周易古本全書彙編十七卷

〔明〕李本固撰

北京大學圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目・古易彙編十七卷》提要

周易古本全書序

鴻烈曰有形埒者天下共見之有篇籍者世人傳學之以形相勝者也法言曰一閧之市不勝異意必立之平一卷之書不勝異說必立之師聖人之書

序　二　乙

言行天也天其少變乎而傳書不果人以巫鼓六經惟易其傳最遠而附會假託興焉姒氏治水土而巫步多禹扁鵲盧人而醫多盧崑崙策而宛委石書二函洞庭之藏無滋也其

經最潔淨精微而信想穿
鑿典焉百慮不一致而三思適
從或夢人之吟嘆象晉之重
譯宛若之神語無當也其用
最錯綜變化而爲宇宙瑣興焉
辨則非馬恠則虛初空則貝典
雜則稗官或詰屈贅牙或刻舟
求劍或盡皚漆足無益也至于
卜筮制舉業而愈無以見易矣
治易者有章句有傳有注有集
注有義疏有論說有類例有譜
有考正有數有圖有音有撥[illegible]

序 二

為繁夢起部李維寧統彙編
輯其大綱三曰意[illegible]象數曰變
占而意辭之目八曰古易曰辭會
曰明意曰釋名曰詳易曰玩辭曰誤
異曰易流象數之目八曰圖書象曰
圖書數曰總論曰畫象曰三易曰
廣象曰觀象曰衍數變占之目十曰
蓍變曰之變曰反對曰變例曰小
成曰親變曰不卜曰玩占曰卜筮曰斷
法廣大悉備矣諸訓故解說一
事一義之善悉采拾以折衷於
經歸陰陽協中正究精闢[illegible]

序 三

不入而生生之理始較然明著東面
而望不見西墻南面而視不覩北方
惟無所嚮則無所不通故稱全書
以此古經傳別行自費長翁以傳
解經鄭康成以彖傳連經文王輔
嗣以彖傳移綴彖辭之後宋呂汲
公王原叔晁以道李巽巖呂東
萊朱文公皆病其非古而相沿
未改維寧正之生號彘頭亦骨
也而世弗灼必問吉凶於龜者以
其歷歲久矣故稱古本以此昔
孔子雅言詩書執禮而不言易曰

假我數年以學可無大過韋編
三絕鐵鑰三折遜志時敏如此後
進小生豈易言哉漢儒林傳魯
商瞿受易孔子以授魯橋庇庇
授周醜醜授孫虞虞授齊田何其
後遞相授受五十餘人約有數家
要之言易者本田何齊魯人得
孔子真傳而末流為施孟梁學
為張超學為翟孟白學為士
孫鄧衡學為京氏學為高費
學遂淆亂矣孔子曰通王地人
曰儒易具三才非魯國之儒一

人其孰與歸諸儒分文析字煩
言碎辭信口說而背傳記是未
師而非性古堂同門而始道真
于易何有維寧生百世之下而
會百家之言擇精語詳期無
悖於孔子家近齊魯夫有所
愛之也
明易學大典與漢興田何同
稱儒林首功矣
大沙山人李維楨本寧父譔

古易彙編敘
國家顧士以經表經以註而
海內士之帖括亦如農之弓
醉望城里無能而家經小來
是明也已余少沿易且用
以博一第乃至時直而去三墨
六墨而何物先王後王而何
語陰宋純且懵然以槐之思亦
十九年窗曜而後洋儒沿易者
一生說之而斷而語者如篋韈
之易林亦房之卜筮掇而篋上
然信然不成也宋儒若邵闓

陳策則所謂全圖畫大抵註
理家而道象數重傳註而無
占語以通於今而易之用畧衰
萬洋近古而學者隨時取多歧
亦循語而致實宋詩洋而等
者即授受不課或遺物而疏處

序 二

善乎負笈者之言也曰羹墨
未見三才不立乎言多旨
愈晦先亦求明者之過也易
道之暢莫今日若以余耳目
若焦先生之易筌氣象畫
梁韶之玄箋又有點畫來氏

之易淄川高氏之易錢與名家
而李維寧氏同會一出世獨古
今理學錄藏不來新洋意語家
數詳生語象古備而覈生序家
卦文而後彖象皆體先之以為
辭而象數雜之矣占雜之難語

三

敘述雜之狀狀乎生生則也確
乎生而擾也疊疊乎生心之苦
也不名一家而實與顯家即名
經易而實與易經皆易於三豐
人則祖祿之見而仍於我國
家而理之以表章雜術之勤洋

諸儒猶覺其隨點尤卓然者
已是編信可傳諸其人通考
大邑雖宗恂恂靜正而易理
余因采易語言脩詞立其誅而
以其業也雖宗之得乎出且就
其門人湯方來遂爲傳之乃
先木之發明焉而以余言爲
嘗矣云爾
萬曆壬子秋中日東海友弟
高出孩之撰併書

四

古易彙編意辭集目錄

意辭集　辭會　古易攷
卷之一　經上篇
卷之二　經下篇
卷之三　彖傳上篇
卷之四　彖傳下篇
卷之五　象傳上篇
卷之六　象傳下篇
卷之七　繫辭上篇
卷之八　繫辭下篇
卷之九　文言篇
卷之十　說卦篇
卷之十一　序卦篇
卷之十二　雜卦篇

目錄上

古易考

焦氏易筌云古易分上下二篇所謂二篇之策也孔子作傳釋經謂之十翼上彖傳一下彖傳二上象傳三下象傳四上繫辭傳五下繫辭傳六文言傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十古者經傳各爲一書自費直以傳解經而後鄭玄以彖傳連經文然猶若今乾卦次序至王弼乃自坤卦而始每卦以彖傳移綴彖辭之後又以彖曰兩字冠之後之人遂不謂之彖傳而直謂之彖夫以孔子之彖傳爲彖則文王之彖辭當復謂之何哉魏晉而下去古日遠訛以傳訛至今讀者弗察西漢時六經與傳皆別行及馬融爲周禮注乃云欲省學者兩讀故具載本文而就經爲注

鄭玄與馬融同時玄以易傳合經蓋倣融例而弼又援玄例也唐太宗詔名儒定九經正義孔穎達奉詔與諸儒參議於易獨取王弼不本正義者以爲異說於是後學惟弼是從莫敢移動呂汲公王原叔晁以道李巽巖呂東萊朱紫陽皆以分經合傳爲非古吳仁傑稅與權編周易古經亦皆極論王弼之失學者不當泥所習見而迷其本也筆乘自王弼以十翼雜於經文不知易文有韻不可以它語間之且伏羲有伏羲之易文周有文周之易孔子有孔子之易又有難以强同者故朱子作本義以還其舊成化間一俗儒復分散如王弼本業舉者便之至今不見易之原文良可嘆也案呂微仲以王弼專治彖象以爲注乃分析卦爻之下使學者不見完經曾援古文而正之作古經十二篇王叔原集前世易說折衷爲古易外傳十二卷葉石林云此即藝文志所云十二篇也晁公武依漢田何本分經上下並十翼通爲十二篇以矯費氏王弼之失名曰古易李巽巖曰晁氏專主北學亦時采掇呂公書景遷則輯諸家異同或斷以己意篇第則放費長公未解以前舊本並十二篇爲八篇呂東萊依呂仲微篇次取晁以道所正而更定爲古易經二卷傳十卷古易賴以大明朱子謂其乃復孔氏之舊也故依東萊古易作本義馬洪常序云易有古經今經之異程子因今經作傳朱子因古經作本義者蓋謂此也我

高皇首定天下易兼程朱列學官則本義古經也永樂間承詔諸儒編輯五經大全乃以本義附程傳而一之始抑古經以從今經而成化間奉化教諭成君矩謂讀易者先本義而後傳乃不求古經而惟倣大全式獨刻本義行于世學者便之至今不見古經則今之本義非復高皇初頒之本義矣故末學不揣復朱呂更定之古易以矯近世俗儒之失者所以遵國初之制書也豈擅作乎哉若夫意辭象數變占之集則諸論詳之矣

萬曆壬子冬十月既望清源後學李本固識

易古本全書彙編意解集卷之一

清源後學李本固維寧甫述

句曲門人湯泰時方來甫校梓

上經解會

䷀ 乾下乾上

乾元亨利貞

子夏傳元始也亨通也利和也貞正也言乾秉純陽之性故能首出庶物各得元始開通和諧貞固不失其宜是以君子法乾而行四德故曰乾元亨利貞矣季彭山曰凡易中卦爻所主有重於發揚者則但言元亨有重於收斂者則但言利貞惟乾則陽剛不已故四德渾然非若他卦陰陽有偏勝也

初九潛龍勿用

子夏傳龍所以象陽也馬季長曰物莫大於龍故借龍以喻天之陽氣也初九建子之月陽氣始動於黃泉既未萌芽猶是潛伏故曰潛龍也孔仲達疏易以時為大時在潛便當勿用龍之為物靈變不測此言潛者晦蔡以伏時也二見五飛皆初之潛者耳程敬承云潛字中疑當許多變化端倪

九二見龍在田利見大人

鄭康成注二於三才為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於三才為人道得

大人矣王弼注出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普君之德也田之耕稼利益及於萬物故以為象

陸庸成曰遯世曰潛出世曰見

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

揚也厲如字引作砅也厲也惕也惕也咎音舊過也過也

康成注三於三才為人道有乾德而在人道君子之象三四皆明人故不言龍下乾終而上乾繼故曰乾乾居下卦之終有終日而夕之象敬承云合上乾下乾而健以行之无息不體此乾也

九四或躍在淵无咎

于令升曰陽氣在四二月之時四虛中也躍者暫起之言既不安於地而未能飛於天也四以初為應淵謂初九蓋

言曰在田在天皆言其已然故為已定之決詞而稱龍將躍而猶在於淵蓋言其將然故為未定之疑詞而稱或

九五飛龍在天利見大人

康成注五於三才為天道天者清明无形而龍在焉飛之象也潘雪松述六畫之卦五為天三畫之卦五為人九五陽氣盛至於天故云飛龍在天蘇子瞻曰飛者龍之正行天者龍之正處王注以九居五龍德在天則大人之道亨也夫位以德興德由位叙以至德而處盛位萬物之覩不亦宜乎楊敬仲曰皆尊仰之之謂見皆蒙其澤之謂利

上九亢龍有悔

亢陸作抗抗也過也抗也正義上九亢陽之至大而極盛故曰亢龍悔正字通凡言人有悔吝謂生戾凡言人能改悔悔吝去声

王子雍曰窮高曰亢令升曰體乾既備上位既終在上戒

盈盈而不反必陷於悔劉濂曰陽極盛而陰生龍既飛而思潛故曰有悔時之所宜也潘述龍變無常能幽能章亢而有悔龍德之與時偕極而不失其正也

用九見羣龍无首吉

楊敬仲曰用九之道雖見於各爻諸陽而不見其爲首不見其爲首者潛見惕躍飛亢當其時乘其物斯用之不見其首也質卿曰无首言龍皆同體无有獨出衆龍而爲首者陸庸成曰乾陽惟能變故亢復爲潛終則有始老子曰隨之不見其首得无首之說矣

䷁ 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 牝婦忍反攸音由所也喪去聲

令升曰陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德故稱亨行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象也坤陰類故稱利牝馬之貞案乾稱龍坤稱馬見龍馬負圖之象也盧氏曰坤臣道也妻道也先則迷失道矣陰以陽爲主當後而順之則利崔憬曰西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋以喻在室得朋猶迷於失道出嫁喪朋乃順而得常安於承天之正故言安貞吉也

初六履霜堅冰至

程傳陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則爲之戒陰之始凝而爲霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣潘述履初象霜六象堅冰上六象履霜者防龍戰之漸龍戰者成堅冰之禍

六二直方大不習无不利

象旨以六居二得坤道之正則无私曲故直居坤之中則无偏黨故方敬仲以坤之至與乾之大非有異不習无不利與乾之利天下不言所利同也此坤體合乾之妙

六三含章可貞或從王事无成有終

虞仲翔曰以陰包陽故含章地道无成而代有終故无成有終項氏曰六三以陰居陽謂不得位而在上下之交故靜則含章而可以守其貞於下動或從王亦足以發其知

於上也象旨三陽德爲章六陰居故含失位故示以可貞

六四括囊无咎无譽

仲翔曰括結也謂坤爲囊變巽爲繩故括囊潘述四重坤之交履非其中純陰无陽當自括結其囊以求无咎无譽陰虛體有囊象重陰結閉有括象

六五黃裳元吉

令升曰中美能黃上美爲元下美則裳陰登於五柔居尊位若周霍之臣也百官總已專斷萬機雖情體信順而貌近僭擬言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明无尤於四海也程傳曰婦居尊位女媧武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒易筌取象于后尤妙

上六龍戰於野其血玄黃

象旨上六非龍龍者乾也說卦曰戰乎乾戰於卦外故曰野朱綬曰野戰言非常度也含陽而孕長男先天之象侯果曰坤十月之卦乾位西北陰窮於戌窮陰薄陽所以戰也上六道窮即初六馴致之道其積陰非一日也是故君子謹於履霜

用六利永貞

顏鯨義林陰道柔而難常故用六之道在常永貞固是故國有理亂而臣懷不二之心家有廢興而子竭無方之力遇有險夷而婦堅從一之節其義一也項安世曰用九者乾之坤用六者坤之乾乾惟用九故可變爲坤坤惟用六故可變爲乾

䷂ 震下坎上　永雷屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯　屯張倫反

程傳有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物始生鬱結未通故爲盈塞於天地之間潘述乾坤定位混沌初開震爲長子始出用事以濟屯難故屯乃元亨初陽得正所以能濟故利貞勿用者屯難在前不可輕用以往王弼注所謂往益屯也民得主則定震一君而主二民侯象也

初九磐桓利居貞利建侯　磐薄官切音槃

張子厚曰磐大石也堅强安固之物桓柱也威武碩大之物初陽剛爲卦主是有元德而堪大任故象盤桓濟屯之具也屯難之初以陽居下應陰柔險陷之爻未可輕動然居得其正故利於居貞也以陽下陰爲民所歸侯之象也故利於建侯周用齋曰初九非自建侯也蓋占得此爻者利見如初九者爲侯耳

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

仲翔曰匪非也寇謂五坎爲寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚媾潘述六二柔順中正初能下之欲得二以爲亨屯之助震陽爲馬二乘其上故象乘馬馬強人弱故邅回不進班布不前也初非爲寇欲與爲婚媾耳但二柔中之德守其女子之貞而不許字至於十年之久而終字焉

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

仲翔曰即就也虞謂虞人掌禽獸者三變體坎坎爲藂木故稱林中震爲麋鹿又爲驚走潘述六三居震動之極陰而居三无德而求民心无應而舉濟屯之事即鹿无虞象也趙汝楳曰田者必夷其險阻虞人設驅逆之車使禽趨田然後有獲仲虎曰幾動之微六三互體艮止故曰不如舍欲其止也曰往吝戒其動也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

仲翔曰乘三也謂三已變坎爲馬故曰乘馬馬在險中故班如也按虞謂三已變坎者互其變卦也初爲得民之侯四其正應婚媾之象然初陽四陰彼男此女必待其求然後可往亦貞道也相得故吉濟屯故利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

仲翔曰坎雨稱膏詩云陰雨膏之是也潘述九五剛中居尊雲行雨施以澤萬方斯其事矣而時方在險掩於上下之陰雖坎在上爲雲而不爲雨屯膏之象陽大陰小孟康言小貞臣大貞君人臣小而屯膏此有司出納之吝九五大而屯膏則无以收人心而濟大事雖貞必凶也

上六乘馬班如泣血漣如 漣音連與涕貌

仲翔曰乘五坎爲馬震爲行艮爲止馬行而止故班如也九家易上六乘陽故班如无所復承憂難不解故泣血漣如伏離爲目牙艮爲手掩目流血泣之象象旨處屯之終三非已應而五在坎中不足歸又去得民之初最遠也故

乘馬班如坎爲血卦爲隱伏故有泣血之象案牙互錯也

䷃ 坎下艮上 山水蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

康成曰亨者陽也互體震而得中嘉會禮通陽自動其中德施地道之上萬物應之而萌芽生教授之師取象焉仲翔曰童蒙謂五我謂二也五陰求陽故童蒙求我二體師象禮有來學无往教蔡介夫曰蒙之所以得亨者以九二陽剛得中善教之也教者无求於學者學者有求于教者而後師保之道尊學者之求教者如叩神明而不瀆教者之告學者達其誠心而不以言瀆然後師之言入蒙之所利與發蒙者之所利惟貞而已矣楊止菴曰坎爲水爲瀆

瀆者衆水所歸混淆之意不能如初之專一故曰再三瀆

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

康成曰木在足曰桎在手曰梏仲翔曰初爲蒙始而失其位發蒙之正以成兌兌爲刑人坤爲用坎爲穿木震足艮手牙與坎連故稱桎梏兌爲說之應歷險故以往吝小疵也程傳初下民之蒙也發下民之蒙當明刑禁以示之以說其昏蒙之桎梏而革其非心苟專用刑以爲治則苟免而无恥故以往則可吝按本義痛懲而暫舍之爲正

九二包蒙吉納婦吉子克家

仲翔曰坤爲包應五據初包養四陰故包蒙吉震剛爲夫伏巽爲婦以剛接柔故納婦吉二稱家震長子主器者納

婦成初故有子克家潘述包蒙者養蒙也明足以達蒙之心包含而遜入之吉也納婦者所以明包蒙之意如納婦焉則吉如此則主德成就有臣成教於國猶有子克承其家也包納二虛能受之象克家九剛能任之象

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

仲翔曰金夫謂二初發成兌故三稱女陽稱金震爲夫三逆乘二陽所行不順故曰勿用娶女坤申稱躬失位多凶故无攸利宗義九二包蒙如納婦得亨蒙之道也蒙如六三發之不能包之不可非可納之婦矣六陰象女而居陽乘剛柔暗而躁動女之見金夫不有躬者也如是之人二既勿取上且擊之何以利哉

六四困蒙吝

王弼注獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙困於蒙昧不能比賢以發其志亦鄙矣故曰吝

六五童蒙吉

仲翔曰艮爲童蒙處貴承上有應於二動而成巽故吉也

楊敬仲曰六五雖陰而未明而能應亨蒙之主柔順而聽如童蒙然內无知識之蒙外无聞見之雜蒙者之求而有初筮之誠者也故爻莫善於童蒙

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

潘述上蒙之極教道窮矣陽剛在上能用威者有擊蒙之象蘇子曰三爲坎盜而上九應之有寇象擊蒙過當非我

爲寇乎不利孰甚焉艮土能止坎水有禦寇象但去坎險之爲蒙賊者使內惡不萌外誘不入而蒙德成矣蒙之利莫大焉利亨也或曰擊蒙擊三也三陰柔不正心寇也

䷄ 乾下坎上　水天需

需有孚光亨貞吉利涉大川

仲翔曰大壯四之五孚謂五離日爲光四之五得位正中故光亨貞吉何妥曰大川者大難也須之待時本欲涉難既能以信而待故利涉大川矣仲虎曰乾陽在下皆有所需而九五坎陽在上又爲衆所需需而无實无光且亨之時需而非正无吉且利之理

初九需於郊利用恒无咎

王弼曰居需之時最遠於險能抑其進不犯難行也雖不應吉可以保常故无咎坰外曰郊平曠无險之象令升曰郊乾坎之際也既已受命進道北郊未可以進故曰需於郊處不避汚出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恒雖小稽留終於必達故曰无咎

九二需於沙小有言終吉

潘述九二漸近乎險故曰需於沙荀爽虞翻皆曰水中之陽稱沙謂與五應也履健居中亦未嘗進而需焉以待其會雖小有言以吉終也象旨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

九三需於泥致寇至

慈明曰親與坎接故稱泥須至不進不趨於四不致寇害趙氏曰水涯之泥善陷切近於險之象四坎陷寇象三迫於險居位則然非致寇者然才位俱剛進不顧前能无窮乎致寇之云欲人遠險如初戒人即險如三也

六四需於血出自穴

九家易雲從地出上升於天莫不由穴王弼注穴者陰之路也四處坎始居穴者也潘述坎爲血卦血陰之傷也四交坎體而抗三陽之進抗則傷矣履傷之地安柔之分退伏不動即爲需於血九三剛進見侵則避是自穴而出於外矣血者險難迫切人所不能安而安焉以柔而[illegible]

九五需於酒食貞吉

慈明曰五牙離坎水在火上酒食之象需者飲食之道也雲須時欲降乾須時當升五有剛德處中居正能帥羣陰舉坎以降陽能正居其所吉朱子曰又須是正方吉如飲酒濡首則非正矣蔡言曰酒食者養天下之謂

上六入於穴有不速之客三人來敬之終吉

慈明曰須道已終雲當下入穴也雲上升極則降而爲雨故詩云朝躋於西崇朝其雨則還入地故曰入於穴雲雨入地則下三陽動而自至者也三人謂下三陽也須時當升非有召者故曰不速之客焉來知德曰入穴窮幽望人拯援之心甚切故喜其來而敬之終吉者以三陽至健知

險可以拯溺也案四變兌穴口在上故象出上變巽穴曰

在下故象入宗義自陽呼陰曰寇自陰稱陽曰客

䷅ 坎下乾上　天水訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川　窒塞窒反塞也

康成曰訟猶諍也言飲食之會恒多諍也潛述坎中陽實有孚之象一陽陷於二陰爲窒之象坎爲加憂有惕厲之象九二陽中不克訟有中吉之象謂有孚而見窒窒而後訟訟而能惕不敢過中則吉也上九健極訟終有終訟之象則凶矣九五剛中居尊爲訟之主有利見大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉川之象

初六不永所事小有言終吉

楊誠齋曰初以才弱而位下才弱者有慙忿而无遂心故雖訟而不永位下者敢於微訴而不敢於大訟故雖有言而小不永則易輟小言則易釋所以終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚　逋補吳反逃也　眚災也過也

康成曰小國之下大夫采地方一成其定稅三百家言至薄仲翔謂與四訟坎爲隱伏故逋乾剛在上坎濡失正故不克也坎爲眚潛述九二險體上下二陰皆有正應九二乃恃其剛欲爭有初而與四訟欲爭有三而與上訟是謂以下訟上不勝宜也故曰不克訟而二得下體之中遂能自戢歸而逋避隱伏其身免於禍患周禮憑弱犯寡則眚之眚削其地也惟九二歸逋以避咎故其邑人得免削地

之眚洪覺山謂二上與五敵而五居尊非可敵者

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

仲翔曰三動得位體噬嗑食故食舊德乾爲王二變時坤爲事王弼注食所饗也上所施予爲德程傳三雖居剛而應上然本陰柔處險而介二剛之間危懼非爲訟者也祿者稱德而受食舊德謂處其素分貞謂堅固自守能知危懼則終獲吉也當是時就功忌能之風熾矣故或從王事則成功不居者貞厲之用心也潛述三本坤之六三因二變而成訟三守舊德含章不渝自无訟理

九四不克訟復即命渝安貞吉　渝以朱反

仲翔曰失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而成巽

爲命令故復即命渝動而得位故安貞程傳四履三五應初三居下而柔初正應而順无與訟者四雖剛健訟无由興能克其剛忿欲訟之心即就於命革其心平其氣變而爲安貞則吉矣潘述羔裘詩云舍命不渝大雅云敬天之渝皆剛變說約曰命天命也乾爲天

九五訟元吉

王子雍曰以中正之德濟乖爭之俗所以訟元吉也王弼曰處得尊訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪剛則无所溺公則无所偏故訟元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之 徐秋紋反

伊溯曰錫謂王之錫命鞶帶大帶男子鞶革初四易位巽爲腰帶故鞶帶慈明曰鞶帶宗廟之服上爲宗廟潘述上九剛健之極恃高用剛不勝不已終訟者也因其固然設使終訟而勝尚爭之世或有錫之以命服者然以訟得之豈能安享不崇朝三褫之矣是得亦失也何貴終訟哉

䷆坎下坤上

師貞丈人吉无咎 地水師

何晏曰師者軍旅之名周禮二千五百人爲師也康成丈之言長能以法度長於人能御衆有正人之德者崔憬曰子夏傳作大人並王者之師也汝吉曰師衆也禮五兩卒旅具而成師大爭以兵也卦偶多爲衆章氏曰師以貞爲本一陽爲衆所主故爲師貞剛中有將帥之道故象丈人彭山曰丈人剛德宅中可以統羣陰專閫外有功无罪故吉无咎吳因之曰貞者仁義之師丈人者仁義之將

初六師出以律否臧凶 吾補美詩音部按本義否臧謂不善則否字當讀如字臧如字

程傳初師之始也律謂號令節制行師之道也以號令節制爲本所以統制於衆不以律雖善亦凶九家易坎爲法律左傳師曠吹律聽聲纂言曰師律即人和意

九二在師中吉无咎王三錫命

周禮云一命受職再命受服三命受位潘述九二一陽在下卦之中爲卦之主所謂丈人也上與五應得閫外之寄以專節制在師中之象剛而得中威和並至乃可輯戎行以戡邪國而有成功故吉而无咎王弼注恩命之加至於

三所以推誠盡禮於將臣也

六三師或輿尸凶

盧氏曰坤爲師坎爲車馬折首失位乘剛无應尸在車上故輿尸凶矣程傳師旅之事任當專一二既以剛中之才爲上信倚若或更使衆主之凶之道也汝吉曰三裨將衆柔不中正居剛好上欲以其智尸之豈有當哉輿尸衆主也周用齋曰可爲輕敵寡謀喪師辱國者之戒

六四師左次无咎

慈明曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎仲達疏六四得位而无應无應不可以行得位則可以處故云師左次无咎

五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

程傳五君位用師之主也故言興師任將之道丘仲深曰賊盜興於民間戎狄侵於境內此田有禽也故利執言聲罪致討兵出有名故无咎象旨即謂二也弟子謂三五柔不足於斷故有貞凶之戒坤土田象坎豕震鹿爲禽二互震爲長子三體坎坎震之弟

上六大君有命開國承家小人勿用

蘇明曰開國封諸侯承家立大夫也宋衷曰坤爲地爲方有國象上變艮闕有家象損艮變爲坤故稱无家潘述師之終論功行賞之時也大君有命以正功言賞必當功不可差失也六爻出師駐師將兵將將旋師班賞无所不載

䷇ 坤下坎上　水地比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶比平志反原因元再也

子夏傳地得水而柔水得土而流比之象也夫凶者生乎乖爭今既親比故云比吉也質卿曰萬物相附則生生民无主則亂故比即吉初筮得坤純陰民象也再筮得坎剛中位尊體元居貞於以作君當天下之歸而无咎也不寧方來後夫且凶民之比之豈有外哉

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉缶宮九反他湯何反

仲翔曰坤器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈缶終變得正故終來有他吉王弼注處比之始爲比之首者也夫以不信爲比之首則禍莫大焉故必有孚比之乃得免於比之咎應在一心无私繫著信立誠盈溢乎質素之器則物皆歸向應者豈一道而來故必有他吉也

六二比之自內貞吉

令升曰二在坤中國之象也得位應五而體寬大君樂民人自得之象潘述內內卦也六二居內處中上應九五當陽之主雖雜羣陰之間而柔順正位充配陽德自有聲應氣求之理故曰比之自內得比之正道曰貞吉

六三比之匪人

王弼注四自外比二爲五應近不相得遠則無應所與比者皆非已親故曰比之匪人潘述二四皆陰而內外比首吉以其承陽應陽故也三亦陰柔不中不正承乘應皆陰

爲比之匪人之象

六四外比之貞吉

仲翔曰在外體故稱外得位比賢故貞吉潘述六四以陰居陰履得其位不內應初而外比五故曰外比之貞吉得比道矣案四五非應特以近比所幸顯比爲得主耳

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

仲翔曰坤爲邑人誠期約也禽逆謂驅逆在表外者即初也潘述當比之世衆陰皆伏五獨居尊聖作物覩之象陽明爲顯王中心无爲顯然以元永貞之德親比天下如太陽中天普物照鄰而來者後者皆无容心也其象爲王者之用所用者三驅所失者前禽而邑人亦不誡吉可知矣

虞成曰說禽而射之三則已發軍禮也失前禽者謂舍前來者不逆而射之傷去又不射唯背是者順而射之不中則已是皆所以失之用兵之法亦如之

上六比之无首凶

慈明曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也

仲翔曰首始也陰道无成而代有終无首凶按上即後夫

☴☰ 乾下巽上 風天小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊畜敕六反大畜非同畜音福

虞成曰畜養也程傳聚畜也畜止也止則聚矣以小畜大康成曰畜聚者小所畜之事小以陰故也項氏曰四本象風以其互兌而在天上故爲雲案互離伏坎故不雨汝吉曰九

五剛中用事上援同德陽之氣尚往陰之施未行也

初九復自道何其咎吉復芳六反又同

仲翔曰謂逸四之初成復卦故復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉乾稱道也案逸隱伏也周用齋曰卦以陰畜陽爲義爻以自立不畜於人爲道初九復自道矣何咎之有小人得而畜之乎故吉

九二牽復吉

彭山曰牽復以一陽之初復者牽連而進也九二陽剛得中非陰柔之所能畜亦吉道也

九三輿說輻夫妻反目說吐說音脫輻音福輻謂輪中木之直指者下有曲以指輻上有小人委敵

虞成說文輻與輹同車下縛木也仲翔曰逸坤爲輿爲腹至三

虞乾坤象不見故車說輻逸震爲夫爲反巽爲妻離爲目火動上目象不正巽多白眼夫妻反目洪覺山曰輻車轅也按潘述以二下牽初爲脫輻互兌爲口舌亦相爭之意三乾爲夫四巽爲妻初四正應三以近比而妻四四上合志離目不下視故多白眼而反目

六四有孚血去惕出无咎去上聲

潘述有孚孚五也一柔獨立以畜羣剛衆寡不敵能無傷乎以其巽主位正體虛有孚於五結契以誠不忌其進故血可去也羣陽疑忌可无惕乎能知憂懼避巽以出不妨賢路故惕可出也巽德善下能補過也故无咎

九五有孚攣如富以其鄰攣力戀反攣相牽繫不絕之名也

潘述四與上合志五與四同體有陰陽虛實相孚之義巽爲繩攣如之象五誠孚四因四以孚三陽向之欲畜而縻之者咸畜聚而爲已有是謂富以其鄰乾陽皆五之隣也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶載音戴

案上九居巽之終處畜之極向也陰密雲不雨今變坎而既雨矣向也陽氣尚往今不往而既處矣此豈一朝一夕之故哉蓋由上九尊尚六四之陰德至於積滯是以爲其所畜不得不與之和也以坎之輿載巽之婦尊尚極矣使爲婦者以是爲貞則厲也戒巽也以坎之月對離之日幾相望矣使爲君子者猶有所征則凶也戒乾也易所以防致其戒孰非爲君子謀乎

䷉ 兌上乾上

履虎尾不咥人亨 咥直結反 咥齧也

王弼注成卦之主在六三以柔履剛履危者也履虎尾有不見咥者說而應乎乾也略例雜卦曰履不處也又曰謙以制禮陽處陰位謙卑按謙者履之對卦也可見謙以制禮君子之所履也此卦天上澤下尊卑分定人之所履當如是故曰履人之涉世皆是危機以兌之柔躡乾之剛其履危矣如尾虎然首不可逆履尾勢順壯子曰虎媚養已者順也以三之和悅躡五之中正履和而至虎不咥矣故亨蔡子木曰履虎尾不咥人戒懼之學也

初九素履往无咎

敬仲曰履初象未有華飾也九陽在下初心惇固所以爲履者行其素而已所謂不願乎其外也以是而往則達不變塞故无咎仲虎曰履禮也履初言素禮以質爲本也

九二履道坦坦幽人貞吉

仲翔曰二變成震爲道爲大塗故履道坦坦潛述九二剛中履中爲道此道甚夷无險无阻坦而又坦者也內卦之中象幽人上无應與內心不動人皆擾擾已獨恬如守其貞正而无不吉焉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲於大君 跛波我反

侯果曰牙有離巽離爲目巽爲股體俱非正汝棋兌爲毀折故稱眇跛案三以履禮之時處多凶之位柔而志剛不中不正厠羣剛之間互離目也以陰居之則眇而強以爲能視互巽股也以陰行之則跛而強以爲能履以是履乾之後能无傷乎猶既跛又眇視步不前而爲虎所噬也凶矣即此志剛蓋強暴之武人也乃恃其成卦之主欲爲五陽之大君焉五陽虎踞各方其能容之乎宜其咥之而凶不止眇跛而已也

九四履虎尾愬愬終吉 愬采布前卑 愬山責切晉索駕 愬謂之愬了反坊本音已

程傳九四陽剛乾體居四不中不正在近君多懼之地无相得之義五復剛決之過故爲履虎尾愬愬畏懼之貌若能畏懼則當終吉 夬古 夬決也

九五夬履貞厲 夬古 夬決也 決反

程傳夬剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也案此卦之所謂虎豕之所謂剛中正履帝位者而辨上下定民志皆其果決而行者矣王注履道惡盈而五處尊是以危厲

上九視履考祥其旋元吉

案上九處履之終居健之極視其所履以考其祥果積善歟則慶之祥果善未積非慶之祥然其考之也必自既履之終旋而質諸素履之初其能周旋中規折旋中矩无一非禮之行而天澤之履已敦厚於天下矣此自順之福大吉也陽明方能視乾健方能履與眇跛正相應

䷁ 坤下坤上 地天泰

泰小往大來吉亨

康成曰泰通也仲翔曰坤陰詘外爲小往乾陽信內稱大來天地交萬物通故吉亨彭山曰爲卦陽在下而陰在上二氣相交而流通无滯故泰陰退則出外故曰往陽進居內故曰來吉爲君子言也吉則无所不通矣故言亨

初九拔茅茹以其彙征吉（茹音如本或讀反茹根之相連者 彙音胃 茅內）

康成曰彙類也茹牽引也仲翔曰茅之爲物拔其根而相牽引也三陽同志俱志在外初爲類首已舉則從若茅茹也上順而應不爲違距連皆得志故以其類征吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚於中行（馮音憑）

按康成曰荒讀爲康虛也九二動則變離包涵虛中之象

坎者離之對仲翔曰坎爲大川爲河之象三陰在外爲遐之象三陽茅茹爲朋之象陸庸成曰包如天荒屬地泰九五中以行願行者也二剛中正是能包容荒穢果斷剛決如徒步涉河不遺千里百世之遐遠脫左右近習之朋比而專誠上交得尚九五之中行則上下交而其志同裁成輔相之道得矣泰何難保乎

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚於食有福

仲翔曰陂傾謂否上也平謂三天地分故平往謂消外復謂息內從三至上體復象程傳三居諸陽之上泰將極而否欲來矣衆陽來居內平也无有不往而陂者陰往居外往也无有不來而復者此上下變革之際亦危矣必艱難其念正固其行乃可无咎然亦不必過爲憂恤惟在其孚耳苟能開誠布公平初二之朋聯上下之交則得持盈保泰之道而常平常往之福可長享矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚（翩音篇翩翩輕舉貌）

程傳鄰其類也夫人富而其類從者爲利也不富而從者其志同也彭山曰當泰之時三陰在上皆承順乎陽不敢爲主按俞氏謂當泰之時陰陽皆應上下交而其志同不獨二五也乾之初爻既拔茅連類以上交四爲坤之初爻亦翩然連類而下交三交乎上既勿恤其孚故四交於下亦不戒以孚上下一心陰陽調和此大道爲公之盛所以爲泰也劉伯子曰翩翩飛而向下與也陰爲虛不富也鄰

五與上也不戒以孚三陰同志皆承虛也

六五帝乙歸妹以祉元吉（祉音紙福也）

九家易五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰處尊下應於二當下嫁二故言帝乙歸妹以中和相承故元吉也仲翔曰帝乙紂父震兄兌妹故嫁妹祉福也程傳帝乙制王姬下嫁之禮法者也六五陰居尊位下應九二剛明之賢柔中虛已而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也臨川吳氏泰卦互變皆成歸妹卦故以歸妹爲辭

上六城復於隍勿用師自邑告命貞吝（復音伏反也隍音黃城池無水者）

子夏傳基土培扶乃得爲城今崩而復隍即泰復於否之

象仲翔曰按同人乘墉言於乾則城者乾也坤爲積土王介甫曰衆心已離不可收拾用師徒驅民於潰散而速其禍故曰勿用師坤爲邑邑非所以出令也天下皆不用命窮守一邑播告之修亦何爲乎故雖貞亦吝坤爲吝嗇也

䷋ 坤下乾上 天地否

否之匪人不利君子貞大往小來否傳都反

崔憬曰否不通也於不通之時小人道長故云匪人君子道消故不利君子貞也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

慈明曰拔茅茹取其相連彙者類也合體同包謂坤三爻同類相遭欲在下也貞者正也謂正居其所則吉也按三

陰同體否時同志初雖最下其位本陽有牽連同類而並進之象然初惡未形機有何挽故戒以守正則吉

六二包承小人吉大人否亨

慈明曰小人二也謂一爻獨居間象相承得繫於陽故吉也大人謂五坤乾分體天地否隔故曰大人否也二五相應否義得通故曰否亨矣蔡虛齋曰小人非有吉也小人而能包承君子固吉也不爲其包承而安守其否乃亨也

六三包羞

程傳三以陰柔不中正極小人之情狀者也其所包蓄謀慮邪濫無所不至可羞恥也蘭氏輔曰六三否過乎中承應皆陽小人之道將消含垢忍恥故包羞蔡虛齋曰包羞者自羞其有傷善之志非羞其未能也

九四有命无咎疇離祉

九家易巽爲命謂受五之命以據三陽故无咎无命而據則有咎也疇者類也謂四應初據三與三同功故陰類皆離祉也離附祉福也陰皆附之故曰有福案程傳亦謂命爲君命洪覺山曰命天命也无往不復意也四當將復之初而又以靜正得之故曰有命无咎命自此立疇陽類也

九五休否大人吉其亡其亡繫於包桑苞與包同古易作包

李鼎祚曰九五居否之時下包九二二牙坤艮艮山坤地五牙巽木地上有木包桑之象言五二包繫根深蔕固也程傳五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大

人之吉也猶未離於否也故有其亡之戒當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡矣其亡矣其爲安固之道如維繫於苞桑也來知德曰此心兢兢若國家繫於苞桑之柔小嘗畏其亡而不自安也鄧伯羔曰苞叢生也叢生之桑細而弱其堪繫重乎此即朽索難馭之喻

上九傾否先否後喜

侯果曰傾爲覆也否窮則傾矣未傾猶否故先否也傾畢則通故後喜也汝吉曰否既終矣塞且通矣剛德乘之諸否惡之積者可一決而去矣夫否則蓄諸憂也終則自傾无有存者可无喜乎何也塞意亡而泰也

䷍ 離下乾上 天火同人

同人於野亨利涉大川利君子貞

康成曰乾爲天離爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是其性同於天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之故謂之同人風行无所不徧徧則會通之德大行故曰同人於野亨野喻廣遠言和同於人必須寬廣乃得亨通與人同心足以濟難故利涉大川與人同利易涉邪僻故利君子貞

初九同人於門无咎

案初變爲艮象門象旨初前遇六偶爲門象上无係應近同於二人无不同隔之者門也出門則天地四方皆吾同者又何咎金貴亨曰此卦象以大同爲義爲以擇所同爲

義案初剛正有不比之德離初有知人之明故无咎

六二同人於宗吝

潘述六二文明中正之德上應九五此同人之所以爲同人也以其柔體去五尚遠而近繫同體之陽有同人於宗之象彭山曰二本美德而爲比所動未遂其上應剛直之願故曰吝也觀五以不得同二而號咷則二之情可知矣

九三伏戎於莽升其高陵三歲不興莽莫古反

康成曰莽叢木也象旨三互巽爲伏離體戈兵戎之象變震爲草木林莽象下體之上高陵之象爻在三乾爲歲象劉濂曰九三過剛不中上无正應惟二一陰欲近比而同之又懼九五大師之攻乃伏藏於林莽之中升於高陵之上三歲之久終不敢興其象如此

九四乘其墉弗克攻吉墉音庸城曰墉

潘述九四剛不中正又无應與亦欲同於六二而爲三所隔間然起憑陵之心焉有乘其墉之象象旨離二中虛外周象墉九三爲六二之墉乘三之墉將攻而取之其才陽也而處九三之上故乘其墉其位陰也而處九五之下故不克攻而吉項氏謂凡爻言不克者皆陽居陰位

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號戶高反咷徒刀反相息亮反

潘述九陽位五居中得正同二之道裕矣三四爲間故有先號咷之象三四皆剛曰伏莽曰乘墉非易克者九五乾剛爲能克之故有大師克相遇之象案師同人之對卦也

故取大師義牙巽令有扐義變兌悅有笑義

上九同人於郊无悔注可無分同之悔

子夏曰居外已過其同无與同者爭患之禍則免矣求同之志可得乎敬仲曰雖无三四之爭亦无九五相遇之笑无悔尤也象旨邑外爲郊

䷍ 離上火 乾下天 大有

大有元亨御案此以九居五號大有六五爲陰柔之主之者五位也則代其之象已大有足多矣而又有元亨之德有此之者五位也則代其之象已大有足多矣而又有元亨之德有此之者五位也則代其之象已大有足多矣而又有元亨之德有此之者五位也則代其之象已大有足多矣而又有元亨之德有此之者五位也則代其之象已大有足多矣而又有元亨之德有此之者五位也則代其之象已大有足多矣而又有元亨之德有此之者五位也則代其之象已大有足多矣而又有元亨之德有此之者五位也則代其之象已大有足多矣而又有元亨之德有此

彭山曰大主陽言以其柔得剛而諸陽應也夫莫大乎乾之健莫大乎離之明五以離日當中而行乎天諸陽至大皆其所有也故大有元亨姚光祚曰於卦象見一人照臨萬國之義於卦體見四海會歸一人之象

初九无交害匪咎艱則无咎

項氏曰大有與同人反對大有之初九即同人之上九六五受人之交而初九獨不往交似爲有害然豈其咎哉居勢適然若能危行言遜艱以自守則雖無上下之交亦足免於咎也案程傳卑无應與未涉乎害本義從之爲正

九二大車以載有攸往无咎

程傳以陽剛居二爲六五之君所倚任剛健則材勝居柔則謙順得中則无過其德如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也按坤爲大輿指軫方而伏在乾下載乾之重者也二變離中虛能受外剛能行故有此象

九三公用亨於天子小人弗克

潘述三居下體之上是諸侯君公之象剛而得正處大有之時不以有自私有享獻象乾體已盡漸近離五故爲亨於天子之象此本陽居陽位故能爾小人則重剛不中故弗克也仲虎曰九二宰相任重之事九三諸侯朝享之事

九四匪其彭无咎

王弼注四剛履謙專心奉上諸陽並進治極物豐其盛且多皆五之有也已何有焉有匪其彭之象彭本以鼓聲遠聞爲義盛多之貌程傳九四已過中矣是大有之盛者也能謙損不處其大盛則得无咎也彭盛多之貌詩云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀雅云駟騵彭彭言武王戎

厥之盛也諸理齋曰四處柔不居其有故解使去已

六五厥孚交如威如吉

潘述六五大有之君離明而晦之以陰虛中而執之以柔心恍下交九二而諸陽皆爲其孚也誠信所結不約而自堅有厥孚交如之象柔德疑於无威而五文明之德下應乾剛則厥孚既交德威自著有威如之象此其所以吉也仲翔曰孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位故威如吉案威如即遏惡揚善斷然行之而不牽於情也

上九自天祐之吉无不利

王弼注餘爻皆乘剛已獨乘柔順也五爲信德而已履焉履信者也居豐富之代物不累心高尚其志尚賢者也爻

有三德盡夫助道故繫辭具焉朱子曰大有惟六五一陰而上下五陽應之上九能下從六五則爲履信思順而尚賢矣案五上天位有天之象

䷎ 艮下坤上　地山謙

謙亨君子有終

康成曰艮爲山坤爲地山體高今在地下其於人道高能下下謙之象亨者嘉會之禮以謙爲主謙者自貶損以下人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也

仲翔曰君子謂三艮終萬物

初六謙謙君子用涉大川吉

慈明曰初最下爲謙二陰承陽亦爲謙故曰謙謙二陰一

陽成體故曰君子彭山曰用者用此爻之義以涉大川也涉川不可以爭先以至謙之道涉川則无所爭而可安也

案初前臨互坎故涉川

六二鳴謙貞吉

姪信曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得正處中故貞吉六二之貞吉所自有也乃中心所自得非勉爲之故不覺發之于外耳

九三勞謙君子有終吉

程傳三以陽剛之德爲衆陰所宗履得其位是上爲君所任下爲衆所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙又須君子行之有終則吉彭山曰此謂謙尊而光卑而不可踰者

故曰有終案三互坎勞卦也故取勞義又艮山主爻其勞如山之高其謙如山之止

六四无不利撝謙　撝吁爲切音麾揮也

仲虎曰四多懼之地下衆功臣非利也上近于君非利也今上下皆謙四又柔而得正上而能下故无不利撝謙說文云撝裂也程傳撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也

六五不富以其隣利用侵伐无不利

陸氏曰六五柔中虛體不以富有之盛自居爲人君而持謙順天下所歸心也故不富而能用其隣也唯富乃能用其人今不富而能用隣則謙之至也以謙而侵伐所伐皆驕逆也故曰利用侵伐案自二以上有師象故利侵伐周禮賊賢害民則伐之負固不服則侵之

上六鳴謙利用行師征邑國

程傳謙極爲過象坤邑國象游述以爻居柔應勞謙之三陰倡而陰和故鳴案行師同五而邑國爲小

䷏ 坤下震上　雷地豫

豫利建侯行師

九家易震爲建侯坤爲行師坤爲衆四互坎險以一陽統衆陰行師象也國語稱居樂出成得之康成曰坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之逸逸悅樂之貌也震又爲雷諸侯之象坤又爲衆師役之象故利建侯行師矣

初六鳴豫凶

象曰初陰柔居豫初失位不正志安夫豫又有震由豫權臣之應震爲善鳴而初和之故爲鳴豫之象蓋不勝其有矣其凶以盈滿也

六二介于石不終日貞吉

王弼注處豫之時得位履中安夫貞正不求苟豫者也仲翔曰與四爲艮艮爲石故介于石程傳二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也案一陽界五陰有介義二變互离爲日未變故不終日

六三、盱豫悔、遲有悔、盱音吁

康成曰盱誇也潘述六三以陰居陽不中不正上承動豫之上進而上視有盱睢其豫之意三陽也悔不容已於心也陰體遲疑不能早決猶豫未已比其及也能无悔乎故見幾在介而悔過在震也

九四、由豫、大有得、勿疑、朋盍簪、

康成曰由用也簪遲也侯果曰爲豫之主衆陰所宗莫不由之以得其逸王弼注夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋盍簪也仲翔曰據有五陰坤以衆順故大有得坤爲盍盍聚會也衆陰并應故朋盍簪熊氏象旨大有得者一剛之得五柔朋盍簪者五柔之合一剛案四互坎爲狐疑故

戒以勿疑易因豫復皆值五陰故皆取朋象

六五、貞疾、恒不死、

案居正爲貞象互坎心病爲疾象在震反生爲不死象潘述疾者對豫而言當豫之時四陽震動於下專權執勢而五乘之五雖居正位然豫皆由四而不由我常若不豫者故曰貞疾也所以恒不死者柔得中而无太過雖爲陽剛所制猶能以貞自全也

上六、冥豫、成有渝、无咎、渝是變也

諸理齋曰冥者陰柔渝者動體也渝以補過震无咎也程傳冥豫雖已成能變則善猶似虛設開示本義以其動體是直許其能變案上六變則爲離反冥爲明故能渝

隨、元亨、利貞、无咎、

蔡清曰卦以物隨爲義爻以隨物爲義康成曰震動也兌悅也內動之以德外悅之以言則天下之人咸慕其行而隨從之故謂隨也既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福若无此四德則有凶咎焉焦贛曰漢高帝與項籍其明徵也案否上之初剛下柔也雷動澤涌澤隨雷也

初九、官有渝、貞吉、出門交有功、

潘述官有渝是震動之體既有隨而變不主故常必得正則吉也初剛本正出門交二兩正相依不爲詭隨故曰有

功也康成曰震爲大塗又爲出門是臣出君門與四方賢人交有成功之象也案初震主爻曰官動則變坤不正故戒以貞前臨互艮有門象

六二、係小子、失丈夫、

王弼注陰處隨世不能獨立必有係也體夫柔弱以乘剛動豈能秉志違於所近隨此失彼弗能兼與也劉濂曰初陽在下而卑小子象五陽在上而尊丈夫象

六三、係丈夫、失小子、隨有求得、利居貞、

程傳丈夫九四也小子初也三雖與初同體而切迫於四故係於四也上係於四故下失於初得隨之宜也彭山曰四陽當任而三從之以柔隨剛以昏隨明凡有所求皆得

也然四非正應非正大之情故不言吉而戒以居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

彭山曰九四以陽剛當有爲之任得衆陰之從有獲之象隨以陰從陽爲正亦得爲貞但位不中又在說體疑於臀矣四多凶近也況有位黨之嫌哉故貞凶質卿曰惟有孚可以感人惟在道可以持己以其明也王弼注者信在道以明其功何咎之有

九五孚於嘉吉

章氏曰惟中正之君然後能信用中正之賢九五陽剛中正下應六二之中正所謂迪知忱恂於九德之行心誠信而隨之者也故曰孚於嘉五非有係而有失二非有求而

有獲蕩蕩平平一德一心之孚也吉道也

上六拘係之乃從維之王用亨於西山拘音鉤志也亨音亨光大音外後并引同

仲翔曰應在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維兌爲西艮爲山故王用亨於西山案上六以柔居柔爲說之主處隨之極進无所隨而獨係於五順悅之至不可間離有拘係又維之象其隨之誠意雖用享於西山神且隨之而格則人之隨可知也

䷑巽下艮上 山風蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

子夏傳云先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也

康成曰甲者造作新令之日先之三日而用辛也取其過自新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義本義取此

質卿曰蠱從虫從皿人必息也而後弊生之弊積而世斯蠱矣程傳既蠱則有復治之理如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川治蠱之道當思慮其先後三日究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方案泰初之上爲蠱三陰三陽有先後三日象巽木爲舟互兌爲澤故利涉

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉幹干去声幹花事也

仲翔曰蠱正幹事也泰乾爲父坤爲事變而得正故无咎厲終吉方時化曰初承陽下父象潛述蠱以漸積在初尚易爲力初爲內卦之主子象以陰居陽以柔行剛幹蠱象

克體父志不襲其弊爲父補過是爲有子而考得无咎當事之首是以危也能堪其事故終吉

九二幹母之蠱不可貞

仲翔曰應在五泰爲母方時化曰二乘陰後母象蘇子瞻曰陰性安無事而惡有爲是以爲蠱之深者歸之母而幹之尤難正之則傷愛不正則傷義二以陽居陰有剛之實而無用剛之過可以免矣程傳若伸己剛陽之道迹然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎胡仲虎不可貞不可固執以爲正也仲達宜屈己剛不可固守貞正

九三幹父之蠱小有悔无大咎

李衡曰幹父位俱陽父之事王弼注以剛幹事而无柔巽故

有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎矣潘述
巽體剛正得幹父之大義但過剛不中或小有悔而无大
咎方時化曰三四又乘陽後而五又承上之陽故皆同父
象也洪覺山曰在巽體之中得位之正可免於咎

六四、裕父之蠱、往見吝、

仲翔曰裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷於不義
四陰體大過本末弱故裕父之蠱兌爲見變而失正故往
見吝彭山曰陰柔得正但非強幹之才其懦長且亦非進
而飭蠱者寬以居之而已以止自安見吝必矣

六五、幹父之蠱、用譽、

子夏曰柔非能幹蠱也事必有主之者矣則任賢正六五

所以爲幹蠱者慈明曰體和應剛承陽有實用斯幹事榮
譽之道也潘述嗣君以成就先德爲孝故曰用譽

上九、不事王侯、高尚其事、

仲翔曰泰乾爲王坤爲事應在於三震爲侯坤象不見故
不事王侯艮陽升在坤上故高尚其事也項氏曰居蠱之
終无事之時也在卦之外不當事之人也案剛居艮極既
爲知止升在山上尤爲最高故不事王侯之事以高尚其
仁義之事不知世之有蠱也艮山象互震爲林

䷒ 兌下坤上 地澤臨 臨有二義進而後遇于物一義也上臨下有臨戰二義也後遇相與三義也 卦名指君子臨小人言作後遇義者

臨元亨、利貞、至於八月有凶、 一月令之六月

韓康伯曰澤上之地岸也下臨乎水故爲臨康成注臨大
也陽浸長矣而有四德齊功於乾盛之極也人之情盛則
奢淫奢淫將亡故戒以凶也臨自周二月用事訖其七月
至八月而遯卦受之此終而復始天命然矣程子曰當其
剛浸長之時便戒以陰長之意

初九、咸臨貞吉、

潘述一陽初復有應於四心無私係徧感四陰以至公而
臨大順臨民之道也故曰咸臨所居者正所感而應者皆
正故曰貞吉陽雖長而陰猶衆非協力不足以勝故初二
皆曰咸臨咸无心之感也

九二、咸臨、吉无不利、

仲翔曰得中多譽兼有四陰體復初元吉无不利潘述二

陽浸長與五正應其志得行故爲咸臨吉无不利

六三、甘臨、无攸利、既憂之、无咎、

仲翔曰兌爲口坤爲土兌口御坤故曰甘臨失位乘陽故
无攸利熊氏象旨三不中正兌口柔說互坤土味甘動則
成乾三惕若憂象也洪覺山曰二賢在下不爲所說且將
進而遏之是以不免於憂也仲虎憂者說之反能憂而改
則无咎矣六三變則爲泰即泰之艱貞无咎也

六四、至臨、无咎、

象旨至臨者坤兌之交地澤相依臨之至也潘述四處下
體之上陰柔得正而應於初剛居正位而親下賢誠意
至至臨之象柔能順剛乃得无咎

六五知臨大君之宜吉 知音智

趙氏曰夫聰明睿知足以有臨是曰知臨六本柔闇承比皆陰而稱知臨以應二也柔順居中委而聽之無一毫自用之私爲知臨也大君臨制萬國職惟親賢濟柔以剛握中以運已不勞而天下之治成此大君之宜吉之道也

上六敦臨吉无咎

爻辭坤之上畫地之最厚處上六陰柔居高臨下坤厚載物以比二陽之進厚之至也故曰敦臨感於陽剛之大亨以正而又无比應牽係之私吉又何咎象言爾雅云如覆敦者高堆爲敦案上變爲艮山爲墩於地上厚之至也故爲敦又坤艮皆土有增高象

䷓ 坤下巽上 風地觀

觀盥而不薦有孚顒若 觀官奐反下大觀以觀之觀大象觀名義同盥音貫謂灌鬯祭神也薦進牲也顒魚容切首仰瞻正之貌

康成曰坤爲地爲衆巽爲木爲風九五天之爻才體有艮艮爲鬼門又爲宮闕天子宗廟之象也馬季長曰盥者進爵灌地以降神也王道可觀在於祭祀祭祀之盛莫過初盥灌神以下觀上見其致盛之禮萬民信敬故云有孚顒若王注有孚謂五顒若君德有威容貌

初六童觀小人无咎君子吝

潘述觀者觀九五也五陽剛中正之君惟近之乃見其光初陰柔在下去五最遠如童子之觀不能遠見也小人謂下民其爲童觀不足爲咎在君子則大人在上而失利見之會可羞吝矣幼清曰初居陽象男童按互艮之下有童象坤爲衆陰爲小變震主君子象童見其小不見其大

六二闚觀利女貞

仲翔曰臨兌爲女竊觀爲闚艮爲宮室坤爲閨戶小人而應五故闚觀女貞李鼎祚案女貞陰闚之象潘述二以陰柔之小人在內離與五爲應而隔於三四猶在門內而闚門外所見者狹也婦人之道也幼清曰二居陰象女子案二中女爻得正故利女貞闚見其似不見其眞

六三觀我生進退

案六三之變也全卦爲漸漸進也故爲進象內卦爲艮艮止也故爲退象又居上下之際近進退之異故不觀九五而獨觀我所行之通塞以爲進退占者宜自審也

六四觀國之光利用賓於王

象言觀陽消陰息之時以六四爲主爻當用事而逼近九五五以陽剛臨坤土之上國之光也周史謂光遠而自他有耀是矣項氏曰坤國象光陽光也又互艮有光五君位王象四近五賓於王之象

九五觀我生君子无咎

彭山曰五本陽剛在上之君子羣陰自下觀之非能中正以觀何以使下觀皆化非能化天下於中正何以爲大觀之主故曰君子无咎也孔疏君子風著已乃无咎

上九觀其生君子无咎

程傳觀其所生謂德業行誼本義以我爲其小有主賓之
異陳器之云避九五不得稱我猶若他人之詞案上亦爲
下所觀必觀其所行一如九五之君子乃无咎也

䷔ 震下離上 火雷噬嗑

噬嗑亨利用獄 噬音誓嗑音閤

案頤中有物曰噬嗑物謂九四四牙體坎坎爲法律又爲
刑獄離明震動威照並行四在頤中齧而後亨故利用獄
利用指六五李子思曰天地生物有爲物之梗者必用雷
霆擊搏之聖人治天下有爲民之梗者必用獄斷制之

初九屨校滅趾无咎 校音教木囚也

象曰初上不言噬无位受刑之象初在卦始其過淺薄

刑以誡使不復重犯陽剛橫亘於震足之下遮没其趾之
象子夏曰戒爲治者不可以不禁其微令升曰行侵陵之
罪以陷屨校之刑小懲大戒故无咎

六二噬膚滅鼻无咎

潛述噬齧也禮祭有膚鼎侯果曰居中履正用刑者也二
牙體艮艮爲鼻又爲黔喙滅鼻之象象言膚鼎肉之大臠
謂二中正而乘初剛噬之没鼻則其噬合矣

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

仲翔曰二在膚裏故稱肉離日熯之爲腊坎爲毒故噬腊
肉遇毒潛述腊之言夕也朝暴之於夕乃乾曰腊肉藏暴
案周禮有腊人掌腊肉程傳六居三處不當位自處不得
其當而用刑於人則人不服而怨懟悖犯之如噬齧乾腊
堅韌之物而遇毒惡之味反傷於口也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉 乾音干胏音滓

陸公紀曰肉有骨謂之胏離爲乾肉又爲兵矢失位用刑
物亦不服若噬有骨之乾胏也金矢者取其剛直也程傳
陽德剛直爲得剛直之道利在克艱其事而貞固其守則
吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知
難居柔則守不固故戒以堅貞潛述九四當噬嗑之任象
大司寇掌邦刑者

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

仲翔曰陰稱肉位當離中日烈故乾肉也乾金中黃故得

黃金貞正厲危也變而得正故无咎潛述六五君位獄成
而告於王王聽之之事也林黃中曰五成離之主剛位而
柔中能斷獄而得其情者也故云得黃金然實柔體故戒
其貞固而懷危厲乃得无咎

上九何校滅耳凶 何何可反

康成曰互坎爲耳離爲槁木木在耳上也滅耳校之厚掩
過其耳而不見也梁寅曰初畢下而无位上高而无位皆
爲受刑者過陽之極不能早伏此惡極罪大恬終不悛之
人也吳因之曰統觀六爻皆申明利用獄之意

䷕ 離下艮上 山火賁

賁亨小利有攸往 賁彼侵

康成曰賁變也文飾之貌離爲日天文也艮爲石地文也天文在下地文在上天地二文相飾成賁者也猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故亨也卦牙體坎艮艮止於上坎險止於下夾震在中故不利大行小有所之則可矣仲翔曰泰上之乾二乾二之坤上也仲虎內離則質本剛而柔文之故亨外艮則質本柔而剛文之故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒 舍音捨趾音止足也

仲翔曰應在艮艮爲舍坎爲車徒步行也位在下故舍車而徒潘述初九陽剛在離體之始剛正則不屈於慾離體則本有其明以此自賁於下是謂賁其趾之象在下故稱

趾舍車而徒所以爲趾之賁也

六二賁其須

侯果曰自三至上有頤之象二在頤下須之象象旨六二一陰施於二陽之間以文剛者也然成離之主而性炎上隨上而動故爲賁其須之象須待也指九三而言案三互震體故動震爲木火麗木則然故二須附震

九三賁如濡如永貞吉

象旨九三有離文自飾故曰賁如有坎水自潤故曰濡如章氏曰三四剛柔相雜且離艮相連又以兩卦相賁取象潘述陰陽相錯賁然而文濡然而沃故曰賁如濡如也賁惟其盛也濡懼其溺也三本剛正惟永貞而不變則吉心

解云三居二陰之中有坎象故有濡義亦有陷義

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 皤白波反

王弼注有應在初三爲寇難二志相感不獲交通欲靜則失初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼鮮潔其馬翰如以待履正位未果其志匪緣寇隔乃爲婚媾則終无尤也程傳賁如而爲三所隔故不獲相賁而皤如

六五賁於丘園束帛戔戔吝終吉 戔在干反又音牋

仲翔曰艮爲山五半山故稱丘木果曰園六五失正動之成巽巽爲帛爲繩艮手持故束帛以艮斷巽故戔戔失位无應故吝變而得正故終吉荀爽曰艮山震林賁飾丘陵隱士之象也潘述任賢則於事可久守約則漸反於眞終

成吉也匹兩爲束

上九白賁无咎

象旨上稱白賁賁者文飾也字從貝諧卉聲貝水蠶背有雜文如錦者陰蟲也說卦曰坤爲文今上以乾畫居賁終則以陽漫之故其賁白謂不雜也案文返於質无咎之道

䷖ 坤下艮上 山地剝

剝不利有攸往

胡雲峰曰剝落之也五陰剝一陽欲落之以至於盡也程傳惟當巽言晦迹隨時消息以免小人之害方時化曰小人既長時自不利有所往且當靜以俟之如夜則安靜以俟晝冬則安靜以俟春非以爲不可往而遂逃也

六四剝床以足蔑貞凶 蔑莫結切音篾剝也足床足也

潘述剝一陽在上五陰在下有床之象床身之所處也人以床爲安床以足爲安剝始足下故爲剝床以足蔑貞謂蔑陽之正道也其凶可知

六二剝床以辨蔑貞凶 辨蹠也床脚第間也 蹠足之上脚與之下分辨處也 剝床者也足而上失床者必分隔上下者

康成曰足上稱辨辨分也潘述辨分隔上下者床之幹也陰漸進而上剝至床之辨始必蔑貞而凶也楊氏曰床有幹國有有幹大臣邑之幹也

六三剝之无咎

慈明曰衆皆剝陽三獨應上无剝害意是以无咎孔疏上下羣陰皆悉剝陽也已獨能違失上下之情而往應之故

得无剝廬之咎

六四剝床以膚凶

潘述膚者床之膚崔憬謂薦席也六四在下卦之上陰愈上進與上九同體而切近有剝床以膚之象身臥膚上剝膚則切近於身非以膚爲身膚也

六五貫魚以宮人寵无不利

仲翔曰剝消觀五弦爲魚爲繩艮手持繩貫與故貫魚也艮爲宮室五以陰代陽貫坤爲宮人陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无不利潘述五爲衆陰之長比剝者皆其首也體艮欲止五位得中能部率羣陰如貫魚之次第以順承乎陽有貫魚以宮人寵之象如是何不利之有

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

仲翔曰艮爲碩果坤爲車爲民艮爲廬上變滅艮坤陰迷亂故剝廬潘述此爻爲艮止之主一陽巋然在上不爲羣陰所剝有碩果不食之象程傳碩果不食將有復生之機一陽以五陰爲輿蓋陽所乘以行五陰以一陽爲廬蓋陰所入而處君子當剝之極必得其輿小人當剝之極則及其廬矣楊止菴曰上九无諸陰則无所載故曰得輿諸陰无上九則无所庇故曰剝廬

䷗ 震下坤上 地雷復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

康成曰復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起

於初故謂之復何妥曰陽氣復反而得交通故云復亨也案卦有震動之才又行坤順而上是以入乎坤之虛邑出乎震之大塗无阻礙之疾而諸陽朋類之來爲臨泰爲壯夬爲乾亦得无咎也蓋天道之循環无往不復自午月之姤至今子月之復爻經七爻而陽自復生於下乃天運之自然此復之所以亨而君子道長又利有所往也薛敬軒曰卦辭言造化之復爻辭言人心之復

初九不遠復无祇悔元吉 祇一音抵一音支一音其主稱釋也音祈 元吉示字典音岐訓大也引智津伯云元大也

康成曰祇病也潘述一陽震動於五陰之下剝之反爲復也剝於上則反於下故曰不遠復震无咎者存乎悔而復天道者不至於悔曰无祇復即天地之心天命純粹至善

之體復還人心吉之先見者也故曰元吉案剝冬盡爲貞震春初貞下起元故元吉碩果中之仁落則復生震木初生爲仁洪覺山曰陽仁也不遠之復求仁之學也

六二休復吉

潛述復主初之陽剛六二以柔中之善密比於初陽氣上進而柔體能順有必復之機爲休復也吉矣王介甫曰陽以進爲復初九是也陰以退爲復六二六三六四是也案震初爲木二人依之休象

六三頻復厲无咎

程曾三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復善而屢失危之道也頻失則爲危屢復何咎王弼頻頻蹙之

貌案初復不遠二休漸遠三復又遠有頻象

六四中行獨復

象吉在震大塗之上故曰中行仲達在羣陰之中故曰中行獨自應初故云獨復潛述四雖非中位而四以陰居之爲得其正又處羣陰之中在順之體下與初應依中而行獨得所復者故爲中行獨復之象

六五敦復无悔

潛述六五之於初非比非應固應有悔然五位陽也體則坤之中坤靜而中有主能下順陽剛得居尊之體故曰敦復无悔案初復之主也二已休復矣三已頻復四已獨復矣五復益厚之故爲敦復坤土高於震木亦敦象

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征

災天災眚生于人也國君凶人禍

仲翔曰坤冥爲迷陰柔而居坤體之上所謂先迷也故爲迷復康成曰異自內出爲眚害物爲災慈明曰坤爲衆故曰行師謂上行師而距於初陽自上升必消陰終有大敗也坤爲邦國故國君凶李鼎祚曰坤數主十也乾无十坤无一程傳以陰柔居復之上迷而不復其凶可知災禍亦自外而至蓋所招也以之行師則終有大敗以之爲國則君之凶也至於十年不克征謂終不能行

☳☳ 震下乾上　天雷无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

妄音望誣也罔也震動也乾天也動而合于天理故曰无妄

康成妄猶望謂无所希望也程傳動以天爲无妄君子行无妄之道則可以致大亨矣法无妄之道利在貞正象言妄者二陰耦畫之象无妄者一陽奇畫之象潛述震主初陽由乾索也震乾合體爲動以天超汝楳曰動與天合理應大亨然乾有性情猶曰利貞況震之動吉凶悔吝由是生妄得不利於正乎不然則眚從內生其於往也將何所利金賁亨曰无妄誠也史記作无望蓋有所期望非誠矣

初九无妄往吉

李舜臣曰震陽初動誠一未分剛實无私以此而往動與天合其又奚必有應而後能往哉此初九之往所以得无心之吉也蘭廷瑞曰初則當行終則當止

六二不耕穫不菑畬則利有攸往 菑音緇畬音餘

康成曰田一歲曰菑二歲曰新三歲曰畬仲虎一歲之農始於耕終於穫三歲之田始於菑終於畬六二柔順之至因其時順其理自始至終絕无計功謀利之心故其占曰利有攸往

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

仲翔曰艮爲鼻爲止巽爲柔爲繩坤爲邑人按三變離爲牛賈鄭曰六三无妄者也履非其位而災或繫之曰无妄之災其象如何如或繫之牛彼无故而來也行人之得此无故而去也而邑人受其災則亦以無故而罹也蓋適然之遭如此

九四可貞无咎

仲翔曰動則正故可貞承五應初故无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜

仲翔曰巽爲木艮爲石故稱藥矣坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋藥丘未達不敢嘗此之謂也案五動變離對坎爲疾潘述九五即剛中而應无妄之至也凡疾生於有妄无妄則何疾焉以五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也

上九无妄行有眚无攸利

李西溪曰處卦之終其位不正所謂匪正有眚也乾體健極故不能止而有行行則有眚矣无攸利即卦辭不利有攸往崔子鍾所謂下三爻貴動則居者災上三爻貴靜則行者凶也

䷙ 乾下艮上 山天大畜 故六爻作名車上畜蘊畜二義卦辭傳謂蘊畜言

大畜利貞不家食吉利涉大川

仲翔曰大壯初之上其德剛上也二五失位故利貞二稱家謂二五易位成家人程傳在人爲學術道德充積於內乃所蘊畜之大也人之蘊畜宜得正道故云利貞既道德充積於內宜在上位以享天祿故不家食則吉所畜既大宜濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川

初九有厲利已

王弼注四乃畜已未可犯也進則益危有厲則止故利已

子夏傳云居而俟命則利往而違上則厲陸庸成曰內卦是受畜者以自止爲義外卦是爲畜者以止之爲義

九二輿說輹 說音脫 輹音服又音福

仲翔曰萃坤爲車爲輹坤消乾成故車說輹按虞之引萃乃對卦也潘述九二剛健與初三同爲乾體故有輿象二在中有輹象當大畜之時陽剛得中遇止而止象輿說輹自說其輹而不行也說輹特說其車下之縛不失爲輿也案二變離中拆脫象外剛中虛輿象也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

康成曰逐兩馬走也日閑日習車徒仲翔曰乾爲良馬震爲驚走故稱逐也二已變離爲日坎爲閑習坤爲車輿乾

人在上震爲驚衛案健極則行止極斯通九三以健極之
陽上應同德不畜而進而初二隨其後齊驅並騁良馬逐
之象以艮止在前未可輕進故利艱貞猶曰閑輿以壯其
具日閑衛以周其防閑之利已二之險頓於是可尚
往矣考工記爲人中與其有六等之數戈也殳也戟也矛
也軫也皆衛名

六四童牛之牿元吉 牿音梏

康成曰巽爲木互體震震爲牛之足艮爲手持木以就足
是施牿仲翔曰艮爲童牽坤爲牛牿謂以木楅其角得位
承五故元吉程傳四下應於初畜初者也初居最下陽之
微而畜之則易制猶童牛而加牿大善而吉也

六五豶豕之牙吉 豶符云反音墳國語注豶除也除其牙也徐止齒曰牿之曰豶 攻其特而去之曰豶牙之字恐是涉牙不可制惟去其勢不傷其剛

臨卬曰尒爾釋獸豕子豬豶豬然則豶者豕子也崔憬曰
說文豶劇豕以豕本剛躁劇乃性和雖有其牙不足害物
喻九二之剛健失位若豕之劇不足畏也李鼎祚案九二
坎爻爲豕以陽居陰而失其位若豕被劇之象程傳六五
居君位止畜天下之邪惡豕剛躁之物若強制其牙則用
力勞而不能止若豶去其勢則牙雖存而剛躁自止其用
如此所以吉也

上九何天之衢亨 何之暢之詞程傳天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢

仲翔曰何當也衢四交通乾爲天震艮爲道以震交艮故
何天之衢亨康成乾爲天艮爲徑路按上變坤坤爲衢徑
路爲衢於天上故稱天衢潛述上九畜之極卦之主也所
畜隨發不足爲大畜惟畜之極而大發何所不通故以何
天之衢象之四通八達无所障礙曰何喜之也亨即不家
食利涉大川之意

䷚ 震下艮上 山雷頤

頤貞吉觀頤自求口實 頤以之反

康成曰頤口車輔之名也震動於下艮止於上口車動而
而因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也二五離爻皆爲目
觀象也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二
至五有二坤坤載養物觀其求可食之物則貪廉之情可
別也趙汝楳曰自求云者不外假以爲實也故六爻之義

自養者吉求養於人者凶

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶 朵多果反

康成曰朵動也潛述離爲龜頤卦內陰外陽似離故初象
靈龜洪覺山曰九以陽實明智之德自養養人无待於外
如龜之咽息順氣靜極而靈可謂貴矣今乃與衆馳逐以
求頤於六四之應四以陰虛无實而又无所得焉徒自動
頤垂涎焉爾矣故觀者鄙爲六四之詞曰舍爾靈龜觀我
朵頤潛述非天地生賢以養萬民之意失頤貞之吉故凶

六二顛頤拂經於丘頤征凶

象曰說文曰顛頂也謂上九由頤丘說文丘空也王弼謂六
五是矣由頤不在六五空頤耳二與五應震體妄動求養

於初則顛而拂經常之理越六五丘頤而之上則凌上非義故征凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

仲虎但曰拂頤則又不止拂經而已雖貞亦凶況不貞乎三陰柔不中正又居動極人皆求頤於上三獨拂之而隨下體之動是自拂於頤矣故不但曰凶且曰十年勿用无攸利

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎（眈都含反眈眈猶下視貌逐逐猶逐逐不休貌）

象吉艮爲虎卦肖離目有視象眈說文視近志遠馬君云虎下視也本義柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉纂言曰凡自養於內莫如龜求養於外

莫如虎故初九六四以此二物爲象虎視常下四之於初其下賢求益之心必如虎之視下求食而後可其下視也專一而不他其欲食也繼續而不歇如是則於人不貳於己不自足乃得居上求下之道

六五拂經居貞吉不可涉大川（居貞三句謂須依人而不可以自用也其在大者重致自用則有涉險之象）

仲翔曰失位故拂經无應順上故居貞吉艮爲居也涉上成坎承陽无應故不可涉大川矣程傳六五陰柔之質不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養以濟天下君者養人者也反賴人之養是違拂於經常必居守貞固篤於委信故吉也雖能持循於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也案五耦拆山阻故不可涉川上陽健知險故利涉

上九由頤厲吉利涉大川

仲翔曰由自從也體剝居上衆陰順承故由順失位故厲以坤艮自輔故吉也象吉艮爲小石厲象卦有丹虛之象故又利涉也王弼注以陽處上而履四陰陰不能獨爲主必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰由頤貴而无位是以厲也高而有民是以吉也爲養之主物莫之違故利涉大川也朱子曰頤下三爻皆是自養上三爻皆是養人經緯曰下體震動於欲而多凶上體艮止於道而多吉

䷛ 巽下兌上　澤風大過

大過棟橈利有攸往亨（此棟字指初上二爻棟中也房屋之中也下推釋它棟顧之將壞屋隱曰橈即屋脊柱曰棟周禮匠人注曰橈屋脊也）

案大陽也四陽居中過盛故爲大過程傳棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也中強而兩端弱是以撓也棟撓則當倏而卦才有可行之道故利有攸往乃能亨也

初六藉用白茅无咎

仲翔曰位在下稱藉巽柔白爲茅失位咎也承二過四應五士夫故无咎矣彭山曰大過之初柔而處下敬承四陽陽剛得此不至於大過矣文言傳以爲慎之至亦謂其能濟剛之過也故无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

仲翔曰稊稚也楊葉未舒稱稊巽爲楊兌爲雨澤枯楊得

澤復生稊二體乾老故稱老夫兌爲少女故曰女妻象旨稊者陸氏謂楊之秀大戴禮云五月楊稊稊者發孚則非根矣程傳當大過之初老夫得其女妻是剛柔相濟之象此枯楊所以生稊也

九三棟撓凶 此棟指三

潘述九三重剛棟而過重勢必難勝且居下卦之上而應末又弱安得而不撓雜卦云大過顛也大厦之顛非一木所能支三以剛居剛過剛則折故棟撓之四九三獨當之

九四棟隆吉有它吝 此棟指四

潘述棟之剛柔適中則隆然在上而室安之四以剛居柔下應初六有白茅之藉故下不撓而棟隆矣所以吉也象

旨有它吝子夏傳曰非應稱他三與四比同是棟也三撓則亦爲四之羞故曰有它吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

仲翔曰老婦謂初巽爲婦士夫謂五大壯震爲夫兌爲少女象旨五陽之極以過二與初枯楊之稊至是畢達而華初巽長女爲老婦至是得五互乾爲士夫剛過而在中故无咎居羣剛之上而當大過之極故无譽龜山聞之蜀僧云四爻之剛雖同爲木然或爲楊或爲棟棟木之強者楊木之弱者也

上六過涉滅頂凶无咎

仲翔曰大壯震爲足兌爲水澤滅震足沒水故過涉頂頂首也乾爲頂頂沒兌水中故滅頂凶乘剛咎也得位故无咎丘建安曰上陰躐乎四陽之上乘剛也故凶

䷜ 坎下坎上 坎爲水

習坎有孚維心亨行有尚

仲翔曰習常也孚信謂二五水行往來朝宗於海不失其時如月行天故習坎爲孚也坎爲心行謂二尚謂五也程傳陽實在中爲中有孚信維心亨其心誠一故能亨通行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚

初六習坎入於坎窞凶 窞徒感切音苕坎中小坎也

象旨窞王肅云坎底也在習坎之下故曰底吳幼清曰坑坎中小穴旁入者曰窞坎之柔畫象水旁兩岸其缺象岸

側小穴故曰入於坎窞

九二坎有險求小得

仲翔曰陽陷險中故有險據陰有實故求小得

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用 枕劍甚反

王弼注既履非其位而又處兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎也枕者支而不安之謂也出則无之處則无安故且險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎 樽音尊酒器也簋音鬼[illegible]祭器內圓外方曰簋缶音否[illegible]

仲翔曰震主祭器故有樽簋坎爲酒簋黍稷器震木爲足坎酒在上樽酒之象貳副也坤爲缶禮有副尊坎爲納四陰小故約艮爲牖得位承五故无咎康成貳副也天子大

臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設玄酒而用缶也象
吉凶偶畫虛而通明有牖象王弼注處重險而履正以承
於五五亦得位皆無餘應明信顯著不存外飾處坎以斯
雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖
乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无咎也

九五坎不盈祇既平无咎

滯述九五剛中在坎上體且出坎矣然猶有一陰在上故
爲坎不盈之象五雖未能盈乎坎外然祇既平焉平則可
行乎險中而不陷於險故无咎象吉祇依鄭作坻按詩宛
在水中坻說文云小渚坎之象也程傳祇宜音柢柢也復
卦云无祇悔

上六繫用徽纆寘於叢棘三歲不得凶　經音墨寘置也

仲翔曰徽纆黑索也體巽爲繩巽爲手上變入坎故係用
徽纆寘置也坎多心故叢棘獄外種九棘故稱叢棘康成
曰上之乘陽有邪惡之罪故繫動徽纆置於叢棘而公卿
以下議之其害人者置之圜土而加職事焉上罪三年而
赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正
道終不改而出諸圜土者殺故凶陸德明曰三股曰徽兩
股曰纆皆索名仲虎繫之徽纆而又寘於叢棘重險之象
三歲亦復不得出以陰柔處坎險之極故也

䷝ 離下離上

離利貞畜牝牛吉　畜許六切音蓄養也

滯述離上離下二陰分麗於四陽之間故爲離離本陰體
麗陽之中爲正中虛而明乃亨通也王弼注柔處內而履
中正牝之善也外強而內順牛之善也離之爲體以柔順
爲主故畜牝牛乃得其吉象吉坤爲子母牛柔相依附也
離得坤中爻而麗二剛非其類故止云牝牛

初九履錯然敬之无咎

慈明曰火性炎上故初欲履錯於二三爲三所據故敬之
則无咎矣程傳陽居下則欲進離爲炎上志在上麗幾於
躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則失居
下之分而有咎也然其剛明之才若知其義而敬慎之則
不至於咎矣

六二黃離元吉

侯果曰此本坤爻故云黃離來得中道所以元吉也程傳
二居中得正麗於中正也黃中之色文之美也文明中正
美之盛也故云黃離以文明中正之德上同於文明中順
之君其明如是所麗如是大善之吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶　孔穎達曰故耋四斷反音徒結反也耋有七十八十之數

慈明曰初爲日出二爲日中三爲日昃以喻君道衰也王
弼注處下離之終明在將沒故象日昃之離彭山曰缶瓦
器質素之物民間所常用以爲樂者鼓缶而歌安常樂天
樂志無爲之象不能如此則大耋之嗟凶也呂大臨曰詩
云我今不樂逝者其耋與此意同

九四突如其來如焚如死如棄如

慈明曰陽升居五光炎宣揚故突如也陰退居四不得存墜故其來如也陰以不正居尊乘陽盡層遊終天命所誅位喪民畔下離所害故焚如也以離如坎故死如也火息灰捐故棄如也象曰三四當繼明之時二火重炎三以舊火上升接乎四其焰如出於突四以新火上升逼乎五其烈如火之焚

六五出涕沱若戚嗟若吉

仲虎曰離中有坎沱若坎水象戚嗟若心加憂之象案火性烈物入而焦九三時既大耄矣九四時既死如矣六五以後離繼前離是新君嗣舊君居光陰之日也而以文明之德麗中正之位得繼體之道盡天子之孝也故涕沱戚嗟而吉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

晁說之曰醜衆也

潘述九以陽居離體之極剛明及遠能敵王所愾以正邦凶有王用出征之象象吉五爲成卦之主用上以出征有嘉美之功彭山曰折首屈折而服之也屈折其爲首之人而不濫及其脅從之衆也仲虎曰剛明則威穆故曰折首明達而不濫故曰獲匪其醜威明並著所以爲嘉故无咎在卦外有出征之象離爲甲冑爲兵戈

上經辭會終

下經辭會　　清源後學李本固維寧甫著

䷞兌下艮上　澤山咸　咸感也　句曲門人湯參時方來甫校梓

咸亨利貞取女吉

鄭康成曰咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順于義幹事能正男有此三德以下女正而相親況乎之則吉也程傳咸感也有皆義男女交相感也物之相感則有通亨之理利貞相感之道利在於正也取女吉以卦才言也宗義謂感之貞如取女然則吉也

初六咸其拇

褚沈后反咸又音感小腓拇感字單下咸拇之象也感之爲道何往未能動又言言此爲卦動主于感無不交皆宜靜而不宜動也

虞仲翔曰拇足大指也艮爲指坤爲拇彭山曰咸以靜爲體六陰當卦之初而在止體之下宜靜者也而與四相應先有所感故爲咸其拇之象孔疏指雖小動未移其足以喻志雖小動未甚躁求故不言吉凶

六二咸其腓凶居吉

腓音肥也欲行明先自動所在而不能固身也

崔憬曰腓腳腨次於拇上二之象也得位居中於五有應若感應相與失艮止之禮故凶居而承比三順止而隨與當禮故吉也

九三咸其股執其隨往吝

腓音吉腓本曰脛腨下體者固足而動不能自專故下文皆欲動者三爲必隨自上而隨之也者矣

崔憬曰股腓而次於腓上三之象也程傳九三以陽剛爲艮之主而應于上六不能自主隨欲而動如股然其所

執守者隨於物也陽剛之才感於所說而隨之如此往可羞吝也潘述三居互巽進退失長體之正其象如此

九四、貞吉悔亡、憧憧往來、朋從爾思、

楊龜山曰九四一爻由一身觀之則心是已獨不言心者正見感之不可以有心也潘述心之本體不落於思慮則寂然不動感而遂通是謂正正則吉則悔亡一入思慮失其心體則憧憧往來不勝其擾是謂思思則朋從則不正則悔仲翔曰憧憧懷思慮也欲感上隔五感初隔三故憧往來三陽相比亦有朋從之象

九五、咸其脢无悔、脢音枚

子夏云在脊曰脢仲翔曰脢夾脊肉也謂四變坎爲脊程

傳九五尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而說上則褊私淺狹非人君之道脢背肉也與心相背言能背其私心則得人君感天下之正而无悔也唐凝菴曰悔生於動不動復何悔乎

上六、咸其輔頰舌、頰音筴

仲翔曰耳目之間稱輔頰四變爲目坎爲耳兌爲口舌故曰咸其輔頰舌潘述上六陰柔兌體爲說之主感之極也於人身當口舌之間與九三爲正應然彼止而我說其說以言耳故有咸其輔頰舌之象說約曰上以口舌感三以隨應不誠甚矣

䷟ 震上 雷風恒

[illegible]、无咎、利貞、利有攸往、

康成曰恒久也巽爲風震爲雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣程傳恒而不可以亨非可恒之道也爲有咎矣恒之所以能亨者由貞正也故云利貞夫所謂恒非守一隅而不知變也故利於有往

初六、浚恒貞凶、无攸利、

侯果曰浚深恒久也初本六四自四居初始求深厚之位者也位既非正求乃涉邪以此爲正凶之道也故曰浚恒貞凶无攸利矣象旨浚如春秋浚洙詩小弁浚泉之浚謂深之耳

九二、悔亡、

仲翔曰失位悔也動而得正處中多譽故悔亡象旨九二不正而中中重於正也

九三、不恒其德、或承之羞、貞吝、

荀慈明曰與初同象欲據初隔二與五爲兌欲悅之隔四意无所定故不恒其德郭雍曰九三剛已過中而巽爲不果進退无常不恒其德者也葉良佩曰九三處得其位然以其過剛不中又巽體其究爲躁卦而當雷風之變不能自守故爲不恒其德之象或進之羞雖貞亦吝

九四、田无禽、

易因震爲大塗田象巽爲雞禽象潘述田取震動驍騁之

義以喻有事也无禽者田獵不獲以喻有事無功以九居四而在恒時久非其位故勞而无功也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

案六居五不正也而能久於中是能恒其德矣故可因中以得正然以柔順爲正者婦人之道也故占者若婦人則吉若夫子則宜剛而柔故凶

上六振恒凶

案本義振恒之極四說陽振程傳最精雲峰胡氏曰必合此四者而後振恒之象備矣以振恒之上應无恒之三躁而無功不止羞吝而已故凶象言振虛張作震動也

䷠ 艮下震上 天山遯 遯大壯反對

遯亨小利貞 遯內小人漸盛君子退避之義

彖成曰遯逃去之名也艮爲門闕乾有健德牙體有巽巽爲進退君子出門行有進退逝去之象象言遯亨以乾言小利貞以艮言體艮止而不遽以侵陽乃艮之貞

初六遯尾厲勿用有攸往 楊氏曰卦中以二陰爲小人生於中則消君子之道盛矣故皆遯之例爲遯義也

陸績曰陰氣已至於二而初在其後故曰遯尾也避難當在前而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往彭山曰尾如蠆尾之尾以其毒也

六二執之用黃牛之革莫之勝說 程傳黃中色牛順物革堅韌之物

案仲翔謂艮手持革縛三在坎中侯果謂不隨物遯獨守中直程傳謂二五以中正相與其交之固莫之勝言堅固

謂二以中順固守於五莫勝說喜敬仲又謂二非遯者而中正堅固潛述又謂君子順其善心執之使不脫去諸說紛紛唯游謙溪曰六二固守其志確乎其不可拔而潛隱不露堅乎內而順乎外故曰執之用黃牛之革合本義必遯之意易林曰陳嬀敬仲乃適營丘語遯也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉 畜許六反音蓄

徐進齋曰比乎二陰宜遯而繫是爲小人私情所牽繫而不能決去者潛述艮體光明非其所安寧無疾乎既爲牽繫不免屈辱能無厲乎惟當下畜二陰如畜臣妾乃爲吉耳見其不可繫也

九四好遯君子吉小人否 否方有反

侯果曰不處其位而遯於外好遯者也然有應在初情未能棄君子剛斷故能舍之小人係戀必不能矣故君子吉小人否易因九四與初有相應之好方好而遯君子之吉初不待言矣夫君子既吉則小人自否不能爲君子之累

九五嘉遯貞吉

宗義九五陽剛故能遯也中正故善遯也隱處晦迹以身周旋其間而不失其志之正處遯之世陰不至刺陽陽猶得畜陰凡以此也故曰嘉遯貞吉

上九肥遯无不利

侯果曰最處外極无應於內心无疑戀超然高舉累行育德安時无悶遯之肥也故曰肥遯无不利則頡滑巢許當

此爻矣子夏曰肥饒裕也案焦弱侯肥古作𦘔

䷡ 乾下震上

大壯利貞

蔡明曰乾剛震動陽從下升陽氣大動故壯也王介甫曰君子之道不壯則不可以勝小人四陽足以勝二陰可止而止不可征故曰利貞

初九壯於趾征凶有孚

象旨初九在下先動壯趾之象雜卦傳曰大壯則止故征凶孚信也謂以壯往則得凶可必也敬仲曰初居下有趾之象陽實又有孚之象

九二貞吉

程傳春秋美惡不嫌同辭九二因中得正曰貞吉許之也九四不中不正曰貞吉戒之也王注居得中位以陽居陰履謙不亢故貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

羝音低牡也羸[illegible]

潘述重剛不中在乾之上過於剛而果於用者小人血氣未除自矜其力而用壯君子理義未純自恃其智而用罔罔亦君子之壯也以壯為正其正必危楊簡曰九四奇畫橫截其前藩象趙氏曰三以其障已之途猶羝羊性狠怒角以觸之不知反為所罣是用壯之過也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大輿之輹

輹音福

仲翔曰失位悔也體夬象故藩決坤為大車為腹劉潛伯曰乾為輪輿壯在輪輪壯在輹唐凝菴曰四本動主當健後而動得動之正矣故曰貞吉合健動而為壯進无失錯悔亦為之亡矣王注已得其壯而二陰不罔已路故藩決不羸也壯於大輿之輹无有能脫其輹者可以往也

六五喪羊於易无悔

喪息浪反[illegible]

蘇子瞻曰人皆為藩以禦羊而已獨無豈非易之至也歟有藩者羸其角而易者喪之羸其角者無攸利則喪之者无悔豈不明哉胡雲峰曰喪羊於易人君自亡其剛也項氏曰四之決即三所觸之藩五之所喪即上不退之羊

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

子瞻曰羊九三也藩上六也自三言之三不應觸其藩自

上言之上不應羸其角方其前不得遂而退不得釋也豈獨羊之患雖我則何病如之且未有羊羸角而藩不壞者也故无攸利均之為不利也則以知難而避之為吉項氏曰上六居動極質本陰暗而又好動不能詳審者也已以進退失據動極則止故又有克艱之象

䷢ 坤下離上 大地晉 晉明夷反對

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

仲翔曰觀四之五晉進也康安也震為侯為馬艮為多坤為衆故繁庶離日在三故晝日三陰在下故三接矣朱氏曰周官校人天子十有二閑馬六種凡朝覲會同毛馬而頒之侯果曰四為諸侯五為天子坎為馬大行人職諸公

三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞姚氏曰覲禮廷升一也覲畢致享升致命二也享升王勞之升成拜三也進齊徐氏言諸侯有安民之功故用此以受君之錫予而被其親禮也崔憬曰晝日三接喜其來而親之至也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 摧醉于戶退走

雲峰曰上互艮有欲進而止之象凡始進必資薦引四應不中正乃若相摧抑者進之初人多有未信者然摧如在彼而吾不可以不正罔孚在人而吾不可以不裕初以陰居陽非正才柔志剛不足于裕貞與裕皆戒辭也

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母

子夏曰得位而進无應而愁如也夫以謹慎中正憂勤其

進非惟獲吉抑受其福也五以陰而降德也苟能立身行道當時大明何必待於應乎陸庸成曰摧自人阻愁由我生仲翔曰乾爲介福艮爲手坤爲虛故稱受介大也謂五已正乾爲王坤爲母故受茲介福於其王母

六三衆允悔亡

程傳以六居三不得中正宜有悔而三在順體之上順之極者也三陰皆順上者是三之順上與衆同志有順上向明之志而衆允從之悔之所以亡也敬仲曰坤衆象羣承耦比有衆允之象

九四晉如鼫鼠貞厲

九家易鼫鼠喻貪謂四也淤不度瀆不出坎也飛不上屋下至上也緣不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五伎皆劣四爻當之詩云碩鼠碩鼠無食我黍刺貪殘也翟玄曰鼫鼠晝伏夜行貪狠无已雖進承五然潛據下陰久居不正之位故有危慮也仲虎云互艮爲鼠象旨鼠以晝伏非能以晝進者

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

潘述六五柔德宅尊爲離明之主諸柔皆進而上行以相附麗故雖居不當位宜有悔而悔亡矣王注此大明當中之體自能盡諸人之才通天下之志勿復屑得失之恤如是而往則吉而无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

仲翔曰五以變之乾爲首位在首上故稱角坤爲邑動成震而體師象故維用伐邑陸氏曰離爲兵戈故稱伐離體焰烈故稱厲仲虎曰上九剛進之極而以伐私邑雖危而吉且无咎然以剛進之極僅能伐其小邑雖正亦可吝鄙之也項氏曰晉好柔而惡剛故九四上九皆以厲言之

䷣ 離上坤下

明夷利艱貞

康成曰夷傷也日出地上其明乃光至其入地明則傷矣故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱无幹事政以避小人之害也孔疏門主在上明臣在下不敢顯其明智不可隨世傾邪故宜艱難

堅固守其貞正之德

初九明夷於飛垂其翼君子於行三日不食有攸往主人有言

象曰離有飛鳥之象互震爲大塗於行自初適四也三日歷三位乃之四左傳當旦在三卿之象離似明有日象初變艮止故不食主人謂四離爲言洪範以言揚爲火左氏曰火焚山敗於人爲言言必讒也慈明曰不食者不得君祿陽有明德卑食以爲道章氏曰凡鳥於將暮棲不高舉戢翼斂巢雖甘肯畫也則明夷爲夜故飛垂翼將暮之象言其知明夷之早也君子行而去之即三日不食无懷資之裕有所往主人有言无即次之安皆所不顧也

六二明夷於左股用拯馬壯吉拯之陵反

案六二在足之上爲離之主有股肱之寄也徐氏曰二在下故曰左兵法以後爲左馬壯則行速楊誠齋曰居明夷之時惟晦者可免於傷而二有文明之德此暗主所甚忌也惟去者乃免於傷而二居股肱之位此昏世之不得去也故有左股之傷初九九三乾馬用壯之助助之者壯處之者順所以吉也案項氏取坎爲馬不用初二

九三明夷於南狩得其大首不可疾貞

九家易歲終田獵曰狩潘述離南方之卦狩田而去害之事昏主在上羣陰從昏民之害也九三以剛德在明體之上志與上應爲君除之故爲南狩之象殲厥渠魁得大首也以明剋暗不得已而動无逞剛欲速之心乃得爲貞即利艱貞意也朱氏曰離上王用出征折首蓋此南狩得首同案離爲戈兵故利征伐

六四入於左腹獲明夷之心於出門庭

慈明曰腹者謂五居坤坤爲腹也案入于左腹當明夷世之腹也四離下卦而交坤體之下下爲左有入左腹之象坤偶畫象門有出門庭之象孔疏六四體柔處坤與五相近是能執卑順之道入於內之地獲明夷之心意也既得其意不被疑忌不勞遠避而免於難曰于出門庭仲虎曰於出門庭者猶可去而出乎坤也

六五箕子之明夷利貞

馬季長曰箕子紂之諸父明於天道洪範之九疇德可以王故以當五知紂之惡无可奈何同姓恩深不忍棄去被髮佯狂以明爲暗故曰箕子之明夷卒以全身爲武王師名傳无窮故曰利貞矣案箕子蜀才作其子

上六不明晦初登於天後入於地

仲翔曰應在三離滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登於天照四國今反在下故後入於地失其則潘述上六坤卦之終如日入地中地之上皆暗故爲不明晦之象五上爲天故象初登於天坤地至上方成故又象後入於地

䷤ 離下巽上 風火家人 家人睽反對

家人利女貞

季長曰家人以女爲主長女中女各得其正故曰利女貞矣案卦下離上巽二四皆居陰位執柔道以順三五之陽剛女之貞也正雖在女而所以正之者男也薛仁貴曰明乎內者家自齊內離明而外巽齊也女德未正他事雖齊本已亂矣故曰利女貞

初九閑有家悔亡

潘述初九陽剛下於四之巽順男女始交有家之象即能閑之以禮使邪僻之意無自而興悔可亡矣

六二无攸遂在中饋貞吉

蕭明曰六二處和得正有應有實陰道之至美者也坤道順從故无所得遂供饋中饋酒食是議故曰中饋居中守

正永貞其志則吉象旨二不變則互坎二變則互兌皆有飲食之道爲中饋矣案離畫中虛壺中象故曰在中

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 嗃呼各切音臛嚴厲貌 嘻音熙和樂聲

王弼注以陽居陽剛嚴者也處下體之極爲一家之長行與其慢也寧過乎恭家與其瀆也寧過乎嚴是以家雖嗃嗃悔厲猶得吉也婦子嘻嘻失家節也侯果曰嗃嗃嚴嘻嘻笑也案象旨嗃嗃依劉向作熇與詩熇熇同離體之象嘻字書嘆也宋王囿疑重剛无嘻笑理以謂嘆意

六四富家大吉

仲翔曰得位應初順五乘三比據三陽故富家大吉章氏曰以柔得剛以虛受實有富盛其家之象巽爲近利市三倍亦有富義能富家則能正家矣既富方穀理之常也所以大吉王注占法陽主貴陰主富記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也家之肥即家之富

九五王假有家勿恤吉 假更白反

案一家之人初閑之而二饋之三節之而四富之主者至此亦何恤哉雝肅在宮而已蘭氏廷瑞曰剛中正爲家人之主而初二三四各當其位亦如人君正身齊家使父子兄弟夫婦各正位乎內外而不相紊故不待憂恤而吉汝吉曰古假格通至也感也

上九有孚威如終吉

徐進齋曰上九以陽剛居卦之終家道大成人信之矣故

曰有孚然不以人信而或弛律身益嚴故曰威如身愈脩則家愈齊保家之道也故曰終吉

䷥ 兌下離上 火澤睽 从目

睽小事吉

康成曰睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而志異也故謂之睽三五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉仲翔曰小謂五陰稱小得中應剛故吉案說文睽目不相視也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

仲翔曰无應悔也四動得位故悔亡應在於坎坎爲馬四而失位之正入坤坤爲喪坎象不見故喪馬自一至五體復象故自復四動震馬來故勿逐自復也離爲惡人程傳

馬者所以行也睽獨无與則不能行是喪其馬也四既與之合是勿逐而馬復得也惡人與巳乖異者也見者與相遇也案坎馬在外爲喪初動亦變坎則馬自外而復本位故自復惡人亦指四迫斯可見非往見之也

九二遇主於巷无咎

仲翔曰二動體震爲主爲大塗艮爲徑路大道而有徑路故稱巷變而得正故无咎程傳二以剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟睽之功矣而居睽離之時其交非固二當委曲求於相遇覿其得合也故曰遇主於巷必能合而後无咎象旨主謂五說文巷里中道何休云八家共一巷是也離中虛有巷之象

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終曳音世掣音澈滯隔不進也天字與劓形似

仲翔曰離爲見坎爲車爲曳故見輿曳案離牛上阻爲牛掣其人謂四惡人也黥額爲天割鼻爲劓潛述六三正應上九而位在二四兩陽之間爲疑地故三遂以疑成見方時化曰夫方其初睽而生疑也三若見二曳其輿三掣其牛上又從天且劓其鼻矣其實豈有是哉案其始之不能不睽也是无初也其後之必不終睽也是有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

王注无應獨處五自應二三與巳睽故曰睽孤象旨處无所安比非吾與必以氣類相求爲助故遇元夫元夫謂初陽德也賁卿以爲喪馬弗逐之仁人也始之睽而卒以遇其志交孚無間而且交相厲也故得无咎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

子夏曰取天下之物成天下之事與物相制合衆材各睽其小體以成大器夫濟天下之務者豈於一才乎潛述六五處睽者也以陰居陽宜有悔然得中爲文明之體應剛無偏係之私其悔得亡厥宗謂二也五柔居尊須剛德以濟天下之睽故視二曰厥宗其合也猶噬膚之易一噬即合而入之案以斯而往何咎之有仲虎曰噬嗑六二曰噬膚睽六五以九二爲厥宗噬膚睽二變即噬嗑也

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弧音胡木弓也說吐活反媾古豆反

彭山曰三陰互坎豕象兌澤塗泥象仲虎曰弦木爲弧木睽象案變震塗象離爲戈兵弧象互坎冠象又雨象案坎故孤疑變歸妹婚象震雷坎雨汪澤而流通故遇雨則吉程傳睽極則咈戾而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑案上與六三正應以三居二陽之間遂生疑心方時化曰上若見三所駕非牛乃負塗之豕所載非人乃一車之鬼於是先張之弧以爲寇而欲射之後竟知其爲我婚媾說弧而不之射焉羣疑叢生此三上所以成睽也往遇雨則吉羣疑盡釋此三上所以終合也

䷧ 艮下坎上 山水蹇 蹇解反對

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

仲翔曰離爲見大人謂五二得位應五故利見大人五當位正邦故貞吉也程傳在蹇難之時利於順處柔易之地不利止於危險也蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也

初六往蹇來譽

仲翔曰譽謂二二多譽也失位應陰往歷坎險故往蹇變而得位以陽承二故來而譽矣孔疏初居艮始是能見險而止見險不往則是來而得譽故曰往蹇來譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故 李子本義不言吉凶者占者但當鞠躬盡瘁以至于成敗利鈍則非所論也

沈存中云王五也臣二也二應於五不以五在難中私身遠害而相機遘會觀變俟時王輔嗣所謂執心不回志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故仲虎曰坎蹇蹇象匪躬艮其背不獲其身之象

九三往蹇來反

程傳三與上爲正應上陰柔而无位不足以爲援故上往則蹇也反還歸也三爲下二陰所喜故來爲反其所也

六四往蹇來連

仲翔曰在兩坎間進則无應故往蹇進齊曰陰柔不足以濟蹇惟下連九三牽引以進乃克有濟唐疑菴云四在互離之中二陽兩麗有連象

九五大蹇朋來

張中溪曰九五以陽剛而陷於坎中是遭大投艱於脫身夫豈小蹇也哉斯時也正望羣賢之來出其險以拔其禍幸而下有六二匪躬之大臣爲之正應必能朋合來譽來反來連來碩之才翕然而至同心協力共濟其蹇矣宗義

陽陷陰中大者蹇也

六往蹇來碩吉利見大人

仲翔曰陰在險上變失位故往蹇碩謂三艮爲碩退來之三故來碩得位有應故吉也離爲見大人謂五濟述當出險之時上六陰柔往猶蹇耳來應九三之陽剛則碩大而吉且利見九五之大人合朋來以成出險之功也

䷧ 坎下震上 雷水解 解而緩緩之正解解有兩音一音蟹反訓解解之初一解買反訓解解之似故序卦云陷難而解解緩也解解惰怠緩也故爲

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

仲翔曰臨初之四坤西南卦初之四得坤衆故利西南往得衆也子曦曰蹇解本相反之卦蹇九五往在上今來居二是陽復於下卦之中矣故無所往其來復吉蹇九三爲艮止不動今往居四其體震動爲往故有所往夙吉

初六无咎

瀧源蹇始解陽來復中爲下卦之主六陰柔弱自下承之故得无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

仲翔曰二稱田田獵也變之正艮爲狐坎爲弓離爲黃矢矢貫狐體二之五歷三爻故田獲三狐黃矢之正得中故

貞吉九家易坎爲狐卦多陰故象三狐居二爲中黃中色矢直物孔疏九二以剛居中而應於五爲五所任處於險中知險之情以斯解險無險不濟故曰田獲三狐得理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰得黃矢貞吉

六三負且乘致寇至貞吝

劉濂曰坎輿象亦寇象潘述九二來復得中六三陰柔位乎其上負四乘二爲負且乘之象負爲人役乘民所載也民役而爲人載忝位已甚且復召釁致寇必矣濂曰此爲位之小人所當解者

九四解而拇朋至斯孚 拇 音某足大指也

李鼎祚曰九四體震震爲足三在足下拇之象王注三爲

之拇則失初之應故解其拇程傳九四以陽剛之才居位承六五之君大臣也而下與初六之陰爲應拇在下而微者謂初也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣

六五君子維有解吉有孚于小人

潘述六五以柔居尊正應九二近比九四陽剛爲輔是有君子之德宗義曰維者見一解之外無他術也小人一解則君德清明故吉然此何以驗之驗諸小人之退而已敬仲曰君子在位無所不解則人心無復懷疑而吉有孚於小人小人即所解去者

上六公用射隼於高墉之上獲之无不利 射食亦反隼荀尹反隼音笋國隼者禽殘之鳥

九家易隼鷙鳥也今捕食雀者其性疾害仲翔曰上應在三離爲隼三負且乘高墉之象王注墉非隼之所處高非三之所履上六居動之上爲解之極將解荒悖而除穢亂者也故曰射之靜極而後動成器而後舉故必獲之无不利也

䷨ 兌下艮上 山澤損 損益反对

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

康成曰艮爲山兌爲澤牙體坤坤爲地山在地上澤在地下澤以損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻於天子故謂之損矣慈明曰損乾之三居上孚二陰也居上據陰故元吉无咎以未得位嫌故曰可貞陽利往居上故利

有往二簋謂上體二陰也案有孚者去浮存約其念實也其道大善故元吉其道可守故可貞其道可行故利往二簋之享亨其孚而已苟有明信則雖薄物亦可薦於神明何必損下益上哉

初九已事遄往无咎酌損之

潘述初四正應而初以陽居陽則盈矣四以陰居陰則虛矣以已之盈益上之虛初之事也以爲已事而速往以益之則无咎又因陽剛好進初體輕銳而戒以酌損之仲虎所謂當自酌其淺深之宜而不自傷其本量其所受隨器而止酌之義也

九二利貞征凶弗損益之

潘述九二陽剛得中貞也所利在貞則不待有所損將有所向往則失其貞而凶矣弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也案二居柔而說體上應陰柔之君故其占如此董氏二以剛居柔更損之將至媚悅以徇五矣故既以利貞勉之復以征凶警之

六三三人行則損一人一人行則得其友

仲翔曰泰乾三爻爲三人震爲行故三人行損三之上故損一人一人謂泰三之上據坤應兌故則得其友言致一也丘建安此爻乃損之所以爲損下體之乾三陽并進三人行也九三一爻損而上之三人行則損一人也九三上而爲上則上六下而爲三剛柔偶合一人行則得其友也

六四損其疾使遄有喜无咎

潘述六四以陰居陰履得其位在損之時而正應初剛陰虛能納以損其疾也損柔之偏以從剛也疾何可久唯使之遄速則有喜而无咎仲虎曰六四與初九爲應彼方已其事而速於益四四以初之陽剛而損其陰柔之疾惟速則有喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

仲翔曰謂二五也變成益故或益之坤爲十兌爲朋三上失位三動離爲龜十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜也故十朋之龜三四易位成既濟故弗克違元吉矣案[illegible]虛中以寶賢賢實心以愛君羣策畢集自弗能違故其[illegible]占如此

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

王子雍曰上據五應三三陰上附上下交接貞而吉也如此而往亦无不利剛長居上衆陰仰戴而歸有得臣之象子夏曰高而無位贊五之功雖應得臣無自有也仲達无家者光宅天下无適一家也

䷩ 震下巽上 風雷益

益利有攸往利涉大川

向秀曰明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故利有攸往以益涉難理絕險阻故利涉大川

初九利用爲大作元吉无咎

象旨大作虞翻侯果皆本繫辭以爲耒耜之利易道設虛以待有不止于耒耜矣案陽爲大震爲動大作之象張中溪曰初九爲震動之主上應六四近君之臣則初受四之任者重矣故利用爲大作興之事而所作之事必得大善之吉乃得无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

子夏傳柔得其位受上之益得中之道能精意以奉五通于人而信于神也故自來非常之祐十朋之龜不能違與損之六五同矣其位臣也故以永貞于五爲吉夫陰之所利在于永貞而二能盡之王者用以享上帝亦吉也仲[illegible]

曰坤數十兌澤爲朋三變離爲龜震稱帝王謂五艮爲宗
廟三乾折坤牛故王用享于帝
六二益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
仲翔曰三動體互坎故有孚震爲中行爲告位在中故告
中行乾爲圭九家易上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸
潘述當益下之時以陰居陽不能謙退三本多凶又處震
之極震動驚懼乃所以益之也案朝廷錫我以信圭業卑
我以益民之任矣上公益我以凶事則責我以孚中之歉
中必誠合于中行凡所以損盈益虛者務以眞心而行中
道以是而告公則公無不從由是而用圭則信無不達庶
可以報凶事之益矣彭山曰二五之中自貞悔言三四之

中自一卦言四近五爲公象
六四中行告公從利用爲依遷國
仲虎曰四與初上下往來之爻也故于初曰作於四曰遷
案四損已之九以益初而得六是爲益之主公之象也夫
我有益下之任而不益則病民過益則病國必也中行乎
三以中行而告公則信可通于我我以中行而見告則巽
以足于三矣蓋四以益下爲志雖居坤有國也然自四而
往于初以行其益下之志即依十朋享帝之二以自立亦
利也
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
潘述人君施惠于民不必損於己惟求諸心而惠自下于

下矣九五操利益天下之權而陽剛中實故曰有孚惠心
其爲惠也豈顧問哉如天施焉不問其施如地生焉不問
其生王人者導利而布之下此其大善而吉者矣以中感
中以正感正遂得六二之有孚惠我中正之德也而三之
孚四之從皆在惠德之中矣
上九莫益之或擊之立心勿恒凶
潘述居益之極求益不已亢極乘尊過求莫附雖有其應
豈與之哉求多于人人所忿也益窮反損故有或擊之者
震巽爲恒巽震則非恒矣故有勿恒之象象旨至三四五
互艮艮手有擊象
䷪乾下兌上 澤天夬 夬姤反对

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往夬古快反號戶羔反卦內
康成曰揚越也五牙體乾乾爲君居尊位王庭之象仲翔
曰陽在二五稱孚初動體巽巽爲號令震爲告坤爲自邑
二變離爲戎仲虎曰夬以五陽去一陰亦易易爾而彖爲
警戒之詞不一蓋必揚於王庭使小人之罪明以至誠呼
號其衆使君子之類合不可以小人之衰而遂安肆也有
危道焉不可以君子之盛而事威武也有自治之道焉必
如是乃利有攸往聖人爲君子謀至矣
初九壯于前趾往不勝爲咎
仲翔曰夬變大壯大壯震爲趾位有前故壯于前孔疏初
九居夬之初須當審其籌策然後乃往而體健處下徒欲

果決壯健前進其趾以此而往必不克勝所以爲咎

九二惕號莫夜有戎勿恤

仲翔曰惕懼也二失位故惕變成巽故號剝坤爲暮夜二動成離離爲戎潘述九二處中當衆陽決一陰之時而善用其剛內懷兢惕外嚴戒號自治之審也陰謀不測意外之變卒然而起爲莫夜有戎勿恤可也莫夜戎皆陰象

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎（此兼應又取義）（頄音求又音逵）

翟玄曰頄面也頰間骨慈明曰九三體乾乾爲君子三五同功二爻俱欲決上故曰君子夬夬質卿曰九三當夬之時凶之不足遂壯于頄則事未形而幾先露必有凶矣若君子之夬其夬者自有獨行之法觀之于時審之于心壽

之于夙夜而斷之于幾微獨行如此雖遇雨可也若濡可也有慍可也而終則无咎案應上兌澤雨濡象

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信（次音咨且音疽）

仲翔曰四變坎爲臀剝艮爲膚大壯震爲行坎爲曳故其行趑趄兌爲羊震爲言坎爲耳案李鼎祚謂凡卦三爲股四爲臀无膚孔疏所謂據下三陽位又不正下剛而進必見侵傷是也臀无膚則行不前又居兌下毀折而不艮于行故曰次且仲虎曰牽羊者讓而先之九四以陽居陰而在陽之先宜乎有无膚次且之悔唯如牽羊然不與衆陽並進而安出其後則可以亡其悔然既處柔必不能也雖使聞是言亦必不能信用也

九五莧陸夬夬中行无咎

子夏傳莧陸木根草莖剛下柔上慈明曰莧者葉柔而根堅莧根小陸根大朱子曰莧者馬齒莧陸者章陸一名商陸皆感陰氣多之物程傳五雖剛陽中正居尊位然切近于上六上六說體五爲決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決如莧陸然則于其中行之德爲无咎也

上六无號終有凶

仲虎曰九二惕號呼衆陽也上六一陰何所號哉終凶而已聖人于五陽未嘗許之曰吉一陰爻直絕之曰凶

䷫ 巽下乾上　天風姤

姤女壯勿用取女

象旨女壯謂巽爲長女初比二故四勿取楊誠齋曰復一陽生聖人未敢爲君子喜姤一陰生聖人已爲君子憂復一陽不足以勝五陰而姤一陰已有敵五陽之志也既曰女壯是以曰勿用取女申戒五陽以勿輕一陰之微而親暱之也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅（柅尼土声羸尚爲切瘦也蹢音擲躅）

仲翔曰柅謂二也巽爲繩故繫柅乾爲金巽木入金柅之象也九家易絲繫於柅猶女繫於男故以喻初宜繫二也若能專心順二則吉今既爲二所據不可往應四故曰有攸往見凶也宋衷曰巽爲股又爲進退股而進退則蹢躅矣王弼注羸豕牝豕也猳強而牝弱故謂之羸豕陰質而

躁恣者潘述陰性甚躁壯必傷陽如豕雖羸已信其壯之
躑躅陰之不可與長有如此

九二包有魚无咎不利賓

仲翔曰巽爲白茅在中稱包詩曰白茅包之魚謂初陰巽爲魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂四也乾尊稱賓二據四應故不利賓張中溪曰初與四爲正應魚本四之有也今九二先與初遇以陽納陰包而有之則二爲主而四爲賓矣此豈四之利乎故曰不利賓

九三臀无膚其行次且厲无大咎

徐進齋曰九三之志亦在乎初初比二應四與三无係三乃介乎其間求與之遇而承乘皆剛進退不能案退不遇

于初而乘剛不安故无膚進不遇于上而承剛難前故次且然三剛正知其危厲不敢妄動可无大咎矣巽爲股三居股上臀象動變坎陷故无膚巽進退故次且

九四包无魚起凶

王弼注二有其魚四故失之也无民而動失應而作是以凶矣吳臨川曰初者四之正應而爲二所得故二之包中有魚而四之包中无魚也已之正應與他人遇猶君之失其民也今雖未凶凶由是起矣

九五以杞包瓜含章有隕自天 杞音起初屬隕音殞墮也落也

李隆山曰杞叢生性堅而壽瓜蔴桑而不正易以滋蔓初六之才也九五包制之有杞包瓜象當陰長之時含其陽明之章以中正之道臨制之張中溪曰陰陽升降循環之理剝之上九天位也復之初九地位也碩果自天而剝落于地復有生意存焉豈非有隕自天乎

上九姤其角吝无咎

仲翔曰乾爲首位在首上故稱角動而得正故无咎程傳上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也潘述上无所遇而亦不近陰邪可免于咎也

䷬ 坤下 兌上 卒地萃

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

仲翔曰大人謂五三四失位利之正變成離離爲見坤爲牛故曰大牲劉濂曰萃聚也坤順兌悅上以說感下以順

應又澤上于地物所萃聚故爲萃孔疏聚之爲義其道必通故亨假至也天下崩離則民怨神怒雖欲享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣聚而无主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨利貞以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉民聚神祐何往不利故曰利有攸往約說曰聚之道有四神聚也人聚也物聚也事聚也神聚則當享廟人聚則當有主物聚則當施用事聚則當往幹

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

仲翔曰初動成震震爲笑四動成坎坎爲恤程傳初與四爲正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處柔无守

正之節若舍正應而從其類乃有孚而不終也乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也若號呼以求正應則一握笑之矣能勿恤而往從剛陽之正應則无咎過

六二引吉无咎孚乃利用禴禴音藥天子四時之祭春曰禴禴薄也春物未成祭品鮮薄禴从龠从冊从品者非

仲翔曰應巽爲繩艮爲手故引吉得正應五故无咎孚爲五禴夏祭也仲虎曰二在三陰之中而與五應惟牽引上下而萃於五則吉无咎矣二五之交孚之至也萃之時用大牲吉然能如六二之孚則雖用禴乃利也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

仲翔曰坤爲萃故萃如巽爲號故嗟如失正故无攸利動得位故无咎象旨萃如者六三之本志嗟如上六不應故

无攸利往往從四也四與五比陽爲陰歸故得所萃而无咎但有小吝耳

九四大吉无咎

象旨九四近臣居多懼之地非其位而有聚物之權咎之所歸也必大吉然後无咎仲虎曰五萃有位見四之萃非有位者也無尊位而得衆心非大吉安能无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亾

象旨卦以二陽萃陰五萃之有位者也有位而得民之萃豈有咎哉呂仲木曰萃位非萃德者陽剛中正不謂德乎九四比陰在下以分其萃而五不得專有匪孚者故元永貞言于五比天下之道與萃天下之道皆在此三者

六六齎咨涕洟无咎齎音咨歎声洟音夷鼻液也

象旨齎將也咨依仲翔陸希聲作資上變乾爲玉爲金資象也上以陰居外而下無正應齎資涕洟而急萃於五此孤臣孽子操心危慮患深者也以兌體之上悅極而悲憂戚如此故无咎劉濬伯曰齎咨兌口象涕洟兌澤象

䷭ 巽下坤上 地風升 卦自解來柔上居四內巽外順

升元亨用見大人勿恤南征吉九二剛中而五應之是以其占如此南征前進

康成曰坤地巽木木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也故謂之升升進益之象也仲翔曰剛中而應故元亨也張中溪曰大人二也用見五應之也勿恤勿勞憂恤也南征前進也二能前進以應乎五則吉矣

仲虎曰巽坤之中有離故有南象

初六允升大吉

慈明曰謂一體相隨允然俱升初欲與巽一體升居坤上位尊得正故大吉也潘述初六爲巽之主也巽二陽而居其下二陽相得三陰同願勢必上進以柔之體處升之初得坤之援允矣其上升也吉孰大焉

九二孚乃利用禴无咎

仲虎曰萃六二以柔而應九五之剛升九二以剛而應六五之柔其至誠感應則一也故爻詞同王注與五爲應往必見任閑邪存誠志在大業乃利用納約於神明矣案二之自結于君者孚誠耳孚乃可以格神而況于君乎

三升虛邑

潘述二既上應三亦同體剛正而巽以廣同升之途進臨坤地前无難之者直達无得有升虛邑之象坤象國邑

六四王用亨于岐山吉无咎

慈明曰巽升坤上據三成艮巽爲岐艮爲山王謂五也潘述四居近君之地在升之時无可復升陰居柔位能止其所以順事乎上得臣道之正即文王以服事殷之德故爲王用亨于岐山之象程子曰止其分升其德深得此爻之義仲虎曰吉者得臣道之純无咎者无僭分之失

六五貞吉升階

仲達六五以柔居尊位納于九二不自專權故得貞吉升階保是尊貴而踐阼矣案坤爲土耦多如級有階象

上六冥升利于不息之貞

程傳陰居升極昏冥于升知進而不知止不明甚矣君子于貞正之德終日乾乾自強不息者也以小人貪求无已之心移于進德則何善如之

䷮ 坎下兌上 澤水困

困亨貞大人吉无咎有言不信

潘述坎險兌說處險而說困而亨也而能亨必是履正之人仲翔曰處困无應宜靜故曰貞此指九二大人九五大人能濟乎困然後得吉而无咎坎中陽實信象兌上不掩有言象有言不信坎兌相睽也案此戒處坎之

不可尚兌之口也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

案人之體行則趾爲下坐則臀爲下初六陰柔失位處困之底困而不行坐困之象象吉四互巽爲木木中曰株四欲拯初而坎爲溝瀆爲隱伏有入幽谷之象也三歲自初至四歷三爻言久而不能自拔于困以覿四之正應也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

彭山曰困于酒食謂當以飲食俟時而不可強求其通也坎爲酒兌爲食上九降二故朱紱方來朱紱宗廟之服乾爲大赤朱紱命服恩澤象心亨之人福祿自臻然君命以祭服不過用之享祀齋戒盛服以通神明而已不敢輕動

也陽爲陰掩若征行則非其時故凶然九二剛中之德非妄行者故得无咎也案上九降二變自否來也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象言陰柔不中正承乘皆剛而无應與非所困而困焉兌爲剛鹵伏艮石象謂四也荀九家易坎爲蒺藜謂二也三內體言宮仲翔曰兌爲妻謂上无應也妻在互離之外隔絕而不見也

九四來徐徐困于金車吝有終

張中溪曰坎爲輿九二居坎體而又剛健故曰金車初六之來徐徐者以困于九二之金車也然四之志則在乎初始若可吝久必有終也案四兌體金象二自乾降亦金象

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用亨祀

仲翔曰割鼻曰劓斷足曰刖兌爲刑故劓刖否乾爲朱紱爲說崔憬曰赤紱天子祭服之飾所以稱困者被奪其政唯得祭祀若春秋傳曰政由甯氏祭則寡人故曰困于赤紱案劓中居尊出險入說困將遍矣而九二同德之應爲二陰所掩故五劓三刖初以拯二之困也然上爲陰掩下則乘剛難行小刑而失其大柄王注所謂用此威刑與方愈乖者也徒擁權紱爲祭祀之主而已故困中正之交必相合徐則遍矣故說既遍以主祭則受福故利亨祀

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉（臲音五結反卼音魚列反臲卼不安貌）

仲翔曰巽爲草木稱葛藟謂三也乘陽故動悔變而失正

故有悔三已變正已得應之故征吉項氏曰六三非所當牽而牽之故爲困于葛藟九五非所當乘而乘之故爲困于臲卼所處如此徒用兌口禦人以動而生悔爲辭則又可悔之甚象所謂尚口乃窮也若能斷葛藟而不牽臲卼應而不居行而去之吉孰加焉或云曰動悔自訟之詞

䷯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

康成曰坎水也巽木桔槔也兌爲暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲人水无空竭猶君子以政教養天下惠澤无窮也仲翔曰坤爲邑乾初之五折坤故改邑初爲曰井四應巽之故不改井坎爲通故往來井井張希獻曰邑居其所而能聚可改而就井井居其所而有常不可改而就邑故終日引汲未嘗言損終日泉注未嘗言益无喪无得也汲者往而來者汲潔淨之體自如井井也程傳瓶所以上水而致用也羸敗其瓶則不爲用矣是以凶也象言周禮四井爲邑

初六井泥不食舊井无禽

于寶曰體本上爻在下未浚不能汲而日新是以爲舊井也坎失前禽故无禽周長寧謂井旁餘瀝禽來飲食不食者遠于兌口徐進齋曰人品汚下不能強于爲善无用于世爲人所棄

九二井谷射鮒甕敝漏

仲翔曰巽爲谷爲鮒鮒小鮮也離爲甕羸其瓶凶故甕敝漏象言谷說文泉出通川之稱九二剛畫象水實甕中初偶象甕之敝舊下漏又互兌爲毀折也仲虎曰井以上出爲功二无應而下昵于初以井言如井旁穴出之水僅能射鮒以汲井言如敝甕不足以上水而反漏于下

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福（渫音薛除去也言方也）

案渫述陽剛泉象渫者去初之泥也居得其正與入之功已平其井渫然潔矣然不得其中非井邑所會而上六之應又才弱不能汲有不食之象非惟我心惻行道之人亦爲我惻可以汲矣汲之者其惟九五乎居尊王象互離明

象雖曰非應而居上有出水之才水渫有必出之理汲之以及物故上下並受其福矣

六四井甃无咎甃音緅註結砌也馬云爲九裏下達上國曰治也以磚甃井傳井之壞謂之甃

慈明曰坎性下降嫌于從三能自修正以甃輔五子夏傳甃亦治也仲虎謂甃二之咎也張中溪曰井而甃矣則舊井完而新矣六四才柔雖未能施其井養之用而近承九五井列之主將有汲引上出之功而无汚濁不食之咎矣

九五井洌寒泉食

潛述九五剛健中正而居尊位是王明在上井洌寒泉乃得汲而爲人食所謂並受其福者象旨五變坤作井故洌剛居剛故潔坎北方之卦爲寒泉居兌口之上食象也仲

虎曰井道至此初泥已浚二漏已修井道全矣所謂井養而不窮者正在此矣然則渫與洌性也食不食命也

上六井收弗幕有孚元吉

仲翔曰幕蓋也收謂以鹿盧收繘也坎爲車應巽繩爲繘故井收勿幕劉濂曰井道貴久收者收繘收瓶汲之終也勿幕者坎口不掩公其利也有孚者井中實爲孚有常而不變源源而不窮也井道上出上下往來皆享其利故曰元吉

☲☱ 離下兌上 澤火革

革巳日乃孚元亨利貞悔亡巳音以

康成曰革改也水火相息而更用事猶王者受命改正朔易服色故謂之革也王注民可與習常難與適變可與經成難與慮始故革之爲道即日不孚巳日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也巳日而不孚革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔乃亡案離日象說孚意

初九鞏用黃牛之革鞏音拱九勇反

干寶曰鞏固也離爲牝牛在革之初而无應遽未可以動

潛述離爲牛黃謂二也離二有中順之德彭山曰離初炎上而麗乎二鞏用二之中順不敢用剛而妄動也初剛能固守故言鞏案初民象二革主故民從主革

六二巳日乃革之征吉无咎

案潛述六二柔順中正文明之主中正則无偏蔽文明則

盡事理而必巳日然後革之離日方中蓋未巳也故未可遽革以正應在上不敢自專而征行從五則吉而无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚

程傳以剛陽居離之上而不得中躁動于革者也以是而行則有凶也然居下之上事苟當革豈可不爲在乎守貞正而懷危懼順從公論當革之言至于三而皆合則必得至當乃有孚也如此則可以革矣兌口言象三爻三就象

九四悔亡有孚改命吉

仲翔曰互巽爲命四動互坎改巽故改命吉亦離改爲兌之象宗義四陽居說體其于上下有悃誠見諒之意以是更改命令乃吉蔡節齋謂湯武革命也程傳離下體而上

體居水火之際革之時也以九居四剛柔相濟革之用也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也

九五大人虎變未占有孚

劉濂曰兌虎象澤雲雨象虎始生而色黑遇雲霧七日不食澤其羽毛始有炳然之文體說應二以居尊位四已改命五但受命大人之象孔疏損益前王創制立法文章之美煥然可觀六二復以文明之德相應而鬱鬱之虎變之象占所以謀革未占之時衆已信之豈待今日哉

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹豹虎類而小者王德卿曰虎文疏而著曰炳豹文密而理曰蔚子瞻曰易稱風從

虎虎有文而能神豹有文而不能神吳幼清曰虎革之時革道終矣君子變革其外而有文小人革其外而順君復何求哉靜守可也征行則凶矣

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨

康成曰鼎象也卦有木火之用牙體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水變以木火鼎亨熟以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎矣案教當作養劉濂曰鼎之用大有元吉之道焉鼎之用通有亨道焉孔疏此卦德位兼備又有其輔則可奠重器于无虞而凝天命于有水矣

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

仲翔曰初陰在下故否利出之四故曰利出兌爲妻妾四變得正成震震爲長子介夫曰初居鼎下趾也上應九四趾而向上則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積四顛趾而出矣胡雙湖曰以初得六得妾之象王器有人无咎之道吳澹齋曰下體巽正兌之反初陰爻妾也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

徐進齋曰怨耦曰仇不善之匹也二五爲正應而密比初柔陰陽相匹而非正是初爲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

仲翔曰動成兩坎坎爲耳而革在乾故鼎耳革離爲雉坎

爲膏爲雨案三居巽上下鼎之耳也耳貴虛方能受鉉今重剛則實越五應上又當變革之地變乖鼎耳之常矣鼎待耳以行耳革則其行塞矣雖變離互坎承文明之腴有雉膏之美尚在鼎腹之中而不得爲人之食也悔何如哉然陽九必變變則兩離兩坎未濟互既濟之象陰陽將和而雨革者虛塞者通而鼎實亦食矣豈不虧失其悔哉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

仲翔曰謂四變時震爲足足折入兌故鼎折足形渥大刑也九家易鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味案上卦之下上鼎之足也動則變艮覆盂之象雉膏充實餗象四近君公象鼎實之足貴剛居柔變

陰下應顛趾之初故足折餗覆其刑剭誅凶也

六五鼎黃耳金鉉利貞

子夏傳中虛爲耳宋衷曰五當耳中色黃故曰鼎黃耳兌爲金又正秋故曰金鉉宗義六五虛中應剛黃耳而貫以金鉉正位凝命非五而誰任賢勿貳是其貞也潘述非處中不能受鉉之貫非堅剛不能勝鼎之重五變乾爲金鉉

上九鼎玉鉉大吉无不利

于寶曰玉又貴于金者故鼎之義上爻愈吉也君臣相臨剛柔得節故曰元吉无不利仲虎曰上九一陽橫亘乎鼎耳之上有鉉象上九以剛居柔而又下得六五之柔則以爲玉鉉鼎以上出爲功故占則大吉无不利

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

康成曰震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動國中之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣雷發聲聞于百里古者諸侯之象程傳陽生于下而上進有亨之義當震之來則恐懼不敢自寧虩虩然也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞孔疏震卦于人又爲長子正體于上出則撫軍入則監國威震驚于百里可以奉承宗廟彝器粢盛久而不失潘述七舉鼎實之器所以載牲而升俎鬯合鬱香之酒所以灌地而降神

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

孔疏體夫剛德爲卦之先剛則不暗于幾先則能有前識故處震驚之始能以恐懼致福而獲其吉也張中溪曰爻辭與卦彖詞同者以初九爲成卦之主也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 躋于西反登也升也

仲翔曰厲危也乘剛故危億惜辭也坤爲喪三動離爲嬴蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲足足乘初九故躋于九陵震爲逐三動時離爲日震數七故七日得者也程傳六二居中得正善處震者也而乘初九之剛以震來之厲度不能當而必喪其所有則升至高以避之也勿逐七日得遠避以自守過則復其常矣仲虎云二至上上至二七數

六三震蘇蘇震行无眚

仲翔曰死而復生稱蘇三死坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出得正坎象不見故无眚潘述蘇蘇恐懼失則精神潰喪之狀三在下卦之上本剛位而以柔居之不中不正當震之來有蘇蘇之象蓋中无主而不自振矣能因震懼而勉于行可以无眚案下震接上震故蘇蘇

九四震遂泥

仲翔曰坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也潘述四亦震主而處柔失剛健之道居四无中正之德陷溺于重陰之間不能自震書者也故云遂泥泥滯溺也遂无反之意

六五震往來厲億无喪有事

仲翔曰坤爲喪事謂祭祀之事象旨初始震爲往四洊雷

爲來厲雷聲之厲也六五居位得中陰中有陽非若二之
純陰而乘初剛者之比故大无喪其所有事
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚媾有
言
仲翔曰上得位震爲征四變時坤爲躬隣謂五也仲虎震
爲善鳴有言象程傳志氣索索則瞻視徘徊以陰柔不中
正之質而處震動之極故征則凶也不于其躬謂未及身
之能震最于未及身之前則不至于極矣故得无咎婚媾
[illegible]親也有言有怨咎之言
三 艮上
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

康成曰艮爲山山立峙各于其所无相順之時故謂之艮
也仲翔曰艮爲多節折坤爲背坤象不見故不獲其身震
爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故
无咎李鼎祚艮爲門闕今純艮重其門闕兩門之間庭中
之象案一陽隆然在上背之象也郭氏云人之耳目口鼻
皆有欲也至于背則无欲矣故曰艮其背蘇紫溪曰惟艮
其背則時有動靜心无動靜則肝膽耳目皆非吾有獲而
若无獲也即人情世態了不相關見而若无見也
初六艮其趾无咎利永貞
潘述初六在下象趾在足爲行之始以六之柔而靜象艮
其趾而不行也故无咎當止之初恐其不能不動于欲也
陰柔以貞靜爲德止有終身之義焉故曰利永貞
六二艮其腓不拯其隨其心不快
仲翔曰巽長爲股艮小爲腓拯取也隨謂下二陰艮爲止
震爲動故不拯其隨坎爲心故其心不快徐進齋曰二有
中正之德宜止不動然艮主在剛故其隨在三三剛列夤
不得止之宜二不能拯拯其失故曰不拯其隨以二之中
正而柔弱不能拯其所隨豈其所欲哉故其心不快
九三艮其限列其夤厲薰心
仲翔曰限腰帶處也坎爲腰夤脇肉艮爲背坎爲脊震起
艮止故裂其夤坎爲心厲危也敬仲曰三居下體之上上
下之限也身雖有止下之限而氣血未嘗不通和今九三

失中截然固塞艮止不復通和象艮其限列其夤夤列則
厲薰心矣言其心之病也
六四艮其身无咎
唐凝菴曰三限分上下四艮其身則通上下爲一身矣耳
目手足渾身是止非有所之止矣趙汝楳曰艮其身殆行
庭不見其人者潘述四近君大臣之位以天下爲一身度
時通變施政濟時止乎其所當止也則可无咎耳
六五艮其輔言有序悔亡
張中溪曰輔者頰輔也言之所由出也柔居尊位發則爲
絲綸之言而中倫之難五得中于人身當輔之處上其輔
非不言也不輕言也言不妄出則秩秩德音自然有序而

悔可亾案自三至上皆厲有輔象車輔也

上九敦艮吉

吳子儀曰艮山象兼山敦艮象潛述上九陽剛居艮之極爲成艮之主剛健能止衆止以至于篤實也故爲敦艮是爲止于至善而其道光明所以爲吉

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

仲翔曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位往有功及成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞幼清曰巽女在外而入而來歸艮男在內方止而未往迎有女歸以漸之象六體備而後成婚女歸之以漸如此潛述卦中四

爻位皆得正女歸之所以吉利于如此貞也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

仲翔曰鴻大鴈也小水從山流下稱干艮爲小子初失位故厲變得正有言无咎也潛述鴻漸于干始進而于水涯也近人多驚故厲驚則鳴故有言初爲小子位則下也德則柔也上无應援則孤遠之迹也何能免於危厲程子曰在下所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象言磐辰漢郊祀志作般孟康云殷水涯堆二當互坎可稱水涯之堆仲翔謂艮爲山石非也互坎爲飲二變互兌爲食介夫曰六二柔順中正進以其漸則非竊據高位者矣又上有九五之應則得君以展布事功而无尸素之歉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象言爾雅高平曰陸水中平地三動則成坤故爲陸夫指三康成曰坎爲丈夫水流而去仲翔曰婦指四巽爲婦離爲孕卦爲兵戈坎爲寇益自下禦上三動坤順坎象不見又以艮體而止巽順故利禦寇誠齋三居艮之終止極則進必銳進巽之下伏入則飛必高故一飛而登于陸劉濂曰夫征不復者少男无應而上比于四務進而妄動故征則不可還婦孕不育者長女无應而下比于三失守而私交故孕則不敢育艮爲止故禦寇爲順

六四鴻漸于木或得其桷无咎

仲翔曰巽爲木桷椽也艮爲交爲長木卦爲麗小木麗長木故或得其桷得位順五故无咎案四巽體爲風爲木鴻乘風而升于木出艮山之上乘九三之剛進愈高而勢愈危矣又鴻掌不能握木木樓非其所安然爻陰位正象桷惟降樓于可桷之卑枝則庶幾无咎歟

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象言爾雅大陸曰阜大阜曰陵釋名謂體崇高以其在艮之上張中溪曰此人君處九五之位象也五剛得中與二正應二乃五之婦也二欲歸于五者二近止之屋四而五二歲不孕之象敬仲曰六二之不孕異乎九三之不育九三不中六二中正終不與不正合故九三終莫之能勝邪

不可以干正中正者卒得所願安得不吉

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

楊廷秀曰上九之漸也自木自陵而陸其進爲退雖高而平以剛陽之德秉謙與之極其位彌上其志彌高其進彌徐其退彌速此其羽翼翔集截然而不可亂豈不足以高出一世而爲天下之儀表乎項氏曰此蓋元老舊臣在賓師之位譬如望飛鴻之羽于九逵之達但見其次序之不可亂亦足以儀刑衆庶也

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

仲翔曰歸嫁也兌爲妹泰三之四坎月離日俱歸妹宴故

嫁娶也震爲征三之四不當位故征凶四之三失正无應以柔乘剛故无攸利宗義征往也以說而動自往求合故凶進以正可以正邦所歸在妹且正象之末能故无攸利

初九歸妹以娣跛能履征吉

仲翔曰初在三下動而應四故稱娣履禮也初无應變成二坎爲曳故跛而履應在震爲征案兌履象初足象程傳女之歸居下无正應娣之象也剛陽在婦爲賢正之德娣之卑下雖賢何以能爲不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也故以是而行則吉也

九二眇能視利幽人之貞

仲翔曰視應五也震上兌下离目不正故眇能視幽人謂初動二在坎中故稱幽人程傳九二陽剛而得中女之賢正者也正應陰柔乃女賢而配不良不能自遂以成其內助之功適可以善其身而小施之如眇者之能視而已潛逃幽人猶如靜女二居兌中處于三下亦象幽人

六三歸妹以須反歸以娣

仲翔曰須需也初至五體需象娣謂初也震爲反反馬歸也程傳三居下之上本非賤者爲說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也人誰取之當反歸而求爲娣媵則可也象言天官書須女四星賤妾之稱

九四歸妹愆期遲歸有時

仲翔曰坎月离日爲期三變月月不見故愆期坎爲曳震

爲行曳故遲也震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也漢述九四之爲妹以陽處陰下體之上女之賢者過于少女下无正應而在震之家是歸妹之愆期者雖遲歸也而歸有其時待價而沽不輕從人也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

仲翔曰震爲帝坤爲乙泰乾爲良爲君坎月离日日月相對故曰幾望程傳六五居尊位妹之貴高者也下應于二爲下嫁之象尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良都聖與曰月者至陰之精而羣陰之主女君之象也幾望而光未盈女君之謙也望則盈矣吉宜家之謂也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

仲翔曰女謂應三兌也震爲筐以陰應陰爲虛故无實震爲士兌爲羊离爲刀故士刲羊三四復位成泰坎象不見故无血三桑承剛故无攸利也李隆山曰士者婦助祭必有筐筐實蘋藻之類而諸侯卿大夫躬割牲所以重宗廟之祭今三上无應承筐无實刲羊无血是夫婦之禮不成而祭祀无主矣仲虎曰士曰女未成爲夫婦也

䷶ 离下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

崔憬曰离下震上明以動之象明則見微動則成務故能大矣金賁亨曰王假之言惟王者能至之蓋盛大之業非小康之世圖伯之君所能及也勿憂云者勿憂才力不足

以致豐宜日中云者文明中正之體也王者保豐之道宜如是也震動有恐懼憂疑之象离明有日中普照之象

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

潘述初爲明始而四爲配主本不相應而爻位適遇之以陽適陽以离之主配震之主明動相資者也故雖旬可以无咎往而從之功有嘉尚矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

仲翔曰日蔽雲中稱蔀离爲見象在上爲日中艮爲斗案九二爲离之主日中之象上應六五陰闇之主雷電交作而兌與雲霧巽起風霾以致日蔽晝晦又二變日沒于天豐蔀見斗之象是遇羣奸蒙蔽之暗主也乃离下伏坎爲疑疾往從暗主必反見疑而有疾疾二离中虛有孚之象惟在積其誠意以感發君心庶可發其蔀而行其志也故吉洪覺山曰內明發則外蔀徹而志可上升矣

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

仲翔曰在雲稱沛沛不明也沫小星也噬嗑离爲日艮爲沫上之三日入坎雲下故見沫也案九三處离明之極日中則當其應闇極之上闇極則爲夜不動則互兌巽爲雲霧風霾滿盈而蔽日動則互坎爲雨是雲雷而沛雨日中而見沫之象又互艮爲肱兌爲毀折爲折其右肱不可復用之象遇闇主而不用未失其正何咎之有

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

仲翔曰蔀蔽也噬嗑离日之坎雲中故豐其蔀象三爲巽巽爲入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗金賁亨曰二蔀在五四之蔀在巳以陽居陰能遇初而資其明則吉矣案四變坤成明夷當豐亨日中之時而有明夷日入之象故豐蔀見斗與二同也劉濂曰當豐而遇暗主事多憂危下就同德其助必多故吉

六五來章有慶譽吉

仲翔曰譽謂二二多譽五發得正則來應二故來章有慶吉也潘述六五以陰當陽爲豐之主出四震之上不爲所掩矣其質柔闇非能章者而居中體虛能來九二之章以誠致孚以明輔闇則可以致豐大之慶名譽之美而吉赫

然如日之照天下而萬國咸仰其輝光矣

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

仲翔曰闃空也四動時坤爲闔戶闃故闚其戶坤爲空虛三隱伏坎中故闃其无人李鼎祚案上應于三三不离巽爲戶离爲目目而近戶闚之象也既屋豐家蔀若闚地戶闃寂无人震木數三故三歲致凶案上六震終則躁動遠离則昏闇豐極則高亢重陰則障蔽故有豐屋自蔽之象雖應三离目之闚亦障于蔀而不得見上之人雖上六震足之跂亦蔽于沛而不得覿三之應也凶孰甚焉

䷷ 艮下离上

旅小亨旅貞吉

仲翔曰小謂柔得貴位而順剛麗乎大明故旅小亨楊廷秀曰山內而火外內爲主外爲客山止而不動猶舍館也火動而不止猶行人也故艮下离上爲旅也案用柔之麗以止爲本旅之貞也故曰旅貞吉

初六旅瑣瑣斯其所取災

陸績曰瑣瑣小也艮爲小石故曰旅瑣瑣履非其正應离之始离爲火艮爲山以應火災焚自取也丘建安曰初以陰柔而在下是卑賤之人處旅不得志而困窮者也不務遠大而局于瑣屑此其所以自取災殃也

六二旅即次懷其資得童僕貞

九家易即就次舍也資財也以陰居二即就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得僮僕處和得位故正居是故曰得童僕貞也李鼎祚曰六二履正體艮艮爲閽寺童僕貞之象潘述貞言此皆六二處旅之正道也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象旨仲翔曰离爲火三動艮壞故焚其次艮爲童僕坤爲喪三動艮滅入坤故喪其童僕二即而三焚二去离火稍遠而三近也二得童僕而三喪二去初甚近而三遠也其相反者俞氏所謂六二柔得中九三過剛不中也

九四旅于處得其資斧我心不快

案九四雖剛不中然居柔處下故旅于暫處之地不若二之即次也得其所資之斧不若二之得僕也陽實爲資足

以自利剛斷爲斧足以自防然非其正位則處之未安所應非剛則托之非主上不足以麗五之明下不足以安二之止故其心有所不快也

六五射雉一矢亡終以譽命

游讓溪曰人君无旅故以羈旅之臣言之或以六五文明之君失位在外必弓旌以招文明之賢相助復國潘述當羈旅寡親之時下无應與离爲雉爲矢互兌爲决射雉之象离畫中虛一矢亡之象終以文明美譽受上祿命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

侯果曰离爲鳥爲火巽爲木爲風鳥居木上巢之象劉濂曰离爲科上稿巢象又牝牛象上九處旅之上离之極過

剛自高故火延上而焚其巢旅人處高以爲快意故笑既而失其所安故號咷牛者順物旅之所駕以利行者今以過剛不順而喪之于易欲歸則无所欲行則无斧凶道也

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

仲翔曰遁二之四柔得位而順五剛故小亨大人謂五离目爲見二失位利正往應五故利往利見矣馮氏曰巽一陰在二陽下取義卑也順也伏也入也宗義天下惟大識量方能大有爲巽陰爲主故亨小陰能從陽而得陽助故利往往而從剛中正之大人則可資以圖大故利見也

初六進退利武人之貞

仲翔曰巽爲進退乾爲武人初失位利之正爲乾故利武人之貞仲虎曰巽爲進退爲不果初處重巽之下性柔進退不能決惟臨事如武人之貞斯无進退之疑矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

宋衷曰巽爲木二陽横亘初陰對峙牀之象也巽義伏二與九五兩剛不相應退而據初心在乎下故曰巽在牀下象吉用史巫互兌也仲虎曰牀所安也巽在牀下是不能自安巽之過者每失之不誠史職卜筮巫職禱祠丁寧煩悉其辭以自道達於鬼神雖巽之過而誠者也如是則吉无咎宗義无非欲通其誠于九五非過諂也

九三頻巽吝

王童溪曰九三居兩巽之間一巽既盡一巽復來故曰頻巽夫謂之頻巽則頻失可知唐疑菴曰三剛而不中有巽之疑兼巽之躁時躁時巽故謂之頻巽故仲曰巽不出于本心勉強而行之故曰吝不足也

六四悔亡田獲三品

案六四才弱勢孤巽二陽之間宜其有悔然用柔能下所謂柔順乎剛者可亡乘剛之悔順剛反得剛之助且用有獲焉田武事有剛助之象田可以獲三品下三爻有貴賤之等故曰三品陸庸成曰巽爲近利三倍故獲三品

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

象言俞氏曰卦互兌爲口所以造命也兌居西方故言庚

初在互兌三畫之先先庚三日也五在互兌三畫之後後庚三日也案五剛巽乎中正故吉程傳九五剛健中正爲巽之主命令之所出也然巽者柔順之道所利在貞能貞則吉而悔亡亡所不利无初始未善也有終更之始善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變更之道當如是則吉也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

案二五奇横牀辨象初四耦折牀足象巽木兌金資斧象武人剛斷之物也二巽于初得中而不失其剛也上九陽剛在上本有資斧而在牀上者而失中无位重巽之極乃亦效一之爲伏乎四之卑失其武人剛斷之具矣故有巽

兌下巽上

喪資斧之象雖貞亦凶矣況未正乎

兌亨利貞

孔疏說卦曰說萬物者莫說乎澤兌是象澤之卦故以兌爲名澤以順生萬物所以萬物皆說施于人事猶人君以恩惠養民民莫不說也惠施民說所以爲亨以說說物恐陷諂邪故利在于貞正

初九和兌吉

子夏曰以剛正之說首出門而和人者也守正和人何往不吉程傳陽剛則不卑居下則能與處說則能和无應則不牽處說如是所以吉也象吉兌六爻以相比取義初和

兌者比九二剛中之人兩陽相與和而不流故吉

九二孚兌吉悔亡

潛述九二以陽居陰又與三陰相比而爲說體宜有悔也二剛中之德孚信內充則非妄說者君子同德相信小人說之不以道不說也所以吉而悔亡

六三來兌凶

潛述六三爲下兌之主陰居陽位過中失正以說爲事上无應者乃來就二陽求與之說何爲者哉凶已

九四商兌未寧介疾有喜

王弼注介隔也三爲佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內制外是以未寧閑邪介疾宜其有喜仲虎曰介乎

三五之間商兌而未寧必舍三從五介然有守疾邪如此有喜矣位柔有商兌之象賈剛有介疾之象

九五孚于剝有厲

潛述九五得尊位而處中正說道善矣然所比者上六陰柔之兌主善匿其情以爲說最能惑人最能害剝善類害既不顯而每爲剛正者之所信故九五有孚于剝之戒

上六引兌

仲翔曰无應乘陽動而之巽爲繩艮爲手應在三三未之正故引兌也仲虎曰凡陰爻稱引上六引二陽而說引之者將以剝之也五言有厲上不言凶可知矣或曰兌爲口舌六爻之辭簡抑以勝口說爲戒歟

坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

仲翔曰否四之二成坎震天地交故亨也乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟坎爲大川渙舟檝象故涉大川二失正變應五故利貞也潛述渙坎巽合體水得風則渙也陰之渙皆歸陽陽之渙皆歸五故知渙者必聚有亨通之道也剛在陰中爲王假有廟之象巽木坎水有利涉大川之象木有本而水有源也故王者當民渙之日不尋干戈而先假廟自盡本源之思以收拾人心人心既聯然後可散大難以中正之才乘舟楫之便除難夷險若乘風破浪而難皆解散矣剛中柔正皆貞之道故皆利貞

初六用拯馬壯吉

仲翔曰坎爲馬初失位正動體大壯得位故拯馬壯吉程傳六居卦之初渙之始也馬謂二也二有剛中之才初之柔順而託于剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉也

九二渙奔其机悔亡

仲翔曰震爲奔坎爲矯揉艮肱據之憑机之象渙宗廟中故設机張中溪曰奔者來之速也二剛自外來有奔之象仲虎曰奔九象互震爲足机二象互震爲木下偶爲足案二當渙之時而在險中故有悔剛自外來居中而安故悔亡

六三渙其躬无悔

慈明曰體中曰躬謂渙三使承上爲志在外故无悔潘述坎上則當渙之時應上則得渙之助故有渙其躬之象李隆山曰夫人之所以膠執固蔽終不能自脫于險者有我而已六三雖不中正而高出坎險之上于是釋然消散其有我之私而志在于外自然无悔矣

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

盧氏曰自二居四离其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也牙體有艮艮爲山丘潘述六四與下二陰爲羣而獨居正志在上同心无私繫能渙散陰類之羣衆知嚮方而渙成聚矣蘇洵曰羣者聖人所欲渙以混一天下者也能散小人之私羣成天下之大羣使所散者聚而若丘然此非等夷思慮之所及也

九五渙汗其大號渙王居无咎

九家易謂五建二爲諸侯使下君國故宣布號令百姓被澤若汗之出身不還反也仲虎曰汗坎象號巽命象居陽實象九五君位當渙之時非散其號令與其居積无以收天下之心必如是僅可以免咎耳汗由中出浹于四體猶大號出于君之中心而浹于四方也

上九渙其血去逖出无咎

仲翔曰應三坎爲血爲逖逖憂也仲虎曰上卦已出坎險之外上九居渙之極去險愈遠故有血去惕出之象故渙其血則去渙其惕則出也

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

仲翔曰泰三之五五當位以節中正以通故亨也苦謂上也應在三三變成离火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞張中溪曰凡事有節則裁制得中可以通行而无弊故亨過而不節非中也節而至于苦亦非中也苦則人病其難行不可固守以爲貞也

初九不出戶庭无咎

仲翔曰泰坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應四故不出戶庭无咎矣仲虎曰初九得正而時當節之初九二近不相

卦四象在前未可以行故爲不出戶庭之象潘述知節之
蚤能謹于微可免于咎矣按初前奇數有閤戶象

九二不出門庭凶

案二前耦拆門闢象在初已離[illegible]而得中可出之
時也然失位不正與五兩剛不相[illegible]居內守固有不出門
庭之象當節之時不能從中正之主成輔節之功故凶

六三不節若則嗟若无咎

潘述險者兌所節也三陰柔不中兌口開而承坎水常流
而不塞徐進齋曰三處說之極不知節者也說極則志故
[illegible]不節若則嗟若已所自致无所歸咎故曰无咎

六四安節亨

潘述六四水澤之交以水入澤自然受節柔順當位五爲
坎主節得中正而順承之委蛇自得安于節者也故亨

九五甘節吉往有尚

仲翔曰得正居中坎爲美故甘節吉程傳九五剛中正居
尊位爲節之主所謂當位以節中正以通者也在己則安
行天下則說從節之甘美者也其吉可知以此而行其功
大矣故往則有可嘉尚也

上六苦節貞凶悔亡

潘述上六居節之終處險之極重陰既吝嗇无應又无制
其廉也矯其清也隘窮于澗下之鹹變爲炎上之苦矣位
虎曰苦節雖有悔而終得亡之蓋猶勝不節之嗟也

䷼ 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

朱子言孚從爪從子如鳥抱子之象蓋中所抱者實有物
也潘述豚魚者巽爲魚而在兌澤之中以應巽風有江豚
之象大川兌澤之象巽木浮于兌澤之上隨風涉遠舟楫
之利故可涉大川而守信之道又利于貞也

初九虞吉有他不燕

象曰虞如[illegible]虞之虞謂樂信于四也張中溪曰居中孚之
始與四正應度其可以孚感者无如六四故有相應相孚
之志苟舍六四之正應而有他志則不得享其燕安矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰互震爲鳴爲鶴在陰者師曠禽經以爲鶴愛陰惡陽
俞氏曰鶴澤鳥也王注處于內體又居重陰之下而履不
失中立誠篤志雖在闇昧物亦應焉故爲鳴鶴子和之象
陽剛有實仁義忠信具好爵也好爵我之所自有詎惟我
好乃同德者所同好有孚于心若靡係而不可解也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰敵匹敵謂四也三陰柔不當位過中失正心无所主
非能孚者故不孚正應而妄說于近四近不相得故有得
敵之象是以動靜欣戚不得其常也案三互震爲動欲奮
而鬬或鼓象互艮爲靜輙凝而止或罷象承巽卑退懼侵
思憂或泣象居兌說極口開喜匹或歌象

六四月幾望馬匹亡无咎

仲翔曰訟坎爲月離爲日日月象對故月幾望乾坎兩馬匹初四易位潘述陰德月象月本无光受日之光以爲光六四柔體之虛而承剛受其象爲月幾望二陰不正與巳爲匹如馬並驂有牽係之意四則惟知上從乎五而不下係于三又爲馬匹亡之象履正承尊絕无私累得中孚之義所以无咎

九五有孚攣如无咎

潘述九五剛健中正而居尊位有孚之實爲孚之主也仲虎曰合九二共爲一體包二陰以成中孚其固結如此故其象爲攣如在九二則曰縻九五則曰攣其一德之所致乎上下內外皆以誠信相通得君之道又何咎也

上九翰音登于天貞凶

仲翔曰巽爲雞應在震震爲音翰高也巽爲高乾爲天失位故貞凶禮薦牲雞稱翰音也仲虎曰雞鳴必先振其羽故曰翰音吳幼清曰豚魚知風鶴知夜半雞知旦皆物之有信者故中孚取三物爲象上九天之位也雞飛類之走鳴于地上以孚于人者欲其音登徹于天則非所能矣

䷽ 震上艮下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

仲翔曰晉上之三柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞上陰柔陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉關朗曰小過一時之用也大過一世之用也周宴曰小過亨者時當過矣不過則不行故有亨道利貞者可過而不可過乎常也故其道又利貞可小事不可大事小過之所宜費祥曰保國治民謹守社稷如其功業以俟能者此小過之貞也勢盛而其心能下猶飛鳥遺之音乃大吉也紫溪曰鳥之音順風而下不能逆風而上也唐氏曰艮喙而震鳴音象

初六飛鳥以凶

徐進齋曰初柔本下而上與四應四動體初從四而動如鳥之飛動而不止又小過之義上逆下順初躁動而從上失宜下之義故凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

仲虎曰六二柔順中正設使進而往則過三四之陽而遇六五自遇其臣之分矣程傳四在上故爲祖五陰而尊祖妣之象上進而不陵及于君適當臣道則无咎也

九三弗過防之從或戕之凶

張中溪曰當小者過時衆欲害陽須過防方免而自恃其剛不過爲備而反從之防檢一疎傷害立至或者不虞之意也案三下比過祖之柔上應災眚之陰故有此戒艮止有防禦象兌毀有戕害象隣震有戒懇象

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九家易以陽居陰行過乎恭今雖失位進則五遇故无咎

也案九四陽剛不中下防飛鳥之陰上迫密雲之主宜有咎矣而得免于咎者以其居柔而弗過于九下陰而前遇其君也夫君弱而臣強若往任大事則有震主之危必戒也來安小事可耳然天下无常厲常戒之理又當時行所宜四震體而陽性不可則守以為常也故又戒其勿用永貞

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

仲翔曰坎為弓弧繩為弋巽為[illegible]穴兌為[illegible]雲象半見故不雨西郊亦是互兌彼謂二陰在互巽穴中五體震動弋取以自助也易因六五陰雲已上不與陽遇獨陰不成其象為密雲不雨潘述陰雖極盛不能成功而僅

取六二同類之陰以為己用故有公弋取彼在穴之象

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

案上重陰在上過中之極九三正應艮止于下故曰弗遇六五祖妣震動越過故曰過之所謂上逆者離猶詩鴻離之離頁平甫曰上六居震之極其飛已高動而成離則麗于網罟奈何不凶哉是謂災眚災自外來眚由內出也

☵☵ 坎下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

潘述既濟小謂二陰三陰得位而三陽下之故言亨小六爻剛柔正位故利貞章氏曰初吉終亂以柔在二則吉在上則亂卦象離明在內坎險在外亦有初吉終亂之象

初九曳其輪濡其尾无咎

案衷曰离者兩陽一陰陰方湯圓輿輪之象也初在後稱尾潘述初始濟者陽剛离體臨險始濟未涉于躁象車將濟險而曳其輪无造易心獸涉水必揭尾濟將及岸復濡其尾汔濟之象也俞氏曰輪曳不敗尾濡不溺故无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

子雍曰體柔應五履順承剛婦之義也婦人出門必有茀門蔽而後行喪茀退不可行勿逐不意十求行也逐者從物也從物則失其素守而二中道在我久之將自定不得行于今必得行于後張濟子曰茀所以蔽車者詩云翟茀以朝是也案離為雉翟茀之象七爻七日象

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

潘述上六險終陰極鬼方之象离為戈兵有伐之象由三至上三年之象密比二陰小人之象仲虎曰三居离終火性易躁兌復以剛居剛聖人惟恐其失之躁動也故曰高宗之伐鬼方也宜若易然然且三年克之其不如高宗者可知矣小人勿用用小人則有躁動之失故也

六四繻有衣袽終日戒

仲翔曰乾為衣故稱繻繻布帛端末之識也袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽离為日坎為盜在兩坎間故終日戒象吉繻續來也袽衣之蔽也六四得位名之美也險而柔剛行可疑也初吉之時已過而終亂之兆已萌

猶盛飾而衣有弊袽也終日者居三之後離明盡而坎月方升居兩坎之間險陷之際兩盜所窺故有終日之戒

九五、東隣殺牛、不如西隣之禴祭、實受其福、

仲翔曰禴夏祭也离爲夏离明得正承五順三故實受其福楊子雲云月未望則載魄于西既望則終魄于東紀聞曰殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時之過如月已望而將晦乎時之始至如月方弦而將望乎劉濂曰五當既濟志欲驕則中剛反爲中滿二當方濟禍亂始脫則中虛尚爲中誠殺牛雖盛神將吐之夏禴雖薄神實福之矣

上六、濡其首厲、

潘述坎爲濡上爲首既濟之極險體之上水火反復之變

必矣陰柔處之忽而不戒以之于窮有濡其首之象危可知矣彖詞所謂終止則亂也

䷿ 坎下乾上

未濟亨、小狐汔濟、濡其尾、无攸利、

康成曰夫物不可窮理不可極未濟者亦无窮極之謂也案水火不相爲用三男又皆失位故未濟潘述未能濟坎險也上卦离中執柔應剛有可濟之理故亨程傳狐能涉水濡其尾則不能其老者多疑畏故履冰而聽思其陷也小者未能畏思故勇于濟必至濡尾而不濟矣案此論力弱銳進者不能濟險也于寶曰坎爲狐說文汔涸也

初六、濡其尾吝、

仲翔曰應在四故濡其尾失位故吝象旨以陰居下方將涉險而尾即濡與既濟登岸而濡尾者異矣故吝

九二、曳其輪、貞吉、

婕信曰坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也二應于五而隔于四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉敬仲曰曳其輪未濟也時在險中勢未可濟不敢欲速易之道也貞正之道也故吉

六三、未濟征凶、利涉大川、

慈明曰利下從坎二者坎成卦主爻爲水有大川之象王弼注以陰之質失位居險不能自濟者也故曰征凶二能拯難而已比之乘已委二載二而行溺可得乎何憂未濟

故曰利涉大川案下坎爲川互巽爲舟故曰利涉

九四、貞吉悔亡、震用伐鬼方、三年有賞于大國、

案九四當未濟之時肩濟時之任而以陽居柔失位不中宜有悔也然出險入离時當濟矣故戒以貞固則吉而悔亡握甲兵之強變震動之威承輝光之君應幽險之狐當遠征不庭而後濟天下之事有震用伐鬼方之象然時未則難速也勤遠則難捷也入險則難克也故必三年功成而後有賞于大國矣离爲甲冑爲戈兵故用伐

六五、貞吉无悔、君子之光、有孚吉、

仲翔曰動之正則吉故貞吉无悔离爲光坎稱孚也案坎以互言六五柔中虛心爲文明之主而陽爲之應貞其固

有非戒也悔其本无自亾也离體本光而乘承應皆陽虛中以照臨百官推誠以信任賢佐文明之美發于事業而四表上下皆被格矣王注離體中虛陽剛之所以附故曰有孚吉唐凝菴曰光輝昭著莫非心精之發越安得不吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象旨坎爲酒食卦上爲首濡之者三也與三應而沒入坎水中也上九以剛孚柔時獲濟矣上孚于五而濟難亦孚于五而宴樂于以飲酒未爲失宜何咎之有若飲酒不已至濡其首則孚非所當孚而我自失其是矣項氏曰六五以九二爲孚則上九之孚者六三也六三以坎從离自下升上飲食之象上九自離入坎首反向下濡首之象

李西溪曰上篇首乾坤終坎離下篇首咸恒終既濟未濟亦坎離也天地之道不過於陰陽五行之用莫先於水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉蘇紫溪曰上經終坎離以其爲天地之用也下經終既濟未濟以其爲坎離之交也然謂之既濟如花之既開生意將盡謂之未濟如苞之未開生意尚含易不終既濟而終未濟其生生不窮之機乎

下經辭會終

周易古本全書彙編意辭集卷之三

清源後學李本固維寧甫述

彖上辭會

句曲門人湯泰時方來甫校梓

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太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

潘述元氣之始也陽氣初動太和氤氳萬物悉資之以兆始也一始萬始而生而成天之發育皆總於乾元故曰乃統天及夫陽氣漸舒蒸而爲雲降而爲雨天澤既布土膏乃潤萬品庶物流出而成形各得鬯茂太和之滿盈也蓋其亨也程敬承曰不曰始終而曰終始以元之始起於貞

元本不爲首也案一乾方終一乾又始則生意續而不息故曰終始聖王大明乾之終始則見六爻之位潛見惕躍隨時渾成而六龍載焉聖王乘此六龍升降无常惟時所用以控御天體所以變化不息也蔡虛齋曰此條時字最重紀聞六位言六畫之定分六龍言六爻之變象潘述六龍六氣之運乾元乘氣不爲氣所乘故曰乾道變化程傳乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦爲命物所受爲性保謂常存合謂常和保合太和是以利且貞也天爲萬物之祖王爲萬邦之宗乾道首出庶物而萬國彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也

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

九家易謂乾氣至坤萬物資受而以生也劉瓛曰萬物資生於地故地承天而生也蜀才曰坤以廣厚之德載含萬物无有窮竟乾之德而坤合之故云德合无疆也崔憬曰含育萬物爲弘光化萬物爲大動植各遂其性故言品物咸亨也侯果曰地之所以含弘物者以其順而承天也馬之所以行地之遠者以其柔而伏人也而又牝馬順之至也潘述至順而後乃亨故惟利於牝馬之貞君子法之以

攸行也无爲物先先之期迷失坤道矣曰惟處後以順所主應而靡唱則得坤道之常也西方以南坤致役齊乎巽見乎離說乎兌得朋也東方以北戰乎乾勞乎坎成乎艮復出乎震喪朋也物之成始成終皆乾德坤之東南西北无往不順承乎乾故曰乃終有慶也是牝馬之貞也安處其貞順以健全應地配天吉也夫安貞安止也曰應地无疆地道安止之盡也

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

張清子曰乾坤之後一索得震爲始交再索得坎爲難生合震坎之體而爲屯也初陽正位本足濟屯時值坎[illegible]能震動奮厲於危險之中世難可平而亨焉所以大亨由夫貞也震爲雷坎爲雨雷厲雨傾在在滿盈萬物萌生屯而未達之象天地造始之時也草雜冥昧民無所定其時一陽動於下衆陰之所同歸者宜建之爲侯以收拾人心也雖建侯自輔而五陽陷於上險難未出方荒作之不遑而遑有寧居必如是而後可以大亨貞焉象言天造草昧草指震震爲蕃昧指坎水內景不明於外也章氏曰凡卦爻一字一義皆是實象以此卦觀之剛陽象柔陰象始交乾陽初交坤陰之象動震象險中坎中爻之象大陽象亨震動之象貞陽居陽位之象雷震象雨坎象滿盈天造草昧總是屯象勿往初下之象建侯震初之象不寧坎陷之象

各卦爻辭象俱倣此

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

陸績曰六五陰爻在蒙暗又體艮少男故曰童蒙慈明曰再三謂三與四也皆乘陽不敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也潘述蒙山下有險退則困險進則閡山蒙之義也然蒙可以亨也亨蒙者何能以亨蒙之道而行以時中也當其可之謂時無過不及之謂中九二獨以陽居中應五有爲君者師之象童蒙之來求我志應故也志不相應其蒙未可發也以剛中而發人之蒙如蓍龜待問

恒人之求初筮極誠是以告之受命如響至再三則不信神明而褻瀆之矣若又告之是告者反瀆蒙者矣以此養蒙開其誠心動其憤悱是謂蒙以養正作聖之功也貞之所以利蒙之所以亨歟

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

何妥曰坎爲險也有險在前不可妄涉故須待時然後動也侯果曰體乾剛健遇險能通險不能陷義不窮也蔡介夫曰所謂乾天下之至健也德行恒易以知險其義不困窮矣需有孚遂光亨貞吉者以卦之九五位乎天位正而且中也正中乃天位本然如此不正則邪不中則偏可謂

天位乎仲翔坎爲大川得位應五故利涉大川五多功故往有功也

訟上剛下險險而健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於淵也

潛述訟上剛下險以險遇健不相下而有訟在一人則內險外健在二人則彼險此健訟之所以爲訟也訟有孚窒惕中吉者坎剛來而得中也剛來居險乎之窒也居二得中中吉之道也終凶者訟不可成訟至於成所喪必多利見大人尚中正也中正訟者之所尚也尚大人之中正則乎窒可伸矣凡終訟者皆冒險爲之爲入於淵言其入險愈深不可出也

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

崔憬曰剛能進義中能正衆既順且應行險戡暴亭毒天下人皆歸往而以爲王吉又何咎矣程傳以剛處中剛而得中道也六五之君爲正應信任之專也上順下險行險而順也師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心從之者以其義動也

比吉也比輔也下順從也原筮元永貞以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

崔憬曰下比於上是下順也案比吉也本義疑衍文今依程傳比者吉之道也所以吉者以其親輔也下順從也爲

妙洪覺山曰彖蓋以輔訓比以下順從訓吉也程傳所謂元永貞以陽剛居尊位爲君德元也居中得正能永而貞也于寶曰來者五爲卦主故內辭天下歸德不惟一方四陰比五五比其衆乃上應下也上六爲後夫不得言應矣敬仲曰有元永貞之德則不寧者皆以方來其獨後而不服者凶矣

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

汝吉曰畜蘊也止也卦陽盡五而六四一陰一者貴也四得位主畜於外上下之陽皆應焉爲所畜也卦名小畜而陽猶亨蓋乾健也健體必上升者非巽所能畜也四雖成

卦之主而九五剛中用事於上下援同德上升之志得行陽之所以亨也畜不能固陽之氣猶尚往而陰之施未得行小畜之不能大有爲猶西郊之雲不能成雨也

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

章氏曰履德爲說柔不忤物乾居其上天德天位在焉說而應乾下順乎上陰承乎陽天下之至理也象履虎尾不咥人亨九五剛健中正以履帝位爲諸陽宗無疚病矣此履德之光輝而不可掩抑者故曰光明也卦中具此履道之至善所以危可使平歟吳一源曰帝位未易履猶虎尾剛中正以履之詳審周旋而无夫履之疚則其道光明矣

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

子夏曰泰象於天地交而萬物生上下交而人治成陽內得時而陰外也健發於內其道順行於外親內君子疏外小人君子之長也是以損削之道往而豐大之道來吉而通者也何妥以天地陰陽健順明天地以上下君子小人明人事

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

與泰相反

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人於野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志

九家易謂乾舍於離同而爲日天日同明以照於下君子則之上下同心故曰同人侯果曰九二升上上爲郊野是同人於野而得通者由乾交上行耳故特曰乾行也何妥曰離爲文明乾爲剛健健非尚武乃以文明應不以邪乃以中正故曰利君子貞也潛述文明則不逃於非幾健則不撓於萬變中正以應則不牽於邪僻此乃君子之正也惟君子能以其正道通天下之志而大同於人也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

王弼注處尊以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也項氏曰先剛後明秉天德以照萬事也應乎天而時行仲翔謂五以日應乾而行於天也卦雖主柔而以言其德有剛健文明之體則以剛爲主有應天時行之妙則得剛之助此大有之所以元亨也

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

案艮陽下降天下濟也艮有光明之象地至卑也而在上

卦氣上行也陽降陰升品物露生此謙之所以亨也崔憬曰若日中則昃月滿則虧損有餘以補不足天之道也高岸爲谷深谷爲陵是爲變盈而流謙地之道也朱門之家鬼闞其室黍稷非馨明德惟馨滿招損謙受益人之道也仲達曰尊者有謙而更光明盛大卑者有謙而不踰越是君子之終也言君子能終其謙之善而又獲謙之福故曰君子之終也

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎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

侯果曰四爲卦主五應陰之剛志大行故曰剛應而志行

九家易建侯所以興利行師所以除害興利除害民所逸樂也程傳震動而坤順以豫順而動則天地如之而弗違況建侯行師豈有不順乎天地之道萬物之理唯至順而已復詳言順動之道天地之運以其順動所以日月之度不過差四時之行不愆忒聖人以順動故經正而民興於善刑罰清簡而萬民服也

隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

蜀才曰此本否卦剛自上來居初柔自初而升上則內動而外悅是動而悅隨也相隨而大亨无咎得於時也得時則天下隨之矣故曰隨時之義矣哉程傳天下所隨者時也故云天下隨時君子之道隨時而動不可爲典要非知幾能權者不能與於此也故贊之曰隨時之義大矣哉

蠱剛上而柔下巽而止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

仲翔曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也九家易陽往據陰二來乘陽故有事也此卦本泰乾天有河坤地有水二爻升降出入乾坤利涉大川也程傳治蠱之道如卦之才則元亨而天下治也夫有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而慮之慮所以能治蠱而致元亨也蔡汝楠曰往有事欲其有

涉川之勇也須如救焚如拯溺危難艱險迴避不得臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至於八月有凶消不久也

仲翔曰剛謂二也兌爲水澤自下浸上故浸而長也說兌坤順也剛中謂二也四陰皆應之故曰而應潘述陰符經天地之道浸故陰陽相勝臨曰剛浸而長二陽浸長進臨羣陰是有臨人之象故曰臨也內兌爲說說則二陽之進也爲不逆外坤爲順順則四陰之從也爲不逆剛當浸長而二爲剛中則陽德方亨而不過柔正用事而五爲正應則剛柔合德而有爲此臨之大亨以正是乃天之道也法吉曰八月之卦陽旅退藏能无傷乎則夫長而消固不久

也明於勝復之運者當時撫幾功成不尸毋亟疾以追之

庶夫

大觀在上順而巽中正以觀天下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

蜀才曰柔小浸長剛大在上其德可觀故曰大觀在上也

仲翔曰順坤也中正謂五五以天神道觀示天下咸服其化賓於王庭觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也孚信謂五顒顒君德有威容貌若順也坎爲水坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也巽爲進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化詩曰顒顒卬卬如珪

如璋君德之義也聖人謂乾退藏於密而齊於巽以神明其德教故聖人設教坤民順從而天下服矣王弼注統說觀之爲道不以刑制使物而以觀感化物者也神則无形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也

頤中有物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

仲翔曰物謂四則所噬乾脯也頤中物无則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也象旨頤中有物則爲噬嗑賁俞以不爲噬嗑俞氏所謂噬者必下動賁無震也剛柔分[illegible]剛離柔分居內外非謂三陰三陽也柔得中上行對賁言之謂居尊在上而行事也程傳剛柔分而不相雜爲明辨之象明辨察獄之本也動而明下震上離雷震而電耀相須並見合而章也照與威並行用獄之道也仲達欲見明之與動各是一事故剛柔云分明動雖各一事相須而用故雷電云合

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

慈明曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾則道交與中和故亨也分乾之二居坤之上上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣象旨天文上據郭京舉正脫剛柔交錯四

字仲翔曰離艮爲星離日坎月五天位離爲文明日月星辰高麗於上故稱天之文人謂三坎質離文震動艮止人文也臨川吳氏曰時變謂寒暑代謝之變化謂舊者化新成謂久而成俗朱氏曰觀乎天文可以察時變而聖人之修政和民以天文也觀乎人文可以化成天下而聖人之神道設教以人文也乃聖人用賁之道也吳因之曰柔來文剛是當質勝之餘而以文濟之剛上文柔是當文勝之後而以質救之

剝剝也柔變剛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

慈明曰謂陰外變五五至尊爲陰所變故曰剝也康成曰

陰氣侵陽上至於五萬物零落故謂之剝也五陰一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸往也程傳卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之隆山李氏消息盈虛乃時運之使然君子尚之與時偕行

復亨剛反動而以順行是以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

仲翔曰復入坤出震義也丘輔國曰剛反言剝之一剛窮上反下而爲復也剛長言復之一剛自下進上爲臨爲泰以至爲乾也以其既去而來反也故亨以其既反而漸長也故利有攸往潘夢旂曰剝以順而止復以順而行君子處道消之極至道長之初未嘗一毫之不以順也慈明曰

復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣

无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之道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

象旨卦以下爲內上爲外陽本在上故稱外來對大畜之詞也蘇紫溪謂外卦純乾之剛來而爲主初也潘逑謂自乾而來象自天降命也指一索得男言仲翔謂遯上之初也淮海曰初九之剛自外來而爲主於內宅心之實也所謂正也動而健行義之勇也所謂正也五剛中而二柔中以應待物之誠也所謂正也正者天之命也故大亨也卦詞曰匪正有眚不利攸往則反是也

大畜剛健篤實輝光日新其德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

仲翔曰剛健謂乾篤實謂艮體互離坎離爲日故輝光日新也李鼎祚按乾爲賢人艮爲宮闕也令賢人居於闕下不家食之象京房曰謂二變五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天說約曰畜有三義以蘊畜言之畜德也以畜養言之畜賢也以畜止言之畜健也內剛健而外篤實輝光則其德日新也此蘊畜之大而正者也上體本坤上爲變而爲艮剛上也爲六五人君所尊尚賢也此畜養之大而正者也又能止健是止強健之人而不縱其惡也此畜

止之正而大者也象旨曰賢爲陽尚賢五尊上九之賢也利涉大川大畜養賢之功用也按乾爲天六五下應乎乾故曰應天乾健知險故利涉大川

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

姚信曰以陽養陰動於下止於上各得其正則吉也來衷曰頤者所由飲食自養也君子割不正不食況非其食乎是故所養必得賢明自求口實必得體宜是謂養正也朱子曰頤須是養正則吉何以觀其正不正蓋觀頤是觀其養德正不正自求口實是又觀其養身正不正未說到養人處程傳天地之道則養育萬物聖人則養賢才與之共

天位養賢所以養萬民也故夫子推頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉

大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行[illegible]攸往乃亨大過之時大矣哉

向秀曰棟撓則屋壞主弱則國荒所以撓由於初上兩陰爻也初爲善始末是令終始終皆弱所以棟撓象旨史繩祖曰本末字皆從木以一陽藏於木下爲本以一陽散於木上爲末大過巽下兌上以四陽盡積於中二陰皆處於外猶之木焉上銳下短本末弱是也剛過而中則可立巽而說行則[illegible]故本末雖弱而利往也敬承曰惟中乃適於時惟巽乃入於幾惟悅乃調於氣仲達當此大過之時

惟君子有爲拯難其功甚大

習坎重險也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

慈明曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈仲翔曰水性有常消息與月相應故不失其信矣潘述流而不盈未出險也險中有信所以爲孚也象旨維心亨身尚未亨也以剛中指二五也行有尚者坎忌不流然本勞卦也故行則必通行謂二尚謂五二位震爲行動而正應五故行有尚往有功也天險指上坎地險指下坎天險地險故曰重險[illegible]艮爲山丘陵象本卦象如川也雲峰曰水字當[illegible]

案九五王也六三三公也艮爲山城坎爲水也王公設險之象也子雍曰守險以德據險以時成功大矣

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柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

潘述二五皆陰麗陽中日月麗天附陽氣以長有其明此五爲天位麗天之象也百谷草木麗土附陽氣以永保其種此二爲地位麗土之象也上卦下卦爲重明三四人道效法天地自然之麗日新又新明而又明以麗乎正斯可以成天下文明之化矣極言離道之大通於天地人此利貞之義也柔不能自亨惟居二五之位則得中正以中正爲德故亨畜牝牛爲柔麗中正之實象宗義日月麗乎天

上離也百穀草木麗乎土下离也

周易古本全書彙編意辭集卷之四

彖下辭會

咸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

程傳咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下陰陽二氣相感相應而和合是相與也艮止于下兌說于上以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卜子夏曰二氣之相感應也中无間也故得萬物變化乎其內丘建安曰无心者不能感故咸加心而為感有心者亦不能咸感故感去心而為咸張中溪云天地之

感也以氣聖人之感也以心天地交感而萬物有化生之理聖人感人心而天下有和平之治寂然不動性也感而隨通情也于其所感而觀之而天地萬物之情可得而見矣宗義以止行說即是中節而和即此是平

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于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于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

來知德曰恒者長久也以恒字論左旁从立心右旁从一日言立心如一日久而不變也王弼注剛尊柔卑得其序也蜀才曰此本泰卦六四降初初九升四是剛上而柔下也分乾與坤雷也分坤與乾風也是雷風相與巽而動也九家易初四二五雖不正而剛柔皆應故通无咎矣荀爽曰長男在上長女在下夫婦道正故利貞久于其道也程傳天地之道得其所久故不已也利有攸往終則有始也震巽陰陽之始艮兌陰陽之終咸恒相反而終始見也日月得天運旋而能久照四時推移變化而能久成聖人應變隨時久于其道所以能使天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

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

仲翔曰剛謂五而應二艮為時故與時行矣慈明曰陰稱

小浸而長則將消陽故利正居吳一源曰彖云與時行則不退藏明矣王弼注遯之為義遯乃通也剛當位而應遯不否亢能與時行也陰道欲浸而長正道亦未全滅故小利貞仲達自非大人照幾不能如此其義甚大

大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可知矣

侯果曰此卦本坤陰柔消弱剛大壯故曰大壯也邵二泉曰大者壯也壯之體大者正也壯之道正不離大道不離氣也王弼注羣陽盛長小道將滅大者獲正故利貞也天地之情正大而已矣弘正極大則天地之情可見矣

晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用

鈔馬蕃庶晝日三接也

崔憬曰渾天之義日從地出而升于天故曰明出地上坤臣道日君德也臣以功進君以恩接是以順而麗于大明

雖以卦名晉而五爻爲主故言柔進而上行也蜀才曰此本觀卦九五降四六進五是柔進而上行

明入地中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

慈明曰明在地下爲坤所蔽大難之象仲翔曰以用也箕子紂諸父故稱內難汝吉曰明夷時之窮也而道則彌窮彌通者也其實文王箕子與紂之事即內明外順以蒙大難奉昏主以明聖拘羑里而卒免也其明夷也而道在文

王矣親遭內難卒正其志不殞身以存道不枉道而遂臣也其艱貞也而道在箕子矣非聖人不能行易道非易道不能濟聖人也

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

按女正位乎內謂二與四也男正位乎外謂三與五也家人之義以內爲本故先言女也慈明曰離巽之中有乾坤故曰天地之大義孔疏男女正義均天地道齊邦國邵二泉曰男女交天地之大情男女正天地之大義正自尊者始故又推本于父母之嚴王肅曰凡男女之所由以得其正者家人有嚴君也家有嚴君各正其家无家不正即天下之治定矣家人關係之重如此

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行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

吳臨川曰動而上動而下此二物之性睽異也同居不同行此二女之性睽異也孔疏說而麗乎明不爲邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎剛非爲全弱雖在乖違之時卦爻有此三德可以行小事而獲吉也汝吉曰天地高卑圖方動靜何睽也而絪緼化醇合以育物其事同矣男

女正位異姓殊體何睽也而剛柔唱隨合以成家其志通矣萬物芸芸別生分類又何睽也而性情聲氣相應相求其事類矣莫不善于睽而三才之大用由焉楊廷秀曰合睽之道又有大者天地之判而合男女之別而耦萬物之分而聚非合睽之大乎

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉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

仲翔曰離見坎險艮爲止觀乾爲智故知矣哉按見險而能止謂陽本務進能與時而止斯其所以爲知知者艮有光而又互離爲見也卦惟二陽九四之陽往進居五則得

上卦之中可以濟蹇也九三之陽止于艮上阻於山阨其道窮也象言往謂在上以解體反對言之仲翔大人謂五二往應五五多功故往有功也慈明五當尊位正居是羣陰順從故能正邦國程傳天下之難豈易平也非聖賢不能用可謂大矣

解險以動動而免乎險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拆解之時大矣哉

仲翔曰險坎動震二月雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也慈明曰乾動之坤而得衆西南衆之象也陰處尊位陽无所往也來復居二處中成

險故曰復吉也五位无君二陽又甲往居之者則吉據五解難故有功也洪覺山曰蹇當上進故往五解當內修故來二紀聞曰屯象草穿地而未甲解則雷雨作而百果草皆甲拆拆分裂也崔說曰坎在上則爲雲屯也坎在下則爲雨解也孔疏天地之功由解而成故贊解之時大矣哉

損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往易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

蜀才曰此本泰卦李鼎祚天地之上六下處乾三乾之九二上升坤六損下益上者也陽德上行故曰其道上行也

朱次崖曰損下益上下損而上亦損故曰其道上行章氏曰惟時然後損所以備衆善也程傳二簋之質用之當有時非其所用而用之不可也潘氏曰處損之時則可若處萃之時則大牲矣程傳剛爲過柔爲不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也柔或損其盈或益其虛唯與時偕行而已天地聖人不能違也

益損上益下民說无疆自上下下其道大光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

蜀才曰此本否卦乾上之初仲翔曰乾爲大明以乾照坤故其道大光震三動爲離離爲日巽爲進坤爲疆日與巽俱進也萬物出震故天施地生坤爲无方潘述自上下下

天道下濟而光明故爲益九五陽剛中正六二以中正應之以此攸往利益天下君臣慶會天下實同受其福慶矣

唐凝菴曰木道即巽益下之道行則震之行也王弼注以卦德而觀人事陽剛震動於內而行以甲巽則日有進益无疆限也以卦象而觀造化天以陽氣損而下施而地順以生育其利益萬物无方所也滿而益之害之道也故凡益之道與時偕行李隆山曰天施地生指乾坤初體而言

夬夬也剛決柔也健而說決而和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

李隆山曰以和悅濟健決則夬之道不傷大過王弼曰剛

德浸長一柔爲逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭于寶曰德大卽心小功高而意下故曰其危乃光也程傳不宜專尚威武卽戎所尚乃至窮極矣仲翔曰乾體大成以決小人終乾之剛故乃以終也

姤遇也柔遇剛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

鄭康成曰姤遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之姤女壯如是故不可娶彭山曰陰長則陽消矣故陽之於陰當有以制之不可使長也李舜臣曰以坤之初交乾之初是爲天地相遇之象一陰之生建午之月也萬物相見乎離而蕃育於大夏非咸章而何瞿玄曰

剛謂九五遇中處正教化大行於天下也易之貴陽也胡仲虎曰衆君子在上忽有一小人欲長于下幾微之際大可慮也

萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享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

慈明曰謂五以剛居中羣陰順悅而從之故能聚衆也陸績曰王五廟上聚百物以祭其先於廟五親奉上也註所謂聚全乃得致其孝之享也大人體中正者也以正而聚聚道乃全故卦詞謂之利貞物聚可以備禮故用大牲吉人聚可以集事故利有攸往皆歸重在五徐幾曰天地萬物高下散殊不于其聚而觀之情之一者不可得而見矣汝吉卦德主陰廟象坤牛兌羊澤豕大牢象卦二陽而五尊王大人象

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

隆山曰反萃而升是二陽降居下三陰反居上故曰柔以時升慈明曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊位也趙汝楳曰大人九二上得升階之主下與天下之賢同升諸公則勿憂恤君臣會合福慶大來矣南征者由巽位而適乎坤也吉者志行之謂也

困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉

以剛中也有言不信尚口乃窮也

慈明曰謂二五爲陰所掩也此本否卦陽降爲險陰升爲說也謂二雖掩陰陷險猶不失中愈君子雖陷險中不失中和之行也五雖掩于陰近无所據遠无所應體剛得中正居王位則吉无咎也案兌爲口舌明處險者尚兌之口乃益困也兌爲有言失中爲不信龍仁夫讀困而不失其所句亨自爲句唯說而順受則不其所而亨

巽乎水而上水井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

慈明曰巽乎水謂陰下爲巽也而水上謂陽上爲坎也木入水出井之象也周宴曰巽乎水而上水則其出有源其

用无窮故曰井養而不窮章氏曰剛中指九五即泉出于中之象困反爲井坎位下今位乎上在上在下不同而中爻陽剛不動是邑改而井不改也彭山曰汔至亦未繘井則人未獲其井養之利故未有功也巽以入井値坎之險則并其瓶而羸之凶也孔疏以喻人不能善始令終也

革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亾天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時義大矣哉

仲翔曰離爲火兌爲水四革之正二女有志離火志上兌水志下故其志不相得坎爲志也王弼注巳日乃孚革而信之也夫所以得革而信之者文明以說也內離文明慮

變巳熟研幾巳精外兌和說比時順物宜民安俗窮則變變則通大亨也二柔五剛得中且正非以正乎爲革而大亨以正可謂當矣革而當天心當民望其悔乃亾信在事前也李氏夏革春而陽事畢春革冬而陰事畢時變係焉湯革夏而爲商武革商而爲周天命係焉張中溪天時未當革聖人不能先時時而當革聖人不敢後時故彖辭賛之曰革之時大矣哉

鼎象也以木巽火烹飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

子夏傳中虛爲耳周禮烹人掌鼎鑊給水火之齊鑊煮牲體魚腊之器既熟乃脀於鼎烹調之慈明曰巽入離下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊烹飪之象也潘述革去故而鼎成新故爲烹飪天下莫不用之而聖人用之乃上以事上帝而下以大烹養聖賢也巽以爲主然後能成離明之德离體柔順進而上行德之凝而鼎命新也离體中虛下應乎剛德之助而鼎養行也皆主五言有如是之德此所以能奠鼎之重盡鼎之用也

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爲祭主也

仲翔曰懼變承五應初故恐致福也則法也坎爲則也遠謂四近謂初震爲百謂四出驚遠初動懼之近也洪覺山曰虩虩非爲福也動心脩身以求吾心之則耳則福之實

也項氏曰驚遠懼邇震之甚也出猶出乎震之出長子將成其爲君以主社稷之重可不懼乎宗義不喪匕鬯是謂有則斯稱主器之長子矣不失其所以爲主故可爲祭主也象旨吳氏曰震象匕互坎象鬯互艮象手執之

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道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

仲翔曰時止謂上陽窮止時行謂三體處震爲行動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故其道光明潘述艮止也非一于止而不行也時乎當止則止時乎當行則行是謂動靜不失其時其道光明宗義大虛中

无意必固我之障而其道豈不光明時行時止无時非止其所也非謂時无定而所有定也王龍溪曰皆陰皆陽離應而不和謂之敵應應而不留敵而不相與聖學之宗傳也案无與則无累无累則動靜兩忘是以人我无見也

漸之進也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

仲翔曰三進四得位陰陽體正故吉也功謂五四進承五故往有功巽爲進也李鼎祚中四爻正故可正邦五剛得中以居尊位正邦之主也敬仲曰士之進也貴乎漸士進而不以漸則不正如女之歸則吉也進得位而後可以有功此位剛得中之位也君體剛而又中而後可以有爲可以有功汝吉曰卦德止巽合德方其在下若將終身進以巽行委蛇屈伸其進漸也其漸正也吾知動必不窮矣

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也（當陽叶）

仲翔曰乾天坤地三之四天地交以離日坎月戰陰陽則萬物興唐凝菴曰上震乃乾交于坤之始下兌乃坤交于乾之終子雍曰男女交而後人民蕃天地交然後萬物興

仲翔曰雜卦歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也胡仲虎曰出震見南兌說勞坎是萬物興也少女女之終長男男之始亦人道終始之義崔憬曰中四爻皆失位以象歸妹非正嫡故不曰也子雍曰以往則有不正之凶以處則有乘剛之逆也故无所利矣

豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

潘述天下之大動无踰乎震天下之大明无踰乎離離明而震動明動合而成豐大王者有天下之大也曰王之假之謂其所尚者大好大喜功何所不爲曰宜日中言此心宜照燭天下也乘此光明照燭天下必有惻然不敢尚大者矣劉向說苑引孔子告子夏曰豐明而動故能大苟大則虛矣何也日至于中可喜也亦可懼也謂其中之必昃

不能保其常中猶月盈則食豈能保其常盈也又推之天地之一盈一虛皆與時而消息而況于人乎況于鬼神乎

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

蜀才曰否三升五柔得中於外上順于剛九五降三降不失正止而麗乎明所以小亨旅貞吉也潘述五爲羈旅而乘剛逆德也惟其得中乎外陰順于陽不爲乖逆是謂小亨下體艮止剛爲主也上體離明剛爲輔也夫艮爲主有隨寓而安之意麗乎明有外比于賢之意處旅以此得正而吉也王注曰旅者物失其所居之時也物失所居則咸願有附豈非智者有爲之時故曰旅之時義大矣哉

重巽以申命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

朱子曰巽風也風之吹物无物不鼓動詔令之入人亦如風之動物也重巽所以爲申命陸績曰二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正也皆據陰故志行也李氏曰若剛不順乎中正則將褊隘而爲邪若柔不順乎陽剛則將柔媚而爲諂故剛順乎中正柔皆順乎剛所以爲巽之體也

兌說也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民勸矣哉

丘建安曰兌之義說也剛中指二五柔外指三上外雖柔說中實剛介故兌亨利在貞正是以上順天理下應人心

夫逸與生人之所好勞與死人之所惡也今乃忘勞忘死豈人之情也哉不知說以先民則勞之者正所以逸之也說以犯難則殺之者亦所以爲仁也潘述說之大至于民咸勸此非有術以使之也由正而行也幾于神矣

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

盧氏曰此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也按卦自否來九來居二得下之中資二陰之助而道不困窮六往居四正位于外而上同于五有輔君之功渙者可萃是以亨也九二剛中之德聚會精神渾然在中以此至廟有孚顒若下觀而化矣楊誠齋曰水之淺能溺萬物然乘一木則悠然而濟水之怒可決九山然遇一風則欣然而散大難渙然有功也

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盧氏曰此本泰卦分乾三上升坤五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也蔡汝楠曰剛柔分者自然之節剛得中者制節之人故王注曰剛柔分而不亂剛得中而能制節不違中所以得亨也仲翔曰位極于上乘陽故窮卦內兌外坎險者人之所難說以行之則人不以爲苦節之義也九五居尊能受兌之節而五又成坎之主坎爲通也

敬仲曰天地亦有節夏暑之極秋節之冬寒之極春節之故四時成爲國則節以制度有制度則財不妄用不妄用則不橫歛害民節道之大也如此傳

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦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魚虛叶

潘述中孚有信在中也三四以柔在內是中虛所以受信二五以剛得中是中實所以爲信此中孚之義說則和順而易從巽則漸漬而不迫下說以孚乎上上巽以孚乎下无往不孚則无往不化固可以化萬邦矣豚魚澤物風性風動澤中豚魚信于未發之先出沒水面以迎之信及風澤之豚魚不言而信信在言前也木舟內虛外實可以順

風上下而涉川濤故利涉大川誠者天之道也中孚而貞則皆天機之自動感以天而應以天也

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

慈明曰陰稱小謂四應初過二而去三應上過五而去故曰小者過而亨也章氏曰柔得中指二五也柔本小是以小事吉也剛失位而不中指三四也剛本大是以不可大事也正所謂利貞時行也飛鳥之象卦之全體象之鳥鳴立則首向上飛則首向下象言上則乘剛故不宜上下則承陽故宜下彭山曰鳥遡風而上爲逆隨風而下爲順

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

侯果曰此本泰卦六五降二九三升五是剛柔正當位也剛得正柔得中故初吉也正有終極濟有息止止則窮亂故曰終止則亂其道窮也潘述小者亨也水賴火以致用剛賴柔以成功故也蘇子瞻曰坎上而離下剛柔正也剛皆居剛柔皆居柔位當也鮮于侁曰終止則亂者反本之謂水反而終于潤下火返而終于炎上故有終止則亂之戒乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全易道

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

案未濟互有既濟有亨之道而六五之柔得中處尊位而應剛慈明所謂柔上居五與陽合同故亨也朱子曰汔訓幾與井卦同既曰幾便是未濟未出坎中也不續終是首濟而尾不濟不能相接續也蓋濟險者必有餘力而小人不足以濟也然豈終不濟哉馮去非曰六爻雖不當位而剛柔皆應苟能協力以濟可以致亨未濟者終濟矣潘述卦體明在外而險于內狐之疑而心病者也

胡仲虎曰後天以坎離居先天乾坤之位故上經首乾坤終坎離下經亦以坎離之交不交終焉坎陽而離陰坎先上坎下終焉乾坤之後坎上坎下凡六卦下經亦以坎上坎下終焉卦名既濟未濟亦且取義于坎五行坎中之水

最先而天下坎險之時最多也陸庸成曰天地交則泰不交則否而天地之用見于水火故泰者既濟之純既濟者泰之雜否未濟之純未濟者否之雜以卦畫觀之坎離錯綜即是否泰互見耳

彖下辭會卷之四終

清源後學李本固維寧甫述

象上辭會

天行健君子以自強不息　句曲門人湯泰時方來甫校梓

宋衷云晝夜不懈以健詳其名于令升曰言君子通之于賢也故堯舜一日萬機文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此以下莫敢淫心捨力故曰自強不息

矣潘述自強者體乾之象不息者體重乾之象吳一源曰生生不息者天之之德行行不息者天之象

潛龍勿用陽在下也

見龍在田德施普也

敬仲曰有德之施安止而自應如天之施而普徧於物也

是謂龍德宗義澤物在德在田故普

終日乾乾反復道也

諸理齋曰乾乾猶天行之不已也只是反覆乎進德修業之事宗義道即乾道也

或躍在淵進无咎也

荀慈明曰陽主于造或躍在淵則无進之心故曰進无咎

飛龍在天大人造也

胡寅孝曰五之造兼德與位言有其德无其位不敢作禮樂即所謂造也宗義造者天之為聖之事也

亢龍有悔盈不可久也

徐進齋曰能知其不可久而防于未亢之先則有悔者无悔矣洪覺山曰亢盈也知悔故不久也

用九天德不可為首也

蘇紫溪曰天德不可為首以天德本无首也用九者全體天德如環无端聖人之自強不息不過如此耳

地勢坤君子以厚德載物

潛述地道无為其勢卑順高下相應之无窮故曰地勢坤厚桑德之積也積德之厚則无物不載矣誠齋楊氏曰地之體不厚則載萬物不勝其重君子之德不厚則載萬民不勝其衆也

履霜堅冰陰始凝也馴至其道至堅冰也

九家易曰馴猶順也言陽順陰之性成堅冰矣

六二之動直以方也不習无不利地道光也

潛述六二獨言地以見坤之主爻乾六爻莫盛于五坤六爻莫盛于二宗義地道光大二純乎坤道則大而光矣

含章可貞以時發也或從王事知光大也

潛述可貞方能時發光謂見得明大謂見得大惟其知之光大故能含晦淺暗之人有善惟恐人之不知豈能含章括囊无咎慎不害也

陸希聲曰四處多懼變化之際猶臣居高位權勢之間若盛而致譽有逼上之嫌退而近咎有敗事之累惟慎所出納使得其正乃可以立大德建大功也

黃裳元吉文在中也

子雍曰坤爲文五在中故曰文在中也令升曰當總已之
任處疑僭之間而能終元吉之福者由文德在中也
龍戰于野其道窮也
用六永貞以大終也
程沙隨曰乾以元爲本所以資始坤以貞爲本所以大終
貞下起元元即大矣此大終所爲發也
雲雷屯君子以經綸
潘述雲雷屯陽蒸陰則陰氣騰而爲雲陰蒸陽則陽氣奮
而爲雷二氣和則雨謂之屯者時乎雷動雲合二氣縕絪
彌滿空中畜聚未雨也故爲屯之象屯難之世人皆惶恐
喪沮不敢有爲不知正是君子經綸時節經者立其規模

綸者糾合而成之以解世之棼結君子之雲雷也郭子和
曰坎在上爲雲故雲雷屯在下爲雨故雷雨解
雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也
慈明曰陽貴而陰賤陽從二來是以貴下賤所以得民也
六二之難乘剛也十年乃字反常也
崔憬曰下乘初九故爲之難也
即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也
白虎通云禽者何鳥獸之總名爲人所禽制也
求而往明也
仲翔曰之外稱往體離故明也
屯其膏施未光也

仲翔曰陽陷陰中故未光也張清子曰光陽光也五陽德
本明以陷于坎中爲二陰所掩如雨爲密雲所畜故曰施
未光案逸離爲光在坎中故未光
泣血漣如何可長也
山下出泉蒙君子以果行育德
仲翔曰艮爲山震爲出坎象流出故山下出泉君子以艮
爲果震爲行育養也二至上有頤養象游定夫曰山下出
泉其一未散其勢未達靜而清之體也君子思以開其德
性之蒙體坎之剛中以果決其行體艮之靜止以養育其
德潘述果行育德作聖之功也
利用刑人以正法也

項氏曰發蒙者利于初故刑之于初者正法以示之而有
餘正之于後者干戈以禦之而不足坎爲法律在卦之始
艮爲守禦在卦之終象之示人可謂明矣
子克家剛柔接也
程傳二與五剛柔之情相接故能行其剛中之道成發蒙
之功案非五柔順不能從二之剛中非二剛明不能破五
之柔暗也宗義接是順以巽之之謂
勿用取女行不順也
仲翔曰失位乘剛故行不順也項氏曰三變則巽爲長女
困蒙之吝獨遠實也
孔仲達疏六三近九二六五近上九又應九二惟此六四

既不近二又不近上故云獨遠實也王註陽稱實也

童蒙之吉順以巽也

潘述六五互坤爲順有應于二動而成巽兼巽順之德以下學于九二之賢蒙之所以作聖也

利用禦寇上下順也

胡雲峰曰上之剛不爲寇而止寇上之順也下之人順其所止而止之下之順也項氏曰上以剛禦三三以柔從上于理爲順故曰上下順也

雲上于天需君子以飲食宴樂

仲翔曰君子謂乾坎水兌口水流入口爲飲二失位變體噬嗑爲食故以飲食陽在內稱宴大壯震爲樂故宴樂也

項氏曰雲氣升于九天之上而後雨可需若本無雲何需之有此所以貴于有乎飲食以養陰象坎宴樂以養陽象乾飲食宴樂需客之具也然飲食宴樂皆有陷溺之既惟自強者以剛制之纂言曰宴謂身安无所營爲樂謂心恬无所謀慮也

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

王弼曰居需之時最遠于險能抑其進不犯難行雖不應機可以保常質卿曰不失常便是恒德飲食宴樂不失常也蘇紫溪曰患難亦人所時有但當不犯難耳

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

仲虎曰衍在中者胸次寬衍綽有餘地不以小言動其心故以吉終

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

案坎雖爲災而猶在外尚可善救外外卦也敬仲曰雖處迫險之地致寇則寇至不致寇則寇不至彭山曰敬慎不敗即所謂剛健而不陷也

需于血順以聽也

王弼注九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命也潘述順于九五而聽三陽之進也

需于酒食以中正也

項氏曰需者飲食之會也在禮速客之辭曰主人須矣三陽方來爲客五爲主人具酒食以需之盧氏曰沉酒則凶

中正則吉也

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

潘述需以五爲主能需三陽之進上六非能主三陽者故曰不當位然與人恭而有禮雖不如五之當位愈于四之大失也案上六位正而云不當者陰居險極耳

天與水違行訟君子以作事謀始

仲翔曰坎爲謀乾知大始故以作事謀始潘述天一生水其始本同一氣一麗於形天上行水下潤天道西轉水流東注是天與水相違而行也孔疏相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也訟雖行違於終實始謀之不慎謀之於始自訟于心不以片言起釁不以纖芥聚情寒憤爭之源

杜好勝之竇而訟端自息矣

不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

盧氏曰初欲應四而二據之暫爭事不至永小謂初陰初變則成兌爲口舌雖小有言其辯明矣

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

程敬承曰歸逋是後其身而身无患也惕故也不然患之至也自掇之矣能免眚哉坎爲加憂故曰患

食舊德從上吉也

侯果曰雖失其位專心應上故能保全舊恩食舊德者也

復即命渝安貞不失也

侯果曰訟既不克當反就前理變其訟命則安靜貞利而不失初也

訟元吉以中正也

案訟者之所以元吉以九五有中正之德聽斷不枉也

以訟受服亦不足敬也

侯果曰褫解也乾爲衣爲言故以訟受服諸理齋曰以訟受服正使其受而不褫亦不足敬也況必褫乎

地中有水師君子以容民畜衆

習靜劉氏云古者兵農合一居則爲比旅卒黨之民役則爲卒伍軍旅之衆畜之於无事之時而用之於有事之日此衆即此民也故聚衆惟在養民

師出以律失律凶也

孔仲達云所以必須以律者以其失律則凶反經之文以明經義九家易師主人和失律則不和矣周禮太師執同律以聽軍聲

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

卜子夏曰王者天下爲心用兵非以怒也平寇非善殺也三錫命非私也安萬邦而已矣

師或輿尸大无功也

左次无咎未失常也

崔憬曰偏將軍居左次常備師也師順用柔與險无應次舍无咎得位故也

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

慈明曰長子謂九二也五處中應二受任帥師故曰師以中行也宋衷曰弟子謂六三也弟子輿尸謂使不當其職也潘述言用老成而以新進參之雖貞亦凶

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

程傳大君持恩賞之柄以正軍旅之功師之終也潘述小人倖而成功則難于不賞使之開國承家則必亂邦豈聖人君國子民之道

地上有水比先王以建萬國親諸侯

何妥曰水性順下今在地上更相浸潤比之義也仲翔曰先王謂五初陽已復震爲諸侯坤爲萬國理齋曰先王封建之國有百里七十里五十里之殊相制相維以[illegible]

建國愈衆民愈不疏遠矣親侯者所以親民也胡氏曰容
民畜衆井田法也建國親侯封建法也
比之初六有他吉也
比之自內不自失也
比之匪人不亦傷乎
外比于賢以從上也
于寶曰四爲三公在比之象而得其位上比聖主下御列
國方伯之象也能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦
也潘述賢以德言上以分言
顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中
也

程傳顯比所以吉者以其所居之位得正中也比以不偏
爲善舍逆取順故所失者前去之禽也中誰使之由上之
德使不偏也
比之无首无所終也
卜子夏曰無誠於附道窮而比戮斯及矣何終哉凡比之
道有始則有終無始則无終
風行天上小畜君子以懿文德
九家易曰風者天之命令也今行天上則是令未下行畜
而未下小畜之義也君子以乾有美德互離爲文明命令
誥誥之文以德爲本不內懿德而文其言未矣陸庸成曰
化畜爲蓄非畜之善乎潘述君子以懿文德文德命令之
本也
復自道其義吉也
牽復在中亦不自失也
孔疏九二牽連而復以其得中于已不自有失也三則不
中而自失矣吳因之曰亦不自失則因彼許此之意
夫妻反目不能正室也
九家易輿以輪成車夫以妻成室今以妻乘夫其道逆故
不能正室
有孚惕出上合志也
慈明曰血以喻陰惕疾也四當去初疾出從五故曰上合
志也

有孚攣如不獨富也
潘述陽德君子可以力畜乎哉凡孤立助寡而无隣无德
以孚耳故象曰不獨富也明乎之爲本也
既兩既處德積載也君子征凶有所疑也
仲翔曰坎爲車巽爲婦坎月離日案坎爲憂疑爲隱伏故
君子征有所疑矣
上天下澤履君子以辨上下定民志
仲翔曰君子謂乾辨別也乾天爲上兌澤爲下謙坤爲民
坎爲志潘述以澤視天最卑者也此天地自然之分君子
因其自然制爲典禮隆殺等級截然不亂上者如天之不
可以爲澤下者如澤之不可以干天使民各安其分定其

志在廟成曰化履爲禮非履之善乎

素履之往獨行願也

程傳安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳獨專也

幽人貞吉中不自亂也

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也陰人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

李鼎祚案以陰居陽武人者也三牙離離爲嚮明爲于大君臣面之象與乾上應故曰志剛

愬愬終吉志行也

虞翻曰以其恐懼故終吉也執乎樞密故志行也

夬履貞厲位正當也

孔疏所以夬履貞厲者以其位正當處在九五之位不得不決斷其理以位居此地故也

元吉在上大有慶也

盧植曰王者履禮于上則萬方有慶于下

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

鄭康成曰財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節爲出內之政春崇寬仁夏以長養秋教收斂冬勑蓋藏皆可以成物助民也程傳謂裁制成施爲之方因天時地利輔助化育之功象旨乾坤而後陰陽各三十畫而後爲泰

无過不及矣乾左也坤右也左右之使无過不及也

拔茅征吉志在外也

楊誠齋曰君子之志在天下不在一身故曰志在外

包荒得尚于中行以光大也

項氏曰九二剛而能柔其道中平上合于六五之中行二五相易遂成既濟以此處泰不亦光大乎五爻二成離故有光大之象

无往不復天地際也

潛述天地際謂此乃陰陽消長之際則然明人道當以艱貞致福也

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

宋衷曰陰虛陽實坤今居上故言失實九家易乾升坤降各得其政陰得承陽皆陰心之所願也

以祉元吉中以行願也

九家易五下于二而得中正故言中以行願也

城復于隍其命亂也

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

程敬承曰大凡處否而惟于人之禍者多因韜斂不深反令人得以祿位榮我一爲所榮祇爲辱矣故不可榮乃所以辟難也案莊子云五漿先饋形諜成光即是不善儉德惟將德消化無狼人不得見其光輝故不得以祿位榮之方爲高迹儉嗇也

拔茅貞吉志在君也

九家易陰志在下欲承君也經繹曰小人者私一已爲其

志也反而貞卽志在君於泰初又何間焉故善反惟志一

大人否亨不亂羣也

龜山楊氏曰二柔而得正九五大人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羣不亂矣

包羞位不當也

有命无咎志行也

慈明曰謂志行于羣陰也項氏曰當否之時羣陽將復苟无天命四雖有志可若何哉

大人之吉位正當也

程傳不居正當之位雖有大人之道將何爲乎

否終則傾何可長也

天與火同人君子以類族辨物

厚齋馬氏曰族如非此族也不在祀典之族如士大夫之族爲士大夫農之族爲農工商之族爲工商此類族也裸生爲裸物羽生爲羽物毛生爲毛物鱗介之生爲鱗介之物此辨物也

出門同人又誰咎也

崔憬曰剛而无應比二以柔近同于人出門之象又誰咎

矣洪覺山曰誰咎者无可咎也

門人于宗吝道也

張雨若曰吝道便是非君子正也之道

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

程傳所敵者五既剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也至三三歲不興矣終安能行乎

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

程傳所以乘其墉而弗克攻者以其義之弗克也以邪攻正義不勝也其所以得吉者由其義不勝困窮而反于法則也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

程傳先字卽有後笑意五與二以中直相遇是相遇之由不必作號咷之由然必假之大師而後遇者言相克也克去二陽則正應至矣

同人于郊志未得也

丘建安曰志未得與通天下之志正相反

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

潘述大有柔得尊位大中得上下之應可謂天之休命矣何以順之善者天之心也惡者非天之心也君子秉心如天有日惡无不見也見无不癉也善无不見也見无不揚也順天休美之命所以治大有者也

大有初九无交害也

大車以載積中不敗也

仲翔曰體剛用中可以任重有應于五故所積皆中而不敗也薛敬卿曰二虛中能容以五所載積之于中不至損敗故利有攸往无咎也

公用亨于天子小人害也

程傳小人大有則爲害又大有爲小人之害也

匪其彭无咎明辨晳也

潘述不敢以大有之極盛自居由離明足以辨晳其幾也

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

侯果曰其體文明其德中順信發乎志以覃于物物懷其德以信應于君厥孚交如也有威不用唯行簡易无所防備物感其德翻更畏威威如之吉也

大有上吉自天祐也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

劉表曰地中有山以高下下故曰謙謙之爲道降已升人

山本地上今居地中亦降體之義故爲謙象也蘇紫溪曰

凡下人之心寡上人之心多損得上人之心盡便渾是下人之心稱猶權之稱物低昂輕重歸于平焉耳

謙謙君子卑以自牧也

輔嗣牧養也仲逆恒以謙卑自養其德南軒張氏本此

鳴謙貞吉中心得也

勞謙君子萬民服也

慈明曰羣陰順陽故萬民服也楊誠齋曰非服其勞也服其勞而能謙謙而有終也

无不利撝謙不違則也

潘述四何以能无不利艮止之上而加之以厚坤順之下而居之以柔不違于法則也

利用侵伐征不服也

程傳征不服也征其文德謙巽所不能服者文德所不能服而不用威武何以平治天下

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

潘述以其居高不中與六二自得于心者不同故志未得謙利用侵伐上六名在于謙實則不足故其行師征邑國已焉

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

鄭康成曰奮動也雷動于地上萬物乃豫也以者取其喜狄動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之也崇充也殷盛

也薦進也上帝天也王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而爲制祀天地以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是也象旨易繫帝出乎震震在上上帝之象互艮爲門闕互坎爲隱伏有宗廟祖考之象

初六鳴豫志窮凶也

不終日貞吉以中正也

侯果曰得位居中柔順正一明豫動之可否辯趣舍之權宜故曰豫之正吉

盱豫有悔位不當也

周宴曰盱豫與介石相反遲與不終日相反中正不中正

當位不當位故耳

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

侯果曰坤爲晦乾之上九來入坤初嚮晦者也坤初升兌上爲休息入宴者也欲君民者晦得息物動悅黎庶則萬方歸隨也九家易兌澤震雷八月之時雷藏于澤震東方卦日出之地曰暘谷兌西方卦日入之地曰昧谷今自震東趨兌西嚮晦之象卦互巽入艮止入而止息之象也周宴曰爻取隨時而動大象取隨時而息

官有渝從正吉也出門交有功不失也

卜子夏曰隨主于見可而變也初無專應得其理也剛不失正得其吉也與二相得出門交有功也不隨則獨立無功矣

係小子弗兼與也

陳琛曰人之所隨得正則遠邪從非則失是無兩從之理二苟係初則必失正應弗能兼與也

係丈夫志舍下也

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

孚于嘉吉位正中也

徐進齋曰明五之與二皆得乎位之正中

拯係之上窮也

胡雲峰曰隨終而曰窮極喜其人心固結而不可解

山下有風蠱君子以振民育德

象旨山下有風則何以蠱邵子曰蠱者風之族也蠱以風化故字從蠱今夫山下有風則木多滯淫而蠱生焉蠱之象也巽之弊失于懦懦風則能振動萬物者也艮之弊失于苟止山則能畜養萬物者也李隆山曰山下有風則風落山之巔山木摧落蠱敗之象飾蠱者必須有以振起之振民者猶巽風之鼓爲號令也育德者猶艮山之養成材力也

幹父之蠱意承考也

王弼註幹事之首時有損益不可盡承故意承而已也敬仲曰其意則承其事則不可得而承矣

幹母之蠱得中道也

潘述柔行巽入乃幹母之中道也

幹父之蠱終无咎也

程子曰有小悔已非善事親也孔子以其幹蠱之功大故直許之曰終无咎

裕父之蠱往未得也

幹父用譽承以德也

程傳以其在下之賢承輔之以剛中之德也

不事王侯志可則也

項以曰當事者以幹蠱爲事不當事者以高尚爲事非宜
幹而不幹者故志可則也
澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
慈明曰澤卑地高高下相臨臨之象也按潘述澤之所以
恃有隄防而不至潰溢者地之博厚也君子之于民亦然
教思无窮肫肫而无已者兌澤之深也包容保育奠麗而
无疆者坤厚之至也此大德臨民之道君子所以法澤地
之象者
咸臨貞吉志行正也
明慈曰陽始咸升以剛臨柔得其正位而居是吉故曰志
行正

咸臨吉无不利未順命也
慈明曰陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命也潘
述坤有順德陽自下進至三陽開泰則陰无不順仲達未
可全順五命須斟酌事宜亦通
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
象旨劉績引緯書陽氣在內中和之德膺乎盛位浸大之
化行于萬民庶幾近之
敦臨之吉志在內也
蘇子瞻曰敦益也內下也

風行地上觀先王以省方觀民設教
潘述風行地上遍觸萬類周觀之象先王于地風得觀民
設教之道移風易俗在因民而設之教汝吉曰風奢教儉
風儉教禮風淫教貞利末教義尚賢崇齒陳禮播樂使俗
移而不知教之所設則以大觀在上風之起自身者微而
教易行矣
初六童觀小人道也
闚觀女貞亦可醜也
侯果曰得位居中上應于五處大觀之時而爲闚女正則
利君子則醜也
觀我生進退未失道也

按潘述道觀之道也惟四得之初二則失之矣三觀我生
以審進退未至失道也
觀國之光尚賓也
潘述尚賓也者明其國貴尚賓賢可以進也唐凝菴曰爻
曰利用則作賓在四象曰尚賓則尊尚在五
觀我生觀民也
王弼註爲衆觀之主當宣文化光于四表猶風之靡草百
姓有過在予一人君子風著已乃无咎欲察已道當觀民
也易因曰下之觀五者以天而五之所觀者即我下之觀
五者如神而五之觀我者即民
觀其生志未平也

王弼註處天下所觀之地其志未爲平易不可不慎

雷電噬嗑先王以明罰勑法

侯果曰雷所以動物電所以照物雷震電照則萬物不能懷邪唐凝菴曰雷震必電電燁必雷九不相合者先王但取離之明以彰明其罰取震之威以申勑其法示人以不可犯而已

屨校滅趾不行也

噬膚滅鼻乘剛也

侯果曰乘剛噬必深噬過其分故滅鼻也陸庸成曰刑加于剛暴之人雖噬之易必法之嚴也

遇毒位不當也

利艱貞吉未光也

陸績曰噬胏雖復艱難終得申其剛直雖獲正吉未爲光大也

貞厲无咎得當也

潘述離初故未光離終故不明此離之中而用剛故得當也

何校滅耳聰不明也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

王廣曰山下有火文相照也夫山之爲體層峯峻嶺峭嶮參差直植其形已如彫飾復加火照彌見文章賁之象也

仲翔曰離爲明坤爲庶政故明庶政坎爲獄三在獄得正故无敢折獄朱子曰明政如火慎刑如山

舍車而徒義弗乘也

敬仲曰軒車人之所以爲賁者初九在下義不乘車窮不失義也以義爲榮不以車爲榮人達此者寡矣

賁其須與上興也

侯果曰上承于三興之同德雖俱无應可相與而興起也王註柔必麗剛以興起文明之盛離火得附則光燦然而成賁不麗陽剛安得賁乎

永貞之吉終莫之陵也

盧氏曰體剛履正故永貞吉與二同德故終莫之陵也

六四當位疑也匪寇昏媾終无尤也

李鼎祚案坎爲盜故疑當位乘三悖禮難飾應初遠陽故曰當位疑也崔憬曰以其守正待應故終无尤也

六五之吉有喜也

慈明曰能以中和飾上成功故終吉而有喜也潘述五得上之文而喜可知也

白賁无咎上得志也

吳因之曰人當馳驟紛華之日其心中定有一點厭薄處此之謂志賁極反白得其太素太朴之真心故曰得志

山附于地剝上以厚下安宅

盧氏曰上君也宅居也山高絕于地今附地者明被剝也君當厚錫于下賢當卑降于愚然後得安其居朱子曰厚

下者乃所以安它如山附于地唯其地厚所以山安其所而不搖人君厚下以得民則其位亦安而不搖猶所謂本固邦寧也

剝牀以足以滅下也

仲翔曰坤所以載物牀所以安人在下故稱足先從下剝漸及于上則君政崩滅故曰以滅下也

剝牀以辨未有與也

案二雖剝牀及辨而應五方貫魚承陽比三方失衆應上不爲應與是二之勢孤未有黨與也

剝之无咎失上下也

案上下四陰皆剝陽者已獨違失上下而往應陽趙氏曰

三以失上下而无咎猶坤以喪朋而有慶也

剝牀以膚切近災也

以宮人寵終无咎也

王弼註剝之爲害小人得寵以消君子者也若能施寵小人似宮人而已不害于正則所寵雖衆終无尤也

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

侯果曰君子居此萬姓賴安若得乘其車輿也小人處之則庶方無控被剝其廬舍故曰終不可用矣

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

卜子夏曰冬至陽潛動于地中也帝王者體化合乾故至日閉關絕行不務察事以象潛之勿用與時更始也象旨閉關象坤之闔戶商旅象坤之衆震爲大塗商旅之路坤靜不行之象建安丘氏曰地靜雷動雷在地中靜養動也關宜開者也而閉之商旅出諸塗者也而不行古者歲十一月朔巡守而后於是日則不省方皆法雷在地中之義而養微陽也

不遠之復以修身也

潘述吾心之復即復天地之心一陽爲主形色皆天身無有不善者矣

休復之吉以下仁也

王弼註陽爲仁得位居中比初之上而附順之下仁之謂也親仁善鄰復之休也

頻復之厲義无咎也

程傳頻復頻失雖爲危厲然復善之義則无咎也

中行獨復以從道也

程傳稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也唐凝菴云震爲大塗有道象

敦復无悔中以自考也

潘述自考如考中度衷之考五本中位得其本心故能自考不遷于物進于不遠之復亦免于悔也

迷復之凶反君道也

仲翔曰此位是剝卦一陽舊居今成復矣在一陽居此則統領衆陰極而能復在上六居此極而不能復與一陽相

特驁故曰又君道奚幼清曰君道謂初陽所復之仁也遂
復之因不仁之甚者也
天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
九家易天下雷行明氣普徧之物不與物受之況生九有
災妄故曰物與无妄也程傳天道生萬物各正其性命而
不妄先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養
育萬物使各得其宜即八卦之无妄也
九妄之往得志也
象曰初九剛之爲主十內上應九四兩剛不相牽係直
心而往此心之本體故曰得志
不耕穫未富也

卜子夏曰不合初以首事不與隣以謀富故不耕不畜穫
舍而已矣承令而行則利其往也
行人得牛邑人災也
程傳行人得牛乃邑人之災也有得則有失何足以爲得
乎臨川吳氏曰其得者无妄之福其失者无妄之災
可貞无咎固有之也
舍逮乾初體乃震一陽所自來是貞其固有者所以爲可
貞也
九妄之藥不可試也
无妄之行窮之災也
象言曰居身之極而守而終焉可也乃猶行焉故以窮之
災言之窮反生妄也胡雲峰曰善學易者在識時上曰行
非有妄以致也亦時也
大在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
向秀曰止莫若山大莫若天天在山下大畜之象大乃大
器山則極止能止大器故名大畜也姜延嘉曰大積氣也
今虛空中無往而非積氣亦無往而非天山有空洞處積
氣未嘗不在焉謂大在山中實有之也王汝中曰山之體
小而能蘊天道人之心小而能聚天德多識前言往行乃
所以畜德道問學乃所以尊德性
有厲利已不犯災也
石介曰乾雖剛健前遇山險必不能通故未有犯也案災

謂艮山之阻
輿說輹中无尤也
盧氏曰處失其正上應于五五居畜極止不我升故且脫
輹停留待時而進退得正故无尤也
利有攸往上合志也
程傳所以利有攸往者以與在上者合志也上九陽性上
進且畜已極故不下畜三而與合志上進也
六四元吉有喜也
卜子夏曰牛陰類也而又童焉居牛而安能止其健不勞
備而得其用則何往而不濟焉故大慶有喜矣
六五之吉有慶也

案九二之剛不易制今得其機而制之易則无爲我梗而反爲我用不亦有慶乎

何天之衢道大行也

仲達疏天衢既通道乃大亨指蘊畜之道言

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

慈明曰雷爲號令今在山下閉藏故慎言語雷動于上以陽食陰艮以止之故節飲食也張中溪曰出而動者爲言語不慎則妄出而招禍入而動者爲飲食不節則妄入而致病省取止其動爲義孔疏先儒云禍從口出患從口入故于頤養而慎節也

觀我朶頤亦不足貴也

六二征凶行失類也

質卿曰人各有類行無失其類則相應相求感之易動二之征凶正以行失其類也

十年勿用道大悖也

金賁亨曰初九以陽居陽未至全悖于道六二以陰居陰不征則免于凶六三以陰居陽位不中不正亟動于欲道大悖也

顛頤之吉上施光也

仲翔曰上已反三成離故上施光也案艮體篤實亦有輝光之義上反三不若四變成離也

居貞之吉順以從上也

潘述言六五之貞不在乎他在乎順從上九之賢而已

由頤厲吉大有慶也

程傳若上九之當大任如是能競畏如是天下被其德澤是大有福慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

潘述澤在木上澤水漲而沒木也澤者滋養乎木木反爲澤所滅大過之象澤能沒木而不能使之仆以其植根固也君子以用之則獨立不懼令之則遯世无悶不懼象弦木之立不悶象兌澤之說

藉用白茅柔在下也

潘述剛之過者正宜得初陰以爲藉善陰之辭也

老夫女妻過以相與也

潘述二五皆陽剛九而无與則不發生故二過其應與上之少女五過其應與初之長女皆能發生獨大過之時得過其應故謂過以相與仲達過分相與乃相濟也

棟橈之凶不可以有輔也

潘述輔三者上也上柔不能輔而九三過剛自用不可輔寧免橈折哉

棟隆之吉不橈乎下也

潘述四應乎初以杯其本杯其本于未過之初故棟隆

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

過涉之凶不可咎也

[illegible]曰見危授命而功不濟亦有從而議其非者[illegible]

正之曰无咎又曰不可咎也

水洊至習坎君子以常德行習教事

陸績曰洊再重習也水再至而益通流不捨晝夜重重相隨以爲常有似于習故君子象之以常德習教如水不息也象旨陸司農曰趨而下者至也常德行則險而不變坎剛中之象習教事則險而能應重坎象也程傳涑水司馬氏曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢

習坎入坎失道凶也

仲翔曰習積也上无其應初二失正故曰失道凶矣

求小得未出中也

慈明曰處中而比初三未足爲援雖求小得未出于險中來之坎坎終无功也

趙汝楳曰身居兩坎之間往來求出徒費心力無所用之故曰終無功也

樽酒簋貳剛柔際也

象旨六子卦重者爻不相應義取近比而已次四柔近比五剛故曰剛柔際

坎不盈中未大也

仲翔曰體屯五中故未光大也盧中菴曰中德非有[illegible]特以在險中阨于時勢而未得大有所施也

上六失道凶三歲也

經繹曰夫道若大路然平也失道則陷于險矣張雨若曰此與初皆責其失道聖人言人不言天也

明兩作離大人以繼明照于四方

朱子曰明兩作猶言水洊至今日明來日又明明字便是指日而言薛敬軒曰明相因而不息大人緝熙光明以照臨天下也

履錯之敬以辟咎也

象旨辟咎者不近于咎之意欲其詳審非欲其无進也

黃離元吉得中道也

郭京曰王註居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中

故曰黃離也

日昃之離何可久也

突如其來如无所容也

六五之吉離王公也

九家易戚嗟順陽附麗于五故曰離王公也

王用出征以正邦也

程傳王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦國也

象下辭會

山上有澤咸君子以虛受人

崔憬曰山高而降澤下而升山澤通氣咸之象也程傳虛中者无我也中无私主則无感不通潘述澤氣上蒸于山而山受之謂山之虛也山受澤山之虛心受人君子之虛虛故感感故應

咸其拇志在外也

虞仲翔曰遠應之四得正故志在外謂四也潘述志在于外非所以立靜虛之體也

雖凶居吉順不害也

王弼注不躁而居順不害也二五正應非戒其不感欲感而後應不可躁也

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

程傳有剛陽之質而不能自主志反在于隨人是所操持者卑下之甚也潘述下卦二陰皆欲動者三雖陽爻亦然故云亦不處也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

程傳貞則吉而悔亡未爲私感所害也憧憧往來以私心用咸感之道狹矣故云未光大也唐凝菴曰憧字从心从童蒙昧未明之貌

咸其脢志末也

王弼注進不能大感退不爲无志其志淺末无悔而已孔疏末猶淺也感以心爲深過心則謂之淺末也

咸其輔頰舌滕口說也

王注輔頰舌者所以爲語之具也咸其輔頰舌則滕口說也憧憧往來猶未光大況在滕口薄可知也

雷風恒君子以立不易方

宋衷曰雷以動之風以散之二者常相薄而爲萬物用故君子象之以立身守節而不易道也程傳自立于大中常久之道不變易其方所也仲虎曰雷風雖變而有不變者存體雷風之變者爲我之不變者善體雷風者也

浚恒之凶始求深也

仲翔曰乾初爲淵故深張中溪曰初以陰柔而居下相應之始而求望于九四者大深是以凶也

九二悔亡能久中也

慈明曰乾爲久也能久行中和以陽據陰故曰能久中也

不恒其德无所容也

石介曰三以剛而當兩剛之間既不能安處于卑又不能仰承乎震進退皆无所容欲免羞辱得乎

久非其位安得禽也

仲虎曰師之六五曰有禽五柔中而所應者剛剛實故曰有禽恒之四以剛居不中而所應者柔柔虛故曰无禽

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

孔疏五居尊位在震爲夫二處下體在巽爲婦五係于二
是從婦凶也案惟婦剛而夫柔所以從婦也
振恒在上大无功也
王注夫靜爲躁君安爲動主處卦之上居動之極以此爲
恒无施而得也
天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
崔憬曰天喻君子山比小人小人浸長若山之侵天君子
遯避若天之遠山故言天下有山遯也孔疏遙望之天與
山之勢若相接連何惡之有及到山項山自止于下天自
行於上天若遯去山與天遯不可干豈非嚴乎
遯尾之厲不往何災也

象言四陽將遯初尾其後體艮止而不相犯故不災也
執用黃牛固志也
案二所以堅守中順之道者以固結其必遯之志也
係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也
游讓溪曰係戀之久正氣消亡力不足而困憊也畜臣妾
之道豈可以當大事也大事以出處去就言
君子好遯小人否也
嘉遯貞吉以正志也
白雲郭氏曰九五嘉遯隨而不流无係也无執也无好也
不事于外正其在我之志而已
肥遯无不利无所疑也

仲虎曰三有所係則疾上无所疑故肥
雷在天上大壯君子以非禮弗履
崔憬曰雷陽氣也陽至于上卦能助于天威大壯之象也
子夏曰雷在天上陽氣大行君子得其道也非禮弗履保
其壯也仲達盛極之時好生驕溢故於大壯戒以非禮勿
履也
壯于趾其孚窮也
彭山曰陽剛中實本爲有孚特以此時不當即壯在三陽
之下而无援於上安得不窮故象曰其孚窮也
九二貞吉以中也
趙汝楳曰二之能正非但以剛居柔謂其居下卦之中故

不恃壯而猛進此所謂利貞也
小人用壯君子罔也
案小人用壯无足怪者君子何亦藐視之耶易因陽喜其
壯絕不喜其用壯蓋用壯者小人之事君子罔敢如此也
藩決不羸尚往也
喪羊于易位不當也
潘述君位當陽今四陽在下而陰居五曰位不當也故變
剛之用而用柔和亦時位使然耳
不能退不能遂不詳也難則吉咎不長也
項氏曰上六居動極質本陰暗而又好動不能詳審者也
是以進退失據既以不詳而致咎則當務詳以免于咎也

明出地上晉君子以自昭明德

鄭玄曰地雖生萬物日出于上其功乃著故君子法之而以明自昭其德案自昭有日進日新之意非爲人昭也

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

潘進无進无抑唯獨行正道也未受命即賜不受命之謂受茲介福以中正也

九家易大福謂馬與蕃庶之物是也張中溪曰二之所以受福者以能居中而得正也王注原其所受也

衆允之志上行也

中溪曰明出地上猶有摧如愁如者柔進上行之義未備也初无咎二受福三衆曰志上行則進而麗于大明矣

鼫鼠貞厲位不當也

汝楳曰晉晝卦也晝夜物也當晉進之時以九居四則位不當也

失得勿恤往有慶也

仲翔曰動之乾乾爲慶也王注五必往而後三陰成上進之功故五之往有慶即三之志上行也

維用伐邑道未光也

易中九爲中非爲中之時剛上窮而不足以照天下道未光也王弼氏邑而已案离變爲震火墟丁木故未光

明夷利艱貞晦其明也內文明而外柔順以蒙大難文王以之

上濟曰日出崢嶸淩于沸海明夷之象君子觀明入地中之象于蒞衆也而用晦以爲明蓋用明而察人情反晦疑而不安唯用晦而明始得蒞衆之道案言蒞衆坤爲衆此垂旒蔽纊之意王注藏明于內乃得明也

君子于行義不食也

慈明曰暗昧在上有明德者義不食祿也

六二之吉順以則也

程傳六二之得吉者以其順處而有法則也吳臨川曰六二以柔居中爲順而有則故能得強壯之馬以拯已之傷而有吉也

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

侯果曰體柔履中內明外暗蓋陰五掩以夷其明然以正爲明而不可息以爻取象箕子以之

初登于天照四國也後入于地失則也

侯果曰初登于天謂明出地上下照于坤坤爲衆國故曰照于四國也後入于地謂明入地中晝變爲夜故曰失則

風自火出家人君子以言有物而行有恒

慈明曰風火相與必附于物君子之言必因其倚故言有物也大暑爍金火不增其烈大寒凝水火不損其焰故曰行有恒矣王弼曰火熾則風生火者風之母也君子觀風自火出之象則知風化之本自家而出家之本又自身而

出矣身之所出唯言與行言行相顧則其身脩身脩則齊
治平之道自此而出此知風之自也
閑有家志未變也
六二之吉順以巽也
九家易謂二居貞巽順於五則吉矣上卦巽也
家人嗃嗃未失道也婦子嘻嘻失家節也
汝楳曰義以制情法以維愛家之節也嗃嗃雖嚴而未失
或甚而使之嘻嘻則失其節矣
富家大吉順在位也
程傳以巽順而居正位位正而巽順能保有其富者也
王假有家交相愛也

程傳王假有家之道者非止能使之順而已必致其心化
誠合夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也
威如之吉反身之謂也
張南軒曰反身謂何言有物行有恒而已案象言威不言
孚威克厥愛也故家之本在身身脩則家齊嚴君也
上火下澤睽君子以同而異
慈明曰火性炎上澤性潤下故曰睽也夫婦雖同小事當
異百官殊職四民異業文武不同威德相反共歸于治故
曰君子以同而異也潛述道同而事自異心同而迹自異
正猶兌卦本同乎坤之體而火澤自異乎卦之象
見惡人以辟咎也

楊誠齋曰見惡人子見南子陳寔弔張讓是也若非辟咎
則无事乎惡人矣孔子不見陽貨是也
遇主于巷未失道也
崔憬曰處睽之時與五有應男女雖隔其志終通張氏曰
于巷非遇主之地而无咎者以不失乎相從之道也
見輿曳位不當也无初有終遇剛也
程傳以六居三非正也又在二陽之間所以有如是艱阨
由位不當无初有終者終必與上九相遇而合乃遇剛也
交孚无咎志行也
厥宗噬膚往有慶也
汝楳曰五能下二二必能承五剛柔德合人情可以大同

慶譽可以大來豈止何咎而已哉
遇雨之吉羣疑亡也
程傳雨者陰陽和也所以能和者以羣疑盡亡也其始睽
也无所不疑故云羣疑睽極而合則皆亡也
山上有水蹇君子以反身修德
程傳山之峻阻上復有水坎水爲險阻之象上下險阻故
爲蹇也君子體之行乎艱難險阻之世必反求諸身而益
脩其德張中溪曰反身取艮之育修德取坎之心
往蹇來譽宜待也
輔嗣既往則遇蹇宜止以待時
王臣蹇蹇終无尤也

侯果曰志在匡弼匪惜其躬輔君以此終无尤也楊誠齋曰大臣犯天下之多難而捐軀以求濟何尤之有

往蹇來反內喜之也

仲孚曰內謂二陰王注內卦三爻惟九二一陽居二陰之上是內之所恃故云內喜之也

往蹇來連當位實也

子夏傳四得位矣可以承其上而不可獨濟也故往則蹇矣來則當其位而連于實得所附也

大蹇朋來以中節也

鄭剛中曰以中節者蹇策卑舉未定所向非陽剛中正之大人何能節之酌其才品謂之節取裁其機宜謂之節制

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

孔疏志在內也者有應在三是志在內也應既在內往則失之來則得之貴謂陽也以從陽故云以從貴也

雷雨作解君子以赦過宥罪

張中溪曰雷者天之威雨者天之澤威中有澤刑獄之有赦宥也有過者赦而不問有罪者宥而從輕此君子所以推廣天地之仁心也按周禮司刑職過者當宥罪者當刺今過直赦之罪則宥之所以為解也

剛柔之際義无咎也

中溪曰居解之初患難方散之時也初才柔位卑未能有為幸而初四相應剛柔交際以此處解拯之於義自无咎也

九二貞吉得中道也

子夏曰剛中而能濟難衆之所附初承以奉之五正而應之衆來附也非我之求也得中之道正之吉也

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

程傳負荷之人而且乘載為可醜惡也處非其據德不稱其器則寇戎之致乃己招取將誰咎乎

解而拇未當位也

程傳四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒必解其拇然後能來君子以其處未當位也

君子有解小人退也

公用射隼以解悖也

仲達悖逆也六三失位負乘是悖逆之人也上六居動之上能除解六三之荒悖故云以解悖也

山下有澤損君子以懲忿窒慾

程傳君子觀損之象以損於己在修己之道所當損者惟忿與慾故以懲戒其忿窒塞其意慾也懲忿如推山窒慾如填壑孔疏人情感物而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往窒者塞其將來

已事遄往尚合志也

朱四之志正順初以損己之疾兩情既合何嫌于遄哉

九二利貞中以爲志也

仲達言九二所以能居而守貞不損益之良由居中以中爲志故損益得其節適

一人行三則疑也

潘述一則得友三則生疑損益之道微矣

損其疾亦可喜也

易傳无疾上也有疾而損之次也案在初之遄往王事急于已事固可喜矣在四之使遄有疾復于无疾亦可喜也

六五元吉自上祐也

質卿曰人之益必有所自六五之元吉爲或益之意者自上祐乎思若啟之行若翼之其必有默感而默受者朋龜

鬼神所不能違也

弗損益之大得志也

約說曰君子之志惟在益民而已大得從弗損來

風雷益君子以見善則遷有過則改

劉調甫曰風烈則雷迅雷激則風怒二物本相益也君子觀象於風雷而求所以益已者見善則遷无係吝之心有過則改无遷延之意雷厲風行亦不過此朱子曰遷善當如風之速改過當如雷之猛

元吉无咎下不厚事也

王注居下非厚事之地在卑非任重之處大作非小功所濟故元吉乃得无咎也

或益之自外來也

[illegible]上朱氏曰或益之者益之不一天下之善皆歸之也

益用凶事固有之也

象旨三多凶稱凶事說文凶象地穿交陷其中三五坤而震極未有不陷所以爲凶事之象也案對外來言故曰固有

告公從以益志也

姬氏曰告公從謂告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在于益天下上必信而從之

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

程傳人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也天下

至誠懷吾德以爲惠是其道大行人君之志得矣

莫益之偏辭也或擊之自外來也

紀聞曰或益之自外來人皆得以益之也或擊之自外來人皆得以擊之也案上動則坎來坎爲擊故曰自外來

澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

陸績曰水氣上天決降成雨故曰夬潘述澤上于天取潰決之義君子觀象以施祿及下惠于臣工徧于萌隸如澤決而下官施而施天无留澤之理上重積而不散居其有而屯其膏忌矣決附之義利施而不利居也

不勝而往咎也

王注象曰不勝而往咎也不勝之理在往前也誠齋曰勝

在往先者勝往在勝先者負兄不勝在往先者乎

有戎勿恤得中道也

汝吉曰中无定體時其決即惕號爲中故曰得中道

君子夬夬終无咎也

程傳牽拮于私好由无決也君子義之與比決于常決故終不至于有咎也

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

仲翔曰坎耳離目拆入于兌故聰不明矣潘述兌爲口舌故曰聞言同體兌說故以聞言不信戒之

中行无咎中未光也

案九五與上平素相比之切今雖以義不可而決之其心未能无係谷永所謂公志未專私好頗存者也故曰未光

无號之凶終不可長也

天下有風姤后以施命誥四方

翟玄曰天下有風風无不周布故君以施令告化四方之民也仲翔曰后繼體之君姤陰在下故稱后與泰稱后同義也象旨乾爲施巽爲申命誥四方者所謂夏至之日施令命誥四方所以助微陰也張中溪曰風者天之號令所以鼓舞萬物命者君之號令所以鼓舞萬民

繫于金柅柔道牽也

周用齋曰小人依阿淟涊最易牽引故曰柔道牽也

包有魚義不及賓也

中溪曰二近四遠一陰不能兼二陽揆之于義則不及賓也張雨若曰義字有虎兕出柙是誰之過意

其行次且行未牽也

象旨行未牽與柔道牽相反以其未牽于初而不行也

无魚之凶遠民也

程傳下之離由已致之遠民者已遠之也

九五含章中正也有隕自天志不舍命也

程傳所謂含章謂其含蘊中正之德也德充實則成章而有輝光胡雙湖曰志不違於天理所以有自天之福

姤其角上窮吝也

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

慈明曰澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃也仲翔曰除修戎兵也詩曰修爾車馬弓矢戎兵陽在三四爲修坤爲器象旨俞氏曰兌西方殺氣屬金故言戎器互巽工故除坤藏而不露故言不虞兌爲口故言戒趙汝楳水聚則決必有以防之水乃瀦人聚則亂必有以制之人乃定萃聚之時居安則防危故君子體水聚之義方國力富盛申警軍實之資除治兵械以備不虞所以保其聚也

乃亂乃萃其志亂也

汝吉曰萃不自亂其志亂也堅其孚而往則志治矣

引吉无咎中未變也

潘述二居中得正雖與羣陰同處而中德不爲所變也

往无咎上巽也

仲翔曰動之四故上巽潘述三四五互體巽順故往无咎

大吉无咎位不當也

萃有位志未光也

丘建安曰比以一陽統五陰一則專萃以二陽統四陰二則分故均言元永貞而比五之道顯萃五之志未光也

齎咨涕洟未安上也

陸肅成曰臨之二陽進居君相之位萃之進爲觀則上非復六之所宜居也故憂泣未敢安然于四五之上也

地中生木升君子以順德積小以高大

康成坤地巽木木生地中日長而上汝中曰木之生自毫末以至于尋丈人莫見其升之迹者以順積而致之耳順德坤地之象積小以高大巽木之象易傳曰梁棟者拱把之積也聖人者小善之積也

允升大吉上合志也

九家易謂初失正乃與二陽允然合志徐進齋謂升下一柔與四合志坤巽本合體雖同柔爻而稱合志

九二之孚有喜也

潘述喜者君臣道合剛柔交濟也案喜即南征之吉也

升虛邑无所疑也

王用亨于岐山順事也

質卿曰易之道順之則吉逆之則凶君子順易道而進之於德即爲順德用易道而行之于事即爲順事

貞吉升階大得志也

冥升在上消不富也

中溪曰坤爲晦在上猶且升而不息豈知升極當降長極當消消則不能有其富矣

澤无水困君子以致命遂志

王弼注澤无水則水在澤下也水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎程子曰不知命无以爲君子故君子於困窮之時須致命便遂得志潘述體坎陷以致命體兌說以遂志只是不失其所

入于幽谷幽不明也

困于酒食中有慶也

翟玄曰陽從上來居中得位富有二陰故中有慶也章氏曰二有中德所謂困而不失其所者故有朱紱方來之慶

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

崔憬曰位雖不當故吝也有與于援故有終也

剝刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

陸績曰无據无應故志未得崔憬曰以其居中當位故有悅慈明曰謂五爻合同據國當位而主祭祀故受福也

困于葛藟未當也動悔有悔志行也

仲翔曰謂三未變當位行謂三變乃得當位之應故吉行

木上有水井君子以勞民勸相

潘述木上有水即弱乎水而上水之象所以爲井井養而不窮周晏曰勞民者以君養民勸相者使民相養則所以爲養者无窮矣汝中曰此即同井相助相交之義

井泥不食下也舊井无禽時舍也

干寶曰其始无人其終无禽則所以爲井者亾矣故時皆舍之謂時舍者明非初罪時止在此耳

井谷射鮒无與也

崔憬曰井之爲道上汲者也今與五非應與初比則是若谷水下注唯及於魚故曰井谷射鮒也

井渫不食行惻也求王明受福也

宗義王以求賢爲明心惻故求也王以養人爲德以人得其養爲福惻而汲故受福也受福受三之福

井甃无咎修井也

仲翔曰修治也坤爲土初之五成離離火燒土爲瓦治象故曰井甃无咎修井也

寒泉之食中正也

孔疏以言剛正之王不納非賢必須行潔才高而後乃用若非居中得正則任用非賢不能待寒泉而後食也

元吉在上大成也

潘述井道貴上上則水出爲井澤濟乎物成井養之[illegible]功故曰大成王注井功大成在此爻矣故井收也

澤中有火革君子以治曆明時

仲翔曰曆象謂日月星辰也四動成坎離日月德正天地革四時成故君子以治曆明時也吳氏曰曆謂日月五緯之躔次時謂春秋冬夏之代序推日月而後可定四時故治曆所以明時

鞏用黃牛不可以有爲也

潘述有爲謂適時之變有所云爲也初剛在下不中離始體躁不順宜堅附二以從其革不可以有爲也

巳日革之行有嘉也

潘述曰行有嘉不輕許其變動而惟征行始有可嘉之功

進齋曰凡卦中言嘉者皆二與五應

革言三就又何之矣

仲翔曰四動成既濟定故又何之矣

改命之吉信志也

仲翔曰革而當悔可亾矣且忠悃結于君誠愛諒于民有孚如是則改命吉象曰信志謂上下皆信其志也

大人虎變其文炳也

宋衷曰陽稱大兌爲白虎九者變爻潘述虎變文章外見離之明兌之澤故曰其文炳也

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

程傳君子從化遷善成文彬蔚章見於外也革易其外以順從君上之教化是革[illegible]也至此革道成矣

木上有火鼎君子以正位凝命

房玄齡曰鼎者神器至大至重象人君大寶之位位天所命也鼎三足而正立有三才定位之象君子若中履正戊位乎兩間以凝天之基命定命所謂協上下以承天休者也胡仲虎曰鼎之器正然後可凝其所受之寶君之位正然後可凝其所受之命項氏曰正位象離凝命象巽

陶韜曰木悖也鼎出否以從吉也

程傳鼎覆而趾顛悖道也然非必爲悖者蓋有傾出否惡之時也去故而納新瀉惡而受美從貴之義也

其有實慎所之也我仇有疾終无尤也

趙氏曰六五都舉鼎之柄二當慎所之以從正應不可貳也不可遷也我仇有疾何能爲我尤哉

鼎耳革失其義也

仲翔曰鼎以耳行耳革行塞故失其義也

覆公餗信如何也

鼎黃耳中以爲實也

陸績曰得中承陽故曰中以爲實蔡汝楠曰中者虛也虛則能受

玉鉉在上剛柔節也

宋衷曰以金承玉君臣之節上體乾爲玉故曰玉鉉雖非其位陰陽相承剛柔之節也

洊雷震君子以恐懼修省

程傳洊重襲也上下皆震故爲洊雷雷重仍則威益甚君子觀洊雷威震之象以恐懼自修飭循省也揚止菴曰雷驚于外而內勃然以興之謂恐隱然以惕之謂懼恐懼而不修省柔之過也恐而又懼修而又省皆洊雷重震象

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震來厲乘剛也

于寶曰六二木爻震之身也得位无應而以乘剛爲危

震蘇蘇位不當也

震遂泥未光也

仲翔曰在坎陰中與屯五同義故未光也

震往來厲危行也其事在中大无喪也

敬仲曰易道以得中爲貴六五之事自在於中時時保惕安安翼翼豈有在中之事而尚有所喪也哉蓋不喪匕鬯以爲祭主也鄧伯羔以億爲大陸希聲則謂萬萬曰億

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

本義中謂中心仲達畏隣之動懼而自戒乃得无咎

兼山艮君子以思不出其位

質卿曰心之官則思思自有本位而有思則自然時止時行而動靜不失一出其位便成越思中溪曰君子觀艮止之象如山之寂然不動而固敢越思

艮其趾未失正也

吳臨川曰能止於下則位雖不當猶未至於失其正也

不拯其隨未退聽也、

仲虎曰三不肯退而聽乎二二亦安能如之何

艮其限危熏心也、

敬仲曰再言其心之病當反求諸心不可求諸外也

艮其身止諸躬也、

唐凝菴曰爻言身象伸爲身屈爲躬兼爻象之身與躬而言則是屈伸兼用矣

艮其輔以中正也、

孔疏以中正者位雖不正以居得其中不失其正也

敦艮之吉以厚終也、

仲翔曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也

山上有木漸君子以居賢德善俗、

仲虎曰居德象艮之止不漸豈能遽止善俗象巽之入不漸豈能遽入案居積也居積乃進也巽風有俗意

小子之厲義无咎也、

仲翔曰動而得正故義无咎也潘述以義揆之寧有知危而陷于過者乎

飲食衎衎不素飽也、

仲翔曰素空也承三應五故不素飽敬仲曰人情大抵好進惟有道者不然飲食衎衎疑于不事事而素餐故象釋人之疑曰不素飽也

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也、

潘述九三之夫求合于四往而不復反是離其坤三之屋類而與坤上交以爲艮也六四之婦苟合于三孕而不能育是失其漸歸之正道而與坤初交以爲巽也二變復坤爲順長剛止寇于外下蔽二陰與之相保則爲順也

或得其桷順以巽也、

孔疏言四雖乘三體巽而附下三雖被乘上順而相保

終莫之勝吉得所願也、

孔疏二與五合各履正而居中三四不能久塞其路終得遂其所懷注云不過三歲必得所願矣

其羽可用爲儀吉不可亂也、

仲虎曰鴻進以漸而不失其時翔以羣而不失其序所謂進退可法者也无物可亂其志亦鴻不亂羣之象

澤上有雷歸妹君子以永終知敝、

潘述兌澤水鍾而不流雷震其上澤沸騰涌陰說陽而動之象質卿曰君子知夫婦之間永終之道也歸妹之初致敝之原也思其終不得不虔其始念其久不得不慎於今

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

潘述歸妹以說而動非夫婦能常之道初以陽德安卑下之分爲恒而承事於君故征吉與彖征凶異旨矣

利幽人之貞未變常也、

潘述常即恒義恒之變爲歸妹以初與三易位也九二在

中曾何變乎不變常便是幽人之貞

歸妹以須未當也

潛述象言未當者以六居三乘乘剛賤承貴皆未當之意

愆期之志有待而行也

潛述所以愆期不爲苟就有所待而行不以說而妄動也

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

潛述其位中貴也五有中德之貴而行自不尚飾矣

上六无實承虛筐也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

程傳折獄者必照其情實惟明克允致刑者以威於姦惡

惟斷乃成君子觀雷電明動之象以折獄致刑也紀聞雷

電交至威勢盛大故曰豐折獄象雷之威致刑象雷之威

雖旬无咎過旬災也

有孚發若信以發志也

豐其沛不可大事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

章氏曰位不當者以九陽爻體不宜居四也遇夷主吉者

震動則行猶行於幽暗之中而得明者指引可用以行也

六五之吉有慶也

程傳五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相爲用

之義故在二曰往在五曰來五能來章則有慶譽而吉也

兼天下之明總天下之動慶莫大于此者

闚其戶闃其无人自藏也

程傳六處豐大之極在上而自高若飛翔于天際仲翔曰

謂三隱伏坎中故自藏者也

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

丘建曰山者火之所旅久則延燒獄者囚徒之所旅留則

淹滯旅有行而不處之象故火不可使久處于山囚徒不

可使久留于獄也明象火之燭物慎象山之靜重取象于

旅正恐其留獄也仲虎曰不留獄如山不留火

旅瑣瑣志窮災也

趙氏曰凡旅必有所志士君子之旅志于行道商賈之旅

志于貿遷旅之初不能識其大者而瑣瑣屑屑錙較而寸

量之志窮于此所以災也

得童僕貞終无尤也

王注旅不可以處盛故其美盡于童僕之正也既得童僕

終後即次懷資皆无所失故終无尤

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

程傳旅焚失其次舍亦以困傷矣以旅之時而與下之道

如此義當喪也汝吉曰山上有火必上焚林故三象焚

旅于處未得位也得其資斧心未快也

中溪曰九四雖在近君之地而處于羈旅之中未得位縱

得資斧之利而以剛居柔未得盡行其志故未快也

終以譽命上逮也

宗義始亾矣而終譽命柔中之德能上達也故曰上逮
以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
慈明曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百端令行爲
上貴其必從故曰行事李氏曰天下有風姤所以施命若
風相隨而至則是申命不一之象古之出命者必反覆申
戒之然後其事可行于天下丘建安曰申命者所以致其
戒于行事之先行事者所以踐其言于申命之後
進退志疑也利武人之貞志治也
宗義志疑則亂武人之貞易亂爲治也
紛若之吉得中道也

周用齋曰夫人之過巽者非諂則懷詐耳二有中德非爲
邪也其巽由中惟求通其誠則亦无惡于巽矣
頻巽之吝志窮也
慈明曰乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮也
田獲三品有功也
王注得位承五而依尊履正以斯行命必能獲強暴遠不
仁者也獲而有益莫若三品故曰有功也
九五之吉位正中也
仲翔曰居中得正故吉也潘述陽剛位乎正中所以貞吉
悔亾无不利也所以先庚後庚重巽申命也
巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

潘述上九處卦之上陽剛亢極窮上反下故曰上窮既喪
其資斧矣可以爲貞乎凶也
麗澤兌君子以朋友講習
仲翔曰陽息見兌學以聚之問以辨之兌二陽同類爲朋
友潘述兩澤麗交相浸潤互有滋益之象講兌象兌爲口
舌也習重兌象理義之說心說之至也眞說資朋友而得
也
和兌之吉行未疑也
徐氏曰疑謂疑于陰也卦四陽惟初與陰无係故无所疑
孚兌之吉信志也
游讓溪曰行未疑者已能自信信志則人信之矣

來兌之凶位不當也
九四之有慶也
汝吉其疾惡若決其進善必果其有慶也能无喜乎
孚于剝位正當也
案五位正當者也恃其剛正而不備則孚于小人之剝矣
上六引兌未光也
周用齋曰上六引兌則包藏禍心踪跡詭秘能使人入于
其說而不自知也故曰未光小人之心術亦可畏哉
風行水上渙先王以享于帝立廟
仲翔曰謂受命之王收集散民上享天帝下立　宗廟也
離上至四承五爲享帝陽下至二爲立廟也朱漢上曰享

于帝使人知天无二主立廟則人知反本鬼有所歸所以
一天下之心合天下之渙
初六之吉順也
渙奔其机得願也
按當否之時上下閉隔所願未遂今渙其否剛來不窮得
二陰之助居可以安于机往可以出乎大途得所願也
渙其躬志在外也
敬仲曰六三近比于九二陰陽有相得之象而渙其躬身
在于內而正應上九是志在外也斯其所以无悔歟
渙其群元吉光大也
游議溪曰大臣而能下絕黨與一德奉公以濟天下之渙
非其心之光明正大何以能之故曰以光大也
王居无咎正位也
潛述王者正位天德乃可渙大號而无咎五巽之主也
渙其血遠害也
澤上有水節君子以制數度議德行
侯果曰澤上有水以堤防爲節仲虎曰澤上有水水有所
限而止也制數度所以定萬用之限議德行所以嚴一身
之限也
不出門庭知通塞也
紫溪初爻卦始當闔戶之時閉其光塞其門知時者也
不出門庭內失時極也

不自之嗟又誰咎也
无所怨咎故曰誰咎項氏曰不說則成嗟嗟與說相反
安節之亨承上道也
劉氏曰九五之君方以甘節先天下乃得六四之近臣安
節以承其道此天下所以豪不傷財不害民之所也
甘節之吉居位中也
中溪曰甘者味之美五者位之中所以吉者以其位之居
中也湯止蔡曰中則四安之過則上苦之
苦節貞凶其道窮也
慈明曰乘陽于上无應于下道易有窮節之苦者窮之也
澤上有風中孚君子以議獄緩死
汝中曰風感水受中孚之象獄而曰議求其入中之出死
而曰緩求其死中之生議獄兌象緩死巽象案周禮王聽
之三公聽之司寇聽之議獄也旬而識聽二旬而識聽三
月而上之緩死也諸子知曰議獄正所以緩死也
初九虞吉志未變也
案文孚之始剛正純一其志未變故吉有他則變矣
其子和之中心願也
案其鳴由中而發其和根心而應願出乎中孚之至也
或鼓或罷位不當也
案二陰柔不中不正又處說之極巽之下震動艮止之間
比馬匹之四是其處位不當故動止失節憂樂无恒也

馬四亡絕類上也

仲翔曰訟初之四體與上絕王應麟曰三四本陰類六三自以爲得敵六四守而不與二比是絕其類而上也

有孚攣如位正當也

潘述人君之孚當洽于臣隣而後貫于億兆爲孚乃化邦之事非德之正當何以有此

翰音登于天何可長也

侯果曰窮上失位信不由中中實內喪虛華外揚是翰音登天也虛音登天正何可久也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

吳氏曰山上之雷震于高處然其高不能及天上之雷但

能小過于出地之雷與澤上之雷而已故名小過汝中曰時有踰禮而忘乎恭治喪而忘乎哀用奢而忘乎儉者君子矯之蓋可過乎恭不可過乎慢可過乎哀不可過乎易可過乎儉不可過乎奢也又以爲不可甚過恐恭之愼爲足恭哀之甚爲滅性儉之甚爲吝嗇也

飛鳥以凶不可如何也

朱氏曰初艮體不正柔則止不當過也有應在四其過至如飛鳥迅速雖欲救止不可如何其凶必矣

不及其君臣不可過也

潘述臣不可過者臣不可自過其位也

從或戕之凶如何也

弗遇過之位不當也往厲必戒終不可長也

案四以陽居陰其位不當故宜自守不可過也惟厲與戒不可長久故勿用永貞大事小事在與時行耳

密雲不雨已上也

潘述謂不宜上也已上即過之之意亢者過之極也

弗遇過之已亢也

徐進齋曰上六弗與陽遇而且過之獵其上極其亢如鳥之不能戢翼垂翅超然高飛上而不能下所謂飛鳥離之凶也

水在火上既濟君子以思患而預防之

汝中曰水火既交各得其分爲既濟水火之性竟則必復

復則爲變君子處既濟之時慮患于後因豫防之于其先思而預防使不至于患可以保其終矣

曳其輪義无咎也

宋衷曰尾濡輪咎也得正有應于義可以尾而无咎矣

七日得以中道也

于雍曰喪茀隣于盜也勿逐履中道也二五相應故七日得

三年克之憊也

侯果曰興役動衆聖猶疲憊則非小人能爲故曰小人勿用

終日戒有所疑也

仲翔曰履多懼之地上承帝主故終日戒慎有所疑懼也

東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也

蔡虛齋曰此正以時言大來有如川之方至日之方升意

濡其首厲何可久也

慈明曰居上濡五處高居盛必當復危故何可久也

火在水上未濟君子以慎辨物居方

侯果曰火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也故君子慎辨物宜居之以道令其功用相得則物咸濟矣歐陽永叔曰火在水上物各失其所居矣故君子慎辨其物宜而各置其物于所宜居之方使不相犯所以待其濟也象旨水火異物辨之使羣分水火異方居之使類

聚丘建安曰辨物如火之明居方如水之聚

濡其尾亦不知極也

子夏曰以柔濟險初始涉者也近淺猶濡尾況其深遠必不濟矣不知力之極也

九三貞吉中以行正也

敬仲曰九二之曳輪不犯險而過涉不畏險而不涉中以行正與時偕行其出險而有濟必矣

未濟征凶位不當也

貞吉悔亡志行也

程傳如四之才與時合而加以貞固則能行其志吉而悔亡鬼方之伐貞之至也

君子之光其暉吉也

吳幼清曰散輝及物爲光斂光在體爲輝陸庸成曰光即孚醞之而發越輝即光布之而炳燿非有殊也

飲酒濡首亦不知節也

仲翔曰節止也艮爲節飲酒濡首故不知節矣

象下終

周易古本全書彙編意辭集卷之七

清源後學李本固維寧甫述

上繫辭會　　句曲門人湯謙亨六吉甫校梓

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

項氏曰此章論伏羲作易本於天地自然之易邵子所謂畫前原有易也是故觀乎二儀之判而奇偶之畫已定觀乎卑高之勢而三極之位已陳觀乎動靜之理而七八九六之性已斷觀乎氣類之分合而比應攻取之情已生觀乎法象之著陳而飛伏變互之體已見朱子發曰乾坤貴賤兩者聖人觀天地而畫卦剛柔吉凶變化三者聖人觀萬物而生爻象吉剛柔謂爻畫奇偶也馬融云摩切也盪除也剛摩柔爲震坎艮柔摩剛爲巽離兌仲翔謂剛柔相摩則八卦相盪者是也金汝白曰乾坤貴賤剛柔吉凶變化者易之道也易未作而已形於天地之間雷霆風雨日月寒暑男女者天地之道也易既作而悉具於卦爻之中仲翔曰雷震艮霆風巽雨兌日離月坎寒乾暑坤也案易自有震之動而造化之雷霆鼓動于易中矣自易有巽之入而造化之風雨潤滋于易中矣自易有離之火坎之水而造化之日月運行于易中矣自易有兌之將夏艮之將冬而造化之一寒一暑錯行于易中矣自易有乾稱父道交于坤而生震坎艮坤稱母道交于乾而生巽離兌于是萬物之男女皆生成于易中矣此周易之所以首乾坤也九家易始謂乾稟元氣萬物資始慈明曰物謂坤任育體萬物資生胡氏曰萬物始於无形乾能知之時下降而生之坤則能承陽之氣以作成萬物之形狀也說吉始始其氣也成成其質也汝白曰易道盡於乾坤乾坤盡於易簡

乾道易故易知坤道簡故易從知與從以君子學易言非謂他人知我從我也既易知自不能離故有親言與道相親也既易從自日加益故有功不離道則德自久日加益則業自大君子體易之實功也陸庸成曰賢非下聖人一等也惟易簡在聖人故凡乾坤之所知始而作成者莫非聖人所密藏如得貴賤之理于高卑得剛柔之理于動靜得吉凶之理于方物舉變變化化者一以貫之矣夫是以天地定位聖人成能而作易以與天地準非成位其中者其孰能與于此哉

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

程敬承曰上章言先天之易原始於剛柔摩盪而歸諸易簡之理故體易而不言工夫次章言後天之易究析於辭占象變而歸諸三極之道故學易而不廢工夫案聖人謂文王周公取伏羲所畫之卦而設爲反對之體觀于消息之象繫以卦爻之辭以明其吉凶之繇也夫所謂象非剛柔之兩畫乎自摩盪以來剛推夫柔柔推夫剛而變化生仲翔曰剛推柔生變柔推剛生化也故吉凶悔吝皆辭也

則皆占也仲翔曰吉則象得凶則象失也丁寶曰曰悔亡則虞有吝則憂象吉易言吉凶在人爲得失之象易言悔吝在人爲憂虞之象也剛柔變化皆象也而皆變也慈明曰息卦爲進消卦爲退也剛爲乾柔爲坤乾爲晝坤爲夜象吉柔變爲剛進之象剛化爲柔之象剛進柔退明晝象柔進剛退晦夜象也六爻之動動曰變化也陸績曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此此三才極至之道也夫易之辭占象變狀然有序根于三極如此是故君子居安惟易序循之而便故安也樂玩惟爻詞味之而永故樂也故雲峰曰象與變有剛柔變化之殊辭與占有吉凶悔吝之異君子居而學易也窮乎象與辭之理動而用易又適乎變與占之宜動靜无非易即无非天子夏傳君子自卜之明也聖人極陰陽之度窮變化之會而得其易是以合於天而自天祐之吉无不利也

象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

此統論卦爻之辭之通例也姚鳳梧曰聖人觀象而繫象辭故象以言乎象奇偶純雜內外消長之形象乎物之宜者也聖人觀變而繫爻辭故爻以言乎變隱顯貴賤當否

比應之殊趨乎時之變者也案辭之曰吉曰凶者以言乎人事之有得有失也辭之曰悔曰吝者以言乎向善而尚有小疵向惡而已有小疵也辭之曰无咎者以言乎本有過而善能補之則復于无過故得无咎也易辭之言如此是故吾人欲列易之貴賤者在爻言乎變之位而已欲齊易之小大者在彖言乎象之卦而已欲辯占之吉凶者在辭乎失得之辭而已欲憂占之悔吝而去其小疵者存乎悔吝之介而已欲震動其補過之心而歸于无咎者存乎悔心之萌而已所以然者蓋緣聖人之敍卦不能无大小故繫辭不能无險易也卦有以陽大爲主者則其辭艱險各指其所之之變以示

人之趨避也而聖人之情見乎辭矣此卦文辭之通例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爲物游魂爲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

案易之始作也固摩擬乎天地而寫其陰陽之理其既作也亦齊準乎天地而合其陰陽之道故能外之彌合天地而无所不包內之經綸天地而无所不貫也何以見之幽明死生鬼神也知仁天命也化育晝夜也皆陰陽之理天

地之道也聖人仰焉以易觀于天文而求其在天成象者俯焉以易察于地理而求其在地成形者則天地萬物所以幽明之故可知矣慈明曰幽謂天上地下不可得睹者明謂萬物陳列著于耳目者也以易原究其始而求其陰陽之聚合以易反考其終而求其陰陽之離散則人物所以死生之說可知矣九家易合則生離則死也朱子曰精氣合則魂魄合而凝結爲物陽已散而陰无所歸故爲變易荃其离也魄之降可測而魂之游不可測也是鬼神往來屈伸之情狀可知矣夫幽明陰陽之顯晦死生陰陽之消息鬼神陰陽之聚散而皆盡之于易可見易之道即天地之道也聖人體易故其道與天地相似相似故不違程敬承曰知周即上知其故其說其情狀之知无物不知是謂知周道濟是有道以濟天下萬物也隨知周之所至而處置得宜何過愆之有旁行不流王甚謂應變旁通而不流淫是也知周之人經權常變隨其所行无不通流而其溢於理之外而流焉幽明死生鬼神屈伸代謝於天地萬物之中者何莫非命知命則一身之生死得喪同於屈信代謝何憂之有安土者隨分而安心无營累而日益敦厚其仁方能濟愛愛者天地生物之心所謂仁也能无憂而其知益深能愛而其仁益篤此知之盡仁之至盡道之極也朱子曰天地之化滔滔不窮如一爐金汁鎔化不息易爲之鑄寫使入模範匡郭而不過乎中道也又就事物之

分量形質隨其大小濶狹長短方圓无不各成就此物之理无有遺闕九家易範者法也圍者周也侯果曰言陰陽二氣委曲成物不遺微細也纂言曰日上爲晝凡明生神皆是也月上爲夜凡幽死鬼皆是也慈明曰晝者謂乾夜者坤也通於乾坤之道无所不知矣夫俯仰則窮天地之神相似則同天地之流範圍則贊天地之化故以其流行曰神无在而无乎不在何方所之有以其變通曰易若有而實未嘗有何形體之有陸庸成曰神即易而寓故无方易隨神而化故无體此易之所以爲大也此易之所以彌綸天地而與之準也

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

案夫道一而已一不可言惟一者靜而生陰是爲一陰動而生陽是謂一陽夫陰中有陽陽中有陰太極之體所以不偏也一陰一陽一陽一陰太極之用所以不窮也此其可言者道之所由名也宗義陰陽相禪則相繼繼則流行于天載極純而无雜善也陰陽相繼則相成成則體具于人物各正而不偏性也性合仁知而一之者也侯果曰仁者見道謂道有仁知者見道謂道有知百姓用道以濟然

不知其力韓注仁知則滯于所見百姓日用而不知體斯道者不亦鮮乎宗義曷不于造化顯藏之機觀焉仁而曰顯顯即知之用也用而曰藏藏即仁之體也顯而藏藏而顯以鼓萬物之出入而不與聖人同憂此盛德大業所以爲極至乎夫大業外也而就其內藏之富有者徵其發外之大盛德內也而就其顯外之日新者探其蘊內之盛此見內外互根陰陽迭運其生生寧有窮哉案陰生陽陽生陰其生而又生者无窮則其變而又變者亦无窮此之謂易矣其生生之成象者健而主陰則謂之乾其生生之效法者順而從陽故謂之坤乾也坤也何物而非陰陽也有象法則數行矣故極其老少之數知其未來之事則謂之占有數占則變生矣故通其卦爻之變以成天下之務則謂之事占也事也何事而非陰陽也此一陰一陽也互根而末始有定兩在而卒不可測也則謂之神而已矣韓注神者玅萬物而爲言不可以形詰者也夫易无體也唯其生生所以无體神无方也惟其不測所以无方論道至此其至玅至玅者歟

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

至哉易乎其殆廣矣而中无不容大矣而外无不包者乎

以言乎遠則易理无遠之弗屆感而遂通孰能禦之以言乎邇則易理靜存而不偏寂然不動何靜正乎以言乎天地之間則萬有具足纖毫不遺蓋悉備矣然易之廣大生于乾坤乾坤之廣大生于動靜寀衷曰乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣而動用事則直道而行導出萬物矣一專一直動靜有時而物无夭瘁是以大生坤靜不用事閉藏微扶應育萬物矣動而用事則開闢羣蟄敬導沈滯矣一翕一闢動靜不失時而物无災害是以廣生象旨廣大配天地坤廣乾大也變通配四時仲翔曰變通趨時謂十二月消息蓋乾坤之變也陰陽配日月者慈明曰乾舍于離配日而居坤舍于坎配月而居乾德至健坤德至順

乾坤易簡相配于天地故易簡之善配至德彭山曰善至于配至德則易道盡矣

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

崔憬曰此更美易之至極也蘇紫溪曰生生之謂易聖人所以爲富有之大業日新之盛德者即此生生之理而已孔疏知者通利萬物故以崇爲貴也禮者卑敬於物故以卑爲用也極知之崇象天高而撫物備禮之用象地廣而載物也潘述聖人知禮成於所性綿綿若存一崇一卑渾然天地設位之體自然觸處皆成道義德之崇崇於此業

之廣廣於此矣薛敬軒曰成性即天地存存即設位道義之門即易行乎其中

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

程敬承曰道義之門有无窮之變化變化之成即道義之時出陸肅成曰易卦之老少天下之賾該焉擬其可象象其所以繼不出於見如龍馬風雷之屬宛然取象之物與形容相宜故云象也易爻之相雜天下之動具焉觀其可行其所觀亦繼不出於見其象動會通處即是典禮繫辭之斷即是行典禮所謂易以貢也故云爻也彭山曰伏羲擬所見之賾而以言定卦象之名文王周公擬所見之動而以辭發卦爻之義蓋欲人之體易而誣於言行也故學易者擬其象而後言則心一矣議其辭而後動則心精矣變化之所成實由於精一故不可不擬議也

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大衍之數五十其用四十有九分而爲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爲乎

楊易此即河圖說天爲陽地爲陰一三五七九爲陽二四六八十爲陰仲翔曰天一水甲地二火乙天三木丙地四金丁天五土戊地六水巳天七火庚地八木辛天九金壬地十土癸此則大衍之數蓍龜所從生也天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十也五位謂五行之位即數乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤

通氣也戊坎巳離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天土地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾故五位相得而各有合或以一六合水二七合木三八合火四九合金五十合土也一三五七九故二十五也二四六八十故三十也質卿曰五奇之積爲天數二十有五五偶之積爲地數三十凡天地之數五十有五成變化者成陽變陰化一歲氣運之周也有此變化即有此鬼神成之行之者相得有合之妙用也宗義此數之祖也是故聖人則之以制筮焉取其中宮天五乘地十之數而大衍之其數得五十即此五十之數置一不用其用四十九不用者乃所以爲用也其始平分而爲二則象兩而兩儀列

矣取右一策懸卦于左手小指之間則象三而三才立矣隨取左右之策四四而揲之所以象四時也隨取左右所揲之餘歸而扐于左手三指之間所以象積月之餘閏也餘者歸而四十有九之策盡於此矣然後別起一掛象再閏之後別起積分也掛扐已備其過揲似皆无用之策然就此過揲蓍數總六爻而計之則爲乾坤之三百六十可當期日矣又總六十四卦凡陰凡陽之爻而計之則爲萬有一千五百二十可當別物之數矣是五十虛一者蓍數之所以妙易變之所以成也故以一變言則四[illegible]十八變言則成卦以九變言則八卦而小成引[illegible]而伸之則一卦可變爲六十四卦觸其變之類而長之則每卦可變爲六十四卦夫其始不過四營耳變變化化變无窮用亦无窮天下之能事不已畢於此矣乎至於道顯行神德可與酬酢佑神此正所謂畢天下之能事者也此蓍變妙用之極與數之成變化而行鬼神者何以異故曰知變化之道者其知神之所爲乎變化者衍也胡經曰夫道者霸于器而不囿于器而卦爻之辭有以顯之德行者得于心而見于事而卦爻之辭有以神之如是則明可酬酢于人出可贊祐于神所謂人謀鬼謀也神也者道之樞而數法之宗也能知變化之道則所謂默而成之不言而信者非知神之所爲乎

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爲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爲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所以極深而研幾也惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟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

崔憬曰聖人德合天地智周萬物故能用此易道大略有四楊止菴云以謨謀誨問尚易辭以念慮所動尚其變以日用措置者尚其象以剖判辨別者尚其占潛述辭彖辭

也變爻變也象卦象也占動爻也言聖人之道四欲人崇尚而不可忽也質卿曰是以君子將有爲也將有行也不敢苟也於是以筮問易蓍受命而告之如響應聲其應至速也无有遠近幽深遂知來物其應至悉也若是者非天下之至精其孰能與于此盖非精則粗非至精則猶未離乎粗非天下之至精則精猶可比擬必不能顯然如是之靈通也滌述君子問焉以言之後所用於蓍者既參五以盡其變復錯綜以明其數從參五之變而通之則陰陽老少粲然以明遂成天地之文也即錯綜之數而極之則卦爻動靜昭然以著遂定天下之象也若是者非天下之至變其孰能與于此盖非變則滯非至變則猶未離乎滯非

天下之至變則變猶可方物必不能成文定象而變化不測也按參伍錯綜南軒漢上雲峰雙湖諸說俱詳而終未明質意者方其四營而一變也則取掛扐在手之策或一合三或二合二既參以數之或三合一或四合四則又五以數之所以盡其變也及其三變而生數也則視布列小刻之策或左右之多寡或再三以交互既交錯而左右之或奇耦之純雜或刻策之上下又總挈而低昂之所以窮其數也至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周此豈象數之所能得哉盖有妙乎其間者矣美多无思也无爲也方其蓍之未揲辭占在冊象變未形寂然不動已耳及蓍之已揲則來物遂知文象可見无感而不通矣此

盖神而又神天下之至神也精者精此也變者變此也若非天下之至神孰能寂而不稿感而不滯之若是哉夫易精變之至神豈易自神之哉盖辭占之至精乃聖人所用以窮極天下之幽深象變之至變乃聖人所用以研磨天下之幾微者也此易之所以至神也惟深也故本其至精者極而著之辭占則精貫乎人心之微故能通天下之志矣惟幾也故本其至變者研而裁之象變則變通乎萬事之宜故能成天下之務矣惟神也故其通志而成務者皆不疾而速不行而至而无思无爲者有感必通也是極之研之通之者皆聖人之成能而爲深爲幾爲神者皆易通之妙用也故曰易有聖人之道四焉此之謂也此天下尚

之而不可忽也侯果曰言易唯深唯神蘊此四道因聖人以章故曰聖人之道矣

子曰夫易何爲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齊戒以神明其德夫是故闔戶之謂坤闢戶之謂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懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠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

按易之作也何爲者哉夫易吾見其開物矣吾見其成務矣吾見其冒天下之道矣如斯而已者也是故聖人以其開物者通天下之志以其成務者定天下之業以其冒道者斷天下之疑彭山曰此言易道之大而聖人用之蓋爲

卜筮而發也崔憬曰蓍之數七七四十九象陽圓其爲用也變通不定因之以知來卦之數八八六十四象陰方其爲用也爻位以分因之以藏往韓注圓者運而不窮方者止而有分言蓍以圓象神卦以方象知也貢告也六爻變易以告吉凶也洪覺山曰義者德之用也貢取貢獻之意宗義聖人一心原具此蓍卦爻之理瑩潔澄徹恰如以此三者洗濯其心潔淨精微淵涵神知其退而藏之于密也與天地之靜專靜翕者一致民所患者吉凶聖心隱隱通之矣吉惟患其不趨凶惟患其或罹乃其幾有先而必兆理有定而可據惟取諸此心密藏之神知一一坐照之故神以知來知以藏往神即圓神也知即方知也朱子謂用

神而不用蓍用知而不用卦是也仲翔曰誰乎能爲此哉古之聰明睿知之君謂大人也紀聞曰神武者易聖人神明剛斷之用以吉凶威服萬民不假刑殺也孔疏以蓍望卦則是知卦象將來之事以卦望蓍則是聚蓍象往夫之事案惟其聰明睿智也是以上明于天地陰陽變化之道下察于天下利害情僞之故天之道莫靈于神物矣民之用莫急于趨避矣惟其與民同患也是興神物以前民用陸績曰神物蓍也聖人興蓍以別吉凶先民而用之民皆從焉惟其洗心藏密也故于考占之時尤必湛然齋焉以齊其思肅然戒焉以防其懈以神明其德使吾心之精神與神物流通庶乎藏往知來可以通志定業斷疑而民用

益神矣然蓍植物耳而何以稱神物哉蓋蓍策神于易理而易理原于天地自地主閉藏而闔戶也斯易之所謂坤焉自天主開發而闢戶也斯易之所謂乾焉自天地之陽變爲陰開而復閉陰變爲陽閉而還開斯易之所謂變焉自天地之闔往闢來陰通于陽闢往闔來陽通于陰斯易之所謂通焉乾坤變通而萬物皆由此生矣自物之始生法象可見形質未成斯易之所謂象焉自物之既生太和保合體質完足斯易之所謂器焉見象形器而神物亦生其間矣由是聖人擇其形器之尤靈者制爲卜筮之法以前生民之用是則修道之教立爲典常乃謂之法焉由是百姓之不識不知者皆利用聖人之法趨避于出入之間

斯則鼓舞不倦周徧不測乃謂之神焉此蓍之所以稱神也夫乾坤由于闔闢而孰是闔闢之變通由于往來而孰是往來之哉蓋易有太極焉是理之祖氣之元也太極動而生陽闢戶而生乾儀故畫一奇以象陽靜而生陴闔戶而生坤儀故畫一偶以象陰是生兩儀而兩儀一太極也靜而復動故爲太陽少陰之象動極而靜故爲少陽太陰之象是生四象而四象一太極也于太陽少陰之上各加一陰一陽而乾兌離震生于少陽太陰之上各加一陰一陽而巽坎艮坤生是生八卦而八卦一太極也所以通天下之志也八卦既成則六十四卦俱生于是繫辭而命之則吉凶生所以斷天下之疑也吉凶既定則以之趨避而

大業生所以定天下之業也然易之體固本于卦爻而易之用尤資于蓍龜是故自兩儀成象而法象莫大乎天地矣自四象成化而變通莫大乎四時矣自離坎晉照則懸象著明莫大乎日月矣自吉凶紛紜莫爲之主而富有四海貴爲天子者能崇天下之大業而崇高莫乎富貴矣此皆可以稱大而非易中之所大也若夫備天地之神物以致出入之用立卜筮之成器以利成用之民則莫大乎聰明睿智齊戒神明之聖人而已若夫探索天下之賾隱鈎致天下之深遠以定天下之吉凶以成天下之亹亹則莫大乎神圖八卦兆開五行之蓍龜而已是聖人以蓍龜而成易蓍龜以聖人而稱神然則聖人也蓍龜也殆與天地合其德四時合其序日月合其明富貴合乎崇者歟然是蓍龜之神物天生之也是以聖人則之而立爲卜筮之法矣有卜筮則有變化蓋自在天成象在地成形已有變化故聖人效之以爲易中之變化矣有卜筮則有吉凶蓋自日月星辰之順逆風雨寒暑之恒時已見吉凶故聖人象之以示易中之吉凶矣卜筮原于周書自龍馬負圖出于河神龜負書出于洛而聖人則圖以制八卦之占則書以灼五行之兆而卜筮所由興矣至是而作易備矣故先天聖人立爲陰陽老少之四象者有盡无文示人以意也後天聖人繫以一卦六爻之辭者因辭闡象告人以言也繫辭焉而定之以吉凶者所以斷其當趨當避而无所疑也

夫象示則可以通天下之志辭告則可以定天下之業吉凶斷則可以斷天下之疑故曰夫易開物成務冒天下之道者也

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偽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耶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

朱氏曰言之難論者不能盡之於書意之難傳者不能盡見之於言然則聖人之意終不可見于天下後世乎夫有意斯有名有名斯有象質卿曰立一奇以象陽而名曰乾立一偶以象陰而名曰坤自有陰陽二畫而言之所不能宣意之所不能盡者无一不在其中崔憬曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意設卦謂因而重之爲六十四卦之情僞盡其中矣文王作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象象既盡意故辭亦盡言也陸績曰變三百八十四爻

使相交通以盡天下之利荀慈明曰鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以盡易之神也象言人心无疑行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲愈疾而舞容亦愈疾頊氏曰立象設卦繫辭三者作易之事也盡利盡神二者用易之事也象言乾坤謂奇偶之畫緼謂其周流六虛俞氏曰乾坤緼于六十四卦之中非謂易緼于乾坤兩卦是已朱子曰兩畫也是列八卦也是列潛述有乾坤而六爻及諸卦爻之變化皆在其中故曰乾坤其易之緼朱氏曰除日則无歲故乾坤毀則易不可見易不可見則乾爲獨陽坤爲獨陰生生之功息矣惟乾坤爲易之緼此二象之不可不立也崔憬曰凡天地萬物皆有形質就形質之中有體有用體者即形質也用者即形質上之妙用也言有妙理之用以扶其體則是道也其體比用若器之於物則是體爲形之下謂之爲器也程敬承曰象形也奇偶二畫是也自易之理言則爲形上而曰道自易之畫言則爲形下而曰器也楊易曰陰之極化陽陽之極化陰化而裁之爲二體六位其名謂之變剛柔自內推外一推必行不行則必有所窒碍故相推而行去謂之通舉而措之于天下之民得以成事定業故謂之事業胡氏曰事者業之未成業者事之已著龔氏曰有道有器則乾坤全而易見故化而裁之謂之變易之與物化也推而行之謂之通易之與時行也有道器以爲體有變通以爲用故曰舉而

措諸天下之民謂之事業是故夫象節陸績謂此申明立象盡意設卦盡情僞之意次節申明繫辭焉以盡其言之意也程敬承曰聖人見天下之賾賾皆道也見天下之動動皆道也惟見道於賾而立卦故卦可用以極賾惟見道於動而繫詞故詞可用以鼓動案化而裁之易原有變也故欲因陰陽之化而裁爲七八九六之用者亦存易之變推而行易原有通也故欲因剛柔之推而行爲與時推移之妙者亦存乎易之通崔憬曰易神无不通明无不照達此理者存乎其人謂文王述易之人慈明曰苟非其人道不虛行也九家易默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也德者有實行者相應也崔憬曰言伏羲成六十

四卦不有言述而以卦象明之而人信之在乎合天地之德聖人之行也庸成曰神明者神明乎變通得其意而忘其象也默成不言正其神明處成即固有之謂也信乃合一之謂也象言默成則貫道與器有渾全完具之[illegible]信則冥孚幽契之意有如是之人斯易道不虛而[illegible]之意始盡矣

周易古本彙編意辭集卷之八

下繫辭會

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天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

案易之作也有象爻辭以立其體有變動占以達其用象

爻何昉乎卦未畫則象未形也惟八卦成列而乾兌離震巽坎艮坤之形象皆呈露于其中矣卦未重則爻未備也惟因重爲六十四卦則初二三四五上之爻位皆交錯于其中矣張雨若曰成列是小橫圖因重是大橫圖也變動何昉乎剛柔未推變无由也自剛推柔而變爲柔柔推剛而變爲剛而可尚之變在其中矣辭之未繫動无由也惟繫卦辭而命之以吉凶繫爻辭而命之以吉凶則所值之動即在其中矣曰在其中猶未動也卦爻若動則動之當而吉生動之不當而凶悔吝生故吉凶悔吝生乎動者也然既動則爲變通未動則爲剛柔故方成列重卦之時則畫定剛柔如根本之植焉及剛柔相推之時則蓍有變通

乃隨時之適焉趨時則有吉有凶而聖人自有常勝之道曰貞而已聖人秉貞正之道遇吉而貞事固愈吉遇凶而貞亦不至凶事變紛紜惟正則勝此其爲常勝之道也庸成曰不觀之天地日月乎消息盈虛至變矣總之以貞而常運非貞觀者乎晦朔弦望至變矣總之以貞而常照非貞明者乎天下之動得失憂虞至變矣總之以貞而常勝非貞夫一者乎案吉凶有二貞則无二故曰一此卦爻辭所以貴夫貞也貞觀何如夫乾天象也萬物資始而至健无難確然以易爲貞觀也是以大生焉夫坤地象也萬物資生而至順不煩隤然以簡爲貞觀也是以廣生焉故天得一以清也地得一以寧也則日月得一以明可推也夫

人之動有不得一以爲天下貞者乎宗義因而重之爻固在其中而爻非他效乾坤之易簡也八卦成列象固在其中而象非他像乾坤之易簡也有爻象則可因蓍以求卦矣蓍之方揲則參伍錯綜而爻象隱然動於蓍卦之內蓍之既揲則成文定象而吉凶昭然見於蓍卦之外夫爻象動乎內所謂剛柔相推變在中者也而由是可以基開物成務之功故曰功業見乎變吉凶見乎外所謂繫詞而命動在其中者也而由是可以見憂世覺民之心故曰聖情見乎辭案此聖人所以愛天下之生亦如天地愛萬物之生也故曰天地之大德何在曰以易大生以簡廣生而已聖人之大寶何在曰父天以君民生母地以師民生而已

何以守位曰仁仁者天地生生不息之心聖人所以成位兩間者也何以聚人曰財財者天地所生以爲民生之命而財散民聚也財既民之所利宜理之以導利于下辭令者節制此財也宜正之以定民之志爲非者蠹害此財也宜禁之以防民之慝則不得不用義矣崔憬曰財貨人所貪愛不以義理之則必有敗言辭人之樞要不以義正之則必有辱百姓有非不以義禁之則必不改也故仁義與財聖人寶位之所要也信乎聖人之功業配造化矣

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爲網罟以佃以漁蓋

取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲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爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通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客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲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

虞仲翔曰庖犧太昊氏以木德王天下故知大化炮啖犧牲號庖犧氏也仰觀俯察楊誠齋曰若爲雷爲風觀象于天而得之也若爲山爲澤觀法于地而得之也觀鳥獸慈明曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞之屬地之宜九家易謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也誠齋謂若左股右股取諸身也若鶴鳴鴻漸取諸物也慈明曰乾坤爲天地離坎爲日月巽震爲雷風艮兌爲山澤此皆神明之德也九家易六十四卦凡有萬一千五百二十策策類一物故曰類萬物之情以此知庖犧重爲六十四卦明矣

網罟節仲翔謂離爲目巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲罟取獸田畋潘述上古茹毛飲血故教之以佃漁朱漢上曰離爲雉互巽爲魚兩目相麗網罟之象陰麗于陽物麗之象耒耜仲翔曰巽爲木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木故斲木爲耜艮爲小木手以撓之故揉木爲耒坤爲田巽爲股進退震足動耜艮手持耒進退田中耕之象潘述斲木之銳而爲之耒屈木之直而爲之耜取益體下震動上巽入皆木中互坤土木入土而動也宗義民有禽魚之利有菽粟之饒則貨財殖矣貨財殖則有无可以相易矣故神農教以日中爲市翟玄曰離日在上故稱日中艮爲徑路震爲足又爲大塗致民象也坎水艮山羣珍所出

聚貨之象震升坎降交易而退各得其所噬嗑食也潘述噬嗑互坎艮勞乎坎成言乎艮也仲翔曰變而通之以盡利故使民不倦也化成萬物以利天下象其物宜故使民宜之也陸績曰陰窮則變爲陽陽窮則變爲陰天之道也窮則變變乃通與天終始故可久民得用故无所不利者也九家易黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至乎黃帝始制衣裳垂示天下衣取象乾居上裳取象坤在下也虞仲翔曰乾爲明君坤爲順臣故天下治九家易木在水上流行若風舟檝之象刳除也巽爲長爲木艮爲手乾爲金艮手持金故刳木爲舟剡木爲檝也乾爲遠天故濟不通致遠以利天下矣張南軒曰舟所以濟物楫所以進舟蓋渙之

成卦上巽下坎象曰利涉大川乘木有功也虞仲翔曰否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重艮爲背巽爲股在馬上故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上故服牛李氏曰牛以順爲道故服而馴之以引重馬以行爲事故乘而駕之以致遠潘述隨之取義以其前動而後說也九家易兩艮合對重門之象艮爲手震爲足爲行坤爲夜潘述坤爲闔戶震動爲有聲之木馬融云擊柝以行夜又互艮爲閽人擊柝之象也互坎爲盜暴客之象也既有不虞之備故取諸豫也象旨兌爲毀折斷巽木爲杵也巽木入坤土掘地爲臼也仲翔曰艮止於下臼之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出入臼中舂之象也故取諸小過吳幼清曰坎

象弧者中弣強上下兩稍弱也離爲矢者前緌後括實中
笴虛龔氏曰弧矢之用相睽不可以相无而卒所以治睽
也仲翔曰无妄艮爲宮室變成大壯巽爲風兌爲雨乾爲
高巽爲長木反在上爲棟兌澤動下爲下宇潘述棟屋脊
櫄宇卽榱也周禮棟尊而宇卑則吐水疾而霤遠纂言乃
棟宇而成屋則可以障風蔽雨大壯下四剛棟承上而隆
之象上二柔宇伏下而垂之象仲翔曰大過巽爲薪艮爲
厚乾爲衣爲野乾象在中故厚衣之以薪葬之中野巽爲
木爲入處兌爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象
潘述不封土爲墳不樹木爲識无祔練祥禫之日數也俞
氏曰下巽上兌其卦肖坎坎爲隱伏葬埋之象潘述書契

取夬書以刀筆畫木簡爲文字也契以木刻一二三四之
畫予者執左取者操右合之爲信也仲翔曰乾爲百剝艮
爲官坤爲衆臣爲萬民乾爲治夬反剝以乾照坤故百官
以治萬民以察徐氏曰明決之義盖夬乃君子決小人之
卦而造書契者亦所以決去小人之端而防其欺也誠齋
曰乾爲天兌爲口舌書契其代天之喉舌乎
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
崔憬曰上明取象以制器之義故以此重釋于象言易者
象于萬物象者形像之象也仲翔曰彖說三材則三分天
象以三才謂天地人之道也動發也謂兩三材爲六畫則

發揮剛柔而生爻也楊止菴言易理不可見故畫出卦爻
之象則可見卦爻之象非虛設乃天地人物之形像也材
質幹也動以變言天下之變不一而爻者模倣之者也胡
雲峰曰材者象之質動者象之變也仲翔曰爻象動內則
吉凶動外吉凶悔吝者生乎動者也故著
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
崔憬曰此明卦象陰陽與德行也陽卦多陰謂震坎艮一
陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽者也仲翔曰
陽卦一陽故奇陰卦一陰故耦楊誠齋云陽卦宜多陽乃
反多陰陰卦宜多陰乃反多陽故自問曰此其故何也於

是自答曰陽卦奇陰卦偶故也又自問曰如此則陰陽二
卦其德行何也又自答曰陽爲君子之道陰爲小人之道
也孔疏陽卦以一爲君以二爲民得其尊卑相正之道也
陰卦以二爲君是失其正以一爲民乖反於理上下失序
故稱小人之道也
子曰乾坤其易之門耶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耶夫易彰往而察來而微顯闡幽而
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

於慈明曰陰陽相易出於乾坤故曰門陽物天陰物地也
楊止菴陰陽指一一畫言仲翔曰合德謂天地雜保太和
剛以體天柔以體地也九家易曰撰數也萬物形體皆受
天地之數也剛柔得以爲體矣隱藏謂之神著見謂之明
陰陽交通乃謂之德說卦體天地之撰以卦象言通神明
之德以卦德言九家易曰陰陽雜也名謂卦名陰陽雜錯
而卦象各有次序不相踰越侯果曰稽考也易象考其事
類但以吉凶得失爲主則非淳古之時也故云衰世之意
邪止菴曰文王設卦其所稱舉卦名每以乾坤相雜屯蒙
相雜而實不越乎義畫之舊於嘆辭稽其以乾坤爲類屯
蒙爲類上古時无此其中古之後衰世之意耶仲翔曰神

以知來智以藏往微者顯之是察來也闡者幽之是彰往
也于寶曰辨物類也正言正言義也斷辭斷吉凶也如此
則備於經矣姜廷善曰往謂陰陽消長剛柔變化卦爻所
藏者著而明之故曰彰往來謂吉凶未定事物方來占筮
所告者可以前知故曰察來止菴曰顯者微之謂推本其
所從出也幽者闡之謂究極其歸處也孔疏闡而當名者
闡釋卦爻之義使當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬之
類是也辨物如龍辨其性健之物馬辨其爲性順之物也
止菴正言如潛見惕躍之言示人以正理而不差辭如吉
凶悔吝之辭示人以斷而不疑也言易冒天下之道先所
不備所以體天地而通神明也雲峰曰稱名雖小而旨類

於陰陽也甚大不可以淺近平吾易也其旨雖遠而其文
經緯可見不可以高遠荒吾易也言雖委曲而又皆中於
理豈迂濶之書哉事雖橫陳而實本於至隱豈淺近之書
哉質卿曰古之爲民者一今之爲民者二此衰世之意聖
人之所憂也以爲民既二矣則趨避必欲得失必迷故稱
名于雜而稽類于同要以明得失之報此報一明則疑于
行者明徵于辭二于心者會歸于一聖人之爲世道至矣
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
之裕也困德之辨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
以辨義巽以行權
蔡虛齋曰當中古之時世態日新而作易者又身歷乎憂
患之事故其操心也危慮患也深而所以反身修德者自
无所不用其至耳誠齋曰中古曰有憂患仲尼指文王而
言歟案墉无基則圮故以天澤定分之履爲德之基侯果
曰蹈禮不倦德之基也退讓可以明禮故以卑以自牧之
謙爲禮之柄于寶曰柄所以持物謙所以持禮者也木无
本則槁而復見天地之心故爲德之本仲翔曰復初乾之
德之本也不恒則本不立而恒則立不易方故爲德

之固蘇氏曰恒德之固者物莫能傾也德雖固矣私未淨也而損則懲忿窒慾以修德德雖修矣理未純也而益則遷善改過以長善巽深甫曰裕謂充長善端有餘裕也此居常耳惟遇困而失亨不失則德之進否辨明矣康成曰遭困之時君子固窮小人窮則濫德于是別也此特暫耳惟如井之无喪无得則德澤之普唯此地矣姤信曰井養而不窮德居地也然可立者未必可權惟巽以申命行事順時制宜而反身修德之事備矣案程祀殷和而至游讓溪謂平於人情而止於天則是也謙之成卦在九三以剛下人上承下綏衆皆歸之故尊而光復小而辨於物小幾希也幾動善生雖微而不亂於物故辨也酬酢事變非一

人情多生厭惡是不恒其德者也能恒者風雷交變而立不易方雜而不厭也忿欲之害性始損之爲難習熟則覺宜焉是後易矣益充長而至于裕其益孰禦焉豈以飾爲事哉陸子曰設者侈張也不設則无侈張不誠之意也困窮而通處險而說也窮其身不能窮其心不謂之通而何井居其所不動也遷者移此及彼之謂泉之用也巽稱而隱張勿于曰隱不見也如風之動物但見其動而不見其形權之用亦猶是也委曲善入而不露形迹所以爲德之制潘述履以柔履剛以說應乾故以和行則不乖度謙稱物平施故以制禮則不失節復以自知心獨覺而不蔽也恒以一德心不二而能久也損以遠害損其害于德者益以卑利益其利于德者寡忿困而心亨之驗也困以剛中自得于心而怨尤之意消旁義井養不窮之用也井以上出爲功而利物之義明巽以行權權者稱錘前却无定以等物之輕重而取衡之平時中是也象言三陳九卦初德次體次用皆處憂患之道也

易之爲書也不可遠其爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適其出入以度外內使知懼又明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

楊誠齋曰此言易道之用存乎變易道之體存乎常易道之行存乎人夫易之于人如水之于魚也不遠非書之不

可遠道之不可遠也易之道安存曰變而已是故屢遷而不居周流而无間案陰陽變動而不定變化流行于六虛以二體言或內體上而往外或外體下而來內何无常也以二爻言或剛變而爲柔或柔變而爲剛何相易也不可以典常體要拘也唯變之所適而已陸庸成曰適即遷也適於出入之間則貞其度而外內之知懼適于憂患之際則明其故而尊親之如臨誠齋曰易之道有體有用其變而无常者用也其常而不變者體也學易而得乎敬則出入起居非度不由外內屋漏惟懼是知以此應世則遇憂患而自明遇世故而自達以此謹獨則无師保而自律遠父母而自嚴君子何修而臻此哉其初率循乎易之辭而

不敢遽揆度乎道之方而不敢離玩味于變動不居之中探索其典常不變之要躬而行之執而有之則易之道爲吾有矣仲翔曰神而明之存乎其人不言而信謂之德行故不虛行也

易之爲書也原始要終以爲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辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亾吉凶則居可知矣知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爲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耶

徐幾曰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爲一卦之本質卦有六爻剛柔錯雜隨其時變其物言卦雖有全體而爻亦无定用也初者本之所由始事未有形非知幾不能擬其象故難知上者末之所由終在事已成功之後而易知故初辭則費于擬議卒則決以成其終而已崔憬曰易原始潛龍之勿用要終亢龍之有悔反復相明以爲體也上既具論初上二爻次又以明其四爻也言中四爻雜合所主之事撰集所陳之德能辨其是非備在卦中四爻也蔡清曰如震下坎上其體爲屯雜而撰之自二至四互坤也其物爲地有順之德焉自三至五互艮也其物爲山有止之德焉互陽位也而以陽居之則當位而吉固可辨其是互陰位也而以陽居之則不當位而凶亦可辨其非彖言要與要終之要同崔憬謂中四爻亦能要定卦中存亾吉凶之事者是也潛述以辨是與非爲要則存亾吉凶居可知矣言无待于動也以彖爲要則知者觀其彖辭而思過半矣言无待于爻也中爻者六爻之要也彖者一卦之要也韓康伯曰夫彖舉立象之統論中爻之義約以存博簡以兼衆雜物撰德而一以貫之者也過半之益不亦宜乎崔憬曰此重釋中四爻功位所宜也二主士大夫位佐於一國四主牧伯之位佐於天子皆同有助理之功也異位韓康伯曰有內外也二處中和故多譽也四近於君故多懼也崔憬曰言二

是陰遠陽雖則不利其要或有无咎者以二柔居中異於四也三諸侯之位五天子之位同有理人之功而君臣之位異韓注有貴賤也崔憬曰三處下卦之極有威權之重若无含章之美則必致凶五既居中不偏貴柔天位以道濟物廣被衆中故多功也侯果曰三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則勝其任言邪者不定之辭也或有柔居而吉者得其時也剛居而凶私其應也宗義功者力量之所能善者時位之所值蔡虛齋曰用者德之用也

易之爲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

慈明曰以陽易陽謂之廣以陰易陰謂之大易與天地準固恐備也崔憬曰言易之爲書明三才廣无不備大无不包恐備有萬物之象也重卦六爻亦兼天地人道兩爻爲一才六爻爲三才則是兼三才而兩之故六六者卽三才之道也陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕之變人道有行止動靜之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻古註等類也謂爻有陰陽之類于寶曰等羣也爻中之義羣物交集衆形萬類皆來發於爻故總謂之物也仲翔曰乾陽物坤陰物純陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文淆述文既相雜則必有當位與不當位者在焉陸庸成曰承乘比應宛然卑高之陳

剛柔雜居燦然文章之著其文之當者无論已惟不當而時位之得失涉多故吉凶生焉亦三才貞勝之聖乎易之廣大悉備也如此

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

仲翔曰文王三分天下有其二以服事殷周德其可謂至德矣紂知存而不知亡知得而不知喪故殷之末世也仲虎曰文王以憂患之心作易故其辭危案凡易之道危懼其情者則必使之平慢慢易其情者則必使之傾覆是危平易傾之道所該甚大百物之所不廢也辭曷如其危哉

正其懼人以終始德人不敢生一易心其總要使人歸于无咎常平而不傾耳此其爲道之大而百物不廢也故善用易者存恐心而已

天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爲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象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是以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

哲楊易大乾以象天天行不息天下之至健也聖人法乾健之德以爲行恒易而知人情如水之險夫坤以象地地勢无疆天下之至順也聖人法坤順之德以爲行恒簡而知人情如山之阻知險則不陷于險知阻則不困于阻所以能危能懼而无易者之傾也惟聖人體乾坤之易簡故易知易從能導占者之心而使之說惟聖人知天下之險阻故能危能懼能動天下之慮而使之研用能定天下之吉凶而剖判其得失能成天下之亹亹而黽勉于事業一易簡而已是故聖人以乾坤健順之變化爲擬言議動之變化則于天下之險阻豈待卜筮而後知哉

清明在躬

志氣如神天地變化有開必先凡吉事之將興必祺祥之先見可說可研者也如象者器之影也見其已成之象則知已往之器矣知以藏往也占者來之訊也占以吾心之易則知未來之事矣神以知來也此惟聖人之易簡故不卜筮而知吉凶非百姓之可與也易可无作乎故天地設位于上下則以乾坤之變化而示休咎之徵者天地之能也聖人成位乎其中則以險阻之世情作爲卜筮之書者聖人之成能也百姓其未占也謀及卿士謀及庶人其有占也謀諸神者謀諸靈龜而不知險阻之百姓皆得與于知器知來之能矣成能何如先天之易有八卦焉有畫无文告人以象而已後天之易有爻彖焉卦辭爻辭言

乎其情而已剛柔象也吉凶情也惟剛柔雜居于陰陽六虛之位則有得有失而吉凶之理可見于木繫辭之先矣孰謂情不本乎象哉然有象辭必有變占易道變動開物成務以利言也而卦爻之占有吉有凶者隨其情之所遷耳何則卦爻之情有愛惡或中正有應而相愛或不中正不相應而相惡故爲所愛攻所惡而吉生以所惡攻所愛而凶生焉卦爻之情有遠近或遠而相須取其所宗所應或近而相比取其所承所乘故取之趨吉而悔生取之向凶而吝生焉卦爻之情有情僞或情以相感爲道義之平或僞以相感爲比暱之私故以情實而利生以虛僞而害生焉然凡爻之近者欲其相得也惟近而不相得則惡相攻而凶生僞相感而害生近相取而悔吝生焉是易辭之情遷皆險阻也不覩之人情乎人情之守不定而將叛乎正理者其辭慚媿而回互人情之是非无主而心疑乎正理者其辭枝蔓而不一惟有德之吉人故言不妄發而辭寡若无德之躁人則言必輕出而辭多无而爲有虛而爲盈誣善人之也其辭浮游而不實陽而不健陰而不順失其所守之人也其辭屈抑而不伸人情之險阻如此則易辭之情遷正以模爲乎此矣仲翔慙坎人之辭也枝离人之辭也寡艮人之辭也多震人之辭也游兌人之辭也屈巽人之辭也

文言辭會

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

劉瓛曰作文而言其理曰文言按乾之四德獨天道哉蓋亦人性焉元之在天資始統天矣而在人則爲衆善之長而萬善兼包四德統貫也亨之在天品物流行矣而在人則爲嘉美之會而經緯錯綜懿文萃聚也利之在天各正性命矣而在人則爲義之和裁制咸宜恩情欣洽也貞之在天保合太和矣而在人則爲事之幹根本培植事業發

生也潛逃君子體仁仁即其體仁者人也元德首出庶物故足以長人君子之心皆嘉美之會三千三百動容曲中合禮也君子之心只在利物利者物之所以爲心各適其心而保其太和故足以和義洪覺山曰利已則私而害義利物則公而和義君子之貞自其天性靜正不忒寧極而固故足以幹事周公曰冬日之閉藏也不固則春夏之長草木也不茂可見貞之貞固矣李贄州曰言天運四時以生成萬物君法五常以教化于人仁主春生東方木也禮主夏養南方火也義主秋成西方金也貞爲事幹以配于智智主冬藏北方水也不言信者信主土而統屬于君仁義禮智非君不弘故先言乾而後不言信明矣潛逃道非人不載无君子之至健何能行天道之行汝吉曰惟君子乾乾天行不已于誠而至道以凝故能行此四德也

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

何妥曰言聖人有隱顯之龍德今居初九窮下之地隱而不見故云勿用矣潛逃道可以易世不求治世无必用之心也隱可以成名不求成名无潔身之志也康成曰當隱之時以從世俗不自殊異无所成名也游氏曰不易乎世者用舍不在我故遯世无悶不成乎名者非譽不在物故不見是而无悶紫溪曰无世味則忘進退矣无名心則忘

是非矣可行則行可違則違吾之胸中原无加損也此之謂不可拔此之謂潛而隱也

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

案九二以龍德而居下卦之正中不潛不躍之時也德何以稱龍哉蓋聖人修身見于世其功在幾微有密地而其道在尋常言行之間視庸言即出身加民之要而无不信焉視庸行即發邇見遠之樞而无不謹焉謹信即誠也猶恐謹信之不密則邪入而誠出也復閑其邪以固存此誠還乾始之元歸性命之正如是則善蓋乎一世矣而不自

有其善也如是則善溥于一世矣而物莫不從化也莫窺其利物之跡而人皆利見之矣此大人之所以稱龍雖非君位君之德也衆乘曰二在非其位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之

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

案君子之朝乾而夕惕者何事哉進德修業而已德何以進崔憬曰推忠于人以信待物故其德日新也業何以修翟玄曰修其教令立其誠信民敬而從之則業日積矣然

忠信有至焉而三處一體之極有至之義也知其至善之地而忠信以至之則安而能慮明炳幾先可以與幾矣非德之所以進乎立誠有終焉而三居下卦之盡有終之義也知其事業之終而立誠以終之則有始有卒道義存積可與存義矣非業之所以修乎由是居下之上則德業日盛而已不居何驕之有居上之下則進修方勤而人不忌何憂之有此九三君子所以朝乾夕惕而不敢少有懈時蓋因其危厲之時而進修是以雖處危地而終得无咎歟

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羣也君子進德修業欲及時也故无咎

慈明曰乾者君卦四者臣位也故欲進躍居五不敢當下居坤初德正位故曰上下无常非爲邪也進謂居五退謂居三故進退无恒非离羣也案所謂坤指對卦也初潛淵應也居三當云居四坎之下位有淵之象潛述非爲邪以干進无必上之意也非离羣以獨往无必退之意也宗義其平日之進德修業原不爲一身全是爲天下此則欲其及時而進耳崔憬曰至公欲及時濟人故无咎吳因之曰及字最有味先一日便屬躁厲後一日便屬固滯及者不先不後正中機會之意

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

相應相求仲翔謂震巽也雷風相薄故相應也艮兌山澤通氣故相求也張璠曰雷風者天之聲號令者君之聲同德同化動靜不違也崔憬曰方諸與月同有陰氣相感則水生陽燧與日同有陽氣相感則火出也流濕就燥仲翔曰离上而坎下水火不相射也潘述流濕就燥以性從也龍變化而雲從虎有威而風從以神從也仲翔乾爲龍雲生天故從龍坤爲風風生地故從虎聖人應乾五位五動成离日出照物皆相見故曰聖人作而萬物覩潛述各從者一物覩一物而已至于聖作物覩无一物不覩言聖人萬物之天地所謂出乎其類者故統乎萬類萬物之睹即利見大人也

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

慈明曰在上故貴失正故无位何妥曰既不處九五帝王之位故无民也賢人在下慈明謂上應二三陽德正故曰賢人別體在下故曰下位而陽无位故无輔升極當降故有悔象言爻言悔孔子言動悔吉凶悔吝生乎動不動則无悔矣

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

何妥曰此第二章以人事明之當帝舜耕漁之日卑賤處下未爲時用故云下時舍此夫子洙泗之日仲翔曰二非王位時暫舍也潛述舍猶傳舍謂初出潛暫寓于此程傳行事進德修業也潛述在上在下必有事焉自試量可而進自試其時行之道何妥曰此武王觀兵之日欲以試觀物情也上治此當堯舜見旒之日以盛德而居高位在上而治民也潛述上治猶云盛治大人尊居五位治之上者也亢龍處位之窮窮則變變則通災斯免矣敬仲曰非乾元則豈能用九而不爲所用用九則隨時而應各得其所故曰天下治也

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

案潛述天道時而已君子隨時而已陽氣雖動猶潛藏地中即人之勿用時也二變爲离萬物相見天下文明即君

德之出見時也三變履虎乾乾行事一隨其當陽之時時不息而進修亦不息也四變畜異爲進退离下乾體入上乾體適當乾道變革之時也潛見惕躍皆非其本位惟在天乃還其本位之時又變大有其德剛健而文明天德也位以德居斯爲飛龍在天耳上九亢之時也與時偕極知變也雖處乎上之位而不亢矣此皆明乾元用九之道潛見飛躍皆有其則不可亂非人爲也故曰乃見天則

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

案乾之妙用在四德德之統貫在一元是乾元也獨資始

萬物哉始而必亨者也蓋觀于物之通塞品彙流行而乾之元德足徵其大矣爲始亨萬物哉亨而必利貞者也蓋觀于物之成遂各且保合而乾之性情可見其健矣程傳既始而亨非利貞其能不息乎王弼注不爲乾元何能通物之始不性其情何能久行其正可見亨者元之亨利者元之利貞者元之貞乾始能以亨嘉之美利普利天下乃歛而歸于无言惟寧靜而貞固焉此乾始之所以爲大也程傳乾始之道能使庶類生成天下蒙其美而不言所利者蓋无所不利非可指名也然貫四德者始也統一始者乾也大哉乾乎其剛不撓其健不息其中不偏其正不倚而是剛健中正之德又純乎其无雜粹乎其无疵也而是

純粹之德又寂乎其无聲潛乎其无臭也皆上天之載而極其精也此皆乾之性情也聖人以乾之六爻發而揮之于潛見惕躍飛亢之間以曲通其剛健中正純粹以精之情是六爻即六龍也變化不測皆天道也聖人因時而履涉六龍以駕馭天運則陰陽溥暢其行如雲之潤其施如雨之澤則品物咸亨萬國咸寧是天下和平之道也陸績曰乾六爻發揮變動旁通于坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也御者行也乾并于坤曰雲坤降于乾曰雨陰陽和均而得其正故曰天下平仲虎御天指九五宗義乘龍御天即此發揮旁通者以乾之情通乎天下之情則天下平矣

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

于寶曰君子之行動靜可觀進退可度以成德无所苟行潛遁德行有諸身當章著于用者今曰潛者以時未可見故須潛也金賁亨曰行而未成非謂德未成蓋時猶未可行耳或世道未亨或君聘未至未能成其所以行是以君子弗用也

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

楊廷秀曰夫學以取善故衆善集問以明善故一不善不入也寬居謂涵養寬裕使心大而百物皆通仁謂心之全

德生生不窮與天同運无一息間斷案此君子閑邪存誠之實功也庸信庸謹渾然一體故曰仁以行之即體仁長人之德也此之謂君德而文明之見德施之博在其中矣

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

仲翔曰以乾接乾故重剛位非二五故不中何妥曰上不及五故云不在天下已過二故云不在田處此之時實爲危厄也處危懼之地而能乾乾懷厲至夕猶惕乃得无咎矣

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

李贄州曰三居下卦之上四處上卦之下俱非得中故曰重剛而不中案五上在天造其極也二下在田守其常也三在人位猶下體也夫是三者四皆不在焉乃離下而上值變革之時在進退之間進亦不可輕也時亦不可失也故或之者疑之也停審慎重之意故无咎也

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

乾鑿度曰聖明德備曰大人也莊氏與天地合德者同一覆載也與日月合明者同一照臨也與四時合序者同一賞以春夏刑以秋冬也與鬼神合凶者同一禍善禍淫也

先天弗違天合大人也後天奉天大人合天也諸理齋曰天且弗違而況于人其能違之而不利見之乎況于鬼神其能違之而使人不利見之乎

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

登之曰亢亦龍德非聖人不能亢非亢不足以見聖人蓋龍德知進退存亡不至于極重不及之地而亢獨不然進不思退存不思亡得不思喪時勢之所驅迫至于履盈滿破疑謗目天下之大不題所不避也非聖人能若是乎聖人實非不知也而當亢之時以進爲正安得顧其退以存爲正安得顧其亡然則其進不思退存不思亡乃其所以知進知退知存知亡而不失其正者也故曰其唯聖人乎

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

案六爻皆陰是至柔而動必直遂則剛也九家易坤一變而成震動生陽也地體不動是至靜而賦形有定德方也慈明曰得陽而動布施四方也剛方則健在順中是牝馬之貞也坤不爲先而居後其後也乃得乾爲主而有常是其利也坤靜翕而能含其含也乃含弘萬物而化光是其亨也然則坤道其順矣乎承天之施因四時而行之時未至敢先也時可承弗敢後也是其元也順之未嘗不健此坤之所以合德于乾也文言什乾以元亨利貞爲序什

坤以貞利亨元爲序亦陽順陰逆之理歟

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辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

孔疏臣子所以久包禍心由君父不早分辨故也案君父順臣子不善之積故致大禍猶坤順乾肅殺之令故致堅冰象旨文言曰坤道其順乎堅冰馴至亦以順積漸難辨也蘇氏曰唯其順也故能濟其剛如其不順則辨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

[illegible]詔二陽稱直乾其靜也專其動也直故直

其正坤其靜也翕其動也闢故方其義陽息在二故敬以直內坤位在外故義以方外謂陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰必有隣也慈明曰直方大乾之唱也不習无不利坤之和也陽唱陰和而无所不利故不疑其所行也案二動變坎內剛正直外耦四方得陽爲陰主故大不孤九二師中師靜則直正動則義方得衆故大不孤亦一義也

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

慈明曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事不敢自成潘述凡地之于天妻之于夫臣之

于君其道皆如是以陰從陽之正也案衷曰臣子雖有才美含藏以從其上不敢有所成名地得終天功臣得終君事妻得終夫業故曰代有終也案三變爲勞謙君子互坎剛中爲美山藏地中爲含謙弗成勞終王事也

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

潘述人與天地萬物同是一氣天地交而變化草木无不蕃衍氣之通也天地不交而氣閉賢人從而隱遯氣之塞也慈明曰今四陰位迫近于五雖有成德當括而囊之謹慎畏敬也孔疏不與物忤故无咎功名不顯故无譽也案四變爲豫雷出地奮天地變化也不變則重陰爲閉塞之象震木蕃鮮草木蕃象含章由豫賢人隱象

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四肢發於事業美之至也

潘述坤也者土也居中色黃虛而中通脉有其理者也案五柔而居陽變坎陽明蘊焉得地之黃在卦之中坎水流通陰陽交錯而有文理黃中通理也正位于五宅中建極居體于坤安貞應地正位居體此皆謂之美也美在于中必形諸外由是暢于四支而睟面盎背手恭足敬發于事業而端冕垂裳黼黻皇猷美莫過焉所謂黃裳元吉也侯果曰六五以中和通理之德居體于正位故能美充于中而旁暢于萬物形于事業无所不宜是美之至也

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

九家易陰陽合居故曰嫌陽謂上六坤行至亥下有伏乾陽者變化以喻龍焉按陰窮亥降則陽生子升二氣交接陰陽相薄故戰也曰陰盛則嫌于无陽而天下不可一日无陽也故稱龍者明陽升也言坤馬敢與乾龍接戰即今之十月稱陽月也慈明曰實本坤卦故曰未离其類也血以喻陰也案稱血者言陰傷而見血也王凱中曰陰陽交戰故血玄黃案稱玄黃者天地之雜也言陰陽無別无復天地之正色矣然未判其類故玄黃雜及天地反正則玄自玄而黃自黃矣上六陰極變剝苞孕少男堅木既至操

恭之臣也故云然

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

崔憬曰言有危之慮則能安其位不失有亡之慮則能保其長存有防亂之慮則能有其治也在安而慮危在存而慮亡在治而慮亂仲翔君子大人謂否五也君位定于內而臣忠于外故身安而邦家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑慈明曰存不忘亡也五在否家雖得中正常自懼以危亡之事者也案觀安位保存有治則苞桑應是固意

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

楊止菴云君子之道身之或出或處口之或默或語不同者跡也而所同者心也二人之心既同則物莫能間故同心者之行如至利之器可斷至堅之金无能梗也同心者之言如幽生之蘭自有遠聞之香无能障也今二五心同則三四豈能隔之是以先隔故號後遇故笑號笑之跡何足論哉

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

崔憬曰言上九履五厥孚履人事以信也比五而下應天思天道之順也崇四匪彭明辨于五又以尚賢也是以自天祐之吉无不利案崇四匪彭不如崇三用亨之賢或云五方順天休命以揚善又能尊上之賢也王注高尚其志亦通

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

仲翔謂坎爲勞卦艮爲厚坤爲至乾爲盛德坤爲禮楊易竭力曰勞功之本成事曰功勞之效張南軒曰大抵風之不厚不能負大翼水之不厚不能負大舟君子處心不厚則恃勞而傲物耀功而忽人矣安能以其功而下人乎案德以承上欲其愈盛如山之隆禮以接下欲其愈恭如地之卑皆致恭之道勞謙也存位即有終意

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

淮海曰知幾其神乎人人謂心爲神明即此神也案上交貴恭易涉于諂下交貴和易涉于瀆于此有幾焉君子于上下之交无諂瀆之愆其知幾乎韓注幾者去无入有不可以名尋不可以形覩者也吉凶之彰始于微兆故言吉之先見崔憬曰此爻得位居中於豫之時能以順動而防

于豫如石之耿介守志不移誠齋云夫石者至靜而无欲至重而不動者也今也君子介然如石天下之可欲者何物能動之乎其見幾也寧用終日而後識之乎蘇氏曰夫知彰者衆矣唯君子于微而知其彰知剛者衆矣唯君子于柔而知其剛故萬夫介望之以爲進退之候也

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

馮奇之曰不以不仁爲恥故見利而後勸于爲仁不以不義爲畏故畏威而後懲于不義懲惡在初改過在小使小懲于前將終身不進于大惡而免重禍矣非小人之福乎

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲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

朱漢上曰精于義者豈一日積哉彼積不善而滅其身者不知小善者大善之積也錢氏曰凡善惡未有不由積而成者也張兩若曰惡起于微禍成于著小人非不畏也其心蓋謂无傷耳仲翔積惡而罪大故爲上所滅聰不明者聞善不聽聞戒不改故凶

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祇悔元吉

淮海曰幾者動之微吉之先見先見者心之所以爲神也故曰顏子庶幾蘇氏曰其心至靜而清明故不善觸之未嘗不知知之故未嘗復行知之而復行者非真知也所以不及聖人者猶待知爾誠齋有不善未嘗不知此大學之致知也知之未嘗復行此傳說之行其所知也故仲尼稱其近于知幾又以當復之初爲殆庶之爲吉遠也知幾則聖近幾則賢

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爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

誠齋曰不慎之謂苟不苟之謂慎慎由大苟者爲之乎是物錯諸地所以爲可矣无以藉之可乎薄莫薄于茅也然重莫重于藉也有茅以藉是物則茅雖薄而用則重矣慎之至而无失无咎也蔡節齋曰凡天下之事過則有失惟過于慎則无所失故无咎

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

案咸之九四憧憧往來思慮之過也夫君子之心寂然不動何思之有感而遂通何慮之爲何則天下之事同歸于太極但外感岐分而其所由之塗始殊耳天下之理致一

于人心但內應紛紜而其所發之慮始自耳吾識其歸則殊途貞一矣吾執其一則百慮一貫矣又何思何慮哉蓋凡天下往來之利不外乎屈伸相感而已觀日月之往來而生明者此屈伸相感而明之利生也寒暑之往來而成歲者此屈伸相感而歲之利生也尺蠖之屈以求信龍蛇之蟄以存身者亦此屈伸相感而利生也天道物理皆屈信之自然如此則天下之殊途百慮皆此屈伸之理而已何以思慮為哉屈蠖行蟲郭璞云蛁蟟也无已則精義乎吳幼清曰義理精明則應物有定而神不外馳入者无出內之屈也然乃所以致極其外之用屈之感信也日用感利則每事曲當而身之所處隨寓而安外之信也而乃所

以增崇其內之德信之感屈也此聖學之屈伸相感也來精義入神思慮之正也而非憧憧之應利用安身往來之正也而非朋從之感六四之思何為哉然此猶思慮之可及也過此以往則非思慮之可及未之或知也前猶僅入于神此則窮極不測之神矣前猶安而未化此則通知變化之道矣此乃聖人德盛之自致耳又何容于思慮哉彼憧憧者亦勞矣

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冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

誠齋人皆知小人之致盜莫知小人之為盜小人身為販負之役而僭乘君子之車此盜位也既得君子之位而公行暴慢之惡此盜勢也故得車而盜奪之得勢而盜伐之非盜能盜小人之有也小人實教盜以盜已之有也案盜非自至也慢藏其貨者有以誨之也其與冶容誨淫者何異誠齋故仲尼曰知盜非知奪伐之盜也知教奪伐者之盜也故又終之曰盜之招者以此

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于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

案隼者鷙鳥之禽如負乘之悖也弓矢者利用之器也射

之者君子之人也君子藏利用之器于其身不先時而輕發待肆悖之時而后動不後時以養亂何不利之有動之以時則所向无敵不括也是以出其利器元兇斯得有獲也則解卦上六之公所以射隼高墉之上者語成器而動也是以獲之无不利矣

天地絪緼萬物化醇男女搆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

幼清曰天地之二氣交故物之以氣化者其氣醲厚而能醇男女之二氣交故物之以形化者其精凝聚而能生案此形氣之以兩而交故精神以一而合也何獨于友而疑之故易曰三人行則損一人一人行則得其友蓋言夫其

一者之間所以合其兩者之專致一而不雜也致一則同
歸一致之理得矣
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
淮海曰安其身而後動身之恒也易其心而後語心之恒
也定其交而後求交之恒也順道則安不險則易道義相
與則定誠齋危以動則无名懼以語則无辭无交而求則
无助此立心无恒之人也此仲尼所謂傷之者至而易所
謂或擊之者歟

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
妻其可得見耶
羅一峰曰六三前遇九四之剛強如石壓吾上不宜惹之
以致困者乃不量力而欲去之非所困而困焉名必辱矣
下乘九二之剛強如蒺藜刺人豈可據以爲安乃不量而
而欲據之其能安乎非所據而據焉身必危矣仲翔以陽
之陰故名必辱二折坤體故身必危陸績曰六三從困辱
之象變之大過爲棺槨象故曰死期將至妻其可得見耶
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

龔氏曰古之人臣必量力度德而後受之任項氏曰德之
薄知之小力之小皆限于稟而不可強聖人豈厚責人以
必能哉責其貪位而不量已過分而不能勝任爾量力而
負其人不跌量鼎而受其足不折今鼎足弱而質豐有不
折足覆公餗者乎自取之也餗何與焉
不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則
失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不
出也
宗義書曰惟口出好興戎故亂之階全起于言語丘建安
曰爻義主出處之節此及于言者蓋口舌乃人一身之門
戶一語不謹則失臣失身殃禍立至此尤君子之所重也

宗義曰幾事則利害起于隱微成敗繫於毫忽此而不密
是事可成而吾自害之矣楊止菴曰愼密不出非一于閉
藏也詳擇審處可出而出也案節二至五互順口象
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愼乎
蔡節齋曰居其室即在陰之義出其言即鳴鶴之義千里
之外應之即其子和之之義質卿曰言之善否在居室而
言之應違在千里此何以故蓋君子之言出乎身者必加

乎民行之發乎邇必見乎遠故言行爲君子之樞機樞運而尸必開機發而矢必遠榮與辱爲言行之賓言與行爲榮辱之主遠近皆天地之心榮辱皆天地之道識其主自知動天地者即此言行安得不慎翟玄曰樞主開閉機主發動開閉有明暗發動有中否生於榮辱也案中字自二至五互頤言象下互震行象

古本全書彙意辭集卷之十

說卦辭會

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

于寶曰幽昧人所未見也言伏羲用明于昧冥之中以求萬物之性爾乃得自然之神明能通天地之精而管御百靈者始爲天下生用蓍之法者也案幽贊默相也酬酢佑神之意神能生蓍而不能使蓍自揲故聖人默相之而生蓍法參兩吳幼清指揲蓍一變之後而言得一奇數則象天之圓而圍三三者參其奇故天數倚參而起得一耦數

則象地之方而圍四四者兩其耦故地數倚兩而起有數則得卦觀其陰陽老少之變而立奇耦之卦或主陽或主陰此卦之所爲立也有卦則有爻六畫既成則於所值剛柔之變發之使明揮之使布此爻之所爲生也有蓍有數有卦有爻聖人之作易備矣而何所不該哉統觀於卦而於天下當由之道心得之德和順而不乖拂也析觀於爻而於天下制事之義各有條理而不紊亂也惟理于義故可以窮天下之理惟和順於德故可以盡人物之性惟和順於道故可以至天賦之命則易豈適爲卜筮之書哉張敬夫曰此生蓍倚數立卦生爻凡以以爲天下不知義命者設也

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

案昔聖人之作易豈徒畫象之粗哉將以和順人性天命之理而无所乖逆也蓋天道所以立曰陰陽成象也地道所以立曰剛柔成質也人道所以立曰仁義成德也此皆性命之理以兩而化者也聖人以易之三畫雖具三才而未盡其理故兼而兩之故六畫成卦而上陰五陽二柔初剛三仁四義性命之理順於卦中矣又細分之初三五陽位而剛柔居之二四六陰位亦剛柔居之故易有六位則剛柔迭居間雜成章性命之理順于爻中矣易誠性命之

書乎

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

案此明先天小成易也吳幼清曰乾南坤北天地定其尊卑之位艮西北兌東南山根著地澤水連天通于天地之氣也震東北巽西南雷從地起風自天行互相激薄也坎西离東水火本相害各處而相濟不相侵克也孔疏使八卦而不交錯則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯故天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資八卦之用變化如此則已往之事將來之幾備在卦爻之中矣于往則順而知之于來則逆而數之聖人用此易道以逆數知來事也楊易此明大成圓圖自北而東左行往右曰順自南而西右行之左曰逆是故易生生之序自知來逆而起至數往順而止故曰逆數也安公石易牖云天下之事數往者順知來者逆易爲知來而作故其數逆數也楊用脩謂易畫自下而上圖自右而左故曰逆數凡左徂右曰順右徂左曰逆仲虎謂本義依邵子謂數往二句爲指圓圖言易逆數一句爲指橫圖而言案此先天所以首乾也

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

梅氏考原次言伏羲方列之圖舉經以該別也八雷以動

物于中左八風以散物于中右其生物之功乎八雨以潤物于次風八日以暄物于次雷其長物之功乎八艮以止物于次雨八兌以說物于次日其成物之功乎然六子各分其職而二老兼總其權八乾以君物于西北而六子所爲稟命矣八坤以藏物于東南而六子所爲復命矣案此歸藏之所以首坤也

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故曰成言乎艮

崔憬曰帝者天之王氣也至春分則震王而萬物生出立夏則巽王而萬物潔齊夏至則离王而萬物皆相見立秋則坤王而萬物致養也秋分則兌王而萬物所悅立冬則乾王而陰陽相薄冬至則坎王而萬物之所歸也立春則艮王而萬物之所成終成始也案此連山之所以首艮而文王後天以首乾者也卜子夏曰帝者造化之主宰不可以形智索因物之生成始終而顯其出入焉是故出乎震春之建也陽動于下萬物震之而生也故震東方之物齊

乎巽物之長齊乎布生鮮潔區別而不相亂也故巽東南之物也离也者明也萬物之貌始大皆明而相見中柔順也可以治之矣是以聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此坤也者地也萬物皆致養焉物之雜也外盛而中未盈養之而後成者也故順而求役而致養之故坤爲西南之卦也兌正秋也外柔而中壯也萬物之盛而咸說也故兌爲正西之物也乾西北地也陽之老陰薄而爭興也故戰也萬物衰而落其榮也故乾爲西北之物也坎者陽胎於中而陰盛於外水之卦也水幽陰之物也水流而不已萬物之所歸也故其勞卦爲北方之物也艮四時之終萬物之所成止于艮也終則有始故曰成言乎艮爲東北之

卦也案首節言帝次節言萬物所以明帝

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

韓康伯曰於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而爲言也崔憬曰謂春分之時雷動則草木滋生蟄蟲發起所以動萬物莫急于此也風能鼓撓萬物春則發散草木枝葉秋則催殘草木枝條莫急於風者也火能乾燥萬物不至潤濕於陽物之中莫過乎火光說萬物莫過乎澤而成說之也滋潤萬物莫過以水

而潤之大寒立春之際艮之方位萬物以之終而爲去歲末以之始而爲今歲首此則叶夏正之義莫盛於艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而法天地无爲而无不爲能成風雷等有爲之神妙也孔疏神既範圍天地故水火雖不相入而氣相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能變化而盡成萬物也仲翔曰乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣按此章統贊四易六子之妙皆神于乾坤也雷風火澤水艮連山之易而後天之所同也水火風雷山澤先天之易而歸藏之所同也連山後天流行之變化本於先天歸藏對待之交錯然皆一神能妙之則乾坤之外豈更有神哉是皆卦

四易之所異而神於乾坤則四易之所同也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

仲翔曰精剛自勝動行不休故健純柔承天時行故順震陽出動行巽乾初入陰坎入陽陷陰中离日麗乾剛陽在上位故止震言出口故說項氏曰動陷止皆屬健入麗說皆屬順

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

孔疏乾象天行健故爲馬坤象地任重而順故爲牛震象龍動故爲龍楊止菴曰乾數奇而行不息馬蹄圓而能致遠也坤數偶而順能載馬蹄拆而馴伏以勝重也九家易風應節而變雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精爲雞故雞十八日剖而成雛六九五十四主時精爲彖坎豕懷胎四月而生宣時理節也孔疏离爲文明雉有文章故离爲雉九家易艮數主七九六十三三立斗斗爲犬故犬懷胎三月而生斗運行十三時日出故犬十三日開目

孔疏兌爲悅羊者順從之畜故爲羊

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

孔疏乾尊而在上故爲首坤能包藏含容故爲腹也震動用故爲足股隨順於足故巽爲股坎北方主聰故爲耳离乃主視故爲目艮爲止手亦止持干物使不動故艮爲手兌爲悅口所以悅言故兌爲口龔氏曰外圓諸陽所會首也中寬衆陰所藏腹也吳氏曰陽動陰靜動而在下者足也陽連陰拆拆而在下者股也誠齋水內景有耳內聰之象火外景有目外明之象

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

介夫曰乾天也物所資始有父道焉故稱父坤地也物所資生有母道焉故稱母孔疏索求也以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二得乾氣爲坎故曰中男坤三得乾氣爲艮故曰少男乾初得坤氣爲巽故曰長女乾二得坤氣爲离故曰中女乾三得坤氣爲兌故曰少女此言文王八卦次第也

乾爲天爲圜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

案取乾象而廣之不止爲馬爲首而已大而上覆乾其爲天乎健而運轉天之體則圜也君長六子乾其爲君乎而萬物資始三男之所稱父也至粹莫若玉乾粹而不雜不爲玉乎至剛莫若金乾剛而從革不爲金乎後天位於西

北於時爲冬故爲寒而寒之極則爲氷矣先天位於正南於時爲夏故爲赤而赤之盛則大赤矣乾之爲馬以健也然健而最善則爲良馬焉健而最久則爲老馬焉健而筋骨高峻又爲瘠馬焉健而最有威猛又爲鋸牙食虎之駁馬焉至若巽爲木艮爲果蓏而乾則員實在上非木果之象乎

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

坤卦象而廣之不止爲牛爲腹而已柔靜剛方積陰博厚爲地也致養三女作成萬物爲母也有邊幅而中廣平東西經而南北緯布象也中既虛而容物又熟物而養人釜

象也三畫皆虛而歛縮純陰靜翕而不施爲吝嗇均周禮陶人造瓦載土以成器者崔憬曰生物不擇善惡亦動闢廣均之義也坤固爲牛以其順也然至順而蕃育蓋不徒爲牛而實爲子母牛矣坤厚載物所謂輿也然至厚而載多蓋不徒爲輿而又爲大輿矣奇爲質也而坤偶相雜不爲文乎奇畫寡也而坤偶畫多不爲衆乎有形可執萬物依之爲本故其於物也爲柄矣坤十月卦極陰之色故其色也爲黑矣

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

取震象而廣之不止爲足也仲翔曰太陽久得水有聲故爲雷郡子曰重淵之下有動物者豈非龍乎幼清曰震兼有天地之雜色爲玄黃孔疏謂玄黃雜而成蒼色也說旨旉與華通花蒂下連而上分花出也象旨帝與萬物之所出故爲大塗主器者莫如長子震一索得男故爲長子決躁陽進決陰而性躁動也蒼筤竹深青色而美也萑葦震之廢氣故竹堅而萑葦虛竹久而萑葦易枯也仲翔曰爲雷故善鳴也馬白俊左足爲馵爾雅後左足白馵震居左也作足猶駟頌斯作之作雙足並舉也皆言在下之陽畫也的顙幼清訓如射的之的額有旋毛中虛如的言上畫之虛也反生萌芽自下而生反勾向上陽在下也宋衷曰

枲豆之類戴甲而生也陽生不已其究如乾之健象旨三爻俱變則爲巽故爲蕃鮮

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其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

取巽象而廣之寧止爲雞爲股哉象旨巽偶下入者木根奇上升者木幹又其性可曲直也張子曰陰氣凝聚陽在外者不得入則周旋不舍而爲風繩直順以達也工謂入而順古注風吹去塵爲潔白幼清曰陽長陰短陽高陰卑中陽積而達於上故長而高前二陽欲進後二陰欲退將進又退不果於進者也荀爽曰風行无常故進退風或西

或東故不果爲臭者臭以風傳陰氣在下盤鬱而不散三陽達之於外也寡髮廣額陰血盛髮多陽血盛髮少吉髮稀疎而額廣也凡眼白者爲陽黑者爲陰巽二陽一陰白多於黑也巽陰性主利善入故近利商曰爲市巽與離相近案三倍謂乾有美利巽下動爲乾三陽也巽三變成震爲躁卦乾鑿度曰物有始有壯有究巽變究爲宜也

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

取坎之象而廣之寧爲豕爲耳而已哉案衷曰坎陽在中

內充明有似於水仲翔曰以陽闕坎水性流通故爲溝瀆也陽藏陰中故爲隱伏矯輮者案衷曰曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直故爲矯輮仲翔曰可矯輮故爲弓輪坎爲月月在于庚爲弓在甲象輪兩陰失於爲多眚故加憂爲勞而加憂故心病象言楊殷撰曰有孚則心亨加憂則心病也恐則傷腎腎傷則耳痛孔疏云坎爲勞卦聽勞則耳痛亦是也人之有血猶地之有水赤血色也朱漢上曰黃帝書腎主心腎坎水也脊者外體之中心者內藏之中案衷曰陽在中央馬脊之象崔憬曰坎其內藏故承心也前書案故首不昂慈明曰水之流首甲于也下書案故蹄不厚九家易水趨下則流散流故曳蹄曳案衷

曰大腹虛而行故曳案馬行險陷中若或曳之也仲翔曰眚敗也坤爲大車坎折坤體故爲車多眚水流溝瀆故通象言爲月依簡輔月爲水精故方諸取水於月坎受乾爲體月借日爲光一也爲盜楊用修謂坎外險衷而內剛狠象盜又爲隱伏有穿穴踰垣乘墉伏莽之象木堅多心中剛也仲翔棘兼屬也用修云溝洫備潦瀆停水備旱也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲龜爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

取離之象而廣之寧獨爲雉爲日哉爲火崔憬曰取卦陽在外象火之外照也爲日慈明曰陽外光也幼清曰日者天之火故陽燧可取火於日中日麗天電麗雲康成曰大

明似日暫明似電也象旨中女者謂再索所得甲冑幼清曰上剛象冑下剛象甲中柔象披甲冑之人也兵戈者上剛象刃下剛象鋒鏑大腹中虛也仲翔象日常滿如妊身婦也乾卦火日熯燥物也鼈蠃蚌龜者外剛內柔者也楊氏曰鼈性靜取中畫之柔蠃性躁取二畫之剛龔氏曰蠃則形銳而善麗蚌則內虛而含明案龜靜而養神動而先知有文明之象者也衷曰陰在內則空中木中空則科上槁也彭山曰科鳥之科巢以木枝結搆而成也如鵲巢之類

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

取艮象而廣之寧獨爲指哉象言下二陰爲地一陽隆起於地上者爲山震陽在初則爲大塗艮陽小在上爲山中之徑路也小石陸績曰艮剛卦之小俞氏曰陽大陰小艮陽畫爲山故陰爲小石也上陽連亘下陰雙峙門闕象一剛在上象木果二柔在下象草蓏宋衷曰木實謂之果草實謂之蓏皆出山谷也閽寺宋衷曰閽人主門寺人主巷皆掌禁止者仲翔曰艮手多節故爲指王太古當足趾也漢上朱氏曰狗當作豹爾雅謂熊虎醜其子豹鼠與豹皆善[illegible]剛在前也郭子和曰艮之利則狗害其鼠一義而二象也黔喙幼清謂齒牙堅利如鐵持束物者郭子和曰艮剛動於上故言喙堅多節剛不中也中則爲心不中則

爲節虞仲翔曰陽剛在外故多節松柏之屬

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

取兌之象而廣之寧獨爲羊爲口哉象言澤者虞仲翔謂坎水半見俞氏曰坎體則上下俱虛澤體則上虛而下實川壅則成澤澤決則成川也仲翔曰坤三索位在末爲少女吳幼清曰巫少女外以口媚悅陽神俾陽神降於心內也爲口舌兌上拆畫口之象中畫奇連舌之象也毀折者前畫缺張子曰物成則上柔者必折也附決一陰附二陽之外案二陽長則爲乾一陰之附者必決也剛鹵幼清曰東方斥西方鹵仲翔二陽在下故剛澤水潤下故鹵也鄭

少梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寶貨興兌爲少女女子之未嫁以兄弟言也爲妾女子之既嫁以嫡娣而言也仲達爲羊如上釋取其性順也鄭司農作陽養无家女行賃炊爨賤於妾者郭璞云巴濮之人自稱阿陽即此妾也皆女之末者也

鄧伯羔曰離爲乾卦可見坎之爲濕坎爲血卦可見離之爲氣巽爲臭可見震之爲聲乾爲君可見坤之爲臣爲員可見坤之爲方坤之吝嗇可見乾之爲施爲輿可見乾之爲蓋兌爲毀折可見艮爲堅韌又爲附決可見艮爲附剝學者能推類以及其餘庶幾哉盡天下之賾矣

周易古本全書彙編意辭集卷之十一

序卦辭會

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而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

文中子曰大哉序卦時之相生也達者可與幾矣纂言曰乾天坤地立于上下然後萬物生于中此乾坤所以爲上經之首也項氏曰剛柔始交雷雨動盪其氣滿盈王肅剛柔始交而難生故爲物始生屯也張氏曰物始生穉小昧蒙蒙所以次屯也朱氏曰幼穉而无以養之則夭閼不遂蓄德養才者亦然張氏曰需者乃養之以中正飲食之道也朱氏曰乾候以衍承酒生禍有血氣者必有爭心故次以訟介夫曰人之有訟各有朋黨彼此朋黨亦非一人是有衆起也王注衆起而不比則爭无由息必相親比而後得寧也羅彝正曰畜聚也衆比則成聚矣物聚則分殊分殊則禮立禮者人之所履也故小畜繼之以履姪信曰安土治民莫過于禮有禮則泰然後安泰者通也張敬夫曰治亂相仍如環无端物安有久通乎故受之以否韓注

否則思通人人同志故可出門同人崔憬曰以欲從人人必歸已羅氏曰同于人者物必歸大者皆爲吾有也朱氏曰侈物之歸爲已有者必驕驕則充滿大復爲累矣有大者不可盈故次以謙康成曰國既大而有謙德則于政事恬逸有逸豫和樂之意豫必有隨者喜樂而出人必隨從胡氏以喜隨人久而已極必敗成事故蠱次隨項氏曰蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事之先羅氏曰可大之業由事而生故因蠱之事而後有臨之大項氏曰以大臨小大者之事羅氏曰物之小者細者不足觀必大然後可觀臨反而爲觀則大觀在上矣朱氏曰在上无可觀則在下引而去矣非可觀而能有合乎韓注可

則異方會合也楊中立曰物不可以苟合无故而合者必无故而離又在乎賁以飾之慈明曰極飾反素文章敗故爲剝也韓注極飾則實喪也崔憬曰夫易窮則有變物極則反于初剝之爲道不可終盡而歸之于復也物復其本則爲誠實故復則无妄慈明曰物不妄者畜之大也積中不敗故大畜也崔憬曰大畜剛健輝光日新則可觀其養羅氏曰萬物聚而養道備也龔氏曰不養則不可動雖形體亦然而況有爲乎故上六由頤而後利涉大川也羅氏曰物不可以終過過極必陷故君子貴中楊中立曰坎者陷也必有所麗則庶可以扶危拯溺作易者于坎後必繼以離豈无仁民物愛之心哉

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遯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

吳氏曰天地萬物男女者有夫婦之所由也父子君臣上下者有夫婦之所致也于寶曰有上下之序則必有禮以定其體義以制其宜錯施也語錄獨不言咸何也曰夫婦之道即咸也程子曰夫婦終身不變者也故咸之後受以恒韓注夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也別抄遯有退衰之意凡物无終衰退之理必有壯盛之時崔憬曰不可終壯于陽盛自取觸藩宜柔進而上行受茲蕃錫閻彥升曰知進而已不知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣故受之以明夷以利合者迫窮禍患相棄也以天屬者迫窮禍患相收也明夷之傷豈得不反于家人乎張敬夫曰身不行道則父子夫婦无

復親矣此家道窮則乖離所以次睽也崔憬曰二女同居其志乖而難生故曰乖必有難介夫曰如人情義乖離必至相戕賊而難作矣凡人患難畢竟有解散之日故曰物不可以終難故受之以解程子曰難極則必解者緩也縱緩則必有所失失則損也姜廷善曰損益盛衰若循環然損而不已天道復還故必益益而不已則所積盈滿故必決程子曰姤遇也決判也物之決判則必有遇合本合則何遇姤所以次決也善廷善曰物相遇合然後會聚而成羣崔憬曰天地相遇品物咸章故聚也蘇氏曰聚而无主則亂故必有所相推而上之者敬夫曰積小以成其高大故聚而上者爲升也崔憬曰寘升在上以消不當則窮

不已必困也姜廷善曰困乎上則必反于下而物之在下者莫若井井有養道焉困竭者就井以養也朱氏曰井久則穢濁不食治井之道去其害井者而已張獻翼曰漢書引古禮立秋浚井改水即井道之革也韓注革去故鼎取新既已去故則宜制器立法以制新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉崔憬曰鼎所以烹飪享于上帝主此器者莫若長子以爲祭主也開明曰震動也動无不止艮止也止无不漸漸進也萬物无不漸漸其聖人之進乎闇氏曰漸之所謂進者漸進而已焉得不有所歸乎案士漸進則歸君女漸進則歸夫是必有所歸也故次以歸妹虞仲翔曰震嫁兌兌爲妹嫁歸也案艮臣歸君則大其國艮女歸夫則大其家是得所歸者必大也故次以豐崔憬曰作者不居況窮大甚而能處乎故必獲罪去邦羈旅于外也旅所以次豐也羅氏旅者親寡非巽順則无所容巽順則何往而不入項氏人之情相距則怒相入則說故入而後說之程子曰人之氣憂則結聚說則舒散故說有散意渙所以次兌也韓注說不可偏繫故宜散渙者發暢而无所壅滯則殊越各肆不反而遂乖離故受之以節夫事有其節則物所同守而不敢越者也姜廷善曰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能信從之矣所謂節而信之也韓注守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過故曰小過也行過乎恭用過乎儉可

以矯世厲俗有所濟也有爲而能濟以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

雜卦辭會

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯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親寡旅也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

文中子讀易至雜卦云旁行而不流守者可與存義矣彖聖人取正對反對之卦而雜言之謂夫乾天下之至健也其剛之純乎而百九十二之陽爻皆其剛矣夫坤天下之至順也其柔之純乎而百九十二之陰爻皆其柔矣比以一陽在上為顯比之主萬國親輔何樂如之師以一陽在下為行險之將三軍寄命何憂如之臨以二陽而臨四陰則各保敦恩皆以上臨下而有與之道也觀以四陰而觀二陽則觀生觀光皆以下觀上而有求之道也屯之初九建侯以經綸其能已著見矣然尚在險中而盤桓居貞不失其居也蒙之九二包蒙而納婦雜于羣蒙矣然亨行時中而養正作聖昧者皆明著也震一陽動于二陰之下則天地發生之氣于此肇始非起乎艮一陽止于二陰之上則天地收斂之氣于此成終非止乎泰之變為損可謂衰矣然損而不已必益是衰者盛之始也否之變為益可謂盛矣然益而不已必損是盛者衰之始也以乾之剛健也孰能止之乃受畜于牿牛之四積豕之五何哉蓋艮山止上有篤實之力時有適然也以乾之无妄也宜免災矣乃災及于邑人之三有眚之上何哉蓋震雷奮下有不測之驚災自外至也萃以觀之上來四為主而同類之三陰聚于內則不散于外矣升以臨之初往三為主而同類之三

陰升于上則不來于下矣勞謙之君子視蓋世之勳若毫毛蓋甚輕矣由豫而得志視宜豫之世為无虞患少怠矣以戡亂者存乎武當願養之世而有物以梗化焉不得不用明動以食之所以為噬嗑也以飾治者存乎文當勿法之世而无色以白賁焉不得不用人文以飾之所以為賁也子夏曰兌剛內而柔外見其情而說人也巽剛外而柔內隱其情而巽物也蠱隨從否變剛來下柔以无故而偷安也蠱從泰變剛上柔下以有事而修飭也剝則陽盡于上不食之果其爛乎然爛于上者可植于下也復則剛生于下天地之心其反乎然生于下者必長于上也晉則日出地上晝日三接其晝乎明夷則明入地中得其大首其

謂乎潘述井巽之上爻塞坎水之下流而水乃出于上先塞而後通也困兌之下爻塞坎水之上源而坎水適在其下與困而相遇也咸自否三上易而柔上剛下男女交感感之至速者也恒自泰初四易而剛上柔下夫婦恒與與之至久者也渙九二坎水在巽風之下爲風所離散節九五坎水在兌澤之上爲澤所節止解九二坎陷在內震則出險而動內險已解緩也蹇九五坎險在外艮則見險而止外險方艱難也關子明曰明乎外者物自睽故曰睽外明乎內者家自齊故曰家人內也徐氏曰否大往小來小人道長泰小往大來君子道長故曰反其類也案大壯四陽盛長恃勢而壯進則必有傷故壯趾用壯有戒欲陽之

止也遯二陰在下陰微而浸長則必見害故嘉遯蜚遯有利欲陽之退也朱氏曰大有六五柔得尊位而得其衆衆亦歸之故曰大有衆也同人六二柔得中位而同乎人人亦親之故曰同人親也案革以六二之離火上焚兌澤之金故金鎔從革去其金之故也鼎以六五之離火下傅巽風之木故鑽燧改火取其火之新也幼清小過九四主也而爲六五所過蓋陰盛能過陽衰不及也中孚六四主也而爲九五所信蓋陽實能感陰虛能應也案豐以明動之相資而好大喜功不多故乎旅以窮大失其居而孤身羈棲不寡親乎离陰也而附麗于二陽之內故爲火而性炎上陰之根乎陽也坎陽也而陷藏于二陰之中故爲水而性潤下陽之根乎陰也小畜以六四一陰畜止乎五陽之衆力微勢寡故陽氣猶得尚往能小畜而不能大畜也履以六三一陰躡履乎五陽之間失位不安故虎尾常恐咥人可暫履而不可久處也需以九五爲主下之三陽以險在前而不進訟以九二爲主水險潤下與天違行而不親也大過以四陽之盛而陷于二陰之間過之顛其常者也頤以二陽之德而頤養四陰之衆養之得其正者也漸六四以巽女之長必待九三艮男六禮之備而後行女之正也歸妹以兌女之少而得九四震兄須娣之嫁女之終也既濟三男各當其位則百度貞而百廢舉家道无不定矣未濟三男皆失其位則時既窘而勢亦迫陽男遭其窮矣

姤之言遇也以一陰而遇五陽小人道長君子道消是可虞也夬之言決也以五陽而決一陰君子道長小人道憂是可幸也而決盡則復爲乾易道之循環豈有終窮乎反對之義如此

論曰褚澄謂易雖有異家之學同以象數爲宗是故漢自田何梁丘施孟以至馬鄭虞荀其繹辭率研象數象數非土苴也糟粕即精髓而煨燼皆神理也故銳誠縣而萬形畢照貌誠肖而百體洞燭矣至魏王弼始一鬯以義理而象數之學大廢其義局于一事既偏而不該而虛無名理敝且流爲清談焉其徒康伯和之仲達正義弗改也不有贊州之集古易其盡湮乎及宋伊川既本弼意以作傳紫

陽又本程傳以作義學者爲于帖括不識象數爲何狀惜
哉王儉嘗謂施孟異聞周韓殊旨豈可耑據小王爲該備
而六爻變化羣象所效日時歲月五氣相推多所不開將
泥大道晉人所譏蓋謂弼矣史云孔子博易于卜子夏商
瞿子木子夏得其象數五傳而至田何世守其說不變是
諸儒所守非子夏之象數歟孔子贊易既有象傳而繫辭
明象再三復廣八卦之象焉蓋三易所重不得不詳也是
子夏所得非孔子之象數歟然則馬鄭虞荀之有牙逸變
肖諸體夫豈自剏爲之蓋亦守師說焉象數之學可盡廢
哉是用忘其固陋象數則述漢注義理則述宋儒擇其尤
雅者著于篇會理象爲一如項氏玩辭劉濂象解之例非
敢爲異也因命曰辭會若夫觀會得通則存乎其人焉

古易彙編三集雜論敘

夫易有易也者是未知有易也
者是無之而能易也者是靈心
妙解而無窮易也者有蠡測
管窺而未嘗無以見易也者是

洋沌更留者極之秘機不得不
朕而卦畫已啟靈圖玉發弘闡
于是四聖人之精神滙而成易
夫非四聖人之能用易之乃所以用
四聖人耳神理苞函錯綜變化

凡山川奇植丘垣墳墉詘信淺見
一切關於其時人事之紀無非此物
此志獨之而吉凶象至循之而趨
避途分翼所得變動而居周流
六虛直洞於易之旨矣卜子夏商

瞿子木而後得易者無數十
百象大端而雜理數二者以為卜
筮之書至如秦漢法子往往私斷
太鉢而甚者為焦延壽為京房
為魯甚以為性命之書至理濂洛

巽閣法儒往往直窮與實而甚
者為王弼為陸象山為楊廉湖
要以易於之後得也至浸淫滌
吞吐其又注而加曼弱不加竭源
言之即善文周孔於而孔老
之書意而淺言之策徑論是同
塗千里或者一得糟粕居終至
理充物固非孰之所而孰熟而睡
論寐語之法之所不能無慶
也余年多學經宇氏洞觀易

理情極羣士銳然慕繼古易蘄一
洗雜傳遷綴之誤取周秦以來
近逮
國朝法孫為易訓故發明其生
蒐而論次更以意定標行復為

無辭象數占變種諸屬余叙之
夫易家顓侯陰陽災變屋之易
之會乃儒者暢以義理究極
淑眇窺見元妙里而詔之邪龜
頤自晉宋以迄今茲而稽終之

學漸衰至后策萬敗先得澂名
罕是如漢以來之洞晰奇中若
緯書生殊外之屬何如周官
建立三史學三易卜筮至秦而廢
至漢至以陳其之謬而董廢而

後代遂弃不置顓官唯先
國家義以定大事法大終即
象占雪可少哉昔李贊公著
易集解以序卦弁於逐卦之首
而集是卜子夏等三十余家而引

乾鑿度義刊正輔嗣原本之
失學者翕然宗之又 李伯紀著
易傳內外篇內以釋經翼外以釋
象變調占寔為東萊理學嚆矢
緣宇宙至嫡派那何其是要

精古易蓄汎法象苞萊之象體
用世解正於二以象法也汁後世
推易學指南為學士大夫世之所誦
法不廢至必曰李氏易

宛陵年弟胡國鏗

古易彙編意辭象數變占集目錄

意辭集

卷之十三 明意 釋名
詳易十五體 玩辭
誤異 易派

象數集

卷之十四 圖書象 圖數
書數 總論五行附
畫象三圖 三易五圖

目錄

卷之十五 廣象 觀象
數衍

變占集

卷之十六 蓍變 之變
反對 變例
小成變占 觀變
不卜 玩占

卷之十七 卜筮攷 斷法

目錄下

清源後學李本固謹案而述解

明意

句曲門人湯謙亨六吉甫校梓

案王弼略例曰、意以象盡、象以言著、故言者所以明象、得象而忘言、象者所以存意、得意而忘象、猶蹄者所以在兎、得兎而忘蹄、筌者所以在魚、得魚而忘筌也、然則言者象之蹄也、象者意之筌也、是故存言者非得象者也、存象者非得意者也、意象以存其意、義斯見矣、楊用脩謂爲理爲象解、是固然已、然弼非眞得象者也、棄象數而不講者也、亦非眞得意者也、以意憶之而已、象者何、奇一耦一而已、奇耦何象乎、象陰陽而已、象陰陽何意乎、明夫道而已、道何在、冀曰、一陰一陽

之謂道、陰陽不測之謂神、古之聖人、有感于河圖之奇耦、即天地之奇耦數也、故畫一奇以象陽、而名之乾、畫一耦以象陰、而名之坤、乾坤成列、則乾大生、坤廣生、而四象入卦及六十四、皆以次生焉、而易行乎其中矣、故曰生生之謂易、然則易名、其一奇一耦之交易乎、道者、其一陰一陽之交易乎、道不可明、而藉畫以明、陽不可象、而藉畫以象、故曰、象者所以明道、明道者、聖人之意也、禮曰、昔者聖人、達天地陰陽之情、立以爲易、呂涇野曰、性與天道、聖人合一、存乎易、莊子所謂易以道、陰陽是已、程子曰、所以陰陽者、道、閑閑便是陰陽、老氏言虛而生氣、非也、張子曰、一物兩體、氣也、一、故神、兩故化、朱子曰、陰陽何以謂之道、陰陽是氣、所以爲陰陽者、乃道、

象引曰、易中一謂之易、二謂之卦、蓍四爲辭、占象變、一无形也、无言也、故羲易闢從一起也、所以始乾坤、陰陽也、辭占象變、皆以明夫一也、邵子曰、一者之謂道、道爲太極、又曰、聖人不言易、而著之于闢象者、所謂示人也、欲人因象以明理也、亦欲其得不言之意也、故曰、書不盡言、言不盡意、而後謂不可得而言也、又曰、易有意象、立象皆所以明意、朱子曰、易是稽實待虛、存體應用、所包者廣、拘拘強貼人事反失聖人平淡意味、又曰、以言命者淺、以象命者深、上智可以意會、而得其不言者、中人可以象求、而得其所以爲意者、其下者則知以易爲書、唯曰圖曰象曰辭而已、而不知易道及問以天地人物變化之理爲易、則甚駭而不信、蓋逐流而

忘源、不知泝流而求源者也、又曰、聖人作易之初、蓋是仰觀俯察、見得盈天地之間、无非一陰一陽之理、有是理、則有是象、有是象、則其數自在、非特圖書爲然、嘗因其言而衍之、盈天地之間、何者非一陰一陽之理哉、如天文之一上一下也、日月之一盈一虛也、四時之一消一長也、星辰之一經一緯也、雷霆之一顯一藏也、風雨之一行一止也、地理之一南一北也、一高一深也、山石之一潤一燥也、川澤之一盈一涸也、江海之一潮一汐也、人類之一夫一婦也、生生之一男一女也、男女之一少一老也、人事之一得一喪也、一窮一通也、一貧一富、一貴一賤也、人世之一死一生也、一壽一夭也、一古一今也、國運之一治一亂也、國祚之一長一促也、人物之一

善一惡也善惡之一進一退也仕者之一升一沈也國勢之一危一安也年之一豐一歉也治之一衰一盛也以至鳥獸之一飛一走也飛之一雌一雄也走之一牝一牡也羽毛之一華一毨也鱗介之一潛一躍也洪纖之一高一下也昆蟲之一變一化也蜎蠕之一螢一啟也草木之一天一喬也天喬之一榮一枯也一花一實也終則復始如環无端何莫非此一陰一陽之理則亦何莫而非易哉故尼聖贊之以自天開地闢以來天地之一尊一卑也形象之一卑一高也人物之一動一靜也一聚一分也天地之一象一形也皆一陰一陽之道則皆畫前之易也此象之所由立而數之所由生歟是理也其在陰符經則云自然之道靜故天地萬物生天地

之道浸故陰陽勝陰陽相推而變化順矣朱子曰陰陽之道无日不相勝便是貞勝之理雖李筌僞爲黃帝之言而其語陰陽推遷之道即易理也在列子則云昔者因陰陽以統天地夫有形者生于无形則天地安從生故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也形質具而未離故曰渾混視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易无形埒易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者究也乃復變而爲一一者形變之始也所謂太易即易有太極之解但不見不聞者乃不測之神而謂之易驟矣石潭于則云陰陽氣也天地法象其實體也絪緼相揉其游氣也分陰分陽可以兩言也至言其本體則一而已矣是一者非道而何在參同契則云乾剛坤柔配合相包陽稟陰受雌雄相須須以造化精氣乃舒坎離冠首光耀垂敷聖人揆度參序元基六十四卦張布爲奧龍影就駕明君殷時注乾坤者易之門戶象卦之父母坎離匡廓運轂正軸牝牡四卦以爲橐籥覆冒陰陽之道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爲坎離坎離者乾坤二用是言乾坤之象立而坎離交易也夫諸家譚道雖涉于玄而于畫前之易有一得焉故學易者莫先識意夫一陰而又一陽是陰易而爲陽也變生化也一陽而又一陰是陽易而爲陰也化生變也生生不息非易而何變化无窮非道而何以易載道非聖人之意而

何故曰立象以盡意意盡而聖人可以无言矣然得意忘象得象忘言者幾何人哉此文周孔子所以不得已而有言也希夷先生曰羲皇始畫八卦重爲六十不立文字使天下之人嘿觀其象而已如其象則吉凶應遠其象則吉凶反此伏羲不言之教也易道不行乃有周孔厲孔孤行易道復晦蓋上古卦畫明易道行後世卦畫不明易道不行聖人于是不得已而有辭學者一著其辭便謂易止于是周孔遂孤行更不知有卦畫微旨此之謂買櫝還珠焦弱侯曰四象八卦示人木无文字使人消息吉凶嘿會希夷嘗言學易者當于羲皇心地上馳騁无于周孔注脚下盤旋朱子云非周孔之注安知羲之心乎陸象山六經注脚及糟粕之說正出于此周

孔且注脚六經尚糟粕況其餘乎善乎郭青螺之論曰夫易者何也生生之謂也生生者何也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則生生之謂也而易管是矣有天地然後萬物生焉盈天地之間惟萬物故受之屯屯以下六十四卦以次而受故曰生生之謂易彼乾坤者易之緼也大生于乾廣生于坤生生之易蘊蓄于乾坤也乾坤毀則大生廣生者不生无以見易易不可見生機不暢則乾坤或幾乎息矣曰毀曰息蓋對生生言也天地之大德曰生聖人不過以天地生生之德筆之于書故曰易也此之謂易意

釋名

案周子言无極者何楊用脩曰汲冢周書云正人莫如有極道天莫如无極道言也正人有極謂會其有極歸其有極也道天无極謂生物不測悠久无疆也然則无極而太極之言亦不始于周子矣孔子曰易有太極何本乎曰洪範皇極是也大傳云六爻之動三極之道也三極者何曰陰與陽天之極也曰柔與剛地之極也曰仁與義人之極也天以陰陽之道而立爲天地以剛柔之道而立爲地人以仁義之道而立爲人猶屋之有極而立爲屋也三極者參而三矣太極者一也一者理也極之爲言至也太極者至之又至非尋常之極故曰太極屋極之極有形也无形之極則曰太極老子曰道可道非常道強名曰道蓋大道不可名而借道路之道而強名曰道猶至理不可名而借木理文理玉理之理而強名曰理然則太極不可名而借屋極之極強名曰極周子恐人滯于形泥于象曰无極而太極又曰太極本无極強名之上又加強名千載而下未有知其解者也又云大寶无爲而首物太極不動而構天瑟不鳴而二十五絃各以其聲應軸不運而三十二輻各以其力旋萬事紛紜易之芻狗萬物形色神之糟粕京氏易傳云易有太極是生兩儀固非今日有太極而明日方有兩儀後日乃有四象八卦也又非今日有兩儀而太極遯明日有四象而兩儀亡後日有八卦而四象隱也太極在天地之先而不爲先在天地之後而不爲後弼侯稱晉顧榮云太極混沌之時蒙昧未分紀瞻云其理極盡无復

外形皆善言太極者也近吾鄉張山人好窮天地之說謂余太極者自无而之有不可以理言孔子曰易有太極周子曰无極而太極易也无極也乃指理言莊子曰在太極之先者復何物耶易者何用脩引說文秘書云日月爲易象陰陽也參同契之說亦同羅秘云日月爲易反正爲勿勿者月彩之散者也故曰散于日下則爲易散于日上則爲昭相對爲明對而虧爲朒易者逆也所謂朔易朒者晦也明者望也朒也者望而食者也是故西曰朒谷明都在東南而朔易二郡俱著于北愼按朒即昧字史記昧爽作朒爽莊子曰冉有問于仲尼曰昔吾昭然而今朒然何也是朒即昧之証也鄭康成贊易易之爲名也一言而含三義易簡一也變易二也不易

三也故繫辭云夫乾確然示人易也夫坤隤然示人簡也易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又曰爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言其順時變易出入移動者也又曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也易之道廣矣大矣宋儒釋三義謂不易也交易也變易也按說文曰蜥蜴蝘蜓守宮形象也是易即蜥蜴也乃疑曜云按爾雅及諸疏蜥蜴之形殊與易字不相似戴侗作六書故已疑之爾雅釋蟲有曰王蛈蜴者注即螲蟷也似蜘蛛居穴中吐絲網穴口有足謂其形實象易字則易爲蛈蟷而非蜥蜴矣不知蜥蜴故善變化董子繁露云蜥蜴蜥

蜴興雲吐霧是名蛇醫又爲蛇師與龍爲親能入海吞水吐爲氷雹故用以祈雨以其血塗婦身有私則化故漢武多巡幸常用以守宮東方朔射之謂龍无角爲蛇有足者是也若螲蟷之吐絲網穴者何變化之與能矧蜴从易音亦若蜴从易音陽易加蟲音蕩又與易何涉乎疑耀合蜴蜴而一之亦好奇之過矣蓋易自爲一部而无所借蜥蜴乃借易之音者但當曰會意而不當云象形耳陸氏日抄一日一月謂之易一爲奇奇者爲陽二爲耦耦者爲陰陰陽之象也按日日中之一即奇一畫月月中之二即耦二畫也易曰天地設位而易行乎中者天地即乾坤定位易即日月坎離之交易耳故天地者不易也易簡也日月者交易也用脩易者盧蠡之名

[illegible]也身色无恒日十二變是則易者取其變也彖者何彖者彖犀之名狶神是矣犀形獨角知幾知祥是則彖者取于幾也象者何象大荒之獸也人希見生象也按其圖以想其形名之曰像也按象齒剛能斷物故易取其斷不獨知幾而象膽不附肝隨十二時周流一身故易亦取其變寧獨像之謂哉貞悔之爲卦者何用修謂孔穎達曰卦者掛也掛之于壁也蓋懸物之找也找則可掛于壁易卦豈可掛于壁乎卦者圭也古者造律制量六十四黍爲一圭則六十四象總名爲卦可也應劭曰其爲字也從卜爲義从圭爲聲古文圭亦音掛此可証矣六畫曰爻何木經云爻者交疏之窻也其字象窻形今之象眼窻也義取于旁交也十黍爲絫十絫爲

銖八銖爲錙二十四銖爲兩十六兩爲一斤一斤凡三百八十四銖或問程子曰易重幾何程子曰易重一斤蓋言易有三百八十四爻也漢志二篇之策陰陽變動之象十六兩者四時乘四方之象程子之言蓋出于此按許氏說文卦筮也从圭卜聲徐鉉曰圭字聲不相近从挂省聲爻交也象易六爻頭交也占卜貞悔者何說文占視兆問也从卜从口卜灼剝龜也象炙龜之形一曰象龜兆之縱橫也貞卜問也从卜貝以爲贄易卦之下體也商書曰貞曰毋毋从卜每畫數辭變者何說文畫界也象田四界聿所以畫之辭从䍃理也變更也从支䜌聲數計也从攴婁八卦名何說文乾上出也从乙乙物之達也从八聲兌从几台聲徐鉉曰台古文兌字非

[illegible]口从凡象氣之分散。巳从目七相背也。离脂也。从凡之省名。離黃倉庚也。鳴則蠶生。又筆乘。離有八音。則易卦从离。不从離矣。震辟歷振物者。春秋傳震夷伯之廟。與其見也。从弓弦。兩已形。又作巽易。巽卦爲長女爲風者。徐鉉曰。巽亦遜其也。坎陷也。坤地也。从土从申。土位在申。陳繼儒曰。申少童。妙于鳥篆。其論水字。正畫一坎。張有妙于小篆。其言心字。是一倒坎。是知畫一离。故傳文兆云。乾从十从日。又从十。至健也。震从辰。巽从巳。坤从申。十二支神也。坎从土。坤从土。五行也。離从佳。雞與雉亦从佳。遠取諸物意也。兌从口。艮从反身。近取諸身意也。玩八卦之字。亦已包涵萬象矣。曰。翼曰。傳何說文傳遽也。按翼翩也。羽翼聖經也。傳轉文諸義也。曰。經曰。繫何說文經織也。繫虢也。爾雅。經徑也。如徑路无所不通。可常用也。經分上下者何。乾鑿度孔子曰。陽三陰四。位之正也。易卦六十四。分而爲上下。象陰陽也。陽道純而奇。故上篇三十。以象陽。陰道不純而耦。故下篇二十四。以法陰。胡雙湖曰。經分上下。成有至理。上下經雖有三十卦。三十四卦之不同。以反對計之。各十八卦。一也。上經反對五十二。陽爻五十六。陰爻。下經反對五十六。陽爻五十二。陰爻。二也。上經以四正卦爲主。首乾坤而終坎離。與先天圖南北東西四方之卦合。下經以二變卦爲主。震變爲艮。巽變爲兌。首咸恒而終既未濟。與先天圖四維之卦合。而坎離之交不交。亦可見伏羲先天圖。備見於文王序卦。首尾中三也。若是者。豈以行簡重大之故耶。

論曰。嗜虎圖呈畫摹象。先意也。意立畫生。意先象也。夫不測之神。其无言之易乎。一陰一陽之道。其无言之太極乎。天尊地卑。其无畫之兩儀。春夏秋冬。其无畫之四象乎。天地風雷水火山澤。其未畫之八卦乎。定位通氣相薄不相射。其畫前之變化。變化之幾祥。其畫前之吉凶乎。程子云。見兆可以畫卦。此之謂也。是聖人作易之意也。民貳未濟。民用未前。聖人有憂之。是故立卦生爻。繫辭行蓍。神道設教。鼓舞不倦。俾上士窮理盡性。以至于命。中士居安樂玩。以崇德廣業。下焉百姓與能。以趨吉避凶。相率由仁義中正之途。而不蹈末世之罔。則聖人亦可相忘于无言矣。是聖人用易之意也。然語不明。則意不見。故釋名附焉。

詳易

按詳易之例。十有五體。而非翼所載。不與焉。胥次第其說。一曰卦體。翼曰。陰陽合德。而剛柔有體。語卦體也。故合言曰全體。分言曰兩體。下三爻曰內體。下體。貞體。上三爻曰外體。上體。悔體。朱子曰。卦畫以下爲先。上爲後。卦象以上爲前。下爲後。又初下體之下。二下體之中。三下體之上也。四上體之下。五上體之中。上上體之上也。故有乘承比應焉。乘如乘馬乘車。履其上也。上乘五。五乘四。四乘三。三乘二。二乘初也。承負載其下也。初承二。二承三。三承四。四承五。五承上也。比如麗立麗坐。如車輔之相依也。初二相比。

二三相比。三四相比。四五相比。五上相比也。應如感應之應。相應援也。初四相應。二五相應。三上相應也。陰應陽。陽應陰也。皆陰皆陽則无應。或爲匹敵。爲夷主。爲同德也。邵端簡曰。辯順逆者存乎比。觀變動者存乎應。柔乘剛。剛乘柔。未爲相得。如屯六二之難乘剛也。豫六五貞疾乘剛之類。然亦有相取者。如大畜四乘三而元吉。復二乘初而下仁也。項氏曰。陽剛陰柔。近而相得則吉。而亦有私比者。隨之係小子也。案承剛則危者。履三之履虎尾也。承剛而善者。賁二之與上興也。承柔而善者。隨之出門交也。承柔而不善者。大過之可醜也。有應而吉者。臨師升无妄萃之二五也。以有應而凶者。夬三之壯頄也。无應而失者。蒙四之困吝也。以无應而得者。有初之无交也。有五陽而應一陰者。小畜同人大有也。有五陰而應一陽者。豫比四五也。有六爻皆應者。泰否咸恒損益既未濟也。六爻皆不應者。乾坤坎离震巽艮兌也。餘應不同。而吉凶亦異矣。其故何也。下卦之初。即上卦之四。下卦之二。即上卦之五。下卦之三。即上卦之上也。夫上下內外。貞悔前後。乘承比應。合之而體備焉。斯卦體之解也。

二曰中正。聖人之作易。非徒畫而漫辭之也。將以闡夫中正之道也。是故堯舜禹之授受。不越執中。箕子之陳王道。唯曰正直。是中正者。帝王傳心之要也。是故易之所貴。莫先中正。翼之贊乾曰。大哉乾乎。剛健中正。[illegible]中正也。

[illegible]曰。中正以觀天下。离曰。柔麗乎中正。益曰。中正有慶。姤曰。剛遇中正。巽曰。剛巽乎中正。夫非中正之爲尚乎。其言中而兼正者。則比井漸兌之剛中。噬嗑之柔中是也。其因中而得正者。大壯九二之貞吉以中也。未濟九二之貞吉。中以行正也。其言中而略正者。則蒙小畜大過坎困之剛中。旅小過之柔中是也。剛中正。履帝位。[illegible]乎天位。以正中。其中正而當乎。歸妹之貞凶。未濟之无攸利。其不中正而不當乎。蓋卦唯二五爲中。而九居陽位。六居陰位。乃爲正當中正矣。而應急焉。故應莫重于二五矣。夫二五中正。則遯猶亨。蹇猶利。困猶亨貞。渙猶利涉。未濟猶亨小焉。況其他乎。是知二五者。治卦之主也。中正者。治卦之道也。主得其道。雖危可濟也。雖險可出也。三四若正。猶可言一卦之中。初上无位而失中。雖正无爲也。又何能濟世乎。黃潤玉曰。易之道。扶陽而抑陰。卦之位。貴中而賤極。陽過乎極。雖剛不吉。陰得其中。雖柔不凶。楊誠齋曰。惟中能中天下之不中。惟正能正天下之不正。此之謂矣。

三曰卦德。翼曰。以通神明之德。曰乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。离麗也。艮止也。兌說也。[illegible]卦德也。程子以彖爲卦才。即翼彖者材也。指全體。朱子謂卦德。指二體。彖傳言德。皆自下而及上。如剛健而不陷。險而健。訟險而止。蒙行險而順。健而巽之類。[illegible]惟大畜言能止健。蹇見險而能止。則自上而及下變也。然乾又爲陽剛。爲高明。爲大

始爲易知爲強果坤又爲陰柔爲博厚爲代終爲鼎爲囊
又爲行爲專爲奮爲威巽又爲順爲伏爲卑爲進退爲號
令坎又爲險爲難離又爲文明爲光輝艮又爲靜爲篤實
爲輝光兌又爲喜爲辯言爲佞皆斯德之充也若上動下
止之爲耒耜上明下動之爲市合下止上動之爲杵臼又
法外之意也卦德即爻德也或曰六爻各有爻德言卦主
也卦材言剛柔健順有彊弱之分也卦義如泰有亨通之
義豐有吝濟之義也又乾大有謙豫晉益豐升有吉之義
屯蒙否剝遯睽蹇損有凶之義也象中亦有不取卦德者
四曰卦象　翼曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相
射又曰雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之語卦象

也故象所取象皆上下之不拘如雷雨之動滿盈雷電合
而章雷風相與明出地上火動而上澤動而下木道乃行
水火相息以木巽水乘木虛舟之類象傳所取皆自上而
及下如雲雷屯山下出泉蒙雲上于天需地中有水師之
類是也若地上有水比天地交泰雷電噬嗑又自下及上
焉有以男女取象者如咸男下女家人女正位乎內男正
位乎外睽革二女同居漸女歸吉歸妹女之終未濟男之
窮之類有以方所取象者如坤西南得朋東北喪朋蹇利
西南不利東北是也男女方所皆後天象也若兩月相承
之象網罟上乾下坤之象衣裳上木下水之象舟楫及遠
取近取廣八卦之象又雜物撰德之類推也其餘卦爻雜

象詳見觀象篇
五曰卦變　翼曰變動不居周流六虛上下无常剛柔相易
不可爲典要唯變所適語卦變也故有往來有上下有出
入彖云小往大來大往小來語往來也曰剛上而柔下柔
上而剛下語上下也曰出入无疾語出入也自內卦而之
外曰往曰上曰出自外卦而之內曰來曰下曰入有兩體
出入者師比否泰之類也有四爻往來者賁柔來文剛剛
上文柔也胡仲虎曰凡爻例上爲往下爲來屯六四下而
從初亦謂之往者據我適人干文當言往不可言來需上
六三人來據人適我可謂之來不可謂往又變例也有初
上兩爻相變者剛上柔下益剛來下柔隨也有二五兩爻

相變者泰二之五爲既濟否二之五爲未濟也有三四兩
爻相變者泰四之三爲歸妹否三之四爲漸也有初四相
變者泰四初易爲恒否初四易爲益也有三上相變者否
三上易爲咸泰三上易爲損也要之一陰一陽之卦皆自
復姤而來二陰二陽之卦皆自臨遯而來三陰三陽之卦
皆自否泰而來其正變及變者變詳見觀變篇
六曰爻位　爻者實畫位者虛舍也位之陰陽一定而不易
爻之陰陽變易而无常翼曰分陰分陽迭用柔剛故易六
位而成章曰卑高以陳貴賤位矣朱子曰貴賤者易中卦
爻上下之位也陽爲尊爲貴陰爲卑爲賤上卦爲尊爲貴
下卦爲卑爲賤初賤而二貴也三貴于二四貴于三五貴

于四也上雖无位亦終貴也翼曰三多凶五多功貴賤之等也是故列貴賤者存乎位矣初三五陽位也以九居之則正以六居之則不正二四六陰位也以六居之則正以九居之則不正翼曰剛柔雜居而吉凶可見此當不當所由分矣然卦之當位與爻不同爻唯取陽當陽位陰當陰之位卦則必合二畫總觀而後見其當不當所謂五當位者必乾之陽居五坎之陽居五而後當陽位亦謂陰當位者必巽之陰居四离之陰居二而後當陰位剛當位而應乾居五位而當也寒之當位貞吉坎居五位而當也渙之柔得位乎外巽居四位而當也同人之柔得位离居二位而當也剛柔正而位當坎居五离居二而當也雖不當

位剛柔應也則离上坎下而位不當矣唯五曰帝位曰天位曰尊位曰正位可見五爲大君之位也四大臣之位三則卿位二則初命之臣位也初則士庶上則无位之臣也美則師表也宗廟也大則郊野隱逸也惡則極窮災眚也代淵曰六十四卦皆以五爲君位者易之大略也王晦叔曰不爲君位者其卦有四坤也遯也明夷也旅也又初爲少二爲壯三爲究全體則初一少三四壯而五上究也又下體初爲始二爲中上爲終上體則四爲始五爲中上爲終全體則初一始二四中五上終也有天道焉有地道焉有人道焉初地位一人位而三天位也全體則五上天位所謂陰陽也初一地位所謂柔剛也三四人位所謂仁義也王弼曰初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始无常主故辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也卦位曰陰陽者氣也虛也爻九六曰剛柔者成質也六爻隨位取不拘一例程子曰看易只要知時人人有用是也

七曰卦宗　宗主也翼曰不盜方來上下應也柔得位得中而應乎乾語卦宗也王弼曰夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也曷言乎乾五飛龍天道御也坤二牝馬地道光也是純陽純陰之卦宗二五也初復不遠也二師中吉也三勞謙四由豫也五顯比剝上碩果也王弼所謂五陰而一陽則一陽爲之主也始初係柢二同于宗也三履虎尾

四小畜陽也五有孚成天上无號也王弼所謂五陽而一陰則一陰爲之主也雖二陽之卦亦宗一陽二陰之卦亦宗一陰也雖三陽之卦亦宗一陽三陰之卦亦宗一陰亦或時而宗陽也若夫小成之主則乾坤三純也震巽主初坎离主中而艮兌主三也卦亦有二主爻者用其尤重焉又九五爲尊位之主二五爲全卦之主又主爻爲當任復有間爻則務去之間爻爲主則難去之矣世應家又以復姤臨遯否泰壯觀夬剝乾坤爲十二辟卦纂言曰凡消息十有二卦一陰一陽之卦初爲主二陰二陽之卦二爲主三陰三陽之卦三爲主四陰四陽之卦四爲主五陰五陽之卦五爲主六陰六陽之卦上爲主辟卦之主與成卦之

主遇則重成卦之主頗與彖辭不侔而世儒率用之亦可參詳焉大抵自卦變來剛上者主剛柔上者主柔或剛柔上下則以一不動者爲主而聖人于剛上柔上者皆取剛蓋重之矣要之以彖爲本故曰觀其彖辭則思過半矣

八曰時義　翼曰變通者趨時者也六爻相雜唯其時物也語時義也程子曰卦者時也爻者時之事也分三而爻兩之足以包括舉理矣蓋言一卦爲一時一爻爲一時之事也然有隨時而制之者有隨時而順之者蒙引曰六爻皆以聖人明之亢亦聖人乎蓋聖人亦有亢時特以時雖亢而知處乎亢所謂知進退存亡而不失其正者也此隨時而制之義也若潛見惕躍以至于飛則所謂隨時而順之

義也彖傳所謂時義者以成卦之主爲時以當任爲義以九五義者爲大如隨時之義大哉險之時用大矣哉贊于各彖之下者是也二五當位而相應則二陰之日似可无遯也然而必遯者與時行也初之時尚塞而二之時已通故節初之不出爲知通塞而二之不出則爲失時極也即如乾之六爻初曰陽氣潛藏當潛之時也二曰時舍則當見矣三曰與時偕行則當惕矣四曰欲及時也故當躍五曰大人造也故時當飛上曰與時偕極故有悔則不亢總之曰大位時成是卦爻之時也曰時乘六龍以御天是聖人之乘時也然則時者聖人作易之大機歟

九曰消息　虞義畫卦作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息故翼于復曰剛長臨曰剛浸而長于泰曰君子道長小人道消于夬曰剛長乃終于姤曰不可與長于遯曰浸而長于否曰小人道長君子道消剝曰君子尚消息盈虛語消息也不寧唯是于損則曰損益盈虛于豐則曰與時消息是故卦有消息爻有升降自復臨泰壯以及夬乾陽息陰消之時也自姤遯否觀以及剝坤陰息陽消之時也自冬至後初爻陽升至小滿後初爻陰降自夏至後初爻升陰至小雪後初爻降陽故用易者當與時消息也

十曰互體　翼曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備語互卦也以中四爻交錯二三四爲下卦三四五爲上卦故翼謂之中爻漢唐謂之牙體宋儒謂之互卦張掄曰

八卦互成剛柔相易之道非此无見焉坤與坎曰師而長子帥師之象蓋出于震坤艮曰謙而用涉大川之象出乎坎雷在天上而羝羊象乎兌明入地中明夷而蒙難則有坎存也洪容齋曰歸妹之六五曰帝乙歸妹以下配九二而言蓋指震也而泰之六五亦曰帝乙歸妹固亦下配九二亦震體云案蒙卦六五上牙坤順變則爲巽故其象曰順以巽也履卦六三上牙體巽爲股下牙體離爲目而皆非正故其辭曰眇能視跛能履聖人固有取爾矣乾坤无互互其變卦故又有變互之說如泰九二變離明燭遐邇故不遐遺朋亡象曰以光大也互其變卦則坎爲河上互震爲足故馮河同人九三離體爲戎變震爲草莽互其變

卦與爻皆艮爲山爲高陵與股震足爲手故[illegible]變[illegible]有互也然上互則爲遇卦上體之急用下互爲遇卦下體之急用又不可不知爾

十一曰之卦　翼曰道有變動故曰爻又曰辭者各指其所之語之卦也然則與卦變何異曰卦變者自彼而來此也之卦者自此而往彼也項氏曰易以變易爲書用九用六以其能變也故彖辭多取變象爲言至本爻義重者則曰從本爻不必盡然也乾二變离爲乾之同人故爲見龍爲文明爲相見皆離之象也乾五亦變离爲乾之大有故爲飛爲相見亦离之象也聖人作而萬物睹即大有之得尊位大中而上下應之也坤二變陽爲坎乾在位中有內直外

方之象故象曰六二之動直以方也言不動則有方而无直也陽爲大故曰直方大陰得陽則不孤故曰德不孤陽爲光故曰地道光也坤三兼常變二象其曰含章可貞則指不變之時言之曰或從王事无成則自其變時言之變艮爲之謙其從上事則謙之勞也其行終即君子之終也陽爲光爲人故曰知光大也此皆變象之明者故略舉之以例諸卦焉按乾初變姤爲係于金柅勿用之義乾三變履履虎尾故乾乾而惕四變小畜上與爲進退或之而進退无恒坤五變坎爲顯比故曰正位居體坎爲美春爲承心故曰美在其中矣觀焦延壽易有卦之六十四則之體者其引伸觸類之要樞乎

十二曰反體　翼曰屯見而不失其居蒙雜而著震起也止也語反卦也易惟乾坤坎离小過中孚大過頤不可反覩餘五十六卦皆兩兩相反蓋屯之反爲蒙也需之反爲訟也師之反爲比小畜之反爲履也泰之反爲否也文王設卦之意欲交易以盡其變是故初上相反二五相反三四相反項氏曰大有之初九即同人之上九皆遠于衆者也故同人獨上九爲未得大有獨初九爲无交豫之初六即謙之上六也故上六曰鳴謙而初六亦曰鳴豫紀聞曰鳴謙則吉鳴豫則凶者謙可鳴豫不可鳴也案損之六五即益之六二也故皆云或益之十朋之龜既濟之九三即未濟之九四也故皆云伐鬼方三年大壯之二即遯之五

也故皆言貞吉比之五即師之二故在二則王三錫在五則王三驅二勘亂以武五綏平以文也又有取三畫之反者如鼎初與爲長久而稱妾者趾顛則與反爲兌初陰少女爲妾也咸三民主爲止而稱隨服咸則民止反爲震動是爲澤雷隨也易之以反爲變也其猶寒暑晝夜乎

十三曰對體　翼曰乾剛坤柔剛上而坎下也小過過也中孚信也大過顛也頤養正也其小成曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射諸對卦也蓋乾之反也猶爲乾故以坤偶之坎之反也猶爲坎故以離偶之小過[illegible]反猶不離故以中孚偶之即京房所謂位而蒞[illegible]逸也[illegible]見而曰乾在淵在天其陽之自降而[illegible]

[illegible]升極復[illegible]而亢陽震爲[illegible]爲[illegible]合章括[illegible]
[illegible]陰之自微而盛乎然牝馬至于[illegible]而[illegible]則盛極復
[illegible]龍降爲潛龍矣坤上當十月亥乾初當十一月子
子是十二爻而十二月之氣遂已備矣必全易而後見哉
此乾坤所以爲諸卦之父母而以對待寓流行也以高其
水火之交乎小過中孚大過顚其雷風山澤之交乎苟言
之二水盈而有險五不盈而既平其入水而不溺者有乾
之健也二得中道而黃五離王公而憂其入火而不焚者
得中之順也而水濕則資火之燥矣日燥則資水之潤矣
是以不相射也靈龜涉川可以養人矣而有大養者可大
過所棟兩楊可爲大過矣而有過物者須過養雷風之交
益也三四交乎吾以觀乎焉而乎不可過防過弗過吾以
觀過焉而過則不乎山澤之有損也非通氣而相薄乎是
對待而交易不獨乾坤然矣又有小成之對如同人下離
伏坎故利涉隨上兌伏艮爲山之類易之以對爲變也其
猶日月東西乎

十四曰肖體　翼曰易者象也象也者像也而肖體也吳澹
齋謂之似體如順似离而稱龜大壯似兌而稱羊之類也
按本義下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉有
明之象故彖曰鼎象也蘇子瞻曰小過有鳥之象四陰據
用事之地其翼也二陽四于內其腹背也故彖有飛鳥之
象爲鄭東卿曰乎字从乎从子如鳥以爪抱卵革有風蠱

之象陸氏曰中孚有鳥鳴實之象今變爲小過則鳥舒翼
而飛有過之象蓋以鳥抱卵爲乎鳥出卵則飛也又順之
全體肖口輔車故順其名而口實其義主玉爲之而益三
之用主寧獨互乾爲玉亦以全體肖主爲謙五上之行師
寧獨互有師卦亦以全體肖師也順四之虎視寧獨變离
亦以卦肖离目也剝之全體肖一牀與之全體則肖二牀
爲[illegible]淵又有厚概如厚坎爲水厚离爲火之類合四五爻
言震初至四爲厚离肖龜貝故曰喪貝又肖順口開故曰
矣言萃初至五爲厚艮肖門闕故曰有廟离二之五爲厚
坎肖雨故曰涕沱易之有肖體也其猶書之象形乎

十五曰位象　翼曰六位時成朱漢上曰六爻天地相由坎
离錯居坎离者天地之用也雲行雨施坎之升降也大明
終始离之往來也語位象也故縣鏡或以位之陰陽取象
謂六十四卦惟既濟一卦六爻之陰陽與六位之陰陽協
故曰既濟定也餘六十三卦皆具坎离陰陽之位焉又足
以見月月爲易之妙初不以爻拘也如乾九三居离位之
上有終日夕象九四居坎位之下有躍在淵象義則昭然
矣愚觀唐李贊州解易多取此象如觀二离爻爲目女目
臨門闕之象泰二坎爻爲水憑河之象此漢儒所未發向
未敢從信如縣鏡之說則贊州之六位取象是不可廢矣
故並錄之以備參攷又有逐爻取象者如隨二三指初爲
小子大過指初爲女妻噬嗑賁壯大畜艮指初爲趾旅二

三指初爲童僕遯既未濟指初爲尾晉姤上象角大過上象頂既濟上象首皆是也易之以爻位取象也其猶書之形聲乎

論曰於虞漢宋諸儒詳易之例夥矣大端不越十五者然卦體剛柔而已而內包乘承比應前後貞悔中正內包兼正略正卦德內包爻德卦義卦變內包上下往來出入爻位內有貴賤尊卑始終卦宗內有小成二五間爻辟卦時義消息內有升降互體內有變互上下反體內兼小成之反對體內兼小成之對肖體內兼厚體位象內兼逐爻詎止十五而已耶此皆十翼之已發例之可從者也若夫京君明之納甲親神鄭康成之上應天文荀慈明謂臨四欲升

二至五已得承順之虞仲翔謂乾四已變則五體離于令升每爻必貼殷周文武恐非聖人之意則吾不敢從也愚竊嘗觀希夷先生之譚河洛數有所謂十體八體者其例頗與此同是華山之秘旨皆周孔之心法也豈可與術數同誚者哉

玩辭

朱漢上曰聖人設卦本以明象不言而見吉凶自伏羲而下聖人觀象而自得其後懼觀之者知有不足以知此于是繫之卦辭爻辭所以明象非得已也朱子曰周禮三易經卦皆八別皆六十四則疑已有辭矣又曰是書夏商皆用惟不同者辭然皆大卜之官掌之有所謂繇辭者左傳所載亦可見

王弼曰夫卦者時也爻者適時之變者也夫時有否泰故用有行藏卦有大小故辭有險易凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利貞也其有先貞而後亨者亨由于貞也凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也吉无咎者本亦有咎由吉故得免也无咎吉者先免于咎而後吉從之也或亦處得其時吉不待功不犯于咎則獲吉或有罪自已招无所怨咎亦曰无咎故節六三象曰不節之嗟又誰咎也案辭者所以明象故即象以爲辭其觀于天文也有在天有天衢而日則初登于天焉雞其可登天乎有晝日有日中有日昃而乾至三亦爲終日豫至二亦終日焉丁稽其數則有三日有七日有庚申之三日有巳日有八月有月幾望有見

斗有見沫有震驚有密雲无坎故不雨和則既雨有方雨有遇雨有往遇雨乾爲寒爲冰而坤有履霜有堅冰者乾寒之所結也又有莫夜有終朝積而數之有旬有三百有三歲有十年焉其察于地理也有地有疇有城有隍有邑有國有郊有疆有平有原有野有田有在陰有入地有水有大川有河有淵有險有窞有井有泉有沙有泥有衍有寒泉有林有陸有遐有荒有逵有磐有衢有澤有陂有陵有干有道有塗有困石有介石有西山有岐山有百里有西郊有丘園有山有浚有濡又有東北有西南焉其近取諸身也有首有面焉面之上有頰焉上有頂焉有髮焉有目焉有耳焉中有鼻焉輔頰焉口焉舌焉牙焉頤焉須焉其下有脢焉有腹焉有脊腹

腹焉。腹以內有心焉。意焉。晦之下有背焉。有脊焉。有膂焉。有膚焉。有股焉。有肱焉。股焉。有右肱焉。有左股焉。肱之中則爲手焉。指焉。股之中則爲腓焉。足焉。趾焉。前趾焉。拇焉。總之爲人身。而身膚之中則有血焉。汗焉。是故人事之不齊。其于首也。有大首。有龍无首。有滅頂者。曰。一也。有覩有觀。有視。有視。有肝。有明。有眚。有眇。有肝。有目。有出涕。有泣者。有泣血。有逆洳者。耳。一也。有聰。有聽。有聽不明。有退聽。有聞。有不信者。耳。一也。有沸沸。有滅耳者。耳。一也。或嘻嘻。或哭。或歌。或笑。或有言。或啞啞。或无號。或號咷。或噬嗑。或咸。或齊咨。或小有言。或有言不信者。口。一也。有思。有慮。有憂。有慮。有惕。有惕。有心亨。有光亨。有孚窒惕。有大疾焉。有疾。一也。有災。有介疾。有无妄而疾。有疾。有疑疾。有貞疾。有損其疾。有仇疾。有无疾。其手足有疾。有繫。有禦。有振。有執。有行。有征。有往。有奔。有徒。有遇。有逝。有折肱。有所右肱。有渙股。有夷左股。有折足。有跛而復。有賁趾。有壯趾者。其法。有獄。有往。有訟。有校。有刑人。有天。有刖。有刖。有折首。有滅耳。有滅鼻。有滅趾。有刑劓。有輿尸。有連寇。有係。有徽纆者。其手。命也。爲君爲王爲先王爲大人爲君爲臣爲帝臣爲公爲康侯爲君子爲王臣。古。爲高宗。爲王母爲其子爲帝乙爲鬼方爲尊。則爲父爲母爲考爲王母。則爲祖爲妣爲所生。則爲長子爲弟子爲德。則爲丈人爲大夫爲丈夫爲夫子爲聖賢。无德則爲小人爲武人。隱則爲

爲大臺爲賤。則爲童僕爲臣妾爲閽寺。女。則爲宮人爲姊爲娣爲女須爲嫁。則爲女妻爲婦爲老妻爲侶。則爲朋爲友爲主爲賓爲師人爲嫁娶爲族爲師爲比爲邑人爲行人爲衆爲夷主爲配主爲不速客爲技。則爲史巫爲工爲虞爲商旅爲夷主爲配主爲不速客爲技。則爲史巫爲工爲虞爲商旅或爲進退之人焉。下。則爲惡人爲金夫爲後夫爲寇爲仇爲盜焉。其。則或離征或改命或錫命或告命或原筮或禴祭或失律或用牲或祀或祭祀或南狩或納約或建侯或行師或征伐或侵伐或即戎或左次或南征或婚媾或娶女或歸妹或吝嗇或兌家或受福或畜臣或納婦或得妾或致寇或飲酒或濡首或有慍或用亨或假廟或假家或利見或利

涉或用汲焉。其。取鳥獸之文也。則爲馬爲牛爲豕爲豚爲猶豕爲羊爲羝羊爲虎爲豹爲虎爲狐爲大牲爲牝牛爲角爲尾。下。飛爲雉爲雞爲鳴鶴爲鴻爲隼爲鳥爲翰音爲禽爲燕焉。其。于鱗介也。則爲龍爲魚爲鮒爲包魚爲貫魚爲豚魚爲靈龜爲卜朋之龜焉。一也。有壯有良有牝有牡有乘者有喪者有逐者有勿逐者有錫者有用拯者牛。也。有牝有童有黃有豶者有喪者有聲者有殺者。龍。也。有潛有見有躍有飛有戰豕。則有蹢躅有負塗有牙者。牛。則有觸藩有番夫有羸有不羸者有牽者有喪者有封者。鳥。有飛有鳴有垂翼有遺有鼫鼠有離。有飛離之有焚其巢者有獲其巢。鳥。有飛有羽可儀有濡尾有漸陸者其遠取諸物也。下。居則

爲家爲宮爲宮爲門庭爲塘爲潢爲階爲戶爲牖爲人
爲戶爲棟爲桷爲次爲處爲巷爲隣爲王后爲大國爲
邑國爲邑人爲城隍爲虛邑爲井干爲叢爲徑爲
叢棘爲枯楊爲稊爲華爲茅茹爲荼爲葛藟爲株木爲柱
爲疾眚爲杞爲木爲瓜爲枯蔓爲苞爲蔬爲果爲
于品則爲牀爲机爲杌爲虛爲虛舟爲車爲大車爲金車爲
鼓爲輿爲大輿爲輻爲輪爲輹爲黃金爲金鉉爲玉爲
爲包爲資斧爲包爲鉞爲斧爲繩爲直爲臣爲
爲金矢爲黃矢爲蒲爲沛爲幕爲于服則爲簪爲圭爲
爲履爲袂爲衣爲括囊爲黃裳爲束帛爲朱紱爲赤
爲部爲于食爲酒爲口實爲飲酒爲飲食爲中饋爲家食爲

不食爲虎爲肉爲腊爲乾脯爲乾肉爲公餗爲雉爲息
爲百果爲三品爲七鬯爲尊爲噬嗑爲朶頤爲辭之文而
且有設爲不必然之物者龍何戰乎戰何野乎血玄黃乎
此不必然之物也有不必然之事者龍无首乎无首何爲龍
乎噬乾肉乎噬而得黃金乎倘其偶乎牝牛畜之乎未占畜
乎占而當畜乎此不必然之事也有不必然之地者西南乎
東北乎往之而利乎不利乎此不必然之地也有不必然之應
者七日來復乎八月有凶乎飛鳥遺音乎剋應乎此不必然
之應也有卦反對而辭同者益之二即損之五如之三即失
之四木濟之四即既濟之三故所繫之辭亦同然意之所指
則異矣有辭在此卦而通之于彼卦者帝乙歸妹繫少陰於

矣而又繫之于泰三四易則爲泰也跛能履繫之履矣而又
繫之于歸妹彼履乾此履震也有辭同而意異者均一拔茅
連茹也而在泰則爲君子進在否則爲小人進均一濡尾也
而在既濟則无咎在未濟則可吝均一利女貞也在家人則
利于女在闚觀則不利于丈夫矣有辭同而意亦同者小畜
以陰在上而曰密不雨自我西郊小過亦以陰在上而曰密
雲不雨自我西郊有彖辭與爻辭異意者臨爲臨陰則四陰
爲小人而至臨知臨敦臨不以小人目之也遯以陰長而遯
則能遯爲君子乃初與二亦以君子之遯言之觀之四陰非
小人乎乃言君子之觀光復以一陽來復爲言乃六爻皆取
善念之復彖固一意而爻又一意也有以爻爲主而我爲賓

者六三勿用取女是以三爲女而我勿取之也上九觀其生
君子是以上爲君子而我觀之也初九舍爾觀我是以初九
爲靈龜而我語其舍也六五射雉是以五爲雉而我射之也
以我用爻此一例也有以爻爲主應爻爲賓者兄與曳是以
三爲輿而上九見之也童牛之牿是以初爲童牛而四牿之
也猶豕之牙是以二爲豕牙而五猶之也王假有家是以二
爲有家而五假之也求昏媾是以四爲昏媾而初求之也此
以爻用爻又一意也有言在此而意在彼者據其辭則泰之
四小畜之五若爲小人誇詡而其意則在君子也晉之康侯
泰之大來若爲君子慶盛世而意則在衰世也有鄙之者有
危之者曰不雨曰穴鄙小人之无能爲也曰童觀曰闚觀鄙

君子之不能有爲也曰剝牀曰蹢躅曰女壯甚小人所以危君子也而總之皆扶陽抑陰无非爲君子謀耳是以象爲辭者何其廣大悉備也翼曰繫辭焉而明吉凶又曰繫辭焉所以斷也是辭以斷占故即占以爲辭曰利貞曰安貞曰居貞曰永貞曰元永貞曰可貞曰君子貞曰女子貞曰婦人貞曰童僕貞曰小人貞曰牝馬之貞曰幽人之貞曰武人之貞曰內比之貞曰外比之貞曰不息之貞曰師貞曰旅貞詔之也曰艱貞曰厲貞曰貞厲曰貞吝曰貞凶曰不可貞曰不可疾貞曰勿用永貞曰不利君子貞戒之也曰无悔者可免于悔曰悔亾者有悔而亾之也曰虧悔曰不抵悔勉之也曰有悔曰小悔警之也是故有亨有元亨有吉亨有小亨有亨小有

惟心亨有利貞亨有元吉有大吉有終吉有吉无不利有往吉有吉亨有吉无咎有厲吉有厲終吉有悔厲吉有貞吉有它吉慶之也有利見有利往有利涉有利用有无不利示之也有无咎有何咎有厲无咎有何其咎有吝无咎有无咎吉有往无咎可之也有終吝有小吝有它吝有貞吝有往吝有見吝惜之也有勿用有勿有攸往有不利有攸往有不利涉大川有无攸利有小利有攸往禁之也有凶有大凶有厲有災眚有終凶有貞凶有征凶有起凶有見凶有以凶有終有凶蔑貞凶有凶无咎有凶无攸利矜之也是以占爲辭者何其變化无窮也有象以寓理有占以決疑而繫辭之道備矣而要之以貞悔爲本貞則吉亨所必致悔則可反凶吝而无咎矣此玩辭之大端蓋采傅文兆之語也

論曰愚觀文周之繇辭率合象占以成文燦然備矣是故物宜形容象之擬也吉凶悔吝占之決也君子玩其繇辭而勸戒廩矣然黃裳或以敗南蒯而之否反以昌成季豈辭亦有反謬虖亦存乎其人耳吾不爲小子之係則匪人不能爲傷吾能爲維心之亨則屯蹇可以必濟故致寇則寇至不致則不至不節則嗟節之則何嗟瑣瑣則取災不瑣瑣則何災甘臨則有咎憂之則何咎苟无其德雖得見龍之辭而不免于潛苟有其德雖得括囊之辭而猶可時發故蒯之敗不能用黃裳之辭也友之吉能用觀光之辭也豈辭之有不應哉如爻不中我以中用之爻不正我以

正用之則勝爻正而我不正爻中而我不中雖得元吉亨利之辭亦必敗矣卦爻其如人何故易非君子不能用也斯翼所謂神而明之存乎其人者也誠能以洗心退藏之衷運化裁推行之妙則不煩卜筮而知事之吉凶如王子伯廖之論曼滿也其在周易豐之离弗過之矣間一歲鄭人果殺曼滿智莊子之論先穀也在師之臨曰師出以律否臧凶果遇必敗晉人卒殺先穀管輅之論何晏鄧颺也鼻者艮土天中之山而蠅集焉位峻者顛後果皆迫害之類是掛揲不事而吉凶洞若觀火故曰以言者尚其辭豈虛虖哉傅君之論辭曰貞悔焉盡之矣愚亦曰中[illegible]之矣

按聖經雖脫秦火而諸儒頗有蹖駁家築一宮人傳以各守其師說莫適統一不能無誤異焉誤則証之者是異則刱之者非也經乾九三厲无咎漢許慎說文厲作𠂤微惕也易曰夕惕若厲上九亢龍作抗龍焉坤六二吳氏纂言大不習句習重習也言不再有此大也屯說文作屯象艸木之初生屯然而難从屮貫乙出地也初九盤桓王弼注盤山石之安者也纂言盤作磐俗作盤非六二邅如說文邅作驙馱也婚再嫁也鄭康成媾作冓猶會也六三即鹿虞翻王肅鹿作麓山足也惟徒手也鬱儀氏作誰非時犯禁而遭譴訶也幾鄭作機弩牙也說文上九連如連作連泣下也蒙再三瀆

作黷崔憬曰瀆古黷字也咸陽石經仍作瀆虞本初六用說桎梏說讀喜說之說初發成兌兌爲說九二包蒙石經作苞鄭本包當作彪文也需讀爲秀陽氣秀而不直前者畏上坎也鬱儀氏光亨當作元亨需於沙沙鄭作沚致寇至寇作戎訟有孚窒窒作咥覺悔貌上六三褫鄭本褫作拕徒可切晁氏曰如拕紳之拕纂言仍作褫訓拽亦拕之義言得服不勝其矜終朝而三拽服之也楊正庵易作拽非師丈人吉崔憬曰子夏傳作大人王弼解丈人爲莊嚴之稱陸績云聖人也纂言從崔說楊易以丈字本大之訛也纂言以律否臧句左傳執事順成爲臧逆爲否否音鄙蓋聽吹律之聲以占師之或否或臧也楊易臧即藏字非郭京舉正師六五田有禽利執之本之誤作言楊易以爲未然禽言韻也晉干寶本比原筮原卜也周禮三卜一曰原兆本義纂言再也周禮原作蓍漢有原廟楊易原即原泉原始之原坎象水原也筮周禮作蓍說文作蓍皆古文也初六有孚鬱儀氏上有孚二字衍王肅本匪人下有凶字纂言從之鄭本三驅驅作敺楊易小畜畜音旭鄭本畜養也九五攣如攣陸氏釋文刀耑切馬季長曰連也子夏傳作戀云思非九三說輻晁氏曰輻說文作輹纂言從之伏兎也上尚德載纂言尚音常臣下取帝女曰尚公主字夏京房虞翻傳德俱作得晁氏纂言皆從之坎爲輿上爻坎而實其中象輿之得載也陸績本履四愬愬音色色纂言徒結切上九考祥鄭陸晁氏皆作考詳纂言文攷稱考

祥喪終之時旋反還也泰初拔茅鄭本茅音苗九二包荒作包荒說文荒水廣也虞曰大川也纂言作盒二變互坎爲血二陽包之郊者包裹牲血而達誠於天也石經包荒與包承包羞之包俱作苞惟包有魚包无魚如字而寇俱从宀災俱作首歸俱止脚及凡勿恤之恤說文俱作卹焉尤見古文云否本義之匪人三字衍纂言從之二包承承當作胥惟以苞苴饋遺而已羞者膏胾醢醬之屬四疇離祉疇鄭本作壽蓋井田制也楊易離與罹通同人九四乘其墉鄭本作庸大有九二大車以載陸氏釋文曰車剛除反蜀才作輿楊易按後漢輿車始有居音依古本爲輿不知車自音姑此改爲輿則困於金車載鬼一車將何改乎漢本匪其彭彭作尪四失位

折足故凶。楊易謙子夏傳作嗛。晁氏曰、按象文无嗛字。又終下當有吉字。劉向說苑謙亨君子有終吉。韓詩云、能以此終吉者、君子之道。鬱儀氏、初六謙謙。上謙當讀作歉。如大學自謙之謙。鄭本撝謙之撝讀爲宣。荀爽曰、撝舉也。欲舉三使居五。說文、撝裂也。从手爲聲。王弼、撝作揮。揮散也。焦弱侯曰、撝通作麾。詩曰麾之以肱。書右秉白旄以麾。亦通作撝。楊易、豫从象从豕。南方獸名。左傍之牙垂地。愛緩步而多疑。故曰豫。郭璞曰、豫當訓先。釋宮逸者。非九二介於石。鄭本介作砎。厈砎也。盱。楊易、从日。婚信曰、日之始出。爲旭。九四盍簪。漢本簪作揕。宗也。李鼎祚曰、簪舊讀作揕。揕聚於一也。成有渝。蔡言、成如春秋求成之成。渝如渝盟之渝。隨四在道以明。蔡言、道

路也。四下乎初。如在路。以賢明之人隨行也。臨八月有凶。本義云、二月之卦。鬱儀氏、殷正建丑。二陽之卦。人君臨政之時否。於殷正則八月也。按文王羑里演易。用殷時也。故取殷正爲刻。楊易、觀从雚。从見。雚大鳥。喙擊有聲。巢居高大。上人。視雚飛鳴。止食。以占常變。故借形爲觀。顯說文云、人頭也。詩曰其大有顒。二剛爲大。噬嗑六四。噬乾胏。胏、胔也。說文作肉食所遺也。易曰噬乾肉。楊雄說、肉从示也。蔡言、乾从草从乞。利艱貞吉。石經作大吉。舉正、貞亨不利有攸往。今本誤作小。鄭本賁如皤如。皤作燔。祝坊記、不耕獲不菑畬。下有凶字。復初九无祇悔。蔡言、祇从衣从氏。猶云至也。與祇敬之祇不同。六三頻復。頻水涯也。大畜九三曰閑。鄭虞皆作日。晁氏曰、陸希聲讀當作日。程朱從之。鄭本殯豕之牙。牙讀爲互。謂豕張口而鳴。按吾从互从口。牙上从互。漢儒互體作牙。體當讀爲吾。詩祈父予王之爪牙。胡轉予於恤。靡所止居。觀金吾讀金牙則通用。可知與馥逐。牿牙衢一韻也。焦弱侯曰、何天之衢。與何校之何。同音。賀負也。靈光殿賦云、荷天衢以元亨。周尚書解引莊子背負青天而莫夭閼。爲証。尤明。鄭云、首冠之間。荷物處是也。然考之何荷義而何音劉。現詩弗克負荷。漢榮寵屢加。潘岳愧無子。賤歌韻。但恐忝所荷是也。鬱儀氏、順古文作順。六二於丘頤。頤作臣。古卑字。楊謂逐逐。諸家作攸攸。或悠悠。未然。蔡言、拂經。如引袖拂天星。階前樹拂雲之拂。經過也。於丘如淵明崎嶇而經丘也。拂敷勿切。大過初藉用白

茅。藉祭藉也。祭祀縮酌沃灌。沃薦牲皆藉以茅。九二枯楊生稊。鄭本稊讀爲荑。枯讀爲姑。無姑山荑木更生。謂山榆之實。虞氏曰、稊稗也。陸氏釋文、孵孚也。舉正、坎習坎。今習上誤脫坎字。六二險且枕。鬱儀氏、枕古文作沈。祇既平。鄭本祇當爲坻。小丘也。說文作禔。安福也。市支切。則當从示。蔡言、仍从木从氏音支。馬離九三日昃之離。說文、昃作昳。日在西方側也。徐鉉曰、今俗別作昃。非是。不鼓缶。鄭本鼓作擊。詩云、坎擊其缶。大耋之嗟。下楊易、以古本及鄭薛无凶字。晁氏亦曰、无凶字。然象何可久也。正見嗟凶。則凶字非衍可知。說文云、古文亡不順。宓出也。从到子。易曰、亡如其來。如不孝子突出。不容於內也。咸初咸其拇。子夏傳、拇作跟。荀本作母。晁氏曰、按母

古文也。楊易疑有闕文。六二虎其脽。鄭注、脾腸也。上六、𦟀頰舌。鬱儀氏謂舌當作吉。以吉爲古。傳寫誤耳。恒初六浚恒。鄭本作濬相。九三或承作咸承。禮緇衣九五恒其德貞。貞作偵。上六說文振作楮。砥柱古用木。今以石。易曰、楮恒凶。章移切。筆來上六肥遯。肥作蜚。九師道訓遯而能飛吉孰大焉。張方平賦欲飛遯以保名。曹子建七啟飛遯離俗皆可証。大壯九三羸其角。鄭本羸作纍。晉說文作晉進也。曰出萬物進。亦古文。[illegible]下[illegible]本以爲脫亨字。本正[illegible]今本誤脫亨。晉曰接。鄭本接作捷。勝也。晉庶作蕃遮。翁也。初六摧如。讀如南山摧崔之崔。六二愁如。愁子小反。變色貌。鬱儀氏、王母乃王牧之誤。古牧作圖。與母相似。纂言衆允。允作粉。進也。從說

文也。鼫與碩同。子夏傳鄭氏皆作碩。說者指爲五技窮之鼠。失於僻矣。六五失得勿恤。王馬虞荀本失作矢。王馬謂離爲矢。荀謂離者射也。故矢得虞謂矢古誓字。誓信也。証疏亦以失得乃筆畫之誤。楊易皆以爲未然也。纂言及鬱儀氏、失得句。悔者亾矣。失者得矣。何恤之有。明夷六二夷。鄭本作眛。旁眛曰。勝用拯。說文拯作抍。易曰抍馬壯吉。纂上聲。或从奉。徐鉉曰今俗別作拯。非是。則渙亦宜然也。家人九三嗃嗃。劉向自嫐。與詩嫐嫐同。[illegible]與嫐通。如火之炎熾也。嗃與謔通。古樂相呼之聲。禮、嗃其甚矣。左傳、謔謔出出。九五王假。假與格同。如舜格於文祖之格。睽六三其牛掣。鄭本掣作挈。牛角皆踊曰挈。說文作𢫬。牛角仰也。徐鉉曰當從契省乃得聲。尺

制切。楊易其人天。天本古夭字。夭物而去之也。阿音烏。胡安定謂當作而。纂言從之。而去須之刑。上離頤象。三在其下須也。寡剛則去須矣。而元書作彤。則作鼻內犯廢也。劓說文作劓。刖鼻刑。从刀臬。易曰天且劓。上九後說之弧。馬鄭王翟孤俱作壺。離大腹四壺矢韞也。虞曰、兌有口。離爲大腹。坎酒在中之應。歷險以與說。故後說之壺。晉正、蹇九三往蹇來正。今誤作來反。解九三貞吝。楊易以吝下當有无咎字。觀傳可見。損初九虞本已事作祀。坤爲事祀。舊作已。或作自已之已。益初九大作。謂耕播耒耨之利。蓋取諸此。侯果曰、大作謂耕植也。纂言損六五益六二或益之句。十朋之龜弗克違句。古五貝爲朋。龜謀從已下之吉也。鬱儀氏、雖卜以十朋之龜弗能

違也。鄭本夫九二莫夜。莫如字。无也。无夜非一夜。九三壯於頄。頄作頑。夾面也。九五苋陸。孟喜曰、苋山羊名。說文、苋山羊細角兔足。苋讀若丸。虞本苋讀莞爾而笑之莞。陸和睦也。鄭本商陸也。荀爽作兩物曰苋。苋、曰商陸。項氏曰、苋音丸。上羊也。陸者羣行之路。羊行山引之牧於陸。纂言從之。楊易、苋雖善觸。遇陸則止也。纂言、姤下有女壯二字。云姤女壯勿用取女。今本脫女壯二字。楊易從之。初六金柅。柅以道曰、蒼頡篇柅作柢。柢也。蹟爲繩之象。九家易絲繫於柅。猶女繫於夫。楊易從之。晉正、九四包无魚。王弼注、二有其魚。四故失之也。今誤作无魚。楊易以无字爲是。鬱儀氏、起因作征凶。萃亨。本无亨字。程子曰、亨亦文也。陸氏曰、馬鄭虞陸並無此字。

晁氏曰王昭素謂當无亨。纂言楊易從之。鄭本初六一握讀爲夫三爲屋之屋升卦作昇。說文允升大吉。九作𢧵進也。纂言從之。本義省作乂。鄭本困二朱紱作朱韍。文王將王天子制朱韍。朱深云赤。纂言六三陰柔不中正。猶周官所謂龍民也。困於石。其坐諸嘉石。直據於羨溪。其寘之圜土。蒺藜乎。鄭本九五劓刖作倪仇。陸氏荀王肅陸績作䏶䏶。晁氏曰倪仇即䏶䏶之占文也。纂言從之。而楊易云舊作䏶䏶云不安。上六曰勿恤。曰字疑衍或闕文也。井說文作井八家共一井象構韓形。鞏之象也。古者伯益始作井。鄭本弭木桔槔也。蘢鈞鞏也。上六勿幕。纂言幕作帟。古作冂。莫狄切。舊作莫。非。革巳日。纂言讀作戊巳之巳。音紀。離象曰以之象月。則納巳後

五日中半之後也。初九鞏用。說文鞏作𩍐。古文也。九五虎變之變。或作辨。云別非矣。纂言則元亨。舊作元吉亨。程子曰。羨吉字。初六利出否。楊易否作杏。音透。陽光透出。實也。是難從也。九二我仇。鬱儀氏仇作逑。鬥內實人所逑也。九四形渥。陸氏曰鄭作刑剭。晁氏曰京虞荀九家陸希聲僧一行並作刑剭。朱子亦云刑剭。舊本作形渥。纂言從之。震亨下去震來虩虩笑。言啞啞入字。初九爻辭重出也。程子曰。蠅虎謂之虩。許逆切。啞烏格切。楊易虩音虎。全氏曰虩蠅虎也。蠅虎居隙如隙中風穎其聲如雷也。艮其背。背讀作佩。北堂也。詩曰。焉得諼草。言樹之背。又以人身取象。象就宮室取象。九二列其寅。寅鄭本作膢。虞虞作闒。艮爲閽守門人。坎盜動四。故爲閽心

古易音訓 讀異 三十八

古閽作惠字。而荀本作動心也。六五言有孚。作有孚。動得正故言有孚悔亡也。漸上九於陸。虞本如字。三坎爲平。變和挑陸。范昌言陸。蕭疑陸字誤。胡翼之曰。陸當作逵。程朱然之。訓雲路也。纂言路九逵。容九軌曰逵。楊易天路亦曰陸。南陸北陸是也。改逵叶韻。亦善。歸妹六三以須。子夏孟喜京房鄭本皆作頴。有才智之稱。天文有頴女星。屈原之妹名女頴。纂言從之。楚詞作頴女。頴之婢娟。荀陸作嬛。上六无血。血左傳作衅。豐初九雖旬。纂言旬十日。雖初納巳卯二納巳丑爲一旬。初二以近相比。雖淹留十日亦无咎也。楊易雖作唯。旬作勺。誤。筆乘旬即古均字也。六二豐蔀。鄭作菩。小席也。九三豐沛。陸氏曰沛或作旆。纂言謂古字通用。幡幟之屬。而鄭本作

市。祭祀之蔽膝。楊作市。謂諸儒改市爲沛。爲水之滔然非也。日中見沫。鄭本作昧。鬱儀氏作味。朱鳥之味。南方柳星是也。上豐其屋。說文豐作豐。閒作閒。靜也。徐鉉按易窺其戶。閒其无人。窺小視也。其大張目也。言始小視之。雖大張目亦不見人也。苦㝵切。旅亨。小。楊易亨小。衍文。筆乘旅。張資斧。資讀爲齊。應邵曰。齊利也。淮南子磨齊斧以伐朝。因資古通用也。六五一矢亡。朱子曰。亡如秦无亡矢。遺鏃之亡。巽五先庚。說文庚作賡。易曰。先賡三日更事也。纂言六四爲西方庚辛。故自庚而數。二三四互兌納丁。三四五互離納癸。九二巽奔其机。虞本震爲奔爲足。艮肱。據之憑。凡之象。楊易机音几。所以憑也。凡乘安車必有机。則俗作杌者誤矣。纂言坎爲輿。二

在坎輿中如車中之有机鬱儀氏机即軏轅端持衡木也纂言上九渙其血句去逖出句逖遠也言去其害而遠出本義逖當作惕中孚豚魚虞作遯魚李贊州曰虞氏以三至上有遯象便以豚魚爲遯魚雖見曲象之異見乃失化邦之中信也初九不燕鄭東鄉云燕當作變非本義纂言燕安也鬱儀氏燕玄鳥也孚嫗之始鳥巢所託虞掌山澤之官[illegible]害物者九二鳴鶴筆乘鶴作鸛鶴愛陰惡陽故易曰鳴鶴在陰從雨也吾與爾靡之子夏傳靡作摩相觀而善謂之摩[illegible]以相和成聲好爵以相摩成德今本作靡靡牛纏也繫戀之意然不如摩厲之爲長也按和摩同韻則和亦不作明臥反矣既濟六二婦喪其茀虞本茀作髮一名婦之首飾詩曰鬢髮

如雲離爲婦坤爲髮坎盜故喪髮六四繻有衣袽王弼本繻作袽楊易與濡尾濡首之濡同考說文繻繒采色讀若易濡有衣徐鉉曰漢書傳符帛也則繻之非濡明矣袽說文作絮絮縕一曰敝絮易曰繻有衣絮古本未濟亨小句狐汔濟句今以小狐爲解非六三利涉大川正疏利上有不字不知何據也彖傳乾纂言將大明至御天十五字以爲錯簡移入咸寧之後楊易移入乃利貞之後似不必然屯雷雨之動石經說文凡雷俱作靁後世省爲雷也說文需頴也遇雨不進止頴也是頴有止脚其義乃備後世乃省爲須何哉鄭本[illegible]天位上位音涖良是訟以此毒天下毒古毒字完厚之意詩曰亭之毒之釋害未然筆乘說文毒音篤訓生厚也从生从

母會意毒音獨從艸諧毒音二字音義皆有別也比吉也之也王昭素謂衍文纂言亦去也字履彖不疚疚陸績作疾馬云病也履自剛中正泰自內陽而外陰以下及餘彖天地日月四時聖人萬民萬物之類楊易俱改入文言焉否下纂言去之匪人三字虞本同人曰不作羨文纂言依胡氏程朱去之隨彖大亨貞郭京陸氏皆以亨下脫利字虞本天下隨時時如字四時位正時行則行故天下隨時蜀才曰得時而天下隨之故曰隨時之義王肅本隨時作隨之下作隨之時義本義纂言從之賁彖賁下舊有亨字朱子曰宜衍纂言刪去舉正賁彖剛柔交錯天文也注剛柔交錯而文成焉今脫剛柔交錯四字胡氏曰蓋脫遺朱子曰或然也纂言補入焉而

於復亨剛反下亦補也字鄭本大畜彖輝光日新句其德連下文於韻尤協石經輝作煇離麗乎土說文麗作麗土作地草木相附麗土而生也按土下韻叶不必改地惟麗上加艸爲古文耳楊易以離彖爲文言錯簡而改云離麗也接重明以麗乎正添乃利貞三字又以日月十二字入文言云又以恒亨无咎恒字衍文而以天地之道二句移在有始也下大壯利貞楊以大壯二字衍文大者下疑有闕文晉彖是以下亦依郭京俞琰宜有亨字焉明夷彖文王以之箕子以之鄭本以俱作似楊以內文明十五字爲文言移入晦其明也之下箕子蜀才作其子俞氏以其子即箕子周公不敢顯言豈知其古作丌乃後人加竹爾家人彖楊易疑俱似文言而謂

漢儒遂以文言代彖或有脫簡云蹇彖見險而止知矣哉楊以七字移入文言解彖動而免乎險解以下解爲衍文百果草木皆甲拆鄭本拆作宅皮曰甲根曰宅宅居也蜀都賦曰百果甲宅石經拆作坼本宅音而禮記宅澤皆音鐸土反其宅水歸其壑草木歸其澤是也萃彖故聚也楊易聚作亨利見大人亨下當有利貞二字九家易利貞用大牲吉五以正聚陽故曰利貞困彖其唯君子乎楊易改入文言是謂聖言无波也未免割裂之失矣巽乎水上說文有井灋也三字今本無此句改邑不改井下郭京舉正徐氏王昭素各本俱云脫无喪无得往往井井入字楊易改云巽乎水而上水改邑不改井乃以剛中也无喪无得往來井井養而不窮也紊矣

虞本无喪二句入剛中也下汔至之上或其幾乎鼎彖亨飪也亨說文作飘音孰易曰飘飪舉正鼎彖聖人亨以亨上帝以養聖賢今本多而大烹三字楊易以聖人亨以下是文言遂移入焉諸如此類亦果矣哉而謂是以元亨間脫吉字理或然也震亨下舊有震來虩虩至有則也十六字纂言以其重初爻象去之舉正震彖不喪七鬯出可以守宗廟社稷以爲祭主也今脫不喪七鬯一句范諤昌廣簡亦同晁氏曰王昭素按徐氏云出上脫此四字程朱從之纂言補入艮彖艮其止晁氏當依卦辭作艮其背纂言據此更定而仍音佩漸彖王肅本漸漸進也纂言從之楊易漸之進也古文如字朱子以之字疑衍或是漸字皆非也女歸吉下舊本有也字无利貞纂言依王肅本去也字補利貞二字歸妹彖自天地不交至所歸妹也二十三字楊易俱入文言豐彖故豐林栗蔡杭本作故亨楊易從之旅彖旅下柔得中上舊有小亨二字纂言以爲衍楊易從之又以重巽以申命五字入文言而云當添巽入也三字是何據耶郭王何晁徐諸儒皆以申命之下有命乃行一句未知然否小過彖舉正柔得中是以可小事也今本脫可字下誤增吉字石經是以可小事也項氏曰脫可字漢吉字隨沙程氏亦云然纂言從之舉正既濟亨小小者亨也今誤脫一小字纂言亦云或謂既濟亨之下又當有一小字楊易舊註既濟下疑脫小字未然而謂利貞下脫也字焉亦未定之見與象傳乾自強石經作自彊纂言從之

舉正坤初六象曰履霜陰始凝也今本誤增堅冰宋晁氏曰徐氏無堅冰二字王昭素胡安定並以爲然項氏云魏許芸奏引易傳初六履霜陰始凝也本義謂當從魏志者此也纂言依魏志所引乞象雲上於天王肅本作雲在天上六三象舉正何以從禽也今本誤脫何字史記漢書禽獲也蒙六三象行不順也虞本如字失位乘剛故行不順朱子曰順慎古字通用荀子順墨作慎墨纂言以作慎於經意尤切遂改順作慎訟九二象項氏曰上兩句皆是爻辭下兩句方是象如需上六象句灋楊易不克訟歸逋句患至掇下有闕字否象不可榮以祿虞本榮作營乾爲營坤爲祿上九象其命亂也楊易亂古治字大有九四象明辨晳也鄭本晳作遰按晳與

聊同蓋制音而明義旁謙象裒多益寡鄭本裒作捊取也初六象卑以自牧蒙引曰牧畜外也五象外牧之地纂言牧如牧牛之牧常常看相不令亡失也楊易引象辭象志簡王弼曰樂過則淫志流則凶九四象明功揚謂功上脫以字臨九二象未順命也本義云未詳胡安定晁景迂馮厚齋皆以未字爲文不通義矣噬嗑象雷電程子曰象无倒置者疑文互也未予曰當作雷雷張氏曰蔡邕石經本作電雷也纂言故作雷雷九象聰不明也楊易以聰即古聽字來正无咎六二象求當也今本誤作未楊易以爲未然坎六四象樽酒簋貳陸氏釋文無貳字張訛陸希聲亦然纂言據以刪去而益无竹首也九五象中未大也虞本作中未光大也咸上六勝曰說本義纂言勝騰通用鄭虞本勝俱作騰音申送也謂從嫁之女也兌爲勝山澤通氣故勝曰說楊易勝即古騰本文九家易曰達是也大壯上六象不詳也王弼本詳作祥善也而楊易以爲是爲纂言蹇初六象宜待下鄭本有時字蓋以叶韻然離騷徑待與爲期叶期不涉時亦叶韻解六二象自我致寇虞本作致戎纂言故從舊本作致戎晁氏曰其失自虞始曰虞以前皆文闕作寇益上九象偏辭孟東虞侯俱作偏辭同布也夫九四象聰不明也楊易亦聰古聽字爲始象言以施命誥四方鄭本誥作告初六象升象以成高大舊本无成字陸德明王昭素皆云有成字不從之蹇正困初六象入於幽谷不明也今谷下多幽字纂

言困九五象劓刖作巍巍革上六象其文對也說文對作𡨦分別文也艮六五象以中正也虞本作正中五動之中故以正中項氏曰姚小彭氏云當從以正中於韻爲協本義中正當作正中協韻可見纂言據以例其文不知正古音征證在古韻是其韻本當不協不必例其文也漸象上補本善俗之間有風字來正君子以居賢德善風俗本脫風字又以豐九四象遇其夷主吉志行也今脫志字上六象天際翔也鄭本際當爲瘵瘵病也自藏也藏作戕傷也楊易云戕不如藏之善孟喜本翔作祥謂天降下惡祥也虞翻曰天際祥明以大壯爲屋象故也蹇正小過六五象曰密雲不雨已上也今誤作已上不知上古音商與長亢協確不可易也未濟初六

象亦不知極也朱子疑極作敬字或云是拯纂言疑當作極字或云極音兢也繫辭乾坤二矣樂記作君臣定矣甲高作小大剛柔作陰陽八卦作天地潤作奮而明吉凶下虞本有悔吝二字纂言補之易之序也虞本序作象謂舊誤作序或作序非也所樂而玩樂作變楊易從之未爲妥也而纂言依虞本改序作象爲舊本而玩其占下有是以自天祐之吉无不利十字纂言以爲錯簡刪去鄭本玩作翫原始反終作及終朱子曰終行而不流突然一句難解纂言曰下闕五字若中立而不流未知是否不流京房作不留鄭本虞本作變天象言從之河也故君子之道鮮矣鮮鄭作尟藏諸用藏作藏善也纂言易簡之善配至德下以易其至大乎續之爲結句

平法地法作濂則古文也說文易言天下之至動而不可亂者也深也此亦假借之字當通作嗔言天下之至動者亦誤作顯虞本改動今從之嫌信本典禮作典體惡者作亞非也纂言天一至地十舊本在第十一章之首程子張子並云宜在天數五上朱子從之又按漢書律歷志引此章天一地二至行鬼神六十四字相連則是班固時此間猶未錯也知變化上去子曰二字以後凡子曰字盡去之開物成務舊有夫易二字陸氏云无幼清從之立成器舊本无象字上曰立下疑有闕文按崇文說漢紀引此文作立象成器幼清從之

易有四象所以示也聖人則之之下吳改爲書不盡言之首而去子曰字聖人有以見天下之賾上舊有是故夫象四字東萊音訓衍文吳氏去之鄭本極深研幾幾作機石經聰明睿知睿作叡說文叡字書所無不知所從易云定天下之業者當作娓娓揚易以爲未然石經其易之緼緼作蘊下繫夫乾確然說文確作硞高至也从隹欲上出曰胡沃切路史天地之大德即冠古者包羲之上吳本亦然牛位曰人舊本人作仁陸氏曰王肅卞伯玉桓玄明僧紹作人纂言從之鄭本包犧包聚也鳥獸全具曰犧楊易包本虙字讀作庖又作伏皆傳訛犧本是羲孟京作戲云伏服也戲化也說文戲壯大也讀若易曰虙犧氏乎必刃爲罔罟罔作网爲耜耜作耒从木耒耨之利纂言耨作耜神農氏虞本農作農蓋古文也石經吉无不利下有也字纂言以是以自天祐之吉无不利十

係重出刪去焉尤家易剡木爲楫掛作檝以濟不通下舊有致遠以利天下六字纂言以陸氏本无去之說文服牛乘馬服作鞁柝作橐判也又作榛易曰重門擊柝供他各切九家易于寶暴客之暴作暴亦古文見之以棺槨石經槨作椁古韻書材才通用虞本龍蛇之蟄蛇作虵天地絪緼作紜班固張衡潘岳絪緼俱作烟熅各見於其詩鄭本男女搆精搆作觏合也本義而微顯當作微顯而闡而之而亦疑有誤虞本闡而當名句因貳以濟民行鄭本貳當爲式雜物撰德撰鄭作算數也居可知矣居音基楊易抑亦要存以節當在童末遂改入剛勝耶之下舉正二多譽三多懼汪近也今誤以近也爲正文能研諸侯之慮虞本坎爲心慮乾一之坤爲震

爲諸侯故能研諸侯之慮李鼎祚云衍侯之二字纂言按王氏略例無之晁氏曰王昭素司馬溫公皆以爲衍字乃去之楊易云侯字誤當作民其辭屈作詘纂言凡繫辭有子曰字者並去之文言元者善之長也左傳穆姜稱元體之長也則善作體而无四者字又以嘉會爲嘉德而下无君子字或云此蓋古語穆姜稱之而尼父因著於易云九二閑邪存其誠鄭本作以存其誠易曰見龍王君德也十三字纂言以爲重出去之非也而凡子曰字俱去之尤爲爽然石經不易乎世世作世遯廿善廿後廿皆然淵民虎純豫皆缺末畫避唐諱也上九文言其唯聖人乎魏王肅本作愚人後結何始爲聖者陸德明著於釋文洪邁述焉性情也鄭本作情性也纂

言從之知得而不知喪下舊有其惟聖人乎五字胡安定以爲美文纂言亦以爲重出去之觀魏王肅本聖人作愚人後結句始爲聖人則其非美明甚石經至靜而德方德下有也字荀爽本初六蓋言順也順如字臣順君也纂言依朱子改作順六二直其正也鄒志完作直其敬也劉器之改正以直內正禮記曰直其政也則敬訛爲政政訛爲正也上六嫌於无陽弗不嫌讀如摯公慊之慊古書豪作立心與水相近讀者失之故俞樾謂狂也故釋文云嫌鄭作謙也謙九三不伐劉向代作怨不德鄭本德作置其後纂言以爲重出刪去釋上九爻辭一節幾者吉之先見舊本无凶字纂言增之云吉凶之先見者也解三冶容鄭本作野客楊用修曰冶古作蠱

冶蠱古通用也西京賦妖蠱蠱夫夏姬美聲冶銷也遇熱則流遇冷則合與氷同志故冶字從氷女之艷媚亦令人銷神流志故美色曰冶也益上危以動則民不與也纂言以與重下文與則韻叶乃改與作興困三劓將至從陸氏釋文及東萊音訓所定明改作其門四其形渥作刑劓說見經詁李善屈申注易曰屈信相感而利害生焉今本无害字說卦參天兩地說文兩作㒳再也从一闕水火不相射楊易射音石虞本音亦厭也而石於韻叶以暗之荀暗作炬考之石經虞本音亦厭也而石於韻叶以暗之荀暗作炬考之石經亦然李鼎祚云成言乎艮成作誠鄭本莫盛乎艮盛作成裏也纂言水火不相逮或无五字者非震爲雷爲龍虞干本雖作騩騩蒼色震東方故爲騩爲勇作爲專陽在初陸未出

繼有故專纂言又作爲敷與蓋古通石經荏苒作荏苒說文鍇的顙的作的从日勺聲又作駒馬白額一曰駿馬也吳幼清訓如射的之的顙有旋毛中虛如的古皆訓白楊易謂吳爲白若震色不白蓋爾雅的顙白顙之誤也虞本爲吳作爲嗅寡髮作宣髮與鄭本同鄭謂四月靡草死髮猶靡草虞謂吳爲白故宣也宋洪邁云攷工記車人之事半矩謂之宣注頭髮宣落曰宣易吳爲宣髮陸氏釋文黑白雜爲宣故又廣顙作黃顙荀本爲下首首作晉益古文也纂言爲作橋紀表切馬鄭陸續王肅本作汝九切爲喪其於輿也作其於輿也爲叟爲乾卦釋文乾宣爲韓纂言果蓏程沙隨引詩果蓏之實以爲一物然蓏作蓏字不同也虞本爲狗作爲拘指屈

信制物爲拘狗字之誤鄭本爲黔喙黔作黜正韻黔與黜通虞本爲羊作爲羔羔女使取位賤羊爲再出非孔子意也楊易謂本養字如俗行貨財執炊爲賤於妾者又謂鄭本作實而康成本如字謂其苦好剛鹵前稱鄭少梅不知何鄭也李氏曰爲妾爲羊當在少女下文誤在剛鹵下程沙隨曰若夫大琴謂之離小鼓謂之坎此見於他書而說卦可以類推者也序卦故受之以履下纂言謂韓注有履者喧也四字王弼異例引此四字吳補入物不可以終盡淮南子作物之不可逐盡也雜卦畢正蒙稚而著今稚誤作雜蠱則飭也鄭本飭作節明夷誅也楊易誅作昧荀云誅滅虞陸韓云傷孫奕云昧當作昧明出地上爲晝明入地中爲昧得及割之義而

讀如慕叶下韻云按晝乃周之王聲與誅通韻不必作脉也熊叔仁謂大壯剛以動而止非其象矣且蒸上字之誤雍正豐多故也今本故下脫也字楊易從之及觀石經故下果有也字纂言據以補入焉虞氏曰大過至八卦不復而卦對說蔡氏以卦變正之曰大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也如遇也小過遇剛也大過剛過而不中也君子道長小人道憂也纂言依蔡氏改正

[illegible]曰易既分爲六十四卦以爲上下經天子又爲序卦以其相授受之義又重爲雜卦以易其次第雜卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以明道非常道事非常事也筆乘古易有逸經焉伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息見左傳証神者殃及三世見劉向傳建其本而萬事理失毫釐差之千里有一道大足以守天下中足以守其國小足以守其身謙之謂也天天道毀滿而益謙地道變滿而流謙鬼神害滿而福謙不損而益之故損自損而終故益又天地動而萬物變化見說苑其亾斯自取災見風俗通地可觀者莫可觀乎木見說文正其本萬事理失之毫釐差以千里見東方朔化民有道對小人處盈位雖高必崩不盈其道不恒其德而能以善終身未之有也是以初登於天後入於地見鹽鐵論皆逸易也然則易果得爲全書乎哉

論曰學自蒼牙隱畫伯斗穗文玄律雲體少類鬱鬱向陽羽士玉子偶[illegible]八倡[illegible]兆伯禹祼形平元倒薤呂尚遲鈴

若佚虞書史籀複篆而墳典三易皆古文矣[illegible]孔子宅得壁經皆蝌蚪文則尼聖贊易時用倉書也及法斯改省程邈減繁羽人八分尚方與隸而易非蝌蚪矣然秦猶存八書漢存六書焉劉向以中古文易校施孟梁丘經或脫去悔亾无咎字唯費氏與古文合所謂中古蓋大篆也逸亾新擅命改定古文而易非篆隸矣許慎說文稱孟氏[illegible]其文多異而費王移象象入卦爻移文言入乾坤不然无陷陰豕亥之訛焉康成箋詩多改字注易其說近鑿而說文亦多異字何耶哉觀路史入會天本乎三地本乎[illegible]水本乎三火本乎三因有中乎非有小過之象乃道太古及圩陽佐書衛嵩改楷主又行藁而古文蕩然矣上下數千載間字屢變而經屢改點畫之訛可勝紀哉鄭夾漈曰秦火之後經籍初出諸家所藏傳寫或異箋註之儒皆憑所見更不論文字之訛謬是已是故司戶參軍庶有舉正毘陵從事爰續堅簡宋成補注亨仲正誤景迂仁夫互有參攷斯其拮据攷訂良以勤矣而訛正並陳世莫能定也今蒐鄭虞荀王石經說文舉正之遺軼爲誤異蓋兩存之若夫正其誤而剔其異使聖經燦然而純粹則俟後之君子

道之大原出于天易其天授乎自太昊伏羲氏之王天下也德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖者皇伏羲則之觀天地之象鳥獸之文近取諸身遠取諸物始作八卦因而重之爲六十四以通神明之德以類萬物之情乃作十言之教[illegible]所謂先天之易也濬陰陽[illegible]教民密爰儷皮以爲禮取易數作甲歷取易象作結繩爲罔罟[illegible]馬以龍紀官又命子襄爲蜚龍氏造爲鳥跡龍書所[illegible]文字之祖非耶正義云伏羲初畫八卦雖有物象變通之理猶有未盡故因其八卦而更重之爲六十四卦傳曰[illegible]而重之爻在其中矣是也然重卦之人鄭玄以爲神農孫

盛以爲夏禹史遷以爲文王又班固楊子雲皆如史遷今考之傳曰兼三才而兩之故六畫成卦六位成章昭如也其論著亦曰十有八變而成卦明用蓍在六爻之後非三畫之前矣包羲氏沒炎帝神農氏作以山出雲氣連連不絕故易首艮曰連山明定乃能應易所稱成言乎艮也始統五穀教民農尚易象作耒耜教民稼穡日中爲市以通有无八八成卦[illegible]而祐神以其起于烈山亦曰烈山氏及其易尚連山亦曰連山氏京房引孔子之言曰神農重乎八純史記六神農[illegible]中爻蓋之象始作重卦鄭玄皆宗此說正義曰何以辯[illegible]等但不及神農但有蓋取諸蓋不言重卦也且重八純[illegible]子之言何不言之于繫辭而京房所引亦他書之語不足信也孫盛以爲夏禹修用連山然則神農取伏羲之畫首艮亦修用耳非重也神農氏沒黃帝有熊氏作以地能藏養萬物莫不歸藏于其中故易首卦曰歸藏示藏然後發易所謂坤以藏之也始命史倉頡視鳥獸蹏迒造書契以文萬品是然蚪蚪乃倚案而作[illegible]衣裳以象乾坤作舟楫以象渙作弧矢以象睽命大撓作甲子隸首作數立古天之官以法易以其易尚歸藏故又曰歸藏氏有熊氏沒唐虞堯舜氏作法易象[illegible]有六旬有六日以問以定四時成歲曆象[illegible]作宮室棺槨皆有尚于易象曰官占唯先蔽志龜筮協從卜不習吉而以精一執中相授受焉是五帝

之易也夏興禹平水土隨山濬川天乃錫禹玄龜負書出洛衍爲洪範九疇彝倫攸敘因烈山氏之書有合龜書之文用連山易蓋夏得人統故歲首建寅而卦首艮人生于寅也曰枚卜臣功曰惠迪吉從逆凶益賛之曰謙受益滿招損是以塗山之兆從而啟世主龍漦之藏驗于周季而占卜益神矣及飛燕之卜順而殷湯興愆昭厥德逆中于民因軒轅氏之書用歸藏易蓋商得地統故歲首建丑而卦首坤地闢于丑也六事自責而大雨千里若高宗之伐鬼方帝乙之歸妹其子之明夷易皆有取焉周興文王爲西伯德純天載采順文明以象大難念古易大甄乃演易于羑里因伏羲之畫設卦觀象擬形容象物宜繫彖辭以前民用而易道中興謂之周

易以著代也又周者周普无所不備也蓋周得天統故歲首建子而卦首乾天開于子也故非熊之占協而得輔百穀之筮吉而周王尼聖贊之曰易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎又曰其殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶而古史云文王始因古八卦爲六十四也按連山首艮連山猶兼山也歸藏首坤先天首乾皆重卦名洪範稽疑卜筮占用二曰貞曰悔是貞悔已見于夏矣周禮三易經卦皆八其別皆六十四是三易皆有貞悔矣則卦重于伏羲而彖辭繫于文王也明矣武王未受命訪太公受丹書訪箕子受洪範上稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮于是圖書卦驗經緯表裏而易道大備周公成文武之德相成王制禮作樂設易卦

之爻觀會通以行典禮繫繇辭以盡其變以教民占而卜金縢卜洛罔弗虔焉周禮立大卜筮人之官掌三易以辨九筮之灋以八命贊三兆三易之占而易始尊用于世如左傳國語所載陳筮觀光畢萬筮屯晉侯筮大有之類據經剖事其應如響蓋可徵矣或曰爻辭亦文王係也觀韓宣子適魯見易象曰吾乃知周公之德與周之所以王也季札聘魯見易象而喜曰周禮其在魯矣蓋魯周公後故周公著爻辭魯家藏世守之非若文彖之大訓已頒天下者故韓季二子至魯始見耳或曰乾鑿度以上唯言三聖不言周公班固亦云然者正義曰爻辭多是文王後事武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜預言箕子之明夷按史文王崩武王終三年之喪始觀政于商郊十三年紂始囚箕子武王乃伐紂是時文王崩已十三年矣安得爻言箕子西隣東隣周公喻文王與紂之事也王用亨于西山岐山者周公以王尊文也若曰文以天王尊紂則天子當祭天地諸侯乃祭境內山川豈抑天王使就諸侯之祭乎則爻辭之作于周公明矣此三王之易也周衰易僅以卜筮言者多附會文周之意弗闡孔子憲章文武晚而好易[illegible]三絕鐵擿三折漆書三滅讀損益而興嘆戒无恒曰不占曰假我數年五十以學易可以无大過矣觀三聖之畫辭輕覽者之不一乃作彖傳上下象傳上下繫辭上下說卦文言序卦雜卦爲十翼讚易道以黜八索而易道大明天地之緼可見八索之黜傳信不傳疑愛道不愛奇

也或曰說卦蓋三篇漢初亡之乃河間女子伐老屋而得之焉夫易歷四聖時經三古而後廣大悉備豈聖人之好作哉蓋天无言假四聖以代之言也鼎賁大畜諸占歷試殆以此洗心與民同患者耶孔子傳易于卜子夏商瞿子木子夏有易傳史謂子夏得其象數焉子木傳楚人馯臂子弘弘傳江東人矯子庸疵疵傳燕人周子家笠笠傳淳于人光子乘羽羽傳齊人田子莊何雖經祖龍之焰詩書並燼而易獨以卜筮之書得不火幸哉此聖門五傳之易也

漢興孝文除挾書之律六經稍稍出而易師宗田何田何以齊田徙杜陵號杜田生授東武人王同子中睢碭周王孫齊服生梁項生皆著易傳數篇易之立傳自此始同授淄川人

楊何叔元武帝始好儒垂情于經學是時易師楊何召爲大中大夫齊即墨成召爲陽城相廣川孟但爲太子門大夫魯周霸莒衡胡臨淄主父偃皆以易至大官要言易本之田何後立五經博士聚諸儒石渠講求其詁田何易列學官梁項生從何受易生從者丁寬顧讀誦精敏過項生何喜曰吾以經傳也教豈有類哉遂舉授之學成寬謝何東歸何謂門人曰易已東矣寬至雒復從周王孫受古義號周氏傳而寬作易說三篇言授砀田王孫王孫授施讎孟喜梁丘賀故易有施孟梁丘之學梁丘賀琅琊諸人也從何弟子太中大夫京房受易房出守齊郡更事田王孫治田易精宣帝聞房明易求其門人得賀令待詔黃門入說教諸侍中還郎中至少府

以筮數有應得近幸以房爲中大夫給事中小心帝甚信重之時施讎長卿自童子時從王孫受易終老卒業謙讓常稱學廢不敢授及賀爲少府官事劇遣子臨將門人張禹等從讎問讎白匿不肯見賀身往固請曰子忍令先師之道終廢乎讎不得已乃聽于是賀薦讎結髮事師數十年經精通臣賀不及乃詔拜讎博士而同時蘭陵孟喜亦受田王孫易喜輕脫得易家候陰陽災變書以自詡即宣言師田先生且死時枕喜膝獨傳喜諸儒頗疑之賀笑之曰田先生乃絕施生于中時喜歸東海安得此喜門人蜀趙賓持論巧慧非古法後賓死莫能持其說或薦爲博士帝問喜改師法遂不用蓋漢經重師也初燕大傳韓嬰爲韓詩兼通易而燕趙間獨好詩故詩傳而韓易獨傳其子孫至是涿韓生以詩微待詔曰所受易先太傳所傳也嘗受詩不如其易深司隸校尉蓋寬饒本受易孟喜見韓生而說之而韓易乃行河內趙生以韓詩授同郡蔡義義授琅琊王吉吉通五經好梁丘賀說易令子駿受焉駿以孝廉爲郎官至御史大夫駿子崇至大司空皆世其學云元帝即位欲倚望之堪爲相望之剛直堪公方自遂而帝惑于讒愬俱中廢自發郎京生以易見親幸言災異因緣以譏見沫京生者頓丘京房君明也事梁人焦延壽受易贛少貧賤以好學得幸梁王王共其資用令極意成學初受易孟喜後得隱士授易別傳學既成爲郡吏察廉補小黃令愛養吏民化行郡中以易法候伺先知姦邪盜賊

不得發舉最當遷三老官屬上書願留令詔許增秩留因遂卒小黃延壽易長于災變所者易林引伸觸類其卦四千九十有六辭假經史息合神明又宗緯書六日七分圖是類謀四正之卦稽覽圖卦起中孚之說分六十四卦更直用事以風雨寒溫爲候各有占驗授京生京生處災應危橫而延壽以其不劾毀不說也常太息曰得我道以亡身者京生也後竟如其言初秦末時有易緯書曰乾鑿度曰坤鑿度曰稽覽圖曰辨終備曰是類謀曰乾元制記曰坤靈圖曰易通卦驗漢初皆有禁至京房始開其禁時人始駭後信又爲章句火珠林世應飛伏之同後世效之張禹軹人也與琅琊皋伯平雒讎生學易成帝爲太子時從禹受論語既即位微禹賜爵

閭內侯後爲相封安昌侯元成間經傳靡盛易諸家互興東萊費直長翁長卦筮治易无章句獨以彖象繫辭十篇解經爲章句于易最爲雅正其本皆古字號曰古文易然以彖象文言雜入卦中而古易反以亂以授瑯邪王璜平中璜授沛國高相相治易亦无章句專陰陽災異授子康及蘭陵母將永康由是易有費高之學天子立京氏易兼存異義焉楊雄子雲蜀成都人少好學博覽无不窺以爲君子之道簡易用要易守法易言也遂撰法言以擬論語又以經莫大于易作太玄一玄三方九州二十七部八十一家二百四十三表七百三十九贊其用自天元推一晝一夜陰陽數度律歷之紀與太初歷相應自雄沒後法言大行而玄終不顯世祖中興

敦好儒術四方學士皆抱負墳策雲集于京師劉昆陳留東昏人少習容禮已從沛人戴賓受施易王莽世以布衣教授弟子建武初舉孝廉不行逃之江陵詔即拜江陵令當是時傳孟氏易者稱南陽洼丹子王廣漢任安定祖安學義研深避莽世不仕事光武至大鴻臚時人爲之語曰居今行古任定祖而爲梁丘易者稱代郡范升鄢陵張興爲京氏易者稱汝南戴憑升少爲莽司空王邑史光武聞升明經徵爲博士升讓博士梁恭山陽呂羌帝不許而待升加厚弟子自遠至者著錄且萬人爲梁丘家宗正月朝賀百僚畢集帝令羣臣能說經者更相難義不通奪席益通者憑重五十餘席京師爲之語曰解經不窮戴侍中蓋建武中孟易最盛而陳元鄭衆皆傳費氏易後馬融以授鄭玄融作易傳玄作易註荀爽又作傳于是費氏興而京孟氏易遂微梓橦景鸞治齊詩兼受施易作易說兼取河洛圖緯以類相從州郡交辟不就也孔僖者先聖孔子後也元和二年春帝東巡幸魯祠孔子大會孔氏男子命儒者講論經義明日僖入謝拜郎中冬拜臨濟令孫期濟陰成武人少習京易家貧事母孝牧羊太澤中奉養焉遠近從學者皆執經壟畔里落化其德鄭玄康成北海高密人造太學師事京兆第五尤通京氏易九章筭術西入關事扶風馬融融貴倨稱大師玄在門三年不得見日夕尋誦不解會融集諸生改圖緯須布筭聞玄善九章召見于樓上玄因從質諸蓄疑融大驚服其攻堅爲悉精告之問畢

辭歸融喟然嘆曰吾道東矣玄註易又註易緯書乾鑿度稽覽圖易通卦驗自漢中業經有數家學者疑而莫正玄括囊大典綱維衆家裁剪煩蕪刊改漏失自是學者始知所歸以爲仲尼之門不能過云初淮南王所聘明易者九人各講易書名九師道訓荀爽爲之集是爲荀九家易漢末張遐明易徐穉常稱之陳蕃問遐曰易无定體強名曰太極也餘姚虞翻夢吞三爻而注易孔融謂東南之美不獨竹箭也董過季直亦著易說其本惟散見于李鼎祚諸集焉廣植涿人也少事馬融通古今學融坐高堂施絳紗帳前授生徒後列女樂植受學積年未嘗流盼融深敬之延篤師事馬融通經融喪棄官奔赴焉漢代之經學重師如此此兩漢之易也

迨六代道微儒學委棄南北所治章句互異然並宗末師鄭康成王輔嗣之倫魏尚書郎王弼字輔嗣幼而察慧好老易吏部尚書何晏嘗言聖人无喜怒哀樂弼曰聖人之情應乎物而不累于物者也今以无累而直謂之无情過矣自東漢來言易者多溺于象數至弼始一暢以義理爲古今論易冠冕云然易雜老莊魏晉談玄皆弼輩倡之既自喪其身至于神州陸沈可勝嘆哉弼註易著略例而以繫辭說卦序卦雜卦授其門人韓伯康伯爲之註十卷自費氏荀劉馬鄭皆傳其學則弼亦本費氏也王右軍羲之承詔錄其窮微易辨蓋錄藏于秘府云自晉學尚玄言學者无慮稱老易蓋尊老于易也伏曼容以老易授徒仕梁爲太子率更令臨淮守子晅

幼傳父業事梁武爲博士孫惠蔚者武遂人師董道季受易太和以薦被勑集朝堂議雅樂李虔以才辨立難抗論无所屈時權會河間鄭人志尚高雅動遵禮則少受鄭氏易該洽精析雖明風角玄象口未嘗一及每占筮必中但用彖象辭斷吉凶而已所註易行而魏荀煇梁荀胤任布古亦各有易注焉魏關朗子明河東解人也有經濟大略尤精易學妙極占筭并州刺史王蚪言之魏孝文召見問老易朗導帝仁儉餘之以禮樂刑政帝嘉嘆以爲管樂之器蚪子同州刺史彥師事之會天下亂彥有憂世之意問治亂之數引著布策筮遇夬之革歷言二十四年後治亂之跡一一皆驗語錄在斷法中子明撰洞極眞經以準易或曰乃子明家世所藏而受

其說于林崆峒者內有原在明變次爲三圖生資育三傳極數篇以傳趙蕤蕤復爲易傳以註洞極日從事于易雖亂离未嘗釋卷也劉勰彥和夜夢仲尼乃準易所用之策撰文心雕龍四十九篇而褚仲都蕭子政張譏周弘正梁蕃何安則各有疏義林栗則有集解陰弘道則有新傳疏焉梁陝川大都督左司馬任貞一宗王弼易撰甘棠正義三十卷隋文中子名通字仲淹上黨銅川人也世有明德少考易于族文中華長上太平十二策知道之不行也乃退而續詩書修元經正禮其讚易曰趨時有六動焉聖人所以乘時也讚序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣至雜卦曰旁行而不流可與存義也文中子歿門弟子會議曰吾師其至人乎易曰黃

裳元吉文在中也請謚曰文中子而衡水孔穎達仲達明王氏易唐興貞觀中進國子祭酒奉詔與顏師古等撰定五經義數百餘篇而所疏易主王輔嗣取甘棠正義申演其說採諸說附益之已賜名正義詔于志寧長孫无忌等爲損益行之長孫无忌則有要義魏徵則有易義薛仁貴有新注本義焉亦一時經學之盛矣永徽中王勃子安者文中子通孫交趾令福畤子也與兄勔劇並著才藻嘗讀易夜夢若有告者曰易有太極勉思之寤作大易發揮當大曆時唐人文日盛學士尊意于經術蔡廣成以易名是時有京兆參軍高定者相郢子也精王氏易嘗爲易圖合出入以畫八卦上圓下方合則重轉則演七轉而六十四卦六甲八節備焉著易外傳

二十七卷而李鼎祚贊州著周易集解取序卦各冠逐卦之首所集有卜子夏孟喜京房馬融荀爽董過鄭康成劉表何晏宋衷虞翻陸績于寶王肅王弼姪信王廙張璠何秀王凱同候果蜀才翟玄韓伯劉瓛何妥崔憬沈麟士姪仲盧氏崔覲孔穎達等三十餘家又引九家易乾鑿度義刊嗣輔之野文正康成之逸象而所取于荀虞者尤多所云子夏傳者殆非卜子夏或曰漢杜子夏或曰張弧僞作也又有蘓州司戶參軍郭京世授五經得王韓手札與石經比世所行或頗差駁作舉正如坤初六象曰履霜陰始凝也而時本霜下誤增堅氷屯六三象曰即鹿无虞何以從禽也時本脫何字之類全文錄入誤異又拾遺陸希聲作易傳十篇易圖指說釋變

微旨四篇初隴西李阮學其說以爲經傳二篇思屬玄妙故希聲又爲之解亦近代之名家歟洪道世采子夏孟喜十余家之說參訂其長作新論傳疏七十二篇唐東鄉取互體開釋言象作物象什疑一卷蔡廣成設爲問答作周易啟源十卷蘓鶚演其祖晉八卦論著開玄關一卷國子博士陸德明彙集漢魏唐初諸書著周易釋文一卷蜀孫逢吉據石經著周易指略例至若史證之口訣邢璹之補闕黃通李貢周孟陽之易義皆不本師傳互有純駁所謂唐无經學蓋以此云迄五代經學極壞歐陽公修五代史不復列儒林而儒生効官者甚乃入雜傳中悲夫此季代之易也

宋興五緯集奎兆啟文明秩祖親贊孔顏實始重學隆儒臣而經學萌起聞酸棗處士王昭素深于易召入便殿講易乾卦素者易論經學風焉興國初召見華山處士陳摶賜號希夷先生先生精易尤精伏羲龍馬先天圖達造化元本以自全全天以授處士种明逸放河南穆修伯長聞放嘗從希夷受道師事之學道第進士而青社人李之才挺之復從修授學修卞急多怒事之愈謹卒盡得其易學第進士放又以河圖洛書傳李溉溉之演六十四卦相推相生爲卦氣圖以授許堅修以其學授周元公之才以易大旨卦圖傳康節實開易學淵源云太宗留意墳典命學士校定五經註疏于是文治洽而濂洛之學大興天禧中毘陵從事范諤昌著大易源流圖又著易證墜簡酷類郭京舉正如震象辭脫不喪七鬯

四字程正叔取之漸上六疑陸字誤胡翼之取之自謂其學出許堅意云周元公惇頤道州營道人生而聰明汲汲于學問患聖道失傳天人之學不復講于是作易通數十篇曰大哉易也性命之源乎聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發易何止九經之源其天地鬼神之奧乎又著太極圖易說蓋受之穆伯長而朱子尊信之以爲乃易通本源也攝通守程珦見而異之使夫二子受學焉程純公顥生而神明體道成德裕如也其爲政以仁愛爲本居洛十年與弟頤講學于家化行鄉黨定性書言定者動亦定靜亦定无將迎无內外易所謂定理也故君子之學莫若廓然而太公物來而順應易曰貞吉悔亡朋從爾思天地之常心普萬物而无心聖人

之嘗情順萬事而无情先生以興起斯文爲已任自孟子之後一人而已程正公頤幼高朗有大志與純公受學于春陵道既通以明道淑人爲已任自涪陵歸恭而安樂天命漸于化其于易因理明象而知隨時變易以從道傳春秋中輟獨留神于易傳未嘗輕以示人比寢疾始以授尹焞張繹于是焞以爲先生平生深盡心于易求先生之學求易傳足矣朱子曰自秦漢以來攻象辭者泥于術數而不得弘通簡易之法談義理者淪于空寂而不適仁義中正之規求其因時立教不同于法而同于道者則惟伊川先生之書而已自是楊時勉之游酢定夫張繹思叔羅從彥仲素李侗延平胡勉之致中皆受程氏易各有所詣焉龜山易集受業二程之門載

道而南明道最愛之嘆曰吾道南矣吳審律嘗勸龜山解易龜山曰易難解如潛龍一爻耳聖人反覆推明至五變其說然後已今人于它卦能如是推明乎若不能則一爻之義只可用之一事易之理果極于此乎所以未敢苟也羅豫章一見龜山始悔舊學之非嘗與時講易至乾九四爻云伊川說甚善即鬻田走洛問之歸築室山中絕意仕進以易傳延平嘗教以靜中看喜怒哀樂未發時氣象延平得之亦每以此教人曰程子謂不學便老而衰易謂日昃之離大耋之嗟是也孔子不知老之將至以此游酢定夫爲易說今未有傳者畧載呂氏輯畧中而通判蜀州陸秉端夫論易之名采參同契著周易意學寶元間以此奏御勅書嘉獎陳氏謂其多異

先儒穿鑿无據也景祐寶元間徐復復之建州人學易通京焦流衍卦氣之法康定中元昊反以薦召見崇政殿復以其學對命講乾坤既未濟問今歲直何卦西兵欲出當如何復對歲直小過剛失位而不中其強君德乎明年獻邊防策洪範論命爲大理評事辭留判登聞鼓院與林瑀同修周易會元又王洙叔元以通經侍講大章閣乃集前世諸儒易說折衷其理依卦變爲類以王弼爲內故自謂外傳名言象外集皇甫泌官至尚書右丞著述聞一卷隱訣補解一卷精微三卷又有紀師說辨道通爲八卷或曰其學得之常山抱犢山人而莆陽游中傳之劉彝錢藻爲之序山人不知名蓋隱者也范富二公皆以泌有經術也涪陵譙定夫授問易于郭曩

氏于見乃謂之象一語有入郭曩氏象數之學也定後至汴聞程正公講易往見棄其學學焉遂得聞精義正公編管至涪涪山北有巖師友日遊泳于其中涪人名之曰讀易巖蜀人稱爲醮夫子授易胡勉之胡憲勉之結草爲堂憲歸故里力田賣藥供學並以成德稱勉之稱白水先生歸見劉安世楊時皆請業焉憲著易解稱籍溪先生初二程先生遊成都見治篾者挾冊就視之易也篾者曰二君學此乎因指未濟男之窮以問二先生愕然遜而問之曰三陽皆失位耳兄弟渙然翌日再過之莫知其所之而鳳翔郿人張明公載字子厚者爲二先生外兄弟之子嘉祐初至京師見二程先生先生與之語道學之要厭服之因渙然信曰吾道自足何事外

取于是盡棄其學淳如也是時子厚業擁皋比坐譚易矣從受易者衆及聞二程論易次日撤去皋皮輟講久之學益明著易說云易大象皆是實事卦爻小象容有寓意晁氏曰其解甚畧也著正蒙窮造化幽明變化之原揭乾稱篇寘左右命曰西銘蓋以孝子事親喻仁人事天先儒謂易道根本非耶馮元道宗始平人七歲母夫人授之易是夕夢春紺蓮花旦撫之曰善讀此後當以學顯矣元治易及太玄尤精舉進士會有詔銓集吏明經者元投牒通五經以聞授國子直講擢崇文檢討眞宗命講易泰卦元既通繇象具言君臣輔相裁成之道帝悅除龍圖閣後燕見說易盡上下經帝嘆以爲元說易通而不泥言外自有餘趣賜三品服文正公旦令子

弟從問易察其端亮因請益焉康節邵先生雍字堯夫世燕人也父古學先正音著易解徙洛爲洛人先生于書无不讀尤苦攻易寒不爐暑不扇刻厲自進蔬素不厭初希夷陳先生得河圖洛書伏羲衡員方圓具造化生成自然之妙方外秘之秦漢諸儒未覩也希夷傳之种放种傳之穆脩穆脩傳之李之才之才念无受者而先生廬蘇門之百原山布裘疏食躬爨以養父也則扣其廬勞苦之曰子可謂篤志矣物理之學學矣如性命何于是先生再拜卒爲弟子乃舉以其易圖授之先生探賾索隱洞語玄解于是衍先天衡圖爲皇極經世著觀物篇自一而二自二而四自四而八自八而十六十六而二十二三十二而六十四以日月星辰水火土石盡

[illegible]以寒暑晝夜風雨露雷盡天地之變化以性情形體飛走草木盡萬物之感應以元會運世歲月日辰盡天地之終始以皇帝王霸易詩書春秋盡聖賢之事業蓋不假卜筮而前知秦漢以來一人而已書授門人王天悅子伯溫伯溫學宗家傳解得精義而祝泌本康節意註經世蓋多折衷于伯溫而曲詳其辭焉天悅名豫大名人初以善易自名聞康節篤志欲以其學授之與語三日復聞所未聞乃大驚顧北面從受學天悅死數不傳後百年而有廖應淮焉時劉牧長民受易范諤昌作鈎深索隱圖名易解慶曆間其辭盛行其學亦出种放也但以九爲河圖十爲洛書不免口耳之誤耳歐陽永叔謂孔子出于周末懼易專爲卜筮用也乃作

彖辭發明卦義必稱聖人君子王后以當其事而以四方萬國天地萬物之大爲言蓋明非止于卜筮也設爲問答專釋繫辭文言說卦著或問易疑三卷乃洛陽司馬溫公君實以太虛爲心體故以太玄爲玄而好之謂萬物皆祖于虛虛生于氣氣以成體體以受性性以辨名名以立行故作潛虛擬玄爲氣體性名行變解各圖又爲句說御史張敦實乃爲釋虛傳九篇李氏謂楊雄虛而不知實理作太玄溫公玄而不知定理作潛虛皆不合易義亦或然歟惟泰州胡瑗翼之者讀易泰山攻苦食淡范文正公聘主湖學成德達材條科畢具以易授門人倪天隱著易傳平陽孫復明復石介守道亦讀書泰山魯多儒雅稱石介尤賢躬耕徂徠之野著易解學

者祖徂徠先生慶曆五年上幸國子監命直講孫復講易乾卦言王者當法乾元以攄威福漢元帝後游不斷失乾剛之道也上善之賜五品服鮮于侁子酸木之王弼劉牧而時辯其非且云衆言淆亂折諸聖故名其篇曰聖斷宋咸嘗解易以正亾誤及得郭京舉正于歐陽公遂奏驗爲補註十卷皇祐五年表上之自序云予既以補註奏御而易傳請條義凡百餘篇因以易訓名頗論陸希聲劉牧鮮于侁得失云皇佑間徐積以春秋凡例易亦有之故著易意蘊凡例總論凡九篇其學祖劉牧陸希聲直講耳江李覯泰伯撰刪定易論六篇蓋祖劉牧易圖而存之者三焉代淵明卦位卦體卦德卦

先作周易變古語純疵相半也房審權編義海凡四卷後紅都李衡顏平刪削而益以東坡漢上之說爲撮要焉乃江南人鄭夬揚庭之著論曰乾坤大父母也復姤小父母也乾坤錯綜陰陽各得三十二以爲得之異人受此曆數也邵伯溫因著辯惑以泰玠鄭夬嘗欲從先君學皆不之許天恍且死夬賂其僕于臥內竊得之遂以爲已學者易傳易測數書皆穿鑿不根者耳龔原傑之初以經學爲王安石引用著易講義後于元符間入黨籍焉呂大臨與叔學宗康節自言學京氏易從伯溫得康節易圖遺編作易傳後又爲章句呂大防微仲以王弼專治象象以爲註乃分拆于卦爻之下使學者不見完經因援古文並正之作古經十二篇而千年之陋始蔑一洗孫坦言于夏雖不甚矜或取諸傳說之作周易拙蘊

阮逸天隱每一爻各以古書繫之頗多合作易參顏叔思序言先儒論說甚衆而其旨未嘗不同立名標辭義不一作義類王逢嘗爲國子直講著易傳十卷其學亦宗王弼也陳瓘了翁晚年著易說八卷直解六十四卦而辭旨深晦无足采者張轅知常著吳園易解卷後有序論五篇雜說泰論各一篇牛師德自云傳邵子之學于司馬溫公之說作先天易鈐太極寶局陳氏曰蓋爲邵氏之學而專乎術數者也朱宸子發以程傳爲宗會程張邵之論上采漢魏下逮唐宋作漢上易集而亦雜老莊何耶晁說之公武依漢田何本分易經上下金十翼通爲十二篇以矯費氏王弼之失謂劉向嘗以中古文易校施孟梁丘經至蜀李譔又嘗註古文易遂名曰古

易而古易爲之再明然並十二篇爲八篇則朱子所謂近世晁氏始正其失而未能盡合古文者也而鄭亨仲爲正誤或者爲脫簡大都增益郭范之說而已後張弼舜元者其易頗宗鄭氏其學多言象象者易解一卷紹聖中章惇薦二朝賜號葆光處士紹聖以後安石卒以經術亂天下而羣姦黨附以致二帝蒙塵良足悲矣

既自高宗南渡學業榛蕪丞相李綱伯紀于紹興遷謫之日著易傳內外篇內篇以釋經翼外篇則釋象變辭占衍數无不該貫實始倡道東南而徽國朱文公以父吏部郎松官莆溪徙建陽生而夙成少從羣兒戲沙上獨端坐以指畫沙就視之八卦也以父命師事白水胡致中籍溪胡仁仲屏山劉

冲彥問入道次第仁仲曰吾于易得入道之門所謂不遠復者吾三字符也文公冠屏山作字詞祝焉文公舉進士歷官煥章侍制兼侍講以爲學莫要于敬著敬箴後筮遯卦焚諫草著經書集註綱目于易則因程易作本義因邵易作啟蒙爲原象述旨明筮稽類警學五贊焉以授門人黃幹幹以爲由孔子而後有曾子子思繼其微至孟子而始著由孟子而後有周程張子繼其絕至先生而始著謂集大成焉時張宣公栻敬夫少從胡仁仲學仁仲告以聖門論仁要旨栻深思若有得也以古聖賢自期待讀易理會象數作解義呂成公祖謙從胡憲游友張敬夫朱文公學益精詣著易古義音訓十四卷又著精義始取晁說以道所正古易而更定焉古易

賴以大明而文公高弟建陽蔡元定季通少穎悟強記父手授以周易通程遺書張正蒙邵經世從文公學文公謂之老友義理洞見大源故圖書樂律制度无不精極朱子曰季通承父志學行之餘尤邃律呂討論定著皆有成法學者稱西山先生子沈篤信師學一以聖賢爲宗受父師之托著洪範皇極內外篇揲蓍法解學深而質言精而通焉蓋易駁于漢老玄于晉姜翳于隋唐至宋周程邵朱而後意言象數各臻其趣豈非天哉豈非天哉朱子曰陳安卿論顏子卓爾之說甚善論大本達道意甚備若得不容已處自可默會矣而蔡九峰註經世本義啟蒙皆有精義夫非朱門之卓者歟王湜潛心康節之學自序康節有云理有未明不可強求使通故愚于觀物篇既推其所不疑又存其所可疑不敢輕爲去取也所謂廖應淮者建昌南城人于天地六合開闢古今興廢人物消息銳欲研所自尤好方術年三十客京師疏丁大全誤國狀配漢陽軍遇一道士曰子非盱江廖應淮耶應淮驚應曰先生何以知之曰余待子久矣延與語則蜀人杜可久也因謂康節先生以先天數授王天悅天悅死以所受書從葬未百年而吳曦叛盜掘其塚得皇極經世諸篇无名公手澤存焉余賄盜得之逆數順知毫髮莫遁今五十年矣數當以授子于是爲禱郡將脫應淮伍籍盡授以塚中書其筭由聲音起應淮一問輒了遊宣歙間十年著玄玄集曆髓星野指南象滋說會聲譜畫前玅旨約十萬言自號溟涬生市大

衍卜多知未來蓋私淑康節之高足歟郭雍頤正言其父忠孚受易于伊川伊川示以易之艮曰艮止也學道之要无出于此自是讀易有味牓其室曰兼山立身行道皆自艮始念續其說作傳家易說鄭亨剛中兼取象義不解乾坤作周易窺餘鄭東卿合浹專取易象作易說如中孚有卵之象固朱子所謂好處而革爲風爐倘亦擬議之過耶洪邁容齋以互體爲古肖體倣郭京舉正作經文說字張汝明舜文分觀象觀變玩辭玩占作易索隱唐佑公弼作易解義善析文義簡潔有發明沈該什六爻兼論變本左傳占法作周易小傳武子正博采古今諸家附以己聞作昭德易訓傳李光泰發忤秦檜謫海外宗劉元城作讀易老人解說胡銓邦衡謫新州

[illegible]時出新意作易傳拾遺李椿年門人鄱陽吳說錄其師弟問答之語作逍遙公易解疑問都潔聖與用蔡墨言乾六爻之例以之卦爲主作古易焉乃誠齋楊萬里之爲易傳也以易者聖人變通之書惟中能中天下之不中惟正能正天下之不正獨以所見爲說讀其文爛如也平巷項安世之爲玩辭也則兼象數易理无一有合程傳亦无一不本程氏焉雙峯胡一桂之爲翼傳也蓋專主卜筮以推義理而以翼朱子之啟蒙焉雲峯胡炳文之爲通釋也則融諸家之格言釋本義之奧旨焉李簡則以朱張胡楊彬夫集五十餘家單渢三十家合一而爲易記焉李恕則合程朱語錄何氏發揮大易粹言南軒解義諸書節之爲旁訓焉梁寅則合程邵

朱子斟酌三家旁采諸說附以己意爲參義焉董楷以程朱二書卓然有見于斯道也則以所得附各章之下爲程朱說焉丘富國則明本義程傳舉所未備作易解焉曾穜獻之受易于郭白雲則集程張游揚二郭之學作大易粹言焉吳仁傑斗南則以爻象爲繫辭今之繫辭爲說卦其言十翼謂彖傳繫辭傳上下說卦上中下文言序卦雜卦作古易圖說焉李舜臣則以易起于畫因畫論心作易本傳焉程迥可久則受易于翰博士與名公交游多所聞見作沙隨易章古易攷其論古法雜記古事作外篇焉以至趙善譽爲橦川漕一卦爲一論則作易說矣王炎于象數頗有發明于卦變存而不論則作筆記總說矣潘夢旂多言互卦則作大易約解矣鄭

汝諧以程傳爲主附以己見則作翼傳翼程傳矣林至以[illegible]象本之太極極數本之天地觀變本之揲蓍則作裨傳外篇矣趙汝楳輯所聞聖人立象倚數之妙則作輯聞又本爾雅意作易雅矣朱采以程朱傳意爲主取先儒象數變互以資發明則作折衷矣趙以夫謂聖人作易所以盡天地萬物之理而示人趨吉避凶之方不外于亨貞則作易通矣張獻之紫崖言其曾王父忠獻公潛心于易則嘗爲之傳附以讀易雜說作易傳矣何基子恭師事黃幹隨事誘掖得聞淵源之懿則因學者往返辨論作大傳啟蒙發揮矣王栢會之以河圖乃逐位奇耦之交後天乃統體奇耦之交則作涵古易說大象衍義涵古圖書矣俞琰玉吾以辭本于象象本于書乃

歷攷諸家易說摭其華萃爲一書名大易會元集說矣黃震東發言非聖人之書不可見无益之詩文不作可也而作易抄西山眞德秀于禁錮之日慨然以斯文爲己任講習而服行也而作復卦說馮椅厚齋改彖曰象曰爲贊曰改繫辭上下爲說卦上中也而作易學鮑寧曾峯論太極觀象天樞卦氣皆以先儒成說爲言也而作天原發微易類圖羅秘原本易之終始彙集羣史也而作路史蕭漢中景元以二篇之卦必先分而後序也而作讀易攷原熊南沙稽漢唐之象數窮互變之體致也而作象旨鶴山魏華父即物以明義反身以求仁有見于道器之不離也而作要義以上諸書瑕瑜不掩雖微塵纖埃不无點于全鏡而千流萬派亦統歸于滄溟而

已若楊元素之易大衍說申孝友之大衍五十有五論李康平之河圖解歸愚子之大衍數聶麟之河圖解鄭厚之易圖註程大昌之易原熊明來之揲蓍論郭雍子和之著卦辯疑李康平之河圖解鄭克武之[illegible]古法張仲純之易象圖說陳安民之圖解王廷相之河圖易言以五行說出緯書爲非其立論頗詭于先儒而于圖數或有一得之裨焉若沈存中之獨詳大小畜過易解象傳丁易東之易傳畧或者之正誤外義董道源之廣川易學晁以道之太極傳外傳因說何萬之易辯淵源戴溪之總說朱升之旁註趙南塘之易說吳如愚之易說葉正則之習學記袁聘儒之述釋王應麟之困學記劉禹偁之易解雜言房審權之義海龔原之講義王逢之

易說虞伯生之易集陳章之總義余子積之性書鄭樵之通志胡震許復之衍義龍昌期之祥符注蔡淵之易傳象意李杞之詳解陳深之讀易編蔡節齋田疇張應珍之易解葉子長之易義張簡之義略沈季長之新義易祓之總義周滿之象義顏鯨之義林劉瓛之義疏李覺之大衍義梁蕃之序義張浚鄭史之易傳沈該之小傳董正卿之纂注朱宸之叢記鄧伯羔之古今易詮李恕之旁注則家標一幟人置一彖倘亦足發明大易之萬一耶他若彭汝礪之乾生歸一以乾爲生生之本萬物歸于一而雜以釋老之說王安石之易解若乾九四坤六二皆不識理蘇東坡之易解專于愛惡相攻而吉凶生又參之以佛老陸象山之集以學苟知道六經皆我

註郡楊慈湖之易解宗象山謂大易之用混然一貫之道故卦爻皆歸之一棄象數而尚玄虛皆繇王弼之玄理有以誤之也可不戒哉嘅自文公倡道東南學士執經者无慮習紫陽書及宋德不兢元以腥羶入主中夏若疊山謝枋得之貧不仕元訓徒貴溪而著易說數條士類高之靜修劉因之向內耑靜義不事元曰窮理盡性以至命學夫易而著敘學篇卓乎偉矣然干戈日尋之後縹帙散逸洛閩學未傳于中國學者艱得書籍賴金儒張特立頗以程易教授江漢趙復錄程朱經傳以傳行臺郎姚樞中書楊惟忠始受其學而廣平竇默懷孟許衡旦暮誦習繼衍其傳于是衡爲國師教授有法焉作讀易私言而臨川吳澄幼清博通經傳著書草廬所

著易纂言盡破傳註穿鑿以發其蘊精明簡潔第晚年溺于陸學爲不克終耳浸浮至于元末乃有蜀資黃澤金華陳樵焉澤見邵子天地自相依附語窮晝夜以思因玩河洛圖書屢夢見孔子于是經傳隱賾犁然盡解謂易明象因孔子之言以求文周之意其括在十翼作十翼舉要吳學士澄嘆其前无古而後无今也樵好學有邃悟謂郡人宋景濂曰漢大師說經善者无傳傳者多不得其宗余屏去傳註獨取遺經精思之四十年一旦神會心融也請遂聞之曰吾以九疇爲六府三事而圖書同爲易象以片言統衆論于是伊洛之學大明于淳熙矣而劉濂爲易解以明因卦識象因象識理馬端臨爲文獻通攷以明諸經之指何基爲發揮俞琰爲舉要

別傳皆元儒之翹楚要不出程朱之範圍矣此宋元之易也
論曰易其至矣乎羲畫之文辭之周公繇之猶未殫其意
也微尼聖之十翼萬古如長夜耳方祖龍之烈燄豈有鬼
神訶誤耶何其幸免也漢初除挾書禁諸談易者棼棼要
之不離古文者近是聖門懋矣田何田王孫著焉彖象附
經其費直之擅作耶總括綱紀必也庶成乎自王弼以玄
虛煽亂而康伯穎達輩宗之雖猶以文中子猶莫能易也
迨宋啟文明先天圖始傳于希夷太極圖作于濂溪經世
衍于康節而伊川之易傳紫陽之本義啓蒙始發千載之
覆而睹天地之全焉亦可謂十翼之功臣矣要之意言象
數占變闕一不可意會理也貫乎象數占變而立乎辭之

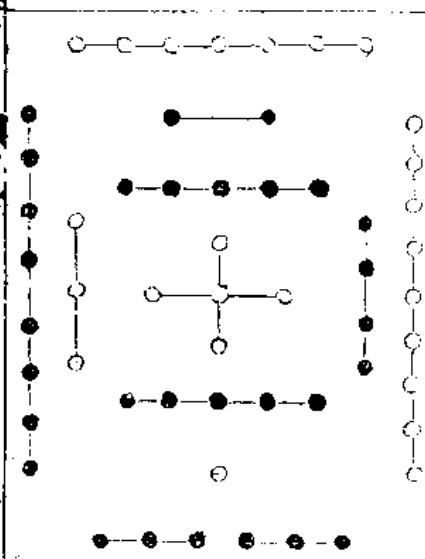
先者也漢儒泥象數則涉于麁晉魏譚名理則淪于虛非
周邵程朱孰從而統括之學者求諸象數占變得其言因
得其言之意其于易也庶乎

古本全書彙編象數集卷之十四

圖書

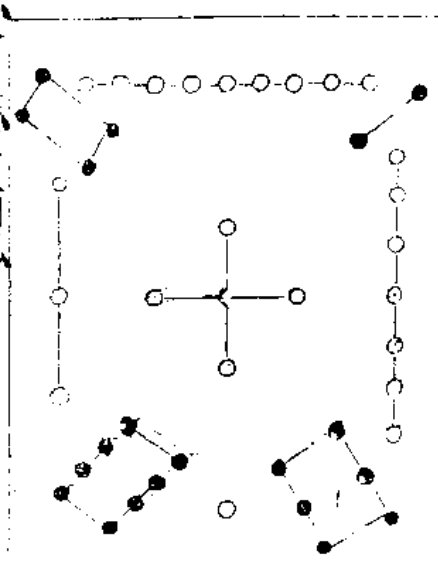
清源後學李木固維寧甫述

河圖象



一六居下
二七居上
三八居左
四九居右
五十居中

洛書象



戴九履一
左三右七
二四爲肩
六八爲足
五點居中

河出圖洛出書聖人則之

尚書顧命陳寶祈刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天

球河圖在東序孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九神禹遂因而第之以成九類劉歆曰伏羲繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水彝洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九疇相爲表裏關朗云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右邵子曰圖者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也晝州井地之法其放於此乎蓋圖者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹其敘之而作範也鮑寧天原發微曰天地開闢之初太極混淪象數未顯此河圖洛書所以開聖人也

語曰河不出圖易曰河出圖洛出書書曰天球河圖則知圖書乃天地自然之文古人以爲瑞物非人力之所爲也後世有肆爲怪誕者如顧野王以洛書農用敬用十八字爲神龜之所負班固以初一至六極六十五字爲洛書之本文唐孔氏曰天誥簡要不應叮嚀曲折如是也惟孔安國之言極穩故朱子取之揚止菴安資治通鑑魏青龍間張掖柳谷口水溯寶石負圖狀象象龜立於川西有石馬鳳凰麒麟白虎犧牛城決八卦列宿之象蓋天地之氣化所不有後世怪誕者遂神其說附會之聖人受河圖之始以爲河出天也洛出地符河圖龍負洛書龜負圖有九篇洛書有六篇聖人但言圖書出於河洛何嘗言

龜龍之兆又何嘗言九篇六篇乎是故有以十爲洛書九爲河圖如劉長民張文饒者又有以先天圖爲河圖五行生克數爲洛書戴九履一圖爲太乙下行九宮圖如蔣得之者有謂得圖書於青城山隱者有謂別傳圖書於異人而九十皆河圖者有謂圖書皆出於羲世者遂使聖人明白易簡之理多支离變怪之說矣易筌云易但言河出圖洛出書而已未有龜龍之說也自漢重圖讖儒者爭言奇異以希時好即以圖屬易書屬範與易已自不合乃訛以傳訛如鄭司農馬融之流无不篤信之至劉牧又自爲易置以九爲圖十爲書託言出於希夷元人趙撝謙又爲自然河圖謂蔡元定得於蜀山隱者雖朱子亦莫之見其爲

詭秘大率皆一類耳書顧命河圖與天球並列當爲玉石之類如俞琰所言近之若龍馬自伏羲至成康歷千萬年豈有尚存之理魏青龍中張掖柳谷出石蒼質而白理有若麟鳳人馬者有若八卦列宿者其字可讀而不可讀又宋政和末於洛水出石大如拳有字兩行宇宙之間何所不有特圖書偶挂聖人之筆而穿鑿附會之說乃禁絕矣按路史野王符瑞圖云黃帝軒轅氏東巡省河過洛沈璧視將加沈璧集脩並珠皆臨諸壇河龍負圖出赤文象文以授命龍魚河圖云天授帝號黃龍負圖鱗甲光耀從河出黃帝命侍臣寫以示天下又言黃帝云予夢兩龍授圖乃齋往河洛求之有大魚浮流而至泛白圖帝跪受之而

提輔佐曰黃帝持齋七日七夜天老皆從以游河洛之書至翠嬀之泉大鱸游流而至問五聖莫見獨與天老迎之蘭葉朱文五色畢見沈白圖以授帝又云黃帝游於河洛之間至澤鴻之泉鱸魚負圖以授帝蘭葉命曰錄圖藥河圖亦云黃帝遊洛水有鯉長三丈身青無鱗赤文成字故世紀云黃帝大霧三日帝游洛水上見大魚三牲醮之天甚雨七日魚流而得圖書酈元水經云堯帝修壇河洛擇良歲沈璧舜等北首山道河渚有五老游焉相謂河圖將來告帝以期知我者重童也言訖五老乃翻為流星以入昴事見論語比攷云仲尼曰吾聞帝堯率舜等游首山觀河渚有五老游河渚一曰河圖將來告帝期二曰河圖將來告帝誥三曰河圖將來告帝書四曰河圖將來告帝圖五曰河圖將來告帝符有虞赤龍啣玉苞舒圖刻版題命可卷金泥玉檢封盛書成曰知我者重童也五老乃為流星上入昴黃姚視之龍沒圖在堯等共發曰帝當樞百則禮於虞堯喟然曰咨汝舜天之歷數在汝躬允執其中四海困窮天祿永終乃以禪舜夫古之事亦有原矣今道之營道北五里有五老人祠書中候握河紀云堯即政十七年仲月甲日至於稷沈璧於河青雲起回風搖落龍馬啣甲赤文綠色自河而出臨壇而止吐甲回遊甲似龜廣九尺有文言虞夏商周秦漢之事帝乃寫其文藏之東宮而世紀言堯寘羣臣沈璧于河乃為握河紀今中候是也王

元長云握河沈璧孫氏圖瑞云帝堯即位坐河渚神龍赤色負圖而至備載山澤河海之形國土之分域帝舜祇欽相有光至於稷興榮光迸至黃龍負圖巷舒至水哮望舜前舜與三公大司空禹等三十人集發圖周公踐祚理政與天合志鶉弩咸得休氣充塞藩侯陪位至於日昃榮光汩河青雲浮至青龍仰玄甲臨壇址濟止圖沸周公視王公視其文言周世之事五百之戒與秦漢之事故摘洛戒云青龍啣甲玄龍背書者此也又中候云周成王舉堯舜之禮沈璧於河白雲起而青雲浮乃有蒼龍負圖臨河据攷之亦黃帝之事耳按洪濛之世象數未開天牖聖哲假物垂象固多有之然豈歷代皆沈河洛雲興皆呈青白所云河圖乃甲錄山澤之象與易无涉也此皆讖緯家附會粉飾以文其書耳豈足信哉故附此吳幼清曰周之時河圖與天球寶玉同藏于王室其貴重可知秦漢以來官府既不收貯學者亦不復見觀漢志劉歆所云孔安國蓋亦祖述相傳之辭爾未曾親見圖書之象者也後漢鄭玄註禮記則不識河圖為何物及魏何晏集註論語晉人作尚書孔傳顧命洪範兩註雖皆用孔劉之說而[illegible]意蓋孔劉雖不見圖書而謂伏羲則河圖畫八卦禹則洛書陳洪範則河圖書自書自範自範猶不識洛書一也若晉魏則直謂周易八卦即是河圖洪範九疇即是洛書蓋以河出圖為龍負一片之圖洛出書為龜負一卷之

書矣唐孔穎達易書禮疏宋邢昺論語疏亦引且雜取僞書怪誕之說皆由不曾見圖書十數九數之象故也大抵周後漢初儒流專門之學率是口耳授受故凡有文辭可記誦者有傳遇无文辭不可記誦者九傳五經皆存而獨樂之一經亡自五篇詩皆存而獨全詩之六篇亡蓋以无文辭非可記誦故也若先天古易祇有卦畫河圖洛書祇有圖象則儒家亦不傳是以漢魏晉唐宋初之儒不見圖書義易圖書不傳於儒流而方伎家藉此窮究造化乃秘密之宋興聞人挺生希夷先生陳摶圖南從方技家得此當時有穆脩种放遊其門故穆得其古易种得其圖書穆傳李之才再傳而至邵雍种傳李溉許堅范諤昌四傳

而至劉牧邵子得圖書蓋亦穆所傳也其洞徹蘊奧茂以加矣劉亦發揮圖書有易象鈎隱圖然邵以十為河圖九為洛書而劉則以九為河圖十為洛書劉之知識雖庸下而為人亦質實非敢意易置圖書之名也蓋其初所傳但得一圖不曾分別何者為圖何者為書是致混淆而不免差互非劉之罪也當時有阮逸者作關子明易阮與穆种同時人孟固家而得見圖書之象故大然歐陽脩亦與同時而未及見蓋當時所傳未廣也是以歐陽與歸川[illegible]而皆不見圖書歐陽直以八卦為河圖不信洛書直以繫辭非孔子所作王氏雖不以為无而其說圖書皆以造化空立言至乾道淳熙間朱子始推尊邵

子之學然當時信從者寡亦未盛行於世也觀魏吳蜀說及啟蒙歷引孔安國劉歆邵子藏禮之言則河圖十而洛書九舊世有定論矣乃吳氏思古曰河圖五十五點之在馬背者其文圖如星象洛書四十五點之在龜背者其文如字此特以理度之耳非與見其古之文也所以馬背之毛其文如星而推古之龍馬必矣毛鬣之文之拆其畫如字而推古之神龜必拆畫是固然矣然果知龍馬之上如何而成果見龜背之文如何而拆了而止菴之為旋毛e半陰半陽黑白互根如周子太極圖例當時既極分疏則周子之作為贅矣為拆畫皆屑曲向內如已灼之兆且皆規之焉觀邵子云圖者

星也謂圖無四隅乃圓之象方者土也謂書有四隅乃方之形也非可皆規之也管公明之述河圖也一白六黑近尾七白二黑近首八黑在左九白四黑在右十黑在北是固以黑白分陰陽矣全述洛書其背一長畫一點畫一點白近尾九點紫近首一黑四碧六白在左二綠八白七赤在右五黃在中凡九位而七色備焉全合周家宗之首九宮圖於月建之下一白二黑三碧四綠五黃六白七赤八白九紫惟白紫占如[illegible]畫[illegible]始可謂之拆畫即黑白之圖亦不足以盡七色之義者故周子之作圖以太極難名不得已而圖之以[illegible]不過假象以

明理耳豈眞有互旋之形哉是以希夷得之方外此白黑也傳之於穆李此黑白也方外之傳即周室所寶周室所寶即羲皇所遺也可至今而疑之而覘之哉

圖數

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天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五所以成變化而行鬼神也

朱子曰陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也易筌曰五位相得者一二也三四也五六也七八也九十也猶甲陽得乙陰丙陽得丁陰戊陽得己陰庚陽得辛陰壬陽得

癸陰五者之陰陽皆相得也各有合者一六也二七也三八也四九也五十也猶甲陽合己陰乙陰合庚陽丙陽合辛陰丁陰合壬陽戊陽合癸陰五者之陰陽各自相合也一三五七九乃天之五行二四六八十乃地之五材一生一成一往一來皆不出此楊止菴曰相得先後各順其序朱子所謂如兄弟者如其序也有合內外各有其別朱子所謂如夫婦者如其別也啟蒙此河圖之全數也又曰陽變則生陰化之漸也陰化則成陽變之成也水火之生成如此陰變則生陽化之漸陽化則成陰變之成也金木之生成如此本義曰鬼神謂奇偶生成之屈伸來往者奇偶生成指變化屈伸往來指鬼神韓氏范洛曰屈伸者進退之幾也往來者循環之運也時乎春也木進則水退時乎夏也火進則木退時乎秋也金進則火退時乎冬也水進則金退而土則旺於中央此言五行之時水往而木來木往而火來火往而金來金往而水來而土則運行夏秋之交與冬春之交所以定四時而成歲功也按五十合者中五與上五為十與下五亦十也止菴云生數在內成數在外內以宅言外以居言四陰內西而九陽居其外是太陽居太陰之宅也而右四中五亦為九一三合五亦為九二陰內南而七陽居其外是少陽居少陰之宅也而前二中五亦為七一二合四亦為七一陽內北而六陰居其外是太陰居太陽之宅也而後一中五亦為六二合四亦為六

三陽內東而八陰居其外是少陰居少陽之宅也而左中三五亦為八二合六亦為八外者內之積也內者外之分也生數陽居下左者陽得始也成數陰居下左者陰得始也劉雲莊曰河圖陰陽之位生數為主而成數配之東南陽方則主之以奇而與合者偶西南陰方則主之以偶而與合者奇奇偶易之體也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

案止菴以中◎為太極其間外左旋○為陽儀右旋◐為陰儀四圖○為四象西九為乾下一為兌上二為離東八為震上七為巽東三為坎西四為艮下六為坤不惟位次迥異抑且太少失倫且中一○耳何從而分其左旋右旋

哉夫虛五與十爲太極奇耦各二十爲兩儀一得五而六二得五而七三得五而八四得五而九爲四象紫陽固有明訓矣唯是八卦之說頗有多端故蒙云先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之二八艮坤生於老陰之一六巽坎生於少陽之三七韓氏范洛曰以一六爲老陽二七爲少陽三八爲少陰四九爲老陰六七八九是矣而一二三四何爲也乾兌一九老陽所生而象之二七巽坎二七少陽所生而象之一九離震三八少陰之所生而象之艮坤艮坤四六老陰之所生而象之離震皆於義而未協是楊之布位一宗乎韓矣然兌陰卦而爲太陽震陽卦而爲少陰及艮陰巽陽非其類而東西易置何爲哉意

者獨中○爲太極奇耦四圖爲四象合之爲五行羲皇於陽儀取左旋之意故自西而南則乾九而兌四自南而東則離二而震三於陰儀取右旋之義故自東而西南則巽八而坎一自南而西北則艮七而坤六自一二三四言則一太陽二少陰三少陽四太陰也自六七八九言則六太陰七少陽八少陰九太陽也太陽數始於一而極於九少陰數始於二而極於八少陽數始於三而極於七太陰數始於四而極於六洛書符中五者五行之氣也外十者五行之質以兩其五行也如此則坎一生水坤六成之離二生火艮七成之震三生木巽八成之兌四生金乾九成之中五寄坤生土外十寄艮成之而中五之五行又散爲八卦之五行矣陽儀之離兌陽中陰也陰儀之坎艮陰中陽也天高地下日東月西山高於西北澤下於東南雷奮地而風行天其不易之體乎定位通氣相薄不相射八卦交錯其交易之用乎圖南而卦東圖西而位南其變易之機乎是先天對待之中已兼後天流行之妙一則圖而易備矣蓋朱子卦序艮一兌二震三巽四坤六乾七離八坎九胡玉齋從之韓氏卦序兌一離二坎三艮四坤六巽七震八乾九楊易從之今定卦序坎一離二震三兌四坤六艮七巽八乾九崔憬則謂兌二艮三坎五坤六震七巽八乾九離十呂氏則謂乾一兌二離三震四坤六艮七坎八巽九或據橫圖則謂乾一離二巽三艮四坤六坎七震八

兌九或謂乾一離二巽三艮四坤六坎七震八兌九或謂坤一乾二離三坎四艮六兌七震八巽九諸說紛紜未詳說是總竢知者要之伏羲之畫卦生於成列橫圖特見河圖而發端耳不必一一強合也考諸康節之軌範以一六坎水二七離火三八震巽木四九兌乾金五十坤艮土爲斷而占罔弗驗焉故曰邵子得先天之與也

書數

尚書惟十有三祀王訪于箕子箕子乃言曰我聞在昔鯀堙洪水汩陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五

曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土二五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思三八政一曰食二曰貨三曰祀四曰司空五曰司徒六曰司寇七曰賓八曰師四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰曆數五皇極皇建其有極會其有極歸其有極六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克七稽疑建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二八庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時曰休徵曰咎徵九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱

蔡沈註此九疇之綱也在天爲五行在人爲五事以五事參五行天人合矣八政者人之所以因乎天也五極者天之所以示乎人也皇極者君之所以建也三德者治之所以應變也稽疑者以人而聽乎天也庶徵者推天而徵之人也福極者人感而天應也本之以五行敬之以五事厚之以八政協之以五極皇極之所以建也又之以三德明之以稽疑驗之以庶徵懲勸之以福極皇極之所以行也人君治天下之法就有加於此哉內篇曰一數之周一歲之理也九數之重八節之分也一一陽之始也五五陰之萌也三三陽之中也七七陰之中也一二者陽之長四四陽之壯五則陽極矣六六者陰之長八八陰之壯九則陰極矣一九首尾爲一者一歲首尾於冬至也蓋冬至二而餘則一也一者數之始也九者數之終也一者不變而九者盡變也三五七者變而少者也二四六八者變而偶者也變之偶者不能以及乎奇變之少者不能以該乎物奇偶相參多寡相函其惟九數乎數始於一參於三究於九成於八十一備於六千五百六十一八十一者數之小成也六千五百六十一者數之大成也天地之變化人事之始終古今之因革莫不於是者焉洛書數九而用十何也十者數之成也數成而五行備也數非九不生非十不成九以通之十以節之九以行之十以止之九者變通之機十者五行之敘也方偶對待中五含五而十數已具於九數

之中矣以見其體用之不相離而圖書所以相爲經緯也朱子曰天數中於五地數中於六天有陰陽故二其五爲一十合三與七一與九亦十也地有柔剛故二其六爲十二合四與八二與十亦十二也十爲干十二爲支十干者五行有陰陽也十二支者六氣有柔剛也十干實五行也十二支實六氣也五行六氣實一氣也清濁未判乃天地之所以立上下定位又萬物之所以生故自體言之則對待而不可缺自用言之則往來而不可窮蓋造化之幾微聖人之能事也案揚止菴九疇虛五用十皇極虛五極九數也外有六極用十也一九爲十二七爲十二八爲十四六爲十書雖无十而有十之用矣此中○者所謂極也即

易有太極之極，河圖之中，也，貫了所謂皇建之者也。故曰五皇極，以一二三四言，則一太陽，二少陰，三少陽，四太陰也。以六七八九言，則六太陰，七少陽，八少陰，九太陽也。太陽數始於一，而極於九；少陰數始於二，而極於八；少陽數始於三，而極於七；太陰數始於四，而極於六。西北六老陰，而北一合中五亦六，南九老陽，而東南四合中五亦爲九。六進爲九，則六之本體已消，而九於是乎長焉，此老陰爲老陽，即河圖六居一外也。九退爲六，則九之本體已消，而六於是乎長焉，此老陽爲老陰，即河圖九居四外也。西七少陽，西南二合中五亦爲七；東八少陰，左三合中五亦爲八。八退爲七，則八之本體已消，而七於是乎長焉，此

少陰爲少陽，即河圖八居三外也。七進爲八，則七之本體已消，而八於是乎長焉，此少陽爲少陰，即河圖七居二外也。所謂陰陽互藏其宅者也。玉齋胡氏曰：大抵數之進者爲長，退者爲消，長者退則爲消，消者進則爲長。朱子所謂進爲消長者如此。蓋進退皆以五言，如一乘五則進爲六，九除五則退爲四之類。故復一天一之象，進中五則生西北之六，左三入二之象，進中五則生東北之八，右七入七之象，退中五則生西南之二，戴九履一之象，退中五則生東南之四。故蔡氏曰：一與六，二與七，三與八，四與九，五與十，可易而陰可易成數，雖陽固亦生之陰也。劉氏曰：圖之一三五七九皆奇，陽數也。一三五之位不易，七九之位易者，亦以天地之間陽動主變也。然陽於東北則不動，於西南則互遷者，蓋東北陽始生之方，西南陽極盛之方，陽主進數，故必進於極而後變。胡雙峰曰：自二圖並觀，使東北二方之數相易，亦不過有相生而无相克。至西南二方之數相易，則金乘火位，火入金鄉，有相克制之義焉。此造化之所以必易，二方者，正以其相克之象也。胡雲峰曰：陽不可易，而陰可易，專以生數言也。蓋謂洛書視河圖東北不易，而西南易，東北一三陽數不可易，而西南二四陰數可易也。一圖而三生數之中，又自有相生之象，二方而四生數之中，又自有相克之象，相生則有不易之體，相克故有變易之用。如四時春屬木，中央屬土，冬屬水，其體不易，夏屬火，秋屬金，夏

變而秋其用不能不易。初不待圖變爲書而後見也。來圖西之九移於正南，四移東南，東之八移於東北，而三不易是陽氣之左旋也。圖南之二移於西南，七移正西，北之六移於西北，而一不易，是陰氣之右旋也。火西流而克金，金東射而克木，是爲夏秋之交，火功畢而生土，故土旺於夏季。如素問所謂長夏者，而中央五位之土，始運行於四時焉。故伏羲取圖西方之九爲正南之乾，取西方之四爲東南之巽，故有方之七爲西北之艮，非以夏秋之交而生土乎。小可以包容，可以綴輯，又驗後文土則洛書之位，亦地中之旨，而後後天之比，西北六足爲乾，金土北頭，爲坎，水東北八足爲艮，土正東三爲震，木東南四有爲巽

木正南戴九爲离火西南二肩爲坤土正西七爲兌金於是坎一坤二震三巽四乾六兌七艮八离九中五寄坤十寄艮而後世曆家年神方位九宮三白羅經及奇門壬遁皆祖此矣在河圖則乾坤坎离分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤坎离分居四方兌震巽艮分居四隅

[illegible]卷[illegible]謂兌一离二坎三艮四坤六巽七震八乾九是遵[illegible]邵子曰洛書縱橫皆十五也案縱而觀之東行四[illegible]八中行九五一西行二七六橫而觀之南行四九二中行三五七北行八六一斜而觀之東南對西北四五六西南對東北二五八皆合十五之數乃天地自然之妙也

總論

朱子曰河圖以五生數統五成數而同處其方數之體也洛書以五奇數統四耦數而各居其所數之用也玉齋胡氏曰河圖以生成分陰陽陽內陰外生成相合交泰之義也洛書以奇耦分陰陽陽正陰偏奇耦既分尊卑之位也[illegible]者對待以[illegible]其體故爲常凡者流行以致其用故爲變也蔡氏曰河圖數偶偶者靜靜以動爲用故河圖之行合[illegible]之吉凶生乎動洛書數奇奇者動動以靜爲用故[illegible]之數合皆偶範之吉凶見乎靜胡氏曰河圖耦[illegible]而[illegible]天二十有五也洛書奇[illegible]而耦之者天二十有五地二十也河圖虛其中之十五洛書虛其中之五則陰陽之數均於二十矣七九爲陽陽主進六八爲陰陰主退進則饒故老陽饒於八少陰饒於六退則乏故老陽乏於七少陰乏於九董盤澗云陽極生陰陰極陽又生少者老老者變而少者又進焉亦造化不窮之妙也又曰陽之主饒陽數常盈陰之主乏陰數常虛也楊正菴云河圖洛書皆中五虛其中五則皆四十矣圖四連六爲十而九六十五常相連三連七爲十而七八十五常相連一連九爲十二連八爲十而中之十五亦相連書則一得五成六而六合九爲十五四得五成九而九合六爲十五二得五成七而七合八爲十五三得五成八而八合七爲十五又二四成六而連中九爲十五一八成九而連旁六爲十五二六成八而連中七爲十五三四成七而連下八爲十五

是九六七八无適而不遇其合也圖主圓陽皆順行一而三二而七七而九陰爲逆行八而六六而四四而二流行之所以不已也洛書主方陽皆逆對一與九對三與七對陰皆逆對二與八四與六對對待之所以不紊也圖主流行而其位則四方是以對待爲流行也書主對待而位則八方是以流行爲對待也河圖以運行言自北而東左旋相生水生木木生火火生土土生金金復生水以對待言北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木東方木克五十中央土中央土復克北方水是河圖以運生以順克所謂相克寓於相生之中也洛書以運行言自北而西右旋相克水克火火克金金克木木克土土復克

水以對待言東南四九金生西北一六水東北三八木生西南二七火西北水生東北木西南火生中央土土生東南金是洛書以順克以逆生也所謂相生寓於相克之中也以天一爲履地二爲右肩天三爲左地四爲左肩天五爲中地六爲右足天七爲右地八爲左足天九爲戴而地十故於對待之合此圖之可以爲書圖爲經而書爲緯也以履一爲天一右足爲地六右肩爲地二右七爲天七左三爲天三右足爲地八左肩爲地四戴九爲天九對待之合數爲十此書之可以爲圖書爲經而圖爲緯也取圖之自一至九而繫之疇則表八卦而裏九章也取書之自一至九虛中五而畫之卦則表九疇而裏八卦也所謂圖書相

爲經緯卦疇相爲表裏者如此傳文兆謂河圖此太極生兩儀也中五與十太極也一與二陽儀也二與四陰儀也六與八陰儀也七與九陽儀也一二三四環抱而五其中乎六七八九再環抱而十又其中乎五者爲陽中乎十者爲陰其抱陽乎謂洛書此兩儀生四象也中五太極也一與九一象也三與七一象也二與八一象也四與六又一象也案信如是說是河圖无四象洛書无八方火卦於何生疇於何敘乎殆不可立異以啟後學之疑也五行尚書禹曰政在養民水火金木土穀惟修甘誓王曰有扈氏威侮五行怠棄三正洪範鯀陻洪水汩陳其五行天乃錫禹洪範九疇初一曰五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡易說卦乾爲金坤爲地巽爲木坎爲水离爲火虞翻曰天一水甲地二火乙天三木丙地四金丁天五土戊地六水己天七火庚地八木辛天九金壬地十土癸則易範之有五行尚矣而其源出於圖書王氏曰五行者往來行於天地之間而不窮是以謂之行本有生成生行生克乃獨言行者正義曰謂之行者在天則五象流行在地則五形流行若世所謂用也若範以水火木金土爲序漢以水火金木土爲序劉向班固以木火土金水爲序范曄以木金火土水爲序各有取也朱子曰以質而語其生之序則曰水火木金土以氣而語其行之序則曰木火土金水白虎通

云行者爲天行氣水訓準水在黃泉養物平均有準火化也陽氣用事萬物變化金禁也秋水萬物金氣禁止木觸也陽氣動躍觸地而出土吐也土居中央萬總吐萬物也楊止菴云以生成言天一生水水資地以流動而水成於地六地即載水乾天益清則地二生火藉陽光以閃爍而火成於天七火成之後氣達而實則天生木華於坤柔此木以地八而成也木成之後地四生火金氣斂而固則金鑛於乾剛此金以天九而成也四時既成天五生土厚而博爲萬物之所資藉爲天之所依附故地十成土也先儒曰水火體虛而用常美得氣先也木金體實而用常貴得氣後也土收終氣故體厚而用博亦其序也河圖三八東

木二七南火陽也而木生於水水生於金此陽根陰也四九西金一六北水陰也而土生於火火生於木此陰根陽也何也水一生木三生陽也而水六成木八成是陰也是水木皆根陽也火二生金四生陰也而火七成金九成是陽也是火金皆陽根陰也以生行言北一六水生成行而東三八木生成行而南二七火生成行而中央五十土生成行而西四九金生成行而北由是水生木木生火火生土土生金金復生水此行鬼神之說也河圖以陽爲順爲進爲左旋爲上生觀自北一而左三而中五而上七而右九皆順也進也左旋也以陰爲逆爲右旋爲下生觀自南二而右四而下六而左八而中十皆逆也退也右旋也下

生也禮運曰播五行於四時周子亦曰五氣順布四時行焉是四時之內固備五行之氣也惟土無定位寄旺于四季春木之氣盛則土爲之傷夏火之盛氣則土爲之息故夏季本土旺之月而又加之火則尤爲旺故能生金而爲秋此其相生之序豈不瞭然今但見夏之後便繼以秋不得其說遽斷之曰火能生金竊恐其爲疎矣月令以中央土繼於夏季之後素問於四時之外以長夏屬土皆是此意自炎黃以迄於今未之有改也以生克言圖主相生而北水克南二七火南火克西四九金西金克東三八木東木克中五十土中土克北一六水是相克者即寓相生之中特生克者則對待相生者則流行也洛書則主相克而

六水克西二八火西火克南四九金南金克東三八木東木克中五土中土克北一六水則相生即寓於相克之中特相克者則流行相生者則對待也先儒云天地陰陽中而已生者則有時而窮窮則乏乏則不及是故克者相濟以補其不及也亦有時而溢溢則盈盈則過是故克者相制以洩其過者也五行以相克爲用提防灌溉乃土水相制之用也烹飪藏洩乃水火相濟之用也火之用惟燔與烹易曰以木巽火烹飪也火之命藏於木古之人鑽燧改火莊子曰木與木相摩則燃是又木火相克之用也金與火相守則流洪範全曰從革聖人因其從革之性鎔之而流製以爲五兵田器諸物之用是火金相克之用也木曰

曲直聖人因其曲直之性度以規矩方圓以成宮室器用非斧斤不克是金木相克之用也斷木爲耜揉木爲耒一耦之成廣尺深尺是木土相克之用也水言潤則土溽火熯木敷金斂皆可知也火言炎則水冽土蒸木溫金清皆可知也木言曲直則土圜金方火銳水平皆可知也金言從革則木變土化水因火革皆可知也土言稼穡則水井洫火爨冶木金器械皆可知也然火生於木而焚木金生于土而鋤土木克土而土養木土克水而水澤土油水類也不克火而資火灰木成也不克土而資土木生火火生土也天原發微曰天一生水故水居五行之先物之初生其形皆水水者萬物之原如金石之產其初亦乳一陽之

二日之時一年十二月皆肇於子子者水位也水生於
亥之包五行以其歸根反命而藏於此也木无水則燥金
无水則宿以水包之則流通四時活動萬物以干支言發
微曰天一與地六生成水而居北子數一亥數六壬爲陽
水一癸爲陰水六也地二與天七生成火而居南巳數二
午數七丙爲陽火七丁爲陰火二也天三地八生成木而
居東寅數三卯數八甲爲陽木三乙爲陰木八也至於土
位乎中央則五與十而生成土戊與辰戌麗於干而屬陽
巳與丑未亦麗於十而屬陰也西方金位成金庚干申支
數既爲九而屬陽辛干酉支數又爲四而屬陰矣所謂天
干地支也止菴云順孫言之甲乙木東丙丁火南戊巳土

中央庚辛金西壬癸水北此五行正氣相生之序錯而言
之甲巳土乙庚金丙辛火丁壬木戊癸水又五行更革之
序發微曰圖中五點土居中央外四點北水南火東木西
金是也戊巳律中黃鍾之宮春角夏徵秋商冬羽音皆別
京房律準十二絃一弦爲黃鍾不動便拄起應十二月五
居中央重十而五不與中矣觀此則獨中一圈○爲太極
外四圈○爲四象蓋有徵矣董銖有言五爲數祖參天兩
地此圖書皆以五爲數之宗也所以氣有五行人有五常
天有五星地有五岳聚有五聲采有五色以至施於五教
秩爲五禮服爲五章罰爲五刑食爲五味有五穀兵有五
兩數之起於中五也可知矣學齋佔畢曰楊雄所謂三復

守于五而橫渠所謂十爲五之偶合於中央而爲五行之
成數二語最爲有得懸鏡五行之生皆不能逾乎中五之
土以成形質天一生水矣水非土則源泉從何出故一得
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
五生土矣土而必成則積之深厚故五得五則成十是地
十成之也五行質具于地而氣行于天故圖之左旋合四
時之序焉二八居東爲木屬木於干爲甲乙於支爲寅卯
於人身爲肝一七居南爲夏屬火於干爲丙丁於支爲巳

午於人身爲心四九居西爲秋屬金於干爲庚辛於支爲
申酉於人身爲肺六居北爲冬屬水於干爲壬癸於支
爲亥子於人身爲腎五十居中爲四季爲土於干爲戊巳
於支爲辰戌丑未於人身爲脾河圖土右旋相生洛書土
在中位克造化不可无生亦不可无克不生則成衰乎息
不克則亦无以成其生也案洛書則一白坎爲戊二黑坤
爲乙於三綠震爲庚四碧巽爲辛六白乾爲壬甲七赤兌
爲丁八白艮爲丙九紫離爲巳五黃中寄艮又謂下交上
而血氣革稼穡之所繇興也傅文兆曰五行不同總歸三
德水木者過於柔雖鹹酸異宜而未若稼穡之甘火金者
過於剛雖辛苦異味而亦未若稼穡之甘甘者中道也凡

聖之所生也此爲明貫於不克之理貫於明克者凡以
皇極之中也是洛書之五行也
論曰唯虞舜書行錄之言則過不敢信矣若周書於顧
命重於魯論而與洛書並言於顧命曰大保率西方諸侯
能哉夫羲之受圖史言大應禹之受範書稱人錫人所
以開聖人也然天尤而命手授之理非假物又適矣假物
必假物之靈龍龜周水蟲之靈也則其謂之龍龜也以此
圖十數全而四隅缺書四隅全而十數缺豈非天缺西北
地缺東南之象乎是故日食于鳥月侵於蟾迅物固不全
而見於人乎周者郛郭乎近環者宮室乎內五者五曜
五行五藏五常乎中一者帝乎守其郛郭修其宮室播其

五以閑其邪而帝安矣故八卦者衛四象者也四象者衛
兩儀者也兩儀者衛太極者也前四後四者衛皇極者也
五者皆之於一四八者也外不衛內則天君不寧內不備
外則家衛不充外衛內備則天得一以清地得一以寧王
侯得一以爲天下貞故太極皇極也得一而已矣一者
五藏之極五行之極五藏之心而五常之仁也猶者立天
之極經者立地之極而仁心者立人之極也人極立則可
與天地參與聞立人之極曰仁與義而周子所謂主靜
立人極者也況聞者亦以括八於五括五於一明以三極
之道聞義與文故易也太極書也皇極聖人之而天象豈
王子哉異哉尚就中與一而極立於上矣尼聖一以貫之

八卦者象陰陽二儀而生者易者須知太極道法範者須
知皇極中而居中者要其合宗闡體用之妙玉齋參奇
掛之人中以出探河洛之原發微究五行之運止楚扶生克
之旨簡略於易書之極而於圖書各有發明故備錄之俾
學士擇焉

書泉

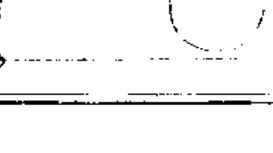
古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀
鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以
通神明之德類萬物之情天地設位而易行乎中矣易有太
極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦成列象在其中
矣

伏羲生卦次第

四象生八卦兩儀生四象是生兩儀易有太極

一乾	二兌	三離	四震	五巽	六坎	七艮	八坤
太陽	少陽	少陰	太陰	陽儀	陰儀	陽儀	陰儀

太極



蔡家曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而

其理无朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰无極而太極邵子曰道爲太極又曰心爲太極此之謂也楊易太極原是此丨自希夷初傳作○今依河圖中五中圈作⊕朱子曰太極便是一畫此言是獨得之妙案舜在璇璣玉衡以齊七政玉衡即丨之象也太極圖中有竪界⊕即丨之意也故星有南極北極簡儀中有衡軸是天之有丨也固然矣但河圖中○曰太極洛書中○曰皇極及希夷所傳周邵所圖程朱所解俱止中○而无丨則亦河洛未呈之象周邵不言之蘊可以无作者也陳繼儒曰孔子不作宋儒翻有作羲卦之上理本无象而贅着一○一○且爲贅而況一丨乎啓蒙曰太極之判始生一奇一耦而爲

一畫者二是爲兩儀一者爲奇陽之象也⚋者爲耦陰之象也陽專直爲无間斷故一陰翕闢而有容受故⚋周子所謂動而生陽動極復靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉者也止菴云此下即生生之謂易啓蒙曰兩儀之上各加一奇一耦而爲二畫者四是謂四象圖書中五下○則爲太陽上○則爲少陰右○則爲少陽右○則爲太陰周子所謂水火金木土行於中者邵子所謂天地人物皆四以水火土石爲象者此也四象之上各生一奇一耦而爲三畫者八乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八總名之爲八卦說卦所謂八卦成列周禮所謂經卦皆八者也說卦傳曰易逆數也邵子曰

數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也知來者逆若逆天而行是左行也皆未生之卦夫易之數由逆而成矣若逆推四時之比也懸鏡云伏羲不是逐卦如此畫只是自太極生兩儀爲第一畫者二兩儀生四象爲第二畫者四四象生八卦爲第三畫者八所謂始畫八卦者此也朱子曰爻之所以有奇耦卦之所以三畫皆是自然流出不假安排此易學之綱領開卷第一義也案啓蒙太極自作一圖兩儀自作一圖四象及重儀每加一畫作一圖似不聯屬故減爲兩圖本義卦在象中象在儀中學者難明故逐節分著朱子曰伏羲四圖其說皆說出邵氏得之華山希夷先生今依原式爲四圖而小圓圖入三易中

因而重之爻在其中矣兼三才而兩之故六者非他也三才之道也兼三才而兩之故易六畫而成卦

伏羲

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履

纂言曰八卦之上各加一奇一耦其畫爲四四畫之上各加一奇一偶其畫爲五五畫之上又加一奇一偶其畫爲六其位倍三十二爲六十四其數奇一百八十二偶一百八十二合爲三百六十四又曰一變而二二變而四三變而八卦成矣四變而十六五變而三十有二六變而六十四卦備矣說卦所謂因而重之爻在其中兼三才而兩之故六周禮所謂三易之別皆六十四是也啓蒙若於其上各卦又各生一奇一耦則爲七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一耦則爲八畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一耦則爲九畫者五百十二矣九畫之上又各生一奇一耦則爲十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一偶則爲十一畫者二千四十八矣十一畫之上又各生一奇一偶則爲十二畫者四千九十六矣此焦貢易林變卦之數蓋以六十四乘六十四也案延壽易林每一卦變爲六十四非六十四之上又每加六十四也邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰

天固

兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐

交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈小愈細則愈繁按大傳止云因而重之兼三才而兩之則四畫五畫之說似非本意而楊易剛柔相摩爲一圖八卦相盪爲一圖雷霆風雨日月寒暑每一句各爲一圖固極分晰然剛柔相摩即兩儀生四象四象生八卦也八卦相盪即因而重之兼而兩之也特自根生幹幹生枝則曰生自如摩戛而出則曰摩自如桴推而出

五 六 四 卦 生

家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 順

交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈小愈細則愈繁按大傳止云因而重之兼三才而兩之則四畫五畫之說似非本意而楊易剛柔相摩爲一圖八卦相盪爲一圖雷霆風雨日月寒暑每一句各爲一圖固極分晰然剛柔相摩即兩儀生四象四象生八卦也八卦相盪即因而重之兼而兩之也特自根生幹幹生枝則曰生自如摩戛而出則曰摩自如桴推而出

復 姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困

則曰盪耳程子云聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之爲六十四故六畫而成卦朱子謂程子之意只三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四卦是已胡雲峰曰夫子子說易只得八卦便停住此云相盪後之成列因而重之數條以明六十四卦即八卦之所重也則四畫五畫似不必更爲之圖矣意見曰伏羲加一成卦邵子得之爲加一倍自程子發之時皆知之畫止於六蓋未知也使知八八相乘爲三才者兩陰陽剛柔仁義三才具矣否則七八九十十一十二何所極邪即此說見則河圖作易之義卦至於

未濟 八畫至於六止矣若曰七畫八畫九畫十畫十
解 一畫十二畫之說則說卦中未言而啟蒙言之
蓋據焦氏之意仍之也非謂卦果有是也
成次
渙 朱子又曰伏羲文王於易只就陰陽以下說夫
坎 子卻就陰陽上發出太極來易固是如此先儒
蒙 未嘗道破者縣鏡釋極儀象卦章從前未有分
師 曉至康節邵子傳先天易而後此章大明易本
遯 是卜筮書有卦爻便可占然伏羲畫卦豈但從
咸 陰陽起必有不雜乎陰陽而實不離乎陰陽者
旅 以為之本太極是也此易之有太極如木之有
小過 根水之有源必知乎此則六十四卦三百八十
漸 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忠信誠敬中正
之教發揮尤條蘊矣程沙隨謂易以道義配禍
福故為聖人之占陰陽家獨言禍福而不配以
道義說遇良爻則曰吉得正而斃則曰凶故為
技術斯言最有補於世教

第
震 艮 謙 否 衡 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

伏羲先天圓函方圖

西山蔡氏曰先天六十四卦圖圓布者乾盡午中坤盡子
中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午
中極於子中其陽在南其陰在北乾始於西北坤
盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓

于外者爲陽方于內者爲陰動者動而爲天靜者靜而爲地也卦了上乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌剛陽浸多也坎艮陰浸多也无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽起於復而陰起於姤也震始交陰而陽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽長在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦

但於晦日夜長短行度盈縮莫不由乎此矣乾四十八分之一分爲陰所起也坤四十八而四分之一分爲陽之陽也故乾得二十八而坤得十二也復至乾凡百二十有二陽始至坤凡八十陽始至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰陽在陰中陽道行陰在陽中陰道行陽在陽中則皆順行此其分之明案圖可見矣坎離陽中陰在陰中則皆順行此其分之明案圖可見矣坎離者陰陽之限也故曆當寅巳當申而數常踰之是陰陽之溢也然日數不過乎中也先天心學也故圖從中起萬化萬事生於心也圖雖无文吾終日言之而未嘗離乎是盖天地萬物之理盖在其中矣縣鏡圖圖起於復復者君中爲冬至自復至无妄得二十八陰爻二十陽爻則陰漸

消而陽漸長爲立春自明夷至同人得二十陰爻二十八陽爻則日漸長而氣漸溫爲春分自臨至履得二十陰爻二十八陽爻日已長而氣已熱爲立夏自泰至乾得十二陰爻二十六陽爻則日極長而氣極熱爲夏至自姤至升得二十陰爻二十八陽爻則陰漸長而陽漸消爲立秋自訟自師得二十八陰爻二十陽爻則日漸短而氣漸涼爲秋分自遯至謙得二十八陰爻二十陽爻日已短而氣已寒爲立冬自否至坤得二十一陰爻十一陽爻則日極短而氣極寒得坤之冬至也此日月星辰其運行之度分法自之易案此伏羲之所謂消息也圖圖見天地之順天理之天地之逆天地之運不順不行天地之變不逆不生順而行

陽以生物運而生所以自生圓於外者天也天氣交於內順起於子方於內者地也地氣右轉而逆起於丑寅之間其卦畫自然配合之象巧妙如此天包地外地列天中是一大陰陽相配也圖圖自復至乾得一百十二陽爻八十陰爻是陽多陰少即春夏之晝長而熱也自姤至坤得一百十二陰爻八十陽爻是陰多陽少即秋冬之晝短而寒也方圖西北十六天卦自相交東南十六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所以不能生物也西南十六卦天去交地天卦皆在上而生氣在首故能生動物東北十六卦地去交天天氣皆在下而生氣在根故能生植物其斜行則泰損益恒未

濟咸否自東北而西南皆陰陽奇耦之卦所以能生物也合而觀之方圖乾處圖圖亥位謂之天門是天氣下降也坤處圓圖巳位謂之地戶是地氣上騰也此陰陽互藏之宅泰處圓圖寅位謂之鬼方否處圓圖申位謂之人門此東西十六卦是天地交泰而生之不息所謂陰陽各從其類也可見天有生物之氣地有成物之形也

論曰易者畫也畫也者奇耦也立象者立此者也觀象者觀此者也紫陽謂伏羲初畫卦時不曉先畫何物故大傳太極生兩儀直語想其一見河圖便識中有太極之象白○黑●有兩儀之象四方有四時之象八位有八之象太極不可名擬故仍其象為○而畫一奇一偶象以象黑●出是各兩之而為四各三之而為八各三之而為六十四河圖以黑白分陰陽羲畫以斷不斷分陰陽蓋亦有二哉衡圖由方圖五季以前未聞此必秦漢以來方外有道者摸為山林秘授以為丹竈而漢唐諸儒未晰也宋始傳至希夷乃授种明逸穆伯長於是明逸傳之李溉溉傳之許堅意堅傳之范諤昌諤昌傳之劉牧伯長傳之李挺之挺之傳之邵康節康節傳之王天豫故紫陽敬豪一本邵氏原圖之出自希夷始即其謂希夷之所作也固宜而於龔傳太極兩儀四象八卦及相摩相蕩之說无一弗合則亦有功於羲皇矣康節之加一倍蓋本連歸之法為經世之綱與大傳兼兩之義不悖故弗敢從

圖由方圖希夷舊无卦名所謂使人消息嘿會啓蒙從之而本義仍著卦名蓋欲學者之易明也今從敬豪

三易

按周禮大卜掌三易之法于今升注云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此小成之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此連山之易也初乾初與初艮初兌初巽初離初震初坎歸藏之易也小成者伏羲之易也而文王因之連山者烈山氏之書也而夏人因之歸藏軒轅氏之書也而殷人因之夏得人統故歲首建寅而卦首艮商得地統故歲首建丑而卦首坤周得天統故歲首建子而卦首乾伏羲

之易小成爲先天神農之易中成爲中天黃帝之易大成爲後天楊用修云邵康節之易先天後天其源出於此今之讀易者知有先天後天而不知有中天讀尚書者知有古文今文而不知有中文可乎連山藏於蘭臺歸藏藏於大卜此語見於桓譚新論則後漢時連山歸藏猶存不可以藝文志不列其目而疑之至隋世之連山歸藏則僞作上官求賞者耳案羅長源之論三易頗與此同而曰山海經云伏羲氏得河圖夏后氏因之曰連山黃帝氏得河圖商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰周易杜子春從之誤矣案歸藏之文有乾爲天爲君爲父爲大赤爲辟爲卿爲馬爲禾爲血卦之類則知與今易通矣或曰歸

藏黃帝之書而坤啟筮乃有堯降二女以舜妃之語節卦云殷王其國常毋谷目之類易爲伏羲書而有帝乙文王等語又何耶其卦是也其文非也連山之文禹代之作歸藏之文湯代之作而易之文特文王之作至於爻辭則周公而彖象則孔子也易者易也變易也而乾坤以爲首連山者重山也故重艮以爲首艮山也歸藏者萬物藏焉故也故重坤以爲首坤者藏也從時配位是三統之政也三易之書其書一其法異其爲卦皆六位經卦皆八而別卦皆六十四書一也易尚變連山歸藏尚不變法異也變老也不變少也易用九六尚老也連山用七歸藏用八尚少也尚變之占三百八十有四不變之占亦三百八十有四

凡七百六十有八其所以逆天地陰陽之神數定天地陰陽人事之休咎者備矣注或云商蓍策三十六蓋商氏之易主於坤坤之策三十有六也惟易則變故一可六十四而六十四可以爲一是故以六乘十四乘六十四得四千九十有六其與連歸藏倍一之理殊矣於是復以五十約之爲三千二百則今之易卦三十二陽三十二陰者也大衍之數五十實筮乎此是伏羲神農以來歷數之本也或曰得意忘象何首卦之云是不然曷亦知夫太易之掌其法而不掌其書耶書果一則連山得陽歸藏得陰繇屯而下卦卦分也而在三易則卦不分焉故曰不異抑且不知雜卦之次與序卦之列不同焉又何歟伏羲氏之小成神

農易之爲中成神農之中成黃帝易之爲大成伏羲氏之先天神農易之爲中天神農之中天黃帝易之爲後天豈非易道變通不窮是故伏羲作之前而神農帝相與振明於後惟變通之術不得不異而其爲道則未嘗不同之歟世之說者不原乎此乃更以爲易道不一可以隨時而變置者亦誕惑矣案桓譚論易一曰連山二曰歸藏三曰周易連山八萬言歸藏四千三百言則漢之二易猶存明矣而筆叢謂歸藏爲杜子夏之撰何耶孔子曰我欲觀商道是故之宋而不足徵也得坤乾焉坤乾商易也晉薛貞注唐長孫无忌論齊世本著三卷缺文皆啟筮明夷緜治洪水牧占大明桀筮熒惑武王伐紂牧占耆老曰不吉是也

案明夷熒惑大明耆老歸藏卦名也公羊疏孔子作春秋九月成卜之得陽豫之卦史記秦始皇獲滈池璧言明年祖龍死不樂卜之得游徙案陽豫疑即豫卦游徙疑即旅皆連山卦名也陸佃云長安人家有之其卦皆縱然北齊劉光伯常撰僞連山魯史記以應遺書之詔後亦敗矣世有連山三十卷者乃梁元帝之所撰筆叢據孔安國語連山歸藏周末已亡隋藝文志有連山易十卷案班氏六經首周易不聞有夏商之易隋時牛弘購求遺書至三十七萬卷不聞有連山而至唐始出何耶攷之北史劉炫傳隋文惠訪圖籍炫因僞造連山上之故馬端臨以爲炫作也而晉經簿始有歸藏易十三卷晉太尉參軍薛貞唐司馬

膺各有注按七略无歸藏隋志有二卷稱子夏撰或以爲杜子夏非卜商也杜子夏名鄴西漢人必鄴所撰至宋僅存初經齊母本蓍三篇隋志稱此書惟載卜筮不類聖人之旨唐世固疑其僞馬端臨業辨之矣路史孔安國以羲炎黃帝之書謂之三墳少昊顓嚳唐虞之書謂之五典康成從之而賈逵以三墳爲三皇時書五典爲五帝典常至馬季長始以三墳爲陰陽始生天地人之三氣豈其然哉予家三墳三卷以山氣形爲之三墳山墳言君臣民物陰陽兵象謂之連山氣墳言生動長育止殺謂之歸藏而形墳則言天地日月山川雲氣謂之坤乾復有河圖姓紀天皇策辟地皇政典之類大率似假羲炎黃帝爲言以遷就

於孔說云元豐中毛漸使西京得諸南陽逆旅僞書也夫墳者防與大之訓而索者究八體之應也蓋禮法之書故史伯云平八索以成人建九紀而立德張平子以三墳爲三禮而馬融以八索爲八卦惟有以也案觀此而連歸之眞贋可晰矣歸藏即坤乾也乃分歸藏坤乾爲二墳其陋尤甚夏易首艮也而夫子贊連山乃終之以艮商易首坤也而夫子贊歸藏乃後坤蓋歸重於艮坤以見卦首艮首坤之繇也傅文兆乃泥夫子之言謂夏商易皆首震反謂首艮坤者爲誤然則先天以乾兌離震巽坎艮坤爲序而夫子贊先天乃先地山後水火亦將因以易其序乎文王之易以乾坎艮震巽離坤兌爲序而夫子贊之乃先出震亦

謂首震可乎觀艮之成終而成始及於宋得坤乾之語則連山當以艮震巽離坤兌乾坎爲序歸藏當以坤乾兌艮離坎巽震爲序矣其先震雷圖從中起耳今升乃謂初乾初與何故哉路史初與初乾初離初犖初兌初艮初奭初釐是已文王後天之方位法洛書之方位即連山之方位也特首艮首乾之異耳然連山之畫自神農始神農畫卦於五帝之前何以位符洛書於五帝之後所謂先天而天弗違非耶禹之修用連山蓋以其數符龜書文王後天何以循用連山所謂後天而奉天時者耶人但知伏羲之先天爲則河圖而孰知文王之後天則洛書乎人但知禹則洛書以敘疇又孰知禹則洛書修連山乎先聖後聖同一

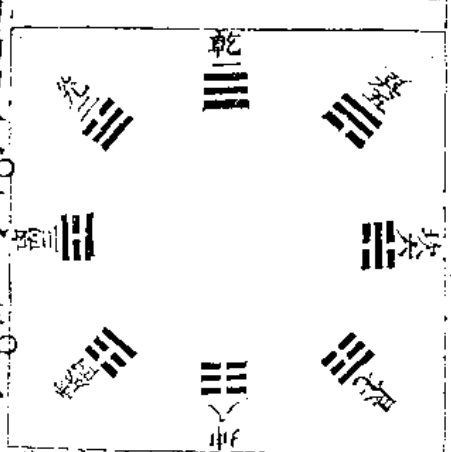
揆天心聖心无二軌奇哉合而觀之惟伏羲之畫始稱先天即神農之中天已落後天則世人之不知有中天也无足怪已夫三易雖變而經卦八別六十四終不變三統雖變而春卯秋酉及歷元終不變服色之黑白赤可變而上繪下飾不可變也政之尚忠質文可變而簠簋升降之禮不可變也子曰商因於夏禮其損益可知也周因於商禮其損益可知也豈非文者可革而本者不可革乎此羲易夏時所以至今不可革歟用修引希夷曰易學意言象數四者不可闕一其理俱見於聖人之經不煩文字引說止有一圖謂先天方圓圖也以寓陰陽消長之說與卦之生變圖亦非創意以作孔子繫辭述之明矣又作易龍圖序

曰龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之希夷以授穆伯長伯長以授李挺之挺之謂邵雍曰物理外有性命之學雍悉傳之作後天圖見于伯溫之序朱子因其出于希夷而諱之後作啟蒙指天地定位節曰此先天之學也帝出乎震節曰此後天之學也似說易元有此圖矣蓋康節因孔子易傳難明因希夷之圖又作後天圖如周子因易有太極一句而作太極圖今便謂先有太極圖而後有易傳可乎案翼傳所以明古易天圖所以明翼傳故今之四易皆先翼傳後圖說焉易筌亦是此意

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易逆數也

案此說卦明先天易也希夷圖之邵子曰乾南坤北南東坎西震居東北兌居東南巽居西南艮居西北定位者乾南上坤北下定尊卑之位通氣者艮山根著於地而泉脈從此出兌澤連接於天而石潤從此生震雷從地起由內而動於外巽風自天行由外而入于內互相衝激

伏羲先天小成圓圖



激也水火本相害今一左一右在於天地之間各處而相濟不相侵克也自震至乾為順自巽至坤為逆又曰乾坤縱而六子橫易之本也玉齋胡氏曰圓圖南北為縱東西東南西北西南東北為橫楊用修云易畫自下而上圖自右而左故曰逆數凡上下下曰順下上上曰逆左徂右曰順右徂左曰逆史稱伏羲太昊氏春也邵子以易配春大戴禮言伏羲氏以木德王畫卦自下而上即木之自根而幹幹而枝也其畫三木之生數也其卦八木之成數也重卦亦兩其三八其八耳木行春也春貫四時木德仁也仁包四端伏羲所以為羣聖首而易為五經之原乎路史本乎陽者升而上本乎陰者降而下乾純陽天也故正位乎

南坤純陰地也故正位乎北乾付正性於離故中虛有日之象坤付正性於坎故中實有月之象日生乎東故離正乎東月生乎西故坎正乎西今之上經首乾坤而尾坎離取四正之卦也乾下交坤故三男之卦附於坤坤上交乾故三女之卦附於乾乾一變爲巽居乾之左再變爲艮故居坎之左三變而之坤坤一變爲震居坤之左再變爲兌故居離之左三變而之乾艮爲山兌爲澤地勢高於西北故艮位之四瀆湊於東南故兌處之雷出乎地故附坤之東北風薄乎天故附乾之西南今之下經以震艮巽兌爲用取四維之卦也乾坤坎離純一不變故在乎四正震艮巽兌互變故在乎四維此伏羲之所理也翼學編伏

羲之作易也天火陽之正其卦爲乾爲離地水陰之正其卦爲坤爲坎風爲天之變雷爲火之變其卦爲巽爲震山爲地之變其卦爲艮爲兌然而間兌於乾離首巽於坎艮蓋陽降而陰上而升澤上於天風行乎地斯以明相交之用與將鏡乾坤坎離以四正卦居四正之位震巽艮兌以二及卦居四隅之位其位則乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各相對而成九數其畫則乾三坤六兌四艮五震四巽五亦各相對而成九數九老陽之數乾之象而无所不包也隱然寓尊乾用九之意震一陽離兌二陽而乾三陽也巽一陰坎艮二陰而坤三陰也是爲運行之序也乾統三女坤統三男本其所由生也傳六兆曰坎一陽而剛得中兌巽二陽而剛得中乾三陽而剛得中離一陰而柔得中震艮二陰而柔得中坤三陰而柔得中易所謂剛中正柔得中其本之此乎震艮坎皆二陰而應一陽巽離兌皆二陽而應一陰易所稱上下應剛柔皆應其本之此乎震一陽也兌二陽而乾三陽非陽長乎巽一陰也艮二陰而坤三陰非陰長乎易所稱浸長道消其本之此乎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

案此說到明連山易也帝出圖之曰正位稱方震東離南兌西坎北四維言位艮東北巽東南乾西北坤獨稱地者八方皆統乾兌言正秋不言方位四時主時爲四正類而見

神農連山中成圖圖

離稱相見萬物皆見於此兌稱說言以正秋非萬物所說之時唯以兌體爲澤物之所說不取其時艮稱成言艮體終止萬物金以生成初言者艮連于寅故特言邵子曰震兌橫而六卦縱易之用也路史此神農之易以人事爲重乾坤相交萬物化生然及成功則男女以用事父母以退處此天地之常理也陽以順動故乾順進四位而處於西北陰以逆行故坤逆退四位而處於西南离火生東而王乎南坎水生西而　王乎北火炎上水潤下故离自東而南水自西而北也雷以春分出帝故自東北歸於卯澤以秋分始伏故自東南反乎西長養萬物于春夏之交者風也故巽自西南而居于巳作止萬物于冬春之際者山也故

艮自西北而處乎寅此則應地之方而見于用者也傅文兆曰离其大明之候乎乾其寒冰之候乎易所稱文明堅冰其本諸此乎离南方之卦也易所稱南征南狩其本之此乎坤西南艮東北也易所稱西南得朋不利東北其本諸此乎震木之始生也齊巽而木始高矣有木而後生火故离次之有火而後能生土故坤次之坤者土也土中能生金而金生在澤也兌爲澤也乾則爲金矣故乾次之乾天也天一生水故坎次之坎者水也水能生木而木多生于山也故次艮而復震焉易所以稱漸木乘木金矢金鉞其取諸此乎

古連山文

姤初六龍化于虵或潛于窪茲孽之牙象不可與長也

復初七龍潛于神復以存神淵兮无畛操兮无垠象可與致用也

剝上七數窮致剝而終象致剝而終亦不知變也

陽文啟筮享神于大陵之上

其卦有陽豫游徙之類

麗連山文

有太始有太極有太易有太初有太素云云皆勦合鑿度之文

伏羲稱天皇神農稱人皇軒轅稱地皇

岐伯天師云先時者殺不及時者殺云云勦胤征文

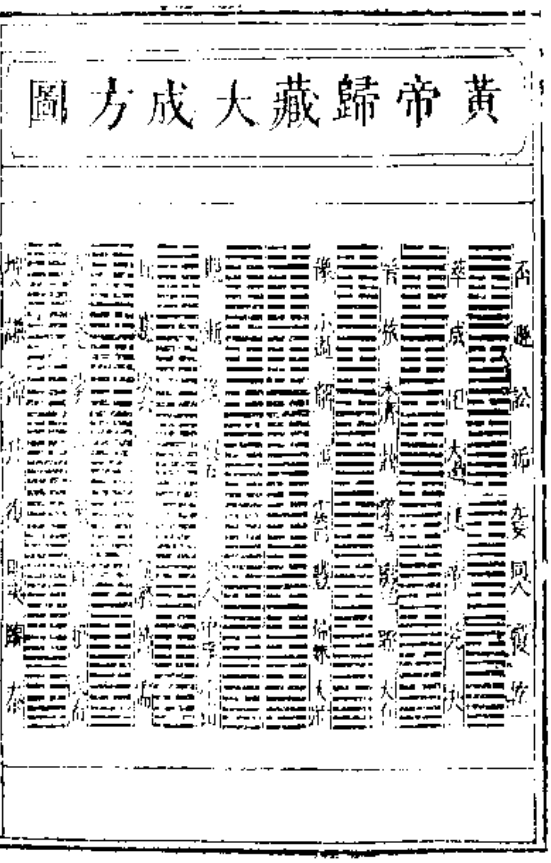
天皇氏策辭云咨予上相共工我惟老極无爲子惟扶我正道咨告于民俾知甲歷日月歲時子勿怠共工曰工居君臣之位无有勞君其念哉皇曰下相皇桓撫愛下民同力咨告于民桓曰君其念哉云云全勦舜典

又有民兵器陰兵妖陽兵遣兵陽陣策辭又有主我屋主我兩斧諸語

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

案此說卦明歸藏易也語錄朱子欲取出圓圖中方圖在外此即取出方圓以明歸藏易者也胡玉齋曰震內兌陽得乾而有所君巽坎艮陰得坤而有所歸宿希夷圖之邵

黃帝歸藏大成方圖



子曰乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故无子乾七子坤六子兌五子艮四子離三子坎二子震一子巽剛故无子乾坤之變是以晝夜之極不過七分也兌艮六變是以月止于八其爲十二也離坎五變是以日止五其爲十也震巽四變是以體止四其爲八也曆囊集曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見意雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六卦八卦相盪爲六十四邵子曰剛皆從中起內四卦四震四巽相配而近有雷風相薄之象震巽之外十二卦縱橫有離坎有水火不相射之象坎離之外二十卦縱橫有艮兌有山澤通氣之象艮兌之外二十八卦縱橫有乾坤有

艮坤之象四而十二十二而二十二而二十八皆有陰陽相生之象以四隅自外而內則乾坤爲泰第一層之四隅兌艮咸損第二層之四隅坎離既濟第三層之四隅震巽益恒第四層之四隅鏡其中爲太巽者四自是而爲坎離者各八而坎離之上下四震四巽復存焉自坎離之外而爲艮兌者各十二而艮兌之上下爲震巽坎離者各四又自艮兌之外爲乾坤者各十六而乾坤之上下爲震巽坎離艮兌者各四焉案此翼之所謂故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物者也歸史蓋伏羲之易本于天歸藏之易本乎地學者不知究圖乾兌離震在天爲陽在地爲剛故在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天則爲陰在地則爲柔故在天則居西北在地則居東南立天立地自然之理如此其即坤字華即坎字離即震字奠即巽字此歸藏本文即黃帝易揚雄修云以曰陰陽合德而剛柔有體曰陰陽之義配日月曰陰陽之謂道曰陰陽不測之謂神不曰陽陰而曰陰陽者何也曰生生之謂易陽主生陰主死若曰陽陰則死而不復生矣死陰後陽有生主不窮之義焉惟此也易曰是故知死生之說是故知鬼神之情狀又曰圖尸之[illegible]之間乾不可生死而可死生不可神見而曰見神[illegible]曰圖圖而曰圖圖[illegible]曰圖圖然則商易之首坤[illegible]亦有見于此來氏曰馬易

「問五行」案方圓可見從中起震巽在中木生于春而長于夏是故震巽之爲木者凡十六卦木生則火南在東南火之盛是故離之爲火者凡八卦火生則金乾兌在西南金之盛是故乾兌之爲金者凡十六卦金生則水坎在西南之中水之盛也是故坎之爲水者凡八卦傳文兆于震坎艮只一奇爲主雖多陽而爲柔卦易所稱剛上柔下其本諸此乎以一陽而統二陰是一君而二民也以二陽統一陽是二君而一民也易所稱君子大君得民遠民其本諸此乎震初爻坎中畫艮上畫剛柔也巽初畫離中畫兌上畫柔剛也易所稱剛柔相易其本諸此乎初陽位也震居之則當巽

居之則不當二陰位也離居之則當坎居之則不當二陽位也艮居之則當兌居之則不當易所稱當位不當位其本諸此乎

古歸藏文

初經云初與初乾初离初巽初兌初艮初坤初益

坤堯降二女以舜妃

節殷王其國常毋谷目

大明不吉有初昏後

發惑不利出征利安處彼爲狸我爲鼠勿用行事危傷其父

復王子筮卦于禺強

惟卦于崇懸死三歲不腐剛之以吳刀

昔黃帝與炎帝戰於鉅鹿將戰筮之

啓筮云空桑之蒼蒼八極之既張乃有羲和是主日月出入以爲晦明

啓筮徙九鬥啓果徙之

蚩尤出自羊水八肱八趾疏首登九淖以伐空桑黃帝殺之于青丘

乾爲天爲君爲父爲大赤爲馬爲木爲血卦其卦有明夷熒惑者老大明之類

鷹歸藏文

歸鶉乘舟　動歸乘軒　藏止重門　殺動干戈　殺長

戰殺止亂　生動煞陽　止殺寬宥　歸殺降生殺害

長歸從師　長藏從夫　動止戒生殺相克皆經典剩語

艮坤乾文地皇坤乾象

雲天成陰　雲地商林　山地險徑　氣地下濕　山日

洗西　天日昭明　川日流光　日月代明　川月東浮

日山危峰　月山曲池　山雲疊峰　山氣籠烟　川氣

浮光　雲氣流霞　月天夜明　川山島　雲山岫　氣

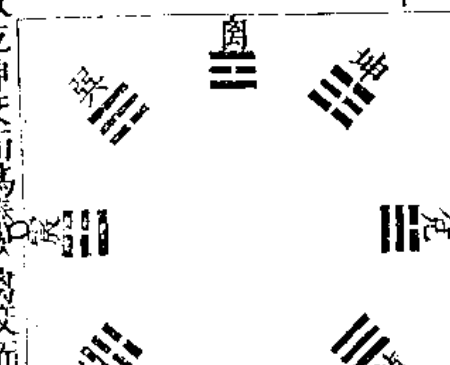
山嵐　日川湖　雲川溪　氣川泉　月川湖　山川澗

皆詞人語或剩諸經典或取諸閒閒不類三代以上者

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也离麗也艮止也兌說也乾爲馬坤牝牛震爲龍巽爲雞坎爲豕离爲雉艮爲狗兌

爲羊、乾爲首、坤爲腹、震爲足、巽爲股、坎爲耳、離爲目、艮爲手、兌爲口、

文王周易方位



案此明後天易也、邵子圖之曰、先天之學、卦成之後、文王觀於已成之卦、而推其未明之象、以爲說、乃人用之位、後天之學也、又曰、至哉文王之作易也、其得天地之用乎、故乾坤交而爲泰、坎離交而既濟也、乾生于子、坤生

于午、坎終于寅、離終于申、以應天之時也、置乾于西北、退坤于西南、長子用事、而長男代母、坎離得位、而兌艮爲輔、以應地之方也、王者其盡于是也、王齋胡氏曰、乾居午而云生于子者、以乾陽始生於復、復子之半也、坤居子而云生於午者、以坤陰始於姤、姤午之半也、故再變爲後天邪、子曰、易者一陰一陽之爲也、震兌始交者也、故當朝夕之位、坎離交之極者、故當子午之位、巽艮不交而陰陽猶雜、故皆用中之位、乾坤純陰純陽也、故當不用之位也、又曰、兌離巽得陽之多者也、艮坎震得陰之多者也、是以爲天地用也、乾極陽、坤極陰、是以不用也、劉雲莊曰、乾坤不用、而六卦之用、无往而非乾坤之用矣、縣鏡先天爲對待之

體、後天爲流行之用、先天之離東坎西、日月之出卯酉、後天之離南坎北、日月之正子午、先天非後天、則无以成其變化、後天非先天、則不能自行、傅文兆曰、此易在一乾而最居易之後、故曰後天、首節即八卦之性情、以立象也、易所稱動而健、動而以順行、止而說、說以行險之類、其本諸此乎、次節遠取物、以立象也、易所稱乘馬童牛、潛龍翰音、雉膏羝羊之類、其本諸此乎、三節近取身、以立象也、易所稱大首左腹、折足臧耳之類、其本諸此乎、按文王後天之方位、因夏易、夏禹之方位、則洛書、洛書之方位、合連山、然則文王其述而不作者歟、

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、

文王周易次第

乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
父	母	長男	長女	中男	中女	少男	少女
乾初畫	坤上畫	震初畫	巽初畫	坎中畫	離中畫	艮上畫	兌上畫
		三女于西南	三下經終于四	三女于西北	三女坤中畫	男于東北	既各自有一義而後

案此說卦明後天易也、邵子圖之曰、坤統乾統三、故曰、泰之義也、故易首用也、朱子曰、先天後天、

天說中取義又不同彼此自不相妨不可執一而廢百也如一索再索之說初問畫卦時也不是恁地只是畫成八卦後便見有此象耳傳文兆曰此以男女立象也易所稱幹父王母待男取女之類其本諸此乎按先天連歸多明造化通神明之旨故取象于成象成形後天之易多明人事類萬物之情故取象于父母男女合之而易備矣項氏曰後天之序揔五行十四時也震巽二木主春故震在東巽東南次之南火主夏故爲南方之卦兌乾二金主秋故兌爲正秋乾西北次之坎水主冬故爲北方之卦上旺四季故坤土在夏秋之交爲西南之卦艮土在冬春之交爲東北之卦木金土各二者以形旺也水火各一者以氣王

也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽也舒梓溪曰土在冬春夏秋之交後天圖言卦氣之流行者也明哉由此圖推之則知五行之氣揔于四時而天道成運于八卦而易道著用于九疇而彝倫序驗于黃鍾而律呂定雖聚散攻取百塗若以根本合而言之五行只一陰陽也總論傳文兆曰太極生兩儀生四象生八卦所謂剛柔相摩也先天歸藏連山後天總之八卦之轉後所謂八卦相盪也雷風相薄雷以動之風以散之雨以潤之帝出乎震齊乎巽所謂鼓之以雷霆潤之以風雨也日以晅之相見乎离所謂日月也自雷動至艮止日月運行也自兌說至成艮一寒也自出震至役坤一暑也乾索于坤而得男所謂乾道成男也坤索于乾而得女所謂坤道成女也蓋以數語總該盡四易之旨豈泛然成象成形之變化耶案此論繫詞首章總該先後中天之蘊最爲獨得之見由此推之則首章不獨四易之總括抑亦十翼之統宗乎

論曰或言周易天事歸藏地事連山人事周易即羲易也蓋以三統推之耳故當周之盛三易並占蓋恐一書不備故參占而兩從之也然周禮稱三易而傳君稱四易何也先天也連山也歸藏也後天也後天文王之易而實宗連山者故止謂之三易也今升稱易有中天今不言中天何

也中天即連山也以文王宗之又在三皇之後故世但謂之後天而不知有中天矣歸藏後天矣文王易亦云乎歸藏後羲農者也文王後黃帝者也羲畫文辭未聞有此稱者則誰爲名之翼云先天而天弗違後天而奉天時易道即天道也而先天後天之名昉此矣希夷以四圖授學者謂之先天而歸藏之方圖亦在其中蓋易雖有三其卦一也卦始于羲農黃文王但改置其位次而未嘗改其卦也改置者變易也未改者不易也邵子受之爲後天圖而連山原未有圖也傳君始圖之如後天位然八卦卦既曰八八成卦又曰重乎八純則八卦非矣故爲大成圖此其可變易者也餘則悉從陳邵蓋弗可易也述三易

古本全書彙編廣象集卷之十五

廣象

問十五體象數之學乎曰然中正卦德奚處焉曰此所謂義理也體何以爲象乎曰乘承比應體中之象也肖體亦體也何別于卦體乎曰頤噬咸艮之肖身革鼎孚過之肖物體象之廣者故又撮之也時義何象乎曰時義者象之時[illegible]潛見躍飛孰非象乎六位時成孰不有時義乎是則然矣餘何爲皆象乎曰有卦變則有變象隨自蠱來爲出門蠱自隨來爲高尚之類有爻位則有爻象初淵二田三日四躍五天初拇二腓三股四思五脢上舌之類有卦宗則有宗象比三驅豫盍簪剝碩果姤羸豕履虎尾之類有

消息則有消息之象七日復八月消日中食月盈昃之類有互體則有互象觀否互艮故曰有山之材山嶽則配天屯比互坤故曰母覆之衆歸之屯豫互艮故曰泉貨以資之之類有之卦則有之象風爲天雷爲火震爲土天爲澤川壅爲澤火焚山敗之類有反體則有反象巽反爲兌艮反爲震之類有對體則有對象中孚抱卵小過鳥飛离有日月坎有山川之類有肖體則有肖象頤肖龜虎大壯肖蒐羊之類有位象則乾三象日九四象淵之類業備載于詳易中矣是足以盡象乎曰未也自廣八卦外苟九家集氏林邵子數斷易懸鏡諸書取象尤多今萃其說復爲廣之乾爲龍爲直爲衣爲言爲闢爲施爲始于人爲首爲骨爲耆老爲大人爲尊貴爲長上爲辟爲卿爲冠冕其于輿也爲蓋爲寶石爲珠爲鏡爲銅爲禾爲公廨爲樓閣爲高亢爲環珮爲獅爲象爲天鵝爲玄紫爲霽爲鞦爲西北其數爲一九爲辛壬甲爲亥坤爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿爲水爲霜其于人也爲臣爲妃爲田婦爲妻爲闔爲靜翕爲牝爲迷爲邑國爲田野爲郊圻爲囷廩爲倉儲爲富家爲五谷爲稼穡爲甘飴爲穴藏爲鎡基爲土缶爲瓦甕爲墨爲西南爲苞孕爲柔革丁事爲寥曠爲厚重爲留遲其數爲八十爲戊癸爲未戌震爲玉爲鵠爲鼓爲宮人爲道士爲髮爲蛇爲叢竹爲林木爲茂草爲柴桑爲榆柳爲棟梁爲百足蟲爲架閣爲里閈爲驛舍爲有幹爲樂器爲

聲爲竹器爲楮幣爲蔬蔌其數爲三四爲庚甲爲卯辰爲青碧巽爲楊爲鶴爲羽衣爲僧尼爲醫媼爲術士爲香氣爲羽毛爲禽啼爲蟲爲巵爲箕爲杆爲枝爲矢爲筆爲花爲錦雞爲帆爲音爲剞劂爲工緻爲豚魚爲酸韲爲山林爲寺觀爲舟車爲機杼爲絲枲爲木器爲蔬圃其數爲五八爲辛乙爲巳爲綠爲東南坎爲宮爲律爲笴爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏爲露雪爲霖雨爲密雲爲中男爲江河爲水族爲魚鹽爲核仁爲酒醋爲小罍爲水器爲坻爲窞爲滂沱爲泥爲北方爲黑色爲六一爲壬癸爲子离爲牝牛爲飾爲文人爲虛心爲霞霰爲虹霓爲陶鎔爲文書爲典籍爲鑪竈爲庖厨爲明窓爲高炕爲冶場爲乾燥

爲空堂爲蟠燔爲大琴爲禾雀爲虛舟爲蟻爲螺爲貝爲螢爲紅赤紫爲苦菜爲灰爲三二七爲丙丁爲巳午爲南方艮爲鼻爲背爲虎爪爲百禽爲山徑爲山嵐爲丘冢爲少男爲山樵爲石上藤爲林麓爲伏石爲石器爲剛土爲附刺爲土窖爲廬爲牀爲東北爲七五爲巳丙癸爲寅丑辰爲黃藍兌爲常爲輔頰爲金鍾爲缺月爲繁星爲四地爲崩坡爲廢井爲敗垣爲歌女爲優伶爲譯爲缺口器爲澤畔爲缺石爲姊爲須爲嫠爲養爲陽爲白爲莧爲瓶爲刀劍爲瓶壺爲二四爲西方爲庚爲丁爲申酉又其變也乾兌爲圓有損爲圜有口爲瑕玉爲缺金爲類珠乾离爲鍛金爲鎔金器乾震巽爲木果爲金盒爲鼎基爲金器柄

爲鼎蓋遇坎爲水珍爲圓珠爲麗鑒乾艮坤爲土中甲爲沙墨坤乾爲圓土爲瓦器坤兌爲食物爲土器缺坤爲室竈爲陶甓坤震巽爲犁鋤爲草木坤艮爲土中石震乾爲削竹爲管笛震兌爲敝竹器震离爲爆竹爲燬木震巽爲木竹震坎爲水蒲爲蓼荇爲芺荇震艮爲蕃鮮爲蔬巽乾爲卮匜爲雕木巽兌爲毀木爲爨薪爲色花爲赤扇巽坤爲茂木巽震爲巧器巽坎爲水葅巽艮爲山木其在左傳坤爲輿矣而震亦爲車坤爲邑矣而乾亦爲國坎爲狐矣而離互震亦爲狐震爲車矣而亦爲旗震建侯矣而离亦爲侯离爲日矣而亦爲月兌爲侯而火山亦爲讒十坤之數而离日亦爲十坤衆之象而坎亦爲衆其在易林乾爲多阪爲譯瘠之蒙爲鵠鵝爲鳧鳩謙爲轄擊爲折軸爲橋梁益爲駕驪姤爲鳳來井爲黿鳴旅爲繭栗坤之小畜爲騶虞豫爲鉛刀明夷爲蜚蠊困爲兎豆革爲蚓蟲歸妹爲飛蟻屯之坤爲得麟師爲李梅比爲猶鹿大壯爲微蘭歸妹爲霍豆旅爲雙鳧蒙之隨爲猴墜家人爲飛鷹需之臨爲斂室恒爲蝸螺井爲琮璋師之頤爲鷺鳴夬爲紫芝小畜之渙爲鶉尾爲賤菑履之頤爲雎鳩泰之萃爲豹裘大有之壯爲瘻痼豫之節爲景星臨之乾爲黃獳夬爲青蛉復之屯爲懸狟萃爲蚍蜉大畜之乾爲金柱爲鈇闕之蹇爲鵪鶉頤之中孚爲熊羆咸之比爲雙鳧恒之蹇爲蓼蕭遯之剥爲蟻螺之震爲驄騮晉之恒爲敝笱萃爲孔

鸞解之臨爲天孫噬嗑爲鷗退飛損之乾爲多魚萃之兌爲嫗冠困之隨爲筐筥爲錡釜震之蹇爲蟻封豐爲旃裘漸之謙爲搖梅兌之謙爲絺綌小過爲羅網節之萃爲槐根小過之臨爲莎雞未濟之睽爲獵犹之類其在洞林兌金口爲鋼鐸井互离爲井沸隨爲鍾乾兌爲卿璧山下馬爲駮虎刑在午爲鬼巽爲寡嫗震爲兎豫爲澡盤康節金木爲鋤夜則爲斧坤巽爲雞黍离爲幣聘睽兌爲樹伐乾巽爲魚硬軌氣克下爲服權龍戰爲盜入室元耗世空爲失意二七爲利見空會爲不行元世空爲大難會空爲貯史退數爲耗散缺世爲跌蹼雜占泰爲父入土責土爲墳水馬爲馮兌爲總角爲奉口爲金釵貞爲華山艮爲子

鼎顛趾爲舟至离爲日中烏變通化裁珠走盤中隨意起象圓活不拘故能應問若嚮知來如矚矣若說卦所著不過撫其要者以俟後之推廣耳豈以是爲拘限哉學者推類以盡其余是眞得象于言外矣柰何視爲筌蹄也

觀象

來知德曰卦中立象不盡拘說卦乾馬坤牛乾首坤腹之類有自卦情立象者如乾卦本馬而言龍以乾道變化龍乃變化之物故以龍言之蓋以卦情立象也苟九家亦有乾爲龍又如咸卦艮爲少男兌爲少女男女相感之情莫如年之少者故爻象曰拇曰腓曰股曰憧憧曰脢曰輔頰舌无往非感者此則以男女相感之情立象也又如豚魚

知風鶴知秋雞知旦三物皆有信故中孚取之亦以卦情立象也又如漸取鴻者以鴻至有時羣有序于漸之義爲切且鴻又不再偶于卦辭女歸之義相合此亦以卦情立象也有以卦畫之形取象者如剝言宅言牀言廬者因五陰列于兩旁一陽覆于其上如宅如牀如廬此以卦畫之形立象也鼎與小過亦然又有卦體大象之象凡陽在上者皆象艮巽陽在下者皆象震兌陽在上下者皆象離陰在上下者皆象坎如益象离故言龜大過象坎故言棟頤亦象离故亦言龜也又如中孚君子以議獄緩死亦取噬嗑火雷之意以中孚大象离而中爻則雷也故凡陽在下者動之象在中者脣之象在上者止之象凡陰在下者入之象在中者麗之象在上者說之象又有以中爻取象者如漸卦九三婦孕不育以中爻二四合坎中滿也九五三歲不孕以中爻三五合离中虛也有將錯卦立象者如履卦言虎以下卦兌錯艮也有因綜卦立象者如井與困相綜巽爲市邑在困爲兌在井爲巽則改爲邑矣有即陰陽而取象者如乾爲馬本象也坎與震皆得乾之一畫亦言馬坤爲牛本象也离得坤之一畫亦言牛皆其類也有相因而取象者如革卦九五言虎者以兌錯艮艮爲虎也上六即以豹言之豹次于虎故相因而言豹也亦有无此事此理而立象者如金車玉鉉金豈可爲車玉豈可爲鉉蓋雖无此事此理而爻內有此象也聖人立象有卦情之象

有卦畫之象有大象之象有中爻之象有錯卦之象有綜卦之象有爻變之象有占中之象正如釋卦名義有以卦德釋者有以卦象釋者有以卦體釋者有以卦綜釋者即此意也善乎蔡氏曰聖人擬諸其形容而立象至纖至悉无所不有所謂其道甚大百物不廢也其在中古觀此以繫辭而後之言易者乃曰得意在忘象得象在忘言一切指爲魚兎筌蹄殆非聖人作易前民用以教天下之意矣乃傅文兆之觀象篇云彖者言乎象者也文王觀象繫辭所以像其象也是故取有天地山澤雷風水火之象者乾坤履萃泰否所以言乎天地之象也艮兌震巽謙豫所以言乎雷風山澤之象也坎离晉明夷困革井鼎渙節既濟

大漸所以言乎水火之象也有取健順坎入陷麗止說之
象者位象當訟所以言乎健動險陷止說也若解豐旅所
以言乎險明之象也有取男女少長之象者咸入與睽所
以言長女少女之象也漸與歸妹所以言長女婦少男少
女婦長男之象也有取剛柔相易之象者咸損言乎三上
之剛柔相易也恒益言乎初四之剛柔相易也隨蠱言乎
初上之剛柔相易也賁言乎二與上剛柔相易也有取剛
柔大小之象者无妄升大壯小畜言乎陽奇陰揚之象也
大過小過大壯大有言乎陽大陰小之象也有取得位有
中上下應之象者師與同人言乎剛中柔中而應之象比
與大有言乎上下皆應之象也有取剛柔消長之象者復
姤言乎陰陽之初長也臨遯言乎陰陽之浸長也剝夬言
乎陰陽之既長也有近取身象者中孚者象中心之形也
頤者象頤之形也噬嗑象頤中有物之形也有遠取物象
者井以言木水之象也鼎以言乎木火之象小過以言乎
飛鳥之象也是設卦之中固已言其象矣故彖之辭多有
不言象止即名卦而申言其占者乾隨大有无妄賁剝大
壯明夷恒鼎兌節之類此皆言占而不言象也以象已言
于卦中也有兩象皆取以繫于占中者上坎為險故曰勿
用有攸往下震為長子故曰建侯上震為長子故曰建侯
下坤為衆故曰行師下坤為衆故錫馬蕃庶上離為日故
曰晝日三接上艮為少男故曰童蒙下坎為剛中故曰初

筮上震為雷故曰驚百里下震為長子故曰不喪匕鬯乾
在上為剛中故曰利見大人坎在下未出陰故曰不利涉
大川之類有兩象止取一象以繫于占中者因坎剛中在
下故曰貞曰大人因巽陰在上故曰密雲不雨因艮有成
終之義故曰君子有終因巽為木在下故曰棟橈因中長
二女故曰利女貞因兌南以一耦為主小也故曰小事吉
因巽中正曰利有攸往因巽為木故曰利涉大川因離在
下故曰已日乃孚因艮為身故曰艮其背之類有象在他
卦而取之以繫于此卦者乾馬也而取之以繫于坤曰牝
馬坤牛也而取之以繫于離曰牝牛艮東北也而取之以
繫于坤曰東北喪朋坤西南也而取之以繫於蹇解曰利
西南離南方也而取之以繫于升曰南征坎水為大川巽
木為利涉而繫之于同人大畜曰利涉大川有本无其象
而自以意象者觀而曰盥而不薦有孚顒若損而曰曷之
用二簋可用享井而曰改邑不改井无喪无得夬而曰揚
于王庭臨而曰八月有凶復而曰七日來復之類有象在
本卦而繫之于本卦者艮為艮馬大畜之乾曰艮馬逐坤
為衆晉之坤曰衆允之巽為雞中孚之巽曰翰音登于天
巽為木漸之巽曰鴻漸于木巽為白大過之巽曰藉用白
茅巽進退巽之初曰進退坎為盜解之坎曰致寇至坎為
血卦需之坎曰需于血屯之坎曰流血漣如離為火故離
曰焚如旅之離曰焚巢離為雉旅之離曰射雉離為日故

离曰日昃、艮爲果蓏、剝之艮曰頤果不食、离爲乾卦、故噬嗑之离曰乾肉乾胏、艮爲徑路、故漸之艮曰漸陸、大畜之艮曰天衢、兌爲口舌、故咸之兌曰輔頰舌是也、有象在上卦而繫之于下者、上卦乾爲君、而下則曰武人爲于大君、上卦坤爲輿、而下則曰師或輿尸、上卦巽爲進退、而下則曰觀我生進退、上卦坎爲水、而下則曰于郊于沙于泥、上卦坎爲盜、而下則曰致寇至、上卦离爲雉、而下則曰雉膏不食、有象在下卦而繫之于上者、下卦坤爲輿、而上則曰君子得輿、下卦坎爲赤、而上則曰困于赤紱是也、乃夫子之釋彖辭、多得之言外、有不拘文王本意者、象傳亦然、其德剛健而文明、是以元亨、升之巽而順、是以元亨、鼎之巽

而耳目聰明、是以元亨、履之說而應乎乾、是以不咥人亨、小畜之健而巽乃亨、大過之巽而說行乃亨、困之險以說困而失其所亨、凡七卦均釋亨之辭、而未必盡出文王本意也、屯之動乎險中、大亨貞也、臨之說而順、无妄之動而健、革之文明以說、皆大亨以正也、止而說是以亨利貞、止而麗乎明、是以小亨、旅貞能止健大正也、文明以健君子正也、其釋貞者凡八卦、而未必出文王本意也、內健而外順、爲小往大來、順而麗乎大明、爲錫馬日接、動而以順行、爲无疾无咎、動而明、爲利用獄行險而順、爲丈人吉无咎、說而麗乎明、爲小事吉、順而止之、爲不利往、凡七卦亦非文王本意也、文明以止人文也、止而巽動不窮也、說以動

所歸妹也、益動而巽日進无疆、說以行險、內文明而外柔順、凡六卦于言外得之、剛健篤實、專以乾健釋大畜之名、不論艮也、下順從、專以坤順釋比之名、不論坎也、何則、下曰剛上而尚賢、屬艮、則知剛健專屬乾矣、坎險不言、其比而无險可知矣、此夫子之意也、夫子之釋男女、有出自文王本意者、漸女婦侍男行也、男下女是以取女吉也、有不出自文王本意者、革之二女同居、其志不相得也、未濟男之窮也、天地水火健順動止之類、文王固取之以設卦、至于取剛柔中正、剛柔相應相易、以至剛柔消長之類、則說卦所未言、使夫子不於彖中發明之、後人何以知其從來哉、夫子之觀象也、乾之象天、天之行一日一周、天萬古常

運者也、天之行不可見、見之于日、日入于地中則夜、日出地上則晝、自明之兩作、而其運常不息矣、天地之氣交不交不可見、而見于春之雷、秋之風、氣未交也、雷藏于地中、而已及其交、則雷出地而奮矣、有時而雲上于天也、有時而雷雲之屯也、有時而雷雨之動滿盈也、有時雷電之皆至也、有時雷電合而章也、有時雷在天上而壯也、有時雷之洊至而驚百里也、有時雷雨之作也、有時雷風之恒也、自天下雷行、而物莫不與之以无妄矣、自天下有風、而物莫不與之相遇矣、風之出也、自火出而已、是風也、相隨而起也、有時而與雷交相助益、有時而行于天上、有時而行于地上、有時而行于水上、皆觸物而見者也、雷風相與、乃

天地相交之景象也至于雷收聲金風動而天地之氣始不交矣此一歲之運萬古如斯也所謂仰則觀象于天非觀此也耶坤之象地地之勢厚而无疆觀其載華嶽振河海而其大可想矣世寧有天而在山中者乎天之下惟有山而山則附于地也山不獨一山即太山華嶽亦必相兼而起有山則有水水亦不獨一水必歷龍門經碣石放四海相洊而至故地之中惟有山地之中亦惟有水而地之上亦有水山之上亦有水山之下則惟出泉而矣以木言地之中生木而山之上亦有木也以澤言山之上有澤而山之下亦有澤也以雷風言山上有雷而山下亦有雷也山上有風而山下亦有風也以火言山上有火而山下亦

有火也澤非溝瀆四瀆彭蠡之類兩相附麗皆澤也澤本連天但澤自是在下天自是在上上天下澤定分不易者也澤本在下而澤之上有地澤之上有水澤之上有風澤本在下有時而上于地又有時而上于天澤之上有雷而澤之中亦有雷也以天觀水火天與水違行天與火則同情也以木觀水火木上有水而木上亦有火也澤大過則滅木矣以澤觀水火澤有時而无水澤有時而有火也至于水火互相爲用水有時而在火上火亦有時水上不可常也所謂簡則觀法于地非觀此也耶夫子觀象不更一卦名而其取象无不悉臻其妙試觀六十四卦象之下无非經綸天下之道即无文王之易亦自成書又所謂得意

而忘象者也觀雷雨滿盈之時則盡經綸之道觀天地交泰之時則盡裁成輔相之道觀天下雷行之時則盡對時育物之道觀洊雷方震之時則盡恐懼修省之道此上而君后下而君子前而先生皆所以不能外也先王之臨天下有郊焉則觀渙而亨帝立廟有封建焉則觀比而建國親侯以養賢人則觀夬而施祿及下以經天文則觀革而治曆明時以立學校則觀臨而教思容保以制田里則觀師而容民畜衆以制禮樂則觀履而辨上下觀豫而作樂以明刑罰則觀噬嗑而明罰勑法于巡狩則觀觀而省方設教於號令則觀姤而施命四方當治功既布則觀需而飲食宴樂當人心玩愒則觀既濟而思患預防若此者凡

以正位凝命以承天休而已教思无窮者何觀蠱而思振民以育德觀坎而思常德行以習教事施命未已又觀重巽以申命焉然恐民之怠也故觀井而勞民勸相何者蓋非厚德无以載物非厚下无以安宅蓋有見于地勢之厚山之附地而然也明罰勑法者先王之制也然恐其流於慘刻故觀中孚而議獄緩死又恐其過於姑息故觀豐而思折獄致刑然則如之何君子亦惟明慎用刑而不留獄可也蓋折獄大事寧赦過宥罪寧明庶政无敢折獄何也蓋遏惡揚善所以順天休命不然則逆天之命矣禮所以辯上下而辯之惟在度數故觀節而議德行以制之觀同人而類族以辯之觀未濟而思慎辯物以居方省方巡狩

也親侯述職也然巡狩不行无以勤勞來故須巡所不省方者惟至日而已思患預防何以乎觀萃而除戎器以戒不虞而已作事貴于謀始永終可以知敝故觀訟而謀其始觀歸妹而慮其終此處事之道也自昭明德君子之晉德也繼明照四方者新民之學也若夫涖衆則惟用晦而明不敢自炫其明也君子之持已觀恒而立不易方觀大壯而非禮不履觀太過而不懼无悶時當困則思致命以遂志時當否則思儉德以辟難君子之待人觀睽則以同而異觀咸則以虛受人觀謙而裒多益寡觀小畜而以懿文德觀小過而過恭過儉至其待小人則觀遯而不惡而嚴矣君子之畜德也觀升而思積小以高大觀大畜而思

多識前言往行以畜德觀蒙而思果行以育德然天下未有不須友以成其德者故又觀兌而以朋友講習爲其修身也則觀蹇而反身修德反身者何慎言語節飲食者養德養身之切務也遷善改過者修身之益也懲忿窒欲者修身之所當損也然天下之則本于家故觀風自火出而言有物行有恒焉自強不息君子之至健也溺晦入妄息者所以節其精神以繼其不息者也素位而行君子所以思不出位也居賢德以善俗君子變俗之一機也合觀諸象其是大禪濟大學衡易貞日天下之道哉

論曰愈觀太玄五行至戶牖果緒妃示有怪虺狂猛舊瑤卸春椎燧商蠱毒矩鉞蕉謠殺書吐射赤怪貢舒介祠賓

猶有蠶祝雷織繭脂漆膠轂犢猶黃怪靡不該備則八卦可推矣況震巽爲木乾兌爲金坤艮土坎水离火八卦未嘗外五行乎是以捃摭爲推象例非爲蛇足也夫易者象也象也者像也故影則肖形矣像則肖貌矣夫易象何肖乎曰肖理也理者何太極而已曾太極何象天以肖陰陽天之極也象地以肖剛柔地之極也象人以肖仁義人之極也而水火而山澤而風雷皆以肖陰陽剛柔之變化而馬牛龍雞而豕雉狗羊而首腹足股而耳目手口以及廣八卦之象孰非斯理之肖乎伏羲聖人躬中正仁義而立象以盡意及文周廣之于辭尼聖廣之于翼孰非所以立人極乎是故俯仰遠近博取物象如十五體之類以象數

該義理猶不識形者指之以影不識貌者指之以像兩來君言象取諸卦情卦畫互變錯綜斯春秋之遺意可不謂有合焉傅君取二篇之象反覆聯絡分類以成章與近世制藝家捫題爲文何異蓋摶影摸像而未睹夫形貌之眞精神之蘊此希夷先生所謂買櫝還珠耳至其言郊廟封建學校田里禮樂刑罰巡述修省爲聖人經世之大法則不可易也

衍數

大衍之數五十其用四十有九

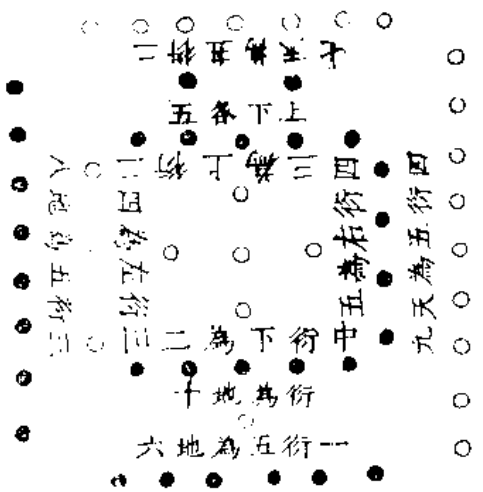
楊易攷之漢儒京房以十日十二辰二十八宿而一不用者天之生氣焉季長以太極兩儀日月四時五行十二月

二十四氣是爲五十而一不用者爲北辰不動荀爽以卦
有六爻八六四十有八加乾坤二用是爲五十而一不用
者爲乾之初九潛龍勿用韓康伯以演天地之數所賴者
五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通
非數而數與之成斯易之太極也案京房知舉二十八宿
而遺其七政孝步不知四者同氣而總名荀爽以八卦言
加乾坤以足之皆不足以知大衍之數者知之惟韓康伯
蓋蓍之德七員而神卦之德八方以知以蓍之七推之七
七爲四十九亦猶卦之八八爲六十四也彼康成以減五
又減一爲說姚信董遇以六卦減六爲說顧足以神數虛
一爲說亦不知天地之用數者耳太衍五十去天五虛一

象太極也掛一以地二之中掛一蓋二乃一之所生也四
十八策八卦爻數四者過揲交錯以成八卦四時之行也
凡爲四者十二準十有二月四時之常數也奇耦者閏餘
之所生也變也三變則陰陽老少見矣宋咸易辨云天地
之數是自然之數大衍之數是推衍之數推衍者自太極
生兩儀則陽一陰二衍而爲三兩儀生四象則太陽一少
陰二少陽三太陰四衍而爲十四四象生八卦則乾一兌
二离三震四巽五坎六艮七坤八衍而爲三十六通太極
之一兩儀之二兩象之十八卦之三十六則[illegible]
武子揲蓍左法云太極之一非數也數從此而[illegible]
之體非數之用故不用而虛其一以存太極之本體[illegible]

用則惟兩儀四象八卦所衍之數則其用四十九也聖人
用四十九揲如下文所云之法掛其一而以四揲之則四
其九而爲三十六四其六而爲二十四四其七而爲二十
八四其八而爲三十二是其數不取河圖亦自有理者也
啟蒙曰河圖積數五十有五其五十者皆因五而後得獨
五爲五十所因而自无所因故虛之則但爲五十又五十
五之中其四十者分爲陰陽老少之數而其五與十者无
所爲則又以五乘十以十乘五而亦爲五十矣河圖洛書
之中數皆五衍之而各極其數以至于十則合爲五十矣
盤澗董氏問云五者數之祖也河圖洛書皆五居中而爲
數祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其數

胡楊大衍圖



而合爲五十也
朱子曰大衍之
數五十云者以
天地之數五十
有五除金木水
火土五數並天
一便是四十九
數家之說不同
此說却分曉故
玉齋胡氏曰河
圖五十因五而

後得者一得五爲六一六合七二得五爲七二七合九三得五爲八三八合十四得五爲九四九合十三五得五爲十總爲五十是皆因五而後得也五自无所因故虛之則四圍之數但爲五十以五乘十以十乘五而爲五十者以五乘十是爲五箇十以十乘五是爲十箇五乘乘取義皆可以爲五十也魏莊渠曰衍寬平也引而長也從水從行如水流于寬平之地引之而長也楊易河圖五居中五數之本也中　衍下　爲二二　衍上　爲三三〇衍左　爲四四衍右　爲五邵子所謂小衍之爲五者此也

自是于一　曰天　以一衍五爲地六●●●●●●上

二●●曰地二以二衍五爲天七○○○○○○左三

○○○曰天三以三衍五爲地八●●●●●●●●右

四●●●●曰地四以四衍五爲天九○○○○○○○○

○○上下各五曰地十●●●●●●●●●●以上下

各五衍中五共成十總之爲五十邵子所謂大衍之而爲五十者是也案上下各五衍中五爲十五若以上五衍中爲十下五亦衍中五爲十是則二十矣雖見衍意與胡氏同而終未確也本義曰大衍之數蓋以河圖中宮天五乘地十而得之即以五乘十以十乘五之意簡而易明但止言中宮不及四面恐終非大衍也若以余子五乘之法則大衍之當以中五爲衍母以五乘十既五十矣由是其五爲五二其五爲十三其五爲十五四其五爲二十六其五爲二十七其五爲二十五八其五爲四十九其五爲四十五合之是爲二百有五十而不止五十矣說文著生千歲三百五十者其取用之數耶二百有五十者其未取之數歟楊易云五箇十十箇五合之爲百故蓍生百莖分之只用五十也故用于筮止用五十故曰大衍之數五十其用四十九朱子以五乘十之說于諸家爲近至于四十有九乎不過歸之虛一而已未有得夫五十數與四十九數之全者于是乎五十七家之說爲稽衍而自爲原衍翼衍凡三卷其說曰衍以先天兩儀四象八卦合四十九所虛之一是爲太極者衍謂四十九與五十皆天地之數各再自乘而以中數自乘除之者二說似矣而未也

丁氏大衍圖

○七○衍○八○為○十○

二●衍三為●五

●七為●四●為●四

●共衍為九十九數●

五○衍●

○六○為○

十○一●

●除五十存四十九●

一衍一○為五

●一●四●為●七●十●二●

蓋天地之數各五合而衍之通得九位一與二爲三二與三爲五三與四爲七四與五爲九五與六爲十六與七爲十三七與八爲十五八與九爲十七九與十爲十九九

位各有奇五位各有偶置其五位之偶是爲五十大衍體數存其九位之奇則得四十有九大衍用數 居其中不用丁氏又用朱蔡之分合也說其同異此見朱子所謂聖人說數不只說得一路自然有多少通透信矣又云用變動之謂謂其一爻變動者四十九也河圖之數五十有五今曰五十者去天五而爲言也五居中中爲數之本朱子所謂統體一二七九之陽四六八之陰上五下五之上是爲五十朱子所謂兩儀也其用四十九者去天一而言也天一爲根陰根陽之宗去之而實本當去案此即朱子所謂无之以爲用也大九十有九是通得九位也九皆陽非各有奇乎兩五兩四非九位有耦乎置其

五之偶是除五十也蓍之體數也存其四十有九蓍之用數也觀此則九章算法數起九九者其本諸此乎小學汭珠曰生數自一二三四而極于五成數自六七八九而極于十故大衍之數五十取天地之極數以立本也布算者生數至四而止遇五則變而爲一成數至九而止遇十則變而爲一故其用四十有九取天地之變以起用也邵子曰一者數之始而非數也故一爲一二爲二三爲三四四爲十六五五爲二十五六六爲三十六七七爲四十九八八爲六十四九九爲八十一而一不可變也自則十也十則一也亦不可變也是故數去其一而極于九皆用其變也五五二十五天數也八八六十四卦數也九九八十一玄範之數也大衍之數其法之源乎是以筭數之起不過乎方圓曲直也案推此則一者太極无數也一一爲二兩儀數也二二爲四四象數也三三爲九九宮數也四四爲十六每卦貞悔各八數也其數之積三百八十有六除一一太極之體除三百八十有四則爻數也信乎圖數之妙蓋无往而不有合與變之天地之數五十有五大衍之數五十五而爲言十不可易也而其衍則合一二三四六七八九十之數爲筭不事外求也易筌大衍之數五十陸氏曰此脫文也當云大衍之數五十有五蓋天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十正五十有五而用四十有九者除六虛之位也古者卜筮先布六虛之位

然後揲蓍而置六爻焉如京房馬季長鄭康成以至王弼不悟其爲脫文而妄爲之說謂所賴者五十殊无憑據又曰不用而用以之通非數而數以之成此語尤誕凡繫辭十天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五豈不顯然哉又乾坤之策自始至終凡并五十五數也始于一而終于五天以藏德運化妙其所以爲數之始終而神其所以爲其消長者故虛一與五退藏于密松而弗用則其用四十九焉而已耳老氏所謂有之以爲利无之以爲用是皆其无而有大衍之用也此聖人千載不傳之秘案此本獨得之見可以並觀者故附錄焉天五歲再閏三百六十爲朞此所法也故僧一行衍之爲大衍曆策四其十

二分十二月之律也故蔡季通衍之爲律呂本原推之亡
今參同五星六藝權度量衡孰非是數之幹旋哉
論曰繫辭之言大衍蓋本河圖哉紛向在錯簡而日辰星
宿節氣象卦之說始棼起焉亦漢儒尚象之過矣宋成鄭
武子議近正大无拄合之陋跡其立論儒亦京㶣馬鄭之
遺耶康節紫陽數本天地蓋在程傳狡簡之後故大衍之
數得與天地之數合爲一章而意脉始貫矣中五乘十其
簡明之備說耶若全圖之衍爲二百五十者微獨三百爲
幾哉亦五衆之蓍數焉及以康節之例衍至三百八十有
六顧多爻數者二何餘多合而此之微謬也一一太極不
可以數紀卽虛一掛一之旨耶陸端夫之言五十有五者

衍數也去六虛者用數也丁武陵之衍九十有九則五十
者蓍數也四十有九者用數也是兩言者旨獨超詣而不
悖往喆亦耿耿乎其不磨矣聖言渾淪而億射者衆宋已
五十七家至今又不知如許矣衆言淆亂不可强合要之
理象咸通者近是故並彙輯以俟采焉若夫律厤之衍則
世有其書不具論卽元會運世之衍亦有无名公之書在

周易古本全書彙編變占集卷之十六
清源後學李本固維究甫述
句曲門人湯來時方來甫校梓

蓍變

分而爲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

邵子曰蓍德圓以況天之數故七七四十九也五十者存
一而言之也卦德方以況地之數故八八六十四也六十
者去四而言之也蓍者用數也卦者體數也用以體爲基
故存一體以用爲本故去四也圓者本一方者本四故蓍
存一而卦去四也蓍之用數七併其餘分亦存一之義也
掛其一亦去一之謂也蓍之用數掛一以象三其餘四十

八則一掛之策也四其十二爲四十八也奇數極於四而
五不用策數極於九而十不用五則一也十則二也故去
五十而用四十九也奇不用五策不用十有无之極也以
況自然之數也象衍去五策去一故蓍圓卦方也啟蒙曰
掛者懸于小指之間揲者以大指食指間而別之奇謂餘
數扐者扐于中三指之兩間蓍凡四十有九信手中分各
置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之間以象
三才遂以四揲左手之策以象四時歸其餘數於左手第
四指間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左
手第三指間以象再閏是謂一變

左　右

得五者三所謂奇也

左 左 ⚋ 得九者一所謂偶也

一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶奇者三而偶者一也四變七變同法一變之後除前餘數復合其見存之策或四十四或四十分掛揲歸如前法五變八變同法是爲二變

右 左 ⚊ 得四者二所謂奇也

右 左 ⚋ 得八者二所謂偶也

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左二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爲奇八以兩其四而爲偶奇偶各得二焉再變之後除

前兩次餘數復合其見存之策或四十策或三十六或三十二分掛揲歸如前法是爲三變其掛扐者如再變例三變既畢乃合三變視其掛扐之奇耦以分所遇陰陽之老少是爲一爻乃即所得三小刻之策而畫其爻于版一爻已成再合四十九策復分掛揲歸以成一變每三變而成一爻並如前法掛扐之數五四爲奇九八爲耦掛扐三奇合十三策則過揲三十六策是爲老陽其畫爲口所謂重也掛扐兩奇一耦合十七策則過揲三十二策是爲少陰其畫爲⚋所謂拆也掛扐兩耦一奇合二十一策則過揲二十八策是爲少陽其畫爲⚊所謂單也掛扐三耦合二十五策則過揲二十四策是爲老陰其畫爲乂所謂交也

是爲四象老變而少不變也凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶纂言曰一三之陽有餘陽爲日而曆法之日與天會者常多五日爲氣盈二四之陰不足陰爲月而曆法之月與日會者常少五日爲朔虛凡曆一章七閏前閏大率在三年二月之內置後閏大率在五年之間置也啟蒙朱子曰歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日二百三十五分者爲氣盈月與日會而少五日五百九十二分者爲朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百一五歲再閏則五十四日九百四十分日之二百

七十五十九歲七閏則氣朔分齊是爲一章也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當朔之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

邵子曰天數三故六六而又六之是以乾之策二百一十六地數兩故十二而十二之是以坤之策百四十有四也乾用九故三其八爲二十四而九之亦二百一十有六兩其八爲十六而九之亦百四十有四也坤用六故三其十二爲三十六而六之亦二百一十有六也兩其十二爲二十四而六之亦百四十有四也坤以十二之二十四六之六之一與半爲乾之餘分則乾得一百五十二坤得一百八也啟蒙曰乾之策二百一十有六者積六爻之策各三

六爻之數也坤之策百四十有四者積六爻之策二百四十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月爲三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日[illegible]之則有三百五十四日合舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陰老陽之策爲言易用九六而不用七八也然二少之合亦三百有六十朱子答程可久云則者周也謂周一歲也以氣言則有三百六十六日以朔言則有三百五十四日合六三百六十者比之氣盈則少六日不得謂

之盈比之朔虛則多六日不得謂之虛是蓋於氣朔盈虛之間指其數之中者爲言也乾坤之策合之爲三百六十亦正足以當期之數也二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十每爻一十四策積之得四千六百八又合二者爲萬有一千五百二十也指爲少陽則每爻一十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦萬有一千五百二十也呂氏曰伸以陽數九陰數六[illegible]十六爲老陽四[illegible]爲老陰乾之策二百一十六者老陽六爻六其三十六也坤之策一百四十四者老陰六爻六其二十四也乾坤之策逆計

三百六十者六其六十以當期之日六十四卦陽爻百九十二以三十六乘之得六千九百一十二陰爻百九十二以二十四乘之得四千六百有八合陰陽爻策得萬有一千五百二十以當萬物之數也六十四卦統計三百八十四爻三百六十去乾坤坎離二十有四而言也六十四卦三千八百四十之變何也悔之道也六十四卦各變六十四卦者也萬有一千五百二十當六十四卦六爻策數三千八百四十卦何數也貞用悔也是故三其三千八百四十而萬有一千五百二十之用備矣

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

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫一爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得其十六者之一五爻成而得其三十二者之一至於積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一爻然方其二十六營而九變也已得二畫而八卦之名可見則內卦之爲貞者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又二十六營六變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之爲悔者亦備矣六爻成內外卦備六十四卦

之別可見然後視其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣胡氏曰一變而得兩儀之象至三變而得八卦之象蓋一爻以三變而成猶八卦以三畫而成故以爲象也一變而得兩儀之象謂得五者象陽儀得九者象陰儀也再變而得四象之象謂得五四者象太陽得五八者象少陰得九四者象少陽得九八者象太陰三變而得八卦之象謂得五四四者象乾得五四八者象兌得五八四者象離得五八八者象震得九四四者象巽得九四八者象坎得九八四者象艮得九八八者象坤其逐變皆彷彿近似於儀象卦而未有其書故惟以其象言之

古舊筮法 啟蒙曰五用舊法則三變之中又以前一變爲奇後二變爲耦奇故其餘五九耦故其餘四八餘五九者五三而九一亦周三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圍四徑一之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉凡此四者皆以三變皆卦之法得之蓋經曰再扐而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顒象之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨卦後二變不卦之說考之其說乃爲六扐而後卦不應五歲再閏之義且後兩變入五一營蓋已誤矣王齋曰案王輔嗣注云分而爲二以象兩也掛一以象三也揲之以四以象四時也歸奇于扐以象閏也五歲再閏故再扐而後掛者也四營而成易者也

孔穎達疏云再扐而後掛者既分天于左地于右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合于指扐之一也是一扐也又以四四揲地之數最末之餘又合于前所歸之扐而總扐之是再扐而後掛也劉禹錫辨易九六論云畢中和之學其傳原于一行禪師一行唐開元時所作名大衍曆本說云綜盈虛之數五歲而再閏蓋其衍法皆以再扐而後掛也畢中和有揲法其言三揲皆掛且合四營之義朱子亦謂畢氏揲法視疏義爲詳顧象之說不詳禹錫又自言揲法第一指餘一益三餘二益二餘三益一餘四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同此可以見主變皆掛矣沈氏筆談云易象九爲老陽七爲少陽八爲少陰六爲老陰其九七八六之數皆有所從來得之自然非意之所配也凡歸餘之數有多有少多爲陰如爻之耦少爲陽如爻之奇三少乾也故曰老陽九揲而得之故其數九其策三十六兩多一少則一少爲之主震坎艮也故皆謂之少陽少在初爲震中爲坎末爲艮皆七揲而得之故其數七其策二十有八三多坤也故曰老陰六揲而得之故其數六其策二十有四兩少一多則一多爲之主巽離兌也故皆謂之少陰多在初謂之巽中爲離末爲兌皆八揲而得之故其數八其策三十有二諸家揲蓍說惟筆談簡而盡孔穎達非不能揲蓍者但爲之不熟故其言之易差然其於大數亦不差也

十和說疏義爲詳柳子厚謂劉夢得以爲膚未於學誤矣
卑論三揲皆掛一正合四營之義惟以三揲之掛扐分錯
於三指間爲小誤其餘一益三之屬乃夢得立文太簡之
誤耳胡氏曰舊法與今所用之法四十九蓍虛一分二掛
一揲四歸奇初无以異而三變之分得五者三得四者二
得九者一得八者二亦莫不同但其於第一變以或五或
九者皆爲奇第二第三變以或四或八者皆爲耦與今所
論五四爲奇九八爲耦者有不同但舊法所分蓋以前一
變在先而屬奇故其餘五九亦奇數也後二變在後而屬
耦故其餘四八亦耦數也不過因其數以分奇耦初未嘗
遽以此奇耦而定陰陽然以餘五九者爲奇則五三九一

亦有圍三徑一之義以餘四八者爲耦則四八皆二亦有
圍四用半之義況三變之後老陽十二老陰四少陽二十
少陰二十八其變之多寡自然之法象初不害其本同也
邵子筮法觀了翁言揲蓍扐扐之數奇耦以多少
爲決其實以一約四以奇爲尊以偶爲多九八者兩其四
陰之耦也故謂之多四五者一其四陽之奇也故謂之少
多之數二少之數三歸奇積三三而爲九則其過揲者四
之而爲三十六矣歸奇積三二而爲六則其過揲者四之
而爲二十四矣歸奇積二三三而爲八則其過揲者四之
而爲三十二矣歸奇積二二三而爲七則其過揲者四之
而爲二十八矣故曰四營而成易易卽變也四營而成一

變揲十二營三掛六扐乃成三變三變然後成一爻仲子
曰蓍數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則六
故策數三十六也是以五十者六十四卦閏歲之策也其
用四十有九六十四卦一歲之策也歸奇掛一猶一歲之
閏也卦直去四者何也天變而地効之是以蓍去一則卦
去四也圍者徑一圍三重之則六方者徑一圍四重之則
八也五十者蓍之數也六十者卦數也五者蓍之小衍也
故五十爲太衍也八者卦之小成則六十四爲大成也奇
數四有一有二有三有四也策數四有六有七有八有九
合而爲八數以應方數之八變也歸奇合掛之數有六謂
五與四四也九與八八也五與四八也九與四八也五與

八八也九與四四也應以圓數之六變也歸奇合掛之數
得五與四四則策數四九也得九與八八則策數四六也
得五與八八得九與四八則策數皆四七也得九與四四
得五與四八則策數皆四八也爲九者一變以應乾也爲
六者一變以應坤也爲七者二變以應兌與离也爲八者
二變以應艮與坎也五與四四去掛一之數則四八三十
二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八
九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四
八去掛一之數則四四二十六也故去其三四五六之數以
成九八七六之策也
近世筮法啟蒙曰若用近世之法則三變之餘皆爲匡三

徑一之數而无復奇耦之分三變之後爲老陽少陰者皆二十七爲少陽者九爲老陰者一又皆參差不齊而无復自然之法象此足以見其說之誤矣玉齋胡氏曰舊法三變皆卦則初變五三九一爲圜三徑一之義後二變四八皆二而二爲圜四用半之義今後二變不卦則皆四三八一並如前一變之五三九一而无復參差之四八皆二故惟有圜三徑一之術而无圜四用半之術也尚安有奇耦之分哉是以三變之後老少變數雖有六十四而參差不齊无自然之法象矣

愈則河圖傳文兆曰河出圖洛出書聖人則之衆則之以作易乎曰非也則之以揲蓍也於何而徵之繫辭言五十

有五之數即以大衍之數承之朱先生曰大衍之數生於河圖之中宮凡此策數生於河圖四面此以知則河圖以揲蓍矣自古言揲蓍者多矣或有反而歸之圖者而我朱先生獨能以圖証之此誠千載獨得之見是故以大衍之五十則河圖中宮之五十粹乎无容議矣至於虛一分二掛三揲四本則河圖之一二三四也而或立其說於歸奇揲四之或六或七或八或九本則河圖之六七八九也而或指其數爲過揲雖其三奇則九即過揲之四九三十六三耦則六即過揲之四六二十四二奇一耦則七二耦一奇則八即過揲之四七三十八四八三十二而一主於歸奇一主於過揲其於則圖揲蓍之意浸然无所指歸矣河圖之數一二三四環於外而五則居中六七八九再環於外而十又居中是圖之數合而以至中也聖人則之以制蓍則由中以及外最中者其數十者即此五者使各極于十而大衍之數五其十六居五十之外者非一二三四之環列乎於是則其一以虛一不用則其二以分而爲二則其三以掛一爲三則其四以揲而爲四餘者爲閏再餘者爲再閏不用之也居一二三四之外者非六七八九之環列乎則以三變之後歸奇之餘其見在之策若揲四而得六則爲圖之六若揲四而得七則爲圖之七若揲四而得八則爲圖之八若揲四而得九則爲圖之九爲七爲九雖不同而均命之爲陽爻爲六爲八雖不同而

均命之爲陰爻陽爻用九而不用七陰爻用六而不用八故用九六以計乾坤之策則爲三百有六十用九六以計二篇之策則爲萬有一千五百二十由此觀之聖人之制蓍以筮何莫非所以則河圖也或問先儒以乾坤爲過揲而用奇零之策何也亦不玩其辭耳乾之策二百一十有六是乾策以揲四言未嘗以歸奇作數也坤之策百四十有四是坤策以揲四言亦未嘗以歸奇作數也若曰過揲之策有所準則過揲而非當揲聖人何必復論之也蓋河圖之數由外以及中聖人制蓍由中以及外取中五與十爲大衍之數則勢不得不用乎一二三四取一二三四以爲揲之之法則其勢不得不用乎六七八九三變成矣

六七八九之數見矣然爻止有陰陽二畫則聖人繫辭安能兼用乎七八九六故今七八而用九六亦勢也夫聖人所不用胡爲獨在乎七八蓋九六之所值最少七八之所值最多故取最少者以[illegible]也因乾策二百一十有六而知每爻必三十六策因[illegible]六象而知四揲之九因坤爻百四十有四而知每爻必二十四策因二十四策而知四揲之六因九六以推之七八因乾坤以推之二篇是二篇之象皆由揲四者成之也四營不成易乎吳因之曰朱元生此歸奇之數以七八九六爲餘數合而觀之彼以三奇爲九此以九三十六爲大彼以三偶爲六此以四六二十四爲六彼以二奇一偶爲八此以四八三十二爲八

彼以二耦一奇爲七此以四七二十八爲七特一取其先一取其後耳

洪範法蔡九峰曰筮者神之所爲乎其著五十虛一分二掛一以象兩揲之視左右手歸奇於扐兩奇爲一兩耦爲一奇耦爲三初揲綱也再揲目也綱一而三以虛待目目一爲一以貫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无端天命人事由是較焉吉凶禍福由是彰焉大人得之而中稱小人得之而避禍君子曰筮者神之所爲乎大事用年其次用月其次用日其次用時數者理之明也辭者數之義也吉凶者辭之繇也患迹從而吉凶之決也爲有所濟決數有失得一成於自[illegible]其不能易之能易之者人也一吉而九凶三祥而七災人依而二咎四吝而六悔八數周流推類而求互中則平同壹不親厭或是攖雜而不純承平之世視主廢置凶咎災吝有命不摯案揚止菴龜卜考有全氏卜方位圖一兆頌象圖二外兆圖三似是古法今備載其書不具述論曰今世卿大夫士所用筮法率遵紫陽氏无容置矣然古法爲五七九而耦四六八較之周三方四三全四牛尤爲易簡而御朱略焉何古占驗之有而後驗之寥寥也此非法之過也古術法以繹象雖遺理而中多後索理以通法術雖繁而自知耳至參天爲三兩地爲四斯理之至非可易者近法西揲不掛陰陽偏勝亦未學之耦談豈故與

古爲犄角哉乃以六其四揲者爲六七其四揲者爲七八其四揲者爲八九其四揲者爲九亦鄭武子之嗇余爲宋咸之嗇矣也傳君咨譚據爲已見愚不能无取焉雖然亦御朱範圍之內者也觀物啟蒙曷嘗不該焉淵處者不知山陸處者不知水各以所見爲適云爾其言筮則河圖一二三四以爲揲法六七八九以爲變占而五十爲衍數焉抑亦可謂名言已夫筮者也洪範以龜卜者而九峰氏乃以亦有筮法豈經緯表裏卦畫固然與大太玄亦有象法而範可知矣愚志卜筮者也而能勿取乎

之變

啓蒙用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不

用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變爲少陰用六故老陰變爲少陽不用七八故少陽少陰不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又爲純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者即此而占之蓋羣龍无首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻爲主三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔前卦主貞後十卦主悔四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主五爻變則以之卦不變爻占六爻變則乾坤占二用餘卦占之

卦彖辭於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列爲三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭案三十二圖具性理不載歐陽子乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八无爲易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其變也七八常多而九六常少有无九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知耳

案左傳孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯泰伯伐晉筮遇蠱曰貞風也其悔山也則六爻不變而占彖辭分貞悔者固有據矣甲尚筮仕遇屯之比初九變也占利建侯晉文公遇大有之睽九三變也占公用亨於天子陳敬仲遇觀之否六四變也占觀國之光南蒯遇坤之比六五變也占黃裳元吉晉獻公遇歸妹之睽上六變也占刲羊亦筮則一爻變而占所動之爻辭亦有據矣惟二爻變則經傳无明文然六爻已二變爻以上爻爲主而韓宛洛則主下爻[illegible]六爻筮乾之鼎初五兩爻變也宋景業占乘龍御天則主本卦之上爻焦氏林曰病足刖跟折亡爲患則主之卦之下爻洞林顧士羣筮母病得歸妹之隨二三兩爻變也景純占兌秋必亡則主本卦之下爻焦氏林曰坎

孤獨宿沒溺我邑則取滓水滅震木主之卦之上爻爻之二爻變當以本卦之上爻爲主以之卦之下爻爲輔也左傳晉公子筮遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也而司空季子占曰皆利建侯是占彖辭分貞悔者有據矣而韓宛洛謂前十卦以本卦一變爻後十卦以之卦一不變爻皆主上爻故之晉成公筮乾之否下三爻變也單襄公占曰君三出焉一乾往矣其次坤北爲晉周得國之兆蓋占大往小來主悔也乾之否前十卦也而主悔是古亦有所不拘矣焦氏林六騎六龍封爲蒙于蓋占乾乾若有所不拘矣或躍而飛則得君位是主貞上爻也而六龍亦乾彖辭云與蒙筮同人之願亦三爻變也焦氏林曰[illegible]執麟

春秋作陰元聖將終尼父悲心蓋指同人三陽爲辭三陰執之故春秋爲昏世而元聖所悲也士貞也是其彖辭君出郊野而求口實俯仰於人且乾天也而折於山离日也而沒於雲亡國之象明矣是貞悔之象兩體之象皆當占者啓蒙爲是而死洛可參閱也四爻變經傳无例故敝蒙以二不變爻死洛以一不變爻占皆主下爻爻之洞林桓茂倫嫂病筮賁之豫四爻變也景純占晴陰在初見陽失度然陰在中刑鬼入墓變震屬卯挑宜殄兎四變爻皆占也焦氏林曰鵲延卻縮不見頭目口以困是民由出爲頭离爲目而上下皆變則不見占變爻也泥七之筮王諸得乾之觀下四爻變也泥云乾變至四又不至五未得見大

人占四變爻也而二不變爻无與矣焦氏林云江河淮海天之輿府衆利所聚可以饒有言四陰行地猶四瀆也占四變爻也亦惟隨時取象而前例有不盡拘矣穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是艮之隨蓋五爻皆變惟二得八也則五爻變以不變爻占敝蒙死洛有攸同焉是亦有據矣蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉故六爻俱變敝蒙則乾坤占二用餘卦乃占彖辭死洛則皆以不變彖辭占焉又楊止菴引介夫之言羣龍无首利永貞乃總結六爻之意而非其爲六爻皆變占辭也錄蔡墨之言啟之故朱子占二用然不若直占彖辭爲是不然三爻變既不占之卦又不占則乾坤彖辭奚以爲也然乾之坤林曰招攷來整雪

牛[illegible]曰坤之乾曰谷風布氣萬物生出皆占之卦之象亦不拘於辭也要之陰變陽者多吉无咎陽變陰者多凶悔吝何也寒變暑主發生暑變寒主肅殺天道也小人消而君子長則治小人長而君子消則亂人道也易道不外是矣朱子曰卦之一畫變者六二畫變者十五三畫變者二十四畫變者十五五畫變者六六畫俱變者一合之爲六十三並本卦不變者六十四一卦變而成六十四六十四卦變而成四千九十六焦氏易正如此也縣鏡如本卦變爻不合占意則以之卦變爻參詳如之卦變爻不合占意則以本卦變爻參詳凡卦辭貞字皆指內卦爻辭貞字皆指本爻爻辭悔字皆指變爻凡揲蓍畫卦既成便看六爻

有无變動依變法占可也

論曰春秋論爻必曰之觀蔡墨言乾之姤曰潛龍之同人曰見龍之大有曰飛龍則易之有之變也尚矣六爻變占之例蓋考亭氏酌古準今而爲之式非臆之也乃韓死洛移二三爻之例楊止菴訂六爻變之占各盟蒙焉何哉余攷之古蓋有不盡拘者矣左傳其源安也焦氏林其支流也景純康節其寖派也於戲舍之吾奚稽諸无已其貞悔乎无動則貞內而悔外有動則貞遇而悔之一爻變則貞靜而悔動五爻變則貞動而悔靜二爻變則遇貞而之貞下三爻變則之貞下而遇貞上六爻俱變則貞之而悔遇貞者主也貞悔分而貞主判矣貞主判而勝衰形矣而

无動占遇之彖全動占之之彖半動之占兩彖又尤當參焉者乃所謂不盡拘者如今寅得潛龍而占躍飛羅飛未動而勢有必至也希夷得离之明夷而兩卦之蘊投括无遺豈待遇哉故左傳之占或詳卦名或羅卦象或及卦變或及互體或及肖體或及變互或及反對或參天時或參星緯或參人事則彖爻之辭不盡拘也此外如火珠體用生克之類亦咸有奇中者是可拘一定之例哉

反對

邵子曰天之體四而用者三不用者一也地之體四而用者三不用者一也體者八變用者六變是以八卦之象不易者二以六卦變而成八也重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而成六十四也故爻止於六卦盡于八策窮于三十六而重卦極於六十四也卦成於八重於六十四爻成於六策窮於三十六而重於三百八十四也乾坤之名位不可易也坎离名可易而位不可易也震巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也离肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖离小過肖坤大過肖坎是以乾坤坎离中孚頤大過小過皆不可易者也彖不易者四是正變之旨也反易者二是反變之旨也故揚易有正變反變之說焉其言正變者初變初二變二三變三四變四五變五上變上是謂正互變胡玉齋曰每圖各以第一卦為本卦順變將去則自初而終是由乾以至於坤反之反則以一

卦為本卦逆變轉來則自終而初是由坤以至於乾一順一逆每圖以兩卦而變合三十二圖先後次第不紊案此指朱子三十二圖而言每卦可變為六十四卦之例其圖具啟蒙一覽而明矣其言反變上變初五變二四變三三變四二變五初變上是謂反互變黃瑞節曰假如得初卦者以初為初爻得末卦者又以末為初爻逆而觀之也前三十二卦以前為前爻後三十二卦又以後為前爻覆而觀之也案此亦指啟蒙卦圖言而楊易則為橫圖二截每截正反二卦反覆為一百二十圖其圖為三則乾坤者乾天坤地定體坎离者离日坎月定體兌澤巽風艮山震雷順大過中孚小過四時定體定體變則陽變陰陰變陽此

天地日月四時之體也所以乾坤八卦為一則乾天坤地變而為否泰离日坎月變而為既未濟兌澤巽風艮山震雷四時變而為咸恒損益陽變陽陰變陰此天地日月四時之用也所以否泰八卦為一則乾天坤地离日坎月兌澤巽風艮山震雷各會過其間此復姤以下四十八卦皆男女萬物各陽變陽陰變陰此定體妙用之所以生生不已所以姤復剝夬四十八卦為一則第橫圖不見一爻變二三爻變之跡而或二截或三截覽未易明反不若啟蒙三十二圖之易知也而曰義易得初占初得上占上周易得初占上得上占初得二占五得五占二得三占四得四占三且義惟卦名辭皆周文筮法既同占法何異未見其

三爻其古法固有用反對者不過取一義以足其說非
謂擬爲斷也如卦大有有其反爲同人不過稽同之一字
而曰同復于父云耳豈曰得大有之三者宜占同人之四
乎大壯變者邵子之所謂不易也天高地下不可易也日
晝月夜不可易而中孚肖乾小過肖坤亦皆天地之不可
易也頤肖離大過肖坎亦猶日月之不可易之八卦者對
待之體也故爲對爻圖

反正皆乾一爻變姤同人履小畜大有夬　二爻變訟
巽咸大過无妄家人離革中孚睽兌大畜需大
故與坤對壯　三爻變否漸旅咸渙未濟困蠱井恒
故與乾對節損豐既濟賁隨噬嗑益

䷀䷁䷊䷋䷌䷍䷎䷏ 屯解坎蒙小過蹇艮觀晉萃　三爻變泰歸妹
反正皆坤　一爻變復師謙豫比剥　二爻變臨明夷屯
反正皆離　一爻變旅大有噬嗑賁同人豐　二爻變睽晉
艮遯小過豫大畜乾大壯頤无妄震家人明夷
夬與姤對萃　三爻變未濟蠱姤恒剥否豫漸謙咸
故與離對隨復益无妄小畜歸妹厲損

䷐䷑䷒䷓䷔䷕䷖䷗ 升解益蒙　三爻變既濟
反正皆坎　一爻變渙節屯井困師蒙　二爻變屯晉
反正皆中孚　一爻變渙節小畜履損節　二爻變觀大壯萃
夬乾大有无妄頤屯乾大畜需　三爻變漸吉歸
反正皆比師蠱坤未濟困師

故中孚對妹泰夬大有復隨噬嗑既濟賁同人

䷘䷙䷚䷛䷜䷝䷞䷟ 革离解井大過坤萃晉蹇艮遯　三爻變歸
反正小過　一爻變豐恒豫謙咸旅　二爻變大壯震明夷
反正大過　一爻變夬咸困井巽姤　二爻變革兌需大壯
䷠䷡䷢䷣䷤䷥䷦䷧ 乾萃蹇小過遯晉解益井噬嗑　三爻變隨既
故與順對濟豐同人節歸妹履泰小畜大有
故大過對爻變蠱未濟渙師旅漸謙否豫比

䷨䷩䷪䷫䷬䷭䷮䷯ 坤大畜睽中孚臨离家人明夷无妄震也　三
反正皆順　一爻變剥損賁噬嗑益復　二爻變蒙晉艮觀
按對者不能反固矣然亦有以對而兼反者凡四卦何則
天地相對也而否泰互具焉水火相對也而既未濟互具

焉然皆可以相反蓋否泰乾坤之交也既未濟坎离之交
也此乾坤即以爲上經首否泰所以爲上經中坎离所以
爲上經終既未濟所以爲下經終也反者不能對然亦以
反而兼對者凡四卦何則山雷反也而咸恒各具焉風澤
反也而損益各具焉而咸與損對恒與益對蓋咸損山澤
之交也恒益雷風之交也此咸恒所以爲下經首而損益
所以終下經中也八者變易之用也故爲交變圖一

天地爲否　一爻變无妄訟遯觀晉萃　二爻變履同人益
䷰䷱䷲䷳䷴䷵䷶䷷ 屯噬嗑姤渙未濟困漸旅既則比豫　三爻變
與泰交易乾中孚勝兌家人離革頤中孚
與否交易三爻變坤小過蹇艮解坎蒙大過噬嗑

恒井蠱復豐既濟歸妹節損夬大有小畜
地天為泰　一爻變升明夷臨大壯需大畜　二爻變謙師
火水未濟　一爻變睽晉鼎蒙訟解　二爻變噬嗑大有損
革歸妹旅剝否豫蹇屯恒渙師困　三爻變離
與既濟交　順无妄賁大畜乾大壯中孚臨兌
與未濟交　大過升巽萃坤觀小過遯艮
漸節夬泰小畜隨復蠱豐同人賁　二爻變坎
水火既濟　一爻變蹇需屯革明夷家人　二爻變井比咸謙
澤山為咸　一爻變革大過萃蹇小過遯　二爻變夬隨既
濟豐同人困井恒姤比豫否謙漸旅　三爻變
與損交易兌需大壯乾屯震无妄明夷家人睽

古易彙編　反對　二十二

與咸交易　一爻變艮晉觀坤鼎巽升訟解坎
濟渙師晉噬嗑蠱復大有小畜[illegible]歸妹節
山澤為損　一爻變蒙頤大畜睽中孚臨　二爻變剝蠱未
雷風為恒　一爻變大壯小過解升大過鼎　二爻變豐歸
妹泰夬大有豫謙咸旅師困未濟井蠱姤　三
與益交易　爻變[illegible]夬革困隨兌睽需大畜乾
與恒交易　三爻變賁訟蒙[illegible]遯艮蹇晉萃坤
益　[illegible]
風雷為益　一爻變觀中孚家人无妄頤屯　二爻變渙漸
反對者謂乎之所謂反易也乾坤不可反而以交於日月
山澤雷風則可反日月不可反而以交于人地雷風山澤

[illegible]是[illegible]之所以生生不已也而並家以至[illegible]之[illegible]
人[illegible]也故[illegible]反覆[illegible]
正觀水雷屯　爻變井困師渙咸謙漸豫否剝　與鼎對變
坤觀需兌臨中孚革明夷家人震[illegible]頤　三
反觀山水蒙　一爻變比節既濟隨復益　二爻變坎蹇革
正觀山水蒙　賁噬嗑蠱復大有[illegible]　與革對變
中孚臨艮晉訟巽升訟解坎　三爻變
反觀[illegible]　一爻變損剝蠱未濟渙師　二爻變頤[illegible]
正觀水天需　一爻變井既濟節夬泰小畜　二爻變蹇坎
大過升巽屯革明夷家人兌臨中孚大壯乾
反觀天水訟　大畜　三爻變比咸謙漸困師渙恒姤蠱

古易彙編　反對　二十三

正觀天水訟　一爻變履否姤渙睽困　二爻變无妄乾中
孚睽兌遯觀晉萃巽鼎大過蒙坎解　三爻
反觀水天需　變同人益噬嗑隨小畜大有夬損節歸妹
正觀地水師　明夷震屯頤大壯需[illegible]大畜兌睽中孚　與同人對變
節損謙豫比剝恒井蠱困未濟渙　三爻變
反觀水地比　一爻變臨坤升解坎蒙　二爻變復泰歸妹
正觀水地比　兌臨中孚革明夷家人震无妄頤　與大有對變
屯蹇井困師渙咸謙漸[illegible]否剝　三爻變蠱
反觀地水師　一爻變屯坎蹇萃坤觀　二爻變節既濟隨
正觀[illegible]天[illegible]　一爻變巽家人中孚乾大畜需　二爻變[illegible]
頤[illegible]蠱井益同人賁漸[illegible]旅損節[illegible]大[illegible]泰　三

反觀天澤反 爻變觀遯艮蹇訟蒙坎鼎大過升 與豫對變

正視天澤履 一爻變訟无妄乾中孚睽兌 二爻變否姤
渙未濟困同人益噬嗑隨小畜大有夬損節歸妹 三

反觀風天小畜 爻變遯觀晉萃巽鼎大過蒙坎解 與謙對變

正視天火同人 一爻變遯乾无妄家人离革 二爻變姤否
漸旅咸履小畜大有夬益噬嗑隨賁既濟 三

反觀火天大有 爻變訟巽鼎大過觀晉萃艮蹇小過 與師對變

正視火天大有 一爻變鼎离睽大畜乾大壯 二爻變旅未
濟蠱姤恒噬嗑賁同人豐損履歸妹小畜泰夬 三

反觀天火同人 爻變晉艮遯小過蒙訟解巽升大過 與比對變

正視地山謙 爻變臨大壯需大畜蒙屯頤革离家人 與履對變

豐既濟賁師恒井蠱豫比剝咸旅漸 三爻

反觀雷地豫 一爻變明夷升坤小過蹇艮 二爻變泰復

正視雷地豫 爻變大壯臨兌睽明夷革离屯頤无妄 與小畜對變
復隨噬嗑恒師困未濟謙咸旅比剝否 三

反觀地山謙 一爻變蹇解小過坤萃晉 二爻變歸妹豐

正視澤雷隨 爻變大過坎解訟蹇小過遯坤觀晉 與蠱對變
豫否夬節歸妹履既濟豐同人復益噬嗑 三

反觀山風蠱 一爻變萃兌革屯震无妄 二爻變困咸比

正視山風蠱 一爻變大畜艮蒙鼎巽升 二爻變賁頤大
有小畜泰旅漸謙渙師姤恒井 三爻

反觀澤雷隨 爻變頤离家人中孚睽臨乾大壯需 與隨對變

正視地澤臨 爻變謙豫比剝恒井蠱困未濟渙 與遯對變
坎蒙明夷復屯頤大壯需大畜兌睽中孚 三

反觀風地觀 一爻變師復泰歸妹節損 二爻變坤升解

正視風地觀 爻變小畜履損節同人賁既濟噬嗑隨復 與大壯對變
无妄頤屯巽訟蒙坎遯艮蹇晉萃坤 三爻

反觀地澤臨 一爻變益渙漸否剝比 二爻變中孚家人

正視火雷噬嗑 二爻變鼎蒙訟解艮遯小過觀坤萃 與井對變
剝否豫大有損履歸妹賁同人豐益復隨

反觀山火賁 一爻變晉睽离頤无妄震 二爻變未濟旅

正視山火賁 爻變家鼎巽升晉觀坤遯小過蹇 與困對變
旅漸謙損大有小畜泰噬嗑益復同人豐既濟 三

反觀火雷噬嗑 一爻變艮大畜頤离家人明夷 二爻變剝

正視山地剝 大畜睽中孚臨离家人明夷无妄震屯 與夬對變
益復蠱未濟渙師旅漸謙否豫比 三爻變

反觀地雷復 一爻變頤蒙艮晉觀坤 二爻變損賁噬嗑

正視地雷復 變升解坎蒙小過蹇艮萃晉觀 與姤對變
比剝泰歸妹節損豐既濟賁隨噬嗑 三爻

反觀山地剝 一爻變坤臨明夷震屯頤 二爻變師謙豫

正視天雷无妄 一爻變否履同人益噬嗑隨 二爻變訟遯
觀晉萃乾中孚睽兌家人离革鼎巽 三

反觀雷天大壯 爻變姤渙未濟困漸旅咸剝比豫 與升對變

正視山天大畜 一爻變蠱賁損大有小畜泰 二爻變艮蒙

[illegible]巽升觀睽家人明夷睽中隨乾[illegible] 三
[illegible]一爻變剝旅漸謙[illegible]渙師姤恒井 與萃[illegible]變
正視天山遯 一爻變同人姤否漸旅咸 二爻變乾[illegible]家人
[illegible]離萃訟巽鼎[illegible]觀晉萃艮蹇小過 三爻變
[illegible]履[illegible]夬益噬嗑隨賁既濟豐 與臨對變
正視雷[illegible]壯 一爻變恒豐歸妹泰夬[illegible] 二爻變[illegible]解升
[illegible]過鼎震[illegible]萃離兌睽需大畜乾 三爻變
[illegible]孚謙咸旅師困未濟井蠱姤 與觀對變
正視火地晉 [illegible]晉履歸妹賁同人豐益復隨 與需[illegible]變
[illegible]觀[illegible]震蒙訟解艮蹇過小觀坤萃 三爻變
[illegible]一爻變噬嗑未濟旅剝否豫 二爻變睽離

[illegible]火明夷 變師恒井鼎豫比剝咸旅漸 與訟對變
[illegible]蹇艮臨壯需大畜震屯頤萃離家人 三爻
[illegible]一爻變謙泰復豐既濟賁 二爻變升坤[illegible]
正視風火家人 一爻變漸小畜益同人賁既濟 二爻變巽觀
[illegible]遯巽蹇[illegible]乾[illegible]需无妄頤屯離萃明夷 三
[illegible]一爻變渙姤蠱井否剝比旅咸謙 與解對變
正視火澤睽 一爻變木濟[illegible]大有損[illegible] 二爻變晉鼎
[illegible]蒙訟解[illegible]頤[illegible]震大畜乾[illegible]中孚臨兌 三
[illegible]變[illegible]爻變[illegible]畜豫蠱姤恒渙師困 與[illegible]對變
正視水山蹇 [illegible]節夬[illegible]過復益豐同人賁 與[illegible]對變
[illegible]家人坎大過非巽萃坤觀[illegible]遯艮 三爻

[illegible]水[illegible]坎 一爻變既濟井比咸謙漸 二爻變需屯萃
正視需水解復隨噬嗑泰夬大有節損履 與家人對變
[illegible]兌睽[illegible]過坤萃晉升[illegible]過鼎坎蒙訟 三爻變豐
[illegible]一爻變歸妹豫恒師困[illegible] 二爻變震壯臨
正視澤天夬 一爻變大過萃兌需壯乾 二爻變咸困井
[illegible]恒姤隨既濟豐[illegible]節歸妹履泰[illegible]大有 三
[illegible]一爻變[illegible]變[illegible]遯坎解訟升巽鼎 與剝對變
正視天風姤 一爻變乾遯訟巽鼎[illegible]過 二爻變[illegible]履[illegible]大
有夬否漸旅咸渙未濟困蠱井恒 三爻變
[illegible]无妄[illegible]離萃[illegible]睽兌[illegible]需大壯 與復對變
正視澤地萃 節歸妹履[illegible]豐[illegible]復益噬嗑 與大畜對變

[illegible]无妄[illegible]過坎解訟蹇[illegible]遯坤觀晉 三爻變夬
[illegible]一爻變隨困咸比豫否 二爻變兌萃屯震
正視地風升 復豐[illegible]濟賁[illegible]節損夬大有小畜 與无妄對變
[illegible]壯需[illegible]畜坤[illegible]過小蹇艮解坎蒙[illegible]過鼎巽 三爻變
[illegible]一爻變泰謙師恒井蠱 一爻變明夷歸大
正視澤水困 一爻變兌萃大過坎解訟 二爻變隨夬節
[illegible]歸[illegible]履咸比豫否井恒姤師渙[illegible] 三爻變萃
[illegible]一爻變[illegible]屯震无妄需大壯中孚臨乾[illegible] 與賁對變
正視水風井 一爻變需蹇坎[illegible]過升巽 二爻變[illegible]節夬泰
[illegible]小畜比咸謙漸困師渙恒姤蠱 三爻變屯
[illegible]家[illegible]萃明夷[illegible]人兌歸[illegible]中孚大壯乾大畜 與[illegible]對變

正觀澤火革　一爻變咸夬隨既濟豐同人　二爻變大過睽

䷦ 蹇小過兌需大壯乾屯震无妄明夷家人离

正觀火風鼎　一爻變大有旅未濟蠱姤恒　二爻變离睽大

䷱ 商乾大壯晉艮遯小過蒙訟解巽升大過　三爻

變噬嗑賁人同豐損履師小畜泰夬　與屯對變

正觀雷震　爻變恒師困未濟謙咸旅比剝否　與巽對變

䷠ 過坤萃晉大壯臨兌睽明夷革离屯順无妄　三

爻變豫歸妹豐復隨噬嗑　二爻變解小

正觀山艮　損大有畜泰噬嗑益復同人豐既濟　與兌對變

䷣ 人明夷蒙鼎巽升晉觀坤遯小過蹇　三爻變

變需屯觀

一爻變賁蠱剝旅漸謙　二爻變大畜頤丙家

正觀風山漸　一爻變家人巽觀遯艮蹇　二爻變小畜益

䷴ 同人賁既濟渙姤蠱井否剝比旅咸謙　三爻

變睽屯觀　爻變中乾大畜需无妄順屯离革明夷　與妹歸對變

正觀雷澤歸妹　變小過坤萃晉升大過鼎坎蒙訟　與漸對變

䷵ 困既濟豐復隨大壯大有節損履　三爻

變屯觀

一爻變解震大壯臨兌睽　二爻變豫恒師

正觀雷火豐　爻變解升大過鼎坤萃晉蹇艮遯　與渙對變

䷶ 咸旅噬嗑泰夬大有復隨噬嗑既濟賁人　一

爻變小過大壯震明夷革离　二爻變恒豫謙

正觀火山旅　一爻變離鼎晉艮遯　二爻變歸噬嗑賁

䷷ 同人豐未濟蠱姤恒剝否豫漸謙咸　三爻

變屯觀

變睽大畜乾大壯順无妄震人明夷革　與節對變

正觀風澤　一爻變小畜漸渙姤蠱井　二爻變家人中孚

䷸ 乾大畜需觀遯艮蹇訟蒙坎鼎大過升　三

爻變益蠱屯觀同人賁既濟損節大畜泰夬　與震對變

正觀澤雷　一爻變困隨夬節損履　二爻變萃大過坎

解訟革屯震无妄需大壯乾臨中孚睽　三爻

變既濟豫歸妹咸比豫否恒姤師渙未濟　與艮對變

正觀風水渙　一爻變中孚觀巽訟蒙坎　二爻變益小畜

損履節漸否剝比姤蠱井未濟困師　三爻

變家人无妄順屯乾大畜需睽兌臨　與豐對變

正觀水澤節

變蹇萃坤觀大過升巽解訟蒙　與旅對變

䷻ 師渙既濟隨復益夬泰小畜歸妹履損　三爻

變坎屯觀

一爻變坎屯需兌臨中孚　二爻變比井困

論曰或謂易之有反對自文王始非羲皇之本意也愚謂不然堯夫之意直以先天圖爲羲易所謂不易者四反易者二固未足憑矣如史所稱十翼之教亦乾坤震巽爲偶坎离艮兌爲偶豈亦圖南堯夫之爲耶是反對之易自羲皇已然文王特推而列之爾止卷之於反對而極之渭濱之辨豈謂反變得初占上是可稱爲反語耳豈可據爲占例乎至謂正變者八交變者四十有八可謂察見秋毫矣而其二圖洞焉一例故少變其句俾易曉焉

[illegible]之伏羲則先天後天亦不必分矣嘗聞之善筮者云遇卦有反對互變亦有反對遇卦與遇之反對爲事初之應互卦與互之反對爲事中之應變卦與變之反對爲事終之應意其爲用蓋若斯邪不然何周易以反對爲始終而尼聖反覆贊之也來君得反對而侈爲獨得宜其耒鄉僻之誚矣

變例

朱子嘗曰易中先儒舊說皆不可廢古注賁卦自泰而來先儒非之以爲乾坤合而爲泰豈有泰復爲賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時都了雖乾坤亦无能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反復相生

无所不可陳潛室曰伊川正是破否泰卦變之說故以卦變皆從乾坤來乾坤猶卦之父母否泰則甚无義若諸卦皆可變之說則主乾坤者猶非況否泰乎蓋卦變之說每卦皆可變爲六十四若程子之例可稱于三陰三陽之卦或三畫不等者即推之不通也蘇子瞻亦云易有剛柔往來上下相易之說而其最著者賁之彖也故學者緣是爭其從變曰泰變爲賁此大惑也一卦之變爲六十三獨爲賁也哉凡易之所謂剛柔相易者皆本諸乾坤也是其意得伊川潛室之論當矣然彖所云上下上卦下卦也進者自下卦往上卦來者自上卦來下卦也非止相比兩爻之易而已乃紫陽所云變者不出相比兩爻若賁之變便取損與既濟兩卦爲本而隨之變取困與噬嗑未濟三卦爲本雖理无不貫而不見上下往來交易之妙誠如九家蜀才虞盧之說隨本否卦剛自上來居初柔自初而升上蠱自泰卦剛自初升居上柔自上來下初噬嗑本否柔自初上五得中賁本泰卦柔自上來二文初三剛自二上上文五於往來上下交易之情獨爲簡切晦翁所謂舊說皆不可廢者殆以此也故錄入辭會近見楊止菴古易需變自訟來訟變自需來隨變自蠱來蠱變自隨來噬嗑變自賁來賁變自噬嗑來即以反對之卦反覆相酬不惟陰陽合德以類相從而初上相變五二相變三四相變陽仍變陽陰仍變陰所謂後天周易反變之妙亦自在其中此與千載

獨得之見尤爲媮妖雖古註亦可息喙者況本諸乾坤乎是用爲圖於左以志其妙云

需	位乎天位以正中也	訟二之五
訟	中吉剛來而得中也	需五之二
隨	剛來而下柔	蠱上之初
蠱	剛上而柔下	隨初之上
噬嗑	剛柔分柔得中而上行	賁上之初 賁之五
賁	柔來而文剛剛上而文柔	噬嗑五之二 噬嗑初之上
无妄	剛自外來而爲主於內	大畜上之初
大畜	剛上而尚賢能止健	无妄初之上
咸	柔上而剛下	恒初之上 恒之二

恒 ䷟ 剛上而柔下　咸三之四上之初

晉 ䷢ 柔進而上行　明夷二之五

睽 ䷥ 柔進而上行　家人二之五

蹇 ䷦ 利西南往得中也　解二之五

解 ䷧ 利西南往得衆也　蹇三之四

鼎 ䷱ 柔進而上行　革二之五

漸 ䷴ 進得位往有功也　歸妹三之四

渙 ䷺ 剛來而不窮柔得位乎外　節五之二三之四

旅 ䷷ 柔得位乎外而順乎剛　豐二之五

案卦變取義亦非泛泛爾已皆取兩體成卦之主而全卦由此得名者是故乾非險則何需而需之九五從訟之九

二來涖天位以正中所以能需也乾非險則无訟而訟之九二從需之九五剛來得中而不過所以能中吉也皆成坎之主也隨以初剛爲成震之主而是剛也從蠱之上九來此而下乎兌之柔者也柔隨剛也蠱以上剛爲成艮之主而是剛也從隨之初九往此而巽柔伏其下者也不事事以致蠱也噬嗑之震主初离主五者乃初剛自賁之上來五柔自賁之二上往故明動相資而噬嗑賁之离主二艮主上者乃上剛自噬嗑之初分來而文五四之柔[illegible]自噬嗑之五來而文初三之剛故文明以止爲賁也[illegible]之震以初爲主是初剛也乃從大畜之外卦上九而[illegible]主於內卦爲无妄也大畜之艮止以上爲主是[illegible]乃

[illegible]无妄之內卦初九而來有无妄之賢德六五能尊而尚之是爲大畜也咸之卦變柔自恒之初六往此上六而爲成兌之主爲少女剛自恒之九四來此九三而爲成艮之主爲少男故男下於女爲咸感也恒之卦變自咸九三之剛往此九四之剛爲成震之主爲長男咸上六之柔來此初六之柔爲巽之主爲長女故夫唱婦隨爲恒久也若晉之柔則卦變自明夷之六二而睽之柔則變自家人之六二皆進而上行以至五爲离火之主故與澤水相違而爲睽家人睽之反對也若蹇則解之[illegible]五易解則蹇之三四易焉皆爲成坎之主也乃鼎之柔進至五則自革之六二進之也漸之柔進居四亦自歸妹之六三進之也而旅六

五之柔得位乎外而順乎剛則自豐之六二進之及渙九二之剛來不窮則來自節之九五六四之柔得位乎外則往自節之六三皆成卦之主也雖古註所取亦皆成卦之主此則不事外來兩兩相印自有真趣恐卦變之例无出其右矣此特就彖傳所取十有八卦言之餘四十六卦亦皆兩相偶而互爲變可以意會不必槩爲之圖也易筌亦符此意云易有卦變乃九六陰陽二老之交主古者臨時而言也至於簡帙之上成卦之後豈有某卦自某卦來之說哉伯弁李舜臣易傳謂舍本卦而論他卦及某卦自某卦來者皆[illegible]不取文山進講賁卦剛上文柔一節亦不取卦變之[illegible]其見卓矣南溪王拱東論卦變云竊觀彖傳如

剛柔上來往字本義類以卦變言之思看止是一個見在卦體併無卦之說也此其說又進於前矣

論曰緣彖傳有剛來柔進剛上柔下之文故紫陽有卦變之說蓋上下无常剛柔相易翼紫道之矣及之於古三陰三陽云本否泰二陰二陽云本臨遯一陰一陽云本復姤紫陽亦皆宗之爲圖矣第變止相比非古注意也伊川子發則以爲皆本乾坤是諸卦之父母然四五等畫推之不通則濟寧氏之解矣仙井文由南溪不取卦變旨尤超詣可謂不著言詮无烟火氣者尤已其止卷予隨蠱相變噬嗑賁相變无妄大畜咸恒相變不事遠求而天然反對即易筮亦脗合焉推之六十有四靡不通者彖傳所及不過指其一二以示例耳窮經而經存寧止漢儒哉嗟呼此一卦變也否泰變而乾坤乾坤變而相比相比變而无取焉可謂窮矣无取又變而反對易窮則變變則通斯之謂矣

小成變占

乾☰金 甲戌 甲申 甲午 甲辰 甲寅 甲子

變上爲兌乃天澤下兌宜博濟下民春爲德澤仁人夏爲日澤利物秋成物冬寒苦金水人吉火凶

變中爲離日麗中天宜趣時立功春秋相反酷炎秋成物冬寒木火人吉因時定斷晉鼎乾坤之象

變下爲巽風行天上也宜順時而出春和氣夏求雲秋統物冬清涼木火水三命人俱吉又金遇摧折之象

坤☷土 乙酉 乙亥 乙丑 乙卯 乙巳 乙未

變上爲艮山積地上自卑而高宜積小成大春及長養萬物秋秀實冬退藏上金人吉崇高榮盛四時安閒

變中爲坎浮陷沸地也宜臨深戒慎春夏陽浮虛脆秋土實冬化生水發金沈木漂火滅土陷勞役顛沛之象

變下爲震出地中也宜出遠敬畏寒谷生春春分後榮顯秋平冬隱華五音皆平發育和樂之象

震☳木 庚戌 庚申 庚午 庚辰 庚寅 庚子

變上爲坤雲雷收日光見宜兼善天下春得令冬雷隱日暖安靜夏秋日熾水木宜之日出雨餘精光發煥之象

變中爲乾雷雨交施宜德澤於人春夏秋生成萬物吉冬雷隱而結災迫水木土宜之

變下爲坤雷入地也宜斂身自養立春前秋分後恬靜冬索寂无聞五音皆平雷不夏奮亦屯蹇之象

坎☵水 戊子 戊戌 戊申 戊午 戊辰 戊寅

變上爲兌海角生風也宜漸進而升春夏化露滋物秋結菓實冬結霜寒水木吉隨時而用

變中爲坤水入地而寒也宜養晦韜光春夏旱秋冬合理金得養木滋培水阻滯逐決而流沒滲壅塞之義

變下爲乾地底生寒困窮也宜守貞自遏春夏潤澤秋益

坎放海冬冷金水吉下漏上涸凝滯不通之象

艮☶土 丙寅 丙子 丙戌 丙申 丙午 丙辰

變上爲坤脫險峻履平坦也宜棄榮就遯春夏山色錦繡
四季尤佳秋冬平安金土木宜山附于地陰人爲患
變中爲巽風生巖谷也宜險處求安春夏草木盤根秋冬
萬物推折嵐毒損物高險爲鶩獨金吉
變下爲离日出扶桑初旦也宜升上近尊春夏洞曉明徹
秋晦如日入酉者冬离反時也木火吉貴顯之象

巽☴木　辛卯　辛巳　辛未　辛酉　辛亥　辛丑

變上爲坎風行水上也宜守靜觀變春風解凍夏溷坎秋
激浪烹舟冬結冰能渙散凶事火良之
變中爲艮風入山林君子握麾持節常人宜守春風草偃
夏林茂秋零落冬枯枝木火吉華實搖落之象

變下爲乾徐風掃漢也宜坐享清泰春暖夏颷秋爽冬溫
四時靜寥秋風晴明五音吉但陽宜防陰耳

离☲火　巳巳　巳未　巳酉　巳亥　巳丑　巳卯

變上爲震雲雷蔽光曖昧也宜暗中尋明春雷啟明夏雷
動雨有代天之權秋成物冬生寒金木火吉
變中爲乾日入西天落輝也宜保天年春夏陰晦寡和合
秋冬日落霜雪生寒金火中吉若日中則宜照下
變下爲艮日入崑崙也宜回光自照春明晦相半夏平秋
冬日入山晷長景短從容有機木火吉

兌☱金　丁未　丁酉　丁亥　丁丑　丁卯　丁巳

變上爲乾雨收天淨萬籟皆清宜從容自得春自如人出
類夏雨暘合期秋天清澤霄冬凝結當富饒金水宜
變中爲震雷動雨霧也宜啟瘁發枯春雨及時膏潤秋西
成豐利冬雷伏隱靜隨時休息木土吉
變下爲坎雨積盈科也宜流浣逸樂春潤澤夏榮舒萬彙
不求自富秋及時禾秀多稔冬淹滯五音吉
論曰嘗觀希夷河洛數其譚小成之變至悉然其辭蕪而
多端時爲韻語以約之是雖翼傳所未及亦左傳風爲天
天爲澤震爲土之遺也夫乾初變之姤二變之同人三變
之履四變之小畜云者貞悔全體之變也今云乾上變兌
中變离下變巽者貞悔兩體之變也匪兩體則无以成其
全體然則小成之變詎可忽乎哉近聞喻子縣鏡其論變

亦以是爲說蓋亦有闚乎河洛之旨矣況於左傳又互有
發者乎京君明納甲之例儒者不道乃公明景純希夷用
之每有奇驗似又未可盡湮者故姑注之卦下焉想其傳
自延壽擷諸緯書豈鑿空而撰之者哉蓋亦摹於日月矣
日月行乎天三日而成震初見乎庚故震納庚八日而成
兌初見乎丁故兌納丁十五日而成乾乾納甲壬十六日
而成巽始退于辛故巽納辛二十三而成艮爰退於丙故
艮納丙三十日而成坤故坤納乙而消長之道于是成矣
故曰日月爲易易者變也故夫日往月來月往日來象之
變也寒往暑來暑往寒來時之變也將旦忽蹼比夜爲雨
行之變也熱劇而雹寒劇而雨氣之變也暴石沸雨頹草

[illegible]勢之變也蛇化而鼈鼈化而蛇行之變也魚羣而飛鳥羣而沈性之變也精氣爲物游魂爲變精之變也始感而生終化而死神之變也喜而禍伏懼而福倚事之變也是故萬物不易不生六子不易不成艮兌以終相易坎离以中相易震巽以初相易始則終終則始所以爲不窮也顧可一途盡哉故世之病者有陰陽易而月令鷹化爲鳩田鼠化鴽雀化爲蛤雉化爲蜃孰非變易之著明者而謂小成无變其可乎然小成之變亦有大成之象焉何則天變澤澤變天則有夬履之象天變火火變天則有同人大有之象天變風風變天則有小畜姤之象地山變則謙剝之象也地水變則師比之象也地雷變則復豫之象也推

之六子莫不皆然矣要之本失位而變得正者爲貞本得正而變失位者爲悔而變得卦主者尤善此又變之大較也縣鏡語約而涉俗愚不暇竄也故附錄以備采焉

觀變

案傅文兆之論觀變專以爻言乎變化而裁之爲主今隱括其義云變者何爻者言乎變者也先儒謂變以易中蓍策卦爻陰變陽陽變陰爲言今曰爻言何變者圓轉不拘之謂易曰變動不拘周流六虛是也非陰變陽陽變陰之謂也聖人未嘗以此言變也卽爻之所言而變自可知矣觀之但何化而裁之之謂也同一卦也而七八九六不同值同一爻也而初上中爻不同觀安得不謂之變出吾心之靈明隨時裁度所謂化裁也六虛何以其有九六也則曰六位以其未有九六也則曰六虛然則何言乎變也自有九六與六位錯綜而處而其變不可勝窮矣自有九六與七八錯綜而來而其變不可勝用矣相雜而曰時物何初上爲始終而不專以始終言中四爻辨是非而不專以是非言也或合初與四言相應之義或初與二言通塞之義或言三與五或言二與五或言四與五或合五上言陰陽合三上言相應此其變化无方不可一定測皆時之爲也故曰變通者趨時者也乾初辭而擬之曰龍咸初辭而擬之曰拇難知也因潛龍而曰亢龍因咸拇而曰咸輔不過以初擬卒成之耳不易知乎乾三不言龍乾惕進修所

以養成龍德也咸四當心之位而不言心感不可以有心也其不言咸咸之所以憧憧也是故伏莽乘墉棟撓棟隆羸角不羸過防過遇勞謙撝謙濡如皤如吾以觀三與四之變焉大蹇蹇蹇噬膚遇巷帥師在師歸妹包荒吾以觀二與五之變焉戶庭門庭復道牽復賁趾賁須滅趾滅鼻吾以觀初與二之變焉包承包羞小子丈夫吾以觀二與三之變焉乾肉乾胏牿牛豶豕躍龍飛龍吾以觀四與五之變焉甘節苦節金鉉玉鉉我生其生休否傾否不利利涉吾以觀五與上之變焉內比外比孚兌商兌吾以觀二與四之變焉易曰二多譽四多懼者何二與四皆視五以爲榮辱二之多譽也以遠五也四之多懼近五也二唯遠

[illegible]中而承三錫也在晉而受介福也在困而[illegible]
之[illegible]大[illegible]益而十朋之龜益也四唯近君故履虎尾而愬
愬也當大有而匪彭也隨有獲而在道也當由豫而勿疑
也是譽懼之分矣不恒恒德耳革黃耳无妄之災无妄之
疾吾以觀三與五之變焉而易曰三多凶五柔危者何三
多凶賤也雖以多剛處之不免於危況以柔乎是故履虎
尾而咥人也來之而皆坎也復之頻而厲也五多功以貴
也然亦以柔危焉是故大有之柔必濟以威如鼎之黃耳
必濟以金鉉六五之柔乘剛必至于貞疾也履比之九五
所謂以剛勝者耶井之初三不食而五食也屯之二四上
皆班如也需郊需沙需泥也剝足剝辨剝膚也童觀闚觀

觀光也吾以觀三爻之變焉彙征翩翩往復復隍也來譽
來反來連來碩也二臣三君四祖五妣也女妻老夫老婦
士夫也吾以觀四爻之變焉艮趾艮腓艮限艮身艮輔也
幹父幹母幹父裕父幹父也吾以觀五爻之變焉九五顯
比內外孰不比之四近五而二應五四其外比而二內比
乎三不應而比匪人矣初有孚而比有吉矣上後夫也寧
无凶乎九五中正訟之所以元吉也四近五而克訟乎二
應五而克訟乎獨三不應而食舊德矣初遠五而不終訟
矣上訟極而終之服能免褫乎五爲夬履之主而四以愬
愬履之三以不明不行履之三其多凶乎四其多懼乎二
不應五而履道所以吉也初遠五則履其素矣上履終則

視其旋矣吾以觀六爻之變焉爻貴應也然剝上碩果五
近之則貫魚三應之則无咎復初元吉二近之則休復四
應之則獨復是近與應之兼懿也四由豫矣三近之則盱
豫初應之則鳴豫是近與應之兼醜也姤初羸豕耳二近
之則有魚四應之反无魚遠也是應不如近之得也吾以
觀相近相應之變焉屯之六二與五昏媾也而初九寇其
後賁之六四與初昏媾也而九三寇其前睽之六三與上
昏媾也而三四寇其前後同人之六二與五同心也而三
四寇其中吾以觀相昏相寇之變焉一陽居二陰之間而
受其傷者夬四姤三之无膚次且乎一陰居二陽之間而
受其阻者困之據蒺藜乎睽之輿曳牛掣乎一陰居二陰

之間而受其暗者四之困蒙屯三之入林中乎一陽居一
陰一陽之間而取舍異者兌四之介疾五之孚剝乎一陰
居一陰一陽之間而得失異者隨三之係丈夫二之係小
子乎吾以觀居間之變焉要之剛柔定位者體有固然也
變動不拘者時有適值也故明乎時者可以語變矣然否
中有泰靜中有動凶中有吉有德則應无德則否度德審
時舍彼取此又在乎人之化裁焉故曰化而裁之存乎變
論曰夫交易變易之道漢宋諸儒談之熟矣然非漢宋儒
之臆也翼固有之如傅君之言特論其變動不拘[illegible]六
虛者耳不有曰上下无常剛柔相易不可爲典要雖[illegible]
適者乎夫所謂相易者剛易爲柔柔易爲剛之謂也易非

變乎適者自此而適彼也適非之乎故曰辭者各指其所之此封爻動則之彼封此陰之彼爲陽此陽之彼爲陰然後其辭可揭而占焉而謂聖人未嘗以此言變可乎且周流六虛剛柔相易皆專言變者乃以周流六虛分屬觀變剛柔相易分屬觀象道何說哉春秋傳作于左氏聖門之彥也聖人嘗以所疑爲做其受易精矣所者列國之占或先孔子或與孔子同時是可信矣如周史筮觀之否曰坤土也巽風也乾天也風爲天于土山也蓋以觀之六四變巽爲乾故爲天互艮故曰山也若不取之卦則觀有巽坤耳豈有天乎羊廖占屯之比曰震爲土車從馬母震之象蓋屯震初變坤故曰震爲土坤爲母爲衆故曰母震之衆

歸之匪之坤卦取爲史蘇占歸妹之睽曰震之离亦固之震歸妹睽孤寇張之弧夫張孤睽上九辭也歸妹寧有之乎春秋之占種種皆是今生于千百世之下而欲改春秋之例未見其可也但其論周流六虛之一偏亦自貫通有可采者故指其所臚列者爲篇非謂變果止此也

尚書說禹曰枚卜功臣惟吉之從帝曰禹官占惟先蔽志昆命於元龜朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從卜不習吉敝斷也昆後也蓋人謀定則鬼謀從不必卜也殷太戊時有桑穀生于庭昏而生比旦而拱史請卜之湯廟太戊從之卜者曰吾聞之祥者福之先者也見祥而不爲善則禍不生殃者禍之先者也見殃而能爲善則禍不至于是乃修德而妖退問疾平喪三日而穀自亡蓋德可勝妖不卜可也金縢周公居東二年則罪人斯得於大熟未穫大雷電以風禾盡偃大木斯拔邦人大恐王與大夫盡弁以啟金縢之書乃得公所自以爲功代武王之說王

執書以泣曰其勿穆卜王出郊天乃雨反風禾則盡起蓋天意可知无事卜也國語重耳出亡及柏谷卜適齊楚狐偃曰无卜焉夫齊楚道遠而堅大不可以困往道遠難通堅大難走困往多悔困且多悔不可以走堅若以偃之慮其翟乎夫翟近晉而不通愚陋而多怨走之可以寓惡多怨可以共憂今若休憂于翟以觀晉且以監諸侯之福其无不成乃遂之翟蓋度地既明則不卜也左傳楚司馬將盟貳軫隕人軍于蒲騷將于隨欲州蓼伐楚師莫敖患之鬬廉曰若敗鄖師四邑必離莫敖曰卜之對曰卜以決疑不疑何卜遂敗鄖師蒲騷卒盟而還蓋料敵之明不須卜也晉人使以幣如鄭問駟乞之立故駟氏懼駟

乞欲逃子產弗遣請龜以卜亦弗予大夫咸對子產不待而對客辭客幣而報其使晉人合之蓋對使者辭亦不卜也有雲如衆赤鳥來自以飛三日楚子使問諸周大史曰其當王身乎若禜之可移于令尹司馬王曰除腹心之疾而寘諸股肱何益遂弗禜初昭王有疾卜曰河爲祟王弗祭大夫請祭諸郊王曰不穀雖不德河非所獲罪也遂弗祭蓋卜祭不用安于命也趙鞅率師伐齊大夫請卜之趙孟曰吾卜于此起兵事不再令卜不襲吉行也于是乎取犂及轅毀高唐之郭侵及賴而還蓋先卜已吉今不襲也初右司馬子國之卜也觀瞻曰如志敬命之及巴師至將卜帥王曰寧如志何卜焉使帥師而行三月楚公孫寧吳

出于遠固敗巴師于鄢故封子國于析君子曰惠王知志志曰聖人不煩卜筮惠王其有焉蓋寧卜如志不再卜也晉荀瑤伐齊高无丕帥師御之將戰長武子請卜知伯曰君告于天子而卜之以守總于宗祧吉矣吾又何卜焉且今人取我英丘君命瑤非敢伐武也治英丘也以辭代罪足矣何必卜壬辰戰于犂丘齊師敗績蓋伐國有辭乃不卜也召覺孔子病子貢出卜孔子曰子待也吾坐席不敢先居若齊敬余若祭吾卜之久矣蓋卜之有素而何卜也漢[illegible]雄[illegible]傳[illegible]心煩意亂不知所從往見太卜鄭崇尹曰余有所疑願先生決之崇尹乃端策拂龜曰君將何以教之原云吾寧卜卜者十里之馹乎將泛泛乎[illegible]

[illegible]與波上下倫以全吾軀乎寧與黃鵠比翼乎將與雞鶩爭食乎詹尹乃釋策而謝曰用君之心行君之意龜策誠不能知此事蓋其志先定詹尹不應也韓子佞邪越王句踐恃大明之龜與吳戰而不勝身臣入宦于吳及國棄龜明法親民以報吳則夫差爲擒故恃鬼神者授于法恃諸侯者危其國夫繫龜數筮兆曰大吉而以攻燕者趙也繫龜數筮兆曰大吉而攻趙者燕也剛卯之書燕无功而社稷危鄒衍之事燕无功而國道絕使曰龜筮鬼神不足舉勝左右背鄉不足以專戰然而恃之怠矣大吉蓋占不可恃或一道也漢劉向反質篇夫賢聖周知能不特日而事利敬法令貴功勞不卜筮而身吉謹仁義順道理不

禱祠而福故卜數擇日潔齊戒肥犧牲飾珪璧精祠祀而終不能除悖逆之禍以神明有知乃欲背道妄行而以祀求福神必違之矣凡古之卜日者將以輔道稽疑示有所先而不敢專自也非欲以顛倒之惡而幸安之全是以泰山不享季氏之旅易稱東鄰殺牛不如西鄰之禴祭蓋重禮不貴牲蓋賢聖順道不筮而吉也漢紀順帝貴人有寵者四人莫知所建議欲採籌以神定選胡廣等上疏曰詔以立后大事欲假之蓍策決疑靈神恃神任策既不必當賢宜參良家簡求有德德同以年年鈞以貌稽之典經斷之聖慮蓋立后不卜漢臣之說也後漢吳雄字季高以明法律桓帝時自廷尉致位司徒初雄少時家貧母疾筮人

所不封之地喪事趨辦不卜時日巫皆言其當族滅而舉
與子祈孫恭三世爲廷尉以法律名家蓋不卜時日或以
得福也韋帝月孔僖郎中從還京師使校書東觀冬拜臨
[illegible]令崔駰以家林系之謂爲不吉止僖曰子孟離子僖曰
學不爲人任不擇官吉凶由己而由卜乎在縣二年卒官
蓋所信在命不信筮也晉稽康集有弘論先生者恢廓其
度敘寥疏淵超世獨步懷玉抱真遠念長想超然自失郢
人既沒誰爲吾質聖人吾不得見與聞之矣時有乃遁太
史貞父之廬而訪之曰吾有所疑願子卜之貞父乃危坐
操蓍拂几陳龜曰君何以命之先生曰吾寧疑惑陳誠謹
言帝及不屈王公平將卑懦委隨承吉倚靡爲面從乎將

微覘滑稽挾智任術爲智囊乎寧與王喬亦松爲侶乎將
追仿老而友尚父乎太史貞父曰吾聞至人不相逆人不
卜若先生者又何憂於人間之委曲蓋慕縣之說意不在
卜也願令子弘都少有操行郭璞常過令欲爲之筮令曰
年在天位在人俯已而天不與者命也守道而人不知者
性也自有性命无勞著龜蓋達人知命正不煩占也魏書
魏上至平城使羣臣更論遷都利害平陽公丕曰遷都大
事當訊之卜筮高祖曰昔周郤聖賢乃能卜宅今无其人
卜之何益且卜以決疑不疑何卜羣臣不敢復言蓋遷都
不疑亦无卜也唐書張公謹弘愼尉遲敬德數戒秦王乃
引入府王將討隱巢亂使卜人占之公謹自外至投龜于

地曰凡卜以定猶商決嫌疑今事无疑何卜之爲卜而不
吉其可已乎王曰善蓋討亂志定龜可投也柳氏家譏序
汾州有易生非卜筮而前知柳公綽嘗問之易曰僕射只
怕入井後果于并州遇疾蓋非筮而知精于易也宋慶曆
中邵康節先生隱居山林留心學易冬不爐夏不扇榻易
于牖坐臥心死易遂深于易因受易先天圖學衍爲數不
假卜筮而前乎知諸世運人物隆污善敗生成修短之數
驗小物命中然未嘗以自神蓋深通乎道得道而忘卜也
元豐中王荆公乞罷機政神宗未許公嘗老僧化成爲卦
更欲看命化成曰仕至宰相復何問命公曰但力求去上
未許耳成曰去在相公不疑何卜蓋決去在已又何卜也

揚懷集李華謂龜卜之法當廢余竊是之蓋聖王以麟鳳
龜龍爲四靈而獨於龜刻之責之何其慘也摘裂毀卵則
鳳不留刻胎剖孕則麟不遊聖王禁之何其仁于麟鳳而
不仁于龜也若魚鱉鳥獸咸若龜卜之法廢行則自天子
以至于庶人皆用之一歲殺龜何啻數百萬是鱉亦咸若
而龜獨不咸若耶古者龜卜亦上世習俗之故聖人不能
遽廢龜筮皆有書孔子贊易而不贊龜蓋亦欲崇此廢彼
也自孔子贊易之後筮法盛行卜法廢矣亦不見人之迷
于吉凶也傳稱武王伐紂卜而龜焦以至仁伐不仁何事
于卜卜之不吉將遂止乎是敗大事不細也至 文帝將
入繼乃猶龜卜頼得吉兆若其不吉將遂不行然之大事

去死史記龜策傳載宋元王不忍龜之死欲貸之反殺于
百言乃聽衛平得龜可衛之說亦殺其龜何曾聞元王之
興且霸乎蓋殺龜之卜亦可廢也
論曰攷之書有不占者五而卜可做焉一曰污身不占易
稱聖人以此洗心退藏于密是聖人平居而潔清其心與
易渾涵故能用易則平日縱欲蔑法污溺其躬者不可妄
意求筮也二曰不齋戒不占易稱聖人以此齋戒以神明
其德夫是臨筮而齋戒聖人猶然而況吾人乎禮致齋三
日而將祭也則將筮者謂亦宜然如求人筮必預告筮師
亦齋三日可也玄謂精以卜筮神動其變匡氏謂在精誠
而已齋戒則精誠精誠則與神明通而筮響應矣三曰險

事不占春秋傳稱易不可以占險謂叛逆不軌行險徼倖
者卜刪之爲則易不告也四曰不疑不占觀尚書稱眹志
先定卜不習吉春秋傳卜以決疑不疑何卜可見志定不
疑者无以占焉也五曰占不三瀆易稱初筮告再三瀆瀆
則不告又周禮龜人掌龜原兆之法原再也再之謂瀆況其三乎再必
二事如春秋傳初筮曰元尚享衛國得也而筮曰余尚立
衛得也之比初命元也再命弊也是二也若書稱乃卜三
龜則三人同時而卜三龜以爲參攷即管蔡所謂三人占
則從二人之言是亦三人而占三者也曾曰卜筮不過三
亦謂不過三人而非三瀆之謂矣蓋不者瀆固至三則筮
者不占即占而易亦不告爾皆反說事不相蒙也

玩占

案傅文兆之論玩占專以貞悔爲主今聯絡其語云洪範
曰占用二曰貞曰悔是貞悔者古人用占之法也貞者事
之幹也試觀天下之事有一稟於正而不言利元亨者乎
悔者何震无咎者存乎悔試觀天下之人心有深悔其失
而不改過遷善者乎何也貞者正也悔者悔其不正以歸
於正也故文王作易特取貞之一字繫於乾彖辭之終曰
元亨利貞取悔之一字繫於乾爻辭之終曰亢龍有悔非
无意也正以見凡統觀卦辭者必以貞悔觀爻辭者必以
悔也然卦雖主貞矣而未始不兼言乎悔也觀此則知占
可貞悔之意矣翼曰天下之動貞夫一者也是故天下之

人品不同流世亦異而不越一貞焉有君子之貞有小人
之貞有女子之貞有婦人之貞有童僕之貞師有師貞旅
有旅貞世有顯比之士則當用內比外比之貞世有夫履
之主則當用幽人之貞健不足則用牝馬之貞遲遲不果
則用武人之貞吾而實升則宜反爲不息之貞然有可貞
者有不可貞者有无妄之心則可貞以守損而有孚則可
貞以往內令章美則可貞以從若夫吾節則其道窮矣此
可守以爲貞乎子幹即蠱而失正尚可守爲貞乎南狩則
疑於遁卜是可殊以爲貞乎此皆不可貞者也而有當永
貞者有當元永貞者有勿用永貞者坤之用六貞之滿如
艮之未失益之弗違宜永貞也比之顯比萃之有位宜元

永貞也若小過之往厲而可永貞乎夬居貞者居而不遷也有如屯之盤桓而可不居貞乎有如隨之求得革之已成而可不居貞乎若上之由順又何所爲亦惟居貞而已坤之純陰訟之訟上則又安貞焉不安則艱矣而艱亦不可不貞也當明夷之世而可不艱貞乎此猶其變也若泰當往復之介畜當良馬之逐用獄當金矢之得則人情所忽以爲易尤不可不鄭以守正也悔有二義悔者悔心之所也[illegible]念念復善而令有悔乎有悔固不善也自吉而過[illegible]也過則貴改非悔心奚能使之改是能悔又不善中[illegible]者也自凶而向吉也乾之亢動必有悔困之[illegible]有悔豫之盱而有悔是悔自已致此悔不可有也若

夬因動悔而能有悔因盱豫而能早悔又遷善之門矣此悔不可无也然則悔其立于吉凶之界者耶无悔亦有二同於郊志未得也咸其脢志末也喪羊於易位不當也雖无悔亦何足貴哉惟渙其躬志在外也五之敦復以自考也此之无悔乃可貴耳悔亾亦有不同有先言盡其道而悔因之以亡有先許之以悔亡而後申以悔亡之故有但言悔亾不言其故而夫子象傳始申之者晉之三以衆允而悔亾家人之初以閑家而悔亾四有不安不進之悔能盡牽羊之術而悔不亾乎艮以多言而悔生能艮輔有序而悔不亾乎此能盡其道而悔亡者也睽初之悔亾以喪馬勿逐也睽五之悔亾以厥宗噬膚也晉五之悔亾以失

得勿恤也革四之悔亾以有孚改命也此所謂先許之而後申以亾之之故者也若恒之九二則但言悔亾而不言其故矣故象申之曰能久中也不久中則未免于悔也此所謂不言其故而象傳申之者也若夫幹蠱而過剛但小有悔而已雉膏不食而方雨則其悔可虧矣惟復自知而自復於善乃不抵於悔其最善者矣天下之事何者不本於正曰大壯則何不可爲而猶敘以利貞也他可知矣是故离之利貞以柔麗乎正也漸之利貞進以正也中孚之利貞正以應天也明夷之利貞正不可息也損二之利貞因中以爲正也鼎五之利中實以爲正也夫貞矣則何往不利哉是故復大過恒損益夬萃巽之彖也損上之爻也

皆利有攸往也坤之二肥遯之上撝謙之四貫魚之五老夫之二鳴謙之五貞吉之五皆无不利也需同人[illegible]益渙中孚之彖皆利涉大川也謙之初大過之上[illegible]之二爻或用涉或利涉大川也臨之初大有之上晉之六五屯之四皆吉无不利也乾之二五萃升巽之彖蹇之彖上皆利見大人也需利用恒師利執言謙之五上皆利用侵伐觀利用賓噬嗑利用獄益初利用大作四利用遷國升利用禴困利用享祀也以正故也不正則何利之有是故剝无妄則不利有攸往也屯遯則勿用有攸往也蒙之不有躬晉之不能遂未濟之濡其尾无妄之行有眚臨之甘臨順之勿用恒之浚恒萃之嗟如歸妹之承筐皆无攸利

也訟則不涉大川顧五則不可涉大川否則不利君子貞
若賁之致飾唯小利有攸往而已夫唯正則利而吉可知
矣而貞多本於中故爻但言貞吉不兼他事者唯大壯九
二而夫子釋之曰以中也是不中不可以言貞也觀履未
濟解之九二比豫謙晉家人之六二需之九五升之六五
皆以貞吉需順蹇之彖皆以二五曰貞吉若隨臨泰之初
九晉姤之初六井中也而亦曰貞吉者蓋因其初而教之
以貞也若夫和兌敦艮童蒙牽復之吉包蒙威如小事豚
魚之吉女歸取女畜牝孚嘉之吉弗克攻畜臣妾來復大
牲之吉幾望嗟若无首不誠之吉馬壯來碩牲夙改命之
吉不我即啞亞衎衎後庚三日之吉莫勝夷主享帝慶譽

之吉紛若有解爲儀有孚之吉以彙能履乃革有悔之征
吉敬之愬愬有言威如虧悔之終吉需訟之有言終吉以
及貫蒙黃离訟之元吉以祉其旋之元吉渙羣不遠復之
元吉允升不宜上之大吉鼎上之大吉无不利大畜之童
牛元吉猶豕吉何莫而不本於正也哉蓋以其吉之大來
也曰元吉以其行事之盡善亦曰元吉損必元吉而後无
咎萃必大吉而後无咎大作必元吉而後无咎鼎必元吉
而後亨則勉以盡善之謂也然則元吉可倖致哉故同一
事也則當論人以斷吉凶童觀之小人无咎君子吝包承
之小人吉大人否恒上之婦人吉夫子凶好遯之君子吉
小人否屯膏之小貞吉大貞凶是也同此人也則當論其

行之得失以斷吉凶訟不可成故惕中則吉兵凶戰危故
丈人則吉家道貴嚴故嗃嗃則吉是也又有吉而无咎者
臨之上師之丈人萃之引吉升之享岐師之二巳日革之
有言不信皆吉无咎是也又有吉而亨者泰之大來否之
拔茅是也正者宜吉亨矣然有厲者有貞而厲者震之震
來往來遯之遯尾有疾漸之小子艮之列夤兌之孚剝夬
之孚號大畜之利已其厲宜也乃履之九五晉之九四小
畜之上革之九三大壯旅訟之九三噬嗑皆貞厲何哉或
處時位之過或比應剛愎之君或乘剛暴之寇故雖得其
正亦危道也況不正乎若乾之三復睽之四姤之三則厲
无咎矣家人之嗃嗃順之上則厲而吉矣訟之食舊蠱之

初六則厲終吉矣有吝者有貞而吝者困蒙之四於宗之
同頻巽之三屯之入林咸之執隨蒙之以往蠱之裕父其
吝宜也乃泰之上六恒之六三晉之上九解之六三皆貞
吝何哉蓋不中不正居窮極之地雖貞亦吝耳若賁之五
則吝終吉矣姤角之上遇毒之噬則吝而无咎矣无妄之
九四則可貞无咎矣萃之三則无咎小吝矣夫善者既以
正而獲吉利否者豈不以不正而獲凶乎然有凶者有貞
凶者大比之後夫履之咥人豫之鳴恒之振兌之來剝之
以膚比之无首觀之采順坎之入窞离之大耋益之勿恒
困之蒸藜漸之不育豐之不覿坎之三歲不得旅之喪牛
小過之或戕井之羸瓶鼎之覆餗節之不出門其凶宜也

乃師之六五隨之九四順之六三中孚巽之上九皆貞凶何哉蓋或時勢之齟齬或所事之大過雖正亦不免凶耳若小畜之君子歸妹之不當損之弗損壯之於藩順之丘順困之享祀萃之居貞震之矍矍未濟之六三則皆征凶矣凶一也有今雖未凶而後必至凶者則曰有凶至於八月有凶壯於頤有凶无號終有凶是也有凶自我起者則曰起凶有凶之立見者則曰見凶有凶自我致者則曰以凶其致固不同也若節之上則貞吝悔亡之初二則幾貞而後凶矣大過之上六則雖凶而无咎矣至於恒之初歸妹之彖則征凶无攸利矣何足道哉要之其道甚大百物不廢其要使人歸於无咎而已是故解初也至臨也

白貢也初之也周來也井甃也夷土也用恒也匪彭也有孚也祀子也同子孫也包有魚萃有位也民疵也濟千居也馬匹子也隨門也在淵也逐逐也自茅也匪躬也過巷也過客也有慶也孚也往也夫夬中行也弗損益之也孚涕淡也漸得鴻也巽巽也畜濟陽出也中孚孚如也說我生其土也凡水自也井用論也鼎得子也渙有言也未濟飲酒也其行庚也小過過臣也袁於隣也嗛於鼎也即不出戶也皆无咎也然有能盡其道而人何所咎於已者出門同人是也有不能盡道而已何所咎於人者不節之嗟是也有咎自已爲者則曰爲咎壯於前趾是也有所以辟其咎者則曰无咎履錯之敬見惡人是也有勢可以往而

无咎者則曰何咎何其咎者自道何其咎以明何咎墜膚往何咎是也有本无咎而恐至於咎者匪咎艱則无咎是也有始有咎而卒能改之以歸於无咎者所謂吝補過也成有渝无咎既愛之无咎是也有无咎而又无譽者坤之四大過之五是也有无咎而言者何其咎吉是也自无咎而吝者萃之三是也而所以震无咎者則有悔而已易曰吉凶者失得之象也又曰吉凶者貞勝也是知吉之得也即得此貞也凶之失也即失此貞也故曰天下之動貞夫一者也

論曰易之爲用信莫神於占矣然非占自爲占也即占爲象即象爲占也是故彖辭多直言占若乾元亨利貞

元亨隨元亨利貞无咎賁亨小利有攸往恒亨无咎利貞遯亨小利貞大壯利貞明夷利艱貞及益涣旅歸妹皆專言占而不言象也惟睽雲不雨自我西郊蹇而不薦有孚顒專言象者兩卦而已餘皆兼占言也而尼聖之贊卦曰擬諸其形容象其物宜是故謂之象是即占以爲象也又辭多直言象如龍戰於野乘馬班如需泥致寇血出穴與脫輻夫妻反目賁趾舍車賁其須與說輹田无禽以把包瓜及舊井无禽井洌寒泉黃牛之革或從或龍取彼在穴濡有衣袽皆專言象而不言占也恒恒二之悔亡大壯二之貞吉解初之无咎專言占者二爻而已餘皆兼言也而尼聖之贊爻曰觀會通以行典禮繫詞焉以斷其吉

凶是故謂之爻是即象以爲占也故春秋之占斷多推測其卦象蓋占之爲辭有限而象之寓意无窮玩占而本象故有之否而利貞黃裳而必敗者矣愚觀傳君玩占解及覆貞悔吉凶亨利之辭稱意其祇泥占辭也者及睹觀象擬形容象物宜其亦有以悟此矣第其條條臚列散而无統故爲聯貫錯綜著爲篇頗有逸者可以肖也

周易古本全書彙編變占集卷之十七

清源後學李本固維寧甫述輯
句曲門人湯謙亨六吉甫校梓

卜筮考

案路史伏羲著八卦中六畫作十言以明陰陽之中于是神蓍著地靈龜出洛以龜爲策以蓍爲筮獻而占之乃合五緯建五氣消息禍福命潛龍氏筮之一十八變而成卦以斷天下之吉凶迎日推策矢正爻以配氣置重爻以抵日以作甲歷故鄭魴云黃帝受河圖而定玉籙伏羲得神蓍而垂皇策三墳云伏羲出言惟辭制器惟象動作惟變卜筮惟占古史云伏羲作卦始有蓍則蓍自伏羲始矣此易所謂聖人幽贊于神明而生蓍杜子春所謂庖羲得神

蓍而定皇羲乾鑿度所謂垂皇策者羲也路史女媧氏畜車鞴六蜚以御天申祝詞而牧占之曰吉詞曰昭昭九州日月代極平均土地和合萬國乃設雲幄而致神明神農神而化之使民宜之乃命司怪主卜巫咸巫陽主筮八八成卦以酬酢而祐神故種艮以爲始蚩尤產亂乃驅罔兩興雲霧祈風雨以時志于諸侯諸侯委命于有熊氏有熊氏厲兵稱旅士既成矣逮蚩尤逆筮之巫咸曰果哉而有咎注歸藏云將戰筮之晉卜偃占大有之睽所謂遇黃帝戰于阪泉之兆是也黃帝四王屋而受丹經祇后善乎伏戲之道以爲當天而配三台河龍圖發洛龜書威于是正乾坤分坎离倚象衍數乃種坤以爲首既受河圖得其五

乃故靈臺立五官以敘五事命史蘆占星羲和占日尚儀占月車區占風以探五行之情又宋志云黃帝五十年秋大霧三日晝昏黃帝以問天老乃召史卜之龜燋史曰臣不能占也其問之聖人帝曰已問天老乃收容成矣史再拜曰龜不違聖智故燋尚書舜典禹曰枚卜臣功惟吉之從帝曰朕志先定鬼神其依龜筮協從卜不習吉此楮先生所謂自古帝王發動舉事必先蓍龜者也禹平水土龜書出洛乃敘九疇建立卜筮人而靈龜穴庭玄龍銜雲焉夏啟既征西河敬承繼禹之道乃立五廟筮遷鼎命大康祭鼎昆吾之谿歸藏云啟筮徙九鼎啟果徙之是也而筮享于大陵之上是爲鈞臺之享連山陽文啟筮享神于大陵之上是也又筮于晉之墟作旋臺于水之陽是以卜遷鼎以筮占祭也而張衡靈憲謂仲康之世姮娥竊藥奔月將往枚筮之于有黃有黃筮之曰吉翩翩歸妹獸將西行逢天晦芒毋驚毋恐後其大昌姮娥遂託身于月是爲蟾蜍則事屬渺茫而辭涉傅會矣楊用修曰蓋尚儀占月之誤古尚音常儀音俄也史記夏后之衰有神龍二止于夏庭而言曰余褒之二君夏帝卜殺之與去之與止之莫吉請其漦而藏之吉于是布幣而策告之龍亡而漦在櫝歷夏殷至周千有餘年而幽王發之得褒姒竟以滅周奇哉是卜灼見三代也路史桀時褒人參耦忠臣折口磬龜无腹蓍策日施太史終古負其圖哭而去之是卜筮之廢

由世衰也史記湯自伐桀大旱七年洛坼川竭煎沙爛石太史占之曰當以人禱湯曰若以人禱吾請自當遂齋戒剪髮斷爪素車白馬以身爲犧牲禱于桑林之野以六事自責言未已大雨方數千里案征誅而有天下自湯始七年之旱天之惡作偏歟太史之占艮爲有見而身爲犧牲痛自責省可謂反之聖矣是以卜禱雨也尚書盤庚遷于殷民不適有居出矢言曰我王來既爰宅于茲重我民无盡劉不能胥匡以生卜稽曰其如台盤庚既遷爰有衆曰肆予冲人非廢厥謀逆由靈名非敢違卜用宏茲賁是以卜遷都也路史傅說之初赭衣而賃舂于岩既夢乘雲繞日而行于是卜之得豫利建侯是以筮占夢也西伯既勘黎祖伊恐奔告于王曰天子天既訖我殷命格人元龜罔敢知吉非先王不佑我後人惟王淫戲用自絕是違卜不祥也所謂西伯乃武王非文王也六韜文王問散宜生卜伐紂吉乎曰不吉鑽龜龜不兆數蓍不交而折將行之日雨錙車至軫行之日幟折爲三此卜四不祥不可舉事太公進曰雨錙重車是雨洗甲兵也案文王无伐紂之事六韜非太公之筆此後人之妄作也史記西伯將出獵卜之曰所獲非龍非彲非虎非羆所獲霸王之輔果遇太公于渭之陽與語大悅曰吾太公望子久矣故號之曰太公望載與俱歸立爲師案太公以釣得君文王以獵得輔先君之告太史之卜其皆神之所爲乎是以卜立相也歸藏薛

貞注武王伐紂牧占之得其耆老曰不吉泰誓天其以余
又民朕夢協朕卜襲于休祥戎商必克是以卜決征伐也
箕子之陳洪範七稽疑曰擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨
曰霽曰蒙曰圛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二乃立卜
筮人作卜筮三人占則從二人之言汝則有大疑謀及乃
心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮汝則從龜從筮從卿士
從庶民從是之謂大同身其康疆子孫其逢吉汝則從龜
從筮從卿士逆庶民逆吉卿士從龜從筮汝則逆庶民逆
吉庶民從龜從筮從女則逆卿士逆吉汝則從龜從筮逆
卿士逆庶民逆作內吉作外凶筮龜共違于人用靜吉作
用凶注雨水兆霽火兆蒙木兆圛金兆克土兆卜也貞內

卦悔外卦筮也易曰人謀鬼謀蓋先人而後鬼也既克商
二年王有疾弗豫二公曰我其為王穆卜周公曰未可以
戚我先王乃自以為功為三壇同墠置璧秉珪乃告太王
王季文王乃卜三龜一習吉啟籥見書乃并是吉公曰體
王其罔害王翼日乃虔秉珪之卜三龜並吉金縢納冊
感動風雷公之精忠格天如此是以卜禱疾也大弗王若
曰寧王遺我大元龜紹天明命曰有大艱于西土西土
人亦不靜越茲蠢我有大事休於卜并以雄子告我友邦
君越尹氏庶士御事曰予得吉卜予惟以爾友邦冢君伐殷
連播臣爾庶邦君越庶士御事曰不又曰越予小子考翼
不可征王害不違卜已予惟小子不敢替上帝命天休于

我小邦周寧王惟卜克綏受茲命今天其相民
卜用予曷其極卜敢弗于從朔今卜并吉肆朕誕以爾
東征大命不僭卜陳惟若茲注寧武也翼明也敉撫也是
以卜告天下而安民心也召誥惟太保先周公相宅越若
來三月惟丙午朏越三日戊申太保朝至于洛卜宅厥既
得卜則經營洛誥周公拜手稽首曰我卜河朔黎水我乃
卜澗水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水東亦惟洛食伻來
以圖及獻卜王拜手稽首曰公不敢不敬天之休來相宅
其作周匹休公既定宅伻來來示予卜休恒吉我二人共
貞注食食其墨也伻使匹配視示休美恒常也是以卜定
宅也君奭惟茲惟德稱用乂厥辟故一人有事于四方若

卜筮罔不是孚言周德如卜之信也竹書厲王奔彘諸侯
奉共和行天子事十四年大旱虞舍俱焚卜于太陽兆曰
厲王為祟共伯使諸侯求立子靖為宣王共伯復歸國于
衛迺遂得志于共山之右案天下不可一日无君共伯以
臣攝君不求其嗣天以旱警不亦宜乎太陽既言卜為其
旨深矣是以卜占早也周禮天官太宰祀五帝則掌百官
之誓戒與其具修前期十日帥執事而卜日遂戒之掌
眡祲掌十煇之法一曰祲兆二曰象兆三曰鍾兆四曰光兆五曰
其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百十有二易之法
一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十
有四注原田也其兆似玉兔田之坼壁以邦事作禮之八

八曰[illegible]三曰象三曰與四曰謀五曰[illegible]六曰[illegible]
八曰[illegible]以八命者贊三兆三易三夢之占以[illegible]
卣以招救政凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜大祭
祀則眡高命龜凡小事涖卜國大遷大師則涖龜凡旅陳
龜凡喪事命龜注征伐天象謀與謀議果決宜否南否廢
否皆命龜者卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三
曰義兆四曰弓兆凡卜事眡高揚火以作龜後其墨凡卜
辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之注開分明
也冬開方灼後右春開功灼後左夏開義灼前左秋開弓
灼前右龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰
繹屬東龜曰果屬西龜曰靈屬南龜曰獙屬北龜曰若屬

上春釁龜祭祀先卜若有祭祀則奉龜以往旅亦如之喪
亦如之華氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火然燋遂爇
其授幣以授卜師遂役之占人掌占龜以八筮占人頌以
八卦占筮之八故以眡吉凶凡卜筮君占體大夫占色史
占墨卜人占坼凡卜筮既事則繫幣以比其命成終則計
其占之中否簭人掌三易以辨九筮之名一曰[illegible]二曰
巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫[illegible]七曰巫祠
八曰巫[illegible]九曰巫[illegible]以辨吉凶凡國之大事[illegible]而後卜
上春相禁令國事具禁春官宰伯凡祀大神[illegible]大鬼祭大
示帥執事而卜日帥[illegible]之職凡祭祀之卜日宿為期詔相
其禮眡條濯亦如之掌之日涖卜來歲之度[illegible]之日涖卜

[illegible]之日涖卜來歲之稼大祭祀與執事卜日戒
及[illegible]之日與[illegible]執事讀禮書而協事卜史掌邦國之志奠
繫世辨昭穆太卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士
八人下士十有六人府二人史二人胥四人徒四十人龜
人中士二人府二人史二人胥四人徒四十人[illegible]卜上
二人史一人徒八人占人下士八人府一人史　人徒八
人是周官致詳于卜筮也儀禮冠義古者冠禮筮日筮賓
所以敬冠事筮于廟門注筮者以蓍問日吉凶于易也廟
門者重以成人之禮成子孫也筮宅冢人營之相其陽外
其壤掘中南其壤既朝哭主人皆往兆南北面免絰命筮
者在主人之右筮者東面抽上韇兼執之南面受命曰哀

子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基无有後艱筮人許
諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左卒筮執卦以
示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者
與主人占之曰從主人經哭不踊若不從筮擇如初儀卜
日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚
焞置于燋在龜東族長涖卜及宗人吉服立于門西東面
上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西闔東
扉士婦立于其內席于闈西闔外宗人告事具主人北面
免絰左擁之涖卜既位于門東西面卜人授筮兼先奠龜
西首燋在北宗人受卜龜示高涖卜受視反之宗人還立
退受命命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降无有近悔

[illegible]不述命還即席西面坐命龜與受卜人龜負東屏卜人坐作龜興宗人受龜示涖卜涖卜受示反之宗人退東面乃旅占卒不擇龜告于涖卜與主人占曰某日從授卜人龜告于主婦主婦哭告于異爵者使人告于衆賓卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀特牲饋食之禮不諏日及筮日主人冠玄端即位于門外西面子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上有司羣執事如兄弟服東面北上席于門中閾西閾外筮人取筮于西塾執之東面受命于主人宰自主人之左贊命命曰孝孫某筮來日某諏此某事適其皇祖其子尚饗筮者許諾還即席西面坐卦者在左卒筮寫卦

筮者執以示主人主人受視反之筮者還東面長占卒告于主人占曰吉若不吉則筮遠日如初儀宗人告事畢前期一日之朝筮尸如來日之儀是儀禮之尚卜筮也郊此明言先卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先筮日吉事先近日曰為日假爾泰筮有常卜筮不過三卜筮不相襲龜為卜筮為筮卜筮者先聖王之所以使民[illegible]決嫌疑定猶豫也故[illegible]之國必用[illegible]而行事則必踐之[illegible]也襲[illegible]卜之龜筴敝則埋之到筴[illegible]龜[illegible]有誅龜筴凡席蓋重素紛緇緌不入公門大宰建大官先六大曰大宰大宗大史大祝大士大卜典[illegible]六典

大贊不問卜相方右顧位宰夫適子有庶子六人卜所以為後者曰沐浴佩玉則兆五人者皆沐浴佩玉右邪子曰孰有執親之喪而沐浴佩玉者乎不沐浴佩玉右邪子兆衛人以龜為有知也案玉大喪乃佩禮也邪子知禮而龜許之嗣可謂紹大之明矣此豈敢甲之所能哉王制凡執技以事上者祝史射御醫卜及百工凡執技以事上者不貳事不移官假于鬼神時日卜筮以疑衆殺月令是月也命太史釁龜筴占兆審卦吉凶是察阿黨則罪无有掩蔽禮運故先王秉蓍龜列祭祀瘞繒宜祝嘏辭說設制度故宗祝在廟三公在朝三老在學王前筮而後史卜筮瞽侑皆在左右王中心无為也以守至正禮器諸侯以龜為寶以玉為瑞家不寶龜不藏玉不臺門言有稱也升中于天而鳳凰降龜龍假龜為列先知也郊特牲周之始郊日以至卜郊受命于祖廟作龜筮協幽宮尊祖親考之義也卜之日上立於澤親聽以命受教訓之義也內則國君世子生三日卜士負之卜士之妻大夫之妾使食子玉藻卜人定龜史定墨君定體服之襲也充美也是故尸襲執玉龜襲无事則楊弗敢充也注定體定吉凶之形體也明堂位崇[illegible]人頒封爻龜天子之器也喪服附非者不築宅筮日筮尸祝潛皆要經杖繩屨有司告具而後去杖筮日筮尸有司告事畢而後杖拜送賓人爵吉服而筮尸少儀不貳問卜筮曰義與志則可問志則否執龜筴不起學記

未卜命不視學於其老也樂記青黑緣者天子之賓龜也
雜記大夫卜宅與葬日有司朌衣布裳布帶因喪屨繩菲
冠不蕤古者皮弁如笄則史記長衣以筮古者冠服大
夫之喪大宗人相小宰人命龜人卜作龜命卜人作龜
而視之釋具之而卜古然後筮之君朌弁素積卜宮之
大人世婦之吉者使人蠶於蠶室吉者皆生人建除曆天地
之情立以為功功起而有成天子衮冕北向繼有明知之
心必進聞其言而不敢專以尊天也功起故君子有君
不祿仕惟卜之日稱一君表記子言之昔三代明王皆事
天地之神明无非卜筮之用不敢以其私褻事上帝是以
不犯日月不違卜筮卜筮不相襲也大事有時日小事无

時日有筮外事用剛日內事用柔日不違龜筮子曰大人
之器威敬天子无筮諸侯有守筮天子道以筮而後行其
國不以筮卜宅寢室大子不卜處太廟子曰君子敬則用
祭器是以不廢日月不違龜筮以敬事其君長是以上不
瀆於民下不瀆於神子曰內人有言曰人而无恒不
可以為卜筮古之聖人其與龜筮猶不能知也而況於人乎
詩云我龜既厭不我告猶禮煩則亂事神則不敬子曰不恒
其德或承之羞子曰其德頑婦人吉夫子曰女子有三從者冠禮
筮日筮賓所以成敬也事敬冠事所以重禮重禮以為國
本也禮之重卜筮也如此詩國風定之篇曰[illegible]夫以望
楚矣望楚與堂景山與京降觀于桑卜云其吉終焉允臧

喪之篇來彼兕虎以望復關不見復關泣涕漣漣既見復
關載笑載言爾卜爾筮體無咎言以爾車來以我賄還杕
杜匪載匪來憂心孔疚期逝不至而多為爾卜筮偕止會
言近止征夫邇止小旻我龜既厭不我告猶謀夫孔多是
用不集發言盈庭誰敢執其咎小宛交交桑扈率場啄粟
哀我填寡宜岸宜獄握粟出卜自何能穀大雅大明大邦
有子俔天之妹文定厥祥親迎于渭造舟為梁不顯其光
緜之篇周原膴膴堇荼如飴爰始爰謀爰契我龜曰止曰
時築室于茲有聲箋考卜維王宅是鎬京維龜正之武王
烝哉歷觀諸詩而卜筮之用上自郊廟下達閭巷矣又春
秋僖公三十有一年夏四月卜郊不從乃免牲猶三望左

傳禮不卜常祀而卜其牲曰牛卜日曰牲牲成而卜郊上
怠慢也望郊之細也不郊亦无望可也公羊傳曰易言三
卜或言四卜三卜禮也四卜非禮也三卜何以禮四卜何
以非禮求吉之道三稀嘗不卜郊何以卜卜郊非禮也卜
郊何以非禮魯郊非禮也宣公三年春王正月郊牛之口
傷改卜牛牛死乃不郊事之變也乃者亾乎人之辭也成
公七年春王正月鼷鼠食郊牛角改卜牛鼷鼠又食其角
乃免牛穀梁傳曰不言日怠辭也過有司也郊牛日展角
而知傷展道盛矣其所以備災之道不盡也改卜牛鼷
鼠又食其角又有繼之辭也其緩辭也曰亡乎人矣非人
之所能也所以免有司之過也免牲者為之繡衣纁裳而

司玄端朱冠至于南郊免牛亦然十年夏四月五卜郊不從乃不郊哀公乙未七年夏四月三卜郊不從乃免牲孟獻子曰啓乃今而後知有卜筮太郊祀后稷以祈農也是故啟蟄而郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其不從也定公丙午十有五年春王正月鼷鼠食郊牛牛死改卜牛哀公丁未元年春王正月鼷鼠食郊牛改卜牛傳曰夏四月辛巳郊此該之變而道之也于變之中又有言焉鼷鼠食郊牛角改卜牛志不敬也郊三卜禮也四卜非禮也五卜強也卜免牲者吉則免之不吉則否爲牛者吳有變而不郊改卜已牛矣其尚卜免之何也與其亾也寧有嘗置之上帝矣故卜而後免之不敢專也卜之不吉則如之何不免

安置之繫而待郊享道也貴其時大其禮其養牲雖小不鮑可也了不忘三月卜郊何也郊自正月至於三月郊之時也我以十二月下辛上月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊矣是魯郊之尚卜也有宮邊子曰昔周成王之卜居成周也其命龜曰予一人兼有天下辟號百姓惟左中土于使卜有罪則四方伐之无難得也周公卜居洛邑其命龜曰自邑于洛之易今此茂昌不賢則遠以安百姓惟洛而已家有德則易卜聖人公天下之心如此後世猶周公知大命不何其誕哉國語晉十七年冬公使太子伐東山臺克敗曰昇故也君居太子行未有此龜公曰昇子之所知也寡人聞之立太子之道三身釣以年年同以愛愛疑決之以卜筮子无謀吾父子之間用修筮短龜長杜預注曰筮數爲象長數短此聲說也孔穎達云神以知來智以藏往雖龜之長无以如此以至理而言卜筮實无長短今案獻卜驪姬卜吉而筮內卜人曰筮之辭所言理短龜之辭所言理長故下文遂引龜辭蓋即直驪姬一事而非謂筮龜有長短也孔子問于漆雕馮子曰事文仲武仲及孺子容此三大夫孰爲賢乎對曰臧氏家有守龜焉文仲三年而爲一兆武仲二年而爲二兆孺子容三年而爲三兆馮從此見之若夫三人之賢與不賢所未敢識也石奚言于子囊曰先王卜征五年而歲習其祈禜

習則行不習則增脩德而改卜是時卜偃史蘇史墨楚丘之倫皆世其官而卜筮多奇驗可謂盛矣左傳吳子使其弟歇由犢帥楚人執之將以釁鼓王使問焉曰女卜尹吉乎對曰吉然君聞君將治兵於敝邑卜之以守龜曰余由使人犢帥而行以觀怒之疾徐而爲備尚克知之龜兆告吉曰克可知也且吳祖稷是卜豈爲一人使臣獲釁而敝邑知備以禦不虞其爲吉孰大焉乃弗殺案歇由之述卜吉及命龜之辭皆詭辭也而以免釁稱吉哉齊侯侵我西鄙君欲不能也遂伐曹入其郛討其來朝也季文子曰齊侯其不免乎已則无禮而討於有禮者曰友何故行禮焉以順天已則反天而又以討人難以免矣秦穆伐

[illegible]而有疾將必魯公聞之卜曰尚无及秋將必魯公聞之卜曰尚无及期患而令龜卜楚丘占之曰齊侯不及期非疾也君亦不聞令龜有咎二月丁丑公薨齊侯來會而齊討之是已无禮而討有禮也其不及期宜矣楚丘占廢而及魯神矣哉魯之卜齊蓋自卜乎請伐還救鄭齊侯使張儐輔孫敖楚師未動十餘鄭人卜宛射犬吉二子在轅坐射犬於外既食肉投食之使御廣車而行已皆來乘車將及楚師而後從之來皆躍轅而載不近不告而馳之晉下搏人以授救爵投因弗待而出皆超乘抽弓而射既免案不告而馳報簡我也搏人超乘示已能也射犬吉矣而張輔弗禮焉免之幸矣是以卜定僕也盧蒲癸王何卜攻慶氏示子之兆曰或卜攻豐敢獻其兆子之曰克見血冬十月慶封出奔來陳九宇從內辰文子使召之請曰无宇之母疾病請歸慶季卜之示之兆曰死本龜而注乃使歸遂殺慶繩麻斐

月癸亥[illegible]國每夜驚曰王入矣初靈王卜曰[illegible]卜曰[illegible]人下不吉投龜詬天而呼曰是區區者而不余畀[illegible]民患十之九[illegible]也故從亂如歸矣民楚陽匈為令尹[illegible]賦不吉曰為子魚曰[illegible]吉且楚[illegible]龜我而以卜令尹[illegible]之人[illegible]兆之占賦於長尾子魚先免是龜維之人[illegible]師後且使[illegible]惠公之名梁也管伯女之梁嬴遊期卜招父曰[illegible]卜之其子將生二男一女招曰然男為人逆女為

人妾故名男曰圉女曰妾及子圉為質妾為管女焉初文公卜遷於商丘史曰利於民而不利於君邢子曰利於民君之利也天生民而樹之君以利之也民既利矣孤必與焉左右曰命可長也君何服焉邢子曰命在民必之短長時也民苟利矣遷也古莫如之遂遷于商丘冬邢文公卒君子曰知命矣子圉鄭甸甸人曰鄭人卜行成不吉卜臨于大宮且巷出車吉國人大[illegible]哭者皆哭楚人退師鄭人脩城湨復圉之三月免之人自皇門至於逵路鄭伯肉袒牽羊以逆楚退三十里而討之平衛皇卜有事於山川不吉寧莊子曰昔周饑克殷而年豐今邢方无道天其欲衛討邢乎從之師興而雨聲伯妻涉洹或與已瓊瑰食之泣而為瓊瑰滿懷歌之曰濟洹之水贈我以瓊瑰歸乎歸乎瓊瑰盈吾懷乎懼不敢占也還自鄭至于貍脤而占之曰余恐處故不敢占也今來繁而從余三年矣無傷也言之之莫而卒臧聃伯如晉臧會竊其寶龜偃句以卜為信與僧僧言乃如晉卒臧有惡及聃伯從公奔齊乎子立臧會會曰偃句不余欺也初趙盾在時夢見叔帶持龜與而哭甚悲已而笑持手且歌盾卜之占兆絕而後好趙史援占曰此其兆非君之身及君之子然亦君之昏也至子趙朔世益衰屠岸賈攻趙氏於下宮論衡二陘問曰猶為子腸可以得兆萑葦蒙茸可以得數何必以蓍龜孔子曰不然蓋取其名夫晉之為言蓍也龜之為言舊也明孤

之事當即者舊也史記秦文公以兵七百人東獵曰至汧渭之會曰昔周邑我先君處於此後卒復爲諸侯乃卜居之占曰吉即營邑之十年初爲鄜畤十三年初有史以紀事民多化者十九年得陳寶秦楚獻兵秦王使人使楚楚王使人獻之曰子來亦卜之乎對曰然卜之謂何對曰吉楚人曰寬甚矣子之國无良龜也王方發子以戮鉞其吉如何使者曰秦楚獻兵吾王使我先窺我死而不還則吾王知不吉整齊兵以備楚是吾所謂吉也使者以報是王遂王赦之西陽雜俎曾殷燉煌人巧伴造化作木爲其女來之至吳會吳人以爲妖殺之殷怨吳人殺其父於蕭州城南作一木仙人舉手指東南吳地大旱三年卜

曰發所爲也於是賞物巨千謝之殷爲斷其一手其月吳中大雨漢賈誼述青史之記曰古者胎教之法道王后有身之七月而就蒻室大師持銅而御戶左太宰持斗而御戶右太卜持蓍龜而御堂下太子生而泣太師吹銅曰聲中某律太宰曰滋味上某太卜曰命云某然後爲王太子懸弧之禮義史記龜策傳曰自古聖王將建國受命興動事業何嘗不寶卜筮以助善唐虞以上不可記已自三代之興各據禎祥金山之兆從而夏啓世飛燕之卜頌故殷興百蠻之筮吉故周王王者決定諸疑參以卜筮斷以蓍龜不易之道也蠻夷氐羌雖无君臣之序亦有決疑之卜或以金石或以草木各信其神以知來事略聞夏殷欲卜

者乃取蓍龜已則棄去之以爲龜藏則不靈蓍久則不神至周室之卜官常寶藏蓍龜或以爲昆蟲之所長聖人不能與爭其處吉凶別然否多中於人至高祖時因秦太卜官孝文今景因襲常故未遑講試雖父子疇官世世相傳其精微深妙多所遺失至今上即位尊崇術士之路悉延百端之學數年之間太卜大集會上親幸何啾擾大宛南收百越卜筮至預見表象先圖其利上尤加意賞賜或至數千萬如丘子明之屬富溢貴寵[illegible]朝廷至以卜筮射左道巫蠱時或頗中夫揲策定數灼龜觀兆變化无窮是以擇賢而用占焉可爲聖人重事者乎周公卜三龜而武王有瘳紂爲暴虐而无龜不占晉文將定襄王之位卜得

黃帝之兆辛受形弓之命獻公貪驪姬之色卜而兆有口象其禍竟流五世楚靈將背周室卜而龜逆終被乾溪之敗兆象[illegible]卜內而時人明察見之于外可不謂兩合者哉故曰建蓍九莖而卜筮居其二五占從其多明有而不專之道也余至江南觀其行事問其長老云龜千歲乃遊蓍百歲而滋[illegible]其所生歷无虎狼草无毒螫江傍人家皆畜龜飲食之以爲能導引致氣有益于助衰養老[illegible]仙哉褚先生補略世祖來長安中求龜策列傳不能得致之太卜官問掌故文學長老習事者得取龜策十事[illegible]卜方傳門下有伏兵上有死辭上有橋蓍下有神龜伏兵者十歲松根也食之不死聞者生滿百莖者其

下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖人民好用卦者取滿六十莖以上長滿六尺者即可用矣記曰能得名龜者則物歸之家必大富至千萬一曰北斗龜二曰南辰龜三曰五星龜四曰八風龜五曰十八宿龜六曰日月龜七曰九州龜八曰玉龜九八名龜龜圖各有文在腹下六得長七八寸為寶龜矣又見萬卑白高方傳曰有神龜在江南居林中常乘芳蓮之上左脅書文曰甲子重光得我為帝王求之于白蛇蟠杆齋戒以待潮化髮三日而得由是觀之豈不偉哉宋元王二年江使神龜使于河至于泉陽漁者豫且舉網得而因之置之籠中龜夜見夢宋元王元王

召博士衛平告以夢龜狀平運感定日月分衡度視吉凶占龜與物色同平諫王留神龜以為國重寶又曰以刀剝之刑支卜之使工占之所言盡當元王之時衛平相宋宋國最強龜之力也曰者可馬季主曰卜者以法天地象四時順人仁義分策定卦按式正基然後言天地之利害事之成敗昔先王定國必先龜策日月而乃敢代之時日乃後入家室子必先占吉凶後乃有之自伏羲作八卦周文王重之自八十四爻而天下治勾踐做文王八卦以破敵國霸天下嚴君平卜筮于成都市以為卜筮者賤業而可以患衆人有邪惡非世之問則依蓍龜為言利害與人子言依于孝與人弟言依于順與人臣言依于忠各因執尊之以[illegible]吾言者已過半矣裁曰閱數人得百錢足自養則閉肆下簾受老子若兩人者其知卜筮之用矣白虎通考天子下至士皆有蓍龜者重事決疑不自專諸侯龜一尺大夫八寸士六寸龜陰故數耦也天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺蓍陽故數奇也龜之為言久也蓍之為言者也久長意也龜曰卜蓍曰筮卜赴也爆見兆筮也者信也筮其卦也筮畫卦所以必于問何託義歸智于先祖至尊故因先祖而問之也卜時得已卜退東向問蓍于東方面以少問老之義皮弁素積策于廟門之外戒曰天子占卜九人諸侯七人大夫五人士三人不見吉凶于蓍復以卜何蓍陽道

多變變乃成龜以火灼之何禮雜記曰龜陰之老也蓍陽之老也龍非水不變龜非火不兆以陽動陰也必以荊者取其究陰也禮三正記曰灼龜以荊以火動龜不以水勢蓍何以為哉則是也者龜敗則埋之何重之不欲人褻尊者也博物志曰龜二千歲旋于尾耳之上蓍千歲三百莖同本以老故知吉凶張禹為相見有變異若上體不安齋戒蓍筮正衣冠立得吉卦則獻其占不吉為感動憂色得事君之體也楊子雲太玄云古者不遽不虞假其思慮匪龜匪卜吉凶交瀆於是聖人乃作蓍龜蓍筮尚神稽知休咎玄術瑩之是故欲知不可知則擬之以乎占兆測深尋遠則索之以乎思慮二者其以精立乎夫精以卜筮神

動其變精以思慮謀合其適是知精者占之本與漢書仲尼稱易有君子之道四焉曰卜筮者尚其占占也者先王所以定禍福決嫌疑幽贊于神明遂知來物者也若夫陰陽推步之學往往見于墳記矣至乃河洛之文龜龍之圖箕子之術師曠之書緯候之部鈐決之符皆所以探隱抽賾參驗人區時有可聞者藝文志蓍龜者聖人之所用也書曰女則有大疑謀及卜筮易曰定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善于蓍龜及至衰世解于齋戒而屢煩卜筮神明不應故筮瀆不告易以爲忌龜厭不告詩以爲刺然則齋戒者又精誠之要矣三國管輅公明少神穎從利人郭恩學周易意開發論難踰于師分蓍布卦言輒奇中曰

占卜非至精不能研其數非至妙不能通其道靈蓍者二儀之明數陰陽之幽莽也晉郭璞景純好經術博學有高才少從涿河東郭公受易得青囊書九卷遂洞五行卜筮之術京房管輅不能過也然璞尚筮有卦名而詳卦與春秋異輅无卦名亦曰易占顧稱善易者不言易是遵何法歟梁元帝洞林序云周王白雉之筮殷人飛燕之卜蓍名聚雪非關北極之山卦有密雲能擁西郊之氣昔者桀筮伐有湯唐而枚卜占于熒惑云不吉其攷古之占備矣魏高祖將遷都謂元丕云昔軒轅兆卜龜燋卜者請訪諸賢哲軒轅乃問天老天老謂爲善遂從其言終致昌吉然則至人之未然審于龜矣北魏主築白臺高二百餘尺樂平

王之夢登其上四顧不見人命術士董道秀筮之道秀曰大吉丕黠有喜色及丕卒道秀亦坐棄市高允聞之曰夫筮者皆當依附爻象勸以忠孝王之問道秀也道秀宜曰窮高爲亢易曰亢龍有悔又曰高而无民皆不祥也王不可以不戒如此則王安於上身全於下矣道秀反之宜其死也其作筮論亦同此意唐于邵蓍龜論卜筮其生靈之緼耶必導以信時日畏法令決嫌疑定猶豫者也自伏羲畫卦周公制禮率先師道以惠其人故立筮人建卜職或掌三易以辨乎九筮或開四兆以作乎八命俾吉不相習假爾有常叶乎乾坤調彼昭昧占兆審卦異位同功不其然歟夫以原始要終鈎深索隱則象事知器占事知來繇

得蒺藜終驗齊莊之難兆聞鳴鳳便興敬仲之宗若陸羽不知所生以易自筮得蹇之漸曰鴻漸於陸其羽可用爲儀乃以陸爲氏名羽而字鴻漸南漢劉龔隱弟也初名巖更名陟有胡僧言讖書滅劉氏者龔也龔乃採周易飛龍在天之義爲龔字以名焉四年因楚攻封州乃筮之遇大有改元大有十五年卒亦不知姓則卜之意歟五代以後史官不識卜筮之重乃並入藝術傳中悲夫宋程伊川曰卜其宅兆卜其地之美惡也非陰陽家所謂禍福也司馬溫公曰古者雖卜宅卜日蓋先謀人事之便然後質之蓍龜庶无後艱耳无常地亦无常日也季氏謂龜天下之神物麟鳳龜龍謂之四靈滿尺二者能知天道故王者得之

以法大寶大詰言寧王遺我大寶龜四一龜世世以遺子孫聖人好生之德洽于人心寧忍殺至靈之物乎諸侯之國古有守龜大夫之家亦或居蔡未聞以殺龜卜也宋仁宗嘉祐元年帝臨御日久復思慶曆舊人之賢乃召富弼與文彥博並相而韓琦爲樞密使弼彥博至郊召百官郊迎宣制日士大夫相慶于朝百姓慶于野帝既知之學士歐陽修入奏曰以語之且曰古之求相者或得于夢或諏之卜今朕用一相人情如此顧不賢于夢卜哉衛頃首賀宋文公家禮行冠禮前期三日筮賓如求日之儀如不能然但擇賢而有禮者可也又謂大卜掌三易連山歸藏周易秦人于卜筮之易不焚亦不用法亦不傳乃述筮儀明占法其見啟蒙焉史通春秋之時卜田宅者占雲日者皆稱太史然書趙衰書崔杼亦稱太史蓋是時學者多知天文而卜與巫者亦不純用蓍龜太史蓋兼掌之矣堅龜蒙曰李孔以樂卜趙孟以詩卜襄仲師父以言卜子游子夏以易卜沈尹氏以政卜孔成子以禮卜其所由如習无他圖在精誠而已而蠡卜春秋有雞卜之屬曰發奉事鬼谷子學終辭歸道乏困行以燕人蠡卜何說自給雞卜北戶錄卜之流雜書傳虎卜紫姑卜牛蹄卜物竹卜爲卜雖不法卜者龜亦有可以稱者曾州雨有雞卵卜許鴻雜編嶺表見小事必卜名雞卜鼠卜米卜蓍卜牛骨卜雞卵卜田螺卜殘竹卜雞卜史記滅南越時越人勇之言越俗信

鬼東甌王敬鬼壽百六十歲乃令越巫立越祝祠而以雞卜上信之博物志虎知衝破又能畫地卜今人有畫物上下者推其奇耦謂之虎卜狼卜狼將遠逐食必先倒立以卜所向故今獵師遇狼輒喜蓋狼所在獸之所在也故古之造式者本用槐瘿蘇瘤而以狼牙爲柱取其靈知也玉策記稱鼠壽三百歲滿一百歲者則色白善惡人而卜名曰仲能知一年中吉凶及千里外事諸卜不同雖或有中非正道也若趙卜之祭地爲祟鄒忌之千金許卜陳勝之卜而狐鳴莽女之兆過金水郭璞之散豆取婢乾夫之陽鑿誘聘亦奸雄之詭計耳何足道哉

論曰自古帝王揆事度策何嘗不尚卜筮蓋自伏羲幽贊生蓍而黃帝堯舜循用之況禹其衍疇而卜者雖孔衍圖而筮神乎蓋古者建立卜筮人而周禮設職謂法无言雖百世不易可也春秋之世此道大行如卜偃史蘇穆姜定丘之倫稽兆觀象如燭照而數計焉可不謂能其道乎而无奈祖龍之不師古也太卜筮人之官既廢不置即易以卜筮僅免于烈焰而蓍之占斷卜之兆頌遂亡過半矣漢武雖開六藝之路而詹人師春以誤說大過致占反謬至輪臺之詔遂棄不信卜筮之廢乃益甚哉其後公明景純頗有奇中然或本五行或雜納甲而蓍龜反以晦識者嗟焉嘗人世業既久散逸所掌詹書遂不可稽千載而下令有志于稽疑之業者孰從而師焉是用蒐其散在諸簡者

棠以爲式庶列聖法制或存什伯于萬一以俟後之君子耳敢曰學乎嗟虖化而裁之存乎變尼聖因命之矣是所望于學者

斷法

攷之墨子言夏后開命大廉[illegible]以祭昆吾之墟使翁雞乙灼于白君之龜其兆曰[illegible]雲一南一北一東一西九鼎成遷三國焉夏人失之[illegible]人受之商人失之周人受之史湯有禮行天下之勃之者且百國矣桀欲伐有湯而牧卜筮於歸藏得其熒惑曰不吉不利出征惟利安處彼爲狸我爲鼠勿用作事恐傷其父云云竹書穆天子傳丙辰天子南遊于黃口室之丘以觀夏后啟之所居乃

口于啟室天子筮獵苹澤其卦遇訟☰☵六爻不變逢公占之曰訟之繇蔽澤蒼蒼其中口其正公戎事則從祭祀則意收獵則獲案訟之繇辭與周易異或別有占繇或連山之辭耶○左傳莊公二十二年齊侯使敬仲爲卿辭使爲工正初懿氏卜妻敬仲其妻占之曰吉是謂鳳凰于飛和鳴鏘鏘有陽[illegible]後將育于姜五世其昌並于正卿八世之後莫之與京陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而立之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☰☷四爻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爲天於土山山也

有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王猶有觀焉故曰其在後乎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由嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎及陳初亡陳桓子始大於齊注四爲諸侯變乾有國王之象艮爲門庭乾爲金玉坤爲布帛朝王陳贄之象旅陳也姜姓之先爲堯四嶽互艮爲山而上比乾故知配天之業當興于太嶽之後胡夔峰曰扭合附會本不足法但以其去經最近取互體甚明說象无滯爲有補焉耳案風爲天於土上取三象爲一語也閔公元年晉侯作二軍公將上軍太子申生將下軍趙夙御戎畢

萬爲右以滅耿滅霍滅魏還賜畢萬魏以爲大夫卜偃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☷☵一爻變辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌震爲土車從馬足居之兄長之母覆之衆歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也公侯之子孫必復其始赧王元年初命魏斯趙籍韓虔爲諸侯注震變坤爲土震車從坤馬也震爲足爲長男坤爲母爲衆一爻之變有此六體不可易也畢萬公高之後胡氏曰不特論一爻兼取貞悔卦體似可爲占者法案震二陰上虛一陽下承亦有車象焉閔公二年秋八

月共仲使卜齮賊公于武闈成季以僖公適邾共仲奔莒乃入立之成季之將生也桓公使卜楚丘之父卜之曰男也其名曰友在公之右間於兩社爲公室輔季氏亡則魯不昌又筮之遇大有☰☲之乾☰☰一爻變曰同復于父敬如公所及生有文在手曰友遂以命之注兩社周社亳社執政之所乾爲君父離變乾見敬於君同案同人大有之反故曰同復兼反卦言也交如威如臣之盛德也飛龍在天則如君位矣後季氏果專政逐君○國語晉獻公伐驪戎史蘇占之曰勝而不吉公曰何謂也對曰遇兆挾以銜骨齒牙爲猾戎夏交捽交捽是交勝也臣故云且懼有口懼民國移心焉公不聽遂伐驪戎克之獲驪姬以歸有寵

立以爲夫人史蘇告大夫曰夫有男戎必有女戎若晉以男戎勝戎而戎亦必以女戎勝晉其若之何我卜伐驪龜往离散以應我夫若是賊之兆也不跨其國可謂挾乎不得其君能銜骨乎若跨其國而得其君雖逢齒牙以猾其中其誰云弗從諸夏從戎非敗而何既驪姬不克晉正於秦五立而後平秦伯饗公子親筮之曰尚有晉國得貞屯☳☷悔豫☳☷三爻變皆八也筮史占之皆曰不吉閉而不通爻无爲也司空季子曰吉是在易皆利建侯我命筮曰尚有晉國筮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外內順以訓之泉原以資之土厚而樂其實不有晉國何以當之車有震武也

衆而順文也文武具厚之至也故曰屯主震雷長也故曰元衆而順嘉也故曰亨內有震雷故利貞車上水下必伯小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之行也衆順而有武威故曰利建侯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是二者得國之卦也十月惠公卒十二月秦伯納公子是爲文公注少陰數八三陰不動也互體有艮坎水在山爲泉車動而上威也水動而下順也季氏曰此以卦名彖辭及雜取象占而以震爲主案辛廖曰屯固此曰屯厚也可見屯之爲義不獨險難矣秦伯納公子及河董因迎公子於河公問焉曰吾其濟乎對曰歲在大梁將集天行今君當之无不濟矣瞽史

記曰嗣續其祖如穀之滋必有晉國臣筮之得泰☷☰八爻不變之八是謂天地配享小往大來今及之矣何不濟之有且以辰出而參入皆晉祥也而天之大紀也濟且秉成必霸諸侯子孫賴之君无懼矣公子濟河丁未入於絳即位于武宮注晉之初封主祀參星唐叔封晉以大火歲故歲在大火而文公出奔歲在大梁次于參星爲得國之元年三陰不動故占八小往大來吉亨故霸晉孫談之子周適周[illegible]襄公襄公有疾召頃公而告之曰必善晉周將得晉國成公之歸也吾聞晉之筮也遇乾☰☰之否☰☷三爻變曰配而不終君三出焉一既往矣後之不知其次必此且吾聞晉成公之生也其母夢神規其臀以墨曰使有晉

國三而畀驩之孫於今再矣襄公曰驩此其孫也而令德孝恭非此其誰必蚤善晉子其當之矣頃公許諾及厲公之亂召周子而立之是爲悼公案歸者自周歸晉配配先君也乾君也貞乾失位三大之悔有三出象季氏曰此以乾坤分上下而取象于君臣○左傳初晉獻公欲以驪姬爲夫人卜之不吉筮之吉公曰從筮卜人曰筮短龜長不如從長且其繇曰專之渝攘公之羭一薰一蕕十年尚猶有臭必不可弗聽立之生奚齊其姊生卓子及將立奚齊既與中大夫成謀姬謂太子曰君夢齊姜必速祭之太子祭於曲沃歸胙於公公田姬寘諸宮六日公至毒而獻之公祭之地地墳與犬犬斃與小臣小臣亦斃姬泣曰賊由

太子太子奔新城僖公九年齊師會秦師納晉惠公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秦饑晉閉之糴故十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗詰之對曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱☶☴六爻不變曰千乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也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實落材亡不敗何待三敗及韓壬戌戰于韓原秦伯獲晉侯以歸注千乘侯車也狐諭晉君落實言秋風落實則材爲人取也按啟蒙六爻不變則占本卦彖辭今雖不及彖辭而以貞悔分彼我亦可以見其法矣僖公十五年初晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹[illegible]之[illegible]

一爻蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也西隣責言不可償也歸妹之睽猶无相也震之離亦離之震爲雷爲火爲羸敗姬車說其輹火焚其旗不利行師敗于宗丘歸妹睽孤寇張之弧姪其從姑六年其逋及惠公在秦曰先君若從史蘇之占吾不及此注秦在晉西爲隣兌西方爲口兌責言之象木生火震木爲离火之母火熾而害木女嫁而害母之象震爲車上六變說輹之象震動象旗變火爲焚旗之象案季氏謂史蘇之言皆傳會而木生火火克木之象則昭然矣僖公二十五年春正月丙子秦伯師于河上將納王狐偃言於晉侯曰求諸侯莫如勤王使卜偃卜之曰吉遇黃帝戰于阪泉之兆公曰

吾不堪也筮之遇大有☲☰之睽☲☱一爻曰吉遇公用享于天子之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也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注乾爲天兌爲澤离爲日天下降澤而上承日天日在上說心在下天子降心以逆公之象去睽而復爲大有以天之尊下离之卑亦其象也案天爲澤以當日亦一語兼三象猶風[illegible]天下在上也成公十六年夏四月晉侯將伐鄭師楚子救鄭五月晉楚遇于鄢陵甲午晦楚晨壓晉軍而陳軍吏患之[illegible]言于

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于王卒必大敗之公從之史曰吉其卦遇復䷗六爻不變曰南國蹙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其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胡氏曰此卦占與卦象絕不相類注終未確案貞震悔坤雷迅激而出西南之虛邑故曰南國蹙迅激有矢射象楚為南國為目故曰射王中目也卦歟襄公九年穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮䷳之隨䷐五爻變隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨

元亨利貞无咎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有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉必死於此弗得出矣注五爻皆變唯二得八故曰艮之八季氏曰穆姜所論元亨利貞之義或周時有此占語而文言引之不必謂起於穆姜亦不必以為左氏之言也案五爻變當以之卦不變爻占是為六二繫小子失丈夫夫繫小子則有私交失丈夫則无聚期不出之兆明矣而穆姜舉引古語不亦誤乎十年衛侯救鄭師于洧牛鄭子展曰必伐衛故鄭皇耳帥師侵衛楚令也孫文子卜追之獻兆於定姜姜氏問繇曰兆如山陵有夫出征而喪其雄姜氏曰征者喪雄禦寇之利也大夫國之衛人追之孫蒯獲鄭皇耳于大丘案敵之喪雄我之利也定姜之師卓矣易曰夫征不復利禦寇是其義也襄公二十五年春齊崔杼之妻東郭偃之妹也有寵偃臣崔武子崔公娶御武子以弔見崔妻而美之使偃取之偃曰不可武子筮之遇困䷮之大過䷛二爻史皆曰吉示諸文子文子曰夫從風風隕妻不可娶也且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶无所歸也崔子曰發也何害先大當之矣遂取之莊公通焉夏五月弒莊公立景公九月慶氏崔成崔疆殺東郭偃崔杼无咎于崔氏之朝崔杼怒而出見慶封

慶封曰崔慶一也是何敢然請為子討之使盧蒲嫳滅崔氏殺成與疆而盡俘其家其妻縊嫳復命崔子且御而歸之至則无歸矣乃縊注坎中男為夫巽風能吹落物故妻不可娶成疆榜之一子季氏謂此惟以坎變巽及爻辭取義宜公六年鄭公子喪滿與王子伯廖語欲為卿伯廖告人曰無德而貪其能周易豐䷶之困䷮弗過之矣間一年鄭人殺之夏六月晉荀林父救鄭先縠佐之及河聞鄭既及楚平桓子欲還魂子不可以中軍往濟知莊子曰此師始哉周易有之在師䷆之臨䷒曰師出以律否臧凶執事順成為臧逆為否衆散為弱川壅為澤有律以如已也故曰律否臧則律竭也盈而以竭天且不濟所以凶

也不行之謂臨有師而不從臨孰甚焉此之謂矣果遇必敗就子尸之及楚子戰於邲晉師敗績冬晉殺其大夫先縠襄公二十二年鄭伯使游吉如楚及漢楚人還之太叔歸復命告子展曰楚子將死矣不修其德政而介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而棄其本復歸无所是謂迷復能无凶乎十二月楚康王卒晉侯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良臣將死天命不佑趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文蟲皿為蠱在周易女惑男風落山謂之蠱皆同物也趙孟曰良醫也厚其禮而歸之是歲趙孟卒平公

昭公十九年秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨曰吾聞之蟲莫知於龍以其不生得也謂之知信乎對曰人實不知非人實知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羣龍无首吉坤之剝曰龍戰於野若不朝夕見誰能物之趙簡子問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天生季氏以貳魯侯魯君世從其失季氏世修其勤民忘君矣雖死於外其誰矜之在易卦雷乘乾曰大壯天之道也政在季氏於此君也四公矣民不知君何以得國案引易斷事而剖占凶決生死神哉

穆子之生也莊叔筮之遇明夷☲☷之謙☷☶六五爻示卜楚丘曰是將得而歸為子祀以繼人入其名曰牛牛以侯死明夷日也日入地中故有十時亦當十位明夷之謙明而未融其當旦乎故曰為子祀日之謙當旦故曰明夷于飛明而未融故曰垂其翼家日之動故曰君子于行當三在旦故曰三日不食離火也艮山也火焚山山收于人為言收言為人以曰有攸往主人有言言必讒也純離為牛牛孤寡之德故曰其名為牛謙不足飛不翔垂不[illegible]故曰其為子後乎吾子亞卿也抑少不終穆子果以當旦生餐死昭子即位朝其家衆曰牛禍叔孫氏罪莫大焉必速殺之牛懼奔齊孟仲之子殺之塞關之外注

曰之數十中金祭也日中當王食時當公平旦為卿雞鳴為士夜半為庶人定為輿黃昏為謙日入為僚晡時為僕日映為臺故鄭曰當旦融朗也离為日為鳥鳥則能飛謙則日光未朗不能高飛故垂翼胡氏曰此占亦多傅會又兼之卦以論本卦之辭案古人之取義如此其精也今孰能之昭公七年衛襄公夫人姜氏无子嬖人嫡姪生孟縶孔成子夢康叔謂巳立元嫡姪生子名之曰元孟縶之足不良弱行孔成子以周易筮之曰元尚亨衛國主其社稷遇屯☳☵之比☵☳六爻不變又曰余尚立縶尚克嘉之遇屯☳☵之比☵☳六爻以示史朝史朝曰元亨又何疑焉成子曰非長之謂也對曰康叔名之可謂長矣且其孫曰利建侯嗣吉

何建建非嗣也康叔命之二卦告之筮襲於夢武王所用也弗從何爲故成子立靈公元也季氏曰元靈公名元亨之元取義于名或神啟之歟案始遇屯曰元亨利建侯後遇屯之初九亦曰利建侯建創立也故立元神之所爲也昭公十二年南蒯以費叛如齊初南蒯之將叛也其鄉人或知之過之而歎南蒯枚筮之遇坤䷁之比䷇一爻變曰黃裳元吉以爲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忠也和以率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下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險中美能黃上美爲元

下美則裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也將適費飲鄉人酒費人司徒老祈慮癸僞廢疾遂刼南蒯請送子遂奔齊注泛筮曰枚坎險故彊坤順故溫水和則土安貞老祁癸皆蒯家臣朱子曰无其德則吉占皆反此可以見占法矣案坎中剛故彊非以險也哀公九年夏宋公伐鄭秋晉鞅卜救鄭遇水適火占諸史趙史墨史龜史龜曰是謂沈陽可以興兵利以伐姜不利子商伐齊則可敵宋不吉史墨曰盈水名也子水位也名位敵不可干也炎帝爲火師姜姓其後也水勝火伐姜則可史趙曰是謂如川之滿不可游也鄭方有罪不可救也救鄭則不吉不知其他陽虎以周易筮之遇泰䷊之需䷄一爻變曰宋方吉不可與也

微子啟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服虔注卜法橫者爲土立者爲木斜向經者爲金背經者爲火因兆而細曲者爲水今水兆南行適火方故可伐姜盈趙姓姜齊姓子宋出于商故曰子商宋微子後宋吉故不可與戰也衛侯夢于北宮見人登昆吾之觀被髮北面而譟曰登北昆吾之虛緜緜生之瓜余爲渾良夫叫天无辜公視筮之胥彌赦占之曰不害與之邑寘之而逃奔宋衛侯貞卜其繇曰如魚窺尾衡流而方羊裔焉大國滅之將亡闔門塞竇乃自後踰夫繇辭之占托物以興其近憂也衛公石圃之難隊而折股其如卜言何哉○家語孔子嘗自筮其卦得賁䷕

六爻不變焉愁然有不平之狀子張進曰師聞卜者得賁卦吉也而夫子之色有不平何也孔子對曰以其离耶在周易山下有火謂之賁非正色之卦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也質有餘不受師故也季氏曰案孔子占賁之言似有尚質之意筮而得此則文明以止可也案此亦傷周末以文敝而衰之意也○衝波傳孔子使子貢于吳久而不來謂弟子占之遇鼎䷱皆言无足不來顏回掩口而笑曰无足者乘舟而來矣子貢朝至如回言蓋鼎以初爻爲足此必鳴之大有䷍其繇曰鼎顛趾故云无足○坤鑿度云仲尼魯人生不知易本偶占其命得旅䷷六爻不變請益于商[illegible]氏曰子

有聖知而无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胡氏曰商瞿受易夫子者也夫子乃請益焉何哉而泣無位嘆息天命豈其然乎○雜傳孔子使商瞿于齊瞿年四十使行遠路恐絕无子夫子正月與瞿母筮告曰後有五丈夫子子貢曰何以知子曰卦遇大畜☶☰六爻不變艮之二世九二甲寅木爲世立五景行水爲應世生外象生象來爻生互內象艮別子應有五子一子短命顏回云何以知之曰內象是本子一艮變爲二醜三陽爻五於是五子一子短命孔子傳易于瞿案世應納甲乃易緯京房之術豈孔子事或術家爲此以自附耶○論衡魯將伐越筮之得鼎

☲☴一爻變折足子貢占之以爲凶何則鼎而折足行用足故謂之凶孔子占之以爲吉曰越人水居行用舟不用足故謂之吉魯伐越果克之案此必鼎之蠱☶☴一爻變占九四鼎折足覆公餗貞風悔山悔覆折敵之敗也○周義記漢初韓信將下趙聞陳餘不用李左車之計引兵方出井陘口師患无井筮之得蒙☶☵知山下有泉焉信遣胡將周而索之見二白鹿跑地有泉湧出後人于泉左立胡王祠祀之案此但以卦象占也○史記楚人季布初匿於濮陽周氏漢購之急布欲出走卜得水雷屯卦☳☵六爻不變解曰屯者難也先難後利之象周氏乃說布令自髡鉗衣褐衣爲奴置柳車與其家僮之魯朱家朱家心知其布賢而置之田之洛陽見汝陰滕公乘間言上召赦布拜爲郎中案此以卦名占高后崩大臣遂使人迎代王張武等皆疑之願稱疾无往中尉宋昌請大王勿疑代王報太后計猶豫未定卜之兆得太橫占曰大橫庚庚余爲天王夏啟以光代王曰寡人固已爲王矣又何王卜人曰所謂天王者天子也代王乃遣太后弟薄昭見勃勃等具言所以迎立王者昭還報曰无可疑者代王乃笑謂宋昌曰果如公言于是入未央宮即天子位案觀此則太卜之繇頌漢初猶存後竟无傳焉何哉漢武帝止輪臺詔古者卿大夫與謀參以蓍龜不吉不行乃者以縛馬書徧視丞相御史二千石皆以虜自縛其馬不祥甚哉易之卦得大過☱☴一爻變

爻在九五繇曰枯楊生華何可久言匈奴困敗公車方士太史治星望氣及太卜龜蓍皆以爲吉匈奴必破時不可再得也又曰北伐行將於鬴山必克卦諸將貳師最吉故朕親發貳師下鬴山詔之必毋深入今計謀卦兆皆反繆又卜漢軍一將不吉今請遠田輪臺欲起亭隧是擾勞天下非所以優民也朕不忍聞案程舜俞集載漢太卜師春曰大過木兆卦也外克內之兆匈奴所以敗也豈以九五君爻爲主兌金克巽木而言乎不知內貞我也外悔敵也內木受外金之克言窮兵之後何可久而師春不論貞悔致占反謬其亦失職甚矣大過五變是爲之恒☳☴一爻變王莽將有事以周易筮之遇羝羊觸藩以太玄筮之逢千

首于者陰家其位一五七也而以七決之其辭云何戟解解羊槃其角解解亦絓羅之意明易玄之相能存咎畧相同也案羝羊觸藩是爲大壯之歸妹其辭曰羝羊觸藩羸其角葬之恃壯用罔蓋其象也其事豈謀蘇之事耶夫易不可占險其類如此〇東觀記沛獻王輔善京氏易永平五年少雨上以易林占之繇曰蟻封穴居大雨將至以問輔輔曰蹇䷦初六爻艮下坎上艮爲山坎爲水山出雲爲雨蟻穴居知雨將至故以蟻穴爲雨兆案如其言案此繇語與易林類而易林云同濟其與中道別去初无雨意何哉或當時占繇猶存也〇漢書脩融爲司隷校尉京兆人董豐游學三年而反過宿妻家是夜妻爲賊所殺妻兄疑

豐殺之送豐有司豐不堪楚掠誣引殺妻融察而與之問曰汝行往還頗有怪及卜筮否豐曰初將發忽夢乘馬南渡水反而北渡復自北而南馬停水中見兩日在於水下馬左白而濕右黑而燥寤而心悸竊以爲不祥還之夜復夢如初問之筮者云憂獄訟遠三枕避三沐既至妻爲具沐夜授豐枕豐記筮者之言皆不從之妻乃自沐枕枕而寢融曰吾知之矣周易坎䷜爲水日爲離䷝夢乘馬南渡旋北而南者從坎之離兩日二夫之象離下坎上既濟䷾初六爻文王遇之囚羑里馬左白而濕濕水也左水右馬馮字也兩日昌字也其馮昌殺之乎於是推驗獲昌而詰之昌具首服案融之詳夢推卦神矣哉蓋天網不漏辭也

卒以此法斷而皆孝先之卦王旻郡守之斷皆驗云无卦名入占驗中蔡順事親孝遇歲饑爺起順將出野外拾桑椹供母占得水天需䷄初六爻解曰需者須也雲行於天兄損不前將身有厄恐被勾連先內發吉舟行大川果遇赤眉賊欲殺之順泣曰母老餓在堂將椹奉歸賊遂乞歸奉母即來就死賊憐其孝反以米肉與之依期以遣陸抗之克步闡孫皓意張乃使尚廣筮并天下遇同人䷌之頤䷚二爻對曰吉庚子歲青蓋當入洛陽故皓不修其政乃常有窺上國之志已而晉大舉分道來伐丞相張悌督諸軍戰死皓肉袒降皓至於晉晉主賜衣服車乘引見此青蓋入洛之應也案繇其貞曰同人于野其悔曰觀頤

自求口實夫君居朝也而于野乎君王食也而頤求人乎且易林曰元聖將終尼父悲心皆失國之象尚廣明知之而不以告乃詭曰入洛以驕其志國忘而身不免焉史蘇師曠之忠告固如是乎然蓋而曰吉亦衛其意而皓不悟惜哉〇晉郭璞洞林卜遠將軍爲其母病門十餘年吾卜之得明夷䷣之小過䷽二爻案卦首取獨騎猶舊之如其言後婦人始眠見一丈夫衣服黑詣人語其家前不肯言有所畏遂泣而去病始小聽者皆此事而肉禽猪月畜水火相忌自然之數取太陰之伏物消息之羨精日中三足故以獨足者當之案世未聞有獨騎猶何言之誕也豈以其繇入于左腹獲明夷之心于出門庭耶

爲老母病在離火獲心意有可痊之理故神其說如此耶
郭璞爲著郎上疏曰臣歲首占得解䷧之既濟䷾五爻
方涉春木龍德之時而爲廢水之氣來乘如升陽木布
降陰仍積坎爲法象刑獄所麗變坎加离厥象不燭以義
推之皆爲刑獄殷繁案解卦繇曰君子以赦過宥罪既濟
卦繇曰君子以思患而豫防之宜發哀矜之詔蕩滌瑕釁
贊陽布惠疏奏優詔報之胡氏曰此以卦象占假卜筮以
攄忠君愛國之意也歲在甲子正月中丞相在揚州令余
卦安危諸事得咸䷞之井䷯一爻變案卦東北郡縣有
武名地當有銅鐸六枚一枚有龍虎象異祥又當有犬與
人交者西南郡縣有陽名者井水當自沸虎來入州城寺

其年晉陵郡武德縣民陳龍果於田中得銅鐸六枚丹徒
縣流民趙子康家有狗與吳人猪相交又明年寅歲六月
十五巳未日未時歷陽縣中井水沸湧經日乃止六月晦
日虎來州城浴井中見覺便去注丞相元帝睿也兌爲金
有口舌東北丑位金墓也井五爻坎體爲戌犬也二巽體
爲亥猪與午相連會成火局故相交井二納甲爲丙午井
中陽升沸象兌西方虎艮山又爲門闕虎出山而入門之
象其應奇矣攝提之歲晉王將即祚太歲在寅爲攝提格
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出於民家井者子爻併

也上有銘勒离爲文章與太子爻併故知晉王受命之事
鍾出于民家井中者以象晉王出家而王也金以水爲子
子相扶而生此即國家之祥徵也繇辭所謂先王作樂崇
德殷薦之上帝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注二卦皆互坎子爻併
也上震變离震爲太子离爲文章是文章與太子爻併也
又余鄉里遭厄災厲寇戎並作百姓遑遑靡知所投於是
晉卜郡縣可逃之處皆遇明夷䷣六爻不變之象乃喟然而
嘆潛命姻妮與共流遁當由吳坂遇賊却囬之河北時草
賊劉石羣掠勢不可遏於是同行君子未審所之乃令吾

決其去留卦遇同人䷌之革䷰一爻變其林曰朱雀西
北白虎東起姦猾嗤壁敵人束手占行得此是謂无咎余
初占未定衆不從却退猗氏縣而賊遂至諸人遑窘方計
從此至河北有一間逕名焦丘極險難過然勢危不可得
停復自筮之得隨䷐之井䷯五爻變其林曰虎在山石
馬過其左駮爲功曹猾爲主者垂耳而潛不敢來下爰升
虛邑遂釋魏野便以示行人咸失色喪氣无有贊者乃更
申以禍機約十餘家即涉此逕詣河北後賊果攻猗氏合
城覆沒又昌邑不靖復南過穎由脈頭口渡去三十里相
傳高賊屯駐柵斷渡處以要流人時數百家車千乘不敢
前令余占決得泰䷊六爻不變欣然語衆曰羣類避難而得

板茅彙征之卦且泰者通也吉又何疑吾爲前驅從者數十家至賊界賊已去餘皆廻避標津渡爲賊所刼至淮南安豐縣諸人緬然悵悲咸有歸志今余卦決之卜住安豐得既濟䷾不變其林曰小狐汔濟濡其尾象初雖偷安終靡所依案卦言之秋吉春悲卜諸青春得否䷋不變其林曰乾坤敝塞道消散虎刑換鬼法酉亂僵尸文林血流漂此占行者人塗炭卜諸松滋不吉卜諸合肥人不吉卜諸湯泉得小過䷽之坤䷁變卦不奇歸有旺氣變陽肉初見勾陳被牽羈暫過則可羈不宜將見刼追事幾危賴有龍德終无疵於是諸計皆不可伴人悉散乃偕往陽泉會壽春有事周稷反爲陽泉羣肉所迫登時惶慮卒无所至廬江其春三月諸家住安豐者爲賊所得所謂春悲也松滋合肥殘夷更相攻人无有全者案此林皆非焦氏林蓋當時有此占書或即郭公之青囊歟義興郡丞仍叔寶得傷寒疾積日危困令卦得遯䷠之蹇䷦變其林曰卦象出墓氣家囚變身見絕鬼潛遊爻墓克刑虎煞俱卜病得此歸商丘誰能救之坤上午者依子色吉之兆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諸途中仍留一宿主人乃知過將去去之後尋復撓斷綱來臨叔寶叔寶驚起病得愈也注乾體爲金艮土在丑爲金墓丙午又值世生丑時五月金在囚亥水當夏不能制火故鬼遊戌能生我而爲鬼墓辛丑刑金

曰克刑戌見刑則午火不死金爲白虎月煞臨丑虎殺相并也救之全在白牛案此全用郭氏林內有救法而書燼于火惜哉丞相掾桓茂倫嫂病困慮不能濟令余卦得賁䷕之豫䷏變其林曰時陰在初卦失度煞陰爲刑鬼入墓建未之月難得度消息卦爻爲扶助馮馬之師乃寡嫂自然奇救宜餐兎子若恤之得守故茂倫歸求得兎令嫂食之便心痛不可堪於是病愈注卜時四月陰在初而見陽爻見爲失度煞陰在申申爲木鬼與煞陰并變乙丑爲木墓午馬爲火以消陰煞能變震伏巽爲寡嫂兎屬卯所謂破墓出身案兎卯木也丑牛土也以木克土則破墓无非五行之理妙哉東中郎參軍景緒病經年不瘥

在丹徒遣弟景岐來卦六月癸酉日得臨之順其林曰卯與身世并而扶天醫案卦病法當食兎弟歸捕兎食之而瘥注六月天醫在卯故宜食兎余至揚州從事弘泰言家諱余曰家適有辭試爲卦卜之遇豫䷏之解䷧變其林曰有釜之象无火形變見夜光連月精潛龍在中不游行案卦卜之藻鑑鳴金妖所憑无咎慶藻無井鳴或有鳴其家至今无他悉言大駭云前夜月出圍暈忽鳴中有盛龍象也注坤有釜象无火不見离也月精也不游行蟠也楊州別駕顧球婦生十年便病至年五十餘令郭璞筮之得大過䷛之升䷭變其辭曰大過卦者義不嘉塚墓佑揚无英華欻動遊魂見龍車身被重累煢煢天邪

法由斬社殺靈蛇非已之咎先人瑕案卦論之可奈何球乃訪迹其家事先世曾伐大樹得大蛇殺之女便病病後有羣鳥數千迴翔屋上人皆怪之不知何故有縣農行過舍邊仰視見龍牽車五色覓爛甚大非常有頃遂滅季氏曰郭璞諸占其法本亦房火珠林最爲詳密但其書不傳世未見不知璞術能盡同於房否也案璞書雖失而火珠林之法尚存今觀火占珠語曾有如是林之精古者乎則璞乃神于房矣○日者柳休祖善卜筮其妻曾病鼠瘻積年不差漸因垂命休祖占之得頤䷚之復䷗一爻變案卦曰應得姓石者治之當獲炙鼠而愈也既而鄉里有殷家果姓石自言能除此病遂火病者頭上三處覺佳俄有

一鼠色黃秀逕前驗驗然伏而不動呼犬噬殺之視鼠頭上有三炙處病者自差北史趙輔和傳有人父爲刺史得書云疾是人詣卜館託別相知者筮之遇泰䷊筮者曰泰者通也此占最吉是人出輔和謂筮者云乾下坤則父入土矣豈得吉果凶其占與洞林互發洞林顧士羣母病命筮之得歸妹䷵之隨䷐二爻變云命盡秋節至七月遂亡歸妹女之終究在秋至立秋日亡果然程舜俞集筮法六經圖卜云泰天地氣變之卦也而占父者憂之父入土也歸妹有家之卦也而占母者患之女之終也觀此亦可以見占法矣案此但以卦名占宋景業明周易爲陰陽緯候之學齊文宣作相在晉陽遇并州令景業筮遇乾䷀

之鼎䷱二爻變景業曰乾君也天也易曰時乘六龍以御天鼎五月卦也宜以仲夏吉辰順天受禪或曰陰陽書五月不可入官犯之卒於其位景業曰此乃大吉王爲天子无復丁期豈得不終於其位帝大悅案動爻初潛五飛龍自潛而飛也變鼎黃耳金鉉自正位凝命之象而景業言不及何耶北齊神武每使入洛必止清河王岳舍岳母山氏常夜起見神武室中无火而有光移於別室如前所見怪之詣卜者筮遇乾䷀之大有䷍一爻變占者曰吉易稱飛龍在天大人造也貴不可言山氏歸報神武神武後起兵於信都山氏謂岳曰赤光之瑞今當驗矣汝可從之岳遂往信都神武見大悅胡氏謂此以九五爻辭及文言

占○五代史董賀精於卜筮初幹曾詣賀卜卦成而謂幹曰是卦也火水未濟䷿終有立也九二之動曳輪貞吉以正救難往有功也變而之晉䷢明出地中奮發光揚恩澤相接于今行也利用禦戎大獲慶捷王當有車馬之賜其間小釁不足憂之果應有行軍司馬路晏曾夜適廁有盜伏焉晏忽心動取燭照之盜即告言請无驚懼某稟命有自察公正直不忍剸刃即匣劍而去晏由是晝夜驚懼以備不虞召董賀筮遇夬䷪之革䷰一爻變二爻用事曰惕號莫夜有戎勿恤察象徵辭人有害公之心然難已過但守其中正請釋憂心晏亦終无患胡氏曰此以夬九二爻辭占又朱子語錄載王子獻占遇夬九二占者曰

後有兵權果得洪帥是又以戎象爲有兵權也又贊皇縣尉張師臥病經年日覺危殆良醫不復藥請賀卜之得无妄䷘之噬嗑䷔一爻變董生告曰无妄之疾勿藥有喜請停理療五日必大瘳也師果應期而愈又數十年師夢白鳥飛翔墜于雲際既覺心神恍惚召賀卜筮之卦遇小過䷽六爻不變賀慘然而問曰朝來寢息不有夢乎必若有夢其飛禽之象乎且雷震山上鳥墮雲間聲跡兩消不可復見願加保愛樂天委命而已張竟不起時年七十一也藁城鎮將段晦曾夜泊郵亭有馬斷鞅而逸數日不知所適後使詣賀筮之遇睽䷥一爻變賀曰初九動者應有亡失之事母乃喪馬乎勿逐自復必有禁而送之者回未及

合果有邊鄙惡少牽而還之胡氏曰此以睽初九爻辭占案睽初九動是爲未濟䷿其繇曰喪馬勿逐自復見惡人无咎故云然也○魏關朗善易同州刺史王彥師之問曰彥聞治亂損益各以數至苟推其運百世可知敢請朗曰多則有惑百年爲斷可矣於是引蓍布策遇夬䷪之革䷰一爻變喟然曰後二十四歲戊申禍始宮闈蕃臣秉政若用之以道則桓文之舉也彥曰其人安出曰參代之間有異氣焉其在并之郊乎當有二雄而中原分始于甲寅終於庚子天之數也辛丑之歲當有恭儉之主起而併六合必在西北定天下者不出九載請推其數曰乾坤之策三百六十自黃初庚子于今二百八十四矣更八十二年丙午而天道周達者當生至甲子而與王者遇遇而用之王道振矣不用則洙泗之教修焉彥曰其人安出曰是在唐晉之郊自甲申至甲子百年矣過此未或知也後歲戊申而胡后亂爾朱榮起并州已而周齊分霸隋祖以恭儉定天下開皇四年文中子生具如關生之言案夬之革辭惕號莫夜有戎勿恤易林曰江南多蝮螫我手足革爻辭巳日乃革乾金變离火亦有兵火南侵革命之象但其刻期一百餘年之興廢一一符合而爲文中地或曰文中子之徒僞作而自附也文中子父王隆開皇初以博士待詔雲龍門出爲昌樂令猗氏銅川所居而治開皇四年文中子生銅川府君筮之遇坤䷁之師䷆一爻變獻兆於

安康獻公獻公曰素王之卦也胡爲乎來哉坤二化而天能以衆正者也雖有君德位不在焉儻其能通天下之志乎遂名通後文中子學成陳太平十二策不合于將相果能退志其道續書詩修元經讚易正禮以述素王之業書授門人董常薛收焉案坤之師辭曰直方大不習无不利文言所謂敬義立而德不孤盛德之卦也文中子以之能以衆正言之師也坤爲衆爲輿而丈人之貞自直方來卦獨一陽爲衆所宗故也朋來之多孰爲孤乎土盛則水滯故不達水流于虛則通故名通隋李綱仕宦不進筮之得鼎䷱六爻不變卜者曰君當爲卿輔然待易姓乃得如仕不知退折足爲敗故綱後雖顯於唐數稱疾去位案參元吉

中离爲文明巽木生之當得卿位易姓者革故鼎新也兼
反卦言初四二爻皆折足象宜知退也○趙矜歷襄城客
死鄧州官爲歛葬後十七年子夾章始壯自襄陽往求其
喪不得將哭再拜初卜人秦詡爲卜曰金食其墨而火以
貴其墓直丑在道之右南有貴神家士是守宜遇西人深
目而髯乃得其實明日老人過其所問之得矜墓直社北
遂歸葬案此兆繇甚明豈純孝之感神或告之歟梁武昌
太守朱買臣問元帝議遷都入勸梁王云建業舊都塋陵
攸在朔鎮邊疆非王屯願陛下勿疑乃召卜者杜景象決
之言遷兆不吉答曰未去景象退曰此兆爲鬼賊所留也
○高僧傳釋曇遷初學於易氏攀會授以周易隨言即號

神一姬失物說會決之得兌卦䷹六爻不變會令遷試辯之
遷曰若如卦定失金釵姬驚喜曰實如所辯遷曰兌是金
位字卿商聲似於釵象耳易曰更審盜者爲誰對曰西家
白色女子可年十四五者將去尊可得之後如言果獲問
其故遷曰兌是西方少女之位五色爲白也易乃釋策而
嘆曰方聆後生可畏宜尼不誣矣案此以兌卦象占亦偶
中耳不可執也○唐高祖將舉師西入長安夜夢忽身如
蟲子牀下爲羣蚍所食及覺甚惡之乃詣智滿禪師而密
語之滿即賀曰公得天下矣羣蚍共所食者是億兆趨附
至尊之象也甚吉又曰貧道爲沙彌日嘗工易今敢爲公
占之及卦成曰得乾䷀之大有䷍一爻變 飛龍在天又

是帝王之徵也其後即位案此以本爻辭占即大人造貴
不可言之意荏平人周馬少孤貧嗜學武德中補州助教
不治去客齊州守趙仁本奇其才厚裝齎之令入關舍新
豐逆旅主人不禮焉至長安舍中郎將常何家會詔百官
言得失何武人不學周爲條時務二十余事將上狐疑未
決乃筮之得火地晉䷢六爻不變解曰晉者進也蓋居官益
位利見王侯之象遂上其策帝覽奏大驚召問何何以周
對立召見與語大悅之詔直門下省拜監察御史案晉象
康侯用錫馬蕃庶晝日三接故曰利見之象而帝立召敦
趙三四言无不聽至爲撰第調藥其三接亦隆矣哉城陽
公主下嫁卜婚期繇曰二女貴食始同梁末同戚書婚吉

馮原繇曰朝謁以朝思相戒也講習以晝思相成也燕飲
以昏思相歡也婚合以夜思相親也故上下有成動息有
時今先亂其始不可爲也且卜以決疑而以之黷禮又何
貴焉帝曰善乃夜婚案卜之繇頌唐初尤存唯晝婚違禮
豈後世之書而非古耶唐書崔偉明以五月五日正中時
生有異雀數頭身形甚小五色皆備集于庭樹鳴聲清亮
隋太師令占之曰五月爲火火爲离䷝爲采日中文
之盛也有雀文采而鳴此兒必文藻聲名播於天下雀形
既小祿位殆不高矣及長博聞彊記下筆成章官果不崇
高駢徙劍南西川節度使成都城歲久壞駢易以磚甓埤
堞先固負城丘陵悉壘平之以便農桑訖工城未有名駢

筮得大畜䷙六爻變曰畜者養也濟以剛健篤實光輝日生吉就大爲文宜去下存上因名大玄城案城盛也以畜衆也駢之占彖得之矣開元二年梁州道士梁虛舟以九宮推筭張鷟云五鬼加年天罡臨命一生之大厄以周易筮之遇觀䷓之渙䷺一爻主驚恐後風行水上事即散又安國觀道士善卜李若虛不吉姓名暗使推之云此人身在天牢負大辟之罪乃可以免不然病當死果被御史李全交致其罪故令處盡而刑部尚書李日知侍郎程行謀咸請之乃免死流嶺南二道士之言信有徵矣天寶十四年王諸應舉欲入京卜於越州沈七得乾䷀之觀䷓四爻變沈云公今應舉此卦觀國之光利用賓於王本

女佳兆然爻動羣陰咸陽不成乾卦上變至四又不至五五是君位未得利見大人恐公此行不至京而迴果至東京屬安祿山反奔走却歸江東閻紘將朝京筮乾䷀之同人䷌一爻變是爲九二見龍在田利見大人筮者曰此行當見一大人後果見郭子儀而還胡氏曰此以九二爻辭占郭子儀德雖未及然其至公无我亦可謂當時之人矣○原化記劉闢初登第詣卜者胡廬生筮卦生變蓍卦成謂劉闢曰自此二十年祿在西南然不得善終闢留東素與之釋褐從韋皋於西川至御史大夫軍司馬既二十年韋病命闢入奏請益東川如開元初之制詔未允闢乃微服單騎復詣胡廬生筮之生探蓍成卦謂闢曰吾二十年當爲一人卜乃得无妄䷘之隨䷐一爻今復得前卦得非襲賢乎闢聞之即唯諾生曰君能其人嚴將至矣闢甚不信乃歸蜀果叛憲宗擒戮之案无妄天下雷行聲振百里祿位之象變兌在西而隨上拘繫无妄上有青本之爻辭俱不吉易林亦曰破亡之國難以止息故不善筮云○史長慶時鄴中有五明道士者善陰陽曆數尤攻卜筮成德軍節度田弘正時王廷湊爲部將遣使於鄴詣五明究平生否泰道士爲卜之卦成而三錢並舞良久方定而六位俱重道士曰此卦純乾䷀變爲坤䷁俱變坤土也大夫將來秉旄不遠兼有土地山河之分事將集矣宜速歸乎及還家未踰旬值軍民大變弘正爲亂兵所

害上大夫將校共推庭奏既立甚有治聲在位十三年子孫繼立至趙王鎔凡五世一百餘年滅案純乾之變彼失位也純坤之成此有土也宜占用九見羣龍无首吉若謂羣兵无主我其主之也故吉○馬重績字洞微少學數術明大乙五紀八象三統大曆晉高祖以太原拒命廢帝兵圍之勢危急命重績筮之遇同人䷌六爻不變曰天火之象乾健而離明健者君之德也明者南面而嚮之所以治天下也同人者人所同也必有同我者焉易曰戰乎乾又曰相見乎離離南方也其同我者自北而南乎乾西北也戰而勝其在九月十月之交乎是歲九月契丹攻晉擊唐晉遂有天下案同人之反卦曰大有是先同人嚮陰後大有

天下之象此以卦象辭占○宋類要太祖即位召陳摶問享國長短命筮之得离䷝之明夷䷣一爻 摶曰陛下得國中原而得南方火盛之卦非吉兆也太祖問朕壽幾何摶曰子年子月子日陛下終於火日之下离爲火日陛下之子孫書矣太祖曰孰敢爲之摶指离九三及明夷之九三曰此人爲之其人在西北陛下之親也太祖又問後復者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又問宋之子孫摶曰甲午之歲有金字者出丁酉金爲妻才子孫生之其禍滋甚又六年而過於中國又六年丙午騰蛇宋其危乎有二君者實受其禍宋火德也火德猶盛宋之子孫當有興於東北終於東

南有近君者實竊其位明夷之九三曰明夷于南狩四曰獲明夷之心于出門庭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又問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後晁神宗時王安石南人入相天下多事金通中國而危宋二帝蒙塵端苟終于東南案純离重明以照四方主代出賢君治洽文明宋之眞儒輩出實兆此焉但變明夷明而見傷上四兩爻火化爲土二帝蒙塵之象离互

兌土復生金又夷爲狄故金爲禍四出門庭則南渡應之至上初登于天後入于地雖有善者无如之何矣況明而終夷夷而復明於國號亦暗合歟希夷亦用火珠林也○梅花數辰年十二月十七日申時康節邵先生偶觀梅見二雀爭枝墜地先生曰不動不占不因事不占因占之得澤火革䷰變咸䷞一爻 互乾巽斷曰詳此卦明晚當有女子折花有跌傷之厄遂屬家人曰若有人折花愼勿驚之次日晚果有一隣女來折花園童不知而逐之女子驚墜傷股果應其占盖兌金爲體爲少女离火克之互中巽木復生离火則尅體之卦也兌爲少女因知女子被傷互中巽木又逢乾兌之金尅之巽爲股又見股傷之意幸

而變爲艮土兌金得土有生意雖女子被傷而不至於死也巳年三月十六日卯時先生偶在洛中與客共觀牡丹值花開之盛客曰花亦有數乎先生因問而遂占之是爲天風姤䷫之五爻變鼎䷱一爻 互見重乾遂謂客曰此花明日午時當爲馬所踐毀衆客愕然果次日午時有貴官遊觀牡丹二馬鬬嚙驚走花間踐毀之矣斷曰巽木爲體乾金尅之互卦又見重乾尤爲尅體卦中又无生意因知牡丹必毀傷馬者乾也午時者离也冬夕酉時先生同子伯溫擁爐坐有扣門者一聲而止繼復扣五聲且欲借物先生曰緩言所借令其子試占何物得天風姤䷫之四爻變巽䷸一爻 互見重乾卦中三乾金三巽木二

體而已伯溫云金短而木長所借者必鋤先生曰非鋤必
借斧問之果借斧伯溫曰何以故先生曰論數又須論理
夜晚安用鋤盖斧切於劈柴耳有客問曰今日動靜如何
遂占之得地風升䷭變泰䷊一爻變互見震兌遂謂客
曰今日當爲人相請客无多酒无醉朱止雞黍而已當晚
果然盖升有升階之意互見震兌爲東西席之分兌爲口
坤爲腹爲口腹之事客无多者坤土獨立无同類之卦氣
也酒无醉者卦中无坎味止雞黍者坤爲黍稷且又卦无
相生之義故知品味不至豐也先生閑遊偶見西林寺額
林字无兩勾占之得剝䷖之六三變艮䷳一爻變互見
重坤斷曰寺者純陽之人所止今卦得重陰有羣陰剝陽

之兆此中當有陰人之禍何不添林兩勾則无陰禍矣僧
信之遂添兩勾寺中自此无事巳丑日卯時偶在途行逢
一老人從巽方來有憂色遂占之是爲姤䷫一爻動之九
四易曰包无魚起凶是易辭不吉巽木爲體乾金尅之互
卦又見重乾俱是尅體盖无生意且時在途行其應又速
遂以成卦之數中分而取其半謂老人曰汝五日之內有
重禍果五日老人赴吉席食魚被鯁而終壬申日午時有
少年從离方來喜形於色問何喜乎曰无遂占之得山火
賁䷕之家人易曰賁于丘園束帛箋箋是易辭吉矣互
見震坎离爲體互變俱生氣斷曰子于十七日內必有聘
常之喜至期果然定婚○軌策有求名者決可否求康節

占得坎之上六䷾策一萬一千二百七十四曰可往宜
速行旺於來年五月丙申日秋至必赴任百姓服權二年
後却不甚美盖初得進數无阻而有二七爲文書火旺五
月丙申日秋赴者兌也克在下百姓可治得退數終不吉
也有問家宅者占得坤之上六䷁策九千九百五十八
時二月問曰君家有老人乎曰有之曰常有外人侵凌乎
曰未也曰若是則乙丑乙未晚防有盜賊入室傷人之患
宜愼之後果然案卦以龍戰變碩果問老人者君子也盜
入者小入剝廬也數亦理而已六月巳未日有買屋者占
得大有之三爻䷍策二千八百六十三語曰不可成有
兄弟與外人同謀而損已者成亦不利於後其人不信遂

成之果其弟與外人同謀自入宅輒貧不數年遭火盖三
八爲他人而自巳坎陷且洩氣於三八又退數不利後也
有問訪謁者占得震之四爻䷲策七千五百七十二曰
丙申日可速往必有文書之會得意而返又有欲謁貴者
占得噬嗑之三爻䷔策七千九百三十止曰勿往貴人
不在亦難見徒費財耳其人曰已因來矣柰何旬日方到
貴人已死盤用盡失意而回前曰可往者財食內外皆吉
离爲文書故許之後曰不可者空世元數耗身會數克體
故爾客有出行者行李在舟矣而求占焉得姤之三爻䷫
策一萬一千空會二十五曰不得行來年六月方可動
客云不驗怒而登舟忽見家童報其母病急歸則母死矣

有老人无故有盖頭而來問之无語占得後天泰之二爻
䷊軌二萬五千三百七十□謂之曰勿謂无事防庚寅
日有跌蹼之患其日不出晚有東隣請酌緩步而赴忽風
折樹枝驚墮石溝折足數之不可逃也如此有客來問得
後天离之初九䷝軌六萬七千九百三十一曰失家僮
乎曰然曰當去東南山林之所聞鼓聲處捕之然可見不
可得復出舊路以待必獲之皆如其言案此又以千百十
零爲元會運世詳其生克順逆進退滿缺爲斷康節獨得
之學也○焦氏易林序有毛佖者于雍熙二年春遇異人
筮得觀䷓之賁䷕三爻變在易林云東行无門西出華
山道塞于難遊子爲患其語最驗案三爻變占彖辭无奔

北之象豈以賁互震爲東而上陽且阻爲无門艮爲山賁
爲華而坤虛變离爲道塞乎舉正小利爲不利亦其驗矣
宣和末長慶福崔相公任州日其時晏清无事思易林聖
書虔誠自卜得大過䷛云典冊法書藏在蘭臺雖遭亂
櫝獨不遇災之遯卦䷠二爻變林曰坐席未溫憂來扣門
踰墻北走兵來我後脫于虎口卜後十日州亂崔公踰墻
而出家事不損无事歸京案乾兌金爲兵而過上六過涉
滅頂凶變遯上九肥遯无不利是以避難而无傷也紹興
末完顏亮入寇有人以焦貢易林筮遇解䷧之大壯䷡
䷡二爻變其辭曰驕胡火形造惡作凶无所能成遂自滅身
後皆如此語其驗如此雖天網淳風不能過也開闢以來

惟亮可以當之延壽者書何以知後世有亮也案解坎北
方寇有胡象互离火象九三致寇至胡作凶象离變乾火
形不見故自滅也○洪氏夷堅志宋南渡前葉助年壯无
子問日者黃生筮之得賁䷕六爻不變曰今日辰居土土加
賁爲墳君當生子但必有悼亡之戚果生男數歲而晃夫
人卒胡氏謂此以卦字加日辰占之葉助生少蘊登第爲
淮東提刑周崇實婿嘗命一黃山人筮遇晉䷢六爻變曰
三年後孳生二子晉卦坤离二陰也晉字兩口卦辭晝日
三接三年之象也俟驗當以前程奉告已而果然少蘊遂
問異時休咎曰公貴人也當徧歷清要登地府終節度使
宜善自愛少蘊後爲尚書左丞紹興間年七十告老得觀

文殿學士除崇慶軍節度使致仕二年薨竟如黃生之言
胡氏曰此以卦字及卦辭占所謂建節亦康侯之象歟○
金樓子自敘云初至荊州孟秋之月亢暘日久月旦雖雨
俄而便晴有人云月雨額千里赤盖旱之徵也吾筮當雨
又以十七日筮于時雲卷金翹日輝合璧紅塵暗陌丹霞
映峙咸謂亢陽之執未泳膏澤筮遇坎䷜之比䷇一爻
變予曰坎者水也子爻爲世其在今夜三更乎地上有水
稱之爲比其夜果有甘雨○元李孟勸大弟急還闕安人
心未決曰當以卜決之有儒服持囊遊于市召之至孟出
迎語之曰大事待汝而定但言其吉乃入筮遇乾䷀三
五皆九曰是謂乾之睽䷥二爻變乾剛也睽外也以剛處

外乃定內也君子乾乾行事也飛龍天上治也乾而不乾
事乃睽輿曳牛掣其人耏且鼻內兇廢也厥宗噬膚往必
濟也大君外至明相麗也孟曰筮不違人是謂大同太弟
喜振徒起上馬至殿廊收阿忽台等誅之中外立定案元
之召卜乃持囊遊市者則其廢卜筮之官可知矣
論曰易有明訓以卜筮者尚其占聖人方視為百姓之與
能而今皓首經生顧難之何耶意占之弗驗蓋其斷法疎
也周官立三史掌三易之占其職尚而業精觀南國蹴射
九王千乘三去獲其雄狐諸辭可見當時必別有占書如
易林者而今不可復睹矣愚夙業此而苦于繹之弗中乃
取左傳諸占時潛玩焉以春秋聖人之世也左氏聖門之
徒也居千載之後而慕聖人之成能匪聖門之書胡稽焉
大都春秋之占反覆貞悔互變而繹其象所謂象數之學
也必如王弼義理之說則風為天于土上天為澤以當日
皆義理之難會而大有之同復自風之落實也雷火之焚
旗夫風之隕妻也皆泥于象數而未暢者矣何占之奇驗
耶胡氏季氏則謂多附會之辭耳夫左氏浮誇固亦有之
但春秋諸史皆世其業諸所為斷皆傳之尚世非臆之也
而槩以附會目之將易之筮言一无左驗而後可乎公明
不著卦名致難采入景純雖有卦名而雜用納甲顧其言
五行之理皆正秘也康節寓物起數兼以軌策度為得之
而不著不齋非古法也餘書雜占因並附錄名曰斷法

古易彙編十七卷 浙江汪啟淑家藏本

明李本固撰本固字維寧臨清州人萬歷壬辰進
士官至太僕寺少卿按易自費直以十翼解經而
鄭康成以彖傳連經文於是十二篇之序始紊如
今乾卦是也至王弼又自坤卦以下每卦每爻取
傳辭連綴經文之下并取文言入乾卦坤卦之中
今注疏本是也後王洙呂大防周燔吳仁傑輩遞
有考核而以呂祖謙所定為善故朱子本義用祖
謙之本至吳澄又謂繫辭內居室等七條祐助一
條何思等十一條實文言之文由王弼既取乾坤
文言入乾卦坤卦其無可附者後人并入繫辭內
而孔疏復曲為之說復古易者但取乾坤文言別
為一卷而散入繫辭者未之改也故其作易纂言
取此諸條入文言是書篇第悉依朱子本而文言
則用澄本故曰古易然朱子本於古有據吳澄說
自昔未聞以杜撰之說目為古本於義殊為乖剌
也其書分為三集一曰意辭二曰象數三曰變占
意辭之目凡八曰古易附見書前曰辭會即經傳

十二卷自第十三卷以下另爲一編有胡國鑑序

曰明意曰釋名曰詳易曰玩辭曰誤異曰易派象數之目亦八曰圖書象曰圖書數曰總論曰畫象曰三易曰廣象曰觀象曰衍數變占之目凡十曰蓍變曰之變曰反對曰變例曰辨成曰觀變曰不卜曰玩占曰卜筮曰斷法