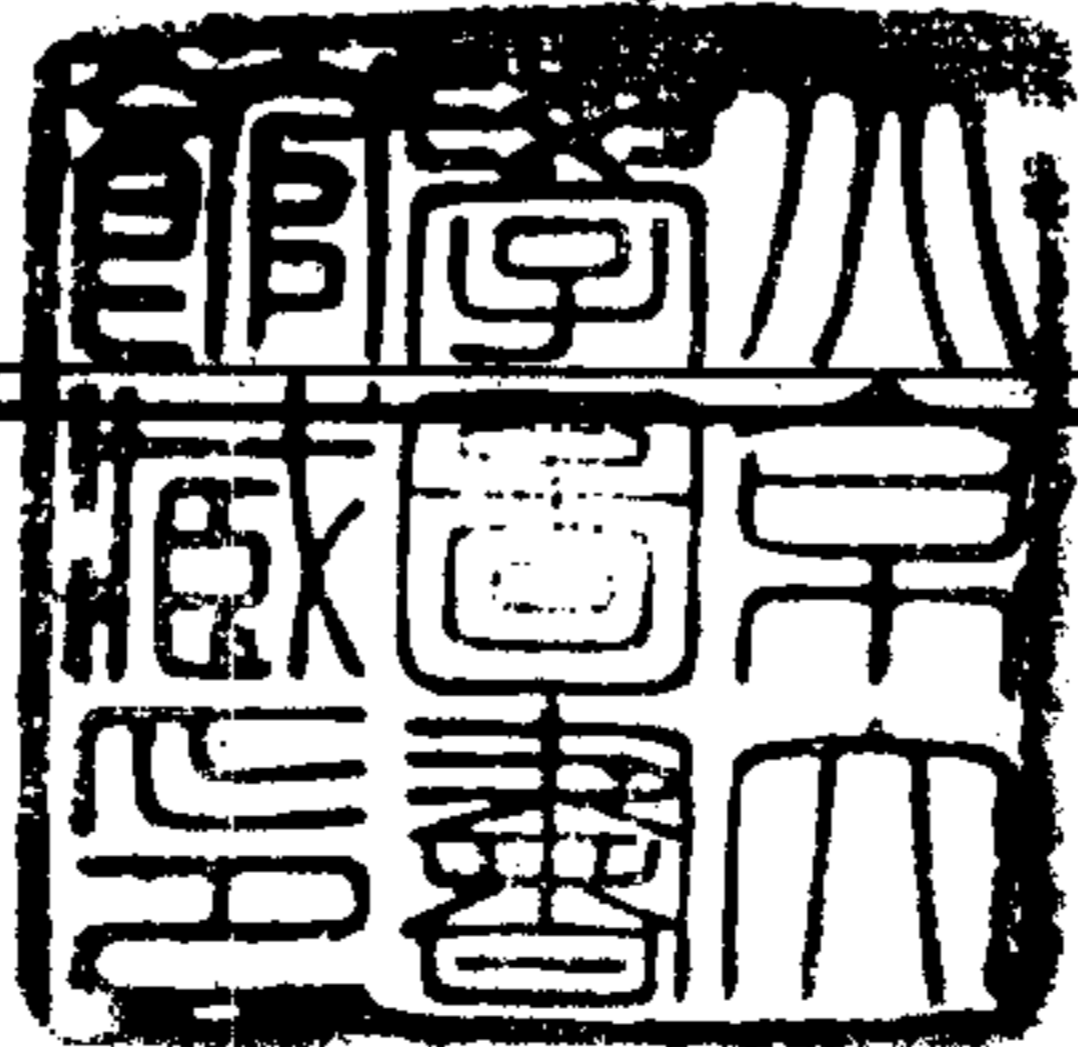

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一一一・經部・易類

易經如話十二卷首一卷〔清〕汪紱撰……………一

易互六卷〔清〕楊陸榮撰……………二四九

周易本義辨證六卷〔清〕惠棟撰……………二八九

易學圖說會通八卷續聞一卷〔清〕楊方達撰……………三六三

周易解九卷〔清〕牛運震撰……………五八五

五二七六/01

易經如話十三卷

易經如話小序

歲乙亥予偶客湘湖程玉書從予受易與之言頗領大畧因請予所著六經詮義奈予書尙未成就而請之再三遂許以異日著全授之爰手先書此冊授之類之曰如話嗚呼易豈易言邪而亦豈容多言邪聖人言之矣曰君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占學易之道如斯而已又曰神而明之存乎其人嘿而成之不言而信存乎德行易豈易言而亦豈在多言者經師之言日紛易學所以愈支離也然而既已言之而又類之曰如話夫非已淺則正以重前注于遺書

易經如話小序一

湘水書局

不欲深求謂體驗存乎其人第言之如此而已明已足也果其志在嘿成期於自得則率吾言而讀之久之亦并吾言可不事無往而不有以見易之微耳如其但以言求而欲事此爲羔屬資也則今日經師不少其人其言之當彌富彌文且有翻新而可喜者又不待予言之喇喇也乾隆乙亥之一陽至日婺源汪烜識

易經如語目次

卷之首

易圖說

筮儀

卷之一

周易上經

卷之二

周易下經

卷之三

重訂汪子遺書 易經如語目次

尚水書局

象上傳

卷之四

象下傳

卷之五

象上傳

卷之六

象下傳

卷之七

文言傳

卷之八

繫辭上傳

卷之九

繫辭下傳

卷之十

說卦傳

卷之十一

序卦傳

卷之十二

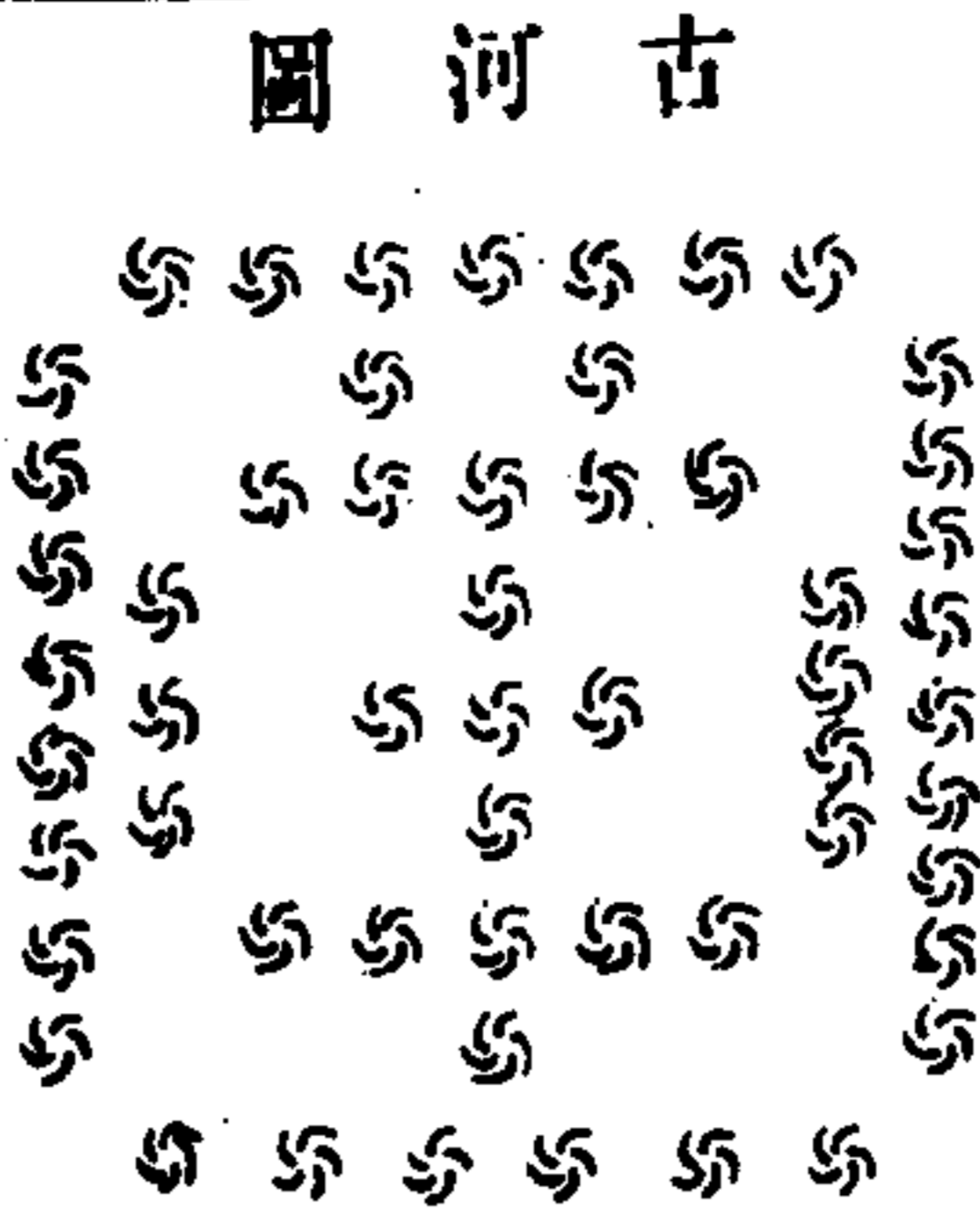
重訂汪子遺書 易經如語目次

尚水書局

雜卦傳

目次終

汪烜學

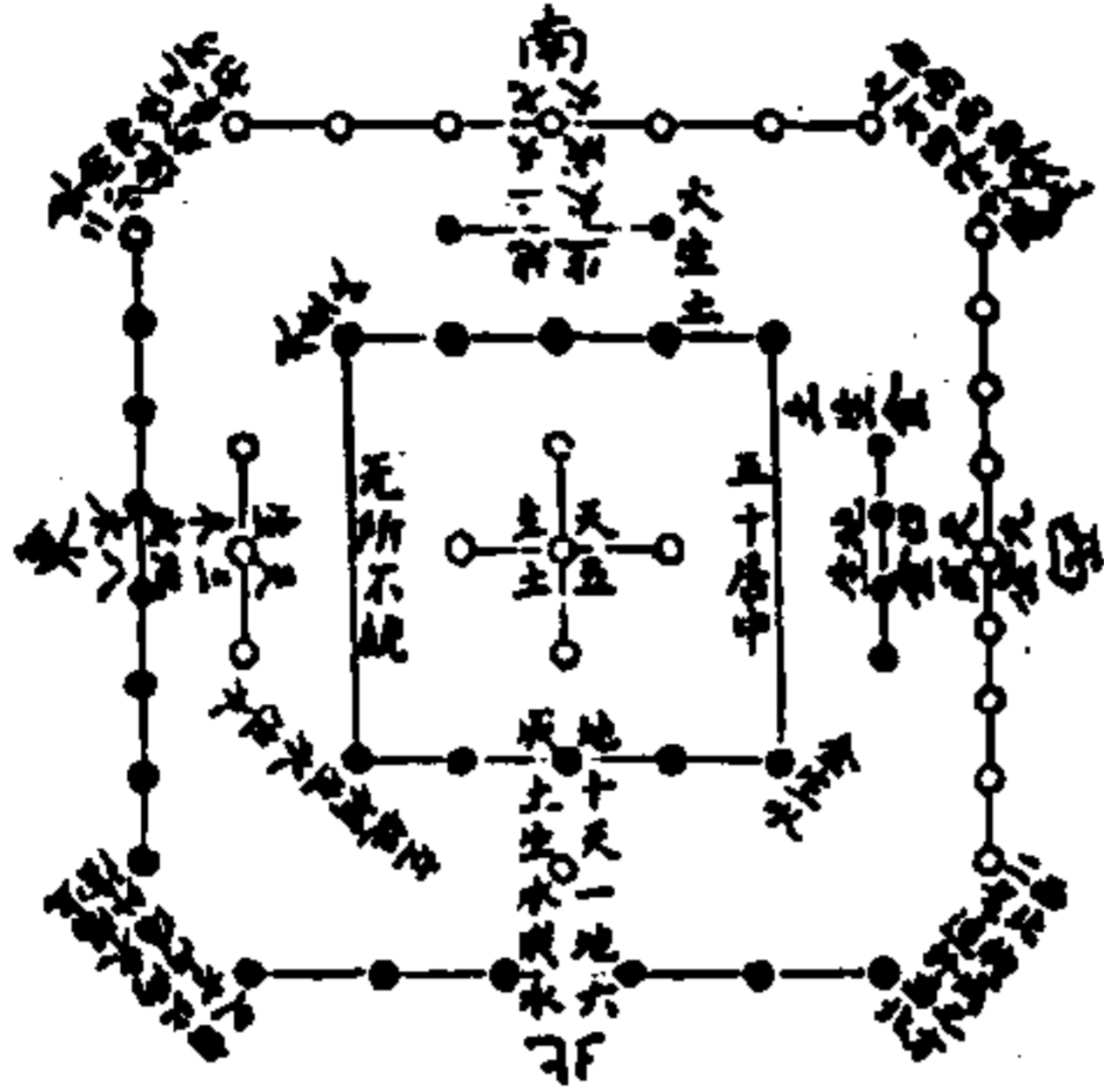
河中龍馬負圖河中地名也今山西解州馬八尺以上曰龍古八尺是也馬八尺以上曰龍只當今五其圖馬背上毛旋也旋去毛旋有自一至十之數而一六居後二七居前三八居左四九居右五十居中有陰陽五行之理寓焉故伏羲因之而畫八卦也俗子每不知龍馬為何物

重訂注子遺書

易經如話卷之首

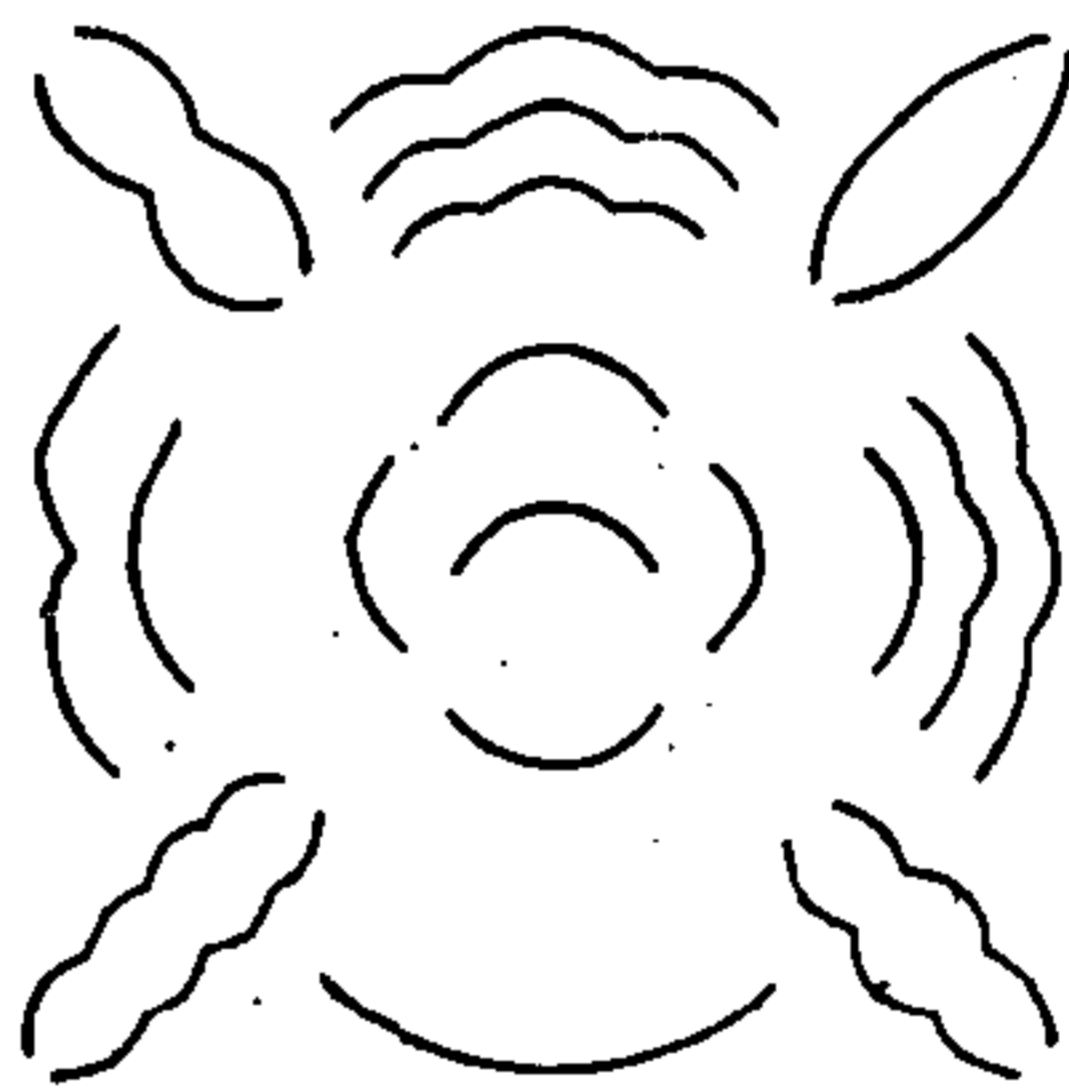
南水書局

河圖圖

故詳其說其數始於一十百千萬皆一之積也對一為二一之行為三二之合為四陽奇陰耦陽以始物故一為太陽而三則陽之行也故三為少陽陰作成物故四為太陰而二者陰之半也故二為少陰合一四則五合二三五五而陰統於陽五為中數也數以十為全而一太陽則合九故九為太陽之數二少陰則合八故八為少陰之數三少陽則合七故七為少陽之數四太陰則合六故六為太陰之數五與十則陰陽之合數也故中五與十太極也奇耦兩儀也分太少四象也分一二三四六七八九八卦也

古洛書

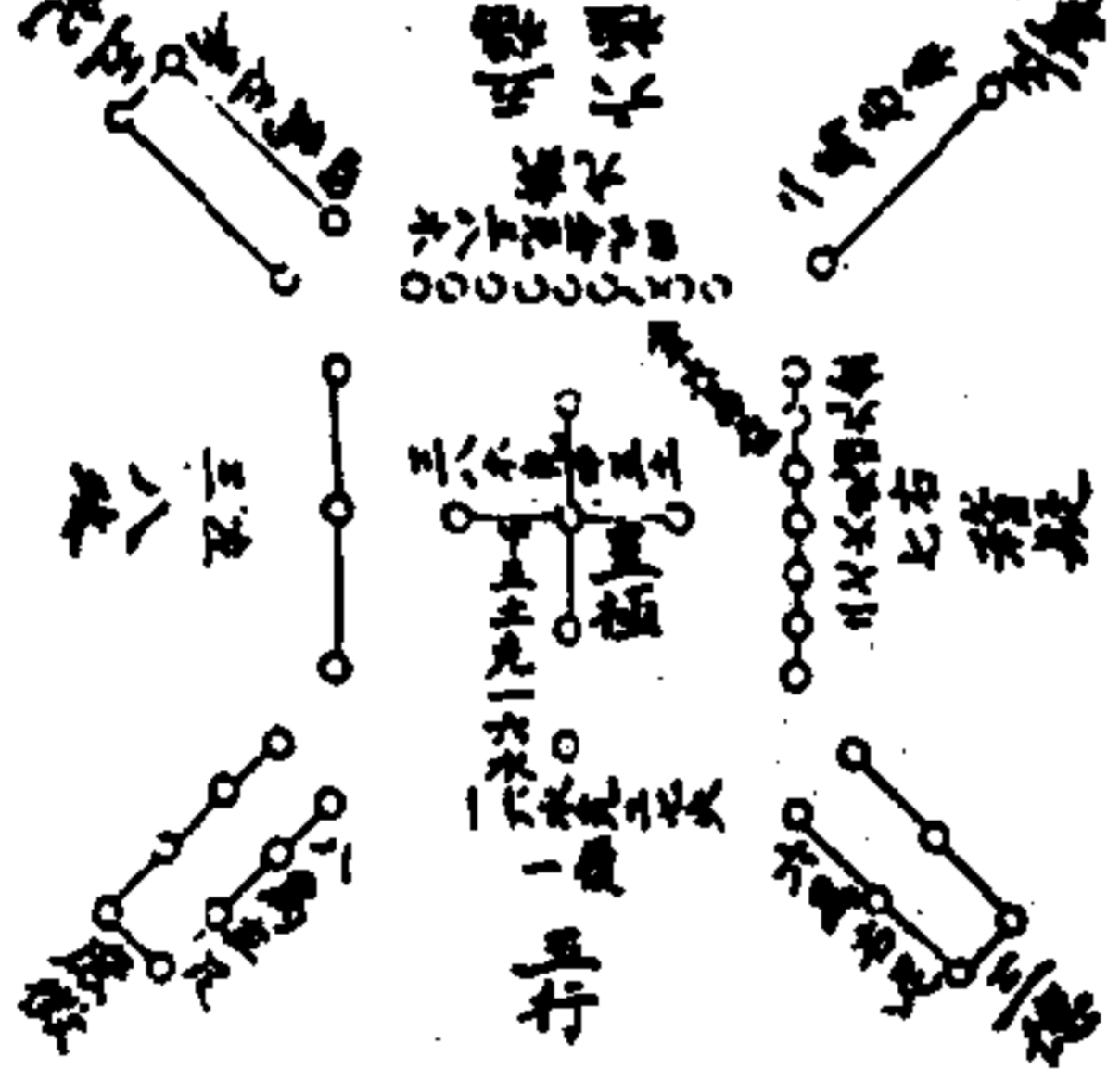
神龜負書出於洛水一尺二寸以上為神龜約今只七寸八分其書即龜背之文也以其有文如文字故謂之書其數自一至九戴九履一左三右七二四為肩六八為足其數亦合五行而虛其中五則四方皆十大禹因之以第九疇也漢儒以五行皆洛書文天地之數不外於五行洛書亦五行而已但河圖以五生數結五成

重訂注子遺書

易經如話卷之首

南水書局

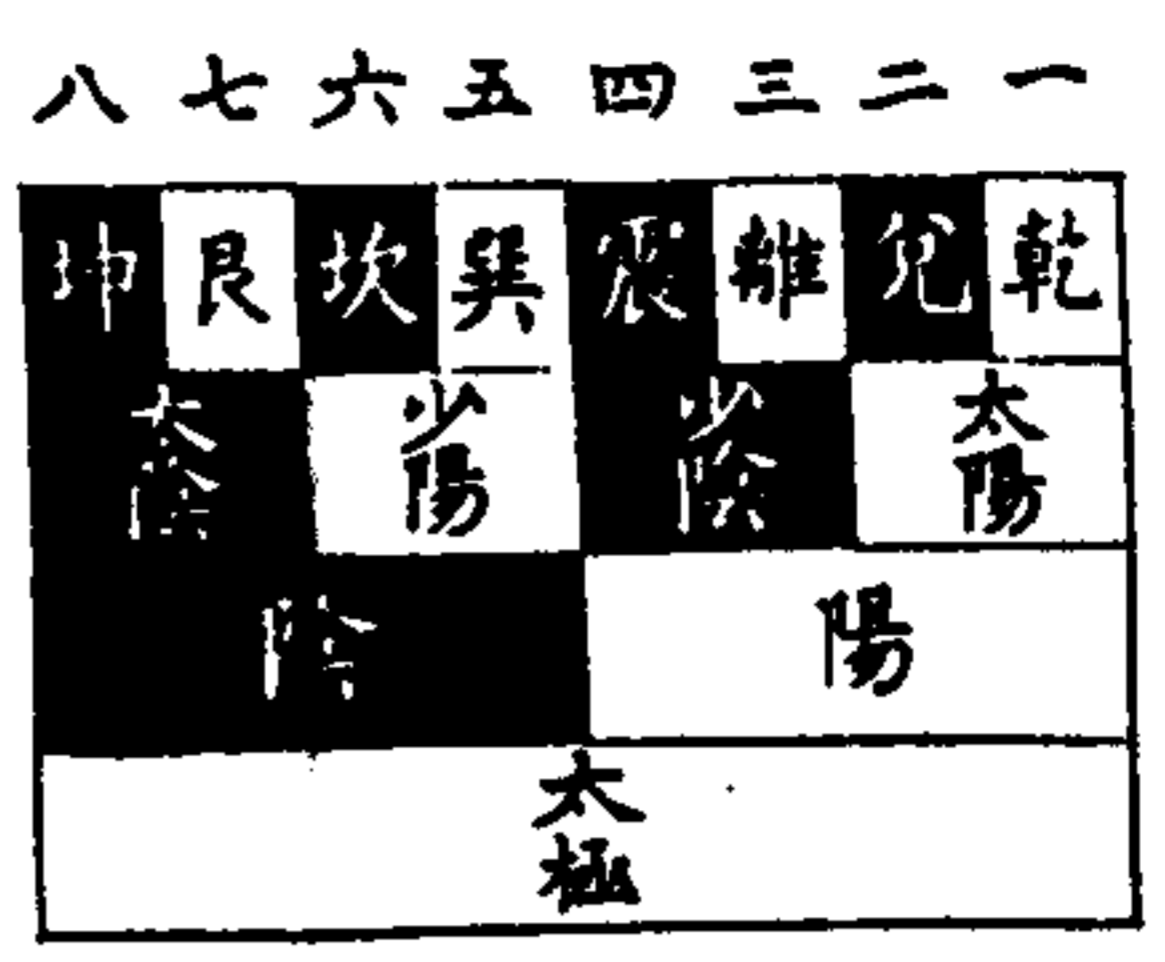
洛書圖

數而各居其方洛書則以五奇數統四耦數而奇數居於四正耦數輔於四隅也其與圖不同者圖之九在四書之九在南圖之七在南書之七在西蓋西而南成物之方金火兩易其位則圖以左旋而相生書以右旋而相克所以著五行之用也大禹因之以第九疇則以五行為性命之本而以中五建皇極之主其取類又不規規於書之位數云○圖書自三衛劉牧始兩易其名而術數家又以後天八卦附之洛書全失之矣

伏羲因圖畫卦蓋只是見得天地之間莫非一陽一陰之迭運而已

伏 巽 八 卦 次 序 橫 圖

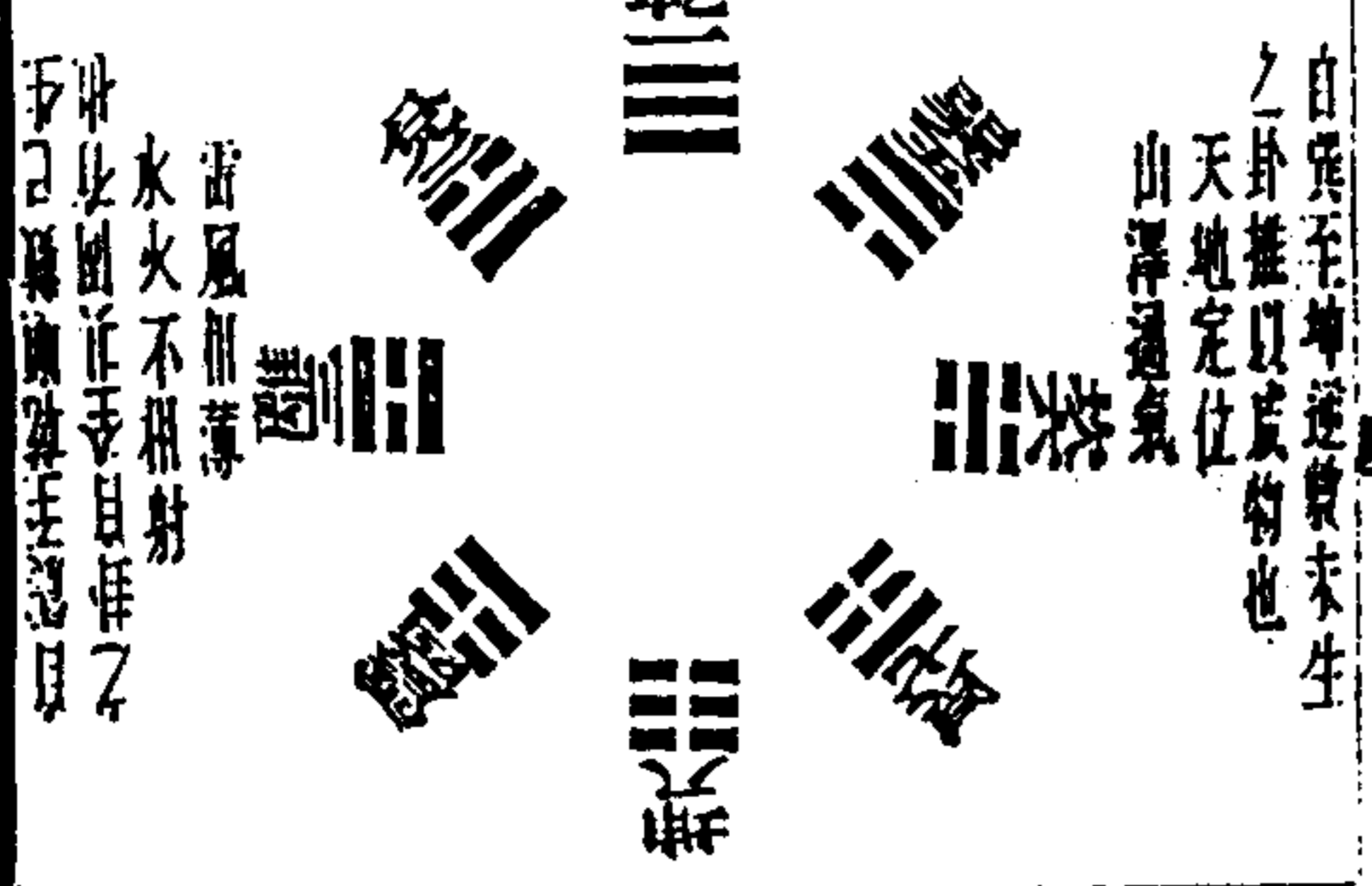

而因數以顯之故畫一奇一耦以象之因一陽一陰有各生一陽一陰之理故於奇耦之上復加一奇一耦而為四象又於四象之上復加一奇一耦則三才之道備而為八卦故其序則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八因其象所寓之理而命之以乾兌離震巽坎艮坤之名也

重訂汪子遺書 易經如話首之三

山水書局

伏 巽 八 卦 方 位 圖

以八卦合之河圖則乾積二奇居一含九為老陽坤積二耦居二含六為少陰坎一奇二耦居三含七為少陽此皆前位自得而居之四正兌以太陰交太陽四加五而得九艮以太陰交少陽四加五而得七震以少陽交少陰三加五而得八此皆陰陽之雜而居於四隅也然其以推圖而圖之為圖者則以見健順陷離動入止說之情為有合於天地水火雷風山澤之象故能諸造化天高地下日東月西雷東北風西南艮西北澤東南之位而位置之又不必如河圖之數位也及夫方位既定則又見陽始東北者於正東至東南而陰盡於上

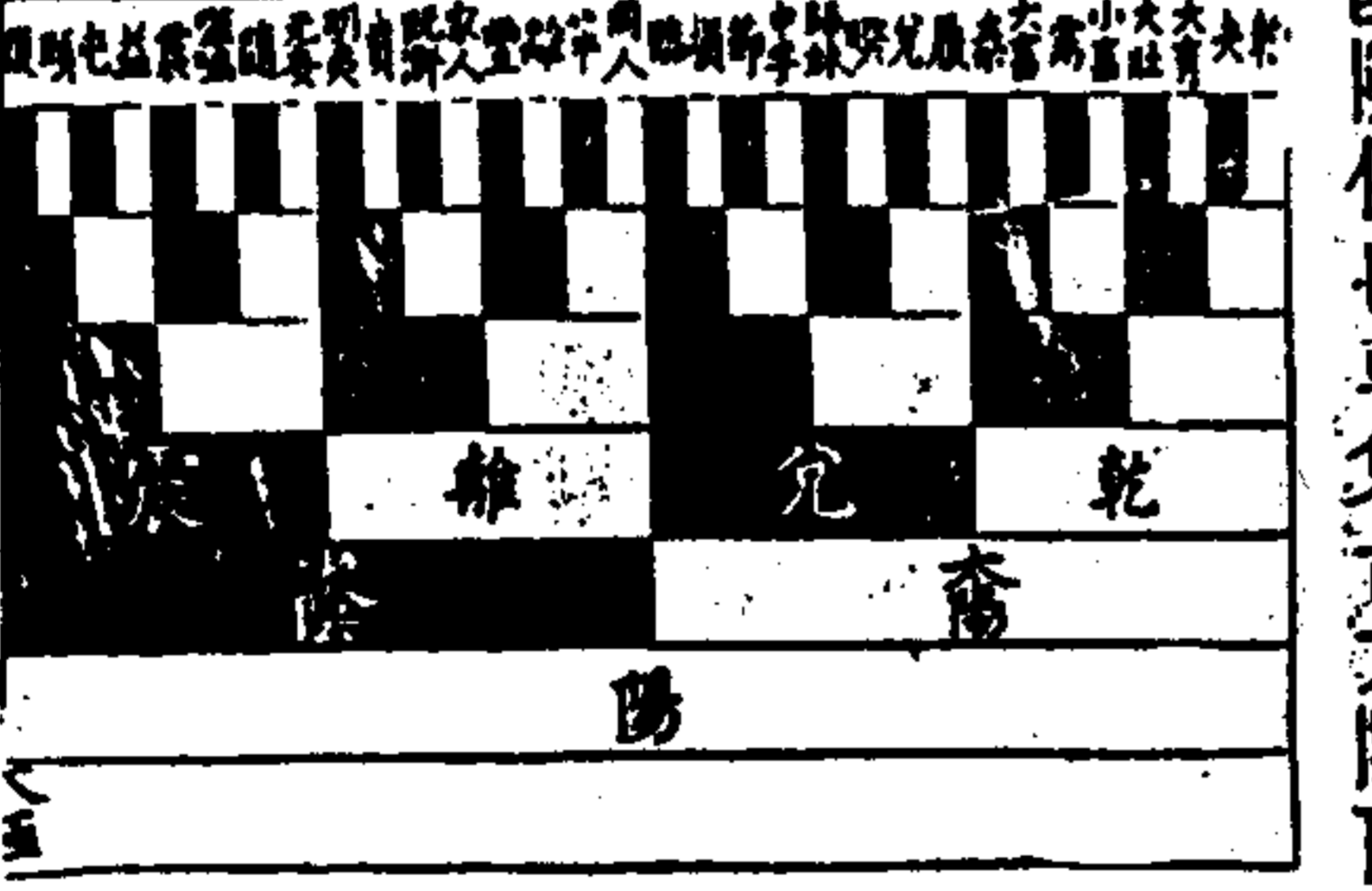
為純乾陰始西南者於正西至西北而陰盡於上為純坤此又陰陽造化自然之運也

河圖之數虛其中五與十大衍而為著策之數是其一動一靜而卦爻皆由是顯而中五與十又本自含有一二三四六七八九之位數是即所以擬太極也其一三七九皆奇是陽儀也二四六八皆耦是陰儀也又分之則一含九為太陽二含八為少陰三含七為少陽四含六為太陰則四象也乾兌皆生於太陽乾九兌一也離震皆生於少陰離八震二也巽坎皆生於少陽坎七巽三也艮坤皆生於太陰坤六艮四也

重訂汪子遺書 易經如話首之四

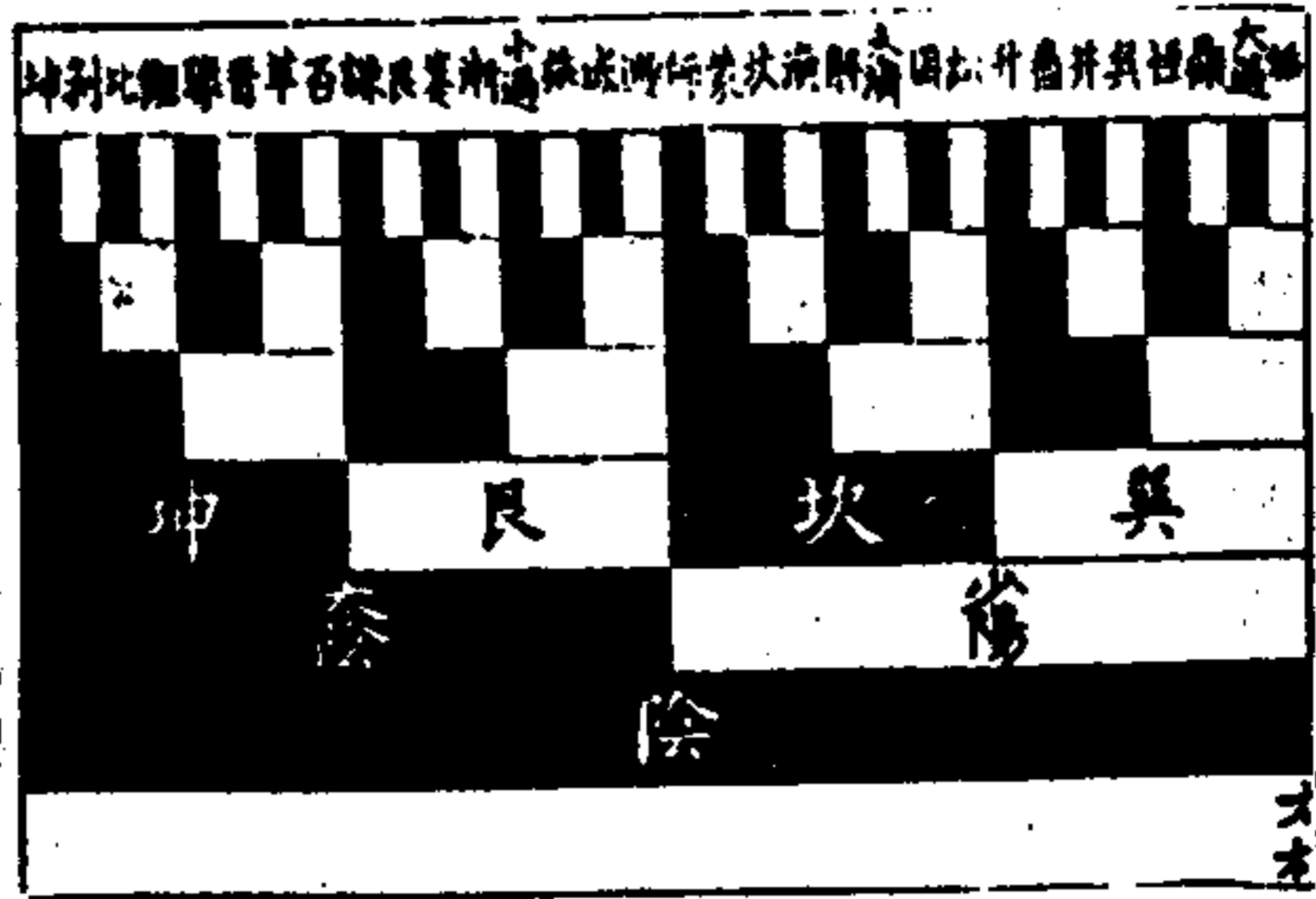
山水書局

伏 巽 六 十 四

耦即陰儀也乾兌皆太陽離震皆少陰巽坎皆少陽坤艮皆太陰繫辭傳云易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此於先天圖照合而甚明矣而先天圖有八生十六十六生三十二三十二生六十四則只云有卦无名或者疑其與繫辭傳因而重之句不合要之法象出於自然則有無庸疑者邵子詩曰諸儒談易漫紛紛只見

卦次序橫圖

繁枝不見根觀象徒勞推互卦玩辭亦是達空言須知一本能雙幹始信千兒與萬孫喫緊包儀為人處悠悠千古鄉誰論正謂此圖也十六三十一法象未備則未能為立名耳

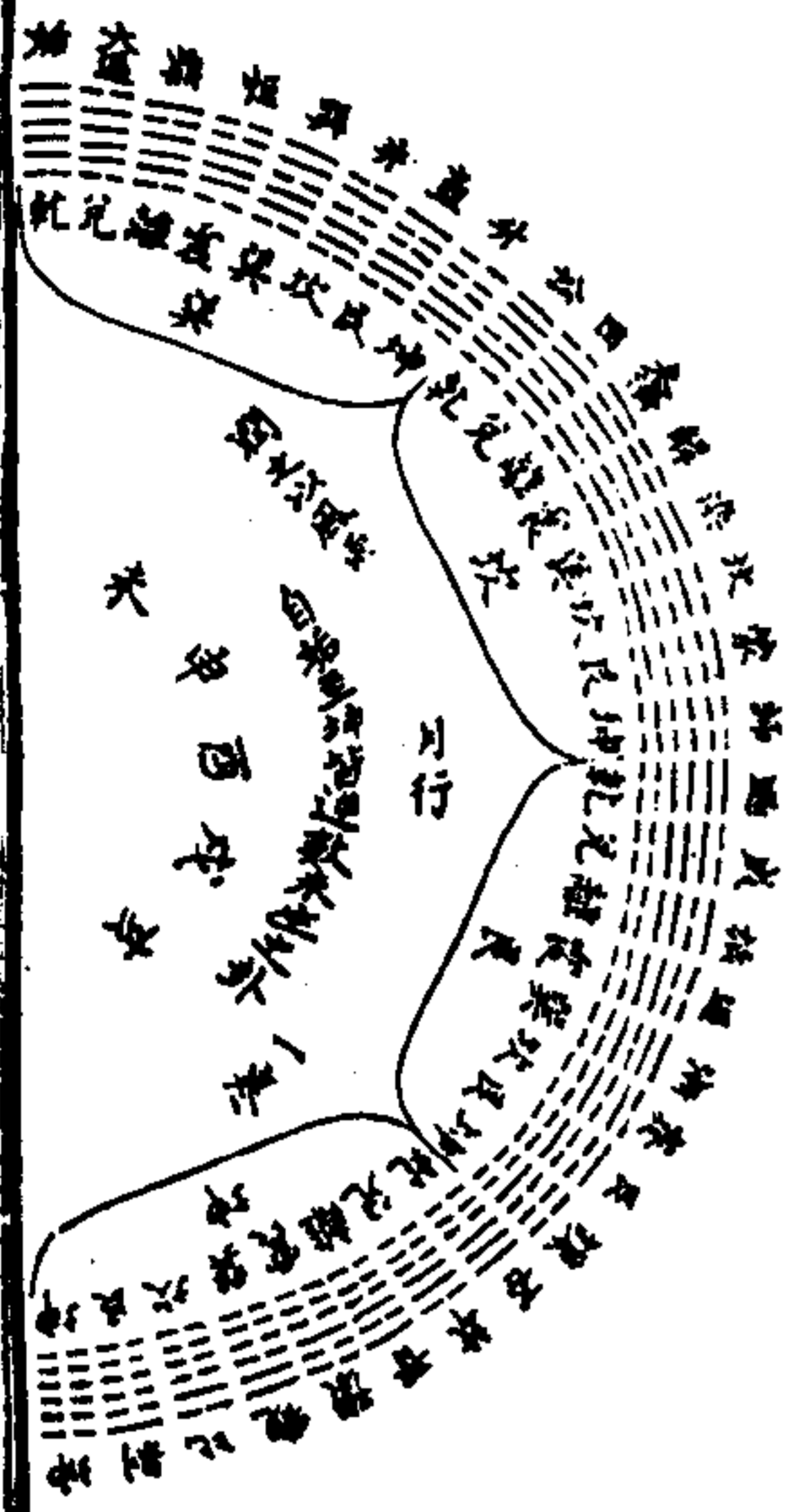
重訂注子遺書

易經如話首之五

曲水書局

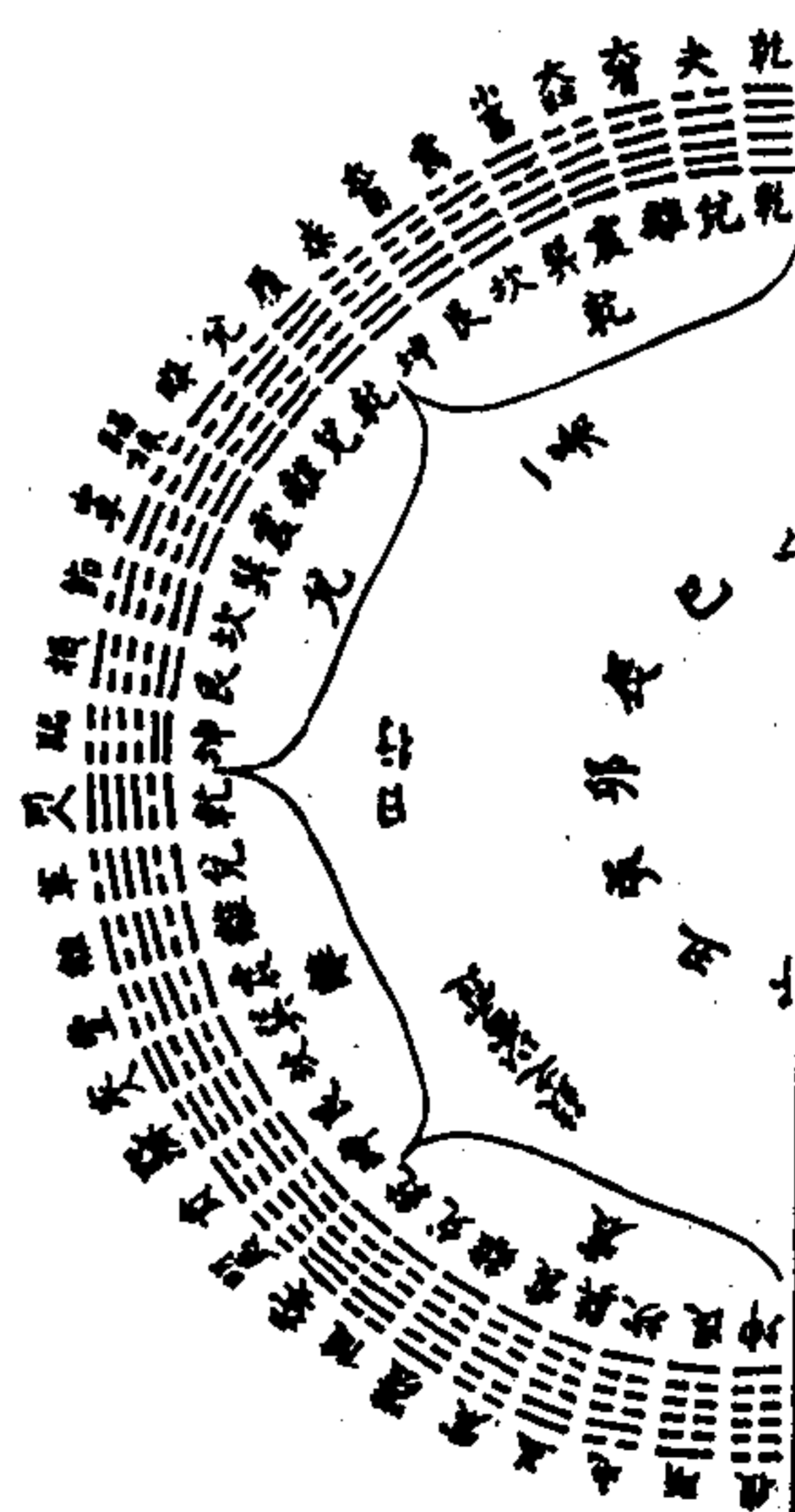
此圖中空虛即大極也左畔自復至乾初畫皆陽即陽極也右畔自臨至坤初畫皆陰即陰極也左畔自復至同人次畫皆陰即少陰也自臨至乾次畫皆陽即太陽也右畔自臨至師次畫皆陽即少陽也自遁至坤次畫皆陰即太陰也至第三畫則內卦已全而

伏 爻 六 十 四

易經如話 卷首

卦方位置圖

八卦備矣第四第五第六則外三畫復得八卦所謂四面重之八卦謂也其序則皆以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八為次皆道數也

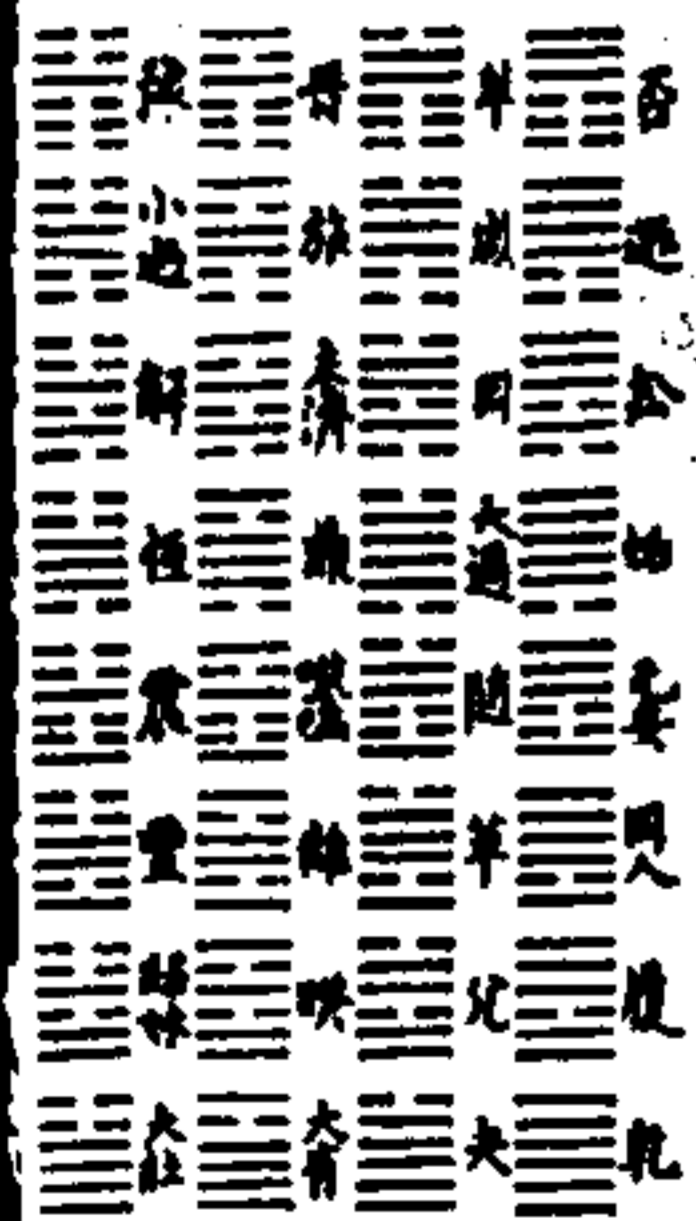
重訂注子遺書

易經如話首之六

曲水書局

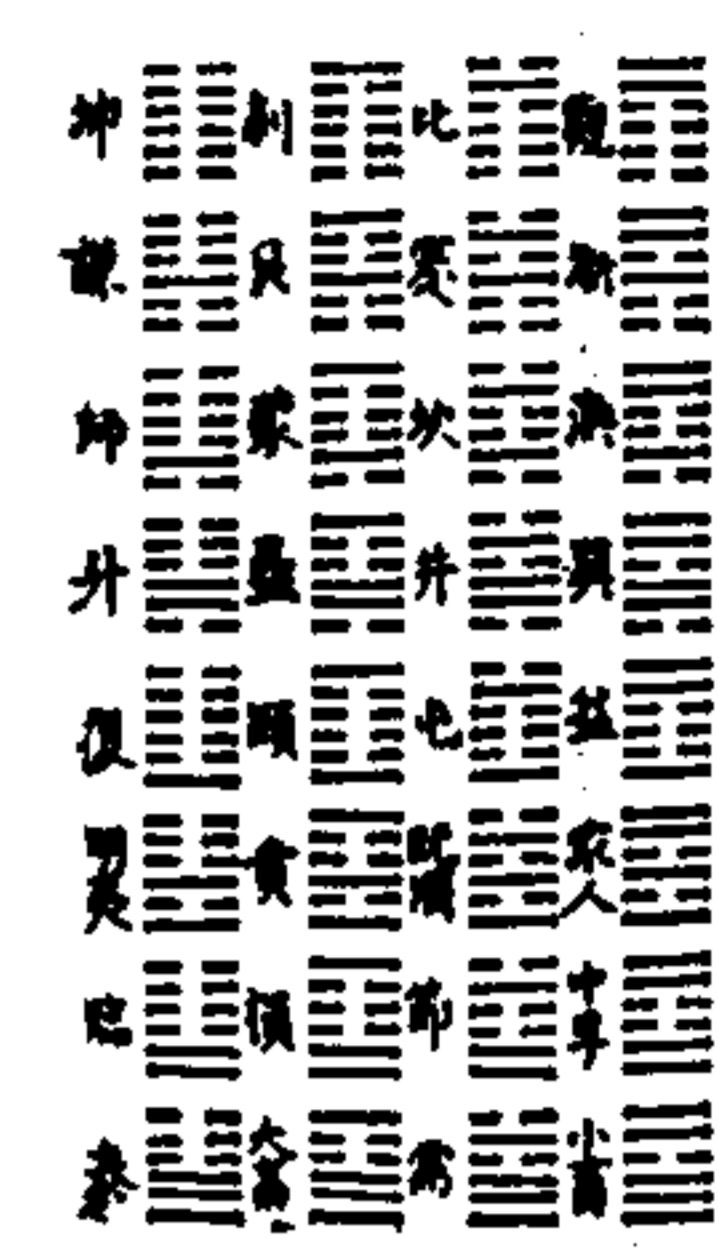
此圖下一層皆乾次一層皆兌又次一層皆離又次一層皆震又次一層皆巽又次一層皆坎又次一層皆艮最上一層皆坤又在右一行皆乾次一行皆兌次一行皆離次一行皆震次一行皆巽次一行皆坎次一行皆艮左一行皆艮

伏 爻 六 十 四

五

卦 最右一行皆坤以從中起則所謂雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

方 詩曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義風雷相薄恆益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為六十四卦即以此方圖言也○三十六宮以六十四卦之中惟乾坤坎離頤大過中孚小過八卦只成一卦无反對之耳○圖主動象天方主靜象地也

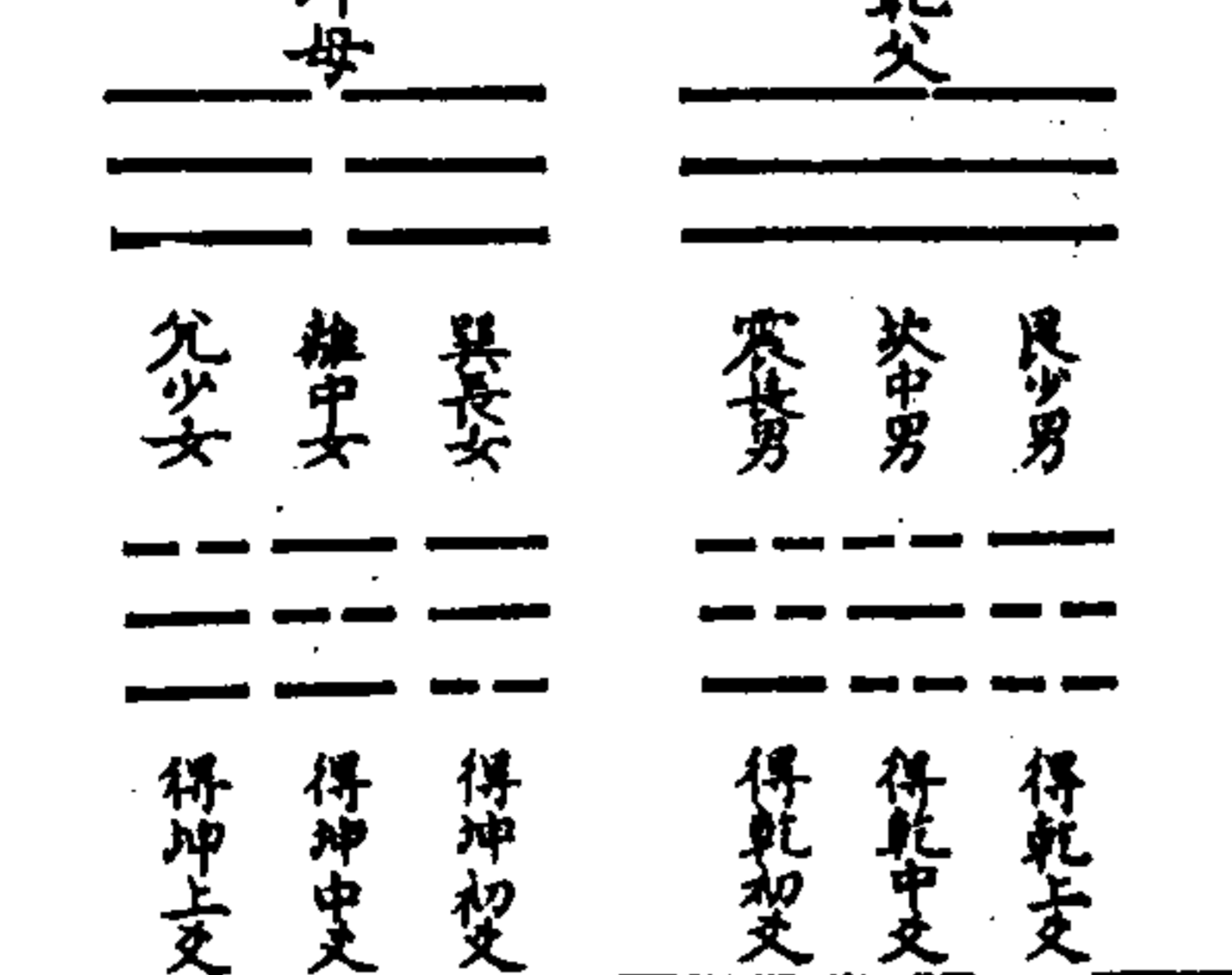
圖 是也此圖即子在圖圖中朱子移置在外以圖圖中空象太極不欲以方圖塞之耳○圖主動象天方主靜象地也

重訂注子遺書

易經如諸首之七

曲水書局

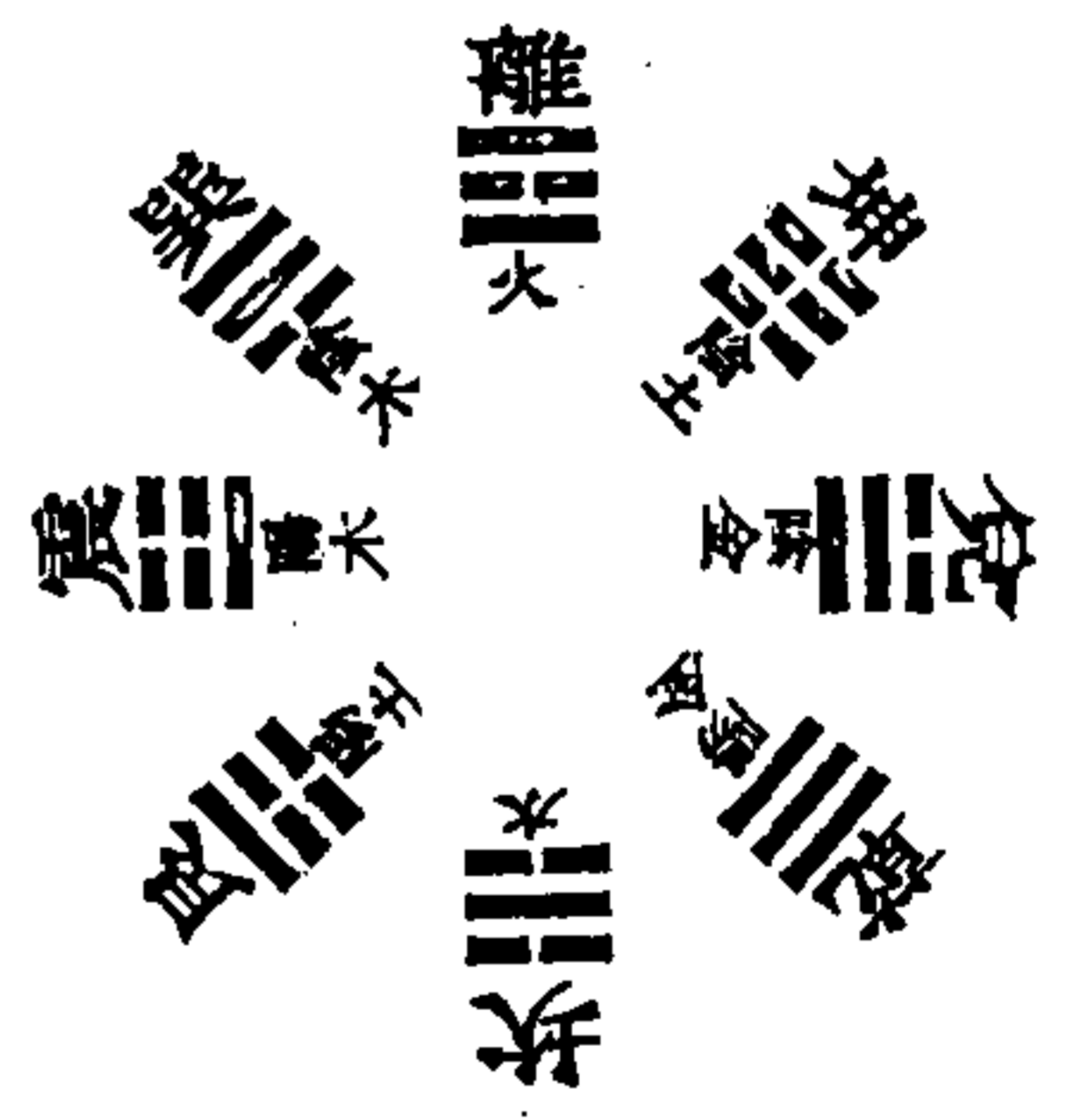
文王八卦

此以乾天有父象坤地有母象而萬物皆本乎天地故震巽坎離艮兌謂之六子卦惟一陽則主於一陽而為男卦惟一陰則主於一陰而為女畫卦自下而上故以得乾初中上爻得坤初中上爻為長中少之次序就卦畫看自有此象不必揲著時所得之先後也 勿泥 宋字

震之一陽生物之心即乾之全體所見一陽之動乾元之資始也巽次之與之一陰坤元之資生也萬物相見手離陽著乎外而陰

漢唐儒者惟主此圖而先天圖則為俗煉方士所竊備者蓋鮮知之乃

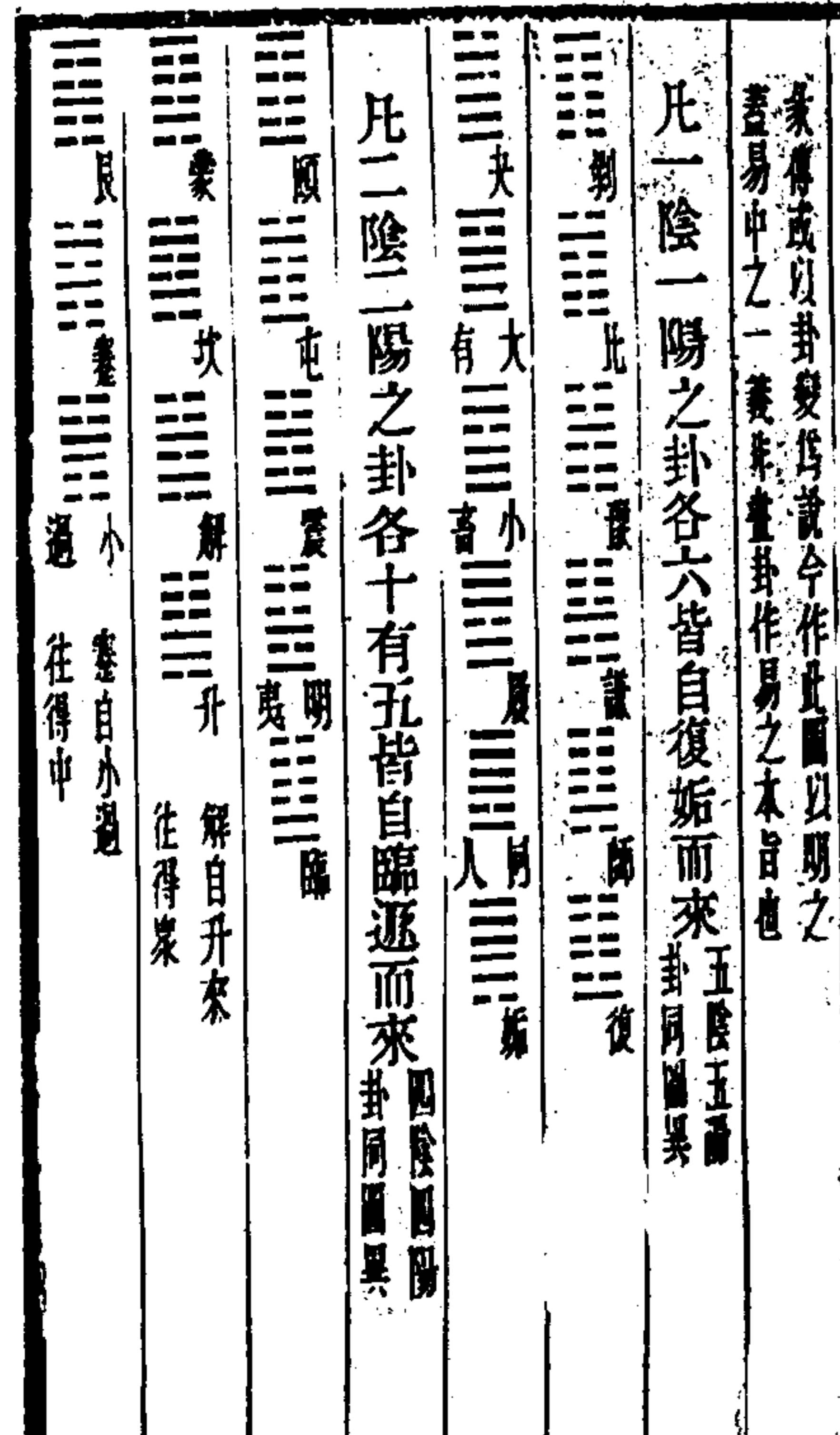
舍於中所謂亨者嘉之會也坤土以養之化其光而翫於利矣兌則說澤外見所謂利者義之和也乾居西北物成而各全其天矣坎則陽氣伏藏於內於人物為已成之性保合太和也艮居東北成終成始所謂貞者事之幹而貞又曰起元也然先天震在東北而後天震在正東以生氣之已見者為位也先天離東坎西後天離南坎北以水火之正位所旺也先天兌在東南天之澤物後天兌在正西物受澤是也先天艮在西北生氣已止後天艮在東北生意之所含者極於上而復反於下也大約後天所以著先天之用以其德與象為義而不必循卦畫之次序云

重訂注子遺書

易經如諸首之八

曲水書局

卦變圖

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來 五陰五陽 卦同圖異

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遁而來 四陰四陽 卦同圖異

晉 ䷢ 萃

觀 ䷓

大 ䷍

革 ䷰

兌 ䷹

需 ䷄

壯 ䷗

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 ䷨

節 ䷻

既 ䷗

豐 ䷶

未 ䷘

井 ䷯

旅 ䷷

漸 ䷴

否 ䷋

否 ䷋

咸 ䷞

困 ䷮

井 ䷯

恆 ䷟

隨 ䷐

既 ䷗

豐 ䷶

節 ䷻

旅 ䷷

泰 ䷊

泰 ䷊

大 ䷍

既 ䷗

兌 ䷹

中 ䷮

旅 ䷷

無 ䷘

大 ䷍

咸 ䷞ 否 ䷋ 否自漸 咸自旅

困 ䷮ 未 ䷘ 漸 ䷴ 漸自漸來剛來而不窮 柔得位乎外而上同

井 ䷯ 益 ䷩

恆 ䷟ 隨 ䷐ 隨自隨隨 隨自隨隨

既 ䷗ 益 ䷩ 益自損 既濟

豐 ䷶ 既濟

節 ䷻ 損 ䷨

重南注子遺書 易經如話首之十 曲水書局

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來 二陰二陽 剛已見前

泰 ䷊ 歸妹 ䷵

大 ䷍ 需 ䷄ 大 ䷍ 大者自需來 剛上而尚賢

既 ䷗ 兌 ䷹ 既自離中 孚家人

中 ䷮ 旅 ䷷

旅 ䷷ 革 ䷰

家 ䷤

無 ䷘

大 ䷍ 大 ䷍ 大自 大自

巽

訟

遯

萃

蹇

小

坎

解

升

屯

震

明

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

大有

小

賁

同人

人

重訂注子遺書 易經如話首之十一

曲水書局

比

謙

豫

師

復

柔傳中多有以卦變言者如訟之剛來得中无妄之剛自外來而

為主於內此不作卦變說則剛解不去王弼之說既不自然如賁

自泰來之說自說不行程子一概不取則剛來得中剛自外來及

柔來之剛等處來字上字俱无著落故朱子將作此圖以明之其

說實只是上下調換一爻然自有法象自然之妙後學不能細心

考索則反疑朱子為杜撰一法抑知交易變易天地間本自符茲

重訂注子遺書 易經如話首之十二

曲水書局

何必疑卦畫既定便必无復卦變為此卦之理也蓋此所謂卦變

與撰書之變爻正可相參假如得訟卦初二兩爻變則有陰變

為陽二陽變為陰是剛自外來而為主於內矣又如遯卦二二兩

爻變則二陰變為陽三陽變為陰是剛來而得中矣兼辭雖不占

動爻及變卦然文王繫象責道觀卦之變動以為言以顯一卦之

材在文王繫象時亦不知周公之更繫六爻也故孔子曰剛柔相

推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣孔子說文王之象或

兼取卦象卦德卦體卦變而言又或專取卦體言則此類之類或

專取卦德言如賁卦之類或專取卦變言如升漢之類雖孔子之

意亦未必盡如文王之意然要必如其說而後卦象之義可通也

朱子作此圖於卦變自包舉未盡要舉一隅而使人以二隅反耳

通尤庸 卷一也

朱子云易於玩辭所得者淺於觀象所得者深此所謂雖不過

仍朱子之舊非能有加然刻本外諸俗解駁雜此所寫本則簡

而詳且无所謬

誤矣宜珍玩之

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀於室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

古人此几案之屬皆謂之牀。此朱子時宋尺與今尺同。

著五十莖韜以纒帛貯以皂囊納之櫃中置於牀北

櫃以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之長

土音用三尺。右三尺。

當今尺一尺九寸強

半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆

臺如今所謂托也。木為之高約五寸中作圓穴亦圓徑三寸許以受著。纒帛色帛見黑也。帛也。韜也。表之也。既納之乃以皂囊貯之。而後備之櫃中。

臺之函中。

設木格於櫃南居牀二分北

重訂注子遺書

易經如話首之三

幽水書局

格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相距一尺

刻以容二象。兩刻之西為三小刻相距各五寸許。刻以容三象。使之不溢也。

歸奇之著使不相滑亂也。下施橫足側立案上。高前下以側倚所分所奇之著。故云側立案上也。案即牀也。格於牀一

亦之北則前餘二尺以爲撰著之地也。

置香爐一於格南香合一於爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂拭

滌視一注水及筆一墨一黃漆板一於爐東東上筮者齊潔衣冠

北面盥手焚香致敬

介盆同齊。傳皆反。

筮者北而見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者

進立於牀前少西南嚮受命主人直述所占之事筮者許諾主

人右還西嚮立筮者右還北嚮立

還音悅。此儀皆放儀。禮黃漆版所以書爻也。

兩手奉檜蓋置於格南爐北出著於檜去幾解韜道於檜東合五

十策兩手執之熏於爐上

奉。上聲。去。起呂反。

此後所用著策之數其說並見啟蒙

以下並參。啟蒙為註。

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云

未知可否爰質所疑於神於靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神向

明告之乃以右手取其一策反於檜中而以左右手中分四十九

策置格之左右兩大刻

此第一營

繫辭傳四營而爻易所謂分而為二以象兩也。置其一不用以象太極而其常

重訂注子遺書

易經如話首之十四

幽水書局

用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也。乃信手中分以象兩儀。按數以奇行置一不用而四十九策之用皆此一

策之用矣。不用之策所以象太極也。

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛於

左手之小指間

掛讀掛。上聲。

此第二營所謂掛一以象三者也

掛右手一策於左手小指之間以象二才。人負陰而抱

陽太極由靜而生動故取右象掛於左小指間左陽候也。

次以右手四揲左手之策

揲。食。列反。

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

合後以左手四揲之以四者每以四數其策而置之狀上也。

後第三營始備故此云第三營之半也。所謂揲之以四者每以四數其策而置之狀上也。

次歸其所餘之策或一或二或三或四而劫之左手無名指間

此第四營之半所謂歸奇於劫以象閏者也合後揲右策所餘之劫而後第四營

始畢故凡云第四營之半也。閏者每歲之餘日也。凡每歲以三百六十日為大凡而自今歲立春日以至於來歲之立春日則得三百六十五日零三時較早數多五日三時謂之氣盈每歲十二月月有大盡小盡不別每歲只約得三百五十四日有奇較平數少五日有奇謂之朔虛合氣盈朔虛約得十一日有奇積之以待置閏有閏月而後歲之四時不忒也。積三歲則得三十三日有奇故三歲而置一閏月也。

次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

此第三營之半合前四揲左手之策為第三營

重訂注子遺書 易經如語首之十五

次歸其所餘之策如前而劫之左手手中指之間

此第四營之半合前左手所餘之劫所謂再劫以象再閏者也於小指間為第四營

三歲一閏而仍餘故五歲再閏然五歲再閏則日又不足故十九歲七閏而後氣朔均齊謂之一章此再劫所以象再閏也

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為奇九

以兩其四而為耦奇者三而耦者一也劫音勑奇音基。左一則右三左二則右二左三則右一合之皆四通掛一之策而五得五者三五除一則四以四約之為一故為奇即兩儀之陽也左四則右亦四分

之則入通掛一之策而九得九者一九除一則八以四約之為二故為耦即兩儀之陰也其以四約之者因揲之以四之義也。以四為一猶元亨利貞之運水木火金之氣也其有掛一而五即合中土而五行也五行一陰陽也陰陽一太極也故

五以一其四而為奇九以兩其四而為耦也

次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二劫之策置於格上第一小刻是為一變

以東為上後放此

再以兩手取左右大刻之蓄合之

或四十四策或四十策前一變之奇得奇則仍存四十四策得耦則仍存四十策

復四營如第一變之儀而置其掛劫之策於格上第二小刻是為

二變復扶又反營復扶又反下同

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四

重訂注子遺書 易經如語首之十六

左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八

以兩其四而為耦奇耦各得四之二焉二變之外而掛一掛四謂二變二變不掛一者非也一變所餘之策左一則右三左二則右二合之皆三通掛一之策而四得四者二四以一其四而為奇也左三則右四左四則右三合之皆七。通掛一之策而八是得八者二八以兩其四而為耦也。此通掛一為四為入者生氣既非則土只在四時中太極只在陰陽中耳

又再取左右大刻之蓄合之

或四十策或三十六策或三十二策前一變二變皆得奇則仍存四十四策得耦則仍存四十策

存三十六策若皆得耦則仍存三十二策

復四營如第二變之儀而置其掛劫之策於格上第三小刻是為

三變

三變所餘之策左一則右必三左二則右必二左三則右必一

左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九

以兩其四而為耦奇者三而耦者一也

以四為一猶元亨利貞之運水木火金之氣也其有掛一而五即合中土而五行也五行一陰陽也陰陽一太極也故

義也。以四為一猶元亨利貞之運水木火金之氣也其有掛一而五即合中土而五行也五行一陰陽也陰陽一太極也故

義也。以四為一猶元亨利貞之運水木火金之氣也其有掛一而五即合中土而五行也五行一陰陽也陰陽一太極也故

義也。以四為一猶元亨利貞之運水木火金之氣也其有掛一而五即合中土而五行也五行一陰陽也陰陽一太極也故

三變

三變係策與二變同三變舉則成一爻矣

三變既畢乃視其三變所得掛劫過揲之策而畫其爻於版

掛劫之數五四為奇九八為耦掛劫三奇合十三策則過揲三

十六策而為老陽其畫為口所謂重也掛劫之數十有三除初約而三三之為一者三二一奇象因而三故三二一之中各復有

約而三三之為一者三二一奇象因而三故三二一之中各復有

三而補三三三之數則為九過揲之數三十有六以四約之亦得

九即四象居一合九之數也掛劫兩奇一耦合十七策則

口一合九一中畫片即有九區也

過揲三十二策而為少陰其畫為一所謂拆也掛劫之數十有

為十有六以四約而三分之為一者二為二者一二奇象因而

用也全故二一之中各復有三二一耦象方面用其半故一二之

中復有二焉而積二二二二之數則為八過揲之數三十

有二以四約之亦得八過揲四象少陰居二合八之數也掛劫

兩耦一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為一

所謂單也掛劫之數二十有一除初掛之一為二十以四約而

三分之為二者二二耦象方面用其半故二二之中

各復有二一奇象因而用其全故一一之中復有三焉而積三

二一三之數則為七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉

即四象少陽居三合七之數也圓者徑一而圓三方者徑一

而圓四圓用其全方用其半此說卦傳所謂參天兩地而倚數

者也若夫概言之則兩奇一耦以耦為主故為少陰兩耦一奇

以奇為主故為少陽猶震坎艮皆一陽二陰而為陽卦巽離兌

皆一陰二陽而為陰卦掛劫三耦合二十五策則過揲二十四策

而為老陰其畫為X所謂交也掛劫之數二十有五除初掛之

一為二十四以四約而三分之

為二者三三耦象方面用其半故三三之中各復有二而積三

二之數則為六過揲之數亦二十有六以四約之亦得六焉即

四象居四合六之大陰數也○七四
合六七有四陽實只二畫則成六也
如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以

下不命而但用四十九著耳第二第五第八第十一第十四第

十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六

變亦同繫辭傳曰四營而成易十有八變

比十有八變而成卦乃考其卦之變否而占其事之吉凶

卦變別有圖說見啟蒙卦之變法老陽數極於九則退而為八

為七老陰變少陽也少陰退而未極於老少陽進而未極於老故性老陽老陰則變而少陰少陽不變也

重訂注字遺書 易經如話首之十八 曲水書局

附啟蒙占法

六爻不變則占本卦象辭如乾卦六爻皆不變者而以內卦為

則占乾元亨利貞句也貞外卦為悔洪範曰貞曰悔蓋貞者事之正悔者事之變也六

而六爻皆不變則所占在屯元亨利貞勿用有攸往利建

候而貞震悔坎是亦宜守靜則能有為變動則或有險也

一爻變則以本卦變爻辭占如得乾卦初爻變則占初九潛龍

在田利見大人也此當以本卦為貞所變之卦為悔如乾卦

有爻變則為乾之始貞乾悔漸也乾卦二爻變則為乾之同人

貞乾悔同人也但所變

去其則只主於貞耳

二爻變則以本卦二變爻占仍以上爻為主如得乾之初二兩

爻變則占九二為主或初二或二二三兩爻變則占九三為主也朱子曰凡變爻就

卜爻為悔蓋下爻今日月所處而上爻則事變將來之應以有二爻變所處占又主於悔也

三爻變則占本卦及之卦之象辭而以本卦為貞之卦為悔前

十卦主貞後十卦主悔 凡卦一爻變者有六卦二爻變者有十

十五卦三爻變者有八卦此如圖說中之卦變圖及啟蒙之十二圖為尤詳也蓋卦有二爻變則所變之分數已多不得復主於一爻又在木卦之爻不能復主於一卦故須合本卦及之卦之象辭為占而本卦及之卦又莫適為主卦辭未必相同故以本卦為貞之卦而所變之卦為悔之卦云云無慮乎事之變也者

所得在二十卦之後十卦者則主於悔以之卦之象辭為主本卦之象辭屬已然而後此之變吉凶則以之卦為未然而將然者宜更知所審也。前十卦後十卦之說如本卦得乾其有三爻變者自否至泰凡二十卦而中分自否至恒為前十卦自益至泰為後十卦也若本卦得坤其有三爻變者自泰至否凡二十卦而中分自泰至否為前十卦自恒至益為後十卦也假如

重訂注子遺書 易經如話首之十九

坤水書局

占得乾之簡三三則在後十卦而占以簡字者節不可貞為主我雖有乾德而後此宜行之行節又不宜固守一節矣此後十

卦主悔也若得乾之簡則在前十卦三三則占以乾元亨利貞為主我不失乾德無患乎旅但恐我無德乾則後此或至於旅耳此前十卦主貞也此須看朱子啟蒙之二十二圖而察其辭有是法偶遇卦之二爻變者觀其自初爻變者則占主本卦象辭若三爻變而初爻不變者則占主之卦象辭蓋以三爻中初爻變則在簡一卦中三爻中无初爻變則在後十卦中故也

四爻變則以之卦一不變爻占仍以下爻為主 如得乾之初二

上不變是為乾之觀則以觀卦之九五上九為占而以九五為主又如得直之三三則五上皆變惟初二不變是為屯之難則以初九六二為占而以初九為主也朱子曰不變者下便是其常只顧其先後所以以下爻為主又云二爻不變者下便是其變之本故以之為主。按此說二不變爻中又以下爻為貞上爻為悔而主於貞也

五爻變則以之卦不變爻占 如得蒙卦之初二二三五上皆變惟

六四不變是為蒙之既濟則以既

濟之六四終有衣袽終日戒為占也。此

離本卦已遺其不變爻又即悔中之貞也 此亦以本卦為貞

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦之象辭 之卦為悔而變已

至盡則占 主於悔也

禮畢翰著製之以糞入櫝加蓋歛筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

易本以占筮為用故特詳註此篇仍置於圖說之後其小註多參啟蒙能細心玩之則不患不能用矣

重訂注子遺書 易經如話首之二十

坤水書局

後學李承超重訂

後學李啟泮

李振秀

余龍光

余麗元

李際居校正

後學李振玲

潘鴻儀校錄

易經如話卷之首終

易經如話卷之一

汪烜學

周易上經

三三三 乾下 乾上

乾元亨利貞

六畫皆奇得陽之純上下皆乾為健之至天道純陽此對地言故曰純陽

其實天自其陰陽也而至健以運行不息言所以發育萬物生生不窮人乘天之

理氣以生與天同體所以浩然之氣至大至剛塞乎天地无所

不通但天之生物其理无不正固人或不能直養无害則失其

所以生之理而其氣亦不剛不健不能大通矣故文王於純陽

重訂汪子遺書 易經如話卷之一

曲水書局

之卦占得此而六爻皆不變者則繫之曰其占當得大通而必

利在正固蓋能正固則乾而元亨苟不正固則非乾而不得元

亨矣○文王卦象只作大通而利於正固解不分四德

初九潛龍勿用

三三三 乾之 此筮得乾卦而初爻動者凡筮卦於陽爻得七則不

動二類一奇則七過 據四七二十八也得九則動二奇則九過 據四九三十六也周公於筮得此

卦而初爻動者繫之曰潛龍勿用九為龍德在初則潛其占宜

靜以自守而不可動作有為也蓋時未可為其位在下不當有

為若出位而有為則非龍德矣

九二見龍在田利見大人

三三三 乾之 此筮得乾卦而第二爻動者周公繫之曰見龍在田

利見大人九為龍德二則已見見而居二未為時用故曰在田

剛中而其德已顯為當時所利見之大人占者自審己有龍德

則為人所利見己非龍德則其占為利見在下之大人如孔子

孟子及凡未得位之賢人君子皆是也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三三三 乾之 此筮得乾卦而第三爻動者周公繫之曰君子終日

乾乾夕惕若厲无咎前乾將終後乾繼之乾而又乾故曰乾乾

重訂汪子遺書 易經如話卷之一

曲水書局

初為晨二為晝三則夕矣居三而動是夕猶惕然也九三居上

卦之下為下卦之上是上有事君之職下有治民之責居職任

事是為危厲之地而乾體剛正以九居二陽居陽位故為剛而得正占得此爻動

之君子為能終日進德脩業乾之又乾雖至夕而猶惕然不敢

即安則有以自盡其職分之所當為而上可以事君下可以治

民雖處危地而得无咎矣蓋苟非乾乾惕若則不得為君子况

以事上无以治下而為凶咎之所叢也凡在乾卦皆為龍德但

无所取故不言龍耳象傳言時乘六龍則未嘗不以九二為龍也

九四或躍在淵无咎

三三乾之小畜此筮得乾卦而第四爻變者周公繫之曰或躍在淵无咎離下卦而入於上卦為躍雖入上卦而居上卦之下故為在淵凡四爻為疑位居進退之間故曰或凡君子於進退之際必宜閃度之己外度之人可以進而後進否則寧退身以待如伊尹之三聘而後出是也故一進而遂可以有為於當世不然則出處之際一有不慎或至失身而不可悔凶咎叢之矣故筮得此爻者當出處之際能慎之又慎或者將躍矣而猶在淵以有待則可无躁進妄動之咎也交雖不言龍然曰躍日在淵亦足以龍字

九五飛龍在天利見大人
重訂注子遺書 易經如話一之三
曲水書局

三三乾之大有此筮得乾卦而第五爻變者周公繫之曰飛龍在天利見大人九五剛健中正九剛健五得正上卦之中以九居五為得正全乎大人之德故曰龍進而居五為飛而在天初二象地三四象人五上象天以大人之德居大人之位其德澤遍及於天下占者未易以當此其占為利見在上之大人也五為陽居上之中故多取為君位上交則通商而又為陰位出位之外矣

上九亢龍有悔
三三乾之夬此筮得乾卦而上爻變者周公繫之曰亢龍有悔尤為龍德居上則亢且上為陰位非陽之正是无位也過亢而失位則動必有咎矣故有悔悔者自悔其失之辭以其終龍德也

故能悔能悔則不亢矣能位高而心下不敢過亢則亦无悔矣用九見羣龍无首吉

三三乾之坤周易占法凡筮得陽爻者皆用九而不用七九動而七未動也其有四五爻變者則又用之卦之七為占用七而不用九然筮卦動爻僅少也筮得乾卦而六爻皆變則宜占坤之卦彖周公以其自陽而變與本得坤卦者稍有不同故曰表陽爻用九之例而繫之以辭以為卦本純陽然用其陽剛而不知變則恐有過亢之失惟用九則剛而能柔順理而為所當為則非不剛健也而非自用其剛其動而无不可為也見為羣龍指六爻皆陽言其為皆順理有為而非自用也

重訂注子遺書 易經如話一之四
曲水書局

不為首也以六爻皆九言占者能以剛健之資而順理而行未嘗自用則亦見羣龍而无首吉之道矣剛者難於得吉吉以无首言之剛而不過然後吉也

三三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

六畫皆耦得陰之純上下皆坤為順之至地道純陰以對天言其貴地亦自具陰陽而生傳言是以天之所生者地无不為生之天之所涵者地无不為載之君子效地之順而順天无為則亦无

所行而不通顧地以承天无爲爲順而天之所生所涵地无不
可以生之載之則至順而有至健者存其一於順天即其健也
人或以陰柔之資而委靡不振則順非所順而不足以有行矣
故文王於純陰之卦占得此而六爻皆不變者則繫之曰人能
如坤之至順則其占當得大通然必以順而健行如牝馬焉則
得其所順之正而後爲利也利猶宜也乾爲馬坤以配乾爲牝馬牝
以柔順言馬以健行言牝馬順人之所行而能健行以至之人
能於天理之所當行者則率循而力行之不敢少違不敢少怠
而至於非理之事則有守而不從則所謂牝馬之貞而非委靡

重訂注子遺書 易經如話 一之五

曲水書局

從欲之柔矣然終以其質之柔也故不能率人而從人不能斷
義而順從利斷不能自立而當與衆皆自安於柔順之正也故
又言先而自用則迷後以從人則得而主於順其自然之理能
一於順從則衆與之陰生於南而盛於西皆順陽之所生者而
其於也苟自爲倡率則衆莫之與陽生於北而盛於東皆得
可爲也坤道大抵能安於正則柔道之吉占也安貞即牝馬之
貞也○文王繫乾之辭簡繫坤之辭詳所謂卦有小大辭有陰
易也於乾不言吉而坤言吉柔固多吉而剛正之難也
初六履霜堅冰至

三三 坤之 此筮得坤卦而初爻動者凡筮卦於陰爻得八則於
動一則二奇則八過得六則動三則則六過周公於筮得此

卦而初爻動者繫之曰履霜堅冰至霜與冰皆陰寒之氣所凝
而霜爲陰凝之始堅冰則陰凝之盛陰動於初而在下履霜之
象然人以爲微寒而忽之却知由始寒則必至盛寒堅冰之至
固在目前耳坤之象地而德配天一陽一陰亦天運之自然然
陽主生而陰主殺則又有陽淑陰慝之義卦之中四爻雜物撰
德有時位之宜所當觀象惟初上兩爻无位而又爲凶事之始
終本未故坤卦寓扶陽抑陰之意則於初上發爲亦初解疑之

重訂注子遺書 易經如話 一之六

曲水書局

卒成之終也此爻不言吉凶者示人以杜漸防微之意耳冰不
能使之不至而豫以禦寒之具則存乎人故不言吉凶也
六二直方大不習无不利
三三 坤之 此筮得坤卦而第二爻動者中四爻皆有時有位故
因其才德與其所處有中正與否承乘比應之不同爲得爲失
而繫之吉凶以斷之此爻柔順中正六柔順二下卦之中
正當地位爲得地道之全中則靜體之不偏直即不偏也所謂
人之生也直也柔中之質則非偏於柔者正則庸行之不易方者合於道理
而有常也得地道之全即所謂大言直方之至也占得此爻者

果能如六二之柔順中正則是內无不直此心常存外无不方

所行皆正為直方而且大雖於事之未嘗學習者亦能有以行

之而无不順矣所謂不習无不利者亦以發其持之久道學已自純熟語然其未嘗學習之事亦无不

不利耳其貴直方而至於大亦從習學得來非謂一概不待學習也

六三含章可貞或從王事无成有終

坤之 此筮得坤卦而第三爻動者以六居三本非正位而

坤卦嫌於无陽則以得二之陽位為善又坤為陰之純則不取

不中正之位也三章而六合之蓋柔而无剛则无才不足有為

六二不為无剛以其柔中也 含章則足以有為而又以順行之故可貞亦所

重訂注子遺書 易經如話一之七

曲水書局

謂牝馬之貞也三居下卦之上則當出而有為故或從王事在

上卦之下臣道无成无成者代君有成而亦不有其功從王而

已能從王事則章然從而舍之故无成也○此究竟是柔順之

道非人能作為者

六四括囊无咎无譽

坤之 此筮得坤卦之第四爻動者以六居四為得正位而

純柔則无有為之才又出於下卦之上而處上卦之下當變革

之時无才者不足有為矣坤有囊象以坤純陰則括之 括則不

有固守之意 以其柔正故能括囊而无咎以其无才則亦无譽矣六

柔中能无不利六四不中故无譽也

六五黃裳元吉

坤之 此筮得坤卦之第五爻動者六五柔順得中之中黃

中色東青西白南赤北黑中黃 亦地之色天元地黃 裳下服亦地象古人上玄纁天下裳裳地

六五位尊而坤體柔中則能自下故有黃裳之象人之恭而自

下非可偽為若心實驕泰而偽為聲音笑貌於外則人鮮不識

矣黃者柔中心之自下裳則由中之黃而外著於裳耳故恭忠

信而由內達外善孰大於此故大善而吉大善只是吉元吉者善之

長也

重訂注子遺書 易經如話一之八

曲水書局

上六龍戰於野其血玄黃

坤之 此筮得坤卦之上爻動者是純陰之象之成有陰小

滿盈之憂矣故周公復以扶陽抑陰之志繫之而不取地道之

義所謂卒成之終也龍指陽言一以見兩間之未嘗无陽一則

以陽主斯戰如敵之征扈而書大戰於甘見陽與陰爭也曰戰

則陰小之盛而犯分可知上處位外故曰於野坤為國邑野亦

以陰爻故言血言玄黃著其兩傷也此則所謂堅冰至也

用六利永貞

坤之 占法凡占得陰爻者皆用六而不用八六動而八未

動也其有四五爻多者則又用之卦之八為筮得坤卦而六爻

皆變則宜占乾之卦豈得坤卦而六爻

同故因表陰爻用六之例而繫之以辭以為卦本純陰純用其

陰柔則恐不能固守以正惟用六則柔而能剛循理而有必為

之志守貞而有不同之節能永貞矣占得此者亦惟利於永貞

則庶乎无柔靡矣失也自坤而變自不足以大亨故與乾之元

亨利貞者不同故特占用六也永貞亦即化馬之貞坤柔以其

純至之柔也用六以其皆變而剛乃能永貞惟順而健乃能剛守也實皆戒辭也

三三三 坎上

重訂注子遺書 易經如話 一之九

曲水書局

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震陽動於重陰之下其象為雷其德為動坎陽於二陰之間其

象為水其德為險象者形下之器德者形上之道坎在上則為雲為雨此卦以

陽動於初而上遇險陷故有欲上而未能達屯唯未通之象汎

震體在下陽動於初則多以初爻成卦之主无妄隨震屯復皆

險益顯故文王屯卦之象主初而言動而遇險雖屯在一時而

居險能動則有必達於上之勢故不惟可亨而且大亨凡諸大

始竟有始則必亨若重震則初四二爻皆震主故反只言亨而不言元亨也然屯之所以能大亨者

以九居初剛而得正故坎險自不得而道之若占者在己有未

正則動非所動亦无以亨矣故必利於正也利於正則未可遽

有所往矣此妄動則必失正矣况在是非不往也能以剛正處

下民心歸之則利於建以為侯震為長子蓋己有其德則自為

民所戴己无其德則宜推賢者而君之所以濟世屯難也

初九警桓利居貞利建侯

三三三 屯之 以九居初剛而得正震體能動志在進而有為於當

世然位方處下而前有險陷則未可以遽進故警桓焉警固

也處憂而不困抱柱而然利於居正而已蓋妄進則失其正而

无以能進居貞則可進者在我而不患其終於不進又初九以剛

正之貴也而處二陰之下以成卦主是能以貴下賤而得民心

之象能有剛正有為之才德而得民心之歸則利建以為侯矣

此所以終能濟者也以初九成卦主故

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字此

三三三 屯之 六二柔順中正上應九五然五陷二陰之間坎水下

而不上其勢衰矣既濟九五而初九成卦之主震剛動而上行

以迫於二非六二之陰柔所能禦也故處屯難而遽回不可行

其乘馬亦班如分散无可行之具也初九以上之過險為屯六

屯此各爻因時位取象也乘馬班如以其處柔无可初九剛而

行之具言非以指初剛言又班如亦人心離散之意

志在濟時固匪寇也其迫於二亦求婚媾耳欲其來服之意然也重婚日媾

六二五之應也在初可以求二在二義不可適初故女子貞不

字至於十年之久則數窮理極而名義之定終於字所當字也

字亦作歸於夫家意釋

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

三三屯之既濟六則陰柔无才居三則志剛而欲有為以六居三不

中不正非下卦之中不中以陰居陽其位非正以陰居陽此則妄有作為居下无應則勢

卑而寡助居下在上卦之下也三位與上應上亦陰爻則无應是即處而无虞人為之引

導虞人掌山澤之官為指示山林禽獸之路者導也冒昧以行惟入於林中已耳六三近

重訂注子遺書 易經如話一之十一 曲水書局

坎險林中指坎險也君子有見幾之明知其不可則不如舍之而勿逐若

必於欲往則取羞吝而已此如後世項藉公孫述陳友諒之徒之類是也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

三三屯之六四以柔才入於坎體事勢方艱而无可行之具乘

馬班如矣然處柔得正而初九以剛正應之若求初為婚媾則

可相助有為往吉而且无不利矣四非能往者以附於初故可

往也往謂往而有所為也此卦以下行為求以上進為往勿誤以往字作往就初九說就初九意已在求婚媾一求字中矣

此卦主於初九故以應初為善不取若樹大臣之象

九五屯其膏小貞吉大貞凶

三三屯之坎體中實非无膏澤而方在險中屯難之世六二正

應忠貞而无才則不足以相輔初九得民於下成卦之主動而

上行九五雖賢大勢已去故雖有膏而屯之未能遽施以之小

事則得正猶可得吉小事知日治之也以作大事則雖正亦凶矣大事

討之此時位固然也交辭及象傳之文甚明不必委曲作他說解○東周之衰及明使宗皆類此矣

上六乘馬班如泣血漣如

三三屯之陰柔无才居上无應以屯之時處險之極五一行

之具乘馬班如惟泣血漣如而已泣血亦因坎取象設以陽剛處之則

亦屯難將解之時也

重訂注子遺書 易經如話一之十二 曲水書局

三三坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮陽止於二陰之上極上而止又以其象為山其德為止坎在山

下則為始出之泉此卦以坎在山下則為險阻蒙昧之地內險

而未通外止而未能進則為蒙昧之人然蒙者未闢之地而非

不可闢未通之人而非不可通也山下之水因勢而導之則流

矣蒙昧之人因所明而啟之則通矣故坎又為通為通者有八卦體

九二剛中為內卦之主為主與成主畧不同成主者卦之名陽義以此而為為主者以此爻為主也

明陰暗坎水中實有學通流之象是能因可通之道而隨時

發之以開人之蒙者人太各有可通之道九二故曰蒙亨言蒙

之可亨也上下四陰蓋皆賴九二之發而良為少男其體篤實

有重蒙之象六五又正應九二是有誠求之志者故曰匪我求

童蒙童蒙求我非九二也又必其本於最初一念專一誠求則逆其

幾而告之其或至於再三則是其問非出於誠不能思釋抑或

者愚不可通其問瀆矣瀆則不告以告之无益而吾言為反輕

也此此待求而後教因誠以施誨皆教人者時中之道此以上皆發蒙

方然聰明人所固有故不患蒙之不可通而尤恐所以通之者

之失其正通之以邪則聰明日開於邪矣通之以正則聰明亦

重訂注子遺書 易經如話 卷一 山水書局

日達於正矣故亨人之蒙者尤必當開其邪僻之心思而日導

之以義理之正使童蒙之耳目心思皆日習熟於正焉是則所

以養之也故又曰利貞林次崖混發蒙養蒙

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

二三蒙之陰柔在下蒙之甚亦蒙之初也發其蒙以通之則其

邪以養之皆正當於此時不有以使之知畏則无以發其蒙矣

是必利用刑人虞書一作教刑學記然又宜有以動盪其天機

浸游其神志而後蒙以漸亨故當有時而用說桎梏若一於嚴

威以往而桎梏不舍則蒙之神志困苦而天機愈窒不足以發

蒙而在我反以取吝矣此亦因初而泛言發蒙之道也

九二包蒙吉納婦吉子克家

二三蒙之九二以剛德能發人之蒙而上下四陰皆其所統然

蒙之質性不齊則教人者當因材而施教九二剛而得中是能

有教无類而大為包容以涵育之者己之德有以及人而人亦

各得有以成就吉之道也又以陽受陰有納婦之象以剛中者

納婦則能刑家而吉矣又六五柔以應二九二剛能有以承五

是以下而能任上之事為子之克其家者也只包蒙者本蒙其

以廣占益蒙者非必為一事則不所以教人推廣者則无不可

重訂注子遺書 易經如話 卷一 山水書局

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

二三蒙之六三上爻之應也而三比於二陰柔不中不正為勿

用取之女何則不中不正則不能自守而惟情欲之流但見有

以金賂己之夫則不有其躬本義必言以金賂己而使之

女而得此无攸利矣月公蓋因納婦之占而及此象若例似

中不正不能專以應上之象不出矣是以別取此象以盡情事

之宜蓋以九二包蒙言則二可以包三以六三應上言則三不

六四困蒙吝

二三蒙之未濟能發人之蒙者九二也三與二比五與二應而四獨

遠之又无他應則蒙无以亨困於蒙耳是可羞吝也

六五童蒙吉

三三 蒙之 以六居五其位尊矣而虛懷順聽以下應九二是其

純篤誠一之致為童蒙焉 民體童蒙 又為少男 求之者誠則誨之者亦自

无不竭其啟沃之誠焉其蒙可亨作聖有基吉之道也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

三三 蒙之 上九亦陽剛且在上而不取為發蒙之主者九二剛

得中而上九剛過 以上則是 剛而過中 九二坎體能通而上九一於剛

正也治蒙亦宜剛而一於剛嚴則是日擊其蒙雖曰教必以正

重訂注子遺書 易經如話一之五五 曲水書局

然而多所傷害似於為寇矣非所利也惟是嚴以開其非僻之

干以養其聰明於正如為之禦寇焉則其嚴不為過是亦利之

此亦因上九之剛正而泛言發蒙之道即利用刑人月說桎梏

之意而凡待人之道亦皆可通也

三三 坎下

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者從容有待之義卦本以乾遇坎險乾體之剛上行而乾德

恒易以知險故從容有待而不遽進故卦名需文王則以此卦

體九五中實陽剛中正以處尊位其盛德光輝自足以感通於

人而何險之不夷故不必遽有作為而惟是守吾之貞從容以

待則雖涉川之險亦无不利矣人能如卦體之有孚 謂坎五則

亦光亨矣 居水之光上接於天天之光反映 於水下亦以光而通卦有此象 如九五中

亦貞而得吉而且利涉大川矣九五之剛與乾同德乾之易而

知險即九五之易而知險故乾之能需即五之能需故文王之

假象如此 象傳言位乎天位亦此意也○屯以初剛成卦主而 卦名 屯故九五亦以處屯為附於二陰之謂需以能

特為美則九五之剛中有孚正 能行者而需則不取附義也 天下當事則有險无夷見以為

險而不敢承則非乾而无能濟之事不知其險而冒昧以往則

必陷於險而敗事喪功矣君子无象寡无小大而皆將之以戒

重訂注子遺書 易經如話一之五五 曲水書局

懼詳審之心然其所以處之者則從容展布盡吾之所當行而

實心以行之不參以見小欲速計功謀利之私焉而至誠所感

正直之行究之无險不夷无不可濟是則所謂能需也是則需

之道文王之意也

初九需於郊利用恒无咎

三三 需之 卦以險在前故需以不陷於險為能需以九居初去

險為遠剛正有守是在郊而已需者然剛性上行或需不能久

占者利於用恒則无犯難之咎矣

九二需於小有言終吉

二三 既濟 九進居二稍近險矣是及沙而需也沙水故小有言

語之傷高隱者識其相類然剛中自守能寬裕以處之終於

吉矣

九三需於泥致寇至

二三 需之 九三過剛不中迫於險而後需實是不能需位迫險

是需於泥也泥則水所浸之地而不可行矣禍患之至實以我之不能需致之

耳

六四需於血出自穴

二爻 需之 六四陰柔无才而冒入於險見傷害矣需於血也血

重訂莊子遺書 易經如話 卷一 十七

幽水書

象亦 然柔而得正正以其柔故有傷則需而不敢復進可待時

而出自穴也穴在坎旁至虛坎

九五需於酒食貞吉

二三 需之 九五陽剛中正以居尊位所謂有孚光亨者也實德

久孚於人心惟是恒德不渝而天下自化需於酒食正固而吉

矣酒食亦取坎象為需於酒食言无為也不取陷義以九五為

能需之主也乾三陽剛不主故以九

上六入於穴有不速之客三人來敬之終吉

三三 需之 以陰柔處險極入於穴矣六四初入坎體可出自穴

陰柔无能出之才然不應九三三陽乾體需之已極而連類上

行在上六亦若出自意外者故為有不速之客三人來柔不能

禦而下之正以其柔故能不妄動而敬順於陽得以終吉亦能

靜以需之意也陰居險極木內象然此卦以需為義故

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

上剛下險多訟之原內險外健好訟之人此險彼健致訟之事

文王取九二坎體中實无應一陰一陽則相應為有孚而見窒

不獲自伸之象坎為加憂有惕中之意卦變自遜三三剛來居

重訂莊子遺書 易經如話 卷一 十八

幽水書

二 上行曰往下行曰來此遜之九二來為訟之九二也卦變

不得志於外而遞反於內以成坎體中實加憂之象變自其

辭且惕然於中則能懼而无必勝於人之志如是而訟宜可以

得吉矣若恃其剛健之才以求勝人而終訟如乾上之過剛上

八則凶道也此皆聖人假象以告人以為如是仍可訟如是則

不可訟實皆不欲人訟之意也又以訟非中正之大人不能聽

之而得其申而九五剛健中正大人之象也故利見大人又兩

象以健履險則必陷矣故不利涉大川涉大川即剛險倖勝終

訟之意也以乾過剛則需以乾履險則困

初六不永所事小有言終吉

三三訟之訟卦以爻位相應為相訟初與四訟而四剛初柔四

尊初卑勢不相敵柔而在下非能有終訟之才又處事之初故

不承所爭訟之事惟不得已而小有爭辯之言耳初雖不免於

訟而不求所事則終吉矣

九三不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

三三訟之二與五訟彼此皆剛而二又險之注好訟者也顧五

尊二卑勢位不敵必不能勝矣以其處柔則猶不過於剛故既

重刊注子遺書 易經如話十之十九 曲水齋

不克訟乃歸而逋竄自守其邑人三百戶以不敢復爭

邑而二居坤體之中也三百戶蓋以下卦三始雖果於訟而

則可以无眚矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

三三訟之三與上訟上剛三柔處三則亦欲訟而柔則不能訟

故勉於食其舊德亦如邑人三百戶之類祖宗有功德者乃此

則不能訟以剛而處柔則不能終訟惟上九有剛之極則終訟

食舊德自守之貞也六三非正此以食舊

正耳然且以危厲自惕則雖厲而終吉此不但无爭之道也則

或出而從王之事亦惟是從上所使而必无成功蓋以六居三

則或志在有為故又言如此

九四不克訟復即命渝安貞吉

三三訟之四與初訟非不能勝也然以剛處柔則能自疑而不

求必勝以復安於命命正始雖欲訟變而自安於正如是則得

吉矣四亦非貞不訟其貞

九五訟元吉

三三訟之九五陽剛中正居尊為聽訟之主有孚窒而惕中者

利見此大人則窒必獲伸矣大善而吉也大善而吉亦只就訟

伸之吉非伸

重刊注子遺書 易經如話十之二十 曲水齋

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

三三訟之處卦之終用剛之極終訟之人也以克訟為榮如或

錫之鞶帶焉然勝豈可常此偶然耳健訟不已必將以訟而致

辱不終朝而有三褫之者矣此終之凶也

三三訟之坤上

師貞丈人吉无咎

水藏於地中兵寓於農中古者出師之大法坤為眾為國邑卦

體九二一陽統治眾陰師之主也將也以在下故為將六五柔中應二

又用將之主君也文王以師者民命所關非可輕用以正人之

不正則不得已而用之故出師必以貞然使雖名正言順而任將非其人猶凶咎之道也九二剛而得中剛則有任事之能剛而得中則無過舉之失老成鍊達所謂丈人也如師出以正又得丈人而用之則有戰勝之吉而無不正失人之咎矣初六師出以律否臧凶

師之 周公因初爻而泛言用師之道言師之出必以紀律如前後左右之局步伐止齊之節皆當嚴以定法如律管之圓徑長短不可以絲毫紊焉所以為不可勝以待敵之可勝也如或失其紀律則眾不可用否臧而有覆敗之凶矣此亦初辭擬

重訂注子遺書 易經如話一之二十一 山水師 師

九二在師中吉无咎王三錫命

師之 九二剛中才德具備所謂丈人能以眾正者也以在師中有制勝之吉矣且又得六五之應王之寵任加之再三錫命焉九二所以能展其才也

六三師或輿尸凶

師之 六三陰柔才弱不足任事居三志剛妄有作為非能

有功且或輿尸而還矣凶 坎為輿坤為輿六三當輿之下而上載輿於坎取輿尸之象

師之 六四陰柔才弱不足有為然柔而得正不敢妄進故知難則左次以全師 師以右為進以左為退以全師為御矣舍止也 雖不能有功亦无喪敗之咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

師之 六五柔中之君非好用師者也而或至命將出師則必以敵加於己不得已而應之如田有害稼之禽故利以執之

云耳 言字只作語辭看。然出師以正尤責任將得人苟既命老成之長子以帥師以九二才德言則曰丈人而人者任將言則曰長子而又命不更事

之弟子以分其任則信任不專必至於輿尸師出雖正而亦凶

重訂注子遺書 易經如話一之二十一 山水師 師

矣所宜深戒也

上六大君有命開國承家小人勿用

師之 以用師之終故言成功封賞之事 不於上六爻位取義 功既成矣則宜有以報之故大君有命 謂策 功大者錫土而使之開國

功小者亦予采邑而使之世承其眾然有功皆所當報而成平之後任政尤不可不擇人若小人則雖有功而不可用之使任

政也 此節言本朱子語錄與本義程傳皆稱異蓋使有才之小

優以金帛也或於中別有處置可耳

坤下

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

水比於地不容有間地中藏伏之水則見為師卦體惟九五一

陽陽剛中正以居尊位上下五陰皆附而從之人君得民心之

附吉孰大焉然人心之比附未易當也身居民上凡有得失天

下皆耳而目之苟非有長民之德无不息之誠則眾咎叢之无

以當民之比矣是必筮者重複自審在己有元善長永貞固之

德亦如九五之陽剛中正焉元永貞亦只是陽剛中正陽剛中

君子體仁則足以長人矣永貞即正乾之德也元即乾元善之長也

乾元之統天而亨利貞統是矣然後有以當比之吉而无咎

重訂漢子遺書 易經如話 一之二十一

夫則彼自取其凶耳未何亦為欲比人者

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

三三三 比之 卦之羣陰皆比於五者也而爻位之或比或應異焉

以有吉有凶初陰遠於五然因比之初而泛言比人之道以為

人之相與以誠而已而中之誠否即於最初一念見之果其有

誠意以交孚則比人有誰不我與比之无咎矣夫比人本當以

誠非為有求於人也若以有求於人而用誠則其念已不誠矣

惟是心本无求而一於推誠相與有孚之積至於盈缶則積誠

所感雖非求吉而人无不助之終來有他吉矣此亦因初六无

應則未有私繫故言之

六二比之自內貞吉

三三三 比之 六二柔順中正以上應九五自內卦而比於外卦本

己之中誠以上比於君是得比之正而吉者也

六三比之匪人

三三三 比之 陰柔不中不正是以柔媚比人者也近不五比遠非

五應而乘承皆陰所比之者皆匪其人矣此以小人之道比人

六四外比之貞吉

三三三 比之 六四以柔正者上比於九五順以從君而非邪媚亦

比之得其正而吉者也凡卦下為內上為外。此卦四與兩

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

三三三 比之 陽剛中正大公无私萬物一體明顯其元永貞之德

以比天下不違道以干譽亦不拂民以從欲故其來附者則順

而受之如所謂其不來者則聽之如所謂如王用三驅失前禽

焉川獵之說虞人張網三面而圍其一而用網車疾驅以驚起

皆自右達左而當面來者不射持過者亦不射是以面傷者不

也謂其私屬之臣亦曉然於上之意不相

也謂其私屬之臣亦曉然於上之意不相

警誠以求必得蓋无私之至人自无不共體其仁誠也吉莫大焉

上六比之无首凶

三三比之 以陰柔而居上无德足以比下是比之而无首也

即謂其无長人之德凶

三三乾下

小畜亨密雲不雨自我西郊

巽一陰伏於一陽之下其象為風為木其德為巽為人

意陰性柔順以入於陽而陽亦入之風无亢不入木之性順而人上及者以柔而深入委曲也

重刊注子遺書 易經如話一之二十五

陰卦一陰為而風能止物乾性上行為巽所止

乾之二陽為六四一陰所止是以陰小而止陽之大也然以陰

止陽又四以一陰而止三陽則能止而能入小止之而已故

曰小畜畜數六反止也陽為陰所畜則道不得行而不亨矣

然文王謂陰雖得位而能畜乾然卦之德內健而能有守外巽

而不至為陰小所忌卦體又陽居中位謂二猶得改行其志則

陽猶有可亨之道蓋小人雖得位近君而眾陽猶未之與陰勢

尙孤且巽於陽而未能肆其恣如密雲不雨自我西郊焉密雲

不雨言陰陽未合也自我西郊言孤陰未能有為也就陽言之

則猶可亨就陰言之則勢未火皆一時小為所畜而已然皆危辭也及此時而不早圖則將不得亨矣

初九復自道何其咎吉

三三小畜 此卦分兩截各看內卦以三陽為主陽欲上行而六

四之陰畜之則不得行其志矣故皆以不為所畜為善為不入

於小人之黨不以其媚悅而親之不因其勢位而下之也外卦

則以六四為主以下之王陽為疆禦難畜之民而四與五上則

能合力以畜之也隨爻位以假象各言其所處之當然而已初

九剛正乾體而上與六四正應似入於小人之黨而有咎者然

重刊注子遺書 易經如話一之二十六

地與四遠而能以正自守其進而上行也吾自由吾之道四之

一陰亦未能我畜焉此即所謂如此則何其咎焉所以吉也

各圖似有咎而

九二牽復吉

三三小畜 九二漸近於陰矣然有剛中之德又得象君子之

助則與初陽牽連而復進陰何得而畜之此即所謂吉之道也

九三與說輻夫妻反目

三三小畜 三與四比日近小人之側不能不與之親而四復

能以柔巽入之入於其黨為其所畜而我道所不行矣是與說

輻也輻車輪也故其輻則不復行矣然本剛正君子也初惑於小人之媚說

而信之繼因其所行之專擅作恣則又不能平而忿與之爭夫

妻反目焉婦人於夫初必順之及夫既說其婉順則漸次專行夫不能制而婦反有以脅其夫矣此又知惡業公之

於丁謂然既為所畜則亦終无可復行吾志也則可知初二兩爻復字為進行之義而非復還之義矣

六四有孚血去惕出无咎

三三之小畜陰柔力弱一陰勢孤而以畜下之三陽宜有所傷而

多憂惕矣然六四柔順得正巽體善入而位近君是能以柔巽

交孚於君而君亦納其順而孚之得陽之助以畜在下之憂得

重訂注于遺書 易經如話一之二十七 曲水書局

必能有成其傷害可去而憂惕可出可不無勝任之咎矣重訂注于遺書

象此只以六四言則居陰得正而巽非惡德自不得槩以小人

目之而禁止彊暴亦大臣之宜也惟就通卦言則以陰為小人

并五上亦成陰卦矣

九五有孚攣如富以其隣

三三之小畜大畜四以柔巽交孚於陽而二陽亦以其柔正而孚之

彼此交孚以成巽體同力畜乾其有孚攣如矣重訂注于遺書

剛居尊尤有富厚之力以以其鄰重訂注于遺書此其所以能畜乾之

剛也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

三三之小畜小畜之終畜道已成故復以君子之見畜於小人言

之重訂注于遺書蓋五上二陽合六四為巽體以成

陰卦巽而力畜乾乾亦一時竟為所畜是始之密蓋不雨

者今則既雨矣始之尚往者今則无可往而既處矣良以陰能

巽入於陽而陽為所入則尊尚陰德以積而載之故至此然陰

之處此豈可安乎以陰畜陽雖貞亦厲如月之幾望坎為月此

坎前月虧即乘之矣謂小人雖勉行以正而攬權亦非吉道也

重訂注于遺書易經如話一之二十八 曲水書局

則必凶矣

三三之乾上

履虎尾不咥人亨

兌一陰見於二陽之上坎水而塞其下流其象為澤其德為說

和順外兌體在下則澤為潏水如雷澤澤澤之類在上則澤為

膏澤雨澤夫萃威大此卦兌下乾上以兩象言則上天下澤高

卑定分為人所當履以兩體言則兌履乾後而進行之義文王

蓋取卦體為斷虎謂乾也乾取於虎者以對兌之柔而言其剛

也人之所行以剛應剛則必有所傷折惟人雖剛強而我以和

也

說應之則人之剛不我害矣是履虎尾

人也謂人者謂人能如是則可亨矣

初九素履往无咎

三三履之剛正乾體而和居履之初上无所應未有私繫率其天真以行爲素履以往无咎之道也

九二履道坦坦幽人貞吉

三三履之剛中自說外无繫應獨行其道而坦坦然寬廣自如是草澤中之幽人雖未見用於時得正而吉者也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲於大君

三三履之統一卦而觀則以兌說爲成卦之主故能履剛而不害然亦以剛中而柔外也若就六三爻位觀之則陰柔不中不正才弱而志剛之象矣離中虛爲目而三陰在上則眇兌爲毀折而在下卦則跛以六居三而履乾後

以爲能視本跛而自以爲能履以此履虎尾必至咥人之凶矣此武人无所知識无足有爲而自恃其武爲於大君者也豈惟自害且肆其害於人矣

九四履虎尾愬愬終吉

三三履之五之以剛居尊虎也九四剛不中正而履其後亦危

三三履之中孚

三三履之中孚

道矣然處柔則能自危愬愬然有戒慎之心是可終得吉矣

謂危者使平也

九五夬履貞厲

三三履之陽剛中正以居尊位是履帝位而不疚者然以九五之剛則行无不決以下卦之說則言莫之違无所匡救而夬於行雖正亦危矣君子宜知惕也

上九視履考祥其旋元吉

三三履之此爻於履之終而言所履之成謂吉凶何常惟八自致人當自視其所履之終以考其祥

周旋而无剛則大善而吉矣或其少有所闕則吉且未易言也

此對柔履而感之終凡人之履履有始雖善而改節於終者故必於履之終而後其詳可考以一事言則視其事之成以終身言則蓋指事乃定也語雖未定其吉凶而垂戒深矣

三三履之

泰小往大來吉亨

天上地下此定位也天氣降於下地氣躋於上此天地之大用所以行鬼神而生萬物也使天地之氣不交則无物矣此卦有三義乾下坤上是天地之氣之交也君禮其下下忠於君是上下同心之交也以卦體卦變言則陽來居內陰往居外卦自歸

三三履之中孚

妹三三來六往居四九來居三

皆險往而陽來又氣運之泰也

卦變言故曰小往大來以時言則春夏之生長以國言則君子

方用事吉而且亨也

初九拔茅茹以其莖征吉

三三 此卦周公以內三爻為泰運之漸開外三爻為泰過

而將否初九泰運之始三陽連類而進如拔茅而連其茹

則其莖與之偕上

在下初象也天下有道而見其征吉矣

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚於中行

三三 保泰之治宜剛以有為而剛不可過九二剛中乾體

上得六五柔中之君虛懷以任之是九二當保泰之大臣之任

者也方泰運之開天下不无荒穢之未盡陰而苟以察為明除

之太急是必滋之擾也宜寬以容之簡以安之而包容荒穢以

俟其自化焉然非曰无動為大也凡大經所當正而未盡正大

法所當舉而未盡舉者則宜用馮河之勇致其果斷與其剛決

以正之舉之則包荒非廢弛矣泰運之開德化或未能遠播而

或謨之未訂圖之未遠是安於近小也宜堂陸而預四海之謀

目前而存萬世之慮而不遐遺以敷其德教焉然非內多欲而

外施仁義也凡在內而宦官宮妾之寵在外而阿比偏黨之私

則皆斥遠而勿復私之昵之亡其朋焉則不遐遺者皆實政矣

誠能如是則剛而不過得尚於中行矣夫然後可以為保泰之

大臣也與

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚於食有福

三三 泰將過中矣氣化之盛衰治亂之循環无有平而不

陂无有往而不復者然氣運存乎天而挽救則存乎人忽之則

亂必生艱之則治可保九三剛正君子而處危地能惕厲艱難

以守其貞乃可无致亂之咎然非徒憂其必陂必復運數有信

然也盡吾日用之常行所當行泰可保而有福矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

三三 陰本居內者也泰已過中則三陰翩翩來復不待富

強之力而能以其鄰

相孚信矣

六五帝乙歸妹以祉元吉

三三 六五以柔中居尊而下應九二之剛中不可例以羣

陰取象故以為能任賢保泰之君而為泰之主為主與成卦主不同故為主多

以五爻如帝乙之歸妹是忘其貴而柔順以下交者也虛己在尊位言

賢以成泰交所謂上下交而其志同亦謂此也一人之福社天下之福社也大

善而吉不然則才

上六城復於隍勿用師自邑告命貞吝

泰之泰之泰極而否上恬下熙則亂生而不知戒嚮之成城者

今隳壞而復於隍矣當此之時人心久懈則欲撥亂者非可以

力爭勿用師也坤為衆故惟當勉於自治鑒其恬熙之失而自

邑時為告命以自治之焉國邑亦庶幾不失其貞然至已壞而

重南注遺書易經如話一之三十三 山水雷局

後固則雖貞亦吝矣非謂亂不可則但罪其

三三坤上

否之匪人不利君子貞大往小來

天地之氣不交君驕臣媚而志不孚則否塞而非人道不利於

君子之貞矣君子之貞卦體卦變陰來居內陽往居外卦自漸

三三來九往居四六來居三漸之九三上為九四而皆失位以

漸而成否泰自露其所以歸是皆大往而小來以時言則秋冬

之閉塞以國言則小人方用事也之匪人三字作

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三三否之否卦以內三爻為小人用事外三爻為君子挽否為

泰而皆寓扶陽抑陰之意焉初六當陰長之時及二三運類以

進亦拔茅茹以其彙之象但進而用事士人之志而初陰始進

其惡未形其借進非可以勢禦也但勉之以貞而已果進而以

貞則吉而可亨矣蓋不勝冀幸焉

六二包承小人吉大人否亨

三三否之君子小人非其臭味不相容者也六二陰柔而順中

正是小人之能包容以承順於君子者泰二包承君子能容

人之容君子也夫小人而包承君子在小人為吉道矣如全英不吝辭

重南注遺書易經如話一之三十四 山水雷局

王陽明然在大人則宜安守其否庶幾身因道亨不可以小人包

承於我而遂自喪其守也

六三包羞

三三否之陰柔不中正志存恃害上入小人之尤也陰謀機變

亦可羞矣但終以才弱居下下三陰則陰則欲傷善而未能

相敵陰未包涵其所可羞者而已勝之勢亦猶

九四有命无咎疇離祉

三三否之否已過中天有將泰之運矣此文命字宜迎天之體

而撥亂反正非剛者不能然過剛則作為太驟或反以害之尤

四以陽居陰剛而不過是能從容審處而无太急无漸之咎豈
惟一人之福疇類三陽實皆離其祉福也離屬也

九五休否大人吉其亡其亡繫於苞桑

否之否極將泰而九五陽剛中正有其德居尊御下有其

權是能休時之否者然非有大人之德則何以休否是必德也

九五之大人而後獲休否之吉也顧德位非可恃也恃其能休

則召否矣又必時存戒懼自念為其亡其亡安不忘危存不忘

亡治不忘亂則身安而國家可保天命之在我不繫於苞桑之

固矣苞桑養生之桑其根最深固
固矣者也不惟休否且以保泰

重訂注子遺書 易經如話一之三十五 曲水書局

上九傾否先否後喜

否之陽剛有傾否之德否終當轉泰之時能盡傾其否者

也休止其否也傾
則盡除其否也方未傾之先固嘗否也及既傾之後則可喜

矣

離下
離上

同人於野亨利涉大川利君子貞

離一陰麗於二陽之間其象為火火中虛而
剛明外著其德為麗陰麗於
陽陽木

離火在上則為日火合雷則為電其德於人為文明此卦乾上

離下天在上火炎上是火上同於天卦體惟六二一陰得位得

中而五陽同與之人所同與故曰同人文王以卦德內文明則
見理明外剛健則行道勇又以二之柔順中正應乾之剛健中

正則是接人行事又皆能合乎天道之中正是皆大同而无私

也人能大同於人而无私如同人於野焉則所行无不通矣其

无私中虛之明其大同應天之健以健而行雖大川之險亦利

涉矣人明而不健則所行亦不
能盡乎也 須加乾之健然所以通而能涉險者正以其

文明剛健之德發皆中節而合於天所以能通乎天下之志此

君子之正道非君子則不能然也故又曰必利於君子之貞不

然則私此而已安能大同哉

重訂注子遺書 易經如話一之三十六 曲水書局

初九同人於門无咎

同人剛正居初未有應與无所私繫是同人於門前二
爻在門

无私也但未大耳 无咎之道也

六二同人於宗吝

同人之乾就一卦觀則六二同人之主五陽皆其所應也就六

二爻位觀之則六二有所繫應即非大同之道矣同人於宗者

同其所同而未能大同也故不免於學非謂二不當應五也
二自不合事止應五也

九三伏戎於莽升其高陵三歲不興

同人之 就二成卦主言不當僅與五同就三四言則六一

為九五所同而三四不當強求以與之同顧卦惟一陰則凡陽

交皆欲與之同而陰陽相說之情近比者為甚三無應而近與

二比是以欲強同於二而又懼五之爭故伏戎於莽隱以敵五

謹為甲寅戈兵升其高陵俯以窺二二處下卦之上故為高陵然求非所求

敵非所敵終不可得雖至三歲之久不能與起也猶言故不來也

九四乘其墉弗克又吉

三三同人之家同人之家九四亦無應而欲同於二者然有九三隔之必踰

三而後得與二比是以將乘墉以攻之墉者高而外之限也此以象二也然居

四則剛而不過為能疑而自反知非所求故弗克攻而得吉也

重訂注遺書易經如話一之三十七 曲水書局

六五同人先號咷而後笑大師克相遇

三三之離同人二五正應六二同九五所同之人也而三四隔之凡

交則隔若陰則不得同矣故先不免於號咷也然義所當同物

不能間終遂所同所以後笑也樂之顧三四剛交亦強敵六二不

能越二陽而我合也必我以大師克之而後得以相遇也言好

義者亦當用力以求也此九五不與若果求同於人而不能得非人君之事也

上九同人於郊无悔

三三之革同人上九以孤陽居遠地遠不與柔應近不與柔比求同

於人而無與同同人於郊也郊國外上山然同人而非所同則

有悔如三四是也且同失所同人而無與同則亦可以无悔無

得亦無所失也凡言无悔者亦不足之餘不得疑也為亦無私之義

三三離上大有元亨

大有元亨

火在天上无所不照六五柔得尊位上下五陽皆其所有是所

有之大也文王以其乾健離明是內有實德積於中而盛德輝

光著顯於外此與同人之看明居尊應乾是中无私蔽而所行

合乎時中當大有之時而又有如是之德則所行无不大亨矣

重訂注遺書易經如話一之三十八 曲水書局

德位之隆无踰此者元亨之外无贅辭焉卦德卦體已具有實字

初九无交害匪咎艱則无咎

三三大有大有之時所有既大則機務亦煩機務煩而利害雜

矣人知有大有之樂而不知保此大有之艱則每至縱恣荒

驕奢汰侈而凶咎反叢之矣初九剛正乾體率其天性上无應

與未有私繫又方居大有之初則未生其縱恣驕侈之失是无

交害而匪咎者也不日何咎前日匪咎者見大有所在即咎

靡不有初鮮克有終恐涉歷之久而淫泆生愈荒萌焉則交害

矣是必克艱以處之兢兢業業履薄臨深制節謹度不敢有一

念之縱逸庶終始如一能保有大有之休而无大有之咎也

九二大車以載有攸往无咎

大有之離九二剛中乾體具有為之才而能勝大在者是大車

也得六五虛中之應是推誠委任以共治大有之世而用之以

載也大車亦四大有而言君固明於用人而臣亦實足以勝其在車以

載可以大行其道於天下有攸往而必无敗績覆壓之咎矣

九三公用亨於天子小人弗克

大有之巽九三居下卦之上為公侯之象而當大有之世下卦

三陽皆其所有也六五柔中接下卦之五陽皆應而與之而九

重前注子遺書 易經如語十一之三十九 曲水書局

三剛正則不私有其有以亨獻於天子此卦五陽皆六五所消

三不與五應之例也臣道固然故不言吉然使小人處此則自大而驕據

為私有而弗克當此爻之占矣亨亦謂存歲貢獻之常

九四匪其彭无咎

大有之大有四為君側大臣六五柔中之君而九四以剛近之

有僭逼之嫌矣然以九居四不敢過用其剛則不自有其盛匪

其彭而可无僭逼之咎也彭之謂盛詩云出車彭彭是蓋車為之象盛也三享天子有

自然之意四匪其彭則勉然之辭

六五厥孚交如威如吉

大有之乾柔中居尊虛已以應九二之賢卦之五陽无不與之

厥孚交如於天下矣中實為孚中虛亦為孚中實以實心與人也中虛无私心而大公以相信也但

以君道貴剛而一於柔順恐人雖愛之而未知敬之也六五固

非過柔然要若不足於剛者是宜更嚴於自飭以使人儼然望

而畏之則威如而天下皆不敢生其慢易之意矣必如是而後

為有其大有之全吉也

上九自天祐之吉无不利

大有之大壯以剛居上其才裕矣其位崇矣然五陽皆應六五

則上九亦與六五者也處五之上而下從六五誠以感於六五

重前注子遺書 易經如語十一之四廿 曲水書局

之孚而上亦踐履以信感於六五之順而上亦思盡其順竭其

信順以尊尚六五之賢故雖居五之上而能下以從之自居位

外以上從下尤人之所難也誠如是則自天祐之吉且无不利

矣卦以六五為能大有之主餘五爻皆以不有其為義

大有之艮下坤上

謙亨君子有終

艮山坤地以山之高而自處於地之下其心止於下而不過其

行一於順而不乖九三以一陽止於二陰之上為內卦之上而

蘊於坤之地中不顯其功於外皆有而自忘其為有歉然不足

所謂謙也

今人心本自以為有而外姑不敢自有人能謙則自以示謙抑則是偽耳此都將謙字看錯

无不亨方其默然自下似於屈而行无不亨則有終矣

初六謙謙君子用涉大川吉

謙之初六以柔順止於下引分自安謙而又謙處下已謙

君子之行也率此以往雖大難亦无不濟用涉大川而且吉矣

用涉大川用此謙謙之行必處險難也此非其有才能濟正恐人說他无用故云然耳謙所云謙和天下去得是也

六二鳴謙貞吉

謙之柔順中正實有默然自下之意存於中而見於外者

自无往非謙和之度人皆以能謙而好之謙極有聞得正而且

重訂注子遺書 易經如話一之四十一 曲水書局

吉矣謙本於中謙之正也謙以求聞則非謙之貞矣

九二勞謙君子有終吉

謙之九三以剛正止於下卦之上而居坤體之下成卦之

主上下五陰无不與之有勞而不自以為勞抑然自下君子之

自處如此然勞之所著眾莫不知勞不自勞其勞愈光有終而

且吉矣此爻成卦之主故爻辭略與卦象同而特表其勞也

六四无不利撝謙

謙之六四柔順得正居上卦之下本能謙而无不利矣然

九三以勞成卦主而六四位居其上則有非所安者是更當發

撝其謙而後可也三勞謙出於安四撝謙所當也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

謙之柔尊而得坤體之中其能謙可知尊而能謙人心說

服不恃富力而能以其鄰矣不富陰虛也僅以其鄰尊位之事與初二不同其猶有未

服者則雖用侵伐之亦人心所樂從而况於凡事固无不利也

坤為衆衆為國邑故以侵伐言以柔而謙慮於過柔不振故有未服亦當征之

亦大有六五威如之意也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙之以六居上順之至謙之極人所共聞亦人心所樂與

重訂注子遺書 易經如話一之四十二 曲水書局

也然才柔而高處位外則權力不能大有所為惟邑國之中或

有不服者則利用行師以征之亦人自无不樂從耳

坤下震上

豫利建侯行師

雷出地上震陽動於地之上陽氣舒暢有說豫和樂之意內順

外動在己為順理順時而動於事為順人心而動皆有以致人

心之說樂九四一陽成震之主於外九居四非位然卦一陽取

當位上下五陰順而應之坤為國邑震臨其上則有建侯之象

卦惟一陽而統五陰震動有威則有行師之象故文王以為以

順而動則人心說豫而利於建侯行師也

此豫皆以震為利建侯然屯之建侯以時方草昧而當立君以統治之開創之君也震之利建侯本有國土宜順人心所樂而立為君繼世之君也

初六鳴豫凶

三三 震之 卦以得人心之說豫為言爻以人心之耽於豫樂為

言豫樂之境易以溺人故爻多凶辭蓋卦以震之一陽成卦主

雷出於地而為豫是五陰之得以豫樂者皆由九四致之一人

靖大難而天下享其平祖父成有家而子弟蒙其福而處於豫

之境者遂以九四之豫以為其豫陰暗尤為宴安耽毒矣初六

柔暗處下而上有九四之應九四得時主事初六遂不勝其豫

重訂注子遺書 易經如話一之四十三 山水書局

樂而自鳴得意矣凶之道也

六二介於石不終日貞吉

三三 震之 卦之爻位多不得正惟六二柔正而得坤體之中又

初以應四而鳴三以盱四而悔六二遠不與四應近不與四比

是雖處羣陰之間而中正安靜以自守能分辨事幾而介於石

焉无慕於外无動於中不諂不瀆者也惟其介於石是以見幾

明而不肯有終日之宴安他人皆豫而已獨不然不至死於安

樂矣得正而吉也

六三盱豫悔遲有悔

三三 震之 三柔不中正而上與四比盱視於四而自以為豫亦

侈然得意矣

或者不為无志而愧恥知悔但宴安溺人苟不能自振而悔遲

則必終有悔而辱身已不可贖矣

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

三三 震之 九四以陽出地上敷布有為而成卦主以一人出而

建立功業使天下人皆享其太平之樂是眾之所由以豫者也

能以一人致天下人之豫則天下之心无不應而與之大有

得矣

重訂注子遺書 易經如話一之四十四 山水書局

行事之際未免於有所遲疑有所遲疑則有為之力阻而天下

仰望之心失矣惟是為所當為則當勿疑而以至誠惻怛處之

精白一心天下自可共信朋類合聚而助之斯大功可以有成

也

若初爻之一匡九合郭子儀之位種人臣亦幾似之過主有不

足疑者以九四七卦而六五之柔以溺於豫不足有為亦如前

六五貞疾恆不死

三三 震之 六五雖居尊而柔弱失勢且逼於九四之剛乃沈溺

於豫樂之安而无能以自振人皆心比附於四而五擁虛位矣

此亦妄安之為疾也六五安之是貞疾也貞常而剛也然柔中非有

大惡而尊位未失則恒不死也

上六冥深成有渝无咎

☵☵ 陰柔居豫之終是昏冥於豫而不自知者矣然以其

動體震動或者既成而知變久迷而忽悟也苟能成而有渝則可无沈

溺之咎矣

☳☳ 震下

隨元亨利貞无咎

雷藏於澤雷動澤隨以卦德言此動彼說動則隨物說則物來

重刊注遺書 易經如話一之四十五 山水雷隨

隨之卦變自困九來居初三三困之九二下以困於柔而困遂

隨柔也自噬嗑九來居五二二噬嗑之上九下以合於柔而因

遂隨柔也自未濟來則兼此二變三三未濟之九二下為隨之

九五未濟故隨柔以求濟也柔本是隨故不謂之隨剛皆有剛

來隨柔之意凡感應之際其通甚易况屈己之剛而隨柔柔安

有不說之而隨我者此非必感德也故可以大亨大亨本亨然

此涉於情也情易流於不正不正則隨非所隨隨非所隨則亨

亦未可必縱使得元亨亦滋之咎矣故必利於貞而後可以无

妄隨之咎隨出於貞則所謂發乎情止乎禮義也

初九官有渝貞吉出門交有功

☳☳ 心者神明之官也心之體无思无為寂然不動而萬

物備焉无所偏倚及夫有感而動以應事接物則心在事物非

復寂然之體而官有渝矣然人之心原所以主夫事物苟非應

事接物亦安用此无用之心官有渝非咎也惟恐所隨之非正

則拂乎事物之理而失其性命之本然凶不免矣如其惟正之

從則有中節之和而不失其由中達用之理初九剛正成震之

主以動而說則亦隨之主也上无繫應非有私累以正動而无

所私則貞而吉矣貞寂然之體雖曰萬物皆備而未徵之事物

重刊注遺書 易經如話一之四十六 山水雷隨

未參以見聞則大體雖明而精微終不能以无失用情雖正而

疑似或昧於所從故當出門以交以資麗澤之益廣聞見之實

而後學問以日起而有功斯貞者无不貞而吉以益全也言字

成卦主言出門以

前臨斷書取象

六二係小子失丈夫

☳☳ 凡剛柔相隨以比近者為易動蓋隨者動乎情者也

六二與九五本以中正相應然應五遠而比初近其上又有九

四之隔而初方動而上行則六二柔不能守係於初而失五矣

初處下故曰小子

五在上故曰丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

二二隨之六三本震體然遠初而比四則係四而失初四近君

而有為三係而隨之可有求得矣然非正也君子利於居正豈

徒計功謀利哉九三無應於上故得比而比猶是以情恐之也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

三三隨之九四君側大臣與九三同其剛德此只言皆是剛爻非以同心同德言

而隨之為卦以剛柔相比為隨二三之柔遠於五而比於四是

九四當人心之歸隨而有獲以人臣而當此則權勢上陵雖正

亦凶也然君臣之際當略其迹而原其心果其精白一心而為

重訂注遺書 易經如話一之四十七

精白一心有孚也則人君自有以鑒之權位

雖赫然何咎之有

九五孚於嘉吉

三三隨之九五陽剛中正下應六二之柔順中正孚於嘉也六二

二所處言則未免係小子失丈夫就九五人君惟賢之信則不

妄隨而吉矣

上六拘係之乃從維之王用亨於西山

三三無妄隨勢視乎情然情之至即誠之至也上六居隨之極

則是彼動之誠此說之至情至於固結而不可解如既物繫之

又從而繫維之焉誠無不動可以感於神明矣王者用此道以

亨於西山其吉而獲福所可知也

三三長上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

上山下巽上苟安而不復有為下柔巽而不能匡正事之所以

日趨於壞也卦變自賁三三剛上居二柔下居初賁之初九上

賁之初九賁之初九上徒事粉飾而終歸巽懦所謂致飾而後事則盡矣自井三三剛

上居上柔下居五井之九五上為巽之上九事功未克而止而

不為所謂亦未幾自既濟三三來則兼此二變既濟之初九上

重訂注遺書 易經如話一之四十八

濟之六二下為巽之初九既濟之九五上侍為既濟而不思患

預防所謂終又皆所以致上止下巽而繼壞之由也蠱則不亨

而文王以為治不生於治而生於亂未壞之世上下苟安不知

為蠱所以終壞既壞之後變故日多蠱壞已形則人人思奮是

不惟可亨而且可以大亨但當改其止巽之習奮振有為如涉

大川焉則其所利利猶又不徒為救弊補偏而更當盡取而更

張之以與天下更始如旬之復首於甲焉凡事變已極而猶前

補殺未有能奮涉川之勇以圖更新之治此則蠱之所以可元

亨也且見幾宜於早則非待壞盡而後圖始也甲之先有辛焉

將其必將大壞則急圖所以新之以立後事之端使不至於大

壞則雖更張而不為无漸先甲三日也甲子所前知其甲之後

有丁焉亦既知所更新則尤當致其丁寧以監前事之失使不

至於速壞則於善始而即以慮終後甲三日也此又所以治蠱

者盡善之則也先天圖艮處辛壬之間巽處丁庚之間而艮於

後天處癸甲間有成終成始之義

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

三三 蠱之卦為已壞之精卦之六爻則皆以治蠱為事初六柔

巽非能治蠱者此但以慮蠱之初其蠱未深而易治則教人以

重訂汪子遺書 易經如話十一之四十九 幽水齋

圖之於早欲人知所奮而為勉勵之辭也前事已壞而未甚為

之後者誠能立其根幹以飭治之則壞者復治可以蓋前之失

如幹父之蠱則是為有子而考亦得以无咎然已壞而後求治

則亦危矣能知其危而急圖幹之所以得終吉也父母皆非

己所行已失而能

九二幹母之蠱不可貞

三三 蠱之二與五應五柔不足有為而壞事二剛才足有為而

幹之以剛承柔故為幹母之蠱幹蠱以正然救尊者之失則不

可以剛正行之如九二之剛而得中以巽入之焉可也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三三 蠱之前人壞積固所當改而九三過剛失中則幹父之蠱

而失之大驟小有悔矣然非剛何以幹蠱而九三又剛而得正

且與體也巽以行權而不失其正雖小有悔无大咎矣

六四裕父之蠱往見吝

三三 蠱之幹蠱以剛所貴涉川也六四柔居止體則於父之蠱

而寬裕處之蠱且日深矣率是以往見吝而已

六五幹父之蠱用譽

三三 蠱之六五亦非能幹蠱者然居尊得以有為柔中則能下

重訂汪子遺書 易經如話十一之五十一 幽水齋

士下有九二剛中之應則得人而用之以此能幹父之蠱矣已

雖柔弱而能用此道則有以致幹蠱之譽也

上九不事王侯高尚其事

三三 蠱之壞亂之世身居事中則不得不竭力其事身在事外

則不妨獨善自安可矣上九之時蠱極之時也剛居止體蕭然

事外而不事王侯高尚其事亦賢者之所以自處也

三三 兌下

臨元亨利貞至於八月有凶

兌下坤上以兩象定位言則地臨於澤上臨下也以卦體上行

言則二陽浸長以臨四陰後臨前也文王主卦體言以陽氣浸長而四陰猶盛似未可以遽亨然卦德內和說而外行之以柔順則不犯小人之疑忌卦體九二剛中而得六五之應則得賢君之信用而可以有為况以正勝不正天理固然而又有此數善則大亨而利於君子之正道所可必也貞字即謂君子但陽陰消長治亂循環此日之陽長固善而吉而他日之陰長則有可憂如至於八月則為遯卦陰長陰遜為有凶矣君子尤不可不思患預防也

初九咸臨貞吉

重南注于遺書 易經如語十一之五十一

山水咸

臨之六爻於下二陽爻以陽臨陰為義上四陰爻以上臨

下為義初九剛正與九二協心以咸臨四陰咸皆也固得正而吉

之道也

九二咸臨吉无不利

臨之九二剛中說體而前與陰逼協初九以咸臨之其勢

上進吉而无不利矣吉以道言无不利以事言

六三甘臨无攸利既憂之无咎

臨之三居下卦之上則有臨民之責陰柔不中不正則无

長民之德而下之二陽則剛裕尤非易臨者六三說體之主則

以甘說者市民而已以甘說臨民民豈可聲音笑貌市乎无攸利也但以其居陽則或有志於改而三本危地者既憂其危而改之則可以无咎矣

六四至臨无咎

臨之六四柔正下應初九之剛正蓋好賢之至以臨之

如在彼以人事君己雖鮮才无咎之道也以人事君意本程傳

六五知臨大君之宜吉

臨之柔中居尊虛己下賢以應九二之剛中任用之又

能得人也知所當務之急而又有知人之哲以此臨民事无不治

重南注于遺書 易經如語十一之五十一

山水咸

民无不化是謂知臨得大君之宜矣吉可知也

上六敦臨吉无咎

臨之上六積坤體之厚以處臨之終以敦厚之德臨其民

者也深仁厚澤入於民心民无不化吉之道久而不變无間斷

之咎矣

坤下

觀臨而不應有孚順若

兩象風行地上草隨風偃是風化及民示民以觀也卦體九五

居尊其下四陰仰之又內坤有和順之德積於中外與則應事

之宜因乎事所存所發无不中正足以示法於民矣故曰觀然
君德之所以化民者不徒在政教號令之著而存乎篤恭不顯
之微如祭之盛乎致潔而薦獻之禮未行方此之時誠敬中存
其孚信積於中而見於外者自顯然其可仰蓋不賞而勸不怒
而威矣此所以為大觀也若以陰陽消長言則此亦陽消陰長
之卦然以九五當尊則不取陽消之義卦體與比略同而名義
異者因水地相比則為比風行地上則為觀是卦名之本義也
初六童觀小人无咎君子吝

觀之 三三 卦以九五為大觀下四陰皆仰而觀之觀以近者為
重訂注子遺書 易經如話 一之五十三 山水皆同

得其詳故不利遠者初六以柔居最下則不足以見朝廷之驛
名文物與聖人之盛德光輝矣故為童觀在山野小人自不足
責故无咎若所稱君子而亦如此則羞吝矣 天下自有稱君子
而不免童觀者

六二闕觀利女貞

觀之 三三 柔不利遠六二居內以觀外雖有所見亦不廣矣闕
觀而已在女子之貞固為利之婦人无外事也 在他卦以二五
正應為吉觀則

利比不
利應也

六三觀我生進退

觀之 三三 大觀在上時常盛明三居上下之間為可進可退之

地然君子之進猶責於自審試觀在己之生平果其學裕才充
可一出而有祥於民生國計則進可也若在己學有未足才有
未充本未足有為則退而自優其學可矣无徒為奔競也以六
居三其志在進然陰柔不中不正則實无可進但就觀時之義
言六三坤體含章當出處之際故使之自審如此 此進退不宜
反於爻
義有疑

六四觀國之光利用賓於王

觀之 三三 四居外卦與二陽同體比近九五而六四亦柔正善
入是得以縱觀上國之光見禮樂之著明識帝王之盛德矣占

重訂注子遺書 易經如話 一之五十四 山水皆同

者得此為利用朝覲仕進以賓於王也 古者天子於諸侯大夫
之於始仕而未受
祿者亦以賓接之

九五觀我生君子无咎

觀之 三三 此所謂大觀在上順而與 五為卦主自可
兼坤巽卦德 中正以觀

天下者非有其德位未易當也占者宜自審觀我之生平果其
有陽剛中正之德如九五焉則足大觀之君子可以當四陰之
仰觀而无咎若己非君子則不足以當之而且為凶咎所變矣

此實陰長陽消之卦周公繫此亦危辭也

上九觀其生君子无咎

三三三 觀之身居位外矣然以陽居上是亦天下所仰觀也此此

使身居位外矣然以陽居上是亦天下所仰觀也此此

果有君子之德則可以居上而无咎若少有失德則眾視所加

凶咎亦難免矣

三三三 離上

噬嗑亨利用獄

震雷離電電閃於上而雷之震自下合之有噬之而合之意卦

體上下兩陽象唇中虛象齒頰而九四一陽間之震動而上則

噬之而合矣故曰噬嗑凡口之嚙物皆下動而上不動噬之而合則亨矣文王

重訂汪子遺書 易經如詁十一之五十五

以其有去間除梗之意故以用獄言之獄所以除梗化之民也

用獄宜剛柔不偏威明交至而又隨時隨事以折其中非有中

德者不能呂刑亦每以中言而卦之剛柔相半下動上明威明交用卦

變自益三三三柔進居五益之六四上而為噬嗑之六五以成虛中明體是皆斷

獄之利也

初九履校滅趾无咎

三三三 噬嗑之晉卦以九四為梗噬嗑而亨者去九四之梗也六爻因

用獄為言則以初上无位為犯刑之象而中四爻有位者皆有

斷獄之事因所犯有大小則用刑亦宜有輕重意以犯之初者

宜如是犯之終者宜如是亦初辭擬之卒成之終之例也初九

惡動於下為有犯之初者履校而已滅趾矣日履日趾皆因在下而言然止

惡於初小懲大戒或後此知所改而可无咎矣

六二噬膚滅鼻无咎

三三三 噬嗑六二以柔順中正之德而任治獄之事其所治宜若

噬膚之易矣古有膚難絕其皮然下乘初剛則強梗難治之民

二之才不足則未免於滅鼻自二至四上連中空有鼻象噬膚

類其鼻也強梗之民不服上法而反汚其上是此象然聽斷本得其平滅鼻於己无咎

也期於在己无咎滅鼻非所問耳

重訂汪子遺書 易經如詁一之五十六

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三三三 噬嗑六三陰柔不中正則不足以治人所噬之難如腊肉

矣祭亦有臘臘小獸則全體而乾之故堅韌而難嚼且有骨梗刺是以遇毒而致吝毒謂噬臘

梗嚼也己非深潔則強梗之民可反詰吾陰私以上訴是遇毒也然居官治事法有當行則雖

小吝而无咎也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

三三三 噬嗑九四亦非中正而陽剛則君子之類剛柔交濟又治

獄之道故雖有難斷之獄如噬乾肺焉肺肉帶骨而乾肺則愈難斷難治之獄也

亦能受而聽斷之大獄入鈞金小獄入束矢周禮大獄先以鈞全而後聽之金言

言我辭之堅而不變也金剛也約二十斤也小獄先入東生金
後總之言已辭之直也五十夫為東不先入金失則自輸也
不堅不直不待聽矣既入金失而聽之或所聽終出皆來求聽
誰在則每沒入其金失如果非誰在則還其金失也
於四矣然獄者民之命也刑一成而不可變是安可忽乎故必
利於艱難正固而後可以得吉勿徒恃有聽訟之長也
貞者法之明尤

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉之无妄 六五則柔不偏所謂柔上行而得中者也故所噬

雖難於膚而易於腊勝以位尊故也小獄非所侵大獄乃親聽
之得黃金馮然位亦未當必其守正而又危厲以操其心然後

重前注于遺書 易經如話十一之五十七

山水樽局

可以无咎獄非聖人所忍言也

上九何校滅耳凶

噬乾肉之震 過極之陽枯終不改則重刑所宜加何校以至於滅

耳 日何日耳皆 其凶必矣 亦言刑獄者宜加

震上 三三三

賁亨小利有攸往

山下有火光所觸上之草木皆賁然生色卦德內離明外艮

止有明辨等威使各有定分之外體陰陽相錯有適均成文

之意卦變自損柔來居二九上居三三三三 損之六二下為賁之

賁之以成內卦文明之體自既濟柔來居五剛上居上三三三 既

濟之九五上為賁之上九 以成外卦艮止之象是剛柔相賁故

為賁文王蓋舉卦變言柔來文剛是質本剛固誠實而行之以

和柔故義理之文為有可行亨之道也剛往文柔則質本非誠

實而失之柔靡但外飾為勉強有力以自蓋其虛偽耳雖一時

小利有攸往而卒非可行之道也內卦之離以柔來文剛為主

離卦以中 損剛益柔禮之和為貴也 自損 外卦之艮以剛上文

柔為主 艮以上 既濟矣而復文之其文為粉飾矣要之禮无文

不行故賁而亨若徒事乎文則雖利有攸往亦小而已聖人之

重前注于遺書 易經如話十一之五十九

山水樽局

不欲尚文也 此節之解與

初九賁其趾舍車而徒

賁之 初九剛正有以自守明體有以燭幾上應六四四方

欲得己之剛以文之而初則无慕乎外也自以其剛明賁於下

而已雖有外至之車苟非所當得則舍之而安於徒步也 此字

皆以初

六二賁其須

賁之 六二柔而无應九三剛而无應而其體則皆正而非

邪也故以比近之故而剛柔相賁以相賁焉二資三之剛以賁

己之柔如須之不能自動而附於頤以為貴須與同柔物也頤有骨剛體也自三至上圖爻中虛有頤象而三當頤下生須之虛二之陰附頤而下垂如須然也才不足以有為而資三之力也

九三賁如濡如永貞吉

三三賁之頤 九三得正而過於剛上无所應宜資柔者以賁之剛之人亦有不可行必得柔者以相與使己亦帶三分柔順而後可行也而適處二四兩柔之間故

資以相賁則賁如濡如不至於過剛矣三居二陰間有坎象然坎為水故曰濡如

又不可以習染於柔而自喪其剛也故曰永貞吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

重訂注子遺書 易經如語一之五十九 曲水齋

三三賁之 六四與初應四之陰柔急欲得初剛以相賁者而為

三所隔則不得所賁而皤如矣然其求初之心則白馬翰如惟

恐其不能至也言白馬者亦以其未得所賁故也然九三剛正非為寇也三亦

以无應而欲資己之柔以為賁者求婚媾耳既非為寇則四終

得賁於初矣初言舍車而徒謂四言白馬翰如者剛可无求柔不能无求也

六五賁於丘園束帛戔戔吝終吉

三三賁之 家人 賁文飾之卦也然六五柔中无應有以自賁而艮體

篤實輝光止而不過是為自賁於丘園者丘高土也丘園以山體之半取象加洽園

亭以為賁也賁五不取君象文飾非人君之事雖未嘗无交接往來之禮也而束帛亦

戔戔然此則陰性之吝嗇在文飾之世視此為可羞吝矣然者而无實孰若儉而有本奢而難繼孰若儉而有常君子以此為終吉也

上九白賁无咎

三三賁之 賁之極而上九陽剛篤實止而不行是反於无色

而以白為賁者也此月質尚文則矯情飾偽而多過敦本則真

意不失而可行非惟補一己之過實挽頹風而振末俗補一世之過矣无咎

三三坤下 長上

重訂注子遺書 易經如語一之六十 曲水齋

剝不利有攸往

山在地上山之土恒剝落於地卦之五陰盛長而剝一陽當此

之時君子必无可往矣卦德坤順艮止宜順時而止耳故直曰

不利有攸往

初六剝牀以足蔑貞凶

三三剝之 卦有牀象古人坐樓即牀通謂之牀初陰剝陽於下剝牀以足而

其漸長之勢不至於盡蔑正道不已君子之凶然實亦小人之

凶也

六二剝牀以辨蔑貞凶

三三三 剝之狀之在足上者為辨狀足之半有辨幹陰之剝陽漸進而上幾貞之志益顯而凶益甚矣

六三剝之无咎

三三三 剝之六三處羣陰中而獨上應上九是能剝去其黨之字指陰

類而與君子為援成敗利鈍未可知然而无蔑貞之咎矣

六四剝牀以膚凶

三三三 剝之剝自下體入於上體剝牀以膚膚人身之膚凶禍切矣

六五貫魚以宮人寵无不利

三三三 剝之六五羣陰之長然艮體為止而不進又柔冲而比於

重訂注子遺書 易經如話十一之六十一

山水書局

陽聖人扶陽抑陰且欲殺小人悔禍之端故不取剝陽為象而

更取率羣陰以事陽之義魚生於水故為陰物古者婦人之象

類羣游故曰貫魚五率羣陰之象也以宮人寵如后夫人之率

其眾媵姪娣以承事君子也能如是則有貞順之善而无蔑貞

之惡无不利矣

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

三三三 剝之陽剝已將盡而孤陽在上其勢危矣然艮為止體艮

以成終而成始故陽无終盡之理剝窮上則反下碩果陽之在

上可種而復生者也艮為果碩果不食止而不終剝之象也大亂

之世存一君子必為眾心之所共戴故君子得輿碩果不食亦珍之矣羣陰坤體坤為輿一陽居其上君子得輿蓋君子之盛德足以庇覆兆民如居之有廬也卦體有廬象上九若小人而猶欲剝君子則是自剝其廬矣夫豈不知所轉計哉又所以為小人戒也

三三三 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

地中有雷陽氣之伏藏於下者蓋天地之陽原未嘗絕但伏之

愈深而不見至此乃復微有所動耳陰陽往復循環不窮剝窮

於上復反於下圓圖之繼坤以復是也一陽既復則生意油然而

重訂注子遺書 易經如話十一之六十二

山水書局

自有必亨之勢此當言元亨而不言元者所可慮者或於生理

之萌而有所逆以害之耳如果實方萌芽而或傷其萌芽則亦不能亨也卦德震動坤

順是為以順而動順其生理之自然則其來而日滋其暢遂條

達之幾自有不可得而遏抑者故為己之出入既得无疾而朋

類之來亦得无咎此以人事言之天下望治君子有得行其道

之幾惟其出足有為而又行之以和順內不失己外不失人則

其時雖陰小猶盛而在己自可以无犯小人之患出入猶言行事也且

同類因之並出而亦可无誣為朋黨之咎拔茅連茹之征其本

諸此矣此復之所以亨也朋來者一陽二陰以漸而至也蓋陰陽反復治亂相

尋此天道之自然故自陰之始生以馴至於極盛則必有一陽
來復之理約其期則曰七日來復此又以天運言也陽既來復
則君子利有攸往矣顧利有攸往者因剛長之幾而所以能无
疾无咎者則惟以動而順行之故天時人事交相輔也
初九不遠復无祇悔元吉

復之 陽盡之時而一陽復生於下復之主也剛正動體居
事之初失之不遠而遂復之蓋一事之過則能自知一念之非
則能自克是以行无不善而不祇於有悔大善而吉之道也
悔與无悔不同无悔者事雖未盡善則亦可无悔也无悔者
事必期盡善而不至於悔也失之進而求復則悔失之不遠而

重訂注子遺書 易經如話 卷之六十三 山水雷局

己復則不
至於悔矣
六二休復吉

復之 六二柔順中正比近於初 无應則觀其所 偶有所失
則能從初而遂復之无所勉強復之休美者 休者美 吉之道也
比之善否矣

六三頻復厲无咎
復之 以陰居陽則亦有志於復柔不中正動體之極遠不
初應近不初比則不能自固於復故頻失而頻復之頻失則厲

類復則无咎也
六四中行獨復

復之 內卦以自脩言外卦以用人而回世運言一陽之復
於下者其勢甚微而五陰之在上者其勢猶盛乃六四於羸陰
之中獨與初九為應是中行獨復以挽亂為治引援善類為心
雖吉凶未可知而有功於世道人心為已大矣
六五敦復无悔

復之 中順居尊當人心望治之日而力以撥亂反正為心
故善類亦以復見是敦厚於復者也雖治未可知也而其道則
已可无悔矣

重訂注子遺書 易經如話 卷之六十四 山水雷局

克征
復之 居復之終柔暗之極昏迷而不知復者凶之道也
者復

復之 比陽四應陽三五居位亦陽故皆有能復之意而惟
上六為柔暗之至又臨上為救臨而復上不得為救復者臨以
地臨澤為義故上六敦厚於臨者也此以 災天災膏人過也陰
陽復為義則上六絕遠於陽迷復者矣

據上位而坤有眾象昏迷於復欲以力爭故又有有用行師終有
大敗以其國君之凶至於十年之久而不克征之戒此亦其災
管之實也

震下
乾上
无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

雷者天之陽也天之陽氣動於下而萬物各得天之生理以為

生此得乎天之實理而无妄之本然也卦變自訟三三九自二

來居初訟之九二下訟妄也亦與天違行也來而居初以成震

體是能恐懼脩省及求而得其初心去妄而復於无妄者也卦

德震動乾健恐懼內省而健以行之則所行皆无妄矣卦體九

五剛中而應六二是无妄之行皆因物付物而中其節矣无妄

如此所以大亨然无妄亦有正有不正焉正而无妄則是合於

天理者所以大亨若其心雖本非有妄而所行實已不合乎天

理之正如上九一爻又如者則其心雖自謂非妄而於天理實

重南注子遺書 易經如話十一之六十五 曲水書局

已妄矣如是則有管而不利有攸往不利有攸往者不亨也

初九无妄往吉

三三三无妄之剛正動體上无應與无所私繫率其性初无妄之主

天理之正也率是以行安往而不吉與

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

三三三无妄之柔順中正以應中正所謂因時順理而无私意期望

之心者也私意期望妄也計功謀利則將有往而難獲顧慮厥

如不遂此心戚然矣不耕以求獲不菑以求畲當反草也謂盡

熟用也謂已得行所无事得失不足以困吾心斯所以利有攸往也亦

所往而此心

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三三三无妄之同人 卦之動皆以天則三非有妄也然初二五皆動以

正而三四上則有不正矣六三動非其位是以雖无妄而或有

意外之災如或繫之牛本為行人之得而反為邑人之災焉雖

問心无愧而亦審慮有未精也此爻與巽用未敢詳也所以有

致災者不得將无妄或看如蔡虛齋之說

九四可貞无咎

三三三无妄之九四雖无妄所處亦非正也然得天之剛而无所私

重南注子遺書 易經如話十一之六十六 曲水書局

繫則可守此以為正而此心可白亦可以无咎可貞者僅可而

有所未盡之辭也

九五无妄之疾勿藥有喜

三三三无妄之乾剛中正以下應六二之中正卒得天之中以行

而行无不中節无妄之正也意外之疾亦勿藥而有喜矣甚言

其大亨以正不於外至而有動也

上九无妄行有眚无攸利

三三三无妄之上九非有妄也然處上亦非正上陰時已極矣而固

執而不通此卦象所謂其匪正有眚不利有攸往者也君子立

誠所貴窮理能有事於窮理則所以立誠者皆天命之正不能窮理則必信必果非有妄也而失正背理者多矣背理則天命不祐况窮極而不知變乎此所以行有管而无攸利也

三三三 乾下 艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

天在山中有其象而不必有其事以山畜天大其所畜天畜於山畜之大也人心方寸耳而天地之大古今之遙人民萬物之聚常變經權之故可无不於心畜之豈非天在山中之有其象哉然此心之虛雖寂然不動而萬理備具而欲其實而有據以

重前注于遺書 易經如語十一之六十七

幽水書局

盡此心之量則必由學問以實之而內非剛健則怠而不求外非篤實則不重不威而得之也不固此卦內乾是能剛健而求

知不怠也外艮是篤實輝光重威而能固學也 艮為山為止是篤實也

至自有輝光如山之止而有草木光華也人之輕浮淺薄者其外輕其心亦必不靜未有能有學問者故孔子曰不重則不威

學則不固 是以能日新月益所積日深知性知天而成其大畜所畜

者大則所用可宏矣卦變自需三三九上居上 需之九五上六為大畜上九

五尊而向之 卦變自需者者之大非可顯等以求俟其自然而得於已也大有言尚賢以上九備六五言大吉言

尚賢以六五尚上九言何也曰離體以一陰為卦主艮體以一陽為卦主中虛故明以明為賢上剛乃止以止為賢也 是

惟賢是尚知所擇而惟善為師也卦德艮止乾健止則知所止

健則止而不遷是皆確乎天理之正人之所畜大而非正者有

之行僻而堅言偽而辨學非而博順非而澤記醜而實則畜非

所畜滋之凶耳是必惟善為師以至於能知止而不遷然後為

大畜之正故又曰利貞所畜者大而皆正如是則朝廷之祿原

所以養賢不家食吉也幼而學之壯而行之行其所畜莫非天

理大川雖險且利涉矣言无不可行也此卦象專主學問言

中全不涉止惡意止惡意乃則公因爻位而取象耳俗解因能止健之語而看作止惡是混象爻之旨而不知則大非文王孔子之意且使卦辭皆七

子入落而不相帶實矣 蓋復者仁心之見也仁心既見則貴有

以實之 實即實此仁 故繼復以无妄无妄必其以正則不可无

重前注于遺書 易經如語十一之六十九

幽水書局

學問之功故繼无妄之大畜 所謂不明手善不離其身矣 淺人不足語此

初九有厲利己

三三三 大畜六爻分兩體看內乾三陽皆欲上行而為艮體所止

艮為陽卦非若巽之陰小艮象為山非若風之能畜而不能久

故小畜之初二皆以得行其志而不入於小人之黨為說而大

畜之初二則勢有所止而不能進也外艮以畜乾則以在位者

禁止疆禦之民為象大意與小畜之巽體止乾同然巽以四主

卦而四非能止乾則實賴五上之陽與之合力大畜則六五當

尊又與四皆山體故惟有以善畜之則能畜矣是以又有不同

也小畜之三與四比昵於陰而志遂不復行大畜之三以與上同德前之二陰不足以畜而行遂不復止小畜之上言陰畜之成大畜之上言畜極而通此又皆以小大之不同故也此卦以陰陽相應為相畜初九又上行而六四畜之勢未可行行則厲矣故利於己以正自守可也

九二與說輟

大畜九二欲上行而為六五所畜然初九性剛故戒以有厲而利己九二剛中處柔則自知時勢而自止為與說輟之象

輟車輞上伏免以承輿者也上四爻中虛有輿象二畜與下之輟小畜之三說輟則輪毀而不行此爻說輟則待時而後行也

重訂注子遺書 易經如話十一之六十九

賢於初也

九三良馬逐利艱貞日閑與衛利有攸往

大畜陽居健極在下之上其才其勢皆可進矣上九亦陽

爻與之同德而不相畜又有畜極而通之勢故為良馬相逐而皆進矣乾為良馬又言才德足也然遇剛失中則恐銳進而有失故戒以利

艱貞言當持以戒慎守正之心也能以艱貞為心而日閑習其

所以施之行而可无慮者如日閑與衛焉與所以備謂衛車之法也衛車上之兵者

工記車有六等之數戈也人也父也銳也子也也戈父則利後子并衛身者戈最短子最長日閑與衛因良馬逐言也

有攸往矣

六四童牛之牯元吉

大畜四五兩爻皆以止強暴為義初九之剛方動於下而六四以柔正止之如牛之剛在角及牛之童而未角時牯之

則不抵觸矣止惡於未發大善而吉也

六五豶豕之牙吉

大畜九二之剛已進而六五以柔中止之其勢稍難然

有其方焉不治其剛而化其所以用剛者如豶豕牙之為害而

豶之豶去其毛九也今謂之消翦則豕牙不害矣豕性暴戾之性精鬻豕亦吉之道

四止惡而無為故元吉五之止惡已有傷故止曰吉

重訂注子遺書 易經如話十一之七十

上九何天之衢亨

大畜大畜之成體无不具畜極而通得時而為四達不悖

亨之至矣所謂不家食吉利涉大川者何天之衢驚喜快意之

辭也天衢猶雲路也

震下

頤貞吉觀頤自求口實

上止下動而卦體中虛有頤之象頤亦上止下動飲食自頤入所以養

人故有養道文王以為人之養德養生皆有正否失正則凶必

得其正而後吉故宜觀其所養之道為何如所養之道得矣則

又宜求其所以養之之術為何如蓋人有所養之道雖正而所以養身之術有未盡善者

如養非正儀體有節正也而所食之宜又有辨焉得宜乃吉不得宜則有傷也學為聖人正而他學非正也然聖人之學人有方焉循序漸進乃吉躐等以求則或陷於異端而不覺矣大抵所養之道是大器一層說所以養身之術則就道中細審

一層說本義所以二字宜玩不是分兩對為說 然此存乎人之自考於己取之而已非他人所能與也故曰自求口實口實

謂實其口者因頤而言也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

二三三 頤之卦之六爻以陽實則有以養人陰虛則藉人之養初九之陽本是以養人而无藉於人之養者即曰位下亦剛正足

重訂注子遺書 易經如話一之七十一 山火會局

以自養而震為動體上應六四則是見欲而動失其自養之正

矣是舍爾靈龜而觀我朵頤也 龜以外甲取象龜能不合者也

其凶宜矣 朵頤上之下垂以初取象也

六二顛頤拂經於丘頤征凶

二三三 頤之陰柔賴人以養而上无正應顛頤而求養於初則以

有位者而藉无位之人以養是拂經也 非求養之常道也 將上而求養

於上是於丘頤 丘高土以良上言也 則遠且與應近不與比无可求之理

征必得凶而已

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

重訂注子遺書 易經如話一之七十二 山火會局

二三三 頤之六二雖失所養之術然其品中正者也六三則不中

不正動體之極嗜慾流而不反并所養之道而拂之矣雖有應

於上得養亦其正而三自以拂頤致凶雖至於十年之久而不

可用无攸利也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

二三三 頤之內卦以自求養為義外卦以求賢養民為義又口腹

者嗜慾之流故動體多凶而靜體多吉也六四近君側有養民

之任而陰柔无以養民以下應初九故顛頤而求養於初然四

以柔正應初九之剛正則得乎求賢養民之道養不必自己出

重訂注子遺書 易經如話一之七十二 山火會局

而初九之能養人皆己之能養人矣是以顛頤而吉 卦凡以初九應六四

者在初則不喜其應四以剛正宜自守不當慕乎勢位也在四則以應初為善以其能下賢也若以初六應九四則皆不中正

在初為上得而援在四為下私其黨也初九應四有朵頤之內戒之以自守也自六四言則又以初剛為賢矣彼此不相美也

然必其求賢之志專壹而己如虎視眈眈 眈眈目垂貌此借以

神所而其欲逐逐焉 逐逐相逐 注也 然後賢者感吾之誠而肯來就

我賴賢者為吾養民无陰柔无才不稱其位之咎也 良體傳賢

之也 專壹之意

六五拂經居貞吉不可涉大川

二三三 頤之君養民者也六五柔而失正无養民之才德拂乎君

道之經而反賴上九之養

五尊位上无位故雖不然以其柔中

也不能自用而用人是亦不失為貞可居之而得吉若不自量

度而志於有為五陽位則有自用為賢如將涉大川焉則必不

能濟必不可矣

上九由頤屬吉利涉大川

三三三陽剛良體篤實敦厚方六五不能養人而賴上九之

養以養人是民由上九以養位高任重屬而吉之道也此爻如

在之華然其才其德足以任之而責亦无可辭故弘濟艱難利

涉大川也

重訂注子遺書 易經如話一之七十三

曲水書房

三三三

大過棟橈利有攸往亨

大過陽剛之過陽剛有為亦大有過人之才者也四陽過盛於

中則上下二陰不勝其重過剛有為之世民不堪命并居民上

者亦有傾危之患故有棟橈之象但二五剛中則過而有不過

者存又以內巽外兌則在己存謙與敬慎之心而又以和說行

之不為行行自用之槩則以過人之才而又有此善可以利有

攸往而亨矣蓋行之而得其道則雖重大非常之事民所難堪

而亦可以有濟棟不至於終撓也

初六藉用白茅无咎

三三三大過大過之時政煩事重難為下矣初六以柔順巽體承

之凡事一於敬慎如藉用白茅焉則雖承重事而不至有摧折

傾覆之患可无咎矣茅順柔順之意

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

三三三大過凡物過剛則枯而九二剛過之初則枯猶未甚又下

比初陰得其滋潤以相濟如枯楊而生稊於下生意有復滋也

楊木之柔而近澤者與為木巽下陰貴為夫雖老只屬過得其

女妻初陰可以成生有之功人有剛而能濟之以柔者如是則

重訂注子遺書 易經如話一之七十四

曲水書房

行无不利矣

九三棟橈凶

三三三大過三四正當棟象而九三以剛處剛其過尤甚剛復自

用人不能堪必至傾事棟橈之凶也

九四棟隆吉有攸吝

三三三大過以剛居柔過而不過其棟隆矣可以得吉然下應初

六更以柔濟之則過於柔矣用事而引進柔媚之人以共之自

失其剛何以有濟是有宅則以取吝也此四之不

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

三三三 大過 九五剛過之至以剛處剛 四陽盛滿故 而所比者上

六已過之陰 以六居上 是如久枯之楊而偶或得微潤以生華

於上 陽得陰而偶見復 上雖餘氣未盡而下本已久枯矣如呂

老之婦而得陽壯之夫 因上老於 一時若有室家之合而无咎

然必不能成生育之功无可舉也

上六過涉滅頂凶无咎

三三三 大過 陰柔无才而處大過之極之世必不能以有濟如過

於涉水以沈溺而滅其頂凶莫甚矣 過涉以釋取象 然以求濟

國事而忘其身於義自无可咎也 誠頂以上象 其忠貞可嘉其

重訂漢子遺書 易經如語一之七十五 曲大

三三三 坎下 坎上

習坎有孚維心亨行有尚

坎卦之中實者乾體天一之生水外虛者坤體地六之成水也

坎者地之險陷陽動陰中水實其坎而流於坎中以陽陷陰中

故為險為陷以中實而其流有常故為孚以流无不達故坎亦

為通此卦上下皆坎則是一坎而又一坎故曰習坎水涉重險

而盈科後進方盈則流有孚心亨之象人能處重險而不失

其常之度有剛毅不挫之操則亦有孚心亨而行有尚險无不

通矣

初六習坎入於坎窞凶

三三三 坎之 重險之地惟剛中者乃能處之而心亨若陰柔則必

不能况柔而不正者尤非所以能處險而通也初六以陰柔居

重險之下是既習坎而入於又坎窞 窞者坎中之旁有穴也 陷

益深而凶必矣

九二坎有險求小得

三三三 坎之 方處重險之中有險自所不免 重坎以時地言 然九

二剛中則雖未能出險而有求可以小得也 得亦險中之得

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用

重訂漢子遺書 易經如語一之七十六 曲大

三三三 坎之 三處二坎之中來往皆坎 之往 是則險不可行後枕

无可安六三以柔不中正處之其陷益深入於坎窞而已不可

用也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

三三三 坎之 六四柔而得正上比九五陽剛中正之君惟君臣合

力同心剛柔相濟而後可以濟險然方任險中則宜以誠樸相

與而勿事繁文以委曲相通而期於相信故宜以樽酒簋食為

禮而貳之以瓦缶之誠心 酒食必皆有真川缶 用以進結於君

因君所明而入之如納約自牖焉 酒以水取象益在昔取中滿

也 如是則君臣相信剛柔相資中正相與始雖艱難而終得无

咎可期於出險之功矣

九五坎不盈祗既平无咎

二二二坎之師九五尚在險中坎之水不盈而未出也然以陽剛中

正之德居於尊位則處之有道而權又足有為且時亦將出其

亦將既平矣安以慮之自无終陷於險之咎也

上六係用徽纆寘於叢棘三歲不得凶

三三三坎之以陰柔之資處坎之極非有出險之能而徒益之險

如係用徽纆矣然而又寘於叢棘焉上六在坎上故非坎者則別為此象也二二二交於

重訂注子遺書 易經如話一之七十七 明水書局

三三三二股交於之程微程之終罪人如二陰之體一陽也坎於木為堅多心於實心而多刺亦坎象也叢棘者以上下兩葉言

也不安之至也雖至三歲之久亦不能有所得係用徽纆不

於叢棘安得其凶如此

三三三

離利貞亨畜牝牛吉

離卦之中虛者坤體地二之生火外實者乾體天七之成火也

離者物有所麗陰生陽中火麗於物而發其光明以陰麗於陽

故為麗火无質而麗於物以發其物之光也如麗於木麗於石皆然離之

發而文明如坤道之含物化光陰不能自有所為亦麗於陽以

為陽之所為而因以自見耳人得乎質之柔者非能自有所為

則必附麗於剛者而後能相與有成行无不通但吾之所以附

麗於人者及吾所附麗之人皆必得其正而後可通卦體之六

二柔麗乎中正以能有文明炳著之象故文王言離必利於貞

而後亨非麗於正固无以得亨也此須開看如人讀書便是麗於書讀正書則道理正不正

之書則不通理矣人執事便是麗於事做正事則通行做不正之事則不通行矣不獨麗於人為麗也然離之所

以為離者以其柔也一於柔順則能有所麗而物亦麗之得非

柔順則无以能麗而自拂其所麗矣故用畜牝牛焉則亨而且

吉也畜牝牛也坤為牛離得坤之中爻則亦為牛牝牛則柔麗之至者一主於柔順之至則亦麗而健矣如離一正者則

重訂注子遺書 易經如話一之七十八 明水書局

終身運此正書義一正義則終身事此正書

初九履錯然敬之无咎

三三三離以畜牝牛吉惟柔順乃得所麗而剛則非所用况

剛而不中正則必取凶初九處事之初而性剛動急志於上行

火性有迫不及察之意故其履錯然錯然然將麗非所麗矣然

以其剛而得正且在事初故戒以敬之則可无咎蓋敬則從容

詳慎不敢苟且而揆事之明生无履錯以致咎之事矣

六二黃離元吉

三三三大有柔麗乎中正畜牝牛者也黃中正之色也以中正為

其所離大善而吉矣 坤以柔順自下言故曰黃裳離以柔順而

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三三 離之 以離為日則九三日昃時也 前明而過剛不中急於

有為 動急 不能安常自樂有慕於外外之不得心戚然矣不鼓

缶而歌則大耋之嗟日暮而倒行逆施何所不至凶之道也然

以其剛明也故猶欲之知鼓缶而歌云 離以中虛象

九四突如其來如焚如死如棄如

三三 離之 剛不中正以處後明方繼之初急遽有為而麗非所

麗矣 以不正也 凡事突如其來如慮之不詳以自取禍焚如死如棄

重訂汪子遺書 易經如話卷之一之七十九

如極言其下急不敬之取凶禍也 焚亦以離火取義剛暴之性

通君言是有此象然本義不用其說者下急失正之善所措者廣不止泥於君臣之義也

六五出涕沱若戚嗟若吉

三三 離之 六五柔中而未正迫於上下之陽則麗於尊位而有

所不安故憂懼存心出涕沱若 見於 戚嗟若 見於 而後有保其

位之吉蓋人君未有不知憂懼而能吉者而柔順之君才不足

以馭下則憂懼宜益深也 二麗乎中正則行无不盡善以麗乎

五中而未正則心雖不偏而事或未盡善非利貞乎之義陽不

之附則憂懼矣不知憂懼則二陽適以逼之任知憂懼則二陽亦以輔之則

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

三三 離之 火之性炎上而以空明上九之上更无所闕則得以

遂其空明之性而剛明及遠矣剛明及遠之用无所不亨而出

征之大則尤貴剛明且離之用柔而出征則宜用剛故王公用

此剛明及遠者以出征則有嘉美之功折首而匪其醜 離為甲

以外剛故也故此又有出征之義折首獲其為首者也獲匪其

醜不洽其首從也以此剛明有威而能斷以明故能正其罪而刑

不濫二句俱兼有剛明意不只用剛而得其所宜則與畜牝牛

之義不相背矣故无咎

重訂汪子遺書 易經如話卷之一之八十一

後學李承超重訂

後學李啟泮

李振秀

余龍光

余麗元

李際唐校正

後學李振珩

潘鴻儀校錄

易經如話卷之一終

易經如話卷之二

汪烜學

周易下經

三三 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

上經首乾坤原造化之始也下經首咸恒著人事之始也故下經始以男女取象咸者感也言陰陽二氣之交相感也艮陽卦也而在下兌陰卦也而在上艮至高也而下受乎澤澤至卑也

而上通於山卦變自旅三三柔上居上剛下居五旅之六五上旅之上九下為旅之九五旅之六五上旅則亦觀其情尤易感也

重訂汪子遺書

易經如話二之一

曲水書局

是皆有剛柔相感之意顧咸者无心之感乃天地之自然人心寂然不動而感而遂通天下之故此感之所以為廓然大公物來順應若心動於私以為感則好惡無節於內知誘於外不能反躬而天理滅者有之矣卦德艮止兌說內止則寂然不動之體也外說則感而遂通之用也止則好惡有節其感為无心之感而合乎天理之正所感者亦无不通而各當夫萬物之情矣蓋感固无不通而必利在正固乃可得吉故曰咸亨利貞也又艮為少男兌為少女男女相感之情惟少為甚而亦正昏姻之時以少男下於少女則求之有禮而女守其貞為得夫男帥

女女從男之義所以重人倫之始正閨門之化而開嗣續之原也故又為娶女之吉占也亨利貞廣言之娶女吉以一事言之咸動恒靜然咸之動本於靜止而說也恒之靜有其動動而無其意深矣

初六咸其拇

三三 咸之 下經始以人身取象艮為手然艮在下體則雙股下垂初象足拇二當其腓而三上合為股也就一卦槩觀則剛柔

相應以止而說為無心自然之感各就爻位而言則六爻各有專應為有所私繫之感而所感狹矣下卦艮本止體然卦既為

咸則是感於兌說而不能復止猶見可說而心動也初陰在下陰則不能

重訂汪子遺書

易經如話二之二

曲水書局

自守而上應九四志動於外以其感於至下故曰咸其拇蓋身雖未動而足已欲舉方感之初然也陰柔則未遽能進故吉凶未有定耳

六二咸其腓凶居吉

三三 咸之 六二亦止體也而上應於五以陰居陰尤不能守固

見可說而動咸其腓矣腓欲行而先動之物也以繫於私而動之躁妄如有凶道矣然爻位本中正也如其能知所守而居

而不往則仍可得吉也如其人之本質固在謹厚一邊能知道理也九三咸其股執其隨往吝

三三 咸之萃 九三陽剛艮體為止之主下之二陰本皆其所止也

然當見可說之時下之二陰既皆欲往則三亦不能有主而有

動於外咸其股矣股隨足以動者也所主以當執持者而其意

亦主於隨人不惟不能正人而且因之自失其往也可羞吝矣

三亦應上上 說人之主也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

三三 咸之萃 九四處三陽之中有心之象焉心者感應之主也心

之有感有應是固性情之常而亦為致悔之藪稍有失正有悔

之而无可及者惟一於義理之正而固守之則所應所感皆得

重訂汪子遺書 易經如話二之三

乎天理之吉而悔可亡然而以九居四本非正也且動而應於

初心有不正則往以失其大有繫於私則來亦非順應日憧

憧於往來之際煩擾而皆拂其天思之所及固有可通思之所

不及則无以相通從朋爾思而已 朱子曰往來自无吝只不合 著憧憧耳○憧憧私意動必

之貌屬同類也此以言其私也如四之所應 者初則亦初與之應而已而又皆不正也 又安能泛應曲當

乎

九五咸其脢无悔

三三 咸之萃 咸之為義以剛則有守以柔則妄動以剛處柔則雖

未動而志已動惟九三以剛處剛而亦咸其股者非三之動而

三不能止二陰之動也九五以剛處剛則自守以為中正而所

處當背肉不動之處與心相背故有咸其脢之象咸其脢者任

憑外感之來在己只是不動也此告子之不動心釋氏之空諸

所有自非天理人情之正然既不與物交則亦不涉利害在其

人固可以无悔云爾

上六咸其輔頰舌

三三 咸之萃 上六以陰柔為說之主處說體之終為咸之極兌本

為口舌而六又居體當口上開之處是陰媚妄說以求感人為

咸其輔頰舌 輔齒牙相承 頰頰車骨也 而无實者也其凶可知

重訂汪子遺書 易經如話十一之四

三三 咸之萃

恒亨无咎利貞利有攸往

恒謂義理之常也惟常道為可久故恒有久義咸者恒之用恒

者咸之體而又更相為體用者也震陽卦而居上巽陰卦而居

下雷自下而上風自上而下卦變自豐三三剛上居二柔下居

初 豐之初九上為恒之九二豐之六二下 為恒之初六豐則多故故欲守其常也 以成巽體 巽則感 巽則常 又

卦之爻位皆剛柔相應是皆有常而可久之道又卦象雷風相

與 雷風本皆不恆之物然雷動風應其相與則有常蓋山澤 峙止體而通氣則其咸雷風皆動體而相薄則其恆也 卦

德內巽外動內巽者精義入神之智外動者利用安身之仁也

巽則此心之權度不差而非膠罔之守其動也亦隨時處中而
 各當夫當然之則矣蓋人而能有恒則人皆信之固可享而宜
 於无咎威必利貞而後亨且不言无咎者然應之際固多咎之招也若恒則雖不盡无咎而宜無咎耳然使恒
 於不正則凶害叢之又不止於有咎而已矣故必利於正固如
 卦體卦變兩象及卦德之无不正焉乃可无不亨而利有攸往
 也利有攸往即亨而无咎也又咸以少男少女之合故男下女而為咸男女
 之交之始恒以長男長女之合故震男居上居外巽女居下居
 內男動而有為女巽以順事夫婦之道之常也故下經首咸恒
 以此而彖未之及者其義理已於剛上柔下數語中可包舉矣
 重訂汪子遺書 易經如話上之五 曲水書局

九二悔亡
 三三恒之小過恒久之道宜以中正為常九二以剛處柔亦非正位
 則行事之間恒有不愜人意者宜有悔也然剛中巽體剛則明
 於事理而能巽以行權中則因時處宜而不必膠於一定事固
 有一時似於不正而權以合經通則可久必如是而後可不失
 其常正者是以其悔可亡也此如舜之不肖而娶及湯武之有惡德
 九三不恒其德或承之羞貞吝
 三三恒之解恒之為義柔則以靜而守然初六六五守而失正知
 守而不知通則恒非所恒者也九三九四剛則有為而通然通
 重訂汪子遺書 易經如話上之六 曲水書局
 而不合於中正又失其所為恒者也惟九二剛中則通而可不
 失正然亦有悔而後亡矣九三剛正疑於有德然巽體之極上
 應上六又動體之極風雷之極則皆不恒過剛失中是通而失
 其守故為不恒其德者人素无德人情皆相與實之有德而不
 恒則人人皆起而羞之故曰或承之羞正而不恒斯所以吝也
 九四田无禽
 三三恒之升以九居四非所位矣震體剛而有為田以求獲田之象未詳所取然以不中正之道求獲必无禽也此無德而又不恒者也
 六五恒其德貞婦人吉夫子凶

三三 恒之剛有作剛中則通而不失守柔無為柔中則守而不

能通六五柔中以從九二固非有大失然以恒其德為貞

中之在己一无所為在婦人則吉而在夫子則凶矣此亦恒非

所恒也

上六振恒凶

三三 震動之至恒極而反不恒純乎陰柔則无所守不安

於上以振動為恒之凶道也

三三 艮下

遯亨小利貞

重訂汪子遺書 易經如話二之七

幽水齋

二陰浸長四陽漸消小人進而君子遯矣但九五猶在位用事

此卦九五不取而六二方應之

可見幾早退是從容以退身雖退而亦亨也

其在小人則宜守正而不可萌害正之心蓋害正非君子世

道之福亦非小人之福也

其惡未行故告之以利貞亦忠厚之志也

初六遯尾厲勿用有攸往

三三 當遯之時六爻皆取遯義初六以陰處下遯而在尾

危厲之道也既未能遯則惟是晦處靜俟勿用有攸往庶可免

災耳

六二執之用黄牛之革莫之勝說

三三 黃中也牛順也而革以固物莫之勝說言執之堅也

柔順中正良體能止順時知止去國從容而其志堅矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三三 在二陰爻則亦以當遯例看

為小人九三與二陰比則未免受其纏繞是有所係戀而未能

遯染於小人之羣有疾而厲矣然九三剛正良體之主下之二

陰本皆其所止若畜臣妾則在我得而制之固不必其賢而可

重訂汪子遺書 易經如話二之八

幽水齋

得吉也

九四好遯君子吉小人否

三三 九四下與初應小人方與己為好而禍意未萌也而

四則乾體上行是能於其相好之時而絕之以遯此惟見幾明

決无所係戀之君子能之而得吉若小人則必否也

一毫貪戀祿位之

九五嘉遯貞吉

三三 九五下與二應二固小人之黨然小人中之柔順中

正者也五不以其順己而係之而及時優游以去之遯之最嘉

美者也以其陽剛中正故能去就之得其正而吉如此

上九肥遯无不利

遯之 三與陰比四五與陰應惟上九為獨不然以剛健之

守而身居位外蕭然遠遯處之裕如肥遯者也肥即寬 適志優

游无不利矣

乾下 震上

大壯利貞

雷動於天威莫壯焉四陽盛長陽之壯也文王主卦體言大謂

陽也又乾明震動以剛而動亦大壯之勢也顧剛者得天之正

重訂注子遺書 易經如話二之九

曲水齋編

稍雜以人則不正而失其剛不能壯矣故曰利貞大壯二字分

二

初九壯於趾征凶有孚

大壯 大壯必利於貞然以剛居剛則有過壯之失初三以

剛居柔則失其貞二四 以柔居剛又失其壯六五 蓋壯之難處

而正之未易言也初九處下方事之初而遽適用其剛是壯於

趾也趾在下也又 用壯而无從容審處之思其征之凶信可必

矣

九二貞吉

大壯 九二非正也然方陽壯之時不宜適用其剛而九二

剛而得中則處中可以无失其正如是則剛而不過可以有為

而得吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

大壯之 過剛失中居健之至在小人則用其壯恃血氣之

剛也在君子則用其罔視有如无矣九三非不正而如是則雖

貞亦厲如羝羊之好抵觸以觸藩而羸其角也卦言貞吉乃初

非吉如此蓋貞以平日義理之正令之當事時措之宜

皆无不當而後无吉无不吉非徒時位之當而已也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大輿之輹

曲水齋編

大壯 九四亦非正也則壯有非所壯而致悔者矣然以剛

居柔可无過剛之失能詳審以求當於正焉則得吉而悔可亡

正當九四之所處前惟二陰无復陽爻之阻是藩已決而角可

不羸其下則四陽同力積為壯盛之勢是壯於大輿之輹上二

象大輿而四當輿底其下

三陽剛壯於大輿之輹也 以剛柔不偏而能得正者處之則宜

无不可為也

六五喪羊於易无悔

大壯 剛壯不可過而剛德亦不可无六五以柔處中則失

能有有為之功而亦无用剛過壯之失是亦可以无悔也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

三三 大壯之大有 壯終動極其勢不能自已如羝羊觸藩而不能退

然陰柔无才不足有為前无可往則又不能遂也如是則无攸利矣碩以其柔也或知艱難審慎以處之庶可察事幾之會而得吉與

三三 坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

日出地上進而漸高內順外明以和順之臣而進而附麗於大

重訂注子遺書 易經如話上之十一 山水晉局

明之君卦變自觀三三柔進上行以成明體 觀卦之六四上行而為進之六五

是皆有進之義故其卦為晉坤為地為眾為國邑地所以安民

在下則安民之侯也王敬監厥亂為民安其民正其以順德而

麗於明君也以康侯而晉接於文明之君則有錫馬蕃庶晝日

三接之寵矣 古者錫諸侯必以車馬書曰車服以庸詩曰雖无

而威朝享之禮亦以三接 子之路車乘馬蕃庶亦取坤為眾之義也禮以三

為節晝日取明在上之象 初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

三三 晉之 下卦三陰皆為欲進而麗乎明者故有仕進之義三

陰坤體與六五同德惟九四一爻以剛隔之九四又剛而不正

則有權臣上脅其君下遏賢路之象初六爻位與四相應故為

欲晉而見摧不得竟通於五也 他卦以相應為相援惟有此

六亦非正也以不正進宜其見摧如其以貞自守豈終不進可

得言矣即謂行正不足以見孚於人亦宜以寬裕處之正之可

進與否未可知而能正則在己固无干進之咎也

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母 三三 晉之 未詳 六二无應於上晉如愁如然有柔順中正之德故能

守其貞自可得吉蓋六五雖不與己應而文明之主也果其以

正誠自可通且受茲介福於其王母矣 王母者祖母也禮曰王

考禮母曰王妣此以 重訂注子遺書 易經如話二之十二 山水晉局

六五柔尊故影射取象進而通於君與進而格於神同理以順

而通於陰故以享神言之而為祭禮之吉占非為明不足於人

而應可感 神之說也 六三眾允悔亡

三三 晉之 三不中正宜有悔也然與下二陰皆欲以順而麗乎

大明者而居下之上為眾陰之長且於時亦可進矣求其感交

明之化而欲進而麗於大明非有他志則眾皆允而從之以進

不正之悔可亡矣 九四晉如鼫鼠貞厲

三三 晉之 九四剛不中正且六五柔主也而四以剛近之下之

三三 別 九四剛不中正且六五柔主也而四以剛近之下之

欲通於君者末由以進是挾權竊位貪而畏人其晉也如鼫鼠

也四在三陰之上其象而長為鼠鼫也雖正亦厲况不正乎

與頤同言大鼠耳不必為五枝之說

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

三晉之否六五柔君也而處二陽之間疑於才力不足有為則

悔矣然此以計力謀利言也五有文明之德而下皆順而附之

其悔可亡但當益虛其中順理以行而失得皆所勿恤則人益

无不順從往而有為皆吉而无不利矣此本柔君而時解明矣

明蓋世有長駕遠馭之

重訂注子遺書 易經如話二之十三

曲水書局

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

三晉之晉之極而以剛處上是晉其角也高出位外晉无可

晉雖剛无所用之惟用自治其私邑伐邑亦以離則雖厲亦可

得吉而无咎本厲以其剛而過高也吉然治小邑而至於極用

其剛則雖貞亦吝矣下坤為剛而固為六五之固故上九只於

何也難以重明為美愈高則威明愈

遠晉以上進為義剛上而无可進矣

明夷利艱貞

明入地下明而見傷明非有傷明不能及物則明之傷也陰老

蔽明非蔽之盡則明不掩故至上爻而後為蔽明之至下卦處

明體雖傷不甚上卦處蔽明之體而六五有中德近於上六故

利於艱難守正自晦其明文王周公皆意指六五言蓋目擊時

事而云然也爻之明而見夷則皆利於艱以乎正庶以自明全

其明矣

初九明夷於飛垂其翼君子於行三日不食有攸往主人有言

三三之明自初至五皆明之見夷者而所處有淺深難易之殊

初之剛正明體見夷之初可以見幾遠去然明亦已傷矣是明

夷於飛垂其翼也以離象鳥則中虛者君子義所不合而於行

重訂注子遺書 易經如話二之十四

曲水書局

至於三日不得食亦猶是矣然所以不合之故君子有不忍自

明者則以微罪行他有所往於行是去國有攸往是適在所去

之主人猶未免於有言亦君子所不問也主人有言即本國主

識子重子之類非所更適之國又有言也此爻如孔子

六二明夷夷於左股用拯馬壯吉

三三之明六二文明之主也見掩於坤明已夷矣然未入坤體

之中見夷猶淺夷於左股左股之傷無害於體及其尚淺而用

壯盛之馬以拯救之猶可得吉蓋見幾明敏則戒疾不殄而烈

假不瑕也拯馬壯或以救君之惡言則於上爻不

九三明夷於南狩得其大首不可疾貞

三三 明夷之復 剛正明體剛明之至而上應陰時之主明之受夷已

久而此時則可以嚮明除害矣故可於南狩而得其大首前言

狩以除害大首指上六 然上下有定分而除害者一時之權未

至於天命人心必不可已之極則未可以速行不可以為貞而

速於行也此爻正武王十三

六四入於左腹獲明夷之心於出門庭

三三 明夷之豐 入於坤體明之受夷者深矣左腹幽隱之處謂暗體

也坤為腹地道尚 然六四柔正在坤之下入之猶淺可以獲處

重訂注子遺書 易經如話上之十五

明夷之心於出門庭蓋處上之下未當職任是以可以遠去謂

之獲明夷之心者雖獲去而明已夷此時之苦心亦晦其明之

意也此爻形微子

六五箕子之明夷利貞

三三 明夷之既 入於暗體愈深而明愈夷六五柔中而處此是艱

難委曲以自晦其明而在己之中順不容自己如箕子之明而

見夷於紂然卒能自正其志也事勢不可挽君子宜自盡亦利

於守正而已

上六不明晦初登於天後入於地

三三 明夷之賁 掩明者坤而上下各三爻入於暗體未深則明之掩

亦未盡至於上六則離之三爻盡為所掩而明盡夷矣故為不

明而晦者惟上六也以六處上初登於天也掩明之盡終不可

久則後入於地矣此爻皆以象言而占之凶可知

三三 賁上

家人利女貞

巽離皆女也而水火則相生風火則相助非若火澤之不能相

合而卦體之九五六一既內外各得正位以相應自初至五又

陰陽皆得其位是有家人之象正家之道自內始故曰利女貞

重訂注子遺書 易經如話二之十六

然曰利於女之貞則正之者男也

初九閑有家悔亡

三三 家人 初九有家之初故泛以教家於始之道言之此如師

亦泛以出師正師言之然師之初六非正故言匪賊則凶

家人初九剛正故言閑有家悔亡此又各因爻位而言也蓋平

治天下不難而教家為難家近而天下遠家親而天下疎耳目

親暱之地不容少欺身心稍有不正妻孥皆得而慢之用情稍

有所偏乖爭以之而起恩勝則流威勝則離矣故家者悔之叢

而正家必自有家之初始有家之初人情未有定嚮及此時而

能正心示法以閑闡之法度森然恩義交盡則庶乎人知所從

而不敢生其慢易亦无所開其怨懟有家之悔可亡若於初而
无以閑之則慢易怨懟之念以漸而日興漸至於不可復挽後
雖欲悔之亦害義傷恩而无所及也此聖人之深戒也初九剛
而得正故以爲能閑有家而悔亡也

六二无攸遂在中饋貞吉

家人之小畜柔順中正正位乎內凡事奉君子之令以行而无

所專遂惟是中饋則其所司而惟酒食是議凡女職之當盡者舉中饋可以包之

得女子之貞而吉者也男子當得此當如何日本只是從人而自盡其職耳

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

重訂注子遺書 易經如話二十七

幽水齋局

家人之三三九三過剛失中其於家人也嗃嗃然恒以威勝始也

過威而傷骨肉之恩繼則不能无悔亦危厲而非所安矣然剛

而正者也則其威亦有道家人畏之而无敢犯雖悔厲而亦吉

也如或處婦子之際而嘻嘻然則溺於宴私人无所法必至於

終吝矣故寧嚴毋弛也

六四富家大吉

家人之三三六四柔正巽體陰主利而正則利之有道又巽善

入而能權近利市三倍是女之能以道富其家者女道之大吉

者也

九五王假有家勿恤吉

家人之三三剛健中正正位乎外下應六二之柔順中正王者

此道而至於有家則勿用憂恤而吉可必矣言恤者恤所娶或

非其人則无以成內治也然家之則在身己誠剛健中正矣

无患乎有家之或不中正也

上九有孚威如終吉

家人之三三以上九處衆人之終故言教家久遠之道蓋言物

行恒則衆人信而畏之有孚威如矣上九陽剛則有威而巽體

則非若九三之過剛言有孚故有孚威如而終吉也

重訂注子遺書 易經如話二十八

幽水齋局

家人之三三

睽小車吉

離兌亦皆女也然火在上而爻上澤在下而下行相乖離矣凡

睽乖亦每自女子始也睽乖則人心違異不可有爲矣文王於

睽乖之中求所以可不乖者則卦德兌說離明人能於人必乖

異之時而以和說之氣求附麗於九明之人又明以察事幾則

猶有可行者又卦變自離三三柔進居三離而後睽也離之六二

成說自中孚三三柔進居五始乎而終睽也中孚之六四自家

人三三兼此二變家人之六二上爲睽之六三家人之六四上爲睽之六五睽起於家人也皆柔進

而上行剛則人心易乖而柔則人之所說也卦體六五得中而應九二已雖无才而虛中下人則得人之剛而有才者以相助有是三者則大事雖不可為而小事猶可得吉也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

三三 睽之未詳 虛睽之時六爻皆睽者而睽必求合人之情也故爻辭皆示人以可合之道初九无應以孤而睽者也孤則悔矣謂

以剛正之不足以宜人也然天下豈无同德而相好者九四雖亦剛爻而彼亦患於孤立則其與已不待求也而悔可亡矣如

喪馬勿逐而自復也 喪馬謂无以自行言无應也勿逐自復言不求應而人自應也 使其逐之

重訂注子遺書 易經如話上之十九

曲水齋編

則狗人而失己矣 失其剛正 願當睽之時已不可失而人亦不可苟

絕絕人則人亦益睽而其咎亦在己也 亦以其剛正之故 是以亦必見

惡人而後可以无咎初固說體而剛正者雖見惡人必不自失也 惟剛與剛交有取同德相應者柔爻則不然

九二遇主於巷无咎

三三 睽之 九二上應六五而為四所隔則睽矣九二剛而處柔

君臣之義不妨委曲以相通故遇主於巷可无咎也 此如張氏

而中原道遠則假道於蜀以通晉亦其事也然不必以地限凡委曲以求通者皆正

六三見輿曳其牛掣其人天且剝无初有終

三三 睽之大有 六三上應上九而制於二陽之間陰柔无力无以自

援見其輿則為二所曳牛則為四所掣矣又三本失中正而述

尤可疑當睽之時在上不勝猜狠則其人天且剝 三虛二陽中

象前離卦離亦為牛也天作而鬣髮之刑剝則鼻之刑兌為毀折而見傷於上故為天且剝也 如是是无初矣

然睽非人情所安而陰陽之應其後固有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

三三 睽之 九四之睽以无應而孤也孤則不能有行而四之與

初爻位本應苟其遇元夫而與之交孚 元即謂初以亦睽爻故謂之元夫 則亦

有與矣願當睽之時尤必危厲以處之然後可无咎也

重訂注子遺書 易經如話上之二十

曲水齋編

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

三三 睽之 以陰居陽下有應而睽居未能相遇悔也然以柔中

而應剛中虛己誠求何患不應悔可亡矣蓋二本吾應是厥宗

也中雖有間噬之即合如噬膚然 謂四不足 往與二合何咎之

有亦以柔中而位尊之故

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

三三 睽之 上九本與三應而三制於二陽之間則上九以睽而

孤矣睽之極則疑生似三為更與二陽者見其汚如豕之負塗

天性好流塗而自上視下則二一以无為有如載鬼一車陰陽一

四九三爻有坎象而坎為水陽剛則載於是先張之弧欲以射之然上九剛明之德終知其

鬼一車也必不然也則後說之弧知其匪寇而本婚媾矣往而求合於五

則陰陽和而遇雨雨亦以不膠孤而得吉矣卦多以上行爲佳

下求爲佳以九三處卑六三柔弱皆未能自來則五與上當下往以與之合也

三三三艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

水在山上其行多阻山上有水人愈難行上險下止見險而止

故其卦爲蹇難行之地固貴能止而非可以終止但宜行之以

重訂注子遺書 易經如話上之三十一 山水蹇

平易坦白之懷而不可復存一行險微倖之意卦變自小過三

三九往居五小過之九四往爲蹇之九五得坤體之中在坤

之中雖險陷而亦坤西南後天平易之境也坤爲地行之以平

易之懷則履險亦平易矣若一於退縮不前而求他途以倖免

則是退而入於艮體艮東北後天益多阻而无可行矣如其力

有不能則九五剛中有位處險能通者爲當時之大人利於見

之而資其力而要以一於守正乃可得活証即本易之道也野

體自二至上皆得正位行无不正何險不夷蓋見險而不止不

可謂智畏險而竟止不可謂勇智以圖幾則進非倖進勇於從

正則原非止而不行而行亦卒无不可行也行險之道詳矣

初六往蹇來譽

二三蹇之陰柔處下非有能行險之才而當事之初艮體能止

故往則必蹇而來則可有知止之譽也不往便

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二三蹇之柔順中正以上應九五九五方在險中而六二以柔

弱之才爲竭力圖之則所行蹇蹇至矣然分爲王臣則義所當

盡而匪爲一身之故雖事之濟未可知而臣道所宜自勉也

九三往蹇來反

重訂注子遺書 易經如話上之三十二 山水蹇

二三蹇之剛正則又往艮體之主則能止故往則必蹇以坎險

在前也來反以就二陰得二陰之心以圖緩進此所謂見險而

能止者也

六四往蹇來連

二三蹇之已在險中陰柔无才往則必蹇來連於九三亦贊之

事也

九五大蹇朋來

二三蹇之已在險中蹇之大也陽剛中正而居尊在五固資衆

之力以共圖在衆亦資五之才德權力以爲之主所謂見利之

大人也朋衆之來蓋不待召而至矣

上六往蹇來碩吉利見大人

蹇之漸 陰居險極前无所之往則益蹇然來資於陽則有碩

大之功以九五中正以通且得朋來之助故利見大人則有功

坎體上交大抵多凶然蹇上有來碩之吉者蹇只於難行非若屯坎之甚而卦義重見險能止且日利見大人故諸爻多以來字

為吉也

三三 坎下 震上

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

雷上兩下天地之氣舒散而萬物亦以解拆又雷動於險下則

重訂注子遺書 易經如話上之三十三 曲水齋局

屯雷出於險上則屯難解矣凡大難初平皆宜於平易以與民

安靜不為煩擾然後衆心附之卦變自升三三三往居四入於

坤體 升之九三上為解之九四以 利西南而得衆之象也果其

大難悉平无復當有所往其必當來復其所以安於无事 如武王既

克商則歸而偃武修文故牛歸馬之類 如卦之九二不變而居下卦之中然也如

或難猶有未平不可輕忽是猶宜有攸往則宜夙往而夷之毋

使滋蔓且早往則可早復而毋久為煩擾如是則吉是皆期安

靜以處大難初解之道也

初六无咎

三三 解之 歸妹 大難既解初六以柔處下而應九四上有強援可安而无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

三三 解之 震 難之既靖朝每多竊功倖位之臣卦之爻位多不得

正惟九二以剛中上應六五之柔中中則可不失正則其餘之

不中不正者皆邪媚也六五亦柔類不无昵於小人惟九三以

剛中者匡其主以解而去之是田獲三狐得黃矢也狐獸之邪

媚者黃矢中直也謂中直以事君是得臣道之正而吉也 二亦能用中直 非正

即其正矣

重訂注子遺書 易經如話上之三十四 曲水齋局

六三負且乘致寇至貞吝

三三 解之 恒 陰柔不中不正竊據高位以負販之賤而且乘君子

之車人皆惡而思奪之是自致寇之至也才德不稱位雖得之

以正亦可羞吝况不正乎 讀言其正謂或者與有解難之功也

九四解而拇朋至斯孚

三三 解之 歸妹 九四成震之主動而免乎險者九四之功也然居位

失正 讀惟一陽則不其威亦震主矣而又下係於不正之陰 亦不

能解而拇 而女也指四言拇 謂初六在下也 而精白一心无少私礙則君子之

能解而拇 謂初六在下也 而精白一心无少私礙則君子之

朋至而孚之矣豫之九四本言朋至

六五君子維有解吉有孚於小人

解之 柔中居尊下應九二然難之既解君心易懈而六五

之柔與陰同類私昵之小人未去則信任君子之念不專故君子必維是此心解然坦白不暇陰小而後為言然所謂維有解者要以小人之盡退而後為孚不然者見不善而不能退退而不能遣不可謂之有解者也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

解之 卦之六爻惟上六得正又以動之極居解之終有藏

重訂注子遺書 易經如話上之二十五 曲水齋

器於身待時而動之義故以解悖之成功言之隼在高墉蓋指

六三言公用此藏器待時之道時動極解終之時也以射隼於高墉之

上則獲之而无不利也或以隼在高墉即指上六非是

兌下 三三三

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用一盃可用享

山下有澤損澤益山又以坤上乾下觀之則是損下卦上畫之

陽以益上卦上畫之陰損下以益上上之受益亦損而已夫至

損下益上必出於時勢之萬不得已加大兵大役或不得已而

損下益上之事凡用民財民力皆為損下此固非吉有咎不可為正不可有行者也

然事勢不可常雖聖人亦有權焉如果其出於萬不得已而一

時損民益已於其平日所不忍損民之心與臨事而哀矜惻怛

之意有足以相孚於民者則民亦信其心之愛民而事為出於

一時之不得已有樂為輸將且忘其勞忘其死者是以不惟无

不吉而且大善而吉且无剝民之咎可以為正而利於有攸往

蓋卦德上止下說止則有節而不過說則樂從而非強也又言

當損之時百用皆當節省則宜何以用之如祭祀本大事而國

用不足之時雖二盃之薄亦可用以祭享祭禮有黍稷稻粱四豆或之為八豆惟

誠可將而厚薄惟其時爾不然則厚斂於民而奢用於己其何

重訂注子遺書 易經如話上之二十六 曲水齋

以免咎而可行哉

初九已事適往无咎酌損之

損之 三三三 損下益上之時初九以剛實益六四之柔而虛在初

有可損而又皆得其正故當己己之事而適往以益之急公奉

上无咎之道也然損下益上非理之常故當斟酌其所以損之

者濟上之急可耳毋彰上以剝下之失也

九二利貞征凶弗損益之

損之 三三三 初以剛居剛實而可損者也九二以剛居柔矣損之

則過中而不可損者也故九二利於自守其中以為正而不可

往者征則自失而凶矣益損下益上原非可行之道况不當損而損是予上以剝下之咎益之適以損之矣守己之正而弗損不使上有失德是正所以益之也蓋六五以柔處剛不為甚虛則原非急於待益者也

六三三人行則損一人一人行則得其友

三三損之損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰六三損之主也

故於此言下本三陽而損其一以上行是三人行則損一人也

一陽上而一陰下是一人行則獲其友也凡事只於雜亂則必

流而致損損其貳參之念而專一以行之則由損乃以致益國

重訂注子遺書大易經如語上卷二十七

幽水齋

用煩則致損知所節損則受益事无不然此爻又所以致損益之由也

六四損其疾使遄有喜无咎

三三損之柔正而虛有不能為之疾急於得初九之剛來益

己以損其疾而良體虛懷篤實以下求能使之遄至則疾損而

有喜矣損下而不失其正可无損下之咎也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

三三損之柔順居尊虛中受益又止體則損下而有節下兌說

以奉之所謂損而有孚者也故不期益而益自至或益之十朋

之龜卦體外剛中虛有龜象古人用貝為貨如今人之用錢數貝為一朋十朋之龜謂龜之價值直貝十朋言重寶也見海中介殼其在五則不欲損人以益己而欲違之謂辭不然人所樂奉弗克違也是大善而吉也即象辭所謂元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

三三損之上九以損下卦之陽益上卦之陰而為上九是受益

之主也一陽止於卦上又艮體之主也已益而實則不必更益

止而有節則不復求益故不惟不欲損下而且以益下為心願

損下而傷民非正益下而傷惠則亦非正要之有不必損上而

可以益民之道惟心乎民焉則因民之所利而利之弗損而益

重訂注子遺書大易經如語上卷二十八

幽水齋

之者宏矣故无咎且得其正而吉而澤之所被民无不說服其得臣不可以家計也

三三損之上

益利有攸往利涉大川

雷動風鼓勢相助益又以乾上坤下觀之則是損上卦下畫之

陽益下卦下畫之陰損上以益下在上亦有益矣以上益下民

无不說且下而究極於下下至是實惠所被民无不徧非實心

於益民者不能徧悉惠民而非出於中正則違道干譽小惠未

徧未足以得民心而有為也卦體五二皆得中正是上以中正

施之下以中正受之則非私恩小惠可知故卦德上巽以深入

民隱下動以趨應於上君民交孚何不可為利有攸往雖大川

之險无不利涉矣而兩象上下皆木又有涉川之用也巽木下入林也

巽木上解動者也

初九利用為大作元吉无咎

益之 三三 初九以損上卦之陽益下卦之陰而為初九是受益

之主也一陽動於卦下又震體之主也居卦之下未有職位似

不當得益動而有為則其才其力有可以作為而報上之益欲

不徒受益而思報上之益故利用為大作然未當職任而動而

重訂注于益書 易經如話 卷二 六

有為則實有非分之嫌况所為未能盡善則不惟非以報上而

適有以累上是咎之幾也故必所為者元吉而後可以无咎

六二或益之十朋之龜弗克違承貞吉王用享於帝吉

益之 三三 六二柔順中正非求益者而當益下之時二以虛而

在下則雖不求益上必有以益之如或益之十朋之龜東漢東

二難以不欲得益者違之弗克違也但陰居動體或有動於中

而不能固守其正故必承貞而後得吉又王者受天之益亦宜

用此順理而承貞之道以享於帝則又卜郊之吉占也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

益之 三三 當益下之時在下慨當得益而六三柔不中正居動

之極則不宜得益而益之用凶事蓋使之動心忍性以立其誠

而知所守是益所以益之如其能有孚而改其不中妄動者以

合於中則如告公用圭有所守而信可通也風雷之際有交孚

本所以

六四中行告公從利用為依遷國

益之 三三 六四亦非中而柔而得正且損上卦下畫之陽益下

卦下畫之陰則四固成益下之主也且巽體得正能以巽順孚

二陽之心而深入之者四以益下為心則合於中行以告公而

重訂注于益書 易經如話 卷二 六

見從矣故雖遷國之大亦利以之為依焉依猶倚賴也言實心

信從也坤為國邑坤本在下今損四益初則四連三一以成坤

體而在卦中故有遷國之象遷國以益民則非苟遷也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

益之 三三 陽剛中正以居尊位中實則實心愛民中正則益民

有道巽體善入則惠必下究所謂中正有慶者也有孚惠心則

勿問而元吉矣惠心本諸 上既有孚以惠下則下亦有孚惠我

德布於民為德惠我德 此所謂元吉也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

益之 以陽君上風體之極動而不常不思益民而反求益
不已是以莫益之而或擊之以其立心勿恒故得凶如此也

三三三 乾下兌上

夫揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

以五陽決去一陰其卦為夬決如決水之決開之使去而已言
易也顧天下无可易之事見以為易則忽之而難生焉故必揚
其罪於王庭不使之得有辭也盡孚誠以號召其眾不使之
得而間我之眾也且猶存有危厲之心恐彼或陰肆其毒也又
當告戒先則失巽順之道而未可以吉亨也巽於象為風風之

重訂注子遺書 易經如話二之三十一

曲水書局

入人无形而人无不孚上之命令亦自其私邑先自治而後治
人不與人以得有口實也而猶不利於即戎不可專尚威武謂
威武非所以勝人君子自有不動聲色者存也萬全而後動如
此則利有攸往而小人可去矣

初九壯於前趾往不勝為咎

夫之 居卦之下當事之初而恃陽盛壯之勢遂壯於前進

其趾以是而往躁必多悞无深謀慮失之心必不勝以自取咎

矣 此若輩之舉 此若輩是也

九二惕號莫夜有戎勿恤

夫之 以剛居柔而得其中能隨事而懼憂惕呼號戒備周
矣則雖莫夜有戎其亦可以勿恤也此即所謂孚號有厲者也

詩云既 敬既戒

九三壯於頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

夫之 以剛處剛而失中其壯往之氣見於面目淺露如此

有凶道矣然剛正君子也而獨與上六應似為有私於小人者

若能決然於決小人而不徇私係則如獨行遇雨 兩以兌澤言 指上六也

至於若濡 若濡則非 而為眾君子所恒 以形並 然卒能成決去

小人之功而无係私之咎也蓋徒恃其剛而淺露輕率則致敗

重訂注子遺書 易經如話二之三十二

曲水書局

沈潛有蓄則不必急於自見而有功所謂決而和者也爻具此

二象在人之自擇耳 夫之內三爻大抵與大壯同然大壯以剛

象小人陽爻中亦不取決小人之義也夫之陽壯與大壯同而

卦指兌之一陰為小人則陽爻中皆以去小人為義實與大壯

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

夫之 以九居四剛失中正而才亦不足矣然當眾陽有事

之時則四亦欲以決小人為事而在下三陽之前居固必不安

臀无膚也才有不足而尚在五之後行亦不能前其行次且矣

九二亦以陽居陰而以 是當讓中正有為者處前而已隨其後

剛中故與九四不同

如牽羊焉兌為羊在前則不安不進之悔可亡然而眾陽皆當退處其後也

壯往者固寧甘處後乎則聞牽羊之言而必不信矣

九五寬陸夫夫中行无咎

夫之三三 九五眾君子之主也然比近上六上六兌說之主能以柔媚取說於君子者九五比之與之合體則中於柔媚者深

雖知其為小人而去之之念幾不能決如寬陸焉矣寬陸則寬其陸則寬其

首寬生寬之陸而陸處寬中故名寬陸所處陰溼而得溼氣為多性水酸寒清是為得陰氣之多者然卒有陽剛

中正之德也若能決以決之則正所謂決而和者合於中行而

无私比小人之咎矣

重訂注子遺書 易經如話 卷之三十三 曲水書局

上六无號終有凶

夫之三三 號 孤陰在上眾陽決之无所呼號終有凶而已矣

巽下三三 號上

姤女壯勿用取女

陰盡於上而又見於下君子以為非意之所期也故謂之姤與

以柔伏於下亦入人於不及覺之意也時五陽方盛而一陰敢

於遇之則其不貞而壯可知故曰女壯辨言婦女大勝不怕人

也非謂其勢之已壯若說其巽伏於人而引與共事則害正之禍不可止

矣故勿用取此女也小人媚君子君子能絕之而不惑則亦不

足為禍矣

初六繫於金規貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

新之三三 陰之已動其勢上行但與體之柔方入而伏而盛陽

之勢猶足以阻之故冀其靜而不行如繫於金規規以止車无

其堅則正而得吉若妄進而有攸往則只見其

凶矣雖未必速凶然已見其為凶道矣其在君子則不可以為小人之弱不足

畏而忽之也豕雖方羸實能蹢躅以進要必當早為之閑也

與行耳非蹢躅也乎字只作實字看

九二包有魚无咎不利賓

重訂注子遺書 易經如話 卷之三十四 曲水書局

新之三三 初陰魚也方伏於二陽之下則九二包而有之制之

在己本可无咎苟使之得遇於眾則陰且得志有為而為害廣

矣故不利賓也婦寺官中給使令何者與之爭權交通外庭而亂作矣

九三得无膚其行次且厲无大咎

新之三三 剛柔相姤人之所欲情也九三過剛則猶斷於遇柔

者而近不初比居則不安譬无膚也遠无所應行无所之其行

次且也如此則亦厲矣然无陰陽相濟之用亦无昵於柔媚之

傷其於大咎固可无矣剛過之人无陰柔以濟之而小咎自不免也

九四包无魚起凶

二三三 姤之 四與初應而初柔始動近比於二四剛失中正无德

足以得民而又隔於二三故九二包有魚而九四包无魚矣失

民之心孤立无與凶之所由起也 同一初陰而二有不和實之

則爲无魚之凶是可見无以得之則陰爲應德以

九五以杞包瓜含章有隕自天

二三三 姤之 初陰在下而易潰瓜也九五陽剛中正爲衆陽之至

據方盛之勢以杞包瓜防在下之陰至易易耳然陰陽相勝天

運固然則欲防初陰夫豈可徒以威力勝也心明於淑慝之辨

而大其含容之度有包與之量而實密於意外之防含著其意

重訂注子遺書 易經如話 卷之三十五 曲水書局

不露聲色則小人自不得以有爲而亦无從而生怨氣化之盛

衰人力自足以挽之有隕自天非志所敢期而天命自集矣 此

限以人

上九姤其角吝无咎

三三三 姤之 過剛而无位一无所姤姤其角耳高而无與是亦可

吝然无陰小之昵亦无咎也

三三三 坤下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

澤上於地肥澤之氣所萃則物亦聚而生焉卦德坤順兌說人

心順而說則相聚矣卦體九五剛中六二坤體德之得衆心之

應是爲衆所萃也故卦名萃萃之大者莫如假廟爲後者 王

萃其精神以入廟而萃祖考之精神而合族之人心亦於是乎

萃焉是亦順說而得應之道也又以人情順說斯固人心之萃

而萃而无主則其勢終散故必利見大人尤五剛健中正即當

時之大人萃者見之以爲主則亨而必利於正然大人中正則

萃而主之者亦中正矣又以物萃則用可豐故用大牲吉人萃

則事可爲故利有攸往此又萃時之所宜然也 此卦聖人說用

廣占之用不

重訂注子遺書 易經如話 卷之三十六 曲水書局

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

三三三 萃之 初與四應而三陰其同類也四雖非正然陽剛君子

君側大臣初六應之所宜孚者而方萃之初其志未定又以陰

柔溺於羣類則有孚不終乃亂乃萃矣燕朋之萃習以爲常初

若呼號正應則羣陰一握以爲笑 一握謂言 能勿恤衆人之笑

而往應於四則无亂萃燕朋之咎矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

三三三 萃之 六二柔順中正上應九五而處羣陰之間能牽引其

羣以萃於五是則所謂利見大人亨利貞者吉而无咎之道也

且以中正應中正以順二坤而說五兌上下交孚如此則精誠

所萃雖用禴亦可以交於鬼神而无不利矣夏祭日禴夏月物未成其祭薄故禴

為薄祭卦象言大牲者以萃時應立用言也此言利用禴者以二同陰爻陰剛虛而用主儉且言其在誠不在物也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

萃之陰柔不中正而上无陽剛之應又初二各有正應則

各有所萃是雖其同類而非與己萃者故求萃不得而萃如嗟

如无攸利也然上六雖非陽剛而爻位相應若往而應上則此

順彼說亦可无亂萃之咎然以困窮而往得无位之窮交亦小

吝矣於事可羞而於理无咎故只小吝

重訂汪子遺書易經如話上之三十七 坤水書局

九四大吉无咎

萃之上與九五同德而處說體則得君下比近於羣陰而

羣陰順從則得民然所處失正且眾心之萃而來歸者於五猶

有所隔而四實先接之則亦危疑之地而咎之叢也故必其所

以致君澤民者皆得大吉而後可无咎蓋果能與君同德同心

則能大吉矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

萃之陽剛中正所謂利見之大人眾心萃而歸之以處尊

位誠當位而无咎矣順而說剛中而應亦孚而无悔者也但以

兌體比上六之陰上六柔媚說君五與之比恐漸染而不无聞

於元善正固之德則有无以孚於人而致悔者故慮其匪孚則

亦惟自脩其元善而永久正固之德德深固而不搖則人亦永

无不孚而悔可亡矣

上六齋咨涕洟无咎

萃之上極无位孤陰无應則不安矣然能以不安而齋咨

涕洟以處之故其媚說之主為憂懼之情則亦可以无咎也

萃下

升元亨用見大人勿恤南征吉

重訂汪子遺書易經如話上之三十八 坤水書局

地中生木木入地地下然後漸升而上卦變自解三三柔上居四

以成內巽外順之體解之六三上為升之六四蓋草木甲折則

升於上也其卦為升卦德內巽其志而外以順行則有能升之具卦

體九二有剛中之德而六五柔中以應之則值可升之時是以

升而大亨用此巽順而不失為剛中者以見大人在位者自可

勿恤而南征吉也南征者備明相見之義也

初六允升大吉

升之卦主於以柔而升巽體之柔入於下而後生於上猶

木之根允升之本也柔巽以入於二陽二陽與之信乎能升而

大吉矣

九二孚乃利用禴无咎

升之 九二剛中誠實以事上六五柔中虛懷以應下交孚

之至矣以是而升雖用禴亦无不利二陰位且卦主於柔故亦言禴 无不誠之

咎也

九三升虛邑

升之 陽居下卦之上巽以上升而前无所遇進此則入於

王國矣故有升虛邑之象虛邑坤象

六四王用亨於岐山吉无咎

重訂注子遺書 易經如語上之三十九 曲水書局

升之 柔順以升於上卦之下而得其止所謂柔以時升者

也王以是巽而順行者亨於岐山則吉而且无不時之咎幽可

通神則他事之吉可知矣地之高而在上者則為山

六五貞吉升階

升之 六五以柔而升居尊位尊位似非柔所能居然能虛

中以順理則正固而可得吉且敷之以致治如升階之易矣林

尾引書云治道允升於大猷

上六冥升利於不息之貞

升之 以柔居升極升无可升而昏冥於求升不已也此亦

无所利矣惟用是不息之心以守其正則不息之貞是為利之亦止人之貪求而動之以反正也

升之

困亨貞大人吉无咎有言不信

坎水而塞其下流為澤乃澤下有水則澤中无水矣又坎陽卦

也兌陰卦也以兌陰而拚坎之陽又坎二之陽為三之陰所拚

兌五之陽為上之陰所拚皆以柔而拚剛是陽剛之困也然卦

德坎險而兌說又坎中之陽以處險而能通而卦體之二五皆

以剛得中是處於險阻之中而有和說之致當困窮之遇而不

重訂注子遺書 易經如語上之四十 曲水書局

失其所以亨通之道得處困之正者也蓋惟其有剛中能守之

德是以身雖困而道亨惟其身困而道亨是以行險難之途而

能有和說之致坎以剛中而通兌亦以剛中而得說之正亨者內省不疚之自得於中而亨之發見於外者則

也故惟剛中之大人以德乃能吉而无自失之咎又以兌為口

舌當處困之時而有言則人必不之信君子固不可以口舌說

人亦不當危言以賈禍也晦然而已

初六臀困於株木入於幽谷三歲不覿

困之 卦以剛困為主六爻則剛柔皆取困義以剛處困則

有守而可无咎以柔處困則必取凶悔此只卦辭之所謂大人

吉也初六以陰柔處困之下故曰臀株木謂木下祗臀坐之困而非所安亦以取木堅多心象幽谷謂坎之下穴入而不能出三歲不覿以其陰柔无以處困故益窮如此

九二困於酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

三三 困之九二以剛中之德而處困窮之地然身困心亨人皆說之反困於得所欲之多有酒食之饜飲焉酒食取坎水時雖及中滿之象

无應於上然同德相求五亦方在困中而急求有剛德之助是

朱紱方來求己以共力相濟也朱紱純朱之緘人君之服指九

將來也不常以然其時猶處困而未可大有所為也惟是利用

方字作正字解

重訂注子遺書 易經如話 卷之四十一

享祀誠可通神而以征行則凶猶洪範言作內吉作外凶要以剛中有守可

无咎也以宜則文解不富強強中說

六三困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶

三三 困之陰柔不中正而處於二陽之間以前則困阻於四如

石之剛而不可移澤下之剛以下則據於蒺藜之上而不可安

蒺藜指二之剛坎以求應則无應於上如入於其宮不見其妻

妻謂應也本卷其妻本欲揜人之剛而適以自取困窮其凶如

此

九四來徐徐困於金車吝有終

三三 困之二五之剛皆為柔揜而處困惟九四之剛上无柔揜

則非處困者然九四應初而初困於下則在四當有以援之乃

居位非正則无以濟人而又阻於九二之剛如金車焉力不能

勝故其來徐徐以困於金車之故下行與人而不能急於濟人

吝矣然正應終合可有終也

九五剛困於赤紱乃徐有說利用祭祀

三三 困之九五居尊而上揜於上六之柔剛也下乘九四之剛

別也以君而困於便嬖及其強臣是因於赤紱也赤紱之纜者

子純朱諸侯黃朱黃朱赤也此言困於其臣或與朱紱混然

看者非。此如唐之季世內則則寺權權外則藩鎮兵也

重訂注子遺書 易經如話 卷之四十二

九五剛中說體剛中則能有為說體剛為之有方而從容善處

蓋近習及強臣之根禍既久則非可以卒除惟在己者不失而

處置有方則自有以服其心而消弭其強悍故能乃徐有說然

當困之時非遽能大有作為也利用祭祀而已左傳云取山齊氏祭則寡人

然祭祀且利之是至誠感神固无慮強臣之不化也觀九五爻辭不及九

二則九二爻辭亦不必詳朱紱方來句或著意可知

上六困於葛藟於臲卼曰動悔有悔征吉

三三 困之以陰柔處困極行則有所繫繫而難脫困於葛藟

葛藟居則臨下勢危而不安於臲卼曰動則有悔矣澤上危木欲墜之形

自念始則以柔處上而揜人之剛故終於自取危困如此然自
之辭 知其動則有悔則能有悔而痛自損抑改其所行退居人下以
征則吉而可保終也 三田二陽之間只險體也而且不正故進
退皆不可行其凶尤甚上陽前无所阻又
欲體剛非不正故
猶望其悔而征吉

三三三
坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

巽木入坎水之下而上其水 木入水下能引
其津液以榮於上 有井之象井居

其所而不移而井中之水自為人所資以養其功及於物雖人
之邑居或有改移而井終不改在井則日供人之取汲而未嘗

重訂注子遺書 易經如話二之四十三

有所喪亦不見為功而无所得但往者來者皆井其井而已 言
資之以
為養也

凡前人創制立法必為後世可久之規雖世殊事異而
成法終不可變在守其成法者非有所失亦不見其為功往來

井井猶所謂不愆不忘率由舊章而已然此非巽志循理剛中
有守而能通者必不能然如有王者且必世而後仁如或厥成

法為无益而見小欲速自作聰明則或汲水汔至亦未盡其繙

於井上而羸敗其瓶前效盡壞後无可守凶之道也 繙汲水
之象也

初六井泥不食舊井无禽

三三三 井之六爻以陽剛為泉以上出為功初六陰柔則无

泉在下則无以及物故為井泥 其泉已
窒塞也 而不可食 有所停之
於前日
廢舊之井禽鳥亦不之顧也 只設言其无及物之功耳未必其
禽鳥亦取水也或謂泉人謂未上
汲水難難曰井非廢則難亦不設而以此取程
朱之疏是亦不見其聰明之小泥於文義而已 人之无能而
賤為人所棄者如此

九二井谷射鮒甕做漏

三三三 井之 陽剛則有泉矣而處下未能上出其下斷甕如井下

之谷 谷音育其字上似二人非二人與山谷
字不同不可誤作谷字谷者井底旁穴也 其水射出以及

於鮒而已 鮒鮒魚也井下
有之亦指初也 甕做漏其上无應水不能上行也 北
汲水多以甕汲也
宜要提甕出汲 此在下之賢德或被鄉閭而澤未能遠施者

重訂注子遺書 易經如話二之四十四

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

三三三 井之 剛正不雜於陰柔井之渫也在下之上而未能上行

不食也 三非无應時
未上行耳 然其賢才已著顯於世故人皆為我心惻

以未見川而 顧人惟无可
用之患而非不用之患既可用汲矣

在下之上則 有求賢之明王則賢者得
行其道人君得賢之輔
時亦將汲矣

而天下皆蒙其澤是將並受其福也

六四井甃无咎

三三三 井之 陰柔則无泉而柔正則非淤又所處當井之半故為

甃砌其井之象 甃者以瓶甃用甃砌於其
之四隨使汚水不得入也 雖无及物之功而

其井自此脩潔則可以受泉矣故无咎此舉未至而自脩者也
九五井冽寒泉食

井之 陽剛中正井冽之至矣 中正為 坎體之中北方之水

後天卦位 是寒泉也 坎居正北 其上坎口不揜得以功及於物故食也

上六井收勿幕有孚元吉

井之 上六非陽剛而象為井口正以其斷畫故井中之泉

可以收汲取而上出 變輸以收攝者 勿幕以使之上出有孚謂

井中之泉功及於物井養不窮大善而吉此爻亦以成井之終

而言也

重訂注子遺書 易經如話上之四十五 山水書局

離下 三三三

革已日乃孚元亨利貞悔亡

離下兌上火然則澤乾澤決則火滅又離夏兌秋自盛而趨成

變革之時又二女同居而志不相得人情有變革之勢故卦為

革凡法行之久不能无敝敝則不可不革而人之情循習故常

難與圖始故當有所更革之初人每以為不便而未肯遽信必

待行之稍久習而安焉而後信之以為可行故言己日乃孚欲

更法者宜見其當革則革之而已若曲徇人情則敝无可革之

日矣此泛言革之情勢也願變革原非易言非果確不可行則

自不宜輕變而變之稍有未善則變法卒不可行適以滋之紛

擾卦德內文明而外和說文明則析理者精利害灼然於心而

變所當變原非好為生事和說則處置有法酌乎通變之宜而

行所可行不至大拂於人情是其所革者皆大可通行而順乎

正道為可以守之而不易者夫然後法行而人信之以為是革

所當革而无紛更滋擾之悔革之悔可亡也此又言革之非可

輕革而欲更法者必當圖其盡善也 此卦元亨利貞四字與

初九鞅用黃牛之革 離卦之解又稍不同

三三三 革之 聖人重言革故卦之六爻多有不欲輕革之意初九

重訂注子遺書 易經如話上之四十六 山水書局

剛正明體非无更法之才德者然處初位下事權不屬上无應

與孤行寡助故惟堅固以自守如鞅用黃牛之革焉黃中牛順

牛以離亦 為牝牛 實亦初九所不足而此以勉之然固守其正則不妄

為以取悔亦非俛仰以從俗也

六二已日乃革之征吉无咎

三三三 革之 柔中文明得應於上內揆之已外度之時而皆可以

革矣然變革之大惟恐慮有未周而事有未當則不免於咎也

故猶得已日而後革之 離為日內卦三爻皆離體則為今日待

象辭已日乃孚不同已日乃孚者既革之後已日乃革之與

信於人也已日月革之者今日且未革待已日而後革之也 熟思

審處之至也如是則行之得吉而无咎矣

九三征凶貞厲革言三就有孚

三三 革之 九三時必當革矣然過剛不中則行之而少和說從

容之致以是而征則必致凶雖九三剛而得正其革固皆所當

革而亦不免於厲但時既當革故革之言丁寧反復至於三就

謂未革之先其丁寧告戒以示人當革之意者已三就矣如武王之泰誓二篇是也三就以自初至三言 則亦已有

孚於眾而可行也

九四悔亡有孚改命吉

三三 革之 出下卦入上卦去離體為兌體時已革矣九四以剛

重訂注子遺書 易釋如諸十一之四十七 曲水書局

處柔則革之容有未當而可悔者願時事所當革且處之剛柔

不偏則於人情和順而悔可亡也且君子舉事凡以為民必其

平日之實心有以見信於民而今日之所以改命者亦皆其出

於愛民之實則有孚而改命吉矣 命謂命令即其所革之事也 不然悔未易

亡也

九五大人虎變未占有孚

三三 革之 革已過中舊敝盡改九五以陽剛中正之德當順天

應人之時履至尊之位政教法度煥然一新以與民更始是大

人虎變也 虎變者比鳥獸羽毛至夏而散落至秋乃更生細毛其毛羽雖澤而文采著顯虎則有威大人之象也

之文尤為炳著也內卦離火於時為夏外卦兌金於時為秋去內卦而居外卦之中時已革而秋矣正虎變文炳之時也虞書仲夏鳥獸希革仲秋鳥獸毛毳此意又亦根卦名之革字來又西方白虎虎亦以兌金言也 然此非易言也

必人於未占之前有以自信其為大人之德可居大人之位及

事之行可以使民皆信之然後足以當此否則妄矣

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

三三 革之 居革之終革道已成在為君子者已如豹之變皆有

以成其才德而即在小民亦无不革面聽從海內同風一俗矣

皆此之時不可更有作為變易成法以征則凶惟當安靜守成

以居於正則吉蓋上六原非有為之才而聖人亦不欲輕言革

重訂注子遺書 易釋如諸十一之四十八 曲水書局

也

三三 巽下

鼎元吉亨

鼎烹飪之器以木入火烹飪之用而卦體初足二三四為腹五

為耳上為鉉又有鼎之象焉故卦為鼎卦德內巽順外離明又

五為鼎耳而離為目有聰明之德巽順則心之說理者深聰明

則慮之研幾者審卦變自巽三三柔進居五以成虛中文明之

巽之六四上為鼎之六五耳目之體 應明由心之能深人於理故也 柔中而應九二之剛則又

人君之知人則哲而能信用大臣也以是而調變陰陽化成天

下亦如鼎之烹飪物无不化矣故曰元亨

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎之大有 初六鼎趾也上應九四則上行而顛趾方鼎之初鼎

未有餽但有所積之否耳謂鼎之類 故顛趾適利於出之以初六

之賤而獲從九四之貴如得為人妾以生有其子則於妾亦榮

矣其在初之陰柔固无咎也因以爲功因慶以

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

鼎之 九二當鼎之底以載實者陽剛則有實矣而比近初

陰初陰巽伏以入於陽柔媚小人九二苟與之孚則實爲我之

重訂注子遺書 易經如話 卷之四十九 鼎水滂局

疾且相陷而爲仇矣惟九二以剛中自守則我仇有疾而不我

能即吉亦道小人不惡而嚴之意也任鼎實之重故以此義言

之

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎之未濟 以剛正居鼎之腹承上卦離明之體是太有雉膏之

腴者也然五爲鼎耳虛中聽賢之君而三不與之相應又當上

下之交變革之際是鼎耳有所隔而无以舉行變革以謂出處

而臣未能擇君也鼎之舉行必之際二象於行

以耳猶用賢必虛中之君也 則其行塞而雉膏不見食於人

不遺三三能自守則陰陽和方雨以虧其不得君之悔而終吉

矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

鼎之 九四本陽剛有實且近君大臣其任甚重而下應初

陰九四初六皆非得正是君方任四而四復委初必不能勝其

重昵朋比之私壞君上之事鼎折足而覆公餗矣此爻爲大臣

書曰舉能其官惟爾之能稱其其人惟爾弗任詩曰式或式已

无小人弗瑣瑣如短則无應仕卦惟初陰爲在下之小人故九

二與比而指之爲仇九四與應而以之覆餗九二剛大臣至於

重訂注子遺書 易經如話 卷之五十 鼎水滂局

覆餗則其形固當渥凶可知矣形渥只是重刑謂其罪當餗耳

六五鼎黃耳金鉉利貞且以類叶之亦當作利非必

鼎之 五當鼎耳之象柔中而聽聽是黃耳也離得坤之中

以虛中而下聽九二之剛中爲黃耳而貫以金鉉鉉舉鼎

於賢以舉行鼎實之所以可享尸賓也六五亦非正任賢勿貳

柔中即其正柔或不能固利於固守其正而已金鉉自指二言

中應二故曰黃耳金

上九鼎玉鉉大吉无不利

鼎之 上於鼎象鉉鉉以舉鼎任亦重矣非堅剛者不能當

之而過剛則折過柔則屈上九以剛處柔則剛而不過如玉之
溫潤以為鉉焉以此導君之行大吉而无不利矣

三三
震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

一陽動於二陰之下其象為雷雷者天地之陽一陽之動即天

地生物之心其振動奮迅之機有出於自然而不能息者人得

天地之心以為心則當常操存是心以立神明之體而待夫應

事接物之用然後與天地相似而不可使有一念之即於怠荒

雜於人欲夫然後則事物之交无鉅无細皆以有主之心應之

重訂注子遺書 易經如語上之五十一

山水書局

物雖隨而不厭事雖動而不亂此一心之所以无不通也又以

震象為雷雷則有可畏之威凡境事之震動可威者尤足以深

入戰兢惕厲之志願事无大小忽易之則見為甚易知惕厲則

靡不艱難見以為易則行之雖易亦艱惕厲於艱則難處之甚

艱而亦終於易矣此卦內外皆震在事則為重大艱難之至在

心則為操存惕厲之至在震本有亨通此聚而人之操存其心

者能於事物之方至皆以恐懼惕厲之心志處之則此心常存

而應事有主其所以應事者翻可以從容暇豫者出之雖使艱

大之投甚有可畏亦可以有所矜持而不至失其所守之重矣

故言人能震來虩虩

震木屬虎之名小蟲似蜘蛛而身長常捕

震動則顯常若有所恐懼者故以虩虩為則得笑言啞啞則雖

震驚百里之大亦可以不喪匕鬯也

言震大也 不必以陰陽者

策个百字之數亦不必謂雷之聲恰是聞於百里其此即震之

亨也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

三三

初陽剛正以成震之主而動於下

九四本震卦之生

之陽以自下而上者為

方震雷之初而遂能虩虩則後可笑言

啞啞可知矣吉之道也以初成卦主故爻辭與象同此其初而

重訂注子遺書 易經如語上之五十二

山水書局

預言後也

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得

三三

震初之陽自能以虛震為震恐懼在未事之先而其

才又足以无失於震者也其餘陰爻則不能自以處震為震而

迫於震之來然後知震而其才又不足以當震故不能无自失

者也然生於憂患而比卒能知懼者則亦可以免凶故六爻皆

无甚凶之辭六二陰柔乘震之剛初剛方動而上故為震來而

厲至於大喪其貝以躋於九陵

自初至四中虛象貝自一至

以其柔順中正則猶可自守以待常故勿逐而可以七日得也

七日云者蓋如復卦之七日
來復歷七爻而復於故處也

六三震蘇蘇震行无咎

震之柔不中正无以處震故散緩自失蘇蘇然
蘇蘇也今者蘇蘇散而下垂是白失之狀也能因震而改行則可以无咎矣憂患所以生人也

九四震遂泥

震之九四亦外卦之主而居四不正又陷於二陰之間則无以自震矣故遂陷泥而不能震也

六五震往來厲億无喪有事

震之六五之才非能處震者乃前震已往後震復來迫之往來皆震无時而不厲矣然以其有柔中之德則能恐懼側身脩政可大无所喪而能有作為蓋股憂敬聖六五之危亦未必非六五之幸也

上六震索索視矍矍征凶震不於其躬於其鄰无咎婚媾有言

震之柔處震極不知所為索索然自失
索索猶矍矍也而其視矍矍然驚顧不定神明失所主矣以此而征其凶必矣如其早知所震不待於其躬而於其鄰之時而恐懼脩省則庶可无咎而猶不免於婚媾之責言也
婚媾有言蓋亦鄰震之所及責言亦取雷聲之震也

重訂注子遺書 易經如話十一之五十三 山水雷局

艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

一陽止於二陰之上其象為山陽自下升極上而止且并以止二陰在天地之生物則由變而化各正性命所謂成之者性在人則已成之性有物有則而寂然不動之中萬象森羅已備所謂主靜立人極以為應事接物之本此艮之所謂成終而成始也凡人心一於虛靜則天理炳明耳目口鼻心知百骸皆各得其所當然之則本其虛靜之中以應事接物斯能見天理而不見可欲雖歷乎聲色貨利以極於粉華美麗之場勢位富厚

之炫亦能確乎有守而惟理是從安止之至也又艮之象山山則有各安所止之意凡人物之所止各有定分不同而人物之性即我之性顧強物以徇己則物有不從會己以徇人則紛而鮮當蓋揆之己心而有所未安則施之人物之情而皆拂此不得所止而咎之叢也惟率其本然之性則得夫人物之所同然之理斯問之己心而无不安亦施之人物而各當夫人物之心以无不安原未嘗舍己以徇人而亦非強物以從己則所謂物我兩忘者此矣此卦內外皆艮在事則各有定止之象在心則寂然不動之體而人身之不動者惟背故借有形者言之
艮本有背

重訂注子遺書 易經如話十一之五十四 山水雷局

重訂注子遺書 易經如話十一之五十三 山水雷局

背之 艮其背言止於所當止則得其虛靜之天而天理炳明之

謂也艮字以及 人能立其虛靜之天而淡然无欲則一身之耳

目口體各安夫天理之則非无耳目口體而不從耳目口體之

欲以動所謂不獲其身也如是則雖歷乎應事接物之紛而因

物付物各得其天理之安无慕於外无動於中所謂行其庭不

見其人也故言艮其背此卦象以此句為主。周子曰聖可學

而已无欲則靜虛而動直靜虛則明則通動直則公則溥明通公溥其庶幾乎正此卦象之意 則可不獲其

身則雖行其庭亦不見其人艮其背无欲也不獲其身靜虛也

不見其人以其體上下 艮之所以无咎也○震動艮止二卦義

動應不相與之象言之 重訂注子遺書 易經如話二之五十五 山水精局

若相反然震之動所以恐懼脩省而防其欲艮之止所以主靜

立極而安於理則其致一也又震者生物之始震來虩虩學者

之誠意正心為學之始事也艮者生物之成艮其背則意誠心

正為學之大成也

初六艮其趾无咎利永貞

艮之 三三 初陰在下本无能動艮體則止於下艮其趾也止不

妄動无咎之道恐其陰柔不能固守故利於永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快

艮之 三三 以人身取象六二當腓之處腓易動者柔順中正以

居艮體則止其腓矣然行止惟時非可一於止者而九三剛止

於未可止之地下之二陰皆為其所止則雖時乎欲行而不可

得矣三止於上非二之陰柔所能拯是不能拯其所隨而其心

不快也腓隨股

九三艮其限列其夤厲熏心

艮之 三三 九三剛正宜為艮卦之主然陽以極於上而後可止

三當上下之際則未可止而止也非可止而止則內外不交動

用皆廢如艮其腰腓之限而分裂其脊脊於上脊謂 血脈不通

屈伸不可矣蓋時止則止事物未交而先為意必之私則體

重訂注子遺書 易經如話二之五十六 山水精局

不虛固无以為應事之本然時行則行事物既交而絕之而不

應則日用云為必皆失所安而心之神明亦囚繫拘繫无以適

矣此釋氏之絕物苟非死灰槁木亦屬熏心而已惡賭其能空

寂也艮之內體取象與咸相似而止相反咸以動為義而六爻

皆應故初二皆為三所 應故初二皆為三所

止而三亦不復動也

六四艮其身无咎

艮之 三三 以陰居陰止而得正又四當脊脊之間正可止之處

而其才則不足以有為艮其身而无咎也

六五艮其輔言有序悔亡

六五居上之中而陰虛有口輔之象

人之易發而難止莫若口之於言六五柔中止體則能其輔口非不可言也

但言有序則是能止其所不當言之言所謂時然後言者也六

五非正則所行未必无悔然能慎言則知願行矣故不正之悔

可亡

上九敦艮吉

陽極於上當止而止內外皆艮敦厚其止所守者安

固而不播持久而不怠吉之道也此爻乃所謂艮其背者

重訂注子遺書 易經如話 卷之五十七 山水書局

漸女歸吉利貞

木生於山以漸而長內艮外巽安於止而巽讓以進又卦變自

渙三三九進居三

五 漸則不安漸進以求安 皆漸進而得其正者凡進之必以

漸而得正者莫如女歸止則非動於欲巽則行之以禮故為女

歸之吉占又卦中四爻皆得正位而凡事之將以漸進者皆利

於正也

初六鴻漸於干小子厲有言无咎

巽為鶴則亦為鴻

故六爻皆取鴻象初六漸進於始以陰居陽

未得所安為鴻漸於干

此亦屬矣然其所不安者亦有言語之小傷以初未得應故无

援之者耳可无咎也

六二鴻漸於磐飲食衎衎吉

應中正則能盡忠順以事君故得祿而无愧於心其飲食衎衎

然吉可知矣

重訂注子遺書 易經如話 卷之五十八 山水書局

九三鴻漸於陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

矣鴻而漸於陸非所安也

處夫征不復人莫之與也下之二陰皆為所止婦孕不育失陰

陽之和也如此則凶矣惟以其剛止者用之禦寇則為利之

六四鴻漸於木或得其桷无咎

之剛若非所安為鴻漸於木而四之順巽為善於相處不失其

正則或得其桷

為可安而无咎矣

九五鴻漸於陵婦三歲不孕終莫之勝吉

漸之 漸進而高鴻漸於陵陵又山上之高阜 下應六二而為九三

之剛正所遇本義中四 所以婦三歲不孕婦指六二言以 然正

應必合且權位在五終莫之勝而得吉也

上九鴻漸於陸其羽可用為儀吉

漸之 漸進之極乘風高飛鴻漸於陸陸九達之道也雲路

然剛德而巽體也是眾方志進有為而上獨飄然遂引其消

風高節亦可以勵世之貪位有進者矣故高非无用而其羽可

用為儀是亦吉之道也蓋卦之止而巽者本以不干進為進若

重訂注子遺書六 易經如語二之五十九 曲水書局

失以干進為進則孰若遠引為高要之人以奔競祿位為心則

進退皆失據風斯下矣

兌下 三三三

歸妹征凶无攸利

兌以少女自下於長男兌說震動以說而動是動以男女之欲

而非禮義之正歸者在妹而非待男之求且一體皆以柔而乘

剛而卦中四爻又皆不正是故以是而行則必凶而且於室家

之道无攸利也蓋女而以私情說男則其歸必无以正位男說

於私始說之終必得而乘之以女心之无忌憚也故文王之因

象垂戒如此

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹 卦為歸妹六爻皆為妹象而以所應之位為其所歸

初九剛正女之賢者而上无正應又其位卑而在下故為歸妹

以娣娣則不能自行跛也然以其賢則跛而能履蓋能承事小

君之所不及以佐其君子則亦征行之吉也兌為毀折而初

九二眇能視利幽人之貞

歸妹 男剛而女柔正也九二以剛中而歸於六五之柔則

是女誠才德而男不能有為失其所配眇矣賴以六二之賢稍

重訂注子遺書六 易經如語二之六十 曲水書局

能有助眇而能視也其毀折在上 然在九二則利於幽靜守正

利幽人之貞而已不可以不遇之故而變其守也女不得於夫

皆只宜體貞自守卦爻原只設個影子

六三歸妹以須反歸以娣

歸妹 柔不中正為說之主又時至於三其歸妹之情甚

急而須歸久矣然上无正應而不德人所共賤故歸妹以須而

反歸以娣三居下之上原非賤賤以人莫之娶而須又不及待

則雖娣亦行也

九四歸妹愆期遲歸有時

三三三 歸妹 以剛處柔於女德為賢上卦之下則貴女也而於時
無應時至於四亦愆期矣 失婚配之時 剛則能守以待其遲歸有時
也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其弟之袂良月幾望吉

三三三 歸妹 此又以六五為妹以九二為所歸也柔中居尊下應

九二帝乙之歸妹也陰性吝嗇於女則富而能儉實為美德且

儉而得中其女君之袂不如其弟之袂之良也不恃貴不恃富

在女德之盛月幾望矣 自三至五有坎象為月五居其上幾望 歸妹之最吉者也

小者月幾望以幾望歸妹月幾望以幾望

重訂注子遺書 易經如話 卷之六十一

曲水書局

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

三三三 歸妹 上之爻位與三為應而三亦陰爻則不成剛柔之應

動體居歸妹之終其歸急矣而上與三皆虛以女承筐則无實

震象如筐而中虛无實 以士刲羊則无血 羊免象除木為血而此 昏禮辭

貴誠辭无不贖教之以直信也今皆虛如此何以成室家之好

无攸利也

三三三 震下

豐亨王假之勿憂宜日中

雷電交作天威之豐以明而動人為之豐以英明之資而動作

有為勢无不摧其亨固矣王者至此有好大喜功之志而又不能
能无盛極則衰之憂然勿為徒憂也宜於善守其常勿至於過
盛如日之中而勿至於昃可矣聖人憂盛危明而欲人之自盡
人事也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

三三三 豐之 豐以明動相資為用離體明而在下則勢不足以有

為震體動而有為而明或不足初九以明處下與四雖皆剛爻

而四方資初之明初亦資四之勢然後相與有成故以同德相

應為遇其配主雖均為陽爻而无无應孤行之咎以明動相資

重訂注子遺書 易經如話 卷之六十一

曲水書局

而往必有可嘉尚之功也 句均也猶言是一般也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

三三三 豐之 六二離明之主而上應六五之柔暗 凡在震體則暗

上之二陰故也又言謂 則二之明反為所掩豐其蔀 蔀蔽也

日中見斗 日中言日方中時謂離也 若欲往而發其明則君方闇而不之信

及得其疑疾然愛君之心或不能已則惟是積其孚誠以發之

庶乎有感而能開為得吉也 二五皆柔亦不相應但二之明

柔應柔則本非應故往得疑疾以謂无因而至前

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

二三三 豐之 九三正應上六而上六重陰蔽明其暗尤重甚豐其

沛 蔽之蔽 而日中且見沫 小星亦見其 三難可用之明如右

眩焉而上不之顧則折其右肱終不可用然道雖不行於九三

固无咎也 疑者猶有望其信 折則无復望其用

九四豐其蔀日中見斗過其夷主吉

二三三 豐之 九四已入震體而剛爻則猶明者也上為重陰所蔽

故豐其蔀日中見斗 指蔽於六五也二意 而九四君側大臣處

位未正又其明信皆不足故不能如二之有孚發若然既蔽於

上則反而求助於下得初九之剛正明體者以相資或可有為

重訂汪子遺書 易經如話二之六十三 幽水書局

遇其夷主吉也 夷平也四貴初慶而四之德則不及初貴得之 德則日夷主。護體本皆上行當豐之時志在 倘大故皆非能下應者但四欲上行 而蔽於陰則不得不反而下求助耳

六五來章有慶譽吉

二三三 豐之 六五本柔暗又以震體處豐之時志在尙大不自揆

度故下之賢明非其志嚮所用是以豐蔀見斗而二得疑疾三

折右肱然六五柔而得中則或者其明可發故二可有孚發若

四亦求助於初五若能以其柔中者改其尙大以虛已求賢而

來致天下之章明則所謂日中而照天下者有以為天下之慶

而致一身之譽矣吉之道也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿凶

二三三 豐之 上六居豐之極其志上而不能復知下動而不復知

靜暗而无復可明好大喜功不知自揆是豐大其屋而反以自

蔀其家以闕其戶則闕其無人 亦朝虛无 賢才之意 至於三歲不覿此則

滿盈之至而不復日中者三之所以折肱也凶莫大焉矣 此皆 以實

豐之 三三三 艮下 旅小亨旅貞吉

山上有火山止火炎去而不留 以山之止象旅寓 以火之去象客也 故有羈旅之

重訂汪子遺書 易經如話二之六十四 幽水書局

象羈旅之時寡所親近最為難處大事之不可作為可知但以

卦體柔處外卦而得柔中以順於上下之二陽 居外卦即 羈居也 凡處

旅貴柔而柔中則又非過柔者順乎陽剛有為之人則其人將

為我助又卦德內止而外附麗於離明處旅貴安靜誠實則人

信而親之又自附於明達之士則已所不足明者其將導之

如是則大事雖不可為而小事猶可亨然亦止小亨而已凡此

皆處旅之正能固守其正則吉也 處旅而得小 亨亦便是吉

初六旅瑣瑣斯其所取災

二三三 豐之 處旅固貴柔然初六以柔止於下則太卑瑣瑣瑣

瑣

以至於使人不復齒數誰不能陵之斯其所取災也言災以此

六二旅即次懷其資得童僕貞

旅之 以六居二得其所安旅即次也次寓 順而得中可裕

於用懷其資也下之初陰止於其下與之同體得童僕貞也六

二柔順中正以與人故得旅之吉如此

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

旅之 剛非處旅之道而九三過剛不中以處下卦之上何

以得安是旅焚其次也上承離火有 艮剛體以剛正者待其下

重訂注子遺書 易經如話上之六十五 山水雷局

下誰親之喪其童僕也九三非不剛正也然以此處旅則雖貞

亦厲矣

九四旅於處得其資我心不快

旅之 以九居四則不過剛處上之下則能下人是以得旅

於處非若即次之安 且其體剛明則又非无防身之用者得其

資斧也然下應初陰而上又无同類且所得亦終非正位故我

心不快

六五射雉一矢亡終以譽命

旅之 六五柔中文明所謂柔得中乎外而順乎剛者况文

明之德素著是其於旅所行亦无不得其文明雖旅不處无所

費而其費甚小終於擊譽者聞而且得命於上如射雉只一矢

之亡不足惜也旅五不取若

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛於易凶

旅之 處旅必以柔順謙下為宜而上九恃其剛明以窮極

於上如鳥居於巢其取禍必焚其巢巢於上上象 方其自恃剛

明以上於人旅人先笑也至於焚巢則後號咷矣以其剛戾不

和自失其柔順之道而不自知喪牛於易焉離木畜比牛吉 凶

其所自取也 重訂注子遺書 易經如話上之六十六 山水雷局

巽下 巽小亨利有攸往利見大人

一陰伏於二陽之下有潛伏深入之意其象為木為風水之幹

合而根岐以深而入於土又天三陽達於上而地入之陰自下

承之也又風者以陽過陰陽氣方充實而陰入之陽不得入陰

不得出則旋轉而為風故至實之處而下有空穴則風生焉詩

大風有隧 而風之為物又无隙不入者也故巽卦以陰為主陰

體柔順過於陽而未能達則陽委曲附循乎陽以達之有巽順

之德焉陰既陽而循乎陽則陽亦相與浹洽交孚而合體无間

矣是以在巽多言有孚以陰陽之交孚言也究竟陰體无爲陰
 之得以有爲者實以巽乎陽而陽爲之主此卦內外皆巽則爲
 與順之至而二五卦之中位皆以陽居之初四二陰皆巽伏於
 陽以承事其下是以陽得陰之用以有行而陰亦得承陽之用
 以有之行而其行可亨然從陽以行此陰小之亨此陰小不處
柔居小人只
 爲婦皆足而陰道非能大有作爲則其亨亦小亨而已道有可
 亨則其行利有攸往要非陰陽所能自主也利見大人則巽順
 乎大人而有往耳使非見大人而專擅有行則失巽順之道而
 未可以言亨也

重訂注子遺書 易經如語之六十七 曲水齋

初六進退利武人之貞

二三 巽爲進退爲不果比柔巽之至則每欲進而不敢蓋

細密詳慎而惟恐拂人之意則反无以自主也初六柔巽極下

成巽之主故於初言之震陽在下其恐懼以求自進
巽陰在下其進退以求順人利於斷以

武人之貞吉可行則行无庸多慮然曰貞則斷以從理而非期

果於自用也季文子三思而行子問之曰再
斯可矣是亦此爻之所云也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

三三 巽之 牀所以坐巽而在牀下巽處於卑也古人坐者皆
通謂之牀者

坐於牀上卑者坐於牀下其或跪拜亦於牀下巽下剛
有狀象九二處下之中以在巽體故言巽在牀下也以剛處

柔位非所安然九二剛中非過巽以自失者自卑卑人本乎此
 心之誠而用史巫紛若以道違之史爲冊祝之文以告神巫以
歌舞說神皆所以道違誠意
 以孚於神者此亦申命之意申命 有可亨之吉而无自失之咎
 也

九三頻巽吝

三三 巽之 道剛不中非能巽之質居下之上非能巽之人以是

而勉於巽則頻爲巽而頻不能巽矣風體之極每不能恒勉爲

之巽適以取吝

六四悔亡田獲三品

重訂注子遺書 易經如語之六十八 曲水齋

三三 巽之 以孤陰處二陽之間柔而无才事上使下皆有所難

故不免於悔柔而得正居上能下巽以事人而非邪媚其悔可

亡且四近而孚於九五者即所謂柔順乎剛利見大人而利有

攸往者故可以有田獲三品之功也田之取象未詳三品上殺
以供乾豆祭禮之用中殺

以供賓客燕享之用下殺以充君鹿射
獸以遠獲者爲上以死運者爲下也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

三三 巽之 九五剛健中正以居尊位臣民无不順從固大治无

事之世然以在巽體則不无苟安而少奮庸熙載之志言莫予

違斯玩久而弊生焉斯不能无悔矣然以其本剛健中正也則

偶悔而能急反有弊而能急舉必於得正而吉而苟巽之悔可
亡所謂得正而吉者非謂其安於故常而以其能知所更也蓋
安於故常則致悔而无初能知所更則貞吉而悔可亡可以有
終而更欲非苟然也必也先庚三日以丁寧審其所當更者
於未更之前而不必後庚三日以揆度其更之而可久可長者
於既更之後是以既更而更始者言故言甲巽則法未至於變
而弊實已生有當隨時更改以杜其弊而舉其廢
者故言庚巽以行權庚之者隨時處中之權也先天卦位巽當
丁庚之間而巽之陰則始於午中丙丁之間終於子中壬癸之
間則所更者无不得正隨時更改以適於正所以得貞吉而處
巽之悔可亡也此惟剛健中正者能之是以巽亂反治宜大有
作爲故言元亨巽本治

重訂注子遺書下易經如話上之六十九

曲水書局

世无可作爲但隨時救弊補偏
以維持其治是亦小事而已也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽之
上九本剛爻以其居巽極是始終一於巽而失其剛

者上又柔
位也本居上而過巽以在牀下不當若是之巽而失所以

斷喪其資斧在上而一无能爲如此雖正亦凶矣况不正乎

三三三
兌下

兌上
兌亨利貞

一陰見於二陽之上有和說潤澤之意其象爲澤於行爲金

以內剛而外澤者地四生金而天九之陽涵而成之也澤者以

坎水而塞其下流則水之所潴水不下流則其氣充溢而上以

行以榮於實體之上能使其和潤之致見於外焉水氣之榮於
草木皆自其

上行也是澤之爲物固附於至實而能遠者也兌卦亦以陰爲

主陰性柔順惟陽有可附則浸淫滋灌以附之有和說之德焉

陰既附陽而說乎陽則陽亦從而說之故說道近於柔邪而陽

德亦每因之以致坎也是故說體不同本於中之陽以達於外

而見爲和柔之德者斯說之主於己而爲正動於外之柔以役

其中而說之及以柔說人而致人之說者則說猶乎人而爲邪

此卦內外皆兌則爲相說之至而亦二五皆以剛得中是說之

重訂注子遺書下易經如話上之七十

曲水書局

由中達外而足以感人之說從故亨卦之三上則附乎陽以說

陽本柔媚而无實苟爲君子者反從而說之斯失正矣故戒以

利貞也

初九和兌吉

三三三
兌之
剛正居初无所私繫和說之致自動以天和兌而吉矣

九二孚兌吉悔亡

三三三
兌之
以陽居陰且比於柔疑有悔者然以剛得中則和說

之致本於實得由中達外而非動於外以媚說於人者矣孚兌

吉而悔可亡也

六三來兌凶

兌之六三於內卦為說之主以柔為說輕矣况柔不中正

以來而說於二陽以上說下用說之窮也凶之道也

九四商兌未甯介疾有喜

兌之比柔媚之足以說人每有深於道義者然說於正則

日進於正矣比於邪則日即於邪矣九四質本剛也而居四未

正則邪媚亦不能无惑焉是以承五比三而商所兌而未一甯

也果能自立其剛而介然秉正疾邪則无比匪之傷而有喜矣

九五孚於剝有厲

重訂注子遺書 易經如話二之七十一

幽水書局

兌之九五陽剛中正以居尊而上下說從亦盛時也然上

六以柔媚說人而九五比之苟受其媚說而孚之則剝人君之

德而且以剝天下之民者孚於剝矣縱九五陽剛不至深為所

剝然亦有厲而不安矣可深戒也九二比六二而能孚兌吉九

二位卑而六三居其上自已不安不能工於媚人若且二四之

間三亦不惟二景說故九二得信志也九五入君尤小人所百

上六引兌

兌之上六成兌之主於上附於二陽以用其媚悅而引人

之說已但九五陽剛中正則有未易於引兌者耳

坎下

渙亨王假有廟利涉大川利貞

風固善散之物而能散物者風行水上風散而水波亦隨之披

離解散故卦為渙人心以有所激沸而至於渙則其勢不可以

有為矣卦變自漸漸之九二下剛來居二為渙之九二得下卦之中以

為二陰之主內體喜之又坎為通柔往居三漸之六二上得三

位以上同於四三四同類相比外體孚之蓋人心之渙以漸而

渙欲萃其渙者亦以漸而收而內體得所主則近說外體得所

同則遠歸而渙有可亨矣且王道以得民心為本而欲萃天下

重訂注子遺書 易經如話二之七十一

幽水書局

之人心者莫若以誠假之王假有廟王者自萃其精神竭其誠

意以假於祖考則祖考之精神雖已渙而有以聚之且祖考之

子孫其由合而分以不无散處者亦可於廟中而有以萃其志

矣渙者可萃則可以涉險故利涉大川而卦體巽木坎水有舟

楫之具焉要所以收人心之渙而可以有為者則必利於正固

人心非一時之小恩小信所可市也渙與巽亦相似而有不同

未至於相與乘連若巽則乘連矣故巽只小

初六用拯馬壯吉

渙之此卦內體當以九二為主初六柔而處下非有濟渙

之才然當渙之初合之猶易爲力况恃九二剛中有以爲之主
故用拯而得馬之壯拯救也馬壯可因而得吉也

九二渙奔其机悔亡

三三變自漸來不得志於外而反於內又以陽居陰位則

非所安悔也顧人心當渙散无主之後得九二之剛以爲之主

九二剛而得中人心歸之則二亦得所憑而安矣是奔以自外

而得其机以二爲下卦中位者所憑以安生者也机與凡同

坊本誤作机且故其悔可亡此所謂剛來而不窮者也

六三渙其躬无悔

重訓注子遺書易經如話二之七十三

曲水齋

二二柔不中正宜有悔也然居三則志在有爲而居下之

上則時又可以有爲且卦之所以渙者以風水相遭而湧激不

平之故而六三以其柔比外卦六四之柔則內外之志同類相

合可以得其心矣况剛以主內九柔以附外六尤事勢之宜也

三果能自渙其私以有躬之心以出而附人之心則雖未合於

中正而權時之宜亦可无悔矣此柔得位乎外而上同者也

六四渙其靈元吉渙有丘匪夷所思

三三六四爲巽主是木卦之所以渙者然居陰得正上巽

於九五九五孚之是君之信臣又當濟渙之任者也柔正非能

有才人心輕之然下无私應是能純於忠順其上而盡渙其朋

黨之羣者爲大善而吉矣有私應而能渙之且以爲吉况本

无私之至能爲君撫循天下以合天下渙散之人心而盡歸於

君則是其困渙而成聚者積之有若丘焉則尤非常人思慮之

所及也衆不期六四

九五渙汗其大號渙王居无咎

三三巽有號令之象人心渙散非號令无以通上下之志

而使之聚而令出惟行弗惟反若令之而復自反之无以信於

民也又非可以虛文市也使號令愷惻而實惠不行則終无以

重訓注子遺書易經如話二之七十四

曲水齋

得民矣九五陽剛中正且巽體能有以深入民隱故當渙之時

能有以汗其大號以信於民又渙王之所居積以實惠其及民

渙所積本有費之惠未足爲則民既感於王言又懷王惠而渙

者可萃无失民心之咎矣

上九渙其血去逖出无咎

三三陽剛則有才居上則可爲巽體則深入民隱居渙之

極則易爲功飢者甘食而時又將濟矣故能渙其血則去而无

離叛之害渙其惕則出而无瓦解之憂无坐失民心之咎也按

直言惕則其言

二三三兌下

節亨苦節不可貞

澤上有水其容有節凡天下之事皆莫不有其當然之節而不容過者合其節則可通不合其節則滿以至溢而傾覆矣卦體陰陽適均是不偏於剛柔之用也又守節以剛而剛過則苦卦之二五皆陽居之是剛得中以有守而非過也如是而可以得節之亨矣然或矯為過苦之節以駭世而干名則又不合乎中正之道雖亦有行之者君子宜知擇焉无震驚其奇不可守以為正也

重訂注子遺書 易經如語二之七十五

曲水書局

初九不出戶庭无咎

二三三節之 大抵節之六爻正重於中以節則有定故也初九有

陰柔之應於上然方事之初未容遽行而前有九二之隔則時亦未可行初九剛正有以自守不出戶庭非竟不出也待可出而出耳審慎如此无妄進之咎矣戶者自堂入室之此伊尹警

露時也

九二不出門庭凶

二三三節之 兌在下體二陽爻大抵草澤之賢之象九二剛中非

无德也前无所隔可以出矣然居陰失正又不與五應是知節

而不知通不出門庭而凶矣門大

六三不節若則嗟若无咎

二三三節之 柔不中正其欲難厭其上承水澤滿而溢不能節若則嗟若而已欲縱成災其所自取將誰咎與

六四安節亨

二三三節之 以柔正上承九五其節出於安而不待勉強亨之道也只取自守 不取應初

九五甘節吉往有尙

二三三節之 當位以節中正以通行之有自然之安无拘迫之苦

重訂注子遺書 易經如語二之七十六

曲水書局

故往有可嘉尙之功在天下也

上六苦節貞凶悔亡

二三三節之 節終險極而一於守節其節苦矣然上非不正也時遇之窮耳至此則雖貞亦凶然守所當守雖苦亦甘悔可亡也

此與卦象之不

二三三兌上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

澤上有風風感水受相孚无間風水為淇而風澤為中孚者坎 流水也水流而不受風則相激 亦相似然水地以形相比而風澤則以氣相孚也卦體二柔

在內則中虛以二五言則皆中實

中虛之孚以虛而相受心之無我也中實之孚以實而相

與心之卦德上巽則順民情而深於民隱下說則順上令而心

說誠服皆中孚之象也中孚之至至於可以感无知之豚魚

豚魚

是以豕言者豕豕至无知然何之以時則應時而至是亦孚所

感也鱧魚之暴肆于祭之所從於游龍之感而已矣或謂豚魚

魚名天將大風則拜舞於水面魚今所則吉而利涉大川言誠

孚而孚者則足以致凶而已故又必利於正也

初九虞吉有他不燕

二三中孚初九上應六四在事之初宜度度其可信而遂信之

重訂莊子遺書 易經如話 卷之七十七 曲水齋

則相信可以保終而得吉蓋以剛正應柔正也然使初之不虞

或至信非所信至於中途而悔之以有他焉則於信為不終而

於己之心亦不燕矣

此因不失其親亦可宗也之意

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

二三中孚卦名中孚本以二五之皆中實以為實心實德之交

孚故二五取同德為相應與他卦不一例也鶴陽鳥而在澤者

九鶴也居二在陰也實德積中而聞於外故言鳴其子謂其氣

類之同者謂九五也

非謂此鶴之子也或謂不當以五為二之子而欲以初九之同德在下當之則无當

於此卦中好爵謂好德

如孟子所謂吾與爾靡之者

類之義矣

言吾之德足以廉爾是與爾以廉戀於吾也故吾鳴而爾和也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

二三中孚三以柔不中正居說體之極以柔媚說從為孚人

之具而无實心者也以此而上應上九上九又孚信之極每非

所信而信而風體又動而不恒者也故為得其所敵

動而三遂為鼓之上欲靜而三遂為罷之下欲哀而三遂為泣

之上欲笑而三遂為歌之一人之或鼓或罷或泣或歌皆用以

說人而非能自主小人之態如此二三三爻皆不言吉凶人可

以自擇矣

北爻解者每全失之

重訂莊子遺書 易經如話 卷之七十八 曲水齋

六四月幾望馬匹亡无咎

三三中孚以柔正上承九五巽順貞純而九五亦孚之臣節之

盛寵遇之降月幾望也

此巽體之四皆以柔順入於五而五孚之者又柔而得正故與之四无凶爻

下應初九而四以巽體務於上入君心故不為援引之私計馬

匹亡也

馬謂初四言與己應也此不必乘初而不與應即使援初亦為君而非為己終之馬匹亡也

此无盛滿之咎矣

九五有孚擊如无咎

三三中孚剛健中正有其實德居尊而以實心與天下相信使

天下皆有以信之為孚之主故九五九二皆以實德為應而相

孚君臣一德一心有孚學如吳五多言有孚小畜之五亦言有孚以畜乾故所以者其都而已此爻則為一卦之主其孚之舉主舉於二而非止舉於四也孚之正而无咎也

上九翰音登於天貞凶

三三中孚曲禮雞曰翰音於象為雞翰羽也羽有故翰故雞曰翰音

有翼則能飛飛則可登於天亦理有宜然信之非不正也然雞

雖有翼而其飛實不能登天執有翼而信其能登於天則信非

所信矣上九居孚之極剛過自用而實失其正以九居上故知

信而不知變信非所信類有如此自以為正而得凶矣登天是上

重訂注子遺書 易經如話上之七十九 曲水書局

三三長下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

四陰二陽而二五卦之中位皆以陰處之陽居三四為失其位

是險過於陽陰小之過也故為小過陰小之性柔而自下裔而

不廣斂而不舒是其過皆過於小而非過於大且其性慎密則

亦止於小有所過而不至於大過收斂慎密於道固有可行是

以小過而亨願小過亦非中道但行因乎時時或當有小過者

則小過即其時之正而利之矣非謂盡當過小也如送死木宜

處貧則以斂手足形旋葬懸棺而斂為正而厚葬者反為非矣又無邪无道則以危行言孫為正若危行則反非正矣

如國者則示之以儉此皆當時要之謹小慎密非大有為之撰

小過則小過為貞而利之者也

卦之剛德本不足有為而惟柔道為盛故小過亦只可施之小

事而不可施之大事言大事而過為敗又卦取三四象身外之

四陰象翼則有飛鳥之象取震為音鳥飛過高則音不下聞故

飛鳥遺音不宜上而宜下人能自安卑約度德量力而不敢恃

才以妄有作為亦如飛鳥之遺音焉則大吉之道也恐人疑其

初六飛鳥以凶言其大吉也

三三小過初六本止體且陰柔无才而處下乃當過之時而上

重訂注子遺書 易經如話上之八十 曲水書局

應九四則其志上行而不自投度如飛鳥之欲上焉徒以取凶

而已

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

三三小過之二五皆險也而卦體猶中孚而君臣有定位矣近比

九三之陽而二為其所止然非正也舍三四之陽而求合於五

是過此謂字當其祖而適遇其妣得非應之陰主而已妣妣字

耳陰陽然如此則君處上臣處下君處陽五臣處陰止於定分不

及其君而適合臣道之正可无不臣之咎矣六二柔順中正有

以自守而過乎恭故能如此過猶

九三弗過防之從或戕之凶

三三三小過之時方陰盛陽微以陽剛處此過為慎密小心猶懼有失而九三剛止於二陰之上則不能然也勿過防之則從或戕

之禍亂作於意外矣凶之道也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

三三三小過六五柔主也而九四震體以剛迫之然當小過之時而以九居四則能行過乎恭而无咎以其不為過剛而適合

臣道之宜也顯剛性震體未必所安若往而上陵則有危厲而

所當必戒矣蓋時有富然而九四亦本非正勿用永守此過恭

重訂汪子遺書 易經如話二之八十一 幽水書局

者以為貞也此亦小過時之正耳以八當從本

六五密雲不雨自我西刻公弋取彼在穴

三五小過以柔居尊而无陽剛之應自恃其尊則不足有為難

密雲亦不雨自我西郊而已於是而弋取六二以為助取彼在

穴穴六二居陰則亦陰爻終於不足有為也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

三三小過過終動極陰柔无才而上而不下不合乎陰小之宜

而過於亢滿如飛鳥之離於極高不能復集凶之道也此

非人之咎也是謂自取其災膏而已

三三離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

離下坎上以氣相逮而相濟也

澤火則革澤火指有質者而言故相革水火則濟水火取其氣

之交故水不得火則无以行其潤而有生成之功火不得水則

相濟也

過亢而无所止故火資水以養水資火以行二者之氣適均而

相為用萬物之生成皆由於是

是以離下坎上為既濟文王以時已既濟則事功之已成无庸

更大有作焉其有所為亦不過事之小者以隨宜布置或以防

做為可亨耳爻位六爻皆以得其正亦時為既濟庶政畢治庶

官得人朝但宜於固守其正而勿使至於復失則守成之道

也然治亂相尋如循環治不生於治而生於亂方其始也時之

未治小心畏慎惕厲以成治功迨夫治定功成則每不免於驕

盈而縱佚恬熙亂本生焉而不知所戒矣卦之內體以柔得中

正以成文明之德而其勢上行初之嚮於治而有既濟之吉也

卦之外體則以陽陷於二陰之間而其勢下夷日就於衰而不

振矣故言其初吉終亂非必其終於亂也亦欲人之知制治未

亂保邦未危以无至於終亂而已

初九曳其輪濡其尾无咎

三三既濟之變車之在下者為輪物之在後者為尾初九剛正明體志在有為然既濟之初百事已治可无所為而位下尤不當有為故曳其輪滯其尾欲行而復止剛正自守則无咎矣蓋戒辭也

六二婦喪其茀勿逐七日得

三三既濟之變柔順中正文明之主上應九五宜於可以有行頌時當既濟君有怠心九五溺於二陰之間則无復有用賢保治之志是以婦喪其茀二陰爻故言婦婦車无茀則不可行賢者非則則不可出大抵未治而求治之曰人君非賢无與其事故皆知急於求賢及夫已治已安則雖賢主不无怠心有功之臣且有遺辭放者况在下之賢其有望於搜羅及

重訂注子遺書 易經如語上之八十三 曲水書局

之乎是以太平之世賢才多蓋然以喪茀之故而逐之則自失蓋於下而無以自見職此故也矣故戒之以勿逐蓋中正以自守則終无患其不行七日得也問終身有不得者則奈何曰文王不得於紂而卒以興周孔子孟以及朱子不行以終身未始不行於萬世也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
三三既濟之變既濟之時不當輕舉妄動且太平之久人情安於无事而非萬不得已以興師動眾則成功為尤難况時將過中尤當嚴內治以防亂萌不當傲外功以求快意也九三剛明之至喜於動作有為而久安之餘成功究亦非易故高宗伐鬼方三年而後克之說命曰惟甲冑起戎惟干戈省厥躬傳說蓋亦高宗之剛明處也然以其剛明故

能有功而內治終於不可不飭征討之後不无倖功以傲爵位者以勤勞有功而又使小人得以進用既濟之治其愈危矣故又戒之以小人勿用庶有以保功而不至於終止則亂也甲冑之辭則成王既四征弗庭六服厥德之後則歸於宗周董正治官是也時解以慎於擇將言則失之矣

六四繻有衣袽終日戒

三三既濟之變既濟已過中矣亂萌其必有見者出明入險以濡為懼繻當作濡其義方履四交坎體坎為水故以舟中之意象之而曰濡六四柔正能小心而知懼者防其濡而有衣袽有可以塞舟之罅漏矣而心猶終日戒焉

重訂注子遺書 易經如語上之八十四 曲水書局

思患預防之至也
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
三三既濟之變明夷 九五陽剛中正非必不賢顧當既濟過中之餘而居坎險以溺於二陰之間勢已日替其不能振作者多矣下卦

離明方日長炎炎以行而上斯周坎體之所不如也九五之以卦果非吉者屯以震巽卦主而五因處屯失勢也既濟以離明方長而五因既濟以積衰也履之九五以傷於所恃而失履致屬兌之九五亦以傷於所恃而爭刺可危夫之九五則莫陸而未光大過之九五則生華而無譽此皆累於兌也有德之君且然况无德者是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福九五陽爻故言西然多福自求人當知所自謹而已

上六濡其首厲

三三三 既濟之家
九五猶剛中有為者也然已不能振矣况上六以

陰柔居險極而在既濟之終沈溺宴安不知防患其以濡首致

厲所必然也濡以坎水言濡首者猶沈溺之意

三三三 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟非不克濟也有可濟者存而其時則方未濟耳坎下離上

水火各居其方其本具而其氣未交其體全而其用未顯然正

惟各居其方則本體其全而後可交相為用是未濟者既濟之

重訂注于遺書

易經如話二之八十五

曲水書局

本也先天卦位離東坎西原水火之始後天卦位離南坎北正

水火之位而上經首乾坤終於坎離即先天乾坤坎離居於四

正之意抑以先天易為後天而坎得坤位離得乾位之意也下

經首咸恒終於既濟未濟則又見乾坤離坎之交以顯六子之

用自山澤通氣雷風相薄以終於水火不相射焉而必以未濟

終則猶然坎北離南之位也文王謂未濟而有可濟者存人事

亦惟患无具不患无時卦之六五以柔得中而居尊位柔則順

理以剛幾柔中則所行合中而柔非廢弛居尊則得以有為文

明之德著於四方又卦之六爻雖未得位而剛柔皆相應是可

濟之具存矣是以可亨然未濟而求濟要必其審幾量力然後

可要其成若未嘗審於事先而冒昧以往及於垂成而才力不

能繼則如小狐之汔濟而濡其尾終於不克濟而无攸利矣小

疑以故言蓋如離之柔中則克濟如坎之險則不克濟也尾

傳云狐大者多疑故履冰而聽冰下水有聲則不敢涉懼其陷

也小狐則不知畏懼朱子云狐尾大濡其尾則不能濟水矣此又設象以示人知戒也无妄及井

初六濡其尾吝

三三三 未濟之初陰柔處下方在險體无以求濟涉而濡尾

可羞吝矣

重訂注于遺書

易經如話二之八十六

曲水書局

九二曳其輪貞吉

三三三 未濟之晉 九二上應六五可求濟矣然方在險中時未可濟二

以剛處柔而得中能審慎安詳自曳其輪而不肯遽進坎有車輪之象

无干上之嫌有從容之節所以得為下之正而吉也愚此文之說與案存

俱大異蓋以九二應六五太理之正此爻獨以曳輪為正者正

以未濟故耳若謂此反六四俱不及未濟道理而謂二剛五柔

恐有陵逼之嫌故以處柔自止為安於臣分則凡他卦之九

二應六五者何皆不以陵逼為嫌而此獨嫌之不可通矣

六三未濟征凶利涉大川

三三三 未濟之鼎 未濟之時以柔不中正處險之極以此求濟其征必凶矣然以柔乘剛其或志在濟時而非為己私則居下之上將

出乎險若奮其涉大川之勇以有為於當世是亦利之本義云以柔乘

剛即謂其以六居三為有為占者宜自擇也本義又云行者

之志非謂其乘九二之剛也可以陸走蓋涉川之象木以坎為水而三將出坎之故占者陸

行則木非水行是六三為柔不中正以行險極之象宜得凶也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國

未濟之象以九居四非正也出險入明處可以求濟之時而失

其剛不能有為悔矣然本剛明之體也能勉而正則時已可濟

得吉而悔可亡然以不正之資求勉而正以勝撥亂反正之任

非震動奮發以極其陽剛用力之久不能也果能震然用其伐

重訂汪子遺書 易經如話卷之八十七 由水齋

鬼方之勇雖至於三年之久要必使之有截其所而後已焉則

可以有功而有賞於大國矣六三无才德而居三為有未故因

其志而勉之九四有剛明之質而其剛志雖故因其剛明而激厲之於三日利涉諸之也於四日

震用震之也然皆以坎離之際未濟而可濟之時也未濟之亨

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

未濟之象六五亦非正也君德貴剛然未濟之時以其虛中而

有文明之德如文王之虛己以應九二之賢不必自用而用人

以求其濟正為得君道濟時之宜貞吉而本无可悔也此无悔

可悔與他非又不同是非无可悔而已也文明之德顯於四方如日之在

天天下成於君子之光此正以離此心之孚洞達光明而四方

咸以其孚相信无纖毫之私焉吉而又吉矣此更推

上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是

未濟有剛明之德居未濟之終才德可自信則未濟而終

濟可明有孚而於飲酒无不能有濟之咎矣然自信不可過而

剛明亦非可恃苟肆然一往至如涉水之濡其首焉則自信之

過而反失其道矣蓋才有可為時有可待而所宜自盡之人事

要不可以忽忘也 重訂汪子遺書 易經如話卷之八十八 由水齋

後學李承超重訂

後學李啟津

李振秀

余龍光

余麗元

後學李振瑄

潘鴻儀校錄

易經如話卷之二終

彖上傳

大哉乾元萬物資始乃統天

此彖傳孔子釋文王卦象之辭

古本彖傳自為一卷漢儒費直始分析孔子彖傳以附於各卦

之下夫子本義原依古本而程傳則依費氏本有明之初程傳朱義並用則又析朱子本義而附於程傳之本亦樂而後事尊朱義故刻本又不載程傳然其本則仍用程傳之本夫之及矣今復改從原本置十翼於上下程之後云

孔子見乾道之大故以大道明乾義又析元亨利貞為四德而以聖人之

德配合言之首節言乾元也元大始也乾元者陽氣之始動其

朕兆无可窺其道則發生萬物之道實理之所渾涵无所不具

重訂汪子遺書

易經如話卷之三

曲水書局

无所終窮大哉乾道之元乎故萬物莫不資此陽之動幾以為

始而此有生之氣與所以有生之理則又貫徹始終无所不統

此乾元之所以為大也

乾元是太極動而生陽而陽之始動實精然全體太極故无所不始无所不統

也萬物資始言无物不有乃統天言无時不然

雲行雨施品物流形

以乾道之亨言之陽之氣幾已動則其動之盛也如雲之行如

雨之施而凡兩間之飛潛動植大小貴賤萬品不同之物无不

鼓盪流動出來以有其形狀之可見是乾道之自始而通也

此

大明終始六位時成時乘六龍以御天

天理之流行一致而人物各得之氣稟有殊惟聖人全盡天德

故能於天道之所以終所以始無不大明於心則見夫或潛或

見或惕或躍或飛或亢之理各因其所居之位所值之時莫不

各有其所以當盡之道與其所以然之理是亦一乾元之發始

而統天也及其顯之於用也則因其所明者而自然以行之故

當夫潛則勿用當夫見則在田當夫厲則乾惕當夫躍則或躍

當夫飛則在天當夫上則不至於亢是各因其時以乘六龍而

御行天道是亦如天之亨雲行雨施而品物无不流形也此聖

重訂汪子遺書

易經如話卷之三

曲水書局

入之元亨也

時乘六龍只是時中之道

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

乾道之自始而亨亦既品物流形矣而一元之所統由變化而

變者以漸而變如穀種變出萌芽變出枝葉變出花實也化者復化出多少從來以其成言之也

无不各正其所成之性所付之命

如稻則正其為稻之性味麥則正其為麥之性味而不相假借也

全无少缺缺而所變化之物皆有以保其太和之氣而不失合

其太和之氣而不離

所以能保合此生氣者正以生理之无不足也

而无不貞固也

利貞在天道為終性命在人物則又為始

首出庶物萬國咸寧

聖人所行无非天道則以聖人而首出乎庶物之上其政教之所漸被道德之所涵濡實能存以使天下之民物无不各復其性各遂其生而萬國之被其澤者无不咸寧亦如天道之自利而貞而治化成矣文王之於乾其繫之曰元亨利貞殆以此子

此以釋文王象辭然謂是孔子之意

右乾卦

至哉坤元萬物資生乃順承天

孔子以地道明坤義故亦析元亨利貞為四德言之以配乾也

坤元者地氣之始動陽動而陰即隨之其中間不容髮但自乾

重訂注子遺書 易經如語三之三

曲水書局

施言之則乾之元自坤承言之則坤之元耳地乘陰而坤元則

亦地之陽也天之所施地則從而承之无所不到與天无窮故

曰至哉坤道之元乎凡萬物之資於天之陽以為始者又必皆

資於地之陰以生之而此有生之氣即莫非所始之氣所生之

理即莫非所始之理地不過順承乎天以作而成之耳无所不

生則无所不承此坤元之所以為至也

坤元亦是太極動而生陽時事但此中有動而

前者即有靜而承者則陽中之陰也乾坤之元亨皆是動而生

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

以坤道之亨言之天氣之達雲行雨施其出无疆而坤體之厚皆有以載之其載物之德合乎天之无疆焉含之為甚弘无所不承也

此各字以合天之氣言如土之含穀種也以動開言非以靜翕言

而光之則甚大无所不達也

於天者又莫不咸亨於地矣

通節宜一

於地者又莫不咸亨於地矣

通節宜一

曲水書局

其言牝馬者牝陰物而馬又行地之物是地類也牝馬之行地

无疆其德為篤於柔順而所行无所不遂有利物之和皆代有

終亦正而且固

如順人指使順道以行是化馬之利物而和又皆是得到止如人所要列地方代人有成是化

重訂注子遺書 易經如語三之四

馬之貞剛幹字。柔順利貞須讀化馬言

方是剛化馬之貞但影射地道為言耳

其至順而健亦地道

之承天而遂成萬物也是則坤之利貞而君子之所宜效法以

行之者也

地只是順承天效法

於地即效法於天矣

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

君子之所行取法於坤故先則必迷以其失柔順之道也後則

有得以得柔順之常也西南則得朋為陰之從則簡而易從乃

與類行朋亦我與矣東北則喪朋陰道非有易知之明而強效

陽之倡朋所以倡喪也然質柔者必不能為倡則東北非所安

以喪朋而反乃終有慶矣

通節亦只是一意東北即先字之意喪朋在迷字後一附述是已不知所

行喪則則人不我助也西南即後字之意得以在己有得言得朋以人皆我助言陰之絕者究竟忠厚故正惟喪朋乃復能從人而可終有慶也乃字正固无助來

安貞之吉應地无疆

又言安貞吉者地之德安而且貞故能承天生物而无疆故先也東北也皆非安貞也後也西南也皆安貞也人能安靜以守正而惟順理之行則亦應乎地道之无疆而得而得朋而可以有慶是安貞之吉也質不足於剛強故宜以順而固守之者為健行之道如此

右坤卦

重訂注子遺書 易經如話三之三

曲水書局

屯剛柔始交而難生

孔子以二體釋卦名義二體謂震體一陽在陰下坎體一陽附陰中此三畫卦之體也若蒙之亨行時中雷之位乎天位則謂屯之所以名屯者以震體乾之剛初交於陰而坎體陽陷陰中以震遇坎是剛柔始交而難生也此物生每必有險難人物皆然故屯道乾坤

動乎險中大亨貞

孔子釋文王彖辭謂方屯而言元亨利貞者以卦德動乎險中初九剛正則有其德遇險能動則有其才才德具備故大亨而得其正也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

震之象雷坎之象雨雷雨之動滿盈充塞禳亂晦冥是猶天造當草昧之時亦屯難之世也此時名分未定民心未安是宜建侯以統治而不可同於安寧之日故曰利建侯也天造草昧使也包得勿用

有故往意。此亦孔子自發一意

右屯卦

蒙山下有險險而止蒙

卦所以名蒙者山下有險蒙昧未開之境此險字以雷水內險字是以兩象言而外止蒙昧未通之人內險只是暗昧不明非險也故名蒙

重訂注子遺書 易經如話三之三

曲水書局

也

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

蒙何以亨人心之靈莫不有知智識日開原非外鑠是在蒙本有可亨之道而卦之九二陽剛則明中實則有得坎體則能通又能有以先知先覺而亨人之亨者則卦之四陰皆賴於九二以亨而九二則能以可亨之道行其時中之教因所明而導之因其幾而迎之不先不後適當其時此蒙之所以能亨也初能而教以右手能言而教以男雖女命六年而教之數與方名七年而教之別男女八年而教之讓九年而教之數日十年而學

書計古人所循有序此皆所謂以亨行時中者先時而教之則不能通後時而不教則聰明荒矣 匪我求童蒙

童蒙求我者禮聞來學不聞往教然要惟在我者有可以及人

然後人自來求之卦之六五下應九二二非有資於五五自有

資於二其志自因感而來應也來求則有志於得而幾可迎往教則我道已輕而彼不受 因

其初筮而遂有以告之者乃以九二有剛中之德故誠扣則鳴

隨問而應不先不後而告人有節如此也所謂以亨行時中者

蓋於此而可見矣能問便是可亨之時初蒙者其志專而未紛也 若至於再三則瀆瀆

則不告者彼既求之非誠而教亦无可入彼瀆我矣而徒為不

入耳之訓是瀆蒙而已故不告也不告亦正 發蒙之道如是盡

重訂汪子遺書 易經如話三之一 曲水書局

矣然蒙之可亨未有定嚮者也教之義方則正納之於邪則邪

故尤必閉其非幾以養之於正開蒙便是養正交辭中用刑樂宜皆此意也 而後以

時導之則其聰明智識之所開皆日進於正而非幾不作通微

而无所不通實由有以端其基於養蒙之日矣是作聖之功也

故又曰利貞也

右蒙卦

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需者何須待之義也此卦何以名需以坎險在前故需而不逮

進也乾以剛健之體而不逮進以陷於險其義不困窮矣義猶道也

不陷不犯也不困窮其身不困窮也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

文王之所謂需有孚光亨貞吉者以卦之九五位乎天位以得

正而且行乎時中也中實之體則有孚而光矣中正之行則貞

而得吉矣言利涉大川者坎大川也而以乾德之易而知險者

從容以行之是以能往而有功也

右需卦

訟上剛下險險而健訟

卦之所以為訟者乾上坎下上不能以德化民而徒欲以剛制

重訂汪子遺書 易經如話三之二 曲水書局

之下亦苟免无恥而險以逃其上則訟多矣以在一人之內

有姦險之心而非有剛健之才此好訟之人也以在二人言之

徒以險而侵害於人以健而必勝於人此爭訟之事也故其卦

為訟

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙

中正也不利涉大川入于淵也

文王言訟有孚窒惕中吉者以卦變自遯九三之剛來居於二

而得坎體之中位則有有孚見窒人能惕中之象故可吉也言

終凶者訟本非美事不可必於勝以求成也此以言利見人

人者卦體九五剛健中正惟中正是尚則能聽訟不偏而合理
故有孚見筮者宜利見之也

玩程傳意是大人之聽訟以中言正為尚非人夫尚大人之中正

不利涉大川者卦之兩象以實履陷則必入於淵故不利涉也
凡欲有事於訟者宜知所審矣

右訟卦

師眾也貞正也能以眾正可以王矣

師者出眾之稱也貞者得正之義也出師而不得其正用將而

不能正其眾非可以言出師若能以正出師而出師之人又能

以其眾而无不正則可以王天下矣

出師以正仁義之師也以眾能正節制之師也以眾

重訂汪子遺書

易經如話三之九

山水師

正用眾而能整齊嚴肅使眾无所犯也王天下則正人之不正之謂比之言師貞之道

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

卦體九二剛中有能以眾正之才而得六五之應則又能信任

之使展其才卦德內坎外坤師水危險之道而能順人心以行

之除民之所惡救民於水火人心之所欲則勞民而民忘其勞

犯難而民忘其死矣以此出師雖不无毒於天下而民從之吉

又何咎矣然非得丈人而用之何以能此

此象傳不釋卦名義以卦之名義本顯也

右師卦

比吉也

比輔也下順從也

比者何親而輔之之義也此卦何以名比以卦惟一陽而其下

眾陰皆順從之也

下字亦兼上文言但尊九五而言下

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

其言原筮元永貞无咎者以九五有剛中之德所以能當眾陰

之比

剛中自也得正字

為人所比者亦當自審其有是德乃可以當人

之比而无咎也其言不寧方來者即上下五陰皆應於五之象

有是德足以感人則人自无不應之也言後夫凶者此爻已固

重訂汪子遺書

易經如話三之十

山水比

彼來已晚其道乃自取用窮也

右比卦

小畜柔得位而上下應之曰小畜

卦名小畜者柔得外卦近君之位而卦惟一陰則上下五陽皆

有應而與之之意焉

為小人之柔美所入故也是陽為陰所畜故曰小畜也

健而與剛中而志行乃亨

陽為陰所畜矣而曰亨者則以內乾健而外柔巽所守堅而行

之慎密且二五皆中位而剛處之猶得以自行其志不為陰所

掣肘君子處此而能如是乃有可亨也

密雲雨尚往也自我西郊施未行也

其言密雲不雨者言陰之凝合未固而陽猶得以上往也此地上

行必造於風寒之際陰氣過之而後成雨此言尚往言地之陽氣得以上行也自我西郊者陰倡而

陽未之和則陰之施未得行也西陰方也此雲與自東自北者則多雨雲與自西自南者則多

不雨蓋陽及於陰則陰從之而成雨陰氣自行則不能獨陽氣故雖密雲而陽氣猶得上達不能作雨也故小畜也

右小畜卦

履柔履剛也

卦之所以名履者取兌柔履乾剛而進之義也惟以兌履乾有進義

巽則无

重訂注子遺書 易經如語三之十一

曲水書局

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛未易履以和說之氣而應乎乾則不為所傷矣是以履虎尾

不咥人亨也此應字謂彼以剛當前而我以和說應之

剛中正履帝位而不疚光明也

若以卦體言之則九五陽剛中正為能履帝位而不疚是其所

踐履之正大光明也上節釋文王之象已舉此則孔子自取一義言之釋文王之象重兌說上此孔子之意重乾剛上卦象之履以

進行言此則以踐履言 人各以之自審可矣

右履卦

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

泰卦之辭曰小往大來吉亨蓋陰上而陽下則是天地以氣相

交而萬物以流形化光无不通也君敬而臣忠則是君臣以道

交孚而朝野皆同心同德其志同也且內陽而外陰內健而外

順健以有為言內君子而外小人是羣賢登用君子道長僉王

斥遠小人道消也此所以為吉亨與此卦之名義易見者象傳多不復釋

右泰卦

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

重訂注子遺書 易經如語三之十一

曲水書局

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

否卦之辭曰否之匪人不利君子貞大往小來蓋乾上而坤下

則是天地之氣不交而萬物皆无以資生也君驕而臣諂則是

上下之誠不孚而天下皆无願治之邦也且內陰而外陽內柔

而外剛謂柔順是崇內小人而外君子是小人道長宵小盈庭

君子道消俊彘荒遐也此所以不利君子貞與

右否卦

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

卦所以名同人者以六二之柔得位以六二之柔得位而應乎五下卦之中陽是柔順麗中而大同於人者故曰同人也

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唯君子為能通天下之志

彖言同人於野亨利涉大川者曠遠无私而以健行之故亨且

利涉也此大川只是假象以言險耳又言利君子貞者卦德內文明而外健

文明者明而有文其中保理備具也卦體以中正而應中正此如由中之不偏不倚以應物而無過不及不以君臣

是皆君子之正也惟有君子之正如此然後為能

重訂汪子遺書 易經如話三之三

得人心之所同然而己无與焉有以通乎天下之志通天下之志即同人

此所以能亨而涉險也人心其與野何險不濟

右同人卦

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

卦之所以名大有者以卦體柔得尊位言尊位以別於同人有大中之德

因大有而而上下五陽皆應而與之同人言應乎乾以二在下

言之大也此卦言上下應之以五居上則其所有大矣故名大有也

有也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有何以元亨以其德言之卦德內剛健而外文明內剛健以全乎天德

之不息而實德積中言外文明則實德之所發見而輝光者猶至誠无息之徵而博厚高明悠久也或疑剛健似與柔中反抑

知以順理言則其柔以實德言則其剛卦體六五以柔應乎天

而奉天時以行天道流行賦于萬物事物之道莫非天也故聖

陽是其順理无私而奉行天剛健則實德及人文明則人无不

感而歸之奉天時行則事无不合於人心天理只在人心而政教有不

大亨者乎是以曰元亨也

右大有卦

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

重訂汪子遺書 易經如話三之十四

山水謙局

謙則必亨理有固然雖天地不能外也如天處至高然其道則

下濟如列象之垂寒暑之氣皆交於地中故能有其光明其下

濟謙也其光明亨也地本至卑然其道則安處於卑如稼穡之

宜生成之候皆靜以承天故能上行而生物其卑順謙也其上

行亨也天地且然况人而能謙有不亨者哉夫子從天地看出

謙亨來此夫子之

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

惟天地亦以謙為道故天道於盈者則虧之而於謙者則益之

如春盛則漸退暑盛則漸涼 月晦則復生月望則復缺 地道於盈者則變之而於謙者則

流之如山之土每夷而下 鬼神者天地之用也鬼神於盈者則

害之而於謙者則福之即福善禍淫之意 人者天地之心也人道於盈

者則惡之而於謙者則好之此人情尤大可見者 天地神人一致如此故

尊者而能謙則其德愈光卑者而能謙則人亦不可踰而上之

矣光也不可踰也是君子之有終也凡卑者按分自安則人自不欺陵也然須是君子之

謙節不是 巧言令色

右謙卦

豫剛應而志行順以動豫

重訂注子遺書 易經如話三之廿五 曲水書局

卦所以名豫者以剛動有為於外而得五陰之應為人心所樂

從卦德為順以動則有以致人心之說豫故名豫也

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

夫動視乎理理因乎時而理者天之命也人之心也如其果无

不順以動則天地所不能外也天地且如之而況建侯行師乎

建侯行師本是大事非順以動不可 此謂更推一層見順動之所以利也

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

所謂天地如之者一陰一陽自然之理循環不已自然之機天

體左旋七政右轉自然之運天地之動无非順也天地以順而

動故日以一周而成歲月以會日而成月其道有定其度有常

而不過也日行自南而北陽氣日來而滋則為春為夏日行自

北而南陰氣日生而肅則為秋為冬寒暑有時生成有序四時

不忒也倬典庸禮天之所秩序彰德用刑天之所命討事物當

然之理皆人心所同具之理聖人亦順之而已聖人以順而動

則有以遂生民之欲而民无所爭有以復民性之天而民无所

拂刑期无刑而民自无不協於中刑罰清簡而民心服從和樂

以應其上矣順動之效无不臻如此豫之時義大矣哉時義順

重訂注子遺書 易經如話三之十六 曲水書局

也象傳贊其大者十二卦豫隨遯旅主理而言時中之道之 大也顯大過變革離時事而言言其卦所履之大也坎險難 以用而言言其有濟於事之 大也讀若宜讀大應玩之

右豫卦

隨剛來而下柔動而說隨

卦所以名隨者以卦變剛來而下柔剛隨柔則柔亦隨剛矣以

卦德則此動而彼說此動以隨彼則彼說而隨此矣故為隨也

大亨貞无咎而天下隨時

隨可大亨而必利貞者隨非貞難必其亨則以非貞而亨其亨

亦必己狹私則不廣也惟大亨以正則其所隨皆正人无或得

而咎之豈惟己之所隨者說而隨我雖天下之廣亦且无不說而隨之以爲是所當然也

隨時之義大矣哉

夫所隨之貞否別於一念而吉凶之應公在天下則義不容不審矣義非膠於一定在因時以處中能因時以處宜則不失其正者大通且无咎而天下隨之以一人之情之正而有念乎天下之情之正隨之時義不其大矣哉

右隨卦

巽剛上而柔下巽而止巽

重訂注下遺書 易經如話三之十七

曲水書局

卦名巽者以卦體上剛止下柔巽卦變剛上往柔下來以成巽懦而苟止之積習則必至於巽矣此卦之所以名巽也

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

則治蠱者豈可苟然而已哉是必使至於元亨積習盡除而後天下之治則可於蠱決之也其言利涉大川者謂奮其勇往之力以有治蠱之實事也先甲三日後甲三日者甲者日之始也方人謂十日爲日十二支爲辰也先其始以圖始後其始以慮終蓋終則有始天運固然而人事則宜盡所以挽救之力也

右蠱卦

臨剛浸而長

臨之所以名臨者以剛浸而長以臨逼於陰也

說而順剛中而應

以卦德言則和說而順不激不隨以卦體言則九二剛中而得六五之應臨小人有其具矣

大亨以正天之道也

剛長有其時和順有其道得應有其助則大亨而利於貞天之

道有固然也言正有必亨之天道

重訂注下遺書 易經如話三之十八

曲水書局

至於八月有凶消不入也

然至於八月有凶者陰道之消在今日而陽道之消則亦止在八月間是消固不久君子宜知戒也非是說定數只教人預防

右臨卦

大觀在上順而巽中正以觀天下

卦以陽爻示法於上其德則內順存心外巽制行其體則剛健

中正斯所以爲觀於天下也大字指陽言也以其備理則曰觀與確乎合理則曰中正

觀盛而不薦有孚順若下觀而化也

夫其有誠敬積於中而不輕自用非不用也不爲苟且之用則凡所以將事者皆必太於中

之誠則大觀非塗飾如盛而不薦有孚積於中顯然者自著於外是即君之身心莫非大觀盛德之所以潛移默奪於民心者也下誰不觀之而化乎而豈徒政教號令以為觀乎

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

即以觀之於天乎上天之載无聲无臭而所以神妙萬物之道

實有存於於穆之中者是以推行有漸四時之運自无或差忒

焉是天之所以為觀也聖人之神道與天同運則以其篤恭不

顯者妙其用於人倫日用之間初不見有作為之迹然已動而

世為天下道行而世為天下法言而世為天下則遠之則有望

重訂注子遺書 易經如話三之十九

山水書局

近之則不厭天下服之有不知其所以然者矣此所謂大觀也

政教號令自未嘗无世有其德耳

右觀卦

頤中有物曰噬嗑

卦之上下實而中虛有頤象焉而九四間之則必噬而後合故

卦名噬嗑也

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

凡天下之事有間則不得事如寇賊姦宄之有間於治化則德

教无以被於民孔壬象恭間於朝廷則賢才无以遠於上此不

可不用獄以去之者也去其梗於中者則噬嗑而亨矣顧獄者

民之命而豈易言用哉卦之三陰三陽則剛柔分而恩與義之

交盡能不徧也卦德震動離明則動而明而致與慎之交至能

不忽也卦象震雷離電是雷電合而成章章有故也此雷電之

其叙也如獄之必明而明无遜情威足以斷也卦變柔得中而

上行本是上行而得中言得中而則以成明體虛心而明濟單

解中聽兩辭雖以陰居陽為不當位而斷獄正取其不徒用剛

思宜當常合此數善是以利用獄也

重訂注子遺書 易經如話三之二二

山水書局

右噬嗑卦

賁亨

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

賁之為賁以剛柔相文而名也然曰亨又曰小利有攸往者謂

卦變柔來而文剛出之和順以行其忠信故行无不亨一味剛

不可行時政類而文明著矣若質本柔也上卦未有一乃且分

柔來以文之其剛以出於上而文其柔如分其質心矯情飾貌於一時耳故

小利有攸往止而不行也然非文之可輕也天人有自然之文

矣日月往來寒暑代禪幾天之文也而卦之剛柔交錯象之

文明以止人文也

秩序燦然各有定分是人之文也而卦之文明以止如之

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

然則賁之道亦誠大矣觀乎天文以察四時之變而因之以平

秩作訛成易之宜所以釐工而熙績也觀乎人文以化民成俗

而平天下於是乎以惇庸典禮命討之實所以道德一而風俗

同也文之而適如其自然之文則大亨而非徒小利有攸往矣

右賁卦

剝剝也柔變剛也

重訂注子遺書

易經如話王之王二十一

山水書局

剝者剝落之名也卦以柔方日進以剝剛而變剛為柔故名剝

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

象言不利有攸往者以小人方日長則君子无可往也且卦有

順止之義則順時而止之可觀象而得矣消息盈虛陰陽往復

天運之行有闔然者時方陽消而陰息息生則順時而止正君

子之所尚也

右剝卦

復亨剛反

復所以言亨者以陽剛之復反故也

能亨者剛之為也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

卦德震動坤順動而順行則內不失己外不失人當剛反之時

而又有此善是以出入无疾朋來无咎也

反復其道七日來復天行也

蓋剛往則有必反之期反復其道至七日之久則必來復矣此

天行固有自然之運也

利有攸往剛長也

重訂注子遺書

易經如話王之王二十一

山水書局

剛既反則日長矣故君子利有攸往以剛長之故也

復其見天地之心乎

夫天地何心生物其心是以喜陽而惡陰欲治而惡亂福善而

禍惡祐君子而殛小人此皆天心之本然然氣運循環以至於

摧殘剝落之餘則天地生物之心幾不可見觀萬物之生方盡

於上而一陽之氣即復萌於下是可見天地生物之仁原未嘗

幾微間斷但人於生而盛長之時則習而樂之而不察其所以

然及大羣斂肅殺之時又戚而憂之而幾疑天地之不愛今試

於一陽來復之際驗之於根芽之始動而察其生意之油然則

天地生物之心原未嘗息不於復而可見乎人心於既放之後若能於乍見惻隱之發遂反求而得其本然之心則率是以行又何憂其不仁而反致疑於性之不善邪

右復卦

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命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

无妄之所以為无妄者以卦變自訟剛自外來而為震卦之主於內自訟剛自則二為外言為主於內者是能去妄而復於无

妄矣又卦德以動而健則不惟操是心而入能實踐以力行之

重訂注子遺書 易經如話三之三十三 剛水書局

矣卦體九五剛中而應六二之柔中是无妄之行又皆合乎中

正如是而有不亨者乎蓋凡此皆天理之正故大亨以正天命之本然也若雖曰无妄而或出於匪正則有眚而不利有攸往

蓋彼其所謂无妄之往則亦何所往矣非天理之正則天命所不祐而可行矣哉舊解於无妄之往則字都牽強帶過了

右无妄卦

大畜剛健篤實輝光日新其德

大畜之所以為大畜者以乾剛健而艮篤實輝光是能不怠於學而又不以輕躁浮淺失之是以所學日新而能有得於己以

成其所畜之大也有得於心之謂德 德即其所畜也

剛上而尚賢能止健大正也

人之所畜患其不大而尤慮其非正卦變剛上而成卦體之尚賢則知擇善矣卦德艮止乾健能止健則能明善而固執之矣

是所畜者皆大正也

不家食吉養賢也

其言不家食吉者以所畜之大而且正如此則可施之用矣而有六五之賢君則又能養賢者也

利涉大川應乎天也

重訂注子遺書 易經如話三之三十四 剛水書局

言利涉大川者以六五下應九二是應乎天也所畜者天理之正則所行者皆理天之正而險何所不濟乎

右大畜卦

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

頤者言概觀其所養之道得正與否也又言自求口實者蓋所養之道不正則凶无庸言矣即所養之道正矣又宜觀其所以

自養之術為何如必皆得正而後可言吉也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

且養正之道大矣天地以一理氣之流行長養萬物則萬物无不各正性命保合大和所養之道宜順其天亦大概可見矣聖人代天以養萬民者也然使一聖人而欲盡天下之民以養欲給求則雖聖人亦有所不逮惟是舉賢者而養之以任爲股肱耳目而布之百職庶司則賢者又能爲吾養萬民而天下之民皆可以欲无不養求无不給矣而凡所以善求其養之之術者不又可悟乎大抵養必有道而道惟其時得其時焉養无不正矣天地聖人不能外此養之時大矣哉

宜重養身之術一層

右頤卦

重訂注子遺書

易經如話三之三十五

山水書局

大過大者過也

卦所以名大過者以中之四陽過於盛也

棟橈本末弱也

其言棟橈者以初本上末皆柔弱而不能勝四陽之重也

中四陽象

棟橈初上二陰柱也棟大柱小橈柱不

能勝其棟矣本末二字以當兩頭字看

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨
棟有欲橈之勢則斯世危矣然剛雖過而二五皆得中是所行亦有當行者且卦德內巽外說是能巽順而以和說之意行之非強民使從己而又說以先民以是利有攸往乃可使民雖勞

而不怨可以得亨也

乃者難之之辭

大過之時大矣哉

陽過盛而大有作爲使民不勝其重大過之時也然剛過而能得中人能巽而說行以利有攸往是有大過人之材也大過之時非有大過人之材必无以得亨矣大過之時大矣哉

右大過卦

習坎重險也

坎而言習坎者以坎爲險而重之之得坎焉是重險也

水流而不盈行險而不失其信

重訂注子遺書

易經如話三之三十六

山水書局

坎爲水象水之流盈科後進而不以盈故橫溢是行於重險之中而不失其常度有孚信之象也

維心亨乃以剛中也行有尙往有功也

其言維心亨者人苟无剛毅之才則一遇險難而倉皇失措方寸先亂矣何以能從容自得行所當行而不失其常度以靜觀時變不爲逆境所困乎此卦二五皆以剛而處中是能處險而心自能通不至於失其常度也其言行有尙者以有孚心亨之人而處險則暇豫以圖險无不達是以能往而有可尙之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

且夫險雖人所畏惡然亦有時而用之如天之險則其人以不可升是天之用其險也地之險則有山川邱陵是地之亦用其險也天地各有自然之險如此故王公亦法乎天地而設為重關扼要高城深池之險以自守其國雖所恃不在此然亦以為禮宗守土為民人防患之一助險之以時而用不誠大矣哉

右坎卦

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

重訂注子遺書 易經如話主卷之二十七

曲水書局

離者附麗之義也凡物皆必有所附麗如日月則麗乎天百穀草木則麗乎土非得所麗何以能相與有成若如至治之世則上下同其明德以麗乎君君臣之正位而德光所施乃有以化成天下矣此重離之象也 孔子就卦之名義而先說一段道理此孔子之易與坎卦天險不可

升一段相配然御顯出一重字見此是

兩離離卦相重意故在得卦辭之前也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

卦之六二柔麗乎中正故以成文明之體而光无不亨 卦之二五皆柔

中而六五未得為正此卦 人有所麗亦必利貞而後亨是以必

一於柔順中正如畜牝牛焉乃得吉也 畜牝牛中自包得有中正意在

右離卦

重訂注子遺書 易經如話主卷之二十八

曲水書局

後學李承恩重訂

後學李啟泮

李振秀

余龍光

余麗元

李際唐校正

後學李振珍

潘鴻儀校錄

易經話卷之三終

易經如話卷之四

汪烜學

彖下傳

咸感也

卦所以名咸者以感應之情言也此處且說其為无心之感意當在下文

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

以卦體言則柔卦在上而剛卦在下以卦變言則柔上行而剛

下行以六爻言則六爻皆陰陽相應是皆二氣疊為感應以相

與也此感則彼應而彼之應又為感而一感一應相與無窮矣咸字可包咸應在內且卦德艮止兌說

重訂汪子遺書

易經如話四之一

曲水齋

止則誠一之至其動以天而不妄而說則應之之速其情甚順

而无所乖是可見一感一應皆天之理之正而无事乎將迎意

必之私矣此處方見是無心之感又艮少男也兌少女也以艮下兌以少

男下於少女男倡而後女隨之是又男女之交之以道為人事

之正也是以文王曰亨利貞取女吉也若或其出於不正則感

雖亦有可通而非吉矣吉字須懸言不取女一事

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

且夫感應之正固天地萬物之自然性情之德原非有感而不

通者也惟天地以氣相感天氣下降以通乎地地氣上躋以應

乎天則天施地生而萬物莫不得天地之氣化以變化而生成

各正性命保合太和者矣聖人之性情全乎天地者也故聖人

之心不偏不倚體无不中而萬理備具有以得乎天下民物之

心之所同然而及其行之於身以措之天下也則又發皆中節

用无不和而因物付物自有以合乎天下民物之故之所當然

是則聖人之德自足以感乎天下之人心而殺之而不怨利之

而不庸民日遷善而不知誰之為之天下之願无不遂分无不

安人心无不和平以應乎上矣然則觀其所感通之故則天地

重訂汪子遺書

易經如話四之二

曲水齋

萬物之情皆有動於自然而自合乎其當然之正者不於此而

可見乎

右咸卦

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

卦所以名恒者以恒久之道言也以卦體言則剛卦在上柔卦

在下以卦變言則剛上行而柔下伏以兩象言則雷風相與以

卦德言則巽而動與則揆理者精知其正而不拂而動則行之

力其操有定而不可挽是以所因物而付皆各當夫事物之中

而可為萬世常行之道故六爻之剛柔皆應亦若各得其常分

焉故其卦為恒也

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也

恒固可亨且无咎矣而必言利貞者以所謂恒久者固久於其

道之謂而必非久非其道之謂也天地之道正而已矣天地之

貞觀恒久而不已莫非正道故能正則合乎天地之道而可久

不能正則拂乎天地之道矣夫豈可久哉言天地之凡皆正

道非謂天地本以正

利有攸往終則有始也

又言利有攸往者在己之所守久於其道是己之能有終則出

重訂汪子遺書 易經如話四之三

曲水書局

而利有攸往又有以爲事之始要必已有其具而後出可有爲

終則能有始也

咸與女吉咸之終即恒之始恒利有攸往恒之終則咸之始然恒體而咸用也

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

且夫天地之道恒久而不已則凡在天地之間所以能恒而久

者又孰能有外於天地之正道哉如日月亘古而久照者也而

晝夜循環即天地之一陰一陽迭相往復是得天而能久照也

四時亘古而久成者也而寒暑之代禪即天地之一闢一闢變

化无窮是變化而能久成也聖人之道原於天地者也故聖人

之積於中者至誠而不息斯其徵於外者悠久而无疆積之至

於久而極其博厚高明則天下之人民萬物无不涵育於其所

覆載生成之中天下化成而同風一德矣然則觀其所恒久之

故則天地萬物之情雖極於至賾至變紛紜錯綜而實各具夫

得其正而有恒之道得其道而守之行之物无不貫不於此可

見乎萬物二字雖是推闡然上文所言之中自己无不貫貫至

於觀其所感觀其所恒二所字則正宜玩味正見得天地

萬物之所以成皆有自然而然之理天地萬物之所以恒各有

隨在各正之道非能天地萬物皆是一體故天地萬物都是一

重訂汪子遺書 易經如話四之四

曲水書局

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

遯非君子之亨而言遯亨者正以能遯則身退而道猶不失爲

亨也所以可遯而亨者以九五剛猶當位而六二亦方應之故

可以與時行也

小利貞浸而長也

言小利貞者小方漸浸而長故戒之以利貞期其知改也

遯之時義大矣哉

當小人浸長君子當遯之時苟非見幾明審處置有方不戀榮

祿不受小人之纏繞者必不能及其相好之時引身先遯而遷

延翼幸且或至喪身敗名禍延善類者有之矣遯之時義不誠大矣哉

右遯卦

大壯大者壯也剛以動故壯

卦名大壯者四陽盛長是大者壯也大何以壯卦德內乾外震是率其至剛者以動而有為故其勢盛壯也剛以體言辭則本其剛者以發於剛也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

言大壯利貞者以大者固天地之正

大字仍指陽言

全其正則大一失

重訂汪子遺書

易經如話四之五 曲水書局

其正則小非貞而何以能壯故言利貞也惟正故大天地之生物不息載物无疆者亦以正而已矣正大而天地之情可見矣

此皆從本原上說故言天地之情可見非言明壯之道也然必利於正之意自在其中矣

右大壯卦

晉進也

晉者上行而有所進之義也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝

日三接也

卦之兩象明出地上是文明日盛之時在君子則有進而日新

之德也卦德內順外明是人臣有和順之德而附麗乎大明之君也卦變柔進而上行於王是諸侯順事乎上以進而朝覲於天子也備是三者是下以忠順事上而上以文明接下其寵光大矣是以文王曰康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

右晉卦

明入地中明夷

離在坤下明入地中是明而見傷也故曰明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

以卦德言之內離外坤是內有文明之德而外盡柔順之道於

重訂汪子遺書

易經如話四之六 曲水書局

以受大難而終不及於禍昔文王之明而見夷於紂其所以處

之者殆若此與只是文王所處正合者此卦不是文王有意以此卦自處

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

卦辭言利艱貞者以明方受夷則不可自炫其明而利於自晦

其明艱難以盡吾之正也處國內至戚之難以无可逃而能晦

辱自安以正其志當日以箕子之正為紂所囚奴而自靖自獻

固守其貞其所以處之者殆若此與文王固是明夷而觀貞於箕子尤切

右明夷卦

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

一家之人男女而已而以卦體觀之六二女也正位乎內九五男也正位乎外是男女各得其位剛柔各得其道內外各得其宜无不正矣陽動而施陰靜而承天地之大義然也天地亦男女而已先言女正位乎內以卦體觀之六二女也此據卦體見說然言男女正則固有正之者矣家人有嚴君焉父母之謂也

然豈惟二五之正哉二五之正即家人之所見法以為正者蓋家人有嚴君焉能自處於嚴以正其家斯一家之人亦嚴之而不敢不正嚴之者嚴而尊之也嚴君者父母之謂也家人利女貞而為父母者可不正乎嚴君二字是實嚴之辭非徒尊之之辭

重訂汪子遺書 易經如話四之七

曲水書房

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

更以六爻觀之上九處上而尊初九處下而卑是父正其為父子正其為子也上九非正然居上為尊九五以長而先九三以少而後是

兄正其為兄弟正其為弟也以位之上下言五三以陽而居陽二四以

陰而居陰是夫正其為夫婦正其為婦也以居位各當言父子兄弟夫

婦各得其正而家道正矣以效言方是利女貞全案家者天下之則也能正

家則風之所被天下自无不化成正家而天下定矣更以效推言之而後

其大也

右家人卦

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

卦所以為睽者以離火兌澤火動而上澤動而下物理之相睽也離中女兌少女二女雖同居而其志則不同行人情之相睽也以婦言則志各有所適以婦言則志各私其夫

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

睽則鮮吉道矣然卦德以說而麗乎明卦變柔進而上行卦體

柔得中而應乎剛則柔說下人而得人之剛明者以相助是以

大事雖不可為而小事猶可得吉也人心已睽故只得用柔然以柔而望助於人亦自非

大有為之道也

重訂汪子遺書 易經如話四之八

日方書局

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

睽睽非吉道然亦有時乎用睽而成合雖睽而實合者如天氣

陽地乘陰天在上地在下此其睽也而陽始陰成上施下生則

其生物之事同矣男主動女主靜男在外女在內此其睽也而

男倡女隨男施女受則其相愛之志通矣萬物之剛柔動靜大

小貴賤殊質異形各不相似睽矣然而方以類聚物以羣分則

其相應相求之事其理其情无有不相關者今使天地不分男

女无別則反无以成其以兩而化之用矣睽之時用大矣哉其

險之時即其用之大令即在
險中非謂始險而終令也

右睽卦

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

蹇者足不能行難之義也此卦之所以為蹇者以坎險在前故

也坎險艮止見險而能止則不冒昧以行而從容以圖幾矣知

矣哉屯雷皆險在前而屯生於初九震之陽動於下其勢必速

於上雖九五無能為也雷則下有三陽無可成卦主故仍

以九五為能雷之主也蹇則坎險艮止在下卦以艮之一陽為

主義重能止而蹇不可終止則亦仍以上卦九五為能濟蹇之

主矣又雷卦以乾遇險則得勇健其雷之剛已故象傳言見險

而不阻其義不困窮矣以乾之易也蹇卦以艮遇險則能止為

智而勇行或不足矣所以有利西南不利東北許多商量

又必利見大人以資其力然其必貞而後吉則无不同也

重訂汪子遺書 易經如話圖之九 曲水書局

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

位貞吉以正邪也蹇之時用大矣哉

然見險能止者非可終於止也故言蹇利西南以卦變剛往

行而得坤體之中以平易行之而行亦以平易也又言不利東

北則言畏縮不前益滋險阻入於艮體而其道窮矣窮謂進退

皆不可行卦體九五為剛健中正處險能通之大人故利見大人則往而

可有濟蹇之功也卦自六二至於上六爻皆當位是以得正而

吉蓋用人行事皆得其正則有以正邪矣邪无不正而又何患

於蹇蹇之時固難於行而智以圖之平易以處之見大人以資

之貞以行之用此道而後蹇可行矣蹇之時用大矣哉

右蹇卦

解險以動動而免乎險解

卦所以名解者在險以動是大有為之才且動而出於坎之上

是能動而免乎險成濟大難之功難以解矣故為解也

解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

其言解利西南者大難初解宜與民以平易卦變剛往居四入

西南坤體而得坤之眾平易則眾心所附也曰其來復吉者既

无所為來安於靜卦之九二得下卦之中夫惟不復有為乃得

重訂汪子遺書 易經如話圖之十 曲水書局

靖難安民之中道也又言有攸往夙吉者乘機以速往則有功

而不至久為煩擾蓋猶然與民安靜之志也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

且天下不能無難難必有時而解天地且然矣當夫盛冬凝閉

之日天地之氣未舒萬物亦以固閉及夫天地之氣轉而舒解

則陽奮於陰而雷陰陽之和而雷雨交作而百果草木皆乘

氣發之解以解而有甲拆百果以果實復種者言草木以宿根

宿根言甲始萌芽之季甲其甲有拆故言生意无不遂矣造化固然解之時大矣哉言下亦有宿順

時安靜以養之甲拆之意

右解卦

損損下益上其道上行

卦之所以名損者以卦體損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰兩象則損澤益山皆損下益上剝民奉君之象夫民為邦本而至於損其本則損之道上行益上實損上矣

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷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

然彖言有孚元吉无咎可貞利有攸往者言不得已而至於損下而其用心之仁厚萬不得已有足以見乎於民者則亦元吉

重訂汪子遺書

易經如話圖之十一 山水損

且无咎而可貞利有攸往也其言曷之用二簋可用享者蓋用惟其時或當從薄則當損之時固應用二簋凡造化人事之常或損或益或益之而至盈或損之而至虛皆與時偕行而已時有常損聖人亦因乎時不然其何以免咎而可行也哉

右損卦

益損上益下民說无疆自上下其道大光

卦之所以名益者以卦體損上卦下畫之陽益下卦下畫之陰上入而下動是有損上以益下之象而民之受上益者其說无疆矣夫上之益下每患於虛有其名而惠不下究乃卦體自上

卦之下以下於下卦之下則是惠无不究益民之道不已大光乎

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

夫益民而非出於中正或猶不足有為也乃卦之九五六一皆得中正是所以益民者皆非違道干譽而因乎自然之利以普

之民故其道可行而利有攸往此以中正為天下之福慶也如此則大川且利涉矣况巽震皆木涉川之用而行无不達則亦

道乃行也林次達謂制民命產不為損上此言損上益下是常產之外如山林川澤之利皆損以益民及蠲民而賦之類方可言損上益下而通之說也凡上之勞心無思以爲民及海賦節用之類即是損己以益民中正之道矣豈必有所

重訂汪子遺書

易經如話圖之十二 山水益

謂以與民若山林川澤之類則屬

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

且益之道大矣以學問言之卦德震動巽入人能奮發於有為而循理而深入之則不廢半塗且非躐等心有得焉以相引而

益深學問之日進无疆矣動即時敏以造物言之卦體乾自上而下施坤自下而上生即以乾卦下畫之陽下為震之初九以下畫之陰而上為巽之六四也如

天施其資始者於地而地乃承之而資生焉而萬物之生生不窮其日新月益為无方也天地固非一於益而虧則盈之消必息之凡益之道亦與時偕行而已聖人於民當益而益之又豈

有違於時哉

右益卦

夫決也剛決柔也健而說決而和

卦所以名夫者以五剛決一柔也以卦德言則內乾外兌是剛

健而有和說之氣故其決去小人者亦和順從容而不迫也非健

不能決非和
无以善其決

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
所向乃窮也利有攸往剛長乃終也

揚于王庭者謂其柔乘五剛竊據高位故聲罪而致討也孚號

重訂汪子遺書 易經如話四之十三

曲水書局

有厲者號召以集其衆而猶存危厲之心即此危厲之心即決

小人之道之所以有光而无累也又必告戒自其私邑而猶恐

不利即戎者蓋所尙在即戎則不足以服其心而或反以激其

變困獸猶鬪是自取困窮也如是而利有攸往則剛長之道乃

爲有終小人盡去君子盈朝矣此皆其決而和之效也

右夬卦

姤遇也柔遇剛也

姤者不期而遇之義也卦之所以爲姤者以柔遇於剛也主陰

言其取
於遇也

勿用取女不可與長也

言勿用取女者以一陰而敢當五陽則其不正可知故不可與

長處也暫遇猶可與長可
乎取之則與長矣

天地相遇品物咸章也

以淑慝之分言則陰不可長以陰陽之正言則陰不可无是故

以陰之氣交於陽而陰陽相遇則陰以成陽之功此主厥卦言
天地二字只

當陰陽二字看相遇是陰遇於陽若而品物之大小无不相見
泛以天地之氣交言則是泰卦矣

咸秩然其有章此陰陽之相資以爲用也正主五月初五日言
咸章即嘉之會也

剛遇中正天下大行也

重訂汪子遺書 易經如話四之十四

曲水書局

以卦體言則九五陽剛而值中正之位其道大行於天下而四

海之內一德同風亦天下有風之象也天下大行處實兼而象
言文王主用占筮故只

言其凶處孔子之易則每解說
義理故補此二條理愈完足

姤之時義大矣哉

夫淑慝之分不容兩立而陰陽之用不可偏无則陰陽交遇之

際惟君子爲察其幾焉遇之而能御以正則婦女有以成家小

人亦堪任用造化所賴以相成也遇之而溺於柔媚則女壯必

不可取人小不可與長治化所由以生亂也幾微之不辨吉凶

以頓殊姤之時義大矣哉此總指上兩節
不是單指卦辭

右姤卦

萃聚也順以說剛中而應故聚也

萃者合聚之義也此卦所以名萃者以卦德則順而說以卦體

則剛中而得六二之應是以得人心之萃聚也故卦名萃

己順而說

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

象言王假有廟者聚己之精神以致其孝享於祖考萃之大者

也又言利見大人而後亨者不見大人則萃而非正者有之見

重訂汪子遺書 易經如話四之十五

曲水書局

大人而得亨言萃之必當以正也又言用大牲吉利有攸往者

萃之所在即天命之所在當用而用當為而為皆所以順天命

也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

澤之所萃而物萃之順以說剛中而應而人心萃之致孝享而

祖考之神萃之凡人物幽明之感通要皆以正而可萃而非可

以不正萃也則舉觀其所聚而天地萬物之情可見矣

右萃卦

柔以時升

木生於下者必順時而升於上卦變自解而柔上於四是柔以

時升也

巽而順剛中而應是以大亨

卦德內巽而外順巽則入理者深順則循理也熟矣卦體剛中

而得應剛中則在已有其具得應則用我有其人矣是以升而

大亨也

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

用此以見大人則勿恤言往而有福慶也南征吉者言其用世

之志以大行也

重訂汪子遺書 易經如話四之十六

曲水書局

右升卦

困剛揜也

卦何以爲困以剛之見揜也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言

不信何口乃窮也

卦德坎險兌說是處險以說

如是而得吉乃以卦體二五皆有剛中之德故也

君子即剛中之大人非有二也

又言有言則不信者以處困

而尚口乃益取困窮之道也

右困卦

巽乎水而上水井井養而不窮也

卦以巽入乎水之中而上其水猶井水在下可汲之而上者故

卦為井水上而及於物則井之養為不窮也成法立而功皆亦

猶是矣

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以

凶也

改邑而不改井時事非無變通而成法卒不可易惟在人善守

重訂汪子遺書

易經如話四之十七

曲水書局

而行之不見為功亦无所失而其效自有日滋月益於人所不

及覺者然非有剛中之德者不能守卦則以一五剛中故能不

改也如汔至亦未繙井則水未及用未有以臻於成功也而遂

羸其瓶則是廢成法而不行驟前功矣是以凶也凶自羸瓶者

致之豈井之无成效哉

右井卦

革水火相息二女同居其志不相得曰革

卦之所以為革者以火在下澤在上水火有相滅息之勢

火上也於相滅而已此卦火離中女兌少女二女同居而其志

下澤上則其勢必至於相滅

不相得有不能共處之情既只於不同行此則交相替井也故曰革也

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

夫苟法有常革則革之宜矣然必已日乃孚者方革之初人未

遽信必待已日而後信之也顧革之而或不當則革亦悔咎之

叢而安能使人信於已日惟卦德內文明而外行之以和說則

擇之已精而又行之盡善大為可通而皆以其正是所革者革

之而无不當夫然後其悔乃亡也當即元亨利貞

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

且夫物窮則變變則通通之而後可久此易之道也故天地亦

重訂汪子遺書

易經如話四之十八

曲水書局

以晝夜寒暑交相變革而後四時之運有以成其歲功人事之

窮有不革則不可行者如革命之大此豈可以輕言然湯武革

命實為順乎天道而應乎人心亦惟其時而已非聖人不足以

語於時中則非聖人不足以御變也革之時大矣哉

右革卦

鼎象也以木巽火亨饪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

卦所以名鼎者以卦體有鼎之象也且以木而巽火又烹饪之

用也即以美字蓋亨任之用大矣上帝至尊而聖人亨以享之

藉馨香以達其誠非鼎亨則誠亦无由達也聖賢之自待嚴矣

而人君大亨以享之藉盛饌以洽其心非鼎亨則情亦无由洽也此鼎之所以為重器也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

以卦德言之內巽以深於研理而外則聰明以作其哲謀以卦

變言之則柔進而上行以成其巽順文明之體且行得中位而

應乎九二之剛是能虛中以任賢而聰明非自用如是以化成

天下而疑承天命其行无不通矣是以元亨也卦言元亨利貞

爻皆主震而言也隨非震而大體以震震陽初動得天德之全

而利陽在下其元也卦言元亨者二大有及震皆主離而言也

重訂漢子遺書 易經如語四之十九

山水書局

右鼎卦

震亨

震陽動於下必行而達於上震无不亨也近世震

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

象言震來虩虩言方震動之事之來而知所恐懼則操心危而

慮患深其應事必无敢失而生全恒必由之是恐乃以致福也

言笑言啞啞謂既能操心慮患於震來之先則心有常主事有

足法其察機審變者為已詳而舉措无事倉皇後固不失其常

則也編即笑言啞啞後謂震來之後

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

震驚百里言震雷之聲遠无不驚而邇无不懼大之投甚可

畏如此也不喪七粍者以長子出而繼世而能以震驚失守

是可以守宗廟社稷以為祭主也此不遺即首二句而其言之

不喪七粍即笑言啞啞可以守宗廟社稷也

右震卦

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮陽止於上安所止之義也然止非不行之謂也天下事物各

有定止而因物付物則惟其時時乎事物未交則此心寂然不

重訂漢子遺書 易經如語四之二十

山水書局

動時止則止也時乎應事接物則物來順應隨時處中而已未

嘗與之俱動時行則行也時止則止固止也時行則行行亦

止也一動一靜皆不失其時則物我皆安乎天理之則而各當

其所止其道不亦正大而光明矣乎時止則止即不喪其身時

言下節則釋象辭而詳言之耳

艮其止其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

象言背者背止體也艮其止者亦言止於其所當止之所也止

於所當止則時止而止有以立行之體矣而卦體六爻皆敵應

是不以繫私而相與又物我各止其所之義也敵應即因其陽而應之以陽因

其餘而應之以陰因物付物之義也凡內外同體之卦皆上下敵應而良之義主於止故舉此為象是以不獲其

身雖行其庭亦不見其人而无咎也震言亨即始前可以受其終也長无咎保終而有以

全其始也

右艮卦

漸之進也女歸吉也

卦名漸者以漸而進之義也進之以漸者莫如女歸故女歸吉

昏禮始以納采而問名又稱而納吉繼而納徵繼以請期而後親迎既歸之後初則禮之繼又享之至三月廟見而後

之漸而已

重刊汪子遺書末易經如話四之二十一 曲水書局

進得位往有功也進以正可以正邪也

蓋凡進不以漸則必失其正而不能有為若卦變之剛進居三

剛進居五則皆進而得其正位斯可以行吾道而往有功也不

寧不進矣惟進而得位則其進以正正己正人可以有正邪之功矣

三五既進而得正則二四之來亦得正而中四爻皆正矣

其位剛得中也

所謂進得位者九五以剛而得中也不言二而獨言五者尊之且中而又正也此皆皆得

利貞之義

止而巽動不窮也

且卦德艮止而无躁進之心而巽順從容又有紆紵不迫之致

斯所以能動以漸進而不至於困窮也此復言漸進之義又所以得正之本

右漸卦

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

女以男為家故謂嫁曰歸女子從男天地之大義也天地以陰

陽之氣相交而後萬物生焉使天地不交則萬物不生矣男女

之交亦然故歸妹者女道之終而生人之始也妹者少女之道

則原自无不好處

說以動所歸妹也

重刊汪子遺書末易經如話四之二十一 曲水書局

願男女之交有禮義之正焉以男求女而後以女從男陽倡而

陰和之乃卦德則說以動則是溢於情而動不以禮所歸者妹

實自倡之也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

男女之所居有正位焉而卦中四爻之位則皆不正故言征凶

者以其位之不當也以剛率柔以柔承剛夫然後為室家之利

故言无攸利者以二體皆以柔而乘剛也歸妹本天地之大義

而所歸者在妹且不當位而乘剛若此欲不凶而有利也其可

得乎

右歸妹卦

豐大也明以動故豐

豐者盛大之義也此卦之所以為豐者明以動故豐也

王假之尚大也勿憂官日中宜照天下也

王者假之挾其英明之質與其震疊之威其所作為安往而不

以大為尚然所尚者其勢而或不能無憂者其心故曰勿憂宜

日中言其當長思所以保其明盛者以照臨於四方亦如日中

之照天下无所不徧也

日中則月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神

重訂注子遺書 易經如話四之二十三

山水書局

乎

夫治亂盛衰迭相倚伏在氣運固有自然之勢日中則月盈

則食天地之一盈一虛且與時消息而況於人能盛而不衰乎

况於鬼神能伸而无屈乎持盈保泰使之常不至於過為盛滿

則存乎其人庶不使至於必戾必虧與

右豐卦

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

卦有旅象處旅而得小亨者處旅而剛戾則人將惡之而莫之

助而卦體則柔得中乎外而順乎剛柔不失人中非失已順乎

剛則剛者不我陵而我助矣卦德則止而麗乎明處旅而妄作

則自取災禍而莫之救止則安靜而不妄為篤實而无虛偽麗

乎明則明者不我欺而我導矣柔靜自守而藉助於剛明是以

得小亨而此為處旅之貞守之可以得吉也

則寡助而已

旅之時義大矣哉

旅貴乎柔而柔不可過旅貴乎靜而靜非无可為旅貴乎得助

於人而人又不可不擇欲得其正而合於宜也難矣旅之時義

大矣哉

重訂注子遺書 易經如話四之二十四

山水書局

右旅卦

重巽以申命

巽於象為風風之入人无形而人无不孚上之命令亦感人於

无形而入人有甚深者也

而陰以卦為重巽則有申命之象焉蓋惟恐誠之未足以孚民

則反覆詳悉以申之使其命必究於下以深入民心則重巽之

道也

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

以此卦卦體言之則九五陽剛以巽順乎中正之道而居尊則

其志得行

異乎中正因與體而言必中正是行即其剛而惟中正之是行即其異是也

是以命无不

從而人无不順而初四之柔皆承順乎剛以從乎剛之所命是

得其巽順之道而事有可行矣是以小亨而利有攸往利見大

人也問以學問言何如日以學言亦不過循乎理之可通處以

問以學問言何如日以學言亦不過循乎理之可通處以

問以學問言何如日以學言亦不過循乎理之可通處以

問以學問言何如日以學言亦不過循乎理之可通處以

問以學問言何如日以學言亦不過循乎理之可通處以

右巽卦

重前漢子遺書

易經如話四之二十五

曲水書局

兌說也

卦之所以名兌者以陰見乎二陽之上有和說之意也

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

卦體二五皆剛是剛主乎中而和柔見於外主之以剛則非妄

說而利於貞矣是以本乎說之正者以對於天則順乎天而天

心亦以順焉本乎說之正者以施之人則合乎人而人心亦以

應焉則雖以至勞之事役其民而已以和說之意為之先之斯

民亦曉然於己之勞之者乃所以佚之忘其勞矣雖以犯難之

大使其民而已以和說之意為之率之斯民亦曉然於己之不

得已而死者者實將以除害去惡而生之忘其死矣說之本於

剛中而得乎正者其感通之大如此民誰不說而勸矣哉

此說

右兌卦

洪亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

人心渙散事无可亨然而有可亨者以有可復萃之幾也卦變

剛來而不至於困窮人心主之剛亦得其所安矣柔得剛位居

重前漢子遺書

易經如話四之二十六

曲水書局

內體之外而上同於體外體之四則有以次遠人之心而招攝

有道矣變而有以能通柔道此渙之所以可亨也

王假有廟王乃在中也

言王假有廟者土乃在廟之中蓋王者自萃其誠以假於廟則

幽可以萃祖考之渙明可以萃子孫之渙誠无不通而所以萃

天下人心之渙者其道可知矣

王乃在中見萃渙本於一而

已歸謂此王字當指九二蓋卦

體以九二一則五上上據象陰下分有廟之象觀卦體亦如此

故觀亦以五為言而此卦九二在下卦之中則是二者入廟

廷而對於廟考之象五上一爻則又以象祖考也蓋之六二亦

言王用享於廟則二爻固不妨言王矣王乃在中本義云亦謂

廟中正恐人謂九

利涉大川乘木有功也

渙可萃則利涉大川矣而兩象巽木坎水乘木以濟水有涉川

之用可以利涉而有功也不釋利貞二字精詳剛來不窮王乃在中已可包利貞之義

右渙卦

節亨剛柔分而剛得中

節有亨通而卦體則剛柔分是用剛用柔皆有節而不過也九

二九五皆以剛而得中是守其節而不至於過者也

苦節不可貞其道窮也

然節者天道自然之節也若矯為堅苦之節則不可亦守以為

重訂汪子遺書 易經如語四之二十七 山水節局

貞以苦節之道固窮而不可行者也

說以行險當位以節中正以通

若夫此卦之節則有甘而非苦者卦德兌說坎險和說以行乎

艱險之途而不自失其剛中之守其節概可知矣卦體九五陽

剛中正以居君位是德當其位以制為之節故皆合乎中正之

道而行无不通是得節之亨如此何嘗以苦節為哉說以行險

慮險以說亦非坎險在前而說必進行之說只如用民財用民

力无不是艱險而行之以節則有和說之義便不艱險了此句

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

夫使天地而无自然之節則寒過於寒暑過於暑不成四時之

運矣惟天地氣化之行亦有節焉是以寒暑相推而四時成以

成歲功聖人法天地自然之節以每事而節之以制度如九職

任民九土任貢九賦斂財九式用財及凡議禮制度之事皆有

定法則國用有度而不至於傷財取民有制而不至於害民矣

節道之大如此

右節卦

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邪也

卦所以名中孚者合兩體言之則柔在內心以虛而相受也分

重訂汪子遺書 易經如語四之二十九 山水節局

兩體而言之則剛得中心以誠而相信也皆中孚也以卦德信

則下說以孚其上上巽以孚其下上下之交孚如此乃德化之

被於邪國也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

柔言豚魚吉者言孚信之感及於豚魚則无不可感可知也如

此則雖大川之險亦利涉矣而兩象乘木涉水其虛中又有舟

象則又涉川之具也

中孚以利貞乃應乎天也

要之天下實理之正而已中孚以利貞則其誠乃應乎天若非

貞則違乎天矣何以能得吉哉

右中孚卦

小過小者過而亨也

凡陽失陰小卦名小過者以陰小者慎密之過而行有可亨也

過以利貞與時行也

小過以利於貞者謂時常小過則以小過為貞而不妨小過以

與時行也

柔得中是以小事吉也

以卦體言之柔得二五之中位是以柔順卑欽則於時有可行

重訂注子遺書 易經如話四之三十五

山水得局

而行亦只於小事為吉也

剛失位而不中是以不可大事也

若剛則失位而不中是以剛道非可行之時而才亦不可大事

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

卦有飛鳥之象焉而飛鳥之遺音則不宜上而宜下人能體此

則可以大吉誠以小才而務為自大以上人則於時於理皆為

已逆能卑約自下以不敢妄作則處已與人皆為順也

右小過卦

既濟亨小者亨也

時既濟矣而止於小亨者以時之既濟則无容更大有作為故

惟是小者亨也

利貞剛柔正而位當也

其言利貞者以卦之剛柔皆得其正而居位无不當則是既濟

之日庶官已无不治庶政已无不舉守文者惟當固守其正以

兢兢萬幾而无庸妄有作為以亂之也只當說不

初吉柔得中也

其言初吉者以既濟之初六二柔順得中為能謹慎小心嚴恭

重訂注子遺書 易經如話四之三十一

山水得局

寅畏以成文明之治而離火中虛則有日炎之勢也

終止則亂其道窮也

然始於治者往往不能不終於亂則以既濟之久而怠心易生

懈惰苟安紀綱日弛則亂於是乎生其道必至於困窮也此

五亦剛中而孔子主言柔中蓋一以既濟之後守成政治宜於

用柔順理安行一於中正則所以保治而不必更為剛果亦為

故象辭亦只言小亨利貞一則以卦體上下分存如泰否二卦

之例則內卦以濟而日進於治外卦過中而日趨於亂此氣運

循環之勢故爻辭亦曰終日戒而五不如西鄰一則又以下卦

離有自足之心且陽附陰中則難於有為也抑交濟之功以火

為用一陽之氣坎中所自具而宜達其陽以暢於外者則惟火

之功天地間之生物亦全由日氣所照又如

以火熱湯亦火之蒸水而水之濟於火也

右既濟卦

未濟亨柔得中也

孔子釋文王之彖而曰未濟似未易言亨然而有可亨者以六

五柔而得中則安靜而不失之躁妄圖幾而非失之畏蕙故以

此求濟自行无不亨也亨未是濟乃以此求濟其行可通也既濟只言小亨既濟後无大事也夫濟言

亨圖以濟大事也

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

若小狐則不能安靜圖幾而才力又有未足者其曰汔濟則將

重訂注子遺書 易經如話卷之三十一 曲水齋

濟而曾未出於險陷之中也乃至於濡其尾而无攸利則以其

圖之未審故不能繼續以有終也要知有不克濟者則惟圖幾

未審之故而河濟之具自未嘗不存如卦之六爻雖不當位而

剛柔无不相應則因其相應之情以使之相濟自可以成克濟

之功惟在人詳審而順行之則功无不成已耳亨不亨存乎其

理以

右未濟卦

重訂注子遺書 易經如話卷之三十一 曲水齋

後學李承超重訂

後學李啟泮

李振秀

余龍光

余麗元

李際唐校正

後學李振玲

潘鴻儀校錄

易經如話卷之四終

易經如話卷之五

汪烜

象上傳

天行健君子以自強不息

此大象傳孔子所以釋伏羲六畫兩體命名之義而又以一事

配言之以見君子體易之用也

古本大小象傳亦自咸卷費氏乃析而分附之各卦及六爻之

下乾之象天天非有兩而重卦內外皆乾仍名之以乾者以天

行之至健今日一周而明日復一周則似有重複之意也人之

德性全乎天則亦本健而不息而或間以形氣之私則此生理

不相接續而失其所以生矣君子體天行之健而以理自強不

易經如話卷之五

曲水書局

使人欲之私間之以至於有息焉所以自全其得天之生理也

潛龍勿用陽在下也

此以下小象傳孔子所以釋周公繫六爻之辭之義也初九龍

德而勿用者以初陽方潛而在下則无位无時未可以施用故

也

見龍在田德施普也

九二方在田而遂為利見之大人者以龍德既見則德化之施

為已普也

終日乾乾反復道也

九三之所以終日乾乾者以居下之上則有其位之所當自盡

故反復為踐行之此所以乾乾也

俗解頗不可通

或躍在淵進无咎也

九四將躍矣而猶在淵者進退之際必審慎之而後可進而无

咎故或之也

飛龍在天大人造也

九五飛龍在天所以為天下所利見之大人者以有大人之德

而作起在人君之位故為天下所利見也

亢龍有悔盈不可久也

易經如話卷之五

曲水書局

上九亦龍德而亢則有悔者以滿盈之地不可以久居故有悔

也

用九天德不可為首也

乾用九而不用七者陽剛為天德然天道順而有恒所以變化

不測人苟以陽剛為物先則非天之道而剛遇必折矣是以不

可為首必如乾之六爻皆變而後獲吉也

右乾卦

地勢坤君子以厚德載物

孔子復以兩象六畫釋伏羲之意坤之象地地亦非有兩而重

卦內外皆坤仍名之以坤者以地勢之高下相因而至順自下而高復由高而下則似有重複之意也地以順而見厚載華嶽而不重振河海而不洩之意人之質氣輕淺浮薄則必忿戾而不能容物故必涵蓄其德使之安靜深固則能和順敦厚而量无不容厚德載物是取法於地勢之順亦安貞之意也

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也
孔子釋周公爻辭言初六為履霜之象者陰氣之始凝而已在初也然陰既已凝矣馴習之而不覺則致其陰凝之道必日盛而至於堅冰也及始凝而遂惕然知警庶可得預防之道乎

重訂注子遺書 易經如話五之三 曲水書局

六二之動直以方也不習无不利地道光也

非中則內有不直非正則外有不方以六二之柔順中正而動而應事動即此爻之動則是能本乎內之直者以達之外而无不方也

直又方之本 夫直方而且大者地之道也柔靜順承地之直則故曰直以方 方有常地之方德合无疆地 六二直方大則不習而无不利以其全盡地道故所行之大也

之光如此也光如化 光之光

含章可貞以時發也或從王事知光大也

含章而可貞者有其章美則可以時而發之不終含也此得重章字不發之以或從王事智足以知臣道之宜故不殆已能不伐

己功是其智之光大也或從王事一從字便包得无成二字此人之忘分自忽於能代功者是皆其德則此得无可自期自事矣

括囊无咎慎不害也
六四不足有為以括囊而得无咎者以其能慎故不害也此特慎字則太疑位六者 括囊即其慎也 之則能愈加慎矣

黃裳元吉文在中也

黃裳者非徒外飾也中順之德積於中文在中而著於外故元吉也

龍戰於野其道窮也

重訂注子遺書 易經如話五之四 曲水書局

陰何至與陽戰而致龍之戰於野則由辨之不早防之不預馴致其道至於窮極而兩傷也

用六承貞以大終也

承遠守正非陰小之質所能然正道自在人心氣質可以變化果其能變化氣質而以剛自勝以健篤行如筮得坤卦之六爻

皆變用六而不用八焉此變他氣質須要變化得 則能承遠守 盡有一毫未盡便是窮痛

正是雖以小始而能以大終不至為柔靡之小人以終身也小

陰大 剛陰

右坤卦

雲雷屯君子以經綸

孔子釋伏變意謂坎在上為雲雲作於上而未下震在下為雷雷奮於下而未上屯塞未通之意故其卦為屯君子觀屯之象謂天下之事本各有條理條理不紊而後可相通故事事為之經以引之則各得其分矣復使之綸以理之則各通其情矣是以所以治屯難而使之通也經者君君臣臣父父子子倫如父子有君君臣有義此以一事配象有兩樣法一是體其象而效之如自強不息之類一是因其象而治之如以經綸之類

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓有觀觀之意然初九剛正雖其磐桓而欲進未果其志則

重訂注子遺書 易經如話五之五

曲水書局

在於行正故正未可行則能居正也剛正能動其才其德皆足貴矣以貴而居賤之下蓋其心欲然是有以大得民心之跡而

利建為侯也其居正處亦便足能下賤處

六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二之難以乘初之剛故難也然終於十年乃字者守之十年之久則終於復其常道也言反常者見終字於五不終於初也二仁之終為數有文天祥之終為宋

也

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

即鹿无虞此豈有濟時之志哉亦貪利而動以從禽耳見幾之

君子則當舍之而已若貪利必往則必取羞而致入林之窮也求而往明也

六四非能有往也求初九之應而能有所往以其有擇主之明

也馬按良禽擇木而棲之意

屯其膏施未光也

屯之九五屯其膏者非故不施也施不及遠未能光大也

泣血漣如何可長也

處屯之極而无才德足以自振徒為泣血漣如則何可長也

右屯卦

重訂注子遺書 易經如話五之六

曲水書局

山下出泉蒙君子以果行育德

坎下艮上坎水在山下是山下出泉方其下險上阻蒙昧未開

之境也故其卦為蒙願山下出泉則靜而且清其出有本而其

流不窮矣故君子體蒙之象則勇以果決其行亦如泉之混混

不舍以期於放海焉靜以養育其德亦如泉之盈科後進以漸

而後至焉此體蒙之功也見為道而行之曰行能行道而有得於心曰德卦象以教人言大衆以自

言

利用刑人以正法也

刑人非君子所欲而發蒙之初則利用刑人者法必嚴於始而

後人知所遵用刑人以正法而已非一於桎梏也正法也不以在也

子克家剛柔接也

九二包蒙而周公又言子克家者以五之柔應二之剛剛柔相

接而九二克承上事故也包蒙之象易見故孔

勿用取女行不順也子特申子克家之義

三為勿用取之女者以其行之動於不中正而不能知所慎也

困蒙之吝獨遠實也

時位之遠固无如何而有志自修則求師亦豈特地所能限困

蒙之所以致吝亦由其不知求賢而獨遠於九二也蒙傳意貴其不來

童蒙之吉順以巽也

童蒙之所以為吉者以六五柔順虛懷以誠聽於賢而深納其

誨也此童蒙有純一未漓之意非徒暗昧不開之意故釋之曰

利用禦寇上下順也順以巽順以巽正童蒙之謂也巽不只是順有能深入意

剛不可過而惟禦寇則利用剛蓋禦寇以剛則施之者當而受

之者亦畏而安之上下皆順而非過也禦寇亦以

右蒙卦艮止取象

雲上於天需君子以飲食宴樂

坎在上為雲而雨則雲之為也雲上於天則需時而雨矣凡事

有安其故常以須之而自至者何以異是故其卦名需需者漸

之意伏義名卦君子觀需之象則於事之當需而无庸私意作

為者惟是為所當為而飲食宴樂以待之必不以效之未至而

妄有作為也是體需之象也

需於郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

方在郊而需者不肯犯難以急於行也只是不有且意然需而

不恆則亦終不免咎矣故利用恆則无咎以未失其於郊之常

也

需於沙行在中也雖小有言以吉終也

需於沙行在中也雖小有言以吉終也

於沙固近險然於沙而需則寬衍以在中不躁進也是以雖小

有言而能以吉終矣

需於泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

於泥而需災慮已在目前矣災雖自外而寇實自我之過剛不

中致之苟其能敬慎於事先則可以不敗矣敬慎便是能需。此據需功名而名

觀天下之事為无難者

需於血順以聽也

六四之才非能出穴者然於穴而需則順時以聽柔不失正故

能出也

酒食貞吉以中正也

酒食貞吉酒食即其貞也謂其有中正之德故治效需之而已所以為吉也

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不速之客來似處險而更事出意外矣然敬之終吉者雖險極非陰柔所能堪為不當位而能敬順於陽則未大失其能需之道也此不當位二字不當關疑惟此解似前卷有可通

右需卦

天與水違行訟君子以作事謀始

重訂注子遺書 易經如話五之九

曲水書局

天體上行水體下行天自東而西水流多自西而東是天與水

其行相違爭訟之象也人之有訟也亦以所行相違故耳故其

卦名訟此殆伏義本意君子觀違行之象以為凡事有後至於爭者皆

始之不慎致之故作事必謀之於始所慮其所終始之既慎不

開後以可爭之憂則訟端絕矣此就在下者言息訟之道非在上者使民無訟之原也

不承所事訟不可長也雖小有言其辯明也

初之不承所事固以其勢不敵之故然爭訟本非可長承之事

也故始雖不免小有辯言而事初易息其辯以自明而遂止也

不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也

二以不克訟之故是以歸而逋也其所不克而逋者以其

自下而訟上則災患其所自掇也爻辭要其終象傳其始亦作事謀始意也以不克訟而

逋此已便是自取之患而既遠則自包得无咎也

食舊德從上古也

食舊德者言一於卑約自守惟是聽從於上乃可以終吉也

通爻之辭

復即命淪安貞不失也

四能訟者也而後即命是淪而安於貞无終訟之失矣故吉也

訟元吉以中正也

重訂注子遺書 易經如話五之十

曲水書局

訟而得元吉者以大人之中正則心无所偏私而斷事皆合於

正理也亦以訟訟之善言耳

以訟受服亦不足敬也

以克訟為榮則雖受服亦已不足敬矣况三覆乎翻進一層說道理

右訟卦

地中有水師君子以容民畜眾

地中有水凡坤地之下皆不言下而言中隨在攝之地中无虛非水水之伏於地中猶兵

之寓於農民也國中作六軍則五家為比五比為閭四閭為族五族為黨五黨為州五州為都鄉合一萬二千

五百家而為一軍郊外用邱甸則入家為井四井為邑四邑為邱邱為甸甸出車一乘皆寓兵於農也君子體師

之象以為非地無以容水非君無以容民地容水而水即為地用君容民而民即為君用容之則吾民用之則吾眾矣是以刑差以厚其生薄斂以阜其財時使以恤其力凡所以容保其民者無所不至則民心歸之無或不為我用者是容保其民即所以畜聚其眾正地中有水之象也

師出以律失律凶也

出師之初師行即所當嚴苟失律則否城而凶師不可不慎也

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

二之在師中吉固二之才德足以載任亦以承天之寵故得以

重訂注子遺書 易經如話五之十一

山水師

有為也王之三錫命豈所以私二亦以得人而用之庶克定禍

亂以安懷萬邦也 卦分說象傳互說

師或輿尸大无功也

師期於有功不能克敵則无功矣况或致輿尸是大无功也

左次无咎未失常也

見可而進知難而退行師之常故左次可无咎以其未失常也

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

長子帥師長子固以剛中之德行也若弟子輿尸則人君任使

之不當也 見輿尸非九二之咎而使弟子者之咎也

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師行有功則不可不因其功之大小以封錫之大君有命所以正其功之大小也載定之後宜修文德則小人雖有功而勿用以用小人必致亂邦所以為後世慮深遠也 象傳推所

右師卦

地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水水比於地不容有間者也君比於民亦猶是矣故其卦名比昔先王體比之象謂天下皆吾一體而天下之廣兆民之眾非一人之德意所能徧及是以分建萬國使之各君其國

重訂注子遺書 易經如話五之十二

山水師

各子其民則與民近而情意易孚而又制為朝覲聘問之禮以與諸侯相親時而省其方焉時而述其治焉則天下之民情庶政之利弊無不有以周知而民隱以達於上上德以宣於下血脉流通天下聯為一體矣是先王所以比於民而無間之道也

比之初六有他吉也

方比之初六則柔順而无私故率最初一念以比人自終來有

他吉也

比之自內不自失也

外比之於君稍有柔媚之私則自失矣六二本己之中正以比

之則是得其正而不自失也不自失即貞字

比之匪人不亦傷乎

所比者匪人是以德則敗德以功則喪功而已不亦傷乎

外比於賢以從上也

六五剛中賢君也而六四外比於賢是能盡忠順以從上之道

以相成其德業是亦為得其正也從上即四之貞

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

顯比之吉以其處中位有正中之德也位正中言位實言德也言一句實

此舉爻辭以其逆則舍之順則受之是以失前禽而不問也其

重訂注子遺書 易經如話五之十三

邑人亦不誠者由上之德化有以使之中故皆无求必之私也

顯比

比之无首无所終也

上比之終也上六无德足以比人則雖居上而无所終矣

右比卦

風行天上小畜君子以懿文德

上巽下乾風行於天上風亦只在天下但以其行於至高之所故言天上凡生處皆天也有氣

无質能畜物而不能久曰小畜此希伏義本意君子體小畜之象則懿

美其揖讓周旋語言應對之文德此亦動人於一時而未可語

於厚積遠施之大節然亦君子淑身之所不可不檢者也

復自道其義吉也

初九之復於上行也能復自道焉則不為小所畜矣其義吉也

牽復在中亦不自失也

九二之牽連而復者以其剛而在中則能審所從而亦不自失

於小人也初二皆言復者以乾陽本在上故以上行為復非以還而不進為復也不能進則是有所畜矣

夫妻反目不能正室也

妻何敢與夫爭而至於反目由始之說其柔而漸為所畜不復

能制之故是不能正其室也推所以反目之原也言夫妻而君子小人可知

重訂注子遺書 易經如話五之十四

有孚惕出上合志也

畜乾之剛非一陰所能以其有孚故能惕出以上之二陽與之

合志也

有孚舉如不獨富也

巽之能畜乾實以其有孚舉如君臣同心不獨恃富強之力也

又兼言勢位而象傳與重有孚

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

君子小人非臭味也而既雨既處者由始之倚其柔德以載之

而至積滿也至此則君子征凶矣處則不安欲行其志則不可

行有所疑也 道行其六 始之辭

右小畜卦

上天下澤履君子以辯上下定民志

上天下澤天至高而澤至卑 澤又更下於地 定分然矣天地之間凡先

後長幼尊卑貴賤各有天秩之定分爲人所當踐履而自安者

故其卦名履 始伏義名 卦木義 君子觀履之象以爲上下之分不辨則

民之志不定必至於嗜慾日以縱肆服用日以奢麗營求日以

奔競氣習日以驕陵此大亂之道也故必定爲經制使之貴賤

有等祿予有秩服用有制而名以命之器以別之數以紀之所

重訂注子遺書 易經如話五之十五 曲水書房

以辯上下之分也上下之分既明則民知各循其分而不爲奔

競驕陵之習无縱肆奢麗之風率其所當然而民志定矣是所

以體天澤之象也

素履之往獨行願也

率其素履之往而能不變則是无慕於外无動於中而獨符其

所願者也 所願謂 所志也

幽人貞吉中不自亂也

得幽人之貞而吉者剛中之德不以有慕於外而自亂也 人不 自亂

誰得而 亂之

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人爲於大君志剛也

眇而自以爲能視則人雖欲導之而亦不足以有明也跛而自

以爲能履則人雖欲輔之而亦不足以與行也 此兩能 字之善 所以致

啞人之凶者以其以柔居剛而在下卦之上以履乾其位不當

也 言三非六 所宜居也 武人豈可爲大君者而爲於大君謂其志之剛而

妄作力爭也 妄多以所居之位爲所 志之致。只一氣下

愬愬終吉志行也

愬愬而得終吉以知所戒懼則其志得行也 行謂進 而有爲

重訂注子遺書 易經如話五之十六 曲水書房

夬履貞厲位正當也

夬履則雖貞亦厲以自恃其位之正當故也

元吉在上大有慶也

比善者吉之道若元吉而在上見之則是自始至終皆周旋无

缺矣是宜其大有福慶也 元吉者有得吉之道 大有慶則吉之報也

右履卦

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地以氣相交此卦之所以名泰也然泰運自天地開之而亦

待聖人爲贊助之蓋天地之氣化不无大過 如夏之盛暑冬之 嚴寒兩端皆爲大過

成爲成之類皆是不止是
四時之未分方土之无別

后則爲因其道而裁成之使雖過而

不害也裁成如常暑有得管樂以養水旱各有所備及歲

文用要性火飲湯之類皆是不止是立四氣定四方明

天地之宜不无不及加萬物有生而無不能使各

左右斯民而體天地生物之心以贊助天地而開天下萬世之

泰運者也

援者征吉志在外也

拔茅則進者非一人矣其征而吉者天下有道其志皆出而有

重訂注子遺書下易經如話五之十七

爲於天下也

包荒得尚於中行以光大也

凡人智暗則以察爲明量小則不能物客務小而遺大漏近而

忽遠有所偏也九二能包荒以剛中而包荒則其居蔽而行

得尚於中行言所行合於中道也以其剛中則智識光明而規模遠大也

无往不復天地際也

氣化盛衰无往不復此以九三處乾坤交際之會陽往陰後之

幾言也而人事挽救之力不容不盡矣

翩翩不富皆失實也不戒以乎中心願也

翩翩然來不待富強者以三陰而在上在外則皆失其實所不

肯安也故不戒以孚其翩翩然來皆其中心之所願也只如象

子外小人以內外取象小人既遠斥逐未有

以社元吉中以行願也

六五之能以社元吉以其有柔中之德以行其任賢保治之願

也惟其中故任賢其

城復於隍其命亂也

城之所以復於隍者以其政令皆紊亂而莫或治之之故也及

早圖之夫豈及此乎隍者城外濠溝也初攝濠土以成城久而

重訂注子遺書下易經如話五之十八

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地之氣不交此卦之所以名否也林次崖謂天地交泰交字

否不交字亦不當君子當否之時宜收斂其德與時偕晦而當

世不可榮之以爵祿焉是則處否而不自失之道也

拔茅貞吉志在君也

初六陰類未必貞也其拔茅連茹而果能貞則固吉之道以其

志在愛君而非志於私己也欲進者其果能然乎

大人百亨不亂羣也

大人以否而亨者不以小人包承而遂亂於小人之羣也以不

自安則道亨矣幸人之承己則亂羣矣王莽帝謙恭下士時士之失身於莽者多矣

包羞位不當也

小人之勢方盛嘗正之念之萌久矣然包羞而未發者則所以

居之位不當而未能大肆其奸也

有命无咎志行也

轉否為泰陽之志也能有以承天之命而无咎則其志得行矣

志行以效言在 无咎後一層

重南莊子遺書 易經如話五之十九

曲水書局

大人之吉位正當也

大人之能休否而吉者以其以德居位正當其位故能休否也

否終則傾何可長也

上有傾否之喜亦以否終則必傾終極也何可長於否也蓋天時

人事有交相濟者矣

右否卦

天與火同人君子以類族辨物

天在上火炎上天與火之性同也人之性亦形氣有分而實无

不同者故卦名同人君子體同人之象以為族類不辨則相素

相雜而天无以得其大同如天與火同地與水比若地火明夷天水洊洊矣是以於人

族則為之類之如士則聚於學校農則居於隴畝工則聚於市廛府吏胥徒居於官府及同姓從宗不度異姓主名治際於物類則為之辨之如牛馬犬豕毛羽蹄角

會之類皆是於厚澤介於城衍及馬可乘兩乘之牛可服而服之器

用百物皆有區別之類皆是別其異所以致其同得其同則知

所大同矣蓋人之性盡物之性則知性之同出於天矣是君子大同之道也

出門同人又誰咎也

率剛明之體以出門而同人非有私繫又誰得而咎之爻直於出門則上之四陽皆其所大同矣

初言傳言出門率其初以從之意也

同人於宗吝道也

重南莊子遺書 易經如話五之二十 曲水書局

同人而僅於宗所同私而狹矣是吝道也於道為吝也

伏戎於莽敵剛也三歲不與安行也

三之伏戎於莽欲奪五之所應而敵五也剛字指五言言剛取叶韻耳此雖

至三歲亦不與矣求所妄求安可行也

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

既乘其墉矣豈必力不能克求非所求於義固弗克也亦已過

舉矣其得吉者則以其困於義之所不得為而反以自安於剛

也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人之先雖未得同然中正以求中正其中之理本直也願必用大剛而後相遇也者言必力求以相克乃可遇其所當同也同人於郊志未得也

同人以有與同為得志今同人於郊是孤立無與志未得也

有孤無助之歎

右同人卦

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上光无不照天下萬物皆其所有也故卦名大有君子念所有既大而無以治之則氣化之流不無有偏而萌蘗生善

重訂注子遺書 易經如話五之二十一

曲水書局

惡雜且有拂乎天理之本然者矣是以惡本天理所無也則於

其方萌而遂遏之以無使滋蔓善本天理之本然也則凡有一

善必為揚之以鼓舞相勸

故曰遏惡便是天討有罪之理既曰揚善便是天命有德之理但遏字揚字有不使陷於惡而自勵於善者神化之用存焉耳題天理便是行所無事林次進謂此不是奉行天命悖庸命計之意亦不是順全在人之天命只是因性之本然而行所無事意豈悖庸命計不是因人性之本然乎思不如其何說也 凡皆以

順天之休命而已別其善惡火之明也遏之揚之天之健也反

身自治亦若此耳此君子之所以治大有也

大有初九无交害也

方大有之初而以初九處之剛正无私固无交害者也

自見有慎終意

大車以載積中不敗也

九二承六五之應而出以有為其為大車以載者以其有剛中之德則可以委任重載積於其中而不至有毀敗之咎也

公用亨於天子小人害也

公不私有其有故用亨於天子若小人自私其有則天子愾之

其所有適其害也 善即初爻交害之害。玩本義亨字兼亨字。賦於天子而天子應享之言也意重享獻

匪其彭无咎明辨哲也

四之所處亦盛滿矣能匪其彭而得无咎蓋其明有以辨哲於

君臣之分而識盈虧損益之常故也

重訂注子遺書 易經如話五之二十一

曲水書局

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

六五之厥孚交如謂其虛己任賢之誠已足以感發天下之志

意故上下交孚也然必戒以威如之吉者則以六五柔中威固

其所不足將使人慢易之而无畏備之意也人君使人无畏則

亦或生其觀觀矣

大有上吉自天祐也

虛大有之上滿而溢之時也而能得吉者以其履信思順尚賢

故自天祐之也履信思順尚賢皆天之道順天之道則天祐之

矣

右大有卦

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山高地卑而地中有山是蘊其高以至卑人不自見其高亦猶

是也故其卦名謙君子體天地好謙惡益之意是以於滿盈自

多者則裒而損之於自安寡小者則盈而增之裒多以益寡所

以稱物之宜而平其施是亦體不欲處盈之意也傳意即象傳

是自謙之說也木義曰云亦謙之意可見不是自謙矣解者強作自謙解於稱物平施句殊解不去

謙謙君子卑以自牧也

所謙謂謙而又謙之君子者安於卑下之分而和順以自牧不

重訂注子遺書 易經如話五之二十三

使有一念之謙也自牧即牧牛羊馬時時看守不使他一個走作

鳴謙貞吉中心得也

二之鳴謙貞吉豈僞飾所能得哉由其中心之念念不敢繼逸

而安然以出之故謙極有聞也

勞謙君子萬民服也

有勞而謙之君子不自有其勞也然不矜而天下莫與爭能不

伐而天下莫與爭功萬民誰不服之是君子之有終而吉也

无不利撝謙不違則也

四既可无不利矣而又必發撝其謙者處有功之上是正宜益

示其不敢自安之意非過謙而違則也謙亦有則視其所處何如若違則則為前而已矣

偽謙已矣非撝謙也

利用侵伐征不服也

六五柔而謙下之君豈好兵者而言利用侵伐以柔順之君如

是而猶或有不履則利用征之以正其罪也孔子又聖人觀言兵故言此非其得也

也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六雖謙極有聞然才力未足則未能大行其志也其可用行

師者亦惟正己之邑國而已謙謙卦師與師卦同故皆言行師

重訂注子遺書 易經如話五之二十四

右謙卦

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出於地奮振有聲生氣之和於是乎宣天地生物之心於是

乎暢而萬物之情萬民之心亦无不感而和樂焉故其卦名豫

先王象雷出地奮之聲體和氣宣遠之義以作樂以率主氣之

和而宣人心之鬱則歌以象功舞以象德而天地之和著焉人

心之德章焉是作樂以崇德也崇德口只是章德之意樂之用廣矣而用樂

之盛則莫如大祭先王即以此崇德者殷薦之上帝以郊以嘗

周禮樂六變於國即之上天神可得而禮月令大考音用盛樂皆足薦之宗廟以配祖考以禘以

嘗謂君子也樂以美其先德之形容故言治神人而和上下豫

之大者也體天地之豫以作樂復即樂以感天地人心之豫。豫者麗之木也豫者樂之木也

初六鳴豫志窮凶也

凡人之志宜自立有為而初六倚九四之應以自鳴其豫是其

志已滿盈而溢矣所以凶也君子

不終日貞吉以中正也

不肯有終日之宴安是以貞吉以其柔順中正故能有守而知

幾也

盱豫有悔位不當也

重訂汪子遺書 易經如話五之二十五

曲水書局

三盱九四以為豫而終至有悔以其位之不中不正而與四比

也謂其非能速悔之人也

由豫大有得志大行也

九四為天下之所由以豫而大有得矣則是因事勢順人心其

志益得以大行於天下也此志大行當說在山澤之後震陽

六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五柔中而貞疾者以乘九四之剛也然而恒不死者則以其

處中賴先王之遺澤而位號未亡也

冥復在上何可長也

以昏冥於豫者而在上此何可以久長也物昏冥變則上下

右豫卦

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷者天地之陽所以動而生物也而澤中有雷則隨時休息蓋

動而不靜則无以相繼藏於靜不固則用於動无力君子體隨

之義是以且晝固乾乾不怠而嚮晦則入而宴息所以養之於

靜而裕動用之本也亦隨時之義也

官有渝從正吉也出門交有功不失也

陽動於內官有渝矣然動以從正斯亦不言也又必出門交而

重訂汪子遺書 易經如話五之二十六

曲水書局

後有功者一己之見不敢信為必然必廣資於人而後所從之

正可无失也

係小子弗兼與也

人之所隨常擇於一二係小子矣則弗能兼與五故失矣夫

也言隨不

係丈夫志舍下也

六三之係丈夫動於勢利則其志固已決於舍下矣

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

大臣而隨有獲雖不必凶然而其義凶也惟其有孚在道則不

以權位之盛為嫌此明於大義之功也

此又正伊尹周公之事

孚於嘉吉位正中也

九五能孚於嘉而得吉者以其居位有正中之德也

拘係之上窮也

誠之至至如拘繫之以其居隨之極也

右隨卦

山下有風蠱君子以振民育德

山下有風則山上之物无不蠱壞

音養家有所謂地風者能吹所葬之棺至於何處或且木葉皆吹入穴中者是說有然蓋山脈有受風之處山麓雖背而其土實有被擊之處則風能入之晉休宗所謂山有持蠱亦此

易經如話五之二十七

山水蠱

之類 人事積弊而不治亦猶是矣故其卦名蠱君子監蠱之象

以為風俗之壞由循習苟安而在上者无以振興之故也必時

圖有所以振起其民而毋使之怠焉欲興民行必本諸身身之

不德无以新民也必自為涵育其德使日新又新而立化民之

表焉則君子所以治蠱之道也

幹父之蠱意承考也

幹父之蠱似異於前人所行然前人之意豈欲蠱者亦苟安而

失之耳蓋前之愆使復於无過其意正曲體親心而承考之志

也

幹母之蠱得中道也

九二剛中巽體故能幹母之蠱以其得中道也若過剛則或有

傷矣

釋不可貞之義

幹父之蠱終无咎也

三雖行事過於剛然所以幹父之蠱則雖小悔而終无咎也

裕父之蠱往未得也

四不能剛以幹蠱而反裕父之蠱率是以往夫亦安得有濟也

幹父用譽承以德也

六五所以能幹父之蠱而用以致譽者以下應九二之剛二實

重訂注書遺卷一 易經如話五之二十七

山水蠱

承之以德也不自用而能用人則亦六五之賢也

不事王侯志可則也

上九以身本在事外而不事王侯蓋有其度時之智自守之貞

故能高尚其事如此其志之无慕於外是亦所可則也

不必過作得計

右蠱卦

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地地臨於澤是居上臨下也故卦名臨君子念臨民之

道教養二端而已民質不齊偶教之不聽而遂謂民愚民生甚

艱偶煦煦言仁而遂謂已足非所以教之養之也體兌澤之深

以深吾教思以身道之以禮齊之勞來匡直以輔翼之而又從而振德之而學校非具文雖无一人不化於善而吾之教慰猶不能自已焉則兌澤之深與无窮矣體坤地之大以无吾容保因利而利之制產以均之省刑薄斂以優游之而又教之食時用禮以撙節之而實德非小惠雖无一夫不被其澤而吾之容保之者猶視若有傷則坤地之大與无疆矣是君子臨民之道也

咸臨貞吉志行正也

初與二咸臨四陰爲得正而吉者其志將以大行其正道也

重訂汪子遺書

易經如話五之二十九

山水臨局

咸臨吉无不利未順命也

剛浸長矣然必咸臨而後吉无不利者以四陰方盛固未肯遽

順命也

此亦尙是強解宜姑闕之爲是

甘臨位不當也既憂之咎不長也

三以甘臨下者以柔處剛不當其位則无以臨民故也然既能

憂之則其咎亦不長矣

非能无咎也已存咎而咎不長耳

至臨无咎位當也

至心求賢而得无咎以其居位之當也

當謂柔正亦以見其非窮位者

大君之宜行中之謂也

九五得大君之宜者蓋以大君撫天下豈能事事徧知而每人而說之是以用人則裕自用則小知人善任正人君之中道九五之知臨亦行中之謂也

敦臨之吉志在內也

上六所以爲敦臨而得吉者以其仁厚之志念念民生故澤之

所施亦積而深厚也

知臨知也敦臨仁也臨民之道知仁盡之矣內字當下字看就卦體言則曰內亦以

叶上諸字韻耳或以內字指下一陽言非也上六與二陽非應非比无遠臨之義

右臨卦

風行地上觀先王以省方觀民設教

重訂汪子遺書

易經如話五之三十一

山水觀局

風行地上物无不被上之爲法於民者亦猶是也故其卦名觀

先王體卦之象於是時巡天下以省下方而觀其俗而即因民

之俗以設施其教化或因而導之或逆而制之或寬爲涵之或

默爲奪之要期有以深入於民心而化民於不覺是亦猶風之

行地也

象傳以木於君心言象傳以出于民俗言要之君民有同得之理固无不合也

初六童觀小人道也

初六童觀不能見遠小人之道固不足多求也而豈君子之宜

哉

小人道也

闚觀女貞亦可醜也

君子所見期於遠大以考斯道之全是以出門以交博觀而遠覽而常若不足焉若乃處於門內不求遠大而竊有所見得

初六全未望見六二一舉有所見

自多剛觀而效女子之貞焉是亦可醜也矣

觀我生進退未失道也

人之冒昧於進及甫進而身敗名裂者不知自審之失也若能

觀我生以審其進退則擇以自處者必得其宜而未失出處之道矣

觀國之光尚實也

天子日月之光非卑闇疎迷者所及見也六四得以觀國之光

重訂注子遺精

易經如語五之三十一

則以尚而得賓禮於王故也

備上同此善四之得以上貴非美五之能實其臣下也

觀我生觀民也

居尊位者為天下所仰觀為風化所從出故一身之得失即天

下之得失天下之得失皆由己一身之得失也然則所謂觀我

生者豈徒曰自觀而已行見於身或有所忽而不及察驗之於

民德之善否可以自反而省察焉民德未醇有一夫之不獲而

陷於辜有一人之不善而麗於刑則是在己之德有未至而不

足以當天下之大觀也君子可不謹哉

觀其生志未平也

上居无事之位矣然亦必觀其生者身既在上則亦下民所仰故戒懼之志未可忘也

平者放下心懷之意亦上叶賓民字韻耳

右觀卦

雷電噬嗑先王以明罰勅法

電明而雷震合之噬而合之象也故為噬嗑先王體雷電交合

之象是以因所犯之輕重與其事之大小明著其事而斷之以

當用之刑罰及象以典刑而嚴勅之為定法以使典獄者審而

行之百姓亦得以觀象魏之懸以知所謹勅而不敢犯之是所

以體明威交至之義也

此以雷法言故曰先王體卦以用法言則曰君子明罰勅法中各兼明威二字

重訂注子遺精

易經如語五之三十一

之

屨校滅趾不行也

初動於惡而遂蹈於刑屨校滅趾則後此或不復行惡矣故无

咎也

不行二字又因於趾見義

噬膚滅鼻乘剛也

以六二噬膚而未免於滅鼻以所乘之剛則非二之咎也

遇毒位不當也

治獄而反遇毒者在己非中正不當位也不然誰得而毒之

利艱貞吉未光也

斷獄利於艱貞而後得吉蓋不能使民无獄而徒事於斷獄是未光也况易而忽之可哉

貞厲无咎得當也

必貞厲而後可无咎蓋以斷獄言則能必以正而猶操以危厲之心其所斷固必已得當也

何校滅耳聰不明也

人之爲惡者苟能審聽人言則或不至於罪大惡極矣乃至於何校滅耳者是由其聰之不明故當滅耳也滅者極其足而巳未夏五刑者也

滅耳則刑刑與刑同條也

重訂注子遺書

易經如話五之三十三

山水書局

右噬嗑卦

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火草木生色賁也然而火在山下明不及遠亦僅在於

山而已君子體山下有火之象故於明之所可及則明之如庶

政之小者是也明之所不能及則俟之如折獄之大民命所關

已未能明燭其隱情則无敢輕折也非不折也不明之者離之

明无敢者良之止也

舍車而徒義弗乘也

君子於富貴貧賤一以義耳寧必舍車

然舍車而徒者義所弗乘則舍之而不乘故也

賁其須與上與也

六二爲賁其須者以三之剛在上而二則從上以動也

與上與

承貞之吉終莫之陵也

三既賁如濡如則所患者反以失其剛正耳能承貞則吉以雖處柔間而資其賁而陰柔之習亦終莫之陵犯也

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四近三而違初則所當之位爲可疑也

四本疑位而剛柔相賁初之違不若三之近然

計之私終不若尊然匪寇婚媾則吾待吾之正應其亦可終无尤也

初三四皆得正也

重訂注子遺書

易經如話五之三十四

山水書局

六五之吉有喜也

六五以莛莛致吝矣而曰終吉者儉則可常无傷財害民之失而真意已將是有喜也

白賁无咎上得志也

文飾之過殊非本情勞力傷財即趨尙於文者心亦未嘗不厭苦之故上九白賁无咎正上之得以自行其志也

聖人之不情文如此

右賁卦

山附於地剝上以厚下安宅

山附於地剝山以厚地故其卦名剝然山非地无所附也則地

厚而山乃可安矣君子體剝之象故常薄於己以厚其下正所

以自安其宅而无驚崩傾覆之患也此剝事一好象不關下剝上之義

剝牀以足以滅下也

陰之剝陽自下而始剝牀以足以言其滅正於下也

剝牀以辨未有與也

二剝牀以辨勢益進矣然猶未有與勢未大盛君子或可早圖

也 尚身陽幸之辭 然實戒辭也

剝之无咎失上下也

剝之而无咎者非剝牀也自剝其上下之陰也失上下衆之咎

重訂注子遺書 易經如諸五之三十五 曲水書局

矣而三則何咎也

剝牀以膚切近災也

剝牀而及於膚其災禍已切近无可避也慎之於始當不至是

以官人寵終无尤也

有陽即有陰陰亦何尤陰而剝陽則其尤矣若以官人寵則承

事乎陽陰之順德固然是以終无尤也

君子得與民所載也小人剝虛終不可用也

亂極思治君子得與君子為民心之所共戴也若小人而謀剝

君子則是自剝其虛其道終不可用也言必不 可行也

右剝卦

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中陽氣已復雷使是 勝氣但其動甚微順時固藏以待時而

發耳先王知陽氣之復甚微而不可不安靜以養之也是以於

冬至之日則閉關不啟商旅皆不復行后亦不復省方而一於

安靜使陽氣之伏藏愈固則生意之發愈昌亦先王變理之宜

順時之道也

不遺之復以脩身也

人身之不脩以不善而不自知雖知之而不能改過耳不遺之

重訂注子遺書 易經如諸五之三十五 曲水書局

復蓋以其有剛明之質而常存恐懼脩省之心以脩身而不怠也

休復之吉以下仁也

初九乘天地之心仁者也六二得休復之吉者以其柔順中正

能自下於仁人故也下者心之 下之也

頻復之厲義无咎也

頻失而頻復厲矣然以其知厲故尚能頻復而於義可无咎也

中行獨復以從道也

棄惡以從善天之道也六四中行獨復獨以引接善類為心是

能從天之道道字與仁字不同仁字指初言道字泛以天 道言此爻與上八五爻之說俱與俗解大異

敦復无悔中以自考也

六五敦復而得无悔本於柔中之德以自成其撥亂與治之志

也 四爻本義引射之六二為例上爻爻辭以行師大敗為說前此爻本義又特表和尊二字可見復字當以世亂復治為說

不似內三爻以一人自修言矣 邱遠安謂六五之賈美於二四其說大非

迷復之凶反君道也

居上則君也君以治天下為道乃昏迷而不知所復以至於凶

亂如此是其於君道正相反也非為得君道可知

右復卦

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

重訂注子遺帶 易經如話五之三十七

由水齋局

陽氣之動於雷發之則生理之行施亦於雷之動敷之故天下

雷行震動發生則萬物各正其性命是天於萬物物物而與之

以无妄矣故卦名无妄先王法天之道是川大順乎天而配天

之時以長育萬物茂與同盛大之意 對時配也答也 如作訛成易因其序燥溼

高下別其宜擇節變養遂其生蒐苗獮狩除其害皆所以因物

付物以盡其性而全其无妄之天也

无妄之往得志也

人性之初非有妄也率是无妄之正以往无入而不自得其志

矣 得志所 謂吉也

不耕穫未富也

不耕以求穫所以利有攸往者以其未嘗有求富之心也念其

則求富之心而 攸往或有不和矣

行人得牛邑人災也

所繫之牛既為行人所得則邑人雖无妄而災或无可辭也

可貞无咎固有之也

四之无妄雖未盡正而可守以為正者勉之以固守其无私之

天耳

无妄之藥不可試也

重訂注子遺帶 易經如話五之三十九

由水齋局

既无妄災而藥之藥之即其妄也動於功利之私也 是以不可試也勿

字為戒 勉之辭 君子天壽不貳修身以俟之而已况偶然之疾曷足以

動其中乎此无妄之疾與 无妄之災不同

无妄之行窮之災也

上九匪正而一於无妄以是而行於窮極之地斯所以有災也

右无妄卦

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天體至大而在山之中以山畜天是大畜也人之一心无不可

畜亦猶是矣君子體大畜之象是以加博聞強識之功強如字 識音志

以多識前言往行

程文謙字只當知字前蓋繼者真知之謂既知其言行之所當然又知其言行之所以然

方是有得此中有所理之功在者徒

以畜聚吾心之德焉

記之而已則未必能有所得也

也

止則聚矣畜之者今日格一物明日又格一物以止而聚之在一處也前言往行故之只是前人之言行與己無與窮其理而畜聚在一處則其所畜然而貫通其所以

吹則前人之言行皆吾心所得之心德矣

弘於天而德裕乃身矣

有厲利己不犯災也

勢不可行而行則危而有災故知其有厲則利於己乃可以不

犯災也

輿說輟中无尤也

輿說輟中无尤也

曲水書局

九二之輿說輟以其剛而得中故能自止而不行而无妄進之

尤也

利有攸往上合志也

三之利有攸往以三與上皆剛德而志在有行故合志而不相

畜也

六四元吉有喜也

禁惡於已發則難而兩傷善止於未形則易而不覺六四之大

善而吉是則誠有喜也

六五之吉有慶也

惡已形而治之有方六五之吉亦天下之慶也

四臣位故止日有喜六五能止

惡則屬在天下矣故曰有慶

何天之衢道大行也

上九何天之衢幼學壯行无所不達此喜其道之大行也

右大畜卦

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

天地之陽所以長養萬物者山下有雷陽氣所發山上之物无

不得所養焉故其卦為頤君子體頤養之義以為言語自頤而

出而言之不慎言行不顧非所以養德多言傷氣亦非所以養

頤

曲水書局

身也故言語則必慎之飲食自頤而入而食之无節飢飽失宜

非所以養身口腹是求亦非所以養德也故飲食則必節之慎

之如震之惕節之如艮之止而德與身皆得其養矣是君子所

以體頤之象也

觀我朵頤亦不足貴也

初之剛正本足貴者乃見欲而動觀我朵頤則是亦不足貴矣

我欲以指四言望見六四兩朵其頤也

六二征凶行失類也

六二藉人以養常也然於邱頤則征凶以行之所求者失其類

也失類雖无初上言然動體上行則指上言之意爲多

十年勿用道大悖也

六三之十年勿用者非若二之不得所養也自以動不中正大

悖其所養之道也此解貞節二字有據時解忽之

顛頤之吉上施光也

顛頤而得吉者以能得賢以養民則賢之能養即己之能養不

自用而用人上之所施誠有光也

居貞之吉順以從上也

六五非正也而言居貞之吉者謂其順以聽從於上九則不自

重訂汪子遺書 易經如話五之四十一 曲水書局

用而用賢是亦其正也

由頤頤吉大有慶也

由頤頤吉一人之屬而實天下之福是大有福慶也

右頤卦

澤滅木大過君子以獨立不懼遜世无悶

上兌下巽兌澤巽木澤木有以養木而高過於木是澤反滅木

矣故卦名大過君子謂事非可過而制行則不妨有以過人是

以舉世雖獨而已獨濟獨立而不懼也舉世莫我知而已有自

得遜世而无悶也是則大過人之行也有澤雖滅木而木不自失之意

藉用白茅柔在下也

敬慎之至如藉用白茅焉以柔而在下故能敬慎如此也

老夫女妻過以相與也

老夫而得女妻謂剛之過而得柔以相與有可濟也

棟橈之凶不可以有輔也

質之剛者或可以柔輔之猶可无敗若九三之棟橈而致凶者

則以其一於自用其剛人言皆所不聽不可以有輔故致凶也

棟隆之吉不橈乎下也

四得棟隆之吉者以剛而不過則不致橈折而下也

重訂汪子遺書 易經如話五之四十一 曲水書局

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

以枯楊而生華益速之枯耳何可久也以老婦而得其士夫徒

合而不足有爲亦可醜也

過涉之凶不可咎也

以恃才僨事而取凶而有咎以才不足而忠事以致過涉之凶

此時爲之耳凶非罪也不可咎也

右大過卦

水流至習坎君子以常德行習教事

水流岸中流疊相仍而至是重坎之象也故曰習坎君子體重

坎之象以爲己之德行非常爲習熟則行之有不安教人之事非日使之習熟則人一无以安之故必常其德行而爲之不服習於教事而誨人不倦所以法水之洊至也

習坎入坎失道凶也

習坎而又入坎習者柔而不正失所以處險之道故凶也

求小得未出中也

求止於小得以時固未能出乎險中也

來之坎坎終无功也

來往坎坎而以柔不中正處之終无出險之功故勿用也

重訂注子遺書 易經如話五之四十四

樽酒簋二剛柔際也

四以樽酒簋之薄而可通於君者以方在險中剛柔之交際自可无事繁文也

坎不盈中未大也

人君而有剛中之德宜於无險不夷然而坎猶不盈則中德之光亦猶未大以有孚心亨者從容處之而已

上六失道凶三歲也

重險之上以陽剛處之乃有可出之道上六陰柔則失其所以出險之道而徒爲囚繫不安耳此所以凶三歲也

出險之道而徒爲囚繫不安耳此所以凶三歲也

重險之上以陽剛處之乃有可出之道上六陰柔則失其所以出險之道而徒爲囚繫不安耳此所以凶三歲也

出險之道而徒爲囚繫不安耳此所以凶三歲也

右坎卦

明兩作離大人以繼明照於四方

離象爲日日非有兩而卦則重離是如今日之明既作而明日之明又作作謂日出也爲明兩作而相麗不斷爲重離也大人兼德位言

體重離之象用以既自明明德矣而必維續其明之功使之

日新又新无毫髮之間斷則德之明於己者不息而光自照於

四方民无不新天下化成矣所以法明之兩作也

履錯之敬以辟咎也

履錯然咎之招也於履之初而敬之乃所以辟妄動之咎也

重訂注子遺書 易經如話五之四十四

黃離元吉得中道也

二之黃離元吉者以其所麗得中正之道也中字包正字

日昃之離何可久也

所離者日之昃矣則何可久也而猶以蹀進爲心可乎且蹀

突如其來如无所容也

人之處事宜於敬慎從容四方後明之始而逆突如其來如是

以无所容而徒自爲焚死棄也初正故敬之无咎而四不正則无所容矣

六五之吉離王公也

六五之憂懼而得吉者正以其柔中而麗於王公之吉也其能憂懼

六五之憂懼而得吉者正以其柔中而麗於王公之吉也

亦正以其
柔中之故

王用出征以正邦也

離以柔麗中正而王用出征者邦有不正乃征以正之則猶然
順於理而麗乎中正之義也

右離卦

重刊注子遺書 易經如話卷之四十五

曲水書局

後學李承超重訂

後學李啟泮

李振秀

余龍光

余麗元

李際唐校正

後學李振瓊

潘鴻儀校錄

易經如話卷之五終

易經如話卷之六

汪烜學

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人

山高澤卑然而山上有澤得潤澤之氣以生草木山感澤應山以虛而受

也山體至篤實然能虛而能通其以氣相通處即其虛也故卦名咸君子體山澤通氣之

象以為天下之理天下人心之所同得而在己不能獨識者也

苟其一念自滿則人將棄之而不與言無以來天下之善矣是

以虛其心以受人惟善是與己未善則无所繫吝而舍己從人

人有善則不待勉強而取之於己其感通之速一如山之受澤

重刊注子遺書 易經如話卷之六

曲水書局

焉是君子體咸之象也其受善山之虛其求善亦山之質也

咸其拇志在外也

凡人之心外有所感而志應之志有所動而足隨之咸其拇者

足之欲往以其志之在外也志者心之所之也

雖凶居吉順不害也

以咸其腓言雖有凶道矣然能居則吉能順理而安於止則不

害也居非必一於止順理而動則動亦居矣

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三剛正止體宜其能處者也而今咸其股則亦隨下以動而不

處矣隨下以動是其志在隨人其所執為已下也能無隨取羞與

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

心之用情能固守其正則吉而悔可亡以未嘗感於不正而致害故悔可亡也若憧憧往來則意必固我之私累焉其心體固未能光大也又何能得正而吉哉

咸其脢志末也

人之有心固所以應萬事也乃咸其脢焉則精木死灰之心何足以有亡於天地惟志於自安其志亦為已末也末也

重訂汪子遺書 易經如語未之三

山水咸卦

咸其輔頰舌滕口說也

感人以誠本諸心也上六咸其輔頰舌則滕口說而已是豈足以感人也哉滕猶為空 說也

右咸卦

雷風恒君子以立不易方

雷風之動非有恒也而雷震風烈其相與則固有恒道固然也故卦名恒君子體雷風相與之理以為天下事物各有其一定不易之常人所當守而勿失者也苟其一念之忽則失其當然之則而或有不自知者矣是以必立不易方德非有常師而惟

善為師善非有常主而協於克一一有所得畢世不遷亦如雷風之相與焉是君子體恒之象也咸以虛受人大學之智也 恒立不易方君子之仁也

有交而求非不正也然而浚恒貞凶者於交之始而遂求深則人所不應也

九二悔亡能久中也

九二宜有悔而悔可亡者以其能久於中道故也以在恒卦故 中為火中卦 雖主於恒其中實有變通乃為可久故曰與而動即如日月 得天四時變化皆以適而可久也此爻非如時解改行之說 不恒其德无所容也

重訂汪子遺書 易經如語未之三

山水恒卦

有德而不恒其德則羞所自取无所容也

久非其位安得禽也

禽必以中正而後有獲九四久非其位已失正矣而安得禽也

以在恒卦故日夙非 其位其實止是不恒

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

守柔中以為恒在婦人則正而吉以婦人固宜從一而終者也

若夫子則當義自我制制義則時中通 而不失其恆也而亦從婦人之道故宜

其凶也從婦者效婦人 非總婦人言之謂也

振恒在上大无功也

振作似求有功者然以振爲恒而在上安足有爲大无功也

右恒卦

天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

天下有山天體无窮去而不息山之高自不能及是有遯之象

也君子體遯之象以爲不仁而疾之已甚反以致亂惟是吾行

吾正則小人自不得而犯之不惡而嚴亦猶天之行而山自不

能及也大衆只取依約取個樣子不
必謂山非小人而別求他說

遯尾之屬不往何災也

既有遯尾之屬矣然勿用有攸往則亦何至於有災哉初六本
原非能

重前注子遺書

易經如諸大之四

自作爲者但教他身雖未退亦開者
不要理事耳未以不往當遯字也

執用黄牛固志也

執持以中順言其能固守必遯之志也六爻皆言遯則此爻亦
必遯可知勿引來他處

係遯之屬有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

係遯之屬懷安敗名且將召禍其爲己疾已甚憊也惟以畜臣

妾則自我制之可以得吉若夫就之大事則必不可有所係也

或謂小大方進宜有以止之不
可使小入與大事也其意亦通

君子好遯小人否也

惟君子爲能於相好之時而必遯小人則必不然也

嘉遯貞吉以正志也

方九五之時似可无庸遯者然吾行吾志而不亂於小人之

羣是以爲嘉美之遯得正而吉以能自正其志故也

肥遯无不利无所疑也

上九肥遯无不利者无所係戀无所遲回坦然无所疑疑故也

是釋一肥
字之義

右遯卦

雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上其聲大壯君子謂雷者天地之正氣也正氣之發於

重前注子遺書

易經如諸大之五

上其壯如此人之氣莫非天地之氣是以至太至剛无可爲

但不能順天地之正理則无以養天地之正氣而禮者天理之

節文其範圍有可循者也故視聽言動皆必以禮以自勝其人

欲之私而非禮則勿履則制外以養中欲盡而天全而至大至

剛之正氣復全於我大壯者亦在我矣此君子之所以體大壯

之象也威習也固仁也不惡而嚴以遠小人非禮
勿履以自勝其私是二者子路之勇也

壯於趾其孚窮也

方事初而遽壯往於下其信乎必窮也

九二貞吉以中也

九二非貞而言貞吉者以其剛中則可因中以求正也隨事隨度以无失其中則所謂正者在是矣

小人用壯君子罔也

過用其剛則无揆度事幾之智矣是小人用壯而君子罔也

藩決不羸尙往也

藩已決而不羸是无事過剛而自可以尙往也

喪羊於易位不當也

人以剛而有爲而五則喪羊於易焉以其以柔居五爲不當其

位也

重訂注子遺書 易經如語本之六

山水晉卦

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

觸藩而至於不能退不能遂以其終於用壯而審之不詳也如

是則咎矣若艱以處之則詳而得吉用壯之咎亦可以不長矣

右大壯卦

明出地上晉君子以自昭明德

明出地上進而愈明故其卦爲晉君子體晉之象以爲己德本

明然氣拘物蔽而无以明之則其德昏矣是必居敬窮理實踐

力行以自昭明德使己之德亦以日明而進於大明之境亦如

日之出地以進而愈明焉此君子體晉之象也

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初六以柔處下欲進之初而非正也晉如摧如宜矣是何如獨

行吾正之爲吉也正則裕以處之而可无咎以其在下而未有

官守之命正不妨寬裕以處也有官守則不得其職則去又非可言裕矣初未得位故云

受茲介福以中正也

二五本非應而終能受茲介福者以其有中正之德則自爲明

君之所福也

衆允之志上行也

三所以得衆之信者以三之志在於上行也

重訂注子遺書 易經如語本之七

山水晉卦

鼫鼠貞厲位不當也

如鼫鼠故雖貞亦厲以其居位之不當也高位非不當居者所宜處

失得勿恤往有慶也

人主所慮者皆以失得之見爲虛明之心害耳如其失得勿恤

則所行皆一於理是大有福慶於天下也

維用伐邑道未光也

剛明之用大矣而惟用伐邑則以進極而剛非所用其道未爲

光大也

右晉卦

明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明入地中其明藏而不顯故卦為明夷君子用其道以莅眾則不明无以照物而察其情而過為察察之明則眾將无所容又非臨下以簡御眾以寬之道也是以用晦而明不為察察心之察理必析而外以有忍有容者行之寧失不經毋苛小過不忿疾於頑不求備一夫則明而若晦焉是亦所以體明夷之象也君子於行義不食也

君子以義有不合而於行則至於不食亦義固當不食也

六二之吉順以則也

重訂注子遺書 易經如話六之九

此水滸

六二之明亦已夷矣然而得吉者以其順時而處之有則也

幾之明教順之速之意

南狩之志乃大得也

君子以安民為志而大首不除則安民之志亦終未愜至不得已而於南狩則會朝清明其志乃於是大得也

入於左腹獲心意也

六四入於左腹是處暗地而何淺故可獲其心意於遠去也

箕子之貞明不可息也

六五柔中以處暗地為箕子之貞蓋明之見夷者无可如何而

晦以自處己之明終不可息也

初登於天照四國也後入於地失則也

以六居上初登於天未嘗不威加四國有其赫赫之尊也然以其傷天下之明則終之後入於地蓋居上所以明天下而反以傷天下之明是失居上之則而何以能有為也

右明夷卦

風自火出家人君子以言有物而行有恒

上巽風也下離火也火上有風風自火出也

火之上發氣四達變化即重多萬物而使之是風 國之化自家出家之化自身出亦猶是矣故其卦為家

重訂注子遺書 易經如話六之九

此水滸

人君子體風自火出之象以為身不修則无以教家而所以修身教家者言行兩端而已

就身與家人相接者言之 言之无實則人皆忽吾言矣而何以令其家行之不常則人皆輕吾行矣而何以責其

家是以言必有物非法不言言必由中而發庶人之信之而无敢不從也行必有恒非禮不行行則始終如一庶人之嚴之而

奉以為法也身无不修而家正矣此君子體家人之象也

閑有家志未變也

初九之閑有家者於家人之志未變而剛正能有以豫為閑之

故悔可亡也

六二之吉順以巽也

六二之所以貞吉者以其和順而巽志以從於人也重无攸 遂意

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

家人嗃嗃雖不免於悔厲然而於教家之道則未失也若婦子

嘻嘻則失所以治家之節矣此所以終吝也悔自凶則反吉吝 自吉而趨凶此甚

分

富家大吉順在位也

六四之能富家而大吉以其有順德而在王家政之位也

王假有家交相愛也

重訂注子遺書 易經如話六之十

山水睽

以剛健中正之王而假有家則女正而夫愛其內助男正而婦

愛其刑家必有以交相愛也此則所謂利女貞也然夫婦究以 愛為主何則愛生於中正惟中正

而後恩愛有恆不中正而相愛 則寡昵之私其後終於不愛矣 所以言勿恤也

威如之吉反身之謂也

威如之吉非作威也反身以自治則不期威而自威人自无不

信而畏也

右家人卦

上火下澤睽君子以同而異

上火下澤火上澤下睽異之象矣故卦為睽君子之與人也使

以同為同則同流合污內必失已矣以異為異則岸然立異又

外必至於失人也是以廓然大公和以處眾原不失其為同而

要必矜以持已不苟徇人則大同之中自有其異者存焉是亦

君子體睽之象而不妨各行其志也

見惡人以辟咎也

惡人非正人所欲見者然使彼以禮來而我絕之不往則咎反

在已矣故當睽之時而或見惡人亦所以辟咎處睽之道也

遇主於巷未失道也

二五本正應也當睽時而遇主於巷其義固然未失道也九二 睽中

重訂注子遺書 易經如話六之十一

山水睽

亦非為 邪者

見輿曳位不當也无初有終遇剛也

見其輿之曳以所居之位本不當也本非正位人有 然而无初 遇於二陽之嫌

有終者則以其本有正應終得遇於剛也

交孚无咎志行也

以交孚於元夫而得无咎則不終孤而志有可行也

厥宗噬膚往有慶也

五之求二如厥宗而有噬膚之易則往而合之有得助之慶也

遇雨之吉羣疑亡也

上之與三際其疑非一端矣往與之合則遇雨之吉羣疑固可釋然亡也

右睽卦

山上有水蹇君子以反身修德

山上有水險阻難行之境也故其卦為蹇

卦象分兩體取義象傳介兩體取象君

子謂蹇難之境天下所不能无而外至之事已无如何而在己處境之常則只宜於自盡况蹇難之來未必非己之不德有以致之不自盡而傲倖以圖難必非傲倖所能免故惟是反身修德以俟其自然內省不疚何憂何懼則君子所以處蹇之道也

重訂汪子遺書下易經如語六之十二

山水書局

往蹇來譽宜待也

往則蹇而來可有譽以內度之已外度之時固只宜於待也

王臣蹇蹇終无尤也

分爲王臣所當盡瘁故所行蹇而又蹇雖成敗未可必而在己終无尤也

往蹇來反內喜之也

往則必蹇以往蹇而來反三資二陰之眾一陰亦欲資三之剛是內方喜之故來反爲安也

在下者爲內

往蹇來連當位實也

以往蹇而來連以九三當位而實

實謂陽剛剛則有才

故宜來連於三也

五亦當位實且利見之大人然知此以指二者以往來字見之蓋卦義究重能止其國辨即在能止之中也

大蹇朋來以中節也

九五大蹇眾不之棄而得朋來者以其有中正之德也

中節即中德也

節字只取叶韻

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

往既蹇矣而來可碩以其知往之不可則志固在內也內有大入矣利見大人以從其德位之貴斯可以有碩大之功也

右蹇卦

重訂汪子遺書下易經如語六之十三

山水書局

雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨交作天地之氣之解也大難之解亦猶是矣故卦名解君子體解之意以爲人有小過出於通然而必刑之人之獲罪或有可原而必重之則民之氣亦鬱而不伸矣是以過出於誤則直赦之不加刑罪苟可原則爲宥之輕其刑刑不濫而人心悅亦如天地生物之心是所以體解之義也

剛柔之際義无咎也

難解之初而初六有剛爲之應剛柔交際義固可无咎也

九二貞吉得中道也

九二亦非正然得其正而吉者以其疾惡去邪得中直之道也
負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

以負者而且乘乘不足榮亦可醜而已其戎自我之負且乘致
之耳而又誰咎也

解而拇未當位也

四必解而拇而後朋至斯乎者以其所居之位有未當也所居

已使人疑况不
解而拇乎哉

君子有解小人退也

君子之遠小人亦存乎心耳心果有解則小人自无不退也又

重訂注子遺書 易經如語六之十四

山水解卦

以小人之退為有解之象象傳
以小人之退決於有解之心

公用射隼以解悖也

隼為悖者也小人之亂治也公用射隼所以解去其悖也

右解卦

山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤損澤益山卦之所以為損也君子體損之意以為在

己之身亦有當損者如易發而難止者忿逞怒或以忘身放於

忿則必懲之忘怒觀理而不使之妄動山之守也易流而難遏

者欲縱欲將以滅理故於欲則必窒之以義勝欲而不使之橫

流澤之滂也是亦君子所以體損之象也

已事遄往尙合志也

六四之虛其需益急矣初已事而速往益之則合乎上之志故
无咎也

九二利貞中以爲志也

九二之利於自守為貞者損益有中道焉而不可過者九二之
自守固中以爲志也

一人行三則疑也

一人之行是損其一人也然三則雜亂而疑故損一人乃所以

重訂注子遺書 易經如語六之十五

山水損卦

致一而獲友也

損其疾亦可喜也

四以陰柔為疾得初九之剛以益己而損其疾是亦可喜也

六五元吉自上祐也

六五受下之益而得元吉者民者君之天也民心所繫予即是

自天祐之也

弗損益之大得志也

上以益民為心損下非其志矣今弗損於己而有以益於民則

於是大得其志也

右損卦

風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益卦之所以為益也

上雷下風則以陽在上陰在下面為益下雷交

於上上風交於下則君子體益之意以為己之身亦有當益者

彼此相交而相益如善所當遷而有怠而不遷則終於不能遷而善廢是必見善

則遷赴之惟恐不及焉風之疾也過所當改而有憚而未改則

終於不及改而過滋是必有過則改克之不遺餘力焉雷之奮

也遷善而過日寡改過而善可恒亦交相助益君子體益之道

也

重訂汪子遺書易經如話大之十六

卹之書

元吉无咎下不厚事也

初之用為大作所以報上益也然必得元吉而後可以无咎者

以其在下則本不當厚於任事也

或益之自外來也

二不求益而或益之其益之者自外來不求而至也

益用凶事固有之也

凶事非益而益用凶事者以其柔而妄動故欲其因凶心橫慮

而知所固守之也

有辨于也

告公從以益志也

告公而見從者由四以益下為志故足以見信於公也

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

惠下非實心不足以孚民若有孚惠心則勿問而元吉矣民皆

惠我德則益道大光益民之志乃大得也

莫益之偏辭也或擊之自外來也

上无可益其日莫益之者以其求益之偏辭而言也上固求益

不己者而反或擊之此豈意之所期然擊之者已自外來也

右益卦

澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

重訂汪子遺書易經如話大之十七

卹之書

澤上於天潰決而下故其卦為夬

澤亦水也坎在乾上為雲上於天坎陽在陰中其氣未舒

於天坎陽在陰中其氣未舒初見陽上上行之至必決而下故為夬澤猶露也君子體夬

之象以為居民上者在下之所待澤猶萬物之待澤於天也是

以澤施其祿以徧及於下而不敢自居以為德若以為德而自

居則施所以干譽而非大公矣是君子之所忌也此君子體夬

之象也

居德則忌句本義以為未詳此舉用泰虛齋之說為說如此然大象傳中无此用反語者

不勝而往咎也

初之不勝不待既往而後不勝其淺謀輕敵乃必不勝之道矣

以不勝之道而往其往即其咎也豈待既不勝而後為咎哉

有戎勿恤得中道也

莫夜有戎而可勿恤以其剛而得中故能惕號而不徒恃壯也

君子夫夫終无咎也

君子之行斷以義耳果其決於決小人則自可終无咎也言形

足疑也

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

其行次且者其所處之位不當而不能進也以處然聞率羊之

言而不信者則以其居不肯安志存於進而聽之聰以不明也

中行无咎中未光也

重訂注子遺書 易經如語太之十九

幽水書局

九五寬陸也雖能夫夫而合於中行然屈於義而非出於心之

誠其於中道固未為光大也夫萃兌皆以兌體九五而有不

宗雖進於象論而去虛祀然其

无號之凶終不可長也

柔乘五剛已非所據至於无號之凶則終无可長之道矣

右夬卦

天下有風姤后以施命誥四方

天下有風風之所行物无不遇故其卦為姤君子體姤之象以

為君之與民相去遠矣何以使風行境內而化无不被民无不

喻則惟是施其命令以播誥於四方則命之所行无遺不至而

四方皆曉吾意焉亦猶風之行於天下也

繫於金柅柔道牽也

陰始動而言繫於金柅者以柔道已萌則其勢必進故欲其能

止也牽相引

包有魚義不及賓也

九二包有魚則九二制之可矣其義固不當及賓也義自不

其行次且行未牽也

三之其行次且以不遇於柔而无應故其行未能進也

重訂注子遺書 易經如語太之十九

幽水書局

无魚之凶遠民也

九四无魚之凶以其失正而不足以撫之則民之去已實由己

之自遠其民矣謂之无魚何未足為凶

九五含章中正也有隕自天志不舍命也

過剛為用則淺而多敗九五含章以其剛而中正也中則心无

所行合理即此 能如是則有隕自天天命理而已矣志之所存

念念求合於天理而惟恐失之命之所由集而不去也即承言

求多

近其角上竊吝也

上斯其角以剛上之窮而致吝也 猶言孤朋相態也

右姤卦

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤上於地肥澤所聚萬物萃而生焉故卦名萃君子體萃之象

以為物聚則亂起人聚則爭生是宜有所聚以備之是以戎器

雖非常用然必去舊更新以除而備之所以戒不虞而使之有

備无患也是亦體萃之象也 兌西方金而坤有用聚之象故以戎器為言也

乃亂乃萃其志亂也

初之志固應四者而乃亂乃萃以陰柔不能自守而其志亂也

重訂汪子遺書 易經如箭六之二十一

引吉无咎中未變也

二能引羣陰以萃於五而吉且无咎者以其有中正之德而未

為羣陰所變也 未變者對初之志亂而言

往无咎上巽也

三往萃於上而得无咎者以上亦孤立方巽其志以相與也

大吉无咎位不當也

四得所萃矣然必大吉而後可无咎者其所居之位不當也

萃有位志未光也

九五萃有位矣然未敢自安之志則猶恐有匪孚而未光也

齋咨涕洟未安上也

以陰柔處上而不得所萃固非可安故齋咨涕洟而未安於上

乃所以无咎也 要之危者使平而已

右萃卦

地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木自下而升此卦之所以為升也君子體升之象以為

木非全其生意於下則不能以漸上升人非慎以全其生理於

心則亦无以成德矣是以慎全其所得於天之德不以惡小而

為之不以其善小而不為積之自至微至小以漸進於高大則得

重訂汪子遺書 易經如箭六之二十一

天之德可復全於我矣此君子體地中生木之理也

允升大吉上合志也

初陰在下而无應似非能升者然而允升大吉者以能巽於二

陽而上之二陽與之合志也

九二之孚有喜也

九二之交孚如是是有得君之喜也 言有慶者君明臣良天下之慶也言有喜者得君而

事之九二之喜也每言祭事者只是影射且亦以廣占不亦沛沛流流祭上說

升虛邑无所疑也

陽剛得正有用之才居下之上可進之時而前更无所遇如升

虛邑焉其行之可无所疑也疑也

王川亨於岐山順事也

柔升而得其正順道也王用是以亨於岐山順以事神也

貞吉升階大得志也

六五非正也能正則吉而致治如升階焉是有以大得其虛中

圖治之志也

冥升在上消不富也

昏冥以求升於在上无可升之地有消而已不復有所謂富也

不富亦以陰爻言富非可求也

重訂注子遺書 易經如語六之二十三

幽水滄淵

右升卦

澤无水困君子以致命遂志

澤以潑水水在澤下則澤涸而无水困之象也故卦為困君子

思處困之道以為運之通塞不可常而在己所得天之正不可

失故當夫見危之日則其委致其命於君父以自遂其殺身成

仁舍生取義之志是身困而道亨乃有以自全其得天之正也

入於幽谷幽不明也

初六入於幽谷以陰柔處下幽暗不明之至而必无以自拯也

困於酒食中有慶也

九二方處困而困於酒食者以其有剛中之德故且將大有福

慶酒食其細焉者也有慶以未故方來以下言

據於蒺藜乘剛也入於其宮不見其妻不祥也

三據於蒺藜以其乘九二之剛也獨舉乘剛言以其據剛也入於其宮不見

其妻言其无應而孤立不祥之甚也

來徐徐志在下也雖不當位有與也

四之來徐徐蓋以力不足之故其志固未嘗不在下也澤之性本下行

其力不足者以不當位之故然雖不當位而本與初應則亦終

有與也

重訂注子遺書 易經如語六之二十三

幽水滄淵

剛則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

五困於上下如剛則焉則有為之志未得舒也然乃徐有說者

以其有中直之德直謂正而合理利用祭祀者以中直之德交於神則

神且享之而受福又何患強臣之不服也

困於葛藟未當也動悔有悔吉行也

上之困於葛藟以柔居上而揜人之剛所未當也自知其動則

致悔而能有悔則可改行而以吉行也

右困卦

木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行

象傳推原卦義故言入乎水而上其水象傳據現成取象故言木上有水井水

之可上行亦猶是矣故卦為井井所以養人者也君子體井養之義以為因民之利則自可以利民而非上以身勞之則民亦不能自利其利故為之制田里教樹畜省耕省飲以慰勞其民此盡其在己以養民之事也民或各以其力自私則亦无以導之而盡其利故使之出入相友守望相助窮乏相周以勸於相養此即其在民以引養之事也如此則在己不費而利溥於民亦井養不窮之道也

井泥不食下也舊井无禽時舍也

重訂汪子遺書

易經如諸大之二十五

幽水書局

井泥不食以其所處之下也舊井无禽言其非禽泉而為時所舍也

陰柔處下二義互見

井谷射鮒无與也

二有泉而井谷射鮒而已以其上无應與故也

言非德不居也

井渫不食行惻也求王明受福也

井已渫而不食則雖行道之人皆為之心惻也然有求賢之王

則必明於用賢而君臣民物皆受其福也

井甃无咎修井也

四未有泉而井甃則可无咎以修治其井則潔而可以致泉也

寒泉之食中正也

寒泉之食固以其時之可上出實以其陽剛中正故能功及於人也

元吉在上大成也

元吉在上以坎口不揜而泉乃得以養而不窮井道之大成也

右井卦

澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火澤以滅火而火即藏於澤中四時之變革而陰陽互

根此即朱子說正以此也故卦名革君子體革之道以為天

重訂汪子遺書

易經如諸大之二十五

幽水書局

道運於上斯人事變於下而非設為應象之法器則人於天時有不明无以釐作訛成易之功矣故必因天地已然之迹而立為推步之法觀天地所垂之象而制為占驗之器所以治歷而

明四時以敬授人時而欽若昊天也

井卦農用八政之事革卦備用五祀之事

鞶用黃牛不可以有為也

初非不能有為者然鞶用黃牛則以時位固不可以有為也

己日革之行有嘉也

九二可以革矣猶必己日乃革之審慎之至乃行而有嘉也

難之之辭有嘉謂征吉无咎

革言三就又何之矣

革之言已至於三就則事理已明不革何待又何之矣只是不常

過剛不是不當革也

改命之吉信志也

改命之所以可行而吉者以其平日之志有以見信於民故改

命而人亦皆信其志也

此子夏信而後勞其民之意

大人虎變其文炳也

大人如虎之變者言其自新新民之至民无不新其文章炳然

於天下也

重訂漢子遺書 易經如諸大之二十七

曲溪齋

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

革道已成故此日之君子如豹之變其文采風流已蔚然可觀

豹之文隱故曰蔚大人虎變以禮樂文章之顯於天下言君子豹變以文采風流之著於一身言之也 小人亦

无不革面小人亦革其舊俗而順以從君也蓋令主守成之日

矣

右革卦

木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火以火然木鼎以烹飪之用也故其卦為鼎鼎者宗廟

之重器而其體疑音立端重以有成烹飪之功君子體之以為

人君受天命而居天位德苟无以常其位則无以凝承天命矣

是以必以身建中立極凡所以居位而見於事行者皆无不合

乎天理之正斯位得其正而天命自我凝之人心无不孚而天

位承保是亦所以體鼎之象也

正位能命即皇極之建極欽福其與而耳目聰明即洪範之敬

用五事也

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

顛趾悖也然方鼎之初鼎未有餽則未悖也蓋初而顛趾則適

以利於出否以從九四之貴而得新矣是以未為悖也

未悖即無咎

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

重訂漢子遺書 易經如諸大之二十七

曲溪齋

鼎既有實矣則益不可不慎所之也初未實故尚不防能慎所

之則雖我仇有疾而可終无尤也

慎所之則一於忠君事而不暇朋比之意

鼎耳革失其義也

鼎耳之革非五失三三自失五過剛而失中失其所以行君臣

之義也

覆公餗信如何也

大臣居位豈不慷慨期許乃全引小人以覆公餗則其所期許

之信果如何故劇刑所宜及也

鼎黃耳中以爲實也

鼎黃耳者以中德而聽於賢中虛而受金鉉即其中德以為實

也 本不是實而即

玉鉉在上剛柔節也

鉉在鼎上其位尊矣

足履耳皆鼎之體惟鉉則鼎之用而不與鼎連體可脫可實者上爻為位外之尊位

此言玉鉉在上則如三公而保之象人君所尊者也而以玉為之則堅栗而有溫潤之

致得輔導之宜 五言黃耳金鉉以五與二剛柔相濟言上言玉鉉者以九居上其剛柔自相濟言也以上

九之剛柔中節故也

右鼎卦

洊雷震君子以恐懼修省

重打汪子遺書 易經如話六之二十八

曲水書局

震象為雷而此卦內外皆震則是洊至之雷重震之象也君子

體震之象以為人之有心惕厲以守之則操之而存懈怠以弛

之則舍之而亡亡則私欲橫流陷溺之深而不可復振矣是以

无時而不恐懼雖不睹不聞而不敢少忽无事而不恐懼雖至

微至隱而不敢少寬所以自修其身以期於日新又新自省其

身以期於不僭不忒亦如雷之洊至奮振而不慮焉庶有以常

存其心而立身於无過是君子體洊震之象也 不是怕雷打之象

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

方震之初來而遂能虩虩其能恐乃所以致福也能恐則可以

笑言啞啞言其後之所以處震者固已因恐而有則也

震來厲乘剛也

二之震來厲以其乘初九之剛也

明二之所謂震來者與初爻二不同也

震蘇蘇位不當也

六三之震至於蘇蘇以其處位之不當也

二非如二之乘剛但自无以處震耳

震遂泥未光也

震體之陽太光大者而四震遂泥則失其所以震而未能光大

也 人之質雖剛而一即於怠忽以處此小人則必不能有為矣

震往來厲危行也其事在中大无喪也

重打汪子遺書 易經如話六之二十九

曲水書局

六五處震而往來皆厲是其行无不危也因危而能有事以其

在中 即言德 故能大无喪也

以其有事故能无喪德之謂大蓋以多言大亦方語也

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上以震而索索其中心未能自得也

不知所處也 如是則凶矣願雖

有致凶之道而可得无咎者則必其早有畏於鄰之震而知戒

也 論其陰柔而處震極則必致凶或其畏鄰震而知戒則可无咎

右震卦

兼山艮君子以思不出其位

艮象為山而此卦內外皆艮則是兼有兩山重艮之象也君子

體良之象以爲人之一身各有所居之位而卽其所居之位則

各有其所當盡之道此位字甚廣大而君臣父子小爾一動一靜皆各有其位願心之神明

不測則每不能无越思焉思越於位之外則道有歉於位之中

而物我皆失其所安如讀書而思及寫字則書猶寫字而思及讀書則字錯矣思盡於位之

中則道可通於位之外而物我皆得所止如子思所以盡其爲子則父亦安於爲父

而臣思所以盡其爲臣則君亦安於爲君矣是以專其思於位之中以求自盡其君

位之道而不敢越其思以出於位之外所以君臣上下各得其

分而視聽言動各得其宜是君子所以體兼山之義也象傳與卦象稍

不同卦象良其背主寂然虛靜之體言至於行庭不見其人方是以靜應動之事象傳言思思卽是已動者心之凡也不出其

重訂汪子遺書 易經如詩大之三十一 曲水齋

位只是動亦靜耳蓋卦象舉體用之全而言其成象傳卽以舉者所尤切言之欲養靜自動動始也諸家多混作良其背例看

失之矣

良其趾未失正也

初止於下良其趾也能止是未失正也初非正然不正於行辭見之若止則未失正也

故利於承守其正

不拯其隨未退聽也

二之不拯其隨以九三剛止於上固未肯退聽於二之陰柔也

良其限危熏心也

非所止而止良其限焉欲絕物以自安適以自困其神時之主

欲不危熏心不可得也熏字亦妙心本屬火閉鎖其火而不通以自熏而已詩云憂心熏熏是也

良其身止諸躬也

六四良其身者有以自揆而自安止諸躬而不爲也

良其輔以中正也

六五能良其輔者以其柔中也柔中故能和順而體於首以由中而發非因中以乘五之說

敦良之吉以厚終也

敦良之所以吉者人之守非所守及能守而不能保終者有之

若守所當守而物不能奪以至於始終如一則有以厚其終矣

吉孰大焉

重訂汪子遺書 易經如詩大之三十一 曲水齋

右良卦

山上有木漸君子以居賢德善俗

水生於山以漸而長故卦名漸君子體漸之象以爲治己治人

皆當有漸如己之德非一蹴所能進深造以道漸而自得於己

則居之安矣賢字只作衍文民之俗非一日所能矯漸仁摩義而使之

自化則民日遷善而不自知矣亦猶山上有木之以漸而長是

君子體漸之道也

小子之厲義无咎也

初以止體而漸進則非躁於進者小子之厲而有言亦以居初

无應故耳於義固无咎也

飲食衎衎不素飽也

二之得位不足喜其能飲食衎衎則以有中順之德之故而不素飽故安且吉也

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

三之夫征不復以其過剛自用則離其羣醜也婦孕不育以其

乖戾不和則失生育之道也而利用禦寇者禦寇則以剛為順

可協力以相保也

或得其柄順以巽也

重訂注子遺書 易經如話六之三十二

山水書房

四乘三剛本非所安而或得其柄者以四之能順以巽也

終莫之勝吉得所願也

五二正應終莫之勝而得吉正應之合得所願以相與有成也

其羽可用為儀吉不可亂也

上漸於遠不為世用矣然其羽正可用為儀而謂之吉者以其

志卓然非世俗之勢位富厚所能亂故也存此不可亂之志則

或仕或隱皆得其道矣所謂儀也

右漸卦

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷澤氣蒸以成雨而雷因之以動是陰倡而陽和猶女

之說男而男從之動所歸者妹也以陰倡陽以女說男其始合

已不正矣始合之不正何以能淑終君子是以因歸妹之象以

揆其永終而知其必敝也所包甚廣不止男女一事

歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

初之歸妹雖以娣而剛正則以有恆之德事人者也故雖跛而

能履是其以吉行也如俗氣或難漢 或難好之類

利幽人之貞未變常也

人以不遇而變其常者多矣利於守幽人之貞則雖不遇而未

重訂注子遺書 易經如話六之三十三

山水書房

變其常也常即剛中之德

歸妹以須未常也

賢女人所共慕歸妹何事於須而三歸妹以須以其位之未當

則不賢故也

愆期之志有待而行也

四愆期矣然剛則能待其愆期之志固有待而行也九四亦非正而取其

剛者蓋所以反形六三柔說之為醜也

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

五為帝乙之歸妹則其袂固不必如娣之袂良也蓋莫貴惟德

五其位在中則以中德之貴而行而又何事於秋良也

上六无實承虛筐也

昏禮行之以信今上六虛而无實則承虛筐而已无以成好也

右歸妹卦

雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至其勢盛大矣故其卦為豐君子體豐之象以為民情

之至隱非明无以燭之法有必行非威无以斷之是以法電之

明以中聽兩辭而折其獄庶不至民隱之有不得據也法雷之

威以斷制五刑而致其刑庶不至罪人之幸其姑息也威照並

重訂注子遺書 易經如語六之三十四

曲水書局

行民以不究而知所畏是君子體雷電皆至之象也

雖旬无咎過旬災也

明動相資是以雖旬无咎若有求過於適均之意而自恃其恃

明則在下而欲有為莫為之助或反以致災也 初正均則未正故是初有過旬

之意

有孚發若信以發志也

二惟是有孚發若以二之信積於中固足以感發六五之志意

也 以中虛為有孚故大有六五亦言信以發志

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

三固明足有為而豐其沛則雖明亦不可大事如折其右肱終无可望其用也

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四之豐其蔀亦以其處位之不當而不足以格君也是以日中

見斗而幽不明也以不明之故而求明之荷遇其夷主則得吉

而可有行也

此爻象甚前折解者多不得其旨

六五之吉有慶也

六五能有來章之吉則非一人之吉實有慶於天下也

豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

重訂注子遺書 易經如語六之三十五

曲水書局

豐其屋者以上之尚大不已故屋之豐如天際翔也 以上之闕

其戶闕其无人者亦即以豐其屋者之自為蔽藏也 愈向大愈不明也

右豐卦

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火去而不留旅之象也故卦為旅君子謂刑者天齊於

民俾我一日而已是亦以為旅可也况民之處獄其難又有甚

於旅者不明不慎而久稽其民可乎是以取法於山之重以明

慎於用刑必審其情而不敢輕拯民之肌體取法於火之去以

不留滯其獄自期勤敏而不敢久羈民於囹圄庶吾心可以稍

安是君子體山上有火之象也

旅瑣瑣志窮災也

處旅而瑣瑣其志侵陋之極矣是所以取災也

得童僕貞終无尤也

童僕之貞至未易得二以柔順中正者撫之故得其貞如此以

此處旅宜其終无尤也

得童僕之心
而他人可知

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

三以剛上人而致焚其次亦以傷矣以旅之時而過剛以與下

則宜於喪童僕也

重訂注子遺書 易經如話六之三十大

幽水書廟

旅於處未得位也得其資斧心未快也

四雖旅於處然未得其正位也是以雖得其資斧而心未快也

終以譽命上逮也

五之終以譽命以雖處於旅而文明之譽已逮於上也

以旅在上其義焚也喪牛於易終喪之聞也

以處旅而以過剛者在人之上其義當至於焚也離有順德而

上喪牛於易蓋一於過剛而終不自知其過也

右旅卦

隨風巽君子以申命行事

巽為風而兩體皆巽則隨風相繼之象人人愈深為重巽也君

子體重巽之象以為命出惟行而命之者不詳則无以深入乎

民以使之共孚吾意事未可以行也是以將有所行則必先布

之命令而申重反覆以詳道吾意使天下皆曉然深知吾意之

所在然後從而行其所命之事則人心順而事易行亦如隨風

之感物也是君子體巽之象也

進退志疑也利武人之貞志治也

初六之進退過於巽而志有所疑也利武人之貞者惟其正而

所以行之所以決其志之疑而使之治也

重訂注子遺書 易經如話六之三十七

幽水書廟

紛若之吉得中也

史巫紛若似過於媚上者然以達其誠吉而无咎以其剛得中

故也 非剛中剛是
偽而自失矣

頤巽之吝志窮也

頤巽之所以致吝者以其本欲以剛上人其志已窮非能巽者

也 雖為之巽則恭不近禮而
不巽之實反不能掩也

田獲三品有功也

四以柔而田獲三品者以其順乎剛得故剛之助而有功也

九五之吉位正中也

九五處巽體而能知所更以得吉者以其居位柔正中之德也
巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

居上而巽在牀下以其巽之至於窮極也上字只當通字既喪其資斧

而不能斷於禮義之正則是正乎得凶而已也

右巽卦

麗澤兌君子以朋友講習

兌為澤而兩體皆兌則二澤相麗之象相資為用為重兌也君

子體兌卦之象以為學以明理而說諸心而一人之孤則惑无

與辨疑无與析過无與規善无與勸不足以明其說也是以求

重訂汪子遺書 易經如話八之三十九

曲水書局

朋友以其相考正焉於所學之文則相與講而明之精求益精

彼此可互證其是非也於所學之事則相與習而熟之進求愈

進彼此可互參其得失也相資而相說亦如麗澤之互為滋益

是君子體兌之象也

麗澤如導荷澤
被于直諸之類

和兌之吉行未疑也

和兌之吉率其初而說以正其所行未有所疑於外也

孚兌之吉信志也

孚兌之吉以其非說於外而本於中之誠也

信志猶
言誠心

來兌之凶位不當也

三來求說於二陽而得凶者以其居位不當而妄為媚說也

九四之喜有慶也

九四果能介疾而有喜則遠小人以一於事君亦天下之慶也

孚於剝位正當也

五不免孚於剝者以自恃其位之正當也

上六引兌未光也

上六引人以媚說而不能必人之從以此居上亦未為光明也

右兌卦

風行水上渙先王以亨於帝立廟

重訂汪子遺書 易經如話八之三十九

曲水書局

風行水上風散而水波亦以離披解散有渙之象人心之渙而

不聚亦猶是也故卦名渙先王以為人心易於渙散不可不有

以合之天下之人皆本乎天而天下人之散處者未易合也為

之享於帝以大為天下報本庶人知有帝而人人共尊所尊矣

合族之人皆本乎祖而宗族之散處者未易合也為之立廟以

率其族而追遠庶人知有祖而人人皆親所親矣是先王所以

合人心之渙也

初六之吉順也

初非能採渙者初六之吉以順於九二故也

渙奔其机得願也

當渙時而奔矣而適得其机人心歸之有可憑矣得其願也

渙其躬志在外也

二能渙其躬是其志在有為於外也即得位乎外而上同也

渙其靈元吉光大也

六四能渙其私羣而得元吉以其純於事君之心光明正大也

王居无咎正位也

渙王居而得无咎以其有中正之德而正居君位也

渙其血遠害也

重訂汪子遺書 易經如帝六之四十一

上能渙其血言能得民心而遠其離叛之害也

右渙卦

澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水其容有限節之象也凡事之各有定節亦猶是矣故

卦名節君子謂品節之詳必自在上修之民用不節則匱為之

制其多寡之數與其隆殺之度使車服器用采章宮室之類皆

各有定限而无容越焉則用可恒矣民性不節則流為之議其

所存之德與其所見之行使經禮之大曲禮之細所循皆各有

定則而无容失焉則性可復矣君子所以法天地之節也

不出戶庭知通塞也

初之不出戶庭非終不出也以其知時之通塞而不遽出也

不出門庭凶失時極也

時可出矣而二不出門庭是失時之極也失時何以便至凶以疑於苦節也

不節之嗟又誰咎也

自以不節而至於嗟其又將誰咎也此又无咎决前无所咎咎嗟悔所能无咎惠於他說也

安節之亨承上道也

安節之亨承君上之道而行之也只此便是臣節以九五同當位以節中正以通者也

重訂汪子遺書 易經如帝六之四十一

甘節之吉居位中也

九五甘節之吉以其居位有正中之德也

苦節貞凶其道窮也

至於苦節雖正亦凶以所守之道至此而窮也其苦則其凶无可如何耳

右節卦

澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風風感水受相孚於无間君民之感孚亦猶是矣故卦

名中孚君子體中孚之象以為感孚之誠惟此心之惻隱惻隱

之發莫切於用刑是以於刑獄之重者則必詳為議之惟恐用

獄之際或有悞於出入則民有冤死而不能自白者故姑爲之緩其死焉是欲求其生而不得而後置之於死則吾與死者皆无恨矣是君子體中孚之意也

初九虞吉志未變也

初九必虞而得吉者以虞之於相信之初則可信而信不可信

而遂不信於相信之志爲未嘗有所變也此與家人初九所請志未變者不同家人

之初所請志未變者指其家人之人而言此則指初而言虞之於初或信或不信皆未爲變志若不虞以至有他則變志矣

其子和之中心願也

德在二而其子自和之以德者心之所同然故和之者出於中

重前注于道書下易經如語下之四十二 幽永書

心之所願也

或鼓或罷位不當也

三之或鼓或罷以其居位之不當故務於說人如此也

馬匹亡絕類上也

四之馬匹亡者絕其黨類之私而一心於事上也

有孚擊如位正當也

九五之孚至於擊如以其有實德以居位而正當也擊字即二爻

翰音登於天何可長也

翰音而自以爲可登於天自取凶耳何可長也

右中孚卦

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷擊震撼固擊之過者而山上有雷則去人已遠其擊小過而

已人之所行亦有宜過於小而不可過於大可以小過而不可

以甚過者故卦名小過君子體小過之義故持已本有其恒然

有時而寧恭毋傲則行過乎恭居喪本有定禮然有時而寧戚

毋易則喪過乎哀用財木有常節然有時而寧儉毋奢則用過

乎儉是皆過乎小而非過於大小過而不至於大過者是君子

所以體小過之義也

重前注于道書下易經如語下之四十三 幽永書

飛鳥以凶不可如何也

初而不自揆度矣飛鳥以凶雖示以知止而不聽不可如何也

不及其君臣不可過也

六二柔正自守而不及其君者以臣道之常必不可有過也

從或戕之凶如何也

恃其過剛而不知防至於從或戕之則其凶爲如何也

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

以九居四爲弗過而遇之此亦小過之時爲然其往則本不當

也但以用其剛而往則厲而必戒不然則不正之位終不可長

故勿用承貞可也

此亦學有可通
然終當闡疑

密雲不雨已上也

六五密雲而不能雨天下豈无陽剛之才亦以五之所自處已

上而不知下求故也

五在震體則亦上行者爾
小過則不宜上宜下也

弗遇過之已亢也

上六弗遇而過之謂其過於亢滿以取災也

右小過卦

水在火上既濟君子以思患而豫防之

水潤下而火炎上者也水在火上則水火之氣交通水不偏於

重訂注子遺書

易經如話卷六之四十四

水火既濟

潤火不偏於燥以有生物成物之功焉是既濟之象也故卦名

既濟世之既治亦猶是矣君子謂撥亂反治因其功為難而保

治於不亂其事亦尤非易人以安而怠生法以久而弊起患害

之萌每乘於人之所不及覺是以必兢兢業業以圖常思患之所由

起以百事而為之備先事而預為之防庶使政行而不荒法立

而不斲斯患害无自而生是君子所以保既濟之治也

見其輪義无咎也

初曳其輪而不妄行既濟之初義无咎也

七日得以中道也

三年克之憊也

久安之餘而伐鬼方至於三年之久雖幸而克之而傷財毒民

其於國亦已憊也

終日戒有所疑也

四之終日戒不敢信以為安治而有所疑也

疑患害之
將至也

東鄰殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也

東鄰已失時矣故雖殺牛而不加西鄰之時也西鄰之實受其

福則文明之德克享天心而吉大來也

重訂注子遺書

易經如話卷六之四十五

水火既濟

濡其首厲何可久也

上六方以既濟為安而不知其濡首致厲夫亦何可久存也

者不濟而已濡
首則濡死矣

右既濟卦

火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上火上水下各居其方其氣未交則未嘗相濟為用故

卦名未濟以觀於水火而天下凡物之理可推矣君子謂方以

類聚物以羣分物之情也審其情斯得其理得其理斯得其所

以居之之方物得以各居其方則物之情遂物之理全而物之

用亦由是以出矣設以水火相濟而雜居則交相滅息而已而安望其相濟也是以於凡物之宜皆審慎而為之辨之使之各居其方斯所以盡人性盡物性而舜倫攸叙天地太和草木鳥獸魚鼈咸若是君子所以體未濟之義而成其相濟之功也

潘其尾亦不知極也

初有陽剛之應然而潘其尾者亦以其陰柔處險而不知敬慎故也

九二貞吉中以行正也

九二非五而以曳輪為貞吉者以其剛而得中故所行為合於

重訂汪子遺書

易經如話卷之四十七

因時之正也

九二應五以行為正曳輪不往本非正然守己自重則時度勢而後行循正是為下之正也

未濟征凶位不當也

三處未濟而征凶者以其處位之不當也

一路

貞吉悔亡志行也

九四能勉於正則得吉而悔可亡四本无志耳能奮其志則剛

明之質其所志必无不可行也

君子之光其暉吉也

六五所謂君子之光者其文明之德積於躬而散著於四方光

暉之盛人无不被所以吉也

乎即其光之乎故不必言有乎光之被於天下如此則亨而有濟又

不待言矣

飲酒潘首亦不知節也

才可為而時可待上之有以自孚宜也然而有其節焉為所當為是矣若一於飲酒而至潘其首則亦不知節矣是以失之也

右未濟卦

重訂汪子遺書

易經如話卷之四十七

後學李承超重訂

後學李啟泮

李振秀

余龍光

余麗元

李際唐校正

後學李振瑜

潘鴻儀校錄

易經如話卷之六終

易經如話卷之七

汪烜學

文言傳

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此文言傳文謂文王所繫卦象之文言猶說也文言傳者亦孔子所以申象辭之說而惟乾坤二卦有之以乾坤二卦之蘊為

无窮也文言傳申象傳之意亦自成一卷而後人分發於乾坤二卦之後上與次序說者又多以此篇置繫辭後

後今謂乾卦象辭之文所言乾元亨利貞者誠以元者天地生

物之心其理无物不包即萬物无所不貫即貫而人得之以為

心則亦理无不具受无不周而為萬善之長也亨者生物之理

重訂汪子遺書易經如話卷之七

之通品物流形萬物皆相見而无不嘉美自人得之則貌言有

恭從之美視聽有明聰之則而為嘉美之會也會猶言總會言

也利者生物之理之遂由變而化物各得其宜而无所乖戾自

人得之則父子有慈孝之恩君臣有敬忠之義而為制義之和

也元即未發之中而亨其發也利貞者生物之理之復性命

各正皆保合太和而无不堅固自人得之則物宜得无故而是

非不消事變得其通而可否不亂而為應事之幹也此天命之

性也此章蓋實古語而孔子取之要之以

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

天命之性人所同得而氣稟或異以流於形氣之私則在人元

以全其性命之正而失之惟君子則心乎天地之心而以仁為

體物我形氣之私不能域焉則人民萬物皆在其覆載胞與之

中足以長人亦乾元之資始統天矣絕以天理之節而嘉其所

會耳目口體之欲不能累焉則恭從明聰皆著為肅又哲謀之

美足以合禮此禮字就外面說亦行施而品物流形矣因乎自

然之利以兼利萬物而鑑空衡平之體无少偏焉則尊尊親親

各當乎貴賤親疎之則足以和義亦變化而各正性命矣此義

重訂汪子遺書易經如話卷之七

宜上說通乎天地之化而神明守固至賤至變之交不能撥焉

則禮樂政刑皆自我操其因革損益之柄足以幹事亦太和有

以保合而萬國咸寧矣是率性之道而即脩道之教所從出也

此言足以者皆不必有其事而實有其推

之辭中庸至聖章足以有容執敬別亦然

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

夫此四德者人人性命之所固有而每為私欲之所累則雖性

而有之而不勝柔懦委靡卒鮮能率性以行之惟君子性命之

真不淆於物則剛大之氣質全乎天實為能行此四德者行字

文所謂體仁嘉會利物貞固而此句故文王繫乾之彖曰乾則

元亨利貞也人能勉為乾焉則君子矣

此章總是歸重一乾字君子即乾也天也

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

周公繫乾卦初九爻之文其言曰潛龍勿用何謂也凡在乾皆為龍德而以九居初則龍德而隱者也其龍德而隱何凡人有悅人之私則務外而易乎世矣君子行所當行不以世之波廢而有易也凡人有好名之念則為善以成乎名耳君子脩其在我不非為干譽之故以成名也非徒不易乎世已也即至於與世

重訂注子遺書 易經如話七之三

幽水書局

相違而蕭然遠遯亦我守其真而无所悶焉匪但不成乎名已也即至於指摘加之而不我見是亦我成其是而无所悶焉此非不當於用而无可行也其具在我世有行道之樂我則起而行之與斯人共由可也道有不行之憂我則去而違之以獨善其身已耳蓋无問世之知與不知人之用與不用而在我所守之正有確乎其不可拔者是居下无位而不為苟用之潛龍也

通節見潛者之為龍故一層堅若一層迤邐山潛龍二字

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在

田利見大人君德也

九二曰見龍在田利見大人何謂也九為龍德而居二則出潛離隱而亦未為時用處於出處之介正中之位者也其龍德而正中何君子之脩身以見於世者言行兩端而已庸言者人之所輕而君子則庸言之必信有餘不敢盡而言必顯行也庸行者人之所忽而君子則庸行之必謹有所不足不敢不勉而行必顯言也是亦既口无擇言身无擇行矣然君子之信言謹行也豈徒以求顯於世哉誠以樞機之發偶涉於邪則性命之真已消於偽是以力開乎形氣之邪妄正所以密存吾本體之真

重訂注子遺書 易經如話七之四

幽水書局

誠而已然亦豈敢以盡善自多也亦謂有物有則本吾所得天之實理則去妄存理亦適以盡吾之所當然則雖使言之善有以蓋乎一世且自反而常恐有歉而安敢以此自矜伐乎夫如是則德之積於躬者廣博深厚而人自信而從之觀感而化大人君之所以為君德者不過能使人化於善耳而君子言行之感乎已能使人皆化於善故九二雖未在上位而易曰見龍在田利見大人以言其德固人君之德而為人所利見也

見字故以言行言歸到極細密處君德即大人也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修

業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不窮在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也夫上下之間固危厲之地而居職任事每凶咎之叢然自盡則有其常君子惟修其在己君子之所以為終日乾乾者亦進吾之德修吾之業而已其進德脩業何人而苟且為人則為善皆偽為惡皆真自欺焉耳主之以忠信盡其心而无所苟且實其心而无所虛妄使惡惡如惡惡與好善如好好色焉庶善積於己而惡不加於

重訂注子遺書

易經如話七之五

山水書局

身是所以進德也人或樞機不謹則言浮於行得不及言實得鮮矣修辭立其誠見善則遷非徒口說有過則改不以自文求有以先行其言而後從之而吾之所言皆吾之實行焉庶吾之誠於是立而業之廣可終身焉是所以居業也然非知之精而擇之審則亦何以能忠信立誠哉君子必真知善之所在如是而後為至則勤其德以求至之故事物之交愈熾之發其幾皆不敢不審而可與研凡事之幾宜也真善之為已如是而後有終則修辭皆立誠以守而終之故見諸躬行發諸事業皆一日可以終身而可與存其所守之義也

幾者善惡之介以發諸心言善者事之宜以

見於君子之乾乾於進德修業者如此是故居民之上不以特位而驕以居下卦在君之下不以失位為憂以上卦故惟是因所慮之時而乾乾以德業進脩自惕雖所慮之時位甚危而可以无咎矣

乾道之全

四二有事上使下之實故以進德修業發乾乾之實一層惟原一層歸到无咎二字然此又實見可

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

九四曰或躍在淵无咎何謂也蓋君子以行道為心則出處不容不謹故自下而躍於上欲上而仍處於下其上下无常有似

重訂注子遺書

易經如話七之六

山水書局

為邪以干位者然而非為邪也亦既或躍而進而又退在於淵其進退无恒有似離羣遠引者然而非離羣也君子進德修業於平曰亦欲及時而於身親見其道之行故下非所安而進尤不容苟故或躍在淵乃无妄進之咎也

因一或字表出行道之心

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也好德之良人所同具而惟聖人先得人心之所同然是以飛而人道利見之蓋凡同聲者

則必相應同氣者則必相求如水之因濕而流火之因燥而就龍與而雲從之以升虎嘯而風從之以冽物類之應求如此聖人作而在上而萬物有不快為賄之者乎夫動物本乎天者則上其首而親上植物本乎地者則下其根而親下則各從其類之故也聖人全盡人類之所以景從也

此只明利見二字

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上九曰亢龍有悔何謂也蓋悔生於亢也上非不貴而過於上則无位矣上非不高而絕於下則无民矣九五以下皆賢人也

重訂汪子遺書 易經如話七之七

山水書局

以居上而志得意滿自用其剛則在下位之賢人无復有輔之者矣孤立如此况欲有所作為哉此所以動而有悔也

此極言其亢

潛龍勿用下也

潛龍勿用非无可也以其處下故勿用也

見龍在田時舍也

龍德已見而曰在田非德猶未足也時舍之而未用也

終日乾乾行事也

終日乾乾非過憂也當其時位則行其時位所當行之事也

或躍在淵自試也

既或躍矣而仍在淵當出處之間始自試其可行之兆也

飛龍在天上治也

飛龍在天乘時得位而居上以治下也

亢龍有悔窮之災也

上亦龍也而亢則有悔窮而不知所變故及於災也

乾元用九天下治也

凡陽爻皆用九而乾之用九則以君位在德元苟剛而不能柔則自用非所以為治惟用九而不用七以剛健為體而柔嘉以行之順自然之理因萬民之性以布之為政治无一毫自用之

重訂汪子遺書 易經如話七之八

山水書局

私則所謂見羣龍无首而天下无不治矣此君道之宜也

此章中前

意大極至於時位而言

潛龍勿用陽氣潛藏

潛龍以下故勿用而陽氣之潛藏則龍德已裕焉蘊可用於未用之先也

見龍在田天下文明

見龍以時舍故在田而既見則人皆利見焉天下已被其文明之化矣

終日乾乾與時偕行

終日乾乾所以行事而事非願外也時所當然則與時偕行君子之自厲也

或躍在淵乾道乃革

或躍將以自試而在淵未遽有為當道乾道離下卦入上卦之時君子所以必審也

飛龍在天乃位乎天德

飛龍在天以上治豈徒恃天位哉有天德以居天位是其位乃位乎天德故也

亢龍有悔與時偕極

重訂注子遺書

曲水書局

亢龍以時窮有悔然使時位雖極而心不與之俱極則高而不危可矣剛而不變則與時偕極斯所以致災也

乾元用九乃見天則

天之為道至健而以順行將盈則必返故乾元用九而天下无不治治效之所臻是天之則乃於是乎見也王者法天而已

再申前意大格復歸本於德

乾元者始而亨者也

天道之大始无聲无臭而何以知其為萬物所資始而統天乎蓋始則必亨理勢固然非有始之者則何以有亨乎故觀於品

物之雜然流形發微而不可見充周而不可窮則乾元之為萬物所資始所可見矣乾元者即此始而必亨者也

元如喜怒哀樂之未發本无可見然人人有此喜怒哀樂發則未發時原有此喜怒哀樂之理可知故日中也者天下之大本也觀此則周子所謂无極而

利貞者性情也

然方其雜然流形也萬彙紛紜未至於成猶未足以見天道之實及夫由變而化而萬物无不有以各正性命保合太和則萬物之性之正皆天理之正也萬物之氣之和即天道之和也萬物之性情即乾之性情是觀於萬物之性情而天之性情之實

乃於是乎見矣利貞者性情也

重訂注子遺書

曲水書局

乃於是乎見矣利貞者性情也

得必是道也觀其發皆中節人人皆以為當然乃可知率性便是道而大本之中亦可見矣此即成之者性也之謂性情以乾之性情言如程氏所謂是乾元之統天也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

夫萬物之亨實乾之元有以亨之萬物之利貞實乾之元有以

為利之貞之是乾道之大始能以美利利天下

而其所以始之者則終於无聲无臭而已是不言所利也乾之

元不誠大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也

易書六畫之乾正所以明天道也大哉乾卦之所蘊乎六畫皆

奇剛之至也上下皆乾健之至也積六奇以成乾體如人性質

乾而又乾其健於行之剛故剛以體言自下而上

乃見之故健兼用言 周流六虛各因乎時无不中也卑高以陳

各有定則无不正也自始至終看剛見其行之无過不及各就

非此剛健則能各盡其道與他一爻有別見其立不偏此是無時无處

卦二五爲中當位爲正者不同 无陰柔之雜一何純也无邪惡

之參一何粹也純者絲之无雜色以剛健言也粹者米之无糠

夫蓋剛健中正之至純至粹者而純粹又極其精矣乾元之所

蘊蓋如此而可於乾卦之六畫見之此節只澤圖說乾卦看自

重訂汪子遺書 易經如話七之十一

道雖不必以四德言而四德自无不包須就乾

卦言下六爻發揮力接得上時解極往失之

六爻發揮旁通情也

至於六爻之爲潛爲見爲惕爲躍爲亢則各因其時位不

同而各有當然之則爲所以處之之道是六爻之所發揮皆莫

非本乎剛健中正純粹以精者而發揮之卦以靜體言其所蘊

卦以全體言爻以一節言占卦之法亦如此也爻以動用言其所發

乾之剛健中正純粹精者於六爻上各發揮出來非言聖人以

六爻之辭發揮即乾之而天道之發而爲情者旁通曲盡亦无

因德也崇虛齋說未是

不可見矣純粹精者乾之性六爻發揮皆乾之情旁通曲盡是

上體於全卦之蘊也觀其所感而天地萬物之情可見矣此情字同

非言六爻足以盡天下事物之情也上節即始而必乎

此節即利貞乃見性情之實但此就一卦六爻上彰說

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

觀於乾之一卦六爻而可以知天道矣聖人因時位之所值而

與爲變化以隨時處中不失其正是則時乘六龍正所以御行

天道能知六爻之所發揮即而聖人德化之所旁通亦如天之

雲行雨施而天下无不平矣此聖人之體乾也乘龍御天是聖

雲行雨施而天下无不平矣此聖人之體乾也人之始而必乎

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未

成是以君子弗用也

天下惟无德之慮而非不見於用之慮若君子以已成之德爲

措諸事業之行豈不日之間即可以見之於行矣然而初九曰

潛龍勿用者以潛之爲言也方隱而未見則雖非无德可見之

行而其行亦未能有成此其時位固然是以君子亦卷懷而弗

用也見初九之

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

君子有事於修德即以治人爲己任如大學之道在明而知之

未至无以行也行之不力亦徒知也理散於事物君子博學以

聚之理惑於疑似君子審問以辨之則其於修己治人之道既知之无不精矣此即致知格物之事然私意有所蔽則心體狹而无以存

此理於至靜之中君子不以一毫私意自蔽所以致其寬以居

此理而立之體也寬字如虛無不昧之虛寬以居之如中庸之所謂致廣大林次能優游養氣之說非是。

私意私之自內起者也私欲有所累則大用闕而无以行此理於因應之用君子不以一毫私欲自累所以致其仁以行此理而達之用

也仁字如虛無不昧之靈字程子所謂仁則能覺也仁以行之如中庸之所謂極高明。私欲私之自外誘者。夫然則其於修己治人之道又行之無不實矣此即正心誠意之事知行交盡

大人之德成矣家國天下舉而措之耳易曰見龍在田利見大人重訂注子遺書易經如話七之十三

重訂注子遺書

曲水齋稿

人方在田而遽曰大人者以九二之德固已備人君之德也見九二之為大人

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

君子以果敢之方居有為之位事上使下有咎之叢也九三以剛處剛而不得中位以上則不在天無人君專制之權以下則不在田非賢者之身居事外不在天不在田即所謂不中重剛

不在田非賢者之身居事外不在天不在田即所謂不中重剛故乾乾因其時而惕以自盡其所當為因其時時正指所處雖危可无咎矣

盡其所當為因其時時正指所處雖危可无咎矣

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

出處之際審之不可不嚴有競進之失在一時而失身之咎在

終古者九四以剛而不得中位上不在天未進於朝下不在田

非處於野中不在人未膺職任此即所謂不中也三以重剛故

皆自克之剛也時解以剛而不中為能疑之人更加不通之說故欲躍而或之以其可進可退

也或之者疑之也遲回審慎而不敢輕進必无失身之咎矣

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神

合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於人乎

重訂注子遺書

曲水齋稿

况於鬼神乎

九五大人為天下所利見利見者欽其德非欽其位也夫大人

者至仁无私易知簡能合天下民物皆在其覆載之中與天地

合其德也盛德昭著不遺微小合天下民物皆見於照臨之正

與日月合其明也以光蔽言不因物而付時措咸宜合禮樂政

刑皆出於自然之運與四時合其序也神以知來智以藏往既

禍福將至皆有以燭其機於藏密之中與鬼神合其吉凶也此

謂所謂至誠如神不是以刑賞福禍言。此四句亦是元亨利貞

故先天而開天下之物創所未創然合之於天而理有默契天亦莫之能違也後天而成矣

下之務因所當因則行所无事而事以相成奉天之時焉已耳
由此言之天且與之相合而不違矣鬼神者天地之功用而人
者天地之心也天且弗違而况於人况於鬼神乎本義中人與天地鬼神本
无二理至曾何彼此先後之可言哉一段是解在先天而天弗
違以下五句內若天地日月四時鬼神四句則只是平列不必
以天地此所以聖人作於上而天下人遂无不利見也通節釋
利見之
故

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪
上九亦龍而何以有悔以一於剛而不返則已亢也位至於上
无可進矣天下之勢有進則有退以位有存則有亡以圖有得

重訂注子遺書 易經如話七之十五 曲水書局

則有喪以凡倚伏循環其幾甚微而要不可有滿盈自恃之意
亢之為言也則知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪
欲不至於悔其可得乎

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

夫進退存亡在天有循環之運而高而不危滿而不溢則惟在
人有善處之道與歎然自下憂危惕厲之心蓋以退為心則可
以无退以亡為念則可以无亡即不然而運有終窮亦在已以
正處之禍福非其自取而於心可以无悔然知幾其神者其唯
聖人乎知進退存亡則處盈而不至於亢而所以處之者皆不

失其正是其唯聖人乎乾之六爻固无往而不可以見聖人之
道也

右乾卦

坤至柔而動也剛至靜而德方

孔子復釋文王繫坤卦象之意以為坤之質至柔而已其由變
而化順乾之所變化以遂之也其至於各正性命保合太和順
乾之所正所合以成之也然乾之所遂坤能悉為遂之乾之所
成坤能盡為成之則其柔也即其動之剛矣坤之德至靜而已
此靜字是動之靜雖有為而非自
有作為便是靜也非以靜言乾道之變化坤未嘗有所變

重訂注子遺書 易經如話七之十六 曲水書局

化也萬物之各正性命保合太和坤未嘗有所各正有所保合
也然變化乾之所變化而適如其所變化矣各正保命乾之所
各正保合而適如其性命如其太和矣則其靜也即其德之方
矣乾馬之健行者所必至而適如所至亦柔而剛靜而方者也
此所以云乾馬之貞與此節就利貞上說勿
誤以柔靜作坤元說
後得主而有常

蓋坤之所為皆處乾之後而為所得為主於利乾之所利而已
利也 是以皆有其常 有常便是方字謂滿如其本然當
然如種麻得麻種豆得豆之類而坤實
未嘗有所作為也此節按
足利字

含萬物而化光

顧坤道之无爲非无與於生物之功也雲行雨施天氣之達惟

坤實有以含之品物流形萬物之光惟坤實有以化之含天之

所施而化其光華有以亨乾之亨是則坤之亨也

坤道其順乎承天而時行

然則坤元之至无可見而觀其剛方有常則其利其貞者承天

之利貞而能一一爲利之貞之也觀其含物化光則坤之所亨

者承天之亨而能一一爲亨之也坤道之元其一順盡之乎惟

其順也是乾既始之而坤遂生之此雖非見聞所可及而承天

重訂注子遺書 易經如話七之十七

山水書局

之亨以時行其亨承天之利貞以時行其利貞其承天而時行

亦莫非坤元之資生者之所統貫者也坤之元不其至哉

此章轉常與乾元者始而亨者也章參看蓋即坤之利貞亨以順而健顯出坤元之資生亦只是順而健由顯以微隱也順承天是

順承天而時行則其健矣順而健乃所謂至也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父

非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜

堅冰至蓋言順也

孔子復釋周公繫坤六爻之意以爲禍福利害皆由始之不慎

積漸而成故偶善未必致慶而積善之家則必有餘慶矣偶不

善以爲未必召殃而積不善之家則必有餘殃矣

若君臣父子之定分至嚴夫亦誰得而輕犯之然而有臣弑其

君子弑其父者此必非一朝一夕之故蓋不臣不子之念偶萌

而習焉而无所懲則於君父无復敬畏而其後遂至於无君无

父篡弑之禍乃成溯其所由來者以積漸而至矣使辨之於早

而有以懲之有以閑之則曷爲至此由辨之不早辨故禍亂成

而莫之救也易曰履霜堅冰至蓋言陰已動於下矣人當慎之

於微也 此推廣爻義言修身齊家治國皆當慎微不止重下義

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

重訂注子遺書 易經如話七之十八

山水書局

直方大不習无不利則不疑其所行也

人受天地之中以生則人之性即天地之性渾然在中不偏不

倚何直如之坤之六二居下卦地體之中是亦靜而不偏者周

公所謂直所以言其正也

此正字御是言其柔中 天道流行付予萬物則

在事在物莫不各有常然之則而其理實具於吾性分之中率

性而行无不各當何方如之坤之六二以六居二爲適得其所

處之宜是亦方而无所乖戾者周公所謂方所以言其義也

此字以居得正位言。玩二其字自是指六二言其影射在人上 顧道心惟微而人心惟危則役

功焉主敬以直其內戒謹恐懼密於不眚不聞必其使至靜之
中无少偏倚守義以方其外戒欺求謙嚴於慎獨審幾必其使
應物之處无少差謬剛敬立而內直義形而外方敬義立而直
方之德復全於我其德大而不孤矣是能如坤二之直方大斯
不習而无不利所謂不習无不利者廓然大公物來順應則不
疑其所行亦坤道之順承天而簡能也

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
陽施而陰承陽倡而陰和定然之理故陰雖有美亦含之而已

重訂注于遺書

山水書局

則或以已之長而從王事亦惟助王之治而弗敢自專其成功
也故以六居三則非不足有成也道固然矣此地之道也妻之
道也臣之道也以觀之地道亦柔靜无爲何嘗專有所成而承
天時行皆所以代天有終也妻道臣道亦若是焉耳

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
凡人之才猷雖具於己而出處則視乎時當夫天地之交通而
變化則草木且无不蕃殖殖是守正之君子進而在朝之時也
若夫天地閉塞上下不交則賢人亦自守其貞隱而不出焉已
耳坤之六四當變革之時處上卦之下不足有爲故易曰括囊

无咎无譽蓋以言君子謹於出處之道也

君子黃中通理

黃中色也亦地之色也裳下飾也亦地之象也六五有柔中之

德得地體之正位五爲一卦之正位此故有黃裳之象凡人內

有所偏則知有所蔽而應物之理亦以有差於是在位而驕其

微於外者亦无可觀以言言非矣君子涵養德性中无所偏是

黃中也黃以中德言惟其中无所偏是以上下四旁无所不通

以中大言在內也而條理燦然皆有條而不紊分小德言則達

正位居體天下之大木也而條理燦然皆有條而不紊道所從出也

重訂注于遺書

山水書局

故雖其正在羈位而毅然不以自足以有其柔順謙下之體黃
裳之象蓋如此夫黃中通理是美德之充積於中也正位居體
是和順之氣之徵於外也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

美在其中而暢於四支動容周旋中禮發於事業厚德之容保

无疆美之至也故大善而吉也美之至即元字。坤六二以修

於事業言乾之爲上文言六五以已成之德見

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

血焉夫立黃者天地之雜也天立而地黃

陰卑陽尊本有定分非敢敵也遠夫積陰而至於極盛則其勢

既疑於陽疑猶似也而反肆其陵害陽不能平而與之爭必至

於戰矣其稱龍何時方純陰嫌於无陽而陽未嘗絕也為其嫌

於无陽也故稱龍焉淑慝之辨自在人心不可沒也其稱血何

上六陰之魁陰小猶盛未能盡除猶未離其類也故稱血焉以

屬龍見聲畢致詩意以重然戰則陰傷而陽亦豈能无傷乎夫

指陰見小人受誅之意

玄黃者天地之雜也天立而地黃以借天地其血立黃言剛傷

也雖陰无終勝之理然所傷大矣苟非積漸何以至此

右坤卦
重訂汪子道書 易經如話卷之二十一 山水書局

後學李承超重訂

後學李敬泮

李振秀

余龍光

余麗元

李際唐校正

後學李振瑜

潘鴻儀校錄

易經如話卷之七終

易經如話卷之八

汪烜學

繫辭上傳

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

聖人之作易易非聖人作也有天地自然之易焉如天尊在上

地卑在下是造化有自然之乾坤定位不待畫卦而後有乾坤

也天地之間卑者高者雜然並陳是造化有自然之爻位貴賤

不待六爻而後分貴賤也爻位初二三四五上初二天地生物

得乎陽者常動得乎陰者常靜是造化有自然之單拆剛柔不

重訂汪子道書 易經如話卷之八 山水書局

待奇畫耦畫而後定剛柔也剛謂單 柔謂耦萬物之生凡同術者以類

相聚如土與土聚 異物者以羣而分 如鳥與鳥羣有不相得則

凶或害之是造化有當然貞勝之吉凶不待六爻之承下承

上乘比 爻位應 爻位繫之以辭而後生吉凶也物在天地間在

天者成日月星辰之象在地者成山川流峙之形四時變遷晝

夜相代是造化有自然當然之交易變化不待畫卦之有次序

橫方位 圓操蓄之有九 重六 爻七 單八 拆交易變易而後見為

變化也是易書未作之先造化固有自然之易也

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

是故聖人之作易也亦即以摹畫此自然之造化而已故畫一連畫而為剛畫一斷畫而為柔

少陰 二 少陽 三 太陰 四 又迭摩之而為乾一 三 兌二 離三

三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八 而八卦之次序成焉

壯小畜需大畜泰之類而六十四卦之次序亦定焉

於是而尊卑貴賤動靜吉凶之理皆寓於乾坤卦位六爻奇耦

間矣又因之以定其方位自北而東為震為離是鼓之以雷霆

也自南而西為巽為坎是潤之以風雨也離位於東而行於西

坎位於西而行於東是日月之運行也陽生於子中而盡於午

中陰至於午中而盡於子中是一寒一暑也

乾道成男坤道成女

且自乾坤而生六子得乾之初爻而為震得乾之中爻而為坎

得乾之上爻而為艮是比得乎天之陽者皆成男也得坤之初

爻而為巽得坤之中爻而為離得坤之上爻而為兌是比得乎

地之陰者皆成女也而在地之成形者又寓於易書剛柔變化

中矣 此文王又卦次序圖

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

萬物之生皆原於天地易書之理皆總於乾坤萬物資始於乾

陽氣一動而物无不始乾之主乎大始也萬物資生於坤陰氣

順承乎陽而物於是乎成坤之作而成物也天地絪縕萬物化

醇男女媾精萬物化生其理莫不皆然矣而乾之主大始非待

有所勉強也發於自然而物自无不資之以始蓋以易而知大

始也坤之作成物非行有所作為也因乎當然而物自无不資

之以成蓋以簡而成物也乾坤之道易簡而已矣

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

然則人之學易也亦取法於乾坤之易簡而已凡人內有私意

之蔽而失乎天性之自然則此心艱險委曲而與人以難知若

存心皆本乎天理之自然則此心光明正大如乾之易而人易

知矣人外為私欲所累而失乎物則之當然則行事矯揉煩瑣

而與人以難從若應事皆循乎物理之當然則所行因物付物

如坤之簡而人易從矣惟存心與人以難知則人皆望而疎之

若此心平易而易知則人皆信我而有親矣惟行事與人以難

從則人皆不與共事若所行簡當而易從則人皆助我而有功矣得人之信而有親則終始如一不亦可久乎得人之助而有功則相與有成不亦可大乎可久則存心長此天地之心合萬物如一體不有賢人之德乎可大則行事通乎天下之志應萬事而不窮不有賢人之業乎

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

人亦患乎不能无私意之蔽私欲之累則不易不簡而與天地不相似耳若其果全乎天命之性而與乾同其易因乎率性之道而與坤同其簡則存之者无所歉而發之者无所乖天下之

重訂汪子遺書

易經如話八之四

申水書局

理无不得矣蓋致中和而天地位萬物育也中便是易和便是簡天下之理得則天地之化育自我贊之而天地之位我得而參之成位乎天地之中矣是體易之全功也

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

昔者聖人慮人之懵於天道而不知所趨避也於是設為六十四卦三百八十四爻因觀其逐卦逐爻之象繫之以彖文之辭象辭以斷一卦之吉凶乾元亨利貞之類是也爻辭以斷一爻之吉凶內潛龍勿用之類是也所以明吉凶之理而使人知所趨避也

剛柔相推而生變化

而卦象何所自主乎卦爻雖多不外剛柔兩畫以畫卦言之則剛柔兩畫相摩相盪周流於六位之間六位初二三而六十四卦之象立以揲著言之則重交單拆有變不變交通乎六十四卦之象而三百八十四爻之變呈要之以剛柔相推而生變化所以象有可觀而辭有由繫也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

惟變化无端而吉凶貞勝矣是故繫辭之有吉有凶者固變化之有失有得觀其有得之象則明其為吉所值之時所處之位所乘乘比應之道有

重訂汪子遺書

易經如話八之五

申水書局

得其宜者則吉也觀其有失之象則明其為凶也所值之時所處之位所乘乘比應之道有失其宜者繫辭之有悔有吝者因變化之有可憂可虞觀其雖將至於失而能憂其失則繫之曰悔悔者自凶而向于吉觀其雖未至於失而已慮其失則繫之曰吝也吝者自吉而向于凶故曰設卦觀象繫辭焉而明吉凶也

焉而明吉凶也

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而卦爻之變化何以有得失憂虞哉蓋以剛而化為柔此進極而退之象也以柔而變為剛此退極而進之象也進極而退則復為柔此由晝而成夜之象也退極而進則復為剛此由夜而

成畫之象也 此如九退為入六進為七此謂之變化及夫既退為入則夜矣既進為七則晝矣 進退之

機有疑未決而憂虞生剛柔之成有常不當而得失著矣蓋六

爻之動 動即進 乃三才至極之道也 初二為地三四為人五上為天 動而合乎

時位之宜則得矣動而不合乎時位之宜則失矣幾微未合得

失攸分至極之道有固然也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

每卦六爻而三極之道寓焉是故君子所隨其所居而安之若

素以无繫乎外者此剛柔相推而交易變易自然之序也 此即

命也順受其正之意 所樂而忘倦而深玩其辭以研窮其故者此聖人設

重訂汪子遺書 易經如話八之六 曲水齋

卦觀象而繫於象爻之辭也 此謂書窮理之學

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

夫三極之道體萬物而不遺則貫乎動靜而无間者是故君子

於平居无事之時則觀其卦爻之定象而玩其所繫於象爻之

辭所以窮其理而悅諸心以存體而為應用之本也及夫動於

機而應事接物也則觀其變化之所向而玩其所值乎吉凶之

占所以察其機而研諸慮以山體而得失應用之宜也觀象玩

辭則理與心融而靜不失乎天理矣觀變玩占則行與道合而

動不違乎天則矣動靜皆不違乎天是以自天祐之有德而无
失吉无不利也此君子學易之事也

右第二章

家者言乎象者也爻者言乎變者也

聖人之觀象繫辭也因卦爻之象不同而所繫之辭亦以各異

故文王觀六十四卦之各有定象也而繫之象焉象也者以言

乎一卦之全體其象有如此也 如乾有至健之象故大通而利

而利化馬之正屯有動乎險中 周公觀一卦六爻之各有時位

也而繫之爻焉爻也者以言乎一節之變化其用當如是也 此

重訂汪子遺書 易經如話八之七 曲水齋

之初九於位為下於時為潛則當勿用乾之九二於位為下之中於時已見則當利見大人也

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

至於象爻所繫之辭則有斷之以為吉為凶者焉有繫之以凶

悔曰吝者焉有繫之以无咎者焉吉凶者言乎一卦之象十爻

之變有失有得其得則吉其失則凶也悔吝者言乎一卦之象

一爻之變雖未至於全得全失而不能无小小疵病焉則不能

不貽悔而取羞也 如乾之上九本非龍德而有過亢之象則不

未入於險可以見幾 无咎者以其卦象爻變本易至於有過而

能處之得宜以補其過則以无咎之辭善之也 善者美之也如

乾之九二重剛

不中太易至其有過之地以其為乾而能終日乾
乾夕猶傷者則其為能補其過者故善之以无咎也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

是故自一節之變言之則變化所趨其所處之位各有貴賤不

同而所以處之之道亦各有不同陳列其貴賤以示人者則存

乎六爻之位矣如初二則位賤五上則位貴是以自今體之象
二多譽四多懼三多凶五多功也

言之則剛柔合撰其所具之材各有大小不同而其所得為之

事亦各有不同齊定其小大以示人者則存乎一卦之象矣如
卦大體值足元亨利貞坤卦小體至於其所以處位之道及所
須科銘焉之貞且先迷後復也

以成卦之象或得或失則明指其得失以示人而斷之以曰吉

重訂注于遺書 易經如話八之八 幽水書局

曰凶者則存乎所繫之辭矣

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

至若卦象爻變之間有吉凶之道雖未成而得失之機則已動

有足以致悔而取吝者是得失分歧之介也聖人於此繫之以

曰悔曰吝以示人知所憂而可不至於致悔取吝焉則存乎此

得失分歧之介矣卦象爻變之間有所居之位甚危所挾之材

甚短所遇之時甚通所當之任甚重幾幾乎不免於咎居位之
危如葉

三爻挾材之短如坤四爻遇時之通
如乾四爻當任之重如師比卦象 而有可以免咎之道者是

惟其人之能自悔而知慎所處也聖人於此繫之辭曰能如是

則无咎以示人知所震懼而不敢自肆斯有以補過而得无咎

焉則存乎此知危而自悔之幾矣此聖人繫辭以教人之深意

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

是故聖人之繫彖繫爻非聖人之私言也亦因乎卦爻之象變

為何如耳卦有小大之材具不同辭因之以有險易之異陽卦

陽爻之辭多易為吉為國都
較直較如此 陰卦陰爻之辭多險為吉為地都
更有難難委

辭也者各指示其卦象爻變之所向而已矣為得為无為

介為悔皆因其象變之所向有固然也

右第三章

重訂注于遺書 易經如話八之九 幽水書局

易與天地準故能彌綸天地之道

易書未作造化有自然之易易書既作造化之實體即具見於

易書此即首
章之意 是易書固與天地相準者也易書本準天地而作

故其於天地之道實能有以彌之終竟聯合合萬為一而无所

遺實能有以綸之選擇條理一實分萬而无不具其為用蓋无

窮矣

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

死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

聖人以易之書合之天地之造化而參觀焉以易之陰陽二畫

循環而為流行

如自坤而震以至於乾 對待而有定體 艮巽坎

離兌兌之

相對定位 仰而參觀乎天文之晝夜

理之南北

對 仰而參觀乎天文之晝夜 上下 待俯而參察乎地

即有幽者此陰陽對待之定體幽或轉而明明或轉而幽者此

陰陽流行之文用矣是故知幽明之故也萬物盈於天地之間

有生則必有死死者日往而生者无窮以易之動本於靜者推

原夫生之所由始即以易之動極復靜者及要其終 反者動也

是可知陰變而陽以有動作人物之所以生陽化而陰歸於无

為人物之所以死故知死生之說也而天地之生成萬物以充

重訂汪子遺書 易經如話八之十

山水書局

塞於兩間者陰陽二氣之屈伸往來而已以易之陰陽合體而

成卦爻者參觀之精氣合而成物 精魄也如視聽之類陰之靈

也 也氣魂也呼吸之用陽之靈 以易之九六進退復變而他者參觀之游魂散而為變 魂曰

則與魄離氣散 是可知陽主乎陰以來而伸者神之情則人物

漸以成形者神之狀矣陽離乎陰則屈而歸者鬼之情而人物

漸以衰老者鬼之狀矣是故知鬼神之情狀也是聖人之以易

而窮理也

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

既窮其理則體諸身人之理氣本全乎天惟氣拘物蔽而失之

則與天地不相似而動與天違矣若全其性之所固有則本體

與天地相似故動皆天則而不違也性之所固有智仁而已智

者此心之虛眾理无不具天體之輕清易而知大始也智全乎

天則智周乎萬物矣仁者此心之靈泛應无不當地體之博厚

簡而作成物也仁全乎地則道足以濟天下矣智周乎萬物而

道濟天下故智且仁而智非空虛之過且旁行以道變而不失

之於流蕩失中 旁行有權之智權而合道則 此所謂不違也智

則見之明斯樂從循乎天理之當然而動而不括且深知夫天

重訂汪子遺書 易經如話八之十一

山水書局

命之所以然而吉凶禍福壽死生皆不足以擾其慮矣故任

夫所遇之變遷而不以為憂則智之盡也仁則守之篤斯安夫

所處之固然 所處則 而靜而有常且益敦乎天理之存於我者

而人民萬物動植飛潛皆无時而不關其念矣故隨處皆仁心

發見而能用吾愛則仁之至也是聖人之以易體於身而盡其

性也

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

能盡其性則天命之在我者自我而立而天命之賦於萬物者

亦自我而行矣是故天地之氣化不能無過如冬或過於寒夏或過於暑水或至於氾濫旱或至於焦枯而聖人則有以範圍之治歷明時而寒暑有可禦濬川井地而水旱不為災是範圍夫天地之化而使之不至於過也萬物之生不能無不及如人物各有生而強弱異材或不能自遂其生人物各有性而智愚異質或不能自復其性而聖人則有以曲成之因其才質而委曲成之井田樹畜樽節愛養所以遂人物之生也庠序學校禮樂政刑所以復人物之性也是曲成萬物而不使稍有所遺也要之天地之道不外乎幽明死生鬼神通而言之則一晝一夜而已聖

重訂注子遺書 易經如話入之十二 陶水書局

人實有以通乎晝夜之道而深知默契焉故聖心之所存即天地之神妙萬物而無不在无方所之可限聖人之所發即天地之化因乎時而變易无定體之可拘易之為書本如是而聖人用易以至於命者亦无不如是也易也聖人也天地也一而已矣

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也
天地之氣化陰陽而已然主乎陰陽之中以為之樞紐即行乎陰陽之內而即物而存是以一陰一陽循環不窮是則一理之

主宰而推行之者是之謂道也道具於陰而行於陽方其繼靜而動也以理御氣而行生物之機油然惻然純粹以精理全而氣未有所偏繼之者善也及其動極而靜也以氣載理而凝隨其所得氣以成形理以成性形生而理即以寓成之者性也繼之者自陰而陽成之者自陽而陰而道固即此而在矣
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

重訂注子遺書 易經如話入之十三 陶水書局

陽動而有事人得之而為仁陰靜而无為人得之而為智上章屬天以仁屬地以智屬人分類言也此章屬善之理本无所以仁屬陽以智屬陰以陽動陰靜分類言也偏而性之所成則不能无偏陰偏陽之異故得乎陽之多而為仁者則見夫天下之道惟貴於有為謂仁以行之而已矣是偏而謂之仁也此賢者得乎陰之多而為智者則見夫天下之道宜安於无為謂智以知之而可矣是偏而謂之智也此智者於百姓則得乎陰陽之氣皆溥濁而此理亦隱而難見是以惟日用飲食而已而行之而不著焉習矣而不察焉此愚不肖是皆倚於陰陽之一偏而未能與於斯道之全也故君子時中之道鮮矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

君子之道何道即天地之一陰一陽合而无偏流而不息之道

也造物之由陰而陽由靜而動也一元資始品物流形生物之

功是天地之仁之顯也而此純粹以精之理即顯諸生物之仁

焉及夫陽復生陰動極而靜則乾道變化各正性命機緘之妙

機者未動而資為動之太極也保太和之意此如果子於成熟後其生意都包涵在果核之中故曰機緘之妙是天

地之用之藏也而此所以生之理即藏諸成物之用焉是仁

之顯也實此生物之理有以鼓其自然之機而萬物以无不顯

用之藏也亦此成物之理有以鼓其當然之則而萬物以无不

成夫聖人之參贊化育也未免出於有愛而天道之流行於自

重訂汪子遺書

易經如話入之十四

山水書局

然當然者則鼓萬物而不與聖人同憂蓋顯諸仁者著而為業

而業皆盛德之發也藏諸用者各具其德而德即大業之本也

其盛德大業不至矣哉動靜互根陰陽无始此所謂一陰一陽

之道也

富有之謂大業日新之謂盛德

何謂之盛德大業機緘之所藏萬理備具萬物之生无不各具一太極其用

豈有量乎此即貞固幹事惟其藏用之富有則是之謂大業也

發育之所顯日出不窮物物之生皆本於一太極其仁抑何大乎此即大哉乾元資始

統天之意惟其顯仁之日新則是之謂盛德也

生生之謂易

由是言之則陰生陽陽生陰一陰一陽生生不已在天地為交

易變易之道在人心為全體用之大用之理在易齊為剛

柔變化之象夫是之謂易也易即一陰一陽之道也

成象之謂乾效法之謂坤

由交易變易者以顯而成象有可見而未成是物生之始事也

是亦仁之顯也知大始者乾之道也作易者自乾始即是之謂

乾矣成象之謂乾太以物言而乾則易卦之名如伏巽者一畫便是以有成象雖積而二三畫區而六畫仍只是此一畫

則謂之乾及象成呈而成形則法具焉猶成之者性其理是物成之詳密而可先也

重訂汪子遺書

易經如話入之十五

山水書局

終事也是亦用之藏也作成物者坤之道也作易者至坤而成

即是之謂坤矣效法之謂坤亦以物言而坤則易卦之名如伏巽者一畫便是以有成象雖積而二三畫區而六畫仍只是此一畫

卦次序書至坤卦而八卦已无不可見六十四卦亦无不然豈非效法之謂坤

極數知來之謂占通變之謂事

成象效法以有乾坤則象數之用出而占筮之事興矣效法處便見有

數由是揲之以著極七八九六之數而得夫所值之卦爻則即

其所值之卦爻而可以知來事之吉凶是之謂占是亦仁之顯

也陽之事也及夫即所得之占以通乎事之變則泛應各當為

川无窮是之謂事此事字義是亦用之藏也陰之事也

陰陽不測之謂神

要而言之繼善陽也成性陰也顯仁陽也藏用陰也成象陽也效法陰也知來陽也通變陰也然而動靜互根陰陽无始而皆此理為之樞紐以主宰而推行之是以道无定在而无往不在有以妙其用於陰陽之間而不可測是之謂妙萬物之神也離陰陽以求道而道不可見執陰陽以求道而道又非其道矣學易者其知之乎

右第五章 此章講者多不見脈絡

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 重訂注子遺書 易經如話入之十六 山水書局

易以奇耦二畫交易變易以摹寫一陰一陽之道故夫易之為書其中含蓄而无所遺廣之至矣其外宏大而无不包大之至矣何以言其廣大乎以言乎遠則推暨乎六合之內莫非易理之所充周不可禦也以言乎邇則即几席之間而道存焉不待作為而各有當然之則靜而正也以言乎天地之間則運而舉晷晷夜形而動植飛潛小而事物細微大而綱常倫理莫非此一陰一陽之道無不備矣

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

天地之道乾剛坤柔而已易之為書亦乾坤二卦而已蓋乾坤者天地之性情也 乾天之性情坤地之性情性以未發言情以已發言 夫乾其靜而未發也以此生物之理純粹至精而渾然寂然專之至也 此理只於果于後 及其動而已發也則其生物之幾鼓而必達沛然沛然非直之至乎是以萬物資之以始而大生焉萬物皆乾之所統也夫坤其靜而未交也具此生物之能深沈不露而冲然闐然翕而已矣 此如田地未及其動而已交也則其生物之遺順而有常粉然耘然非闢之至乎是以萬物資之以生而廣生焉

重訂注子遺書 易經如話入之一七

山水書局

蓋承天而時行也大生者无所不充廣生者无所不容易之有乾坤亦所以體天地之性情而已 廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德 天地之性情只此至健至順者一動一靜循環不窮而別之為陰陽運之為四時 陰陽以對待言四時以流行言 具之為易簡之德施之以生人生物而易之為書實與之準易之乾坤二卦於理无所不該 比六十四卦三百八十四爻皆莫非乾坤二卦之交易變易而成是易之廣大配天地之大生廣生也 此廣大二字專以乾坤言與章首之廣矣大矣 者稱 剛柔相推而生變化以有六十四卦是易之變通配天地

之運而為四時也變化之極復為剛柔以別三百八十四爻是

易之陰陽之義配天地之昭而為日月也而凡卦爻之義不過

以發明乾坤易簡之善而已善專動直便是易知靜專動剛便是簡能得乎易簡之

善則吉失乎易簡之善則凶人之所得乎天而為至德者亦易

簡而已故易有易簡之善所以配乎人生所得乎天地之至德

也易之準乎天道人事者如此此易之所以廣大也此章首之廣大矣

右第六章

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

重訂注子遺書 易經如話八之十八 南水書局

易於理无所不包而實皆本乎天道之自然於事无所不貫而

无不各當乎義理之當然其至矣乎夫易聖人之所以會眾理

於一心以崇吾所得於天之德體實理於吾身以廣吾奉天不

違之業者也蓋以吾一心窮物之理而真知乎天道之本然是

之謂智而智欲其崇設於吾性中萬物皆備之理猶有所蔽而

未知不可謂崇也以吾一身踐理之實而各當乎物則之當然

是之謂禮而禮欲其舉設於率性者事物細微之則猶有所遺

而未實不可謂卑也故必使吾智之崇效乎天之崇而凡此幽

明之故死生之說鬼神之情狀无不有以真知夫出於天之所

以然一如天之高明焉而後可謂之智而吾心之理无不盡矣

此即盡心知性使吾禮之卑法乎地之卑而凡此守經而不過

行權而不流效仁而用變者无不有以曲當夫賦於物之所當

然一如地之廣厚焉而後有當於禮而吾身之用无不宜矣要

非精於易何以能此此即存心養性而

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

蓋易之所以為易者一陰一陽之交易變易而已其動而變化

也有自然之道焉其變化而復成剛柔也有當然之義焉而非

人之所為也自天地設位乾坤有象而交易變易之理即行乎

重訂注子遺書 易經如話八之十九 南水書局

其中矣人得乎天地陰陽之氣以有生即得乎乾坤易簡之理

以為性故易知者即吾性中自然之智而簡能者即吾性中當

然之禮也惟以易而崇吾之智以效乎天易以而卑吾之禮以

法乎地則乾坤易簡之至德復全於我是已成之性存之又存

而无所失而事物當然之道吾心裁制之義皆由是出智以明

物之道而裁制之義精禮以行處事之義而在物之道得矣非

智禮成性為道義之門乎夫如是則吾心之德崇吾身之業廣

亦如天地設位而易行乎其中矣是聖人用易之事也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

夫盈天地之間者皆物也使物物而窮其理亦似乎不可勝窮

矣聖人有以見夫天下之賾而摹擬諸其形容如天有健行之

形地有順從之形以及夫雷動風入水潤火炎山止澤說之類

因畫卦命象以象其物理之宜如純陽而為天純陰而為地以

及夫動而遇險則屯泉出山下則蒙之類然後物理之宜皆用

象而可考矣是故謂之象也象者像也

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

重訂汪子遺書 易經如話入之二十

曲水書局

人之所以動而應物者事也使事事而求其當亦似乎未知所

從矣聖人有以見夫天下之動而觀其眾理之會要必有一理

之可通而无礙者如行止皆道而於時則可止而未可行動靜

有常而於時則宜動而不宜靜之類是即所處之時而行其

可行之典禮法也且繫之以辭如龍德而時方潛則以勿用為

典禮君子而處於危則以乾惕為典禮即因其所處之得失以

斷其吉凶然後應事之變皆因辭而可考矣是故謂之爻也爻

者效天下之動也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

然則聖人之設象也所以言天下之物雖至賾而各有物宜所

宜因物而付不可以其雜亂而惡之也聖人之繫爻也所以言

天下之事雖至動而各有其典禮所當隨時處中不可以其變

動而亂之也聖人觀也亂謂不循典禮也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

聖人設象以盡物宜觀變而行典禮則其所示人以言之準

者无不備矣是故君子將有言也必當擬之於象爻以觀其理

之是非而後可發之於言將有行也必當議之以象爻以審其

幾之得失而後可見之於動擬議於物宜典禮者詳則消動之

重訂汪子遺書 易經如話入之二十一

曲水書局

間皆因物付物隨時處中任事物之動賾而吾之千變萬化以

應之者无或失矣是能擬議之以成其變化也

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

行君子之樞樞樞樞之發榮辱之主也言行君子之所以動天地

也可不慎乎

試擬舉象爻而擬議之中孚之九二與九五以同德相孚故其

辭曰鳴鶴在陰以剛中之德故為鶴以兌體故為鳴以居二故曰在陰其子和之其子和之

指九 我有好爵亦以剛中 吾與爾靡之此如言民之象 蓋善者

人之所同好不善者人之所同惡誠中形外无感而不通之理

吾子居其室以在 出其言善以言善 則千里之外且无不以

爲善而應之以九五與九二 況其邇者乎此如一日克己復禮

如若使居其室出其言不善則千里之外且无不以爲不善而

違之况其邇者乎蓋凡言一出乎身則必加乎民行一發乎邇

則必見乎遠不可以爾室之中爲可肆之地而人莫之見聞也

言行者君子所由靜而動與事物交接之樞機樞機 發之而

當可以取榮發之不當則以取辱樞機之發榮辱之本也且言

重訂汪子遺書 易經如語八之二十一

行而善則與天地之理合言行偶不善則與天地之理違和則

致祥戾則致殃君子之所以動天地也寧謂爾室之中而可以

不慎乎即此爻而擬議之而一言一行之機亦可以之知所謹

矣

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或然或語二人同

心其利斷金同心之言其臭如蘭

然言行之所以有應違者非以其迹之同而惟其道之合也同

人之九五與六二相應而爲三四所隔故其辭曰同人先號咷

而後笑蓋始之有不同者其迹而終之大同者其心也君子之

道或出而兼善天下或處而獨善其身或然而而而而自全或語

而正言不諱要之隨其時位之所值而因以自盡其所得爲當

爲者其心一而已矣非有私也惟其二人同心以九五 故雖始

睽而終必合他人不足以間之以隔於 其犀利之至雖金可斷

也言不能 至於既合則同心之言其臭味相孚直有如蘭之美

矣此所以後笑者乎即此爻而擬議之是君子之言行惟期於

各盡其道而不患乎有不同之迹矣

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

重訂汪子遺書 易經如語八之二十三

言行何以能盡道則要於慎而已矣大過之初六以柔爻與體

而上承四陽之重故其辭曰藉用白茅无咎以在下故曰藉以

夫物而苟錯諸地 似亦已可安矣乃猶恐其未安而復藉之

用茅則安者益安必無不勝其重之患矣何咎之有夫茅之爲

物輕柔而薄而其用則可以加重物而不折承重物而不傾也

蓋惟其自處以柔順是以能遇剛暴而不害人能慎斯術也以

施之言行之間无往而不自處於柔順則其必无取敗之失矣

即此爻而擬議之是可知與順謙下則可以處患難而無傷矣

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

然豈獨才弱處下者為當敬慎乎謙之九三以一陽成卦之主

而居下卦之上然以山之高而處於地之下故其辭曰勞謙君

子有終吉夫既積勞而有功勞以勤於事言功以成功言此所謂勞功皆取其以一陽成卦之主

則誇伐而自以為德亦人之所不免矣乃今能勞而不伐有功

而不德是其心欲然自下厚之至也故謙之九三語以其功而

能下人不自滿假者也凡人於自脩之德言貴乎盛以日進於

聖賢而處已接人之禮則言貴乎恭以退處於卑牧惟有而不

重訂注子遺書 易經如話 卷八 山水書局

自見為有此之謂謙謙也者致吾之恭慎以能保存其居上之

位者也此所以言君子有終吉者也即此爻而擬議之可以得

君子處功之道矣

亢龍有悔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

蓋謙乃受益而滿則招損故乾之上九亦龍德也然以居其上

過高剛而不能自下故其辭曰亢龍有悔誠以其高而出乎位

之外是貴而无位高而无民賢人在下位而无輔滿盈之至欲

无悔得乎是以動而有悔也即此爻而擬議之而知盛滿之不

可居矣

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣

臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

夫接人固貴乎謙冲而處事猶貴乎慎密節之初九以剛正處

說體而當節之初能慎密者也故其辭曰不出戶庭无咎凡夫

事未行而言已先發此僨事之道矣僨為口舌故以言言之亂之所生也

則言語以為階君之言不密則小人之譏間得以乘之而失臣

矣臣之言不密則小人之機械得以加之而失身矣所謀有機

密之事而言語不密則必敗機僨謀而害成矣是以君子必審

重訂注子遺書 易經如話 卷八 山水書局

時度勢潛慮密謀時至事起而後行之若時未可行則其言必

慎密而不出也即此爻而擬議之可以得慎於機事之道矣

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

且夫禍害之至未有不自已招之者是惟作易者其真知致盜

之故乎易解之六三以陰柔險體乘大難初解之時而竊處下

卦之止不中不正不稱其位故其辭曰負且乘致寇至蓋負也

者小人之事也以六言乘也者君子之器也以三言今以負販至賤

之小人而乘君子乘馬路車之重器以以六則處非其位盜必思起而奪之矣以小人而竊處高位未有不慢其君下暴其民者上慢下暴則有可擊之罪盜必思擊其罪以伐之矣以此譬諸細民如少有財幣而慢於藏以炫於外是誨人以來盜也少有姿色而豔冶其容以飾美觀是誨人以來淫也彼小人竊處高位而遂肆然得志上慢下暴者何以異此故易曰負且乘致寇至所以明无德而竊位者皆寇盜之招也即此爻而擬議之凡處高位者宜自量其才德之所稱矣

右第八章

重訂注子遺書下易經如話八之二十六

水火書局

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天地之間有理有氣理氣流行以漸而著而萬物於以成象成形而理氣之流行有節次焉則數於是起氣有陽陰數有奇耦陰陽相生奇耦迭用此皆天地之自然也是故乾元資始一而已矣未有對也一者天之數也陽始陰承則坤元之資生者耦之而有二矣二者地之數也陽奇而行行者其體圓圓者徑一而圍三是一則生二故天三徑一者圓而不至於三而三其大而圍三是一則生二故天三徑一者圓而不至於三而三其大兼地二則亦為陰耦而止止者其體方方者徑一而圍四是二則生四故地四方體縱二橫二以一合四則五以二合三亦五

而陰統於陽是為天五此天地之生數至五而全矣由是以十合五則六數耦而屬之地以二合五則七數奇而屬之天以三合五則八數耦而屬之地以四合五則九數奇而屬之天以五合五則十數耦而屬之地至於十而天地之成數亦全矣此河圖之數自一至十而一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中中五與十天地之合聖人用之以揲蓍以五乘十為衍易之全數焉次一二三四為四象之位陽主故一為太陽三為少陽位陰主故二則陰之位位百三陽之行也故為少陰位四則陰之成數為太陰位 次六七八九為四象之數以十為全數太陽居一則餘九為太陽之數矣太陰居四則餘六為太陰之數矣中陽居三則餘七為少陽之數矣少陰居二則餘八為少陰之數矣 數之用所從起者如此

重訂注子遺書下易經如話八之二十七

水火書局

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也
而數之所行理即寓焉一三五七九皆奇天數五也二四六八
十皆耦地數五也陽動而陰靜之理也有一即有二有三即有
四有五即有六有七即有八有九即有十其五者之位比類而
自相得猶兄弟之序焉是一陰一陽之道也由是一六同位乎

北二七同位乎南三八同位乎東四九同位乎西五十同處於

中是三者之數隨位而各有合猶夫婦之交焉即兩在不測之

神也綜而數也積一三五七九則二十有五矣是天數二十有五

五積之又奇數也積二四六八十則三十矣是地數三十積之

又耦數也又總河圖之全數而合之則比天地之數五十有五

由相得者而術其自然則一變一化陽變陰化而水火木金土之氣

化以流行焉自有合者而適其當然則一生一成天一生水地

生火天七成之天三生木地八成之地而水火木金土之方位

以有定焉是陰陽之變化於此五十有五數之中而見其成得

重訂注書遺書 易經如話八之二十八 曲水書局

有備先 後節夫 氣化之往來屈伸而為鬼神者於此五十有五數之中

而知其行也 皆伸而神成數則皆屈而鬼 河圖之數之妙如

此宜聖人因之而用易也夫

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲

之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

聖人既取象於陽奇陰耦而衍圖畫卦復取數於中五與十以

揲著求卦焉蓋以中五乘十而大衍之則其數五十著之全數

也獨取中五與十者以圖方之六七八九原待中 五而成者揲著之重交半拆皆自行著而得也 及其用之也

則取一策返之於揲而只用四十有九蓋虛一以象太極而數

非奇不行也凡數奇則 行則止由是以四十九策分而為二置之左右

兩大刻以象兩儀也乃取右刻一策掛之於左手之小指无名

指間蓋自陰陽分而後人生其間以參為三才故掛一所以象

三才也於是左手取左大刻之策執之而以右手揲之凡揲

之皆以四焉每四策一揲數自 左手而委之板上蓋陰陽迭運則有四時故揲之

以四所以象四時也揲四之所奇也零或一或二或三或四則扚

之於左手之无名指中指間蓋每歲氣盈朔虛之餘則積之以

置閏月凡自今歲立春至末歲立春當得三百六十五日零三 時以每歲三百六十日計之則多餘五日三時是謂之

氣盈又月有大小每歲十二月合之每以得三百五十四日於 三百六十日之數又少六日足謂之朔虛合氣盈朔虛共積

重訂注書遺書 易經如話八之二十九 曲水書局

十一日有奇積至三年則餘三十四日矣於是置 一閏月而積有奇零未盡復存之以待後閏也 故歸奇於扚

所以象閏也於是返左揲之策於左大刻而以右手取右大刻

之策執之乃以左手四揲之亦數自右手 而委之板上揲四之所奇或一或

二或三或四則再扚之於左手之中指食指間是又歸奇象閏

也於是復返右揲之策於右大刻而合指間所一掛二扚之策

置之於左三小刻之第一刻中乃復取左右二大刻之策合之

又復分而為二又復掛一於小指間以起第二變之事焉蓋置

閏之法三年一閏五年再閏而復後起積分五年再閏則積分 盡而又積不足復

起積分前後用補必至十 九年七閏而後氣期均齊 故再扚而後掛所以象五歲再閏而

後復起積分也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

聖人既取河圖之中五與十以大衍之而為揲著之用更即河

圖之六七八九以觀象焉而為占卦之法故凡一掛二掛之數

以五四為奇只算一以九八為耦只算兩若三變而得三奇一

四則合十三策而為居一之太陽陽之太陽居一連九言之居

其一則所餘者九而河圖一而過揲之策亦四九三十六一揲

位於北九數在西亦相連也其象為口重若三變而得二奇一耦或一五一四

重訂汪子遺書 易經如話八之三十一 山水書局

是則合十七策而為居二之少陰以一耦為主且陰之雜也

陰居二連八以十數言之居其二則所餘者八而而過揲之策

亦四八三十二三十二只其象為一也若三變而得一奇二耦

或一五二八或一九一八一四皆是則合二十一策而為居三之少陽以一奇為主且陽之

雜也其一耦亦可作二奇也少陽居三連七以十數言之居其三則所餘者

亦相而過揲之策亦四七二十八二十八只其象為一也若三

變而得三耦二入則合二十五策而為居四之太陰陰之太陰

居四而連六以十數言之居其四則所餘者六而河而過揲之

策亦四六二十四二十四只其象為X交積此四象而成六爻

是六揲

則為所得之卦矣今以乾卦六爻皆得九算之則所過揲之策

共積二百一十有六六個三以坤卦六爻皆得六算之則所過

揲之策共積二百四十有四六個一合之共得二百有六十之

數是適當一期之日數也一期一週年也其實以節氣言之則

三百有六十之數此再掛之所以為象間也乾坤為天地之象

故其策數之合於期數如此若以乾卦六爻皆得七算之則所

過揲之策共積一百六十有八六個二以坤卦六爻皆得八算

之則所過揲之策共積一百九十有十二六個三合之亦共得三

百有六十當期之日也

重訂汪子遺書 易經如話八之三十一 山水書局

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

若合上下二篇謂上經六十四卦三百八十四爻所過揲之策

言之則陽爻一百九十二如皆得九則過揲之策共積六千九

百一十有二陰爻一百九十二如皆得六則過揲之策共積四

千六百零八合之共得一萬有一千五百二十凡天地生物之

數號稱萬焉而陰陽之變化其策數之多亦與之準是適當萬

物之數也河圖之數所以成變化而行鬼神法其數而衍之以

揲著求卦又何嘗不有以成變化而行鬼神也哉

是故四營而成易十有八變而成卦

著策之數合於自然之數如此是故揲著之法分二掛一揲四

歸奇凡四度經營分二掛一是一二營左右兩手而成一番變易

始得為奇為三番變易而成一爻始得〇×一共積十有八變

而成六爻之卦

八卦而小成

方其九變而有內三爻也則於八卦已得其一卦而健順動入

陷屢止說之德與其為天地雷風水火山澤之象已有可擬事

之大體已可見其本是亦已小成矣

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

重訂汪子遺書 易經如話八之三十二

山水書局

於是九變以至十八變由內卦而得外卦則引內卦所得之

卦德卦象而伸之外卦以觀夫內外合體所成之象所共之材

焉如內震外坎而為屯又審夫六位中之〇×一一以觀其變

與不變老陽變少陰九則進而入則觸其變與不變之類以觀

其靜之所守與動之所趨也而長之於其所變於是一卦可變

為六十四卦凡夫內卦為貞外卦為悔貞事之本也悔事之變

以內卦為貞本卦為貞之卦為悔者則本卦為貞之卦為悔或

占主乎貞或占主乎悔而三百八十四爻之用无不顯焉占法

皆不變則占本卦之象辭一爻變則占本卦之變爻兩爻變則

占本卦之兩變爻辭而以上爻為主三爻變則占本卦及之

卦之象辭而以上十卦主貞後十卦主悔四爻變則占之卦之

兩不變爻亦以上爻為主五爻變則占之卦之不變爻六爻皆

變則乾坤占二用餘卦占之卦之象辭〇凡一卦可變六十四

卦皆不變皆變者各一爻變五爻變者各六爻變四爻變

者各十五爻變者二十故三爻變之卦有前十卦後十卦之

別凡三爻變之卦其有初爻變者則在前十卦其無初爻變者

則在後十卦也〇凡占之主貞者吉凶只在未事後來之變可

不必慮也占而主悔者本如此後來之變或不如此所以占

主貞占之卦之爻皆主悔也 由是而物宜之至隨事機之至

動著卦皆有以通之天下之能事畢矣此節之解與時

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣下諸章多不同中

夫得失吉凶之道至隱而難知者也而引伸觸類之後則卦爻

之辭有以明告其理而顯而可知者焉趨吉避凶之德行入

重訂汪子遺書 易經如話八之三十三

山水書局

念而不率者也而引伸觸類之用則著策之數有鼓舞斯人以

行之而盡神者焉是故人有疑而不能自決問之著而受命如

響无不有以告人著卦之可與酬酢也猶應鬼神幽而不能告

人託之卦而道无不顯有以通之事物著卦之佑助乎神也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

夫河圖之數所以成變化而行鬼神而聖人用其數以揲著求

卦則著策之變化夫豈人所能為亦鬼神實行乎間有莫之為

而為之者矣知變化之道所從起者其知神之所為皆自然而

不容私智者乎

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以下筮者尙其占

夫變化之道神之所爲非聖人不能知也聖人其神无方其易无體而吉凶與民同患之情非託之易无以見也惟聖人以變化之道神之所爲者寓之於易故易有聖人之道四焉凡得失憂虞之故繫辭盡之故欲以之窮理論事而發之爲言者則猶夫易之辭而是非可否不能外焉凡剛柔進退之宜卦變盡之

此則柔相推之變如圓圖橫圖及取象之二十二圖皆是故欲以之處事接物而動之爲行

重訂注子遺書 易經如語八之三十四 山水書局

者則尙失易之變而進退機宜不能外焉凡天地民物之撰卦象盡之故欲以之立法致用而制之爲器者則尙夫易之象而紀綱法度不能外焉凡吉凶悔吝之斷占筮盡之故欲以之決疑知來而稽之卜筮者則尙夫易之占而休咎之應不能外焉

凡此皆變化之道神之所爲而具於聖人之易者也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有

遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

夫辭者道之所寓而占則辭之決也兩項皆以易書言是以君子將有

所爲而見諸身也將有所行而措諸事也則以蓍問焉而後以

之發言處事其受人之命而有以告之也如響之應聲焉凡遠而千里之外百年之後近而几席之下耳目之前幽而機事之所未形深而物情之所難見皆无所隱而遂有以知來物也猶事之吉凶誠以立象盡言其於事物之理析之者精故能有以周天下之事物而應之无所遺也設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

若夫變者道之所呈而象則變之成也兩項皆以著策言揲著之法分

重訂注子遺書 易經如語八之三十五 山水書局

二掛一揲四歸奇參以數之變之多寡所由生也卽其一掛二劫之策或五四或九八伍以數之變之奇耦所由見也及夫三變成爻則掛劫所得及過揲所餘一左一右錯而別之數之九六七八各可見矣三奇則九過揲亦九三耦則六過揲亦六二奇一耦則八過揲亦八一奇二耦則七過揲亦七一低一昂綜而合之數之九六七八人適相符矣低昂主于此而不平故由掛謂考于策以合乎此一變而通之三變同此四營之法而掛劫所積或三奇爲九或三九而六或二奇一耦而八或一奇二耦而七則爻之所成爲口爲×爲一爲二遂成天地自然之文非人爲所能與也由

爻而極之三爻至於六爻同此三變之數而〇×一一所乘九變而得八卦而天地雷風水火山澤之象有所擬矣十有八變而成六爻而六十四卦之定體六爻動靜所變通无不呈矣是遂定天下之象於物理无所遺也誠以變通盡利其於進退之幾體之者熟故能有以通鬼神之變化而行之无所滯也設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

夫至精之理具於易之卦至變之數具於易之著矣而方其未

重訂注子遺書

易經如話八之三十一

曲水書局

用則卦之辭占非有偏主著之象變亦非有偏獨易固无思也无爲也寂然不動而已然惟其无思故能開天下之思惟其无爲故能成天下之爲是以執策以扣之而天地之文天下之象遂於著乎顯及乎遠近幽深之理來物之悔吝吉凶亦於卦乎斷焉是感之而遂有以通天下之故也誠以一元資始而萬物生成者天地之神也一理渾然而泛應曲當者聖人之神也以聖人之神默契乎天地之神而寓其體用之全於著卦之神故能體无不具用无不周而感通之妙神速如此設非天下之至神又其孰能與於此乎

夫易聖人之所以極深而研幾也

夫易何爲而至精至變至神若此蓋天下之理散于事物本諸性情原諸於穆其所當然者雖若顯而易知而其所以然者實至深而難見見其淺而不見其深斯無以用天下之事物矣聖人心契乎於穆之原而灼見夫物宜典禮之所從出因設卦觀象繫辭而決之以占焉所以窮極夫至深之理而明夫吉凶悔吝之所以然以告人者也天下之理一實分萬萬歸於一神變无方其常而有定者雖衆人所與知能而變以從時者實幾微而難測泥其迹而不審其幾斯无以應天下之動履矣聖人心

重訂注子遺書

易經如話八之三十二

曲水書局

通乎二五之變二陰陽而詳得夫剛柔進退之所以行因揲著求卦通其變而著之象焉通其變以成〇×一一之象所以研別乎事幾之變而析夫變化趣時之所由然以示人者也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至唯聖人極深而繫之爲辭爲占斯易爲天下之至精矣故天下有備於吉凶之理而无以決其志者易卦之辭占皆一一有以指而決之唯深也故能通天下之志也聖人研幾而著之爲象爲變斯易爲天下之至變矣故天下有味於趨避之幾而无以

盡其務者揲著之象變皆一一有以引而致之惟幾也故能成天下之務也而原夫至深之理推夫至變之幾則皆出於天之自然是天之所以神妙萬物者也乃聖人極深研幾則以其神寓之著卦焉矣是以問之而遂知來物天下之以言以卜筮者不能外焉通其變而遂成天下之文極其數而遂定天下之象天下之以動以制器者不能外焉感而遂通天下之志通天下之務成而卒若莫知誰之為者唯神也故不疾而速不行而至有如斯也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

重訂注子遺書 易經如話八之三十八

曲水書局

是故易之辭變象占易之道皆聖人之道也易有聖人之道四焉此之謂也

右第十章

子曰夫易何為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
夫易之體用不外辭變象占四者然則蓋果何為者也夫易以天下之物吉凶貞勝各有定理而人或不足以知之故易所以開物而示之也人為之事得失相乘各有其幾而又或不足以辨之故易所以示人以當務而成之也天下事物各有自然當

然之道而非語言所能盡易則設卦以像之揲著以通之而天下之道无不具矣是以肩天下之道如斯而已者也是故聖人設卦繫辭用著求卦凡所以問无不告而使之遂知來物以通天下之志大象著明而示之知所當務以定天下之業物至賾而物宜必有可象事至動而典禮必有可通以得則吉以失則凶蓋斷乎其不可易矣是所以斷天下之疑也

是故著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

重訂注子遺書 易經如話八之三十九

曲水書局

是故著之方揲也陰陽老少變化无方而神妙不測著之德圓而神也凡圓的便動而无方及夫卦之已呈也象著占明吉凶有定而智无不知卦之德固方以智也凡方的便靜而有定卦有六爻剛柔相推惟其時物而各因所值之一爻變易其理以告人六爻之義易以貢也凡此固著卦之德而實皆聖心所自具之理聖心至靈而无一毫私欲之累一著德之圓神也聖心至虛而无一毫私意之蔽一卦德之方智也私欲以耳目口鼻之欲自外入者言一有所蔽則不方智矣一有所累則不圓神矣私意以意必固我之私自內出者言一有所蔽則不方智矣聖心萬理咸備隨處發見一六爻之易貢也所謂時中聖人以此三者日洗濯其心不使有幾微之後

起外合者得以汚染書得天之本體

後起即私意外合即私欲

主敬蓋不動不言而敬信自若不聞不睹而戒懼常存裕常明

之功蓋不動不言而敬信自若不聞不睹而戒懼常存裕常明

常覺於寂然不動之天是退藏於密矣及夫事物之來感而遂

通天下之故為吉為凶與民同其憂患吉則率民以趨之凶則

防民以避之焉其感而遂通吉凶與民同患者聖心之神於吉

凶悔吝之應雖未來而其幾已動神遂有以知之也其寂然不

動退藏於密者聖心之智於天地民物之理雖隱微而得諸已

往智實有以藏之也

往謂得之於天其所固此不待卜筮而知

吉凶其孰能與於此哉是殆惟古之聰无不聞明无不見心思

殺伐者夫

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此

齊戒以神明其德夫

惟聖人聰明厥智如此是以其於天地之道凡此剛柔變化吉

凶消長之所以然者知之已无不明

此即智而於民物之故凡

夫動作云為憂虞得失之有必然者察之又无不審而此吉凶

憂患之情不能自己

此即神用是與起著龜之神物以教人卜

民用即有以成務而定天下之業矣

而卜筮之用既與則聖人亦用是自齊其心

使之湛然純一自戒其慮使之肅然警惕使此心之神以益神

智以益智神明其德而凡吉凶之至必无不有以前知也夫

未幾聖人原不待卜筮而知吉凶卜筮既與聖人亦考之卜筮

以神其德蓋聖人不數自足之心則亦足以斷疑也

是故闔戶謂之坤闔戶謂之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

天道之所以然一陰一陽而已民故之有必然趨避得失而已

明天道則知神物之可與矣察民故則知民用之不可不前矣

重訂汪子遺書

易經如話八之四十一

山水書局

是故夫天地之靜而未動也閉藏深固如戶之闔則謂之坤生

理之所存也及夫由靜而動也氣化流行如戶之闢則謂之乾

生理之所發也一闔一闢動靜互根是謂之變晝夜之所以循

環也往來不窮推行有漸是謂之道生生之所以不已也

化育之功天道之所以然也及夫生氣之所疑則天道昭著而

有可見者是則謂之象而當然之理即象而存矣由象以成形

則天道即寓於形質之中是則謂之器而必然之故即於器而

有可察矣是皆生物之序有物有則賸而不可惡動而不可亂

則民之故之所由有得失也聖人因象器之形而察其所各具

自然當然之理以制為品節而用之天下使各有數度之可循
則謂之法誠欲民用之有得而无失是聖人脩道之教也此法
包甚廣如禮樂刑政皆是而神物之與卜聖人之法既立則品
節之用亦在其中不啻獨以與神物言節度數各有可循足以鼓舞斯民於不倦一出入皆適乎利
物之和而民咸用之以應事接物是則聖人之神妙萬物民亦
神於日用而不自知矣是乃所謂之神也與神物以前民用亦
制而用之之法之一端而即利用出入民咸用之之神之所在
矣

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

重訂莊子遺書易經如話八之四十二 山水書局

天之道有其自然而然而民之故有所當然必然是以聖人制
之為法以與民共由之則聖人之作易也畫卦之象揲著求卦
何莫不然夫陰陽二氣闔闢往來以至於成象成形者皆一理
為之主宰而推行之以交易變易於无窮斯理固至極而无以
復加者易有大極其隱於无形而不可見者也惟易有此至極
之理為之樞紐是以動而生陽靜而生陰而二氣分焉有可擬
議者畫卦則初為一奇一耦揲著則左右分而為二是生兩儀
也是一闔一闢之變也至於陰陽之動而相變化變化之極復
為陰陽則二又分而四有可想像者畫卦則奇耦之上復加一

奇一耦揲著則三變之餘積為〇×一一兩儀生四象也是往
來不窮之通而見而為象也而此可見之象又復往來不窮則
四又分而為八而三才之理備神明之德顯矣以畫卦則四象
之上又各加一奇一耦而得八卦之全以揲著則九變之成積
為內卦三爻而得八卦之一四象生八卦也是所見之象成形
而即為載道之器也

八卦定吉凶吉凶生大業

至於八卦既成則六十四卦不過因而重之引伸觸類而長之

而材質大小之所具剛柔時位之所趨乘承山應之當否其為

重訂莊子遺書易經如話八之四十三 山水書局

得為失已確乎有可知者是八卦而已定吉凶也八卦之成有
吉有凶則以參之民事而察其所以吉凶之故於是乎吉則與
民趨之凶則與民避之而大業於是興焉是吉凶生大業也與
神物以前民用開物成務冒天下之道孰有大於此者

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月
崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探
賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著

龜
是故八卦成列皆天地自然之理神物可與亦莫非天地自然

之用而豈聖人之私智哉天尊地卑陽動陰靜在天成象在地
成形盈兩間者觸目无非法象而法象莫大乎天地也寒往暑
來暑往寒來五氣順布四時行焉亘古今者瞬息皆有變通而
變通莫大乎四時也星辰布列川嶽流峙風雨霜露雲氣雷霆
凡有形有象於天地間者皆莫非法而非日月之代明則法象
皆无可睹是懸象著明莫大乎日月也凡此闔闢變通見象形
器者皆莫非天道之自然而民放之所以然固昭然在人耳目
而非聖人在位則无以制而用之惟富有天下貴爲天子乃得
以操制用之權以使天下莫不承聽是崇高莫大乎富貴也然

重訂注子遺書

易經如話卷之四十四

山水書局

使雖據崇高之位而非有圓神方智之德則不能有以明天道
而察民故又何以能制而用之以通志定業冒道而斷天下之
疑哉是能備物而致之用立爲成器以爲天下所利用者莫大
乎聖人也凡天下可備之物皆聖人爲開之可致之用皆聖人
爲成之然開物成務之大於凡萬物之曠无不有以探其理鬼
神之隱无不有以索其情於性命之深者則有以鉤而出之於
來物之遠者則有以推而致之於是凡天下事之爲吉爲凶者
皆有以定之而不可易凡天下務之當盡以赴者皆使民真
知而務成之而不敢有所怠是則所謂興神物以前民用者又

莫大乎蓄龜也聖人之作易夫豈偶然者哉

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

夫能探賸索隱鉤深致遠以定吉凶而成盡善者莫大乎蓄龜

是蓄龜固神物也而備物致用立成器以爲天下利者莫大乎

聖人惟聖人知興神物也是故天生神物而聖人則之以立卜

筮曰雨曰霽曰蒙曰睽曰克則乎龜之兆也兩象如雨陽水也

象者象味屬木也辟者辟路屬金也克者交錯屬土爲重爲交

爲單爲拆則乎著之數也龜卜以五行生尅而生變化著揲以

重訂注子遺書

易經如話卷之四十五

山水書局

剛柔迭推而生變化而五行陰陽之交易變易莫非天地之變
化是天地有變化而聖人以蓄龜效之也及乎變化既成而龜
兆之吉凶以呈而著卦之吉凶以顯要之類聚羣分之情和則
致祥天以禎祥之象應之乖則致戾天以妖孽之象應之自然
之理是天垂象見吉凶而聖人以蓄龜之兆卦象之也蓋天道
之本然自然者每託諸神物以顯而聖人則即神物之所顯者
又明著其理以示人此微獨蓄龜矣彼夫河出龍馬而負圖則馬背毛旋有此圖洛出神龜而有書洛書即龜背
也馬八尺以上曰龍是皆神物也聖人神智之德與天道本有默契於心而適於圖書相觸發

焉是以因河圖而則之以暨八卦

中五與十相濟入極也一三

地之數陰也是兩儀也一太陽位九太陽數二少陰位八少陰

數三少陽位七少陽數四太陽位六太陽數是則象也即九六

七八以居四正分一二三四以補四隅即入

卦也至于入卦方位則有不拘拘如河圖者

又則中五十而大

衍為蓍策之數

此已見

因洛書而則之以第九疇

再第洪範

五事二八政四五紀五皇極六三

德七稽疑八庶徵九五福六極

則即中五皇極而建之為

疇之主

皆詳見

何莫非聖人之明天道察民故而與神物以前

民用者與

必勉強率人作易事但其理則可相通耳

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

至於易之撰著以求卦也因九六七八之數而著之為重交單

重前注子遺書

易經如諸入之四十六

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

非其有而據為己有解六三之所以致寇也可以有而讓之不

為己有大有上九之所以得天也大有上九以離明中虛之體

退處尊位之外是當大有之時而讓其有於六五也故其辭曰

自天祐之吉无不利誠以人能自處於和順則天必助之天之

所助者順也人能與人以誠信則人必助之人之所助者信也

而大有上九履中虛之信思牝牛之順又以退居位外是推尚

六五柔中之賢也處大有之終而不自滿假如此天人又助之

重前注子遺書

易經如諸入之四十七

矣是以自天祐之吉无不利也即此爻而擬讓之則可以知持

盈保終之道矣

此節當在本節

八章之末

子曰善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

夫聖人誨人不倦其發諸言者无非至教而書之於策者則不

能以盡載之也聖人吉凶同患其所欲言之意教思无窮而吐

之為言者則不足以盡發之也然則聖人覺世之意其終不可

見乎顧天地之道一陰一陽而已陽動陰靜之常一奇一耦而

右第十一章

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

也如斯而已矣

此節乃轉應首節。此章之辭多與時解大不相同

已聖人畫一奇以象陽畫一耦以象陰而示人無窮之意於斯
 寓焉正象以盡意也民物之故以類聚以羣分焉類聚羣分之
 際或以情焉或以偽焉則聖人立象而以爲未定也於是奇耦
 相摩以成八卦八卦相盪以成六十四卦而秉承比應之間有
 相得有不相得誠僞見焉設卦以盡情僞也猶恐人不能喻其
 意於卦象之間也於是即卦象所寓之理明著之以示人其事
 乎情而順於理者吉可知也其出於僞而拂乎理者凶可知也
 繫之象以盡物之宜繫之爻以盡事之變而天下得失憂虞之
 故亦无不明有以告人矣繫辭焉以盡其言也猶恐人不能即
 其言以旁通之於應事接物也於是效剛柔相推之變而制爲
 卜筮以教人積奇耦多寡之衆而得失所值之卦考重交單拆
 之變而通之所值之爻所以盡其用之利而使之无不可通也
此本之之象設指情僞相感之故而斷其吉凶以教人且於其卦所具者通之
 介而愛之以悔吝於其悔而震之使无咎所以鼓舞斯人而使
 人趨之避之以盡其靈靈相赴之神也此本卦繫辭盡言者爲繫辭之是則辭
 與言之所不能盡者聖人以卦象繫辭卜筮盡之而聖人覺世
 之情亦於是乎盡矣
 乾坤其易之祖邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見

重訂注子遺書 易經如話入之四十八 山水書局

易易不可見則乾坤或幾乎息矣
 聖人立象始於一奇一耦而乾坤者奇耦之積也六十四卦三
 百八十四爻凡卦象之所陳揲著之所值皆乾奇坤耦之所交
 易變易而成者也是則極造化交易變易之理皆蘊藏於乾奇
 坤耦之中乾坤其易之祖邪乾坤二卦成列而交易變易之體
 立乎其中矣設使卦盡不立則交易變易之理常人孰能有以
 窺之乾坤毀則无以見易矣交易變易之理既不可見則揲著
 求卦之法亦无從而立而擬言讖動以成其變化者亦无自而
 行乾坤或幾乎息矣又何以能窮變通久而得乎趨避之宜也
重訂注子遺書 易經如話入之四十九 山水書局
 乎
 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
 是故乾奇坤耦卦象之有可見者形也而此易知簡能至健至
 順之理及夫顯仁藏用生生不窮之故即寓於此卦象之形之
 中焉易簡健順仁智生生之理此其在形而上者所謂一陽一
 陰之道也乾奇坤耦一卦六爻之象此其在形而下者所謂陰
 陽者載道之器也道器不相離理氣无二致而人或見器不見
 道也若乃因其動靜互根流行不息之化而以數揲而裁之如

極於九重也則退而八拆極於六也交則進而七單也而後理之寓於

象者乃不膠於迹矣是謂之變也因其九六七八之進退相推

者而引伸觸類焉即所值之卦爻以體驗於身而踐行之如擬

之而言議之而動吉則趨之凶則避之而後用之變以從時者

乃行无不通矣是謂之通也以是變而通之者明辨其為如是

則吉如是則凶以舉而措之天下之民使天下之民皆得以因

卜筮而知吉凶則斯民皆靈靈以赴而事功无不立矣是謂之

事業也形上形下一句即立象設卦繫辭之事化裁推行二句即變而通之以盡利舉而措之句即教之舞之以盡神

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

重訂注子遺書 易經如話入之五十一 山水書局

謂之象聖人有以見天下之勦而觀其會通以行其典禮繫辭焉

以斷其吉凶是故謂之爻

夫聖人之所以作易而教民卜筮者无非此誨人不倦吉凶同

患之意而學易者貴有以得聖人之心矣是故夫象也者聖人

有以見天下之物理之賾莫不各有其所以然而此所以然者

非言所能盡也因是而擬諸其形容而立象設卦以象其物宜

是故謂之象象立而爻在其中矣聖人有以見天下事變之動

莫不各有其所當然而此所當然者非盡所能盡也因是而觀

其事會之所可通以著為當行之典禮繫辭焉以斷其吉凶是

故謂之爻也此節立象設卦之聖人當以伏羲青黎辭之聖人當兼周文王爻字兼兼在內

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

是則聖人立象設卦而聖人即物以教人之意寓焉矣後之人

欲窮極夫天下至賾之物理者即存乎聖人所畫之卦而形容

有可得物宜有可盡也聖人因卦爻之動以繫辭而聖人因事

以示人之言盡焉矣後之人欲鼓舞夫天下互動之事變者

字只當力行字看即存乎聖人所繫之辭而典禮有可據趨避无不可

知也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人然而成

重訂注子遺書 易經如話入之五十一 山水書局

之不言而信存乎德行

若夫化裁之變則寓於蓍策之圓神而人用揲著之數即其化

而裁之以占夫所值之卦爻則存乎聖人所化裁之變而問焉

无不應矣惟行之通則寓於六爻之易賁而人因卦爻之所值

如其所推而行之以為趨為避則存乎聖人所推行之通而用

之无不利矣上節用聖人之易以格物窮理而力行之此節然用聖人之教人卜筮以變通其行而合於時中

象卦繫辭蓍策皆形下之器也至於物宜典禮之常化裁推行

之變則聖人教人之意之寓乎其中者乃形上之道也君子觀

象玩辭觀變玩占則因形下之器而自喻乎形上之道以神旨

明之有不得卜筮而自適於變通者是則存乎其人非聖人所
能強之使悟也何以能神而明之蓋言之所得者淺意之所會
者深惟能以已意默會乎聖人所欲言而難以盡言之意沈思
默體而此理自然淡洽以成於心有不待言語之講明而此心
自相符合可以自信者是則真能神而明之之人此存乎其人
之德行蓋此心能先无私意之蔽私欲之累則所得乎天之德
已純而不雜自能於天地之理聖人之心无不契合而易之道
亦存乎我矣然學易而至於此則亦成位乎中之聖人矣

右第十二章

重訂汪子遺書 易經如話八之五十二

後學李承超重訂

後學李啟泮

李振秀

余龍光

余麗元

李際唐校正

後學李振珍

潘鴻儀校錄

易經如話卷之八終

易經如話卷之九

汪烜學

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

夫象者像也六十四卦各有其形體則各有所像然聖人之作

易也自一奇一耦而積之三畫以成八卦斯時固未有所像也

而乾兌離震巽坎艮坤之八卦既已成列則爲天爲澤爲火爲

雷爲風爲水爲山爲地之象已有可像而即在八卦成列之中

矣初畫非時只是奇耦迭加非有名象及夫三畫既成入卦乃見得有至性至道之象

因之有乾坤震巽坎艮坤之名又見得至健者天至順者地至動者雷至靜者水至善者火安止者山和說者澤

重訂汪子遺書 易經如話九之一

山水書局

於是因其所可象而八方積之爲圓圖則又見有天上地下日

東月西雷起東北風烈西南艮起西北澤生東南之意與天地

造化符令又自坤而震一陽始動極於三陽而乾自乾而巽

一陰始生極於三陰而坤與二氣之流行者又相符合此皆

自然之妙也八卦爻者效也三百八十四爻陰陽雜居則各有

所效然聖人之作易也各以一卦爲主而各以八卦加之如六十四

卦橫圖乾夫大有大壯小畜需大畜泰是以成六十四卦斯時

固有所謂爻也而六十四卦既已因八卦而重之則每卦之

六位有承有乘有比有應有中不中有不正之爻各有

所效而即在因而重之中矣初作六十四卦橫圖只是因而重之及夫六十四卦既成則見每卦有六位而遠近貴賤乘比應之所交各有時位不同矣因而重之指六十四卦橫圖言也此易卦之體

而即用之所以具也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

及夫揲著求卦則有重交單拆之變與不變而一卦可變為六

十四卦若夫以八卦相重為六十四卦之時則固未有所謂變

也然剛柔二畫周流於六位之間則或見為相錯如乾坤兩卦

小過八卦皆或見為相綜如屯蒙相綜需訟相綜皆或剛上柔

下或柔上剛下如未子故蒙三十二圖卦變之法蓋自巽來剛

自巽來剛既濟來剛上自具彼此相推交易變易之理而著策之

變即在此剛柔相推之中矣剛柔相推在區畫上已自見得六

重訂注子遺書 易經如語九之二 幽水書局

爻之用變以從時則乘承比應遠近攻取之間其所動之爻有

得有失以占來物若夫未嘗揲著之時則卦爻具陳未嘗有所

謂動也然聖人觀象而繫辭焉則預擬夫占筮之用審其如是

則得而命之以吉如是則失而命之以凶如是在得失之間已

可憂虞而命之以悔吝以待夫占筮之所值而卦爻之動則在

此繫辭焉而命之之中而吉凶莫能外矣聖人繫辭都是預擬

動者其得失此卜筮之用而即體之所由顯也自占得此卦此爻之

吉凶悔吝者生乎動者也

比人之靜處而未嘗應事接物也固无所為得失憂虞則无所

為吉凶悔吝也及一動而應事接物則吉凶悔吝皆叢集而生矣卦爻所繫有吉凶悔吝之辭然吉凶悔吝之生則必卦爻之動而始見者也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

然吉凶悔吝之斷由動而生而所以致吉凶悔吝之故其理則

有定於動之先者卦之一剛一柔各有定位即所以立動之本

者也或自剛退而為柔或自柔進而為剛此以著策九或剛上

而柔下或柔上而剛下此以卦爻上一彼一此變而通之乃所

以趣動之時者也惟變以從時則所趣之時位各當有處之之

重訂注子遺書 易經如語九之三 幽水書局

道而或當或不當由是得失見焉憂虞生焉斯動之所為有吉

有凶也矣

吉凶者貞勝者也

夫天下之理非吉則凶非凶則吉動而合於天理正之正則正

乎吉而常吉稍不合於天理之正則正乎凶而常凶出此則入

彼固貞相勝而不已者也

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

故法象莫大乎天地天地之道陰陽消息至變而不窮矣而其

所以然者亙古此一定之運垂象以示人至正而有常貞觀者

也懸象著明莫大乎日月日月之道晝夜循環至變而不滯矣
而其所以然者亘古此有常行之度照臨於下土至正而有常
貞明者也天下之動紛紜錯綜殊塗百慮為變尤不可勝紀而
其所以屈伸感應之理憂虞失得之機則不過順理則吉逆理
則凶亦至正而有常者耳天下之動貞夫一者也聖人之作易
亦不過發明此正而有常之理以示人而已矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

易之有乾以象天也乾之象則純陽而至健乾之理則至易而
知大始是以靜專而一无所雜動直而不可屈撓夫乾確然示

重訂注子遺書 易經如語九之四

幽水書房

人易矣易之有坤以象地也坤之象則純陰而至順坤之理則
至簡而作成物是以靜翕而一无所為動闢而含物化光夫坤
隤然示人簡矣是乾坤二卦固所以體天地之撰而示人以至
正有常之道者也隤然隤然便是貞字
示人二字便是觀字
爻也者效此者也象也者像此者也

乾坤成列而易立乎其中矣卦之六爻有奇有耦奇爻皆得之
乾耦爻皆得之坤爻以效天下之動而要皆效此易簡之道者
也卦之成象有消有息息生陰消陽息近於乾陽消陰息近於
坤卦以象天下之隤而要皆象此易簡之道者也合乎易簡之

常則得而吉背乎易簡之常則失而凶矣此即以體天下之動
貞夫一之理者也
此雖未見於變占而其理則已具於八卦成列因而重之之中
者也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

及夫撰著求卦則四營成易三變成爻而口×一一之爻見三
爻成八卦十有八變成六爻而一卦之全象呈奇耦互易剛柔
相推皆自无而有爻象自動於著卦之內焉爻象既具則卦有
大小材有剛柔而象之得失憂虞見時有難易位有當否而爻
之得失憂虞亦見焉吉為凶為悔為吝皆具於爻象而吉凶以

重訂注子遺書 易經如語九之五

幽水書房

見於著卦之外矣爻象是從撰著裏變出來故曰動乎內
吉凶是在著卦上托出來故曰見乎外方爻
象之動乎內也剛或化而柔柔或變而剛變通以趨時其憂虞
以赴之機自寓乎常趨常避之理而百姓日用所當為之功業
不已見乎剛柔相推之變乎及吉凶之見乎外也聖人懼人之
不能趨也於是明言其所曰得而斷之以吉懼人之不知避也
於是明言其所以失而斷之以凶蓋明示人以趨避之途而使
人皆有以成其功業也而聖人吉凶同患之情不悉見乎繫辭
焉而命之之中乎此已見於變占而爻象之所效究不外於乾
坤易簡之理所謂天下之動貞夫一者也

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為非曰義

是故易之為書一天地貞觀之道也即聖人所以體天地之道

而成治天下之功業者也天地无心生物其心乾以易而知大

始坤以簡而作成物是易簡之道即天地之德而於以資始資

生於不已天地之大德曰生而已道以所行言德以所具言其

而不相背者道行而不相背者是也生物者天地之德乃所與

不善不悖而道行不悖所謂小德川流大德敦化者是也

聖人備乾坤易簡之德體天地生物之心而非乘時得位則亦

无以行之以成其功業之大故聖人之大寶曰位為道之所憑

重訂汪子遺書 易經如語九之六

辭以行者也此即中庸上焉者無微不信位非寶也亦以得行

下焉者不尊不信之意也道濟民為寶耳否則无以居位而位亦失之矣后非眾罔與守

那何以守位曰人而已人之處天地間也莫不含有生而負性而

非有財川之利則无以遂其生又何以復其性乎故聖人必因

民之所利而利之所以聚斯人而不使之離散也何以聚人曰

財也顧自財利之途開而人各爭趨焉无以理之則財匱无以

教之則人不知所從无以禁之則人或起而爭奪矣故聖人為

之制田里教樹畜以開其源食以時用以禮以節其流皆所以

理財也學校立而民知孝弟禮樂明而民敦遜讓皆所以正其

辭也辭謂發令教又恐民之犯也於是明刑以弼教出禮則入

刑所以禁民為非也凡此皆本乎天地之道因乎事物之宜而

聖人非有心也曰義而已矣此聖人之功業也易之為用也明

示人以變通正告人以得失而斷之以吉凶夫亦此理財正辭

禁民為非之志也

右第一章

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

重訂汪子遺書 易經如語九之七

作易始於包犧古者包犧氏之王天下也以聰明睿智之德契

陰陽消息之理而以吉凶同患為心故仰則觀象於天而得夫

日月之所以升沈四時之所以代嬗俯則觀法於地而得夫山

川之所以流峙陵谷之所以高深又觀之鳥獸之文而見其飛

潛之各有其性毛羽之各殊其形與天地之宜而見夫寒暑之

各異其時剛柔之各殊其俗且近取諸吾身而驗之而健順五

常之理即寓於視聽呼吸之間遠取諸物而徵之而小大動靜

之常各具夫自然當然之則是皆不外乎一陰一陽之對待運

之為彼此消息之流行於是始作八卦以象之而得失陰陽消

息之性者則爲健爲動爲陷爲止得失陽消陰息之性者則爲順爲入爲麗爲說而神明之德爲形而上者无不可即象以通之矣且夫陰消陽息之象者則爲天爲雷爲水爲山具夫陽消陰息之象者則爲地爲風爲火爲澤而萬物之情自性而發者又无不可即象以類之矣而後聖之立成器以爲天下利者又誰得而外之

王天下云者即上章聖人之大寶曰位也

作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離

蓋八卦成列因而重之而所以爲天下後世法者且无窮矣即就包犧當日言之作結繩而爲罔罟以佃於陸而獸麗焉以漁

重訂注子遺書

易經如話九之八

於水而魚麗焉蓋取諸離離之兩目相承有罔罟之象而其德爲麗則禽魚麗焉之意也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益

佃魚有鮮食之資而未獲粒食之養也包犧氏沒神農氏作察五穀之足以養人而非耨之用則无以與其利於是斲木爲耜用之以起土揉木爲耒用之以運耜耨之利以教天下使天下皆知耕稼以興粒食焉蓋取諸益益之下體則震木而動於地中起土之象也益之上體則巽木而入於其下運耜之用

也合體爲益耨耨之利益莫大焉而耨耨非取象於益乎

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

民知粒食而有无无以相通也神農使民於日中爲市酌遠近

以爲期會之所

五十里爲市使民可日中而至

以招致天下之民會聚天下土

方所各產之貨以其所有易其所无交易而退各得其所資之

用焉蓋取諸噬嗑噬嗑之上體離也日中之象也下體震也動

而交易之意也又於市而合則彼此交通矣此於非取於噬嗑

者乎

重訂注子遺書

易經如話九之九

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

顧此草昧之治隨時與事而已樸陋願愚之民固未能鼓舞以

興事功而不忘也神農氏沒黃帝堯舜氏相繼以作乘晦冥將

變之運而疊爲制作以變而通之使民皆知所嚮慕以鼓舞相

從而不倦焉易羽皮以布帛消泛濫爲平成正名百物而民不

迷府事修和而民知勸運妙用於自然之神而民自不識不知

以與之俱化使民皆安於日用之宜而混乎屺勉有爲之迹是

何也蓋天地生生之謂易而當夫窮極之時則必有變更之理
 惟參贊之聖人能因其當變而有以變之則事物皆通達而有
 可行百務通而可以推行則可以垂之久遠而不做矣凡此皆
 天道之自然當然而聖人順之而已是以自天祐之吉无不利
 黃帝堯舜端拱无爲而洪荒之天下已漸變而文明垂衣裳而
 天下治蓋取諸乾坤乾坤變化而无爲有其所以妙萬物者矣
 黃帝堯舜之治天下何以異此包犧神農皆開物之事此節以下皆變通之事
 剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸
 渙

重訂注子遺書 易經如話九之十 曲水書局

至若川澗之限通之爲難矣聖人爲民謀所以通之則剡木以
 爲舟所以載人剡木以爲楫所以行舟剡者剡之使中空剡者剡而尖之使可刺舟者削而尖之使可刺舟
 楫之利以之行於水而濟陸途之所不通蓋取諸渙渙以巽木
 行於坎水之上且合體有中虛之形巽木有入水之用中虛舟也入水
 也而風在水上人所以利於行舟也
 服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
 道路之艱致之亦匪易矣聖人爲民謀所以致之則因牛之順
 而服之服之服一牛也服猶著也因馬之健而乘之乘之乘四馬也服牛以駕大車
 則可以引重而行矣乘馬以駕乘車則可以致之於遠矣牛力行不

如馬而力能任重馬之
 力不如牛而行能至遠
 諸隨隨以下震能動而上兌說之且車隨牛馬以行亦隨之意
 也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
 至於民利漸興則民害又不可不防也聖人教人於內外之限
 則重門以守之於宵夜之時則擊柝以警之以預待夫暴客之
 未至先事而爲之防蓋取諸豫豫者預備之意而九四橫於內
 外斷畫之間亦守門之象雷出地奮即擊柝之聲也
 斷木爲杵掘地爲臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

重訂注子遺書 易經如話九之十一 曲水書局

前此雖知稼穡而粒食未能精鑿也聖人教人斷木爲杵用之
 以春掘地爲臼以之受穀有杵臼之利而人享精鑿之奉萬民
 以濟蓋取諸小過小過下艮止曰也上震動杵也杵以震木曰
 因艮土也
 弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
 近之暴客有與爲守而遠人不服或不可不威也聖人於是弦
 木爲弧挽之以爲力剡木爲矢發之以加遠有弧矢之利而不
 服者則以此征之以威天下蓋取諸睽睽乖而後威以服之而
 弦引於內兌之附決兌爲附決矢發於外離之疾而有所麗也內引外發

亦有
勝義

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

上古之世冬則穴居而夏則野處而已耳无以禦風雨斯致疾

者多矣後世聖人易之以築土為宮以垣構木為室以房上棟

以垂其宇下宇以承於棟棟屋脊以預待夫風雨之交侵而壯

固可恃蓋取諸大壯大壯者壯大而堅固之意且四陽以禦二

陰亦待風雨之意也

古之葬者厚衣之以薪非之中野不封不樹喪期無數後世聖人

重訂汪子遺書 易經如話九之一二 山水書局

易之以棺槨蓋取諸大過

古之葬者雖有厚死之心而未定送終之制則惟是厚衣之以

薪而葬之中野耳未知築土為封樹之以木以加識別也哭泣

之哀任情為厚薄已耳其喪期无有斬三齊有三年有故功大

九月小總三之定數也後世聖人易之以內棺外槨而封樹以

識不怠喪期以別親疎要之皆從其厚焉蓋取諸大過大過者

過於厚之義而送死大事其過厚宜也且四陽中實以居坤體

之中亦厚葬之象也

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

諸夫

上古文字未興其有受人之命而為己所當為與夫人已共為

而欲有驗於後者則皆惟結繩以識之於此時而治雖事簡民

醇亦遺忘者多而不明不決矣後世聖人易之以書有文字以

書於策而受命可不忘易之以契刻木符為左右券一執左券

命之制如一如今而彼此可相驗以此用之官府而百官之事

以无不可治以此用之於民而萬民之情以无不可察蓋取諸

夬夬者明決之意且五陽盛長以決一陰亦去小人之欺而以

開文明之治也凡聖人之立法制器皆不能有外於易之象者

重訂汪子遺書 易經如話九之十三 山水書局

如此而理財正辭禁民為非之功業不即以此興乎佃漁未報

牛馬梓日宮室皆理財以聚人之事也厚葬書契皆

右第二章

是故易者象也象也者像也

聖人制器皆向夫象是可見立象盡意而天下之事物遂无不

可通是故易者非他即此八卦及六十四卦之形象也象其形

而下者而形上之理即象而萬是各可因其形之所似以想像

而得之矣象也者所以想像夫天下之物理也

象者材也

聖人如文王又觀象而繫之以彖象也者所以即一卦之材而斷言之也蓋卦有陰陽小大則所具之兩象

如雷風山澤之象及卦德

如健應動卦體合卦之剛體如師之剛中而應比之下順

止之性情卦體從及中虛為順順中有物曰靈靈之類

如比之剛來而得中升之柔以時升无妄之剛皆其所具之材

材有不同而得失憂虞見矣故彖以斷言之也

交也者效天下之動者也

周公又因卦之有六位而各繫之以爻爻也者所以因一節之變而放效乎天下事物之動以推廣言之者也蓋爻有所趨之時位則或尊或卑或中或正或不中不正或宜於剛或宜於柔

重訂注子遺書 易經如語九之十四 山水書庫

其所承所乘所比所應又各有相得不相得之異是爻之所變動又各有不同而天下事物之動可於是擬議焉得失憂虞之故備矣故爻以效言之也

是故吉凶生而悔吝著也

夫一卦之材與六爻之動固皆具於卦象所像之中是故惟審夫象之所像則材之大小動之當否皆即此已有可知其得失之明著而為吉為凶者固於此而生即憂虞之在心而可悔可吝者亦於此而著矣此聖人之所以因象而繫辭以示人之所趨避也

趨避也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

以三畫卦之象之所像言之則震坎艮皆陽卦也而震坎艮皆陰多於陽巽離兌皆陰卦也而巽離兌皆陽多於陰

其故何也陽卦奇陰卦偶

此其故何也凡陽卦一奇二耦合而數之復得五數而成奇凡陰卦二奇一耦合而數之復得四數而成耦故得奇數者陽卦而得陰耦數者陰卦也

重訂注子遺書 易經如語九之十五 山水書庫

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

奇耦形而下者也以象之所寓有形而上者言之其德行何也

德行精言卦德 陽君道也陰臣道也凡陽卦以一陽而統二陰仰有所承事歸於一而无貳心是君子之道也凡陰卦以二陽而共一陰君權分而令不可用民貳心而罔適所從是小人之道也此其所以為陽卦陰卦也

右第四章

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

夫卦象陰陽各具有本然當然之理而卦爻陰陽交易亦各有自然之機故吉凶悔吝之生亦視夫屈伸感應之得失公私而已矣易咸之九四曰憧憧往來朋從爾思蓋咸者感也而九四當心之位以九居四為非其正而下應初六則又有所私繫而非寂然不動之體矣又安能感而遂通天下之故乎蓋天下事物之理各有其當然自然而何所用吾之思更何所用吾之慮乎物宜之隙無窮而同歸於一理因物付物則其途萬殊安可膠於一定也事變之動无方而應之者一致廓然大公則智慮

重訂注子遺書 易經如話九之十六

申水書局

百出安可據以成心也如鑑斯空妍媸畢照稍有蔽焉鑑不空矣而焉能照物也如衡斯平輕重自辨稍有累焉衡不平矣而焉能平物也而天下何所容吾預設之思太无是物而思設為是物此方寂而不寂也何所容吾將迎之慮哉事太未來而先慮其必來此未動而先動者也彼憧憧於往來矣固无怪乎從之者之止於朋也

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暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

以感應自然之理言之以日之往則有月之來以月之往則有

日之來日月遞為相推而代明者生焉以寒之往則有暑之來以暑之往則有寒之來寒暑迭為相推而歲功於是成焉往者非有心於往也氣機之屈而歸也來者非有心於來也氣機之來而信也蓋盈者即缺之招而虛者即益之本動靜无端陰陽无始一屈一信迭相感應而晦明作息時行物生之利皆自然而生焉此豈容思慮之與於其間乎

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

重訂注子遺書 易經如話九之十七

申水書局

推之物理无不皆然彼尺蠖之行非屈則不能伸故尺蠖之屈所以求信也既信則又屈矣龍蛇之奮不蟄則不能出故龍蛇之蟄所以存身也身存則可信矣故君子之為學也正誼明道而不留一計功謀利預期其效之私焉方其窮理以致知也即物而精研其義以至於入神蓋入理愈深其妙愈不可測斯亦可謂屈之至矣顧理无不明斯有以立應事之本是義之精也正所以將出而致用也及其反躬而實踐也循理以利於日用而身无不安蓋俯仰无慚斯无人而不自得是亦可謂信之至矣然實有諸已即所以全所受之天是用之利也乃所以復初而崇德也惟內外盡交養之實斯彼此有互發之機亦莫非感

應之自然而豈容智計思慮之所能及與
過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

精義利用而君子若將終身焉矣過此以往則无所用其力焉
而或目有所進則亦未之或知也夫用力而至於无可用力是
亦屈之至也顧由是崇德之功而德之得乎天者於以益盛則
有以窮天地存主之神而默契於心焉一理渾然而自有所為
妙萬物者亦陰陽之合一不測矣由是致用之功而仁之見於
行者於以益熟則有以知天地流行之化而行所至事焉泛應

重訂注子遺書 易經如語九之十八

山水書局

曲當而自有所為協於一者亦陰陽之推行有漸矣是則其德
之盛而效有目至夫非信之至乎合觀之天地之化與君子進
德之功皆一往一來有出於自然之理者如懂懂焉則人欲意
計之私而所成不已狹乎此咸九四之所為深戒也以上四節
只是一節

易曰困於石據於蒺藜入於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

見邪

是故吉凶悔吝之應皆視乎動作云為之所感而非人私欲智
計之所能及也易困之六三曰困於石據於蒺藜入於其宮不
見其妻凶此失其所自處之所感而凶為之應也以六居三不

中不正是以前不敵九四之剛而坐為所困非所困而困焉不
量力也名必辱矣惡能有為哉下則乘九二之剛而无以自安
非所據而據焉不度德也身必危矣何以居上哉三居內
卦之上既辱

且危則死期將至况上六不足以為援也妻其可得見邪上六
亦陰

爻則不應也凡陽爻有以同德
相應者陰爻則不足語此也甚矣人之宜審所自處也

易曰公用射隼於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於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

重訂注子遺書 易經如語九之十九

山水書局

待時之所感而有解悖獲之所應也夫隼者凶彘之禽也弓矢
者除害之器也除害者視乎吾之所具而有其具者視乎可用
之時若夫有器可用而又能乘時致用以射之者則又存乎其
人也其或反之於身木无可用之器則或器有可用而用非可
用之時斯不足以利用矣君子學問有年藏器於身有所為可
用之具矣又能外度之世待時而動吾道可行而後行之如此
則何不利之有既有其具又適其時則動而不至於有所括礙
是以不出則已一出而遂能有獲上六居震體之極當解卦之
終可以有為而勢无復之是以獲隼高墉而悖解矣此以語成

器而動者也

此節本指義入神出以致用之意

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誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

夫以善而動則動而吉應之以惡而動則動而凶應之此感應必然之理然或動於惡者尙微而創之者已至則所謂震无咎者存乎悔是存乎有以震之矣蓋小人何知不以不仁爲恥也不知不義之可畏也惟是見利而後知勸不見利則不勸於善矣加以威而後知懲不威則不懲於惡矣使小有所懲於初而足以大誠於後則不至有罪大惡極之凶此小人之福也易

重訂汪子遺書

易經如話九之二

山水書局

噬嗑之初九曰履校滅趾无咎此正惡動於初而小懲大誡之謂也

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揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

若乃罪大惡極則豈一朝一夕之故故善足以成名而善不積不足以成名也惡足以滅身而惡不積不足以滅身也夫小善未必獲福自小善而積之則大善而成名矣小惡未必獲禍自小惡而積之則大惡而身滅矣小人以小善爲无益於名而弗

爲也以小惡爲无傷於身而弗去也故惡積而至於不可掩罪

大而至於不可解矣易噬嗑之上九曰何校滅耳凶非積惡何

以至此合此一節對射準一節看彼學以

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於苞桑

夫懲而不戒此小人之尤即懲而後戒亦小人之事也若夫君子則常存戒懼而不敢有一念之肆焉蓋安危存亡治亂亦何常之有自以爲安則肆欲而危矣自以爲危則惕厲而安矣危

重訂汪子遺書

易經如話九之二

山水書局

者安其位者也自以爲存則宴安而亡矣自慮其亡則戰兢而存矣亡者保其存者也自恃爲治則廢弛而亂矣自憂其亂則勵精而治矣亂者有其治者也有猶是也是故君子身雖處安而心不敢忘危國雖奠安而心不敢忘亡政雖治理而心不敢忘亂是以不至於危亡之禍身安而國家可保也易否之九五以剛健中正之德居尊位而常否極將泰之時其爻辭曰其亡其亡繫於苞桑惟其有其亡其亡之心是以能轉否爲泰而有繫於苞桑之固矣此亦剛之至而信者也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而在重鮮不及矣易曰鼎折

足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

其或肆然自滿而不復知有危亡之憂則必且冒昧以處而不

知讓是德薄而位尊矣惘惘以圖而不知慎智小而謀大矣悻

悻自用而不知懼力小而任重矣如是而鮮不及於禍矣易鼎

之九四以剛處柔而上陵六五柔中之君離體九四多下應初

六小人之侶九四初九是專權自恣而任用小人之象其爻辭

曰鼎折足覆公餗其形渥凶正以言凡人之志得意滿者皆不

必其不自量度而終於不勝其任者也此亦信之至

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

重訂注子遺書 易經如語九之二十一 山水書扇

微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介於石不終日

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

蓋凡屈信感應之一往一來皆必有其幾焉而能知幾者其必

維有以全此心之神明而不為外物所蔽者乎幾何為而能知

凡人動於逸豫之私則勢位之念搖其中而无以自守是以上

交必諂因勢位而求為繫援也下交必瀆恃勢位以肆為陵逼

也如是則溺於宴安雖禍害大於坵山而亦不之見矣君子性

分自足於外人何慕焉故能上交不諂下交不瀆外无所累而

神明自全其真能知幾矣乎幾者事物方感之初念慮初動之

微吉凶之應雖未形而吉凶所向之萌則固已先見者也惟君

子此心虛明幾微畢照是以見幾而作不俟終日之後吉凶已

明而後苟且圖趨避焉易豫之六二方眾皆溺於逸豫之秋而

六二獨柔順中正有以自守得地道之安貞故其爻辭曰介於

石不俟終日貞吉夫能自守之堅介如石焉則所謂外无所累

而神明自全者矣彼夫勢位隆盛之不足恃宴安鴆毒之不可

懷寧俟終日而後知之蓋禍敗危亡之幾即已伏於豫樂宴安

之日有斷然其可識者矣然非君子其安能知之君子深知去

重訂注子遺書 易經如語九之二十三 山水書扇

微者之必彰也深知夫彰則微之伏也深知夫柔以自處為後

得之利也深知夫剛以有為即牝馬之貞也此所以眾皆沈溺

而已獨超然物外為萬夫之望也夫知幾其神則精義入神也

信之至

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

易曰不違復无祗悔元吉

由知幾之神而思之顏氏之子其殆庶幾矣乎蓋其資甚明而

勝能反身內省偶或有動於不善之幾則未嘗不自知之其力

甚健而不為私欲所累既知其為不善則全力以克之而終身

未嘗復行所以能得善則服膺弗失而於仁則三月不違也易

復之初九以剛正之資具震動之力方剝於上而遂已復於下

故其辭曰不遠復无祇悔元吉斯占也其顏氏之謂乎

方動於幾即能克之而不行此由知之真所以能行之決未嘗復行則其能利用安身而可以入而崇德是以履之至矣

天地絪縕萬物化醇男女構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

蓋天地之道以兩而化以一而神惟彼此各致其純一之天則

兩相與而專稍參以後起外合之私則雜而亂而天地之幾慮

矣以觀之天地之生物也天氣下降地氣上躋絪縕交密而萬

重訂注子遺書 易經如語九之二十四 曲水齋扁

物之資於氣化者於以醇厚而凝聚焉夫幸或有以間之乎男

乾道也女坤道也交構其精而萬物之資於形化者於以生生

而不息焉夫豈可或有以參之乎故易損之六三損乾體上畫

之陽益坤體上畫之陰一陽上而一陰下而三四五復成坤體

其辭曰三人行則損一人

指乾之三陽而一損其一人也 一人行則獲其友

指坤之三陰而一損其一人也此以言用情之必當致其專一也純乎其動以

天則所謂一也何思何慮之謂也參以後起外合之私則二三

也憧憧往來之謂也

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

致一則足以感孚於人易簡之道也二三則適足以啟人之爭

朋來其幸焉者矣君子之居人上也精義利用必其修於身者

无不安而後動以有為可以施之政事何思何慮必其存諸心

者无不易而後發諸言語可以播之號令易知易從必其與人

交者无不定而後有求於人人且任應後志君子修此三者是

立心有恒之至故得益无不全也

重訂注子遺書 易經如語九之二十五 曲水齋扁

且危而不安而遽動以有為則民必不我與也

此與字義詳於前不能正心心且懼而多擾而以發諸言語則民必不我與也

此如言其所令反其所好而民不從藏身不怨无以交孚於民而欲有求於民則

民必不我與也

此與字義詳於前不與則无以居上而傷之者至矣

此猶所謂體居益之終入之性則深求於人風之體則不恒於已求益不

已損必因之故其爻辭曰莫益之或擊之立心勿恒凶心憧憧

於利欲之私失其虛靜之天求信反以致屈是亦感應自然之

機而君子所當深戒也

右第五章

子曰乾坤其易之門邪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

昔聖人畫卦積奇耦二畫而成乾坤而六十四卦皆莫非奇耦二畫之相摩相盪以成象者乾奇坤耦其交易變易者所從出

之門邪蓋乾陽之純所以象陽之物也坤陰之純所以象陰之物也此釋字語言象道則東而西不以事物之傳言陰交於陽陽交於陰陰陽交合而

易簡之德主乎其間而於是六十四卦皆得乎乾之陽以成其剛得乎坤之陰以成其柔剛柔雜居以有其六十四卦之體而

其稱名也雜而不越於稱其類其衰世之意邪

至若中古聖人之繫辭也則於乾而或稱龍焉於坤而或稱牝馬焉或於屯初而利於建侯焉或於蒙二而童蒙求我焉其稱名也雜出而不一矣而要之則擬諸形容皆有以合天地之撰

以盡意也

其稱名也雜而不越於稱其類其衰世之意邪

至若中古聖人之繫辭也則於乾而或稱龍焉於坤而或稱牝馬焉或於屯初而利於建侯焉或於蒙二而童蒙求我焉其稱名也雜出而不一矣而要之則擬諸形容皆有以合天地之撰

以盡意也

觀其會通皆有通神明之德是莫非一陰一陽之道乾坤易簡之理之所以示人而未嘗稍有過越差繆焉予於是稽考其所以稱名雜而取類廣者則非上古淳質之時思慮所及也其於世教日衰民心滋偽之世聖人有所不得已而因之繫辭盡言以曲曉天下之人使之知所趨避也夫非衰世之意邪

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣是故夫易於陰陽消息其見於已往之迹者則卦爻之交易變

易有以彰之於吉凶悔吝其隱於將來之幾者則彖爻之形容擬議有以察之於民生日用焉夫婦所與知能者則即其顯而

原諸性命以微之於物則民彝為人所習而不察者則因其幽而即物窮理以闡之名分之尊卑貴賤天之所秩序也而擬諸

爻位之上下則稱名當矣物類之剛柔動靜各得之性情也而準以奇耦之進退則物類辨矣事理之是非可否人多惑於疑

似而觀夫爻位之當否則正言以明之事幾之得失憂虞人每難於自決而察夫占筮之所值則繫辭以斷之則天道民故之

所自然當然者皆於此乎備矣

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

是以或稱牝馬焉或稱牝牛焉或稱羶羊焉或稱羶豕焉且曰
裳曰帶曰酒食焉其稱名也甚小而要所以象物之宜明事之
變推吉凶消長之常以明乎進退存亡之道其取類固甚大也
理極於一陰一陽之與幾研乎陰陽不測之神性命之原於是
乎見焉其旨遠矣而要以顯諸日用常行取譬於目前之近義
理皆詳明著顯无不可知者其辭固甚文也因物而賦形
物賦即事以言理為道屢遷不為典要其言亦委曲矣然萬事
萬物本莫不各具一當然之理故其言正以曲而无不傳也
言傳遠无不至近无所遺微之而家人婦女之情大之而禮樂

重訂注子遺書下易經如語九之二十一
曲水書局

兵刑之重其事亦甚詳矣詳陳所然事事物物要莫不根極乎
於穆之原故其事雖甚詳而其所以然者則甚隱微矣
總之因民之見理多有不明則行之每不能決有所疑貳於中
而吉凶莫知所趨避故立象以盡意繫辭以盡言以濟民行
以濟民行以前以明如是則得而有吉之報如是則失而有凶之報此聖
人吉凶與民同患之心也乎

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎
易之作也由來古矣而世教日衰民心日漓則易之為用弗彰

故易之興也家父各繫之辭以明示斯民其於中古乎上古之
世或思慮不及此也不處憂患則思慮亦或有所未周作易
之繫辭者窮理无所不至慮事无所不周其有憂患乎安樂之
時或詳審不能及此也

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

是故處憂患之道於易備焉而非以苟免也要以反身修德於
己能不自失則禍福之來我皆有以順受其正而已吾觀易而
得九卦焉上天下澤定分秩然履示人以規矩所可循是君系

重訂注子遺書下易經如語九之二十一
曲水書局

所當踐履而以爲立德之基也以卑蘊高不自滿假謙示人以
自卑而尊人是君子所當執持而以爲操德之柄也心放則理
昏心存則理見復示人以天地之心是君子所當存省而自得
乎德之本也事之變无方理協於克一恒示人以立不易方是
君子所當自嚴而无失乎德之固也去私之力不堅存理之功
不密損示人以懲忿窒慾君子宜損之又損所以爲德之修也
問學之氣不男性命之德不崇益示人以遷善改過君子宜益
愈求益所以爲德之裕也然不經困歷不足以見所守之貞也
困示人以處困而亨君子宜困因窮以自驗而可更修其不足

矣是德之辨也不見諸用不足以徵所本之深也并示人以无

喪无得君子宜安所止而不移而功自有以及物矣是德之地

也而非可執一以守之也隨事順理而研極其精微然後通變

无方而神明之川出焉巽示人以先庚後庚庚更變也應事之

率反復以觀事理之宜後庚三日庚度君子能積養以至於入

神斯庚乎權以制中而慮難之至皆有以應之裕如者是德之

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

是何也天叙天秩皆自然之理也而確乎不可少違也履和而

至也卑以自牧无滿假之懷而人自无不心服履其所謙尊而

光也一念之善甚微而實天理之全於是著焉復小而辨於物

也萬物之交甚雜而所以應之者有典常焉恒雜而不厭也懲

忿望懲初出於勉强而習慣成自然此即動心忍性之意然強

不先難而後易乎遷善改過日進者无疆而德性非有加此則

其所不能之意然性非長裕而不設乎困剛揜而坎為通剛中

之守非困窮而不失其所亨者乎井不改而養无窮剛中之用

非安居其所而能遷者乎无不入者風也而婉順宜人非稱物

之宜而潛隱露者乎風因陰而入事相宜而動

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

故君子之自處也知履之和而至則實諸踐履以和其行凡事

有所持循而立德有其基矣知謙之尊而光則敏諸存心以制

其禮辭讓非為虛文而執德有其柄矣知復小而辨於物則時

時反躬察識以自見夫天地之心其知甚明而德之本寧待外

求乎知恒之雜而不厭則念念即事擴充以自守其一德之恒

始終不變而德之固寧以物奪乎損先難而後易能不畏其難

重訂汪子遺書 易經如話九之三十一 曲水書局

以奮於克己則人欲之害日遠而德修矣益長裕而不設能勿

忘勿助以敏於有事則天理之利日興而德裕矣且以觀夫困

之處窮而通而因以自驗其所守則居易以俟不怨不尤後彫

之德不於此辨乎以觀夫井之居所而遷而因以自考其所行

則安而能處辨義者精安止幾康書曰安汝止惟幾惟康言居

事之安也非德之地乎以觀夫巽稱而隱而因之以物付物通變无

方不見有為之迹行之以權而不悖於經斯德之所以率制萬

物而役使羣動者乎人能反身修德以至於如此則動作皆天

而又何憂患之難處邪然非聖人自以身從憂患中來則亦安

能言之密而示人之詳有如是乎

右第七章

易之為書也不可道為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

天下事物皆莫非陰陽交易變易之所為而實理則貫乎其間故易之為書也不可須臾違者也陰陽之變无方故斯理亦无

定在其為道也屢遷一陰一陽變動不居周流於六爻虛位之

間或柔上而剛下或剛上而柔下其變易无常也或剛退而柔

或柔進而剛其交相移易也上下以交位言如朱子卦變之例相易即一偏一餘也皆不

重訂汪子遺書 易經如語九之三十一 幽水書局

可拘於一定而指為典要惟變之所通時位不同而各具一當

然之理君子宜虛其心而深玩而身體之其可須臾離哉

其出入以度外內使知懼

夫易之時位變動不居而理之所存則莫不各有一定之法度

焉聖人立象以示人正以明其於一出入之間皆必以法度

或出而外或入而內使人知所以戒慎恐懼有以守其法度而

不至離道之遠出入猶言動靜外即出而動也內即入而靜也此當以人言正如中庸存養省察之意欲人知

觀象玩辭觀變玩占也是則聖人立象繫辭以盡意盡言之志也

又明於憂患與故无有師保如臨父母

而聖人吉凶同患之情有加无已惟恐人之罹於憂患而不知

所自慮也故又明於慮憂患之道明者聖人明之以示人也此以既慮於憂患之慮者言之

與人所以致此憂患之故此以未至於憂患之慮者言之庶乎雖无

有師保之教訓而亦常如父母之臨於其上焉然後慮憂患而

可无自失防憂患而知杜杜其萌聖人情見乎辭尤人所當深

玩也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

故夫初學易者惟是率其所繫之辭而揆度夫其所以慮此時

此位之方則亦既有典常矣前言不可為典要全易辭中之道而言此言既有典常或爻之原

重訂汪子遺書 易經如語九之三十三 幽水書局

位而言 然則一時一位以求可以知其所當然而道之變易

无方則未易明其所以然且知之非艱行之維艱必真知而身

體之然後道自我行是惟神明而默成其人乎苟非其人則道

體无為固不能无所憑而虛行於天下也是存乎人之勉求而

已

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

凡天下事物合而觀之有其大體者析而考之又各有其時位

之不同易之為書也有卦有爻原夫一畫之始而要諸六畫之

終而陰陽純雜之體成以是為兩象及卦德卦體卦變其材質
之大小於是定焉此一卦之大體也至若六位相間位之初三
五為陽二
四上為陰而剛柔雜居以成六爻則進退各趨其時剛柔各成其物

上下无常彼此相易而位有尊卑爻有當否時有安危位之尊卑
卑六爻
之上下也爻之當否如中正不中正及承乘比應之類皆是時之安危如潛見飛躍及比樂歸憂屯見索維皆是則各
惟其時物而所以處之之道亦各有不同此六爻之分見者也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

六爻之初其幾雖已萌而未見其事雖將行而未成則得失為

難知至於上爻則事行已成而是非炳著其得失有顯然易知

車前注子遺書 易經如節九之三十四 **山水漸**

者初本而上末本微而未著也是故聖人之繫辭也於初爻每

於擬議之辭以示人知擇而未敢遽斷焉及其卒也則直舉其

是非得失而斷之以成之終如坤之初六日履霜堅冰至象之
初六日發蒙利用刑人用說桎梏

以往吝師之初六日師出以律否臧內皆擬議為兩端之辭也
坤之上六日龍戰於野其血元黃象之上九日擊蒙不利為寇
利禦寇師之上六日大君有命開國承繼不盡然而此其大槩
家小人勿用皆卒成之終而直斷之也

也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

擬之者其未定者也成之者其已定者也若夫以陰陽純駁之

物交雜迭居而剛柔中正之德各殊其撰由是而所值之時所

居之位與其所以處之之道其事幾之得失是非无不可辨則
惟中四爻為然非其中爻則所以辨其得失是非者固有不備
也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

噫聖人之繫爻詳備如此固欲人之率其辭而揆其方以得其

典常也亦要天道之消息存亡與人事之得失吉凶則統御一

卦六爻之雜居以成質者而已有可知矣此觀象而自得之有
不待其象辭者也

故智者第觀其一卦之象辭而所以隨時處中之道應事接物

之宜无不具焉則思已過半矣此言觀一卦之象辭而有悟凡
為則亦不待爻辭之詳備也

車前注子遺書 易經如節九之三十五 **山水漸**

民則不能焉故聖人之言有不得不盡也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不

利道者其要无咎其用柔中也

所謂惟其時物者二與四皆陰位其以有守為事功同而其位

之遠近於君則異故其所以處之之善否亦有不同於二之辭

則多譽於四之辭則多懼以四之近君故也以九居剛則非正
而又有傷王之嫌

以六居四雖得正
而又恐不足有為夫柔之為道宜不利於遠者遠臣本
難處而二則

其要无咎從不得善
亦多无咎誠以其用之柔而得中也柔本臣道之宜
柔而得力則不

失之謂故九二則剛中不過而為有用
之才六二則柔順中正而為貞一之守也

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邪

三與五皆陽位以其有為為事功同而其位之上下則異於三

之辭則多凶於五之辭則多功蓋其所處有難易以貴賤之等

有不同故也貴賤自我操所處自三則下有治民之責上有事君之道故所處本危位也然大抵

以六之柔處之則三五皆不免於危六三則陰柔不中不正而

前有未正之悔且又憂憂臣之悔以九之剛處之則三五皆足以勝其有為之

實邪九三雖過剛不中不更於危然剛正才足有為故本多吉辭九五則剛健中正而多吉矣是亦不盡然

而此其辭之大槩也

重訂注子遺書下易經如語九之三十七 曲水書局

右第九章

易之為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

天下之道具於三才天能給萬物地能生萬物人能贊天地以育萬物故皆謂之才三才之撰

別而陰陽即如陰陽柔剛仁而道无不盡矣易之為書也其統

會明廣大而无不包其蘊藏則悉備而无所遺有天道焉有人

道焉有地道焉八卦之三畫是也三各有兩故聖人又兼三才

而兩之故重之而每卦皆六畫焉此六畫者非他即三才之道

之所寓而成象者也取象三才意既只重是三才之道句

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故書凶生焉

卦有六畫而三才之道即顯於六畫之中矣而道非膠於一定

者也因時而有變動焉以其交相變動也故曰爻爻者交也

卦六畫之一爻兩言之即乾初則有潛之道乾二則有見之道乾三則有惕之道乾四則有躍之道乾五則有飛之道乾上則有潛不可从之道皆而此變動之爻其所處又各有遠近貴賤

之差等其分至不齊也故曰物物猶事也此則三才之變動之

萬物者也爻位之等所居既各有貴賤則各有其位之所當處者如禮記所謂仁人不適乎物孝子不適乎物也而此

等差之物又各以一剛一柔兩相間雜順理而成章也故曰文

重訂注子遺書下易經如語九之三十七 曲水書局

此正三才之各有兩所以相資而為用者也此即實卦象傳之

文者六位成文三才之道備矣而九六七八之相推以居此六

位者則或以剛居柔以柔居剛或以剛居剛以柔居柔而爻有

當位不當位之殊則是其所以處之者於三才之道有得有失

此不當位不止謂以剛居柔以柔居剛凡承乘比應之間有處之不得其宜者皆謂之不當位也故吉凶生焉

通章皆以六虛位言惟文不當故吉凶生焉二句乃合之奇

道則吉失而易之為書不且廣大悉備乎

右第十章

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

夫憂世愛民之志不切則其見於辭者不危以觀夫易之與而有繫辭也其當殷之末世風俗日漓之會周之盛德而蒙大難之日邪意者其當文王與紂之事邪蓋惟其身蒙大難故憂勤惕厲之志愈殷而吉凶同患之情愈有所不能已是故其繫之辭也大抵多危懼之情焉於比卦之中有懼其不免而以危處之者則繫以可保可安之道而使之平如訟之有孚窒惕中吉平豐之勿憂宜日中繫之利西南之類皆是有慮於滿盈而視之忽易者則繫以武

重訂汪子遺書 易經如語九之三十九 曲水書局

失或亡之幾而使之傾如訟之終內離之至於八月有凶无妄之匪正有眚不利有攸往皆是蓋

滿招損謙受益時乃天道其道甚大天下之百事百物不能廢此而外之焉聖人因示人於應事接物之間皆必慎終如始常存此戒懼之心而勿失焉則庶乎可平而不至於傾雖禍患之自外至者不敢知而其在者要可以无咎焉此之謂易之道也

右第十一章

夫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

比天下之剛者每視天下事為无足難則悻悻以行前有險而不知斯必險陷於險矣若夫乾則天德之剛天下之至健者也健則所行本无難其德行本恒易矣心之平易而不存險阻之私也然非徒恃

其健也以理御物故於險之不可蹈者則必有以知之而不至陷於險此其所以處心之恒易也此即乾大亨道必利於正之意比天下之柔者每視天下事為可无為則昧昧以行前有阻而不見斯必困於阻矣若夫坤則地道之柔天下之至順者也順則所行本不煩其德行固恒簡矣心之安靜而不為阻塞之事也然非徒一於順也惟理是從故於阻之不可通者則必有以知之而不至困於阻此其所

重訂汪子遺書 易經如語九之三十九 曲水書局

以御事之恒簡也此即坤大亨而必利化馬之貞之意

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者惟聖人乾坤合撰易簡成德故其於寂然不動之體能與天德有默契焉合天下事物之理皆有以說擇諸心而无所疑而及夫物感乍交之會又能順承夫天理焉即此念慮方動之幾必有以研諸慮而无敢忽能說諸心則心與理融易之至矣而於險何弗知焉吉凶有以前知无待於外也能研諸慮則理因慮審簡之至矣審之於幾當為而為何等有事而於阻何弗知焉功業亹亹以赴无待於強也斯所以能定天下之吉凶成天下之亹亹者矣

險也天下之吉凶即知險也聖人
即不用於阻之意此節須一氣說下

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

蓋天人一理也氣化一幾也人心有欲斯與天地不相似故吉

凶禍福之兆日接於目前而在人不能有以見之於微耳理豈

待外求哉是故天道有變化則人有云爲人事之應乎天也云

言也或曰云猶營也此只據現成說如天有晝夜
人有作息天有春夏秋冬人有耕耘收斂之類 人事有吉凶

則天有災祥天道之應乎人也此如國家將興必有預祥國家
將亡必有預孽之類 惟天有變化則人有云爲故象事

可以知器常人亦習而不察耳聖人理與心融智以藏往斯有

重訂注子遺卷下 易經如話九之四十一 山水書通

以備物致用立成器以爲天下利矣器字統以制
作法度言 而吉凶何不

定焉惟人有吉凶則天有災祥故占事可以知來常人亦昧而

不覺耳聖人理因慮審神以知來斯有以不待卜筮而无有遺

近幽深遂知來物矣而聖人者何不成焉定吉凶者前定之以
理也成聖聖者即趨

吉避凶
之事也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

夫乾示人易坤示人簡天地設位而易行乎其中矣然天地恒

示人以易簡而不能必人之知險知阻惟聖人作易則象以像

之爻以效之舉交易變易之理而寓之爻象之間以示人知險

阻之不可犯也非所以成天地之能乎於是易者既作而卜筮

之用與既謀之人又謀之鬼神則雖百姓之愚亦能與於知來

而趨避可不怠矣聖人因天地之設位而成其能正象事知器
之事也至於人謀鬼謀百姓與能則占事可

以知
來矣

入卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

聖人之作易也因天地之一陰一陽而畫爲奇耦因陰陽之各

生一陰一陽而自奇耦積之以成八卦又重之而爲六十四卦

所以象天地之變化以告人所謂立象以盡意也聖人猶恐衆

之未喻也則又因卦之六爻而繫之辭以效其動因卦之全體

重訂注子遺卷下 易經如話九之四十一 山水書通

而繫之象以斷其材所以卽卦爻變化之情而指言之以告人

所謂繫辭以盡言也剛柔進退皆
所謂情也 自卦畫有其象爻象有其辭

而卦爻有體剛柔雜居則消長之運進退之宜與居位之當否

其情有得失其理有吉凶皆於是乎可見矣此正聖人所以說
天地之能者也

化者天地自然之易畫卦繫辭則聖人之所云爲卦辭
所以象天地之變化而卦辭皆器也此所謂象事知器

變動以利言吉凶以情遷是故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

及夫用之以卜筮也方爻象之未顯而用著策之變動以顯之

以其无所作為而出於自然之故者言之也

利者自然之故也 及交象

之既成也則即繁辭之吉凶以斷之因其變動所趨其情有或

得或失之故而遷變也

遷所前易曰貞

其以情遷者何方以類聚物以

羣分物情之自然是故或則愛之或則惡之有愛有惡則因以

相攻而吉凶生矣遠則應之近則比之有遠有近則因以相取

而悔吝生矣其中正情也其邪妄偽也有情有偽則所感不同

而利害生矣凡陰陽變易所趨之情近而相得固其吉也若近

而不相得則凶或害之悔且吝矣凡此皆示人以知險知阻也

近字兼承乘比應言相得不相得即類聚羣分之意彼此皆以中正相與乃為相得有一毫不中不正不為位則非相得矣

重訂汪子遺稿

易經如話九之四十二

山水書局

此則百姓之所與能者也實策之變動人之精神所感通人謀有吉凶而交象之吉凶遂定應以應之是吉事有祥也此所謂

即來

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多詭善

之人其辭游失其守者其辭屈

即以人之辭觀之迹雖未叛而意實將叛者其辭必曲為掩覆

而內慙所見未真而中心疑貳者其辭必摸菱兩端而枝離其

為有德之吉人則言不妄發其辭必寡其為浮淺之躁人則不

知擇言其辭必多若至於極善之人其事既出於謹其辭必游

移而无可據自失其守之人其情既失所歸其辭必屈抑而多

逃避卦爻之辭以情而遷亦猶是矣

此但言情既不同則辭不能不異耳

右第十二章

重訂汪子遺稿

易經如話九之四十二

山水書局

後學李承超重訂

後學李啟沖

李振秀

余龍光

余麗元

李際唐校正

後學李振瑜

潘鴻儀校錄

易經如話卷之九終

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

昔者聖人之作易以前民用也由盡己性以盡人物之性實能

有以幽贊於神明而因是靈氣所鍾著草生焉其莖長丈其叢

百莖得天地之全數守以靈龜覆以雲氣萃天地之精華是神

物之可與以紹天明而前民用者也

參天兩地而倚數

其用之以筮也則因夫天地自然之數焉天之體圓凡運行者其體必圓

重訂汪子遺書易經如話卷之十

山水書局

圓者徑一而圍三即徑一寸者其圍則三寸也故參天而為三不用一而用三

行至三乃行一大陽也三少陽也凡安靜者其體必方方者徑一

而圍四即徑一寸者其圍則四寸也故兩地而用其二三三奇也四二耦也

行四太陰則已老也所謂用其半也不用而著策之數倚此而起故三奇則九而

為口三耦則六而為×二奇一耦則八而為一一奇二耦則七

而為一也三偶三奇是九三耦兩便是六兩耦三二一偶兩便是八

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

由是三變成爻九變而成三爻十有八變而成六爻乃觀其所

變之陰陰言陽一奇而卦之全體立矣此所學更於一卦全體

之中審其七則為剛八則為柔而不變九則剛極而變柔六則

柔極而化剛以是而發揮焉而所值之爻生矣即或占變爻凡

此皆以事物之所當由者莫不有道而此道也實人胸所同得

於天之德是以彼此交際之間有因事而裁制之使各得其宜

之義焉脩之則吉悖之則凶聖人作易以教人卜筮所以使之

和順於道德而无所乖戾而且條理於義之所宜以細微曲折

无不盡善焉即其理於義者而窮之而天下之理无不顯由是

以所窮之理而實踐力行之則和順於己之德而性可无不盡

重訂汪子遺書易經如話卷之十

山水書局

盡性之功日熟則和順於天之道而天命之流行以賦于萬物

者亦无不有以默契焉而得其至矣是聖人作易教人之深意

也

右第一章此章專言筮者

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

夫性命之理无物不有无時不然順之則吉悖之則凶然而非

言語所能盡也昔者聖人之作易也將以順性命之理而意乎

誓不盡言言不盡意故立象以盡意焉是以天以氣行則有陰

陽故立天之道曰陰與陽立字非天有心立此亦非聖人去立之立是據陰陽形狀如此故謂之立

地以質凝則有剛柔故立地之道曰柔與剛人得乎天地之

氣質以成人而健順之理具焉則有仁義之德性矣故立人之

道曰仁與義此以仁配陰柔義配陽剛以仁有溫順之意義有決斷之意也是三才各有兩也

兼三才而兩之故易以六畫而成卦而天命人性之理於是寓

焉矣即三才而分之則各有一陰一陽合陰陽而綜之又迭用

其柔剛此陰陽又統三才之陰陽柔剛仁義而言也剛柔二字亦然故易以六位間雜而成

章上柔五剛四柔三剛二一而天命人性之用於是順矣此易之

重訂在子遺書 易經如話十之三 曲水書房

所以和順於道德而理於義窮理盡性以至於命者也

右第二章 此章承上章而專以八卦位言

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

昔伏羲之畫八卦也見乾之三畫純陽有天之象焉見坤之三

畫純陰有地之象焉故置乾於南置坤於北所以擬天地尊卑

之定位也見艮以一陽止於二陰之上有山之象焉見兌以一

陰說於二陽之上有澤之象焉故置艮於西北置兌於東南所

以擬山澤高卑而通氣也天下之山多起西北見震以一陽動

於二陰之下有雷之象焉見巽以一陰伏於二陽之下有風之

象焉故置震於東北置巽於西南所以擬雷風二氣之相薄也

雷自地而發見坎以一陽陷於二陰之中有水之象焉見離

之一陰麗於二陽之中有火之象焉故置坎於西置離於東所

以擬水火之相濟而不相射也由是八卦之方位陰陽對待莫

不符於造化之自然又以八卦交相錯置而每卦之上復加入

卦則六十四卦之方位亦以是定焉此圖圖之妙也此節專以對待言末

何却意流

數往者順知來者逆是故易逆數也

陰陽對待之位既成而陰陽流行之氣亦於是乎見焉自純陰

重訂在子遺書 易經如話十之四 曲水書房

至靜之中遇震而一陽始生應離兌之二陽而陰盡於上至乾

而純陽矣自本於橫圖言之則自中之震起而數其已生之卦

數往者順也人物皆受全於天然自初至壯而後所得於天

純陽盛動之極遇巽而一陰始生應坎艮之二陰而陽止於上

至坤而純陰矣自本於橫圖言之則自中之巽起而數其未生

之卦知來者逆也人物皆歸復於土然自此至老則其所得於

也一順一逆而陰陽動靜循環无端矣所謂逆者據今日而推

其將來之謂也是故易之生卦因一奇而推之為一耦又迭加

奇耦而迭推之則自乾之三奇以得夫坤之三耦故橫圖之次

序乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八則皆逆數也六十
四卦之次序方位其迭加於八卦之上者亦莫不以此爲序是
易皆逆數也圓圖之方位皆自橫圖之次序而生伏巽畫卦之
本源蓋如此

右第三章

此章言先天八卦圖圖而推本橫圖
言三畫之卦而兼及於六畫之卦也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暵之艮以止之兌以說之乾
以君之坤以藏之

圖之皆起自震巽而一順一逆者以陰陽對待相資爲用而後
成造化之功也凡物資陽以始資陰以生是故震之陽動於下

重訂汪子遺稿

易經如話十之五

山水書房

而爲雷所以鼓其發生之幾也巽之陰入於下而爲風所以散
其鬱結之氣也此天地生物之始事也元坎之陽行於陰而爲
雨所以潤之而滋其長也離之陰麗於陽而爲日所以暵之而
消其翳也此天地長養之中事也亨艮之陽止陰上而有不遷
之守生意至是而止也兌之陰見陽外有說澤之和生意之无
不遂也此天地生物之向成也利萬物皆生於天至是而歸全
於天生理皆統會焉乾以君之也萬物皆成於地至是而歸根
於地生意皆歛藏焉坤以藏之也此天地生物之成功也貞此
皆一陰一陽相資爲用一順一逆相配而成體自外包用從中

起橫圖圓圖方圖固无不皆然方圓之從中起者震巽俱並次
一重則坎離既濟未詳又次一
重則艮兌巽離巽外一重則乾坤否
泰居於四角震巽中居乾坤外也造化之妙蓋无不於先天
之圖備之矣

右第四章

此章實承上章而言其未盡之意然震
巽中居圓圖下章後天之別實基於此矣

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

先天之方位易而爲後天者造物之定體先天者造物之定體
後天者造化之大用先天主於乾而後天主於震也震之一陽
動於下天地生物之心於是乎見生物之心即天之主宰所漸

重訂汪子遺稿

易經如話十之六

山水書房

帝也是帝出乎震也陽以資物之始則陰承而爲之生之无不
齊焉巽之一陰伏於陽下而生意散齊乎巽也此即乾元資
始坤元資生
之由是而地氣中函天陽畢顯於外生理條達離之陰麗陽中
陽麗陰外炳明著顯无不可見是相見乎離也自是而天道无
爲地代有終致役乎坤矣役用也離坤二位即乾之雲
行雨陰坤之合引光大也及夫生
意內充而潤澤外見兌之一陰說於二陽之外說言乎兌也生
理具足物各付物陽氣固而陰逼之戰乎乾矣此即乾之各正
性命坤之主利
也於是而陰氣外盛天陽安固於內生意歛藏坎之陽陷於
陰中陰挾陽外慰安保合无所復事是勞乎坎也天地生物之

事於是乎止惟其有所止是以能復生而一動一靜循環无端
此天地氣幾之流行而莫非此生物之心為之主宰良之一

止於上戒言乎艮也

坎艮即乾之保合也
和坤之承貞大終也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之深齊
也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天不
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

重訂汪子遺稿

易經如話十七

山水書

言乎艮

天地生物之心一出而顯諸仁震巽離坤是也一入而藏諸用
兌乾坎艮是也而萬物即莫不從之以出入矣是故帝出乎震

則萬物亦出乎震也而震以位於東方生物之地也

先天巽居
東北陽氣

已復而末出後天震居正東則取陽氣之出地
也冬至一陽生而雷鳴卯月始震即此意也

帝齊乎巽則萬

物亦齊乎巽而巽以位於東南生物之齊也齊也者言萬物於

是皆鮮潔而齊整也

先天巽居西南以陰之動言後天巽居
東南則資始於乾資生於坤之意此皆元

也離也者虛其中而光輝外顯明也萬物之生大小高卑貴賤

好醜无不相見故以位於南而為南方之卦也聖人非獨明无

以為治故南面而聽天下之政嚮明而治蓋取諸此也

先天巽
居正東

之氣以養之帝委用乎坤而萬物亦咸資於坤矣故曰致役乎

坤也

坤即地之全體但與為坤之資生履承能助坤之成合且
光大也坤不言方以消後互推可見耳先天坤居正北以
純陰至靜言後天坤居西南以地氣正於是長養萬物
以應其成言也惟相見坤致養所期亨者嘉之會也

於西正秋之地也帝之生意已足而萬物亦於此時各遂其成

各全其性是萬物之所說也故曰說言乎兌

先天兌居東南
蓋於上也兌又兌

居正西則取陰之成物也凡物於春夏之交已行
悅澤之意然至正秋而膏澤飽足和悅愈外見矣

戰乎乾者生
物之始萬物同稟於乾生物之成萬物各具一乾故乾位於西

重訂汪子遺稿

易經如話十八

山水書

北成物之方而為西北之卦也言陽氣已足而陰氣偏之陰陽

相薄故曰戰也

先天乾居正南以純陽至動言後天乾居西北
以天之生物至是而感各全其天也故兌戰乾

於北而為正北方之卦也慰勞而安存之之卦也萬物之所同

歸而休息之地也故曰勞乎坎

先天坎居正西水生之方後天
坎居正北水旺之方也且亦生

於西而正
於是乎終後之生意即於是乎始是則萬物之所成終而所成

始也帝與萬物之出入於是乎一周矣故曰成言乎艮

先天之
艮居西

北陽盡於上也後天艮居東北則取陽止於上即能復生於下
碩果不食貞以起元之義也勞坎成艮所謂貞者事之幹也

此後天八卦方位之所以定而五行之生序之運行氣幾之出入萬物之生成其理又莫不於是乎具矣

右第五章 此章言後天方位

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥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

帝自出震見離以終於成艮此推行有漸之化也而帝所生物之主畢則固有合一不測之神存焉无往而不在而實非可方

重訂注子遺卷

山水書局

位言者神也者妙萬物而為言者也是故陽變於陰則必奮而動以言夫動萬物者則莫疾乎雷雷出地奮而草木畢茁句萌皆達矣陰伏於陽則必撓而散以言夫撓萬物者則莫疾乎風

風行天下而枝葉舒甲拆解矣陰交於陽陽外發則燥以言夫燥萬物者則莫燥乎火 燥也 日麗中天而陰翳皆息矣柔達於

外柔上行則說以言乎說而萬物者則莫說乎澤土膏漫淫而華實腴茂矣 澤自以地下之水澤言自根枝而上行於枝葉者也 陽交於陰陰外濡則潤

以言夫潤萬物者則莫潤乎水雨露既濡而枯槁皆活矣 水自能潤物蓋謂風雨四時皆有不必泥上章方位此章重下牛

東交相為月之意也然則冬月之雪亦未嘗不積以潤物 生氣盈則當止有所止而後能復

生是故終萬物始萬物者莫盛乎艮碩果不食貞以起元也然而動之者雷撓之者風燥之者火說之者澤潤之者水止之者

艮而所以動撓燥說潤止則有莫知其然而然者是則神之所為况使陰陽之化往而不返一有所偏則有雷无風有水无火

其又何以妙萬物乎是故後天之各效其用實本於先天之對待有體故水火之氣相逮而相濟 澤東 雷風之與不相悖而相

益 震東北 山澤之交相通氣而相感 山西北 一陰一陽錯綜經緯而无或稍偏然後氣化之行神妙不測能變化 謂動變也

重訂注子遺卷

山水書局

既成萬物也 此合一不測之神意者乾坤主之而推行有漸之化則六子分乾坤之神以用之而行之者乎後天之易其實本於先天者又如此

右第六章 此自後天推本先天

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

夫此卦位之對待卦氣之流行是皆天之道也天命也 和順於道之命是也 而自八卦分言之則各有其卦之德焉德具之曰性

而用之則其情也 德則性之性也 乾純乎陽其性情健也 謂專性之健 坤純乎陰其性情順也 謂專性之順 震陽動於陰

下其性情動也不忘戒懼性之動巽陰伏於陽下其性情入也

潛隱不露性之入坎陽陷於陰中其性情陷也中實有孚性之

委蛇動人情之入離陰麗於陽中其性情麗也中虛而明性之麗艮陽止於陰

上其性情止也時止則止性之靜兌陰見於陽上其性情說也

中心自得性之說八卦之德性如此

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

更於八卦之象而廣之則有以象物之宜是亦窮理之事也

取諸物而言之乾至健而行不息馬之健於行似之乾為馬也

重訂注子遺書 易經如話十七之一 山水書房

馬之蹄圓亦坤至順而任重牛之順而力似之坤為牛也牛之

象乾之單震陽在下而能動龍之潛而能飛似之震為龍也龍之

亦象坤巽陰在下而善入雞性伏而善入似之巽為雞也雞之

發聲於卯月坎內剛而外柔豕剛很而好塗泥似之坎為

鐘初鳴應地則之離內柔而外剛雉少力而外文明似之離為雉

動地風動於止時艮剛止於柔上狗前剛而止寇盜似之艮為狗也

也兌柔見於剛外羊外和而內乖戾似之兌

為羊也擬議於物類則如此

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

近取諸身而言之乾體圓而在上人之首圓在上象之乾為首

也人身六陽屬坤體虛而有容人之腹虛有容象之坤為腹也

皆會於首震陽動於下人之足動於下象之震為足也足趾

皆行於腹巽陰岐於下人之股岐於下象之巽為股也股骨陰

而離坎而通耳之聰而能聽似之坎為耳也耳輪利離宋虛而明

目之明而能視似之離為目也日離中艮剛上而止舌之著

於止物象之艮為手也手指下兌柔潤而說口之善於說

象之兌為口也兌體上擬議於人身則如此

重訂注子遺書 易經如話十七之二 山水書房

右第九章

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

更取諸人倫而擬議之乾天也萬物資始於天人資始於父故

乾稱乎父坤地也萬物資生於地人資生於母故坤稱乎母乾

坤有父母之象而餘六卦皆自乾坤生矣蓋男女之合陰陽相

求物之情也天之理也而生生不已之源也震之為卦以坤體

而得乾之初爻是一索而得男也故謂之長男巽之爲卦以乾體而得坤之初爻是一索而得女也故謂之長女坎之爲卦以坤體而得乾之中爻是再索而得男也故謂之中男離之爲卦以乾體而得坤之中爻是再索而得女也故謂之中女艮之爲卦以坤體而得乾之上爻是三索而得男也故謂之少男兌之爲卦以乾體而得坤之上爻是三索而得女也故謂之少女蓋自先天之圖以坤左旋而得復自乾右轉而遇姤而父母男女之象已寓焉而文王因取象於人事以定爲後天八卦之次序者又如此此只就八卦形象上見得不必泥按

重訂汪子遺書 易經如話十之十三 山水書局

右第十章

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲馵馬爲木果
更由八卦而廣其象焉則天下事物固有无不可通者如乾以純陽至健而其象如爲天矣天之體圓則又爲圓陽性動而乾其行不息
統萬物則又爲君乾始萬物則又爲父純粹而不雜則爲玉堅剛而不屈則爲金乾固純陽也然先天位乎午中而一陰已生後天位於西北則寒至矣故爲寒寒極而凝則又爲冰冰以寒而剛
乾居午中於時盛夏爲大赤赤亦乾陽之色乾固有馬象而行健爲良

馬老陽爲老馬陰爲肉陽爲骨多骨爲瘠馬陽剛猛健爲馵馬屬牙食圓而在上生理渾然則又根幹枝葉花實所由生也爲木果

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

坤以純陰至順而其象爲地矣資生萬物則又爲母柔順而寬平則爲布即布帛載物而化光則爲釜陰性收斂爲吝嗇地无不載爲均吝嗇不多與耳非不與也故不坤固有牛象而柔順尖爲均不必取靜動之義

之至爲子母牛小牝牛也不必爲子牛母牛相隨之象載物之多爲大輿非取中虛象

重訂汪子遺書 易經如話十之十四 山水書局

皆稱爲文多畫爲衆在而執持爲柄坤固爲地而純陰居子中於時大冬其於地也爲黑黑亦純陰之色

震爲雷爲龍爲立黃爲莠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顛其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

震一陽動於重陰之下故其象爲雷矣動於下而能飛於上則又爲龍乾始交於坤得天地之色爲立黃陽動而舒散爲莠萬物從之以畢出爲大塗前空則行得乾初爻爲長子陽決陰而上其性燥烈爲決躁震東方木也而前虛而色青爲蒼筤竹

竹

皮由竹而類推之為雀華也乾為馬而震得乾之初爻其於馬

也前虛象口陽發於聲為善鳴也木葉於一陽下動為鼻足其一

也動則騰躍為作足二陰在上為的類也日類似上於時方春耕

稼之時其於稼也種布於下而句萌上達為反生一陽之動甚

微而動有必達於上之力其究為健也健即此一陽之性也達於上則盛矣

為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果

為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為

躁卦

重訂注子遺書 易經卦言十之十五 山水書局

巽一陰入於下而二陽散於上故其象為木為風矣木根下入

而散於外得坤於初爻為長女制木而直之為繩直執繩者人

也為工巽有制木之色青而巽陰木也為白風木皆有高長之

意為長為高巽務深入則多遲回為進退為不果不必分氣之

無形而善入也為臭只因風而人之一身氣陽而血陰巽陽上

盛而陰不外榮其於人也為寡髮髮立之二陽在上為廣顙日

以中虛為明而巽虛在下為多白眼此以目之白為陽主義陰

主利巽陰卦也又陰在內而善入為近利市三倍陰之情躁陰

動於內其發也必不能恒其究為躁卦

坎為水為溝洫為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病

為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為

曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

坎一陽陷二陰之中故其象為水矣坎以地之體為一陽陽中

實於其間是為溝洫也以陰匿陽為隱伏水因地而制流可曲

可直為矯輮矯之使直物之可矯輮而成者為弓輪弓輪則曲

又有圓轉通行之義也其之使曲人有物在中憂之象也其於人也為加

憂人憂則病矣為心病坎為耳而中實則為耳痛血行於身水

之類也為血卦血之色赤為赤得乾之中爻其為馬也中直而

重訂注子遺書 易經卦言十之十六 山水書局

實為美有陽動於中為亟心亦憂也首陽也而陽在中爻為

下首以中爻為脊則外之二陰為蹄矣陰則薄弱為薄蹄二陰

之象薄蹄則艱於行為曳坤為輿而陽載其中又坎險也其於

輿也為多眚坎水之流則无不通為通月水之精也為月隱伏

而險陷為盜以取象於水則剛中為堅而多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾

卦為離為蟻為鹿為蚌為龜其於木也為科上槁

離陰麗於陽陽光外著故其象為火矣日火之精也則又為日

電亦火之光也為電得坤中爻為中女剛被於外為甲冑剛銳

炎上為戈兵其卦中虛腹之象也其於人也為大腹火燥物者

也為乾卦剛骨也柔肉也外骨內肉為髓為蠶為蠶為蚌為龜

龜以中柔而伏盤以外剛而覆是以附麗為性蚌則兩甲含肉龜又中虛而覆明者也以取象於水則中

空而外乾為科上槁科空也火炎於上故言上槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺為指為狗為鼠為

黔喙之屬其於木也為堅多節

艮一陽止於二陰之上故其象為山矣山則阻而難行為徑路

前空則難行又一陽橫二陰上本有徑路之象陽剛石也一陽為小石上連而實下斷

而虛門闕之象為門闕門亦以止人出入人守門闕而止人之有時止時行之意

重訂汪子遺書 易經如話十之十七 南水書局

出入者闕寺也為闕寺人之止物以指物之止物者狗為指為

狗二陰下垂亦有指象其剛在前而善守則又為狗其剛在前為鼠為黔喙之屬鼠之剛在

首身之剛在喙也以取象於木則外剛為堅而多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為

妾為羊

兌一陰見於二陽之上坎水而塞其下流故其象為澤矣得坤

上爻為少女兌之象說也以歌舞說神為巫以言語說人為口

舌其上缺為毀折兌金也於時為秋亦尚物毀折之時陰附陽上陽必決之為附

決坤為地而兌得坤之上爻其於地也下剛硬而上積溼為剛

鹵女少而善說者妾之道也為妾外柔而內剛很者為羊由八卦之象而引伸觸類焉則物宜固无不可通如此

右第十一章

重訂汪子遺書 易經如話十之十八 南水書局

後學李承超重訂

後學李啟泮

李振秀

余龍光

余麗元

李際唐校正

後學李振瑜

潘鴻儀校錄

易經如話卷之十終

易經如話卷之十一

汪烜學

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也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

重訂注子遺書 易經如話卷之十一

曲水齋

焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄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

自乾而夫而大有以終於剝坤者伏巽六十四卦之次序也夏之易首艮所謂連山也商之易首坤所謂歸藏也惟周易首乾坤而終於既濟未濟此其六十四卦之序蓋亦有說焉其首乾坤者乾天地地也有天地然後萬物生焉故乾坤首也萬物生於天地則盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈滿充塞之義也屯者剛柔始交陽欲出險是物之始生也物之始生必蒙昧而智識未開故受之以蒙蒙者蒙昧未明之義也蒙昧未明物之穉也方物之穉不可以不養也故受之以需需者飲食

重訂注子遺書 易經如話卷之十一

曲水齋

之道所以養物者也以上相生相然飲食者人之大欲欲動則養自然之理爭起飲食必有訟故受之以訟訟則彼此交爭朋類相助必有眾起故受之以師師者人眾之象也以上亦人物必至之情也眾必有所附比无主則亂故立之君焉故受之以比比者比附之義也眾比於君君必有所以畜之者而後眾遂其生故受之以小畜物有所畜以遂其生然後能使之復其性而有禮故受之以履所履者上下各安其分然後處无不安而上下之情志通焉故受之以泰以上由養而教王者之道也泰者上下交通致治之世也然一盛一衰一治一亂有循環之道焉物不能以終通故受之以否物亦不

可以終否亂極思治則同心共濟者賴有人焉矣故受之以同

人此治亂極思人惟自私自利去之若與人同者好惡太公於天之運然也

民民必歸焉故受之以大有惟恐所有者既大則滿盈之念生

焉耳有大者不可以盈故受之以謙謙則受益矣有大而能謙

必豫故受之以豫致一世於和樂之境也此人君制治保邦之道也

境人所共趨豫必有隨故受之以隨以喜樂之境動人斯人喜

而隨之者必共力以有所事矣故受之以蠱蠱者因其壞而振

興之以有事也苟安致壞振作有功有事而後可大故受之以

臨臨者德業盛大以臨下也德業必盛大而後可以觀故受之

重訂莊子遺書 易經如話十一之三 曲水書局

以觀有孚順者可以觀示乎民而後斯民咸觀法焉有所合於

民心矣故受之以噬嗑嗑者合聚歸極之義也此人君以身凡率民之治也

物必有所合然不可以苟且相合而已也必有節文以行之故

受之以賁賁者文飾之道也顧文繁則質滅致極於文飾然後

可亨之道反窮盡而不可行矣故受之以剝剝者剝喪之義也

此見文質不物不可以終於剝盡剝窮於上必反乎下天運人可備勝之意

心无不皆然故受之以復一陽復而天地生物之心見焉一善

萌而人心性命之正昭焉復則不妄矣故受之以无妄人惟此

心虛妄是以事皆无實有无妄之心而後可畜德積於中日積

而日大矣故受之以大有所畜者大而後可從容涵養以俟其

自化故受之以頤頤者養之之義也有涵養之功而後應物可

以裕如不養則不可以動作有為也故繼頤而受之以大過言

有大過人之才也此皆聖賢學問之事至於人之作為則有不可以終過

者過恃其才則陷於險矣故受之以坎坎者傾陷之地也人陷

於險則必附麗於人有所附麗以期出險故受之以離離者附

麗之義也此行事接物之道也

右 上篇

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

者決也決必有所過故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受

以臨臨者大也

重訂莊子遺書 易經如話十一之四 曲水書局

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
 重訂注子遺書 易經如語十一之五 由水齋

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
 周易下篇咸恒爲首咸少男少女之交也恒長男長女之合也
 而娶皆本於天地自然之理焉有天地然後有萬物生焉有萬
 物然後有男女之別焉有男女然後有夫婦之合焉有夫婦然
 後有父子相嗣續焉有父子然後生生日衆而有君臣相統屬
 焉有君臣然後貴賤異等而有上下之分焉有上下然後相
 接有體應物有宜而禮義有所措焉此人民萬物之所以就治
 也而夫婦爲人倫之本矣夫婦之道必其相與有恒而後人倫

之本立此不可以不久也故受之以恒恒者常久之義也此於
之原而見若夫應事接物之宜則又當因時爲進退物不可以
 久居其所忌滿盈也故受之以遯遯者退而不居也物又非可
 以終遯也常有爲則勇往而有爲矣故受之以大壯物又非可
 以徒終於壯也晉而求有爲於當世則進可耳故受之以晉晉
 者進用之義也然一於進而不知退則又必有所傷矣故受之
 以明夷夷者受傷之意也此皆出處之宜此傷於外者必反其
 家而後可安故受之以家人然而正家有道乃可不窮若家道
 窮則家人之心必乖故受之以睽睽者人心之乖違也人心乖
 違則必有離矣故受之以蹇蹇者患難之境也顧患難者生全
 之地也囚心橫慮物不可以終難而難解矣故受之以解此正
身之然而解者散緩之意也人心愈緩則必有所失故受之以
 損若乃損所當損謙受而不已則又必得益矣故受之以益如
 其益非所益求得而不已則必踰閑而決防矣故受之以夬夬
 者潰決之義也此又處事凡有所決必有所遇決於彼則遇於
 此故受之以姤姤者不期而遇之象也物之相遇者多而後聚
 故受之以萃萃者聚處之意也物聚則進而上行聚而上者謂
 之升故受之以升然求升而不已必取困窮故受之以困求升

重訂注子遺書 易經如語十一之六 由水齋

而得困乎上者必反下故受之以井此皆人事也井久則傳

汗法久則生弊井道不可不革故受之以革革其亂而使之治

猶革生者而使之熟革物者莫若鼎故受之以鼎鼎重器也非

名正言順而能震作有為者不足以主之是主器者莫若長子

故受之以震此又以言震者動而上行之卦也物不可以終動

是必有以止之故受之以艮艮者止而不行之卦也物不可以

終止一動一靜循環无端止極復動故受之以漸漸者漸進之

義也此又以言凡學以漸而進則必有所要歸故受之以歸

故得其所要歸者則資深達原其德業必盛大矣故受之以歸

重訂注子遺稿 易經如話十一之七

豐者盛大之義也此大義以然務窮極於侈大者必反泛濫无

據或且滿盈致敗而失其居故受之以旅旅則游移栖托而身

无所容故必務與順以下人故受之以巽此以處境言然巽者

順其理而深入之謂也凡學必深入而有得焉而後其心說之

故受之以兌兌者和順喜說之意也實有所說於心而後怡然

者發散於外所得不可掩矣故受之以渙此又以渙者離散之

義也物不可以聽其終離當制為數度以節之故受之以節數

度有節而人亦從而信之矣故受之以中孚此又以夫人心有

所疑則不果於行若有其信者則必果於行之斯不無小有所

過矣故受之以小過然有過人之才者於事必有所濟故受之

以既濟顧天下事物無可終窮而既濟非可終恃也故受之以

未濟終焉文王之序卦非必規規然作意以求然即其卦之序

而釋之而天運之盛衰人事之得失家國之治亂其所以然之

故亦无不於此可見焉是可見聖人之精矣

右下篇

重訂注子遺稿 易經如話十一之八

後學李承超重訂

後學李啟泮

李振秀

余龍光

余麗元

李際唐校正

後學李振瑋

潘鴻儀校錄

易經如話卷之十一終

易經如話卷之十二

汪烜學

雜卦傳

乾剛坤柔

易之為書所以言交易變易之道也易之為卦相錯相綜而其

義亦以相反而相成焉如乾卦純陽以剛為德也坤卦純陰以

柔為道也

此相錯而剛柔相對

比樂師憂

比以九五居尊而為眾陰所比有其道大行之樂焉師以九二

居下而率眾陰以行有兵凶戰危之憂焉

此相綜而眾陰相對

重訂汪子遺書 易經如話十二之一

臨觀之義或與或求

臨以二陽徧照四陰養而教之與之者也觀以四陰仰觀二陽

則而傲之求之者也然臨之使治亦其求示法於民亦其與是

臨觀之義或與或求也

此相綜而求與相對

屯見而不失其居蒙雜而著

屯以震遇險生物之機已見而盤桓未進則不失其居蒙山下

出泉險阻草雜之區而篤實輝光則有著顯之象又屯初見而

不遠蒙二雜而可亨也

此相綜而見與雜對不失其居又與著對

震起也艮止也

震之陽處陰下必奮而起也艮之陽處陰上已上而止也

此相綜而

起止相對

損益盛衰之始也

損損下以益上益損上以益下雖未遽衰遽盛而實盛衰之始

也

大畜時也无妄災也

大畜天在山中至健者非易止而能止之者時有適然也无妄

天下雷行陽之行非有妄而或犯災者災自外至也

此相綜以能止與不犯災而自外至

重訂汪子遺書 易經如話十二之一

萃聚而升不來也

萃澤上於地物之來而相聚而升以地中生木則往而不來也

此相綜而以下而來與上而不來相對

謙輕而豫怠也

謙以卑蘊高卑牧自處以輕而豫以雷出地奮豫樂以流於怠

也

噬嗑食也賁无色也

噬嗑頤中有物噬之即所以食也賁文明以止无色所以為色

也

此相綜以食色相對

兌見而巽伏也

兌柔在上和說之外見而巽柔在下遜順以內伏也此相綜以

一見一伏

隨无故也蠱則飭也

隨此動而彼說人心樂從安於无故也蠱上止而下巽以至蠱

壞則當整飭也此相綜以

剝爛也復反也

剝以陰剝陽生意之腐爛於上也復一陽來反生意之復反於

下也此相綜以

重訂汪子遺書

易經如話十二之三

晉書也明夷誅也

晉之明出地上日出而為晝之時也明夷明入地中日昧而誅

傷之象也此相綜以

井通而困相遇也

井以巽木入水而出其水於上故通而不窮而困則剛柔相遇

而剛反為柔拚故困而不通也此相綜而以通塞相

右本篇

咸速也恒久也

咸以二少相求以情感者至速之幾也恒以二長相與以道處

者可久之道也

渙離也節止也

渙之風水相遭披離解散之象也節之以澤盛水止而有節之

意也此相綜以

解緩也蹇難也

解動出乎險難解而人心舒緩也蹇見險而止遭難而未敢有

行也此相綜以

睽外也家人內也

睽上下相違背而向外也家人風火相助和而處內也此相綜

重訂汪子遺書

易經如話十二之四

否泰反其類也

否大往小來泰小往大來反其類也此相綜以

大壯則止遯則退也

大壯四陽盛長則止而不退遯則二陰浸長陽退遯而不留也

此相綜以

大有衆也同人親也

大有以一陰而有五陽所有之象也同人以五陽而同一陰相

與之親也此相綜以

人人親已相親

革去故也鼎取新也

革以澤火相息去其故舊之習染也鼎以烹飪致用取其惟新

之變化也此相綜以去 或更新相對

小過過也中孚信也

小過謹小慎微而欽束不無過當也中孚言信行果而所守一

於必信也此相綜以過於慎 重過於自信相對

豐多故也親寡旅也

豐以雷電交加既明且動多故之時也旅以山上有火去而不

留寡親之日也此相綜以多故 寡親相對也

重訂汪子遺書 易經如話十二之五

山水書局

離上而坎下也

離之象火火則炎上而坎之象水水則潤下也此相綜以 上下對

小畜寡也履不處也

小畜以巽畜乾一陰之勢尙寡而未成也履以柔履剛不啞之

亨進行而不處也此相綜以未 行不處相對

需不進也訟不親也

需以健遇險有待而不遽進也訟天水違行爭訟而不相親也

此相綜以不 進不親相對

大過顛也姤遇也柔過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

大過剛過於中本末不勝其重所以必至於顛也顛當與 養正對

為言遇也以一柔而遇五剛小人將長也柔遇剛當與 剛決柔對 漸女子

有家之漸其歸待男而行也待男行當與 女之終對 頤柔虛其中其體上

止下動所養宜得其正也頤與大 過相綜 既濟水火之氣相交陰陽各

當其位家之定也定當與 歸對 歸妹女子既有所歸婦道於是乎始

而女道之終也歸妹與 漸相綜 未濟水火各居其方陰陽未當其位男

之窮而未通也未濟與 既濟相綜 夬之為言決也以五剛而決一柔也

重訂汪子遺書 易經如話十二之末

山水書局

一陰決則純乾矣君子道長小人道憂也夬與姤相綜 亦三十四卦。序卦 傳之次序文王六十四卦次序也此雜卦傳之次序蓋孔子之

六十四卦次序也鄭康成曰自大過以下卦旨不備似錯亂失 正弗敢改耳蓋蔡氏曰按雜卦傳皆反對編為序今以其 例改正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姤遇也柔過剛也夬決也剛決柔也 君子道長小人道憂也鄭康成曰曰蔡氏亦有改正自願大過 而下數卦然不若蔡氏之安建安即氏曰余依蔡易讀之則八 卦既得以類從而頤亦補但不當備改經文耳且頤按求其所安 自以蔡氏所改為得但頤意以為既濟未濟一 卦當在歸妹漸之後茲因其說別為序次如左

大過顛也頤養正也

歸妹女之終也漸女歸待男也

既濟定也未濟男之窮也

折遇也柔遇剛也夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也

右下篇

重訂汗子遺書下易經如話十二之七

曲水書局

後學李承超重訂

後學李啟泮

李振秀

余龍光

余麗元

李際唐校正

後學李振珍

潘鴻儀校錄

易經如話卷之十二終

或問于余曰子彙易之象爻而占其互夫亦本互卦之意歟曰然此求易之一法而不足以盡易者也子亦觀夫易之所取材乎陰陽合散參伍錯綜天地定位以示互之象四時日月錯行代明以通互之理是皆易之所取材者而未有不互者也取材于互則易亦安得不互故易本一一生二而一二互矣三畫成卦重之爲六而三六互矣卦成而先後之序互爻成而卑高之位互反而求之不知其所自起順而布之不知其所終極當其動也鼓以雷霆潤以風雨光相射而氣相薄者互之用

序

所以行也所以成天下之大業者此也而必蔽諸用當其靜也無思也無爲也以此心而退藏者互之根所以息也所以妙天下之萬物者此也而必顯諸仁故互可占也而占不必其互也得乾占乾得初占初夫何互之有然占不必互而實則無有不互者得乾占乾卦同而吉凶不必同得初占初爻同而吉凶又不必同此何以故耶蓋占者人而人有貴賤賢否之殊所占者事而事有可否成敗之別人與事既各異而所占之時又萬有不同以事互之于人復以人與事互之于時而易之

爲互夫安得而測之故曰善易者不言易東漢嚴遵最名善易以易來占者子則與之言孝臣則與之言忠未嘗沾沾于易何況于互今余之爲是說也泥有定之象爻以占无定之易理南轅北轍相背而馳容有當乎雖然易不可以言盡卒不能舍言以求易譬如摩尼高懸圓光四照在南者見南在北者見北偏南偏北雖不足總攝圓光要于光之所及亦未嘗不各有所見故執而求之則亦趨亦步差以毫釐彼短此長都无一推而通之則紫綠青黃无非是道風馳電掃所見皆空得魚

忘筌桶底脫矣故姑存之以與世之求易者共商之

乾隆戊辰四月上浣楊陸榮識

易互爻象

☰乾	☷坤	☳巽	☴漸	☲離	☱兌	☵咸	☰乾	☷坤	☳巽	☴漸	☲離	☱兌	☵咸
☰乾	☷坤	☳巽	☴漸	☲離	☱兌	☵咸	☰乾	☷坤	☳巽	☴漸	☲離	☱兌	☵咸
☰乾	☷坤	☳巽	☴漸	☲離	☱兌	☵咸	☰乾	☷坤	☳巽	☴漸	☲離	☱兌	☵咸
☰乾	☷坤	☳巽	☴漸	☲離	☱兌	☵咸	☰乾	☷坤	☳巽	☴漸	☲離	☱兌	☵咸

易互卷一

卦互

☰乾 ☷坤

乾道資始坤道資生始者氣之克生者形之著生必本于氣正地之順承乎天也至于生生不息地之永貞即天之不已故彖傳三言无疆而稱其德合氣之始也无所不克无所不達故曰大形之著也雖无所不生且生生不已然必待形著而始見其生便是有可限量有可窺測處故不曰大而曰至也至者偏有所

易互

卷一

至之謂亦至乎其極之謂偏有所至自與乾道之變化不同然能至乎其極非至健者不能彖傳曰乃順承天天尊地卑之義見矣陰陽合撰之旨亦見矣

☳震 ☳巽

震亨而巽小亨者震以一陽為主于下二陰從之敬慎自持以為神人之主豈有不亨者巽以一陰為主于下其位不正必往見大人而始利小亨不亦宜乎

☵坎 ☲離

陽居中而陷陰居中而明者益陽尊陰卑陽大陰小陽

不附陰二陰束之于外安得不陷然中實終能出險陰必附陽上下皆得所附又能柔順自居所以吉也

三三三艮三三兌

陽上動而止于上則其體靜矣陰主靜而說于上則其情動矣靜之无咎易知若動而說必有非所說而說者况陰柔不能自制縱情之患在所不免故以利貞戒之

三三三大有三三三同人

離中爻為兩卦之主大有重在位同人重在德應乎乾者應其德也應乎天者應其位也應乎天者我之同乎

易互

卷一

二

彼上下應之者人无不與我同位一定而德无定故同人各爻不如大有之吉

三三三小畜三三三姤

姤以一陰為內之主居陽則其力已壯且始生則有日長之勢小畜一陰為主于外內外之勢不同居于陰位不過柔順為陽所說九五陽剛中正六四比之位四亦无漸長之憂故小畜許其亨姤則澁以勿取為戒

三三三夬三三三履

夬以一陰處卦之上爻位俱柔五陽上進如決潰川宜

也履以一陰處下之上陰居陽位假君之靈以擾虎遂思貪天之功以啜人以視姤初之壯不啻過之姤无位而履處尊位也陽居陰位多吉用九之道然也陰居陽位多凶非用六之道也用六在求貞

三三三大有三三三遁

畜之二陰陰畜陽也遁之二陰陰消陽也位不同故其義懸別或云子前云大畜以陽畜陽茲云二陰畜陽何故曰二陰從一陽以畜陽由一陽為良主故耳

三三三需三三三訟

易互

卷一

三

坎陽在上為需坎陽在下為訟在上者險在外也緩以俟之何愁不濟在下者險在內也中險而健其能濟乎

三三三大有三三三无妄

大壯一陽外動而為卦主陽居陰位非中非正逼近上之二陰有漸即消剝之慮壯非美字不足為善卦无妄一陽動于內而為卦主得位而正動于至誠較大壯為優然是純陽之卦乾之純陽尚有三厲上悔之占必用九而始吉无妄所以貴審時也或曰如子說則大壯之以九居四非用九之義乎曰四之悔凶尚以其處柔也

不然則如三之用壯矣

泰否

泰否二卦進退消長无不相反其義同也所不同者君子小人之外耳君子自守以正小人未嘗无可用之才外君子者高蹈遠引即好遁肥遁之義若小人之外不以心齊任之而已至耳目手足之寄未嘗不及于小人蓋一道同風小人草面才苟可委豈容棄之君子必不見化于小人小人有時見化于君子君子不仕亂國小人未嘗不戀與朝君子之決去天地之正氣也小人之

易互

卷一

四

可留正以見秉彝之同具天下所以无棄人也故曰外字不可一例看

鼎 家人

家人正身以及家也鼎養賢以及民也家人敬之意多鼎養之意多正身以及家而國與天下之治平由之同此教也養賢以及民而國與天下之得所養由之同此養也鼎與井皆養也井養而不窮其所被者廣鼎享帝享賢其所養者正然井渫之食本于王明用賢正所以養民也頤卦曰聖人養賢以及萬民

大過 中孚

大過中孚卦名相對大過四陽居中中孚二陰居中卦象亦相對四陽居中中之實甚矣然不以爲中之孚而以爲大之過四陽環外陽未嘗不過然不以爲大之過而以爲中之孚何歟蓋巽兌皆陰卦陰爻爲卦主大過四陽雖盛非卦主也則止見夫陽之過乎陰而本末之弱有棟撓之象中孚二陰居中爲成卦之主中實甚矣四陽分列在外則无過之形名卦之意可見矣

漸

易互

卷一

五

木生山上必以漸而成木生山下則山阻風回有損折之慮蠱漸之名卦以此漸以俟之无揠苗助長之害惟喬可以預必故云往有功蠱雖敗壞而本根未撥加以長養培植之功則復茂矣故云往有事卦以天道言象以人事言

井 渙

井者水之聚渙者水之散散其聚井養所以不竭也聚其散假廟所以如在也然井之汲在人六三是也得其人則民被其福渙之假在心九二是也誠其心則可以

享帝聚而不散則井渫不食心惻而已豈足以致福散而不聚則渙爲文章儀飾而已豈足以事神聚散交相爲用大要在中孚以盡其心用人以普其澤

三三恒三三益

恒傳曰雷風相與益傳曰立心勿恒夫雷風之相與與夫婦和而家道成上下交而其志同相與之道非有二也夫婦之恒道在貞貞卽久矣久卽益矣夫婦君民相與之常道卽雷風相與之常道卽天地恒久不已之常道可知天下最有益之事莫如恒久

易互

卷一

六

乾索得女而爲巽坤索得男而爲震雷風相與天道卽人道也其理通于國矣上下孚而靈長之祚以啓能益非卽國之所以能恒乎民竭誠以奉上君孚惠以及民天施地生君道卽天道也其理本于身矣陰陽和而養斯之行可徵能恒非卽身之所以能益乎天人上下之理豈有二哉

三三升三三觀

坤土巽木二卦所同升土上木下觀木上土下木初出土爲升久出于土爲觀生久則有搖落之憂初生

日長之勢故柔之以時升也及時而進以應盛大之期南征亨吉時爲之也出土旣久榮者必謝故觀望徘徊不勝傲揚戰懼之意亦時爲之也大易之道全在從時用見大人以從陽道有孚順若以從陰道復卦一陽初萌升卦陽氣已達剝卦已至堅冰之候觀卦尙在履霜之時陰陽消長之機于此可見或曰觀卦四陰連進又四爲卦主陰盛極矣聖人不卽陰盛起義反從孤陽立名曰人之所觀仰者在此何耶曰陰盛則陽衰聖人之所甚懼故以觀立名而彖傳且以大字加于卦名之上

易互

卷一

七

扶陽之意可想見矣

三三萃三三睽

恐有行乎其所忍者有行乎其所不忍者用忍之道不同忍卽回之而異然亦視乎其時也處睽之時淡然處之足以消其意見之偏忿戾之氣其事固已畢矣何也同居不同行事本極小化有爲无善之至也若處萃之時其事固有所不當忍不可忍然使悻悻直前志圖借一未有不償厥事者所以漢高先主百敗而志不回亦未嘗不收功于一忍此其爲忍同耶異耶曰不同睽之

忍以忍消之也革之忍以忍待之也消之則不至于終
睽矣所謂行其不忍者此也待之則以養我之力而伺
彼之際一舉而不可復過所謂行其忍者此也亦所以
障天下之目也

三三賁三三旅

山止而不動火着物而始明火之在山非山本有此火
常有此火也適然而見若旅寄然山不動旅舍之象火
適麗山旅人之象火以明為德受其明者如光輝之相
賁然在山下則明為山之所隔不能及遠光賁一山而

易

卷一

八

已二卦本極小之卦天文人文夫子即文上別生話頭
如各卦大象之立義不必泥定在本卦看

三三既濟三三未濟

盛衰倚伏治亂循環天之道也而君子之事天人君之
格天其要總歸于一心雖處極盛之時一有自恃之心
罔知戒懼則禍患之來有不及料者此既濟之所以戒
終止也至未濟之時危亾之形已兆苟不遲回卻顧以
策萬全胥溺之憂何從得援卦以續終告敬慎之謂也
吳氏慎曰既濟而生亂與未濟而无終者皆一念之怠

為之然則治亂興衰之際可但委之天數乎

六爻得位似宜爻皆告吉六爻失位似宜爻皆告凶彼
此互觀則吉于此者似宜凶于彼而竟有大不然者則
又視乎兩卦之德上下承乘之間此非聖人有意安排
而道理確然如此故曰易者不易也變易也不易全在
變易而變易總歸于不易

乾坤坎離否泰既未濟易中四大卦也乾坤坎離是言
天道否泰既未濟是言人道

三三豐三三噬嗑

易

卷一

九

動而不明與不明而誤動皆致亂之道而有常變之殊
焉值其常則樽節愛養國富民安如日中天天下共仰
動而不見其動明而不炫其明豐之象也值其變則小
而刑罰大而兵戎亦聖人所不諱勿輕動則動必合宜
勿作聰明則明无不照噬嗑之象也然明矣動矣而武
不可贖獄必審情故噬嗑之柔中最高為吉占知柔中則
必能致夫日中之勿昃矣

三三明夷三三晉

卦有似乎相反而實相資似乎相合而實相悖不可以

一例論惟此卦之相反確乎不易承乘亦无異義盛明之時羣賢畢進昏闇之世賢者見傷一轉移間有天淵之別

三三三損三三三咸

此與恒益兩卦同互義正可合參經曰雷風相薄山澤通氣天之雷風山澤即人之男女上下也相薄相通即相感之道也男女之感以情上下之交以義猶相薄相通者之以氣也男止女說情之所以通損上益下義之所以正傳曰觀其所感而天地萬物之情可見由其理

易互

卷一

十一

之一耳

三三三節三三三困

澤在水上則澤涸矣水在澤上則水溢矣二者相反而占皆亨者亨同而所以亨者不同也境遇所遭乃適然之數本與性天无涉算瓢可樂疏水不厭君子所以无入不自得也雖困何害其亨至于水既盈溢將有潰決之患猶人縱情任欲不至破家亡身不止何亨之有惟有以節之隄以防其潰疏以導其流而亨可必矣必節而後亨亨之所以不同

困象上說下險處困難之時不改其素故說說則亨矣節象上險下說險難在前必抑情制性庶可免過无過則亦亨矣困之亨以心言節之亨以理言

三三三歸妹三三三隨

少長商殊動而相說俱失其正乃歸妹直斷其凶隨則以四德與之而告以无咎何耶有是四德方得无咎穆姜可謂善占矣

三三三臨三三三萃

以陰臨陽則當深其戒懼以人事神則當致其恪恭

易互

卷一

十一

三三三蹇三三三蒙

我觀此卦象而知天之生人大抵愚蒙者多福而賢知者多難也同此山同此險險在山下一舉足即入于險矣愚蒙者不知也往焉而反獲出泉之喜益不知其險者險之所不能害也險在山上去險尚遠可止即止耳乃明知其險而躬蹈之蹇而又蹇非有驅之使前者而若有驅之使前者是豈天之厚于愚蒙而薄于賢知哉既付以濟險之才德固將有以用之也詩不云乎或正事執掌北山之大夫无爲皆瘁矣

小過

小過以陰盛立名頤亦四爻皆陰而不取陰盛之義者由兩卦皆陽爻為主小過之九三正而不中九四不中不正卦主不得其位陰安得不盛乎至于頤卦初為內主震動有為上為外主靜而不搖初上合德以為內外之主力足制陰故止取象立名或曰陰主養是亦足見陰德之美應之曰頤養也賢及萬民各得其養各安其分者陽為之

謙

易互

卷一

三

一陽在上之上天也一陽在下之上人也天道有往有復時也人道若无若虛德也謙尊而光不亦善乎

解

為治之道其必在回時乎屯象曰雲雷屯君子以經綸解之象不過赦過宥罪而已夫屯難之時正君子閉藏之日豈宜更有所為至于屯難既乎萬物暢遂于以生養其身家陶淑其情性正此時也乃經綸二字不于解言之而反于屯言之者蓋以天下之所以屯者或草昧之時百度未舉此天運也或回循苟且以至敗壞之極

此人事也開屯之主必須奮發有為痛洗舊習始足以開屯難初九是也若屯難已平雷雨作而陰氛解此時更加擾動是秦皇隋場之所為天下豈能堪此故必安靜無為與民休息即小有不靖夙往夙復是豈回循苟且襲前人之覆轍哉宜靜而靜回其時也雖然必有與民休息之心然後可以奮發有為必无回循苟且之心然後可以與民休息往復循環人事即天道耳

師

五陰同歸一陽一稱比一稱師者蓋眾同而所以為眾

易互

卷一

三

者不同也師者士卒也有可偏指之眾也比者密比无間无遠无近罔不率從不可偏指之眾也比之五陰皆我臣庶師之五陰上則大君也五則將將者也二方稟命焉豈得與比同論哉君臣之分瞭然矣

復

一陽在下之下而為復一陽在上之下而為豫下之下自冬而方交于春也上之下自夏而將交于秋也一陽始萌凝陰未散陽氣甚微易于摧損所當謹守維持以待其漸長迨盛夏之時萬物暢遂豫之象也然既盛即

衰自然之理建侯分理所以應夏之大而刑兵亦于是乎起者所以應秋之肅復以亨往豫以順動時而已矣

易互

卷一

南

易互卷二

青浦楊陸榮

爻互

乾初八爻 乾小畜大有大畜需大壯夬泰

在事之初易得免咎况陽剛有為才足濟事惟是居下不宜躁進大壯與夬所以凶也

乾二八爻

二有居中之美無論陰爻陽爻多得吉占乾爻最忌大剗處二得中更美于五八爻皆无悔各有應更吉

乾三八爻

易互

卷二

一

三爻上下之交內外之際位之至難處者八爻俱无吉占宜矣純乾較他卦稍優然猶戒以乾惕方得免咎象曰反復道也反復者用之實義

乾四八爻 乾始同人履遁訟无妄否

四居近君多懼之地宜柔不宜剛所喜諸爻禱于君臣者頗少敬慎尚可獲吉

乾五八爻

九五居中爻位中之至美者然以剛居剛猶有過剛之處故履否兩卦有戒懼之詞焉

乾上八爻

傳曰其上易知蓋上者事之終是非已定吉凶已決更無遷改之處所以教戒之詞亦所罕用各卦皆然故于乾上備言之

巽初八爻 巽姤鼎大過蠱井恆升

巽以初陰為卦主處下過柔若非上從二陽豈能濟事惟巽順自將庶得坤道永貞之義又巽為風風行迅速有躁急之象浚恆所以告凶也又為木象木之為物日漸滋長根固則枝葉自茂允升所以告吉也金柅之繫

易互

卷二

二

白茅之藉同此義爾

巽二八爻

巽儒之體不能有為四即有應而尚遠惟賴陽剛居中之二倚以集事各卦之无咎皆二為之也惟井以上出為功五又无應故有甕漏之象然不汲者上之咎非二之咎也

巽三八爻

三位重剛幸居巽體則不至有過剛之變所以凶咎差少然吉告者亦鮮終以重剛之故耳

巽四八爻 巽小畜家人中孚漸渙益觀

位柔爻柔卦體又柔居上下之交似乎咎凶難免乃八爻中絕无以凶咎告者則以四之比五猶初之比二惟其相濟故耳四更吉于初者初不正而四正也

巽五八爻

剛正得中復以巽順之體居之六四復以巽順承之君臣相得同德相濟故各爻皆吉而有應者更美

巽上八爻

三上遠于初四與二五不同陽剛居巽體與巽順之義

易互

卷二

三

不合位又不正所以少吉

離初八爻 離同人家入革賁既濟豐明夷

初居下而陽道上進以剛承柔似非所宜惟持之以敬庶可獲吉矣

離二八爻

二為文明之主不自炫其明而麗于上下二陽此真明之至也故八爻之中惟同人一爻以有應故各餘无不吉者

離三八爻

三多凶而離之八爻惟本卦以凶告革征凶而終有孚
係戒詞非真凶也餘皆无咎責且告吉由居于明體則
能審時度勢危厲自持正如乾三之厲无咎耳

離四八爻 離大有鼎睽旅未濟噬嗑晉

四為近君之臣才剛而不中不正火勢炎炎上承柔五
多凶不言可知噬嗑睽旅與君臣之義无涉故獲咎差
緩未濟出險圖功貞可獲吉要之離四之位德最為非
善

離五八爻

易互

卷二

四

居中麗陽悔之所以凶也然中而不正故以有應為美
睽鼎未濟皆以有應而吉

離上八爻

上文明之極亦剛之極也或以明用其剛或以明晦其
剛皆得獲吉若徒恃其剛則反損其明矣旅與噬嗑所
以凶也至睽之目阻生疑似乎闇矣然有負塗之妾不
為伏戎之攻明體固在遇雨獲吉何損之有

兌初八爻 兌履中孚睽損節歸妹臨

陽爻處初位全經中吉而无咎者十居八九况兌為說

體卦中之至弱者今以陽剛處乎其下相須相濟裨益
多矣有不吉乎

兌二八爻

陰卦說體非善卦也二剛中不為六三陰邪之所累然
居位不正他卦多重中惟節卦正重于中故節二獨凶
節卦似乎專論婦節故獨重正也

兌三八爻

陰柔說體不中不正處至難處之位何能免咎乎多凶
少吉甚于他卦

易互

卷二

五

兌四八爻 兌夫大過革咸困隨萃

近君之位宜柔不宜剛以陽居四不稱其位惟革之一
卦喜其剛柔相資其餘雖大過之棟隆猶有戒詞焉无
涉于君臣之義者別論困之九四是也

兌五八爻

居中則其位善矣惟兌卦上比陰邪之三故有厲革履
二卦中正獲吉餘雖有戒詞无大咎者中正故也

兌上八爻

說以情動不以義動况上下才位皆柔居說之極耽淫

而不知止豈有不凶者惟革卦不以凶告猶有戒詞亦止宜于用享而已

艮初八爻 艮道漸旅咸寒小過謙

艮爲止體宜靜不宜動故艮之艮趾道之勿往在謙有卑收之占在寒有知幾之譽漸雖有厲于義无害咸雖志外其感未深是皆能止者若有應便隣于動旅之瑣瑣小過之上飛有應故耳

艮二八爻

艮二承制履柔才不勝德任大肩重非其所能而履中

易互

卷二

六

守正不可訾也故凶咎各爻俱免

艮三八爻

艮以止爲德三處下卦之上似能止者然正當內外之交非可止之地自難與上九同論惟謙最吉餘多戒詞

艮四八爻 艮大畜蠱賁損蒙頤剝

爻位俱柔所承又柔惟賴初之有應故賁之婚媾非頤頤之顛頤獲吉大畜止乾之過剛損止兌之來說有應故也无應則凶徵于剝吝見于蒙蠱至艮之純卦不以應論然能止其身不過无咎而已

艮五八爻

柔居尊位四承又柔何以克濟亦以有應爲貴雖然靜止居中以上九之賢而倚任之君道亦无愧矣艮五之比上猶巽初之比二巽四之比五也

艮上八爻

上處位之終有止而不遷之象故各爻无不吉者剝處之剝以其爲小人故失其所止蓋以戒之若君子雖處剝之時有與可安何失所之足慮

坎初八爻 坎訟渙未濟困蒙解師

易互

卷二

七

坎爲險初復陰柔不正宜多凶占乃各卦中惟本卦占凶餘无大咎者在事之初是非未定故也

坎二八爻

處兩陰之中剛健薦實无藉于彼亦不爲彼之所陷无應已足自固有應不獨出險即可行險以毒天下而天下從之以共濟于險故雖在險中各爻皆无凶咎在我之薦實可恃也

坎三八爻

居下卦之上正出險之時然非陽剛之才豈能濟事惟

訟卦宜柔不宜剛故有從上之吉渙以有應无咎餘无吉者至本卦之以險入險其凶更不待言矣

坎四八爻 坎需升既濟節蹇屯比

坎四以柔承剛與巽相似處極難之位居多懼之地而柔順自將以承中正之主凶占絕无一見宜也

坎五八爻

陽剛中正處乎尊位德位備矣然在險中躁進必至敗事緩以俟之則无不吉各爻皆寓此意不特需之一卦為然

易互

卷二

八

坎六八爻

處險之極其凶可知而物極則反亦理之固然故蹇之來碩需之不速于凶中有轉吉之道惟坎水于井有上出之功其占獨吉此又回象以見善者

震初八爻 震无妄益噬嗑隨順屯復

初以陽剛之才為卦之主又能震懼自持不敢怠慢自无輕動之患所以獲吉惟頤曰凶之應而動于欲欲則不剛所以凶也噬嗑專以治獄言故假无位之人為受刑之象非剛卦才之不善也大抵易中取象之卦不可

一例論

震二八爻

初為震主二雖中正初剛乘之其勢必不能安有應无應皆足為累不能相助如隨如屯槩可見矣復益二卦之外皆從乘剛取義故與坤之六二同為中正而其占判若天壤矣

震三三爻

六居三位多疑少決故各爻俱以失位為戒

震四八爻 震大壯恒豐歸妹小過解豫

易互

卷二

九

上卦之主近君之臣陽剛而動才足有為然以剛承柔非事上之道以其動而知懼與離四之炎上不同且各卦禱于君臣之義者頗少故吉凶不可一例論

震五八爻

位尊而柔貴乎有應恒解歸妹大壯皆有應者震豫大過皆无應者吉凶從此而判惟豐卦明動相資无應亦吉

震上八爻

陰柔居上動極而不知止其凶不問可知然動極則解

解卦利在解悖故獨吉

坤初八爻 坤觀晉否萃剝比豫

陰懼其長故坤初即有永至之戒柔懼其多欲故豫初示以鳴豫之凶所以純坤之靜順不能皆吉也大抵易之為道德不如位正不如中而總以時為第一義蓋德位中正有定者也時无定者也以有定之德位中正參以无定之時變化无常參見錯出不易之理正具于變易之中此全易之旨故於此備言之

坤二八爻

易互

卷二

十

柔順中正二之德也宜无不吉乃在剝有剝辯之凶在觀有觀觀之醜者曰才位俱弱无幹事之力故爾若乃處否而不為窮阨所困處豫而不以逸豫自耽非履順居中安于義分者豈易幾此固不特坤之本爻稱上吉矣

坤三八爻

經于乾四坤三以或字兩疑之者總由其位之難處而三四互易其位者曰卦位剝柔互異之故純坤如此他卦更當何如然卦體靜順凶咎萃少

坤四八爻 坤泰升明夷臨謙師復

四位難處惟坤八爻絕无凶咎之告由四位近君臣道宜柔爻位既得其正鮮咎不亦宜乎有應更妙

坤五八爻

以六處五非正道也豈知君道正貴乎柔乾之用九所以元吉雖然以柔居尊終嫌大弱必得剝中之應方足任大肩重而无難此師泰臨升所以告吉若无應而能永貞亦无不利用六之道然也

坤上八爻

易互

卷二

十一

居位之終柔闇之極所以七爻各无吉占惟土有厚載之德積至于終敦之至也萬物所以致養以此臨民有不吉乎

易互卷三

青浦楊陸榮

卦爻互

一陽五陰一陰五陽各卦

姤復夬剝

陽之剝也人以碩果之不食為喜而不知其不足喜也不剝而朽于樹上何益之有果墜仁乃復生矣陰之夬也人又以夫去為幸而不知其不足幸也夫于上則始于下矣往復之理非人力之所能強特陽之復也至日閉關商旅不行后不省方始生甚微必靜以養之復之

易互

卷三

難如此陰之姤也始生而即壯二陽與比而不能制四陽與應而又不能制陰壯之易又如此此理之不可解者

師同人

一陽居二而為師一陰居二而為同人師之位不正同人正而且中乃師以險道毒天下而天下從之同人以情誼聯其所與而六爻幾无一吉者蓋師之九二乘陽剛之德奉大君之命令在必行人之從之也宜矣同人之六二爻位皆陰陰即不能无私有私即非大同之道

无怪乎同者少而不同者多也

比師大有同人

比以一陽居五師以一陽居二二當問外之寄撫三軍之眾附之者多矣然較之于比遠近上下无不率從者不可同論君臣之分懸殊比于長子者即其比于大君者也豈可等視哉比與大有之時物與人歸氣象相等一則位之尊一則德之盛至同人之視師又有天淵之別此則大君有命彼則同人于宗公私判矣

豫謙小畜履

易互

卷三

居上而享和平之福有與民同樂之象位也居下而无驕溢之心有匹夫勝予之象德也卑以自牧不敢上人可以畜其德矣履中蹈和不越乎禮可以保其豫矣

豫謙

五為君位二為大人君子之位今四為豫王不居五而居四二為謙王不居二而居三亦有說乎曰易之道變化不居不可以一例論卦凡六畫上一二畫天也中二畫人也下二畫地也四于人位中居上又震為長子出乎東方之帝居人位之上而為帝王下之三陰順而從之

非君德乎非豫象乎三于入位中居下而于卦位居上
秉陽剛之德居下卦之上德出乎衆又艮爲止體无上
人之心非謙謙之君子乎

二陽四陰四陽二陰各卦

遁臨觀大壯

卦之名不同卦之象不同卦之德位不同而同此畏懼
之心者于四卦可略見也二陰生下爲遁四陽臨之于
上似足制陰然履霜冰至勢不可遏見幾而作懼之至
也至于臨之二陽在下猶遁之二陰在下也陽氣漸長

易互

卷三

三

正大人利見之時乃立卦命名不取陽之漸長反取陰
之迫臨何憂之深而慮之遠也非過慮也陽不必不長
長而至消亦轉瞬間事八月有凶能无懼乎若大壯者
陽壯之極也陰初始即壯陽至四而始見其壯以視陰
之易盛者已自不同又以卦主而處陰位壯于初者去
消之時遠壯于四者去消之時近壯則必消與初生之
壯迥別故象傳亟以大字冠于卦名之上稍見扶陽之
意而畏懼之心益以切矣陰者小也陽者大也觀之象
傳曰大觀在上大觀之二陽與大壯之二陰无異卦象

相反而卦名同以大稱觀可名大壯何以不名小乎蓋
觀之視剝止差一爻陽之剝將盡矣故亟以大字冠于
卦名之上扶陽正以抑陰若卦之名壯正以其壯爲憂
豈可以小陰更壓其上乎故曰此四卦者其畏懼之心
一而已矣夫易道惟重一時吉凶以此而判至于畏懼
之心無論爲吉爲凶无時不存苟見以不必懼而可懼
者至矣且欲懼而不及懼者至矣執此意以求之豈直
此四卦凡卦凡爻皆若此而已傳曰作易者其有憂患
乎誠哉是言也

易互

卷三

四

大畜萃

畜者畜陽也萃者萃陰也陽之進慮其躁故必有以止
之然必在我有能止之德而躁者可畜矣陰之隔也慮
其散而无所歸故必有以聚之然必先聚其誠而散
者可聚矣其德相通其神始足相感耳

需訟明夷晉

需與晉其義相反乾道上進進慮其躁况有險在前豈
可輕進故必需而後利涉可卜也是需正所以爲進也
坤道尚順順或隣于止將何以應文明之運乎故必進

而後可卜其有功是進正所以策其需也明夷闇在上當其時者不特不可進亦无所用其需惟艱貞自守苟免凶咎足矣訟則健在下不可進不能需通竄之咎三禱之辱禍自掇耳大抵天下之事能進不如能需遇文明之主有靜順之德進固无咎不然雖抱陽剛之德尙有需血之憂况值明夷與訟之時悻悻直前不能稍待安能免于顛墮乎

屯鼎革蒙

四卦皆取革義大者天下之屯難小者一身之稚蒙屯

易互

卷三

五

難不可不開蒙難不可不發經綸以開其屯果行育德以發其蒙屯開則舊俗革蒙發則舊染革矣至于鼎者重而不遷然必範而成器範以鎔之革之義也故曰鼎革亦曰鼎新凡以革其故而巳矣

三陰三陽各卦

漸歸妹

三四陰陽相交初上陰陽相照二五陰陽相應漸為少男長女歸妹為少女長男男女少長不殊漸吉而歸妹凶何耶蓋長者止也止則自守以禮兌者說也說則事

以情通吉凶之判從可知矣

豐渙

豐者盛也渙者散也雷火上炎豐盛之象風水相遭渙散之象有盛必衰日中之所以昃也有散必聚享廟之所以假也

旅節困賁

火必麗物而明在山上則空无所着故為旅象水以長流而盛在澤中則止而易涸故為節象水已涸矣不困何待空无所着賁止一山而已

易互

卷三

六

蠱隨

動而說說而動男下女女下男總非情之正女之惑男其咎易見隨之不言取女也義可億而知也

噬嗑井

下動者噬之象上出者井之功名卦之義在此養民通于養賢噬剗通于治獄象之所為兼照也要其職總歸于王明得勅法者王也勞民勸相者亦王也王明並受其福豈獨井卦為然哉

易互卷四

青浦楊陸榮

禘說上

或問曰經曰用九用六何謂也曰此易之所以為互也
用九則九互于六矣用六則六互于九矣天地交而陰
陽不愆上下交而君民同樂易之道三才之道也
用九見羣龍无首剗中有柔也若坤臣道也子道也妻
道也宜柔不宜剗故用六曰利永貞守其柔順之貞而
永字中已有健而不息之意此兩用不同處

乾以變化為德即以變化為用坤以順承為德即以順

易互

卷四

一

承為用順承即是乾坤合德處行地無疆即是健而不
息

九居二而為師九居四而為豫九居上而為剗師豫皆
吉即位上看亦見用字之義惟剗不言吉凶由陽道上
進至上則无所復之又變則无陽矣故不作用字解或
曰六在初而為姤六在三而為履六在五而為比姤履
皆不甚吉與師豫之陽居陰位者異何也曰陽變而陰
不變者也陰居陽位即是臣侵君權子侵父權妻侵夫
權何吉之有故六之用惟在永貞豈可與九同論比視

姤履為吉然象詞仍以永貞為戒知此可以知用字之
旨矣

或曰一陽居陰位可以知用字之旨假以二陽居同陰
位則何如曰二陽同居陰位則非卦主矣豈可同論
乾之九三重剗而過乎中初九重剗而不及乎中初多
平三多懼者何也曰初无位三則居下之上又當上下
之交多懼不亦宜乎四剗而不及乎中上剗而過乎中
四无咎而上有悔者何也曰四當進退之際尚當審擇
以自全上則剗之極位之終无可復之悔難免矣初无

易互

卷四

二

位上亦无位初平而上有悔者總由上處剗極而初則
在乎事初也剗極宜得凶占而止于有悔者仍以其處
柔故耳

經曰否之匪人不利君子貞何也曰貞非不利也固守
其貞則不利且不止于身家而并及于君國漢末黨禍
豈所守之不正哉君子不幸而遇此時全要從容巽順
以待其復苟其勢必不可回則高尙其志遠害全身不
與其亂可也苟身為大臣義不可去則如狄梁公之委
蛇牝朝旋移而默化之固亦无害其為貞也不然如王

允之身狗貞而不利矣

睽之初九象曰見惡人以避咎也其義何居曰非吾同類不可從也而不可已甚也苟必與之絕則慚沮生慚沮生則嫌隙起從來黨禍大抵由激而成禍及身家毒流數世去黨之難難于去寇避咎之言豈止保身之道亦所以全國脉也或曰如此則將與惡人共事乎曰何爲其然也秉彜之良人所同具有以激之則其勢不能兩立遂使爲惡之心轉加熾耳若以至誠處之大度容之則鷹鳩之化亦理之所固有卽下愚不移終不見化

易互

卷四

三

則大卽之弔喪郭令之赴晏所全亦多何必以身觸網善類並殲而後快乎論世之君子所爲撫膺長歎者也見惡人以避咎大哉聖言乎

剝之六五猶夫之九五也夫如夫覓陸之易而聖人亦无所惜焉至剝之剝也知其勢之不可回而還以事陽之道誨之豈有濟乎曰聖人之審此至熟也彼剝之未盡者嗾陽其卦則上艮止而下坤順也陽則其才尙足有爲上則其時尙有可待順則人心尙足相維少康復夏昭烈與漢正以此故苟如明夷之上六亦何所庸其

誨哉明夷之九三聖人猶以不可疾貞爲戒况剝之上九乎抑又思之如莽如操豈受誨之人而聖人願爲此言者蓋有君則必有臣方可舉大事而成大業則收拾天下之人心以輔成帝業者方可謂之以官人寵耳臣靡葛亮庶足當此爻乎

艮卦取象于身身者舉乎其全脢股口輔頰皆身之屬卽背亦身之一體能止其身似乎百體皆止矣乃象辭不言身而言背爻辭言身不屬三九主卦之爻而僅屬之四與脢股口輔頰相比而較次焉何耶曰身動體也

易互

卷四

四

能止其身不過謹持勿失強勉之功居多豈能如背之安然不動哉故象曰艮其背不獲其身若艮其身猶獲其身者也豈可同論

坎之才力幾過乎震震之震動不寧守七也而不失爲主于內者也坎之心孚有尙乃披棘荆平險阻犯天下之大難成天下之大功者故曰坎勞卦也

震長男也坎中男也師之帥師者坎也則中男也乃經曰長子帥師何耶乾坤退老六子用事震者守而勿失以爲宗廟社稷之主坎者往而有功以爲三軍之主震

不能內外兼營必倚坎以集事震之倚坎猶乾坤之倚震是震為乾坤之長子而坎不啻為震之長子也所為代其勞以集事者也

經曰艮者物之所以成終而成始者也終始者何始即乾道資始之始終即坤道有終大終之終成萬物之終始即以成天地之終始而已第成似乎主終而言何以謂之成始蓋終者始之成也成終正所以成始也故經曰成終而成始不曰成始而成終

震九四震遂泥何謂也曰雷出于地九四上下四陰如坎之陷乎險中而未能即出遂泥者陰重不能出土之象

泰否初爻爻詞相同但看征貞二字其義自明履象曰履虎尾不咥人六三爻詞曰履虎尾咥人凶武人為于大君何謂也曰象之不咥人六三所履之虎也六三之咥人即履虎之六三也始則履虎繼且身自為虎故曰武人為于大君蓋唐藩晉鎮之流其履虎也跛

眈之視行也至于咥人則不足有明不足有行矣師上六曰小人勿用必亂邦也敗則有與尸之辱勝則有咥

人之凶故出師之時必當慎于審擇若至策勛飲至之時雖欲勿用而不可得矣有功而勿用是驅之使咥人也九五之夫履與師之上六合而泰之義自見矣

九之處五也中而正九之處二也中而不正故九二不如此六二之美然在師中宜剛而不宜柔此帥師之所以必用長子也其卦為坎坎者險也二之位臣也臣道宜柔而用師不得不剛故行險道以毒天下者此險陷乎險中者亦此險田獲有禽者此險鳥盡弓藏者亦此險聞外之事將軍主之君以此險付之于將軍中不聞天

易互 卷四 六

子詔將不惜以身任其險冒天下之險為國建功乃同其憂者不得同其樂志士之所為扼腕也奉君之靈以靖不軌即思貪天之功以為己力王法之所不宥也故出師之日必在擇帥得其人則不特立功奏凱已也臣有居功之德則君亦无忌功之心上下同受其福不然去一敵更生一敵國亦何利之有殺一人而失天下之心又豈王者命將之初意哉

節與損義本相近節象曰君子以制數度議德行損象曰君子以懲忿窒欲制數度者為之限使不至于稍越

也懲窒者恐其或越乎限而爲之制也損節字義本自相通然節之象詞則以爲苦而不可貞損之象詞元吉无咎而且利其義安在蓋節之爲卦坎與兌也損之爲卦艮與巽也艮之義爲止止則安于其所不至不及不至稍過宜其吉也兌之義爲說說則其情必有所繫說乎此必苦于彼始之所甚說必其後之所甚苦是豈可以久常之道故曰不可貞也二卦之不同各曰乎卦之性情者如此

三位處下之上爲重臣爲外臣開藩建閭以翼衛王室

易互

卷四

七

者也履三陰邪不正以履虎之微功而遂思啞人此亂臣也至于姤初陰邪不正而无位倔強草莽之間此亂民也吳廣陳勝之流或曰初與三之位以六處之故斥爲亂臣亂民假以陽爻處之則何如曰陽剛而健正而不中則屯之初九明夷之九三是已非應天順人之聖人烏足以當此或又曰應天順人之聖人乃其位顧不中何耶曰屯之初九曰利盤桓利居貞明夷之九三曰不可疾貞又革之九三曰征凶貞厲革言三就有孚占其詞而義自見矣

說卦曰勞乎坎何謂也以陽剛爲實之體陷乎險中終能出險此必非偷安貪逸者所能勝任其勞宜矣全卦之中坎言勞謙亦言勞何歟蓋謙之爲卦上坤下艮一陽處五陰之中三與上爲應當別論外其餘四陰環之以一卦言坎以一陽陷于兩陰之中合兩卦言則謙以一陽陷于四陰之中與遂泥之震四相似同此陷故同此勞也豫四亦在四陰之中四與初應別論外象與謙同而不同其勞何歟蓋豫之外卦爲震震爲動體動則群陰皆散矣有不豫乎然則遂泥之九四亦係動體亦

易互

卷四

八

陷于四陰乃遂泥而不能出險者蓋係純卦兩動則无主矣
序卦曰咸速也何歟曰天下之事滯于速象者常遲通以心意者常速政令驅之不如善道之易入言語相喻不若心意之易孚故曰不言而喻不戒而孚由相感者此心耳然亦有感之而未必應者彼此之情本不相合也若交相爲感則无不應矣咸者交感之謂應之速也固宜

坤上六龍戰于野其血玄黃何謂也曰劍之上九孤陽

尚存坤之上六孤陽且不存矣龍安得不來戰乎劍之必復聖人明示其象至戰野之龍聖人但言其理之必然未嘗明示何卦何爻切以私意測之其屯之初九乎龍无二象震是也復之動于下者此龍屯之動于下者亦此龍也復值其常下動而上順惟宜安靜无為待其自復屯值其變下動而上險必須平治險阻以開其屯時不同用即因之而異經曰震為龍為玄黃戰野之龍非屯之初九將安屬哉坤卦之後即繼以屯有以也山上有險為蹇澤中无水為困有險尚祈有濟王臣所

易互

卷四

九

以匪躬无水絕无可為君子所以致命

卦有名美而實不美者其豐豫乎豫四之由豫有得豐五之有慶其占善矣然以天下由之而豫為得非自豫之謂福及天下為慶非自豐之謂也

渙與萃義似相反而同為享神之吉占何也渙散也萃聚也曰其散而聚之理本一貫萃者萃其誠渙者渙其躬渙其躬則无私无私即誠矣

屯之初九明夷之九三正而不中前已略言其故且九三亦非明夷卦主明夷之卦主則六二也內文明而外

柔順文王之德過于武王遠矣若九三一陽為全卦之主者惟謙之一卦謙謙君子止于下位正與明夷之九三相反然謙之九三亦係正而不中何也曰曰謙之九三以人道言不以卦位言不可同論且為全卦之中二畫即中也

師初六師出以律否臧凶此備舉全卦之理為行師之道六五備舉全卦之理為命將之道上六備舉全卦之理為賞功之道惟二三四爻為本爻之占詞易中以上爻終六爻之義如大畜大有等可見至以初五六三爻

易互

卷四

十

皆論全卦之理者全經中惟此一卦

震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯震來義傳皆作震之來時鮮蔡氏清曰虩虩是狀震之來其說極是若待震來而始懼則震之未來與震之已往此心不無懈弛忽值震懼之來安能不喪匕鬯惟震驚百里句震字仍當作外來看致慎于平時自不至顛踣于臨事談笑處之裕如矣

履象履虎尾不啞人亨朱義履有所躡而進之之義以兌遇乾和說以躡剛強之後故不為所傷與諸家說異

切思履者上履下也躡者後躡前也以躡訓履于義未協有所躡而進之句亦難解乾取象龍馬无取象于虎之理兌爲西方之卦虎爲西方之獸兌二陽劓非虎而何三爲卦主非履虎而何虎性難馴九五雖尊以劓履之未必貼服五惟不自履而使三履之柔以擾虎不至啞人能用三則五之履傳而不疚處義傳以五爲虎雖本象傳之意然象傳說而應乎乾正是承五之命以擾虎耳若躡乾豈可云應

楊陸榮曰義傳或有未協已經諸家指辨者概不

易互

卷四

十一

復及獨存此條者日本卦四五兩爻別有論頭諸家所未及其義與三爻相蒙故存之

履九四履虎尾愬愬終吉四與三比三位劓而才柔四位柔而才劓柔相倚爲用故使之比三以擾虎三四同有擾虎之任而責全屬之三者三爲卦主故也若如朱義以乾爲虎則四卽虎之尾矣不幾享廟之牲自斷其尾乎

履九五夬履貞厲如義所云則九五乃跛躑之六三所履之一虎耳何帝位光明之有既能用三以擾虎而以

爲夬履貞厲者師上六云小人勿用六三陰邪小人用以擾虎遂至啞人可不戒哉

臨元亨利貞至于八月有凶臨諸家或訓近或訓大朱義取如臨深淵之義謂進而迫于淵切思以下仰上曰觀以上臨下曰臨卽臨淵亦是上臨下也此卦四陰在上六三又屬卦主陰盛臨陽之象二陽雖有漸長之勢然消息循環直轉瞬頃耳故不以陽之漸長爲喜而卽以陽之易消告凶以視履霜水至之戒益切矣

小過利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

易互

卷四

十一

大吉小過小事之過諸家之說略同而語多回護必欲于過中求其无過至有時當損餘補缺必矯枉而始平過卽時中等語此皆爲亨字吉字所縛耳要之此卦本非上善之卦卦名小過小者陰也過者不中也非上善之卦何疑蓋小過者或小事之過或小有過當于夏曰大德不踰閑小德出入可也則亦无害于其亨耳聖人恐人誤認亨字故卽繼之曰可小事不可大事二語是足上之詞鳥飛向上爲逆向下爲順逆上則无所底極向下則棲泊有所小過不至逆上則亦无害于其吉耳

此又是足上小可大不可之意詞意側重在不可大舉不宜上上于亨吉中寓抑陰之意而切戒之也

姤女壯勿用取女初為卦主陰居陽位上之五陽皆不能制四與初為正應有剄健之才制初本其分也而居于陰位則不能制九二此初居陰位與四相同亦不能制二四且不能制餘爻誰為制初者此其所以勿用取也

姤九四包无魚起凶義傳俱以初四正應二比于初四為二隔失其所遇為包无魚之象切不能無疑比之六

易車

卷四

三

二女子貞不字十年乃字以婚媾言同人六五先號咷而後啜以同人言故取中有阻隔之象至姤之一陰為卦之主陰居陽位始生即壯故經曰勿用取取則遇矣聖人方以遇為憂豈以中隔為憾言各有當豈得與比同人同論耶

遁九四好遁君子吉小人否義傳俱作四與初應有情好而能絕之為解切謂不然忠臣去國不潔其名好遁之謂也情好之言非處君友之道况初无位者四釋位從初何絕之有

姤上九姤其角吝无咎姤之為遇極要看得好夫子象傳止就遇字立論如賁之象傳及各卦大象一般不必泥定在本卦上看姤一陰初生即有壯象不中不正固不必遇不可遇而正憂其不得不遇者註家沾沾然在遇字上着想固矣

小畜註家多以一陰畜五陽立說非是畜者畜乾之三陽耳至巽之五上二陽既居巽體乃從六四以畜乾者豈與乾之三爻同為四之所畜哉若小畜畜五陽則大畜將以一陰畜四陽乎畜之名大為何義乎以陽畜陽

易車

卷四

四

為大以陰畜陽為小艮為止止即畜之義以艮陽止之而二陰從焉故曰大巽以一陰畜乾而二陽從之故曰小一陰畜五陽之說殊未當

家人九三家人嗃嗃悔吝吉婦子嘻嘻終吝嗃嗃以義勝情嘻嘻情勝乎義二四女之正位乎內者三五男之正位乎外者三處下之上六處上之上故以能守常法與不能守常法者並舉而交戒之然齊家必本于修身故上之威如歸本而言之此以三上一二爻總全卦之理而言之者

鼎六五鼎黃耳金鉉利貞離之中畫鼎兩耳也義傳以金鉉屬之朱又引或說以鉉屬上九由上九有玉鉉之象也切思上九鼎之蓋也金鉉貫耳以舉鼎者玉鉉綴蓋以舉蓋者

困九四來徐徐困于金車吝有終來徐徐者才不足以濟困四與初應為二所隔故曰困于金車義傳解此略同切思初无位者也才又柔弱四何藉于初象曰志在下安于困也正與无位之初陰陽相應何隔之有志安于下守得其正故以有終許之困于金車者弓旌之招

易互

卷四

五

不及故來徐徐而自守其困耳此與遁四爻義略同三陽卦不獨坎為勞卦震艮亦勞卦也動而有為方能守而不失玩震來獅獅震驚百里句其勞可見至于艮之艮背成終以成始豈專于安靜者之所能專于安靜則言止言靜足矣乃象傳曰時止則止時行則行動靜不失其時合行與動言之玩不失二字身心並瘁矣其為勞卦可知

大易之理不獨二氏竊之以行其術即大奸雄亦未嘗不竊之也震象四言大似忍人司馬懿竊之以取魏之

天下蓋敬慎畏懼聖人用之以行其不忍大奸竊之以行其忍蓋大奸之敬慎畏懼詐也以陰狠竊敬懼之似耳

天市垣帝星居西而高太子星稍次之后星居中而正前即后寢王者建都前朝後市而市主于后即此二端思之利為坤之主德皎然可知今于利貞二字中間輕輕加一于字將利字抹倒誤矣誤矣末學豈敢妄議前賢然行此四德利以和義夫子之言不敢不從耳又按天文家疑后字為侯字然則寢亦諸侯之寢耶此固

易互

卷四

六

不足辨者

易互卷五

青浦楊陸榮

禘說下

乾坤立而天地之位正矣天地正位人道肇興屯繼乾坤撥亂之主也蒙繼屯立教之師也作君作師三才位矣有教必有養需所以繼蒙教或勿率食必起爭于是乎構訟于是乎興師而天下從此多事矣

陰陽要看得活以天道言陰即地也承天而生萬物德莫大焉以人道言陰乃小人也姤以女壯為憂否以水至為懼人才之進退國運之盛衰皆係乎此故澣戒小

易互

卷五

一

人之勿用然天下必不能皆君子而无小人在用之者何如耳

孔氏穎達曰陽爻三畫陰爻六畫陽包陰故兼六而為九陰不包陽故止自得其六而已矣此說甚妙今觀陽數一包二而為三五七九數皆然陰數无有能包陽者此陰陽一定之理非人之所能造作也

乾坤退老六子用事震以長男出于東方戰懼不寧以守宗廟社稷帝德也然真人甫出屯難未平必世後仁豈能遠臻于變至離始正位乎中南面以臨天下文明

之德萬方同仰所謂制禮作樂一道同風者此其時矣如此則應屬之中男而離顧中女何耶曰離本乾卦坤再索而中爻變乾道最忌過剛變即用九之義又麗于二陽不自用而用人明之至也帝王治世之大法无以易此南面之位獨屬乎離或以此故耶

富貴貧賤憂懼苦樂各回乎時背乎時即背乎義咎之招也萃以聚為義則不惜齋咨涕洟以求之渙以散為義則王居亦不惜其渙也推而廣之无不皆然

易互

卷五

二

萬實絕无依附自能出險陽道然也離之中爻必麗于上下二陽而明始著陰道然也巽入也順也即坤道順承之順順承上之二陽也今註家多作陽入于陰解夫陽道上行无下入之理巽初之入于二陽正如離中之附于上下若如註家之說則離之為麗亦將謂二陽之麗于中陰乎必不然矣

三四同居上下之間乾之或躍在淵則于四言之坤之或從王事則于三言之或之可進可退義本相同因卦位之剛柔而上下互易非有懸別也至乾三之惕若坤

四之括囊故慎同而爻位亦異猶此義耳

壯非美德有壯在形者有壯在勢者形易見而勢難遏大壯四陽連進而稱壯姤一陰始生而即稱壯大壯之壯形也姤之壯勢也四為大壯之主居于陰位逼近上之二陰正如盛夏之時草木暢茂而衰落已隨其後形壯則神必就衰矣初為姤主五陽在上一陰乍進正如冬之交春草木怒生枝葉未敷萌芽已兆勢壯則其發也勃焉故大壯之壯為可憂姤之壯為可懼

一陰在五陽之中惟大有最稱大吉居中得正下復有

易互

卷五

三

應其吉宜矣然陰者小也為卦之主象陽歸之聖人有憂焉故不從卦主起義而以大立名其旨微而顯矣我讀家人一卦而知脩齊治平之道不外一禮初九閑有家閑者以禮閑之也上九威如吉威如者威儀可儀象也九三所云嗚嗚嘻嘻者言循禮則吉背禮則凶也上九象曰威如之吉反身之謂也以禮律人必先以禮自律齊家必本于脩身也知齊家之必本于脩身則治平之必本于齊家更无他義矣蓋仁義知信諸德皆處于虛惟禮處于實所以諸德皆无專經而禮獨有專經

无時无處而可越禮豈為吾輩設清言所以亾晉以數為文具二世所以亾秦有脩已治人之責者可不知所務乎

元亨乾之德也利貞坤之德也天包乎地故天備四德地惟承天故純坤之卦不以元予之但云亨利牝馬之貞而已乾或過乎剛則以貞戒之或更加厲字以貞戒之即用九之義坤過柔不過以永貞申戒之能永貞即是不息不息即是健

中孚履卦卦畫相似惟四一爻殊耳二皆為陰所抑故

易互

卷五

四

中孚之鶴鳴子和與履二幽人之貞其旨一也履之九二以全卦言則為虎以一爻言則為幽人旨象懸殊隨時變易然則卦才卦德卦體卦位豈可泥其一定者以求易乎

凡看卦必須看明卦主然後以德位參之若先將德位二字橫在胸中則與卦旨或有背馳者矣

卦主成卦之主乾坤止有兩卦曰互索而得六子一爻變則別成一卦故曰成也所變之爻即為本卦之主故曰主也若乾坤二卦則豈有主哉註家別生出主卦之

至來不過二五兩爻占盡地步卦變之說

御纂已斥其不必從鄙意主卦之說亦似可商成卦至卦各有一主則无主矣

險所以自固不可以陷人王公設險以守國下至士庶之家門戶墻垣亦即是險然設此以自固也非以此陷人也以此自固則萬寶輝光不爲人之所陷而終能出險若欲以此陷人適以自陷而已從古小人倖脫者誰乎

觀坎卦足知天道之不爽聖人之示訓至淺且切也二

易五

卷五

五

五陷于險中以其中實終能出險不特彖詞許其心亨有尙卽爻詞二則許其小有得五則許其无咎至于初三四六惟四以承上无咎餘皆告凶天道人事一定之理設險陷人者可以悟矣爻詞止主遇險說不主陷人說然言易正不必泥定一說也

陽必根陰陰不根陽息則必生猶冬之交春中庸之所謂致化春生必根于冬息也盛則必衰猶夏之交秋消歸无有矣故濂溪主靜之言至爲有味坤在上是冬乾在下是春陰消陽長故泰乾在上是夏坤在下是秋物

盛就衰故否

聖人最戒好訟訟卦二之利見大人不終訟者也宜中吉矣而不免歸逋之累上九終訟而勝者也而不免三禱之辱是終訟者不吉而中吉者亦不盡吉也負之不吉不待言卽勝亦難保其常吉也凶者同歸于不吉人之好訟者何爲哉

乾坤退老六子用事然用事者實止震坎二爻艮則安靜守成止而不動已不見其有爲之迹况陰之三爻乎震首出東方敬慎自守猶未大有所爲往而有功用事

易五

卷五

六

者惟坎之一爻耳故乾坤二卦之後卽繼以屯震下坎上開屯夷險所爲犯天下之大難者此也震上坎下爲解險難初平有會朝清明之象所爲成天下之大功者此也乾坤之後卽繼以屯其義可見然以爲震之用事猶不及乎坎者何也屯卦之後繼以蒙需訟師四卦皆有坎而不及震以坎合艮爲蒙蒙以育德不特作君而且作師矣以坎合坤爲師行險以毒天下而天下順從坎之正卦也以坎合乾爲需訟需戒躁進訟戒下險任事必須敬慎所以切戒之也至于陰之三爻上巽下離

爲家人不過安常處順循禮法而已上離下巽爲巽
不過安重不遷酒食是議而已故曰六子之用事者惟
震坎二爻而震猶不及坎之心孚有尙也易道尙變不
可執一而求然觀易者不可不知此意

易之憂患與孔顏之樂同異何如曰憂樂似乎相反而
理實相回憂者樂之本也无日不憂患即无日不安樂
孟子曰生于憂患死于安樂非至死而始安樂也不愧
不作心君泰然直至于死而无不安樂也故又曰有終
身之憂无一朝之患豈非終身皆安樂時耶苟一日忘

易互

卷五

七

憂則憂患立至于子曰人无遠慮必有近憂由此思之可
知易之憂即是孔顏之樂後人不知致樂之本惟冥心
靜坐以求孔顏樂處失之遠矣

利貞二德証家添一于字于其中非是前曾略言之請
畢其說元亨乾之德也元德渾全无可偏指故彖傳稱
爲統天利貞坤之德也利之爲德包含甚大變動不居
偏指之處最多如无不利乾始能以美利利天下此指
其全而言之也若利建侯利盤桓利見大人利有攸往
利涉大川等語皆指其偏而言其合利貞而言之者或

言牝馬或言幽人或言武人或言君子而且言其不利
此尤偏中之偏足知利之所包爲至廣雖非元德之渾
全然豈容看作虛字若必泥定在貞字上說則美利利
天下无不利等句作如何解而建侯盤桓涉川攸往見
大人等句將不謂利之德乎故曰証誤也切思元爲乾
德之首包舉四德利爲坤德之首故所指甚衆文言言
主利利爲坤之主德皎然何得泥定在貞字上講耶至
于亨爲乾之次德貞爲坤之次德故但有小大之分可
不可之別自不得與元利二德並論也

易互

卷五

八

元爲乾德之首元者大也彌綸天地曲成萬物莫能載
莫能破絀縕回互萬物化醇大之至也利爲坤德之首
利者遂也物各遂其生生各遂其性可名者千不可名
者萬飛潛上下罔不咸若利之至也天包乎地故曰乾
道變化各正情命乃利貞變化即用九之道地不能兼
天故曰乃順承天坤厚載物德合无疆无疆即用六之
道大抵元德如資始之始氣无不達不目物以爲始故
大利如資生之生无物不生必曰生而始見故利德之
偏指最多

隨革兩卦象皆與以四德非與也戒之也隨云无咎革云悔凶若有是四德豈止无咎悔凶而已蓋隨必有是四德而始可无咎革必有是四德而始得悔凶穆姜占詞浚合易理革之四德亦宜作如是占湯放桀而有慚德武王伐紂而多士多方叛之革豈細故悔豈可凶哉明夷九三爻詞曰不可疾貞占其詞而義可見矣

水火相互而為既未濟澤火相互而為睽革澤之為水與坎相類乃既未濟其象截然兩分隨則二女同居其志不同行革則二女同居其志不相得取義取象絕无

易互

卷五

九

少異何也一係陰陽配合之卦一係純陰故耳

畜陽之說已見前論茲再申之畜之分大小者以陽畜陽曰大以陰畜陽曰小艮以上九為卦主巽以四六為卦主艮上為主則下之二陰從之巽四為主則上之二陽從之非僅以卦主一爻為畜也故經曰富以其隣傳曰上合志是也或曰陽何以畜陽曰畜者視乎卦德艮之德止也止即畜矣

凡卦皆以有應為善獨同人以有應為私同人明體居二又與五應爻之吉宜无過于此者然以全卦言則得

位得中而應乎乾善之至也以一爻言則有應即私非大同之道

坤主靜靜則止坎為行水兌為止水是坤兌皆有止象止之德何以獨屬乎艮曰地之靜順也非止也順承乎天日進无疆故曰致役乎坤勞其身以養萬物其不得為止易明至兌澤為說體說則情動乎中形止情動動于情較之形動為更甚安得謂之止耶

坤者柔土艮者剛土剛動柔止理之自然今柔不止而剛止何也曰柔者回物以為動靜者也動止非已所得

易互

卷五

一

至剛則欲止而竟止矣故土可刈而山不可移也

三陰卦中離居中別論外巽體柔弱不能有為近比二陽倚以集事故巽卦初爻多得吉占非初之美二之功也兌說體說非美德柔邪居上不中不正較之于巽更不逮焉故兌之上爻多凶少吉卦之至下者

需之後訟繼之飲食起即爭端之所自起故詩曰民之失德乾餱以愆聖人于教稼之後繼以明倫有以養之必有以教之不齊之以禮則必齊之以刑矣財成輔相左右斯民即所以參贊天地也噬嗑之象即治獄之象

飲食之道顧可不慎乎

一陽動于下之下而為復地之德也土膏既發萬物滋生天下之所以得養也一陽動于上之下而為豫君之德也君子親賢小人樂利天下之所以安也

雷以發其萌風以散其滯日以宣其氣功在生物之先所以助乾道資始之德澤以滋其本始雨以潤其枝葉山以收其成功功在生物之後所以助坤道資生之德文王卦象次序之義或在斯乎

澤山咸山澤損風雷恒雷風益咸者速也恒者久也情

易互

卷五

十一

咸必速以欲動能無損乎人道化成守其常益莫大焉序卦上篇不出乾坤二卦名下篇不列咸卦名乾坤咸恒四卦相對乃上篇不列二卦下篇止一卦何歟曰咸夫婦之道也有夫有婦已構乾坤之義至于恒者兼天地夫婦言之天地恒久而不已若夫婦則咸而不恒者多矣上篇是言天道下篇是言人道恒則合天道人道而言之

南面之位不屬坎而屬離前已略言之今思六子之位震艮則正而不中坎則中而不正巽兌皆不中不正居

中得正者惟離一卦則南面以臨萬物也固宜

盈虛消息本乎天道无妄之災卒莫之免也聖人雖有格天之德要其勢之必至于此者致命正所以遂其志也吉凶悔吝本乎人事背理反常患至撥也縱極趨避之工必无倖脫之理遷善改過或庶幾耳

易何以尚變乎曰天不變則无陰陽地不變則无剛柔人不變則无生死時不變則无消長世不變則无治亂變者互之道也惟變乃可以常故象以象此變爻以效此變聖人作易以體三才之道法其變而已矣不易變

易互

卷五

三

易適成其為互而已矣

自古无以河洛言易者以河洛言易自康節始康節之言曰伏羲之易是體文王之易是用體用豈可截然兩分體必有用用不離體如耳目體也聰明用也耳目聰明可兩分乎手足體也持行用也手足持行可兩分乎至于先後天之說遺却中天適開後人疑竇康節之學本于陳希夷不妨與楊慈湖蘇老泉輩各立一說角勝爭奇朱晦庵云先天圖作于孔子不知何處

天下之物有形有象形實而有在象虛而无方有在故

一物止此一物无方故上下四旁无不映照易曰兩儀生四象四象生八卦有八卦然後震巽木乾兌金坤艮上離火坎水五行各呈其質濂溪大極圖五行處四象之位以形爲象侵八卦之位矣或曰八卦亦象也此說誠是有象然後有形有形亦卽有象道理只在目前特難爲拘牽者道耳

古今之不易者理而不知天下无一定之理古今之不易者數而不知天下无一定之數以理而言仁者見之謂之仁知者見之謂之知仁知豈有定乎夏殷之禮遞

易互

卷五

三

爲損益先王曰人情以制禮目俗以制禮禮豈有定乎故或相疑而適以相成相助而反相爲害理无一定概可見矣以數而言數莫大乎命數氣數治亂循環盛衰迭運此氣數之一定者也而古人有祈天永命之德聖人有至誠格天之道是氣數亦可挽回也命數之修短不齊然九齡可錫金縢可告是命數亦可轉移也此其大者卽以推算之數言之黃帝制數二十有三今何以不盡用西域阿僧祇之數何以與中華不同太衍數之宗主其言天數也積之爲二十有五其言地數也積之

爲三十合天地之數五十有五及其用也則四十有五矣及其著也不五十有五不四十有五而五十矣追乎臨著則又四十有九矣及其撰也則又四十有八矣由此觀之數寧有定乎故數者神妙而不可測者也執一定之數以言數盤古至今混沌已四五次矣吾故曰康節之數其行也如放洋其止也如撞壁

易之言數也數卽寓于理之中蓋易之爲書際天地亘古今萬事萬物之理无所不該數特其萬中之一耳商高之言數也理亦見于數之內故一二者多寡之數也

易互

卷五

四

而能使高下大小遠近長短輕重廣狹淺深厚薄斜直方圓等數莫不目此而見是非有理以行乎其中何以臻此然所該者不過數之一端而不能及乎數之外子夏曰小道可觀致遠恐泥此之謂也

陽數用事之象迥非陰數所及一者數之本三者數之行五者數之君王七者數之率九者數之極縱橫變化皆自陽數而生至各陰數不過一成而已正如乾坤六子三陽卦極用事之能三陰卦皆柔弱而不能變或曰何謂率曰三四天地之定數也三四合爲七數之起算

无有能逃乎率者故率者主持乎變不變之間而為之準者也

宋人之言數也只是大板大滯累而又累加而又加至于无所終極夫乃歛容而歎曰甚矣哉數之大也送君者皆自崖而返而君自此遠矣商高之言數也陽亦言九陰亦言八陽至九止矣陰倍八為十六止矣不更推矣即九與十六錯之適得天數之二十有五千變萬化忽從此出天地古今无不函舉其內予本不知數學切以私意窺之其妙亦只在一互

易互

卷五

五

商高之數本與易數无涉引及之者曰易理至板而至活易之數亦至板而至活明乎此則知商高之數與易无涉明乎此則知商高之數亦函乎易之中
陰兩何也曰乾一畫坤一畫天一地二易數即天地之數陰安得不兩故陽數九陰數八陽數一則一其九而已陰數兩則兩其八而十六矣參天兩地天之形圓圓者三面地之形方方者四面不兩面而四面者兩地之故不一面而三面者天包乎地之故

易互卷六

青浦楊陸榮

輯恭

經文異同及句讀異同者彙輯于此以備恭

乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

胡氏寅曰讀作惕字截句則若為如字讀作若字

截句則若為語辭諸儒並以若為如如似有厲則

實无厲矣理恐未安

坤初六象曰履霜堅冰陰始凝也

定本无堅冰二字

屯六三即鹿无虞惟入于林中

易互

卷六

一

定本鹿作麓

象曰即鹿无虞以從禽也

定本何以從禽也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

楊陸榮曰此卦彖詞從來讀者皆以有孚窒三字

斷句惕中吉三字斷句朱義訓為有孚而見窒能

懼而得中之象頗謂不然坎體中實故云有孚宜

二字截句窒惕二字宜作一句讀有孚而負屈不

信故窒二五敵應而不相與故惕中吉終凶兩字

對句得中即止不可過甚是中吉必欲終訟是終凶利見大人即是中吉大人必能信其枉也涉大川即是終凶得中不止必不免于濡首之凶也

師六五田有禽利執言

言定本作之

比象曰比吉也

朱義三字疑衍文定本无也字

比九五象曰舍逆取順失前禽也

定本失前禽舍逆取順也

泰初九拔茅茹以其彙征吉

洞林讀至彙字截句坤初同

泰六四象曰翩翩不富皆失實也

失定本作反

否象否之匪人

朱義之匪人三字羨

謙九三勞謙君子有終吉

吳氏慎曰諸家皆以君子有終斷句然觀初六謙

謙君子句則此爻亦當以勞謙君子斷句

謙六四无不利撝謙

朱作一三一二斷句程作一句讀

謙象曰大亨貞无咎

定本亨下有利字

賁亨小利有攸往

小定本作不

賁象曰分剛上而文柔故小利有攸往天文也

先儒說天文也上有剛柔交錯四字

剝象曰剝剝也

定本剝剝落也

无妄象曰動而健

定本動而愈健

先王以茂對時育萬物

定本无萬字

大畜九三曰閑與衛

朱義曰作日

大畜上九象曰何天之衢道大行也

定本衢字下有亨字

習坎有孚惟心亨行有尚

定本習坎上及象傳習坎上俱有一坎字楊陸榮曰此必係脫一坎字也坎係卦名若無坎字則習坎是卦名如大有同人兩字卦名之類今經卦名止一坎字則習坎習字正是解釋卦義若以重險之故特加一習字于上則八正卦皆應加一字何獨加于坎上乎經曰坎者難也險也又曰坎勞卦也又曰勞于坎習者習其勞也習其勞方知其險與難而不為所陷耳既有實心實力又熟習其險

易互

卷六

四

難故能往而有功習以平時言往以臨事言

坎九三艮其限列其夤厲熏心

李氏四祚曰熏關古通用關守門之人坎盜動門故關心知微

坎九五象曰樽酒簋二剛柔際也

朱義從晁氏所引陸氏釋文本云无貳字故衍貳字而以尊酒簋三字為句楊陸榮曰非本无也偶脫耳晁誤朱從之亦誤象詞尊酒簋貳用缶納約自牖上六字每兩字斷句朱從晁說訓貳為副故

以三字斷句切思二字斷句顯易明白三字斷句

拘澁不成文理按禮盛禮用六尊六彝二簋四簋八簋錯見詩易中尊酒則非六尊不特无彝已也簋貳則非四八與納約自牖之意甚合古者尊簋多以金為之今惟用缶尤見禮薄若惟副用缶則尊簋仍是金矣豈納約之義程傳是

離大象明兩作大人以繼明照于四方

定本繼字上尚有明照二字

大壯六五喪羊于易

易互

卷六

五

羊定本作牛

明夷上六不明晦

定本不明至晦

蹇大象君子以反身修德

定本反作正

九三往蹇來反

定本反作正

夬九二惕號莫夜有戎勿恤

義傳惕號二字斷句莫夜有戎四字斷句勿恤二

字斷句或作四字二句讀言能警惕于莫夜無事之時故戎至而安閑自得勿以為憂也

夫九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

胡氏寅移其文曰獨行遇雨若濡有愠君子夫夫程傳移作獨行遇雨君子夫夫若濡有愠楊陸榮曰皆无不可不必移也

姤女壯勿用取女

定本无下女字

易互

卷六

六

彖傳勿用取女

定本亦无女字

馮氏椅曰姤古文本作遊婚媾也女遇男之象王

氏殊易本改作姤禼卦猶是古文

萃亨王假有廟利見大人亨利貞

朱義羨上亨字項氏安世曰卦名下本无亨字惟

王肅本有

彖曰利見大人亨聚以正也

定本亨字下有利貞二字

困初六入于幽谷

定本无幽字

井象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也

定本不改井下有无喪无得往來井井八字

鼎象曰聖人亨以享帝而大亨以享聖賢

定本无而大亨三字楊陸榮曰有此三字似養賢反隆于享帝矣定本是

震象曰震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷

易互

卷六

七

以為祭主也

定本懼邇也下有不变七鬯四字

漸象曰漸之進也

朱義之字疑衍或復一漸字楊陸榮曰復漸字是晉卦象傳晉進也羨之字則與晉卦同矣且晉卦之進是言進也此卦進字是言不遞進故復一漸字為是進得位是進進以正是漸先正其身則物无不正

漸大象君子以居賢德善俗

定本善字下有風字

象曰女歸吉也

定本无也字

漸上九鴻漸于陸

胡氏寅曰陸宜作遠

御纂折中易陸字爲阿也

歸妹六五不如其婦之袂良也

定本无也字

豐九四象曰遇其夷主吉行也

易互

卷六

八

定本吉志行也

旅初六旅瑣瑣斯其所取災

定本斯合作斷斷賤之義

巽象曰重巽以申命

定本有命乃行也四字

渙象曰利涉大川乘木有功也

定本大川下尚有利貞二字

渙上九渙其血去逃也

義傳逃當作惕六字作一句讀王氏申子曰渙其

血三字句俞氏瑛曰上九去坎甚遠故其象爲渙

其血逃諸家俱訓爲遠楊陸榮曰象曰遠害也訓

遠爲是不應改作惕

節象曰當位以節中正以通

定本尚有然後乃亨也五字

中孚象曰豚魚吉信及豚魚也

定本无下豚魚二字

小過象曰是以小事吉也

定本是以可小事也

易互

卷六

九

九五象曰密雲不雨已上也

定本上作止

既濟象曰既濟亨小者亨也

朱義小字下疑脫一小字

天一節

朱義此簡本在第十章之首程傳移在第八章之

首從之

天數五節

此簡本在大行之末朱義移在地十節之後

知變化之道者其知鬼神之所為乎

定本所字作下字

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容

定本无夫象二字

不見利不動

動定本作勤

危以動則民不與也

與定本作輔

乾以君之

易五

卷六

君定本作居

物生必蒙

物定本作始

蒙者蒙也

定本蒙昧也

比者比也

定本親比也

物不可以久居其所故受之以遯

定本尚有遯者近也四字

蒙禛而著

定本禛作稚

升大象君子以順德

定本順作慎

噬嗑大象雷電噬嗑

朱義雷電應作電雷

居德則忌

定本則作明

乾為天節

易五

卷六

荀九家有為龍為直為衣為言八字

坤為地節

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為

柴十六字

震為雷節

荀九家有為玉為鵠為鼓六字

巽為木節

荀九家有為楊為鶴四字

坎為水節

荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏十九字

離爲火節

荀九家有爲牝牛二字

艮爲山節

荀九家有爲鼻爲虎爲狐六字

兌爲澤節

荀九家有爲裳爲輔頰五字

易互

卷六

七

周易本義辨證凡例

一古文周易十二篇上經下經上象下象上象下象

下繫文言說卦序卦雜卦也上象以下謂之傳相傳夫

子所撰漢人稱為十朔見坤鑿度及魏伯陽鄭康成始

以象象連經文王弼又以文言附乾坤二卦程傳因之

及朱子作本義乃依東萊呂氏祖世所定之本分為經

二卷傳十卷而則象曰象曰文言曰書從坤之文于是

千餘年教誨之言歷然復正明永樂中得大全取朱子

卷次割裂附之程傳之下後來士子又復弄去程傳不

習專習本義坊間遂與大全之本刊程傳宋又以程之

次第為卷之次第相傳三百年來无有更正之者

國朝康熙中

纂周易折中篇次一依本義正鄭王之說摺運孔氏之精

親使學者復見古經誠誠事也第坊刻本義尚襲大全

之說聞中命題至有以爻辭與小象合出者事不師古

匪說做聞今刻本義都見以為宜道

定之本復朱子之舊第承說既久

功令未頌不敢改也

一本義向無音釋先是東萊呂氏祖世探陸氏德明范氏

說之兩家之說採音訓一篇漢魏以後皆傳傳之本

異同略備朱子所深取之故其孫子明繼嘗刊是書附

于本義之後而跋之云先公著述經傳悉加音訓而於

易獨否者以有東萊先生此書也今刻本義願以音訓

附于上其未備者則取說文玉篇廣韻諸書以補之

一今本義經文乃程易非朱易也程子從王弼本朱子折

中于晁呂之說經文一依古易鄭陽董氏謂朱子如泰

六三象无往不復作无平不陂萃九五象志未光也羨

志字上繫第六章效法之謂坤效作爻古文八章作易

者乃為易者下繫一章何以守位曰仁仁作人古仁字

仁本義只作人第五章以存身之存作全死期將至期作其說

卦水火相逮水火下既下字雖卦變多故也羨也字凡

此之類皆與程傳不同今已改正以上九條得之秀巖

一程天台董氏精雲此謂天詞文辭焉董氏真卿之說

蓋所據本義如此今宋本本義不可見而呂氏音訓之說

與程傳得再考也教十又如比卦初六終來有它言中

孚初九有它不燕下繫十章六者非它也俗皆作他大

有九一象明辨哲之哲從日俗作哲從折從白離九三

日與之離豐彖日中則與俗皆作晨說文玉篇無是字

本皆作晨離九三大畜之嗟俗作蓋解承甲垢俗作拆

下繫五章惡積而不可揜俗作揜田錄仍序卦決必有

通俗作必有所通之類則又坊本傳寫之說當急為是

正者也又改卦稱通豈稱當作專強強弱內附當作皆之類此類皆以朱傳記之皆皆不致改也

一本義有未備者所以語類及程傳補之其與程傳異者略著其說或本義所載先儒姓氏及說所本者並為箋釋

一語類沈莊仲謂朱子於詩傳自以為無復遺恨而意不甚滿于易本義黃直卿亦言朱先生讀書如語孟中庸大學乃四方學者所共讀因其質疑問難之際多所修改其義為最精若易之為書學者未敢遽讀故未嘗有所修改竊恐其間大義未甚妥帖云云愚于本義中有疑義當參者則旁采眾說得以古義至于承傳

卦變本義每以二爻相比者相易往往與傳義多違本並廣以漢儒之說願與或二三同志一決擇焉未必非先賢之志也

一王弼傳貴直易貴直本皆古字說古文易宜為弼所覽易故今易經俗字獨多故以釋文音訓諸所說古文附于上并參以鄙見以俟同志者之折衷其不可致詰者則闕焉

一語類謂泰卦象辭皆押韻程沙隨通謂小象計聲韻故太元測亦有韻蓋季真其謂易自坤以下六十三卦小象散入爻辭之下遂不可讀甚失夫子本文今十類

次序雖不能復古姑于各系象之下釋以古音特為加古字以別之

一近日所傳子夏易傳及郭京易象正皆廣言也子夏傳唐張本作易象正孟宋人所撰據云曾得王輔嗣親手與韓康伯注易本無論王韓世次不相及辨見因即其書攷之謬悠荒唐漫無依據間有一二合于義理皆洵

取王昭素范疇昌諸人之說而託之王弼者洪容齋遺撰隨筆揚飛卿中撰六經圖董季真其謂探周易會通皆信其說惟朱子卓識以為亂道見語類十六卷子夏傳獨釋文所載及唐一行所纂者乃古書也

一本義前列九圖後附五贊宜俟尋河圖洛書乃五行九宮方位既遠則收為無以為圖書先儒已辨其訛若夫伏羲四圖皆出于邵氏邵氏之學本之廬山老浮圖見上卷傳易堂記程子所不取見陸氏海內而顧寧人費田事記用或謂中易若解顧寧人

炎武謂希夷之圖康節之書皆道家之易以道家之說託為伏羲而加之文正周公孔子之上竊有未安今刻本義退九圖于後與五贊宜俟同附于卷末

一坊本載八卦取象歌等朱子本義所無今仍附于後以便初學

周易本義辨證卷一

東吳 惠棟 定

蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏明初子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此

孔安國尚書序晉人偽撰劉歆說見漢書不聞以此為

圖書之象關子明始有戴九履一之說見河極真經乃

宋人阮逸偽撰或云偽撰皆不足據

劉牧始兩易其名

牧字長民其說見鈎隱圖

卦變圖 註云象傳或以卦變為說今作此圖以明之

周易本義辨證卷一

九圖皆出自李延之而此圖稱云作者朱延之說或見

朱漢上 東易圖其卦不重出以一生二二生三至于三

而極朱子謂漢上卦爻止于三爻某更推盡去方通

類于是本卦重者十否卦重者十復出大壯觀之例三

十卦大壯之例十卦六十四卦為再重矣是則李圖所

無故云作此圖也第本義所載卦變率以二爻相比者

而相易亦不盡如圖所云也

周代名也

易緯曰周代以題周皇甫謐謂文王安周字

有交易變易之義

其說本乾鑿度胡雲峰謂先交而後變也

中間頗為諸儒所亂

諸儒謂鄭康成王輔嗣也說見凡例

近世龜湖士氏始正其失而未能盡合古文

晁氏名說之字以道說景迂濟北人撰古易八卷經文

象象繫辭皆不分上下又以文言次象傳故未盡合古

文

呂氏又更定著為經二卷傳十卷

呂氏名祖謙字伯恭號東萊居婺州撰古易十二篇音

訓一卷

周易本義辨證卷一

九畫卦者自下而上

畫卦自下而上者乾鑿度曰易氣從下生鄭康成註云

氣從下生以下爻為始愚謂易者象也畫卦自下始故

爻之取象如之以人言之則初為趾上為首初以動

物言之則初為尾上為角初以植物言之則初為本

上為末初以事理言之則初為始上為終

深比上氣之消息先復始而後歸逆卦之綱甲先庚辛

而後戊己推之造化胎育之理皆從下也象傳發明一

卦德卦體卦象之

九二剛健中正

九二言中正者文言曰龍德而正中者也虞仲翔注云

中下之中二非陽位故明言能正中也胡氏文曰凡

言九二剛健中正變剛也未濟九二象中以行正亦此

例漢易二君初為剛不正九

若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣

此說本玉昭素

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎古文無出

古文易云君子終日乾乾夕惕若厲无咎半農先生

易說曰說文云魚敬惕也仲期注為云易曰夕惕若厲

魚從夕從宀夕惕之貌因時而惕故曰若魚棟梁此又

與二四五爻韻古音十七真以下與一先通也顧氏爻

武誤易音以九四隔三爻與二五為音蓋未改說文耳

亢龍

亢說文作忼郭忠恕汗簡曰古周易如此唐元度九經

字樣同

見群龍

說苑引易曰見群龍程傳從之以見群龍為句本義以

見群龍无首為句

无首言

項氏安世曰凡卦以初爻為趾為尾終爻為首形五首

而終也故易中首字皆訓為終比之无首為无所終用

九之无首則以六龍言變不見其終也

象曰

呂氏祖德音訓曰鄭康成合象象於經故加象曰象曰

以別之請卦皆然 語類云凡象辭象辭皆押韻

象即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言

傳者效此

此二十六字乃朱子象上傳註也其象曰及後象曰文

言曰字皆朱子本所無 原本首句下又有上者經之

上篇六字今本刊去

大喪乾元二二十萬物資始乃統天乾雲行雨施品物流形

音十五大明終始六位時成清十四時乘六龍以御天乾道

變化各正性命名古音保合太和乃利貞清十四首出庶物萬

國咸寧音十五

顧氏爻武易音曰案真謀臻不與耕清音相通詩三百

篇並與此音孔子傳易於屯於觀以平正與民韻於革

於先於節於繫辭傳君不密則失臣以成貞與人民韻

又如天淵二字古與真諄同韻者也而乾象傳形成貞

寧皆從天讀文言正精情平皆從天讀於象傳成正皆

從淵讀大畜象傳正從賢天讀又萃象傳臨晉始三象

傳正從命讀今吳人讀耕清音皆作真音以此知五方之音雖聖人有不能改者

君子以自強不息

彊說文作彊唐石經宋本皆作彊

象者卦之上下兩象及兩象之六爻用公所繫之辭也

此二十一字朱子象上傳注也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾

反復道語類進叶平子音韻程沙隨音為也或躍在淵

進无咎也飛龍在天大人造程學切也九龍有悔盈不

可久也

周易本義辨證卷一

五

程氏近曰小象有聲韻陽在下也下音戶與詩在南山

之下同董氏其切曰沙隨小象叶韻養則於此故朱子

本義語錄中多論叶韻而尤詳備於小進既濟二卦則

通一部易皆可類推矣

天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象

大象小象之說見孔氏類達正美音訓曰大象卦畫是

天地水火雷風山澤說卦畫則見其象也小象釋用公

之辭

文言曰

案三字王弼所加以別于象

此篇中錄得象傳之意以畫乾坤二卦之畫而餘卦之說因可以例推云

此二十八字朱子文言傳下注也元者生物之始以下

乃釋元者善之長也以下之文

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

胡氏炳文曰元亨利貞釋義分而二之一陰一陽之謂

也文言分而四之四時五行之謂也前四句程傳從人

事上說本義兼天人說漢易最詳文言一則與此異

周語曰言義必及利章昭曰能利人物然後為義禮記

周易本義辨證卷一

六

所謂以義為利也

不成乎名

釋文音訓是乎字

確乎其不可拔

說文無確字依字當作定鄭烈碑作確元儒先生集壽

碑又作權皆假借字也

聞邪存其誠

音訓存其誠鄭作以存其誠

李氏彞曰乾畫一實則誠坤卦一虛則生故乾九

二言誠坤六二言敬

君子進德修業效及時也

音訓效及時也晁氏曰難無效也二字

子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥音訓從龍風從

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

此言二五相應之理發明九五所以利見大人之義

半農先生易說曰水流濕謂下濕水就下也天生水天

產本乎地故水行地中火就燥謂上燥火炎上也地生

火地產本乎天故火在天上

賢人在下位謂九五以下

周易本義卷一

七

賢人在下位當謂九三三正應也在下卦故云下位

潛龍勿用下也

胡氏傳文曰陽在下也以氣言此曰下也以人言

見龍在田時舍也舍上聲程傳音去聲頤

李氏心傳曰井初六時舍也與乾九二文言傳舍字皆

當作去聲讀半農先生易說曰時舍讀為田舍東郊之

舍若云未為時用德施何由而普天下安得文明也

窮之災也

音訓窮之災也晁氏曰之鄭非志

天下文明

東坡曰以言行化物故曰文明

利貞者性情也

音訓性情晁氏曰難作情性王輔嗣註曰不恆其情何

能久行其正輔嗣用黃者之說改易經文故家君曰亂

易者王弼也

乾始能以美利利天下

音訓能以晁氏曰難作而以而與耐通耐猶能也毛義

傳曰宜運度而不寧鄭註云而讀曰能能六三妙能視

能皆

或疑乾剛无柔不得言中正者不然也

周易本義卷一

八

或疑以下是乾當日趨善果之說詳見諸類通攷經釋

志曰趨善果為澶川潛進易說每卦為論一篇

六爻發揮旁通情也

陸公紀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愚謂周易以變者為占故爻

傳獨言卦變乾坤旁通卦變之始也漢儒皆主此說泰

否二卦言大小往來即乾坤旁通之證

得之為言也

正義曰集初九云得之為言上文云亢之為言獨二爻

云言者諸氏以初上居无位之地故稱言也其餘四爻

是有位故不言義或然也禮氏者漢

問以辨之

釋文石經皆如此坊本作辨

九四重剛而不中

李氏非曰三居下卦之上四居上卦之下俱非得中

故曰重剛而不中

先天而天弗違後天而奉天時

先天指內卦也後天指外卦也內外皆乾人無二天故

有先後之稱聖人神以知來先天之義聖人先俗非心

至哉前知皆先天之義

周易本義辨證卷十

先達後得主句利句

程子曰先達後得是一句主利是一句蓋坤道唯是主

利本義從之案魏伯陽參同契曰先達夫氣後為主君

主讀斷虛景祿曰坤臣道也妻道也後而不先先則達

夫道矣故曰先達陰以陽為主當後而順之則利若然

則後得主句利句為得之

利西南得朋東北喪朋

得朋喪朋先儒之說不用割數據爻辰苟矣據消息度

翻據納甲崔憬據說卦復傷皆用崔說爻辰者坤初六

在末末西南陰位故得朋坤六四在五五東北陽位故

喪朋地闕于五位在末末衛五為地正承天之義也故

安貞吉以說卦言之坤臣二土位于五末坤陰艮陽亦

合于得喪之義契動講說劉氏為長荀虞二說見李氏

易解康成注易專用爻辰

至哉坤元

坤地也至從一一亦地也本說故曰至哉

東北喪朋乃終有慶

項氏安世曰柔辭但言得喪二字孔子恐後學誤何俗

語以得為吉以喪為凶者故釋之曰東北喪朋乃終有

慶所以發文王言外之意也愚案先儒皆謂喪朋從陽

周易本義辨證卷十

則有得主之慶案君明日士既嫁降父之服臣既仕先

公後私皆喪朋之義

履霜堅冰至

說文冰作夂凝作冰又云凝俗冰字愚謂冰凝字皆從

夂故云履霜堅冰陰始凝也蓋釋冰字則致其道至堅

冰也蓋釋至字

陰始凝也

胡氏炳文曰夫子於乾坤初爻得陰陽二字以明易之

大義乾初曰陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意已

見于言辭之表

按魏志作初六履霜今當從之

案所云魏志乃三國志注其曰初六履霜者是許芝所

引易傳蓋約爻象而為之辭也易傳者易緯也漢葉韓

故稱傳或稱說漢司徒魯恭引此象云履霜堅冰陰始

凝也未嘗有初六履霜之語蓋郭京曾有是說而朱子

誤信之耳

直方大

折中曰乾為圓則坤為方方者坤之德故曰至靜而德

方若直則乾德也故曰夫乾其動也直大亦乾德也故

曰大哉乾元今六二得坤之純方固其質也而始曰直

周易本義卷十

終曰大者坤以乾之德為德故因直以成方固方以成

大順天理之自然而無所增加造設于其間故曰不習

无不利所謂坤以簡能者也仲期注繫辭以不可

六三含章可貞

胡氏炳文曰乾上九外卦之終曰有悔坤六三內卦之

終曰可貞貞悔二字豈非發諸卦之凡例歟

六五黃裳元吉

九家易言乾為衣坤為裳裳下之飾也六五雖在尊位

宜居下體故有黃裳之象言坤五當降乾二也其說本

之卦辭言先迷後得主象辭言乃順承天是乾坤二卦

旁通之義也荀氏之說為有據矣

上六龍戰于野

胡氏炳文曰龍戰于野與泰秋書王師敗績于等義同

一書法

用六

語類後漢魏伯陽參同契曰二用無爻位同流行六虛

二用者用九用六也六虛者即初二三四五上六爻之

位言二用雖無爻位而常用流乎乾坤六爻之間也愚

案九六即爻也謂之無位則可謂之無爻可乎魏氏之

說蓋據消息圖而言即卦二用者坎離也參同契云坎

周易本義卷十

二用二用無爻十二消息无坎消息故无爻位參同契

爻曰故推消息坎消滅亡是也說詳易

利永貞

四德之義始元而終貞乾元用九用六承貞所謂乾坤

括始終也納甲之法亦然

陸氏振子曰乾重元以元為純坤重貞以貞為安

文言曰

釋文无此三字唐石經有之蓋後人所加

後得主而有常

余氏苞舒曰程子以主利為一句朱子因之遂以文言

後得主為剛文然象傳後順得常與後得主而有常意
正一律似未見其為剛文也

易曰履霜堅冰至蓋言順也

蓋言順也本義讀為慎義亦可通然以象傳象之仍常
如字讀之象曰剛致其道至堅冰也九家注曰剛猶順
也言陽順陰之性成堅冰矣孔氏子豈一朝一夕之
故哉亦由順其性而致之者也象言剛文言言順義並
相通不必讀為慎古順剛通尚書五品不進進則為順
史記又作剛春秋繁露曰易曰履霜堅冰至蓋言避也
順讀為進避讀為剛音義皆同故也

周易本義辨證卷一

傳曰直言其正也云云

顧氏 吳武 曰凡本義中言程傳備矣者添一傳曰而引
其文皆今代所為也

陰疑於陽必戰

半巽先生易說曰陰疑于陽疑之言擬也本義云疑謂
鈞敵而无小大之差也似亦讀為擬

為其體於无陽也

古文易曰為其兼於陽也九家註云陰陽合居世曰兼
陽謂上六坤行至下下有伏乾陽者變化以喻龍為王
獨本日體于陽注謂世于非陽並無无陽之說蓋唐以

後亂之

屯

胡氏炳文曰屯蒙繼乾坤之後上下體有震坎艮乾坤
交而成也

象中穿地始出而未申也

中音撤艸本初生也依本義當為艸說文云中古文或
以為艸荀子漢書皆然屯從中貫一一地也故云象中
穿地

初九陽居陰下而為成卦之主

成卦之說本京房見易傳言一卦之義所由成也卦辭

周易本義辨證卷一

言利建侯初九亦云以是知為成卦之主

剛柔始交而難生

荀慈明曰此本坎卦也初六并二九二降初是剛柔始
交柔柔得言動乎險中小象言以貴下賤先儒之說良
是

始交謂震

語類剛柔始交是震此是龜山說

二體之德二體之象

胡氏炳文曰象傳自屯以下例分作兩節釋卦名是一
節釋卦象是一節或卦有未盡從而推廣之如乾坤文

言是也本義但分卦體卦象卦德卦爻而象之言宜夫
推屯日二體之象又日二體之德見卦象卦德又因卦
體而見之也

君子以經綸

經綸釋文音訓作經綸鄭氏讀如字荀氏讀為倫姚信
釋為經綸字後人始改為綸禮記中庸云經綸天下之
大經鄭氏注云經綸謂綸標書禮樂施政事劉詵文心
雕龍日論語以前經無綸字蓋漢以前論字皆讀為倫

磐桓

音訓磐昆氏曰古文作案仲秋下旬碑張納碑磐桓

周易本義卷一

十一

字皆作釋文云本亦作蓋其石經庚字亦作
昆氏以為古文是也

屯如遭如

遭音訓作云陸氏作張連及

乘馬班如

音訓班如陸氏曰鄭本作昆氏曰班古文作王子
雍曰班如乘班不進也馬季長曰班班不進也班班
猶班班是如古易皆作乘班有班馬之聲郭景純
引作杜預曰班別也始從班而程子易傳亦以班如
為分有之義馮氏曰班從力分玉人馬異處也皆讀

如本字不與般通也

匪寇婚媾

馮氏曰婚當作昏從女非音訓陸氏曰媾馮本作媾
昆氏曰案古文

女子貞不字

字程子為字育之義本義以為許嫁說本欺而仲也
不如舍

舍古音舒與度幾損

以從舍也

程氏曰石經鄭京舉正即何以從舍也

周易本義卷一

十一

皆有何字今本既案其石經宋時已亡未知沙隨
何據云然鄭京曾云得王經手札與石經然則所謂茶
邑石經者亦即鄭氏之亂說而沙隨誤信之耳

屯其膏

半農先生易說曰屯其膏膏謂雨坎在下為雨膏雨祥
是也在上為雲雲膏屯是也案雲不雨故曰屯其膏詩
曰陰雨膏之雲行雨施故象曰施未光

小貞吉大貞凶

魏氏了翁曰周禮有大貞謂大卜如遺國主君之事五
處險中不利有所作為故曰小貞吉大貞凶本義以小

大為句不從古義也

泣血澁如

案說文澁即澁或字也此經澁字說文作澁云澁下

也字或作澁古篆立心與水相近說本故誤為澁澁而

子引作澁古文者

蒙

胡氏炳文曰有天地即有君師乾坤之後經以屯主震

之一陽而曰利建侯君道也又繼以蒙主坎之一陽而

曰童蒙求我師道也君師之道皆利於貞

以卦象卦德釋卦名有兩義

周易本義辨證卷一

胡氏炳文曰卦象分上下艮山下有坎水之險是一義

卦德分內外內險已不能安外止又不能進是一義

以子行時中也

說詳易漢學

志慮也

應與中韻詳余所撰更定四聲比未濟同

匪我求童蒙童蒙求我

音訓童蒙求我陸氏曰一本作來求我晁氏曰非童蒙

高誘注呂覽引此經有來字

山下出泉蒙

泉之始出者曰蒙禮斗威儀曰君乘土而王其政太平

則蒙水出於山宋灼曰蒙小水也出可為澁注無不桂

也以此知卦无虛象

以往吝

本說文引作澁梁汗簡云文書本作澁漢書常安王晚

節遠王莽傳性實澁者知澁為古文吝

包蒙

包石經音訓作苞音訓云今本作包張參五經文字曰

苞經典或借為包裏字泰否卦

勿用取女見金夫

周易本義辨證卷一

三應上勿用取女當謂上也金夫本義不指何爻

先儒皆謂二程傳亦云

行不順也

此經順字亦當讀如字仲翔謂三爻位柔剛故不順也

獨遠實也

顧氏爻義易音曰天子傳易四用實字於蒙於鼎皆合

蒙與顧聲泰與顧亂為韻蓋不可曉或古又有此音

上九擊蒙

吳氏曰慎曰治蒙之道當發之養之又當包之至其極

乃擊之利與兵所以獨教治蒙之道備矣

若又得正則吉

程傳曰凡貞吉有既正且吉者有得正則吉者當辨也
利用恒

恒常也故象云未失常也所以釋恒之美

利用恒无咎未失常也

釋文音訓無无咎二字石經集解有之

需于沙行句在中也

行先儒訓為寬行屬下句愚案穆天子傳曰天子東征

絕于沙行辛丑天子渴于沙行求飲未至沙行猶流沙

也流沙無水二連于坎故又曰沙象曰沙行無水之象

周易本義卷一

十九

也行屬當上讀仲期日衍流也 衍本音演依注當音

美徐仙民音怡戰反

上六入于穴

荀慈明論易以乾升坤降為說今以需上六象言之知

漢學亦有不可廢者坎上為雲穴者雲之所歸宿也上

六舉坎以降陽故有入于穴之象三人謂乾三天也雲

而入地則下三陽動而自亞乾升在上上降居三難不

當位承陽有實故无大失此荀慈明之說象合爻象之

旨程子以陰在上為不當位未子又謂之當位此皆說

之不可通者然則漢學亦豈可盡廢乎 語類解知險

知阻之義云自上臨下為險自下升上為阻故乾元自

下升上之義坤元自升降下之理是乾升坤降之說未

子所不信也自復而臨而泰而大壯而夬此乾自下升

之證謂乾元自下升上之義殊不可解

不速之客

需須也禮運客之辭曰主人須矣北音讀速為須三陽

同升上不言需故稱不速之客

訟上剛下險險而健訟

語類訟上剛下險是屬上句險而健於是屬下句

歸而道其邑人三百戶

周易本義卷一

二十

王輔嗣以其邑二字連上為句人三百戶合下為句康

成注曰小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故

三百戶也

无咎

音者省署之省五經文字在日部或作音非

不克訟歸道竄也自下訟上急至極也

易音曰竄釋文徐音七外反後人誤入二十九換韻擬

轉音都芮反

六三食舊德百厲終吉

語類六三食舊德句貞句厲句終吉李氏心傳曰本義

以屬字自為句其讀實善

九四不克訟復即命渝安貞吉

語類不克訟句復即命句渝與安貞句伊川以渝安貞

一句讀不甚自然

終朝三褫之

說文褫奪衣也讀若池鄭本作控徒可反案墨子地其

衣裳也猶控也淮南子秦牛缺過盜控其衣被高誘曰

控奪也褫與控字雖異而義實同鬼以道讀為控紳之

控項平甫言控者三加之也並夫之

吉无咎

周易本義辨證卷一

能以象正可以王矣

程氏通曰子夏傳作大人吉以大人訓釋為王於理為

通謂征伐自天子出也愚案康成注云文之言長能御

衆有正人之德以法度為人之長吉而无咎六五長子

帥師長子謂二即文人也胡雲峰謂自東專之則為文

人自君稱之則為長子皆長老之稱則文人之稱不為

无說

否字先儒多作不

先儒謂荀爽陸績劉瓛厚一行也昆氏

在師中吉无咎

程傳以吉无咎為句孔氏正義云吉之一字上下兼該

故注文屬下象文屬上胡氏炳文曰卦辭師而文人吉

又在師中吉无咎即卦辭意也凡成卦之主爻辭每與卦辭略同

承天寵也

寵王甫作龍案龍古文毛詩豳篇云為龍為光左傳作

寵光商頌何天之龍鄭箋龍當作寵

師左次

胡氏一桂曰春秋傳師一宿為舍再宿為信過信為次

左次退舍也再次于師義同兵法上將軍居右偏將軍

居左則右為重左不用之也四左次與明夷四左腹同

周易本義辨證卷一

坤體之下

弟子與尸

蔣氏鼎生曰與尸程傳作衆主朱義訓說但訓作衆

主則與長子帥師為反對其義尤切

上六大君有命開闢承蒙小人勿用

二之功五當正之三錫是也上宗廟又用命當于祖坤

虛无君故發其義于宗廟又也小人謂三上與三有相

應之理故稱勿用以戒之

原筮

馮氏村曰原再也如原廟原筮之原林氏東曰書云卜

不習吉初筮之謂也又云一習吉原筮之謂也

比吉也 此三字疑衍文

語類比吉也也字義當云比吉比輔也下順從也比輔

也解比字下順從也解吉字董氏指謂此說本玉昭素

與本義有疑而未定之辭

先王以建萬國親諸侯

胡氏炳文曰師之容民畜眾井田法也此之建國親侯

封建法也

有孚盈缶終來有它吉

有孚盈缶先儒皆以孚為五仲翔曰坤器為缶坎水流

周易本義卷十

坤故盈缶司徒季春曰言甘而滿我之缶試來有它而

吉也五體坎故曰甘而初在應外而五之誠信足以動

之所謂誠來有它而吉也信及非應故曰有它沙隨易

占注比初六引子夏傳曰非應得也也荀慈明亦云

王用三驅夫前禽龜類作獸

半農先生易說曰三驅驅猶防也古文作去春秋傳千

乘三去三面進禽獨闕前而故夫前禽上在後初在前

初不應五故曰它五不及初故曰夫人皆知得之為得

而不知夫之為得夫之乃所以得之也故前禽雖夫初

六終來義曰不寧方來此之謂也不寧者不寧矣謂諸

侯之不來朝者不寧方來則莫不來矣不來者惟上六

耳故六爻上獨凶

邑人不誠

語類邑人不誠如有聞元聲言其自不消相告誠易說

日不濟於我不得於民古之禮如此故九五顯比取

象焉

比之无首凶

半農先生易說曰乾无首吉比无首凶陽吉陰凶首皆

指上也連周書武順解曰无首曰末末在上其象為首

其義為終左傳風淫末疾貫達以為首疾首在上不在

周易本義卷十

初程傳首為始夫之比卦有始无終故復夫凶首非始

也

自我西郊

項氏安世曰凡論全卦之義皆以主爻為我爻以九二

為主故彖辭稱我者九二也小畜以六四為主故彖辭

稱我者六四也觀以九五為主六三所稱之我即九五

也頤以上九為主初九所稱之我即上九也小過以六

五為我中孚以六二為我皆統言一卦之義者也獨需

三解三陽二陰四自以本爻之吉凶而稱我非一卦之

事也蓋項氏之說可以發明卦主之義凡二當持五

若需解二天不象
傳也不在此例

京君明以允為西郊允正秋也案小書卦辭及小通六
五皆曰西郊中皆互允也

尚往也

陸公紀曰一陰者不能固陽是以往也語類用其說

蒸氏清曰本義其氣猶上進也當以既而既處來照者

此句全就雲雨說不然用不得氣字

與說輻
輻音福故古
美音讀為狀

音訓輻陸氏曰本又作輻晁氏曰案說文作輻云車輻
縛也易與說輻說文輻字云車輻也不以易為證項氏

周易本義辨證卷一

安世曰案輻无說理必輪破致裂而後說也與下之輻

乃有說時車不行則說之恐與大畜大壯同作輻字為

長顧氏爻式曰古音輻不與月傷傷音當依先儒作輻

左傳云車脫其輻注輻車下縛也

血去
血如字馬融讀為恤
晁氏以為古文恤

有孚學如

學子夏傳作德案漢唐公房碑又景君碑德字皆作學

知學為古文德中孚九五同後儒皆謂為學字之學

上九既而既處尚德載

尚德載子夏傳作為得載晁氏讀為大車以載之或言

昔之不雨者今既而矣昔之尚往者今既處矣昔之說
輻者今得載矣象曰得積載也此積字與大有九二積
中不改同意

月幾望

幾讀為既納甲十五日乾象五甲十六日巽象退辛卦

內乾外巽故有是象

履有所躡而進之義也

春秋傳曰履士會之足於朝即躡而進之義也

履柔履剛也 以二體釋卦名義

胡氏炳又曰二體謂以兌體之義履乾體之剛非專指

周易本義辨證卷一

六三惡柔虞仲期謂允為剛而非柔也允柔曰剛中而

柔外則柔履剛為六三履乾剛明矣且履以六三成卦

也

剛中正履帝位而不疚光明也

荀慈明本卦辭不唯人下有利貞二字彖辭剛中正以

下乃釋利貞之義孔氏頤通謂此一句贊明履卦德義

之美於經无所釋蓋未致漢易耳

上天下澤履

王氏應麟曰上天下澤履此易之言禮雷出地奮豫此

易之言樂呂成公之說本於漢書上天下澤春雷奮作

先王觀象爻制禮樂

幽人

先儒謂幽人者幽繫之人故仲翔注曰履自訟來訟時

二在坎巽中故稱幽人之正荀子曰公度失禮則幽注

云如晉文執術成公冥謂深室今學者輒曰高士為幽

人非也

六三九四

九四乾之尾也六三履尾者也故皆云履虎尾兌為口

故咥人乾為敬故愬：吉凶之義見于象矣

眇能視跛能履

周易本義解卷一

六

仲翔本眇而視跛而履而讀為能五體難：目不正故

眇能視兌為毀折故跛能履與歸妹初二義同

愬愬終吉

愬說文馬融皆作說呂覽作愬高誘讀為說疑愬為古

文說

志行也

語類志行也只是說進將去

夫履貞厲

折中日九五有中正之德能常存危厲之心則雖決於

履而動可無過舉矣書云心之憂危若蹈虎尾此其所

以履帝位而不疚也故凡易十貞厲有厲有以常存危

懼之心為義者如咥咥之貞厲无咎夫之其危乃光是

也然則此之貞厲九五之有厲當從此例也

傷於所恃

胡氏炳文曰或自恃其聰明或恃其勢位惟其自恃所

以自決樂左氏襄廿五年傳曰所恃傷也語本此

視履考祥

音訓晁氏曰祥鄭荀皆作詳案詳古文祥

元吉在上大有慶也

胡氏炳文曰吉所以為慶元所以為大

周易本義解卷一

六

東吳 惠棟 定字

泰 正月之卦也

復臨泰大壯夫乾主六月謂之息卦始遊否觀剝坤主

六月謂之消卦此漢儒十二辟卦之說朱子用之坎離

震元為四正卦主四時餘四十八卦為雜卦消息為君

雜卦為臣四正為方伯

自歸妹來則六往居四九來居三

消息卦自乾坤來不當言卦爻注于泰否二卦仍言卦

爻則是不從泰否之例也

天地交泰

胡氏炳文曰乾坤而後陰陽各三十畫然後為泰是泰

由於陰陽无過无不及也既泰之後制其過補其不及

所以保泰也又云九三象曰天地際也此際字天地否

泰之會陰陽消長之交

援茅茹以其彙

彙音胃否卦同古文作胃

郭璞洞林讀至彙字絕句

易洞林三卷晉郭璞撰然撰案虞仲翔注及孔氏正義

皆以彙字絕句不獨洞林也朱子不讀漢易故止據郭洞林

九二包石經音訓作苞荒用馮河不遐遺朋止得尚于中行

釋文荒鄭讀為康云虛也翟子曰曰五虛无陽二上包

之尚慈明曰河出於乾行于地中陽性欲升陰性欲承

馮河而上不用舟航自地升天道雖遠遠不能止之朋

止而下二得上居五而行中和矣愚案鄭荀翟子元之

說發明爻義實為切當朋止者即坤卦喪朋之義六五

離其朋類而下居二故有是象

于食有福

語類食如食舊德之食

象曰无往不復

釋文音訓作元平不復音訓云今本作无往不復董氏

真卿曰小象程傳仍今文本義復古易作无平不復愚

案石經正義亦與今本同惟朱子依東萊易改從古文

後來刻本義者一依程傳經文而本義之經文遂不可

攷凡詳見雙湖胡氏刻朱子本義亦為後人改竄唯此句

猶仍舊觀

翻翻

音訓作篇篇云今本作翻：陸氏曰子夏傳尚秀作翻

翻輕舉貌古文作偏：象同馮氏持曰翻曰偏詩偏：

者駢鳥相繼斜飛之貌

帝乙歸妹以祉元吉

九家易曰五應於二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝

乙歸妹謂下居二以中和相承故元吉也

咸復于隍隍氏曰隍古文作皇

自邑告命

顧氏炎武曰人主所居謂之邑詩曰商邑翼翼四方之

極書曰惟尹躬先見於西邑夏曰惟匡附於大邑周曰

作新邑於東國洛曰肆予敢求亦於天邑商白虎通曰

夏曰夏邑商曰商邑周曰京師周官始以四井為邑泰

之上六政教凌夷之後一人僅亦守府而號令不出於

周易本義辨證卷三

三

國門於是焉而用師君子處此當守正以俟時也

又自漸卦而來

案泰否二卦言乾坤往來此即大小往來之義本義續

出卦變斯為贅矣

人不得以祿位榮之

李氏心傳曰漢元儒妻先生碑云父安貧守賤不可榮

以祿古書與本義暗合

初六拔茅茹以其彙

程子以內三爻為君子之在下者案泰否皆云以其彙

彙之言類也雜卦曰否泰反其類也則泰三爻為君子

否三爻為小人明矣本義為小人連類而進者近是

有命

胡氏炳文曰諸解以命為君命本義以為天命蓋泰九

三无平不陂无往不復否九四有命否泰之變皆天也

時離社時離本卦時樂說文易古文時

休否休釋文有二音一許求反息也一香出反美也本義從上音

同人

胡氏炳文曰坎離皆乾坤之用易至十二卦坎離凡六

見離體於此始見焉需訟小畜履四卦互離至同人大

有而見離體凡六離之用與坎等矣

周易本義辨證卷三

四

同人曰

音訓隗氏曰王昭素謂此同人曰三字錯說之案虞翻

輩諸儒无一人為之說者特王弼失之耳

乾行也

蜀才曰此本夫卦九二并上上六降二侯氏果曰九二

并上乾爻上行故曰乾行

六二同人于宗本

二正應五彖傳曰中正而應無取吝之義案古文各作

遯說文曰行難也二為一卦之宗宗主居中應五而通

于三四之剛才弱不足以濟故有難行之象吝之道也

伏戎于莽莽莫切五經文字曰莽升其高陵三歲不與

三離為戈兵下有伏戎故為伏戎互體巽為高乾下

有伏坤為陵故為高陵乾為歲三五五曆三爻故為

三歲三不應上又懼九五之見攻故有是象

九四乘其墉音庸釋文云墉作庸

義弗克也

項氏安世曰義弗克即春秋愛弗克納之義也春秋文

十年晉人納捷留于邾弗克納殺梁傅曰弗克納其義

也胡雲峯謂殺梁傅有得于夫子象義弗克之言

上九同人于郊无悔

折中曰卦外有野象于野曰亨而此爻但曰无悔則知

郊去野猶一聞而大同之志未得也

應乎天而時行

正義褚氏莊氏曰六五應九二九二在乾體故云

應乎天也德應乎天時行不失時與時而行萬物大得

亨通也

順天休命

胡氏炳文曰休命諸家多作養命本義以為性命

初九无交害

胡氏炳文曰諸家多以初九无交害為无上下交所以

周易本義辨證卷二

五

无害本義從程子之說謂君下无係應而未涉于害五

无係應三字已见无上下之交矣愚案繫辭云凡易之

情近而不相得則凶或害之悔且吝初九无係應故不

涉乎害本義得之

九四匪其彭无咎彭程子讀從行人彭音旁

胡氏炳文曰卦名大有彭字即大字之義大有皆六五

之有也九四有備通之嫌必不有其大而後可以无咎

明辨哲也石經辨作辨音折又音制說文音折玉篇音

哲傳義皆謂為哲說文哲昭晰明也從日折聲禮曰首

明行事釋文石經皆從折從日五經文字在手部今坊

本作哲從折日字之訛也晁氏曰徐本剽遺作哲四體

離故明辨哲

上九自天祐之吉无不利

胡氏炳文曰小畜上九畜之終也其占曰厲日凶承六

四言也大有上九有之終也其占无不利承六五言也

盖五之厥孚履信也柔中恩順也尚上九之一陽尚賢

也所以其終也自天祐之吉无不利也謹案折中是胡

說

謹

周易本義辨證卷二

六

釋文謙子夏作謙云謙謙也晁氏以為篆无謙字非也
古文多假借故謙字皆作謙疏文志易之謙：古文尚
書謙作謙見汗簡史記樂書及馮煥殘碑皆以謙為謙
說文謙與謙兩訓蓋漢以後始有謙字

天道下際而光明程子謂濟為際下際謂下交也地道卑而上行

京君明日一陽居內卦之上為謙之王仲翔曰彭城蔡

景君說剝上來之三君子謂三艮終萬物故君子有終

案剝上九本乾也九來居三天道下濟之象坤六三升

乾位地道卑而上行也折中曰成卦之由在于九三傳

義釋卦名皆不取九三之義

周易本義辨謙卷二

七

地中有三謙

半農先生易說曰地中有山謙說者謂山至高而地至

卑乃屈而止於下非也象曰地中不曰地中下見乃謂之

象地下有山其誰見之於是學易者謂易有虛象矣夫

六十四卦皆實象安得虛聖人易為設此虛象以惑人

哉天中有地地中有山地在天中僅一點耳山在地中

亦不過一抔土一拳石而已方存乎見必又奚以自多

此謙之情謙之義謙之象也若云至高而屈于至卑無

論無此象即有此象而意中先作一高之想復設一卑

之形又抱一屈之憾何謙之有乎項氏安世曰地中有

山此實象也以天下之勢觀之地之寂下而負海者其
中處多大山非地中有山而何若云地下有山則不可
耳

九三勞謙君子有終吉

胡氏炳文曰謙主九三故三爻辭與卦辭皆稱君子有

終

六四无不利撝謙

程傳曰撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其

謙蓋君多惧之地又在賢臣之上故也謹案折中依程

傳无不利撝謙作一句讀

周易本義辨謙卷二

八

利用侵伐征不服也

何氏楷曰侵伐非贖武以其不服不得已而征之正以

釋征伐用謙之意

征邑國

釋文音訓皆作征國音訓云征國今本有邑字陸氏曰

本或作征邑國非今唐石經仍有邑字

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

折中曰象傳意言上六之鳴謙由其中心之志欲然不

自滿足故也是以雖可用行師而但征其邑國蓋始終

自治之意

順以動

折中曰彙傳中凡稱卦德皆先內而後外而其文義又各不同其曰而者兩字並重如訟之險而健既險又健也小畜之健而巽既健又巽也大有剛健而文明既剛健而又文明也其曰以者則重在上一字如同人文明以健重在文明字此卦順以動重在順字其或以下一字為重者則又變文為言如復卦動而以順行之類

六二介于石
語類云介于石言兩若相摩擊而出火之意案此則從古文作砿請為屺此注云其介如石則從屺仲翔請為

周易本義辨證卷三

九

纖介之介與語類異

六三盱豫悔

語類盱豫是句

遲有悔

遲石經作遲五經文字曰遲說文遲稿文並治尸反今

從稿文

朋合簪

簪俗无字也古簪字訓為達士喪禮簪衣于裳是也韓非子曰周人止玉簪始以為首笄之稱蓋秦漢間之俗字此經簪字晁氏依屺仲翔作哉音腫聚會也焉貢

殿土赤殖墳鄭氏尚書墳作哉正義曰哉墳音義同考

工記用土為瓦謂之搏埴之工予人曰凡既之類不能方故書昵作機後鄭謂機脂音敗腫之腫黏也機讀為哉腫讀為埴易作哉書作埴考工作機訓為埴字異而音義皆同哉者合也黏也皆聚會之義京君明作摺音與簪同陸氏希聲曰得今捷字埴蒼訓為遠本義兩用其說然不若依晁氏作哉朱子之孫子明校刊呂氏音訓以哉字為未詳蓋未

通于

上六冥豫成有渝

半農先生易說曰冥古暝字俗作眠張目為盱俞目為

周易本義辨證卷二

十

冥上六冥豫與六三盱豫相反一俞一張皆不可長故

上成有渝三遲有悔本義以冥為昏冥安得有渝且元

答乎

隨剛來而下柔

仲翔曰否乾上來之坤初剛來而下柔動震悅兌也程

傳言卦變亦謂自否來

王肅

魏王肅字子雍東海蘭陵人注易十卷案程傳言隨時之義注從王肅不從程傳也項氏安世曰古時字從之故之時二字易雖

君子以嚮晦入宴息嚮王肅作鄉昆氏曰案鄉古文

項氏安世曰震胡氣也兌暮氣也春入于秋歲之暮也

卯入于酉日之暮也木入金鄉則絕雷入澤中則蟄人

入晦時則息皆隨時之義也

初九官有渝

荀九家注初九爻曰渝變也謂陽來居初得正為震

為子得土之位故曰官也愚謂陽來居初謂乾之上九

居坤初為震初庚子水得坤初乙未土之位故曰官

有渝水以土為官也此說頗勝于諸儒水以土為官參同契文

為震之主

周易本義卷三

十一

主

語類官是主字之義是一卦之主

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

陸氏希聲曰三非正而隨其義可尚者以承陽為順也

九四隨有獲

仲翔曰謂獲三也

有孚在道以明

王氏程氏樊氏皆以有孚在道絕句以明別為句折中

從之

九五孚于嘉吉

諸儒皆謂五孚于二二弗與五安得而孚之嘉謂上

此卦三陰三陽陰係于陽故陰皆稱係二係初三四係

上係五隨從之義卦之所由名也上係五者易乾鑿度

曰隨者二月之卦據消萬物隨陽而出故上六欲待九

五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也仲翔亦云

隨家陰隨陽非陽隨陰本義謂剛來隨柔恐未然而剛來

下柔專指初九一爻而言乃卦變非卦義也

西山

兌為西五體艮故稱西山王謂五也

先甲三日辛也後甲三日丁也

先甲後甲之義本康成及子夏傳案季長用卦位仲翔

周易本義卷三

主

用納甲皆與此異

剛上而柔下

仲翔曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下程傳言卦

變亦云自泰來

君子以振民育德

折中曰諸家以振民育德俱為治人之事蓋治己不應

後于治人而蒙之果行育德亦施于蒙者之事也

考无咎

正義曰對父爻改稱考若散而言之生亦稱考若康詒

曰大傷厥考心是父在稱考此避幹父之父故變云考

也語類亦云

意承考也

楊氏啟新曰前人以失而致盡未必无悔過之心聆父之盡乃承考之意而置之无過之地也此聖人以子之賢歸之於父為訓之義大矣折中曰意承考釋考所以无咎如楊氏之說

承以德也

折中曰不承父以事而承父以德父之德著則譽亦彰矣承以德正釋用譽之意

上九不事王侯高尚其事

周易本義辨證卷二

上

諸爻皆有父母之象不應上九獨異此爻當為親老歸養之義不事王侯即王制所謂八十者一子不從政九十者其家不從政是也潔白承教晨昏不去事之高尚莫過于此曾子閔子足以當之故曰志可副也

至于八月有凶

王氏應麟曰臨所謂八月其說有三一云自丑至申為否一云自子至未為遯一云自寅至酉為觀本義兼取遯觀二說案自丑至申為否者蜀才孔仲達之說也自寅至子至未為遯者鄭康成虞仲翔何栢鳳之說也自寅至酉為觀者荀慈明褚仲都之說也語類以鄭氏諸說為

長

未順命也

音訓未順命晁氏曰胡先生云此未字義文愚案建丑之月陰猶用事故云未順命也坤為順互巽為命六三甘臨无攸利既憂之无咎

仲翔曰兌為口坤為土土爻稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨夫位乘陽故无攸利无應故憂之動而成泰故咎不長也

六四至臨

從高下至地為至至字從一一也四得位應初初地

周易本義辨證卷二

下

也故曰至臨

上六敦臨

東坡曰敦益也內下也六五既已應九二矣上六又從而附益之謂之敦臨復之六四既應初九矣六五又從而附益之謂之敦復其義一也

觀

語類曰自上示下曰觀去聲自下視上曰觀平聲故卦名之觀去聲而六爻之觀皆平聲龍氏仁夫曰觀觀兩音六十四卦似无此例只合依卦名並去聲魏氏了翁謂當皆作平聲

聖人以神道設教

釋文音訓聖人下无以字音訓曰今本有以字陸氏曰

一本作以神道設教晁氏曰當无以字愚案正義石經

皆有以字故後人皆誤從之

六三觀我生進退

語類曰觀卦九五為主六三觀我生進退為觀九五如

何而為進退也我字指九五而言此說與本義異也

未失道也

折中曰道即進退之道量而後入則不失乎進退之道

矣

周易本義辨證卷二

十一

上九觀其生君子无咎

王輔嗣曰觀我生自觀其道者視其生為民所觀者也

處天下所觀之地君子德見乃得无咎

觀其生志未平也

陸氏希聲曰民之善惡由我德化其志未平憂民之未

化也

噬嗑

仲翔曰否五之坤初坤初之五愚謂象辭剛柔分謂否

也動而明乃卦變矣節自泰來剛柔分謂泰也剛得中

乃卦變矣

雷電噬嗑

項氏安世曰石經作雷雷晁公武謂大象無倒置者當

從石經愚案唐石經仍作雷電項氏所據或是蜀石經

張希獻謂是蔡邕石經也蔡邕易石經已來已久此

必郭京亂道耳

先王以明罰勅法

勅宋監本作勅紹興本註疏本建安余氏本高宗御書

石經本皆作勅釋文曰此俗字也古文借作飭詳見九

經會疏

初九履校滅趾趾音止古

周易本義辨證卷二

十一

姜氏賈曰滅沒也言履校於足而遮沒其趾也

六二噬膚滅鼻无咎

侯氏果曰六二居中履正用刑者也互體艮為鼻又

為黔喙乘剛噬必深噬過其分故滅鼻刑刻雖峻得所

疾也雖則滅鼻而無咎矣

祭有膚鼎

說本馬季長膚鼎見少牢饋食禮鄭氏曰膚魯羊肉

噬乾肺

肺說文引作食食所遺也楊雄說食從肺馬季長陸公

紀皆云肉有骨謂之肺本義用其說

未光也

釋文音訓皆云未光大也集光與上下文韻有大字者

羨文也四為五陰所掩故云未光

貞厲无咎得當也

否初升五爻辭言不當位而象云得當何也蓋當讀為

當罪之當康成注月令云言五之貞厲无咎者以折獄

當其罪耳即卦辭利用獄之義也

上九何校滅耳

何音荷擔之荷讀從王肅也晁氏曰案何古文康成曰

離為槁木坎為耳木在耳上何校滅耳之象

周易本義辨證卷二

十一

賁

賁高誘讀為鷦之賁賁曾憲曰周易賁卦賁音奔今人

多從寄反失之六四賁如皤如賁讀為奔皤讀為煩

柔來而文剛故亨分剛上而文柔

京君明日賁泰取象上六柔來文剛九二剛上文柔成

賁之體荀慈明虞仲翔皆同京說何氏指曰分剛上分

剛畫居上

先儒說天文上當有剛柔交錯四字

案漢易天文上別無剛柔交錯四字陸氏釋文呂氏音

訓博采眾說不一及之唯宋人偽撰郭京易舉正有此

語郭京書朱子以為亂道決不用其說所云先儒或是

王昭素范諤昌之輩耳

初九賁其趾古文趾皆作止

六二賁其須

半農先生易說曰賁其須須讀為斑禮玉藻笏大夫以

魚須文竹隱義云以魚須飾文竹之邊須音斑三體震

震為蒼筤竹而二來文之魚須飾竹之象也棟業初為

元士義弗乘車二為大夫賁以魚須其諸以位言之款

白馬翰如

周易本義辨證卷二

十一

類白馬翰如言此又無所賁飾其馬亦白也本義從程

傳讀為飛翰之翰

東帛筮子夏傳作筮：筮殘同音或音殘非也

從胡安定也

有喜也董氏指曰喜如字又許意反无安大畜卦故此案董音依釋文

上九白賁无咎

半農先生易說曰白者五色之一色非无色也故工記

畫繪之事後素功謂畫繪之功素在後蓋皎者易汚

故畫繪先布彩後加素然後五色宣明故曰素功言功

成於素也子夏問詩素約孔子以後素解之子夏遂因素而悟禮十室之邑必有忠信以其不學禮故雖有美質而終不成然則畫繪之功成于素忠信之質成於禮上九賁之成故曰白賁无咎朱子謂白賁復於无色似誤解祿卦傳傳言賁无色非謂白无色也賁色不純非白非黑故云無色无色則闇焉得白乎賁无色者猶序卦傳所謂致飾然後亨則畫也

剝不利有攸往

復利有攸往剛長也剝不利有攸往小人長也復往成乾剝往成坤故其占如此

周易本義卷三

九

周易本義卷三

十

柔變剛也

剛謂乾也盧氏曰此本乾卦羣陰剝陽故曰剝也

觀象也

剝自觀來故云觀象也觀不得不變為剝者消息盈虛

天之道也

未有與也

胡氏炳文曰程傳言陽未有與本義言陰未有與二陰

猶未至于五陰之盛也崔氏憬曰未有與者言至三則

應故二未有與也謹案析中用崔說

六三剝之无咎

釋文音訓作剝无咎釋文云本或有之字非唐石經仍有之字馮氏持曰後人以贊有之字遂疑經脫此一字增入也項氏安世亦云

失上下也

失上下亦喪朋之義本義所謂去其黨而從正也

上九碩果不食

喬氏中和曰碩果不食核也仁也生之根也自古无

不朽之株有相傳之果此剝之所以復也案剝本乾也

乾為木果上九艮也艮為石為果藏故云碩果

終不可用也

項氏世曰小象皆協韻剝上九豐九三用字古皆入

志字韻以字訓用意者用亦可以作以致安溪先生

曰此傳與豐三象傳用字皆害字之誤二說未知孰是

七日來復

王氏應麟曰復所謂七日其說有三一謂卦氣起中孚

六日七分之後為復一謂過坤六位至復為七日一謂

自五月始一陰生至十一月一陽生本義取自姤至復

之說愚案以六日七分之後為復者鄭康成王輔嗣也

謂過坤六位至復為七日者京君明陸公紀也謂五月

一陰生十一月一陽生者侯果褚仲都莊氏也程沙隨

日陽極於九而少陰生於八陰之美配月陰極於六而少陽復於七陽之美配日此亦可備一說語類所謂七日八月只取七八之美是也

復其見天地之心乎

程傳曰一陽復于下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之

冬至子之半

語類子之半即十一月之半也朱子半二字出漢書律歷志

安靜以養微陽也

語類安靜二字作一字看

無祇悔祇音又晁氏音微程子音祇與提同音

祇注訓為祇：猶至也語類云與只同坎九五經文字

祇在衣部云從祇非祇敬也從祇地神

以下仁也

初稱仁者利之碩果即復之初也復之初即乾之元故為仁也

六三頤復厲

半農先生易說曰此與巽卦頤巽皆當讀為頤頤之頤

王弼曰虞下體之終雖愈於上六之迷已去復遠矣是以頤也內自訟外頤頤悔過之深故无咎頤訓為數起

傳所無且屢失屢復无常之人安得无咎頤古文頤康成作頤王篇頤字下云易本作頤也

六四中行獨復

仲翔曰俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行愚案四得位應初獨得所復稱中行者謂初也詳見易漢學

用行師終有大敗

半農先生曰一陽之卦皆有行師侵伐之象獨上六不利行師遠於初也

无妄

无妄

胡氏炳文曰朱子解中庸誠字以為真實无妄之謂此

解无妄則以為實理自然之謂自然二字已兼无所期

望之意矣

剛自外來而為主於內

剛自外來而為主於內外卦也內內卦也若依本義

二來居初不得云自外來矣虞仲翔曰避上之初蜀才

曰剛自上降為主於初剛自上降故云外為主於初故

云內王氏宗傳曰初九之剛實自乾來故曰剛自外來

得之矣

天命不祐

祐釋文音訓作佑石經宋本仍作祐

先王以茂對時育萬物

棟案易說先王以茂對句時字屬下讀

初九无妄往吉

半農先生曰初九六二皆得正故利有攸往

不耕獲不菑畲

胡氏炳文曰一歲之農始於耕終於穫三歲之田始於

菑終於畲不耕獲不菑畲六二柔順中正終始无所作

周易本義卷二

三

為因其時順其理无所望而有得焉者也曰利有攸往

者惟其无所作為此其所以可有為也

邑人之災

項氏安世曰六三所遇之災非人為也故曰邑人之災

勿藥有喜

折中曰勿者禁止之辭凡易中言勿者皆同義

上九无妄行有吉

何氏楷曰彖所謂匪正有吝不利有攸往者愚謂无妄

之行即彖傳所謂无妄之往也本義謂上九非有妄也

恐未然

大畜 此卦自需而來

仲翔蜀才皆云大壯初之上

剛健篤實 句輝光日新輝說文石經皆作輝案義雲輝

單利作輝非愚案說文無輝字張說是

釋文曰鄭以日新絕句其德連下句本義請從王弼其

德屬上句案漢書禮樂志云輝光日新荆州刺史度尚

碑云令聞彌崇輝光日新文心雕龍云剛健既實輝光

乃新張茂先勵志詩云進德脩業輝光日新家君謂新

字讀斷與下文正賢天協唐以前讀易皆然宋儒改之

既夫音且不辭矣

周易本義卷二

畜

利涉大川應乎天也

胡氏炳文曰卦有乾體者多曰利涉大川健故也愚案

先儒謂乾天有河故云大川春秋緯曰河以通乾出天

苞

曰當為日月之日

讀曰為日本康成及陸希聲

童牛之牯

牯九家作告說文云牛觸人角著橫木所以告人案告

古文牯項氏安世曰告字從牛者乃牛馬字周書牯牛

馬是也則此不當從牛康成作牯云施牯於牛之前足

晁氏曰鄭作角非也

積豕之牙

積豕有二說崔氏傳曰豕本剛突刺乃性和雖有其牙

不足害物褚氏仲都曰積除也除其牙也本義從褚說

案劉表曰豕去勢曰積非子堅刀自積是也似崔說

為長

何天之術

何天之術程傳用胡氏之說以何字為羨文諸家皆讀

為荷上折中從之

頤

周易本義辨證卷二

鄭氏附中曰頤卦上三爻皆吉喜其止也下三爻皆凶惡其動也

視頤觀其所養也自求口實觀其自養也

陸氏銓曰視頤即考其善不善也自求口實即於己取

之而已矣折中曰陸氏與傳義異蓋云觀其所養者

以自求養而已與夫子彖傳語意尤合也

觀我朵頤

朵先儒皆訓為動說文曰朵樹木垂采也故本義訓

為垂

六二頤頤拂經于丘頤征凶

語類六二比初而求上故頤頤當為句拂經于丘頤句

征凶即其占辭也注依程傳以征凶屬之丘頤黃直卿

駁之而用語類之說宋氏震曰伊川訓拂經為違常其

說本于王肅愚案王子雍以拂經于丘為句此當從之

丘謂五也先儒皆然程傳以頤頤拂經為句又以丘為

上九不盡如王說也

虎視眈眈

此音耽坊本作眈眈

視古本作眈見鄭氏周禮眈眈注

大過之時非有大過人之才不能濟也

胡氏炳文曰所謂才者指上文卦才而言也

周易本義辨證卷二

九二枯楊生稊音題毛居正作稊從木案老夫得其女妻

巽為楊兌為雨澤枯楊得澤復生稊故有是象五乾為

老夫兌為女妻虞仲翔言大過之爻得過其應二過五

應上故云過以相與也

棟橈之凶不可以有輔也

三正應上也過應初也本末皆弱故云棟橈凶象曰不

可以有輔也仲翔注彖辭云棟橈謂三

九四棟隆吉

四正應初也初茅藉地物雖薄而可任重故有棟隆之

言然過應者上也故有它吝凡言它者皆非正應

九五枯楊生華老婦得其士夫

巽長女為老婦老婦謂初士夫謂五五過二應初故云老婦得其士夫枯楊生華之象也

習坎

音訓習坎晁氏曰徐氏上脫一坎字說之案例諸今文則脫在古文則不脫古文則以其卦為其名故也古文又以三為水字

水流而不盈行險而不失其信

胡氏炳文曰水字當讀逆音流而不盈行險而不失其信皆指水言

周易卷之二

二十七

水洊音洊說水洊至

王氏應麟曰離言明兩作坎言水洊至起而上者作也起而下者至也此陸農師之說未文公取之

求小得未出中也

荀慈明日處中而比初三未足為援雖求小得未出於

險中愚謂小謂陰二无應于五居二陰之間故有是象

樽酒簋

樽鄭注禮器引作尊曾憲文字指歸云檢字與此從缶從不者說文云字從酋寸酒官法度也今之尊卑從此得名故尊亦為君父之稱今說文无此當有缺文

納約自牖

音訓納晁氏曰京房一行作內云內約東憑案內古文先儒讀樽酒簋為一句或用並為一句

先儒謂京房劉表唐一行也仲翔曰貳副也禮有副尊故貳用並耳。簋音軌古音九項氏安世曰案簋並牖啓於古韻為協則晁說尤信

祗既平

祗義詳復卦石經作祗此地祗字疑非

上六係用徽纆真于叢棘三歲不得出

馬融云徽纆索也劉表云三股為徽兩股為纆荀九家

周易卷之二

二十八

云坎為叢棘鄭氏謂天子外朝左右九棘之象也上罪

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自改而出諸國土者殺故曰凶范氏

寧曰古疑獄三年而後斷

明兩作

胡氏炳文曰程傳明兩句絕本義以水洊至例之故到

作為起語類明兩作只是一箇明兩當作項氏安世曰

日君象也不容有兩故明之兩作則為大人繼明之象

九三日吳之難

吳坊本作吳字言與吳字依說文當作屮古文借作履

大羞之嗟 蓋五經文字云從光者從至坊本作羞批

音訓嗟徐氏曰音作羞下成嗟同晁氏曰案羞古文愚

案羞古音瑤與歌韻離古音羅

几四突如其來如

音訓突晁氏曰說文作云作齧云不順忽出也從倒子

易突如其來如不孝子突出不容於內也或從倒古字

京鄭皆作京云不孝子也

出涕沱若

釋文音訓作古文若字

難王公也

周易本義辨證卷三

十九

王公謂五正義曰連王而言取其便文以會損也

有嘉折首獲匪其醜 醜類有嘉折首是句

劉子政曰有嘉折首獲匪其醜言美誅首惡之人而諸

不順者皆來從也

周易本義辨證卷三

東吳 惠棟 定字

取女吉 晁氏曰取古文娶

咸感也

王氏應麟曰咸之感无心感以虛也兌之說无言說以

誠也

柔上而剛下

仲翔蜀才皆云咸自否來六三升上上九降云故云柔

上而剛下又云男下女

初六成其媾

周易本義辨證卷三

十

釋文媾荀爽作媾云陰位之尊晁氏曰案母古文苟云

陰位之尊則失之解九四同

志在外也

正義曰與四相應所感在外

六二成其媾

釋文媾荀作肥云謂五也尊盛故稱肥晁氏曰案媾肥

同音

九五成其媾

梅先儒皆云背脊肉王輔嗣云心之上口之下本義兼

用之項卑甫謂即喉中膻核未知是否

志末也

李氏為祚曰末猶上也五比於上故成其晦志末者謂

五志感於上也

滕騰通用

讀滕為騰從虞仲翔及程子說

恒

徐氏幾日聞之師曰恒有二義有不義之恒有不己之

恒利貞者不易之恒也利有攸往者不己之恒也合而

言之乃常道也倚於一偏則非道矣林氏希元曰惟其

不易所以不己

周易本義卷之三

剛上而柔下

仲翔蜀才皆云恒自泰來六四降初初九升四故云剛

上而柔下

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道

而天下化成

折中曰釋利貞云久於其道則居所不遷之謂也釋利

有攸往云終則有始則動靜不窮之謂也兩義兼行初

不相恃日月得天而能久照者恒久不己也四時變化

而能久成者終則有始也聖人久於其道如日月之得

天而久照化天下而成之如四時之變化而久成此恒

道之大也推而廣之則凡在天地之間者其情皆可見

矣

象曰雷風恒君子以立不易方

折中曰說此象者用烈風雷雨弗迷說震象用迅雷風

烈必變皆非也雷風者天地之變而不夫其常也立不

易方者君子之歷萬變而不夫其常也游雷者天地震

動之氣也恐惧脩省者君子震動之心也

初六浚恒浚音迅鄭作濟晁氏曰素濬古文浚象文

浚恒者以浚為恒也春秋傳曰浚之者何深之也故象

日始求深也深不可常故凶始謂初

周易本義卷之三

上六振恒

振張璠本作震虞仲翔曰在震上故震恒振與震通也

程子讀如字

避

避六月之卦也陰氣浸長陽氣漸退有似賢人隱避之

象故名之為避

小利貞浸而長也

荀慈明日陰稱小浸而長則將消陽故利正居二與五

相應也

初六避尾厲勿用有攸往

陸公紀曰陰氣已至於二而初在其後故曰避尾也避
難當在前而在後故厲往與災難會故勿用有攸往折
中曰初於序為先於位則內也避者遠出之義故以外
卦為善初處居內豈非在後者乎棟業初言尾不言後
者初不得為後故以象言之卦象初為尾上為角
執用黃牛固志也

卦辭小利貞謂二也執用黃牛貞固之義故象云固志
也易說曰避之未變為否者六二執之之固也
九三係避

晁氏曰係古文作系

有疾憊也

音訓憊音作備晁氏曰案備古文憊字既濟九三象同
說文作備馮厚齋曰憊困也解厲字

小人否

否程傳依王弼請為賦否之否本義依徐仙民讀為然
否之否晁氏曰案古文作不字

上九肥遯

音訓肥晁氏曰陸希聲云本作飛說之未知陸所據憑
案姚寬西溪叢語曰周易遯卦肥遯無不利肥字古作
肥與古蜚字相似即今之飛字後世遂改為肥字九師

周易本義辨證卷三

四

道訓云遁而能飛吉既大焉張平子思元賦云利飛遁
以保名注引易上九飛遯無不利謂去而遠也曹子達
七啟云飛遯離俗是古易皆作飛遯陸氏據以為說王
輔嗣注此文云增繳不能及似王本亦作飛也子夏傳云肥饒
從之本義
无所疑也

李氏心傳曰无所疑也此及升之九三並言之此決于
退彼決于進時之宜也

大者壯也剛以動故壯

折中曰大者壯謂四陽盛長也此句正釋名卦之義剛

周易本義辨證卷三

五

以動故壯一句非釋卦名乃推明卦之善以起辭義耳
凡曰故者皆同義順以說故聚明以動故豈是也

自勝者強

老子語

小人用壯君子用罔

罔古本作罔京君明日壯一也小人用之君子有而不
用則長民曰罔不也君子尚德而不用壯若罔其壯則
危矣折中曰京氏諸家說用罔與傳義異以夫子小象
文意參之諸說近是

羸其角

羸本義依程子釋為羸困先儒皆讀為縲索之縲昆氏曰古文作累讀為縲姤初六及井象同卦體似兌有羊象焉

頤氏炎武曰此互體也不言互而言似者合兩爻為一爻則似之也此又初先儒所未有不如言互體矣或作疆場之場

或作謂陸績也語類從陸說昆氏曰案焉乃古文疆易字與象數合旅上九同不詳也

釋文曰詳詳審也程傳同正義讀為祥云善也鄭王肅

周易本義卷三

六

皆作祥昆氏案詳古文祥字

晉

晉孟喜作齊子西反義同昆氏曰說文作晉齊古文晉篆文晉今文愚謂晉改為晉始于蔡邕石經據五經

文字

古晉字讀為齊音子斯切又即移切見春秋傳及公羊釋文嘯堂集古錄有晉姜昌晉姬姓安得稱姜必齊姜也古文多借用故晉字或借為齊昆以道以齊為古文是春秋齊晉無別矣恐未然

順而麗乎大明

折中曰離之德為麗為明是明與麗皆離也順而麗乎

大明蓋以順德為本而為大明所附麗若日以順而附麗於大明則麗字乃為坤所借用其義不亦贅乎此文義之誤不可不正

君子以自昭明德

昭周孔正等作照仲翔亦讀為照

晉如愁如

愁鄭子小反云變色貌俗音士尤坊釋為憂愁之愁古

無是音亦無是義也

愁即春秋傳做字

九四晉如鼫鼠

釋文子夏傳作碩鼠碩五枝鼠也

陸氏希聲曰履非其位固其罷祿鼫鼠之志寫食黍稷

周易本義卷三

七

而已

六五悔亡夫得勿恤

夫得先儒皆作天得四之五成離離為夫故有夫得之

象然以卦義極之作夫得者為是卦辭言康侯被過而

象傳以柔進上行釋之則六五一爻當康侯而為卦主

明矣吉凶者夫得之象也悔吝者憂虞之象也純臣之

義不為利疚不為威惕不為將劫不為祿勉吉凶禍福

皆不足以動其心此夫得勿恤之義也蓋非康侯不足

以當之矣

利艱貞

本義從象傳以利艱貞謂五虞仲翔亦云

明入地中明夷

正義曰此就二象以釋卦名此及晉卦皆象象同辭也以蒙大難

余氏瑛曰其難關係天下之大民命之所寄故曰大難

箕子為紂之近親故曰內難王氏申子曰明夷一卦大

抵王商之末造言之

用極馬壯

極當依子夏傳作拊說又拊上舉也又作登

淮南子子路橙溺李登聲類又作承並音承列子曰並

周易本義辨證卷三

流而承之方言曰出溺為承蓋字隨讀變張湛注列子

讀承為極上非是

九三明夷于南狩得其大首

釋文狩本亦作守音同晁氏曰案守古文狩今文

上為首三應上故有是象

六四入于左腹

胡氏炳文曰腹坤象在坤體之下有左腹象自明之暗

有入于幽隱之象左僻為幽腹在內為隱諸象皆以入

于左腹為小人左道惑君子與本義異

此爻之義未詳

不從程傳之說故云未詳

上六不明晦

胡氏炳文曰下三爻以明夷為句首四五明夷之辭在句中上六不日明夷而日不明晦蓋惟上六不明而晦所以五爻之明皆為其所夷也

利女貞

馬季長曰家人以女為真主長女中女各得其正故持

日利女貞矣吳氏曰慎曰先言女正位乎內釋利女貞

也愚謂彖辭先內後外故先言女正位乎內正家之道

亦先內後外也

正家而天下定矣

周易本義辨證卷三

林氏希元曰正家而天下定猶云人人親其親長其長

而天下平不作正家之說

風自火出家人

馬季長曰木生火火以木為家故曰家人火生於木得

風而盛猶夫婦之道相須而成

婦子嘻嘻

陸績作喜喜晁氏曰案喜古字

九五王假有家

假五經文字作微云易王假至也周伯琦引萃卦云王

假有廟傳寫誤為假豐渙二卦同語類有家之有是虛

字言至于其家也非奄有四方之有

膠音奎先儒並音圭

二女同居其志不同行

折中日二女同居之卦多矣獨於膠革言之者以其皆非長女而分不定也

柔進而上行

仲翔曰无妄二之五故上行

君子以同而異

荀慈明日大歸雖同小事當異百官殊職四民異業文武不同成德相反同歸於治故曰君子以同而異也

周易本義卷三

見惡人

正義曰見謂避接之也

九二遇主于巷

釋文巷字書作術易說曰巷宮中之道又言巷象言道

廣雅曰巷道也如術巷

其牛掣掣人制切古音制

掣說文作習之世反云一角仰也仲翔曰牛角一低一

仰子夏作契訓與說文同晁氏曰契古文習篆文掣今

文愚謂掣本作習或作掣傳寫訛為掣王弼遂請為掣

曳之掣後儒皆仍其誤也

其人天且剝

語類天合作而剝猶也篆文天作天而作音注以為剝首之刑從程傳也愚案漢今完而不剝曰耐應劭曰輕罪不至于斃完其形鬻故曰耐古耐字從彡髮膚之意也杜林以為法度之字皆從寸耐音而古只作而攻工記曰作其鱗之而是也明人姚旅作露書謂素坤儀讀天為而豈未致語類即語類之說本胡安定

遇元夫

正義曰元夫謂初九處于卦始故曰元

厥宗噬膚

周易本義卷三

朱子讀宗如同人于宗之宗五以二為宗也宗在廟門之內古者得賢臣則禮之於廟謂之宗臣死則配饗于庭謂之宗禮亦曰功宗漢哀帝冊免其舅丁明日朕惟噬膚之恩未忍君之于臣元首股肱本一體之親有肌膚之愛故曰噬膚又二至上有噬嗑象噬膚者言其往必合也故曰厥宗噬膚往有慶也

先張之孤後說之孤

後說之孤先儒皆作壺晁氏曰陸希聲謂作壺是說之案象數當作壺易說曰昏禮設尊說設通始以為寇也故先張之孤匪寇乃婚媾也故後說之壺始則拒之如

外寇終則禮之如內賓言始睽而終合也

往遇而則吉

易說曰六三遇剛上九遇雨：為澤也禮云天時而澤

蹇

依字當作蹇見五經文字亦作蹇本義謂足不能進蓋

從俗字釋之恐未然漢翼州從事張表碑云蹇：匪躬

卦自小過而來

胡氏一柱曰蹇本升卦坤上巽下坤乃西南平易之方

自升九二上往得坤體之中是為利西南而往得中升

九二既往五則下體成艮二正東北方卦所謂不利東

周易本義解蹇卷三

三

此其道窮也本義謂蹇自小過來而象傳分明自升來

或自既濟來則皆有往西南之象耳愚案以卦例求之

蹇不當自升來仲翔謂觀上之三爻與象辭往得中不

合慈明謂乾動之坤五不言自何卦來未詳孰是

初六往蹇來譽

程傳曰上進則為往不進則為來

宜待也

張璠作宜時也康成本云宜待時也案輔嗣注云親險

而止以待其時當有時字且時與尤之韻尤古音垂也

六四往蹇來連

連仲翔讀為輦：亦難也往則无應來則乘剛故皆難

也王弼謂得位履正當其本實雖遇于難非妄所招也

古文輦作連見周禮鄉師注論語瑚璉：讀為輦莊子

連字皆音輦此經連字王弼亦讀為輦惟荀慈明讀如

今音

上六往蹇來碩吉

程傳曰諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆未能出於

蹇惟上處蹇極而得寬裕乃為吉也

无所往其來復吉有攸往風吉

褚氏仲都曰世有无事求功故誠以无難宜靜亦有待

周易本義解蹇卷三

三

敗乃救故誠以有難須速也

若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往

早復

胡氏炳文曰本義兩若字未定之辭願其時何時耳然

其吉也皆在于來復

解利西南往得衆也

仲翔曰臨初之四得坤衆故利西南往得衆也雙湖謂

蹇成解亦自蹇變愚謂蹇解者反對之卦屯蒙以下皆

反對豈蒙自屯來耶此卦例所無恐未然也

甲拆拆坊本

作折折記

釋文圻馬陸作宅云根也康成注云皮曰甲根曰宅愚案古文宅作宛圻者宛壞字也馬鄭皆從古文非改圻為宅

九二田獲三狐

獸三為羣三狐謂羣狐也九家坎為狐卦互兩坎故有羣狐之象不必專指三陰

六三負且乘致寇至

程傳曰以負荷而且乘車非其據也雷氏曰寇小則為盜大則為戎任使非人則天下起戎矣謹案折中是雷說

周易本義辨疑卷三

十

九四解而捨也

正義曰解有兩音一音古買反一音諧買反解謂解難之初解謂既解之後彖稱動而免乎險明非救難之時故先儒皆讀為解此經唯九四爻象及上六象詞音諧買反餘並音蟹

有孚于小人

鄭氏注謂曰世之小人皆信上之所用者必君子所解者必小人則必改心易慮無觀幸之心矣折中曰鄭氏說與傳義異而其理尤精蓋朋至斯孚者君子信之也

遠矣

損

案上經乾坤而後陰陽各三十畫而為泰下經陰陽各三十畫而為損損自泰來益自否來故曰損益盛衰之始○損泰初之上益否上之初本義於損言下卦上畫之陽於益言上卦初畫之陽皆誤

二簋可用享

釋文簋蜀才作軌案鄭注公食大夫禮云古文簋皆為軌晁氏亦云

損下益上其道上行

周易本義辨疑卷三

十一

折中曰卦義說者但主取民財一事耳豈知如人臣之致身事王百姓之服役奉公皆損下益上之事也必如此然後上下交而志同豈非其道上行下能益上則道上行矣上能益下則道大光矣如此則於兩卦諸爻之義合

君子以懲忿窒欲

懲釋文作微古文懲窒晁氏依陸績作審朱子仲翔曰兌說故懲忿窒欲為山故窒欲正義曰懲者息其既往窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也初九已事遄往

正義曰已竟也過速也若廢事而往咎莫大焉若事已
不往則為傲慢竟事速往乃得无咎本義云輟所為之
事訓已為止是廢事也竊所未安漢書載文志云每
一書已已亦訓竟
九二利貞

正義曰初九已損剛以益柔為順六四為初六九二復
損已以益六五為六則成剝卦矣故九二利以居而守
正

六四損其疾使過有喜

東坡曰過初九也損其疾則初之從我也易故過有喜
楊誠齋曰初言過往四言使過蓋初之過四有以使之

也謹案折中是二說

弗克違

表記曰不違龜筮弗克違者謂龜筮協從弗能辭其吉
此所以為大吉也

得臣无家

谷子雲曰易稱得臣无家言王者臣天下无私家也王
子雍曰處損之極損極則益故曰不損益之得臣則萬
方一軌故无家也

益

正義曰損益得名皆就下而據上者向秀曰明王之道

志在惠下故取下惠之損與下謂之益
以卦體釋卦名義

案損益自泰否而來本義不言卦變者余氏苞仔曰本

義說卦變專取兩爻相比而相易故多失正意實與漢

其說著要當隨地而觀耳至于損益亦是卦變以其不

可用相比相易之例遂止曰卦體疑皆未然也愚案彙

詞自上下下及天施地生皆言卦變也而本義皆謂之

卦體胡雲峯所謂朱子雖有是疑而不及改正也

六二或益之十朋之龜弗克違王用享于帝吉

郭氏雍曰或益之人益之也十朋之龜弗克違鬼神益

之也王用享于帝言天益之也天且弗違况於人與鬼

神乎郭氏維敷曰王用享帝言王用六二以享帝也古

人一德克享天心又曰爾俊享上帝謹案折中是郭說

云隨上并四其義皆同

項氏世曰大有九三隨上六益六二并六四四爻享

字皆作享獨益作享讀者俗師不識古字獨於享帝不

敢作享帝也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

易說曰凶事而曰用圭何也凶禮有贈賻贈舍者執

璧將命贈者執圭將命皆西而坐委之宰舉璧與圭此

凶事用圭之禮將命所以告也三多凶故稱凶事

六四中行告公從

三四之中行謂五告者五告之三者五所信也四者五

所依也三為三公故稱公四為諸侯故稱國蔡伯靜胡

雙湖謂三四居一卦之中故稱中行非也乾之三四獨

非一卦之中乎文言謂之不中何也六十四卦稱中行

唯二五耳

九五有孚惠心勿問元吉

謹案折中用呂祖謙之說以勿問為句言人君世誠心

惠民不須問民之感如此然後元吉

周易本義辨疑卷三

周易本義辨疑卷三

立心勿恒

正義曰勿元也語類勿只是不字非禁止之辭

偏辭也

偏孟喜作偏猶眾辭也晁氏曰當作徧本義謂求益之

偏辭柔繫辭言民不與民不應則眾辭之說為當

夫揚于王庭孚說有厲告自邑不利即我利有攸往

游氏非曰揚于王庭誦言于上也孚說誦告于下也告

自邑自近及遠也愚謂邑者王之都發號自邑始陰在

上故不利即戎陽長則陰消故利有攸往

唐元度九經字樣曰說文告作告從牛從口隸省作告

澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上於天決降成而夫之象也君子觀象象以施祿澤

及萬物而已不有上德不德是以有德故君子施祿及

下居之則忌也

初九壯于前趾

東坡曰大壯之長則為夫故夫之初九與大壯初九元

異

九三壯于頄音遠五經文字音求古音龜案有凶君子夫

夫獨行過雨若濡有愠元咎

三應上故壯于頄：上之象也應上則有凶道矣然五

周易本義辨疑卷三

陽同欲決上者也故曰君子夫夫一爻獨與陰相應為

陰所施故遇雨也雖為陰所濡能愠不悅得无咎也此

說本之荀慈明頤長于傳義安定伊川以為爻辭差錯

輒移其文未為得也

其行次且晁氏曰次且

牽羊者當其前則不進

語類牽羊悔亡其說得於許慎之案橫渠之說亦然

九五苋陸夬夬

仲翔曰苋說也讀從夫子苋爾而笑之苋蓋古論語莞

作苋也見釋陸古文陸見漢唐扶頌及嚴隸碑蜀才作

睦：和也。覓睦者，笑說見于面與九三壯頤相反，所謂
決而和也。

程傳備矣。

胡氏炳文曰：本義於履大象及此，獨日程傳備矣。蓋其
於履也，痛後世風俗之弊甚切於夫也。摘後世君心之
非甚嚴。

上六无號終有凶。

五之決而和无號之象，二惕號故勿恤。五覓陸故終凶。
為五戒也。蘇氏楊氏蔣氏皆主是說，與傳義異也。

姤

周易本義辨證卷三

三

薛虞曰：姤古文作遼，案說文遼，遼也。姤偶也。象訓姤為
遼，則當從古文作遼。張參五經文字云：遼，遼也。見易雜
卦。今唐石經雜卦亦作遼。蓋古文之僅存者。馮氏曰：
古文姤作遼。王洙易改為今文，為姤。雜卦猶是古文。鄭
本同。胡氏炎武謂石經雜卦遼字為訛，此失其耳。
天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。
東坡曰：剛者二也，中正者五也。陰之長自九二之亡而
後為遊，始无臣也。自九五之亡而後為剝，始无君也。姤
之世上有君，下有臣，君子欲有所為，无所不可。故曰剛
遇中正，天下大行也。

后以施命誥四方。

鄭王肅誥作誥，起一反止也。後漢司徒魯恭引此經曰：
言君以夏至之日，施命令止四方行者，所以助微陰也。
復錄云：先王以至日閉關，先儒皆謂二至之日，愚謂初
六為卦主，繫于金柅，其止之象乎。

初六繫于金柅。

柅，古文作楬，先儒皆謂絡絲，跌也。惟馬季長云：柅者在
車之下，所以止輪，令不動者，傳義從之。

九二包有魚。包有交切。九五同。釋文謂為危包，有魚者，仲
剛震廢故。漢元咎不利賓。

周易本義辨證卷三

三

姤陰長之卦，剝之者二也。魚謂初：繫于二，二包而有
之，故曰包有魚。賓謂眾陽也。姤五月卦，一陰在下，眾陽
在上，陰為主，陽為賓，故五月之律亦名庭賓。陰長則陽
消，故不利于賓。二能包初，義不及賓，故无咎也。
九三臀无膚。
李氏簡曰：居則臀在下，故困初六言臀行，則臀在中，故
夫姤三四言臀折，中日臀无膚之義，與夫四同。
九四包无魚。
王輔嗣曰：二有其魚，四故失之。
九五以杞包瓜。

朱氏震曰祀似樗葉大而蔭

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

折中曰以表傳觀之利見大人亨利貞為一事王假有

廟者神人之聚也利見大人者上下之聚也用大牲吉

廣言羣祀由假廟而推之皆所以聚於神也利有攸往

廣言所行由見大人而推之皆所以聚於人也

亨字衍文

馬鄭陸績虞等並元亨字故本義以為衍文王昭素亦

謂當无此字

致孝享也

周易本義繫辭卷下

萃

來氏知德曰畫志以致其孝畫物以致其享

聚以正也

聚荀爽作取晁氏曰取古文集漢書五行志云取不達

茲謂不知注云取讀為聚晁氏說是也

君子以除戎器

釋文除本亦作儲王肅姚信陸績云除猶備治本義並

用之

一握為笑

握康成讀為夫三為屋之屋戰國策曰堯無三夫之分

三夫為一屋也坤為眾三爻一屋之象人三亦為眾本

義訓握為眾是也

六二引吉无咎

王子雍曰六二與九五相應俱履貞正引由通迎也為

吉所迎何咎之有

元永貞悔亡

折中曰萃九五居尊以萃羣陰與比略同卦象澤上於

地與比象亦略同也故其元永貞之辭亦同元永貞悔

亡即所謂原筮元永貞无咎也

志未光也

釋文音訓未光也一本作志未光也某語類所引亦无

周易本義繫辭卷下

萃

志字唯虞仲翔本有之

上六齋咨涕洟无咎

王輔嗣曰齋咨嗟歎之辭也胡氏炳文曰居兌終能反

兌之悅而憂者故无咎臨六三既憂之无咎亦下兌之

終也

用見大人

代氏淵曰尊爻无此人故不云利見

今按他書引此亦多作慎

他書謂史證引何妥易作慎也案朱子集許并字序仍

作順字解

初六允升

晁氏曰說文作銳升大吉說之案允古文銳篆文愚謂說文銳進也慈明注此云允然俱升今作允訓為信義與銳殊不

必如晁說也

九三升虛邑
釋文虛徐去餘反馬云丘也晁氏曰案篆文无墟字四邑為丘：為虛非空虛馬說得之

六五貞吉升階

此卦之義先儒皆謂巽當升坤二當居五坤有國邑之象故九三升虛邑巽居坤上成艮體故六四曰岐山階

周易本義辨證卷三

二

二者五也故六五曰升階荀慈明謂陰正居中為陽作階使升居五是也

上六冥升利于不息之貞

荀慈明日陰用事為消陽用事為息陰五在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞

有言不信

折中讀信為伸言動見沮抑也尚口乃窮信字對窮也

坎剛為允柔所揜

兌為剛函非柔也荀慈明謂二五為陰所揜得之

剛揜也

釋文揜虞作侖晁氏曰案侖古文

困而不失其所亨後漢郎顛傳曰經曰困而不失其所其惟君子乎唯賢聖之君遭困遇險能致命遂志不去其道

困而不失其所當為句言困而不失其所故亨唯君子能之九三困于石失其所矣故曰非所困而困焉

初六臀困于株木入于幽谷音三歲不覿入古音清後人誤入二十三錫韻

陸氏希聲曰坎于木為堅多心株木之象石氏曰坎北方幽陰之象折中曰詩云出于幽谷遷于喬木初不能自遷于喬木而惟坐困株木之下故其象如此言譬者况其坐而不遷也

周易本義辨證卷三

三

九二困于酒食朱紱方來古音物先鄭司農云來物也利用亨祀古音乙

據于蒺藜入于其宮

齊氏曰九家易坎為疾蒺藜又為宮

九四來徐徐困于金車

易說曰昏禮諸侯親迎乘金車九四來迎初六而初入于幽谷不可得見故有是象兌金坎輪故曰金車

剝則者傷於上下既傷

一本或云傷於上下上下既傷非也蓋剝則者傷於上下赤綫在股則專指下故云下既傷則赤綫无所用而反為所困矣剝本有上字者羨文

動悔有悔吉行也

陸氏希聲曰行而獲吉故曰變乃通也吉行也吉字屬

上讀田氏時曰行也二字乃是解征吉之義

汔至亦未繙井羸其瓶

語類汔至略作一句亦未繙井羸其瓶是一句意至而

止便未及井而瓶敗言功不成也

巽乎水而上水

巽乎水范諤昌改巽乎木見陸氏巽乎水而上水當如

本義之說改巽乎木為不辭矣巽乎水故下巽而上水

故上坎象傳例如此

周易本義辨證卷三

二十七

无喪无得往來井：兩句意與不改井同故不復出

音訓載晁氏之說改邑不改井下脫无喪无得往來井

井二句故本義云然不從晁氏也

舊井无禽

易說曰一說水中有大故井互兌離兌為澤離為鳥：

集于澤不集于井故井无禽四不應初之象也

蓋不泉而泥

熊氏集成董氏傳義本蓋下有井字董氏會通本無

九二井谷音射射射甃澁漏音古切

程傳云射注也如谷之下流注於射而已子夏傳曰井

中坻葵呼為射魚

九五井冽寒泉食

半農先生曰初六井泥九二井谷九三渫井六四修井

至九五而後可食故曰井冽寒泉食則九五為泉明矣

必渫之脩之而後潔也

上六井收勿幕勿干寶作

語類收雖作去聲讀義只是收也

晁氏云收鹿盧收橋者也

晁說本虞仲翔

周易本義辨證卷三

二十七

東吳惠棟定

革

兌金在上離火在下金從火革故曰革王仲任曰火金殊氣故能相革京君明曰金積水而為器火變生而為

已日乃孚已音以朱子發讀為戊已之已離納已故云已日

水火相息

晁氏曰案兌元為水之象此字必誤惜乎古今无一人辨之者不然革則既濟也且火澤為睽矣思兼四物成既濟故云水

周易本義辨證卷四

火仲期之注倫矣

息滅息也又為生息之義

息字兩訓說本程子

革而信之

釋文信之一本无之字案信古音申與正韻正音征

文明以說大亨以正

折中曰兩以字上句重在文明蓋至明則事理周盡故以此而順人心有所更改則无不宜也下句重在正蓋其大亨也以正行之則无不順也

君子以治歷明時

項氏安世曰兌為巫史治歷之象離為日中明時之象初九擊用黄牛之革

折中曰更改之義有取於革者革鳥之皮也鳥獸更四時則皮毛改換堯典希羊毛毳之類是也六爻取象於牛虎豹者以此牛之皮至堅初難以更革者也以之繫物則固故避二之執用者似之以之衷物則密故革初之鞶用者似之

六二已日乃革之

王氏湘鄉曰納甲離屬已二爻離之主故言已日二句之中未至於已不可革也

周易本義辨證卷四

九三征凶貞厲革言三就有孚

案已日乃孚順乎天也革言三就應乎人也武王伐紂八百諸侯不謀同辭三就之象武王曰是未知天命紂未可伐征凶之象象曰革言三就又何之矣言尚未可往也改命之吉其在四乎所謂革而當其悔乃止也

征凶居貞吉

王輔嗣曰改命創制變道已成功成則事損事損則无為故居則得正而吉征則躁擾而凶也

馬

仲翔曰大壯上之初案彖辭云柔進上行當是遷初之

五得中應剛故元亨也四陽二陰之例非大壯則進來亦仲翔說也
吉衍文也

從程傳

鼎象也

鼎言象者王輔嗣曰革既變矣則制器立法以成之古者六官之法皆稱象古刑書皆鑄之鼎春秋傳言象魏尚書言象刑鑄鼎象物百物而為之備法象之義莫著于鼎故曰鼎象也

聖人亨以享上帝

依釋文上帝二字衍

周易本義卷四

五

君子以正位凝命

東坡曰革所以改命而鼎所以凝之也半農先生易說曰天命靡常惟德是輔凝命者脩德以凝道也故曰苟不至德至道不凝焉王者位乎天位憑權藉勢能兼而有之不能有而凝之荀子曰兼并易能也惟堅凝之難焉兼并七國一統天下十二年而亡能并之而不能凝也正位凝命古帝王長有天下數百年者惟能凝之而已易獨於鼎象言之何哉成王定鼎於郊郊定謂之凝命昔者夏后鑄鼎以傳後王非徒和五味也享上帝養聖賢亦所以凝之之道欽秦不郊天是不享上帝也

焚書坑儒是不養聖賢也不能定鼎焉能凝命故三代之鼎至秦而亡莫知所在豈非神物哉

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

我仇本義從程傳指初愚謂仇匹也初不得言匹二與五應仇當指五王輔嗣曰有實之物不可復加蓋之則溢及傷其實五於乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也石守道從王說

有實而不慎所往

一本慎其所往

雉膏不食

周易本義卷四

四

李氏林平曰雉膏不食難明在上而无應象

失其義也

李氏心傳曰越五應上故為失義

九四鼎折足覆公餗其形渥凶渥讀為屋

本義形渥作刑剝讀從古訓也晁氏謂九家京荀虞一行陸希聲皆作刑剝即周禮屋誅之法鄭康成之注備矣漢書叙傳云底剝凶臣渥程子從王弼訓為厚詩韻如渥精渥厚清也戰國策顏

者禍必極極亦厚也

金鉉

鉉古文作局見儀禮注釋文鉉又音古冥反疑古易作

局也

折中胡氏一柱曰程傳及諸家多以六五下應九二為金鉉本義從之竊謂鉉所以舉鼎者也必在耳上方可貫耳九二在下勢不可用或說為慢然上九又自謂玉鉉者金象以九爻取玉象以爻位剛柔相濟取中以為實也

陽實陰虛六五得言實者京君明日陰雖虛納于陽位稱實六居五故言實季氏心傳曰資九二之中以為實五不即二何資之有

不喪七也 爻釋文音訓皆作喪卦內並同音訓曰今本作喪

周易本義辨證卷四

五

陸公紀曰七者棘七椽馬之椽正義曰先儒皆云七形似畢但不兩岐耳以棘木為之長二尺刊柄與末詩曰有棘棘七是也

震驚百里驚遠而懼迹也出可以守宗廟社稷以為祭主也

王子雍曰在有靈而尊者莫若于天有靈而貴者莫若于王有聲而成者莫若于侯是以天子當乾諸侯用震此不過一同雷不過百里政行百里則七也亦不喪祭祀國家大事不喪宗廟安矣處則諸侯執其政出則長子掌其祀范諤昌王昭素謂彖辭出上脫不喪七也四

字彙王子雍注當如二人之說子雍注載見柳覽

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

易說曰周禮朝士職凡得獲貨賄人民六畜者委于朝告於士旬而舉之注舉之謂沒入官司市職凡得貨賄六畜者三日而舉之然則喪貝在市未滿三日在朝未滿十日可識而獲得焉周之法也爻稱七日 震數在旬之內躋于九陵猶委于朝不言朝者易者象也朝有九重關有九棘九陵者以象求之也書曰勿敢越逐祇復之越逐者在國越鄉在軍越五越五有常刑越鄉入國土故喪馬喪帑皆曰勿逐時王之制也凡遺物占此爻

周易本義辨證卷四

六

不必逐逐旬內自得以此推之六十四卦無虛象信矣其義則二五皆乘剛五元喪而二不能元喪：而復得者二五皆在中也

六三震蘇蘇

蘇蘇猶索索淮南子摸索作摸蘇蘇與索聲之轉耳益鐵論曰大夫色少寬而文學而蘇而猶背也蘇猶氣索也

九四震遂泥

折中曰卦又震字雖以人心為主然震之本象則雷也凡雷乘陽而動然所乘之氣不同故邱子曰水雷玄火

雷赫土雷連石雷霹蓋雷聲有動而不能發達者陷于陰氣此又陽動於四陰之中故有震遂泥之象

大无喪也

大无喪也者大其得中能无喪也春秋傳曰君子大其弗克納也詞法與之同

艮其背

說文曰艮很也從匕匕目猶相匕不相下也康成曰艮之言很也艮為山山立峙各於其所无相順之時故謂之艮輔嗣曰艮其背目无患也又云凡物對面而不相通否之道也艮者止而不相交通之卦也蘭氏廷瑞

周易本義卷四

七

曰人我不交悔吝何從而生是以无咎

艮其止

音訓艮其止晁氏曰案只當依卦辭作艮其背王弼妄為之說虞翻輩何得无一言也是尚未錯謬也項氏世曰案古文背字為北有訛為止之理

上下敵應不相與也

正義曰八純之卦皆六爻不應獨於此言之者謂此卦既止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明之也

易背為止以明背即止也

用輔嗣注

不極其隨

極釋文音訓作承音訓曰今本作極晁氏曰案孟京王陸績皆作承一行作拼明夷漢同

列其黃

列孟喜一行讀為製折中日列峙也

黃當依鄭氏作臙本義云黃齊也案玉篇臙為脊肉齊為脊骨自是兩義訓臙為齊蓋本程傳

厲薰心

董仲翔讀為關云艮為關坎盜動門故厲關心古關作薰字馮氏因言薰灼其心未聞易道以坎水薰灼人也

周易本義卷四

八

案薰與關通詳見九經古義

危薰心也

心吳才老韻輔音思容切案心與聽協亦通

止諸躬也

王氏應麟曰艮其象以躬解之偃背為躬見背不見面

六五艮其輔

胡氏炳文曰輔頰之兩旁骨背後可得而見者成言其面故并見頰舌艮其背故止言輔

正字義文叶韻可見

姚氏小彭曰小象上下文叶韻當作正中

以厚終也

折中曰艮者萬物之所成終而所成始故上言厚終
漸女歸吉

此經卦變未詳仲翔謂否三之四馮氏朱氏胡氏皆從
其說蘭氏廷瑞曰六三往外漸進一位不獵等以漸而
進者惟女歸為得其義：或然也

以卦體言謂九五也

自旅而來九進居五則彖傳剛得中仍是卦變不得專
屬卦體矣胡雙湖謂否六三進而成漸九五一爻又從
旅盡責三卦變來其說支離吾不知之矣

周易本義辨證卷四

九

山上有木漸君子以居賢德善俗

折中曰地中生木始生之木也山上有木高大之木也
凡木始生枝條驟長且異而夕不同及既高大則自拱
把而合抱自接手而干霄必須踰年積歲此升與漸之
義所以異也居德善俗皆須以漸又居賢德然後可以
善俗亦漸之意也

或善下有脫字

案王肅本作善風俗故本義云然

六二鴻漸于磐

音訓磐晁氏曰漢郊祀志作般孟康曰般水涯推說之

案般古文

婦孕不育

語類卦中有兩箇孕婦字不知如何取象不可曉案三
至五約象離離中女故稱婦為大腹故稱孕離體非正
故不育三五皆體離故皆稱孕婦互體約象之說朱子
所不用故云不可曉也

六五鴻漸于木

錢氏時曰先儒謂鴻不木棲鄉間歲暮則至棲於高木
之上先儒殆失攷胡氏一桂曰木梢皆取巽木象鴻之
漸進至此適當巽木之初也

周易本義辨證卷四

十

胡氏程氏皆云陸當作遠

胡氏名緩字翼之旣安定泰州人安定讀陸為遠程子
從之顧氏炎武曰胡氏之說出於昆陵從事范諤昌朱
子謂合韻非也儀古皆音俄不與遠為叶棟謹案折中
曰陸乃阿字之誤阿大陵也進於陵則阿矣儀古讀俄
正與阿叶

歸妹

陸氏希聲曰易以咸恒為夫婦之道漸歸妹為夫婦之
義漸四爻得正故女歸吉歸妹四爻失正故征凶愚案
歸妹卦互坎離坎月離日陰陽之義配日月又卦自泰

來三四易位乾坤交故曰歸妹天地之大義而此卦六五亦有帝乙歸妹之占特以四爻失正三五乘剛故卦辭曰征凶無攸利張氏遂謂所歸在妹不正可知失之遠矣

所歸妹也

震嫁兌故云所歸妹也

跛能履

胡氏一桂曰兌為毀折故跛居得正故能履

賢正之德

賢正依程傳當是堅貞

周易本義卷四

十一

九二眇能視

朱氏震曰互離為目兌毀其右眇也仲翔曰震上兌下

離目不正故眇能視

或曰須女之賤者

唐一行說也折中從之虞氏說卦本云兌為妾為羔

羊羔使女三體兌故云須象曰未當也當讀如字蓋妾

御莫敢當夕之義司馬相如傳文君心悅而好之恐不得當也師古曰當謂對偶也

九四歸妹愆期遲歸有時

易說曰六居三九居四不中不正卦辭所謂征凶者也

愆期謂期而不至詩云昏以為期明星煌煌鄭箋云女

留他色不肯時行故男雖親迎女猶不至而謂之賢女可乎春秋莊公二十四年夏公如齊逆女秋公至自齊八月丁丑夫人姜氏入公羊傳曰其言入何難也其言日何難也夫人不傳不可使入與公約然後入何休云傳疾也齊人語夫人稽留不肯疾順公與公約定八月丁丑乃入故為難辭莊公先娶孟任生子般夫人有難辭者以此然則盤桓不行稽留有待約定乃行正所謂歸妹愆期遲歸有時者

月幾望

五體坎：月也二體兌：象見丁上弦時也故云月幾

周易本義卷四

十二

望幾近也

上六女承筐釋文音訓皆作匡无實士刲羊无血

上六之注程傳得之胡氏炳文曰震筐兌羊上與三皆

陰虛而无應故有是象

王假之尚大也

折中曰尚大謂王者至此所尚者大也志意廣大則不

能謹小慮微而明有所不照即昏之微而表之兆也故

言宜日中者謂能常明不昏則能常中不昃

日中則昃

釋文音訓作吳釋文云吳孟作稷晁氏曰案稷古文

經會

初九過其配主配鄭作祀晁氏曰雖旬无咎

本義旬均也讀從荀慈明本古文旬均通第案之象辭

與均義不合半農先生易說曰四在震為主故稱主初

四敵應故稱配敵應者不相與故稱過往有尚謂朝聘

也鄭康成曰初脩禮上朝四以匹敵恩意待之雖留十

日不為咎正以旬日者朝聘之禮止於主國以為限聘

禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外為非常賈公彥曰旬而

稍者賓客之道十日為正一旬之後或逢凶變不得時

反則有稍禮謂之稍者留聞稍給之故曰非常非常

周易本義辨證卷四

主

者或逢凶變也逢凶變則有過旬之稍焉凶變謂之災

故曰過旬災也言筮者過此爻則告以可暫留而不可

久處苟無凶變安得久安而不去乎初禮難為日至四

歷三爻為一旬三爻為一旬者京君明日初爻三日二

爻三日三爻三日名九日餘有一日名曰閏餘則三爻

為一旬也項氏安世曰雜納已震納庚自己逆數至庚

四當有焚弃之災故曰過旬災也

六二豐其蔀

音訓鄭陸氏曰鄭薛作蔀晁氏曰案蔀古文蔀

日中見斗

音訓見斗陸氏曰孟作見主晁氏曰案主古文斗字愚

案古讀斗如主字隨讀變故斗或作主非古文斗也

晁失之

日中見沫折其右肱

見斗見沫日食之微沫者斗杓後小星小星見則日全

食矣凡三折其右肱三為三公康成謂斥去用事之臣

則无咎漢世水旱日食輒策罷三公蓋取則于此折中

沫小星也

本子夏傳

周易本義辨證卷四

主

沛一作旃

見釋文

遇其夷主吉行也

折中吉行也吉字屬上讀

聞其戶聞其無人聞坊本作聞說唐石經五經文字皆從

門中

何邵公注公羊曰有而無益于治曰無猶易曰聞其無

人王仲任曰聞其戶聞其無人非无人也无賢人也准

而子亦云非無衆庶也言無聖人以統理之也案左傳

師慧過宋朝將私焉其相曰朝也慧曰無人焉與此義

同

天際翔也

易說曰漢易天際翔為天際祥孟喜曰天降下惡祥也
春秋傳曰將有大祥國幾亡五行傳有青白之青青曰
之祥皆以惡徵為祥鄭氏曰青生于己祥自外來天降
之惡徵故為祥也

柔得中乎外而順乎剛

虞仲翔荀慈明姚元直范長生即蜀皆云否三升五五

失其居故稱旅順乎剛謂上

山上有火旅

周易本義卷四

十五

正義曰火在山上逐草而行勢不久留故為旅象

初六旅瑣瑣

瑣古音歷與災韻補氏易音不及此蓋未之致說文音歷瑣音歷災音瑣

瑣音讀為瑣是瑣有音也音歷瑣音歷災音瑣

斯其所取災

斯王輔嗣讀為廡養之廡古文作斯謹案折中是王說
六二旅即次懷其資得童僕貞

九家易曰以陰居陽即就其舍承陽有實故懷其資初
者卑賤二得履之故得童僕

胡氏炳文曰貞諸家多作一旬讀本義以連上文蓋二

有柔順中正之德不復以貞戒

故貞字連下句為義

程傳以貞屬上句故本義云然

得其資斧

資斧程傳曰貨財之資器用之利也釋文云子夏及眾
家並作齊斧應劭漢書注云齊利也讀如齊衰之齊語
類亦主此說巽上九同

以旅在上其義焚也

折中曰以旅之道在上則視所居之位如寄寓然其无
敬慎之心可知故曰其義焚也

周易本義卷四

十六

喪牛于易終莫之聞也

釋文音訓李心傳本皆云喪牛之凶云本亦作喪牛于
易案李氏所據當是本義未敢改也

巽

音訓巽晁氏曰說文作巽云巽也此易巽卦為長女為
風者說文今巽字作巽云具也說之案巽古文巽篆文
巽今文愚案說文玉篇古文巽作巽

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨

仲翔曰避二之四柔得位而順五剛故小亨姚氏小彭

從虞說陸公紀曰陰為卦主故小亨

用史巫紛若

正義曰史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人愚業

二體兌兌為巫故有史巫之象

三品者一為乾豆一為賓客一以充庖

三品見王制及穀梁其說本王輔嗣也

先庚三日後庚三日

易說曰盡錄先甲後甲巽五先庚後庚說者謂甲木為

仁庚金為義門內之治恩掩義故盡象父子門外之治

義掩恩故巽利武人太元曰庚斷甲義斷仁也愚謂日

在甲為早庚從貝為續古文早作甲者開其始故錄曰

周易本義辨證卷四

十七

終則有始庚者續其終故又辭无初有終

喪其資斧

折中曰資斧古本作齊斧為是蓋因承核卦同音而誤

也說卦齊乎巽齊斧者所以齊物之斧也棟謹案古齊

資同音故齊斧亦作資斧字隨讀變也

說以先民忘其勞說以犯難民忘其死

兌為金金西方殺氣之始也其于王事出軍行師誓士

衆征畔逆動而合宜則金得其性故云說以先民忘

其勞說以犯難民忘其死

君子以朋友講習

有朋自遠方來得英才而教育孔孟皆謂之樂正義謂

朋友聚居講習道義相說之盛莫過于此也仲翔曰兌

兩對故朋友講習

六三來兌凶

易說曰六三來兌上六引兌卦以三上而成剛中柔外

柔道牽引與牽同義柔道不能獨立必附於剛或進或

退或往或來皆剛牽而引之故上曰引三日來明上之

引乎於五三之來乎於二也故二五皆稱乎亦皆乎於

三上可知矣八卦相蕩故有往來春秋書倭人來三之

來其倭人之象乎

周易本義辨證卷四

十八

九四商兌未寧介疾有喜

易說曰凡陰稱疾陽稱慶易之例也四介三五之間下

比三故稱疾上承五故稱慶說文從外知內曰商四當

內外之介故稱商

九五孚于剝

胡氏炳文曰兌秋之中九月為剝他又皆稱兌五獨稱

剝者深為君子戒也

上六引兌未光也

易說曰凡陽稱光未光者言九五之光倫於上六也夫

萃五上同義

剛來而不窮柔得位乎外而上同卦辭注云其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四六往居三仍在內卦象云外何也六居三為失位謂之得位可乎先儒虞氏盧氏等皆云渙自否來乾來居坤成坎體坎為通往來不窮謂之通故云剛來而不窮坤居乾四上承九五故云柔得位乎外而上同象義如此而注不云者胡氏炳文曰本義以二爻相比者為變故朱子雖有是疑而不及改正也

周易本義卷四

九

先儒謂乾為王乾四之坤二故云在中橫二非王故稱王也
利涉大川乘木有功也

項氏安世曰石經彙文利涉大川之下亦有利貞二字
案唐石經无此二字當據蜀石經也

九二渙奔其机
程傳机者倚憑以為安者也胡氏炳文曰九奔二机蓋以卦變言也九剛故象奔二中故象机本有悔得中而

安故悔也
六四渙其羣元吉

呂氏春秋曰渙者賢也羣者眾也元者吉之始也渙其

羣元吉者其佐多賢也程傳曰天下渙散而能使之羣聚可謂大善之吉也其說與古訓合本義謂散其朋黨君子羣而不黨羣不可訓為黨也散羣之說蓋本老象未為得也王氏應麟曰渙其羣蘇明允曰羣者聖人所欲渙以一天下者也本義取之謂程傳有所不及

九五渙汗其大號渙王居
易說曰王之位曰大寶王之名曰大號以一人而臨萬

周易本義卷四

七

邦撫四夷言傳號渙萬里奔走上下四方無所不達故有渙汗之象渙王居者天子之居曰京言高也大也渙之象故象曰正位也注以號為號令居為居積失之
棟案書車陶謨曰恐遺有無化居訓居為居積本此
上九渙其血去逖出

逖與惕古文通故本義從程傳讀逖為惕陸氏天文曰坎為血卦血指六三逖遠也小象遠害正是以遠釋逖

字上雖與三應迢處渙上不為所染故渙散其血捨之遠去去坎險之害而得无咎也朱子引小畜又改惕字

似未安項氏安世曰上九又辭血與出韻叶皆三字成句不以血連去字也卦中惟上九一爻去險處遠故其

辭如此
苦節不可貞

仲翔曰謂上也
剛柔分而剛得中

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愚謂此與噬嗑卦變同義剛

柔分謂泰也剛得中乃言卦變謂二五也

當位中正指五

此注本仲翔

君子以制數度議德行

正義曰數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之

優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德

周易本義辨證卷四

二

行任用皆便得宜謹案折中謂孔氏之說于謙字尤切

且得愛爵祿慎名器之意

九二不出門庭凶

隨下震：為非：為閉門故初九有出門之象即下兌

兌為非：為閉門故九二有不出門之象然節象上坎

下兌坎為通兌為塞老子曰通塞以時故初當塞二當

通二君中與五敵應知塞而不知通故云失時極言失

時中之義極亦中也

六四安節亨

折中曰節曰亨為九五中正以通也而亨於四言之者

五者水之源也四者水之流也水之通在流承上之源
而布之者也

九五甘節吉

折中曰水之止者若積澤為鹵是也其流者甘山下出

泉是也五為坎主水之源也在井為冽取其不泥也在

節為甘取其不苦也

上六苦節貞凶悔亡

胡氏炳文曰五位中故為甘上位極故為苦最日節亨

五以之曰苦節不可貞上以之來氏知德曰无甘節之

吉故貞凶无不節之嗟故悔亡

周易本義辨證卷四

三

以一卦言之為中虛以二體言之為中實

說本程傳：又云中虛信之本中實信之質朱氏震曰

中實五說與虞氏同中虛之說與郭璞同以此見伊川

其於象蓋講之矣

柔在內而剛得中

三四得言內者柔者材也以全體言之得言內也柔在

內中虛之象剛得中中實之象或曰柔指六三

初九虞言有它不燕

為慈明曰虞安也初應于四宜自安虞无意於四則言

故曰虞言也有意于四則不安故曰有它不燕也愚謂

初正應四不得言有它卦又相應情同夫婦故非應者
曰柏舟詩曰之死矢靡它是也當云四類絕上初宜安
處于下則吉若安求它應則志變而失所安矣本義謂
戒占者之辭是也此初六有它吉大過九四有它吝凡

言它者皆以過應言之子夏比初六傳曰非應稱它也

吾與爾靡之靡讀為靡：靡為加古音

六四月幾望

音訓幾陸氏曰京作近荀作既鬼氏曰孟荀一行作既
孟云十六日也說之案古文讀近為既詩往近王舅是
也此實當作既愚謂四體巽納甲十六日巽象退幸故

周易本義卷中

十一

云既望孟長卿鬼以道之說是也

上九翰者登于天

易說曰雞棲于桀方能登墻雉之高飛不過一丈無疾
天之翼而曰登天易之取象荒矣翰一作翰：者雉肥
古用以郊天故曰登于天魯郊以丹雞祝曰以斯翰者
亦羽去魯侯之咎見說文占曰貞凶何也雉雞斷尾悻為
犧郊天之禽衣以文繡其去死不遠矣故象曰何可長
也

飛鳥遺之音不宜上宜下

易說曰小過離象半見離為鳥初上變小過橫成非字

從飛下破鳥飛下故曰不宜上宜下卦之初上皆有飛
鳥之象為說文一在上象天不字是也一在下象地至
字是也不者鳥飛上翔不下來至者鳥飛至地不上去
上九上翔固宜凶矣初九在下宜吉而凶者初應四六
上翔不下來故凶

三四皆以剛失位而不中

九居三不可謂失位仲翔註則專指四也柔得中亦專

指五

是以小事吉也

項氏安曰石經云是以可小事也彖辭脫可字羨吉

周易本義卷中

十四

字案此亦當據蜀石經

上逆而下順也

王輔嗣曰上則乘剛逆也下則承陽順也仲翔謂四五
失位故上逆二三得正故下順此說頗勝輔嗣

郭璞洞林占得此者或致羽蟲之尊

劉歆視傳曰有羽蟲之尊於易剛而包柔為離小過本

離離為鳥初上變故有飛鳥之象

六二過其祖過其妣

胡氏一桂曰朱子謂弗過過之是兩字為絕句諸類考

四字只是一句至弗過過之與愚謂弗過防之亦當兩
弗過過之皆是兩字為絕句

字為絕句蓋小過乃陰過之時故二陽皆稱弗過是言陽弗能過也防之防陰也二陰在下有上進之勢故當防棟案雙湖說是也弗過防之謂三弗能過五而當防二也弗過過之謂四弗能過五而適過之也弗過過之位不當也往屬必戒終不可長也位不當所謂剛失位而不中也不可長當依程傳讀為上聲猶言不可過也

已上也

語類已上也上字作平聲叶愚案康成本上作尚尚音常與長亢韻亢音岡虞仲翔讀為頤頤之頤然先儒謂

周易本義辨證卷四

二五

古人韻緩平上皆可協也語類已亢也其叶平聲

上六弗過過之飛為離之

上六已亢故弗過句過之者過五也飛為離之上逆之

象故凶離猶羅也謂羅于網詩曰鴻則離之離與

過韻過音或說作過過者非

濟下疑脫小字

說本正義

初吉柔得中也

折中曰凡易義以剛中為善而既未濟皆善柔中者既濟以內卦為主至外卦則向乎未濟矣未濟亦以內卦

為主至外卦則向乎既濟矣亦猶泰之善在二而否之善在五謹案折中此條亦用互體約象之說

初九曳其輪濡其尾无咎

易說曰坎為輪第者車之蔽也二象輪曳之者初也初

非輪乃曳輪者二為婦車初曳其輪故二喪其第自二

至上為重險見險而能止雖濡其尾於義何咎語類象解答叶

上聲

第婦車之蔽

本義依詩以第為翟第李氏身臣曰離為雉為文明有

翟第之象

周易本義辨證卷四

二六

以中道也語類道木上聲音斗

九三高宗伐鬼方三年克之

汲郡古文曰武丁三十二年伐鬼方次于荆三十四年

王師克鬼方其人來賓

德也音訓陸氏曰德陸氏依備云當作備

終日戒

仲翔曰離為日坎為盜在兩坎間故終日戒

編當作濡

程子讀編為濡謂澆漏也

禴祭

程傳曰禴薄祭也蓋讀禴為淪古文本作淪顏氏即古

曰漢書 淪煮新菜以祭

言大來也 語類來 字叶黎

何可久也 語類文與已通 已字平聲為音

小狐汔濟滿其尾

孟喜章句曰小狐濟水未濟一步下其尾故曰汔濟滿

尾戰國策引此曰此言始之易終之難也郭璞洞林曰

小狐迄濟垂尾累哀初雖偷安終靡所依三說皆與彖

辭合

雖不當位剛柔應也

周易本義卷四

二十七

程傳曰卦之諸爻皆不得位故為未濟雜卦云未濟男

之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者語類

曰見張欽夫說伊川云在浩也方讀易有猶捕人以此

問伊川不能答其人云三陽失位伊川謂是不知此語

火珠林上已有蓋伊訓未嘗看雜書所以被它說動了

亦不知極也

古訓極中也卦辭小狐汔濟滿其尾謂初失位不中故

彖言未出中象言不知極九家坎為狐初體坎故曰滿

其尾省氏易坎為極心 今作 極訓中為二五也坎陰在

上為得位在下為失位坎云亦不知極

或疑利字上當有不字

劉氏彌邵從或說

震用伐鬼方

音訓震晁氏曰震字漢名臣奏作祗孟京虞云震敬也

一行同棟案古文祗與震通而震又作振石經盤庚今

尔惠朕局祗動萬民以遷今書作震動史記皋陶云曰

嚴振敬六德魯世家母逸云治民震懼今書皆作祗

與振又音訓敬史記盼誓云勿敢越逐敬復之徐廣曰

敬一作振今書作祗內則祗見孺子康成云祗敬也或

作振乃知振敬祗三字義並得通振 作震又訓為震

周易本義卷四

二十八

動意此經之義敬之毋本汲郡古文詩商頌商之鬼方

周時荆楚之地商頌殷武即伐鬼方詩也震用伐鬼方

震之言奮也與奮伐荆楚同義詩傳攷補謂震為擊伯

名誕妄殊甚故備論之

以六居五亦非正也

六居五非正文辭何以謂之貞吉乎仲翔曰之正則吉

故貞吉无悔六居五本非正以其變之正故云貞吉爻

辭不當位為云貞吉者皆當從此例

濡其首

李氏簡曰未濟之終甫及既濟而復以濡首戒之慎以

終始其要无咎此之謂易之道也

周易本義辨證卷五

二九

周易本義辨證卷五

東吳 惠棟 定字

繫辭上傳

釋文曰王肅本皆作繫辭上傳訖於離卦皆有傳字蓋王弼本作繫辭上不云傳也李氏心傳曰晁氏呂氏皆從古晦菴用之王氏應麟曰漢儒林傳云孔子晚而好易讀之韋編三絕而為之傳王肅本是也

八卦相溢

釋文曰溢眾家作蕩王肅音唐黨反馬云除也桓云動也唯韓云相推溢愚謂蕩有二義一訓動蕩之蕩桓元

周易本義辨證卷五

十一

說是也月令云一訓排蕩之蕩馬融說是也漢有蕩而排蕩之蕩後人改作溢見蔡湛碑故釋名云蕩溢也排蕩去穢垢也說文溢此經蕩字韓伯改為溢又釋為推溢兩漢以來從無是訓不謂俗說流傳至今猶未改也天下之理得而成位乎其中矣

釋文曰馬王肅作而易成位乎其中苟慈明日陽位成於五陰位成於二五為上中二為下中故曰成位乎其中韓康伯云成位况立象此言成易之位非言成人之位易則易知以下本義謂人法乾坤之道而以成位乎中為聖人參天地之事愚竊以為不然

右第一章 原本云此第一章以造化之實云云右皆作此不利為大字今本右第二章下旁注此章云云蓋從胡雪峯通釋本也

折中曰諸儒言易有四義不易也交易也變易也易簡也故天尊地卑一節言不易者也剛柔相摩二句言交易者也鼓之以雷霆至坤作成物言變易者也乾以易知以下言易簡者也易道之本原盡乎此故為繫傳之首章焉

案第一章與正義音訓同

而明吉凶

仲翔本吉凶下有悔吝二字

周易本義卷五

君子居則觀其象而玩其辭

語類上居字是德就身之所處而言此居字是靜對動而言

右第二章

折中曰上章言作易之源本此章乃備言作易學易之事蓋承上章言之而為後諸章之綱也

案第二章與正義音訓同

言乎其小疵也

唐石經云存乎其小疵也

右第三章

折中曰此章申第二章吉凶者夫得之象也一節之義

吉凶悔吝之外又有所謂无咎者其道甚大而貫乎吉凶凶悔吝之間故易之中有曰吉无咎者有曰凶无咎者有吝无咎者然其機皆在于悔是故易辭之教人也於吉凶辨而已於悔吝則憂之謹其幾也憂之不已又從而震之故曰懼以終始其要无咎此之謂易之道也

案第三章與音訓同正義自此至故知死生之說為第三章

彌綸

語類彌字若今所謂封彌試卷之彌惟其封彌得无縫

周易本義卷五

罅所以能偏滿

天地之道

釋文音訓皆云天下之道

精氣為物游魂為變

康成注曰精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣為物金水用事而物變故曰遊魂為變精氣謂之神遊魂謂之鬼木火生物金水終物

天文則有晝夜上下 外傳天有晝夜蓋據人所見而言

今歷法地之上下四旁無非天也日月星辰皆繫于天

故地有晝夜而天無晝夜立地之道曰柔與剛：柔者晝夜之道也以晝夜屬之天文誤甚

易元體

王氏應麟曰葉少蘊謂凡易見於有為者皆言用：之者何體也而易不以體對用故別而論之曰易元體混景迂曰體用本乎釋氏

右第四章

音訓自此至君子之道勉矣為第四章正義自精氣為物至君子之道鮮矣為第四章

繼之者善也

周易本義辨證卷五

四

折中曰此繼字猶人所謂繼體所謂繼志天地之理全傳於人而人受之但謂之付則主於天謂之受則主於人惟謂之繼則見天人承接之意而付與受兩義皆在其中矣天付於人而受之其理既無不善則人之所以為性者亦豈有不善也故孟子之道性善者本此也下文仁知百姓者皆局於所受之偏而不能完其所付之全故程朱之言氣質者亦本此也

藏諸用

藏鄭本作藏第十一章知以藏往劉瓛作藏案說文无藏字古藏字皆作藏漢書猶然或訓藏為善非也

語類載本義云顯者陽之仁也德之發也藏者陰之知也業之成也蓋據未定本

用謂機減之妙

機減二字出莊子天運篇

效法之謂坤

釋文音訓董氏傳義皆云效法之謂坤董引本義曰效呈也晁氏曰又古文效字

張忠定言公事有陰陽

乖厓先生語錄曰公謂李昉日子還知公事有陰陽否對曰未也凡百公事未着字前則屬陽：主生也通變

周易本義辨證卷五

五

由之着字後屬陰：主刑也刑責正名：不可改乖厓名詠字復之謹忠定濮州鄆城人語類忠定公言公事未判時屬陽已判後屬陰

右第五章

正義自顯諸仁至道義之門為第五章音訓自顯諸仁至陰陽不測之謂神為第五章

以言乎通則靜而正

通釋文音訓作述云今本作通

右第六章

第六與音訓同

天地設位而易行乎其中矣

語類曰識見高於上所行實於下中間便生而不窮

故說易行乎其中成性存道義之門

猶知禮存性而道義出也

知禮成性則道義出橫渠易說中語也朱子改成為存

言本然之性不待習而成也

右第七章

第七章與音訓同

聖人有以見天下之賾

語類曰古无賾字只是噴字說徐錄今從臣亦是口之義

周易本義卷五

亦

愚案京房詩慎作噴九家作冊釋名曰冊噴也簡冊最

繁故噴亦為繁雜之義春秋傳曰噴有繁言

聖人有以見天下之動

仲翔曰重言聖人謂文王也

而觀其會通以行其典禮

胡氏炳文曰不會則於理有遺闕如之何可通不通則

於理有空礙如之何可行通是時中與常是庸

如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

見莊子養生主郭象曰交錯聚結為族莊子無虛字庖

丁曰導大窾即虛也

言天下之至賾而不可惡也

惡釋文烏穆反蓋讀惡為亞荀爽作亞云次也晁氏曰

亞古文善惡字非也惡乃古文亞尚書大傳曰王升舟

入水鼓鍾惡視臺惡將舟惡康成注云惡讀為亞宋時

有玉印曰周惡父印劉原甫以為即條侯亞父史記虛

綰孫化之封惡谷侯漢書作亞谷是惡皆讀為亞亞猶仲也

幼少子改稱亞魯文公子惡衛有石所以語類云惡字

有三音或亞或如字或烏故反朱子謂烏故反為近惡

意當從古讀為亞訓為次至賾故不可次至動故不可

治亂治也擬諸其形容所以次之也觀其會通以行其

周易本義卷五

七

典禮所以治之也故云極天下之賾者存乎卦鼓天下

之動者存乎辭

為易者其知盜乎

李氏心傳曰為易諸本多云作易今從釋文及朱本音

訓云為易者今本作作易者

上慢下暴盜思伐之矣

折中曰慢暴者上喪慢其名器則在下之小人得肆其

殘暴也奪者禍止其身伐者禍及國家矣

治容誨淫

治先儒皆作野仲翔曰三動成乾為野康成曰謂飾其

容而見於外曰野愚謂野容謂出無擁蔽猶野處也列女傳載莘孟姬曰車奔姬墮使侍御者舒帷以自障蔽曰妾聞野處則惟裳擁蔽所以正心一意自歛制也頌曰孟姬好禮執節甚公避嫌遠別終不治容疑古本列女傳亦作野後人以玉弼俗本竄易之耳

右第八章

第八章與音訓同正義自聖人有以見天下之賾至其具如蘭為第六章初六藉用白茅至盜之招也為第七章章案馬季長荀慈明姚元直等分白茅章後取負且乘更為別章餘皆同正義成十三章也

周易本義辨證卷五

八

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之

案此經二節相連蓋據漢書律歷志愚謂歷律志本別歌三統歷散欲明天地之數故移此條于天數五之上非易經次第如此也竊疑天一地二二十字乃後師所增以釋天數五一節非夫子本文

此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也

天一地二以下乃五行之次邵氏謂之河圖而朱子誤信之殊不足據辨見卷首

五位相得而各有合

正義曰若天一與地六相得合為水地二與天七相得

合為火云：元龔幼文是孔說

變化謂一變生水而六化成之云云

此即鄭康成五行氣并庚仲翔一六合水之說

大行之數五十

折中曰洪範卜五占用二衍忒衍者推行也忒者過差也卜筮所以推行人事之過差故擇著之法謂之大行

大音太如太卜太筮之比乃尊之之稱非如先儒小衍大行之說

掛一以象三

掛一以象三

掛五經文字作挂仲翔本同

周易本義辨證卷五

九

歸奇於初以象閏

仲翔稱渠兼山以歸奇為歸掛一之奇于初即閏法氣

盈朔虛併一之說

蓋以河圖中宮天五乘地十而得之

以五乘十則數之說也其義即鄭氏天五生土于中地

十成之與天五并之謂愚案漢時九宮之法同于說卦

四正四維皆合于十五以五乘十以十乘五即大行之

數五音六律七宿由此作焉音自倍而為日律自倍而

為辰故日十而辰十二七宿四方各七四七二十八亦

合于大行之數京房主是說蓋日合于天統月合于地

統斗合于人統即三才也漢儒皆主是說其義具律歷志及乾鑿度天地之數五十有五朱子謂聖人去這裏面取那天五地十衍出這箇數類則似非理勢之自然不若用九宮之為當矣

四營而成易十有八變而成卦

以分二挂一揲四歸奇為四營陸公紀之註也十八變而成六爻則奇慈明之說矣

引而伸之

伸古文作信詩正義引下繫來者信也以求信也皆從此亦作信

古文獨此從俗蓋唐以後亂之

周易本義卷五

十

右第九章

第九章與音訓同正義首節天一地十在第十章之首次節天數五在大衍之數五十下自大衍之數五十至可與佑神矣為第八章子曰知變化之道者至此之謂也為第九章案虞仲翔以正義第九章合大衍之數共為一章折中日知變化之道一節是承著卦而贊之下文象變辭占即是變化之道至精至變以極于至神即是神化之道謹案折中說如此則虞氏合為一章者不為元理故仲翔注此章曰諸儒皆上子曰為章首而荀馬又從之甚非者矣

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

釋文音訓以言者下三句元以字釋文云一本四句皆有

其受命也如嚮

晁氏曰嚮古文響唐石經從俗作響

參伍以變

參伍劉歆讀為三五謂三才五行也

淮南泰族曰帝王治政施教必用參

五上謂天地本義音曹參之參案韓非子曰有同異之言以知朋黨之分偶三五之驗以責陳言之實而本義

周易本義卷五

十

引作參伍蓋本義揚倬之註讀參為參錯之參非韓非本書古參字皆讀為三史記引周書曰必參而伍之注亦謂三卿五大夫

聖人之所以極深而研幾也

幾古文作機鄭康成讀為幾王輔嗣從鄭請改為幾

先儒唯鄭康成不輕改字經傳中應讀某字者悉具于

注中無經改者慎之至也魏之王輔嗣晉之杜元凱隨

讀改字故易經左傳之古文皆止于王杜後人不改及

此反敵非議康成為多改字無識之甚也愚嘗著說辨

之詳見九經古義

右第十章

第十章與音訓同

聖人以此洗心

先儒及漢石經皆作先心先儒謂京房荀爽虞翻董遇

張璠范長生也謂知來也唯王肅韓伯作洗心晁氏曰

先古文洗非也古洗濯字皆作洒春秋傳曰洒濯其心

是也先讀為洗王韓之俗學識者審之

其孰能與於此哉

唐石經及李鼎祚本皆云其孰能與此哉今正義有於

字蓋宋以後人所增

所謂无卜筮而知吉凶也

老子語引見莊子故如所謂以稱之

見乃謂之象

見音現誰定讀如字

莫大乎著龜

莫大先儒皆作莫善承訛已久不敢改也

立下疑有闕文

荀悅漢紀引易云立象成器前書禮義傳云備物致用

立功成器以為天下利故云立下有闕文愚謂立成器

以為天下利下繫十三蓋取是也立下不當有闕文

周易本義辨證卷五

十一

易有四象

易說曰四象失得之象憂虞之象進退之象晝夜之象

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶繫辭焉所以告也定

之以吉凶所以斷也

右第十一章

第十一章與音訓同正義首節蒙天一地二一節二十

字至民咸用之謂之神為第十章是故易有大極至自

天祐之吉无不利為第十一章

聖人立象以盡意設卦以盡情為

崔氏以立象為八卦之象設卦謂六十四卦謹案折

中以崔說為是

如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰

字

近書通書謂胡五峯所刻本除去篇名每章加周子曰

也

乾坤毀則无以見易不可見則乾坤或幾乎息矣

本義讀毀為毀壞息為滅息乾坤即天地也安得以毀

壞滅息言之竊以其說為未安此節之義以漢易攷之

即孟喜卦氣之說也乾坤者十二畫也易者坎離也坎

離日也經藏也離麗乾坎滅坤故為易之經乾坤各六

周易本義辨證卷五

十一

畫分為十二消息坎月離日居中央旺四季坎成離已方伯卦

故乾坤成列而易立乎其中矣乾成則坤毀謂四月也

坤成則乾毀謂十月也乾坤毀則坎離分此六日七分

時也故云元以見易幾近也息生也易不可見則乾坤

或近乎生矣謂中孚至復咸至垢也班固釋此經云言

與天地為終始也得之矣緼當依虞氏作韞唐石經作

溘

如衣之著也

王藻曰緼為襦溘為袍鄭注曰衣有著之名也趙德麟

曰著謂充以絮

周易本義卷五

十四

然而成之

釋文然而成無之字

右第十二章

音訓自易曰自天祐之至吉元不利也為第十二章子

日書不盡言至鼓之舞之以盡神為第十三章乾坤其

易之緼邪至存乎德行為第十二章

繫辭而命之命之孟喜作明之

吉凶者貞勝者也

折中曰貞勝者以常為勝天下容有善而遇凶惡而獲

吉者然非其常也惠迪吉從逆凶乃理之常故當以常

者為勝如天地則以常者觀示日月則以常者照臨偶

有變異不足言也天下之動豈不常歸于一理乎棟謂

如折中說常仍訓正亦通

夫乾確然說文確作雀

何以守位曰人本義云曰人之人今本作仁呂氏從古

曰人之人坊本從程傳作仁王伯厚曰何以守位曰人

釋文曰桓玄明僧紹作仁今本乃從桓玄誤矣本義作

人

右第一章

第一章與正義音訓同

仰則觀象於天

虞仲翔曰天有八卦之象

俯則觀法於地荀爽本作察法

九家易曰地有八卦之形

觀鳥獸之文

陸公紀曰謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯

之文

與地之宜

地宜猶土宜也如周禮大司徒辨五地之物生一曰山林動物宜毛植物宜皂之類王昭素謂天地之宜非也

周易本義卷五

十五

諸本利无天字易說曰吾聞有地宜未聞有天宜

近取諸身

荀慈明日乾為首坤為腹震為足巽為股也

遠取諸物

荀慈明日乾為馬坤為牛震為龍巽為雞之屬是也

以通神明之德

本義說是

以類萬物之情

八卦廣象是也見說卦

王昭素

周易本義辨證卷五

十一

昭素宋初人居酸枣太祖嘗召令講易讓易論三十三

卷其書以注疏異同互相詰難蔽以己意

作結繩而為罔罟罔音本

案釋文音訓及虞仲翔本皆云作結繩而為罟行罔字

惟黃穎本有此字後人從之愚謂古罔字作罔古罟字

或者作古作結繩為罔古讀者誤并之也

以佃以漁

佃漁釋文一作田魚讀為佃漁案仲翔注云乾二五之

坤成離巽為魚坤二稱田是古本作田魚也

斲木為耜說文作耜

斲坊本作斲訛五經文字曰斲經典相承作斲亦訛字也

揉木為耒

揉玉篇引作揉在木部唐石經從手

剡木為舟剡木為楫

剡釋文音訓作撻五經文在手部從彳者非剡釋文音

訓作撻

致遠以利天下疑衍

釋文致遠以利天下一本无此句故本義以為衍文

重門擊柝

音訓柝陸氏曰說文作檠晁氏曰今說文又出柝字非

周易本義辨證卷五

十七

古本說文也案五經文字作柝與說文後出者略同

掘地為臼

掘俗字春秋傳皆作闕音其月切

不封不樹

虞仲翔說穿土稱封：古定字聚土為樹禮記懸棺而

封：康成讀為定先鄭註周禮遂人云定謂下棺時禮

記謂之封春秋謂之塋皆葬下棺也聲相似說文今讀

易者皆作府容切失之

右第二章

第二章與正義同音訓自首節至吉凶生而悔吝著也

為第二章

象者材也爻也者效天下之動者也

卦象合則為象分別為爻象說文作希兩希為赫書赫
禰於上帝今文作肆類周禮全為肆全體為希折俎為
脊：即爻也漢孔彪碑云易建八卦揆脊駁辭希从赫
省爻从脊省象者材也八卦相值材全而體備爻者效
天下之動分卦之材裂象之體而適險易之變也

右第三章

正義自首節至德之盛也為第三章

右第四章

周易本義釋卷五

十八

音訓自首節至立心勿恒為第三章

易曰憧憧往來朋從爾思

王氏應麟曰上繫七爻起於中孚鳴鶴在陰下繫十一
爻起於咸憧：往來卦氣國咸至垢凡六日七分中孚
至復亦六日七分

以全身也

李氏心傳曰以全身也諸本作存身朱子從釋文案音
訓曰全身今本作存身

死其將至

李氏心傳曰死其將至諸本作期朱子從釋文董氏真

柳傳義曰其讀為期音訓曰死其今本作期

故惡積而不可掄掄今本作掩非

是以身安而國家可保也

國家仲翔本作邦家今本避漢諱改

力小而任重

力小石經作力少李鼎祚集解顏師古章懷太子兩漢
書注所引皆然今本訛為小不敢改也王莽傳曰德薄
位尊力少任大
鮮不及矣

鮮董氏傳義依釋文作匙音訓同

漢書吉之之間有凶字

周易本義釋卷五

十九

見楚元王傳

天地網緼

網緼說文作壹壹晁氏以此經網緼為古文案張有復
古編曰壹從壹吉於悉切壹從壹凶於云切吉凶在壹
中不得深也別作壹氣又作網緼並非汗簡曰古周易
緼作壹以網緼為古文晁失之

右第五章

正義自易曰困于石至立心勿恒為第四章

於稽其類於一作烏稽如字
又音啟見語類

右第六章

第六章與正義同正義為第五章音訓自首節至其衰

世之意邪為第四章夫易彰往而察來至以明失得之

報為第五章

困德之辨也辨石經集解皆作辨下并以辨以辨義董氏傳義亦作辨

右第七章

第七章與正義音訓同正義音訓皆第六章

為道也屢遷屢俗字當作妻漢書皆然

周流六虛

正義曰六位言虛者位本无體因爻始見故稱虛也蔡

氏淵曰位未有爻曰虛卦雖六位而剛柔爻畫往來如

周易本義辨證卷五

二十

寄故以虛言

唯變所適

適之也謂之卦也乾坤有旁通六十四卦有適變也

其出入以度外內使知懼

出入爻之適變也外內卦之貞悔也爻象動乎內吉凶

見乎外吉凶悔吝生乎動吉一而已故使知懼也

右第八章

第八章與音訓同音訓為第七章正義自首節至思過

半矣為第七章

則非其中爻不備

洪氏曰中爻者謂二三四與三四五也王氏應麟曰京

氏謂二至四為互體三至五為約象語類曰先儒解此

多以為互體互體漢儒多用之左傳中一處說觀卦亦

舉得分明卦過觀之否而云風為天於土者來此說亦

不可廢

此謂卦中四爻

王輔嗣曰中爻為二五本義用崔憬說

知者視其彖辭則思過半矣

折中曰彖辭之繫文王蓋統視六爻以立義者如屯以

初為侯蒙以二為師師以二為將比以五為君其義皆

周易本義辨證卷五

二十一

先定於彖爻辭不過因之而隨爻細別耳

柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

陰利承陽故不利遠居中應五雖遠而无咎也

右第九章

第九章與音訓同音訓為第八章正義自二與四同功

而異位至此之謂易之道也為第八章

兼三才而兩之唐石經及宋元本皆作三材下同

六者非它也坊本它作他

右第十章

第十章與音訓同音訓為第九章

右第十一章

第十一章與音訓同音訓為第十章

能研諸侯之慮

音訓諸侯之慮晁氏曰王昭素云刺侯之二字必王輔

嗣以後韓康伯以前錯温公曰王輔嗣略例曰能研諸

慮則侯之行字也說之案虞翻亦作諸侯則其謬已久

矣

八卦以象告爻象以情言

八卦以象告象有變動以利言也爻象以情言占有吉

凶以情遷也情之相攻相取相感不相得而吉利凶害

周易本義輯證卷五

十三

隨各因之天地設位聖人成能易之情即聖人之情也

聖人之情見乎辭觀爻象之情觀爻象之辭而可見矣

將叛者其辭慙者其辭而叛者其情也下倣此

則凶或害之

語類凶或害之如火珠林占法凶神動與世不相關不

能為害惟是克世則為害

右第十二章

第十二章與正義音訓同正義為第九章音訓為第十

一章孔氏穎達言繫辭下篇章數諸儒不同劉瓛為十

二章以對上繫十二章也周氏莊氏並為九章

周易本義輯證卷六

東吳 惠棟 定字

說卦傳

宋氏震曰易之有說卦猶詩之有詁訓也

兩地

兩當從說文作兩蔡邕石經作兩兩乃斤兩字見漢定

陶上林諸書

右第一章

第一章至第十章與音訓同

兼三才而兩之

周易本義輯證卷六

十一

一卦三爻分天地人而天地人又自有陰陽剛柔仁義

之分是以兼三才而兩之所以順性命之理也

分陰分陽迭用柔剛

朱氏震曰分陰者六八也分陽者九七也迭用柔剛者

互變也

雷風相薄

薄先儒皆音伯附薄也又迫也坊本音薄失之薄與傳音也

日以昞之

昞許遠切石經注昞皆作短釋文音訓作昞云今本作短

勞乎坎

勞如字或去聲下同見語類

右第五章

易說曰震春離夏兌秋坎冬為四正巽東南坤西南乾西北艮東北為四交此四正四交以時言之為四時以象言之為四象而八卦出於其中不日時而日象者八卦以象告也孔子曰易始於太極太極分而為二故生天地天地有春夏秋冬之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦其布散用事也震生於東在二月巽散於東南在四月離長於南在五月坤養於西南在六月兌收於西在八月乾制於西北在十月艮終始於東北在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以類

周易本義辨證卷六 二

成焉然則兩儀為天地四象為四時其說雖未必果出於孔子實本於先漢諸儒確乎其不可易也

妙萬物而為言者也

妙王肅本作妙董季直曰妙成也妙本古文妙後人釋為微妙義近老莊聖人無此訓也

橈萬物者莫疾乎風

橈坊本作撓非王肅音乃教反

故水火不相違

音訓水火不相違今本作水火相違釋文會通皆有不字漢書郊祀志所引亦然本義注未濟云水火異物各

居其所故不相違

右第七章

以下八卦次序以乾坤相索而言故與上章異也

索求也謂撰著以求爻也

語類震一索而得男一改看來不當專作撰著者撰著有不作這序時便說不通大概只是乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌一二三者以畫之次序言也胡氏炳文曰此章本義乃朱子未改正之筆要當以語錄為正

荀九家此下有為龍為直為衣為言

周易本義辨證卷六 三

經典序錄曰荀爽九家集注十卷不知何人所集稱荀爽者以為主故也其序有荀爽京房馮融鄭元宋衷虞翻陸績姚信翟子元又有張氏朱氏並不詳何人朱氏震曰秦漢之間易無說卦孝宣時河內女子發老屋得之至後漢荀爽集解又得八卦逸象三十有一愚謂九家各有逸象漢上謂荀慈明一人所得非也

為龍

虞仲翔本龍作駝云駝蒼色震東方故為駝舊讀作龍上已為龍非也

為虜

虞仲翔本專作專云陽德在初隱靜未出觸坤故專則
乾靜也延叔堅本作專案說文專古布字

為萑葦

萑音九石經作萑五經文字作萑

為的類俗作非

其於人也為寡髮

寡髮釋文云本又作宣虞仲翔作宣云為白故宣髮馬

君以宣為寡髮非也後鄭注周禮攻工曰頭髮皓落日

宣易巽為宣髮然則改宣為寡始子李長

為亟心

周易卷六

荀慈明本亟作極云中也晁氏曰案亟古文

為乾卦乾石經作乾唐元及九經字樣乾字下曰

為驚驚釋文石經皆從此

為狗

仲翔本狗作拘云指屈信制萬物故為拘：舊作拘上

已為狗字之誤

荀九家有為鼻為虎

艮為虎案經言虎者皆无艮象依虞仲翔注易虎當為

膚字之誤也艮上九兩寅或謂虎寅然則乾九二甲

也京石明以坤為虎陸公紀以兌
之陽爻稱虎二卦獨無寅何也

為羊

仲翔本羊作羔云羔女使作羊非康成本又作陽云此

陽謂養无家女行賃炊爨今時有之賤於妾也

右第十一章

音訓一卦為一章合前十章為十八章

序卦傳

古人一書皆有序易序卦詩小序書百篇序周禮序官

皆序也儀禮非全書禮記漢人所綴集故皆无序康成

禮目錄一卷以補其缺而逸周書序附于卷後余見宋

不知周禮序官亦序也本如此

周易卷六

新刻歐詩書序亦然後人乃分載各篇之首程子亦以

移其次

此序載六十四卦之前其序或問出于經師往：異同

各出毛詩序子夏所作而韓詩別有序見文選注說韓

詩者亦謂其序為子夏作見晁氏嵩山集易有序卦唐

一行易纂引孟喜序卦又與今本不同見我文

經師授受各有源流也蓋當時

故受之以履

音訓故受之以履晁氏曰案王輔嗣略例所引下有履

者禮也一句誤入註中愚案今足釋言云履禮也郭璞
云禮可以履行見易晁氏說是
晁氏云鄭无而泰二字

鄭康成注周易凡卷馮厚齋曰崇文總目止有一卷唯
文言說序雜合四篇餘皆逸指趣淵確本去聖人之未
遠也中興亡

有无妄然後可畜

鄭氏本云有无妄物然後可畜

有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

王昭素謂序卦云離者麗也麗必有所感故受之以咸

咸者感也凡十四字混以道取此三句增入正文謂後

人妄有上下經之辨愚案荀子大略篇曰易之咸見夫

婦夫婦之道不可不正也君臣父子之本也荀據序卦

周易本義卷六

六

而言則男女夫婦之說指咸卦明矣增此三句不已替

乎

有上下然後禮義有所錯

語類云錯只作措字謂禮義有所施設耳

傷於外者必反其家

必反其家唐石經及李氏集解皆云必反於家

決必有遇

石經宋本及李氏集解皆如此俗本作有所遇非

雜卦傳

熊氏朋來曰雜卦雜從衣集聲俗作雜案熊說本九經

字樣

虞仲翔曰雜卦者雜六十四卦以為義其於序卦之外

別言也

損益盛衰之始也

余氏芑舒曰損益盛衰之始泰否之變也

謙輕而豫怠也

怠古音怡與來韻故虞仲翔作怡張衡東京賦怠與裁

韻相梁詩怠與時韻曹翔漢教隱后頌怠與基韻見正

俗皆讀為怡顏師古音皆非是

賁无色也

周易本義卷六

七

色謂五色賁色雜非白非黑故云无色

盞則飭也

唐石經曰盞則飾也鄭王肅本同案飾古文勑勑同

晉畫也明夷誅也

顧氏炎武曰晉畫也畫日三接故曰畫明夷誅也得其

大首故曰誅：本義從虞仲翔說訓為傷

豐多故親寡族也

豐多故坊本下有也字非董氏真解曰朱子本義多從

古文如故下无也之類愚案釋文音訓皆无也字胡雲

峰本亦然

大過顛也

康成注曰自此以下卦言不協似錯亂失正弗敢改耳
愚案先儒謹慎如此後世蘇氏蔡氏之徒擅移雜卦之
文豈聖人闕疑之旨哉

姤遇也

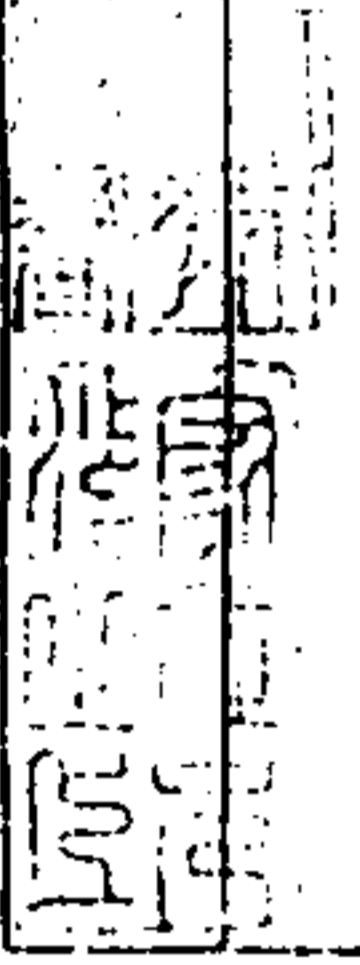
唐石經云遺遇也五經文字同薛虞于姤卦注云姤古
文作通今遇卦已作姤此亦改從俗詳見唯唐石經猶
仍舊觀

歸妹女之終也

陸公紀曰兌歸魂配六十四卦之終也

周易卷之八

小人道憂也憂鄭本作消

武進楊符蒼輯

易學圖說

會通

復初堂
藏板

南齊陸彥深澄為國子博士嘗簡祭酒王仲寶儉曰易自商瞿至田何其間五傳年未為遠雖有異家之學同以象數為宗數百年後乃有王弼王濟云弼所悟者多何必能頓廢前儒晉太興四年太常荀崧請置周易鄭玄注博士於時政繇王庾皆儻神清識能言玄遠而捨輔嗣而用康成太元立王肅易當以在玄弼之間元嘉初玄弼兩立遠顏延之為祭酒黜鄭置王意在貴玄事成敗儒謂宜兩立所以合無體之義又曰杜預注傳王弼注易俱是晚出並貴後生杜之異古未如王之奪實而儉亦答曰易體微遠貴實羣籍豈可專據小王便為該備依舊存鄭高同來說唐貞觀纂注疏王氏說獨行至宋初且三百年有奇而華

易學圖說

山象數之學始復傳夫易道樞鍵實在象數雖宋元儒者詮闡義理不必類輔嗣之虛遠而象數要不可闕晉陵扶蒼楊子默而著易學圖說會通凡八卷而前儒之畫圖立說者寔以備矣源流分合展紙瞭然蓋有功於易學者也宋王稱傳李之才曰易學惟邵雍得之初華山陳搏以數學授穆脩脩授之才之才授雍以象學授种放放授許堅堅授范諤昌是象學數學又析而為二也後之知數學者匙矣矣有於象學乎哉夫宋儒治易皆本西安長民劉氏經解諸書聞劉氏學者十之八而劉氏亦前本華山此子所以緣楊子之畫圖以晚宋數學綜宋初象數而重太息於長民氏之五十五圖也

乾隆二年九月下澣陽羨儲大文

易圖說會通卷序

十

天不言而河出圖洛出書以象示也聖有作而書不盡言
言不盡意以象告也由無象而上不特太極不可象即陰
陽可象乎前聖不得已而繪之以白黑象清濁也氣也後
聖不得已而繪之以一一象奇耦也形也由無象而象由
兩象而六十四象蓋至於錯之綜之中之變之而象無窮
矣故圖者象也說者指其所為象也道非象可盡而觀象
以得聖人之意不猶愈於泥辭而失意者乎余學易始因
辭以觀卦繼由卦以觀圖書始恍然若有所會因作周易
洗心四卷其首卷列圖三十有六憾不得深於易者就而
正之吾友符蒼楊氏以所著圖說會通示我其目曰太極
探原曰圖書測微曰卦畫明緼以立其本曰變互廣演曰
筮法考占以行其用曰律呂指要曰外傳附證曰雜識備
參以達其支精詳過余多矣夫易之道廣之則彌六合約
之不外一心心無象而萬物皆備於我萬象根焉故孔子
曰聖人以此洗心退藏於密又曰有以見天下之動而觀
其會通藏密涵無象之源會通妙萬象之感會通非有藏
密非無也子曰天何言哉下學上達知我其天會斯解者
且暮遇之也

乾隆二年二月望後荆溪同學弟任啓運

易圖說會通卷序

十

易之道理寓數而行數緣象而著天以象告而河出圖洛
出書人物以象呈而近取諸身遠取諸物故道原於天散
於人物皆可以圖約之雖圖中精蘊非言可究然徵諸可
象則其不可象之神已見於此矣夫自天人性命之微以
至兵農醫卜之細何所不貫此放之彌六合卷之退藏於
密者苟非會三才之旨以立言詎能徹周易之源流而一
以貫之哉自來談易諸家淺近者既失之粗高明者又失
之過惟能深契道本置心平易而分之合之錯之綜之參
之互之推之極之可以圖亦可以不圖此未易驟測其淵
微遽通其旨趣也吾友楊子符蒼篤志好古鍵戶著述所
纂正蒙集說發明儒先緼奧既傳誦海內而易學一編尤

易學圖說會通序

有非淺學所能窺者余讀是書竊快象數之畢顯而理之
明且達也博採旁搜源流歷歷折衷羣說歸於貫通其取
之也博其擇之也精一主自然釐其穿鑿信乎契四聖之
精心矣夫萬事萬物之理演之至於無窮無一非陰陽無
一非太極由是契於無象之象以歸無始之始已爾然則
是編也又豈專言象數者所可比哉吾願讀是書者因象
考數因數考理而觀其會通可以窮理可以洗心學易之
法不外是矣

乾隆二年三月既望海陽同學弟金德瑛

本頁原缺

復者盡削焉凡綱領所歸條目所列苟足以印證聖經補益傳義自然而非穿鑿者取之大傳所謂言天下之至賾而不可惡其在斯乎學者倘能沈潛反復求其會歸則易學之蘊奧似不難於此而得之不然專務淵渺而無所根著其不至支離散漫為聖賢之罪人者幾何哉
乾隆三年歲次戊午七月望日武進後學楊方達謹識

自序

纂引圖說姓氏

漢

孔氏安國子國

司馬氏遷子長

焦氏贛延壽

京氏房君明

施氏雋長卿

孟氏喜長卿

梁邱氏賀長翁

費氏直長翁

劉氏歆子駿

楊氏雄子雲

東漢

馬氏融季長

鄭氏玄康成

荀氏爽慈明

班氏固孟堅

魏氏伯陽

三國

諸葛氏亮孔明

王氏肅子雍

王氏奕輔嗣

虞氏翻仲翔

陸氏績公紀

晉

蜀才李鼎梓引顏之推云范長生也

郭氏璞景純

韓氏伯康伯

南北朝

陸氏澄彥深

關氏朗子明

唐

侯氏果

顏氏籀師古

蔡氏 仲沈 九峰	胡氏 師方 玉齋	呂氏 伯祖 東萊	吳氏 斗仁 平江	洪氏 子震 容齋	朱氏 德遠 漢上	吳氏 沈用 環溪	陳氏 祥文 王氏	邵氏 子伯 郭氏	呂氏 微仲 晁氏	楊氏 大中 龜山	司馬氏 君光 涑水	李氏 泰觀 王介甫	李氏 挺之才 劉安石	胡氏 旦父 穆伯長	陳氏 圖南 種明逸	朱子 熹晦 邵堯夫	程子 正叔 張子厚	周子 惇頤 程子厚	李氏 鼎祚 賈公彥	孔氏 穎達
黃氏 直軒 勉齋	蔡氏 伯淵 節齋	蔡氏 元定 西山	張氏 敬夫 南軒	林氏 德至 南軒	沈氏 元該 交際	鄭氏 樵仲 交際	郭氏 忠孝 同州	晁氏 以道 兼山	晁氏 以道 景迂	沈氏 括中 景迂	蘓氏 子軾 東坡	王介甫 介甫 半山	劉安石 安石 半山	穆伯長 伯長 康節	種明逸 明逸 康節	邵堯夫 堯夫 康節	張子厚 子厚 橫渠	程子厚 子厚 明道	賈公彥 公彥	

汪氏 荅文 純翁	本朝	鄭氏 謙止 峯陽	錢氏 國端 峯陽	來氏 知德 瞿塘	韓氏 邦奇 苑洛	唐氏 順之 荆川	楊氏 宜遠 止菴	薛氏 德壽 敬軒	蕭氏 景元 張氏	董氏 季真 番陽	胡氏 炳文 雲峰	胡氏 庭芳 雙湖	熊氏 天慵 俞氏	王氏 申甫 程氏	稅氏 與權 朱氏	翁氏 永叔 黃氏	王氏 晦叔 陳氏	王氏 景孟 項氏	真氏 景希 李氏
吳氏 與嚴 野翁		章氏 本清	章氏 百可	楊氏 仲芳	薛氏 仲常	徐氏 同夫	蔡氏 清夫	張氏 仲純	熊氏 良輔	吳氏 幼清	查氏 伯復	俞氏 玉吾	程氏 直方	朱氏 日昇	黃氏 觀樂	陳氏 瑞節	項氏 安世	李氏 子思	真氏 景希

陸氏 龍其

李氏 光地 榕村

蔡氏 所性

朱氏 錫尊 竹垞

張氏 伯行

胡氏 滄曉

吳氏 啟昆

任氏 啟運 鈞臺

恕齋

翼聖

鈞臺

例言

太極探原第一 太虛无形中涵動靜以一而神是生

細縕清濁浮沈尊卑位正老少陰陽縱橫卦定對待

流行淵源性命

圖書測微第二 一元未判大道難名生成圖發奇耦

書呈方圓合德經緯著明錯綜遷變天啟斯文聖人

有作八八齊分

卦畫明經第三 庖犧法天八卦成列中古繼傳後天

道一體立用行顛倒皆得反覆交推橫斜曲直上下

无常剛柔相易

變互廣演第四 六爻遞變卦成可度推盡乃備屢遷

非鑿消息既定中爻交錯純雜互合乾坤三索不二

不測至精斯作

筮法考占第五 大衍五十虛一為體七七數圓挂扞

伊始至十八變卦斯成矣有對有覆吉凶以起法象

可占神其告爾

律呂指要第六 易通六律先定元聲黃鐘九寸十一

皆成陰陽上下損益相生七音左轉五調右行河圖

生克位次同情

外傳附證第七 連山首艮歸藏首坤焦京卦氣六日

七分堯夫四片包括古今擬易擬立異數殊名支流

餘商胥翼義文

雜識備參第八 易分四聖篇次可舉三才萬象雜陳
文理納甲納音乾坤終始九章九宮原通妙旨八陣
六脉廣備參紀

凡例

一易學性理本相貫通性理大全門類甚繁易學啟蒙
篇辭頗約此書以易學為標由本及支引伸觸類總
期推廣啟蒙而性理亦粲著焉學者由此以考其詳
可也

一圖纂歷代諸家似紛錯不一然能觀其會通則思過
半矣朱子嘗謂會而不通則窒礙不可行通而不會
亦不知許多曲直錯雜處元董季真合程朱傳義并
遺書語錄著周易會通茲編亦竊比於董氏云爾

一易學編多出故本然必取其說而折衷之如張橫渠所
云置心平易而後可冀其一當若好為奇異奧僻以
云多識反無益於聖經凡讀六經之書者不可不知
此意

一理學以宋儒為歸宋儒以周程張朱為的明有宗也
雖陳圖南象數傳之在先而茲編引用姓氏反列之
稍後者伊洛淵源之統有攸歸爾

一宋世象數傳自圖南邵子得之而始窮其奧義理闡
於濂溪程子繼之而益發其藏然必待朱子以集其
成而象數義理之精微畢顯故集中以朱子之言為
主

一是編圖為主說為輔故圖有目而說隨之若說自成
篇仍列其目也其載圖而無說者圖可無煩乎解也

其載說而無圖者存其說而義已見也若採於原書者則標為纂說若採於他書者則標為附錄云

一 是編以類相從故不以世次為序而每卷類序之中仍以纂著世次分先後不敢趨簡便而失其次也

一 各家圖說有原本某氏者遞相纂述忘所自出茲記著者姓氏必從其朔雖搜討未必無遺其源流大略亦可睹矣

一 各家易說甚繁不能全錄茲擇其最要者或摘錄數條或摘取一段非敢割裂惟以辭達而止

一 通志堂經解世稱善本其中訛舛頗多如節氣圖卦不對節卦氣圖候不對卦四象圖八誤白九誤黑經

易學圖說會通

世圖履次乾兌次夬尤為紕繆茲所纂錄咸為改正一 是編重複者不錄然不無彼此相兼前後互見其大同而小異者必另有可取不妨兩存以俟參考

一 纂圖不首圖書而首太極何也曰以時代之圖書在先以義理言之太極在先太極出而圖書洩濂溪

一 圖實探其原也

一 先儒多易置圖書而其說有不可廢者正其名仍錄其說獲罪前哲所不辭也

一 六十四卦與三百八十四爻之小象可以不圖亦不可盡圖茲惟略採卦象爻象兩圖及象說數篇聊以見例然於全書綱領已概見矣

易學圖說會通卷之一目錄

後學武進 楊方達 述

太極探原第一

太極圖 周濂溪著 有說

太極圖說解 以下朱晦菴著 說九條

易有太極圖 有說

是生兩儀圖 有說

兩儀生四象圖 有說

四象生八卦圖 有說

八分為十六圖 有說

十六分為三十二圖 有說

三十二分為六十四圖 有說 附說一條

易有太極圖 以下林德久著

太極一變圖 有說

太極再變圖 有說

太極三變圖 有說

太極六變圖 有說 附說一條

太極生六十四卦分系圖 胡雙湖著 附說一條

御纂陰陽氣質說 性理精義

聯拆先天八卦圖 胡澹曉著 有說五條

論周子太極圖 楊方達纂附

易學圖說會通卷之二目錄

後學武進 楊方遠 述

圖書測微第二

河圖 以下朱晦菴定 圖書說共九條

洛書

伏羲則河圖以作易圖 以下胡玉齋著 說四條 附說一條

大禹則洛書以作範圍 有說 附說一條

先天八卦合洛書數圖 有說

後天八卦合河圖數圖 有說

河圖四象圖 劉長民著 說二條 附說一條

河圖聯十圖 以下朱日華著 有說

五行異同說 附說一條

龍圖天地未合之數圖 以下張仲純著 有說

龍圖天地已合之位圖 有說 龍圖總說二條

天地十五數圖 有說 附說一條

河圖序數圖 以下張百可著 有說

洛書序數圖

天數地數五六居中之圖 附說一條

御纂河圖洛書說 周易折中

河圖洛書說 楊方遠纂附

易學圖說會通卷之三目錄

後學武進 楊方遠 述

卦畫明經第三

伏羲八卦次序 以下朱晦菴著 有說 附說一條

伏羲八卦方位 說三條 附說一條

伏羲六十四卦次序 有說

伏羲六十四卦方位 說十條

文王八卦次序 說二條

文王八卦方位 說六條

御纂文王八卦圖說 周易折中

伏羲六十四卦方圓圖 朱漢上著 附說一條

六十四卦天地數圖 以下張仲純著

六十四卦萬物數圖 附說二條

乾坤六子數圖 以下魏異父著 說三條

後天反對八卦實六卦圖 附說一條

十三卦取象說 以下舊本參定

說卦合先天八卦圖

說卦合後天八卦圖 先後天總說三條

八卦取象圖 張仲純著 說一條

八物說 項平菴著 附說一條

卦象圖 以下胡雙湖著 有說

爻象圖

卦象爻象圖說

象說 來矣解著

後天周易序卦圖 稅異父著 說二條 附說一條

卦序說 俞玉吾著

御纂序卦明義 周易折中

卦對圖解 以下汪純翁著 有說念一條

卦對橫圖

卦對豎圖 有說

雜卦圖 張仲純著 說五條

雜卦篇終八卦不對說 項平菴著 附說一條

貴中篇 吳環溪著

御纂卦主說 周易折中

爻位圖 善本參定 附說一條

經上下篇分卦體說 以下楊方達纂附

九卦說

雜卦說

天根月窟說

易學圖說會通卷之四目錄

後學武進 楊方達述

變互廣演第四

卦變圖 朱晦著 說八條 附說一條

李挺之變卦反對圖 以下林德久纂 有說

李挺之六十四卦相生圖 有說 附說一條

八卦生六十四卦圖 以下張仲純著

六十四卦變通之圖 有說

復始臨遯否泰六卦生六十四卦圖 附說一條

分宮卦象次序說 吳宥函著

互體圖 林德久著 有說 附說一條

互體五十六卦 朱日華著 有說 是說一條

八卦分互體圖 胡雙湖著 有說

互卦圖 吳野翁著 說二條

六十四卦中爻原歸四卦方圖 任鈞臺著 有說

互卦原歸四卦相對相綜圖 是本參定 附說一條

卦變圖說二篇 以下楊方達纂附

互體說

易學圖說會通卷之五目錄

後學武進 楊方達 述

筮法考占第五

明著策掛抄四圖 朱晦菴著 有說五條

論揲著 王同州著 附說一條

揲著圖 林德久著 有說十條

掛抄過揲總圖 以下胡玉齋著 有說

啟蒙三十二圖之一 說四條

卦變六爻圖 林德久著 有說 附說一條

一卦變八卦圖 以下吳斗南著

一卦變六十四卦圖

易學圖說會通目錄

六十四卦六爻皆變占對卦圖

六十四卦六爻皆不變占覆卦圖

筮法一卦變八卦圖 說三條

論變占法 胡雙湖著

論筮法變卦 李厚菴著

倚數圖 王秋山著 說三條 附說一條

大衍之數說 以下楊方達纂附

其用四十有九說

著龜並重說

易學圖說會通卷之六目錄

後學武進 楊方達 述

律呂指要第六

黃鐘 以下本蔡西山參苑洛志樂律呂解定

黃鐘之實

黃鐘生十一律

十二律之實

變律

律生五聲

變聲 附說一條

八十四聲圖 說五條

易學圖說會通目錄

六十調圖 說三條 起調則例附後

候氣

陽律陰呂合聲圖 以下朱漢上著 說二條 附說一條

十二律相生圖 有說

十二律通五行八正之氣圖 有說

卦爻律呂圖 張仲純著 附說二條

五聲相生之序圖 以下韓苑洛著 有說

十二律生次圖

十二律旋宮圖 附說一條

律呂分寸長短圖 以下蔡仲全楊岱麓著

十二律隔八相生圖 有說

十二律七音圖 有說

考亭重上生圖 說四條 附說一條

律呂當位居衝圖 說二條

十二律氣運圖

十二律右旋起六十調圖 說二條

五音本五行圖 舊本參定 有說

律呂解序略 楊岱麓著

十二律旋相為宮說二篇 楊方達纂附

易學圖說會通卷之七目錄

後學武進 楊方達 述

外傳附證第七

連山首艮之圖 以下朱日華著 有說

歸藏坤乾氣左旋象右轉之圖 有說三條

六十四卦節氣圖 胡玉齋著 說三條 附說一條

卦氣 蘇養父著 說二條

李渡卦氣直日圖 胡雙湖纂 說二條

六十四卦因重之圖 張仲純著 有說 附說一條

經世衍易圖 以下蔡西山纂 有說 附說一條

經世天地四象圖 有說

經世天地始終之數圖 說三條 附說一條

經世六十四卦數圖 有說

經世變化圖 說二條

經世一元消長之數圖 印子文集 有說 附說一條

經世本先天方圓圖說 查伯復著

皇極內篇九九圓數圖 以下蔡九峰著

皇極內篇九九方數圖

皇極內篇九九積數圖

皇極內篇八十一數名圖 有說二條

九為究數圖 祝異父著 有說 附說一條

太玄方州部家八十一首圖 以下胡雙湖纂 說四條

潛虛氣圖

潛虛體圖 說二條

潛虛性圖 有說

潛虛名圖 有說 撰法附後 附說一條

卦氣六日七分解 以下楊方達纂附

參同契要旨說

陰符經要旨說

易學圖說會通卷之八目錄

後學武進 楊方達 述

雜識備參第八

古周易篇次 朱晦菴定 說一條

坎離天地之中圖 以下朱漢上著 說二條

十日數圖 有說

渾天六位圖 說五條

納甲圖 胡雙湖著 說三條 附說二條

歸藏坤乾始於洛書納音例 以下朱日華著 附說二條

黃帝六甲納音例 有說 附說一條

黃帝六甲入伏羲六十四卦例 有說

納音取象類列圖 章百可著 附說一條

御纂河圖加減之原 以下周易折中 有說四條

御纂洛書乘除之原 有說四條 河洛總說一條

御纂洛書白股圖 有說 附說一條

八卦九宮圖 舊本參定 說一條 附說一條

八陣六師圖說 張仲純著

握機奇正圖 以下張本清著 有說

八陣握奇總圖 說二條

八陣大成之圖 附說二條

古周易考 以下楊方達纂附

天文說

潮汐說

句股說

三陰三陽配六氣五行說

易學圖說會通目錄終

易學圖說會通目錄

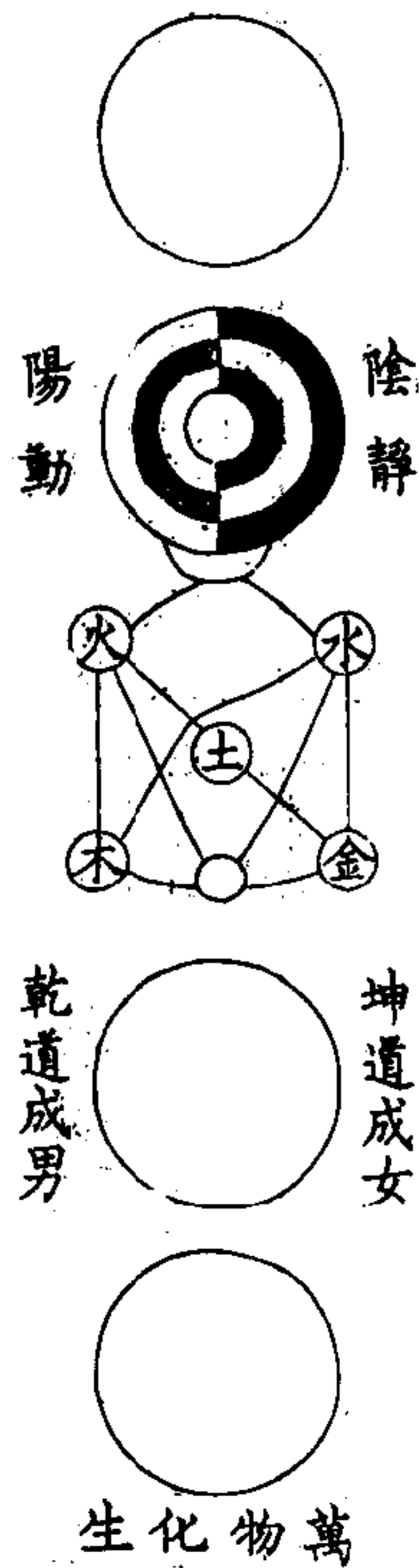
三

易學圖說會通卷之一

後學武進 楊方達 述

太極探原第一

太極圖 周濂溪著

太極圖說周子曰無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生而生而變化無窮焉惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶君子脩之吉小人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終

故知死生之說大哉易也斯其至矣

太極圖說解 朱晦翁著
無極而太極

上天之載無聲無臭而實造化之樞紐品彙之根柢也故曰無極而太極非太極之外復有無極也太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉

太極之有動靜是天命之流行也所謂一陰一陽之謂道誠者聖人之本物之終始而命之道也其動也誠之通也繼之者善萬物之所資以始也其靜也誠之復也成之者性萬物各正其性命也動極而靜靜極復動一動一靜互為其根命之所以流行而不已也動而生陽

靜而生陰分陰分陽兩儀立焉分之所以一定而不移也蓋太極者本然之妙也動靜者所乘之機也太極形而上之道也陰陽形而下之器也是以自其著者而觀之則動靜不同時陰陽不同位而太極無不在焉自其微者而觀之則冲漠無朕而動靜陰陽之理已悉具於其中矣雖然推之於前而不見其始之合引之於後而不見其終之離也故程子曰動靜無端陰陽無始非知道者孰能識之

陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉有太極則一動一靜而兩儀分有陰陽則一變一合而五行具然五行者質具於地而氣行於天者也以質而

語其生之序則曰水火木金土而水木陽也火金陰也以氣而語其行之序則曰木火土金水而木火陽也金水陰也又統而言之則氣陽而質陰也又錯而言之則動陽而靜陰也蓋五行之變至於不可窮然無適而非陰陽之道至其所以為陰陽者則又無適而非太極之本然也夫豈有所虧欠間隔哉

五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性

五行具則造化發育之具無不備矣故又即此而推本之以明其渾然一體莫非無極之妙而無極之妙亦未嘗不各具於一物之中也蓋五行異質四時異氣而皆

易學圖說卷第十

不能外乎陰陽陰陽異位動靜異時而皆不能離乎太極至於所以為太極者又初無聲臭之可言是性之本體然也天下豈有性外之物哉然五行之生隨其氣質而所稟不同所謂各一其性也各一其性則渾然太極之全體無不各具於一物之中而性之無所不在又可見矣

無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉

夫天下無性外之物而性無不在此無極二五所以混融而無間者也所謂妙合者也真以理言無妄之謂也精以氣言不二之名也凝者聚也氣聚而成形也蓋性

為之主而陰陽五行為之經緯錯綜又各以類凝聚而成形焉陽而乾者成男則父之道也陰而順者成女則母之道也是人物之始以氣化而生者也氣聚成形則形交氣感遂以形化而人物生生變化無窮矣自男女而觀之則男女各一其性而男女一太極也自萬物而觀之則萬物各一其性而萬物一太極也蓋合而言之萬物統體一太極也分而言之則一物各具一太極也所謂天下無性外之物而性無不在者於此尤可以見其全矣子思子曰君子語大天下莫能載焉語小天下莫能破焉此之謂也

易學圖說卷第十

善惡分萬事出矣

此言眾人具動靜之理而常失之於動也蓋人物之生莫不有太極之道焉然陰陽五行氣質交運而人之所稟獨得其秀故其心為最靈而有以不失其性之全所謂天地之心而人之極也然形生於陰神發於陽五常性感物而動而陽善陰惡又以類分而五性之殊散為萬事蓋二氣五行化生萬物其在人者又如此自非聖人全體太極有以定之則欲動情勝利害相攻人極不立而違禽獸不遠矣

聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶

此言聖人全動靜之德而常本之於靜也。蓋人稟陰陽五行之秀氣以生而聖人之生又得其秀之秀者是以其行之也中其處之也正其發之也仁其裁之也義蓋一動一靜莫不有以全夫太極之道而無所虧焉則向之所謂欲動情勝利害相攻者於此乎定矣然靜者誠之復而性之貞也苟非此心寂然無欲而靜則又何以酬酢事物之變而一天下之動哉故聖人中正仁義動靜周流而其動也必主乎靜此其所以成位乎中而天地日月四時鬼神有所不能違也蓋必體立而後用有以行若程子論乾坤動靜而曰不專一則不能直遂不翕聚則不能發散亦此意爾

君子脩之吉小人悖之凶

聖人太極之全體一動一靜無適而非中正仁義之極蓋不假修為而自然也。未至此而修之君子之所以吉也不知此而悖之小人之所以凶也。脩之悖之亦在乎敬肆之間而已矣。敬則欲寡而理明寡之又寡以至於無則靜虛動直而聖可學矣。

故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之說

陰陽成象天道之所以立也剛柔成質地道之所以立也仁義成德人道之所以立也道一而已隨事著見故有三才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一

太極也陽也剛也仁也物之始也陰也柔也義也物之終也能原其始而知所以生則反其終而知所以死矣此天地之間綱紀造化流行古今不言之妙聖人作易其大意蓋不出此故引之以證其說

大哉易也斯其至矣。易之為書廣大悉備然語其至極則此圖盡之其指豈不深哉。

纂說問陰陽便是太極否朱子曰其解圖云然非有以離乎陰陽也即陰陽而指其本體不雜乎陰陽而為言爾此句當子細看○問太極理也理如何動靜曰理有動靜故氣有動靜○問理在先氣在後曰理與氣本無

先後之可言但推上去却如理在先氣在後相似○陰

陽有箇流行底有箇定位底一動一靜互為其根是流行底寒暑往來是也分陰分陽兩儀立焉是定位底天地四方是也易有兩義一曰變易便是流行底一曰交易便是對待底○問陽何以言變陰何以言合曰陽動而陰隨之故言變合○水陰根陽火陽根陰錯綜而生其端是天一生水地二生火天三生木地四生金到得運行處便水生木木生火火生土土生金金又生水循環相生○陽變陰合初生水水火氣也流動閃爍其體尚虛其成形猶未定次生木金則確有定形矣○土寄旺四季每季寄旺十八日共七十二日惟夏季十八

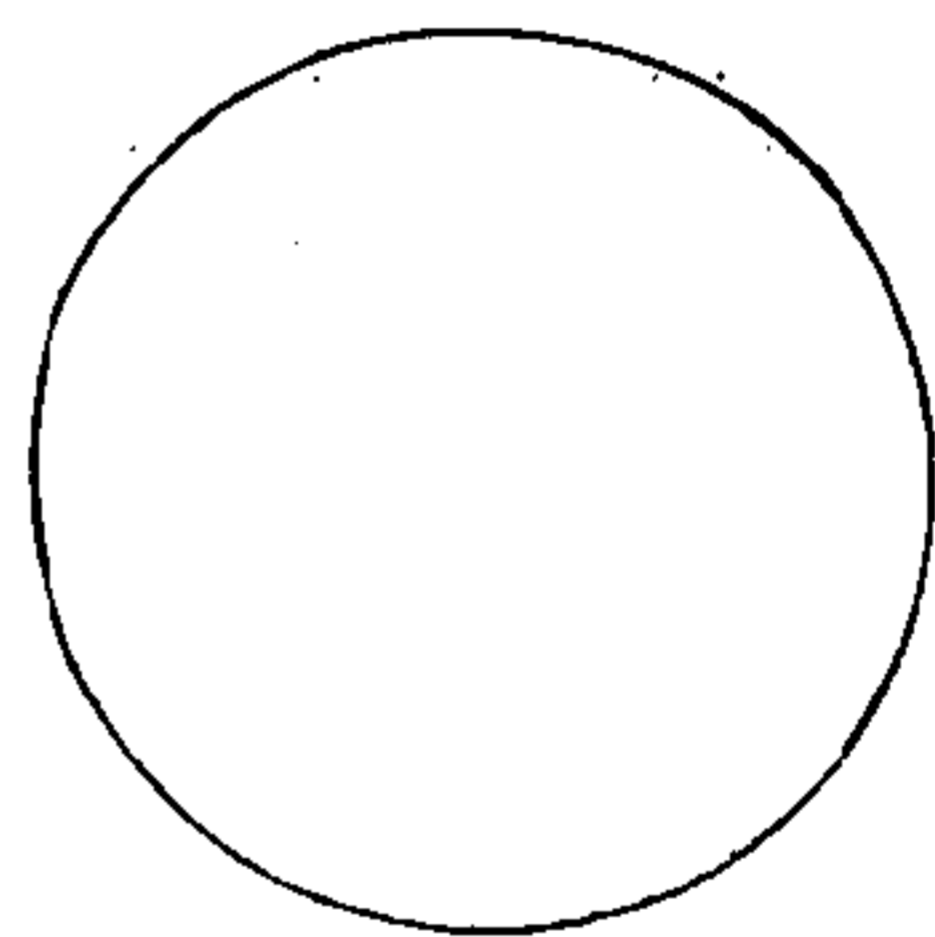
日土氣為最旺故能生金也以圖象考之木生火金生水之類各有小畫相牽連而火生土土生金獨穿於土之內餘則從旁而過為可見矣

附錄蔡虛齋五行之序圖一曰水居正北故為陰盛火居正南故為陽盛木東方也故為陽稱金西方也故為陰稱如是則水為太陰火為太陽金為少陰木為少陽也此一說也其二曰陽始生為木尚柔弱到生木已強盛故水為陽稱木為陽盛也陰始生為火尚微到生金已成質故火為陰稱金為陰盛也蓋水生於天一木生於天三陽也火生於地二金生於地四陰也五行之生以微著為漸也如是則水為少陽木為太陽火為少陰

金為太陰矣又一說也

易學圖說卷一

易有太極圖 朱晦著

太極者象數未形而其理已具之稱形氣已具而其理无朕之自在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極而太極邵子曰道為太極又曰心為太極此之謂也

是生兩儀圖 朱晦著

陽儀

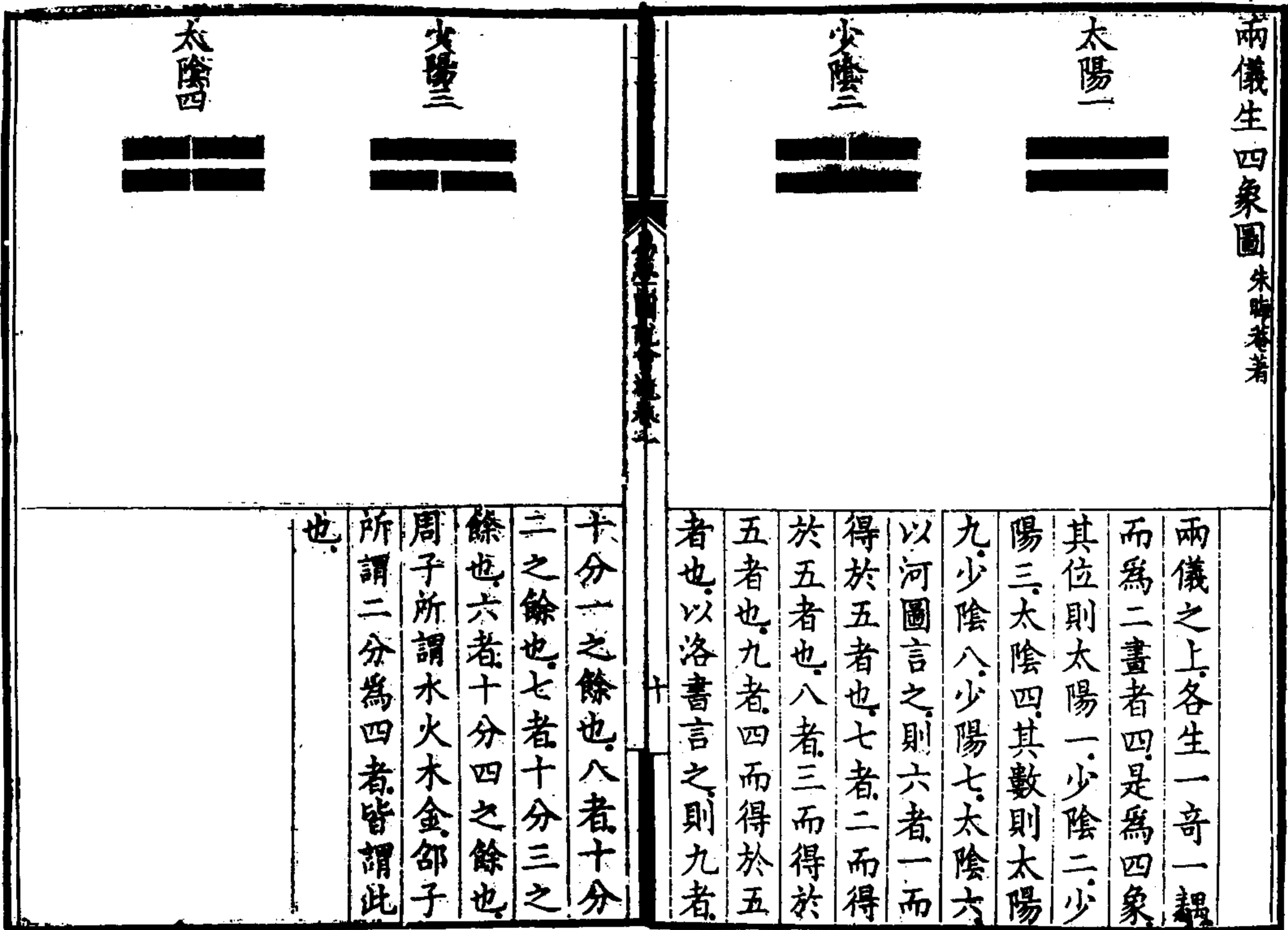

陰儀

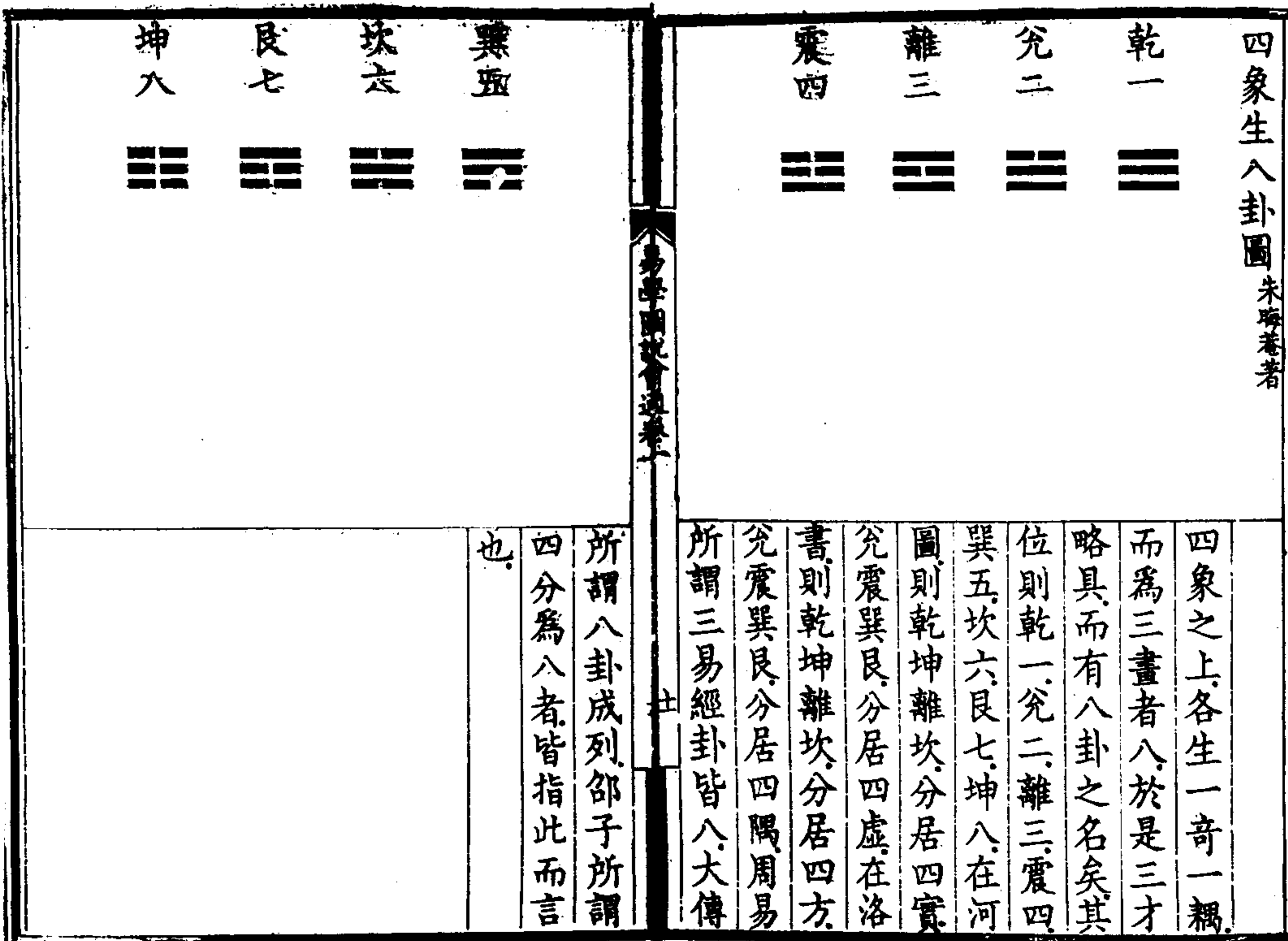

太極之判始生一奇一耦而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇耦是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分為二者皆謂此也

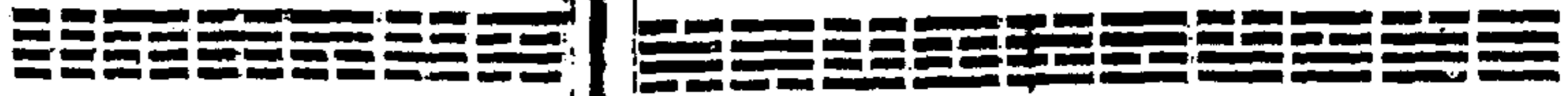
兩儀生四象圖 朱晦著

四象生八卦圖 朱晦著

八分爲十六圖 朱晦菴著

八卦之上各生一奇一耦而爲四畫者十六於經無見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩儀之上各加八卦又爲八卦之上各加兩儀也

易學圖說會通卷一

七

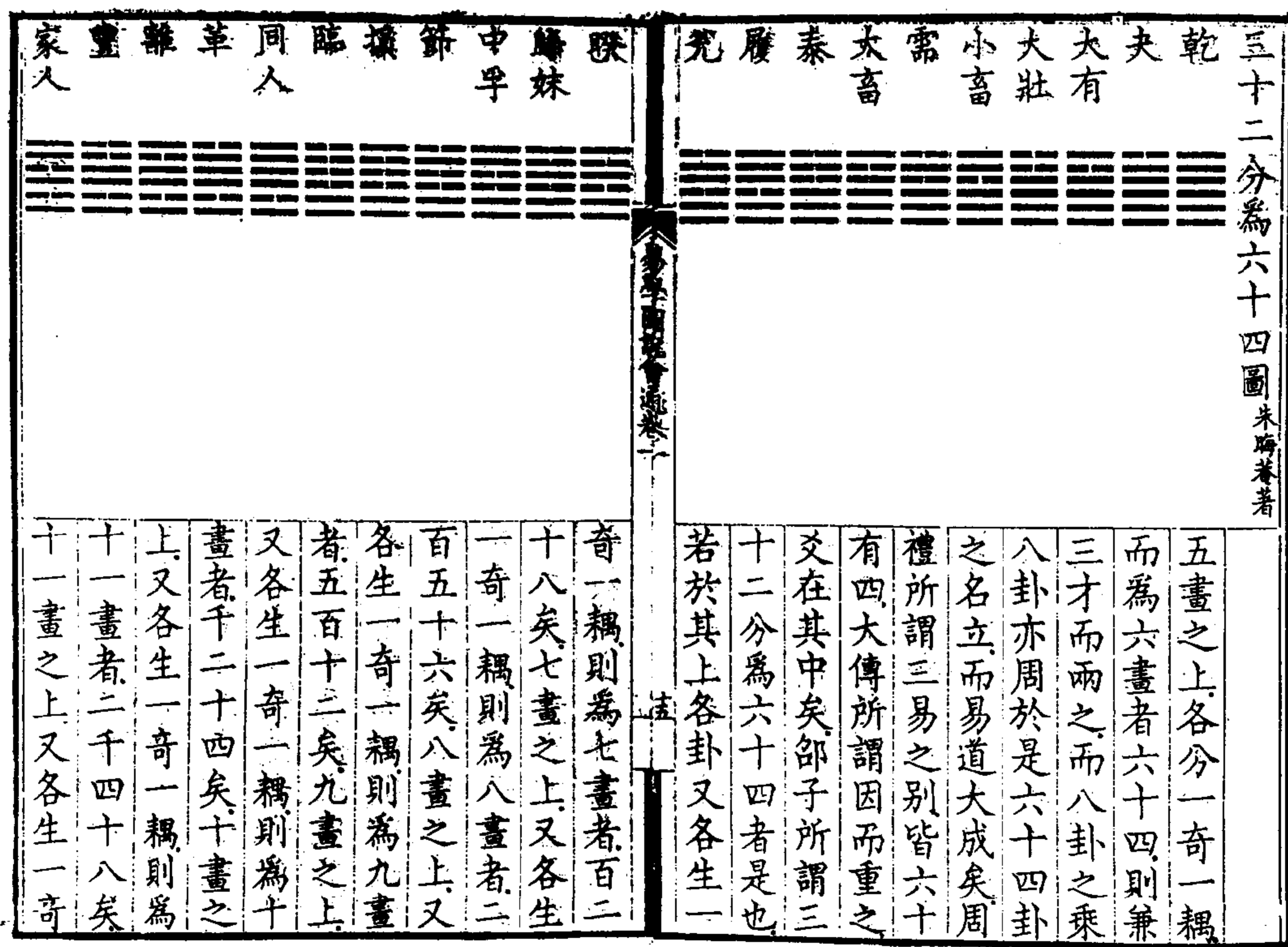
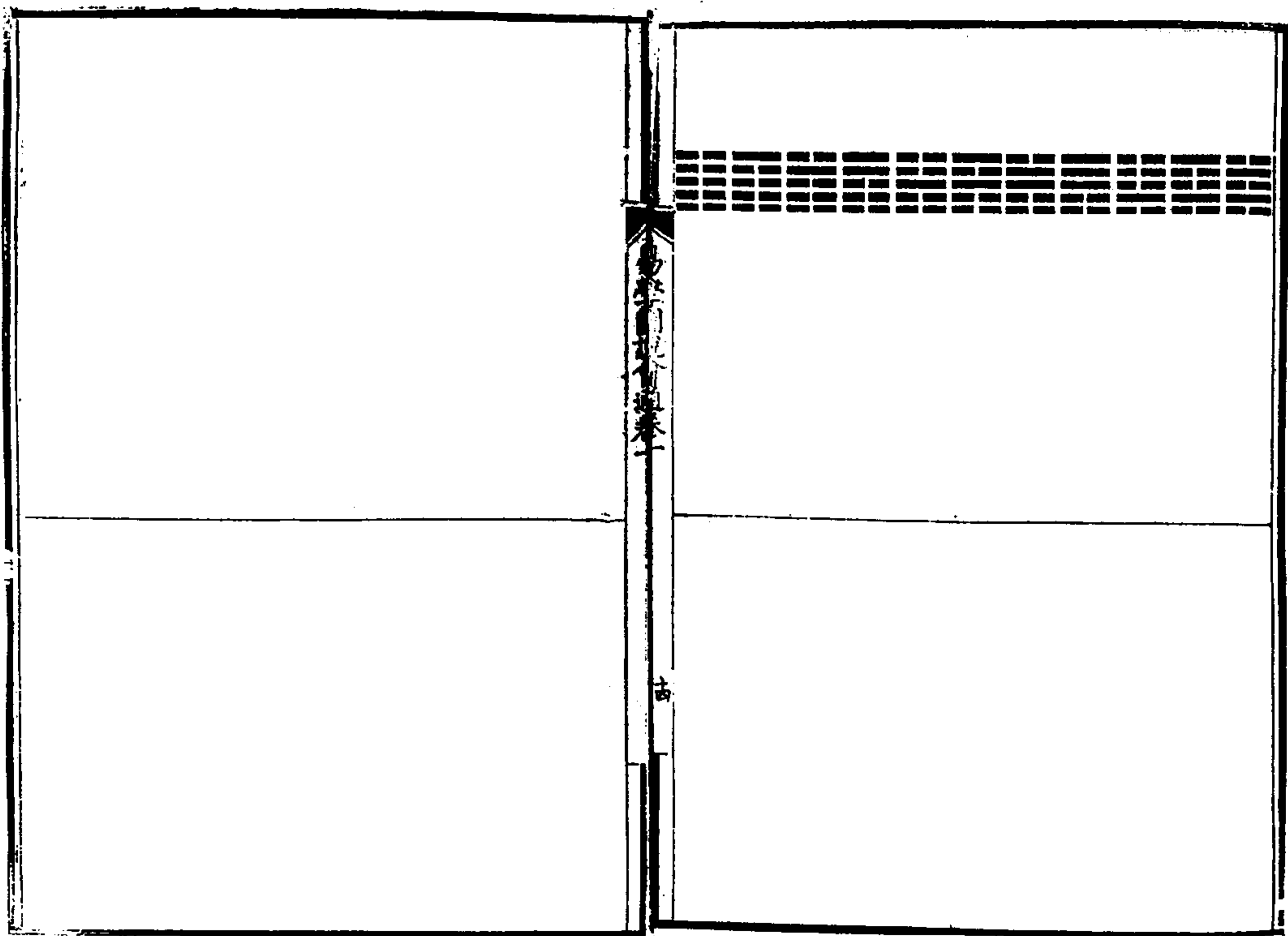
十六分爲三十二圖 朱晦菴著

四畫之上各生一奇一耦而爲五畫者三十二邵子所謂十六分爲三十二者是也又爲四象之上各加八卦又爲八卦之上各加四象也

易學圖說會通卷一

七

未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恆	鼎	大過	姤	復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	

易圖考卷之六

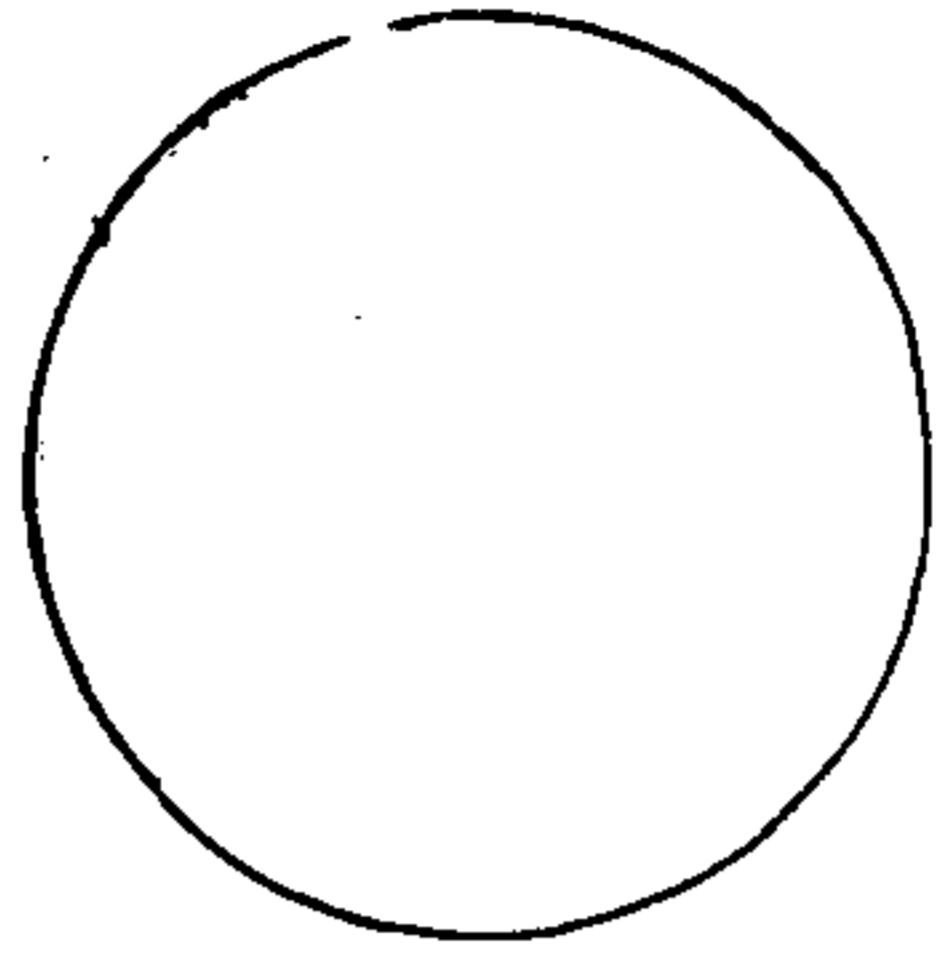
共

坤	艮	比	觀	豫	晉	萃	否	泰	謙	蹇	漸	小過	旅	咸	遯	師	蒙	坎	渙	解	

易圖考卷之六

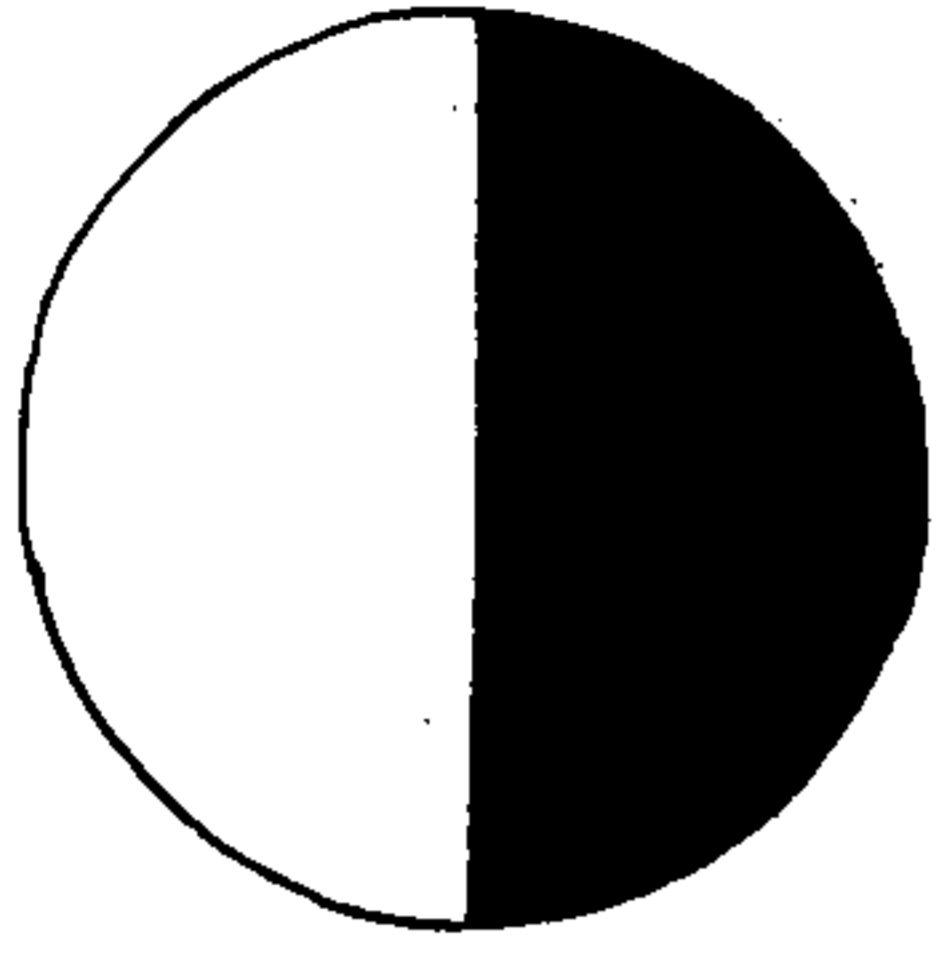
共

易有太極圖 林德久著

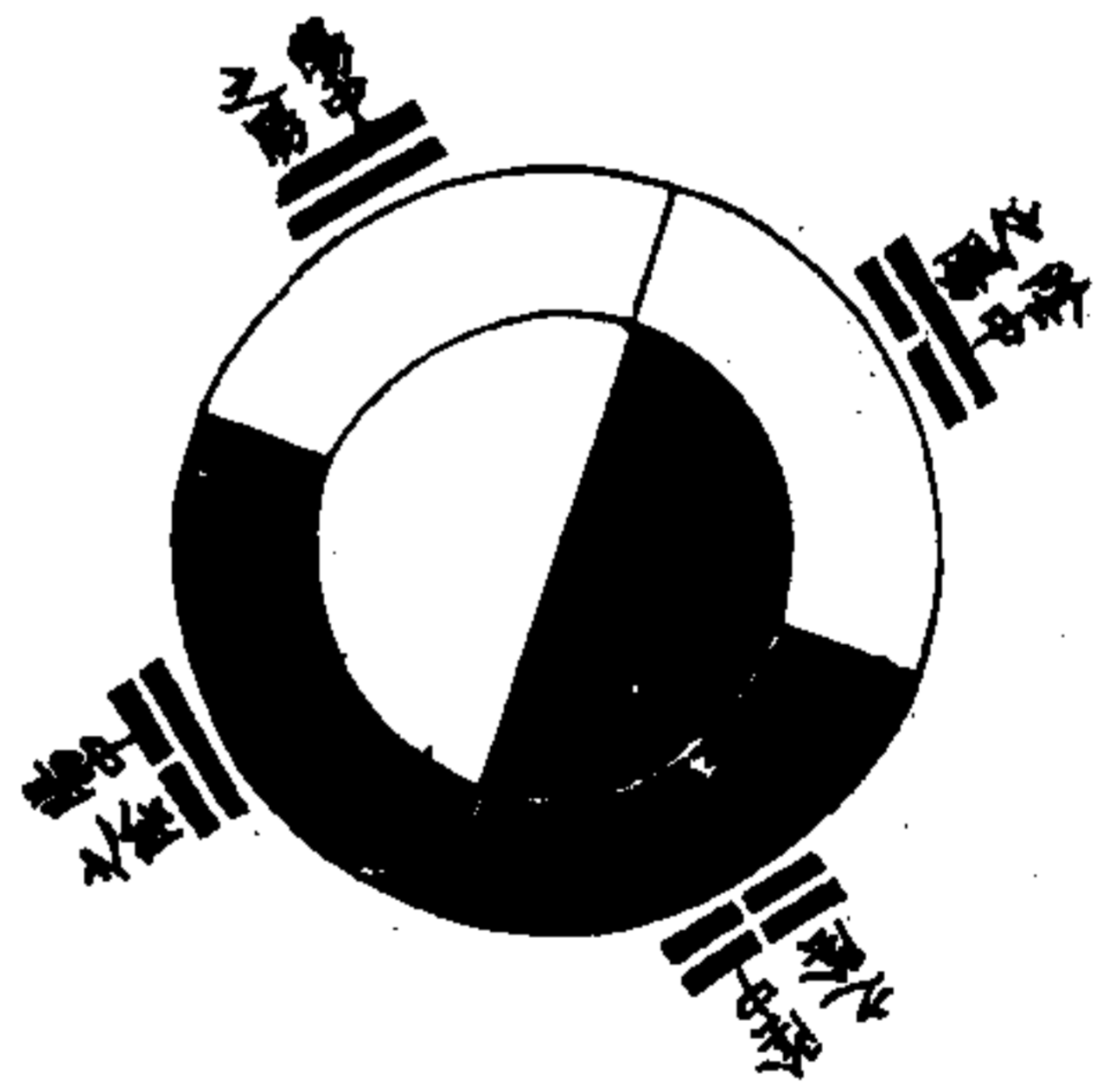
太極者萬化之本也。陰陽動靜之理。雖具於其中。而其肇未形焉。故曰易有太極。

太極一變圖 林德久著

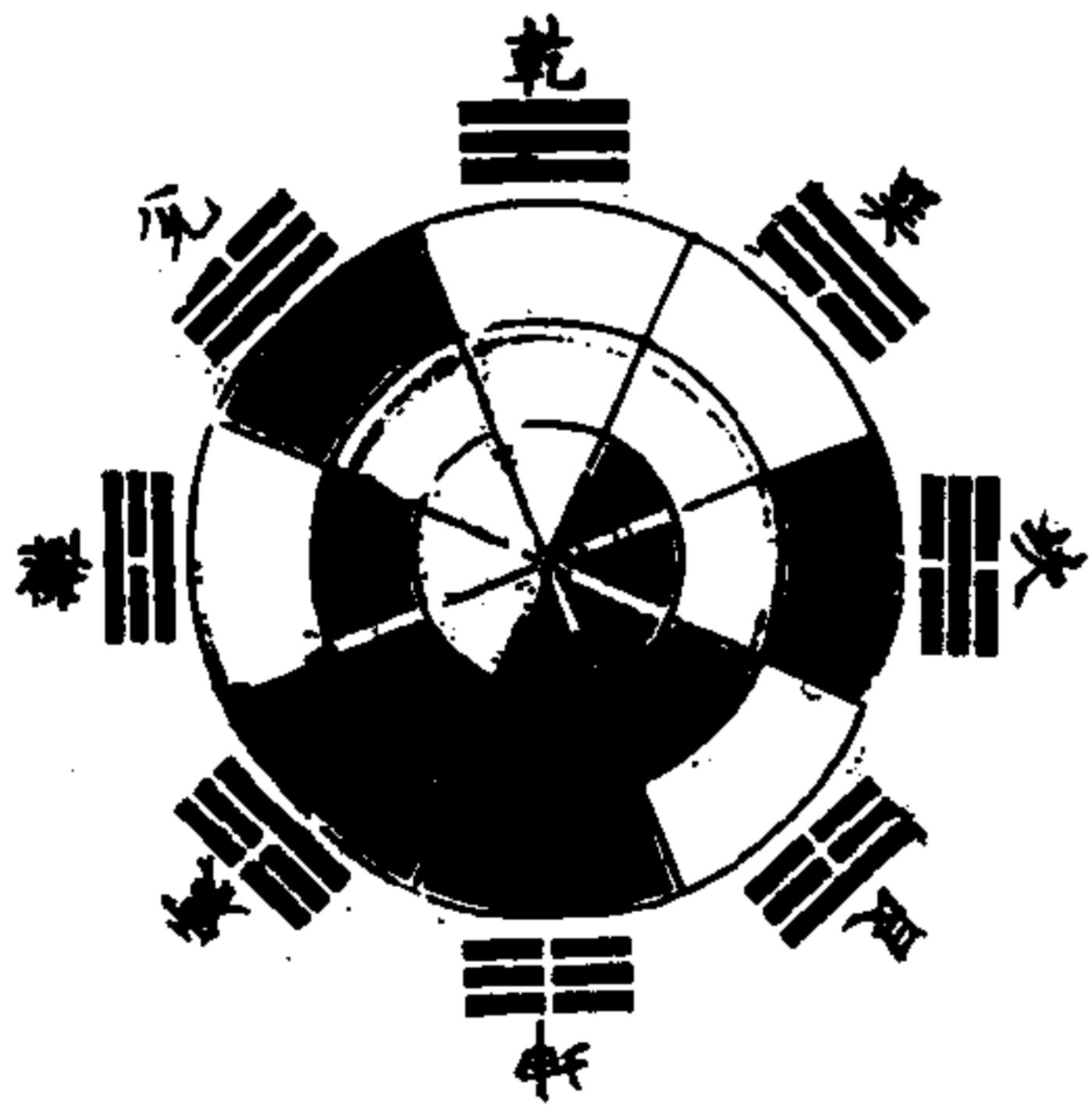
太極動而生陽。靜而生陰。分陰分陽。兩儀立焉。則奇耦之畫。所自形也。故曰太極生兩儀。此太極一變而得之者也。

太極再變圖 林德久著

陽分而為陰陽。曰陽中陽。陽中陰。陰分而為陰陽。曰陰中陰。陰中陽。陽中陰。陰中陰。是為老陽。老陰。陽中陰。陰中陽。是為少陽。少陰。此四象之畫。所自成也。故曰兩儀生四象。此太極再變而得之者也。

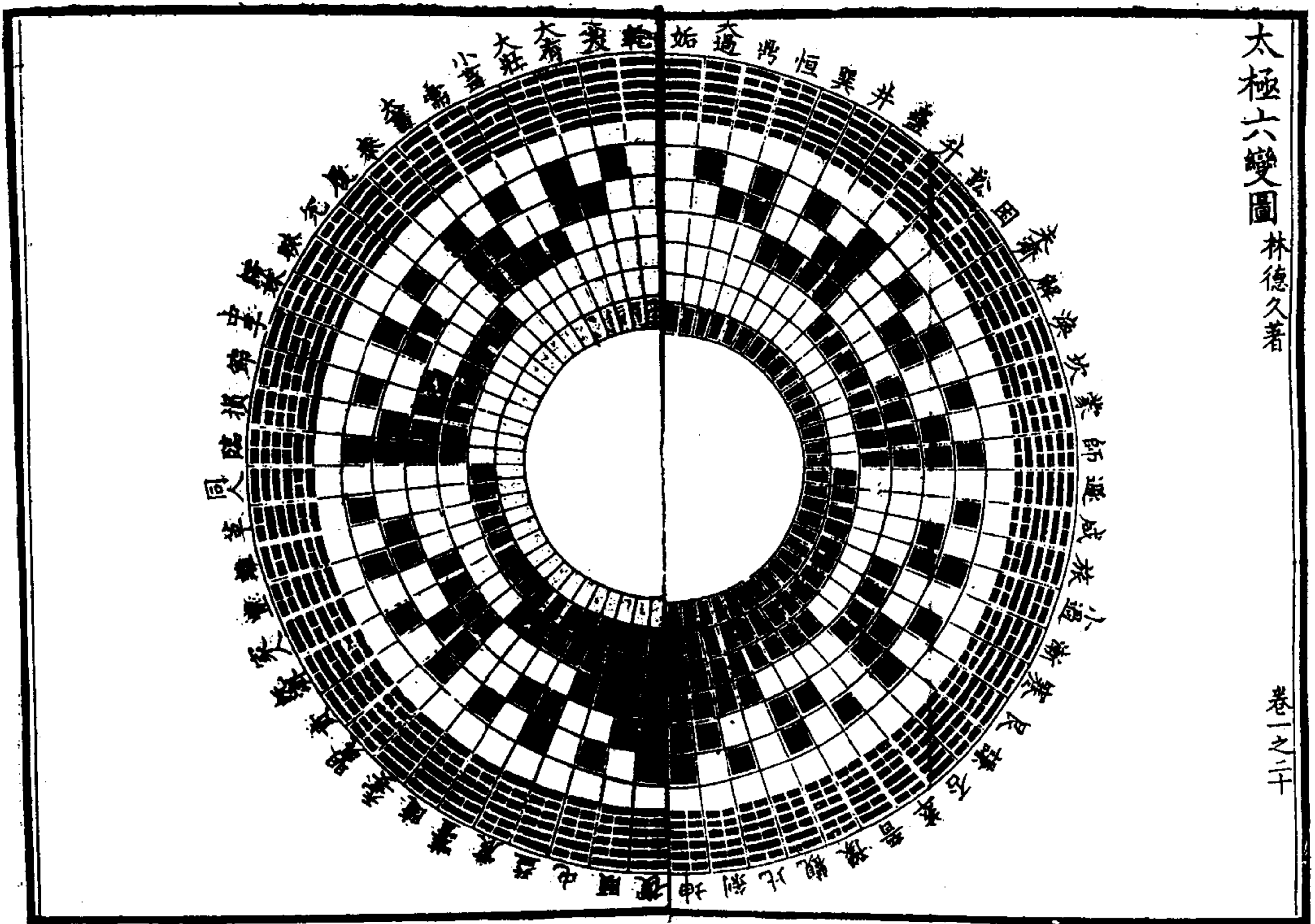
太極三變圖 林德久著

四象之陰陽。復分而八卦成列。則三才之畫見矣。乾與坤對。離與坎對。兌與震對。震與巽對。故曰四象生八卦。此太極三變而得之者也。

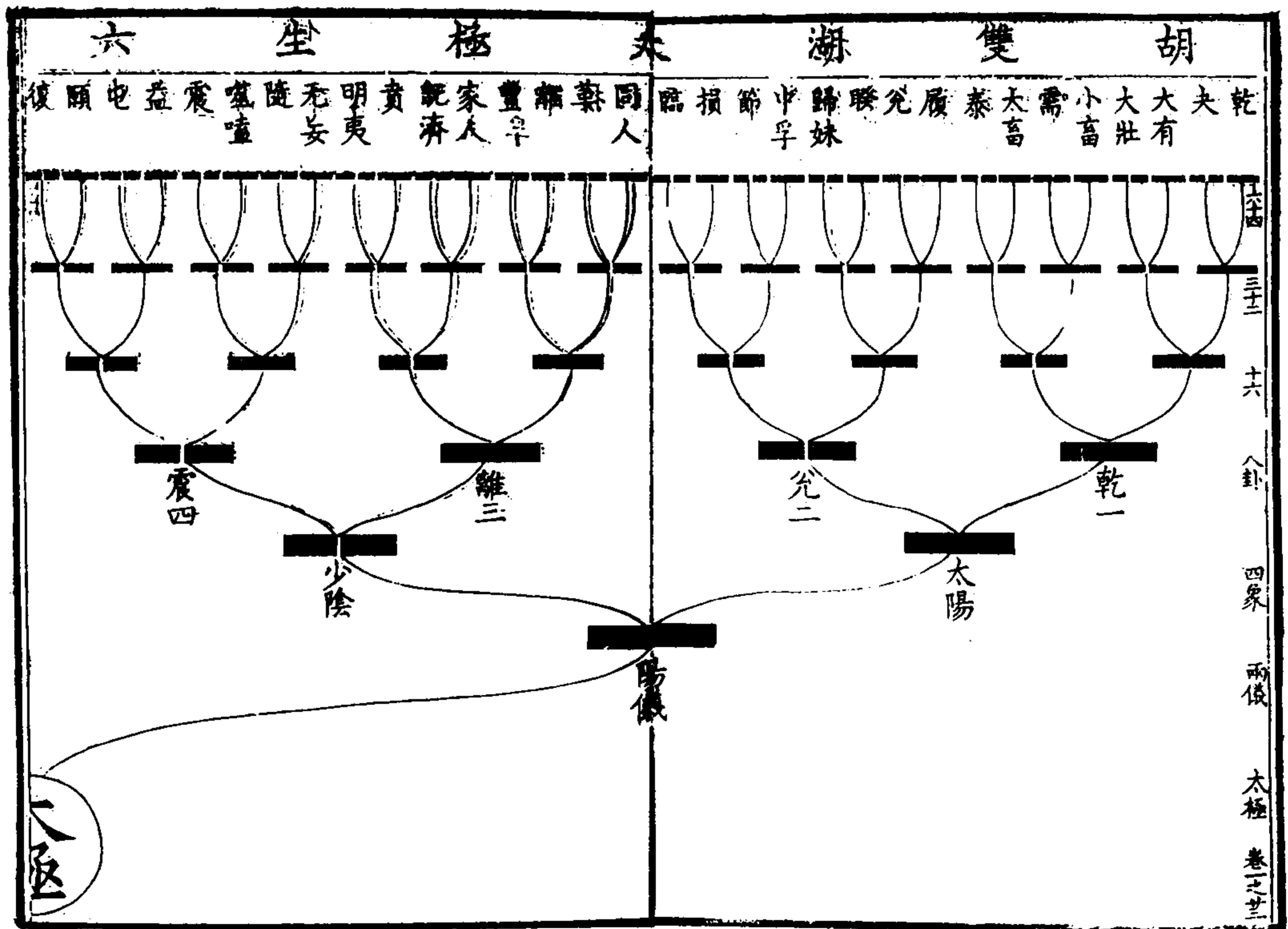
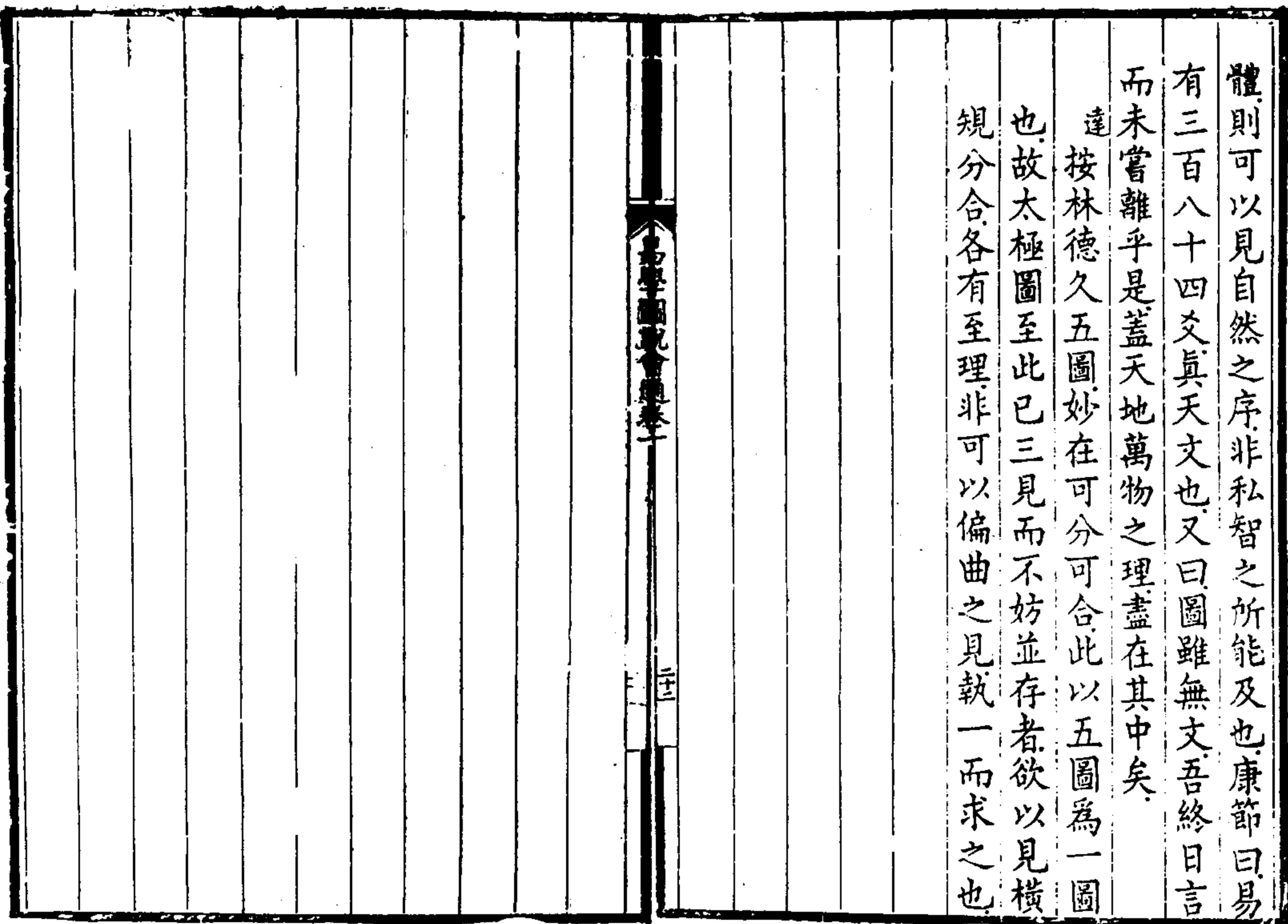
太極六變圖 林德久著

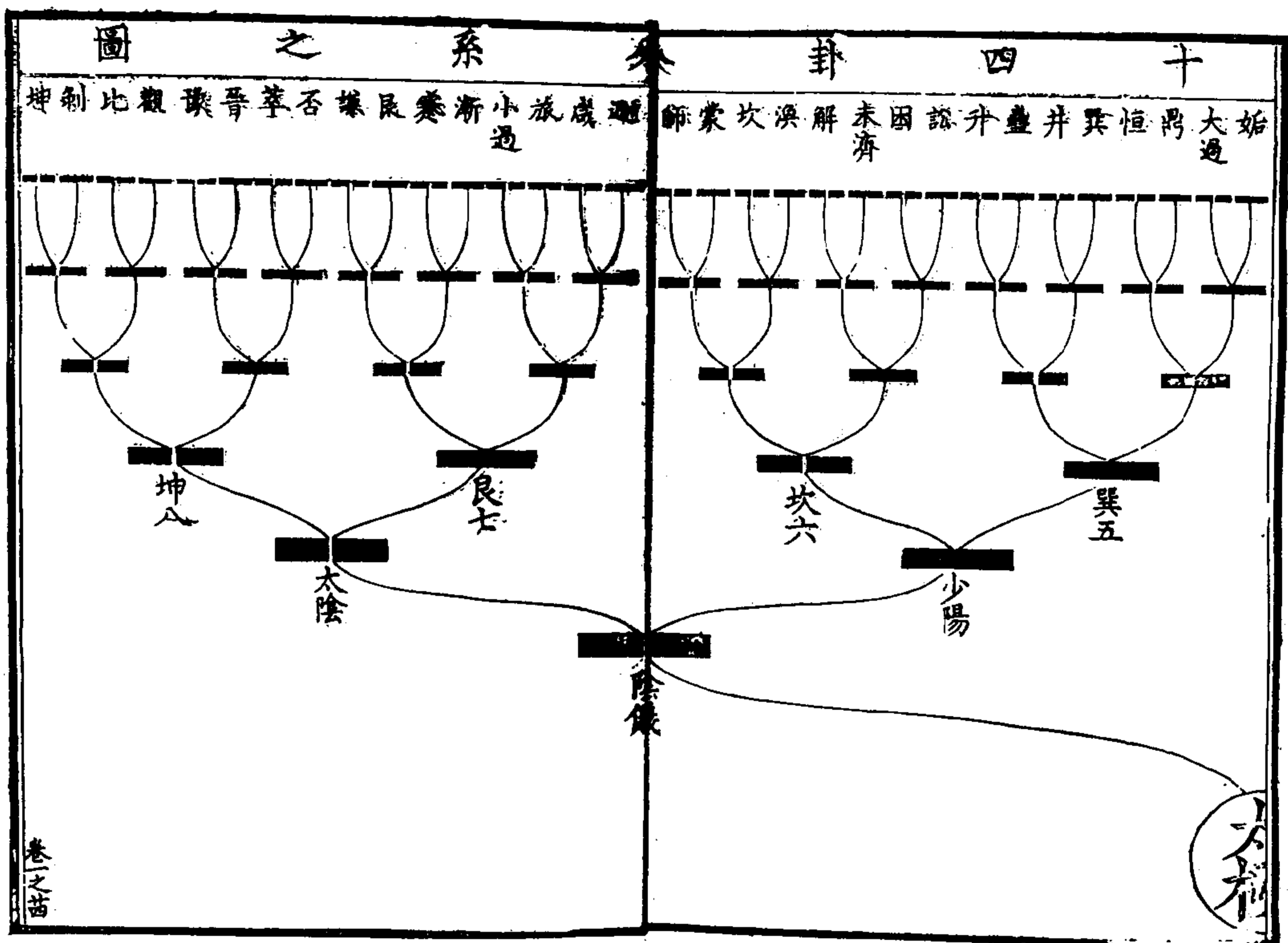
卷一之二十

纂說林德久曰易者陰陽動靜之總名也體用一原顯微無間以其渾然全體肇朕未形則曰太極次第相生自本而末則有兩儀四象八卦之分極而六十四卦三百八十四爻其實皆一易也方其為太極也卦畫之理未嘗不具及其為卦畫也太極之體無乎不在初非二物也大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦已得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八此八卦之小成也又曰因而重之爻在其中矣此八卦之生六十四卦也太極六變而得之者也六畫既具則八八還相重復本卦為內重卦為外亦不外乎乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序也邵康節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萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈小愈細則愈繁故自太極之一變則始於一陰一陽之相交再變則二陰二陽三變則四陰四陽四變則八陰八陽五變則十六陰十六陽六變則三十二陰三十二陽而六十四卦備矣此大傳所謂分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章者也儒者論易人奮其私智徃徃巧為推排而聖人畫易之本原益昧而不明觀此圖之統

體則可以見自然之序非私智之所能及也康節曰易有三百八十四爻真天文也又曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣
 達按林德久五圖妙在可分可合此以五圖為一圖也故太極圖至此已三見而不妨並存者欲以見橫規分合各有至理非可以偏曲之見執一而求之也

達按此即朱子六十四卦次序圖也。但得此卦系則自太極而兩儀而四象而八卦而六十四卦之所從生所分屬尤為易見。故兩圖並存以備參看。

朱子雖以陰陽分質之序氣之序然實陰陽合體氣質同歸何則天一陽也加五為六即地之陰也地二陰也加五為七即天之陽也三與八四與九亦然其陰陽合體者如此是故以氣言之以冬春為陽夏秋為陰可也以陽氣生於冬至而盛於春陰氣生於夏至而盛於秋也以春夏為陽秋冬為陰亦可也以陽功發於春而極於夏陰功成於秋而終於冬也以質言之以水木為陽火金為陰可也水之滋潤故能生木陽之舒也火之燥烈故能成金陰之斂也以木火為陽金水為陰亦可也木溫火熱氣稟乎陽也金涼水寒氣稟乎陰也又通而言之則陽始於水盛於木極於火而終於金陰始於火盛於金極於水而終於木此又時令與物理皆然而無氣質之異者也讀者不可不知

聯拆先天八卦圖 胡澹庵著

拆先天八卦初爻

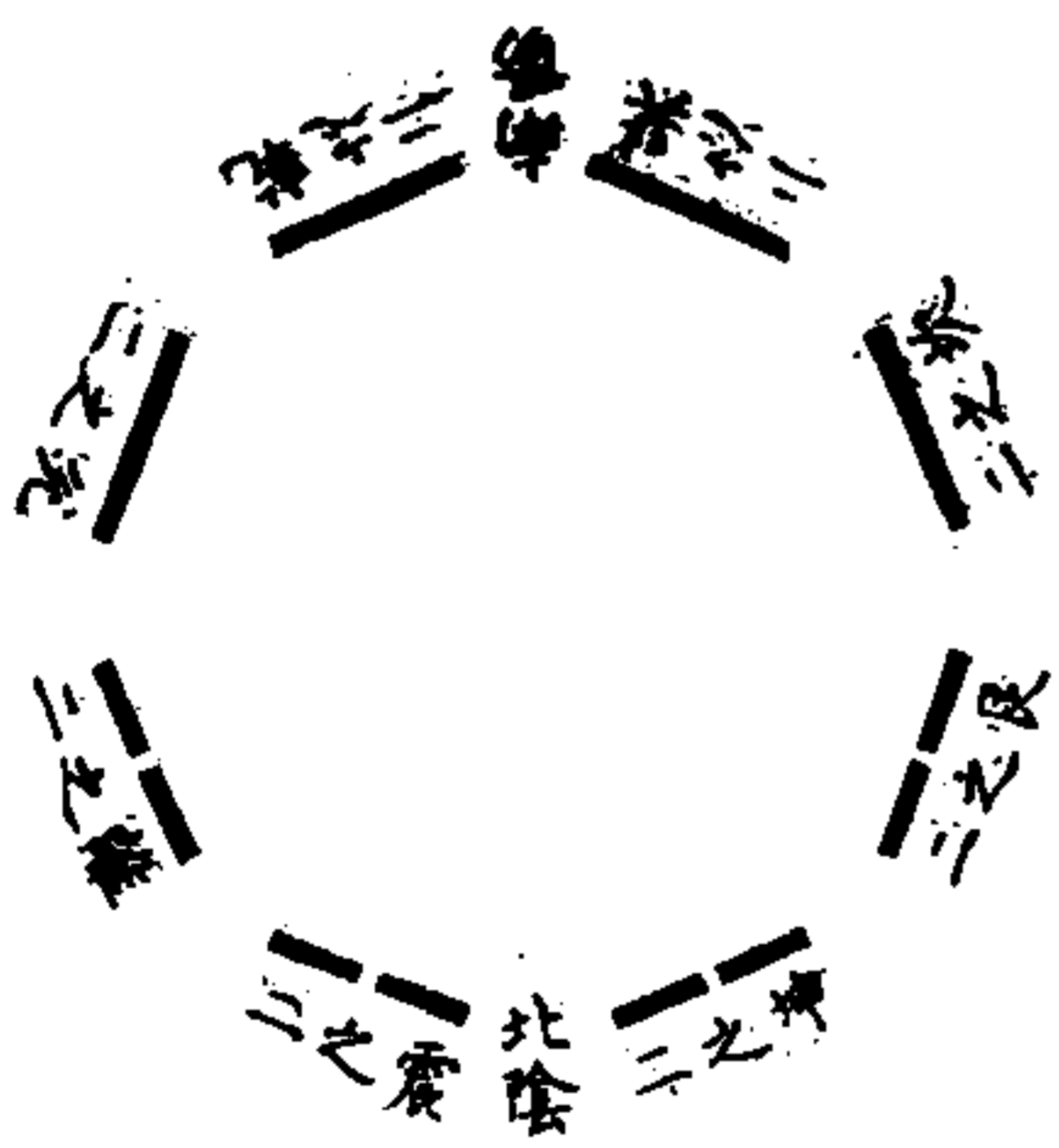

聯先天八卦初爻

先儒所謂東陽西陰謂此兩儀也不有兩則無一謂太極因兩儀而顯也

拆先天八卦二爻

聯先天八卦二爻

先儒謂為南陽北陰合諸初爻而四象始見

合二爻於初爻

東陽之上加一陽一陰西陰之上亦加一陽一陰便成四象。

先儒謂為南陽北陰者此也。蓋東為陽升之徑。西為陰降之路。南北則陰陽之定位也。

易學圖說會通卷一

天

拆先天八卦三爻

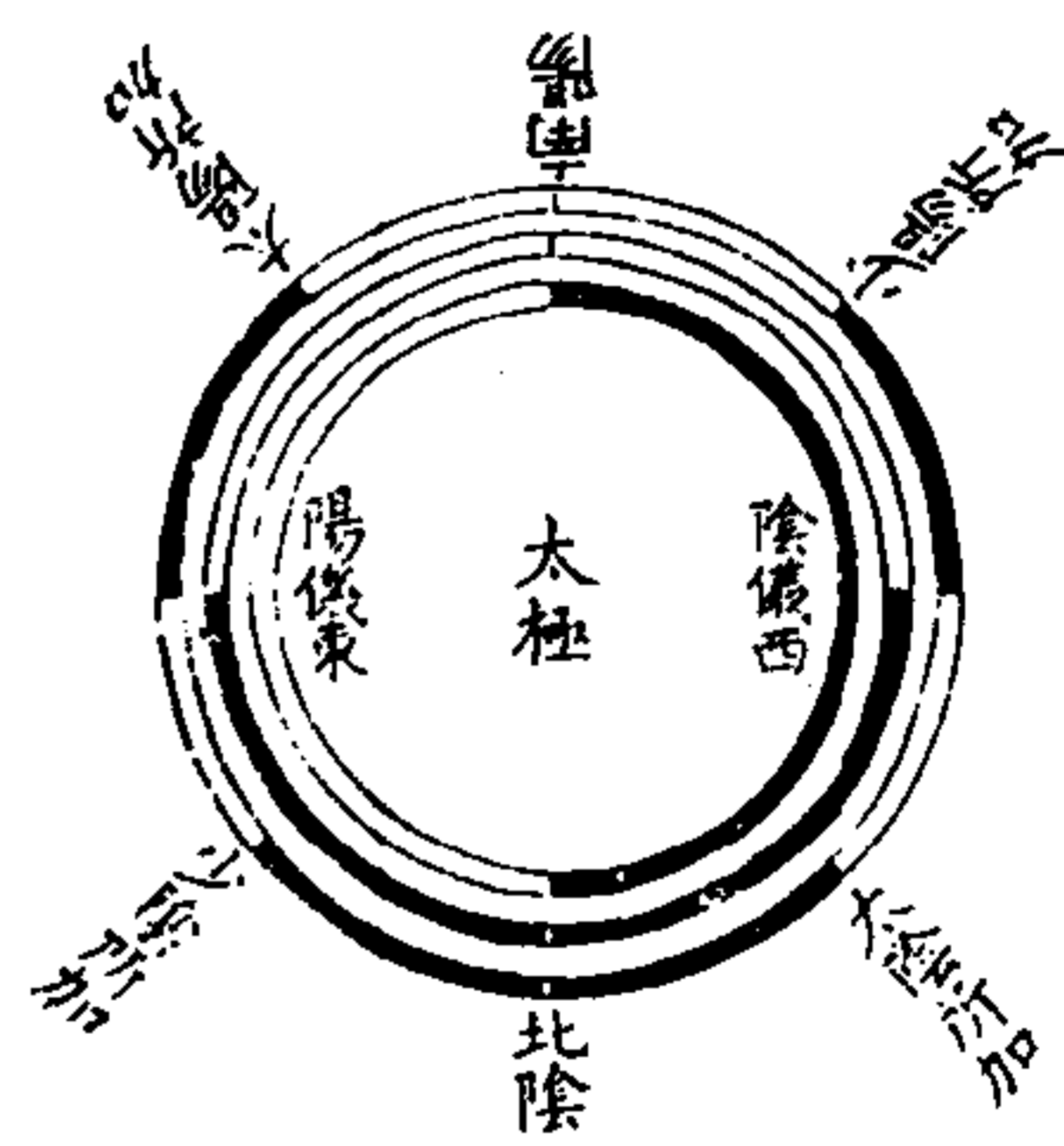

聯先天八卦三爻

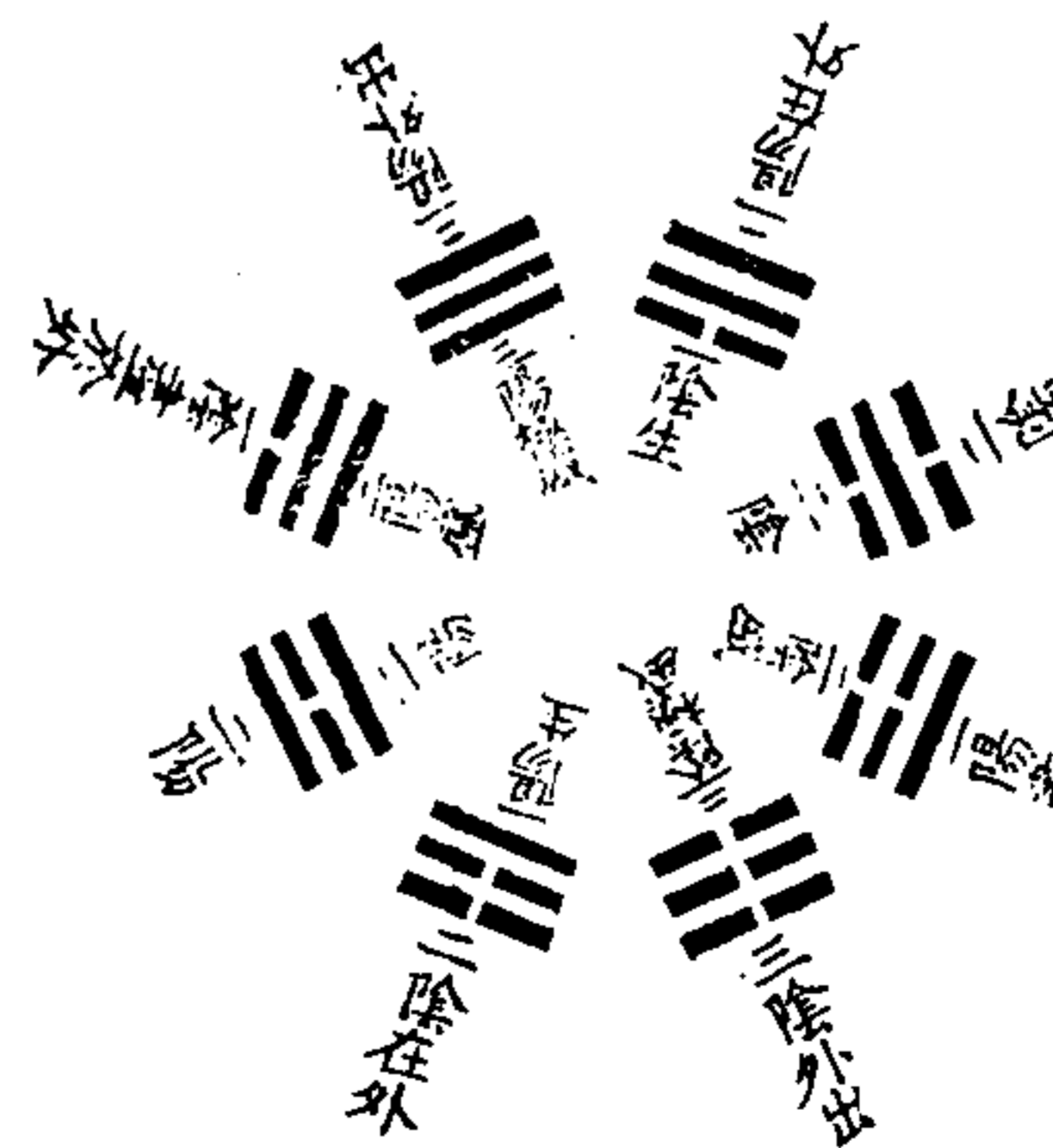

洛書中奇耦相間此則一陰一陽相間。

合三爻而成八象

折八象而成八卦

因先天圖中原具內外分合之妙故立為聯拆先天八卦圖使知此圖非但著八卦之象也。其中太極兩儀四象八卦每畫一層皆有無窮之精意存焉。

易學圖說會通卷一

无

論周子太極圖 楊方達附

周子太極圖第一空運太極圖也。次為陰陽圖。又次為五行圖。又次為成男成女圖。又次為萬物化生圖。其左右之相絡者陽變陰合也。上下之交系者根陰根陽也。中小運陰陽共一太極也。太極本空運。故云無極而太極。俗謂太極上有無極。是以陰陽圖為太極。而以太極圖為無極也。謬已。聖人繫易曰。易有太極。周子慮人求道於語言文字之粗。而執一物以為太極也。故微示之曰。無極而太極。究竟無極而太極。猶然是易有太極。易者陰陽之變。無極即易字之義。但易字指卦爻言。無極即指太極言爾。朱子解之曰。

易學圖說會通卷一

三

無形而有理。或疑總一極字。而一以為形。一以為理。下極字既屬形而上之理。則上極字豈形而下之器。不知朱子所謂無形者。正指理而言。朱子更融會之。曰。太極不屬有無。或疑繫辭明云有太極。周子明云無極。何容蓋抹之。而云非有無。不知朱子所謂非有無者。正明朱子繫辭之不相悖爾。張子曰。大易不言有無。又曰。有無虛實通為一物。會斯旨矣。勉齋曰。極為屋之脊棟。如皇極民極四方之極之類。義皆取此。夫皇極民極四方之極。皆不足與太極較。即推之。此極亦止統七政三垣列宿之躔離次舍。而於資始資生之神功。不得而司之。以其有極在也。若太極則

言其始前無始也。言其終後無終也。語大。大無外也。語小。小無內也。分之無可分。合之無可合也。四方上下。無定在而無乎不在也。此其極。寧有極乎。此其無極之極。豈非太極乎。周子恐人硬尋一太極。故訓之以無極。乃人不止硬尋一太極。而更硬尋一無極。則不徒失周子作圖之意。并失聖人繫辭之旨矣。周子又云。無極之真。可見無極有真。其真即是太極。此吾儒所云無實以統有。而顯其真。非若異學所云無適以喪有。而入於妄也。歷家所謂渾天。殆彷彿其象歟。

易學圖說會通卷第一

易學圖說會通卷一

三

男 友潞 友涑 按字

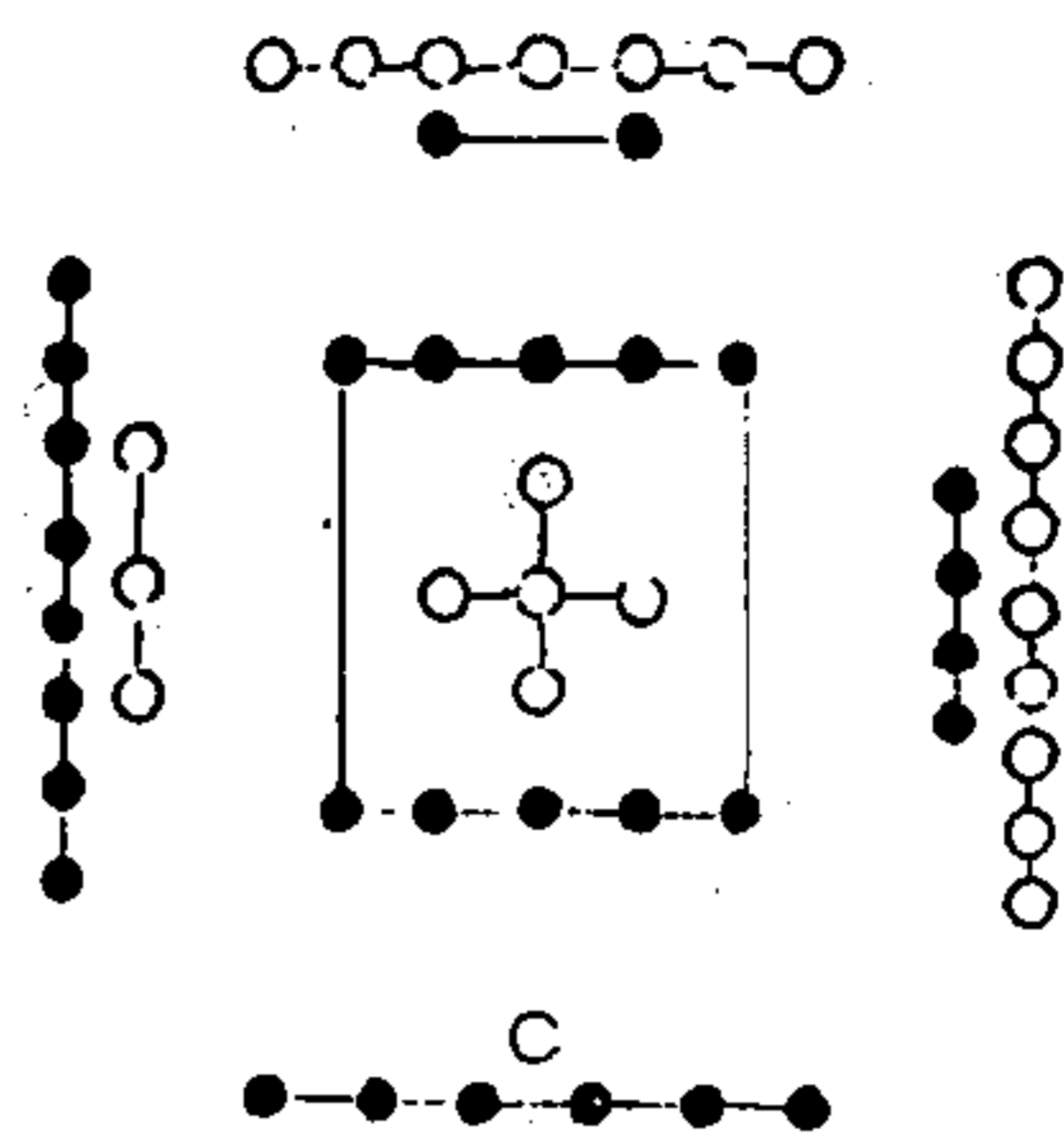
易學圖說會通卷之二

圖書測微第二

後學武進 楊 方達 述

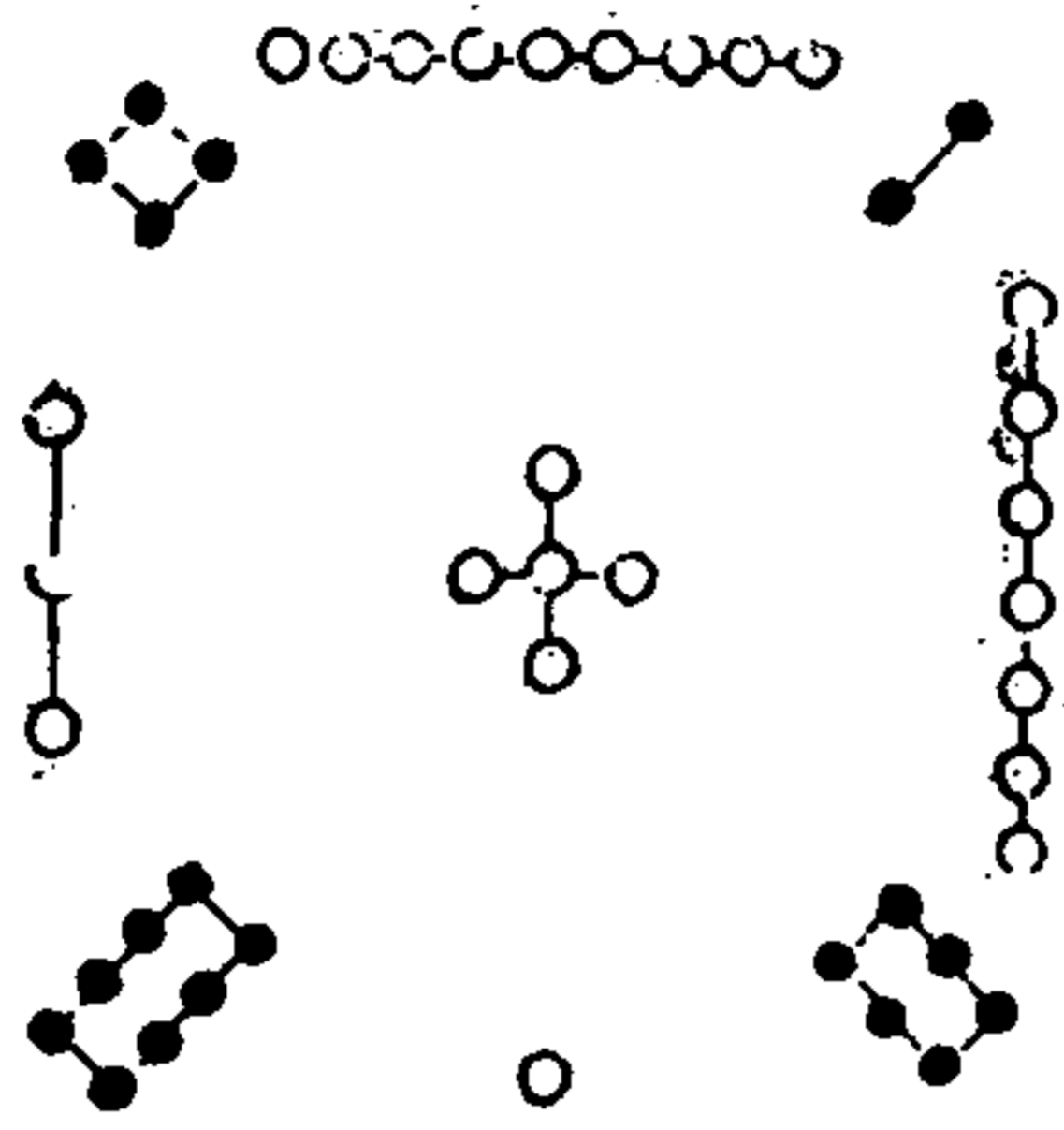
朱晦卷定

河圖

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之孔安國云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禹遂因而第之以成九類劉歆云伏羲氏繼天而王受河

洛書

朱晦卷定

易學圖說會通卷之二

圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏關子明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

纂說或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也朱子曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也○胡玉齋曰河圖數十十者對待以立其體故為常洛書數九九者流行以致其用故為變也常變之說朱子特各舉所重者為言非謂河圖專於常有體而無用洛書專於變有用而無體也○圖之五具五生數之象書之五具五奇數之象蓋皆以其所主者言之而圖之成數書之耦數亦各具於中央之五數矣○圖之一二三四者生數之陽也各居其中五之外六七八九十者成數之

易學圖說會通卷之二

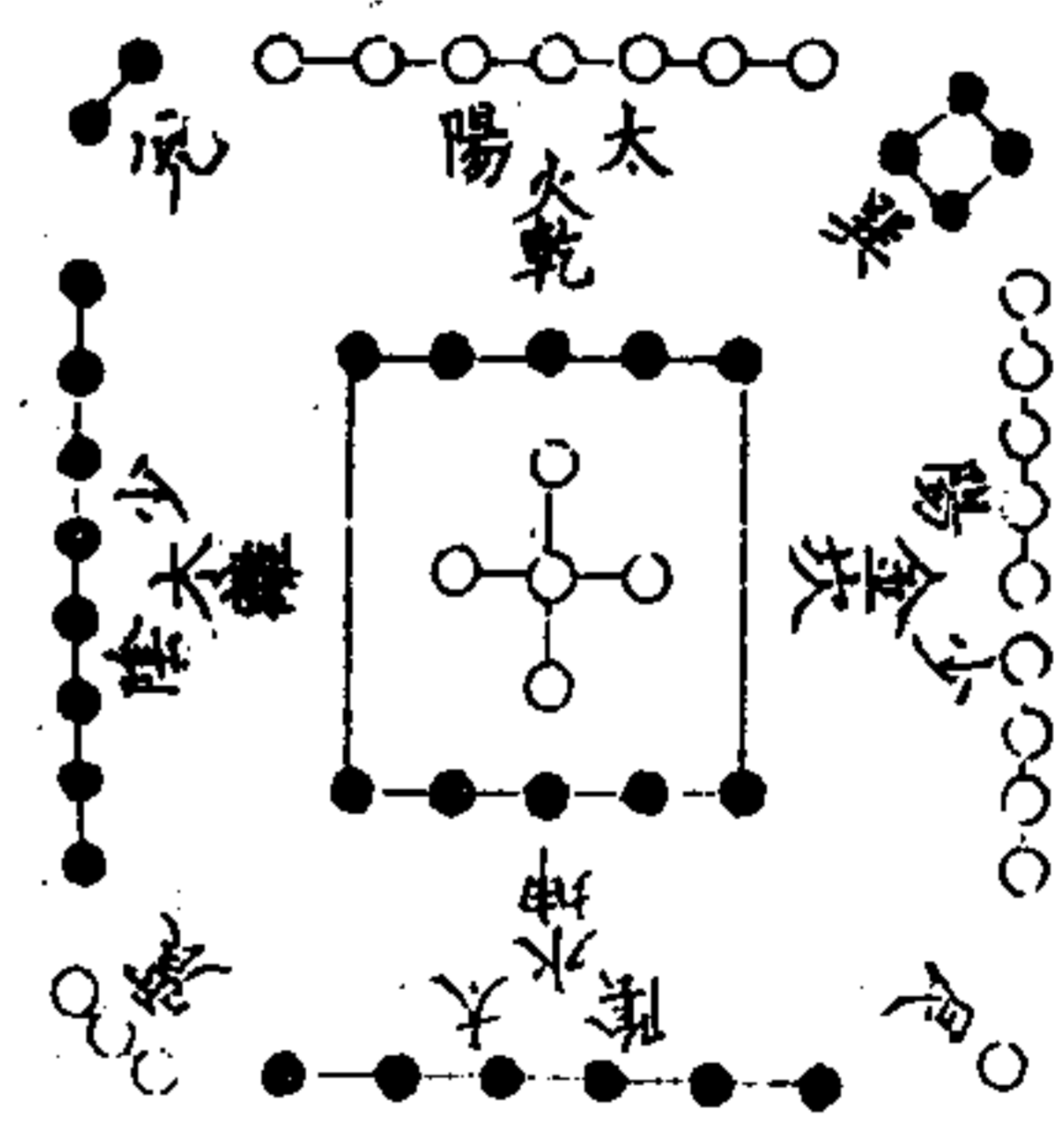
陰也又各因五而得數以附於五生數之外中者為主則外者為客矣書之一三七九者四奇數之陽也各居其中五之外二四六八者四耦數之陰也又各從其類以附於四奇數之側正者為君則側者為臣矣造化貴陽而賤陰假圖書以顯其理皆出於自然之妙也○蔡節齋曰河圖數耦耦者靜靜以動為用故河圖之行合皆奇一合六二合七三合八四合九五合十是故易之吉凶生所動蓋靜者必動而後生也洛書數奇奇者動動以靜為用故洛書之位合皆耦一合九二合八三合七四合六是故範之吉凶見乎靜蓋動者必靜而後成也○陳潛室曰河圖以生數統成數洛書以奇數統耦

數若不相似也。然一必配六，二必配七，三必配八，四必配九，五必居中而配十。圖書未嘗不相似。河圖之生成同方，洛書之奇耦異位，若不相似也。然同方者有內外之分，是河圖猶洛書也。異位者有比肩之義，是洛書猶河圖也。又如河圖備數之全，洛書缺數之十，疑若相戾也。然河圖之全數皆自五而來，一得五為六，二得五為七，三得五為八，四得五為九，五得五為十。其實未嘗有十也。八卦全不用十，洛書雖曰缺十，而皆有含十之義。一對九，含十，二對八，含十，三對七，含十，四對六，含十，十常夾居五之兩端，與河圖頗相類，是亦未嘗無十也。○翁思齋曰：河圖運行之序，自北而東，左旋相生，固也。然對待之位，則北方一六水，克南方二七火，西方四九金，克東方三八木，而相克者已寓於相生之中。洛書運行之序，自北而西，右轉相克，固也。然對待之位，則東南方四九金，生西北方一六水，東北方三八木，生西南方二七火，其相生者已寓於相克之中。此圖書生成之妙，未嘗不各自全備也。

附錄 薛敬軒曰：數自河圖始，理在其中。○河圖之數在土，水火土金水，春夏秋冬，元亨利貞，在人肝心脾肺腎，仁義禮智信，萬理咸備。

伏羲則河圖以作易圖

胡王齋著

坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾
太陰		少陽		少陰		太陽	
六	一	七	二	八	三	九	四
	陰				陽		

太極

纂說 胡王齋曰：伏羲則河圖以作易也。析二七之合，則七居南為乾，而二補東南隅之空，以為兌。析三八之合，則八居東為離，而三補東北隅之空，以為震。析四九之合，則九居西為坎，而四補西南隅之空，以為巽。析一六之合，則六居北為坤，而一補西北隅之空，以為艮。此則之以成八卦也。然聖人亦因橫圖畫卦之成，以發圓圖卦氣之運。爾本河圖以為先天橫圖，則卦畫之成者，老陽居一，分為乾兌，少陰居二，分為離震，少陽居三，分為巽坎，老陰居四，分為艮坤。本河圖以為先天圓圖，則卦氣之運者，老陰居北，少陰居東，分為艮坤離震，此四卦固無以異於橫圖也。少陽居南，宜為巽坎，而乃為乾

兌老陽居西宜為乾兌而乃為巽坎此四卦實有異於橫圖矣其故何哉蓋河圖二象之居於東北者陰之老少也陰主靜而守其常故水木各一其象不能他有所兼一六居北為水其於卦也為艮坤不得為離震矣三八居東為木其於卦也為離震不得為艮坤矣河圖二象之居於西南者陽之老少也陽主動而通其變故金火互通其象實能兩有所兼乾居南方火位而說卦曰乾為金坎居西方金位而說卦曰坎為赤故四九居西為金其於卦也本為乾兌而亦得為巽坎矣二七居南為火其於卦也本為巽坎而亦得為乾兌矣其卦氣之運分陰分陽有如此者聖人所以作易者寧不可見也

易學圖說卷三

五

哉

附錄蔡虛齋曰以橫圖觀之乾兌二卦太陽宮所生也而註曰四九者九正為太陽之數四則九之所因所謂六七八九十皆因五而後得者也故四并九俱為太陽數不以五論也離震二卦少陰宮所生也而註曰三八者八正為少陰之數三則八之所因也故俱為少陰數巽坎二卦少陽宮所生也而註曰二七者七正為少陽之數二則七之所因也故俱為少陽數艮坤二卦太陰宮所生也而註曰一六者六正為太陰之數一則六之所因也故俱為太陰數○以二圖之說各配其卦則橫圖圓圖於太陰一象各以艮坤二卦處一六蓋一六者

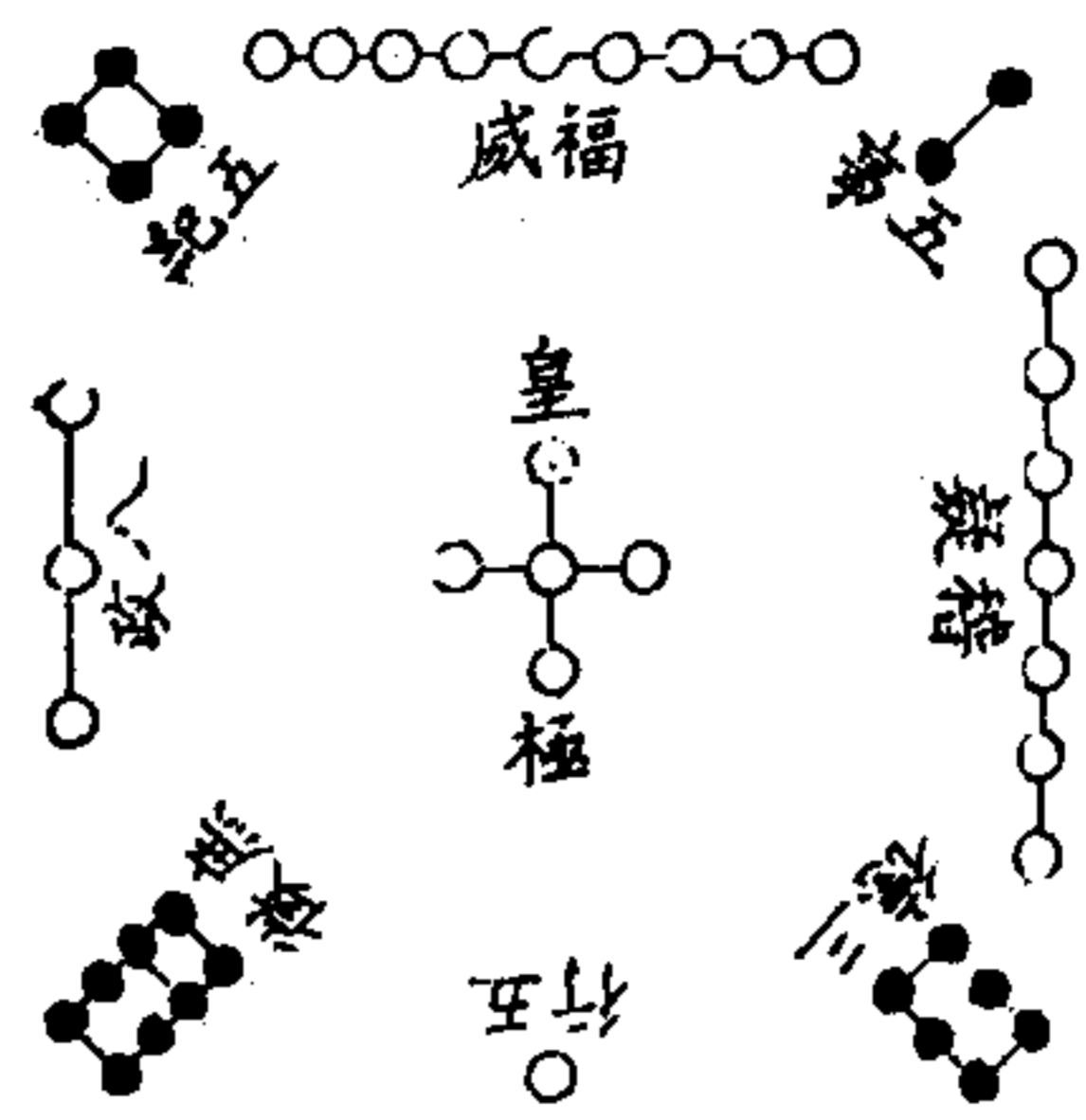
太陰之數也艮坤者太陰宮之卦也數與卦皆合也橫圖圓圖於少陰一象各以離震二卦處三八蓋三八者少陰之數也離震者少陰宮之卦也數與卦亦皆合也老陰少陰之卦與數所以相同而無所移易者以陰之老少主靜而守其常常則不變也○橫圖於太陽之象以乾兌二卦處四九蓋乾兌太陽之卦四九則太陽之數也橫圖於少陽一象以巽坎二卦處二七蓋巽坎者少陽之卦二七則少陽之數也此蓋其正也圓圖則於太陽一象以乾兌二卦處二七而不處四九是以太陽之卦而當少陽之數矣於少陽一象以巽坎二卦處四九而不處二七是以少陽之卦而當太陽之數矣此蓋其變也太陽少陽之卦與數所以不同者蓋陽之老少主動而通其變變則有不守其常者也

易學圖說卷三

六

連按此圖變同方者為比肩生成相錯也變四正者居四隅奇正相生也其序仍以左旋則陰陽運行之義具其位仍以一與二對三與四對則陰陽對待之理全朱子又嘗曰東北陽方主之以奇而與合者耦西南陰方主之以耦而與合者奇亦與此圖脗合蓋惟其可析是以可合此亦圖之自然者也

大禹則洛書以作範圍 胡王齋著

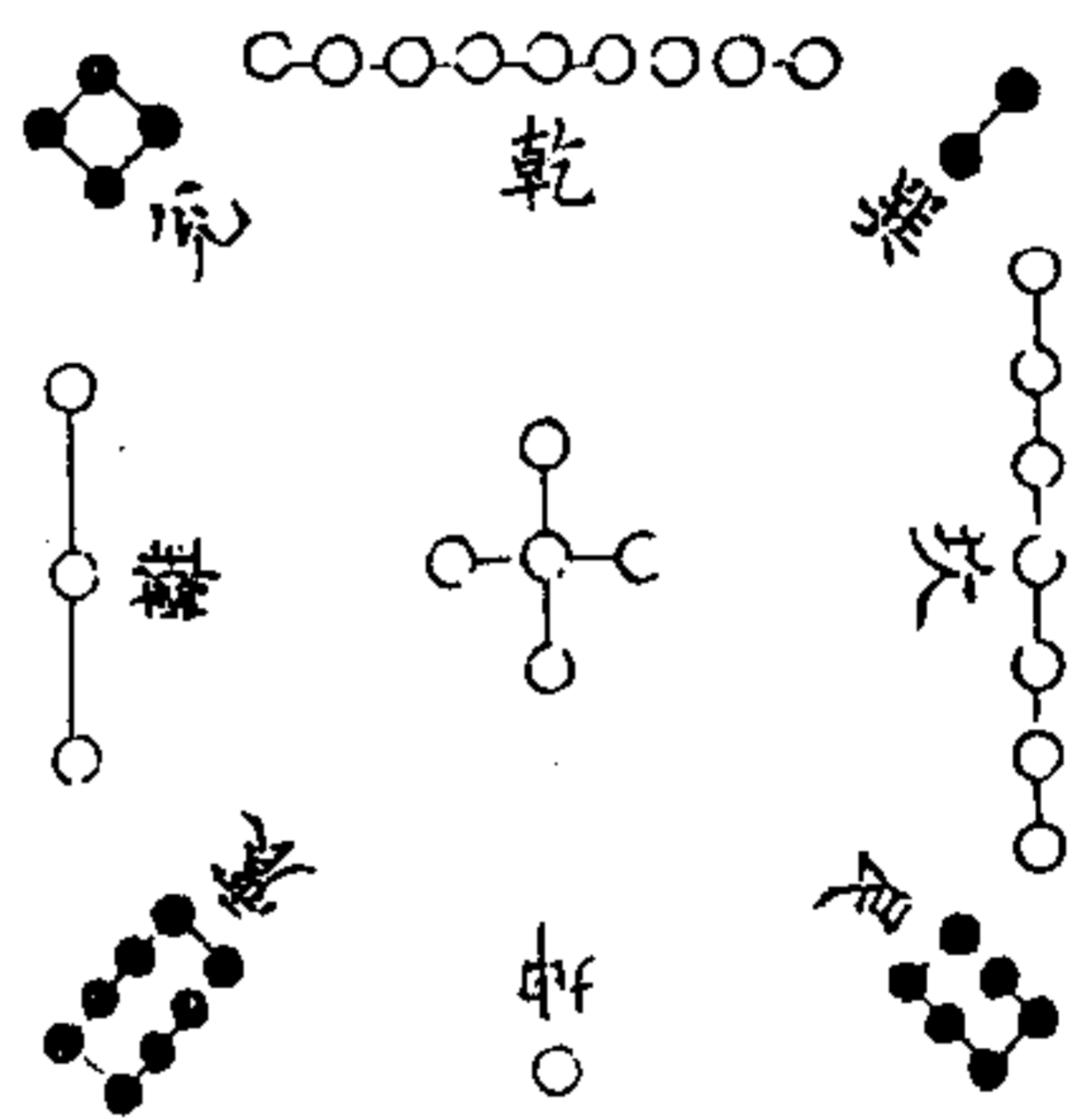
洪範初一日五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰又用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

易學圖說會通卷二

七

達按大禹則洛書以作範圍邵子朱子皆因其說或謂洛書已出伏羲之世故孔子并說歸易中曰河出圖洛出書聖人則之漢儒未加考正誤謂洛書出禹治水時爾抑思孔子十翼絕無圖書並出之說且河圖既為先天伏羲則而畫之又止有先天圖其龜書未出可見但理無前後古今圖雖出於數百年後而理已具於數百年前故孔子并言之專指伏羲而言亦可兼指文王而言亦可若謂孔朱有異則未知洛書之理具於河圖亦未知聖心之先天而天勿違也觀易占用著不用龜而兼言著龜亦言其理具焉爾

先天八卦合洛書數圖 胡王齋著

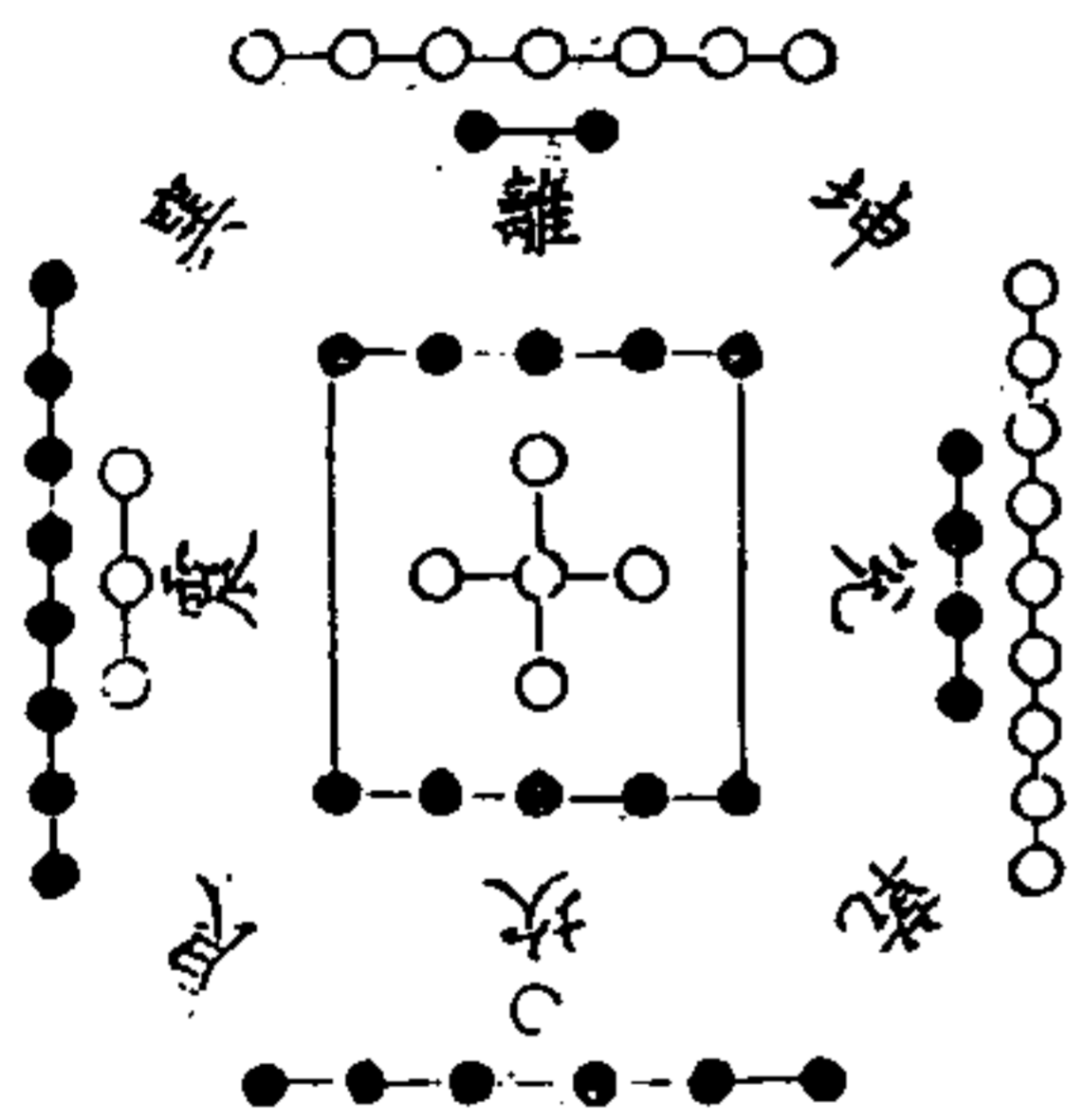

先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合

易學圖說會通卷二

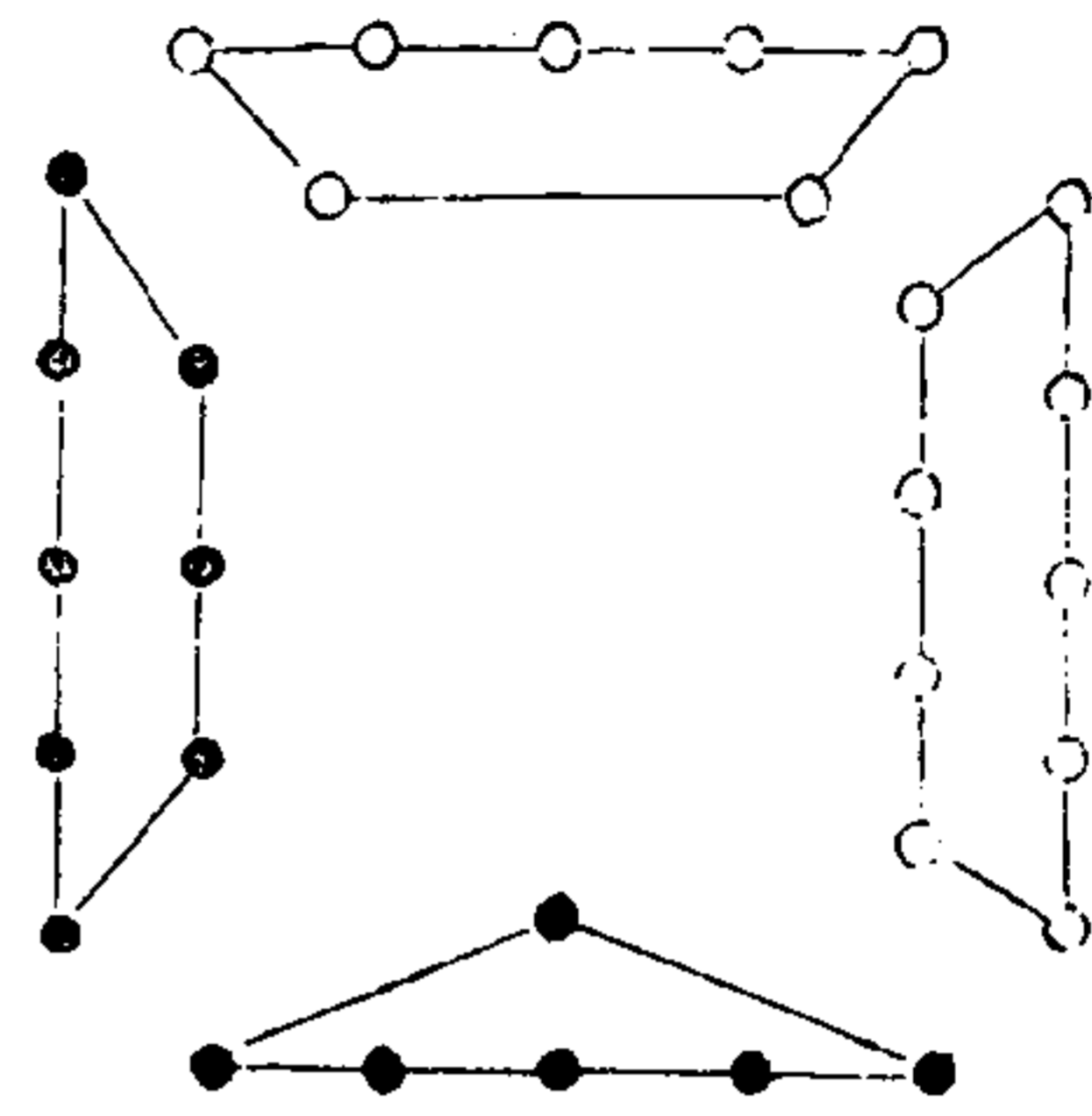
八

後天八卦合河圖數圖 胡王齋著

後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相為經緯而先天後天亦有相為表裏之妙也

河圖四象圖 劉長民著

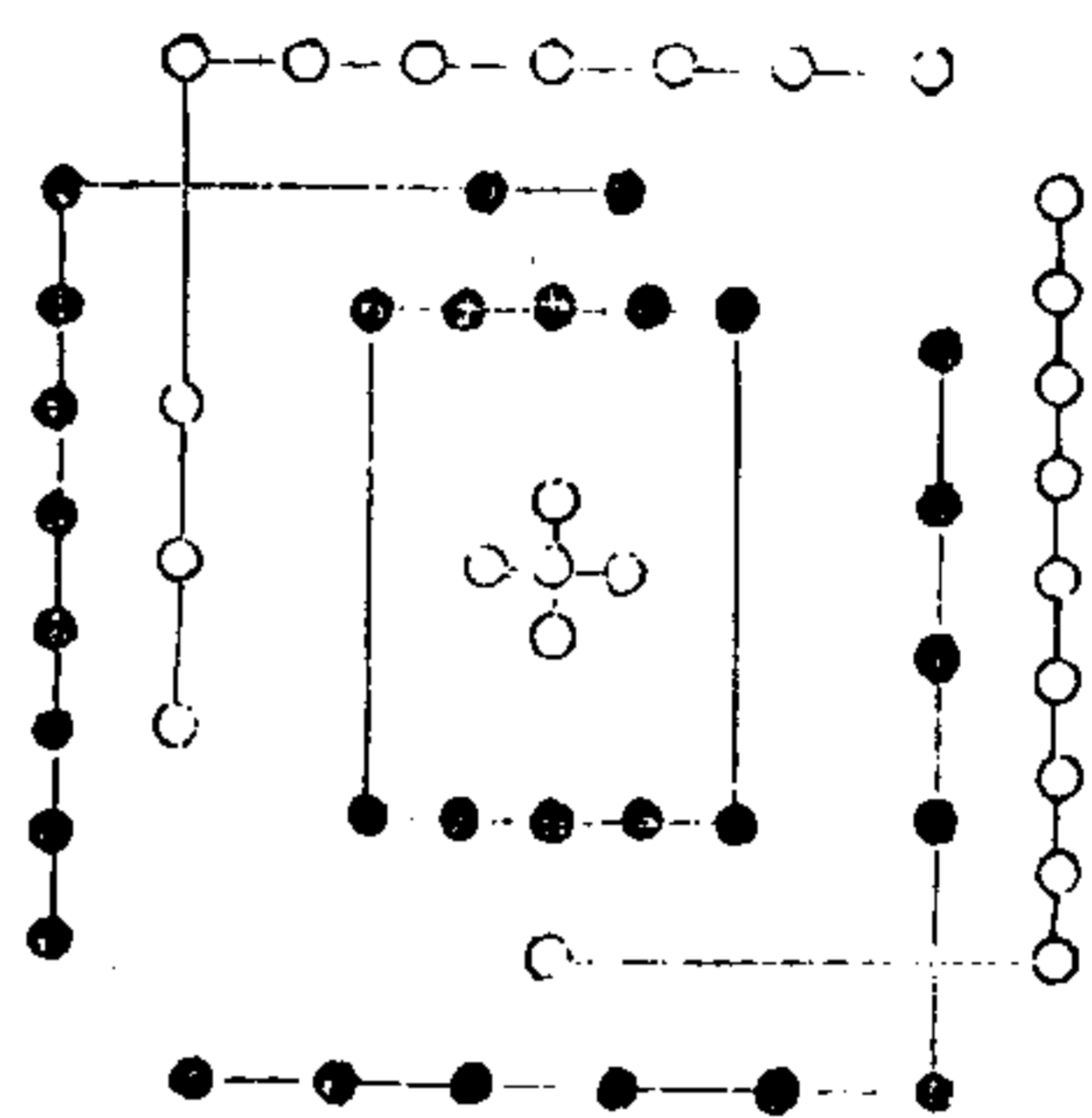

附錄張仲純曰天一居北方坎位為水地二居南方離位為火天三居東方震位為木地四居西方兌位為金此在四正之位而為生數也天五居中央則是五土數也土無定位然分王四正之方能生萬物故北方水一得土五而成六南方火二得土五而成七東方木三得土五而成八西方金四得土五而成九此謂之四象也○熊天慵曰劉牧有河圖四象圖自以為玄妙却是十為河圖矣牧之說不當自為異同學者宜守朱蔡改定

達按七九為陽陽主進六八為陰陰主退進則饒故老陽饒於八少陽饒於六退則乏故老陰乏於七少陰乏於九此所謂正也老陽數九居於四之外四老

陰之位也老陰數六居於一之外一老陽之位也此所謂二老互藏其宅之變也七為少陽居於二之外二少陰之位也八為少陰居於三之外三少陽之位也此所謂二少互藏其宅之變也詳見啟蒙通釋

河圖聯十圖 朱日華著

易學圖說會通卷二

十

纂說朱日華曰十數者天地之全數也。洛書中虛十數四方四維皆具十數。河圖中實十數四方亦具十數。自今觀之洛書一對九為十而河圖生數之一聯成數之九交於西北非十而何洛書三對七為十而河圖生數之三聯成數之七交於東南非十而何洛書四對六為十二對八為十而河圖生數之四聯成數之六交於西北生數之二聯成數之八交於東南非十而何一與四生數也合而為五位於西北金水相生也二與三生數也合而為五位於東南木火相生也一與四合五數處於內而六與九合十五數周於外二與三合五數處於內而七與八合十五數周於外并乎其不相混也不特

此也。中宮之土寄位於艮坤分位於東南西北東之木南之火遇坤土而成也。西之金北之水遇艮土而成也。會而歸之則中宮之土實管攝焉。故以東南之數二十涵中宮之五數則與天數之二十五合。涵中宮之十數則與地數之三十合。以西北之數二十涵中宮之五數則與天數之二十五合。涵中宮之十數則與地數之三十合。此數至十而成所以為造化之全功也。按朱本圖書兩易今改正

易學圖說會通卷二

十

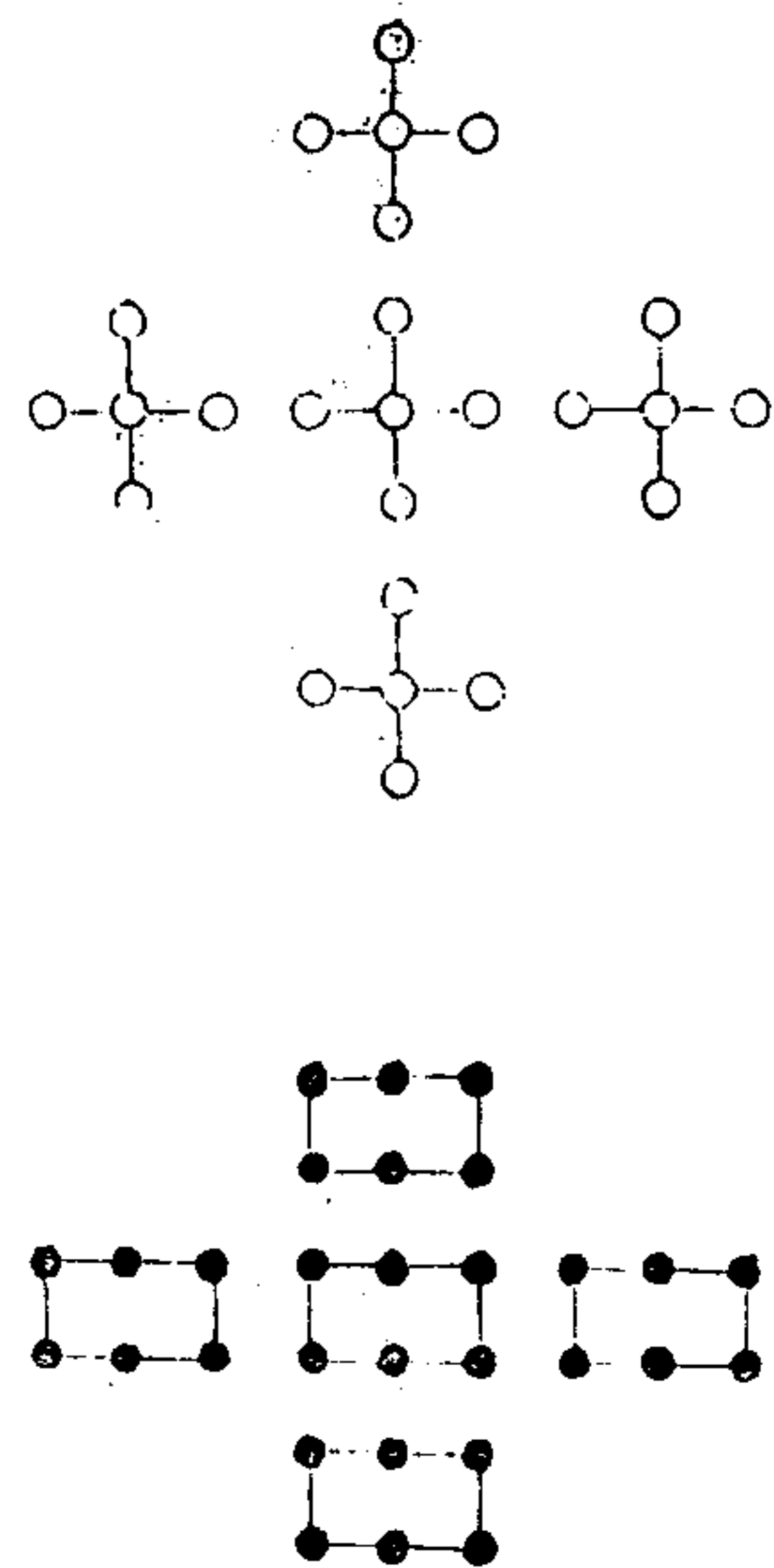
五行異同說 朱日華著

納音五行之序曰金火木水土。方位五行之序曰水木火金土。禹謨五行之序曰水火金木土。洪範五行之序曰水火木金土。四者不同何也。曰自河圖洛書求之。則得之矣。納音五行。禹謨五行。其序本於洛書。方位五行。洪範五行。其數本於河圖。何以言之。洛書納音。以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八為序。乾兌金也。離火也。震巽木也。坎水也。艮坤土也。故納音五行之序曰金火木水土。洛書一六本水數居北。七二本火數居西。九四本金數居南。三八本木數居東。五土居中。故禹謨五行之序曰水火金木土。以是知納音五行。禹謨五行。皆以洛書之序為序者也。

今以河圖之方觀之。自北方水而之東方木。自東方木而之南方火。自南方火而之西方金。居中寄位於東北西南。則土也。故方位五行之序曰水木火金土。又以河圖之數觀之。自天一水。次以地二火。次以天三木。次以地四金。次以天五土。故洪範五行之序曰水火木金土。以是知方位五行。洪範五行。皆以河圖之序為序者也。嗚呼。聖人立言垂世。豈偶然哉。

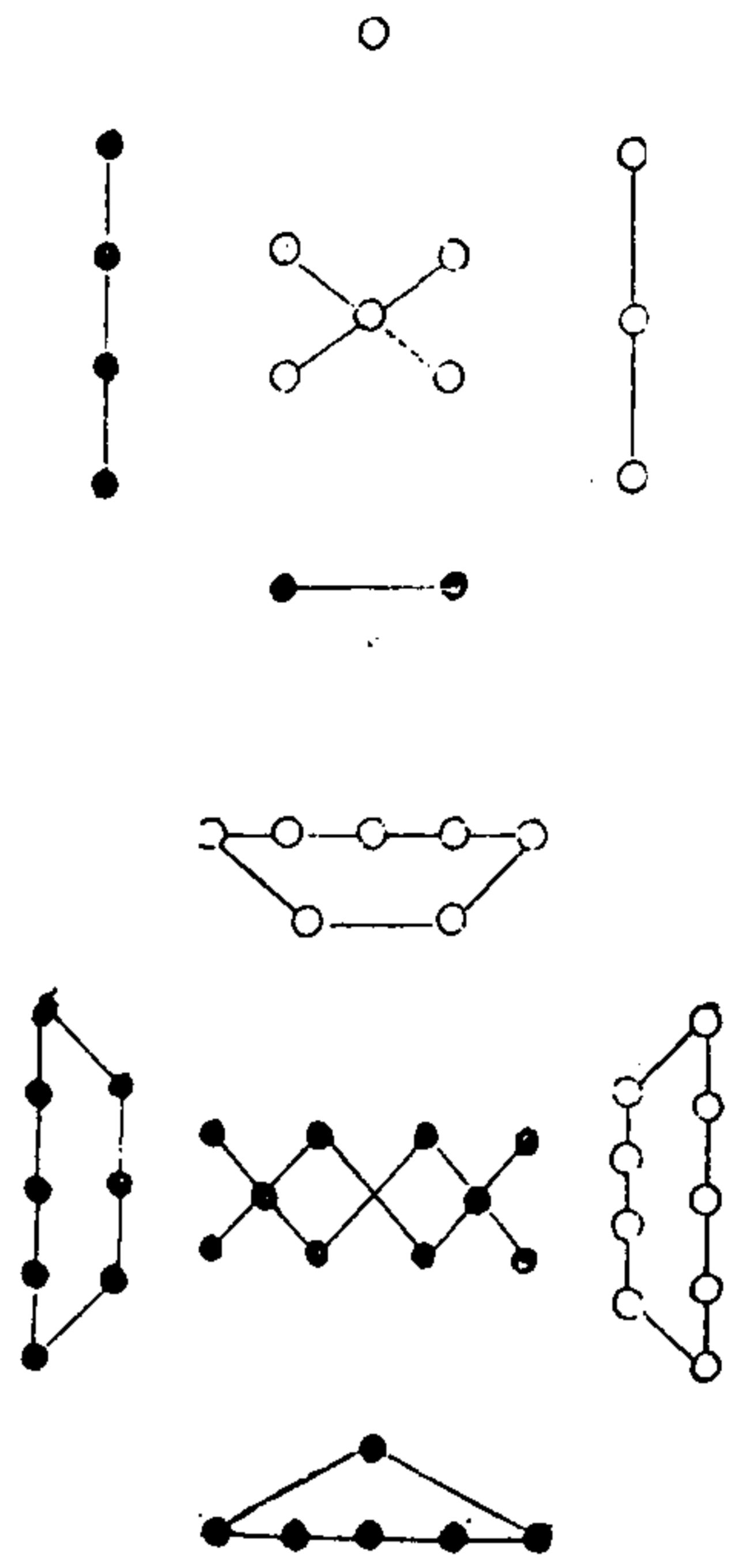
達按朱本圖書兩易今悉改正。雖洛書未出於黃帝之世。然其理有自洛書中來者。惟其通也。

龍圖天地未合之數圖 張仲純著

纂說張仲純曰。上位天數也。天數中於五。分為五位。五五二十。有五積一三五七九。亦得二十五焉。五位縱橫見三。縱橫見五。三位縱橫見九。縱橫見十五。希夷序言中貫三五九。外包之十五者。此也。下位地數也。地數中於六。亦分為五位。五六凡三十。積二四六八十。亦得三十焉。希夷序言十分而為六。形地之象者。此也。

龍圖天地已合之位圖 張仲純著

易學圖說會通卷二 五

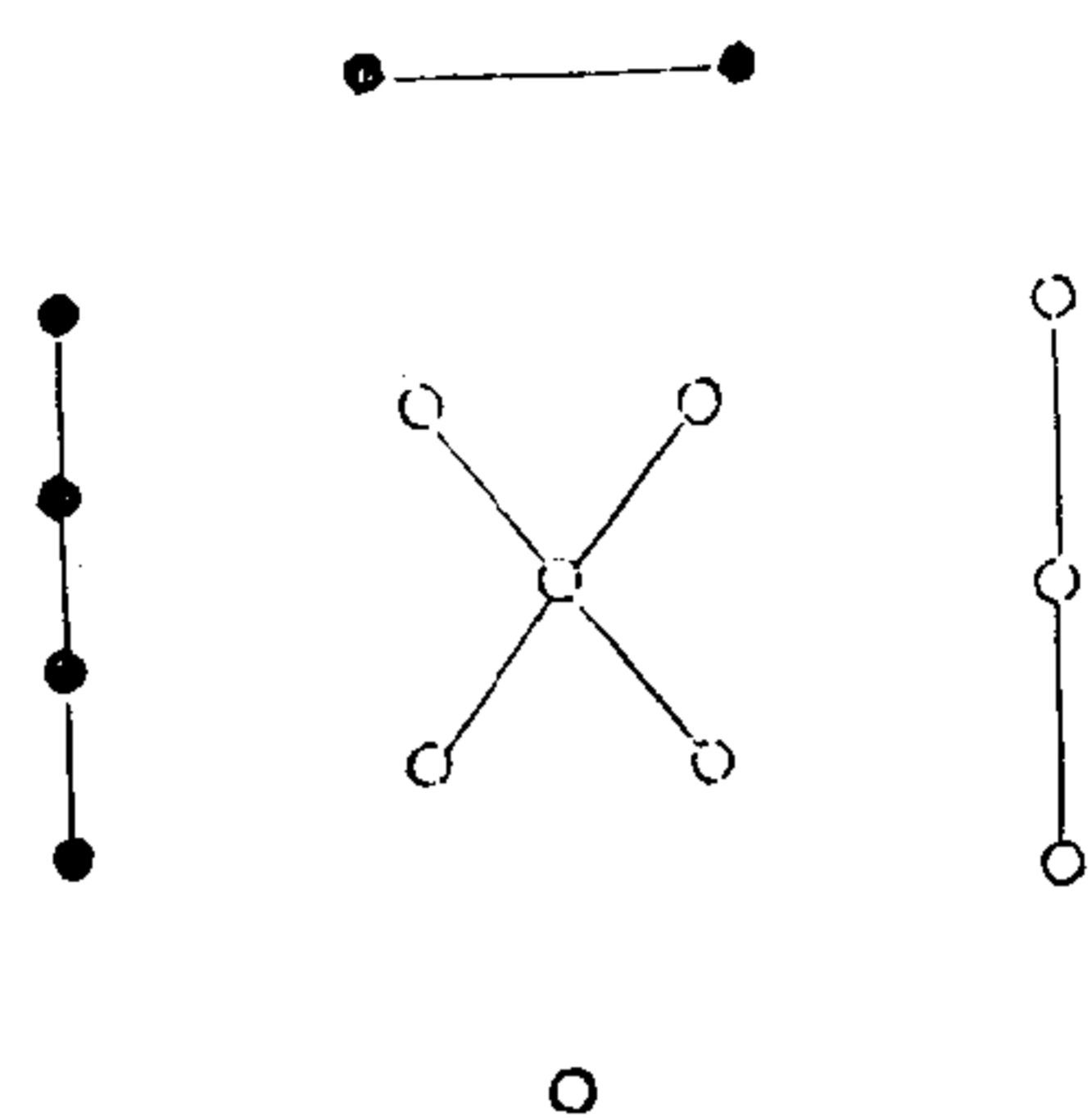
纂說張仲純曰：上位象也，合一三五為參天，耦二四為兩地，積之凡十五。五行之生數也，即前象上五位，上去四得一，下五去三得二，右五去二得三，左五去一得四。惟中五不動，希夷序言天一居上，為道之宗者，此也。下位形也，九八七六，金木火水之成數，中見地十，土之成數也。即前象下五位，以中央六分開，置一在上，六而成七，置二在左，六而成八，置三在右，六而成九，惟下六不配而自為六，希夷序言六分而成四象，地六不配者，此也。

附錄 希夷自述龍圖序曰：龍圖者，天散而示之，伏羲合而用之，仲尼默而形之，始龍圖之未合也。惟五十五數，上二十五，天數也，中貫三五九，外包之十五，盡天三天，五天九并十五之用，後形一六無位，上位去一，又顯二，十四之為用也。茲所謂天垂象矣。下三十，地數也，亦分五位，言四方皆明五之用也。上位形五，十分而為六，五六五三，形地之象焉。坤用六分而幾四象，成七九八地，六不配，東邊六幾少陰八，三分在西邊，六幾少陽七，二分在北邊，六便成老陰數，更在上則一不用，形二十四，在無外數添也，所謂不配也。在下則一不用，形二十四，在四以一歲三百六旬周於二十四，後既合也。天一居上，氣也，故陰陽進退皆周二十四。

易學圖說會通卷二 六

為道之宗地六居下為氣之本。一六上下覆載之中，進也。天三幹地二地四為之用。此更明九六之用，謂天三之用也。凡幹五行幾數四十是。三若在陽則避孤陰，在謂大衍之數，其用四十有九也。三若在陽則避孤陰，在陰則避寡陽，成八卦者，三位也。謂一三五之三位，二與為用也。○二與四在陽則為孤陰，四二是在陰，則為寡陽，七九是也。二皆不處之，若避之也。大哉龍圖之變，岐分萬途，今略述其梗概焉。○胡雙湖曰：素龍圖序，希夷正以五十五數為河圖，則劉牧以四十五數為河圖，託言出於希夷者，蓋亦妄矣。

天地十五數圖 張仲純著

易學圖說卷之三 七

纂說張仲純曰此天地之數十有五也統而取之其旨有六蓋合自然之數也其一者始就洛書按張作河圖今改正縱橫之皆十五數也其二者天一地二天三地四天五凡十五數也其三者以太極未分混而為一即是一也一氣判而為儀見二也二儀分而為象見四也四象演而生八卦見十五數也其四者謂五行之生數是一水二火三木四金五土見十五數也其五者將五行之數中分之以象陰陽則七為少陽八為少陰亦見十五數也其六者以少陰少陽不動則不能變亦且八為少陰陰動而退故少陰退而為盛陰所以退稱六也七為少陽陽動而進故少陽動而為盛陽所以進稱九也六與九合

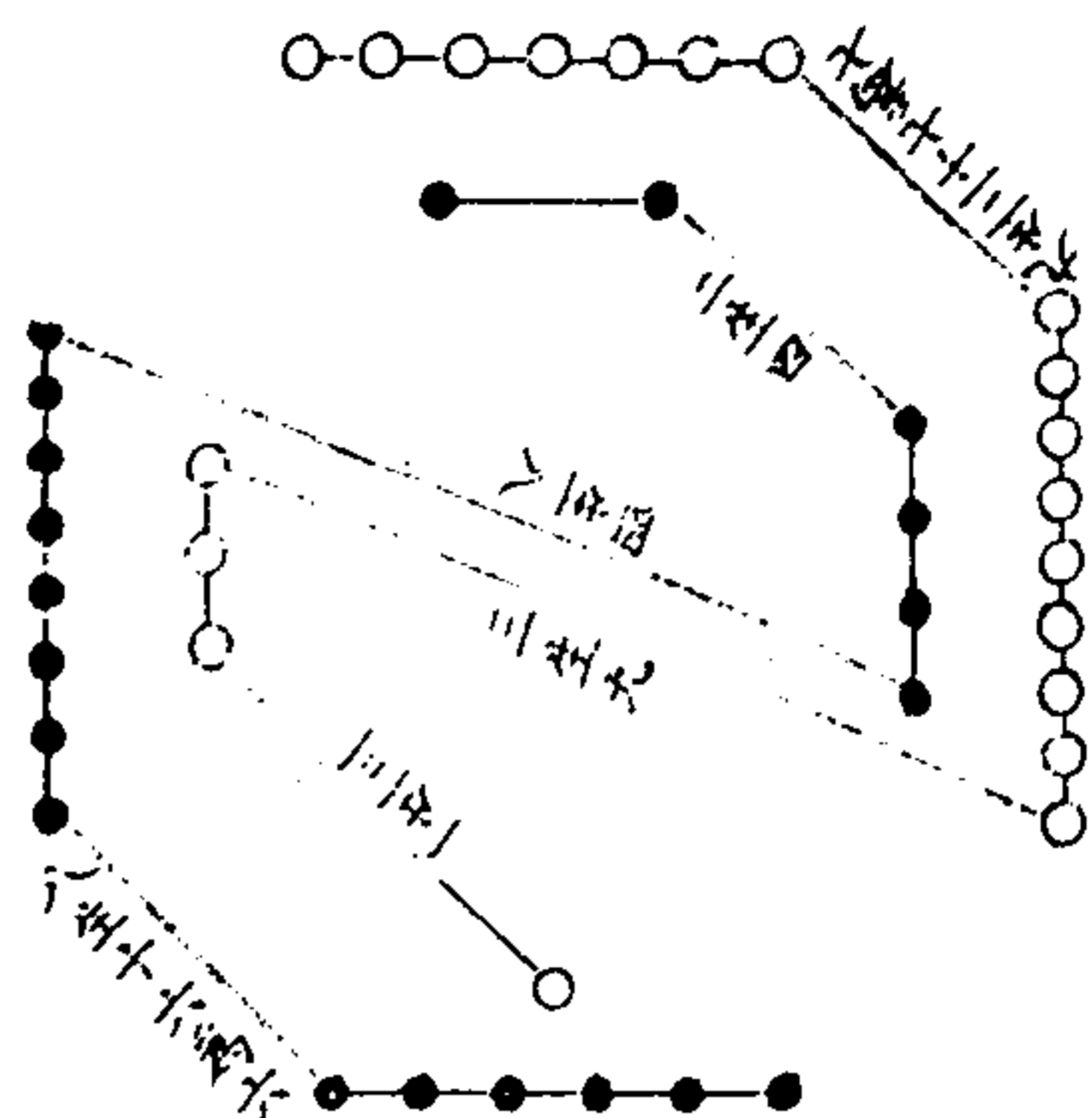
亦見其十五也

連按朱子曰河圖積五與十則洛書縱橫十五之數也洛書之五又自合五而得十積五與十則得十五而通為河圖之數矣此又可見圖書之理一也

易學圖說卷之三 八

河圖數序

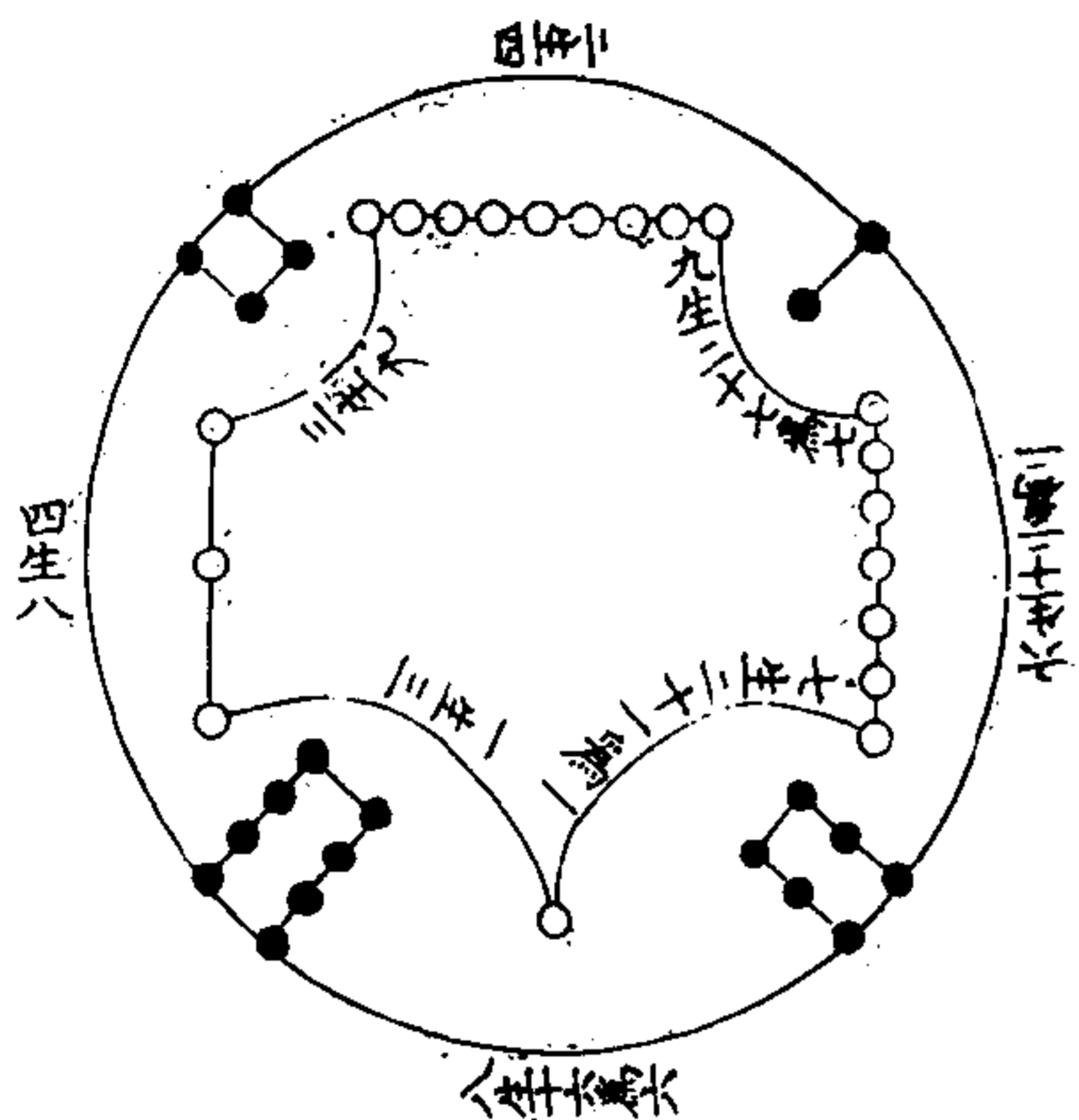
章百可著

車若水曰天數以
 三地數以兩河圖
 生數左旋成數右
 轉一生三三生九
 九生二十七為七
 七又生二十一則
 復歸於一矣二生
 四四生八八生十
 六為六六又生十
 二則復歸於二矣
 洛書亦然但陽皆

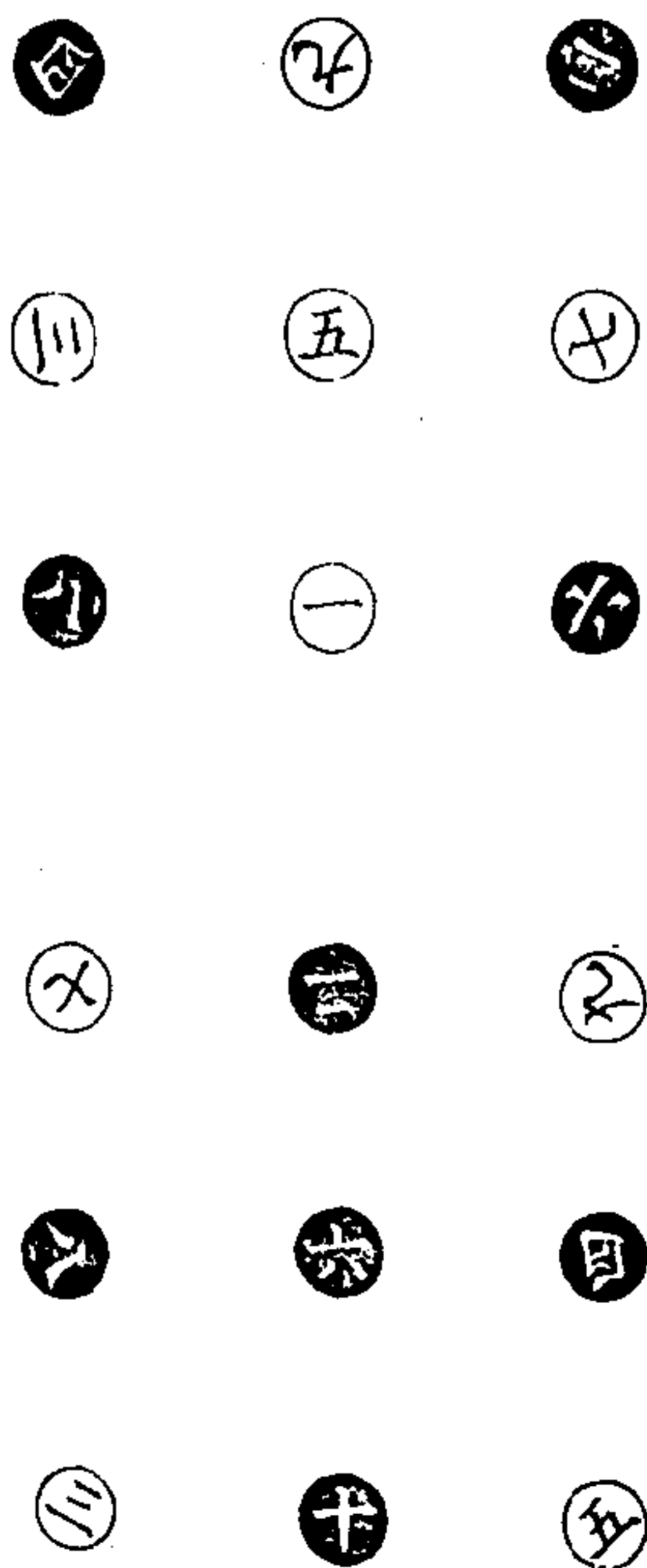
洛書數序

章百可著

左旋陰皆右轉也

天數地數五六居中之圖 章百可著

連按五為天數之中故五居中八面皆成十五三之
 為三五也虛五則八面皆成十兩之為二五也皆天
 數也六為地數之中故六居中八面皆成十八三之
 為三六也虛六則八面皆成十二兩之為二六也皆
 地數也

易學圖說會通卷二

易學圖說會通卷二

御纂河圖洛書說 周易折中

河圖以生數統成數者。生數常居內而為主。成數常居外而為客。如一歲之寒暑往來。一月之明晦死生。一日之晝夜進退。其自生而長者皆為主者也。其自盛而衰者皆為客者也。此河圖之大義也。洛書以奇數統耦數者。奇數居四正而為君。耦數居四側而為臣。如天之以圓而運旋。則樞在四正。地之以方而奠位。則維在四隅。天尊而地卑之位也。陽主而陰輔之分也。此洛書之大義也。

易學圖說會通卷十

注

河圖洛書說 楊方達附

圖書之說。啟蒙論之備矣。玉齋胡氏又詳釋之。諸儒論說。豈有能出其外者哉。要而論之。河出圖。洛出書。天地自然之易已著。圖書皆五居中。太極之象也。非以五為太極。河圖虛五十不用。洛書虛五不用。虛其中者太極也。一三七九為陽。合之為二十。二四六八為陰。合之亦二十。兩儀之象也。九為老陽。八為少陰。七為少陽。六為老陰。是四象也。河圖一二三四即在內之六七八九。六七八九實因中宮之五而得。洛書縱橫十五互為七八九六。九固老陽。一連中五為六。則為老陰。八固少陰。二連中五為七。則為少陽。七固少陽。三連中五為八。則為少陰。六固老陰。四連中五為九。則為老陽。皆四象也。河圖析四方之合。以為乾坤坎離。補四隅之空。以為兌震巽艮。洛書四方之正。以為乾坤坎離。四隅之偏。以為兌震巽艮。是八卦也。河圖左旋。陽常主進。洛書右轉。陰常主退。陰陽消長。實各自有進退也。河圖主體。體立而用自行。洛書主用。用行而體斯見。體用一原。非有偏重也。河圖主生。生即所以為克。洛書主克。克即所以為生。生克並運。非有偏廢也。而其義有如兄弟者。五位相得也。有如夫婦者。五位相合也。有如父子者。五行相生也。有如朋友者。二與七為朋。四與九為友之類也。有如君臣

易學圖說會通卷十

注

者天尊地卑陽常統陰也。有如仇讎者五行相克于必為母報讎也。有如和解者春煖秋涼也。有如往來者縱橫交錯也。其實不過一陰一陽一奇一耦以兩其五行皆一太極之理為之爾。聖人則之以作易而辭變象占無適而非圖書之精蘊則圖書之精蘊得義文周孔之闡發而益明四聖之精蘊又得朱子之啟蒙而易學益昭明於千古也。

易學圖說會通卷第二

男
友潞
友涑
校字

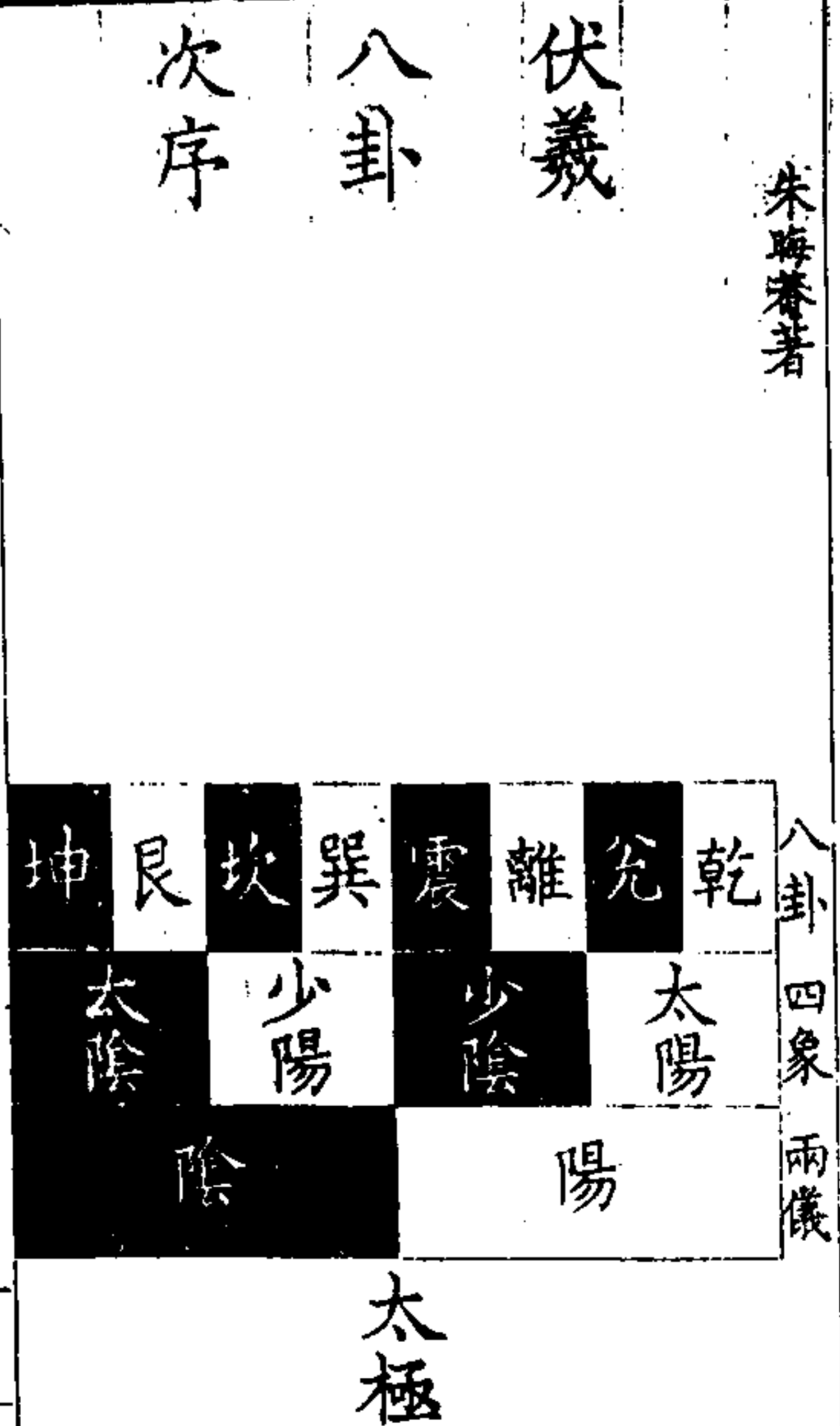
易學圖說會通卷第二

易學圖說會通卷之三

後學武進 楊 方達 述

卦畫明經第三

朱晦庵著

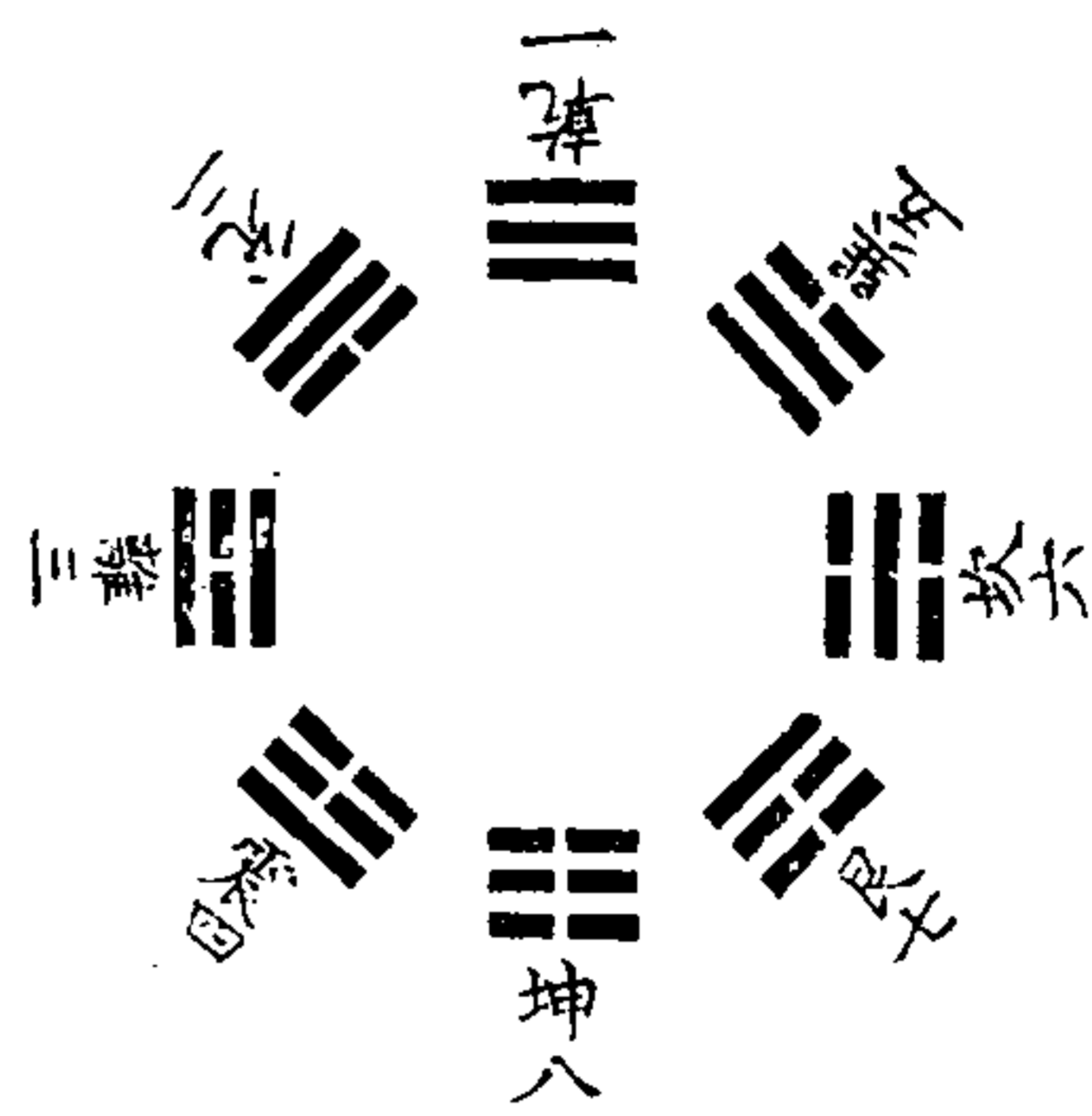

纂說 朱子曰繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

達按乾兌生於老陽離震生於少陰是陽儀中四卦巽坎生於少陽艮坤生於老陰是陰儀中四卦伏羲畫卦布圖只照此次序拆作兩片聯成一圈而六十四卦各依所生而布皆出於法象自然之妙也

朱晦菴著

伏羲
八卦
方位

邵子曰乾坤
縱而六子橫
易之本也

纂說朱子曰說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此○以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶

自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

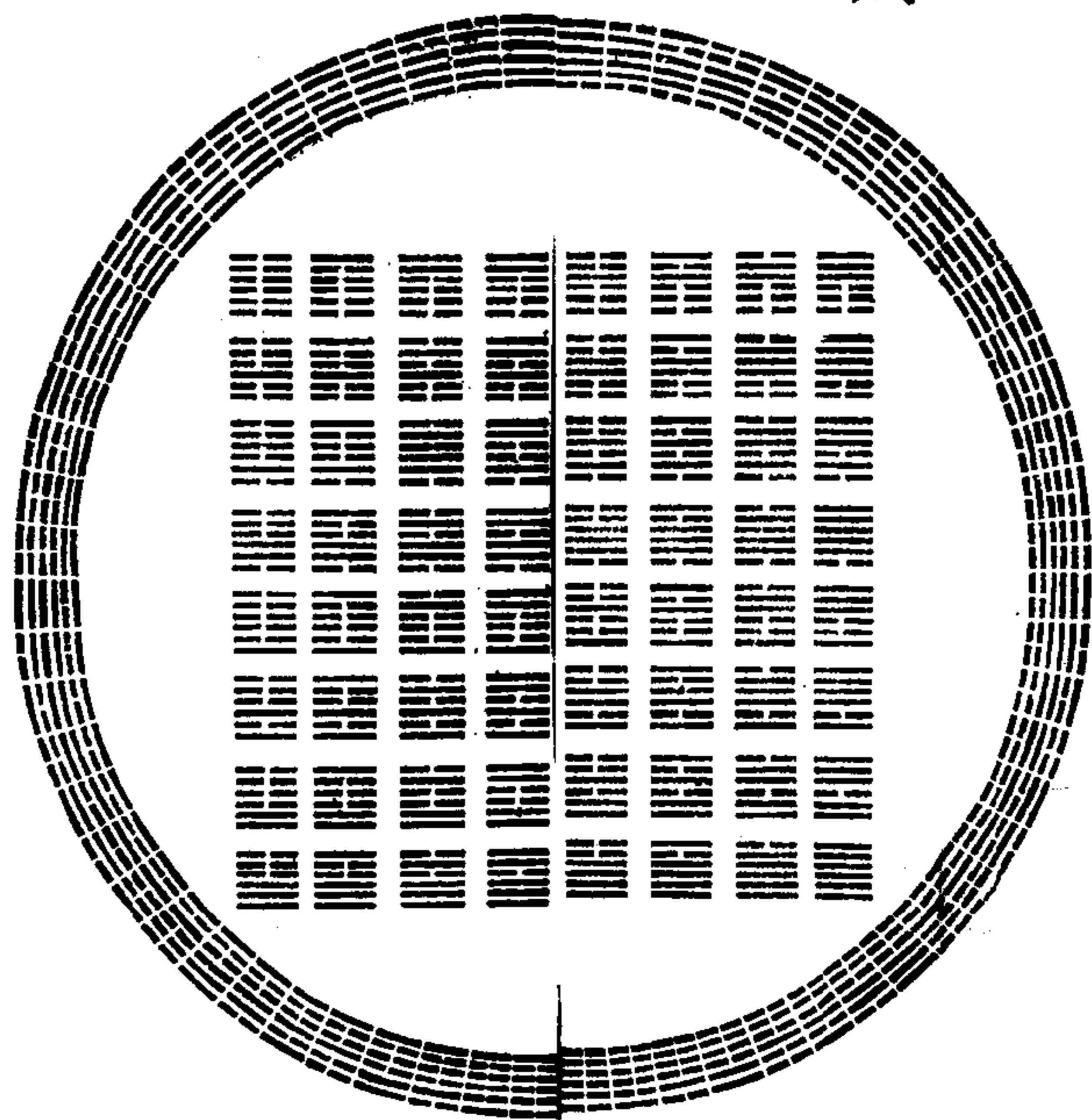
達按伏羲仰觀俯察知造化之序有其數即有其象乾一兌二離三震四自南右旋而至東北巽五坎六艮七坤八自西南左旋而至北陰陽界互自然之順逆也天尊地卑乾坤定上下之位日東月西坎離列左右之門雷陽之聲也東北陽方故震位於東北風陰之氣也西南陰方故巽位於西南西北多山東南多澤故艮居西北而兌處東南八卦相錯自然之對待也此聖人通神明之德也

纂說朱子曰右前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各行而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙也

易學圖說會通卷三

六

伏羲六十四卦方位圖

朱晦菴著

卷三之七

纂說朱子曰右伏羲四圖其說皆出邵氏所謂先天之學也此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方布者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於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地也○圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆無順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖之辨也○邵子詩曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事

八卦相盪成六十四朱子曰此詩是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東北角泰西南角否次乾是兌次坤是艮便對次否之咸次泰之損後四卦皆然其自然巧妙如此只是從兩角尖射取去○程氏直方曰邵子云先天學心法也圖皆從中起萬化萬事生於心也曰皆者兼方圓圖而言也天地定位圓圖從中起也雷動風散方圖從中起也圓者動以定位為本方者靜以動散為用動而無動靜而無靜固先天之心法與○翁思齋曰圓圖左陽右陰左三十二卦陽始於復之初九歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰又四變而四陽大壯又二變而五陽夬而乾以

君之陽之進也始緩而終速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而升亦順也復至无妄二十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽泰至乾三十六陽二十陽之微二十八陽之著三十六陽之盛陽在北則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陰在右方三十二卦反是

附錄薛敬軒曰先天圖十月純坤初爻中已有十一月復卦初爻之根即太極圖右半陰中陽也先天圖四月純乾初爻中已有五月姤卦初爻之根即太極圖左半陽中陰也由是觀之先天與太極圖亦未嘗不合○楊止菴曰方圖自中起有震巽之一陰一陽然後有坎離

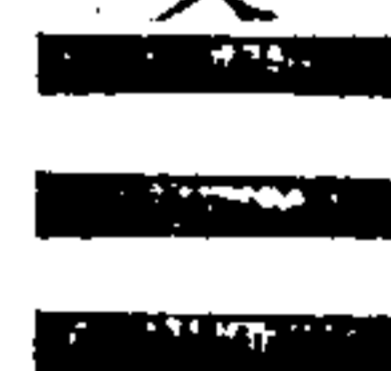
艮兌之二陰二陽又然後成乾坤之三陰三陽其序皆自內而外內四卦四震四巽相配有雷風相薄之象震巽之外十二卦縱橫有坎離有水火不相射之象坎離之外二十卦縱橫有艮兌有山澤通氣之象艮兌之外二十八卦縱橫有乾坤有天地定位之象四而十二十二而二十二十而二十八皆有隔八相生之妙○胡滄曉曰入方圖於圓圖之中者所以明大小圓圖乾坤雖定位於上下其中全是流行之象原自具有相交之妙伏羲懼人將上乾下坤認作一定不移而不知渾淪圓轉上下交通之故因作方圖顛倒乾坤納之於中以明天之體位上而其氣未嘗不可以下交地之體位下而

其氣未嘗不可以上交。故以相交之義寓於方圖。而以
下乾上坤示之象。○吳宥函曰：方圖如機然。乾坤持其
兩端。中以震巽為軸。以坎離艮兌為經。而以諸卦為緯
也。震巽何以為軸。蓋乾坤始交而生震巽。諸卦皆由震
巽而起。故數往則起震。而歷離兌以至於乾。知來則起
巽。而歷坎艮以至於坤。一順一逆。皆由中而數至兩頭。
所以推本尋源。以見陰陽之根也。所謂乾以君之。坤以
藏之。故乾始於西北。坤盡於東南。而諸卦絲縷相牽。往
來交錯。以徧皆乾坤為之組織也。方圖西北與東南
之交也。起於震巽。東北與西南之交也。起於益恒。南北
相直也。則起於恒震巽益。東西相直也。則起於巽恒益
震。是中趨於雷風之動散也。由斯而論。震巽合恒益而
成四面。則乾坤合泰否亦成四面。是雷風之靜別動交。
簇乎其中。而天地之靜別動交。包乎其外。蓋斜牽者。其
中之經緯。必交錯以成文。疊方者。其外之邊幅。必整齊
而有範也。

朱晦菴著

文王

乾父

震長男 得乾初爻

坎中男 得乾中爻

艮少男 得乾上爻

八卦

巽長女 得坤初爻

離中女 得坤中爻

兌少女 得坤上爻

次序

坤母

纂說朱子曰：今按坤求於乾。得其初九。而為震。故曰一

索而得男。乾求於坤。得其初六。而為巽。故曰一索而得

女。坤再求而得乾之九二。以為坎。故曰再索而得男。乾

再求而得坤之六二。以為離。故曰再索而得女。坤三求

而得乾之九三。以為艮。故曰三索而得男。乾三求而得

坤之六三。以為兌。故曰三索而得女。○胡玉齋曰：三男

本坤體。各得乾一陽而成。此陽根於陰。故歸之坤也。三

女本乾體。各得坤一陰而成。此陰根於陽。故歸之乾也。

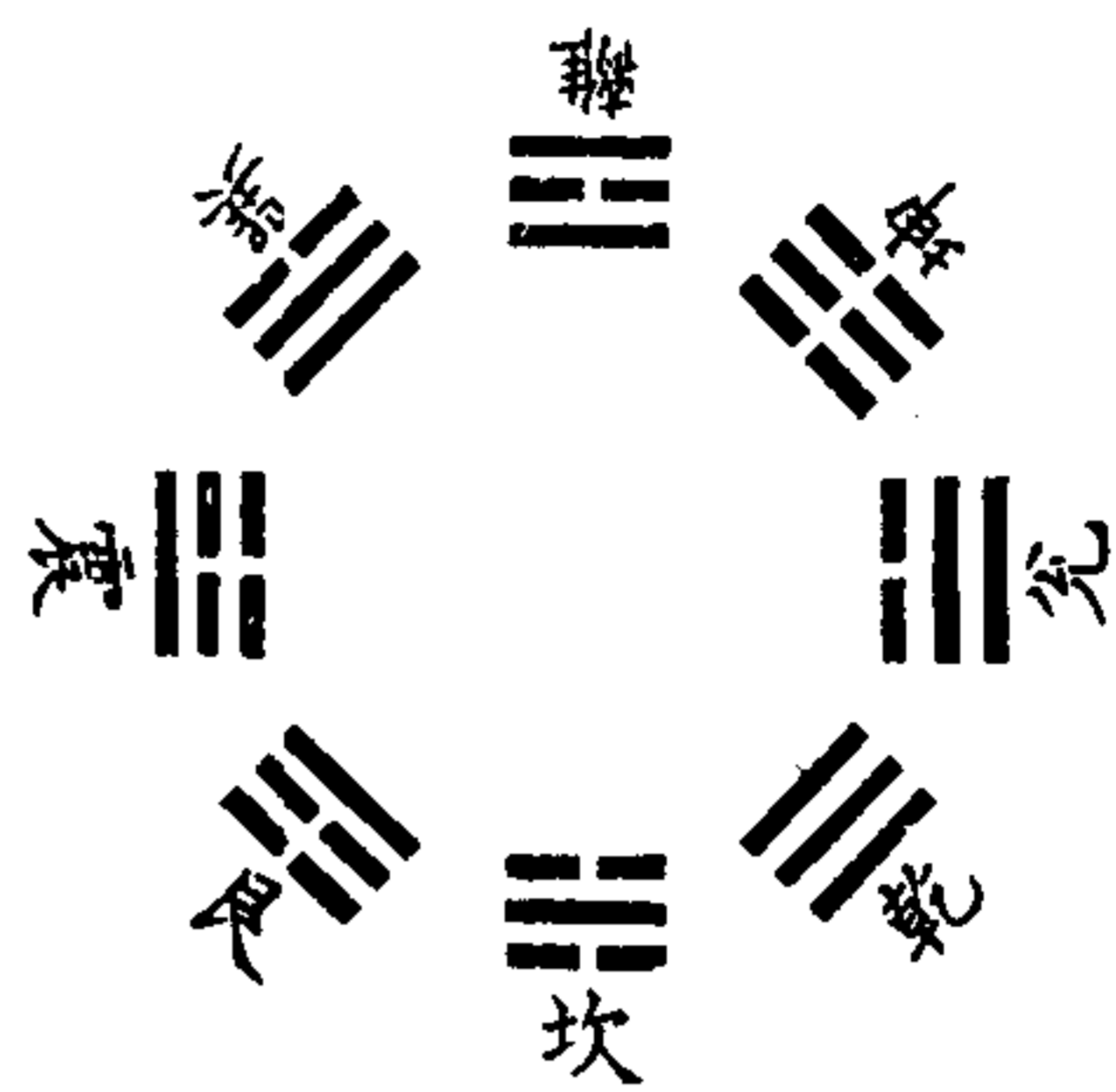
邵子曰：母孕長男而為復。父生長女而為姤。陰陽互根

之義可見矣。

文王

八卦

方位

邵子曰震兌橫而六卦縱易之用也

易學圖說會通卷三

廿

纂說胡王齋解朱子說曰乾南坤北離東坎西者先天卦位乾坤由南北而交則坤上乾下而為泰也離坎由東西而交則坎上離下而為既濟也先天卦乾居午而云生於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生於姤姤午之半也午乾之所以成今上而交乾於午是反其所由生也子坤之所以於申者申乃坎之位離交坎而終於申也坎當申而云終於寅者寅乃離之位坎交離而終於寅也東者離之本位其變則交於坎而向西是東自上而西也西者坎

之本位其變則交於離而向東是西自下而東也故再變而為後天卦乾坤既退則離上而得乾位坎下而得坤位也震代父始事而發生於東方巽代母繼事而長養於東南也由先天卦而為後天卦此文王作易所以得天地之用也雖然此邵子朱子之所已言者而其所未言者尤當竟也先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者又在震何哉此正夫子發明義文尊陽之意也統天者莫如乾乾方用事則震居東北而緩其用主器者莫若長子乾不用事則震居正東而司其用也先天所重在正南後天所重在正東如此則義文均一尊陽之心可見矣

易學圖說會通卷三

廿

附錄錢啓新曰先天乾坤為主六子為用後天坎離為主合乾坤震巽艮兌皆坎離之用以乾坤中天地交而後有坎離之中用坎離之中必合乾坤全力統二長二少盡要於五中然後坎離之大用復歸乾坤之全體是為體用一原先後無間○李厚菴曰乾南坤北位之正也古者祀天於冬至祀地於夏至是也乾北坤南氣之始也古者祀天於冬至祀地於夏至是也兩義不可以相無則二圖不可以偏廢然後天所置則乾又不在正北而退而西北坤又不在正南而退而西南南者正陽之位也坤功雖顯於此然避正陽之位而不居故長養萬物至西南而極盛坤象言西南得朋者此也古人以亥為

陽月以未為中央其有以知此矣。○陽生於子却胚胎於亥乾所以位於西北也。○任翼聖曰後天八卦原是先天八卦蓋乾在上下交即成離坤在下上交即成坎離東日映月即震成坎西月受日即兌成陽生於下必極於上陰極於上必返於下陽極而不極乃資始之本然陰微而不微固代終之能事如此則先天後天相為體用

易學圖說會通卷三

四

御纂文王八卦圖說 周易折中

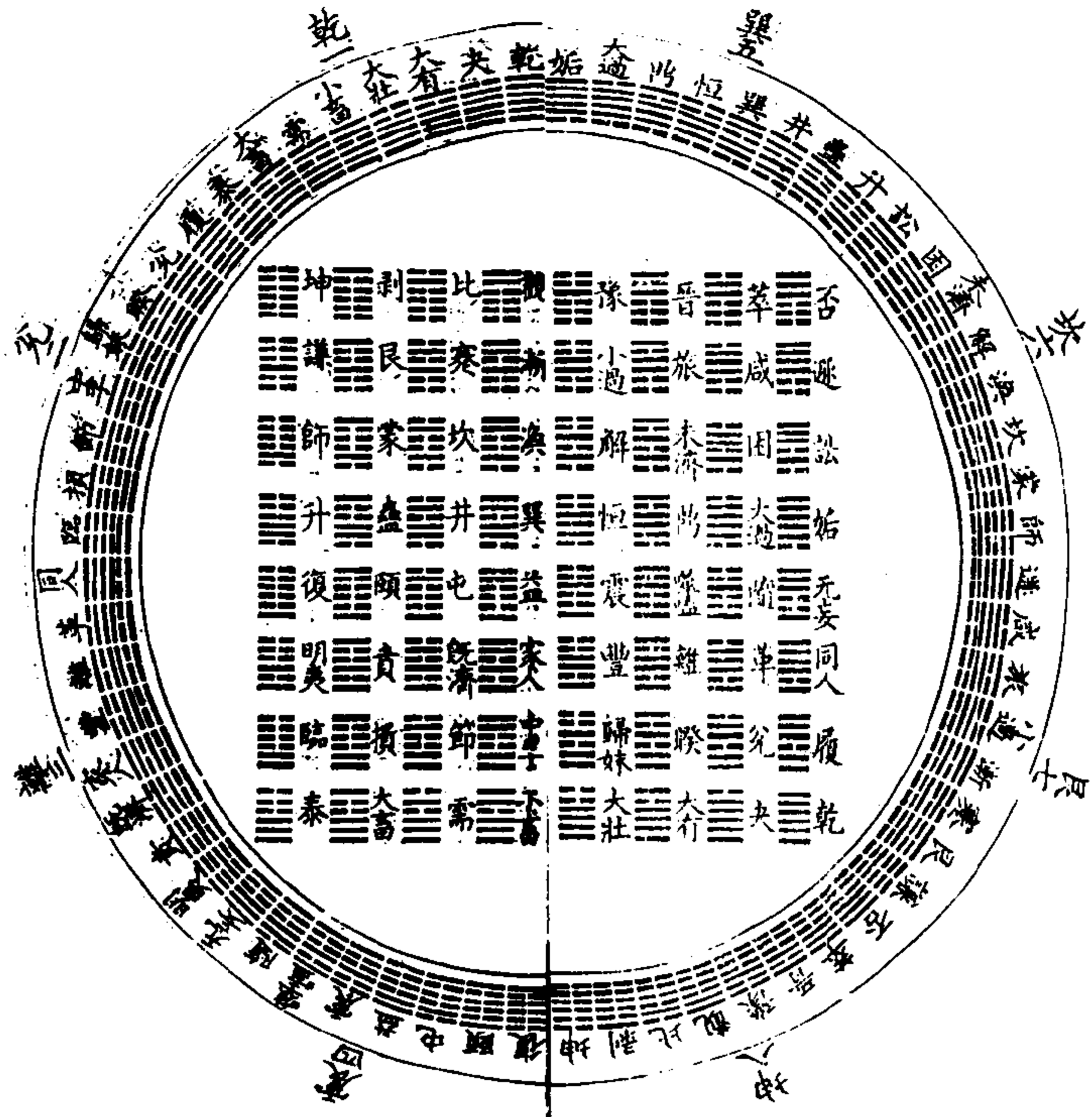
邵子曰乾統三男於東北坤統三女於西南邵子之言可蔽圖之全義周易坤蹇解諸卦象辭皆出於此也大抵先天則以東南為陽方西北為陰方故自陽儀而生之卦皆居東南自陰儀而生之卦皆居西北也後天則以北東為陽方南西為陰方故凡屬陽之卦皆居東北屬陰之卦皆居西南也然先天陽卦雖起於東而其重之以敘卦氣則所謂復見天地心者仍以北方為始後天陽卦雖起於北而其播之以合歲序則所謂帝出乎震者仍以東方為先蓋兩義原不可以偏廢必也參而互之則造化之妙易理之精可得而識矣

易學圖說會通卷三

五

伏羲六十四卦方圓圖 朱漢上著

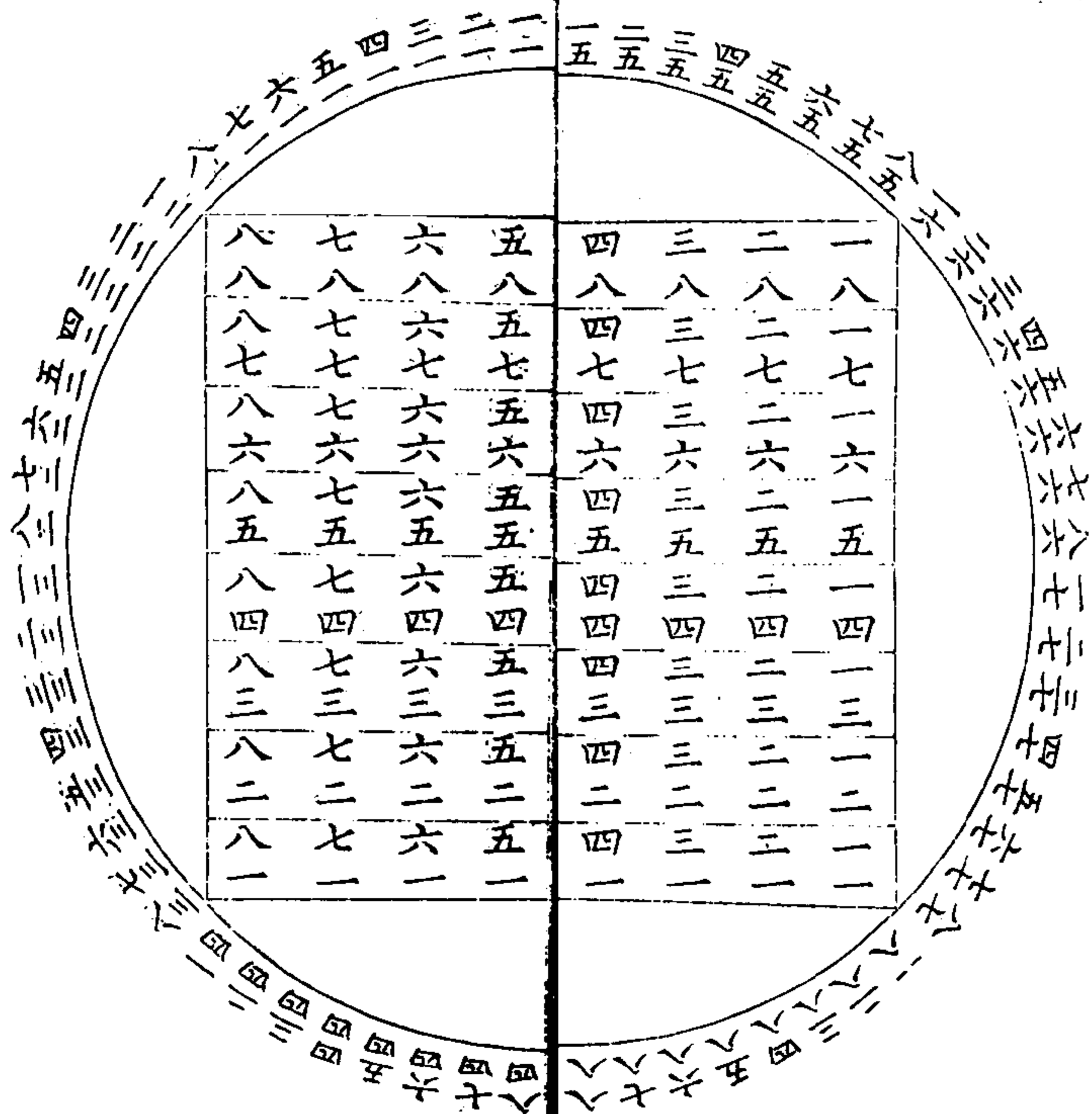
卷三之十六

按邵子六十四卦方位圖未列卦名朱子猶仍其舊此圖著有卦名且外列八卦易於觀覽故不嫌重出蕭漢中以卦名為文王所立雖不可考理或然矣

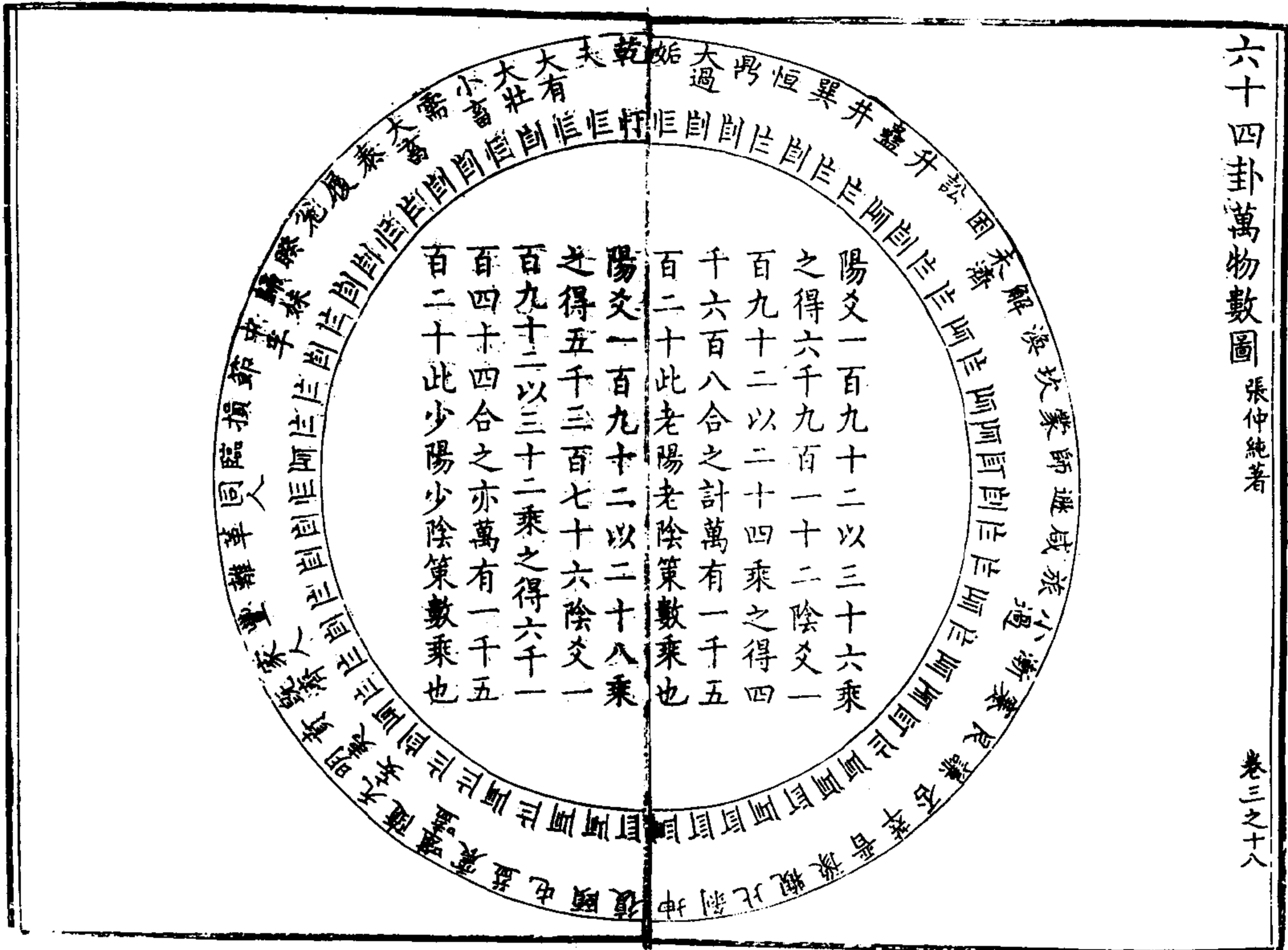
六十四卦天地數圖 張仲純著

卷三之十七

六十四卦萬物數圖 張仲純著

卷三之十八

連按乾陽爻六凡二百一十六策坤陰爻六凡一百四十四策屯陽爻二陰爻四凡一百六十八策蒙臨觀頤坎晉明夷蹇解萃升震艮小過十四卦爻策如屯需陽爻四陰爻二凡一百九十二策訟无妄大畜大過離遯大壯家人睽革鼎巽兌中孚十四卦爻策如需師陽爻一陰爻五凡一百五十六策比謙豫剝復五卦爻策如師小畜陽爻五陰爻一凡二百四策履同人大有夫姤五卦爻策如小畜泰陽爻陰爻各三凡一百八十策否隨蠱噬嗑賁咸恒損益困井漸歸妹豐旅渙節既濟未濟十九卦爻策如泰合之為萬有一千五百二十所謂當萬物之數者也兼山郭氏曰九六乾坤之策也七八出於九六者也六子之策也七八由九六之變而成以畫言之六子皆乾坤之畫無六子之畫如震之初乾畫也乾策也震之二三坤畫也坤策也故九六有象而七八無象吳仁傑亦謂二篇之策少陰少陽之數萬有一千五百二十與老陰老陽之數正等非以爻畫九六而七八隱於其中故策數從之耶○又按王童溪易傳萬有一千五百二十亦以四而求之也乾陽爻六六九五十四四而求之則二百一十六坤陰爻六六三三十六四而求之則一百四十四以乾之五十四合坤之三十六為九十焉亦四而求之則三百有六十而二篇之

策陽爻一百九十二其數一千七百二十八陰爻一百九十二其數一千一百五十二總而言之二千八百八十亦四而求之則萬有一千五百二十也凡此皆求之以四而得之此易之所以成於四營也童溪所釋坦然明白矣

乾坤六子數圖 魏異父著

乾為父 震長男 坎中男 艮少男

乾索坤生三男乾體奇數三其三男各得五數共十有八

坤為母 巽長女 離中女 兌少女

坤索乾生三女坤體耦數六其三女各得四數共十有八

附錄汪純翁曰乾爻以一函三參天之說也坤爻以一判二兩地之說也乾奇三畫震坎艮各得其一巽離兌各得其二合之為十二畫以一函三三其十二畫是老陽數也坤耦三畫巽離兌各得其一震坎艮各得其二合之亦十二畫以一判二兩其十二畫是老陰數也

後天反對八卦實六卦圖

祝巽父著

乾父 中男 少男

坤母 中女 少女

易學圖說會通卷三

注

達按乾坤坎離四卦反覆視之一卦各成一卦震巽兩卦反覆視之一卦便成兩卦雖曰八卦其實止六卦雖曰六卦其實為乾之奇畫者九為坤之耦畫者亦九共成十八此即王同州所謂六卦變八卦也

十三卦取象說 參用張仲純 鄭崇陽註

離 重離而有異體巽為繩離為目網目謂之罟兩目相連結繩為之網罟也離為雉佃也巽為與漢也

益 巽木動於前為未之象震木動於後為耜之象見於耒耜之用

噬嗑 離為日中離本坤屬坤象為市眾為民震在下剛柔始交所以取交易之象

乾 乾天在上故為衣

坤 坤地在下故為裳此聖人垂衣裳而天下治象坤之無為也

渙 巽為木坎為水木在水上舟楫之象

隨 兇本坤屬而為牛震為作足馬服牛乘馬有引重致遠之利坤與震輻上六引之引重也上六在外卦之外致遠也

豫 圖戶謂之坤震以動之故有擊柝之象艮為手坎為堅木震為聲手擊堅木而有聲所以待暴客也

小過 震動於上艮止於下是杵臼之象兌金斷巽木斷木為杵也巽木入坤土掘地為臼也四應初三應上上下下相應杵臼之利也

睽 離為絲兌為巽木之反有弓象又坎為弓兌金剝木而銳之為矢所以威天下也

大壯 震木在上棟也乾天在下宇也所以為大壯之象

大過 巽木在澤之下而四陽居中是為棺槨之象

夬 兌本坤體坤為文而乾剛決之所以為書契之象以刀刻其言於木也

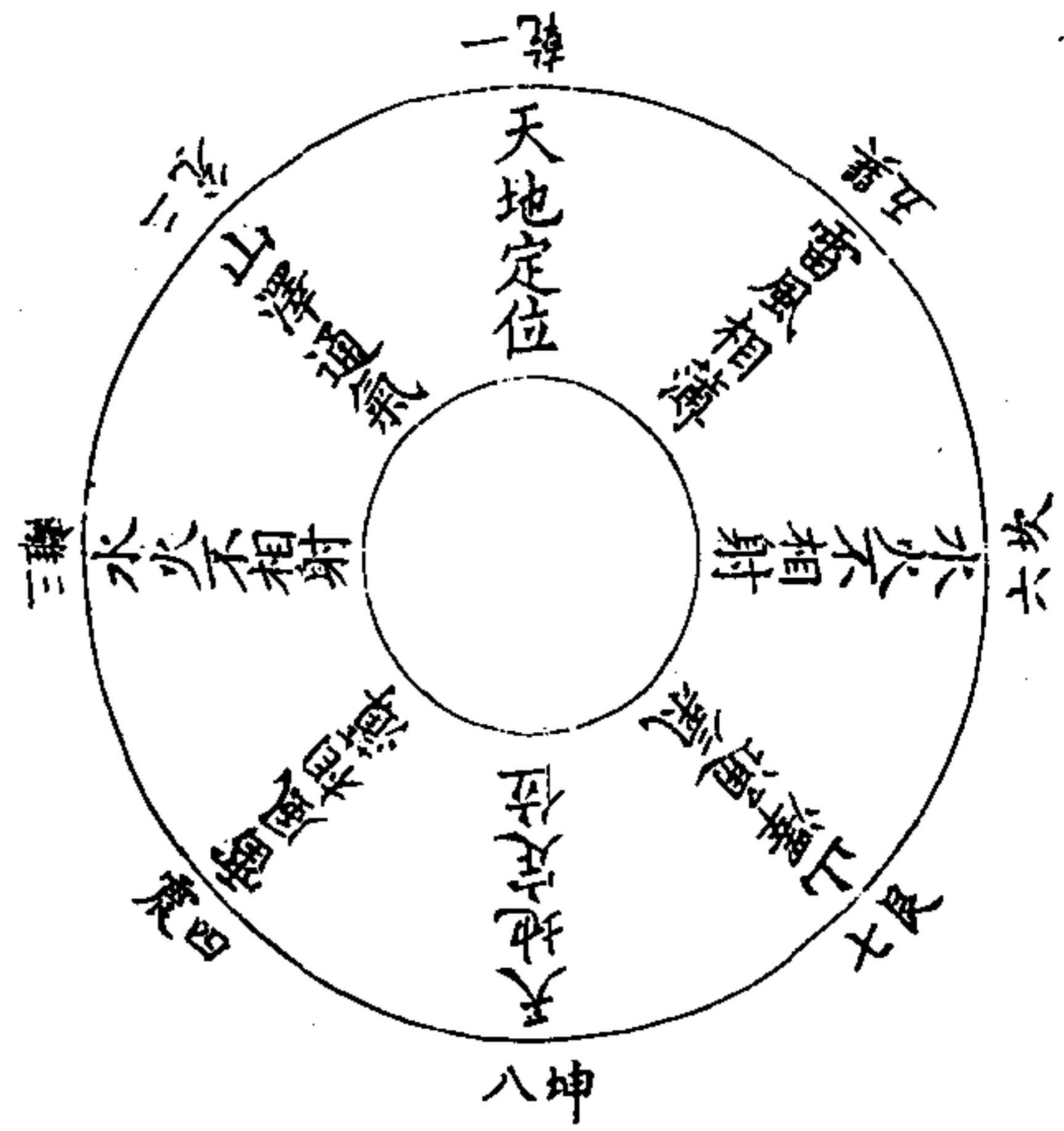
易學圖說會通卷三

注

大... 2... 1

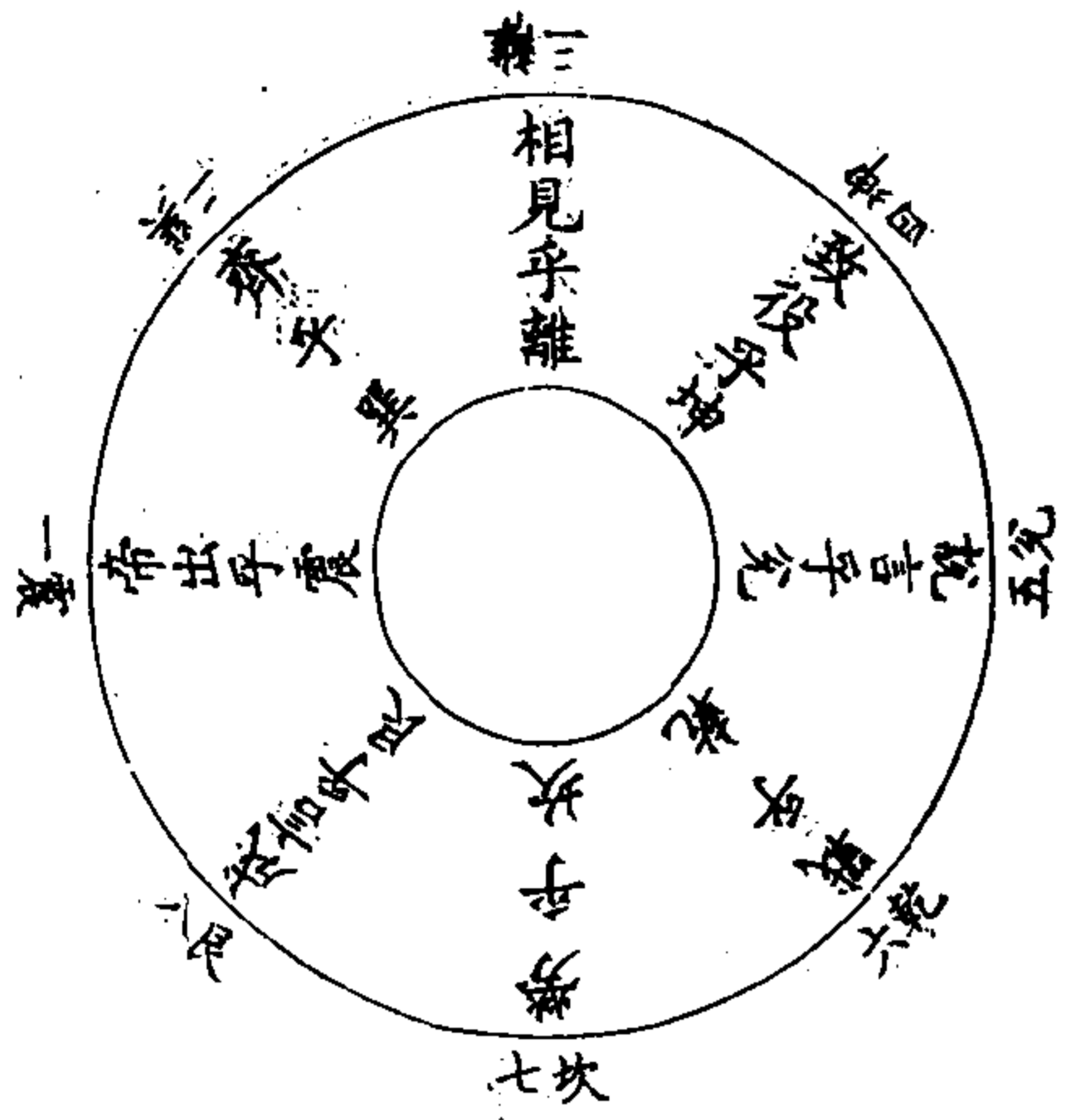
說卦先天八卦圖

舊本參定

舊本參定

說卦後天八卦圖

易學圖說會通卷三

三

附錄蔡虛齋曰伏義八卦乃對待之體而謂之先天文王八卦乃流行之用而謂之後天二者之次序固為不同而亦未嘗不相須也○後天乾坤乃偏言之乾坤統之以帝矣○李厚菴曰後天圖震東兌西離南坎北當初只有此圖並無後天之名因邵子傳出先天圖遂別此為後天如今因分先天後天却是源流不可不知爾

易學圖說會通卷三

三

八卦取象圖 張仲純著

易學圖說卷三

庚

附錄蔡虛齋曰乾數奇而德健馬蹄圓而能致遠是乾為馬坤數耦而性順牛蹄圻而馴伏以引重是坤為牛震陽動陰下龍以動奮之身而靜息於地勢重陰之下震為龍也巽陰伏陽下雞以入伏之身而出聲於天氣重陽之內是巽為雞也坎外柔內剛豕外污濁而內剛躁象之離外剛內柔雉外文明而內柔怯象之外剛能止物而內柔媚者狗也艮以一陽止於二陰之上似之外柔悅而內剛狠者羊也兌以一陰說於二陽之外似之乾積陽在上而覆物首則會諸陽尊而在上非乾為首乎坤積陰在下而載物腹則藏諸陰廣而有容非坤為腹乎震陽動於下足則在下能動震為足也巽陰

易學圖說卷三

壬

居下股則兩垂而下巽為股也坎陽陷陰中耳輪內陷陽在內而聰者似之離陰麗陽中目睛外附陽在外而明者似之手剛在前艮以陽止於上非手之象乎口開於上兌以陰拆於上非口之象乎

八物說 項平菴著

按天文馬於辰為午於宿為星直一陰之月陽生於陰也馬性本陰故雖健而能順行牛於辰為丑於宿為牛直二陽之月陰生於陽也牛性本陽故雖順而善鬪言馬者三卦乾震坎也震乾之初爻坎乾之中爻皆乾類也馬之健在足故震馬多善至坎下柔則蹄薄而曳矣辰為龍宿直角亢角為蛟亢為龍皆震位也翼為蛇軫為蚓翼軫主巳亦震之餘氣也酉為雞於宿直鼎蓋金畜也而主巽者巽位在巳金王於酉而生於巳也九家易曰風精為雞正巽之畜也亥為豕於宿直室正水畜也故主坎坎為隱伏豕所居也凡走類皆屬陰凡飛類皆屬陽鶉雉草伏野走而

能卑飛皆陰之附乎陽者也而雉得陽為多故其性介其色文雉交蛇蛇化雉者巳與午皆朱鳥之次也雉化蜃雀化蛤者內肉外殼皆離之象也雉於宿直胃與巽雞同直者亦蛇雉之義與戌為狗於宿直婁西方之卦也而主艮者狗火精也艮位在寅火墓於戌而生於寅也室火精畏水故犬鬪以水沃而解未為羊於宿直鬼南方之卦也而主兌者金生於土也土王則金生故庚伏必於建未之月也羊屬土故土之怪為羴羊土生金故有角而能觸

連按或疑豕為水畜大為火精未免牽強愚謂張子釋詩之涉波曰豕之負塗曳泥其常性也是豕喜雨其為水畜可知犬為火精於醫學中見之若犬之渡河非常性也猶過類在山之勢則然也

卦象圖 胡雙湖著

易大傳曰庖犧氏仰以觀於天文俯以察於地理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始作八卦卦即象也至文王周公孔子象益著焉而所謂象亦不過天文地理人事鳥獸草木數端而已朱子嘗謂四聖之易各有不同不可作一例看故今別為此圖天地人物之象畢具而義文周孔取象之同異皆於此可見云

伏羲卦文王象
 乾 大川 需訟取乾 龍 乾六爻
 同人取乾健 兼互巽大畜 馬 大畜九三良馬
 取乾健兼互 巽 大畜二小畜三大壯四

<p>震 震 驚百里即雷也</p>	<p>坤 康侯 晉坤象 行師 豫坤象 廟 萃坤土象又 互巽木在土 上象</p>	<p>王母 晉二 腹 明夷四 征伐 謙上 邑 泰上比五指 下體升三指 上體</p>	<p>君父 馬 良老 瘠駁</p>
<p>七日 震二</p>	<p>大牲 羴 馬 坤牝馬晉錫 龍 坤上 玄黃 坤上</p>	<p>輿 利上指下體 國 益四互體 城隍 泰上 邑 泰上比五指 下體升三指 上體</p>	<p>木果 大赤</p>
<p>雷 大塗</p>	<p>吝 均</p>	<p>文 布 柄 牛 輿 釜 腹 衆 母 妻 地 臣</p>	<p>玉 寒 冰 天 園 孔子 大象文 言說卦</p>

頤 <small>口也震過艮象取後同</small>	七日 <small>復全體取</small>	大川 <small>益震巽木屯豫建侯屬</small>	侯 <small>屯初</small>	九陵 <small>震二</small>	長子 <small>師五指互體</small>	馬 <small>屯乘馬中孚馬匹互體</small>
鼎 <small>巽過坎象巽過離象</small>	井 <small>巽過坎象巽過離象</small>	雲 <small>小畜巽一陰在乾天上象</small>	大川 <small>巽下巽又互震中孚</small>	月 <small>小畜上陰</small>	號 <small>漢五</small>	婦 <small>小畜上</small>
大川 <small>需訟取坎兼乾行象</small>	豚魚 <small>中孚又兌象</small>	大川 <small>需初近五</small>	泥 <small>需三又震四</small>	塗 <small>睽上指互體</small>	穴 <small>需四上</small>	幽谷 <small>困初</small>
心 <small>坎心亨</small>	濡 <small>未濟</small>	廟 <small>渙取坎有幽陰象亦取上體巽木象</small>	狐 <small>未濟</small>	酒 <small>需五酒食坎四樽酒未濟上飲酒下近坎體</small>	血 <small>需</small>	寇 <small>蒙上指下體賁四互體需三指上體解三</small>
長子 <small>足</small>	龍 <small>善鳴鼻足作足的類</small>	竹 <small>荻葦</small>	稼 <small>立黃</small>	寡髮 <small>廣額</small>	白眼 <small>股</small>	木 <small>白</small>
風 <small>長女</small>	决 <small>蹇</small>	寡髮 <small>廣額</small>	白眼 <small>股</small>	木 <small>白</small>	工 <small>市</small>	木 <small>白</small>
風 <small>長女</small>	决 <small>蹇</small>	寡髮 <small>廣額</small>	白眼 <small>股</small>	木 <small>白</small>	工 <small>市</small>	木 <small>白</small>
風 <small>長女</small>	决 <small>蹇</small>	寡髮 <small>廣額</small>	白眼 <small>股</small>	木 <small>白</small>	工 <small>市</small>	木 <small>白</small>

離	日 <small>晉革豐</small>	明 <small>明夷</small>	光 <small>需互體</small>	南 <small>升南征坤巽</small>	女 <small>家人</small>
車 <small>賁初近互體</small>	輿 <small>睽三五體</small>	輪 <small>既初近互末</small>	弧矢 <small>睽上指下</small>	刑桎梏 <small>蒙初</small>	微纆 <small>坎上</small>
馬 <small>屯乘馬中孚馬匹互體</small>	株木 <small>困初</small>	叢棘 <small>坎上</small>	日 <small>離豐</small>	光 <small>未濟五</small>	南 <small>明夷三</small>
日 <small>離豐</small>	光 <small>未濟五</small>	南 <small>明夷三</small>	焚 <small>旅上</small>	婦 <small>既二漸三五</small>	股 <small>明夷二</small>
日 <small>離豐</small>	光 <small>未濟五</small>	南 <small>明夷三</small>	焚 <small>旅上</small>	婦 <small>既二漸三五</small>	股 <small>明夷二</small>
日 <small>離豐</small>	光 <small>未濟五</small>	南 <small>明夷三</small>	焚 <small>旅上</small>	婦 <small>既二漸三五</small>	股 <small>明夷二</small>
日 <small>離豐</small>	光 <small>未濟五</small>	南 <small>明夷三</small>	焚 <small>旅上</small>	婦 <small>既二漸三五</small>	股 <small>明夷二</small>

滅者也。愚不敏，撥拾象爻大衆文言說卦，凡言象者分八卦爲圖，而以天文地理人事鳥獸草木爲次，列八卦於其上，位四聖於其左，按圖而觀，取象之同異庶乎其可見矣。

前
聖人取象非一端，有取之全體者，有取之各體者，有取之互體者，有取之似體者，有取之應體者，有雖無其象而取卦名義者，有取之逐爻者，有取之遠近，取之陰陽之爻者，如頤如井如鼎，此伏羲取之全體者，卦即象也，如大過棟橈，小過飛鳥，如刺之牀，咸艮之身，如六十四卦之大象，此文王周公孔子取之全體者，如屯豫建侯，則侯屬震，大畜良馬，則馬屬乾，說卦八物各屬八卦，此皆取之各體者，如

同人，大畜，涉川，兼取互體震巽，中孚，賁，稱馬，兼取互體震坎，頤似離而稱龜，犬壯似兌而稱羊，明夷互坎，无應而稱喪馬，二簋无其象而義取諸損，此皆取之互體似體應體與夫卦名義者，悉見象爻中，至於逐爻取義而分遠近陰陽，則文王周公象爻難以概舉，愚既分八卦爲圖，而逐爻取象，則別爲圖以該之，庶幾不至混淆，以便觀玩，非敢自謂有得於易也。

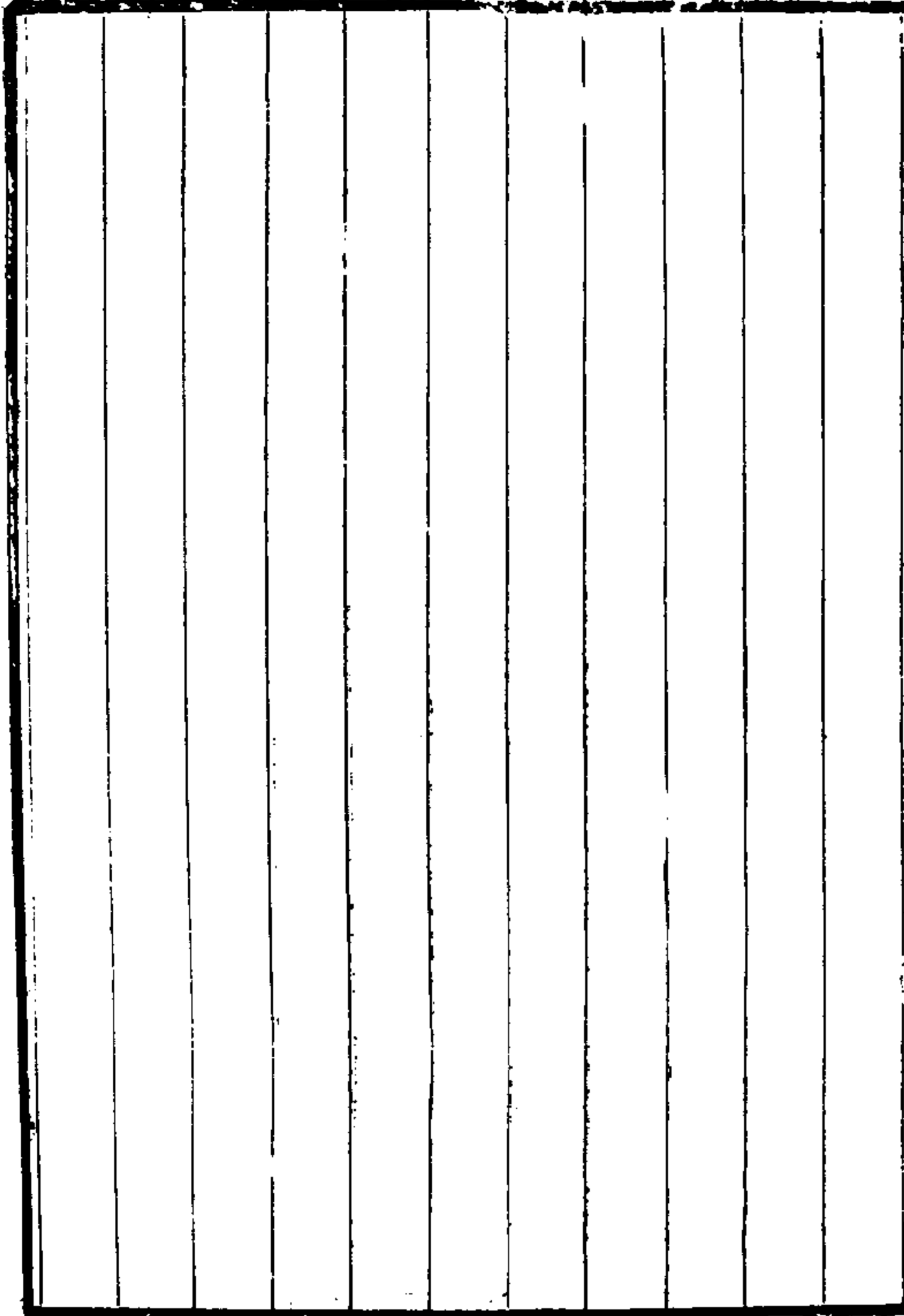
象說 來矣鮮著

卦中立象，有不拘說卦乾馬坤牛乾首坤腹之類者，有自卦情而立象者，如乾卦本馬而言龍，以乾道變化龍乃變化之物，故以龍言之，此以卦情立象也。又如咸卦艮爲少男，兌爲少女，男女相感之情，莫如年之少者，是以四體百骸從拇而上，自舌而下，無往而非感矣，此則以男女之情而立象也。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，以鴻至有時而羣有序，於漸之義爲切，且鴻又不再偶，於文王卦辭女歸之義爲切，此亦以卦情立象也。有以卦畫之形象取者，如剝言宅言牀言廬者，因五陰在下，列於兩旁，一陽覆於其上，如宅如牀如廬，此以畫之形象立也。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，如益象離，故言龜，未過象坎，故言棟，頤亦象離，故亦言龜也。又如中孚，君子以議獄緩死，亦取噬嗑火雷之意，以中孚大象離，而中爻則雷也，故凡陽在下者動之象，在中者陷之象，復至者止之象，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，以中爻三五合離中虛也，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

其上有困，綜卦立象者，如井與困相綜，巽爲市邑，在困爲兌，在

井為巽則改為邑矣有即陰陽而取象者如乾為馬本象也坎與震皆得乾之一畫亦言馬坤為牛本象也離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為虎也上六即以豹言之豹次於虎故相因而言豹也有無此事此理而止立其象者如金車玉鉉之類金豈可為車玉豈可為鉉也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所以說擬諸其形容象其物宜但形容物宜可擬可象即是象矣

易學圖說會通卷三

後天周易序卦圖 稅巽父著

後天卦上下經皆十有八文王總重卦六十四為三十六反覆互觀之也

十三經上

	乾		坤
	震		兌
	巽		坎
	離		艮
	頤		渙
	復		臨
	恆		大過
	鼎		比
	蒙		履
	需		賁
	訟		師
	比		小畜
	師		賁
	小畜		賁
	賁		賁

易學圖說會通卷三

无

四十三經下

	旅		姤
	兌		升
	節		井
	中孚		鼎
	小過		巽
	未濟		歸妹
	濟		益

附錄熊天慵曰上經三十卦下經三十四卦非多寡不同也蓋以三十六變為六十四卦上下經各得十有八也上經正對之卦六乾坤坎離頤大過也餘二十四卦乃十二卦反對而成十二與六為十八也下經正對之卦二中孚小過也餘三十二卦乃十六卦反對而成十六與二亦十八也

按上下經六十四卦可總之以三十六蓋三十六者陰陽之總會一三五合之為九是為陽之生數二四合之為六是為陰之生數四九三十六也六六亦三十六也是為陰陽生數之合故曰三十六宮都是春總之則一變之則通也伏羲先天卦位布三十六

為六十四文王後天序卦約六十四為三十六此造化之端倪皆出於自然也

卦序說 俞玉吾著

乾坤陰陽之純坎離陰陽之中為天地四正故易以乾坤坎離居上震巽艮兌居下咸恒損益在下蓋震巽艮兌之交也上經首乾坤者天地之道二體之分也下經首咸恒者夫婦之道二體之合也泰否在上乾父坤母自交也需訟同人大有无妄大畜小畜履以乾父交六子故在上師比謙豫之在上則以坤母交三男也晉明夷萃升之在下則以坤母交三女也剝復臨觀所以進而上者一陽二陰為主也夬姤遯大壯所以退而下者一陰二陰為主也困井革鼎家人睽蹇解豐旅渙節此六子自交故居下而屯蒙居上者三男繼父母用事也屯蒙以坎交震艮而在上震噬嗑賁以離交震艮亦在上隨蠱漸歸妹皆震巽艮兌之交而隨蠱在上長男長女為主也頤大過中孚小過雖皆震巽艮兌之交然頤大過互乾坤故在上中孚小過止宵坎離故在下韓康伯乃謂序卦非易之蘊謬矣朱子曰謂非易之精則可謂非易之蘊則不可

御纂序卦明義

程子有上下篇義今祖其意而詳推之

周易折中

上篇陽也。天道也。故凡天道之正。陽卦陽爻之盛。及陰陽長少先後有序者。皆上篇之卦也。下篇陰也。人事也。故凡人事之交。陰卦陰爻之盛。及陰陽交感雜亂。長少先後無序者。皆下篇之卦也。故以八卦而論。乾坤陰陽之純也。坎離陰陽之中也。皆正中之正。故為陽。震巽陰陽始交也。艮兌交之極也。皆正中之交。故為陰。以八卦之交而論。惟否泰天地之交。交中之正也。故為陽。咸恒損益既未濟。六子之交。交中之交也。故為陰。又乾交陽卦凡六。需訟无妄大畜皆為陽盛。惟以爻畫參之。則大壯為陽過中。遯為陰浸長。故雖陽卦而居陰也。坤交陰卦凡六。晉明夷萃升皆為陰盛。惟臨則陽浸長。觀則陰過中。故雖陰卦而居陽也。又乾交陰卦凡六。小畜履同人大有皆五陽而一陰。陽之盛也。惟以爻畫參之。則夫為陽已亢。姤為陰始生。故不得為陽而為陰也。坤交陽卦凡六。師比謙豫剝復皆五陰而一陽。凡陽有主陰之義。陰雖多不為盛而為役。陽雖少不為衰而為主。故皆不為陰而為陽也。又陽卦相交凡六。屯蒙頤長少先後以序者也。故為陽。蹇解小過失序者也。故為陰。又陰卦相交凡六。獨大過為頤之對。又得其序。故亦為陽。家人睽革鼎中孚皆陰也。革鼎得序。故猶為陰中之陽也。又陰陽相交之卦凡十有二。其得序者六。隨蠱噬嗑賁為陽中之陰。井困為陰中之陽。其失序者六。漸歸妹豐旅

渙節陰中之陰也。二篇之分既定。其逐節逐卦次第先後。則以陰陽盛衰消長之義次之。如後論。

乾坤屯蒙需訟師比小畜履 陽卦第一節

泰否同人大有謙豫 陽卦第二節

隨蠱臨觀噬嗑賁剝復 陽卦第三節

无妄大畜頤大過坎離 陽卦第四節

咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解 陰卦第一節

損益夫姤萃升 陰卦第二節

困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌 陰卦第三節

渙節中孚小過既濟未濟 陰卦第四節

陽卦第一節 乾坤者眾卦之宗。故居篇首先。儒謂周易

首乾。則此是夷空所定。不可易也。乾坤之外。三男為尊。

屯蒙者。三男之卦也。而皆長少先後不失其序。得陽道

之正。故次乾坤焉。需訟。上下皆陽卦。二五皆陽爻。陽之

盛也。故次屯蒙焉。師比。皆以一陽為眾陰主。而居二五

中位。亦陽之盛也。故次需訟焉。小畜履。五陽一陰。陽既

極多。而二陰又退居三四之偏位。皆陽盛之卦也。故次

師比焉。

陽卦第二節 泰否者。乾坤之合體。義同乾坤者也。然以

其乾坤之交。故亞於乾坤。同人大有。義反師比。然以其

陽多極盛。故同小畜履。而亞於師比。謙豫。義反小畜履

然陽為卦主。故同師比。而亞於小畜履。此六者。並為陽

然陽為卦主。故同師比。而亞於小畜履。此六者。並為陽

盛之次也。

陽卦第三節 以上二節除屯蒙為三男純卦餘則皆有乾坤為主未嘗有男女之交也故曰陽盛至隨蠱噬嗑賁然後有男女之交是陰始生也然而長少先後皆不失序故猶為陽中之陰隨蠱之後繼以臨觀噬嗑賁之後繼以剝復則陽又盛矣。

陽卦第四節 无妄大畜乾與陽卦合體義同需訟然二五不皆陽爻故亞於需訟頤大過男女類分長少先後義同屯蒙然二卦不皆陽卦故亞於屯蒙坎離得天地之中氣義同乾坤然六子之卦也故又亞於乾坤此六卦者顛倒與篇首六卦相對並為陽復盛之卦也。

陰卦第一節 下篇五入事之交故以夫婦之道始男女之合少則情專老則誼篤故咸為首恒次之遯大壯陰長陽過陰之盛也故次咸恒晉明夷上下皆陰卦二五皆陰爻義反陽之需訟家人睽三陰之卦也而又長少失序陰道也義反陽之屯蒙故四卦次遯大壯蹇解本三陽之卦而亦長少失序義反屯蒙故從家人睽焉。

陰卦第二節 損益二少二長之交義同咸恒夫婦陽極陰生義同遯大壯萃升坤與陰卦交義同晉明夷故六卦相繼陰盛之次也。

故從困井猶大過之從頤也震艮雖下經之主然本陽卦也故此六卦並為陰中之陽漸歸妹豐旅男女交而失序與困井革鼎反巽兌陰卦與震艮反此六卦則又自陽而向乎陰矣。

陰卦第四節 漸歸妹豐旅渙節六卦男女交而失序相類也然漸歸妹兩卦長男長女皆在焉豐旅有長男在焉渙節惟長女在焉則渙節者變之窮陰道之極也中孚小過與上篇頤大過相對大過雖陰卦以得其序而從頤故小過雖陽卦以失其序而從中孚其義與蹇解之從家人睽者同並為陰復盛之卦也既濟未濟終篇所重在未濟蓋三陽失位男之窮也陰盛之極也然物不可窮也故受之以未濟終焉。

卦對圖解 汪純翁著

卷之三十六

上經

乾 坤 純陰對

屯 蒙 陰四陽對合六陽六陰

需 訟 師比一陽五陰與小畜履

小畜 履 一陰五陽對合六陽六陰

泰 否 泰否三陽三陰自為對

同人 大有 同人大有五陽一陰與謙

謙 大畜 五陰一陽對合六陽六陰

隨 蠱 隨蠱三陽三陰與噬嗑賁三陽三陰對臨觀二陽四陰與无妄大畜二陰四陽對兩對各六陽六陰蓋卦對有正有反有互此互對也

剝 復 剝復與下經 夫姤遯對

頤 大過 頤二陽四陰與大過二陰四陽對合六陽六陰

坎 離 坎二陽四陰與離二陰四陽對合六陽六陰

下經 咸 恒 咸恒三陽三陰自為對又與上經乾坤遙對乾坤陰陽各六而成恒止於三者人不能得天地之全也

遯 大壯 遯大壯四陽二陰與晉明夷

晉 明夷 四陰二陽對合六陽六陰

家人 睽 家人睽四陽二陰與蹇解

蹇 解 四陰二陽對合六陽六陰

夫 姤 夫姤與上經剝復遯對合之亦六陽六陰

損益三陽三陰與困井三陽三陰對萃升二陽四陰與鼎革二陰四陽對亦各六陽六陰

漸 歸妹 漸歸妹三陽三陰自為對又與上經泰否遯對合之亦六陽六陰

震艮二陽四陰與兌巽二陰四陽對豐旅三陽三陰與節渙三陽三陰對亦各六陽六陰

中孚 小過 中孚四陽二陰與小過四陰二陽對合六陽六陰

既濟 未濟 既未濟三陽三陰自為對又與咸恒遯對合之亦六陽六陰夫推坎離既濟然後能與乾坤合故聖人欲盡人道以法天地也

易學圖說會通卷三

巽

纂說汪純翁曰卦有正對有反對有互對有二卦之對有四卦之對如乾之於坤坎之於離之類兩卦正對也如屯之於蒙需之於訟之類兩卦反對也如屯蒙之於需訟師比之於小畜履之類四卦正對也隨蠱之於噬嗑賁臨觀之於无妄大畜之類四卦互對也上經乾坤陰陽各六則坎離亦六陰六陽應之。下經咸恒陰陽各三則既未濟亦三陰三陽應之。聖人之序卦也。神妙之極通乎造化者也。○上經乾坤坎離。下經咸恒既未濟。上經泰否與下經之漸歸妹。上經剝復與下經之夫姤。皆遙對者也。○噬嗑賁之後。何為乎間以剝復損益之後。何為乎間以夫姤也。曰噬嗑內卦震賁外卦艮。此震

艮將用事之漸也故先以坤母乾父統長少二男者繼之損內卦充益外卦巽此兌巽將用事之漸也故先以乾父坤母統長少二女者繼之此剝復无妄大畜四卦夫姤萃升四卦所以相次也抑又聖人錯綜序卦之微意也震艮巽兌相對其又間之以漸歸妹何也曰此巽與艮交兌與震交者也陰陽不交則萬物不興歸妹傳所云是也

卦對橫圖

乾	坤	屯	蒙	需	師	比	小畜	大畜	豐	旅
☰	☷	☶	☶	☵	☷	☶	☷	☰	☶	☷
泰	否	復	剝	恒	夫	姤	豐	旅		
☱	☷	☶	☶	☰	☱	☴	☱	☷		
同人	大有	無妄	大畜	晉	明	困	井	巽	節	
☶	☰	☱	☰	☱	☱	☱	☱	☴	☱	

卦對豎圖

乾	坤	屯	蒙	需	師	比	小畜	大畜	豐	旅
☰	☷	☶	☶	☵	☷	☶	☷	☰	☶	☷
泰	否	復	剝	恒	夫	姤	豐	旅		
☱	☷	☶	☶	☰	☱	☴	☱	☷		
同人	大有	無妄	大畜	晉	明	困	井	巽	節	
☶	☰	☱	☰	☱	☱	☱	☱	☴	☱	

纂說汪純翁曰上經陽爻五十二陰爻五十六下經陰爻五十二陽爻五十六合之得二百一十六所以全乾六爻之策數也陽爻十八陰爻十八合之得三十六陽退而居十七陰進而居十九陽進而居十九陰退而居十七合之亦得三十六所以全乾一爻之策數也惟其有卦對在焉故曰三百八十四爻止成二百一十六爻以合乾策之數蓋易以乾為主坤輔乾者也六子又輔乾坤者也

雜卦圖 張仲純著

乾	坤	比	師	臨	觀	屯	蒙
震	艮	損	益	畜大	妄元	萃	升
謙	豫	益	賁	兌	巽	隨	蠱
剝	復	晉	明夷	井	困	咸	恒
渙	節	解	蹇	睽	家人	否	泰
壯大	遯	大有	同人	革	鼎	小過	中孚
豐	旅	離	坎	小畜	履	需	訟
過大	姤	漸	頤	既濟	歸妹	未濟	夬

纂說朱漢上曰雜卦專以剛柔升降反覆取義糅雜衆卦以暢無窮之用張南軒曰雜卦乃言其卦畫反對各

以類言之非雜也於雜之中而不雜者存焉

附錄蔡虛齋曰序卦傳所云流行之易也雜卦傳所云對待之易也○雜卦皆反對義亦反對即一陰一陽之易也不然聖人序卦乾與坤為聯屯與蒙為聯豈泛然無謂哉○先儒嘗謂上下經反對五十六其不反對者八則乾坤坎離頤大過中孚小過也今雜卦傳本義俱謂之反對則是不反對之八卦亦通謂之反對矣○李厚菴曰天下道理只有相生相對二義序傳因經卦之序流水說去以明卦卦鉤連皆有相生之義雜傳因反對之卦雙雙發明以見卦卦配搭皆有相對之義二篇相為經緯表裏

雜卦篇終八卦不對說 項平菴著

雜卦篇終自大過而下八卦皆不對說虞翻謂大過死象而兩體姤夫故大過而下次以姤而終於夫言君子之決小人也其說亦有理嘗因其說而推之大過之象本末俱弱如人之表裏俱絕世之上下俱昏此陰滅陽之時也故為棺槨之象而在雜卦之終聖人作易示天下以無終窮之理教人以撥亂反正之法是故原其亂之始生於姤而極其勢之上窮於夫以示微之當防盛之不足畏自夫而乾有終而復始之義也其論八卦之序曰大過者亂之極也亂之原起於姤姤者小人之初長也漸者小人之窺伺君子也頤者君子遭變而自養也既濟者君子之善處小人也

人也三陽三陰各當其位歸妹者小人之遇合也未濟者君子之失位也窮則必決故受之以夬此一節自大過下皆以男女為言至夫而明言之曰君子小人然則聖人之意斷可識矣其論八卦之象曰頤大過者艮震巽兌之正也少男長女歸妹漸者震兌巽艮之交也長男少女未濟坎離之正也中女既濟坎離之交也中男姤坤消乾也夫乾消坤也此八卦者正具八純卦之象故聚於篇終以明八卦消長之義也

達按大過十月卦陽始絕也故曰死象大過兩體下體互乾則為姤上體互乾則為夫故曰兩體姤夫

貴中篇 吳環漢著

上下之理貴乎中通聖賢之道貴乎中庸是故一卦之內
有二中焉五位正陽天之中也二位正陰地之中也天地
之中君臣之正位也苟得其中否剝亦吉苟失其中泰復
亦凶否之九五曰休否大人吉剝之六五曰貫魚以宮人
寵無不利是否剝得中亦有時而吉也泰在三則曰无平
不波在上則曰城復於隍復在三則曰頻復厲在上則曰
迷復凶是泰復失中亦有時而凶也卦之吉莫甚於泰復
卦之凶莫甚於否剝而中之得失相反乃至於此况其餘
哉是故比以中而顯謙以中而鳴臨以中而知節以中而
甘蒙以發師以吉萃以聚升以亨漸以正邦渙以有廟允

易學圖說會通卷三

至

以應人蠱以幹母自考者復也朋來者塞也利用獄者噬
嗑也晉以受福益以有慶姤以含章履以光明未亡者豫
也无喪者震也不敗者大有也旅巽以之小亨而離訟以
之元吉以至坎之心損之志艮之輔鼎之耳井之寒泉需
之酒食豐以弗憂夬以勿恤恒悔以亡屯正以吉孚鶴以
鳴解狐以獲歸妹之行家人之饋大觀之在上同人君子
之正困大人之吉孰有不由中而致然者如睽之卦以柔
而得中則小事吉也小過之卦以剛而失中則不可大事
也輿說輻一也在小畜之三則不免反目在大畜之二則
終於无尤曳其輪一也在既濟之初則僅能无咎在未濟
之二則遂獲中正之吉為利一至此乎故一卦之內有一

言中者有再言中者有三言中者在二而言者九乾謙蠱
大壯晉在五而言者六坤隨復震二五俱言者三泰豫在
象獨言者十有四蒙觀噬嗑无妄大過睽益象二俱言者
九小畜履大有離解升漸旅兌渙中孚小過訟比同人臨象二五
俱言者五需師坎有曰剛中也柔中也中正中也也在中
得中也中道中行中直也所以為中則異而為吉則同也
易之為道非中則正而言正者猶有所謂可正有不可正
有不可疾正有利君子正有不利君子正有曰艱正正厲
正凶正吝至於言中乃未有言利不利不可者亦無所
謂艱厲凶吝之辭是正有時而不可中无時而不可也歷
觀六十四卦言中者乃五十有五其不言者特否剝屯頤
咸革賁遯明夷九卦而已否剝雖不言中而爻之得中亦
未嘗不言故知易之為道貴中而已也

易學圖說會通卷三

至

御纂卦主說 周易折中

凡所謂卦主者有成卦之主焉有主卦之主焉成卦之主則卦之所由以成者無論位之高下德之善惡若卦義因之而起則皆得為卦主也主卦之主必皆德之善而得時得位者為之故取於五位者為多而他爻亦間取焉其成卦之主即為主卦之主者必其德之善而兼得時位者也其成卦之主不得為主卦之主者必其德與時位參錯而不相當者也大抵其說皆具於夫子之彖傳當逐卦分別觀之○若其卦成卦之主即主卦之主則是一主也若其卦有成卦之主又有主卦之主則兩爻皆為卦主矣或其成卦者兼成卦者兼取兩爻則兩爻又皆為卦主矣或其成卦者兼取兩象則兩象之兩爻又皆為卦主矣亦當逐爻分別觀之

易學圖說會通卷三

論

乾以九五為卦主蓋乾者天道而五則天之象也乾者君道而五則君之位也又剛健中正四者具備得天德之純故為卦主也觀彖傳所謂時乘六龍以御天首出庶物者皆主君道而言坤以六二為卦主蓋坤者地道而二則地之象也坤者臣道而二則臣之位也又柔順中正四者具備得坤德之純故為卦主也觀象辭所謂先迷後得主得朋喪朋者皆主臣道而言屯以初九九五為卦主蓋卦惟兩陽初九在下侯也能安民者也九五在上能建侯以安民者也蒙以九二六五為卦主蓋九二有剛中之

德而六五應之九二在下師也能教人者也六五在上能尊師以教人者也需以九五為主蓋凡事皆當需而王道尤當以久而成彖傳所謂位乎天位以正中也指五而言言之也訟以九五為主蓋諸爻皆訟者也九五則聽訟者也彖傳所謂利見大人尚中正也亦指五而言之也師以九二六五為主蓋九二在下丈人也六五在上能用丈人者也比以九五為主蓋卦惟一陽居尊位為上下所比附者也小畜以六四為成卦之主而九五則主卦之主也蓋六四以一陰畜陽故彖傳曰柔得位而上下應之九五與之合志以成其畜故彖傳曰剛中而志行履以六三為成卦之主而九五則主卦之主也蓋六三以一

易學圖說會通卷三

論

柔履來剛之間多危多懼卦之所以名履也居尊位尤當常以危懼存心故九五之辭曰貞厲而彖傳曰剛中正履帝位而不疚泰以九二六五為主蓋泰者上下交而志同九二能盡臣道以上交者也六五能盡君道以下交者也二爻皆成卦之主亦皆主卦之主也否以六二九五為主蓋否者上下不交六二否亨斂德辟難者也九五休否變否為泰者也然則六二成卦之主而九五則主卦之主也同人以六二九五為主蓋六二以一陰能同衆陽而九五與之應故彖傳曰柔得位得中而應乎乾大有以六五為主蓋六五以虛中居尊能有衆陽故彖傳曰柔得尊位大中而上下應之謙以九三為主蓋卦惟一陽

得位而居下體謙之象也。故其爻辭與卦同。傳曰：三多凶，而惟此爻最吉。豫以九四為主，卦惟一陽而居上位，卦之所由以爲豫者，故彖傳曰：剛應而志行。隨以初九九五爲主，蓋卦之所以爲隨者，剛能下柔也。初五兩爻皆剛居柔下，故爲卦主。蠱以六五爲主，蓋諸爻皆有事於幹蠱者，至五而功始成，故諸爻皆有戒辭，而五獨曰：用譽也。臨以初九九二爲主，彖傳所謂剛浸而長是也。觀以九五上九爲主，彖傳所謂大觀在上是也。噬嗑以六五爲主，彖傳所謂柔得中而上行是也。賁以六二上九爲主，彖傳所謂柔來而文剛，剛上而文柔是也。剝以上九爲主，陰雖剝陽而陽終不可剝也，故爲卦主。復以初九

爲主，彖傳所謂剛反者是也。无妄以初九九五爲主，蓋初九陽動之始，如人誠心之初動也。九五乾德之純，如人至誠之無息也。故彖傳曰：剛自外來而爲主於內，指初也。又曰：剛中而應指五也。大畜以六五上九爲主，彖傳所謂剛上而尚賢者是也。頤亦以六五上九爲主，彖傳所謂養賢以及萬民者是也。大過以九二九四爲主，蓋九二剛中而不過者也。九四棟而不桡者也。坎以二五二陽爲主，而五尤爲主，水之積滿者行也。離以二五二陰爲主，而二尤爲主，火之方發者明也。咸之九四當心位，心者感之君，則四卦主也。然九五當背位，爲咸中之艮，感中之止，是謂動而能靜，則五尤卦主也。恒者常也，中則

常矣。卦惟二五居中，而六五之柔中，尤不如九二之剛中，則二卦主也。遯之爲遯，以二陰，則初二成卦之主也。然處之盡善者，惟九五，則九五又主卦之主也。故彖傳曰：剛當位而應，與時行也。大壯之爲壯，以四陽，而九四當四陽之上，則四卦主也。晉以明出地上成卦，六五爲離之主，當中天之位，則五卦主也。故彖傳曰：柔進而上行，明夷以日入地中成卦，而上六積土之厚，夷人之明者也。成卦之主也。六二六五皆秉中順之德，明而見夷者也。主卦之主也。故彖傳曰：文王以之，箕子以之。家人以九五六二爲主，故彖傳曰：女正位乎內，男正位乎外。睽以六五九二爲主，故彖傳曰：柔進而上行，得中而應乎剛。蹇以

九五爲主，故彖傳曰：往得中也。蓋彖辭所謂大人者，即指五也。解以九二六五爲主，故彖傳曰：往得衆也。指五也。又曰：乃得中也。指二也。損以損下卦上畫，益上卦上畫爲義，則六三上九成卦之主也。然損下益上，所益者君也。故六五爲主卦之主。益以損上卦下畫，益下卦下畫爲義，則六四初九成卦之主也。然損上益下者，君施之而臣受之，故九五六二爲主卦之主。夬以一陰極於上爲義，則上六成卦之主也。然五陽決陰，而五居其上，又尊位也。故九五爲主卦之主。姤以一陰生於下爲義，則初六成卦之主也。然五陽皆有制陰之責，而惟二五以剛中之德，一則與之相切近以制之，一則居尊臨其上以制之，故九

五九二為主卦之主。萃以九五為主。而九四次之。卦惟二陽而居高位。為衆陰所萃也。升以六五為主。彖傳曰。柔以時升。六五升之最尊者也。然升者必自下起。其卦以地中生木為象。則初六者巽體之主。乃木之根也。故初六亦為成卦之主。困以九二九五為主。蓋卦以剛揜為義。謂二五以剛中之德。而皆揜於陰也。故兩爻皆成卦之主。又皆主卦之主。井以九五為主。蓋井以水為功。而九五坎體之主也。井以養民為義。而九五養民之君也。革以九五為主。蓋居尊位。則有改革之權。剛中正。則能盡改革之善。故其辭曰。大人虎變。鼎以六五上九為主。蓋鼎以養賢為義。而六五尊尚上九之賢。其象如鼎之鉉耳之相。

易學圖說卷三

民

得也。震以二陽為主。然震陽動於下者也。故四不為主。而初為主。艮亦以二陽為主。然艮陽止於上者也。故三不為主。而上為主。漸以女歸為義。而諸爻惟六二應五。合乎女歸之象。則六二卦主也。然漸又以進為義。而九五進居高位。有剛中之德。則九五亦卦主也。歸妹以女之自歸為義。其德不善。故彖傳曰。无攸利。柔乘剛也。是六三上六成卦之主也。然六五居尊下交。則反變不善。而為善。化凶而為吉。是六五又主卦之主也。豐以六五為主。蓋其彖辭曰。王假之。勿憂。宜日中。六五之位。則王之位也。柔而居中。則日中之德也。旅亦以六五為主。故彖傳曰。柔得中乎外。又曰。止而麗乎明。五居外體。旅於外之象也。處

中位為離體之主。得中麗明之象也。巽雖主於二陰。然陰卦以陰為主者。惟離為然。以其居中故也。巽之二陰。則為成卦之主。而不得為主卦之主。主卦之主者。九五也。申命行事。非居尊位者不可。故彖傳曰。剛巽乎中正。而志行。指五也。兌之二陰。亦為成卦之主。而不得為主卦之主。主卦之主。則二五也。故彖傳曰。剛中而柔外。說以利貞。渙以九五為主。蓋收拾天下之散。非居尊不能也。然九二居內以固其本。六四承五以成其功。亦卦義之所重。故彖傳曰。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。節亦以九五為主。蓋立制度以節天下。亦惟居尊有德者能之。故彖傳曰。當位以節。中正以通。中孚之成卦。以中虛。則六三六四

易學圖說卷三

兌

成卦之主也。然孚之取義。以中實。則九二九五主卦之主也。至於孚。乃化邦。乃居尊者之事故。卦之主在五。小過以二五為主。以其柔而得中。當過之時。而不過也。既濟以六二為主。蓋既濟則初吉而終亂。六二居內體。正初吉之時也。故彖傳曰。初吉柔得中也。未濟以六五為主。蓋未濟則始亂而終治。六五居外體。正開治之時也。故彖傳曰。未濟亨。柔得中也。

爻位圖 參定舊本

天 人 地
上為天中為人下為地
 三才顯矣而位猶未備

天 天 人 人 地 地
兼三才而兩之
 故六位而成章

陰 正陽 陰 正陽 陰 正陽
五為君之正位又為陽之正位
 二為臣之正位又為陰之正位

外侯 近臣 公 外侯
四為近臣三為公
 初上為外諸侯

高 臣 未 仕
上為高尚之臣初
 為民及未仕之賢

外 終 內
初為內四
 為外為終

中 中 中 中 中 中
二五為
 中為內

上 終 中 中 中 中 初 下
五四三二為中初上
 初下為外為初終為上下

易學圖說會通卷三

字

陰 陰 中 陰 陽 陽
四為五純
 爻之中

柔 剛 柔 剛 柔 剛
剛居陽柔居陰為當
 位反是為不當位

剛 柔 剛 柔 剛 柔
剛柔合
 為應

來 來 來 來 來 來
由下而上為往
 由上而下為來

按聖人言位有指本爻者有指他爻者有析六爻者有總三爻者其為是參錯不一者所以極六位之變也凡所謂當不當者多兼論其所遇之時所處之地不專主於陰陽爻位也凡所謂應者亦有時義所宜以陰應陰而吉以陽應陽而吉者又不拘於陰陽之偶也凡所謂上下往來者先儒皆以卦變之法推

之不若以內外二體取上下往來之義為直截也

易學圖說會通卷三

字

經上下篇分卦體說 楊方達附

按上下篇六十四卦序孔子因名說義前後相承奚待再論然易先有卦象後有卦名則易經之不盡於名可知伊川先生作上下篇義謂卦之分以陰陽陽盛者居上而卦有乾者居上篇陰盛者居下而卦有坤者居下篇逐卦推義以合陽盛陰盛之說可謂明且析矣朱子作本義首言簡表重大故分上下兩篇是不取伊川之說也然而陰陽分體自是至當不易之論元蕭漢中讀易考原上經以乾坤坎離為主卦以震艮巽兌為客卦下經以兌巽震艮為主卦以乾坤坎離為客卦謂六十四卦上下兩體凡一百二十

易學圖說會通卷三十一

陸

八體總自八卦本體中分出或以此上體合彼下體而成其卦或以此下體合彼上體而成其卦先因八卦之分體以定上下次因兩卦為一對而定後先雖條例繁多仍以陰陽分上下此讀易之一法也全書不能盡錄茲將上下篇卦縮為一圖於左

乾之體十有六

見上經者十二 本卦二體 需 訟 小畜 履 泰 否

見下經者四 遯 大壯 夬 姤 大有 无妄 大畜 泰

坤之體十有六

見上經者十二 本卦二體 師 比 泰 否 謙

見下經者四 晉 明夷 萃 升 剝 復 泰 否 謙

坎之體十有六

見上經者八 本卦二體 屯 蒙 需 訟 師

見下經者八 蹇 解 困 井 渙 節 既濟 未濟

離之體十有六

見上經者六 本卦二體 同人 大有 噬嗑 賁

見下經者十 晉 明夷 家人 睽 革 鼎 豐 旅 既濟 未濟

震之體十有六

見上經者七 屯 豫 隨 噬嗑 復 无妄 頤

見下經者九 本卦二體 恒 大壯 解 益 歸妹 豐 小過

艮之體十有六

見上經者七 蒙 謙 蠱 賁 剝 大畜 頤

易學圖說會通卷三十一

陸

見下經者九 本卦二體 咸 遯 蹇 損 漸 旅 小過

巽之體十有六

見上經者四 小畜 蠱 觀 大過

見下經者十二 本卦二體 井 鼎 漸 家人 益 姤 升 中孚 姤

兌之體十有六

見上經者四 履 臨 大過

見下經者十二 本卦二體 咸 睽 損 夬 萃 革 困 歸妹 節 中孚 夫 萃

右八體除復體三十四正用三十四體一體不可增一體不可減其分體之數定也纂說記後

纂說蕭漢中曰上經乾坤交父母之象也六子不交男

體不可減其分體之數定也纂說記後

纂說蕭漢中曰上經乾坤交父母之象也六子不交男

女之象也。故泰否在上經，下經六子交夫婦之象也。故咸恒損益既濟未濟在下經。三畫卦之乾坤六畫卦之乾坤之本體也。六畫卦之乾坤三畫卦乾坤之用也。易之本體乾坤三畫而已。六子之六畫自乾坤之三畫而生。六十四卦之六畫自八卦之六畫而生。凡陽皆乾凡陰皆坤。所謂凡陽皆乾者，凡陽畫皆自乾之三畫而生也。非皆自乾之六畫而生也。凡陰皆坤者，凡陰畫皆自坤之三畫而生也。非皆自坤之六畫而生也。易大傳所謂乾坤多指三畫卦之乾坤而言。下經非首咸恒首兌艮震巽也。非終既未濟終坎離也。蓋始乎山澤通氣，雷風相薄，終為水火不相射六子交也。合中孚小

易學圖說會通卷三

論

生不窮井所以次困也。守之定則事至物來是非當否。幾微必察，然後可進於權而用巽以制變。此九德之序。雖為處憂患者之定理，而推廣其義則不僅為憂患設也。以上下經終始言之。乾之九三曰終日乾乾夕惕若，坤在二曰敬直內，在四曰慎不害。既濟則思患預防，未濟則以慎辨物。何莫不以憂患之道處之。不寧惟是如屯以不寧訟以惕中，否以儉德蹇以見險，震以恐懼修省，夬以其危乃光是固處可懼之地而然。以至泰也而九三曰艱貞，頤也以之慎言語節飲食，離初九則為履錯之敬，萃上六乃曰齋咨涕洟，即處無事之地而安不忘危也。如是則君子之惕

九卦說 揚方達附

易之為書其辭危，常教人有懼心。苟持其敬，雖困亦亨。苟失其敬，雖通亦厲。聖人之所以警人，固不專在於憂患，而在憂患時為尤甚。故提出九卦，反復開陳，以為處憂患者反身修德之法。夫人之修德必首藉上下尊卑親疎隆殺之禮，以為憑。故履者其基也，然非退讓不可以明禮。故應物之際，又當卑以自牧，繼之以復者，在人善心發見之初，而苟不加以擴克，則必隨見而隨息，所以責長存而不失常且久矣。未敢遷善改過，以長善由是驗之於困窮，確然有定，而其

易學圖說會通卷三

論

過既未濟而論六子之卦全也。上經頤大過坎離亦然。又以見乾坤居六十四卦之首，六子居六十四卦之終也。分而論之，則乾坤為上經之首，咸恒為下經之首，坎離不交之體為上經之尾，交者為下經之尾。然總上下兩篇言之，實乾坤之體為六十四卦之首，坎離之用為六十四卦之終。此序始終之關鍵也。

厲不僅在憂患時可知蓋聖人之三陳九卦固非謂九卦之外皆非所以處憂患亦非謂九卦之理但為憂患設也或謂下經六卦以巽體為主取危行言孫之義則上經三卦將以何者為主又謂上經取三卦而三陳之明用一九下經取六卦而三陳之明用二九上經取三卦為參天下經取六卦為兩地亦近附會更有以九為陽數聖人之舉九卦蓋合此數者尤泥而不通惟是九卦之內獨不取於離謂即聖人明夷蒙難用晦而明之意與文王當紂之事適合則不敢盡以為非也

易學圖說會通卷三

雜

雜卦說 楊方遠附

按朱漢上曰三易之卦其次各異首艮者連山也首坤者歸藏也首乾者周易也聖人猶慮後世未知三易之變故於雜卦一篇雜糅眾卦錯綜其義以示變易之無窮此雜卦之所以作也不然何以三陳九卦皆依經次序而獨於此篇雜糅之乎隋經籍志云秦焚書周易獨以卜筮得存惟失說卦三篇後河內女子得之今韓康伯注本以說卦三篇分出序卦雜卦史記世家云孔子晚喜易序彖繫象說卦文言而不及序卦雜卦則漢初猶以序卦雜卦統名之曰說卦也雜卦之名未知果出於孔子否然古周易本經諸

易學圖說會通卷三

雜

儒考正此篇定在十翼之末無可更動大概與序卦相為經緯者也而野翁吳氏欲以雜卦居經之首不亦倒置與夫伏羲之卦乾一至坤八有其序文王之卦乾坤至既未濟有其序孔子既糅雜六十四卦之序自乾剛坤柔以下固不必強分次敘於其間其不相對而相次者止篇末八卦爾深居馮氏云始言乾剛坤柔末以剛決柔終焉復其始也夫決則乾矣以明六十四卦之本於乾也石澗俞氏云夫五陽一陰若決去在上一陰即為純乾二說與朱子同蓋易為君子謀孔子之惓惓於道長道憂之間者實欲反乎純乾以歸託始之同故終之以夫此聖人之情見乎

辭也。但近儒有以是為一篇之主見者。雖似得學易之要。而於孔子糅雜眾卦之義。反為所掩。不若南軒張氏謂雜之中有不雜者存焉。一言之簡而盡也。

天根月窟說 楊方達附

邵子詩曰。乾遇巽時觀月窟。地逢雷處見天根。天根月窟閒來往。三十六宮都是春。蓋取先天六十四卦大圓圖而詠之也。邵子平日教人。以為妙在一動一靜之間。玩復姤二卦。正指靜極而動。動極而靜之理。所謂天根月窟。正指此爾。蕭漢中乃謂不可以復姤言。誤矣。坤震之間。陰極陽生。將生之微。陽天所生之根也。凡草木之甲坼。必萌於根。根愈深則萌愈長。天根之名。非復而何。乾巽之間。陽極陰生。將生之微。陰月所出之窟也。中天之上。月盈於午。盈極始虧。而月之本體無光者。微露於此。月窟之名。非姤而何。來往

猶升降也。陽主升。由復而臨而泰而大壯而夬。升之極而為乾。陰主降。由姤而遯而否而觀而剝。降之極而為坤。天地無心而成化。是之謂閒來往。三十六宮。即上經十八卦。下經十八卦。六十四卦。流行不已。而人物生焉。無非陰陽會合冲和之氣。故曰都是春也。

易學圖說會通卷第三

男

友潞 友涑 校字

易學圖說會通卷之四

後學武進 楊方達 述

變互廣演第四

卦變圖 彖傳或以卦變為說今作此圖以明之 朱晦菴著 蓋易中之一義非盡卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來 五陰五陽 卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 四陰四陽 卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀 鼎 巽 訟 遯

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

益 井 恒

未濟 困

渙 咸

旅 咸

漸

否 旅 漸 否

咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

井 蠱

恒

易學圖說會通卷四

隨 噬嗑 益

既濟 賁

豐 損

節 損

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來 二陰二陽 圖已見前

大畜 需 大壯

睽 兌

中孚

離 革

家人

无妄

鼎

巽

訟

遯

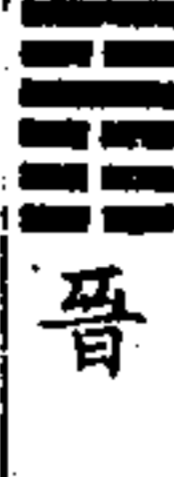
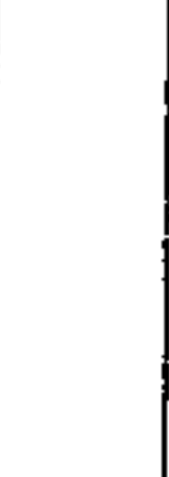
萃

蹇

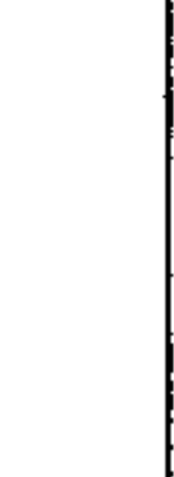
小過

坎

解

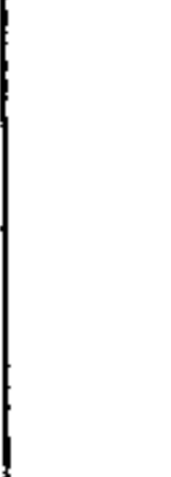
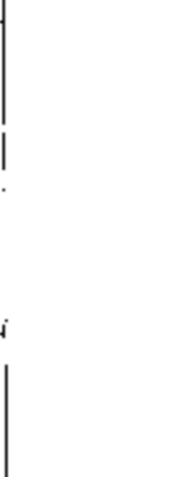
大過

晉

艮

易學圖說會通卷四

升

屯

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夫利而來

大有

小畜

履

同人

姤

一陰一陽
圖已見前

比

豫

謙

師

復

纂說朱子曰有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖書最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

附錄朱子語問近略考卦變以彖辭考之說卦變者凡九卦蓋言成卦之由凡彖辭不取成卦之由則不言所變之爻程子專以乾坤言變卦然只是上下兩體皆變者可通若只一體變者則不通兩體變者凡七卦隨蠱賁咸恒漸渙是也一體變者兩卦訟无妄是也七卦中取剛來下柔剛上柔下者可通至一體變者則以來為自外來故說得有礙大凡卦變須觀兩體上下為變方知其所由以成之卦先生曰便是此處說得有礙且程傳賁卦所云豈有乾坤重而為泰又自泰而變為賁之理若其說果然則所謂乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤而變者其說不得而通矣蓋有則俱有自一畫而二二而四四而八而八卦成八而十六十

易學圖說會通卷四

四

六而三十二三十二而六十四而重卦備故有八卦則有六十四矣此康節所謂先天者也若震一索而得男以下乃是已有此卦了就此卦生出此義皆所謂後天之學今所謂卦變者亦是有卦之後聖人見得有此象故發於彖辭安得謂之乾坤重而為是卦則更不可變而為他卦耶若論先天一卦亦無既畫之後乾一兌二離三震四至坤居末又安有乾坤變而為六子之理凡今易中所言皆是後天之易爾以此見得康節先天後天之說最為有功○伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來而為主於內諸處皆牽強說了王輔嗣卦變又變得不自然其之說却覺得有自然氣象只是換

易學圖說會通卷四

五

了一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象○漢上易卦變只變到三爻而止於卦辭多不通處其更推盡去方通如无妄剛自外來而為主於內只是初剛自訟二移下來晉柔進而上行只是五柔自觀四換上去此等類按漢上卦變則通不得○卦有兩樣生有從兩儀四象加倍生來底有卦中互換自生一卦底互換成卦不過換兩爻這般卦變伊川破之及到那剛來而得中却推不行大率在就義理上看不過如剛自外來而得中分剛上而文柔等處看其餘多在占處用也貴變節之象這雖無緊要然後面有數處彖辭不如此看元來處解不得○胡雙湖曰按彖傳中本義所

釋卦變訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦且所釋自訟晉與圖同外餘皆不合如隨自困噬嗑既濟未濟來據圖則自泰否來之類是也蓋圖雖因彖傳而作而卦變則無所不通不可以一定拘也嘗考卦圖之變各生於兩卦凡陽爻變陰則陽自下而上往居陰位陰自上而下來居陽位如復變師復初上為師之二復二下為師之初之類是也凡陰爻變陽則陰自下而上往居陽位陽自上而下來居陰位如姤變同人姤初上為同人之二姤二下為同人之初之類是也此圖變法又自是一例不過陰陽爻移上換下而與初九變為初爻之八初六變為初爻之七者

易學圖說會通卷四

六

其例又不同要之卜筮所用必九八七六之變如啟蒙三十二圖變例乃為備也○薛文清曰卦變只換一爻○吳宥函曰經內訟泰等十九卦之變本義所推因夫子象傳之辭而發明之甚為有理而亦不能無疑蓋詳彖傳所云剛來柔進之類必本卦貞悔二體實有此象而云然非本卦所無外卦所有而必假之以得解也在本義逐爻細推以為此自其卦而來不過兼此一說使題無剩義故朱子有言曰剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以為此自彼而來爾非實先有彼卦而後方有此卦也垂訓甚明恐後人尊信本義遂誤以餘意為正意不第失文王孔子之意并朱子之意而失之

矣。

達按朱子卦變圖一陰一陽之卦各六皆自復始而
來夫陰陽之氣以漸而長以漸而消故即從一陰一
陽變起挨次移上其餘不拘於初爻變起二陰二陽
之卦下二爻相連者先從二爻升起歷徧諸爻然後
初爻再升三陰三陽之卦下三爻相連者先從三爻
升起歷徧諸爻然後二爻初爻以次而升四陰四陽
之卦下四爻相連者先從四爻升起歷徧五上兩爻
然後下三爻以次而升推之五陰五陽之卦莫不皆
然此即陰極生陽陽極生陰之意

易學圖說會通卷四

七

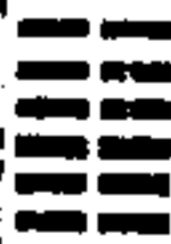
李氏變卦反對圖 林德久纂

乾坤二卦為易之門萬物之祖圖 舊本日功 成無為圖

乾老陽

坤老陰

乾坤相索三變六卦不反對圖第二

坤體而

頤

小過

坎

乾體而

大過

中孚

離

乾卦一陰下生反對變六卦圖第三

姤

同人

履

夬

比

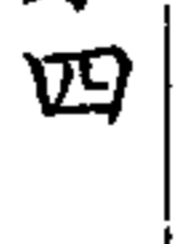

坤卦一陽下生反對變六卦圖第四

復

師

謙

剝

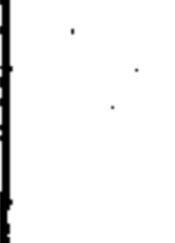

比

坤卦下生二陰各六變反對變十二卦圖第五

遯

訟

无妄

大壯

噬

无妄

睽

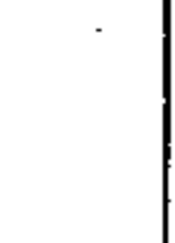

兌

革

家人

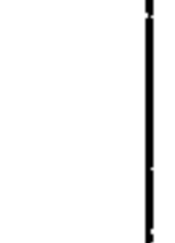
需

漸

坤卦下生二陽各六變反對變十二卦圖第六

臨

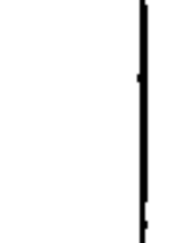

明夷

升

觀

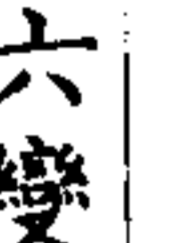

巽

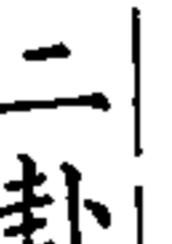

蒙

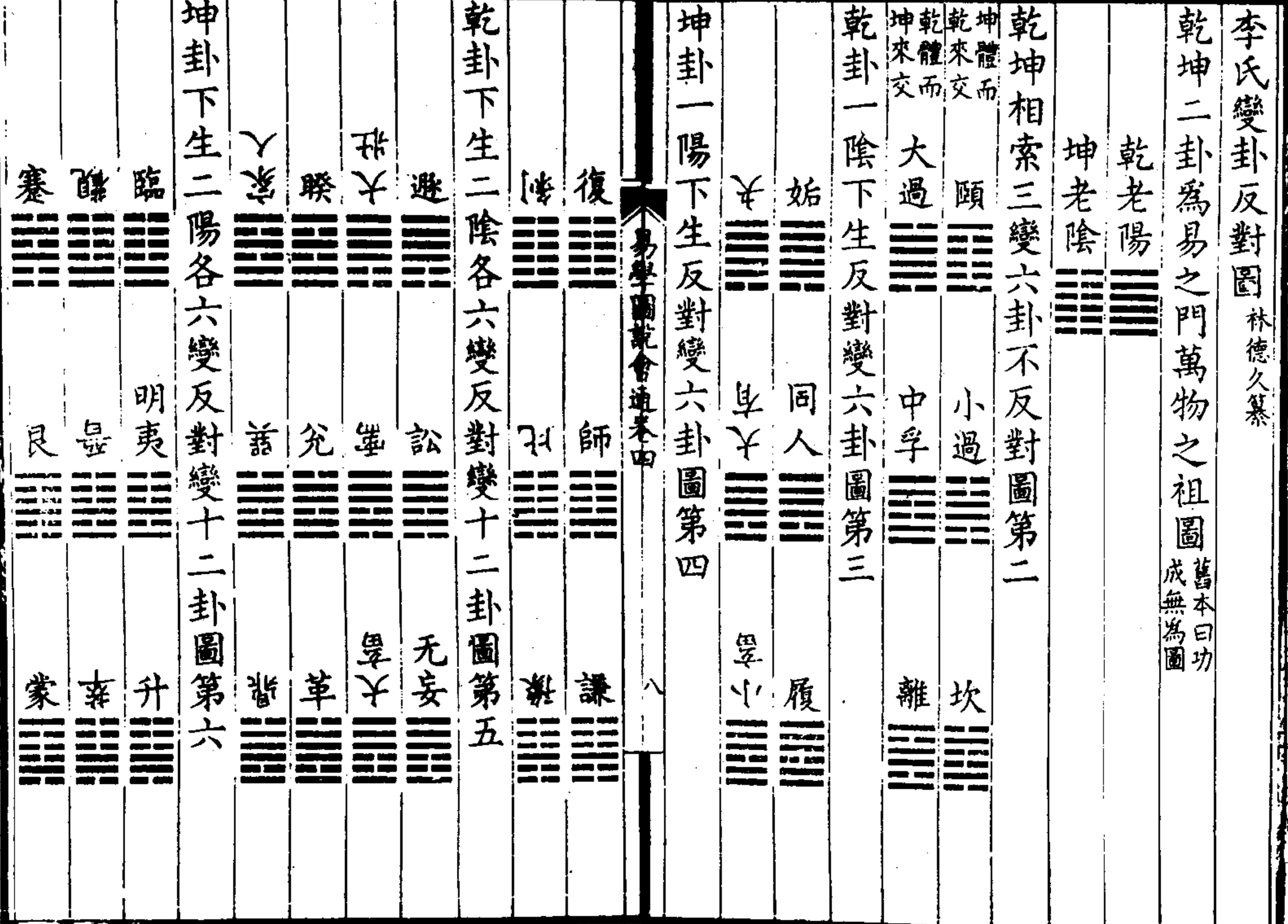
蹇

艮

蒙

坤卦下生三陰各三變反對變十二卦圖第七

坤	☷	巽	☴	艮	☶	坎	☵	震	☳	離	☲	兌	☱	乾	☰
否	☷	恒	☵	豐	☲	旅	☷	節	☵	既濟	☵	歸妹	☵	損	☲
泰	☰	損	☲	賁	☶	既濟	☵	井	☴	既濟	☵	歸妹	☵	泰	☰
夬	☰	夬	☰	夬	☰	夬	☰	夬	☰	夬	☰	夬	☰	夬	☰

坤卦下生三陽各六變反對變十二卦圖第八

坤	☷	巽	☴	艮	☶	坎	☵	震	☳	離	☲	兌	☱	乾	☰
否	☷	恒	☵	豐	☲	旅	☷	節	☵	既濟	☵	歸妹	☵	損	☲
泰	☰	損	☲	賁	☶	既濟	☵	井	☴	既濟	☵	歸妹	☵	泰	☰
夬	☰	夬	☰	夬	☰	夬	☰	夬	☰	夬	☰	夬	☰	夬	☰

纂說林德久曰李挺之變卦反對圖八篇六十四卦相生圖一篇漢上朱氏以為康節之子伯溫傳之於河陽陳四丈陳傳之於挺之長楊郭氏序李氏象學先天卦變曰陳圖南以授穆伯長伯長以授李挺之挺之以授邵堯夫陳安民安民以授兼山卦變一義橫渠伊川罕言而兼山獨得之康節本為先天易學而觀物外篇亦曰體者八變用者六變八卦之象不易者四反易者二以六變而成八也不易者四謂乾坤坎離也重卦之後變易者二謂震艮巽兌也不易者八乾坤坎離大過中孚小過也變易者二十八餘五十以三十六變而成六十四也又曰卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有二對也去四正

則八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽二陰十陰二陽者各三對也所謂六陽六陰者否變泰恒咸豐旅歸妹漸節渙既濟未濟十二卦泰變否損益賁噬嗑蠱隨井困既濟未濟十二卦四正頤大過中孚小過也所謂八陽四陰八陰四陽者遯變大壯訟需无妄大畜睽家人兌巽革鼎十二卦臨變觀明夷晉升萃蹇解艮震蒙屯十二卦十陽二陰十陰二陽者姤變夫同人大有履小畜六卦復變剝師比謙豫六卦乾坤本也坎離用也乾坤坎離上篇之用也咸兌艮也恒震巽也兌艮震巽下篇之用也頤大過小過中孚二篇之正也故曰至哉文王之作易也其得天地之用乎

李氏六十四卦相生圖 林德久纂

乾坤者諸卦之祖

乾一爻而為姤 坤一爻而為復

復 坤

凡卦五陰一陽者皆自復卦而來復一爻五變而成五卦

師 謙 豫 比 剝

凡卦五陽一陰者皆自姤卦而來姤一爻五變而成五卦

同人 履 小畜 大有 夫

遁 乾再交而為遯 坤再交而為臨

凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來臨五復五變而成十四卦

明夷 震 屯 蒙 頤

升 解 坎 艮 小過 萃 觀 巽 鼎 大過 革

凡卦四陽二陰者皆自遯卦而來遯五復五變而成十四卦

凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來臨五復五變而成十四卦

第一變	明夷	震	屯	蒙	頤
第二變	升	解	坎	艮	小過
第三變	小過	萃	觀	巽	鼎
第四變	蹇	晉	家人	大過	革
第五變	艮	家人	無妄	家人	家人

中孚 大畜 大壯

乾三交而為否 坤三交而為泰

泰 否

凡卦三陰三陽者皆自泰卦而來泰三復三變而成九卦

歸妹 節 損 恒 既濟 賁 井 旅 咸

漸 渙 未濟 困 益 噬嗑 隨

凡卦三陽三陰者皆自否卦而來否三復三變而成九卦

漸 渙 未濟 困 益 噬嗑 隨

旅 咸

於反對圖中漢上朱氏曰始虞氏卦變乾坤生坎離乾

息而生復臨泰大壯夫坤消而生姤遯否觀剝自復來

者一卦自臨來者四卦自泰來者九卦自復來

井歸妹豐自大壯來者六卦自泰來者九卦自復來

節既濟自大壯來者六卦自泰來者九卦自復來

同人自遯來者五卦自泰來者九卦自復來

未自觀來者五卦自泰來者九卦自復來

坎蒙生於艮比生於師頤小過生於晉睽生於大壯或

生於無妄旅生於賁或生於噬嗑中孚生於訟小畜變

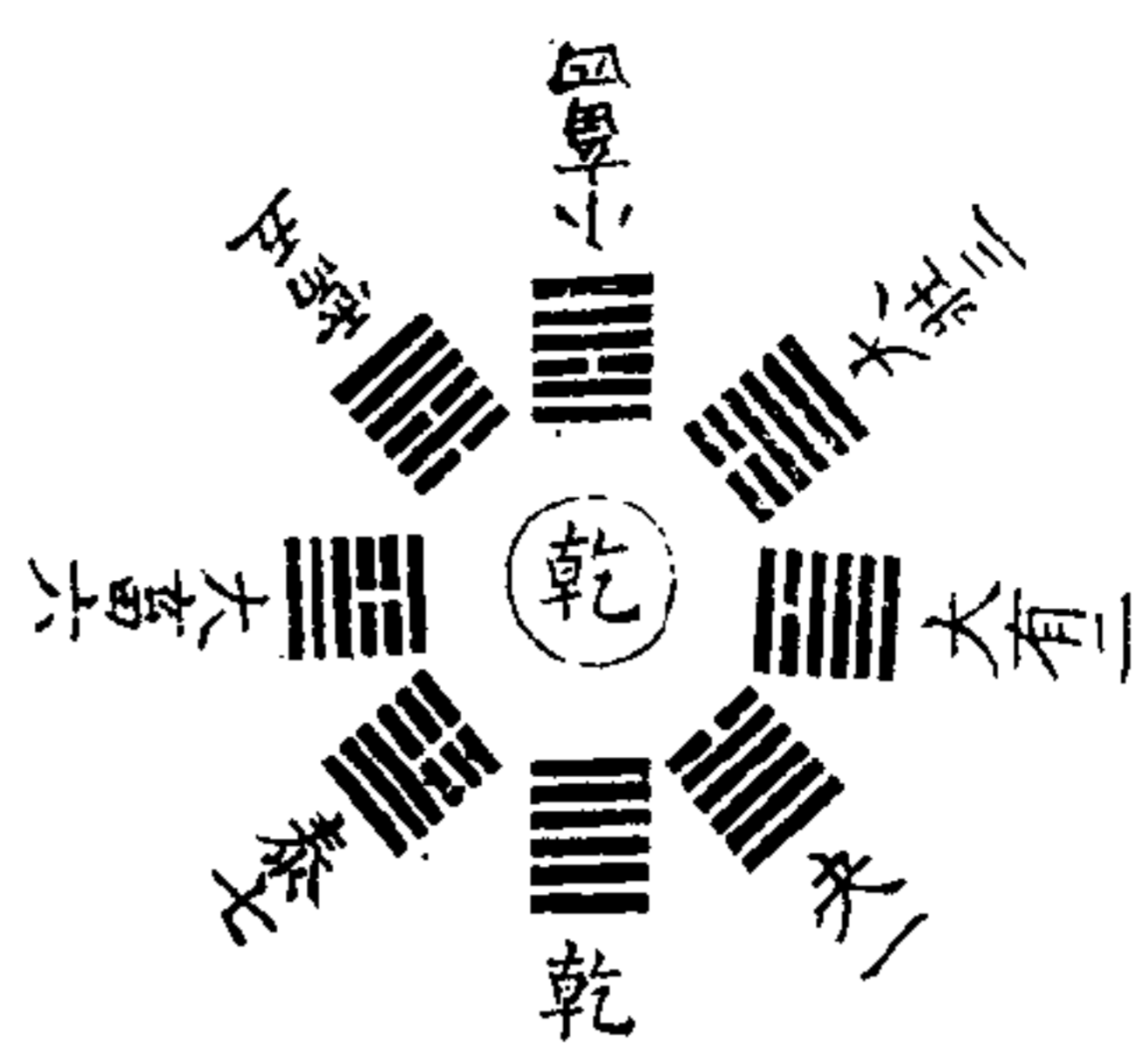
第一變	歸妹	節	損	恒	既濟	賁	井	旅	咸
第二變	漸	渙	未濟	困	益	噬嗑	隨	旅	咸
第三變	漸	渙	未濟	困	益	噬嗑	隨	旅	咸
第四變	漸	渙	未濟	困	益	噬嗑	隨	旅	咸
第五變	漸	渙	未濟	困	益	噬嗑	隨	旅	咸

需上履變訟初始無生卦師同人大有兌四卦開李鼎
 祚取蜀才虞氏之書補其三卦大有而頤卦虞以為生
 於晉侯果以為生於觀今以此圖考之其合於圖者三
 十有六卦又時有所疑不合者二十有八卦夫自下而
 上謂之升自上而下謂之降升者生也息也降者消也
 陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰升降消息循環無
 窮然不離於乾坤一生二二生三至於三極矣故凡卦
 五陰一陽者皆自復來復一爻五變而成五卦師謙豫
 凡卦五陽一陰者皆自始來始一爻五變而成五卦同人
 履小畜凡卦四陰二陽者皆自臨來臨五復五變而成
 大有夬明夷震屯頤升解坎十四卦蒙小過萃觀蹇晉艮凡卦四陽二陰者皆自遯
 來遯五復五變而成十四卦訟巽鼎大過无妄家人離
 凡卦三陰三陽者皆自泰來泰三復三變而成九卦歸妹
 節損豐既濟漸旅咸渙未濟凡卦三陽三陰者皆自否來否三復三變
 而成九卦困益噬嗑隨乾坤大父母也復始小父母
 也嘗考諸儒之論相生者始於虞翻蜀才近世漢上朱
 氏用以解易然卦之六十有四由八卦相錯而成也未
 有先有復始臨遯泰否而後有諸卦者傳曰八卦成列
 象在其中矣因而重之爻在其中矣考夫震巽坎離艮
 兌相合而後成卦今謂震坎艮生於臨巽離兌生於遯
 母乃顛倒而不通也邵康節曰無極之前陰含陽也有
 象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長

男而為復父生長女而為姤是以陽起於復而陰起於
 姤又曰易始於乾坤而交於復姤蓋剛交柔而為復柔
 交剛而為姤自此而變無窮矣由前之說則陽生於子
 陰生於午之義也由後之說則十二辟卦剛柔相摩之
 義也今論卦變相生之說曰易於賁曰柔來而文剛剛
 上而文柔節曰剛柔分而剛得中无妄曰剛自外來而
 為主於內大傳曰剛柔相推變在其中矣是故有斯義
 也要之六十四卦之變皆本於八卦而八卦之重又本
 於乾坤之奇耦今卦之反對則兼上下體六十四卦相
 生則專用下卦為變是亦一家之學爾謂之易道盡在
 於是則未矣姑取其大概著於篇云

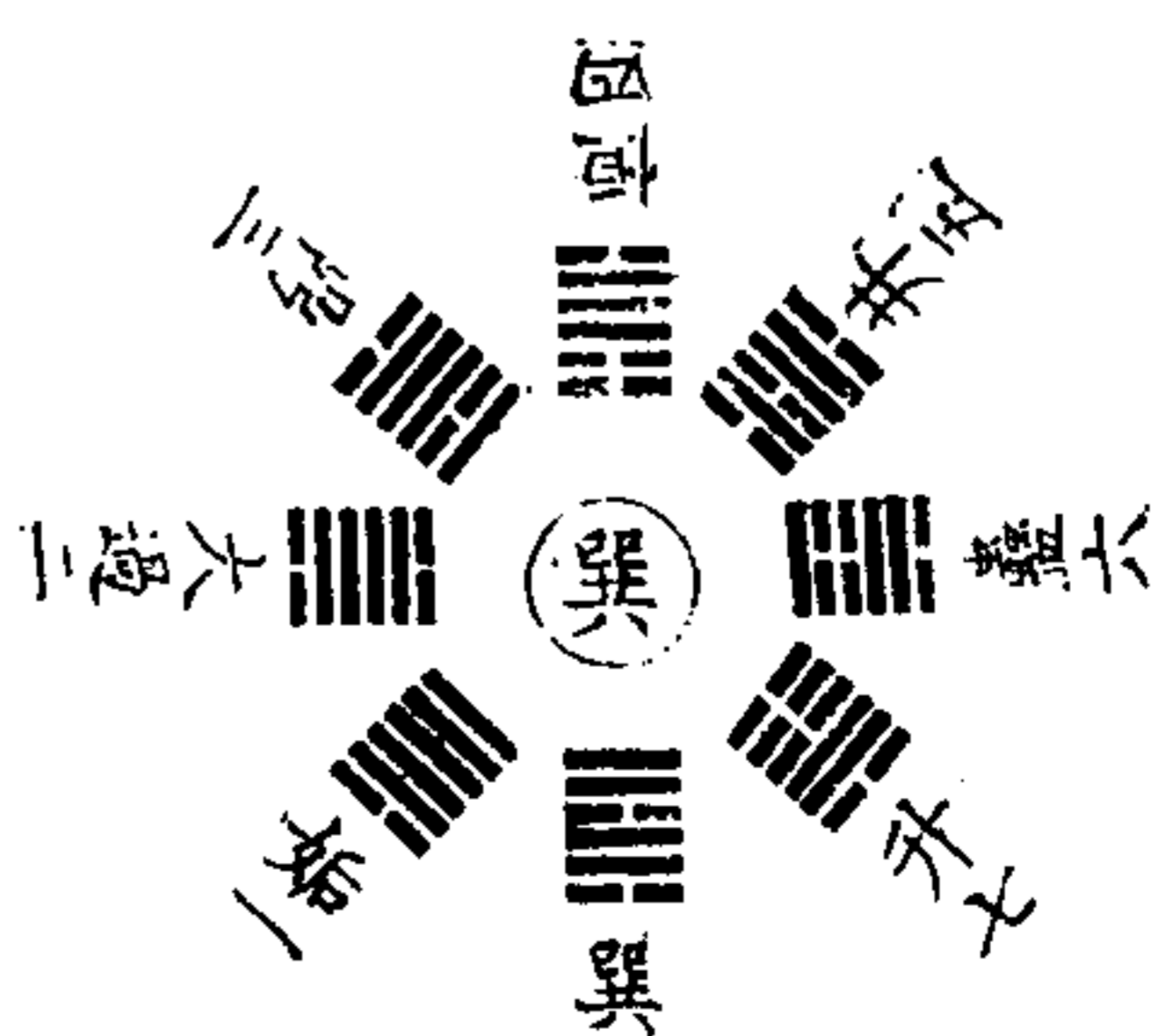
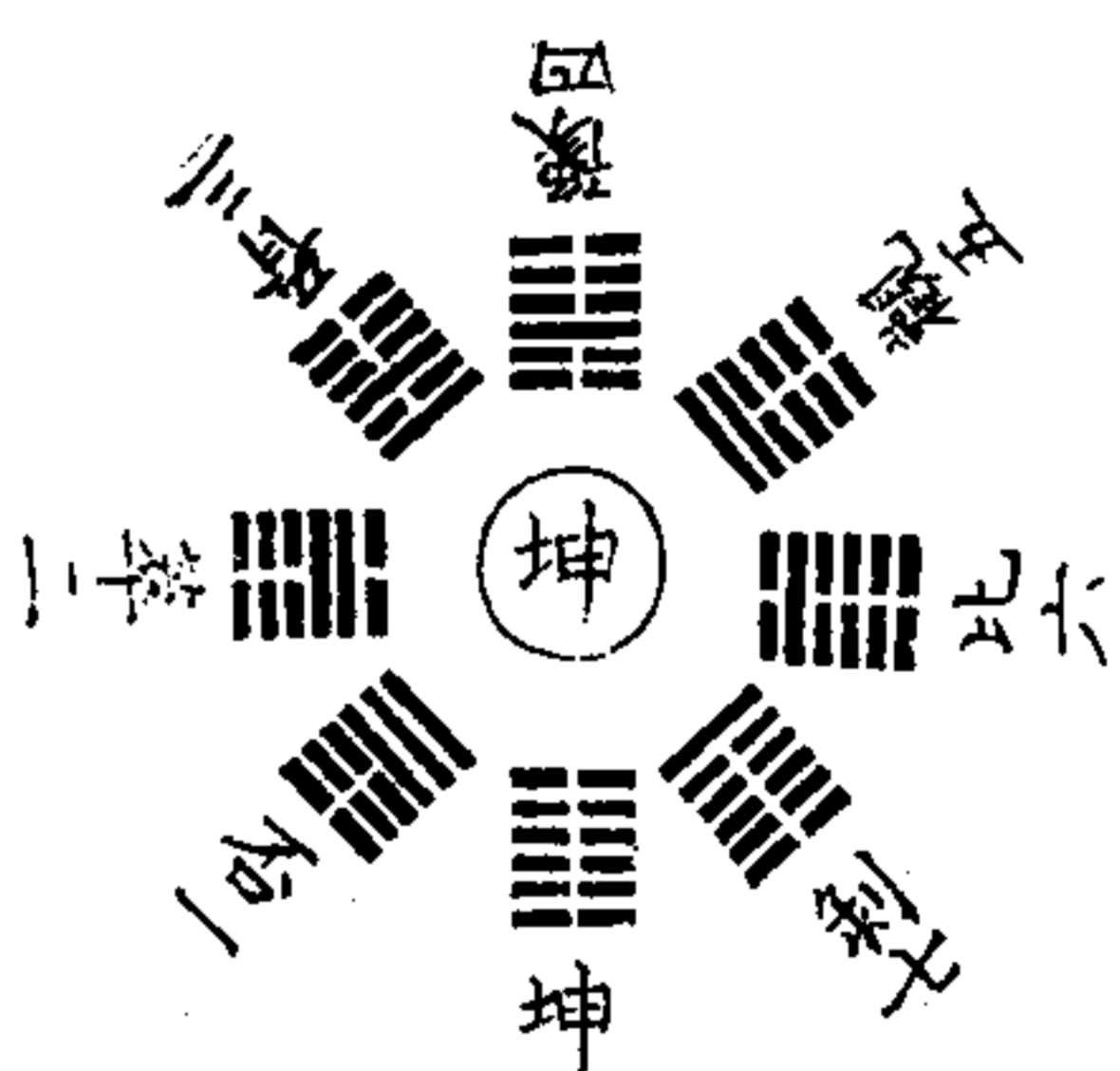
遯按李鼎祚易解荀爽注屯本坎卦初六升二九二
 降初也蒙本艮卦二進居三三降居二也蜀才注比
 本師卦六五降二九二升五也虞翻注頤本晉四之
 初小過本晉上之三也睽本大壯上之三无妄二之
 五也旅本賁初之四與噬嗑之豐同中孚本訟四之
 初訟四降初初陰升四也履變訟初為兌也蜀才注
 師本剝卦上九降二六二升上也同人本夬卦九二
 升上上六降二也虞翻注兌本大壯五之三也侯果
 注頤本觀卦初六升五九五降初也備載其說使覽
 者有所參考焉但朱漢上所載虞仲翔卦變之說錯
 雜無統不若李挺之之反對圖相生圖為近理也

八卦生六十四卦圖 張仲純著

易學圖說會通卷四

五

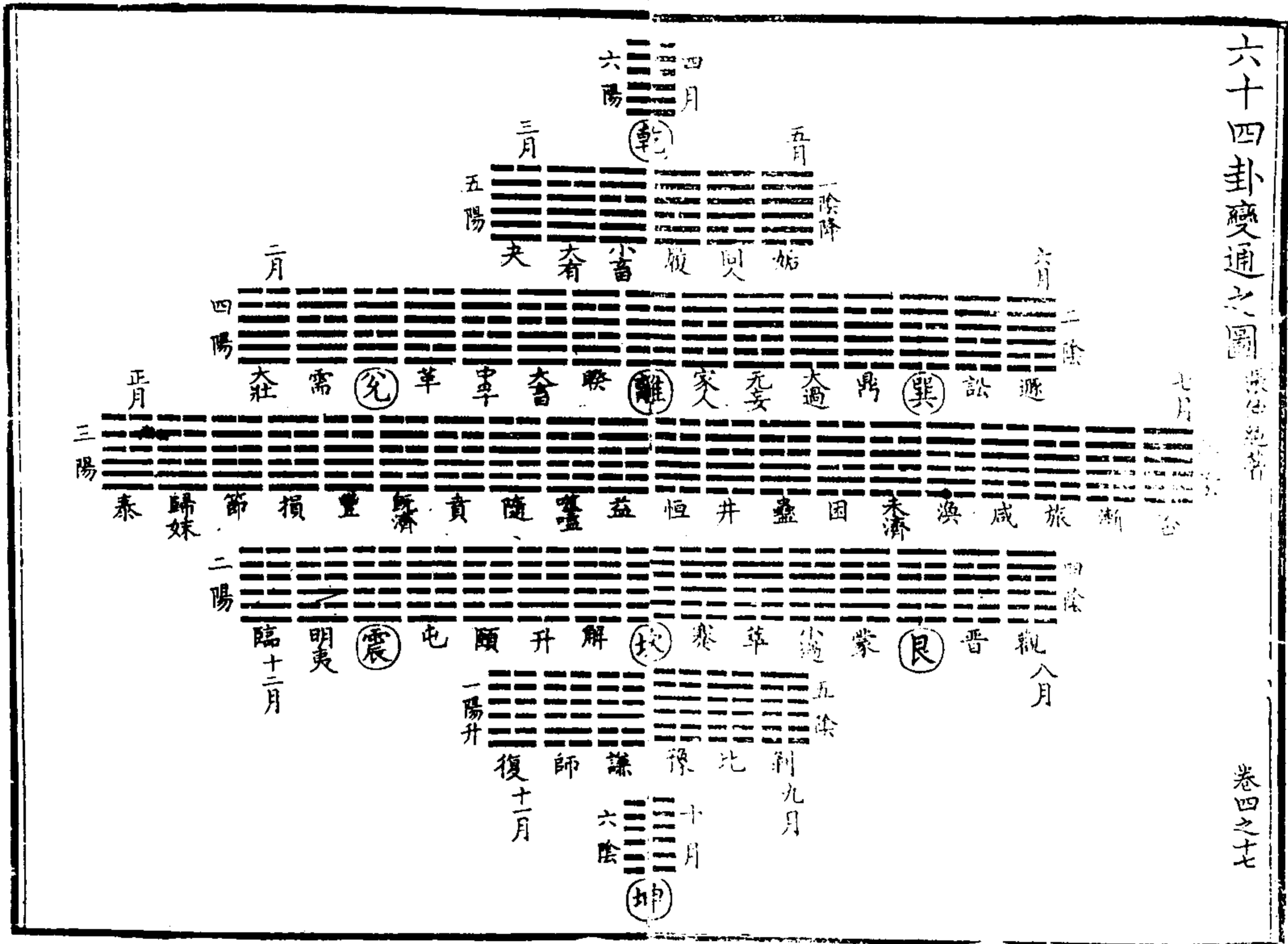
易學圖說會通卷四

六

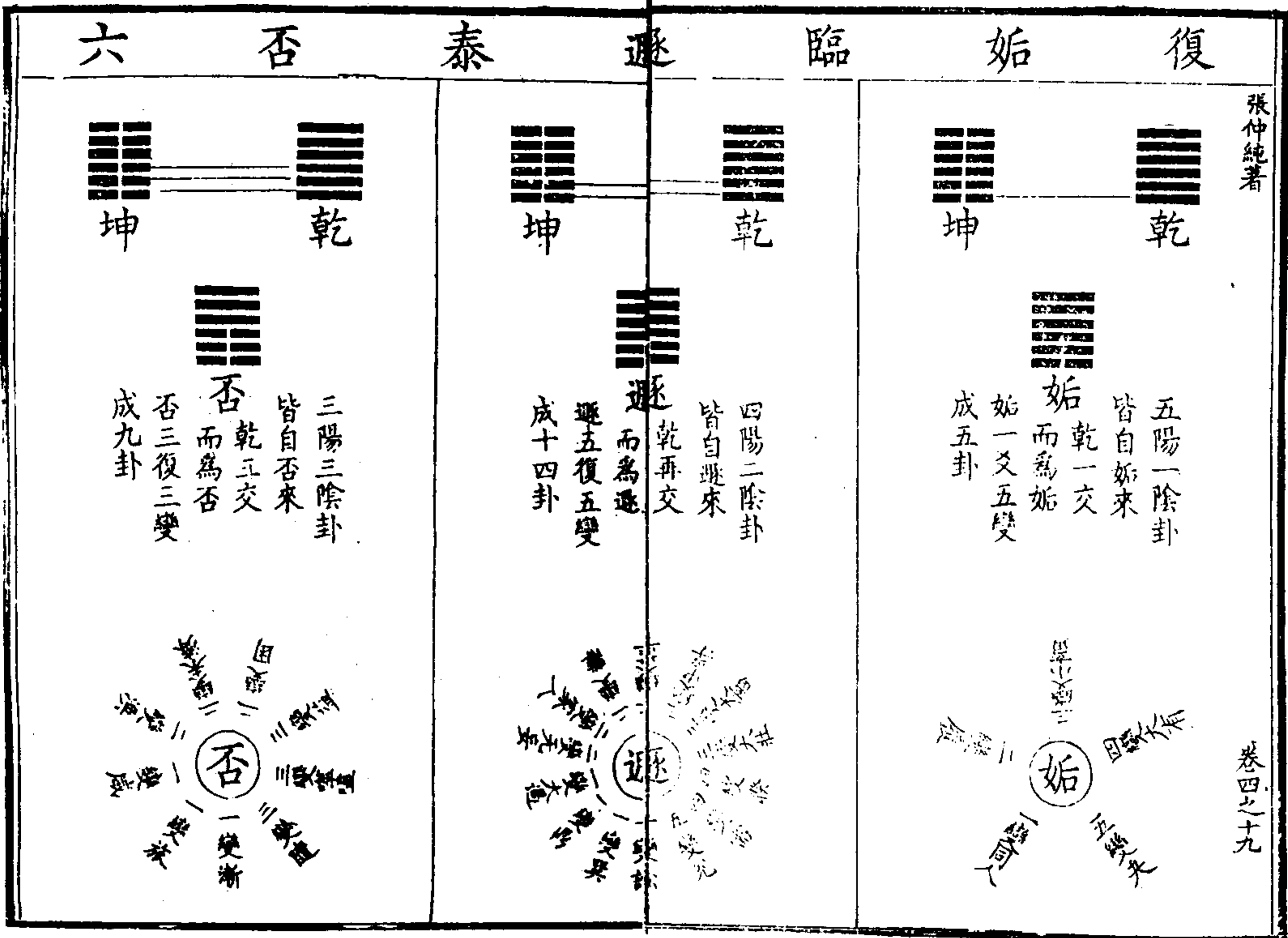

六十四卦變通之圖

卷四之十七

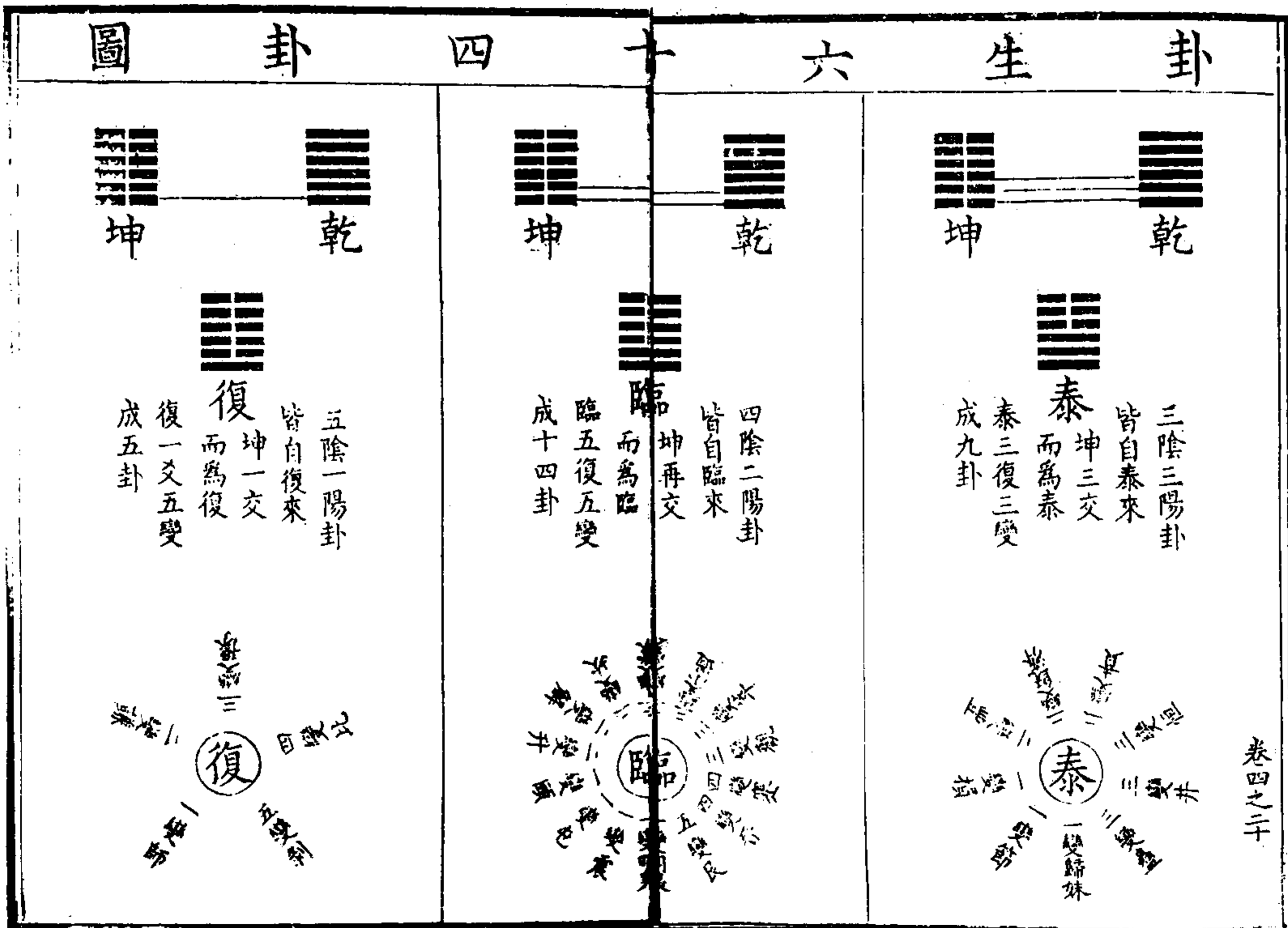

纂說張仲純曰剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用以圖推之乾剛坤柔位乎上下乃不易之定體故曰剛柔者立本者也坤初爻柔變而趨於剛為復為臨為泰為大壯為夬進之極而為乾自冬而夏也乾初爻剛化而趨於柔為姤為遯為否為觀為剝退之極而為坤自夏而冬也故曰變通者趨時者也乾坤以初爻變而一陰一陽之卦各六皆自復姤而推之二爻變而二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而推之三爻變而三陰三陽之卦各二十皆自否泰而推之四爻變而四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而推之五爻變而五陰五陽之卦各六皆自夬剝而推之縱橫上下反復相推無所不可在識其通變則無所拘泥而無不通傳所謂變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適是也陽主進自復而左升陰主退自姤而右降泰否則陰陽中分故上繫言變化者進退之象也

張仲純著

卷四之十九

卷四之二十

連按程傳六子之變皆出於乾坤無所謂自復始臨
遯泰否而來者蘇軾王炎皆同此見自朱子卦變圖
取之而踵其說者幾忘乾坤為所自出仲純是圖雖
以復始臨遯泰否為說而一皆本諸乾坤探其原矣

易學圖說會通卷四

三

分宮卦象次序說 吳宥函著

造化循環之意然其次序不從先天而從後天何也先天
對待之體後天流行之用卦畫不變則無以流行此卦變
不可不明而明之則必依後天之序也然參伍錯綜之數
即寓於其中可以循宮而索卦亦可以對宮而互觀則後
天亦先天矣特是先天圖象渾淪不可以分宮而後天推
求其變則奇耦進退各有所屬不得不分宮以統之爾
乾宮初爻變則為姤二爻再變則為遯三爻又變則為否
如是則下卦全變為坤矣其在四爻者又變為觀在五爻
者又變為剝剝則陽幾盡矣而陽不可盡也八卦之本體

易學圖說會通卷四

三

不可不還所以變至五爻即從上反下而先還一陽於四
爻則為晉隨還三陽於下卦則為大有如是則乾體復矣
下卦復而上卦不復者何也此猶木之既凋枝葉不能再
發而根則宛然不動必待來年氣足而後復還舊觀也至
於變則逐爻挨次而上復則本卦全體而還者何也此猶
人之初生以漸而長至老則六尺之軀以全而歸故術家
謂其卦為歸魂卦者凡以此也由四爻來者歸之漸也其
必因離而歸者後天之離得先天之乾位因離而後可以
尋其原位也以象言之天在上而火炎上其性相同又不
期而自合故以火天大有終焉 其下七宮可以例推茲不
全錄

互體圖 林德久著

乾	坤	大過	頤	屯	蒙	需	訟	泰	否	大有	同人	謙	豫	家人	睽	坎	離
		夫	剝	比	師	小畜	履	蠱	隨	恒	咸	賁	噬嗑	蹇	解	渙	豐
		姤	復	觀	臨	井	困	大畜	无妄	大壯	遯	明夷	晉	漸	歸妹	節	旅
	二卦不互	互有乾體	互有坤體	下坤上艮中藏剝	下震上坤中藏復	下兌上離中藏睽	下離上巽中藏家人	下兌上震中藏歸妹	下艮上巽中藏漸	下乾上兌中藏夫	下巽上乾中藏姤	下坎上震中藏解	下艮上坎中藏蹇	下坎上離中藏未濟	下離上坎中藏既濟	下震上艮中藏頤	下巽上兌中藏大過

纂說 林德久曰：一卦而互二體者，五十六卦；一卦而不互者，乾坤二卦。一卦而互一卦者，復姤夬剝頤大過六卦。先儒如馬融、虞翻、崔憬多論互體，近世張弼專用以

解易其說曰：大傳二與四同功而異位，二多譽，四多懼，三與五同功而異位，三多凶，五多功。此正論互體也。而不知聖人爲六位當否言，而非爲互體設也。漢上朱氏雖雜取卦變，亦專取互體。其說曰：一卦含四卦，四卦之中復有變，上下相糅，百物成象。其在易，則離震合而有艮，坤離具而生坎。大傳所謂雜物撰德者也。至論周太史筮觀之否曰：坤土也，巽風也，乾天也，風爲天於土上山也。有山之材而照之以天光，自三至五有艮互體也。大抵一卦之中凡具八卦，有正有伏，有互有參。正謂上下二體也，伏謂二體從變也，互謂一卦有二互體也，參謂二互體參合也。爲易者求之象學，往往舍本爻之正義而專求諸互體之間，參錯雜糅，以通百物之象。其流入於筮占，支分派衍，此王輔嗣之所訶也。

按大傳二與四、三與五同功而異位，特就兩爻相較言之。林氏以爲非爲互體而設，辨之當矣。後人復以雜物撰德之語當之，非也。所謂中爻乃合上文初上而言，故朱子本義不取互體之說。惟大壯五六云：卦體似兌，有羊象焉。大壯自三至五成兌，兌爲羊，故爻辭並言羊。又謂頤初九靈龜是伏得離卦，以此而推，則互體之說自不可廢。但專以互體言易，則爲一家之學，而於易之全體反有礙爾。

周易互體五十六卦 朱日華著

乾坤二卦純體不互也。夫始乾之體剝復坤之體不互也。既未濟坎離之體不互也。餘五十六卦皆互也。

屯 六二曰女子貞不字十年乃字。坤為母未從人為女子十為坤成數故。

蒙 坤為母震為長子故九二曰納婦吉子克家。

需 兌為澤其於地也為剛鹵故九二曰需于沙九三曰需于泥。

訟 離明也故初六之象曰雖小有言其辯明也離三數也故九二曰歸而逋其邑人三百户上九

曰或錫之鞶帶終朝三褫之。

師 坤為眾師眾也震為長子故六五曰長子帥師。

比 坤為主為眾故象曰先王以建萬國親諸侯。

小畜 兌位乎西故卦辭曰密雲不雨自我西郊兌為毀折離為目故九三曰輿說輻夫妻反目。

履 離為目巽為股故六三曰眇能視跛能履。

泰 兌少女震長男故六五曰帝乙歸妹巽以申命行事故九四之象曰有命无

否 巽以申命行事故九四之象曰有命无

咎志行也。

巽為高為進退故九三曰升其高陵。

兌說曰孚兌之吉信志也故六五之象曰厥孚交加信以發志也威如之吉易而无備也。

謙 艮為小石故六二曰介于石。

豫 艮為門闕為徑路故初九曰出門交有功。

隨 艮為門闕為徑路故初九曰出門交有功。

蠱 蠱之卦辭曰先甲三日後甲三日巽之爻辭曰先庚三日後庚三日蠱互震震位於甲也巽互兌兌位於庚也。

臨 坎為耳故上九曰何校滅耳。

觀 坎為耳故上九曰何校滅耳。

噬嗑 坎為輿震為足故初九曰賁其趾舍車而徒。

賁 坎為輿震為足故初九曰賁其趾舍車而徒。

無妄 兌為毀折故九二曰輿說輻。

大畜 坤為成數之十故六三曰十年勿用无攸利。

頤 坤為成數之十故六三曰十年勿用无攸利。

大過 上下互乾大者過也故象曰剛過而中是為大過乾為首故上六曰過涉滅頂凶。

過大 是為大過乾為首故上六曰過涉滅頂凶。

坎 上互震 下互艮

離 上互兌 下互巽

咸 上互乾 下互巽

股股腓屬也

恒 上互乾 下互兌

大 上互乾 下互兌

羊于易

晉 上互艮 下互坎

明 上互震 下互坎

壯吉

家 上互艮 下互坎

睽 上互離 下互坎

寒 上互離 下互坎

解 上互離 下互坎

損 上互震 下互坤

益 上互艮 下互坤

萃 上互巽 下互艮

升 上互兌 下互震

命遂志巽為風為木故上六曰困于葛藟于臲臲

巽為股故六二曰咸其腓九三曰咸其

兌為少女為妾故六五曰婦人吉

兌為羊故九三曰羝羊觸藩六五曰喪

艮為鼠故九四曰晉如鼫鼠

坎為美脊亟心之馬故六二曰用拯馬

坎為曳為輿為雨為豕故六三曰見輿

曳上九曰見豕負塗又曰往遇雨則吉

離為網罟田也故九二曰田獲三狐三

者離之數也

十坤數故六五曰或益之十朋之龜

益之六二損之六五也故六二亦曰或

益之十朋之龜

上互巽故六三之象曰往无咎上巽也

兌西也故六四曰王用亨于岐山

困 上互離 下互艮

命遂志巽為風為木故上六曰困于葛藟于臲臲

兌為毀折故九二曰甕敝漏離為明故

九三曰王明並受其福

巽為申命故九四曰有孚改命

兌為毀折故九四曰鼎折足

艮為山故六二曰躋于九陵坎為陷故

九四曰震遂泥

坎為加憂為心病故六二曰其心不快

九三曰厲薰心

坎為樽酒筮二故六二曰飲食衎衎坎

為盜故九三曰利禦寇

離為目故九二曰眇能視坎為月故六

五曰月幾望

兌為毀折故九三曰折其右肱

巽為近利市三倍為資斧故六二曰懷

其資九四曰得其資斧

兌為巫故九二曰用史巫紛若兌位於

庚故九五曰先庚三日後庚三日離為網罟以佃以漁

故六四曰田獲三品

離為戈兵故彖辭曰說以犯難

艮為山故六四曰渙有邱

節 上互震 下互艮 艮為門闕故初九曰不出戶庭九二曰

不出門庭 震為馬故六四曰馬匹亡

巽為雞故卦辭曰飛鳥遺之音彖辭又

曰有飛鳥之象焉中孚本卦巽上故中孚上九曰翰音

登于天

是仲明曰乾坤二卦未嘗不互但所互仍得本卦所謂

純而不雜者此也夫始剝復雖係乾坤之體卦名既易

中互乾坤何以謂之不互至既濟中則互未濟未濟中

則互既濟尤不可謂之不互也至五十六卦中之互象

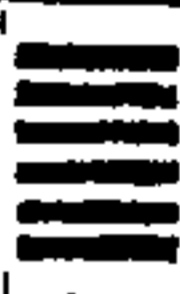

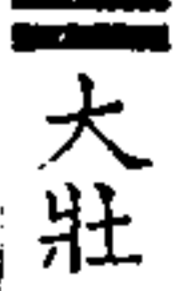

則誠確當而不可易矣

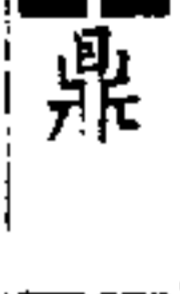
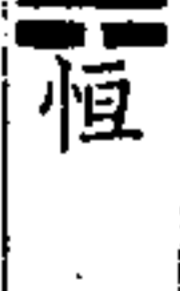

易學圖說會通卷四

三

八卦分互體圖 切雙湖著

乾互體凡十二卦 凡十六乾○與坤卦交陰陽相對

乾 夬 大有 大壯 同人 革

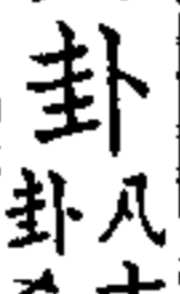
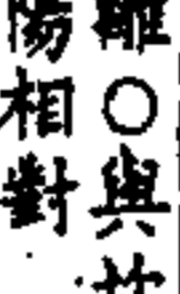

姤 大過 鼎 恒 遯 咸

兌互體凡十六卦 凡十六兌○與艮卦交陰陽相對

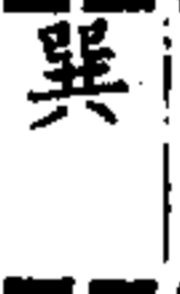

大有 大壯 小畜 需 大畜 泰

離 豐 鼎 恒 巽 井

離互體凡十六卦 凡十六離○與坎卦交陰陽相對

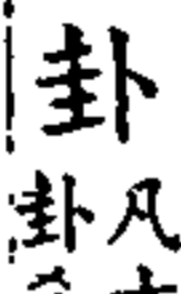
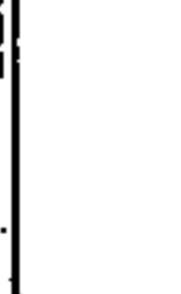

小畜 需 履 兌 睽 歸妹

家人 既濟 巽 井 訟 困

未濟 解 漸 蹇

震互體凡十六卦 凡十六震○與巽卦交陰陽相對

大畜 泰 中孚 節 損 臨

賁 明夷 蠱 升 渙 坎

巽互體凡十六卦 凡十六巽○與艮卦交陰陽相對

萃 否 小過 旅 咸 遯

困 訟 隨 无妄 豐 離

革 同人 兌 履

坎互體凡十六卦 凡十六坎○與艮卦交陰陽相對

豫 晉 謙 艮 蹇 漸

易學圖說會通卷四

三

解 未濟 震 噬嗑 明夷 賁

既濟 家人 歸妹 睽

艮互體凡十六卦凡十六艮○與兌卦又陰陽相對

比 觀 豫 晉 萃 否

坎 渙 屯 益 震 噬嗑

隨 无妄 節 中孚

坤互體凡十二卦凡十二坤○與乾卦又陰陽相對

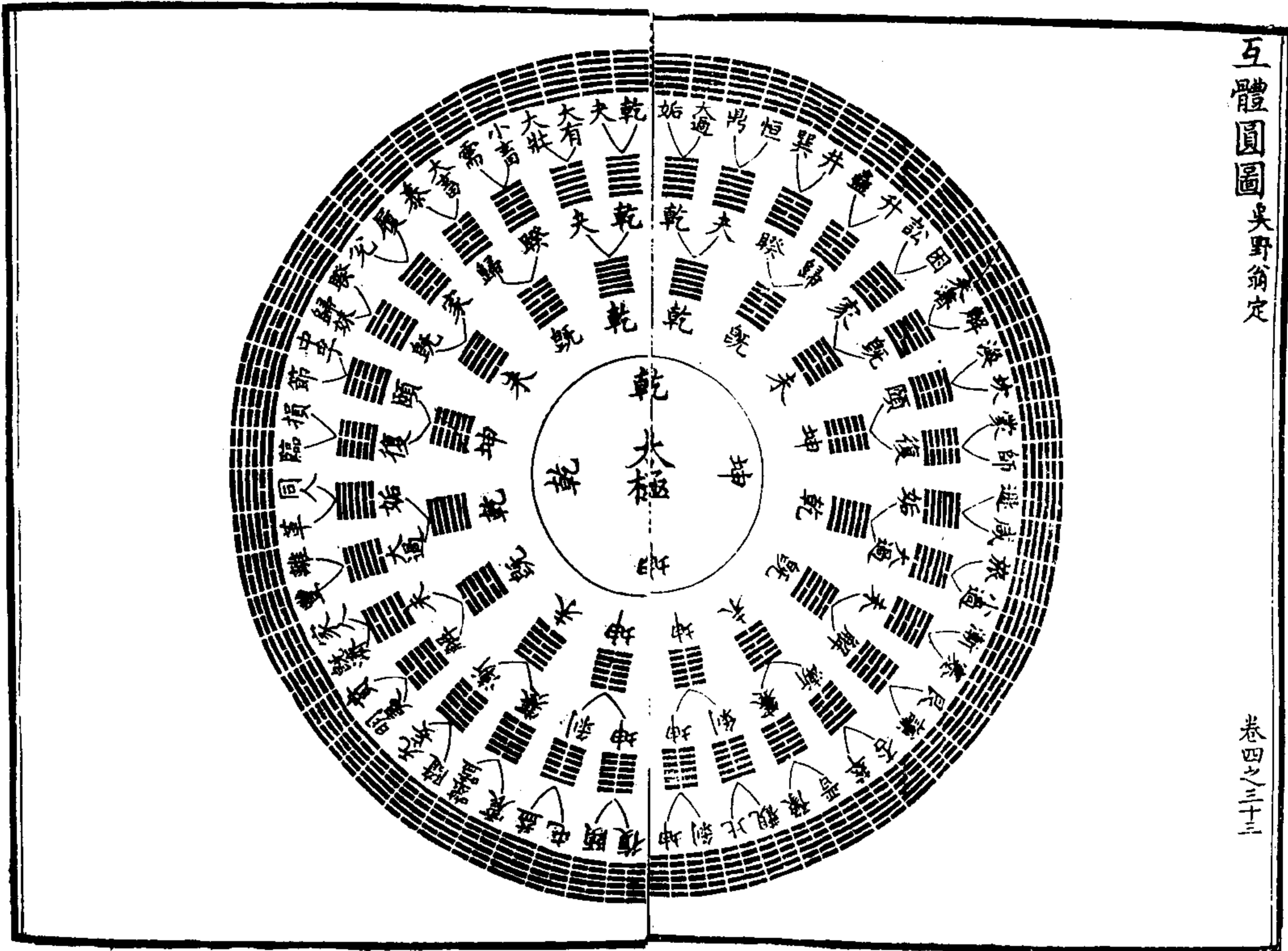
復 剝 比 觀 師 蒙

頤 屯 益 臨 損

纂說胡雙湖曰互體說漢儒多用之看來此說不可廢今分八卦為圖揭中四爻以明之仍以先天卦位為次

圖成而卦爻陰陽各各相對莫不有自然之妙也若以六十四卦橫圖觀之自第二畫至第四畫陽儀中互四乾四兌四離四震四巽四坎四艮四坤陰儀中亦互四乾至四坤兩以四卦數之而周六十四卦自第三畫至第五畫陽儀中前十六卦互二乾至二坤後十六卦亦互二乾至二坤陰儀中互體亦然四以二卦數之而周六十四卦然後合全體觀之自初畫至三畫一箇乾一至坤八而該六十四二畫至四畫兩箇乾一至坤八而該六十四三畫至五畫四箇乾一至坤八而該六十四四畫至六畫八箇乾一至坤八而六十四成矣加倍而生以次而位乾一坤八之序一皆順數之而不紊焉此

又其自然之妙也至若乾卦中四爻自互二乾并二體為四乾坤卦中四爻自互二坤并二體為四坤是乾皆互乾坤皆互坤陰陽之純而不雜也三男之卦各聚三男三女之卦各聚三女如震卦自二至四互艮自三至五互坎坎卦自二至四互震自三至五互艮艮卦自二至四互坎自三至五互震各依本卦而三男備巽離兌三女之卦互體亦然陽皆互陽陰皆互陰女不紊男男不紊女此又自然而不加人力有不容言之妙者其他亦有一卦備三男三女者小畜備三女而臨之以父豫備三男而臨之以母節備三男而少女間之旅備三女而少男間之如革如鼎此父之臨三女也如屯如蒙此母之臨三男也如豐如井則長男中男間三女如渙如噬嗑則長女中女間三男此皆父母男女雜居而不純者也

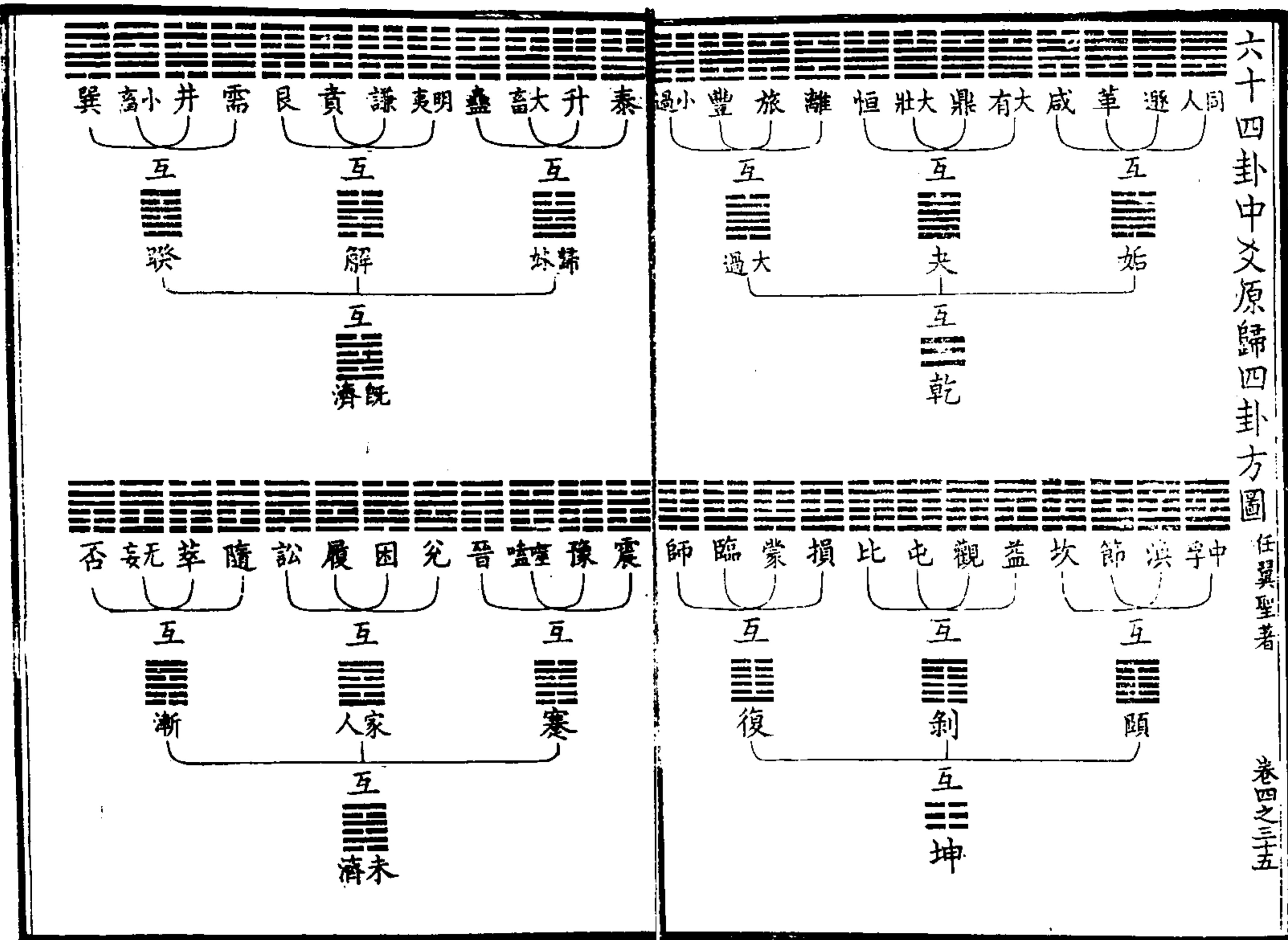
纂說吳草廬曰自昔言互體者不過以六畫之四畫互二卦而已未詳其法象之精也今以先天圖觀之互體所成十六卦皆隔八而得縮四而一圖之左邊起乾夫歷八卦而至睽歸妹又歷八卦而至家人既濟又歷八卦而至頤復圖之右邊起姤大過歷八卦而至未濟解又歷八卦而至漸蹇又歷八卦而至剝坤左右各二卦互一卦合六十四卦互體只成四卦乾坤既濟未濟也周易始乾坤終既未濟以此與中一層左右各十六卦其下體兩卦相比一循乾一坤八之序其上體十六卦兩周乾一坤八之序可玩其內層下體乾離坎坤為序其上體乾坎離坤為序而四周之尤可玩○吳野翁曰

易始乾坤而終既未濟然大易之理始終一乾坤而已終既未濟者終之以乾坤也既濟中互離上坎下未濟中互坎上離下非互離坎互乾坤也既濟中有上坤下乾之象地天泰矣未濟中有上乾下坤之象天地否矣乾坤不互而互於既未濟也隔八而得縮四而一合六十四而互為十六合十六而互為四合既未而互為乾坤乾坤列而易立乎其中終始一乾坤也草廬引其端而未竟其說也

六十四卦中文原歸四卦方圖

任翼聖著

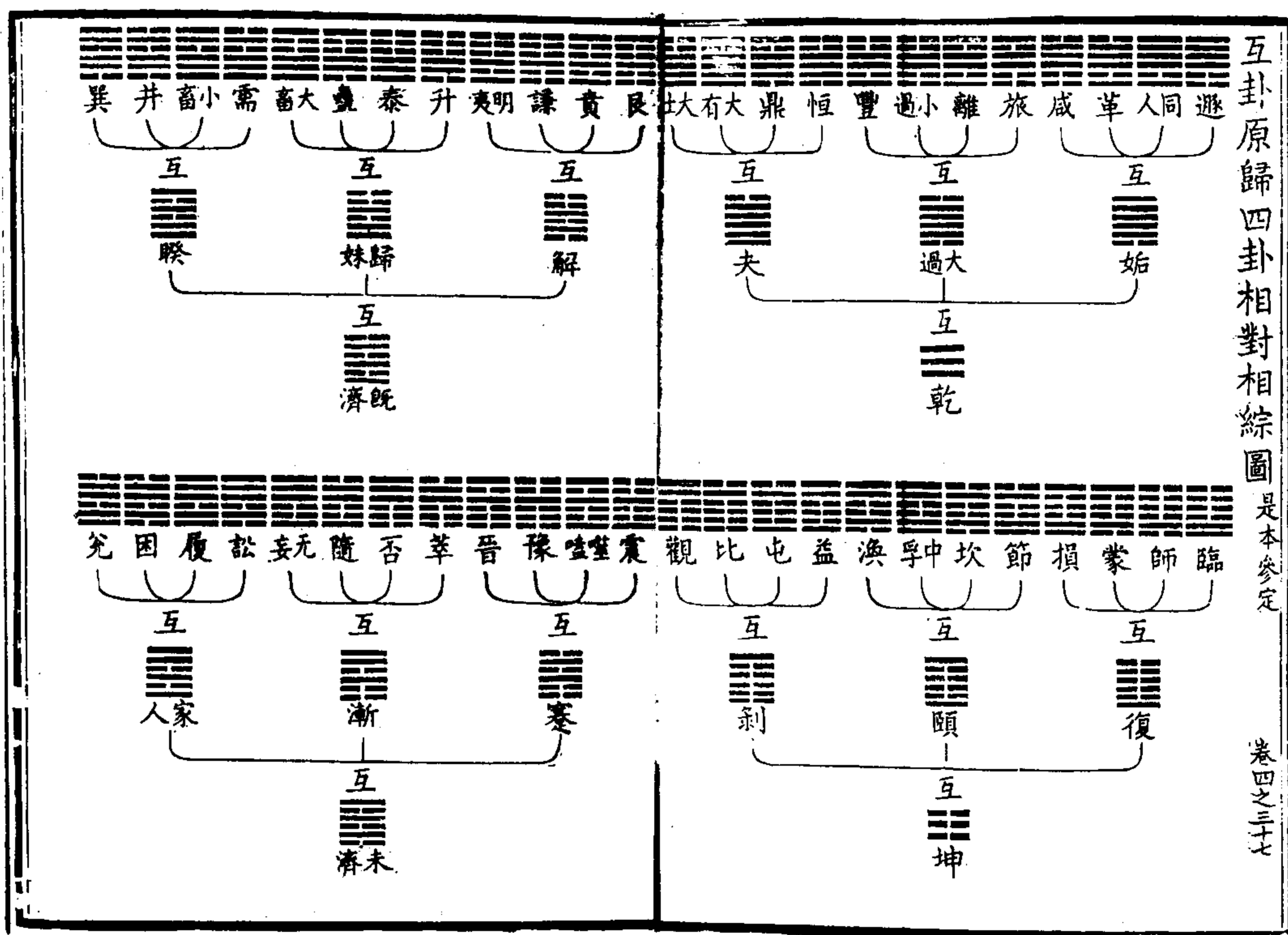
卷四之三

纂說任翼聖曰此中卦之圖啟運所自撰所謂分而合者也文王序卦始於乾坤終於既未濟蓋天地之用莫大於水火乾坤之用莫大於坎離坎者乾之中離者坤之中文王以坎離代乾坤之位乾用坤之中坤用乾之中也夫道中而已矣首乾坤者陰陽之正體終既濟未濟者陰陽之大用乾坤純純故無二此天地之性未發之中也既濟未濟雜陽相間一雜則兩兩在故不測此天地之情已發之中也由太極分之而兩儀而四象而八卦而六十四卦一本之所以萬殊由四十八卦中之而十二卦由十二卦中之而四卦而乾中之即乾坤中之即坤於此見中之不二既濟中之即未濟未濟中之即既濟於此見中之不測不二體不測用而究非有二中此萬殊之所以一本也文王之易首乾坤終既濟未濟以此

易學圖說會通卷四

三

達按此圖即任鈞臺之中卦圖任圖不拘相對相綜以所重在互也是氏仲明易其左右及中重加訂定凡統乎乾坤者左右對列如門焉凡統乎既未濟者上下相綜如織焉以非對列不足以定陰陽之體非相綜不足以神水火之用也而上圖下圖之中余則更定其四卦上圖以離坎小過中孚居中離坎小過中孚皆四陽四陰相對覆卦而仍為本卦者於此見中之不二又以見乾坤之統攝乎坎離并統攝乎震艮巽兌也下圖以泰否蠱隨居中泰否蠱隨皆三陽三陰相對覆卦而變為他卦者於此見中之不測又以見既未濟之即為泰否而藏用乎乾坤并藏用乎兌震巽艮也於此參觀亦學易之一法也

卦變圖說 其一揚方達附

聖人傳卦之始未嘗有卦變之說經中凡曰往曰來曰上曰下之類皆自成卦之後觀之似有此往來升降之象爾固不得溺於漢儒卦變之說而忘其本原變化之妙也但卦爻之變自下至上以漸而窮窮於上必反於下由是又上而又窮則循環無端見造化之妙此亦有其自然之法象焉故彖傳以往來上下內外等字教人以觀象之法朱子明其象於十九卦亦止舉一端而言其實就本卦解本卦貞悔二體自有正義固不必牽摭外卦而合之於圖也若論剛柔相推而生變化則六十四卦皆可互推不獨十九卦矣

易學圖說會通卷四

堯

卦變圖說 其二揚方達附

按朱子卦變圖下本註云彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本旨今欲求聖人作易之本旨其義何在凡陽息而陰消者皆係乾之易凡陽消而陰息者皆係坤之簡此先天自然之法象也據此則消息之說當以八母卦為主凡內體之為乾震坎艮者皆陽息陰消之卦也凡內體之為坤巽離兌者皆陰息陽消之卦也如五陰一陽之卦內體主震則為陽長五陽一陰之卦內體主巽則為陰長若一陰一陽之變自復始二陰二陽之變自臨遯此類固難辨其孰為陽長陰消孰為陰長陽消也故曰易中之一義來知德乃謂宋儒不識錯綜而以卦變為非抑又過矣觀來畫相錯圖即宋儒之對卦圖來畫相綜圖即宋儒之覆卦圖反對圖宋儒何嘗不識錯綜之義百家騰躍不出環中來注不過分條而廣演之爾

易學圖說會通卷四

舜

互體說 楊方達附

京房所謂互體非易卦之全理也。故朱子本義不取其說。然就互體觀其象其義具見於象象爻辭。故朱子又曰。互體說漢儒多用之。左傳中占得觀卦處亦舉得分明。看來此說不可廢。但玩易者之心眼各別。其妙蘊則無所不通。故言互者亦復不一。如以八卦分體言之。依先天大橫圖之序次。一卦互一體。互出乾坤卦體各十二。六子卦體各十六。其乾夫始大過坤剝復頤八卦。一卦互兩體。乾坤雖各十二。而亦得成十六。共成一百二十八體也。如以易始乾坤而言。合大圓圖而互為十六。合十六而互為四。至四而互無可減。然既濟則互未濟。未濟則互既濟。惟乾坤之互。不易本體。合既未濟而統歸於乾坤。則大易之理終始一乾坤也。如以互卦原歸四卦圖相對相綜而言。凡統乎乾坤者。左右對列如門。凡統乎既未濟者。上下相綜如織。對列定陰陽之體。相綜神水火之用。又以見乾坤統攝乎坎離。并統攝乎震巽艮巽兌。既未濟藏用乎乾坤。并藏用乎兌震巽艮也。此皆中爻所有之妙蘊也。至謂以六爻循環互之。一卦變成六卦。則非中爻所自有。特推廣言之爾。而近儒又以互卦之綱領為雜卦之關竅。恐亦非雜卦正義。而不可即此以証彼也。

易學圖說會通卷第四

男

友潞

友涑

校字

易學圖說會通卷之五

後學武進 楊方達 述

筮法考占第五

明著策掛初四圖 朱晦菴著

	三
	二
	一
	三
	二
	一
	三
	二
	一

右三奇為老陽者凡十有二掛初之數十有三除初掛之一為十有二以四約而三分之為一者三一奇象圓而圍

	三
	二
	一
	三
	二
	一
	三
	二
	一

三故三一之中各復有三而積三三之數則為九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉掛初除一四分四十有八而得其一也一其十二而二其四也九之母也過揲之數四分四十有八而得其三也三其十二而九其四也九之子也皆徑一而圍三也即四象太陽居一合九之數也

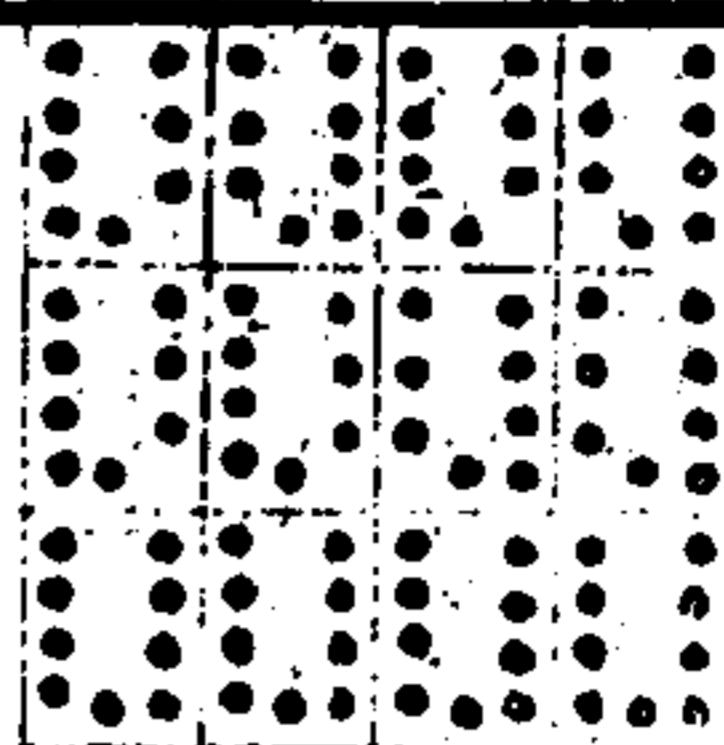
	一
	二
	三
	一
	二
	三

右兩奇一耦以耦為主為少陰者凡二十有八掛初之數十有七除初掛之一為十有六以四約而三分之為一者二為二者一一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二耦象方而用其半故一二之中復有二焉而積二三一二之數則為八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉掛初除一四其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十二者而退四也八之子也即四象少陰居二合八之數也

	一
	二
	三
	一
	二
	三

右兩耦一奇以奇為主為少陽者凡二十掛初之數二十有一除初掛之一為二十以四約而三分之為二者二為一者一二耦象方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用其全故一一之中復有三焉而積二二一三之

數則為七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉掛初除一五其四也自兩其十二者而退四也七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四也七之子也即四象少陽居三含七之數也

右三耦為老陰者四掛初之數二十有五除初掛之一為二十有四以四約而三分之為二者三二耦象方而用其半故三二之中各復有二而積三二之數則為六過揲之

數亦三十有四以四約之亦得六焉掛初除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也皆圓四而用半也即四象太陰居四含六之數也

蓋四十九策除初掛之一而為四十八以四約之為十二以十二約之為四故其揲之一變也掛初之數一其四者為奇兩其四者為耦其三變也掛初之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者為老陽掛初過揲之數皆六十四兩其十二者為老陰自老陽之掛初而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂

少陰者也自老陰之掛初而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛初退其過揲各至於三之一則為少陰自陰之極而退其掛初進其過揲各至於三之一則為少陽老陽居一而含九故其掛初十二為最少而過揲三十六為最多少陰居一而含八故其掛初十六為次少而過揲三十二為次多少陽居三而含七故其掛初二十為稍多而過揲二十八為稍少老陰居四而含六故其掛初二十四為極多而過揲亦二十四為極少蓋陽奇而陰耦是以掛初之

數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於中焉此其以少為貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交於中焉此其以多為貴者也邵子曰五與四四去掛一之數則四三十二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四四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策此之謂也

論揲著 王同州著

凡揲著之法以四十九算分而為二握於左右手中復於左手取一算置於小拇指中先取左手四四數之歸奇於劫次取右手四四數之亦歸奇於劫第一揲其左右手所剩或一或三或俱二或俱四第二揲其左右手所剩或一與二或三與四此必然之數各與小拇指之所掛相合故第一揲不五則八也四與五為少八與九為多三者俱少為老陽俱多為老陰兩多一少以一少為主即少陽兩少一多以一多為主即少陰三揲而成爻十有八變而成卦置爻必自下而上滿六則已老陽者今之重是也老陰者今之交是也少陽者今之單是也少陰者今之拆是也尚恐未明再立假令法如後

第一揲 第二揲 第三揲

五 四 四

已上係三少計十三策即四十九算而除十三餘三十六策四九之數也是為老陽

九 八 八

已上係三多計二十五策即四十九算而除二十五餘二十四策四六之數也是為老陰

五 八 八

九 四 八

九 八 四

已上並係兩多一少各計二十一策即四十九算而除二十一餘二十八策四七之數也是為少陽

九 四 四

五 八 四

五 四 八

已上並係兩少一多各計一十七策即四十九算而除一十七餘三十二策四八之數也是為少陰

統論曰夫道生一一生二二生三三生萬物大衍之數五十其用四十有九蓋有虛而不用者焉道生一也分而為二以象兩一生二也掛一以象三二生三也揲之以四以象四時歸奇於劫以象閏五歲再閏故再劫而後掛則四時行而百物生禍福倚伏之變吉凶悔吝之事其皆萃於是乎夫少陽之氣春老陽之氣夏少陰之氣秋老陰之氣冬惟其所象者四時故其所得者終亦應焉奇數有四一二三四是也策數有四六七八九是也奇數不入於五策數不入於十豈非五十者大衍所以總會而不可以數計故耶先取奇數以觀多寡後取策數以定老少別而言之則四也合而言之則一也併其數而言之則五也五也者四數之大成而難名者也故雖四而可以謂之五雖五而可以謂之四焉老陽之數九四九而得三十六老陰之數六四六而得二十四少陽之數七四七而得二十八少陰之數八四八而得三十二其理何也曰大衍之數五十五

易學圖說會通卷五

六

者十之陽也。十者五之陰也。合而言之。則陰陽會歸於一而不測者也。故四十有九之外。強名為一。而總之曰五十焉。天地之間。本一氣也。其所以分陰分陽者。進退有不同爾。陽主進。進極則退。陰主退。退極則進。九之進也。必入於十。陽進而不已。逼於純陰之十。安得不老。此九所以為老陽。六之退也。必入於五。陰退而巳。逼於純陽之五。安得不老。此六所以為老陰。陽至九而進極。以其不入純陰之十。故性雖進而必退。退九而為八。則陽變為陰矣。惟其方退而未極於六。此八所以為少陰。陰至六而退極。以其不入純陽之五。故性雖退而必進。進六而為七。則陰變為陽矣。惟其方進而未極於九。此七所以為少陽。四九而得三

易學圖說會通卷五

十六。則老陽之數全矣。四六而得二十四。則老陰之數全矣。兩者合而為六十焉。四七而得二十八。則少陽之數全矣。四八而得三十二。則少陰之數全矣。兩者亦合而為六十焉。分而三十之。則陰陽所以不偏。而此消則彼長。彼消則此長者也。譬猶自申子至於癸巳。其數三十。而陽主之。自甲午至於癸亥。其數三十。而陰主之。亦豈有此多彼寡之異哉。陽主進。故於三十之外。進六而為三十六。則陽極矣。陰主退。故於三十之內。退六而為二十四。則陰極矣。此三十六二十四。所以為老陽老陰也。以其可見者驗之。陽生於子而極於巳。其數非六乎。陰生於午而極於亥。其數非六乎。此老陽所以可變而為陰。老陰所以可變而為陽

也。若夫二十八。則進猶未至於三十。况三十六乎。三十二。則退猶未至於三十。况二十四乎。此二十八三十二。所以為少陽少陰也。老陽老陰之進退。不過乎六。六者用數也。少陽少陰之進退。不過乎八。八者體數也。用數圓。圓則有變。體數方。方則無變。此少陽不可變而為陰。少陰不可變而為陽也。夫九六之數十五。四之而得六。七八之數十一。四之而得六。十五者。一二三四五之倚數也。六十者。以十二約之。則復歸於五矣。十二者。陰陽進退之所由也。四十八策而十二者四。而有一以主之。則五之妙用。何所往而不可哉。

達按聖人作易。用著以求卦。非有著而後畫卦也。所

易學圖說會通卷五

謂極其數。遂定天下之象者。象乃天地水火雷風山澤之象。數即卦畫奇偶之數。象至變者也。數有定者也。象不離數。其數未極。則象未定。揲著者。極其三變之數。以至十有八變。而後七八九六之數定。七八九六之數定。而天地水火雷風山澤之象亦定。而乾馬坤牛乾首坤腹。乾為金玉。坤為布釜之類。莫不由是而定。此雖尚象之事。然聖人之洗心而退藏於密者。必以此也。

撰著圖 林德久著

大傳曰大衍之數五十其用四十有九其一不用者一在四十九數之中其太極之全體乎分而為二以象兩者分置於左右手以象兩儀也掛一以象三者以右手一著掛於左手之小指間以象三才也揲之以四以象四時者左手之策各四四數之以象四時也歸奇於扚以象閏者凡四數之餘皆奇也扚於中食指之間以象閏也其法先以左手之策四四數之其奇數扚於食指間是為一扚復以右手之策四四數之其奇數扚於中指間是為再扚凡一掛再揲再扚是為一變五歲再閏故再扚而後掛者再扚之後而復掛一其揲扚如前以求第二變其第三變亦

易學圖說會通卷五

九

然凡三變而成一爻十有八變而成一卦

第一揲皆自下數之下

三一 一一 二二 一一 三一 為五者三

四四 一 為九者一

右第一揲通掛扚之數得五餘四十四策乾兌離得九

餘四十策巽坎艮坤之象

第二揲第三揲同

二一一 一一二 一一二 為四者二

四三一 三四一 為八者二

右第二揲通掛扚之數若四十四策得四則餘四十乾

象得八餘三十六離震若四十策得四餘三十六巽坎

得八餘三十二艮坤

右第三揲通掛扚之數若四十策而得四則餘三十六以四數之凡九是為老陽乾之象得八則餘三十二以四數之凡八是為少陰兌之象若三十六策而得四則餘三十二以四數之凡八亦為少陰若初四十四則離之象得八則餘二十八以四數之凡七是為少陽若初四十四則震之象若三十二而得四則餘二十八以四數之凡七亦為少陽艮之象得八則餘二十四以四數之凡六亦為老陰坤之象

易學圖說會通卷五

十

凡卦一爻三變實具四體自策言之三揲始成一爻自變言之三揲已具一象大衍論曰易始於三微而生一象四

象成而後八卦章三變皆剛太陽之象三變皆柔太陰之象一剛二柔少陽象也一柔二剛少陰象也

第一揲 第二揲 第三揲 第一揲 第二揲 第三揲

右左掛 右左掛 右左掛 右左掛 右左掛 右左掛

三一 一一 二二 一一 三一 一一 二二 一一 三一 一一 二二 一一 三一 一一 二二 一一

二二 一一 二二 一一 二二 一一 二二 一一 二二 一一 二二 一一 二二 一一 二二 一一

一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一

一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一

一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一

一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一

右三變之餘通掛扚之數凡十三則過揲之策餘三十

六以四數之得九九老陽也其畫重□凡三變所得雖或不同而為老陽者十有二。

四四一	四三一	四三一	四四一	三四一	三四一
四三一	三四一	三四一	三四一	三四一	三四一

右三變之餘通掛劫之數凡二十有五則過揲之策餘二十四以四數之則六六老陰也其畫交×凡三變所得雖或不同而為老陰者有四。

一二一	二一一	二一一	四三一	一三一	一三一
二一一	二一一	四三一	一三一	一三一	一三一
二一一	二一一	四三一	一三一	一三一	一三一
二一一	二一一	四三一	一三一	一三一	一三一
二一一	二一一	四三一	一三一	一三一	一三一

易學圖說卷五

注

二二一	二二一	四三一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	四三一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	四三一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	四三一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	四三一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	四三一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	四三一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	四三一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	四三一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	四三一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	四三一	二二一	二二一	二二一

右三變之餘通掛劫之數凡十七則過揲之策餘三十

二以四數之則八八少陰也其畫耦□凡三變所得雖或不同而為少陰者二十有八。

三一一	四三一	四三一	三一一	三一一	三一一
三一一	四三一	四三一	三一一	三一一	三一一

右三變之餘通掛劫之數凡二十一則過揲之策餘二十八以四數之則七七少陽也其畫奇一凡三變所得雖或不同而為少陽者有二十。

三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一

易學圖說卷五

注

三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一
三四一	二二一	二二一	三四一	三四一	三四一

大傳曰四營而成易所謂四營者謂分二掛一揲四歸奇也近世儒者不得夫再劫而後掛之義始有第一變掛而二三不掛者不知大傳之所謂奇者四數之餘凡不及乎四者皆奇也或數止於四者其四亦奇也康節曰奇數四有一有二三有右四劫者以所得左手之奇數劫於中指間也再劫者右手之奇數復劫於左之食指也此第一變也二三復自掛一而始焉如謂二三變不掛殊失再掛之

義所謂四營者亦止於三營而已今三變皆掛凡六十四變為老陽者十二為老陰者四為少陽者二十為少陰者二十八老則陽多而陰少少則陽少而陰多然而陰陽之變各三十二此其適平也若二三變不掛則一揲為五者三為九者一二三揲為四者三為八者一故五四常多而九八常少六十四變而為老陽者至二十七為老陰者一為少陰者二十七為少陽者九於陰陽多寡既已乖戾然而三揲皆掛而四象之數亦終於不齊者何也大衍論曰著數之變九六各一乾坤之象也七八各三六子之象也嘗試以六十四變論之六十四而八分之老陽得八老陰得八乾坤之象也震坎艮三少陽巽離兌三少陰也故少

陽三其八得二十四少陰亦三其八得二十四此體數也用數則不能無損益於其間邵康節曰陰陽半而形質具焉陰陽偏而情性分焉體數則陰陽各半用數則陰侵陽陽侵陰陽之侵陰陽之陽也陰之侵陽陰之陽也是故少則陽少而陰多少陽少陰均二十四而少陽之四益於少陰則少陽二十而少陰二十八也老則陽進而陰退老陽老陰均八而老陰之四歸於老陽則老陽十二而老陰四也易之義在於揲著此其大旨也若夫十有八變而又有變動則隨其所得而考焉

掛劫過揲總圖 胡玉齋著

陰老		陽少		陰少		陽老	
廿四	初掛	二十	去	十六	掛	十二	去
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
者	為	者	為	者	為	者	為
三	二	一	一	一	二	三	四
約	分	約	分	約	分	約	分
四約	三同	四約	三同	四約	三同	四約	三同
上二即八也	即偶也為二	上二即八也	即偶也為二	上二即八也	即偶也為二	上二即八也	即偶也為二
者凡有三樣	者三謂為八	者凡有三樣	者三謂為八	者凡有三樣	者三謂為八	者凡有三樣	者三謂為八
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
之	為	之	為	之	為	之	為
母	六	母	七	母	八	母	九
有	二	有	三	有	四	有	五
二策中各復	其上一而三箇	二策中各復	其上一而三箇	二策中各復	其上一而三箇	二策中各復	其上一而三箇
四	二	四	二	四	二	四	二
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
之	為	之	為	之	為	之	為
子	六	子	七	子	八	子	九
六之二十四	四箇六四	七之二十八	四箇七四	八之三十二	四箇八四	九之三十六	四箇九四
六之子也	四箇六四	七之子也	四箇七四	八之子也	四箇八四	九之子也	四箇九四

按朱子掛劫圖四圖說并及過揲之數今總為一圖著之全數除初掛一外然可見矣

啟蒙三十二圖之一 胡玉齋著

乾六爻變 變至坤後同 乾 乾為本卦順	乾六爻變 變至坤後同 姤 乾為本卦順	乾六爻變 變至坤後同 遯 乾為本卦順	乾六爻變 變至坤後同 同人 乾為本卦順	乾六爻變 變至坤後同 履 乾為本卦順	乾六爻變 變至坤後同 小畜 乾為本卦順	乾六爻變 變至坤後同 大有 乾為本卦順	坤五爻變 變至乾後同 夫 坤為本卦順
乾三爻變 否 乾為本卦順	乾三爻變 漸 乾為本卦順	乾三爻變 渙 乾為本卦順	乾三爻變 旅 乾為本卦順	乾三爻變 未濟 乾為本卦順	乾三爻變 困 乾為本卦順	乾三爻變 咸 乾為本卦順	坤四爻變 大畜 坤為本卦順
乾三爻變 益 乾為本卦順	乾三爻變 井 乾為本卦順	乾三爻變 隨 乾為本卦順	乾三爻變 恒 乾為本卦順	坤三爻變 既濟 坤為本卦順	坤三爻變 豐 坤為本卦順	坤三爻變 歸妹 坤為本卦順	坤三爻變 泰 坤為本卦順
乾四爻變 觀 乾為本卦順	乾四爻變 晉 乾為本卦順	乾四爻變 萃 乾為本卦順	乾四爻變 蹇 乾為本卦順	乾四爻變 小過 乾為本卦順	乾四爻變 升 乾為本卦順	坤二爻變 明夷 坤為本卦順	坤二爻變 臨 坤為本卦順
乾五爻變 剝 乾為本卦順	乾五爻變 比 乾為本卦順	乾五爻變 豫 乾為本卦順	乾五爻變 謙 乾為本卦順	坤五爻變 師 坤為本卦順	坤五爻變 復 坤為本卦順	坤五爻變 坤 坤為本卦順	坤五爻變 坤 坤為本卦順

纂說朱子曰變在三十二卦以前占本卦辭變在三十二卦以後占之卦辭蓋一爻二爻三爻變在三十二卦之前四爻五爻六爻變在三十二卦之後此甚易見獨

三爻變者凡二十卦十卦在三十二卦之前十卦在三十二卦之後然占法三爻變者雖占兩卦象辭而變在前十卦者主貞變在後十卦者主悔貞是本卦悔是變卦故樂以三十二卦前後言之○胡玉齋曰一爻變者凡六卦如第一圖以乾為本卦一爻變自姤至夬以坤為本卦一爻變自復至剝是也餘放此二爻變者凡十卦如第一圖以乾為本卦二爻變自遯至大壯以坤為本卦二爻變自臨至觀是也後放此三爻變者凡二十卦如第一圖以乾為本卦三爻變自否至泰以坤為本卦三爻變自泰至否是也後放此四爻變凡十五卦如第一圖以乾為本卦四爻變自觀至臨以坤為本卦

四爻變自大壯至遯是也後放此五爻變凡六卦如第一圖以乾為本卦五爻變自剝至復以坤為本卦五爻變自夬至姤是也後放此六爻變只一卦如第一圖以乾為本卦六爻盡變則為坤以坤為本卦六爻盡變則為乾是也後放此○三十二圖初終上下各主首末兩卦為本卦反復變易隨所遇老陽老陰而一卦可變六十四卦共四千九十六卦皆在六十四卦所變之中引伸觸類人謀鬼謀百姓與能而天下之能事備矣得初卦者自初而終自上而下如得乾卦者自變姤初六至坤上六之類得末卦者自終而初自下而上如得坤卦者自變復初九至乾上九之類後放此三十二卦前後

者如乾自姤至恒坤自復至益為三十二卦之前皆占本卦爻辭者即所謂一爻二爻以至三爻之變前十卦皆以本卦為占也如乾自益至坤坤自恒至乾為三十二卦之後皆占變卦爻辭者即所謂三爻之變後十卦以至四五上爻變皆以之卦為占也然而必以三十二卦為限以在前者主貞在後者主悔亦取其中也變在三十二卦之前則正適其中故皆主貞卦變在三十二卦之後則便過其中故皆主悔卦以為占也○三十二圖先後次第皆本於乾坤卦變只以第一圖觀之可見

易學圖說會通卷五

七

卦變六爻圖 林德久著

震	比	損	井	无妄	晉	艮	大壯	革	萃	大畜	兌	需	觀	蒙	困	小畜	師	益	剝	夬
无妄	剝	節	巽	震	萃	蹇	乾	離	晉	需	睽	大畜	坤	坎	未濟	泰	渙	復	比	大有
頤	否	歸妹	鼎	屯	坤	小過	大畜	家人	觀	大壯	中孚	乾	萃	解	渙	夫	未濟	隨	豫	小畜
離	漸	泰	蒙	革	小過	坤	睽	无妄	遯	臨	乾	中孚	蹇	升	姤	節	蠱	既濟	謙	履
睽	渙	復	艮	兌	解	升	離	乾	訟	明夷	无妄	家人	坎	坤	否	既濟	剝	節	師	同人
晉	益	師	大畜	萃	震	明夷	鼎	遯	无妄	升	訟	巽	屯	臨	履	井	損	比	復	姤
噬嗑	觀	臨	蠱	隨	豫	謙	大有	同人	否	泰	履	小畜	比	師	訟	需	蒙	屯	坤	乾

乾	屯	臨	未濟	漸	歸妹	既濟	賁	豫	大有	咸	鼎	遯	豐	渙	姤	復	泰	隨	頤	坤	明夷
大壯	頤	中孚	困	謙	履	賁	既濟	否	夬	旅	大過	小過	同人	師	恒	益	小畜	噬嗑	屯	觀	家人
需	无妄	睽	師	咸	損	同人	豐	剝	泰	漸	升	蹇	賁	困	井	噬嗑	大有	益	震	晉	離
兌	家人	大畜	恒	比	大有	益	復	旅	歸妹	否	解	萃	噬嗑	井	困	賁	損	同人	明夷	艮	頤
革	中孚	頤	豫	井	噬嗑	小畜	泰	未濟	豐	姤	小過	大過	大有	比	咸	損	賁	履	臨	蒙	大畜
大過	觀	蒙	歸妹	既濟	未濟	漸	謙	噬嗑	恒	同人	大壯	革	旅	節	夬	剝	蠱	否	坤	頤	艮
夬	益	損	解	蹇	睽	家人	明夷	晉	大壯	遯	恒	咸	離	坎	大過	頤	大畜	无妄	復	剝	賁

解	家人	旅	節	中孚	坎	履	井	小過	離	睽	睽	蹇	謙	噬嗑	恒	同人	巽	訟	蠱	否	大過
訟	明夷	咸	損	臨	蒙	歸妹	蠱	遯	革	大過	鼎	觀	漸	隨	未濟	豐	升	解	井	豫	鼎
蒙	革	謙	履	兌	訟	節	姤	艮	明夷	巽	臨	觀	旅	復	蠱	既濟	大過	坎	恒	比	巽
鼎	屯	豫	小畜	需	巽	夬	渙	晉	震	震	大壯	漸	豐	未濟	旅	隨	坎	大過	師	咸	訟
晉	需	恒	益	屯	觀	隨	漸	鼎	大壯	鼎	小過	鼎	蠱	歸妹	旅	夬	蹇	萃	謙	困	遯
睽	蹇	豐	渙	坎	中孚	困	小畜	離	小過	離	豐	離	賁	豫	大有	咸	需	兌	泰	隨	乾
未濟	既濟	小過	中孚	節	渙	兌	巽	旅	豐	豐	豐	旅	艮	震	鼎	革	井	困	升	萃	姤

纂說林德久曰昔史墨以變卦論乾之初九曰在乾之

易學圖說會通卷五

先

易學圖說會通卷五

行

姤九二曰其同人九五曰其大有上九曰其夫坤之上六曰其剝王子伯廖曰在豐之離子太叔曰在復之頤大抵占筮以動爻為主往往論變而古人言易亦有不筮而以變言其義者近世沈丞相易小傳既以正體發明爻象之指又以變體擬議變動之意以求合乎動則觀其變而玩其占之意云

按筮法失傳所載諸法多各以意自為差排而未甚合古是兄仲明辨之甚悉其言曰先聖明明云動則觀其變而玩其占故曰吉凶悔吝生乎動乃四爻變則占之卦二不變爻五爻變則占之卦一不變爻既舍其本卦而僅占之卦更舍其動爻而反占靜爻

又如六爻不變則占覆卦是矣六爻皆變則占對卦獨置本卦於不問究何謂乎以至三十二卦以前占本卦辭為貞三十二卦以後占之卦辭為悔亦與古之所謂貞悔者異惟林德久之說及胡雙湖一二三爻變占下所註之引証與李厚菴所論之筮法庶為得其大略因附識於此以備參考

一卦變八卦圖 吳斗南著

變八卦 泰	變八卦 大有	變八卦 否	變八卦 晉	變八卦 无妄	變八卦 噬嗑	變八卦 姤	變八卦 鼎	變八卦 訟	變八卦 未濟	變八卦 同人	變八卦 既濟	變八卦 遯	變八卦 蹇
大壯	大畜	豫	剝	復	頤	升	師	蒙	蒙	明夷	賁	謙	旅
小畜	夬	觀	萃	益	隨	恒	解	困	困	豐	革	小過	咸
需	乾	比	坤	屯	震	井	渙	坎	坎	家人	離	漸	艮

變八卦		履	臨	歸妹	中孚
節	睽	損	兌		
一卦變六十四卦圖					
乾卦一爻變者六卦					
姤	同人	履	小畜		
大有	夬				
兩爻變者十五卦					
遯	无妄	中孚	大畜		
大壯	需	睽	家人		
訟	巽	鼎	大過		
三爻變者二十卦					
否	益	損	泰		
節	噬嗑	漸	隨		
旅	賁	渙	豐		
咸	歸妹	蠱	恒		
困	未濟	井	既濟		
四爻變者十五卦					
觀	頤	臨	晉		
小過	坎	萃	震		
明夷	蹇	解	升		

艮	屯	蒙			
五爻變者六卦					
剝	復	比	謙		
豫	師				
六爻皆變而以對卦占者一卦					
坤					
六爻皆不變而以覆卦占者一卦					
乾					
六十四卦六爻皆變占對卦圖					
乾	坤				
坤	乾				
此後諸卦如姤卦六爻皆動則變而之復復卦六爻皆動則變而之姤他皆倣此為占					
姤	同人	履	小畜		
復	師	謙	豫		
大有	夬				
比	剝				
以上十二卦五陽五陰對					
遯	訟	鼎	巽		
臨	明夷	屯	震		
大過	无妄	家人	離		
頤	升	解	坎		

萃	中孚	蒙	大壯
大畜	小過	革	觀
睽	需	兌	
蹇	晉	艮	
以上三十卦四陽二陰四陰二陽對			
否	歸妹	困	損
泰	漸	賁	咸
豐	既濟	旅	恒
渙	未濟	節	益
井	蠱		
噬嗑	隨		
以上二十卦三陰三陽對			
六十四卦六爻皆不變占覆卦圖			
乾	乾	坤	坤
九用	九用	六用	六用
頤	頤	大過	大過
小過	小過	中孚	中孚
頤	頤	離	離
頤以下六爻不動則覆卦而以本卦卦辭為占			
覆卦而變為他卦者五十六卦			
屯	蒙	訟	訟

師	比	履
泰	否	大有
謙	豫	益
臨	觀	賁
剝	復	大畜
咸	恒	大壯
晉	明夷	睽
蹇	解	損
夬	姤	益
困	井	升
震	艮	鼎
筮法一卦變八卦圖		
旅	旅	兌
節	節	未濟
屯以下六爻不動皆互以覆卦之辭為占		
每卦自一爻變至五爻是為五世惟上爻不動五世復		
下變第四爻如舊是為游魂又下變三爻如舊以內卦		
歸本體是為歸魂		
乾宮	一世姤	二世遯
四世觀	五世剝	游魂晉
坤宮	一世復	二世臨
四世壯	五世夬	游魂需
		歸魂比
		三世否
		歸魂大有
		三世泰

震宮	一世豫	二世解	三世恒
四世升	五世井	游魂過大	歸魂隨
巽宮	一世小畜	二世家人	三世益
四世元	五世噬嗑	游魂頤	歸魂蠱
坎宮	一世節	二世屯	三世既濟
四世革	五世豐	游魂明夷	歸魂師
離宮	一世旅	二世鼎	三世未濟
四世蒙	五世渙	游魂訟	歸魂同人
艮宮	一世賁	二世大畜	三世損
四世睽	五世履	游魂中孚	歸魂漸
兌宮	一世困	二世萃	三世咸
四世蹇	五世謙	游魂小過	歸魂林

附錄 項平菴論世應例曰京氏易法只用八卦為本得本卦者皆以上為世爻得歸魂卦者皆以三為世爻亦因下體復得本卦而三在本卦為上也其餘六卦皆以所變之爻為世世之對為應凡其所謂變者非以九六變也皆自八純卦積而上之知其為某爻之所變爾如乾本卦上九為世九三為應乾初變姤為一世卦初六為世九四為應再變遯為二世卦六二為世九五為應三變否為三世卦六三為世上九為應四變觀為四世卦六四為世初六為應五變剝為五世卦六五為世六二為應剝之四復變為晉謂之游魂卦九四為世初六

為應晉下卦皆變為大有坤復歸乾謂之歸魂九三為世上九為應餘放此○李厚菴論應例曰自王輔嗣說易多取應爻為義歷代因之考之夫子彖象傳言應者蓋有之然亦觀爻之一義爾若逐爻必以應言恐非周公之意亦非孔子所以釋經之旨也○凡應惟二五之應最吉蓋皆有中德而又各居當時之位也其次則初四間有取焉三上取應義絕少其善者又加少也易之道陰暗求於陽明不以陽求陰也上位求於下位不以下求上也故凡六五九二之有取於應義則無不吉者為以陰求陽德上而下交則在上者有虛中之美居下者有自重之實蒙師泰大有之類是也如取應義者在於九五六二則時義所當亦有相助之善然求陽者在於下位則往往有戒辭焉屯比同人萃之類是也初與四亦然如六四初九取應義是四求初也則吉屯賁頤損是也如九四初六取應義是初求四也則凶大過解姤鼎是也然吉者在四而在初者不可變上雖下交而下不可以失已也凶者在初而在四者與之凶下既援上則上未免為失人矣三上或取應義皆非吉者若蒙頤睽夫豐中孚之類惟剝之三與陽應損之三當益上於時義有取焉故二爻無凶辭爾

論變占法 胡雙湖著

一爻變則以本卦變爻占。按左傳占法。又不只就一爻占。合本之卦體并互體觀陳宣公筮公子完之生可見。

二爻變則以本卦二變爻占。仍以上爻為主。按陳搏為宋太祖占亦旁及諸爻與卦體。

三爻變則占本之卦辭及卦體。以卦體平分故也。仍以本卦為貞之卦為悔。主在本卦。按啟蒙但云占本之象辭。然以晉侯屯豫之占則并占卦體可見。

四爻變則占之卦二不變爻。仍以下爻為主。愚謂仍先觀爻。然後重之。卦二不變爻。而以下爻為主方備。

五爻變則占之卦一不變爻。愚謂仍先觀本卦一不變爻。而以下爻為主。然後以之卦一不變爻為主。

六爻盡變則新成舊毀。惟以之卦內外兩體占。乾坤占二卦象。

六爻皆不變則占本卦象辭。而以內卦為貞。外卦為悔。并上下兩體為全備。

按伏羲易無文字。只占卦體卦爻之象。至文王周公。有辭矣。就辭上占。然卦爻辭固有與所占事意相應者。又有全不應者。自以卦體卦爻象推測之。方驗。大抵於辭上會處少。於象上會處多也。

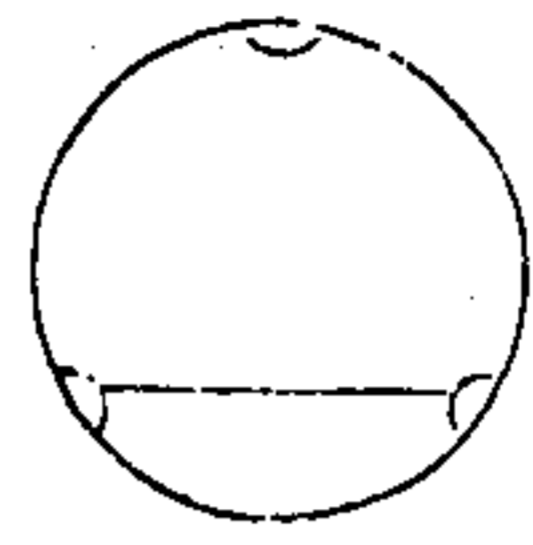
論筮法變卦 李厚著

故蒙變卦之法備矣。然愚竊有疑者。蓋其法惟六爻不變者占卦辭。至六爻皆變。則占變卦之卦辭。變至三爻。則又兼占兩卦之卦辭。卦辭之用。只此三者而已。一爻二爻動。則占本卦之動爻。四爻五爻動。則占變卦之不動爻。此則爻辭之用也。審若此。則卦辭之用。有所不周矣。又審若此。則爻之用。半用九六。而半用七八矣。且考之春秋內外傳諸書。不論動靜及變爻之多少。皆先論卦之體象。及其象辭。以立說。意此其本法也。蓋一卦各變六十四卦。故隨其動靜及變爻之多少。而貞悔不同。固無嫌乎卦辭之用之為重複也。惟一爻動者。則於爻辭必專用焉。然猶未嘗不

纂說王秋山曰。說卦曰。參天兩地而倚數。諸說皆以為參天之一三五兩地。之二與四。獨晦菴曰。如此止是積數。非倚數也。故其論河圖洛書中有曰。陽之象圓。圓者徑一而圍三。陰之體方。方者徑一而圍四。圍三者以一為一。故參其一陽而為三。圍四者以二為一。故兩其一陰而為四。是所謂參天兩地也。倚者依也。依而用之。謂蓋奇圓用全。故歸奇之餘三。其三而為九。四九為三十六。乾老陽策也。耦方用半。謂上與左屬陽。故止用半。歸奇之餘三。其二而為六。四六為二十四。坤老陰策也。二耦一奇為七。四七為二十八。少陽策也。二奇一耦為八。四八為三十二。少陰策也。易之數皆依此而用之。故

倚數圖 王秋山著

徑一圍三

奇圓用全

徑一圍四

耦方用半

易學圖說卷五

注

八兩其四也。二老陰陽之純分參天兩地而得之。二少陰陽之雜合參天兩地而得之。○李厚菴曰：天圓地方，象之始數之本也。圓以一為根，以三為體，方以二為根，以四為體。凡有三點，求其交會之心而周之，即圓。一者其心之一點也。凡有四點，求其直折之角而布之，乃方。二者其角之兩綫也。此規矩所從生，萬形所自出，萬法所由起也。

按朱子謂圓者徑一圍三，亦舉其大槩言之爾。其實徑一圍不止三，徑七圍當二十二，故祖冲之以二十二為密率也。又為周法。

曰倚數其奇之圓者有上有下，其耦之方者有陰有陽，又可見天地間獨陽不生，獨陰不成也。

附錄胡玉齋曰：以參天言老陽掛初三奇十二，象圓用全，參其三奇為九也。過樸四九三十六，亦參其十二也。以兩地言老陰掛初三耦二十四，象方用半，兩其三耦為六也。過樸四六二十四，則亦兩其十二也。以參天兩地言少陽掛初兩耦一奇為二十，象方用半，兩其二耦為四，象圓用全，參其一奇為三，合而為七。過樸四七二十八，則亦兩其八參其四也。以參天兩地言少陰掛初兩奇一耦為十六，象圓用全，參其兩奇為六，象方用半，兩其一耦為二，合而為八。過樸四八三十二，則亦參其

易學圖說卷五

注

先以兩卦之體，此蓋歷據古人之法而可見者。蓋必如此而後卦之用周，而後爻之九六之用為有定，而所謂兼用兩爻及用變卦之不動爻者，求之古人，似無其說焉。此愚之所以疑而別存其論也。

大衍之數說 楊方達附

按朱子曰大衍之數蓋取河圖中宮天五乘地十而得之以五乘十以十乘五而亦皆得五十焉至用以筮則又止用四十有九皆出於理勢之自然非人之智力所能損益也諸家或以干支辰宿八卦陰陽求合五十之數固非即劉牧以五十有五為天地之極數以大衍之數為天地之用數亦不知大易體用一原之旨也稅異甫曰用數者聖人倚本數而立斯言得之一二三四為生數四象天五所以幹四象生數而成七九六八之四象是四象中皆有五也言五十而五十有五統之矣以數論之一四五也三二亦五也六十五也七二五也八三五也九四五也十五五也天五無往而不在此大衍之用所以止於五十也程子曰數始於一而備於五小衍之而成十大衍之則為五十呂氏曰參天兩地以為五小衍之為十兩其五也大衍之為五十十其五也此可辨萬世之惑矣

其用四十有九說 楊方達附

大傳曰著之德圓而神卦之德方以知圓與方對言故邵子曰著德圓似天天之數七故七七四十九朱子亦曰著之數用七七四十九程子曰五十數之成成則不動故損一而為用此皆合理與數言之也夫理有定而數亦有定理無窮而數亦無窮數之所著非即理之所在與著法圓者本一存一以為體靜者本虛去一以藏根蓋體靜而用動邵子之學所以必於其動處起數也自人舍數言理而稱一以不可名言置四十九於無可依據非禪則莊矣李厚菴曰聖人操著而數學之精俱括於內其根皆始於七故句股法句三股四併為句股和數至七而無餘數也凡開方惟徑七者方圓與大衍適相符合方徑七圓二十八圓徑七圓二十二密率法合二十八與二十二為五十以圓術二十一合成四十九亦為整數也是何也數之法出於圓方惟天可以統地故四十有九為天地之整數不但以九為陽之極數當止於九也姚信董遇云天地之數五十有五其六以象六畫之數減而用四十有九此雖本天地說數較諸京荀馬鄭諸家似乎稍勝然不明虛一藏五之道亦為牽合而離其宗至王弼云不用而用以之通非數而數以之成殊為鶻突夫體用不相離既非可以虛一而遺

體而四十有九之定數四營成易必依此除算又不
可以四十有九為非數要之參兩者數之所緣起而
四十有九者用之所由行則四十有九之數欲增一
損一不可操也此其所以為聖人之法也善乎漢上
之言曰摠之則一散之則四十有九非四十有九之
外復有一而其一不用也夫聖人亦因乎理數之自
然而已矣○或問榕邨說方圓相求圓徑相求圓積
相求皆始於七何謂也曰此理數之自然也以六言
之方徑六二十四圓徑六一十八合之為六七四十
二此由四十九而減一七也以五言之方徑五二十
圓徑五一十五合之為五七三十五此由四十九而
減二七也以八言之方徑八三十二圓徑八二十四
合之為八七五十六此由四十九而加一七也以九
言之方徑九三十六圓徑九二十七合之為九七六
十三此由四十九而加二七也餘以例推無不始於
七故知著用七有不可易者也

易學圖說卷五

五

著龜並重說 楊方達附

昔者聖人著龜並重故曰以定天下之吉凶成天下
之臺臺者莫大乎著龜雖易占不用龜而卜筮之法
歷代相因而廢舜用官占龜筮協從金縢乃卜三
龜周公營洛卜澗水東瀍水西又卜瀍水東唐虞夏
商皆重卜可知矣曲禮曰卜筮不相襲襲因也與不
相襲禮之襲同義蓋卜人筮人各有專職亦可互相
為占也洪範有龜從筮從有龜從筮逆卜筮並用可
見禮先筮而後卜特以龜則難而著則便故大事卜
小事筮非謂大必於龜小必於著也杜預注左傳謂
著數龜象象長數短夫卜筮豈有長短哉晉獻公卜

易學圖說卷五

五

龜筮卜凶而筮吉卜人曰筮之詞所言理短龜之詞
所言理長故下文遂引龜詞非謂著龜有短長也先
儒過求著短龜長之說謂龜惟鑽灼之易筮有妨操
之煩又有謂龜兆應在久遠著數應在一時則天生
神物之著不得與龜同德矣書列稽疑凡七卜五占
用二可不謂兩重者哉周禮占人掌三龜而兼言占
筮凡大事先筮後卜而合占以臆吉凶也王與之曰
既筮復舉筮斷之龜既卜仍舉龜參之筮此大事龜
筮通占之理且古者龜卜之法尤詳於著龜人所掌
有天地四方六者之異先選龜次費龜取龜用秋時
坎龜用春時凡卜龜人奉龜以往大事宗伯自涖小

事則太卜自涖之。蓋氏以明火焚燹，遂飲其煖，辨以授卜師。卜師掌開龜之四兆，揚火作龜，致其墨以示卜人。卜人占之，其占視其兆。太卜掌三兆之法，其經兆之體，皆百有二十，其頌皆千有二百。玉藻曰：卜人定龜，史定墨，君定體，何如其周詳而鄭重哉！世衰道微，卜法遺失，猶賴太史公龜策一傳，後世知有龜卜。然太史公有錄無書，褚少孫補傳詞甚繁蕪，至指宋元王夢龜殺龜事以證，則可謂道聽不經者也。末世多以小術代著龜，亦有驗者，要非所以開物成務而冒道也。聖人假著龜之神以發明人心之神，夫神何所不在？在物則為神，物在人則為神明。在天則為靈，在陽之不測，在聖人則為體易之妙用者也。龜也，龜入也，一神而已矣。

易學圖說會通卷第五

男
友漆
友凍
按字

易學圖說會通卷之六

後學武進 楊 方達 述

律呂指要第六

黃鐘 以下十章本蔡西山參
施洛志樂律呂解定

長九寸空圍九分積八百一十分

蔡西山曰：按天地之數始於一，終於十，其一三五七九為陽，九者陽之成也。其二四六八十為陰，十者陰之成也。黃鐘者，陽聲之始，陽氣之動也。故其數九，分寸之數其於聲氣之元不可得而具，及斷竹為管，吹之而聲和，候之而氣應，而後數始形焉。均其長得九寸，審其圍得九分。此章凡言分寸者，積其實得八百一十分，長九寸，圍

易學圖說會通卷六

九分，積八百一十分，是為律本，度量衡權於是而受法。十一律由是而損益焉。

朱子曰：本原第一章圍徑之數，此是最大節目，不可草草。

韓苑洛曰：此黃鐘之體數也。十分為寸，分釐毫絲并同。斷用之九以為十，何以十自然之數也。○從長九寸，寸者十分，空圍九分，分者十分寸之一，積實八十一分，每長一分，圍必九分，以九十因之，則八百一十分也。

御纂精義曰：今以密率考得黃鐘之徑三分三釐八毫五絲一忽，其周十分六釐三毫四絲六忽，為定數云。

黃鐘之實

子一 黃鐘之律

律呂解曰凡聲從氣而發氣由陽來陽主圓圓者徑一而圍三子一丑三亦即此義也故下三三而加之

丑三 為絲法

律呂解曰黃鐘之數始於絲三數折作一絲一生三三數相應如問黃鐘之絲數幾何曰五萬九千零四十九問幾何為一絲曰合十七萬七千一百四十七算三數折作一絲故丑三

寅三 為寸數

律呂解曰黃鐘之數用九故一管九寸此固由三而三之為九其實由一而九之得九也○一寸合三寸

卯三 為毫法

律呂解曰黃鐘之實以二十七約之即是毫數故毫法以二十七為準其法從丑來九絲為毫是三箇九即九

易學圖說會通卷六

辰三

辰三 為分數

律呂解曰黃鐘每寸九分此固由二十七而三之其實由九而九之也數從寅來○一分合三分

巳三 為釐法

律呂解曰黃鐘之實以二百四十三約之即是釐數故釐法以二百四十三為準其法從卯來九毫為釐二十

午三 為釐數

律呂解曰黃鐘一分九釐此固由二百四十三而三之其實由八十一而九之也數從辰來○一釐合三釐

未三 為分法

律呂解曰黃鐘之實以二千一百八十七約之即是分數故分法以二千一百八十七為準其法從巳來九釐為分二百四十三箇九

申三 為毫數

律呂解曰黃鐘一釐九毫此固由二千一百八十七而三之其實由七百二十九而九之也數從午來○一毫合三

酉三 為寸法

律呂解曰黃鐘之實以一萬九千六百八十三約之即是寸數故寸法以一萬九千六百八十三為準其法從未來九分為寸二千一百八十七

戌三 為絲數

律呂解曰黃鐘一毫九絲此固由一萬九千六百八十三而三之其實由六千五百六十一而九之也數從申來○一絲合三

亥三 為黃鐘之實

律呂解曰黃鐘之實九寸為管然乘圓而三之一萬九千六百八十三既為一寸則九箇一萬九千六百八十三該十七萬七千一百四十七為九寸一管黃鐘之實也

易學圖說會通卷六

十三該十七萬七千一百四十七為九寸一管黃鐘之實也

四十七三箇五萬九千九百四十九也第十一三也所謂置一而十一三之為黃鐘之實也

蔡西山曰按黃鐘九寸以三分為損益故以三歷十二辰得一十七萬七千一百四十七為黃鐘之實其十二

辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰為黃鐘寸分釐毫絲之法其在亥酉未巳卯丑六陰辰為黃鐘寸分釐毫

毫為釐九釐為分九分為寸為黃鐘蓋黃鐘之實一十七萬七千一百四十七之數以三約之為絲者五萬九

千四十九以二十七約之為毫者六千五百六十一以

二百四十三約之為釐者七百二十九以二千一百八

十七約之。爲分者八十一。以一萬九千六百八十三約之。爲寸者九。由是三分損益。以生十一律焉。或曰。徑圖之分。以十爲法。而相生之分。釐毫絲。以九爲法。何也。曰。以十爲法者。天地之全數也。以九爲法者。因三分損益而立也。全數者。即十而取九。相生者。約十而爲九。即十而取九者。體之所以立。約十而爲九者。用之所以行。體者。所以定中聲。用者。所以生十一律也。

易學圖說會通卷六

四

蔡西山證辨曰。按淮南子謂置一而十一。三之以爲黃鐘之大數。即律書置一而九。三之以爲寸法者。其術一也。夫置一而九。三之。既爲寸法。則七。三之。爲分法。五。三之。爲釐法。三。三之。爲毫法。一。三之。爲絲法。從可知矣。律書獨舉寸法者。蓋已於生鐘分內。默具律寸分釐毫絲之法。而又於此律數之下。指其大者。以爲凡例也。一。三之。而得三。三。三之。而得二十七。五。三之。而得二百四十三。七。三之。而得二千一百八十七。九。三之。而得一萬九千六百八十三。故一萬九千六百八十三。以九分之。則爲二千一百八十七。二千一百八十七。以九分之。則爲二百四十三。二百四十三。以九分之。則爲二十七。二十

七以九分之。則爲三。三者絲法也。九其三。得二十七。則毫法也。九其二十七。得二百四十三。則釐法也。九其二百四十三。得二千一百八十七。則分法也。九其二千一百八十七。得一萬九千六百八十三。則寸法也。一寸九分。一分九釐。一釐九毫。一毫九絲。以之生十一律。以之生五聲二變。上下乘除。參同契合。無所不通。蓋數之自然也。

易學圖說會通卷六

五

子	黃鐘生十一律 本位一分 一為九寸	黃鐘通長之管全用	苑洛曰子黃鐘也。一黃鐘之一管也。下十一律皆由此管而生。	律呂解曰合十七萬七千一百四十七全數止作一分算故曰一為九寸。	丑	本大呂衝三分二 一為三寸 二為六寸	未	娶林鐘三分二 一為三寸 二為六寸	黃鐘一分不用	林鐘六寸之管二分用	苑洛曰丑林鐘也。三分三寸乎子也。二林鐘之管也。以黃鐘九寸分為三分每分三寸得其二分計六寸為林鐘之數。	易學圖說會通卷六	律呂解曰即將十七萬全數分作三分每分五萬九千零四十九二分得林鐘數十一萬八千零九十八	寅	太簇九分八 一為一寸八寸	黃鐘一分不用	太簇八寸之管八分用	苑洛曰寅太簇也。九分九分乎子也。八太簇之管也。以黃鐘九寸分為九分每分一寸得其八分計八寸為太簇之數。	律呂解曰將十七萬全數分作九分每分一萬九千六百八十三九分得八為太簇數十五萬七千四百六十四	卯	本夾鐘衝二十七分十六 三為一寸 五為五分	西	娶南呂二十七分十六 三為一寸 五為五分	黃鐘一分不用	南呂五寸三分之管十六分用	律呂解曰將十七萬全數分作二十七分每分六千六百六十六
---	---------------------	----------	-----------------------------	-------------------------------	---	-------------------	---	------------------	--------	-----------	---	----------	--	---	--------------	--------	-----------	---	---	---	----------------------	---	---------------------	--------	--------------	---------------------------

辰	姑洗八十一分六十四 九為一寸 六十三則一為一分	黃鐘一分不用	姑洗七寸一分之管六十四分用	苑洛曰辰姑洗也。八十一分八十一分乎子也。六十四姑洗之管也。以黃鐘九寸分為八十一分每分九分一得六十四分計七寸	律呂解曰將十七萬全數分作八十一分每分二千一百八十七六十分得十三萬一千二百二十餘四分得	巳	本仲呂衝二百四十三分一百二十八 二十七為一寸 則為四寸 三為一分 餘十八則一為三釐 餘二則則為四寸 三為一分 餘十八則一為三釐 餘二則	黃鐘一分不用	應鐘四寸六分六釐之管一百二十八分用	苑洛曰巳應鐘也。二百四十三分二百四十三分乎子也。一百二十八分應鐘之管也。以黃鐘九寸分為二百四十三分計四寸六分六釐為應鐘之數。	律呂解曰將十七萬全數分作二百四十三分每分六百九十二九分得一百二十八分計	午	本蕤賓七百二十九分五十一 八十一為一寸 餘八則為六寸 九為一分 餘十八則一為一釐 餘八則	黃鐘一分不用	蕤賓七寸九分五釐之管八十分用	苑洛曰午蕤賓也。七百二十九分七百二十九分乎子也。八十分蕤賓之管也。以黃鐘九寸分為八十分計七寸九分五釐為蕤賓之數。	律呂解曰將十七萬全數分作八十分每分二千一百八十七
---	-------------------------	--------	---------------	---	--	---	---	--------	-------------------	--	-------------------------------------	---	--	--------	----------------	--	--------------------------

分黃鐘為七百二十九分
 二百一十七分不用
 蕤賓六寸二分八釐之管五百十二分用
 苑洛曰午蕤賓也七百二十九分七百二十九分乎子也五百一十二蕤賓之管也以黃鐘九寸分為七百二十九分每八十一分一分一釐得五百一十二計六寸二分八釐為蕤賓之數
 律呂解曰將十七萬全數分作七百二十九分每分二百四十三五百一十二箇二百四十三得蕤賓數十二萬四千六百六
 未 本林鐘衝二千一百八十七分一千零二十四係本數上生法當加作本數二百四十三為一寸則為四寸二十七為一分 三為一釐 餘二十四 一為三毫
 黃 分黃鐘為二千一百八十七分
 子 鐘 本四寸一分八釐三毫之管二千二十四分用倍之
 苑洛曰未大呂也二千一百八十七分二千一百八十七分乎子也一千二百二十四大呂之半管也以黃鐘九寸分為二千一百八十七分一分八釐三毫在陽倍之得二千一百八十七為八寸三分七釐六毫
 大呂 本四寸一分八釐三毫之管二千二十四分用倍之
 易學圖說會通卷六
 律呂解曰將十七萬全數分作二千一百八十七分每分該八十一數一千二十四分得八萬二千九百四十四為大呂本數加倍十
 申 本位六千五百六十一分四千零九十六 七百二十九為一寸 三千六百四十八十一為一分 四百零五九為一釐 五則為五寸 八十一為一分 則為五分 九為一釐 五則為五寸 一為一毫
 黃 分黃鐘為六千五百六十一分
 子 鐘 夷則五寸五分五釐一毫之管四千九十六分用
 苑洛曰申夷則也六千五百六十一分六千五百六十一分乎子也四千六十九夷則之管也以黃鐘九寸分

為六千五百六十一分每七百二十九分一分得
 四九千九百六十一分五釐一毫為夷則之數
 律呂解曰將十七萬全數分作六千五百六十一分每分二千七百四十四零九十六分為夷則數十一萬五百九十二
 酉 本南呂衝一萬九千六百八十三分八千一百九十二係本數重上生法當加作本數二千一百八十七為一寸六千五百六十一 二百四十三為一分 一千四百五十一則為三寸 二百四十三為一分 八則為六分 二十七為一釐 則為六釐 三為一毫 九則為三毫 六則為六絲
 黃 分黃鐘為一萬九千六百八十三分
 子 鐘 夾鐘 本三寸六分六釐三毫六絲之管八千一百九十二分用倍之
 苑洛曰酉夾鐘也一萬九千六百八十三分一萬九千六百八十三分乎子也八千一百九十二分夾鐘之半管也以黃鐘九寸分為一萬九千六百八十三分每二千一百八十七為一寸得八千一百九十二計三寸六分六釐三毫六絲在陽倍之得一萬九千六百八十三分七寸四分三釐七毫三絲為夾鐘之數○在陽謂居卯也
 律呂解曰將十七萬全數分作一萬九千六百八十三分每分九數八千一百九十二分得七萬三千七百二十四為夾鐘本數加倍十
 戌 本無射五萬九千四十九分三萬二千七百六十八 六千五百六十一為一寸 二萬六千二百四十七百二十九為一分 餘五千八百三十一為一釐 又餘六百四十九為一毫 餘三十六一為一絲 八為一毫
 黃 分黃鐘為五萬九千四十九分
 子 鐘 無射四寸八分八釐四毫八絲之管三萬二千七百六十八分用
 苑洛曰戌無射也四寸八分八釐四毫八絲之管三萬二千七百六十八分乎子也每段二千九百九十二

范洛曰：成無射也。五萬九千九百四十九分五萬九千九百四十九分。子也。三萬二千七百六十八分。無射之管也。以黃鐘九寸分為五萬九千九百四十九分。每六千五百六十一為一寸。得三萬二千七百六十八分。計四十八分。八釐四毫八絲為

律呂解曰：將十七萬全數分作五萬九千九百四十九分。每分三數。三萬二千七百六十八分。三為無射數。九萬八千三百零四

亥本應鍾衡一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百

百三十六。係本數重上生法。加作一。一萬九千六百八

十三為一寸。五萬九千九百四十九分。二千一百八十七為一分

四十三。三百七十九。二百四十三為一釐。則為八釐。四十四

四則為二分。二百四十三為一釐。則為八釐。四十四

二十七為一毫。則為六毫。三為一絲。六則為一為三

忽

黃鐘分黃鐘為十七萬七千一百四十七分

子一萬一千六百一十二分不用

范洛曰：亥仲呂也。十七萬七千一百四十七分。十七萬

七千一百四十七分。平子也。六萬五千五百三十六分。仲

呂之半管也。以黃鐘九寸分為十七萬七千一百四十七

七分。每一萬九千九百四十九分。為一。得六萬五千五

百三十六。計三寸二分八釐六毫二絲三忽。在陽倍之

得六寸五分八釐三毫四絲六忽。為仲呂之數。在陽

謂居

律呂解曰：將十七萬七千一百四十七分。作十七萬七

千一百四十七分。每分一數。即子一分之全數。而盡分

之者也。以一為一。直得本律之數。故以六萬五千五百

三十六為仲呂本數。加倍得十三萬一千零七十二

蔡西山曰：按黃鐘生十一律。子寅辰午申戌六陽辰皆

下生。丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生。其上以三歷十二

辰者皆黃鐘之全數。其下陰數以倍者三分本律而損

其一也。陽數以四者三分本律而增其一也。六陽辰當位自得。六陰辰則居其衝。其林鍾南呂應鍾在陰無所增損。其大呂夾鍾仲呂在陽則用倍數。方與十二月之氣相應。蓋陰之從陽自然之理也。

吳習軒曰：子一分者。數起子得一也。丑三分二者。三其法為三分。兩其實為二也。寅九分八者。三其法為九分。四其實為八也。以下生者倍其實。以上生者四其實也。自卯而下放此。

黃瑞節曰：其上云者。十二辰分字以上。如子一分。丑三分是也。其下云者。十二辰分字以下。如二八十六是也。其上為黃鐘全數。其下為損益相生之數。○此損益數

即下章十二律實數

律呂解曰：此與上章皆以十二辰為位。十七萬七千一百四十七為數。然上十二辰專屬黃鐘之律。此十二辰則分屬十二律之管。上章三九之法。皆小數所積。至十七萬有餘。而其數乃全。此章三九之法。皆大數所分。至十七萬有餘。而其分方盡。上由一而加至十餘萬。三而

又三。所以生十一律也。此由十餘萬而各得一。三而歸一。無非還從子一數也。

十二律之實并參入三分損益數

子黃鐘十七萬七千一百四十七三分之每分五萬九千零四十九損一分併二

林鍾

全九寸黃鐘之法一萬九千六百八十三為一寸積之則九箇一萬九千六百八十三為九寸共該十七萬七千一百四十七

半無均平故不可分而無半一以黃鐘不為他律役故損益不及損益不及故不用半也

丑林鍾十一萬八千零九十八三分之每分三萬九千三百六十六益一分併四十分

蕤生太

全六寸十一萬八千零九十八以一寸法計之得六寸也即六箇一萬九千三百六十六益一分併四十分

半三寸不用

凡律用半者以上律短而下律長或均或短不及數故下律用半以成宮商角徵羽

之五聲林鍾南呂應鍾三律受役於黃鐘太簇為徵羽其上下太簇姑洗蕤賓皆本然多寡之數其餘為宮商角皆依序而下及自為上律而上律更無短者半又將何所用哉

寅太簇十五萬七千四百六十四三分之每分五萬二千四百八十八損一分併二分

南呂

全八寸十五萬七千四百六十四以寸法計之得八寸也三分之每分二寸六分

半四寸

卯南呂十萬四千九百七十六三分之每分三萬四千九百九十二益一分併四分

洗生姑

全五寸三分黃鐘之法二千一百八十七為一寸南呂之法計之得五寸三分

萬八千四百一十五為五寸餘六千五百六十一以寸法計之得五寸三分也

分法計之得五寸三分也

分法計之得五寸三分也

分法計之得五寸三分也

半二寸六分不用分南呂之半五萬二千四百八十八以寸法計之得三萬九千三百六十六

六為二寸餘一萬三千一百一十二以寸法計之得六分也

辰姑洗十三萬九千九百六十八三分之每分四萬六千六百五十六損一分併二分

應鍾

全七寸一分以寸法計之十三萬七千七百八十一為七寸餘二千一百八十七以寸法計之得一分也

每分二寸三分三分之

半三寸三分姑洗之法六萬九千九百八十四以寸法計之得三寸三分

已應鍾九萬三千三百一十二三分之每分三萬一千一百零四益一分併四分

蕤生太

全四寸六分六釐黃鐘之法二千四百三十三為一寸法計之得四寸六分六釐

得七萬八千七百三十二為四寸再以寸法計之得一分

法計之得六釐也

分之二每分一十五分二釐

半二十三分三釐不用

午蕤賓十二萬四千四百一十六三分之每分四萬一千四百七十二損一分併二分

大呂

全六寸二分八釐十二萬四千四百一十六以寸法計之得六寸二分八釐

再四分法計之得四寸二分八釐也

計零八釐

半三寸一分四釐

蔡氏以大呂在丑陰居陽位加一倍得十六萬五千八百八十八長八寸三分七釐六毫生大呂

生法益一分併四分適得十六萬五千八百八十八長八寸三分七釐六毫生大呂

未大呂十六萬五千八百八十八 此倍數也本數八萬二千

每分二萬七千六百四十

八益一分併四分生夷則

全八寸三分七釐六毫 黃鍾之法二十七為一毫大呂

法計之得六千五百六十一為四分再計之法得一千

計之得六千五百六十一為四分再計之法得一千

千七百零一為七釐餘一分六厘二毫法計之得一千

恰得六毫也○三分之每分二寸七分二釐五毫

半四寸一分八釐三毫 十四即本數也以寸法計之得

北萬八千七百三十二為四分再計之法得一千九百四十

一為八釐餘八十一以毫法計之得一千九百四十

毫也○三分之每分一寸三分五釐七毫

朱子重上生法大呂十六萬五千八百八十八長八寸

三分七釐六毫三分之每分五萬五千八百八十八長

二寸七分二釐五毫損

一分併二分下生夷則

申夷則十一萬零五百九十二 三分之每分三萬六千八

百六十四損一分併二分

鍾生夾

全五寸五分五釐一毫 十一萬零五百九十二以寸法

為五寸再以分法計之得九萬八千四百一十五

再以釐法計之得一千二百一十五為五釐餘二十七

以毫法計之得一分七釐六毫也○三分

之每分一寸七分七釐六毫三絲

半二寸七分二釐五毫 寸法計之得三萬九千三百六

十六為三寸再以分法計之得四萬八千六百六

七分再以釐法計之得四百八十六為二釐餘一百三

十五以毫法計之得四

之恰得五毫也

蔡氏以夾鍾在卯陰居陽位加一倍得十四萬七千四

百五十六長七寸四分三釐七毫三絲生夾鍾○朱子

重上生法益一分併四分適得十四萬七千四百

五十六長七寸四分三釐七毫三絲上生夾鍾

酉夾鍾十四萬七千四百五十六 此倍數也本數七萬三

每分二萬四千五百七十

六益一分併四分生無射

全七寸四分三釐七毫三絲 黃鍾之法三為一絲十四

法計之得八千七百四十八為四分再計之法得一千

計之得八千七百四十八為四分再計之法得一千

百二十九為三釐再以毫法計之得一百八十九為七

毫餘九以絲法計之恰得三絲也○三分之每分二寸

四分四釐

半三寸六分六釐三毫六絲 夾鍾之半七萬三千七百

計之得五萬九千零四十九為三分再計之法得一千

一萬三千一百二十二為六分再計之法得一千

餘十八以絲法計之恰得六絲也○三分之每分一寸

二分二釐

朱子重上生法夾鍾十四萬七千四百五十六長七寸

四分三釐七毫三絲三分之每分四萬九千一百五十

二長二寸四分四釐二毫四

絲損一分併二分下生無射

戌無射九萬八千三百零四 三分之每分三萬二千七百

六十八損一分併二分生仲

名

全四寸八分八釐四毫八絲 九萬八千三百零四以寸

三十二為四寸再以分法計之得九萬八千四百九十

六為八分再以釐法計之得一千九百四十四為八釐

再以毫法計之得一百零八為四毫餘二十四以絲法

計之恰得八絲也○三分之每分一寸五分八釐七毫

六忽

半二寸四分四釐二毫四絲

蔡氏以仲呂在巳陰居陽位加一倍得十三萬一千零

七十二長六寸五分八釐三毫四絲六忽生仲呂○朱

子重上生法益一分併四分適得十三萬一千零七

十二長六寸五分八釐三毫四絲六忽上生仲呂

亥仲呂十三萬一千零七十二 此倍數也三分之每分四

全六寸五分八釐三毫四絲六忽 黃鍾之法一為三忽

十三萬一千零七十二以寸法計之得十一萬八千零

九十八為六寸再以分法計之得一萬零九百三十五

為五分再以釐法計之得一千九百四十四為八釐再
以毫法計之得八十一為三毫再以絲法計之得十二
為四絲餘二為六忽○三分之每
分二寸一分八釐七毫一絲五忽
半三寸二分八釐六毫二絲三忽
仲呂之半六萬五千
也。以寸法計之得五萬九千零四十九為三寸再以分
法計之得四千三百七十四為二分再以釐法計之得
一千九百四十四為一分再以毫法計之得一百六十
二為六毫再以絲法計之得六為二絲餘一為三忽○
三分之每分一寸零
八釐八毫零七忽

蔡西山曰按十二律之實約以寸法則黃鍾林鍾太簇
得全寸約以分法則南呂姑洗得全分約以釐法則應
鍾蕤賓得全釐約以毫法則大呂夷則得全毫約以絲
法則夾鍾無射得全絲至仲呂之實十三萬一千七十
二以三分之不盡二算其數不行此律之所以止於十

二也

律呂解曰黃鍾之法有寸分釐毫絲而無忽秒有忽秒
者為不盡算以數餘二餘一不可三分非惟律管長短
有忽秒不盡算而空圍內積亦有忽微不盡算者所謂
空積忽微是也○凡零數三六九可三分一二四五七
八十不可三分四與一無異五與二無異七亦如一八
亦如二十亦是一然合諸大數却又可三分故二十一
可分一十二可分二十四一十五可分二十七一十八
可分三十六十九可分而零數有分之不盡者焉○
仲呂寸分釐毫絲忽雖可三分而數不可三分仲呂之
有忽以一為三忽也忽其何以分焉

變律

黃鍾十七萬四千七百六十二小分四百

以七百一十九因仲呂之十三萬一千零七十二每仲
呂之一當七百二十九共九千五百五十五萬零四百
百八十八又益三分之一每分得三千一百八十五萬零四
九千九百八十四復以七百二十九歸之為黃鍾十七
萬四千七百六十二釐七毫二忽不用十七萬四千七
全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用百六十二以寸
法計之得十五萬七千四百六十四為八寸再以分法
計之得一萬五千三百零九為七寸再以釐法計之得
一千九百四十四為六寸再以毫法計之得二百七十
一毫再以絲法計之得一百一十八為六分之法二百
四十三為一分忽小分三之一之二得四百八十六為二
忽也不用全者以所受役之律無長於此者也下太簇
姑洗並同且黃鍾君也○三分之每
分二寸八分五釐六毫五絲零六初
半四寸三分八釐五毫三絲一忽變黃鍾之半八萬七

法計之得七萬八千七百三十二為四寸再以分法計
之得六千五百六十一為三分再以釐法計之得一千
九百四十四為八釐再以毫法計之得一百三十五為
九毫再以絲法計之得九為三絲分小分之半得二百
四十三為一忽

林鍾十一萬六千五百零八小分三百

以黃鍾一萬二千七百四十萬一千九百八十四三分
之每分得四千二百四十六萬七千三百二十八損一
分下生林鍾八千四百九十三萬四千六百五十六以
七百二十九歸之為林鍾十一萬六千五百零八釐七
毫二忽不用
三百二十九零
全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初十一萬六千五
計之得九萬八千四百一十五為五寸再以分法計之
得一萬七千四百九十六為八分再以釐法計之得四
百八十六為二釐再以毫法計之得一百零八為四毫
再以絲法計之得三為一絲小分三之一之二得二百
七為一初再以初法計之又得三初也○三分之法二十

一寸八分六釐七
毫三絲三忽四初
半二寸八分五釐六毫五絲六初
變林鐘之半五萬八
法計之得三萬九千三百六十六為二寸再以分法計
之得一千二百一十五為五釐再以毫法計之得一百六十
二為六毫再以絲法計之得一十五為五絲分小分之
初法計之得六初

太簇十五萬五千三百四十四小分四百
以林鐘八千四百九十三萬四千六百五十六三分之
每分得二千八百三十一萬一千五百五十二益一分
上生太簇一萬一千三百二十四萬六千二百零八以
七百二十九歸之為太簇之十五萬五千三百四十四
簡七百二十九
全七寸八分零二毫四絲四忽七初不用十五萬五千
以寸法計之得十三萬七千七百八十一為七寸再以毫法
分法計之得一萬七千四百九十六為八分再以毫法

計之得五十四為二毫再以絲法計之得一二二為四
絲餘一為三忽小分四百三十二以忽法計之得二百
四十三為一忽共四忽再以初法計之得一百八十九
為七初三分之每分二寸五分六釐零七絲四忽五
初三
半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初變太簇之半七
十二以寸法計之得五萬九千零四十九為三寸再以
分法計之得九百七十二為四釐再以毫法計之得一百三
十五為五毫再以絲法計之得一十八為六絲餘二為
六忽分小分之半二百一十
六再以初法計之得八初

南呂十萬零三千五百六十三小分四
以太簇一萬一千三百二十四萬六千二百零八三分
之每分得三千七百七十四萬八千七百三十六損一
分下生南呂七千五百四十九萬三千四百七十二以
七百二十九歸之為南呂之十萬三千五百六十三簡
七百二十九
零四十五

全五寸二分三釐一毫六絲零一初六秒十萬零三千
以寸法計之得九萬八千四百一十五為五寸再以分
法計之得四千三百七十四為二分再以釐法計之得
七百二十九為三釐再以毫法計之得二十七為一毫
餘二十八再以絲法計之為六絲小分四十五以初法計
之得二十八為六秒初小分之法三為一寸六分七釐零五
得一十八為六秒初小分之法三為一寸六分七釐零五
絲零
五秒

半二寸五分六釐零七絲四忽五初三秒變南呂之半
百八十一零半零半入小分作三百六十四零半以寸
法計之得三萬九千三百六十六為二寸再以分法計
之得一千二百一十五為五釐再以毫法計之得一百六十
二為六毫再以絲法計之得一十五為五絲分小分之
初法計之得六初
千四百五十八為六釐再以絲法計之得二十七為七
絲餘一為三忽小分四百三十二以忽法計之得二百
四十三為一忽共四忽再以初法計之得一百八十九
為七初三分之每分二寸五分六釐零七絲四忽五
初三
以初法計之得一百三十五為五初再以秒法計之得
九為三秒

姑洗十三萬八千零八十四小分
以南呂七千五百四十九萬三千四百七十二三分之
每分得二千五百六十六萬三千八百二十四益一分
生姑洗一萬零六十六萬三千八百二十四益一分上
十九歸之為姑洗之十三萬八千零八十四簡七百二
十九零
全七寸零一釐二毫二絲零二初二秒不用十三萬八
四以寸法計之得十三萬七千七百八十一為七寸再以
分法計之得九百七十二為四釐再以毫法計之得一百三
十五為五毫再以絲法計之得一十八為六絲餘二為
六忽分小分之半二百一十
以初法計之得八初
二秒初小分之法三為一寸六分七釐零五
分零三毫六絲六忽零六秒

半三寸四分五釐一毫一絲零一初一秒變姑洗之半
四十二以寸法計之得五萬九千零四十九為三寸再以
分法計之得九百七十二為四釐再以毫法計之得一百三
十五為五毫再以絲法計之得一十八為六絲餘二為
六忽分小分之半二百一十
以初法計之得八初
七為一毫再以絲法計之得三為一絲分小分之半三

十以初法計之得二十七為一初再以秒法計之得三為一秒

應鍾九萬二千零五十六分

以姑洗一萬零六十六萬三千二百九十六分之每分得三千三百五十五萬四千四百三十二損一分下生應鍾六千七百十萬八千八百六十四以七百二十九歸之為應鍾之九萬二千五百零六箇七百二十九零四

全四寸六分零七毫四絲三忽一初四秒餘一算〇九

十六以寸法計之得七萬八千七百三十二為四寸再法計之得一百八十九為七毫再以寸法計之得二為四絲餘一為三忽小分四十四以初法計之得二十七為一分再以秒法計之得四十二為四秒〇三分半二寸三分零三毫六絲六忽零六秒疆不用之半四萬六千零二十八以寸法計之得三萬九千三百六十六為二寸再以分法計之得六千五百六十一為二分

再以毫法計之得八十一為三毫再以絲法計之得一十八為六絲餘二為六忽分小分之半二十以秒法計之得一十八為六秒〇應鍾之變為仲呂而設仲呂既用其全矣應鍾之半又安所用之乎

蔡西山曰按十二律各自為宮以生五聲二變其黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂六律則取黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾如蕤賓取黃鍾為變六律之聲少下不和故有

變律樂聲之和在於三分損益蕤賓下六律各自為宮變律取黃鍾上六律為商角徵羽變宮變徵之時上六律稍長下六律稍短或全或半皆不合三分損益之數由是其聲少下而不和矣故必變其上六律使少短而與下六變律者其聲近正而少高於正律也變黃鍾近律適也變律者其聲近正而少高於正律也正律之九寸而少短餘然仲呂之實十三萬一千七十二以三分五變律放此然仲呂之實十三萬一千七十二以三分

之不盡二算既不可行當有以通之律當變者有六至

變而數窮然於十二律七聲循環相故置一而六三之役已備莫非天然自有之分限也

得七百二十九以七百二十九因仲呂之實十三萬一千七十二為九千五百五十五萬一千四百八十八三分損益再生黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律又以七百二十九歸之以從十二律之數紀其餘分以為忽秒然後洪纖高下不相奪倫至應鍾之實六千七百一十萬八千八百六十四以三分之又盡一算數又不可行此變律之所以止於六也變律非正律故不為宮也

韓苑洛曰律所以有變者其故有三其一黃鍾至尊不為他律役而每一律皆當為五聲二變如黃鍾為宮則

得其正矣其為無射之商夷則之角蕤賓之變徵仲呂之徵夾鍾之羽大呂之變宮皆受役於他律故皆當變

黃鍾既變其次所生之律若仍本律則長不成曲亦當變焉如黃鍾為商則太簇之角姑洗之變徵林鍾之羽

南呂之變宮皆隨而變如黃鍾為角則太簇之變徵林鍾之變宮皆隨而變如為徵則應鍾為變徵為羽則太簇為變宮臣之從君理固然也其二以黃鍾林鍾太簇

南呂姑洗應鍾上六律長蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂下六律短以上律役下律則或正或半通而和以下律役上律則或正或半戾而不和故以上律役上律以下律役下律以上律役下律皆不必變惟以下律役上

律役上律則或正或半戾而不和故以上律役上律以下律役下律以上律役下律皆不必變惟以下律役上

律役上律則或正或半戾而不和故以上律役上律以下律役下律以上律役下律皆不必變惟以下律役上

律役上律則或正或半戾而不和故以上律役上律以下律役下律以上律役下律皆不必變惟以下律役上

律役上律則或正或半戾而不和故以上律役上律以下律役下律以上律役下律皆不必變惟以下律役上

律役上律則或正或半戾而不和故以上律役上律以下律役下律以上律役下律皆不必變惟以下律役上

律則必變其上律使少短而與下律適也。其三相生之法。至仲呂而窮。使再生六律。則上律獨不能徧七聲之用。下律亦無由而通。故以六三之七百二十九。因仲呂之實十三萬一千七十二。三分而益之。再得六律以為變也。其實乃仲呂之實相乘三分益一。再生黃鍾。不及舊數。止得十七萬四千七百六十二。其下相因而生五律。莫不於舊為減。是皆數之自然而非人力私智增損其間。以求合乎音韻也。其所以變有六者。以數至應鍾而窮。然至此則十二律七聲循環相役以徧。莫非天然自有也。律呂之數妙矣哉。

易學圖說會通卷六

注

律生五聲

宮聲八十一黃鍾九寸九分有八十一分也。以此管吹之。聲最濁為宮。

三分之每分二十七損一分併

徵聲五十四林鍾六寸六分有九分。以此管吹之。聲次清為徵。

三分之每分十八益一分併

商聲七十二太簇八寸八分有七分。以此管吹之。聲次濁為商。

三分之每分二十四損一分併

羽聲四十八南呂五寸三分有九分。以此管吹之。聲最清為羽。

三分之每分十六益一分併

角聲六十四姑洗七寸一分有七分。以此管吹之。聲半濁半清為角。

三分之每分二十一餘一

易學圖說會通卷六

注

蔡西山曰。按黃鍾之數九九八十一。是為五聲之本。三分損一。以下生徵。徵三分益一。以上生商。商三分損一。以下生羽。羽三分益一。以上生角。至角聲之數六十四。以三分之不盡一算。數不可行。此聲之所以止於五也。律呂解曰。凡聲皆天地之陽氣。故五聲之度。合天地升陽之度。然必律管之應氣者。始能宣其氣。而為聲。否則非天地自然之聲矣。此律生五聲之義也。五聲無由辨。從律而辨。所謂不以六律不能正五音也。

變聲

變宮聲四十二小分

以九乘角聲之實六十四每角聲之一當九乃是九箇
六十四得五十七六分之每分一百九十二損一
分併二分下生變宮得三百八十四復以九歸之每九
當宮聲之一不及九者為小分三百六十為四箇九
又十八為二箇九餘六為小分得四十二零六為變宮
聲數○以九乘四十二每變宮聲之一當九加入小分
六仍得三
百八十四

變徵聲五十六小分

以變宮三三變徵得五十二復以九歸之每九當
併四分上生變徵得五十六復以九歸之每九當
徵聲之一五百零四為五十六箇九餘八為小分得五
十六零八為變徵聲數○以九乘五十六每變徵之一
當九加入小分八仍得五十六零二算
二三分之每分一百七十餘二算
蔡西山曰按角聲之實六十有四以三分之不盡一算

既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之

得九以九因角聲之實六十四得五百七十六三分損
益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其
餘數以為強弱至變徵之數五百一十二以三分之又
不盡二算其數又不行此變聲所以止於二也變宮變
徵宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆又曰所以濟五
聲之不及也變聲非正故不為調也

連按變宮之數與應鐘之數適合應鐘四寸六分六釐
釐四九三三六六六分六釐六毫六絲六忽六微六纖
小分六變徵之數與應鐘之數適合應鐘四寸六分六釐
八釐六九五十四餘二分作二數為五十六又八釐
作小分八此又理數之自然也觀七音圖可見

八十四聲圖

十一月	黃鐘宮	黃鐘徵							
六月	林鐘宮	林鐘徵	黃鐘商						
正月	太簇宮	太簇徵	林鐘商	黃鐘羽					
八月	南呂宮	南呂徵	太簇商	林鐘羽	黃鐘角				
三月	姑洗宮	姑洗徵	南呂商	太簇羽	林鐘角	黃鐘			
十月	應鐘宮	應鐘徵	姑洗商	南呂羽	太簇角	林鐘	黃鐘		
五月	蕤賓宮	蕤賓徵	應鐘商	姑洗羽	南呂角	太簇	林鐘	黃鐘	
十二月	大呂宮	大呂徵	蕤賓商	應鐘羽	姑洗角	南呂	太簇	林鐘	黃鐘
七月	夷則宮	夷則徵	大呂商	蕤賓羽	應鐘角	姑洗	南呂	太簇	林鐘
二月	夾鐘宮	夾鐘徵	大呂商	蕤賓羽	應鐘角	姑洗	南呂	太簇	林鐘

九月	無射宮	夾鐘徵	夷則商	大呂羽	蕤賓角	應鐘	姑洗		
四月	仲呂宮	無射徵	夾鐘商	夷則羽	大呂角	蕤賓	應鐘	姑洗	
	黃鐘變	仲呂徵	無射商	夾鐘羽	夷則角	大呂	蕤賓	應鐘	姑洗
	林鐘變		仲呂商	無射羽	夾鐘角	夷則	大呂	蕤賓	應鐘
	太簇變			仲呂羽	無射角	夾鐘	夷則	大呂	蕤賓
	南呂變				仲呂角	無射	夾鐘	夷則	大呂
	姑洗變					仲呂	無射	夾鐘	夷則
	應鐘變						仲呂	無射	夾鐘

蔡西山曰律呂之數往而不返故黃鐘不復為他律役
所用七聲皆正律無空積忽微自林鐘而下則有半聲
大呂太簇一半聲夾鐘姑洗二半聲蕤賓林鐘四半聲
夷則南呂五半聲無射應鐘六半聲仲呂為十二律之

窮三自蕤賓而下則有變律蕤賓一變律大呂二變律半聲無射五變律皆有空積忽微不得其正故黃鍾獨為聲仲呂六變律氣之元八十四聲正律六十三變律二十一

韓苑洛曰十二律循其相生之序以次而為五聲二變必足其數而後已每一律役六律已往者退方來者進如黃鍾為宮下生林鍾為徵林鍾上生太簇為商太簇下生南呂為羽南呂上生姑洗為角姑洗下生應鍾為變宮應鍾上生蕤賓為變徵一均既備黃鍾者退大呂者進林鍾為宮上生太簇為徵太簇下生南呂為商南呂上生姑洗為羽姑洗下生應鍾為角應鍾上生蕤賓為變宮蕤賓下生大呂為變徵一均既備林鍾者退夷

易學圖說會通卷六

五

則者進自此以往至於蕤賓則變黃鍾為變徵大呂則變黃鍾為變宮變林鍾為變徵夷則則變黃鍾為角變林鍾為變宮變太簇為變徵夾鍾則變黃鍾為羽變林鍾為角變太簇為變宮變南呂為變徵無射則變黃鍾為商變林鍾為羽變太簇為角變南呂為變宮變姑洗為變徵仲呂則變黃鍾為徵變林鍾為商變太簇為羽變南呂為角變姑洗為變宮變應鍾為變徵十二律各備七聲七聲各盡十二律而後止焉

御纂精義曰

此圖當斜看自黃鍾宮以至黃鍾變徵自仲呂宮以至仲呂變徵每隔一行低一位即其相生之聲也凡言宮商角徵羽者有聲有調此圖則其聲也後圖則其調也

聲者以律之長短高下別五聲隨每字每聲而名之者也調者以律之起聲收聲別五調統一曲七聲而名之者也律呂解曰正聲六十三內半聲二十四變聲二十一內半聲十五共三十九半聲焉○聲之用半也短則用其全長則用其半故用上生者必半然半律適與下生之數合半律雖不言相生實不外乎三分損益之道已爾

易學圖說會通卷六

五

六十調圖

黃鐘	宮	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正
商	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正	
角	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正			
徵	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正					
羽	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正							
宮	正	應	正	大	正	應	正											
黃鐘	宮	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正
商	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正	
角	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正			
徵	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正					
羽	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正							
宮	正	應	正	大	正	應	正											
黃鐘	宮	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正
商	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正	
角	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正			
徵	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正					
羽	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正							
宮	正	應	正	大	正	應	正											
黃鐘	宮	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正
商	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正	
角	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正			
徵	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正					
羽	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正							
宮	正	應	正	大	正	應	正											

易學圖說會通卷六

此黃鐘為羽黃鐘第五調也。○上下宮商角徵羽者黃鐘得五聲所謂黃鐘一均之備也。左右宮商角徵羽者五聲盡黃鐘所謂黃鐘一調之備也。下十二律同。

此大呂一大調也

黃鐘	商	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正
商	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正	
角	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正			
徵	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正					
羽	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正							
宮	正	應	正	大	正	應	正											

六十調圖

無射	角	無	正	黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正
角	正	黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正		
徵	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正				
羽	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正						
宮	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正								
無射	角	無	正	黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正
角	正	黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正		
徵	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正				
羽	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正						
宮	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正								
無射	角	無	正	黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正
角	正	黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正		
徵	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正				
羽	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正						
宮	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正								
無射	角	無	正	黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正
角	正	黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正		
徵	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正				
羽	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正						
宮	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正								

易學圖說會通卷六

此姑洗一大調也

夷	則	羽	夷	正	無	正	黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正
則	正	無	正	黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正			
角	正	黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正					
徵	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正							
羽	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正									
宮	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	正	應	正											

此仲呂一大調也

大簇徵太正	仲呂角仲正	林鐘商林正	南呂宮南正	此夷則一大調也	應鍾羽應正	大呂徵大正	姑洗角姑正	蕤賓商蕤正	夷則宮夷正	此林鍾一大調也	無射羽無正	黃鍾徵黃正	夾鍾角夾正	仲呂商仲正	林鐘宮林正	南呂羽南正	應鍾徵應正	大簇角大正	姑洗商姑正	蕤賓宮蕤正	
姑正	林變	南正	應正		大正	夾正	仲正	蕤正	夷正		黃正	太正	仲正	林變	南正	應正	大正	夾正	仲正	蕤正	
蕤正	南變	應正	大正		仲正	林變	無正	黃正	太正		太正	姑正	蕤正	林變	南正	應正	大正	夾正	仲正	蕤正	
夷正	應變	大正	夾正		仲正	蕤正	應正	大正	夾正		仲正	太正	蕤正	林變	南正	應正	大正	夾正	仲正	蕤正	
南正	黃變	太正	姑正		蕤正	無正	大正	夾正	仲正		林變	南正	黃正	太正	姑正	蕤正	應正	大正	夾正	仲正	
應正	太正	姑正	蕤正		夷正	無正	大正	夾正	仲正		林變	南正	黃正	太正	姑正	蕤正	應正	大正	夾正	仲正	
大正	姑正	蕤正	夷正		無正	黃正	夾正	仲正	林正		南正	應正	大正	蕤正	太正	姑正	蕤正	應正	大正	夾正	仲正
半正	半正	半正	半正		半正	半正	半正	半正	半正		半正	半正	半正	半正	半正	半正	半正	半正	半正	半正	半正

黃鍾羽黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正	此南呂一大調也	無射宮無正	夷則商夷正	蕤賓角蕤正	夾鍾徵夾正	大呂羽大正	此無射一大調也	應鍾宮應正	南呂商南正	林鐘角林正	姑洗徵姑正	太正	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大正	夾正	蕤正	林正	南正	應正
太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正			無正	夷正	蕤正	夾正	仲正		大正	夾正	仲正	蕤正	夷正	無正	應正	大正	夾正	仲正	蕤正	林正	南正	應正		
姑正	蕤正	林正	南正	應正				無正	夷正	蕤正	夾正	仲正		大正	夾正	仲正	蕤正	夷正	無正	應正	大正	夾正	仲正	蕤正	林正	南正	應正		
蕤正	林正	南正	應正					無正	夷正	蕤正	夾正	仲正		大正	夾正	仲正	蕤正	夷正	無正	應正	大正	夾正	仲正	蕤正	林正	南正	應正		
應正	大正	夾正	仲正	蕤正	林正	南正	應正		無正	夷正	蕤正	夾正	仲正		大正	夾正	仲正	蕤正	夷正	無正	應正	大正	夾正	仲正	蕤正	林正	南正	應正	
半正	半正	半正	半正	半正	半正	半正	半正		半正	半正	半正	半正		半正	半正	半正	半正	半正	半正	半正	半正	半正	半正	半正	半正	半正	半正	半正	半正

蔡西山曰十二律旋相為宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六

十聲為六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變

徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡

二十四聲不可為調黃鍾宮至夾鍾羽並用黃鍾起調

黃鍾畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲

餘十律為宮皆然是為六十調宮商角三十六調老陽

也徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也

韓苑洛曰黃鍾為調首其下四調得調首為商角徵羽而一大調備矣大調五律除調首中聲必有二陰二陽六十調皆同黃鍾為宮除二變外正聲終於南呂其下即起商調無射無射正聲終於林鍾其下即起角調夷則夷則正聲終於仲呂其下該起蕤賓然陽律事畢陰當進用故仍以仲呂起徵調其正聲終於太簇太簇下起夾鍾羽調而一大調畢矣夾鍾一均之備還歸黃鍾所謂終始於黃鍾也黃鍾下大呂起調首以大呂自左而右逆數已往為調四律即大呂一均之備五聲之序循是而去六十調皆然律呂之數妙矣哉

律呂解曰上下相生之義當活看如黃鍾為宮由林鍾生太簇上生也若林鍾為宮由林鍾生太簇則下生矣黃鍾為宮由太簇生南呂下生也若林鍾為宮由太簇生南呂則上生矣何則林鍾生太簇所以為上生者以由六寸而生八寸也林鍾為宮則用太簇之半而六寸生四寸矣非即下生乎太簇生南呂所以為下生者以由八寸而生五寸三分也林鍾為宮則由太簇之半而生南呂之全是以四寸生五寸三分矣非即上生乎

起調則例

黃鍾內調 十一律做此

黃鍾宮調 黃宮林太南姑應蕤

商調 太宮南姑應蕤大夷

角調 姑宮應蕤大夷夾無

徵調 林宮太南姑應蕤大

羽調 南宮姑應蕤大夷夾

黃鍾外調 十一律做此

黃鍾為宮 黃宮林太南姑應蕤

為商 無仲黃商林太南姑

為角 夷夾無仲黃角林太

為徵 仲黃徵林太南姑應

為羽 夾無仲黃羽林太南

黃鍾七聲以太簇為商而即首太簇之商調以姑洗為角而即首姑洗之角調徵如是羽亦如是推之他律亦莫不如是此所謂一氣迴環上下秩然也○黃鍾起調君也復為本宮商之商角之角徵之徵羽之羽然皆子聲也大呂亦同此外無有不兼正半者故曰律以黃鍾為尊呂以大呂為首

候氣

候氣之法為室三重戶閉塗墾必周密布緹縵室中以木為案每律各一案內庫外高從其方位加律其上以葭灰實其端覆以緹素按歷而候之氣至則吹灰動素

冬至 黃鍾九寸升五分一釐三毫

大寒 大呂八寸三分七釐六毫升三分七釐六毫

雨水 太簇八寸升四分五釐一毫六絲

春分 夾鍾七寸四分三釐七毫三絲升三分三釐七毫三絲

穀雨 姑洗七寸一分升四分零五毫四絲三忽

小滿 仲呂六寸五分八釐三毫升三分零三毫四絲六忽

夏至 蕤賓六寸二分八釐升二分八釐

大暑 樞鐘六寸升三分三八釐四毫

處暑 夷則五寸五分五釐一毫升二分五釐一毫

秋分 南呂五寸三分升三分零四毫一絲

霜降 無射四寸八分八釐四毫八絲升二分二釐四毫八絲

小雪 應鍾四寸六分六釐

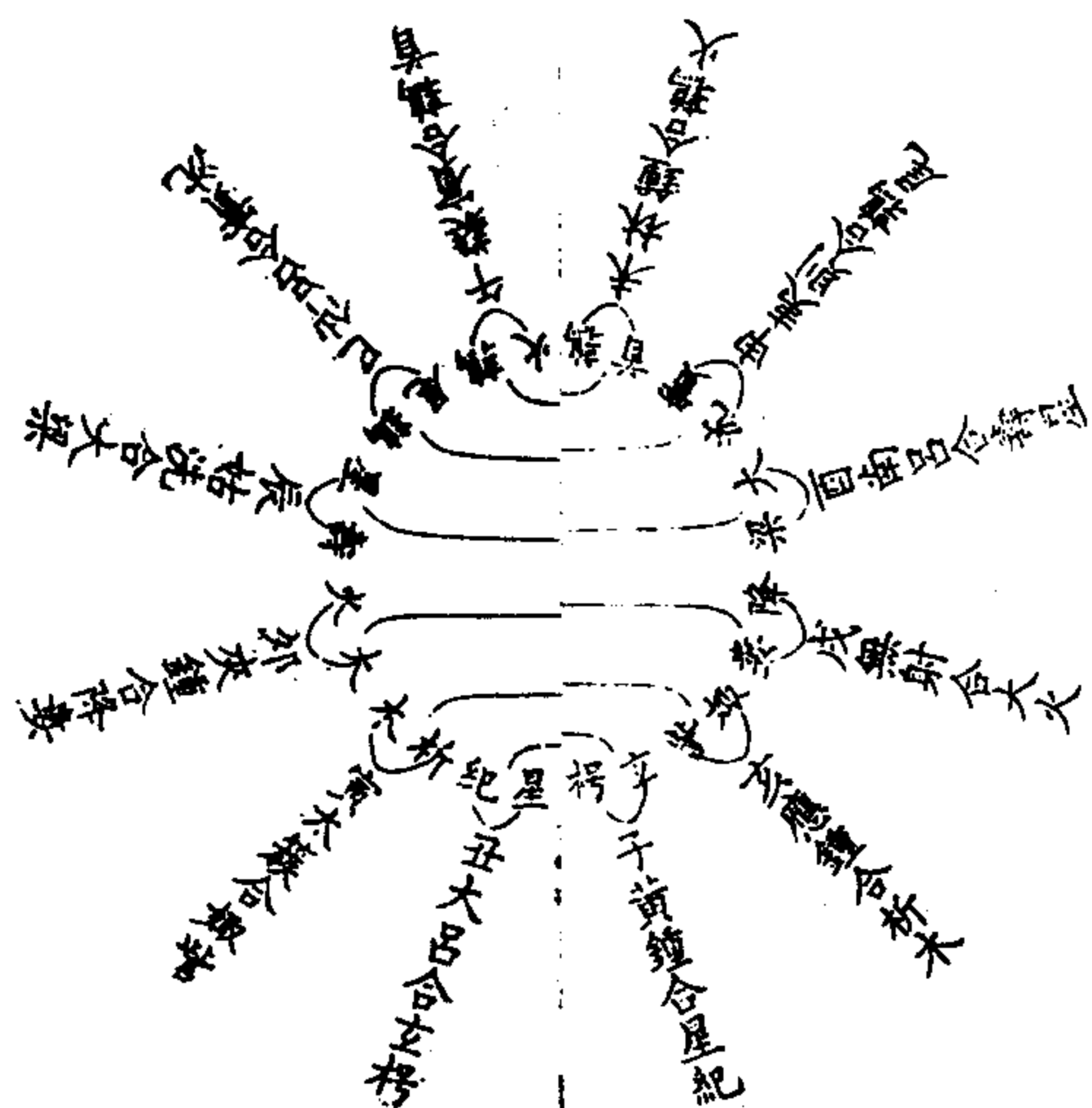
蔡西山曰按陽生於復陰生於姤如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也曰陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後窮上返下陰之升始於午子雖陽生而陰之升於上者亦未已至巳而後窮上返下律於陰則不書故終不復始也是以升陽之數自子至巳差疆在律為尤疆在呂為少弱自午至亥

漸弱在律為尤弱在呂為差疆分數多寡雖若不齊然其絲分毫別各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也

律呂解曰律不書陰何也竊以天地既生以後有氣皆陽也氣之斂散翕張一皆陽主之故三分損一下生乃截陽以成呂三分益一上生乃接陽以從律莫非陽為政也○有疑應鍾四寸六分甫踰一月遂長九寸何盈虛之不齊也竊謂月令十月水始冰猶未盡冰也地始凍猶未盡凍也陽氣降入地中不過四寸有餘而已四寸六分間陽猶在也至交十一月則水冰地凍卦當純坤之極是陰之大終其中氣為冬至將水澤腹堅陽為陰伏抑不得上頓深數寸非九寸之管不足以候之斯亦理數之必然也

陽律陰呂合聲圖 朱漢上著

卷之三十六

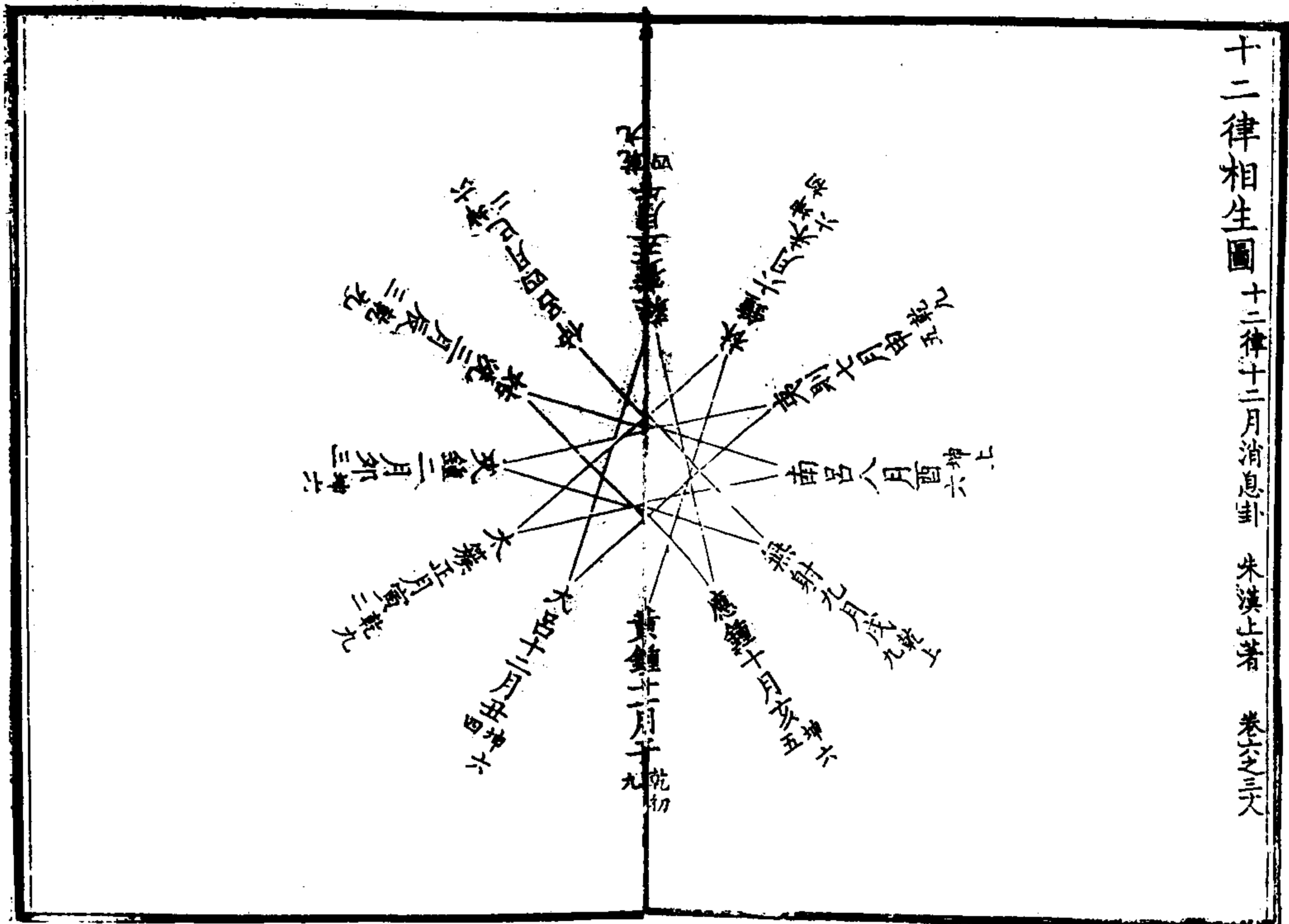
纂說朱漢上曰右圖周官太師掌六律六同以合陰陽之聲鄭康成曰聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀也丑大呂丑之氣也十二月建焉而辰在娵訾也亥應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木也寅姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁也酉南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星也辰蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首也未林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉尾也巳仲呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈也申無射戌之氣也九月建焉而辰在大火也卯夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁也戌與建交錯留處如表裏然是其合也

易學圖說會通卷六

附錄熊天慵曰律呂必取合聲奏黃鍾歌大呂子與丑合也奏太簇歌應鍾實與亥合也奏姑洗歌南呂辰與酉合也奏蕤賓歌林鍾午與未合也奏夷則歌仲呂申與巳合也奏無射歌夾鍾戌與卯合也陰呂歌堂上陽律奏堂下陰升陽降象天地之交泰

連按建者斗柄所指也辰者日月所會也日月合朔每在合宮如十一月斗柄建於子日月會於丑丑與子合則陰陽和於子以冬至氣應子故也

十二律相生圖 十二律十二月消息卦 朱漢上著 卷之三

纂說朱漢上曰右圖太玄曰黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂說者謂陽下生陰陰上生陽也獨陸續注太玄云黃鍾下生林鍾林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓又上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鍾夾鍾下生無射無射上生仲呂其說謂陽生於子陰生於午從子至巳陽生陰退故律生呂言下生呂生律言上生從午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言下生至午而變故蕤賓重上生

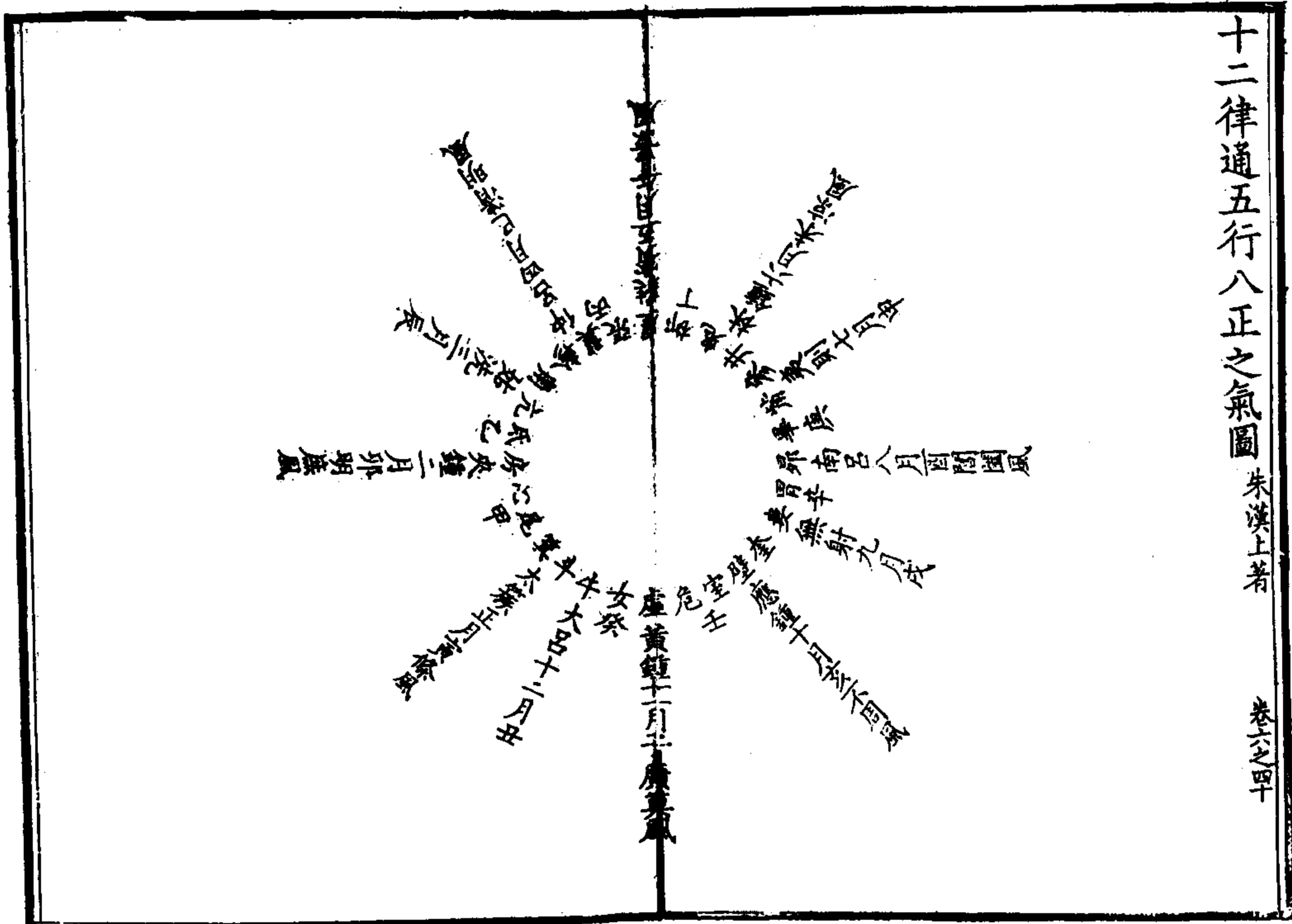
易學圖說卷六

完

十二律通五行八正之氣圖

朱漢上著

卷六之四

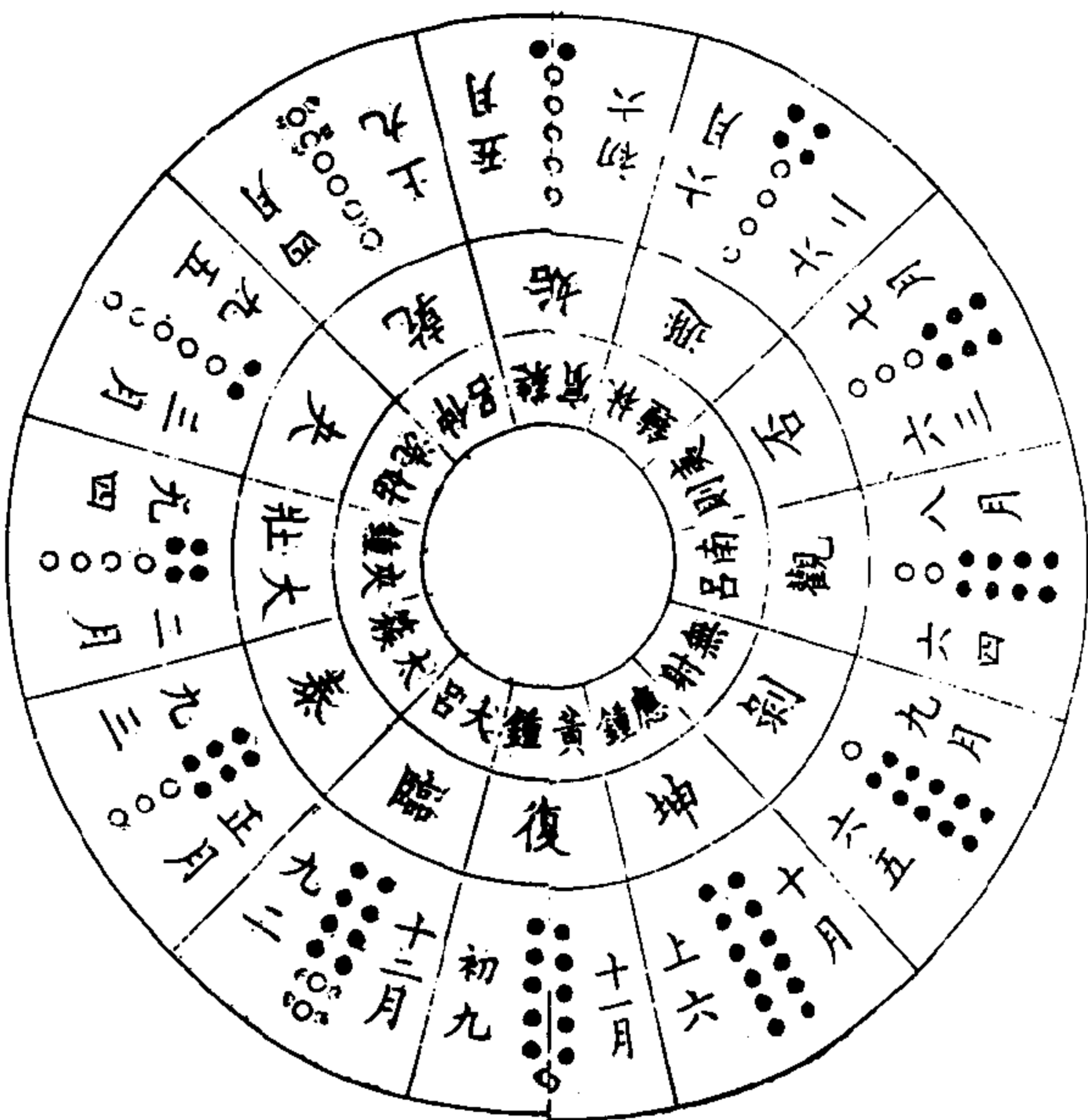

纂說朱漢上曰右圖司馬遷律書論律歷天所以通五行八正之氣其略曰不周風居西北東壁居不周風東至於營室東至於危十月也律中應鍾其於十二子為亥廣莫風居北方東至於虛東至於須女十一月也律中黃鍾其於十二子為子其於十母為壬癸東至於牽牛東至於建星十二月也律中大呂其於十二子為丑條風居東北南至於箕正月也律中太簇其於十二子為寅南至於尾南至於心南至於房明庶風居東方二月也律中夾鍾其於十二子為卯其於十母為甲乙南至於氐南至於亢南至於角三月也律中姑洗其於十二子為辰清明風居東南維西之軫西至於翼四月也律中仲呂其於十二子為巳西至於七星西至於張西至於注五月也律中蕤賓景風居南方其於十二子為午其於十母為丙丁西至於旅西至於狼涼風居西南維六月也律中林鍾其於十二子為未北至於罰北至於參七月也律中夷則其於十二子為申北至於濁北至於留八月也律中南呂其於十二子為酉閭闔風居西方其於十母為庚辛北至於胃北至於婁北至於奎九月也律中無射其於十二子為戌

卦爻律呂圖 張仲純著

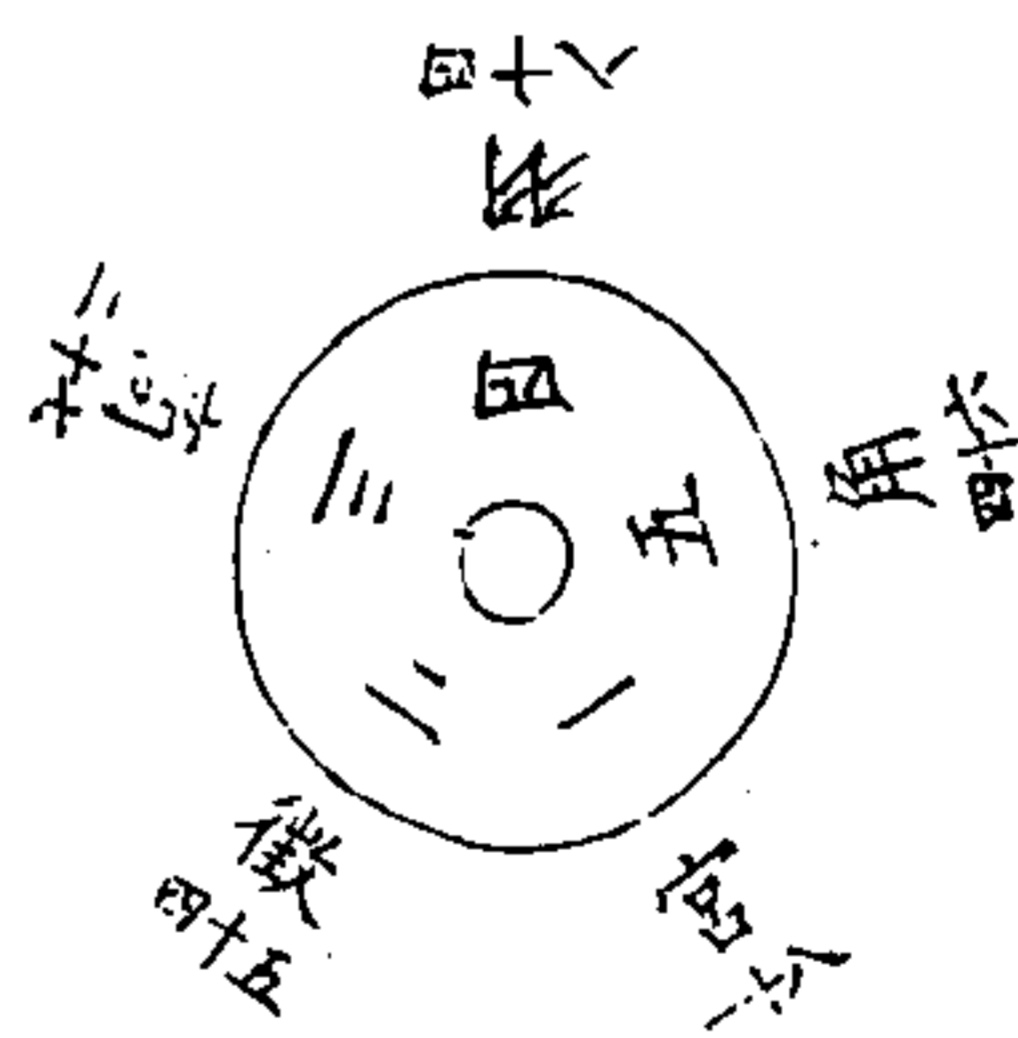
卷六之四十三

達按此圖以黑白為奇耦本於旋毛圖胡滄曉謂先有黑白後有奇耦者是也但伏羲既本黑白以畫卦爻則不必又以卦爻為黑白此特仍前人之舊爾

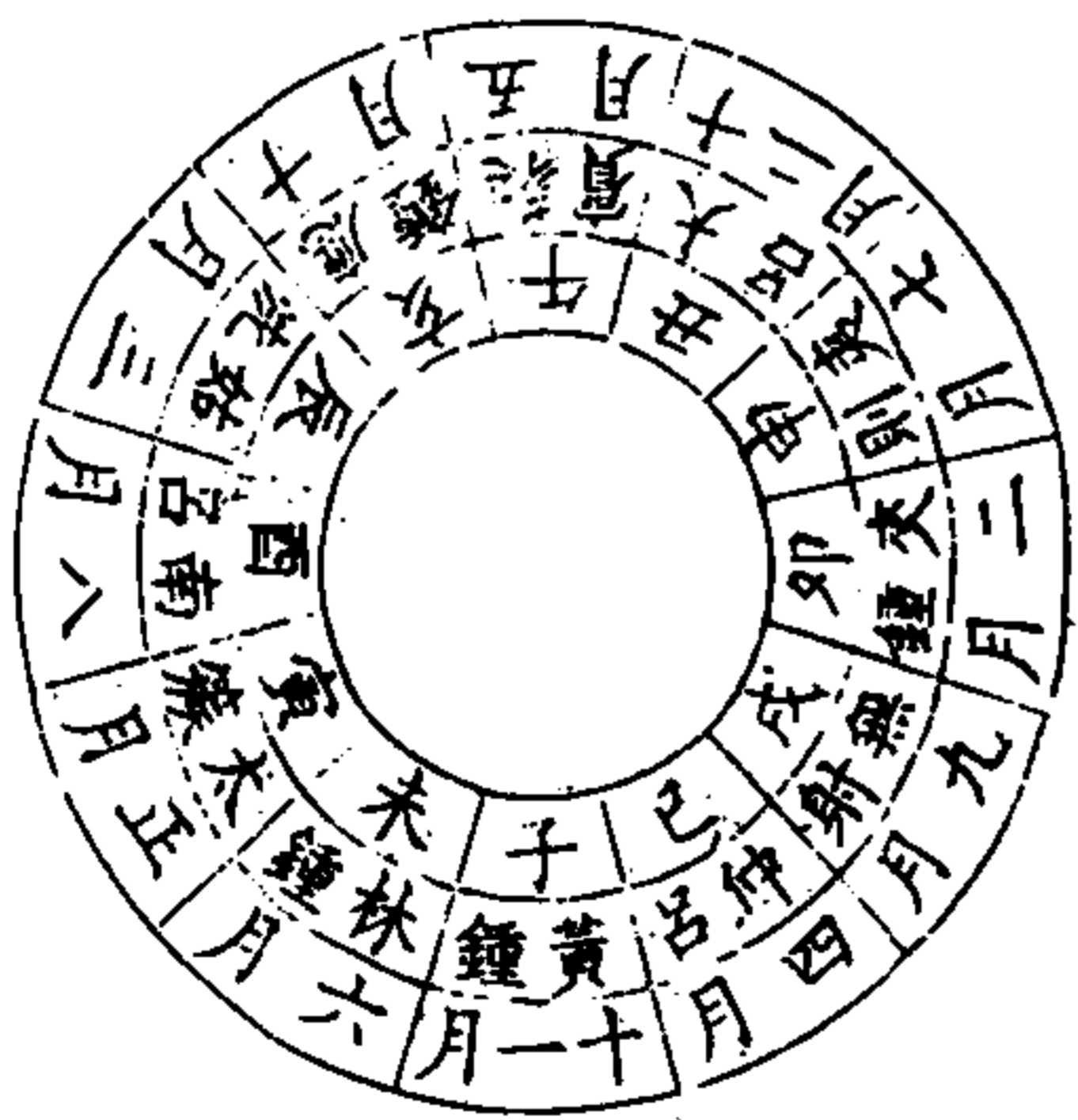
達按朱子曰樂律自黃鐘至仲呂皆屬陽自蕤賓至應鍾皆屬陰此是一箇大陰陽黃鐘為陽大呂為陰太簇為陽夾鍾為陰一陰間一陽此是一箇小陰陽右圖本大陰陽若小陰陽則又一坤間一乾

五音相生之序圖 韓苑洛著

論長短之序則曰宮商角徵羽論相生之序則曰宮徵商羽角

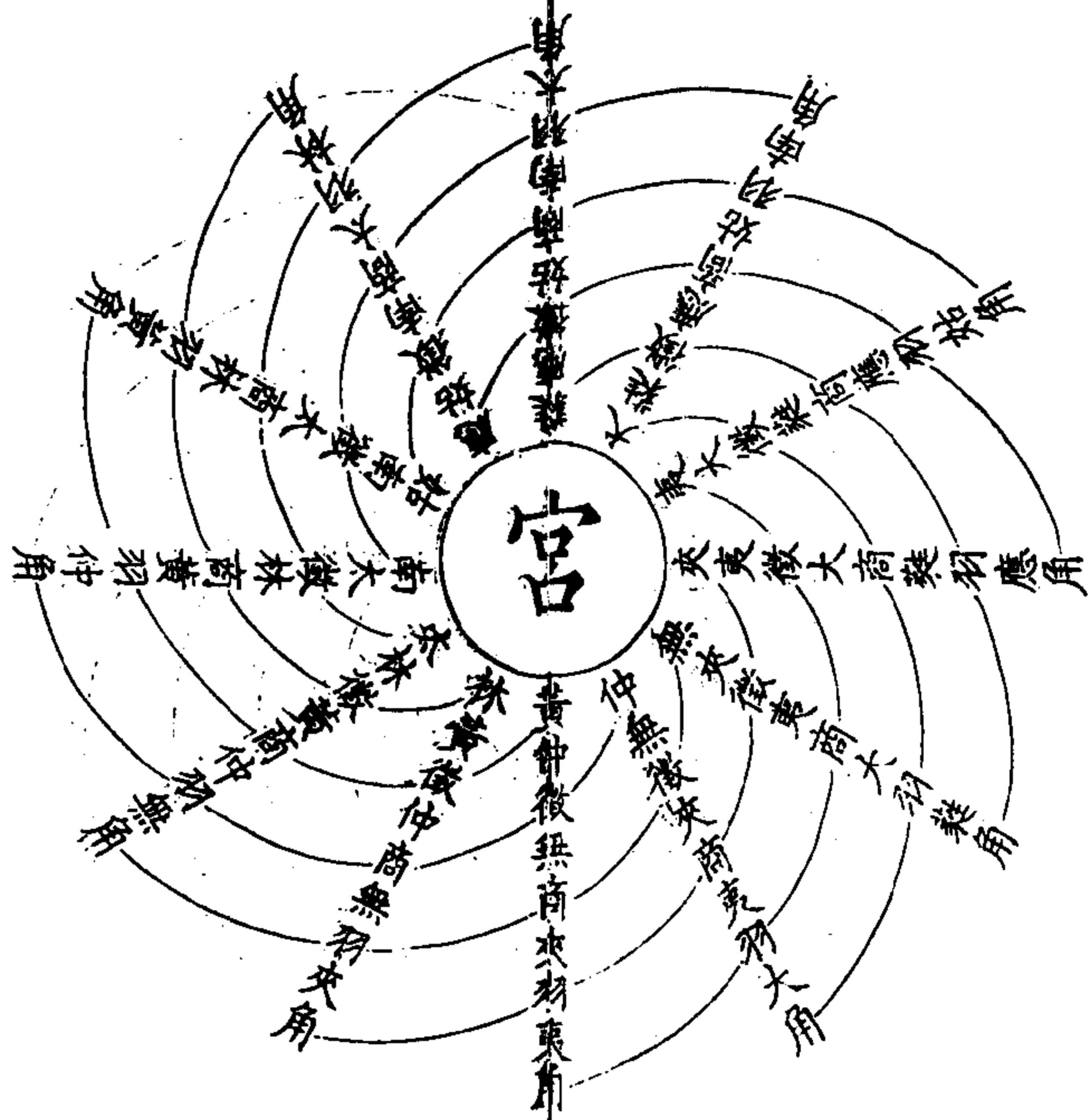
十二律生次圖 韓苑洛著

十二律旋宮圖

韓苑洛著

卷六之四四

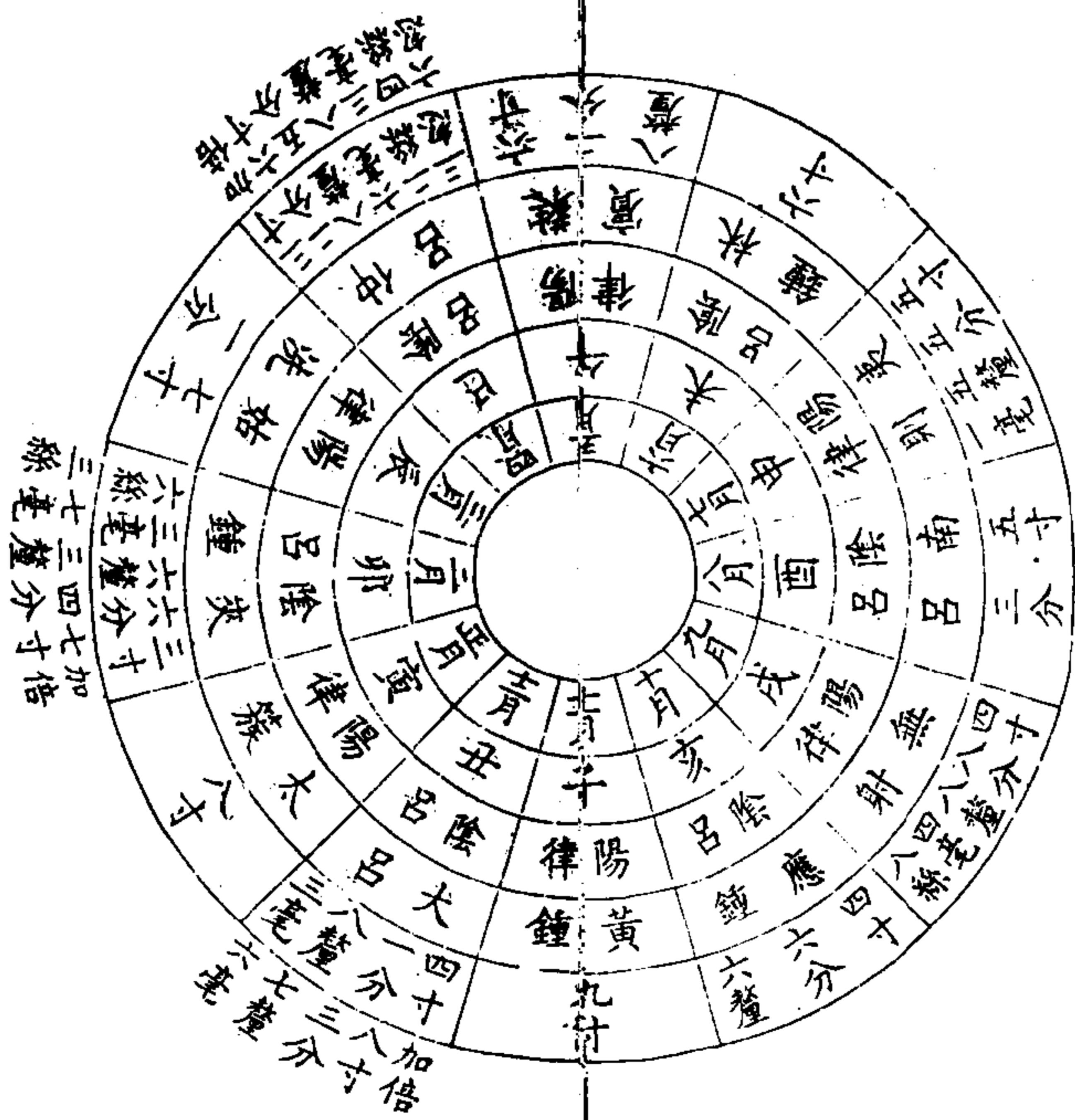

達按八十四聲圖折而圓之。即旋宮之序也。

律呂分寸長短圖

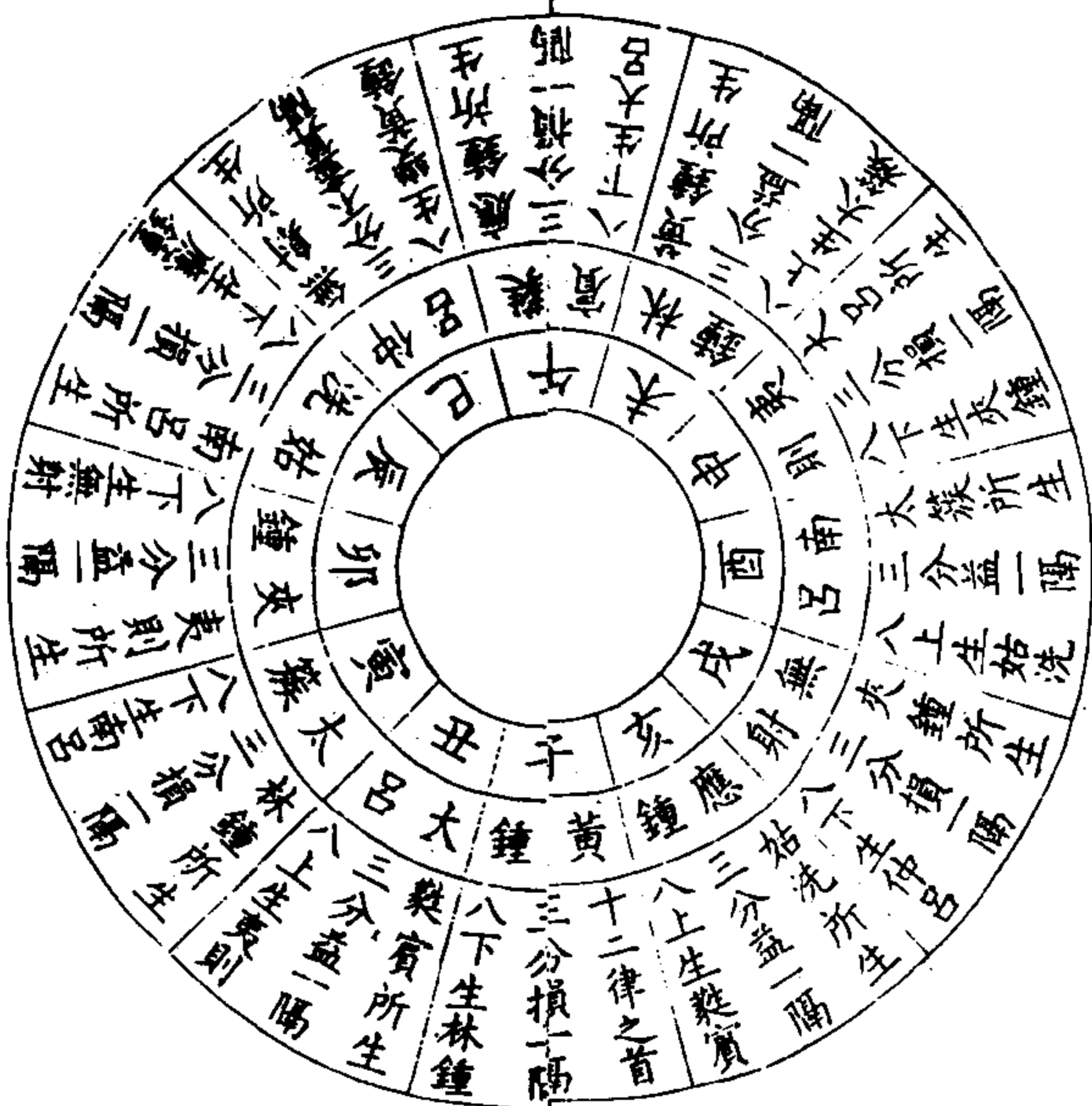
蔡仲全楊作龍定

卷六之四五

十二律隔八相生圖 蔡仲全楊岱麓定

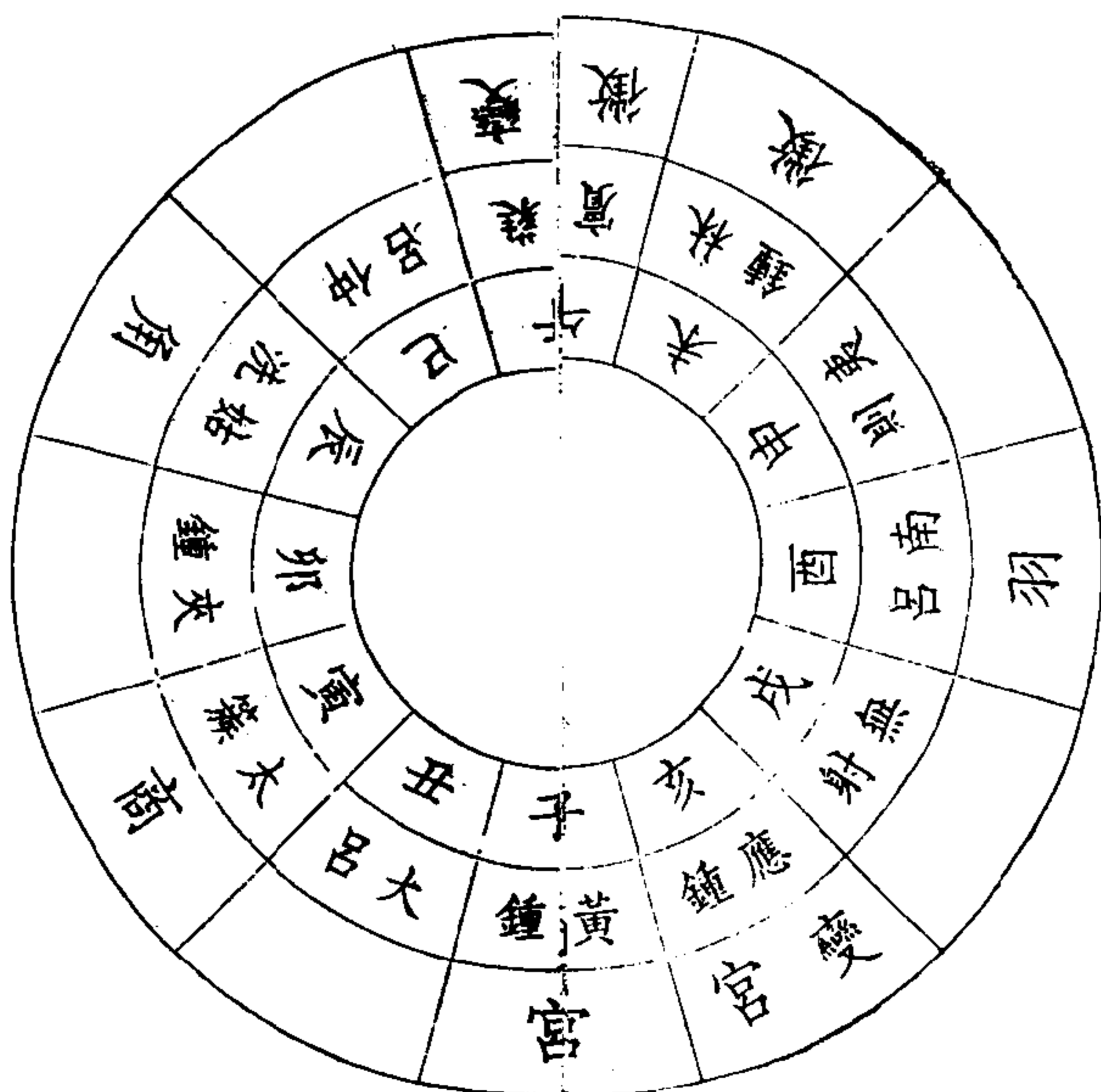
卷六之四十六

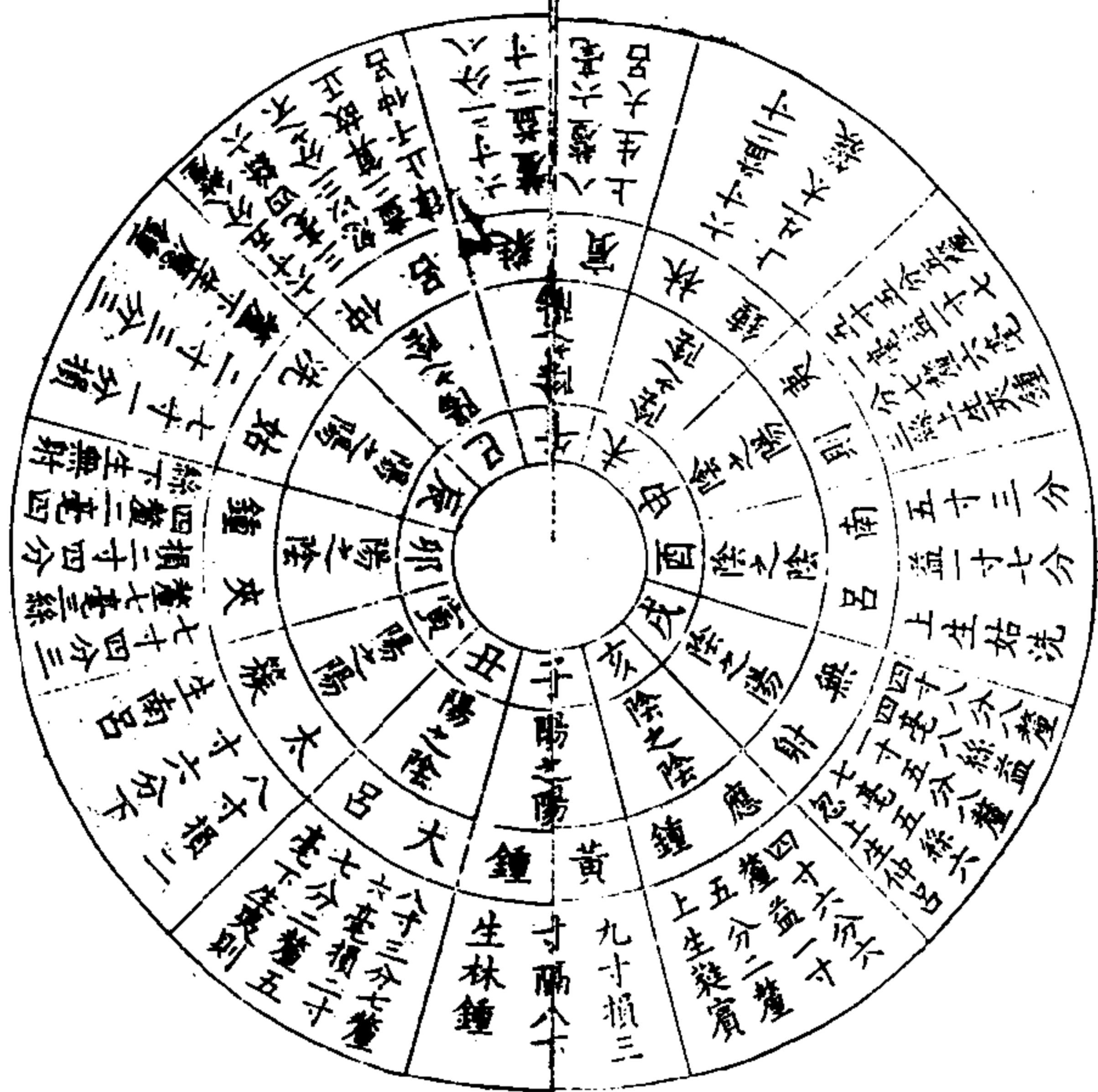
陰為下。六陽辰皆下生。陽為上。六陰辰皆上生。陰數二其實者。三分本律而減一也。陽數四其實者。三分本律而增一也。林鍾南呂應鍾。原居未酉亥陰位。大呂在丑。夾鍾在卯。仲呂在巳。陰居陽位。則用倍數。方與十二律之氣相應。蓋以陰從陽之道然也。數法自子位。至第八位。

十二律七音圖 蔡仲全楊岱麓定

卷六之四十七

宮與商。商與角。相去各一律。至角與徵。羽與宮。相去乃二律。相去二律。則音節遠。故角徵之間。近徵收一聲。比徵少下。謂之變徵。羽宮之間。近宮收一聲。少高於宮。謂之變宮。此黃鐘一宮五音之次第也。餘律可類推。

黃鐘太簇姑洗大呂夾鍾仲呂屬前六辰為陽皆三分損一隔八下生蕤賓夷則無射林鍾南呂應鍾屬後六辰為陰皆三分益一隔八上生。

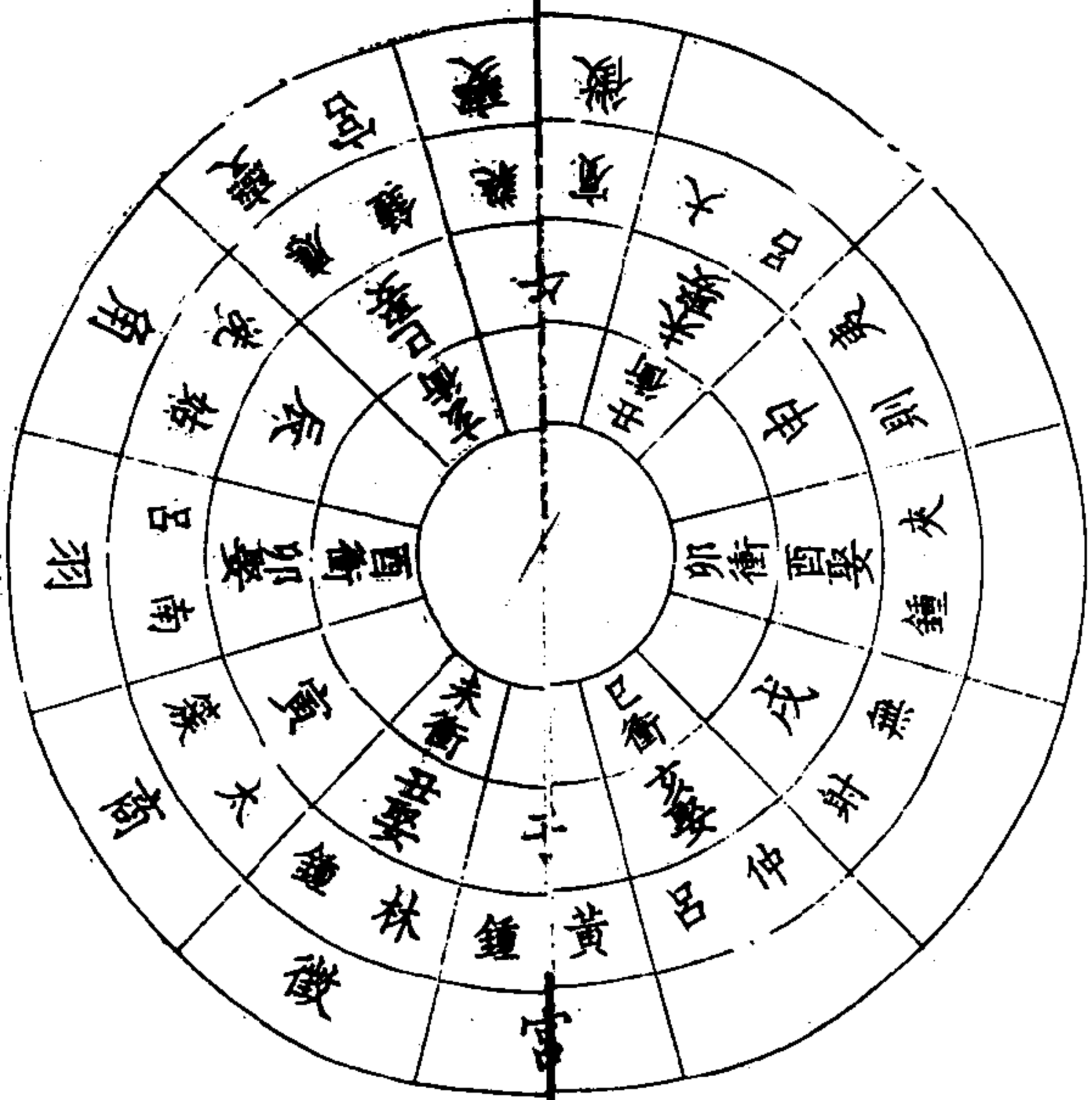
纂說陳祥道禮書曰黃鐘太簇姑洗損陽以生陰林鍾南呂應鍾益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鍾仲呂又損陰以生陽何則黃鐘至姑洗陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至無射陰之陽也大呂至南呂陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘然則自子午以左皆上生子午以右皆下生矣鄭康成以黃鐘三律為下生以蕤賓三律為上生其說是也班固則類以律為下生呂為上生誤矣

律呂解曰天地間左右者陰陽之大界也子後午前屬陽分丑卯巳雖陰辰乃陽中陰也午後子前屬陰分午申戌雖陽辰乃陰中陽也朱子持鄭氏重上生法以自黃鐘至巳六管陽皆下生陰皆上生自蕤賓至亥六管陰則下生陽則上生所以象天地之氣更不煩加倍亦與陰陽上下間生長短之數恰相符合○朱子鍾律蕤賓重上生者月律也與月令同蔡氏新書蕤賓遞下生者樂均也與史記同朱蔡並行而不悖也

連按上生者三分外益一下生者三分內損一俱本天地之自然也苑洛謂蕤賓隔八益一上生大呂與損一下生大呂倍其數長短不差絲毫然如下生為自然於序尤順但重上生之法亦不可廢也

律呂當位居衝圖 蔡仲全楊岱麓定

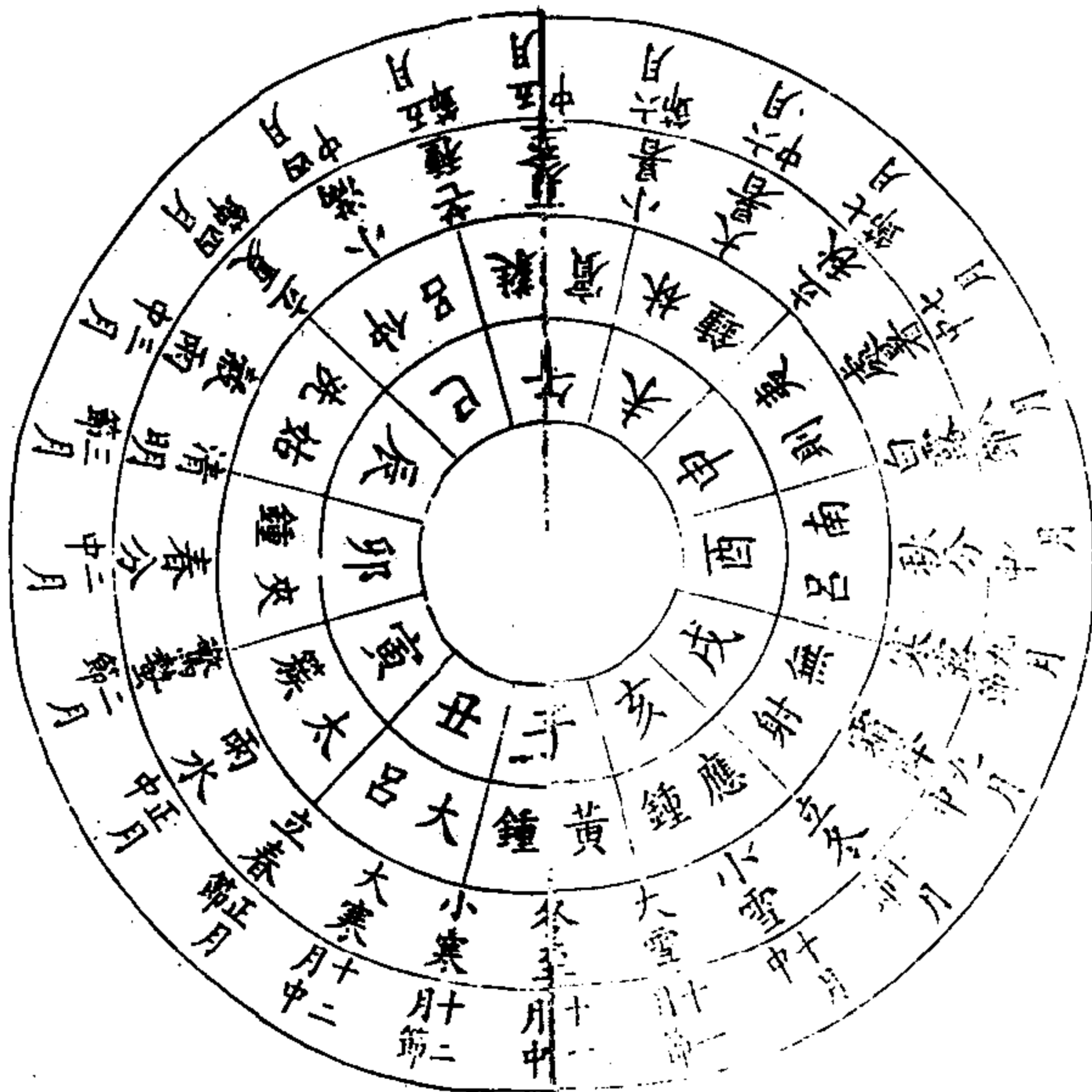
卷六之五十

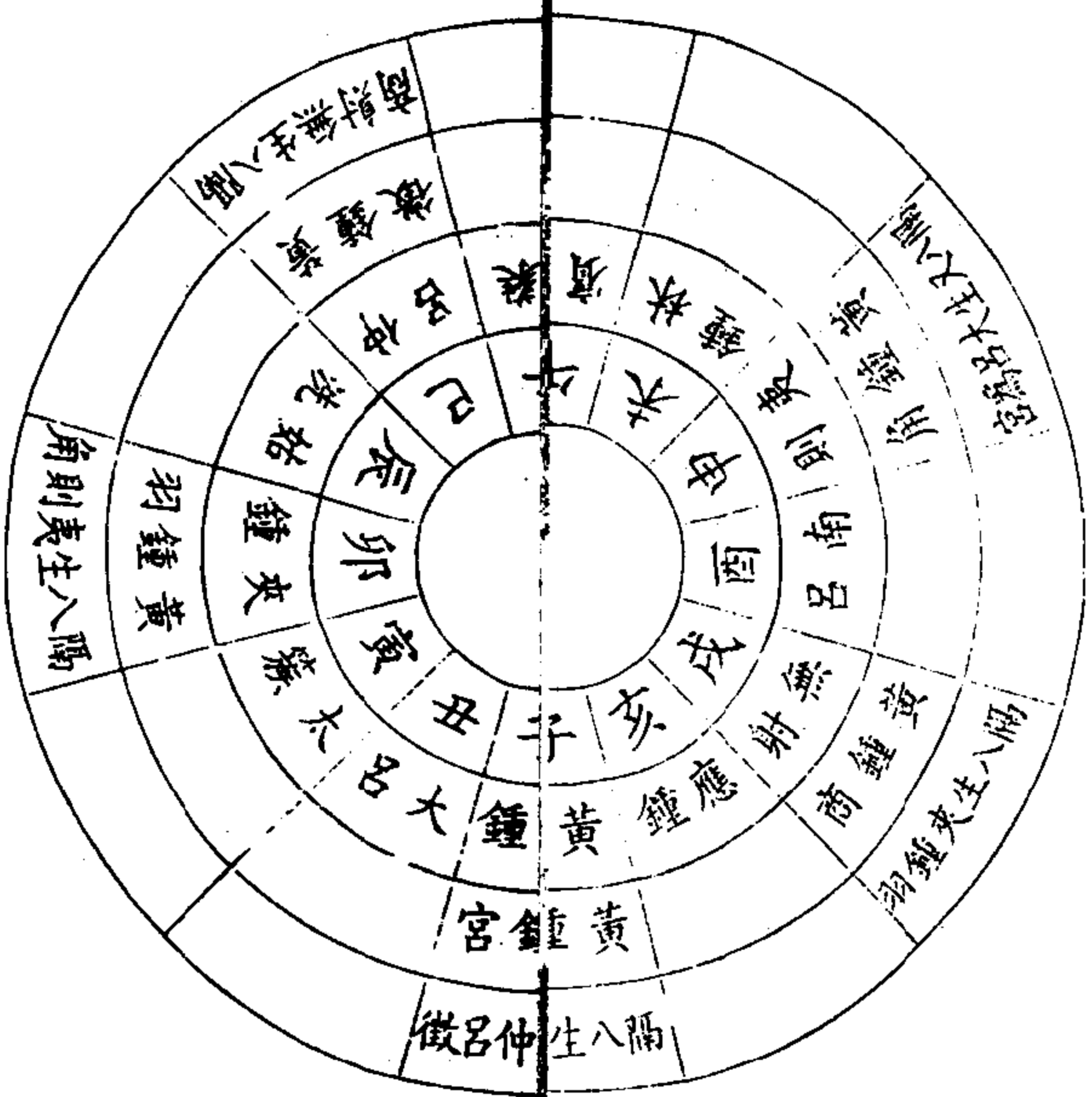
六陽辰當位自得六陰辰則居其衝此即娶妻生子之義○此亦黃鐘調五音生并之次也餘律可類推

十二律氣運圖 蔡仲全楊岱麓定

卷六之五十一

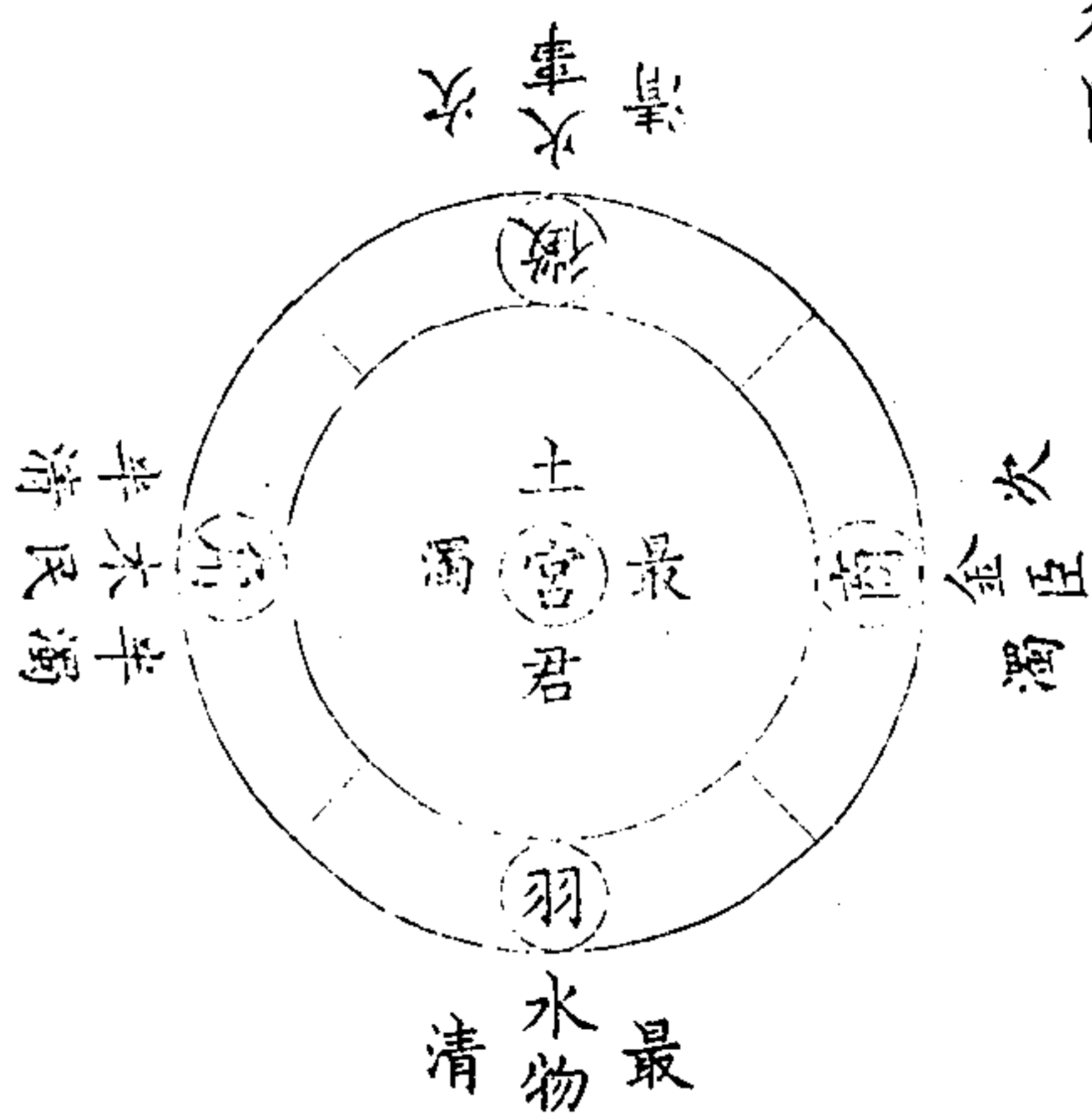

十二律右旋起六十調圖 蔡仲全楊伏龍定 卷六之五十二

宮商角徵羽皆自子向亥右旋以起六十調此即黃鐘宮五調也餘律可類推○聲本氣氣屬陽故七聲隔八相生左旋而應調成質質屬陰故五調隔八相生右轉而行此聲調之綱紀也

五音本五行圖 舊本參定

纂說律呂解曰五音本之五行五行本之河圖自中宮而上為徵而右為商而下為羽而左為角五音相生之次即河圖運行之次也自中宮而右商左角上徵下羽五音對待之位即河圖相尅之位也以運行者相生合矣以相尅者調聲似不相協然寓相尅之理於相生之中此聲之所由調也

律呂解序略 楊岱麓著

宋儒西山蔡氏律呂新書大約訂正史漢之舊其理其數不爽毫髮固古今樂律之準也。要其大略而言之。不過三分損益也。隔八相生也。旋相為宮也。律陽而呂陰。自子至巳。陽生陰退。大呂夾鍾仲呂。以陰居陽。西山所以用倍數也。自午至亥。陰升陽退。蕤賓夷則無射。雖陽亦陰。考亭所以重上生也。二者法雖殊而義則一也。上下宮商角徵羽。左旋而起七聲。左右宮商角徵羽。右旋而起六十調。律呂之義。同乎天地也。以宮商角徵羽為長短之數。以宮徵商羽角為相生之序。變宮變徵所以和聲。而依永也。黃鍾之實一十七萬七千一百四十七。數起於一。三歷十二辰。而

易學圖說會通卷六

五

以三為一絲。二十七為一毫。二百四十三為一釐。二千一百八十七為一分。一萬九千六百八十三為一寸。九其寸。八十一其分。七百二十九其釐。六千五百六十一其毫。五萬九千零四十九其絲。而總歸於黃鍾之實。此不假強求而自然具足者也。十二律至仲呂。數不可三分。而變律生焉。每七百二十九而祇當一者。數以小而作大。故其不及七百二十九者。即為小分也。變律之止於應鍾。數之極也。五聲至角。數不可三分。而變聲生焉。每九而祇當一。變聲而止於二者。猶之乎變律也。調之有正變。有半變也。所以一高下而齊短長也。十二律之數。或全用。或半用。大至於百千萬億。細及於絲忽塵微。無渺不析。數之所以通於神

明也。余甚懼夫世之君子。徒言理而不言數也。則有如瞿睿夫之用小餘者矣。則有如李乾遂之分寸先加後減者矣。夫取黃鍾九寸之管。而三寸九分之。取黃鍾九寸相生之管。而四寸二分之。是不必三分損益也。不必上下相生也。尚得謂造化之自然乎。况黃鍾為萬事本原。度量權衡生於黃鍾。而謂黃鍾必待斛。命泉布而後徵律。則是度量權衡不生於黃鍾。而黃鍾反生於度量權衡也。得乎。

易學圖說會通卷六

五

十二律旋相為宮說 楊方達附

或問周禮大司樂降神之樂凡圜鍾為宮則黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽三者取其陽律相繼也函鍾為宮則太簇為角姑洗為徵南呂為羽三者取其律呂相生也黃鍾為宮則大呂為角太簇為徵應鍾為羽三者取其律呂相合也三宮旋相倡和曷嘗有二律均旋為宮之說曰此非樂經之全文也自樂經散亡而其理遂晦大司樂一篇出自漢文帝時樂工竇公所獻竇公年一百八十歲此書為周公之禮可知但據此以為樂之全則不可也朱子謂是四樂各舉其一而言且如以大呂為角則應南呂為宮太簇為徵則應林鍾為宮應鍾為羽則應太簇為宮以七聲推之合如此據此可知十二律旋宮之說於理為尤密矣乃苑洛以為蔽而斥之何耶記曰小大相成終始相生倡和清濁迭相為經長樂陳氏曰有常以為體無常以為用十二律旋宮無常之常也黃鍾起調黃鍾畢曲大呂起調大呂畢曲條理秩然有常之常也知其常而六十調旋宮不外十二律五大調原止一調豈有絲毫紊亂哉京房之徒推而衍之以三百六十律直三百六十日已失之繁至如宋錢樂之說則較之京房所衍尤為滋蔓矣

十二律旋相為宮說 其二楊方達附

十二管各一調十二調之五聲各一聲凡六十聲為六十調十二律循其相生之序以次而為五聲二變每一律役六律而上下成均左右成曲旋宮之制立焉十二調正宮聲為本律之全調其上下所生之五聲五變原即本宮之五聲二變他律亦即如其五聲二變下一律以應之其左右所生之四調原即本宮之四調他律亦即如其本宮之五聲二變以應之如黃鍾一宮左旋而生太簇姑洗林鍾南呂為一調之商角徵羽右旋而生無射夷則仲呂夾鍾為一大調之商角徵羽以黃鍾一商論奏黃鍾之宮聲太簇之管即應之以太簇之商聲而太簇管之宮徵羽角皆和其商蓋太簇為黃鍾管之商姑洗為太簇管之商宮聲之商所謂正聲商聲之商猶之子聲也此指一調而言之也左旋之商太簇右旋之商無射無射止四寸八分有奇安能為黃鍾之商蓋因黃鍾之宮調既闕正聲終於南呂其下應起無射故移黃鍾之宮為商聲以盡黃鍾五聲之變雖無射之黃鍾已非正律而其音實黃鍾也但當進無射為宮以和其商此指一大調而言之也餘律可類推黃鍾大呂太簇無子聲以其一均之內商角徵羽四聲皆短於本律故也若以仲呂為宮則黃鍾為徵而當用于聲矣若以

蕤賓為宮則大呂為徵而當用子聲矣若以林鍾為宮則太簇為徵而當用子聲矣此所謂一均五聲而分正聲于聲之法也其陽律起調陽三而陰二陰律起調陰三而陽二何也蓋一陽之中自有陰陽一陰之中亦自有陰陽故調成而陰陽備不待五其八十四為四百二十以盡變而陰陽互合自同條共貫也非知天地之化育者其孰能與於此

易學圖說會通卷第六

男 友涖 友浴 校字

易學圖說會通卷第六

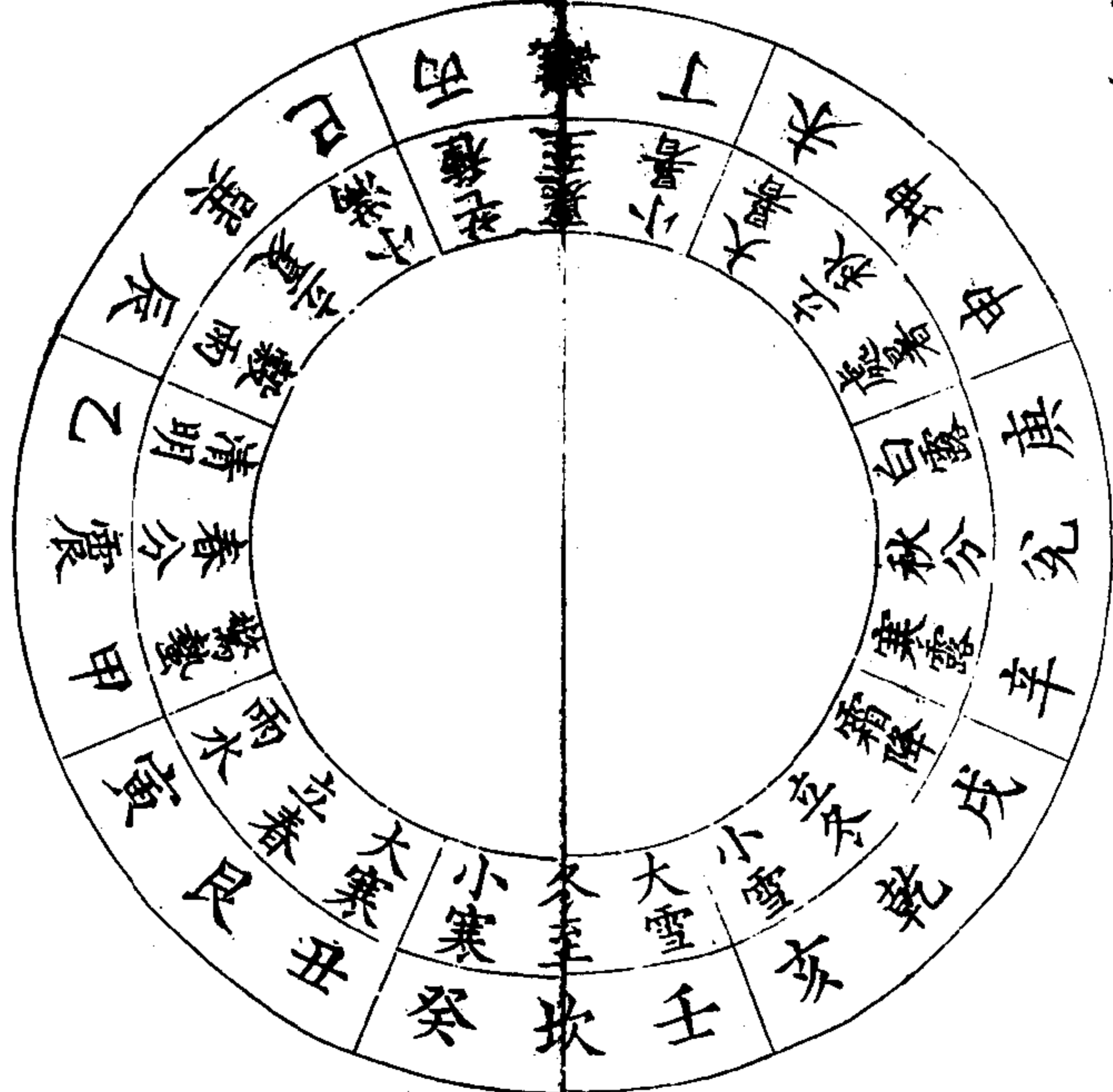

易學圖說會通卷之七

外傳附證第七

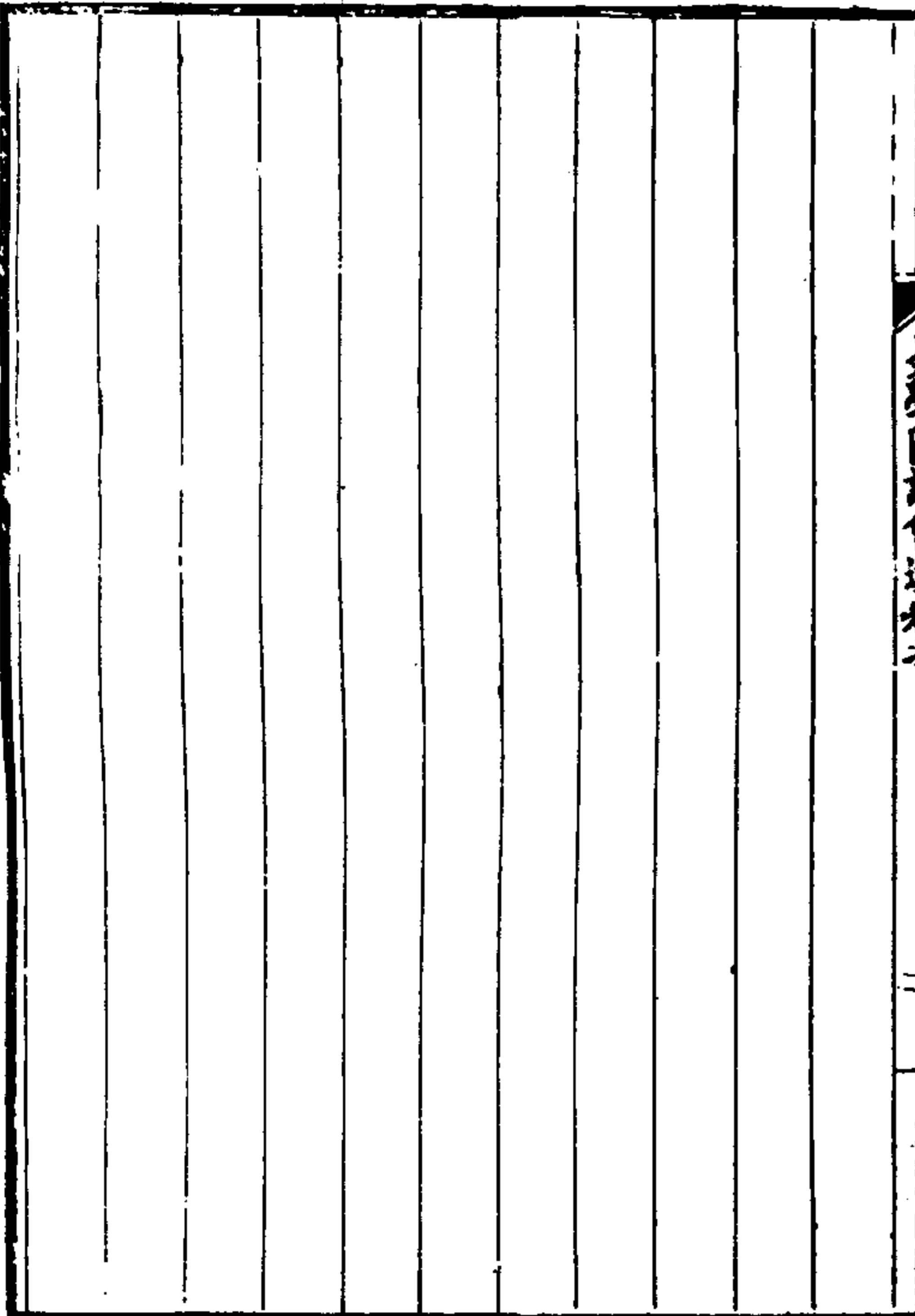
後學武進 楊方達 述

連山首艮之圖 朱日華著

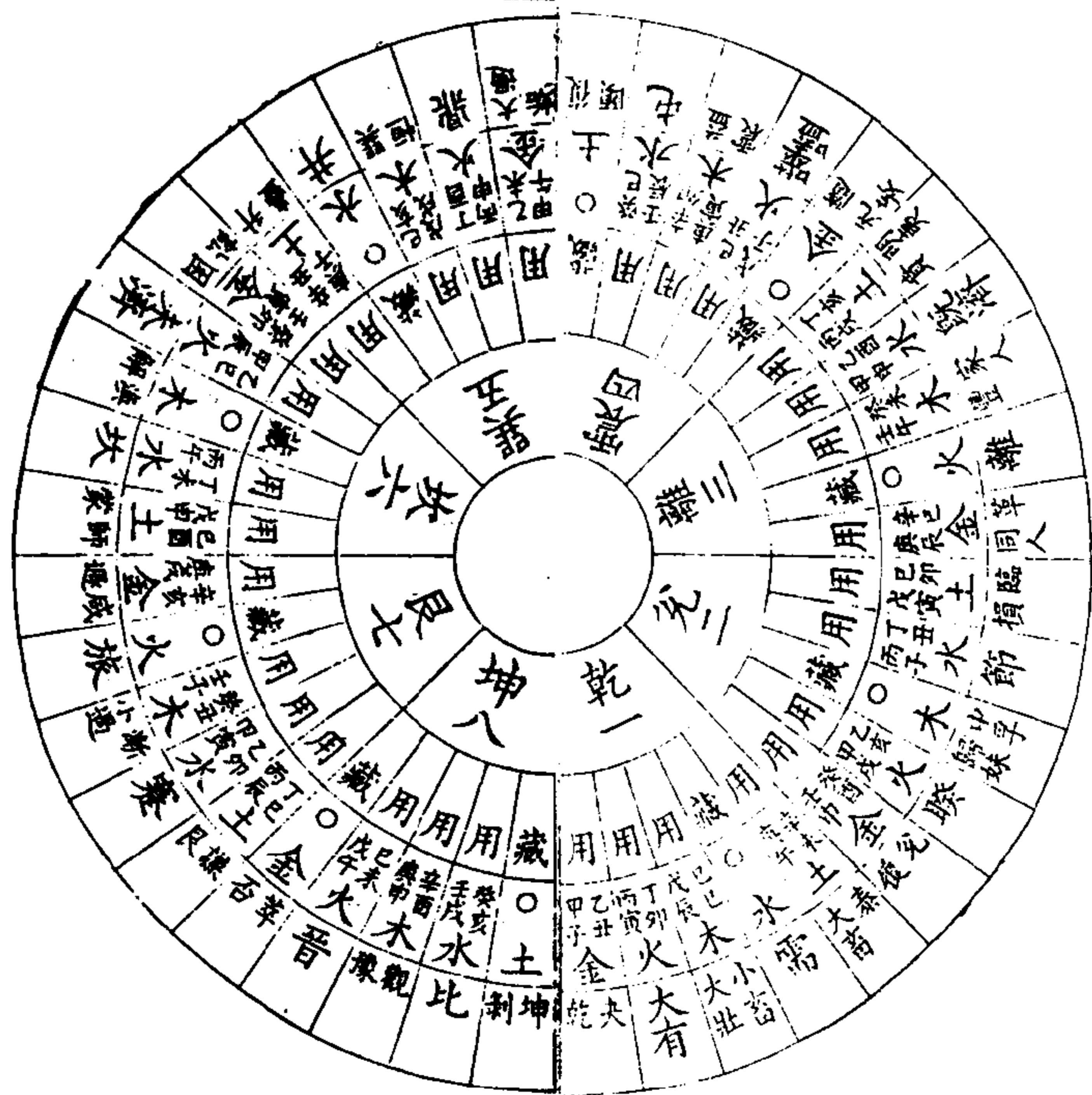

纂說朱日華曰周禮疏賈公彥釋連山之義曰此連山易其卦以純艮為首艮為山山上山下是名連山即賈氏之疏稽之說卦之辭夏時之候夏建寅正純艮實在立春春為時之首艮所以為連山易之首乎考之漢律歷志述三統謂人統寅木也太簇律長八寸象八卦處戲氏之所以順天地通神明類萬物也。是以知伏羲氏已用寅正夏后氏因之而已。故賈公彥謂連山作於伏羲因於夏后氏此之謂也。連山易亡已久矣。因周禮得存其名。因說卦得存其義。因夏時得存其用。自漢太初改正朔復行夏之時。民到於今受其賜。其夫子之祀之功與。

易學圖說會通卷七

歸藏坤乾氣左旋象右轉之圖 朱日華著

右合兩圖參定

卷七之三

纂說朱日華曰賈公彥釋歸藏之旨曰歸藏以純坤為首坤為地萬物莫不歸而藏於中故名曰歸藏夫歸藏雖自黃帝而作實循伏羲之卦序昔黃帝命大撓造甲子干支相配以成六旬是謂六甲循六甲以配六十四卦始於坤乾終於比剝而歸藏之易在是矣暨商人之用歸藏也雖簡編無傳然子孫寶之周文王通其變而演其義為周易然周禮一書於太卜則掌三易之法於籒人則掌三易以辨九籒之名初未嘗以周易廢歸藏也春秋時歸藏尚無恙是以孔子曰我欲觀夏道之宋而不足徵也吾得坤乾焉自是而降史傳無聞隋經籍志謂歸藏漢初已亡雖晉中經有之唯載卜筮不似聖

易學圖說卷第七

四

人之旨以本卦尚存故取冠於周易以備殷商之闕至今則俱亡矣苟知歸藏之繆周易庶幾其可明乎○說卦曰坤以藏之蓋造化發育之真機常於此藏然而一元有一元之造化癸亥甲子之交為之藏一歲有一歲之造化冬夏二至之交為之藏一日有一日之造化夜半日中之交為之藏是又歸藏易無所往而不用其藏也六十四卦藏者十有六用者四十有八坤統藏卦乾統用卦坤乾所以首六十四卦也有藏者斯有用者純坤又所以首純乾也雖然又豈黃帝氏私意為是臆度哉亦惟循伏羲之卦序而已伏羲畫六十四卦首乾而終坤黃帝氏造六甲以配六十四卦首甲子而終癸亥

甲子癸亥之間藏土配剝坤是為一元造化歸藏之會剝隸癸亥而比則癸亥之用卦也坤隸甲子而乾則甲子之用卦也甲子為造化之首故坤乾為歸藏之首以自然之數納自然之音符自然之象一本於自然而然也夫子因言偃之問而發坤乾之義後世因坤乾之義而逆歸藏之旨天下永賴歸藏之功用者言偃一問之力與○氣左旋象右轉造化自然之理也歸藏易以六甲配六十四卦所藏者五行之氣也所用者五行之象也以其氣之藏者言之金火木水土之序自東而之南自南而之西自西而之北終而復初是為氣之運也以其象之用者言之金火木水土之序自北而之西自西而之南自南而之東終而復始是為象之運也

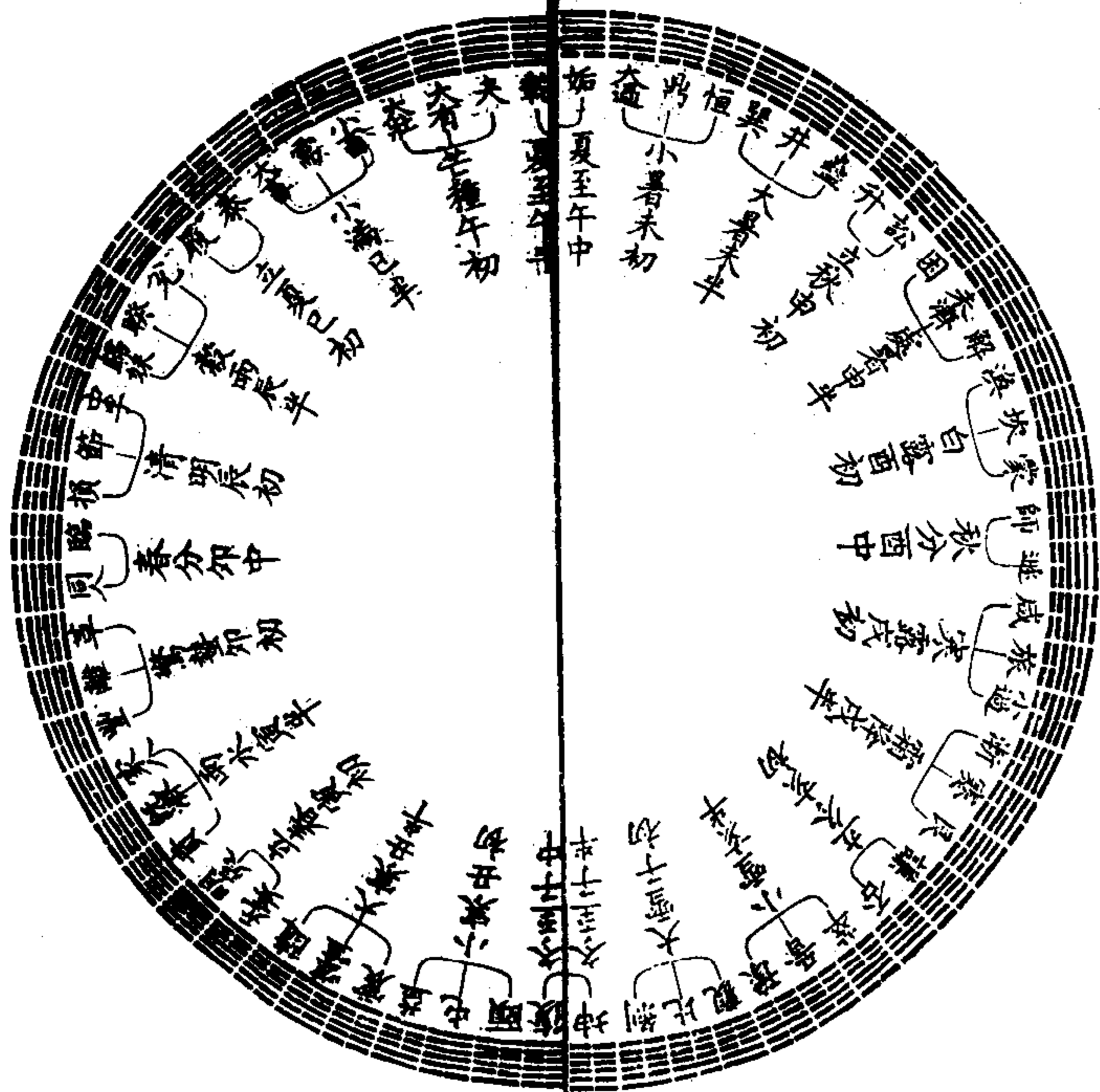
易學圖說卷第七

五

六十四卦節氣圖

胡玉齋著

卷七之六

纂說朱晦菴曰嘗因邵子冬至子半之說推之則六十四卦分配節氣二至二分四立總為八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之為六十四卦也○周謨問此圖於復卦之下書曰冬至子中於始卦之下書曰夏至午中此固無可疑者獨於臨卦之下書曰春分卯中則臨卦本為十二月之卦而春分合在泰卦之下於遯卦之下書曰秋分酉中則遯卦本為六月之卦而秋分合在否卦之下是固有不可曉者朱子答曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話不可交互求合大抵此圖布置皆出於自然不應無說當更思之

附錄程秋山曰圓圖四立與二分二至之八節每氣二卦共十六卦其他十六氣每氣三卦一氣而三卦者一氣之終中終也計四十八卦八節各只三卦者八節正當八卦交界之處如冬至在坤震之間立春在震離之間春分在離兌之間立夏在兌乾之間彼此交際自着不得三卦矣每卦生八卦首尾二卦交於前後二別貞卦合為二氣而腹裏六卦分為二氣總計之則八卦實分三氣三八二十四氣也

按八節各只二卦此二卦內亦自具始中終焉故有七十二候

卦氣 林德久著

初候	次候	末候
初卦	中卦	終卦
冬至 十一月中 坎初六	蚯蚓結	麋角解
公中孚	辟復	水泉動
雁北向	鵲始巢	野雞始雊
小寒 十二月中 坎九二	雁屯 外	大夫謙
雞始乳	鵲始巢	野雞始雊
大寒 十二月中 坎六三	鵲始巢	野雞始雊
公升	辟臨	侯小過 內
東風解凍	蟄蟲始振	魚上冰
立春 正月中 坎六四	侯小過 外	大夫蒙
獺祭魚	鴻雁來	草木萌動
公漸	辟泰	侯需 內
桃始華	倉庚鳴	鷹化為鳩
春分 二月中 震初九	侯需 外	大夫隨
玄鳥至	雷乃發聲	始電
公解	辟大壯	侯豫 內
桐始華	田鼠化為鴽	虹始見
清明 三月中 震六二	侯豫 外	大夫訟
萍始生	鳩鳴拂其羽	戴勝降於桑
穀雨 三月中 震六三	公革	辟夬
立夏 四月中 震九四	螻蟈鳴	蚯蚓出
		王瓜生

侯旅 外	大夫師	卿比
小滿 四月中 震六五	苦菜秀	靡草死
芒種 五月中 震上六	公小畜	辟乾
螳螂生	鵙始鳴	反舌無聲
夏至 五月中 離初九	侯大有 外	大夫家人
鹿角解	蜩始鳴	半夏至
公咸	辟姤	侯鼎 內
溫風至	蟋蟀居壁	鷹乃學習
小暑 六月中 離六二	侯鼎 外	大夫豐
腐草為螢	土潤溽暑	大雨時行
大暑 六月中 離九三	公履	辟遯
涼風至	白露降	寒蟬鳴
侯恒 外	大夫節	卿同人
鷹祭鳥	天地始肅	禾乃登
白露 八月中 離上九	公損	辟否
鴻雁來	玄鳥歸	羣鳥養羞
侯巽 外	大夫萃	卿大畜
雷乃收聲	蟄蟲壞戶	水始涸
秋分 八月中 兌初九	公賁	辟觀
鴻雁來賓	雀入大水為蛤	菊有黃華
寒露 九月中 兌九二	侯歸妹 外	大夫无妄
霜降 九月中 兌六三	豹乃祭獸	草木黃落
		蟄蟲咸俯

公困	辟制	侯良內
立冬 <small>十月節</small>	水始冰	地始凍
侯良外	大夫既濟	野雞入水為蜃
小雪 <small>十月節</small>	虹藏不見	卿噬嗑
公大過	辟坤	閉塞而成冬
大雪 <small>十一月節</small>	鶉鳥不鳴	侯未濟內
侯未濟外	大夫蹇	荔挺生
	虎始交	卿頤

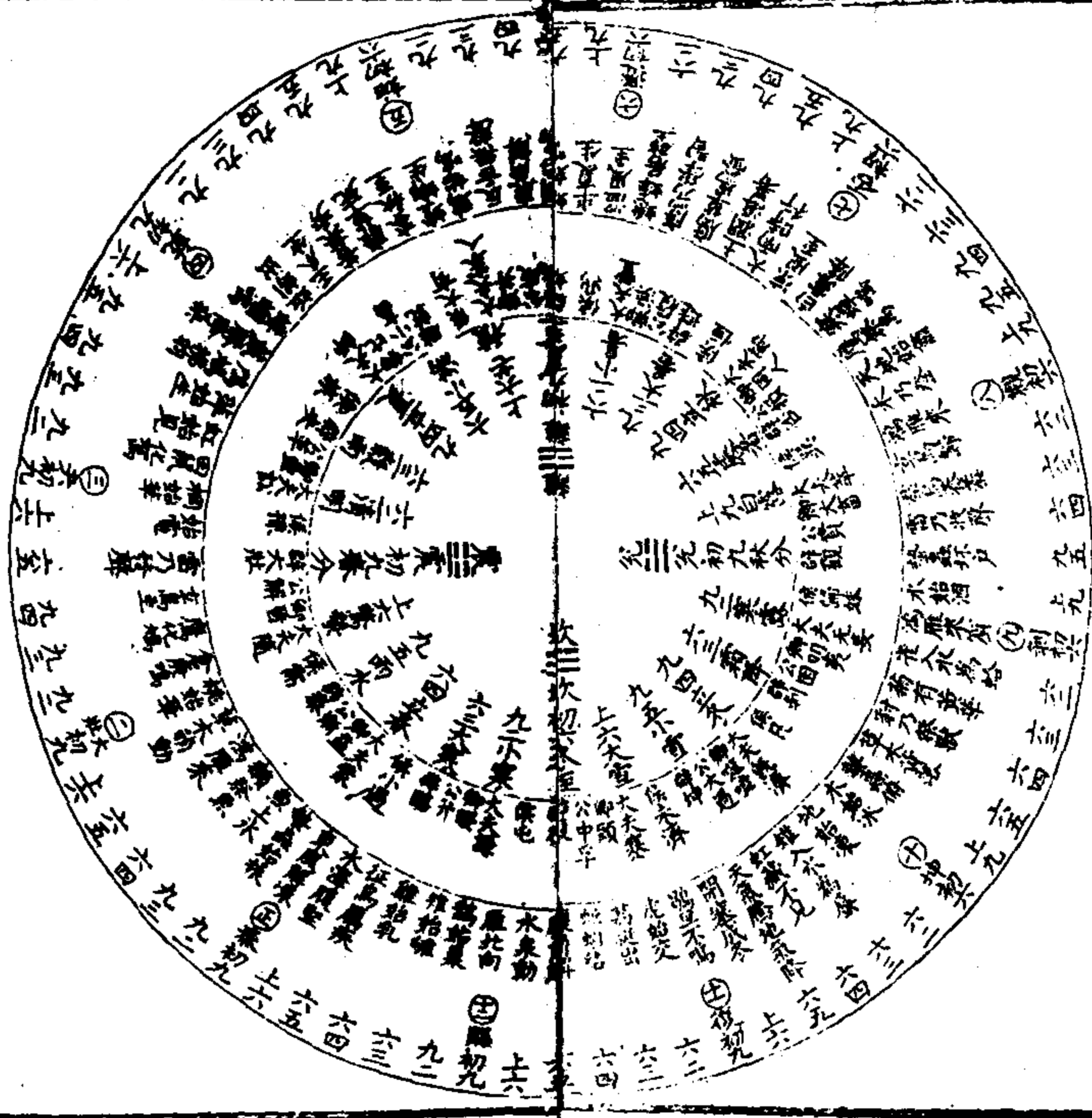
孔穎達疏七日來復之義按易稽覽圖卦氣起中孚坎離震兌各主一方餘六十卦卦有六爻爻主六日凡三百六十分卦各得七分故六日七分也其源出於易緯之言曰月有五卦卦有大小有諸侯有大夫有卿有公有辟五卦分爻迭主一日周而復初終月而既大抵求合乎七日來復之義而已不知復之所謂七日者蓋自一陰剝陽至復而一陽生適七日爾觀先天圖自乾而始則一陰生自坤而復則一陽生非有他說也今所謂起中孚者不知何本始或謂太玄起於中次周中即中孚周即復也其義或本於此然考之即觀傳曰焦延壽京房已傳六日七分學則又不自雄始矣今太玄八十一首之序與卦氣圖無一毫之差則所以論陰陽升降又自一家學也昔者聖人曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六日當期之日則所謂當期之日者乾坤之策爾卦氣以爻主

一日則又異乎聖人之言也大抵論象數者當以大傳為正有如大傳未嘗言自成一家以求陰陽災異之變是蓋巫史之學非大易之旨也

附錄朱竹垞曰當不韋作呂覽時懸之國門人莫敢增損一字豈意數百年後有弄筆杖杜不識字之李哥奴逢君之惡肆行改竄可謂無忌憚之尤者也至十月中氣分小雪後天氣上騰地氣下降為一候以閉塞而成冬為一候更屬可笑

李滄卦氣直日圖 胡雙湖纂

卷七之上

內一運列四正卦二十四爻以司一歲二十四氣也中一運除四正卦外以六十卦分公辟侯大夫卿凡三百六十爻以司一歲三百六十五日四分日之一也其卦次第與太玄卦氣次第同外一運又取中運內十二辟卦凡七十二爻以司一歲七十二候也

纂說朱子田易卦之位震東離南兌西坎北者為一說

十二辟卦分屬十二辰者為一說焦延壽為卦氣直日之法乃合二說而一之既以八卦之震離兌坎二十四

爻直四時又以十二辟卦直十二月且為分四十八卦為公侯卿大夫而六日七分之分說生焉若以八卦為主

則十二卦之乾不當為巳之辟坤不當為亥之辟巽不當侯於申酉艮不當侯於戌亥若以十二卦為主則八

卦之乾不當在西北坤不當在西南艮不當在東北巽不當在東南彼此二說互為矛盾且其分四十八卦為

公侯卿大夫以附於十二辟卦初无法象而直以意言本已無所據矣不待論其減去四卦二十四爻而後可

以見其失也李隆山曰乾坤乃諸卦之祖亦例列乎諸卦直日之間反不得與坎離震兌比有此理否耶圖

象辨疑曰坎離震兌之於乾坤一也坎離震兌主二十四氣而乾坤諸卦主六日七分何耶又曰朱氏依京房

以六十卦主七十二候而列辟卦十二分綴其下其圖自多違戾夫既以六十卦主七十二候三百六十五度

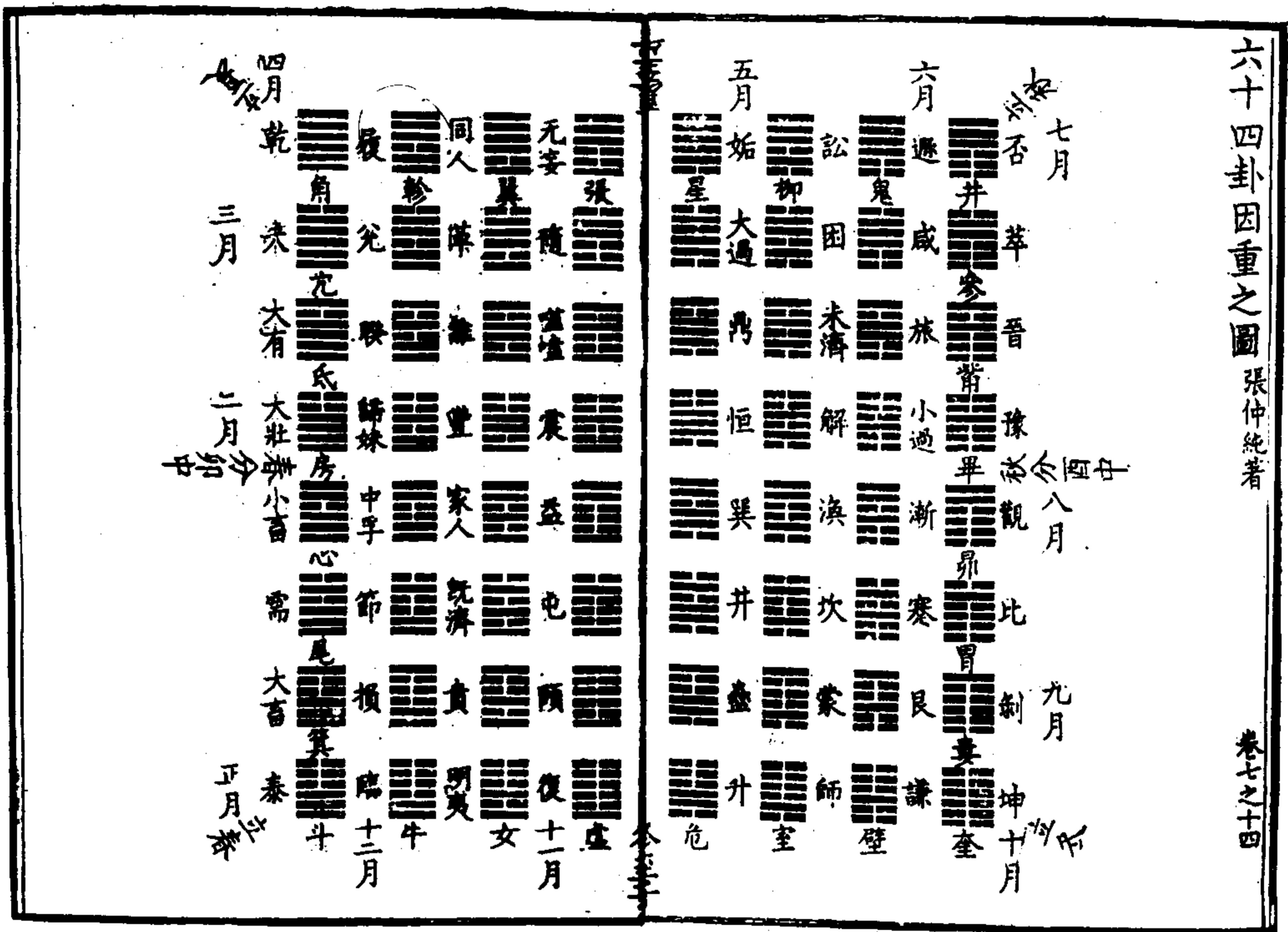
四分度之一而辟卦乃主十二月三百五十四日上下不相應其失一也六十卦每卦直六日七分辟卦亦在

其中是亦六日七分矣而又列之於下使主一月上下不相應其失二也

六十四卦因重之圖

張仲純著

卷七之十四

纂說張仲純曰雷以動之風以散之正居此圖中央及四維之中兩以潤之日以烜之則坎次巽離次震艮以止之兌以說之則艮次坎兌次離乾以君之坤以藏之則乾次兌坤次艮皆由乎中而達乎外是故左右上下縱橫相因六十四卦方位所由定矣東南陽方而乾居之乾四月之卦也故位乎巳西北陰方而坤居之坤十月之卦也故位乎亥泰正月之卦而位乎寅否七月之卦而位乎申此寅申巳亥四隅之位也冬至子中一陽生而復卦直之復十一月之卦也夏至午中一陰生而姤卦直之姤五月之卦也春分卯中而大壯應二月之卦也秋分酉中而觀卦應八月之卦也此子午卯酉四正之位也辰戌丑未之月卦偏居而附於四隅臨與泰伍故後天丑寅納艮而位乎東北夫卦與乾親故後天辰巳納巽而位乎東南遷與否近故後天未申納坤而位乎西南剝與坤隣故後天戌亥納乾而位乎西北以應地之方也周維二十八卦上應天之二十八宿自乾至太畜凡七卦上應東方蒼龍七宿角起於乾則辰當亢金龍而卯當房日兔自泰至謙凡七卦應北方立武七宿丑當牛金牛而子當虛日鼠自坤至萃凡七卦應西方白虎七宿戌當婁金狗而酉當昴日雞自否至履凡七卦應南方朱鳥七宿未當鬼金羊而午當星日馬故曰在天成象在地成形而賁之象曰觀乎天

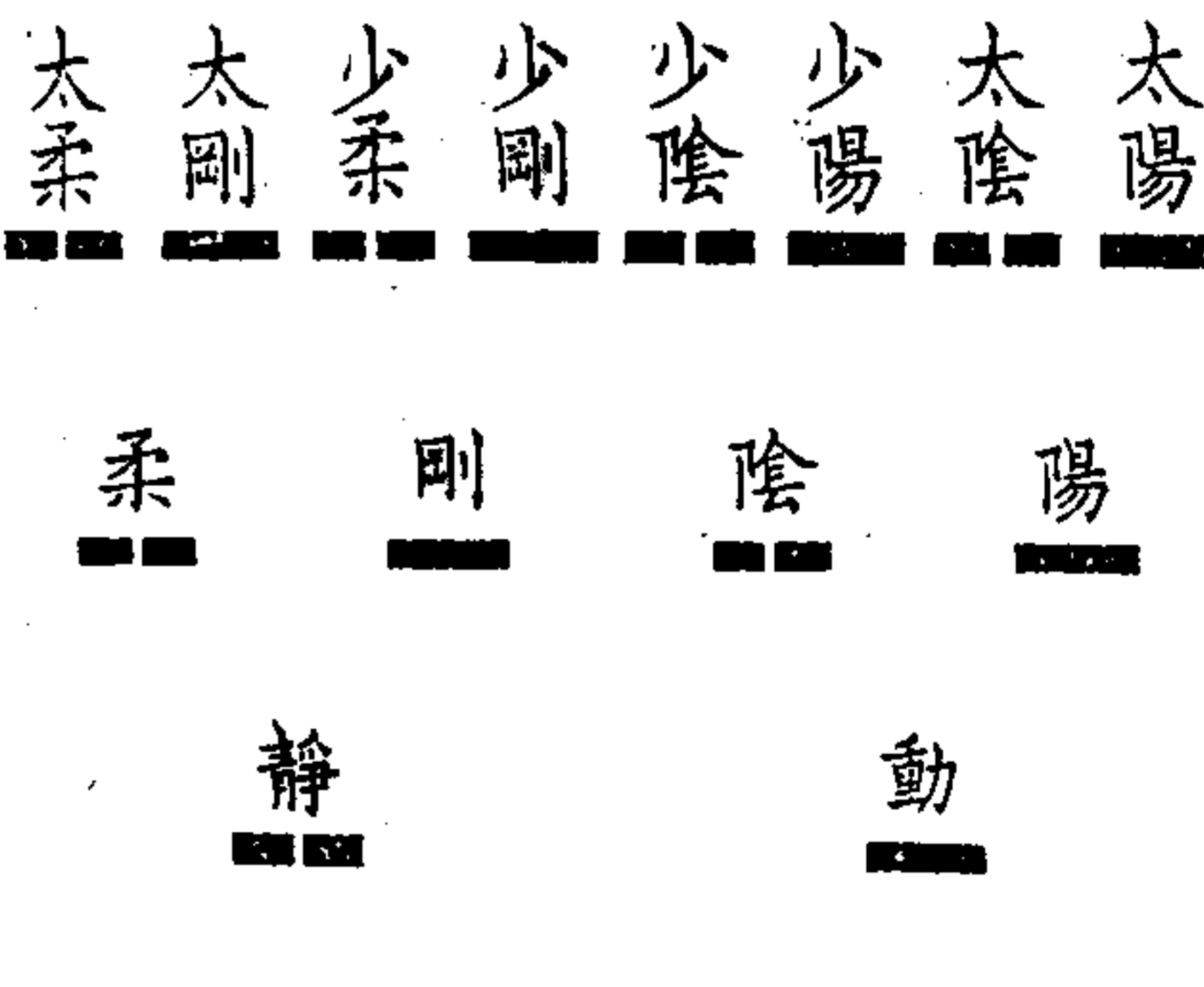
文以察時變觀乎人文以化成天下者也。

達按術家以十二肖同類之屬分陰陽配為二十八星禽如龍則蛟配虎則豹配是也每辰二禽四正之辰三禽與此圖脗合亦見易道之無所不通矣。

易學圖說會通卷十

六

邵康節經世衍易圖 蔡西山著

一動一靜之間

易學圖說會通卷十

七

纂說蔡西山曰一動一靜之間者易所謂太極也動靜者易所謂兩儀也陰陽剛柔者易所謂四象也太陽太陰少陽少陰少剛少柔太剛太柔易所謂八卦也。

達按朱子云陰陽是陽中之陰陽剛柔是陰中之剛柔胡玉齋云乾兌離震四卦皆是陽儀中來故為天之四象巽坎艮坤四卦皆是陰儀中來故為地之四象最為明析蓋邵子本意以老交少少交老而生八卦也。

邵康節經世天地四象圖 蔡西山纂

纂說蔡西山曰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰是為天之四象太柔為水太剛為火少柔為土少剛為石是為地之四象

邵康節經世天地始終之數圖 蔡西山纂

- 一 元之元日之日乾之乾乾一
- 二 元之會日之月乾之兌夫十二
- 三 元之運日之星乾之離大有三百六十
- 四 元之世日之辰乾之震大壯四千三百二十
- 五 元之歲日之石乾之巽小畜十二萬九千六百
- 六 元之月日之土乾之坎需一百五十五萬五千二百
- 七 元之日日之火乾之艮大畜四千六百六十五萬六千
- 八 元之辰日之水乾之坤泰五萬五千九百八十七萬二千
- 一 會之元月之日兌之乾履十二
- 二 會之會月之月兌之兌兌一百四十四
- 三 會之運月之星兌之離睽四千三百二十
- 四 會之世月之辰兌之震歸妹五萬一千八百四十
- 五 會之歲月之石兌之巽中孚一百五十五萬五千二百
- 六 會之月月之土兌之坎節一千八百六十六萬二千四
- 七 會之日月之火兌之艮損五萬五千九百八十七萬二千
- 八 會之辰月之水兌之坤臨六十七萬一千八百四十六
- 三 運之元星之日離之乾同人三百六十
- 萬四千

三	運之會星之月離之兌革四千三百二十
三	運之運星之星離之離離十二萬九千六百
三	運之世星之辰離之震豐一百五十五萬五千二百
三	運之歲星之石離之巽家人四千六百六十五萬六千
三	運之月星之土離之坎既濟五萬五千九百八十七萬
二	千
三	運之日星之火離之艮賁一百六十七萬九千六百一
三	十六萬
三	運之辰星之水離之坤明夷二千一十五萬五千三百
八	九十二萬
一	世之元辰之日震之乾无妄四千三百二十
一	世之會辰之月震之兌隨五萬一千八百四十
二	世之運辰之星震之離噬嗑一百五十五萬五千二百
三	世之世辰之辰震之震震一千八百六十六萬二千四
四	百
四	世之歲辰之石震之巽益五萬五千九百八十七萬二
五	千
六	世之月辰之土震之坎屯六十七萬一千八百四十六
六	萬四千
七	世之日辰之火震之艮頤二千一十五萬五千三百九
七	十二萬
八	世之辰辰之水震之坤復二萬四千一百八十六萬四

一	千七百四萬
一	歲之元石之日巽之乾姤十二萬九千六百
二	歲之會石之月巽之兌大過一百五十五萬五千二百
二	歲之運石之星巽之離鼎四千六百六十五萬六千
三	歲之世石之辰巽之震恒五萬五千九百八十七萬二
四	千
五	歲之歲石之石巽之巽巽一百六十七萬九千六百一
五	十六萬
六	歲之月石之土巽之坎井二千一十五萬五千三百九
六	十二萬
七	歲之日石之火巽之艮蠱六萬四千六百六十一千七
七	百六十萬
八	歲之辰石之水巽之坤升七十二萬五千五百九十四
八	萬一千一百二十萬
一	月之元土之日坎之乾訟一百五十五萬五千二百
一	月之會土之月坎之兌困一千八百六十六萬二千四
二	百
三	月之運土之星坎之離未濟五萬五千九百八十七萬
三	二千
四	月之世土之辰坎之震解六十七萬一千八百四十六
四	萬四千
五	月之歲土之石坎之巽渙二千一十五萬五千三百九

十二萬	六月之月土之土坎之坎坎二萬四千一百八十六萬四千七百四萬
萬一千一百二十萬	六月之日土之火坎之艮蒙七十二萬五千五百九十四
九萬三千四百四十萬	八月之辰土之水坎之坤師八百七十萬七千一百二十
九萬三千四百四十萬	七月之元火之日艮之乾遯四千六百六十五萬六千
千	七日之會火之月艮之兌咸五萬五千九百八十七萬二千
十六萬	七日之運火之星艮之離旅一百六十七萬九千六百一
九十二萬	四日之世火之辰艮之震小過二千一十五萬五千三百
百六十萬	五日之歲火之石艮之巽漸六萬四百六十六萬一千七
萬一千一百二十萬	六日之月火之土艮之坎蹇七十二萬五千五百九十四
十二萬三千三百六十萬	七日之日火之火艮之艮艮二百一十七萬六千七百八
百八十八萬三百二十萬	八日之辰火之水艮之坤謙二千六百一十二萬一千三

千	一辰之元水之日坤之乾否五萬五千九百八十七萬二
萬四千	二辰之會水之月坤之兌萃六十七萬一千八百四十六
十二萬	三辰之運水之星坤之離晉二千一十五萬五千三百九
千七百四萬	四辰之世水之辰坤之震豫二萬四千一百八十六萬四
萬一千一百二十萬	五辰之歲水之石坤之巽觀七十二萬五千五百九十四
九萬三千四百四十萬	六辰之月水之土坤之坎比八百七十萬七千一百二十
百八十八萬三百二十萬	七辰之辰水之火坤之艮剝二千六百一十二萬一千三
千六百五十六萬三千八百四十萬	八辰之辰水之水坤之坤坤三萬一千三百四十五萬六

纂說朱子曰經世以元經會以會經運以運經世又曰邵子之學只把元會運世四字貫盡天地萬物○邵伯溫曰陽一陰二故陽之生陰二而六之為十二陰之生陽三而十之為三十○黃瑞節曰經世天地始終之數以十二三十反覆乘之也元之元一元之會十二是以十二乘之也元之運三百六十是以三十乘十二也元

之世四千三百二十是以十二乘三百六十也。會之元以下放此。此經世之元會運世歲月日辰即易之乾元離震巽坎艮坤也。元之元即乾之乾元之會即乾之允餘放此。

達按經世始終之數只合依先天六十四卦大橫圖一一八八之序。經解中張仲純圖與性理大全所載俱失一貫之序。茲所改定尤為順而易明。○邵子經世四象體用之數圖窮聲音律呂以盡萬物之數。其法與元會運世同日日聲即元之元日之日也。日月聲即元之會日之月也。日星聲即元之運日之星也。日辰聲即元之世日之辰也。餘可例推。

易學圖說卷之七

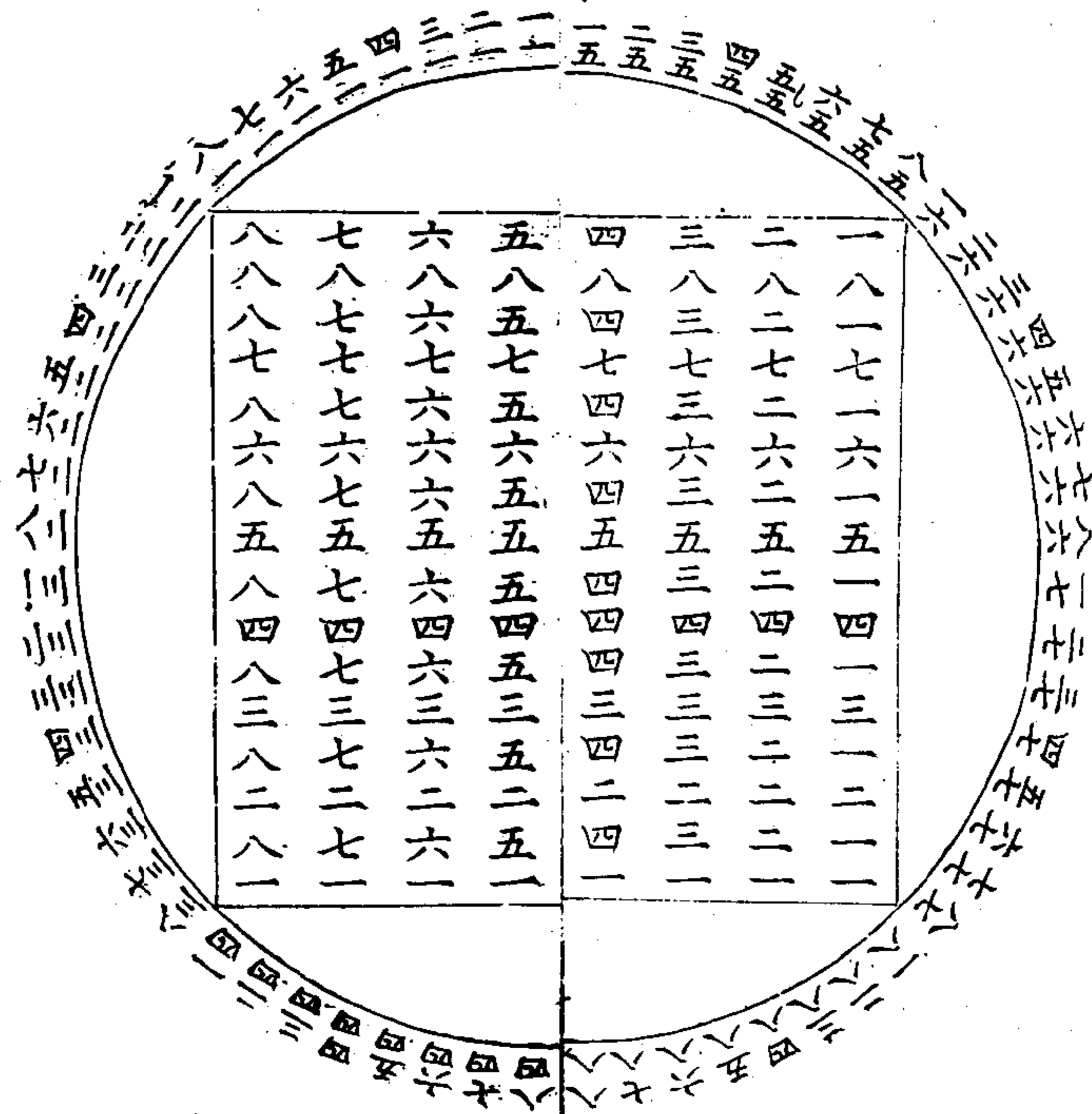
經

邵康節經世六十四卦數圖

即先天圖

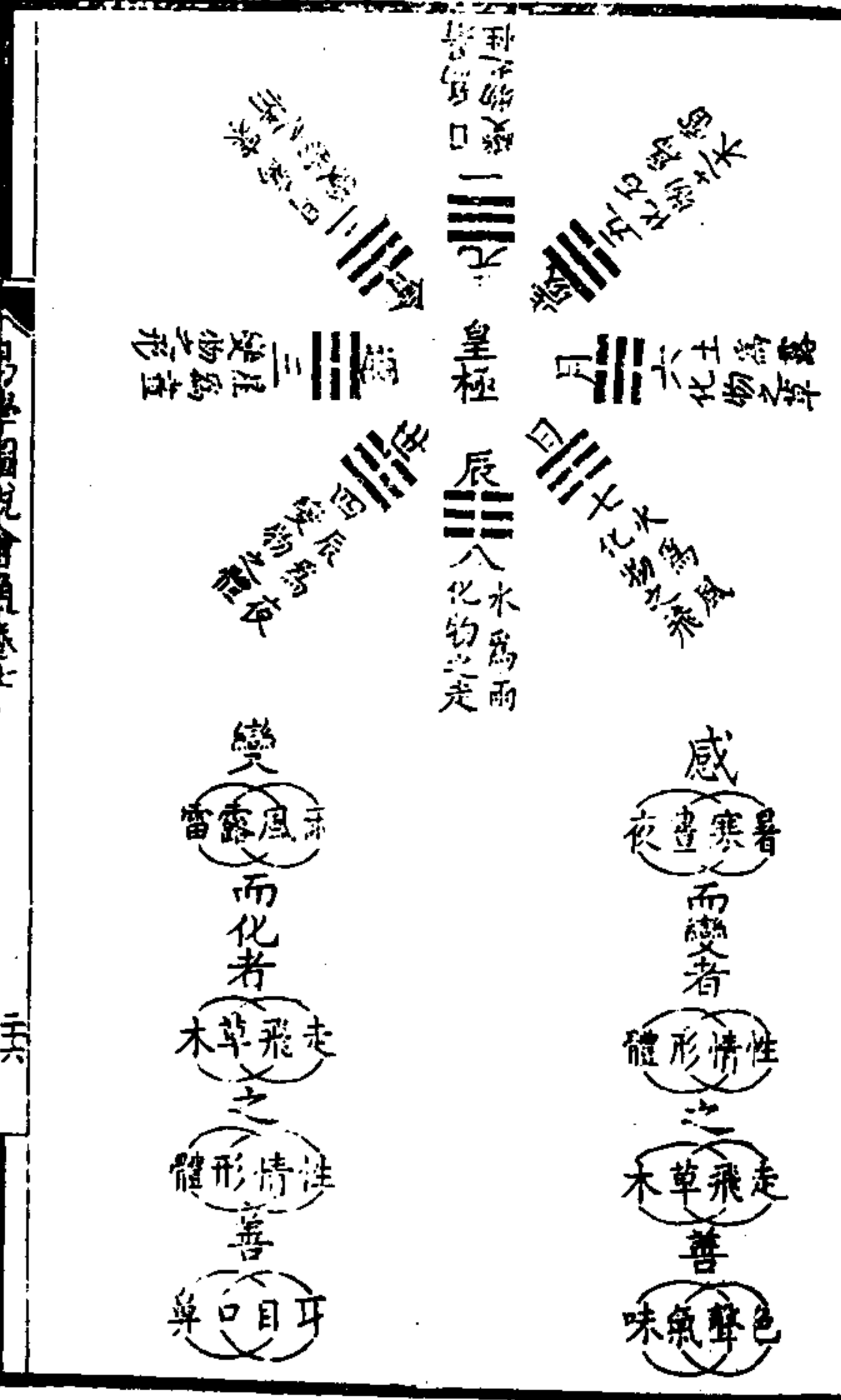
蔡西山纂

卷之廿五

蔡西山曰：一一起於南，八八終於北者，以少為息，多為消也。

邵康節經世變化圖

附錄祝涇甫曰易以占為神極以算為智占者聽圓變之著以求將見之象算者布一定之卦以御無窮之數易與極之八卦名同而位殊爻同而旨異位之殊先天後天之圖可識矣旨之異則易之乾為天為金而極則為日為暑也易之坤為地為土而極則為水為雨也易之震為雷為木而極則為辰為夜也易之巽為風為木而極則為石為雷也坎為水為月者易也極則為土為露矣離為火為日者易也極則為星為晝矣艮為山而極為火為風兌為澤而極為月為寒矣自是充之非惟八卦取象之異於易而吉凶悔吝亦大不同胡雙湖謂極只取伏羲卦畫不用文王周孔之辭故其作用不同

經世一元消長之數圖 朱數 邵子文集

元	會	運	世	日甲	月子	星一	辰三十	辰六十	年一萬	復
元	會	運	世	月丑	星二	辰六十	辰七十	年二萬一	臨	
元	會	運	世	月寅	星三	辰九十	辰八十	年三萬二	泰	
元	會	運	世	月卯	星四	辰一百	辰一百四十	年四萬三	大壯	
元	會	運	世	月辰	星五	辰一百五十	辰一百八十	年五萬四	夬	
元	會	運	世	月巳	星六	辰二百	辰二百一十	年六萬五	乾	
元	會	運	世	月午	星七	辰二百一十	辰二百二十五	年七萬六	姤	
元	會	運	世	月未	星八	辰二百二十	辰二百八十	年八萬七	遯	
元	會	運	世	月申	星九	辰二百三十	辰三百一十	年九萬八	否	
元	會	運	世	月酉	星十	辰二百四十	辰三百六十	年十萬九	觀	
元	會	運	世	月戌	星十一	辰二百五十	辰三百九十	年十一萬	剝	
元	會	運	世	月亥	星十二	辰二百六十	辰四百二十	年十二萬一	坤	

唐堯始星之癸百八十辰二千一百五十七
夏殷周秦漢唐五代宋

纂說邵伯溫曰日為元元之數一月為會會之數十二
 星為運運之數三百六十辰為世世之數四千三百二
 十則是一元統十二會三百六十運四千三百二十世
 一世三十年則十二萬九千六百年十二萬九千六百
 年是為一元之數一元在大化之中猶一年也自元之
 元至辰之元自元之辰至辰之辰而後數窮矣窮則變
 變則生蓋生生而不窮也經世但著一元之數舉一隅
 而已引而伸之則窮天地之數可知矣日甲日之數一
 歲一周月子至亥月之數十二歲十二周也星三百六
 十隨天而轉日一周歲三百六十周也一日十二辰積
 一歲之辰則歲四千三百二十辰也自子至巳作息自
 午至亥作消作息則陽進而陰退作消則陰進而陽退
 連按一元之數三百六十其三百六十也蓋三百六
 十當期之數天地人物咸備焉周易序卦上下經三
 十六卦兩位相對各合三百六十策三十六其三百
 六十是為萬有二千九百六十十倍之則為十二萬
 九千六百也又一元之數述周易二百一十六其六
 十之策而衍之也上經十八卦為爻一百八下經十
 八卦為爻一百八合之為二百一十六二百一十六
 者純乾之策數也二百一十六其六十之策則十二
 萬九千六百也邵子曰卦有六十四而用止於六十
 何也蓋乾老陽三十六與坤老陰二十四合之為六

十震坎艮少陽二十八與巽離兌少陰三十二合之
 亦六十六甲以十干加十二支合之為六十鍾律以
 五聲加十二律合之亦六十也然則皇極之數一順
 天理之流行合乎易之至精至變至神者也

經世本先天方圖圖說 查伯復著

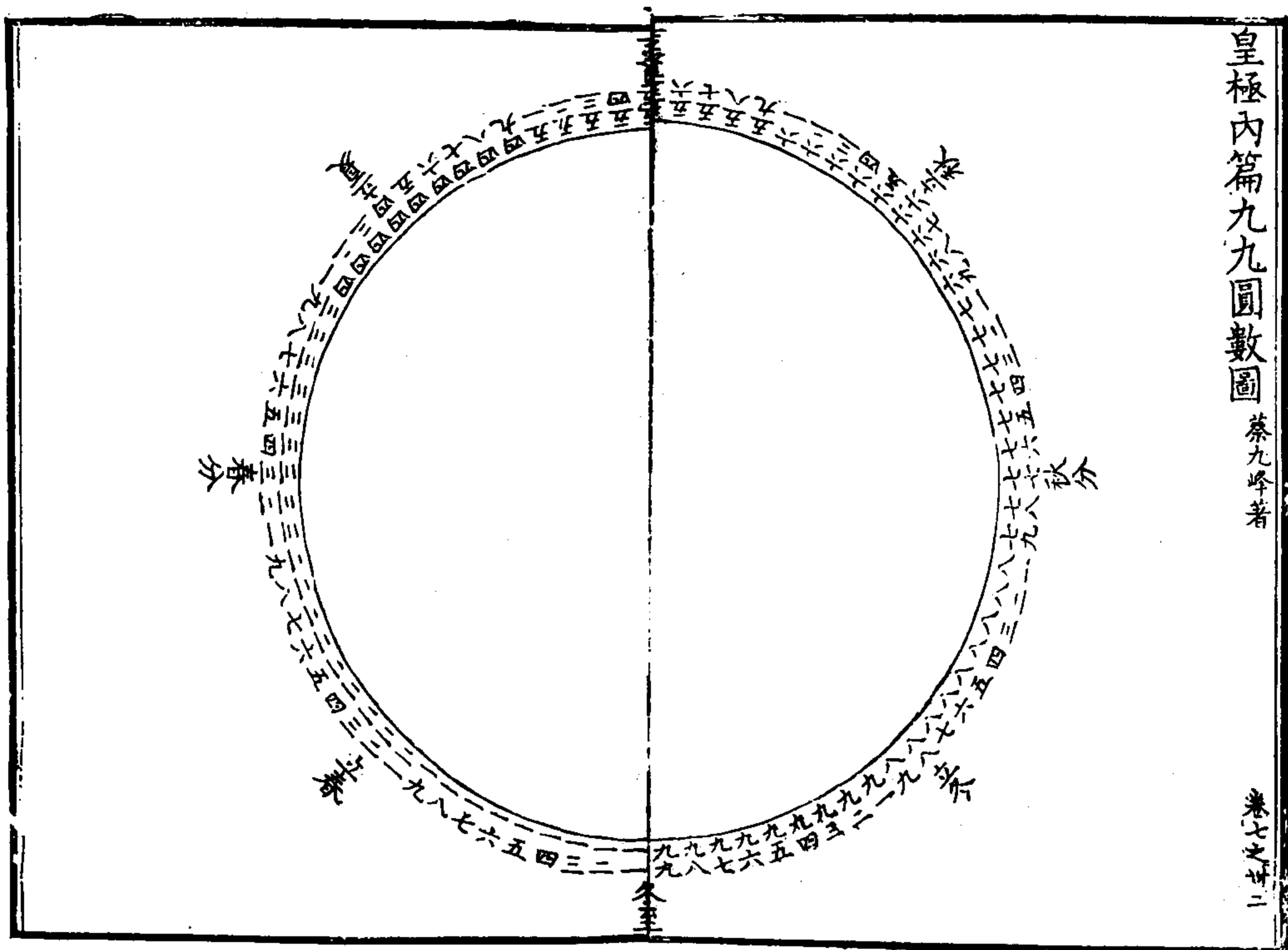
康節先天之易尚象而不尚辭觀物篇有所謂律呂圖聲
音圖八卦交爲十二辰圖十二辰交爲十六位圖太極圖
既濟陰陽圖掛一圖三千六百年圖諸圖之傳並無一字
言其所以然蓋欲示不言之教如伏羲六十四卦初无言
語文字也然其圖雖多特只本之先天六十四卦方圖圖
且以先天圖言之圓圖象天包於地外方圖象地處於天
中是一大陰陽相配也分圓圖而觀乾兌離震居左爲天
卦巽坎艮坤居右爲地卦分陰陽主兩儀而主運行不息
之事分方圖而觀西北十六卦天卦自相交東南十六卦
地卦自相交其斜行則乾兌離震巽坎艮坤自西北而東
南皆陰陽之純卦也不能生物西南十六卦天去交地天
卦皆在上而生氣在首故能生動物而頭向上東北十六
卦地去交天天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭
向下其斜行則泰損既濟益恒未濟咸否自東北而西南
皆陰陽得耦之合也所以能生物也又合二圖而觀方圖
乾處圓圖亥位謂之天門是天氣下降也方圖坤處圓圖
巳位謂之地戶是地氣上騰也此兩十六卦所謂陰陽互
藏其宅也方圖泰處圓圖寅位謂之鬼方方圖否處圓圖
申位謂之人路此兩十六卦是天交地地交天而生生不
息所以泰居寅而否居申所謂陰陽各從其類也夫圓圖
主運行之事方圖主生物之事運行者氣也生物者質也

氣非質則无所附麗質非氣則豈能生物哉康節經世書
本先天方圖圖其作用大略如此

皇極內篇九九圓數圖

蔡九峰著

卷七之二

皇極內篇九九方數圖

蔡九峰著

九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
八	八	八	八	八	八	八	八	八	八
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
六	六	六	六	六	六	六	六	六	六
五	五	五	五	五	五	五	五	五	五
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一

皇極內篇九九積數圖

蔡九峰著

九	八	七	六	五	四	三	二	一
八十一	七十二	六十三	五十四	四十五	三十六	二十七	十八	九
七百二十九	六百四十八	五百六十七	四百八十六	四百〇五	三百二十四	二百四十三	一百六十二	八十一
六千五百六十一	五千八百三十二	五千一百〇三	四千三百七十四	三千六百四十五	二千九百一十六	二千一百八十七	一千四百五十八	七百二十九

皇極內篇八十一數名

蔡九峰著

又 養	三 實	二 迅	丁 飾	三 庶	又 比	三 見	二 成	一 原
又 遇	三 賓	二 懼	丁 戾	三 決	又 開	三 獲	二 冲	一 潛
又 勝	三 危	二 除	丁 虛	三 豫	又 晉	三 從	二 振	一 守
又 囚	三 堅	二 弱	丁 昧	三 升	又 公	三 交	二 祈	一 信
又 壬	三 革	二 疾	丁 損	三 中	又 益	三 育	二 常	一 直
又 固	三 報	二 競	丁 用	三 下	又 章	三 壯	二 柔	一 蒙
又 移	三 止	二 分	丁 卻	三 過	又 盈	三 興	二 易	一 閑
又 墮	三 戎	二 訟	丁 翕	三 疑	又 錫	三 欣	二 親	一 須
又 終	三 結	二 收	丁 遠	三 寡	又 靡	三 舒	二 華	一 厲

易學圖說會通卷七

三書

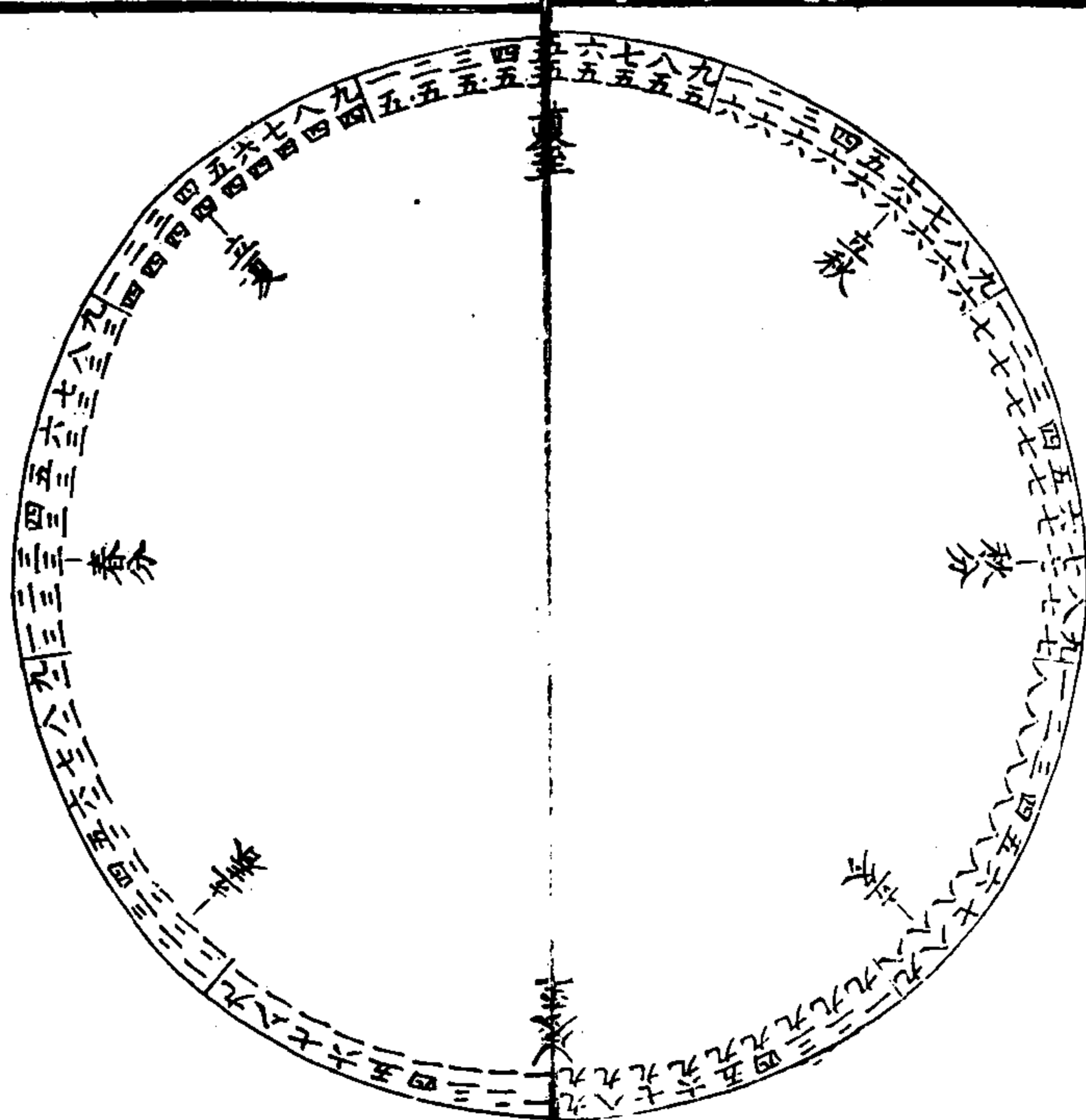
纂說蔡氏自序曰體天地之撰者易之象紀天地之撰者範之數數者始於一象者成於二一者奇二者耦也奇者數之所以行耦者象之所以立故二而四四而八八者八卦之象也一而三三而九九者九疇之數也由是重之八而六十四六十四而四千九十六而象備矣九而八十一八十一而六千五百六十一而數周矣易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳後之作者昧象數之原室變通之妙洞極用書潛虛用圖非無作也而牽合附會自然之數益晦蝕焉先君子曰洛書者數之原也余讀洪範而有感焉歲月侵尋粗述已見辭雖未備義則著矣○又曰數始於一參於三究於九成於八十一備於六千五百六十一八十一者數之小成也六千五百六十一者數之大成也天地之變化人事之始終古今之因革莫不於是著焉是故一九而九九九而八十一八十一而七百二十九二十九而八百七十二二百七十二而一千四百五十八三九二十七二十七而二百四十三二百四十三而二千一百八十七四九三十六三十六而三百二十四三百二十四而二千九百一十六五九四十五四十五而四百有五四百有五而三千六百四十五六九五十四五十四而四百八十六四百八十六而四千三百七十四七九六十三六十三而五百六十七五百六十七而五千一百有三八

九七十二七十二而六百四十八六百四十八而五千
八百三十二九九八十一八十一而七百二十九七百
二十九而六千五百六十一列而次之自一而九自九
而一一逆一順一九二八三七四六互相變通五則常
中有吉無凶禍亡而福隆君子之所為宮是故一變始
之始二變始之中三變始之終四變中之始五變中之
中六變中之終七變終之始八變終之中九變終之終
酬酢無常與時偕通

易學圖說會通卷七

三六

九為究數圖 祝異父著

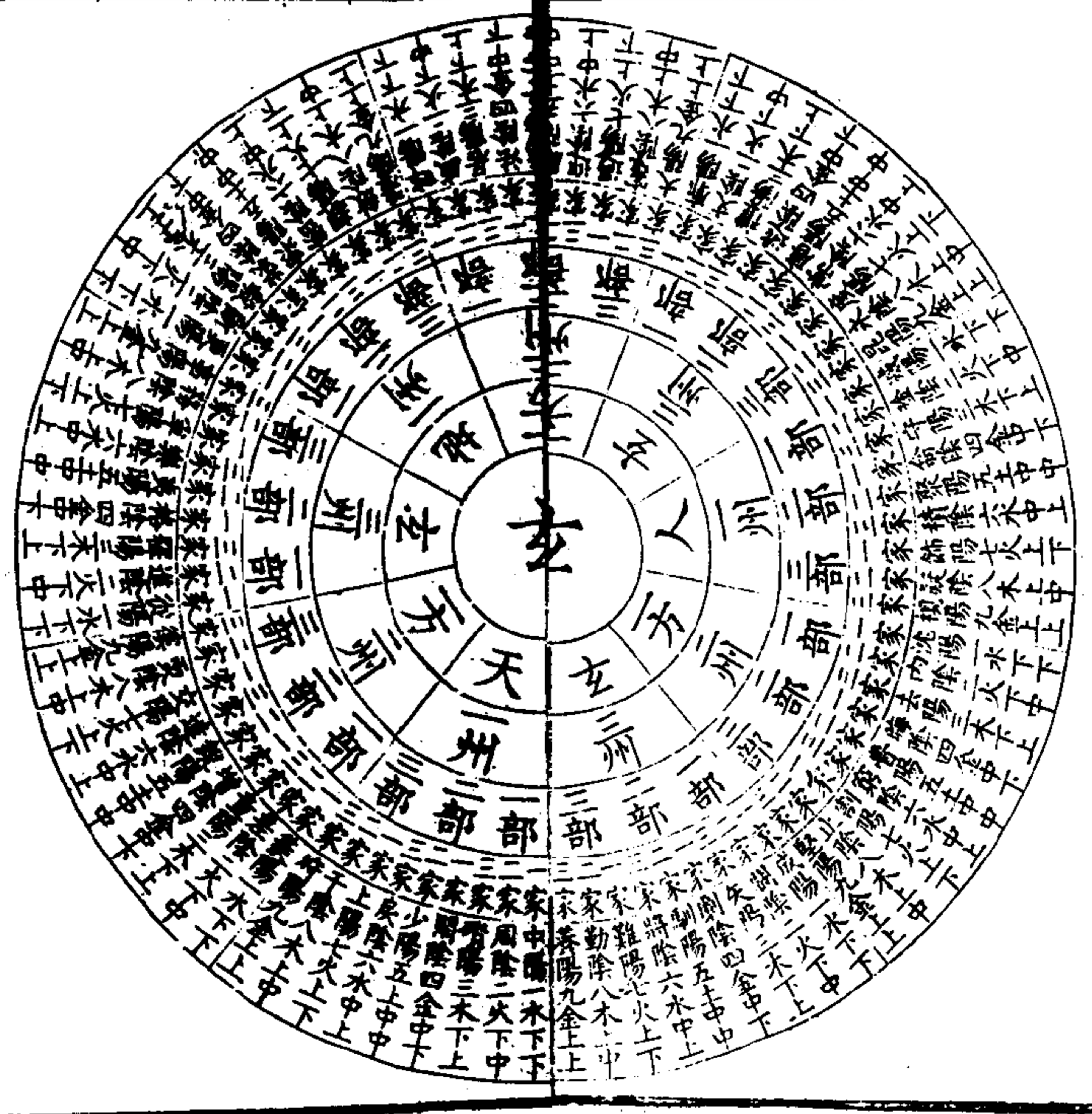
卷七之卅七

纂說稅巽父曰一一陽之始也五五陰之萌也三三陽之中也七七陰之中也二二者陽之長四四者陽之壯五則陽之極矣六六者陰之長八八者陰之壯九則陰之極矣一九首尾為一者一歲首尾於冬至也蓋冬至二而餘則一也皆陽中包陰陰中包陽也

達按伏羲先天八卦位乾坤兩卦上下相對為九餘六子左右相對為九文王後天八卦位震兌兩卦左右相對為九餘六卦皆上下相對為九可見天地生成之數不出於九矣九者老陽之數乾之象而無所不包也故乾坤納甲之義乾自甲而壬坤自乙而癸其數皆九康節曰乾無十坤無一其數亦九朱子曰

曰一為陽始二為陰始二中之者五六二終者九十其數亦九楊子雲太玄蔡九峰範數皆此義爾

太玄方州部家八十一首圖 胡雙湖纂 卷七之卅九

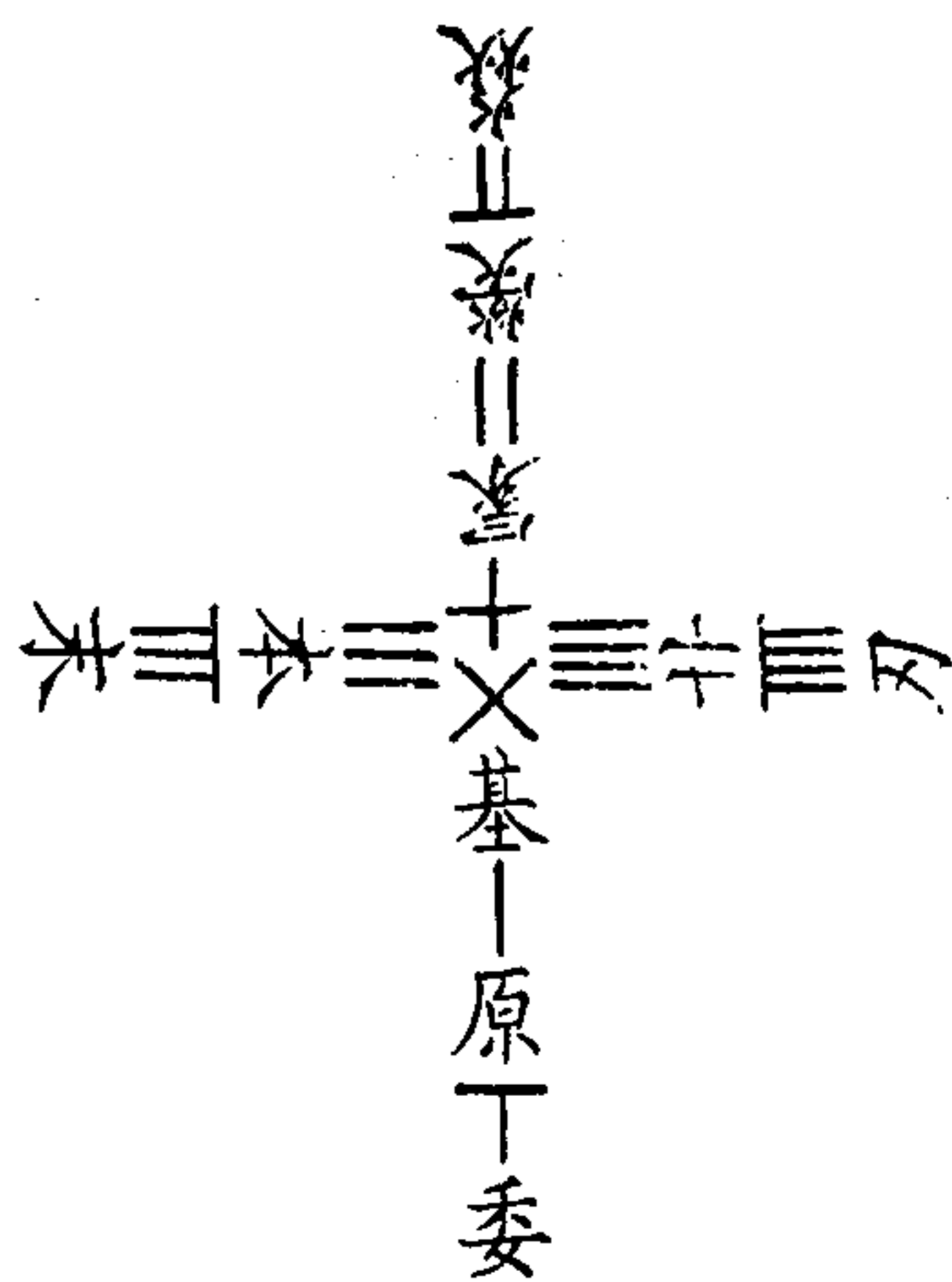
天元	中周賈	開少庚	上干符	漢差重	增鏡達
地元	交項漢	從進釋	格夷樂	爭務事	法應迎
天元	更斷殺	裴來密	親教強	辟盛居	晦香窮
地元	通電大	蘇文禮	逃唐常	度永昆	
天元	戒嗆守	俞聚積	飾疑視	沈內去	
地元	封止堅	成關矢	劇制將	難勤養	

纂說朱子曰太玄經就三數起便不是易中只有陰陽奇耦便有四象楊子雲見一二三四都被聖人說了却杜撰就三上起數曼淵問溫公最喜太玄曰溫公全無見處若作太玄何似作歷又曰太玄亦是拙底工夫又且有氣而無朔有日星而無月恐不是道理○朱日華曰楊子雲覃思渾天作玄擬易即九九之數以準八八之義其法三方轉而為九州九州轉而為二十七部二十七部轉而為八十一首首有九贊贊分晝夜而為七百二十九有奇以應三百六旬有六日之度其用心亦其密矣然而以中準中孚而應冬至以差準小過而應立春以釋準解而應春分以聚準旅而應立夏以應準

咸而應夏至以常準恒而應立秋以飾準賁而應秋分以堅準艮而應立冬雖曰度數細密果何關於易也○胡雙湖曰太玄以八十一首繫之於方州部家四畫之下於象與義初無所取特不過以四畫分之有八十一樣借以識八十一首之名爾○太玄經其畫四以方州部家為次自上而下最上一畫為方一長畫為一方二畫為三方州第二畫為州第三畫為部最下第四畫為部家皆然每四畫為一首

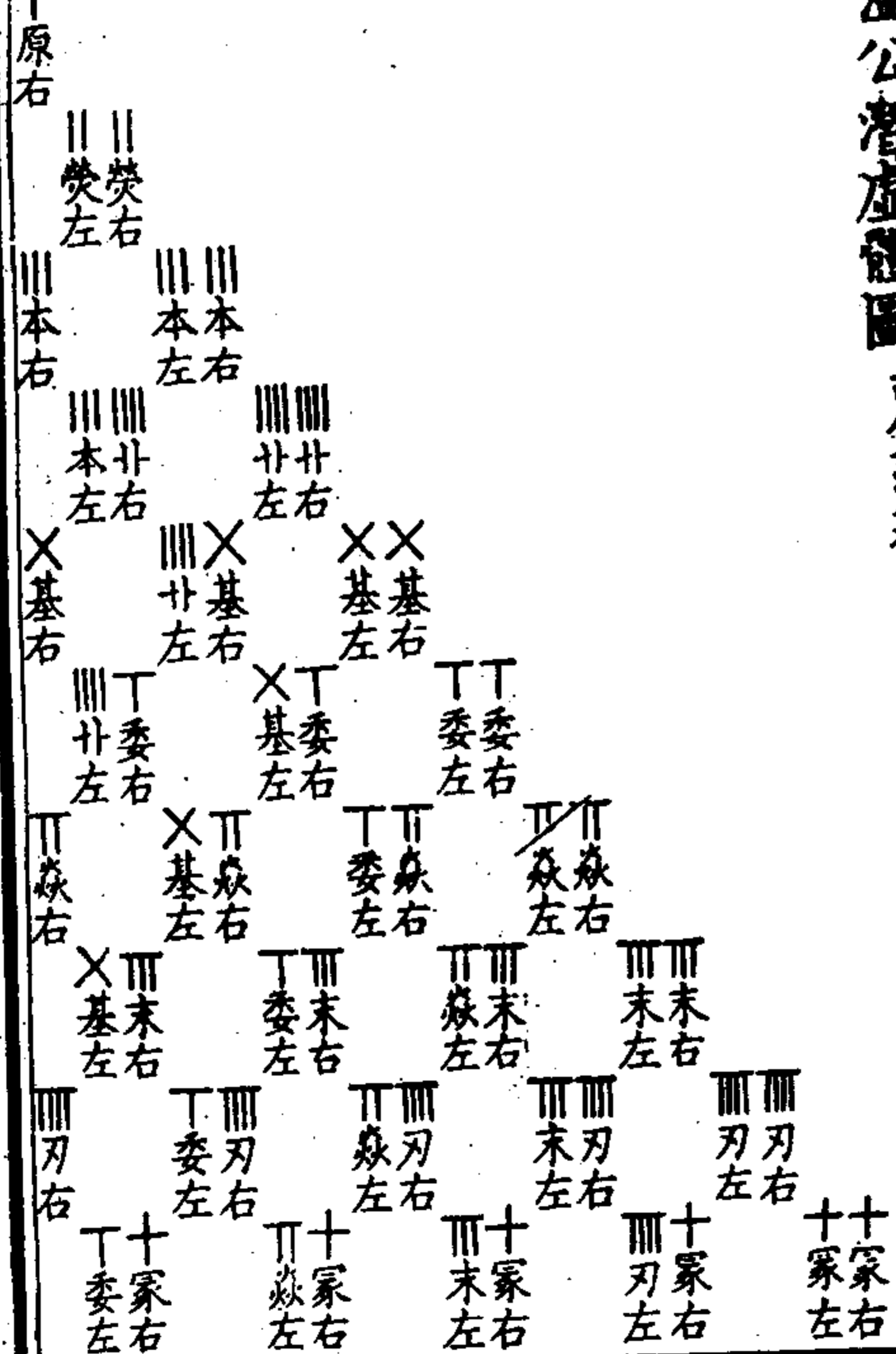
溫公潛虛氣圖

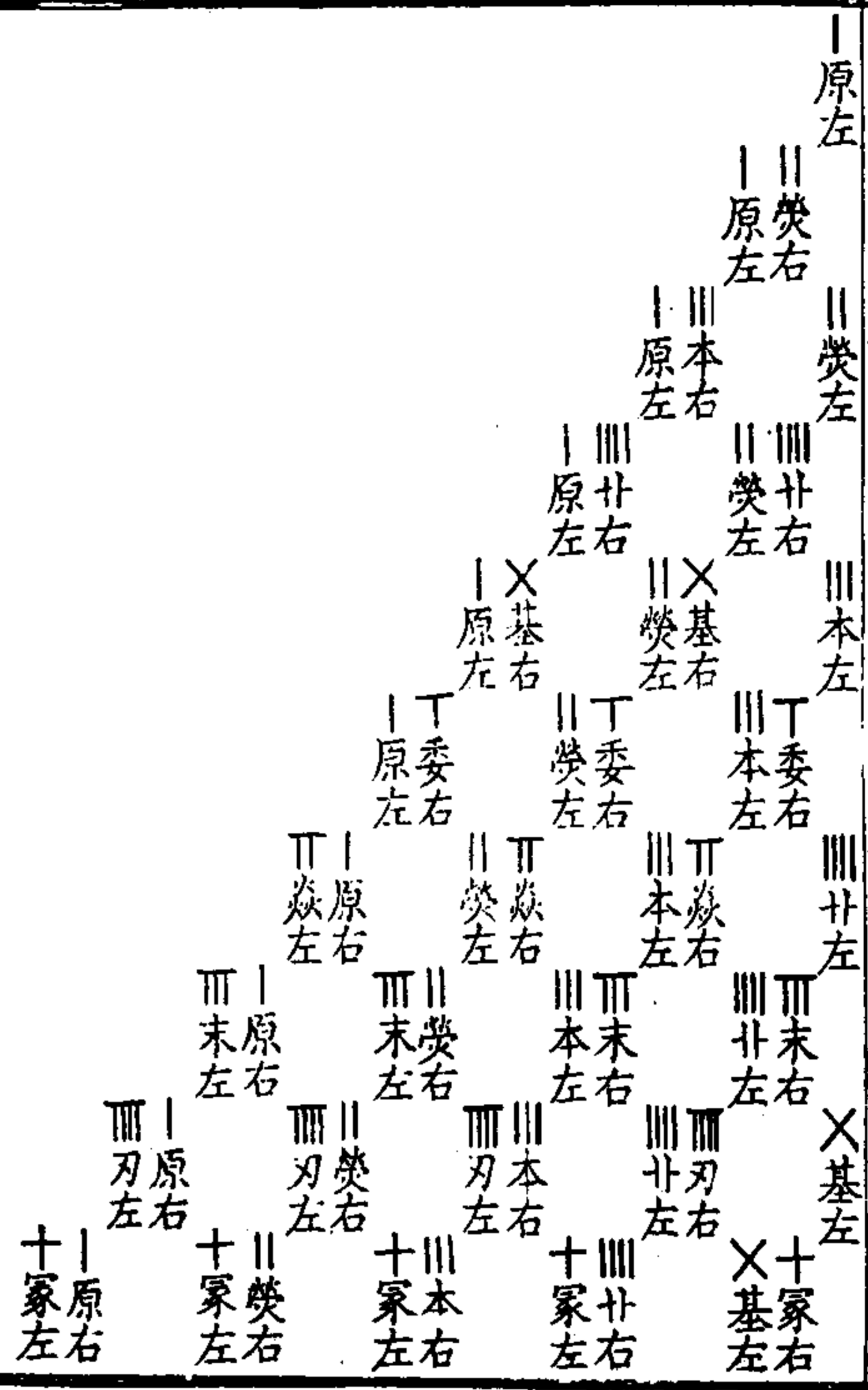
胡雙湖纂

溫公潛虛體圖

胡雙湖纂

一等象王，二等象公，三等象大夫，四等象士，十等象庶人。

附錄熊天慵曰：一原之下，從左體逆推，二等止於二，三等止於三，四等止於四，五等止於五，六等止於六，七等止於七，八等止於八，九等止於九，十等止於十。

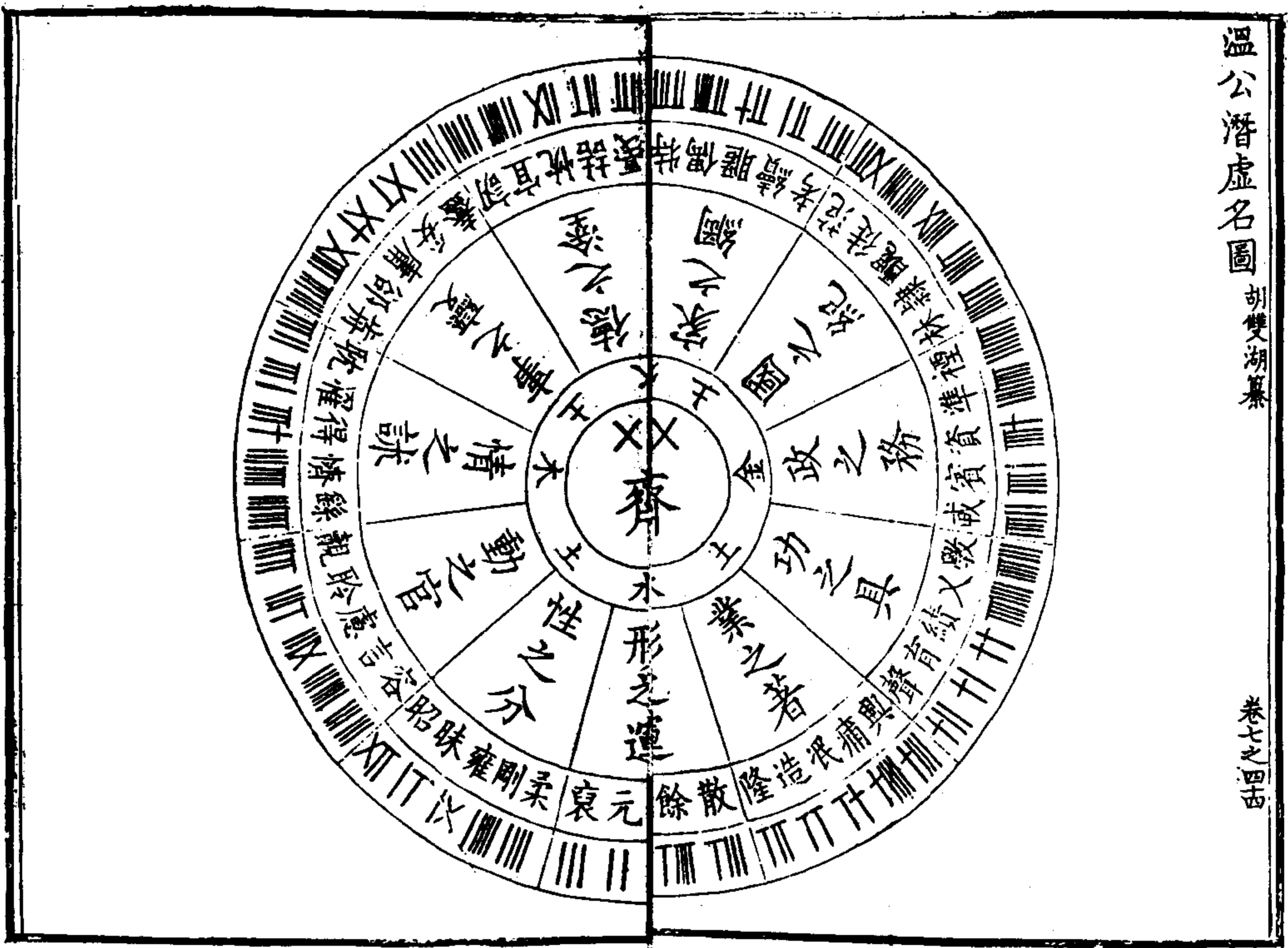
溫公潛虛性圖 胡雙湖纂

一水	二火	三木	四金	五土	六水	七火	八木	九金	十土
二火	三木	四金	五土	六水	七火	八木	九金	十土	十一水
三木	四金	五土	六水	七火	八木	九金	十土	十一水	十二火
四金	五土	六水	七火	八木	九金	十土	十一水	十二火	十三木
五土	六水	七火	八木	九金	十土	十一水	十二火	十三木	十四金
六水	七火	八木	九金	十土	十一水	十二火	十三木	十四金	十五土
七火	八木	九金	十土	十一水	十二火	十三木	十四金	十五土	十六水
八木	九金	十土	十一水	十二火	十三木	十四金	十五土	十六水	十七火
九金	十土	十一水	十二火	十三木	十四金	十五土	十六水	十七火	十八木
十土	十一水	十二火	十三木	十四金	十五土	十六水	十七火	十八木	十九金

凡性之序，先列十純，十純既浹，其次降一，其次降二，其次降三，其次降四，最後五配，而性備矣。始於純，終於配，天地之道也。

溫公潛虛名圖 胡雙湖纂

卷七之四

一六置後，二七置前，三八置左，四九置右，通以五十五行，叶序，印而瞻之，宿躔從度，印則為莧，頰則為墜，印得五官，頰得十數，元餘者物之始終，故无變齊者中也，包幹萬物，故无位，真至之氣起於元，轉而周三百六十四變，變尸一日，乃授於餘而終之，以步莧軌，以叶歲紀，人之生本於虛，虛然遠形，形然遠性，性然遠動，動然遠情，情然遠事，事然遠德，德然遠家，家然遠國，國然遠政，政然遠功，功然遠業，業終則返於虛矣，故萬物始於元，著於衰，存於齊，消於散，訖於餘，五者形之運也，柔剛雍昧昭性之分也，容言慮聆，觀動之官也，絲儕反得罹耽反，都含情之誅也，卉卻庸，安蠢事之變也，詎宜忱詰，憂德之塗也，特偶暱續考家之

易學圖說會通卷七

四

綱也，范徒醜隸，林國之紀也，極準資賓，或政之務也，毀又續有聲功之具也，與痛鋪，汎造隆業之著也，為人上者，將何為哉，養之教之理之而已。

印 仰 莧 天 頰 俯 墜 也 真 各 遠 後 咸 戎

潛虛揲法

潛虛之數七十五。五行相生得二十五。以三才乘之得七十五。為策虛五用七十。分為二。取左一掛於右。揲左以十。觀其餘。劫之。復合為一。再分之。掛揲右如左法。左主右客。先主後客者。陽先客復主者。陰觀其所合。以名命之。既得其名。又合著分之。陽則置右而揲左。陰則置左而揲右。生純置右。成純置左。揲以七。所揲之餘。為所得之變。觀吉凶。臧否平而決之。陽用其顯。陰用其幽。幽者吉凶臧否與顯戾也。欲知始中終者。以所筮之時占之。先體為始。後體為中。所得之變為終。變已主其大矣。又有吉凶臧否平者。於變之中復細別也。

按溫公潛虛本以擬玄。與關氏洞極。衛氏元苞。先儒多詆其說。朱子謂如潛虛之數用五。蓋亦補湊之書。則雖出自溫公之大賢。而欲求其義之悉合於自然。不可得矣。

卦氣六日七分解 楊方達附

卦氣之說。原於易緯。其言曰。月有五卦。有大小。有諸侯。有大夫。有卿。有公。有辟。五卦分爻。迭主一日。周而復始。終月而既。而六日七分。之說生焉。按坎離震兌四正之卦。各主一方。卦有六爻。爻主一氣。四卦二十四爻。主二十四氣。餘六十卦。卦有六爻。爻主一日。凡三百六十爻。主三百六十日。餘有五日四分日之一。日以八十分為法。五日為四百分。四分日之一。為二十分。是四百二十分。六十卦分之。六七四十二卦。各得七分。每卦應直六日七分。此其可解者也。而說有不可解者。以八卦論。乾坤為諸卦之祖。坎離震兌主

二十四氣。而乾坤反列諸卦中。主六日七分。其不可解者一。坎離震兌。既從後天方位。而六十卦方位。乾不在西北。坤不在西南。艮不在東北。巽不在東南。按其次第。自多違戾。其不可解者二。六十四卦。不得增減一卦。減去四卦。尚得為天生法象乎。其不可解者三。辟卦在六十卦中。同直六日七分矣。而又使主一月。謂之君卦。其不可解者四。冬至之卦為復。而卦氣則起於中孚。先儒論復。始為小父母者。又屬何說。且中孚之名。於冬至無與。又何以不始於辟卦。而始於公卦。其不可解者五。乾坤之策。凡三百有六十。當期之日。三百八十四爻。與乾坤之策不同。強提出四卦

二十四爻而以一爻直一日其不可解者六為此說者不過求合乎七日來復之義殊不知五爻分爻迭主一日於陰陽消長之義何取其不可解者七再四參之其相傳而不廢者蓋以四正為主正者為君則側者為臣此乾坤所以退處諸卦中也坎主冬至統復臨泰三卦震主春分統大壯夬乾三卦六卦以陽升離主夏至統姤遯否三卦兌主秋分統觀剝坤三卦六卦以陰降既以坎離震兌統十二辟卦即以十二辟卦司七十二候而四十八卦附焉卦有大小不特在公侯卿大夫也乾為已之辟者已為地戶而陽實主之坤為亥之辟者亥為天門而陰實主之此與

易學圖說卷七

吳

先天方圖若相反而實相合也巽侯於申酉者河圖少陽雖居南而亦得居四九之位艮侯於戌亥者河圖太陰居北析一六之合則艮居西北隅之空也律歷之原起於冬至中孚本三月之卦名而卦氣在十一月亂其名而不能亂其理也太玄卦氣倣此為序觀準易圖中孚日起牛宿一度即書所謂日月俱起於牽牛之初太初歷十一月朔旦冬至日月如合璧五星如聯珠也此皆先儒所未言而義亦可通但易以象數為宗而象數以自然為主稍涉割裂即推算細密亦止一家之學故朱子李隆山胡雙湖俱論六日七分之失誠以其非易之本旨也

參同契要旨說 楊方遠附

參同契一書以易道而發明黃老之旨者也其言性火命水以無為宗以閉為用拘卦爻泥日辰似非窺天道之至者然坎離交濟而易行乎其中矣夫乾剛交坤而為離坤柔承乾而為坎坎離者天地之中也剛柔之正也真陽伏於太陰之中故坎為月真陰生於太陽之內故離為日牝牡之相合也雌雄之相須也男女之相錯也魂魄之互為室宅也蓋孤陽不生孤陰不育一水一火升降周流而變化成矣五行之要以水火為綱金即水也木即火也金為水母經積火而益堅木裕火原得真水而滋養土無定位而陰

易學圖說卷七

吳

陽之會即存乎水火之交坎流戊土陽離就己土陰其明証也是以坎離為橐籥之用人身之易亦在水火之交而已原夫男女之媾始樹根基混沌之中兩相凝結一施一受胎息天然此太極之始分陰陽之甫兆也嗣是而後情隨物遷性為情累陰邪難驅正陽不立精氣不固百骸失理將欲制之亦惟採坎宮之金華以制離宮之木火火得水養相濟成功則精氣與神混成一片四象五行和合一舍有不萬化生乎身哉但其火候之淺深有順四時以為功者以一歲言之按十二律應十二辟卦候一陽初動之日辰審三關互轉之消息此以復為天根猶其始於朔旦之震

也。以一月言之。五日為一節。晦朔弦望。消息相因。一息之間。六五咸備。此以納甲之符。行坎離之用。月之

盈縮有數。故功之進退有候也。以一日言之。除乾坤坎離四卦為易之門戶。餘六十卦。自屯蒙至既未一日兩卦。

一卦當晝。一卦當夜。以次直日用事。朔旦屯用事。內卦震。用前

辰起子。外卦坎。用後辰起申。至暮蒙當受。內卦坎。用

前辰起寅。外卦艮。用後辰起戌。據納甲六位之法。乾

震起子。巽起丑。坎起寅。離起卯。艮起辰。兌起巳。坤起

未。諸卦以此推之。此所謂用日辰為期度。協動靜為

早晚也。其實則一呼一吸。自然周天。何符爻斤兩之

有。聖人上觀天道。參合人心。出入卷舒。陰陽自泰。豈

易學圖說會通卷七

浮

易學圖說會通卷七

空

考異及解。則二書不戾於聖人可知。茲撮其大旨。以備易道之旁通云爾。

矯揉造作於其間哉。朱子曰。太和者。陰陽會合中和之氣也。魏氏言進退合時。各得其和。和即老子之道法自然也。無心易於放失。有意又妄生執著。故浮游以守之。浮游者。如孟氏之勿忘忽助也。守中者。如莊生之用志不分。乃凝於神也。此時外觀無物。內觀無我。冲漠常靜。生意充周。鍊心之要。不出此矣。要而論之。敬則自虛靜。心靜則神凝。神凝則氣聚。氣聚則精完。聖人之所以立極。而必得其壽者。蓋在此也。魏氏長生不死之術。其亦有見於此乎。

參同契陰符經。大抵皆老氏苗裔。朱子謂易中無所不有。苟其言自成一家。可推而通。亦無害於易。故作

陰符經要旨說 楊方達附

陰符經三篇蓋深得大易藏用之旨者也人知藏之為藏而不知藏之所以顯人知有用之為用而不知無用之所以有用於是陰陽乖性命逆而不能固其躬者多矣陰符言簡義該道者得其道法者得其法術者得其術無非藏也無非用也朱子曰修煉之法動靜伏藏而已是其証也經首言觀天之道執天之行其理即本於易易曰立天之道陰與陽陽生於子陰生於午陰終陽始陽終陰始陰陽相推而歲成矣故又曰天行健以一日言之天行三百六十五度四分度之一而過一度一息不停人之呼吸應之故君子以自強不息五賊者五行之相克也五行以生為克亦以克為生五賊在心人身一小天地也言天而地在其中矣天之機在交易變易人之機亦在交易變易機者動靜之間終始互交蓋不可以不慎也地天交而為泰陰陽顛倒反覆定基有其時焉先天弗違後天奉若食其時之謂也坎離為天地之中離為日坎為月日月交合有數聖功之所以生神明之所以出皆在乎此蓋有與參同契相符合者晦朔之間日月交合於上此時舉水以滅火金來歸性初乃命術之權輿也陰符一言指出殆欲修煉者閉藏於不用與黃帝歸藏易首坤於亥子巳午之間陰陽終始

易學圖說會通卷七

五

之際數必交音必藏而六十四卦配六十甲子自然昭合所謂八卦甲子神機鬼藏者是也然則貞之所以起元滅息之所以生息有不藏之於至靜之中者哉聖人知自然之道靜靜則運轉乾坤與時消息九竅無邪百骸俱理盡性至命歸於太極神乎鬼乎吾不得而知之矣

易學圖說會通卷第七

男

友潞

按字

友涑

易學圖說會通卷七

五

易學圖說會通卷之八

後學武進 楊 方達 述

雜識備參第八

古周易篇次 呂東萊本與呂微仲篇次一同 朱晦菴著而微仲自一之十二小異爾

上經第一 下經第二 彖上傳第一

象上傳第二 象下傳第三 象下傳第四

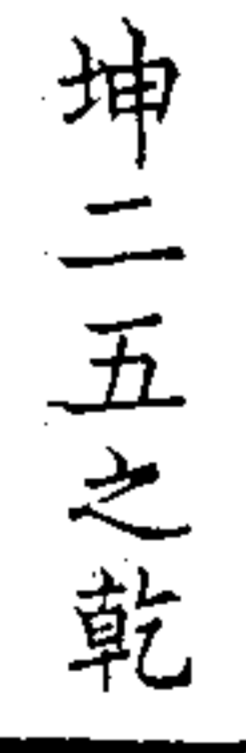

繫辭上傳第五 繫辭下傳第六 文言傳第七

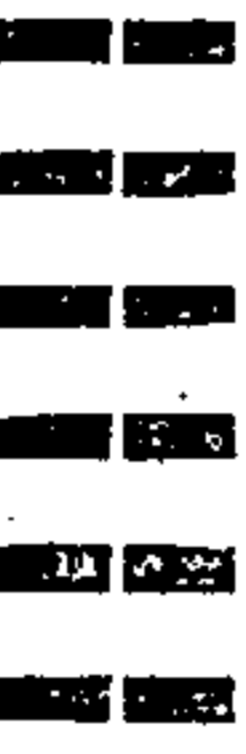
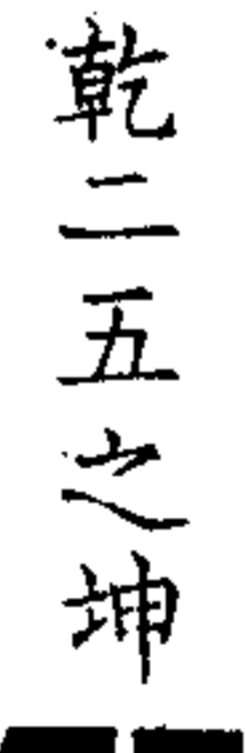

說卦傳第八 序卦傳第九 雜卦傳第十

纂說胡雙湖曰按經則伏羲卦文王卦下辭周公爻下辭傳則孔子十翼共為十二篇施讎孟喜梁邱賀三家皆然也但自費氏直鄭氏立王氏弼亂經之後古經失

其傳而十翼之次說者亦多不同至呂氏微仲始為復古易之倡晁氏繼之東萊呂氏復因晁氏書定為十二篇文公本義則因東萊所定本十二篇宜為學者之一大快矣今世儒解易又復仍王弼本而莫覺其非後之讀易者粹莫別其何者為文王周公之易何者為孔子之易好古君子每不能無恨

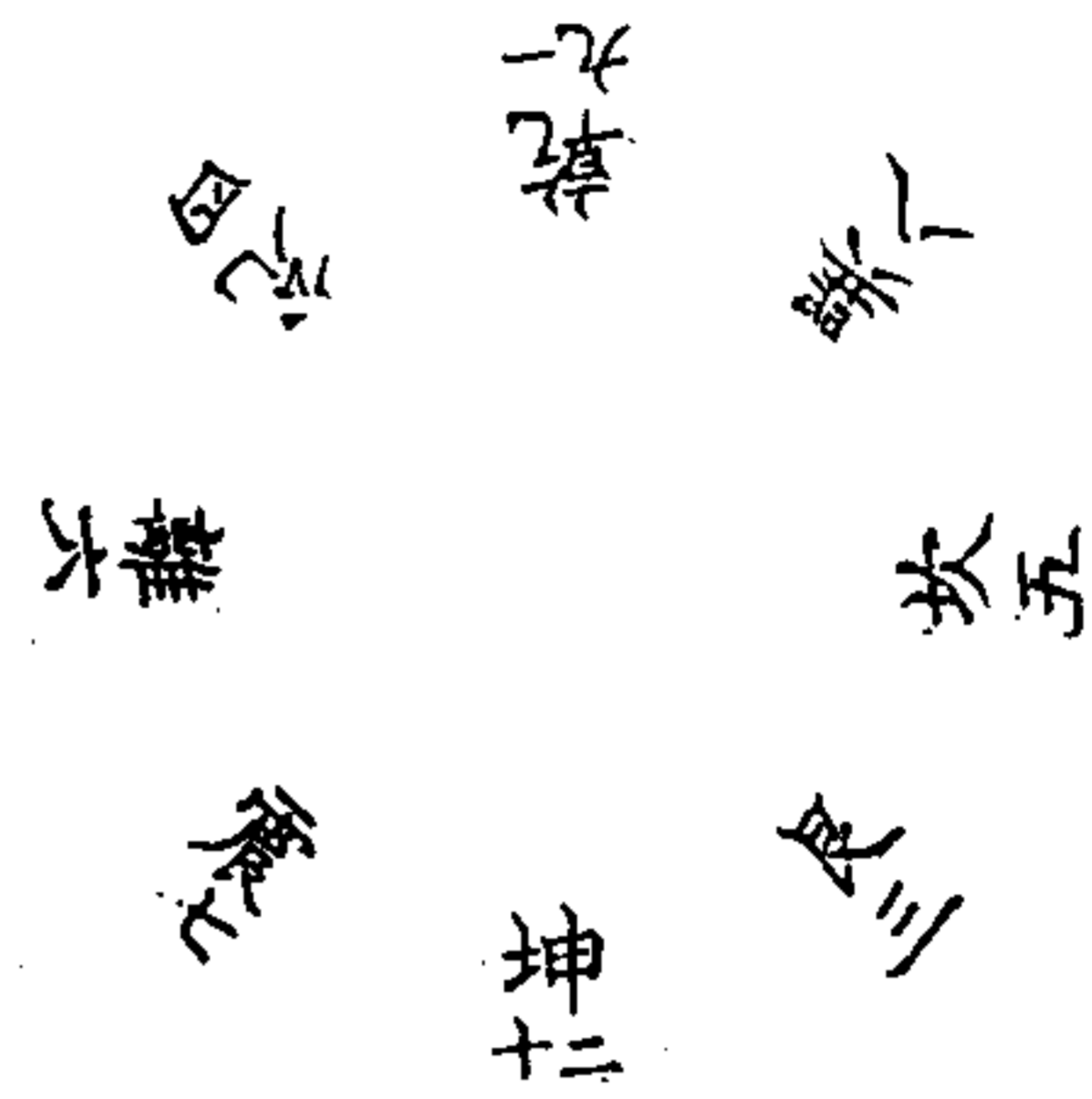
坎離天地之中圖 朱漢上著

乾 坤二五之乾 兌 巽 離

坤 乾二五之坤 艮 震 坎

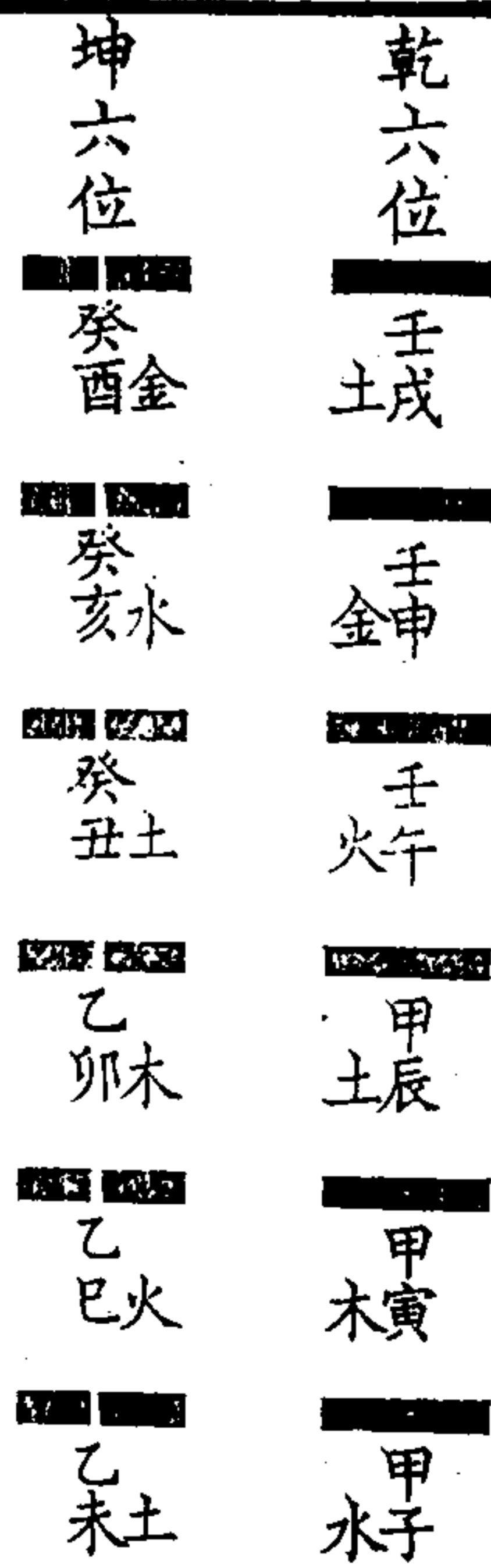
附錄熊天慵曰後天坎離居先天乾坤之位以坎中陽實離中虛則仍為乾坤故丹經謂之還元離已日光坎戊月精互相根依在納甲則主中宮戊巳之功在先天則為日東月西之象在後天則正火南水北之位坎離者天地之交也○胡滄曉曰萬物由天地既交而生坎離具天地中交之象正天地之大用所由始

十日數圖 朱漢上著

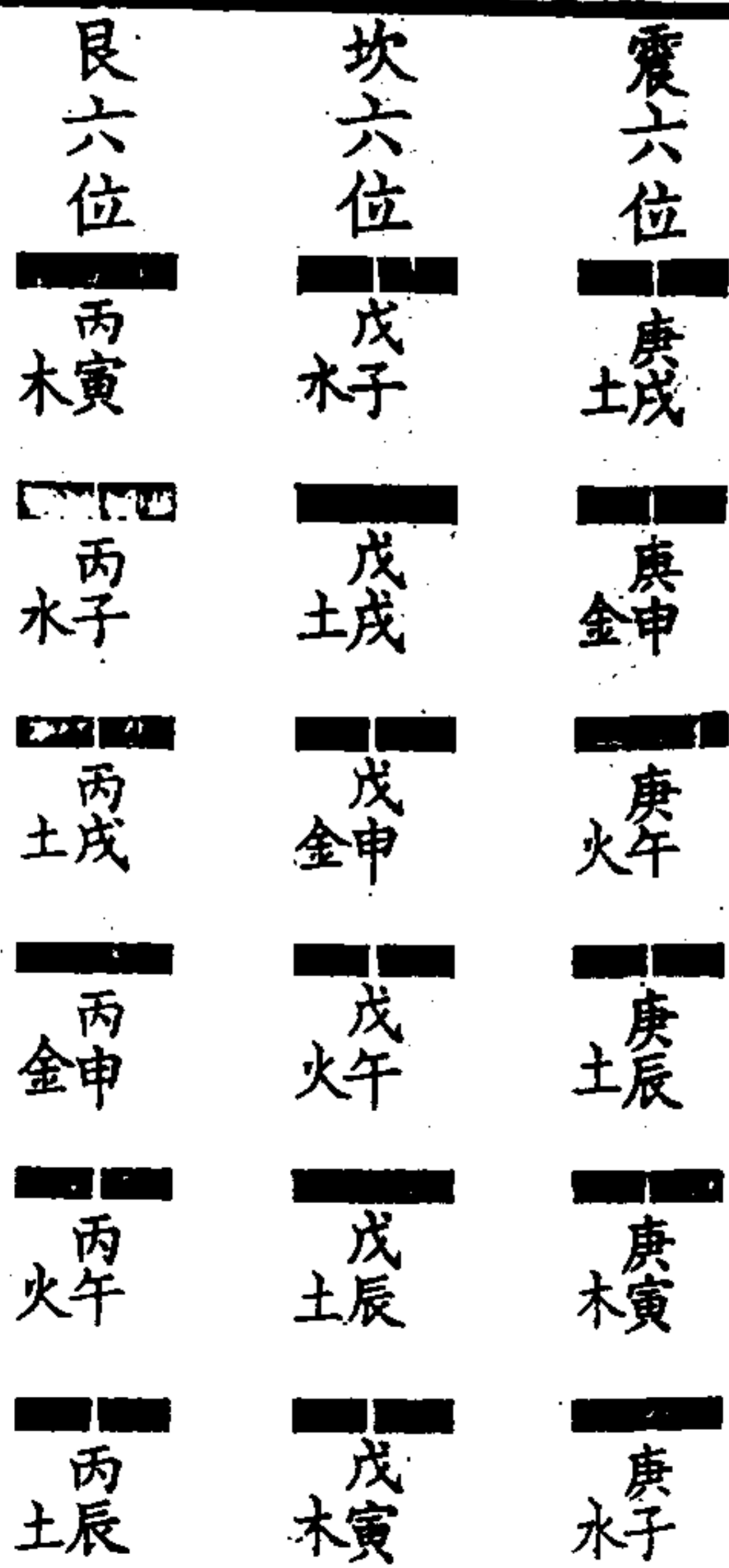

纂說朱漢上曰右圖十日數者八卦五行分天地五十五之數也虞翻曰甲乾乙坤相得合木丙艮丁兌相得合火戊坎己離相得合土庚震辛巽相得合金壬壬地癸相得合水故五位相得而各有合道甲九天九地之數乾納甲壬坤納乙癸自甲至壬其數九故曰九天自乙至癸其數九故曰九地甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十故乾納甲壬配一九坤納乙癸配二十震納庚配七巽納辛配八坎納戊配五離納己配六艮納丙配三兌納丁配四此天地五十五之數也

渾天六位圖 即納甲法也 朱漢上著

纂說漢上曰論乾甲子與壬子同甲寅與壬寅同甲辰與壬辰同壬午與甲午同壬申與甲申同壬戌與甲戌同論坤乙未與癸未同乙巳與癸巳同乙卯與癸卯同乙丑與癸丑同乙亥與癸亥同乙酉與癸酉同

纂說京氏曰乾交坤而生震坎艮故自子順行震自子至戌六位長子代父也坎自寅至子六位中男也艮自辰至寅六位少男也

巽六位 辛卯木
辛巳火
辛未土
辛酉金
辛亥水
辛丑土

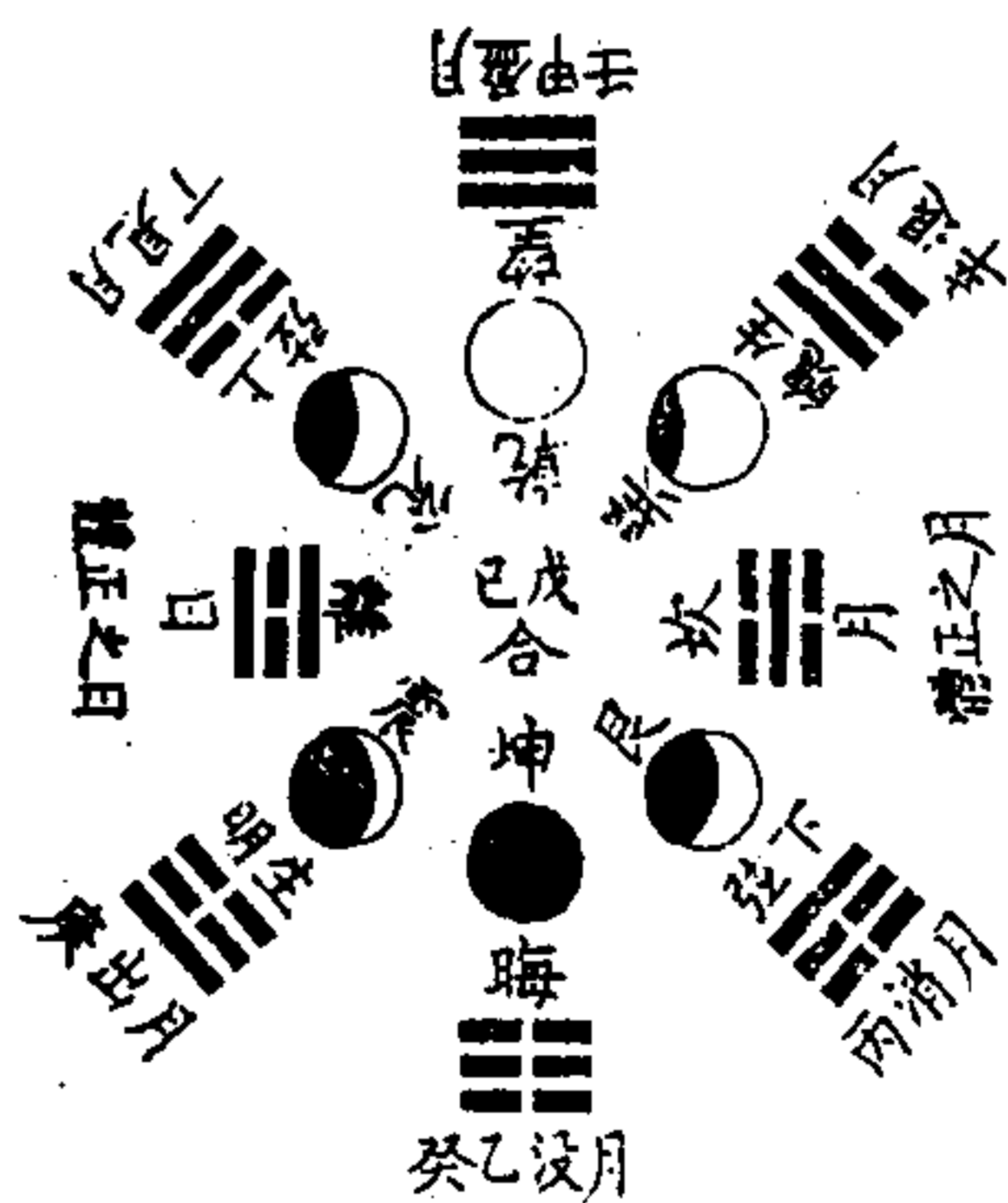
離六位 巳巳火
巳未土
巳酉金
巳亥水
巳丑土
巳卯木

兌六位 丁未土
丁酉金
丁亥水
丁丑土
丁卯木
丁巳火

纂說京氏曰坤交乾而生巽離兌故自丑逆行巽自丑至卯六位配長男也離自卯至巳六位配中男也兌自巳至未六位配少男也女從人者也故其位不起於未

附錄項平菴曰陽卦納陽干陽支陰卦納陰干陰支陽六干皆進陰六干皆退惟乾納二陽坤納二陰包括首尾則天地父母之道也○汪純翁曰乾坤父母也故納其始終之四日甲乙壬癸是也甲壬陽乾納之乙癸陰坤納之其他六日則三男納其陽三女納其陰此數而協於理者也

八卦納甲圖 胡雙湖著

沈存中謂納甲不知起自何時愚謂納甲本自以月之晦朔弦望昏旦生消而定而京氏易傳以十甲配上八卦與之昭合雖不知所起先後亦可附論於此云

纂說虞翻曰日月懸天成八卦象三日暮震象月出庚

朱子曰三日第一節之中月生明之時八日兌象月見蓋始受一陽之光昏見於西方庚地也十五日乾象月盈甲壬受日光盛滿而昏見於南方丁地也十五日乾象月六日旦巽象月退辛朱子曰十六日第四節之始始生於西方二十三日艮象月消丙朱子曰二十三日陰為辛也而於南方丙也三十日坤象月滅乙朱子曰三十日變三陽而光盡體伏於西北一月六節既盡而禱於後月復生震卦云此朱子所注參同契也真西山藏之讀書記而釋之曰震一乾三晦夕朔旦則坎象水流巽四艮五坤六每五日為一節晦夕朔旦則坎象水流戊日中則離象火就已成戊巳土位象見於中

附錄參同契曰長子繼父體因母立兆基三日出為爽

震庚受西方八日兌受下上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙三十日東方喪其明壬癸配甲乙乾坤括始終。

達按薛敬軒曰先天圖離卯為春乾午為夏坎酉為秋復子為冬坤為晦復為朔自坤之震月之始生初三日也至兌月之上弦初八日也至乾月滿為望十五日也至巽月之始虧十八日也至艮月之下弦二十三日也至坤三十日又為晦矣離卯晝而旦坎酉夜而昏由是觀之納甲與先天圖亦未嘗不合○納之為言非強以予之之說也就卦爻論皆是爻中自具之德因其德而合之則以為納

歸藏坤乾始於洛書納音例按朱本以書為圖今改正 朱日華著

水一六數因土成音從土數五

火二七數因水成音從水數一六

木三八數自能成音從本數

金四九數自能成音從本數

土五數因火成音從火數二七

達按水從土者從其以火成音也故一與六為火火從水者從其以土成音也故二與七為土土從火者從其以水成音也故五與十為水而木金本數可知矣是為納音五行

四象八卦策數例

太陽位居一 乾數九

少陰位居二 巽離兌數八

少陽位居三 震坎艮數七

太陰位居四 坤數六

十干策數例

甲巳位居一 其數九

乙庚位居二 其數八

丙辛位居三 其數七

丁壬位居四 其數六

戊癸位居五 其數五

十二支策數例

子午位居一	其數九
丑未位居二	其數八
寅申位居三	其數七
卯酉位居四	其數六
辰戌位居五	其數五
巳亥位居六	其數四

達按此即洛書一九相涵二八相涵三七相涵四六相涵之義也。朱子曰：太陽數九，少陰數八，少陽數七，太陰數六。元來只是十數，太陽居一，除了本身便是九箇，少陰居二，除了本身便是八箇，少陽居三，除了本身便是七箇，太陰居四，除了本身便是六箇，四象

八卦干支策數正與朱子說合。

朱日華著		黃 帝 六 甲	
甲九子九	共三十四	陽金	陰金
乙八丑八	共二十六	陽火	陰火
丙七寅七	共二十三	陽木	陰木
丁六卯六	共三十二	陽土	陰土
戊五辰五	共二十四	陽金	陰金
巳九巳四			
庚八午九			
辛七未八			
壬六申七			
癸五酉六			
計			
納 音 一 例			
甲九戌五	共二十六	陽火	陰火
乙八亥四	共三十	陽木	陰木
丙七子九	共二十七	陽土	陰土
丁六丑八	共二十四	陽金	陰金
戊五寅七	共二十八	陽木	陰木
巳九卯六			
庚八辰五			
辛七巳四			
壬六午九			
癸五未八			

例		二		音		納	
癸五卯六	壬六寅七	辛七丑八	庚八子九	巳九亥四	戊五戌五	丁六酉六	丙七申七
共二十四	共三十二	共三十二	共三十二	共二十三	共二十六	共二十六	共三十四
陰陽金	陰陽土	陰陽土	陰陽土	陰陽木	陰陽火	陰陽火	陰陽金

甲		六		帝		黃	
癸五巳四	壬六辰五	辛七卯六	庚八寅七	巳九丑八	戊五子九	丁六亥四	丙七戌五
共二十	共二十八	共二十八	共二十八	共三十一	共三十一	共二十二	共三十
陰陽水	陰陽木	陰陽木	陰陽木	陰陽火	陰陽火	陰陽土	陰陽水

例		三		音		納	
癸五亥四	壬六戌五	辛七酉六	庚八申七	巳九未八	戊五午九	丁六巳四	丙七辰五
共二十	共二十八	共二十八	共二十八	共三十一	共三十一	共二十二	共三十
陰陽水	陰陽木	陰陽木	陰陽木	陰陽火	陰陽火	陰陽土	陰陽水

甲		六		帝		黃	
癸五丑八	壬六子九	辛七亥四	庚八戌五	巳九酉六	戊五申七	丁六未八	丙七午九
共二十八	共二十八	共二十四	共二十四	共二十七	共二十七	共三十	共二十六
陰陽木	陰陽木	陰陽金	陰陽金	陰陽土	陰陽土	陰陽水	陰陽火

纂說朱日華曰邵子云六甲納音遇策數之十皆除去不用而用者乃策數所除之餘爾餘一與六為火餘二與七為土餘三與八為木餘四與九為金餘五與十為水策不用十其義在此然十者數之全去十不用何也歸藏取則洛書者也洛書藏十不具是以歸藏去十不用去十不用然後納音之數得彰其用此不用者所以為用也歟

按納音五行說更有二法一以四十有九之數減去兩千兩支之合數餘數又以五減之其說見於章百可明象如甲子乙丑數三十四於四十九減之餘十五又減二五餘五為土土生金故曰金他倣此一

以五音分統六甲其說見於洪邁容齋四筆如宮聲得甲子而乙丑隨之宮聲為土土生金故納音為金商聲得甲寅而乙卯隨之商聲為金金生水故納音為水宮聲得甲午而乙未隨之商聲得甲申而乙酉隨之餘以次第推之悉合二說皆確然不如邵說之直捷

易學圖說會通卷八

注

黃帝六甲入伏				養六十四卦例			
乾宮		一		兌宮		二	
甲九子九	乙八丑八	丙七寅七	丁六卯六	戊五辰五	巳九巳四	庚八午九	辛七未八
共三十四屬金	共二十六屬火	共二十三屬木	共三十二屬土	共二十四屬金	共二十六屬火	共三十屬水	共二十七屬土
應乾	應大有	應大壯	應泰	應兌	應睽	應節	應臨
乾上乾下	離上乾下	震上乾下	坤上乾下	兌上兌下	離上兌下	坎上兌下	艮上兌下
交數共三十屬水	交數共二十八屬木	交數共二十六屬火	交數共二十四屬金	交數共二十二屬土	交數共二十屬水	交數共十八屬木	交數共十六屬火
應需	應歸妹	應中孚	應乾	應泰	應臨	應節	應臨
坎上乾下	震上乾下	巽上乾下	坤上乾下	兌上兌下	離上兌下	坎上兌下	艮上兌下

易學圖說會通卷八

注

例 卦 四 十 六 義		伏 入 甲 六 帝 黃	
四 宮 震		三 宮 雜	
交	數共二十七屬土	交	數共二十六屬火
應師	應復	應離	應雜
艮上震下	坤上震下	艮上離下	離上離下
壬六辰五	共二十屬水	壬六午九	共二十八屬木
應屯	應益	應豐	應家人
坎上震下	震上震下	震上離下	巽上離下
辛七卯六	共二十八屬木	乙八酉六	共三十屬水
應震	應益	應既濟	應既濟
震上震下	巽上震下	坎上離下	坎上離下
庚八寅七	共三十一屬火	丙七戌五	共二十二屬土
應震	應震	應賁	應賁
震上震下	離上震下	艮上離下	艮上離下
巳九丑八	共二十四屬金	丁六亥四	共二十四屬金
應震	應乾	應明夷	應明夷
震上震下	乾上震下	坤上離下	坤上離下
戊五子九	應乾		
乾上震下	乾上震下		

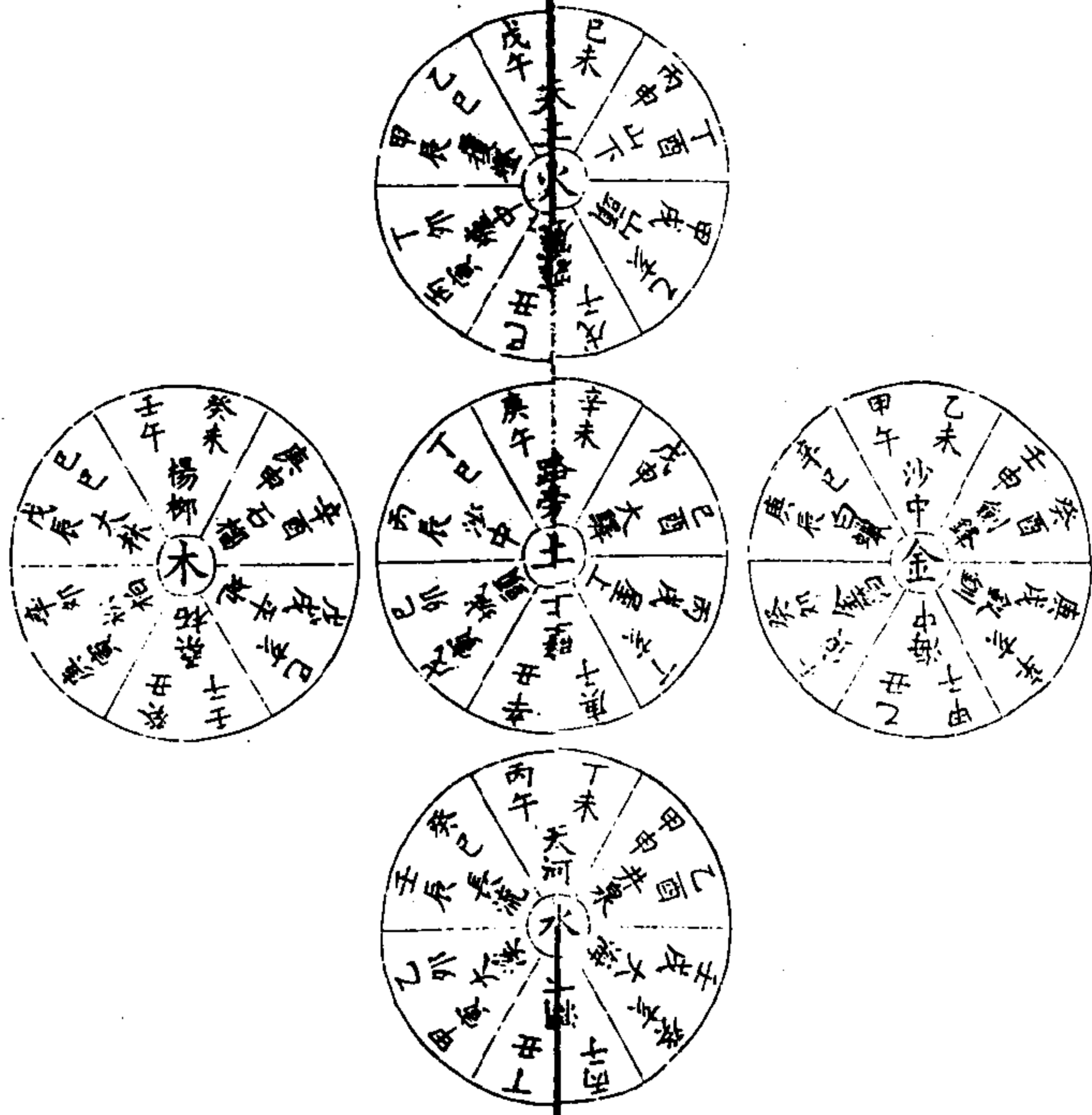
例 卦 四 十 六 義		伏 入 甲 六 帝 黃	
六 宮 坎		五 宮 巽	
交	數共二十八屬木	交	數共三十屬水
應解	應渙	應井	應井
震上坎下	巽上坎下	坎上巽下	坎上巽下
丙七午九	共三十屬水	甲九午九	共二十四屬金
應坎	應坎	應姤	應姤
坎上坎下	坎上坎下	乾上巽下	乾上巽下
丁六未八	共二十七屬土	乙八未八	共二十六屬火
應師	應師	應大過	應大過
艮上坎下	艮上坎下	離上巽下	離上巽下
戊五申七	共二十四屬金	丙七申七	共二十三屬木
應師	應師	應恒	應恒
艮上坎下	艮上坎下	震上巽下	震上巽下
巳九酉六	共三十二屬土	丁六酉六	共三十二屬土
應師	應升	應升	應升
艮上坎下	坤上巽下	坤上巽下	坤上巽下
壬六寅七	共二十六屬火	庚八子九	共二十七屬土
應未濟	應未濟	應升	應升
離上坎下	離上坎下	艮上巽下	艮上巽下
癸五卯六	共二十四屬金	辛七丑八	共二十四屬金
應困	應困	應升	應升
乾上坎下	乾上坎下		
甲九辰五	共二十七屬土		
應未濟	應未濟		
離上坎下	離上坎下		
乙八巳四	共三十一屬火		
應未濟	應未濟		
離上坎下	離上坎下		

<p>例卦四十六 爻</p>				<p>伏入甲六帝黃</p>			
<p>八 宮 坤</p>		<p>七 宮 艮</p>		<p>八 宮 坤</p>		<p>七 宮 艮</p>	
<p>交 數共二十七屬土 應利 坤上坤下</p>	<p>癸五亥四 共二十屬水 應比 坎上坤下</p>	<p>壬六戌五 共二十八屬木 應謙 巽上坤下</p>	<p>辛七酉六 共三十一屬火 應晉 離上坤下</p>	<p>交 數共二十四屬金 應否 乾上坤下</p>	<p>戊五午九 共二十二屬土 應謙 坤上艮下</p>	<p>巳九未八 共三十屬水 應蹇 坎上艮下</p>	<p>庚八申七 共二十八屬木 應漸 巽上艮下</p>

纂說朱日華曰：巳亥為陰陽之終，子午為陰陽之始。六甲納音，遇亥子巳午之間，陰陽終始之際，數必交音必藏。交則生生之機不息，藏則化化之迹不露。故癸亥甲子，數交二十七，音藏土卦，則剝坤隸之。巳庚午，數交三十，音藏水卦，則需隸之。乙亥丙子，數交二十八，音藏木卦，則歸妹中孚隸之。辛巳壬午，數交二十六，音藏火卦，則離隸之。丁亥戊子，數交二十四，音藏金卦，則无妄隨隸之。癸巳甲午，數交二十七，音藏土卦，則頤復隸之。巳亥庚子，數交三十，音藏水卦，則井隸之。乙巳丙午，數交二十八，音藏木卦，則解渙隸之。辛亥壬子，數交二十四，音藏金卦，則否萃隸之。大抵亥子巳午之交而藏也，五行虛其位，六十四卦備其象，皆自然而然，不可容一毫人力增損其間。倘於亥子巳午之外，求其交而藏也，則五行之序無其位，六十四卦之序無其象矣。此巳亥子午之中，其見天地之心乎。

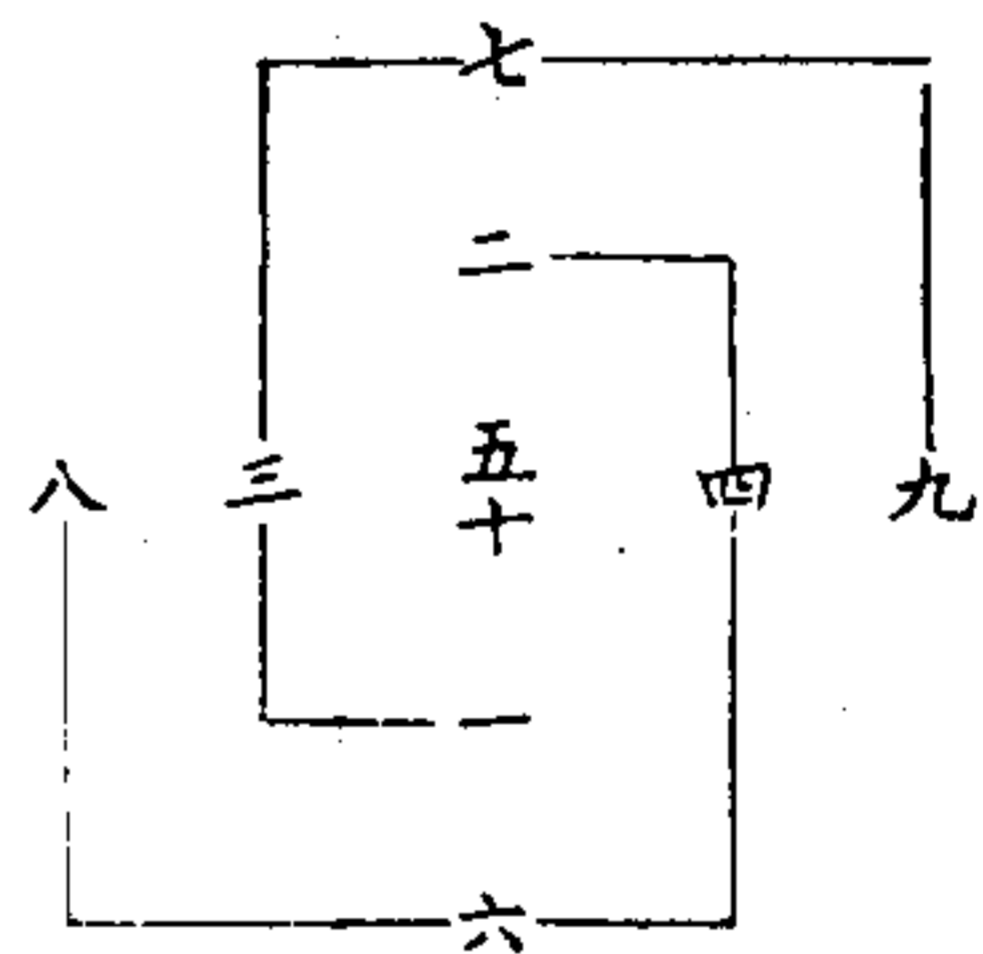
納音取象類列圖 章百可著

卷八之九

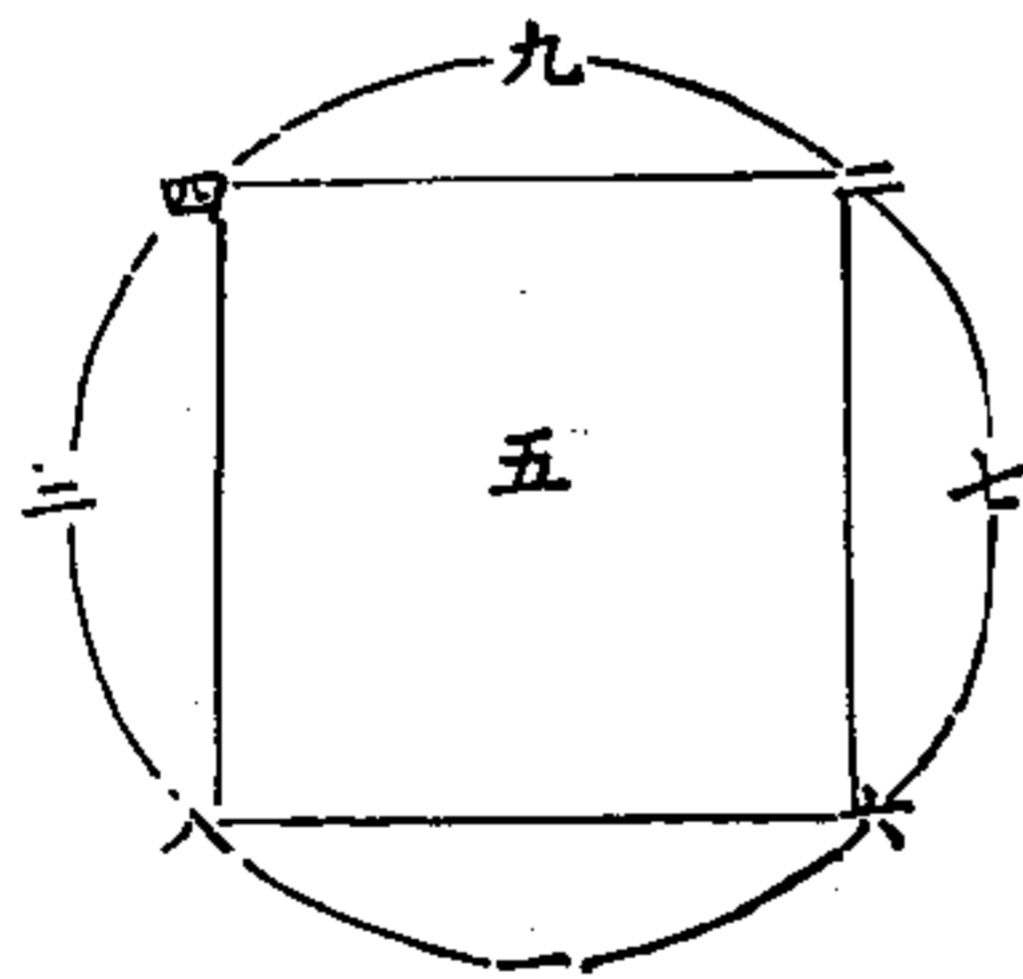
達按古納音無海中金爐中火之說臨川吳氏曰疑末世術家猥瑣之所為也楚江萬育吾謂音象傳自黃帝雖屬附會然觀其取象隨支位生長收藏為序是或一道爾

御纂河圖加減之原 周易折中

一 用中兩率三七相加為十
 二 以一減之得九以九減之得一
 三 若用一九相加亦為十
 四 以三減之得七以七減之得三
 五 用中兩率四六相加為十
 六 以二減之得八以八減之得二
 七 若用二八相加亦為十
 八 以四減之得六以六減之得四

御纂洛書乘除之原 周易折中

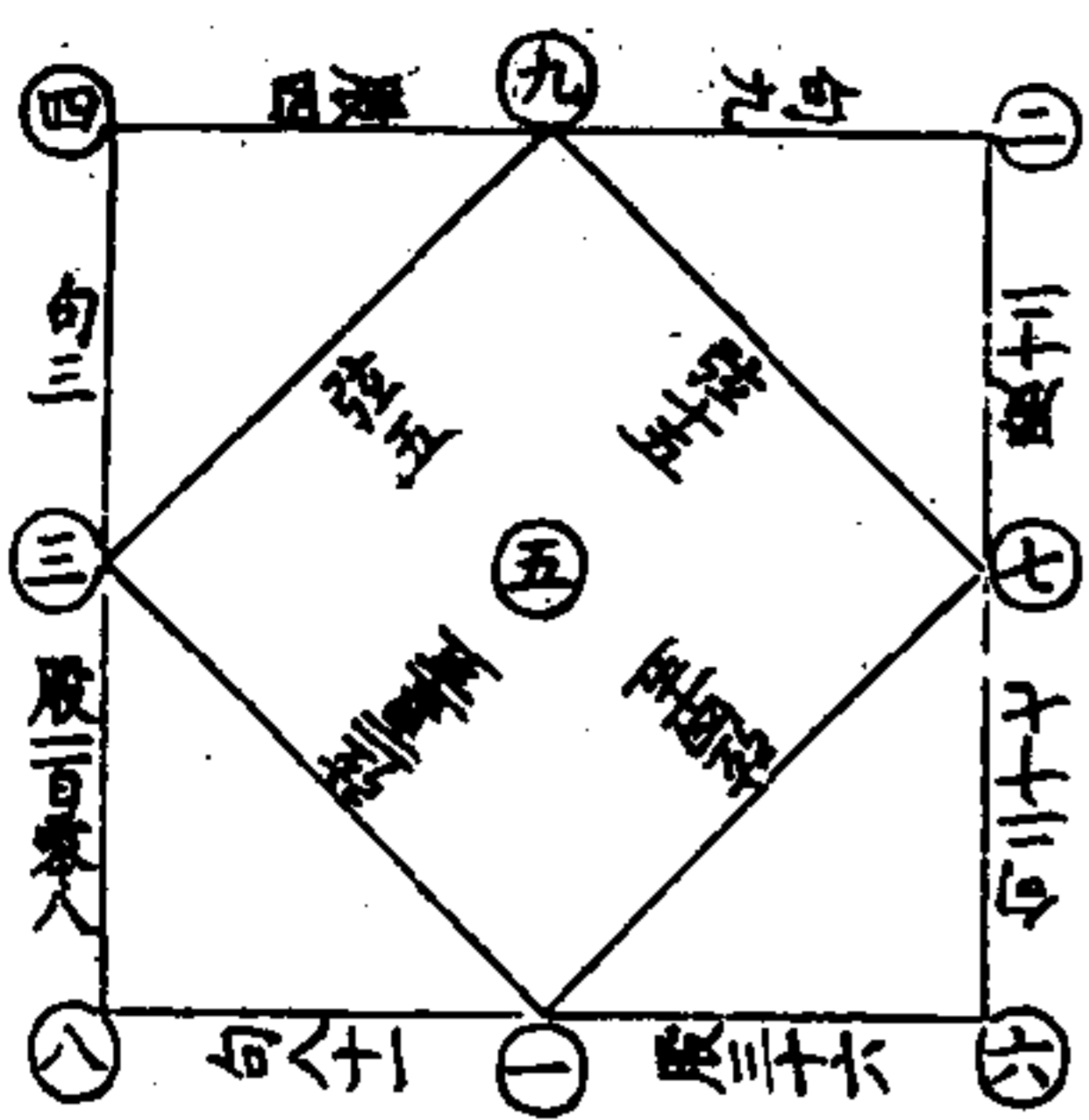

一 用中兩率三九相乘為二十七以一除之得二
 二 若用一與二十七相乘以三除之得九以九除之得三
 三 用中兩率四八相乘為三十二以二除之得十六以十六除之得二
 四 若用二與十六相乘以四除之得八以八除之得四

大傳曰天一地二天三地四地五地六天七地八天九地十。天地之數皆自少而多，多而復還於少。此加減之原也。又曰參天兩地而倚數，天數以參行，地數以二行。此乘除之原也。是故河圖以一二為數之體之始，洛書以三二為數之用之始。然洛書之用始於參兩者，以參兩為根也。實則諸數循環互為其根，莫不寓乘除之法焉。而又皆以加減之法為之本。

御纂洛書句股圖

周易折中

此洛書四隅合中方，而寓四句股之法者，推之至於無窮，法皆視此。

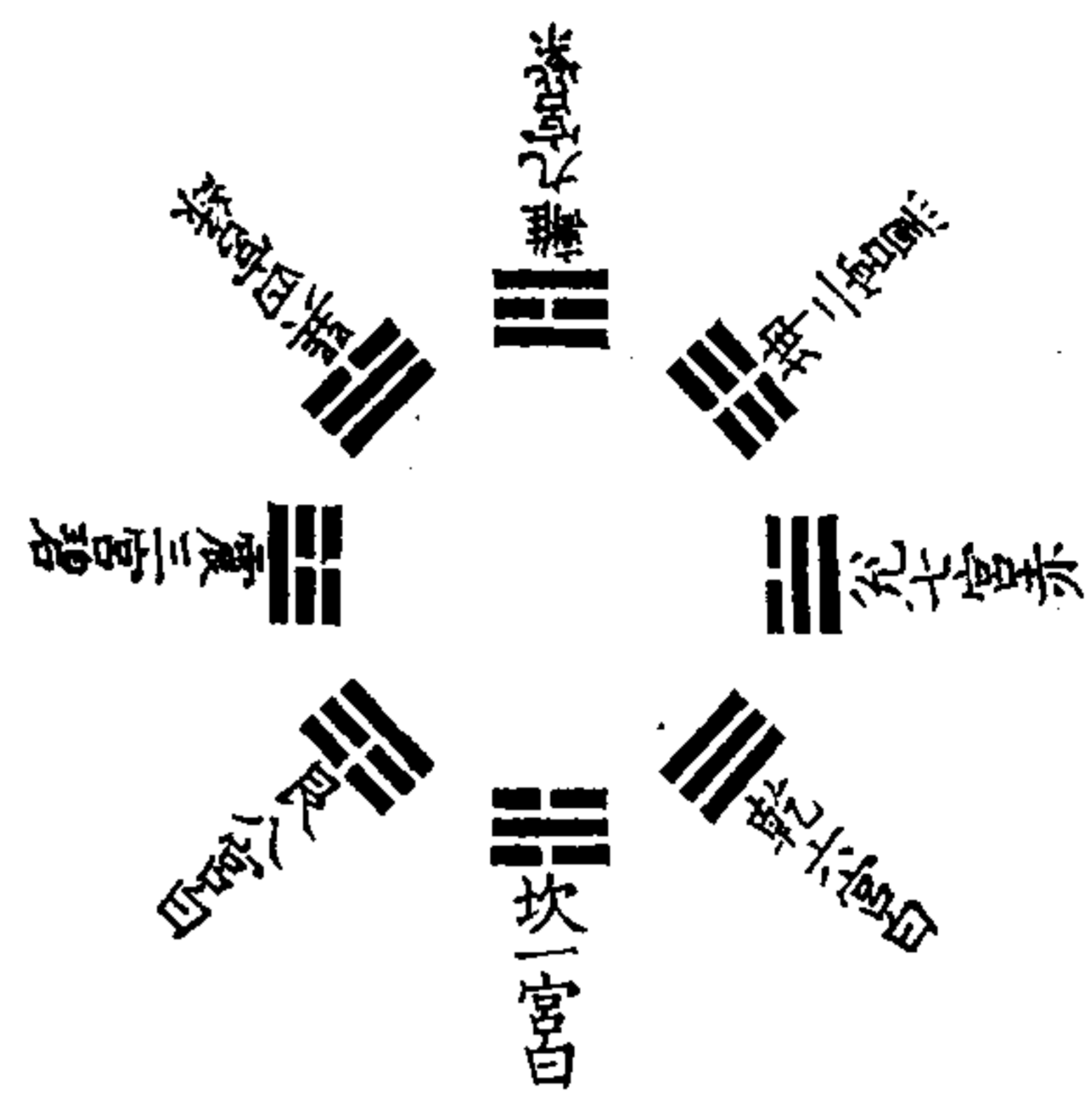
- 句三股四弦五
- 句九股十二弦十五
- 句二十七股三十六弦四十五
- 句八十一股一百零八弦一百三十五

臣方達 按句股之原亦起於參兩。天數一參其一奇為三地數二，兩其二耦為四，故句股之形以三四為率。蓋參兩者萬法所由起，不必以三四為七，求合乎著策之數也。趙君卿爽注周髀算經曰：圓徑一而周三，方徑一而匝四，伸圓之周而為句，展方之匝而為股，共結一角，邪適弦五。政圓方邪徑相通之率，故曰數之法出於圓方。其術句股各自乘，三三如九，四四一十六，并為弦，自乘之實二十五，平方開之得五。五弦實四減句於弦為股之實一十六，平方開之得四。減股於弦為句之實九，平方開之得三。而加減乘除之法立焉。句數奇，股數耦，弦數五。五者天地之中數，弦者句股之中數。天地間惟中足貫萬事，故弦數不出乎五。句三之積九，股四之積十六，弦五之積二十五，并成五十。為大衍之體，亦不出於五。蓋皆天地自然之數，爾嗚呼！非聖人通神明之德者，其孰能與於斯。

易學圖說會通卷八

注

八卦九宮圖 舊本參定

附錄乾鑿度曰太一取其數以行九宮鄭玄注太一北辰神名也行八卦之宮每四乃還中央中央者北辰所居故謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下九宮從坎宮始自此從坤宮又自此從震宮又自此從巽宮所從行半矣還息中央之宮既又自此從乾宮又自此從兌宮又自此從艮宮又自此從離宮行則周矣上遊息於太一之星反子宮行起始坎終離

達按東坡蘇氏曰九宮不經蓋緯書所言之數非易數也然須知後世之五行術數亦各有周易之一義故自緯說行而陰陽家之起例咸襲其說矣

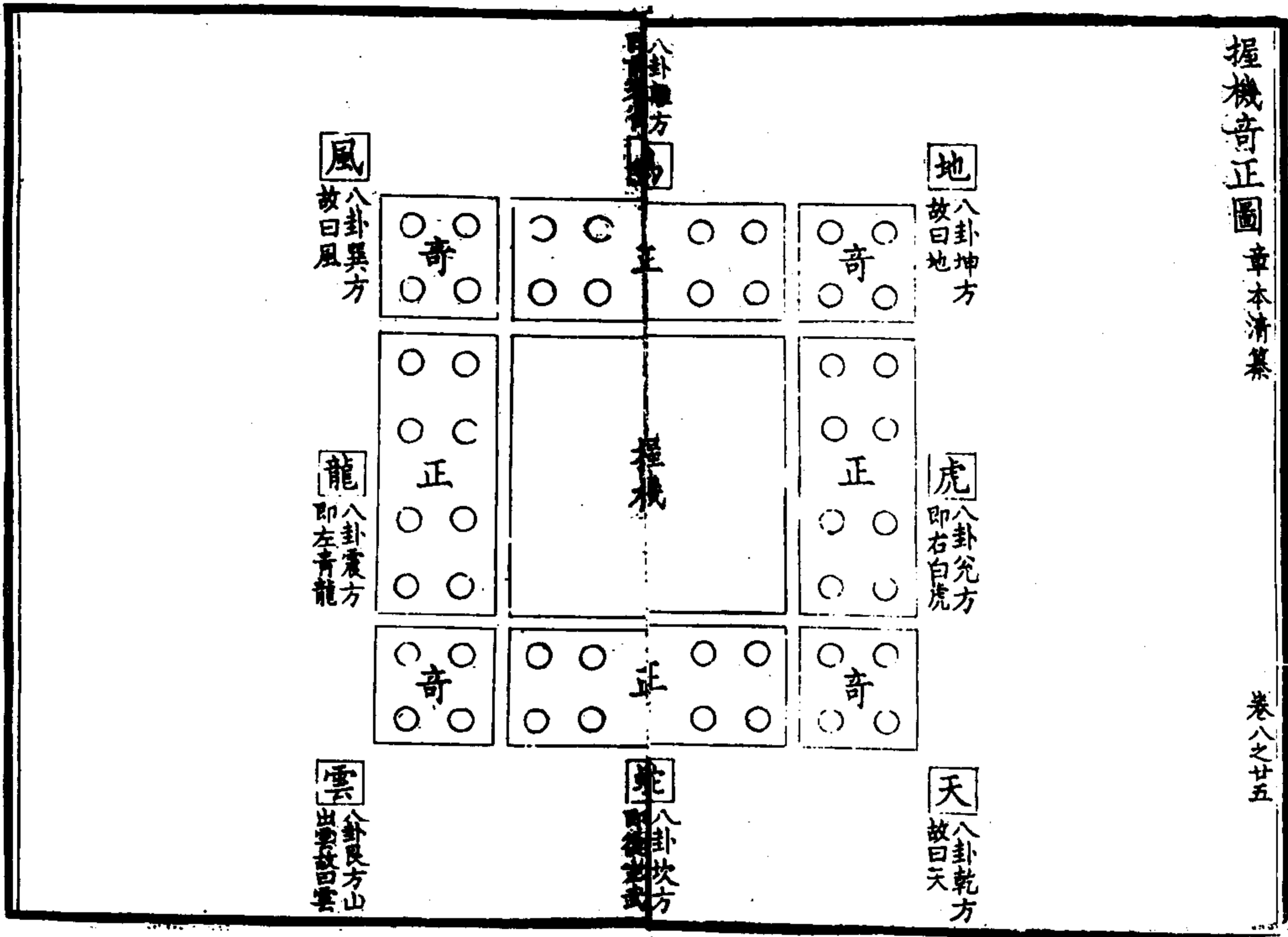
八卦六師圖說 張仲純著

傳曰師東也東必有所比比而伍兩卒旅師軍之名立焉天子六師大國三軍其奇正變合率皆本乎易象至漢相諸葛武侯演為八陣天地風雲則後天四維之象也龍虎鳥蛇則後天四正之象也正以立經奇以合變奇正相生首尾相應圓若輻湊方若棋布藏於九地之下靜而翕也動於九天之上動而闢也周流無滯同乎水安重不撓類乎山殫殺剛果則兌金之義威斷嚴明則離火之情迅若雷奮發之神也森若風飛運之速也凡是八者將所宜聞握奇文曰四為正四為奇餘奇為握機陣數有九中心零頭八尾八向皆取準焉陣間容陣隊間容隊四五人為伍五伍為隊隊者伍法而八則陣法也小成八隊中成六十四隊大成五百一十二隊則百人也於是五之而小成五百人為伍五伍為隊又五之而中成二千五百人為伍五伍為隊又五之而大成一萬二千五百人為伍五伍為隊又八之而大成一萬八千人為伍五伍為隊又八之而大成二萬八千人為伍五伍為隊所握之機各當其八之一機中權也故八而實九大將中居八方環列九經九緯以大包小止為營行為陣四方為正四隅為奇奇正相生而變化不窮矣

子... 6 反...

握機奇正圖 章本清纂

卷八之廿五

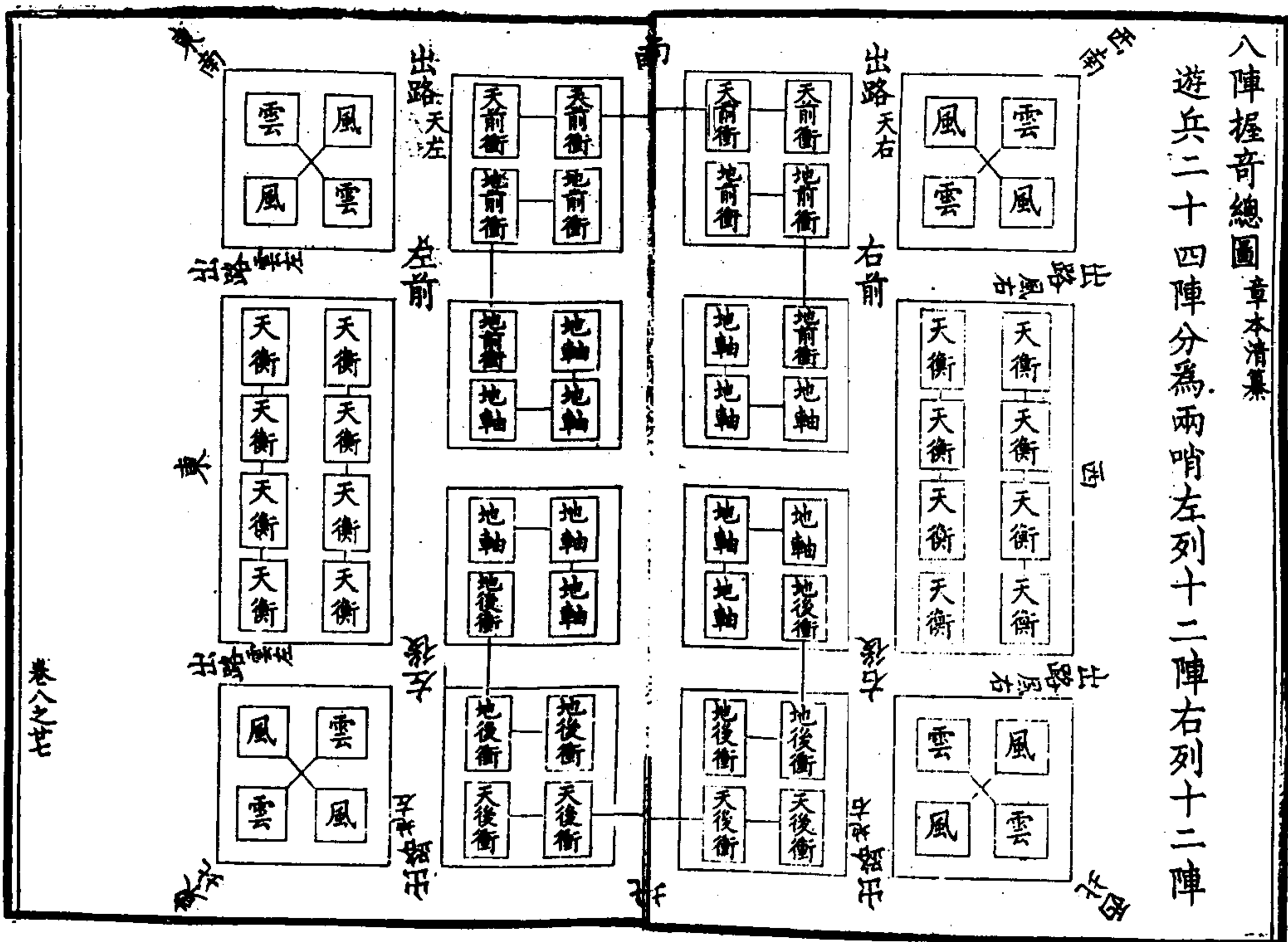
纂說握機經曰此八陣方位四方龍虎鳥蛇當震兌坎離之位為正兵四隅天地風雲當乾坤艮巽之位為奇兵其餘奇零之兵大將居中所握猶弩之有機故曰握機易範曰以內制外必重輕之勢足以相權而無尾大不掉之患寧使之有餘不可使之不足也先出後躡樓盛擊虛潛見出入惟變所適故無一定之數昔人有泥八陣之名因謂八人為伍八伍為隊八隊為部八部為將八將為軍每圖皆虛其中遂使大將居中而無所握是尚得為兵制也哉不知陣名雖八陣數實九惟中之所握倍於外四正四正之兵倍於四隅所以為居重馭輕之勢也

易學圖說會通卷八

兵

八陣握奇總圖 章本清纂

遊兵二十四陣分為兩哨左列十二陣右列十二陣

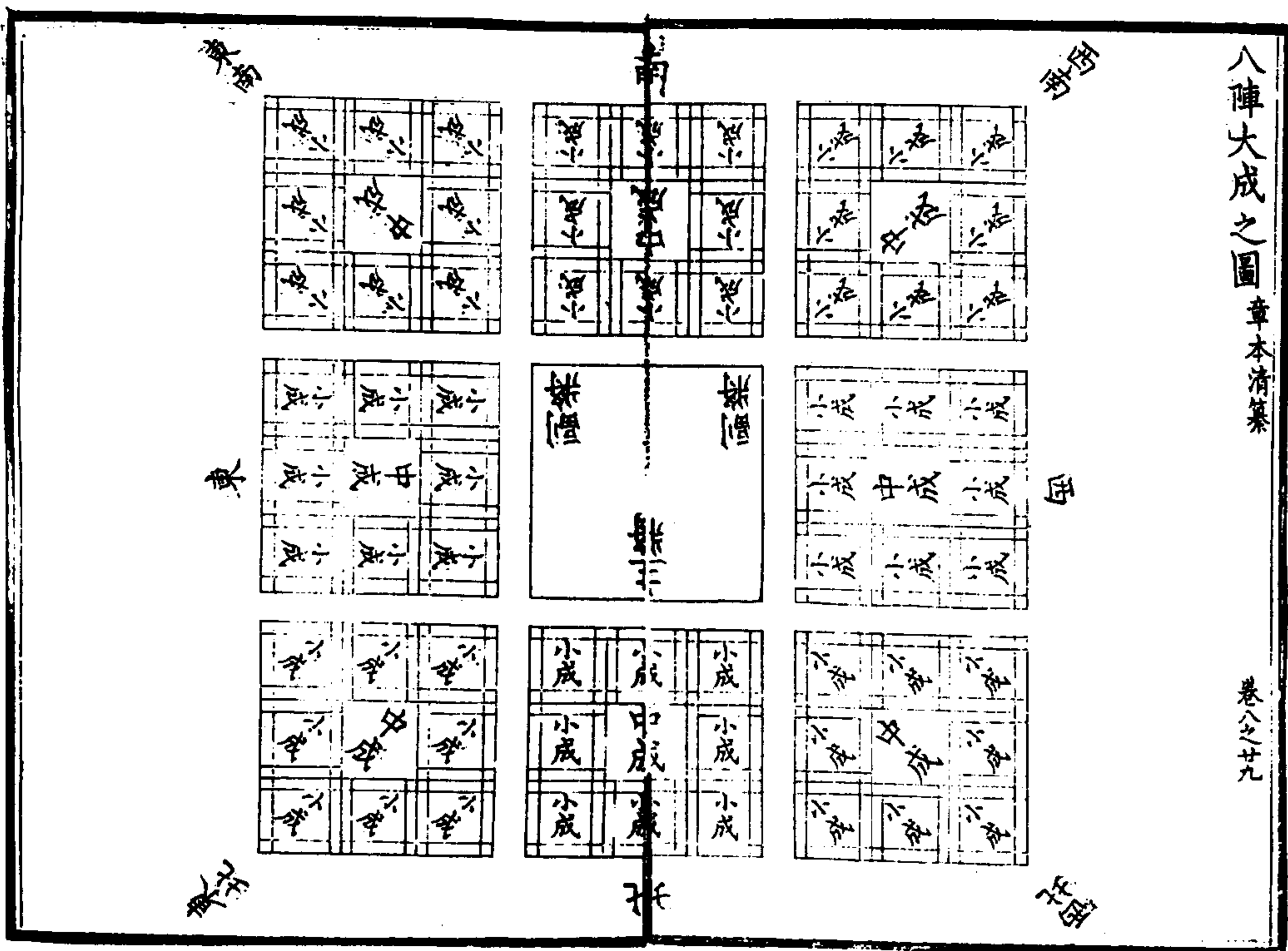

卷八之七

纂說風后握奇經曰八陣四為正四為奇餘奇為握奇或總稱之先出游軍定兩端天有衡地有軸前後有衝風附於天雲附於地衡重列各四隊風居四維故以圓前後之衝各四隊軸單列各三隊雲居四角故以方前後之衝各三隊天居兩端地居中間總為八陣陣訖游軍從後躡敵或警其左或警其右聽音望塵以出四奇天地之前衝為虎翼風為蛇蟠圍繞之義也虎居於中張翼而進蛇居兩端向敵而蟠以應之天地之後衝為龍飛雲為鳥翔突擊之義也龍居於中張翼而進鳥被兩端向敵而翔以應之虛實二壘皆逐天文氣候山川向背利害隨時而行以正合以奇勝○慈湖王氏曰天衡併前後衝二十四陣合風八陣為三十二陽地軸併前後衝二十四陣合雲八陣為三十二陰

八陣大成之圖 章本清纂

卷八之廿九

達按蔡西山欲以餘力發揮武侯六十四陣圖以大
 備一家言朱子嘗稱其用意之健茲纂圖書編八陣
 三圖亦略見其梗概云爾握機圖合後天八卦方位
 握奇總圖合陰陽互藏其宅大成圖以八乘八而成
 六十四再以八乘之而成五百一十二不外大傳所
 謂因而重之者也蓋數至於六十四而易道備矣而
 兵制成矣由此而變化百出一如八卦之交易變易
 只要分數明所謂數者孰非天地自然之條理哉○
 兵之用猶數之用聚散分合而已矣其分所以為合
 也散之為五百一十二隊聚之為一大成猶數法除
 則散大以為小乘則聚小以為大乘法簡而除法繁
 用兵亦聚易而分難也善用兵者分數明故得以繁
 從簡而成紀律之師

易學圖說會通卷八

三

古周易考 楊方遠附

自魯商瞿受易孔子五傳而至田何舊本云六傳則自孔子始矣又數傳而有施孟梁邱之學漢藝文志易經十二篇施孟梁邱三家顏師古曰上下經十翼共十二篇按經則伏羲卦文王卦辭周公爻辭分上下為二篇翼則孔子所傳上下象上下象上下繫辭文言說卦序卦雜卦共十翼為十篇總曰十二篇是為古周易考之孔壁所藏止有十翼而無上下經又考之晉太康初發汲冢書有蝌蚪文周易上下兩篇而無象象繫辭文言豈非古時經傳各自為書之一証與而漢志易經十二篇施孟梁邱三家皆然則經傳合書不自

東漢始矣俾自費氏至鄭王亂經之後古經失傳而羽翼之次序說者亦多不同此亂古易之一會也西漢儒林傳謂費直始以象象繫辭文言解說上下經雖未曾錯雜二篇十翼然將象傳大小象傳逐卦聚成雜類統置於上下經後僅存一傳字於象傳之首以別經悉去象象繫辭文言等篇目則是汨亂古經已權輿於此鄭康成傳費氏學又合象傳象傳於經於象傳加象曰字於象傳加象曰字紛更已甚至魏王弼注易又傳鄭學謂孔子贊爻之辭本以釋經宜相附近乃各附當爻加象曰以別之謂之小象又取文言附於乾坤二卦加文言曰以別之汨亂極矣自

是學者日趨簡便知有弼而不知所謂古經夫費氏以傳解經鄭王以傳附經便於觀覽似無不可而好古君子不能無恨豈非以四聖之易各有其次第貫穿之義固不可混而同之與呂微仲按古文而正之而未能盡合嵩山晁氏將復其舊但不分上下并十二為八東萊呂氏已議其非東萊又因晁氏本而釐訂之復定為十二篇朱子采二呂氏晁氏所訂釐正經傳各還漢書之舊此復古易之一會也明初律令兼用程朱傳義永樂中專用本義修大全書乃割裂朱子卷次以從程傳之序嗣後世儒解易又仍弼本而不覺其非且曰朱子之復古經傳也恐四聖之書之混而為一也今之仍弼本也慮四聖之意之雜而為二也抑思四聖之書雖雜為二而四聖之理不可合為一乎然則程傳可不從與曰程傳之當從者義理也至其篇次則非古周易也終當以朱子本義所從者為定

天文說 楊方連附

日月星曰三光陰陽之精終古不易而光景常新純麗乎天者也此外惟天漢亦麗乎天漢為星之餘氣天之精英結者星而散者漢也他則無不由地出焉日者陽精之宗月者陰精之宗天少陽之氣為星天少陰之氣為辰此其在天者也若夫由地而升者雲陽而出於陰風陰而出於陽雲者氣之形也風者氣之聲也風為氣之聲者六合之間無在非氣即無在非風氣動而噓吸之即風也誰為噓吸之氣為之也谷空則氣翕而風生人物之隨所觸而皆風亦觸此氣也風有八有十二以其辰也東南生濕西北生燥

以其方也物之生物之榮物之落風悉司之以氣為物之體而風其用也其為風為則則陰陽有閉塞而縱其振盪也雲為氣之形者非僅以冬至初陽雲出箕如樹立夏初陰雲出背如珠也日陽而雲捧之雨陰而雲施之日照雲之背而日不受陰之濡雨流雲之腹而雨不患陽之燥惟雲能分陰陽而調日雨也至轉雲如布趙雲如牛楚雲如日則地有不同亦氣使然也雷者陽之怒氣也寒之蟄陽在內暑則陽應在外而陰氣凝聚陽鬱於內蒸而為火故裂土破石以出而轟然震也易言鼓萬物不言威萬物世人之震死者惡戾之氣感而相遇則天亦怒也雷即火之

光震則其聲也凡光與聲皆屬陽雷出久而猶鳴為濕雲所束不遽散也電光之冷濕雲凍之也或電而不雷地面之火也雷未有不雷者雷而不電為重陰所隔也考之雷書曰風雷曰山雷曰水雷曰土雷與火雷而五實非火則四雷不發也雷斧者燥氣所結氣以成形也雨非浥川瀆之水於天而復降也特由山氣之觸石而出膚寸而合也凡陰為水之母山外陽內陰地之陰氣由以洩故水源皆在山即此陰升於天自能布為雲而施雨雨之大小一由陰之厚薄當陰升之時或亦有地中之水水中之龍從之而升而實不恃此也蓋陰斂而陽舒則晴陽變而陰動則

雨也雨之霽於風溼其陰也風之寂於雨調其陽也霧者凝陰之氣不克上騰而散漫於下其濃銳若有銜則云雲或上之陽氣接之復成雨否則或宣而為風或為寒為燥也噎與霾則風既動而濕氣窒之也露者地氣夜升至空而溢為水猶飯甑之流液然地氣雖晝亦升但為太陽燥之而不成露也大造之內結堅陰為寒域霜雪雹霰生焉霜者自雪言之則少陰也自露言之則老陰也霜即露之體乃露主生而霜主殺非殺也物之實者殺之以成之物之虛者殺之以化之也雪六出而成花六者陰之極數雹三出而成實三者陽之極數霰為陽散陰雹為陰包陽也

非冬不雪。雪陰之正氣也。雖夏亦電。電陰之間氣也。雪至春亦五出。間氣乘之也。至蜥蜴之吐水成電。則陰屬之驗也。淫陰之氣附雲而溢於上。日從雲外側射之。則為虹。虹雄而霓雌者。以電光差淡。得陰氣淺也。其有二三。則陰氣之外。又有重陰。轉相映也。朝雨而暮晴。以朝則陽方萌。易為陰蝕。暮則陽已老。而浮雲不能薄也。虹之缺。半在地也。暈之全。以日光與地對。而氣蒙其間。故圓也。十輝之曰侵。曰象。曰鑄。曰監。曰闇。曰膏。曰彌。曰欽。曰濟。曰想。想地之沴氣接於日。而凝結為象也。日光之散盪。亦自沴氣中視之。若散若盪也。月之暈。猶日。其華則夜氣之清所聚也。星之

易學圖說卷之五

星

飛流。非星也。星之光也。星光之有暈。如火燄之有煙。光雖墜而體未嘗虧。故萬有一千五百二十之星。亘古不滅也。其隕而成石。氣所凝也。地之燥氣。石。天之燥氣。星也。動搖芒角。由氣之自下衝之也。若熒惑入於匏瓜。一夕不見。太白忽犯狼星。或晝見經天。歲星變為機槍。熒惑變為蚩尤。填星變為天賊。太白變為天狗。辰星變為枉矢。日變為字。月變為孛。之類。無他。政教失而變異生也。星之景。雲之慶。風之和。雨露之甘。雪之不封。枝雷之不驚。人霜之殺。草不殺。菽與日月之當食不食。則中和之應也。

潮汐說 楊方達附

海之朝而潮汐。夕而汐。論者謂氣升地沈。溢而為潮。氣降地浮。縮而為汐。此與抱樸子天運高卑之說相協。然南北極之出地入地。有常度。四游且已不經。安有浮沈哉。外此。則或以為係於日。或以為係於星。長短星固非通論。而潮之迭差於晝而入夜。迭復於夜而入晝。亦寧盡日之衝擊。致然與。惟余安道。隨月盈虧之說。後儒咸宗之。而究不若乘氣進退之說。為不誣也。如果月盈則長。月虧則消。朔後三日始盛。固矣。自是而弦而望。宜益盛。何以復消。望後三日。月已就虧。乃反極盛乎。夫余氏謂月臨卯酉。潮漲於東西。月臨

易學圖說卷之五

潮

子午。潮平於南北。特就地而言爾。若自太虛視之。則月借日光。雖晦亦未嘗虧。水浮天而載地。豈若人目之窮於所見哉。要之天地本肇於二氣。凡麗於其間者。無不搏挽於二氣之中。陽精結為日。其光散而成火。陰精結為月。其液流而為水。謂日火俱陽。月水俱陰。氣實相通可矣。如謂水必應月。則火豈亦應日哉。陰陽之氣。五日為一微。積三微而成著。故十五日為一氣。一月氣再升再降。一歲凡二十四升降。潮汐即乘此氣。所以升降之數亦符之。至其消長。以每候天氣始至為節。氣地氣繼至為中氣。天氣合地氣而氣始周。故潮汐亦盛於初三而盈於十八。考朱子注參

同契以五日為一節則初三為第一節之中十八為第四節之中潮之盛也應之春分陽之中水為母以滋木故春潮大秋分陰之中金為母以育水故秋潮尤大減於大寒極陰而疑弱於大暑畏陽而縮此又天地之常數也月與水雖皆陰其所乘之陰氣原各自為盈虛爾大抵天下之水其源之不竭以氣能生之也勢自高而趨下水一出即不復入其流之不溢以氣能消之也一嘘復一吸而水旋歸於虛焉此所以潮長自北而南潮落自南而北也河圖一六水居北後天卦位坎亦居北夫北水之原也天地喘息之氣因時而出氣之張也水南奔而潮長氣之翕也水北還而潮落其消其長皆氣宰之而必還於北氣而不離乎理也

句股法說 楊方遠附

句股為九章之一數也而理寓焉周髀算經曰數之法出於圓方圓方者萬理之原也參兩者萬法之原也句股固參兩之一法蓋亦因天地自然之數爾但法之不明理於何審今直指其義橫為句其廣三縱為股其修四斜為弦其徑五句與股相併曰句股和得七句與弦相併曰句弦和得八股與弦相併曰股弦和得九句與股相較曰句股較得一與弦相較曰句弦較得二股與弦相較曰股弦較得一弦與句較和得六弦與句股和相減曰弦和較得二弦與句股較相減曰股較較得四變化無窮摠不外乎句三股四弦五之定數而弦五之數却包一句一股故一句一股自乘之實必合弦自乘之實減句於弦開方得股減股於弦開方得句於股之長加較即得弦於股之長減較即得句加減之法立而所乘除者遂無方矣有自乘有相乘自乘者如以三乘三以四乘四之類相乘者如以三乘四以四乘五之類除者除其原數以歸各數與減相似而不同蓋加減止用本數如二與三為五而除則用兩字各呼如二並得六四八三十二之類也句股弦之有和也相者合兩而為一兩之間必有中焉句股弦之有較也較者句股弦

之中數截長補短正以參伍而得中是可知弦為中數故較與和之根於弦者亦得中數然非得句股弦之正數不能獨以較與和相測也獨以較與和相測止可得一邊數爾又錯綜論之句股和之求句股也弦自乘句股和自乘兩積實相減再以餘積減弦積平方開之加句股和半之得股減股得句句弦和之求句弦也股自乘句弦和自乘兩積實相減半之以句弦和為法除之得句和內減句得弦股弦之求股弦亦如之句股較之求句股也弦自乘倍之更以較之所自乘減之開方為句股和加較而半之得股減較得句句弦較之求句弦也股自乘以句弦較自乘

易學圖說卷八

統

減之倍較為法除之得句加較得弦股弦較之求股弦亦如之以句弦股弦二和相乘而倍之開方即得弦和和減股弦和得句減句弦和得股減句股和得弦以股弦句弦二較相乘而倍之開方即為弦和較加句弦較得股加股弦較得句即二較加句股各得弦句股之求容方也句乘股為實併句股為法除之得容方徑容方外餘句餘股相乘平方開之亦得容方徑以容方徑自乘得實以餘句除之得餘股以餘股除之得餘句句股之求容圓也句股相乘倍積實併句股弦除之得容圓徑蓋句股全積為容方者四斜弦內為容方者兩容方得全積四分之一而與餘

句餘股之實相等句股數均容方恰得句之半股長句短始截股之長以補短故餘句餘股之長方開之可得正方焉若容圓之徑則多於容方而求圓必準於求方經曰圓出於方方出於矩此開方之法所以為句股之本爾由此變為立表變為三角法日益密要不外乎句股之範圍數非兩不行法非三不立參伍之道固本於天地自然之理也豈可以其術也而小之哉

古法以弦和較為容圓徑梅定九三角容圓第一術曰弦和較者正方角旁兩綫甲戊之合即容圓兩半徑心戊之合也故弦和較即容圓徑

易學圖說卷八

罕

內經三陰三陽配六氣五行說

楊方遺附

或問少陽為相火太陰為濕土固也陽明與燥金厥陰與風木已失其類若太陽寒水少陰君火何以屬乎何寒水合為一熱火則分為二而以火為六氣之最尊名之曰君乎曰是可參諸圖書而見之太陽數九而坎當之太陽所由統寒水也少陰數八而離當之少陰所由統君火也少陰居東而為木厥陰所由統風木也老陽居西而為金陽明所由統燥金也太陰成十而為土太陰所由統濕土也河圖火在南南為君位故地二之少陰名君火洛書火在西西為臣位故天七之少陽名相火此熱火所以分而為二也

易學圖說會通卷第八

理

雖五運六氣不必果為黃帝之言而其論固皆本於易矣又按五運主歲圖由土而金水木火地以五運左旋臨於天五歲一週六氣主歲圖由少陰而太陰少陽陽明太陽厥陰天以六氣右旋加於地六期環會歷三十載七百二十氣為一紀而復於初積二紀而天地之氣以備司天上見天氣也在泉下見地氣也天氣本於地地氣本於天是天地交而萬物通也天地絪縕萬物化醇無非五行之妙用而已

易學圖說會通卷第八

男

友涑

友涑

友涑

韓宣子觀魯見易象與魯春秋歎曰周禮盡在魯矣則易之尚象其來已久蓋有象必有數有象與數必有理三者初無先後而理為象數之本故曰窮理盡性以至於命易自商瞿子木六傳而至田何自何以上源出於一自何以下派分為四而施孟梁邱京之學立雖轉相授受各有專門要之不離象數以為質然多瑣瑣於訓詁其則流於術數識緯而昧夫作易之大原魏王弼一掃舊說專主義理是猶舍形色以論天性與夫致知而不在格物則事無實證虛理多差矧又雜乎老莊之旨以據清談之習其荒遠無稽益已甚矣至宋人文蔚起周元公首發太極之蘊洵為三代後之庖犧繼此而象數義理並顯雖言象數者未

易學圖說會通後序

必盡離義理言義理者未必盡離象數然各有偏重而未融協於一前明來知德剝心象學自謂獨闢往往舍其自然之法象而曲以錯綜之說取之故創圖雖多求其天然而不可易者蓋勉林德久謂後儒論易人奮其私智每巧為推排而聖人畫易之本原愈晦而不明切中其弊矣吾郡楊子符蒼有鑒於此冥搜博討探源竟委纂成一書衷以心得凡八卷曰易學圖說會通一以象數之實約諸義理之精是昔賢之所未盡合者而今始得會其歸也其有功來學良非淺小惟願宇內之讀是書者由博反約因委溯源默識默成以為洗心齋戒之助則於先聖易有太極之旨庶克吻合而無悟若徒以為許多關靡之資而已

續修四庫全書 經部 易類

其與楊子纂述之苦心奚啻千里嗟乎世之皓首窮經而
甘蹈昔人書蠹之譏者豈少也哉夫亦可以反其本矣昔
乾隆三年歲次戊午六月陽湖晚學是鏡沐手拜跋

太倉張又良書

武進楊符蒼輯

南園易說

易學圖說

續聞

復初堂
藏板

邵子云六十四卦全是天理自然揆排出來聖人原其
 用一毫智力添助及卦成之後逆順縱橫都成義理千
 萬種其妙無窮却在人看如何而各目所見為說耳余
 前輯圖說會通自太極以至卦爻皆有合圖分圖以發明
 次第六既詳哉其言之矣茲復博采見聞補所未備祇因
 易道无窮務使曲暢旁通而各極其趣固皆本乎卦爻之
 自然非敢增損於其間也學易者以分圖合全圖觀之又
 以補圖說合前圖說觀之通則俱通矣至於河圖中五日
 月運行天文與地五行物理雜說有前刻所未及者亦蒼
 萃成編非曰知新要皆為易之精蘊有愈闡而愈明者也
 乾隆十有五年重九前一日後學楊方達謹識

易學圖說續聞目錄

後學武進楊 方達 述

圓圖左旋配節氣說

圓圖右轉生六十四卦說

圓圖六十四卦陰陽對待說

六十四卦方圓圖說

先後天八卦經緯圖 凡二總說一

圓圖六十四卦分爻圖 凡六總說一

重卦圓圖與單卦圓圖同異說

方圖四象相交成十六事圖 有說二

方圖八卦相交成六十四卦圖 凡七總說二

方圖分內外圖 凡四總說一

方圖分貞悔圖 凡四總說一

方圖陽貞陰悔論

方圖三十二卦配四正陣 有說二

方圖三十二卦配四維陣 有說

方圖三十六卦配八陣握奇之義 有說二

雜卦反對正對圖

雜卦篇終八卦次序圖 有說

上經下經各分初中終之疑

十二月辟卦橫圖 有說

論左傳國語占法

論河圖五十居中說

論天說

論日月運行合先天八卦說

論日月有九道實一道說

論月行風雨說

劉子志天文略

渾天總象圖 有說二

論利瑪竇山海輿地全圖說

廣天文說

廣五行說

廣物理說

雜類說

是編隨聞隨筆補前集所未備而折衷羣說間有改正

添註故不著所自出惟說之全錄者必載姓氏云

易學圖說續聞目錄

易學圖說續聞

後學武進揚 方達 述

圓圖左旋配節氣說

卦之左旋以法天也。天之陰極陽生為冬至，冬至後氣自上升。天之陽極陰生為夏至，夏至後氣自下降。二至者陰陽之樞紐也。卦之陽極陰生為姤，夏至配焉。卦之陰極陽生為復，冬至配焉。復姤者亦陰陽之樞紐也。夫天道運行循環無端，自復而乾，自姤而坤，本一氣也。而當其升則發而為陽，當其降則斂而為陰。陰陽之升降皆左旋也。以卦體之初生言，則復至乾，姤至坤，皆逆以陰陽之升降言，則復至乾，姤至坤，皆順。一順一逆，四時流行不易之序也。

圓圖右轉生六十四卦說

圓圖乾卦生兌離震坤卦，生艮坎巽。此右轉也。論陰陽之升降則左旋。論六十四卦之相生則右轉者，乾坤本一氣也。一氣旋轉而變化見矣。蓋乾坤者生卦之本也。六子之所生即乾坤之所生。先乾後坤，故皆從右轉也。

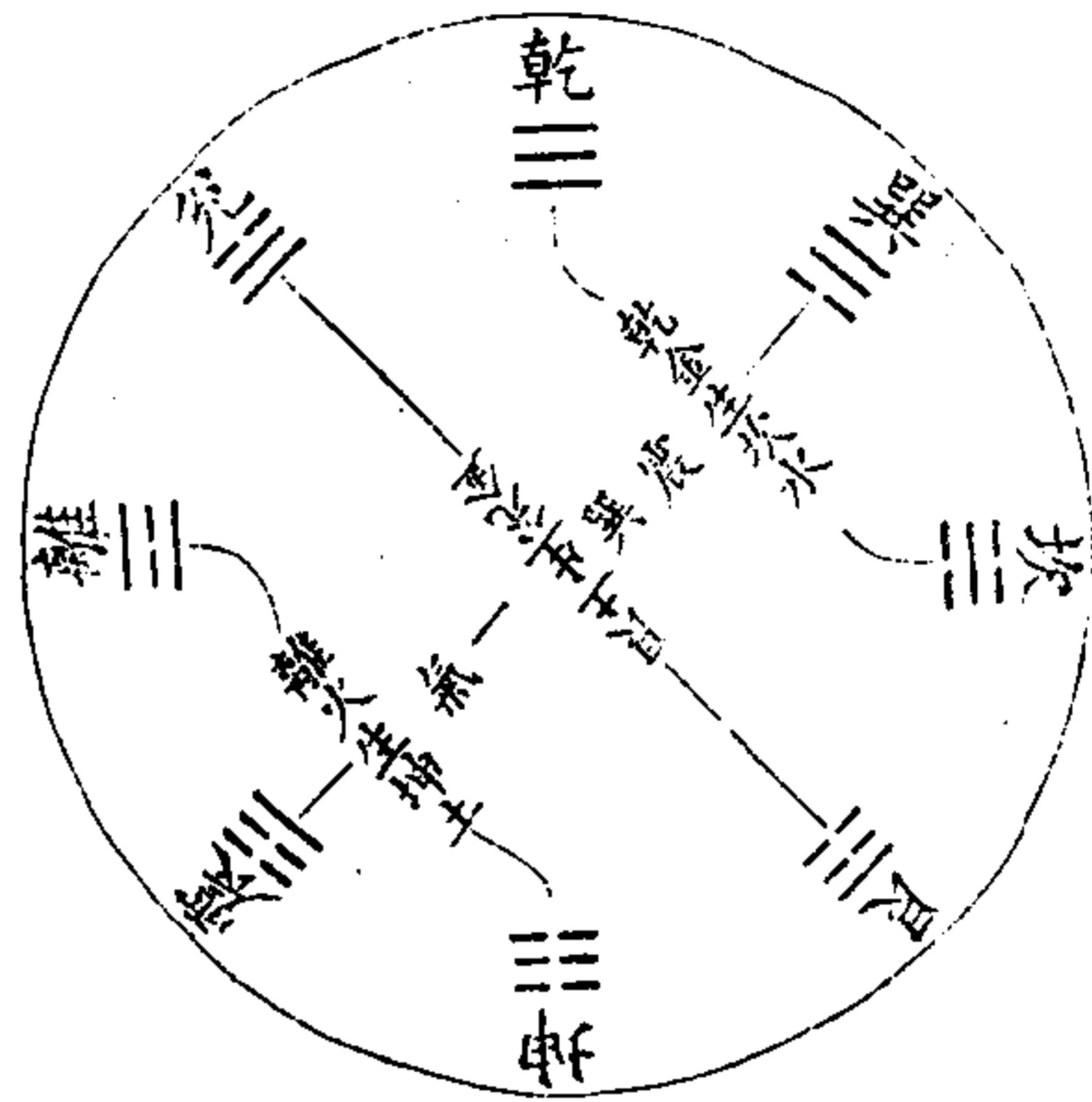
圓圖六十四卦陰陽對待說

陰陽相須以成，故圓圖有對待之象。乾生兌離震三十二卦，皆陽卦也。故居左。坤生艮坎巽三十二卦，皆陰卦也。故居右。一左一右，兩儀對待之象也。然陽卦中有陰，陰卦中有陽。又莫不自相對待。如一陽五陰之卦，則對一陰五陽之卦。二陰四陽之卦，則對二陽四陰之卦。三陰三陽之卦，則對三陽三陰之卦。乾之與坤，則以純陰而對純陽也。多寡相配，上下相求，而一陰一陽之道，無餘蘊矣。

六十四卦方圓圖說

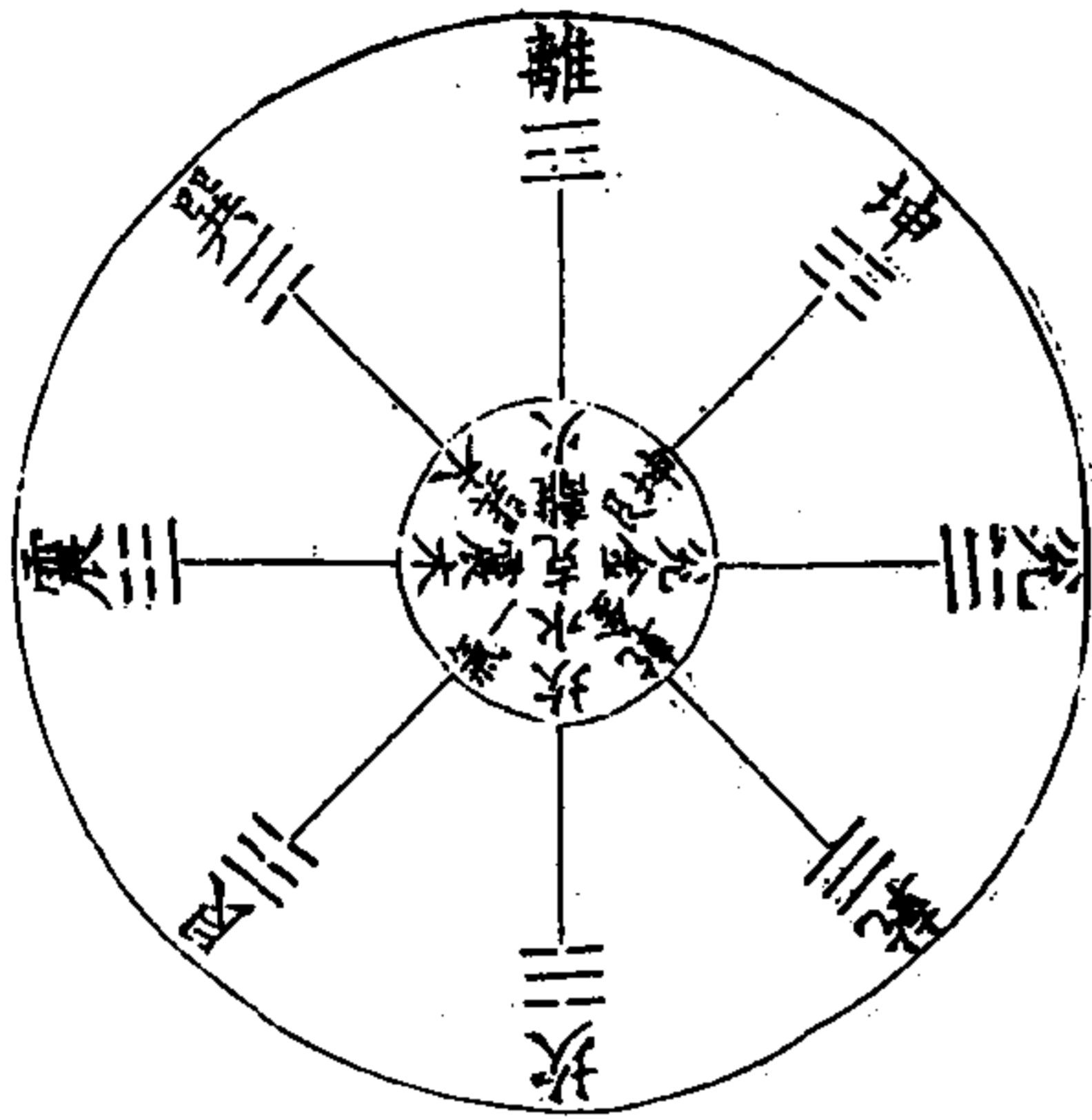
先天圖圓于外，方于內。圓者象天，方者象地。天地自相依附也。朱子欲取方圖于外，以別地，而虛圓圖之內，以象天。實不如天包地，外地居天中之說為不易也。天圓于外，以運行而不息。地方于內，以相交而成功。陰陽之妙用，盡于此矣。渾天圖周天三百六十五度四分度之一，地居其中。地平適當天徑之半，立勾股弧矢之法，與天脗合于方圓圖有默契焉。

先天八卦經緯

先天之位
本對待未
嘗不流行

後天八卦經緯

後天之位
本流行未
嘗不對待

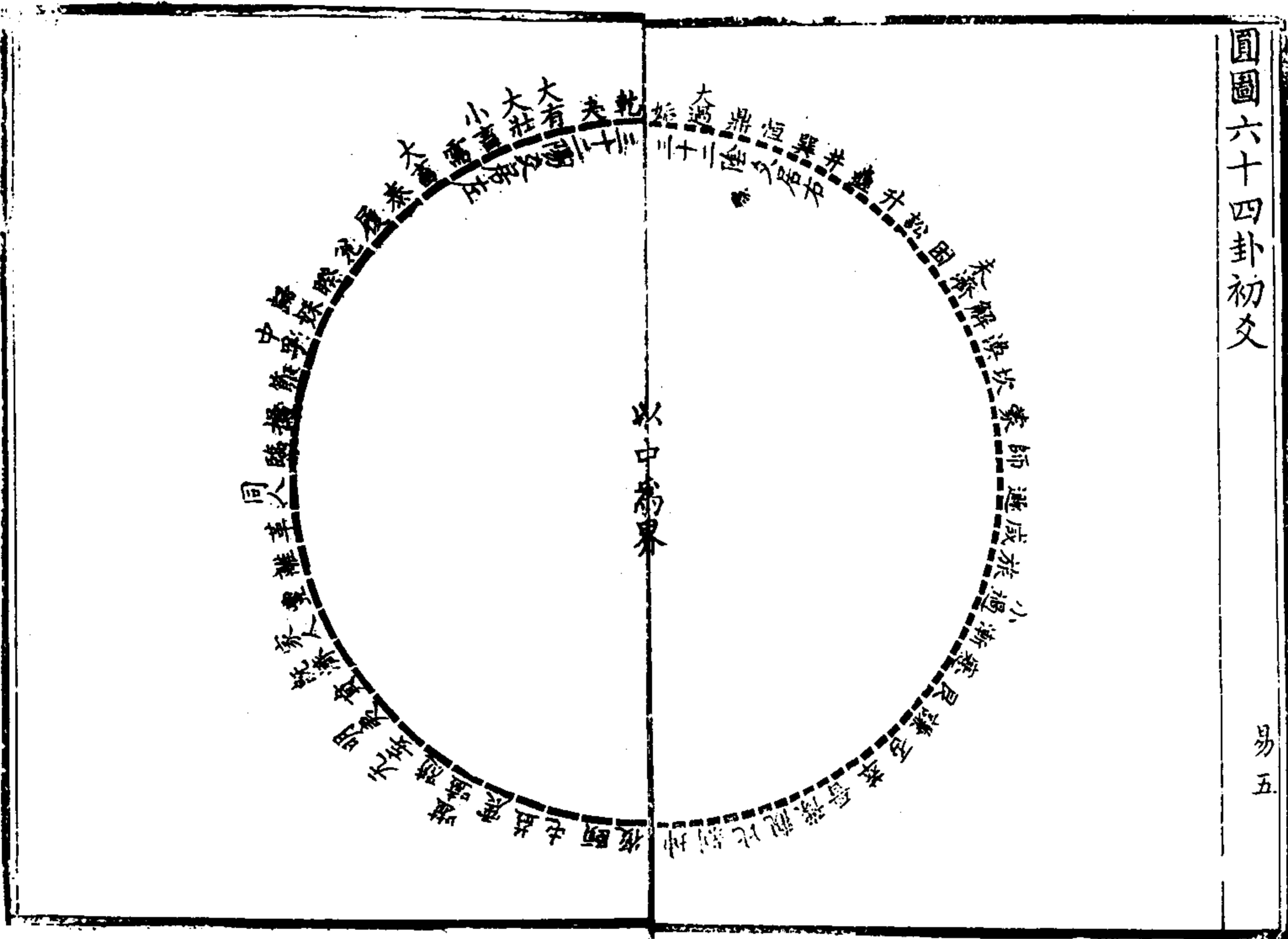
先天後天八卦經緯說

先天以乾坤為經而坎離震巽艮兌為緯。後天以坎離為經而震兌乾巽艮坤為緯。夫人而知之矣。至先天以震巽為經而諸卦皆為緯。後天以坤艮為經而諸卦皆為緯。則人之所不知也。夫震巽皆木也。發生一氣。經于東北西南。而凡緯于其間者皆主生。于是乾金生坎水。艮土生兌金。離火生坤土。而先天之位以成。蓋先天者天地之生氣也。故以震巽為經。夫坤艮皆土也。收藏一氣。經于東北西南。而凡緯于其間者皆主克。于是坎水克離火。兌金克震木。乾金克巽木。而後天之位以成。蓋後天者天地之成能也。故以坤艮為經。如此則先天後天相為經緯。又不可拘于對待流行之說也。

錢鏞菴曰此兩圖殊有意味。先後天皆以對待為生克。是皆以對待為流行也。

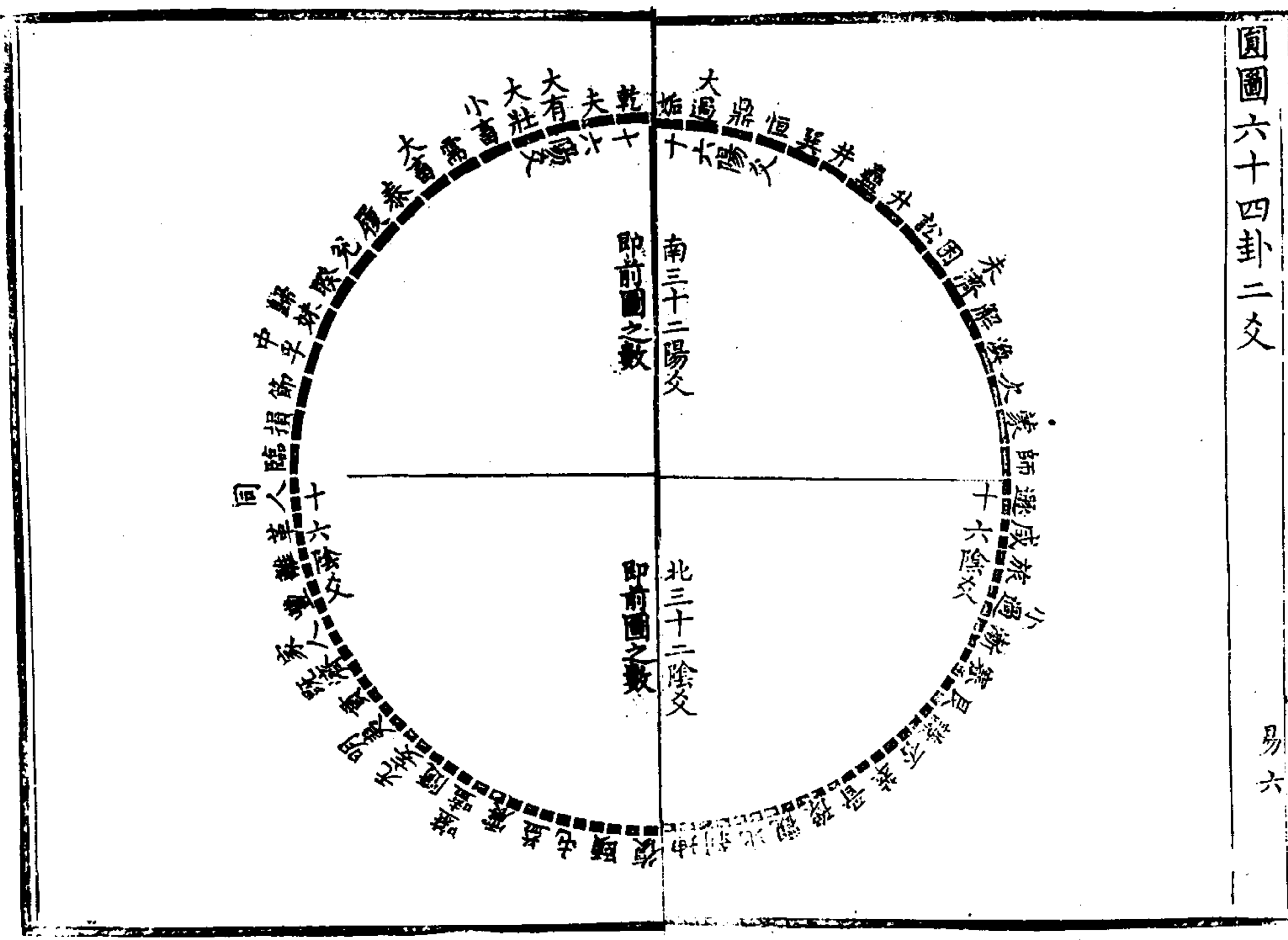
圓圖六十四卦初爻

易五

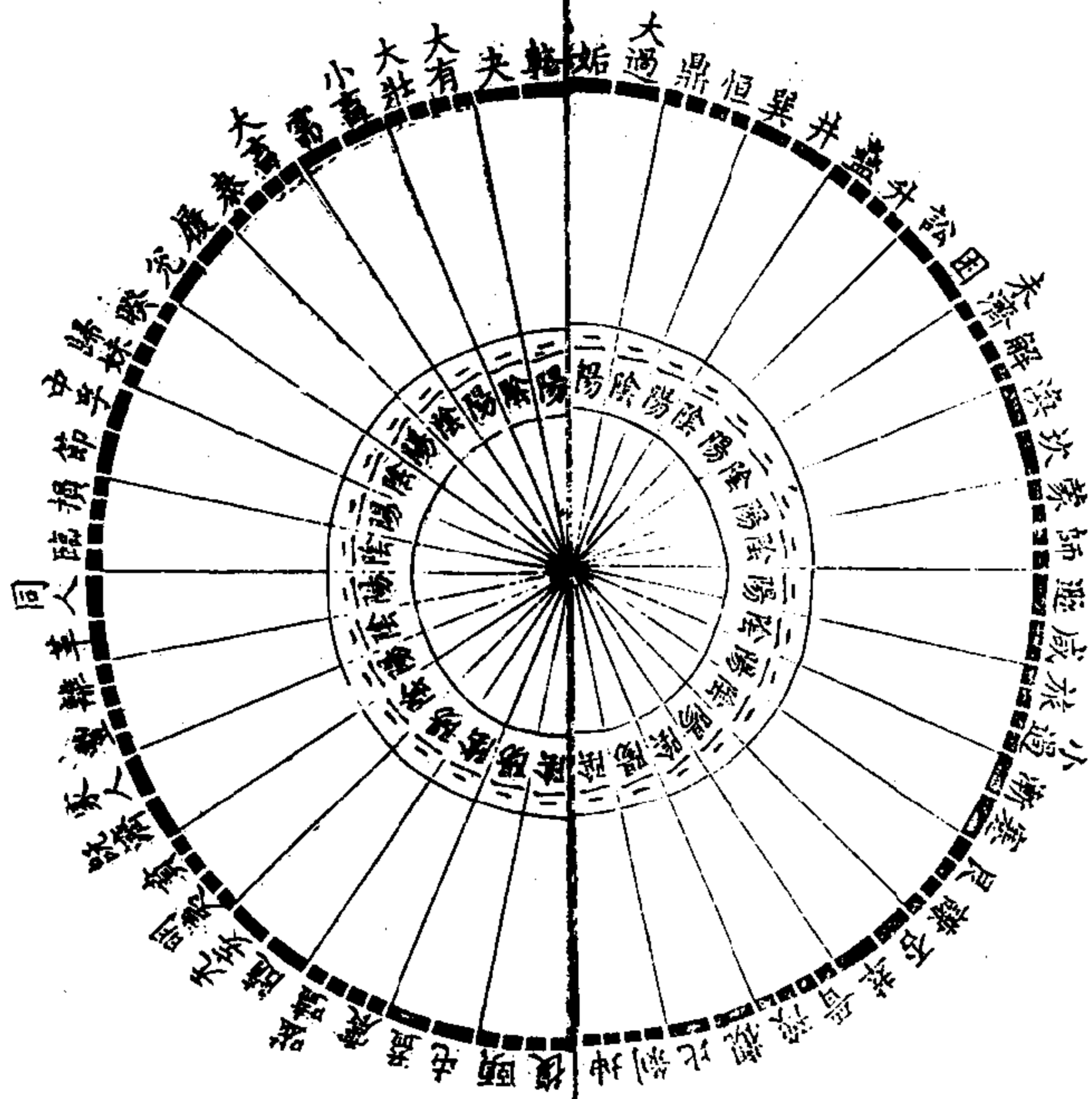

圓圖六十四卦二爻

易六

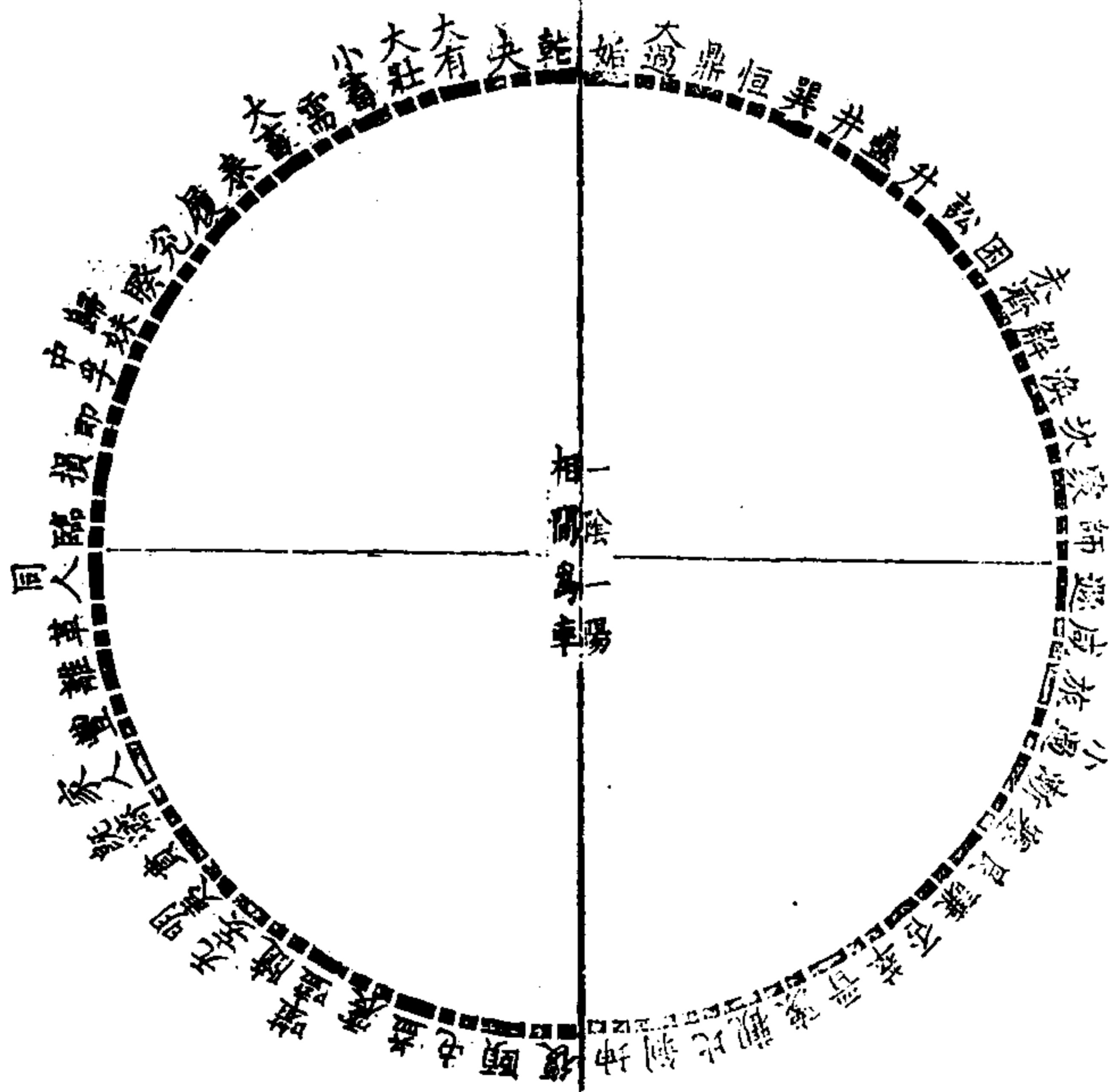

圓圖六十四卦五爻

易九

圓圖六十四卦上交

易十

右圖圖初爻以中為界左三十二陽右三十二陰合之則陰一陽兩儀之象也二爻乾至復姤至坤十六陽十六陰相間合之則二陽二陰四象之象也又合南三十二皆陽北三十二皆陰即兩儀也三爻八陰八陽相間合之則四陽四陰八卦即四象也四爻四陰四陽相間合之則八陰八陽十六之象即八卦之象也而以四相間又即四象也五爻二陰二陽相間合之則十六陽十六陰十六之象即三十二之象也而相間以二亦即兩儀也上爻一陰一陽相間合之則三十二陽三十二陰六十四之象即三十二之象也而陰陽相間以一兩儀之象即太極之象也

錢鑄菴曰此六圖皆分合自然較前刻聯拆八卦圖

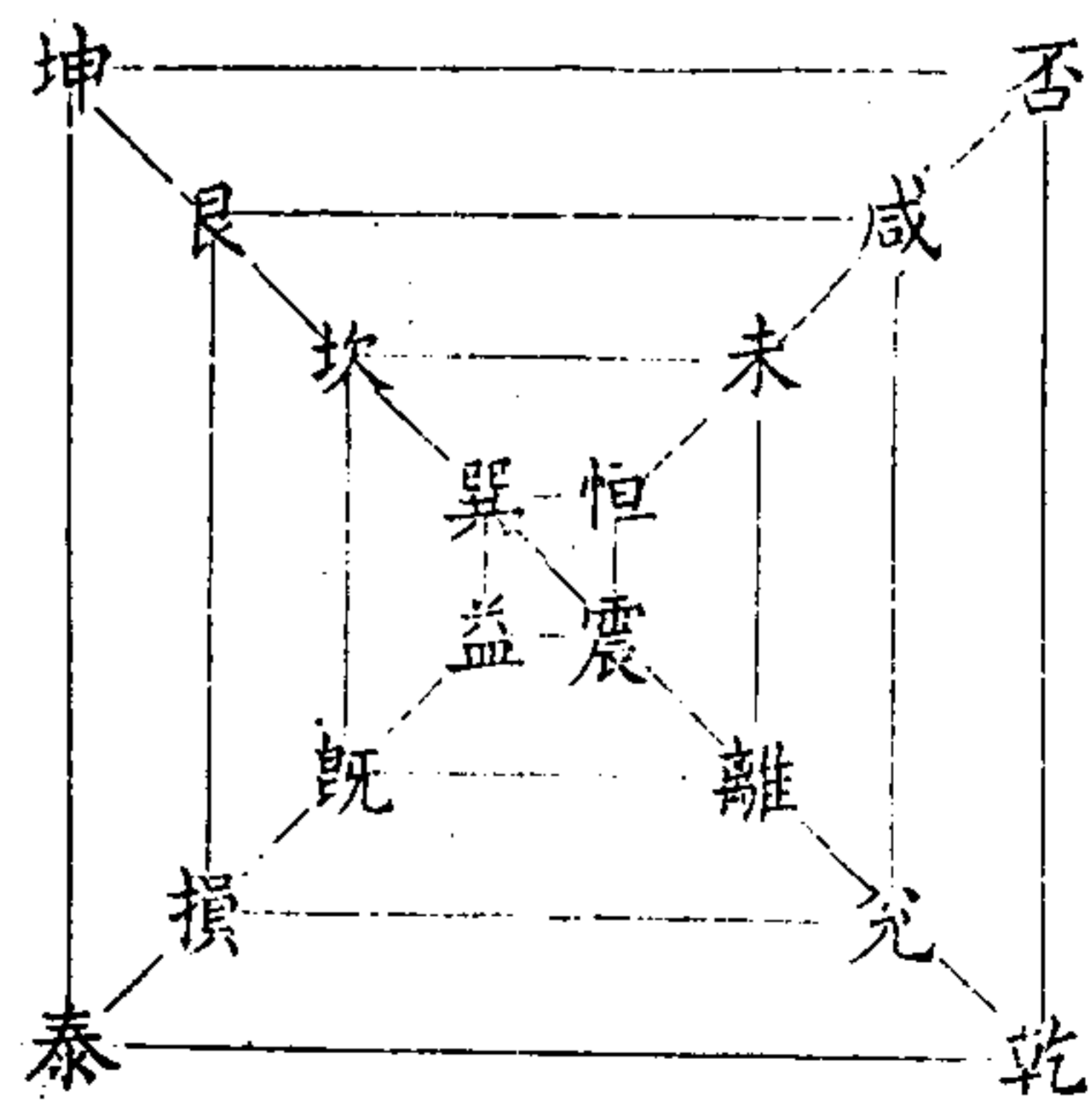
易學圖說卷四

士

重卦圓圖與單卦圓圖同異說

八卦圖乾正南坤正北離正東坎正西六十四卦圖乾姤之中為正南坤復之中為正北離在東而倚乎北坎在西而倚乎南是重圖之位與單圖之位有不同矣然二圖各自取義單圖所以定天地之中而其間自有對待流行之理重圖專明陰陽消長故以陽左陰右為界焉勢自不得一一與單圖合惟是陽生于東北著于東盛于南陰生于西南著于西盛于北此其大較无不同者然以天地定位而論則必以八卦單圖為主
錢鑄菴曰此說精確不磨

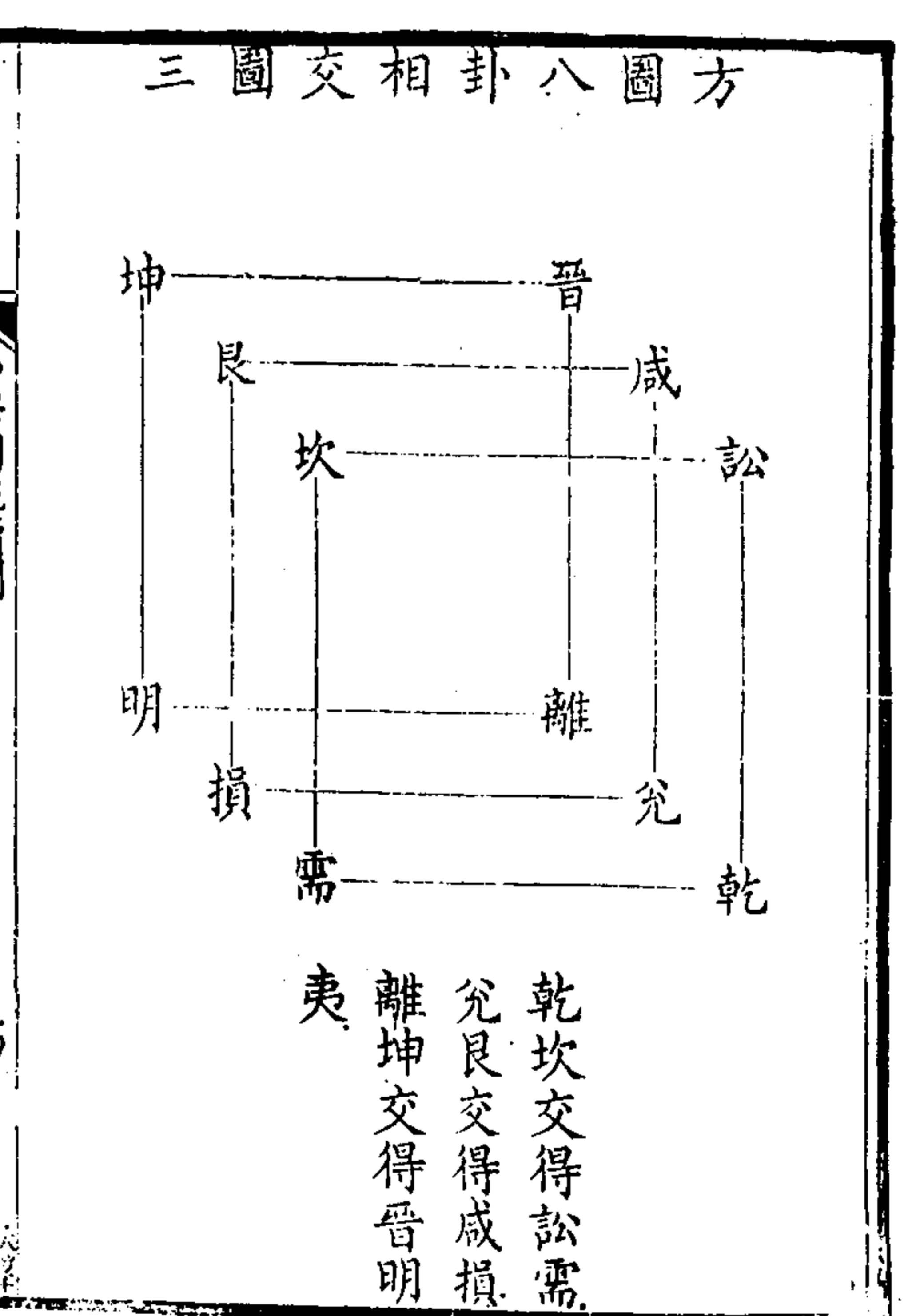
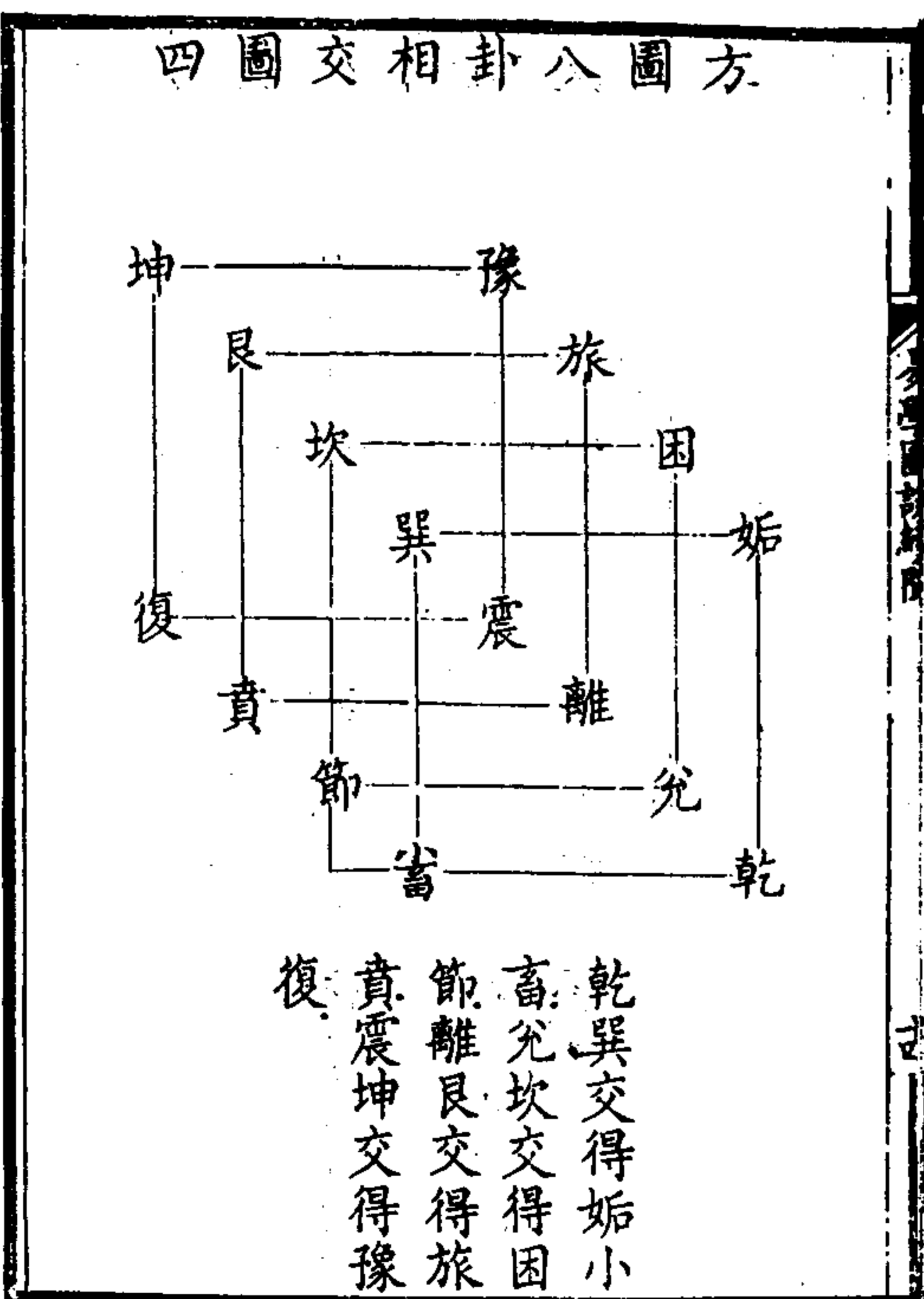
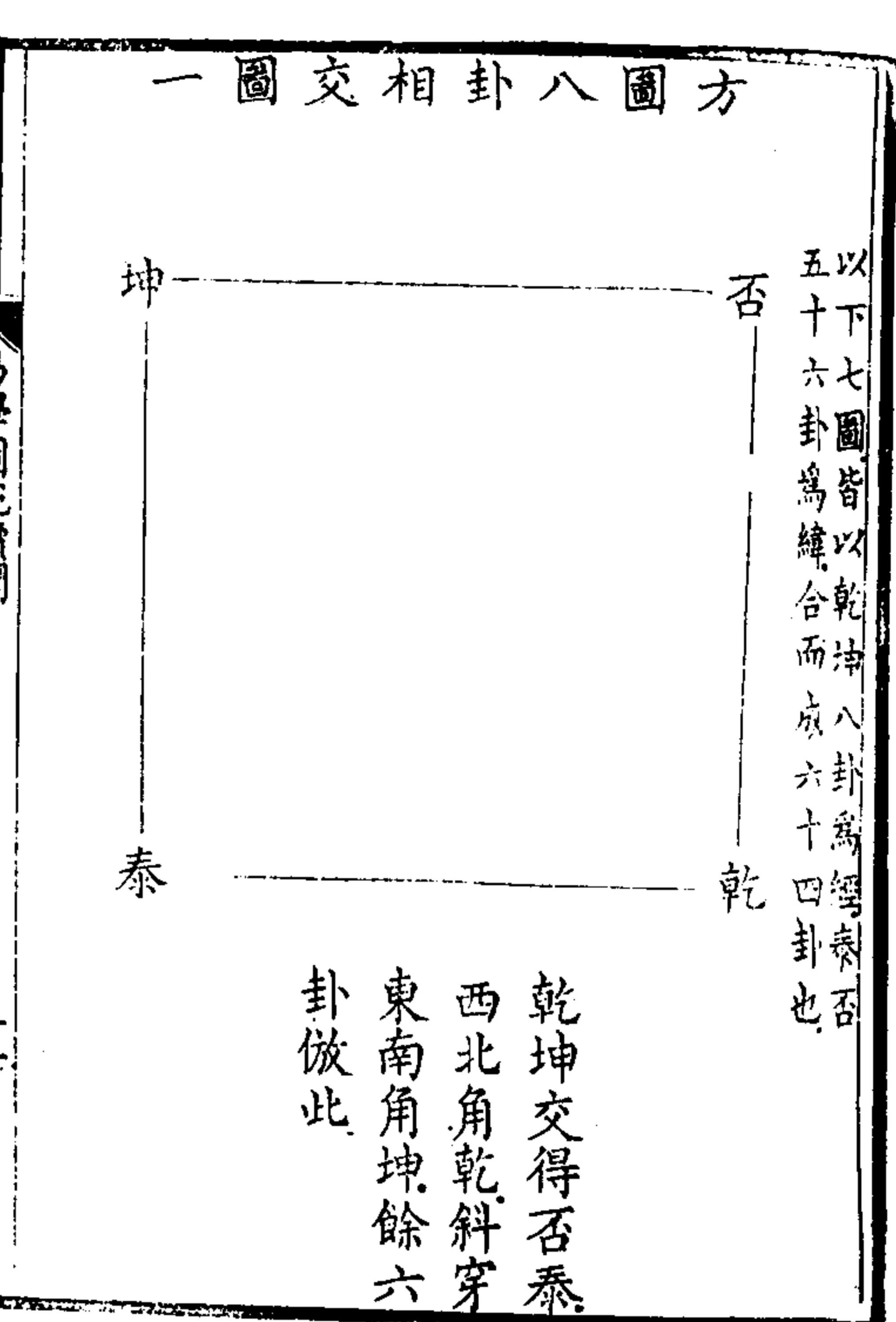
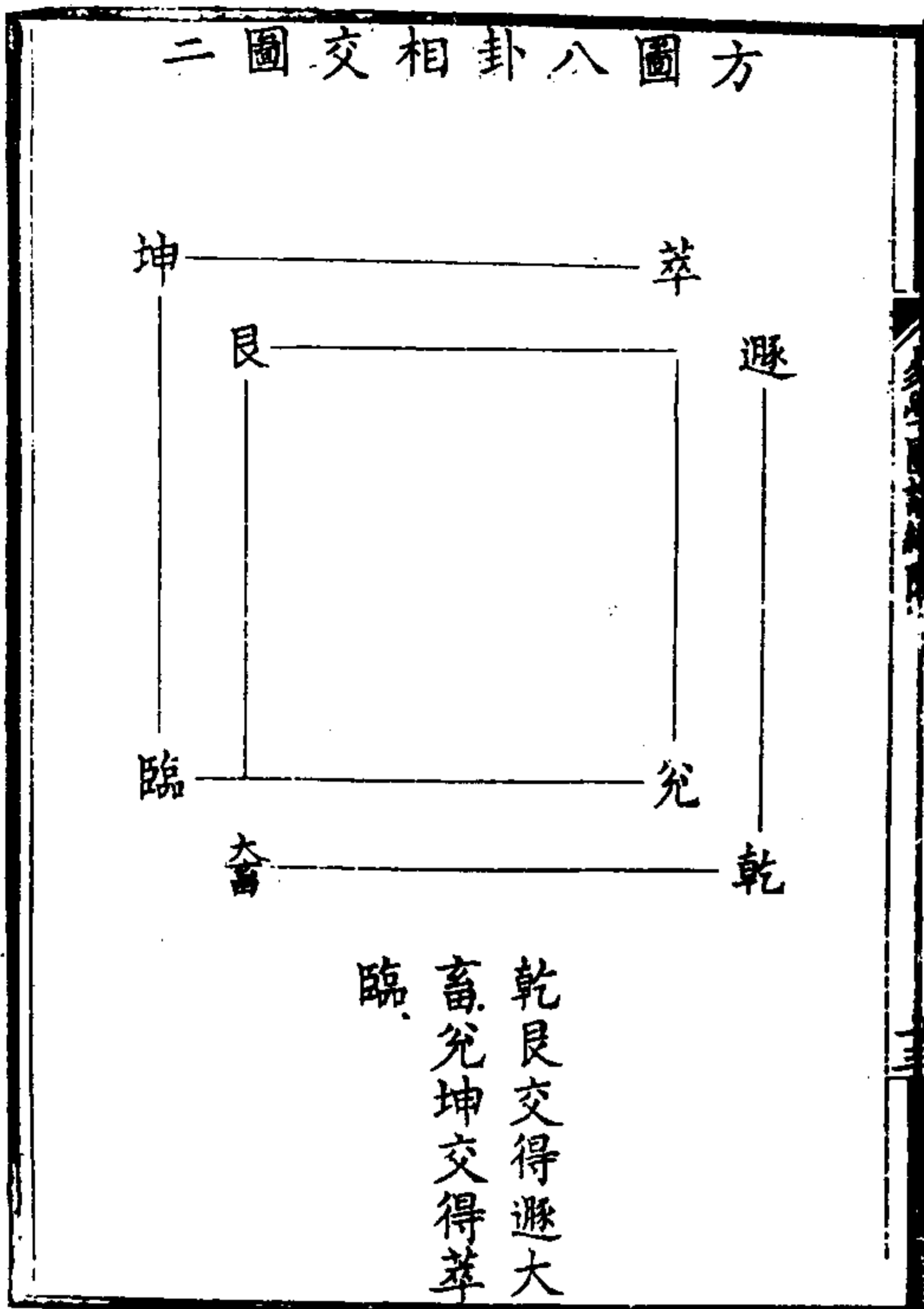
方圖 四象 相交 成十 六事 圖

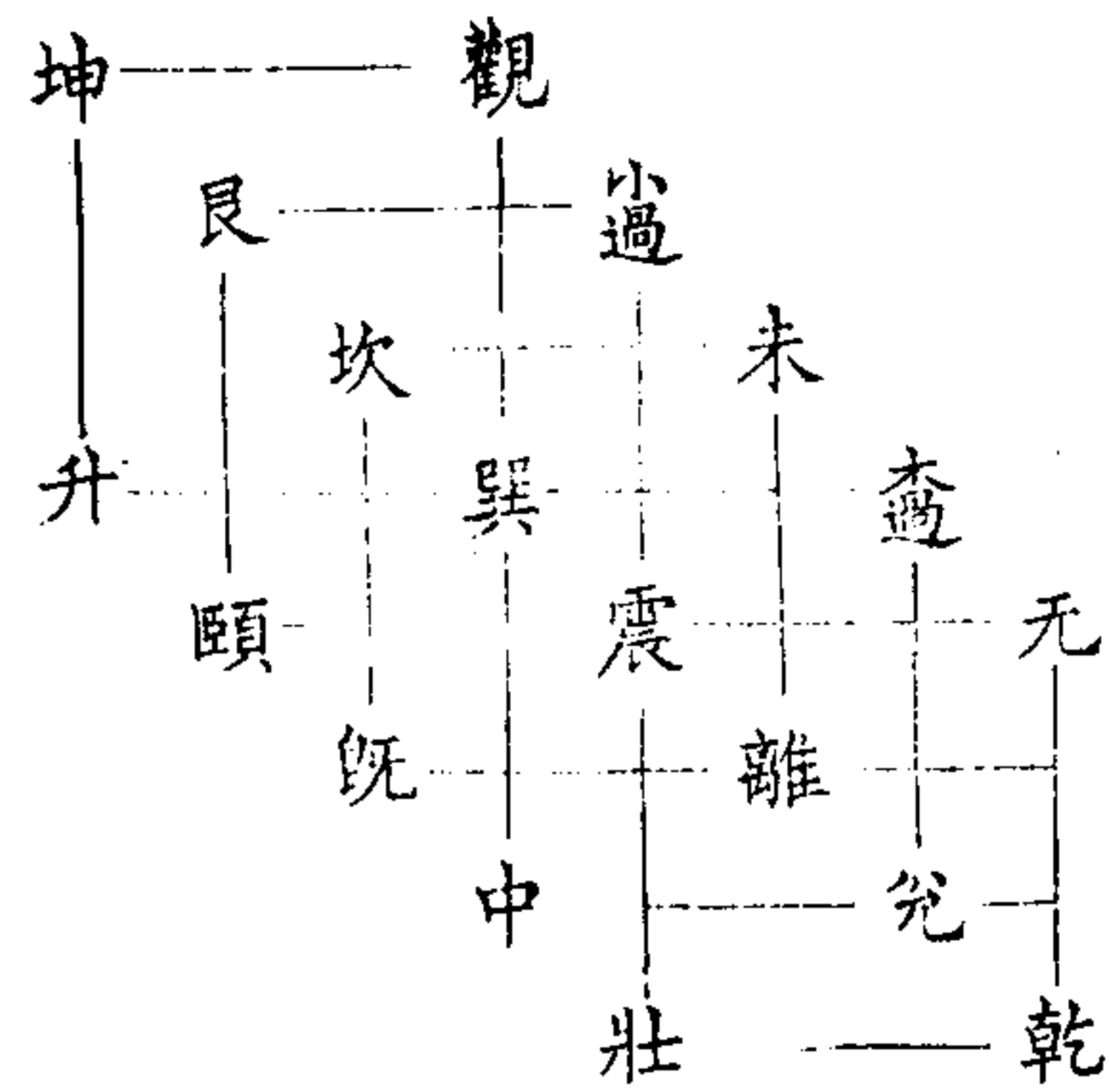
易學圖說卷四

士

糾牽者其中之經緯西北東南為經東北西南為緯經緯合而成十六疊方者其外之四面外一層天地定位否泰反類次外一層山澤通氣損咸見義次內一層水火相射既濟未濟內一層雷風相薄恒益起意兩角尖射自然巧妙各卦之交皆取諸此
邵子曰圖皆從中起乾南坤北圓圖從中起也雷動風散方圖從中起也蓋乾坤始交而生震巽諸卦皆由震巽而起震巽者行為木時為春德為元性為仁生達萌芽發舒和煦而為乾坤之樞軸故震巽位乎中乾坤周乎外也

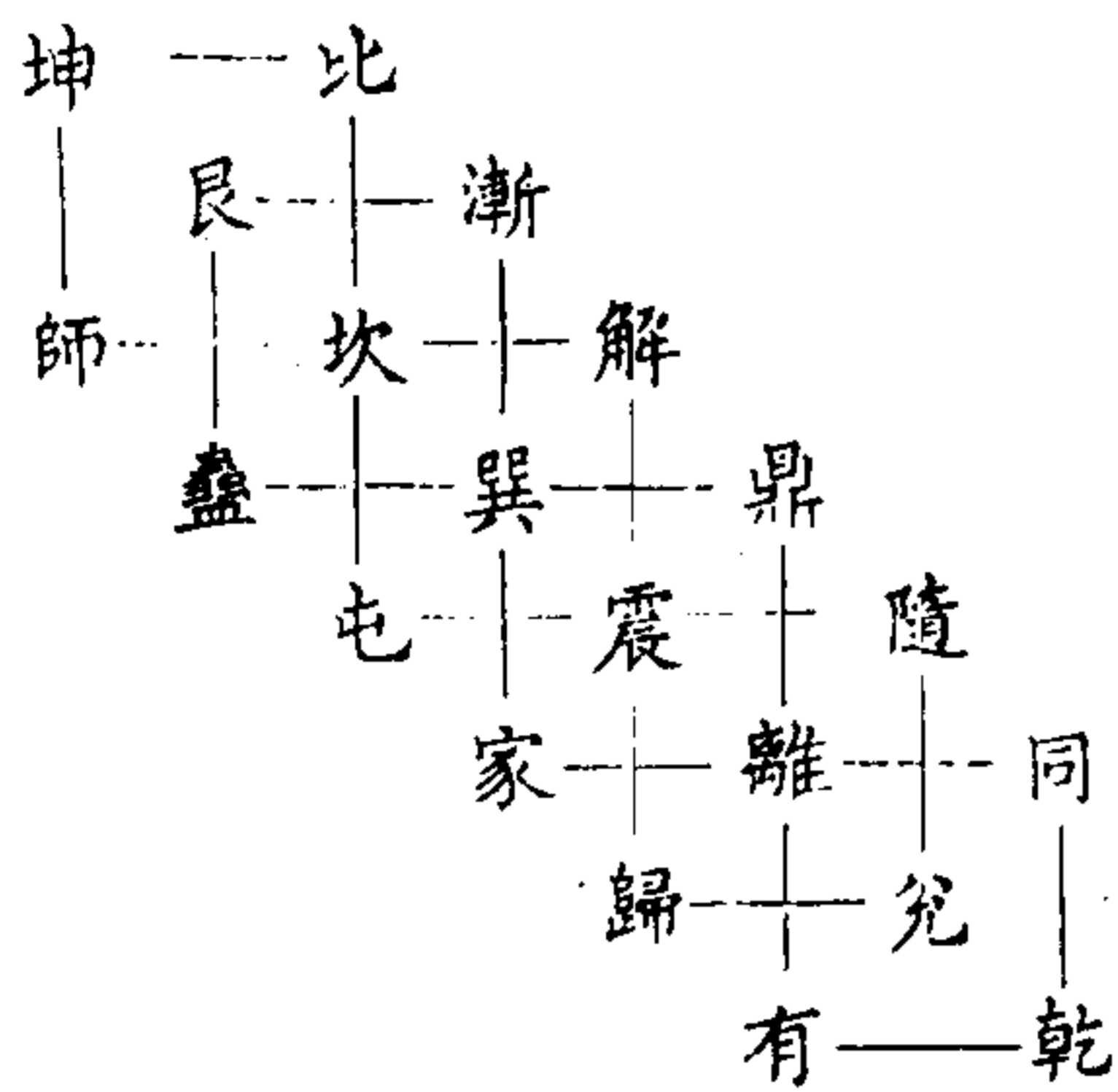

方圖八卦相交圖五

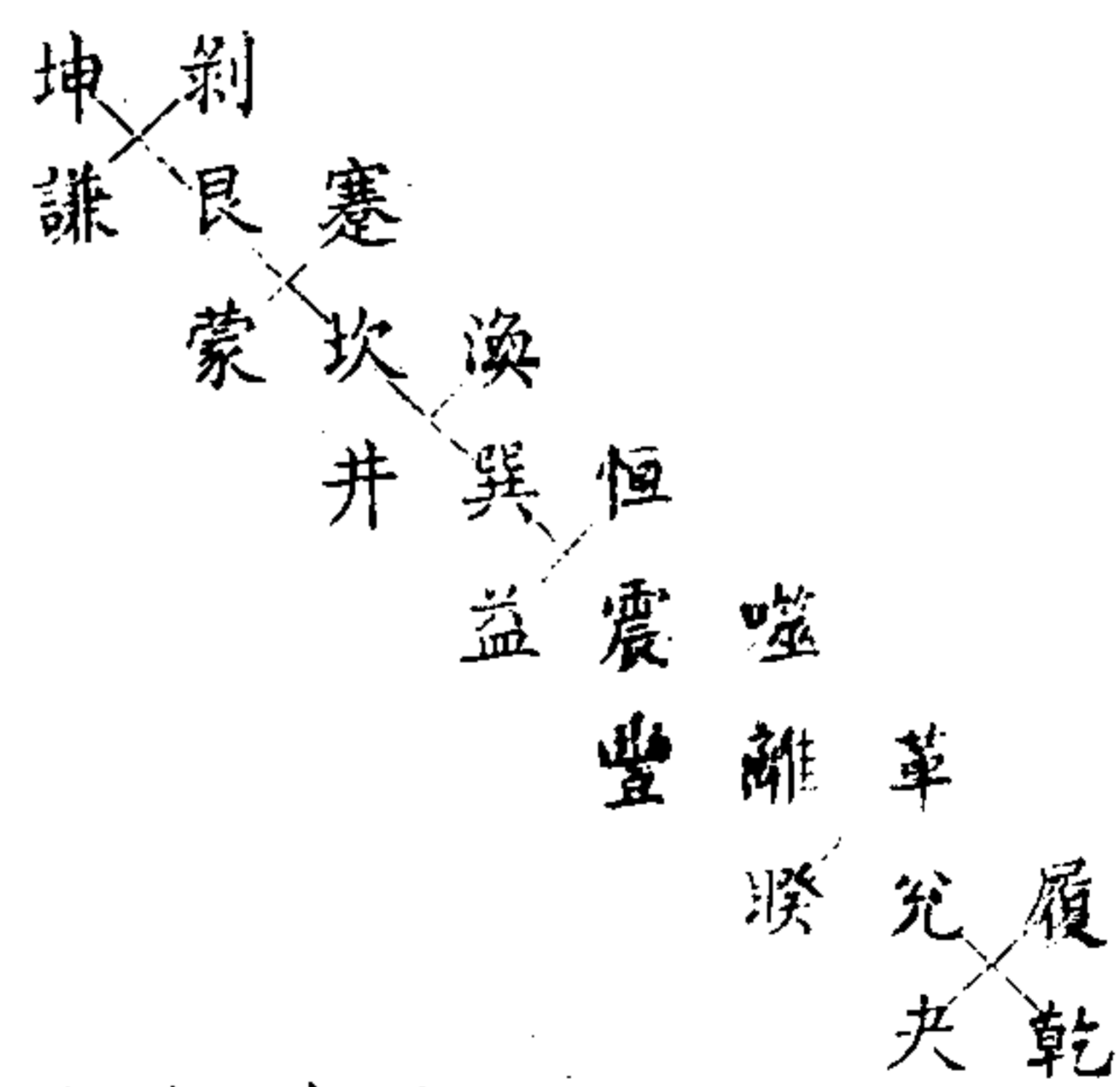
乾震交得无妄
大壯兌巽交得
大過中孚離坎
交得未既濟震
艮交得小過頤
巽坤交得觀升

方圖八卦相交圖六

乾離交得同有
兌震交得隨歸
離巽交得鼎家
震坎交得解屯
巽艮交得漸蠱
坎坤交得比師

方圖八卦相交圖七

乾兌交得履夬兌
離交得革睽離震
交得噬豐震巽交
得恒益巽坎交得
渙井坎艮交得蹇
蒙艮坤交得剝謙

六十四卦生于八卦之相交貞悔變易而八卦各居其本位計其縱則乾兌離震巽坎艮坤之序不少紊也計其橫則乾兌離震巽坎艮坤之序亦不少紊也計其斜穿則仍為乾兌離震巽坎艮坤之序不少紊也合內外經緯顛倒邪正无往而非乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八以統乎眾卦也嗚呼是亦足以見方圖之微妙矣
先天圖原自具有相交之妙而渾淪圓轉其義難明故聖人以相交之義寓于方圖今以方圖剖而分之其相交之法有七乾坤相交則隔六卦乾艮相交兌坤相交則隔五卦乾坎相交兌艮相交離坤相交則隔四卦乾巽相交兌坎相交離艮相交震坤相交則隔三卦乾震相交兌巽相交

坎相交震艮相交巽坤相交則隔二乾離相交兌震相交
 離巽相交震坎相交巽艮相交坎坤相交則隔一交以乾
 兌離離震震巽巽坎坎艮艮坤則比肩者也以分圖合
 全圖觀之其義始明剛柔往來貞悔變易盡于方圖之交
 矣此非有意外巧妙乃自然之法象如此律呂之法隔八
 相生蓋取諸八卦之交爾

易學圖說續聞

七

方圖內分圖一

以下四圖由內而外以方圖從中起也中何起乎起
 于一陰一陽之震巽恒益也

恒 震
 巽 益

震巽之一陰一陽
 居于中與震巽並
 列者共四卦

易學圖說續聞

八

方圖內分圖二

未 鼎 噬 離
 解 豐 家
 渙 屯 既
 坎 井

離坎之二陰二陽
 居次內與離坎並
 列者共十二卦

方圖分內外三圖

咸 困 過 大 隨 革 兌
 旅 小 過 漸 蹇 艮 蒙 蠱 頤 賁 損

兌艮之二陰二陽
 居次外與兌艮並
 列者共二十卦

方圖分內外四圖

否 遯 訟 姤 无 同 履 乾
 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤
 夫 有 壯 小 畜 大 泰
 謙 師 升 復 明 臨

乾坤之三陰三陽
 居外與乾坤並列
 者共二十八卦

夫震巽為樞軸故居內乾坤統八卦故居外內以應外外以衛內內外之辨詳密如此先王定宮室城郭甸服之制皆始諸此

以下四圖縱橫貞悔皆依先天之序為次

方圖分貞悔一圖

否 遯 訟 姤 无 同 履 乾
 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤
 夫 有 壯 小 畜 大 泰
 謙 師 升 復 明 臨

此圖大圍乾坤
 環二十八卦是
 天地之氣包六
 子于中也

二圖悔貞分圖方

劍 謙	艮 蒙	漸 過	小 旅	萃 咸	遯
蒙 蠱	頤 賁	節	歸	隨	履
臨	損	中	睽	兌	夬
畜	大				

此圖兌艮邊交為井字。包坎離震巽十六卦。是用坎離之中氣成震巽之初氣者也。

三圖悔貞分圖方

比 師	蹇 蒙	坎 渙	解	未 困	訟
井	屯	家	豐	離	革
既	節	需	睽	睽	有
明	賁				

此圖離坎井字正交。餘各九方。方為四卦。坎離得天地之中。故其分最均。

四圖悔貞分圖方

升	蠱	井	屯	鼎	過	大	姤	无
復	頤			噬	隨			
		益	家	中	豐	歸	壯	
				畜				

此圖震巽在中為樞軸。雙交十字。橫豎皆八。其餘四隅各為方九。總是天然秩敘。

方圖之形。橫八而縱八。橫有八貞。縱有八悔。計其橫則自右而左。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。皆居內為貞卦。計其縱則自下而上。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。皆居外為悔卦。各以八卦為主。而縱橫貞悔。犬牙相錯。分之而其體有八。八縱八橫。各據其一行也。合之而其用有九。二縱二橫。虛其中而得九方也。先王九州。別壤九井。分田之制。蓋取諸此。

方圖陽貞陰悔論

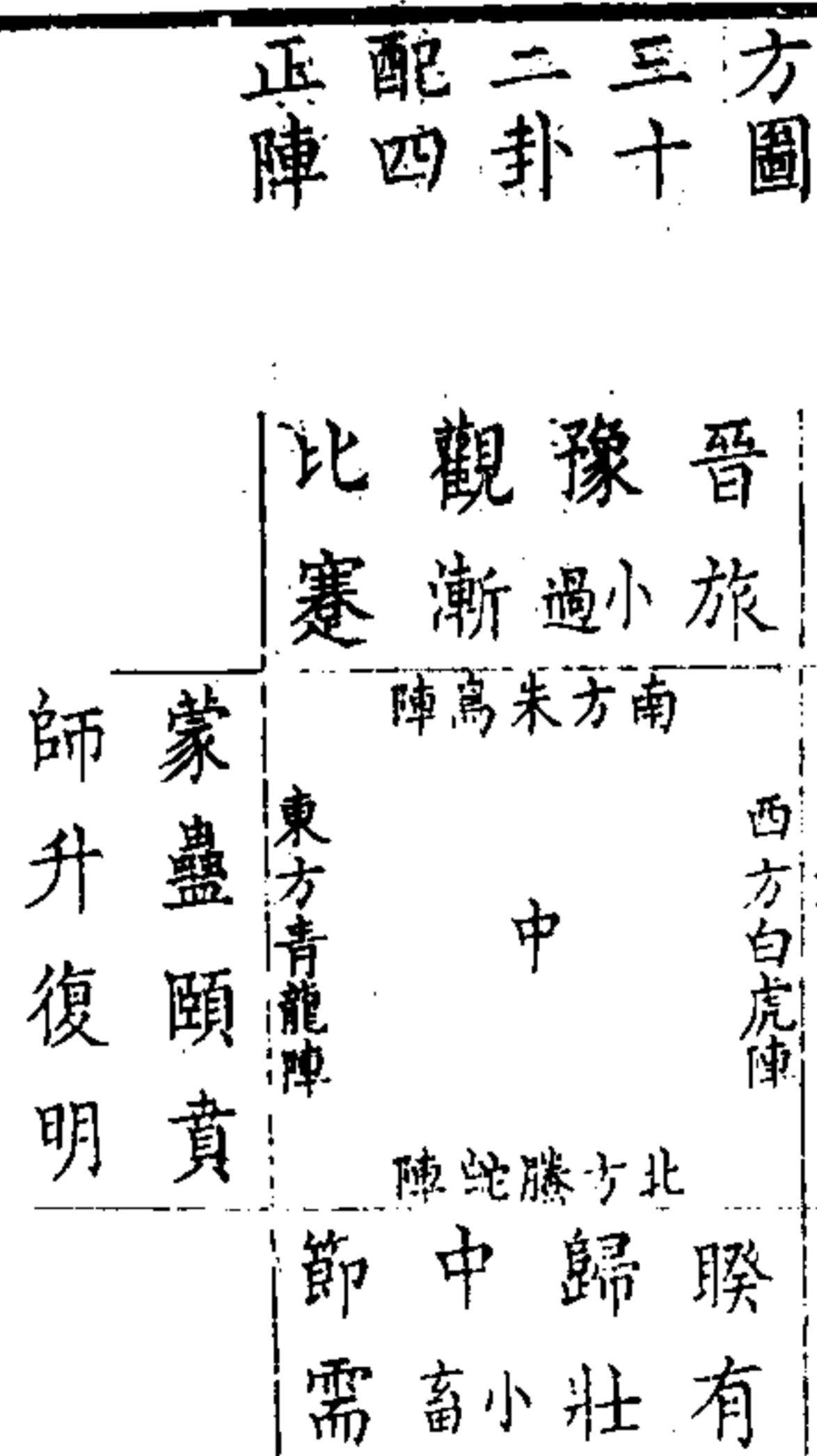
否	遯	訟	姤	妄	元	同	履	乾
萃	咸	困	過	隨	革	兌	夬	
晉	旅	未	鼎	噬	離	睽	睽	睽
豫	過	小	解	恒	震	豐	歸	睽
觀	漸	渙	巽	益	家人	中	歸	睽
比	蹇	坎	井	屯	既濟	中	歸	睽
剝	艮	蒙	蠱	頤	賁	損	節	需
坤	謙	師	升	復	明	臨	泰	

右三十二陰 卦居外為悔

右三十二陽 卦居內為貞

貞悔二字自箕子陳疇發之而周易亦同之可以內卦為貞外卦為悔秦伯伐晉筮得蠱曰貞風悔山是也可以本卦為貞之卦為悔重耳筮得國貞屯悔豫是也亦可以內三十二卦為貞外三十二卦為悔方圖是也乾兌離震陽卦也合所統之二十八卦得陽卦三十二巽坎艮坤陰卦也合所統之二十八卦得陰卦三十二于橫圖則陽卦皆居前陰卦皆居後于圓圖則陽卦皆居左陰卦皆居右方圖則又陽卦皆居內陰卦皆居外非聖人之有意尊陽也兩儀生四象四象生八卦而六十四卦次第相生自然如是故觀方圖者分之為六十四卦合之則如一卦之貞悔也

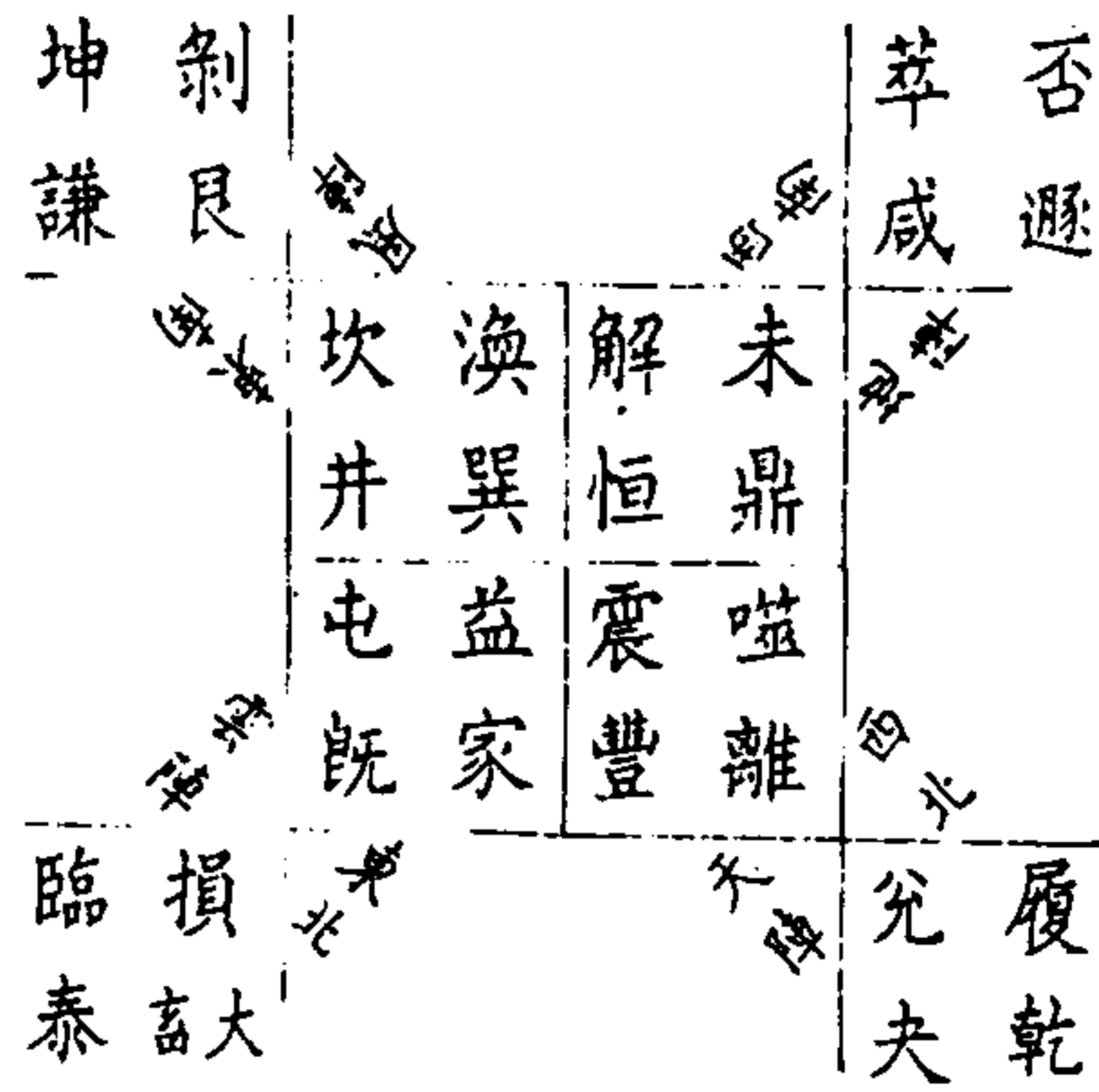
以下三圖以八陣而分拆之配先天六十四卦之方位也前刻三圖配後天八卦先後天當參看

右四正陣前陣為鳥晉豫觀比旅小過漸蹇八卦當之後陣為蛇大有大壯小畜需睽歸妹中孚節八卦當之左陣為龍師升復明夷蒙蠱頤賁八卦當之右陣為虎訟姤无妄同人困大過隨革八卦當之是曰四正以正方面而衛中軍

周禮軍制五師為軍四為四方其一中軍也故八陣則并中握奇為九六花則并中軍為七未有空其中者

方圖三十卦二配四維陣

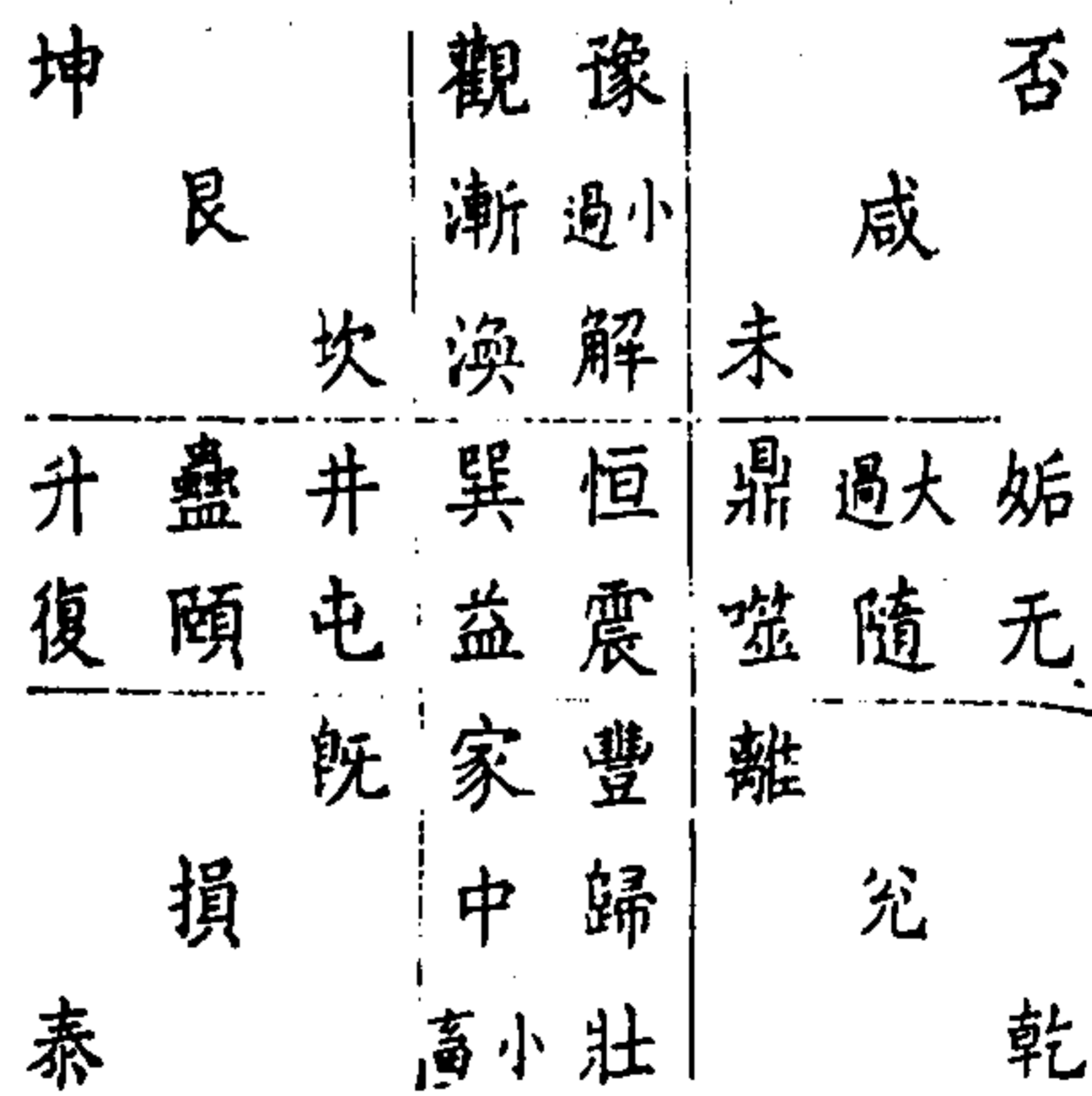

易學圖說續聞

五

右四維陣西北陣為天乾兌履夫離震噬嗑豐八卦當之西南陣為地否咸萃遯未濟恒解鼎八卦當之東南陣為風坤艮剝謙坎巽渙井八卦當之東北陣為雲泰損大畜臨既濟益家人屯八卦當之是曰四維用翼四正以歸奇于中軍

方圖三十卦六配奇義

易學圖說續聞

五

所謂大將握奇者蓋取諸震巽恒益居中前則自解渙而達豫觀後則自豐家人而達大壯小畜左則自井屯而達升復右則自鼎噬嗑而達姤无妄西北則自離達兌乾而革同人睽履大有夬晉統之矣西南則自未濟達咸否而困訟旅遯晉萃晉統之矣東南則自坎達艮坤而蒙師蹇謙比剝晉統之矣東北則自既濟達損泰而賁明夷節臨大畜晉統之矣八軍並列莫不聽命于中軍此握奇之法也

兵家陣法以八陣為本而八陣實生于方圖八軍既列于是敵攻其前則鳥陣當之而地風出其左右龍虎又左右出以繞其背而後而左而右敵之來晉視之矣敵攻其西

北則天陣當之而蛇虎出其左右地雲又左右出以繞其背而西南而東北而東南敵之來胥視之矣隅落鈎連觸處皆首八陣之妙皆方圖之妙也

易學圖說續開

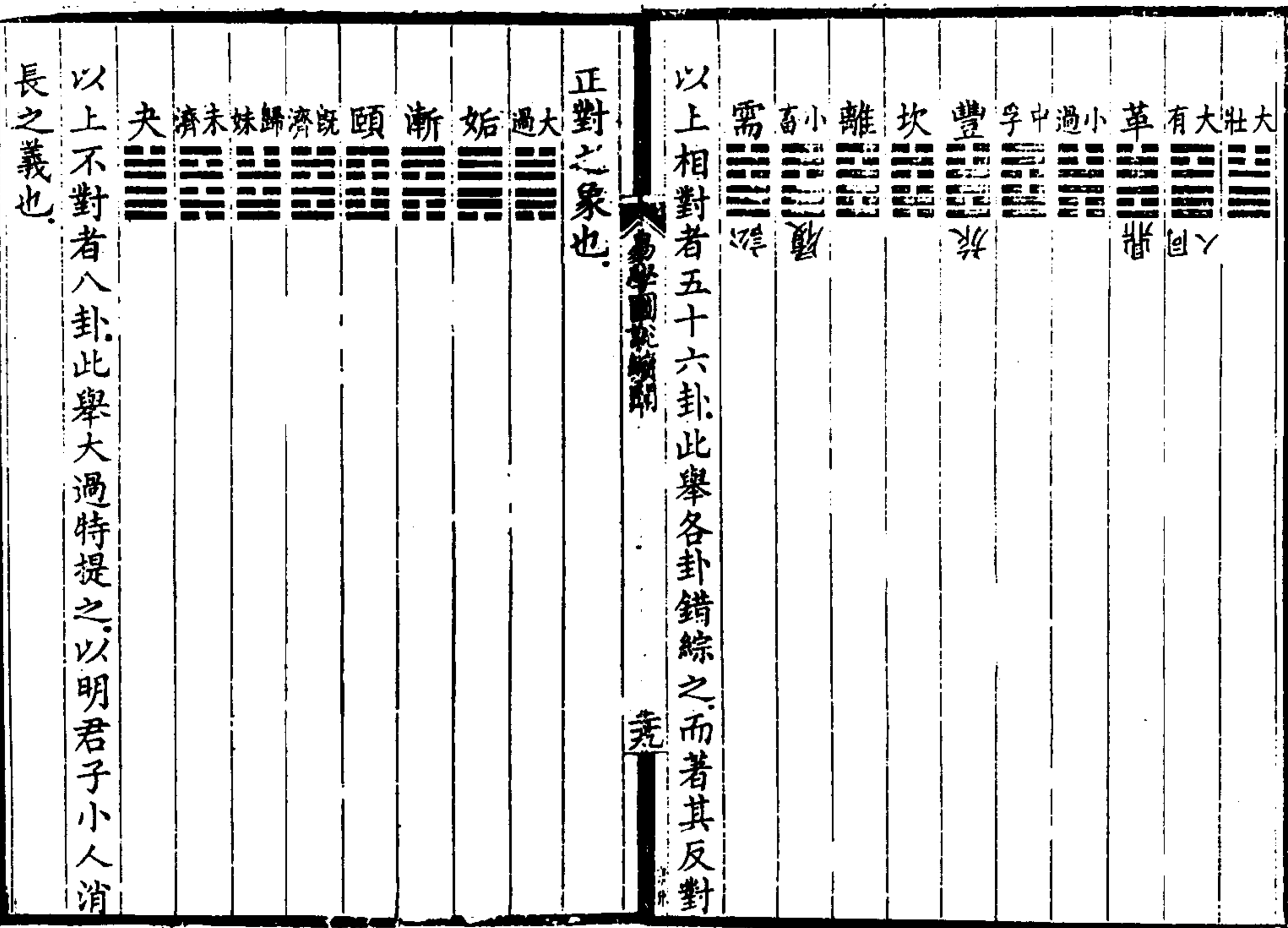
毛

雜卦反對正對圖

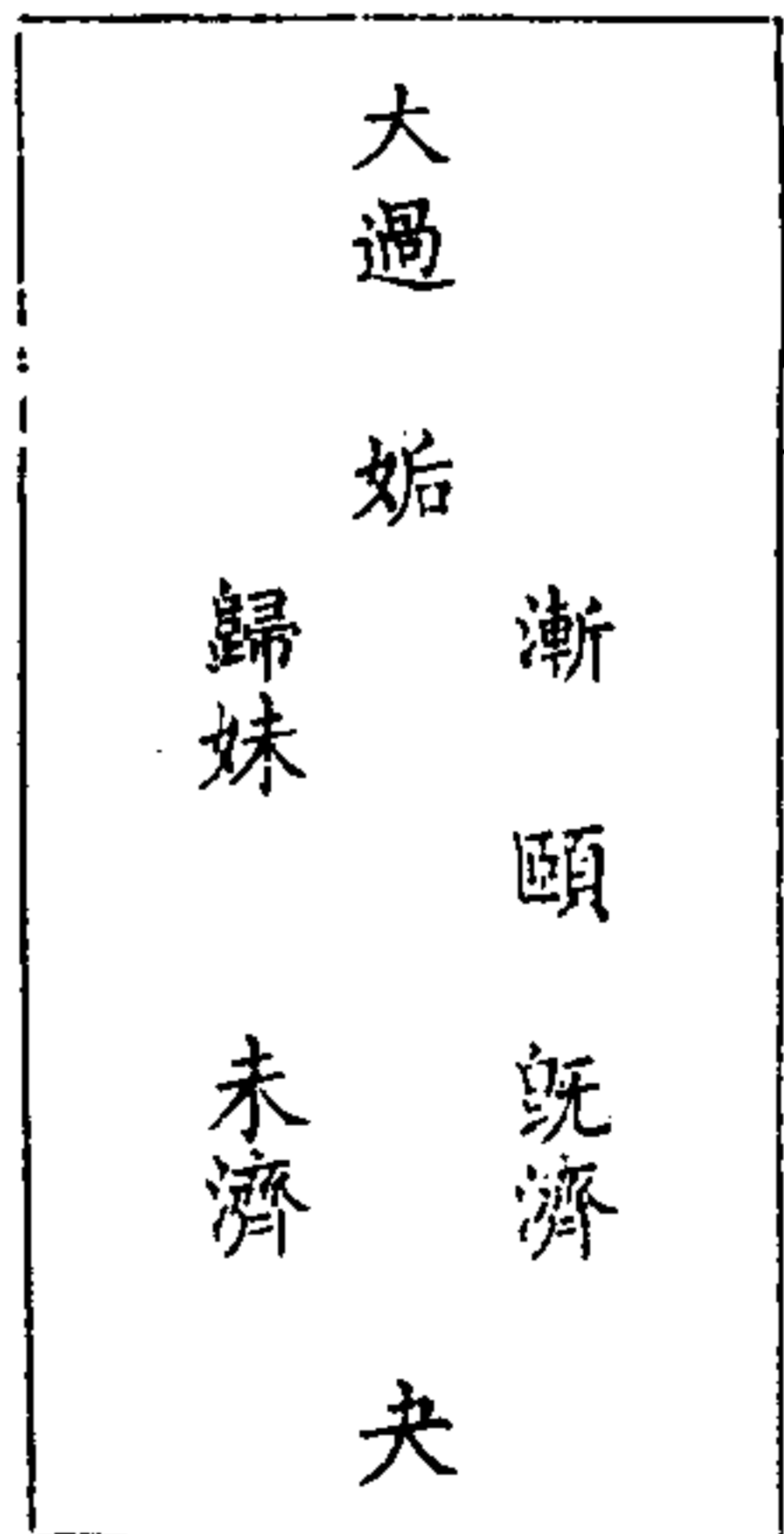
乾	坤	比	臨	屯	震	損	大畜	萃	謙	離	兌	隨	睽	井	咸	渙	解	睽	否
☰	☷	☶☵	☵☳	☶☳	☳☳	☲☱	☱☳	☱☴	☶☱	☲☲	☱☱	☱☴	☱☲	☳☴	☵☶	☴☵	☵☲	☱☲	☷☱
師	蒙	觀	益	夬	升	豫	巽	蹇	復	泰	家人	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰

易學圖說續開

毛

雜卦篇終八卦次序圖

大過者亂之極也。亂之原起于姤。苟不早為之防。而聽其滋蔓。能無顛乎。如為漸之待歸。頤之養正。則分皆得所。而可至于定。既濟之義也。如為歸妹之不正。則終必有敝。而且至于窮。未濟之義也。天下之事。不至于決。則不通。夬以五陽決一陰。而使君子之氣常勝。則夫復為乾。世其不終亂矣乎。此聖人扶世變之意也。大過而下。皆以男女為言。意蓋在君子小人之消長也。篇終曰。君子道長。小人道憂。聖人固明言之矣。

上經下經各分初中終之疑

元蕭氏漢中著讀易攷原分屯蒙需訟師比為上經之初。既以坎用事而居上經之初矣。則上經之中不當再取師比以起更端之義。既以否泰居上經之中矣。則當以二十八卦兩分而居泰否前後。不當前為二卦。後為四卦也。既以離用事而居上經之終矣。而允巽震艮不交于離者。復參錯于內。不能整齊畫一。至坎離二卦。即乾坤之交。此天地之大用也。而與隨蠱諸偏卦並列為終。亦不能整齊畫一。且下經論倡和而上經何以不論倡和乎。下經論包括而上經何以不論包括乎。若云互文見義。則說有難通總之強分段落。而頭緒繁多。不免涉于破碎。非文主作易之本旨。若其論上下經一百二十八體。總自八卦分體中分出。則吾無間然矣。

易學圖說續聞

三

十二月辟卦橫圖

亥月	戌月	酉月	申月	未月	午月	巳月	辰月	卯月	寅月	丑月	子月
坤	剝	觀	否	遁	姤	乾	夬	壯	泰	臨	復

易學圖說續聞

三

朱子曰。陽氣六層。只管上去。上盡後。下面空缺處便是陰。可見乾坤是陰陽之極。剝復。夫姤是陰陽消長之際。按本義曰。泰正月之卦也。乾不言四月。而言之于姤。坤不言十月。而言之于復。朱子說辟卦。與邵子節氣圖不合。各自有說。不可以執一論也。

天地間。无非一陽氣之運而已。息于復。盈于乾。消于姤。虛于坤。一歲之天行也。縱而數之。陽則自一而六。橫而數之。陽六其六。三十六陽貫于三十六陰之中。陽常為主也。

論左傳國語占法

周禮筮人掌三易以辨九筮之名。凡國之大事，先筮而後卜。獨惜其法不傳。幸從左傳國語可見其略。大抵筮雖掌于卜史，至玩占則間出名大夫之論。為傳語者，因採之以自文。或用內外卦為貞悔，或用本卦之卦為貞悔，或用變爻，或不用變爻，或用本卦，不用之卦，或用之卦，不用本卦，或本卦之卦並用，其取象或以八象，或以互體，其斷吉凶，或以卦辭，或以爻辭，或用卦名，或用當時占書，正變錯雜，而无定例，其非當時史氏之筆可知。且狃合附會處甚多，本不足法，特以其去經最近，說象无滯礙，為有補焉爾。然如史墨之對趙簡子也，謂天生季氏，以二魯侯，明言社稷

易學圖說續聞

三

无常奉，君臣无常位，妄引詩書以對，可謂无天矣。左氏乃從而取之，何哉？胡雲峰集左氏筮法一編，并及家語鑿度史傳，以備占法。不知晉太康元年汲冢舊冢所發出古書一卷，純集左傳卜筮，名曰師春者，與此何如？要皆未可以為信也。善乎易雅之言曰：儒者命占之要，其法有五。曰身，曰位，曰時，曰事，曰占。求占之謂身，所居之謂位，所遇之謂時，命筮之謂事，兆吉凶之謂占。故往往卦同而占異，總之物變无窮，易爻有限，正不得固滯其見，而欲以一例考也。

論河圖五十居中說

五與十，河圖之中位也。蓋五為天地之中，十為天地之終，而十又統于五，則五乃河圖之樞。舉生成之數，皆可以五計之者也。合中之五與十為十五，乃三五也。近周圍一二三四，乃二五也，而統于中之一五，外周圍六七八九，乃六五也，而合統于中之三五，此五之積數也。以生數言，天一數之始，而極于中則為五，六七八九皆一二三四之得五而成者也。言五而天一在中，參兩在中矣。故曰參五以變，錯綜其數以著言，合分二與象三，即五也。四揲藏一，即五也。老陰以五除而餘一，少陽以五除而餘二，少陰以五除而餘三，老陽以五除而餘四，合天地之中數，以五除而餘一。一日有十二時，以五除而餘二，掛有四十八，以五除而餘三，爻有十八變，以五除而亦餘三，衍用之四十九，以五除而餘四，全卦全爻亦以五除而餘四，此一二三四皆由五而出也。總之本于河圖六餘一七餘二八餘三九餘四，則一二三四之餘，正六七八九之所以成其生數者也。此可見河圖之全數皆自五而來，而五之妙用，何所往而不可也。

易學圖說續聞

三

論天說

邵子曰天何依依乎地地何附附乎天天地何所依附曰天地自相依附朱子曰天形圓朝夕運轉極為樞軸其運轉者亦无形質但如勁風之旋升降不息是為天體而實非有體也地則氣之渣滓聚成形質以其束于勁風旋轉之中故得以兀然浮空而不墜爾觀邵子朱子之說可見天地不能相離而形氣亦不能相離也此皆以理究之者也劉伯溫之言曰天有極乎極之外何物也天无極乎凡有形必有極理也勢也是聖人所不能知也非不言也伯溫詆宋儒之言為好勝而家升菴先生從而附和之夫天地之事聖人雖有所不知然天之行可紀之以歷天之象

易學圖說續聞

三

可驗之以器天之數可極之以算天之理可究之以易合四者而觀之天且弗違而豈等于虚无杳渺之說乎雖測候占驗責在專家而天地之道習焉不察是亦吾儒切問近思中之一事也升菴又舉東坡詩曰不識廬山真面目只緣身在此山中吾人不出天地之外何以知天地之真面目此言尤淺甚天地亦一物爾吾儒惟在天地中故能究天地之終始所謂格物窮理之道也豈必如神仙之處物外乃得見物之真耶二公皆詆宋儒為好勝而適以見其好勝乎宋儒也庚午季春 閱升菴外集而竊有未安故識之于此

日月運行合先天八卦說

按日之出也必于震方此卦之一陽始生見于日之寅卯時也至日之升于離位則上下二陽已為陽盛陰微之候此日之辰時也至東南兌方則日高升而已遠乎地此日之巳時也至日麗中天見于午時乾位此純陽之象也至日之昃而見于巽未交申矣是陽漸虧而一陰見于下也至日之夕而見于坎申交酉矣是一陽陷而已近于地也至艮陰盛陽微酉交戌而日漸沒也至日入地下純陰之象此亥之所以居于坤也月本无光必借日之光為光故自坤之震受一陽之光而哉生明昏見于西方庚地也至兌為上弦而昏見于丁地則受二陽之光而其明漸盛也至乾月滿為望全受日光得純陽之氣而昏見于東方甲地也至巽以平旦而退于辛矣是一陰成魄而光始減也至下弦見于艮方二陰既盛其明漸衰月消而没于南方丙也至坤而三陽光盡純陰之象為晦此月之所以喪其明也八卦不言坎離者蓋六卦之中無非坎離之往來升降也以一歲言之離為春坎為秋以一月言之坤為晦復為朔以一日言之離為旦坎為昏故日月懸天而八卦之象著也先天圖陰陽消長之幾于此可見

易學圖說續聞

三

日月有九道實一道說

沈氏括曰曆法天有黃赤二道日月有九道此皆強名非實有也亦如周天三百六十五度天何嘗有度以日月三百六十五日而一期強為之度以步日月五星行次而已日之所由謂之黃道南北極之中度最均處謂之赤道月行黃道之南謂之朱道行黃道之北謂之黑道黃道之東謂之青道黃道之西謂之白道黃道內外各四并黃道為九每道以一色別之欲以別算位而已術家不知其義遂以為實有九道甚可嗤也

論月行風雨說

按月行東北入于箕則多風月行西南入于畢則多雨此月之常行非有失度也二十八宿環繞日月行道之側故月行必經歷之經于箕則多風經于畢則多雨順時當候則陰陽和而風雨時言无差忒也班志所言未可為據

易學圖說續聞

三

劉子志天文略

天體至圓天包地外地藏天中東西旋轉南北高下二極持其兩端周天三百六十五度有奇北極出地南極入地俱約三十六度中腰為赤道去二極各九十一度強天左轉日月五星右旋日晝夜行一度一歲一周天差一分五十秒所躔之處曰黃道與赤道相交半入赤道內半出赤道外冬至日躔箕出赤道外二十三度九十分去極遠出辰入申晝短夜長夏至日躔參入赤道內二十三度九十分去極近出寅入戌晝長夜短春分日躔壁秋分日躔軫當兩道相交之中去極九十一度強出卯入酉晝夜長短均平月晝夜行十三度有遲有疾二十七日有奇而一周

易學圖說續聞

天

天其行有九道出入黃道內外不過六度二分其明也由日光之映遠日則明近日則晦朔望所由生也夫星有經有緯經星者三垣二十八宿也緯星者五行之精木曰歲星火曰熒惑土曰填星金曰太白水曰辰星并日月為七政經緯之外又有四餘天之隱曜行无遲疾紫炁木之餘有道則見謂之景星月孛水之餘見則為妖謂之彗孛羅喉火之餘計都土之餘為天首尾日月交食之限度也天漢者始于箕終于七星氣之英水之精也

天周三百六十五度二十五分七十五秒計一百七萬九百十三里徑三十五萬六千九百七十一里百分為一度地周九萬里徑三萬里厚三萬里地下二百三十里合天

上一度。

日周二千二百六十二里。徑七百五十里。每日行一度。一歲一周天。

月周一千八百九十里。徑六百里。每日平行十三度三十分八十七微。二十七日五十五刻四十六分。行盡周天之度。以與天會。二十九日五十三刻五分九十二秒。行過周天之度。以與日會合。

日道依天。月道下于日。一萬一千五百二十里。是以月徑六百里之大。猶日徑七百里之大。每遇合朔。同度同道。則月掩日光。而日為之食。若遇望日。對度對道。日在地下。月在天上。地隔中間。而月為之食。南北縱謂之度。東西橫謂之道。

易學圖說續聞

堯

星總計二百八十三座。計一千四百六十四星。微星一萬一千五百二十。以應萬物之數。

歲星主齊。吳徑一百里。平行十二日移一度。十二月移一宮。十二歲一周天。

熒惑主吳。楚徑一百里。平行二日移一度。二月移一宮。二歲一周天。

填星主三河。徑五十里。平行二十八日移一度。二十八日移一宮。二十八歲一周天。

太白主秦。蜀徑一百里。平行一日移一度。一月移一宮。一歲一周天。

辰星主燕。趙徑一百里。平行一日移一度。一月移一宮。一歲一周天。

歲一周天。

一度計二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分四百八十七分之三百六十二。

一次計三十度四十三分七十五秒。周天分十二次。以合十二宮。

歲實三百六十五日二十四刻二十五分。每歲比天少一度。度外又少一分五十秒。是謂歲差。

朔實二十九日五十三刻五分九十三秒。

望實一十四日七十六刻五十二分九十九秒五十微。氣策一十五日二十一刻八十四分三十七秒五十微。候策五日七刻二十八分一十二秒五十微。

易學圖說續聞

早

歲法三百五十四日三百四十八分。日法九百四十分。一日一百刻。一時八刻三十三分。

有奇。每三時加一刻。一刻百分。氣盈二十一刻八十四分三十七秒五十微。歲餘五日二十四刻二十五分。

朔虛四十六刻九十四分七秒。歲虛五日六十三刻二十八分八十四秒。

紫炁行无遲留伏逆。一月行一度。一年行十二度。三年行三十六度。

月孛行无遲留伏逆。一月行三度。九月過一宮。九年一周天。

羅喉逆行十九日行一度十九月行一宮十九年一周天計都逆行十九日行一度十九月行一宮十九年一周天角亢在辰鄭分兗州氏房心在卯宋分豫州尾箕在寅燕分幽州斗牛在丑吳越分揚州女虛危在子齊分青州室壁在亥衛分并州奎婁在戌魯分徐州胃昂畢在酉趙分冀州觜參在申魏分益州井鬼在未秦分雍州柳星張在午周分三河翼軫在巳楚分荊州

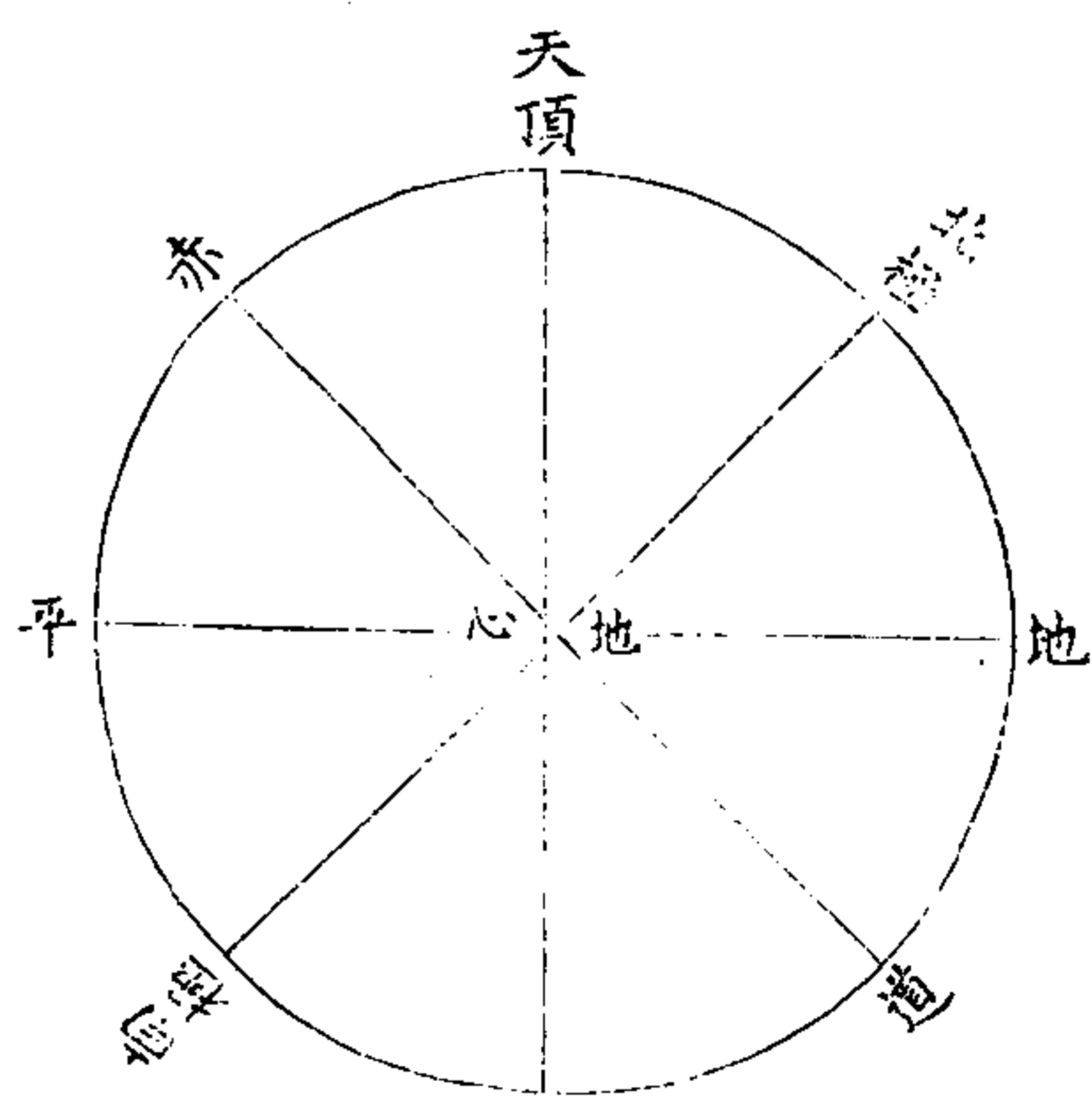
劉子志諱士林山陰劉叢山先生之仲孫也精于天文地理之圖見其扇頭書此大概已備考之先儒諸說无少差謬故錄之但云天左旋日月星辰右轉猶仍曆家舊說其實日月五星皆隨天左轉天行健日月五星遲

易學圖說續聞

望

于天則見為右轉爾張子所云隨之稍遲則反移徙而右也朱子曰曆家以退數易算故謂之右行

象 總 天 渾

易學圖說續聞

望

梅氏文鼎曰天包地外以兩極為樞地居天中地平適當天徑之半分兩極之中為赤道自地平上指為天頂兩極為赤道之宗天頂為地平之宗距赤道地平各得平周四之一曆家省地面遷轉則極高度數不齊地極漸高向南行則北極漸低天頂經緯易度向東行則天頂亦西南北亦向西道與天頂地平參相距亦互相眎北極視赤道距天頂度視赤道距地按經度者以南北直下分之緯度者以赤道為中其南北至兩極皆以平度分之所以驗日月五星之行道表裏遠近也天地間无在无經緯即以人所居之地平言之地平移則高度改高度易則方向殊殆千變而未有窮也

論利瑪竇山海輿地全圖說

夫地廣矣大矣固于所見或意之為小放浪于所不見或意之為大意之類皆妄也利山人自歐邏巴入中國著山海輿地全圖以度分天即以天度分地蓋其國人及佛郎機國人皆好遠遊所著或自有據其說曰地與海本是圓形而合為一球居地球之中如雞子黃在青內有謂地為方者乃語其定而不移之性非語其形體也天既包地則彼此相應故天有南北二極地亦有之天分三百六十五度地亦同之但天包地外為甚大其度廣地處天中為甚小其度狹圖中橫豎三十六方每十度一方為經緯線東西緯線數天下之長自晝夜平線為中而起上數至北極

易學圖說續聞

望

下數至南極南北經線數天下之寬自福島起為一十度至三百六十度復相接焉又用緯線以著各極出地幾何蓋地離晝夜平線度數與極出地度數相等但在南方則著南極出地之數在北方則著北極出地之數也凡同緯之地其極出地數同則四季晝夜刻數均同但一離南一離北其四時相反爾詳見全圖

本朝時憲書定各省太陽出入晝夜時刻悉依地圖北極高度定緯所列蓋取諸此

西學言天有九重亦非創論離騷已有九天之說朱子云據某觀之只是九重蓋天運行有許多重數此以氣限分重非有形隔也

廣天文說

季通嘗問于朱子曰極星在天中東西南北皆取正于極而極星皆在上何也朱子曰只是極星便是北而天則无定位北極天之樞也天形如雞子旋轉極如一物橫亘居中兩頭抨定一頭在北為北極居天之中而不動一頭在南為南極在地下中處人不可見鄭康成曰南北極相對天雖轉極却在中不動也朱子曰夜明多是星月早日欲上未上之際已先消鑠了星月之光然日光猶未上故天欲明時一霎時暗雪花所以必六出者蓋只是霰下被猛風拍開故成六出又六者陰數太陰玄精石亦六稜蓋天地自然之數十月雷鳴恐發動了陽氣所以

易學圖說續聞

器

大雪為豐年之兆者蓋為凝結得陽氣在地來年發達生長萬物

葉氏

子奇

曰日初出時見日大近人也宜暖然而尚寒涼者陰凝而陽未勝也日中天時見日小遠人也宜寒涼而

反暖熱者陽積盛而陰已消也山川之氣積為列星光芒輝煥精之盛也精耗神竭于是有殞星星自天橫飛而過為流自下復上為奔自上而下為殞月食陰抗陽而不勝猶可言也日食陰掩陽而勝之不可言也是以春秋書日食而不書月食陰脅陽而為雹沴氣也陰凝而未盡勝陽則為霰正氣也是以春秋書雹而不言霰天裂時火光現陽精之極也地裂時泉水溢陰精之盛也

簡親王濟南曰日暴地之濕熱之氣逼迫上沖空際遇陰寒之氣相薄而成雨故雨前必多濕熱南方多水多熱故多雨也陰陽相薄成雨者如冬日早行水冰在鬚蓋冬乃純陰之候口中氣暖陰陽相薄而成冰也夏則口內氣暖外亦純陽陽與陽合不相薄也雲行雨施有驟有長發自西者隨釀隨施雷風交作驟雨滂沱暫施不長東則不然動以竟日甚或連旬也水雹者濕熱之氣為日逼急深入冷域被陰寒所激而成冰也風雷作者風為雨勢逼逐而來實驅逐空中之氣而使然也雷激而甚者乃地之陽熱之氣上沖空際為衆陰重寒圍繞攻逼陽急則動奮極成聲而突出如銃爆然其光則電也于是遂至橫衝雷之擊物剛硬則毀柔虛則存雷火輕急虛者通透堅阻者粉蓋或言雷乃天刑以擊妖物此鄉曲之見也若果天刑何不刑之于四時而獨擊之于夏秋其妖物何懼怯于冬春肆志于夏秋也久旱難成雨亦少霜露露亦地之濕氣所騰若遇風陰則不霜露陰則雨濕相合留而不返風則吹散天涯可驗明朝之天朗矣霧升為雲雲落為霧霧升是濕雲復起而主陰落則濕雲已墜故主晴也

錢氏人麟曰雲行雨施東長西暫謂由于西多山東近海者說未確雨所從來不遠若謂東雨從海來何以遠海處雨而近海處反不雨若謂西雨從山來則北亦多山何以北風多雨雪愚謂東風主長育故寬緩西風主發散故急

促易云密雲不雨自我西郊蓋西風則雖密雲而易散即不散而至雨亦驟而不久嘗見夏秋之間苦潦必東風多若西風多則主旱又凡東風則水易長西風則水易退亦東長西散之明徵也

廣五行說

王氏著曰。水言潤則火燥。土溥木敷。金斂可知。火言炎則水冽。土蒸木溫。金清可知。水言下。火言上。則木左。金右。土中央。可知。木言曲直。則土圓。金方。火銳。水平。可知。金言從革。則木變。土化。水因。火革。可知。土言稼穡。則水洫。火爨。木器。金械。可知。木變者。炳為火。爛為土。土化者。能燥。能潤。能敷。能斂。水因者。因甘而甘。因苦而苦。因蒼而蒼。因白而白。火革者。革生為熟。革柔為剛。革剛為柔。金亦能化。可圓。可平。可銳。可曲。直。然非火革。則不能自化。故曰從革。

葉氏子奇曰。日月星辰。天之四象。水火土石。地之四象。康節言土石而不言木金者。蓋木乃土之華。金乃石之精也。

易學圖說續聞

星

是知康節皆以體數言也。邵子推雨風露雷而分水。火土石。曰水而霖。火而滴。土而濛。石而雹。水風溫。火風熱。土風和。石風冽。水霧黑。火霧赤。土霧黃。石霧白。水雷靈。火雷虢。土雷連。石雷靈。

按天原發微云。水火土石。先天也。五行之所自出。五行。後天也。草木子之說。蓋本諸此。

又曰。火陽根陰。離中虛也。水陰根陽。坎中滿也。于卦象亦可見也。火外明而內暗。根陰也。水內暗而外明。根陽也。二物之象。亦可見也。

林氏兆珂曰。或曰陰符經云。火生于木。禍發必克。夫火為木子。而反有焚克之禍者。何。曰木固火母。而水又為木母。

水足乃能生木。木生故能制火。理也。今水氣不足。木理乏。生。于是為之子者。不能為慈鳥之哺。而反為鷓鴣之食矣。故吾身腎水若足。周身之火。自當為心用。而不為心害。然心靜則水生。而火自抑。心動則火熾。而水益乾。吾是以知五行之理一也。末流濫觴。則相生者。可使相賊。而俱盡。窮源反本。則相克者。可使相合。而成功。故曰。恩生于害。害生于恩。非陰符之妙旨乎。油。水類也。不克火。而資火。油出于木。而木生火也。灰。木成也。不克土。而滋土。灰化于火。而火生土也。

水火木金土。是洪範之序。土金木火水。是聲律之序。蓋論生物。則以輕清者為先。論律本。則以重濁者為先。

易學圖說續聞

星

漢藝文志。陰陽流二十一家。出于羲和之官。及拘者為之。則牽于禁忌。而術數家。因以吉凶行世。支離轉變。寢以汨陳其五行。而彼亦不知其故也。惟望有道之士。一以圖書卦策為準。則至理之秘。或有存于錯綜雜變之中者。庶幾不夫其常矣乎。

廣物理說

天上有水火月也日也故潮汐應月溫暖係日坎為月而離為日也地中之氣與水接水隨氣到故地中皆水也地有燥濕不齊其燥乾之極者乘氣為火積火所然為西國火山蜀中火井若遇石氣滋液發生則成硫礬泉源經之則為溫泉火道所經填壓不出則為火石故地中有火也潮非水之體乃地之氣也地氣奔騰而上則水跳而起如鼎之沸其中人則病者不幸而遇其猛氣也山下出泉而江河之底亦隨處出泉不盡由山也掘井泉眼可徵澤有陽燄乃山氣通澤山有陰霧乃澤氣通山水族之物皆望盈晦縮故月虛而魚腦減月滿而蚌蛤實也草木資潤無不應月月滿氣滋月虛氣燥故上弦以後下弦以前不宜伐竹木為材也以道觀天地天地一物也以天地觀人一人一物也天地交而人受之以中則呼吸通焉呼為陽而應天吸為陰而應地通乎晝夜之道也人一晝一夜萬三千五百息每時當一千一百二十五息一呼一吸脉行六寸二百七十息脉行十六丈二尺氣血周身一度漏下二刻也至明日寅時周身五十度適符于大衍之數脉行八百十丈共萬三千五百息漏下百刻日行二十八舍也即此可見周天周身无不合若以洛書四十五之數用三乘之得一百三十五人身一刻之息也又用倍數得二百七十周身一度之息也用三百乘之得萬三千五百人身一晝

夜之息也以此推之亦无不合

葉氏子奇曰人得其正而物則偏如蠅貪臭穢鴉嗜鼠糜鹿食薦螂蛆甘帶數者孰知天下之正味哉又如蜂蟻君臣虎狼父子雖鳩有別豺獺報本皆物之偏者也然人秉其氣之濁則亦有偏焉者惟聖賢則全人順生草木倒生禽獸橫生大抵草木之性情不如禽獸禽獸之性情不如人動物本諸天所以頭順天而呼吸以氣植物本諸地所以根順地而生養以天動物本諸天而體則溫植物本諸地而體則冷陰陽之謂也植物去皮則死氣在外也動物傷內則死神在中也萬物一成形有不待教而能者如一鳥也百舌合百舌而成一舌故善變聲

易學圖說續聞

卷

二

易學圖說續聞

手

卷

啄木舌端有棘針故善取蠹鸚鵡舌似人故能言雁順陰陽而南北魚順陰陽而上下鶯燕地蛙順陰陽而出入陰鳥之飛頭縮足伸陽鳥之飛頭伸足縮魚水族也蟲風族也介蟲石族也蝮蟻蚯蚓土族也鱗蟲有螫龍蛇是也羽蟲有螫鶯燕是也毛蟲有螫黃鼠是也介蟲有螫龜鱉是也亦順陰陽之氣也佛氏以胎卵濕化窮推萬類之情識夫胎生者九竅卵生者八竅卵而陸生目能開閉卵而濕生者則不能矣化生者非胎非卵隨氣化而成此動物有四種之異也而植物亦可以是以推之夫草木可插而活者胎生類也以實而產者卵生類也荷芡濕生也芝菌化生也此植物亦有四種之異也雖然號物之數

謂之萬不可勝窮也。或分而異，不免乎四者之異。欲合而同，須究其一原之同。此學者所當思也。胎生者眼胞自上而瞑，卵生者眼胞自下而瞑，濕生者眼无胞也，常不瞑，故不寐也。化生者眼无竅，惟有黑點，又其微也。世間小蟲如一絲半粟之細，以至目不可辨，而手足頭目動靜，息无不皆具。此可見天命之流行，无一之或遺，无微之不入也。

易學圖說續聞

至

雜類說

或問百川赴海而海不溢，朱子曰：蓋是乾了，有人見海邊作旋渦吸水下者。海水无邊，那邊只是氣蓄得住。朱子曰：莫都是正天地中間好箇風水，山脉從雲中發來，雲中正高脊處，自脊以西之水，則西流入于龍門，西河自脊以東之水，則東流入于海，前面一條黃河環繞，右畔是華山聳立為虎，自華來至中為嵩山，是為前案，遂過去為泰山聳于左，是為龍，淮南諸山是第二重案，江南諸山及五嶺又為第三四重案。朱子風水之說精明如此，蓋仰以觀乎天文，俯以察乎地理，非末世堪輿家者比也。

易學圖說續聞

至

在氣上，理不可以聚散言也。人死雖終歸于散，然亦未便散盡。故祭祀有感格之理，先祖世次遠者，氣之有无不可知。然奉祭祀者，既是他子孫，必竟只是一氣，所以有感通之理。然已散者不復聚，釋氏却謂人死為鬼，鬼復為人，如此則天地間常只是許多人來來去去，更不由造化生生，必无是理。至如伯有為厲，伊川謂別是一般道理，蓋其人氣未當盡而強死，自是能為厲，子產為之立後，使有所歸，遂不為厲，亦可謂知鬼神之情狀矣。人間鬼嘯鬼火之屬，則以為怪，不知此亦造化之迹，但不是正理，故為怪異。如家語云：山之怪曰夔魍魎，水之怪曰龍罔象，土之怪曰犢羊，皆是氣之雜揉乖戾所生，亦非理之所无也。但既非理之

常便謂之怪。孔子所以不語。學者亦未須理會也。

上蔡謂我之精神即祖考之精神。此為有子孫者言也。朱子曰。若說有子孫底。引得他氣來。則不成。无子孫底。他氣便絕无了。如今祭勾芒。他更是遠。然既合當祭。他便有些氣。要之通天地人。只是這一氣。所以說洋洋乎。如其上。如在其左右。神然之類。朱子亦說是五行旺衰之氣。蓋有此理。但後人推得太拘忌爾。

朱氏震曰。坎北方也。其色玄者。亦黑也。赤者。乾陽也。黑者。坤陰也。其在藏為腎。腎有二。左腎藏精。陽也。右腎藏血。陰也。先儒以魚為巽。其多白眼乎。北方層磳。鼠在冰下。西域火鼠。毛可為布。坎離之相易也。離為飛鳥。鳳謂之

易學圖說續聞

五

朱鳥離也。又謂之朱雀。故雀入大水為蛤。離極成坎也。

震巽皆為木者。何巽之初。草之根也。震之初。木之根也。巽之二三。木之在上也。震之二三。草之在上也。木有柔者。木之草也。草有剛者。草之木也。說卦舉一隅爾。玉洙曰。木之始。紐引乎甲。觸地而出。能破磳。无所不通。巽之上剛。是也。根抵散之。自固其植。巽之下柔。是也。

或問邵子以元會運世為數。謂物之大者无若天地。然而亦有所盡。與夫子无疆之說。巽者何也。曰。不然。元在大化之中。猶一年也。一元之後。復有一元。猶一年之後。復有一年。生生不窮。此即无疆之說也。

男 廷琮 校字

周易解卷一

滋陽牛運震學

乾元亨利貞解

子夏傳元始也亨通也利和也貞正也晉干寶謂四行者道德之門猶春秋之備五始也孔穎達正義元亨利貞者乾之四德也聖人法乾而行此四德故曰元亨利貞程傳元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有此四德在他卦則隨時而變焉朱子本義元大也亨通也利宜也貞正而固也

周易解

卷一

一 空山堂

文王以為乾道大通而至正故筮得此卦其占當得大通而利在正固然後可以保其終也蓋自漢唐以來儒者談易皆謂元亨利貞為乾之四德獨朱子本義以為占辭當得大通而利在正固其說不同近代易家來知德易註主朱子毛奇齡仲氏易主漢唐以來舊說夫乾元建而健德備其道大通安和正固四德本乾所自有第易之為書本以卜筮酬酢之事而寓德行教諫之權凡為象爻必有指向以誠占者故乾卦本有四德而必戒占者以大通而利於正其義乃備也元始亨通利和貞正此天道之本然也

占易者當大通而利於正此人事之當然也惟乾則元惟元斯亨此自然之理聖人示人以開物成務之道也致亨在貞匪貞弗利此勉然之學聖人教人以反身修德之功也毛氏謂孔子贊易獨於乾卦列訓四德而以文言所引為春秋傳穆姜所筮隨卦之語遂執此以為乾卦四德之證夫易本四聖義非一端故有伏羲之易有文王之易有周公之易有孔子之易原不可以孔子之說即為文王之說孔子彖傳象詞有正釋經文者有廣經文以見義者更不得膠固附同執一不變況乾卦文言初則分列四德後

周易解

卷一

二 空山堂

乃總而釋之曰乾元者始而亨者也利貞者性情也又未嘗不與大通而利於正固之義有相貫通發明者烏得執孔子之文言以為乾卦斷屬四德而必不可更有所訓乎至於揲著占卦義取旁通本可斷章又不可以穆姜所筮隨卦之語為乾卦四德之證也且即以隨卦之語例之則六十四卦之中如乾之文言元亨利貞者有六卦焉坤屯隨臨无妄革是也坤之辭曰元亨利牝馬之貞此以利在正固言也屯之辭曰元亨利貞勿用有攸往亦以利在正固言也隨言元亨利貞而繫之曰无咎臨言元亨利貞而惕

之曰至於八月有凶无妄言元亨利貞而誠之曰其匪正有肯不利有攸往革言元亨利貞而申之以悔亡皆以利在正固言也孔子於諸卦彖傳或曰大亨貞或曰大亨以正義旨顯然故觀於乾卦彖辭則可括六卦觀於六卦彖辭更可例乾卦也不然則乾卦一義六卦又一義而義解乖互矣然則乾卦彖辭惟以大通而利於至正為解庶有得於聖人作易之旨君子學易之法而文王繫辭之旨孔子釋卦之意正有兩相發而不相悖者天道明人事備此乾卦彖辭所以為諸卦首歟抑更有進者六十四卦聖訓

周易解

卷一

五

空山堂

昭然其理則一其旨各殊亨無不大貞無不宜惟乾卦得專其義由此而推之則義有偏端理取互見故他卦中有言元亨者合乎此者也其但言亨或曰小亨或曰吉亨或曰亨小者次乎此者也其言利貞者合乎此者也其言小利貞或曰利女貞或曰利艱貞或言利不言貞或言貞不言利者次乎此者也其言不可貞不利君子貞勿用永貞者反乎此者也此所以推廣元亨利貞之義以伸乾卦之旨趣而揭大易之精蘊也

乾卦九二爻解

乾卦九二見龍在田利見大人鄭康成解以為九二利見九五之大人褚氏張氏竝從其說王弼注云德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過克利見大人惟二五焉蓋謂二之與五俱為大人為天下所利見也孔穎達正義見龍在田雖非君位而有君德故天下眾庶利見九二之人故先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人注疏之旨與鄭康成褚張二氏之說不同程傳出見地上其德已著利見大德之君以行其道大德之君九五也似主康成說者蔡

周易解

卷一

四

空山堂

氏九二雖未得位而大人之德已著所謂居仁由義大人之事備矣故亦謂之大人似主王弼孔穎達說者朱子本義九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人常人值此但為利見在下之大人也若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣似依違兩岐於王鄭二說者來氏知德主鄭康成毛氏奇齡主王弼殊旨別解迄無折衷愚謂以註疏解經不如以經解經之為精確也孔子九二象傳曰見龍在田德施普也文言釋九二曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹

開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此言九二剛健中正施普博之德著文明之象雖無大人之位而有大人之德故曰君德而為天下所利見也既曰龍矣安得不謂之大人其為龍也既見而在田矣安得不謂之利見此孔子之象傳文言所以為九二爻辭之正解也晉干寶曰陽氣將施聖人將顯故曰利見大人易通曰見大人只是大人見與春秋書龍見同此皆本孔子解經之旨而與王註孔疏互相發明者也且利見大人之辭九二九五兩見此占孔子九五象傳曰飛龍在天

周易解

卷一

五

空山堂

天大人造也文言釋九五曰聖人作而萬物覩並以九五為大人而天下利見為解觀此則知九二之所謂利見大人者即指見龍之大人明矣況六十四卦之中若訟若蹇若萃若巽皆有利見大人之辭並謂本卦之大人而非別有所指即此以例乾爻其文與義固有明白而易見者此以經解經之所以為精確也或謂朱子本義以為爻與占者相為主賓自為一例常人值此爻之變但為利見在下之大人若有見龍之德則為利見在上之大人似乎旁通兼舉而占筮之法乃備者不知占筮之法殊途多端神而

明之存乎其人釋經者義取其大旨取其要以歸於一致而已固不必為旁雜游移之見也然則乾卦九二一爻斷從王弼孔穎達之解無疑也至若孔疏九二當建丑建寅之間以應陽氣發揚之時此又卦氣直月之說而非易卦之正解也

乾卦九三爻解

乾卦九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎王弼注終日乾乾至於夕惕猶若厲也蓋以夕惕若厲為句讀者孔穎達正義按此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无

周易解

卷一

六

空山堂

咎是實有危也據其上下文勢若字宜為語辭但諸儒竝以若為如如似有厲是實无厲也今且依如解之按此則孔氏亦知夕惕若厲不當為句讀而故依違其辭以附會王注者夫實有此危與似有此危其義無甚分別第以文意考之則以夕惕若為句者言夕惕以足終日乾乾之旨言厲以總乾惕之義聖人丁寧儆戒之辭進而益深也且以他卦之辭例之觀之彖曰有孚貺若豐之六二曰有孚發若節之六三不節若則嗟若則若字本可以為語辭也復之六三頤復厲无咎頤之上九由頤厲吉遜之初六遜

屬則屬字本可以為句讀也觀此則王注之以夕惕若
屬為句者不辨而知其非矣再此爻之辭有占而無象蓋
言占而象在其中此又他爻皆有之而不足為異者也

乾卦九五爻解

乾卦九五飛龍在天利見大人鄭康成曰五於三才為天
道天者清明無形而龍在焉飛之象也干寶曰聖功既就
萬物既覩故曰利見大人王弼注龍德在天則大人之路
亨也位以德與德以位教以王德而處盛位萬物之觀不
亦宜乎按此諸說皆言聖人有龍德而居天位為萬物所

周易解

卷一

七

空山堂

瞻觀然則利見大人即謂天下利見此居上位之大人也
若朱子本義謂有其位者占之則為利見九二在下之大
人復引王昭素對宋太祖之說以證其旨此則占卦旁通
之例而非卦爻之正解也又乾為純陽至健之卦九五剛
健中正得乾道之純此九五爻所以為一卦之主也

乾卦六爻取象解

易者象也象者像也象數之說明則卦爻之義昭然如揭
矣今以乾卦例之說卦云乾為天乾大象曰天行健乾六
爻不言天而言龍者何也天統元氣渾淪穆清不可以象

名龍秉純陽之性有飛騰變化之能故言剛健者莫尚焉
言龍即以言天也說卦曰震為龍九家易曰乾為龍震得
乾之健乾得健之全乾震同體故震為龍乾亦稱龍也六
爻配三才初二皆地也初在地下二在地上故初為潛二
為見也地上即田故曰在田以三畫卦言之二又為人道
故有大人之象凡卦純乾則見坎離之象此卦純乾內卦
見離配外卦為同人故利見大人文言曰見龍在田天下
文明亦謂此也三於三才亦為人道故曰君子鄭康成云
有乾德而在人道君子之象也二三四五中爻互乾

周易解

卷一

八

空山堂

乾而又乾故曰乾乾純乾見離錯坎坎為加憂故夕惕若
厲然九三有占無象蓋言占而象在其中又不可以象固
求之也六爻言龍者五獨三不言龍者三以占括象而不
更言象也故不稱龍四爻云或躍在淵或者亦稱龍而言
承上見龍故不更言龍者省文也此如大壯之九四藩決
不羸承上羝羊觸藩不更言羊者也又躍者進退未定之
辭文言曰上不在天下不在田中不在人故以或之者疑
之也純乾外卦見坎故有淵象自下而上故曰躍在淵也
五於三才為天道以三畫卦言又有人道故曰飛龍在天

利見大人此以剛健之德而得中居正故其象如此也上九窮高而亢知進退故有悔也龍之爲物始而潛繼而見中而躍終而飛既飛于天至秋分又蟄而潛于淵此其變化莫測之妙也今則伸而不能緝往而不能反夫安得不悔也此爲盈卦又爲極卦文言曰盈不可久又曰與時偕極也

乾卦用九坤卦用六解

用九用六乃每卦之通例而特於乾坤二卦開其端蓋乾坤二卦爲諸卦之首而又爲純陽純陰之卦故繫二用以

周易解

卷一

九 空山堂

爲卦例也乾九既亢陽剛極矣思所用之則剛變爲柔故有羣龍无首之象坤六既戰陰動極矣思所用之則動歸于靜故曰利永貞見羣龍无首總括乾卦六爻之用故文言曰乾元用九乃見天則利永貞總括坤卦六爻之用故象傳曰用六永貞以大終也此正窮變通久之道所以幹於陽亢陰戰之極者其餘六十二卦每一卦必有一卦之用皆可由此推之也朱子易學啟蒙謂乾坤二卦六爻皆變占二用蓋羣龍无首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義故占卦者用之此又本春秋傳蔡墨之說而爲

占筮之變例也

乾卦大象解

象曰天行健君子以自強不息孔穎達曰健者乾之訓順者坤之訓坤則曰地勢坤此不言天行乾而言健者劉表曰詳其名也然則天是體名乾則用名健是其訓三者茲見最爲詳悉所以尊乾異於他卦也凡六十四卦說象不同或總舉象之所由不論象之實體又總包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者凡十四卦雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風

周易解

卷一

十 空山堂

恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐也洊雷震也隨風巽也習坎坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兌也或取上下兩體相對爲義者凡四卦天與水違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也或上下二體共成一卦意取上象以立卦者凡二十七卦蒙上于天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於地剝也澤滅木大過也雷在天上大壯也明出地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火在水上未濟

也地上有水比也澤上有地臨也山上有澤咸也山上有
 火旅也木上有水井也木上有火鼎也山上有木漸也澤
 上有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水節也澤上有風
 中孚也山上有雷小過也或二體共成一卦意取下象以
 立卦者凡十七卦山下出泉蒙也地中有水師也山下有
 風蠱也山下有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也
 天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山
 謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也雷在
 地中復也天在山中大畜也明入地中明夷也澤无水困

周易解

卷一

十一

空山堂

也是六十四卦取象之義也

文言釋六爻取象解

凡卦爻之旨無非象者孔子贊易繫以文言雖闡發義理
 宏深奧博要皆本象以立言也其釋乾之初九言不易乎
 世者初與四陽與陽敵而無交易之意故曰不易乎世不
 成乎名者乾變巽或化震則主于一善有名可成今以純
 陽而初在下渾淪幽隱故曰不成乎名凡卦二三四五為
 貴賤之位初與上皆在局外故不當位不當位故曰遯世
 也九二陽剛中實有中孚之德故曰閑邪存其誠以貴爻

處下卦故曰善世而不伐見而在田故曰德博而化乾為
 君故曰君德也九三亦陽剛處實故亦曰忠信而立誠進
 乎上卦之下可謂至矣故曰知至至之處乎下卦之上可
 謂終矣故曰知終終之介于內外之交是有界限故曰可
 與幾矣居於上下之間是有裁制故曰可與存義也居上
 位而不驕謂在內卦之上也在下位而不憂謂在外卦之
 下也此君子所為乾惕以成德業也九四亦處上下進退
 之地故曰无常无恒言其未有所定也陽正而陰邪九四
 陽剛故曰非為邪也陽出陰中陰出陽中皆為離羣九四

周易解

卷一

十二

空山堂

上下皆陽故曰非離羣也乾卦為諸卦之首九五為乾卦
 之主故九五一爻而八卦之義具焉蓋飛龍在天正天開
 地闢萬象昭呈山澤雷風各相效順之際故以天德言則
 為聖作物觀以易例言則隲括眾卦變通諸爻同聲相應
 所謂雷風相薄也雷風即震巽也相薄則聲應也同氣相
 求所謂山澤通氣也山澤即艮兌也通氣則氣求也水與
 火則坎與離也水坎流溼火離就燥所謂水火不相射也
 山澤通氣併之為雲震巽相薄合而為風而乾為龍坤為
 虎各相感契則是乾坤為震巽艮兌坎離所從出而雷風

山澤水火凡以求以應以就以從者無不相準也大人與天地合德者以六陽統六陰也與日月合明者純乾之卦上位坎爲月下位離爲日也與四時合序者四德卽四時也與鬼神合吉凶者乾神合吉坤鬼合凶三神似厲而非厲四鬼有咎而無咎也此九五爻所以爲乾卦之主而統括八卦之義也上九以陽爻在上爲貴初與上皆不當位故曰貴而无位陽爲君陰爲民有陽无陰故曰高而无民三之君子二之大人皆隔處下卦乘而不應故曰賢人在下位而无輔宜其有悔也凡此皆所謂立象以盡意也

周易解

卷一

三

空山堂

而聖人作易之旨君子學易之法悉于此可見矣

坤卦彖辭解

行天莫如龍行地莫如馬乾以龍繇坤以馬象說卦坤爲牛彖辭不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆無以見坤之德馬雖比龍爲鈍而能行遠亦龍之匹也坤爲牝故曰牝馬馬而牝則健而能順所以爲地道彖傳所謂柔順利貞也君子有攸往以下爲占者言之皆所以釋利牝馬之貞之義也坤爲迷弗敢先也故曰先迷而彖傳解曰失道後得主利四字爲句當云先迷後利而得主則所以

爲利者也臣以君爲主妻以夫爲主後而得主利莫大焉地道也妻道也臣道也此彖傳所謂後順得常文言所謂後得主而有常也朱子本義以先迷後得爲句主利另爲句則與彖傳文言辭旨不通矣南爲離西爲兌皆陰卦也東爲震北爲坎皆陽卦也坤屬陰陰在陰中則以陰比陰故曰得朋彖傳所謂乃與類行也陰在陽中則以陰從陽故曰喪朋彖傳所謂乃終有慶也西南得朋者牽類以從陽以人事君之道也代乾致役非合衆力不足以濟是得朋卽得主也東北喪朋者絕類以從陽羣而不黨之義也

周易解

卷一

四

空山堂

稟令歸功已無私焉而何朋類之足云故必喪朋而後得主也易卦之爻有曰朋盍簪者有曰朋至者有曰以其彙以其鄰者皆得朋之義也有曰朋亡者有曰渙羣者有曰絕類上者皆喪朋之義也此皆陰道之正而能安之此所謂順承天也所以得吉也

西南得朋東北喪朋解

按漢後諸家易皆有西南得朋東北喪朋之說荀氏九家易謂陰起于午至申三陰得坤一體爲西南得朋陽起于子至寅三陽喪坤一體爲東北喪朋馬氏謂孟秋之月陰

氣始著而坤之位同類相得為得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類曰喪朋虞翻謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚酉丁南故西南得朋二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋諸說不同然皆以支干雜方位論易總屬旁義惟崔氏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此按說卦方位與男女少長為言而與彖辭柔順利貞之義亦相昭合程傳謂西南陰方東北陽方則以方位言不以卦位

周易解

卷一

五

空山堂

言而南陰北陽方位不合殆不如崔說之精確矣朱子本義謂東北雖喪朋然反之西南乃終有慶則既失彖卦方位之意考之經文辭義亦未有以反從陰類為吉者也夫彖傳一曰類行一曰有慶明乎得朋喪朋皆為吉事故總結之曰安貞之吉也如謂反之西南乃終有慶是以得朋為吉喪朋為凶從陰為順從陽為逆誤違經旨殆有牽曲難通者矣

按卦位西南屬坤坤在西南則左兌右離兌正西離正南兌離皆陰故曰得朋東北西南之反若坤往東北則

左震右坎震正東坎正北震坎皆陽故曰喪朋

先迷後得主利解

孔穎達曰先迷後得主利者陰道至柔當待唱而後和凡有所為若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也項安世曰先迷後得主利言利在得主不利為主也來知德曰君為臣主夫為妻主後乾即得所主矣利孰大焉按虞氏九家漢後說易諸家皆以先迷斷句後得主利又句而孔穎達正義及項氏朱氏皆宗之其說如此程傳本義俱以先迷後有礙乃謂得主下脫一利字元吳澄作易纂言又謂後得主斷句利字連下讀皆與文義割裂經旨有悖殆不可為典要者也

周易解

卷一

六

空山堂

坤卦六爻取象解

初六履霜堅冰至霜一陰之象冰六陰之象初在下故曰履乾為寒為冰坤亦得為冰者乾主陰寒之方坤得陰寒之氣故坤亦得為冰也坤初爻猶姤初爻坤之言履霜即姤之言文壯也六二直方大不習无不利直即坤至柔而

動剛之剛方即至靜而德方之方大即含宏光大之大也
乾圓坤方方足以括地道矣乃又言直以大者何也夫乾
其動也直又曰大哉乾元直與大豈坤所得名邪蓋坤象
一體而二以坤爻坤位而當三坤之間居中得位則以動
而合德乎乾故能直方大也象傳六二之動直以方也動
者變動之動言動而後得此爻坤道必動而後能直方大
也夫爻貴因重所為習也以純坤之爻而為重坤習之者
然也習者重也今三坤之間特單卦也不習也不習而已
直已方已大則是一離單卦而重卦之所謂利攸往利得

周易解

卷一

七

空山堂

主者於此見之无不然也象傳所謂地道光者以位象言
之內為離位純陰則見離為火為光故其象如此六三含
章可貞或從王事无成有終坤為文故有文章之象坤為
吝嗇故有含之象三居重坤之半其於全卦固未成也所
謂无成也然而內卦之坤于此終焉所謂有終也三爻為
內卦之終故易于此每有終辭焉謙之九三曰君子有終
睽之六三曰无初有終皆是也此卦例也象傳曰知光大
也亦以內卦有離象也六四括囊无咎无譽坤為帛為囊
陰虛能受有囊之象四變而奇居下卦之上結囊上口之

象陰相比多咎而四能承五則无之故曰无咎陰在二多
譽而隔而居四則无之故曰无譽六五黃裳元吉坤為黃
為裳黃中色裳下飾黃言五裳言六也坤為文故象傳曰
文在中也上六龍戰于野其血元黃乾為龍戰者乾也故
曰戰乎乾盛陰爭進戰在坤六不言戰龍而反曰龍戰者
不以陰敵陽不以臣戰君也文言所謂為其嫌於无陽也
戰在外卦故曰于野血陰類又外卦純陰位象為坎坎為
血故稱血陰陽相傷故其血元黃陰盛滿之極至于戰陽
則非陰道之正也故曰其道窮也用六利永貞易窮則變

周易解

卷一

六

空山堂

陰動極矣用之者俾之還歸于靜此永貞也陽為大陰為
小永貞則得乾之正因六爻變乾則占用六故曰以大終
也是坤卦六爻取象之義也

屯卦剛柔始交而難生解

乾剛坤柔剛柔者乾坤之畫也乾坤成列而易立乎其中
矣屯震下坎上皆以兩坤交一乾此剛柔相交之始而動
而得險險而成陷比之陰陽相薄萬物初動而驟加險陷
震動坎勞一往多難是剛柔始交而難以生也故名為屯
又震為雷坎為雨陰陽交而雷雨作自能動盪盈滿于天

地之間然而猶有屯難者以坎者水也在下為水在上祇為雨不惟為雨也亦祇為雲雲未為雨雨未為水則未免屯難故水在雷下然後可曰雷水解水在雷上祇可曰雲雷屯而已此所以天造草昧宜建侯而不寧也朱子本義始交謂震難生謂坎如是則屯之為義專指坎上而言非坎震兩卦合一命名之義也

屯卦六爻取象解

初九為屯卦之主故即以屯之卦辭移而為初之爻辭卦曰貞爻亦曰貞卦曰建侯爻亦曰建侯卦兩言利爻亦兩

周易解

卷一

九 空山堂

言利磐桓者磐大石桓大木也震綜艮為大石震為木又為大木也木石當道故有磐桓不進之象所謂屯也震為諸侯故有建侯之象春秋傳所謂兄長之母覆之眾歸之公侯之卦也陽貴而陰賤震以一陽下二陰以一君下二民故曰以貴下賤大得民也六二震行稍進而屯難未解故曰屯如逕如震為馬六二乘初剛故有乘馬之象班分布之義當屯難之時分布而不進也應爻為坎坎為寇盜然則匪寇也乃婚媾也蓋二與五為正應故也坎為中男二變兌為少女是有婚媾之象焉女子亦指六二變兌也

中爻艮止不字之象中爻坤土地數十十年之象也十年乃字所謂逕迴也屯也六三震為麋鹿故有即鹿之象三無正應故曰无虞下震為木上互艮為山山木之間林中象也故曰入于林中艮為止故曰君子幾不如舍往吝也六四與初九為應下乘陽剛故亦有乘馬之象六四變兌下卦為震少女長男故亦有婚媾之象卦體大離離為明故象傳曰求而往明也九五為坎水之主陽剛中實有膏之象然以陽陷陰而當屯難之時故曰屯其膏可小事不可大事故曰小貞吉大貞凶漢谷永傳引此曰小貞為

周易解

卷一

辛 空山堂

臣大貞為君遭屯難則當開振君吝則凶臣吝則吉此大貞小貞之別解亦可推廣其義也中爻互艮本有光輝然當屯難之時故曰施未光也又坎卦反離離光不見亦施未光之義也上九乘馬班如者謂乘九五之剛也震為馬坎亦為馬故六四上九皆有乘馬之象坎為加憂為血卦為水泣血漣如之象也象傳言何可長者言何可長如此也非唯深憫之亦觀其變也變則庶乎通矣

蒙卦彖辭解

山下有險內險不可處外止莫能進昏昧昏罔未知所為

有蒙之象又坎爲通艮爲止下欲通而上止之亦蒙之義也然蒙必求其通是蒙亨也通者亨也下卦坎爲中男互卦震爲長男上卦艮爲少男六爻中均爲蒙豎而五以艮之少男當幼穉之極故謂之童蒙此蒙之甚者也二以互震長男之位當治蒙之任是一卦之主也則謂之我治蒙者非我求童蒙童蒙求我也所謂禮聞來學不聞往教也又以移易言之觀以巽之九五降而爲坎之九二是五來居二非二往居五也初筮者唐氏易謂下卦也下卦九二互長男之象爲治蒙之主故曰初筮告彖傳曰初筮告以

周易解

卷一

三

空山堂

剛中也進而互卦爲坤上卦則艮坤爲迷艮爲止又爲鬼冥門故曰再三瀆瀆則不告也蒙以養正爲利故曰利貞彖傳所謂聖功也

蒙卦六爻取象解

初爲養蒙之始故曰發蒙坎爲律故曰刑人坎爲桎梏中爻震爲足外卦艮爲手用桎梏之象也初六變兌爲毀折爲脫故曰用說桎梏九二互震震以長男能統諸蒙故曰包蒙中爻坤順在上一陽在下納受坤順之陰納婦之象也主器之子能幹五母之盤而主一家之政克家之象也

六三變巽爲長女應艮少男有取女之象而陰柔蒙昧不正故戒之曰勿用金夫指艮少男中爻互坤本順三居順體之中而外比于陽謂之不有其躬故曰行不順也四于互爲震之終于上爲艮之始介動止之交而不能決是困也九二剛中爲實四處衆虛之中隔于三而不與之比是遠之也此非衆遠之獨遠之也卦凡四陰而初與三爲二比五爲二應故惟四爲獨遠實六五以少男居尊位下有剛中之應故曰童蒙吉中爻互坤六五變巽故象傳曰順以巽也上九以剛爻而居艮首艮爲手爲石有擊之

周易解

卷一

三

空山堂

象故曰擊蒙下卦坎爲寇爲盜擊伐之事過于剛暴爲寇何利焉以之禦寇則可也禦寇則上下合願有何不順又上九變坤上卦互卦皆坤故象傳曰上下順也

蒙卦初六利用刑人用說桎梏解

蒙初六利用刑人用說桎梏以往吝王弼注蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長朱子本義因之以爲發蒙之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣王氏安石曰當蒙之初不能正法以懲其小而用說桎梏縱之以往則吝道也王氏宗傳曰發蒙之初用刑人則以

為利用說桎梏則以為吝也來氏知德本二王之說以為發蒙之初利用刑人以正其法庶小懲而大誡蒙斯可發矣若舍脫其刑人惟和悅以往教之吝之道也諸說不同按聖人之道剛柔互用寬猛兼施惟其宜也初為發蒙之始坎為法律之卦利用刑人者刑當罪則知懲法必行則知畏所謂刑罰不可弛于國鞭朴不可廢于家也用說桎梏正不能用刑之過蒙豈能發邪故曰以往吝此一正一反語氣正與師出以律否滅凶文義相類小象曰利用刑人以正法也觀此可以悟發蒙之旨而王弼刑不可長及

周易解

卷一

三

空山堂

朱子痛懲暫舍之說顯與經旨相悖矣

蒙卦六三見金夫不有躬解

金夫朱子本義不貼爻象程傳以為九二來氏知德因之按九二為發蒙之主若三能從之正合象辭童蒙求我之義不應謂之不順王弼以為六三在下上九在上上不求三而三求上女先求男者也故曰不有躬无攸利按此則金夫當指上九蓋易例陰爻居下體而有求於上位者皆凶其說當是也

需卦象爻取象解

需有坎體坎中實故有孚中爻互離坎又錯離故有光坎為通九五居正位為一卦主故曰光亨貞吉中爻互兌上卦見坎兌澤坎水皆有大川之象乾易知險故能利涉有孚光貞而利涉大川所謂忠信涉波濤也若以移易言之則此卦凡四易一自中孚易三作上則向為正合今為側合故有孚象一自大畜易五作上則向為大離今成正離故有光象一自大壯易四作五則向一剛中今二剛中故有貞象一自大過易四作初則向為大坎今成正坎故有涉川象皆自然之象也初九乾為郊故曰需于郊凡易卦

周易解

卷一

三

空山堂

言郊言野者多在外卦此於內卦言郊者以乾取象也九二當互兌之始兌于地為剛鹵即沙也兌為說為口舌即小有言也故其象為需于沙小有言小象云需于沙衍在中也衍者寬平之地如昌衍廊衍之衍衍在中即指互兌言也九三逼臨坎險坎陷為泥又為寇盜故其象為需于泥致寇至小象曰需于泥災在外也在外即指坎在外卦也六四坎為血有血之象又為隱伏有穴之象故曰需于血出自穴然尚須夫出之者也故小象曰順以聽也九五坎為酒中爻互兌為食又互離坎水在火上亦酒食之

象也酒食貞吉中正无爲處需之最善者也九五爲需卦之主故象傳即取此爻又辭以蔽需義之全也上六與六四均處坎之二陰所謂坎宮者是也故上六亦有穴象險陷之極又變巽爲入故曰入于穴下卦三陽並進有三人之象焉我爲主應爲客敬之終吉所以剛健而不陷也上六以陰居陰而小象謂之不當位者正王弼所謂初上不當貴賤之定位故曰不當位也

訟卦彖爻取象解

訟卦坎體中實故曰有孚一陽橫于二陰之間室之象也

周易解

卷一

五

空山堂

坎爲加憂故爲惕中象傳曰訟有孚窒惕中吉剛來而得中也蓋以移易之法推之其自遯卦來者移艮之九三爲坎之九二其自无妄來者移震之初九爲坎之九二皆所謂剛來而得中也三乾在上而剛中元吉大人見焉此所以利見大人也卦中有坎本爲大川中互巽木本可利涉但以乾履坎剛健陷險故不爲利也需訟二卦均屬乾坎合卦乃一言利涉大川一言不利涉大川者需卦乾下坎上大川在外剛健不陷故曰利涉也訟卦坎下乾上大川在內以剛陷險已入于淵故曰不利涉也蓋易之取象如

此初六變兌兌爲口舌故曰言以其居初也故曰小有言象傳所謂其辨明者以有互離在前也九二坎爲隱伏道之象也坎變二爻爲坤邑之象也通三爻言之則爲一邑之戶三百之象也坎爲管變坤則无管矣六三互巽爲倒兌有食之象坎爲勞卦三爻終位上乾爲王又有從王事而可成之幾然陰柔不濟故曰无成也象傳食舊德從上吉也上謂上卦三陽非但指上九也以陰從陽所以吉也九四變巽巽爲命順以聽命故曰復即命變而成巽初九後順故曰渝以剛變柔而不失其正安貞之吉也九五爲

周易解

卷一

五

空山堂

師卦彖爻取象解

坤爲田土爲國邑而坎水即存乎其間似乎畫井里而藏兵甲如所謂寓兵于農者古之師也蓋師者衆也坤爲衆水亦爲衆坤爲大輿震爲小車坎爲弓爲輪坤震坎又皆

為馬均有兵象九二互震之長以剛居中為一卦之主丈人之象也初六坎為律故曰師出以律九二中爻互震震為侯王又為言九二剛中上應六五故有王三錫命之象六三坤震坎皆與而坤為喪為迷為死故曰師或輿尸六四兵法尚右故以退為左左次謂退舍也凡卦陽為右陰為左故明夷六四陰也曰左腹豐九三陽也曰右肱師之六四屬陰故曰左次也六五坤為地下有坎豕是田有禽能害稼之象也互兼畫之大震震為鼓又為厲言坤錯乾亦為言聲罪致討之象也長子九二中爻震長子之象也

周易解

卷一

七

空山堂

長子即丈人也弟子六三也坎為中男為震之弟弟子之象也上六坤錯乾大君之象乾為言有命之象坤為國邑故曰開國變艮為門闕家之象也故曰承家艮為閭寺為小子小人之象艮為止故曰勿用也勿用者非既用而不封亦非既封而不用乃謂亂定之後建官惟賢不可復用小人以為禍本也解卦難既平矣必曰小人退既濟卦三年克之矣必曰小人勿用皆此意也

比卦象辭取象解

水附地曰比下從上亦曰比蒙之剛中在下卦故曰初筮

比之剛中在上卦故曰原筮下卦名初筮上卦名原筮孔子于二卦象辭皆曰以剛中言蒙剛中在下故能發人之蒙比剛中在上故有君德而人來親附也又以移易之法推之比自復來以初剛之偏而居五中又自剝來以上剛之偏而亦居五中是其得正中以為上下之應必再筮而始得之再筮者一推自初來一推自上來也筮者推也原筮者再推也再推而居中則為元居正則為承貞元以合乾而貞以媿坤有何咎焉不寧方來言四方奔走臣附不遑暇處也坤為方故曰方後夫凶指上六而言凡陽畫為

周易解

卷一

七

空山堂

比卦三爻取象解

初六坤為土主信實故亦曰有孚初變為震震為仰缶故曰有孚盈缶九五坎錯離離明在上是顯比也一陽居中王之象坎馬坤車驅之象坎為豕坤亦為兕虎禽之象也坤為邑又為衆故曰邑人三驅之禮禽逆來趣已則舍之背已而走則射之愛於來而惡於去也故其所施當失前禽也以顯比而用三驅故曰王用三驅失前禽也有闕無

聲邑人无虞故不誠也是顯比之吉也上六本剝之艮剛而易爲坎柔是无陽也乾爲首无陽即无首无首而苟能終來則无成有終是亦臣道乃但效乾之无首而反失坤之大終故象曰无所終也

小畜象辭取象解

按小畜之義王弼以爲不能畜大言所畜者小也孔穎達正義云巽上乾下巽陰柔和順不能止畜在下之乾惟能畜止九三故曰小畜朱子本義謂卦六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜來氏易亦同此說毛氏西河皆不用

周易解

卷一

无

空山堂

之獨謂以大畜小者謂之小畜以小畜大者謂之大畜畜者藏也又止也大小者陰陽也夫以一陰居衆陽之中爲其所包藏而隸止之則以大畜小名曰小畜其說當是也卦名小畜則小爲卦主而此六四者一從姤來以初六升四一從夬來以上六降四向之爲陰爻者一居內一居外而今以四爻而爲外卦之首則盡居于外小往在外陰位也此得位也且四爲偶位向之初與上皆以偶居奇是皆以柔居剛今以柔爻而居柔位此又得位也且身居互卦兌柔而上之爲兌柔者應之身居巽柔而下之爲巽柔者

應之是上下應之也健而巽剛中而志行豈非亨乎而無如其多隸止也坎爲雲爲雨今小畜以姤之初六升爲六四是在姤時止得坎之下半以夬之上六降爲六四是在夬時又止得坎之上半而今則四居互離在下半上半之間是皆徒有雲而不成雨之象也乾爲郊中互兌爲西我者自六四而言也在夬時上爲兌西而今則下爲兌西向爲衆之西郊而今爲我之西郊四爲卦主則我之蒙之以九二爲我是也往者陽往施者陰施密雲不雨陽方上往也自我西郊陰施未行也陽而尚往則不爲陰畜可知陰

周易解

卷一

幸

空山堂

小畜六爻取象解

初九復自道何其咎吉王弼注處乾之始以升巽初以陽升陰復自其道朱子本義沿王弼舊說以爲初九體乾居下得正雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象來氏易因之王氏申子竝龔氏俞氏皆以復爲不遠復无往不復之復謂初九以陽剛之才位居最下爲陰所畜知幾不進而自復于道其說似長獨毛氏西河以移易之法推之謂初自姤來初與四本相應而今與之

對易是今以初剛而畜夫四者即向之以四剛而來夫初者也夫往來者道也剛自彼來今復自此往即復所自道也何咎之有此說較諸家為精也九二牽復吉諸家或作進復之復或作退復之復竝連初九為解毛西河謂二與四非應亦非對易而亦以剛畜四一如初之復之者何也

周易解

卷一

三

空山堂

能行而況畜有四乎乾為天巽為長女為妻中爻互離為目巽為多白眼夫妻反目之象也夫妻反目不能正室而況能畜乎六四五陽皆實一陰中虛孚信虛中之象也互離錯坎坎為血而此則血去坎為憂為惕而此則惕出蓋承九五之有孚而上與合志也此畜之成也九五亦在互離之中本卦大象中虛而九五中正誠信故有有孚擊如之象巽為繩故稱擊如九五屬陽為富巽又為近市利三倍故稱富焉富以其鄰故曰不獨富也鄰指六四也上九上本兌六合四六而成坎象上變六亦成坎坎為雨雖不

雨亦既雨矣坎為隱伏雖不處亦既處矣處者畜也坎為與下三陽為德積乾德而成巽富故曰尚德載巽至上剛女成為婦變坎陷險危厲之道也故曰婦貞厲坎為月中爻互離為日本卦又以大離而互大坎日月相望之象也故曰月幾望皆陰盛抗陽之象也君子征凶蓋為君子戒之也

履卦彖爻取象解

易之取象於虎者有三卦焉坤艮兌之謂也坤之為虎也乾為陽坤為陰陽大陰小龍陽而虎陰龍大而虎小故坤為虎乾文言曰雲從龍風從虎是也艮之為虎也艮為山

周易解

卷一

三

空山堂

虎為山獸之長又艮居東北為寅寅屬虎故艮為虎也頤六四云虎視眈眈其欲逐逐以頤之上卦為艮也兌之為虎也兌西方之卦西方為白虎故兌為虎也履卦言虎革九五言大人虎變以二卦皆有兌也履卦以一柔而居五剛之間其在下者為我所踐踐固履也其在上者為我所躡躡亦履也上下環列無非剛健而以區區一柔踐之躡之有似乎履虎尾者然第兌為口今兌在下口未上張巽順兌說故有不啞人之象中爻互離故彖傳曰光明也初九兌金為白故稱素初為民故稱獨行九二變震震為大

途履道坦坦之象也中爻離明在上則下爻爲幽三畫卦
二爲人位幽人之象也歸妹中爻互離九二亦以幽人言
之亦此意也六三中爻互離爲自然內卦之上祇得半離
互巽爲股然以下卦視之則爲倒巽又皆爲兌之毀折眇
跛之象也六畫卦三爲人位正居兌口人在虎口之中虎
噬人之象也一柔屬陰互離爲戈兵甲冑變而成乾爲君
武人爲于大君之象也九四四多懼故稱愬愬九五履從
夫來而五爲陽剛之位故曰夫履上九据下六四互離爲
目視之象也三上相易故曰其旋雖居履卦之終實爲乾

周易解

卷一

三

空山堂

卦之首乾元善長吉莫大焉夫履無定位隨所易而各得
其義素履之往視履之旋卽一履而往來備焉故繫曰履
不處此之謂也

周易解卷之一終

濟水後學李泳李瑩李澍全校刊

周易解卷二

滋陽牛運震學

泰卦象又取象解

泰否相綜爲一體故二卦皆以大小往來爲言小者陰也
大者陽也往者自內而之外也來者自外而之內也陽本
在上陰本在下而今顧反之小往而大來者何也曰所謂
交也交則吉而亨矣泰卦亨通之極而四德不具者物既
泰通多失其節故不得以爲元始而利貞也初九變巽爲
茅又中爻倒巽爲茅初則其茹茹茅根也拔茅者以其根

周易解

卷二

一

空山堂

進賢者以其類二三之征自有連初陽而並彙者不其吉
乎彖曰上下交而其志同蓋陰陽上下亦各有志初征之
彙其志在外此君子道長之機也九二爲卦主合三陽而
居三乾之中有天象焉三坤爲地地曰荒猶四方之稱四
荒也廣大之量无所不包所謂包荒也上卦位象爲坎乾
健利涉大川馮河之象也連連同觀中外一體三陰雖退
而不遺其志有在三陽並征而非比朋黨盡消中行指六
五卦以上下交爲泰故以尚中行爲辭曰得尚慶幸之辭
也乾卦在下位象爲離此象傳所謂以光大也九三泰將

極而否將來正君子保泰持盈之會无平不陂者乾變爲兌兌爲毀折平變爲陂之象也无往不復者陰往之外三處天地之際將復其所處往而將復之時也世將大變艱而能貞不失其義故无咎也信義誠著不恤其孚而自明故曰勿恤其孚于食有福也離合爲孚兌口爲食此其所以取象也六四正天地交泰之時三陰在上志在下復翻翻就下與其鄰同也四爲倒巽巽爲利而四則反之故曰不富以其鄰也巽爲命令而四又反之故曰不戒以孚也陰虛陽實凡言不富者皆陰爻三陰同心降以相從故曰

周易解

卷二

二

空山堂

皆失實又曰中心願也六五二四同功爲互兌三五同功爲互震震爲長子兌爲少女震爲兄兌爲妹合震之與兌而歸妹之象成焉所謂雷澤歸妹是也女處尊位履中居順降身應二感以相與帝乙歸妹誠合斯義此正陰之從陽順之從健小人之從君子既濟之受福坤之元吉兩得之矣故曰以祉元吉中以行願也上六泰極生否坤當外盡而坎位上形坤爲上爲城而坎爲隍爲窞坤坎之合有城復于隍之象坤衆水亦衆地水相比變而爲師然亦無所用師也坤爲國邑中兌爲口語有自邑告命之象然亦

爲貞吝故曰其命亂也觀於此則持盈保泰之道愈宜兢兢也

否卦爻辭取象解

初六中爻互巽爲茅位在三五而其根在下故三爲茅初爲茹與泰同也六二包承承指初謂承六二者小來乎下故曰包承九四爲復泰之始巽爲命令故曰有命變巽爲順能從乎五三陽同類是爲疇離祉也九五上卦位坎坎爲叢棘五當互巽巽爲繩爲拘故有繫於苞桑之象苞桑微弱難以維繫其亡其危之甚也

周易解

卷二

三

空山堂

同人象爻取象解

卦辭同人于野者六二應乎乾乾在外卦乃野外也故曰于野上卦坎位以純爻得見而離背又錯坎卽此爻位原宥川象乾德剛健故曰利涉同人之卦本夬卦九二升上上六降二又本姤初六升二九二降初所謂得位得中而應乎乾也乾行言同人于野雖六二得位得中所能同至於歷險濟難則非六二陰柔所能也故曰乾行猶言乾之能事也離中爲志乾行中正所以能通天下之志也初九變艮爲門門之象也居同人之始爲同人之首无應於上

心无係吝故曰同人于門六二同人于宗程傳本義解宗
爲黨而不言取象之義來知德謂離變乾而應乎陽者皆
謂之宗若是則離變乾而應陽者凡卦多有何以不皆言
宗也毛西河訓宗爲衆謂與同人于野同若然同人于宗
正合象卦之旨又何以言吝道也蓋宗訓主卽黨也論語
曰因不失其親亦可宗也六二爲一卦之主卽一卦之宗
也故曰同人于宗此義庶爲得之睽六五亦爲一卦之主
爻辭云厥宗噬膚亦取此義也九三三居離剛離爲戎兵
而皆有伏坎坎者伏也伏其戎於互巽之閒巽爲草木是

周易解

卷二

四

空山堂

爲伏戎於莽自始推而連艮象艮爲山卽高陵也互巽爲
股爲高則升而高也是爲升其高陵三歲不與者歷離三
之終幾三歲而弗克興安於理勢而不敢出也故曰安行
也九四離剛堅乎外爲墉三爲二墉而四則乘之乘者三
也其墉者二之墉也弗克攻者順也互巽也然乾爲天則
弗克攻則又以互乾而反天則也九五凡卦遇離則皆有
笑咷之象如離不鼓缶而歌則大耋之嗟中孚爲大離或
泣或歌旅上卦離先笑後號咷之類皆是也同人九五位
象爲坎坎爲加憂九五隔于三四故憂而號咷交則中爻

互兌兌爲悅故後笑故有先號咷而後笑之象九五變離
爲戈兵大師之象也同人從始來始者遇也三四皆陽彼
有升陵者有乘墉者是必用乾行之衆借離應之兵而出
剛金以克之則始可相遇也上九外卦爲郊乾亦爲郊故
曰同人于郊同人于郊猶同人于野之義也卦之內體自
同而異故于門于宗同也至三而有伏戎之象則不勝其
異矣外體自異而同乘墉而弗克攻異也大師而克相遇
漸反其異也至上而有于郊之象則復歸於同矣正如治
極則亂亂極乃復於治此人事分合之端易道循環之理

周易解

卷二

五

空山堂

大有六爻取象解

大有之卦本自姤來初往五來乃成大有是初與五本有
交也故初九曰交六五曰交如但六五爲離中爲日日行
交道或自外而內或自內而外而惟當正交之地則不無
陰九陽月揜日之害如三當內外之交而曰小人害是也
初九陽剛得正雖有交而无害故曰无交害匪咎艱則无
咎者言艱難以保其所有然後无咎也九二乾三連陽多
之卦皆曰積九二居下乾之中當互乾之首重剛而中此

積載之時也乾為大車行健有攸往而離牛前之此大有之所積者何有於敗也九三以乾三而踞下國之首三公之象也下卦位象為坎上卦為離水火烹飪有亨之象五為王位三與五同功威權之盛乃得通於天子公用亨於天子之象春秋傳所謂戰克而王饗者是也小人不克害可立待故曰小人害也九四匪其彭无咎王弼注作匪其旁謂九三在九四之旁也程傳彭盛多之貌匪其彭者不極其盛也毛西河謂彭者多也猶大有也陽雖五有而非五所有故曰匪其彭義俱牽曲竊按彭者盛多之貌如駟

周易解

卷二

六

空山堂

驟彭彭之彭匪文貌如有匪君子之匪九四四陽連進可謂盛多矣上卦見離下卦位象為離可謂文明矣陽盛有文何咎之有象傳曰明辨晷也正以離火文明而言也六五本與初往來相交故曰交如離中虛心下應九二故曰厥孚以離變乾柔順而剛健故曰威如吉不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信行何為而不威邪上九自天祐之吉无不利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六五之君備有此道而繫此辭於上九者言大有之吉以此終也故象曰大

有上吉則知此吉大有之吉而非止上九之吉也

謙卦象爻取象解

序卦有大者不可以盈故受之以謙為卦坤上艮下地中有山以高下下謙之象也內止外順謙之意也謙卦以九三為主三為人位又終象也艮又萬物成終之象九以陽剛處內卦之終而又當萬物成終之艮故曰謙亨君子有終夫謙自剝來者也上與五天道也以剝之上而降為二是天道下濟而光明也謙又自復來者也初與二地道也以復之初而升為三是地道卑而上行也且三與上卦之

周易解

卷二

七

空山堂

終也亦卦之盈也剝降上之陽而予之下是天道虧盈而益謙也復升初之陽而變三之陰是地道變盈而流謙也且三為神四為鬼又三與四統為人道謙與豫反以四之九而退處於三是鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙也謙之在天者尊而彌光亦如天道之光明謙之在地者卑而不可踰亦如地道之上行此君子之終也初六六柔謙也初為卑位又謙也故曰謙謙君子互坎在前川也通視之為大坎則大川矣有謙德者可以濟險故曰利涉大川六二卦之大象為坎錯離為飛鳥故有鳴之象豫言鳴者

亦以錯離也小過言飛鳥遺之音中孚言鳴鶴在陰者一則錯離一則卦有離象也鳴謙貞吉者謙讓之道和樂相得正而且吉者也九三中爻互坎為勞故曰勞謙君子內卦之三居艮之終故曰有終一陽居五陰之中互師互復故曰萬民服也九三為一卦之主故爻辭與象辭同也六四无不利撝謙撝開布之象坤為闢言能開布其謙也先言无不利後言撝謙者先占後象變爻也六五陰爻故言不富六四上六皆陰故言以其鄰卦具師象五陰見坎而成五離離主兵戈故有侵伐之象九三震之剛有鐘鼓之

周易解

卷二

八

空山堂

豫卦象爻取象解
有大而能謙必豫故受之以豫豫所以次謙也震為侯坤為土長子主器震驚百里建侯之象也一陽統五陰為地為水而以上震之長子帥之行師之象也故曰利建侯行師屯有震无坤則言建侯謙有坤无震則言行師此震坤合故兼言之也中爻互坎下卦位象為離大象為坎錯離為背合坎月離日無過差也上震正二月卦下坤六月卦伏離五月卦互坎十一月卦互艮十二月卦遞四時而順序之不少僭也故曰天地以順動故日月不過而四時不

周易解

卷二

九

空山堂

蓋當艮止之半盱豫而悔悔亦晚矣下卦位象為離離為目六三半離而從上則為盱目之象也九四為豫一卦之主故曰由豫大有得四多懼故曰疑中爻互坎亦為疑勿疑者互艮止之止而不疑也西南得朋五陰同類所謂朋也一陽橫于三陰之首晉之象也朋之合也如簪之括髮者然故曰朋盍簪六五坎為疾又為心病疾之象也以其得中故曰恒不死貞疾恒不死者所謂生於憂患也上六以陰柔居豫極故曰其豫上自剝來剝上剛為艮豫之有成者莫如艮所謂成言乎艮者變而為柔則成有渝矣所

周易解

卷二

十

空山堂

以无咎者變動方開正可作事謀始无咎者善補過也

隨卦象爻取象解

隨卦以悅從動以兌從震以陰柔從陽剛以少女從長男皆隨之義也震位正東為初春之卦雷動水隨則陰本從陽兌位正西為秋盡之卦雷收澤中則陽又從陰所謂隨時也蓋隨自否來以上剛與初易又自咸來以三剛與初易又自益來以上剛與四易皆剛來而下乎柔是大而能通正而不詭然後動息隨時適變宜民功成而有福也初九震為長子主器又初九為一卦之主故曰官陽為陰主

今以剛下柔以陽隨陰是其變也且初變則為坤變而之順亦隨之義也故曰官有渝中爻互艮為門二與四同功初九陽剛得正當隨之時變而隨乎上是為出門交有功故小象曰從正吉也又曰不失也六二中爻互巽為繩係之象也互艮為少男小子之象也震為長男丈夫之象也二之所隨本近丈夫而忽與小子同體是為係小子失丈夫前後牽曳勢不兼與故曰弗兼與也六三上當艮背下連震足是雖處艮之中而實與震為體也後所見係者為丈夫則前之所失者為小子矣中爻互巽為利故曰隨有

周易解

卷二

十一

空山堂

求得三位不正故曰利居貞小象志舍下也舍讀作次舍之舍謂志安於下也九四居互巽之中有獲之象也二至上為大坎有孚之象也震為行為塗在道之象也一至四為大離明之象也中艮為光輝亦明之象也九四居於臣位而得天下之隨雖違常義苟心存公誠著信在道以明自處何咎之有二與四同功故小象曰明功也九五言孚者亦以三至上為大坎也陽剛而居兌之中正故曰孚于嘉吉上六兌為倒巽下又互巽繩之繫固結不解故曰拘係之乃從維之兌變為乾有王之象兌西方之卦連艮

爲山上當兌口爲饗食兌又爲巫利用祭祀故有王用亨于西山之象誠意之極通於神明吉可知也凡隨六爻陰陽各半陽剛之才有所隨而無所係初九九四九五也是也故初曰交有功四曰隨有獲五曰孚于嘉也柔從之才當隨之時則不免有所係六二六三上六是也故二則係小子三則係丈夫上則曰拘係之乃從維之也以已隨人正則無咎此隨之義也

蠱卦彖爻取象解

蠱自初至五爲大坎內卦爲巽中爻互震雷動風行以臨

周易解

卷二

三

空山堂

坎水故有利涉大川之象蠱自泰來泰內乾外坤乾爲父坤爲母自以移易之法推之而初往上来內卦爲巽外卦爲艮中爻互兌互震遂變父母而爲長男少男長女少女乃有父母遺事而人子幹蠱之象故爻中每言幹父之蠱幹母之蠱者正以此也初六言考者三陽爲乾與上易位而成艮是父歿而爲考也九二獨言母者二對五柔故稱母猶晉之稱王母也九三爲互震之始正以長子而幹蠱乃云小有悔者以其居坎也六四本震陽而移爲艮陰又互于兌以兌折之終當艮止之始此大不能事事者故爲

裕父之蠱也六五言用譽者二與五應二多譽也上九言不事者上不當位居艮之終故不事而高尚也下互震爲王侯五爲君位上九出乎其外故有此象也

先甲三日後甲三日解

蠱彖辭云先甲三日後甲三日說易諸家解各不同馬融謂甲在東方艮在東北爲先甲巽在東南爲後甲其于艮巽之卦似爲合矣然與三日無涉也胡氏謂先天甲在東離兌乾三位爲巽後甲三日也第與繫辭所列諸卦方位

周易解

卷二

三

空山堂

不合且徒協艮巽亦無意義況巽卦九五又云先庚三日後庚三日若以此說例之則先庚後庚何以悉得取巽邪虞氏易謂下卦變乾爲前三甲上卦變乾爲後三甲甲者乾也則純取變動全無定準且何以爲三日也鄭康成謂令甲之首必先令三日後令三日以示取信王弼易注因以爲甲者創制之令創制不可責之以舊故先之以三日後之以三日使令治而後乃誅也夫令甲者令之甲有令甲則且有令乙令丙非謂甲卽令也且漢制不可以說周易也若王弼解甲爲創制則與鄭康成令甲之說又牽曲

而難通矣康成又謂前三用辛取更新之義後三用丁取
丁寧之義朱子本義因之是又與卦象取義無與且以辛
丁二千譯作隱語說易之道顧富如是邪至蘇傳謂陽生
于子盡于巳先甲子戊申陽極生陰之時陰生于午迄于
亥後甲午辰寅陰極生陽之時則子反陰生午反陽生戊
申反陽盛辰寅反陰盛其說尤謬且係干支納甲卦氣直
日之陋不可以說經也來知德謂先甲後甲者後天圖圖
艮巽夾震木于東之中故曰先甲後甲言巽先于甲艮後
于甲也先三後三者六爻也先三者下三爻巽也後三者

周易解

卷二

五

空山堂

上三爻艮也此又本馬融胡氏之說而小變之究之義解
亦自信屈且不可例巽之先庚後庚也諸說紛紛皆不可
從毛西河引于夏易傳曰先甲三日者辛壬癸也後甲三
日者乙丙丁也夫十干者天之十日而甲為十干之首由
甲而順數乙丙丁為木為火由甲而逆數辛壬癸為金為
水先甲三日者所以為終也後甲三日者所以為始也蓋
治盪之時正宜陽剛之德震動奮發以有為甲為幹始乃
有治盪之能事者也凡天時所周將有所終必有所始今
既得甲則凡先乎此後乎此者皆得以甲周之所謂終則

有始也不言戊己者戊己屬土分王於八幹而所行特遲
回凝滯不利於治盪奮發之事也以此為解庶有合於象
傳終則有始之義而巽卦先庚後庚之說亦可例推向來
諸家異同之解可以折衷矣

臨卦象爻取象解

臨以卦言之則為坤臨兌以爻言之則為陽臨陰第卦體
當大震震體從乾故一以乾德予之陽長陰消盛滿不可
終保故以八月有凶戒之卦以九二為主而初九九二均
屬以陽臨陰故二爻皆言咸臨咸徧也又咸也卦惟二陽

周易解

卷二

五

空山堂

徧臨四陰而初與四應二與五應有所感以為臨者也九
二小象言未順命者卦以陽臨陰不以上臨下內卦為倒
巽巽為命令逆而未順故曰未順命當臨之時行无不利
而猶以為未順命者此聖人匹夫勝予之恐顧畏民若之
意也六三當兌口之悅而互坤土之甘故曰甘臨臨之三
即觀之四正處陰陽消長之時雖則甘也殊可憂也兌卦
為乾乾三爻惕若憂之象也六四當坤兌之交以上臨下
其與下體最相親比乃臨之切至者也故曰至臨六五純
坤位象為坎坎為通又坎水於五德屬知故曰知臨上六

居臨之終坤土敦厚故曰敦臨以高臨下德厚化成此王道積累之至所為教思无窮容保民無疆者也

八月有凶解

臨至于八月有凶八月之說諸家疏解不同一云自丑至申為否此蜀才孔穎達之說也一云自子至未為遯此鄭康成及虞翻之說也一云自寅至酉為觀此褚氏之說也夫卦言八月有凶者本以陽消陰長轉眎即屆故為先時戒懼之辭謂否謂遯理皆可通第以象數考之則其所為八月有確不相符者蜀才孔穎達說自丑至申為否此連

周易解

卷二

六

空山堂

臨起數未嘗從臨前起數也玩經文所稱至于云者明明指臨以後言之且三陰為否亦與臨卦不見旁通反對之例於義無取焉鄭虞說自子至未為遯何氏及朱子本義宗之夫遯二陰漸長與臨之二陽浸進者相反似有取義矣第遯于十二辟卦為六月之卦難言八月從臨至遯亦止得七月若從子月復卦起數則建子乃周制易之興也當文王與紂之事未可言周制也況經文明云臨至于八月有凶如云從復至遯則顯與經文相悖矣若褚氏所云自寅至酉為觀者此以夏正言之而觀適為八月之卦也

三正迭建三代各不相襲而臨又多改朔不改月至易為占筮之書其言時令惟用夏正以為氣候之準如春秋秦伯伐晉其時當周之冬十一月而卜徒父筮之曰歲云秋矣我落其實而取其材取用夏正是也況從臨前起數至觀亦適得八月蓋臨觀兩卦相綜本是反對之卦臨之為卦二陽生地本建丑十二月也而試一反觀則臨觀對見即此臨之十二月已至于觀之八月雖同是二陽而陽之所為長者亦即陽之所為消臨長至二陽觀消者亦止存二陽也況坤位西南時在六月兌位正西時在八月上坤

周易解

卷二

七

空山堂

下兌原有所臨非時之憂而倒兌為巽從外視內則以觀對臨更可反觀而得之此皆出于自然之數而非以穿鑿臆測求者此其說發自褚氏而來知德毛西河皆遵用之以俟後聖不能易也

觀卦象爻取象解

觀為大艮而三五同功又為互艮艮者門闕之象門闕而謂之觀者為觀於下也爾雅觀謂之闕是也卦下坤上巽以地上之木而巋然高峙謂之鬼門鬼門者宗廟之象也王道之可觀者莫盛于宗廟宗廟之可觀者莫盛于盥

者馬融王肅皆以為灌地降神盟而不薦有孚顛若者言當裸鬯之初尚未有薦也而有孚在中人皆信而仰之蓋互艮為手上巽為茅四五半坎有孚在中故有此象也初六大象為艮本屬少男初六在下童子之觀也五上二陽為君子則此童為小人矣故象傳曰小人道也六二兼畫之艮既為闕于廟門之前而三五互艮為之重門坤又為闕戶此重門而闕者也乃下卦離位純陰則見六二以中女之目加之重門半闕之間此闕觀之象也故曰利女貞六三下之上上之下本在進退之位上卦承巽巽為進退

周易解

卷二

六 空山堂

周易解卷之二終

濟水後學李泳李瑩李澍全校刊

周易解卷三

滋陽牛運震學

噬嗑卦象爻取象解

卦象類頤中決諸物因名噬嗑卦從否推又從益與損分推當未分時剛柔皆聚而不分自九四互易而剛柔分焉所謂物以羣分也自否卦推者初柔易五中而上行自益卦推者四柔易五中而上行所謂柔得中而上行也五中以陰居陽雖不當位而開明決斷自能出離光之照以為震雷之決所以利用獄也初九震為木中爻坎坎為桎梏

周易解

卷三

一 空山堂

校之象也震為足初則趾也變坤則為滅趾矣六二二柔與三柔皆在噬嗑之間而體當大離離火炎上則近上者為乾腊而近下者為革肉膚者革也中爻艮為鼻二變則中爻為離不見其鼻故曰噬膚滅鼻六三中爻互坎坎為隱伏為病故曰遇毒所謂厚味腊毒也九四離為乾卦故九四六五皆言乾離為戈兵互坎為弓矢九四陽剛為金余矢之象也四為離初故曰未光六五黃者中也變乾金之象故曰得黃金上九上剛在首為荷校中爻坎為桎梏艮為手以手加桎梏於首荷校之象也坎為耳痛故曰滅

耳離爲電爲明今既滅耳則不聰而不明矣繫辭口惡積而不可捨罪大而不可解所以深致戒也

賁卦彖爻取象解

物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣第賁以飾爲義而賁之爲色則其質本白而或間以黑或間以黃其色不純故其志未光而其行未大故祇小利有攸往而已以推易之法論之泰之上柔損之三柔來而皆飾乎二之剛柔來而文剛也益上本二剛乃分剛上之一而文三之柔分剛上而文柔也卦有兩離自

周易解

卷三

二 空山堂

三至上爲大離在上故爲天文也自一至三爲離在下故爲人文也初九初在下爲趾益未推時震卦在下爲趾易震爲離則以離文而賁其趾矣泰未推時乾卦在下爲車易乾爲離則爲舍車而徒矣易中言乘者皆在上也初在下无可乘之理故小象曰義弗乘也六二二至五互頤頤之下爲須須鬚也離文所以飾鬚也陰柔不能自動必附於陽而後動如須雖有美必附麗於頤也故小象曰與上興也九三三居離終離文自飾賁如之象也中爻互坎坎水自潤濡如之象也第坎又主陷三居二柔之間上下交

賁恐有文盛滅質之患故戒之以永貞之吉也六四在離明之外爲艮止之始乃賁之極盛而當反質素之時也益卦上巽爲白故上三爻皆言白中爻互震爲馬馬白爲翰

故曰白馬翰如四居坎中坎爲盜而白馬之出又近戎事乘此文翰下尋賁趾有似乎爲寇者而實與初爲婚媾也似寇故小象曰當位疑也婚媾故曰終无尤也六五艮爲山邱之象也艮爲果蓏而居山半又在中文震木之上果蓏林木園之象也泰本上坤益本上巽坤爲帛而巽繩束之束帛之象也用過乎儉泰而能約故吝而終吉也上九

周易解

卷三

三 空山堂

賁極反本復於无色善補過者也故曰无咎此白以受采素以爲絢之義也孔子雜卦曰賁无色也可謂括乎賁之全者矣

賁如皤如白馬翰如解

賁六四賁如皤如白馬翰如王弼注有應在初而闕於三雖二志相感不獲亨通欲靜則疑初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也程傳四與初爲正應相賁者也本當賁如而爲三所隔故不獲相賁而皤如馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰

如朱子本義皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此按程傳本意解此爻皆沿注疏之說而誤者也六四當賁道之變文返於賁故曰皤如翰如皤以言乎髮白也翰以言乎馬白也皆謂敦素返質之義猶六五之言賁于邱園上九之言白賁无咎也實非謂或飾或素不獲相賁而皤如亦非謂人白馬亦白其往求之心如飛翰之疾也朱子語類云六四白馬翰如言此爻無所賁飾其馬

周易解

卷三

四

空山堂

亦白也謂無飾之象如此也然則朱子亦不從本義之說矣四六本與初九相應為賁九三何從阻之而皤如既阻之矣又何以為婚媾也凡卦爻言寇言婚媾者皆取敵應之象如屯之六二睽之上九皆言匪寇婚媾者是也賁之六四與九三本非敵應寇與婚媾之稱何有焉此自屬乎四與初而言之謂其皤如者乘此白馬下尋賁趾有似乎為寇者曰匪寇也乃婚媾也言始似相敵終則相親也學易者守乎鄭康成俞氏玟毛西河之說以斷疑焉可矣

剝卦六爻取象解

初六本卦以艮之一陽橫陳於眾陰之上有似乎牀而剝之是剝牀也初近於地故曰剝牀以足初以足則一以辯矣辯者牀之幹也未有與言上无陽剛之應與也三則有與矣三雖剝乎陽而與陽為應者也上下各有二陰舍之而獨從乎正此即坤之所謂得主而喪朋者也故曰剝之无咎失上下也六四剝牀以膚膚謂牀之有薦也剝及於薦則陰禍切身矣故不言蔑貞而直言凶也六五貫魚以宮人寵魚陰類五陰連次貫魚之象也又六五變巽巽為魚以艮手巽繩而貫穿之亦貫魚之象也宮人六陰類五

周易解

卷三

五

空山堂

率羣陰以聽命於陽所謂順而止之也故曰无不利象傳則曰終无尤也上九艮為果蓏至剛而碩羣陰剝之而不盡故有碩果不食之象坤為大與艮為門闕故有得與剝廬之象卦取以陰剝陽本為君子小人而言上爻明揭其旨正與象傳君子小人之義相發明也象辭於君子曰民所載於小人曰終不可用其垂戒之意深矣

復卦象爻取象解

復窮上反下也羣陰剝陽至坤而全失其位所藉震之反生一陽生下以復乎其初此所以有亨道也雖一出入

陰陽恒理而復則无病六陰反一坤朋尚來而復則无咎苟能反平利以爲由陰復陽之道則七日已復雖陽從內生而有似乎外來者蓋此之一剛從剝艮上爻入坤而今反乎震震爲動是動也坤爲順震爲行是順行也內動外順是同一天行而剝之所謂順而止者今已順而行剝之所謂小人長者今已剛長則剝之所謂不利有攸往者今不宜有攸往乎天地無心以生生不息扶陽抑陰爲心苟非一陽來復則天地之心或幾乎息矣靜極復動貞下起元故曰復其見天地之心乎初九一陽初生於下復之主

周易解

卷三

六

空山堂

三也復之四應初卽剝之三應上也上下各有二陰已獨應初居衆陰之中故曰中行獨自應初故曰獨復不從其類而從陽所謂復以自知也故不言吉而吉可知也六五言敦復者積厚之復至五而極也下卦爲坤中爻互坤重坤之體故言敦占曰无悔戒在其中小象所謂中以自考也孔子告仲弓曰主敬行恕而邦家無怨其庶幾此爻之旨乎上六坤先行无主故迷陰柔而居復之終迷復之象也上卦位坎純爻則見今以純坤加坎位之上而坎之災眚無不畢發坎之寇盜弓輪無不畢出又以一陽統衆陰

周易解

卷三

七

空山堂

是以有行師之象而當前軍之迷不大敗乎坤爲國震爲君坤錯乾二爲君非以國君子自此以往陽盛陰生將必歷姤坤之盡而後得以復其位已十年矣故曰至於十年不克征也剝復相綜陽初復陰極盛正龍戰於野之時爻辭曰終有大敗象傳曰反君道也皆所以重儆而深戒之欲其遠罪而改過也

七日來復解

復卦象辭七日來復七日之解諸家不同虞氏易謂陰消乾六爻爲七日此自姤至復之說也褚氏莊氏並同此解

且謂變月言日者欲見陽長須速夫臨亦陽長也而云至於八月有凶言月不言日何以不欲陽長速邪鄭亨仲則謂復當陽生故變言日臨當陰長故實言月夫臨自泰至乾可以謂之陰長乎侯果謂五月姤卦專屬七月以周之七月即夏之五月也其不言月而言日者以幽風一之日為一月二之日為二月也何元子亦主此說遂謂七日單指姤一月而言則方遇姤而即已復更無是理非所謂陰陽消長之序也王弼注陽氣始剝盡至來復時凡七日孔穎達采鄭康成之說因以分卦直日之法相為配衍謂卦

周易解

卷三

八

空山堂

氣起中孚故離坎震兌各主一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五十四日四分日之一每日八十分合為四百二十分以六十卦分之每卦得七分是為一卦六日七分剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來舉成數而言故為七日也無論六日七分與七日之數不合即以卦氣直日之法例之十二辟卦當直十二月而一月之中又管四卦坤十月卦尚隔未濟蹇頤中孚四卦而後至於復則復不接坤坤不接剝其配合卦氣亦有牽曲而

不可通者竊謂王弼注說似較虞褚諸說為勝第所謂陽氣始剝盡至來復時凡七日者恐不如鄭康成等卦氣直日之說也蓋剝行至坤而六陽已盡乃隔坤陰之六爻而陽以復生則從剝數起以至於復自剝上一爻連坤六爻為七日凡天行之度以七為限何閩儒所謂歷家建破以七日而更醫家傳經亦以七日而變者可類推也臨卦八月以臨觀倒對從臨至觀則歷泰大壯夬乾姤遯否觀為八月復之七日亦以剝復倒對從剝至復則剝上爻坤六爻合為七日臨觀以卦計每卦直一月則為八月剝復以

周易解

卷三

九

空山堂

爻計每爻當一日則為七日然則七日者蓋謂自剝至復也此亦本王弼之注而與臨觀八月之例相合毛西河亦主此說來復之期庶乎得之矣

復其見天地之心解

復卦象傳復其見天地之心乎王弼注謂天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至無是其本矣故動息地中乃天地之心見也按此蓋以為至靜能見天地之心也夫雷在地中一陽來復則不可謂之無矣蓄極而通剛反而長則亦不可謂之靜矣天地之大德曰生元亨利貞乃

生物之心也靜而復者未發之體動而通者已發之用一陽始生固若靜矣然動機日長而萬物莫不資始焉此天命流行之初造化發育之始天地生生不已之心於是而可見也震爲復之主一陽爲震之主靜極而動一陽來復此乾之所爲貞下起元也保合率育之仁扶陽抑陰之義畢見於此程子所謂動處見天地之心邵子所謂太羹味方淡大音聲正希者皆謂此也王弼說易槩以虛無爲宗其解天地之心以爲寂然至無是其本根者殆本老子致虛極守靜篤以觀萬物之復者以爲之說其理則是而與

周易解

卷三

十

空山堂

經旨不合也又天地之心在人則爲道心也道心甚微故曰復小而辨於物復其見天地之心卽可以見聖賢之學矣非知道者孰能察之

无妄彖爻取象解

无妄以乾元而當首出之震自宜大亨而利之以正特其所爲利正者惟正故利非正則勿利也外爲坎位卦純則見今以純乾而覆外坎之上坎爲多眚雖曰震行當往而亦無所利故曰不利有攸往无妄之推本自遯來以遯艮三剛在二爻之外者今以自外來而爲主於內外乾如故

而內變爲震是內動而外健也來知德曰剛自外來而爲主於內以卦綜而言大畜上卦之艮來居无妄之下故爲震而爲成卦之主故曰剛自外來而爲主於內義亦可通也初九言往者初以遯艮之下柔而往而易以震剛是无妄之往而得志也六二言不耕獲不菑畲者亦以无妄言之也方耕而望獲方菑而求畲卽所謂妄也不耕獲不菑畲則无妄而利有攸往矣震爲耒耜又爲禾稼而互艮爲手又下卦大離上卦伏坎水耕火耨爲菑畲此耕獲菑畲之所以取象也六二陰爻又上體爲巽二爻未入巽位故

周易解

卷三

十一

空山堂

小象曰未富也六三本卦大象離爲牛中爻巽爲繩又艮爲手震爲大塗爲足三爲人位故曰行人三居坤土爲國邑又居人位故曰邑人離牛在巽繩艮手之間故有或繫之牛之象三居震卦之終牽動於震雖居坤土而不成坤故有行人之得邑人之災之象九五位象爲坎坎爲心病是疾也然其疾乃位遇之偶然故勿藥有喜也統而論之初與二皆可往時動而動也四可貞五勿藥上行有眚時靜而靜也初言无妄往吉二言不耕獲不菑畲則利有攸往此卽象之所謂无妄元亨而利有攸往者也四言可貞

无咎此即象之所謂利貞也上言无妄行有言无攸利此即象之所謂其匪正有言不利有攸往者也故曰知者觀其象辭則思過半矣

大畜象爻取象解

陰為陽畜則以大畜小曰小畜陽為陰畜則以小畜大曰大畜止莫若山大莫若天以艮止乾其畜大矣中爻互兌為口上卦艮為宮闕兌口在外而食宮闕之食此所以不家食吉也內卦乾健中爻互兌為澤互震為木此利涉大川之象也乾則剛健其德也艮則篤實其德也合而言之

周易解

卷三

十三

空山堂

以山之材而照之以天光則謂之輝光輝光又其德也內卦離位純乾則見三至上又為大離離不止一見則離又為日新所謂剛健篤實輝光日新其德也且以移易之法推之移大壯之九四而為上九是為剛上六五以柔而下剛是為尚賢以上剛之賢而能畜乾是為止健是皆大畜之德也初九有厲利已以四爻為童牛之牯也已者止也即艮止也上卦大象為離錯坎故有災止則不犯矣九二與說輻者以五為豶豕之牙也乾為大車伏坎為輪二當互兌之初兌為毀折則輻之說者也九三良馬逐利艱貞

日閑與衛利有攸往者以上為天衢之亨也乾為馬震亦為馬故為良馬逐遇艮止不得馳上故利艱貞乾本大車而履震之始震為警衛離為甲冑為戈兵亦為衛故為日閑與衛震為大塗而上應天衢故利有攸往而小象亦曰上合志也六四所謂童牛者謂初也初以乾之初陽而為伏離之初剛離為牛初為童是童牛也震木艮止以木止物有枯象故為童牛之牯四當兌口之悅故小象曰有喜也六五所謂豶豕者謂二也二以乾之中陽而居伏坎之初陰坎為豕而以陽居陰則奪其陽是豶豕也震木艮止

周易解

卷三

十三

空山堂

又為牙象故曰豶豕之牙上九所謂何天之衢者畜極而通即象辭之利涉大川也震為大塗艮為倒震一若反大塗而背負之所謂荷也上為天位開艮闕以開震塗所謂天衢也大道夷而險阻去雲行雨施天下平也其斯以為道大行乎

何天之衢解

大畜上九何天之衢王弼注云何語辭猶云何畜乃天之衢亨也因之程傳以為誤加本義以為發語皆與經旨不合按張氏浚曰剛在上為何何謂勝其任也王氏宗傳曰

何如何校之何釋文曰梁武帝讀音賀是也吳氏澄曰王延壽魯靈光殿賦云荷天衢以元亨讀如詩言何天之休何天之龍蓋直用經句爲文則何之爲荷明矣大畜之象傳曰剛上而尚賢能止健惟上九一爻足以當之取尚賢之義則是賢路大通卦所謂不家食者此也取止健之義則能應天時行卦所謂利涉大川者此也艮爲宮闕震爲大塗開艮闕以闢大塗故有天衢之象第艮爲倒震一陽橫於二陰之上若背負大塗而反之所謂荷天之衢也蓄極而通坦然豁達無阻其象似之此小象之所謂道大行

周易解

卷三

十四

空山堂

也易卦有取象甚奇而立義極確者此類是也

頤卦彖爻取象解

頤以養爲義上止下動有頤之象致養莫如坤中爻四陰互坤亦所以養也養以靜爲主禮所謂口容止者故下三爻以震動得凶而上三爻以艮止得吉雖上下兩陽同一輔車亦同一卦主而吉凶判然特其所爲吉者則一歸於正耳大象爲離爲目故有觀頤之象頤中有物曰口實又有自求口實之象觀其所養者觀其所以養人之道正不正也謂上下一陽也觀其自養者觀其求口實以自養之

正不正也謂中間四陰也得一在天得一在地而養陰衆於其間是天地養萬物也乾爲聖人艮爲賢人而養坤民於在下是聖人養賢以及萬民也頤養之義有如是其大焉者此非他之時而頤之時也初九卦之大象爲離離爲龜龜本不食也震爲決躁又爲反生本卦易觀爲頤而下頤俯出如樹之下垂柔柔然離又爲目故曰含爾靈龜觀我朵頤也爾我皆假設爲之之辭不指初與四也六二倒屬震躁亟於求食有似乎倒提其頤者近頤之口下通於吭所謂經也以求食之故往往仰其吭而抑搔之而不

周易解

卷三

十五

空山堂

知臨二之剛已移上九是其反而提下頤者又往而爲頤也艮爲邱邱頤即高頤謂上車也躁於求食猶夫初之朵頤也故凶六三居震之終乃動之極拂頤者拂摩其頤猶禮記所謂循口也貪以獲禍故曰貞凶中爻互坤歷坤蓋而後有用故曰十年勿用蓋以地數十而言之也六四以半口綴上頤之下有似乎倒傾其頤者然而吉何也蓋四本艮止之始雖則倒頤乃懸之而不苟食也艮爲虎大離爲目艮虎垂首而出大離之目以視之故有虎視眈眈其欲逐逐之象艮止在上擇物而食故得无咎上施光者

以見有輝光大離至是亦得有光也六五以喉吭當上頤之下亦有仰吭抑搔之象而幸其居於正也居正則養正吉矣頤卦本臨臨上坤伏坎下乘震木本有涉大川之象六五柔中處下頤謙故不可涉大川也互卦重坤故曰順順以從上即象傳之所謂養賢也上九為頤卦之主故曰由頤所謂解為躁君也陽剛居上正主天下之養然位高任重必厲而後吉陽剛任震木故可以涉大川也頤之時義於此可以得其大矣

大過象爻取象解

周易解

卷三

六

空山堂

大過大者過也大者乾也陽也剛也澤風一合而四剛並列大不過乎巽為木兩巽相背顛倒皆木且兩兌上下亦顛倒相背合觀之則成一大坎坎為棟為陷為矯揉有棟橈之象本卦本末皆弱上缺下短亦象棟橈也初六巽為白為茅初在上下承四剛故曰藉九二巽為楊倒兌為毀折則已枯矣三四為棟而二尚為楊得與初柔為比陰在下故言生稊稊者下之根生也巽錯震為長男老夫之象應爻兌為少女女妻之象也九三九四互乾重剛有棟之象三四變俱成坎坎為棟故皆稱棟三橈而凶者順巽倒

兌下虛上實本弱則撓也不可以有輔者陽剛雖多不足以輔也四隆而吉者順兌倒巽上虛下實末雖弱有基則勿壞也故曰不撓乎下有它吝者四剛皆在險中故有吝九五倒巽為楊順兌為毀折故亦稱枯楊也陰在上故言生華華者上之枝生也兌錯艮為少男士夫之象應爻巽為長女老婦之象也上六當過之時遇兌澤之水過涉之象也乾為頂變兌為毀折不見其頂則滅其頂矣大過之時勇於敢濟故凶而无咎也孔子雜卦曰大過顛也卦以中分反對為義爻中取象多有顛倒反常之事藉可用茅

周易解

卷三

七

空山堂

坎卦象爻取象解

八純皆重坎獨以習名者古卦名多加字如夏易以艮為連山商易以豫為陽豫是也周易於諸卦之名皆於卦上不加其字祇於坎卦六子之首特加習字以為卦名以存易例非他有取義也夫坎者孚也即信也凡卦之上下相合而中虛中實者皆謂之孚坎兩體中實全體中虛上下內外皆得印合如符故曰有孚坎為心為通故曰維心亨

坎爲憂危之卦故六爻少吉然能有孚心亨則出險有功而行有尚所謂忠信涉波濤也初六言習坎者目兩坎之重而言也又言坎窞者以初爲單坎之陰也六三內外皆坎來往之象也重坎上下相繼坎坎之象也坎六三之言坎坎猶乾九三之言乾乾也中爻震木橫於內而艮止不動枕之象也坎爲勞卦象傳曰終无功則勞而无功也六四坎有酒食之象故雷與困皆以遇坎而言酒食中爻互震爲木爲竹可爲樽亦可爲簋自二至五大象成離離中虛亦爲樽震爲仰缶故有樽酒簋贰用缶之象艮爲門闕

周易解

卷三

六

空山堂

四當艮門之半比之牆牖故有納約自牖之象九五坎不盈祗既平者正所謂水流而不盈也水盈則行平則停九五互艮艮止水故平而不盈也上六上變巽爲繩爲繫坎爲水又爲叢棘上六出險而實居險故有係用徽纆實於叢棘之象三歲不得者據卦三爻而言也坎爲法律故以刑獄終之也

離卦象又取象解

離以麗爲義以一柔附兩剛而命名爲離離爲中女在巽爲長女在兌爲少女以兩離兼三女而三陰備焉此全坤

也乾爲馬則坤爲牝馬坤爲牛離不爲牝牛乎坤爲腹離又爲大腹故爲畜牝牛麗之而亨者亦即其畜之而吉者也以重離之體言之五上本天道以五陰附上陽而兩離成日自二至五爲大坎成月是爲日月麗乎天也初二本地道以二陰附初陽而互巽爲草木互兌爲百穀是爲百穀草木麗乎土也三四本人道以下離接上離如人道之上兼天下兼地上下皆明跨兩離以麗乎正是爲重明以麗乎正乃化成天下也初九火主禮禮爲履初亦爲履變艮爲徑路有交錯之象六二離以中爻受坤索二即坤陰

周易解

卷三

九

空山堂

也坤爲黃牛爲土又黃故曰黃離二又當互巽之末坤順巽亦順卦所謂畜牝牛吉者指此爻也故其占元吉九三離爲晝初爲日出二爲日中三爲日昃故以三爲日昃之離三變爲震爲鼓爲仰缶中爻互兌口爲歌鼓缶之歌也離錯坎又爲加憂互兌口爲嗟大畜之嗟也九四以火繼火厝火在下而通於上有如突然突者竈突也離中虛竈突之象也四陽體而居互巽之上互兌之中火性炎上而巽風揚之兌金毀折故爲焚如死如棄如也六五離錯坎坎爲憂而又當重離之口出互兌之口故有涕泣戚嗟之

象上九離為日王之象也離為甲冑為戈兵又變為震動
出征之象也以推易之法論之大壯之易以二剛加上首
是折上六之首也五上皆六皆陰類而易上而不及五是
不及其類而獲匪其醜也折首者殲厥渠魁也獲匪其醜
者裔從罔治也重明之極可以正邦此大象所謂大人以
照四方者也

周易解

卷三

三

空山堂

周易解卷之三終

清永後學李泳李鑿李澍全校刊

周易解卷四

滋陽牛運震學

咸卦象爻取象解

上經乾坤為首乾坤屬天地為天道之始下經咸恒為首
咸屬夫婦為人道之始乾坤以六乾老陽六坤老陰為天
地而咸以下艮少男上兌少女為夫婦鄭康成曰三十之
男下二十之女正以男女皆少者婚之時而男下於女者
則婚之禮也天地全有四德夫婦一小天地亦有四德之
三嘉會禮通和順於義幹事能正具此三德而用以取女

周易解

卷四

一

空山堂

所以為吉也本卦山澤通氣天地感而萬物化生也卦之
大象為坎坎為心卦為志又為通聖人感人心而天下和
平也初六艮為倒震震為足而初當震之下柔則足拇也
初與四應四在外卦故曰志在外也六二居倒震之中互
巽之下震為足巽為股足之上股之下則腓也震躁動故
言凶上有艮止故曰居吉互巽巽為順故小象曰順不害
也九三當互巽之中故為股又為隨九四心位心動則形
隨三直股位與四近而相承故有咸其股執其隨之象承
初與二而言故小象曰亦不處三為下卦故曰所執下也

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象也大象爲坎四居坎中爲心爲志亦有心象也卦取上下相感下感上者往也上感下者來也中爻三陽牽連故曰朋從猶坤之言得朋泰之言朋亡也大坎背離故小象曰未光大也九五感其脢而小象曰志未者脢與心連故亦言志未指上六卽大過所謂本末弱也五與二應志未則志在上兌而不在二矣上六兌爲口舌故爲輔頰舌咸卦本否否上乾爲言以否之三乾易爲兌柔是有滕口說之象感人以言而無其實其薄可知也

周易解

卷四

二

空山堂

咸其股執其隨解

凡易例以相近之下位爲隨則隨者以下隨上者也觀隨卦之言隨者皆以以下隨上取義可證也咸之九三曰咸其股執其隨朱子本義以爲下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之是謂隨下二爻也程傳以爲上居感悅之極故三感而從之是謂隨上六也夫上無隨下之理初二爲拇爲腓三則股也股卽因隨而動亦可謂之隨拇腓而動乎咸之爲卦本近取諸身卽此爲象其取象已不明矣是隨者不得謂之隨下二爻也三以陽爻隨上六之陰以剛

隨柔固有是理然必其應而後有之也艮之六二上與六五无應而亦言隨者何也是隨非隨上六也竊以爲以下隨上雁行相從則三之所隨者九四也蓋四者心位也心者身之位心動則身動身動則股隨三直股位與四近而相承剛過之才不能爲主於內而其所秉執者在於隨上體而動故曰咸其股執其隨也咸與艮皆以身取象咸九三曰執其隨三隨四也三處艮止之上而居互巽之中牽連於上動而不處故猶股之隨身而小象釋之曰所執下也艮六二曰不拯其隨二隨三也二處艮止之中而當互

周易解

卷四

三

空山堂

恒卦象爻取象解

恒之爲卦也剛尊柔卑兩長相配上動下順剛柔皆應四者皆常道也以移易之法推之恒自泰來泰下天上地今則易之而夫長在上婦長在下夫婦之道猶天地也是其道貞而可守也利貞也恒自咸來咸之艮男終陽兌女終

陰今則易之而震為男之始巽為女之始是終則有始也
利有攸往也恒卦大象為坎錯離是日月得天而能久照
也震為正月巽為四月互兌為七月大坎為十一月一卦
之中周歷四時是四時變化而能久成也乾為聖人在位
居中此所謂聖人久於其道而天下化成也初六巽性善
入又在下則為井故有浚恒之象始求即深其義凶也九
二變巽互乾陽剛在中正象傳所謂久於其道者故喜而
志之曰悔亡而小象釋之以為能久中也九三居三乾之
中又當互坎之位而在下為巽終在上為兌始上下終始

周易解

卷四

四

空山堂

並無常位雖乾為健德而居於坎心坎為亟為疑又以巽
之進退值兌之附決其於德之不恒為何如者故其占為
或承之羞而小象則曰无所容也九四震為大塗有田之
象又震為鹿大坎為豕錯離為雉本有禽也處非其位下
應陰虛中爻互兌有禽皆脫故曰田无禽六五以柔居中
恒而可貞者也下應九二可謂從一矣弟婦人則吉而非
夫子之道也互兌為少女故曰婦人震為長男故曰夫子
上六居震之極故曰振恒躁而得凶何功之有夫靜為躁
君安為動主三為巽終巽女則羞上為震終震男則凶君

子觀於恒而處身涉世之道其可以立不易方哉

遯卦象爻取象解

遯二陰漸長六月之卦也陽大陰小故小利貞初六艮為
尾初在下亦曰尾凡卦以上爻為首則初為尾未濟之初
六亦曰濡其尾是也六二以艮之指拘當互巽之繩艮體
半坤坤為牛為黃艮又為皮故有執之用黃牛之革之象
艮錯兌兌為脫然正卦為艮則止而未脫也故曰莫之勝
說九三遯位居下二陰為鄰其體與艮止始終又中爻互
巽為繩係遯之象也巽為躁故曰有疾艮為閭寺錯兌為

周易解

卷四

五

空山堂

妾止而能畜是為畜臣妾吉也九四好遯四與初應為好
仇也九五嘉遯五與二應為嘉耦也乾為好為嘉故四五
以好與嘉者言之上九當重乾之末應艮剛為篤實裕乎
遯者也二陰浸長其利極小四陽在上其利極大互巽為
係遯巽為進退猶有疑焉故小象曰不可大事重乾為肥
遯乾為剛斷故小象曰无所疑也

大壯象爻取象解

大壯大者壯也大壯利貞大者正也大壯綜遯遯為六月
卦大壯為二月卦陰陽中正兩俱有之而惟大壯則行見

乎天止見乎地倒艮之止予之剛動之行陰消陽長過惡揚善至大極正之義也震動在下而坤柔在上謂之見天地之心乾剛在後而震動在前則謂之見天地之情心存乎微故疑其辭曰復其見天地之心乎情發乎顯故直書之曰正大而天地之情可見矣初六震爲足而初在下則趾也天下無趾大於足而可以行者故曰征凶乾伏離離中虛故言有孚九二大壯之所以利貞者以此二也故但稱九二而卽占爲貞吉也九三以下乾之終當互乾之中此正壯之至者然而不可用也固者有而不用也本卦大

周易解 卷四 木 空山堂

象爲兌三又當互兌之初兌爲羊而以乾震之剛成之則爲羝羊震爲竹爲章故爲藩兌爲附決故爲觸又爲毀折則爲羸矣羝羊觸藩羸其角用壯而貞厲之象也九四陽剛終於四爻當在三時前則有藩今值陽盡藩已撤矣震爲出兌爲決故曰藩決不羸四變坤爲大輿以坤之初而索之爲震震亦爲車處坤之底則如輿之有輹也乾健之終震動之始尚往而可進故曰壯於大輿之輹六五全兌未終而互兌已盡兌爲羊而適當兌口則羊脫矣震爲大塗有場之象故曰喪羊於易位不當者四陽已過遇非當

壯之位非但以陰居陽位爲位不當也上六體兌則爲羊而三當內終上當外終則皆有及藩而觸之象況震動之極則尤躁妄之至者錯異爲進退爲不果故有羝羊觸藩不能退不能遂之象蓋上與三均爲羝羊而觸藩之情實與三異三可退而上不能退以諸陽在後也三可遂而此不能遂以前無所之也艱則吉者壯而善反則爲遯止故雜卦曰大壯則止而小象則曰咎不長也

晉卦象爻取象解

晉者日出也昭明之卦也然不曰明而曰晉者以推易言

周易解 卷四 木 空山堂

則觀以六四一柔進而上行因之填五位而爲卦是卦之得明全藉進也轉而推頤頤以下震而易爲坤小過以上震而易爲離震爲諸侯上震下震皆康侯也坤爲馬中爻互坎又爲馬坤爲衆又爲蕃庶錯乾爲君爲言是爲錫命故曰錫馬蕃庶離爲晝爲日以一晉晝而下三坤故曰晝日三接非明出地上以坤順而麗乎大明何以有此邪初六柔甫欲進而艮止在上爲剛所折儼如山阜在前而受其傾壓者故曰晉如摧如中爻互坎爲孚而初則遠之尚未有孚所謂罔孚也晉如摧如而小象曰獨行正者釋貞吉

也言雖摧折而不失其正也六二二甫欲進而坎險相接
坎為加憂為心病愁何如之幸以坤順而應離柔離為日
王之象離為中女居陰之尊母之象故曰受茲介福於其
王母六三居下坤之首而互坎為體坤為眾為順坎為孚
故其象為眾允而其占則為悔亡也九四以一陽而居互
艮之剛艮為鼠而上通離中晝不能出居高竊位貪而畏
人故以是為鼯鼠之厲也六五五在觀為巽剛巽利有得
而今已失之矣互體為坎柔坎憂有恤而今已出坎則勿
恤矣此所以往吉无不利也陽為躁動陰為靜止三五陽

周易解

卷四

八

空山堂

明夷象爻取象解

明入地中曰明夷明而受晦則明被傷也故曰明夷明夷
者蒙難者也明離在內坤順在外於以當中爻互坎而蒙
險難此體明夷之全而處憂患之極者非文王不足以當

之也故曰文王以之利艱貞者晦其明也離主於明而坤
主於晦是謂晦其明中爻互坎在坤之內內有險難而終
能正其坤五坎中之志苟非履利貞之爻秉艱貞之德或
未足以幾此也非箕子之以而誰以也故曰箕子以之初
九離明之始去上最遠見幾先遜絕跡避禍明夷於飛垂
其翼言其象也君子於行三日不食有攸往主人有言言
其占也垂其翼欲翼而下飛也不言夷未傷也說者以為
傷翼非也君子於行三日不食懷懼而行行不敢顯如所
謂晝伏夜行者雖饑無所得食也有攸往主人有言時當

周易解

卷四

九

空山堂

避難不可他往適人如有所往則招人疑怪而踪跡及之
所謂勿用有攸往也離為飛鳥故曰于飛初上兩剛為翼
初在下垂翼之象應四為互震震為行離為腹中空為不
食又以移易之法推之自小過及升凡經兩易皆廢兌口
以成離虛腹亦不食之象也三日者離日三爻也主人指
四互震又為厲言故曰主人有言六二陽為右陰為左卦
自升來內卦本巽巽為股二爻之位亦為股故曰夷於左
股中爻互坎坎為美脊之馬故言馬壯拯與懲同六二柔
順為主不可以躁壯取咎故以用拯馬壯為吉而小象亦

曰六二之吉順以則也本巽爲順在坎爲法律爲則九三
離爲南方之卦又爲戈兵本可以狩故言南狩猶離卦之
言王用出征也得其大首者本卦自頤頤以一剛橫於上
爻如大首然今移而爲離三之剛則是上六失其大首而
三得之矣猶離卦之言折首也不可疾貞者坎爲亟心爲
疾三以震剛離明而治坤闇取之有道得之有時不可亟
也猶離卦之言獲匪其醜也六四陰爻亦言左坤爲腹故
曰左腹四在卦中爲心坎又爲心故曰獲明夷之心卦位
三曰庭四曰門中爻倒長故先言門後言庭中爻互震震

周易解

卷四

十

空山堂

爲出故曰於出門庭坎爲心爲志故小象於三四皆言心
言志也六五箕子之明夷利貞正象辭所謂利艱貞也上
六明夷綜晉晉卦日在地上故曰初登於天明夷日入地
中故曰後入於地上六處坤闇之極爲成卦之主故括一
卦言之後入於地正所謂夷其明也六二以拯馬爲順則
者能附坎也上六以入地而失則者由坎爲蔽也夷必有
則故明夷之言則猶十二律之夷則亦言則也

家人象爻取象解

卦以離巽二女同室而居家人之義也家人以女爲奧主

故其占爲利女貞女正位乎內男正位乎外又以爻言之
謂二五二爻也家人有嚴君焉父母之謂也亦謂二五爻
位以二五爲尊也上父初子五三夫四二婦五兄三弟內
外尊卑各得其道此之謂家道正也初九離以兩剛閉一
柔如物之有閑然又變艮爲門闕又爲止亦門闕防閑之
象也故曰閑有家六二居離之中在坎之初坎爲酒又火
在下水在上有烹飪之象是爲在中饋上本巽體而二順
承之故小象曰六二之吉順以巽也九三離爲火火變態
不常凡卦所稱或兆或笑或嗟或歌皆離象也九三本卦

周易解

卷四

十一

空山堂

屬離又當互離有家人嗃嗃婦子嘻嘻之象坎律有節嘻嘻
則過於逸樂而失其節故小象曰失家節也六四巽爲
利故曰富家以柔順居陰之正位故小象曰順在位也九
五陽剛居尊嚮明而治所謂正家而天下定者王者也閑
有家齊之以禮假有家道之以德互坎在下似有憂恤然
已出坎故曰勿恤吉上九坎離多孚家人之上則坎離之
極致也故曰有孚陽剛在上有父道焉故曰威如家道可
終惟信與威倫理以正恩義以篤端賴於此小象曰威如
之吉反身之謂也蓋身脩而後家齊君子是以務言有物

而行有恒也

睽卦象爻取象解

睽有兩義離火炎上兌澤潤下一也中女少女同居不同
嫁二也兌說離明說而麗乎明也以移易之法推之中孚
四柔无妄三柔並進而居之於五是柔上行也五位在中
而二之為應又即五所易之剛是得中而應乎剛也柔者
陰也陽大陰小柔上行而得中是以小事吉也火同乎天
澤臨乎地火澤剋見為家人為男女合天地男女而生萬
物而皆於睽乎得之睽之時用所以大也初九中爻互坎

周易解

卷四

三

空山堂

為馬四爻居坎之中初與四非應也故言喪馬初四同德
故言勿逐自復坎為寇盜故言見惡人九二六五為一卦
之主二與五應故曰遇主互離在前兩剛相夾巷之象也
又兌錯艮為門為徑路亦巷之象六三居坎之旁而當
互離之中坎為輿為輪而三居坎下爻為偏輪坎又為曳
是見輿曳也離為牛上離在坎前互離又在坎後一後一
先而牽掣坎輪是其牛掣也異為髮兌為倒巽是寡髮也
艮為鼻兌錯艮兌為毀折是剝鼻也故曰其人天且剝三
與上應當睽離之時間阻橫出故多險艱之詞然陰陽正

合均居一卦之終故曰无初有終也九四與初應而以

剛遇剛兩雄不相下故為睽孤初為元元者長也陽為丈
夫故曰遇元夫坎為孚四多懼四與初爻孚故雖厲无咎
也六五為一卦之主故曰宗二至上有噬嗑之象五柔在
離中為膚猶噬嗑六二之言噬膚也噬膚而膚易離者噬
嗑之噬噬膚而噬易合者則睽之噬也上九上所求遇者
三而所隔在坎坎為豕三之所處坎與兌俱豕涉澤而塗
附焉坎車也載于其中者三也乃三與四同道三為神四
為鬼而以上視下則三為四蔽但見鬼而不見人且坎為

周易解

卷四

三

空山堂

弓輪其在前者為異繩張之者也而在後者為兌口脫之
者也即一偶見間而乍是乍非如此徒以三在坎旁坎為
寇為盜則同此應爻而在初與在三為人在二為主在四
為天在五為主而在上則變名為寇然匪寇也此婚媾也
坎在地為水在天為雨遇雨則解孤獨而釋羣疑所以終
吉也

蹇卦象爻取象解

蹇難也險在前也坎險在前而艮止不進故謂之蹇險以
成蹇而知足以濟之坎為智為通故濟蹇者亦莫如坎也

艮東北之卦也東北不利則反西南以濟之艮止而險坤
順而易所謂治險必以夷也一卦之中剛居三五以移易
之法推之五以小過四剛與升之二剛並往而居於坎中
三以觀之上剛萃之四剛並來而居於互坎之中皆得中
也故曰往得中言往則來可知也大人以濟蹇為有功而
三同功五多功故曰往有功也初六蹇之為卦悉以往來
覘濟蹇之用自二至上皆有往來而惟初無有乃預設一
往來之象以括一卦之旨也卦以坎為蹇初往則二及互
坎故曰往蹇初往則二來二多譽故曰來譽六二二本臣

周易解

卷四

四

空山堂

位上應乎五故為王臣中爻互坎外卦又屬坎蹇而又蹇
之象也坎為膏六二得中故象傳曰中无尤也九三二在
觀時以三柔往上而成坎在萃時以三柔往五而成坎皆
往蹇也然其所來之爻合觀與萃皆以一剛居三而互離
見焉離者坎之反也反乎坎則濟蹇矣九三以一陽領二
陰為濟蹇之主是內卦之所恃也故象傳曰內喜之也六
四四在二坎之間往遇坎來亦遇坎是外坎與互坎相連
也故曰往蹇來連凡卦陽實陰虛四乘剛故小象曰當位實
也九五身居坎中位尊故蹇亦大五為外坎之主三為互

坎之主三五同功故曰大蹇朋來且九五在小過萃升皆
為大坎在觀為大艮合大坎大艮而成此坎艮之蹇亦大
蹇之象也坎為堅多心剛中則有節故象傳曰以中節也
上六觀以三柔往上而成坎所謂往蹇也上剛來三而成
艮陽大陰小三為陽故言碩艮為篤實亦可言碩所謂來
碩也利見大人目九五而言三在內卦故象傳曰志在內
也五居尊位故曰以從貴也

解卦彖爻取象解

解者蹇之反也上震下坎動出乎險而免乎險則謂之解

周易解

卷四

五

空山堂

解利西南者蹇難初解創痍未復必藉長養之地以休息
之坤為西南致養者莫如坤解自臨卦以初剛居四升以
三剛居四而入於坤體坤為眾故曰往得眾也其來復吉
者解自小過以三剛而來居二中萃以五剛而亦來居二
中是來也然解之剛來而得坎中者祇以復乎蹇之剛往
而得坎中者也此以復而得吉也有攸往夙吉者解之自
臨以初剛往居四而成震升以三剛往居四而亦成震皆
往也然解之出乎震而動有功者實早具乎蹇之以倒震
而成艮功者也此以夙而得吉者也解與蹇反亦與屯反

屯為雷雨滿盈而解則為雷雨作以上震下坎也屯為草木勾曲而解為百果草木甲坼以震為反生為蕃鮮也此解之時所以為大也初六无咎者以四之剛從初往初之柔從四來剛柔相易而初四相應此解之義也九二二位地道之上地上為田坎為狐又為弓矢中爻互離黃之象也凡陽爻多言三以黃矢而射三狐著其解難之功此其所以為得中之吉也六三上下皆坎坎為輿三上承剛下乘二剛負且乘之象也坎為寇為盜故曰致寇九四居震之初震為足初則其足之拇也四與二同為解難之主故

周易解

卷四

六

空山堂

謂之朋至坎與離交實有以孚信之是為斯孚也六五五藉二四以為解而二與五相易以相易者而為之應此君子以維繫而有解者也坎為有孚有孚于小人者言信於小人而小人自退也上六震為鶴雉之象也坎為弓矢居下卦自下射上之象也中爻互離兩剛相峙高墉之象也公用射隼以解悖也此象之所謂往有功也

損益二卦推易解

其矣損益之為義大也君子觀於此二卦而悟推易之法焉原推易之法文王有之伏羲未嘗有之也其因重命名

或取卦義或取卦象未嘗移卦畫而上下之也惟此損益二卦于義于象俱無所取而獨取卦畫上下移易焉而為之定名一若伏羲畫卦時早于六十四卦示移易之意而文王演易繫辭乃從而畫發之乾坤之後闕十卦而至泰否咸恒之後闕十卦而至損益上下二經兩相對易然且上經十卦合得陽畫三十陰畫三十俾陰陽均等而後泰否以三陰三陽開聚散之門下經十卦亦合得陽畫三十陰畫三十俾爻畫齊一而後損益以一子一母立推易之準泰否之象曰大往小來小往大來此以往來寓推移之

周易解

卷四

七

空山堂

義也損卦之六三爻曰三人行則損一人一人行則得其友此則以損益著推移之法也孔子贊易而有見於此故於損益彖傳發明而指示之曰損下益上其道上行損上益下自上下下二卦之中三致意焉何其深且著也漢儒自荀爽蜀才虞翻諸易皆明言從泰卦三畫移為上畫而名之為損從否卦三畫移為下畫而名之為益唐後諸儒自李鼎祚後至宋儒朱子本義以迄元明皆指定其說而不解同異然則推易之法即此二卦亦畧可觀引而伸之觸類而長之其演卦繫辭之旨雖六十四卦未之有易也

故曰君子觀於損益二卦而悟推易之法也

損卦彖爻取象解

損之為卦上體大離離坎皆為志為孚故曰有孚中爻互震震得乾元之吉而可以无咎故曰元吉无咎互坤為承貞故曰可貞震為足為大塗故曰利有攸往震為仰盂為木為竹而合之成簋二者初與二兩陽數又下兌為口食上艮為門闕而致互坤之養於其間此則二簋用亨之象也卦以三為損下上為益上則上與三為卦主然初與二皆在所損之列以皆下也初九已事遄往即得以下奉上

周易解

卷四

六

空山堂

之義故可以无咎酌損之者損不可遠亦不可過也九二守正則利遄往則凶此其勢有弗可損者損之二從益之五易又似乎其益之也事固有損之而益者有益之而損者弗損乃所以為益故所利于貞也初與二雖均在下卦皆近于損而究非損之之主故一曰酌損之一曰弗損益之也六三居互震之中為足為大塗故有行人之象此所以為損卦主也三人行者三陽進也損一人者一陽移也一人行者三獨升也得其友者獲上應也蓋三陽並行疑于无陰三陰並峙又疑于无陽自一陽既動而偶形成焉

故象曰一則得而傳曰三則疑也六四處于上卦當受益

之地何以言損第曰損其疾者此以損為益者也四與初應初既遄往四即使之果得遄焉故有喜而无咎也中象大離離者坎之反坎為心疾今以大離反坎可不謂之去疾而得喜乎六五在益卦二與五易損五益二本不可以言益然五與二應謙以受益故曰或益之大象離為龜中爻互坤十朋者坤數也以離龜而升艮之門闕之間此如古之納錫大龜者然弗克違者言雖欲卻之而不可得也上九損以三上為卦主而上尤受益之主也三既損其

周易解

卷四

九

堂山堂

剛以與之上而上即以柔應之則於上无損而即所以益下也象之所謂无咎貞吉利有攸往者惟此爻能當之蓋三以所損為所得則所得者友也並行者也上以所益為所得則所得者臣也奉我者也艮為僮僕為闍寺故曰得臣艮為門闕有家之象變坤為國邑化家為國无家之象得臣則天下之家皆其家故曰得臣无家此象傳所以謂之大得志也

益卦彖爻取象解

益與損相綜者也損泰之三畫以益之上謂之損損否之

四畫以益之下則謂之益損上益下者損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰上見倒兌兌口多悅故民說无疆也自上下下者自上卦而下於下卦之下體象大離離光能大故其道大光也震爲行而二五皆得中正此所以利有攸往也震爲木巽亦爲木大象離錯坎又有水象乘木舟虛而行乎水此之謂水道乃行所以利涉大川也天施乾爲巽地生坤爲震巽順震動能施能生此所以其益無方也初九益之道莫如農事作猶言東作大作猶言大興農功也繫辭云神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耜之利以教

周易解

卷四

辛

空山堂

天下蓋取諸益以全象而言坤土在中前巽入而後震動有如耒耜又艮手持耒震足動耜皆耕作之象也而初以震剛當之初爲地道震於卦爲稼是以利用爲大作也震得乾道之元故曰元吉初居下任卑康功田功本屬卑服故可以大作而不可厚事也益綜損益之二即損之五位同所益亦同故皆有或益之十朋之龜之象震錯巽利祭祀而推易之法二自五來疊陰相餉而二即報之以兌剛一若推兌牲而上享之者五出下震又爲出震之帝故又有王用享於帝之象六三益之用凶事者凶事謂荒政也

民飢爲凶用圭所以恤凶周禮所謂珍圭以恤凶荒是也三四居全卦之中故皆稱中行坤艮重土有似乎圭風行雷鳴有似乎告三在大離之中又有孚者也中行告公奉信圭以恤凶荒是益之大者也三多凶故象傳曰益之用凶事固有之也六四遷國亦益下之大事否之下坤爲國升初爲四是遷者國也中爻仍成坤土是遷而又成一國也益綜損損二至五爲坤爲國益二至四亦爲坤爲國亦遷國之象也巽性順故爲從九五大離本爲孚爲心爲志而巽主惠順故曰有孚惠心五與二剛柔相易上下相益

周易解

卷四

壬

空山堂

故曰有孚惠我德上九處益之極乘剛踞剛而無以益下則下誰爲益之者下之受益者震也震主擊無以益之則或將擊之矣中爻艮爲手大象離爲戈兵故有擊之象雷風爲恒風雷之益正與恒反巽爲進退不果亦有不恒之象故曰立心勿恒益卦五爻皆吉而上爻獨凶所以著盛滿招損之戒也

周易解卷之四終

濟水後學李泳李瑩李澍全校刊

周易解卷五

滋陽牛運震學

夬卦象爻取象解

夬卦大象為兌故其象占與大壯畧同其為卦則專以陽剛決陰柔為義五陽遞進羣賢滿朝故曰揚于王庭乾為君是謂王兌錯艮為門闕是謂庭孚號有厲者乾為言五陽同體故曰孚號也重乾多危故曰有厲猶乾卦九三之言厲也乾錯坤為國邑又五陽皆從坤遞變乾又為言為告故曰告自邑也凡卦位上坎下離純爻即見今下卦純

周易解

卷五

一 奎山堂

乾位象為離甲冑戈兵俱見祇以乾爻外蔽見而仍伏故不利即戎而第利有攸往也初九之言壯于前趾猶大壯初九之言壯于趾也大壯以四陽而壯于趾此又以一陽加于四陽之前是壯于在前之趾也往不勝為咎猶大壯之言征凶也九二之惕號即象辭之孚號有厲也莫夜有戎勿恤猶象辭之不利即戎也二處離中離日中間而又皆外蔽之際戈兵隱伏或者乘暮竊發但蔽即不顯且離者坎之反坎為恤離則勿恤矣以惕去恤所謂其危乃光也象傳曰得中道猶大壯九二之言以中也九三乾為首

頤之象又位處重乾之中故有夫而又夫之象陽性上行

五陽獨此爻與上六為正應獨行之象也兌卦在上澤上

於天為雨故為遇雨若濡之象此則象傳之所謂決而和

也故終无咎九四變坎坎為臂兌為毀折故為无膚兌倒

巽為進退故為其行次且兌為羊綜巽牽之象也牽羊者

連三陽而同進也乾為言上連兌為滕口說不可信也故

曰聞言不信大壯六五乾陽在下曰喪羊此爻亦以三陽

在下而為牽羊也大壯以六居五為位不當此爻亦以九

居四為位不當也九五乾變為高岡而上微露以兌羊

周易解

卷五

二 奎山堂

之角如澤菜之生阪上者葉柔而根堅此萑陸之象也夫夫者九五為重乾之極夫而又夫此則象之所謂健而決也上六位當兌口而云无號者乾為言王者命令之所自出故得為號兌為口舌語言喋喋不可以為號也故曰終有凶剛長乃終則陰柔之凶終不可長也

姤卦象爻取象解

姤遇也柔遇剛也夫為剛終姤為柔始一陰而遇五陽漸浸漸長可馴至於坤故謂之女壯巽為長女乾巽不敵天不可以配長女而又五陽齊亢勢難獨成四應成偶以助

方長之勢故曰勿用取女言此女也勿用取之也初六巽陰為繩繫之象柅所以止車乾金合巽木金柅之象也止而繫之固之至也初六九二為坎之半坎為豕而半則巽之巽又為進退故又有羸豕孚蹢躅之象九二巽為魚二居倒兌之中兌為澤水故有魚乾為衣有包裹之義包有魚而云不利賓者二近乎初為有魚之主四陽漸遠義不相及故象傳曰義不及賓也姤綜夫姤之九三即夫之九四也故其象占畧同傳所云行未牽者言二未與初相牽連也九四雖與初為正應而兌澤已脫巽魚漸遠正九二

周易解

卷五

三

空山堂

之所謂賓也九二曰不利賓九四曰包无魚起凶意實相承也起凶猶言起釁也九五姤五月之卦祀與瓜皆五月所有之物巽為祀乾為果為瓜乾錯坤為文為章以祀包瓜含章之象也巽為命乾為天有墮自天即大象所謂施命誥四方也志不舍命謂不舍止其命上九陽剛在上進無所遇故言始其角猶晉上九之言晉其角也

萃卦彖爻取象解

萃聚也王假有廟利見大人皆聚之義也王假有廟神人之聚也利見大人上下之聚也用大牲吉由假廟而推之

也利有攸往由見大人而推之也本卦大象為坎坎為宮上卦艮一至四大象亦成艮艮為門闕皆廟之象也九五中正大人之象也坤為牛坎居尊位而隱伏為神艮為手坤又為養以手奉持牛牲而致養乎神用大牲之象也二四倒震為行互巽為順順行為利利有攸往之象也初六下卦離位純坤則見離為孚故曰有孚初與四為應又與二三四為體故曰有孚不終坤為迷為亂為眾為萃有孚不終則為乃亂厥萃也凡卦遇離則有號笑無常之象若號一握為笑猶言先號咷而後笑以伏離故也一握謂一握

周易解

卷五

四

空山堂

手間也坎為恤離者坎之反故曰勿恤往无咎六二坤卦三陰成聚而借上之巽繩艮手以牽引之故曰引吉位居伏離身入艮闕上進巽為祭祀故為孚乃利用禴之象小象曰志未變者正以見初之亂也六三坤聚將盡而上又相隔故萃如嗟如无攸利也大象坎為加憂故有嗟如之象往無咎者以上連巽卦也巽為互卦而小象曰上巽所謂非其中爻不備者也四與五二陽相聚為萃卦之主故爻辭一繫之以大吉无咎以其得萃之體而為大也一繫之以萃有位无咎以其當萃之時而居尊也孔子二爻小

象則皆以相反爲義九四言位不當以萃者不可無其位也九五言志未光以萃者不可無其德也上六獨陰在上求聚不得故有齋咨涕洟之象齋咨兌口弊也涕洟兌口澤也間隔阻絕歎息不已繼之以泣憂患之極其要无咎也

升卦彖爻取象解

聚而上者謂之升萃卦三陰在下升卦三陰在上此象傳所謂柔以時升也以移易之法推之升自臨來初剛遷三又自小過來二柔遷四象傳獨言柔以時升者以升進之

周易解

卷五

五

空山堂

道利柔不利剛也臨元亨升亦曰元亨升猶有臨象也九二爲大人緣不在尊位故不曰利見而曰用見也一至四大象爲坎上卦純坤伏坎坎爲憂恤故戒之以勿恤也巽坤俱在南中爻互震爲行故曰南征吉初六以初升三信乎其能升者也故曰允升九二之位即萃六二之位也故其象占同坎中爲孚巽爲祭爲禴連兌爲喜悅故象傳曰九二之孚有喜也九三陽實陰虛而坤爲國邑二自初而升進臨於坤無所遽距如入無人之邑升虛邑之象也坎爲疑三即初所稱允升者初已信矣三又何疑也六四正

象傳之所謂柔以時升者是爻之合乎卦義者也位當互兌之口又處倒艮之中艮山也而兌方在西當爲西山西山者岐山也兌爲饗食又爲巫主祭祀蓋六四爲西山之祀而九二以大人升而享之王用享之也小象曰順事者言用順以事乎神明也六五三坤六排其象如階而五由中以升之坎爲志此得志而升階之時也上六坤爲迷陰居升極故曰冥升坤又爲承貞故利于不息之貞貞不可息猶明夷六五象傳之言明不可息也陽爲富陰則不富巽爲富遠巽亦爲不富故象傳又曰消不富也當坤巽之

周易解

卷五

六

空山堂

困卦六爻取象解
澤潤无水困之義也剛爲柔揜困之象也傳曰困窮而通又曰困以寡怨一卦六爻之中蓋於處困之道三致意焉初六坎爲臀初又在下爲下體坎木爲堅多心是臀之困於株木也坎有重窞而此當最下如幽谷然一入其中則歷坎之盡勢必三歲坎與離反離目外蔽終不得覩故小象曰幽不明也是猶坎卦上六冥于叢棘三歲不得之象也九二坎爲酒兌爲食困于酒食醉飽之過也中爻互離

為朱為革而加于互巽之股朱紱之象也在二之前故曰方來坎為伏神巽為祭祀而朱紱者祭祀之服也故曰利用享祀六三上承兌兌錯艮為石下乘坎為濊藜坎又為宮坎中男離中女夫妻之象也中爻互離卦見離本爻乘剛連坎則見坎不見離故有入于其宮不見其妻之象九四處互巽之中當兌坎之交四志在于初而巽為進退故來徐徐兌為金坎為車故困於金車又以推易之法例之否乾為中之應歷坎故困于金車也九五兌為毀折故有剝削之象又推易法以恒之三剛而易之為五其在恒時

周易解

卷五

七

空山堂

五方以震足而兼倒艮之鼻乃以一剛割其間而既剝艮鼻復則震足亦剝削之象也困于赤紱以中有離巽也乃徐有說以上為兌口也利用祭祀中爻為巽主祭祀兌為巫亦利祭祀也上六陰柔在上以弱蔓而糾累于巽木之顛如葛藟然故曰困于葛藟兌錯艮為山石為徑路又四至上為大坎為險杌杌不安之象也故又困于艱危動悔有悔窮則思變困則求通聖人教人以處窮拯困之道而開人以改過遷善之路故曰吉行也

井卦象爻取象解

井下巽上坎巽木下入而取坎水於其上井之象也按推易法井從泰來泰初之五以乾初之剛而填之坤土之中而名為井則坤本邑也而今改為井是改邑也井以坎水為主坤位伏坎卦純則見在泰卦則純坤伏坎本為井也以泰初剛而易五柔仍成坎卦是不改井也泰初之五以乾之剛而改為柔乾不為喪五來之初以坤之柔而改為剛坤不為得是無喪無得也陽往居五為井陰來在下亦為井又綜卦在困坎來于下在井坎往于上一剛居中往來不改是往來井井也第井居其所而遷以養人為德者

周易解

卷五

八

空山堂

也水上出井則能養人水不上出井則不能養人以象言之五剛一爻在上儼轆轤之橫陳井端而二四互兌為缺口之餅爨以巽繩即所謂緇而垂餅梗于井幹者也無如巽為倒兌兌則毀折是餅底且下漏也故其凶為羸瓶而不克成養人之功也初六陰濁在下為泥兌為食倒兌則不食矣故曰井泥不食初本泰乾因移為坎井而虛其下初非井也困卦體通名為井則初為舊井矣巽為雉互離為飛鳥舊井水涸蓋未有反而顧之者也故曰舊井无禽九二之言井谷謂井而如谷也二居互兌之底倒兌之中

兌爲孔穴故曰井谷巽爲魚有鮒之象井而如谷是其水僅足以注射乎鮒也倒兌下缺故言覆敝漏卽象之所謂羸其瓶也九三居剛乘剛下鮮漏敗井之深去其汙者也下有倒兌上有正兌而不當兌口故亦不食自初至四爲大坎坎爲加憂故曰爲我心惻三至五互離有王明之象焉可用汲王明並受其福此惻之之辭所謂禱祀而求者也六四當兌之口居井之腹以離中之火燒兌之剛鹵而成巽蟹井之象也脩治其井以畜九五寒泉之水斯其爲无咎乎九五坎水正中下又連大坎坎之寒地連坎則有

周易解

卷五

九 空山堂

本之泉兌口正向故曰寒泉食上六井收勿幕收謂井欄也陰爻分列當井之口有井欄之象焉幕者蓋井之具坎口在上又有勿幕之象功在及物取之不禁是井養不窮之義也

革卦象爻取象解

文王序卦以反對爲法以卦畫反對則革與鼎對離畫同而巽兌倒也以卦名反對則革與睽對睽上火下澤革上澤下火也試以睽革較觀睽爲火澤火炎上而水潤下相違而已革爲澤火澤之潤下者必及火火之炎上者必及

澤相搏也已而相息是爲水火相息也二女同居本皆失志睽中女上而少女下長少不素僅爲不同行而已革少女上而中女下少長倒置詭詐交爭其勢不至不相得不已是爲二女同居其志不相得也已日乃孚者已於十干屬土主信而先乎庚者也變動之際以誠爲本已日乃孚所謂革而信之也不言戊而言已者離兌皆陰故以陰土言也又庚爲改更之義庚欲革必先之以已日而後可以革所謂凡事豫則立也如以全卦之象推而言之乾坤變而互巽爲春木下離爲夏火上兌爲秋金二至上體大坎

周易解

卷五

十 空山堂

爲冬水天地革而四時成也五爲天道二則應之三爲人道又應之湯武革命順乎天而應乎人也此革之時所以爲大也初九離爲牛初爲離剛則其革也黃者離色也鞏用黃牛之革則既堅且固急不能革故曰不可以有爲也六二革以離卦爲能革之主而二則離之主也故爻詞一以豕詞繫之象言已日乃孚爻言已日乃革之孚而後能革蓋以見革而信之之爲義博也象傳言行有嘉者嘉者偶也凡卦中言嘉者皆二五應如隨之孚于嘉遯之嘉遯是也九三中爻互乾爲言三乾遞進故有三就之象征

凶貞厲革言三就有孚更始之化躁動則獲咎審慎則有成也九四革莫大乎革命九四之改命即象傳所謂湯武革命者也中爻互乾四當乾道乃革之時自離而兌夏令改爲秋令故有改命之象焉彖重有孚故又詞於三乾之爻皆稱有孚而四爲互乾之中象傳特著其信志也九五虎爲金獸而宿在西方兌金位西其象相合大人者改革創制之大人其象則爲虎變也合革言之孚與改命之孚不待占決而得之此則大人之業也上六陽爻稱虎陰爻稱豹虎大而豹小君子豹變小人革而上一德而天下

周易解

卷五

十一

空山堂

不變此革道之大成也

鼎卦彖爻取象解

鼎以巽木炊離火而夾乾金兌澤于其間故謂之鼎鼎有足有腹有耳有鉉而卦又竝象之上卦離離爲目自一至五爲大坎坎爲耳離明坎聰而周通於上下之間所謂巽而耳目聰明也以移易之法推之大壯之初柔升之爲五以與九二相應是爲柔進而上行得中而應乎剛也此其所以元亨也初六凡卦以初爲趾巽爲股股下分者則趾也巽綜兌倒兌則爲顛趾也巽爲長女倒兌爲少女爲妾

巽錯震震爲長子主器者也故曰得妾以其子九二當鼎下腹而得陽爻則中實第二從五來大壯之五剛爲二所易則五者我之仇匹也今居大坎之上坎爲心病是我仇有疾也九三大坎爲耳中爻互兌兌爲毀折是鼎耳革也鼎行在耳耳革則不行故曰其行塞上離爲雉大坎爲水爲膏下爲倒兌而不能食上爲順兌未及兌口亦不食故曰雉膏不食大坎爲雨三四居大坎之中故爲方雨兌又爲缺是方雨虧悔也九四四與初應初在下爲足上下兩兌顛倒互見則不惟顛趾而又折足也公餗者所謂鼎實

周易解

卷五

十一

空山堂

也其形渥者鼎覆則全體淋瀝其形渥濡也六五以偶畫居鼎端象鼎之耳而其爻則離中也離錯坎坎爲耳黃離中色故曰黃耳鉉者可以貫耳離中變乾爲金故又有金鉉之象上九以奇畫橫上正關鼎之鉉也變金言玉者離上變則成震震爲玉故又爲玉鉉鉉爲耳設故六五言耳必兼言鉉玉爲鉉飾故上九言鉉又必兼言玉也上九以陽居陰剛而節之以柔故象傳曰剛柔節也鼎之取象初爲足爲趾二三四爲腹五爲耳上爲鉉而諸爻中又以錯舉見義三之言耳即指五也四之言足即謂初也五之言

鉉即日上也易諸卦皆言象而取諸物以名卦者鼎與井而已并以木巽水鼎以木巽火二卦皆以養人為義故皆以實象明之也

震卦彖爻取象解

易之為道危者使平易者使傾憂患以寡過恐懼以致福故聖人特於震卦致修省之意焉震為聲為言故為笑言震雷百里諸侯之象也中爻互坎為棘為酒故有七鬯互艮為手所以持此七鬯者故曰不喪七鬯又一剛載二柔鼎肉尚在七七不喪也互坎于仰盃之中所酌尚在尊鬯

周易解

卷五

三

空山堂

不喪也震為長子主器者賴焉故彖傳謂出可以守宗廟社稷以為祭主也初九為震卦之主故爻詞與彖同此震而不震者也六二至上皆震驚而有所喪者二下乘震剛震來固厲而又自臨之大震而易乎此則尤厲當在臨時四坤鱗次如貝乃以二易四以一剛間四坤則喪其貝矣億者多也大也故孔子解六五億无喪曰大无喪也中爻互艮為邱陵九者陽數震為足躋之象震為行本能逐也艮以止之故曰勿逐七日者歷一卦六爻則復于其所故曰勿逐七日得六三當下震之末而接互坎之初故可效

震行而未有坎患故曰震行无咎九四以游震之體而居互艮之末互坎之中艮以倒震而坎以陷之又遇坎水坤土之合若處於泥中而不能自出者故曰震遂泥坎與離反故象傳曰未光也五本從萃之初往初往五來而成震故曰震往來厲有事即祭祀之事无喪有事所謂不喪七鬯也上六去震稍遠游至之厲未嘗親承也故曰震不于其躬于其鄰震為言震遇坎水為婚媾故曰婚媾有言震而能恐雖震无咎此所以先事預戒而防害遠悔也

艮卦彖爻取象解

周易解

卷五

四

空山堂

艮止也惟山故止故兼山亦止但止以義言而以艮之止而推之於象則艮形為人身皆動而惟背不動有如山然故以卦觀艮艮山也而以人觀艮則艮其背也夫人有向背則身有隱見艮其背則是不有其身也艮有門闕而兼則兩之兩門之間即庭也庭之象見而人之形隱艮而不有其身又安能見其人邪艮綜震故言行中爻互坎坎為隱伏故不見其人內不有其身外不見其人无我无物自然靜止而不亂故得无咎也反艮為震反震為艮時止則止以艮而言也時行則行以震而言也動靜不失其時

靜固止動亦止也艮之為道篤實輝光故曰其道光明反覆對觀而止之為義可見也咸與艮皆近取諸身以為象而咸取其正艮取其背故六爻之象多取諸背以為言也初在下為趾綜震為足亦為趾也六二之腓上于趾者也猶二之上于初也二從三為隨三居互坎之中坎為心病故曰其心不快也九三處上卦下卦分界之地猶上身下身分界之所故曰艮其限橫一剛而列四坤于兩旁是列其質也居坎中坎為心也不當止而止故有薰心之危也六四位居心上當言艮其背乃不言背言身者以其非中

周易解

卷五

五

空山堂

正之德故不足以當象卦之義故但言艮其身以為能止其身而未能不有其身也六五艮錯兌為口舌為輔倒震為言錯兌亦為言艮其輔故言有序也上九以剛實居上而為艮主此艮背也邱再成曰敦敦者兼山之艮也敦厚于止貞而能固故象傳曰敦艮之吉以厚終也諸卦之中艮在上體者凡八而其占皆吉蓋以止而得所而其道光明也是兼山之義也

漸卦象文取象解

咸恒漸歸妹皆以震艮巽兌作男女之象咸恒以長男長

女少男少女相配為得男女之正漸與歸妹則不無乖互之形故歸妹以兄弟為變象而漸則長女少男義近蠱或故特于卦著漸之義焉以為女歸之吉非漸不可而又貴利于正也以移易之法推之否三之四謂之漸女者四也歸者由否坤之三上而歸于四也三進四曰得位功謂五四進承五往有功也進以正者漸之為體在中二爻交中二爻交然後男女各得正位而吉自二至五陰陽爻與位合故曰正也剛得中者三在外體之中故稱得中也進而

周易解

卷五

五

空山堂

不失其中正此有合於漸之義也漸之為卦中爻互離互坎離為飛鳥居水之上鴻之象也鴻以時至而其飛有序於漸之義為切昏禮用雁于女歸之義亦宜故漸六爻皆于鴻取象焉初六艮體而連互坎山連水次是為干也艮少男是為小子倒震為言錯兌亦為言故曰小子厲有言六二艮為石磐之象也中爻互坎為酒食飲食之象也九三在坎水之間而合艮山之背其象為高平之陸而鴻則漸之艮少男為夫互離為戈兵互坎為陷是夫征不復也巽長女為婦互離為大腹互坎為血卦是婦孕不育也坎為寇艮為止為狗故曰利禦寇二本否乾與連乾為羣今

由否四推而之三是分而離其羣也故小象曰離羣醜也
又本否坤之位移而為坎順以行險故曰順相保也六四
巽為木故為鴻漸于木巽為直又坎為宮棟四居坎上故
有棟象焉四為否坤三所移故小象曰順以巽也九五以
剛居艮邱之上又五變亦成艮是重邱也故有陵之象五
互離為大腹本能孕也然居巽中為虛則并其腹孕而亡
之故三止不育而此且不孕也上九陸即三爻之陸三以
坎水而合艮山故為陸此爻變坎亦以坎水而合艮山也
故又有陸之象鴻飛遵陸本非得所而巽為進退巽極則

周易解

卷五

七

空山堂

歸妹象爻取象解

歸妹震上兌下長男為震少女為兌男長女少匹配不當
因有序長少為兄妹之象而以兄嫁妹謂之歸妹卦從泰
推天地交而後萬物興泰卦本以天地取象歸妹以泰三
之四坤乾一交遂成震兌故歸妹為天地之大義也乾始
得震坤終成兌震兄嫁妹女道于此終人道于此始故歸

妹為人之終始也但歸妹雖天地之大義而說以動則女
先乎男實失男女之正理所歸在妹是以妹為主而幾於
妹自為之也是以征凶无攸利也初九兌為少女本為妹
也兌又為妾則又為娣矣初兌在下是歸妹以娣也初在
下為足兌倒巽為股兌又為毀折故有跛之象歸妹以娣
以姪娣而襲正室之事故以跛能履象之九二中爻互離
為目二居半離又兌為毀折故有眇之象二為人位在離
之下故稱幽利幽人之貞又占中之象也六三兌為妾須
亦賤妾之稱也卦以恒之巽初而進為兌一巽初既為娣

周易解

卷五

六

空山堂

而此兌三者倒兌為巽則是反歸以娣也九四坎為月離
為日合月與日而為期四當 坎中而踰于互離之外故
愆期歸妹愆期遲歸有時此所謂待年之娣也六五卦以
震兄兌妹取象而兄妹之義獨于此爻合見之帝乙歸妹
借殷王帝乙事以著其義卦本泰來故爻辭與泰六五同
也乾為衣兌為口衣口為袂初三以二乾爻而成全兌五
比于四以一乾爻而成半兌是五君之袂不如初三兩娣
之袂良也坎月離日合璧在中上震下兌東西相望有如
望然其曰幾者以其非坎卦之正體也上六兌為女震為

士震爲竹又爲仰孟有筐之象倒艮爲手爲承而上處離
虛之上是无實也兌爲羊離爲刃有割羊之象坎爲血而
上出坎卦之外是无血也女將于歸欲承筐以薦而無所
薦也士家娶婦欲割羊以祭而無可祭也進退莫與尚何
利之有此象之所謂无攸利而上爻亦同此占也

周易解

卷五

九 空山堂

周易解卷之五終

濟水後學李泳李

李澍全校刊

周易解卷六

滋陽牛運震學

豐卦彖爻取象解

物得其所歸者必大故受之以豐豐者大也盈者易虧滿
則招損聖人于此有持盈保泰之道焉故於彖辭即以危
言惕之勿憂宜日中言過中則可憂也卦有大坎不能無
憂離則反坎故曰勿憂也離卦在下其象爲日中中爻互
兌此西艮之象也大象坎爲月盈互兌此毀蝕之象也且
以移易之法推之豐從泰來乾之中爻易而爲四是離光

周易解

卷六

空山堂

射地之左隅日艮之日也上卦坎位受光于日乃光不能
滿而祇以下爻一陽爲近離之照缺蝕之月也故彖辭曰
宜日中而彖傳則曰日中則昃月盈則食防傾慮危所以
爲垂戒之深也初九居離明之初九四居震動之初故皆
爲一卦之主四與初上下敵應故初則曰遇其配主而四
則曰遇其夷主也初言雖旬无咎者十日爲旬彖言日中
故爻亦言十日遇旬則災亦猶日中則昃之義也六二豐
至二有漸大之幾而前當坎棘互以巽草則節之象也二
居離中正離日正中之會彖之所云宜日中者謂此爻也

泰二之四而成震則震仰孟象斗而離中見之是日甲見斗也中有大坎爲心病而離爲孚坎亦爲孚故曰往得疑疾有孚發若也九三當大坎之中爲水而亦互巽草水草之地是爲沛也坎爲雨細雨則爲沫日中而雨是見沫也震綜艮爲手爲肱卦例陽右陰左此陽爻故以右言之互兌爲毀折折其肱之象也過盈則虧過剛則折皆非所以處盛滿也故又以折其右肱著其義也九四與二互易故象與二同又下應初九故曰遇其夷主初以下偶上故謂四爲配四以上就下故謂初爲夷也六五卦自成推五從周易解

卷六

二

空山堂

初來者也初曰往五則曰來震爲喜樂互兌爲口爲悅故曰有慶譽吉也上六居倒艮之末艮爲門闕有屋有戶之象也震錯巽爲草蔀其家者草生屋上昏蔽極矣下離爲目闕之象艮爲人艮之象曰行其庭不見其人今以倒艮而處昏蔽之極是以闕其戶闕其无人也盛不可居大不可極處豐不戒而凶家敗國至于如此世之以履豐爲保大者宜何鑒焉

旅卦象爻取象解

旅與豐反對豐大也旅小也豐大故亨旅則小者亨也夫

卦何以名旅也以否之三柔升之爲五而得居外卦之中是客外也以否之五剛降之爲三而順爲互巽之剛是順乎剛也夫客乎外而順乎剛旅也姚信曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅荀爽曰陰升居五陰與陽通謂之小亨荀才曰九五降三降不失正爲旅貞吉是卦名卦辭皆推易之義也初六旅瑣瑣瑣瑣猶小小艮爲小石爲小子故有瑣瑣之象也艮止下柔羈旅之猥屑者此其所以取災也六二艮爲門二居艮止之中即次得安之象也中爻互巽爲利懷資之象也艮爲小子爲童僕故曰得童周易解

卷六

三

空山堂

僕貞九三三從五來而五即爲離火之中是焚其所居也三居艮剛而中爻互兌爲脫是喪其艮剛之童僕也由上五而寄居下三故小象曰以旅與下也九四旅于處蓋離火燥動不如艮止即次之安也互巽爲利爲資離爲斧故曰得其資斧又當大坎之中坎爲憂心此所以其心不快也六五離爲雉中卦大坎爲矢又卦本否來五本在三乾之中五降三成離離成而乾中一剛去是射雉一矢亡之象也中爻互兌爲悅互巽爲命是以終有譽命否三與五易三爲與下則五爲上逮也上九離爲飛鳥又爲科木離

剛在上譬如飛鳥巢於科木又以離火而加巽風則焚其巢矣旅人先笑後號咷離火之聲也離為牛連兌為脫則喪牛之象也變震為大塗故曰于易凡旅之義柔而得正者皆吉剛而失正者多凶君子觀于此可以得遭羈孤處憂患之道也

巽卦彖爻取象解

巽以兩陰爻為卦主上下二卦並以一陰巽于二陽之下由小通大謂之小亨故巽有兩利一則以退為進而可以尚往一則由小通大可以見大人蓋巽為命令大人之

周易解

卷六

四

空山堂

事命以行巽而重以申之凡陽剛諸爻皆得巽入二五而行中正之志陰柔兩爻則專歸之初四不拂乎剛而順乎剛是攸往者其行而見大人者又其順也初六巽為進退故言進退陰柔當以陽剛治之剛中之命師武臣為政故曰利武人之貞九二巽為木以二陽木架一陰而為之牀二在下卦而處陰位是巽之極者故曰巽在牀下中爻互兌為巫為口舌史巫之象也王前巫而後史二爻剛中有王之象利用史巫前後記告此申命之吉也九三居兩巽之間以巽承巽故曰頻巽六四中爻離為戈兵為網罟用

之象巽為利故能有獲三品者準三殺之數而當巽利三倍之實故以取象也九五即剛之中正者是以貞吉悔亡而无不利此巽之以利見者也但巽太過則病卑柔巽為弱木故當以剛金治之先庚後庚欲其更新也上九巽極必反志在于下故雖以上爻而有巽在牀下之象巽為利為資互離為斧倒兌則為毀脫是喪其資斧也居巽之極喪威寡斷既失申命之道亦昧行權之宜是以聖人占其象而悲其貞凶也

先庚三日後庚三日解

周易解

卷六

五

先庚後庚蓋有取于更新之義巽木在柔當以剛金勝之故特於九五剛而中正者著其義此所以為申命行事之本也十幹之周始于甲而更于庚故靈惡情始則以震互于巽而治以甲木巽慮終萎則以兌互于離而治以庚金蓋甲乙丙丁為十幹之上上者始也庚辛壬癸為十幹之下下者終也以甲木為主木可以克土則用木之剛而去土之柔故不用戊己而但用甲木所謂終則有始也以庚金為主木為金所克則去木之柔而用金之剛所謂无初有終也故曰先庚三日者丁戊己也後庚三日者辛壬癸

也所不用者獨甲乙耳甲乙爲木正巽方所屬木巽以申命行事乃去其屬我者而取其克我者正剛柔相濟變而助之之義也是先庚後庚之說也

兌卦象爻取象解

兌正秋也萬物之所說也氣至秋而清明物至秋而順成故兌爲物之所說也剛中而柔外柔外則說剛中則利貞也易有天道以上兌而處天位則順乎天焉易有人道以下兌而處人位則應乎人焉又兌與坎異體同德兌半坎上瀦而以一陽窒其底取坎水而障其下流之象也坎爲

周易解

卷六

太

勞卦而兌以說之則民忘其勞坎爲死位而兌以說之則民忘其死此說之所以正而且大也初九兌爲說初以陽爻居說體而處最下故有和兌之吉也九二中爻互離離中虛有孚象故曰孚兌六三卦自大壯五來之三是來兌也九四居互巽之中巽爲不果是商兌也又居大坎之中坎爲不寧爲疾而位在麗兌宜有喜象故曰商兌未寧介疾有喜九五孚于剝即孚于兌也以說固剝我者也且以卦氣言之兌秋之終九月爲剝五當大坎之中坎爲孚故言孚也有厲亦坎象上六卦自中孚四往之上自下而上

是謂之引巽變爲兌巽爲繩故曰引兌三至上皆大坎坎與離反故小象曰未光也

渙卦象爻取象解

風行水上則水散故曰渙渙者散也渙主于幸而萃渙莫如王王能建立宗廟德洽神人則可以宏濟大難故曰王假有廟利涉大川坎爲宮中爻互艮爲門闕廟之象也互震在中爲帝王之象也坎爲牲巽爲祭卦從否來乾四之二殺坤大性格廟之象也下坎爲大川乘巽木以濟之利涉大川之象也乾四之剛散來坎二而坎則通而不窮且

周易解

卷六

太

剛在上則窮在下則不窮是剛來而不窮也坤二之柔散升外四以柔居陰是爲得位而一坤與兩乾則比而上同是柔得位乎外而上同也此渙之所以爲亨也初六坎於馬爲美脊爲亟心是馬壯也初六當渙之初以順爲主故以用拯馬壯得吉而小象亦曰初六之吉順也九二互震爲木而互艮在上爲手以憑之是机之象也震爲動故曰奔動而獲濟依其所安故小象曰得願也六三居內坎之末而互震互艮皆分之是不有其身而渙其躬也諸爻獨六三有正應志在上九故小象曰志在外也六四自二居

四離其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也互艮為邱邱即聚也渙有邱匪夷所思者言常人皆知散之為散而不知散之有聚也不比者能周不黨者能羣可謂渙有邱矣傳曰光大以艮從乾分所謂有山之材而照之以天光者宜其為大也九五居巽之中而處互艮之首巽為命令陽稱大是大號也巽為風下坎為水以風散水渙汗之象也艮為門闕五以君位居中是王居也故又有渙王居之象上九坎為血為加憂上九以巽極而卻全坎故為血去迷出危而得安否而能泰其渙之害遠矣傳以血去惕出為惕出傳曰有孚惕出而不及血去也

周易解

卷六

八

空山堂

節卦象爻取象解

坎水兌金秋冬飲藏之卦也飲藏必有節又水澤同體澤者止水者行坎水汎濫滯之以兌澤如節縮然是之謂節兌口上向合有甘苦二四為互震為稼穡為甘是甘節也甘則通二五為大離離為炎上為苦是苦節也苦則窮卦自泰來三往之五分陰分陽而剛得中於是乎震離兌坎之四序無不備焉是天地節而四時成也坎為法律可裁

以制度而卦反平泰無奢侈之失下連乎兌有和悅之德是節以制度不傷財不害民也初九卦之能節全在初畫此水之在澤所以止而不濫也一剛自守不出戶庭節之知通塞者九二前無蔽阻可出不出知塞而不知通是為失時中之道故象傳曰失時極也中爻互艮為門為戶為庭門在外戶在內故初爻取戶象二爻取門象初二兩陽鍵若關牡故不出六三以澤口而受外水又在震動之間故有不節之象兌為口舌坎為加憂又嗟之象也无咎者能嗟其不節則有補過之心故亦可以无咎也六四當互

周易解

卷六

九

空山堂

艮之中節而能止安節之亨也九五正所謂當位以節中正以通者二至四互震為稼穡作甘五在其上則五為甘節也中正故曰甘節能通故往有尚上六二至五象大離為炎上作苦上在其上則上為苦節也苦節貞凶即彖辭所謂苦節不可貞也苦節貞凶而猶云悔亡者奢寧儉不遜寧固是則聖人崇奢守約之道而去羨去泰之義也

中孚象爻取象解

風水相遭本有冥合之義況兩形相向彼此均等上下比觀有若合符又孚合之象也故名曰中孚巽象為魚坎象

爲豚豚魚生于澤而知風乘風拜浪物之有信者也卦有
 澤有木有風是乘木舟虛之象也故曰利涉大川初九虞
 吉虞祭也借言安也燕者祭畢而燕亦謂安也初與四合
 三與上合但三四在中各隔二五以爲應兩陽夾迫去就
 難決故在陰二爻均有向背未定之意此孚之將合而齟
 齬者也九二二與五則剛之得中而能孚者也二位大離
 而又當互震之初離爲鶴震又善鳴故其象爲鶴鳴鶴知
 秋亦物之有信者也震鳴兌爲口亦善鳴震兌相向則不
 惟鳴之又從而和之也二互當震剛五互當艮剛震爲長
 周易解 卷六 十一 空山堂

天之物乃長鳴上升其飛而實不從不亦異乎此聲聞過
 情華盛實亡之暫而不能久也故小象曰何可長也
 小過象爻取象解
 小過小者過也大陽也小陰也大過以四陽并列爲大者
 之過小過以四陰環列則小者之過也卦以兩震相背絕
 類飛鳥兩陽居中有似腹背四陰分張以爲之翼故象傳
 以爲有飛鳥之象焉震爲鳴互兌爲口舌飛而且鳴是飛
 鳥遺之音也第卦之爲體上震下艮震固主動而艮實主
 靜上動下靜上飛下止是以象曰不宜上宜下而傳則曰
 周易解 卷六 十一 空山堂

男長爲小子故又有父子之象二五皆尊位故若好爵之
 與共也二陰位屬兌陰地故曰在陰六三三以柔而應上
 剛是得敵也敵者對也然而間于五也故或之鼓震象罷
 艮象或泣或歌大離象也六四卦以大離錯坎離日坎月
 震東兌西如相望然四偏近上未正五位之中故曰幾望
 初爻以乾爲馬六四以震爲馬六四者馬之匹也四已親
 上而馬之匹亡矣故小象曰絕類上也九五中孚之主巽
 爲繩互艮爲手擊如之象也上九巽爲雞故曰翰音雞知
 旦亦物之有信者也上爲天爻故有登天之象雞本非登

上逆而下順也初六四柔皆鳥翼而初與上則翼之翰也
 翼之強在翰翰舉而身即從之此以臣制君以本制末之
 象故曰飛鳥以凶六二凡爻陽父也陰母也初爲陽位又
 爲一卦之始有祖道焉二已過乎初是過其祖也二以陰
 位而得陰爻又處尊位是遇其妣也震艮皆一君二民卦
 體當以三四爲君二上不及三四而下處臣位是及其
 君遇其臣也本卦陰過乎陽故三四二爻皆稱弗過均在
 大坎之中坎爲疑又爲多眚故九三言防之又云從或戕
 之坎爲加憂又震爲行故九四言往厲必戒也六五坎在

天為雲墮地成雨五已出大坎之中而反居水上則雲而不雨一如雲雷之屯而位當互兌之口兌為西是西郊也坎為弓與為繩弋之象也坎為隱伏艮為山穴上卦倒艮亦山穴也以陰質治小過如能取隱伏也故曰公弋取彼在穴上六一爻正與四爻相反四曰弗遇遇之者言陽不能過乎陰而與五相比是弗過乎陰而適遇乎陰也此爻曰弗遇過之言上六隔五不能遇乎陽而居乎上位反過乎陽也飛鳥離之言飛而無託必離增繳也坎為多眚此坎之盡也故有災眚五言已上上言已亢高則致傾盛則必

周易解

卷六

三

空山堂

危猶彖傳所云不宜上宜下之義也

既濟未濟二卦位象次序解

上經終坎離下經終既未濟說者謂坎離為乾坤之用既未濟又坎離之用又謂轉易之卦至坎離而窮兩互之卦至既未濟而窮實則文王推易以全經為首尾乾坤者聚之始既未濟者分之終陰陽渾聚始于乾坤陰陽等分極于既未濟蓋六十四卦中無有一陰一陽循次間析如二卦之明且晰者也孔子闡易于十翼之首倡曰方以類聚物以羣分而于六十四卦之終即以未濟一卦中統之曰

君子以辨物居方所謂方即類聚之方也居方者陽與陽居陰與陰居也所謂物即羣分之物也辨物者一陽分一陰一陰又分一陽也故以全經觀之則乾坤為居方既未濟為辨物而以終卦言之則陰陽相間為辨物陰陽各見為居方陰陽相間者六爻之中奇偶分列也陰陽各見者奇自為奇偶自為偶也推易之法實于繫辭開其始于大象收其終焉

既濟六爻取象解

既未二濟皆取象于濟水初言輪輪所以濟水也二四為

周易解

卷六

三

空山堂

互坎坎為輪而初進輪後是曳之也坎為水在前而初涉之上為首初為尾是濡其尾也然而无咎者以既濟在初則義未可以濟也六二陰爻陰位而離為中女婦之象也中爻互坎為輿離中虛蕪之象也坎為盜喪其蕪者鄰于盜也勿逐自得履中道也二五相應七日得也九三離為戈兵故有伐國之象互坎坎居北方又為隱伏鬼方之象也三年者自下至三已歷三年也坎為勞卦故克國歷三年之久而小象亦曰三年克之德也六四卦自咸來咸之中爻三乾連此如濟水之舟然九四之初一陽中虛而舟

以漏舟漏則滯故祭可塞舟漏故故祭名初乾為衣去乾中畫故有故祭之象也四多懼故爻曰終日戒而傳亦曰有所疑也九五坎為水與西金伍曰西鄰離為火與東木伍曰東鄰在東者變乾畜而為離牛且加之坎刑之刃是殺牛也在西者移坤牲而作坎豕且承之夏祭之禮是禴祭也奢不如儉美不如時故曰東鄰之殺牛不如西鄰之時也上六居坎之極坎水深矣上為首故曰滯首滯其首厲豕之所謂終亂者也

未濟彖爻取象解

周易解

卷六

南

空山堂

未濟者既濟之反也坎上離下則水火互入炎潤交契于以得相資相助之用是謂既濟也坎下離上則炎上者益上潤下者益下水火不交未有資益之助則為未濟也既濟亨未濟亦曰亨者以未濟終濟也內坎為狐三五互坎則為小狐乃小狐之濟正當坎剛之外離剛之內所謂柔得中者究未能出則幾濟而仍未濟焉汔者幾也詩云汔可小康是也狐性多疑故有幾濟未濟之象狐尾長故涉必濡尾坎在下亦濡尾之象也初六言濡其尾九二言曳其輪皆以次取象即既濟初爻而此卦於初二兩爻分見

之也濡其尾者求濟是以不濟故小象曰不知極極者中也曳其輪者不急濟是以終濟故小象曰中以行正也六三以柔居剛未可遽濟故曰未濟征凶第內坎之川已逾險中矣故曰利涉大川九四未濟與既濟相綜故未濟九四即既濟九三而爻辭亦同也既濟坎在上仰攻者克之甚難未濟坎在下臨制者屈服自易故不言克之而但言有賞也初至四亦歷三位故亦曰三年也六五否自二升五而成離以下應坎二是離中與坎中交相孚而有君子之光也柔得中而濟故吉上九坎有樽酒而離鼓歌而饗之則其有孚者又在飲酒需時待濟假以宴樂正貞守者所有事也上爻為首下應坎三陷于坎水是濡其首也溺于川猶可游也溺于酒不可救也有孚失是又未可以為无咎也卦為未濟故爻辭究以未濟終焉安於憂患而危於逸樂大易于六十四卦之末而猶繫以垂戒致微之義此聖人之教所以為深切著明也

周易解

卷六

五

空山堂

周易解卷之六終

濟水後學李泳李壘李澍全校刊

周易解卷七

滋陽牛運震學

方以類聚物以羣分解

盈天地之間者惟萬物而物各居其方方者東西南北之位其間山區澤國城郭州邑有域可限有界可指者皆方也於方之中而中國蠻夷以類相聚齊魯吳越以類相聚以及朝野都鄙莫不以類相聚此之謂方以類聚殆於分中見合者也物者飛潛動植羽毛鱗介之屬凡有形可見有名可稱有數可紀者皆物也於物之中而清濁靈蠢不

周易解

卷七

空山堂

一其性貴賤大小不一其品錯置布列莫不以體相別以德相偶以氣相制此之謂物以羣分是於合中見分者也方以類聚物以羣分而善惡見吉凶生此天地造化之易出於自然者也乃若卦畫既成之後又象演設之時而類聚羣分之理未嘗不寓其中焉夫八卦相錯各有方隅陽與陽類陰與陰類此即乾卦所謂亦各從其類坤卦所謂乃與類行猶未離其類也雜卦傳所謂否泰反其類者是也乾陽坤陰各名爲物陽與陽爲陽羣陰與陰爲陰羣此即乾卦所謂進退无恒非離羣者是也聖人觀象取

六十四卦三百八十四爻中其上下方位陰陽合并者謂

之聚卦陽與陽類則陽與陽聚陰與陰類則陰與陰聚以其各萃而中無間之者故謂之聚也如剝復則一陽自聚不與五陰間夾姤則一陰自聚不與五陽間臨觀則二陽自聚不與四陰間遞大壯則二陰自聚不與四陽間否泰則三陰三陽各相爲聚而不相間也所謂方以類聚也即此卦畫之類聚者於以推移而分易之謂之分卦亦謂之易卦聚陽爲陽羣而分陰于陽聚陰爲陰羣而分陽于陰羣以其已聚而別之中有相間者故謂之分也如移剝之

周易解

卷七

空山堂

一陽于二而爲師則分陰爲兩移臨之九二作九三而爲明夷則陰分爲兩陽亦分爲兩也移否之九四于初而爲益移九五于初而爲噬嗑移泰之初九于四而爲恒移九二于四而爲豐則陰與陽各相分也所謂物以羣分也而于是就已成之聚與已成之分者而爲之移易焉聚則本其所固有分則推其所自來而依象立言比卦屬辭在象在爻一一可證否卦六二傳曰大人否亨不亂羣也言陰與陰爲羣故小人則吉陽不與陰爲羣故大人則以否而亨也頤卦六二傳曰六二征凶行失類也言頤自臨來臨

二之剛已移上九是上九固我之類而今則失之也渙六
四渙其羣言渙從否來否四下降于二故曰渙其羣也中
孚六四傳曰馬匹亡絕類上也言四已親上則對類之在
下者與已絕也同人之大象曰君子以類族辨物未濟之
大象曰君子以慎辨物居方皆此志也繫辭云開而當名
辨物又曰復小而辨于物又曰初率其辭而揆其方又曰
六爻相雜惟其時物也又曰雜物撰德蓋于類聚羣分之
旨三致意焉學易者察其剛柔往來之機窺其推行變化
之神由畫後卦爻之易以求諸畫前天地自然之易則於
周易解 卷七 三 空山堂

剛柔相摩八卦相盪解

陰陽相對而成剛柔剛柔相重而成八卦摩者推也兩物
相推為摩如學記云相觀而善謂之摩也盪者移也如動
盪其血脈及移舟為盪舟之盪也舊註以此為言易卦之
變化剛柔兩畫相摩而為四四相摩而為八八相盪而為
六十四竊以為此節剛柔八卦本以天地水火山澤雷風
八卦之象言非謂乾坤離坎震巽艮兌畫成之卦也蓋八
卦者剛柔之體剛柔者八卦之性自二儀設位五氣成能

升降浮沉飛揚變化本有是專一不貳之體兩在不測之
用此即畫前自然之剛柔八卦也以一交一而相摩如天
與地交水與火交山與澤交雷與風交是也所謂剛柔相
摩也以一交八而相盪如天與地交矣而與水火山澤雷
風即無不交地與天交矣而與水火山澤雷風亦無不交
所謂八卦相盪也鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一
寒一暑即所謂相摩相盪之實也若以剛柔八卦為畫成
之卦而雷霆風雨日月并以卦圖左方右方為言則乾男
坤女等語將有牽曲而不可通者而聖人設卦觀象之文
周易解 卷七 四 空山堂

乾以易知坤以簡能解

乾懸象著明坤陰動闢其功至溥而無際其德至要而
不繁乾得一以清明白坦直無有險阻幽深此良知也所
謂乾以易知也坤得一以寧篤實專確無有駁雜煩擾此
良能也所謂坤以簡能也乾天下之至健故確然示人以
易蓋健體而動用也坤天下之至順故隤然示人以簡蓋
順體而靜用也天地之道不為而善始不勞而善成故曰

易簡易簡者一之謂也一故有信信故物知之也易而從之也不難此所以易知易從而親有功也

聖人設卦觀象繫辭解

易者天地著其理而聖人演其象象由卦成辭以象立由是而吉凶生悔吝者著焉伏羲始畫八卦因而重之為六十四卦是之謂設卦此先天之易也文王周公以六十四卦陳列推演擬諸形容象其物宜因其象而繫之以辭以明卦爻之吉凶是之謂觀象繫辭此後天之易也蓋有單卦之象如乾為天坤為地坎為水離為火繫易者遇乾則言

周易解

卷七

五

空山堂

天道遇坤則言地道遇坎則言水言月言雨遇離則言火言日言電推之艮震巽兌有其象則有其辭皆因象而繫之者也有重卦之象如雲雷合矣其象為屯故其辭曰屯如遭如地水合矣其象為師故其辭曰師出以律頤中有物其象為噬嗑故一卦之中屢言噬也山下有雷其象為頤故一卦之中屢言頤也咸與艮皆有人之象故咸艮二卦多言腓言輔言拇言趾言股言身也大壯與夬皆有羊之象故二卦多言羊也漸與小過中孚皆有飛鳥之象故二卦多言飛鳥言鴻言鶴言翰音也推之他卦莫不皆然

亦皆因其象而繫之辭也至於六爻之中又有錯卦綜卦伏卦互卦變卦移卦之象錯卦者乾錯坤坎錯離也綜卦者震綜艮巽綜兌也伏卦者卦位上坎下離卦純則見也互卦者二至四為互三至五為互所謂中爻者是也變卦者目一卦之變爻爻變則卦亦變也移卦者用推易分卦之法移而易之以取象者也凡若此者象隨卦移辭因象生吉凶悔吝莫不緣之以起也立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言聖人之精于是可見而天地之蘊亦于是可推矣此之謂易之道也

周易解

卷七

六

空山堂

剛柔相推而生變化解

易之為道一剛一柔而已矣剛柔者畫卦已成奇偶之稱也剛柔即陰陽陰陽即乾坤剛柔成列易之所以立而象爻與剛柔相推易之所以成而辭占尚推者移也所謂推而行之也屈平有云聖人不凝滯於物而能與世推移移者即移易之謂也聖人於卦之已聚已分者而為之移易於是剛交于柔柔交于剛而變化出以一剛一柔之卦推之則剝復夬姤每卦可變而為四卦也以二剛二柔之卦推之則觀臨遯大壯小過中孚每卦可變而為八卦也

以三剛三柔之卦推之則否泰二卦每卦可變而為九卦也凡其摩盪之機皆因乎自然而推遷之理非出於人為每一移易而辭義生焉如剝以上剛而移三為謙故謙之象傳曰天道下濟而光明地道卑而上行也復以初剛移五為比故比之象辭曰原筮元永貞也觀以巽之九五降為坎之九二而為蒙故蒙之象辭曰匪我求童蒙童蒙求我也遷以艮之九三降為坎之九二而成訟故訟之象傳曰剛來而得中也泰以九二移上為賁否以九五移初為噬嗑故噬嗑之象傳曰剛柔分動而明賁之象傳曰柔來

周易解 卷七 七 望山堂

而文剛分剛上而文柔也泰以九三移上為損否以九四移初為益故損之象傳曰損下益上益之象傳曰損上益下自上下下也泰初九移上為蠱否上九移初為隨故隨之象傳曰剛來而下柔蠱之象傳曰剛上而柔下也泰九三移五為節否九四移二為渙故渙之象傳曰剛來而不窮節之象傳曰剛柔分而剛得中也又如屯以臨之九二移作九五則六二與九二陰陽對易是以有婚媾之象小畜以姤之初六移作六四則初六與六四往來對易是以有復自道之象豫上六自剝來剝上剛為艮成言乎艮變

而為柔則有成有渝之象離上九自大壯來大壯以二剛而加上首則有折首之象也凡此皆所謂剛柔相推而生變化也進退相倚吉凶迭見聖人觀象而繫辭百姓因著以求卦其道悉由于此他如上下二傳所稱推而行之存乎通剛柔相推變在其中以及往來不窮變動不居之義皆與此旨相發明也

六爻之動三極之道解

易之為書也三才具備有天道焉有地道焉有人道焉六爻者所謂兼三才而兩之者也故以單卦三爻言之則一

周易解 卷七 八 望山堂

為地二為人三為天以重卦六爻言之則初二為地三四為人五上為天乾之九二有地道故稱田焉九五有天道故稱天焉九三有人道故稱君子九二與九五以單卦三爻論之皆以居中有人道故皆有利見大人之占也文言之稱九四也曰上不在天下不在田中不在人蓋於三極之道特著其義焉謙自剝來上與五為天道剝降上之陽而予之下是天道虧盈益謙也謙自復來初與二為地道復升初之陽而變三之陰是地道變盈而流謙也謙與豫反三與四為人道謙以豫之九四而退處于三是人道惡

盈而好謙也是亦三極之道也坎之彖傳曰天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國是於坎險而得三極之道也離之彖傳曰日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下是於離明而得三極之道也賁自三至上為大離故曰觀乎天文以察時變以上為天位也自一至三為離故曰觀乎人文以化成天下以三為人位也革以五為天道而二則應之故曰順乎天也以三為人道而上則應之故曰應乎人也是皆可於卦爻之中悟三極之義也況夫六爻變動周流不居以言天道則有

周易解

卷七

九

空山堂

陰陽消長以言地道則有剛柔險易以言人道則有飲食男女仁義中正之理蓋無往而非三極之道焉大哉易也其斯以為性命之源乎

彖言乎象爻言乎變解

八卦以象告彖則括全卦之象以明吉凶故曰彖言乎象下傳亦云智者觀其彖辭則思過半也變動以利言爻則指九六之變以盡情偽故曰爻言乎變下傳亦云道有變動故曰爻又曰爻也者效天下之動者也卦立而象形故綜全卦以繫辭爻動而變著故即變卦以取象此所以揭

天地之奧著萬物之理而極人事性命倫常之道也來氏知德註易兼取變卦以為陰變陽陽變陰是就于本卦變之非如宋儒所謂卦變也有見也夫

列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦解

爻之所處謂之位即乾卦所謂六位時成繫辭下傳所謂六位而成章也位有上下而貴賤生焉三五異位五貴而三賤陽得五則曰剛中正又曰位正中陰得位亦曰柔得尊位大中而上下應之也二四異位四貴而二賤故曰柔得位而上下應之又曰柔得位乎外而上同皆指四而言

周易解

卷七

十

空山堂

也然二爻得中而三居內卦之上猶未得為至賤較之初爻尚得為貴而初則賤之賤者也乾之初九曰潛龍勿用下也謙之初六曰謙謙君子卑以自牧也大過之初六曰藉用白茅柔在下也皆以初為賤位也上處六爻之首而亦不得為貴者以其不在正位也故乾上曰貴而无位需上曰雖不當位以其非當時用事之位也王弼曰初上无位乃指爵位之位非陰陽之位也又屯之初九傳曰以貴下賤歸妹之六五傳曰以貴行蹇之上六傳鼎之初六傳皆曰以從貴此又以爻之貴賤言非以位之貴賤言也全

卦之體謂之卦卦有陰陽而小大形焉陽爲大陰爲小陽
卦多陰以陽爲主陰卦多陽以陰爲主故卦有以大小名
者皆大小取義大有者以其所有者大也大壯者大者壯
也大畜者以大而畜小也小畜者以小而畜大也大過者
大者過也小過者小者過也此其名之大小存乎卦之大
小也卦有不以大小名者而亦皆以大小取義陽大爲主
者如復臨泰之類陰小爲主者如姤遯否之類於泰之象
而著之曰小往大來於否之象著之曰大往小來此亦以
大小取義而象與占之大小悉存乎卦之大小也卦分大
周易解 卷七 十一 空山堂

小班布齊均故曰齊小大者存乎卦也至于諸卦卦爻象
象之中有言以大終者有言大有慶者有言大有得者有
言小利有攸往者有言小利貞者有言小事吉者有言小
亨者有言亨小者有言可小事不可大事者皆本諸卦爻
大小以爲言引而伸之觸類而長之而聖人觀象繫辭之
例可推矣

震无咎者存乎悔解

繫辭上傳曰无咎者善補過也又曰震无咎者存乎悔下
傳曰其要无咎又曰懼以終始其要无咎一傳之中蓋於

无咎之義三致意焉凡君子持身處世自有法度不求有
功但期無過補過在於遠咎遠咎貴于能懼能懼貴于知
悔大易之教人也於吉凶則辨之於悔吝則憂之憂之不
已又從而震之曰誠能去吝而悔不徒悔而補過則可以
无咎矣此聖人教人以改過遷善之路也故易之中有曰
吉无咎者有曰凶无咎者有曰吝无咎者而皆於能悔焉
其之有言厲无咎者有言利用恒无咎者有言艱貞无咎
者有言顯復厲无咎者有言敬之无咎者有言裕无咎者
有言中行无咎者而皆可以能悔焉括之能悔則危以求
周易解 卷七 十二 空山堂

易與天地準故能彌綸天地之道解

法象莫大乎天地天地之道不外陰陽聖人作易以道陰
陽故能與天地準也天地既設易行乎天地之中易既設
則天地之道即在易中作乾健以法天凡八卦六十四卦
中之屬平健者皆天道也作坤順以法地凡八卦六十四
卦中之屬平順者皆地道也天有南北極地有東西岳易

有乾坤卦符合均齊三才竝列準之謂也惟其為進故能以此知幽明之故死生之說鬼神之情狀所謂彌綸天地之道也凡天地間之物無不載有天地之道彌者包括周密合萬為一而渾然無欠即所謂範圍也繪者條理分明析一為萬而粲然有倫即所謂曲成也六十四卦之取象方員曲直無所不包三百八十四爻之指事撰辭經緯錯綜無所不有仰觀俯察卑法崇效性命之源萬物之奧皆在此書大哉易也斯其至矣

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故解

周易解

卷七

三

空傳堂

在天成象日月星辰燦然有章故謂之文在地成形山川原隰秩然有條故謂之理乾為天風雷日月皆屬乎天故即易而可以仰觀於天文也坤為地山澤水火皆屬乎地故即易而可以俯察於地理也明於天之道則以卦象列布於四時五行而次舍躔度分至啟閉皆有經緯可稽是天文之所以為交錯也明於地之道則以卦位分配於四正八方而南條北條陽列陰列皆有脈絡可尋是地理之所以為川流也天職陽故言明地職陰故言幽陽極而陰生故天亦可言幽惟天垂象昭明而穆清也陰極而陽生

故地亦可言明坤厚載物安貞而光大也天北高而南下地南昭而北闢天左旋日月代明而生晝夜地右行日月互伏而有晦朔是以因天地之道而知幽明之故也試觀卦象之中曰雲行雨施品物流形曰乾道變化各正性命曰含宏光大品物咸亨曰天地以順動故日月不過而四時不忒曰觀乎天文以察時變曰地險山川邱陵也曰日月麗乎天百穀草木麗乎土曰日月得天而能久照四時變化而能久成曰西南得朋東北喪朋曰利西南不利東北曰日中則昃月盈則食曰日中見斗日中見沫學易者

周易解

卷七

十

空傳堂

有會於此其於天地幽明之故思過半矣

原始反終故知死生之說解

死生者晝夜之象也晝夜為天地一日之始終死生為人一世之始終知晝夜則死生可推矣知始終則死生之說可見矣而皆於易道得之蓋以卦有一卦之始終初爻為始上爻為終是也八卦有八卦之始終始乎乾終乎坤又震巽為相交之始艮兌為相交之終是也六十四卦又統為始終如乾坤為始而以水火未濟終是也推其陰陽之初聚者曰原始陰陽交合物之始也推其陰陽之既分者

曰反終陰陽分離物之終也原始則知其自無而之有終則有始也反終則知其自有而之無始則必有終也天地網緼萬物化醇男女媾精萬物化生由是而冲漠窈冥復歸於無物此死生之說所以不難知也繫辭云原始要終以爲質也又云萬物之所以成始而成終蓋謂此矣至若後世學易者有人及鬼爻之位有歸魂遊魂之卦殆與生死始終之說有相發明者亦可以旁引而參考也

精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀解

有天地則有陰陽有陰陽則有鬼神鬼神者二氣之迹屈

周易解

卷七

五

空山堂

伸合散以成能者也有氣化之鬼神如風霆水火飛揚升降皆有神以使之他如木石山川之精往往能見怪異作祟厲者是也有形化之鬼神如忠孝節義聰明正直之士靈爽常存又有用物精多橫歿強死之人精魄不散者是也鬼神與人雖有幽明之隔而作止喜怒與人無異故自有情狀焉聚則爲物精氣爲物者鬼神之聚也散則爲變游魂爲變者鬼神之散也爲物者有形有聲或凝而成質或馮而爲怪或爲異鳥入室或爲青燐照野或如傳說之爲列星或如伯鯨之爲黃熊或如彭生之爲大豕此皆陰

精陽氣聚而成物所謂自無而之有者也爲變者返乎無形與聲視之弗見聽之弗聞出乎幽渺入乎冥漠或升天而沉淵或跨風而逐雲或震澹乎清霜冷露或隱閃于萋草荒烟其來也氤氳希夷其去也倏儻飄忽此皆陰魄陽魂散而爲變所謂自有而之無也鬼神之情狀一聚散盡之而鬼神之聚散易卦之聚散該之剛柔成物卽卦爻之類聚者也陰陽互變卽卦爻之推移者也以是推之蓋鬼神之情狀莫有遁焉者文言所謂與鬼神合其吉凶也他日孔子謂宰予曰其氣發揚於上爲昭明焜蒿悒悒此百

周易解

卷七

六

空山堂

範圍天地之化而不過解

天地無爲而成化凡屈伸往來之機盈虛消長之理生長收藏之用皆天地之化也聖人起而範圍之則天之時法天之道作爲易象彌綸六合如金之在模形器以成如牆之有匡城廓以正蓋定之以仁義之權而裁之以中正之則天亦豈有過焉凡六十四卦所謂教養訟師之宜禮樂

刑罰之節以及治歷明時辨物居方建國親侯省方觀民諸政事皆範圍天地之化而不過者也乾之文言曰與天地合其德泰之大象曰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民節之象曰天地節而四時成節以制度不傷財不害民君子觀於此而知易之與天地準者非虛語也

一陰一陽之謂道解

韓康伯註一陰一陽之謂道曰道者何無之稱也陰陽雖殊无一以待之在陰為无陰陰以之生在陽為无陽陽以之成故曰一陰一陽也按道不可以有無言以有無言道

周易解

卷七

七

空山堂

諸子之陋也經文云一陰一陽而韓氏乃以為无陰无陽則明與經文悖矣此晉人之學多以虛無清淨為宗而不自知其誤也朱子本義云陰陽迭運者氣也其理則所謂道又語類云道非器不形器非道不立陰陽亦器也而所以陰陽者道也按經文一陰一陽即謂之道若云陰陽非道其所以陰陽者道則又與經文悖矣夫天地之道陰陽盡之矣陰陽者即太虛之所以為體用也顯諸仁藏諸用一而神兩而化無非是也今以陰陽為形而下者而別求所謂形而上者將使學者探之茫茫索之冥冥不亦求深

而反政邪以氣形理以器況道其說本是而詞句文義之間亦不能無疵議者蓋以陰陽為氣則可以陰陽為器則不可陰陽之蘊精微會萃已超乎形聲之表而離乎迹象之粗豈可以器言邪且陰陽之中氣與理兼陰陽是氣而孔子所謂一陰一陽者則非徒以氣言也況一陰一陽本有對立迭運兩義又不可徒以迭運言也所謂對立者如日月寒暑是也即繫辭所稱剛柔也此道之對待者也所謂迭運者如日往則月來寒往則暑來是也繫辭所稱變化也此道之流行者也天地之間無一物無陰陽者即無

周易解

卷七

六

空山堂

繼之者善成之者性解

天地之道不外陰陽一陰一陽而道以立由是主宰而對待對待而流行而發育賦畀之功著焉繼之者善成之者性是其陰陽之道生人生物發育而賦畀者也繼者接續

不息如繼志繼體之繼天地絪縕萬物化醇沖和純粹何善如之此道之所以爲無間也成者凝成有主如成已成物之成降衷下民物與无妄凝結堅固性斯具焉此道之所以爲無虧也保合太和繼之者善也是即易之元亨也各正性命成之者性也是即易之利貞也此則陰陽之體用及於人物而道即行乎其中者也

顯仁藏用盛德大業解

仁言顯用言藏互言之也富有曰大業日新曰盛德亦互言之也顯自內而外也仁謂造化之功顯諸仁者顯見人

周易解

卷七

九

空山堂

功衣被萬物德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙藏諸用者潛藏功用不使物知業之本也春夏生長是顯秋冬所藏之仁即易之所謂元亨也秋冬收斂是藏春夏所顯之用即易之所謂利貞也藏則富有充足凝聚無物不有大業由此而出故曰富有之謂大業顯則日新昭明發揚與時俱進盛德於此而著故曰日新之謂盛德此陰陽之道之在天地者所謂大而無外久而不窮者也

生生之謂易解

道生一一生二二生三三生萬物易之爲書其生生不已

亦猶是也易有大極太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦成列因而重之而入卦又還相爲生於是乎爲卦六十四爲爻三百八十四爲策萬有一千五百二十以當萬物之數而易道成焉推其所以爲生者奇畫爲乾乾一而實是以大生也偶畫爲坤坤二而虛是以廣生也以其錯者而言之則乾錯坤坤錯乾是對易相生也以其綜者而言之則屯綜蒙蒙綜屯是倒易相生也以移易之法推之則剛往柔位柔來剛位推遷變化迭用成章是以移而生者也以變易之法推之則陰卦爲陽陽卦爲陰老少動

周易解

卷七

三

空山堂

靜互轉取象是以變而生者也一卦之中有內卦有外卦有互卦有象卦有伏位卦是一卦而兼生諸卦也一爻之位有承爻有乘爻有敵爻有應爻是一爻而生合諸爻也繫辭曰剛柔相推而生變化又曰幽贊於神明而生著發揮於剛柔而生爻皆所以推本作易之源而闡發神明之用也故曰生生之謂易

陰陽不測之謂神解

神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰也天下萬物皆由陰陽或生或成本其自然之理不可測量造之非

我理自元應化之無主數自冥運非天下之至神其孰能與於斯也蓋天地之道獨則不生陰陽之理兩則能變惟其為兩故一之理可見一之理見故錯綜推遷而極於萬殊此其所以神無方也張子曰兩在故不測蔡氏曰合一不測為神惟其合一故為兩在惟其兩在故能合一也神與化非有二物故曰一物兩體

知崇禮卑解

易以道陰陽知屬陽禮屬陰在天道則有陰陽在入道則為知禮凡易之言探蹟索隱極數知來窮神達化前民利

周易解

卷七

主

空山堂

用者皆知之事也凡易之言制節謹度持謙致恭辨上下定民志慎言語節飲食者皆禮之事也知則明倫察物昭乎為天下日月其高無上何崇如之禮惟自卑尊人欲然為天下江海其道善下何卑如之知以崇為貴禮以卑為用極知之崇象天高而統物極禮之用象地卑而載物知崇者德之所以崇禮卑者業之所以廣知如天禮如地此易之所以為至也

七爻解

大易寡過之書也六十四卦所垂皆教人以謹密謙抑約

身循理之事是以以之為已則順而祥以之處世則公而當性命之源人倫之本皆繫於此孔子作繫辭傳開示其義曰居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占蓋示人以學易用易之法也又曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變化則又示人以玩辭玩占之實也而中爻以下七爻其於克已寡過之旨尤有深切著明者故舉而釋之以為凡例欲學者深玩於此而推類以盡其餘也中孚九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之何謂也曰聖人教人慎言行也氣同則和志同則應出言於室于

周易解

卷七

主

空山堂

里應之出言猶然況其大者千里猶然況其通者憂悔吝者存乎纖介定失得者慎于樞機小則招榮辱大則動天地是以君子必於言行擬議以動慎其微也同人九五先號咷而後笑何謂也曰聖人教人同道誼也君子出處語默歸于中正其迹則異其道則同同人以心同心以言行斷金之利而又有如蘭之契夫亦何往不濟宜乎其先號咷而後笑也大過初六藉用白茅无咎何謂也曰天下之物置諸安處則安置諸危處則危舉物而錯諸地可謂安矣藉之用茅則猶太山而四維之也積繫可以昭忠信言

蒯可以結縷繆茅則薄也而用可重也潔白齊肅以省愆
過而薦明德率是以往雖鬼神猶嘉相之而況於人乎易
曰藉用白茅无咎蓋言慎也謙九三勞謙君子有終吉何
謂也曰物有所不可忘亦有所不可不忘為學日益為道
日損勞而不伐有功而不德志之至損之至也鐘之厚者
無疾聲德之厚者無盈色以功下人可不謂厚乎德欲及
人常有餘禮欲視己常不足德言盛禮言恭是以身安位
保而令譽無窮也易曰勞謙君子有終吉蓋言下也乾上
九亢龍有悔何謂也曰易之所以戒驕盈也亢者謙之反

周易解

卷七

三

空山堂

亢則有悔不如其謙則有終也君子體乾之德為龍而不
為亢則可以有其位與民矣節初九不出戶庭无咎何謂
也曰易之所以崇靜密也魚不可脫於淵國之利器不可
示於人言之易者耳屬於垣機之淺者禍倚厥壁晉襄漏
言乃賊處父陳蕃宣章殲於宦者此君子所以括囊守瓶
慎密而不出也解六三負且乘致寇至何謂也曰非分之
據據必危不義之得得必辱小人而乘君子之器貪權竊
勢以病上下是一大盜也物必自奪而後人奪之家必自
伐而後人伐之負且乘致寇至以盜致盜又何怪焉故曰

慢藏誨盜盜之招也此易之所為垂戒深也凡易之道謹
言行同道誼安必慮傾高而能下亢則戒盈節而用密復
為之傲貪竊而懲叨幸然後愆尤可去而福祿可保也由
中孚以下七爻推之雖謂三百八十四爻皆此義可也是
聖人教人以觀玩之道以為用易之法也

五位相得而各有合解

繫辭曰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韓康伯曰天地之
數各五五數相配以合成金木水火土孔穎達正義云天

周易解

卷七

三

空山堂

一與地六相得合為水地二與天七相得合為火天三與
地八相得合為木地四與天九相得合為金天五與地十
相得合為土也朱子本義以為相得謂一與二三與四五
與六七與八九與十各以奇耦為類而自相得有合謂一
與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合因有相得
如兄弟有合如兄弟之說蓋與韓孔註疏有互異者夫以
本義之說較之註疏樹義未嘗不廣第所謂一與二三與
四為相得者本不見有可用之實且按河圖位次推之一
與二三與四猶有相對之義至五與六則取中五與北六

相次拆奏牽合而不可為義非所謂自然之數也經文所云五位者即東西南北中之五位也所云相得而各有合者即一六三八二七四九五十之相得而各有合也鄭康成註云天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中此五生數也然而陽無耦陰無配未得相成也於是地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并而後五位以成蓋天地之數有五即五行之數一水天數合地六為一匹二

周易解

卷七

七

空山堂

火地數合天七為二耦三木天數合地八為三匹四金地數合天九為四耦五土天數合地十為五匹故二五陰陽各有合焉蓋天下之數始於一中於五終於十一為陽為水故位北一加一為二為陰為火故位南二加一為三為陽為木故位東三加一為四為陰為金故位西四加一為五為陽為土故位中至五而五行之數已周於是以五為中數而復加一則為六六陰也因五中數與一相加故與一同位而屬之水六加一為七以中數五計之實加二故與二同位而屬之火七加一為八以中數五計之實加三

故與三同位而屬之木八加一為九以中數五計之實加四故與四同位而屬之金九加一為十以中數五計之復加五故與五同位而屬之土至十而五行之數再周天地之數已備故以陰陽運行之序論之以五生數統十成數位居於中而奇數則始於北一次東三次南七次西九偶數則始於南二次西四次北六次東八此數之陰與陰陽與陽各從其類者也以奇偶相得之數論之一與六相得而合於北二與七相得而合於南三與八相得而合於東四與九相得而合於西五與十相得而合於中此則奇偶

周易解

卷七

七

空山堂

相得而各有合者也歷紀之法律呂之數悉肇於此此所以成變化而行鬼神也韓註孔疏皆主鄭康成之說而龔氏從之故其說不可易也或以謂相得者言四方相次如一三七九二四六八是也有合者言四方相交如一六二七三八四九是也其說亦自可通第舉四方之數而遺中央之位非所謂揭全數以示人者也

大衍掛劫解

韓康伯註大衍四營之說云分而為二一營也掛一象三一營也揲之以四三營也歸奇於劫四營也孔穎達疏曰

再扞而後掛者既分天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合爲掛扞之一處是一扞也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扞而總扞之是再扞而後掛也劉禹錫辨易九六論云畢中和之學其傳原於一行禪師一行唐開元時所作大衍歷本議云綜盈虛之數五歲而再閏蓋其衍法皆以再扞而後掛也畢中和有揲法其言二揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲法視疏義爲詳顧象之說未詳正謂三變皆掛也郭雍所著著卦辨疑專以前一變獨掛後二變不掛其載橫渠張

周易解

卷七

七

空山堂

子之言曰再扞而後掛每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也奇所掛之一扞左右手四揲之餘也歸奇必俟於再扞者象閏之中間再歲也其說出於虞翻而與孔疏朱義相反第經文所謂再扞者一變之中左右再揲而再扞也一掛再揲再扞而當五歲蓋一掛再揲當其不閏之年而再扞當其再閏之歲也今日第一變掛而第二第三變不掛遂以當掛之變爲掛而象閏以不掛之變爲扞而當不閏之歲則掛一象三與經文所謂再扞象閏者全不相應矣如數第一變之再扞而合諸第二第三變之再扞

則是六扞而後掛也如不數第一變之再扞而以第二第三變爲再扞則使第二第三變中止有三營是三營而成易也且初變獨掛後二變不掛雖其所得之數亦不四則八而其所以爲四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘二右手餘三左手餘三右手餘一此四之所以不同也八之不同亦可類推如是而陰陽變數皆參差不齊既有害於成掛變爻之法又無復有制數尚象之妙故其說有不得不辨者也

周易解

卷七

七

空山堂

乾坤二策解

乾九坤六以四營之乾則四九三十六坤則四六二十四乾每一爻得三十六則六爻得二百一十有六也坤每一爻得二十四則六爻得百四十四也乾有老陽之策數有少陽之策數坤有老陰之策數有少陰之策數今乾六爻得二百一十有六坤六爻得百四十有四者據老陽老陰之策數也老陽過揲策數三十六則掛扞策數一十三老陰過揲策數二十四則掛扞策數二十五今乾用三十六坤用二十四者據老陽老陰過揲之策數也經文乾之策

二百一十有六坤之策百四十有四而不言掛扚若干者則其主過揲而不主掛扚明矣蓋過揲之數乃七八九六之源掛扚之數乃七八九六之委九具于揲則三奇見於餘六具於揲則三耦見於餘七具於揲則二耦一奇見於餘八具於揲則二奇一耦見於餘雖掛扚之策可舉其要而七八九六之數仍以過揲之數為正七八九六者自揲之以四而取也若掛扚之策因過揲而見者也經文揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏四時正也閏餘也如祗用掛扚而不用過揲則是舍正而用餘也且專以掛扚之

周易解

卷七

无

空山堂

策而言則老陽之策一十有三老陰之策二十有五其於陽饒陰乏之義有相悖忤者故得備論之以為陰陽之策主過揲而兼掛扚為允朱子乃譏專用過揲者以為去約就繁殆亦未足為篤論也

參伍以變解

參伍者蓋古者紀數之法也荀子云窺敵制變欲伍以參韓子曰偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準朱子解之曰以三數之則遇五而齊以

五數之則遇三而會是參伍者即算家乘除之術所以通均輪盈朒方程句股之數繫辭所謂參伍以變者殆借此以言著策之變化分揲掛扚之形容也蓋以兩手過揲所餘之策而論左手餘一則右手餘二右手餘四則左手餘三此所謂參伍也通三變掛扚所得之策而論初變不五則九二變三變不四則八此所謂參伍也通十有八變掛扚所得之策而論如過揲之策三十六則掛扚之策十有三掛扚之策二十五則過揲之策二十四此所謂參伍也由是而六七八九之數於以生陰陽老少之晝於以成則

周易解

卷七

无

空山堂

所謂變也變者陰變陽陽變陰也如乾卦初爻變即為姤坤卦初爻變即為復是即於本卦變之非如宋儒所謂卦變也爻以老而動以動而變而剛柔進退吉凶得失即以此取象焉繫辭曰爻者言乎變者也又曰通其變遂成天地之文又曰化而裁之存乎變又曰功業見乎變又曰道有變動故曰爻學者明乎卦爻通變之道故一可為八八可為六十四也是變卦之義也

錯綜其數解

錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而擊之一低一

昂之謂也朱子以爲亦揲著求卦之事而成卦取象之理
卽在于此故來氏知德謂參伍言著錯綜言卦不爲無見
也蓋錯者陰與陽相對也有陽則有陰有剛則有柔故乾
與坤錯坎與離錯姤與復錯夫與剝錯而象卽寓于錯之
中所謂對易也如坤錯乾乾爲馬坤之象曰利牝馬之貞
離錯坎坎爲加憂離之九三日大畜之嗟以錯坎爲加憂
也又有位象之錯乾內卦純乾見離離錯坎亦爲加憂故
九三言夕惕若厲有大家之錯謙豫大象皆坎錯離爲飛
鳥故謙豫皆言鳴也有互象之錯如小畜離錯坎坎爲雲

周易解

卷七

七

七

爲血故象言雲交言血也綜者上與下相綜所謂倒易也
乾坤坎離四正之卦乾倒爲坤坤倒爲坎離仍倒爲坎
離此其不綜者也巽兌艮震四隅之卦巽倒爲兌艮倒爲
震此其相綜者也以六十四卦推之如屯蒙相綜在屯則
爲雷在蒙則爲山是也如履小畜相綜在履則爲澤在小
畜則爲風是也卦既相綜而象卽寓於綜之中巽爲命令
臨九二小象之言未順命者以其倒巽也兌爲毀折巽上
九之言喪其資斧者以其倒兌也謙豫相綜之卦故謙豫
皆言行師噬嗑賁相綜之卦故噬嗑賁皆言用獄也損益

相綜損之六五卽益之六二故其象皆十朋之龜夫姤相
綜夫之九四卽姤之九三故其象皆臂无膚也旣未濟相
綜旣濟之九三卽未濟之九四故皆言伐鬼方也此錯綜
之法所以爲易之精義也

著之德圓而神卦之德方以知解

著之數七七七四十九奇以象圓圓者運而不窮掛劫過
揲極變化往來之用故曰圓而神卦之數八八八六十四
偶以象方方者止而有分象列爻分備剛柔動靜之體故
曰方以知神則无思无爲無有遠近幽深遂知來物故曰
神以知來知則成天地之文而定天下之象故曰知以藏
往

周易解

卷七

七

七

周易解卷之七終

七

周易解卷八

滋陽牛運震學

十三卦尚象解

易有聖人之道四焉一曰以制器者尚其象自古帝王興神物以前民用立成器以為天下利實取諸繫辭所舉十三卦蓋制器尚象之凡例也典禮文物莫備于五帝經營制作皆於易取法焉昔包犧氏仰觀俯察近取遠取作為八卦以通神明之德以類萬物之情法象之本于是乎始離有兩目而物麗焉中爻以異繩牽之此網罟之作所以

周易解

卷八

一

空山堂

取諸離也益上巽下震中為艮坤巽木入坤土而前動以艮手後動以震足是耒耜以耕之象也益初爻以農事為辭此其證也噬嗑上離下震日中而動是市之象也有無相通猶物之有合是市之義也聖人所以為此者非含舊而新是圖也通變而不倦神化以宜民所謂易窮則變變則通通則久者聖人本易道以治天下而乾衣坤裳端拱無為此所以垂神靈之統而理萬物之宜也乾坤成列而法象立聖人御世而治道行舟楫象渙木在水上流行如風是渙之象也故彖曰利涉大川傳曰乘木有功也車取隨

周易解

卷八

二

空山堂

兌藏坤牛震行乾馬而異繩牽之艮手震足隨之是隨之象也彖曰動而說蓋下動而上說也水有舟楫陸有牛馬可以行天下矣古者外戶不閉中古連都設邑蓋必有官職府庫之司焉而禁防之道與其象則取諸豫豫上震下坤中有互艮從外視震復為倒艮兩艮相合重門之象也震為有聲之木而艮手持之擊柝之象也中爻互坎為夜又為寇盜擊柝於夜則盜知儆禦暴客之象也柝曰與小過無象虞氏謂艮下震上下止上動為柝曰之義然震仰孟似曰艮倒震亦為曰震木艮石合而為柝是亦象也睽上離下兌而又互坎坎為弧離為矢至其義則亦以睽違而取威伏焉狐矢之利以威天下故離之上九有王于出征之象而既濟未濟皆言伐鬼方也大壯上震下乾風雨動于上而棟宇承之宮室之象也四陽相比故稱棟大過四陽相比故亦言棟也棺槨之與取諸大過者大過下卦為巽上卦為倒巽中爻互乾巽為木乾為人兩木相合乾人中處棺槨之象也大過之象曰君子以喪過乎哀此送死之道也書契之興取諸夬者以義言則夬者決也可決事也以象言則兌為口乾為言用乾兌之金以刻木五爻

比列有似乎契畫者然也聖人之治民也始之以食貨繼之以舟車弧矢門柝以防其患杵臼以利其用生則爲之官室以安之死則爲之棺槨以送之及其器用既便巧僞日生則又治之以書契終焉此聖人所以南面垂裳通變神化輔相裁成天地之宜以左右民者也後有作者於以求治天下之道烏能外于易卦哉

陽卦多陰陰卦多陽解

乾陽坤陰而易道立陽中有陰陰中有陽而卦畫成少者多之所宗一者衆之所歸震坎艮爲陽卦皆一陽二陰故

周易解

卷八

三

空山堂

曰陽卦多陰異離兌爲陰卦皆一陰二陽故曰陰卦多陽陽爲奇二耦一奇卽奇爲主震坎艮三奇之卦皆出于乾之奇故爲陽卦陰爲耦二奇一耦卽耦爲主巽離兌三耦之卦皆出于坤之耦故爲陰卦朱子本義謂陽卦皆五畫陰卦皆四畫其說牽曲非通解也陽爲君陰爲民一奇則爲陽卦者以其一君二民是君之權出於一君爲主也君爲主則君子之道行故曰君子之道一耦則爲陰卦者以其二君一民是君之權出于二反若民爲主也民爲主則小人之道行故曰小人之道君子之道行則天無二日民

無二王大居正而尊一統天地之常經古今之通義也世之所以治且安也小人之道行則車書無統政出多門割據分裂之禍起獄訟兵刑之事與世之所以危且亂也卦爻之位剛柔雜居而吉凶之道陰陽爭勝聖人觀于扶陽抑陰之義而作易以爲君子謀不爲小人謀其旨固有深切著明者哉

十一爻解

爻也者效天下之動者也而天下之動貞夫一者也聖人於成之九四而特著其義曰天下何思何慮天下同歸而

周易解

卷八

四

空山堂

殊塗一致而百慮天下何思何慮蓋謂思以求朋未能得一以感物不思而至此所以絕憧擾之私明應感之理而示天下以貞一之道也日月有往來而歸于生明所謂貞明者也寒暑有往來而歸于成歲所謂貞觀者也天下之動有屈有伸而歸于生利所以貞夫一者也精義入神內也致用外也自內而達外猶蠖之屈以求信也利用安身外也崇德內也卽外以養內亦有龍蛇之蟄以存身也推之以極神化之用而通性命之源皆本此心此理之同而衷之於至一也自此以下十爻本悉發明此意而致

一恒心終焉困之六二也所以為戒也非困而困非據而據則名辱而身危也解之上六也所以為法也藏器待時動而不括則身安而用利也止惡貴於其微小人不恥不仁故見利而後勸于為仁不畏不義故畏威而後懲于不義噬嗑之初九曰履校滅趾无咎謂其懲之于小也怙罪患於其積君子積善在身猶長日加益而人不知小人積惡在身猶火之銷膏而人不見噬嗑之上九曰何校滅耳凶謂其積之於大也否九五之言苞桑也蓋言慎也慎所以為持盈保泰之道也安而不忘危存而不忘亡治而不

周易解

卷八

五

空山堂

忘亂夫是以保其國家也所謂易者使傾懼以無咎也鼎九四之言鼎足也蓋言稱也稱所以為量德度才之具也德薄而位尊知小而謀大力小而任重夫安得不及於禍亂也所謂能者養以之福不能者敗以取禍也豫之六二也知幾其神所謂知也得位乎中能順以動介如石焉寧用終日君子所以上不諂下不瀆而微彰剛柔無不察之惟精也復之初九也不遠則復所謂仁也自知者明自勝者強克而復焉何悔之有顏子所以不遷怒不貳過而視聽言動無不守之以一也陸氏振奇曰誠則明者知幾之

神由介石來也明則誠者不遠之復由真知得也在豫貴守之固故曰貞吉也在復貴覺之早故曰元吉也天地專一而不二故能化醇男女專一而不二故能化生損之為卦也六爻應與陰陽相配有交感之道焉能法天地男女致一之道故往則必通也順理則足以服於眾主信則可以格乎物益之為卦也以上益下其道大光有長裕之德焉能敦立心行事有恒之德故久而不變也凡此十一爻皆以戒慎擾之私而存貞一之理也知動靜之一致則能藏器而待時知小大之一致則能謹小以无咎知安危之

周易解

卷八

六

空山堂

一致則能危以處盈懼以致福知顯微之一致則能見幾而作不遠而復知損益之一致則能捐損以得友彼非所困而困非所任而任忽小而惡積求益而禍來皆昧于屈伸之義以取凶耳是故三百八十四爻正靜則吉神動則凶困三解上相反噬嗑初上相反否五鼎四相反豫二復初相似損三益上相反其義則皆統于成之四是以聖人釋之以為舉爻效動之例也

九卦解

變思莫如修德修德之法莫備於易九卦皆反身修德

以處憂患之事也基所以立柄所以持上天下澤經曲本
諸此中正光明履所以爲德之基也天下濟地上行卑牧
準諸此稱物平施謙所以爲德之柄也復者一陽來復所
謂見天地之心也故曰德之本知復則內外合矣然而不
常且久則其德不固所謂雖得之必失之故曰恒德之固
也君子之修德也必懲忿窒欲以修身而後德日進焉遷
善改過以長善而後德日積焉故曰損德之修益德之裕
也士窮乃見節義君子固窮小人則濫德于是別焉故曰
困德之辨也井養人利物而不變其所君子之德亦猶是

周易解

卷八

七

空山堂

也故曰井德之地也夫然後順時制宜柔而能剛而可以
有爲故曰巽德之制也履和而至者和而不至從物者也
和而能至故可履也兌悅乾健也悅以承健故和也上天
下澤天理精微之極至故至也謙尊而光者自耀者德喪
自晦者德顯德盛禮恭君子之終也復陽微而不亂于羣
陰陽始見故曰小乾陽物也坤陰物也以乾居坤而能別
故辨于物微而辨之不遠復也恒剛柔雜居而常德不厭
久于其道而立不易方不厭所以能恒也損先難而後易
者人情逆之則難順之則易凡抑損其過必逆乎情故先

難既抑損矣然後順而歸于善故後易攻木者先其盤錯
而數節之後迎刃立解治玉者礪之錯之而刮摩之久滑
澤自生其事可比而觀也益長裕而不設者天施地生其
益無方君子爲善日益而未嘗有廣心造大之失廣心造
大非所以爲益也困窮而通者困而不失其所亨大人之
吉也井居其所而遷者井靜而有水養而不窮改邑不改
井所居不移而能遷其施也巽稱而隱者輕重適均之謂
稱度量量生數數生稱剛巽乎中正所謂稱也巽伏也
入也順理適宜而形迹不彰此之謂稱而隱也禮以和爲

周易解

卷八

八

空山堂

貴以讓爲本履以和行謙以制禮夫是以約身謹度而儀
則罔愆也自克然後能復有不善未嘗不知知之未嘗復
行復以自知可謂能復善矣德常則一不常則二三始終
惟一時乃日新是之謂恒以一德也害莫如忿欲利莫如
爲善君子觀于山澤之象而懲忿窒欲觀于風雷之義而
遷善是之謂損以遠害益以興利也君子處困而致命遂
志能節而通困而不濫何怨之有安而能慮施而無私井
以辨之義以著焉是之謂困以寡怨井以辨義也夫然後
順理作則反經合道輕重各得小大成宜此則窮理知化

之事也故以巽以行權終焉此九卦之才德體用中古聖人所藉以反身修德而處憂患之道也

周流六虛解

六爻之位三極之道也六位言虛者位本無體因爻始見故稱虛也蔡氏淵曰位未有爻曰虛卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄故以虛言原夫陰陽未成剛柔未定六爻之理茫茫冥冥六爻之位渾渾默默一爻也而可內可外可貴可賤一卦也而可巽可艮可震可兌其為道也屢遷其為事也互易錯綜變通不可膠一或自上而降或由下而

周易解

卷八

九 空山堂

升上下无常也柔來而文剛分剛上而文柔剛柔相易也如謙自剝來是上剛與三柔交易也比自復來是初剛與五柔交易也蒙自觀來是九五降為九二六二升為六五也訟自遯來是九三降為九二六二升為六三也泰以九二移上為賁而上六即移二是交易也否以九五移初為噬嗑而初六即移五是交易也又如屯以臨之九二移作九五則六二與九二陰陽對易也小畜以姤之初六移作六四則初六與九四往來對易也如此推遷變化總不出六虛之中變動不居流注行不測此之謂周流六虛也

中爻解

繫辭云雜物撰德辨是與非則非其中爻不備中爻者二四三五所合之卦也一卦之中初上二爻本末易曉不難屬辭惟此六爻相雜之時物較德行而辨是非則非去初上二爻而單取中四爻觀之其法仍未備也蓋上下六爻但具兩正而中四則又兼互體之用乾者陽物坤者陰物雜者雜陰陽而兩互之如屯卦內卦為震陽外卦為坎陽三五互艮為陽二四互坤為陰則陰陽之物相雜所謂雜物也德者卦之德內外卦各有一德互之則又各成一德

周易解

卷八

十 空山堂

如漸卦外卦風以入為德內卦山以止為德中爻互之則二四有坎陷之德三五有離麗之德又撰成兩卦之德所謂撰德也於是互卦之爻有中不中有正有不正有應與无應與有當位有不當位而是非分焉所謂辨是與非也故以卦爻本辭言原有互體如坤坎為師則中互坤震其在六五曰長子帥師長子者震也坤艮為謙則中互震坎其在初六曰用涉大川大川者坎也需卦二四互兌兌與地為剛鹵為沙又為口舌為言故九二之爻曰需于沙小有言而象傳則曰行在中也謙卦三五互坎坎為勞卦故

九三之爻曰勞謙君子有終也他如此類不可悉舉以史氏占辭言亦有互辭如左傳陳敬仲筮初生得觀之否觀爲巽坤否爲乾坤而觀上否下皆有互艮則太史占曰風爲天於土上山也有山之材而照之以天光所謂山指艮也國語晉文筮反國得屯之豫屯爲坎震豫爲震坤而屯互艮坤豫互坎艮則司空季子曰泉源以資之土厚而樂其實所謂泉源者指艮所謂土厚者指坤也互卦一法在文周爻辭與太史占辭均有之故孔子繫易曰二四同功三五同功其於中爻之義言之深切而著明而後世王弼

周易解

卷八 十一 空山堂

鍾會之徒反曰易無互體甚矣其妄也

卦爻愛惡遠近情偽解

繫辭云吉凶以情遷下文所謂愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生皆六爻之情也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情也愛惡因平時時隨卦義而變如泰之時則交否之時則隔比之時則和訟之時則爭家人之九五曰王假有家交相愛也是愛相攻也同人之九三曰伏戎于莽敵剛也是惡相攻也

其時爲之也遠近限乎位位逐六爻而異如比之內比

外比觀之觀光者近也蒙之困蒙復之迷復者遠也恒之初六曰浚恒之凶始求深也是遠相取也豫之六三曰盱豫悔是近相取也皆其位爲之也情偽本于德德由剛柔當否而別如同人五之號咷豫二之介石以中正也咸四之朋從往來恒四之不恒其德以不中正也中孚之九二曰鳴鶴在陰其子和之是情相感也萃之初六曰乃亂乃萃若號一握爲笑是偽相感也皆其德爲之也時有消息盈虛之變位有貴賤上下之異德有剛柔善惡之別三者皆吉凶悔吝之根然其發動皆因彼己之交而起彼己之

周易解

卷八 十二 空山堂

交者比也應也凡爻上下相連曰比隔位相應曰應所謂相攻相取相感者皆以此應言之其近而不相德者則獨舉一節以見例也大者則凶輕者猶不免於悔吝卦爻具在可推而知此聖人教人以知險知阻象事占事之道而所以爲說心研慮遠怨寡過之方也

周易解卷之八終

濟水後學李泳李壘李澍全校刊

周易解卷九

滋陽牛運震學

參天兩地解

說卦云參天兩地而倚數古今注解參錯不一馬融王肅以大衍之生數一三五二四解之其說曰天數五地數五五位相得而各有合天得三合謂一二三與五也地得兩合謂二與四也鄭康成亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚托大衍之數五十也蘇氏易傳謂一二三四五者天地之生數天生居三一二三五也地生居兩二四不用馬鄭等說而以揲著之數七八九六解之其說曰參奇也兩耦也七九陽數六八陰數孔穎達正義曰七九為奇天數也六八為耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩為目奇耦者蓋古之奇耦亦以參兩言之以兩是耦數之始二是奇數之初是也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包之道故天舉其多地言其少也阮逸

周易解

卷九

牛山堂

崔憬皆襲其說而小有異同朱子本義謂天圓地方圓者一而圓三三各一奇故參天而為三方者一而圓四四合二耦故兩地而二數皆倚此而起故揲著三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二二三則為七兩三一二則為八其說參兩較韓孔所解較為詳密其以揲著之數六七八九為主則一也運案參天兩地依以立數其以生數一二三四五為言者不如言成數六七八九之為得也言成數而兼言七八者不如專言九六也蓋陰陽之數用老而不用少故陽爻用九陰爻用六此自然之數

周易解

卷九

牛山堂

也蓋純卦三畫故以三起數三其三畫而為九故陽稱九參天也兩其三畫而為六故陰稱六兩地也聖人用著以起數九變皆三畫之陽則三其三而為九此九之母也則通揲之策四九三十六此九之子也參之則參其十二是參天也九變皆二畫之陰則二其三而為六此六之母也則通揲之策四六二十四此六之子也兩之則兩其十二是兩地也推之而至乾策二百一十六坤策一百四十四乾策六千九百一十二坤策四千六百零八其參兩自然之數莫不皆然故曰參天兩地而倚數也若夫七八亦乾

坤之策但二五爲七三四爲七是一地一天不可謂參兩
一三四爲八一二五爲八是一地一天亦不得謂之參兩
不得爲參兩故不可以倚數也至朱子所云圓者徑一圓
三方者徑一圓四是直以方圓生參兩非以參兩起數也
若按其起數之法當云參天四地不當云參天兩地其說
牽曲不可爲典要也

易逆數解

說卦曰數往者順知來者逆是故易逆數也韓康伯注易
八卦相錯變化理備於往則順而數之於來則逆而數之

周易解

卷九

三

李山堂

作易以逆觀來事以前民用也邵子朱子則以圖象解之
邵子謂數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也
故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之
卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖
圓意若逆知四時之謂也朱子曰以橫圖觀之有乾一而
後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震
四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成
也而圓圖之左方自震之初爲冬至離兌之中爲春分以
至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今

日而追數昨日也故曰數往者順其右自巽之初爲夏至
坎艮之中爲秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得
其未生之卦猶今日而逆計來日也故曰知來者逆然本
易之所以成則其先後始終如橫圖右方之序而已故曰
易逆數也章氏潢曰自乾純陽歷兌離以至一陽之震自
坤純陰歷艮坎以至一陰之巽非數往之順乎自震一陽
歷離兌以至乾之純陽自巽一陰歷坎艮以至坤之純陰
非知來之逆乎左旋則總爲知來右旋則總爲數往但易
以知來爲主生生不窮是以逆而數之此則推行邵子之

周易解

卷九

四

李山堂

說也項氏安世曰數往者順以指上文知來者逆以指下
文是故易逆數也以起下入句也上文據八卦已成之後
對而數之其序順而理明故曰數往者順下文據八卦始
畫之初左右對畫而上下逆生故曰知來者逆此又與朱
邵之說互有異同者也運按朱邵以圖象解易而與易卦
之義實多齟齬夫橫圖圓圖出自後代陳希夷李之才之
徒非必義文周孔果有此圖也八卦生十六十六生三十
二以及乾一兌二離三震四之次序皆出於朱子推擬撰
造之說非必易卦果有此旨也況卽其說而辨析之政多

有難通者如朱子說乾為夏至是矣離兌何以為春分也坤為冬至似矣坎艮何以為秋分也以八卦配八節多有不合也自震至乾為順自巽至坤為逆似矣然何所見而左方起於震右方起於巽也且何所見而自冬至至夏至為順自夏至至冬至為逆也如邵子說三陰三陽追數至一陰一陽是逆數也不可云順一陰一陽漸推至三陰三陽是順數也不可云逆況天地定位節本自乾坤說到坎離亦非自三陰三陽說到一陰一陽也凡其部位次序多有不合朱子語類云若如圓圓須如此方見陰陽消長次

周易解

卷九

五

空山堂

第雖似稍涉安排然亦莫非自然之理蓋亦自知其說之牽強而自有未安也竊嘗反覆思之逆數之解究當以韓孔註疏之說為允蓋天下事理已往而易見者為順未來而前知者為逆易與神物以前民用故曰易逆數也數往者以今日而追數昨日似逆也而已往者易見故曰順知來者以今日而推數來日似順也而未來者難知故曰逆易所以極數知來非逆數而何故以畫卦言之自下而上始一畫次二畫次三畫而一卦成因而重之而重卦成此畫卦之用逆數也以揲著言之當其啟積端策未見其為

陰陽也未知其老少也乃分二掛一揲四劫奇歷十有八變而老少陰陽之象成此揲著之用逆數也推之以揲隲索隱鈞深致遠定天下之吉凶成天下之亶亶安往非逆數之自然者乎而此章所謂逆數者則又專指八卦相錯而言蓋相錯即逆數也相錯則左右相對顛倒互易此逆數之所以立也天地定位節言八卦之體其體相錯也雷以動之節言八卦之用其用相錯也言其體則列位次之尊卑故先乾坤後六子也言其用則第功用之先後故先六子後乾坤也此八卦相錯一語所以為上下兩節之樞

周易解

卷九

六

空山堂

紐而推而歸之逆數以括一部易象之大旨也

八卦方位解

卦通乎時時見乎位以大衍之數觀八卦時位而考其道德則時從春首位從東起由是而周流推移則八卦成列矣震巽離坤兌乾坎艮此文王所演孔子所傳之卦位萬古不可易者非本有先天卦位而此為後天卦位也鄭氏康成曰萬物出乎震雷發聲以生之也齊乎巽風搖動以齊之也潔猶新也萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養地氣含養使秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣

悅成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生于地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而成始言萬物陰氣終陽氣始皆良之用事也鄭氏樵曰乾居西北父道也父道尊嚴嚴疑之氣盛于西北西北者萬物成就之方也坤居西南母道也母道在養育萬物萬物之生盛于西南西南者萬物長養之方也坎艮震方位次于乾者乾統三男也巽離兌方位夾于坤者坤統三女也楊萬里曰于帝言致役者坤臣也帝君也君之于臣役之而已于萬物言致

周易解

卷九

七

空山堂

養者坤母也萬物子也母之于子養之而已至于他卦不言戰而乾言戰乾西北之卦陰勝陽微之時陰疑于陽也坤之上六亦曰龍戰于野也徐氏曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西四者各居正位也巽陰木故居東南巳之位也乾陽金故居西北亥之方也坤陰土艮陽土一居西南一居東北所以均王於四時也四者分居四隅也龔氏曰土之養物無時不養然於西南夏秋之交物將成就之時土氣正旺致養之功莫盛于

此水火一而木金土二者水火陰陽之正木金土陰陽之交正者一而交者二也又水火以氣王木金土以形王也胡炳文曰離以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推此以互見也仲氏易曰八卦方位其理多端即以相生論之火不能生金故離火兌金必間坤土此人所知也水能生木矣而坎水震木又間艮土天下有水木不夾土而可以自生者乎若震木取離火必藉巽風兌金化坎水煨以乾陽此亦一節之可驗者又曰乾得陰數坤得陽數正陰陽交互化生六

周易解

卷九

八

空山堂

子之所始故易緯謂陽始于亥而形于丑陰始于巳而形于未乾祖始而坤正形者以陽之生物無形而陰之生物有形也凡此諸說皆足以發明八卦方位之義也

百十二象解

乾象十四孔穎達曰乾為天天動運轉故為圓為君為父取其尊道而為萬物之始也為玉為金取其剛之清明也為寒為冰取其西北寒冰之地也為大赤取其盛陽之色也為良馬取其行健之善也老取其久也瘠取其骨也駁取其健也爾雅云駁馬鋸牙能食虎豹也為木果取其果

實者木毛氏西河曰木發于春而果成于夏皆陽物也坤象十有二孔穎達曰坤為地地任生育故為母也為布取其廣載也為釜取其化生成熟也子母牛者犂牛也取其多蕃育而順之也為大輿取其載也為文取萬物之色雜也九家易曰萬物相雜故曰文為柄取其生物之根也黑極陰色也項安世曰吝象其靜之翕均象其動之闢也乾質故坤文乾一故坤眾毛西河曰吝吝者受而不施也均者土勻勻也震象十有六虞氏曰元黃天地之雜故為元黃孔氏曰為元黃取其相間合以成東方之蒼色也為專

周易解

卷九

九

空山堂

取其春時氣至草木皆吐莖布而生也專者花也木榮也大塗者毛氏曰一奇甫動而兩偶開通如塗然為決躁取其剛動也徐仲山曰震與巽皆初得陰陽之氣而賁奮以生故震曰決躁而巽為躁卦也蒼筤陸農師曰幼竹也荏葦亦竹類皆本末孤生無附極者震之怒生類似之其於馬也為善鳴孔氏曰取雷聲之遠聞也為鼻足取其動而見也為作足取其行而健也為的顙亦取其動而見也反生謂萌芽自下而生反句向上宋衷云卽泉豆之屬帶甲生者乾鑿度曰物有始有壯有究言究極也蕃鮮孔氏曰

草木之生蕃育而鮮明俞氏曰陽長而不可已則其究為乾之健二爻俱健則為巽故為蕃鮮也巽象十有六木主東方而巽以東南而與震同屬然亦以木可矯揉巽順之義也為繩直翟氏曰上二陽共止一陰使不得邪僻如繩之直也毛西河曰巽以命令齊物如繩之直木而工則操之所云巽為德之制者記曰白受采白者質也巽以二陽蔽一陰內陰為文外陽為質故色白項安世曰繩直其齊白其潔也孔氏曰為長取其風行之遠也為高取其木生而上也為進退取其風行前卻為不果亦進退之義也為臭

周易解

卷九

十

空山堂

取其風所發也為寡髮毛氏曰以其陰血不上行也廣顙則陽上盛也眼以白為陽以黑為陰何氏訂詁曰離目上下白而黑居中巽目上中白而黑掩在下是白眼多也陰主利凡利必于市言利者以三倍為率詩如買三倍是也巽本乾體而主利于內凡乾之金玉皆有之故近利如此坎象二十宋氏曰曲者更直為矯直者更曲為輮水流有曲直故為矯輮為美春陽在中央美春之象也孔氏曰坎為水北方之行也為溝瀆取其水行無所不通也為弓輪弓者激矢如水激射也輪者運行如水行也為加愛取其

憂險難也毛氏曰惟險故憂惟憂故心病其曰耳痛者坎
為耳也又坎為勞卦聽勞則耳痛也孔氏曰為血卦人之
有血猶地有水也為赤亦取血之色為亟心取其中堅內
動也為下首取其水流向下也為薄蹄取其水迫地行也
為曳取水磨地而行也其於輿也為多眚取其表裏有陰
力弱不任重載也為通取其行有孔穴也為月水之精也
為盜取其水行潛竊也其于木也為堅多心取剛在內也
案坎為勞卦者加憂心病耳痛者人之勞也亟心下首薄
蹄曳者馬之勞也多眚者車之勞也離象十有四孔氏曰
周易解 卷九 十一 空山堂

取其禁止人又以門闕而推及之也艮為手故為指為狗
為鼠取其皆止人家也為黔喙之屬取其山居之獸又陽
剛在口也俞氏曰坎之剛在內故為堅多心艮之剛在外
故為堅多節兌象九孔氏曰兌為巫取其口舌之官也為
口舌取西方於五事為言也毛氏曰兌秋殺物故毀折一
陰上升將決去兌乾之所以得夬也夬者決也其于地為
剛剛孔氏曰取水澤所停則鹹鹵也為妾取少女從賤也
李氏易解曰乾陽在下故剛澤水潤下故鹹胡炳文曰此
廣八卦之象凡百十有二其中有相對取象者如乾為天
周易解 卷九 十二 空山堂

鳴鼻足作足的類坎得乾中爻之陽故于馬為美脊亟心
 下首薄蹄曳異為木幹陽而根陰也坎中陽故于木為堅
 多心艮中陽故于木為堅多節離中陰而虛故于木為科
 上槁乾為木果艮為果蓏果陽在上果蓏陽上而陰下也
 有一卦自相因取象者坎為隱伏因而為盜巽為繩直因
 而為工艮為門闕因而為闔寺兌為口舌因而為巫有不
 言而互見者乾為君以見坤之為臣乾為員以見坤之為
 吝嗇者陰之翁也以見陽之闕均者地之平也以見天
 高離為乾卦以見坎之為溼坎為血卦以見離之為氣

周易解

卷九

三

空山堂

與為臭以見震之為聲震為長子而坎艮不言者於陽之
 長者尊之也兌少女為妾而巽離不言者於陰之少者卑
 之也乾為馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也
 止之性非馬也

周易解卷之九終

濟水後學李泳李登李澍全校刊

21101000421110

30173

Z121.5

15