



周易象象音序



伏羲聖心易如畫八卦有畫世之

文蓋造化之氣卦與之說也

曰易以取法度鑿之者曰十二

爻系十二時曰主變故取法

中外字爻畫者六十四撮外

和之者有四故從圭從卩而曰卝
曰史者取諸自國文自國之六角
六中之形之角也三百八十四孔
故曰史文之字曰自效自跡也
文王係卦之字曰自象取法
茅厚之牙和故物曰象在數

也取子心之字曰自象取法
諸毛然而意也取係也故曰
多在象也多在女係也又曰立
多在事意又曰制器者多矣又
曰多在事也多在事也
一三曰也也也也也也也也也也

文云之皆矣陸汝云自自高
瞿之沒雖之矣亦之學子因
以名而為宗王弼出而亦之說
猶矣亦子其祚云之亦亦亦
系之亦亦王輔嗣全釋今亦
首出而偏滿亦亦人亦亦之

程氏之傳專之理亦而亦
亦之亦亦亦亦亦亦亦亦
蓋亦亦亦亦而亦亦亦亦
亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦
亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦
亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦
亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦
亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦

友南山態少子仁心周自
多皆一書苗業實力少之說而
多多為力之主和和海多真子之
送意也免本力之疆而權滔
齋法為而繼絕表淑乃條尖
業乃為視房審權王所對解

齊股謹鄭合少可分分鑿也
神探精諳諱矣武曰子子員借
蓋之函已毛河以波有矣說
矣是不地經程時精也一人射
之石不名中人射之之石出中
也其守砂而固其來一而度百

當作
象乙
足

是漢人其骨自有不空守之留家代
英茅白蒿之說也出以生
亦道信手耕之確菴曾云以
名進至出守不為順以守其具
嘉慶書而外法作攻諸梓奈
特為序而傳之

嘉慶丁巳秋七月影成初楊慎書

周易象旨決錄序

嘗謂學者知玩有文之易而不知无文之易知玩
畫後之易而不知畫前之易昔者伏羲仰觀俯察
遠求近取而太極之妙已燦然秩然森布於太虛
中矣因而第之順而圓之生成之序流行之運固
昭昭然而造化之秘聖道之統盡備于中焉心法類
也至夏連山商歸藏亦各有述而不盡傳文王有
卦辭周公有爻辭孔子有十翼易道固大彰矣而
倥偬顛蒙民生之常一覽遂悟者幾人哉故漢歷
我

朝註者无慮百家然一一契勘苦踈混并至或淫于
空无流于伎術雜入讖緯者有之此吾南沙象旨
之所以作也今象旨汪洋大肆浩无津涯間多聖
賢所未發者如形而上形而下道器之辨迥異千
古寂然不動感而遂通體用之學毫髮不遺象數
所由出變占之曲折亦旁採兼收爲後學指南大
抵折衷群言會歸一統補不足表未明焉吁廣矣
大矣自畫前之易以達于有文之易幾幾乎一貫
之矣或者乃謂易至程朱至矣復有贅爲註何居
曰程朱後註者數十家而伏羲先天之妙彌綸于

經世中者猶未有領會之士故言人道備矣言天
道者尚歉焉有洞邵學補入大易始可以言易道
大成矣是不能无待于後之人焉或者遽稱足于
程朱非所聞也程朱判理數爲二致惟務明理而
不究數且斥爲伎術之流是不知數出于理理具
于數本合于一而不可二固有理達而不通數者
是于理有未盡也乃若漢晉以來以數名家者是
人爲之巧鑿智所出誠不必留意也而繁視之豈
得爲深達易學者哉今象旨之作蓋有意于兼之
也學者宜悉之焉雖然知易固足貴體易尤爲貴

也知而不體終不足以成道也矣此古作易之本
意也

嘉靖庚戌春仲望日後學西峰劉愔序

周易象旨決錄自序

過年十三所則受易通其讀其義稱程先生朱先
生尚矣自惟闇愚繹所存典刑鮮有啓悟者就易
家私問之或說過闕人蔡清先生善爲易購得其
書其開陳宗義不及象也於是稍記疑者爲贅言
兄公安令伯父見曰毋庸輕爲之然不能忘也後
十一年舉進士試當就讀中秘書欲因盡求諸易
說忽罷去又時方尚文無有言學經者暇語山東
李伯華伯華數能致予易說東海唐應德欲共求
其義唐君意在自得暇象也時時私草其事緒

正之維揚葛子東雅所喜愜會辛丑謫入滇稍頃
安寧楊君用修數語予當遂成書迺益考前聞精
思其義加折衷焉經下輒申象旨以通之而分註
其所革除之語於下書迄就仲敬劉子以數相參
伍具登紀之漢學官置博士得一經聚五經諸儒
共讀求其詁以示不輕今文字摸於科斗篆籀者
轉而傳訛不啻數變劉向以中古文易校施孟梁
丘經許慎說文稱孟氏易其文多異矣至蜀李譔
又嘗著古文易蓋其慎也今乃勘傳者於是以象
爲主據他書以証今文合象則從焉証字者一百

一漢校經者不去本字今則之稱某當作某晁氏
經有齊楚異音俞氏曰東原之人久則去讀發叶
大害實叶異順極叶正有魯音據孔子魯人則晁
氏說疎矣証音者三十八易文古奧無助一辭間
若可上下讀後人不省其指歸妄意不得其讀矣
証句者二十六傳言劉向以中古文校施孟梁丘
或脫去无咎字唯費氏與古文合按史記秦焚書
周易獨以卜筮存漢募書易獨完說文序曰其稱
易孟氏皆古文何子元謂古文不知誰氏傳者何
耶証脫字者七十九証衍文者三十 彖象文言

附入卦中錯簡不能無誤應移置者三十二舊以爲誤今証還其舊者三舊分段不明今正之十傳附經者一餘皆如乾坤不復還舊以省兩讀大抵如費直易而已意主明象可得畧者因畧焉歲辛亥書成定著都爲三卷而各從類標之曰易象旨後遂加決錄名之義迺私竊取矣過自序曰易之始終獨有象爾學者猥稱畫前易豈非祇以爲異哉昔者聖人類萬物之情象其物宜物有萬不出陽物陰物奇偶之畫也是謂儀象故生八卦以象吉凶是故易者象也八卦成列象在其中奚啻天

地風雷山澤水火哉即陰陽消長盛衰之間觀其所乘而吉凶大業莫能違也樸斲風濤後聖乃廣爲之象以開物開而正名當物因其自然故曰象者像也象有數故曰極其數遂定天下之象象有辭故曰彖者言乎其象聖人設卦觀象繫辭焉是數與辭皆出於象也辭有吉凶悔吝皆謂之象吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也彖爻所同也四者不爲象而爲占何其不察聖人之言耶其所謂變化者進退之象也其所謂剛柔者晝夜之象也爻所獨也異哉後世之說曰此爲象此爲占

既又曰戒占嘻亦已支矣或又曰此爲意此爲言
爲象爲數豈不益甚哉昔韓宣子適魯見易象明
古統彖爻爲象也居則觀其象而玩其辭居則本
卦不變言故曰所居而安者易之象古爲象今爲
序辭字誤也動則觀變玩占動謂之卦故曰所變
而玩爻之辭亦緣字誤轉變爲樂矣得其不變者
則占彖得其變者則占爻辭皆象也象皆占也占
皆象也又可分象占哉有不得其說者則曰有占
無象象在占中有象無占占在象中嘻支矣是故
易非獨言與數其意亦皆生於象而已故得稱象

之意象之言象之數書不能盡言言不能盡意立
象盡意則辭可略矣今夫象言者猶爲因辭求象
之道耳是故有一卦之象有一爻之象自其變者
觀剝彖傳曰觀象觀也者觀卦也二陽之卦剝五
所自變也一卦論變之例也蒙六五童蒙之吉巽
以順也巽者巽卦也五變則上體巽一爻論變之
例也在履而當大位曰夫履在兌而當剝位曰孚
剝否九五稱大人與乾同中孚九五稱寧孚與小
畜同此四爻者皆曰位正當兼取兩卦相當之例
也歸妹以恒用恒之道以初三易位者也乾九四

乾之小畜小畜之中又有兌離故曰革是變之又變也萃六三上巽三五互一卦之例也泰六五歸妹中四爻互二體之例也雜物撰德非其中爻不備之謂也以是而正名百物亦足矣商瞿始受易孔子瞿所為學今即無知者史稱瞿後有數家皆以象數為宗而王同始為書丁寬服生皆著傳數篇亦以費氏廢矣惜哉王弼尚名理隋興遂為中原師邢恕等益欲忘卦棄畫王濟有言弼所誤者多何能頌廢先儒濟言是矣然本先儒自淮南九師虞荀崔大之徒煩瑣猥曲億而時獲非能盡合卦

次陰陽之義顏氏庭誥乃云馬陸得其象數此亦耳食何異李鼎祚集解及釋文詩二禮春秋義疏後漢書文選註康成說性性散見朱子發郭子和丁易東吳幼清及道家者流周易鈞深圖等世多傳有其書皆得失參半黃楚望最後出最以象學自名其言曰古者古筮書即卦爻取物類象懸虛其義以斷吉凶上古聖神所為自然之理也立辭者時取以明教九菴法亡筮人所掌者不復可見而象義遂不可復通知楚望言是古未嘗無類例矣今沿辭而求翼說廣八卦之象具在在學者引

信觸類耳雙湖胡氏乃云孔子取八卦象有括文
王周公彖爻例者有自括大象例者又有於說卦
別取者胡氏於象豈可謂會通於簪人所掌之遺
乎若楚皇象外之象竊意謂陰陽盛衰即所乘而
生大業者本無言之易蓋今象之源亦時露其微
不欲比同而語使讀者更增塗轍程朱易學官盈
行童而習之當二先生時其爲工力深矣要其舍
象非易之全也豈惟非易之全將使人如燕相說
郢書者矣故在讀焉而擇之或曰象一定則裁成
何寓哉曰天人一也鄭顓天王乃顓人學徒病之

己類知

久矣有能類萬物之情會其一源出入以度外內
而知懼者是易之道斯其爲已易也道術裂百家
出多緣起於陰陽可推而通易爲無害也者與始
近而末遂遠者亦間附焉以見易蘊猶曰在學者
引信觸類以辯之耳乃若道器太極說有不同古
先者約文中與據易証焉庶明達省之有以相發
其要不越于類物之情象其物且云爾其外陽子
數四則本易外別傳然道貫物我施由身始亦不
可廢也援類例推而麗之共諸里師具訓蒙士有
罪我者期其諒只若俟來今以求知則默而成之

非夫古人其孰能獲我心者寧

嘉靖辛亥三月後學蜀人南沙熊過叔仁譔

周易象旨跋

南沙熊公著易象旨所以明易傳之未備也
初脫藁時龍巖趙公見而珎之謂不可不傳
尋轉閩中遂爲銀梓以其版刻携置衛源宦
族後數年水部曾公確菴又捐俸復梓于蜀
二公之意皆欲廣其傳也越嘉靖壬戌公弟
南墩公按蒞河東始得即衛源閩版而讀之
見其文與蜀本間有增省且字多魯亥遂命
舉借河津教諭李貞運司訓導郭維藩相與
重加校讐而釐正之蓋不忍贗藏家善公天

下之心也舉讀而嘆曰易成于四聖傳註備于朱程是故四聖之心得以表章於萬世者二賢之功居多也顧易者易也變易也不易也雖聖如孔子學猶假年敢謂傳註遂足以盡易耶嘗聞說天莫辨于易若天有止極則易有窮盡惟不可窮此南沙公之象旨所由著也求道籥者即旨以求象即象以求易凡傳註未發之蘊皆得以引伸觸類而領畧之則四聖之心象數之微可不費思而居然可知矣然則象旨得非易學之要藏乎其有功

于易道大矣南沙公舉雖未聆其警欬然若鄉游宦之大節固嘗聞之今觀象旨則更鑒易苦心者也程子曰德盛者言傳文盛者言亦傳公非其人耶公非其人耶敢于末簡而敬爲之跋云

嘉靖壬戌冬河東運司同知劉時舉頓首書

讀周易象旨秘識

門人問於先生曰子之象旨是有象之象也其於無象之象奈何曰無象之前萬象森然已備是陰含陽也有象之後則其理定而不移矣其變動積分之數幾兆甚微而不可示人耳分有無者世儒之陋也

門人問於先生曰子書明象之旨而已而旁擊諸家不好辨乎哉曰不直則道不見

又問曰象旨以明易也諸家之說而萃其中此於潔淨之體不妨乎曰始吾欲為或問而以其說歸

焉繼欲省學者兩讀而不果也有繼我而作者其
猶我之志也夫

問曰子於易繫而必以象解之何也曰言皆因象而
生者也聖人不昌虛言亦菴揚子昔謂我曰係畫
以象解殆自子始予予為謝揚子曰夫古有之矣
引而不發今相為廓大之耳

問曰係之數不已細乎曰吾罪也夫吾罪也夫夫
天地密移孔子之沒垂二千年達其盈虛消長之
則者獨邵子止矣仲敬劉子間讀我以端緒而未
進我不敢秘也有能通其說者皇帝王伯之業裁

成輔相之道亦因可見吾何敢秘其端緒哉

問曰子之序所校証字者一百一証音者三十八
証句者二十六証脫字者七十九証衍文者三十
証移置者三十二舊以為誤今証還其舊者三舊
分段不明今正之十傳附經者一條分綱下而註
之確菴魯公欲別置卷首則何如曰始吾懼夫以
鑿空疑我也故必有所據而後敢亦懼夫人之臆
說經也故序首先見之確菴公欲別置首卷猶吾
意也而讀序者氣脉益聯絡矣從確菴公可也
証字一百一 卦遺十二字

乾 撰趙氏作建

坤 撰魏文帝紀作初六復霜撰鄒志完禮深衣作直其敬撰荀妣虞蜀才作陰凝撰九家作燕於

屯 撰虞翻王肅作即驚撰鄭作機

訟 撰鄭氏作至愷撰鄭氏作三拖

師 撰崔憬子夏傳作大人撰郭京作執之

小畜 撰說文陸氏作說撰馬融作恤去撰孟荀一行作既望撰簡補作礙

履 撰荀爽作考祥

泰 撰漢書陸明德作包荒撰郭京作又實

豫 撰妣信從日作盱撰撰僧一行作用盍

噬嗑 撰蔡邕石經作電雷

賁 撰郭京作小利

復 撰鄭氏晁氏作輦復

无妄 撰馬氏作右

大畜 撰王延壽作荷天

大過 撰郭京作少夫

坎 撰古文作檢撰鄭氏祗作坻

咸 撰子夏作成罍撰虞翻作成醜

恒 撰禮緇衣作德偵撰虞張本作震恒

大壯 撰陸作塲

晉

撰鄭作崔如撰說文作衆說撰子夏作碩鼠
撰孟馬鄭虞王作矢得

明夷

撰馬王作版撰子夏作柝撰蜀才作其

家人

撰劉向作鳩

蹇

撰郭京作來正

睽

撰左傳作寇張撰京馬鄭王翟子元作說壺

益

撰虞孟晁氏作偏辭

夬

撰蜀才虞翻作莞睦

姤

撰李茂欽作彳于撰李茂欽作句撰郭京作
失魚

萃

撰鄭氏蜀才作一星撰虞翻陸希声作資

夬

撰說文作殺夬

困

撰荀王陸作斃碗

井

撰俞王吾作汲

震

撰荀氏遂泥作隊泥

艮

撰古文晁項彖傳作艮背撰子夏作柝隨撰
孟喜荀氏作裂作腎撰公羊及虞氏作闕心

漸

撰晁氏作于般撰楊敬仲仍作漸于陸

豐

撰孟喜六二作見主撰姚信九三作右股撰
漢書說文作豐至撰鄭玄作天察撰鄭玄王

旅

撰胡氏作已

中孚

撰金君卿作變撰子夏陸績作縻之撰京氏
晁氏作述望

小過

撰郭京作已止

繫辭

劉績及本章上虞翻作之象作變而玩

說卦

俞琰坤為納撥干寶震為駭撥鄭虞周禮車

兌

撥鄭氏魯詩羊作陽

九家震

依吳氏玉作圭鶴鶴

巽

撥吳氏鶴作鴻

艮

撥吳氏孤作豹

兌

撥宋襄常作虎

雜卦

撥孫奕示兒編

明夷

誅作昧撥義

大壯

止作已上

証音三十八卦遺八音

乾

撥項平甫時舍之舍去讀

蒙

撥王晦叔為冠之為去讀

需

撥鄭氏位乎之位音泣撥荀爽雖不當位之

否

當以平聲讀

隨

撥何氏告蒙約舍音捨

蠱

撥俞氏先後皆去聲

觀

去讀者一

照本義讀

噬嗑 擡何氏告蒙約不當得當俱平讀

剥 擡俞易剥也之剥音撲

大畜 擡俞氏上從上声讀擡陸氏利已之已夷止讀

睽 擡劉績惡人去讀

家人 擡馬融假古雅反

蹇 擡義當位依廣韻平讀

解 擡卦義作上讀擡釋文且乘之乘平讀

姤 擡俞琰舍命之舍去讀

升 擡陸氏亨于乎讀

井 擡程傳時舍上讀

革 擡朱子發已日作紀讀

震 擡荀氏作隊平讀

歸妹 擡李氏當平讀

豐 擡馬假作古雅反

巽 擡陸俞先後俱去讀

繫辭 擡孟喜寔音疑讀擡朱語類其要作平讀擡吳勿清勞卦讀

証句二十六卦遺五句

坤 擡虞翻後得主為句

履 擡俞琰視履為句考祥其旋為句

否 擡俞琰以匪人不利為句擡揚氏包承小人為句

隨 據爻辭象傳功也二字為句

復 據陸氏以剛反動為句

无妄 據簡氏以不耕不菑為句 據王閔玉以物與為句

大畜 據鄭玄管輅日新絕句

坎 據象尊酒簋貳句

明夷 據項氏疾貞之貞自為句

損 據晁氏客語九二弗損句 據舊讀及橫渠或益之為句

益 據九五六三有孚句

困 據龍困而不失其所為句

井 據彖傳汔至亦未繙井為句

旅 據俞氏六三貞自為句 據六二爻辭喪童僕貞為句

兌 據俞氏介讀為句

渙 據象傳渙其血為讀去逃出為讀无咎為讀

小過 據王深甫胡一桂九三弗過為句 據俞琰九

繫辭 據漢書及說文其稱名也雜為句

証脫字七十九 卦遺四脫字

謙 據說苑有終下庇吉字

賁 據郭京天文下脫剛柔交錯四字

咸 據荀卿咸感下脫以高下下四字

蹇 據鄭氏宜待下脫時一字

解 據李鼎祚彖傳其來復上脫無所往三字

井 據郭京徐氏王昭素彖傳不改井下脫無得無喪往來井井八字

漸 據郭京俗上脫風一字

歸妹 據陸氏所下脫以字

豐 據九四傳行也上脫志一字

巽 據郭晁何申命下脫命乃行也四字

渙 據郭京乘未上脫利貞二字

小過 據郭京是以下脫可字

繫辭 據震翻是故吉凶下脫悔吝二字據荀悅漢紀蔡氏立器下脫象一字據漢藝文志弦木

上脫古者二字據范不慮下脫小字不懲下脫大字

序卦

據郭京蒙也上脫蒙一字比也上脫親一行
漢王弼畧例復下脫復者體也四字據一行
易纂可觀上脫陰陽養萬物必訟而成之君
臣養萬民亦訟而成之二十字據王昭素麗
必有所感故受之以成感者感也十四字

雜卦 據荀本多故下脫也一字

証衍文三十卦遺五衍文

觀 據陸晁衍以字

離 據卦體中下衍正一字據古文鄭薛晁不差下衍凶一字

夬 據宋咸本末光上衍中一字

萃 據陸朱衍志字

鼎 據郭京上帝下衍而大亨三字

艮 據朱語錄中正之正羨文

豐 據說苑人乎下衍而况于鬼神乎六字

旅 據石欄易衍下小亨二字

渙 五王居之渙衍

中孚 據郭京信及下行豚魚二字

小過 據俞氏吉上衍大字據郭京事字下衍吉字

繫辭 據郭京呂氏事業下衍是故夫象四字據王

序卦 據鄭氏履下衍而泰二字

証誤今移置三十二

小過 據程傳有飛鳥之象馬誤入彖傳

咸 據荀卿男下女在柔上而剛下之上

繫辭 據班氏程朱天一二十字改韓康伯本移天

據宋義天數五十四字改韓康伯本移大

行上 據俞琰是故易象也三十五字移取夫之下十

六卦十八爻 據吳幼清以上下經序卦之次定其先後為

諸爻文言以上繫否九五繼坤卦文言後為

次一同人九五為次二大有上九為次三謙

九三為次四豫六二為次五蹇蓋初九為次

六上九為次七復初九為次八大過初六為

者首咸九二次十三益上九次十四困六次十

二損六三十三益上九次十四困六次十

十五鼎九四初九次十七中孚九

二次十八下經八卦九次正其次者三取上

繫者三

說卦

綏郭雍為曳移輿也下
輔在為水之下

雜卦

次之未濟男之窮也歸妹女之終也次之漸
女歸待男行也次之姤遇也柔遇剛也次之
夫次也剛次柔也君子道長小人道憂也次
之

舊以為誤今証還其舊三

據李鼎祚乾九四重剛非衍
據孔疏開而當名非誤

據韓康伯其出入以度外內非脫

舊分段不明今正之十傳附經一

據俞氏君子以成德為行日可見之行也當
分釋

一日問先生子之取升陽子也以易為無不有而
施由身始也今位諸畢簡何也曰漢儒言經而傳
諸識希世之陋也吾敢也乎哉雖然猶班班乎錯
出汰而未盡也孔竅其辭而括其密爾

問曰程朱二先生何為不及象數也程先生陋漢
儒而過者也朱先生有其意矣事無實証虛理易
差先生常以詔門人故曰先見象數方說得理然
而有所遺者將無待我後之人乎

希聖造學禮待先生曰日吾授朴也易蓋至順而
悟古之學也蒙言養正而願舉其功蓋不出于言

語飲食矣良知之法莫先于此矣故欲食則鮑魚
不遊能言則行人授辭然則象旨增入乎曰古之
教者引而不發三隅之及將在讀者乎

問曰子言無象之象也于何而觀象乎曰古之人
蓋有矣不出牖窺天道古之人蓋有矣曰不觀象
則于何而自作元命乎古之人蓋有矣先天而天
弗違天且弗違是也是故移星易宿龍蛇起陸天
反地覆者此夫宇宙在手萬化生心者耶又何觀也
曰子謂古人也者古何人也曰聖而不可知之神
也夫神與聖亦少異矣故曰乃聖乃神混而一之
混而一之備者之過也

儒者之過也鼓之舞之而後盡神周公之材藝孔
子之多能鼓舞盡神者也故曰禹入聖域而不傷

周易象旨決錄總目

序

卷一

乾 坤 屯 蒙 需 訟

師 比 小畜 履 泰 否

卷二

同人 大有 謙 豫 隨 蠱

臨 觀 噬嗑 賁 剝 復

无妄 大畜 頤 大過 坎 離

卷三

易象行錄

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷

家人 睽 蹇 解 損 益

夬 姤 萃 升 困

卷四

井 革 鼎 震 艮 漸

歸妹 豐 旅 巽 兌 渙

節 中孚 小過 既濟 未濟

卷五

繫辭上傳

卷六

繫辭下傳

卷七

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

周易上經象旨決錄卷之一

原在禮部郎中四川富順南沙熊過著

門弟南墩熊迥重刊

分易爲上下杜預左傳解字載漢家古易與今正
同然緊辭明稱二篇之策自郭白雲呂東萊皆知
之所從來久遠矣分經所由孔穎達胡翼之晁以
道皆謂竹簡重大分二篇焉今朱易本之若緣泰
大則斷自咸恒屬上而作三十二卦均分豈不可
哉俞玉吾本邵子之意以覆體對體言之曰上經
本十八卦反覆得三十卦下經亦十八卦反覆得

三十四卦予深疑之蓋歲有四時時有四月月有四
十日日總之一歲得十六月六百四十日者六十
四卦之數也體數四而用者三時去一月月去十
日故一歲止十二月三百六十日是上經十八卦
下經十八卦正變三十六之數也上經反覆不變
者二十四為本而六為用下經反覆不變者三十
二為本而二為用易乾鑿度孔子曰陽三陰四位
之正也故易卦六十四分為上下而象陰陽也夫
陽道純而奇故上篇三十所以象陽陰道不純而
耦故下篇三十四所以法陰是始有遺說乎學者

察其原而聖人或幾乎見其蘊矣

乾三三乾上 乾下

乾元亨利貞

此繫卦之辭馮椅即以為彖辭是已

初九潛龍勿用

此繫爻之辭馮椅以為象是已九何以為老陽陰
陽老少皆具十者也陽進陰退去其位太陽居一
而用九又參天而三之數也僧一行曰乾所以為
老陽而四數其餘得九故以九名之荀爽九家易
解乾為龍沈麟士云假象陸德明云喻陽氣也易

通卦驗曰立夏清風至而龍升天則初正其潛時也項氏玩辭以乾動自震始故不稱乾馬而稱震龍者非初九則曷爲勿用以其時與位耳二見五飛皆初之潛者耳賈誼以爲潛龍入而不能出詎非能識易者也

九二見龍在田利見大人

鄭康成曰二於三才爲地道蓋以六畫卦言之地上即田也陽大陰小故大謂九以三畫卦言二於三才爲人道得稱大人矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

以六畫卦言三於三才爲人道有乾德而在人道君子之象也龍神不測而人跡可據三四皆明人故不言龍三變則二三四互成離日在下卦之終故曰終日下乾終而上乾繼故曰乾乾夕者日過中之時也九三重剛而不中之地也乾乾可矣而復夕惕過中之事也惕陸氏謂悚惕鄭玄曰懼也有所恐懼則累其本體不得正矣非謂地危抑心所謂危也淮南子曰終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也因日以動因夜以息惟有道者能之九三方爲動心忍性之學而非无畔援歆羨之干

物而不化也故厲厲說文作黃敬惕也无咎者操心危慮患深故達矣

九四或躍在淵无咎

躍廣雅云上也潜者至是躍上矣四變體巽進退躍象也于寶曰四以初爲應淵爲初九也守柔順則逆天人之應通權變則違經常之教聖人不得已而爲之其辭疑矣其无咎者何也躍而在淵處卑而不犯上也

九五飛龍在天利見大人

六畫之卦五爲天三畫之卦五爲人蘇氏曰飛者

龍之正行天者龍之正處九二者龍之安九五者龍之正也

上九亢龍有悔

爻止于六何也天之體數四而用者三地之體四而用者三凡天地之數六故爻止于六也亢吳幼清曰人之喉骨剛而在上者故剛而居高曰亢

用九見群龍无首吉

上以健極爲成卦之主能用九者也故其象占如此群龍謂潜見躍飛者凡卦以初爲足以上爲首臨川鄭湛曰自初至五皆以无首而吉上九則爲

首矣能見群龍之无首而不敢爲首故悔亡而反吉也今按易參同契云二用無爻位宋衷劉瓛誤因立論今歐陽朱氏實襲其說然九者老陽之數動之所占自崔憬發之非始歐陽矣柳子厚與劉禹錫論九六書祇稱韓氏亦未究其原大抵易惟六爻可以言占六爻之外不屬爻位不係占卜矣不因居卦之成而值爻上何得言群龍无首且六爻皆變則是當占之卦何爲又發此例哉昔王介甫常欲繫用九於亢龍下程先生不謂然也意或疑蔡墨語而實不然若六爻皆變而不占悔則六

十四卦外應皆有辭而乾坤發凡起例不可通於他卦蓋六十二卦之變視乾坤尤賸不可厭也何獨於乾坤發凡而遺六十二卦哉然則蔡墨已失易本意矣如鄒氏所演之言則介甫之意黎然經始可通參同所云爲彼符火以言易固有礙矣代淵述先儒云諸爻龍皆賢人之象君能謙下納用則能見而爲輔上九亢龍是不能用之者故因以爲戒雖與鄒說小異而皆以用九繫亢龍之下况象傳大人造下直以用九繼之不吉亢龍有悔文言明稱聖人知進退存亡于亢之下而不別術用

下下有誤疑作大人造下而吉元就有悔直以用九繼之

不疑作而
二句恐言
何意

九之義則固以爲一條矣或曰吳仁傑古易費直
易也乾坤二用則覆畫六畫而爻以辭無二用九
六等爻名以爲自康成始然則去用九之文以從
古而繫見群龍无首於亢龍有悔之下可乎曰文
言有其文不可去也楊敬仲曰居九而爲九所用
不能用九故至于亢居六而爲六所用不能用六
故至于戰識斯義也可以語易矣

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流
形

據淳于俊對高貴鄉公康成合彖象於經欲學者

尋省易了蓋緣馬融注周禮例省學者兩讀故連
經文注之今主於明象不別爲篇後倣此彖下脫
傳字俱王弼誤加時脫馮椅并欲改爲贊不須爾
也俞玉吾曰元爲稟氣之始未可區別故總曰萬
亨則流動形見各有區別故特曰品節齋蔡氏曰
雲行雨施亨見乎氣品物流行亨見乎形荀氏謂
乾升於坤爲雲行坤降於乾爲雨施非也
大明終始六位時成時乘六龍以御天

終謂末爻始謂初爻也六位時成者六爻相雜惟
其時物故言時大明重乾之終始以時淺深畫成

六位六位諸卦所同六龍乾之所獨也聖人乘六陽深淺之時以行天道與天同一亨矣統者總治綱領御者分治條目故於元亨分言之荀爽曰乾起坎而終於離坤起離而終於坎非也此自言乾耳何爲漫及坤與坎離哉程朱二先生以爲元始貞終則又自四德言之與六位時成文不屬俞王吾曰終謂九三下乾之終始謂九四上乾之始一乾方終一乾又始生意續而不絕故不曰始終而特曰終始夫俞氏以三四言終始若穩順矣但易繫明文初辭擬之卒成之終又曰原始要終以爲質無以三四爲終始者終始爲初主可也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

乾道變化不常則性命各正不同天所賦曰命人所受曰性理一分殊天壽賢愚之異也太和者性命之極至卽利者養之和也保之不虧合之不散由是而爲利貞在人則主靜之學也

首出庶物萬國咸寧

象曰天行健君子以自強不息

據費直易分書上下卦名於天行上象曰二字據俞琰係王弼加馮椅欲改作贊不須爾也健係是

氏作乾趙氏輯聞云集韻乾或作隄當是隄為隄也隄古易象傳分為上篇者是今主於明象未暇正也後倣此

潛龍勿用陽在下也

據呂汲公王原叔等分經合傳非古分三百八十四爻象為下卷者是今未暇正

見龍在田德施普也

終日乾乾反復道也

反復者反而復諸道猶復卦反復其道游定夫謂讀如翻復者非也王弼曰居上不驕在下不憂雖

本文言傳不知傳體演暢无咎義可究極小象止達乾乾之旨不得以彼明此也

或躍在淵進无咎也

飛龍在天夫人造也亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可為首也

用九者剛而能柔故為天德為首則不能用九矣宋衷曰用九六位皆九故曰見群龍純陽則天德也萬物之始莫能先之不可為首先之者凶隨之者吉說與朱義異矣俞玉吾曰用九乾六爻變則與不變異矣九雖天德既變則不可為首非謂乾

不可爲首也若謂乾不可爲首則萬物何所資始而又誰爲之首乎宋氏本未瑩俞氏通指六爻亦失本旨以用九非乾德尤害義矣

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體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文者文王言即彖爻之辭陸德明釋文梁武云文王所制是也俞玉吾疑之不知古本言下皆有傳字今脫此孔子傳述文王所言而推廣之故應稱傳也事之幹應事之本也

初九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

歐陽氏疑此講師自爲問答之辭今按其義講師不能及弟子曰字其所加也易治也不求治世故遯世无悶言乎業也不求成名故不見是而无悶言乎其德也樂則行之所樂在於潛也行者行勿用之道而无悶也憂則違之所憂在於不潛也違者不易世不成名也初九行而未成旣勿用矣若

謂可而進難而避豈初之象旨哉鄒謙之曰不見是其遯世也故其无悶无難此以下申解爻之蘊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

以下卦言初下三上而二正當其中曰正中非中正之謂也九二何以有邪以九居二非正二臣位而并稱君德俞氏以爲人君之子未有君位而有君德者是也父子君臣之際亦難矣故善世而不伐德博而化此聖人所以處人情之極如所謂內

文明而外柔順者矣吳幼清正中釋見田善世以下釋利見之意

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

三動約體互巽有進象體兌爲辭修者修省非修飭也互離爲知知至知終者知也至之終之者行也幾動之微始條理之事致其良知而止至善研

幾之學也致其良能終條理之事集義之學也始
終一知知行合也三居下之上有至義居下之終
有終義故別而言之也以下體言三居上畫故曰
上位以二體言三居下體故曰下位德進而已不
有故不驕業修而上不怠故不憂

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲
邪也進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也
故无咎

唐孔氏曰上下據位進退據爻畫因而重之故云
然所謂乾道革也群者下三陽也俞氏曰上進釋

躍字下退釋在淵義无常无恒釋或義非爲邪非
離群欲及時以申進无咎義

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

升陽子援此明還丹之旨今附錄之見方技之始
皆本於陽陰而用異矣二以陽居陰爲虎之龍五
以陽居陽爲龍之龍皆大人故曰同以聲氣相求
築基栽接含濁求清也水濕火燥就近追鉛過鵲

易象圖說卷之二
橋於玄武追求以迎之也雲龍風虎二弦之氣明
二爲虎一陰一陽之謂道也親上親下進藥之象
也華池神水首經至寶謂是矣

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

位程先生謂尊位王弼以爲无陰陽之位非也爻
言悔孔子言動悔吉凶悔吝生乎動不動则无悔
矣

潛龍勿用下也見龍在田時舍也

項平甫舍讀去聲止也猶傳舍之舍謂龍初出潛

時寓於此朱義未爲時用則德施豈能普哉此以
下申解爻蘊之情

終日乾乾行事也或躍在淵自試也

俞氏曰試與月試之試同君子謹失時之戒欲自
試其所學也

飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天
下治也

體乾之元用乾之九不剛不柔敷政優游故治也
潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾
與時偕行

三居下卦之上時既進故其德亦隨時而進也
或躍在淵乾道乃革

此乾之小畜小畜之中又互離兌故曰革

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

天則剛而不過也

乾元者始而亨者也

此以下申解彖之蘊

利貞者性情也

情効動於利貞言之此謂貞下起元蓋兼乎動靜

者也代淵曰性為本體情為應用必常以性照察
於情使用不離體體不離用是謂性其情也彖傳
曰性命此曰性情言命以見性之本乎言情以見
性之用乎吳勿清依鄭玄本作情性非是

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

陰符經曰天之无恩而大恩生即此意也

入哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

剛質健性也中正自三畫卦言之二得剛中而初

上皆正也揮廣雅云動王肅云散言動而散於諸

卦故曰旁通不但乾之六爻也情也者三畫純陽

已盡乾義重爲六爻隨乾陽所在而發揮所以曲盡乾之用也橫渠所謂編被六十四是已陰亦然不言耳

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

成德爲行申首章行此四德之義總一卦言行而未成單言初九義各有取舊混而一之據俞氏分釋爲是初九非不行時當潛而所行未著耳此以下申解爻蘊之至精

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

之者正中也民受天地之中以生也學者覺也覺之則存存所謂聚也問以辯文理密察也皆非外鑠我也吳幼清曰寬以居學之所聚仁以行問之所辯

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

虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中李鼎

祚曰九三乃下卦之上九四乃上卦之下俱非得
中蓋謂重卦自此貳爻始三非下卦中四亦非上
卦之中也朱義謂陽爻陽位爲重剛而以九四之
重剛爲衍文失象旨矣

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
時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

升陽子曰此諸天日月星宿璿璣玉衡一時停輪
之後天人合發之事也故不於二言而於五言五
純陽也天罡所指斗極居前日有合月有合也鬼

神陰陽之謂受氣吉防成凶也先天後天先天氣
後天氣也其殆窺此乎一說聖人別構乾坤重生
造化得丹之月爲歲首其日爲朔日進火於子時
爲朔旦不在天道之歲時月日而實合德合明合
吉凶也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而
不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其
惟聖人乎

証字

據趙氏
健作隄

証音

據項平甫時舍
之舍作去聲讀

証誤

據俞氏君子以成德
爲行至行也當分章

坤三三坤下

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

坤順乾之健故亦為元亨牝馬貞於牡以陰從陽也說卦傳曰乾為馬坤言利牝馬明其配乾也陽明陰暗先乾而行則迷而失道後乎乾則得乾為主而利吳幼清謂主爻在卦終故後乃得主非也虞翻盧氏得主為句者是利即有常得常意以屬下則非也西南得朋後天卦位坤居於西南也記曰陽氣始於東北而盛於東南陰氣始於西南而

盛於西北蓋西南坤之本鄉兌離巽二女同坤居之是為得朋出而從乾震艮坎三男同居矣故喪朋龍昌期謂陽朋陰翻得之程朱二先生皆言西南陰方東北陽方而不言其故虞翻謂月三日變成震出庚八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋二陽為朋友講習晦日消乙入癸乙東癸北故東北喪朋此蓋納甲之說與古文龍虎參同其旨相類耳乃斥馬融陰氣着申消寅荀爽卦爻成申消寅之說乎崔憬又謂西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類謂南為陰何其戾也吳幼清以卦位

四爲西三爲南六四六三二陰相比故爲得朋爲
東上爲北初六上六二陰相遠故爲喪朋其言亦
无所據藝經指閏三不能比兩者孔子所造布十
干於其方戊巳在西南其殆斯義乎方技家取之
顧人无知者耳

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

得常釋利字

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

陰當從陽喪朋則有後順得常之慶故程先生亦
以從陽生物爲功朱義反之西南以類聚爲慶疑
非坤道矣

安貞之吉應地无疆

方其在西南則安於西南及其往東北則安於東
北此无入而不自得焉者或者乃謂惟當貞於陽
方不當貞於陰方則與應地无疆之義背馳矣蔡
介夫曰君子攸行因言地之德而及夫君子之德
也應地无疆因言君子之德而証其有合於地德
也在地則爲安而且貞在君子則爲安於貞

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陰始凝也馴致其道至堅冰也

據魏文帝當作初六履霜陰始凝也

六二直方大不習元不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

朱先生曰德合无疆坤之大也以六居二得坤道之正则无私曲故直居坤之中则无徧黨故方楊敬仲以爲坤之至與乾之大非有異无所優劣荀爽之徒以大爲陽不識坤道矣不習无不利此所

謂不學而能不慮而知者蓋良知之學也諸儒皆循玉弼謂不假修營而功自成夫直内方外但不習耳豈无修營哉吳氏說曰直之厚上下相去三萬里方之廣輪各三萬里有形之物其大无可與比訓習爲再言不再有非六二動象矣項氏指爲重習曰二不習初二雖坤道之純其不習初則无所據也六二之動指君子言地道亦以人事言六二之道即地之道也六二獨言地以見坤之主爻不釋大者直方則能不孤不孤者大也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞

以時發也或從王事知光大也

三有陽德爲章以六居之含章之象是其可貞之道也以其位陽而居下卦之上故不專於含章而或從王事三五同功而非正應稱或材柔故從而

不造不敢居其成功以居下卦之終故代終也龍

昌期以成訓制終訓就義爲近之朱先生謂始雖

无成後必有終始非也唐一行曰乾盈九隱於龍

戰之中故不見其首坤虛十以導潛龍之氣故不

見其成則於象義鑿矣

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

義精矣

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

黃而非裳則垂衣之君也裳而非黃則具臣非賢

也左氏曰黃中之色明其爲地裳下之飾明其配

衣衣者乾也今以昇奔媧武當之恐非矣吉謂事

吉元吉則於事盡美矣

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也
上六非龍龍者乾也說卦曰戰乎乾戰於卦外故
曰野窮者極也上六陰之極也嘉禾朱紱曰十月
陰極必交於陽謂之野戰言非常度也含陽而孕
長男先天之象吳幼清曰且玄且黃上六之血也
用六利永貞象曰用六永貞以大終也

上以順極為成卦之主故其象如此戰則有血故
利於求貞貞下起元非不足於元亨也應繫玄黃
之下而去象曰字以還占大終者陽大陰小陰極

陽生也乾主知故言見坤主行故言利永貞

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

僧曇瑩云動者爻之變也方吳幼清曰即六二之

方是也坤之元在六二

後得主而有常

陸氏乃王介甫吳幼清皆以得主斷句程朱以象
辭主利斷句謂有缺文獨俞氏以彖傳後順得常
証非闕文是也得主者虞翻謂陽出初震為主為
常盧氏曰陰以陽為主當後而順之則利二說皆
得地道无成之義吳幼清上六主爻之說非也孔

疏又別立議謂陰主卑退不爲物先即得其主猶有未盡者楊敬仲曰君爲臣主夫爲妻主後即得主利莫大焉則於人愈切近矣

含萬物而化光

乾言變化而坤言化得乾之半也含萬物生意於中動闢則化生而有光輝矣橫渠先生曰效法故光漢上宋氏曰坤光即乾之光夫道之在天地无有相假借者按彖傳稱含弘光大象傳稱地道光稱知光大乾有乾之光坤有坤之光此分殊之辭也

坤道其順乎承天而時行積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑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

順作慎者非也文言曰坤道其順乎堅冰馴至亦以順積漸難辯聖人將使人察於順也蘇子瞻曰惟其順故能濟其剛如其不順則辯之久矣

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其正鄒志完曰當作直其敬敬以直內劉器之

改爲正以直內者非禮深衣曰直其政也政乃敬之訛敬訛爲政政又訛爲正正以直內之功不着敬有所持循也敬之直內義之方外非有二也隨處而得名耳大抵敬之至者外必方外不方不足謂之敬義之至者內必直內不直不足謂之義故聖人曰脩己以敬如斯而已矣

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也女道也臣道也地道无成而代有終也

地道旣曰无成而曰代有終何也俞氏曰天數止乎九是无終也地數終於十則有終矣是故乾能始物而不能終物坤繼其後而終之則坤之所以爲有終者終乾之所未終也坤不有其成而有其終故曰地道无成而代有終也

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君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中故能正位坤正位在六二也通理故能居體坤體宜居下也坤六爻皆承乾五一君坤五雖君位實臣道不取君義也

陰疑於陽必戰爲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

陰鄭云上六疑依荀虞姚蜀才作疑晁云疑古云
疑字是也疑謂疑沔陽鄭謂今消息用事乾也其
指用事之乾嫌依九家作兼无陽謂亥地也九家
云陰陽合居故曰兼坤行至亥下有伏乾陰陽變
化蓋以變化可象者非龍不能也

証句

據虞翻盧氏言後得主句

証字

據鄭志完禮深衣言直其敬也

疑依荀盧姚蜀才作疑

疑依九家作兼

屯三三三坎上

屯蒙何以繼乾坤上下體之有震坎艮也傳經之家以爲坤交乾而成者也乾坤之交震其始也故光焉

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震動故元亨遇坎故利貞勿用者不可輕用非不利也取坎義建侯取震義一君居內而主二民也屯勿用有攸往而利建侯何也因屯而必往以求功則已勞而物且爭故衆建諸侯而少其力與天下同利而民有成主難與爲亂善建者不接謂是也吳幼清曰卦變艮三往五爲勿往艮上來初爲

建侯非也彖言建侯爻亦言建侯卽所建之侯也
彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之
動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

屯之主爻在初九故始交指震崔憬以先天圓圖
言之謂十二月陽始浸長交陰萬物萌芽有寒冰
之難非也湛先生言震始一交于上艮始一交于
中與大傳再索之義背矣草指震震爲蕃昧指坎
水內景不明于外也

象曰雲雷屯君子以經綸

彖言雷雨象言雲雷彖言其動象著其體也上坎

爲雲故曰雲雷屯下坎爲雨故曰雷雨解

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以
貴下賤大得民也

磐桓以盤旋釋者自馬融始橫渠先生獨曰磐桓
猶言柱石按字書磐大石也猶漸之磐磐桓柱也
猶檀弓之所謂桓楹故曰柱石陽隱於坤土之象震
本於大塗而有磐桓是始交難生矣故利居貞初
長子爲成卦之主德剛而能濟險故利建以爲侯
一爻而有兩利也春秋傳孔成子遇此占以示史
朝曰各以所利然曰弱足者居侯主社稷臨祭祀

奉民人舉鬼神從朝會又焉得居然則磐桓非終
不動也吳幼清曰磐桓居貞以剛變柔取義建侯
以不變取義非矣以貴下賤萬世濟屯之常道也
六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十
年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也
屯如遭如者二乘馬班如匪寇婚媾者五屯難之
世正應之志未定二比得民之侯而不進震馬作
足而五乘之為車迎之禮者亦般還不前也吳幼
清以坎二陰足四馬之數而云五隔四馬分散殆
不必然也虞翻曰坎為寇盜應在坎故明其匪寇

陰陽德正故婚媾朱義初非為寇求與已為婚媾
非也女子者二變為兌字者互坤為母十年互坤
之數也過坤十數則逢五正應故字翻不知而曰
三爻位變後體離離為女子為大腹今爻位為坤
離象不見故不字此方占二詎可言三之變乎

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象
曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

鹿虞翻王肅作麓三五艮下畫山之足也虞謂虞
人四也四當三前在艮山之間虞人之象然應初
比五不為之鄉尊故入林中吳幼清曰互坤平地

互艮木震竹爲林中幾鄭作機如商書虞機之機設械取禽獸之通稱楚辭矰弋機而在上是也君子幾不如舍三居下體震動之極而互艮止故象占如此也六三非陽而居於三无德而有求民之心上六莫之從也而豈如舍之哉

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

初方在難中乘作足之馬班如求四四往吉无不利者初能得民可與有爲也湛先生主四往五言者非俞氏曰六二不爲初九所逼故爻辭稱其貞

六四雖與初九正應必待其求而後往故爻傳稱其明

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也膏者坎爲雨也詩謂陰雨膏之是其義也卦坎在上爲雲而不爲雨屯膏之象也陽大陰小六居二九居五皆其正故稱貞孟康言小貞臣大貞君吳幼清曰小貞謂二大貞謂五得之二體震動而正應五有小貞之象屯難之世而有助故吉然五居坎階未能自拔有大貞之象故凶孟康以出納之爻爲小貞非也

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也
上乘五坎馬而曳班如之象處屯之終三舍已而
五亦非應且在坎中皆不足歸又去得民之初最
遠也故泣血漣如坎為血卦為隱伏故有泣血之
象也

証字

據虞翻王肅即鹿之鹿作麓

據鄭氏君子幾之幾作機

蒙三三

坎下艮上

蒙承屯以次乾坤之後何也屯言乎其君道主震
之一陽蒙言乎其師道主坎之一陽天祐下民作
之君師也君師之道皆利於貞

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不
告利貞

我謂二童蒙謂五初謂初六再謂四陽一陰二兩
其二而為再三指六三崔憬曰三應於上四隔於
三與二為瀆故二不告荀爽曰再三三與四也皆
乘陽不敬按卦以二為治蒙之主崔荀說是也諸
儒自王弼而下指上九失象旨矣利貞者虞翻曰
二五失位利變之正故利貞此於卦體灼然有見
蓋如是則大觀在上作之君作之師矣蒙之師猶
在下也陽也者宜上者也程先生獨指二似少偏

矣

彖曰蒙山下有險險而止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

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

平菴項氏曰果行象泉之出育德象山之深

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

初六歛閉之陰得九二之陽開發吳氏謂如撒覆是也坎本爲律初動成兌兌爲毀折以律而毀折

刑人之象謂初柔稟於二以施刑於四用說桎梏震翻曰坎爲穿木互震爲足艮爲手互與坎連故稱桎梏初變成兌兌爲說坎象毀壞故曰用說桎梏也之應歷險故以往吝吝小疵也爻之言二用刑人者說桎梏之反利者吝之反反者小懲而大戒小人之福治蒙者當於初圖之遽而脫其桎梏則无忌矣寧不吝乎

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

九二包蒙 納婦克家三事也九二剛而得中故

能包六五在上之蒙乘初陰有納婦之象又剛處

於內五柔志應蓋震長男之幹母蠱者代淵曰上九為國師有利禦寇之象九二為家師有子克家之象

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

三變則巽為長女勿用取者三雖應上然陰性本柔而又坎體趨下舍上正應近見九二納婦而從之此女子之不有躬者金夫九二乾爻也乾為金故稱金夫

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

四與九二上九並不相近又非其應也易謂陽實陰虛

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

艮為少男故稱童蒙劉牧意卦有九二上九兩剛爻六五本五坤仰承上九為順動而俯應九二為巽愚按二者幼學之師故包蒙上者國師先攻其邪心故擊蒙孔子於爻中見其象如此故特發之與彖辭少巽彖傳以二為治蒙之主耳

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

為依王晦叔以去聲讀之蓋蒙之卦內險與外止合者也三為坎盜而上九應之則險與止合而蒙德成矣故不利於為之所以散其蒙也利用禦之者良德本止內惡不萌而外誘不入蒙之利莫大焉者也上為國師夏楚示威二為人師道德為範按周易鈞深圖曰童蒙在五擊之在上是外學也耳目所入雖足以資吾見適足以賊吾之真性故不利為寇包蒙在二發之在初是內學也心之所造貴於幾先一着於心便成機械所以脫桎梏吝也利者吾心之桎梏乎謂初發二非象旨矣然言

有可取者姑附見之上以剛禦三三以柔從上上下皆順也

証音

據王晦叔不利為寇之為以去聲讀

需

乾下

需有孚光亨貞吉利涉大川

五為成卦主爻有孚光亨貞吉皆言五也利涉大川乾知險也大川坎象蘇氏曰乾之欲進凡為坎者皆不樂也是故四與之抗傷而後避上六知不可抗而敬以求免夫敬以求免猶有疑也物之不相疑者亦不以敬相攝矣至於五知乾之不吾害

知已之足以禦是以內之不疑故曰有孚光亨貞
吉光者物之神蓋出於形器之表矣或說曰需而
无實无光且亨之時需而非正无吉且利之理
彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣
需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往
有功也

位乎之位據鄭氏位音蒞

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

項氏曰飲食以養陽象坎宴樂以養陰象乾蘇氏
曰乾之於坎遠之則无咎近之則致寇坎之於乾

敬之則吉抗之則傷二皆莫能相懷也惟廣大樂
易之君則可以兼據而兩有之

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也
利用恒无咎未失常也

垌外曰郊恒卦名吳幼清曰初變成巽得恒下體
四五變而上不變則成震得恒上體初雖變而終
不變故曰用恒愚按初變則巽入而不健決三四
變則爲震塗而無坎陷意或然也第象系以未失
常作常解亦自得也初九以剛居剛故有此象
九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖

小有言以吉終也

荀爽虞翻皆曰水中之陽稱沙謂與五應也二變之陰稱小言謂六四兌爲口舌二之四互兌也二何以致言當是時知其前險者責之以潔身知其不陷者責之以拯溺拯溺者失於見幾潔身至於亂倫而二之終吉以陽德平衍易以知險又在下卦之中而能需也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

自我致寇蓋謂其才位俱剛進不顧前瀕於坎盜

也九三得其正有乾乾惕若之象故曰敬慎不敗非占外之占也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

坎爲血卦需血者抗陽而見傷之象也坎兩偶之畫象穴往順于五而聽三陽之進是自穴而出在外矣朱義以需而不進爲出穴簡輔疑之是矣古註云以戰聞言其出則爲血以居處言其處則爲穴各隨事義也嘉禾朱綬曰需言天道人惟當養其氣足而後交不使陷於陰險之中血即龍戰之血言三陽進交於四陰四需於血順陽而聽其進

出自坎穴以待之蓋莫非先天一氣也是方技家之說非易本旨矣

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

坎水爲酒二三四互兌爲食五撤備而爲具於三陽之進无復忌心也中者五也正者陽居五也五爲險主而位天位鈞深圖所謂下三陽之援者胡仲虎曰民生之欲莫大於飲食男女屯蒙卦爻旣於婚媾之正三致意焉此復以飲食之正言之上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

陰爻之虛故亦爲穴居卦之極故曰入與六四有淺深之辨也需以五爲主凡飲食主人請客羹定而又速賓上六雖不當主人之位然與人恭有禮故雖不如五之當位愈於四之大失也程先生曰陰居上不當位朱先生曰陰居上當位不知不當之義荀爽以去聲讀之而曰需極成訟上降居三亦豈本爻之旨哉大抵當自噬嗑彖傳之外當位之當皆當作平聲讀之四順聽矣而何以爲失血出而聽以爲聽之晚矣崔子鍾曰六四貪而以位爲安妨人之路故教之出上六卦終則變進无所

之則教之入安小人亦所以安君子也

証音據鄭氏位乎之位音滄

據荀爽上六雖不當位之當以平聲讀

訟三三坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟有孚窒陽陷於陰也惕中吉坎為加憂故惕需

訟皆以坎中實為孚需上坎五中正居尊故云光

亨訟下坎二中而不正故窒而不光惕而不亨非

特相待相持之異也

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來

而得中也

湛先生曰陽本上物故以居下為來伏羲畫卦因

而重之各因自然非相假借非相互變是也王輔

嗣滅棄象學故其旨未明程先生變古說止主乾

坤潛室陳氏指三畫陰陽不等者推之不通虞翻

范長生訟九二皆從遁三來朱先生從之何子元

不見二家謂從朱始誤矣又舉節齋蔡氏乾自外

來交坤為坎諸卦往來皆主本卦剛柔相交而言

惟訟无妄上皆乾下為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此其為言

則固已異於虞范朱氏之舊而謂諸卦之變多主

本卦剛柔相交則如泰否之類多是總指卦之兩體往來且不盡如虞范朱氏之說子元乃信雙湖謂變例無適不可以當有遺議矣按宋李舜臣易本傳謂舍本卦論他卦爲不然又以其卦從某卦來者是妄是不信卦變圖者本卦圖始出宋世未必古法也

終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

入於淵坎在下也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

鈎深圖曰乾居亥位坎起子方亥子皆北皆屬於水始无所爭也一離於形則天西傾水東注天之蟠水下潤於是而訟起矣

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

吳幼清曰不永所事此邵子所謂意象謂意象者是但易之意象不止是也盧植曰初欲應四而二據之暫爭事不至永蓋二爲強求應在四故不永事也小謂初陰初變則成兌爲口舌雖小有言其辯則明矣需以其變爲小訟以其不變爲小需以

其不變成兌訟以其不變成兌易之取義非可一端定者

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也

九二與四爭初上爭三而五元吉之主故不克訟歸而逋坎爲隱伏也故曰自下訟上四上皆二之上也虞翻獨謂與四訟非矣吳幼清曰訟由遁變遁以六居二訟以九居二二不克訟變剛爲柔以避五則九還爲遁之六二故曰歸而逋意疑其紆鑿矣二變成坤荀爽曰坤稱邑二者邑中之陽人

也稱三百戶虞翻曰二變應五乾爲百坤爲戶三爻故三百戶下大夫制猶駢邑三百云爾或曰屯蒙需訟凡四坎一坎得乾坤之策八十四四坎三百三十有六也歸而逋其本爻三十六策其餘三百當三百戶之象坎爲眚坎化坤故无眚周禮憑弱犯寡則眚之眚四面削其地也九二成訟之主逋竄二陰之間隱微其迹以避咎剛來而得中人將哀而歸之故免於眚此亦不終訟之福故象曰患至掇掇鄭本作掇患至而憂之坎爲加憂也今本掇而朱先生遂謂自取非象旨矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

三與上正應其舊德也二四強施德焉三外柔內剛故食舊德而已貞厲者乘二負四正於剛厲之間剛不能侵故終吉凡物各有定主五爲王本非三之正應故稱或而无成之象從上謂從上九朱義繫指隨人者不然或曰舊者六本居二九歸逋於三則二可以食其舊德始在三而厲終居二則吉二應五有從王事之象於象傳從上之義相皆矣或又曰訟三之貞與坤六三正同其從王无

成又同故云舊德蓋非象旨也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

四變成巽爲命九四之命當得初六而已以剛居柔故不克求三之訟退而就初自改而安於貞之象正應者合故曰不失也二與四皆不克訟九二坎體其心本險識時勢能反而安其分之小九四明義理能變而安於命之正

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

項氏曰中則我不終訟正則人不克訟

上九或錫之繫帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

繫帶吳幼清曰三四五互巽為股上九一畫連亘當股上繫帶錫之者五也荀爽曰三應于上上為宗廟故曰繫帶上為宗廟說不經見六三上九之配二與四常欲有之元吉之主明其分所當得而授之也終朝乾為日也三褫者歷三位也褫康成本作拖晁以道曰如拖紳之拖乃得象意吳幼清以褫與拖通訓按蓋上剛之極本以訟得三不勝其神而終朝三拖之以誇於人也象曰受服二先

生從荀爽本曰褫服豈象義哉三上相應者三之從王曰或上之錫帶曰或居訟之時不必之辭也

証字

鄭氏患至

又鄭氏終朝三褫之褫作拖

師

坤上

師貞丈人吉无咎

師衆也師以一陽統五陰有師之象蓋古者五人為伍五伍為兩五兩為卒五卒為旅皆自五起數也丈人崔憬子夏傳作大人吳幼清曰此象貞大人與困卦貞大人同皆以內卦坎中畫九二為大人論語莊子等書稱丈人皆以老扶杖取義是也

康成謂天子諸侯主軍者失之矣

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

毒豈憬訓如亭毒毒謂成其質與容畜義合何子元曰古毒督通程朱之謂毒害者非行險而順矣安得民從陸德明釋文本輔嗣以役訓之馬季長又以為治此為異於程朱但於師象未安苟後世不明行險而順之理便謂以義動民雖毒天下亦可為之則遺害豈小哉

象曰地中有水師君子以容民畜衆

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也在師之初故曰師出以六居初柔邪不中又在險陷之始故有否臧之象否臧即失律謂不和也九家易曰坎為律或曰法也師主人和故周禮太師執同律以聽軍聲宮則軍和士卒同心商則戰勝士卒強角則軍擾多變失士心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明坎方黃鍾之本故云然也若必謂紀律云者未矣

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

王謂五自五之二歷三位故稱三錫李鼎祚云二互體震木數三王三錫命之象非也命猶詩命仲山甫之命或曰一命受爵再命受服三命受車亦非九二剛中而應故象如此

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

或者疑辭六三體坎加憂故多疑用人不一也大陽謂九二九二雖賢將而以六三參之動有所制亦何功哉盧植曰坎為車多背宋先生因之而程先生謂衆主也按古語曰輿論與人之誦皆衆也詩誰其尸之尸主也而又與象傳義合從程先生

可也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

左次謂二崔憬曰偏將軍居左左次常備師故左次以受二命三以輿尸則凶四左次何咎哉凡卦以陽為左如左股左腹皆謂下之陽也右股皆謂上之陰也師以二為帥二與四同功四以陰居陰蓋能順者軍中聞將軍令謂是矣如謂次以避敵師何利焉其何以為无咎也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

二乾爻為田坎豕為禽言依郭京作之五柔中不為兵端之象虞翻曰長子謂二震為長子在師中故曰帥師弟子謂三三體坎坎震之弟是也五應剛中之象此師旋論功之時

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大君謂五此定功行賞之時也坤為地為方有國象上變體艮門闕有家象損艮變為坤故稱无家師坤變為艮故稱承家宋衷曰陽當之五處坤之中故曰開國陰下之二在二承五故曰承家非也

大君有命何以正功蘇氏曰小人之所由入常自不以始然後能以奇勝夫能以奇勝者其人豈可與安居哉師休之日將錄其功而以為諸侯大夫則亂自是始矣聖人之師其始不苟求勝故其終可以正功曰是君子之功耶小人之功耶

証字

據崔憬子夏傳丈人作大人

証字

依郭京執言之言作之

比三三三

坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比吉也比輔也下順從也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

原再也如禮末有原之原比之初筮下卦得坤再
筮下卦得坎坎陽在內剛中爲成卦之主所謂元
永貞者故无咎厚齋馮氏曰萃比下同體坤萃四
有分權勢故元永貞於五言比下无分權者故元
永貞於彖言也王應麟曰蒙之剛中陽在下卦初
筮得之也比之剛中陽在上卦再筮乃得之也故
蒙曰初筮而比曰原筮立言之法各於其黨耳朱
義再筮自審既非事實于寶以周禮三卜原光明
之此自以筮言謂卜者非也坎勞卦故不寧謂四
輔五也坎憂坤迷之際歸附方新四不遑寧通上
下之情而三陰方來上與五相比也來者五爲卦
主故內辭後夫謂上六九五爲夫凡卦以下畫爲
前陽爲夫上六後於九五之象也虞翻云水性流
動故不寧坤陰爲方上下應故方來然坤體下卦
乃可言上應无所取義於下應虞說非也比吉下
郭京云也誤增比輔謂四下順從指三陰上下應
子夏傳地得水而柔水得土而流乃盡比義于寶
謂天下歸德不惟一方是矣程朱本輔嗣之舊謂
不安者託焉似不着于氏於上下應之語爲明暢
也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

制民五家為比建國之原也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也

初有孚比之比二也蓋比暱之世與卦主遠故比之无咎次言有孚謂五坎之所以為水者盈缶猶言貫盈在五比二因可通五也虞翻曰坤器為缶坎水流坤初動成屯屯盈者故盈缶康成以爻辰在未值東井缶為汲器鑿矣他者謂非正應五是也吳氏指四三二者則失坎所以為水者矣江夏

劉績指初比四相信四牽初比五言似而非比以暱近為義四則無應不為比也俞氏始孚言四次乎言二益非

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

內謂內卦外謂外卦上指五在四之上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

二五正應之理驅謂獵而驅逆坎馬駕坤輿之象
自五之二歷三位三驅立三表之象前禽初也五
雖周而不比然初本不與五接顯比之主亦不以
爲心也虞翻曰驅下三陰不及於初故失前禽是
也坤爲邑人誠期約也舍逆謂驅逆在表外者舍
之即初也指坤順也石守道吳幼清俞王吾以前
禽即爲後夫而指上六則於前後之訓強辭大凡
卦指下畫爲前陽爲夫上在五後對五故可言後
自五而可言前禽乎

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

上六自五言謂之後夫自上言謂之无首比卦五
陰下四陰皆順從一陽惟上居陰外而不內嚮上
體不完猶人无首之象觀比上稱首則乾之群龍
无首果上九爻辭而非六爻通變之占矣

句字音无誤

小畜 ䷈ 巽上 乾下

胡仲虎曰自乾而下屯蒙需訟師比皆三男陽卦
用事至此方見巽之一陰用事而以小畜名焉尊
陽也

小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上

下應之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

密密邇也王冰曰氣上爲雲象三陽之在下而進也我與西郊皆謂四成卦之主故內辭也乾爲郊又互成兌主西方詩螽蟴云朝濟於西崇朝其雨小畜乾雲密邇互兌之西郊而不雨者則以四微不足畜陽之進而體巽風以散之則陽又乘之以往也大抵四錐成卦之主爻必上合志於九五之剛中而後志乃可行孤陰畜陽之難如此故陽尚往而陰未行也上合則雲同而終亦雨矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿取巽體柔順之象德取乾體剛健之象文象互

離文明

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

初復自道其義雖吉然與四正應終於進有所疑故必待二之牽復而後進初進則二之勢益昌蓋一陰得位之時喜陽復升如此

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

馬融及諸儒皆以乾爲車輻依說文陸氏作輶與

大畜輶同車下縛木也輶指二輿三自謂也虞翻曰逸坤爲車爲輶按乾車象見大有而必稱逸坤亦旣大紆曲矣三邇四雖不畜而情有所眷三往趣上二下牽初說輻之象朱先生曰陰陽相說爲所繫畜不能自進殆亦非也三乾爲夫四巽長女婦象初四正應爲妻初能自復而相絕三以相比而遂妻之然四上合志離目不下視三又陽性不可終畜而四體巽雖志畜而性入故多白眼而反目也以妻乘夫而出在外是何能正室者哉

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

孚者孚五血依馬融作恤鼎以道曰血古文恤字憂也四爲畜主憂三陽之去已惕懼釋位出以孚五得陽之助因人成事善處功名之際矣夫巽性善入故以惕出爲補過或曰陰陽交必有血亦通九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也孚俞胡指四虞翻曰孚二者非也朱義從九家易指下三爻廣而不切矣巽爲繩攣如之象以由也鄰謂四柔得位而上下應故與五合志則五富也陸氏云九五親四委四畜物蓋能窺斯意朱先生讀以爲左右之恐非也象不獨富猶曰不獨其力

之能富云耳

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象
曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

上變坎爲水水在天上雨之象也不雨故尚往雨
則不往故云處也尚德載下三陽爲德坎爲輿載
需所謂不速之客三人來敬之者也故曰德積載
積三陽而載之也婦貞厲虞翻曰巽爲婦坎成巽
壞也巽婦畜乾夫以順爲正變坎失順有畜而正
於剛厲之象月幾望孟荀一行作既變坎成月與
九三五離相對卦之離主在四故上之應三稱幾

望猶曰非正望也吳幼清以納甲巽象既望之月
今按參同契云十六轉受統巽辛見平明月幾望
者陰之盛易象月幾望者皆陰爲主之卦此謂六
四爲卦主也三處人道而有乾德故稱君子上以
進退之資又變爲坎險擬陽之進而終畜之故征
者必凶疑簡輔讀作疑與載叶或曰三疑上體巽
順而不察其進退險阻亦通胡仲虎曰四之畜道
成於終故示戒密雲不雨爲陰言也今既雨矣剛
中志行爲陽言也今既處而不行矣尚德載婦貞
厲又爲陰言月幾望君子征凶又爲陽言陰畜陽

至此成陰雖貞亦厲陽有動必凶陰陽兩不利之象

証字

揚說文陸氏說說輻之輻作輻

據馬融血去之血作血

履三三

兌下乾上

履虎尾不咥人亨

彖曰履柔履剛也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

履者三柔能履二也虞翻曰明兌不履乾故言應二虎也三履之莫咥以三為說主與五同功而應

之三者權在斯須五者

定位也九家易曰承

上以巽據下以悅其何不亨哉二五正位兩剛不能相下今授以巽順之三而二受其履二為三用而三為五用五无病矣光明者三五離之主而見用于五也程先生曰疚夫履也夫五既夫履矣又安稱於无咎耶

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

素空也凡履皆以上履下初则无履矣所以為履道者行其素所願而已

疑脫久有

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

變震大塗履道坦坦之象剛中无應互離之下明而未融幽人之象幽人固多行恠為高者坦坦所以為貞吉也中不自亂依乎中庸之謂也

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人為于大君志剛也

六三居兌之成互離之目互巽之股皆為毀折故稱眇跛人身以下為履卦位以初為下虎尾者古

九家易兌為常蓋虎常相近而文誤宋衷註革謂兌為白虎是即其義三為成卦之主而兌有虎象三虎首也下臨二剛自履其尾虎之力在尾用尾則啞人倚剛為用也朱說兌柔履乾剛兌為剛鹵何得以柔稱乎柰何謂柔履剛是兌履乾而遂以為履虎尾之象也且又自下而上安得謂之履哉虞氏求而不得又以為與謙旁通則兌不履乾之說若出二人矣本易之旨不論旁通彖言虎不啞人爻言之何也蘇氏曰三與五合則不見啞而五不病五與三離則五至於危而三見啞卦統而論

之故言其合之吉爻別而觀之故見其離之凶三五離合之故求之不得殆出臆說也詳彖統言一卦則上爲虎首一而不折故象不啞爻即本位言之則於三才爲人又爲兌虎之首口虛而開如人在虎口故爲啞人也以六居三才雖柔而志則剛武人之象大君謂九五爲于大君言其能宣力也即彖傳說而應乾之義或曰三以一陰統五陽爲履主爻大謂陽言三爲五陽之君更詳

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

四下應初履虎之尾矣侯果曰四履乎兌主蓋以

三爲虎尾非象言矣愬愬四多懼也以剛居柔故能懼初曰獨行願遠君也四曰志行近君也以位爲志故六三之志徒剛九四之志則行

九五夫履貞厲象曰夫履貞厲位正當也

夫與履乾兌相易之卦夫履者在履而當夫位也六三成卦之主以柔履剛五與二德同位應欲爲二決去之故云夫履劉牧曰厲嚴也剛而居尊故嚴非危也或曰在下者不患其不憂患其不能樂故喜其坦坦在上者不患其不樂患其不能憂故戒其夫順境可懼也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也
據俞氏視履句考祥其旋句祥依荀爽作詳旋者
復也石介曰以高應下有旋反之象先儒所謂初
往者始上旋者終昔往而今旋是也上以重剛居
履之成健而不息能視其所履加考詳之功詳審
其所周旋元吉之象也

証音

據俞氏
當平讀

証句

據俞氏視履為句
考祥其旋為句

証字

依荀爽
詳作詳

泰三三

乾下
坤上

泰小往大來吉亨象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
健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也
言消長者邵子所謂乾四十八而四分之一分為
所剋之陰也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜
以左右民

乾坤而後陰陽各三十畫而後為泰无過不及矣
乾陽左也坤陰右也左右之使无過不及也

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也
初變巽為草木陽爻木陰爻草初六故為茅也茅

根曰茹初在下得稱根以佐也傅氏云彙古偉字
美也謂其應猶詩言予美舊指同類非也鄭指茅
潔白為君尤非四坤而順下應於乾已去則納故
征吉外者外卦

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包
荒得尚于中行以光大也

二變坎為水流則三為成卦之主而二包之者也
河所以界三陰陽之限其象也二維麗陰尚遠然
當內君子之時剛中體離能辯於早故有包荒用
馮河之象然上下本交故有不遐遺三陰之象初

三剛失中正故二有朋亡之象尚配也中行謂五
所謂中以行願者是也卦以上下交為泰故繇以
尚中行為辭得尚者慶辭也荒漢書陸德明作充
虞翻曰充大川說文水廣也何子元曰象數无田
穢之荒包荒馮河一事是已吳幼清以易中言包
者皆指陽畫充與盍通血也二變坎為血卦九三
陽畫在外包之二之交五猶包裹祭天之血以達
誠於上以充為盍不知所出俞氏指荒為初朋為
外三陰象數自然之變卦交往來之情遠矣
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食

有福象曰无往不復天地際也

被偏也言陰陽浸勝无平等而不偏被者往小往也復陽復至三以交陰也乾三君子終日乾乾夕惕若厲三艱貞无咎之象孚二與初然體重剛健不阿黨有能止其進銳之象食猶食舊德之食三變兌口有食象三陰居外柔可茹故曰有福自乾坤而後歷六坎險阻備嘗然後至泰而破復之幾又將變矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

翩翩者飛而向下也失依郭京作反俞氏曰泰之時上下交而其志同君子小人兩不相疑又何戒備之有三陽以其類交乎上故三陰亦以其鄰交于下三交于上勿恤其孚故四交於下亦不戒以孚象之言反實者易以陽為實陰之從陽猶貧依富今三陰在外皆內向也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也
帝乙微子父也祉謂四上二陰六五下嫁九二而二陰從之也卦互歸妹故象占如此湯天乙也非

帝乙也其後帝祖乙非帝乙也程子不據多士而蔓延及之非也或曰緯書孔子曰易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王同名不害以明功漢京房傳乃有湯歸妹之辭辭雖不淳古不可謂无本矣然則歸妹者是湯荀爽對策張說作銘亦皆因之是果湯乎按左傳晉趙鞅救鄭筮遇泰之需曰微子啓帝乙之元子也緯文僞不足信春秋去古甚近且其言即爲泰九五而發者明有證據故知其非湯也王昭素曰商王多以十干爲名甲爲陽首六五陰爻故以名乙之主爲象此非大義然學者亦

可知也以社元吉帝女之歸非以求勝其夫將以社之坤之下復非以奪乾將以輔之故曰中以行願如是而後元吉也二言尚而五言歸義主於上下之交乎

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

虞翻曰艮爲城不知何出按同人乘墉言於乾則城者乾也坤爲積土子夏云基土培扶乃得爲城今崩而復隍明下之不交上也勿用師坤爲師也上六變爲剛則坤體不完衆散邑削泰極久安之

民徇於習而不可輕動動則胥動浮言故自邑告命坤為邑兌口在四為告也邑非所以出命播告之脩亦王綱之不振矣坤為吝齊故貞吝

証字

據漢書陸德明包荒之荒作荒

否三三

坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

不利依俞玉吾斷句舊讀曰不利君子貞者非君子之正道未有不利者正道无常形居泰與否曰不相為謀矣易中之例以不利斷句者否以无不利斷句者謙否之象聖人不為小人謀也石介曰

否之者匪人也天也匪人非為致否者言為君子遇否者言之也

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内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

節齋蔡氏曰泰言健順之德否言剛柔則其質也否者氣藏乎質而不交故不可以德言但言其質而已言消長者邵子所謂坤四十八而四分之一分為所尅之陽也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
紫巖張氏曰坤吝嗇爲儉德三陽在外爲辟難坤
邑爲祿愚謂儉德辟難是彖所謂君子之貞者
初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君
也

乾稱茅矣今坤何以復稱茅初變成震爲蕃震蕃
自坤得之故坤曰草木蕃茅草類也李鼎祚第以
巽言失其指矣以佐也彙傳氏云古偉字美也變
征言貞而加亨坤之安貞貞於乾也朱先生曰小
人而變爲君子夫初方拔其彙豈盡其彙爲君子

乎且旣曰初惡未形而遽曰變爲君子亦疑若自
不相蒙矣初最下而遠於陽然位本陽也孔子觀
象而得之故曰志在君變外言君泰五柔中不如
否五剛中也剛中者君德也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂群
也

據龜山楊氏包承小人爲句二包三初承二上下
皆陰陰爲小故言小人卦明有此象朱先生乃疑
之謂包容承順乎君子非象旨也二柔而得正當
上下不交之際不敢自異以取疑故吉九五大入

亦以其柔順應已故能休否也然則六二雖與上下二陰同體而群不亂矣

六三包羞象曰包羞位不當也

簡氏輔曰六二否過乎中承應皆陽小人之道漸消矣故謂包羞之象吳幼清以包承作包胥謂坤爲牛牲二當正體小人當否求通以包苴爲事六三羞爲加食臠臠膾炙醢醬之屬非食之正品饋非正饌又非六二中正可比當更詳也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

四變巽爲命命謂五所命也四本近而多凶又當

否時則尤易獲咎今體巽能順不敢自專則在已无咎而同類並受其福也呂仲木曰若歸諸天命則不可言志行又豈君子持否之心哉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

人依木息曰休九五陽剛中正可依如五互三四巽木之象故曰大人吉其亡其亡五雖休否而未離故有此儆戒之象繫于苞桑則上下交矣二在互巽之下乃柔柔之方苞茅者如詩相苞杞之苞舊說固者非正當依俞氏平讀謂正當六二之應

卦體雖不交而應則固在矣三不言當而五言貴陽之先倡也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

傾者倒也否者泰之倒體否極則倒而成泰矣

証句據楊氏包承小人之句

証音據俞氏正當之當平讀

証句據俞琰以匪人不利為句

周易上經象旨决録卷之一

書

名著

者刊本紙類冊數

價洵才銀

周易象旨决録七卷

明富順熊過撰嘉靖年刻白棉紙

原裝之冊

經部易類

富晉書社編目稿

校

