

T235/4201

研

說卦 序卦 雜卦

冊八第

CM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lab D50 2'	95/0/2	81/0/0	66/0/0	51/0/1	35/0/0	20/0/0	29/19/54	55/-39/33	42/57/29	82/4/79	51/50/-13	50/-28/-29						
	38/14/16	66/16/18	50/-5/-22	43/-14/21	55/-9/-25	71/-32/0	62/34/60	40/9/-43	52/48/17	31/21/-21	72/-23/57	73/19/68						

Harvard College Library/Imaging Services <http://imaging.harvard.edu>

HARVARD-YENCHING LIBRARY
HARVARD UNIVERSITY
2 DIVINITY AVENUE

S.P.R.
JUN 30 1967

易研卷八

豫章 胡翹元澹園氏撰述 男永壽校刊

說卦傳

此夫子第八翼也。隋經籍志。秦後失易說卦三篇。後河南女人得之。此備說重三成六之意。重卦之由。及仰觀俯察。近身遠物之象。謂之說卦焉。

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生著。

龜筮傳曰。天下和平。王道得而著莖長丈。叢生滿百莖。項安世曰。生著。謂創立用著之法。神不能言。以著言之。所以贊神出命。故謂之幽贊神明。即前所謂佑神也。

參天兩地而倚數

哈佛大學哈佛燕京
圖書館珍藏印

乘氏曰。一。二。三。四。五。者。五行之生數也。六。七。八。九十者。五行之成數也。生數居河圖之內。乃五行之發端。故可以起數。成數居河圖之外。則五行之結果。故不可以起數。參之者。三之也。天一。天。三。天。五。之。三。位。也。兩之者。二之也。地。二。地。四。之。二。位。也。倚者。依也。天。一。依。天。三。天。三。依。天。五。而。為。九。地。二。依。地。四。而。為。六。也。

御纂

孔氏穎達云。三是奇數之初。兩是耦數之始。謂數兆于一。未可用。而生于二。成于三。不以一目奇者。張氏曰。以三中含兩。有一以包兩之義。明天有包地之德。陽有包陰之道。

折中云。孔氏謂以一乘一。以一除一。皆不可變。故乘除之數。起于三。與二也。以象言之。凡圓者。錯置三點。求心而規之。即成。凡方者。錯置兩點。折角而矩之。即成。統言之。皆數也。故參天兩地者。數之原也。其用于筮。則為七八九六者。蓋以理言之。則參兩之數。皆統之以三。故三三為九。二二為六。一一三三。二二為七。一一二二。三為八也。以算言之。奇數起于一。三。成于九。七。耦數起于二。四。成于八。六。以成數紀陰陽。陽之進者為老。退者為少。陰之退者為老。進者為少也。以象言之。凡圓者。以六而包一。虛其中。則六實其中。則七。凡方者。以八而包一。實其中。則九。虛其中。則八。陽圓。陰方。陽實。陰虛。故惟七圓。而實為盛陽。惟八方。而虛為壯陰。

九雖實而積方。則陽將變。而為陰。故為老。陽六。雖虛而積圓。則陰將變。而為陽。故為老。陰也。其數自參兩中來。故曰倚數。何氏獨主一畫三分之說。妙合自然。天。陽也。陽象奇。一畫中實得三分。參天也。地。陰也。陰象耦。耦一畫中虛。比陽闕一分。而得二分。兩地也。朱子云。一畫中有三畫。參之為九。陽饒陰乏。地之數不能為三。止于兩而已。三而兩之為六。故六為坤。倚者。倚之以立數也。三奇為陽。畫兩其三。以為陰。畫三畫為初卦。兩其三。以為重卦。此畫數之參兩也。

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。

觀變於陰陽而立卦。陰陽謂乾坤二畫也。陽變陰。則為姤。遯。否。觀。剝。坤。為陰卦。陰變陽。則為復。臨。泰。壯。夬。

何氏楷曰。數既形矣。卦斯立焉。卦既立矣。文斯生焉。和順于道德而理于義。從合而分。窮理盡性。以至于命。從分而合。

乾為陽卦也。諸卦俱可以類推。此以卦德言。發揮於剛柔而生爻。六爻發揮。旁通情也。此以爻位言。和順於道德而理於義。謂立卦生爻。非為形器之粗。乃與人心之道德相和。而无乖忤。相順而无拂逆。以分析剖合于義窮天下之理。盡人物之性。以至于性之原。而為命。皆本之于天。非為後起也。故通書稱易為性命之原。上理字。料理之理。是活字。下理字。義理之理。朱子云。剛柔陰陽一也。而別言之。觀變于陰陽。近于造化而言。發揮于剛柔。近于人事而言。或曰。未入用。則謂之陰陽。包九六七八言。已入用。則謂之剛柔。專指九六言。所謂剛柔相推而生變化是也。又云。和順于道德。是默契本原。處理于義。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。至因其自然。无撰造也。

右第一章

將言聖人引申因重之意。故先言作易之本。具之者聖人也。

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。

天無陰陽。則氣機息。地無剛柔。則地維墜。人無仁義。則禽獸矣。故曰立。在天雖剛。亦有柔德。在地雖柔。亦有剛德。人道毗于陰陽。則有沴仁。陽而義。陰仁柔。而義。剛互根之妙。兼三才而兩之。謂重卦也。凡卦

初三五位為陽。二四上位為陰。自初至上。陰陽各半。故曰分。迭用柔剛。以爻言。柔謂六。剛謂九也。位之陽者。剛居之。柔亦居之。陰者。柔居之。剛亦居之。更相為用。故曰迭。分之以立。經迭用以為緯。經緯錯綜。祭然

天之蒼蒼。不可見。處為陰。日月星為陽。又春夏為陽。秋冬為陰。上二畫乃一陰。一陽也。地之塗泥。黃壤為柔。剛。肉沙石為剛。又坤德至柔而動也。剛。下二畫乃一柔。一剛也。人道仁陽而義陰。仁柔而義剛。中二畫乃仁。一義也。

孔穎達曰。此一節。就卦象明重卦之意。若使天地不交。水火異處。則庶類无生成之用。品物无變化之理。故聖人重卦。合八卦相錯。乾坤震巽坎離艮兌。莫不交互。以象天地雷風水火山澤。莫不交錯。則易之爻卦。與天地等。性命之理。吉凶之數。既往之事。將來之幾。備在爻卦之中矣。

漢儒云。坤為數往。乾為知來。坤消從午。右行至亥。上下故順。乾息從子。左行至巳。下上故逆。易氣起下生。故云易逆數也。

有文。所謂六位成章也。胡氏一桂曰。人負陰陽之氣。以有生肖。剛柔之質。以有形具。仁義之德。以成性。莫不有三才之道焉。仁義之道。即所以使陰陽合德。剛柔有體。以順性命之理也。

右第二章

承上章窮理盡性。以至于命。而言聖人之作易。所以順性命之理也。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

乾坤奇耦。純陽純陰。曰天地定位。艮從坤。山根著地之象。兌從乾。澤浮天之象。曰山澤通氣。震居四。巽居五。最為迫近。曰雷風相薄。相射者。謂以弓弩矢對面而射。蓋離居三。坎居六。隔震巽于中。故不相侵。尅也。八卦相錯。謂乾奇畫而坤耦畫。兌上畫耦。艮上畫奇。艮下二畫耦。兌下二畫奇。各各相反。八卦皆然。位雖定而氣則通。勢雖相薄而情不厭。水火乾坤之大用。山澤之氣。即水之氣。雷風之氣。即火之氣。同出于

御纂

述義云。乾上。坤下。一高一卑。天地定位也。山脈流于澤。為泉水。澤氣升于山。為雲雨。山澤通氣也。雷從地而起。風自天而行。互相衝激。雷風相薄也。上炎下潤。不相侵害。水火不相射也。

數往者順。知來者逆。是故易者逆數也。

此就先天圖。而發明其往來順逆之數也。乾始于一。陽。坤始于一。陰。邵子以坤震之間為天根。乾巽之間為月窟。是故震巽為乾坤已經之程。而乾坤乃震巽未歷之境。自乾視震。坤視巽。猶今日而追憶昨日。則數往者順也。自震望乾。巽望坤。猶今日而逆計明日。則知來者逆也。易逆數者。生生之謂易也。由震之一陽。以至于乾。由巽之一陰。以至于坤。逆數也。亦生數也。數不逆。則生生之機息矣。任氏啟運曰。觀河圖

御纂

陽。自左升。自一而三。而七。而九。陰。自右降。自二而四。而六。而八。數其所往。皆順也。然自七至九。陽之降者。已為陰。所自來。自六至八。陰之升者。已為陽。所自來。知其來者。不皆逆乎。開而為卦。震一陽。兌二陽。往乾三陽。巽一陰。艮二陰。往坤三陰。數其所往。皆順也。然震兌。陽方長。而離中。陰已生。巽艮。陰方長。而坎中。陽已生。故乾純陽。即陰所自來。坤純陰。即陽所自來。知其來。不皆逆乎。

折中曰。邵子以三陰三陽。追數至一。陰一。陽處為順。自一。陰一。陽漸推至三。陰三。陽處為逆。朱子則謂左方四卦。數已生者為順。右方四卦。推未生者為逆。兩說可並存。述云。天地變化。大凡以順而生。以逆而變。易所言者。變也。一部易。不是逆。不成變化。

右第三章

此明伏羲先天圓圖也。

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。

震巽相錯。動則物萌。散而物解。生物之功。坎離相錯。潤則物滋。暄則物暢。長物之功。艮兌相錯。止則物成。說則物遂。成物之功。乾為造化。主坤為養物。府六子各分一職。以聽命。

莫曰。慎云。前章始乾坤。終坎離。此章始震巽。終乾坤。首乾者。其重在乾。首震者。其重在震。二章雖皆明先天卦序。而後天始震之義。亦具其中矣。

張子曰。陰性凝聚。陽性發散。陰聚之。陽必散之。其勢均散。陽為陰累。則相持為雨。而降。陰為陽得。則飄揚為雲。而升。故雲物班布。太虛者。陰為風驅。歛聚而未散者也。凡陰氣凝聚。陽在內者。不得出。則奮擊而為雷。霆陽在外者。不得入。則周旋不捨。而為風。其聚有遠近。虛實。故雷風有大小。暴緩和。而散。則為霜雪。雨露不和。而散。則為風。風曠。霾陰常散。緩受交于陽。則風雨調。寒暑正。震巽為天地之始。交震四巽五合九。坎離為天地之中。交離三坎六合九。艮兌為天地之終。交兌二艮七合九。圖從中起。邵子所謂一中分造化也。乾君坤藏。主大夏大冬而言。大夏如萬物皆相見。向明而治。是君之也。大冬如萬物所歸。是藏之也。

也。項氏安世云。自天地定位。至八卦相錯。言先天之順象也。自雷以動之。至坤以藏之。言先天之逆象也。朱氏震曰。前說乾坤以至六子。此說六子而歸乾坤。終始循環。不見其首。雷風雨日。以象言。自動至烜物之出。機出无于有。氣之行也。震巽坎離為陰。陽之少兩。儀之變體也。故以象言止說君藏言卦者。自止至藏物之入。機入有于无。質之具也。艮兌乾坤為陰。陽之老兩。儀之正體也。故以卦言。

右第四章

此明伏羲先天橫圖也。

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。

此文王卦圖。自東南至西。巽離兌夾坤而居。皆陰。自西北至東。坎艮震以次而從。乾皆陽。亦最齊整。故坤

蹇象有西北
東南之語。

程子曰。以主宰言謂之帝。帝以生物為心。其出入不可見於萬物之出入。見之。

離明。以德言。坤地。坎水。以象言。兌秋。以時言。而

八卦可以互見。

來氏云。震巽離坤兌乾。

坎艮之序。實四時五行之序。蓋震巽屬木。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。水非土亦不能生。

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。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。

木故良次之。水土又生木。木又生火。此自然之序也。火氣極熱物。無由而成。水氣極寒物。無由而生。惟土氣最爲中和。故火金之交有坤土。水木之交有艮土。而爲萬物之所由出入者也。養身養民。治天下。皆要中和。

故曰成言乎艮

潔齊。卽姑洗之意。坎離乾坤大用。震。生物之初。兌。養物之成。故四卦居東南西北之正位也。震陽木居正東。巽陰木居東南。巳之位也。兌陰金居正西。乾陽金居西北。亥之方也。坤陰土居西南。艮陽土居東北。所以均旺四時也。坤在西。陰方。艮近東。陽方。此四卦分居四隅也。○何氏曰。自東南至正西。皆陰卦。陰爲殺。卦乃爲生。陰含陽也。物之成形。无不由于女類。自西北至正東。皆陽卦。陽爲生。卦乃爲殺。陽含陰也。物之受氣在陽。而震則剛柔之始。交也。五月起姤。而至于月終坤。是亦從南轉西。十一月起復。而至于四月終乾。亦從北轉東也。○鄉飲酒禮。天地嚴凝之氣。始于西南。而盛于西北。此天地之尊嚴氣也。此天地之義氣也。天地溫厚之氣。始于東北。而盛于東南。此天地之盛德氣也。此天地仁氣也。主人者尊賓。故坐賓于西北。

而坐介于西南。以輔賓。賓者。接人以義者也。故坐于西北。主人者。接人以仁。以德厚者也。故坐于東南。而坐僎于東北。以輔主人也。由此義以推之。坐乾于西北。最尊者也。坐坤于西南。所以輔乾也。母仁而尊嚴。始于西南。父義而尊嚴。盛于西北也。長子代父事。則居東。中子。少子。佐長子。則居北。與東北。長女代母事。則居東南。中女。佐長女。則居于南。少女在父母之間。猶從女類。○坤于方不言西南者。坤土之用不止于西南也。蓋春屬木。而夏屬火。夏而秋。火克金。者也。火金之交。有坤土焉。則火生土。土生金。克者。又順以相生。秋屬金。冬屬水。冬而春。水生木。者也。水木之交。有艮土焉。木克土。土克水。生者。又逆以相克。土金順以相生。所以爲秋之克。木土逆以相克。所以爲春之生。生生克。克變化。无窮。孰主宰之。曰。帝是也。楊萬里曰。于帝言致役。坤。臣也。帝之于臣。役之而已。于萬物言致養者。坤。母也。萬物。子也。母之于子。養之而已。乾

居亥。陰盛陽微之時。陰疑于陽也。故坤上六曰龍戰于野。

右第五章 此明文王圓圖

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。

言六卦之用。不言乾坤者。主宰萬物之帝。行乎六子之中。所謂神也者。妙萬物而為言者也。非雷則樞靜。

朱氏震曰。一則神。兩則化。妙萬物者。一則神也。

六子不能以獨化。故必相逮。不相悖。通氣。然後

能變化。既成萬物。合則化。化則神。

艮不言山。獨舉卦名者。以終始萬物。功用甚廣。

于山義无取。

動者。發萌啟蟄之意。非風則氣鬱撓者。吹噓舒卷之意。非火則質柔燥者。炎赫暴炙之意。非澤則體虛說者。歡欣充滿之意。非水則根枯潤者。滋益培補之意。非艮則力薄不翕聚。則不能發散。物未堅實。則不能復種而生。未有不能成終而能成始者也。此貞下起元之理。主靜立本之道。澤不為潤而為說者。潤者滋液而深長。氣之溼而在內者也。說者。澤氣上浮而光溢于外也。項氏安世云。動撓燥潤。說盛皆據後天分治之序。而相逮不相悖。通氣變化。復據先天相合之位者。明五氣順布。四季分玉之時。无極之真。二五之精。所以妙合而凝者。未始有戾于先天之事也。逮及也。猶相濟也。水火之氣相逮及。即前章言不相射也。上言雷風相薄。此言雷風不相悖者。二象俱動。若相薄而相悖逆。則為傷害。亦无成物之功。明雖相薄而不相逆者也。既盡也。乾主變。坤主化。盡完成萬類之物也。何氏云。帝出乎震。夏正也。若文王之

少年

說卦傳

易當云天開于子矣。坤以藏之為歸藏之易。莫盛乎艮。為連山之易。連山夷乾坤于六子。為致役相薄。則二老反受其勞。此節不言乾坤者。所以尊之也。此合三易而統論之也。

右第六章 此章總義文二聖之圖。而言文王之流行。必有伏羲之對待。而後可以流行也。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。

兌說也。

易含萬象。无所不包。如坎之為陷。艮之為止。未足以盡全卦之義。此蓋門弟子釋夫子彖傳象傳之意。而附之于此耳。健順動入陷麗止說。俱于夫子傳內見之。而文之彖周之爻。則惟言其象。並未實詮其德也。則易之為象可知矣。○自此以下。皆以陰陽純卦及初中終為序。

右第七章 此言八卦之性情。

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。

兌為羊。

九家易云。艮數三七九。六十三。主斗。斗為犬。故犬胎三月而生。斗運行十三時。日出。故犬十三日而開目。斗風。故犬卧屈也。斗運行四而。犬亦夜繞室也。犬之精畏水。不敢飲。但舌舐耳。犬鬪以水灌之則解。

馬鬣奇而蹄圓。馬陽物。起先前足。卧先後足。陽病則陰。故馬疾則卧。牛角偶而蹄折。牛陰物。故起先後足。卧先前足。陰病則陽。故牛疾則立。龍動物。而存身于重陰之下。與地雷同其蟄。暑氣蒸。不得不飛。雞伏物。而出身于天氣重陽之表。與地風同其感。于丑半二陽。知時而善應。○九家易云。二九十八。主風。精為雞。故雞十八日剖而成雞。六九五十四。主時。精為豕。故豕胎四月而生。前後皆陰濁。而中心剛躁者。豕前後皆陽明。而中心柔怯者。雉。外剛能止物。而中柔可馴者。狗。羊。西方之畜。故喜剛鹵。

右第八章

此言遠取諸物如此

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

頭圓為眾陽所會。腹寬為眾物所藏。足在下而善動。股下岐而伏。耳外虛而中陷。目內虛而外明。在上而持物為手。口上竅而見。朱子發云。人之經脈十有二。其六動于足。其六動于手。動于足者。震之陽自下而升。動于手者。艮之陽自上而止。震艮相反。疾走者掉臂。束手者緩行。吳幼清云。耳之外內皆凹者。陰也。中之凸而實者。陽也。目之上下皆白者。陽也。中之黑而虛者。陰也。腎開竅于耳。精脫而腎水竭。則聾。心開竅于目。神散而心火炎。則瞽。人身應八卦之象。切勿視為虛器。

右第九章

此言近取諸身如此

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。

此推明乾坤生六子之故而借男女長少以別之。初三再三之序。以其畫之次序言。先天巽為少陽。兌為太陽。皆陽卦也。而曰長女。少女。左氏醫和云。女。陽物也。其故可思。項平甫云。乾坤六子。初為氣。末為形。中為精。雷風氣也。山澤形也。水火精也。

右第十章 此明乾坤之生六子。

廣象。上章合八卦為一。而分德。物。身。家。以四類。此章四類為一。而分八卦以八門。所以反覆推廣象

類以資占者之決也。

乾為天。為圓。為君。為父。 (乾畫穹隆。圓象天倚蓋。

積陽為天。乾道大。惟天足以當之。圓者。健行不息也。莊子所謂圓中以應無窮也。君父者。尊之也。乾以君之。故稱乎父。

為玉。為金。

玉陽精。金陰精。

爻剛位間柔。剛柔相濟。德粹為玉。純剛為金。

為寒。為冰。

乾位西北。為立冬之節。水始冰。或曰。尊在上。而高居則寒。陽從陰變。冰者。柔化為剛者也。

為大赤。

寒冰在子。以陽始。言大赤在午。以陽終。言坎為赤。言大者。以別坎也。或曰。大赤。旂名。周禮象路建大赤以朝。取其色耳。

為良馬。為老馬。為瘠馬。為駮馬。

良。純陽无雜。老。謂能知險。所謂老馬識路也。瘠。馬多骨。乾之餘氣。駮。馬能食虎豹。乾之盛氣。

形圓生生之道

為木果

果着木如衆星之麗天。木果以别于艮之果。也。果者木之始也。木以果為始。猶物以乾為始。

右十四象 荀九家有為龍為直為衣為言

任氏曰古歸藏有為辟為卿餘卦雖不傳亦可知古有此占法今取雜見占書者附之宋衷有為羣星虞翻有為門為野為郊為遠為舊為先為立為盈為易為敬為德為揚善為福為甲為百元包有為宇元同補象為頤為甕為鳩來子補定為帶為旋為知為富為大為戎為武

坤為地為母

與乾相配

地配天母配父

為布為釜

南北經東西緯布象釜者化生成熟。布被物不寒釜佐炊爨不饑母道也。

為吝嗇為均

陰性凝聚故為吝嗇。然物物普養母之于子无不均也均者所以濟吝嗇之過也地道均平。

為子母牛

取其順而益順取其生而廣生牝牛吉者其母也童牛之牯者其子也。

為大輿

乾為倚蓋坤為大輿取其載萬物也大有九二大車以載爻在地位故曰大輿大者協天之行以别坎之

均鳩為養子皆均又為大鈞

輿地道也漢世有輿地圖

為文。

物相雜成文。青黃布野。紅紫滿枝。若有渲染之者。非文而何。

為眾。

坤畫六。物煩多之象。故為民師。容民畜眾。明夷之泄眾是也。

為柄。

坤在下而承物于上。萬物依之以為本。凡執持之物。其本可執者。柄也。

其於地也為黑。

先天坤以中而依北。故中為黃。極為黑。日在虞淵也。月死而生魄也。然陰極陽生。貞下起元。黑墳之土。土之美者也。

右十二象。荀九家有為牝。為迷。為方。為囊。為裳。為

黃。為帛。為漿。

虞有為事。為形。為終。為後。為晦。為包。為身。為思。為康。為邇。為虛。為禍害。為死喪。為鬼。為兇。為虎。為乙。為十。為都邑。為萬國。章懷太子有為土。缶。補象。有為承。為敦。為允。朱震有為城。為墉。墻。為泥。為甃。來有為未。為小。為能。為戶。敦。為朋。

震為雷。為龍。

震東角宿蒼龍。龍脫骨則渣滓盡化。純陽之氣。其蟄奮即隨氣機出入。神龍能為雷也。

為元黃為勇

震為乾坤始交。兼有天地之色。震為花蒂。一連而二分。

為大塗

一陽在道為坦。而上耦開通。震為日門。萬物動作。言大以別艮之徑路也。

為長子為決躁

震主器。曰長子。以爻位言。決躁以卦性言。言一陽在下。而二陰莫禦也。

為蒼筤竹為萑葦

為大塗者。鄭云。國中三道曰塗。上值房心塗而大者。取房有三塗焉。陽性剛。二陰抑而下之。則奮迅。

其色俱青。其根相連。其末蔓衍。故筍根曰籜。龍

其於馬也為善鳴為馵足為的類

陽在內為聲。上畫耦。口開出聲也。震為足。馬後足白曰馵。以陽在下也。作足。雙足並舉。在大塗之上。決躁之象的類。額有旋毛。如射者之的。言上畫之虛。豈健行而躁者歟。

其於稼也為反生

謂百穀萌芽。自下而上。反勾向上。

其究為健為蕃鮮

健者。乾之為也。震長子。肖父德也。三爻俱變。則為巽。震得木正氣。巽得木餘氣。故震花巽草。震龍巽魚。為

蕃鮮。或云。出震齊巽。萬物蕃鮮。盛明。乾四月之卦。

右十六象 荀九家有為玉。為鵠。為鼓。

虞有為侯。為兄。為祭。為行。為出。為交。為問。為征。為聲。為筐。為麋鹿。為林木。鄭有為日門。補象有為斗。為官。為頻。來有為管。為躋。為升。為奮。為珮。為鬯。為鑪。為磐石。

巽為木。為風。

一陰伏二陽之下。由根而枝幹。木根善入。无土不穿。風性善入。无隙不透。

為長女。

初索為長。

巽為木者。柔爻為草。剛爻為木。震為蒼筤竹。為萑葦。為稼。皆柔爻也。巽為木。謂剛爻也。為風者。陸云。風土氣也。巽坤之所生。故為風。地之可觀者。莫如木。木于五事。屬貌。容止可觀。進退可

為繩直為工。

木作曲直。震木直。巽木曲。以繩直之。則巽亦有此巽之自矢。以從夫也。引繩制曲。莫如工。所謂德之制也。

為白。為長。為高。

陽多故白。故長。故高。二陽在上象。巽潔齊。亦白之象也。長高。木之性也。

為進退。為不果。

陰欲入陽。而有抑畏之心。○風性前却。亦其象也。

為臭。

臭以風傳。陰伏鬱于重陽之下。故臭。姤包魚不利賓。以其臭也。一陰內。鬱二陽外。達故為臭。

虞是其義也。

以上二陽言。

三者以下一陰言。

其於人也為寡髮為廣頰為多白眼。

髮屬血。陰血不上行。故寡髮。人陽氣盛者額廣。陰氣盛者額狹。眼之白者為陽。黑者為陰。離目上下白而黑者。居中。巽目上中白而黑沉于下。為多白眼也。

為近利市三倍。

坤吝。吝。長女。肖母也。

其究為躁卦。

巽變盡成震也。陰抑極。不得伸。則躁生。

右十六象 荀九家有為楊為鶴

虞有為茅。為魚。為谷。為同。為處。為繫。元苞有為從。為舟。為髀。補象有為肱。為盥。為祀。為桑。來有為浚。為宮人。為老婦。亦為童牛。為牀。

坎為水為溝瀆為隱伏

行水曰溝。瀆水曰瀆。又合行曰溝。單行曰瀆。陽匿陰中。故為隱伏。

為矯輮為弓輪

矯輮者。謂以剛物。納于陷空之中。而矯曲使直。輮直使曲。且矯輮之功。必重習也。弓中勁。則善發輪中勁。則善運弓輪。矯輮之力。

其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤。

坎為水者。說文川準也。北方之行。象眾水並流。中有微陽之氣也。

虞翻云。可矯輮。故為弓輪。坎為月。月在丁庚為弓。在甲象輪。

火藏在心。坎水勝之。坎為心。離亦為心。坎實離虛。實則貯以理。虛則去其欲。坎之心亨。泰宇定而天光發也。心病者。萬物撓心。室无空虚。則婦姑教谿。心无天遊。則六鑿相擾。其心病之說乎。水藏在腎。開竅于耳。而水在志為恐。恐則傷腎。故為耳痛。血在形如水在天地間。故為血卦。李鼎祚云。十一月一陽生。有坎陽氣。初生于黃泉。其色赤也。

其於馬也為美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。

此坎馬異于乾馬。震馬也。陽在中。故美脊。剛在內。故亟心。乾為首。前畫柔。故首下而不昂。震為足。下畫柔。故蹄薄而不厚。曳者。陷則失健。足行无力也。

其於輿也為多眚。

積中而下不勝。為多眚。異于坤之大輿也。馬之下首也。薄蹄也。曳也。輿之多眚也。皆行險而勞之象也。

為通

通者水之性。心亨之象。震躁巽疑。以陰主于內也。坎性隱伏。而為通。以陽主于中也。

為月

月者。水之精。月水同德。方諸可取水于月。

為盜

陽匿陰中。外險柔而內剛。狼故太元。以水為盜。陰陽家以元武為盜。以屬北方坎故也。

其於木也為堅多心。

以剛在中
棘棗之屬

右二十象

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘

為狽為蒺藜為桎梏

虞有為腹心為志為鬻為脊為習為平為藏元包有
為聰為孚為恐為俘為寘為獄來有為洙為泥塗為
孕為注為酒食為臀
為北趙有為泉為險

離為火為日為電 日陽火電陰火

日者天之火故陽燧取火于日下一畫震
之雷也上畫一陽則霹靂掣光見于外也

為中女

離為日者荀云陽外光
也為電者鄭云取火明
也

離火燬乾金之象

火為
水妃

為甲冑為戈兵

上下剛象甲冑戈兵者上剛象刃下剛象鐔鏃中
柔者其秘也。剛外裏甲冑象火上銳戈兵象

其於人也為大腹

取其懷
陰氣也

為乾卦

日燠
火燥

為鼈為蟹為贏為蚌為龜

五者皆取內柔外剛

二剛象其前後上下之甲。中柔象其肉也。鼈性靜。蟹性燥。贏性麗。蚌含珠。龜為智。離為火。每多水族。坎為水。每多走類。

其於木也為科上槁

科空也。木空中。上必槁也。或曰鵲巢之類。以木枝結構而成。

右十四象 荀九家有為牝牛

趙有為文明。為大明。來有為三。為苦。為朱。為焚。為歌。泣為城。為南。

艮為山為徑路為小石

艮下二陰。地也。上一陽。隆起在地之上。山也。震為艮之反體。震陽始出。闢于地之卑。而為大塗。艮陽上窮。

窘于地之廣而為徑路。小石者一剛在坤土之上象。

為門闕

艮上畫連亘。下二畫雙峙而虛。似門闕。

為果蓏

在木植生日果。在地蔓生日蓏。以別乾之木果。震莠草木之始。艮果蓏草木之終。終而又始矣。

為闈寺為指

闈寺童僕象。所以守門闕者。指多節。闈寺取其禁止人也。

為狗為鼠為黔喙之屬

艮不言馬其剛在上所用益未故于獸畜无行健之功徒有噬嚙之象

其於木也為堅多節

巽木全林坎堅木多心離者木之廢氣艮者木枝在上而多節木多節者不畏霜雪如松杉柏竹殆艮而反為震歟

右十二象 荀九家有為鼻為虎為狐

虞有為尾為居為狼為童為篤為耶虛為鼎為盧任氏有為蛇為寇冕為閭道為梁

兌為澤

兌塞坎之下流所以瀦水如彭蠡既瀦水之鍾美者也

為少女

三索為少于女曰妹

為巫為口舌

巫歌舞娛神以言說神為巫以言說人為口舌易中小有言皆主兌

為毀折為附決

毀折前畫缺如物之條枯實落藁稗之屬則刈穫之秋金氣至而肅殺也附決者瓜熟蒂落如果蔬之屬為霜剝落堪取一柔在外二剛必欲決去之所謂夬也

其於地也為剛鹵

五兌通乾氣口舌兌為

澤退地出則白浮于地面為剛鹵水之死氣也然不生五穀而剛者出金鹵者出鹽寶藏興焉此天地之仁氣也

為妾

娣象少女從長女歸也

為羊

艮狗兌羊前已見經聖人不重詮也古本謂艮狗為拘兌羊為陽謂養无家女行賃炊爨賤于妾者

右九象 苟九家有為裳為輔頰

虞有為陂為密補象為葛藟末有為跋為食為眇為西漢儒曰此後師所益非孔子作也。胡仲虎曰廣

象不必強解蘇子云亡逸不全

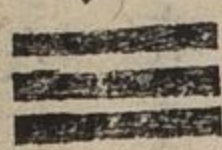
序卦傳

此夫子第九翼就一端之理以序之也其中有相反者有相因者蔡介夫謂相反者極而必變相因者其未至于極者也亦老變而少不變之義

有天地然後萬物生焉

有字重物有先天地而生者矣一生二二生三三生萬物

乾

坤

一畫開天乾坤為易之門包六子在中

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物

乾坤諸卦之首故不言

乾南坤北

之始生也

盈者窒塞。填滿之意。萬物始生。鬱結未通。至通暢茂盛。則塞意亡矣。屯物之始生。故繼乾坤之後。

屯

坎中一畫。充實填滿。天一生水。震之初畫。為交之始。

物生必蒙。故受之以蒙蒙者。蒙也。物之穉也。

天地生物。皆有膜以包裹之。人生而蒙。天地之仁也。早慧非福。暴長非壽。不養不可動也。

物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。

于令升。比需坤之遊魂也。坤者地也。婦職也。百穀果。蔬之所生。禽獸魚鼈之所託也。而在遊魂變化之象。即烹飪腥實以和味。故曰飲食之道。言道者非飲食之類。迹養生養德俱在其中。

蒙坎

需

飲食必有訟。故受之以訟。

由屯蒙而需。訟聖人之言。上古如此。弱肉強食。狂獠之象。乾餽以愆。豕酒生禍。故有訟也。

訟必有眾起。故受之以師。師者眾也。

訟必有徒黨輔氣。鬥捷故以眾起。

師

眾必有所比。故受之以比。比者比也。

柳子厚謂生人之初。與萬物俱生。不能搏噬。且无毛。豨必將假物以為用。假物者必爭。爭而不已。必就其

璋交坎

萬統于一。民統于君。

能斷曲直者而聽命焉。以安其衆。

自屯至此三男卦震艮各一用。坎獨六用。以坎之一陽最貴。具乾之全體。天地間水為最多。猶人身无非血脈之流轉也。

比必有所畜。故受之以小畜。

畜者止也。止斯全其聚矣。

小畜 ䷈

物畜然後有禮。故受之以履。

物之聚則有大小之別。高下之等。美惡之分。故禮以立。晏子曰。自齊國五尺以上。力能勝嬰。與君所以不

敢者。畏禮也。

此長少二女。代兄從父。始入用。惟離中女未用耳。乾坤至此十變。十成數也。陰陽之氣至此一周矣。

履而泰。然後安。故受之以泰。泰者通也。

禮非矯世。從人情出。尊者處上而不為傲。卑者承下而不為誦。不強人所不能。不強人所不欲。此大通之業。楊氏廷秀曰。乾坤開闢之世乎。屯蒙洪荒之世乎。需養結繩之世乎。訟師阪泉涿鹿之世乎。畜履書契大備之世乎。泰通堯舜雍熙之世乎。過此則否泰相尋。治少亂多。泰豈可復哉。故曰泰。其上古極治與

泰 ䷊

交泰後乾北坤南。乾坤異處。乾始與離遇。

物不可以終通。故受之以否。

畜有養義。羣生托命。必有以養之。小畜九五日。富以其鄰。富則畜。巽兌交乾。

乾交坤

乾坤至此歷十卦。陰陽各三十畫。而乾坤交。

就其次義亦足以見天
道盈虛消息人事得失
存亡之故

乾交離

五色雖明。有時而渝。豐交之木。有時而落。是故物有
盛衰。不得自若。○胡廷芳曰。自乾坤之後。始涉人道。
經歷六坎險阻。備嘗十變。方成
泰。何其難泰。一變卽否。何其易。

物不可以終否。故受之以同人。

世方否。必與
人同力並濟。

胡庭芳云。泰否後。乾始與離遇。爲同
人大有。離始入用。而三女之卦全。

同人 身

與人同者。物必歸焉。故受之以大有。

語曰。獨任之國。勞而多禍。獨國之君。卑而不威。水深
淵廣。則龍魚生之。山林茂盛。則禽獸歸之。使物有歸。

則所有
大矣。

有大者。不可以盈。故受之以謙。

子曰。德行寬容。而守之以恭者榮。土地廣大。而守之
以儉者安。位尊祿重。而守之以卑者貴。人衆兵強。而
守之以畏者勝。聰明睿智。而守之以愚者哲。博聞強
記。而守之以淺者不隘。故衣成必缺衽。宮成必缺隅。
○孔子觀魯桓之廟。有欹器焉。爲宥坐之器。虛則欹。
中則正。滿則覆。弟子挹水而注之。果然。歎曰。吁。惡有
滿而不
覆哉。

謙

有大而能謙。必豫。故受之以豫。

坤交艮震

離交二卦

管輅規何晏曰昔元凱之弼重華宜慈惠和周公之翼成王坐而待旦故能流光六合萬國咸寧此履道之休應山在地中曰謙雷在天上曰大壯未有損已而不光大行非而不傷敗

豫必有隨故受之以隨

豫說物之所隨

胡庭芳曰同人大有後坤又自與艮震合為長少二男從母也至此震艮復用事矣

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

喜字從泰五帝乙歸妹來震兌少女長男之合有嘉禮焉隨九五孚于嘉之謂也嘉者喜也喜之至則必

先震艮巽交
泰初變

項氏安世曰蠱不訓事物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱為事之先又曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大音釋之
坤交兌巽

蠱而事以起事者所飭蠱

有事而後可大故受之以臨臨者大也

大業由事而生

物大然後可觀故受之以觀

虞云物之小者在下視之而不見反易其體則大者在上故可觀何氏曰良工不示人以朴寧以晚成毋以小試此曾點漆雕開獨見大意

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

觀其美而思合

離交震艮
泰否一變

直情而行謂之苟。禮以
飾情謂之賁。

既有可觀。
物來合也。

噬嗑
䷔
鼻

物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。

噬嗑獄字皆犬旁。狗者苟也。苟則易合。易合則相瀆。瀆則易離。賁則難合。難合則相敬。敬則可久。故不執。受幣不可以成賓主之合。不

致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。

虛美熏心。秦亂之萌。淫文妨要。晉衰之兆。余德新。曰自有事而大大而可觀可合。合而飾所講忠信薄。而偽之始也。

艮震交坤

不妄與。无妄常辨。由不
妄然後能无妄也。

乾交艮震

物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。

剝
䷖

列子曰。運轉无已。天地密移。剝
之上。即復之初。窮則為坤而必反。

復則不妄矣。故受之以无妄。

人心但一。靜息便見真心。
人氣但一。靜息便見元氣。

无妄
䷘

有无妄然後可畜。故受之以大畜。

有。无妄。真種子
乃為聖賢萌芽。

易

序卦傳

庚

三卦比震巽兌交

物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。

需頤皆有養。需者若兒之仰乳。頤者若人之賴食以有成也。

大過

不養則不可動。故受之以大過。

須大
涵養。

物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。

坎陽陷陰中。
所以折其過。

離

荀爽云坎離者乾
坤之家。陰陽之府。

上經乾坤坎離為主而
乾坤為君。

陷必有麗與物不可以
終窮其意。

陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

汨沒下流。泛泛必有底止。就其所陷之處。或可援引。以出險。陷麗亦盈虛之常。坎幽離明。由夜而晝之象。坎離至陽之中必有陰。而至陰之中必有陽。極則相生。肅肅出乎赫赫。發乎此。天地之至理也。

右
上篇

承上經來

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。

咸夫婦也。上經乾坤以氣交也。下經咸以形交也。天地定位。故陰陽取其老物始則不窮。故男女取其

兌艮巽震交泰否三繼

恒維不厭

四時之序成功者退

乾交長震

少生生之道也

咸

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

咸情通恒義秩。咸義甚大故以配乾坤。乾坤二老艮兌二少生生之道故卷首不言受之以咸。

物不可以久居其所故受之以遯

富久則府怨位久則基危盛名之下難久居得意之處勿再往。學問功名如上灘船須猛着篙不進則退。

遯

遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

衰則必盛消息相須少康興于有虞勾踐燕昭皆能以亡為存故君子崇讓而有時用在不敢而有時慕也敢也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

壯用剛而晉用柔

晉

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

御纂述義云物壯盛則必進然以壯而進不若以柔而進先以壯也不必形阻勢隔而不如意之事常八九

易

序卦傳

卷八

離交巽兌

故壯不可終受之以晉所謂柔進而上行也進而
不已必有所傷故進極復入于地日盈則昃也
傷於外者必反其家故受之以家人

蘇子云以利合者迫窮禍患害相棄也
也以天屬者迫窮禍患害相收也

家人

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

世所難循者禮義所易溺者情欲以禮義繩情欲將
以為安也而責之過苦繩之過急刻核之太甚將有
所不堪故乖

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

艮震交坎

蹇屯皆難但屯者始生之難蹇者所遇之難
六親不和則同室操戈舟中皆敵國矣

蹇

物不可以終難故受之以解解者緩也

朱子云緩是解難之道天下事皆因忙
後錯了有來復之緩然後有攸往之夙

緩必有所失故受之以損

厚于味者薄于德沉于樂者反于憂壯而怠則失時
老而懈則失名周鼎著鼠合馬履之為其不陽也不
陽者亡國之俗此緩失之戒出管子

御纂述義云

損

艮震巽兌三交
否泰四變

損而不已必益故受之以益

損上九吉盛衰如循環

咸恒十變為損益猶上經乾坤十變而有否泰也

益而不已必決故受之以夬夬者決也

流于既益之餘發于持滿之末益極必決

夬 ䷪

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

遇與陷必有所麗同意

乾交兌巽自是而乾不復見

乾體止此自乾至姤凡四十四卦

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

浮萍短梗就其平緩之流而棲泊。萃則成羣必有分數多多益辨必有脈絡繩繩有條

萃 ䷬

聚而上者謂之升故受之以升

荀子云積微者月不勝日時不勝月歲不勝時凡人好。傲。慢。小。事。及。大。事。至。然。後。興。之。務。之。如。是。則。常。不。勝。故。善。日。者。王。善。時。者。霸。補。漏。者。危。大。荒。者。亡。故。王。者。敬。日。霸。者。敬。時。詩。曰。德。輜。如。毛。毛。者。善。之。微。也。而。民。鮮。克。舉。之。此。之。謂。也。

坤交兌巽自是而坤不復見 愈聚愈多堆積可成塔 尖

木杪太長風必吹折

六交兌巽泰否五變

坤體
止此

升而不已必困故受之以困

受女祿者必集大責。君子於升之時必量力而度德。而不自已能勉困乎。俞氏琰曰。升高不知回竟作黏壁枯觀蠅。牛可見也。

困

困乎上者必反下故受之以井

孔子厄于陳蔡曰。居不幽則思不遠身不約則智不廣。庸知其非激憤勵志之始乎。

井道不可不革故受之以革

井道至靜靜則泥淤。古制立秋後有浚井改水之法。○冬至鑽燧改火改即革之義。○困于上者必反下。最下莫如井。處困之時能如井之靜深而不改可謂能守矣。然井之道貴其不改亦貴其能遷若徒為石。急變革之任非所能勝也。故繼以革。

革

革物者莫若鼎故受之以鼎

革生為熟革堅為柔。水火異處能使水火相合不相害。鼎之功。

馮氏云。自乾坤四十九卦而革去故五十卦而鼎取新。震乃長男代父易之序也。

主器者莫若長子故受之以震震者動也

離交巽兌

湯卦在前

來注鼎重器也宗廟之祭用之而震為長子則繼父而主祭者也故以震繼鼎

震 ䷲

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

天樞常靜。動靜相因。常動則勞。

物不可以終止故受之以漸漸者進也

程子云止之所生亦進也所反亦進也蘇君禹曰惟艮故漸蓋无欲而靜故進必以正彼馳于聲華盛麗未有不競于富貴功名也

漸 ䷴

震艮巽兌四交泰否六

進必有所歸故受之以歸妹

晉前有壯故有所傷漸前有艮故得所歸

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

臨之大以二陽言豐則以卦名言

御纂折中云得所歸者猶言得所依歸也婦得賢夫而配之臣得聖君而事之皆得其所歸之謂故同人之物必歸焉者人歸已也此之得其所歸者已歸人也兩者皆足以致事業之大

豐 ䷶

窮大者必失其居故受之以旅

離交震艮泰否七變

再博反約

豐大而至子窮極則必失所安。王食者變而食糲。寶玦珊瑚之佩困苦乞為人奴。瓊樓之居變為茅簷之野宿也。

旅而无所容故受之以巽。巽者入也。

窮則心細

巽

人而後說之故受之以兌。兌者說也。

先儒云時復思繹浹洽于中故說。說則甘。人情相拒則怒相入則說故入而後說之。

說而後散之故受之以渙。渙者離也。

陰卦在後

坎交兌與泰否入變

人氣憂則結聚說則舒散而无凝滯。

渙

屯蒙震艮合坎原始。渙節巽兌合坎要終。

物不可以終離故受之以節。

渙者離披解散終離則散漫遠去故節以止之。渙羣者脫胎換骨之法。

節而信之故受之以中孚。

官人守數君子養源。節者制之于外孚者信之于中。節得其道而上能信守之則下亦信從之矣。所謂節而信之也。

中孚

小過

二卦巽艮兌震交之終

周省度云。天地之道一誠而已。文王序卦二十有五。至无妄。以應天數三十。有二至恒。以居六十四卦之中。六十至中孚。以周甲數。此立言之序。天地人物合一誠也。

有其信者必行之。故受之以小過。

來注。有者。自恃其信。而居其有也。必者。不加詳審。而必于行也。事當隨時制宜。若自有其信。而必行之。則小有過矣。

有過物者必濟。故受之以既濟。

才大心小。所謂柔得中者。韓氏伯曰。行過乎恭。用過乎儉。可以矯世。厥俗有所濟也。小之過。則復于中。陰陽各正。萬事已濟之時。

下經兌巽震艮為主。而兌巽最貴。

任以啟通曰。天下之物。不可勝窮。一物之不濟。即君道之有虧。如之何。其能既濟耶。天地无涯。此未濟之象。亦終古无涯矣。

既濟 ䷾

物不可窮也。故受之以未濟終焉。

事之既濟。局面已定。若其未濟。事業方新。即篇首咸卦。取少之義。生生不窮之道。終止則亂。其道窮也。物不可窮。終而復始。將以復始。乾坤也。語道必至于无窮。无極而後。可以盡道。亘古一未濟之運。始終一未濟之心也。

此泰否九變。水火交則泰之象。水火不交則否之象。坎陽陷陰中而成險者。要終有拯。離陰麗陽中而成明者。要終无亢。

右下篇

折中曰序卦。孔子以義次之。就其所矣。亦足以見天道之盈虛消長。人事之得失存亡也。卦有正對。有反對。乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也。正對不變。故反覆觀之。止成八卦。其餘五十六卦反對也。反對者皆變。故反覆觀之。共二十八卦。以正對卦合反對卦觀之。總三十六卦。其在上經不變卦。凡六。乾坤坎離頤大過是也。自屯蒙而下。二十四卦。反之則為十二。以十二而加六。則十八也。其在下經不變卦。凡二。中孚小過是也。自咸恒而下。三十二卦。反之則為十六。以十六加二。亦十八也。其多寡之數。則未嘗不均也。韓康伯謂序卦非易之蘊沙。隨程氏謂非聖人之書。然細繹其義。將六十四卦。纍纍如貫珠。與經義發明。融釋脫落。而精理名言。絡繹相赴。是謂心解。

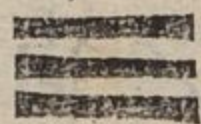
虞翻云。乾剛金堅故剛。坤陰和順故柔。

坤合坎

雜卦傳 此夫子第十翼。龍氏仁夫曰。按春秋傳釋繫辭。所稱屯固比大坤安震殺之屬。以一字斷卦義。古占書多有之。疑夫子存之。非創作也。

乾剛坤柔

乾

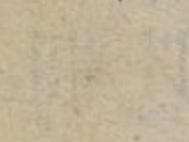
坤

剛柔者。立本者也。為一篇之綱。健順者性。剛柔者情。陽質輕清。上變為剛。陰質重濁。下化為柔。剛柔以兩而化。不可相无。然陽大陰小。似有淑慝之分。故雜卦中以井困之相遇言之。終以姤柔之遇剛。夫剛之決柔。結之。欲使世常治而无亂。此聖人憂世之微意也夫。

比樂師憂

比

一剛卦

萬國共奉。一君比九五得位。故樂三軍寄命。一將師九二失位。故憂。

臨觀之義或與或求

臨 二剛卦

臨觀兌巽合坤女從母全乎柔者也臨二陽在下而俯臨其跡似與而情似求故教思容保惟恐民之不我從也觀二陽在上而大觀似上與而下求惟恐光之不得近也然二卦皆有相與相求之義或與或求以二剛言觀剛在上故與臨剛在下故求或者擬議交互之辭何氏曰十二辟卦中惟臨觀二卦評君子小人消長語更深厚臨乃君子與小人之時觀乃小人求君子之時盈縮之權皆在我而不在彼而臨正可為觀尙可挽此聖人屬望之意也

屯見而不失其居蒙雜而著

屯 二剛卦

屯初九剛之見也在初居貞則不失其居蒙六五柔之雜也應九二而光明則雖雜而著如珠之汚手泥

而光自現也

震起也艮止也

震 一剛卦

震一陽起二陰之下剛之始艮一陽止二陰之上剛之終

損益盛衰之始也

損 剛柔均

剛柔均

損所以損泰損之極為盛之始益所以遷否益之極為衰之始君子見幾于微當衰之時而有盛之徵當盛之時而有衰之兆禍福相倚伏也

大畜時也无妄災也

大畜 二柔卦

二柔卦

乾剛豈可畜而能畜者艮謂六四六五得位而居尊荷天衢而行道時也盛之象也乾剛宜无妄而妄動

震艮合乾

兌艮震巽合

大畜九三。豨。止。合四伏。卦言。

兌巽合坤。震艮合坤。萃升謙豫連四坤。

噬嗑賁艮震合離。噬嗑食者。以頤中之物。言良哉離為无色。謂宿心也。

在震謂六三失位而賤。或繫牛而行。人得則逢災也。衰之象也。萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。

萃 ䷬

二剛卦

謙 ䷎

一剛卦

萃升臨觀對體。女從母。柔之德也。萃則聚下。升則往上。謙剛而能柔。謂九三也。九三以一陽而服萬民。不敢恃其驕貴。自視之而實輕也。欲然若不足也。豫柔而居剛。謂九四也。以五陰蓋一陽。故自恃其驕貴。逸樂久而生怠也。泰然若有餘也。故豫遜于謙。

噬嗑食也賁无色也

噬嗑 ䷔

剛柔分

李氏光地曰。食而不化。則傷生華。而無實。則損德。故噬之而合者。飲食之正也。反于无色者。文飾之中也。

與離上而坎下句應

隨盥兌巽艮震合。剝復艮震合坤。

兌見而巽伏也

兌 ䷹

一柔卦

○噬嗑遇剛之為梗者。必噬之而合。而後可食也。賁剛柔交錯。山下有火。能焚草木。而不能損土石。山定而火无常也。繪畫之有彩色。歷久剝落。惟素質常存。任真者貴也。○食色天性。生人之大欲。存焉。八珍滿前。所食不過一飽。此即頤中之物也。凡物之艷麗者。皆屬空華。濡如者。反而皤如。壯而紅顏。老而白髮。由无色而生。有色。由有色而返无色。无居二而有其一也。聖人以一字斷之。直截了當。示人深矣。

兌柔之見巽柔之伏。自乾剛坤柔。至損益十卦。以應後序之否泰。自損益至兌巽十卦。以應後序之坎離。皆遙遙相對。雖雜而義實秩如也。

隨无故也盥則飭也剝爛也復反也

隨宴息安靜則无故豐
雖火震助其用炫耀則
多故

剝復晉夷連四坤

晉明夷離合坤。晉為
晝則明夷為夜明夷誅
則晉為賞互言也

井困兌巽合坎

井六四九三得位故通
困九四六三失位故相
遇遇者抵撞之意

兌艮震巽交

巽兌合坎為渙節艮震
合坎為蹇解渙離其否
節止其泰連合四坎
解蹇睽家人合四伏卦
言
睽家人兌巽合離

隨

剛柔均

剝

一剛卦

隨蠱皆性剛而情柔隨從否來故與革去故之故同
謂能傾否則无故惡也人隨人則忘舊女辭家而適
人臣出身而事主是也蠱所以飭泰風之生為蠱蠱
則器之蠱敝飭之使不壞也則字見不可緩遲則益
蠱矣。柔喻肉而剛喻骨剝爛其肢體將見于骨
謂柔剝剛也復則剛之反也碩果必爛而仁乃出

晉晝也明夷誅也

晉

二剛卦

晉晝日三接為賞所以慶君子也明夷去白日
之昭昭入長夜之幽幽所以戒小人也

井通而困相遇也

井

剛柔均

井通困遇皆以三四兩爻而言井九居三六居四剛
柔得正而通困六居三坎水為兌九四之剛所掄則

相遇而不通過則不如不遇之為得也。項氏安世
云自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而錯下
經十二卦于其中故
下經亦以咸恒為首

右上序

咸速也恒久也

咸

二卦剛柔相應

咸以情感故應之速
恒以常經故道可久

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也

渙

離

剛柔均

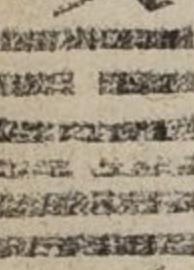
蹇

睽

二剛卦

睽

睽

二柔卦

乾坤交

君子難進而易退

物入居則必離故渙不可終離故止止不可驟故緩解以緩其蹇難此四卦以合坎言也睽離火在外故有外心離心離德曰睽離火在內故曰家人合心一志曰家人。渙蹇睽皆卦類之不美者節解家人皆卦類之美者。

否泰反其類也

否

剛柔均

否泰二卦內所稱曰彙曰鄰曰羣曰疇皆類也泰內君子而外小人否內小人而外君子陰陽剛柔各各相反如水火之判然分上下也。自成恒至否泰十卦與上序之損益相對。

大壯則止遯則退也

大壯

二柔卦

乾坤之氣以泰為中。大壯則過中故宜止之。欲保泰也。遯則陰長而將否故先幾以退也。

大有同人乾合離革鼎巽兌合離共合四離小過震合艮中學巽合兌豐旅震艮合離

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親寡旅也

大有

一柔卦

革

二柔

小過

二剛

中孚

二柔

豐

二柔

旅

剛柔均

大有同人以乾合離當春夏之交此天地之盛德氣也故皆吉革鼎以兌巽合離當夏秋之交此天地之義氣也故曰去故取新小過四陰在外柔過于剛也中孚二陰在中柔而不過得坤之氣故信也豐則僮僕賓客雲集事故日多言吉凶參半也旅則燕巢萍汎僅依童僕言凶多吉少也此二卦以合離言故下文繼之曰離上而坎下。

夕

雜卦傳

七

點明火上水下。分明開
未濟之局。

小畜履巽兌合乾需訟
坎合乾連四乾

離上而坎下也

坎

卦

離

卦

一剛

一柔

火上炎水趨下。于天地為不交而否。于人事為不交而為未濟。故下序卦曰寡。曰不處。曰不進。曰不親。皆從此生。○人之心。上而腎下。子時腎精生而為氣。陰中之陽。午時心氣降而為液。陽中之陰。水火所以既濟也。若離上坎下。則火日炎。水日潤。而生機息。○自否泰至此十卦為離坎與上序兌巽相對。

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也

小畜

卦

一柔

需

卦

二柔

小畜一陰當陽之衝。力難獨制。寡也。文王以之履一柔居乾之後。順而從之。不處也。周公以之。水在天上為需。火在地上為晉。晉為進而需不進也。天火同為同人。天水違而為訟。同人親而訟不親也。此四卦

巽兌合

姤巽合乾漸巽艮合

大過顛也

大過

卦

四剛卦

皆指乾剛而言。小畜履二卦。乾合巽兌也。需訟二卦。乾合坎也。乾過剛。故下繼以大過。

乾過剛柔不能承棟。既撓矣。能無顛乎。

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

姤

五剛卦

漸

卦

剛柔均

大過為剛之過。須用坤道以柔之。故次以姤。為乾坤相遇也。姤為女之壯。恐其急于相遇。故示以漸。女長而男尚少。故必待也。

頤養正也既濟定也

頤

卦

二剛

既濟

卦

剛柔均

頤震艮合既濟坎離交

易

雜卦傳

早

未濟水歸其源坎離不
交曰窮。

頤動而知止則正既濟
剛柔正而位當故定

歸妹女之終也未濟男之窮也

歸妹 剛柔均

未濟

剛柔均

巽陰始兌陰終乾坤三索而得女此後不索有時而
終故曰女之終女入長男之室則破其體故女道于
此終婦于此始矣。未濟三男失位
為男之窮語出程子并見于火珠林

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

夬

五剛卦

剛決柔者將以復于乾也泰陽內充小人自化夬陽
上盛小人自誦曰憂不為己甚也。自咸至夬三十

四卦與下經之數相當而
禱上經十二卦于其中。

右下序

胡仲虎云上三十卦終于困之柔揜剛下三
十四卦終于夬之剛決柔柔揜剛君子不失

其所亨。剛決柔君子道長小人道憂矣。蓋天地閒剛
柔每每相對至若君子之為剛小人之為柔決不可
使相禱也雜卦之未特分別君子小人之道言之。
何氏曰易之微言妙道只在陰陽對列相乘相錯相
生相克之間。即終身味之不
盡矣。期向罔象而得元珠也。

艮

小過

又將二陽升中

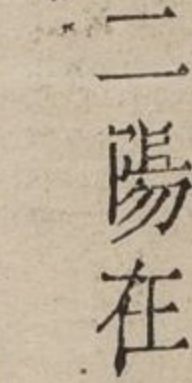
晉

萃

又將二陽升四五

觀

二陽在上倒體臨

大過

鼎

巽

訟

上四卦將遯卦二陽分開

革

離

家人

无妄 將二陰升上

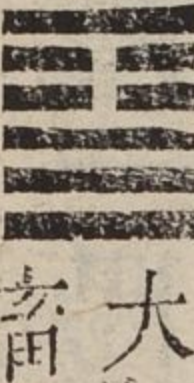
兌

睽

中孚 將二陰升中

需

大畜

將二陰升四五

大壯

二陰升上倒體遯

此二十卦各相錯十卦陽爻在上

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損

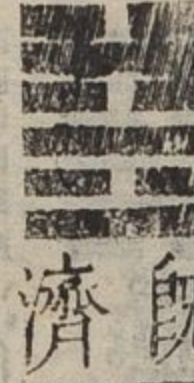

節

歸妹

泰 將泰三陽分開從三爻起

賁

既濟

豐

二爻起

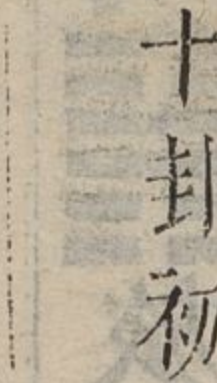
噬嗑

隨

將三陰折開

益

十卦初陽皆不動

蠱

井

恒 將三陽升中起

未濟

困

渙

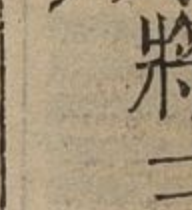

旅

咸

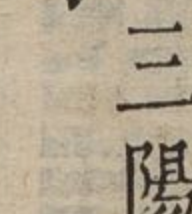

將三陽升四五

漸

否

三陽升上倒體泰。十卦初陰皆不動

咸

旅

漸

否

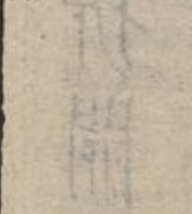
困

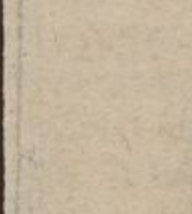
未濟

濟

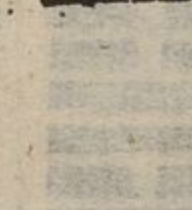
渙

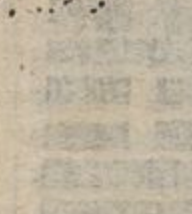
井

蠱

恒

隨

噬嗑

益

十皆自泰否而來

此二十卦即前二十卦
倒轉將十陰浮在上

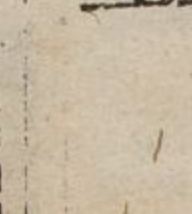
既濟

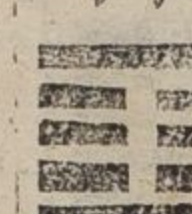
賁

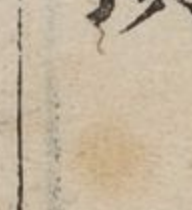
豐

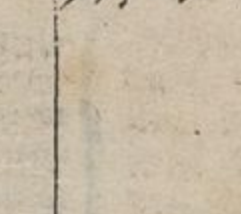
節

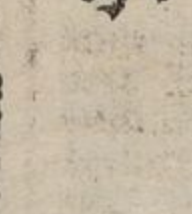
損

歸妹

泰

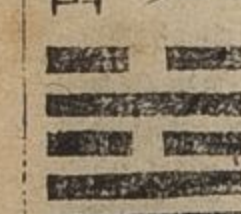

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

二陰二陽

圖已見前

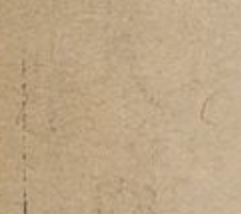
大畜

需

大壯

此四陰四陽卦即前二
陰一陽卦倒轉看來

睽

兌

中孚

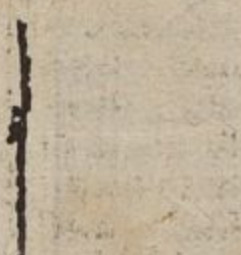
離

離

革

家人

無妄

無妄

鼎

鼎

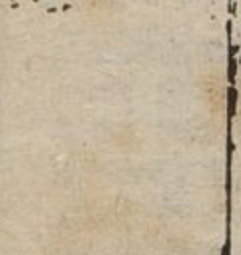
大過

巽

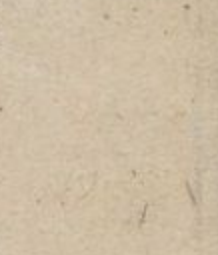
訟

訟

遯

遯

萃

萃

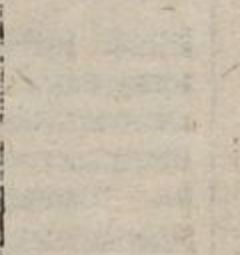
晉

蹇

艮

小過

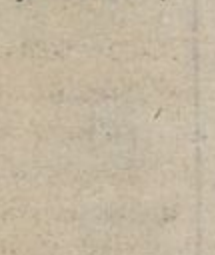
坎

坎

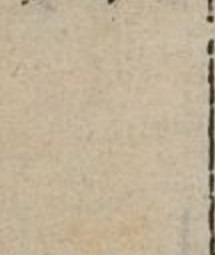
蒙

解

升

升

屯

屯

頤

前陰一陽卦倒看

震

明

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

一陰一陽圖已見前

大有

小畜

履

同人

姤

自夬卦一陰迤邐而下

比剝

豫

謙

師

復

自剝卦一陽迤邐而下

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆無文字只有

圖書最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下
方有文字卽今之周易然讀者亦宜各就本文消息
不可便以孔子之說爲文王之說也

饒鄧六書堂鐫

圖書最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下
方有文字卽今之周易然讀者亦宜各就本文消息
不可便以孔子之說爲文王之說也

傳鄧六書堂鐫

