

倍猶詩言賈三倍近利之至也三畫皆變為震故其
 究為躁卦或曰震得陽氣之先巽得陰氣之先故其
 卦皆有究極之象

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加
 憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟
 心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為
 盜其于木也為堅多心

水內明坎陽在內為水行水曰溝停水曰瀆陽為水

二陰夾之為溝瀆陽匿陰中為隱伏陷而能制為矯
 輮矯者矯曲使直輮者輮直使曲激射運行為弓為
 輪陷而成險為加憂心耳皆以虛為體坎中實為病
 為痛離火為氣坎水為血得乾中畫之陽為赤設為
 血卦秉為赤心人之質天日而質神明有此而已中
 剛為美脊為亟心上柔為下首不昂下柔為薄蹄不
 厚陷則失健又為曳皆于馬之象坤輿平易坎輿行
 險又坎水乃舟楫之利非卓輿之利故為多眚通水

之性月水之精盜因隱伏剛在中故于木為堅多心
 離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為
 大腹為乾乾古切卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其于木也
 為科上槁

離麗火麗于木日麗于天電麗乎雲故為火為日為
 電甲冑外堅戈兵上銳皆外剛上炎之象坤為腹離
 中虛為大腹坎水濕離火燥為乾卦鼈蟹蠃蚌龜皆
 外剛內柔之象科空中虛外乾科上槁之象

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺為指為
 狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節麻衣子曰艮
 為果蓏子曰
鼻者面之山晉管輅
 已如此說然稍同

艮止而不動為山震陽開通二陰為大塗艮陽小而
 上窮如高山之上成蹊非平地之大塗為徑路小石
 上實下虛為門闕純乾為木果艮一剛在上為木實
 之果二柔在下為草實之蓏震蓍草木之始艮果蓏
 草木之終闕止人之入寺止人之出為闕寺因門闕

為指因手以陽止于外者狗以陰止于內者鼠剛止于上其于獸畜已无行健之功但有嚙噬之象為黔喙之屬巽曲直幹陽根陰為木全材坎陽內為堅多心離中陰而虛為科上槁艮陽上為堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也

為剛鹵為妾為羊 易陸離乾卦可見坎之為濕坎血卦可見離之為氣巽為臭可見震之為聲乾為君可見坤之為臣為國可見坤之為方坤吝吝可見乾之為施為與可見乾之為益兌毀折可見艮為聖期為附決可見艮為附利學者能推類以及其餘庶幾盡天下之情矣

坎上下俱虛為陽水兌上虛下實為陰水故有以壅于地者為澤亦有以降于天零于夜者為澤兌說體通乎幽以言說神為巫交乎顯以言說人為口舌金氣始殺條枯實落物成則上柔者必折為毀折陰依于陽為附二陽下而一陰上則外附者必決為附決其于地也為剛鹵鹵鹹土東方曰斤西方曰鹵或曰剛鹵西方產金產鹽之地陽在下為剛剛者出金陰在上為鹵鹵者出鹽或曰地之鹵者无不潤水潤藏

于中澤潤見于外然不能生物以潤氣在外也少女從姊為妾內狼外說為羊

像象管見卷七

欽定四庫全書

像象管見卷八

明 錢一本 撰

序卦傳

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

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遊遊者退也物不可以終遊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于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夫夫者決也決必有
 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

像象管見

三

像象管見卷八

像象管見

四

像象管見卷九

明錢一本撰

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂余氏曰在上而得衆故樂居下而任重故憂臨觀之義

或與或求本義以我臨物曰與物來觀我曰求二卦互有與求之義屯見而不失其

居蒙雜而著吳氏曰見者陽在上卦之天而位顯難居陽在下卦之地而位幽初動于陰內而固

守曰不失其居上止震起也艮止也損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也當剛止之時故能萃聚而不來

也謙輕而豫怠也朱子曰謙輕是卑小之義豫怠像噬

嗑食也賁尤色也兌見而巽伏也兌陰外見隨无故也

不主于故時隨而隨蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

井通而困相遇也以通與遇為反對咸運也恒久也渙

離也節止也解緩也蹇難也解利難已實故難睽外也

若臣朋友之道在外家人內也父子兄弟否泰反其類也君子

子為類小人否小人否泰則小人否小人否大壯則止遊則退也大

有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚

信也豐多故也親寡旅也物風則多中孚則少親離上而坎下也

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤

遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也

歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子

道長小人道憂也項平甫曰大過而下原其札之始生

有終而復始之義胡氏曰上三十卦終之以困柔得剛

也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔得剛君子不失

其所守剛決柔君子道長小人道憂矣然則天地間剛

柔每相雜至若君子之為剛小人之為柔決不可使

相雜故于雜卦之末特分別君子小人之道言之聖人

其序而為雜由乾坤而窮之于井困由

咸恒而反之于姤夫明易之不可窮也

序始屯終未濟望道未見之意雜始比終夬思見君

子之意○序不易者八反易者二十八雜正對者二

十八不對者八六十四總以八為主不可得而易者

也○雜于乾坤後比師始井困終咸恒後渙即始需

訟終餘八卦合為末局而以夬終作易聖人之有憂

患其心同其道同○比樂師憂晉晝明夷誅雜卦合

為上局凡比皆畫而為君子之道故樂凡師皆誅而為小人之道故憂堯舜前皆樂之世畫也湯武後皆憂之世誅也此師井困之聯合將來此樂在䷗井通欲釋師憂先安困過○升萃之居上雜中仲尼潛心文王之深惡乎天下萃矣而大柱用為岐亨矣而貞吉升階焉不以師憂易比樂不因困過忘井通无取明夷之誅而思三接晉日之畫也其前大畜无妄曰時曰災後謙豫曰輕曰忘紂世春秋皆時為之美囚匡圍非災如何聲色不大知能俱无且以為輕觀逸游田之不敢疏食水飲之晏如惟恐其怠也前損益曰盛衰之始纔損便為盛始纔益便為衰始後噬賁曰食曰无色食家常飯也无色布帛之為也虞起艮止兌見巽伏先後聯合萃聚常聚是為乾坤合德萬古不磨之精神升不來不復來是為君子日進高明並不究于污下之事業○困相遇坎剛自揜可與兌柔分過故曰相姤遇巽柔獨為主乾剛便似都无髮

立處雜卦聖人繫姤于大過後另為一局顛而遇女即能待能終男不勝窮故終于夫決是為順養正之人道既濟定之天道○大有曰眾小畜曰寡同人曰親旅曰親寡同人旅之間猶為小過不親之末遂為大過聖人以无大過自期而謂有假于數年學易之功亦以此或目易為不緊要謂非學者急務不難一而盡顛之无復有正之日乎○離上坎下一局終于訟之不親始于小過之過離上坎下即未濟之男之窮過為小過而顛為大過皆此○睽家人革鼎相反為一局微外微內去故取新皆巽兌合離之時用大壯避合于中大壯泰剛外長一畫謂之止外去二陰如為羝羊之觸立寘之窮避否則內長一畫謂之退內來二陰不有臣妾之畜必速成姤是故君子以一剛要壯終遂成大有之眾皆壯止之力以一剛原避始无失同人之親皆避退之功○剝爛也言熟也復反也則可以種之而復生也○大過中文重乾

