

周易消息

九

蘇子知

PDG

周易消息卷十一

烏程後學紀 磊推

文言傳

物相雜故曰文文謂乾坤之交也乾坤交而爲否泰
否泰交而爲既濟歸妹乾坤二卦卽既濟歸妹以交
之象也故爲文言孔子乃爲作傳以明之故謂之文
言傳

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

長丁
丈反

此釋乾彖也乾爲善元乾初故元爲善之長爲嘉嘉
美也會合也謂與坤交合也天地交故亨故亨爲嘉
之會義謂坤坤爲義兌爲和和謂合而和也剛柔交
易故爲和和如初上
交易之類義和故利故利爲義之和事亦
謂坤坤爲事幹木身也木正出曰幹幹乾象乾體坎
坎其子木也爲堅多心故爲幹事以貞爲幹故貞爲
事之幹此四句分釋元亨利貞也故曰元者善之長
也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也以
下乃就君子言卽謂變化所以釋乾也艮爲君子君
子謂乾三乾三體艮坤爲體爲人乾爲仁爲足身有
其仁曰體體仁足以長人以萃五言也萃一陽之卦

卽比也自大畜來大畜卽乾萃五乾上伏坤三也坤
三卽乾三大畜三伏也動之五伏合乾上一陽初生
故爲君子體仁足以長人禮典禮吉凶軍賓嘉皆是
謂坤坤爲禮嘉會足以合禮以萃二言也萃二坤上
伏乾三也坤上卽五乾上大畜上伏也乾三卽五伏
坤三大畜三也坤三動之五伏合乾上乾三動之二
伏合坤三三上交易剛柔相應故爲嘉會足以合禮
此二句釋元亨也乾爲物利物足以和義以恆二言
也恆自困來井困反易乾乾之象故以恆言恆二乾
三伏坤四也乾三困三伏也坤四困四伏也乾三動
之二合坤四三四交易剛柔相當故爲利物足以和

義固堅固又本然之辭謂固守也艮象也貞固足以
幹事以恆五言也恆五坤三伏乾四也三四交易坤
三卽二伏坤四困五伏也乾四卽二乾三困二也乾
四動之五伏合坤三乾四體艮坤三體坤故爲貞固
足以幹事此二句釋利貞也乾爲行爲德四德卽元
亨利貞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故爲君子行此四德者君子
行此四德此乾之所以元亨利貞也蓋乾卽君子君
子卽乾故曰乾元亨利貞此數句所以統釋乾元亨
利貞也故曰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

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

樂音洛

此下分釋爻辭設爲問答以明剛柔交易之義也初九者畫也伏羲者也潛龍勿用者辭也文王者也初九而曰潛龍勿用者何謂也乃設問之辭謂以何者爲言也乾坤十二爻皆以變化言故設爲問答子曰以下所以釋之也餘做此震爲龍乾爲德坎爲隱龍德而隱謂歸妹初伏也歸妹初乾上伏乾初也歸妹自頤來乾初頤上也下合坤初乾初動之歸妹初伏

合乾上坤初動變歸妹上伏合坤上剛柔並伏故爲
龍德而隱者也凡言者者皆兼坤言也此句乃答上
之辭總釋潛龍之象下乃分疏之也艮爲易坤爲世
不易乎世以乾初言也乾初不合坤上故爲不易乎
世艮爲成乾爲名積畫以成乾積善以成名名如君
子大人之類不成乎名以坤初言也坤初體艮不合
乾上故爲不成乎名坎爲遯坤爲悶悶心鬱貌遯世
无悶承乾初言也乾初體坎頤上也動之初伏合乾
上上下下皆剛故爲遯世无悶坤爲見乾爲是不見是
而无悶承坤初言也坤初頤上乾初伏也動變歸妹
上伏合坤上上下下皆柔故爲不見是而无悶此四句

統言潛龍之德下乃言其用也乾爲樂爲行樂則行之如比五以息言也此謂頤上也頤上姤初伏也動之頤上故爲樂則行之坤爲憂爲違違謂背而去也憂則違之如師二以消言也此謂歸妹初伏也歸妹初伏頤上也動之歸妹初伏故爲憂則違之此二句以乾初言也艮爲確確堅貌攻而舉之曰拔確乎其不可拔以坤初言也坤初卽初伏乾初體艮頤上伏也動變歸妹上伏故爲確乎其不可拔樂行憂違確乎不拔此潛龍之象也故爲潛龍也此數句所以申言龍德而隱者也此統釋初九之象也故曰初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不

成乎名遜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

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

見龍之見並賢遍反下同

九二曰見龍在田利見大人何謂也亦設問之辭子曰以下所以釋之也二以易言易謂與五易也二五交易下之二卽上之五故以易言震爲龍乾爲德爲正坤爲中龍德而正中謂歸妹二也歸妹二乾二伏坤五也乾二頤五伏也動之二合坤五坤五卽五伏乾五故爲龍德而正中者也正中謂正乎中也此句

乃總挈之辭下乃分疏之也坤爲庸爲言爲謹乾爲
行爲信庸言之信以二伏坤五言也坤五頤初伏也
動之上伏合乾二故爲庸言之信庸行之謹以五伏
乾五言也乾五頤三伏也動之五伏合坤二故爲庸
行之謹艮爲閑坤爲邪爲存乾爲誠閑邪承坤五言
也庸言之信所以閑邪存誠承乾五言也庸行之謹
所以存誠閑邪卽所以存誠故爲閑邪存其誠此三
句以五言也乾爲善爲伐坤爲世伐誇也善世而不
伐以五坤二言也善世謂二乾二乾二頤五伏也坤
二頤三也乾二動之二合坤五坤二動之五合乾五
故爲善世而不伐乾爲德坤爲博兩爲化德博而化

以二乾二言也化謂五坤二坤二卽二乾二乾二之
二坤二之五故爲德博而化此二句以二言也艮爲
易分爲曰易謂二五易也二五交易故爲易文言傳
中三易字夫子所以發明文王之易者也二易在乾
初與四易在坤所以成變化而行鬼神者皆在于此
故直揭之曰易明此三爻皆以易言也此以頤二言
也頤二坤四伏乾四也乾四之四坤四之三四體艮
故爲易曰易曰以下引爻之辭也乾爲君爲德君謂
五伏乾五德謂二乾二二五交易二卽五也故見龍
在田利見大人君德也此數句所以申言龍德而正
中者也此統釋九二之象也故曰九二曰見龍在田

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

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

幾音機

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也亦設問之辭子曰以下所以釋之也三兼消息言艮爲君子乾爲德兌爲業上爲進已壞而復治之爲修進德

以息言謂既濟三四也修業以消言謂歸妹三四也
既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三漸五
也坤三漸五伏也乾三動之三合坤四坤三動之四
合乾四故爲進德德以剛言進以柔言進德故終日
乾乾歸妹三坤四伏乾三也四乾四伏坤三也坤四
乾四頤二也坤三乾三頤四也乾四動之四合坤三
乾三動之三伏合坤四故爲修業修以柔言業以剛
言修業故夕惕若此句乃總釋乾乾夕惕若之象下
乃分疏之也坤爲忠乾爲信忠信之存于中者也信
忠之發于外者也忠信二句承息言也忠信謂既濟
四也既濟四坤三伏乾四也坤三漸五伏也乾四漸

三也坤三動之四合乾四以外言則爲忠以內言則爲信故爲忠信能左右之曰以以謂乾三乾三漸五也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四故爲忠信所以進德也坤爲辭爲居乾爲修爲立爲誠修辭立其誠二句承消言也修辭立其誠謂歸妹四也歸妹四乾四伏坤三也乾四頤二伏也坤三頤四也坤三動變四伏合乾四以柔言則爲修辭以剛言則爲立其誠故爲修辭立其誠以亦謂乾三乾三頤四伏也乾三動之三伏合坤四坤三動變四伏合乾四坤三體坤坤爲居故爲修辭立其誠所以居業也此數句以坤言也乾爲知坤爲至爲幾幾者動之微謂分

也知至至之二句承進德言也至謂四二四爲坤故
四爲至上至以三伏坤四言下至以四坤三言幾卽
進德乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四故爲
知至至之可與幾也艮爲終坤爲存爲義知終終之
二句承修業言也上終以三坤四言下坤以四伏坤
三言存義卽居業乾三動之三伏合坤四坤三動變
四伏合乾四三四皆體艮故爲知終終之可與存義
也此數句以乾言也以上分釋乾乾夕惕若之象下
乃釋厲无咎也乾爲上爲驕坤爲下爲位爲憂居上
位而不驕承上旣濟三坤三言也坤三下合乾四故
爲居上位而不驕在下位而不憂承上歸妹四伏坤

三言也坤三上合乾四故爲在下位而不憂是承上知至至之知終終之言也知至至之知終終之故居上位而不驕在下位而不憂故爲是故居上位而不驕在下位而不憂此二句釋厲无咎之故也下故字又承上兩句言也兌爲時時消息之時謂歸妹四伏坤三也坤三體兌因也謂乾三坤三動變四伏合乾四乾三動之三伏合坤四故爲乾乾因其時而惕乾乾因其時而惕故雖危无咎矣危以剛言无咎以柔言也危卽厲也此統釋九三之象也故曰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爲邪
也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无
咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也亦設問之辭子曰以
下所以釋之也四以息言或躍在淵謂旣濟四也旣
濟四坤三伏乾四也坤三卽三乾三乾四卽三伏坤
四乾爲上爲常坤爲下爲邪上下无常二句專以乾
四言也乾四漸三也動之四伏合坤三故爲上下无

常上下无常則疑爲邪而四之无常非爲邪也巽爲
進退坤爲恆爲羣進退无恆二句兼三伏坤四言也
乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三故爲
進退无恆進退无恆則疑離羣而四之无恆非離羣
也此四句所以引起下文之辭也艮爲君子兌爲時
進德修業說見上君子謂乾四三四交易乾四卽乾
三體艮時謂坤三坤三體兌乾三動之三合坤四乾
四動之四伏合坤三故爲君子進德修業欲及時也
進德以乾四言修業以坤四言進德修業欲及時也
君子之所爲无常无恆者以此非爲邪離羣也故无
咎此二句所以申明上文之意也此統釋九四之象

也故曰九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无
常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲
及時也故无咎

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

九五曰飛龍在天利見大人何謂也亦設問之辭子
曰以下所以釋之也五以息言飛龍在天謂既濟五
也同聲相應六句統論六爻之變化也以坤言也同
聲謂震巽震爲雷巽爲風雷風同聲坤爲應同聲相
應謂既濟三也既濟三乾三伏坤四也乾三體震漸

五也坤四體巽漸三伏也坤四動變既濟三伏合乾
三故爲同聲相應同氣謂艮兌艮爲山兌爲澤山澤
同氣坤爲求同氣相求謂既濟四也既濟四坤三伏
乾四也坤三體兌漸五伏也乾四體艮漸三也坤三
動之四合乾四故爲同氣相求坎爲水爲濕下爲流
水流濕謂既濟二也既濟二坤五伏乾二也坤五體
坎漸四也乾二亦體坎漸四伏也動之既濟二故爲
水流濕離爲火爲燥合爲就火就燥謂既濟五也既
濟五乾五伏坤二也乾五體離漸二伏也坤二亦體
離漸上伏也坤二動之五伏合乾五故爲火就燥坎
爲雲震爲龍坤爲從雲從龍謂既濟初也既濟初乾

初伏坤上也乾初體震漸上也坤上體坎漸初也坤
上動變初伏合乾初故爲雲從龍巽爲風坤爲虎風
從虎謂既濟上也既濟上坤初伏乾上也坤初體坤
漸二也乾上體巽漸初伏也乾上動之上伏合坤初
故爲風從虎以上統論六爻下乃以五言也初爲聖
人上爲作良爲萬物見爲觀聖人謂五乾五也萬物
謂四坤三也乾五漸二坤初伏也坤三漸五乾三伏
也乾五動之五合坤二坤三動之四合乾四初五爻
易乾五卽乾初坤三體艮故爲聖人作而萬物觀萬
物卽該上數句言也以下又申言之巽爲本乾爲天
爲上坤爲親本根也本乎天者謂坤之一三五也坤

之一三五乾之一三五伏也故爲本乎天者本乎天者皆上見故爲本乎天者親上坤爲地爲下本乎地者謂乾之二四上也乾之二四上坤之二四上見也故爲本乎地者本乎地者皆下伏故爲本乎地者親下坤爲類爲從本乎天者親上是剛從剛類本乎地者親下是柔從柔類故爲則各從其類也卽所謂方以類聚物以羣分也此統釋九五之象也故曰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

上九曰亢龍有悔何謂也亦設問之辭子曰以下所以釋之也上以消言亢龍有悔謂无妄上也統上三爻言也以往言也无妄往變升乾爲貴巽爲高艮爲賢人坤爲位爲民爲輔爲下震爲動坎爲悔貴而无位謂无妄五也无妄五乾五伏坤五也貴謂乾五乾五體乾位謂伏坤五坤五體坤乾五動之初伏合坤上坤五動之上合乾上故爲貴而无位高而无民謂无妄上也无妄上乾上伏坤上也高謂乾上乾上體巽民謂伏坤上坤上體坤乾上動變上伏合坤五坤上動之初合乾五故爲高而无民賢人在下位而无

輔謂无妄四也无妄四乾四伏坤四也賢人謂乾四
乾四體艮輔謂伏坤四坤四體坤乾四動之五伏合
坤初坤四動之二伏合乾初故爲賢人在下位而无
輔是承上三句言也貴而无位高而无民賢人在下
位而无輔此其所以動而有悔也故爲是以動而有
悔也此統釋上九之象也故曰上九曰亢龍有悔何
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

潛龍勿用下也

此下數節又以人事明之也坤爲下乾初頤上也動
之初伏故爲下故曰潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

舍去聲

兌爲時次爲舍乾二體兌頤五伏也動之二合坤五故爲時舍時舍謂時舍于外也卽省方觀民設教之象故曰見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

乾爲行坤爲事行謂乾三事謂坤三乾三漸五也坤三漸五伏也乾三之三坤三之四故爲行事故曰終日乾乾行事也

或躍在淵自試也

巽爲試試嘗也嘗其可否曰試乾四漸三也動之四伏故爲自試故曰或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

乾爲上爲治乾五漸二伏也動之五成旣濟故爲上治故曰飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也

上爲窮離爲災乾上動變上伏合坤五坤五體離故爲窮之災故曰亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

坤爲用爲天下乾爲九爲治初爲元乾元謂夬五乾上也初上交易上卽初也九謂上伏乾初乾上歸妹初也乾初歸妹初伏也乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上故爲乾元用九乾元用九故天下治

故曰乾元用九天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏

此下數節又以天道明之也乾爲陽爲氣坎爲潛坤爲藏乾初體坎動之歸妹初伏故爲陽氣潛藏故曰潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

坤爲天下離爲文明歸妹體坤乾二體離乾二頤五伏也動之歸妹二合坤五故爲天下文明

歸妹卽故既濟伏

曰見龍在田天下文明

終日乾乾與時偕行

兌爲時乾爲行時謂四坤三坤三體兌行謂三乾三

乾三體乾乾三漸五也坤三漸五伏也乾三之三坤
三之四故爲與時偕行故曰終日乾乾與時偕行
或躍在淵乾道乃革

三爲乾爲道坤爲革革謂變也乾四漸三也動之四
伏故爲乾道乃革故曰或躍在淵乾道乃革

飛龍在天乃位乎天德

坤爲位乾爲天爲德天德謂初乾初也位謂五伏坤
二坤二漸上乾初伏也乾初動之初合坤上乾五動
之五合坤二故爲乃位乎天德故曰飛龍在天乃位
乎天德

亢龍有悔與時偕極

兌爲時上爲極極窮也時謂上伏坤上坤上體兌益
上伏也乾上動之上合坤上故爲與時偕極故曰亢
龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

坤爲見乾爲天艮爲則則法也制也謂止而不過也
天則謂上坤上也坤上卽五乾上體艮易有天道焉
有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他
也三才之道也自初至上三才之道極極則必變所
謂易窮則變變則通通則久故上爲天則乾初動之
上伏合坤上故爲乃見天則故曰乾元用九乃見天
則

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利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

乘平聲

此復釋彖辭也震爲始中爲亨始謂初動也乾元卽太極動无不中故始卽亨如萃升是也此以漸上言也漸上乾初伏坤二也乾初動之初合坤上坤二動一之五伏合乾五故爲乾元者始而亨者也乾爲性坤爲情情根于性者也性情各正如旣濟歸妹是也此以漸二言也漸二坤初伏乾五也坤初卽初乾初坤初之上乾五之五故爲利貞者性情也此二句乃總

挈之辭該始終言也下乃申言之也乾爲美爲利爲
大坤爲能爲天下爲言乾始能以美利利天下如升
初萃上伏是也此以漸初言也漸初坤上伏乾上也
能左右之曰以乾始卽乾初也乾初動之初合坤上
坤初動之上合乾上以坤初言爲以美利利天下以
乾初言爲不言所利以美利利天下不言所利此乾
始所以爲大也故爲乾始能以美利利天下不言所
利大矣哉此句承始而亨言也大哉乾乎以下釋利
貞者性情也大哉乾乎統六爻言也乾爲剛爲健爲
正爲純爲粹爲精坤爲中剛謂不柔健謂不息中正
謂不偏不邪純謂不雜粹謂不駁精謂不粗此亦以

漸言也剛謂上乾初乾初大過初伏也動之漸上故
爲剛健謂二坤初坤初卽乾初大過二伏也乾初之
上坤初之二乾乾故爲健中正謂二伏乾五也乾五
大過四也動之二伏合坤初故爲中正純粹謂五乾三
乾三大過二也動之五合坤三故爲純粹謂五伏坤
三坤三大過初也動之五伏合乾三故爲粹精謂四
坤五坤五卽乾五大過四也動變漸四合乾二陽之
陰也故爲精大哉歎美之辭剛健中正純粹精此乾
之所以大也所謂性也此二句以體言也以下乃言
變化以用言也兌爲爻六爻謂凡卦之六爻也坤爲
發乾爲揮發起也開也揮奮也散也皆謂分也剛在

上下曰旁如震艮是也。在中曰通如坎是也。六爻發揮二句承上漸言。六爻發揮以三言旁。以初言通。以五言乾。三漸五也。坤三漸五伏也。坤三之四乾三之三。坤三體兌三三爲六。故爲六爻發揮。乾初漸上也。坤初漸二也。坤初之上乾初之初。故爲旁。乾五漸二伏也。坤五漸四也。坤五之二乾五之五。故爲通。坤爲情。六爻發揮旁通。皆以坤言。故爲情言。變化之際。有如此者。所以申明上性情句也。故爲大哉乾乎剛健中正純粹精也。六爻發揮旁通情也。以下乃言變化而成既濟之象也。兌爲時。上爲乘。乾爲六龍。爲天。坤爲御。時乘六龍。以御天言。變化之事。以漸二言也。漸

二坤初伏乾五也時謂坤初坤初體兌六龍謂初伏
乾上上卽六也故爲六龍天謂二伏乾五乾五體乾
御駕而行也謂上伏坤二坤二體坤坤初動之上合
乾上坤二動之五伏合乾五故爲時乘六龍以御天
坎上爲雲行下爲雨施坤爲天下剛柔均爲平雲行
雨施承元亨言天下平承利貞言雲行雨施謂比師
此以旣濟五言也旣濟五乾五伏坤二也二五皆體
坎以剛言爲雲行以柔言爲雨施天下平謂旣濟歸
妹也此以旣濟二言也旣濟二坤五伏乾二也坤五
體坤乾五體乾故爲天下平故爲雲行雨施天下平
也此言變化而成旣濟也故爲時乘六龍以御天也

雲行雨施天下平也此一節又申釋元亨利貞也故曰乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利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

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勿用也

爲行之行下孟反未見之見賢遍反

此復釋爻辭也所以推言之也以頤言也艮爲君子爲成乾爲德爲行君子謂頤四伏乾三也乾三體艮能左右之曰以以謂四坤三成德謂頤二伏乾四也乾四亦體艮坤三動變四伏合乾四故爲君子以成

德爲行離爲日坤爲見乾爲行日可見之行也承乾
四言也謂頤五伏乾二也乾二體離乾四之四乾二
之二故爲日可見之行也此二句以君子言也是引
起下文之辭下乃釋潛龍也坤爲言坎爲隱兌爲見
潛之爲言所以釋潛謂坤初也坤初體坎頤上伏也
動變歸妹上伏合坤上故爲潛之爲言也隱而未見
乾爲行艮爲成行而未成謂乾初也乾初頤上也動
之歸妹初伏合乾上故爲行而未成是承上兩句言
也隱而未見謂非二也行而未成謂非四也非四則
非成德非二則不可日見之行故君子勿用故爲是
以君子勿用也此數句所以推言勿用之故也故曰

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勿用也

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

此亦推言之也艮爲君子君子亦謂頤四伏乾三也坤爲學爲聚學以聚之謂歸妹三也歸妹三坤四伏乾三也坤四頤二也乾三頤四伏也乾三動之三伏合坤四故爲君子學以聚之乾爲問爲辨問辨皆謂分也同以辨之謂歸妹四也歸妹四乾四伏坤三也乾四頤二坤四伏也坤三頤四伏乾三也乾四動之四合坤三故爲問以辨之坤爲寬爲居寬以居之謂

歸妹五也歸妹五坤二伏乾五也坤二乾五卽乾二
坤五頤三也動之歸妹五故爲寬以居之乾爲仁爲
行仁以行之謂歸妹二也歸妹二乾二伏坤五也乾
二頤五伏也坤五頤初伏也乾二動之二合坤五故
爲仁以行之上二句言君德之所由來下二句言君
德之所由著寬以居者君也仁以行者德也此數句
所以申言見龍在田利見大人之爲君德也故曰君
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

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

重直龍
反下同

此亦推言之也乾爲剛坤爲中中謂剛柔合也重剛而不中謂既濟三四也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四故爲重剛而不中乾爲上爲天坤爲下爲田天謂五上不在天謂息時也田謂二下不在田謂消時也上不在天故乾乾下不在田故因時而惕乾乾因其時而惕故雖危无咎此九三之象也故曰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

此亦推言之也重剛而不中象見上謂既濟三四伏也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾四漸三也坤四漸三伏也乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三三四交易三卽四四卽三也故爲重剛而不中乾爲天坤爲田爲人巽爲或爲疑天謂五田謂二人謂三三于三才爲人故人謂三或謂不質言也以乾四言也疑疑也謂分也以坤四言也四並體異蓋在天則爲飛龍在田則爲見龍在人則爲君子四上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也乃申言之也乾四變合坤三坤四變合乾三剛柔交易故无咎此數句所以申言无咎之故也此

九四之象也故曰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

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于人乎況于鬼神乎

扶夫音

此亦推言之也乾爲大坤爲人大人本以合而言之謂既濟五也既濟五乾五伏坤二也此以未合言也謂漸二上伏也漸二坤初伏乾五也上乾初伏坤二也乾五體乾坤二體坤故爲夫大人者與卽謂大人與之也象見下乾爲天爲德坤爲地與天地合其德謂既濟初也既濟初乾初伏坤上也乾初漸上也坤

上漸初也乾初動之初合坤上乾初體乾坤上體坤
故爲與天地合其德離爲日爲明坎爲月與日月合
其明謂既濟五也既濟五乾五伏坤二也乾五漸二
伏也坤二漸上伏也乾五動之五合坤二二五交易
乾五卽二坤五體離坤二卽二伏乾二體坎故爲與
日月合其明坎離震兌爲四時坤爲序與四時合其
序謂既濟二上也既濟二坤五伏乾二也上坤初伏
乾上也坤五漸四也坤初漸二也坤五動之二合乾
二坤初動之上合乾上坤五體離乾二體坎坤初體
兌乾上體震故爲與四時合其序坤爲鬼乾爲神息
爲吉消爲凶與鬼神合其吉凶謂既濟三四也既濟

三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三坤三漸五也乾四坤四漸三也乾三動之三合坤四乾四動之四伏合坤三以乾三言則爲神爲吉以乾四言則爲鬼爲凶故爲與鬼神合其吉凶以上統論六爻下乃專以五言所以申明與之之故也乾爲先爲天艮爲違先天而天弗違以五伏坤二言也坤二漸上乾初伏也天謂乾初坤二動之五伏合乾五乾初動之初合坤上故爲先天而天弗違坤爲後爲奉兌爲時後天而奉天時以五乾五言也乾五漸二坤初伏也天時謂坤初坤初體兌坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二故爲後天而奉天時天且弗違承初上言

也坤爲人人謂二鬼神謂三四凡言況者皆進一層
言也二與三四已先初上動故爲況于人乎況于鬼
神乎此數句又推言之也此統言大人之象也故曰
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
時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

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

人乎

喪平聲

此亦推言之也坤爲言亢之爲言亦謂以坤言也乾
爲知爲進爲存爲得坤爲不知爲退爲亡爲喪知進

而不知退以无妄上言也无妄上乾上伏坤上也坤
上動之初合乾五乾上動變上伏合坤五故爲知進
而不知退知存而不知亡以无妄五言也无妄五乾
五伏坤五也坤五動之上合乾上乾五動之初伏合
坤上故爲知存而不知亡知得而不知喪以无妄四
言也无妄四乾四伏坤四也坤四動之二伏合乾初
乾四動之五伏合坤初故爲知得而不知喪此數句
正釋亢龍也以无妄上三爻言也初爲聖人聖人謂
无妄初也无妄初乾初伏坤初也故爲聖人坤爲失
乾爲正知進退存亡而不失其正以无妄下三爻言
也无妄初乾初伏坤初也二坤二伏乾二也三坤三

伏乾三也乾初動之二合坤四乾二動之三合坤三
坤二動之四合乾三坤初動之五合乾四以二言則
爲進爲存以三言則爲退爲亡以初言則爲知而不
失其正上句其唯聖人乎以未變言下句其唯聖人
乎以既變言此數句又推言之也故爲其唯聖人乎
知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎此統釋亢
龍之象也故曰亢之爲言也知進而不知退知存而
不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而
不失其正者其唯聖人乎

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

行音
杭

此釋坤象也坤爲至爲柔震爲動乾爲剛坤至柔而動也剛以變化之始言如師比是也此以既濟初上言也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也坤上漸初也乾上漸初伏也坤上動變初伏合乾初乾上動之上伏合坤初坤上體坤乾初體震以未變言爲至柔以既變言爲動也剛故爲坤至柔而動也剛坤爲靜爲方乾爲德至靜而德方以變化之終言如既濟歸妹是也此以既濟二五言也既濟二坤五伏乾二也五乾五伏坤二也乾二漸四坤五伏也坤二漸上乾初伏也乾二動之二伏合坤五坤上動之五伏合乾五以乾二言爲至靜以坤二言爲德方故爲至

靜而德方此二句總言坤變化之象卽釋元亨利牝
馬貞也坤爲後乾爲得爲主爲常後得主而有常以
旣濟三言也旣濟三乾三伏坤四也坤四漸三伏也
動變旣濟三伏合乾三故爲後得主而有常坤爲含
爲光兩爲化艮爲萬物含萬物而化光以旣濟四言
也旣濟四坤三伏乾四也乾四體艮卽三伏坤四漸
三也動之四伏合坤三故爲含萬物而化光此二句
言變化之事也坤爲順爲承艮爲道乾爲天爲行兌
爲時坤道其順乎二句承上三四言也承天以坤四
言時行以乾四言四體艮坤四上合乾三乾四上合
坤三乾三體乾坤三體兌故爲坤道其順乎承天而

時行此二句又總言之該始終言也此統釋坤象也
故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

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辨之
不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

慶音
羌

此下釋坤爻辭也乾爲善爲家一三五爲積積善之
家謂漸上三爻也漸上乾初六過初伏也五乾三大
過二也四坤五大過四伏也坤五之四乾三之五乾
初之上故爲積善之家家以上言也乾爲慶餘餘也
餘慶謂漸二也漸二坤初卽上乾初六過二伏也乾

初之上坤初之二在上三爻之外故爲餘慶故爲積善之家必有餘慶坤爲不善二四上亦爲積積不善之家謂頤下三爻也頤三坤二姤三伏也二坤四姤上伏也初乾上姤上也坤二之三坤四之二乾上之初故爲積不善之家以初言也坤爲殃餘殃謂頤五也頤五坤上卽初乾上姤五伏也乾上之初坤上之五在下三爻之外故爲餘殃故爲積不善之家必有餘殃坤爲臣艮爲子乾爲君爲父弑下殺上亦坤象臣謂頤五坤上也坤上體坤子謂頤初乾上也乾上體艮君父謂頤上乾初也乾初體乾坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾上以坤上言爲臣弑其

君以乾上言爲子弒其父故爲臣弒其君子弒其父
乾爲朝坤爲夕爲故朝謂歸妹二四也夕謂歸妹三
五也故謂歸妹上也歸妹自頤來自四而三而五而
二而上故爲非一朝一夕之故其卽指坤上言也由
從也坤上卽漸初大過五伏也自漸已息故爲其所
由來者漸矣辨辨也謂分也漸初坤上伏乾上也剛
柔不分至頤乃辨故爲由辨之不早辨也此坤初之
象也以易言也故下引易以明之艮爲易分爲曰易
謂歸妹四也歸妹四乾四伏坤三也乾四頤二坤四
伏也乾四之四坤四之三四體艮故爲易曰履霜堅
冰至引初爻辭坤爲言爲順順卽上非一朝一夕之

故其所由來者漸之意謂歸妹上也歸妹上坤上伏
坤初也坤上頤五也坤初頤上乾初伏也坤上動之
上合坤初乾初動之初伏合乾上上自四來故曰易
曰履霜堅冰至蓋言順也言謂坤初順謂乾初也此
統釋坤初之象也故曰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辨之不早辨也易曰履霜堅
冰至蓋言順也

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

此釋坤二以无妄二言也乾爲正坤爲義正謂伏乾

二義謂坤二正所以釋直義所以釋方故爲直其正也方其義也此二句以未變化言也艮爲君子君子謂无妄三也无妄三坤三伏乾三也三體艮乾爲敬爲外坤爲內君子敬以直內承直其正言以坤三言也義以方外承方其義言以伏乾三言也无妄動變升坤三動變升三伏合乾二乾三動之升四伏合坤二故爲君子敬以直內義以方外乾爲立爲德敬義立而德不孤總上二句言也敬謂乾二義謂坤二乾二之三坤二之四故爲敬義立而德不孤此三句皆以君子言以旣變化言也直方大以下引二爻辭異爲疑乾爲行不疑其所行以乾三言也乾三坤三伏

也坤三體巽乾三動之四伏合坤二坤三動變三伏
合乾二故爲則不疑其所行也此句所以申明上文
之意卽釋不習无不利也此統釋坤二之象也故曰
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
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

坤爲陰爲含乾爲美陰雖有美含之謂艮五也艮五
坤三伏乾二也美謂初伏乾三乾三卽五坤三坤三
蒙四也乾三蒙四伏也坤三動之五合乾二乾三動
之初伏合坤初故爲陰雖有美含之乾爲敢艮爲成

以從王事弗敢成也謂益五也益五乾四伏坤三也
坤三動之无妄三合乾三故爲以從王事弗敢成也
此統釋爻辭以起下文下乃申言之也坤爲地爲妻
爲臣艮爲道爲終有終謂終有而不消也地道謂益
五伏坤三妻道謂益三坤四臣道謂益三伏乾三三
四交易地道卽妻道也妻道卽臣道也皆謂分所當
然也故爲地道也妻道也臣道也代謂以柔代剛也
地道承上坤三言坤三動之无妄三合乾三故爲地
道无成而代有終也此一句所以申釋上文弗敢成
也之意也此統釋坤三之象也故曰陰雖有美含之
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

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

乾爲天爲變坤爲地爲化巽爲草木震爲蕃此二句
以旣濟言也天地變化謂旣濟初上也旣濟初乾初
伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也乾上漸初
伏也乾初動之初合坤上乾上動之上伏合坤初乾
初體乾乾上體坤故爲天地變化變以乾初言化以
乾上言草木蕃謂旣濟三四也旣濟三乾三伏坤四
也四坤三伏乾四也乾四漸三也坤四漸三伏也乾
四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三四體巽

三體震故爲草木蕃坤爲閉爲隱艮爲賢人此二句以歸妹言也天地閉謂歸妹初上也歸妹初乾上伏乾初也上坤上伏坤初也乾初頤上也坤初頤上伏也乾初動之初伏合乾上坤初動變上伏合坤上乾初體乾坤初體坤故爲天地閉賢人隱謂歸妹三四也歸妹三坤四伏乾三也四乾四伏坤三也坤三頤四也乾三頤四伏也乾三動之三伏合坤四坤三動變四伏合乾四三體艮故爲賢人隱此四句統消息言也下乃釋爻辭也艮爲易分爲曰四亦以易言故稱易曰括囊无咎无譽引爻之辭也坤爲言艮爲謹謹以旣濟三四言也旣濟三乾三伏坤四也四坤三

伏乾四也乾四漸三也坤四漸三伏也乾四動之四
伏合坤三坤四動變三伏合乾三四體艮故爲易曰
括囊无咎无譽蓋言謹也言謂坤四謹謂乾四也此
統釋坤四之象也故曰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于四支發于
事業美之至也

艮爲君子坤爲黃爲中爲理爲位爲居爲體亨爲通
乾爲正此以否五言也否泰反類否卽泰也君子黃
中通理正位居體以來言也否自睽來君子謂三伏
乾四乾四體艮卽五伏坤五乾四睽五伏也坤五睽

五也乾四動之三伏合坤四坤五動變五伏合乾二
乾二卽二坤二坤五卽二伏乾五剛柔交應于下故
爲君子黃中通理正位居體此二句是總挈之辭下
乃申言之也乾爲美坤爲中美在其中謂二伏乾五
也乾五睽上也動之二伏合坤二故爲美在其中暢
達也四支手足股肱謂否四上也否上乾初伏坤上
也四乾三伏坤四也坤上睽上伏也坤四睽二伏也
暢于四支承上乾五言也乾五睽上也乾五動之二
伏合坤二坤上動變上伏合乾初坤四動之四伏合
乾三乾初體震乾三體艮坤上體巽坤四體艮震爲
足艮爲手巽爲股艮爲肱故爲暢于四支坤爲發爲

事兌爲業發起也開也發于事業謂否初三也否初
坤初伏乾上也三坤三伏乾四也乾上睽四也乾四
睽五伏也乾上動之初伏合坤初乾四動之三伏合
坤三坤初體坤坤三體兌故爲發于事業乾爲美坤
爲至美有二伏乾五至謂五伏坤五美在其中而暢
于四支發于事業故爲美之至也此統釋坤五之象
也故曰君子黃中通理正位居體美在其中而暢于
四支發于事業美之至也

陰疑于陽必戰爲其嫌于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夫音扶

坤爲陰乾爲陽巽爲疑陰陽薄爲戰陰疑于陽謂歸
妹上也戰謂歸妹初也歸妹上坤上伏坤初也初乾
上伏乾初也坤上頤五也乾初頤上也坤上動之上
合坤初乾初動之初伏合乾上坤上體巽故爲陰疑
于陽必戰曰龍何也坤上陰也坤初亦陰也陰與陰
合嫌于无陽嫌于无陽故稱龍以明其爲陽也蓋坤
初者陰之陽也曰血何也坤上陰也坤初亦陰也陰
與陰合未離其類未離其類故稱血以明其爲類也
蓋坤初者陽之陰也曰玄黃者何也夫玄黃者天地
之雜也天玄而地黃蓋玄者天也初之血也黃者地
也上之血也天地相雜故血玄黃也此統釋坤上之

象也故曰陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍
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

周易消息卷十一

周易消息卷十二

烏程後學紀 磊推

說卦傳

說述也謂述其意而釋之也卦卽八卦也文王因伏羲八卦而作易剛柔相推而生變化孔子乃述其意而釋之故謂之說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

初爲聖人艮爲易聖人謂文王也文王拘于羑里因伏羲八卦而作易此乃言其事也亦以旣濟言也旣

濟始坎昔者聖人之作易也以坎五言也坎五乾上也上反卽初故爲聖人易謂二乾三乾三體艮作作也坎自旅來乾上旅三也乾三旅五伏也乾上之五乾三之二自旣濟追言之故爲昔者聖人之作易也坤爲幽爲贊乾爲明兩爲神巽爲蒼息爲生幽贊于神明言以幽贊于神明也蒼蒼草所以筮者生蒼卽所謂天生神物以前民用也以坎四言也坎四坤初伏乾初也蒼謂坤初坤初體巽旅四伏也神明謂伏乾初乾初卽四坤初旅二伏也乾初動之四伏合坤初故爲幽贊于神明而生蒼乾爲天坤爲地爲數參天謂天數用三一三五也兩地謂地數用兩二四也

倚依也謂數倚之而起也一三五爲九四九三十有六故乾之策二百一十有六二四爲六四六二十有四故坤之策百四十有四凡乾坤之策三百有六十所以當期也二篇之策萬有一千五百二十所以當萬物也皆始于參天兩地故爲倚數此以坎二言也坎二乾三伏坤二也乾三旅五伏也坤二旅二伏也乾三動之二合坤二故爲參天兩地而倚數乾爲觀爲陽爲主爲卦坤爲陰兩爲變變卽參伍以變謂筮也凡筮三少爲九三多爲六三少三多所謂參變也一少二多爲七一多二少爲八一少二多一多二少所謂伍變也七九爲陽六八爲陰卦之四象由此以

立所謂十有八變而成卦也此承上生著亦以坎四
言也坎四坤初伏乾初也以往言也坎往變履觀謂
坎五乾上也卦謂四伏乾初也變謂陰陽分也乾上
之四坤初之三乾初之上故爲觀變于陰陽而立卦
乾爲剛坤爲柔柔爲發剛爲揮兌爲爻息爲生發起
也揮散也皆謂分也卽下分陰分陽也爻六爻謂交
也交則成易剛易而柔柔易而剛剛柔互易而爻生
也所謂道有變動故曰爻也卽下迭用柔剛也此承
上立卦以履四言也履四乾上伏坤上也亦以往言
也履往變訟爻謂伏坤上坤上體兌乾上動之上合
坤五坤上動之三合乾五故爲發揮于剛柔而生爻

兌爲和坤爲順爲理爲義艮爲道乾爲德和謂合而和也理文也以柔文剛而和順焉所謂爻也此以下以既濟言也和順于道德而理于義言變化之事以既濟四言也既濟四坤三伏乾四也既濟自漸來坤三漸五伏也乾四漸三也道謂既濟三也德謂既濟五也既濟三乾三伏坤四也五乾五伏坤二也乾三體艮漸五也乾五體乾漸二伏也坤三動之四合乾四乾三動之三合坤四乾五動之五合坤二以坤二坤四言則爲和順于道德以坤三言則爲理于義故爲和順于道德而理于義坤爲理乾爲性上爲窮下爲盡窮盡皆謂極也窮理謂既濟上也盡性謂既濟

初也既濟上坤初伏乾上也初乾初伏坤上也坤初
漸二也乾初漸上也坤上漸初也乾上漸初伏也此
承上和順于道德而理于義以既濟二坤五言也坤
五漸四也坤五動之二合乾二坤初動之上合乾上
乾初動之初合坤上以坤初言爲窮理以乾初言爲
盡性故爲窮理盡性以謂以變也坤爲至巽爲命至
命謂未濟初也未濟初坤初伏乾上也卽既濟上也
以亦謂坤五以之也坤五動變二伏合乾初坤初動
之初合乾上故爲以至于命命謂坤初坤初體巽易
窮則變變則通通則久易不可窮故受之以未濟終
盡性謂息至命謂消消消息息循環不窮矣此統言

聖人作易之事也故曰昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

右總言聖人作易之事爲第一節

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

此承上盡性至命以言變化之事也初爲聖人良爲易坤爲順爲理乾爲性巽爲命順性卽盡性謂息也

順命卽至命謂消也息成旣濟消成歸妹息成旣濟
則本乎天者親上矣消成歸妹則本乎地者親下矣
所謂乾道變化各正性命也理文也卽下陰陽剛柔
仁義也此二句以需五言也需五乾上伏坤三也以
往言也需往變大過聖人謂乾上上反卽初易謂坤
三坤三體艮乾上動之上伏合坤四坤三動之初合
乾初以乾初言爲順性以乾上言爲順命自旣濟追
言之故爲昔者聖人之作易也將以順性命之理是
承上之辭統下兩段以旣濟言也乾爲立爲天爲陽
坤爲陰一陰一陽爲道兩爲曰立天之道曰陰與陽
以漸二言也漸二坤初伏乾五也乾五體乾坤初體

坤坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二五上爲
天故爲立天之道曰陰與陽陰陽以氣言坤爲地爲
柔乾爲剛立地之道曰柔與剛以漸上言也漸上乾
初伏坤二也二五交易坤二卽漸四坤五坤五體坤
乾初體乾坤五動之二合乾二乾初動之初合坤上
初二爲地故爲立地之道曰柔與剛柔剛以質言坤
爲人爲義乾爲仁立人之道曰仁與義以漸五言也
漸五乾三伏坤三也乾三體乾坤三體坤乾三動之
三合坤四坤三動之四合乾四三四爲人故爲立人
之道曰仁與義仁義以理言兼謂以剛兼柔也三才
卽天地人兩謂分也艮爲易爲成乾爲畫爲卦兼三

才而兩之卽上立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義也此亦以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三之三坤三之四故爲兼三才而兩之兼三才而兩之故易六畫而成卦易以乾三言乾三體艮六畫成卦以坤三言三三爲六此卽所謂觀變于陰陽而立卦也以息言也卽旣濟也卽順性之事也坤爲陰爲柔爲用乾爲陽爲剛兩爲分分判也迭互也用謂變也分陰分陽二句以漸初三言也漸初坤上伏乾上也三乾四伏坤四也乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三乾上動之上伏合坤初坤上動變初伏合乾初故爲分陰分陽迭用柔

剛分陰以初言分陽以三言艮爲易爲成坤爲位爲章分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章易以乾四言乾四體艮六位成章以乾上言上卽六也此卽所謂發揮于剛柔而生爻也以消言也卽歸妹也卽順命之事也此承上節而言變化之事也故曰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

右承上而言變化之事爲第二節

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

薄補各反射食亦反數往之數上聲

此言變化既成之方位也卽雜卦也乾爲天爲定坤爲地爲位天地定位謂乾坤並列于北也北卽中也北冬也冬者中也故北卽中卽既濟歸妹也既濟卽乾歸妹卽坤卽河圖之一六居北也亦卽中宮之五十也此亦以既濟言也天地定位以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾初卽上坤初坤上卽上伏乾上乾初漸上也坤上漸初也乾初動之初合坤上乾初體乾坤上體坤乾上坤下故爲天地定位艮爲山兌爲澤山澤通氣謂艮兌並列于西也卽咸也咸卽艮兌卽河圖之四九居西也以既濟四言也既濟四

坤三伏乾四也坤三卽三伏坤四乾四卽三乾三坤
三漸五伏也乾四漸三也坤三動之四合乾四坤三
體兌乾四體艮兌上艮下故爲山澤通氣震爲雷巽
爲風薄迫也雷風相薄謂震巽並列于東也卽恆也
恆卽震巽卽河圖之三入居東也以旣濟三言也旣
濟三乾三伏坤四也乾三卽四伏乾四坤四卽四坤
三乾三漸五也坤四漸三伏也乾三動之三合坤四
乾三體震坤四體巽震上巽下故爲雷風相薄坎爲
水離爲火以矢射人曰射射謂相對也水火不相射
謂坎離並列于南也卽旣未濟也旣未濟卽坎離卽
河圖之二七居南也以旣濟二言也旣濟二坤五伏

乾二也坤五卽五乾五乾二卽五伏坤二坤五漸四也乾二漸四伏也坤五動之二合乾二坤五體離乾二體坎坎下離上兩不相射故爲水火不相射錯雜也迭也八卦相錯謂八卦相錯而行四時也總上數句言也乾坤當子坎離當午艮兌當酉震巽當卯此以漸三言也漸三乾四伏坤四也乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三四四爲八故爲八卦相錯坤爲往下爲順上爲逆乾爲和爲來往謂已往數往如以今日而數前日也來謂將來知來如以今日而知明日也以今日而數前日則自山澤而水火而雷風而天地故爲順以今日而知明日則自雷風而

水火而山澤而天地故爲逆數往者順以旣濟三言也旣濟三乾三伏坤四也乾三漸五也坤四漸三伏也乾三動之三合坤四故爲數往者順往謂坤四知來者逆以旣濟四言也旣濟四坤三伏乾四也坤三漸五伏也乾四漸三也坤三動之四合乾四故爲知來者逆來謂乾四艮爲易坤爲數是承上兩句言也易謂坤三坤三體艮易以知來坤三漸五伏也動之四合乾四故爲是故易逆數也此節卽言雜卦方位也以變化旣成言也故曰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暄之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之

說音悅
下並同

此承上而申言之以明易爲逆數故始雷風而終乾
坤也亦以既濟言也震爲雷爲動雷以動之以既濟
三言也既濟三乾三伏坤四也乾三漸五也坤四漸
三伏也乾三動之三合坤四乾三體震故爲雷以動
之巽爲風散謂分也風以散之以既濟四言也既濟
四坤三伏乾四也坤三漸五伏也乾四漸三也下合
坤四坤三動之四合乾四坤三體巽故爲風以散之
坎爲雨爲潤雨以潤之以既濟五言也既濟五乾五
伏坤二也乾五漸二伏也坤二漸上伏也乾五動之

五合坤二乾五體坎故爲雨以潤之離爲日爲暵日以暵之以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也坤五漸四也乾二漸四伏也坤五動之二合乾二坤五體離故爲日以暵之艮爲止艮以止之以既濟四伏言也既濟四伏乾四也乾四漸三也動之四伏合坤三乾四體艮故爲艮以止之兌爲說兌以說之以既濟三伏言也既濟三伏坤四也坤四卽四伏乾四漸三伏也動變既濟三伏合乾三坤四體兌故爲兌以說之乾爲君乾以君之以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾初漸上也坤上漸初也乾初動之初合坤上乾初體乾故爲乾以君之坤爲藏坤以藏之以既

濟上言也既濟上坤初伏乾上也坤初漸二也乾上
漸初伏也坤初動之初合乾上坤初體坤故爲坤以
藏之此數句所以申明上節之意也故曰雷以動之
風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之
乾以君之坤以藏之

右言八卦變化既成之方位爲第三節

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

此言變化之事也震爲帝爲出帝主也謂乾初也萬
物以帝爲主出謂出地也萬物之出卽帝之出有主
之者也此節專以帝言帝出乎震以震上言也震上

坤上伏乾四也帝謂坤上坤上卽五伏乾上亦卽初
乾初體震震謂伏乾四乾四卽二坤四亦卽四乾二
震自屯來坤上屯四也乾四屯三伏也坤上動之上
合乾四故爲帝出乎震巽爲齊齊齊也又妻之謂也
一陰一陽之謂道以陰牝陽故爲齊齊乎巽以巽三
四言也巽三乾初伏坤四也四坤上伏乾四也巽自
賁來乾初賁初也坤上賁二也乾初動之三合坤四
坤上動之四合乾四初上交易以陰牝陽故爲齊乎
巽巽謂伏乾四離爲見相見乎離以離二上言也離
二坤二伏乾初也上乾五伏坤初也離自豐來乾初
豐四也坤初豐四伏也乾初動之二伏合坤二坤初

動之上伏合乾五坤二卽初乾二乾二下合坤四乾
五卽五坤五坤五下合乾四初四交易故爲相見乎
離致推致也坤爲役役之爲言養也養謂伏也致役
乎坤以歸妹初上言也歸妹卽坤歸妹初乾上伏乾
初也上坤上伏坤初也歸妹自頤來乾初頤上也坤
上頤五也坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾
上致謂四乾四也初自四推致之故爲致役乎坤兌
爲說坤爲言說以剛言言以柔言說言乎兌以兌三
四言也兌三坤初伏乾三也四乾上伏坤三也兌自
噬嗑來坤初噬嗑五也乾上噬嗑上也坤初動之三
合乾三乾上動之四合坤三初上交易剛柔易位故

爲說言乎兌乾爲戰戰謂陰陽相薄也戰乎乾以旣
濟初上言也旣濟卽乾旣濟初乾初伏坤上也上坤
初伏乾上也旣濟自漸來乾初漸上也坤初漸二也
坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上剛柔交戰
故爲戰乎乾坎爲勞勞謂勞而息也勞乎坎以坎三
四言也坎三坤四伏乾四也四坤初伏乾初也坎自
旅來乾初旅二伏也乾四旅四也乾初動之四伏合
坤初乾四動之三伏合坤四故爲勞乎坎艮爲成坤
爲言成言乎艮以艮初言也艮初坤初伏乾三也艮
自蒙來坤初蒙三也乾三蒙四伏也坤初動之初合
乾三坤初體坤乾三體艮故爲成言乎艮此言變化

之事卽所謂大明終始六位時成也見乎萬物主乎
帝此先以帝言也故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陽三
陰四位之正也出震齊巽一節以三四兩爻觀之自
見

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
萬物皆致養也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

此以萬物申明上節之意卽所謂乾坤其易之門也艮爲萬物萬物謂乾三也乾三體艮帝之出不可見于萬物見之此節專以萬物言萬物出乎震亦以震上言也震上坤上伏乾四也坤上屯四也乾四屯三伏也坤上動之上合乾四乾四卽五坤三三四交易四卽三也坤三體震隨帝而出故爲萬物出乎震震爲東坤爲方乾四上合坤上乾四體震坤上體坤故爲震東方也東方句所以申明上句之意也故曰萬物出乎震震東方也齊乎巽亦承上萬物言也震爲

東離爲南東南以巽初言也巽初坤五伏乾三也坤
五卽二乾五乾三卽二伏坤三三五交易三體震五
體離故爲巽東南也巽爲潔爲齊潔齊潔而且齊以
巽四言也巽四坤上伏乾四也乾四卽三伏坤四故
爲潔齊故爲齊也者言萬物之潔齊也萬物謂伏乾
四乾四體艮東南句所以釋巽萬物潔齊所以釋齊
故曰齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離
爲明明以離初五言也離初乾二伏坤四也五坤五
伏乾四也明以乾二坤五言也乾二豐上伏也坤五
豐初伏也乾二之初坤五之五二五皆體離故爲離
也者明也艮爲萬物坤爲見萬物皆相見以伏乾四

坤四言也乾四豐二伏也坤四豐五也乾四動之五
伏合坤五坤四動之初伏合乾二坤五卽上乾五乾
五下合坤初乾二卽二坤二坤二下合乾初初四交
易乾四體艮坤四體坤故爲萬物皆相見離爲南坤
爲方乾爲卦南方之卦以離二上言也離二坤二伏
乾初也上乾五伏坤初也坤二卽初乾二乾五卽五
坤五二五皆體離故爲南方之卦也南方以坤二言
卦以乾五言也初爲聖人乾爲治離爲明坎爲聽坤
爲天下聖人南面而聽天下以二伏乾初言也乾初
上合坤二乾初體坎坤二體離故爲聖人南面而聽
天下嚮明而治以上伏坤初言也坤初上合乾五乾

五體離故爲嚮明而治此卽指離而言也離之爲言分也乾初豐四也坤初豐四伏也乾初動之二伏合坤二坤初動之上伏合乾五故爲蓋取諸此也此三句所以申明萬物皆相見也故曰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爲地爲養艮爲萬物坤也者地也萬物皆致養焉以歸妹三四言也歸妹三坤四伏乾三也四乾四伏坤三也歸妹自頤來坤四乾四頤二也坤三乾三頤四也乾四動之四合坤三乾三動之三伏合坤四坤四體坤乾三體艮故爲坤也者地也萬物皆致養焉此釋致役乎坤之故也蓋自四推致以

及于初也以萬物言則爲養以帝言則爲役故曰坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤乾爲正兌爲秋正秋以兌三言也兌三坤初伏乾三也乾三體乾坤初體兌乾三上合坤初故爲兌正秋也艮爲萬物兌爲說萬物之所說也以兌四言也兌四乾上伏坤三也坤三卽三伏乾三噬嗑四伏也動變兌四伏合乾上坤三體艮乾上體兌故爲萬物之所說也萬物之所說故爲說言乎兌此釋說言乎兌也故曰兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌陰陽薄爲戰戰乎乾以旣濟言也旣濟卽乾兌爲西坎爲北乾爲卦西北之卦以旣濟初言也旣濟初乾初伏坤上也

乾初漸上也坤上漸初也乾初動之初合坤上坤上體兌乾初體坎故爲西北之卦西北之卦所以釋乾也故爲乾西北之卦也坤爲言爲陰乾爲陽薄迫也陰陽相薄以旣濟上言也旣濟上坤初伏乾上也坤初卽初乾初乾上卽初伏坤上坤初漸二也乾上漸初伏也坤初動之上合乾上坤初體坤乾上體乾故爲言陰陽相薄也陰陽相薄所以釋戰也此釋戰乎乾也不言萬物者萬物卽在其中蓋萬物卽乾也故曰戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎爲水爲北坤爲方乾爲正爲卦坎者水也正北方之卦也以坎四言也坎四坤初伏乾初也坤初旅四伏也乾初

旅二伏也坤初動之四合乾初坤初體坎乾初體乾
故爲坎者水也正北方之卦也水以坤初言正北方
之卦以乾初言坎爲勞艮爲萬物坤爲歸勞卦也萬
物之所歸也承上坤初言也萬物謂三伏乾四乾四
體艮乾四旅四也坤初旅四伏也坤初動變四合乾
初乾四動之三伏合坤四故爲勞卦也萬物之所歸
也此釋勞乎坎也故曰坎者水也正北方之卦也勞
卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎震爲東坎爲北乾
爲卦東北之卦以艮五言也艮五坤三伏乾二也坤
三體震乾二體坎坤三下合乾二故爲東北之卦東
北之卦所以釋艮也故爲艮東北之卦也艮爲萬物

爲成爲終萬物之所成終承坤三言也坤三蒙四也
萬物謂二坤四終謂上乾上坤四體艮乾上亦體艮
坤四蒙五也乾上蒙二也坤三之五坤四之二乾上
之上故爲萬物之所成終震爲始艮爲成成始謂初
也初坤初伏乾三也乾三卽五坤三蒙四伏也坤三
動之五合乾二乾三動之初伏合坤初坤初體震乾
三體艮故爲而所成始也成終成始故爲成言乎艮
此釋成言乎艮也故曰艮東北之卦也萬物之所成
終而所成始也故曰成言乎艮

右言八卦變化之方位爲第四節

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬

物者莫疾乎風燥萬物者莫煖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

此承上數節而總言之也陰陽不測之謂神神即天
地也不言天地而言神者神即帝也以主宰言則爲
帝以變化言則爲神妙妙也即下動撓燥濕之謂也
天地緼網萬物化醇六子之變化即天地之變化故
爲妙此即以震言也乾兩爲神爲妙艮爲萬物坤爲
言神也者妙萬物而爲言者也以震五上言也震五
坤三伏乾上也上坤上伏乾四也乾上即上坤上乾
上上合坤三坤上下合乾四乾上體乾坤上體坤坤

三體艮乾四亦體艮故爲神也者妙萬物而爲言者也此下卽合神與萬物而並言之以神爲主萬物爲用所以申上兩節之意也震爲雷爲動坤爲疾艮爲萬物疾速也動萬物者莫疾乎雷又推言之亦以震五上言也震五坤三伏乾上也上坤上伏乾四也坤三卽三伏乾三臨三也乾上卽上坤上臨五伏也臨十二乾上動之屯二伏合坤三乾三動之屯上伏合坤五乾上體震坤上體艮屯正坤上卽五伏乾上屯四也乾四卽二坤四屯三伏也坤上動之震上合乾四坤四動之震二合乾五坤上體震乾四體艮震二故爲動萬物者莫疾乎雷巽爲撓爲風撓折也下也撓

萬物者莫疾乎風以巽三四言也巽三乾初伏坤四

也四坤上伏乾四也乾初卽上伏坤初坤四卽四伏

乾四坤初无妄初伏也乾四无妄四也无妄十月坤初動

之升五合乾四升反萃萃十一月坤初體巽乾四體艮坤上

卽上乾上乾四卽三伏坤四乾上豫二伏也坤四豫

二也豫十月乾上動之賁三合坤四乾上體巽坤四體

艮故爲撓萬物者莫疾乎風離爲燥爲熯爲火燥萬

物者莫熯乎火以離二上言也離二坤二伏乾初也

上乾五伏坤初也乾初豐四也坤初豐四伏也乾初

動之初伏合坤二坤初動之上伏合乾五坤二卽初

乾二乾二下合坤四乾五卽五坤五坤五下合乾四

二五體離四體艮故爲燥萬物者莫熯乎火兌爲說
爲澤說萬物者莫說乎澤以兌三四言也兌三坤初
伏乾三也四乾上伏坤三也乾上卽初伏坤上坤三
卽三伏乾三坤上大畜上伏也動之萃二合乾三坤
上體兌乾上體艮坤初卽初乾初乾三卽四伏坤三
坤初謙二也乾三謙初伏也坤初動之噬嗑五合乾
三坤初體兌乾三體艮故爲說萬物者莫說乎澤坎
爲潤爲水潤萬物者莫潤乎水以坎初五言也坎初
坤上伏乾二也五乾上伏坤五也坤上卽五乾上乾
上旅三也坤上旅三伏也乾上動之五合坤五坤上
動之初合乾二坤五卽上伏乾五乾五上合坤三乾

二卽二伏坤二坤二上合乾三二五體坎三體艮故
爲潤萬物者莫潤乎水艮爲終震爲始終萬物始萬
物者莫盛乎艮以艮初二言也艮初坤初伏乾三也
二坤四伏乾初也終萬物以二伏乾初言終謂上乾
上乾上卽五坤三蒙二也乾初蒙五伏也乾初動之
二伏合坤四乾上動之上合坤上乾上體艮坤三亦
體艮故爲終萬物始萬物以初坤初言坤初蒙三也
動之初合乾三坤初體震乾三體艮故爲始萬物故
爲終萬物始萬物者莫盛乎艮以上言變化之事總
上兩節言下又承上數節所以申明能變化而成萬
物之故也以漸言也坎爲水離爲火逮及也水火相

逮卽旣未濟也此以漸二上言也漸二坤初伏乾五也上乾初伏坤二也坤初大過二伏也乾初大過初伏也坤初動變二合乾五乾初動之上合坤二乾五卽四坤五坤二卽四伏乾二二五交易五體坎二體離故爲水火相逮震爲雷巽爲風悖背也雷風不相悖卽震巽恆也此以漸初五言也漸初坤上伏乾上也五乾三伏坤三也坤上大過五伏也乾三大過二也乾三動之五合坤三坤上動之初合乾三乾三體震坤上體巽故爲雷風不相悖艮爲山兌爲澤山澤通氣卽艮兌咸也此以漸三言也漸三乾四伏坤四也乾四大過五也坤四大過上也乾四動之三合坤

四乾四體艮坤四體兌故爲山澤通氣乾兩爲變坤
兩爲化艮爲旣爲成爲萬物旣盡也然後能變化旣
成萬物謂旣濟也變以乾三言化以乾四坤上言然
後承上坤初言也坤初動之上合乾上乾初動之初
合坤上乾五動之五合坤二坤五動之二合乾二乾
三動之三合坤四坤三動之四合乾四六爻變化而
旣濟成矣故爲然後能變化旣成萬物也萬物以四
伏乾四言乾四體艮能交合然後能變化故爲故水
火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬
物也此莫非神之所爲也乃通篇總結也故曰神也
者妙萬物而爲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

右總言變化之事以結上數節之意爲第五節

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
兌說也

此以下並釋八卦之象也所言皆三畫卦之名一三
五爲乾二四上爲坤震乾初伏坤上也巽坤初伏乾
上也坎乾二伏坤五也離坤二伏乾五也艮乾三伏
坤四也兌坤三伏乾四也此亦以旣濟言也乾乾爲

健健以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾初卽
上坤初乾初漸上也坤初漸二也坤初動之上合乾
上乾初動之初合坤上乾乾不已故爲健故乾健也
坤爲順順以既濟上言也既濟上坤初伏乾上也乾
上卽初伏坤上坤上漸初也乾上漸初伏也坤上動
變初伏合乾初乾上動之上伏合坤初承天時行故
爲順故坤順也震爲動動謂動乎陰也以既濟三言
也既濟三乾三伏坤四也乾三漸五也動之三合坤
四陽初動陰故震動也巽爲入入謂入乎陰也以既
濟四言也既濟四坤三伏乾四也乾四漸三也動之
四伏合坤三陽初入陰故巽入也坎爲陷陷謂陷乎

中也以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也乾五卽
二伏乾二陽陷于中故坎陷也離爲麗麗謂麗乎中
也以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也乾二卽五
乾五陽麗于中故離麗也艮爲止止謂止乎內也以
既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三卽四伏乾
四三止乎外四止乎內故艮止也兌爲說說謂說乎
外也以既濟四言也既濟四坤三伏乾四也乾四卽
三乾三四說于內三說于外故兌說也此言八卦之
性情也所以示人玩易之方者也故曰乾健也坤順
也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

右第六節

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗
兌爲羊

乾健故爲馬坤順故爲牛震動故爲龍巽伏故爲雞
坎陷而污故爲豕離麗而文故爲雉艮止故爲狗兌
說故爲羊以下數節亦以旣濟言已見于上後不更
釋也此承上而言八卦之取象于物者故曰乾爲馬
坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲
羊

右第七節

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手
兌爲口

乾元故爲首坤虛故爲腹震動于下故爲足巽隨于下故爲股坎內明故爲耳離外明故爲目艮止于上故爲手兌坼于上故爲口此言八卦之取象于身者故曰乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

右第八節

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

長丁丈反
少詩照反

乾稱乎父何謂也乾天也萬物資始于天人資始于

父故乾稱乎父坤稱乎母何謂也坤地也萬物資生于地人資生于母故坤稱乎母震爲長男何謂也震男也一索而得故謂之長男巽爲長女何謂也巽女也一索而得故謂之長女坎爲中男何謂也坎亦男也再索而得故謂之中男離爲中女何謂也離亦女也再索而得故謂之中女艮爲少男何謂也艮亦男也三索而得故謂之少男兌爲少女何謂也兌亦女也三索而得故謂之少女索之爲言索也一索再索三索謂乾坤之交也乾坤交而生六子此釋八卦取象于父母子女之故也故曰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

右第九節

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲
良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

乾元統天故爲天包乎地故爲圓萬物之主故爲君
萬物資始故爲父純粹故爲玉堅剛故爲金位西北
故爲寒體坎而凝故爲冰純陽在上故爲大赤爲善
故爲良馬爲父故爲老馬純剛故爲瘠馬陽中有陰
故爲駁馬或曰駁赤也爾雅駁赤李故駁爲赤乾爲

大赤故爲駁馬詩皇駁其馬巽爲木爲木之實故爲木果此廣乾象也故曰乾爲天爲圜爲君爲父爲王爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲眾爲柄其于地也爲黑

坤順承天故爲地萬物資生故爲母巽爲繩積巽而成故爲布體乾有容故爲釜主歛藏故爲吝嗇生不擇物故爲均母內有子故爲子母牛无物不載故爲大輿柔中有剛故爲文數偶故爲眾生物之本故爲柄至陰在下故于地也爲黑此廣坤象也故曰坤爲

地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲
文爲眾爲柄其于地也爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼
筮竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙
其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

長丁丈反
鮮息連反

震乾初伏坤上也出地而奮故爲雷動而變化故爲
龍天玄地黃天地初交故爲玄黃旉施也天施地生
故爲旉在始而亨故爲大塗得乾之初故爲長子坤
爲躁決坤之柔故爲決躁蒼東方之色筮幼竹萑葦
竹類皆物之有節而中虛者震位東方剛下柔上剛
柔相間故爲蒼筮竹爲萑葦乾爲馬爲善爲顙坤爲

鳴馬後足白爲鼻作起也的亦白也震爲足爲作巽
爲白震得乾初下伏坤巽故于馬爲善鳴爲鼻足爲
作足爲的頽種曰稼稼謂始種也乾爲生復爲反反
生戴甲而出也震爲艮反故于稼爲反生乾爲健爲
鮮巽爲蕃積震成乾柔變而剛故其究爲健爲蕃鮮
此廣震象也故曰震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗
爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴
爲鼻足爲作足爲的頽其于稼也爲反生其完爲健
爲蕃鮮

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進
退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣頽爲多白眼爲

近利市三倍其究爲躁卦

長女之長
丁丈反

巽坤初伏乾上也乾爲本本木根也根著于下枝發于上木之象也故爲木風氣之无形者也氣亦乾象陽氣潛藏陰氣發越故爲風得坤之初故爲長女坤爲繩乾爲直巽下伏乾故爲繩直旣爲木又爲繩直工之象也故爲工爲潔故爲白爲繩直故爲長天尊地卑卑在尊上故爲高陰進陽退故爲進退剛中柔外故爲不果臭亦氣也一陽初消故爲臭髮血之餘也坤象也一陰初長故于人爲寡髮坤爲廣乾爲顙下伏乾首故爲廣顙離爲目柔中正也巽柔在下故爲多白眼坤爲近爲市乾爲利利市交易之所倍兩

也兩三爲六巽下伏乾上上數六故爲近利市三倍
坤爲躁乾爲卦巽終消乾故其究爲躁卦此廣巽象
也故曰巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長
爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙
爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲加
憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟
心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲
盜其于木也爲堅多心

亟紀
力反

坎乾二伏坤五也陽陷于陰水在地中之象故爲水
流而不盈故爲溝瀆二卽初伏剛陷柔中故爲隱伏

曲而使直謂之矯直而使曲謂之輶曲坤象直乾象
內剛外柔故爲矯輶弓輪矯輶之物爲矯輶故爲弓
輪坤爲人爲憂上下皆柔故于人爲加憂坎爲心爲
耳加憂故爲心病爲耳痛坤爲血乾爲卦坎體坤故
爲血卦赤血色爲血卦故爲赤乾爲馬爲美爲首震
爲亟爲足坤爲下爲薄亟急也曳曳也美脊亟心以
中言下首薄蹄曳以上下言坎得乾中爻上下皆柔
故于馬爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳按爲曳
句諸家
皆屬上馬說白雲郭氏謂宜屬下輿說引見輿曳及
曳其輪爲證亦通然陳氏士元易象鉤解又謂乘輿
者人曳輿者馬也則以曳屬馬說亦未爲無謂也坤爲輿離爲目目病爲眚
坎體坤伏離故于輿爲多眚剛中故爲通月水精水

在上爲月故爲月離爲戈兵坎伏離爲隱伏故爲盜
巽爲木乾爲堅坎剛在中故于木爲堅多心此廣坎
象也故曰坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其
于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬
也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲
多眚爲通爲盜其于木也爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也爲
大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲羸爲蚌爲龜其于木也爲科
上稿

離坤二伏乾五也一陰麗于二陽之間外明內暗火
之象也故爲火日火精火在上爲日故爲日電亦火

也故爲電得坤中爻故爲中女外剛故爲甲冑上炎
故爲戈兵乾爲大坤爲腹離外實內虛故于人爲大
腹火燥故爲乾卦坎爲水鼈蟹五者水族也皆外剛
內柔離體乾伏坎故爲鼈爲蟹爲羸爲蚌爲龜科條
也火炎上故于木爲科上稿此廣離象也故曰離爲
火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也爲大
腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲羸爲蚌爲龜其于木也爲科

上稿

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閤寺爲指爲
狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節

艮乾三伏坤四也一陽峙于二陰之上山之象也故

爲山艮爲止震爲行艮爲震反時止時行故爲徑路
坤爲小乾爲石艮體坤故爲小石上實下虛故爲門
闕木實曰果草實曰蒺上剛下柔故爲果蒺闕寺止
出入者艮爲止故爲闕寺爲手故爲指狗亦止物者
故爲狗鼠夜出畏人者亦止之意也故爲鼠黔或作
黠通作鉗鉗喙昆蟲之屬艮伏兌艮指兌口故爲黔
喙之屬節木之節也艮剛在上故于木爲堅多節此
廣艮象也故曰艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果
蒺爲闕寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲
堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也

爲剛鹵爲妾爲羊

少詩
照反

兌坤三伏乾四也坎爲水積坎成兌故爲澤得坤三
爻故爲少女巫以口舌說鬼神者兌爲少女爲口舌
爲說故爲巫兌伏艮外虛內實故爲口舌毀缺也折
斷也消乾之四故爲毀折附剛決柔故爲附決坤爲
地乾爲剛坎爲鹵積坎體乾故于地爲剛鹵少女爲
娣故爲妾內說外狠故爲羊此廣兌象也故曰兌爲
澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲
剛鹵爲妾爲羊

右第十節