宋均注又中興館閣書易緯又有李淳風續注其一推天元甲子之術其二推易天地人之元術也友人程舜俞謂唐章懷太子後漢注稱易緯有六篇一稽覽圖二乾鑿度三坤靈圖四通卦驗五類是謀六辨終備崇文總目易緯九卷外又別出乾鑿度二卷

乾鑿度上下二卷

題包羲氏先文公孫軒轅氏演古籀文蒼頡修為上下二篇首稱黃帝曰紹興續書目蒼頡注鑿度二卷

乾鑿度上文

古文八卦☰古文天字☰古文地字☷古文風字☴古文山字☶古文水字☵古文火字☲古文雷字☳古文澤字○大象八乾天坤地離日坎月巽風震雷艮山兌澤○四門乾天門坤人門巽風門亦為地戶艮鬼門○四正

月坎水睽日離火宮雷木震日月出入門澤金水兌日月往來門○索象畫卦配身一取象二裁形三取物四法天地宜五分上下屬六○象成數生天數地數卦數爻數衍天地和合數乾策坤策八策日力月力八象大盡數生天數天地合策數著

坤鑿度下文

坤元十性坤有八色坤屬坤性體坤有變化坤有四象坤有四道象卦法物

程舜俞曰乾坤二鑿度序稱包羲氏作注稱其書謂序乾坤之元體與易大行者也考其間有所謂太一九宮卦宮卦氣月卦爻位之法與夫軌筮占筭之術律歷相生之數古今術家多用之又似陰陽卜筮者流托為包羲氏書以自神其說也

乾鑿度曰太一取其數以行九宮

案後漢張衡疏云臣聞聖人明審律歷以定吉凶重之以卜筮雜之以九宮漢書注云易乾鑿度曰太一取其數以行九宮鄭玄注太一北辰名下行八卦之宮每四乃還中央中央者北辰所居故謂之九宮天數太分以陽出以陰入陽起子陰起午是以太一下九宮從坎宮始自此從坤宮又自此從震宮又自此從巽宮所從半矣還息中央之宮既又自此從乾宮又自此從艮宮又自此從離宮行則周矣上遊息於太一之星反子宮行起始坎終離故姚小彭云今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宮

法也

易通卦驗上下二卷

馮厚齋曰上卷題七經第一河洛第九首稱孔子曰下卷論卦氣方位雖略本說卦至論氣候病證脉理與素問黃帝岐伯問對相類此其為假托不必辨也

通卦驗曰故正其本而萬物理失之毫釐差以千里馮厚齋曰案館閣本通卦驗有曰云云漢儒引君子正其始萬事理差之毫釐繆以千里程可久曰此緯書通卦驗之鄭康成何休引以解經桓譚張衡之徒深疾之易正義引易緯乾鑿度等書責魯直云其中多有不可曉者獨九宮之法頗明崇文總目云皆述陰陽日辰數讖今考三書凡十一卷蓋无足深據云程舜俞曰宋大明中始禁圖讖梁天監以後又重其制隋煬帝發使收天下讖緯書悉焚之故遂散亂无復全書今

行于世惟乾坤二鑿度愚嘗於正義見所引緯如乾鑿度云垂皇策者羲卦道演德者文成命者孔如通卦驗云昌孚通靈昌之成孔演命明道經等語皆一樣文法造句大奇非有古人渾厚體況既自伏羲說至孔子安得又是孔子以前作今曰出哀平之世安知非出當時儒者之手乎第漢去古未遠雖秦燼之餘猶或尚有祖述如羲之用蓍九宮之於洛書皆有裨於易教其尚存而未泯如鑿度乃未及見焉可吁也矣今姑拾遺紀一書之槩云爾

焦氏易林

案易林一十六卷西漢建信天水外黃令焦延壽之所譔也延壽卦變法以一卦變為六十四卦六十四卦通變四千九十六卦而卦變之次本之文王序卦首乾坤而終既未濟且如以乾為本卦其變首乾次屯蒙以至未濟又如以坤為本卦其變首坤次屯蒙以至于既濟每一卦變六十三卦通本卦成六十四卦且每一卦變成詩六十四首六十四卦變共四千九十六首以代占辭而文王周孔辭並不復用亡友王浩翁字浩古得其書於遠方而手抄之且為之跋略曰紫陽夫子以爻變多寡順而列之以定一卦所變之序又以乾卦所變之次引而伸之為六十四卦所變相承之序然後次第秩然各得其所雖出於焦而比焦尤密誠哉是言今愚錄其詩數篇于左并述其變卦之例以見一書之大槩云

乾卦變例　姑載數詩于左

乾道陟多阪胡言啑謇　王浩古云酉陽雜俎引此作迷謇　譯瘖且聾莫使道通請謁不行求事无功　愚謂此乾為本卦不變而為變卦之首也

坤招禍來螫害其邦國病在手足不得安息　愚謂乾六爻盡變坤

屯陽孤亢極多所恨惑車傾蓋亡身常憂惶乃得其願

雌雄相從　愚謂此乾二三四上變成屯是為乾四爻變也

蒙鵂鶹鴟鳩專一无尤君子是則長受嘉福　愚謂此乾初三四五

爻變成蒙亦為
乾四爻變也

需目矇足動喜如其願舉家蒙寵缺第四句愚謂此乾卦二爻變也姑録此五詩而四千九十六首大體可見矣四上變成需是為一

論分卦直日法

費直作易林序引孟康曰分卦直日之法一爻主一日六十卦為三百六十日餘四卦震離坎兌為方伯監司之官所以用震離坎兌者是二至二分用事之日又是四時各專主之氣各卦主時其占法各以其日觀其善惡也又案項平菴曰焦氏卦法自乾至未濟並依易書本序以一卦直一日乾直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日而四正卦則直二分二至之日坎直冬至離直夏至震春分兌秋分不在六十卦輪值之數此即京房六十卦氣之法但京主六日七分此但主一日京用太玄之序此用周易之序耳其論一卦直一日與費氏一爻直一日之説不同姑記以俟參考

論易林

且乾坤震巽坎離艮兌各各相對不亂其占一以卦爻辭為據今焦氏詩既不本之卦爻辭又不取之卦爻象雖其變卦次第本文王序卦而義則无取如沈丞相占略與詩應亦其偶然不過如籤辭之適中爾非眞卦象然也特其以一卦變六十四卦引而為四千九十六卦則自我作古深有可取焉也費直稱其致易未見誠為過論而卦氣直日之法先儒皆不能无議云

京氏易傳

案京氏易傳西漢東郡頓丘人魏郡太守京房之所譔也京氏易以八宮卦為序分上中下三卷上卷首乾宮八卦乾始遯否觀剝晉大有次震宮八卦震豫解恒升井大過隨次坎宮八卦坎節屯既濟草豐明夷師次艮宮八卦艮賁大畜損睽履中孚漸中卷首坤宮八卦坤復臨泰大壯夬師比次巽宮八卦巽小畜家人益无妄次兌宮八卦兌困萃咸蹇謙小過歸妹蓋專主八純卦變六十四卦也下卷雜論卜筮

一篇首論聖人作易揲蓍布卦次及納甲法次二十四氣候配卦與天天地人鬼四易一二世地易三四世人易五世八純天易遊魂歸魂鬼易父母兄弟妻子官鬼等爻龍德十一月子在坎卦左行虎刑五月午在離卦右行天官甲乙庚辛之類地官甲乙申酉之類與五行生死所寓之類寅中有生火丑中有死金之類此晁氏讀書記所謂閒論積筭法亦无起例可推及卜筮新條例占求官家宅之類及列六十四卦定三百八十四爻斷法與前下卷同而尤

詳備者但如漢志所載京房易傳語集中咸无此豈
其所謂章句者歟惜乎未之見也今姑載前書上中
二卷首卦以見一書之大略云易傳三卷陸績注

酉金 ䷀ 純陽用事象配天屬金與坤飛伏宗廟居世壬戌土癸
易云用九見羣龍无首吉九三公為應有乾乾夕
惕之憂甲壬配內外二象積筭起巳巳火至戌辰土周
而復始吉凶之兆積年起月積日起時積時起卦入本宮五星從位起太白太白

金星入西方麗西北居壬甲為伏位參宿從位入壬戌壬戌在世居宗廟建子起
潛龍十一月冬至一陽生建巳至極主元位四月龍見于辰陽極陰生吉去凶來用九
吉配於人事為首為君父於類為馬為龍降五行頒六
位十二辰入六位居西北之分野陰陽相戰之地易云戰乎乾
乾陽西北陰陽入陰二氣盛必戰天六地六氣六象六包四象分萬物
陰陽无差升降有等陰陽二十四候律呂調矣人事吉凶見乎有象
造化分乎有无六位純陽陰象在中陽為君陰為臣陽
為民陰為事陽實陰虛明暗之象陰陽可知水配位為
福德甲子水是乾之子孫木入金鄉居寶貝甲寅木乾之財土臨內象為

父母甲辰土乾父母火來四上撫相敵壬午火乾宮鬼金入金鄉木漸
微壬申金同位傷木宗廟上乾本位戊亥陽極陰生降之始卦八卦
例諸

䷁ 純陰用事象配地屬土柔道光也陰氣凝盛與乾
正也與乾為飛伏癸酉金壬戌土宗廟居世三公為應未免龍
戰之災无成有終初六起履霜至于堅氷陰雖柔順氣
亦堅剛建始壬午至丁亥夏至立冬積筭起丁亥至丙戌周
而復始五星從位起鎮星西南方之卦翼宿從位降癸
酉金分氣候二十五陰中有陽氣積萬象故曰陰中陽
陽中陰陰陽二氣天地交接人事吉凶見乎有象六位
適變八卦分焉陰雖虛納于陽位稱實六五六三之類升降反
覆不能久處千變萬化故稱乎易易者變也陰極則陽來
陰消陽長衰則退盛則戰易云上六龍戰于野其血玄
黃陽溫陰坤內卦初六適變入陽曰震陰盛陽微漸來
之義故稱復

集京氏易姑集所知以見傳之大槩

傳曰經稱觀其生觀卦上九爻辭也言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之否則為聞善不與茲謂不知厥異黃厥咎讙厥災不嗣西漢天文志

傳曰小人剥廬剥上九爻辭也厥妖山崩茲謂陰乘陽弱勝彊同上

傳曰棄正作淫厥妖木斷自斷山陽橐茅鄉社有大槐樹吏伐斷之其夜樹復立其故處故引注上陽郡橐縣

傳曰興兵妄誅茲謂无法厥災霜夏殺五穀同上武帝元光四年四月隕霜殺草木故引

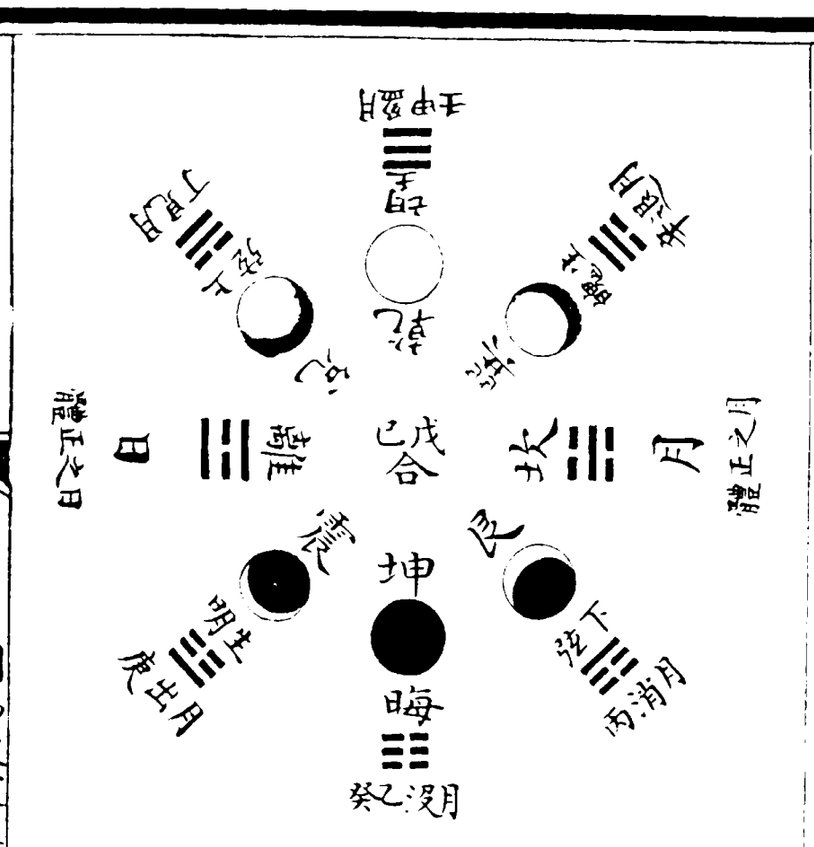
傳曰聖王在上總命羣賢以亮天功則日之光明五色備具成帝河平元年三月日出黃有黑氣大如錢居日中央云觀日之變足以監矣同上

傳曰有消復之救所以緣各而致愛因異而邁政晉書郭璞

因陰陽錯謬刑獄繁興上疏中引此以進諫

傳曰河水清天下平不記何書

納甲法



沈存中謂納甲不知起何時愚謂納甲本自以月之晦朔弦望昏旦生消而定而京氏易傳以十甲配上八卦與之胎合雖不知所起先後亦可附論于此云

漢上朱氏曰繫辭傳懸象著明莫大乎日月虞翻曰謂日月懸天成八卦象三日暮震象月出庚朱子曰三日第一節之中月生明之時也蓋始受一陽之光昏見於西方庚地八日兌象月見丁朱子曰八日第二節之中月上弦之時受二陽之光昏見於南方丁地十五日乾象月盈甲壬朱子曰十五日第三節之中月既望之時全受日光昏見於東方甲地是為乾體十六日旦巽象月退辛朱子曰十六日第四節之始始受下一陰為巽而成魄以平旦而沒於西方辛也二十三日艮象月消丙朱子曰二十三日第五節之中復生中一陰為艮而下弦以平旦而沒於南方丙也三十日坤象月滅乙朱子曰三十日第六節之終全陽而光盡體伏於西北一

月六節既盡而禪於後月復生震卦云此朱子所注參同契也眞西山載之讀書記而釋之曰震一兌二乾三巽四艮五坤六每五日為一節晦夕朔旦則坎象水流戊日中則離象火就已成戊已土位象見於中西山曰朔旦震始用事道家象此以為修養之法

言氏傳曰降五行頒六位即納甲法也沈存中曰納甲未知起何時予考之可以推見天地胎育之理乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也震巽坎離艮兌納庚辛戊已丙丁者六子生乾坤包中如物之處胎甲者左三剛爻乾之氣右三柔爻坤之氣也乾初爻納子午震納子午故也漢上曰長子代父也中爻交坤生坎坎初爻納子午乾初子午順傳寅申陽道順上爻交坤生艮艮初爻納寅申震納寅申陽道順傳亦順辰戌坤初爻交乾乾生巽故巽初爻納丑未坤初丑未故也

乾	坎	艮	震
壬	戊	丙	庚
壬	戌	丙	庚
壬	申	丙	庚
甲	午	戊	庚
甲	辰	戊	庚
甲	寅	戊	庚
甲	子	戊	庚

坤	離	兌	巽
癸	己	丁	辛
癸	巳	丁	辛
癸	卯	丁	辛
乙	丑	丁	辛
乙	亥	丁	辛
乙	酉	丁	辛
乙	未	丁	辛

漢上曰長女配長男也中爻交乾生離故離初爻納卯酉巽納丑未逆傳卯酉陰道逆漢上曰中女配中男也上爻交乾生兌故兌初爻納巳亥亦逆傳漢上曰少女配少男也女從人故其位不起於未乾坤始于甲乙則長男長女乃其次宜納丙丁少男少女居其末宜納庚辛今乃反此者卦必自下生先初次中末乃至上此易之叙亦胎育之理也物處胎甲莫不倒生自下而上者卦之叙而冥合造化胎育之理至理合乎自然也○項平菴曰乾初起甲子則父起黃鍾天之統也坤初起乙未則母起林鍾地之統也震初起庚子則長男從父巽初起辛丑則長女次長男也坎初起戊寅則中男次長女離初起己卯則中女次中男也艮初起丙辰則少男次中女兌初起丁巳則少女次少男也大抵陽卦納陽干陽支陰卦納陰干陰支陽六干皆進陰六干皆退惟乾納二陽坤納二陰包括首尾則天地父母之道也

筮法變卦說

平菴項氏曰以京易考之世所傳火珠林者即其法也以三錢擲之兩背一面為拆即兩少一多少陰爻也兩面一背為單即兩多一少少陽爻也俱面為交交者拆之聚即三多老陰爻也俱背為重重者單之積即三少老陽爻也蓋以錢代蓍一錢當一揲此後人務徑截以趨卜肆之便而本意尚可考其所異者不以交重為占自以世為占故其占止於六十四爻而不能盡三百八十四爻之變爾

愚案京氏所定變法八純卦只各變得五卦至於遊魂卦已是所變第五卦第四爻所變歸魂卦又是遊魂卦下體三爻連變所得者則是六十四卦內八純卦所不能變者遊歸凡十六卦而八遊卦必自各八卦內第六卦第四爻來八歸卦亦必自八遊卦內卦來而八宮卦亦不宜交互變矣至於筮卦則純卦上爻初未嘗不變他卦但未能變本宮遊歸上爻而純卦自上爻外他爻亦未嘗不能變本宮遊歸而遊歸二卦亦不必從某卦來也但得卦後某卦屬某宮幾世某卦屬某宮遊歸則

不可易爾房雖不能制卦之不變卦雖能盡變亦不能不受制於房房雖自是一法終是吾聖人之法廣大周溥如天之不可及也

世應例

平菴項氏曰京氏易法只用八卦為本得本卦者皆以上為世爻得歸魂卦者皆以三為世爻亦因下體復得本卦而三在本卦為上也其餘六卦皆以所變之爻為世世之對為應凡其所謂變者非以九六變也皆自八純卦積而上之知其為某爻之所變耳如乾本卦上九為世九三為應乾初變姤為一世卦初六為世九四為應再變遯為二世卦六二為世九五為應三變否為三世卦六三為世上九為應四變夬為四世卦六四為世初六為應五變剝為五世卦六五為世六二為應剝之四復變為晉謂之遊魂卦九四為世初六為應又在上卦故曰遊魂晉下卦皆變為大有坤復歸乾謂之歸魂卦九三為世上九為應又在內卦故曰歸魂餘放此

起月例

一世卦陰主五月一陰在午也陽主十一月一陽在子也二世卦陰主六月二陰在未也陽主十二月二陽在丑也三世卦陰主七月三陰在申也陽主正月三陽在寅也四世卦陰主八月四陰在酉也陽主二月四陽在卯也五世卦陰主九月五陰在戌也陽主三月五陽在辰也八純上世陰主十月六陰在亥也陽主四月六陽在巳也遊魂四世所主與四世卦同歸魂三世所主與三世同一世二世為地易三世四世為人易五世與八純為天易遊魂歸魂為鬼易

飛伏例

平菴項氏曰京房於世爻用飛伏法凡卦見者為飛不見者為伏其在八卦止以相反者為伏乾見伏坤之類皆以全體相反也至八卦所變世卦則不然自一世至五世同以本生純卦為伏蓋五卦皆一卦所變至遊歸二卦則又近取所從變之卦為伏如乾一世姤姤下體反乾本卦

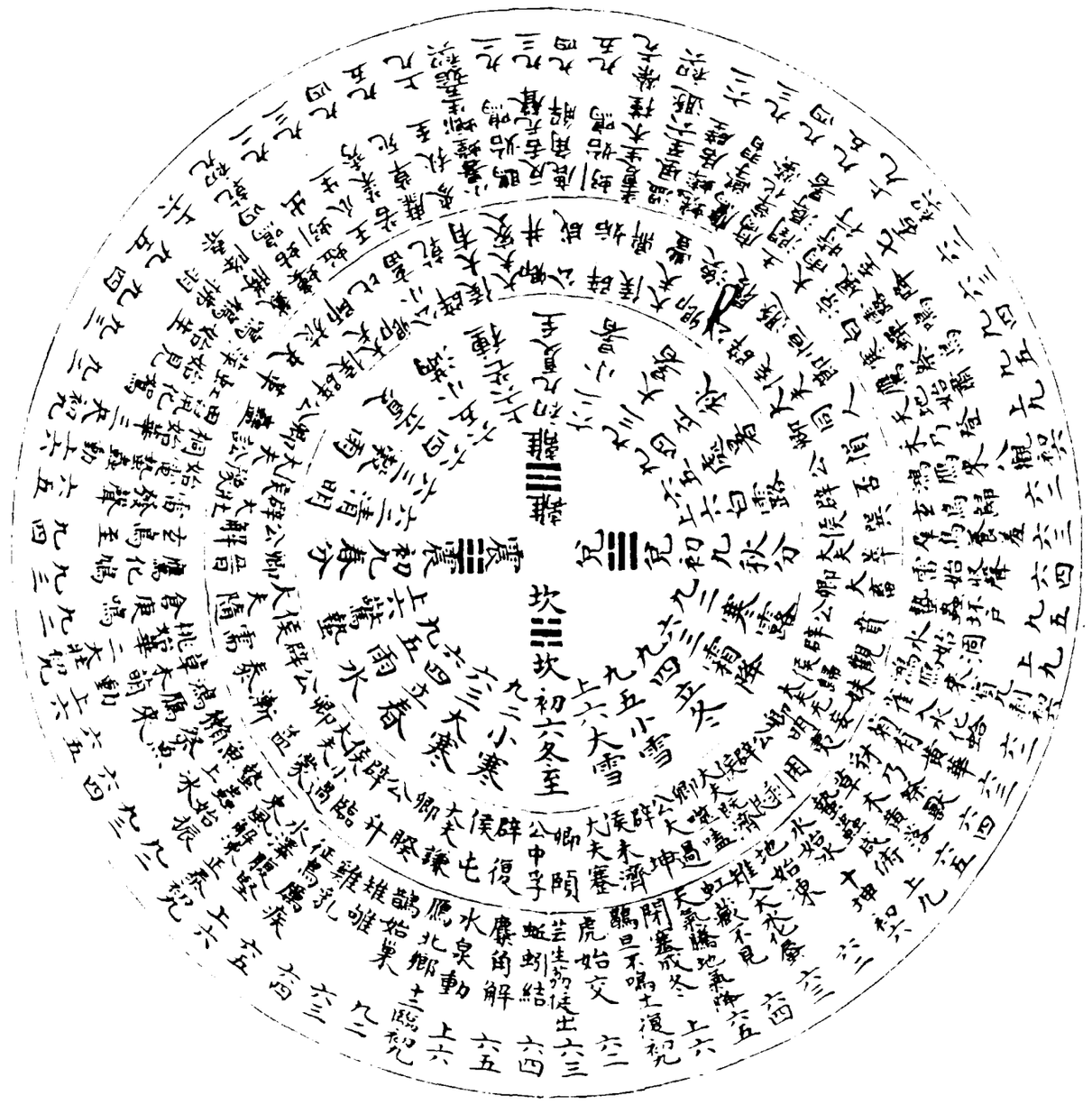
巽飛為巽初辛丑伏仍用乾初甲子二世遯飛遯二丙午伏仍用乾初甲子二世遯飛遯二丙午伏仍用乾二甲寅之類至五世皆以本卦乾爻為伏者也自五世復下為遊魂卦剥四變晉是艮變其飛為離四巳酉伏為艮四丙戌矣又下為歸魂卦晉下三爻變為大有自坤變乾故飛為乾三甲辰伏為坤三乙卯矣二卦皆近即所從變之卦不用本生純卦也餘卦放此

卦氣直日圖

內一運列四正卦二十四爻以司一歲二十四氣也

中一運除四正卦外以六十卦分公辟侯大夫卿九三百六十爻以司一歲三百六十五日四分日之一也其卦次第與太玄卦氣次第同

外一運又取中運內十二辟卦凡七十二爻以司一歲七十二候也


坎
坎初六冬至
九二小寒
六三大寒
六四立春
九五雨水
上六驚蟄
震
震初九春分
六二清明
六三穀雨
九四立夏
六五小滿
上六芒種
離
離初九夏至
六二小暑
九三大暑
九四立秋
六五處暑
上九白露
兌
兌初九秋分
九二寒露
九三霜降
六四立冬
上六小雪
乾
乾初九大雪
九二冬至
九三小寒
九四大寒
九五立春
上九雨水
巽
巽初六驚蟄
六二春分
九三清明
九四穀雨
九五立夏
上九小滿
坤
坤初六芒種
六二夏至
六三小暑
六四大暑
六五立秋
上六處暑
艮
艮初六白露
六二秋分
六三寒露
六四霜降
九五立冬
上九小雪
公中孚
侯復
辟臨
卿泰
大夫大壯
侯夬
辟乾
公姤
卿遯
大夫否
侯觀
辟坤
公剥
卿晉
大夫大有
侯比
辟坤
公豫
卿解
大夫恒
侯升
辟井
公大過
卿坤
大夫蹇
侯漸
辟艮
公小過
卿旅
大夫咸
侯蹇
辟艮
公中孚
卿

案漢上朱氏易圖曰右圖李溉卦氣圖其說源於易緯
在類是謀緯書六篇其四名類是謀曰冬至日在坎春分日在震夏
至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣
餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲十二月三
百六十五日四分日之一六十而一周孔穎達解七日
來復云易稽覽圖卦氣○中孚故離坎震兌各主一方其餘六十卦卦
有六爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一又分
之一每日分為八十分五日分為四百分日之一又分
為二十分是四百二十分六日七分每卦得六十分六十卦分之六七四十二卦
別各得七分每卦得六日七分
也案稽覽圖係緯書內第一篇又曰二十四氣七十二

候見於周公時訓吕不韋取以為月令其書則見於夏
小正夏小正者夏后氏之書孔子得之於杞者也夏建
寅故其書始於正月周建子而授民時巡狩承享皆用
夏正故其書始於立春夏小正具十二月而无中氣有
候應而无日數至於時訓乃五日為候三候為氣六十
日為節二書詳略雖異其大要則同豈時訓因小正而
加詳歟又曰仲尼贊易時已有時訓觀七月一篇則有
取於時訓可知愚謂七月自是周公詩今云此者見得
時有時訓明矣說卦言坎北方之卦也震東方之卦也離南方
之卦也兌正秋也於三卦言方則知坎離震兌各主一
方矣於兌言正秋者秋分也兌言秋分則震春分坎冬
至離夏至為四正矣復大象曰先王以至日閉關所謂
至日者冬至也於復言冬至日則姤為夏至而十二月
消息之卦可知矣復彖曰七日來復則六十卦分主一歲
卦有六爻爻主一日可知矣繫辭曰三百八十四爻當
期之日愚謂繫辭自言乾坤之策凡三百六十當期之日非言三百八十四爻也所引誤矣蓋六

十卦當三百六十日四卦主十二節十二中氣所餘五
日則積分成閏也又曰此即京房卦氣直日之法也胡
旦云京房以卦氣言事皆有效驗東漢郎顗明六日七
分之學最為精妙

論卦氣圖之非

朱子曰易卦之位震東離南兌西坎北者為一說十二
辟卦分屬十二辰者為一說又焦延壽為卦氣直日之
法乃合二說而一之既以八卦之震離兌坎二十四爻

直四時又以十二辟卦直十二月且為分四十八卦為之公侯卿大夫而六日七分之說生焉若以八卦為主則十二卦之乾不當為巳之辟坤不當為亥之辟巽不當侯於申酉艮不當侯於戌亥若以十二卦為主則八卦之乾不當在西北坤不當在西南艮不當在東北巽不當在東南彼此二說互為矛盾且其分四十八卦為公侯卿大夫以附於十二辟卦初无法象而直以意言本已无所据矣不待論其滅去四卦二十四爻而後可以見其失也 答程大昌秦之

隆山李氏曰乾坤乃諸卦之祖亦例遣乎諸卦直日之閒反不得與坎離震兌比有此理否耶圖象辨疑曰坎離震兌一也坎離震兌主二十四氣而乾坤諸卦主六日七分何耶又曰朱氏依京房以六十卦主七十二候而列辟卦十二分綴其下其圖自多違戾夫既以六十卦主七十二候三百六十五度四分度之一而辟卦乃主十二月三百五十四日上下不相應其失一也六十卦每卦直六日七分矣而又列之於下使主一日二也

論卦氣直日之非

圖象辨疑曰京房直日之說以坎離震兌各主一方以六十卦分上一歲凡三百六十五日四分之一卦得六日七分其為筭固周且悉矣然以坎離震兌之與乾坤諸卦一也坎離震兌主二十四氣而乾坤諸卦主六日七分何耶合六十卦為日三百六十五四分之一附之一歲則有餘而加之閏則不足若之何其主一歲耶一歲之中贏縮餘閏初无常時而卦之所值則有定日又烏能候寒温耶且使夫六十四卦所配之日皆惟我之所分則何獨六日七分而後可吾將合六十四卦而以一歲三百五十四日均之則一卦直五日四十二分五釐亦可也吾將損四正而用六十卦以當三百五十四日則卦直五日七十二分亦可也不然惟用八卦以當

三百五十四日則卦直四十四日二十分又誰曰不可
凡去取多寡惟我之所制則人皆可為矣何取乎經此
房之罪也是以司馬温公又以為一卦御六日二百四
十分日之二十一而後之學者又各以已見妻而為圖
配之以七十二候六十律六十甲子二十八宿所行之
度環其下而分綴之詳繹其義與其所隸之卦初无毫
釐相屬此豈六十四卦之於七十二候六十律六十甲
子二十八宿曽不具是理哉去取多寡隨已分綴必欲
候風雨寒温各有效驗則何可貶曰非也天下之小術
雖閱擇日時筭布五行尋察地脉以至猥瑣邪僻之書
无不借易以為說蓋天下之物无有不麗於陰陽者故
淺陋之術皆得假聖人之糟粕以為精深所以眩惑斯
人而取售於世房之所以用之之驗者迺其術也而非
易也而不知房之所託也烏乎房之是非亦曉然可見
東都无易學白虎諸儒取其說以著易緯而唐孔穎達

疏復之七日來復以為六日七分之數謬誤相承以至
今也

專論卦氣起中孚之非

京房揚雄皆以卦配氣候謂之卦氣同是卦也同是氣
候也宜其所配有不可得而異者然房以六十卦配之
三百六十五日四分之一而雄則以六十四卦配之去
取之異何也房以兌應大雪而雄以坎應秋分
而雄以震節候之異何也房以坎離震兌各主日九十
而雄亦以四日有半處之多寡之異何也雄之太玄以
二贊配一晝一夜凡一首九贊為四日有半有以一首
準一卦則得四日半矣而又以二首準一卦則是卦又
得九日也雄之以卦配日又自為異如此何也苟卦為
有用則陰陽之體有非人所能移者而增損遷變惟二
子之所私何耶自達者觀之其為謬妄永炭不言冷熱
可知也蓋亦求二子之所同者惟以卦氣起於中孚則

一耳然卦氣不自他卦始而獨起於中孚不知何義復以一陽初生謂之冬至之候猶有說也屯以一陽震動於坎離之中謂之冬至之候猶有說也至於中孚以兌巽為卦而謂之冬至則无一說而可太玄以中準中孚其辭曰陽氣潛萌於黃宮信无不在其中蓋謂中孚者信也夫以中孚為信陽氣必應於此則是取其義而不取其氣也不取其氣而取其孚信之義則謂之起於无妄可也何必中孚雄之太玄乃亦效之以首擬卦豈以首與卦皆主是氣而後擬之也以中擬中孚以養擬頤以彊擬乾以視擬觀以止擬艮以難擬蹇不過以其字之同義而取之是知其所謂起中孚者亦取其信也其於所隸之節氣何所取哉使雄獨以太初歷起於中起於冬至起於牛之一度則猶可也而反以為起中孚嘗見宋咸著論言卦氣起中孚非聖人之旨而朱氏難咸曰中孚十一月之卦也以歲言之陽起於冬至以歷言之日始於牽牛以日言之晝始於夜半以人言之慮始於心思咸謂何不起於他卦眞不知者也切謂朱氏言人之慮始於心思故起於中孚使中孚取心思之義則起於咸可也何必起於中孚而後可朱氏又言歲始於冬至歷始於牽牛日始於夜半故必始於十一月夫律歷始於十一月是矣而以中孚為十一月卦為何義不此之解而欲以折咸殆不可也使咸之說得行房與雄之言皆可寢矣

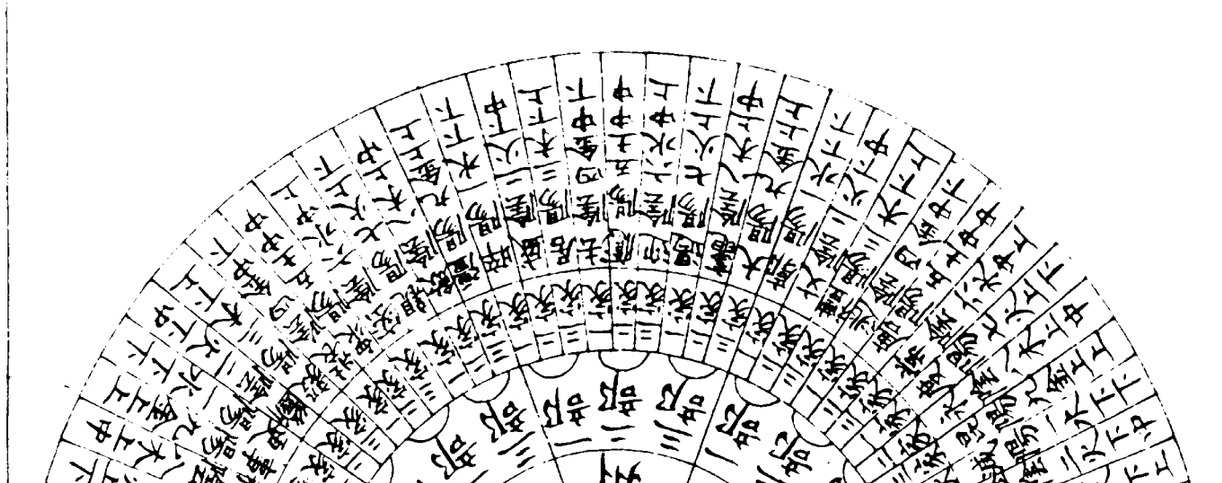
太玄經云

太玄經者新莽大夫揚雄之所作以擬易者也其畫四以方州部家為次自上而下最上一畫為方一長畫為一方二短畫為三方三短畫為州第二畫為州第三畫為部最下第四畫為家每四畫為一首一元生三方三方生九州九州生二十七部二十七部生八十一家而成八十一首首各有名以擬易六十四卦每首雖四畫而贊則有九以初一次二次三次四次五次六次七次八上九為次而分水火木金土一六水二七火三八木四九金五土每首九贊八十一首共七百二十九贊末一首上九後獨增踦贏二贊以擬易之三百八十四爻策數直日詳具于後首之下各有辭宋政和七年許良肱上太玄每首之下又增首測一卷以擬大象今分附逐首之下贊亦各有辭贊下又各有測辭以擬爻之小象又有元文以擬文言有元攡雖力支反分也張元瑩元揆魚稽切與輗同車木也元圖元告以天地人三元七百二十九贊又加踦贏分晝夜日星節候以直一歲三百六十五日二百三十五分以擬卦氣又有攩法筮首贊以斷事之吉凶其學不傳世罕有其書余得之友人查顏叔抄首末數首贊及日星候攩法等于左以見一書之大槩若其是非得失之論又具載于後云

太元方州部家八十一首圖

元圖曰一元都覆三方方同九州枝載庶部分正羣家

元始三方有三州州有三部部有三家皆一生三故有三方九州二十七部八十一家也



天元 中周礥 閑少戾 上干竘 羨差重

交奠僕 從進釋 格夷樂 爭務事 增鋭達

地元 吏斷毅 裝衆密 親敏彊 睟盛居 法應迎

遇竈大 廓文禮 逃唐常 度永昆

人元 滅鉴守 翕聚積 飾疑視 沈内去 晦瞢窮

割止堅 成闢矢 劇馴將 難勤養

一方一州 一部一家 中陽氣潛萌於黃宮信无不在其中首

測曰中擬中孚天元陽家一水下下日在牽牛初許良肱注

曰臣稽古本太元并前漢志參次撰成首測一卷布於八十一首辭之末愚案此注則首測本自成卷在八十一首末今注本後人分散於逐首之下正如易經之紊亂也 首序曰馴乎元渾行无窮正象天陰陽批參以一陽乘一統萬物資始方州部家三位踈成曰陳其九九以為數生替上羣綱乃綜乎名八十一首歲事咸貞注方州部家之畫與三才之位離而踈成焉豈无自而然耶自其合而言之曰批參自其離而言之曰踈成自天元甲子朔旦冬至推一晝一夜每二替一日而周乎三百六十五日節候日星无不備此歲事所以咸正也 贊序曰盛哉日乎丙明離章五色淳光夜則測陰晝則測陽晝夜之道或否或臧陽推五福以類升陰幽六極以類降升降相鬬大正乃通經則有南有北緯則有西有東巡乘六甲與斗相逢歷以記歲而百穀時雍初一昆侖旁薄幽測曰昆侖旁薄思諸貞也注旁薄天之象昆侖地之形思者人之心一者思心之地舒王曰幽昧而未判也初為晝為君子思无邪故也 次二神戰于元其陳陰陽測曰神戰于元善惡并也注地二與天七合于南方生火火為神舒王曰首與時為水而二火也故曰神戰于元其陳陰陽善

惡并者二為夜二為小人小人心雜故也次三龍出于中首尾信可以庸測曰龍出于中見其造也舒王曰首與時為水三為木木生於水龍亦生水故曰龍也注四於贊為陰為虛語曰小人不可大受言不量力而无辭辟故以否言之次五日正于天利以其辰作主測曰日正于天貴當位也舒王曰五為中位為晝陽明盛而中故曰日正于天注五六天地之中故稱日與月乘中之剛逢星之陽所以為利自子至亥皆謂之辰以辰者日月之會而建所指也愚謂五為一首之主故曰貴當位也次六月闕其博不如開明于西測曰月闕其博明始退也舒王曰首時為水六又水而在五福上水上行而著者六又為夜故曰月注月闕其博始退之象開明于西方進之象太元言五以上作消損盈之意可知次七酋酋大魁頤水包貞測曰酋酋之包任臣則也注衆所就謂之酋愚謂次七有大魁象卦時為水七為火水火不相射而相生息有頤水包之象不相滅息而相生息亦正道也水為主則火為臣有任臣法則之象次八黃不黃覆秋常測曰黃不黃失中德也注黃者中色諸二則中故曰黃八為夜夜為小人故曰不黃八雖上之中以木近金故有中德之失時反乎酋酋而有秋常之敗故曰黃不黃覆秋常上九顛靈氣形反測曰顛靈之反時不克也注極上則顛氣形殄滅然九為晝為君子能順性命之理而與時偕極焉下則係元文以擬文言文多不具載

右中首乃太元第一首也故有首序贊序元文自周以下只首贊測三者而已

二方二州二部二家應陽氣極于上陰信萌乎下上下相應注經曰中則陽始應則陰生當應之時陽極于上陰萌乎下一陰方生上下相感氣至而鹿角解候至而蜩始鳴首測曰應擬咸地元陽家五土中中日在井二十九注月令夏至五月中鹿角解漢志曰井三十一夏至鶉首中初一六幹羅如五枝離如測曰六幹羅如附離君也注幹羅如强也枝離如弱也深根固本不可拔也周封建附離於君亦若此次二上歷施之下律和之非則否測曰上施下和匪其賓也注上歷施之足以紀歲下律和之以和聲上下相應是則然非則否次三一從一橫天網罝罝測曰一從一橫經緯陳也注從橫所以營理也一從一橫日緯其經則天網罝罝疎而不失焉東西南北經緯交錯邪正以分其陳可知次四援我罘罦絓羅于野至測曰援我罘罦不能以仁也注罘罦所以絓羅飛潛空曠之地罘罦所容其軀矣不能以仁愛物次五龍翰于天貞栗其鱗測曰龍翰之栗極懼墜也注龍健也翰飛也與骨靡登高不懼遺死生異矣次六熾承于天氷萌于地測曰承天萌地陽始退也注熾承于天陽氣極于上之謂氷萌于地陰信萌于下之

謂也君子道消之意次七日彊其衰應蕃貞測曰日彊其衰惡敗類也注應之道衰乎七日彊其衰俾之不弱是天地變化草木蕃之時也君子齎戒處必揜身之類其惡敗類也如此次八陽極微陰不移日而應測曰極陽微陰應其發也注陽之召陰速若影響猶冬爨鼎夏造氷不移日而應非吾所謂道也上九元離之極君子應以大稷測曰元離之極不可遏止也注日月麗天則大而高之極也君子于此應以大疾則明兩作離焉舜升聞類矣稷訓疾

右應乃太元第四十一首也中為陽氣之始應為陰氣之始其第五贊日當一百八十三日節為夏至星首測曰養中為陽氣之始應為陰氣之始其第五贊日當一百八十三日節為夏至星為井三十一度係之於二方二州二部二家之下也

三方三州三部三家養陰弸于野陽亶萬物赤之于下注陽主動動則亶於外陰主靜靜則弸諸內一內一外交養而萬物紐孚焉漢志辰在丑謂之赤奮首測曰養擬頤人元陽家九金上上日在斗二十二初一藏心于淵美厥靈根測曰藏心于淵神不外也注淵虛而靜初一之水藏心于淵則神不外精精之養神美厥靈根夫是之謂善養次二墨養邪元幽否貞測曰墨養邪中心敗也注二逢夜況之墨陰火也次三糞以肥丘育厥根莠測曰糞以肥丘中光大也次四燕食扁扁其心儳儳

利用征賈測曰燕食扁扁志在賴也注志之所賴捨五而何次五黃心在腹白骨生肉孚德不復測曰黃心在腹上得天也注黃心在腹指五白骨生肉指四黃土色心土之體而腹者心之宅白金色骨金之形而肉者骨之外楨君子為可信而已不求人之必信宜其上得天助也次六次次一日三饟祇牛之兆肥不利測曰次次之饟肥無身也注饟祭之數也瀆矣牛兆肥不利卜牲也肥无身者物雖厚不誠其身耳次七小子牽象婦人嶽猛君子養病測曰牽象養病不相因也注小子婦人牽象嶽猛柔弱勝剛彊之意中養不中才養不才病者君子養之測貴草而不因次八鯁不脫毒疾發上壟測曰鯁疾之發歸于墳也注禍福无不自己求之者上九星如歲如復繼之初測曰星如歲如終始養也注月令星回于天歲終則有始天行也蹄贊一凍登赤天晏入元泉測曰蹄贊一凍登赤天晏入元泉通初易言窮則變變則通終則有始天行也蹄贊二贏蹄奇禪无已也注蹄屬水贏屬火以一贊以補其不足耳蹄贊陽以陰作首則贏贊陰以陽作首可知也贏贊二一虛一贏蹄奇祭測曰贏贊二一虛一贏蹄奇所生測曰虛贏蹄奇禪无已也注養受羣餘故以二贊繼養之後

右養首太元第八十一首也故繫蹄贏二贊於七百二十九贊之末今具此起中末三首亦可以見首贊

測之規模次第矣

元衝七 愚案元始於中至第四十一首而為應中則陽始應則陰生中與應對周與迎對八十一首皆然對則相衝故元衝之文專以兩兩相衝之首論之

元錯八 愚案錯雜也雜八十一首論之不以其序也注衝則一往一來以序其體錯則一吉一凶以明其用縱橫交雜與八卦相雜同經曰錯綜也

元攡九 愚案攡音离分也張也極論元之為義陰陽之運日星之行度

元瑩十 愚案經云瑩明也泛論元義以明之也

元數 愚案首論天地生蓍及命筮揲法五行生成支干配數以及律呂之類此下不紀次序

元掜 愚案掜魚稽反擬也泛論元之所擬如一明一幽一晝夜之類陽者流掜擬之晝夜之類

元圖 愚案圖象也首論方州部家及天地人之三天以分八十一首之類

元告 愚案告示也亦多論天地人之道及陰陽晝夜與元之辭

愚案司馬溫公讀玄云易有彖玄有首論一首之義易有文玄有贊易有繫辭玄有攡瑩掜圖有文解五德并中首九贊易有說卦玄有數論九贊所象易告五者推贊太玄易有說卦玄有數論九贊所象易有序卦玄有衝序八十一首陰陽相對解之易有雜

卦玄有錯雜八十一首說之是也又案宋政和閒許良肱進表云政和七年撫州草澤臣許良肱謹録太元經解十卷八十一首分為七卷衝錯攡瑩為第八卷數第九卷掜圖告為第十卷并序一首不見有太元序恐即中首內首序贊序是也無撰到首測一卷猶易大象載諸八十一首辭之末隨表上進觀此則太元首序贊序本只自為一序許氏首測亦只自為一卷今皆附入首辭之下又元掜下有曰元之贊辭云云又曰故首者天之性也衝對其正也錯綜其情也攡張之瑩明之數為品式文為藻飾掜擬也圖象也告其所由往也所謂文非中首內元文乎所謂測非贊下之測乎測與文本只列於衝錯之下今皆附入於首贊之下矣此後人欲便觀覽隨類分附非復許氏表進之舊明矣嗚呼鄭玄王弼亂易經於前茲非其所謂尤而效之者乎可為之三歎

太元擬卦日星節候圖 此係王薦所作見元圖發微內

首擬卦名橫看	贊配日星 一	二	三	四	五	六	七	八	九
中	晝一日 冬至十一月中 牛一蚯蚓結	夜	晝二日	夜	晝三日	夜	晝四日	夜	晝五日
周	夜	晝六日 牛六度	夜	晝七日 牛七	夜	晝八日 牛八	夜	晝九日 女一度	夜
閑	夜	晝十五日 女七	夜	晝十六日 女八	夜	晝十七日 女九	夜	晝十八日 女十	夜
火	晝十九日 女十一	夜	晝二十日 女十二	夜	晝二十一日 虛一 鷄始巢	夜	晝二十二日 虛二	夜	晝二十三日 虛三
礩	晝十日 女二	夜	晝十一日 女三	夜	晝十二日 女四	夜	晝十三日 女五	夜	晝十四日 女六
戾	夜	晝二十四日 虛四	夜	晝二十五日 虛五	夜	晝二十六日 虛六 雉始雊	夜	晝二十七日 虛七	夜

周易啟蒙翼傳 四十三

上	晝二十日 虛八	夜	晝二十一日 虛九	夜	晝二十二日 虛十	夜	晝二十三日 危一 雞始乳	夜	晝二十四日 危二
升	夜	晝二十三日 危三	夜	晝二十四日 危四	夜	晝二十五日 危五	夜	晝二十六日 危六 鷙疾	夜
臨	晝二十七日 危七	夜	晝二十八日 危八	夜	晝二十九日 危九	夜	晝三十日 危十	夜	晝三十一日 危十一 水澤腹堅
觀	夜	晝三十二日 危十二	夜	晝三十三日 危十三	夜	晝三十四日 危十四	夜	晝三十五日 危十五	夜
差	晝四十六日 小過 立春青危六東風解凍	夜	晝四十七日 危十七	夜	晝四十八日 危十八	夜	晝四十九日 危十九	夜	晝五十日 危二十
羙	夜	晝四十一日 危十二	夜	晝四十二日 危十三	夜	晝四十三日 危十四	夜	晝四十四日 危十五	夜
童	夜	晝五十一日 室四 蟄蟲始振	夜	晝五十二日 危十七	夜	晝五十三日 危十八	夜	晝五十四日 危十九	夜
增	晝五十五日 室八	夜	晝五十六日 室九 魚上冰	夜	晝五十七日 室十	夜	晝五十八日 室十一	夜	晝五十九日 室十二
銳	夜	晝六十日 室十三	夜	晝六十一日 雨水正月中 室西壁餐魚	夜	晝六十二日 室十四	夜	晝六十三日 室十五	夜

周易啟蒙翼傳 四十四

達	晝六十四日 壁一	夜	晝六十五日 壁二	夜	晝六十六日 壁三 鴻雁來	夜	晝六十七日 壁四	夜	晝六十八日 壁五
交	夜	晝六十九日 壁六	夜	晝七十日 壁七	夜	晝七十一日 壁八 草木萌動	夜	晝七十二日 壁九	夜
泰	晝七十三日 奎一	夜	晝七十四日 奎二	夜	晝七十五日 奎三	夜	晝七十六日 奎四	夜	晝七十七日 奎五 桃始華
灾	夜	晝七十八日 奎六	夜	晝七十九日 奎七	夜	晝八十日 奎八	夜	晝八十一日 奎九	夜
需	晝八十二日 奎十 倉庚鳴	夜	晝八十三日 奎十一	夜	晝八十四日 奎十二	夜	晝八十五日 奎十三	夜	晝八十六日 奎十四
從	夜	晝八十七日 奎十五 鷹化鴽	夜	晝八十八日 奎十六	夜	晝八十九日 奎十七	夜	晝九十日 奎十八	夜
隨	晝九十一日 奎十九	夜	晝九十二日 奎二十	夜	晝九十三日 奎二十一	夜	晝九十四日 奎二十二	夜	晝九十五日 奎二十三
侯	夜	晝九十六日 婁一	夜	晝九十七日 婁二	夜	晝九十八日 婁三	夜	晝九十九日 婁四	夜
需	晝百日 婁五	夜	晝百一日 婁六	夜	晝百二日 婁七	夜	晝百三日 婁八	夜	晝百四日 婁九 雷乃發聲
釋	夜	晝百五日 婁十	夜	晝百六日 婁十一	夜	晝百七日 婁十二	夜	晝百八日 婁十三	夜
解	晝百九日 婁十四	夜	晝百十日 婁十五	夜	晝百十一日 婁十六	夜	晝百十二日 婁十七	夜	晝百十三日 婁十八
進	夜	晝百十四日 婁十九	夜	晝百十五日 婁二十	夜	晝百十六日 婁二十一	夜	晝百十七日 婁二十二	夜
晉	晝百十八日 婁二十三	夜	晝百十九日 婁二十四	夜	晝百二十日 婁二十五	夜	晝百二十一日 婁二十六	夜	晝百二十二日 婁二十七
格	夜	晝百二十三日 婁二十八	夜	晝百二十四日 婁二十九	夜	晝百二十五日 婁三十	夜	晝百二十六日 婁三十一	夜
大壯	晝百二十七日 婁三十二	夜	晝百二十八日 胃一	夜	晝百二十九日 胃二 若雷	夜	晝百三十日 胃三	夜	晝百三十一日 胃四
夬	夜	晝百三十二日 胃五	夜	晝百三十三日 胃六	夜	晝百三十四日 胃七 清明三月	夜	晝百三十五日 胃八	夜
更	晝百三十六日 胃九	夜	晝百三十七日 胃十	夜	晝百三十八日 胃十一	夜	晝百三十九日 胃十二 田鼠化鴽	夜	晝百四十日 胃十三
革	夜	晝百四十一日 胃十四	夜	晝百四十二日 昴一	夜	晝百四十三日 昴二	夜	晝百四十四日 昴三 虹始見	夜
蠱	晝百四十五日 昴四	夜	晝百四十六日 昴五	夜	晝百四十七日 昴六	夜	晝百四十八日 昴七 萍始生	夜	晝百四十九日 昴八
務	夜	晝百五十日 胃十四	夜	晝百五十一日 昴一	夜	晝百五十二日 昴二	夜	晝百五十三日 昴三	夜
訟	晝百五十四日 胃九	夜	晝百五十五日 昴十	夜	晝百五十六日 昴十一	夜	晝百五十七日 昴十二	夜	晝百五十八日 畢一
豫	夜	晝百五十九日 畢二 鳴鴈拂羽	夜	晝百六十日 畢三	夜	晝百六十一日 畢四	夜	晝百六十二日 畢五	夜
剝	晝百六十三日 畢六 戴勝降桑	夜	晝百六十四日 畢七	夜	晝百六十五日 畢八	夜	晝百六十六日 畢九	夜	晝百六十七日 畢十
夬	夜	晝百六十八日 畢十一	夜	晝百六十九日 畢十二	夜	晝百七十日 畢十三	夜	晝百七十一日 畢十四	夜

䷶ 歸妹 夏至五月中 井三十四 鶡鳥不鳴 晝一百六十一刻 夜

䷵ 豐 井三十五 蚯蚓結 晝一百六十二刻 夜

䷷ 旅 井三十六 晝一百六十三刻 夜

䷸ 巽 井三十七 晝一百六十四刻 夜

䷹ 兌 井三十八 晝一百六十五刻 夜

䷺ 渙 井三十九 晝一百六十六刻 夜

䷻ 節 井四 晝一百六十七刻 夜

䷼ 中孚 井四一 晝一百六十八刻 夜

䷽ 小過 井四二 晝一百六十九刻 夜

䷾ 既濟 井四三 晝一百七十刻 夜

䷿ 未濟 井四四 晝一百七十一刻 夜

䷀ 乾 井四五 晝一百七十二刻 夜

䷁ 坤 井四六 晝一百七十三刻 夜

䷂ 屯 井四七 晝一百七十四刻 夜

䷃ 蒙 井四八 晝一百七十五刻 夜

䷄ 需 井四九 晝一百七十六刻 夜

䷅ 訟 井五十 晝一百七十七刻 夜

䷆ 師 井五一 晝一百七十八刻 夜

䷇ 比 井五二 晝一百七十九刻 夜

䷈ 小畜 井五三 晝一百八十刻 夜

䷉ 履 井五四 晝一百八十一刻 夜

䷊ 泰 井五五 晝一百八十二刻 夜

䷋ 否 井五六 晝一百八十三刻 夜

䷌ 同人 井五七 晝一百八十四刻 夜

䷍ 大有 井五八 晝一百八十五刻 夜

䷎ 謙 井五九 晝一百八十六刻 夜

䷏ 豫 井六十 晝一百八十七刻 夜

䷐ 隨 井六一 晝一百八十八刻 夜

䷑ 蠱 井六二 晝一百八十九刻 夜

䷒ 臨 井六三 晝一百九十刻 夜

䷓ 觀 井六四 晝一百九十一刻 夜

䷔ 噬嗑 井六五 晝一百九十二刻 夜

䷕ 賁 井六六 晝一百九十三刻 夜

䷖ 剝 井六七 晝一百九十四刻 夜

䷗ 復 井六八 晝一百九十五刻 夜

䷘ 无妄 井六九 晝一百九十六刻 夜

䷙ 大畜 井七十 晝一百九十七刻 夜

䷚ 頤 井七一 晝一百九十八刻 夜

䷛ 大過 井七二 晝一百九十九刻 夜

䷜ 坎 井七三 晝二百刻 夜

䷝ 離 井七四 晝二百一刻 夜

䷓ 賁 明夷 夜 晝三百七日 心二 夜 晝三百十二日 尾二 夜 晝三百四日 房四 夜 晝三百五日 霜降房五 豺祭獸 夜 晝三百四日 尾四

䷢ 履 兌 夜 晝三百七日 心三 夜 晝三百十日 尾三 夜 晝三百四日 房五 夜 晝三百五日 心四 夜 晝三百九日 心五 夜 晝三百十日 心一 夜 晝三百十日 尾一

䷭ 明夷 晉 夜 晝三百十日 房三 夜 晝三百十日 房一 夜 晝三百一日 房二 夜 晝三百二日 房三 夜 晝三百三日 房四 夜 晝三百四日 房五 夜 晝三百五日 心一 夜 晝三百六日 房一 夜 晝三百七日 房二 夜 晝三百八日 水始涸

䷪ 夬 无妄 夜 晝三百九十日 氐九 夜 晝三百九十一日 氐十 夜 晝三百九十二日 氐十一 夜 晝三百九十三日 氐十二 夜 晝三百九十四日 氐十三 夜 晝三百九十五日 氐十四 夜 晝三百九十六日 氐一 夜 晝三百九十七日 氐二 夜 晝三百九十八日 氐三 夜 晝三百九十九日 氐四 夜 晝四百日 氐五

䷸ 巽 歸妹 夜 晝三百九日 寒露路九月氾 鴻雁來賓 夜 晝三百十日 氐六 夜 晝三百十一日 氐七 夜 晝三百十二日 氐八 夜 晝三百十三日 氐九 夜 晝三百十四日 氐十 夜 晝三百十五日 尾五 蟄蟲咸俯 夜 晝三百十六日 尾一

䷿ 未濟 既濟 夜 晝三百十三日 斗四 夜 晝三百十四日 斗五 夜 晝三百十五日 斗六 閉塞成冬 夜 晝三百十六日 斗七 夜 晝三百十七日 斗八 夜 晝三百十八日 斗九 夜 晝三百十九日 斗十 夜 晝三百二十日 斗十一 夜 晝三百二十一日 斗十二 夜 晝三百二十二日 斗十三 夜 晝三百二十三日 斗十四 夜 晝三百二十四日 斗十五 夜 晝三百二十五日 斗十六 夜 晝三百二十六日 斗十七 夜 晝三百二十七日 斗十八 夜 晝三百二十八日 斗十九 夜 晝三百二十九日 斗二十 夜 晝三百三十日 斗二十一 夜 晝三百三十一日 斗二十二 夜 晝三百三十二日 斗二十三 夜 晝三百三十三日 斗二十四 夜 晝三百三十四日 斗二十五 夜 晝三百三十五日 斗二十六 夜 晝三百三十六日 斗二十七 夜 晝三百三十七日 斗二十八 夜 晝三百三十八日 斗二十九 夜 晝三百三十九日 斗三十 夜 晝三百四十日 斗三十一 夜 晝三百四十一日 斗三十二 夜 晝三百四十二日 斗三十三 夜 晝三百四十三日 斗三十四 夜 晝三百四十四日 斗三十五 夜 晝三百四十五日 斗三十六度半

䷧ 升 坤 夜 晝三百四十三日 斗四 夜 晝三百四十四日 斗五 夜 晝三百四十五日 斗六 夜 晝三百四十六日 斗七 夜 晝三百四十七日 斗八

䷮ 小過 大過 夜 晝三百二十日 箕六 夜 晝三百二十一日 箕十 夜 晝三百二十二日 箕一 夜 晝三百二十三日 箕二 雉入大水化蜃 夜 晝三百二十四日 箕三 夜 晝三百二十五日 箕四 夜 晝三百二十六日 箕五 夜 晝三百二十七日 箕六 夜 晝三百二十八日 箕七 小雪 虹藏不見 夜 晝三百二十九日 箕八 夜 晝三百三十日 箕九 夜 晝三百三十一日 箕十 夜 晝三百三十二日 箕一 夜 晝三百三十三日 箕二 夜 晝三百三十四日 箕三 夜 晝三百三十五日 箕四 夜 晝三百三十六日 箕五 夜 晝三百三十七日 箕六 夜 晝三百三十八日 箕七 夜 晝三百三十九日 箕八 夜 晝三百四十日 箕九 夜 晝三百四十一日 箕十

䷺ 困 窮困 夜 晝三百七日 心二 夜 晝三百八日 心三 夜 晝三百九日 心四 夜 晝三百十日 心五 夜 晝三百十一日 尾一 夜 晝三百十二日 尾二 夜 晝三百十三日 尾三 夜 晝三百十四日 尾四 夜 晝三百十五日 尾五 蟄蟲咸俯 夜 晝三百十六日 尾一

䷜ 艮 止艮 夜 晝三百十日 尾六 夜 晝三百十一日 尾七 夜 晝三百十二日 尾八 夜 晝三百十三日 尾九 夜 晝三百十四日 尾十 夜 晝三百十五日 尾十 水始冰 夜 晝三百十六日 尾十一 夜 晝三百十七日 尾十二 夜 晝三百十八日 尾十三 夜 晝三百十九日 尾十四 夜 晝三百二十日 尾十五 地始凍 夜 晝三百二十一日 尾十六 夜 晝三百二十二日 尾十七 夜 晝三百二十三日 尾十八 夜 晝三百二十四日 尾十九 夜 晝三百二十五日 尾二十 夜 晝三百二十六日 尾二十一 夜 晝三百二十七日 尾二十二 夜 晝三百二十八日 尾二十三 夜 晝三百二十九日 尾二十四 夜 晝三百三十日 尾二十五 夜 晝三百三十一日 尾二十六 夜 晝三百三十二日 尾二十七 夜 晝三百三十三日 尾二十八 夜 晝三百三十四日 尾二十九 夜 晝三百三十五日 尾二十 夜 晝三百三十六日 尾二十一 夜 晝三百三十七日 尾二十二 夜 晝三百三十八日 尾二十三 夜 晝三百三十九日 尾二十四 夜 晝三百四十日 尾二十五 夜 晝三百四十一日 尾二十六 夜 晝三百四十二日 尾二十七 夜 晝三百四十三日 尾二十八 夜 晝三百四十四日 尾二十九 夜 晝三百四十五日 尾二十 夜 晝三百四十六日 尾二十一 夜 晝三百四十七日 尾二十二 夜 晝三百四十八日 尾二十三 夜 晝三百四十九日 尾二十四 夜 晝三百五十日 尾二十五 夜 晝三百五十一日 尾二十六 夜 晝三百五十二日 尾二十七 夜 晝三百五十三日 尾二十八 夜 晝三百五十四日 尾二十九 夜 晝三百五十五日 尾二十 夜 晝三百五十六日 尾二十一 夜 晝三百五十七日 尾二十二 夜 晝三百五十八日 尾二十三 夜 晝三百五十九日 尾二十四 夜 晝三百六十日 尾二十五 夜 晝三百六十一日 尾二十六 夜 晝三百六十二日 尾二十七 夜 晝三百六十三日 尾二十八 夜 晝三百六十四日 尾二十九 夜 晝三百六十五日 尾二十 夜 晝三百六十六日 尾二十一 夜 晝三百六十七日 尾二十二 夜 晝三百六十八日 尾二十三 夜 晝三百六十九日 尾二十四 夜 晝三百七十日 尾二十五 夜 晝三百七十一日 尾二十六 夜 晝三百七十二日 尾二十七 夜 晝三百七十三日 尾二十八 夜 晝三百七十四日 尾二十九 夜 晝三百七十五日 尾二十 夜 晝三百七十六日 尾二十一 夜 晝三百七十七日 尾二十二 夜 晝三百七十八日 尾二十三 夜 晝三百七十九日 尾二十四 夜 晝三百八十日 尾二十五 夜 晝三百八十一日 尾二十六 夜 晝三百八十二日 尾二十七 夜 晝三百八十三日 尾二十八 夜 晝三百八十四日 尾二十九 夜 晝三百八十五日 尾二十 夜 晝三百八十六日 尾二十一 夜 晝三百八十七日 尾二十二 夜 晝三百八十八日 尾二十三 夜 晝三百八十九日 尾二十四 夜 晝三百九十日 尾二十五 夜 晝三百九十一日 尾二十六 夜 晝三百九十二日 尾二十七 夜 晝三百九十三日 尾二十八 夜 晝三百九十四日 尾二十九 夜 晝三百九十五日 尾二十 夜 晝三百九十六日 尾二十一 夜 晝三百九十七日 尾二十二 夜 晝三百九十八日 尾二十三 夜 晝三百九十九日 尾二十四 夜 晝四百日 尾二十五

䷅ 比 剝 夜 晝三百十日 尾六 夜 晝三百十一日 尾七 夜 晝三百十二日 尾八 夜 晝三百十三日 尾九 夜 晝三百十四日 尾十 夜 晝三百十五日 尾十一 夜 晝三百十六日 尾十二 夜 晝三百十七日 尾十三 夜 晝三百十八日 尾十四 夜 晝三百十九日 尾十五 夜 晝三百二十日 尾十六 夜 晝三百二十一日 尾十七 夜 晝三百二十二日 尾十八 夜 晝三百二十三日 尾十九 夜 晝三百二十四日 尾二十 夜 晝三百二十五日 尾二十一 夜 晝三百二十六日 尾二十二 夜 晝三百二十七日 尾二十三 夜 晝三百二十八日 尾二十四 夜 晝三百二十九日 尾二十五 夜 晝三百三十日 尾二十六 夜 晝三百三十一日 尾二十七 夜 晝三百三十二日 尾二十八 夜 晝三百三十三日 尾二十九 夜 晝三百三十四日 尾二十 夜 晝三百三十五日 尾二十一 夜 晝三百三十六日 尾二十二 夜 晝三百三十七日 尾二十三 夜 晝三百三十八日 尾二十四 夜 晝三百三十九日 尾二十五 夜 晝三百四十日 尾二十六 夜 晝三百四十一日 尾二十七 夜 晝三百四十二日 尾二十八 夜 晝三百四十三日 尾二十九 夜 晝三百四十四日 尾二十 夜 晝三百四十五日 尾二十一 夜 晝三百四十六日 尾二十二 夜 晝三百四十七日 尾二十三 夜 晝三百四十八日 尾二十四 夜 晝三百四十九日 尾二十五 夜 晝三百五十日 尾二十六 夜 晝三百五十一日 尾二十七 夜 晝三百五十二日 尾二十八 夜 晝三百五十三日 尾二十九 夜 晝三百五十四日 尾二十 夜 晝三百五十五日 尾二十一 夜 晝三百五十六日 尾二十二 夜 晝三百五十七日 尾二十三 夜 晝三百五十八日 尾二十四 夜 晝三百五十九日 尾二十五 夜 晝三百六十日 尾二十六 夜 晝三百六十一日 尾二十七 夜 晝三百六十二日 尾二十八 夜 晝三百六十三日 尾二十九 夜 晝三百六十四日 尾二十 夜 晝三百六十五日 尾二十一 夜 晝三百六十六日 尾二十二 夜 晝三百六十七日 尾二十三 夜 晝三百六十八日 尾二十四 夜 晝三百六十九日 尾二十五 夜 晝三百七十日 尾二十六 夜 晝三百七十一日 尾二十七 夜 晝三百七十二日 尾二十八 夜 晝三百七十三日 尾二十九 夜 晝三百七十四日 尾二十 夜 晝三百七十五日 尾二十一 夜 晝三百七十六日 尾二十二 夜 晝三百七十七日 尾二十三 夜 晝三百七十八日 尾二十四 夜 晝三百七十九日 尾二十五 夜 晝三百八十日 尾二十六 夜 晝三百八十一日 尾二十七 夜 晝三百八十二日 尾二十八 夜 晝三百八十三日 尾二十九 夜 晝三百八十四日 尾二十 夜 晝三百八十五日 尾二十一 夜 晝三百八十六日 尾二十二 夜 晝三百八十七日 尾二十三 夜 晝三百八十八日 尾二十四 夜 晝三百八十九日 尾二十五 夜 晝三百九十日 尾二十六 夜 晝三百九十一日 尾二十七 夜 晝三百九十二日 尾二十八 夜 晝三百九十三日 尾二十九 夜 晝三百九十四日 尾二十 夜 晝三百九十五日 尾二十一 夜 晝三百九十六日 尾二十二 夜 晝三百九十七日 尾二十三 夜 晝三百九十八日 尾二十四 夜 晝三百九十九日 尾二十五 夜 晝四百日 尾二十六

䷎ 謙 剝大過 夜 晝三百十日 箕十 夜 晝三百二十九日 斗二 夜 晝三百四十日 斗三 夜 晝三百四十一日 斗四 夜 晝三百四十二日 斗五 夜 晝三百四十三日 斗六 夜 晝三百四十四日 斗七 夜 晝三百四十五日 斗八

䷳ 震 坤 夜 晝三百四十三日 斗四 夜 晝三百四十四日 斗五 夜 晝三百四十五日 斗六 夜 晝三百四十六日 斗七 夜 晝三百四十七日 斗八

䷗ 解 蹇 夜 晝三百十日 箕十 夜 晝三百二十九日 斗二 夜 晝三百三十日 斗三 夜 晝三百三十一日 斗四 夜 晝三百三十二日 斗五 夜 晝三百三十三日 斗六 夜 晝三百三十四日 斗七 夜 晝三百三十五日 斗八 夜 晝三百三十六日 斗九 夜 晝三百三十七日 斗十 夜 晝三百三十八日 斗十一 夜 晝三百三十九日 斗十二 夜 晝三百四十日 斗十三 夜 晝三百四十一日 斗十四 夜 晝三百四十二日 斗十五 夜 晝三百四十三日 斗十六 夜 晝三百四十四日 斗十七 夜 晝三百四十五日 斗十八 夜 晝三百四十六日 斗十九 夜 晝三百四十七日 斗二十 夜 晝三百四十八日 斗二十一 夜 晝三百四十九日 斗二十二 夜 晝三百五十日 斗二十三 夜 晝三百五十一日 斗二十四 夜 晝三百五十二日 斗二十五 夜 晝三百五十三日 斗二十六 夜 晝三百五十四日 斗二十七 夜 晝三百五十五日 斗二十八 夜 晝三百五十六日 斗二十九 夜 晝三百五十七日 斗三十 夜 晝三百五十八日 斗三十一 夜 晝三百五十九日 斗三十二 夜 晝三百六十日 斗三十三 夜 晝三百六十一日 斗三十四 夜 晝三百六十二日 斗三十五 夜 晝三百六十三日 斗三十六度半

䷦ 蒙 養頤 夜 晝三百五十日 斗十三 夜 晝三百五十一日 斗十四 夜 晝三百五十二日 斗十五 夜 晝三百五十三日 斗十六 夜 晝三百五十四日 斗十七 夜 晝三百五十五日 斗十八 夜 晝三百五十六日 斗十九 夜 晝三百五十七日 斗二十 夜 晝三百五十八日 斗二十一 夜 晝三百五十九日 斗二十二 夜 晝三百六十日 斗二十三 夜 晝三百六十一日 斗二十四 夜 晝三百六十二日 斗二十五 夜 晝三百六十三日 斗二十六 夜 晝三百六十四日 斗二十七 夜 晝三百六十五日 斗二十八 夜 晝三百六十六日 斗二十九 夜 晝三百六十七日 斗三十 夜 晝三百六十八日 斗三十一 夜 晝三百六十九日 斗三十二 夜 晝三百七十日 斗三十三 夜 晝三百七十一日 斗三十四 夜 晝三百七十二日 斗三十五 夜 晝三百七十三日 斗三十六度半

䷄ 需 訟 夜 晝三百十日 箕十 夜 晝三百二十九日 斗二 夜 晝三百三十日 斗三 夜 晝三百三十一日 斗四 夜 晝三百三十二日 斗五 夜 晝三百三十三日 斗六 夜 晝三百三十四日 斗七 夜 晝三百三十五日 斗八 夜 晝三百三十六日 斗九 夜 晝三百三十七日 斗十 夜 晝三百三十八日 斗十一 夜 晝三百三十九日 斗十二 夜 晝三百四十日 斗十三 夜 晝三百四十一日 斗十四 夜 晝三百四十二日 斗十五 夜 晝三百四十三日 斗十六 夜 晝三百四十四日 斗十七 夜 晝三百四十五日 斗十八 夜 晝三百四十六日 斗十九 夜 晝三百四十七日 斗二十 夜 晝三百四十八日 斗二十一 夜 晝三百四十九日 斗二十二 夜 晝三百五十日 斗二十三 夜 晝三百五十一日 斗二十四 夜 晝三百五十二日 斗二十五 夜 晝三百五十三日 斗二十六 夜 晝三百五十四日 斗二十七 夜 晝三百五十五日 斗二十八 夜 晝三百五十六日 斗二十九 夜 晝三百五十七日 斗三十 夜 晝三百五十八日 斗三十一 夜 晝三百五十九日 斗三十二 夜 晝三百六十日 斗三十三 夜 晝三百六十一日 斗三十四 夜 晝三百六十二日 斗三十五 夜 晝三百六十三日 斗三十六度半

䷃ 坎 蹇 夜 晝三百十日 箕十 夜 晝三百二十九日 斗二 夜 晝三百三十日 斗三 夜 晝三百三十一日 斗四 夜 晝三百三十二日 斗五 夜 晝三百三十三日 斗六 夜 晝三百三十四日 斗七 夜 晝三百三十五日 斗八 夜 晝三百三十六日 斗九 夜 晝三百三十七日 斗十 夜 晝三百三十八日 斗十一 夜 晝三百三十九日 斗十二 夜 晝三百四十日 斗十三 夜 晝三百四十一日 斗十四 夜 晝三百四十二日 斗十五 夜 晝三百四十三日 斗十六 夜 晝三百四十四日 斗十七 夜 晝三百四十五日 斗十八 夜 晝三百四十六日 斗十九 夜 晝三百四十七日 斗二十 夜 晝三百四十八日 斗二十一 夜 晝三百四十九日 斗二十二 夜 晝三百五十日 斗二十三 夜 晝三百五十一日 斗二十四 夜 晝三百五十二日 斗二十五 夜 晝三百五十三日 斗二十六 夜 晝三百五十四日 斗二十七 夜 晝三百五十五日 斗二十八 夜 晝三百五十六日 斗二十九 夜 晝三百五十七日 斗三十 夜 晝三百五十八日 斗三十一 夜 晝三百五十九日 斗三十二 夜 晝三百六十日 斗三十三 夜 晝三百六十一日 斗三十四 夜 晝三百六十二日 斗三十五 夜 晝三百六十三日 斗三十六度半

䷣ 既濟 夬 夜 晝三百十日 箕十 夜 晝三百二十九日 斗二 夜 晝三百三十日 斗三 夜 晝三百三十一日 斗四 夜 晝三百三十二日 斗五 夜 晝三百三十三日 斗六 夜 晝三百三十四日 斗七 夜 晝三百三十五日 斗八 夜 晝三百三十六日 斗九 夜 晝三百三十七日 斗十 夜 晝三百三十八日 斗十一 夜 晝三百三十九日 斗十二 夜 晝三百四十日 斗十三 夜 晝三百四十一日 斗十四 夜 晝三百四十二日 斗十五 夜 晝三百四十三日 斗十六 夜 晝三百四十四日 斗十七 夜 晝三百四十五日 斗十八 夜 晝三百四十六日 斗十九 夜 晝三百四十七日 斗二十 夜 晝三百四十八日 斗二十一 夜 晝三百四十九日 斗二十二 夜 晝三百五十日 斗二十三 夜 晝三百五十一日 斗二十四 夜 晝三百五十二日 斗二十五 夜 晝三百五十三日 斗二十六 夜 晝三百五十四日 斗二十七 夜 晝三百五十五日 斗二十八 夜 晝三百五十六日 斗二十九 夜 晝三百五十七日 斗三十 夜 晝三百五十八日 斗三十一 夜 晝三百五十九日 斗三十二 夜 晝三百六十日 斗三十三 夜 晝三百六十一日 斗三十四 夜 晝三百六十二日 斗三十五 夜 晝三百六十三日 斗三十六度半

䷱ 井 困 夜 晝三百十日 箕十 夜 晝三百二十九日 斗二 夜 晝三百三十日 斗三 夜 晝三百三十一日 斗四 夜 晝三百三十二日 斗五 夜 晝三百三十三日 斗六 夜 晝三百三十四日 斗七 夜 晝三百三十五日 斗八 夜 晝三百三十六日 斗九 夜 晝三百三十七日 斗十 夜 晝三百三十八日 斗十一 夜 晝三百三十九日 斗十二 夜 晝三百四十日 斗十三 夜 晝三百四十一日 斗十四 夜 晝三百四十二日 斗十五 夜 晝三百四十三日 斗十六 夜 晝三百四十四日 斗十七 夜 晝三百四十五日 斗十八 夜 晝三百四十六日 斗十九 夜 晝三百四十七日 斗二十 夜 晝三百四十八日 斗二十一 夜 晝三百四十九日 斗二十二 夜 晝三百五十日 斗二十三 夜 晝三百五十一日 斗二十四 夜 晝三百五十二日 斗二十五 夜 晝三百五十三日 斗二十六 夜 晝三百五十四日 斗二十七 夜 晝三百五十五日 斗二十八 夜 晝三百五十六日 斗二十九 夜 晝三百五十七日 斗三十 夜 晝三百五十八日 斗三十一 夜 晝三百五十九日 斗三十二 夜 晝三百六十日 斗三十三 夜 晝三百六十一日 斗三十四 夜 晝三百六十二日 斗三十五 夜 晝三百六十三日 斗三十六度半

䷯ 晉 大有 夜 晝三百十日 箕十 夜 晝三百二十九日 斗二 夜 晝三百三十日 斗三 夜 晝三百三十一日 斗四 夜 晝三百三十二日 斗五 夜 晝三百三十三日 斗六 夜 晝三百三十四日 斗七 夜 晝三百三十五日 斗八 夜 晝三百三十六日 斗九 夜 晝三百三十七日 斗十 夜 晝三百三十八日 斗十一 夜 晝三百三十九日 斗十二 夜 晝三百四十日 斗十三 夜 晝三百四十一日 斗十四 夜 晝三百四十二日 斗十五 夜 晝三百四十三日 斗十六 夜 晝三百四十四日 斗十七 夜 晝三百四十五日 斗十八 夜 晝三百四十六日 斗十九 夜 晝三百四十七日 斗二十 夜 晝三百四十八日 斗二十一 夜 晝三百四十九日 斗二十二 夜 晝三百五十日 斗二十三 夜 晝三百五十一日 斗二十四 夜 晝三百五十二日 斗二十五 夜 晝三百五十三日 斗二十六 夜 晝三百五十四日 斗二十七 夜 晝三百五十五日 斗二十八 夜 晝三百五十六日 斗二十九 夜 晝三百五十七日 斗三十 夜 晝三百五十八日 斗三十一 夜 晝三百五十九日 斗三十二 夜 晝三百六十日 斗三十三 夜 晝三百六十一日 斗三十四 夜 晝三百六十二日 斗三十五 夜 晝三百六十三日 斗三十六度半

䷞ 艮 旅 夜 晝三百十日 箕十 夜 晝三百二十九日 斗二 夜 晝三百三十日 斗三 夜 晝三百三十一日 斗四 夜 晝三百三十二日 斗五 夜 晝三百三十三日 斗六 夜 晝三百三十四日 斗七 夜 晝三百三十五日 斗八 夜 晝三百三十六日 斗九 夜 晝三百三十七日 斗十 夜 晝三百三十八日 斗十一 夜 晝三百三十九日 斗十二 夜 晝三百四十日 斗十三 夜 晝三百四十一日 斗十四 夜 晝三百四十二日 斗十五 夜 晝三百四十三日 斗十六 夜 晝三百四十四日 斗十七 夜 晝三百四十五日 斗十八 夜 晝三百四十六日 斗十九 夜 晝三百四十七日 斗二十 夜 晝三百四十八日 斗二十一 夜 晝三百四十九日 斗二十二 夜 晝三百五十日 斗二十三 夜 晝三百五十一日 斗二十四 夜 晝三百五十二日 斗二十五 夜 晝三百五十三日 斗二十六 夜 晝三百五十四日 斗二十七 夜 晝三百五十五日 斗二十八 夜 晝三百五十六日 斗二十九 夜 晝三百五十七日 斗三十 夜 晝三百五十八日 斗三十一 夜 晝三百五十九日 斗三十二 夜 晝三百六十日 斗三十三 夜 晝三百六十一日 斗三十四 夜 晝三百六十二日 斗三十五 夜 晝三百六十三日 斗三十六度半

䷤ 明夷 睽 夜 晝三百十日 箕十 夜 晝三百二十九日 斗二 夜 晝三百三十日 斗三 夜 晝三百三十一日 斗四 夜 晝三百三十二日 斗五 夜 晝三百三十三日 斗六 夜 晝三百三十四日 斗七 夜 晝三百三十五日 斗八 夜 晝三百三十六日 斗九 夜 晝三百三十七日 斗十 夜 晝三百三十八日 斗十一 夜 晝三百三十九日 斗十二 夜 晝三百四十日 斗十三 夜 晝三百四十一日 斗十四 夜 晝三百四十二日 斗十五 夜 晝三百四十三日 斗十六 夜 晝三百四十四日 斗十七 夜 晝三百四十五日 斗十八 夜 晝三百四十六日 斗十九 夜 晝三百四十七日 斗二十 夜 晝三百四十八日 斗二十一 夜 晝三百四十九日 斗二十二 夜 晝三百五十日 斗二十三 夜 晝三百五十一日 斗二十四 夜 晝三百五十二日 斗二十五 夜 晝三百五十三日 斗二十六 夜 晝三百五十四日 斗二十七 夜 晝三百五十五日 斗二十八 夜 晝三百五十六日 斗二十九 夜 晝三百五十七日 斗三十 夜 晝三百五十八日 斗三十一 夜 晝三百五十九日 斗三十二 夜 晝三百六十日 斗三十三 夜 晝三百六十一日 斗三十四 夜 晝三百六十二日 斗三十五 夜 晝三百六十三日 斗三十六度半

䷐ 屯 豫 夜 晝三百十日 箕十 夜 晝三百二十九日 斗二 夜 晝三百三十日 斗三 夜 晝三百三十一日 斗四 夜 晝三百三十二日 斗五 夜 晝三百三十三日 斗六 夜 晝三百三十四日 斗七 夜 晝三百三十五日 斗八 夜 晝三百三十六日 斗九 夜 晝三百三十七日 斗十 夜 晝三百三十八日 斗十一 夜 晝三百三十九日 斗十二 夜 晝三百四十日 斗十三 夜 晝三百四十一日 斗十四 夜 晝三百四十二日 斗十五 夜 晝三百四十三日 斗十六 夜 晝三百四十四日 斗十七 夜 晝三百四十五日 斗十八 夜 晝三百四十六日 斗十九 夜 晝三百四十七日 斗二十 夜 晝三百四十八日 斗二十一 夜 晝三百四十九日 斗二十二 夜 晝三百五十日 斗二十三 夜 晝三百五十一日 斗二十四 夜 晝三百五十二日 斗二十五 夜 晝三百五十三日 斗二十六 夜 晝三百五十四日 斗二十七 夜 晝三百五十五日 斗二十八 夜 晝三百五十六日 斗二十九 夜 晝三百五十七日 斗三十 夜 晝三百五十八日 斗三十一 夜 晝三百五十九日 斗三十二 夜 晝三百六十日 斗三十三 夜 晝三百六十一日 斗三十四 夜 晝三百六十二日 斗三十五 夜 晝三百六十三日 斗三十六度半

䷇ 師 比 夜 晝三百十日 箕十 夜 晝三百二十九日 斗二 夜 晝三百三十日 斗三 夜 晝三百三十一日 斗四 夜 晝三百三十二日 斗五 夜 晝三百三十三日 斗六 夜 晝三百三十四日 斗七 夜 晝三百三十五日 斗八 夜 晝三百三十六日 斗九 夜 晝三百三十七日 斗十 夜 晝三百三十八日 斗十一 夜 晝三百三十九日 斗十二 夜 晝三百四十日 斗十三 夜 晝三百四十一日 斗十四 夜 晝三百四十二日 斗十五 夜 晝三百四十三日 斗十六 夜 晝三百四十四日 斗十七 夜 晝三百四十五日 斗十八 夜 晝三百四十六日 斗十九 夜 晝三百四十七日 斗二十 夜 晝三百四十八日 斗二十一 夜 晝三百四十九日 斗二十二 夜 晝三百五十日 斗二十三 夜 晝三百五十一日 斗二十四 夜 晝三百五十二日 斗二十五 夜 晝三百五十三日 斗二十六 夜 晝三百五十四日 斗二十七 夜 晝三百五十五日 斗二十八 夜 晝三百五十六日 斗二十九 夜 晝三百五十七日 斗三十 夜 晝三百五十八日 斗三十一 夜 晝三百五十九日 斗三十二 夜 晝三百六十日 斗三十三 夜 晝三百六十一日 斗三十四 夜 晝三百六十二日 斗三十五 夜 晝三百六十三日 斗三十六度半

䷔ 大壯 小過 夜 晝三百十日 箕十 夜 晝三百二十九日 斗二 夜 晝三百三十日 斗三 夜 晝三百三十一日 斗四 夜 晝三百三十二日 斗五 夜 晝三百三十三日 斗六 夜 晝三百三十四日 斗七 夜 晝三百三十五日 斗八 夜 晝三百三十六日 斗九 夜 晝三百三十七日 斗十 夜 晝三百三十八日 斗十一 夜 晝三百三十九日 斗十二 夜 晝三百四十日 斗十三 夜 晝三百四十一日 斗十四 夜 晝三百四十二日 斗十五 夜 晝三百四十三日 斗十六 夜 晝三百四十四日 斗十七 夜 晝三百四十五日 斗十八 夜 晝三百四十六日 斗十九 夜 晝三百四十七日 斗二十 夜 晝三百四十八日 斗二十一 夜 晝三百四十九日 斗二十二 夜 晝三百五十日 斗二十三 夜 晝三百五十一日 斗二十四 夜 晝三百五十二日 斗二十五 夜 晝三百五十三日 斗二十六 夜 晝三百五十四日 斗二十七 夜 晝三百五十五日 斗二十八 夜 晝三百五十六日 斗二十九 夜 晝三百五十七日 斗三十 夜 晝三百五十八日 斗三十一 夜 晝三百五十九日 斗三十二 夜 晝三百六十日 斗三十三 夜 晝三百六十一日 斗三十四 夜 晝三百六十二日 斗三十五 夜 晝三百六十三日 斗三十六度半

䷍ 革 鼎 夜 晝三百十日 箕十 夜 晝三百二十九日 斗二 夜 晝三百三十日 斗三 夜 晝三百三十一日 斗四 夜 晝三百三十二日 斗五 夜 晝三百三十三日 斗六 夜 晝三百三十四日 斗七 夜 晝三百三十五日 斗八 夜 晝三百三十六日 斗九 夜 晝三百三十七日 斗十 夜 晝三百三十八日 斗十一 夜 晝三百三十九日 斗十二 夜 晝三百四十日 斗十三 夜 晝三百四十一日 斗十四 夜 晝三百四十二日 斗十五 夜 晝三百四十三日 斗十六 夜 晝三百四十四日 斗十七 夜 晝三百四十五日 斗十八 夜 晝三百四十六日 斗十九 夜 晝三百四十七日 斗二十 夜 晝三百四十八日 斗二十一 夜 晝三百四十九日 斗二十二 夜 晝三百五十日 斗二十三 夜 晝三百五十一日 斗二十四 夜 晝三百五十二日 斗二十五 夜 晝三百五十三日 斗二十六 夜 晝三百五十四日 斗二十七 夜 晝三百五十五日 斗二十八 夜 晝三百五十六日 斗二十九 夜 晝三百五十七日 斗三十 夜 晝三百五十八日 斗三十一 夜 晝三百五十九日 斗三十二 夜 晝三百六十日 斗三十三 夜 晝三百六十一日 斗三十四 夜 晝三百六十二日 斗三十五 夜 晝三百六十三日 斗三十六度半

䷱ 井 困 夜 晝三百十日 箕十 夜 晝三百二十九日 斗二 夜 晝三百三十日 斗三 夜 晝三百三十一日 斗四 夜 晝三百三十二日 斗五 夜 晝三百三十三日 斗六 夜 晝三百三十四日 斗七 夜 晝三百三十五日 斗八 夜 晝三百三十六日 斗九 夜 晝三百三十七日 斗十 夜 晝三百三十八日 斗十一 夜 晝三百三十九日 斗十二 夜 晝三百四十日 斗十三 夜 晝三百四十一日 斗十四 夜 晝三百四十二日 斗十五 夜 晝三百四十三日 斗十六 夜 晝三百四十四日 斗十七 夜 晝三百四十五日 斗十八 夜 晝三百四十六日 斗十九 夜 晝三百四十七日 斗二十 夜 晝三百四十八日 斗二十一 夜 晝三百四十九日 斗二十二 夜 晝三百五十日 斗二十三 夜 晝三百五十一日 斗二十四 夜 晝三百五十二日 斗二十五 夜 晝三百五十三日 斗二十六 夜 晝三百五十四日 斗二十七 夜 晝三百五十五日 斗二十八 夜 晝三百五十六日 斗二十九 夜 晝三百五十七日 斗三十 夜 晝三百五十八日 斗三十一 夜 晝三百五十九日 斗三十二 夜 晝三百六十日 斗三十三 夜 晝三百六十一日 斗三十四 夜 晝三百六十二日 斗三十五 夜 晝三百六十三日 斗三十六度半

䷀ 乾 夬 夜 晝三百十日 箕十 夜 晝三百二十九日 斗二 夜 晝三百三十日 斗三 夜 晝三百三十一日 斗四 夜 晝三百三十二日 斗五 夜 晝三百三十三日 斗六 夜 晝三百三十四日 斗七 夜 晝三百三十五日 斗八 夜 晝三百三十六日 斗九 夜 晝三百三十七日 斗十 夜 晝三百三十八日 斗十一 夜 晝三百三十九日 斗十二 夜 晝三百四十日 斗十三 夜 晝三百四十一日 斗十四 夜 晝三百四十二日 斗十五 夜 晝三百四十三日 斗十六 夜 晝三百四十四日 斗十七 夜 晝三百四十五日 斗十八 夜 晝三百四十六日 斗十九 夜 晝三百四十七日 斗二十 夜 晝三百四十八日 斗二十一 夜 晝三百四十九日 斗二十二 夜 晝三百五十日 斗二十三 夜 晝三百五十一日 斗二十四 夜 晝三百五十二日 斗二十五 夜 晝三百五十三日 斗二十六 夜 晝三百五十四日 斗二十七 夜 晝三百五十五日 斗二十八 夜 晝三百五十六日 斗二十九 夜 晝三百五十七日 斗三十 夜 晝三百五十八日 斗三十一 夜 晝三百五十九日 斗三十二 夜 晝三百六十日 斗三十三 夜 晝三百六十一日 斗三十四 夜 晝三百六十二日 斗三十五 夜 晝三百六十三日 斗三十六度半

䷁ 坤 夬 夜 晝三百十日 箕十 夜 晝三百二十九日 斗二 夜 晝三百三十日 斗三 夜 晝三百三十一日 斗四 夜 晝三百三十二日 斗五 夜 晝三百三十三日 斗六 夜 晝三百三十四日 斗七 夜 晝三百三十五日 斗八 夜 晝三百三十六日 斗九 夜 晝三百三十七日 斗十 夜 晝三百三十八日 斗十一 夜 晝三百三十九日 斗十二 夜 晝三百四十日 斗十三 夜 晝三百四十一日 斗十四 夜 晝三百四十二日 斗十五 夜 晝三百四十三日 斗十六 夜 晝三百四十四日 斗十七 夜 晝三百四十五日 斗十八 夜 晝三百四十六日 斗十九 夜 晝三百四十七日 斗二十 夜 晝三百四十八日 斗二十一 夜 晝三百四十九日 斗二十二 夜 晝三百五十日 斗二十三 夜 晝三百五十一日 斗二十四 夜 晝三百五十二日 斗二十五 夜 晝三百五十三日 斗二十六 夜 晝三百五十四日 斗二十七 夜 晝三百五十五日 斗二十八 夜 晝三百五十六日 斗二十九 夜 晝三百五十七日 斗三十 夜 晝三百五十八日 斗三十一 夜 晝三百五十九日 斗三十二 夜 晝三百六十日 斗三十三 夜 晝三百六十一日 斗三十四 夜 晝三百六十二日 斗三十五 夜 晝三百六十三日 斗三十六度半

拱著法

命曰假太元假太元孚貞爰質所疑于神于靈休則逢陽星時數辭從荅則逢陰星時數辭違凡筮有道不精不筮不疑不筮不軌不筮不以其占不若不筮神靈之策視焉虛三別一以挂于左手之小指中分其餘以三揲之并餘於largeニ一largeニ之後而數其餘七為一八為二九為三六筭而策道窮也成首之數也○愚案三揲有餘一餘二而元餘七餘八餘九之理解者甚多皆不通意者子雲之法以餘一準七餘二準八餘三準九只餘一二三則七八九自定矣故曰餘七為一八為二九為三只倒用一字故難曉若作餘一為七二為八三為九人元不曉矣王薦曰家自掛至定畫共成一揲故四揲成首也愚謂此明揲著之法也

逢有下中上下思也中福也上禍也思禍福各有下中上以晝夜別其休咎焉以九贊之位復各有三皆以下中上別之以晝為休夜為咎

一從二從三從是謂大休一從二違三違始休中終咎一違二違三違是謂大咎

元以陽家旦筮一五七大休以日中夜中筮二六休九咎夕筮三休四八咎陰家旦筮一五七大咎日中夜中筮二六咎九休夕筮三咎四八休元之筮用以三表其知來若神乎

數或辭旦則用經夕則用緯觀始中決從終占有四或星或時或星以進退者也時者命之運而歲所總也數者一二三四而歷所紀也辭者各指其所之也旦用經一五七而星者日所舍日者循

從夕用緯三四八而橫一水七火水火合為從三八木四九金木合金為橫占者考所逢如何耳觀始中決從終茲終吉則吉終凶則凶之效也○愚謂此明占吉凶之法也

數配五行

見太元數下

三八為木四九為金二七為火一六為水五五為土五行用事者旺旺所生相故旺廢勝旺囚旺所勝死子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四

注自太極函三為一故參一為三子一陽生故成於寅而備於申故自子至申其數九自丑至申其數八自寅至申其數七自卯至申其數六自辰至申其數五自巳至申其數四故女起壬申午一陰生故成於申而備於寅故自午至寅其

策為一日凡三百六十四日有半

辨疑曰兩贊直一日一夜一日一夜計七十六策故爾

七十二

十六策一首計三百二十四策八十一首共計二萬六千二百四十四策是為泰中積數愚謂此所謂以三十六策律七百二十九贊也每贊必三即揲法以三十六策虛三用三十三策故

元有六九之數

注易老陽九老陰六準而為太元

策用三六

一一也一二也一三

儀用二九

二九亦十

泰中積數

見太元圖下

泰中之數三十有六策以律七百二十九

贊凡二萬六千二百四十四策為泰積

圖象辨疑曰一首九贊一贊三之以三十六策為泰中也

八元其十有八用乎泰積之要始於十有八策終於五

中

并終始二者之策數總之為七十二蓋總上十八策與五十四策之數也半之為泰中者以七十二中分

十有四

蓋天地人各十有八三筒十八合為五十四

并終始策數半之為泰

十二策而周天三百六十五日當二萬六千二百八十策又加四分度之一實於七十二策中得十八策通計二萬六千二百九十八策其八十一首即得二萬六千二百四十策以七十二策為一日只得三百六十四日半蹄滿焉以合歲之日而律歷行之一當十八策計欠五十四策遂加一蹄贊計三十六策補其半日通成三百六十五全日又加贏朒贊準十八策以為四分度之一則知元策與周天元不合矣故自子至辰自辰至申自申至子八十一自辰至申八十一自申至子八十一自子至辰八十一自辰至申八十一自申至子八十一自子至辰八十一自辰至申八十一自申至子八十一自子至辰

而六十四也元之九也九而九之凡八十一家然不易者九反易者七十二實以四十五而八十一也著之七也七而七之凡四十九策其虛一也存一而虛之也著之六也六而六之凡三十六策其虛三者取其三而虛之也易以當日元亦以當歷元亦以當歷其闔闢變通元一而非易也至若易有爻元則有首易有爻元之贊有測以元文而準文言以擬瑩揆圖告而準繫辭此又其文之粗爾然亦誠有可疑者易之天五配以地十元也有五而元十非易也易之六畫加以六位元也有畫而元位非易也易之畫即易之爻元之重為重元首四重方州部家贊自贊元首九贊非以四重為贊非易也元以元文擬文言似矣然元文不加之睟元以睟準乾而加之中如其有心於卦氣也則去元文可也而何必規規於聖人也元以首名準卦似矣然或以一首當一卦而或以二首焉如其有心於歷法也則自為之名可也而何必規規於聖人也節文

愚謂太玄以八十一首繫之於方州部家四畫之下於象與義初元所取特不過以四畫分之有八十一樣借以識八十一首之名又有七百二十九贊散之於八十一首之下每首九贊皆是初一次二次三次四次五次六次七次八上九首首一樣更元分別而七百二十九贊亦與八十一首象與義皆元相關以八十一首名彊附於四畫之下以七百二十九贊又彊附於八十一首之下然以中之初一作冬至第一日積起至養之上九而一歲節氣三百六十四日半一周又加踦贏二贊以足日之餘分而起閏又自冬至一日係之以牽牛星之第一度日一日躔星一度至三百六十四日半而斗星二十五度半亦周又以踦贏二贊係斗星餘度而一歲周天之日與星湊合恰好太玄之要法全在於此而老泉又甚議其增二贊之非且曰始於中之一訖於養之九闕焉而未見者四分日之三爾以一百八分而為日以一分而加之一首之外盡八十一首而四分日之三

可以見矣又曰玄四日半以為首而以四百八十七分
求合乎二十八宿之度加分而數定去踦贏而道勝吾
元憾焉爾

參同契

參同契者後漢魏伯陽之所作也蓋亦本之於易撰成參同契三篇復作補塞遺脫一篇大槩借易以明火候煉丹修養之法五代末孟蜀彭曉為之分章分三篇為九十章解義朱文公又隱名為之注讎定考辨正文復為上中下三篇今錄序文及上中下數節以見一書之體而朱子論說并略具於左

參同契序

案神仙傳真人魏伯陽者會稽上虞人也世襲簪裾唯公不仕修真潛默養志虛无博贍文詞通諸緯候恬淡守素唯道是從每視軒裳如糠粃焉不知師授誰氏得古文龍虎經盡獲妙旨乃約周易撰參同契三篇又云未盡纖微復作補塞遺脫一篇繼演丹經之玄奧所述多以寓言借事隱顯異文密示青州徐從事徐乃隱名而註之至後漢孝桓帝時公復傳授與同郡淳于叔通遂行于世公撰參同契者謂修丹與天地造化同塗故

托易象而論之莫不假借君臣以彰內外叙其離坎直指汞鉛列以乾坤奠彙鼎器明之父母係以始終合以夫妻拘其交媾譬諸男女顯以滋主析以陰陽導之反復示之晦朔通以降騰配以卦爻形於變化隨之斗柄取以周星分以晨昏昭諸刻漏故以乾坤為鼎器以陰陽為隄防以水火為化機以五行為輔助以真鉛為藥祖以玄精為丹基以坎離為夫妻以天地為父母互施八卦驅役四時分三百八十四爻循行火候運五星二十八宿環列鼎中乃得水虎潛形寄庚辛而西轉火龍伏體逐甲乙以東旋易曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜公因取象焉非天下之至通其孰能與於此哉乃其鑿開混沌擘裂鴻濛徑指天地之靈根將為藥祖明視陰陽之聖母用作丹基泄一氣變化之元漏大冶生成之本非天下之至達其孰能與於此哉其或定刻漏分晷時簇陰陽走神鬼慶三千六百之正氣回七十二候之要津運六十四卦之陰符天關在掌鼓二十四氣之陽火地軸由心天地不能匿造化之機陰陽不能藏亭育之本致使神變无方化生純粹非天下之至明其孰能與於此哉契云混沌金鼎白黑相符龍馬降精牝牡襲氣如霜馬齒似玉犬牙水銀與姹女同名朱汞共嬰兒合體明分藥質細露丹形盡周已化之潛功大顯未萌之朕非非天下之至神其孰能與於此哉其有假借文象寓此事端不敢漏泄天機未忍祕藏玄理是以鋪舒不已羅縷再三欲罷不能遂成篇軸蓋欲指陳要道汲引將來痛彼有生之身竟作全陰之鬼非天下之至仁其孰能與於此哉復有通德三光遊精八極服金砂而化形質餌火汞以鍊精魂故得體變純陽神生真宅落三尸而超三界朝上清而登上仙非天下之至真其孰能與於此哉曉所分真契為童義者蓋以假借為宗上下无準文泛而道正事顯而理微後世議之各取所見或則分字而義或則合句而箋不无畎澮殊流因有妍媸互起末學尋究難便洞明既首

尾之議論不同在取捨而是非无的今乃分章定句所貴道理相黏合義正文及翼藥門附就故以四篇統分三卷為九十章以應陽九之數名曰分章通真義復以朱書正文墨書旁義而顯然可覽也上卷分四十章中卷分三十八章下卷分十二章内有歌鼎器一篇謂其辭理鉤連字句零碎分章不得故獨存焉以應水一之數喻丹道陰陽之數備矣復自依約真契撰明鏡圖訣一篇附於下卷之末將以重啟真契之戶牖也曉因師傳授歲久留心不敢隱蔽玄文是用課成真義庶希萬一貽及後人也昌利化飛鶴山真一子朝散郎守尚書祠部員外郎賜紫金魚袋彭曉序

上篇

乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡郭運轂正輻牝牡四卦以為橐籥覆冒陰陽之道猶工御者準繩墨執銜轡正規矩隨軌轍處中以制外數在律歷紀月節有五六經緯奉日使無并為六十剛柔有表裏朔旦屯直事至暮衆當受晝夜各一卦用之依次序又曰天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用乾用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦无常幽潛淪匿變化於中包囊萬物為道紀綱

中篇

朔旦為復䷗陽氣始通出入无疾立表微剛黃鍾建子非乃滋彰播施柔暖黎烝得嘗臨䷒爐施條開路泰䷊剛柔並隆陰陽交接小往大來輻湊於寅運而趨時漸歷大壯䷡俠列卯門榆莢墮落還歸本根刑德相負晝夜始分夬䷪陰以退陽升而前洗濯羽翮振索宿塵乾䷀健盛明廣被四鄰陽終於巳中而相干姤䷫始紀序履霜最先井底寒泉午為難賓賓服於陰陰為主人遯䷠去世位收斂其精懷德俟時栖遲昧冥否䷋塞不通萌者不生陰伸陽屈沒陽姓名

正光光耀漸進日以益長丑之大呂結正低昂仰以成泰䷊剛柔並隆陰陽交接小往大來輻湊於寅運而趨時漸歷大壯䷡俠列卯門榆莢墮落還歸本根刑德相負晝夜始分夬䷪陰以退陽升而前洗濯羽翮振索宿塵乾䷀健盛明廣被四鄰陽終於巳中而相干姤䷫始紀序履霜最先井底寒泉午為難賓賓服於陰陰為主人遯䷠去世位收斂其精懷德俟時栖遲昧冥否䷋塞不通萌者不生陰伸陽屈沒陽姓名

觀䷓其權量察仲秋情任畜微稚老枯復榮薺麥牙
蘖因冒以生剥䷖爛肢體消滅其形化氣既竭亡失
至神道窮則反歸乎坤䷁元恒順地理承天布宣

下篇

先白而後黃兮赤黑達表裏名曰第一鼎兮食如大黍
米自然之所為兮非有邪僞道若山澤氣相烝兮興雲
而為雨泥竭遂成塵兮火滅化為土若蘗染為黃兮似
藍成緑組皮革煮成膠兮麴蘗化為酒同類易施功兮

非種難為巧惟斯之妙術兮審諦不誑語傳於億世後
兮昭然自可考煥若星經漢兮昌如水宗海思之務令
熟兮反覆視上下千周燦彬彬兮萬遍將可覩神明或
告人兮心靈乍自悟探端索其緒兮必得其門户天道
无適莫兮常傳與賢者注先白金吐液後黃液變黃牙
赤黑水火號金砂黃牙第一鼎日夜一黍米三年白日沖天鼎中水火運用各歸於土藥在胎內變易无定貌

龍虎上經

神室者丹之樞紐衆石之父母砂汞別居出陽入陰流

化陽動則陰消混沌終一九實精更相持合有三百八十四銖銖據一斤斤謂十六兩也金精一化青龍受符當斯之時神室鍊其精火金相運推雄陽翠玄水雌陰赭黃金陰陽混交接精液包元炁萬象憑虛生感化各有類衆丹之靈跡長生莫不由於是元君始鍊汞神室含洞虛玄白生金公魏魏建始初冠三五以相守飛精乃濡滋玄女演其序戊己貴天符天符道漸剥難以應玄圖故演作丹意乾坤不復言丹砂流汞父戊己黃金母鍾律還二六斗樞建三九赤童戲朱雀變化為青龍神初變成震三日月出庚東西分卯酉龍虎自相尋坤再變成兌八日月出丁上弦金半斤坤三變成乾十五三陽備圓照東方甲金水温太陽赤髓流為汞姹女弄明璫月盈自合虧十六運將滅乾初缺成巽平明月見辛乾再損成艮二十三下弦下弦水半斤月出於丙南乾三變成坤坤乙三十日東北喪其朋月沒於乙地坤乙月既晦土木金將化繼坤生震龍乾坤括始終如上

三十日坤生震兌乾乾生巽艮坤八卦列布曜推移不失中調火六十日變化自為證神室有所象鷄子為形容五嶽峙潛洞隙會為樞轄發火初温微亦如文動時上戴黃金精下負坤元形中和流汞情參合應三才乾動運三光坤靜含陽氣神室用施行金丹然後成可不堅乎煉化之器包括飛凝開合靈戶希夷之府造化泉窟陽氣發坤日晷南極五星連珠日月合辟金砂依分呼吸相應華蓋上臨三台下輔統録之司當密其固詰責能否火煉中宮土金入北方水土金三物變化六十日自然之要先存後亡或土數多分兩違則或水銖不定同處別居剛柔抗行不相涉入非火之咎譴責於土土鎮中宮籠罩四方三光合度以致太平五藏内養四肢調和水涸滅影含曜内朗金水相瑩閉塞沈耀調火温水發之俱化道近可求水土獨相配翡翠生景雲黃黑混其精紫華敷太陽水能生萬物聖人獨知之金德上白煉鉛以求黃色馬感位生中宮黃金銷不飛灼土煙

雲起有無互相制上有青龍居兩无宗一有靈化妙難
窺鍊銀於鉛神物自生銀者金精鉛色北靈水者道樞
其數名一陰陽之始故能生銀鉛化黃丹寄位五金為
鉛外黑色稟北方内懷銀精被褐懷玉外似狂夫銀為
鉛子子隱鉛中鉛者銀母子藏母胞素真眇邈似有似
无灰池炎灼鉛沈銀浮潔白見寶可造黃金殼為金精
水環黃液徑寸之質以混三才天地未分混如雞子圓
高中起狀似蓬壺關閉微密神運其中爐竈取象固塞
鐵陽礙潛通何況雞子配合而生金土之德常與汞俱
火記不虛作鄭重解前文丹術既著不可更疑故演此
訣以附火記庶使學者取象无惑焉

朱文公書參同契考異後

右周易參同契魏伯陽所作魏君後漢人篇題蓋放緯
書之目詞韻皆古奧雖難通讀者淺聞妄輒更改故比
他書尤多舛誤今合諸本更相讎正其間尚多疑晦未
能盡祛姑據所知寫成定本其諸同異因悉存之以參
訂云空同道士鄒訢愚案文公雖托名於人其實鄒訢即公姓名也

又論參同

參同所言坎離水火龍虎鉛汞之屬只是精氣二者精
水也坎也龍也汞也氣火也離也虎也鉛也其法以神
運精氣結為丹陽氣在下初融成水以火鍊之凝成丹
内外異色如鴨子卵真成此物參同契文章極好讀得
不枉曰二用无爻位周流行六虛用九用六亦坎離也
間猶人精氣上下周流一身而无定所也見語錄餘不盡載

又論龍虎上經

黃義剛問曾景建謂參同本是龍虎上經果否曰不然
蓋是後人見魏伯陽傳有龍虎上經一句遂僞作此經
皆是體參同而為故有說錯處如二用六虛却錯說作
虛危去又曰世云龍虎經在參同之先季通亦以為好
及得觀之不然乃隱括參同之語而為之也見語錄

郭氏洞林

案洞林上中下三卷晉河東郭璞景純之所撰也本傳云璞好經術博學高才受業郭公得青囊書九卷遂洞五行天文卜筮之術禳災轉禍通致无方嘗撰前後筮驗六十餘事名為洞林又抄京費諸家要撮更撰新林十篇卜韻一篇世皆罕有其書余從王浩古仲氏楚翁才古得洞林書撮抄其事之重大者一二於左以見一書之大槩云

歲在甲子正月中丞相揚州令余卦安危諸事如何得咸☱☶之井☵☴案卦東北郡縣有武名地當有銅鐸六枚一枚有龍虎象異祥兆為金金有口舌來違號令者銅鐸也山陵神氣出此則丞相創以令天下見在丑地則金墓也起之以卦為推立之應晉陵武進縣也又當犬與豬交者狗變入居中鬼與相連其事審也戌亥世應土勝水二物相交象吾和合為一體此丞相雄有江東也

民當以水妖相警歲在水位而水文復變成坎當出大水之象以此知其靈應巽木成言果來入州城寺兆者虎出山而入門闕正月戌為天煞即刺史宅虎屬寅與月并而來此大人將興之應東方當有蟹鼠為災必食稻稼有離體眼相連之象卯故知東方有災子亦鼠而歲子來寅民為鼠又煞陰在子出其相其應將登其祚也其年晉陵郡武進縣民陳龍果於田中得銅鐸六枚言六者用坎數也銅者咸本家兆故也口有龍虎文又得者名龍益審陳土姓金之用進者乃生金也丹徒縣流民趙子康家有狗與吳人豬相交其年六月天連雨百姓相驚妖言云當有十丈水翕然駭動无竟不知其信否其明年丑歲九月中吳興臨安縣民陳嘉閼親得石瑞此祥氣之應也六月十五己未日未時歷陽縣中井水沸湧經日乃止陰陽相感各以其類亦是金水之應也六月晦日虎來州城浴井中見覺便去其秋冬吳諸郡皆有蟹鼠為災鼠為子水蟹亦水物皆金之子晉主初登祚五日有羣鷹之應此論一歲異事略舉一卦之意惟不得臘中行刑有血逆之變將推之陽名者井水當自沸卦變入井內丙午變而犯升陽故知井湧也於分野應在歷陽虎又妖生二月變為鬼戌土所克果无他水乃金子來扶其母是亦丞相將興之象也西南郡縣有

不精亦自无徵不登於卦乎死者晉陵令淳于伯也

攝提之歲晉王將即祚太歲在寅為攝提格余自通占國家徵瑞之事得豫䷏之睽䷥案卦論之曰會稽郡當出鍾以告成功王者功成作樂會稽晉王初所封國又會稽山靈祥之所興也神出於家井者子爻并知此實王者受命之事也上有銘勒坤為文章與天子爻并故知晉王受命之事準此應在民間井池中得之鍾出於民家井中者以象晉王出家而王也金以水為子子

相扶而生此即家之祥徵事也由應所謂先王作樂崇德殷薦之上帝言王者祭天以告成功亦安樂无復事也其後歲在執徐會稽郡剡縣陳青井中得一鍾長七寸四分口徑四寸半器雖小形製甚精上有古文奇書十八字時人莫之能識蓋王者踐祚必有薦符塞天下之心與神物契合然後可受命觀鐸啟號於晉陵鍾造成於會稽端不失類皆出以方夫人合際不可不察也

愚案前一則洞林下卷之首後一則洞林下卷之終又招集羣賊專為掠害勢不可過於是同行君子皆欲假道取便又未審所之乃令吾決其去留卦遇同人䷌之革䷰其林曰朱雀西北白虎東起離為朱雀兌為白虎言火能銷金之義姦猾銜辟敵人束手兌為口乾為玉玉在口中故曰銜辟占行得此是謂无咎余初為占尚未能取定衆不見從却退猗氏縣而賊遂至諸人遑窘方計舊之從此至河北有一間逕名焦丘不通車乘惟可輕步極險難過捕姦之數然勢危理迫不可得停復自筮之如何得隨䷐之升䷭

其林曰虎在山石馬過其左兌虎震馬艮山駭為功曹猾為主者駭猶能伏虎愚謂惜不注駭猶象升虛邑遂釋恐誤魏野隨時制行卦義也升賊不來垂耳而潛不敢來下兌虎去不能見爰林義通示行人說欲從此道之意咸失色喪氣无有讚者或云林迨悞人不可輕信吾知衆人阻貳乃更申命候一月契以禍機約十餘家即涉此逕詣河北後賊果攻猗氏合城覆沒靡有遺育

屯駐柵斷渡處以要流人時數百家車千乘不敢前令昌邑不靜復南過潁由脉頭口渡去三十里所傳高賊余占可決得泰☷☰欣然語衆曰羣類避難而得扱茅彙征之卦且泰者通也吉又何疑吾為前驅從者數十家至賊界賊已去餘皆迴避樏津渡為賊所劫人僅得在悔不取余卦至淮南安豐縣諸人緬然懷悲咸有歸志令余卦決之卜住安豐得既濟☵☲其林曰小狐迄濟垂尾累衰言垂渡而困初雖偷安終靡所依案卦言之秋吉春悲卜詣壽春得否☰☷其林曰乾坤閉塞道消散

虎刑挾鬼法凶亂十一月虎刑在午為鬼鬼即賊亂則何時時建寅火鬼生處僵尸交林血流漂火刑與鬼并此占行者入塗炭卜詣松滋不吉卜詣合淝又不吉卜詣陽泉得小過☳☶之坤☷☳其林曰小過之坤卦不奇雖有旺氣變陽離卜時立春其氣變入坤中氣廢初見勾陳被牽羈暫過則可羈不宜將見劫追事幾危賴有龍德終无疵十二月龍德在艮凡有月德終无患於是諸計皆不可伴人悉散乃獨往陽泉會壽春有事周馥反為陽泉群凶所迫登時惶慮卒无所至乃至廬江其春三月諸家住安豐者為賊所得所謂春悲也松滋合淝殘夷更相攻人无有全者

右二則前一則上卷之首後一則亦上卷內皆卜避難之事所謂林者自為韻語占決之辭也

義興郡丞仍叔寶得傷寒疾積日危困令卦得遯☶☰之姤☰☴其林曰卦象出墓氣家囚艮為乾墓世主丑在囚變身見絕鬼潛遊身在丙午夏入辛亥在五月故卜時五月申金生戌為鬼墓而初六為戌刑刑在占言兌刑五月白虎在卯與月煞并也故卜病得此歸蒿

丘誰能救之坤上牛以卜交見丑為牛丑為子能扶身克鬼之厭虎煞上令伏不動若依子色吉之尤巽主辛丑丑為白虎金色復徵以和解鬼及虎煞皆相制也案林即令求白牛而廬江荒僻卒索不得即日有大牛從西南來詣途中仍留一宿主人乃知過將去之後復尋挽斷網來臨叔寶叔寶驚愕起病得愈也此即救禦潛應感而遂通

此一則係上卷卜疾有自然救禦之道

丞相掾桓茂倫嫂病困慮不能濟令余卦得賁☶☲之

豫☳☷其林曰時陰在初卦失度卜時四月降陰在初而見陽爻此為失度殺陰為刑鬼入墓四月殺陰在申申為木鬼與殺陰并又身為卯變入乙未未是木墓建未之月難得度消息卦爻為扶助馬之師乃寡嫗馬午午為火馬亦馬申是殺以火姓消之巽為寡婦殺陰自然奇救宜飧兔兔屬卯所謂破墓出身子若恤之得守故茂倫歸求得兔令嫂食之便心痛不可堪於是病愈東中郎參軍景緒病經年不瘥在丹徒遣其弟景岐來卦六月癸酉日得臨☷☳之頤☶☳其林曰卯與身世并而扶天醫六月天醫在卯案卦病法當食兔乃瘥弟歸捕獲一頭食之果瘥

右二則前一則在上卷此一則在中卷皆卜病皆以食兔愈病也

余至揚州從事弘泰言家時坐有衆客語余曰家適有祥試為卦若得吉者當作二十人王人即為卜之遇豫☳☷之解☵☳其林曰有釜之象无火形不見離也變見夜光連月精坎為月潛龍在中不游行言蟠者案卦妖所憑无咎慶藻盤非鳴或有鳴者其家至今无他弘泰言大駭云前夜月出盥盤忽鳴中有盤龍象也

右一則亦中卷此可謂占法之奇中者卷內他皆稱是難以盡書姑録此八則亦可槩見矣

洞極真經

愚案洞極真經莫知作者而元魏闕朗子明之所傳次也雖无預於易然序本論述聖人本河圖以畫卦朱子啟蒙之所援證其為極也又起於洛書之數以北方一為生之弍西南二為育之弍東方三為資之弍而極有一畫矣又以東南四為生之弍中央五為育之弍西北六為資之弍而極有二畫矣又以西方七為生之弍東北八為育之弍南方九為資之弍而極有三畫矣每一極演而為九三九二十七而極終亦猶近世蔡氏皇極內篇演洛書之數至於九九八十一也其為書也生傳一資傳二育傳三論上四叙本一明變二極數三體用六為用七為擬八次原名四原德五論下五為九互為十極圖十一

子明自為之序今録序及生資育三極與二論要者于左以見一書大略云

序

朗棄儒蓄書積數世矣自六代祖淵會鼎革之亂徙家于汾河所藏之書散逸幾盡其秘而存者唯洞極真經而已六世祖嘗謂家人曰洞極真經聖人之書也吾後數世當有賢者生如得其用功不下於稷契倘不時偶其顛淵之流乎是經之蘊當可明也朗幸生其族得聞遺言於祖父敢不勉勉以發揚先祖之意乎因伏讀累年思以傳次然而性蒙識泥不能洞達聞崆峒山有秣先生者世之異人也故往師焉至之幾歲孜孜焉未嘗敢廢弟子之禮一日齋戒盥沐發卷以請其蘊先生乃掩卷而歎曰此天地之樞機聖賢之壺奧也潛而不傳也久矣子孰從而得之朗具以先祖之言告先生因為朗著翼以明其大端作則以拍諸人事於是洞極之義煥然可詳朗既得而歸有頃聞先生已飛昇矣嗚呼聖人之言將假先生而視諸人耶將不可使下民知之耶不然何先生之傳而不留矣朗以謂天以先生而啟之而不可以先生盡之使盡之者其非朗乎因以先生之翼則附于經又編其遺言為洞極論凡十一篇復作傳

以釋其蘊為圖以序其為庶乎來者知洞極之道焉時
太和末年正月上休日序

生傳第一

䷂生弍生弍生弍 生洪明正一弍冥虙傳曰冥物始生也一弍
形虙為傳曰形虙為質始成也一弍罔不利傳曰罔不
利濟於用也翼曰陽秉日生洪哉大也明哉正哉極也
惟生故能大盛而極焉則曰聖人以化育天下　次萌
息華茂止安煥實通九傳

資傳第二

䷃資弍資弍資弍 資天生地育而人資翼曰取天地之道曰資
觀其資三極之情可見矣則曰聖人以順天地而創法
立制三弍資其象以制服器傳曰資其象制服器也三
弍資其器以闢田里以興地利傳曰資其器興地利也
三弍資其用以化育兆姓傳曰資其用化育兆姓其道
大也　次用達興紊悖靜平序通九傳

育傳第三

䷄育弍育弍育弍 育洪明翼曰陰能成陽之生曰育育則洪洪
然後正則曰君子以承君闡化以育兆姓二弍女子育
於家正臧傳曰女子育於家育在內也不正則否正乃
臧也二弍乃蟄乃萌育於田傳曰乃蟄乃萌育于田也
二弍利用獲傳曰利用獲育道成也　次和塞作煥幾
抑冥通通九傳

叙本論并圖

生䷂興䷧達䷗實䷃萌䷲通䷒茂䷡息䷓抑
煥䷝華䷐幾䷫安䷢育䷲靜䷬序䷳止䷔冥
熄䷾紊䷟用䷤和䷛悖䷜塞䷧作䷝平䷃資

子曰河圖之文七前六後八左九右聖人觀之以畫八
卦是故全七之三以為離奇以為巽全八之三以為震
奇以為艮全六之三以為坎奇以為乾全九之三以為
兌奇以為坤正者全其位偶者盡其畫易曰四象生八
卦其是之謂乎洛書之文九前一後三左七右四前左
二前右八後左六後右後聖稽之以為三象是故一為

生之弍四為生之弍七為生之弍二為育之弍五為育之弍八為育之弍三為資之弍六為資之弍九為資之弍因而變以成二十有七為

明變論 并圖

生☲煥☲實☲興☲熄☲茂☲達☲序☲和☲
資☲抑☲用☲作☲冥☲塞☲平☲通☲幾☲
育☲萌☲華☲安☲悖☲止☲靜☲息☲紊☲

生之象育乘其弍而為煥☲乘其弍而為實☲乘其弍而為熄☲弍而為茂☲弍而為達☲育一資弍而為序☲育弍資弍而為和☲
育之為生乘其弍而為萌☲弍而為華☲弍而為安☲資乘其弍而為悖☲弍而為止☲弍而為靜☲生弍資弍而為息☲生弍資弍而為紊☲
資之為生乘其弍而為抑☲弍而為用☲弍而為作☲育乘其弍而為冥☲弍而為塞☲弍而為平☲生弍育弍而為通☲生弍育弍而為幾正☲此之謂變為之

道也

極數

子曰天一地二人三天四地五人六天七地八人九三極之數四十五天有十二一四地有十五二五人有十八三六九審其數而畫之三十有九則弍除天地人六數外有三十九數歸之於天四十有二則弍除人三數外有三十六數歸之地四十有五則弍洛書全數歸之於人生之策百一十七三畫計三十九育之策百二十六三畫計四十二資之策百三十五三畫計四十五遺其餘則三百有六十當期之日愚計三策之數本甚不合後合三百六十之數易計乾坤之策三百六十六然十不如是也未敢以為然顯冥之道盡矣

原名

朗問曰經取極名之何謂也子曰形而上者謂之天日月星辰皆天也形而下者謂之地山川草木皆地也命于其中者謂之人戎狄禽魚皆人也酌其源則流可知矣視其表則影可見矣達於此者其知經之名乎愚案此唐韓文公原人之文也豈崆峒山人先得其所欲言者乎愚不能无疑

原德

子曰物无不受之謂洪物无不罰之謂明於物无欺之謂正君子體洪臨下明以修性正以治德故曰洪明正

次為論 并圖

生䷂萌䷃息䷚華䷢茂䷨止䷳安䷾燄䷿實䷀

資䷄用䷩達䷡興䷭紊䷻悖䷒靜䷬平䷧序䷰

育䷌和䷋塞䷅作䷟煥䷶幾䷐抑䷔冥䷽通䷊

天地闢萬物生生必萌萌而後息息而華華則茂物不終茂故所以止止然後安安則得其燄燄則實實則可以資矣資必有所用用然後達達則能興物不終興興久則紊紊則悖治悖莫若靜靜則平平則有序序則可以育矣育然後歛物不終歛歛久則塞決塞必有作作則煥煥則幾乎正矣至正必有抑抑則冥物不終冥故以通而終焉

衛氏元包

愚案元包者後周衛元嵩之所作也祖京房易傳八宮卦以坤宮八卦為元包太陰卷一乾宮八卦為元包太陽卷二次允宮八卦為少陰次艮宮八卦為少陽次離宮八卦為仲陰次坎宮八卦為仲陽次巽宮八卦為孟陰次震宮八卦為孟陽運著第九說源第十凡十卷唐蘇源明傳李江注今錄其序及乾坤二卦傳於左以見一書之大槩云

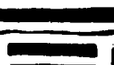
元包序

包之為書也廣大含弘三才悉備言乎天道有日月焉有雷雨焉言乎地道有山澤焉有水火焉言乎人道有君臣焉有父子焉理家為政之尤者昔文質更變篇題各異夏曰連山殷曰歸藏周謂之易而唐謂之包包者藏也言善惡是非吉凶得失皆藏其書觀乎囊括萬有籠罩八紘執陶鑄之鍵啓乾坤之扃孚覆育載通幽洞冥窮天人之秘研造化之精推興亡之理察禍福之萌與鬼神齊奧將日

月齊明可謂六五經而四三易雖太玄莫之與京然文字奇詭音義譎怪紛而不擇隱而不明者得非遭於離亂與作易者其有憂患乎蓋所謂憂亂而患小人也故其辭詭衛先生近之矣秘書少監武功蘇源明洗心澄思為之修傳解紛以釋之索隱以明之帝王之道顯然昭著有以見理亂之兆有以見成敗之端江考於訓詁躬於講習輒演玄義庶傳乎好學者焉國子監四門助教趙郡李江注

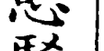
元包太陰卷第一

傳曰理亂相糺質文相化亂極而先乎太易文弊而從乎巨包聖人以道也賢人以發也易始乎乾文之昭也以行包始乎坤質之用也以靖行者所以動天下之務靖者所以默天下之機太陰太陽潛相貞也少陰少陽潛相成也流乎廣反莽莫榜反莫默地之輿也顛冖彌偏反覆也勹馬茅反裹也盈天之昌也仍而通之極乎三十六全而廓之存乎六十四其旨微其體正語則直義則矗然而不誣觀其辭則奔危蘊反高也然而不及捝魚底反一以布氣藏萬以植言斯道君子之幾也夫誠至於戲流于睿監講於太學伏而惟之使自怡之歸人於至和示人以太樸已矣


坤元艸莽默斟牛林反斟也森囷匿甲反匿靖而不躁樸而不飾羣類囷昊和反化也育庶物蚌植厥施惟熙厥勳惟極傳曰元者春之熙艸者夏之茂莫者秋之落默者冬之潛母萬物者熙然足以布和茂然足以長物落然足以育衆潛然足以正極坤道備此四德故曰元艸莽默

斟者言其衆森森者言其植囷囷者言其受匿者言其藏皆地之性也靖而不躁樸之德也樸而不飾質之禮也羣類囷育所化者衆也庶物蚌植所生者多也厥施惟熙其賚廣也厥勳惟極其功大也昔王體之以立政作之以行簡尚乃儉務乃素无起徵修无勤動為惟爾衆宅不順

元包太陽卷第二


乾顛冖勹盈朶燾斡縈揭而不憩駁而克明四叙

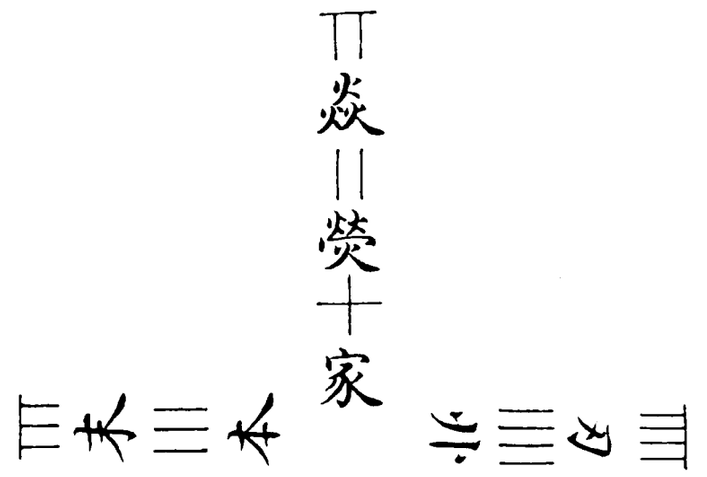
既命萬類既生厥造惟弘厥勳惟宏傳曰顛者仁之高
宀者仁之覆勹者禮之拎盈者信之充育萬物者仁高
足以濟衆義覆足以利物禮拎足以崇德信充足以布
氣乾道備此四德故曰顛宀勹盈朩壽斡榮何謂也朩
者言其大壽者言其溥斡者言其運榮者言其周皆天
之象也揭而不憩陽之用也駁而克明文之照也四叙
既命寒暑變易也萬類既生品物滋長也厥造惟弘其
惠廣也厥勳惟宏其功極也昔王揣之以行化規之

以立制發聲明盛文物无略威儀无簡禮度

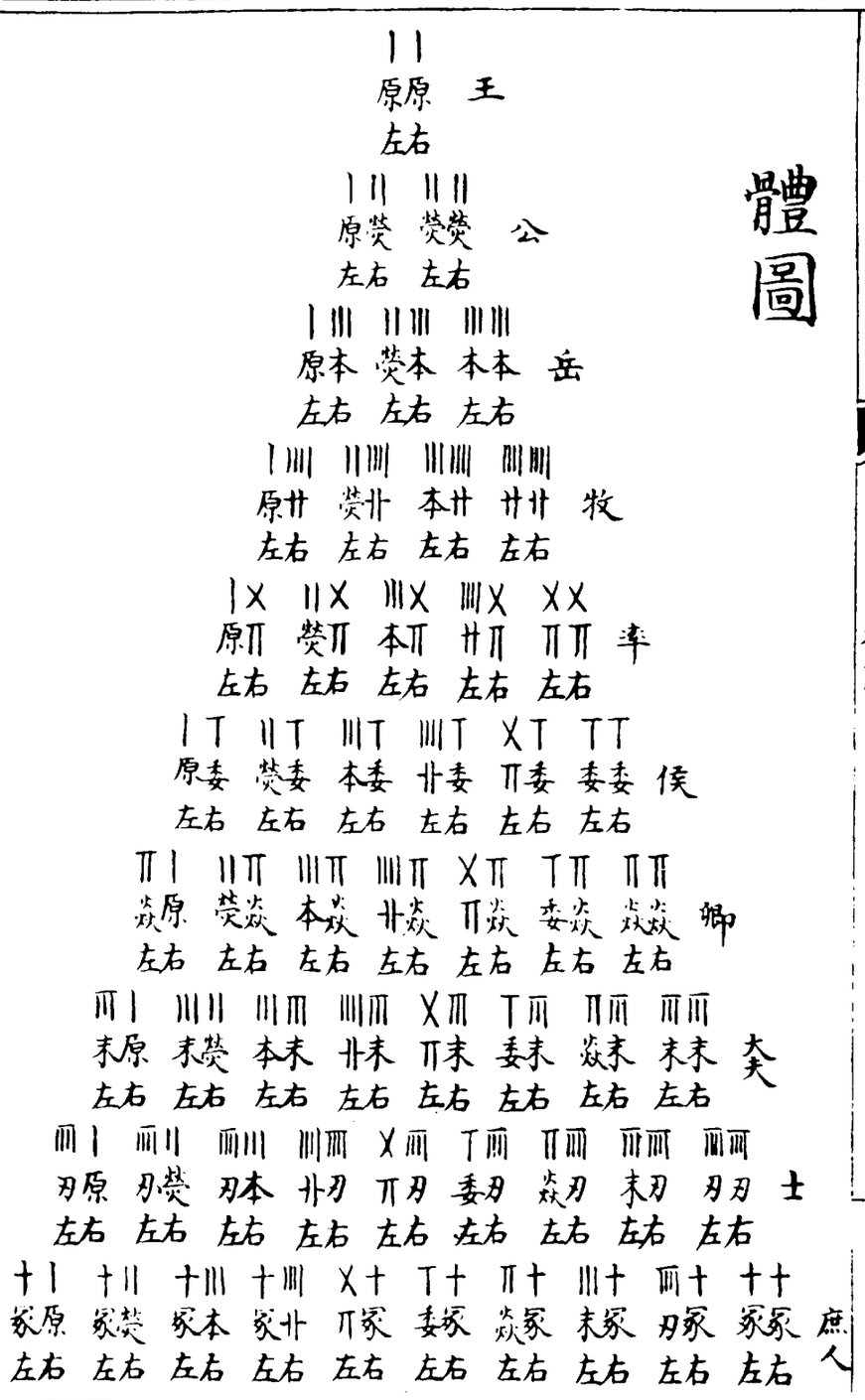
潛虛

潛虛者宋太師温國公司馬光君實之所作也公雅
好太玄自謂玄以準易虛以擬玄其作書之意可見
矣朱文公謂潛虛只是吉凶臧否平王相休囚死潛
虛後截是張行成續不押韻見得今録其要者于左
以見一書之大槩云
萬物皆祖於虛生於氣氣以成體體以受性性以辨名
名以立行行以俟命故虛者物之府也氣者生之户也
體者質之具也性者神之賦也名者事之分也行者人
之務也命者時之遇也

氣圖



體圖



一等象王二等象公三等象岳四等象牧五等象率六等象侯七等象卿八等象大夫九等象士十等象庶人以治萬少以制衆其惟綱紀乎綱紀立而治具成矣心使身身使臂臂使指指操萬物或者不為之使則治道病矣卿訟一大夫訟二士訟三庶人訟四位愈卑訟愈多所以為順也訟雖多不及半所以為正也正順蔑墜之大誼也

性圖

一	水	一	一	火	一	一	木	一	一	金	一	一	土	一	一
二	火	二	二	木	二	二	金	二	二	土	二	二	水	二	二
三	木	三	三	金	三	三	土	三	三	水	三	三	火	三	三
四	金	四	四	土	四	四	水	四	四	火	四	四	木	四	四
五	土	五	五	水	五	五	火	五	五	木	五	五	金	五	五
六	水	六	六	火	六	六	木	六	六	金	六	六	土	六	六
七	火	七	七	木	七	七	金	七	七	土	七	七	水	七	七
八	木	八	八	金	八	八	土	八	八	水	八	八	火	八	八
九	金	九	九	土	九	九	水	九	九	火	九	九	木	九	九
十	土	十	十	水	十	十	火	十	十	木	十	十	金	十	十

凡性之序先列十純既浹其次降一其次降二其次降三其次降四最後五配而性備矣始於純終於配天地之道也

名圖

一六置後二七置前三八置左四九置右通以五十五
行叶序印而瞻之宿躔從度印則為蒐頫則為墜印得
五宮頫得十數元餘者物之始終故无變齊者中也包
斡萬物故无位眞至之氣起於元轉而周三百六十四
變變尸一日乃授於餘而終之以步蒐軌以叶歲紀人
之生本於虛虛然逡形形然逡性性然逡動動然逡情
情然逡事事然逡德德然逡家家然逡國國然逡政政
然逡功功然逡業業終則返於虛矣故萬物始於元著
於裒蒲侯反存於齊消於散訖於餘五者形之運也柔剛
雍昧昭性之分也容言慮聆覿動之官也繇憐戕西反得
罹耽都含反情之訧恤也苒卻庸妥吐火反蠢天尹反事之變
也訒刃宜忱喆戛德之塗也特偶瞎續考家之綱也范
徒醜隸林國之紀也禋因準資賓戧政之務也斁劾乂績
育聲功之具也興痛鋪泯造隆業之著也為人上者將
何為哉養之教之理之而已養之故人賴以生也教之
故人賴以明也治之故人賴以乂也夫如是故人愛之如

父母信之如卜筮畏之如雷霆是以功成而名白也夫
為人上而不能養則人離叛矣養而不能教則人殽亂
矣教而不能治則人抵捍矣三具者亡而祈有功名可
得乎

印仰蒐天頫俯墜地奧冬逡後戧戕

行圖變圖解圖

川元

慎於舉趾差則千里機正其矢

慎於舉趾差則遠也

川衰

初進而逡而俟其聚不可苟必進逡也信而利用正

初進而逡而俟其聚不可苟必進逡也

元始也夜半日之始也朔月之始也冬至歲之始也好學智之始也力行道德之始也任人治亂之始也

衰聚也氣聚而物宗族聚而家聖賢聚而國

二人倮而繁獸猛而殫

人倮而繁善以道羣也

三百毒之聚勝者為主惟物之蠱

百毒之聚祇害人也

四羽毛鱗介各從其彙

羽毛鱗介聚以倫也

五菟絲之梦附草絕根

菟絲之梦不知固根也

川餘

餘終也天過其度日之餘也朔不滿氣月之餘也功德垂後聖賢之餘也故天地元餘則光澤不遠矣

堯舜之德禹稷之績周規孔式終天無斁

堯舜周孔垂世無窮也

六八音和鳴神祇是聽

八音之衷感神明也

上雲還于山冰泮于川

雲還冰泮聚極必分也

愚案自衰至散凡五十二皆然散後有餘齊併其于左

XX齊

齊中也陰陽不中則物不生血氣不中則德不成覽猛不中則政不行中之用其至矣乎

眾星拱極萬矢湊的必不可易

眾星萬矢誰能易中也

命圖上

	吉	臧	平	否	凶		命圖下
昭	六	四	二	五	三	特	吉
昧	二	四	五	六	三	偶	臧
雍	三	二	五	六	四	瞞	平
剛	四	六	五	二	三	績	否
柔	五	四	三	六	二	考	凶
衰	六	二	一	五	三	范	

容	言	慮	聆	覿	鑠	憐	得
五	四	三	二	六	五	四	三
四	六	二	四	四	四	六	二
三	五	五	五	二	三	五	五
二	六	六	六	五	二	六	六
一	二	三	三	二	三	二	四
六	三	四	林	梗	準	資	賓
五	四	二	六	五	四	三	二
六	二	四	四	六	六	二	四
五	五	五	二	三	五	五	五
四	三	六	五	二	六	六	六
三	四	三	三	二	三	四	三

罹	二	四	五	六	三	戚	六	四
耽	六	四	二	五	三	斁	五	二
肴	五	四	三	六	二	理	四	六
卻	四	六	五	二	三	績	三	二
庸	三	二	五	六	四	育	二	四
安	二	四	五	六	三	聲	六	四
蠢	六	四	二	五	三	興	五	四
訒	五	四	三	六	二	痛	四	六
宜	四	六	五	二	三	泯	三	五
忱	三	二	五	六	四	造	二	四
詰	二	四	五	六	三	隆	六	四
戛	六	四	二	五	三	散	五	四

元餘齊三者先變皆不占初上者事之始終亦不占

揲法 上下同

五行相生得二十五以三才乘之得七十五為策虛五用七十分為二取左一掛於右揲左以十觀其餘扐之

復合為一再分之掛揲右如左法主右客先主後客陽先客後主者陰觀其所合以名命之既得其名又合著分之陽則置右而揲左陰則置左而揲右生純置右成純置左揲以七所揲之餘為所得之變觀吉凶臧否平而決之陽用其顯陰用其幽幽者吉凶臧否與顯戾也欲知始中終者以所筮之時占之先體為始後體為中所得之變為終變已主其大矣又有吉凶臧否平者於變之中復細別也不信不筮不疑不筮不正不筮不順不筮不蠲不筮不誠不筮不筮必蠲必誠神靈是聽

玄以準易虛以擬玄玄且覆瓿而況虛乎其棄必矣

然子雲曰後世復有揚子雲必知玄吾於子雲雖未能知固好之矣安知後世復無司馬君實乎

朱文公辨證

紹興己巳洛人范仲彪炳文客崇安予得從之遊炳文親唐鑑公諸孫嘗娶溫國司馬氏其多藏文正公遺墨嘗示余以潛虛別本則其所闕之文尚多問之云溫公

晚著此書未竟而薨故所傳止此蓋嘗以其手稾屬景
迂晁公補之而晁不敢也近得泉州季思侍郎所刻則
首尾完具遂无一字之闕始復驚異以為世果自有完
書而疑炳文語或不可信讀至剛行遂釋然曰此贋本
也人問何以知之余曰本書所有句皆協韻如易彖文
象玄首贊測其今有而昔无者行變尚協而解獨不韻
此蓋不知也字處末則止字為韻之例耳此人好作偽
書而尚不識其體製固為可笑然亦幸其如此不然則
幾何而不遂至於偪眞也耶亟以書扣季思此本果家
世之舊傳否邪則報曰得之某人爾於是益知炳文為
不妄嘗欲私記本末以訂其謬而未暇今復得鄉人張
氏印本乃泉本之所自出於是始出舊書授學者使以
相參凡非溫公之舊者悉朱識以別之使覽者有以考
焉

皇極經世書

皇極經世書者宋康節先生邵子之所作也論已見此篇首題辭
今略述先生祖先天方圓圖演數之法以見作用
之大旨若夫推步之精知來之神愚何能闚於其藩
所願學焉而未敏也因得友人查伯復顏叔俞邦翰
孟宣相與講之粗知其說云

經世本先天方圓圖說

康節先天之易尚象而不尚辭觀物篇有所謂律呂圖
聲音圖八卦交為十二辰圖十二辰交而為十六位圖
太極圖既濟陰陽圖掛一圖三千六百年圖諸圖之傳
並无一字言其所以然蓋欲示不言之教如伏羲六十
四卦初无言語文字也然其圖雖多特只本之先天六
十四卦方圓圖且以先天圖言之圓圖象天包於地外
方圖象地處於天中是一大陰陽相配也分圓圖而觀
乾兌離震居左為天卦巽坎艮坤居右為地卦分陰陽
主兩儀而主運行不息之事分方圖而觀西北十六卦

天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行則乾兌離震巽坎艮坤自西北而東南皆陰陽之純卦也不能生物西南十六卦天去交地天卦皆在上而生氣在首故能生動物而頭向上東北十六卦地去交天天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭向下其斜行則泰損既濟益恒未濟咸否自東北而西南皆陰陽得偶之合也所以能生物也又合二圖而觀方圖乾處圓圖亥位謂之天門是天氣下降也方圖坤處圓圖巳位謂之地戶是地氣上騰也此兩十六卦所謂陰陽互藏其宅也方圖泰處圓圖寅位謂之鬼方方圖否處圓圖申位謂之人路此兩十六卦是天交地地交天而生生不息所以夫居寅而否居申所謂陰陽各從其類也夫圓圖主運行之事方圖主生物之事運行者氣也生物者質也氣非質則无所附麗質非氣則豈能生物哉康節經世書本先天方圓圖其作用大略如此查顏叔

經世要旨

先天之學本來只是先天六十四卦大橫圖一一八八之序橫圖者卦之所以列一一八八者數之所由肇卦之於數猶形之於影耳由是取橫圖復至乾三十二卦自北歷東以至于南取始至坤三十二卦自南歷西以終於北以應天之運而天根月窟自然之理不假作為莫不對待而圓圖立矣取橫圖乾一宮之八卦自乾至泰橫布於圓圖之內而兌二宮之八卦自履至臨加布於乾宮八卦之上餘六卦以次橫列而乾居西北坤居東南否泰陰陽之交居於東北西南以應地之方橫斜曲直之妙理无窮而方圖立矣若夫圓圖之發用則以乾兌離震三十二卦為陽為在天日月星辰之四象為元會運世之大四象震離二宮為陽中陰兌乾二宮為陰中陽又分天道之陰陽太少坤艮坎巽三十二卦為陰為在地水火土石之四象為歲月日時之小四象巽坎則自一一二二以至八八並以十二三十累因而為分

杪之數全數悉具觀物篇中如天地各十六象皇帝王伯走飛草木等錯綜數暢之妙自見本篇今不繁具若夫方圖之取用則分為四片西北十六陽卦為天卦而乾主之東南十六陰卦為地卦而坤主之否泰所主各十六卦是為陰陽之交既濟之卦其圖陽卦主元會運世凡三百六十運四千三百二十世十二萬九千六百年皆有當時直事之卦沂其始如星甲辰子之也直事卦者即掛一卦也運世年月皆有之以掛一全卦之序分去如每運每世每年每月並用四爻直之其餘爻即閏爻也為說甚多今不繁具或以世卦配運卦或以年卦配世卦須合方圖天地卦分位置左右若世卦配運則運卦居左年卦配世則世卦居左左為天卦右為地卦須變爻變卦以合方圖攷大四象元會運世是何位即合掛一何卦之掛一某卦而質於圖圖以察理亂休咎而圖陰卦亦得其位之分數矣但案掛一本圖可見也以此所得為歲月日時主動植事物自有律呂聲音數合方圖天地卦位置左右聲陽居左音陰居右橫看既濟卦攷大小四象而得掛一之卦以求分杪二數人用分物用杪亦質於圓圖以觀臧否謂得掛一卦以質之圓圖在何處如陽中陽則極治之時事物皆美陰中陰極亂之時事物皆惡陰中陽亂而將治事物終美陽中陰治而將亂事物終惡又察其陰陽進退饒乏卦氣發斂屈伸之類凡古今治迹只是憑一定之卦以推步動植事物則隨時取聲音數以求卦而占測也一定卦者掛一之序也聲音者方圖天地卦以求得掛一卦也所謂經者猶言經緯之經亦有經綸之義觀天之數以元經會者猶以十二會為經而三百六十運以下為緯觀地之數以會經運者猶以二百五十運為經而以二千九百八十世以下為緯觀人之數以運經世者猶以一百二十世為經而以三千六百年為緯謂一元則經之以會九會則經之以運十運雖曰斷自唐虞以下而百世亦可推也邵子志存斯世故惟以經世人事名篇但動植事物之數雖屬圓圖陰卦而歲月日時之下分杪太細故以方圖天地卦位置左右橫看既濟卦攷大小四象而得四卷載律呂聲音之變而悉歸之方圖矣蓋方圓二圖錯綜而用變動不居不可為典要也皇極取河圖天五地六二中以立數取圓圖太少陰陽剛柔之倡和得一聲音之實數同歸于此以此一萬七千二十四自乘得

二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是為動植通數而用之以取掛一卦二百五十六者也以圓圖大之元一大位各全具六十四卦係十六之乘十六又四其六十四也取掛一卦之法乃用前數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是為九位掛其中五之位看左右位陰陽進退消息虛張其說繁晦今故略之學者但案邵子所傳掛一卦之定序攷之似不須布筭以自惑也掛一卦起於元之元之元泰卦乃方圖東北之位終始萬物之義故運世與年各用掛一全卦之序而直事仍取合於方圖天地卦圓圖大小四象而後分抄之數歸宿矣今當一元之午會癸運酉世即一歲之五月初十日酉時也是謂大小四象○俞孟宣

經世與易名位不同

祝泌甫曰易以占為神極以筭為智占者聽圓變之著以求將見之象筭者布一定之卦以御无窮之數占則取驗於天神之研幾也筭則斷在人智之極深也神以知來而未嘗不藏往智以藏往而未始不知來惟易之與極其旨若相似而致用實不同易與極之八卦名同而位殊爻同而旨異位之殊今先天後天之圖可識矣旨之異則易之乾為天為金而極則為日為水之類也易之坤為地為土而極則為水為雨之類也易之震為雷為木而極則為辰為夜也易之巽為風為木而極則為石為雷也坎為水為月者易也極則為土為露矣離為火為日者易也極則為星為晝矣艮為山而今為火為風兌為澤而今為月為寒矣自是充之非惟八卦取象之異於易而吉凶悔吝亦大不同觀物斷決發題愚謂極只取伏羲卦畫不用文王周孔之辭故其作用之不同固无怪其然矣

皇極内篇

案皇極内篇者蔡九峰先生之所作也先生名沈字仲默朱文公門人其意謂河圖更四聖而象已著洛書錫神禹而數不傳故作是書以究極其數其演數之法縱横皆九位經之以一一一二至於九一九二亦而終之以九九緯之以一一二一至於九一九二亦終之以九九其筮法或以蓍或以木惜變數之法不傳莫能適諸用也今姑録其要旨以見一書之槩云

序節文

體天地之撰者易之象紀天地之撰者範之數數者始於一象者成於二一者奇二者偶也奇者數之所以行偶者象之所以立故二而四四而八八者八卦之象也一而三三而九九者九疇之數也由是重之八而六十四六十四而四千九十六而象備矣九而八十一八十一而六千五百二十一而數周矣易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳先君子曰洛書者數之原也余讀

八十一數名

一 一 原	一 丨 成	一 丨 見	一 丨 比	一 丨 庶
一 丨 潛	一 丨 沖	一 丨 獲	一 丨 開	一 丨 決
一 丨 守	一 丨 振	一 丨 從	一 丨 晉	一 丨 豫
一 丨 信	一 丨 祈	一 丨 交	一 丨 公	一 丨 升
一 丨 直	一 丨 常	一 丨 育	一 丨 益	一 丨 中
一 丨 蒙	一 丨 柔	一 丨 壯	一 丨 章	一 丨 伏
一 丨 閑	一 丨 易	一 丨 興	一 丨 盈	一 丨 過
一 丨 須	一 丨 親	一 丨 欣	一 丨 錫	一 丨 疑
一 丨 厲	一 丨 革	一 丨 舒	一 丨 靡	一 丨 寡

一 丨 養	一 丨 實	一 丨 迅	一 丨 飾	一 丨 庶
一 丨 遇	一 丨 賓	一 丨 懼	一 丨 厲	一 丨 決
一 丨 勝	一 丨 危	一 丨 除	一 丨 虛	一 丨 豫
一 丨 囚	一 丨 堅	一 丨 若	一 丨 昧	一 丨 升
一 丨 壬	一 丨 革	一 丨 疾	一 丨 損	一 丨 中
一 丨 固	一 丨 報	一 丨 競	一 丨 用	一 丨 伏
一 丨 移	一 丨 止	一 丨 分	一 丨 卻	一 丨 過
一 丨 墮	一 丨 戎	一 丨 訟	一 丨 翕	一 丨 疑
一 丨 終	一 丨 結	一 丨 收	一 丨 遠	一 丨 寡

川原一之一

原元吉幾君子有慶數曰原誠之原也君子見幾而作幾者動之微吉之先見者也故曰幾其神乎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以通志以斷事以定業吉凶悔吝者言乎其小疵也

一 吉	一 谷	一 祥	一 吝	一 悔
一 元	一 吉	一 吉	一 吉	一 吉
一 吉	一 谷	一 祥	一 吝	一 悔
一 谷	一 谷	一 祥	一 谷	一 谷
一 吉	一 谷	一 祥	一 吝	一 悔
一 吉	一 谷	一 祥	一 吝	一 悔
一 吉	一 谷	一 祥	一 吝	一 悔
一 吉	一 谷	一 祥	一 吝	一 悔
一 吉	一 谷	一 祥	一 吝	一 悔

愚案此以後八十數皆依前圖次序而吉咎祥吝平悔災休亦如此圖排定即此圖可以例其餘矣

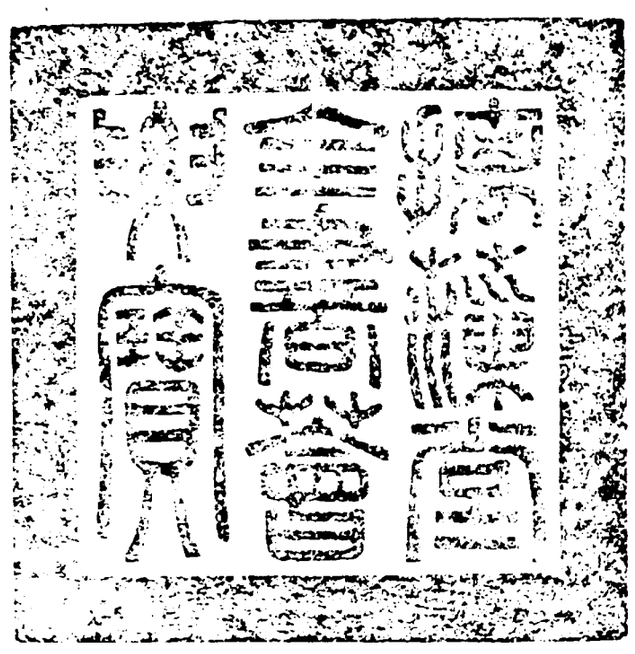
筮

筮者神之所為乎其蓍五十虛一分二掛一以三揲之視左右手歸餘於扐兩奇為一兩偶為二奇偶三也初揲綱也再揲目也綱一函三以虛待目目一為一以實從綱兩揲而九數具八揲而六千五百六十一之數備矣分合變化如環元端天命人事由是較焉吉凶禍福由是彰焉大人得之而申福小人得之而避禍君子曰筮者神之所為乎大事用年其次用月其次用日其次用時

周易本義啟蒙翼傳外篇

謹案第七頁前八行錄其詩數篇按易林係占詞
昔人固有收入漢人詩者然此當作詞為是
第七頁後三行酉陽雜俎訛組今改
第九頁前二行完顏亮入寇刊本完顏訛顏元據
金史改
第十一頁後二行五世八純天易刊本八譌入按
八純即八宮首卦也今改
第二十一頁後二行遊魂歸魂為卦易刊本歸魂
訛歸遊今改
第六十三頁前四行中和流來情刊本來訛永據
參同契改
第六十六頁後二行咸卦圖刊本訛畫蹇今改
第七十三頁前五行若得吉者當作二十人王人
案王人當作主人
第七十四頁後四行原德五刊本德訛名據本書
改

第一百二頁前五行掛一卦起於元之元之元之
元泰卦第二之字疑衍



總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣郭　寅
謄錄監生臣劉　書

欽定四庫全書提要 經部

大易緝說卷一

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書

大易緝說序

易晦於九師褻於卜筮言易者何紛紛也深者遂為古奧難測之書淺者又如牆壁勸誡之語象數義理幾於不相為用學者徒能習知其辭罕究其蘊而易遂虛矣予所識知毋慮十數家言人人殊獨吾友吳幼清最為精詣往往出人意表今見王君巽卿緝說確然粲然者也夫乾以易知坤以簡能乾坤毀則无以見易欲知易固自乾坤始欲知乾坤必先知易簡之用王氏淵源之學其幾是乎惜幼清方留燕山不得相與探賾其說且印吾言之是否也姑著之篇間以為異日張本大德七年良月朔廣平程文海書

嘗觀魏鶴山荅蔣得之書及史學齋臨汝講義皆祖張觀物語以九其圖者見後天八卦之象十其書者具洪範五行之數謂晦菴不及見是書故謂十圖而九書余雖不敢以其說為然然亦無以正其說之不然蓋二圖無一相合而縱橫十五乃髣髴八卦之位然卦位雖見而除四正外至補四隅空處老師宿儒復不敢伸一喙此誠宇宙間一大疑事及分教澧陽時丁石潭遞至沅陽書院策題以易圖書數偕春秋王正月為問所疑正與前合余謂十圖九書本體也九圖十書經緯也擬書荅之未果而石潭已矣至今抱此一恨忽南陽學正李君章袖編易見示讀之則吾巽卿所著緝說補說也巽卿生諸老後乃能力探其原而正之取十其圖者分緯之以畫先天取九其書者錯綜之以位後天自我作古無一毫之穿鑿有理致之自然真可以斷千百年未了底公案昔蔣得之指先天為河圖鶴山猶喜之今巽卿正二圖且緯河洛以為文王全易意見卓勝得之遠矣巽卿鶴山桑梓使鶴山見此其喜又將何如邪數年來經生學士晨星落落吞三爻於天上留七分於人間孰謂天門十六峰下尚有斯人為斯學乎盖二圖於易猶河之崑崙源委正則下流正矣故特拈出以與世之知易者道時大德辛丑日長至昌元王履序

欽定四庫全書卷首要

大易緝說目録

第一卷

河圖

先天畫卦

先天或問

希夷先天卦圖

問畫卦自下而上

問畫卦横而不竪

演極圖說

演極後圖說

太極或問

洛書

後天位卦

後天或問

元 王申子 撰

重卦圖說

重卦或問

往順来逆圖說

先後天或問

衍數圖說

衍數或問

倚數圖說

反對圖說

第二卷

問成卦之主

問辭象變占

問錯簡脫簡羨文

問周易之名

問六易之說

問日月爲易之說

問彖
問彖傳
問文言
問大象
問爻辭
問小象
問繫辭
問序卦
問象數二字
問五行之說
問擬諸物象
問辭同義異
問稱歲年月日
問稱陰陽剛柔動靜
問參伍以變之說
問彖象二物之說
問復姤小父母之說
問古今占卜之學
問揚子雲太玄準易如何
問易太玄潛虛取數
問易太玄潛虛揲蓍
問易太玄潛虛反對
問太玄潛虛直日之說
問邵氏節經世書
周濂溪太極圖
先賢論无極太極
太極圖或問

第三卷
上經
乾坤屯蒙需訟
師比
第四卷

上經
小畜 履 泰 否 同人 大有
第五卷
謙 豫 隨 蠱 臨
上經
觀 噬嗑 賁 剥 復 无妄
第六卷
大畜 頤 大過 坎 離
下經
咸 恒 遯 大壯 晉 明夷
家人 睽 蹇 解 損
第七卷
下經
益 夬 姤 萃 升 困
井 革 鼎 震 艮
第八卷
下經
漸 歸妹 豐 旅 巽 兌 渙
節 中孚 小過 既濟 未濟
第九卷
繫辭上
第十卷
繫辭下
說卦
序卦
雜卦

臣等謹案大易緝說十卷元王申子撰申子字巽卿邛州人隱居慈利州天門山垂三十年始成此書反覆設問取十數為河圖分緯之以畫先天九數為洛書錯綜之以位後天同時吳澂李琳諸人咸稱其殫思之精程子有云說卦所說卦位亦不能使人曉然朱子

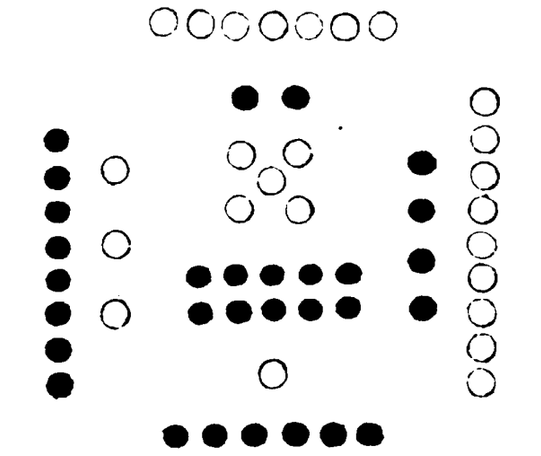
云文王八卦不可曉處極多蓋皆闕所疑也至河出圖洛出書其文見于易傳而相傳五位九宮則朱震序其授受源流謂陳摶以先天圖傳种放放傳穆修修傳李之才之才傳邵雍雍以河圖洛書傳李溉溉傳許堅堅傳范諤昌諤昌傳劉牧據此則劉牧之河圖洛書與邵之先天圖同本諸希夷然范諤昌以五位九宮之圖為伏羲所造劉牧以九為圖十為書及乎蔡元定乃反易之朱子引大戴禮記明堂鄭注云法龜文證元定之說為確王應麟據北史證大戴禮記實宇文周時盧辯注非康成今考康成注易于五位相得而各有合顯陳一六等數相配之方其注乾鑿度言八卦九宮亦甚詳而不以為圖書惟闕朗易傳與元定符合然闕朗易傳朱子嘗斥為偽書項安世亦云阮逸所作逸皇祐間人

則又在之才諤昌後矣蓋千有餘年莫知所謂圖書即五位九宮之數迨陳希夷出始指以實之宜後人辨論紛紛也是書旁通互貫足以自達其所見一家之說固亦有未可廢者耳乾隆四十一年四月恭校上

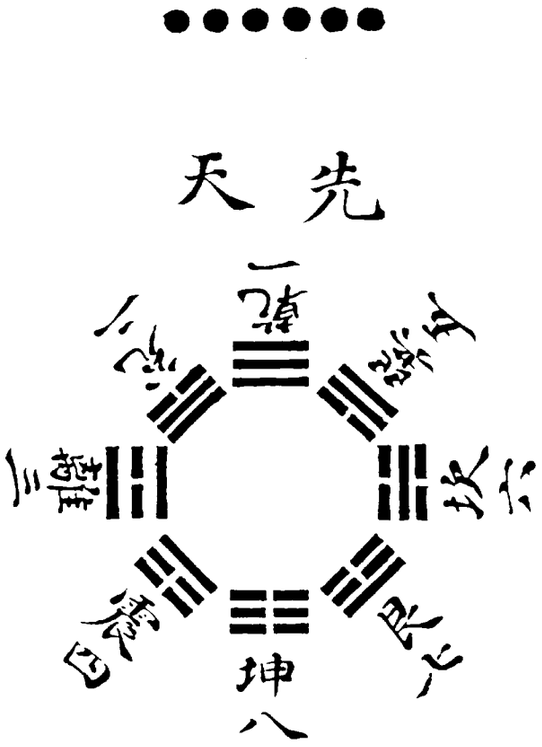
總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

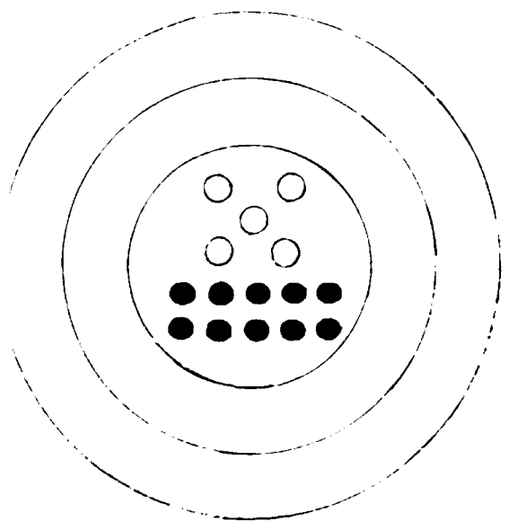
河圖



先天



易有太極



欽定四庫全書卷三百九十二　經部

大易緝說卷一

元　王申子　撰

河圖

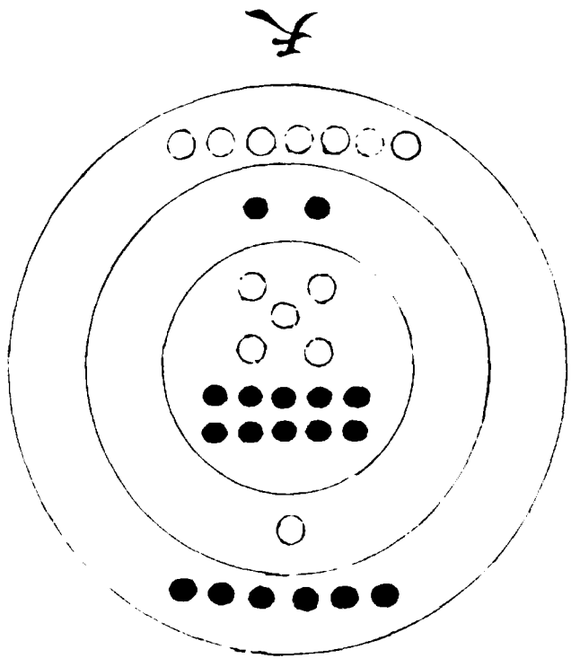
易大傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合此言河圖數與象也

先天畫卦

伏羲氏仰觀天文俯察地理近取諸身遠取諸物者理也象也天不秘道龍馬負圖而出於河一奇一耦者數也象也理與氣寓於其中伏羲之心默與之契遂因之以畫八卦故大傳言其畫卦之序曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦是為先天易

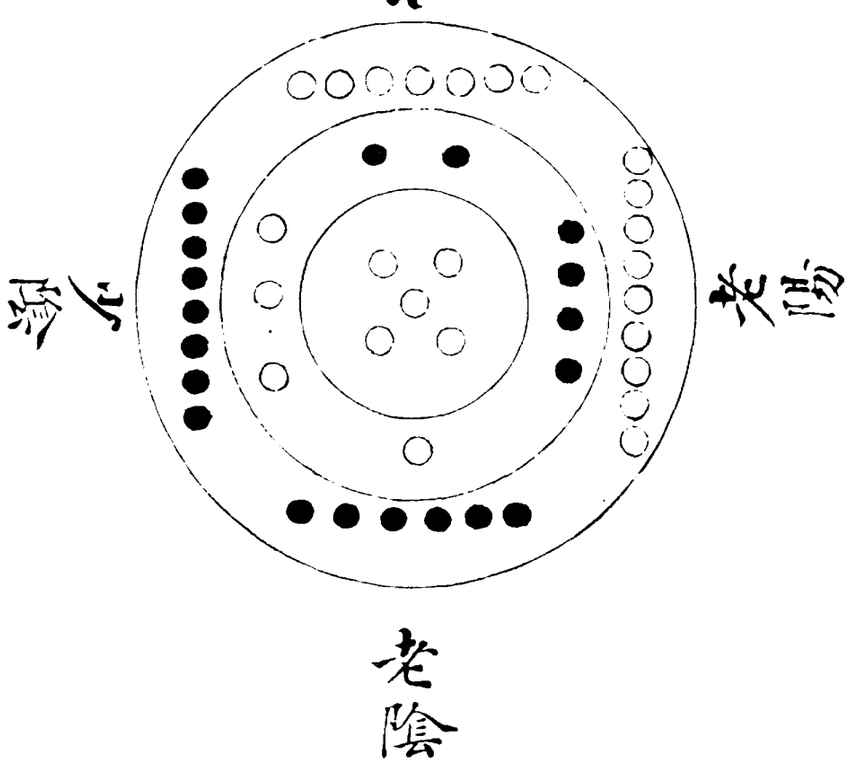
易者三才之道河圖當分作三宮看三才之象也其中宮天五地十太極也謂理氣象數所以為萬化之根本者全體已具而未分渾然居中而舉天地萬物生生化化盡无以出於此亦无以加於此故曰太極蓋中宮之五其一其三其五總之則九天也其二其四總之則六地也合九與六已具十五之全數矣愚故曰天地真元之數止有五其六其七其八其九其十則各因五而得數以配上五者而已曰五曰十則數也五為陽十為陰陰陽氣也五為奇十為耦奇耦象也析而言之三二之合則天地也三個五則三才各一天地也九與六則老陰老陽七與八則少陰少陽也其十五則洛書縱橫之數亦五行生成之數也以五乘十以十乘五則又大衍之數五十也是曰理曰氣曰象曰數靡不全具渾然為一於中而未分豈非兩儀未判之太極乎

是生兩儀



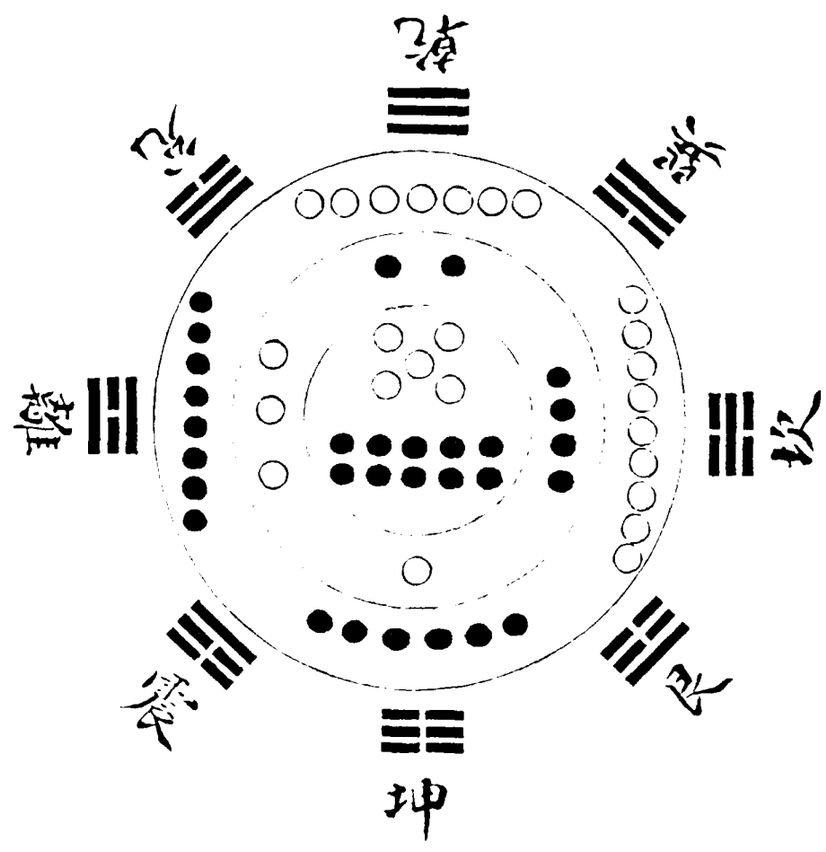
兩儀天地也在易為乾坤河圖之上七也二也河圖之中五也十也河圖之下一也六也太極動而生陽一五七之三奇乃陽之輕清者上而為天太極靜而生陰二十六之三耦乃陰之重濁者下而為地豈非太極既判之兩儀乎故先天卦止於三畫

兩儀生四象



河圖中宮之五即參天兩地三二之合也即渾然之兩儀也積之已具十五之全數是天地真元之數止此五者其六七八九十則於五上加一二三四五而得數以配上五者而已故獨取五以生四象河圖次中宮一二三四也以五配一成三耦之六而六之成數在北是為老陰以五配二成二耦一奇之七而七之成數在南是為少陽以五配三成二奇一耦之八而八之成數在東是為少陰以五配四成三奇之九而九之成數在西是為老陽此豈非兩儀生四象乎

四象生八卦



河圖一五七之三陽上而為天在易則純陽之乾也二十六之三陰下而為地在易則純陰之坤也乾上坤下所以辨陰陽之分乾交於坤之中而為坎坤交於乾之中而為離離東坎西所以著陰陽之交故其畫坎離也以河圖中宮五陽之左者交於右十陰之右者交於左自其本體交而後形於外者无不交故取五之奇十之耦就左三之奇畫離於東離火也且藏八之耦於東之內故火之象內暗而外明又取十之耦五之奇就右四之耦畫坎於西坎水也且藏九之奇於西之內故水之象內明而外暗故曰水火陰陽之交又曰陰陽互藏其宅是以大傳於水火獨加一不字而曰不相射也陰陽既交極則必變故其畫允震艮巽也陽左陰右不離本體取河圖中宮五與十之一奇一耦就外宮四象已成之奇耦而畫之中宮五之奇陽也陽動而左故取五之奇就正南七之奇得二奇一耦畫東南之卦曰允又取五之奇二耦畫東北之卦曰震陽極於左則陰轉而右右陰也故取中宮十之耦就正北六之耦正西九之奇得二耦一奇畫西北之卦曰艮又取十之耦就正西九之奇正南七之奇得一耦二奇畫西南之卦曰巽是乾之極則變而允離之極則變而震坤之極則變而艮坎之極則變而巽也愚故曰乾上坤下所以辨陰陽之分離東坎西所以著陰陽之交允震艮巽所以極陰陽之變此其所以為易此豈非四象生八卦乎

先天或問

或問漢孔安國劉歆班固皆曰伏羲繼天而王龍馬出河遂則其文以畫八卦禹治水時神龜負文列於背有數至九禹法之以陳九疇魏關朗亦曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右是漢魏諸儒皆以十為河圖九為洛書初无異說及宋劉牧獨以九為河圖十為洛書易而置之且引大傳而曰二者皆出於伏羲之世故易範相為表裏謂其傳得之范諤

昌謬昌得之許堅許堅得之李溉李溉得之种放种放得之希夷今九經圖及經生學士皆準劉牧之說晦庵雖曾改正然猶有安知圖之不為書書之不為圖之疑今子乃直訂十其數者為河圖且謂伏羲斷斷則是圖以畫八卦天地聖人之旨意果出於是則斯文幸甚其有不然豈不犯大不韙歟

曰正緣漢魏諸儒止言圖書象數而不言伏羲如何則之以畫易大禹如何法之以敘疇遂使劉牧諸人奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數之象焉洛書之數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖

得而易之而為九圖十書之說以惑後學晦庵雖曾改正然亦不過案舊說案禮經而訂之至其所自為說則亦曰安知圖之不為書書之不為圖又曰洛書固可以為易而河圖亦可以為範使圖書皆可為易皆可為範則不必改正可也今愚案天之文以求義之畫即義之畫以溯天之文而得自然而然不容但已之理雖不敢自謂盡合天地聖人之旨意然十為

又問曰晦庵師友其講明河圖洛書真所謂工深而力到者其說曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也又曰河圖洛書之數皆以五居中河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉洛書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數之象焉其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖

陽固亦生之陰也又曰河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十又各因五而得數以附于其生數之外洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附于奇數之側又曰河圖主全故極于十而奇耦之位均論其積實然後見其耦饒而奇之也洛書主變故極于九而其位與實皆奇而无偏爾又曰河圖六七八九既附于生數之外矣此

陰陽老少進退饒乏之正也洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜无適而不遇其合焉又曰聖人則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十耦數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤坎離補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也又曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已但易乃伏羲之所

先得乎圖而初无待乎書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳今反覆其說義亦深長而子皆不從之何也

曰自古講明河圖洛書之象數未有如晦庵之詳者但先生未免泥漢儒相為表裏之說故一一合圖與書而並言之不思其說之非然也且以河圖五與十為太極是矣然虛而不用却用四傍奇耦各二十為兩儀則是太極自太極兩儀自兩儀而非太極生兩儀也以六七八九為四象是矣然外之而取卦於四方則是四象自四象八卦自八卦而非四象生八卦也且謂析四方之合以為乾坤坎離不知如何析其合以為坎離於西東而其位不可易謂補四隅之空以為兌震巽艮不知如何惟兌可以補東南惟艮可以補西北而他卦不可補此愚所以不得而從之也又問曰玉井陽氏家傳易學蓋自其五世祖得之晏蓮蕩得之晦庵淵源有自故其家如字溪如以齎各有易說行于世玉井亦以明易擢高科年將八十工於易久矣今見子緝說特編二帙與子辨難平山蹇氏又為之跋以致諸子豈非緝說之砭劑歟其間舉大傳曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始畫八卦晦庵亦曰聖人仰觀俯察遠物近身固有以超然默契於心取而畫卦則易非獨以河圖而作也伊川亦曰圖不出八卦亦須作玉井申之曰聖人畫卦始于

一奇一耦一畫具時畫畫皆具逐節生去八卦而小成
六十四卦而八卦之重八卦亦周以子之說為拘泥為
不然奈何
曰大傳旨意謂伏羲仰觀俯察遠求近取得其法象
文理于心及見河圖與心默契於是則其象數以畫
八卦以通神明之德以類萬物之情故曰河出圖聖
人則之非謂觀象於天觀法於地近取諸身遠取諸
物而遂以之畫八卦也況果如程朱之說則古今所

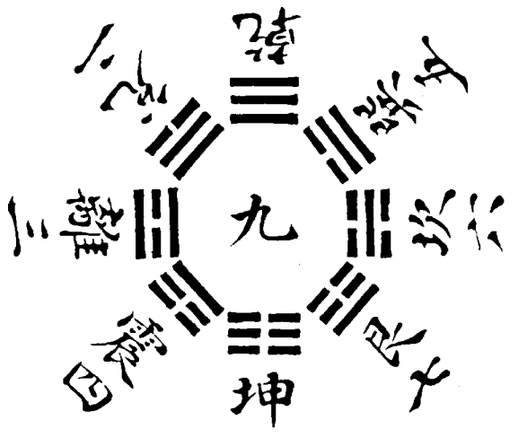
謂河圖洛書特天地間一贊物耳河出圖洛出書聖
人則之之言亦妄矣且玉井逐節生去之說以畫後
天橫圖則可若以畫先天圓圖則巽五又居乾一之
後則又逐節生不去矣
又問曰玉井難子先天四圖謂乾坤二卦無取三圖之
數乾用五而不用十坤用十而不用五坎離無用中圈
之五與十及本位之生數而不及成數兌震用中圈之
五而不用十巽艮用中圈之十而不用五四卦又皆用
本隅之成數而不及生數推詳到此不無偏枯其於兌
震曰陽動而左左陽也故用五然兌陰卦也借曰左為
陽離胡為而無用十其於巽艮曰陽既極則陰轉而右
右陰也故用十然艮陽卦也借曰右為陰則坎胡為而
兼用五是皆出於安排非自然也又曰坎離以五居右
十居左兌震艮巽則五居左十居右一左一右皆子自
為之所謂附會遷就以成其說者也其難如是奈何
曰前賢論先天卦圖者多矣雖康節亦不過據見成
之圖推見成之卦而曰天地定位乾與坤對也山澤
通氣艮與兌對也雷風相薄震與巽對也水火不相
射坎與離對也愚謂伏羲當初位艮於東南位兌於
西北位震於西南位巽於東北亦是相對因何各此
定位而不可易離胡為而不可西坎胡為而不可東
水火相息者也既對則胡為而不相射聖人又胡為
於四句中獨加一不字邪遂取大傳生卦之序求之
河圖案河圖奇耦之象以位八卦研窮數載然後略

見端緒於是分河圖為三宮而三畫之象明錯綜其
奇耦而八卦之位定乃近取諸身而質之然後曉然
蓋乾坤猶人之男女陰陽全體也坎離水火猶一身
之血氣也艮為山猶一身之骨肉髮膚允為澤猶一
身之津液涕唾震為雷猶一身之聲音巽為風猶一
身之噓吸又血氣之變者也人身小天地亦止有此
八者乾坤兼取三圖之數者陰陽全體也三陽上而
為乾三陰下而為坤所謂分陰分陽兩儀立焉若乾

用十則非純陽之乾矣坤用五則非純陰之坤矣坎
離陰陽之交也故五之陽左者交於右十之陰右者
交於左是陰陽本體之交也自其本體一交而後形
於外者无不交故離居左而蕪用十坎居右而蕪用
五其兼用五與十而不及成數者坎離乃陰陽交之
中非交之極又為陰陽互藏其宅故陰之中有陽陽
之中有陰所以離陰卦也正居左而為日為火坎陽

以獨加一不字也其畫允震艮巽也陽左陰右不離
本體允震居左故用五不用十巽艮居右故用十不
用五左陽也允離以陰卦居之故陰卦多陽而陰為
之主右陰也艮坎以陽卦居之故陽卦多陰而陽為
之主也四卦皆用成數而不用生數者陰陽已極而
變也蓋乾之極變而為允離之極變而為震坤之極
變而為艮坎之極變而為巽也坎離陰陽既分而交
生之後事也故用生數而不用成數允震艮巽陰陽
交極而變成之後事也故用成數而不用生數愚故
曰乾上坤下所以辨陰陽之分離東坎西所以著陰
陽之交允震艮巽所以極陰陽之變此其所以為易
蓋太極分而陰陽陰陽分而四象四象分而八卦天
道左旋地道右轉此皆天地造化自然而然之理不
可加毫末人為於其間者也天之圖具此象伏羲氏
因而畫之愚不過探索而發明之耳而謂予安排附
會遷就以成其說可乎

希夷先天卦圖



或問曰晦庵謂先天之學康節得於李之才挺之挺之得於穆修伯長伯長得於希夷希夷先天圖說曰先天用九謂乾一與坤八震四與巽五兌二與艮七離三與坎六縱橫皆九而其九居中也希夷又自述龍圖序曰天之垂象的如貫珠皆累累然如繫之於縷也且若龍圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合以形其象聖人觀象以明其用是龍圖天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之用後形一六无位又顯二十四之為用也茲所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位皆明五之用也十分而為六形坤之象焉六分而成四象地六不配在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一居上為道之宗地六居下為氣之本天三幹地二地四為之用三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽大矣哉龍圖之變岐分萬途今略述其梗槩焉以子之見希夷所說其然否如何

曰先賢謂希夷之學知天知地者也後學何所容喙然以愚見觀之厥初天果散其數以示聖人則必無前後左右之次何以謂之圖聖人果自合而用之則是率己意以畫卦又何以謂之因且乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八此乃次第生卦之序蓋謂卦成之初第一為乾第二為兌云耳非若後天離坎配戴九履一而得九與一之數也今希夷乃以次第

生卦之序為先天用數雖適湊著然非天地之真數而可用乎其曰圖之未合則陽去一陰去六陽形五陰形六以明五而顯二十四之用以為天地及圖之既合陰則天一為宗地六載之而用四十九陽則天三統地二地四用九以幹五行之數四十亦用四十九是未合時一數也既合後又一數也二十四四十九又何足以包羅天地之用邪至如去一去六而後成數形五形六而後成用幾七八九而後成象避孤避寡而後成卦愚恐天然之圖不如是之汗漫易簡之易不如是之穿鑿故亦未敢以其說為然也

問畫卦自下而上

或問伏羲當初始畫卦必自下而上何也

曰於以見易者三才生生之象也天地間萬物之生那件不自下而上雖風雲雨露猶自下而上況他乎

問畫卦橫而不豎

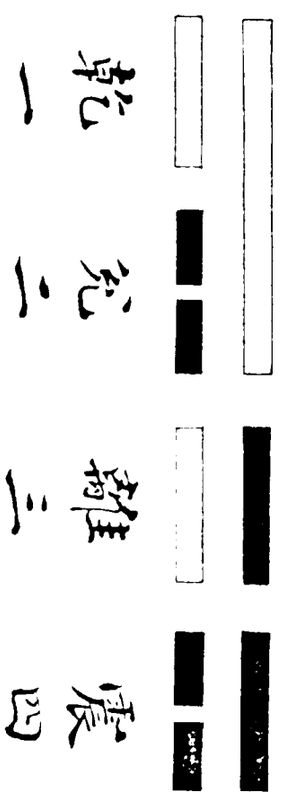
或問玉井難子之說曰河圖之數四方平鋪初無橫豎特畫之簡編其在左右者若豎耳借曰圖有橫豎則水火兩字雖似豎畫坎離然今一六在北二七在南離坎橫而不豎其說為不通矣奈何

曰此愚案卦畫以覆河圖之象見伏羲當初畫卦皆因河圖故先天卦圖圓而不方蓋河圖六一十五二七之象皆橫三八四九在左右則豎故今水火字猶似豎畫坎離以見伏羲取河圖以畫八卦皆出於自然而无一毫作為之意於其間耳故愚止曰伏羲畫卦之初今玉井以文王重卦之位言之宜其不通也

演極

愚案河圖奇耦以求伏羲畫卦之因復案八卦位次以覆河圖象數之本見河圖中宮天五地十為太極分晓然後見先天卦位的不可移復從而推之與六十四卦圓圖一一湊著於是作此圖名曰演極以發明之此即太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦也即天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射也即康節所謂一中分造化也即濂溪所謂太極動而生陽靜而生陰動極而靜靜極復動一動一靜互為其根也即數往者順知來者逆也太極判輕清者上而為天重濁者下而為地陽左而陰右陽南而陰北水火居陰陽之交因而重之為六十四乾盡於午中而姤陰生坤盡於子中而復陽生離日也盡於卯中坎月也盡於酉中皆自然而然此先天易也

演極後圖



愚因餘暇又以己意畫此圖與前圖無一不合故名曰
演極後圖蓋以天地間陽左陰右陽上陰下乃陰陽一
定而自然之體也於是畫一陽於左畫一陰於右而為
兩儀太極居中又於一陰一陽之外各畫一陽於上一
陰於下而為四象再於左偏短畫陽之左畫一陽於上
而得乾畫一陰於下而得兌於左偏短畫陰之左畫一
陽於上而得離畫一陰於下而得震再於右偏短畫陽
之右畫一陽於上而得巽畫一陰於下而得坎於右偏
短畫陰之右畫一陽於上而得艮畫一陰於下而得坤
愚以是益信伏羲因河圖以畫八卦斷斷乎其不誣矣
此所以知仰觀俯察遠物近身一奇一耦逐節生去之
說決不可以畫先天卦也愚故曰先天易易之體也

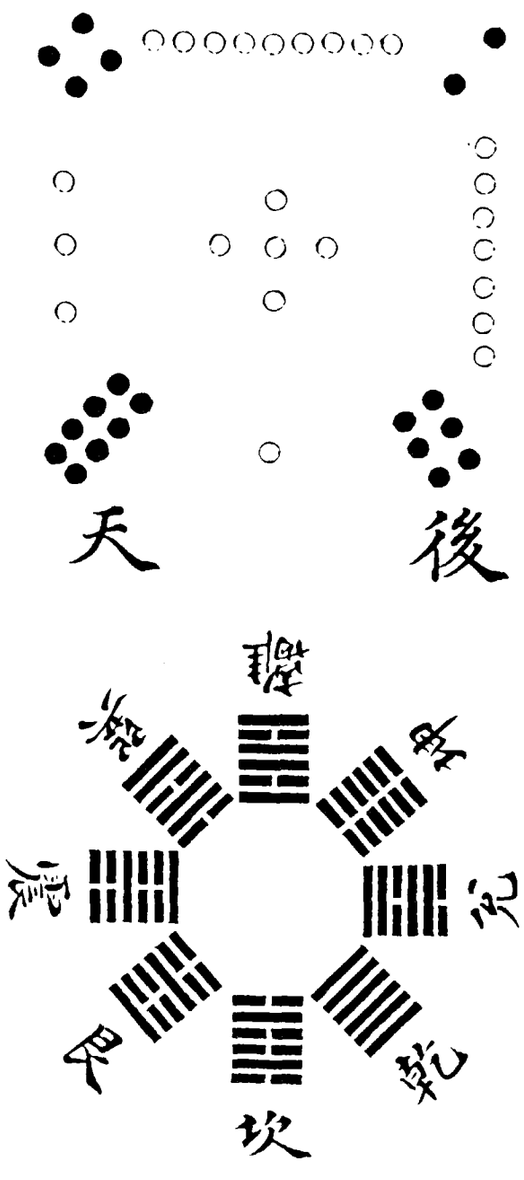
太極或問

或問曰玉井舉晦庵之說難子云太極者象數未形而
其理已具之稱且有理而後有氣有氣而後有象有象
而後有數當是時兩儀且未有安有所謂五與十哉朱
子曰虛五與十者太極也此亦猶大衍虛一以象太極
之說非謂五與十為太極也子以為如何
曰象數未形而其理已具此雖是晦庵之言然止可
以言易有太極之易與濂溪之無極而太極也若
太極止具其理則是初无一物既无一物則大傳曰
太極生兩儀不知一陰一陽之兩儀於何處突然生
來便分為兩世豈有是理哉濂溪太極圖說又不應
便道太極動而生陽何則自古及今天地間物未有
只具其理空空虛虛而有可動者其動也必是氣存
焉氣即陰陽特有分未分之別而已且易中謂一為
太極為道為元五為君位為極為中九為老陽六為
老陰七為少陽八為少陰九為君德之類甚多若專
以數言則一五九六七八亦數而已如上取義皆非
也玉井曰當是時兩儀且未有安有所謂五與十哉
是專以數說五與十此豈明易者之言乎況龍馬所
負之圖雖有五與十在然出河之初理氣象數之名

猶渾然為一也其中宮五與十以氣言則陰陽渾然
渾然者五陽十陰老少未分也以象言則奇耦渾然
渾然者三奇三耦二奇一耦二耦一奇亦未分也以
數言則三二之合五行生成小衍大衍亦未分也是
曰氣曰象曰數之全體渾然於中而未分故為太極
若次宮外宮則均為陰陽均為象數便非渾然未分
之全體矣愚故曰兩儀天地也以卦言乾坤也其實
一陰一陽也陰陽未分為太極陰陽既分為兩儀是
未分時陰陽渾然既分後陽自陽陰自陰陰又根陽
陽又根陰象立而數行矣到此時然後說得有理而
後有氣有氣而後有象有象而後有數是河圖中宮
五與十實函三極之理氣象數渾然為一而居中謂
非太極不可是太極者不但只具其理而已玉井又
執虛五與十為太極之言謂如大衍虛一以象太極
不思洛書虛五而含十謂之虛其中五可也今既實
用四傍奇耦各二十為兩儀則亦當實用其中五與

十為太極矣不然則是一虛一實一去一取皆人為
之非天然也況大衍虛一以象太極而不用者謂天
地之數皆始於一故揲蓍者虛之以象太極渾然之
體及分二以象兩儀掛一以象三才揲四以象四時
歸奇以象閏則其用也然亦不過以象之而已與此
不類此既明用四傍奇耦各二十則亦合用其中五
與十矣況五與十實陰陽象數渾然為一之全體而
又可虛乎

洛書



洛書

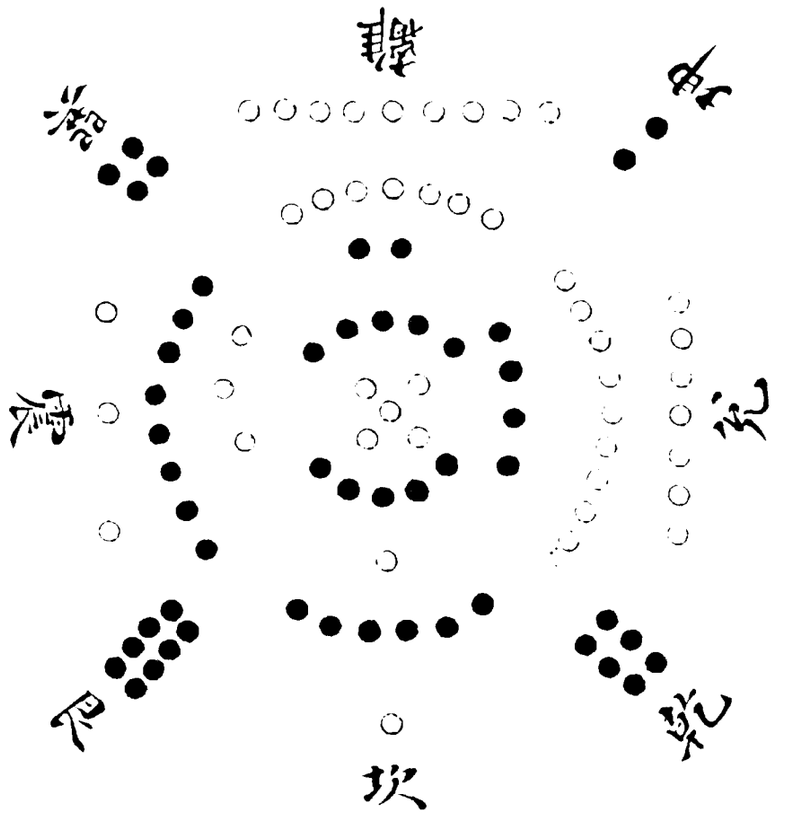
伏羲八卦則河圖以畫之然天地間數非奇不行象非耦不立而河圖之數則一六二七三八四九五十合而皆奇故先天卦止見易之體而用有未周禹治水時神龜負文復出於洛其數有九九則奇也其象縱橫皆十十則耦也文王於是取之以錯綜河圖重位八卦然後陰陽奇耦亭當不偏而易之體用始備是為後天易故曰河出圖洛出書聖人則之

後天

說卦曰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此言後天卦位也

此圖中圓者河圖外方者洛書也蓋文王取洛書之奇數耦象錯綜河圖之耦數奇象以重位八卦然後陰陽奇耦不偏易之體用始備何則天地間數无耦象无奇人皆曰二四六八十耦也而不思二之前已有一則已成三矣自二至十數之皆然故曰數无耦非奇不行天地間事事物物有對有待然後成象謂如有父斯有子之象有子斯有父之象有陰斯有陽之象有陽斯有陰之象獨則不成象矣故曰象无奇非耦不立然河圖之

後天位卦



數十則耦也其一六二七三八四九五十合而成象則皆奇也故先天卦止見易之體而用有未周洛書之數九則奇也其一九二八三七四六合而成象則皆耦也故文王取洛書錯綜河圖而用之然後陰陽奇耦亭亭當當而易之體用始備蓋先合河圖之一六為水位坎于北二七為火位離于南三八為木位震于東四九為金位兌于西是合河圖老少四象以位四正也然其象合而皆奇故又取洛書一含九以河圖正北之一合正西之九九乃三奇乾老陽數也故位乾于坎之右附于西北取洛書四含六以河圖正西之四合正北之六六乃三耦坤老陰數也故位坤於兌之右附于西南取洛書二含八以河圖正南之二合正東之八八乃一耦二奇巽少陰數也故位巽於離之右附于東南取洛書三含七以河圖正東之三合正南之七七乃二耦一奇艮少陽數也故位艮於震之右附于東北是又取洛書錯綜河圖之老少四象以補四隅而其象合而皆耦此亦四象生八卦也由是一陰一陽一奇一耦相為體用由是東北子至巳陽之方乾坎艮震居之西南午至亥陰之方巽離坤兌居之陰陽各正其位動靜互為其根四時行焉百物生焉故出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說乎兌戰乎乾勞乎坎成乎艮終而復始生生化化而易行乎天地之中矣圖出於羲書出於禹文王錯綜之以重位八卦是為後天故曰河出圖洛出書聖人則之若夫太玄則有數无象而專用奇故奇奇而无對待經世書則有象无數而專用耦故耦耦而无變通皆不免於一偏

後天或問

或問曰希夷先後天圖說先天之數縱而為六合後天之數橫而為六合者交會也自文王退乾於西北退坤於西南然後方位交錯於天地既交之後而四時順序五氣流行萬物生生而無窮也康節曰此文王八卦應地之方又乃入用之位後天之學也又曰文王八卦應地之方又

曰易者一陰一陽之謂震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮雖不交而陰陽猶雜也故當用中之偏位乾坤純陰純陽也故當不用之位經生學士多取康節之說而子皆不以為然何也

曰希夷謂橫而為六合及退乾退坤固非通論而康節謂震兌始交者乎又謂巽艮居用中之偏位則乾坤之位亦非中也謂乾坤居不用之位則巽艮之位亦豈切於用邪且乾胡為不可居於坤之位艮胡為不可居於巽之宮邪故愚不敢以為然也

又問曰伊川門人問伊川云六子固是乾坤之用西北安排来伊川曰康節說伏義八卦西南之位聖人如何安排来伊川曰康節說伏義八卦乾位本在北坤位本在北文王重易時更定此位其說甚長大槩近於附會穿鑿固不曾深留意然說卦所說卦位亦不能使人曉然且當缺之不必強通也晦庵亦曉證佐未甚安且缺之又曰文王八卦不可曉處多如離南坎北離坎却不應在南北且做水火居南北兌也不屬金如今只看他底慣了似合當恁地相似姑缺之二大賢於此猶缺疑而不敢妄議子乃直取而位之文王旨意果如是乎

曰易大傳謂河出圖洛出書聖人則之使洛書止可以為範則聖人不言之於易矣予取河圖以求伏義先天八卦既見端的乃求後天於洛書積有餘年然後見文王取洛書所合之四象以錯綜河圖以重位八卦是亦本諸天地未嘗加毫末人為於其間雖不敢自謂盡合文王之旨意然晦庵釋錯綜字有曰錯者交而互之一左一右之謂綜者總而挈之一低一昂之謂今以北之一合西之九以西之四合北之六以南之二合東之八以東之三合南之七豈非一左一右一低一昂之錯綜乎然則錯綜其數之言夫子殆為文王發也豈可為先賢缺疑而遂不之思邪

又問曰南軒云天一之水得六而居北為坎地二之火得七而居南為離天三之木得八而居東為震地四之金得九而居西為兌是以坎之數六去三而餘三此三畫之乾所以生於西北離之數七去三而餘四此四畫之巽所以生於東南兌之數九去三而餘六此六畫之坤所以生於西南震之數八去三而餘五此五畫之艮所以生於東北乃四象生八卦也此說如何

曰南軒此說即李泰伯劉牧四方取其位四維取其畫之說也然後天乃六畫卦若析之則坤六位而十二畫矣焉得曰六畫之坤乎

又問曰玉井難子之說云案文王錯綜圖書位卦圖乾與巽猶可通坤與艮則難以強通矣蓋河圖之一在北九在西二在南八在東位乾於西北位巽於東南猶有巳鼻若坤位西南四雖在西而六却在北艮位東北三雖在東而七却在南六遠於坤七遠於艮是不可以強通矣奈何

洛書錯綜河圖合其老少陰陽之四象以位四隅然後其象皆耦由是東北陽之方乾坎艮震陽卦居之西南陰之方巽離坤兌陰卦居之陰陽各正其位動靜互為其根奇耦不偏體用兼備而易之道行乎天地之中矣蓋以北含西以西含北以南含東以東含南是一左一右交而互之一低一昂總而挈之夫子所謂錯綜其數也況一四二三生之所在即九六八七成之所在蓋一四二三積而總之已具河圖天地

之全數故用一則四二三之九在矣用四則一二三之六在矣用二則一四三之八在矣用三則一二四之七在矣又獨不見揲蓍十有八變以取老少陰陽之策者乎變變皆得一四二三得一四二三即得九六八七之策此易之神自然而然者也而謂之不可強通可乎

重乘倍

乾 夬 大有 大壯 小畜 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨

同人 革 離 豐 家人 既濟 明夷 賁 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

離三 乾一

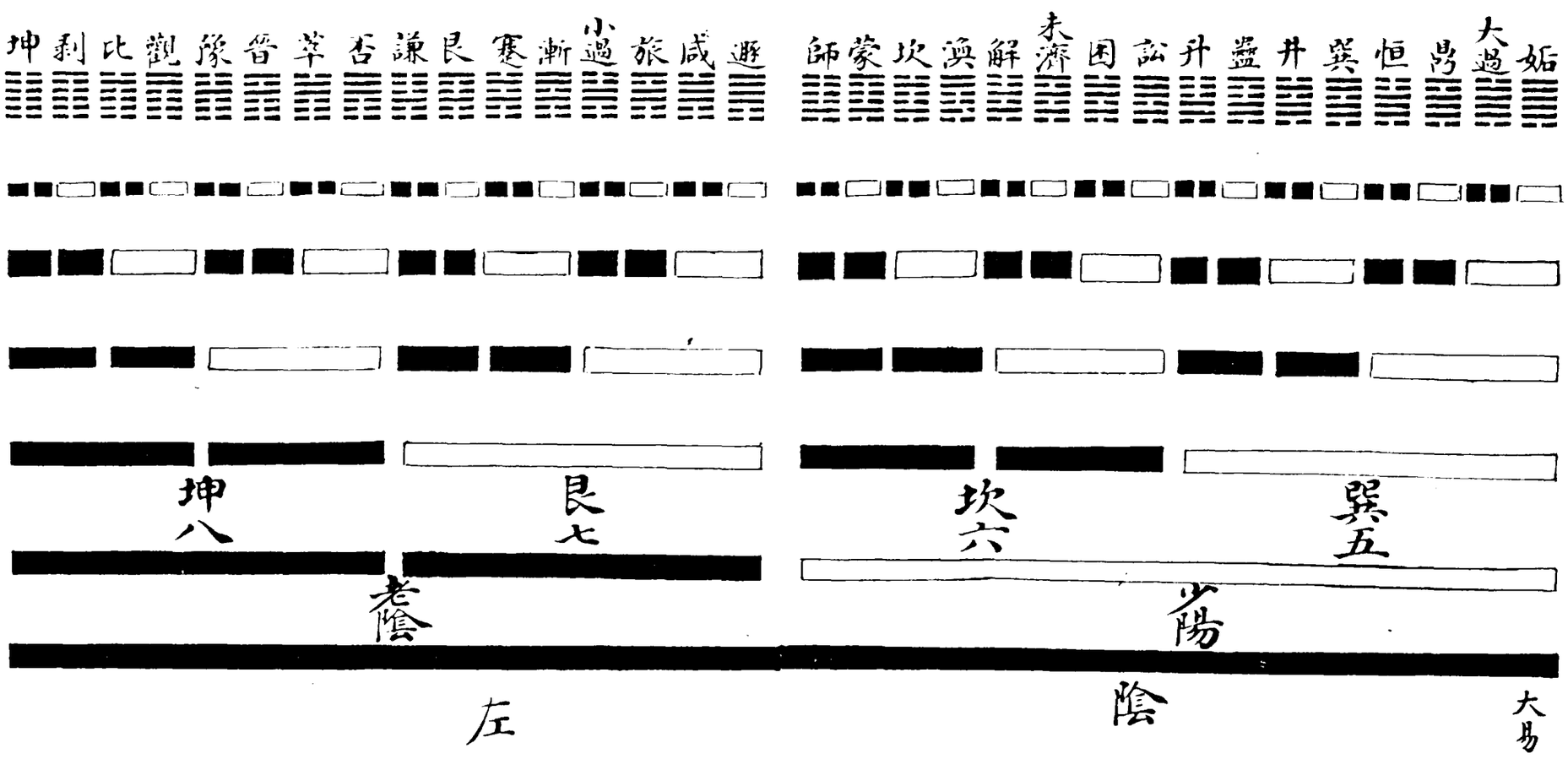
震四 兌二

陽 老

陰 少

右

卦之圖



先天圓圖陽左陰右易之體也後天橫圖陰左陽右易之用也此二圖不知希夷以前何所託至希夷始出亦已奇矣然諸儒不究其本旨不知其為先後天體用之殊圓圖易之體愚已論之於前矣橫圖為易之用者謂太極既判陰陽已分陰交於左陽交於右而為兩儀兩儀之上各加一陰一陽而為太陽少陰少陽太陰之四象四象之上又各加一陰一陽而為乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之上各加兩儀則八而十六矣八卦之上各加四象則十六而三十二矣八卦之上各加八卦則三十二而六十四矣此正所謂一奇一耦一畫具時畫畫皆具逐節生去八卦而小成八卦而重為六十四卦亦周也故曰重卦既重後下三畫則八卦各居其宮上三畫則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八各以次加於八宮之上重乾仍居一重兌仍居二重離仍居三重震仍居四重巽仍居五重坎仍居六重艮仍居七重坤仍居八與逐畫生去無少

差異其初畫之一陰即三十二卦之初六也其初畫之一陽即三十二卦之初九也剛柔交錯而三百八十四爻成矣皆自然而然此後天易易之用也

重卦或問

或問曰十三卦包犧氏已用之是包犧時已有六十四卦之名矣且大衍起于河圖而生蓍蓍興於犧其十有八變而成卦則是包犧時已重卦明矣今子獨以為文王重易然則大傳非歟

曰愚詳大傳十三卦之義乃夫子引上古聖人制作示人以用易之法若曰上古作為某事蓋得諸某卦之象義云耳非必取是卦始為是事也故張橫渠曰此夫子之言耳若夫蓍十有八變而成卦愚竊意伏羲時固已錯重而用之特未定其卦未繫其名及至文王始重而定之繫之名而為之彖此其所以稱周易歟

又問曰王弁難子之說云伏羲畫八卦即自重為六十四卦孔穎達正義則祖黃帝以前太朴未散黃帝以後風氣漸開人之情偽方始交作而六畫卦中有損有益有革有訟有困有遯有盡有剥有蹇有解有旅有節有否有明夷等卦名殊無上古淳朴之意與先天乾允離震巽坎艮坤之名氣象大不侔歸藏連山亦不見屯蒙需訟之名且大傳曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪愚於是從漢藝文志歸之文王非臆度也不敢貴耳而賤心思也若孔穎達正義則祖

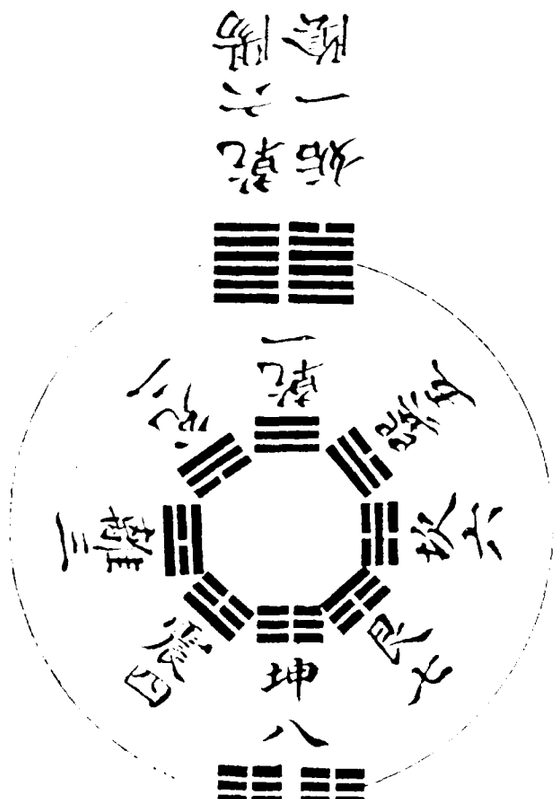
王輔嗣之註而曰鄭等以為伏羲畫八卦神農重之諸家以為伏羲畫八卦還自重之初亦未嘗有定說也又謂予拘於子雲之說子雲其亦從史之一人耳

此案先天卦位推後天六十四卦位次以發明陰陽往来進退屈伸也說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射數往者順知来者逆是故易逆數也而說者乃以為案已往之跡知未来之事非也蓋案後天六十四卦位次以覆考先天八卦之位而有此已生未生之異也往者已生謂自一陽之復數至六陽之乾是回從先天震四離三兌二而至乾一皆數已生之卦如今日而追數往日也故曰數往者順来者未生謂自一陰之姤前數至六陰之坤是方從巽五坎六艮七而後至坤八皆數未生之卦如今日而逆數来日也故曰知来者逆若一陰一陽之上復加一陰一陽如橫圖倍而乘之以成六十四卦則自乾一至坤八純數未生之卦故又曰易逆數也

先後天或問

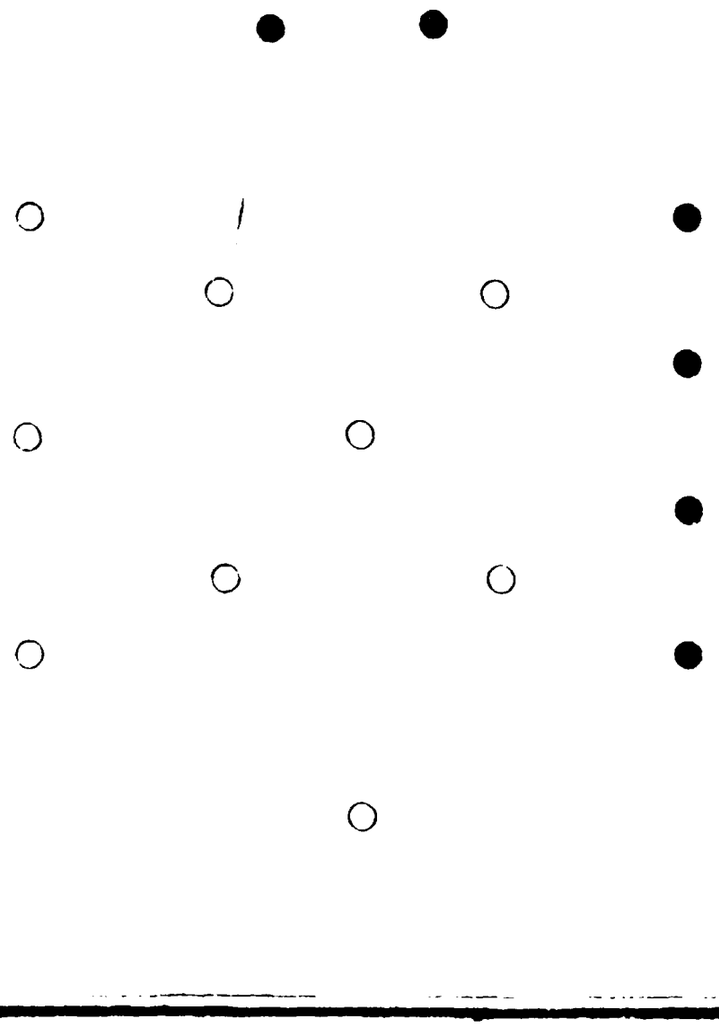
或問曰玉井難子之說云所謂先天者太極未判之先元有此易借聖人手畫出来一陰一陽逐節生去不待

往順來逆圖



安排若先於天而天同之者邵子所謂畫前元有之易
所謂先天之易也此伏羲氏之易也所謂後天之易者
文王因伏羲已成之卦移易方位以應天之時應地之
方若後於天而奉天者今陰陽家皆用之邵子所謂入
用之位所謂後天之易也謂子以伏羲之易為先天文
王之易為後天為不然如何

曰愚謂先天後天只合如今人說前日後日前時後
時時與日亦本於天而用於人者非先於天後於天
之謂果如所說先後二字皆合音去聲況謂先天借
聖人手畫出來頗似渺茫謂後天移易方位以應天
應地頗似作為所謂太極未判之先元有此易此不
過言其理而已正如大傳言生生之謂易而後言成
象之謂乾之易也邵子所謂畫前元有易亦言其理
而已曰畫前則是未有畫也明矣皆非謂伏羲有畫
之易也愚謂通於天者河也龍馬負圖而出於河伏
羲因之畫卦於先是為先天中於地者洛也神龜負
書而出於洛文王取之重位八卦於後是為後天義
先文後豈不簡易豈不明白歟



一二三四五天地之數止此五者六七八九十各因五而後得數以配上五者而已此五者小衍大衍所由起也故曰衍數然所以為是數者其條有七一者一二三四五積之則十五也二者參天兩地共十五也三者河圖中宮天五地十亦十五也四者洛書縱橫之數皆十五也五者一為太極極生兩儀兩生四象四生八卦亦十五也六者老陰六老陽九共十五少陽七少陰八亦共十五也七者以十乘五以五乘十則大衍之數五十也是此五者小衍之則為十五大衍之則為五十此亦自然而然易之所以為易也

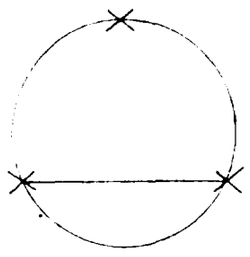
衍數或問

或問曰大衍之數自張觀物作衍數圖縱橫布算不可窮極自此以後說之見于世者凡五十餘家近世丁石潭又作原衍圖其說謂天一地二衍而為三地二天三衍而為五以至天九地十衍而為十九總而積之得九十九數餘五十不用止用四十九以為大衍玉井問石潭曰今衍數止九十九又必須虛其一否石潭曰此不用數也然則由古及今諸儒論衍數者初無一定之說而子乃執一已之見以為如是而已可乎

曰說經不比作文作文者可以各立一說說之高者為勝說經則必如唐玄宗所謂傳以通經為義義以必當為主至當歸一精義無二而後可以得聖經之旨況易簡之易乎愚謂大衍之數至易至簡只合如此不用求之於艱深也但天地之數五十有五而大衍之數止用五十者謂天地真元之數五而已小衍之為十五大衍之為五十若更用此真元之五則是兩個五十矣故虛五而不用而止用五十也顧不易簡而明白歟

倚數

奇圓用全　徑一圍三



耦方用半　徑一圍四

說卦曰參天兩地而倚數諸說皆以為參天之一三五兩地之二與四獨晦庵曰如此止是積數非倚數也故其論河圖洛書中有曰陽之象圓圓者徑一而圍三陰之體方方者徑一而圍四圓三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為四是所謂參天兩地也然未為明白故今圖以明之倚者依也依而用之之謂蓋天之象圓圓者徑一而圍三地之體方方者徑一而圍四奇圓用全故歸奇之餘三其三而為九四九為三十六乾老陽策也耦方用半故歸奇之餘三其二而為六四六為二十四坤老陰策也二耦一奇為七四七為二十八少陽策也二奇一耦為八四八為三十二少陰策也易之數皆依此而用之故曰倚數其奇之圓者有上有下其耦之方者有陰有陽又可以見天地間獨陽不生獨陰不成也

反

乾 坤
屯 蒙
需 訟
師 比
小畜 履
泰 否
同人 大有
謙 豫
隨 蠱
臨 觀
噬嗑 賁
剝 復
无妄 大畜
頤 大過
坎 離
咸 恒
遯 大壯
晉 明夷
家人 睽
蹇 解
損 益
夬 姤
萃 升
困 井
革 鼎
震 艮
漸 歸妹
豐 旅
巽 兌
渙 節
中孚 小過
既濟 未濟

對

序卦雜卦皆反對卦也先儒已圖之矣但其說未備且不及雜卦兼未正雜卦之錯簡故此復圖之上篇十八卦其中不反對者六乾坤坎離頤大過也下篇亦十八卦其中不反對者二中孚小過也此八卦雖不反對乃兩兩全體反易且雜卦自大過以下錯簡而不對者亦有八卦愚已移而正之於本文之下于以見縱橫逆順隨時變易无適而不遇其合焉者此其所以為易也

揲

虛一 初 四十九策 分 掛一 左得一則右必三 左得四則右必四 左得二則右必二 左得三則右必一

再 餘四十策 分 掛一 左得一則右必二 左得四則右必三 左得二則右必一 左得三則右必四

三 餘四十策 分 或三十二 掛一 左得一則右必二 左得四則右必三 左得二則右必一 左得三則右必四 或三十六 二

著

變 或四十四 二

取

變 或三十二 掛一 左得一則右必二 左得四則右必三 左得二則右必一 左得三則右必四

策

老陽 ▣ 掛扐共十三策三變皆得奇也 揲過得三十六策是為老陽

少陰 ▬▬ 掛扐共十七策三變得二奇一耦也 揲過得三十二策是為少陰

少陽 ▬▬ 掛扐共二十一策三變得一奇二耦也 揲過得二十八策是為少陽

老陰 ✕ 掛扐共二十五策三變皆得耦也 揲過得二十四策是為老陰

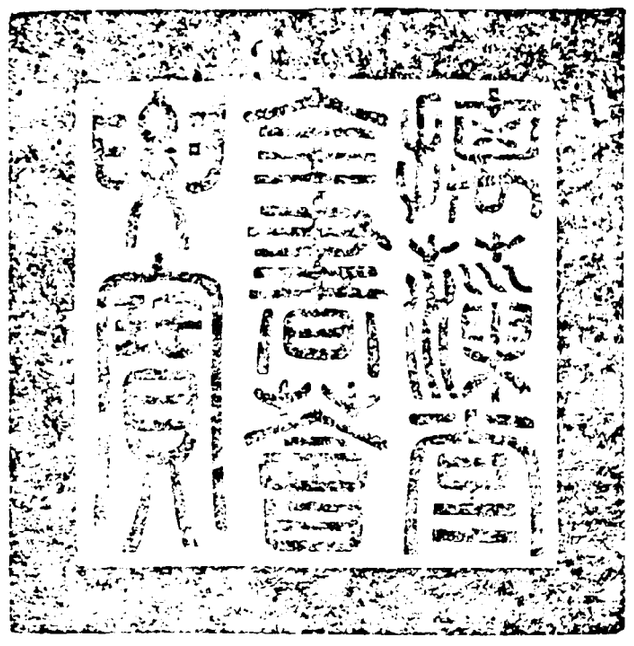
易之蓍七七而四十九奇也奇則數也蓋數非奇不行故易言蓍曰大衍之數曰天地之數易之卦八八而六十四耦也耦則象也蓋象非耦不立故易言卦曰設卦以觀象曰八卦以象告惟奇故圓故曰蓍之德圓而神惟耦故方故曰卦之德方以知蓍探未来之吉凶以示人故曰神以知来卦藏已往之吉凶以示人故曰知以藏往以蓍取卦變而變之合有四千九十六卦二萬四千五百七十六爻皆自然而然不可加毫末人力於其間若夫太玄潛虛亦有揲蓍之法然俱不免於一偏且不出於自然予已論之于後學者宜參取而並觀之則知易之所以為神也

大易緝說卷一

謹案第十頁前七行故其中之所以為五者刊本以為二字訛作謂字據朱子易學啓蒙改

第十五頁後二行故五之陽左者交於右刊本右訛君今改

第五十一頁前七行以蓍取卦刊本著訛者今改



總校官庶吉士臣侍　朝
校對官檢討臣郭　寅
謄録監生臣袁文宿

欽定四庫全書卷三百九十三　經部

大易緝說卷二

元　王申子　撰

問成卦之主

或問曰子於六十四卦專論成卦之主何也曰先天八卦後天重為六十四卦先天後天皆以乾坤為首蓋世間物物自天地生故聖人設卦卦自乾坤出乾坤二體之變即成卦之主文王主之以成聖人所繫卦辭文辭无一字不在六畫上取來而諸賢之說則曰易者變易也變易以從道也以為繫易之辭聖人但據理而言多是設辭多是泛說果爾則是聖人率已意以繫易而可乎然愚所謂成卦之主有以二體取者有互全體取者有通六爻取者有專取上爻者有不取上爻者然各主之以成卦則一也

○以二體取者

屯主初與五故彖以元亨利貞言五以勿用有攸往利建侯言初而彖傳曰剛柔始交

蒙主二不主上以上居一卦之外也故彖專言五之求二而彖傳曰時中曰剛中也

需主五故彖專言五孚光亨貞吉而彖傳曰位乎天位以正中也

訟主二故彖言有孚窒惕中吉不利涉大川而彖傳曰剛來而得中也

師主二故彖言貞丈人吉无咎而彖傳曰剛中而應行險而順

比主五故彖以吉元永貞无咎不寧方來言五而彖傳曰以剛中也

小畜主四故彖以密雲不雨自我西郊言四而彖傳曰柔得位而上下應之

履主三故彖以履虎尾不咥人亨言三而彖傳曰柔履剛也說而應乎乾

同人主二故彖曰利君子貞而彖傳曰柔得位得中而應乎乾

大有主五故彖曰元亨而彖傳曰柔得尊位大中而上下應之

謙主三故彖曰亨君子有終而彖傳曰天道下濟而光明尊而光卑而不可踰

豫主四故彖曰利建侯行師而彖傳曰剛應而志行順以動

隨主初與上故彖以元亨利貞无咎言初而彖傳曰剛來而下柔言上與初

蠱主初與上故彖曰先甲後甲而彖傳曰剛上而柔下終則有始

臨主三故彖曰至于八月有凶而彖傳曰說而順至于八月有凶消不久也

賁主二與上故彖以亨言二以小利有攸往言上而彖傳曰柔來而文剛分剛上而文柔

䷗復主初故彖曰亨反復其道七日来復利有攸往而彖傳曰剛反

䷘无妄主初故彖以元亨利貞言初而彖傳曰剛自外来而為主於内

䷚頤主初與上故彖以觀頤言上以自求口實言初而彖傳曰觀其所養觀其自養

䷛大過主初與上故彖以棟橈言初上之弱而彖傳曰本末弱也

䷝坎主二與五故彖曰有孚維心亨而彖傳曰乃以剛中也

䷝離主二與五故彖曰利貞亨畜牝牛吉而彖傳曰離麗也柔麗乎中正

䷞咸主三與上故彖以利貞言三上皆得其正而彖傳曰柔上而剛下

䷟恆主初與四故彖以利貞戒初四皆失其正而彖傳曰剛上而柔下

䷠遯主三故彖曰亨小利貞而彖傳曰遯而亨剛當位而應

䷡大壯主四故彖以利貞戒四之失其正而彖傳曰剛以動

䷢晉主五故彖曰康侯晝日三接而彖傳曰順而麗乎大明柔進而上行

䷣明夷主二故彖曰利艱貞而彖傳曰晦其明也内難而能正其志

䷤家人主二與四故彖曰利女貞而彖傳曰女正位乎内男正位乎外以言二五也

䷥睽主三與五故彖曰小事吉言三五柔而不正也而彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛專言五也

䷦蹇主三與五故彖曰利西南不利東北貞吉而彖傳曰往得中曰其道窮也

䷧解主二與四故彖曰无所往其来復吉有攸往夙吉而彖傳曰乃得中也往有功也

䷨ 損主三與上故彖曰有孚元吉无咎可貞利有攸往而彖傳曰損下益上其道上行

䷩ 益主初與四故彖曰利有攸往而彖傳曰損上益下自上下

䷫ 姤主初故彖曰女壯勿用取女而彖傳曰姤遇也柔遇剛也

䷭ 升主初故彖曰元亨用見大人勿恤南征吉而彖傳曰柔以時升

䷮ 困主二與上故彖以貞大人吉无咎言二以有言不信言上而彖傳曰以剛中也尚口乃窮也

䷯ 井主初與五故彖曰改邑不改井而彖傳曰乃以剛中也

䷰ 革主二與上故彖以巳日乃孚言二元亨利貞悔亡言二與上而彖傳曰大亨以正革而當其悔乃亡

䷱ 鼎主初與五故彖雖止以象言而彖傳猶曰柔進而上行得中而應乎剛

䷲ 震主初與四故彖以震來虩虩言初之懼以笑言啞啞言四之則故彖傳曰恐致福曰後有則也

䷳ 艮主三與上故彖以艮其背言上行其庭言三而彖傳曰止其所也

䷴ 漸主三與四故彖曰女歸吉利貞而彖傳曰進得位進以正

䷵ 歸妹主三與四故彖以征凶无攸利言三與四皆不得其正而三又以柔乘剛故彖傳曰位不當柔乘剛也

䷶ 豐主二與四故彖曰亨曰宜日中而彖傳曰明以動曰尚大也

䷷ 旅主三與五故彖以小亨言五以貞吉言三而彖傳曰柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明

䷸ 巽主初與四故彖曰小亨利有攸往利見大人而彖傳曰柔皆順乎剛

䷹ 兌主三與上故彖曰亨而又戒曰利貞而彖傳曰

剛中而柔外

䷺渙主二與四故彖曰利涉大川利貞而彖傳曰剛来而不窮柔得位乎外而上同

䷻節主三與五故彖曰亨而彖傳曰剛柔分而剛得中當位以節中正以通

䷼中孚主三與四故彖曰利貞以言四戒三也而彖傳曰柔在内而剛得中

䷽小過主三與四故彖曰可小事不可大事以言三四二陽皆失位而不中也不宜上宜下上逆而下順也

○互全體取者

䷀乾下坤上故彖止言小往大来而彖傳曰内陽而外陰内健而外順

䷋泰乾下坤上故彖止言大往小来而彖傳曰内陽而外陰内健而外順

䷓否坤下乾上故彖止言大往小来而彖傳曰内陰而外陽内柔而外剛

○通六爻取者

䷓觀二陽之大者在上觀示下之四陰故彖傳止曰大觀在上

䷚噬嗑二陽居上下三陰居中頤齒之象也四以一剛梗於中故彖傳止曰頤中有物

䷬萃通六爻而不取上爻謂三陰聚於下二陽聚於中而上六不得聚故彖傳止曰萃聚也順以説故聚

䷾既濟通一卦而言陰上陽下故彖曰亨小曰初吉終亂而彖傳曰小者亨也曰剛柔正而位當也

䷿未濟通一卦而言故彖曰小狐汔濟濡其尾而彖傳止曰未出中也不續終也

○專取上爻者

䷘剥主上九故彖曰不利有攸往而彖傳曰柔變剛也小人長也

䷙大畜主上九故彖以利貞戒上而曰不家食吉彖傳曰剛上而尚賢

䷮夬主上六故彖曰揚于王庭孚號有厲告自邑而

彖傳曰剛決柔也柔乘五剛也剛長乃終也

問辭象變占

或問曰子之說易卦卦爻爻必兼辭象變占四者而言之何也

曰愚反覆大傳詳玩聖人之訓既曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占又曰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一再言此四者以示人是誠作易之要亦求易之要也何以見之天下至尊至大者莫若乾乾之初爻只四個字潛龍勿用其辭也龍其象也潛其變也而必曰勿用其占也卦卦爻爻備此四者而伊川易傳止尚其辭康節數學止尚其象漢上易說止尚其變晦庵本義止尚其占謂非說易不可謂說之全則恐猶有所遺也

問錯簡脫簡羨文

或問曰古今諸儒皆以為九經惟易不經秦火獨為全經今子乃云易中錯簡脫簡羨文凡二十有四无乃疑其所不當疑乎

曰先儒只緣混文王彖辭與夫子彖傳為一而說之是以錯脫處隱而不見今愚分文王之彖自為一節夫子逐句傳文王之彖自為一節由是文意瞭然有不得不疑者學者試以予之所疑質之經旨則自可見矣

錯簡十二

乾彖傳大明至御天十五字當在乃利貞下

坤初六象曰履霜堅冰當依魏志作初六履霜堅冰

隨彖傳天下隨時當依王肅本作天下隨之

隨彖傳隨時之義大矣哉當依王肅本作隨之時義

噬嗑大象雷電噬嗑當作電雷噬嗑

无妄彖傳无妄之往何之矣上下必有錯簡

夬九三君子夬夬當在若濡有慍下

井彖傳井養而不窮也當在脫簡往來井井下

繫辭上天一至地十當在天數五地數五上
繫辭下易者使傾當作傾者使易
雜卦大過以下八卦
繫辭上易曰自天祐之一節當在盜之抬也下
脫簡六
坤文言主字下脫一利字
屯彖傳脫勿用有攸往一句
井彖傳脫无喪无得往来井井兩句
震彖傳脫不喪匕鬯一句
渙彖傳脫利貞一節
解六三脫无咎二字
羨文六
同人彖傳羨同人曰三字
大壯上六羨羝字一字
晉彖元吉亨羨吉字一字
萃彖萃亨羨亨字一字

漸彖傳漸之進也羨之字一字
繫辭下能研諸侯之慮羨侯之二字

問周易之名

或問曰易經四聖人手而獨稱周易何也
曰案周禮言三易其經卦皆八其別皆六十四夏曰
歸藏以坤為首殷曰連山以艮為首意者文王重易
更以乾坤為首始繫以六十四卦之名而為之彖故
稱周易以別夏殷之易歟或者謂取周普周遍之義
以名書則非也況夫子大傳有曰易之興也其當殷
之末世周之盛德邪則稱周易不亦宜乎

問六易之說

或問曰古今說易者七百餘家而子獨取河圖洛書為
天地之易并伏羲之畫文王之重周公之爻孔子之繫
周子之圖為六易所謂七百餘家與先賢所集七易皆
不與焉敢問何說
曰易與諸經不同乃天地之文聖人節節因而成之

有不容但已者蓋自无極而太極太極判而一陰一陽相為樞紐大而天地微而萬彙生生化化所以无窮皆自然而然至易至簡聖人不過因而發明之以詔萬世初未嘗加毫末作為於其間而古今諸家之說往往求之太過各務新奇或以性理或以氣候或以步占或以老莊雖切近如太玄潛虛經世猶各得其一偏故予不得不摘出以見易之本旨在此而不在彼也

問日月為易之說

或問曰易道不過一陰一陽而已故鄭厚云易字從日從月一日也一月也此說如何

曰易者生生化化不窮之理也太極未判兩儀未分已具此理故大傳曰生生之謂易而後言成象之謂乾效法之謂坤又曰易有太極是生兩儀是未有太極兩儀之先已有此易然則易豈有日月而後有者諸家只因認此字不分曉故節節差了如陸象山兄

弟論无極曰易言有今乃言无是指易字只作一本書所以不識周子之无極皆此類也

問彖

或問曰先儒言夫子作十翼彖居其一是夫子作彖而子乃以為文王之辭彖曰下則以為夫子之彖傳何也

曰文王重易後卦既有名名各有義六畫下或取卦德或取卦象或取卦體或取卦義或取卦變而繫之以辭以斷一卦之義此文王之辭夫子所謂彖也今經中彖曰乃夫子舉文王之辭而傳之猶今人舉書曰詩云之類若謂夫子作彖則夫子作繫辭不合自云智者觀其彖辭則思過半矣

問彖傳

或問曰子謂彖曰以下乃夫子舉文王之彖辭逐句釋之故曰彖傳其為義例如何

曰夫子彖傳之例先釋文王所重六畫之象及所以名是卦之義如蒙山下有險險而止蒙是也既舉卦

象以釋卦名然後逐句舉文王彖辭而釋之如蒙亨以亨行時中也以下一句釋蒙亨二字之類是也先儒之說皆混文王夫子之辭而釋之今愚分為兩節後蓋有不待釋而明白者矣其間夫子亦有不釋卦名而止釋彖辭者然亦未嘗不無名義而傳之也故愚謂之彖傳

問文言

或問曰文言獨乾坤有之何也

曰文言所以申彖傳之義獨乾坤有之者蓋卦卦自乾坤出乾坤德業至廣至大而聖凡分量有等有差故詳傳之以為之訓

問大象

或問曰諸卦大象取義與本卦之義不同何也

曰愚觀文王重卦六畫上取象義立卦名往往不盡依伏義先天卦象以取義夫子大象則取先天八卦本象而又取其善者用之如剝之為卦全卦以剝陽

取義而大象乃取厚下安宅之類於此亦可見易之為道也屢遷用之吉凶則存乎其人也

問爻辭

或問曰聖人繫爻辭之義例如何

曰此周公取名卦之義與成卦之主即其剛柔遠近之殊以乘六虛以求其時用之宜與不宜當與不當而繫之以吉凶悔吝之辭以示人初爻之辭猶擬之而後定自二爻至上爻則成其初辭所擬而已未嘗

如諸說一爻各一義也

問小象

或問曰夫子釋周公爻辭而不稱爻曰初九曰而稱象曰者何也

曰此因周公於逐爻初九六二兩字上取象取義故夫子稱象曰獨乾五見坤兩見且稱子曰易曰意者韋編三絕非一日之言而門人記之也其間有逐句釋者有止釋一句者有舉一句并下文釋之者有上

二句舉文辭以下二句釋之者學者毋一例觀之

問繫辭

或問曰繫辭之文先賢多疑其錯亂以為非夫子所作而子獨以為非聖人莫能道何也

曰文王周公卦下爻下之辭皆繫辭也今子所問則上繫下繫夫子之辭也愚嘗即上下繫與卦爻之辭參互演繹見其間發明作易之要示人用易之法委曲詳盡有條有理非胷中自有全易者不能道特諸賢章分句解自為錯亂耳上繫止合分為十七節自畫前聖人因天地自然之易畫而為卦說起次言聖人設卦觀象繫辭以明吉凶之變次言易道至大聖人用之亦極其大所以配天地成德業皆易之功次釋七爻示人以用易之法次即舉大衍揲蓍辭象變占用易之要者以示人次乃贊聖人作易以為天下用之極功卒也言聖人雖竭其旨意以示人學易者又不可徒泥夫卦象爻辭而不求諸心也起結甚明

下繫止合分為十一節自重卦說起至功業見乎變情見乎辭便有憂患之意次即舉十三卦聖人功業見乎變之事次言卦爻之變例且釋十一爻示人以用易處變之法次述衰世之意與作易者其有憂患之辭次三陳九卦皆處變之事次論六爻之變次即明以文王與紂之事言之卒也推明乾坤至易至簡而知至險至阻者示人且以知言之情偽結之與上繫言乾坤易簡之道而及於可久可大之氣象大不侔矣愚故曰繫辭上夫子發明先天易用易處常之道繫辭下夫子發明後天易用易處變之道也整整

如是何錯亂之有

問序卦

或問曰序卦之文伊川易傳卦卦引之而子乃以為非聖人所作然則卦果无序乎

曰上經三十卦以反對觀之止十八卦首乾坤者萬物父母也十變為泰否泰否乾坤二體之交也又十

變為剝復剝復乾陽坤陰之終始也又四變為坎離坎離乾陽坤陰交之極也下經三十四卦以反對觀之亦止十八卦首咸恆者山澤通氣雷風相薄萬物男女也十變為損益損益咸恆二體之交也又十變為漸歸妹漸歸妹陽男陰女之終始也又八變為既濟未濟既濟未濟亦坎離之互陽男陰女交之極也大略如此豈得无序但莫曉其間諸卦次第如何安排耳若夫經中序卦之文義乖理淺決非聖人所作愚正不曉伊川何所取而卦卦引之以作傳也

問象數二字

或問曰案王井叟子之說云王氏謂河圖數耦而象奇耦謂數至十奇謂一六之類洛書數奇而象耦奇謂數至九耦謂一九之類不思一六一九皆數也而謂之象審爾則十與九亦可言象也而可乎奈何

曰易中自一至十其字雖同而所以取象取數則異此易之大本旨也蓋天地間數无耦象无奇人皆曰二四六八十耦數也不思二之前已有一則已成三矣自二至十數之皆然故曰數无耦非奇不行故纔耦止可以言象而不可以言數天地間事事物物有對有待而後成象如有父斯有子之象有子斯有父之象有陰斯有陽之象有陽斯有陰之象獨則不成象矣故曰象无奇非耦不立故纔奇止可以言數而不可以言象必以一配九以九配一以一配六以六配一然後成象所以朱子之言四象不但只曰六七八九者四象也而必曰以一二三四為六七八九者四象也所以周公繫三百八十四爻之辭必於初九六二之類兩字上取象義而夫子釋之亦云象曰所以易言蓍則曰大衍之數曰天地之數言著惟言數者著七七而奇故也易言卦則曰設卦以觀象曰八卦以象告言卦惟言象者卦八而耦故也易之為易象數而已理與氣時寓乎其中學易者若不識得這兩字分曉何以言易

問五行之說

或問曰王井巖子之說云王氏兩儀生四象圖與說指水為老陰火為少陽木為少陰金為老陽先儒未嘗如此說周子太極圖朱子註曰火陽盛故居左水陰盛故居右木陽稚故次火金陰稚故次水蓋五行生成之數與四象太少之數各自為說不可強通又邵子經世書水火土石地之四象太柔為水太剛為火前亦未聞水是老陰火是少陽也子以為如何

曰天地間只一個五行彼有所謂大五行之說則不經愚案洪範五行之次一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土周子太極圖說亦曰陽變陰合而生水火木金土皆從河圖生數順數起則以六七八九十五成數配為五行一六成水二七成火三八成木四九成金五十成土也明矣六七八九非陰陽老少之數乎此固或者未之前聞然盛陽盛陰之於火水稚陽稚陰之於木金太柔太剛之於水火朱邵未生之前諸人其亦有如是之前聞乎且天下惟金為至剛火雖陽而有陰者存故易滅非老陽少陽之象乎天下惟水為至柔木雖柔而有剛者存故易折非老陰少陰之象乎先儒雖不如此說然天地之文聖人之經則說之甚詳善學者其何擇且周子太極圖所畫特見五行相生之序云耳（水）（金）（火）（土）（木）蓋左之陽變而生水即乾交於坤之中而為坎之水也水生木木生火火生土土生金金復生水右之陰合而生火即坤交於乾之中而為離之火也火生土土生金金生水水生木木復生火其餘四畫則聚於下小圈者也又安有所謂木次火金次水之次乎借曰有次則木於水金於土土於火三畫將如何次邪學者案圖而觀即自可見不可堅執先賢一時之言而失先賢所望於後學之意若曰五行生成之數與四象太少之數各自為說不可強通案易曰太極生兩儀兩儀生四象太極圖說曰太極動而生陽靜而生陰分陰分陽兩儀立

馬陽變陰合而生水火木金土是易之四象即洪範
太極圖之五行洪範太極圖之五行即易之四象特
易取河圖象數之生者言之猶未離乎氣也故止言
四象二書取河圖象數之成者言之則已具其質矣
故言五行謂之各自為說不可強通得乎

問擬諸物象

或問曰聖人有以見天下之賾擬諸其形容象其物宜
是故謂之象然乾健行故為馬胡為坤亦為牝馬震坎

之於馬也亦為美脊為善鳴大畜有乾而爻稱馬宜也
屯賁睽渙明夷中孚卦无乾而爻亦稱馬坤順從故為
牛胡為離亦畜牝牛大畜无妄遯革卦无坤而爻亦稱
牛兌為羊外柔而內剛也夬歸妹有兌而爻稱羊宜也
大壯无兌而三五上亦皆稱羊坎為豕剛躁藏於內也
睽大畜无坎而爻辭亦稱豕如旅如鼎卦有離而爻稱
雉如中孚卦有巽而爻稱翰音宜也胡為乾稱龍而震
亦稱龍將使學者何所執以為依據邪

曰昔亦嘗疑之及觀王輔嗣略例然後釐然有當於
心其辭曰爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必
乾乃為馬而或者定馬於乾案文責卦有馬无乾則
偽說滋蔓難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足
推致五行一失其原巧愈彌甚縱復或值而義无所
取蓋存象忘意之由也忘象以求其意義斯見矣

問辭同義異

或問曰經曰生生之謂易曰易有太極則是太極未判
之先元有之易以理言之也曰四營而成易曰六爻之
義易以貢則又變易之易也曰易之為書也曰易之興
也則又指有卦有爻之書言之也如曰无咎有本无咎
有可以免咎有必如此而後无咎有不可咎於人有言
其自取而又誰咎曰无咎則同而義不同如利見大人
不拘上下如利涉大川不拘坎體如泰大來否小來是
來於內也而因之四來徐徐需之上不速之客三人來
則又據所居之地言其來也如歸妹之五曰帝乙歸妹

是從歸妹卦上取義泰之五亦曰帝乙歸妹則又以陰柔順從在下之陽剛取義則初无一妹可歸也如革之初九曰黃牛之革則革乃名卦之革遯之六二亦曰黃牛之革則革乃皮革之革矣辭雖同而義則異將使學者何所準邪

曰經不云乎易之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唯變所適故於辭也亦然此聖人於繫易之際便示人以用易之法且曰神而明之存乎其人也

問稱歲年月日

或問曰經中稱歲稱年諸說不曰終則曰久而子獨以文變言之其說可得聞歟

曰聖人繫易无一字不在六畫上取来若卦无此象文无此義聖人不鑿空着個字如處事變之稍艱者其曰十以文變求其情方為的當此因復之七日臨之八月革之已日觸類而得之也

問稱陰陽稱剛柔動靜

或問曰古今只稱陰陽不稱陽陰而稱剛柔動靜何也

曰厥初无極而太極太極具體之初必須先靜而後動是陰陽以體言之也及太極肇判又必先動而後靜是剛柔動靜以用言之也

問象象二物之說

或問曰說易者有以象之鼻向上象之鼻向下謂聖人取此二物以配陰陽故有象曰象曰其說如何

曰若以象象為二物不知文言其狀何如此穿鑿好奇之論不足述也

問參伍以變之說

或問曰玉井難子之說云案朱子本義及語錄即未嘗指定此是參以變此是伍以變不過謂參以數之又伍以數之更相考覈以審其實而已所謂欲伍以參者蓋

參差不齊之中便有個當然之理也若曰三而參之為九五而參之為十五以至十而參之為三十三而伍之為十五五而伍之為二十五以至十而伍之為五十雖不指定為何數其於字義亦可粗通又三伍五為十五亦河圖中宮洛書縱橫十五之數也引而伸之以至百千萬億之无窮故朱子語錄云三個兩是六以五計之多一個三個三是九以十計之少一個又三個四只是十二必三個五五個三方成十五亦此意也以子之說為拘泥不通奈何

曰愚初於此兩字莫得其說反覆諸家至朱子之言尤所致思為於下文遂成天地之文遂定天下之象兩句上說不去反復思之然後見得參者參也參三為參五者伍也伍五為伍故以為三參乾坤而成八卦三參八卦而成六十四是遂成天下剛柔相雜之文也一六二七三八四九五十各相伍而遂定天下五行生成相配之象如玉井所說又何以成天下之文定天下之象乎天官設其參傳其伍參亦謂卿三人伍亦謂大夫五人經中是參伍字諸說以參其伍及三與五字釋之可乎

問復姤小父母之說

或問曰康節云乾坤大父母復姤小父母說之者曰乾一變姤止於剝而受之以復坤一變復止於夬而受之以姤故乾坤是大父母一陽來復變而終於歸妹成十六陽一陰始姤變而終於隨成十六陰是小父母玉井亦難子曰上坤下震為復上乾下巽為姤此邵子所謂母孕長男父生長女者也以子之說為不然奈何

曰此易中大節目雖是先賢之說有不安者不可置而不問以愚觀之既云復姤則是後天六畫之卦若以後天論乾坤是大父母咸恆是小父母一陽生於復由子至午而後為六陽之乾一陰生於姤由午至子而後為六陰之坤是復姤乃六畫卦中乾陽坤陰所自生而謂之小父母可乎若以生卦論則无一卦

不生於乾坤今若以乾坤對復姤為言則不可謂之小父母矣

問古今占卜之學

或問曰自古以易為卜筮之書如左傳所占及鬼谷孫臏嚴君平司馬季主京房郭璞魏焌管輅袁李之流與近世麻衣希夷康節諸人占卜如神而子皆不取其說何也

曰此易之流非易之道天地間有理而後有氣有氣而後有數有象有定氣數有變惟理无窮故聖人取其象以設卦以明夫微而不可見之理即其數以察變以御夫見而不可執之氣其卦也藏已往吉凶之理以示人使人居則觀其象而玩其辭先審其吉凶之幾盡其所當為之道及其動而疑疑而未斷也則命諸蓍其蓍也探未來吉凶之變以示人使人趨之避之以歸于性命而已如子所說占卜如神者則曰某日當有某禍某日當獲某福某數合

而後有象有象而後有數象有定氣數有變惟理无窮故聖人取其象以設卦以明夫微而不可見之理即其數以察變以御夫見而不可執之氣其卦也藏已往吉凶之理以示人使人居則觀其象而玩其辭先審其吉凶之幾盡其所當為之道及其動而疑疑而未斷也則命諸蓍其蓍也探未來吉凶之變以示人使人趨之避之以歸于性命而已如子所說占卜如神者則曰某日當有某禍某日當獲某福某數合主凡弟閱牆某數合主夫婦參商言之於數年之前驗之於數年之後遂使為帝為王者委天道於氣數之適然而不知恐懼修省為子為弟者委人道於命分之當然而不修孝悌忠信如是則不復有舜曾之為子伊周之為臣矣甚而如覆射如遁甲如風角啓大惡不道之心皆是術有以致之易之為書和順道德而理於義窮理盡性以至於命果若是乎二程不受康節數學之傳其亦有見於此矣不然昔者夫子

荅子張十世可知之問未嘗一語及前知之事豈諸人生知之聖用易之道過於孔聖乎學易者先審乎此然後可以言易

問揚子雲太玄準易如何

曰太玄取數以一加二為三為三方三三而九為九州九而二十七為二十七部九九而八十一為八十一家純乎取洛書數而用奇其所謂準易者玄之家準易之卦玄之首準易之爻故八十一家有八十一首玄之

贊準易之爻故有七百二十九贊玄之贊有測準易爻之小象玄之文準易之文言玄之攡瑩揆圖告準易之上繫下繫玄之數以論九贊所象準易之說卦玄有衝以序八十一首陰陽之相對準易之序卦玄有錯以錯雜八十一首而說之準易之雜卦自首以下為十一篇然以愚觀之名曰準易而大不同者易之爻所以斷是卦之全體而玄之首四重方州部家而贊則不以四重為贊易之爻所以乘六虛之時用宜與不宜當與不當玄則初一次二次三次四次五次六次七次八次九而无位且无剛柔上下遠近之分則何以辨其時用宜不宜當不當邪易文言惟乾坤有之睟玄之乾也而玄之文不加之睟而加之中中者玄之中孚也其意專主交成卦氣以中孚為陽貞建子之月起于中孚故獨加以文而詳說之也是以司馬君實潛虛擬太玄專以氣候說易

問易太玄潛虛取數

曰易兼取河圖洛書之數故奇耦亭當體用兼備其數无欠亦无餘太玄純取洛書之數一六二七三八四九五五而无十自一至九亦无十故欠五行故餘而退元齊虛純取河圖之數而用十為五十五行故餘而退元齊餘三者元始也齊中也餘終也退此三者而无變焉故曰太玄潛虛各得易之一偏者此也

問易太玄潛虛揲著

曰易之揲著也以天地真元之數一二三四五小衍之為十五大衍之為五十故四營之以求老少陰陽之策其五十之中又虛其一者天地之數皆生於一一太極也是所虛之一在七七四十九策之外是數也皆倚天地圓奇方耦而用之故能成變化而行鬼神太玄之數則起於三而終於九九者三其三也故玄之著用六六者兩其三也六而六之故玄用三十六策而揲以數起於三故又虛其三而用三十三而揲是所虛之三乃在六六三十六之內與易異矣以三揲之至三而止得七

為一得八為二得九為三是再合餘而以三搜之也故有旦筮晝筮夜筮之不同奇奇而尤故也潛虛之數起於十十者兩其五也故潛虛之著用五五而五之合用二十五策而揲乃三倍而用七十五策以其起於五故虛五而用七十策是於五行數內各虛其一也揲之以十謂可以得名而未可以得變故再揲以七耦耦而餘者有以一卦直六日七分而坎離震兌四正卦各守其方至太玄則直以一首管九贊每一首直四日半以二贊管八策當一日以二萬六千二百四十四策當三百

六十四日半又設踦贏二贊踦贊當一日四之二贏贊當一日四之一贏而无贏縮至潛虛擬玄則遂以冬至之氣起於元轉而周三百六十四變一變主一日乃授於餘而終之以一行當七日元齊當半餘當餘分以合周天之度以歸餘象閏正其贏縮以見易道之變化即天道之流行初不以是擬其度而推測之也後之說者有以一卦直六日七分而坎離震兌四正卦各守其方至太玄則直以一首管九贊每一首直四日半以二贊管八策當一日以二萬六千二百四十四策當三百六十四日半又設踦贏二贊踦贊當一日四之二贏贊當一日四之一贏而无贏縮至潛虛擬玄則遂以冬至之氣起於元轉而周三百六十四變一變主一日乃授於餘而終之以一行當七日元齊當半餘當餘分以合周天之度是四

問太玄潛虛直日之說

曰愚嘗謂太玄準易潛虛擬玄得易之餘而不見易道之大謂此類也何也易以乾坤二篇之策三百有六十當周天之度以歸餘象閏正其贏縮以見易道之變化即天道之流行初不以是擬其度而推測之也後之說者有以一卦直六日七分而坎離震兌四正卦各守其方至太玄則直以一首管九贊每一首直四日半以二贊管八策當一日以二萬六千二百四十四策當三百六十四日半又設踦贏二贊踦贊當一日四之二贏贊當一日四之一贏而无贏縮至潛虛擬玄則遂以冬至之氣起於元轉而周三百六十四變一變主一日乃授於餘而終之以一行當七日元齊當半餘當餘分以合周天之度是四聖人之易止為歷數之書耳

問邵康節經世書

曰此書程明道以為加倍法是也謂一生二二生四四

生八八生十六十六生三十二生六十四由是推而為萬物之數皆純乎用耦而无奇其為元會運世也則以日經日為元之元其數一謂日甲之數一也以日經月為元之會其數十二謂月之數十二也以日經星為元之運其數三百六十謂日之數三百六十也以日經辰為元之世其數四千三百二十謂時之數四千三百二十也是日為元月為會星為運辰為世也一元象一年十二會象十二月三百六十運象三百六十日四千三百二十世象四千三百二十時此一元之經即一年之數也一世三十年是為一十二萬九千六百年自元之元更相變而至于辰之元自元之辰更相變而至於辰之辰故名經世著一元之數使人引而伸之終而復始起帝堯甲辰終顯德己未紀世之治亂以符其說故自顯德後人皆可以續之易之道不止於是故不免謂之數學此愚所以於古今說易七百餘家之中獨取周子太極圖以附天地及四聖人之易為六易者此

周濂溪太極圖

无極而太極

无極者厥初未有太極兩儀之先已具個生生不窮之理雖无象可象无名可名然其理則至極而无以加也故曰无極太極者理氣象數所以為萬化之根本者全體已具渾然而未分也雖渾然未分然舉天地萬物生生化化盡无以出於此亦无以加於此故曰太極无極而太極者謂有是理而後有是氣也然太極之名何所始乎其始於夫子大傳易有太極之言乎夫子之言本於伏羲之易伏羲之易本於河圖河圖中宮天五地十太極也蓋中宮之五其一其三其五總之則成九天數也其二其四總之則成六地數也合九與六已具太極十五之全數矣故天地真元之數止此五者其六則五上加一其七則五上加二其八則五上加三其九則五上加四其十則五上加五是各因五而得數以配上一二三四五而已十與五為太極者謂五為陽十為陰陰陽氣也五為奇

十為耦奇耦象也其五其十則數也析而言之三二之合則天地也三個五則三才各一極也九與六則老陽老陰也七與八則少陽少陰也十與五則五行生成之數也以五乘十以十乘五則又大衍之數也是天地間曰理曰氣曰象曰數渾然為一而未分故為太極此伏羲因之以畫易夫子取之以立言周子得之以為圖也愚觀周子之圖其上止有一圈圖之名止曰太極而圖之說則曰无極而太極是周子分明於太極上說出无極以示人謂凡物之有不生於有必生於无況既曰无又曰極與下太極字並言是雖无一物而有個至極底道理在也晦庵乃曰○此所謂无極而太極混无極太極於一圈已非周子圖意而象山則曰易言有今乃言无是指易字只作一本書所以皆不能見周子之无極愚謂周子所謂无極即夫子所謂易也夫子曰易有太極是生兩儀是未有太極兩儀之先已有個易易者生生化化不窮

之理非一本書也今欲求周子之說當以夫子之言為本以河圖之象為證則无極太極之義瞭然矣

太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉

理氣象數之全體渾然已具而未分者太極也其全體既具則不能不動纔動便是陽動極而靜纔靜便是陰靜極復動一動一靜互為其根其陽之輕清者上而為天其陰之重濁者下而為地故曰分陰分陽兩儀立焉

陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉

陽動陰靜互為其根陽得陰則變陰得陽則合一變一合則必有陽中之陽陽中之陰陰中之陽陰中之陰老少四象相生相成而沖氣居中故曰陽變陰合而生水火木金土蓋此五者在天成象在地成形其布於兩間以行四時者氣也故在易以圖象之生者言之曰四象在此圖以圖象之成者言之曰五行故周子復曰五氣順布四時行焉

五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也

此又沿流而溯其源以示人見五行即陰陽之變陰陽即太極之分太極本無極之理也

五行之生各一其性

五行物之成形者也性則理也此言物物各具一太極之理也

无極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女

真者理之實精者氣之粹此言太極既判兩儀既分此理此氣妙合而凝於天地間為六子所以化生萬物而无窮也妙合而凝者謂乾交於坤之初得震而為長男坤交於乾之初得巽而為長女乾交於坤之中得離而為中女坤中得坎而為中男坤交於乾之上得艮而為少男坤交於乾之上得兌而為少女此圖之第四層在易則生八卦之位次故周子於此止言无極二氣五行而不言太極豈非太極

既判惟理與氣運行天地間以造化萬物乎而先賢乃以為人道之男女非也何也其下文即曰化生萬物是人之男女而化生萬物豈理也哉況下文萬物生生之後方曰惟人也得其秀而最靈乎

二氣交感化生萬物萬物生生而變化无窮焉

乾坤六子老少陰陽相交相感化生萬物萬物又各相交感而生生化化無窮焉此其所以為易

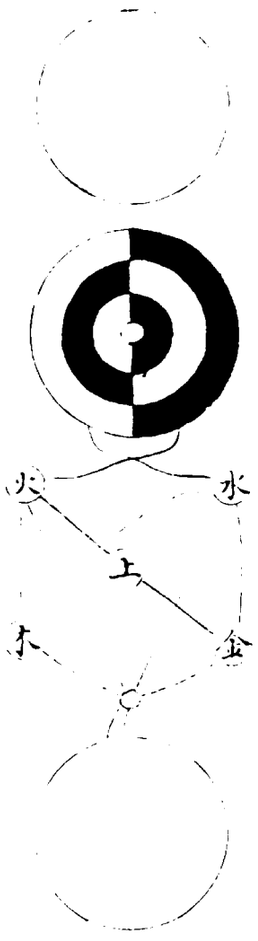
秀　形生　五　惡

靈　神發　性　善

萬事出矣

惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣

此言人人各一極也二氣交感化生萬物人於萬物中獨秀而靈形之生也其體固靜靜則必動故神發知焉然形之生也不能无清濁之殊神之發也不能无理欲之異故五性感動而善惡分萬事出矣



主　日月合明　四時　凶　小人

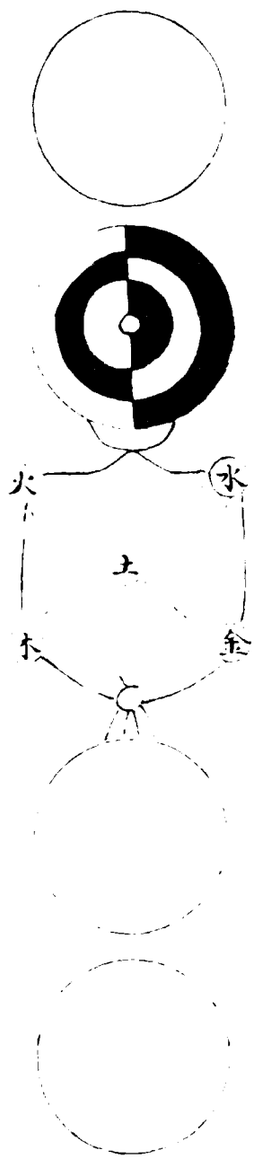
靜　天地合德　合序　吉　君子

立三才之道

聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶君子修之吉小人悖之凶故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又曰原始反終故知死生之說

此又言聖人立三才之極也蓋萬物之中得理之全氣之正者人也人之中與太極合德者聖人也人之所以為人者中正仁義而已唯聖人獨能盡之其主靜者極之體其與合者極之用故與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶其有修此中正仁義惟皇作極者君子也故吉其有悖此中正仁義不協于極者小人也故凶是以三極皆賴聖人而後能立故周子總三才之道歸之聖人蓋三才一理也陰陽以氣言剛柔以質言仁義以理言其實一也始反其終則知生生化化无窮之理焉然則易之道在聖人聖人用之以立三才之極既立則易之道為天下用矣

太兩四八卦



極儀象

吉凶

生大業

大哉易也斯其至矣

易大傳曰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此言先天易也此圖實盡之故曰大哉易也此愚所以於古今說易七百餘家之中獨取河圖洛書之易并羲之畫文之重周公之爻孔子之繫及此圖為六易者此也

先賢論无極太極

晦庵之說曰上天之載无聲无臭而實造化之樞紐品彙之根柢也故曰无極而太極非太極之外復有无極也又曰不言无極則太極同於一物而不足以為萬化之根本不言太極則无極淪於空寂而不能為萬化之根本又曰濂溪恐人錯認太極別為一物故着无極二字以明之又曰无極只是說這道理當初元无一物只是有此理而已此個道理便會動而生陽靜而生陰又曰濂溪恐人道太極有形故曰无極而太極是元之中有個至極之理又曰太極只是極至更无去處了至言至高至妙至精至神更没去處又曰太極只是極好至善底道理又曰太極非是別為一物即陰陽而在陰陽之中不雜乎陰陽即五行而在五行即萬物而在萬物只是一個理而已又曰人人有一太極物物有一太極象山曰易言有今乃言无又曰通書言中焉止矣未嘗一及无極字又曰太極二字聖人發明道之本原微妙中正令於其上又加无極二字是頭上安頭過為虛无好高之論也

太極圖或問

或問曰玉井難子之說云周子太極圖自上而下第一圈无極而太極也朱子曰无極者理之極至而无以復加非太極之上別有无極也其次左陽動而中根陰右陰靜而中根陽其中又有一小圈則陰陽一太極也其次五行而水火之交系乎陰陽謂火陽根陰水陰根陽也又系以相生之序次以水火金木各系于一小圈言五行各具一太極也亦猶陽動陰靜之中又有一小圈也其次一大圈傍註乾道成男坤道成女則男女各一

太極也王氏說既與先賢異矣又於乾道成男坤道成女下乃曰此言乾坤之六子非人道之男女也其下即曰化生萬物若以為人道之男女而化生萬物豈理也哉愚謂天地始判之初未有人也忽然而人生其間則凡為男者豈非乾道之所成為女者豈非坤道之所成邪此氣化也亦猶人着新衣裳忽然而生蟣虱也及至生生化化之後始有人道之感而生生不窮此形生也凡為男者亦乾道之成為女者亦坤道之成也故周子特作一圈以明男女各具一太極也若止以乾坤生六子言之則拘矣況周子立言自為兩節既曰乾道成男坤道成女以結上文又更端曰二氣交感化生萬物其文意亦不謂男女生萬物也若周子之意止以乾坤生六子言之則其上已有陰陽五行亦不應重作一圈以象乾坤之六子也王氏又曰猶恨周子多陰陽內太極一小圈愚謂此圖先賢說者已多朱子又有詳註反復辨論无以復加其曰中圈者有其本體也謂一陰一陽各具一太極也既恨其多此一圈曷不刪而去之為辭甚厲子聞過而不知改其可乎

曰王井賜教誠非後學淺見所及然竊自守其固陋未敢輕捨其故步者蓋詳周子名圖止曰太極其上止有一圈而其說則曰无極而太極於圖名太極字上着无極二字又着個而字是所謂太極者畢竟先无而後有況易大傳有曰生生之謂易而後言成象之謂乾效法之謂坤又曰易有太極是生兩儀是未有太極兩儀之先已有個生生之理在是即周子之所謂无極也陸象山乃曰易言有今乃言无指易字只作一本書果如象山所云今易書中指何者為太極邪以夫子之言觀周子之圖是不可以第一圈合无極而太極也若謂第一圈為无極而太極是无極太極共此一圈則周子不着個而字矣蓋无極止是有其理无象可象无名可名初无形影可狀然天地萬化至極之理具焉故曰无極太極則所以為萬化

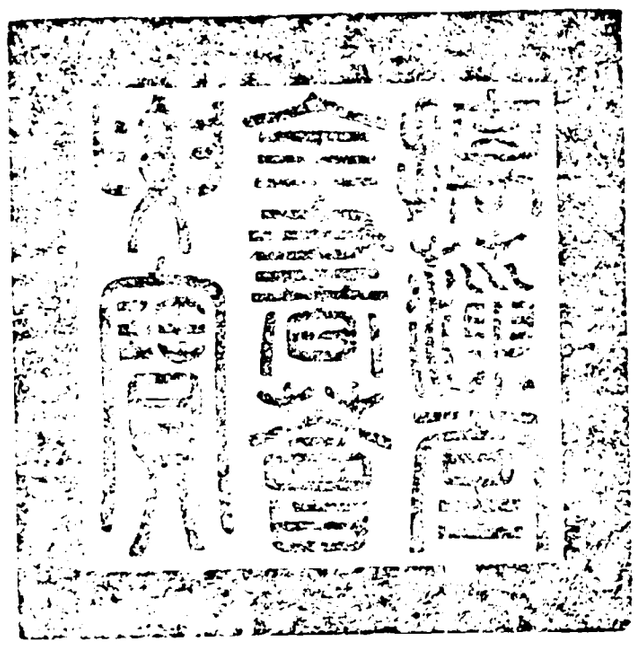
之根本者全體已具所謂萬化之根本者即愚於先天太極下所論理氣象數之全體渾然未分者是也雖渾然未分然舉天地萬物之至極盡无以出於此亦无以加於此故曰太極周子无極而太極云者謂厥初有其理而无可象无可名者今其體已具也其體既具則不能不動纔動便是陽纔靜便是陰故圖陽動陰靜於第二圈而為之說曰太極動而生陽靜而生陰一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉動靜之陰故圖水火木金老少四象土居其中而為之說曰陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉其曰五行一陰一陽陰陽一太極太極本无極者則又沿流而溯其源以示人非謂陰陽內又具一太極也況周子止說五行一陰陽陰陽一太極即不曾說五行一太極且必曰太極本无極則是太極與无極亦有間矣蓋太極本於理正所謂有理而後有氣亦非

從无極上說起即不在二氣交感上更端謂太極既判兩儀既分惟理與氣之真精者妙合而凝於天地間為六子以化生萬物故周子於此又說无極二氣五行也此下一大圈傍註乾道成男坤道成女朱子本圖註水火木金下各系一畫於小圈上而曰此无極二五所以妙合而无間也果如是其畫不三則八今止四畫是著四象之生八卦也然則乾道成男坤道成女非人道之男女也明矣況此

下方說二氣交感化生萬物是乾坤六子陰陽老少相交相感而化生萬物也萬物之中人為最靈蓋人亦物中之一耳豈有忽然而人生其間如新衣生蟣虱之理況下文始曰萬物生生而變化无窮惟人也得其秀而最靈方從人道上說去愚見如此故敢以河圖五與十為太極敢謂无極為无太極為有敢謂圖之五行即易之四象敢謂乾道成男坤道成女非人道之男女敢謂周子多陰陽內太極一小圈也玉井又曰若周子之意止以乾坤生六子言之則其上已有陰陽五行亦不應重作一圈以象乾坤之生六子也不思其上陰陽自是兩儀其上五行自是四象於乾坤六子之八卦何與焉昔先子龍溪常舉魏鶴山荅友人書訓申子曰須從諸經字字看過思所以自得不可只從前賢言語上做工夫又曰近時講性理者幾於捨六經而觀語錄甚者將程朱語錄而編之若策括策套此其於吾身心不知果何益乎又曰要做窮理格物工夫須將三代以前規模在胷次若只在漢晉諸儒腳跡下盤旋終不濟事又曰向來多看先儒解說近思之不如一一自聖經看來蓋不到地頭親自涉歷一番終是見得不真又非一一精體實踐則徒為談辨文采之資耳又曰學者不求之周程張朱固不可徒求之六經而不本之六經是捨禰而宗兄也不求之六經固不可徒求之六經而不反之吾心是買櫝而棄珠也又曰來書乃謂只須祖述朱文公諸書文公諸書讀之久矣政緣不欲於賣花擔上看桃李須樹頭枝底方見活精神愚之淺識陋聞病多坐此茲承玉井不鄙極口垂教故亦不敢不盡其愚以俟夫學者之自擇

大易緝說卷二

謹案第二十六頁後八行案字義歩戍為歲刊本
戍訛成據説文改
第三十二頁前二行攡瑩挩圖告刊本攡訛攤據
漢書揚雄傳改
第三十四頁前四行合用二十五策而揲刊本二
訛三今改
第三十五頁後四行轉而周三百六十四變刊本
周下行天字據潛虛刪



校　總
校官庶吉士臣侍　朝
對官檢討臣郭　寅
謄録監生臣袁文宿

欽定四庫全書卷三百九十四

大易緝說卷三

元 王申子 撰

上經

乾下乾上

乾健也陽之性健乾陽之純健之至者也得陽之健而成象之大者曰天故以天為乾之象孔子曰乾陽物也物物皆有乾凡三才之內屬乎陽者皆乾道也

乾元亨利貞

此文王之辭以斷一卦之義即卦名而夫子所謂象也元亨利貞乾之四德元物之始亨物之長利物之遂貞物之成乾主宰造化終始萬物者也元而亨亨而利利而貞物始而終也始而終終而復始此乾之所以為乾生生化化所以无窮也○或問曰伊川曰乾天也誠齋曰乾為天為君子皆不以為然何也曰言得乾之大者為天為君可也若統言乾則周萬物而不遺

詳校官祭酒臣韋謙恒

夫子曰乾陽物也說卦曰乾為天天之乾也為君為父人之乾也為金為玉地之乾也為寒為冰氣之乾也為圜象之乾也為大赤色之乾也為良馬為木果物之乾也凡肖形天地間者物物有乾專以天與君言恐非易之旨

初九潛龍勿用

此周公之辭晦庵曰畫卦自下而上故以下爻為初誠齋曰積天數之一三五曰九○理无形也故假象以顯義龍陽物也變化无常升降有時故取以象乾之陽也初以陽德在下其象為潛藏之龍于時為未可用惟當養晦以俟時勿者禁止之辭也

九二見龍在田利見大人

二離潛藏而見于田是陽氣發達於地上龍德已著之時也九五與天地合德之大人也而為之應故曰見大人見則九二剛中之道得行故曰利

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽剛三陽位以陽居陽而乘二陽之上是重剛也而又不中且居下之上是未離于下而尊顯者也以重剛不中之體處非上非下之時乃危厲之地也唯其剛健得正故能終日乾乾進修不怠加以惕懼至夕不休故處危而无咎不失其為君子也三居下之上四逼近君位此二爻獨不稱龍聖人之意微矣哉

九四或躍在淵无咎

或者疑而未必之辭躍者動而向於上也淵者靜而安於下也九陽也故或躍四陰也故在淵謂九四居下體變革之際當進退未定之時宜動則動宜靜則靜隨宜進退以就安則无咎也

九五飛龍在天利見大人

五君位也剛健中正以居之是以天德而居天位其象為飛龍在天謂非人力所能致也所利者見在下大德之人與之共成天下之治而天下亦利見乎大德之君也

上九亢龍有悔

以純乾之九處一卦之上剛之極位之極也故亢亢者高上而不能下之謂陽剛過極而至于亢必有悔

用九見羣龍无首吉

用九言用剛也聖人於乾坤二卦特發剛柔之用以為諸卦之準羣龍者衆陽也言衆陽皆當以柔濟之而不可過故用剛之道无過於剛而動為物之先則吉首先也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

此愚所謂彖傳蓋夫子傳文王之彖以言聖人用乾之德也彖者總斷一卦之體能用乾全卦之體者唯聖人故以言之此章必錯簡大明至御天十五字合在乃利貞下大哉贊乾元之大也其大也萬物資之以為始始者氣之元也天亦賴之以總攝焉統者總攝之有

者行也如御車焉進退自我險易遲速則因之而已此聖人用乾之德以行天之道也故能首出庶物之上而萬國咸得其寧至此則聖人之德在天下即乾之德在萬物矣○或問曰子移聖經之文而說之可乎曰義以必當為主此章夫子舉文王乾元亨利貞之彖而傳之然後言聖人用乾之德以行天之道語意甚明白錯簡无疑況此亦晦庵釋論語互鄉童子見章之例移其義不移其文何不可之有

象曰天行健君子以自彊不息

此夫子之辭乾之大象不言乾而言健與諸卦不同者乾之象大非聖人莫能盡故但言其行健欲人皆可取法也君子上下通稱之名自彊不息亦法其行健而已

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

此夫子舉周公爻辭而釋之初之潛以龍德而在下也二離潛而見是乾陽發達於地上龍德之施已普也三居危厲之地故反復於道而不敢自寧也四當可以進可以无進之時審其可而後進則无咎也五則大人之所為聖人之事也上九亢之極何可久也用剛以柔不為物先乃善用天德者也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子行此四德者故曰乾元亨利貞

此亦夫子之辭所以申彖傳之旨彖傳之言四德即天道以明之誠者之事也文言之言四德即人道以明之誠之者之事也君子體仁以下言君子體乾之德體者法其所為體之於身之謂也元者萬善之長君子體之以仁則足以君長乎人而无不愛亨者百嘉之會君子體之以禮則足以備秩情文利者萬物之宜君子體之以義則足以裁制事物貞者事之幹也君子體之以正固則如木之有幹足以植立于事君子而行此四德者乃合於乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此夫子再釋文辭也初以龍德而隱於下故守其道不為時世之轉移晦其光不求名譽之聞達遯乎世

而不以為戚人非之而不慍於心可樂者行之可憂者違之隱居以求其志行義以達其道確乎其堅而不可奪此初九之所為也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍德而正中者以乾剛健之德而處正中之位也正中者以九居二得中而居中也故能於常言常行之間必信必謹外閑其邪內存其誠其善足以善一世而位乎下故處之若无其德足以普萬物而得其中故所過者化是九二有君人之德而无其位者也故

利見九五以行之

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

或躍而上或淵而下乃心非為邪也或進而躍或退而淵所行非違衆也蓋君子進德修業至四已成矣時行時止惟時之宜及其時則无咎也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

天地間同聲必相應同氣必相求水於濕火於燥雲從龍風從虎氣類感召皆出於自然有不約而符者本乎天如日月星辰必親乎上本乎地如草木山川必親乎下亦莫不以類相從大人者出乎其類者也故一作興而在上下固利於見之而上亦利見乎下是亦各從其類也故曰利見大人

上九曰亢龍有悔何謂也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

上雖高而在外九雖陽而居陰是貴而无位也下皆歸五而不歸已賢皆就五而不就已是无民无輔也孤亢如是焉能无悔況悔吝生乎動剛極无不動者故曰動而有悔

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

此夫子三釋爻辭也下者時方在下未可用也時舍者時所居猶在田也行事者行其進修之事也自試者審其可則進不可則止是自試其可不可也上治者升乎上而治乎下也窮之災者亢極則災也天下治者言聖人以乾元之德用剛中之道則天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此夫子四釋文辭也初九以龍德而潛於下當養晦以待時也以九居二剛柔雜為文而見於地上是文明已著也九三則進修不怠之心與天運相為不息也九四離下而上乃乾道變革之時時既革則處之宅天位以天位而處天德德與位相稱也上九則時

已窮極而處之者又不知變是與時偕極所以動而有悔也天則者剛而不過乃天道當然之則於乾之用九見之

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此夫子三釋彖辭贊乾之德與道而又言聖人用乾之德以行乾之道也乾之德分之為元亨利貞合之則一元而已元亨出之序自无而有功用相因故曰始而亨言始物者亦元也亨物者亦元也利貞入之序由散而斂其功用異故曰性情言散而各遂者情也斂而同歸者性也利而貞是性其情也而又曰乾始能以美利利天下則元始之中已有利矣不言所利者所利非止一事故曰大矣哉此贊乾之德也大哉乾乎以下則又贊乾之道剛健中正純粹精乾之道也剛言其體健言其用中者五與二也中正者五也剛而不過為得中者二四上也剛而得正者初三五也此其所以為純粹純者純乎剛健不雜於陰柔粹者一出於中正不雜於邪惡純粹者剛健中正之至精者又純粹之至也此他卦莫能與之同乾之所以為大也故聖人於六爻發揮之以旁通夫潛見厲躍飛亢之情矣而又隨其時之宜乘六陽之變以行天之道焉是以聖人之德流行天地間如雲之行雨之施而天下无不平也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此夫子五釋爻辭也蘊於身為德見於事為行德成而施於用日可見之者行也今初九隱於下德雖成而未見於外是行之未成也故弗用

龍在田利見大人君德也

學以聚者聚其善問以辨者辨其非進德之事也寛以居者其處心廣而大仁以行者其及物公而溥修業之事也此九二有君人之德而位乎下之所為也故利見九五大人以行之

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

卦之六位兼三才而兩之初與二為地三與四為人五與上為天三之所居是上未至於天下已離於田危厲之地也唯剛健而不失其正故能乾乾進修因時惕若是以雖處危地而无咎也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

四上不在天下不在田而又出乎人之上矣是處非可必之地故疑疑則必能審進退之當故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大而天地明而日月變而四時幽而鬼神无往不合者合乎道也蓋大人者至公无私以道為體者也先天而天弗違謂意所欲為默與道契而无所戾也後天而奉天時謂知理如是順而行之不失其宜也故大而天地衆而人物幽而鬼神皆弗能違此大人之所以為大是以一作興於上普天之下莫不利於見之也

坤下
坤上

坤順也陰之性順坤陰之純順之至者也得陰之順

而成形之大者曰地故以地為坤之象孔子曰坤陰
物也物物皆有坤凡三才之内屬乎陰者皆坤道也
坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南
得朋東北喪朋安貞吉
乾之元始萬物者也坤之元承乾之始而生萬物者
也亨萬物利萬物則同獨貞體異乾以剛健之正為
貞坤以柔順之正為貞牝馬取柔順而健行之義乾
健行故為馬坤亦為馬者坤乾之配乾行而坤止則
无以承天之施而成其化育之功此所謂柔順之貞
坤之德也君子而行坤之道者亦唯柔順而已故居
先則迷處後則得主利者凡陰之道皆主乎利故曰
利萬物者主乎坤西南陰方故得朋東北陽方故喪
朋必喪朋然後成其生育之功亦主利之事也安貞
吉者謂安靜正固則吉蓋先而不後則失柔順之正
則為柔邪失坤道矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无
疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞
君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東
北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆
此以地道明坤之德以釋彖辭至極也比大之義差
緩大則无窮至則有極也始者氣之元生者形之元
生萬物者坤也然坤不自生順承天之施而已故其
厚足以容載萬物其德足以配合乎乾此坤之元也
含弘謂其靜而翕則含且弘光大謂其動而闢則光
且大品彙之物所以咸亨此坤之亨也馬而非牝則
不順而非地之類牝而非馬則不能配乾而行地无
疆此坤之柔順利貞也故君子行坤之道者先乎陽
則迷而失後乎陽則順而得以陰從陰猶與類行以
陰從陽然後有慶又必安靜正固而後獲吉者蓋不
安靜則為妄動不正固則為柔邪失坤道矣此章三
无疆各不同德合无疆言坤之德合乾之无疆行地

无疆言坤得地道之无疆應地无疆言人能合坤道之无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤地也以形言故曰地勢坤見其所積之厚君子體之以重厚之德容載萬物也

初六履霜堅氷至

以六之陰居坤之初為陰雖微其勢必盛故聖人為之戒曰履霜堅氷至霜陰之始凝堅氷陰之極盛欲人履之於初知其終之必至於盛而謹之也誠齋曰積地數之二與四故曰六晦庵曰陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人之所能損益者然陽善而陰惡聖人作易於消長之際必致其扶抑之意焉所以贊化育而參天地也

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

馴志曰初六履霜令從之初陰故取象於霜霜陰之始凝也言理勢之順也謂陰雖微馴致其道必至堅氷也

六二直方大不習无不利

二以陰居陰而在下柔順中正盡坤道之善者也故以地道之至善者言之直者因物之性而生之无所偏曲也方者隨物之形而成之一成而不變也大則德合乎乾也此皆坤道自然不假修營而物自生功自成者也故曰不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

坤之六二靜則中正動則直方因動而後見地道之光又因直方而後見故曰六二之動又曰地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終

以六居三為以陰晦陽故曰含章含章謂含藏其章美也可貞謂可貞固守之也可者僅可之辭蓋三居下之上得位者也又不可終藏其美而不發故或出而從上之事但不當專有其成以為己功唯當順承以終

其事而已蓋以陰居陽而又處二之上四之下其時
其位不得不然也
象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也
含非含藏終不發也待時而後發也或從王事而能
无成有終者必其知之光大也淺暗者有善唯恐人
不知豈能含晦哉
六四括囊无咎无譽
四居純陰之世位近於五而无相得之義是上下不
交時也然四自得其正能謹默晦藏如結括囊口而
不露故得无咎既晦藏則无譽矣處斯之時亦不宜
有譽曰无譽亦所以戒之也
象曰括囊无咎慎不害也
四遇純坤之時能慎如此故曰不害不然居近君之
正位而全身遠害以自安寧得无咎乎
六五黃裳元吉
以坤之六而居五為以順處中而在上黃坤之正色
亦中色也裳下體之服言以坤順之正而不失其中

雖在尊位而能服守坤下之體故大善而吉不然則
大凶可知春秋傳南蒯將叛而筮得此以為大吉子
服惠伯曰忠信之事則可不然必敗是也
象曰黃裳元吉文在中也
六柔也五剛也剛柔雜為文而又得中居中故曰文
在中文在中故能明理而无過是以元吉
上六龍戰于野其血玄黃
乾為龍龍陽物也坤无陽之卦聖人於上六特稱龍
者存陽也蓋陰盛之極必軋乎陽故陽與之戰水龍
所安今戰不于水而于野者言失其所安而戰于外
也陰盛故敢與陽抗而兩敗俱傷血陰也其血玄黃
言陰傷而陽亦不免于傷也
象曰龍戰于野其道窮也
不唯陰之道窮陽之道亦窮矣履霜不戒以至於此
凶不待言也

用六利永貞

陰道柔而難常易於失正故用柔之道利在永久而不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也

貞正

象曰用六永貞以大終也

陰本小而能大正也能長守正則雖陰柔而可以大於終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

物亦有柔者而坤為至柔物亦有靜者而坤為至靜至極也唯柔之極故其動也剛剛者發生必達也唯靜之極故其德必方方者常而不變也唯其柔故後乎陽而有得唯其動也剛故功化光大唯其靜故含萬物而不遺唯其德之方故主利而有常坤能此者亦承天之施行天之時一本乎順而已故贊之曰坤道其順乎承天而時行主字下脫一利字

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由来者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也

此夫子再釋爻辭也天下事未有不由積小以成大者禍福皆然必有者言此理之必然也積之者善則福及子孫積之者不善則殃及後世至於大惡不道亦豈一朝一夕之所致哉莫不由積而成人能謹其微而辨之早則禍亂何自作乎履霜而戒堅氷之至蓋言理勢之順不可不謹其微而防其漸也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直言二之正也方言二之義也正者以陰居陰義者得中之謂君子以敬直其內則亦二之直也以義方其外則亦二之方也敬義並立而德不孤此其所以能大如此則何所用而不周何所行而不利哉行而疑則習不疑則不待習矣故曰不習无不利

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣

道也地道无成而代有終也
以六晦陽故能含美而弗敢成以三體陰故能從事
而代有終謂三非有美而不發特不敢暴其美唯知
代上以終其事而不居其成功猶地代天生物而功
則主於天也此因六三以陰之體而居陽處上卦之
下而居上發明坤道之當然者以為訓也
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽
蓋言謹也
四居純坤之世位雖正而與五无相得之義是上下
不交而志不通時也是天地閉而賢人隱時也故取
括囊之象言不容不謹以自守也
君子黃中句通理正位居體美在其中而暢於四支發
於事業美之至也
黃坤之正色黃中謂以坤順之正居中得中備坤道
之美者也美者其孟子所謂充實之善由中達外皆
此美也故能通達天下之理辨正君臣之位居守坤

於理曰有文德而達於理曰以黃中養德性而通至
理於坤六五象義何所取耶
陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其
類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃
陰盛之極必逼乎陽故陽疑之而與之戰稱龍者為
嫌其无陽而存陽也且稱天玄是戰有陽也龍豈潛
龍之謂哉借曰潛龍則與戰者誰也蓋以時勢言之
雖陰彊而陽弱以理勢言之陰極必衰陽亦可以少

伸矣故戰而俱傷血陰也未離其類故稱血亦不與陰之殭也聖人之辭嚴矣哉

䷂ 震下坎上

屯難也為卦震下坎上震坎二體陰陽在下而始交今震一交而為坎坎一交而為震皆居二體之初而其象為雲閟於雷之上而未成雨是陰陽之氣鬱結為成卦之主故曰剛柔始交以震遇坎故曰難生震動也坎險也動而遇險亦屯之義伊川曰在時則天下未亨泰之時也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

此以下元亨利貞字各隨卦義只作兩字解與乾不同易之不可為典要者類如此元亨主五而言利貞主五與初而言勿用有攸往利建侯主初而言蓋初與五成卦之主也五以陽剛中正居尊位雖處屯陷於險而未亨然亨則必大故曰元亨處屯之道利在貞正非貞正何以濟屯故曰利貞坎險在前而初居震體戒其妄動故曰勿用攸往然非終不往也貞正固守求助待時而後往也且天下之屯非獨力所能濟故利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中以二體釋卦名義易之初純陽之乾純陰之坤而已今震一交而為坎坎一交而為震皆居二體之初而為成卦之主故曰剛柔始交以震遇坎故曰難生震動也坎險故曰動乎險中是以為屯

大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以卦象釋彖辭草昧下脫勿用有攸往一句彖无不釋之文也屯所以能大亨者貞也貞者正而固也非正固何以濟屯故處屯難者不可妄動動必以正果正矣是唯无動動則大亨如雷雨一動而滿盈於天地之間亨孰大焉天造時運也方時運之屯其亂也如草之未齊其暗也如昧之未明其可冒進乎故勿用有攸往唯宜建立君長旁求輔助與之勠力圖濟而不可自安也

象曰雲雷屯君子以經綸

雲鬱結於雷之上而未成雨屯之象也君子以之經綸者多難之際正君子經綸之日經綸如治絲順而理之則治紊而紛之則亂謂必審事變之由籌濟屯之道經綸於心而措之事業也

初九磐桓利居貞利建侯

初以剛正之才當屯難之世居動體而應乎險未能遽進故磐桓時既未利唯宜居守其正以待不可妄動故利居貞初以陽下陰是能以賢下人而得民者也屯難之世宜建之以為侯初亦宜求賢以自助故曰利建侯全卦象義盡屬初爻以初成卦之主剛正君子雖在下乃濟屯之才也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初以柔乘剛為初所難乃其屯也及時與事遷再變而遇正應是反其常也○或問曰易中三年十年二歲十歲字舊說不曰久則曰終而已子必以爻變數之何也曰此蓋以復之七日臨之八月例觸類而得之聖人繫辭无一字不在六畫上取來諸說往往

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

班班師之班分散而退也二與五中正相應而初亦成卦之主得時於下而已乘之故為所難屯邅而不進乘馬而復班然初下賢者也非與二為寇乃求與二為婚媾者但二守正而不從禮曰女子許嫁笄而字不字者不許初之婚媾也十年乃字者謂二處屯一難也乘初又一難也是必再變脫初之難而後遇五正應而後字而成其婚媾也蓋言六二以中正處屯故能終免於難

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

二以柔乘剛為初所難乃其屯也及時與事遷再變而遇正應是反其常也○或問曰易中三年十年二歲十歲字舊說不曰久則曰終而已子必以爻變數之何也曰此蓋以復之七日臨之八月例觸類而得之聖人繫辭无一字不在六畫上取來諸說往往

皆謂聖人但據理繫辭多是設辭多是泛說初不拘
卦爻之象所以為說不勝支離而易之道晦矣

六三即鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝

三質暗而志剛不中不正處屯之時而當震動之極
上无應援而貪於進取如逐鹿而无虞人為之引導
則唯有陷入於險阻之中而已言屯而妄動動而愈
屯也若以君子見事幾者處之不如舍去往則徒取
困吝之辱耳外暗而處屯故唯入處屯而內剛故能

舍

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

无與而妄動以從欲也无虞而即鹿以貪禽也君子
則見幾而舍之若往則益取困吝之窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四居近君之位而得其正者也然處屯之時以柔居
柔其才不足以濟故乘馬欲進而復班已之才既不
足若能求賢自輔而往則可濟矣初九賢而在下正

與已應四若求此婚媾而往輔陽剛中正之君則屯
可濟而吉而无不利矣

象曰求而往明也

知已不足求賢自輔而後往可謂明矣已不能而遂
已或又妬賢嫉能至暗者也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

五以陽剛中正居尊位然處屯之時陷於險中內外
之臣又皆柔弱而初九得民於下衆皆歸之是威權

不在於已膏澤不下於民人君之屯也若以中正之
道小正之以漸則可獲吉若以陽剛之道大正之而
暴則取凶矣

象曰屯其膏施未光也

膏澤之施不出於已出於已亦不周於下是未光大

上六乘馬班如泣血漣如

以陰柔之資處屯難之極下无應與居則不安行則
人君之屯也

无所之故乘馬班如二之班如將有所往四之班如將有所往何所待乎上之班如何所往何所待乎故莫知所為至於泣血連如言屯之極也

象曰泣血連如何可長也

屯難之極而以至柔處之其能久乎

坎下艮上

蒙蒙昧也物生必蒙謂物之初生蒙昧而未明也伊川曰為卦艮上坎下山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也山下有水水必行之物始出而未知所之亦蒙之象

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

成蒙卦之主者二與上也今卦義專主二而不主上以上居一卦之外故也二以陽居中剛而不過得時中之道故亨蒙之未亨所求者陽之明也我謂九二唯陽故明是能發人之蒙者五蒙卦之主其質陰柔如童之蒙而下應之是蒙之世二不求五而五求二也為二者亦宜待上之求而後應之如是則彼之信向也專而我之發之也易若求之自我則不唯教者之心不虛而受教者之心亦不專矣筮者心有未明而求決於明之事決蒙如決筮初則至誠一意故告之再三則瀆慢不誠故不告蒙而求發與明而發蒙者皆當一出乎正故曰利貞亦以二五皆不正故戒象曰蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名義艮山也坎險也山下遇險莫知所之內險不可處外止莫能行莫知所為故為蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以成卦之主釋彖辭蒙之能亨以亨道行也亨道時中也時謂用當其可中謂无過不及亦謂五以陰居中之道故亨蒙之未亨所求者陽之明也我謂九二唯陽故明是能發人之蒙者五蒙卦之主其質陰柔唯陽故明是能發人之蒙五而言謂五

之志應於二也剛中主二而言謂初筮則至誠一意而來告之者以吾剛中之道告之也若再三則其誠不一與吾剛中之道相戾故不告縱告之彼亦不能信受徒為煩瀆瀆滋蒙耳故曰瀆蒙蓋五體柔而志剛故有誠不誠之異也蒙者純一未發之天也及其未發而以正養之可以作聖此蒙之所以利貞也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下之泉水之始出者也未有所之若人蒙穉未知所適也泉之性行山之性止此欲行而彼止之是行而未達也皆蒙之象誠齋曰山下之泉其決也不可禦君子得之以果其積也不可測君子得之以育其德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

陰暗在下蒙者也蒙貴於發發貴於初發之之道其蒙而未達也則宜用者刑威以懲之其蒙之既達也則宜用者說械繫以寬之或刑或說當隨其宜而用之於初過此以往則扞格而難勝故吝蓋初六質陰故蒙故不免於用刑居陽故可發故可以用說

象曰利用刑人以正法也

發蒙之初法不可以不正或刑或說不失其宜乃發蒙之法故於初言之

九二包蒙吉納婦吉子克家

二處蒙之時以剛中之德為一卦之主上應於五得時得位而獨明者也故能包蒙納婦而皆獲其吉包蒙者包衆蒙而為之主也納婦者受衆陰而為之歸也此通一卦而言也五尊也父也二卑也子也處卑而任尊者之事子克家之象也此以應五而言也謂包蒙納婦而皆吉者子克家故也苟非盡子道而包之納之則僭亂耳何吉之有

象曰子克家剛柔接也

二以剛中承於五五以柔中應於二剛柔相接故能成其主蒙之功也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三以陰居陽而應上皆陽非純乎蒙者故不言蒙唯不中不正而志剛妄動近見九二為衆蒙所歸得時之盛乃舍其正應而下從之如女之見金夫不能自保其身者何所利哉故聖人不言蒙而專以女之行不順者言之然是亦蒙之至也

象曰勿用取女行不順也

女之所行唯正則順今行而不順其可取乎

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九亦成卦之主發人之蒙者然居卦之終為蒙之極蒙之極則不明以九居上為剛之極剛之極則必擊以剛而擊人之蒙禦寇也不明而過用其剛為寇也故曰不利為寇利禦寇蓋以剛居上處蒙之極外暗而內剛故不可不以過用其剛而為之戒也

象曰利用禦寇上下順也

使上九善用其剛因其蒙而擊之如因其寇而禦之則上之辭順下亦得以去其蒙其心亦順故曰上下

六四困蒙吝

四以陰處陰既已蒙矣蒙所賴以發者陽明也四于九二則隔於三于上九則隔於五獨遠於陽而又无應是困於蒙者也故可吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛獨遠實者謂於一卦之中獨不能近陽實之賢故困於蒙而无由達也

六五童蒙吉

順也

䷄ 乾下坎上

需須待也為卦乾下坎上乾健而上行前遇坎險不能遽進有須待之義雲上於天欲雨未雨猶有所待亦須待之象故為需

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也有坐而待人者有行而待於人者九五成卦之主以陽剛中正陷於險中下有三陽進為之助而為陰險得位者阻於其間故五貞守以待三陽之至下三陽亦不進以待陰險之平故皆不陷於險而能亨亨則必光大也五剛中故有孚中正故貞孚則一於誠貞則正而固以此而需何往不吉何所不濟故大川亦利涉也剛健而不陷於險亦利涉大川之義

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

以卦德釋卦名義需者坎險在前須而後進也唯剛健者其動必躁乃能需待而不妄動則坎險不能陷之矣此需之義所以不至於困窮也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以成卦之主釋彖辭言需所以能有孚光亨貞吉者五以正中而居尊位為需之主是有其位有其德也以此德居此位而需何往不濟故其亨也光明盛大

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天欲雨未雨有所待也故為需君子體此於事之當需者亦更不容復有所為但飲食以自養宴樂以自怡待其時之至而已一有所為則非需也

初九需于郊利用恆无咎

人所居曰邑邑外曰郊自邑而郊是離所居而有行矣蓋初健體以剛居剛不能不行行則正與四應是行而遇險不能不需故曰需于郊以健體已動而需則內有所主故能需唯健則動不可禦故能濟且剛

健者其動必躁乃能需待而不妄動則坎險不能陷之矣此需之義所以不至於困窮也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以成卦之主釋彖辭言需所以能有孚光亨貞吉者五以正中而居尊位為需之主是有其位有其德也以此德居此位而需何往不濟故其亨也光明盛大

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天欲雨未雨有所待也故為需君子體此於事之當需者亦更不容復有所為但飲食以自養宴樂以自怡待其時之至而已一有所為則非需也

初九需于郊利用恆无咎

人所居曰邑邑外曰郊自邑而郊是離所居而有行矣蓋初健體以剛居剛不能不行行則正與四應是行而遇險不能不需故曰需于郊以健體已動而需

則內有所主故能需唯健則動不可禦故能濟且剛

未必能久故戒之曰利用恒恒者久也需而能久則
无咎險之憂故得无咎
象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也
既行于外而能需是不冒險而行者也故无咎
九二需于沙小有言終吉
需之為卦以二體言坎險在前不可遽進故需通六
爻言四以一陰險而得位阻三陽之進故下三爻皆
四以分遠近過四而五則陽剛得助需者濟矣蓋二
與五同德相應其近險者欲濟險也猶沙近水而滲
水也故曰于沙自二至四互體兌也兌為口舌故不
免小有言語之傷謂與四相失矣然二居柔守中能
不躁不競以需險之夷故終能濟險以獲吉
象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也
以剛處柔居中得中是能寛衍以需險之夷者也故
九三需于泥致寇至
泥則切近水矣險已近而又以剛用剛而進逼之是
招致寇難之至也蓋三剛而不中居健體之極而逼
近坎險故有此象
象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也
坎之災猶在外自我逼之所以来也寇難既自我致
之若能敬慎以禦則可无敗蓋所逼者陰柔不能敵
吾之剛正也
六四需于血出自穴
乾陽志於上進坎陽需于酒食以待之陰當其進而處需之時不能早避故見傷血者陰之傷也然居得其正又以柔處柔故能去其所安之穴順以聽之是以雖傷而不至於凶也
象曰需于血順以聽也
此三陽進而一陰退避之象需之險於是濟矣
九五需于酒食貞吉
酒食所以養生亦以待客五陽剛中正處坎險之中

需同德之来久矣而六四一陰阻之於下故唯以中正之道自養以待其至如備酒食以自養且以待客之来也故曰需于酒食此五貞正以需而獲光亨之道故曰貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

五陷於險中善處需而獲吉者中正故也

上六入于穴有不速之客三人来敬之終吉

穴所安也以六居上位之正乃所安也入于穴安其所安也乾之三陽既與坎之陽遇則需已濟矣剛健上進不極不止故不待促之而自来然上陰位非陽所安上六又非阻其進者故但安其所安而敬待之彼三陽之需既濟則志願已畢矣故不唯不相陵犯且將得其助而盡曳其險故云終吉

象曰不速之客来敬之終吉雖不當位未大失也

陰上為主陽来為客是不當其位然用之得其道亦不為大失也

坎下乾上

訟爭訟也為卦坎下乾上晦庵曰上剛以制其下下險以伺其上剛險相接能无訟乎誠齋曰天道上行水性下注天左而西水右而東相違而不相親皆訟之義故為訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟之成卦九二也以剛居中故有孚有孚則不誣陽陷於險故窒能窒則不爭坎為加憂故惕知惕則懼而不敢輕以九居二為得中得中則處之不失其宜此皆處訟之吉道也若訟而至於終窮不反則凶矣訟者不過求辨其曲直也故利見大德之人以決之不利涉大川者謂不可冒大險而行僥倖其吉也亦以二陷於險乾陽上進而不能援有不利涉之象

象曰訟上剛下險險而健訟

以卦德釋卦名義訟常息於彼此之相能常成於兩彼之不相下險者狡健者彊上挾其彊下恃其狡二

者相遇能无訟乎伊川曰上剛下險險而又健也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也

訟有孚窒惕中吉剛来而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

以成卦之主及卦德卦象釋彖辭字者中實而无妄也窒者塞其爭竞之心也惕者謹畏而不敢輕也中者不過於剛而和平為尚也處訟之道如是則吉亦變則為凶故曰有言

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

九二剛自外来而得中成此卦義也蓋訟非美事若極意為之則必凶故曰訟不可成也然聽訟非其人則是非曲直或不得其平所尚者見剛明中正之大人如九五者以決之故曰利見大人與人訟者宜擇安平之地以置其身若冒危行險則將愈入於深淵不測之所陷其身矣故曰不利涉大川

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天水相違而行訟之象也若彼此相順訟何由興君子觀此知人情相違則必訟故凡作事必謀其始所以絶訟之端期於无訟也

初六不永所事小有言終吉

訟之六爻以應為敵取象義此非初訟四蓋四挾其剛彊訟初者也初位卑才弱得止則止故所事不永然乖違之初不能无暫忿故小有言而終不成訟人我无傷所得多矣故曰終吉吉者不訟之吉也初一

人三百戶古者九夫為井四井為邑今曰邑人三百戶是彊大也彊大故敢於訟上然五剛中正其可訟乎是為訟而義不克也知其不克歸而棄其附己之衆而通竄焉雖不能无失然猶可以免刑戮之眚也

居柔故能通

象曰不克訟歸通竄也自下訟上患至掇也

知義不克歸而通竄猶可免禍若不知自反則禍患之至如掇拾而取之矣象稱二剛来而得中而文義乃如此蓋象總言一卦之體文則據其時之用以言之也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三巽之變今互九四九五亦巽也巽雖柔懦順德也三與上敵應上健極而終凶者也三以柔巽居下不敢與訟而上九極其剛彊好上之勢以陵之三幸承五為能庇之三乃就四與九四比猶故舊也四又承五為能庇之三亦居柔且承九五中正之大人而能自止故不克訟而反就正理變而受庇焉故曰食舊德以一陰處二陽之下亦有託

象曰食舊德從上吉也

世之柔巽懼訟而借庇於彊者多矣況四承五而三比之上得以從王下得以免訟吉可知也舊說皆曰從上九上九之事豈得為王事乎況上九乃訟之終凶者從之豈能獲吉乎

九四不克訟復即命渝安貞吉

復反也即就也命正理也渝變也四以剛居健體故躁動而不安以九居四故失正而不貞本剛彊健訟者然初為之應初柔弱不與之訟四亦居柔且承九五中正之大人而能自止故不克訟而反就正理變

其不安不貞而為安貞所以吉也

象曰復即命渝安貞不失也

反而就正理變而為安貞故不失其吉也

九五訟元吉

五以剛健中正居尊位是聽訟而得其中正者也天地間唯一中正而已自情偽滋人不皆中正訟所由興今訟之大人以吾之中中天下之不中以吾之正正天下之不正使天下共由乎中正之道而无訟焉所以為元吉元有大善之義

象曰訟元吉以中正也

五之所以獲元吉者以中正之道化民訟不待聽而自无也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶柔下之服喻六三柔服於下也褫奪也謂三變而遇九二剛中得時者褫奪之也蓋上不中正處訟之終極其剛而好上於人是肆其彊而終訟者也雖或與之柔服而下之亦不能止其剛彊好上之心故不終朝而三見褫奪言剛而善訟者訟之愈善則嫉之者愈衆也

象曰以訟受服亦不足敬也

上九訟之終凶者也雖勝而有得亦何足敬況褫奪之辱隨至乎

坎下 坤上

師兵衆也為卦坎下坤上地中有水水聚於地中衆聚之象也水由地中行師由律中行之象也伊川曰內險外順險道而以順行師之義也一陽為衆陰主統衆之象也比以一陽主衆陰而在上君之象也師以一陽主衆陰而在下將帥之象也故為師

師貞丈人吉无咎

九二成卦之主也以一陽統衆陰於下將帥統師之象也行師之道以正為主興師動衆以毒天下而不以正民弗從也動以正矣師師者又得其人然後吉

而无咎吉謂有功无咎謂无過丈人謂年德才謀為
衆所尊信畏服者也不然則衆心不服行師雖正其
能吉乎
彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行
險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣
以卦體卦德釋彖辭能以之以猶春秋以某師之以
謂能左右之也二以一陽得中衆陰皆為所以也能
以衆正正天下之不正則可為王者之師矣王者以

德行仁之稱剛中而應謂二以剛處中而五以中順
應之是得君信任之專也坎險坤順行險道而順人
心師之正也毒害也師旅之興不无傷財害民之事
然唯正唯順則毒天下所以安天下故民說從之吉
又何咎矣
彖曰地中有水師君子以容民畜衆
散漫而不一者水也容受而无遺者地也水斂聚於
地之中衆聚之象君子體此以容保其民畜聚其衆

也
初六師出以律否臧凶
律法制紀律也否不以律也臧善也在卦之初為出
師之始出師之道當謹其始先明紀律紀律不明則
威信陵夷人心玩弛雖善於用師亦取凶之道也故
曰臧凶
彖曰師出以律失律凶也
師出必以律失律則凶矣雖幸而勝亦凶道也
九二在師中吉无咎王三錫命
二以剛中之才上為六五所應下為衆陰所從於師
之時師之主將也梱外之事將軍主之軍事不從中
覆故曰在師在師之權既專則可緩可急可剛可柔
可進可退周旋舉措皆適其中故吉而有功且无過
咎此主將之事也在師使衆知有將錫命使將知有
君知有君則不患其專矣至于再至于三諄複之意
也錫命如遣使勞軍就軍賜爵之類是也○或曰錫

命舊說皆以為三錫恩命謂一命受職再命受爵三命受服而子獨以為命令之命何也曰此爻方言在師未及行賞況聖人分明在上六師告成功時言論功行賞之事六爻之等何可亂其次耶

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天王也在師而得中吉者承王之寵任也再三以懷来萬邦之意命之者見非殘民以逞師之正也

六三師或輿尸凶

輿衆也尸主也三不中不正以柔居剛是小人之才弱志剛者而居二之上是二為主將三躐而尸之也凡任將不專偏裨擅命權不出一者皆輿尸也軍旅何所聽命乎其取敗必矣故凶

象曰師或輿尸大无功也

自古用師權不出一而致覆敗者多矣況望其有功乎

六四師左次无咎

左次退舍也兵法上將軍居右是師以右為尚左乃无用之地次舍止也蓋四柔而得正故能見可而進知難而退雖无成功然賢於冒不韙而取覆敗者多矣故无咎

象曰左次无咎未失常也

度不能勝完師以歸亦師之常也伊川曰易發此義其仁遠矣

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

五君也師之主故以輿師任將之道言之五柔順得中非起兵端者敵加於己不得已而應之如田有禽害吾稼然後獵之執言奉辭也明其罪以討之是為有名之師師之正也故利故无咎長子謂九二望尊而更練者也弟子謂六三六四陰小而輕率者也任將宜專若使長子任事而又使弟子得而衆主之則師雖正亦不免於凶矣

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

二以剛中受命而行任使已當矣若參以小者輿尸其事則為不當其凶宜也後世有以宦者為監軍何見哉

上六大君有命開國承家小人勿用

上師之終功之成大君論功行賞之日也大者命之有國小者命之有家然小人有才无德雖有功亦不可用唯以爵祿金帛賞之可也若使挾功而有國有家其禍可勝既哉此聖人於用師成功之後而為深長之慮也坤體國家之象陰柔小人之象

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大君恩命所以正定功賞而小人勿用者恐恃功而亂邦也當師之終而以陰柔居之故有小人之戒

坤下
坎上

比親比也為卦坤下坎上衆爻皆陰獨五以陽剛居君位衆所親附是下比於上九五一陽陷於險而不寧亦與下相親附是上比於下上下相比比之義也

伊川曰物之相比无間莫如水之在地上比之象也故為比

比吉原筮元永貞无咎不寧方来後夫凶

五以一陽居君位為成卦之主天下之吉莫吉於比故曰比吉人相親比則安亦吉之道原始初也筮占度也言相比之道當占度在初也元大善也永可久也貞正道也蓋无長人之善則雖比而不親无可久之德則雖比而不吉故必有元永貞正之道則雖比而不吉故人之相比宜占度於初必得元永貞如九五者然後比之則无咎也且人之安寧不覺相親相比之有益唯不安不寧將恐將懼之際則莫不汲汲以求相比故曰不寧方来亦以言成卦九五也後者退却不前之謂陽夫也謂五也陰婦也謂上也婦而比夫當然之理況比之時下比其上上比其下唯恐不先而上獨退却而後其夫自處孤危凶之道也

象曰比吉也比輔也下順從也

以卦體釋卦名義物相親比乃吉道也五以一陽中
正以居尊位下之衆陰順而從之故曰比
原筮元永貞无咎以剛中也不寧方来上下應也後夫
凶其道窮也
以成卦之五及卦體釋彖辭剛中謂五以剛處中故
備此元永貞三者是以相比而无咎也四陰在下順
從於五是下比乎上五處險中不寧而下比於四陰
是上比乎下故曰上下應言上下之志相應而為比
六處上下相比之時當比不比如後其夫者則將孤
危屈辱以自取困窮失比之道宜其凶也○或問曰
舊說後夫皆謂卦唯一陽為衆陰所比設再有一人
後来求比則此交已晚故凶非真有一個
事假飾唯以質實相比也它不一也謂卦中同德者
後夫者此聖人不過據理設辭耳而子獨指上六言
之何也曰聖人觀象繫辭正謂卦有如此之象則繫
以如此之辭今五以一陽居尊四陰比之於下故彖
曰下順從也而上六獨孤立于外而不從豈非後夫
之象歟
象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
物相親比而无間者莫如地上有水水地相比而不
容間先王體此以建萬國親諸侯者所以比天下而
无間也比之成卦五也人君比天下之道无大於此
故以取象
初六有孚比之无咎有孚盈缶終来有它吉
孚信之在中者也初居比之始故言彼此相比之道
有孚比之孚之在人者也人有孚誠而後已往比之
故无咎有孚盈缶孚之在己者也已有孚誠則人来
親比故又吉焉盈實也缶質也盈缶謂充實其誠不
事假飾唯以質實相比也它不一也謂卦中同德者
不一皆相親比其吉可知
象曰比之初六有它吉也
初六云者比之始也比之始而不謹吉可得乎

六二比之自内貞吉

二以柔順中正之德上應陽剛中正之君是相比之善者也二處於内故曰自内自内云者言由己也任賢使能則由乎君委質為臣則由乎己謂二必中正自守待上可比而後比之若汲汲求比則非君子自重之道蓋二雖中正然以柔質順體而處比不容不然以柔質順體而處比不容不

戒

象曰比之自内不自失也

五中正居尊為下所比二以中正應之是二之比五尤比之正者也今戒以自失无乃涉後凶乎曰非然也言二不可過於柔順以求比乃不自失耳

六三比之匪人

以陰柔之資不中不正而承乘應皆陰所比皆非其人凶悔吝不言可知也

象曰比之匪人不亦傷乎

人之相比欲求安且吉也乃比於匪人不亦可傷乎傷其失所比也

六四外比之貞吉

以六居四為得其正故能下舍初六陰類之應而外比九五剛明中正之賢得比之正者也故吉

象曰外比於賢以從上也

五剛明中正之賢而居君位四比之是比於賢而從上也豈非貞吉乎

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

五以剛中正而居尊為比之主當比之世盡比道之善者也人君比天下唯當顯明可比之道以示之其從其違聽其自然夫豈區區求人之比己哉如天子之田不合圍開一面網止於三驅禽之来者取之禽之前而往者寧失之而不逐邑屬於己誡告戒也言人自比之如屬己之邑不待告戒而自孚也人君比天下之道其大公至正如此故吉前禽上六之象邑人坤下之象

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

顯比之所以吉者處正中之位行正中之道也舍逆取順聽其自然如前禽之不逐也然人自從之如已之邑人不約而隨亦上能示之以大中至正之道使之然也

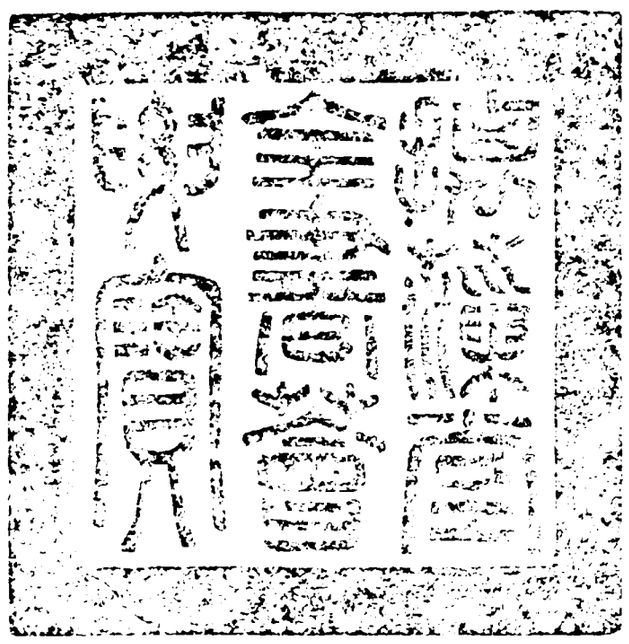
上六比之无首凶

首先也无首不先也不先後也四陰皆從五而已獨後焉是見之不早從之不先下則棄於四陰之類上則絶於一陽之君所謂後夫凶者也

象曰比之无首无所終也

以陰柔居一卦之終而失比之道故曰无所終

謹案第二十八頁後二行下三陽亦不進以待陰險之平刊本不進訛進據雜卦傳需不進也句改



總校官庶吉士臣侍　朝
校對官檢討臣郭　寅
謄録監生臣袁文宿

欽定四庫全書 經部

欽定四庫全書薈要

大易緝說卷四

詳校官祭酒臣韋謙恒

大易緝說卷四　元　王申子　撰

乾下
巽上

陰也畜止也為卦乾下巽上一陰得位而為成卦之主上下五陽皆為所畜是陽之大為陰之小者所畜故為小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜則必亨理之常也且一陰巽順而得位二五合志而上行亦有致亨之道故曰亨雲陰物也陽上進而陰畜之故有密雲之象陽進而陰得時以畜止之故陰陽不和又為不雨之象我據成卦之四而言西亦陰方二三四互為允故曰西郊皆以言陰為主而衆陽皆為所畜也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以成卦之主釋卦名義柔得位謂以六居四得其正

位也上下應之謂一卦五陽皆從之也從之故為所畜是為小者所畜故曰小畜

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

以卦德釋彖辭前以六四一爻而言則一陰畜五陽小畜之所以成卦也此以全卦之德言則三陽健而進一陰巽而順二五皆剛居中合志而上行小畜之所以能亨也雲者陰陽之氣畜而未和和則雨矣今雲猶得以上往是畜未極也故不和而不雨不雨故施未行皆小畜之義

象曰風行天上小畜君子以懿文德

卦取一陰畜五陽言為小者所畜也象取風行於天上言所畜者小而未大故君子以懿美其文德於身待時而後行也

初九復自道何其咎吉

復反也初以陽剛居健體志欲上行而為四得時得位者所畜故復然初剛而得正雖為所畜而復如自守以正不為所畜者故曰復自道言雖為彼所畜而復而吾實自復於道也故不曰无咎而曰何其咎宜其吉也

象曰復自道其義吉也

進退自得其宜吉可知也○或問曰舊說皆謂陽本在上之物雖與四為應而不為所畜蓋小畜畜不住故陽剛進復于上而自道故何其咎而于不以為然何也曰小畜以巽畜乾以陰止陽為卦義大畜以艮畜乾以剛止健為卦義大畜下三爻可以類推若陽得上進何以為畜若果如諸說畜不住則聖人不以畜字名卦矣

九二牽復吉

二所乘之初為陰所畜亦既復矣所承之三又為陰

所畜說輻而不進矣二以陽處陰居中得中上又无應故不待畜即與同類牽連而復是不自失其中者也自能審進退而不失其中故吉

象曰牽復在中亦不自失也

亦者承前象辭而言謂初既以剛正而自道二亦以剛中而不自失也亦有不與陰畜陽之意

九三輿說輻夫妻反目

三剛而不中居健之極无應而動四以陰柔畜之於前三遂說輻止而就之是三自處不以正而四得而制之也三既為四所制而又體剛用剛心不能平故不相和而有夫妻反目之象其孟子所謂身不行道不行於妻子者乎

象曰夫妻反目不能正室也

以九居三本得其正唯剛躁而昵於陰為陰所畜遂流於不正身不正而能正家者鮮矣

六四有孚血去惕出无咎

四以一陰當三陽之進宜有傷有懼而有咎者唯居一卦之中而虛虛中故有孚且與五皆得其正故五以中實信而從之所謂得位而上下應之也五既信從則衆陽不容不從其所畜矣故血去故惕出而咎亦无也非得正而又有孚誠以合五之志其能免乎

象曰有孚惕出上合志也

謂六四以當位中虛之孚上合九五當位中實之志故能以柔畜剛而不見傷害也

九五有孚攣如富以其鄰

攣如者牽攣相從也富者畜聚衆陽之實也易例以陽實為富以如春秋傳以某師之以言能左右而用之也鄰臣鄰謂四也九五以陽剛中正之君行巽順柔克之道中實有孚故衆陽牽攣從之而為之富然是富也雖五之孚有以致之然亦六四力也蓋小畜之時畜陽者四也而為臣鄰又同巽體故五能以之以畜聚衆陽衆陽之實盡為五有故曰富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

言不獨九五有孚以畜聚衆陽之富亦六四有孚同志以畜聚衆陽而為之富也四五當位故皆有孚同體故同志

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

畜至於上極矣上九體陽用陰陰陽和矣故既雨既處昔之不雨者雨不處者處小畜之道成也皆六四所尚巽順之德積滿以致之載者積而滿也然陰柔用事終非正道不可不戒婦陰也月亦陰也言以陰畜陽以柔制剛婦而固守此道則危故曰婦貞厲陰道之盛如月之幾於望矣為君子者不可以有行行則必凶隨時而畜止可也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陰之畜陽亦既極矣君子處斯之時其可无疑慮乎故有征凶之戒

履行也故曰履不處也卦乃小畜反對畜止也履則三陽在上而行矣三陽進進而上行六三一陰乘二陽而躡其後故為行而不處之象又為卦天上澤下天高在上而光接乎下澤卑在下而氣通于上此天地間粲然之禮也故又曰履者禮也禮亦人之所履故為履

履虎尾不咥人亨

履以六三成卦三之象下迫於二陽之進上躡乎三陽之剛剛譬則虎也三譬則人之足也剛健之性進而不反猶虎之不能回頸以害人也三又能柔順以調其剛強和說以平其威怒故有履虎尾不咥人之象如履危而无所傷所以能亨以卦義言為和說而行天之道故亨

彖曰履柔履剛也

以成卦之主釋卦名義言三以兌之柔躡乾之後而履其剛也故曰履

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

以卦德釋彖辭而取九五以為訓也格彊暴者以柔以卦德釋彖辭而取九五以為訓也格彊暴者以柔不以剛平忿怒者以和不以競故以允之說應乾之剛則雖如履虎尾之危而不為所傷也是以能亨以九五剛中正而履帝位其亨也宜盛大而光明唯其所行一於用剛故不免有夬履之疵引之以釋彖者見履之道尚柔不尚剛也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天上地下澤又下之下者而光潤相接此天地間燦然之禮也君子象此制禮以為民之防辨上下之分以定其志蓋上下之分明而後民志定民志定然後天下可得而治也

初九素履往无咎

素有先定之義素履者平日之踐履也君子於世幼而學壯而行乃其道也九居履之初以陽剛之才居得其正是踐履有其素也有此素履用之則行何咎之有

象曰素履之往獨行願也

願志願也素履先定故往而得行其志耳

九二履道坦坦幽人貞吉

履之時六三履剛而上進矣二有同于上元阻于前若與三俱進則履道坦坦平且易也然二剛介居中以陰自晦而不應於上是幽人貞固者之所為也於象曰幽人貞吉中不自亂也

言不以衆皆進而易其所守之中是不以利欲亂其中者也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

三以陰居陽以柔履剛謂其明耶則衆陽而獨陰謂其不明耶則又居於陽眇能視之象也謂其能行耶則衆剛而獨柔謂其不能行耶則又履乎剛跛能履履之初以陽剛之才居

之象也是體暗而用明才弱而志剛者也而又不中不正故不自度量而一於進敢於蹈危取禍如履虎尾而受咥人之凶也若不顧強弱勇猛直前唯武人用之以有為於大君之事則可然柔亦主三而言曰不咥人亨此曰咥人凶何也蓋彖總言一卦之體爻則據其時與位而言所以不同故曰易之為道屢遷

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

三質暗才弱本不足以有為以當履之時一陰為主適與時遇是以不顧其位不當勇於行而履危蹈禍斯道也唯武人用之以為王事一於進以行其志之剛則可故爻辭於咥人凶後言之用各有當也

九四履虎尾愬愬終吉

愬愬驚懼之貌上三陽虎之象也四居其末是正履虎尾之上者然以剛居柔是質雖剛而志則柔故能愬愬然知所畏懼而終於獲吉

象曰愬愬終吉志行也

三與四皆履虎尾者三凶而四吉何也三柔而志剛勇於行而不知懼四剛而志柔謹於行而知所懼也懼則能防是以終吉其吉者上進之志行也

九五夬履貞厲

履之卦義履剛也履剛之道尚柔不尚剛也五雖中正以履帝位然以剛居剛而承乘應皆剛是一於尚剛者也夬履謂決於行也一於任剛決行而不顧則於中正之道豈能无疚乎若貞固守此危道也故曰貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

居得致之位據得專之勢而任剛決行借使失得相半乖誤亦多矣雖得正亦危道也其可貞固守之乎

上九視履考祥其旋元吉

履之為道尚柔不尚剛也上九以陽居陰既能自抑

其乾健之剛且獨應夫兌說之柔是處履之時尚柔而行者莫如上九其善可知考成也祥善也旋歸也言上九所視所履為能成履道之善於履之終而歸於大吉者也故曰其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

上履之終也元吉在上謂大善於終也大善於終者則其人大有福慶可知也

泰通泰也為卦乾下坤上陽降而下陰騰而上天地交而二氣通萬物遂其生成故為泰

泰小往大來吉亨

泰否皆乾坤互易全體以成卦故止以陰陽言之小陰也大陽也往謂往於外來謂來於內陽下降陰上騰陰陽之氣交天地之泰也君推誠以接其下臣竭誠以事其上上下之志通朝廷之泰也君子在內小人在外各得其宜天下之泰也泰之道吉且亨也泰否吉凶之變无他陰陽邪正內外消長而已

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

內陽外陰以卦體言內健外順以卦德言天地上下之交通君子小人之內外以人物言泰者其天地人物至和極治之時也

彖曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地交而陰陽和萬物遂所以為泰人君象之財成其道輔相其宜以左右民財如達財之財因而篤之以成其生養之道輔如輔弼之輔助而相之以贊其化育之宜此天地之間所以元一物之不泰也古財材通

初九拔茅茹以其彙征吉

初以剛正居下是君子而在下者也時既泰則進而

上行茹根之牽連者彙類也君子進必以其類如茅之根拔其一則牽連而起矣上二陽乃其類也征行也志行道亦行也故吉

象曰拔茅征吉志在外也

獨善其身者內也兼善天下者外也初九上進之志在天下不在一身故曰在外其孟子所謂達可行於天下而後行之者也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

二以剛中上應於五五以柔中下應於二所謂上下交而其志同者也時既泰矣二居大臣之位所以處泰之道有四焉必恢含弘之量以包容荒穢不然則淺狹多疑而人不安必施剛果之用以濟深越險不然則循習苟安而事不立必深思遠慮而元幽遐之遺不然則狃於目前而忘後患必大公至正而元朋比之私不然則偏於所向而為害多矣蓋亦以二乾體也如乾之大故能包荒資乾之健故能馮河覆而元外故不遐遺剛而得中故能朋亡具此四者所以能合乎中行之君而致泰之盛也尚尚主之尚配合也應六五歸妹之義

象曰包荒得尚于中行以光大也

此小象舉一句而下文皆在之例言泰道之所以光明盛大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

三居泰否往來之會陰陽升降之交而當陽進之極履盛滿之地而失泰道之中故為之戒曰无常安平而不陂者謂无常泰也无常往去而不復返也此天道之必然君臣能艱危其思正固其守庶可保泰而无咎倘以泰為可恃不以此理為可信恬不知恤則將自食其所有之福祿而永終矣食如食

言之食沒而盡之也

象曰无往不復天地際也

此因陰陽之交際明泰否无常之理以為戒也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

富實也陰虛陽實不富謂非陽之實也九三已處泰之盛盛則必衰六四則泰運已過故陰乘陽之衰羣然內復率其同類无實之鄰翩翩而來心意相孚不待告戒而自合此泰之變也亦可以見君子之易退小人之易進也有國者可不慎歟

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

翩翩而來所謂不富者皆非陽實之賢也羣陰在外非其願欲久矣今四一動皆不待告戒而自孚以其中心之所願欲在此也

六五帝乙歸妹以祉元吉

六五以柔中之德下應九二剛中之臣順而從之如帝乙歸妹降其尊貴順從於人故能成其泰治之功以受福祉以獲元吉也伊川曰帝乙必古者制王姬下嫁之禮法者

象曰以祉元吉中以行願也

二五居中得中上下交以行其志願故受泰治之福而得大善之吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

上六泰之終而又以陰柔處之泰復否矣隍城池壕也積累以成泰如取隍土累以成城今泰復否如城之頹復返於隍也勢而至此自治不暇其可用師衆以治人乎故曰勿用師唯可行其告命於己之私邑以自守故曰自邑告命蓋勿恤其孚以至於此雖得其正亦可羞吝矣若以剛健之才處之扶顛持危亦自有道故不曰凶而曰吝坤體故曰師曰邑

象曰城復于隍其命亂也

泰一變而為否其上下分崩離析之時雖有命亦亂矣告自邑所以救此亂也

䷋ 坤下乾上

否否塞也與泰相反為卦坤下乾上是天地之氣不

交上下之情不通所以為否
否之匪人不利君子貞大往小來
人與天地並立為三而所以維持三極者人也人之
所以為人者盡人道而已今否之世以言天地則天
地不交以言萬物則萬物不遂以言天下則天下无
邦是人之道亡矣故曰否之匪人謂否之世非人道
也不利者舉天下事事物物皆不利也乾不言所利
謂所利者非止一物此不言所不利謂所不利者亦
非止一事一物也當此之時為君子者尤宜貞固以
自守故曰君子貞蓋陽往陰來小人道長君子道消
也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交
而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽
內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

易中極亂之辭未有甚於此者經曰否泰反其類也
唯反其類故其事一切相反然則人於陰陽內外消
長之機可不戒哉可不慎哉

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
夫子大象例於各卦象義之外別取其一端以用之
若彖以不利君子貞為句則大象取義不如此重複
矣誠齋曰君子當否之時唯以儉德辟難而已辟難
可也何必儉德非能忍天下不可忍之窮不可辟天
下不可辟之難窮之不忍而難之是辟辟之未幾而
誘之者至矣誘之所投禍之所隨也唯不可榮以祿

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

否之時三陰在下亦牽連同類而進故亦有拔茅茹
之象蓋小人道長之時各從其類也然六方在初其
小人之惡未著也其本心之正尚存也猶可示之以
趨吉避凶之門故戒之以貞正則亦吉亦亨不必為
小人之歸也曰貞不曰征者亦已有懼其進之意
象曰拔茅貞吉志在君也

小人之進其志在於得君而已正否不顧也其孟子所謂有事君人者以事是君為容悅者也故戒之以貞而示之以吉○或問曰舊說皆謂易為君子謀否下三爻以君子方否而在下者言之而子不以為然何也曰聖人設卦觀象以繫辭明取內小人外君子為否卦之義果如諸說則以何者為否且以下三陰為君子上三陽復以君子當之則剛柔善惡混無差小人故包羞忍恥以苟富貴不忍捨去雖否道未革其勢豈能久安若陽剛君子則見幾而作矣唯陰柔未至凶咎然識者亦已羞之矣

六二包承小人吉大人否亨

六二質雖陰柔而居中得正處否之時猶小人中之君子也故其所承順者不但九五之君而已能并上三陽而包容承順之故曰包承言無包其所承之陽也此亦小人之吉九五大人之否賴之以濟故曰大人否亨是以二曰小人吉五曰大人吉君臣對言中正故也

象曰大人否亨不亂羣也

六三包羞

陰陽內外雖不同往來循環則一也三居否道將變之時陰道已窮之際不中不正居下之上衆陽將復其勢豈能久安若陽剛君子則見幾而作矣唯陰柔小人故包羞忍恥以苟富貴不忍捨去雖否道未革未至凶咎然識者亦已羞之矣

象曰包羞位不當也

以陰居陽在下之上位不當也其甘於包羞而不退者是不知其位之不當身之將危也

九四有命无咎疇離祉

四以陽剛當否運已革之時與五同德而處近臣之位是有濟否之才得君而得位者也然已然而君不然雖有才有位其何為乎今臣有才而君命之君有命而臣行之豈唯濟否而无咎且使疇類皆離其福

馬益君子之類由是而得伸也古疇儔離麗通

象曰有命无咎志行也

既有命則上之意不惑於葦小可知矣故四可无咎而濟否之志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五剛健中正之大人也故能以大人之道休息天下之否否之休大人之吉也然否雖休息猶非泰也故有其亡其亡之戒謂長顧却慮常防否之復來曰其亡矣其亡矣必益為安固之道如繫物於苞桑焉益桑根深固苞而叢者其固尤甚故繫辭曰安而國家可保也

象曰大人之吉位正當也

有大人之道而正當至尊之位故能休息天下之否是以吉也无其位雖有其道將何為乎

上九傾否先否後喜

上以陽剛之才當否運之終故能傾時之否以復於泰然不可以无警懼之心當以傾否為先喜泰為後而後可以保其否之必傾也

象曰否終則傾何可長也

否終則傾理之常也何可長者幸之之辭也

䷌ 離下 乾上

同人與人同也為卦離下乾上乾天也天上行離火也火亦炎上是火同於天也今卦不名同天而名同人者六二一陰為成卦之主而居下體人之位上下五陽皆欲同之也故卦曰同人而象取同乎天為大同之義

同人于野亨利涉大川利君子貞

野謂曠野取曠遠廣大之義同人者天下大同之道聖賢至公之心也故取曠遠廣大之野无纖毫蔽匿之私如是而同乃同人之道故亨亦與人同者无往而不亨无險之不濟況成卦之主文明中正而行乾

之健其亨其利涉大川宜也然同不可以苟同必利乎君子之正道亦以二居得其正而承乘應皆正故也若同不以正則非吾所謂同矣

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以成卦之主釋卦名義柔謂六二乾謂九五二以中正而應乎中正之五是五與之同故曰同人

同人曰義文同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

至公元私者天道也同人所以亨所以利涉者以天道行也且二以離之文明行乾之剛健而中正相應乃君子同人之正道故天下之志萬有不同而君子一以此道貫而通之則不同者亦同矣故曰唯君子為能通天下之志而同之與天下為大同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

有所不同而與之同者同人之義也天與火本非同類天上行火亦炎上而與之同故為同人之象族者宗之別同而異者也萬物不同而同稟陰陽以生異而同者也君子觀天與火同之象於族之同而異者則類而聚之使各同其同而親其親於物之異而同者則辨而別之使同其不同而羣以分如是則天地間人與物同者固同而不同者亦同矣

初九同人于門无咎

門限隔內外者也卦唯二之一陰衆陽之所欲同初以陽剛上進一出門即與之遇初非有意於同而得其所同者无爭於人何咎之有

象曰出門同人又誰咎也

出門之初即與人同見出於無意而得其所同者故不取咎於人人亦无咎之者故曰又誰咎也

六二同人于宗吝

宗所尊也同人者以聖賢至公之心行天下大同之道今二偏應於所尊之五不能與天下為大同故吝然彖取六二之柔中正應九五之剛中正為同人之

正道而交辭乃若此蓋衆以全卦之體而言則為中正相應交則據所居之位而言則其用為甚狹矣

象曰同人于宗吝道也

二居大臣之位而處同人之世止與所尊之五同律以同人大公之道則為私狹故曰吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

莽林莽也四陰位陰則暗且居上之下三視之林莽之象也陵丘陵也三陽位陽則高且居下之上二視之丘陵之象也三以剛居剛而又不中處同人之世而元應與下比於二而二以中正上應於五三不顧義挾其剛強欲奪而同之上則欲拒五之應乎二乃伏其兵戎於同惡之林下則欲迫二之同乎己乃升其所據之高陵以瞰之然於義不直故三歲不興謂三變而正遇九五之剛中正其奸終不敢發也未發故元凶咎

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

五剛中正下同二之柔中正於義其可敵乎故伏戎升陵至於三歲而終不敢發安行者言其剛強不義安得而行也

九四乘其墉弗克攻吉

城牆曰墉所以捍隔外侮者謂三也自上乘下曰乘謂四居外卦剛而不中不正下无應與欲內同六二而為九三所隔四挾其居高之勢乘其墉而攻之然三剛而四柔其勢不敵四亦自知其義不直反而不攻亦由處柔而善變變而得宜故吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

二實應五而欲以力奪之三不犯己而欲以勢乘之義弗克也始也挾勢用剛雖已違則及其困也能反於不過剛之則是以能吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二柔中正相與一心而同者也為三四所隔不勝憤抑至於號咷然邪不勝正終必相遇故後

笑必至於大師以克勝之而後得遇者以彼同惡者皆剛強而此同心者柔弱也伊川曰五君位而爻不取人君同人之義者蓋五專以私媚應於二失其中正之德而不能與天下為大同非君道也又先隔則號咷後遇則笑是私情也故不言君道而止明二人同心不可間隔之義

欽定四庫全書

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也先所以號咷者以中誠理直不勝忿切而然也必大師克之而後能遇者以隔之者彊也

上九同人于郊无悔

人所居為邑邑外曰郊是去人遠之地喻上九居一卦之外去二之人遠也蓋二為成卦之主以一陰為衆陽之所欲同者五為正應同之專者也初在下一出門即與之同无爭於五故无咎三四則伏戎乘墉而起爭矣上在五後其志未嘗不欲同乎二唯去二已遠五又隔之於外如在邑外之郊故不得而同唯其不得而同故亦无悔雖无悔而於同人之道亦不足取也

大易緝說 卷四 元

象曰同人于郊志未得也

郊與野異野則曠遠廣大一有人无不見者是雖不求於同而无不同也郊則限於人所居邑之外是雖欲同而不可得而同也然則于野者无心於同而无往不同于郊者有志於同而不得而同也故曰志未得

乾下離上 大有

大有所有之大也為卦乾下離上火在天上容光必照无所不有大有之象也又陽為大五以一陰居尊上下五陽皆為所有又有其大之象也五以謙虛處高明以卑柔處剛健亦為能有其大之義故為大有

大有元亨

五為成卦之主以文明之德得中而居尊處大有之世而順乎乾是有德有位順天而行者也何往不亨

故曰元亨元有大善之義若非明非中非順天之道則雖大有而不善及不能亨者有之矣

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以成卦之主釋卦名義柔謂六五上下謂五陽五得中而居尊以柔而處剛為能盡大中之道以用於天下故上下之陽歸之是為大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦德釋彖辭內剛健而外文明有其德矣五又以柔中而順乎乾是有剛健文明之德順天道而時行者也是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上洪纖高下元往不照大有之象也君子觀此則知大有之世善善惡惡元所不有或遏或揚亦以順天之道承大有之休命也

初九无交害匪咎艱則无咎

五以一陰居尊為成卦之主厥孚以交上下而上下順皆言其交於五也今初曰无交害豈非初獨處下不得交於五為有害於上下應之之義乎然初陽剛得正其无交於五非其咎也故不曰匪咎而曰匪咎諒其在下也況交道亦不可輕易使失之輕易而不艱或以苟合為交則是徒知无交之害而不知苟合之為咎也故又曰艱則无咎予其守正也

象曰大有初九无交害也

大有初九云者言大有之世而初九孤遠在下无交於五於上下應之之義不能无害也

九二大車以載有攸往无咎

二健而居柔剛而不過處大有盛而未滿之時如以大車載物容之有餘也而又有剛中之德上應柔中之君不但可以載亦可以往故无咎若至於盛滿則是車盈不可載亦不可往矣焉得无咎乎此聖人因

象曰大車以載積中不敗也

積中不敗者言人之積載得中則止過則必有覆車折軸之憂焉得不敗

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享古享通朝獻也三居下之上公侯之位也其土地人民之富皆天子所有於大有之時以陽剛得正之君子處之必不私其有而以奉上故因為不順故曰小人弗克又一也用之則存乎其人

象曰公用亨于天子小人害也

小人元剛正之德故處大有則或為害而大有亦適足為小人害也

九四匪其彭无咎

四當大有過中之時有之盛者也且體剛而居不正之位上近柔中之君盛極則衰憂至矣唯剛明用柔知自損抑匪其彭而不敢以盛多自處故得无咎詩曰行人彭彭盛多之貌也

象曰匪其彭无咎明辯晳也

晳明之至者不處其盛多而得无咎者以其辯明事理之晳也居柔故能匪彭離體故能明晳

六五厥孚交如威如吉

虛中故有孚五以虛中之孚居尊位而上下交如以成大有然以一柔而交衆剛雖能推誠以得其心然易而无備則或生侮慢故必濟之以威如斯能獲吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

一人之誠固足以發上下交如之極而澹然退處陽亦不可易而无備故必濟之以威如則吉

上九自天祐之吉无不利

以剛明之至而自居於陰當大有之盛者也滿招損謙受是能不有其有持謙虛以處盛滿者也滿招損謙益盛滿之時而益謙益退

不居其有宜其自天祐之吉元不利也

象曰大有上吉自天祐也

大有上吉者言居大有之上履盛滿之極而能謙虛不居其有而獲天祐也大有而能謙其應如是歟夫子於繫辭復以交於五取義而言履信思乎順又以尚賢也若曰五以中虛之孚柔順之德交于上下衆陽皆自下應之九獨應之於上是履其孚信思其柔順也五又能以謙柔尚上九之賢是君臣上下處大有之極皆能不有其有順乎天而行是以自天祐之

吉元不利

艮下坤上

謙謙退也有而不居之謂為卦艮下坤上地中有山也以山之高而居地之下謙之象也以崇高而處至卑之下謙之義也故為謙

謙亨君子有終

謙之成卦九三也三以一陽止乎內而外順之故亨在人以謙自處不矜不伐而衆自與之亦无往不亨故曰謙亨凡謙之道先自卑而後尊先自晦而後顯是元其始而有其終也故曰有終謙而有終者其唯君子乎

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

以成卦之主釋彖辭而極言謙道以為訓也天高而在上今一陽下濟以成其化育之功而其道光明此言謙之亨也地卑而在下今坤道上行以蘊夫艮山之高而得其增益此言謙之有終也天道虧盈者盈虛消息之謂也地道變流者圮頹傾注之謂也鬼神造化之跡凡過而損不足而益者皆是也天地鬼神猶然人之道可知矣自天道虧盈以下聖人所以戒盈而勸謙也故人居尊而能謙則德愈光明居卑而能謙則人亦莫能過之是不有其始而有其終君子

之道也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山高而居於地卑而蘊大山之高謙之益也君子以之裒取多者增益寡者所以稱物之宜而平其施也尊卑小大遠近親疏各當其分者稱物也父乾母坤民胞物與一視同仁者平施也皆損高增卑之事故以取象

初六謙謙君子用涉大川吉

六體柔謙德也初處下卑位也以柔處下謙之又謙君子之行也謙謙之行不爭而勝衆元不與雖涉險難亦可元患況居平易乎故吉初前互體為坎而進於坤亦有涉川而吉之象

象曰謙謙君子卑以自牧也

萬民服者非服其有勞服其有勞而能謙也牧有收而養之之意言君子以謙卑之道收斂身心以養其德故元不吉

六二鳴謙貞吉

誠積於心而發於聲曰鳴柔與下接而位乎下得中且正是謙而滿其所願欲者也既得所欲其誠積於中隨所至而發於外故鳴此謙之正吉之道也

象曰鳴謙貞吉中心得也

言二中心得其所欲故鳴

九三勞謙君子有終吉

三以一陽為成卦之主而上下從之是一君子上為

所不利於用謙唯謙則處上處下亦元不利

象曰元不利撝謙不違則也

言六四撝謙故處上處下皆不失其當然之則也

六五不富以其鄰利用侵伐元不利

易例陰以陽為富君以臣為鄰五陰柔是不富也以柔處謙是不有其富也四近臣二大臣亦陰也奚其富益卦唯三之一陽二與四皆謙退而推讓之使輔於五是五本不富以其臣鄰而富也亦以見謙之世

上下皆謙之盛德也然謙固吉德而君道則不可一於用謙必用侵伐使威德並著然後盡君道之宜益三以一陽處衆陰之間有統衆行師之象五為之君上為之應故二爻有侵伐行師之辭亦以救柔謙之過以為處謙之法

象曰利用侵伐征不服也

謙至九三萬民服矣豈五之謙德如此猶有不服者耶益服九三者服其有勞而能謙也君道則不可一於用謙故必侵伐乎謙德之所不能服者然後為宜也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙豫反對卦也皆以一陽為成卦之主謙之上即豫之初豫之初曰鳴豫以應四也此曰鳴謙豈非以應三乎上六以柔居柔處謙之極而退居无位之地本謙退之至者然三為成卦之主得時得位而獨與之應故上六不得遂其謙退之志而發於聲故曰鳴鳴其謙退而未得之志也然已愈退而人愈歸故利用行師但謙而處柔志終不遠故止利於征己邑國以自治而已坤為邑國三有統衆行師之象

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

凡人得其所欲與不得其所欲者誠積於中必發於外故曰鳴二之鳴得其所欲故曰中心得上之鳴不得其所欲故曰志未得以謙退未得之志終不在遠故用行師止可以自治於內也

䷏ 坤下震上

豫安也樂也為卦坤下震上順而動也順理而動則安動而和順則樂豫之義也雷動而出於地萬物皆悅豫豫之象也故為豫

豫利建侯行師

四以一陽為成卦之主居公侯之位上下順而從之建侯之象也一陽統衆陰以順而動行師之象也建侯行師二者慶賞刑威雖不同然皆上動而下順欲以成卦之主及卦體釋卦名義四以一陽為上下所應而其志得行故豫坤順震動為順以動天下唯順理而動則安且樂故曰豫

彖曰豫剛應而志行順以動豫

使夫人安且樂則一也故豫利建侯行師

奮出地上則物皆和暢豫之象亦樂之象也故先王以之作樂褒崇功德極其盛則薦之上帝以配祖考言和樂之至也禮云春祠秋嘗祠有樂嘗无樂震為春是專以祠言之也

初六鳴豫凶

四為卦之主以一陽得時而在上初以陰柔不中不正而獨與之相應是小人處豫之時而專得寵於上者故其志意不勝悅豫至發於聲而鳴於外輕淺如

是宜其凶也

象曰初六鳴豫志窮凶也

初以陰柔卑下而專上之寵以此處豫宜其氣驕志滿以招凶禍故曰志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

豫主乎樂然豫樂易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻居中得正而又无應有自守之象是上下皆溺於豫而獨能以中正自守介然如石之安靜不為物慾所移故其處事思慮精詳能見憂樂倚伏之幾當去則速去之不俟終日此六二貞正之吉也夫子因二之見幾於繫辭極言知幾之道曰知幾其神乎吉之先見者也幾有吉有凶獨言吉者見之於先則无凶矣

象曰不終日貞吉以中正也

唯中與正故能守之堅而去之速處豫之善者也

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也遲固戀也六三質柔志剛不中不正處上之下下之上處上之下故仰盱而貪慕乎四由豫之樂而四不與此悔之道處下之上故遲疑而固戀其居人上之樂而不見幾亦悔之道此爻正與六二相反盱則不能介于石遲則不能不終日中正與不中正故也

象曰盱豫有悔位不當也

陰柔處豫而不正宜其盱悔而遲有悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四成豫之主以陽剛之才居大臣之位六五之君順而從之上下之陰朋而順之是得君專而衆由之而得豫者也故曰由豫上下之豫由己而得則是其志得以大行也故曰大有得當此大有得之時上承柔弱之君而處多懼之地寧无憂疑乎故聖人安之曰勿疑勿疑之道在總盍上下之朋以歸于君如簪總盍衆髮以歸于上則所謂大有得者亦大臣之事也

何疑之有

象曰由豫大有得志大行也

上下皆由四而得豫是四之志得以大行也

六五貞疾恒不死

六二貞則吉得中得正而不為豫所溺也六五貞疾中而不正而溺於豫也五君也處豫之時而不以正以柔應柔而不自立四以陽剛得時得衆於下而已乘其上是柔弱耽溺之君而遇剛強權重之臣雖處豫其能安乎故疾疾者謂乘九四而不安也疾而曰貞者謂雖不正而猶得中得位也恒不死者謂雖不安然權失而位未亡也是逸樂荒怠之君徒擁虛器之所為者豫其可溺歟

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

五處豫而不正以柔而乘剛疾也中未亡位未去故貞疾而恒不死也

上六冥豫成有渝无咎

以陰處陰居豫之極是昏昏冥冥於逸豫之中其咎已成矣然能知豫樂之不可久幡然渝變則咎可无也蓋上雖陰柔然以震體居豫之終終則能變故也不言冥之凶但言渝之无咎聖人所以開遷善之門也

象曰冥豫在上何可長也

豫至於上極矣極則不可以久速渝可也

隨元亨利貞无咎

隨從也為卦震下兌上兌說於上下動而從之隨之象也伊川曰動而說說而動隨之義也雷震於澤中澤隨而動亦隨之象故為隨

隨從也以己從物物來從己彼此相從无不亨者且初上為成卦之主皆得其正二與五又以中正相隨此隨之善可致大亨故曰元亨隨而得其正乃可元咎若所隨不正雖大亨亦不免於咎也故又曰利貞

无咎春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉其言四德雖非經旨言隨之无咎則易之意也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

以成卦之主及卦體釋卦名義隨之成卦初九上六也乾上之剛來於內而下坤之柔是以上下下以貴下賤此物之所以說隨也乾剛一來而震允之體成震動允說動而說說而動故隨

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

王肅本作天下隨時之隨大亨利於貞正所隨不正亨亦有咎故曰大亨貞无咎亦謂初上成卦之主皆得其正而二五亦隨之以中正是天下隨之也時義者時之宜也聖人之治隨時宜而變通之如時乎揖讓不得不揖讓時乎征伐不得不征伐穴居易而棟宇結繩易而書契皆時之宜是豈強天下使之隨者斯時斯義非可與權者不能與於此故曰大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

此夫子以時取象而用之允正秋也雷乃收聲以息君子以之隨時之宜取其至明至近者言之嚮昏晦而入居於內宴息身心起居之隨時宜也推此以往動靜云為君子其可違時宜而不隨乎

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也渝變也唯正是從者隨之義初居隨之時所主以相隨者四也而四為三所隨不與初應是所主者變也所主既變則唯正之隨庶乎獲吉六二居中得正志隨於初者也故初一出門而與之交二即說於相隨陰陽交則有功矣

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初之所主者既變而他則唯從乎正庶可獲吉故一出門而交乎中正之二雖非正應然隨得其正亦不為失也

六二係小子失丈夫

隨從也陰從陽者也二應五而比初初近而五遠二處隨之時若不自守以須正應則將係初之小子失五之丈夫矣二中正雖不至是但以陰柔處隨不得不戒

象曰係小子弗兼與也

人之所從不正則是无兩從之理言二若係於初則必失於五弗兼與者戒二使之一於從五也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三近於四而遠於初者也隨之時陰必從陽然上隨則善下隨則暗舍下從上得隨之宜四亦无應无隨之者得三隨之必相親善故三有求必得言事事得其所求也然非己正應則有枉道之嫌故戒之曰利居貞言不可枉道隨人以徒遂其所求也三不正故戒

象曰係丈夫志舍下也

舍下從上如昏之從明事之從善君子之隨也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

得下之應衆之隨君道也今九四以陽剛之才逼君位之近初應之二與三隨之是人臣而得在下衆心之隨者雖正亦凶蓋位極者不无逼上之嫌勢重者不无專强之慮唯中存事君之誠外盡為臣之道以明哲處之則不但可以免危疑亦可以保名節矣又何咎哉亦以陽剛君子而用柔故能變凶而无咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

能變凶而无咎者剛明之力也

九五孚于嘉吉

嘉善也九五以陽剛中正之德說而隨六二柔順中正之賢是其中誠樂善隨得其正者其吉可知

象曰孚于嘉吉位正中也

處正中之位由正中之道以應正中之臣故其從善

之心出於誠也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

以說之至居隨之極得人之隨固結而不可解无以為喻若拘而係之繫而維之雖逃之而不可脫況可得而間之乎其太王亨于王業于西山民之從之也如是夫

象曰拘係之上窮也

窮極也上窮者言在上而處說隨之極也

䷑ 巽下艮上

蠱壞也事也壞乃有事也為卦巽下艮上巽懦而艮止事之所以壞也乾陽止於上坤陰巽於下上下不交泰之壞也二體皆以柔承剛其象則以風載山虛而不固勢必壞也且山下有風撓壞其物皆蠱之象故為蠱在文為蟲皿皿之有蟲其蠱壞也可知

巽順可致大亨然蠱不自亨必不憚艱險以脩飭之故利涉大川蠱之成卦初與上也故有先甲後甲之象甲者日之始事之端也先甲三日辛也謂事之已壞者飭而新之後甲三日丁也謂事之未壞者丁寧而使之勿壞如此則可以飭蠱而致大亨也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

以成卦之主及卦德釋卦名義蠱之成卦初六上九也由二爻變而成艮巽皆剛上而柔下柔不足以承剛下巽而上止弱不足以立事故曰蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

釋彖辭以言飭蠱之道飭蠱至於元亨是天下之亂者復治矣然事不自治必涉艱險以往濟之然又不可以徒往必思慮周悉防其壞於未蠱之先整飭其壞於既蠱之後故先後各三日思之詳慮之遠也蠱者其亂之終治之始終則有始乃天道也蓋亦初以卦體言巽懦而艮止所以成蠱以卦德言事止於

終二爻為成卦主故取先後始終以為義

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風物皆撓壞蠱之象也君子以之於民俗之頽壞者振起而作興之使壞者復飭己德之未壞者養育而培成之使不至於壞亦飭其已壞防其將壞之事也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱之六爻皆言飭蠱之道蠱在前飭在後故以父母之蠱取義父母之蠱子可辭其幹乎初在下而為主於內是子之幹蠱者也子承父之蠱而能幹則乃父為有子有子則乃父之咎可无矣然初弱於才幹之非易必兢兢業業常懷危厲之心以處之庶乎終吉象曰幹父之蠱意承考也

言考則前人也為子者善繼前人之志善述前人之事則足以承乃考之意矣故曰意承考也

九二幹母之蠱不可貞

二以陽剛上應陰柔故曰幹母之蠱言母則在堂者也二以剛承柔而幹其蠱唯當以巽順處之若貞固用其陽剛矯拂太過則失其為子之道亦安能集事乎故有不可貞之戒

象曰幹母之蠱得中道也

言幹母之蠱者所貴乎得中道而不可過於剛也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

言父不言考則父在也父在而子幹其蠱非剛固不可然過剛亦不可三以剛居剛未免過乎剛然居得其正是知其蠱不可以不飭者也故小有悔而无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

尚剛非子之道然用之於幹蠱則亦何咎哉

六四裕父之蠱往見吝

四當初二三幹蠱之後蠱亦少飭矣而又以柔居柔而處艮體亦止宜以寬裕之道處之可徐而不可急

可紓而不可迫若勇而大有為則不惟才弱不勝而事愈壞矣故往則見吝

象曰裕父之蠱往未得也

四雖得正而弱於才往未得者戒其欲速則不達也

六五幹父之蠱用譽

五君也承父之業其盈盛則當持而守之其蠱壞則當飭而治之今五以柔弱之資承父之蠱疑若不善幹者而用譽何也蓋下有剛中之臣為之輔佐五能以柔中之德信而任之是以繼志述事享有令名也

象曰幹父用譽承以德也

以己有柔中之德承父之蠱而在下之賢又承之以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

上九不事王侯高尚其事宜也王侯謂五與四剛止於終故不事艮體之上故高尚

象曰不事王侯志可則也

此其節不但為天下之所高而其志實可為天下之法也

臨 兌下 坤上

臨近也亦自上臨下之義為卦兌下坤上澤上有地岸也臨近乎水也又二陽浸長而幾於乾世道既復而近於泰故為臨

臨元亨利貞至於八月有凶

剛長而嚮盛則其亨也必大善且二陽上進前順而元阻故曰元亨然二體柔說而成卦之主六三也又上亦成卦之主乃以剛明之才而居艮止之極於多事之世而處无位之地是賢人君子識時宜守志節者也況當蠱之終乃壞之極不可為也居卦之外不則四陰長於下二陽剥於上矣故曰有凶聖人於此

二陽長而陰消之初為二陽消而陰長之慮也蓋方盛而慮衰則盛可久若既衰而後為之慮則元及矣

彖曰臨剛浸而長

以卦德釋卦名義謂剛浸長而近於泰故曰臨說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

釋彖辭下說而上順二又以剛中之德上應柔中之五得中用中以相應故大亨中則正矣大亨而以正天之道也今成卦六三既不中又不正故有八月之凶謂成卦六三八變為八月之觀則二陽消於上矣故曰消不久也不久者臨與觀僅一反對亦以見其近也聖人治思亂安思危之意遠矣哉

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地以地臨水以上臨下之象也澤之於地有潤而无竭故君子以之教人其思无窮地之於澤有受而无阻故君子以之容民保而无外是二者亦以大臨小以上臨下之事也故以取象

初九咸臨貞吉

臨之為卦六三一變則為泰矣陽剛浸長之時也咸感也陽剛二君子而在下上有虛中好賢之君相與之感遇於臨之世故皆以咸臨言之初又剛而得正四復以正應之是以正道獲乎上而志得行也故曰貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初九之志在於行其正道而又得四以正應之是以

九二咸臨吉无不利

二處剛長之時以剛居中上有柔中之君虛其心與之感遇於泰道將成之際故吉故无不利此彖所謂剛中而應者也然初與二皆咸臨初吉而已二吉且无不利者遇君與臣其功用固有間中與不中故也

象曰咸臨吉无不利未順命也

君臣感遇固吉元不利然四陰猶盛二陰猶得以間之故雖能以意氣相感而二猶未得以順從上命此其所以為二陽之臨而未即為三陽之泰也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

剛長之時上下諸爻皆當位得中之君宇獨一六三不中不正而以陰柔居下之上上无應與下畏二陽之逼乃挾其兌說之資行其甘諭之謀是謀也而果行則上不利於國家下不利於其身故曰无攸利處之如何防八月之凶是也

臨之時如六三者不可不憂既知憂之則可无咎憂象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

以柔乘剛不中不正是位不當也故甘以說人既憂之則將去之去之則彼之為咎不長臨為泰矣

六四至臨无咎

四居坤體切近君而正為得位切近下體為至賢而在下四近臣也正與之應是又能至臨在下之賢與之共成剛長之治何咎之有

象曰至臨无咎位當也

以陰居四為得正近君而正為得位切近下體為至臨正應初九為下賢位之當咎之无也

六五知臨大君之宜吉

中庸曰惟天下至聖為能聰明睿知足以有臨也故知臨為大君之宜謂六五以柔中之德任九二剛中之賢不自用其知而無衆知為知之大是宜為君而

獲吉也

象曰大君之宜行中之謂也

五得中而又任剛中之賢是行其中而盡其為君之道者也

上六敦臨吉无咎

敦厚也以上臨下臨之義也六居一卦之上與下二陽雖非應比然其象則居高臨下所臨者二陽而已陰必從陽坤體則厚是以厚德而內從二陽之君子

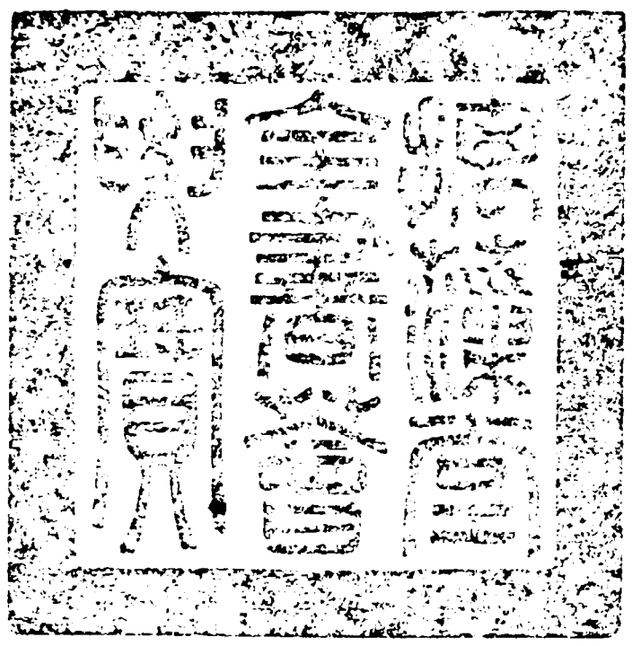
故吉故无咎

象曰敢臨之吉志在内也

謂上之志在於内從陽剛之君子也故吉

大易緝説卷四

謹案第十四頁前二行上二陽乃其類也刊本上訛下據本卦文位改



總校官庶吉士臣侍　朝
校對官檢討臣郭　寅
謄録監生臣劉　書

欽定四庫全書

欽定四庫全書奮要 經部

大易緝說卷五

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書

大易緝說卷五

欽定四庫全書卷三百九十六 經部

大易緝說卷五

元 王申子 撰

坤下巽上

觀示也觀示於下也凡自上觀示於下之觀字音去聲自下觀仰於上之觀字音平聲為卦坤下巽上風行地上觸動萬物物皆觀仰觀之象也二陽在上觀示於下為下衆陰之所觀仰亦觀之象且觀示者二陽之大也故曰大觀

觀盥而不薦有孚顒若

居上而為衆表儀以觀示於下者必極其誠敬然後下觀而化也盥者宗廟祭祀之始盥手酌鬯以求神誠意精一之時也薦者奉牲奉醴之際誠移於物精意少散之時也言觀之道當精一其誠若盥而不薦則有孚于人天下莫不顒然仰望而服從之也

以卦體卦德釋卦名義此通六爻以成卦義者也謂二陽在上觀示於下故曰大觀在上下順上巽而五以中正為觀之主是又巽順乎理而以中正之道觀示天下觀之善也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

釋彖辭而極言觀之道也觀示天下之道其誠意精一常如始盥之時則觀感之下人自相孚莫不從化蓋有不動而敬不言而信之妙如天觀示萬物之道雖神妙莫測然可觀於下者四時行焉萬化成焉未有一差忒者故聖人亦以其神妙莫測者運於上而設為政教使天下觀仰而服從之如此則聖人觀示天下之道即天之觀示萬物也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

觀之為卦二陽高出於衆陰之上是君民勢分本懸絶也今觀之象乃以風自天而下行於地上為義則是觀之世上下之分雖嚴而上下之情常相通而元間也先王體之時巡狩以省方國觀民俗以設政教故天下之民尊君如天愛君如親矣省方觀民之事也設教為民觀之事也

初六童觀小人无咎君子吝

初以陰柔處下居觀之世而遠於陽是其所觀見者淺近如童穉然故曰童觀小人下民也所見淺近不能識陽剛中正之道乃其分也不足為之過咎若君子而如是則可吝矣晦庵曰卦以觀示為義據九五為主也又以觀瞻為義皆觀乎九五也

象曰初六童觀小人道也

初卑而下卑下而元遠見在凡民為可恕在君子則可羞矣

六二闚觀利女貞

二處大觀之世雖得正而應於五然以陰處陰暗而不明如九五陽剛中正之觀道但能闚覘而不能盡

見故曰闚觀言見之小也陰柔居內而觀乎外所見不大而能順從者女子之正道故曰利女貞言見卑識暗但能順從而不失其正者特女子之利非大臣之事也

象曰闚觀女貞亦可醜也

二居大臣之位處大觀之時徒能闚觀為女子之貞是可醜也

六三觀我生進退

生出也謂才德之出於己者六三質柔用剛處下之上上之下故有進退之象君子進退常觀乎時今不觀乎時而觀我生者蓋九五方以陽剛中正觀示天下則時不待觀也但觀吾之所有以為進退可也況三居柔順之極必於進不可也上有正應必於退亦不可也故或進或退但觀其出於己者可不可而已

象曰觀我生進退未失道也

謂于出處之道未為失也

六四觀國之光利用賓于王

四以巽順之德居公侯之位履得其正而近天子之光者也且居坤土之上有國之象也其所有之國政教法度莫非天子盛德輝光之所臨照者四觀於其國欣慕愛戴亦以用賓于王為利賓者賓于四門之賓言朝覲而承賓禮也大觀之時九五以中正之道觀示天下如初之民二之臣三之賢人君子四之有國有家者皆於觀感之下孚顒若此觀道之盛也況

省方設教之後有國者其不孚乎春秋傳曰敬仲生陳侯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此亦有國之證也

象曰觀國之光尚賓也

尚志尚也言觀見天子之光於其國其志意慕說願

九五觀我生君子无咎

五陽剛中正居尊位以觀天下此君子之道也天下

皆仰而觀之在五又當觀己之所行必一出於君子之道然後可以立身於无過之地故曰觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

此夫子以義推而言之謂民之善惡生於君君之善惡形於民者觀之道也九五欲觀在己所行之得失觀諸民即可見矣

上九觀其生君子无咎

觀之二陽皆觀示於下為下所觀仰者也然人之觀仰止於九五上九雖不當事任然與五同德相比亦九五尊寵就謀之君子也其對我而言指五也謂五之所行其皆出於君子耶則上九與有光焉其或不然人於上九寧无辭乎此上九所以常觀九五所行使一出於君子之道然後可以自免於咎也故爻辭與五同唯其與我字異耳

象曰觀其生志未平也

平安寧也言上則受人君之尊寵下則萃臣民之觀瞻所以觀其生者格君之志不敢自寧也

震下
離上

噬嗑亨利用獄

此通六爻而取成卦之象以釋卦名義言九四為梗

噬嗑亨利用獄

天下事所以不得亨通者皆由有梗間於其間噬而去之則亨矣故曰噬嗑亨卦二陽居上下三陰列於內如拘守四之一梗於中有獄之象且離明震威明與威乃用獄之道故曰利用獄若以用獄取全卦之義則非也

彖曰頤中有物曰噬嗑

此通六爻而取成卦之象以釋卦名義言九四為梗

如有物梗於頤中非噬而去之不可以合故曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

以卦德卦體釋彖辭噬嗑而亨者梗去則亨也三陽三陰剛柔平分在獄則是非決白之象震動也離明也唯動則能斷唯明則能審徒知斷而不知審則有陷於非辜者矣徒知審而不知斷則有逸於刑憲者矣必電之明雷之威合用之然後是非无遁情故曰動而明雷電合而章此皆利用獄之道用獄者雖貴乎明而威然為君者則當推仁恕之心六五以柔居尊柔非去梗之宜然為君而用之庶獄則其所利故曰雖不當位利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電當作電雷象元倒置者電掣而雷震雷迅則電掣使人知懼而脩省先王以之先明其刑罰勅其法令以示人使人預知所畏遷善遠罪而不犯有司不然專以用獄為能則電雷之威亦褻矣

初九屨校滅趾元咎

趾在下而主於行者也九四為一卦之梗初居動體與之同德又與之為應是與之同惡者也然居卦之初惡雖形而未顯罪雖有而未大故但械其屨滅其趾使不得行止之於初而惡不行故得元咎繫辭曰小懲而大戒小人之福也

象曰屨校滅趾不行也

趾屨皆行之物校滅所以止其行使不得進而與四同惡也

六二噬膚滅鼻无咎

膚者惡之淺鼻者氣之通四為一卦之梗初乃與之相通為惡二以中正居大臣之位應柔中之君任去惡之責能於初惡尚淺之時乘而去之絶四之與不使之通故曰噬膚滅鼻是以中正之道為上去梗何

咎焉

象曰噬膚滅鼻乘剛也

曰噬曰滅惡雖淺而力不易者柔乘剛故也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊乾腊全體骨為之堅韌之物也喻九四之強梗也

三以陰柔不中正之才噬之能无遇毒乎故小吝然於時當噬故於義无咎

象曰遇毒位不當也

以柔居剛位不當也自處不得其當而以治人故人不服而有犯之者故遇毒

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

四乃一卦之梗而亦曰噬噬者誰也誠齋曰以九四噬九四近君之臣豈一人而已哉今從之胏與胾同乾肉之帶骨者乾胏喻強梗之九四也金剛矢直金矢喻剛直之九四也謂以剛直之臣噬強梗之臣因去強梗之臣而得剛直之臣也四雖剛直亦必艱難其心貞正其守而後可獲吉蓋位終不正故也

象曰利艱貞吉未光也

言去惡之道未為光大故必艱貞而後吉也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬嗑一卦四為強梗初九應之而其惡尚淺六二以中正噬之故易為膚六三以不中正噬之故易於腊矣上九雖九四以剛直噬之故為胏胏則差易於腊矣上九雖與初及四同惡相濟然其強梗已衰无勢无助五以柔居剛位不當也自處不得其當而以治人故人矣黃中色金剛物五居中用剛為得中剛之道亦不可忽故戒之以貞固危厲乃可无咎

象曰貞厲无咎得當也

必貞厲然後无咎者謂以柔噬剛不如是不得其當也

上九何校滅耳凶

四剛強為一卦之梗而上九恃其剛明之極與之同德而又同體是同惡相濟而終於為梗者也且居卦之外火體炎上而去震遠是雖有雷霆之威若罔聞知炎炎于上而不顧故惡積而不可揜罪大而不可解至於何救而受滅耳之凶也

象曰何救滅耳聰不明也

使不自恃其剛明之極炎炎不顧則聽必聰聽必明聞過知改惡不至是矣

離下艮上

賁飾也文飾也二與上成賁之主也二之柔來于內以文剛而為離上之剛往于外以文柔而為艮上離下止於文明賁之義也又艮山也離火也山下有火照見其上草木品彙物物光明有賁飾之象焉故為賁

賁亨小利有攸往

徒質則不能亨質而有文以加飾之則可亨故曰賁亨然文盛則實必衰苟專尚文以往則流故曰小利有攸往小者謂不可太過以滅其質也亦以成卦六二文明中正故亨成卦上九剛而終止故小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

以成卦之主釋彖辭而極言之也剛柔相雜曰文故剛柔相文以成賁下體本乾柔來文其中而為離文雖柔而質則剛又中且正故亨上體本坤剛往文其上而為艮文雖剛而質則柔又剛而止故小利有攸往剛柔交錯此天道自然之文也聖人見天有剛柔交錯之文乃觀乎三辰五行之昭然變見人有上下尊卑各止其止之文也乃觀乎三綱五常之燦然者以化成天下此聖人用賁之道也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火則草木皆被其文彩賁之象也庶政者國家大小之政如宗廟朝廷禮樂法度之類皆可用文唯獄一事專用情實若用文飾則沒其實矣故君子用賁之象以修明庶政而无果敢於折獄

初九賁其趾舍車而徒

趾取在下而行之義初以陽剛履正而在下故其文未能賁飾於世但能賁飾其身之所行故曰賁其趾

六二成卦之主初近從之則安如乘車六四初之正應初遠從之則勞如徒步然應四正也比二非正也初守其正寧舍車而徒此賢者在下賁其行者之所為也豈苟乎哉

象曰舍車而徒義弗乘也

初守其剛正知二之車於義不可苟而乘也

六二賁其須

須鬚也隨頤而動資飾於上之物也剛柔交而後成賁二雖下卦之主然必麗於剛而後賁道可成二柔而正三剛而正皆无應與故二附麗於三以成其賁故曰賁其須

象曰賁其須與上興也

謂二之柔必上與三之剛同興而後可以成其賁飾之功也

九三賁如濡如永貞吉

剛柔雜為文當賁之時三以剛之正文二四之柔二四以柔之正文三之剛是三居剛柔之會處文明之正賁之盛者也故曰賁如二陰上下浸潤以成其賁故曰濡如賁之盛莫善於此復何為哉唯永久貞固以守之使賁道成而无弊則吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵者加而過之之謂終莫之陵者言賁之善終无以加於此也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

剛柔相文而後成賁四應初而比三皆可以賁故曰

賁如然四守其正舍三而從初為三所隔故其賁如者皤如皤白也謂其不成賁也下賁不獲乃進而上行行則五亦陰也不能相賁故馬亦白翰馬之白者禮曰啟尚白戎乘翰是上下俱不獲賁守正而甘於白者也嚮若不為九三之寇所隔則與初相親而成賁矣蓋卦唯初與四兩爻以正相應故繫辭之意相似

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以六居四位之當也近有三遠有初亦皆當位故疑然應初正也必與初合以成其賁故終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

古者建國經野城依丘阪丘在外而高園在外而近喻上九也上九居卦之外乃高蹈丘園之士也上卦剛上而文柔故五受賁於上是五不能自賁而賁於丘園也不能自賁故元文物之盛戔戔淺小也但用淺小束帛求賁於人言其質也以君為此可吝之道然能受賁於人以成其文明之治故亦終吉

象曰六五之吉有喜也

能取諸人以成賁而享其吉是有喜也

上九白賁无咎

上以陽剛之賢為成卦之主居艮止之極當賁道之終止文之流於終終則反而質矣是知文之不可以太過以其成賁之志不成以文而成以白者也故賁道成而无弊无弊故无咎

象曰白賁无咎上得志也

上九成卦之主志在成賁也今不成賁以文而成以白止文之窮而无滅質之咎是得其成賁之志也故曰上得志

坤下 艮上

剝消剝殆盡之謂五陰上進陽將剝盡是陰剝陽小人剝君子之時也伊川曰山高起地上而反附着於地頹剝之象故為剝

剥不利有攸往

上九一陽成卦之主也既窮於工往欲何之況天地間利於有所往者陽也今陽既剥矣為君子者不利於有所往也明矣

彖曰剥剥也柔變剛也

以卦體釋卦名義言五陰剥一陽其勢將盡變乾之剛而為坤之柔有驚懼之意焉故曰剥剥也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

釋彖辭自一陰之始浸長浸盛至剥而五陽為五陰矣其進未止也則小人道長莫極於此為君子者唯當遜言晦迹以避其害故不利於有所往況坤順艮止剥之象也觀其象亦宜順而止之蓋有消必有息有盈必有虛乃天道之常君子處剥之世可不觀剥之象而行天之道乎

象曰山附於地剥上以厚下安宅

文王重卦合二體以取象義多出於先天卦象之外夫子大象則純取先天卦象為之且取其義之善者用之故與本卦之象義不同今剥之象山頹剥而附於地則地之基愈厚山之趾愈安為人上者觀此象以厚培其下安固其居此於剥象之中用其善者也

初六剥牀以足蔑貞凶

一陽在上五陰承之有牀之象牀人所藉以安其身譬之君子上所賴以安其國者也剥則不安矣足下也蔑无也初柔邪不正處剥之時上附羣陰剥陽於下故曰剥牀以足蔑貞者蔑无正道也以至微至下之小人首變陽剛而為陰是敢於蔑无正道凶可知也

象曰剥牀以足以滅下也

以足言者以陰滅陽於下也

六二剥牀以辨蔑貞凶

辨分隔上下牀之幹也二以陰柔處剥之時固非善

類然以六居二猶能以正自處且上元應於此可正可邪可凶可吉之時有以辨之使歸於正猶可為也若失此不圖便蔑元正道則不至剥膚不止故凶

象曰剥牀以辨未有與也

謂六五不與之為應是不與之為剥也曰以辨者其邪其正由是分歟

六三剥之无咎

衆陰剥陽之時三獨居剛應剛去邪而從正无咎之道也

象曰剥之无咎失上下也

言不從其類而獨應上九之陽是與其上下之類相失也故於處剥之道為无咎

六四剥牀以膚凶

五剥之主其象身也剥已及四是剥及膚矣剥其膚則身可知也禍已及身其凶可知

象曰剥牀以膚切近災也

小人之禍進至於四極矣而五切近之故凶

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物五君位也五以陰柔處剥故陰類如貫魚羣然附之宮人宮中之人亦陰類也五雖陰柔而居中用剛上比君子若能以順而止之之道使貫魚之類受吾恩寵但如宮人之在宮中不使之用事於外以剥乎陽則在彼在已亦无不利矣故此爻獨不言剥聖人於斯之時深有望於五之君也以字着力益天下未嘗一日无小人顧人君處之者何如耳

象曰以宮人寵終无尤也

以陰寵陰尤矣若以宮人之寵處之不使之用事於外則其尤終可无也

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

衆陽剥落而上九獨存為衆木凋殘而一果不食之象羣陰載一陽為君子得輿之象一陽庇五陰為小人託處於廬下之象蓋木落而碩大之果獨存則生

生之意不窮以言陽元可盡之理也剥極矣若君子在上則為民所載小人居之則剥至於盡如自撤其廬而其身亦无所庇矣

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

言小人之道終不可用也爻一也君子小人取象不同然則為小人而自剥其廬亦何利哉

震下坤上

復剛反也陽元可盡之理剥極則復反復所以次剥也為卦一陽生於五陰之下陰極於上而陽復於下也歲十月坤陰既極建子則一陽生是為陽在地中復陽剛君子之道也消極而復返故為復善之義

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復以初之一陽成卦故彖專主初而言初陽復反而上進順而无阻於前故亨出者進於外入者反於內反於內而進於外動而以順行是以无害故曰出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

以卦體卦德釋彖辭復者剛反也陽剛剥極而復反則必漸長而亨通剛既反而動以順行是以亨是以出入无疾朋來亦可以无咎也反復者往而復來乃天道也是以一陰生歷七變而陽復來於內也利有攸往者陽剛復長君子之道可行也天地之心何心哉其動而生物也其長陽善而消陰惡也其進君子而退小人也是心也在人為靜極而動為一覺之天

為天理復回而善端復見也嚮於積陰用事之時幾於熄矣至此而復乃可以見故曰復其見天地之心象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷者陽之動地中者動於下而復者動之初也陽動而初生也為甚微唯宜養之以待其定故先王至日閉關以極其出入之門商旅不行以絶其利慾之私后不省方不使陰陽往來之錯亂皆所以養陽剛之

善為三極之主也後之主三極者曾不經意為君子而全吾身之天地者其又可忽諸

初九不遠復元祇悔元吉

復之卦義剛反也而爻義唯取反善以為訓初九陽剛得正居動之初亦復之初動而後有失而後有復初動而即復是不遠復也不遠而復故不抵於悔祇抵也此大善而吉之道夫子以顏子當之謂其有不善未嘗不知知之未嘗復行然則一覺之天其一

陽之復歟

象曰不遠之復以修身也

不遠之復君子修身之道也修身之道无他唯知其不善速改以從善而已

六二休復吉

不遠復者復於未然休復者復於已然也易例陽為天理陰為人慾二以陰居陰不能无過然居中得正故知過而能改過而能改即善矣故吉按釋文休亦

訓已

象曰休復之吉以下仁也

二居中得正而又能順從初九克已復禮之仁人於下故知過而改改而獲吉親近仁者之益如是乎

六三頻復厲无咎

三質柔志剛質柔故見善不明志剛故狂躁妄動而又不中不正處動之極是復而不固者也故屢失屢復屢失故危復故无咎

象曰頻復之厲義无咎也
非頻復之厲頻過之厲也厲而无咎者能復則於義為无咎也

六四中行獨復
行於四陰之中故曰中行言於其中自行其正也自行其正不從陰類而獨與初應故曰獨復言獨能復於善也然不言吉者初陽尚微未能相與以有為也

象曰中行獨復以從道也
言行於羣陰之中而獨能從陽剛君子之道也

六五敦復无悔
五於陽復之時而以陰柔居尊有一陽剛君子而疎遠在下左右之臣又皆柔弱故不能大有為但能執其中順之德敦篤以復一已之善而已處衆陰之中而不能用其剛雖无悔非君道也

象曰敦復无悔中以自考也
考成也自考者言以中順自成其已而已

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征
復之成卦陽復於初也二從初故休復而吉四應初故獨復而行五雖應柔而居中用剛故能自復於善唯三與上情不繫於初而體陰柔不中不正以相應故三頻復而厲上迷復而凶迷謂終於惡而不返遂其奸而不悛也其凶可知其凶于而身則天災人眚之交至凶于而國則師敗君凶之甚危雖事經再變至于十年之久而復遇者猶頻復之三是終於迷者也其能濟乎故終不克征為君而用人如是可不戒哉

象曰迷復之凶反君道也
二與四順初而不順於五與五同德相順者唯上六故五信而用之爻言用行師是用之者柔順无為之六五也爻言以其國君凶是以之者迷奸不復之上六也然則致上六之凶者豈非用之者之過歟象曰

反君道言悖為君用人之道也彖曰剛反反復也此
曰反道反悖也
震下乾上
元亨不妄也純乎天理元往非實不容妄也為卦震
下乾上動以天也伊川曰動以天為无妄動以人慾
則妄矣易例陽為天理陰為人慾故卦文以純乎陽
者為貴
元亨元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
无妄誠也誠者天之道也人而行天之道則何往不
亨故曰元亨元有大善之義且初九成卦之主剛自
外來居得其正而上應乎乾是又以剛正而行天之
道也故元亨无妄所以元亨者亦利於貞正其有不
正者雖无邪心但動不合乎正亦妄也妄則人將尤
之天亦不祐之故匪正則有眚且不利有攸往非无
妄之不利於往也匪正而涉於妄則不利於往也故
聖人着一其字以別之

彖曰无妄剛自外來而為主於內
以成卦之主釋卦名義乾之剛本在上今來於初而
為主且居得其正是以剛變柔以正去妄而為主於
內也故元亨
動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不
利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉
以卦體卦德釋彖辭震動乾健故曰動而健是動以
天也故大亨而五又以剛中正應二之柔中正而成
往以下必有錯簡无乃曰无妄之時而為此匪正之
往往將何之不唯人咎之而有眚天亦不祐之行矣
哉言必不可行也蓋无妄六爻三得正而三不正故
戒
象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
行於天之下鼓動萬物者雷也雷以時行而不妄故

能發生萬物物應之亦以時出而不妄是物之元妄
視雷之元妄故曰物與元妄先王象之勉對天時以
育萬物使各得其宜亦取雷行元妄之義也古茂懋
通

初九元妄往吉

初以剛正變柔邪為成卦之主於內居動之初以剛
應剛是純乎天而元妄者也以此道而往何所不吉
於以見元妄之往何之之文錯簡明矣

象曰元妄之往得志也

陽善陰惡陽天理陰人慾易之大義也元妄一卦獨
初九以剛居剛而應剛動合乎乾是純乎天而元妄
者莫如初九所以為元妄之主所以元往而不得其
志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

二以柔中正之德上應剛中正之乾疑若盡善者而
爻辭之戒乃有歉然不足之意何哉蓋陽為天理陰
為人慾二雖中正然以陰居陰寧免乎多慾故聖人
戒之使自絶其私意期望之心然後為元妄之正然
後利於有所往也耕農作之始穫其成終也田一歲
曰菑三歲曰畬不云者欲其元所為於前元所冀於
後也夫如是則慾心不存一順乎天矣夫如是則凡
有所往亦元不利矣則云者必如是而後可之辭也

象曰不耕穫未富也

易例以陽為富言六二未得為陽實之富故以不耕

六三元妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三處震之極切近於乾是動即天也是元妄者也既
元妄矣其災曰事固有莫之致而自至者謂禍非自
我致而自我得之元妄之災也如或者繫牛於斯為
行道者得之而去居邑者莫之知也而反受其災蓋
以三雖居剛應剛然體實陰柔而不中不正吉凶之
報隨之故發此義

象曰行人得牛邑人災也

三居剛應剛動即乾行是動而得也動而得猶行人之得牛然以陰處陽不中不正是居而災也居而災猶邑人之受禍皆出於无妄故曰无妄之災

九四可貞无咎

无妄一卦動以天者初九也安其天而不動者九四也餘雖无妄而不純矣蓋四以乾體而應陽剛是純乎天也體陽剛而用陰柔是不動于慾也此九四无妄之道可貞固守之而无咎也

象曰可貞无咎固有之也

言四之无妄乃其固有之天故可以貞守而无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

无妄者純乎天者也一不純則妄矣易例以陽為天理以陰為人慾故陽為陰所累者皆曰疾如損之損其疾鼎之仇有疾兌之介疾有喜之類是也今五以剛中正之乾而下應純陰之二是二之陰為五之疾也然二亦柔中正以天德言之為不純疾也以中正之則至善疾而非疾也果疾則藥以治之疾故勿藥且君臣皆以中正之道處无妄之世豈徒勿藥且有喜也喜者中正之道及於天下也

象曰无妄之藥不可試也

試暫用也果疾則藥疾而非疾則何以藥為藥則妄矣故曰不可試也○或問曰舊說有曰以五之无妄如有為之病者勿藥治則有喜也有曰无妄之至而猶有疾則如之何聽其自作信其自愈而已故今人以耳目聰明血氣和平而偶有疾者為无妄之疾世固有之而予不以為然何也曰震下乾上動以天者卦之體也動以天為无妄動以人慾則妄者卦之義也陽為天理陰為人慾者又易之大義也今觀九四以陽處陰聖人乃曰可貞无咎九五乾體剛健中正而聖人乃曰无妄之疾且疾則當藥而勿藥疾則无喜而有喜疾必有自喜必有因蓋謂五雖剛健中正

而所應則六二之純陰也凡陽為陰所累者例曰疾是二之陰為五之疾也二雖為五之疾然亦柔順中正以陰陽言之則為疾以中正言之則不可藥也藥則不中不正而妄矣況君臣以中正相遇豈徒勿藥且有喜以及天下故曰元妄之疾勿藥有喜此元妄六爻獨初曰往吉四曰可貞元咎餘雖元妄而不純矣然則元妄一卦聖人取陰陽之純否以見理慾之分數豈不明白歟

上九元妄行有眚元攸利

以九居上不正也處元妄之極復欲動而有行是過於理而入於妄也其有眚其元攸利宜矣

象曰元妄之行窮之災也

元妄一卦下三爻動以天為元妄上三爻安其天而不動為元妄蓋元妄而復動則是過乎正理而入於妄矣今上九以健之極而動不已寧免窮之災乎

大畜大陽也畜止也聚也止則聚也為卦乾下艮上乾天也艮山也大莫大於天而艮為畜止至大之象故為大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜成卦上九也上九艮之止也畜止之道利在正固正固雖艮之體而上九所居不正故曰利貞戒之也上居一卦之外故有不家之象謂有大蘊畜者宜施其所畜於外以無善天下在上者亦宜與之共天位食天祿不可使之家居而食則利澤施於人吉之道也故曰不家食吉有大蘊畜者必有大設施以濟天下故曰利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義乾體剛健艮體篤實篤實則有輝光著於外剛健則能日新其德此其所以有大蘊畜也故為大畜

剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

以成卦之主及卦德釋彖辭剛上謂上九成卦之主也六五以柔順尚其賢而已下之尚其德也乾陽上進而艮止之能止健也尚賢德止至健大正之道非大正者亦不能此用大畜以畜善也有大蘊畜者宜施於外以及於人上之人亦當進用之不可使之自食於家此用大畜以養賢也六五君也下應乎乾是在上得時得位屹然止之是前有危厲也若犯之而往則必見災故利在止而不進已止也

合乎天也居尊位而動合乎天則何險不濟此用大畜以濟時也畜豈徒畜哉

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中不必實有是事而說者多強實之愚謂唐有智禪師者荅李泌芥子納須彌之問曰人謂公胷藏萬卷信乎為得此象之意言其所畜者大也君子以之多識前言往行以大其蘊畜謂自極判以來大而天地微而萬類其常其變其得其失莫不備見於前言往行之中君子多識之於彼深體之於此所以大其蘊畜於身也

初九有厲利已

卦義無畜止畜聚而言爻則唯言畜止乾健者下三爻為艮所止者也蓋大畜之時為畜止乾健之主者艮之止也初健體居下必於上進艮體在上得時得位屹然止之是前有危厲也若犯之而往則必見災故利在止而不進已止也

象曰有厲利已不犯災也

若不度其時之宜犯危而行有災必矣

九二輿說輹

二為五所止雖居健體而處得其中故能度其時勢之宜自止而不行如車輿說去輪輹而不進是以无

象曰輿說輹中无尤也

能以中道自處止而不進故无過尤也初與二乾體

至剛至健四與五陰柔畜之而遂不足以進時為之
也故學易者貴識時識時則識易矣
九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往
曰字鄭氏作日今從之九三以剛居剛處健之極上
九以剛居上處畜之極健極則必進畜極則必亨三
與上同德故合志不相畜而相與俱進如良
馬之相追逐言進之健其勢不可止也雖然三不可
恃其才之健上之與而銳於進亦宜持艱危之心由
貞正之道日閑習其車輿與其兵衛戒懼而无輕躁
然後利於有所往也蓋處畜之時而過剛不中故有
此戒九二其輿初九其衛也
象曰利有攸往上合志也
所以利於有攸往者以剛健之才與上九合志而上
進也
六四童牛之牿元吉
牿者橫木於角以防其觸即梏衡也四處艮之初得
位之正畜初者也凡事畜止於初則易為力猶童牛
而即加之以牿大善而吉之道也四居近臣之位上
止其君之非下止天下之惡能止於未發之初亦大
吉之道也
象曰六四元吉有喜也
上不勞而下不傷以成畜止之功是有喜也
六五豶豕之牙吉
豶去其勢也豕剛躁之物牙最猛利而難力制者也
蓋六五質雖柔而居中用剛知天下之惡不可力止
而止之得其機要若去豕之勢則牙雖存而剛強自
止故吉
象曰六五之吉有慶也
五君也止天下之惡而得其機使不勞而天下化豈
非一人之有慶乎
上九何天之衢亨
胡氏云天之衢亨誤加何字今從之畜極則亨理之

震下
艮上

頤養也上覆下承衆齒森列頤之象也為卦震下艮上下動上止外實中虛亦頤之象頤日食物以為養故取養為義

頤貞吉觀頤自求口實

頤養也頤不以正則物而已故頤之道唯正則吉初與上成卦之主也觀頤謂自內觀外泛觀人物之所養正與不正與言上九也自求口實謂自外觀內觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

釋彖辭且極言之以贊其大也頤貞吉者頤養之道得其正則吉也觀其所養者謂外觀其所養如天地養萬物聖人養賢養萬民是也觀其自養謂內觀其自養如慎言語節飲食是也所以觀者觀其得正不得正也蓋正者人物所以得生之理而養者所以全其生也徒知全其生而不知所以全其得生之理則人與物何異哉故必以養正為頤之吉時者又當其可之謂飢而食渴而飲春而生秋而成之類皆欲得其時也然則天地間頤之時豈不大哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

上止下動中含四陰頤口之象也震於山下物隨而生頤養之義也君子觀此以時止則止之艮慎其可

出而不可復入之言語焉以發動有節之震節其可入而不可復出之飲食焉此皆養生之切用至近而至大者故以取象

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

龜能咽息不食靈言其明智喻初九陽剛之才可不資養於外也朶樹花之垂者喻上九垂其頤以養在下之衆陰也爾謂初九我謂上九初與上以陽剛居上下為成卦之主故爾我之頤象也初之位雖應四然其象必與上合而後成頤之功或謂初觀四朶頤非也陽實陰虛實則可以養人虛則受人之養而已初以陽居陽才本足以養人智本足以自養然以動體急於上行不能自守見上九垂頤於上乃舍其剛正可自養之資仰而觀之以求養失已自賤亦甚矣

象曰觀我朶頤亦不足貴也

衆陰觀上以求養已不足貴而陽剛之賢亦為之自賤已甚故曰亦不足貴言本可貴以自賤而不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

頤之諸爻自上而求養於下曰顛求養而違其道曰拂六二顛而又拂者也益二陰虛資養於人以位則上應於五而五亦陰虛不能及二二又不能自養必求養於陽下求於初則顛而不順不可行也上求於九則又越五而往其拂正道抑又甚焉故往則凶然已可也丘山也艮也

象曰六二征凶行失類也

言二與上非應且非類也況越五而行取凶必矣

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

二與五拂頤之經三拂頤之貞頤吉而三拂之宜其凶也益上九頤之主三居相應之地求養於上疑若正也而拂而凶者何也頤之象上不應三而應初

是應初者頤之正而三以柔邪不正之資必欲應上以求養是拂頤之正道也故凶十年勿用者謂雖經再變而上九終不與之為應是終為上九所棄也故象曰十年勿用道大悖也

曰元攸利

初上相應成頤之象頤之正也三以不正拂而違之是大悖乎頤之正道故凶此所謂近而不相得則凶者也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四居大臣之位而得其正顛而下應初九剛正之賢資其養以施於人而已免曠敗之咎故雖顛而吉且見於外如虎視之眈眈者望之專也其存諸中如虎欲之逐逐者求不已也蓋資諸人者責望不專則人不聽信取之不繼則事將困窮是四自顧不足一意順從在下之賢以成其頤養之功故吉故无咎

象曰顛頤之吉上施光也

四在上而得其正故能取諸人以養人使德施光明

吉可知也

六五拂經居貞吉不可涉大川

五君也養人者也而陰虛不足非徒无以養人且反資上九之養是拂違經常之道也故曰拂經然上九有剛實之德任顧養之責六五但居守為君之正道順而從之則頤之功亦足以及人此所謂養賢以及萬民者也故曰居貞吉是道也處安平无事之時垂拱仰成以養天下可也若用之艱危險難之際則非所宜故曰不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

其吉者但能順從上九之賢以成頤養之功也

上九由頤厲吉利涉大川

由豫者上下由我以得豫由頤者上下由我以得養也蓋一卦若君若臣若民皆由已以得養為人臣而尸此重大之任必常懷危厲之心以處之則吉故曰

厲吉戒之也然以陽剛之德為成卦之主在上而得
時衆皆倚任何事不濟故曰利涉大川予之也
象曰由頤厲吉大有慶也
由豫大有得者天下之豫歸於四也由頤大有慶者
頤養之功及天下也

䷛ 巽下兌上

大過大者過也四陽之大聚於中過乎陰也為卦巽
下兌上巽木也兌澤也澤滋養木者今過而至於滅

木大過之象也故為大過
大過棟橈利有攸往亨
小過陰之小者過於上下大過陽之大者過於中也
四陽聚於中三與四又中之中有屋棟之象焉上下
二陰應三與四有柱之象而皆柔弱不勝二陽之重
故有棟橈之象焉四陽雖過而二五得中內巽順而
外和說以此而處大過不過於剛而可以行故利有
攸往故亨棟橈以象言利亨以德言也

彖曰大過大者過也
以卦體釋卦名義陽為大陽之大者過乎陰也
棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大
過之時大矣哉
以成卦之主及卦體卦德釋彖辭本謂初末謂上成
卦之主也弱謂陰柔不勝其應之重也然剛雖過而
二五得中得中則不過矣下巽而上兌為內巽順而
外以和說行之故利有攸往此大過之所以亨也聖

人因此象設此卦正示人以用剛不可以太過故又
義亦以剛柔適中者為善時者亦適其中當其可之
謂若失之於太過則非時矣故曰大過之時大矣哉
○或問曰舊說皆以大過為大者過過之大大事過
凡事之大過乎常者皆是與夫立非常之大事興不
世之大功成絕俗之大德皆大過之事於名卦之義
疑若的當而子不以為然何也曰聖人作易大要以
中正之道示人其觀象繫辭之旨果如是彖辭宜曰

大亨宜曰利見大人宜曰利涉大川今皆不言獨曰利有攸往亨夫子傳之曰剛過而中巽而說行益不過曰陽為大四陽聚於中陽過乎陰也因此象立此卦正欲示人以用剛不可以太過觀卦爻之辭亦自可見恐非示人以非常不可及之事也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤至於滅木大過之象也君子觀木在澤下可沒而不可仆之象以進而有為則獨立不懼以之退而適中相濟而有功者也其陽過也如楊之枯如夫之老其相濟而有功也如枯而生稊如老夫得女妻言陽雖過矣九二處之得中故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

老夫而女妻雖過乎常然陽陰相與以成生育之功大過於畏慎如承物不敢措諸地必藉之以潔白之茅慎之至也是以過柔之道處過剛之世過而得中以柔藉剛而在下也若如諸說以大過其常為卦義則初既處下而柔巽謹畏如此寧得无咎乎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

楊近水之木陽氣易過者也故取以喻二與五切比初上之陰而處陽之過也陽過則枯稊根芽也生於下喻得初之陰相濟而不枯也大過諸爻以剛柔適中者為善初以柔居剛二以剛居柔而比之是剛柔適中相濟而有功者也其陽過也如楊之枯如夫之

老其相濟而有功也如枯而生稊如老夫得女妻言陽雖過矣九二處之得中故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

老夫而女妻雖過乎常然陽陰相與以成生育之功

則无不利也

九三棟橈凶

求大過二棟之象當以小過飛鳥之象橫而觀之卦象如屋室焉三與四二剛聚於中棟之象也二與五

二剛夾於傍衆材之象也初承四上承三柱之象也
三之棟橈者大過剛已過矣唯可濟之以柔不宜益
之以剛今三以剛居剛而為棟而上以柔居柔而為
之柱故不勝而取橈折之凶且九三仰而應上六是
柱傑然而在上棟反偃然而在下其橈之象亦可見
也
象曰棟橈之凶不可以有輔也
三居剛過之時既極其剛而上六之應又極其柔故
而三陽皆不為之用獨與上六比是以過極之陰昵
不可以輔而有橈折之凶
九四棟隆吉有他吝
三以剛居剛猶夫棟重之重上以柔居柔而為之應
乃弱之弱故不能支而三之棟橈而凶今四則以剛
居柔是重而得中之棟也初又以柔居剛是不過於
柔者而為之應故能勝其任而四之棟隆而吉他謂
三也譬之一室三之棟既橈四之棟豈能獨隆乎若
四恃其隆無三之棟而有之則剛柔適中者又失之
過而有不勝之患矣故吝
象曰棟隆之吉不橈乎下也
言初之正應在乎下質雖柔而位則剛是本雖弱而
基猶固也故曰不橈乎下
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽
男未室曰士喻九五无內助也婦已衰曰老喻上六
陰極而衰也華生於上言五處大過之世以剛居剛
而三陽皆不為之用獨與上六比是以過極之陽昵
得而不能成功如枯楊生華无益於枯老婦士夫无
益於育縱无咎亦不足稱矣何譽之有
象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也
木枯而華是速其枯何可久也老婦士夫是過乎常
而為柔邪所惑亦可醜也
上六過涉滅頂凶无咎
上以過極之陰處陽過之時與九五九三剛之極過

坎下
坎上

者相比相應而不自知其為柔之過冒然自同於剛之過者以有為涉滅木之澤蹶衆陽之上是不量己力不顧危亡履險蹈禍自取滅頂之凶者也曰无咎者言无所怨咎也兌體故涉

象曰過涉之凶不可咎也

上本至柔以比五應三而冒為大過之事以取沒身之凶然非五與三使之也故爻辭曰无咎而小象曰不可咎言其陰暗自知不明不可咎於人也

坎險也陷也坎地之險而止乎水故為險一陽陷於二陰之中故為陷卦本坤也乾之陽交於其中體陽而用陰外暗而內明故於象為水

習坎有孚維心亨行有尚

八卦皆重坎獨加一習字彖爻凡五言之聖人豈无意歟蓋八卦中惟坎為險險不可行而聖人作易必示人以行之道行而不習則是行險僥倖鮮不及禍矣必如生於水者習於水而後可以行坎之故曰習坎陽實在中為中有孚心之誠也維其心之誠故可以涉險而致亨故曰有孚維心亨坎以行為尚不行則常在險中行則无險不濟故曰行有尚卦之所言皆處坎之道也

彖曰習坎重險也

釋卦名義上下皆坎是為重險重險者險之又險其水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

以成卦之主及卦象卦德釋彖辭且極言其時用之大也陽動於中故流陷而未出故不盈流而盈則出險矣流而不盈是以為坎水愈險則愈行故曰行險坎中實水就下皆信之義故曰不失其信二五以剛居中為中心誠實可以致亨故曰維心亨不行則險

何以濟故以行為尚是行則必有功也故曰往有功
有險之時不可不濟元險之用不可不設故王公見
天險之不可升也設為禮法使卑高貴賤之分截不
可踰見地險之不可无也設為城池使藩維屏翰之
備嚴不可犯此皆行坎之道以處坎之時用坎之險
者也然則坎之時之用豈不大哉王公指五與二成
卦之主也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水至而又至為水洊至習坎之象也君子以之治已
則必常其德行如源泉混混不舍晝夜以之治人則
必習其教事如江海浸潤有加无已不可使功力之
間斷也

初六習坎入于坎窞凶

初體柔而用剛居重坎之下重險在前元濟險之才
失處坎之道而妄動動而入于坎窞之中其陷益深
故凶窞坎中之陷穴也

象曰習坎入坎失道凶也

失處險之道而益入于坎窞之中凶可知也

九二坎有險求小得

二處坎險之時陷於二陰之中是有險也然剛而得
中剛則足以自濟中則動不失宜故可以求小得益
險難无立脫之理由是以漸求濟險之術可也

象曰求小得未出中也

以剛中之才處此僅可小濟而不可以大得者以未

出乎坎險之中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

下卦之險已終上卦之險又至是退而來已險進而
之愈險進退皆險則寧於可止之地而暫息焉且者
聊爾之辭枕者息而未安之義能如此雖未離乎險
亦不至深入于坎窞之中也蓋三質柔志剛不中不
正故戒其進而入則陷益深為不可用勿者止之
辭也

象曰來之坎坎終无功也

險者人所欲出六三幸已出險可以暫息若可息不息而復有進焉則入于坎窞之中愈困窮矣何功之有故戒以勿用謂不可以前險之出而欲圖功於終也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

中有孚者坎之道故處險難者唯以誠實為貴坎之諸爻唯四與五陰陽得正故取兩爻明君臣處險之善道以為訓樽酒簋貳而用缶質實之至也言相與處險難者尚質實不尚虛華也納約進結於君之謂牖取明之地也言上下情意或有未孚亦宜從其心之通明不蔽者以誠結之期於濟險而已能如是則雖遇險難而終於无咎也

象曰樽酒簋貳剛柔際也

五剛四柔各得其正故能以質實之道相交相接以濟險也

九五坎不盈祇既平无咎

盈則出險平則无險今不盈則不平不平則未出乎險也五雖未出乎險然以剛中正居尊位終有險平之望況險將終矣其時其才亦可出矣祇抵也必抵於既平盡濟天下以出於險然後无咎

象曰坎不盈中未大也

言以剛中正之德猶陷於險而未能光大亦足以見八卦中險最難處而坎之不可以不習也

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

此當出險之時既无出險之才又无出險之援展轉不得出之象也上六以柔居柔不能自濟比五應三而三與五亦皆未能出乎險故其身如纏以徽纆寘之叢棘之中至於三歲而終不得出謂三變而遇成卦之二亦陷於坎窞之中是終於不得出也其凶可知

象曰上六失道凶三歲也

失道者屢轉三歲而終不得出險之道也

☲ 離下離上

離麗也明也為卦一陰麗於二陽之間故為麗中虛而陽散於外故為明卦本乾也坤之陰交於中體陰而用陽外明而內暗故於象為火火體虛麗物而明又為日亦虛明之象

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也凡物莫不各有所麗天地間元元麗之物在人當審其所麗麗得其正則亨故曰利貞亨離之成卦二與五也皆以柔順麗乎剛牛柔順之物牝牛柔順之德則吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作為大明相繼而出也明而有繼所以為重明之離大人以之大則世繼其明次則任賢以繼其明於事則以明相繼故能臨照四方而元遺也

麗乎土明與柔元形元象然亦必有所麗而後可行故明必麗乎正不正則偏用其明何以化天下柔必麗乎中正不中正則為柔邪何以能亨此二五柔明而麗乎中正而為成卦之主故能亨故能化天下也牝牛柔順之物畜之吉者謂離體明而用剛易失之過必養之以柔順之德則吉此又二五以柔順而麗上下之剛而為成卦之主所以吉也

初九履錯然敬之元咎

離者陰麗乎陽非陽麗乎陰也初以陽居下處得其正六二麗之宜也四居相應之地亦欲麗之是上之履我者交錯而來也二中正四同德所謂地醜德齊初卑而在下莫知適從唯有盡吾用下敬上之心敬物皆有所麗日月有象則麗乎天百穀草木有形則

之而已故无咎履詩云履我即兮之履踐其跡以相從也處離麗之世以下麗上之道當如是夫

象曰履錯之敬以辟咎也

履我者交錯而來吾皆敬之所以辟禍咎也

六二黃離元吉

離之全卦聖人以明兩作取象離之諸爻聖人以重明繼明取義故以九三為日昃之離九三既為日昃之離則六二乃日之中也故曰黃離黃中色謂二以正中之德處離明之世而動合乎正中之道故元吉此離之盛也

象曰黃離元吉得中道也

六二中且正而止曰得中道者離以中為重言中則正在其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

缶者質素之器耋者耄耋之色三居下體之終前明已盡後明將繼之時故於離為日之昃以理言之日

中則昃物盛則衰常事也三乃以其過明之體用其中之剛不能泰然鼓缶而歌而且怛然為大耋之嗟謂不能安常守素以自樂而乃嘆老悲衰將何益哉徒取凶而已

象曰日昃之離何可久也

日昃之明其能久乎明者知其然必求以繼之其心則安常處順而已憂嗟者剛明之過也

九四突如其來如焚如死如棄如

突如絶句聖人於五如之中特着一其字辭意益可見易例反於內曰來謂四以不中不正之剛而處下體方草之際是繼明而不正者也既不正又剛强故其進也暴突如言其進之暴也然進而往則六五明順得中不可以犯退而來則遇二之中正初與三之剛正皆疾其所為自下炎上而焚之之焚之不足而誅死之而棄擲之言其疾之之甚其取禍已極凶不待言也○或問曰小象以突如其來如為句而予於突

如絕句可乎曰小象合兩句作一句之例甚多如包荒得尚于中行有孚惕出不節之嗟往厲必戒飲酒濡首之類皆是此言突如其來如元所容也

象曰突如其來如元所容也

既著其突如犯上之愚又言其來如取禍之酷然後見其進退皆元所容其身也

六五出涕沱若戚嗟若吉

明兩作為離故六爻以繼明取義離之一卦唯四與上既剛强而又不中不正五當繼明之始不幸而麗於剛强不正者之間為所陵犯故其憂懼至於沱然之涕嗟然之戚發於聲音顏色勢亦危矣幸其明而居剛能知憂懼故終能正其天位而獲吉也

象曰六五之吉離王公也

二與五成離之主也昔也為柔中之二重明而麗乎下公也今也居剛中之五繼明而麗乎上王也曰王曰公者其位號未定之時故不得不憂不懼○或問曰舊說皆曰王與公皆尊而在上者之稱故不曰所麗得王公之正位則曰天下皆附麗於王公而予之說獨不然何也曰此諸賢疑繫辭而不詳考之之過也繫辭曰初辭擬之卒成之終者聖人繫爻辭之序也離之一卦聖人分明曰明兩作曰重明曰繼明故於九三即曰日昃曰大耋則上卦是繼明分曉信如諸說則六五乃麗天之日以文明之德得中用剛而居尊與其他柔居尊位者不同下有中正之二又有剛正之初與三可謂多助之世縱有强暴侵陵何至戚嗟涕沱耶蓋繼明之初位號未定遭此强暴不得不憂不懼故曰六五之吉離王公也至上九則王位已正然後曰王用出征聖人旨意豈不明白歟

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

初九其日出之光六二其日之中九三則日之昃矣九四繼明之不正者六五繼明之正中而知懼者也

至上則王之位已定矣故稱王王位既定則用之以出征者王命也故曰王用出征斯時也下雖附麗而有不附麗者焉上處剛明之極明則能照能照則足以察邪惡剛則能斷能斷則足以行刑威故王位既正即用之以征討其不附麗者以正定其邦家是以有嘉美之功然亦不可過於嚴察但當折取其首惡而所獲非及其醜類則庶乎威振而刑不濫罪得而民心服元咎之道也

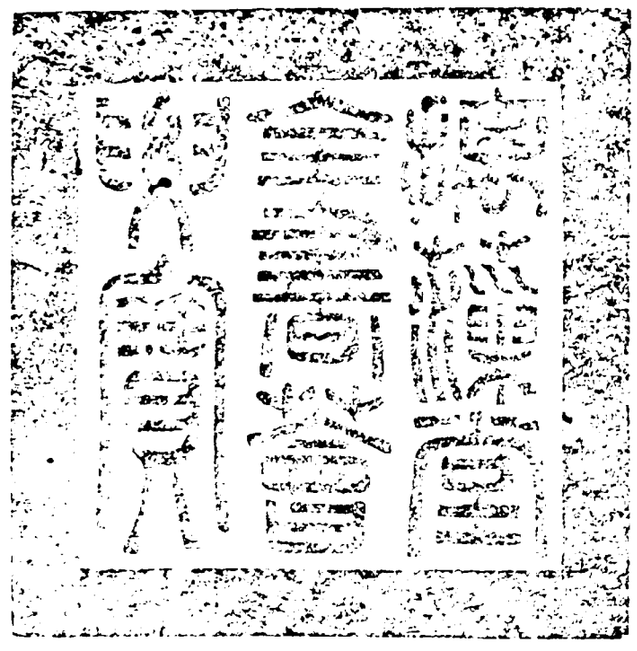
象曰王用出征以正邦也

謂王位既正可以出征正其不正以正定其邦國也苟非繼明之始邦何待正乎

謹案第二頁後二行雖神妙莫測刊本測訛惻今改

第十二頁前三行是雖有雷霆之威刊本雖訛卦據文義改

第四十頁後二行頤日食物以為養刊本日訛曰據文義改



總校官庶吉士臣侍　朝
校對官檢討臣郭　寅
謄錄監生臣劉　書

欽定四庫全書薈要 經部

大易緝說卷六

元 王申子 撰

詳校官祭酒臣韋謙恒

下經

艮下
兌上

咸感也无心之感也為卦兌上艮下艮下兌上止而感物物說應之咸之義也一有作為則非感矣故六爻皆以靜為貴伊川曰男女相感之深莫如少

者故二少為咸

咸亨利貞取女吉

天地間一感應之理而已感以正則亨感不以正則入於邪惡而失其所亨矣故曰咸亨利貞亦以三與上成卦之主剛柔皆得其正而相交相感故以此義取女則吉

彖曰咸感也

釋卦名義伊川曰咸感也不曰感者咸有皆義上下

交相感也
柔上而剛下二氣感應以相與止而説男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣
以成卦之主及卦德釋彖辭而極言之也坤六三上而兌乾上九下而艮故曰柔上而剛下坤之一柔上矣二柔復下而艮乾之一剛下矣二剛復上而兌是此感彼應自有不言之妙也拇足大指也足雖未行而拇常向外此自然之天也以言初六艮體處下而應於四是身雖未動而志之所向常在外也猶君子在下道雖未行而應物之志未嘗不在天下也
象曰山上有澤咸君子以虛受人
澤能潤下山能受潤今山上有澤是山受潤而澤通于上山澤通氣咸感之象也澤得以通于上者山之虛也君子以之虛其中以受人中既虛則亦无感不通矣
初六咸其拇
咸之六爻皆取諸身以為象者天地萬物本吾同體此感彼應自有不言之妙也拇足大指也足雖未行而拇常向外此自然之天也以言初六艮體處下而應於四是身雖未動而志之所向常在外也猶君子在下道雖未行而應物之志未嘗不在天下也
象曰咸其拇志在外也
外九四也初與四陰陽交感身未動而志已應如拇之常向外也
六二咸其腓凶居吉
腓足肚也隨股而轉移柔虛而易動喻二以柔居柔

易於隨三之股而動也二處咸之時居中得正若隨三而動則失咸之道故凶若居守其中正以待五中正之應則感得其正矣故吉爻一也用之有得失吉凶之報異焉可不慎歟

象曰雖凶居吉順不害也

得五之正應則不唯於義為順且不害其中正也

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動者咸之義靜則為感動則非也今三以陽剛之才居得其正為艮之主是宜自守其正以感於物而乃以剛用剛應上六柔說而往從之遂執其同體之拇趾隨之而動是剛正之才不能自主失咸之道者也故吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

亦云者承上爻辭言前二陰感於陽而動今三陽剛亦感於陰而不能自止故曰亦不處也且志在下隨是所執者下也宜其吝

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四居股之上脢之下心之位也不言心者四柔說不正有時不免廢心而任思故爻辭有善有惡謂四以陽剛之質介二剛之中居陰而靜此其未感之初有心體靜而貞之象得咸之道故吉故悔亡及一有所感其體說而居柔不中不正遂憧憧焉役其思慮於事物往來之間以謂天下事皆可以私意計慮而得之也故其思所及者朋從之思所不及者則弗之從

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

四之象具此二者故聖人於貞吉悔亡後言其任思之失以見咸之道无心而待物之自感則无所不應一容心於其間則非感矣其應之狹也宜哉

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

未感害者言未感之初未為私意所累也未光大者言任思之失於咸感之道未得為光大也

九五咸其脢无悔

脢背肉也醫書曰一身腑臟之腧皆繫于背則是不

思不動而繫者衆矣謂九五陽剛中正為咸之主能不思不動以感而待人之自應得咸之道是以无悔象曰咸其脢志末也

志末者謂他有志於感者抑末耳不若五感以无思之善也○或問曰志末也子以為他有志於感者抑末耳諸賢皆不如此說无乃聖人背意解經乎曰安行也信如何也過旬災也之類豈非聖人背意解經乎

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆以言者上以兌之極處咸之窮是柔說之至急於求感者也故不能以誠感物而徒事乎口舌之間以求感其能感乎失咸之道矣

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕騰通以心思感人所感已狹況口說乎

䷟ 巽下震上

恒常久也咸以少男下少女男女交感之義夫婦之始也恒則二長同居男尊女卑男外女内各正其位夫婦居室之常亦人道之常也故為恒

恒亨无咎利貞利有攸往

可恒之道必可以亨不可以亨豈可恒之道哉亨而且无咎者貞正故也蓋不正則不可恒恒亦不可亨而无咎故曰亨无咎利貞正則可恒且可亨而无咎也然所謂恒者謂其可久也非守一而不知變也故利有攸往亦可恒之道何往不利

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

以成卦之主及卦體卦德釋卦名義初與四成卦之主也乾之初上而四坤之下下而初剛上柔下也二交上下而成震巽亦剛上柔下也以卦體言剛上柔下乃分之常以卦象言雷風相與乃氣之常以卦德言剛柔相應乃情之常故曰恒

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也
利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化
而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天
地萬物之情可見矣

凡可恒而亨且无咎者正而已故利貞為久於其道
言不正則非可久之道也亦以成卦兩爻皆不當位
故戒之天地之道其所以恒久而不息者亦正而已
利有攸往者變而通之非執乎一以為恒也故曰終
則有始始而終終而復始亦天道之恒也故日月得
此恒而能久照四時得此恒而能久成聖人得此恒
故能久於道以成天下之化觀乎此則天地萬物有
恒之情亦可見矣

象曰雷風恒君子以立不易方

相須相與以鼓動萬物者雷風之恒也發聲收聲不
爽其時或涼或温不舛其候者亦雷風之恒也君子
以之立不易方者不遷也方者所也即大學所
謂至善之所人物所當止之地也立身於此而不遷
易乃君子之恒亦可恒之道故以取象

初六浚恒貞凶无攸利

恒久也天下可久之事豈一朝夕所能致者初六質
柔而志剛質柔故昧於遠見志剛故欲速不達處恒
之初是方為可久之計者而遽焉求深故曰浚恒非
急暴而不能恒則必苟且而不可恒矣貞固守此以
為恒取凶之道也何所利哉

象曰浚恒之凶始求深也

可恒之道以久而成始而求深是施諸已則欲速不
達施諸人則責之太遽者也故凶

九二悔亡

恒利貞以九居二不正疑有悔者然處下之中位之
中也以剛居柔德之中也上應六五處之中也居中
得中而應中是无往不中乃時中之君子也中則正
矣況中者无過不及天地間可恒之道也二既得之

是以悔亡

象曰九二悔亡能久中也

中庸其至矣乎民鮮能久矣能久於中恒之善者也

尚何悔之有

九三不恒其德或承之羞貞吝

人之為德過乎中則不能恒三過乎中矣且以剛居剛而處巽之極過剛則躁巽則不果是无恒者也其德不恒則羞辱承之或者在彼有時而至也若貞固守此以為恒必取羞吝矣

象曰不恒其德无所容也

人而无恒則進退无所據矣尚何所容其身哉

九四田无禽

天下之功以久而成恒久之道以正為貴四雖陽剛如田獵而不得其道雖淹久而終无禽獸之獲焉則亦徒勞而已

象曰久非其位安得禽也

以不正之德事柔懦之君又處非其位故雖久而无功也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

陰柔居中而以順從陽剛為恒者在婦人之德為貞故吉若夫子以此而為恒則失其為夫子之道而凶矣況五君也而一以柔德下從九二之剛以為恒如婦人焉可乎

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

五居中而一以柔順從二之剛以為恒此義在婦人則吉婦人以從為正以順為德從一而終也若夫子則制義自我從婦人之德以為恒則凶矣況君道乎而不中不正居不當之位承柔弱之君雖久何益故如田獵而不得其道雖淹久而終无禽獸之獲焉則亦徒勞而已

上六振恒凶

振者連動而无常也居恒之終處震之極恒終則變而不能恒震極則動而不能止故有振恒之象在上而動无恒其凶宜矣

象曰振恒在上大无功也

此所謂天下本无事庸人自擾之其好功生事之過乎故聖人折之曰大无功言振擾於守恒之世決无所成也

艮下乾上

遯退避也為卦艮下乾上二陰浸長於内四陽將消於外小人漸盛君子退而避之遯之象也然二陰雖長四陽猶盛而遯者何也蓋一變則為否否則陰其外我非我遯之也故二陰為遯

遯亨小利貞

二陰浸長否道將成君子見幾而遯是身雖遯而道則亨故曰遯亨小利貞晦庵曰小人利於守正不可以浸長故侵迫於陽謂成卦九三猶能止二陰於下也伊川曰四陽猶盛於外其勢猶可小有所正謂二而長也遯之時義大矣哉

五中正相應尚可與時行也二說兼之於義始備

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

釋彖辭陰道浸長之時君子退遯以伸其道是君子之遯乃其道之亨也故曰遯而亨五以陽剛中正居尊位下有柔順中正之臣為之應尚可隨時消息以致其力況九三成卦之主猶能止二陰於下故曰與時行也小陰柔小人也雖陰道浸長亦宜守正不可遽迫乎陽所以扶君子而抑小人亦小人之利也且二陰雖長於内其勢尚孤四陽猶盛於外其勢猶可以小有所正為君子者亦不可決於退遯以遂一已之高而付世道於不可為也時義者以時而言二陰浸長而將否見幾者不得不去以義而言二五中正相應猶可有為是君子決去處之義於此時為難故曰遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天乾也上三陽健行而遠去山艮也下二陰為一陽止之而不得行是小人猶有所制而君子得以從容

遠去又見去之高者其勢不可得而止遯之象也君子以之遠小人不惡而嚴如孔子之待陽貨孟子之待王驩雖非遯猶遯也

初六遯尾厲勿用有攸往

尾在後也他卦以下為初遯往遯也故遯以初為後在前者見幾先遯初柔而不能決止而不能行故遯而在後危厲之道也既已處後然位卑居下不往即遯也若又有所進往則危厲益甚矣初柔而不正故戒之

象曰遯尾之厲不往何災也

君子處遯如上九知幾而最先者善也遯而居後危之道也然處卑易晦但不往進則亦何災之有

六二執之用黃牛之革莫之勝說

黃中色牛順物革柔而堅者也二以中正居大臣之位與五中正相應當賢人君子見幾而遯之時豈容坐視以聽其去故以其中順之德內固君臣之志外

繫賢者之心以扶持世道其執之堅如用黃牛之革至於不可說此六二之志也其柔所謂應當位之剛與時行之事乎

象曰執用黃牛固志也

言執守之以中順之道其堅固如此不為時變所移者六二之志也故此爻獨不言遯

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

乾之三陽皆已前遯而三乃以陽說陰比二而止於下是有所係累害其遯也凡陽為陰所累者曰疾故曰係遯有疾遯而有疾危厲之道也然以此道畜養臣妾則吉蓋係戀之私思施之於小人女子則得其心也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

遯而有係必以所累致困蓋暱比之私止可以畜臣妾不可以當大事也

九四好遯君子吉小人否

九四與五同德是上而君臣猶相好也與初正應是下而陰陽又相好也四宜好愛而乃捨之以遯者蓋陽剛之德而居乾體識時之宜上不貪利祿之榮下不牽係累之私也此非以道制慾之君子不能故聖人許之以君子吉又嘆其非小人之所能也

象曰君子好遯小人否也

言捨其所好而遯唯見義明用心剛之君子能之故小人否也

九五嘉遯貞吉

嘉褒嘉也五以陽剛中正居尊位下有柔順中正之臣為之應是豈坐視羣賢之遯而付世道於不可為者故弓旌之招束帛之賁尊尚而褒嘉之使復其所且正固以守其志不為羣小之轉移安得而不吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

五之能嘉遯以致吉者貞正固守而不移乃其志也時不然而志則然者遯之君臣也故二曰固志五曰正志此彖所謂剛當位而應與時行也

上九肥遯无不利

上以剛健之至居一卦之外處遯之先而无係累是充然自足於一世之外者自非德豐道腴安能如是而其進退豈不綽綽然有餘裕哉故无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

由其剛決為遯之先故從容遠去而无所疑也

乾下
震上

大壯大者壯也陽為大四陽壯而倍於陰陽剛壯盛也為卦乾下震上乾剛震動剛以動也雷震於天上亦大者壯也亦壯之大也故為大壯

大壯利貞

大壯之道利在貞正壯而不得其正則為剛惡豈君子之壯哉亦以九四為成卦之主不得其正故戒彖曰大壯大者壯也剛以動故壯釋卦名義陽長過中為大者壯以乾之剛而動於上

為壯之大故曰大壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

釋彖辭大壯之道利乎正不正則為強暴為狠惡豈大者之事乎大莫大於天地天地之所以不屈於萬物之下者亦正而已唯正故大唯正大故壯故正大則雖天地之情亦可見矣人而不正大其能壯乎

象曰雷在天上大壯君子以非禮勿履

天下雷行為无妄雷在天上為大壯无妄震下乾上二得之故吉

大壯震下乾上二得之故吉

象曰壯于趾其孚窮也

居下而用壯任剛而決行信乎其窮而凶也

九二貞吉

九二居中而又以剛履柔剛而得中是處壯不用其剛而用其中者也用中而不過於剛乃用壯之正道是壯之大故曰貞厲其象曰九二貞吉以中也

以者用也言以九居二不用其剛而用其中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

三體剛用剛不中不正以乾體之健處大壯之時是過於壯者也小人尚力者用之則為勇猛怙強好勝若固守此道而行危也君子尚德者用之亦為剛狠蔑視於事若固守此道而行亦危也故曰貞厲其象如羝羊觸藩而羸其角銳於進而艱於反用壯之道

是壯于行而不顧者也在上猶為過況在下乎其凶必矣有孚者信其凶之必然也

象曰壯于趾其孚窮也

居下而用壯任剛而決行信乎其窮而凶也

九二貞吉

九二居中而又以剛履柔剛而得中是處壯不用其剛而用其中者也用中而不過於剛乃用壯之正道二得之故吉

象曰九二貞吉以中也

以者用也言以九居二不用其剛而用其中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

三體剛用剛不中不正以乾體之健處大壯之時是過於壯者也小人尚力者用之則為勇猛怙強好勝若固守此道而行危也君子尚德者用之亦為剛狠蔑視於事若固守此道而行亦危也故曰貞厲其象如羝羊觸藩而羸其角銳於進而艱於反用壯之道

初九壯于趾征凶有孚

卦雖以剛壯為義然文義皆貴於用柔蓋以剛而動剛不可過也趾在下而主於行初乾體而居剛用剛

不可過於剛也如是夫
象曰小人用壯君子罔也
言小人用此必以壯取敗君子用此必以罔取困也
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹
用壯之道貴乎得中而不過九二體剛用柔而居中
故貞吉九四亦體剛用柔不足於中故雖貞吉而有
悔有悔而後亡今四為成卦之主得壯之時進无阻
礙謂三前有四猶有藩也四前二陰則藩決矣无能
害其壯者故藩不待觸角亦不羸可以壯于大輿之
輹而勇往言四處壯而得時用剛而不過可以任重
而致遠也
象曰藩決不羸尚往也
尚往者陽剛君子之道可以往進而莫有阻之者矣
六五喪羊于易无悔
羊剛狠而羣行之物喻衆陽也易和易言五以柔居
中得和易之道也衆陽用壯而並進豈无剛觸之害
五為壯之主能以和易處之使喪其剛壯而不用是
能以柔制剛而歸於中者也故无悔
象曰喪羊于易位不當也
位不當者以六居五以柔居尊才不足而位有餘也
若陽剛中正則下亦无壯矣
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉羝字疑羨
上六雖陰柔而體震之極處壯之終震之極故不能
自止壯之終故終於用壯所以亦有觸藩之象然羊
之觸藩者至剛之角也今不言角者見陰柔而用壯
也體震而極其用壯之心故不能退質柔而處大壯
之窮故亦不能遂其進妄動如此何所利哉艱則吉
者遇艱難則吉蓋柔遇艱則止壯既終則變也
象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也
進退不能者但知用壯而不詳審其可否也艱則吉
者壯終則變若遇艱難而改其所為則咎亦不長也

坤下
離上

晉進也為卦坤下離上明出於地有升進之象焉故曰晉進也蓋明出地上猶可以進若明在天上則不可以進言矣六十四卦離上者八專取六五一爻以為成卦之主者二晉大有也大有曰柔得尊位大中而上下應之晉則曰康侯柔進而上行是專以康侯之進者當此一卦之義明矣

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

易中彖辭未有如晉獨取康侯為義者且六十四卦

无有无卦德者地中生木升猶曰元亨用見大人南征吉況大明出地而為晉宜曰亨曰吉曰利見大人曰利有攸往今皆不言獨曰康侯是專以康侯之進者成一卦之義也何則明出地上足以照臨一方不足以照臨四海未至於天猶可以進若明麗乎天則何進之有或曰日者君之表康侯謂日可乎曰不然日月君臣之象固不同而以明德居上為衆所附麗則一況彖象之辭止曰明不曰日如明夷之取義乎以離明之德居坤土之上以柔進而上行此象此義非諸侯之進者而何康侯治安其國之侯既能治安其國則其進也宜受天子之寵命矣車馬之錫重賜也蕃庶賜之多文之盛也三接恩禮之勤也晝日取其光顯明之盛也以見康侯晉進之時文明之盛也彖曰晉進也

釋卦名義愈進而愈明故為晉

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

以成卦之主釋彖辭明出地上者謂以離明之德出於坤土之上也順而麗乎大明者謂以坤順之德麗乎大明以進也柔進而上行者謂以陰柔之德進而行於上以言成卦六五也是以二字接上文見康侯以如是之明如是之順如是之柔以進宜其光膺錫賚之多顯承恩禮之厚也錫馬坤上取義晝日離上取義

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上則无能掩其明矣君子體之以自昭其明德昭明之也所謂明明德也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初六柔而處下必於進不可也上有正應必於退亦不可也晉如升進也摧如抑退也進退无常唯正則吉若猶未為上所孚信則唯寛裕以自處不躁不競則亦无咎此君子當晉進之初處進退之正道也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

君子處進退之道无他唯獨行吾正而已且初進而未受命其孟子所謂无官守言責則進退豈不綽綽然有餘裕者何咎之有

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

小過之五亦陰也二遇之曰過其祖遇其妣然又必曰不及其君今晉之五亦陰也而止曰王母王母即祖之妣也以謂五雖居尊而實陰猶居君人之位而實臣也六二晉之時與五同德其仕於諸侯之命卿命大夫歟方康侯晉進之時身為國佐非社稷之守則羈紲之僕必同其憂故曰晉如愁如然二居中得正是能以中正自守之君子也故上為天子所知而獲吉下為其君所敬受此助增之福于其國之君也其者隨其仕國之辭詩曰以介景福介助也

象曰受茲介福以中正也

受此介福以二中正故也

六三衆允悔亡

三處下之上不中不正宜有悔者然居坤體之極順之至順柔曰順而慮乎大明柔進而上行是三於柔進之時以其至順先進而上行者也此衆心之所信從故悔亡

象曰衆允之志上行也

衆志之所允者以其順之至先進而上行也

九四晉如鼫鼠貞厲

晝而伏者鼠也貪而畏人者鼫鼠也鼫大也旋食旋驚故曰貪而畏人謂四以陽剛居晉晝之時而處於陰是質剛而伏於晝之鼠也不中不正而據高位下忌三陰之進是又貪而畏人之鼫鼠也蓋衆方晉進而居不當之位懷貪畏之心陰伏自處當進不進貞固自守其危厲可知也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

言四以陽居陰據非其位貪而畏人當晉進之時貞固陰伏而不動宜其厲也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

此爻成晉之主也聖人以康侯當之若曰明出地上未至于天位雖尊而明不及遠且居坤土之上君一國之君也今合以彖所謂順而麗乎大明柔進而上行之康侯取義蓋以柔體居一國之上不能无悔然得亡且尺地一民皆天子所以中順盡臣之道故悔得亡且尺地一民皆天子所有處晉之時當進則進不可以患失患得為心而懷

顧望之意故曰失得勿恤但往而進則必獲吉且於其身於其國亦无不利也

象曰失得勿恤往有慶也

不恤已之失得唯中順以事其上則往而進也必受庶錫三接之寵矣故曰往有慶有慶者其孟子所謂則有慶慶以地之類乎

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

以離之極處晉之極是剛明而進至於窮極者也明極者必窮物剛極者必觸物故曰晉其角角者剛極於上而善觸之物而以處晉故思攻伐乎人以自益此豈康侯所宜為者維可用之伐已邑以自治然亦當以危厲之心處之然後吉而无咎雖然亦不可以此為正而固守之故又有貞吝之戒

象曰維用伐邑道未光也

以九之陽體離之明處晉之極而曰未光者征伐自天子出以諸侯而自伐己邑雖无咎而於臣道亦未

得為光大也

☲離下 ☷坤上

夷傷也為卦離下坤上為大明傷夷之象其昏暗在上明者見傷之時也傷非毀其明特晦其明耳明固自若也故不曰夷明而曰明夷此明字亦猶晉明出地上之明言德之明初不指大明之日以為君象也

明夷利艱貞

明夷者聖賢處亂世而用晦之道也利艱貞者利於處艱厄而不失其正亦謂六二成卦之主雖處明夷之世而中正自若蓋昏暗在上不晦其明則遭禍患艱厄之際不守其正則非君子也

彖曰明入地中明夷

釋卦名義與大象同辭異乎諸卦入地中云者言暗君在上明者自晦其明故曰明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

以卦德引證以釋彖義明夷一卦大抵主商之末造言之上爻為不明晦之主紂是也五以下皆處明夷者也用一卦之義者文王也內卦離故曰內文明外卦坤故曰外柔順文王內有文明之德而外盡柔順以事君故紂之大難足以及天下而不足以及文王此文王用明夷之力也故曰文王以之用一爻之義者箕子也以六居五自晦其明故能處艱厄而不失其正遭內難而不變所守故紂之內難足以及一家而不足以及箕子此箕子用明夷之力也故曰箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

離之明而入于地中故為明夷明雖夷而明固自若故君子以之莅眾用晦而明謂於含容韜晦之中有條理密察者在也蓋用晦而不明則失之暗不用晦而明則失之察皆非莅眾之道

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言

此剛正君子居明夷之初見幾而作者也然君子所為衆人不識飛而垂其翼者遠去之志見傷於其途也往而不食者行而見傷於其所至皆曰不然是又見傷於其止舍之地也然君子不以翼之垂而不飛不以不食而不行不以有言而不往蓋見之明知之審其義在所必去也世之處昏亂而不能決去以陷於禍者亦多矣夫子於三者之中止釋于行一語以為義所不食則于飛攸往義所當行亦明矣去之可不速乎其伯夷太公之事乎

象曰君子于行義不食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

既曰夷于左股矣又必先之曰明夷所以甚悲六二之不幸也蓋離之所以為明者二也成明夷之卦者亦二也柔順中正不幸而遇明夷之時斯時也唯晦可以免而二備文明中正之德此暗主之所深忌者也唯去可以免而二居大臣之位此昏世之所不得去者也故有左股之傷股肱大臣之象左雖尊而於行之用不切猶位雖尊而於昏世之用不切也亦既傷矣用拯之道必健而順乃可以免馬健而順乎人者也蓋不順則取禍不健則失則故曰馬壯吉吉者亦免禍害而已

象曰六二之吉順以則也

六二之吉以柔順處之而亦不自失其中正之則也

昔者文王用明夷之道其如是乎

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

三離之上明之極也上坤之上暗之極也正相敵應是以至明遇至暗也南嚮明之方狩畋而去害之事是為嚮明除害得其元惡之象故曰得其大首疾害也言上六雖極其陰暗而終不能為九三之害者九三剛明貞正故也故曰不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

志在嚮明而除害故曰南狩之志猶曰九三之志所以大得者以晦之明害之除也昔武王處明夷之世其若是歟

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤為腹腹者不能用明之物左又无用之地六四柔而正下有陽剛之應而處上暗之時非不欲入而正救之奈遇不明而不用于是退而得明夷之道於心于出門庭而遠去之蓋四為近臣其入也不忘其君其出也不失其明其微子數諫不聽抱祭器以歸周之事乎

象曰入于左腹獲心意也

意者心之所發獲心意者因入不明而不見用有以發其遠去之心也

六五箕子之明夷利貞

五君位而曰箕子之明夷何也明夷之世日君象也而入于地是天下无君也六五柔德得中獨夫紂又不足以當之箕子者以德而言則柔順得中能遠九三而比上六以處而言則以陰居陽能正其志而晦其明以位而言則同姓世臣獨與殷之天位相為終始故以當之此箕子之處明夷利於不失其正也

象曰箕子之貞明不可息也

箕子之明雖夷而終不息者貞正常存故也

上六不明晦初登于天後入于地

既曰不明而又曰晦者甚其昏暗之辭也處一卦之上得至高之位是初登于天也以坤陰之極居明夷之終盡夷其明是後入于地也此其所以成明夷之世

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

言升于至高之位本可以照臨四方而乃盡夷其明是失其則也失則者失其為君當然之道也

家人一家之人也為卦離下巽上離火也巽木也風也火生於木風又生於火如夫婦父子相生於无窮家人之象也上下二陽如宮牆焉奇耦倡和於中室家之象也明於內而巽於外處家之道也故為家人

家人利女貞

聖人取巽長女離中女為家人卦又二與四為成卦之主皆陰柔得正故曰利女貞亦自古以來家之興衰未有不由於婦人者蓋男正唯能正身以率下女正則家道俱正也故家人之義唯利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

此釋彖辭而推極家人之義也以六居二而位乎內卦之中女正位乎內也以九居五而位乎外卦之中男正位乎外也男女各正其位則尊卑上下之義得矣此天地之大義也嚴君者主於出命以正一家父母之謂也父道固主乎嚴母道尤不可以不嚴猶國有尊嚴之君長也故曰嚴君蓋處家之道无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢故家人一卦大要以剛嚴為尚父父者父盡父道子子者子盡子道以至兄弟夫婦皆盡其道則家道正推一家可以及天下故正家而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出教自家出家自身出此家人之象亦家人之義也故君子以之先正其身言必有物行必有恒物事實也恒常度也言而无物則欺行而无恒則偽欺乎言偽乎行而能正家者无之

初九閑有家悔亡

初有家之始也閑防閑有法度也閑家之道閑之於始則不傷恩不害義處家之善也初之不謹而閑之於後所傷多矣悔得亡乎謗所謂訓子嬰孩訓婦初來之意九剛明之才能閑家者也不云无悔而曰悔

亡者羣居不能无悔以能閑故亡耳

象曰閑有家志未變也

言閑之於家人正志未變之初也正志已變而後閑之所傷必多矣非有家之善也

六二无攸遂在中饋貞吉

二以柔順中正之德正位乎内而外應陽剛中正之五陽倡陰和男行女隨而已故曰无攸遂遂專也傳曰大夫无遂事示不敢專也唯居中而主饋者乃婦人之職詩曰無非無儀惟酒食是議故无攸遂在中饋唯以順從為正故吉

象曰六二之吉順以巽也

不順則不能承乎上而有先迷之失不巽則不能安乎下而曠在中之職故二之吉順與巽而已

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

三以剛居剛雖得正而過乎剛者也治家過剛則必傷於嚴故家人嗃嗃常存恐悚之意骨肉恩勝嚴過故悔然雖悔於嚴厲而家道齊肅人心祗畏猶為家之吉若婦子嘻嘻笑樂无節則終有吝矣

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

治家不可以不嚴嗃嗃雖厲未為失也若婦子嘻嘻則失家之節矣王弼曰與其瀆也寧過乎嚴

六四富家大吉

四以柔順居上卦之内而得其正其家人之母歟家人六位皆得其正禮所謂父子篤兄弟睦夫婦和之肥者也其富可知而四又以巽順之正處之於上保有其富而獲大吉也宜哉

象曰富家大吉順在位也

四以柔順之德得其正位是能安處以長守其富者也吉孰大焉

九五王假有家勿恤吉

五君位故以王言假至也極也五以陽剛中正位乎内是五有刑家之道二有内外二以柔順中正位乎内是五有

助之德一卦六爻皆得其正是極乎有家之善者也
尚何憂恤哉其吉者家正而天下定也
象曰王假有家交相愛也
言王所以極有家之善者由一家各盡其道上下交
相愛也
上九有孚威如終吉
家人之終家道成也故極言齊家久遠之道齊家之
道以誠為本以嚴為用蓋不誠則上下相欺衆事不
立不嚴則禮法不存瀆慢易生如此而家道齊者未
之有也故家人之終以孚威二者言之是二者保家
道之終吉者也
象曰威如之吉反身之謂也
九以剛居上能威者也然威乎人而不能威乎已則
人亦不我信而不我從矣故曰欲齊其家者先修其
身

☲☲ 兌下 離上

睽乖異也為卦兌下離上伊川曰離火上炎兌澤潤
下二體相違睽之象也中女少女雖同居而所歸各
異睽之義也故為睽
睽小事吉
睽之成卦三與五也皆以陰居陽而不當位故不能
大有所為且當睽之時上下之情動相乖戾故不可
以大事唯於小事則吉也
彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行
以二體釋卦名義離兌皆乾體而火上澤下不動則
已動則睽違女之少也同處長則各適所歸是其志
不同行所以為睽睽者本同而後異也本不同則何
睽之有
說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉
天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其
事類也睽之時用大矣哉
以卦德釋彖辭而極言處睽之道也下以兌說而上

麗乎離之明五以柔中而下應乎二之剛卦德如此而不能成天下之大事者當睽之時柔上行而居尊成卦之主皆不當位故也然則睽終不合歟說麗乎明睽之合也五應乎二睽之合也天高地下其勢睽矣而生成之事則同也陽男陰女其質睽矣而交感之志則通也物分萬殊睽矣而同稟陰陽生成肅殺之事則相類也以其時之事言之則可小而不可大以其時之用言之則甚大而非小也故曰小事吉而又曰時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

彖言異而同象言同而異非同而異何以為睽離兌皆出於乾澤火均於濟物而上下之性不同是同而異者睽之象也君子以之於世俗所同之中義有不可同者不能不異其同其異豈苟乎哉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

睽之諸爻皆言處睽之道九當人情睽異之初以剛居剛宜有悔者然居得其正且處說體不與人睽故悔亡馬所以行陽上行者也初與四同德居相應之地而四離體上進不應於初故有失馬之象火水相仇又有惡人之象然失馬宜逐而不逐惡人不宜見而見之何也蓋方睽之初其睽未深馬之失也未遠惡人睽間之情未甚也失馬逐之則愈逐愈遠惡人激之則愈激愈睽故勿逐而聽其自復見之而可以免咎也處睽之初其道當如此不然睽終於睽矣

象曰見惡人以辟咎也

以辟咎者謂睽之初若遽絕之則益生怨懟見之則可免睽乖之咎也

九二遇主于巷无咎

九二剛中之臣六五柔中之君在他時則為陰陽相應在睽之時則為剛柔相戾故二於其主不得不遇于巷蓋遇者逢迎之謂巷者委曲之意言不幸當睽之時為九二者不可自挾其剛亦當委曲求遇然後

可以免君臣睽乖之咎也

象曰遇主于巷未失道也

遇非枉道以相求巷非邪僻之曲徑本吾正應但處上下睽乖之時不得不委曲以求合耳故曰未失道言於正道未為失也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

三處睽之時正應在上為二與四睽間之而不得合輿以載人牛以引輿而進者然居二陽之間欲進則其輿方曳於前而其牛或掣於後是九二為之厄也而六三志剛勇於進其人又遭天劓之傷天者髡其首止之於上也劓者刑其鼻絕其交通也是九四又為之厄也蓋三處睽之時質柔志剛不中不正而居二強之間故見侵陵如此然二四於三无合之義上亦孤而居睽之極睽極必合是初不免為二陽所厄而終必與上九相合也故曰无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

以六居三位不當也方睽之初遇二四之剛无初也睽終必合遇上九之剛有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四遭時之睽處二陰之間而无應與是睽而孤者也元夫猶言善士指初也觀其不校知其善也四居近臣之位獨立无與幸有初九同德君子與之相遇四能交之以誠則睽不孤矣雖然當睽之時非自然之合必危厲以處之乃得无咎

象曰交孚无咎志行也

言與善人君子至誠相交可以合睽而行其志故无咎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居尊宜有悔者得中應剛故能亡之睽皆言睽獨二五不言而言合蓋合天下之睽者君相責也陰以陽為宗如同人于宗亦指九五膚者睽之淺噬則合之深睽之世上下皆睽而君臣之合如此

可以往而有為何咎之有

象曰厥宗噬膚往有慶也

二以陽剛之才當濟睽之任五以柔中之德噬而深合之以此道而往其福慶將及於天下豈但无咎而已哉

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

以九居上剛之極也處睽之終睽之極也位離之上明之極也而一以不正處之故其剛極則躁暴而不詳其睽極則咈戾而難合其明極則過察而多疑有此妄生猜疑自取孤獨故曰三為應本不孤唯其如此妄生睽孤謂其不孤而取孤者睽極而疑生疑極而妄生也其見三之如豕負泥塗而汚已疑也其見三之載鬼一車而祟已妄也疑妄之極至欲張弧以射之則親為讎矣然物理極則必反及其妄去疑釋則說之弧然後知六三非寇乃婚媾之親也雨陰陽和也往遇雨者謂疑妄既釋上九六三陰陽和而復合故吉致此吉者亦剛明之力也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

孤生於睽睽生於疑今羣疑既亡則睽而合合而和所以吉也

艮下坎上 ䷦

蹇難也足不能進之義為卦艮下坎上伊川曰坎險也艮止也險在前止而不能進也前有險陷後有峻

阻足進不能故為蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

西南坤方言成卦九五往得坤之中坤之體順而平也東北艮方言成卦九三止於艮之上艮之體險而阻也處蹇之道順處平地則難可紓止於險地則難益甚矣故曰利西南不利東北利見大人貞吉卦之才必得貞正之道而後可故曰利見大人貞吉卦之辭皆處蹇之道

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉
以卦體釋卦名義而贊處蹇之善也坎險在前止而不進知也若冒險而進豈知者之事哉故諸爻喜來而惡往唯二與五不言來往蓋君臣濟蹇者也其可見險而遽止乎其止者處蹇之事也不止者濟蹇之事也
蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉
以成卦之主釋彖辭西南坤之方坎實坤體成卦之五以陽剛往居其中故曰往得中是處蹇而得就平地也東北艮之方成卦之三止於艮體之上是處蹇而止危險之地以自取困窮故曰其道窮大人者九五也處蹇而見此陽剛中正之大人往必有功故利見之
五三成卦之主得位之正一卦六爻皆得其正率以此正蓋不但濟蹇而吉雖一匡天下可也故曰當位貞吉以正邦也由此觀之當蹇之時濟蹇之用豈不大哉
象曰山上有水蹇君子以反身修德
地上有山險矣山上復有水是險之又險行不能進不進知也若冒險而進豈知者之事哉故諸爻喜來而惡往唯二與五不言來往蓋君臣濟蹇者也其可見險而遽止乎其止者處蹇之事也不止者濟蹇之事也
初六往蹇來譽
陰柔在下而處蹇坎險在前而无應若遂往進則蹇愈甚故曰往蹇來對往而言來而不往則有知幾識時之譽故曰來譽
象曰往蹇來譽宜待也
往而行險不如居易以俟之為宜也
六二王臣蹇蹇匪躬之故
以二奉五王臣之象二以柔順中正之臣上奉陽剛中正之君當蹇之世君陷於險而二又居互體重坎之下是蹇之又蹇也然二之志曾不少變必欲往濟

其君之難豈身謀之故其忠則然也不言吉凶者六二之中正但知鞠躬盡瘁而已成敗利鈍非所計也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

大臣遭天下之多難君陷於險而捐軀求濟假使不濟志義亦可嘉矣何尤之有

九三往蹇來反

三居艮體之極進即遇險應又陰柔故往則蹇然以剛正處下之上為下二陰所附方蹇之時陰柔者不能自立皆欲親附於陽故九三往而入險不如來反於內之安也

象曰往蹇來反內喜之也

內之二陰所以能立於蹇難之世者以三為之捍蔽外險也若反而來於內則二陰得所附其喜何如哉故曰內喜

六四往蹇來連

往即陷於坎之中故曰往蹇來則與三相比三又為下二陰所附二陰又與四同德故曰來連謂來則與下相牽連而合也能與衆合亦處蹇之道

象曰往蹇來連當位實也

四與三皆當位易例陰虛陽實謂得九三之比而後得與衆相連也

九五大蹇朋來

五君也而處蹇天下之大蹇也五以陽剛陷於險中亦大者蹇也然居中得正故得朋來之助豕曰當位貞吉以正邦者謂收正邦之功雖在九五而任正邦之責則內外之正人也故曰朋來如是則蹇不足慮矣而不言吉者朋雖正人而皆柔弱當此大蹇濟否未可知也

象曰大蹇朋來以中節也

謂五不失其中正之節故能得朋來之助也

上六往蹇來碩吉利見大人

居蹇難之極難極則當解矣然至柔至弱不足以獨

濟故戒之曰往蹇言據已之才而往則必蹇若不往而來於內則九三有剛碩之才為成卦之主得時得位與已相應當難極之時有可濟之理其吉可知大人謂九五亦成卦之主也使上六來於內與得時得位剛碩之賢協力濟蹇蹇既濟則宜以其成功見於君故聖人於吉之後曰利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

志在內者以濟蹇之志應在內之陽也以從貴者言若猶有所往則

速吉

彖曰解險以動動而免乎險解

以卦體釋卦名義伊川曰坎險震動險以動也不險則无難不動則不能出險動而出乎險之外是免乎險難也故為解

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉

往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲

坎下
震上

解散也難之散也為卦坎下震上坎險也震動也動乎險外出乎險也故為難之解坎為雨震為雷雨闔於雷之上陰陽未散則為屯雨作於雷之下陰陽已散則為解解者其天下患難解散之時也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

西南坤之方言成下卦者九二也往居坤之中得坤之衆且坤體安靜故難之已解无所往則利於來而復諸安靜之域使天下知有休息之所故吉此指二

以成卦之主釋彖辭而極言之也險難既平之後人心樂於安靜能以安靜之道而往則得衆心之歸故

曰利西南往得衆也謂成卦九二以陽剛來而居坤之中是來復於安靜之地而得坤之衆也故曰其來復吉此難既解元所往則利於靜者也若猶有未解則宜速往蓋速則有功緩則惡滋而害深矣謂成卦九四居震動之初動不可緩也故曰夙吉此難或未解猶有所往則利於速者也故解以時為大譬諸天地解而雷雨作勾萌甲拆倏忽變化未嘗留滯及其止也雷收雨霽寂然若无昔之勾萌甲拆者莫不各遂其生於天地間由此觀之解之時豈不大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

陰陽解而為雷雨故雷雨作為解之象雷雨作則天地間无一物不遂其生君子觀此亦欲使普天之下无一民不得其安故於過誤則赦而釋之於罪惡則寬而宥之蓋禍難既平之後亦宜與天下蕩滌其舊染之汚鼓舞其自新之念如雷雨解也

初六无咎

難之未解處卑下之小人或有得志者難之既解小人能知時安分以順乎上則无咎矣故三負乘而致寇上據高而見射皆不能知時安分故也今於患難解散之初能以陰柔安於卑下順乎得時得位之四而聽命焉故无咎

象曰剛柔之際義无咎也

言初之柔能順承四之剛四說其柔順而下應之故在初之義為无咎在四則朋不孚也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

三狐指卦之三陰致難之根也解難而不解其根則難將再作難雖解非解之吉也二以剛中之才上應柔中之君當解之時以震之動任解之責獨能田而獲之黃中色矢直物謂二得中直之道以去致難之根又能貞固其志以守之此解之世君子有解之吉惟九二獨能之

象曰九二貞吉得中道也

二以剛得中故能田獲三狐行中直固守之道適時之宜使天下復歸於安靜之域難不再作吉可知也

六三負且乘致寇至貞吝

負者小人之事乘者君子之器六三柔邪小人宜在卑下今乃處下之上是何異負販小夫而乘公卿大夫之路車乘馬乎又況上不為四所與下將為二所獲僭竊如此寇將奪之雖得之以正猶可羞吝況不正乎

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

小人僭冒於時平世泰之日不足為榮祇足為醜雖王法不加而寇戎必至矣皆小人不安分而自取之也爻辭貞吝上疑有无咎二字而今逸之

九四解而拇朋至斯孚

拇足大指在下而向外謂初也解之君子唯二與四又皆成卦之主四以陽剛之才居近君之位當解之時乃不能親天下之君子而下應初六之小人君子之朋其能无疑乎四若斷以義解而去之則君子之朋至而相信矣而汝也朋謂九二

象曰解而拇未當位也

陽處陰不當其位不然則不繫於初之拇矣

六五君子維有解吉有孚于小人

天下之難所以未解者君子事功无以服小人之心而小人未肯退聽也今五以柔中居尊位為解之主九二大臣九四近臣皆君子也成卦由之得時得位維能解天下之難者而五兼用之故有解之吉君子既有解難之功足以取信於小人則小人誠服自知退聽而天下之難无不解矣此人君解難之道也

象曰君子有解小人退也

維君子有解難之功足以服小人則小人自退此君子之吉亦君道之吉也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

隼指上以其柔邪謂之狐以其陰鷙謂之隼蓋上以

陰柔處震之極而居一卦之上是陰鷙而居高者也不言王而言公者射而獲之其唯成卦之主九二九四之大臣乎用者言公用解之道於此之時也墉城牆之高者高墉之上喻上六居外卦最高之位也當解之時以小人而乘君子之車盜猶得以奪之況以陰悍小人而據高位天下側目久矣解之既極尚何俟乎故獲之无不利繫辭曰待時而動何不利之有時者豈非解既極之時乎

象曰公用射隼以解悖也

以陰柔驁悍之資竊富貴崇高之位而躐五之上非悖而何

悖而何

兌下艮上

損減損也為卦兌下艮上損兌澤之深益艮山之高下愈深而上愈高損下益上之象也又澤在山下其氣上潤亦損下益上也損之成卦六三上九也損下益上也故為陰益上卦坤之陰而為陽亦損下益上也故為損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

者宜如何二簋可用享二者數之約簋者器之質享者奉上而上受之之謂二簋者言損於下者有時而不可不省約不質儉也可用享者言上之受益者適其時之不可損則亦不可過求於其下也不如是則非損也害也其道豈可行乎○或曰案諸說損者損過以就中損其失以就理義損浮末以就本實損人欲以復天理損奢以從儉損不善以從善有損己以益人者有損己以取人之益者有損之損者有損之

益者有不損之損者有損已以從人者有行損道以
損於人者有不行損道而益於人者其言損之義損
之用至矣盡矣如二簋可用享皆曰損奢以從儉也
寧儉為禮之本也禮雖薄而時可用也易之為訓宜
若是而子獨不以為然謂聖人止取損下以益上之
義而已得元失之拘乎曰聖人觀民允二體損下之
剛益上之柔設為損卦專明損下益上之道以為訓
故彖象爻辭即元諸說所云之意義況諸說所云乃

節也非損也又二簋可用享誠如諸說則是損之時
宜於用此聖人何不曰利用二簋之享何必設問曰
曷之用耶愚嘗謂伏羲因河圖以畫易文王又取洛
書因羲之畫以重之周孔又因二聖人所畫所重而
繫之其畫其重其繫皆因天地自然而然之象羲以
為之不容但已今人不去根尋四聖人因天地自然
而然不容但已處求易本旨往往只就上較量一個
道理率已意以說之與說諸書一般故易之道反因

解說而晦此之類也

彖曰損損下益上其道上行

以成卦之主及卦體釋卦名義損之所以為損者損
下以益上也且三之乾陽上於上益上之陰說而應之
是損之道皆行於上故曰其道上行故為損

損而有孚元吉元咎可貞利有攸往曷之用二簋可用
享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損而有孚者言損之道出於事理之當然有孚於人

則有下文元吉元咎可貞利有攸往四者之善故夫
子但加一而字而意義自見蓋損非衆所好必合乎
理而孚於人當其時而適其可二簋禮之儉約可用
享謂享於上有時而可用儉約也故曰應有時謂時
有可損有不可損也時不可損享於上者不可過求
於其下也故又曰損剛益柔有時謂損剛有餘益柔
不足固損之義然剛有時而不可損柔有時而不可
益也若夫盈而有餘者損之虛而不足者益之亦顧

其時之宜何如耳故曰損益盈虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

君子觀山澤為損之象損已之所當損者唯忿與慾是二者亦損人德之大者故必懲治之窒塞之蓋亦體兌之說懲其忿體艮之止窒其慾謂和說則无忿知止則无慾故曰損德之修也

初九已事遄往无咎酌損之

初九已事遄往无咎酌損之義也初剛而在下四柔而損剛益柔損下益上損之時是宜上益其君者也然所居不正故戒以利貞體柔而說故戒以征凶言當以剛中之正道益其上不在上損初益四正所謂出粟米絲麻以事其上乃處卑下者在已當損之事故曰已事既在已當然之事則宜速往以奉其上乃可无咎為人上者又當酌度其宜與不宜而後損之如豖傳所云過不可也不當其時亦不可也夫如是則上之損下也不為暴下之益上也不為怨此聖人於損之初著損下益上之良法也无咎之後曰酌損之聖人繫辭之旨亦可見矣

象曰已事遄往尚合志也

可以柔說之邪道而往往則必凶益不自損其剛中之德然後可以益柔中之君若若損其剛中則將失貞用柔以進益之適足以損之矣

象曰九二利貞中以為志也

謂不損其剛中之志然後得貞然後可益於其君

六三三人行則損一人一人行則得其友

此成卦之主也故爻辭總言一卦之象三人者謂下三陽本乾行者也乾九三獨損而為兌以益上六是

三人行則損一人也及兌六三又以一陰獨行而應上九而上九友之是一人行而得其友也由此一爻之交而艮兌男女之體成天地化生之道著聖人因之於大傳明致一之理以極言之此損之大義也不言於上而言於三者損下為損上則得剛之益非損矣

象曰一人行三則疑也

六三者成兌之主上九者成艮之主六三獨往以應上九而上九友之是一陰一陽配合之道專益一與二奇與耦相對待生生之本也三則餘而疑矣疑者謂莫知所與也

六四損其疾使遄有喜无咎

陰陽過而失其和平則疾四陰居陰過乎陰之疾也初九損其陽以益之四受之以損其疾然疾之所在治之不速則疾愈深必遄速然後有喜而无咎也

象曰損其疾亦可喜也

无疾者上也疾而遄有喜者次也亦之為言次之辭也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五居損下益上損剛益柔之時以柔居尊是宜受天下之益所謂有孚元吉者也五又能持謙虛之德以應在下之剛故在下者皆願益之不但九二之臣而已或益之十人朋而助之龜靈而智者亦從之而弗違是人與之天與之故元吉

象曰六五元吉自上祐也

以君而受天下之益理之當然五又持謙虛以受之曰上祐者言五之得益雖人與之實天與之也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九而上九友之是一陰一陽配合之道專益一與二奇與耦相對待生生之本也三則餘而疑矣疑者謂莫知所與也

六四損其疾使遄有喜无咎

陰陽過而失其和平則疾四陰居陰過乎陰之疾也初九損其陽以益之四受之以損其疾然疾之所在治之不速則疾愈深必遄速然後有喜而无咎也

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五居損下益上損剛益柔之時以柔居尊是宜受天下之益所謂有孚元吉者也五又能持謙虛之德以應在下之剛故在下者皆願益之不但九二之臣而已或益之十人朋而助之龜靈而智者亦從之而弗違是人與之天與之故元吉

象曰六五元吉自上祐也

以君而受天下之益理之當然五又持謙虛以受之曰上祐者言五之得益雖人與之實天與之也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

无疾者上也疾而遄有喜者次也亦之為言次之辭也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五居損下益上損剛益柔之時以柔居尊是宜受天下之益所謂有孚元吉者也五又能持謙虛之德以應在下之剛故在下者皆願益之不但九二之臣而已或益之十人朋而助之龜靈而智者亦從之而弗違是人與之天與之故元吉

象曰六五元吉自上祐也

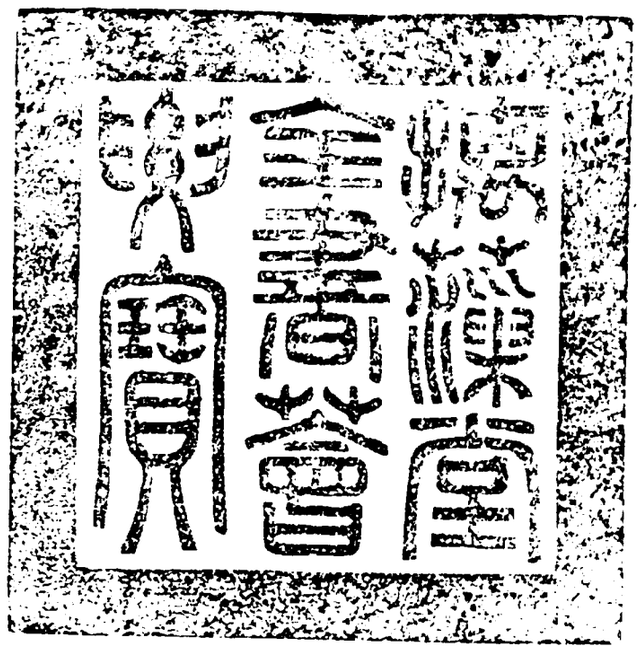
以君而受天下之益理之當然五又持謙虛以受之曰上祐者言五之得益雖人與之實天與之也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

私家之累赘之也
象曰弗損益之大得志也
君子之志唯在利益乎人今衆皆損下而我獨能益
之故大得志也

大易緝說卷六

謹案第五十四頁前一行故能田獲三狐刊本脫
獲字今增



總校官庶吉士臣侍　朝
校對官檢討臣郭　寅
謄錄監生臣劉　書

欽定四庫全書薈要　經部
大易緝說卷七

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷三百九十八　經部
大易緝說卷七

元　王申子　撰

震下
巽上

益增益也損上以益下也為卦震下巽上損上卦乾之初而為陰益下卦坤之初而為陽損上益下也伊川曰風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益益之象也故為益

益利有攸往利涉大川

初與四成卦之主既皆當位二與五為益之主又皆中正且動而巽順故利有攸往二體皆木下動上順舟楫安行之象故利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

以成卦之主釋卦名義上之四損乾之陽而為巽下之初益坤之陰而為震損上益下也是為君而施德澤於民民之說之无窮已也乾之陽本在上乃遜坤

之陰而已下之自上下也是為人上而屈已待下謙尊而光之道也故其道大光此卦之所以為益利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

釋彖辭而極言之也利有攸往者二五君臣以中正之道益天下故隨往而利也故曰中正有慶利涉大川者二體皆木舟楫之利所由濟也故曰木道乃行此皆卦體動而巽順所以其益日進无疆如是也乾下而初天施也坤上而四地生也天地施生之益无物不有无時不然未嘗一息間斷故又曰與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風與雷相資而相益者也君子觀此象以求益於已无若見善則遷有過則改二者益於人之大者也唯遷善則可以无過唯改過則可以為善二者亦相資而相益者也

初九利用為大作元吉无咎

初以剛正之才而為成卦之主當益下之時而居最下之位得六四之應而處震動之初者也以如是之才遇如是之時故利用為大作大作者興作利益天下之大事功也然居卑下之位資上益已之力而為之必大善而有成功之吉斯可无咎儻非大善或无成功寧免咎乎元吉无咎下不厚事也

象曰元吉无咎下不厚事也

言卑下本不當任重大之事才與時遇而或為之必得元吉而後可以无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

損下益上為損故損之得益者上卦之五也損上益下為益故益之得益者下卦之二也損之五益之二皆以虛中執柔以受人之益故爻辭多同但損之五以柔居剛柔為虛受剛為固守受益之至善故曰元吉益之二則以柔居柔疑受益之未固故戒以常永貞固然後能吉此則不同耳王用享于帝者言臣子

之事君父猶王之事天故不於損六五言之而言之於益之六二者以見人君持謙虛恭順以事天且自上益之況臣子持謙虛恭順以事君父乎此因六二受益於上之善推廣以言之也

象曰或益之自外來也

二在內虛中執柔以受人之益人皆願益之不但九五而已使中不虛外其來孚乎

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三處益下之時而居下之上其位不正益人本非其任然居剛應剛而處震動之極是位不正而果於為益者也惡乎宜乎其唯用之於凶變非常之事則无咎然亦必存之以孚誠行之以中道先達其誠於上然後可為告公者言其意於上也用圭者達所告之誠也蓋位不正者不可果於為益而忘其專也

象曰益用凶事固有之也

風雷震動之時而居震之極亦有凶變驚危之象凶

變之事古今天下之所固有有益人之志固不問其位之當不當唯為之得其道則无咎故又皆警誨之辭

六四中行告公從利用為依遷國

四處益下之時居上卦之下而得其正上承剛中之君下有剛正之助宜若可以行其益下之志矣然體柔用柔益非其能處巽之下動為不果故中道而行動必告諸公上待其從而後敢為二三四互體坤也

故曰國四益人之事唯順從上下二陽而後為之以言六四有益人之志而无益人之才告公而從順從上也依人遷國順從下也是四比五應初而後能有

象曰告公從以益志也

言四之益下有其志而无其才故曰以益志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五以陽剛中正之德而居尊位處益下之時有中實

之孚是為君而能推誠心以益天下也益莫大於誠惠莫大於心既有此心有此誠則實惠及民不待問而知其為大善之吉矣上既以誠惠其下則下亦以誠感其上懷君之惠感君之德上下交孚益道之至善也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

言有此誠心則實惠及民不待問矣九五之志在於益下令人皆感戴以誠是五得志莫大於此也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

卦以損上益下為益未聞損下以益上也損陽有餘益陰不足亦未聞損不足以益有餘也今上九反是以陽有餘而處退巽之極居无位之地非有益於人者而又當益之窮窮則變而損於下矣夫利者人所同欲九乃挾其剛強反益之道專利於已非徒无益於人而又損之故為衆所嫉不唯无益之者且有起而擊之者矣是以聖人禁止之曰立心不可恒如是之專利若恒如是取凶之道也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益之者嫉其封殖自私偏辭者責其偏於利已之辭也或擊之者知其必然召禍自外來者言在已有以召之也

䷪ 乾下兌上 夬

夬決也五陽決一陰也為卦乾下兌上五陽盛長於下一陰將盡於上為衆陽上進決去一陰之象伊川曰澤水之聚也乃上於至高之處有潰決之象故為夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬決也為剛決柔為君子決去小人也決去小人之道當以天下之公議暴揚其罪於廣衆大庭使人咸知其惡則足以懲一而戒百也孚者由衷之誠號者命衆之辭有厲者謂五陽雖盛而一陰猶在高位不可忽也故必推誠以命衆使知尚有危機之可畏若

易而无備則將有不虞之悔故曰孚號有厲邑私邑
告自邑者先自治而後可以治人也曰揚曰號曰告
曰王庭者以上六成卦之主居兌體而有外庭之象
也戎兵也即從也不利即戎謂不可極於用剛以至
兵戎則受害者衆也利有攸往謂一陰猶存尚利於
有所往蓋必純乎君子而後可也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

釋卦名義而贊其德也以乾之健而行之以兌之說
以之均施德澤以及於下若居畜不施乃君子之所
忌如刓印吝賞畜施屯膏皆居德也怨懟所由興悖
亂所由起豈非忌乎忌畏忌也

初九壯于前趾往不勝為咎

初乾體而又以剛居剛故銳於進趾在下而先動之
物前趾又動之先者初在四陽之下輕動躁進壯于
前趾之象也陰居高位初首衆陽而往決之位卑而
言高決无可勝之理其往也徒取禍咎耳

象曰不勝而往咎也

有必勝之道而往者勝也往而後勝且不可況不可

勝而勇往者乎故爻辭曰往不勝而夫子曰不勝而往咎也謂非往之為咎不能度其可勝而後往之為咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

彖言孚號而以有厲處之矣二以陽剛之才遇同德之君當夬決之任而能居柔以晦其剛得中而知戒懼故亦惕號蓋必如是而後可免小人乘間抵隙之憂故雖莫夜陰伏之時有兵戎至亦不足慮矣以防之密而備之素也

象曰有戎勿恤得中道也

中矣而又以剛居柔剛而不過故曰得中道王童溪曰吾謀未發而彼得以先之非中也彼謀先發而吾无以待之亦非中也二之戒備得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

胡安定曰此錯簡當曰壯于頄有凶獨行遇雨若濡有慍君子夬夬无咎於義順令從之上六以容說之資居衆陽之上有頄象焉頄面顴骨也三於衆陽之中獨與之應是妄用其剛而壯于頄也壯者張助其惡也故有凶不唯壯之復與之和故曰遇雨雨者陰陽和也既遇雨必為所濡汚既濡汚則衆君子有慍怒之者故曰若濡有慍君子則不然見善明用心剛不牽於私唯義是視當決則決故无咎

象曰君子夬夬終无咎也

此又以獨應上九言之有凶之象以陽剛得正言之

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

有无咎之象用之存乎其人

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

九三九四皆君子而未純者也三應上六四不中正而同居說體故其剛決不足上體之下故曰臀居不能安故曰无膚行不能決故曰次且謂欲止則衆陽進逼勢不得安如臀之无膚欲行則柔說失剛不能勇進其行又不免於次且也有悔可知羊内剛而羣行之物牽羊喻與衆陽牽連而進則悔可亡而四居

柔體說不中不正雖聞斯言不能信用悔其可得亡乎

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

以剛居柔位不當也居柔體說失其剛明之正性故其聰不明不能聽信善言也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧者陰柔易決之物陸者高平不畦之地非莧所宜喻上陰柔竊據高位非其所而易去也五以陽剛中正之德為夬之主處夬之時當決即決然剛不可過又當以健而說決而和之道行之以中然後可以无咎

象曰中行无咎中未光也

以剛中正之君行中道於夬決之世宜吉而僅得无咎中且未光者何也親比上六使之貫盈罪極者五也及以剛應剛勉行中道以決之者亦五也故於中道未得為光大

上六无號終有凶

以一陰而乘五陽之上貫盈惡極皆其自取當此之時黨類已盡矣无所號訴矣終歸於凶矣

象曰无號之凶終不可長也

言其孤立於夬決之極終不可久也

☱巽下 ☰乾上

姤遇也為卦巽下乾上巽風也乾天也風行天之下與物无不遇者又一陰始生即與陽遇故為姤

姤女壯勿用取女

壯至四陽而後謂之壯姤唯一陰而曰女壯者何也蓋自是而為遯為否為剝為坤皆姤陰之為也在人乃消陽之孽有驚懼之意焉況以一陰為成卦之主初長於下即遇五陽是女之不貞而壯之甚者故戒以勿用取

彖曰姤遇也柔遇剛也

以成卦之主釋卦名義謂一陰始生即與陽遇也

勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

釋彖辭且賛其德之大也人之取女欲其長且久此女處遇則不貞以壯則害陽故勿用取然一陰遇五陽雖不貞而陰陽相遇亦不可廢五陽天也一陰地也天地相遇則萬物育品彙所以咸章也九五中正二以剛中遇之君臣相遇則治化成其道所以大行也然則天地不遇則品物不章君臣不遇則治化不行至於事事物物莫不以遇而成不遇而廢則姤之時義豈不大哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天之誥萬物莫疾乎風且无所不周君之誥萬民莫疾乎命亦无所不至故后王以施發命令徧誥四方

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

姤之成卦在此一爻或吉或凶亦判於此何則有以制之則吉無以制之則凶柅止車之物以金為之堅强之至也而又繫之止之固也固止之使不得進則陽剛貞正之道庶乎其吉設不止之使之有所往則必浸長而害乎陽是見凶也聖人既設此兩端使君子知所戒矣又設羸豕之象使君子不以陰之微而忽之豕陰物也謂今日之陰雖微如羸弱之豕而異日蹢躅之害將可必也若忽其微而不信使至蹢躅則不可制矣

象曰繫于金柅柔道牽也

牽引也陰道雖微已有牽連浸長之勢不可无以止之也

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物也古者以魚比民初六柔而散於下民之象也九二以剛中之德居大臣之位而首與之遇此得魚之最先者也其德又足以包而有之雖初與四應而二得之非正然姤之時以遇為重陰陽相遇亦无

咎也賓自外來者謂四也及四至則已後矣利安得以及之乎故曰不利賓

象曰包有魚義不及賓也

魚既為二所有義不及於四矣故四无魚

九三臀无膚其行次且厲无大咎

三居上體之下故曰臀二與初相遇矣三乘二之上亦欲遇之二嫉之於下故其居不安如臀之无膚居既不安則行而去之行則上无應與故其行次且是處遇之時進退皆无所遇者故厲然所以无大咎者居得其正也

象曰其行次且行未牽也

下既无遇上又无與故曰行未牽言上下皆无牽引者故次且

九四包无魚起凶

初魚也本四所有而二先遇之是四亡其魚而二得之也四非无陽剛之才以包納於初今也有包无魚蓋四遠於初又不中不正无德以來之宜民之歸二而去已也居上而无民故動則凶起動也剛健之體

象曰无魚之凶遠民也

民可近而四遠之宜其无魚而取凶也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞高大之良材喻衆陽也瓜易蔓之柔物喻初陰也五以剛健居尊下有衆陽為輔於此一陰之微去之亦欲遇之二嫉之於下故其居不安如臀之无膚居既不安則行而去之行則上无應與故其行次且是處遇之時進退皆无所遇者故厲然所以无大咎者居得其正也

象曰其行次且行未牽也

下既无遇上又无與故曰行未牽言上下皆无牽引者故次且

九四包无魚起凶

初魚也本四所有而二先遇之是四亡其魚而二得之也四非无陽剛之才以包納於初今也有包无魚蓋四遠於初又不中不正无德以來之宜民之歸二而去已也居上而无民故動則凶起動也剛健之體

象曰无魚之凶遠民也

民可近而四遠之宜其无魚而取凶也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞高大之良材喻衆陽也瓜易蔓之柔物喻初陰也五以剛健居尊下有衆陽為輔於此一陰之微去之亦欲遇之二嫉之於下故其居不安如臀之无膚居既不安則行而去之行則上无應與故其行次且是處遇之時進退皆无所遇者故厲然所以无大咎者居得其正也

象曰其行次且行未牽也

下既无遇上又无與故曰行未牽言上下皆无牽引者故次且

九四包无魚起凶

初魚也本四所有而二先遇之是四亡其魚而二得之也四非无陽剛之才以包納於初今也有包无魚

易易而乃以中正之道含藏其剛健之美但以衆陽包而容之如瓜在杞木覆蔭包容之下略无去之之意者蓋以姤亦自乾而來則一陰猶自天而降況天地間有陽必有陰乃天道之常聖人天也方陰之微豈容遽絶之且天下未嘗一日无小人顧吾處之者何如耳五乾也故以天道言之

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

唯中且正故能含章崇陽而抑陰固聖人之志有陽

必有陰亦天道之常志不舍命者言聖人雖有抑陰之志亦不舍棄天道之常也

上九姤其角吝无咎

剛而處於最高之上者角也一卦五陽皆以遇初取義上九剛而居上極遠於初是自處至高而无與遇者也故吝然以陽剛居高陰亦不能侵之雖无遇亦无咎也

象曰姤其角上窮吝也

以至剛居最上窮極也窮極故不能俯就以求遇於人於遇之道為吝也

坤下兌上

萃聚也為卦坤下兌上地上有澤水之聚也誠齋曰澤水之聚也宗廟上以聚祖考之神靈下以聚人心之誠敬是天下萃聚之大者莫大於宗廟

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃下亨字羨文假至也宗廟上以聚祖考之神靈下以聚人心之誠敬自然之理也故萃王假有廟人聚則多亂物聚則多爭事聚則多紊必得大人以治之而後其聚也可亨故利見大人亨然所聚不正則亦不能亨也故利貞亦以二五皆得其正也物聚則用宜豐故用大牲吉亦以兌為羊坤為牛皆大牲也物聚則力有餘而志可行故利有攸往亦以卦體順而以說行也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

以卦德釋卦名義萃之義聚也坤順兌說為其道順而說剛中正故聚儻德不如是則不足以致天下之聚也

王假有廟致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

釋彖辭而極言之也孝亨之際誠敬所萃故萃天下之心者无如假廟以致孝亨大人者正己而物正者也見大人則聚而得其正故亨萃不以正其能亨乎

物聚則用宜豐力贍則可以有為此自然之理也故

曰順天命然聚豈一端而已哉陰陽聚而後萬化成天地聚而後萬物育人物聚而後萬事興觀其所聚而天地萬物之情亦可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤上有地臨則聚澤者地岸也澤上於地萃則聚澤者隄防也以地岸而聚澤則无隄防之勞以隄防而聚澤則有潰決之憂故君子觀此象為治世之防除治其戎器以為不虞之戒若以治安而忘戰守之備則是以舊防為无用而壞之也其可乎

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初與四正應本有孚而相聚者也然萃之時近則相親初六近從二陰以為聚故與四相孚之志不能克終乃亂者為同類惑亂其心也乃萃者與同類聚為一也握者羣指之聚初若號呼以求正應則同類如指之聚而笑之矣但勿恤其笑而往則得陽剛之應而无過咎不然則入陰小之羣矣寧免咎乎

象曰乃亂乃萃其志亂也

言初與四孚萃之志為同類所惑而亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

二以柔順中正之德上應陽剛中正之君萃之正也然居萃之時二遠於五而處二陰之間易以類聚必九五引而進之則上下俱吉二亦可以免咎故曰引吉无咎此二五未聚而相求於初之時也孚信之在中禴祭之无文也及其既孚則二五中正相聚誠實相與如薄祭亦可交於神明矣此二五既孚而相聚於終之美也故曰孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

方萃之時近比乎陰而能自守不變以須正應唯剛立者能之二雖中正而質陰柔九五及其中未變之時引之故吉故无咎

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三陰柔不中不正處萃之時欲進而求聚於四則四

非其應又非其類欲退而求聚於二則二自以中正上應於五是求聚於人而莫之與徒自嗟嘆而已故曰萃如嗟如進退无與何所利哉故曰无攸利唯往從上六之正應則得所聚而无咎然求人而人不與然後往焉雖无咎而舉動如此亦可羞矣故曰小吝象曰往无咎上巽也言萃之時上六亦无與故能巽順以受六三此三所以往无咎也

九四大吉无咎

四處萃之時上比同德之五得君臣之聚如此其專下有三陰之從得臣民之聚如此其衆然位不當故戒之必大吉然後可以无咎謂得君專而不僭得人衆而不私則大吉也象曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡以九居五有其位矣居中得正可无咎而聚天下之民民猶有不孚信者九四得臣民之聚於下故也九五當此之時何以處之唯修吾元永貞三德以聽其自孚然後悔可亡元善也无長人之善則聚而不親永久也无可久之道則聚而必離貞正也无貞正之守則聚而不固蓋聚人之道唯此三者為萃九四之君者非志此不可孚是萃天下之志未光大也

象曰萃有位志未光也

上六齎咨涕洟无咎

萃卦之象三陰聚於下二陽聚於中上六孤立於外是萃之時而自取孤獨者也以柔說之體欲聚而孤故不安而咨嗟涕洟蓋說之極者易悲也皆其自取无所歸咎故曰无咎

象曰大吉无咎位不當也以陽居陰位不當也況上下聚而歸之君道也而四居之亦位不當故必得大吉而後可以无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

當萃之時而孤立於上以柔乘剛而自絕於人其能安乎

䷭ 巽下坤上

升進而上也為卦巽下坤上巽木也坤地也為地中生木木生於地中長而益高為升之象初柔散而在下木之根也二三剛長而漸高木之幹也得坤土養之而益進升之象也故為升

大易緝說 卷七 二十五

升元亨用見大人勿恤南征吉

巽順而進故升有大亨之理易言大人皆指陽爻王弼謂不以尊位拘蓋初六成卦之主也二以陽剛引之而升欲升於道而不見大人則不知其方欲升於位而不見大人則不得其援故升之道用見大人則勿有憂恤巽順而進亦見大人而无憂之道南征者向長養之方而進也故南征於升之道為吉李簡曰凡物之生自子至午生而長也

象曰柔以時升

釋卦名義柔指初六成卦之主也初六一變則為泰時者其謂泰之時歟凡物自下而上謂之升物之升也由下而上木之升也由柔而剛柔升而得其時則達故曰柔以時升

巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

釋彖辭內巽而外順謂升之道巽而順則升暴而逆則折又二以剛中之德應於五五以柔中之德引之而升此升所以大亨也見大人則可以遂其升進之願故曰有慶向長養之方而往則上升之志得行故曰志行

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木之升於地由芽而根根而幹幹而枝葉一至順之德自卑積逆則生意息矣君子觀此象一以至順之德自卑小積之以成高大蓋天下事事物物所以高大未有

不自卑自小積而成也

初六允升大吉

以柔而升升之義也在下則升在上則非升矣初以柔居下即木之升言之乃木之根巽承於二得陽則愈升六四又坤土之最下者而與之應信能升而大吉也以人事之升言之初以柔巽之德上承九二剛巽之賢二又以剛中之德上應於五唯能引之而升故亦信其升之必達而獲大吉也

象曰允升大吉上合志也

謂上與九二合志而同升故大吉也

九二孚乃利用禴无咎

此爻辭與萃六二同但萃之二以中正之德當萃之時處二陰之間必待中正之君引而進之然後无咎而有孚此則以剛中之德在所必升而五亦虛中以信之故實意交孚而自无咎二卦雖同為君臣相孚然萃則君孚于其臣此則臣孚于其君故萃必无咎而後孚此則相孚而自无咎

象曰九二之孚有喜也

二盡其孚誠升而事上不獨為臣之義无咎而已又可行其剛中之道以及天下而有喜也

九三升虛邑

三以陽剛之才居巽順之體位得其正有應於上以是而升如入无人之邑其進也孰禦以木之升言之則為木之生而出於地者上无窒塞其長也孰遏故坤為國邑

象曰升虛邑言无阻也陰闢故虛坤為國邑

謂其前无疑阻也

六四王用亨于岐山吉无咎

四公侯之位位已近君不可復升故以文王柔順履正者當之昔者文王之治岐也上則順事其君使之升進於德下則巽順乎人使之升進於位已則謙恭獨守其正用亨周道于岐山吉而无咎也

象曰王用亨于岐山順事也

一以柔順之道處之而无志於自升故曰順事也

六五貞吉升階

五之位天位也天不可階而升今曰升階何也蓋升之時坤道上行而以六居五是升而居尊位也然五所不足者貞也故必貞正而後可以獲吉必貞吉而後可以升階階者言其升之有序也

象曰貞吉升階大得志也

舜禹之升貞且吉聖人之志所願也湯武之升豈聖人之志願哉故貞吉升階者大得志也

上六冥升利于不息之貞

上以陰暗之資處升之極是冥然而升知進而不知止者也本无所利但移此而用之於貞正之事則利又以示戒然處困之道亦盡於此

象曰冥升在上消不富也

冥然而升于上極而不知止豈復有富益哉蓋升極則必退矣

困 坎下兌上

困窮也乏也為卦坎下兌上水在澤上則澤中有水今在澤下則為澤涸困乏之象也又一卦六爻陽剛皆為陰柔所揜君子困窮之時也故為困

困亨貞大人吉无咎有言不信

困之為卦坎險兌說為處險而說是身雖困而心泰然時雖困而道則亨也故曰困亨貞大人吉无咎者謂貞正乃大人處困而吉而无咎之道所以戒九二成卦之主中而不正也有言不信者謂處困而不求亨貞之道專務以言語求說於人冀以免困人誰信之所以戒上六成卦之主柔說於外也雖因成卦二爻以示戒然處困之道亦盡於此

彖曰困剛揜也

以卦體釋卦名義坎陽也為兌陰所揜九二為二陰所揜九四九五為三與上所揜成卦上下亦為陰所

揜故曰困

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

以卦德及成卦之主釋彖辭內險而外說是處險而能說說者安於義命而樂其樂也故雖困而不失其亨能是者其唯君子乎貞正者大德之人處困之吉道謂成卦九二之大人以剛居中是必貞正而後能吉不然如成卦上六專尚乎兌說之口求以免困其

誰信之祇取窮耳

象曰澤无水困君子以致命遂志

君子處困之道唯委致吾在天之命以成遂吾在已之志而已謂夫莫之致而至者命也艱難險阻死生變故皆不足以動吾心唯盡吾所得為之義以遂吾志之所欲為蓋處困而不致其命不可也一付之命亦不可也故命不可以不致志亦不可以不遂不然將變移於禍患隕穫於困窮豈君子之所為乎

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

卦以柔揜剛為困之義爻義則不分剛柔皆以處困為訓初居下體之後故曰臀坎體之下故曰幽谷言初以陰暗之資處困於下而不能自拔如困守株木不得其安而不能動動則入于幽谷謂益陷於坎險之中也三歲不覿者言歷三變而遇四之正應四不求初而求二故初不見濟困之道而不能出也如初者其柔暗无援終於處困者歟

象曰入于幽谷幽不明也

幽不明者入于幽而愈不明也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

酒食所以養生取自養之義朱紱所以蔽膝取謹行之義享祀取至誠感通於上之義二以陽剛處困於下然得中用柔故能不躁不競優游自養以待時上有剛中同德之君相與之志非不專也然亦為陰所困與二之志不能直遂朱紱之來非不欲其進且必

謹其行方來者言將來而未來是猶有所憚也為二者唯宜盡其精誠求以感通於上如用享祀不可遽往往則適以取凶而无所歸咎矣諸卦義例皆取陰陽為應唯困之世陽厄於陰止取同德相與今二五同德而相與之難若此皆處困故也

象曰困于酒食中有慶也

言二能以剛中自養時雖暫困將必得君而福慶及於天下故曰中有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

三以陰柔不中不正之資處險而用剛不善於處困者也石堅重之物觸之則必糜謂九四九五二剛在上堅重不可犯而三敢犯之以取困辱故繫辭曰非所困而困焉名必辱蒺藜棘實之有角者據之則不安謂九二之剛不可乘而三敢乘之以取危困故繫辭曰非所據而據焉身必危欲進而求上六之應則又為二陽所閡入于內而不得出雖欲一見其偶且不可得故繫其行方來者言將來而未來是猶有所憚也為二者唯宜盡其精誠求以感通於上如用享祀不可遽往往則適以取凶而无所歸咎矣諸卦義例皆取陰陽為應唯困之世陽厄於陰止取同德相與今二五同德而相與之難若此皆處困故也

象曰困于酒食中有慶也

言二能以剛中自養時雖暫困將必得君而福慶及於天下故曰中有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

三以陰柔不中不正之資處險而用剛不善於處困者也石堅重之物觸之則必糜謂九四九五二剛在上堅重不可犯而三敢犯之以取困辱故繫辭曰非所困而困焉名必辱蒺藜棘實之有角者據之則不安謂九二之剛不可乘而三敢乘之以取危困故繫辭曰非所據而據焉身必危欲進而求上六之應則又為二陽所閡入于內而不得出雖欲一見其偶且

為上所揜為三所犯望二金車之來協力以濟其困者甚切而二亦為三所揜故來而徐徐二來之徐乃四之困四以陽剛之才居近君之位不能自濟而待於人固可羞吝然二之陽終上進而副所望故有終此來字據四所居之地而言也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四之困志之困也四之志在下之二而來徐徐所以困也以九居四不當陽剛之位以四求二不當相應

之位然二與四有同德相與之誠故曰雖不當位有與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

二五同德相求而五以陽剛為上所揜譬諸鼻之通氣於上者而見劓是五欲通於下而不能達困於上也所賴者剛中之二相與濟困而二又為初與三所揜譬諸足之主行於下者而見刖是二欲進於上而不能行困於下也此二與五俱困之象也赤紱在下

而謹行之飾君之困在无賢佐二處險中謹其行而未進則五困矣故曰困于赤紱然二五皆以剛居中以直相與九二必徐徐出險而之說故徐徐有說為五者亦宜盡其精誠以致之如用祭祀則可以得天下之賢濟天下之困矣曰紱曰祀二五同辭以見君臣處困其志同也紱芾同或者以朱赤分君臣不必然也按隋志官有綬者則有紱紱隨綬色

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上不通於下下不進於上是相與之志未得也二五皆以中誠直道相與乃徐有說之事也感通以誠則必得賢以濟其困是祭而受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

葛藟柔物纏木而上喻上六乘剛而處於上也始纏而上欲困君子及其居高則其身臲卼而不安欲困人適以自困故動則有悔動悔者動而得悔也有悔改前所為往而出困困極則變有吉之理故曰征吉

兌為口故曰

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

始欲困人終以自困是自處不當也知悔而有悔焉則可以吉其所行也

䷯ 巽下坎上

井之為卦巽下坎上巽為木坎為水木者汲器巽者

入也木器巽入于水而復上水者井之象也誠齋曰下二爻在坎之下若瓶之覆而入井之象中二爻若井中之瓶覆而復仰之象上二爻有瓶仰而出井之象故為井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

邑可改井不可改井之為井取之不竭存之不盈无喪无得也往者得其所欲來者求而未已皆得以井

其井往來井井也汔幾也繘綆也言幾至而未得用亦與未施綆於井同也未至者猶可勉而至若羸毀其瓶則終於无功矣故凶

彖曰巽乎水而上水井

以卦象釋卦名義

井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

此章愚意章編三絕時聖經之文必曰改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井羸其瓶是以凶也

乃以剛中也无喪无得往來井井養而不窮也蓋彖无不釋之文剛中謂二五以剛居中故德有常而不可改取之不竭无喪也存之不盈无得也此井之養物无窮夫人皆得以井其井也錯脫无疑井以出水濟用為功幾至與未施綆水皆未出是未有功也未出猶可出若羸毀其瓶則終於无功矣是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木下有水汲器之入也木上有水汲器之出也汲器出則養物之功著矣君子以之勞民勸相勞民者以上養民勸相者使自相養則養之功用无不周矣井養之道也

初六井泥不食舊井无禽

陽清陰濁初以陰居最下泥之象也井清潔則可食今也濁而泥故人不食之且上无應與无上水之象是廢棄之舊井也人既不食水不復上則禽不至矣皆以言无濟物之功也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

以陰濁居井之底故為泥泥則人不食矣舍棄也至於禽亦不往言為時之所棄也

九二井谷射鮒甕敝漏

井以上出為功今九二上无應與而下比於初為不上而下之象是井而為谷其水就下徒能注射泥中之細魚而已鮒魚喻初六蓋二以陽居陰陰拆則漏巽體下斷亦漏之象故曰甕敝漏皆以言水下注而失井養之道也

象曰井谷射鮒无與也

二有陽剛之才而无濟物之功者上无與而下比於初也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

三以剛居剛在下之上是渫治之井清潔可食者也而正應陰柔不足援而出之是不為人所食也我謂三也渫而不食行者亦為之惻然於心顧其可汲而用者其唯九五同德之君然非其應唯王之明能照見而汲用之則上下均蒙其利故曰並受其福如九三者其有才智而不見知於上者歟

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

井渫而不為人所食縱井不自惻行道之人亦為之惻然矣縱井不求上之我用人亦為之求之以並受其福矣

六四井甃无咎

四以陰柔之才處井養之世不足以廣施利物然居得其正亦可自守故曰井甃甃者修砌其井使之不廢也言四之才雖不足以大有為然亦不至於廢厥事故无咎誠齋曰四有兩甕接連之象故為井甃

象曰井甃无咎脩井也

言能脩之而井養之功不至於廢故无咎

九五井洌寒泉食

五以坎中之陽居正中之位其才其德盡善盡美故

其為井也冽其為泉也寒可以汲而食井之至善者也然不言吉者井以上出為功五未至於上水未出井猶无功也

象曰寒泉之食中正也

使五而不中不正是井而不冽不寒人誰食之

上六井收勿幕有孚元吉

上井道之成也收者收功也勿幕勿揜覆也不覆則雖不言而人皆信其有濟物之實用故曰有孚少覆則人疑之矣蓋井以上出為功亦言井之功至此已成而不可揜也故為大善之吉

象曰元吉在上大成也

内卦井道成而未大外卦至上則大成矣

䷰ 離下兌上

革變革也為卦離下兌上離火也兌澤也火在下而上中下志不相得故革

炎上澤在上而潤下相就而相克故革晦庵曰澤上火下火燃則水乾水決則火滅中少二女合居而少已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革

之時大矣哉

以成卦之德釋彖辭且極言其時之大也革者聖人之不得已也天下事苟不至如水火之相息二女之不相得聖人豈得已而不已乎故未革之先聖人謹之既革之後天下信之所以然者聖人於未革之先灼見利害如離之明故未革而民願之將革而民傒之既革而民信之莫不欣從如允之說此所謂大亨以正革而當也故新舊之悔皆亡不然則愈革愈弊能无悔乎極而言之天地陰陽相為代謝以成四時者亦革而當也湯武順天應人以易世革命者亦革而當也然則於理之宜事之當天地聖人且不得不革則革之時豈不大哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火火涸澤滅火故為革君子以治歷明時者天地間最易差忒而不容不革者莫若歷數時序故以言之

初九鞏用黃牛之革

黃中色牛順物指六二也謂六二以順處中為成卦之主任革之事革而當矣初陽得正而位乎下革非其任唯宜鞏固自守奉承六二之革而用之不可自作聰明而有所為也○或曰子於遯之六二用黃牛之革以為皮革之革矣而此用黃牛之革乃以為改革之革同一革字而作兩義聖人繫辭果如是无定據乎曰易之為道也屢遷變動不居不可為典要唯變所適子獨不見歸妹之五曰帝乙歸妹是於卦名歸妹上繫爻辭果有一妹歸之也泰之五亦曰帝乙歸妹无乃亦拘名卦亦有一妹可歸乎予於集問嘗辯之矣況革之六爻皆言革言改言變而此爻獨言皮革可乎蓋六二成革之主也以順居中有黃牛之象唯中唯順故革而當至三則不可復革四允體而近君故主革之謀五為革之主及上則革道成矣初豈非下民之用革者乎

象曰鞏用黃牛不可以有為也

言初在下唯可用上之革不可自用以有為也

六二巳日乃革之征吉无咎

彖言巳日乃孚革先於信也此言巳日乃革革後於信也革先於信君之義也革後於信臣之體也六二以文明中正之臣遇陽剛中正之君處革之時為成卦之主任革之事四近臣也主革之謀謂四以陽剛之才居近君之位上有同德之君下无私繫之嫌必也建明巳日待上下皆曰然然後革之故所行皆吉且无過咎此初所謂中順之革也

象曰巳日革之行有嘉也

巳日而後革之則順而信故隨所行而有嘉美之稱也

九三征凶貞厲革言三就有孚

三居六二巳革之後以剛居剛欲何為哉故有征凶貞厲之戒謂志剛而往革不巳則必凶固守此道則危厲何也蓋自初至三革道巳小成矣亦巳有孚而信於人矣豈容復有所往邪大抵革之道革而當則止二以中正順人心而革革巳當矣至三不可以復革而三以過剛不中處之故有此戒

象曰革言三就又何之矣

革道至三巳就緒矣得其當則宜止又何往邪

九四悔亡有孚改命吉

二大臣也任革之事四近臣也主革之謀謂四以陽剛之才居近君之位上有同德之君下无私繫之嫌故能主其謀也且盡離明之見而居允說之體彖傳所謂文明以說者也故能謹於出命使先後之悔皆亡而上下信之故曰悔亡有孚是以於所當革雖改君命而亦吉也蓋革非細故使革而有當不當豈徒知將順而不知匡救之義乎故極言之以為萬世之訓

象曰改命之吉信志也

致君在志行志在事志然而事亦然者上也志然而

事不然其可違志而不忠乎改命而吉者自信吾志也吾既信吾志上下獨不信吾志乎

九五大人虎變未占有孚

龍虎者大人之象變化莫測則取諸龍威信遠著則取諸虎五以陽剛中正居尊位於天下事所當革者无不得其當其昭著顯赫猶之虎變其文炳然而不可揜其威凜然而不可犯故不待占決而天下信之也

象曰大人虎變其文炳也

事理明著无疑如虎文之炳煥天下有不信乎

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上革之終革道之成也君子循理而易化者固已顯然從革若豹文之變蔚然而不可揜矣小人昏愚而難變者雖未革心亦革其面以從上之教令矣革而至於賢愚俱化革之成也三居革道之小成曰征凶矣上居革道之大成故又曰征凶謂革道已成而往革不已則是所革隨復變也故凶唯居守之以貞固則吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子豹變言內卦其文彬蔚而不可揜也小人革面言外卦以兌說從上而无情實也此聖人於革之終言革道已成不可復有所往也

☲離上 ☴巽下

鼎亨飪之器也為卦巽下離上晦庵曰下一陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉鼎之象也而又以巽木從離火而致烹飪鼎之用也此卦所以為鼎

鼎元吉亨

吉字疑羨卦无此義彖傳亦无羨明矣鼎之形法以正鼎之德中而實鼎之用大而周故可以致大亨故

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

釋卦名義且極言其用也卦之名鼎取鼎之象也有象而後有器今復取器以為象故曰鼎象也卦具鼎之象而又以木從火是烹飪也聖人制為烹飪之器豈徒自奉而已哉上以享上帝用犢而貴乎誠下以養聖賢備饗牢而盡其禮故享上帝曰享養聖賢曰大享禮所謂以少為貴者鼎之用也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨以成卦之主釋彖辭初成下卦之巽五成上卦之離五為耳離為目在上而虛明故曰聰明是卦之德巽順而聰明且柔上進而居於五五又得中而下應乎剛是以元亨言人之德如卦之德亦可致大亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎之形端而正鼎之體鎮而重君子取其端正之象以正其所居之天位使之愈久而愈安取其鎮重之象以凝其所受之天命使之愈久而愈固昔禹鑄鼎象物用能協于上下以承天休亦此意也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎之下趾之象也上應於四趾下居鼎之初中未有實其顛趾者出舊否惡以取新為利也得妾而得其子亦猶是也以陰居下卑巽從陽乃妾之象妾非正者猶鼎之顛因不善以得善猶出否取新於顛趾也因惡以成功因賤以致貴何咎之有

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

物忌顛覆唯鼎每覆則每潔故於鼎之道未悖也初而應四出否取新是人之棄賤以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

二陽剛在中有實也鼎之方烹滋美惡臭決擇不可不審今九二上有離明柔中之五為之應而下與初比易例陽剛為陰柔所累曰疾謂初六乃疾九二之仇也傳云怨偶曰仇二居中應中不至失正但陰從陽者也二必遠之使不得以即我則吾之鼎實然後

能吉

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

鼎有實猶人之有才行也必所向者正則不陷於非故所之不可不愼也唯守吾之中使仇疾不能即則可以終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三以陽剛居鼎之腹亦有實者然過剛而失中越五而從上故其行塞蓋萬物皆以足行唯鼎以耳行五之實故塞而不達離為雉雉膏文明之美也謂三有五之雉膏而不之食蓋三不中而守正之過然三雖失於守正而體實巽順與五陰陽終必相合故曰方雨謂陰陽將和而為雨也既雨則革耳之悔可以虧去而終獲其吉謂終以正道得君而獲吉也故曰終吉

象曰鼎耳革失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

足初也公四也形鼎之形喻國家也鼎至於四鼎之實已滿四近君位高位謀大謀任重任而乃以陽居陰不中不正德已薄矣而又下應初六顛趾之陰柔故不勝任而敗乃事如鼎足之折既覆公餗而鼎之形亦渥然汚穢其凶可知

象曰覆公餗信如何也

三語之中舉其一則上下文皆在矣言委任不當果如何也欲人詳玩以為永戒

六五鼎黃耳金鉉利貞

黃中色謂五之中也金剛德謂上之陽也主一鼎者在乎耳耳不虛中則鼎雖有鉉而无所措耳而无鉉則鼎雖有實而无所施故鼎之六五虛其中以納上九陽剛之助而後一鼎之實得以利及天下猶鼎黃

耳之得金鉉也然耳而不正則雖虛中而不可舉猶君不正則雖虛受而人亦莫之從也故必曰利貞亦以陰居陽而有此戒

象曰鼎黃耳中以為實也

五一卦之主亦成卦之主故舉一鼎全體之象以為辭中實為九二蓋五為耳上為鉉二為實得鉉以助耳則九二剛中之實然後可行故聖人又辭明指二為實上為鉉五為耳若如諸說是五既為耳又為鉉

又為實其可乎

上九鼎玉鉉大吉无不利

鼎與井皆以上出為功一陽橫耳之上故為鉉以陽剛居陰柔故為玉以五之柔視上之剛則曰金以上之剛居陰之柔則曰玉上處鼎之終鼎之功成矣而剛柔適中又鼎之至善故大吉故无不利

象曰鼎玉鉉剛柔節也

居鼎之成功而剛柔中節之善也

䷲ 震下震上

震動也於象為雷雷有震動之義震有驚懼之意一陽生於二陰之下必動而上故為動二陰迫於一陽之進陰陽相激故為雷乾初交於坤為生物之長故為長子

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

陽生於下必進進而上故亨虩蜴虎也周旋顧慮不寧之物謂震懼之來虩虩然不敢自寧則可以轉禍為福移懼為喜而笑言啞啞矣啞啞言笑和適也震動之大者莫若雷雷之震百里之遠莫不恐懼自失唯執匕鬯以承祭祀者一誠主敬獨不為之變故曰不喪匕鬯言臨大震懼而不自失者唯盡誠敬者能之然則誠敬者其處震之要道歟

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

釋彖辭陽動而進必亨恐懼修省亦致亨之道故曰
震亨恐致福者謂因恐懼以致福也後有則者謂能
恐懼而後自處有法度也有法度則安處震之道也
雷震則遠者驚邇者懼唯執匕鬯以承祭祀者不自
失彖云不喪匕鬯本謂誠敬之至今并取長子之義
以釋之謂能敬其事於將恐將懼之時而不自失者
則足以承宗廟社稷之重寄矣出字上脫不喪匕鬯
一句

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊雷者重雷也雷洊震之時孰不恐懼而自修省君
子觀此象敢不祗畏修其身省其過畏天之威當如
洊雷之震也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九震來虩虩震來之初知恐懼而不敢自寧則後
必獲吉笑言啞啞矣一爻之辭與一卦同者初乃成
卦之主事變震動之初尤當謹畏也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐則致福有法度則自處安矣

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

初震之主剛動之先者故其來猛而厲二以至柔當
之度不能禦乃喪其所有中正之資躋于九陵以避
之謂去其所居升九四之陵就同德之五以待震厲
之衰陽高而在上二視之陵之象也震厲既過則所
喪自復故勿逐七日得謂自二七變而復歸仍得其

中正之資也蓋二居中得正於震厲之來以柔用柔
故能順天道度時宜堅忍以待其自定若不量力度
德忿然與物爭競於變故方張之初則所喪不可以
復得矣此處震之道也

象曰震來厲乘剛也

謂乘初之剛而能以柔處之故終不失其中正也

六三震蘇蘇震行无眚

三處下卦之上前之震既終其勢稍蘇後之震方來

未可以為安也三以陰柔不中不正處之遂以為蘇而忘其顧慮故曰蘇蘇謂即其少蘇而遂以為蘇也是苟目前而忘後慮者也若能因一震懼行而去之則可无災眚居剛故能行應上則震終也

象曰震蘇蘇位不當也

三質剛志柔而位不當故蘇蘇而不知為變計也

九四震遂泥

泥致遠恐泥之泥滯溺也下卦之震一陽動於二陰之下其勢伸而不屈上卦之震一陽陷於四陰之中其勢屈而不伸故有遂泥之象言四居大臣之位處震懼之時當大建明大設施以聳動一世而乃以剛居柔不中不正為衆陰之所滯溺將何以享震乎故曰遂泥遂有不反之意

象曰震遂泥未光也

未光者其以四有陽剛之才猶望其自振乎

六五震往來厲億无喪有事

上陰居陰柔怯之甚故視諸爻之震神氣已索索然而銷瞻視已矍矍然而驚矣是以往則必凶不往亦可以无咎蓋處一卦之外震不于身于其鄰耳但三乃上之婚媾上畏縮而不能援不免有怨咎之言也

象曰震索索終未得也雖凶无咎畏鄰戒也

言以至柔居震之終猶未得處震之道然无咎者以能畏鄰之震而自知戒也

艮下
艮上

艮山也止也下二陰地也上一陽出於地上堅而且高故為山一陽進而止於二陰之上謂陽自下而升升極則止故為止上止而下靜亦止之義

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

誠齋曰易者象也艮如二人重背而立以貞為艮其背貞下卦不自見其身之耳目手足豈有此理以悔為行其庭悔上卦以為面前人之背而不見後人之面則必須九畫之卦而後成此象故愚易其貞悔而說之凡人之一身皆動作之物唯背為止凡人之一家皆動作之所唯庭為靜艮其背不獲其身言外卦如後一人止見前人之背不獲見其身耳目手足之動作者且背外而面內止之象也行其庭不見其人言內卦如前一人不出內庭而其前所向不見其有人亦背外而面內止之象也天下唯有所見則有所欲而不能止今內外皆无所見則无欲以動其心而止乃安不獲其身止而止也行而不見行而止也動靜皆止其所不為物欲所移此艮之所以无咎也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

以卦德釋卦名義艮止也然行止各有其時故時止而止也時行而行亦止也非行之為止也行其所當行即止其所當止也故能動靜不失其時之宜艮之道所以光明也艮體篤實而高大亦自有光明之象

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

釋彖辭易背為止以明背即止也背止之所也艮之能止者由止得其所也止不得其所則无可止之理蓋止得其所則安失其所則不安也內外二體陰陽敵應而不相與故相背而无所見是以各止其止

一山兼一山重艮之象也君子觀艮止之象以思不出其位位者事物所當止之地也天生烝民有物必有則則者君臣父子各有其道行止語默各有其宜吾唯素其位而思不願乎其外即止其所當止也止之道大矣又豈但躐位踰階而後為出其位哉

初六艮其趾无咎利永貞

趾在下而動之物艮其趾言止於動之初也凡事於其所當止能止於初則不至大失故无咎然陰柔之質易於變遷故又戒之以永貞謂事當止者既能止之於初又宜常永貞固以守之不可轉移故曰利永貞

象曰艮其趾未失正也

時當止而行者非正也當止即止則不失其正矣

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓足肚也不能自由而主於隨者三居中得正上无應與得所止矣然三為同體又為成卦之主剛而不厲而不安可知矣

象曰艮其限危薰心也

中失止之宜二柔而居下不能救之而又不得不隨故曰不拯其隨雖咎不在已而其心終不快也

象曰不拯其隨未退聽也

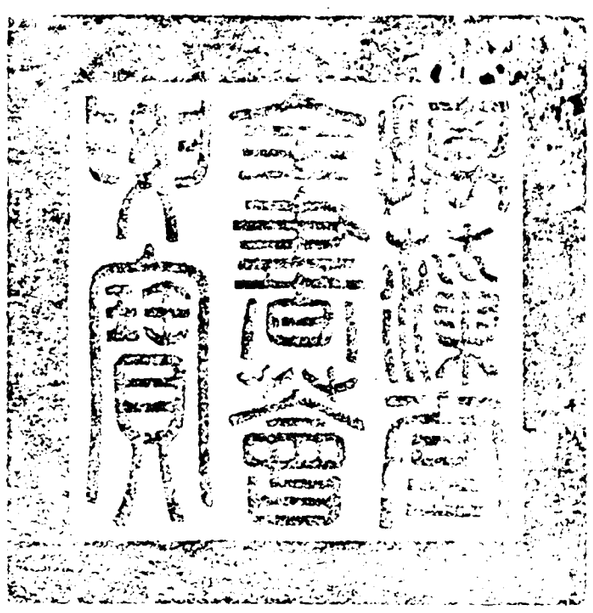
言非不欲救其所隨之三使之止而柔不勝剛下不勝上然亦未肯退聽其所為則其隨也不獲已也不失已以徇非吾於艮之二中正而靜有取焉

九三艮其限列其夤厲薰心

夤王弼云苟作腎謂互體坎為腎今從之成下卦之主者九三也三以一奇界乎四陰之間限之象也譬諸身則上下之際其腰乎蓋三以剛居剛止於下之上上之下使上下隔絕不通如一身氣脉自腰而下各止其止腎水分列於下无以交於心心火薰焦於上无以交於腎是上之德澤止於上而不達於臣民下之情意止於下而不達於君上者三之為也其危

心者一身之主艮其限則一身上下判隔不通而其
主危矣故曰危薰心也
六四艮其身无咎
四居近臣之位上輔柔弱之君以柔居柔而應又柔
故止之功不及天下僅能止諸其身然而无咎者止
於正也
象曰艮其身止諸躬也
上不能止其君之非下不能止天下之欲僅能止諸
其一身雖无咎亦不足與有為也
六五艮其輔言有序悔亡
艮之全卦以身取象者身動物也自三至五互體則
震也震為聲音故五以出言取義輔口之頰出言者
也五君之位出命者也王言惟作命是君之言命令
之所由出治亂之所由係可不謹歟艮其輔則言不
妄出出必有序有序則悔可亡
象曰艮其輔以中正也
五以中得正止其輔者非不言也言之必出於中正
也
上九敦艮吉
艮之諸爻其善者僅得无咎悔亡而已獨上九曰吉
者蓋艮止也自初至五皆未得其止至上則以剛居
柔是能止也處卦之外是知止也居艮之終止其止
也此所謂至善之止且居重艮之上厚之至也是以
重厚之德得其所止而安焉者也故吉
象曰敦艮之吉以厚終也
德愈厚而止愈安是止之善終者也其吉可知

謹案第三十四頁前六行而二又為初與三所拚刊本三訛二據本卦爻位改



校　總
校官庶吉士臣侍　朝
對官檢討臣王鍾健
謄錄監生臣蔣予林

大易緝說卷八

元 王申子 撰

詳校官祭酒臣韋謙恒

艮下
巽上

漸漸進也進以序為漸為卦艮下巽上止於下而巽於上為不遽進之義又木生於山其長也不速非如生於下隰之易也亦漸之象故為漸

漸女歸吉利貞

天下事進以漸者莫如女歸臣之進於位人之進於德皆當以序而漸進不以序則淩節犯義凶咎隨之矣事事皆然而女歸之禮尤不可不以漸故以女歸為義漸之成卦三與四也二爻一交而陰陽各得其正言女歸之吉又利於如此之正也

彖曰漸之進也

以卦義釋卦名晦庵曰之字疑羨或是漸字

女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位

剛得中也止而巽動不窮也

以成卦之主及卦德釋彖辭漸以長女配少男言女子不以過期而失其漸之正則人之進也其可不以漸而失其正乎坤之三上居於四乾之初下居於三由二爻交而男女各得其正位是坤陰上往而有功故女歸吉也以此正而行豈但女歸而吉雖一匡天下可也故曰可以正邦其位者又謂三四雖得其正未若九五剛中正而居尊位也且止於內而巽於外故動不躁而進有漸進有漸則動不窮此漸之善也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

德以漸而成俗以漸而化君子觀山上有木漸長而榮之象於此之賢德則居而守之以俟其自成故无躐等淩節之病於彼之習俗則以善道之以俟其自化故无刑驅勢迫之非蓋德之在已俗之在人皆非一朝一夕所可成者故也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻飛以序艮巽二體首陽末陰又有大小二鴻相逐而序進之象故取以喻漸之進也干岸也艮少男故曰小子鴻水宿之禽今漸而進于水之干艮之小子但見其止之安以進為危而有言而不知漸之為漸以漸而進非終於止也況在下則當進用柔則不躁无應則能漸得漸之宜何咎之有

象曰小子之厲義无咎也

艮之小子雖以為厲然於漸進之義則无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

自干而磐則加進矣磐石之安平者象進之安裕也

六二居中得正上應陽剛中正之君以他處之急於進矣二乃體艮而用柔方且從容安裕飲食以自養衎衎而自得无急於求進之心得漸進之道故吉

象曰飲食衎衎不素飽也

言二以中正自養非徒飽而无意於天下也特不汲汲於進必以漸而進耳

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

陸高平之原非鴻所安喻三以剛居剛處下之上而不得其安不安故睨比於四四陰婦也三陽夫也三居艮止之極止極者進必銳而四又以柔巽逢迎於前陰陽相說三迷於往而不知返故有夫征不復之象不正而合雖孕不育以言失漸之正其凶可知然四非偶也乃寇也三若移其不中之剛而為得正之剛禦而去之則彼此不失其正故利彖傳言得位有功者三與四也而爻辭乃如此蓋卦以全體言為得位之正爻以時義言為失漸之宜故曰易之為道也屢遷

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

正應上九乃羣類也今三迷於就四而決於離羣是可醜也孕而不育是合非其道也若禦而去之則彼此各保其正是順以相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽為木為風鴻乘風而升于木故曰漸于木然鴻趾連不木棲喻六四以陰乘陽而處不安故睨比於四四陰婦也三陽夫也三居艮止之極止極者進必銳而四又以柔巽逢迎於柯喻不安之中而得稍安之地也此言四雖乘剛不安然居得其正且能巽順以處之故无咎

象曰或得其桷順以巽也

四蹐居高失漸之道而得无咎者順巽而已故天下事欲求稍安於不安之時非順與巽不可也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也九居至尊之位如鴻之升于高陵也婦二也二與五應而為三與四成卦得時者所閼未能即合故不孕謂不合則无成功也然二五皆中正彼雖暫閼終莫能勝況漸之時其合有漸故終於獲吉三歲者言自五至二歷三變而終與二合得其所願也

象曰終莫之勝吉得所願也

言三與四終不能勝二五之中正而五得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

胡氏曰陸字以叶韻當作逵逵雲路也今從之按說文達九達之道謂其通達无阻也蓋居一卦之最上處巽體之至極是風之高者為鴻飛遇風而漸于達之象鴻遇風則其羽尤為閑雅不急不迫喻九以陽剛處漸之極而執巽用柔居无位之地德愈高而望愈隆是賢達君子之有高致者也故於進退容止之間從容有序可以為天下之儀表其吉可知羽儀旌纛之屬

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

鴻之進也有序而不可亂羽又鴻之所藉以進者以況上九之高致其進也雍容有序而不可亂也

兌下
震上

歸妹為卦兌下震上誠齋曰漸曰女歸自彼歸我之辭為娶婦之家也此曰歸妹自我歸彼之辭為嫁女之家也无父有凡曰妹令從之彖傳言歸妹者三爻辭言歸妹者四六爻即无諸說所謂男女配合之象也天地交而後萬物興男女交而後萬世續歸妹者天地之大義也父子兄弟各盡其道亦天地之大義終前人之未終始後人之方始而嫁者又女之終娶

當設不善處妹得以乘其兄歸于人而乘其夫亦征凶无攸利也故即卦體而為之戒

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹

者又男之始也說以動者兌說而震動也說而動此易言所歸之妹動于外也必說而動而後凡悌於妹之道盡使不說而動則凡於孝悌之義能无慊乎

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

成卦之主既不當位而二五又不當陰陽之位初上亦不當上下之位一卦三陰皆乘三陽之上如此而往必凶必无攸利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷震於上澤隨而動凡動于外妹說而從歸妹之象也傳曰昏姻者禍福之始也要必慮永久之所終知其歸之所敝審之於初使可久而无悔斯善矣夫豈獨昏姻為然哉

初九歸妹以娣跛能履征吉

初處卑而无正應上承九二之妹娣媵之象也陽剛在婦人為賢明之德是娣之賢者也跛弱於行也幼孤之妹其行也弱而不振得如是之娣左右之則可行如跛之能履故曰征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

傳曰凡師能左右之曰以以娣者言女君能左右之娣聽女君之以也如此之娣然後可久故曰以恒有娣相承則妹雖弱而可行故吉

九二眇能視利幽人之貞

初三四五皆言歸妹此獨不言者即妹之身也陽剛得中女之賢明者也孤弱難行譬則眇也有凡可望是眇而能視也既有凡可望宜如幽人之貞幽謂安靜貞謂堅正亦剛中處柔自然之德也幽人男女有雅操之通稱

象曰利幽人之貞未變常也

利幽貞者言方待禮於父凡之家未變其常也

六三歸妹以須反歸以娣

兌為少女三兌之成卦者也其少可知以六居三是質柔而用剛也其嫁不及時而失之太早者歟故既

曰歸而又曰須是待年也古者諸侯一娶九女其娣姪則有待年於父母之國者今歸而反乃以娣之待年者自處故曰反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

言其歸未當其時也

九四歸妹愆期遲歸有時

以九居四則是質剛而用柔者過允之體女已非少下无正應未得所歸是當嫁而失時者也然陽剛在女子為賢明之德其愆期者非无所歸也蓋欲待佳配而後歸故其歸也有時而少遲耳或曰以九居四為不當位非也剛而處柔乃婦人之正此爻但以過允體而无應取愆期之義耳

象曰愆期之志有待而行也

愆期而曰志者言由己非由乎人其志必待得佳配而後行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙之孝於親其吉可知矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

上二句釋爻辭下二句釋之也言五居尊位而用中故能以至貴而行其勤儉謙遜之道也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六以柔順得中而居尊下有陽剛之正應此凡之賢歸妹之善者也王姬下嫁自古而然伊川曰必帝乙之年者自處故曰反歸以娣歸妹始能正其禮法乎以帝之妹能勤儉以律身謙和以待下也以帝之妹易至驕縱陵忽其夫今曰月幾望是陰遜陽而不敢與日為敵以言帝妹不驕不傲能遜其夫也觀帝妹去貴驕之態盡柔巽之道如此則知帝乙之訓其妹觀帝乙之悌於妹如此則知帝乙之孝於親其吉可知矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

上二句舉爻辭下二句釋之也言五居尊位而用中故能以至貴而行其勤儉謙遜之道也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

陰一陽虛筐之象虛則无實下卦兌為羊濟則无血

是於女則承无實之筐於士則割无血之羊凡而如此前人目不瞑矣上不利於親次不利於身下不利於妹將何所利哉故曰无攸利

象曰上六无實承虛筐也

使其妹承虛筐以歸于人者上六之過也故曰上六无實五與上皆震體而有賢不賢故取以垂訓

離下
震上

豐大也光明盛大也為卦離下震上離電也震雷也

電烈則雷厲雷激則電威雷電皆至光明盛大之象

充滿天地間故為豐然雷則震驚无常電則乍明乍晦是以光明者易蔽盛大者易虧故卦爻皆以盈虧明暗言處豐之道

豐亨王假之勿憂宜日中

豐亨王假之勿憂宜日中曰豐亨假至也極也極天下之豐大者莫若王謂其尊臨兆民奄有四海也故曰王假之然豐大者易虧此所當憂唯如日之中臨照无遺則可以勿憂若日中而過則是豐而滿滿而虧虧則憂矣故曰勿憂宜日中而復

以盈虛消息之理明之日中則昃月盈則缺天地盈
虛尚不免與時而消息而況於人乎況於鬼神乎然
則處豐之道又不可過也明矣

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

噬嗑亦電雷也象曰先王以明罰勑法豐亦雷電也
象乃曰君子以折獄致刑蓋噬嗑明在上而麗乎威
君道也豐則明在下而麗乎威臣道也故不同君子
體離之明以之折獄則察情必審體震之威以之致
刑則去惡必果威至而明不至則獄辭不能折而服
明至而威不至則刑法不能致而果故必曰雷電皆
至

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

實齋李果曰旬十日十盈數也今從之配合也主謂
四初所主者孟子所謂觀遠臣以其所主是也豐之
成卦明動相資非明則動无所之非動則明无所用
初九明之初四動之初同德相配以成豐大之功
雖及旬之盈亦无過咎蓋豐之初未至極而滿猶可
以往故往有尚尚即彖傳尚大是也

象曰雖旬无咎過旬災也

豐之初猶可取盈盈而過則災矣此聖人於豐之初
示人以處豐之道也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

明以動故豐謂電之明極於无窮則雷之動亦隨所
至而无窮然雷方震則電有光雷收則電熄故豐之
六五應離之中於下故
六爻唯初九應震之初於上六五應離之中於下故
明餘則當雷收電熄之時故暗部者蔽明之障也二
居中得正為離之主至明者也五以柔暗應之是明
而遇暗故曰豐其蔀日君象方中宜明也而雷震焉
斗見焉言其暗也君暗如是必不下賢二若往進必
得猜疑忌疾之惡然則若何而可君子之事君不幸
而遇其暗亦唯盡吾之誠以感發其心而已二虛中
故有孚五亦中虛故可發此六二之吉也

象曰有孚發若信以發志也

言以已之孚誠感發上之心志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛古本作旆沫小星也豐沛則其蔽甚於部矣見沫則其暗甚於斗矣三居明體之極陽剛得正能明者也在豐之時必明動相資而後可以成豐大之功今三雖剛明而正應則上六也以陰居陰暗愈甚矣又震之終動終則止不能動矣肱體之運動者右肱尤力而以上六為之是三右肱折矣不足與成豐大之功矣雖然三何咎哉故曰无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

遇暗愈甚其明愈小故不可以大事且人而折其右肱則終不可以有為矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

幸其有同德之賢來主於我而我為之主得以共成豐大之功故吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

下不當其位上暗而不明失豐之道矣觀近臣以其所為主猶幸有同德之賢來得行其志故吉

六五來章有慶譽吉

以下卦而視六五有日中陰蔽之象是明而遇暗者也以六五而視下卦有離明返照之象是暗而遇明者也五又柔順得中謙虛待下故能來致章美之才而用之以成其豐大之功是以有慶有譽而獲吉也

象曰六五之吉有慶也

處豐之時以六居五而獲吉者六二大臣則中正也九四近臣則陽剛也初與三亦皆剛正之才五能虛中招而來之以共成豐大之治豈唯有譽而已哉其

福慶將及於天下此君道之吉也

上六豐其屋蔀其家闚其戶閒其无人三歲不覿凶以陰暗之資而處豐盛之極當震動之窮而居一卦之上故其意氣自高自大為衆所棄豐其屋者自處高大也蔀其家者其內不明也以至暗不明而自高自大雖欲求人人皆不與故闚其戶閒其无人至於三歲而終无所見三歲者謂歷三變而終為六二成卦之主至明者之所棄凶可知也

象曰豐其屋天際翔也闚其戶閒其无人自藏也

其自高自大之意蓋不啻翔于天之外故雖欲求人人皆自藏而莫之與以若所為而處豐大宜其凶也

艮下
離上

旅羈旅也為卦艮下離上艮山止於內離火動於外為去所止而不處之象故為旅止於內者出而麗乎外亦旅之義誠齋曰山止而不動猶館舍也火動而不止猶行人也

旅小亨旅貞吉

旅者人之離所居而處於外者也小亨言成卦六五以陰柔處旅而得中於外故非不亨但亨而小耳故曰旅小亨貞吉言成卦九三處旅而得其正故所止所麗不失其明故曰旅貞吉謂旅於外者不可以不正不正則憂辱隨之雖亨猶不吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

以成卦之主釋彖辭旅於外者所行欲其亨所止欲其安所志欲其吉非柔非順非正不可也蓋旅最難處與家居者不同非必中必正隨時宜而知變通者鮮无悔吝故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山止於內猶所居也火動於外猶離所居而旅於外也君子觀火明於外而山止不動之象必明慎用刑各當其罪而不可轉移觀山止於內而火動不止之

象必明決庶獄當斷即斷而不可留滯此觀象用易之道不可一途取於此可見

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣猥細之狀初處旅而以陰柔止於至卑最下之地上有正應不能往從乃瑣瑣然經營鄙細之事卑汚而无遠見此其所以取災也

象曰旅瑣瑣志窮災也

旅已窮矣而志趣又窮宜其召侮而取災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

二以柔順之德居中得正柔順則與人相親中正則處事得宜是善於處旅者也次旅舍也即之則安資貨財也懷之則厚童僕所輔佐者得之則有助此六二以中正處旅之善故曰貞不曰吉者旅而在下得可懷故象止言得童僕為旅之貞旅而得貞則終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

處旅之道柔順為先今三以剛居剛而處艮之上是過乎剛而自高者也自高則不順乎上故上不與焚其次而失所安過剛則必暴乎下故下離心喪童僕而失其助處旅之時以此為正而固守之危厲之道也故曰貞厲火在上故焚

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

既失所安亦以傷矣而又以剛遇下能无喪乎

九四旅于處得其資斧我心不快

以九居四失其正位是近臣喪而在旅者也居柔應柔是既喪而不能去者也故曰旅于處然以陽剛為五所麗雖失其正位而猶得其富貴之資威權之柄者也然其志終抑鬱故曰我心未快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

近君處旅而不當位故有此象

六五射雉一矢亡終以譽命

五君也亦柔得中乎外而順乎剛之旅也此爻謂當

以旅而求君旅而得君者為義何也離為雉喻六五

君德之文明也射雉求中乎文明之君也一矢亡言

中之易也謂五有文明之德柔順下賢故賢者之譽

易於上達蓋上有明君則旅人一旦而公卿如婁敬

於漢馬周於唐可也不然雖孔孟亦終身而旅人矣

象曰終以譽命上逮也

旅人之譽終得上達而受寵命者君之明也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

以過剛之資位一卦之上是高亢自居者也鳥飛而

處高之物巢其所安今焚其巢是居高而失所安也

旅而以剛處高先則快意故笑後則无與故號咷牛

順物也易平地也喪牛于易謂失其柔順平易之道

以至於此故凶

巽下 巽上

巽卑巽也隱伏也巽入也以一陰伏處於二陽之下

故為卑巽為隱伏二陽至剛而在上一陰巽順而入

之故為巽入其象為風風之行也柔而力无往不入

亦巽入之義

巽小亨利有攸往利見大人

陰為成卦之主柔而在下不能大有為雖亨亦小又

陰之小者為主而得亨故曰小亨以柔巽而入於人

往必无阻故利有攸往柔巽而進乃見大人之道故

利見大人

彖曰重巽以申命

釋卦名義上下皆巽故曰重巽風者天之號令也巽

順而入於物命者君之號令也巽順而入於人皆上

順下而出下順上而從亦重巽之義申亦重也言申
復其命令也
剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往
利見大人
以卦德及成卦之主釋彖辭謂二以剛中而巽順乎
五之剛中正其志得以上行初與四成卦之主而皆
巽順乎在上之剛故小亨故利有攸往故利見大人
象曰隨風巽君子以申命行事
隨者相繼之謂風以相繼而入於物者也君子以之
申其命於先行其事於後庶乎民喻上意而命不虛
發如風之鼓動萬物物无往而不順從也
初六進退利武人之貞
初以柔巽之資求入於陽乃其進也然其質巽懦進
不能遂是其退也一進一退疑懼若此若以武人剛
貞之志處之乃得其宜故曰利武人之貞蓋巽實乾
體初又剛位故可以此勉之
象曰進退志疑也利武人之貞志治也
進退皆疑其志莫之治者巽而弱也必以武人剛貞
之道治之乃其宜也
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎
二以陽剛之才退處陰柔之位德已巽矣而又居重
巽之下是過於卑巽而失其所安牀人之所安者故
曰巽在牀下然二實剛中其過於卑巽誠也非偽也
五同德而不相應二當求以達其誠如用史巫紛然
其多然後其志可以上行而吉且无咎不然則人不
以為偽必以為諂矣安能吉无咎乎
象曰紛若之吉得中也
其吉者以二剛而得中其誠有以上達也
九三頻巽吝
三居下之上以剛處剛而又乘剛在巽之時非能巽
者然前巽已極後巽復來上以巽應之二與四又以
巽比之三不容於不巽然其巽出於勉強而非自然

故屢巽而屢失為可羞吝也

象曰頻巽之吝志窮也

三之志本不能巽其勉强而巽者志窮故也

六四悔亡田獲三品

四承乘皆剛宜有悔者然柔而得正處上之下能巽

者也故能上巽乎剛中之君下巽乎二陽之臣善處如此故悔亡況巽乎上者上亦巽之巽乎下者下亦巽之是以一巽而獲三巽如蒐田一舉而得君庖賓客乾豆之三品也柔正之報如是夫

象曰田獲三品有功也

天下事苟善處亡悔而有功可也況本无悔乎

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

五居巽之時以剛處剛疑不能巽而有悔者然居中得正故吉故悔亡且无不利中正一立而百順隨之矣五君也申命行事之主也先庚三日後庚三日者申命行事之審詳也蓋甲者事之起端庚者事之更端也謂戊己居十干之中過中則更矣故庚者更也先庚三日丁也所以丁寧於未更之先後庚三日癸也所以揆度於既更之後无初者未更之初事之非也有終者既更之後事之善也先後各三日其審詳而不輕忽如此宜其吉宜其悔亡而无不利也

象曰九五之吉位正中也

五申命行事而皆吉者位正中而得正中之道也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

九二巽在牀下則吉謂其巽也出於誠上九巽在牀下則凶謂其巽也出於偽何以知之以志窮之九三知上窮之情狀也上體剛用柔處巽之極身則居高外則退巽是處富貴崇高之地而極其柔順奸邪之巽者至於失其所居之安喪其所有之剛豈其誠哉其脅肩諂笑巧言令色之儔乎不正甚矣故於貞正之道為凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

伊川曰正乎絶句巽本善行故疑之曰得為正乎復斷之曰凶也今從之上窮者處巽之窮於上也疑之曰正乎復斷之曰凶者以著其欺偽之情也

☳兌下
☱兌上

兌說也不言之說也一陰為成卦之主皆居二陽之上陰為陽所說也坎水塞其下流而成澤故亦為澤之及物滋潤光采亦說之義

兌亨利貞

兌說也說於物物莫不說而與之乃致亨之道故亨然不可妄說故戒以利貞卦體剛中故亨柔外故利在貞正又柔外故說而亨剛中故能貞此皆兌亨利貞之義

何則聖人但知行吾正以利乎民初非求說於民而民自說之相勸相勉以從乎上故贊之曰說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

二澤相麗互有滋益故君子以朋友講習互相資益蓋天下之可說莫若朋友講習故以取象

初九和兌吉

說之道有二陽剛者義理之說陰柔者情慾之說初

去三之陰柔遠且以剛居剛上无係應是居兌之時人皆以柔說為說而初獨以剛正為說說而剛正是和而不流者故曰和兌得兌說之正故吉

象曰和兌之吉信志也

言二之孚三亦觀其志之何如而後信之也禮不妄說人於兌之二見之

六三來兌凶

來來於內也三陰柔不中不正為下卦之主上无應與乃枉已非道下就二陽以求說蓋陰之性下兌之體說下行而不正如此取凶之道也

象曰來兌之凶位不當也

唯其不正故就下以求說而取凶也

九四商兌未寧介疾有喜

四處兌說之時上承中正之五下比柔邪之三而不中不正故於二者之間不能決擇方且商度以為說心未得寧從五正也從三邪也四雖不中不正然質

則陽剛若能介陽六三之疾不為已病而決於從五則不但疾不染身且有喜也左傳曰介在東鄙介陽

也

象曰九四之喜有慶也

言能絶邪從正而得君之說是有喜也得君則福慶及於天下是有慶也

九五孚于剥有厲

章指見九二爻辭下此爻聖人專以孚上六取義

象曰孚于剥位正當也

與履九五小象意同謂正當尊位若中實孚上之柔說則消剥於陽必矣故有厲

上六引兌

上以陰柔成說之主處說之極是柔說之最者其意又欲引下二陽相為容說然五剛中正而知厲四承中正而知介雖上有引兌之邪謀而未必其從也故未有凶咎

象曰上六引兌未光也

未光者未明也來兌凶而引兌不凶者上六當位而其邪說未行也

䷺ 坎下巽上

渙散也為卦坎下巽上風行水上也風之為物飄忽衍迤水之為物散漫周流其性皆无定止而風又行於水之上披離解散渙之象也故為渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞

坎下難在内也能以巽順處之使之渙然而釋此渙之所以亨二五剛中亦致亨之道廟者斂聚人心誠敬之地假至也至于廟所以聚人之渙也利涉大川者木乘風而行於水上所以濟世之渙也處渙之道利在貞正而固守之故又曰利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

以成卦之主及卦象釋彖辭成卦之二以陽剛來坎之中在他時為陷於險此則坎已渙故來而不窮成卦之四以陰柔而得位於外且上同乎五上之二陽

此渙之亨也萃言假有廟人心聚而保其聚也此言假有廟人心渙而欲其聚也王又至其中則渙者愈聚矣巽風也木也坎水也險也木乘風而順行於水之上是涉大川而有功也此亦以言渙之所以亨也此下疑脫利貞一節

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

享上帝立宗廟皆所以聚人心之渙散也卦辭爻辭皆言處渙之道享帝立廟乃其大者故以取象

初六用拯馬壯吉

渙之始而急拯之又得馬壯所以吉馬健而行謂二也二剛健與初皆无應故相親比初又順而承之以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟也故吉

象曰初六之吉順也

謂能順從九二剛中之賢也拯之於初亦順而易故曰順也

九二渙奔其机悔亡

晦庵曰九奔而二机也今從之机者憑藉以取安之器奔急趨也九奔而二机謂九剛健而二安靜也二之時其渙未深二能以剛中之才急圖安定之計以聚之則悔可亡若既渙而復自擾之或悠悠以處之則天下何時定乎

象曰渙奔其机得願也

二大臣也當渙之初能急趨以求定豈徒已得所願欲而天下之人亦皆得其所願欲矣

六三渙其躬无悔

渙之六爻唯三有應然其身未脫於險故志雖從上而不能行必也渙其躬不為坎險所陷然後能與上九聚而无渙散之悔也

象曰渙其躬志在外也

外指上九一卦之外也自此以上四爻皆因渙以拯六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

渙者謂渙其所當渙則不當渙者聚矣

羣指下二陰四之羣類也丘聚也大也指上二陽聚之大者也世道所以渙由羣小黨私害公是以蕩无紀綱至於渙散而不可收拾今四居近君之正位所謂得位乎外而上同者也雖應初比三而以正義自處下散其羣而上得乎二陽之聚以致大善之吉此其思慮豈夷常之人所能及哉故曰匪夷所思再言渙者上謂處渙下謂渙之時也

象曰渙其羣元吉光大也

能渙其羣類以致元吉則其所為豈不光大矣乎

九五渙汗其大號渙王居无咎

五陽剛中正之君不幸而處渙散之世所以聚天下之渙者大號令也大號令者所以起衆人之聽一衆心之嚮也五能渙其大號如汗一發而不復反則人之聽嚮也堅而渙者聚矣此九五於渙之時得正其所居之位而獲无咎之道也

象曰王居无咎正位也

言能正其所居之尊位於天下渙散之時者居中得正其大號令大建立足以繫天下之望也

上九渙其血去逖出无咎

以諸爻文法律之渙其血句也渙之諸爻皆无應與亦渙散之象獨上與三相應然巽風居上亦无聚之理故渙其血血者陰之傷謂三也三居坎險之極為險所傷上以陽剛之質居巽順之極故能巽順事理渙其所傷之應去之遠之出之唯恐其不渙也故能出乎險而免於難是以无咎其郭林宗申屠蟠處世道渙之時自渙其禍難之事乎

象曰渙其血遠害也

渙其所傷之正應者遠禍害故也

☵ 兌下
☶ 坎上

節有限而止也為卦兌下坎上澤上有水滿則溢平則容其容有限節之象也兌說坎險說過則流險以止之節之義也故為節

節亨苦節不可貞

人之欲无窮物之生有限以有限奉无窮聖人憂之故為之節節者約其過以歸於中也節則裕裕則通故亨然過於節則人情苦之而不可久故曰苦節不可貞言節而至於苦則不可固守以為常也事事皆然不但節於財而已

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

以卦體卦德釋彖辭而以成卦之主為訓也凡事有節則不窮故通而亨卦分二剛一柔以與內分二柔一剛以與外內則有餘外則不足亦節也且二與五皆剛而得中中則不過亦節也若節而過則人情苦之節道窮則非亨矣且人之情遇歡說則不知止必遇艱險而後能止方說而止亦節之義五又以中正為成卦之主中正則其節也通而不窮故曰節亨大而天地亦以有節而後四時成是以聖人必設禮教立制度使尊卑有分貴賤有等上下知節故財不傷而民不害也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水適平而止過滿則溢其容有限節之象也君子以之制數度議德行數多寡之數度法制軌物德充諸中行發於外必制立之擬議之使表裏精粗皆中節也

初九不出戶庭无咎

節有限而止也陽剛在下居得其正當節之初知其時未可以行故謹言謹行至於不出戶外之庭是知節而能止者故无咎

象曰不出戶庭知通塞也

時有通塞通則行塞則止當止即止其知通塞之君子乎繫辭專以慎密言語說之蓋體故也

九二不出門庭凶

門則高大於半門之戶矣然不出戶庭不出門庭一也初以无咎二以凶何也初无官守言責守正而不出宜也二大臣也當仕有官職者而乃比柔以失其剛居陰以失其正不應於五是知節而不通者也能免凶乎

象曰不出門庭凶失時極也

失時極者失時宜之至不正故也

六三不節若則嗟若无咎

三質陰柔而不中不正者也在下之上則有驕奢之失處澤之盈則有滿溢之患居說之極則有淫樂之非三者皆非能節者也故不節若不節則必至於困而後咨嗟慨嘆亦何及矣皆其自取又誰咎哉故曰无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

言如六三者自不知節以取困窮无所歸咎也

六四安節亨

四柔順居正上承剛中正之君是剛柔相濟安於節者也且處坎之下不泛不溢節之安者也故曰安節安則不逆乎物理不咈乎人情何往而不可行故亨

象曰安節之亨承上道也

四之安節非一端然大要則承九五中正之力也

九五甘節吉往有尚

甘不苦也中則甘過則苦也節者聖人之中道五以剛正居中是節之得其中者也中則无過不及无過不及則人樂行之故不苦而甘而吉斯道也无所往而不為人所尚故曰往有尚此所謂中正以通節之盡善者也

象曰甘節之吉居位中也

節以得中為貴五得正又得中故甘故吉

上六苦節貞凶悔亡

上以陰居陰處節之極是節之過者故苦彖言苦節不可貞今上六貞固守之而不知變通宜其凶也然

既曰凶而又曰悔亡何也蓋節至於苦而貞守之固取凶之道然禮與其奢也寧儉且上處一卦之外過乎節以行其一槩之苦雖非中道亦何忌於人何傷於物哉故苦節之悔亦可亡也

象曰苦節貞凶其道窮也

夫子釋之與彖傳同咎其不知變通也若如初之知通塞則節之道不窮矣

中孚信之由中也為卦兌下巽上風於澤澤於風二者以虛相入以實相受中孚之象也晦庵曰二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實亦中孚之象又下說以應上上巽以順下亦為孚義

中孚豚魚吉利涉大川利貞

聞之鄉先生云瀘州毛兼山曰豚魚今俗所謂河豚魚豚魚出則澤必風江湖間以為風信今從之中孚者此信於彼彼信於此皆出於中心之誠也豚魚出則澤必風此天地間不言之信風澤中孚之象也人之孚信及夫豚魚則孚道至矣故曰豚魚吉中虛可以濟難猶舟虛可以濟險今乘巽木而行於兌澤之中亦涉川之象故曰利涉大川正者又孚之本不正非孚也故又曰利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

以成卦之主及卦德釋卦名義且極言其用也柔在內謂成卦三與四也通一卦言之是為中虛剛得中謂二與五也析二體言之是為中實中虛中實皆孚之義且下說而上順上巽而下從相孚以誠化邦之道也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

釋彖辭中孚之信及夫豚魚則孚亦至矣故吉卦有舟虛之象且以順行故利涉大川誠者純乎天理一

毫无僞天之道也人之孚誠一出於正乃合乎天之道故曰利貞應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤體虛風入之而實風亦虛澤受之而實猶人心虛也以喻九二唱孚道之善而在下也子者同氣相求之類和者此以誠感彼以誠應也我謂九五吾九二自謂爾即所和之子也好爵人所同欲者謂五之中正人所慕者靡與縻同共也言九二居大臣之位以剛中孚實之德上輔剛中孚實之君唱孚道於下能推其心之所同欲者與同類共之是以物无不應人无不孚此繫辭所謂出其言善則千里之外應之者也

象曰其子和之中心願也

言二以誠實感人如此唱之和之皆出於中心之至願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵者孚之敵也六三虛中以應上九將以求孚也然

三以陰居陽處兌說之極上以陽居陰處巽風之極彼此俱无定主是求孚而得孚之敵也故不能以誠相孚而唯情欲是狥情之所激則奮然而鼓情之既衰則萎然而罷苟遂所欲則欣然而歌苟違其欲則慘然而悲動為情欲所役孚安在哉

象曰或鼓或罷位不當也

三與上位皆不正故不能為中虛之孚而適足為中无定主之敵也

六四月幾望馬匹亡无咎

四以陰柔得正而居中虛之位五以陽剛得正而居中實之位以此之虛受彼之實上下交孚如月受日之明而相望然曰幾者猶有未滿蓋四與三皆成卦之主而又同類相比故也古者車用四馬不能備純色則兩服兩驂各一色小大必相稱故兩馬為匹四五則君臣以正交孚乃可无咎卦唯二陰故曰匹

象曰馬匹亡絕類上也

謂必絕其同類而上從九五然後不害其所孚三四皆成中孚之主而失得不同者正與不正也

九五有孚攣如无咎

中孚諸爻皆不言孚而五獨言之豈非孚誠之德唯五獨有之乎蓋五以巽順中正為孚之主初上同德相親三四柔順相承九二剛中而應上下牽攣而歸之是无一民一物之不孚也何咎之有

象曰有孚攣如位正當也

五之位中正五之德中實若民若物莫不孚之是稱其位也故曰位正當

上九翰音登于天貞凶

上剛實疑有孚者而乃居柔體巽處孚之窮窮則變而匪孚矣巽為雞雞曰翰音雞之為物輕躁好動獨鳴不失時有信之聲而已亦豈一舉沖霄之物哉今乃登于天故取以喻有名无實足以欺世盜名而竊

高位者也其晉王衍唐訓注之流乎雖貞亦凶況不貞乎

象曰翰音登于天何可長也

言无孚之實則其所謂孚者可暫不可久也

艮下震上

小過小者過也陰小者過乎陽也為卦艮下震上山上有雷雖震於高非震於天小過其常之象也四陰在外二陽在內陰過乎陽小者過也又陰居尊而陽失位為小者過其常也皆小過之義

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

過者過乎常非過乎理也事有當過者過所以就中也蓋矯之小過然後能及於中乃求中之用也當過而過則過者乃所以為亨也故曰小過亨利貞者過事卦有飛鳥之象焉故取飛鳥過乎所遺之音亦以言過之小也三與四成卦之主也四之陽為二陰所乘逆也故不宜上三之陽為二陰所承順也故宜下是小過之義雖曰過而一順乎理故大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

以卦體卦象釋卦名義并釋彖辭事固有待小過之而後亨者故曰小者過而亨也謂當過而過非過也隨時之宜乃過之正故曰過以利貞與時行也卦之二五皆以柔居中故小事則吉卦之二陽皆失位不中故大事不可為也橫觀卦象如飛鳥焉飛而遺其音以過所過不遠亦以言過之小也上卦陰乘陽逆也下卦陰承陽順也故不宜上宜下言用小過之道利於正正者謂當過而過不失其時宜之正也陰柔得中得位故可小事陽剛失位不中故不可大

大吉也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷在地中為復在天上為大壯此震動萬物之常也今震於山上是小過其常君子以之為事之可以小過者如行之恭喪之哀用之儉是皆可以小過而无傷者也故以言之

初六飛鳥以凶

初陰柔在下於卦象為鳥翼之末當陰過之時昧宜下之戒而上應九四是陰邪小人得所依附不量已力不度時宜欲高飛于上而不知其過者也其取凶宜矣

象曰飛鳥以凶不可如何也

初翼之銳而上復有助故其飛而取凶也亦莫如之何也已

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

陽在上者父也尊於父者祖也四在三之上祖之象也五又陰而尊過於四妣之象也陰與陽遇理之常也今六二乃過九四而與六五遇是過其祖而遇其妣也然二與五有相應之位无相應之情五不與應是不及其君也既不及其君退而以中正自守九三以剛正比之是遇其臣也過祖遇妣過矣不及其君而遇其臣又過其常皆小過之事然退而得不宜上宜下之道焉故无咎

象曰不及其君臣不可過也

既過九四而不遇其君矣則九三其又可過乎蓋小過三與四皆成卦之主而二獨中正故雖過而不失其宜也

九三弗過防之從或戕之凶

小過陰過於陽也陰既過則陽弗能過之矣故三與四皆以弗過為辭然四所遇者羽翼方生之初六猶可固守以待其自定三所遇者羽翼已成之上六小

人得志其所為必過甚在三尤宜防之若不知防而又從之則將有不我容而戕害我者矣故凶三剛而得正唯能防之巽而不中則或從之故有此戒

象曰從或戕之凶如何也

聖人戒九三之切如此

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

陽剛失位宜有咎者然以剛用柔不過於剛故无咎陰過之時陽雖居上終不能過之與初為應初方有飛揚上進之勢終與相遇但不可往而從之從之則小人之勢愈張而危厲立至矣故戒勿用往唯常永正固以待之可也蓋陰過之世陽不中正或慕乎陰故戒之

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

以陽居陰故曰不當往則厲必戒勿往謂小人凶惡不可長之長之則愈過也此亦小象一句包兩句義例也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

陰陽和然後雨今陰過乎陽故雲密而不雨我指五陰也雲陰物西陰方三四五互體為兌故曰西郊皆以言陰過之極然五雖質陰而得中用剛下有二陽為之輔二陽公之位初上之敵也初與上如鳥之飛揚自取凶久矣今過而至於極則止止則各安其所居之穴可以弋而取之彼對我而言謂昔之所以不雨者陰過而不和今五用剛以二陽弋而取之則陰之過者適中矣故无凶咎

象曰密雲不雨已上也

已上者言陰已過而至於上極矣五可以弋而取之矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

陰從陽理也三為正應乃當遇而弗遇陰下陽理也二陽在下不當過而過之至如飛鳥之遠揚此上六小人以震動之極處陰過之窮過常越理之甚過五

者上逆天道違三者下拂人理也故三不得不防五不得不弋宜其凶而天災人眚並至也

象曰弗遇過之已亢也

亢者言陰過而至於窮極也

離下
坎上

既濟事之已濟也為卦離下坎上水火相交而相為用一陰一陽亦各相交而致其用且六爻之位皆得其正又火以烹水水以柔火乃能相濟故曰既濟

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟六爻各當其位二五中正而陽皆下於陰下之者亨之也故曰亨小言小者猶亨則大者可知亦既濟之象也利貞者處既濟者利在貞固以守之亦六爻皆得其正故也初吉者既濟之初六二中正為之主也終亂者既濟之終以上六陰暗之極而處之也

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

以卦體卦德釋彖辭卦之三陰皆上乎陽是陰之小者亨也利貞者卦之六位剛柔正而位當也是天地間事事物物各得其分位之當也柔得中指六二柔順得中為能成既濟之功於初者也故曰初吉終止則亂指上六以陰居陰柔暗不立非克終既濟之才也故曰終亂其濟極則道窮也人之常情多難則憂憂則吉无難則怠怠則亂聖人見其初吉而探其終亂故

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

既濟雖非有患之時患每生於既濟之後君子思此而豫防之則可以保其初吉而无終亂之憂矣

初九曳其輪濡其尾无咎

曳牽引也陽動而在下輪之象濡浸濕也處一卦之後尾之象九處既濟之初險猶在外是猶有未濟者初以剛正之才當竭其力應上以畢其濟雖濡尾而

不恤其曳輪而進至於濡尾非不勝任也圖畢濟之勇也不然溺於方濟敗於垂成者有之矣故曳濡而无咎

象曰曳其輪義无咎也

處濟之初義當從上以畢其濟何咎之有

六二婦喪其茀勿逐七日得

二應五五陽也二陰也婦也三四蔽其前猶茀也婦車之蔽詩所謂翟茀以朝是也言二以柔順中正成既濟之功而五乃處既濟而自滿怠於用賢且水火之體復相違戾三又從而乘之四又從而爭之如婦喪其茀而不能行也逐從物也勿逐七日得言二之車雖為三四所沮而九五正應終於必合中正之道終於必行七日者謂自二七變而復至於二復得與五中正相應也

象曰七日得以中道也

言三與四能沮二之車於暫而不能沮之於七日之後者以中正之道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟之世宜靜以保之三乃挾至剛之資處炎上之極與上六之終亂者為應非善保既濟者然以九居三雖過剛猶得正也險在外猶鬼方也故取用剛不已伐遠而得正者為辭高宗殷之賢王當平世而伐遠國其義雖正猶至三年之久然後克之既克之後復有勿用小人之戒則其危懼可知三臣位而曰高宗何也五處既濟以剛居剛好大喜功失其中正之道故九三得以間六二之中正輔之而為此過剛之舉故曰高宗三累上也三年者自三變而至五也沮二應上故戒以小人勿用

象曰三年克之憊也

三年然後克之憊可知也得正且若此況不正乎

六四繻有衣袽終日戒

四離下體乃濟道變革之時而又居坎故以舟為義

繻衣也袽又衣之敗者所以補苴舟漏四衣常有袽是有處坎之備矣而且終日戒懼不怠言四居近君之位而得其正防患慮變如此周密善處既濟者也然不言吉者既濟而无患即吉矣

象曰終日戒有所疑也

時雖既濟然居坎體不能无疑慮也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

王童溪曰東鄰既濟之九五西鄰未濟之六五以小卦也聖人於觀象繫辭之際多互取以相發明如濡尾曳輪濡首及伐鬼方兩卦皆有之則東鄰既濟之九五西鄰未濟之六五是矣蓋九陽也故為東六陰也故為西謂既濟之時財物豐盛驕蹇之心易生雖有殺牛盛禮而誠意不加故不如未濟之時儀物雖微而驕蹇之心不作禴祭雖薄而誠意有餘足以受大來之福也何也時使然也此皆自其君致之故於

象不如西鄰之時也見之今從之蓋既濟未濟反對卦也聖人於觀象繫辭之際多互取以相發明如濡尾曳輪濡首及伐鬼方兩卦皆有之則東鄰既濟之九五西鄰未濟之六五以小卦也聖人於觀象繫辭之際多互取以相發明如濡尾曳輪濡首及伐鬼方兩卦皆有之則東鄰既濟之九五西鄰未濟之六五是矣蓋九陽也故為東六陰也故為西謂既濟之時財物豐盛驕蹇之心易生雖有殺牛盛禮而誠意不加故不如未濟之時儀物雖微而驕蹇之心不作禴祭雖薄而誠意有餘足以受福之實不然雖極其豐盛而濟道衰矣故曰不如西鄰之時也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

未濟之時其福方來而未艾人君處既濟如未濟則亦受大來之福矣

上六濡其首厲

上以陰柔暗懦之資處既濟治安之極居坎體之上而懷宴安之志是溺於目前而忘終亂者也至濡其首其凶可知不言凶而言厲者欲人知危懼而速改則濟猶可保也坎體故濡在上故曰首

象曰濡其首厲何可久也

既濟之終而以小人无遠慮者處之宜其敗壞之速濟不可久也

䷿ 坎下離上

未濟事之未濟也為卦坎下離上與既濟相反水火

不交不相為用陰陽六爻皆失其位以互體循環觀之一卦之象重坎又坎若无可濟之理故為未濟矣而受以未濟終六十四卦見盈虛消息之理治亂安危之變无窮已也窮則非易

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟者事之未濟而求其濟者也濟則亨矣五為成卦之主柔而得中亦有致亨之道故曰未濟亨狐善渡而性多疑疑則不濟陽皆居乎柔故小弱性多疑才小弱故欲濟而未濟汔幾也今多疑則志不勇小弱則才不逮故幾濟而濡其尾獸濟必揭其尾尾濡則不能濟此未濟之象也將何利哉故曰无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

以成卦之主釋彖辭未濟所以能亨者成卦六五體剛而敗前功俱廢不續終也將何所利哉然六爻雖不當位而一剛一柔亦各相應尚可有為若加以勇為之志克終之才則終須濟矣

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上而復居上水潤下而復居下此卦所以為未濟也六爻陽上陰下亦各正陰陽之位故君子以之慎辨物居方謂使物類各有辨所居不亂方也

初六濡其尾吝

初以陰柔處坎之下上應乎四處坎則不安有應則必進然四非中正之才不足與濟是時未可也而初不量力不度時冒然輕進至濡其尾何益哉故吝吝其不自度量也

象曰濡其尾亦不知極也

極終也謂冒險直前以圖濟而不思其終之難也

九二曳其輪貞吉

既濟初九曳其輪者竭力助上以畢其濟也未濟九二曳其輪者竭力為上以求其濟也未濟乃君道艱難之時九二以陽剛居大臣之位受六五孚信之知其可坐視乎故乘其中正之車牽曳其輪而進雖未濟保其必濟此二居中行正之吉也故曰貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

以九居二為得中居中故能行其君臣之正道而獲吉也

六三未濟征凶利涉大川

三處未濟之時既曰征凶而又曰利涉者何也蓋以其陰柔不中不正往而濟天下之難決无可濟之理故凶以其得剛應之助而身已出險則涉而濟一已之溺亦利也

象曰未濟征凶位不當也

若陽剛中正則出險可以濟矣尚何征凶之有

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四居陰應陰將有悔者故戒以貞謂能正固以守其陽剛之志則吉則悔可亡也處既濟者利於靜處未濟者利於動震動也鬼方遠也三年久也亦謂歷三變而至上則濟也蓋四以剛明之才居近君之位上輔虛明中順之君以濟世艱難若能貞固其志雖勞久而不憚則必有功而受大國之賞矣四已出險故曰貞吉

象曰貞吉悔亡志行也

而又得君故有此象

九四所以吉而悔亡者貞固之志得行也故天下之建功立業者以志為尚

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五以柔居剛柔而能剛也居中得中中則能正也以此而居尊位宜其吉而无過柔之悔況又有文明之德虛其中以任陽剛之賢是君子而謙光者也虛中故有孚孚則人信之雖未濟而可以畢其濟也故德業皆吉

象曰君子之光其暉吉也

離故有光暉者光之散光盛則有暉然則暉生於光

光生於謙此未濟六五非既濟九五自滿自大者所

能及歟

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

未濟終則變而濟盈虛消息之理然也況初濡尾以

圖濟二曳輪以必濟三有涉川之利四有受賞之功

至五吉而又吉是除大難為无難變未濟為既濟矣

然則上九豈非風濤既息舟楫達岸棹夫奏功之時

歟九又能以至剛至明處之宜乎上下有孚信其已

濟歡然交欣于飲酒以樂其樂也然樂而不過則无

咎若過於樂如既濟上六濡其首則於方濟之初所

信者非所信矣故曰有孚失是失是者非也謂先信

其已濟者皆非也是以聖人繫辭分明於无咎之後

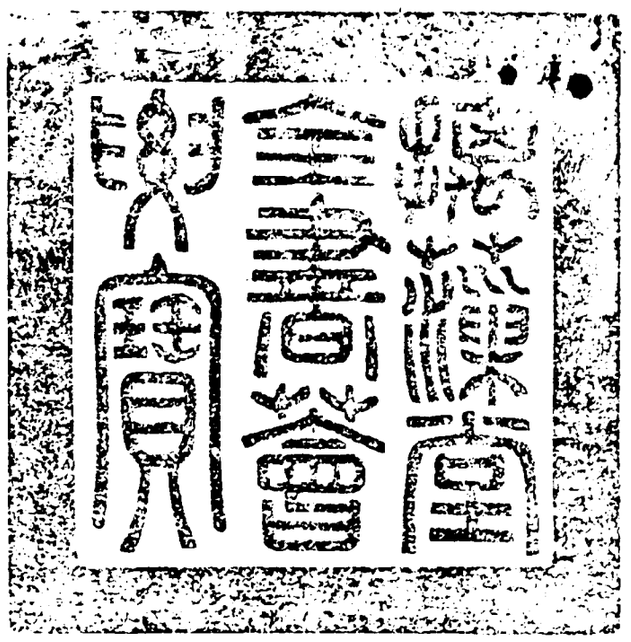
曰濡其首再言有孚而以失是二字解之

象曰飲酒濡首亦不知節也

加一亦字不幾贅乎

大易緝說卷八

謹案第二十七頁前四行所以揆度於既更之後刊本更作庚今改



校　總
校官庶吉士臣侍　朝
對官檢討臣王鍾健
謄録監生臣蔣予林

欽定四庫全書

欽定四庫全書卷四百 經部

大易緝說卷九

元 王申子 撰

繫辭上

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

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

繫辭上下夫子之辭而門人記之也故有子曰字此節言未畫之前易之理在天地伏羲氏仰觀俯察得之於心天不愧道龍馬負圖而出于河伏羲之心默與之契遂因之以畫八卦即天之尊地之卑以見乾

詳校官祭酒臣韋謙恒

坤之義乾坤者易中純陽純陰之卦也乾坤定而八卦成八卦成而六十四卦亦自此而生矣又即天地之卑高以見卦爻之貴賤故卑高陳而貴賤位矣即陰陽之動靜以見卦爻之剛柔故動靜有常而剛柔斷矣方者事情之所嚮物者品彙之不齊也即天地間事物之分合善惡之相形而卦爻吉凶之變生矣即天地間日月星辰變化之象山川草木變化之形而卦爻陰變陽化而陽陽化而陰之道見矣此自然之易

也摩交錯也盪推盪也卦之初也一陰一陽兩畫而已兩相摩而成四四相摩而成八謂以剛摩柔則為震為坎為艮以柔摩剛則為巽為離為兌而成八卦八卦又相盪而成六十四此易卦之變化也雷霆風雨日月寒暑此變化而成象者也乾交於坤而成男坤交於乾而成女此變化而成形者也此承上文變化而言也易始於乾坤乾又坤之始故為大始始以氣言乾天也知猶知州縣之知主也天主於始物而已非生也生而成之者地也成以形言故曰乾知大

始坤作成物然乾之所以始萬物者因物之自然健而動故易故其知者以易而知坤之所以成萬物者因乾之自然順而靜故簡故其能者以簡而能易者不難之謂簡者不繁之謂惟其易而不難也故人亦易知惟其簡而不繁也故人亦易從此則聖人即乾坤易簡之道以用於天下事物之間莫不易知而易從也惟其易知也故天下之人附而相親惟其易從

也故天下之事順而有功有親者人皆樂其易也易則可常而久有功者事皆成於簡也簡則可充而大法乾坤之易簡至於可久可大則其德業過人遠矣德足乎已業著於外此又聖人法乾坤之易簡而得天下自然之理天下自然之理既得則可以與天地參而成位乎天地之中矣賢於堯舜之賢非賢者過之之謂

右第一節言未畫之前易之理在天地既畫之

後天地之理在乎易聖人又用易以參贊乎天
地也
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化
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
也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之
辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而
玩其占是以自天祐之吉无不利

象者有事物之理可見无事物之形可執者也易之
初也有象而未有卦及八卦既設而象寓焉象者一
奇一耦似像乎事物之形者也及八重而六十四聖
人又觀是卦有如是之象則繫之以如是之辭蓋卦
以象而立象又以辭而見也明吉凶者謂有是象而
吉凶之理已具繫之辭而吉凶之象始明也如陰陽
奇耦相交相錯順則吉逆則凶當則吉否則凶因其
順逆當否而繫之辭吉凶明矣其卦爻之中一剛一

柔又相推盪或陰變為陽或陽化為陰則吉凶又起
於剛柔之變化矣吉凶悔吝者易之辭也失得憂虞
者事之變也是故得則其辭吉失則其辭凶事理可
憂可虞則其辭有悔有吝失得憂虞雖未見觀吉凶
悔吝之象則可知矣蓋吉凶者失得之象也悔吝者
憂虞之象也凡此者易所以明人道而天地之道存
焉變者自无而有如陰極則陽生退極而進之象也
化者自有而无如陽極則陰生進極而退之象也是
變化者進退之象也剛動而明昱乎晝也柔靜而昏
昱乎夜也是剛柔者晝夜之象也凡此者易所以明
天地之道而人道存焉三極者天地人之至理三才
各一極也卦之始也初為地中為人上為天及其既
重則初二為地三四為人五上為天是故六爻之象
一動而三極之道皆著見於易中矣動即變化交錯
之謂也序者六位時成之次序時與事當然之所也
用易君子所居而安者得其序也所樂而玩者有其

辭也故平居无事觀卦爻之象而玩其辭則可以察吉凶悔吝之故及動而應事觀卦爻而玩其占則可以決吉凶悔吝之幾故有不動動无不吉雖天祐之亦用易之功也

右第二節言聖人設卦觀象繫辭以明吉凶悔吝使用易者觀玩之以避凶趨吉也

爻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是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

爻者總言一卦事理已具之全體也故曰象象者如物有象全體具而未成形也爻者錯言六位剛柔進退之无常也故曰變變者言剛柔變易而不可為典要也其凶其吉所以言其事之失得也悔未純乎吉吝未純乎凶如物之有疵瑕也无咎本有咎者能以善而補其過故咎得无也謂諸卦爻象辭爻辭所著吉凶悔吝无咎者皆以此也列分也陽貴陰賤上貴下賤亦有貴而无位有位而在下者故曰列貴賤者存乎位位者六爻之位也齊均也陽大陰小陽卦多陰則陽為之主陰卦多陽則陰為之主雖小大不齊而得時為主則均也故曰齊小大者存乎卦卦者全卦之體也辨明也辨一卦一爻之吉凶者辭也故曰辨吉凶者存乎辭介者善惡已動而未形之幾也於此而憂之則不至悔吝矣故曰憂悔吝者存乎介震動也知悔則有以動其補過之心故可以无咎故曰震无咎者存乎悔是故卦有小大之卦繫之以危險易之辭各不同者所以指人所之使去危而就安趨吉而避凶也

右第三節釋卦辭爻辭之通例以示人也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於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

易之作也法乎天地及既作也與天地準準者具其道而與之齊也故易能彌綸天地之道彌者周遍之意極其體統之大也綸者經理之意盡其節目之詳也天地之道者陰陽進退消息盈虛之理也此言易道之大也故聖人仰觀日月星辰之所以運行俯察山川草木之所以形著而知形象則明其理則幽之故故者其事理之已然也又推原氣形之所始反而求氣形之所終故知陽伸而生陰屈而死之說說者其事理之明著也陰陽至精之氣聚而成形則為物散而无形則為魂而變矣即此可以知鬼神造化之情狀情者可以意而求狀者可以理而測也此言聖

人作易本乎天地天地之道不出乎陰陽之進退屈伸也故易與天地相似而彼此无一毫之相違相戾也蓋易也其知足以周徧乎萬物其道足以輔相於天下雖變通无窮而不過乎中正雖旁行天下而不流於邪僻使人樂其天而順其理知其命而安其分故无不足之憂故曰樂天知命故不憂使人隨所處而安其居篤所性而推其仁故能不忘其濟物之心故曰安土敦乎仁故能愛蓋易之道知仁而已極而範圍裁制天地之運化而无或過委曲成就萬物之生息而无所遺晝夜者即幽明生死鬼神之謂也通而知之則消息盈虛之理又在易而不在天地矣此易之神妙无有方所之可指易之變化无有形體之可執也

右第四節言易道之大聖人用之亦極其大也一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也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

陰陽未分為太極太極既分為陰陽故天地一陰一陽而已而所以為一陰一陽者道也故曰一陰一陽之謂道道安在哉即易是也易者生生不窮之理也故繼此道者謂之善善即元也成之在人謂之性性則各具是道也善自道而出道由性而成然性之而能成之者聖人也自非聖人有性之而得其一二各隨所見者仁者謂之仁知者謂之知是也有得之而行不著習不察者百姓日用而不知者是也此君子之道所以全之者鮮也然天地生生不窮之至理著於萬物其跡可見者顯諸仁也天地生生不窮之妙用運於一元无跡可見者藏諸用也此天地所以鼓動萬物而變化无窮也然物有不能遂其生者天地

於易而用於聖人故易之初於无象而首成有象者乾也法乎乾而效之者坤也乾坤一陰陽陰陽一奇耦易之數也因其象推極其數以知方来者占也窮則必變變則通以應无窮者事也此陰陽之道可測而知者至於陰陽之妙用不可測而知者其易之神乎故曰陰陽不測之謂神

右第五節言道不外乎陰陽而陰陽之理則備於易至其所以然則又不可窺測而未嘗倚於

陰陽也

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

乾坤易之縕也而廣大生焉大則无外故於乾曰大廣則有方故於坤曰廣合乾與坤而言則所謂廣矣大矣云者易也故曰易廣矣大矣以言乎遠則不禦謂易道散於天地之間无往不可行也以言乎邇則靜而正謂易道寓於人心之中至正而可守也是道也无物不有无時不然故天地之間備矣專專一也直直遂也乾陽也靜則專一動則直遂蓋其體健其用无所不周是以大生焉翕斂聚也闢發達也坤陰也靜則翕聚動則發達蓋其體順其用无所不至是以廣生焉然乾坤廣大未易見也配以天地而言則廣大可知矣乾坤之變通未易知也配以四時而言則變通可見矣中庸至德愚夫愚婦與能即易知易從之道故乾坤易簡之善配以中庸之至德而言則易簡亦可見矣

右第六節言求易廣大之道當求之乾坤

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天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

上言廣矣大矣此復言至矣皆以言易之道无以加也易之道何道也在天曰陰陽在地曰剛柔在人曰仁義之道也有生之所固有聖人唯能盡之故德崇業廣聖人德業所以崇廣又有其由以言其知則高明所以效乎天也以言其禮則卑遜卑遜所以法乎地也崇也卑也非聖人強為之蓋天地設位卑高以陳而易之道已行乎其中聖人之知與禮亦不

過取易而用之耳是易之道具於有生之初而固存者也固存者性也存其固存者成其性也能成其性則天下道義皆從此出矣故曰道義之門

右第七節言聖人用易之道以成其德業

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

聖人之說卦繫爻也有以見天下之賾賾者理之含蓄未露幽深難見者也聖人有以見之於是遠取諸物近取諸身擬其形容象其物宜立為之象以示人擬猶比也象猶像也如擬乾健之形容而象以馬擬坤順之形容而象以牛之類取物之宜以此而像彼也既有此象則天下之賾人皆可得而見矣又有以見天下之動動者事之變化无窮至不一者也聖人有以見之於是觀其要而有綱之會變而无窮之通行其典之有常焉行其禮之有節焉即焉而繫之以辭謂如是而吉如是而凶將以處其事之失得而斷其報之吉凶故即諸爻以示人既有此爻則天下之動人皆可得而見矣故其言天下之至賾也若虛若誣然皆理之所有不可厭而惡也其言天下之至動也若參若錯然皆隱然有緒不可紛而亂也是以聖人於一言一動之間必擬之得其當而後動其所以擬議而不敢忽者所以成其變化也變化謂陰陽進退消息之時義不可為典要者即易也

右第八節贊聖人設卦象繫爻辭之極功也

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不善則千里之外違之況其邇者乎居其室出其言善則千里之外應之況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

釋中孚九二爻義專以言行為辭者以允體而處中孚故也

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

釋同人九五爻義言私昵六二而不能大同故不以君道言止言二人同心不可間隔之義

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為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義見本卦下

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義見本卦下

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

釋乾上九爻義見本卦下

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為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

釋節初九爻義此以慎密言語為辭者允體故也

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治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義見本卦下

右第九節以上文言聖人設卦象繫爻辭使人擬議以用易故此舉七卦中爻義教人以擬議之法蓋所謂擬議者隨所居之位及所遇之時以其辭觀其象以其象求其意以其意處其事變而通之神而明之然後為得也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛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子曰知變化之道者其知神之所為乎

晦庵更次此節首以天一至地十次以天數五至行鬼神也次以大衍之數五十至再扐而後掛然後次以乾之策至其知神之所為乎文理雖順今且依本文釋之大衍之數其旨有七已詳著於衍數圖下然數之本一二三四五而已謂天地眞元之數不出此五者此五者小衍之為十五大衍之為五十故曰大衍之數五十其用四十有九者虛其一也蓋天數地數之積五十五而虛其一不用者太極也故揲者虛其一分而二以象兩儀掛其一以象三才四揲之以象四時歸其餘於扐以象閏謂一掛一揲一扐以象三歲一閏又再揲再扐通前凡五以象五歲再閏蓋閏之積以周天三百六十五度四分度之一而日止日行一度有奇朞三百六旬以成數約言是歲餘六度朔又虛其六是歲餘十二度積三歲而餘三十六度積五歲而餘六十度故三歲一閏五歲再閏此天道所以運行而无窮易一歸餘而易之道亦與天地同其變化而无窮也天一至地十二十字合在天數五上簡編失其次此即五十有五河圖數也天數五者一三五七九奇也積之為二十有五地數五者二四六八十耦也積之為三十天數地數五位各有合而生五行其陰陽之一生一成即一變一化也造化功用實行乎其間故曰成變化而行鬼神乾老陽九也揲過而得四

者九四因九是為三十六因三十六是為二百一十有六此乾一卦之策也坤老陰六也揲過而得四者六四因六是為二十四六因二十四是為百四十有四此坤一卦之策也總乾坤二卦之策凡三百有六十當期之日期周歲也舉成數耳二篇謂上下經陽爻一百九十二乾之屬也以三十六因之得六千九百一十二陰爻一百九十二坤之屬也以二十四因之得四千六百零八合之是萬有一千五百二十也少陽七也以四七二十八因之少陰八也以四八三十二因之二篇亦萬有一千五百二十也以象萬物之數此三才之内大而天地微而萬彙所不能逃者也四營者分二掛一揲四歸奇也易者變也成易成一變也三變成爻十有八變而成卦由八卦而言此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯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

顯而其德行甚神也其顯也可與酬酢乎事物之變其神也可與佐佑乎造化之功故夫子贊之曰知變化之道者其知神之所為乎

右第十節言聖人即天地自然之象數以為揲蓍求卦之法示人以用易之神也

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是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此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於此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夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯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

易者无形之聖人聖人者有形之易故指易以言聖

人亦可指聖人以言易亦可故曰易有聖人之道尚者尊之貴之之謂辭者所以明易之理或吉或凶或悔吝之不同故以言者尚之則言无不當矣變者所以通易之用或凶變而吉或吉變而凶故以動者尚之則動无不宜矣象者像其物宜也故制器者尚之則可以盡制物之智占者極數知來也故卜筮者尚之則可以窮先知之神四者易之道亦聖人之道也是以君子將有所為也將有所行也以蓍問易求其卦爻之辭而以發言而以處事則易受人之命而告之其速也如響應聲雖遠而六合之外近而目睫之間幽如鬼神深如淵海皆有以燭其未然之朕兆決其未来之吉凶此非至精至一者孰能與此此尚辭尚占之事也參音三伍以變者參音叅三為參音三伍五為五也錯天地之數立於三而成於五也乾之畫三坤參音叅之而為巽離兌坤之畫三乾參之而為震坎艮是參音叅其參音叅三而成八卦八卦又各參音叅之而成六十四此參音三以變也天一地六伍而生水地二天七伍而生火天三地八伍而生木地四天九伍而生金天五地十伍而生土此伍以變也錯者交而互之一左一右之謂綜者總而挈之一低一昂之謂錯綜以通其陰陽之變遂成天地剛柔相雜之文錯綜以極其奇耦之數遂定天下五行生成之象非天下之知變通不窮者孰能與於此此尚變尚象之事也然精則猶有思也變則猶有為也易則无思而无不思无為而无不為故其不動而寂然也天下事物吉凶悔吝之理已具於中及其有感而動也天下事物吉凶悔吝之故无不通者此則易之神也故曰非天下之至神孰能與於此深者理之奧能極深則先知先覺而有以通天下之志矣幾者事之微能研幾則審是擇非而有以成天下之務矣合深與幾而至於利用出入而不知其所以然而然則神矣此其所以不疾而速不行而至也此易之道亦聖人之道故曰易

有聖人之道四焉者此之謂也

右第十一節揭辭象變占四者示人以求易而造其神也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此合在天數五地數五上簡編失其次也一二三四五天地之數止此五者六七八九十各因五而得數以配上五者而已二五配合遂成水火木金土之象即河圖數也然天一而帝乃出於震之三不出於坎之一者何也蓋天地之數皆生於一是一不專為天之數故天必包二而用三天用三者亦以天之象圓圖者徑一圍三奇圓用全故也地即用二者地不能包乎天又以地之體方方者徑一圍四耦方用半故也用半者上與左非陰也是以天之體常動地之體常靜陽之中有陰陰之中有陽獨陽不生獨陰不成皆本於此今析此十數言之一太極也天地之數皆生於一也二地之耦也三天之奇也五三二之合天地之數皆中於五也六三耦老陰數也七二耦一奇少陽數也八二奇一耦少陰數也九三奇老陽數也十天五地五天地之數皆終於十也然則十數之中四獨无所當何也蓋以體數言天三而虛其一地二而虛其二以用數言一四二三積之則十已具河圖全數故用一則二三四之九在矣用二則一三四之八在矣用三則一二四之七在矣用四則一二三之六在矣是四乃天地體用之全數也故二篇之策萬有一千五百二十必以四四揲之而後十數皆得其用是以由四而往五五天數也六六地數也六乾之策也七七大衍之用數也八八卦數也九九玄數也厥用无不周矣愚故曰三才之數莫備於河圖伏羲因而畫之此易之所以為易也

右第十二節言易中象數所由生也

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

斷天下之疑是故蓍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於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

昔者聖人之作易也果何為乎是必有以用之也天地間有形者皆物也有為者皆務也所以開有物之始成有務之終者易也何也包括理氣象數以生生化化於无窮者易之道也故曰冒天下之道如斯而已故聖人以之通天下隱而未發之志定天下為而未成之業斷天下然而未然之疑其興著也七七而四十九唯奇故圓其設卦也八八而六十四唯耦故方著則變化莫測故圓而神卦則一事有一理存故方以知而又交錯剛柔以成六爻之義盡其變易之道以貢於人貢獻也然則著卦爻未立之先天下之志有未通業有未定疑有未斷也聖人未免有憂世之心著卦爻既立之後聖人憂世之心可以滌除而泯智慮於无思无為之表故曰以此洗心退藏於密吉凶與民同患洗者潔然而无一塵之累也密者寂然而人莫能窺之也至是則與民同其患者不在聖人而在易之吉凶矣故曰吉凶與民同患蓋著之神有以知未來之吉凶卦之知有以藏已往之吉凶也孰能使之然哉其古之聰明睿知神武不殺之聖人為之也聰明睿知則能燭理神武則能明斷不殺則心乎愛物所以

能為天下後世致其憂也是以上而明於天之道下而察於民之故以筮則興著以卜則興龜著龜神物以前民用也然也故民之用有以開其先是興神物以前民用也然聖人豈但用諸民而已哉亦用之於身齋以去其不一之思戒以防其不測之變以神明其德神明其德即所以神明夫易之德也

右第十三節言聖人為天下後世慮故作易以為天下後世用也

是故闔戶謂之坤闢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

乾坤易之門謂其收斂萬物而闔者坤之陰也其發生萬物而闢者乾之陽也陰陽一闔一闢而變生焉變變不窮則謂之通故謂之易聖人因其變通即其象器制而用之以為天下法皆出於自然故道常行乎法之中粗而未耜佃漁精而禮樂政教隨時之宜使民用之出入其中而不知其所以然而然至此則聖人之神其易之神也

右第十四節極言聖人用易之神接上文開物成務之意

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易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此易字非書也生生不窮之理也益未有太極之先已有個生生不窮之至理即濂溪所謂无極也无極而太極即所謂有理而後有氣氣即陰陽陰陽未分為太極故曰易有太極益未分時陰陽渾然為一而天地萬物盡无以出於此亦无以加於此故曰太極太極渾然之體既具則不能不動纔動便是陽動極而靜纔靜便是陰分陰分陽兩儀立焉故曰是生兩儀兩儀一陰陽也陰靜陽動互為其根則必有陽中之陽陽中之陰陰中之陽陰中之陰老少四象由是生焉故曰兩儀生四象四象成而奇耦參錯是生八卦八卦一陰陽也陰陽未分則太極渾然陰陽既分則太極各具卦八卦定而剛柔進退是生吉凶有吉有凶則利害興而人事作故曰吉凶生大業此聖人於易不得不

竭其旨意以為天下用也是故物皆有法有象而法象之大者莫大乎天地物皆有變有通而變通之大者莫大乎四時物亦有垂象者著明者而莫大乎在天之日月此易道之在天地者也物亦有至崇者至高者而莫大乎寶位之富貴以至備天下之物致天下之用立成器以利天下使民用之不窮者莫大乎聖人此易道之在聖人者也若夫探事理未露之賾索事理未顯之隱深者鈎而出之遠者致而至之以定吉凶以決疑怠使天下亹亹不倦以成其務者莫大乎蓍龜至此則易為天下用矣夫著龜者天生神物也神者謂其能鈎深致遠探賾索隱也聖人占筮則之而已天地變化謂陰陽消息往來進退也聖人卦爻效之而已天垂象者謂天文之明著休咎以示人也聖人繫吉凶悔吝之辭象之而已河出圖洛出書天地以奇耦之象數示人也聖人畫重則之而已故首揭四象以示人者伏羲也繫卦爻之辭定吉凶之變以斷之者文王周公也是二三聖人之作易也豈加一毫已意而為之不過發天地自然之蘊以為天下用而已

右第十五節言易之為易天地泄其機以示聖人聖人闡其理以示天下也

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

釋大有上九爻義當在盜之掐也下簡編失次也

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僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣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

上文言聖人即天地自然之理作易以示人其說備矣又慮夫人徒泥其辭而不求諸心故曰書不足以盡聖人之言言亦不足以盡聖人之意聖人亦自知言之不足以盡其意也故立象以盡其未盡之意設卦以盡其情僞又自知書不足以盡其言也故繫辭以盡其未盡之言且變而通之以盡夫使民宜之利鼓之舞之以盡夫變通不窮之神凡此者聖人作易而寓於書者也縕包畜也言易之道包畜於乾坤乾坤一陰陽也易之為易陰陽變化而已故乾坤成列而易立乎其中蓋乾坤有體而易无體易以无體託於乾坤故乾坤之象毀而不立則无以見易易道

之爻以示人然象固示人以賾矣非卦何以極天下之賾爻固示人以動矣非辭何以鼓天下之動故象則有卦爻則有辭然人之求易也不可徒泥夫卦象爻辭以求之又當反求吾身固有之德行變而通之神而明之至於默而成不言而信則忘象忘言吾身之中自有全易矣

右第十七節言聖人作易雖竭其旨意以示人而學易者則不可徒泥夫卦象爻辭以求易而

不求諸心也

大易緝說卷九

謹案第六頁後五行象者如物有象全體具而未成形也刊本脫體字今增

第十六頁前一行言行君子之所以動天地也刊本脫之字據注疏本增

總校官庶吉士臣侍　朝
校對官檢討臣王鍾健
謄録監生臣蔣予林

欽定四庫全書薈要 經部

大易緝說卷十

元 王申子 撰

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書卷四百一 經部

大易緝說卷十

元 王申子 撰

繫辭下

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趣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

八卦成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之列既成而天地風雷水火山澤之象在其中矣因而重之八卦之上各加八卦而三百八十四爻在其中矣有卦有爻剛柔交錯而變又在其中矣聖人又繫之以辭而命之占者可以因其動而知吉凶悔

吝矣蓋吉凶悔吝生乎動者也陽剛陰柔易所由生故曰立本隨時取義變而通之故曰趣時貞王侯得一以為天下貞之貞貞正為主之意也天下之事非吉則凶非凶則吉是吉凶者常主於相勝者也常主於觀示萬物者天地也常主於明照萬物者日月也若夫天下之動則當常主乎一一則從善而違惡趨吉而避凶也此易之教亦天地自然之理何則乾確然而健行示人以易而不難之理也坤隤然而順承示人以簡而不繁之理也夫何人之動也不從其易而從其難不從其簡而從其繁是以聖人設為爻象以示人爻者效乾坤之易簡者也象者像乾坤之易簡者也故爻象易簡之理動乎內則吉凶即見乎外各以類應變變无窮而功業見矣謂變之善則功業成而吉變不善則功業隳而凶悔吝也上繫首章原聖人得天地易簡之道以示人矣此則言重易聖人以爻象推天地易簡之道以示人也故曰聖人之情見乎辭辭者爻象之辭也

右第一節發明重易之旨

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為非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨耒之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑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刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴

蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下
蓋取諸睽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古之葬者厚衣之以薪
葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨
蓋取諸大過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

此夫子言上古聖人之制作蓋得諸某卦之象義云
耳非必見是卦而始為是事也夫易者生生不窮之

理即天地之大德也天地賴聖人以推廣此德故畀
之以大寶之位聖人能推廣其德於天下然後居其
位而无慊故守位曰仁仁即天地生物之德也聚人
以財禁民以義亦所以推廣此仁也故古者伏羲氏
繼天立極仰觀象於天俯觀法於地近取諸身遠取
諸物有以見天地之賾事物之情於是畫八卦以前
民用後之聖人相繼而作制為相生相養之具皆所
以廣天地生生之德自罔罟至書契是也其為罔罟

取諸離者五五縱橫交互罔罟之象物所麗也其為
耒耜取諸益者二體皆木上入下動天下之益莫大
於此也日中為市取諸噬嗑者上明下動亦交合之
義也神農以上民用未滋所急者食貨而已此聚人
之本也及黃帝堯舜之世民用日滋若復守其朴略
則非變而通之之道故黃帝堯舜氏作通其變使民
由之而不倦神其化使民宜之而不知凡此者非聖
人喜新而惡舊也窮則變變則通通則久易之道然

也得易之道則天亦從而祐之是以吉无不利衣裳
之制取諸乾坤者上下之分也舟楫之利取諸渙者
木在水上而風行之也馬牛之利取諸隨者下動上
說動則隨人也取諸豫者二陰在前重門之象震木
於外擊柝之象三陰安於內逸豫之象亦豫備之義
柝曰之利取諸小過者上動下止亦小過乎常而合
理也弧矢之利取諸睽者弧却於後矢發於前用則
睽也弧曲而張矢直而利體則睽也然二者相有而

不可相无本同而後睽也大壯二陰覆於上四陽柱於下宮室之象亦壯麗之意大過四陽之長者聚於中二陰之短者布於外棺槨之象亦過厚之意夬則取明決之義也

右第二節承上章功業見乎變而言聖人繼天立極凡所制作皆得諸易故能推廣天地生生之大德也

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陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦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

右第三節承上章制器尚象之事因言易象而併及易之義例也

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

釋咸九四爻義理本无二有感必有應理之自然何以思慮為哉故極言天地萬物往來屈信以發明感

應自然之理至於精其義以入於神則屈之至也然亦所以為出而致用之本利其用而无適不安則信之極也然亦所以為入而崇德之資自是以上則亦无所用其力至於窮不測之神知變極而化乃德之盛也此又即學之屈信相為用者以明感應之理也

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邪

釋困六三爻義見本卦下矣

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於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

釋解上六爻義以言藏器待時蓋器不具固不利於用時未至亦不可以輕用使在我者動有阻括而望其有獲於外難矣解至上六解之極也是動而不括之時也故曰待時而動何不利之有

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑初上兩爻之義言懲惡在初改過在小也

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

釋否九五爻義見本卦下

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凶言不勝其任也

釋鼎九四爻義見本卦下

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夫之望

釋豫六二爻義幾者善惡方動之初也既能見而審之則无凶悔吝矣故但曰吉之先見者也諂與瀆雖不足以言幾然諂與瀆則必有後悔知幾者不為也蓋豫之六二有介然之守有豫見之明聖人以知幾與之謂其知微之必有彰知柔之必有剛其知幾之神足以為人之法故曰萬夫之望

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

釋復初九爻義而以顏子當之言顏子之心至靜而清明故微有不善觸之則未嘗不知知之未嘗復行覺即復矣此幾學也在顏子為不貳過在易為不遠復

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

釋損六三爻義絪縕天地交感絪密之意一陰一陽之謂道一與二對待生生之本自然之理也一必有二一與二即三矣復參以三則餘矣非致一之道也

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

釋益上九爻義利者衆所同欲唯君子有絜矩之道度諸己而安者然後動故動不失其宜度諸心而可者然後語故語必得其當度其交之可求者然後求故无悔吝之愆是能以己之心度人之心以人之心為己之心故能與衆同其利而人亦與之也若但知有己不知有人徒知有利不知有義則其動也必危其語也必懼而人亦莫之與不但不與之且有起而擊之者矣聖人舉此以為偏於利己者之戒

右第四節釋十一爻之義示人以推求卦爻辭

之法也

子曰乾坤其易之門邪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於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開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易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

乾陽坤陰一闢一闔而生生化化於无窮故曰易之門乾三奇陽物也坤三耦陰物也奇耦合而生六子八卦合而生六十四卦此陰陽之合德也體者質也卦爻之中剛有剛之質柔有柔之質剛柔之質雖各不同然皆自夫乾坤合德而成以體者即而同之之謂撰者所為也如四時運行五行生成之類皆天地之撰也以通者相與无間之謂如陰陽變化剛柔消長之類皆神明之德也唯易能體之能通之者亦自夫

乾坤合德剛柔有體中見之唯其合德而各有體各體而實合德也故其稱名不一乾為馬坤亦為馬坤為牛離亦為牛錯雜而舉之然亦不越乎陽健陰順而已此易卦所以皆自乾坤而出也人能即此參稽其類以求之則可以隨其時觀其變避凶而趨吉去危而即安矣於此見聖人作易深為衰世慮況易也可以彰既往可以察方來顯者可使之闡蓋亦自夫乾坤之門一開而為八八而六十四其卦其象各當其名其剛其柔各辯其物而又正之以至賾至動之言斷之以吉凶悔吝之辭易之道无不備故也然以一牛一馬擬天地以一門一戶擬乾坤之類是稱名也小而其取類則大也其為旨遠遠者使人思而求之其為辭文文者使人玩而得之其言委曲而切中事情故可信其事閎肆而无跡可指故不窮此皆聖人因民行事之有疑貳不決也故以吉凶明失得之報以決其未斷之疑以濟其所行之

行也然則重易聖人其憂患後世為何如哉

右第五節言易之變化生於陰陽事之吉凶生於變化故聖人取之以為衰世慮也

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辯也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於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辯義巽以行權

此夫子摘九卦以發明處憂患之道其謂文王乎故序於作易者其有憂患之後蓋夏商之末易道中微文王遭羑里之難重卦繫辭易道復興故以已之憂患以憂患天下後世而此九卦於處憂患尤切履者禮也謹於踐履則德有基謙者遜也執其恭遜則德有柄復者反諸身而善

而通井雖居其所而用則遷巽雖稱其命而入則隱此又贊九卦之德也履以說行故可以和行謙卑自牧故可以制禮復以自反其善恒以惟一其德損所當損則害已之事遠矣益所當益則利人之事興矣困而自反則可以寡怨井隨所與則可以辯義巽順於理則可以行權此又贊九卦之用也六十四卦備於聖人之身矣而處憂患則九卦尤為至要故反覆言之以示人亦待衰世之意也

右第六節三陳九卦以示人處憂患之道

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唯變所適其出入以度外内使知懼又明於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

日用事物之間何莫非易不可須臾離也可離非易矣故曰不可遠然易者變易也故其為道也屢遷變動不居其所而周流於卦之六虛六虛者六位也謂

虛以待變動之事也如乾初九上居於坤則坤變為剥矣坤上六下居於乾則乾變為姤矣上下安有常哉故或以剛而易柔或以柔而易剛不可拘以典常繩以要約此易之用存乎變也然變而无常者固易之用常而不變者是易之體也故其一出一入也以度有度則吉或内或外也知懼不懼則凶又能明於憂患及事理當然之故使用易者凜凜然知戒懼而不敢肆雖无師保在前亦如臨父母之慈且嚴也如此

方能率循其吉凶之辭揆度其趨向之方是於變動不居之中蓋自有典常不可變者在也然其常其變行之則又存乎其人故曰苟非其人道不虛行

右第七節言易之用主乎變而易之體則有不可變者存宜常而常宜變而變用之則存乎其人也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若

夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣智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

質謂卦體聖人設卦必原其始要其終而為變通者也初之全體也爻則各隨其事及其時而為變通者也初與上一卦本末也聖人之繫爻辭初則其事未定故

難知上則其事已成故易知初猶擬議以為辭上則成其初辭而已若夫雜陳一卦之事論撰一卦之德辯其或是或非又非其中四爻則不能備通而求之則存亡吉凶於所居之或當或否可得而知矣至於統論一卦之體則彖辭盡之蓋括一卦大義於數語之間智者未觀爻辭先觀彖辭以思之則得其意已過半矣同功者二與四皆陰三與五皆陽也異位者二與四近君遠君之不同三與五君貴臣賤之不同也四近君故多懼柔本不利乎遠而二多譽者以柔居中也五多功三多凶者君臣之別也然又以柔居之則危以剛居之則勝當位與不當位也

右第八節言聖人繫爻辭之義例示人以推求六爻之法也

易之為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它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

易之為書廣且大也故三才之道皆備焉未重之先初為地二為人三為天時也廣而未大孤故也既重之後初與二為地三與四為人五與上為天於是有對有待有數有象廣闊而成卦六者非他三才之道也道有變動故錯雜而成爻等者謂貴賤之有等也物者謂剛柔之成質也相雜者或以剛居柔或以柔居剛交相錯雜而成章也故曰文其文之物隨其所處當與不當而吉凶於是生焉此六爻之義也

右第九節極言六爻之義例以承上章之文

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪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

易之興也興於上古然上古之時情偽未滋易之道猶在人心至殷之末世生民之情偽侈矣世道之險

阻極矣聖人亦不免罹憂患之中矣羑里之難文王之於憂患所謂身履之者於是推吾身之憂患以慮天下後世之憂患故易又興焉文王之於易也其心危其心危故其辭危无他以安吾身之危者欲天下後世之危者平以正吾身之傾者欲天下後世之傾者易易者使傾之文錯簡也其慮患之道甚大故取喻於物者甚詳大而天地微而蟲魚苟可以取象以明吉凶失得之報者一物不廢使人懼之於始懼之於終其要歸於无咎而已此愚以重卦歸之文王而稱周易以別夏殷之易也

右第十節結上文衰世之意

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為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彖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僞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

天下事健而不息則易息而不健則難順而不拂則簡拂而不順則繁故乾至健而其德行恒易坤至順而其德行恒簡然健而易者多忽於險順而簡者多阻故不困於阻上繫言易簡而及於可久可大此言易簡而及於知險知阻亦衰世之事也能以易簡之道說諸心研諸慮則可以斷天下吉凶失得之變成天下亹亹是故於變化云為之際見祥而知吉見象而知器見占而知來无所疑焉是天地以易簡之道設位於上下聖人以易簡之道成能於兩間人謀者天下之亹亹是也鬼

謀者天下之吉凶是也天人合一幽顯无遺至於百姓莫不與知而與能此易簡之至也此三極所關

然伏羲畫卦未有辭也象焉關

有辭皆以情言剛柔雜居而吉凶可見經曰剛柔雜而不當故吉凶生是也變動以利言經曰變而通之以盡利是也吉凶以情遷謂吉凶隨事之情而遷也如愛惡相攻遠近相取情僞相感相近而不相得是也學易者知此則知易之為易矣然欲知其情者又在知言彼慊於中者必愧於外故將叛者其辭慚疑於中者必泛其說故中心疑者其辭枝吉德之人見理直故其辭寡躁競之人急於售故其辭多誣善類者必深匿其跡而陰寓其忮故其辭游失其守者必見義不明而內无所主故其辭屈觀卦爻之辭亦猶是也人而知此則知易之情矣是亦待衰世之意也

右第十一節言乾坤至易至簡而知至險至阻

者以示人愚故曰上繫言先天易用易處常之道也下繫言後天易用易處變之道也

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命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

義

義存乎人者也命繫乎天者也關

知命則聖人之易可无作也關

不知義之在我而縱欲徇私不知命之在天而行險僥倖故聖人之易不得不作神明者變化不測之理也易則生蓍而幽贊之數者奇耦之數也易則參天兩地而倚用之而又觀陰陽之變以立卦焉發剛柔之用以生爻焉凡此皆所以使人和順乎天之道已之德使合乎義

而不違和順者相與无乖戾之謂理者得其條理之宜也又使人窮天下之理盡在已之性以達乎天命而不悖窮者推而極之之謂盡者全其固有之謂故曰易者性命之書也夫何中古以降不知命者不順乎天不知性者不求諸人易之未作聖人之意已在是矣故其作也將以順性命之理是以因六爻而立三才之道使人知是理之本一而不可違也初剛也二柔也地之道也剛柔以形言三義也四仁也人之道也上陰也天之道也陰陽以氣言兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽者謂陰有陰位二四上也陽有陽位初三五也迭用柔剛者謂居剛者不必皆剛而或以柔居柔者不必皆柔而或以剛陰陽錯居剛柔迭用故易六位而成章言剛柔雜而成文也

右一節言聖人作易合三才以明一理使人潛此理以盡已之性盡已之性以順天之命也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

上繫曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦者言先天畫卦之序此言卦位與象也數往者順言已生之卦知來者逆言未生之卦易逆數則純以未生之卦推之愚已圖于前矣雷以動之以下又言乾坤退處而不自用以任六子然非乾坤則无以君而主之藏而安之也

右一節言伏羲先天易也

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萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊者言萬物之絜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

帝者主宰造化生物所宗之謂震三生木主乎春也齊者芸芸而生至此皆潔齊也相見者萬物之生至此相見也役已以養物者地也故致役乎坤收成而遂萬物者秋也故說言乎兌乾陽而西北陰陰陽

相薄故戰物困於坎 闕 水之動不舍晝夜故勞艮則北而東冬而春 闕 萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

右一節言文王後天易也

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

此言八卦遠取諸物

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦性情也健動陷止陽剛之象順麗入說陰柔之體也

乾為馬健行也 坤為牛順從也 震為龍陽動於下而奮於上也 巽為雞剛掩於外而伏於內也 坎為豕剛躁藏於內也 離為雉文明著於外而柔於內也 艮為狗內柔而外剛很也 兌為羊外柔而內剛很也

此言八卦遠取諸物

乾為首尊而物也坤為腹容物也震為足動而前也巽為股動乎上也坎為耳陷而明於內也離為目麗而明於外也艮為手外堅執而止物也兌為口上開張而說人也

此言八卦近取諸身

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

此言乾坤之生六子

乾為天以象言為圜以形言為君為父以人道言尊也為玉純粹精也為金至剛也為寒西北氣也為冰寒而堅也為大赤純陽之正色也為良馬健行也為老馬行不妄也為瘠馬為駁馬剛健常存也為木果堅實也

坤為地以形言為母以人道言為布行之廣也為釜中高而四垂地之形也為吝嗇陰之性也為均矩之方也為子母牛順而生育也為大輿厚載也為文陰之畫也為衆耦數多也為柄靜制動也為黑陰之正色也

震為雷以象言為龍陽奮而上也為玄黃缺疑為專發暢也為大塗陽進而无壅物由而出也為長子一索也為決躁陽動也為蒼筤竹為萑春而易生也為善鳴剛於內而柔於外也為馵足動而前也為作足為的顙缺疑為反生陽實在下也為稼為反生下根散而柔上榦高而剛入也為直柔而正也為工巧於入物也為白入色也為長為高二陽在上也為進退為不果二陽上一陰下進而退也為臭陰懦而腐也為蕃鮮生意在下也

巽為木下根散而柔上榦高而剛入也為風无往不入也為長女一索之陰也為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭為蕃鮮為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍為躁卦為躁為躁卦為躁為躁卦為躁

巽為蠅為贏為蚌為龜（內柔而外剛也）其於木也為科上槁（中空而外乾也）

艮為山（以象言）為徑路（時行時止也）為小石（陰多陽之象）為門闕（止也亦卦上也）為果蓏（陽實於上也）為閽寺（止於外也）為指（長短五畫也）為狗（剛於外也）為鼠（陽止而陰動也）為黔喙之屬（剛於外也）其於木也為堅多節（剛於外而不中也）

兌為澤（坎水塞其下流之象也）為少女（三索之陰）為巫（說於上也）為口舌（開張於上也）為毀折（上缺也）為附決（上缺也）其於地也為剛鹵（下澤之地也）為妾（女少而柔說也）為羊（外柔而內很也）

此言八卦取象所謂仰觀天文俯察地理近取諸身遠取諸物其道甚大百物不廢也中間有不可強釋者缺疑以俟後之君子

序卦上

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

序卦下

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壯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於外者必反於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

愚於或問序卦下已辯之矣此決非聖人之言也

雜卦

乾剛坤柔三奇三耦也比樂師憂一陽居上得衆故樂一陽居下用衆故憂臨觀之義或與或求以上臨下有所與以下觀上有所求屯見而不失其居蒙雜而著屯處難事為見於外而不失其內蒙處昧智見雜於內而著明於外震起也艮止也震陽動於下故起艮陽窮於上故止損益盛衰之始也腳文益而不已必損

大畜時也无妄災也大畜而无妄
而升不來也萃勢之所歸也升勢之所去也謙輕而豫怠也自卑故輕自滿故怠
噬嗑食也賁无色也陽梗於外故見陰隱於內故伏隨无故也蠱則飭也陽藏於中故必食於中故无色剝爛也蠱則後當飭剝窮於上復反於下晉晝也明夷誅也明出地晝也明入地傷也井通而困相遇也相遇而取足故通相遇而取窮故困咸速也恒久也咸之感也速恒也久渙離也節止也渙則離也節則止解緩也蹇難也解則勢已寬故緩蹇則勢方急故難睽外也家人內也乘則于外合則于內否泰反其類也陰陽內外正相反也大壯則止遯則退也壯則四陽並進君子宜知止遯則四陽漸退君子宜知避大有衆也同人親也有其大者衆也與人同者親也革去故也鼎取新也革弊所以去其故鼎烹所以取其新小過過也中孚信也中實而剛不中故過中虛而剛得中故孚豐多故親寡旅也物盛則多事身寓則少親離上而坎下也火炎上水潤下小畜寡也履不處也以柔履剛故行需不進也需有待故不進訟不親也訟相違故不親大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也歸妹女之終也漸則未得所歸故待歸妹已得所歸故終既濟定也未濟男之窮也既濟陰陽皆得其位故定未濟陰陽皆失其位故窮姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也申言夬之義

以上闕文　萃聚

道憂也此經本文○大過顛也頤養正也大過上下虛故顛頤中虛故養漸女歸待男行也歸妹女之終也漸則未得所歸故待歸妹已得所歸故終既濟定也未濟男之窮也既濟陰陽皆得其位故定未濟陰陽皆失其位故窮姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也申言夬之義

此以反對及對代之卦並言以發明上下經各十八卦相對之義語意甚明白但經之本文大過以下八卦不以二卦對言晦庵謂或疑其錯簡今以韻叶之又似非誤未詳何義闕

聖人立言之意則失矣況上文屯蒙咸速恒久之類亦不拘韻錯簡无疑今移之如上此亦易之所以為易也學者觸類而通之則易之道得矣

大易緝說卷十

東魯韋前之太極一畫誰牽北巖箍外之遺編三分猶剩造化之初有易神明之用在人目孰徹於大方喙並馳於各牖蘭澧隱者玅蜀巽卿以手輯一家之言而髓探三聖之旨天機獨露揭之自本自根日用互明穀以見仁見知象數之源畢具性命之理全彰勘辨諸方拈提最義習齋田氏居延漠英脞合箴鋒發光毫楮研朱點勘月標鶴洞之玄副墨栞傳冰釋鵞湖之辨矧運值同文之世宜家有鄉道之書廬蠖於此同叅舉比為之勇撤龍圖現瑞豈但柘光芒滎洛之間象度截流于以賛聲教跋提之外明明指喻的的心宗延祐三年十一月望日前進士長沙李琳書

續刊大易緝說始末

澤昨於大德十年任澧州路推官咨呈本路節文云窃謂天地以道託諸聖賢聖賢以道載諸經書所以紹天明扶世教立民命開太平故自孔聖刪定繫作之後在上者常以表章自任在下者多以訓註名家於是聖經旨義愈闡愈明聖經功用愈久愈著今觀世所謂九經者詩書二禮孝經語孟猶是聖賢雜著之書獨易與春秋純乎聖人之筆而易又出於天地之文故易最精微難得明白自子夏以來說之見於世者何啻數百家不為不多然河圖洛書之象數易所本也而未免錯亂先天後天之卦象易所祖也而未免缺疑學者迷惑終未釋然至如春秋一經按藝文志皆謂左氏受經於仲尼公穀受經於子夏既已譌矣後儒之說但祖三傳如釋例長歷集解調人繁露義疏之類聞于世者亦不啻百餘家不為不多然元年春王正月之義終无確論雖胡氏有夏時冠周

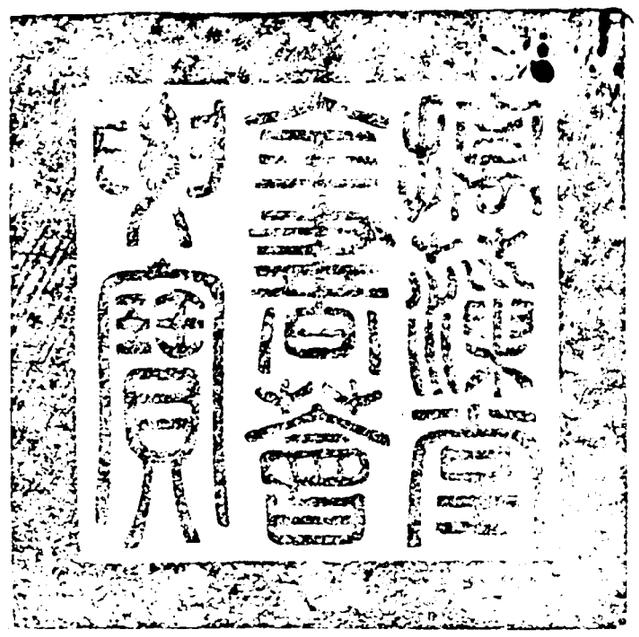
月之說陽氏有改歲不改正之論而學者質以古今之正義終不能无疑是皆守三傳之失昧作經之旨故也卑職誤叨恩命來此推刑訪得蜀儒王申子所解大易緝說春秋類傳二書公退之暇詳玩紬繹其大易緝說分緯河圖以溯伏羲畫卦之由錯綜河洛以定文王位卦之次又參上繫下繫以覆聖人設卦繫辭之旨又主成卦之爻以發聖人立象取義之因如貫通爻義如章分彖傳如訂晦庵十圖九書之旨辨濂溪无極太極之說无一毫之穿鑿有理致之自然其春秋類傳則曰有貶无褒乃夫子一部法書出乎周公之禮則入乎夫子之法撥亂反正无罪不書其志封疆者所以著侵奪之罪也其志世次者所以著篡弑之罪也志禮樂志正朔者著僭竊无王之罪也志官職志兵刑者著違制害民之罪也謂侯國不合自稱元年故書元年謂魯不合以子月為春故書春謂舉世不知有王故書王謂子月非正月故書正

經復日月於混一之世也卑職再三思之與其使王申子私授門人曷若進呈朝省廣布天下為此將緝說類傳粧褙咨去如蒙繳申省臺送翰林集賢二院考正而表章之于以決萬世經傳之疑于以昭聖代文明之治聖經幸甚世教幸甚本路轉申湖廣等處行中書省并牒呈江南湖北道肅政廉訪司照詳去後當年十一月回准廉訪司牒該未經儒學提舉司考校是否相應本路移准湖廣等處儒學提舉司牒

行據南陽書院王山長申嘗觀前賢解釋經書最難而解釋易與春秋之經為尤難何者詩書禮樂吾夫子刪之序之定之而已至於易則明體用一源顯微无間之理春秋則著王道權衡制治模範之經前輩謂二書為夫子之文章此非精於學識者不能發明故自昔以來註釋者何止數百家而猶未能盡今觀王申子所註易書如先後天二圖真得圖書經緯之要卦象爻辭真能折衷諸儒之說簡易明白所註春秋如元年春王正月等處出乎周公之禮則入乎夫子之法有貶无褒无罪不書等議論誠有功於聖治有補於後學而非苟然作者比若蒙轉申庶不負皓首窮經之志使後輩亦可聞風而興起矣備此牒呈去後承淮廉訪司牒未經儒學提舉正官考校行據儒學提舉司狀申提舉許承事考較得王申子所著大易緝說得千百載經緯圖書之祕要發四聖人設卦繫爻之本旨其著春秋類傳破諸儒褒貶之泛說探聖人筆削之本心用力良勤考索有據誠有功於聖經有補於世教有益於後學與其他別箋數語經營入仕者不同得此移淮常澧分司牒該考校得即與儒學提舉許承事較勘相同本路於至大元年三月備申湖廣行省移咨都省判送禮部行移翰林國史院送據修撰鄧從任呈議得王申子所著二經如易之十圖九書春秋之有貶无褒皆推本先儒之說紬繹錯綜附以己見言辭條達旨意詳明誠皓首窮經之士非末學剽竊以干仕進者比使廣其傳後學不為无補本院議得本人所著二書考據精確著述詳明傳之于世誠為有益備此回關禮部議得若令本處儒學印造庶廣其傳王申子皓首窮經不求聞達其志可尚如蒙移咨本省於山長學正內委用不負勤勞激勸其餘本部於至大四年三月具呈都省照詳移咨湖廣行省於山長學正內類選皇慶二年四月蒙行省劄付擬王申子充武昌路南陽書院山

長王申子守志不出隱處山林反覆沉潛二書愈見
明白澤嚮已刊類傳於澧城見者稱善茲念緝說尤
不可无爰醵同志續鋟諸梓以與學者共眚延祐丙
辰日長至承直郎前常德路總管府推官居延田澤
拜首謹書

謹案第十六頁前四行外内使知懼刊本外内訛
内外據注疏本改
第二十五頁前三行日以烜之按烜字各本從日
旁此從火旁與釋文集解本同
第三十四頁前四行盡則飭也刊本飭作飾按注
義作飭與集解訓飾者不同故從注疏本改正
第三十四頁後四行豐多故下刊本空一字坊本
周易故下或有也字考經典釋文衆家以多故
為句荀爽以多故親為句則也字係後人妄加
故仍其舊而不增入



總校官庶吉士臣侍　朝
校對官檢討臣王鍾健
謄録監生臣蔣予林