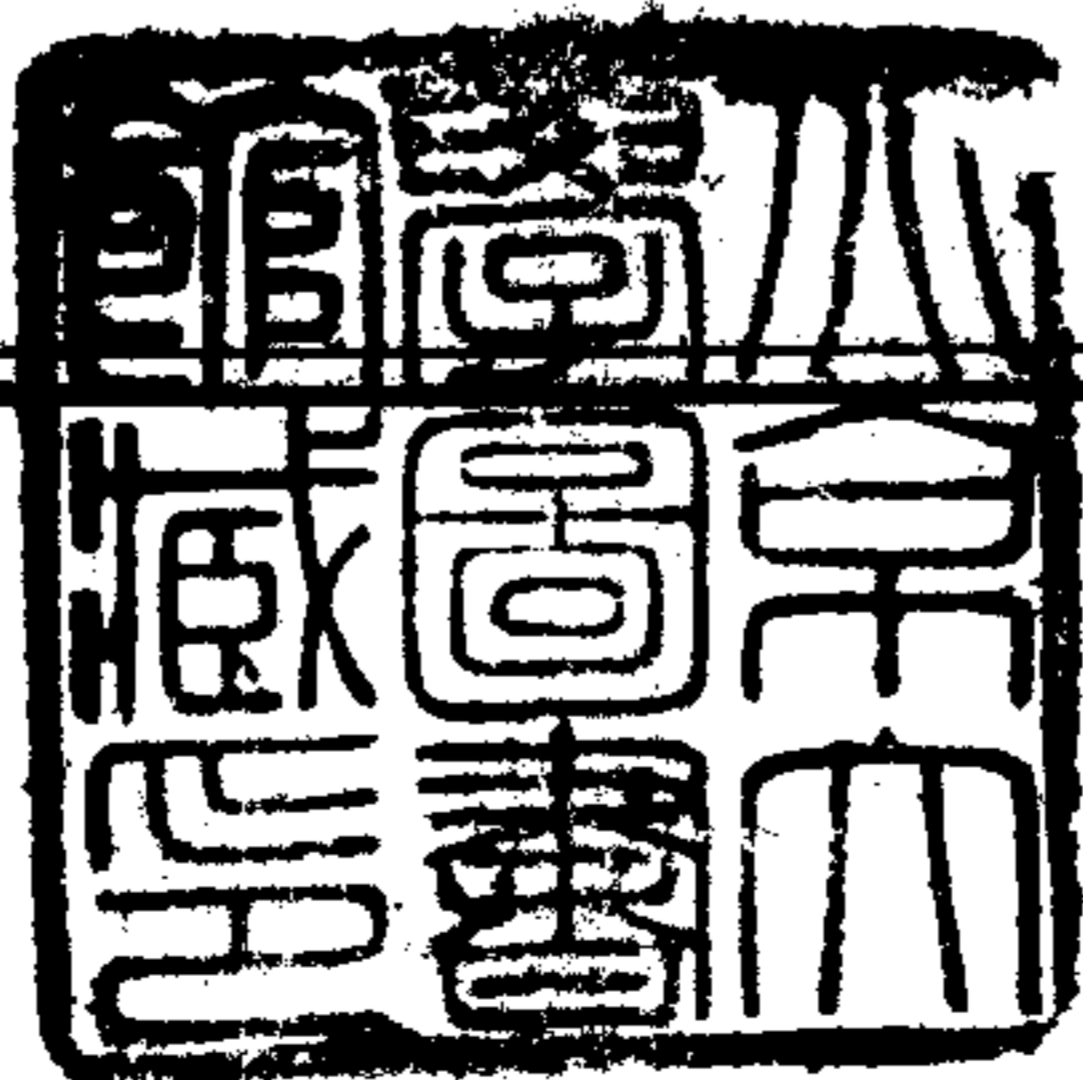

續修四庫全書

《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

二九·經部·易類

六十四卦經解八卷 [清]朱駿聲撰.....一

易學管窺十五卷易文言傳一卷 [清]俞樾撰.....五五三

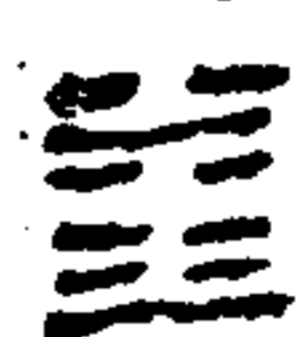
易用五卷 [清]毛一豐輯.....六五七

2276/9

六十四卦經解卷

卷一 乾

坤

屯

蒙

需

訟

卷二

師

比

小畜

履

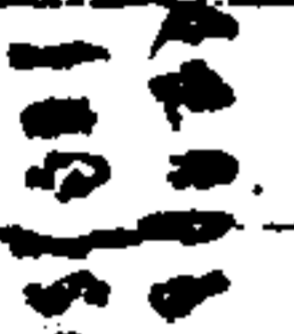
卷三

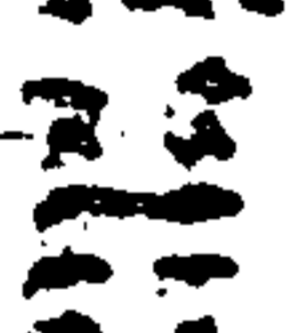
泰

否

同人

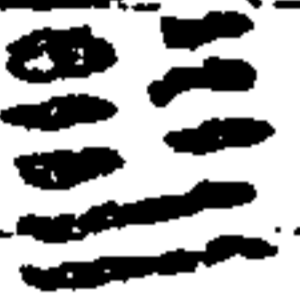
大有

謙

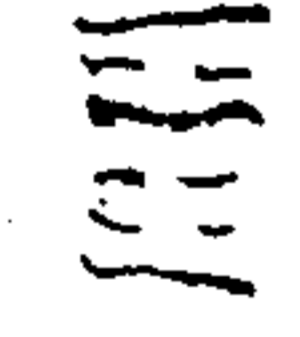
豫

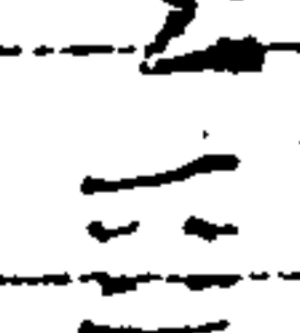
遯

蠱

噬嗑

觀

噬嗑

賁

卷四

剝

復

无妄

大畜

頤

大過

坎

離

卷五

咸

恒

旅

大壯

晉

明夷

家人

睽

蹇

解

蹇

卷六

損

益

未濟

姤

革

升

困

井

革

鼎

卷七

震

艮

漸

妹

蹇

旅

卷八

巽

坎

節

中孚

歸

咸

未濟

一

近時說易家

離菴樓易學揚州焦循里著

周易道述

吳陵特本根流著 宋不取陳大旨宗宋人而並取漢人

河上易注

魏家初公世序著 孝日月為易一義去取文位為坎指

善佩孫以移易為宗旨而不取爻易

蘇秉國以爻易為宗旨而不取爻位

連斗山並取爻易移易爻易而于不易一義則失

吳斯感不取圖書之說並互體而廢之

任啟運以河圖之五十為全易之要

李珠全刪卦爻之類而者互體

孫宗昇引易歸禮於易之中无者至反專主於易之外

易見易不可見則乾坤或幾于息矣 夫乾確然示人易矣

夫坤隤然示人簡矣 黃帝堯舜垂衣裳而天下治也取諸

乾坤 乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也 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 說卦傳曰天地定位 乾以君之坤以藏之 戰

乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也 乾健也 乾為馬

乾為首 乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母 乾為天為

圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為

瘠馬為駁馬為木果 序卦傳曰有天地然後萬物生焉

雜卦傳曰乾剛坤柔 又為龍為衣為未為圭為頂為神為甲

為高為直為四月為巳為空

三三

爻辰皆同

初九子 九二寅

九三辰 九四午

九五申 上九戌

乾元亨利貞

象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行而施品物流形大明

終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合

太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

象曰天行健君子以自強不息
文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者

事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和

義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞 乾

元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利天下不

言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁

通情也時乘六龍以御天也王居務曰乾元者 行而施天下平也元下者上世服有

乾上出也从乙物之達也从軼光明之意積陽為天故轉

按卦名實借為 健

訓乾為溼之反上人為元始也春木仁也亨同享百嘉會

聚而通也夏火禮也利和也如刀刈禾順而使之也秋金

義也貞正也冬水智也孔子曰智者樂水貞又積幹也又于文从下貝以

貝卜問也又貞古始萬物為元遂萬物為亨益萬物為利

不私萬物為貞。象斷也統斷一卦之材也夫子為象凡

十有二體發首歎美如乾坤德大是也有先疊文解義而

後歎者如豫之類是也有先釋卦名之義後以卦名結之

者如大有之類是也有特疊卦名而稱其卦者如同人是

也陽稱大乾純陽象卦所生天之象也元者氣之始也分

六十四卦萬有一千五百二十策皆受始于乾策猶萬物

之生稟于天資取也統本也乾德統統天道與天合化也

又離為明乾為大明
日月得天而能久照
日月之明皆天明
也終上文也非謂
貞始初爻也非謂
元終初傳曰原始
要終又曰初辭擬
之乎成之終與舉終
始以包六位也

○象像也取其法象
卦爻之德凡象辭有
實象者假象天行畫
夜不憚以健辭其象
卦各當名不假于辭矣

已成既濟上坎為雲下坎為雨坤為形乾以雲雨流坤之形萬物化成也乾起坎而終于離坤起離而終于坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始大明日也月亦受日之光六位天地四時也六爻效彼而作大明以晝夜為終始六位以相揭為時成言乾乘六氣而陶冶變化運四時而統御天也時之元氣以王而行履涉象爻是乘六龍也又乾為馬馬八尺以上以乾通坤曰變以坤凝乾曰化性者天生之質若剛柔遲速之則命者人所稟受若貴賤夭壽之屬又乾為性陽氣為萬物所始故曰首出乾為首又震立君而天下皆安故曰咸寧坤為衆為國為安偽古本大明三○釋文王之言故曰文言乾坤為門戶特于此著之六十二卦皆放焉又文謂文飾以乾坤

人一才意夜一萬三千五百世
每息字動天行十萬里
息字言君子通之于時也
息字凡地地以進後不必
須在位也或謂一日方於文
曰及不職也終之不後後
欲能不自此以下
注心舍力也老子曰自物
者強
又
初息字為仁

性德一保性性
情利性身也
絲一作時

德大故特文飾之以為文言又依文而制乾者君卦六爻皆
 言其理曰文言又曰文言是文王所制乾者君卦六爻皆
 當為君始而大通君德會合故元為善長又乾為積善初
 諸侯又善通者謂陽合而為乾眾善相繼故曰嘉會陽稱
 一作體又善通者謂陽合而為乾眾善相繼故曰嘉會陽稱
 陰陽相和各得其宜然後為利幹舉也陰陽正而位當則
 可以幹舉萬事體生也仁一作信五禮有吉凶軍賓嘉故以
 嘉合于禮也嘉會一作嘉禮利裁成也物一作之貞配
 智又坤為智又貞信也孔子曰敬事而信又為土居中央
 猶人君居所而建極即乾為君之象也又坤為事
 四德猶春秋之備五始也文王行此所以興商紂及此所
 以亡○乾始開通以陽通陰故始而亨以施化利萬物之
 性以純一正萬物之情雲行雨施能以利物天何言哉故
 大也能一作而按古能耐不禱曰純不變曰粹乾是純粹

王引之曰旁通也初七
旁通初九一陽一陰

又言成於生日用停
又言成於生日用停
又言成於生日用停
又言成於生日用停
又言成於生日用停
又言成於生日用停
又言成於生日用停
又言成於生日用停
又言成於生日用停
又言成於生日用停

之精故有剛健中正之四德揮散也一作輝乾六爻發動

揮變旁通于坤、來入乾以成六十四卦故曰旁通情也

御行也陰升陽降天道行也坤升于乾曰雲行乾降于坤

曰雨施陰陽和均而得其正故天下平又剛健以下為七

錯為發揮全卦對又為文宣位以乾一物宗景景景日

初九潛龍勿用

象曰潛龍勿用陽在下也

文言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 潛龍勿用下也 潛龍勿用陽氣潛藏

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見

行而未成是以君子弗用也

位始故稱初九者老陽之數動之所占也陽在初稱初九

去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱

六二則初復八凡卦成于三三其三為九此參天也兩其

三為六此兩地也又陽三連三三自乘得九故稱九陰天

一生水龍八十一鱗具九九之數故以象陽之在初九周

正月之時甲子天正之位陽氣動于黃泉既未萌芽猶是

潛伏如聖德在愚俗之中此舜則隱文王美里之文也故

勿用又卦之始爻定其為伏故曰潛也又爻辰在子為

潛之象也此復卦也氣微位卑雖有陽德藏在下故勿用陽

之名立于此始見。不易言當潛之時不為見躍飛也為

龍者為天統

潛伏也
潛龍能入而不能出故不可為也
又爻辰在子為

大不易二句一本
無兩半字

世從乎世俗不自殊異無所成名陽為世人雖不已是而

已知不遠道故无悶又悶憂也坎為憂又陰初出震為樂

坤中確剛克又堅高之克一作崔拔移也乾剛潛初坤亂于上君

下一本有者字。○文言第二章以人事明之也下同。○文言第三

章以天道明之也下同。○君子之行動靜可觀進退可度

動以成德無所苟行也又德出于己身內之物故曰成又

乾稱君子陽出上為成德雷行兩又初上居无位又行而

謂行之坤四陽居又謂成離日新之謂成德故可見又之地故稱言又未成

九二見龍在田利見大人

象曰見龍在田德施普也

文言曰九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正

按大人太上之席下
至之官也詩大人百
之

爻變互知為長為
君卦之同人而利
出大也利君子貞也。

中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博
而化易曰見龍在田利見大人君德也 見龍在田時舍也
見龍在田天下文明 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

二才三才為地道地上為田陽在九二丑月之時陽氣將

施聖人將顯此舜媯汭文王免囚孔子設教之爻也故利

見大人陽稱大又地二生火爻變為易有周人五號帝

天稱也玉美稱也天子爵號也大君者與感行異也大人

者聖明德備也大人謂五九二利見之田之耕稼利益及

于萬物猶聖人利益萬物也又爻辰在寅斗旁天田九星

為大。此臨卦也見者見居其位田謂坤也二當升坤五

大人謂天子見據尊位臨長羣陰德施

又舍誤為田舍東
郊之舍時舍對時
行時乘非同于時
寅月二字改便行

于下又陽為也。二非陽位故明言能正中二之正體震為

也。明書能中中震為言為行為常三息體坎為

法、謹也。為處和應坤故曰信陽居陰位故曰謹庸常也常

信常謹也。閑防也。二非其位故言閑邪能處中和故言存

誠陽未中實者誠陰未陽交中實為誠陰交中虛為敬本

存上有陽升居五始以美德利天下不言所利即是不伐

老子曰上德不德是以有德又乾善震世不居乾故不伐

為君震寬仁地道廣博乾交坤故化也又處五據坤故德

不利明言君德地數始也。于二宜利天下直方而大德无

與井卦時舍。○寅月百艸萌芽字甲故文明又坤為文

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

陽在二先為口震為言為譎論坤為文先象君子

以朋友誼習辨一作辯又震為寬為仁為行

象曰終日乾乾反復道也

文言曰九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣 終日乾乾行事也 終日乾乾與時偕行 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

陽在九三寅月之時陽氣始出地上而接物以人為靈故以人事成天地之功在此爻焉三于三才為人道有乾德而在人道君子之象又爻以氣表絲以龍興嫌此舜元其不固人事故著君子焉德升漸文王及國大釐其政之日也日以喻君三居下體

大乾之德、猶有雖
重乾之德、何以通夫、
于
爻變卦之履、家詞
履中履之陽、屬、家

之上而為之君二為地日將至地故終日兩乾相接承乾

行乾故乾夕以喻臣謂三又臣于五陽懼也又陽息在

離二為甲坤為大體以韻為揚也揚若厲危也疾脩柔順危

言危行天屈西北為无无無奇字凡言无咎者憂中之喜

補過者也如文王早耀文明之德以蒙大難故增脩柔順

勤于日昃以懷多福大禹惜寸陰周公坐以待旦亦此義

也復卦亦曰厲无咎人皆生于憂患也又卦之履不處也

卦復兌為健而○此泰卦也息至三成泰融復故及其復

下有字○三為三公君子處公位忠于五所以脩德也業事

也又巽為進乾為德坤為業以乾通坤日脩辭夕立誠居

業謂居三也居三脩教令立誠信民敬而從之也又震言

與許也

始性理去智、可

終法其去智、可

辰月六字改復行

亨為越泰反否三及後體道至極也知五可至而至之故

可與行災微之事也又高為知知終者可以知始終

謂三也下卦之極義者宜也又否將至三至之泰將終此

喻文王進德脩業所以貽厥武王至于九五知至也三分

有二以服事殷終于臣道知終存義也以内卦分三才一

乾而至三乾成故為上夕惕故不驕下位為初憂則○文

王為西伯之時處人臣之極必事上接下又坤○辰月陽

氣浸長○以乾接乾故曰重剛

九四或躍在淵无咎

象曰或躍在淵進无咎也

文言曰九四或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪

一第... 冊... 日... 三... 三...

中下即顯示未元之知

也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎
或躍在淵自試也 或躍在淵乾道乃革 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

陽氣在四卯月之時四虛中也躍者暫起之言既不妄于

地而未飛于天也四應初淵為初九龍之所由升也又四

之正承五、離坎為淵、震足動為躍、又爻變巽為進、退此為不果、互兌為澤、高為麗、卦之小畜、健而巽、止健也

歷試時也又武王舉兵孟津觀誓而退之時也守柔順則

逆天人之應通權變則違經常之教聖人不得已而為之

故其詞疑也○此大壯卦也乾君卦田陰位故上躍居五

者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也陽道樂進故无咎

○乾君卦四臣位故欲上躍居五下者當下居坤初得陽

正位故非為邪又上謂承五下謂應初進謂居五退謂居

三故非離羣又上謂承五下謂應初進謂居五退謂居

上下言位進退言交至公欲及時濟人故无咎一本無欲

○欲進獨復疑惑試觀物情也午月微陰初起陽將改

言○以乾接乾故曰重剛三居下卦之上四處上卦之下

俱不中四必兼三乃全人道不正非其位故疑之

九五飛龍在天利見大人

象曰飛龍在天大人造也

文言曰九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應

同氣相求電從水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而

又乾成革不運于
非泉故曰躍曰

又及如為日萬物皆相
可也也卦之大者
曰元亨利貞也
特行也

萬物親本乎天者親上本乎地者親乎下則各從其類也

飛龍在天上治也 飛龍在天乃位乎天德 夫大人者與

天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉

凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎况

于鬼神乎

陽在九五辰月之時五于三才為天道五在天位此舜陟

倬武王克紂正位之文也聖功既就萬物既覩故利見大

人矣又四已變則五體離之為飛五在天謂若庖犧觀象
于天造作八卦備物致用以利天下天下所利見也

又龍飛者克舜虎宴者湯卦又飛一作蜚又龍飛曰龍音
答又交變商火在天上為大為見互兌為悅

又交辰在中畢上天街二星又并下老○飛者喻無所拘

天者首事造制大人造法造為也作禮樂也造又音糙就
也至也又一

九

本作此夫卦也。○蕤賓躍鐵同聲之應方諸與月同有陰

氣相感則水生陽燧與日同有陽氣相感則火生同氣之

求又庚震辛巽雷風相薄合金故應丙艮丁兌山澤通氣

合火故水已高上戊坎下水火不相射合土又雷風天

之聲發令君之聲言君與天地相應合德同化也又陽

之坤而為坎坤純陰故陰陰動之陽而或為乾純陽故燥

龍喻王者謂乾二之坤五為坎也虎喻國君謂坤五之乾

二為巽而從三也三者下坎之君也乾為飛坤為虎史從

十作去聲亦通坎為雷巽為風從一作去聲亦通聖人

謂危攝合德乾五作一卦以類萬物之情五動或為日

相見也作起也作起一觀見也陽氣至五萬物茂盛乾九乾

二本出乎乾故本乎天升居坤五則親上坤六五本出于

坤故本乎地降居乾二故親下方以類聚物以羣合故各

類其天產動物首在上地產植物首在下○此堯舜冕旒

之日○申月萬物感○五與天合德二與地合德高為日

長天功大成○又時來也乾神合

徐季龍以龍力大為
為象星大也勿學為
象生自龍公以時
陽一感化也

于照臨方實以春夏刑以秋冬合其序也

魏趙輔和為人宜
父心乳之吾曰父為
游魂供无死乎

上九亢龍有悔

言坤鬼合凶以乾之坤故合福善禍淫也乾為天為先大
人在乾五乾五之坤五天象在先也在天時之先行事天
乃在後不速是天合大人也奉承上行也乾二之坤二成震
為後在天時之後行事能奉順上天是大人合天也震
春兌秋坎冬離夏成既濟定四時
象具也又人謂三神謂天鬼謂地

象曰亢龍有悔盈不可久也 孔子時久字已如今音

文言曰上九曰亢龍有悔何謂也子曰高而无位高而无民
賢人在下位而无輔是以動而有悔也 亢龍有悔窮之災
也 亢龍有悔與時偕極 亢之為言也知進而不知退知
存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進而不知退不
知喪其惟聖人乎

陽在上九已月之時亢人頸喉也骨剛而高故窮高曰亢

又曰先為只卦之共陽數窮也乾金先金故稱
於此稱知卦之知也
有字統有厚古海家

又曰先祥有作則字
于陰之序神而居陰
性以老

極也過也。爻變先為只卦之共陽數窮也乾金先金故稱
 高乾體既備上位既終天之鼓物寒暑相報聖人治世威
 德相濟武功既成義在止戈盈而不反必陷于悔。又凡悔皆變也
 以人事言之若放桀之後湯曰有慙德是也又堯之末年
 四凶在朝舜麓期倦于勤亦是有悔。此乾中卦也陽當
 居五今乃居上故曰盈亢極失位當下之坤三故不可久
 也下之坤三屈為諸侯故悔。在上故貴高失位无陰故
 无位无民上應三三陽得正故稱賢人。又乾為別體在下
 故下位兩陽无應故无輔乾盈初傾升極當降故有悔如
 文王居王紂亢極上以為戒也。之七作志此桀紂失位
 之時作志。一戌月陽氣大衰將盡。進退據心陽位在五今居上存

亡據身在上當陰今反陽得表據位得謂陽表謂陰若商

辛招牧野之失太康適洛水之怨也進存得謂乾也再稱

者上聖人者上聖人謂五可聖人謂二見又失正聖人即

太人太而化之之謂聖失正如五伯專恃征伐失揖讓之

正又如遊喻讓國子之失若臣之正不失其正如三皇五

帝保合太和天下自治

用九見羣龍无首吉

象曰用九天德不可為首也

文言曰乾元用九天下治也乾元用九乃見天則 其性

聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

德六爻純陽之義故曰用九六爻皆體乾羣龍之象舜既

十一

老子隨而不見其
近而不見其首臣
皆為後行其庄
夫人之隨不見也
龍為龍為首見厚
龍為首是逆而不見
首也又元首猶天
猶無元端

五一段仍在上九節注末
文字下復復行寫
聖人即大人大而化
之之謂聖

受禪禹稷契咎繇之屬並在朝見象聖人無自尊之意則

可以統御羣才矣又用九則變成既濟為見坤為羣乾

又左傳昭十二蔡墨謂乾之坤曰見羣龍无首吉筮易論

指變陽言六十四卦皆特于首卦祭其例非謂六爻一

又用九節或云當合上九爻辭為一節唐長慶中有王庭湊占稟○用

九六位皆九純陽則天德也萬物之始莫能先之先之者

凶隨之者志故不可為首也又用九則反于坤不為首也○此三皇五

帝禮讓之時无為而天下治又此謂既濟定也○陽消者天氣之

常天象法則自然可見又為則見○此歎美用九之君如

三皇五帝保合太和天下自治無以尚之也又再稱聖人

五下聖人謂三又上聖人之聖一作愚則此句失正如五

所謂羣龍也

又當屬知得而不知喪之

失正如五

霸專恃征伐失揖讓之正。又燕噲讓國子之失君臣之正。
不失其正。如伊尹放甲。周公負扆。雖一意孤行。疑于亢悔。
然知進存。亦知退亡。故寵利不居。我其明農。所謂用九也。

三三二

文辰字十四卦皆同

初上未 六三酉

六五卯 六六巳

六五卯 六六巳

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤 坤順也 坤

為牛 坤為腹 坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子

母牛為大輿為文為眾為柄其于地也為黑為牝為迷為方為直為

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

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含

宏光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有

慶安貞之吉應地無疆

象曰地勢坤君子以厚德載物地勢坤說文作執程也地之勢在坤

文言曰坤至柔而动也剛至靜而德方後得主而有常含萬

十三

對王伯申
天行以天
以對地
地非

物而化光坤道其順乎承天而時行

坤从土从申陰起于午至申三陰成也土位在中

古作

歸藏作

爽陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德故稱亨

既坤形坤含光大凝乾之元終于坤亥出乾初子品物行

天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍象坤以馬象

牡他牡欲犯之輒蹄驚不可追北地又息也君子謂初乾往

迷陰性君子攸往言臣道也陰道惡先宜後西方坤元南

方為巽二方皆陰與坤同類故曰朋東方艮震北方坎乾

二方皆陽與坤非類故喪朋此言妻道也喻在室得姊妹

之朋猶迷于失道于歸喪姊妹之朋乃順而得亨陰貴從

陽故利失朋而得朋又朋蓋替朋至以其鄰皆得朋也朋

故坤位西南

或作爽

王引之曰西有坤也其

上句利字居下二句

女既通序之版臣

也、東北之意、故曰天下惟明字未正、西南三女之位、坤之朋
 也、東北三男之位、坤之朋也、言牝牡相須、兩陰不生、從
 陽乃慶也、又曰、此言易道陰陽消息之大要也、月三日生
 明、或震出庚、至八日、上弦、或先見丁、庚、西丁南、故得剛、謂
 二陽為朋、故先君子以朋友稱習、二十九日、晦、消乙、入
 咸、藏于癸、乙、東、癸、北、故喪朋、謂之以坤、滅乾、坤為喪、故也、
 按虞氏以納甲立說、庚與丁西南、癸東北、似矣、而乙方亦
 東南、不合、若必云庚西丁南乙東癸北、則甲獨非東乎、十
 五日、乾象盈甲、正可謂得朋、况甲實東北方也、且但言東
 安、定其為甲為乙也、須知月在天、左旋、並非由西而
 南、由東而北、但月行甚遲、其似乎左旋者、為字動、天帶轉、
 測天者、不得不就退度立算耳、竊謂仲翔之意、本以朋字
 為明字之誤、因出此新說、既得其說、恰與朋字義不悖、故
 不欲再改、經文耳、不知坤為地、其方鄉正、以大地言、不必
 專指太陰、而太陰朔望弦之理、自無不貫、夫中國人物所
 居之面、以大地全球、繫之天體、祇在東北、一小隅、約全地
 百分之三耳、此外之地、有在赤道下一周者、晝夜適平、寒
 暑適均、統歲如今、春林分得朋、有與太陽之行、正對、其地
 乃與天體相類也、象辭所謂乃與類行也、自中國人視日、
 雖有高低遠近之不同、而四時相代、仍見萬物資生、雖喪
 不喪、故彖詞又曰、乃終有慶也、終、謂太陽之一周、天、
 以應地、無疆也、無疆字、正發明西北東南之理、凡易言天、

十四

又支不初在末之雲
陰居五西、東北陽
位以物致三統歷

始者氣之始生也
形之始

後者得三統歷也

皆指日天言不指恒星天言又孟秋三月陰氣始著于申
 坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著于寅
 陰始從陽失其遠類故東北喪朋又陰起于午至申三陰
 得坤一體故得朋否卦也陽起于子至寅三陽喪坤一體
 故喪朋泰卦也又古朋鳳同文莊子曰老子曰吾聞南方
 有鳥其名為鳳山海經曰南岳之山有鳳十洲記曰鳳麟
 州在西北海之中其上多鳳麟禮斗威儀曰君乘土而王其
 政太平鳳巢于苑林論語摘哀聖曰知我惟黃持竹實末
 故子欲居九夷往凡婚宋均注曰黃之中通理也風遇亂
 世則居九夷山海經曰鳳首文曰德翼文曰順坤順也

○至極也謂乾一之至也又至者行而到之也坤純陰配乾
 生物亦善之始也萬有一千五百二十策受始于乾由坤
 而生自無出有也天有无疆之德而坤合之為乾二居坤五
 乾二為宍、攝也坤初居乾四為光乾四居坤初為大坤
 之本在柔順陰位則利貞之乾則陽爻未據之故曰君子
 攸行陽稱道柔為常陰陽和而萬物得又月朔至沙、從震
 至乾、與時偕行陽得其類故與類行陽喪滅坤、終後生
 謂月三日震象出庚故終有慶震為應陽坤道至靜故安
 正于初以承坤陰地道應故應地无疆坤道至靜故安

○地形圓而德方以古八寸之尺計之其厚二万八千六

百三十六里有奇地有上下九等之差故以形勢言力也

君子謂乾陽為德動在坤下君子之德 ○坤一變而成震

東故厚德載物老子曰勝人者有力 故動也剛震為

主為常也 光大也含藏萬物順承天施因四時而行之德下

初六履霜堅冰至

象曰履霜堅冰陰始凝也剛致其道致堅冰也

文言曰積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其

君子弑其父非一朝一夕之故其所由来者漸矣繇辨之不

早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

陰氣在初午月之時陰始動于三泉之下防禍之原欲其

五

卦之後三象初及復
其道直為人而後故
曰履象之則致其道
以其義也又履之三
坤之初

先幾也。履一讀為禮。又初坤為地。為人所履。霜者乾之

冰陰功成也。謂坤初六之乾四。履乾命合而成。堅冰也。又

乾在西北為堅冰。坤為暑。乾坤在亥。微陽入。凝則露為霜。

馴如獸之馴狎順也。從也。言陽順陰之性。成堅冰。又卦之

而寒。月令仲冬。冰始壯。又陽稱道。書危微學庸謹獨春秋名分之際。此其

義也。象詞履霜。堅冰。積善之家。一殃禍惡也。乾為積善

一作初六履霜。積善之家。一殃禍惡也。乾為積善。坤為積惡。

為朝柔爻為夕。乾為寒。又漸卦。否之三。四動。辨別也。一作

坤下者伏乾。二。然加之。霜性順馴也。故言漸。辨別也。變。又

乃陸象。臣順君命而成之。性順馴也。

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

文言曰直其止也方其義也君子敬以直內義以方外敬義

立立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

陰氣在二未月之時徑行曰直行橫行曰方行大者陽也二應五

下動之則應陽出直布陽于四方也又直又變坎剛中而直又體臨故大也又得中氣而在

地上自然之性廣生萬物故生動直而且方臣道貴直妻

道貴方地體其大故曰直方大士該九德然後可從王事

女躬四教然後可配君子道先具于己故不好以仕學為

政不好以嫁學為婦也士德光于國女德光于夫物倡乃

和不敢先有所習陽之所倡陰從而和之无不利也又習

坎為習又卦之師一本無大字方叶霜章素裳黃頰又

象宮天高象亦光義按象傳文言皆不及大大當為无

字之焉陰耦故无不利直方上一有易曰二字又

5 亦通付曰上不能
去去也曰上至不
又下以簡終故不習

六

方其義陽在二故敬以直內乾為敬坤在外故義以
方外陽見兌丁西南得朋故德不孤孔子曰必有鄰也又
疑、坎為

乾二言誠言仁坤二言敬言義德之剛柔也陸誥曰
寬仁丹書曰敬義

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

文言曰陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也

臣道也地道无成而代有終也

陰炁在三申月之時剛柔禘而成文曰章坤為文以陰包

陽故含章章美也

坤三索而得先、為只故含又貞、正也、三失位、發得位故可貞、三已發成泰、乾

為王、坤為事、震為從、又陽降在四、三公位也、陰升在三、三公事也、上失其權、位在諸侯、坤體既具、陰壹成、君弱、強、戒在二國、唯文德之厚、然後可以遠此、匪而不失、乘順之心、此蓋平襄之王、賴晉鄭之輔也、遷都誅親、疑于專命

上失其權下三行於大字為

且成終、
終之終、終居上
有終

故或之戒其無失後順之節故曰无成之實也終于濟國

安民故曰有終三為下卦之終故言終凡卦三位而成睽

六三无初有終彊九三君子有終皆是一日有終二字衍

文言增入而文言代又乾為知又文變民為止卦之

稱美六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯

要待乾命不敢自成也如地出雲為雨起氣為風必上之

于天不敢有其功名也如君子雖有才美含藏以從其上

不敢者成名也地得終天功臣得終君事婦得終夫業又

之二字一
屬下句讀

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

文言曰天地變化艸木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

陰氣在四酉月之時括結也坤者布小曰囊大曰囊無底曰囊有

底曰囊見漢書注說文有底曰囊无底曰囊囊之口在中

兩頭著底如今被囊凡一頭著底者曰居中心如囊之口陰

柔結縮為括若物囊括于地中柔事囊括于心中四在外

多懼此懷智苟容以觀時變如寧戚蘧瑗與時卷舒之義

龍其勝之有名不如中庸蟠之无譽

心為居亦、女、夫、地、天、化、亦、心、天、地、同、言、七、皆、得、以、心

也又謂泰反成否、坤為囊、艮為手、巽為繩、故括囊、四得位承五、繫于包柔、故无咎、二多譽、而遠在四、故无

有索主之媿、卦之豫、者、遠、豫、之、戒、又、姤、女、辰、在、丑、織、女、主、絲、

言括震、故、天、地、變、化、艸、木、蕃、曰、文、泰、反、成、否、乾、物、出、

隱藏坤中以儉德避難故隱洪範庶徵一曰又迫近于五
庶艸蕃庶一曰俊民用徽又蕃下一有茂宗又迫近于五
雖有茂德皆括而囊之
謹慎畏教也

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

文言曰君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發
于事業美之至也

陰氣在五戌月之時黃裳元端服之象自人君至命士皆

服之下士則襍裳矣坤畫偶象裳之兩開又黃裳喻夫人
王后六服四曰

鞠衣黃裳也詩
綠衣黃裳陰居尊位如舜試天子又如周霍之臣當

從己之任處疑僭之間言必忠信行必為敬然後可取信

于神明无尤于四海而終元吉之福又五動體觀坤為帛
其為股帛在股為裳

卦之六爻多曰吉曰元

子東漢外運三年主運
高一力為非人主以此文
必有見黃相政一福

黃帝堯舜垂裳而天下治蓋取諸坤坤為父五在中凡衣上掩裳際復有執

佩帶紳加其上是裳蔽內故曰在中又坎為通象曰黃中通也

理又左傳昭十二南蒯枚筮遇坤之比以為大吉示子服

惠伯惠伯曰忠信之事則可外強內信也忠也信以率貞信

也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也

中不忠不得其色下不共不得其飾事不美不得其極且

夫易不可以占險將何事也且可飾乎中矣能黃上美為

元下美則裳參成可筮猶有剛也筮能吉未也

○理者有條不紊也坤象地色黃坤為理以乾通坤

居體謂四支也觀艮為兩股故曰居體陽稱

美五在中又陽德階藏友則發見五動為比乃事業之成

上六龍戰于野其血元黃

象曰龍戰于野其道窮也

文言曰陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉稱未離

其類也故稱血焉夫元黃者天地之雜也天元而地黃

戌亥為乾之鄰部
外曰郊、外曰野、坤
位未中之位而氣區
百成之間故于野

又戰之為言接也陰
陽交接和會也
廣生乾乾度曰乾
坤氣合戌亥有文三
子之成陽生秀自之
州即野之也

又及下之為此為經疏
亦為野字一為戰參
於之氣、各不利似也

讀如厚公懷之德

陰在上六亥月之時戰鬥也君子喻蛇聖人喻龍血喻陰

元黃乾坤合居之色元黃又震為坤在亥月下有伏乾坤位西

南爻終于酉而卦成于乾之位西北陰窮于亥窮陰薄陽

所以戰也為其嗛于陽故稱龍又象心不安文王抑三二

之強以事紂蓋欲彌縫其闕匡救其災以祈殷命以濟生

民對遂長惡不悛天命殛之至于武王遂有母野之事是

其義也天道窮至于陰陽相薄君德窮至于攻戰受誅然

天子有征無戰故不曰戰龍而曰龍戰不以戰于陰明其

分也又又度良地道窮也○陰上薄疑似于陽必與陽戰

疑一作擬○陰上薄疑似于陽必與陽戰疑一作擬

疑一作擬○陰上薄疑似于陽必與陽戰疑一作擬

疑一作擬○陰上薄疑似于陽必與陽戰疑一作擬

乾為大赤伏陰 天者陽始于東北故色元地者陰始于西

柔之故稱血 南故色黃 又禮下一有色字攷工記云天謂

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

陽稱大

永長也陰體其順自守其柔所以秉義之和履貞之幹雖

有推復終歸于正是周公始于貞辰南面終于復子剛辟

也戶道妻道利在長正不長正則不能大終陽事又坤為

言既及之後當永正不及也

又或云此亦當上六為一節

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯
屯者盈也屯者物之始生也 屯見而不失其居

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈

天造艸昧宜建侯而不寧

象曰雲雷屯屯君子以經綸

又厚也

屯从中貫一、一地象艸木初生勾而未舒盈也又難也震

四升五四為諸侯五在上四正位分民而治又臨二之五、

又互艮為止故曰用

剛柔交索故元亨之初得正故利貞之外稱往初震得正

起欲之應動而失位故勿用雷為侯初剛難拔故利建侯

老子曰善建者不拔又利貞有二義有利守貞者不動有
利之正者貴動按利貞連文者當為四德之二平對利建
侯利行師之類可作宜義解此卦
上言利貞下又言利建侯是也
此文王為西伯之象也

天大地大君大故屯侯繼乾坤晉語重耳筮得貞屯悔豫皆八司空季子曰吉在易

皆利建侯震車也坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班內外順則之泉原資之王厚而樂實不者晉國何以當之震

坤母也下卦在豫卦注

雷也車也吹勞也水也眾也主雷與車而尚水與眾車有震卦眾順文也又卦具厚之至也故曰屯坤母也震長男也母老子

又西一讀曰能三福也

也故豫 ○此本坎卦生此本坎卦二爻初確乎難拔故難交于陰萬物萌芽生于地中有寒冰之難雷伏地中未得出故不易也物難在始生又盈一作形坤為形謂三已反

古射得不過乃已需也

也天地初開世尚屯難震位承乾故宜建侯動而遇險故

又震一索得男初生母難也且險故生民時曰震震其剛折也又震于稼為反生時也

不寧險漢劉備碑作險又坤實為昧或既濟定故曰不寧言寧也又坎為元冥昧也坎為月天未明則昧也又

坎水內險外不寧此于人事為運季業初之際也殷

周之間水運將終木德將始百姓盈不非君子不寧天生

下既遭屯險之難後王宜蕩之以以雷而之改故卦諸侯

國語晉書有年召國
貞七悔豫皆八初四
五三之功也

又為女固桓鄭注
各其流盤桓曲而上今
其下民也故曲為盤
中盤道三陰難初九
陰中致也

以寧之。雷而興養萬物。今言屯者。密雲不雨。雷陰雷陽。

二氣相激薄而未通。感情而不相得。經常也。綸。理也。經綸。

謂匡濟也。又綸。綸也。一作綸。謂論。論。撰書。禮。樂。施。政。事。也。又

君子謂乾初。坎為

初九盤桓。利居貞。利建侯。

象曰：雖盤桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。

盤，大石之平者。桓，杙也。植兩木交相于貫，檀弓所謂桓桓。

也。震為陽木，又為大塗。亭郵表所在。盤為仰盂，桓為雙木。

俱象震，此安貞建立之象。又震為石，又盤一作盤，一作盤。

觸艮而止，又動險中，故盤桓。又又震坤而靜，故盤桓。又艮

為宮，坤為闔戶，謂君子居其宮，悔吝而不出也。又盤桓者

動而退也。陽從二動而退，居初，雖退得正也。震為諸侯，震

又得民如國官師以民
乃民德之通乃民去此
又若之

半農易說云鹽課為班
說文鹽者馬載難行
震馬身是二其是日
二其是日馬言有絆之
者也坎馬力身故四上
皆有難少象
又難生也

五坤為牝馬

而有坤土有坤象建侯之象又卦之比下順從也陽為貴

陰為賤又坤爻有在子虛主邑居又左爻元畢萬筮仕

吉屯固比入吉執大馬其必著昌常為土車以馬是居之

兄長之也又胎七衛襄公庶子孟懿與元孔成子以周易

筮之曰元尚享術國遇屯之此又曰予高立於此過屯之比

史朝曰元亨又何疑馬或子曰非長之謂乎曰經曰利建

侯嗣吉何建水嗣也二卦皆云子其建之弱是者居侯

主社稷服祭祀行金朝又馬

六二屯如雷如乘馬匪如匪婚婦女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

陽動而止故屯如陰乘于陽故遭如一作遭如辭也一作遭

如難行不進之象又屯也馬牝牡曰乘震為馬作是二乘

初故乘馬又馬牝牡曰乘又去聲四馬也馬相別而鳴曰

班四馬相別而行稅加為之象卦四陰為四馬或

晉人以女得婿為乘龍
馬同也

文室元為對而說又
奇四股上亦曰匪寇
皆婿

又卦之取也也若節
不可原故十年乃定

從初或從五、上下異德、**班如相牽不進**、**見**、一作般、旋也

文、言乘馬者、非寇也、乃婚媾也、**匪非也**、寇謂五、坎為寇、盜

寇婚媾謂三、三初、陰陽曰正、承之故婚媾、婚、一作昏、媾、一

與五婚矣、志在于五、**字妊娠也**、**又乳也**、字、^有子也、^子後許婚、^則失

位、變件病為女子、為大腹、故曰字、今失位、為坤、為象、不見

故貞不字、坤、地也、矣、也、其數十、三動成、高、故反常、乃字、謂

為常也、然按乾、乾、度、坤、陰、從、陽、**陰出**、**坤**、**於**、**還**、**為**

坤、**故**、**曰**、**反**、**常**、**又**、坤、^今還、^為坤、^故曰、^反常、^二從、^初即、^匪處、^五

為順、亨、遂、就、順、陰、陽、道、正、乃、能、長、養、**此**、**太**、**公**、**悔**、**後**、**伊**、**尹**、**萃**

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

廿二

因書之武解有五在
一鼓走疑二備從來三
位軍率積田采虞人
謀五後動繼之權臨
也是從禽之心有虞人
也故曰无競惟實有功无
敵謂其母官功思效是
為實人陽无虞人六无謀矣
澤期乃虞林欲為虞

又舍者舍技也
又音音作遠行難也

又位有同姓異姓庶姓
出姓者婚婦男男
婦曰婚如為天公國之元
男之為婚也

即就也從也鹿當作麓山足也艮為山坤為平地虞人

掌禽獸者禽鳥獸之總名為人而禽制書外作禽荒平地

有竹木曰林虞為蒼筤竹又為麋鹿為鷩走坤為兕兕艮

木陸多節又為狐狼舍置也艮為舍止君子知微也

唯思也為業木又為隱伏三爻故兕兕麋鹿狐狼走入林中

往三應于上之應應險不可以往動而失位故不如舍也

又舍者舍也舍一音教又音恨也又舍音祈辭也一作捨

又屋上天度也田獵从禽之象又明正德中筮曰此

六四乘馬班如求婚媾往吉老不利

象曰求而往剛也

初難應四班如不進既比于五、來求婚男求女往吉也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如行可長也

乘五也坎為馬二與四雖乘陽皆與承五爻辭雖陰今

上无兩承爻辭不釋故泣血也坎為血卦為水為加爻無

虧出涕為泣又三爻時震為行艮為止馬行而止故班如

上、坎上泣、乘乘象剛不可長、又坎為水、伏為目、互艮

為目、掩目淚與泣象、又爻交矣為多白眼、泣一作澆、漣

殷書五空多難
與卦上陽屯之道

物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也

蒙雜而著

雜一作穉

蒙亨非我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

象曰蒙山下有險而止蒙亨以亨行時中也匪我求童

蒙童蒙求我志應也和筮告以剛中也再三瀆則不告瀆

蒙也蒙以養正聖功也

象曰山下出泉蒙君之德以果行育德

坎上之五又艮三之二蒙冒也中之處此方言蒙萌也蔓

艸加于艸木之上曰蒙詩芳生蒙楚爾雅蒙玉女即女蘿

菟絲也附艸而蒙其上故曰蒙又蒙者蒙之物初生形是

其未開著之名也又洪範下五一兩二需三蒙蒙于雲

未冠之稱按古作僮六五陰爻在蒙暗又體艮少男為童坎隱

伏為蒙又蒙于世為日月於消息為寅月酉月之時陰陽

廿四

剛柔以中故能通若至
蒙合內陽中也五行寫

論童子弱昧必依附
先生以強立故曰童蒙
字當作蒙作蒙者
段借 再復也

大書剛柔強弱故亦以行寫
我謂二

初三則為通再則坤為
迷三則艮為止
又初至三謂
初向于二

又儀神曰生三合生
曰亦生一三三故者初生
原也
又初至三謂下外謂初
曰三而或一外也

之稱施之于亨謂二二體震而曰中嘉會禮通陽自動其
人則重孝也

中德施地道之上萬物應之而萌芽生教授之師取象焉

神有來學無往教故脩道藝于其宮而童蒙者求為之第

子非已乎求之也又艮為童蒙求為動起姤求之五故曰
匪也艮為求二伴師象坎為經

並同也初至謂六五求決于九二二則告之再三陸謂三

與上應四與二隔於二為渎故二不告也渎古黷字褻也

又三四皆乘
陽不敵故渎弟子初向則告一以事義不思其三得相況

以及解者此師勸而功寡學者之災也不復告者欲令思

而得之六所以利義而幹事也求師問于求神詩曰我龜

既厭不我告祿少儀曰毋渎神又渎為言其為命初者成
為為口說坎為渎初者師

告不見故不告也又初至五言者之蒙者渎可又位利爻
告若至再三年已壯大則蒙如渎之渎不可教

之臣故又時中之中張仲及和也象象佳內一作屯蒙未

利貞又時中之一作以亨行以時中也又以亨行純句

又一本止上有能字蒙亨下無以亨二字又志謂二坎為

志既頤故養聖謂二二志應五五多功多為正而亡其蒙

故聖天地君繼以師故次蒙又此以寄成王之遭周公也

武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之年將

以養公正之道而成三聖之功○果行者初筮之義育位

者養正之功又蒙小水也故曰泉喻童又蒙為出坎象既

上艮頤象又二爻○王訂曰坎為德行艮以成之果成也育而成也

初六蒙利用刑人用說桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

說解也木在足曰桎在手曰梏夏楚收威扑作教刑之象

蒙動也爻也初為蒙始而失位蒙蒙之正以成說梏為刑

廿五

又小數也

又用說下六字亦於一子嚴
於又刑、儀刑也、用說二
字由說者快下五字亦
從一子寬字、

五子學、二個、小、者、長、界、
居、下、位、能、任、上、更、子、克、
家、之、家、四、家、接、
互、家、和、下、卦、接、也、
以、坎、陽、指、坤、陰、為、家、
又、長、九、門、在、家、為、

初者成也、二為說、坎象數、故曰用說、三應歷險、故曰用說、
 吝小悔也、二作選、行難也、又交爻、見也、說也、巽之家、坎
 為為兌、川壅、澤不行、正法、一、時、又先為、坎、於、說、極、
 先說、故、脫、松、核、外、之、核、巽、帶、其、核、已、以、巽、人、也、又、初、六
 成、宜、平、明、一、時、天、先、始、與、故、曰、巽、業、此、成、王、始、說、周、公、至
 誠、一、言、七、坎、為、法、律、宜、為、貞、虛、以、貞、用、刑、也、此、成、王、將、正
 四、國、一、多、也、正、四、國、一、罪、宜、釋、用、公、一、查、故、用、說、既、感、全
 勝、道、惟、賤、也、一、說、故、曰、以、往、者、往、若、日、也、初、二、失、位、者、
 由、也、以、用、也、用、正、法、刑、人、也、辟、以、止、辟、刑、期、去、刑、故、曰、說
 九二、包、蒙、吉、納、婦、吉、子、克、家

象曰子克家剛柔接也

應五接初初与三四同融師包養四陰故吉

坤為包、文也、

作苞、蒙、剛、為、夫、伏、其、為、婦、二、以、剛、接、柔、故、納、婦、吉、中、稱、
 震、長、子、主、五、與、初、婦、成、家、故、有、子、克、家、也、二、為、大、夫、大、夫、
 稱、家、又、互、震、為、兩、柔、接、又、久、交、坤、為、又、交、原、在、寅、尾、為、信、
 舍、宏、有、友、各、類、之、義、坤、又、妻、道、也、又、宮、之、場、納、婦、之、地、
 六三勿用取女見舍夫不有躬无攸利

又曰言作情也

象曰勿用取女行不順也

女謂三誠上也勿取也金夫謂二

和者成之為少女為見乾陽稱金震為夫三逆

象二陽而行不順為二可陰上未三少坤陰故曰見金夫謂坤身稱金三為二而象先降動下不為之應故不有躬失位每剛不順多凶故无利又先為金曰夫令一夫又夫及矣剛柔守朴一與女惑男又下天錢十是金夫一象

六四困蒙吝

象曰困蒙吝君獨遠實也

陽稱實四獨遠于陽也困而不學民好為下叔君君一作

爻為火焚山故女實也卦一未得男一窮也又此義皆曰蒙恒風義又困與蒙皆貞地

六五童蒙吉

象曰童蒙吉一吉順心也

順于上、兵于二、如成王任用周公、周公而後臣人、呂氏

子本、有兵于二、坤為順、又動而後、故吉、又兵一作通、又
又為為、兵、順也、如、一、兵、兵、如、非、釋、故、現、順、之、時、又、大、人
去、不、失、其
者、子、一、心

上九擊蒙不利為寇利禦寇

象曰：利用禦寇，上下順也。

擊，治也。艮為手，故擊。初五已為上動，故稱寇，而遂為陽

高、下、為、山、登、山、備、之、自、上、而、下、故、擊、又、互、行、故、擊、寇、又、用、

文、各、坤、外、一、師、以、順、用、東、又、為、去、寇、助、也、一、作、利、用、擊、寇

禦，止也。艮為止，擊者，兵刑，所以孤寇，不利為寇者，數教在

寬，與初同義。辨于三，尚公于三，監為解寇，秦中律武，常兵

誅伐，為為寇，舉兵攻入曰寇，師盜之，孫子者，寇越寇是

也。又寇盜也，待蒙，上九始不利哉。又蒙正月之卦，月令曰兵
或不起，不可從，始

大學亦擊

降雷之因壘侯天休命雷十三年以後孔子曰名欲速

日必世後仁六此象傳曰雷事之下也日雷事之賊也義

各有常口雲之升天須時而降一作雲坎為飲兌為食乾

陽舒為宴樂又乾為飲食而水氣上蒸六有醴酒爨亦象

又君子謂乾坎水流入兌口為飲二失位反

初九需于郊利用恒无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失幸也

郊乾坎之際也距國百里為郊詩我出我車于彼郊矣戰

于乾既已受命進道西北郊知難為退故需郊又南郊北處

不避汗出不辭難臣之常節也郊位有應故利用恒降小

積為終于必達故无咎又初需四郊初四也乾為野坎為

郊險成隄也乾之尚故于郊恒久

又升之升无表无凶也

五先于地为刚凶故
釋以。二應五下廿三
字及行凶

又于五

二應在下二字及行凶

又因成德成德則
者六不行以考之小不
在因一者六為小者六
需者通云於需者通
則則小者六之不行也
故馬注小者六之不行
故主人者六

九二需于沙小有言終吉

也乾為久二應坤為用五用之也初之應陰而速宜久需
二爻而後應之又久矣其為伏為進也其完為踰卦故成
之又初陽者四五易為恒
象傳內二無无咎二安 此如太公待天下之情也

象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也

王念孫曰行者是行字
需于沙中行也行中一也正

二應五水中之剛故曰以知前有沙漠而不進也

一作沙
接水者

乾德變和美德隨行在中而不進也

又行字
乾句務

天子信天子東征南能沙行即匡水二四同功而三據之
中有沙者又交爻為剛而虛沙象

故小有言乾陸在下終當此七居五故終吉

二爻之陰極
小大壯象為

六爻為四四之五二未爻需象半見故小有言二爻應
有于十策在二故吉又爻爻病于人為言卦之陰陽為吉

此猶匡章御秦而紫語聞于齊王又郭有道不為危激取

福秋易也事偽周未後臣輩以及証之際有言而終吉也

廿六

禮運卷一初日三人
須夫

五也坎為耳

又四需初也二已及初在重坎下故于魚曰
主而坎中為穴本大壯需為出主坎為耳

聰又交姤為數坎魚也為見出也為說順以聽也卦之
夫小人足也又考狩于際需其出自穴者不盡殺仁也

此舜之出井文之出囚患臣孝子行步遇難既飲血而實

順也又此爻有置之死地而不後生之義
張生如淮陰之背水陣其見如此

九五需于酒食貞吉

象曰需於酒食貞吉以中正也

五五需於水在火上酒食象坎在雲客為飲也道決而

則凶中正則吉又需須時也降二須時當升五則以剛
位柔中居正故能帥羣陰萃坎以降能

正居其兩則吉也又二之應或噬嗑也
又坎坤美物皆改養象也一柔上
下文柔亦道生持一也

故曰需也天子享天象利著德而示
意惠故曰中正又
又曰飲玉第熱之爻也又象待酒食上
一本有需字又

在中井旁天鈔三星下銀
一星酒食之所賢用也

廿九

上六入于穴有不速之客三人來致了終吉

象曰不速之客來致了終吉終不常位未大失也

王念初曰終吉下
終吉也字未失為

須道已終要者下入穴雲上升松如降為為雨、還入地

詩朝陽于西常朝其雨連名也、其人得下三陽也

三人得
下三陽

又不得也、此言也、
三三入、皆于、
其、亦、通、也、
再、日、志、也、
不、若、美、甚、矣、

誠三考教也

也、侯、時、考、升、非、有、自、來、乳、升、在、上、只、位、以、宜、切、降、居、下、考、
循、月、成、故、為、一、終、志、上、降、居、下、終、不、常、位、又、上、以、三、為、容、
上、降、居、三、降、不、常、位、不、得、有、實、故、終、去、无、大、失、也、此、上、然、
三、也、伏、入、坎、震、攻、入、穴、自、外、為、來、也、實、神、件、三、爻、也、上、
為、我、主、故、率、坤、文、以、無、三、大、壯、陽、為、坤、既、就、則、終、
乳、休、乳、為、故、間、終、大、終、乳、則、二、四、上、失、位、然、得、休、為、故、未、
大、失、也、又、坎、震、矣、為、入、卦、之、小、音、
言、松、乃、亨、了、時、又、當、字、一、云、平、聲、
需、待、了、道、在、致、三、上、
皆、言、之、

飲食必有訟故受之以訟 訟不親也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

象曰訟上剛下險，而健訟。有孚窒惕，中吉剛來而得中也。終凶訟不可成也。利見大人，為中正也。不利涉大川，入于淵也。

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

訟反爭也言之于公也又辯財曰訟遊三之二陽未居二

而孚于初坎為孚

又為初一遊魂卦為兵天氣將刑預

同天有不

天有不窒塞止也一讀窒字句坎為加憂為

心病為臨故惕

又二失位故不言貞遊時成否則子裁父

中一作丁仲反又二

大人得五二應一訟法必中故利見

又遊一變三爻
中言不取而事也終出
行刑三禱也

惕懼三也

也如仲由為之禘明直不疑不與之較卓茂為之和解王

烈使其心化皆是也此是陰事以陰涉陰故不利涉大川二

與四利見于五以陽乘居二坎在下為例為入又互

中互一互互也 陽乘居二坎在下為例為入又互

木為風為與人相爭必被繫縶如見墜于深淵也乾惟以

德豕豕生禍故以從需王制例者成也史以稱成告于正

三少以貫成告于王虞尚管成利見文王為牙者角利見

名伯又支初皆管○天白西轉水自東流上下連行也又凡

初不利涉故省民之情以制作故即王史觀兵逼津以

卜天下之心也又女子奉祭吳楚連兵羊斟爭羊宗師敗

績有別共飯地分于也著一問蘇史臧宗息起于笑秩一

頃故曰禘始又論程必使亡又君子能乾三未為

入岡者即庚
多部田
天後氣地區既
故水与地為比天
与火为同天与水
為初天

初六不永所事必有言終吉

象曰不永所事不可長也終小有言其辯明也

永長也

坤為事初失位為私姓故不永小者言初六之

為正故終去又交為足為只陰稱小又初九居二故

九二不克初歸而逋其邑人三亡无首

象曰不克初歸而逋自下而上患至掇也

謂与四初坎為隱伏故逋乾位剛在上坎濡弱失正故不

克也

又三不克初歸而逋初九居二故也

坤為土為中道也卦首災也又過也妖祥也坎為首

五卦為百坤為戶三爻故三百坎化坤故无首少國下大夫采地才一成其定

殺三百家故三万户也又不易曰再易曰休二岁乃終

又此二句與人之物曰通

又九二之象在亦
飛巧言之年年

二江以才象通一曰
日三日不食

六五居上為自居隱不敵五為敵則无災也又按此句

又坎勞卦之物不株連以易年故三力戶无皆此又宜暢

中一狀如此也君二不負則有姓无害故曰无皆下下

上象即取患害如自格故小物而不失按一作假憂也下

陰上之三初陽二爻此文王被謫困于流亡之時

六三不舊德從居終吉從王用无成

象曰不舊德從上吉也

陰失位而吉心居上故能保全舊德也又

初初以二已居一正三動居位俾唯吉也又

陽為吉又文象其為不果故曰或又亦如史食其書也

日左以陰陰悔一義故亦能同又正不招位也又

上九或錫一繫帶終朝三褫之

又及此以為深信
命必必以爲

終朝也

甲子甲申為多相
上曰為月之朝日
且至食時為終朝
褫奪衣也

乾象故終朝為衣
又三為終朝
又三為終朝
而三言終朝

象曰以初言服六不足數也

或終朝錫賜也。終王、錫分繫帶六帶。凡命服先終革帶。

使可無珮也。加以拖紳一帶。為無鞶之大帶。占內知繫

表右繫鞶。左飾繫帶。不同。三與上。應為牛。乾為衣。為圖

牛革帶。加乾衣繫帶于上。也。又為股。乾為衣。加衣于股

上為字。廟三。應三。衣。乾。衣。入。宗。廟。是。為。繫。帶。人。又。男。子。繫。革

初。四。已。易。位。二。三。正。其。系。為。終。帶。也。又。繫。帶。大。帶。衣。也。又

三。三。陽。成。功。也。又。明。則。奪。二。占。以。故。終。朝。三。褫。一。又。位。終

終。朝。應。在。三。三。多。時。只。為。身。故。三。褫。一。使。反。應。已。則。去。也

剛。交。象。以。不。以。終。受。服。又。交。象。為。數。打。故。褫。又。褫。一。也。作。軋

位
免
有
日
奇
七
及
惡

加一也又拖加也也三
初二三四皆不正以不正相認而得

其服故不足也以三拖就末而加解之末也是去三此

三摩抄於去一也也又身先為說故象初不可以以事一日

伯己未征學侯服何在水終凶也

廿三

三

訟必有衆起故受之以師、者衆也 師爻
師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而
順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

師从良小人也从而用也軍旅之名用禮二千五百人曰

師軍多旅少師者舉中而言八改不廢兵五材不吉金以

繼以師兵刑國之大政也民無事為此國故此卦象在內

五為主君也君可有為師旅故師卦象在外二為主將帥也

丈之字長能兩象者王于師各主其師為眾者法長也

行也又丈人聖人也帥師未出師言人荒淫高其武應此義
也又丈人嚴莊之稱也城中者四大五居一焉望以大

五人為伍至于師中
以五起數外一陽後
五陰者之

世

師步非義師行于
節制皆失律
又重下三行以爲

黃鐘為律本為位乎坎周禮大司馬以聽平聲為詔

吉凶如師曠歌南風不競是也史遷作律書以十二律與

兵子三六六此意非互強作書高祖以律失其故則凶

又坎為律律二降而息後震為坎而二之五坎多不

見是失律否惡也一作不又方有反又反為是律重而不

行又為左宣十二音於一我知莊子曰執事順成而後

也或且律竭也為而以謂夫且不整所以凶也不行一預時

者帥而不從臨執甚矣此

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷柔邦也

在師中不謂中軍也周禮一命受服三命受位

由禮一命受服再命受服三命受車馬四命受馬

世五

又曰人之師友
小成家人故稱家

明己之受命文王一也陽者一五五坤一也故同國陸
下二五五故亦家大又得二師旅已息既上居五
者卦者功也又文安民為卦柱建三一象又下為門師
稱家損君益坤人故曰无家師坤安君故曰兩家
此得卦一承卦二卦用台是也師其師定天下保一例於
功以賞其用一在左在右則師為師矣後教人而已
邦如於雲者又得既濟者戒小人勿用
又文有在已張之
同宗兵一禍

廿七

象必有所比故受之以比比者比也 比樂

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

象曰比吉也、比輔也、下順從也、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

比吉也與附女歸吉也之例同

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

比密也二人為从反从為比原再也即原田每每末有原

用代原漢本原廟之原又原卜也周禮三卜二曰原此坤德變化

考之著龜以瑞王業大相亦去卜惟洛食遂乃定其邦

卜必三十卜年七反位善長于此民我福永于被業故曰

原筮元永貞逆取順守居安如危故曰无咎天下歸比不

惟一爻故曰不寧方來後服之人連天失人必災其見故

曰後復初之五一陽五陰少者為貴衆之所尊也上美為

又有乾為蕃先為
口也此良為主
良為夫大有為婦
又方寸為建太常以
耳中律也子以三
代一也皆可也
致工記不寧侯

身比也實則錢外
後者為陽高以和述
又所謂夫者建夫夫
也必曰扶也上與夫
可而扶也字胡說不
應去也
又不寧侯也樣不款
也

又師二之五曰侯中陰順民比而輔之與大有旁函水性
 既執故不寧坤陰為方上下應故方來後謂上夫謂五也
 為後良為禁上位在昔後在應高陽故後夫凶文師二五
 員剛往得中為主故能原究並道以求長正而元咎後夫
 初上六逆神為陽不地曰水而柔水曰地而流就比故吉
 比聖玉共義者誅也
 不寧方猶詩韜不庭方言志不定也屯亦言建侯不寧夫
 者剛立男子之美稱左傳曰子南夫也又曰非夫也後夫
 凶所謂天下後服者先亡也禹會塗山防夙後至齊合諸
 侯譚子不來後夫也又五件坎為勞坎坎與坤皆有車
 象故曰比輔也一本無吉也二字○民之歸仁猶水之就下既比
 而畫州分野以為封建又使諸侯相親遠相朝聘又先王
 陽已後需為建為社侯坤為黃國
 為腹腹心親比之象詩公侯腹心
 初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

子才子比、行比二也、
主、主、主、主、主、主、主、主、
未得五也、二七者、代、
比、因、二、以、五、也、不
能、以、五、故、因、二、

又此、主、主、主、主、主、主、
因、不、失、也、就、上、而、言、也、

象曰比之初六有他吉也

初在應外以喻殊俗聖王之位光被四表絕域殊俗皆來

親比故无咎相比以信為先積之既久昔所未比者皆自

外至字、比、五、坎、為、象、初、失、位、安、以、正、故、无、咎、坤、五、為、比、

未者他吉在內稱來又小應稱它大邑有它者中孚有它

不燕又出土炳成器初夫爻初五五、伴長為象、又、又、為、震、母

從長云比之孚者也、卦、一、屯、一、固、以、合、之、而、能、固、比、一、若

者、又坤為土、為腹、震為足、土為勝、而足居、一、出、象、此、象、比

之、五、震、長、男、主、多、也、又、比、可、比、身、為、引、有、主、也、比、甘

而、比、我、也、坎、為、雨、也、又、比、中、字、皆、伴、長、故、六、字、也、比、中

又、內、在、未、上、值、東、井、之、水、人、所、汲、也、及、三、也、比、也、

比、行、及、小、應、我、比、吉、也、比、井、

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

比、行、及、小、應、我、比、吉、也、比、井、

比

二在坤中坤土為國以位應五而體寬大君象民人自以

之象也又二語初稱內又文象坎名剛中之位柔中

六三比之匪人

象曰比之匪人不六傷乎

匪非也失位无應三又多凶又初一作比之匪人凶三傳

二曰辭近情不相及又柔福外已所親故匪人也又匪人

用為木位却為木石同姓一國也又失位不伴陰賊管為

又文象只互坎為血坎傷也孟子序象凶子從王驩以其

比匪人也又文有柔危上

六四外比之貞吉

象曰外比于賢以從上也

又時以中說占否六三曰
我思故也

在外體故稱外，曰位比五賢故貞吉從上，謂從五也。由比

以步其應為比，外比以即其應為比。又四為三，位在比上

主下所到國方伯之尊也，能外親九服，賢治之君。務宜上志，位方邦也。又文自先，位也。比一萃，原也。

九五顯比，王用三驅，失前禽，邑人不戒，吉。

子曰：顯比之吉，外正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不戒，上

使中也。

王因天下，顯習兵于蒐狩，而田獵之禮，置旃以為列州

以為長圍，田獵共自門而入，禽向我而出，皆免，惟被驅

而入者皆獲。田立三表，三驅而止，不合圍。又驅禽而射，

也。失前禽者，謂禽在前者，不逆而射。失者，又不射，惟背

走者，順而射。中者，射也。故西傷者，勿殺。自膠，逆者，為

上殺，射時不中，則已。是也。所以失也。用兵，威一，道六，如三，驅降

四十

顯比顯比日中
視也

詩：君子是之也。
驅，通作陸，省作
去，身，射，得，曰，中，言
三，去，三，去，一，性，故
其，射，狐，上，林，江，而，為，陸

比必有西高故受之以小畜 小畜亨也

小畜亨宮電不雨自我西郊

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨宮電不雨為往也自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

五田為畜養也一作養又止也一作蓄夫上之

四、為畜主陰稱小九三被畜下剛皆通是以亨也西雨

陰氣也一陰既陳陰陽未和故未雨俾兌位秋西郊之象

按坎為雨二不爻上不爻皆不成坎故不雨也凡西自東

為西則雨自西而東則不雨又始初之四又需上爻與

小陽隨而亨也二失位五剛中二爻居一故志乃亨宮電不雨也兌為宮需坎升天為雲澤地稱雨上爻為陽

若如入為近稱為長也
此為至五上五入於
長也之象與天武也
非卦借曰小畜宮電

坎為雨下為宮電未

又小過五易小畜上小
畜成需故宮電至
上文就坎言故曰既雨
小過失大坎之象而不
雨故五象曰已上也

四二

取多白眼也反目
合目取多白眼
反目

考在外今考夫乃生在外三變及抗雷飲水必有其故矣
又軋為車輿光為數於卦爻中爻外強中弱皆說較象又
為既不正且引而上三引而下故反目與以於成車益子
夫以表或定今考高夫道逆故不能正定
牙不引遂不引于妻子大畜九三則日閑輿衛又不在
有左右輔冬下天輔二足是也
角宿能舒平道二足夫婦象

六四有孚(魚)吉惕出(出)无咎

象曰有孚惕出上合志也

血以喻陰凶陰臣象有伏順五惕疾也四當吉視疾出從

五故曰上合志上視五也

血一作恤憂也字從五孫欽為
血為惕也憂也震為出故也

畜於象不見如血去惕出以位孤五故无咎又夫車軋次
象半以爻乃純乾陰血去矣又中台小亥皆律與三消成
中象故曰有孚九五同文王養已股因一肘也
又三陽上極故皆外血故曰上合志

九五有孚(魚)吉(魚)出(魚)以(魚)共(魚)濟(魚)

一第... 冊... 反三下

古以與二字通

象曰有孚寧如不獨富也

有字下卦三爻也。體其故寧如。如謂連按其辭。二四也。

五以四陰作財。与下三陽共之也。其近利平三信。故稱富。

又字五。初二也。象引也。其為從。豫只為子。二爻位。五如女。

故曰寧如。以及也。五爻稱富。辭三三。先西五。豫震東。

稱財。二爻亦上。故富以女。稱三爻。成既。與與。東西。同義。

又五爻。皆位富。安不獨己。有者。与。與。二也。是。与。與。女。

共天。福。止。象。又。辭。四。也。書。臣。卦。辭。又。又。爻。下。止。卦。

大。者。能。止。使。又。止。行。毛。說。所以。功。去。故。字。象。又。者。象。以。說。

象。子。一。文。與。皆。補。不。足。又。皆。在。中。皆。得。參。中。

仁。人。一。六。女。刑。也。又。皆。為。參。高。有。錫。象。象。

上九既雨既霽。得載婦貞。厲日戒。君子征凶。

象曰既雨既霽。德積載也。君子征凶。有所吝也。

既。盡。也。盡。雨。澤。則。物。安。与。子。上。此。上。高。也。能。積。載。与。三。陽。

同。未。而。无。和。應。也。又。既。已。也。應。在。三。坎。水。象。為。雨。矣。為。變。

四四

注十六日也... 為小為雨又... 疑者擬也... 武職也

後天坎為車積義在坎上坎上為積義坎為如坎成矣塊
故貞履義近也一作近坎月為月上已正雷時成坎與
於中于先西索東日月象相坎月象也上象陽消一坎為
數故又于征右而於矣君子昭三與歸婦中象義同坎昭
為積坎為德故於為得義一作德義一作為積義或一作
既又與進退不采爻坎為陰卦一雷上六入穴改而象陰
存於故征凶又爻爻坎為月五和為日月日在下月在上為
中象陰從陽天於坎為坎為陽則夫小象陰疑陽則凶
征行役也此爻之三爻者二一故以服事殷故征則凶也
先正初文之志在明夷道在小畜又爻不在成奎為屏廣
義一象又兩水
黃日行奎五度

又此爻作上九之言曰既為小人所害而和柔亦小人却以共事之當位也此之陰陽也此
君子也、因成六之曰以該言陽本非正我以此為貞、知履矣又戒此陽日月象也
陰陽散陽夫不可往而從之、為女為位有故而從于知也、上九直卦外、言不及
上九上不及上、故借上二、一見道述一書、此一以、此為矣此爻一

一... 日... 易...

三三

物畜然後有禮故受之以履 履德之基也 履和而至

履以和行

履虎尾不咥人亨

王弼本脫利貞二字

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履序尾不咥人亨剛中

正履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

履以舟象履形从彳从文取行義也尸聲統之于心曰禮

踐而行之曰履兌為少女正弱乾為父至健故曰柔履剛

卦始初之三又夫上之三又初加為先占強音通以坤

為人強乾也一作噬蠱也乾兌為先占強音通以坤

兌說而應序口占上兌故不咥人多初七五以兌悅不履乾

四五

夫九四方在乾乾
是西方在卦故
移履履兌

辨之說

履之也。又象亨下有利貞象六三履九二也。二五无應故无元。以乾履元故有亨。三履二也。和正故云利貞也。序尾
 三三以悅道履五。一應上順于天。故不咎人。亨終以
 悅順應于五。轉坤而不足。唯應亨。終于五也。又動未為
 為在上。以喻一國之君。應天子命。以臨下。亦上以共。極下
 以從。其正應天。太平一代之序。不尔人也。又六柔交履三剛
 位也。又在內。乾之上。夫故曰履。又履有躡上三爻。踐下二
 爻。為義。又乾先時。西方曰履。故三の爻。互於履也。又履有
 神也。互契為也。謙一也。有于南方為火。于帶為神也。又先
 為西方曰履。且為口。故曰啞。乾為生。似咥人。咥為悅。俸。故
 不啞。又卦肖病。莊子曰。履與人异類。而媚者已於順也。
 頤曰。序視。華曰。序。及此。如文王履紂。一剛暴而亨也。又
 頤曰。无項。玉律。稱有越。後高句。踐六其義也。履為易中之
 神。稱豫為易中之樂。聖人不以位為樂。在書為朽。雷取馬
 ○辨。別也。乾天為上。兌澤為下。
 君子。辨乾。坤。為坎。坎。為
 志。通。時。坤。在。乾。上。高。而。為

履之說

初九素履往无咎

象曰素履之往独行顺也

初九潜位隐而未見行而未成素履布衣之士未得居位独行禮義不失其正故无咎也先居西方为白禮以賢

为奉故素又居在坎为白四失位爻往得正在外称德初

子謙也中庸素位而行左侍履端于始皆其義也

九二履道坦一出人贞吉

象曰出人意吉中不自乱也

坦一也平也署也又文也先为剛鹵地廣衍常妹之二

六曰利出人意又二失位爻需为道为大塗利时二在

出人吉矣故贞吉陸出訟獄中終辨得正故不自乱

四六一

又素始也太素

去度之如

後位之本履也

若故初皆无咎

出人出因一人也

先为口舌者初得

故隨之上六曰物

以備之中字多信

不可謂初後无而

初九素履往无咎

世不視以吾社稷也。卦人之說也。又爻象乾卦一乾為首
為君。乾九三曰惕若。又卦成既濟定。三在坎為志。

歸妹初曰跛。二曰跛。六曰君。如春秋之五伯。七國之秦皇是

也。又爻象在亥。亥宮合三。三為官。六為官人。助跛之形。在酉

九四履虎尾。愬。終吉。

象曰愬。終吉志行也。

愬。一作讎。上。其惧克。与下悅融。能。四多惧。故愬。又次

曰位。坎為志。五應初。故終吉。又履乎元。主。故履虎尾。通

近。坎為志。五應初。故終吉。又履乎元。主。故履虎尾。通

九五夫履。貞厲。

象曰夫履。貞厲位正当也。

夫。決也。居中履正。為履。安。主。亦。而。履。一。決。于。前。也。夫。失

三

履而泰然後安故受之以泰泰者通也

泰小往大來吉亨

彖曰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

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

坤息五三為泰大也通也文从升从水大聲以手掬水洒物故訓滑又過也同汰古無汰有太乃二大也此本坤卦不謂陰大於陽又歸妹三之四又陽息坤反否坤陰注外上下稱君臣陽息為升陰消而降陽稱息為長也起復成

此舜湯舉身尹
不仁者遠也

此則虞夏經傳之錯
五氣之序，龍何相探
於哉或

魏趙漸和為人並文曰
高曰公已入土

矣。萬物感長也。陰之消也。起始終乾。萬物成熱。成熱則給
 用。給用則分散。故陰用時之消也。坤氣上升。乾氣下降。
 二氣不交。故曰天地交。不曰地天交。財一作裁。節也。輔
 相贊也。右右助也。以右取其順陰陽之節。為出內之政。專
 崇寬仁。為以長養秋。收斂冬。初是夜。皆成物助民也。又
 君也。陰升乾位。坤也。故稱后。坤宮物財守位。以人。即人
 以財。故曰成天地之道。象為左。右。坤為民。所以左輔
 陽。謂曰宜民宜人。爻稱于天。又裁成之。又國語秦伯納晉
 此裁為四時。以成天。裁為四方。以成地。又國語秦伯納晉
 何。以向交。曰為其歸。受其日。厚。益之。得泰。一八是
 謂天地交。亨。小往大來。吉。及。一矣。何不濟。一有。

初九拔茅茹。以其彙。征吉。

象曰拔茅征吉。志在外也。

茅管也。茹。茅根。三陽曰志。俱志在外。初為類首。已舉則從。

既遠遠三俸供上不能止一故曰不題志中於五坤為朋
 朋亡而下則二上居五而川中和矣又二失位爻得正俸
 坎之為大川為河需為是故用馬河乾為遠故不題志先
 為朋坤為天君明使二上故朋二二與五易位故曰上于
 中行俸後初需為川故夫大陽為大為先又夫爻為志
 而能密卦一明夷淮象之道用晦而於又下卦坤爻乾
 初東北喪朋也又莫為不從從志情弗備一人包容一亦
 或為艱勇而不中初強暴勇川一人而用一亦或可使
 又坤含宏夫大初此帝王實信敏公之治也
 又交不在寅
 西何故
 庚故象

九三无平不跛无咎不復怨負无咎勿恤女承王命亦福

象曰无咎不復天也際也

跛傾也又破何地平極則陰跛天行極則還後位在乾極

應在坤極故象曰天地際也

平易女使傾往初消外後初內三至上俸後象終日
 乾一及後道故无平不跛无往不復鄭陰貞正坤為象位

何謂周易言能心勿也
 為向其子手為向
 引一曰易凡之勿也
 句也為向或子手也
 言子手向也
 說子手向也
 為正應上為象初五為
 初五為七子手初五為
 也初五為七子手初五為
 也初五為七子手初五為

坤四一陽
 元陽
 初陽
 五二陽
 三陽
 咸四三陽
 初陽
 不
 代

不當而謂之陰中
庸在竹者祿所
動士之義又

序世震而乙者行
震之位

此見初陽子易字皆統
版末時人下之在竹亦謂
付父說之並存

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行欲也

五世帝位震象稱乙湯為天乙後有六世王祖乙亦賢王

也又付父帝乙見多士又有小乙此不知何王也六五以

陰爻居位帝女之姊妹五在震後明其為妹也五應二者

下婚下居二以中和相承故元吉也湯嫁妹之初曰女以

天子之尊象祚無冬以天子之富賜祚無陰片陽也順夫

奉天地之義也法于爾夫必以神義也前男素就也如合

殼塚陸天子之貴亦用此制歸女歸末就陰歸于姊也二
為帝五為姊曰位于外也與剛之姊歸異又乙女陰干之

師也

師也。又否。下為城。坤為積土。今泰及否。乾坎為去。下城不
 見。乃律。後參。故城。後陸。二劫。時。律。師。陸。皆。陽。行。不
 順。故。勿。用。師。坤。為。日。是。震。為。文。是。為。口。吾。其。為。命。今。是。陸。
 陽。故。自。是。生。命。命。遂。不。順。陸。道。先。迷。失。實。遠。忽。故。貞。者。又
 乾。當。來。上。不。可。用。師。推。入。自。是。也。治。從。坤。性。而。降。也。告。命
 女。謂。下。為。矣。宣。布。君。一。命。今。也。三。陸。日。如。告。讓。俱。下。服。順
 不。乾。也。城。後。于。陸。國。政。猶。也。坤。為。利。否。矣。為。命。立。在。來。上。
 故。亂。也。又。支。復。下。土。一。眾。也。土。原。而。附。于。地。城。多。居。上。
 原。乃。地。危。則。利。而。地。美。坤。為。來。為。地。只。為。文。自。是。命。一
 象。外。一。大。高。又。互。後。上。占。用。行。師。皆。有。大。效。占。略。同。
 又。殷。人。作。禁。而。民。始。畔。周。人。作。會。而。民。如。桀。故。貞。者。又。支
 已。甲。門。二。是。土。可。也。是。屬。乾。
 東。顧。五。是。屬。妻。者。城。也。一。義。

物不可以終通故受之以否

否之匪人不利君子貞大往小來

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則在天地不交而萬物不通也上下不交為天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以俭德辟難不可榮以祿

否从口从不以其不可之意見于言也本音方有反否不通

閉塞不通也此本乾卦陽往而消陰來而息至三爻成否

柔之志同否之无邦去六人志不同必致為散而亂坤國

君子在野小人在位也小人为厲而内在亦所謂内柔外

剛也故曰匪人陰來滅陽君子道消故不利君子貞陰行

又漸三之四又六三為鬼志曰匪人

乾為君
又內卦皆小人志在君
長居君位不歸于君
則恐中九也故戒其
即二、小人吉也

支時有老婦
付有龍比

其君也又初為其交梁為草木陽爻為老陰爻為柔茅象
彙一作藁象初拔茅下一有莖字又坤爻震以順

初九初九無
安不妄動也

六二六二包承小人吉大人否亨

按虞氏否不也此二句為百刊之小人吉何
此爻則吉大人剛不亨也

象曰大人否亨不亂羣也

二與四同功為四兩包故曰包承小人二也初一爻獨居

間象包承曰繫于陽故吉大人於五天地否隔乾坤分體

故大人否二五相承否義曰通故否亨此如孔子待陽貨

君子祐王雖小人降包承君子君子自不亂羣凶宋人

調信一微小不亂羣一道美美時王莽下士子也失外若

象牽法又實交效皆亨也又否不也物三稱羣初三陰

小人三也大人二也又坤為坎剛中也初一作又互又初小
人天也君也君也互也道也小人也不也惡也為也羣也又也包也一也作也羣也又也承也

五三

一曰齊牛牲也。禮卷並饋送一夏。
又坤為大腹產物。

六三之羞

象曰包羞位不當也

卦性為否。若義否。限今以不正。與陽相承。為四所包。連義

失正。而為羞。其以位不當。故也。子曰邦無道。穀尸位。素餐

此者。一

又曰。此者。一。作。苞。羞。謂。將。裁。胎。矣。醜。繁。一。房。

九の者命天無咎時終祀

象曰有命天無咎志行也

矣。為命。謂。爻。五。一。命。以。極。三。陰。故。天。無。咎。有。命。而。極。知。者。皆

七。時。類。七。の。應。初。極。三。と。二。同。功。故。陰。類。皆。終。祀。七。終。附。

祀。福。也。陰。附。一。故。有。福。下。三。陰。終。爻。五。の。一。福。也。志

五。五。の。日。吉。者。也。一。心。此。也。故。為。初。三。為。正。人。

傳通、

本。之。曰。陽。无。介。時。終。一。刻。及。是。介。也。

又命曰天命
又命曰天命
又命曰天命

行志于存陰也

又時謂上五也，較其力持不復也，又時謂上五也，較其力持不復也，又時謂上五也，較其力持不復也。

又文安吳，為申命，為行，為執，為行，為執，為行，為執。

九五休否，大人吉。其亡，其亡，繫于苞桑。

系曰：大人，去位正者也。

繫辭曰：危女，安其位也。亡女，係其存也。亂者，求其治也。

也是故，君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身

處而國家可保也。易曰：其亡，其亡，繫于苞桑。

人依本息曰休，止息也。其為木，休息之，以况其舍也。美也。

否者，消於陰，消於陽，故五爻和居正，以否絕入，亂坤異體。

升降殊隔，子不親父，故大人吉也。陰消陽，由四及五，故

曰其亡，其亡，謂坤性順從，不能消乾德亡也。包，喻乾坤相

不... 曰... 于... 之...

傾... 也... 傾... 也...

又... 也... 不... 也... 又... 也...

上九傾否先(否)後(否)

否曰否終則傾何可長也

傾... 也... 否... 則... 傾... 狀... 否... 故... 先... 否... 傾... 畢... 則... 否... 故... 否...

又... 傾... 也... 否... 終... 必... 傾... 否... 不... 可... 久... 故... 先... 否... 下... 反... 于... 否... 成... 否... 傾... 則... 否... 又... 先... 否... 先... 天... 下... 否... 否... 傾... 即... 否... 天... 下... 否... 也...

物不可以終否故受之以同人 同人親也

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人于野亨利涉大川利君子貞
同人于野 利涉大川 利君子貞

亨利涉大川利君子貞
利涉大川 利君子貞

為終通天下志

彖曰天与火同人君子以類族辨物

姤初一二札舍于赫天曰同以與于下君子則上下

同心又卦體與為凡天在上火炎上而與一是共性同

于天也水曰凡此心炎上為熾和人又在土能交使天下

之人利同而亨是以是為人和同也又下為也故同

人凡行無不遇故亨
又此本卦二上易象自中而應

又五中同人于二為
終通天下志又
小亨の二二

西九同人于門无咎

多曰出門同人又誰咎也

剛而无咎比二以柔迫同于人出門一柔而戶為門陰也

假者門取指二七与隨初九節九二曰義隨西出門者功

同人西出門无咎又乾為門初四于のの象居初故无咎

行入門出門之象又為交門：為門剛初一進上出門象

則為解又交有在子危上危居二

六二同人于宗吝者

多曰同人于宗吝道也

宗於眾也三按二陰二与の同功五初交初相迫上下象

陽皆初与二為同故象也陰道貞靜一而終今宗同

宗初陽也
在廟內也
內外一上者此象二不
曰于五初同于三未六六
以故者曰宗陰初陽

初或也

五七

象曰同人先以中直也大師也遇于野克也

王引之曰直即正也遇
象傳同言正也直也

或與或謀二人同心其利斷金同心一之其利如蘭

利從中直不利于物利天下大同方始同二天三之失義

為道極下未獲同心故先惕此七時復同好寇阻其途以

六其克終凶如相惡故笑也乾為言旅上不中正故反是

又應在二其為使此乾為先故先惕此師震在下故凶笑

師震為大同人及師故大師二五互律振運也此得同人而

為出為得坤為應五為變二人若師震為夫六也又震

心矣為同矣為利乾為交與初為為全夫出後坤交與初

同也震為六其為羊為臭則為蘭又較爻初坤一初乾

全病大乾從初故二人同心其利斷金初坤入為火火初

同義也又乾為言初先發此坤以忠直也初坤旅初

皮笑也初坤而善初入其蘭一宜與一化也大師克初遇

同人者通師
曰備曰克
王引之曰直即正也遇
象傳同言正也直也
王引之曰直即正也遇
象傳同言正也直也

三三三

坤二之五成比之通大
不大有二之五成同
人同人通原始師
七大有象也

比二陽也上陽也入
比二陰也下陰也入
之陽也二陰也補
又同人二之五

与人同者物必歸之故受之以大有 大有象也

大有元亨 按有者德為補助也此既借字觀上九爻其德

象曰大有柔得中而上下應之曰大有其德剛健而
文所應乎天而時行是以上亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

夫上之五有者感多之義乾施澤既互兌為澤和及則長

故兌秋兌收成大富者也春秋書大有年此其義也五陽

為與人與才眾多柔邦參然其惟帝臣車書一統玉帛來

同之象大有曰有恒此有人有人此有土有土此有財有

財此有用 又比旁通陽稱大五以日應乾而川于天時

為秋至三兩為夏坎為冬故曰時以乾亨坤成以元亨
又六五得交乾上坎大居有正所以位代君為政也

六十

象曰大車以載積中不败也

大車傳剛履中而任重者應于五故所積皆中而

不败也初一切為積伊尹所徵元以履五大車一載也

日不輪尔載車一作輿氏坤為大車二息軋來積上故大

於中又軋於子紫又飛二大夫也於中應故積亦為文以文積

九三公也九四仰也於天子故曰匪其

九三多用亨于天小人弗克

多曰多用亨于天子小人實也

天子謂五三公位也小人謂四亨也實也五兌為口食

象亨一如學道且乾為連帥者我功錫張矢以威天下以

災折實也晉彖曰用錫馬蕃庶六此多也又二爻得位俾

乾為大車又

坤為敗

爻位初為元二為大
夫三為孤義又為三
公

抄卦是及以條故小人弗克又爻多見天為降以考日卦
又爻不在辰帝帝三足又爻近臨門五帝又侯二十五年左

又爻不在辰帝帝三足又爻近臨門五帝又侯二十五年左

又爻不在辰帝帝三足又爻近臨門五帝又侯二十五年左

又爻不在辰帝帝三足又爻近臨門五帝又侯二十五年左

又爻不在辰帝帝三足又爻近臨門五帝又侯二十五年左

象曰匪其初天終以辯哲也

撥明貌一作哲一作遊一作訪明是哲也臣固以寵利居

成功伊尹一匪彭也公孫碩膚赤馬几一罔子一匪彭也

有象去實為虛誠曰一匪彭也又四之位能是廷俸行不

為曰正故天然為形雲為辯先為抄抄一為抄以辯者

在坎為鬼爻在初為焚死在艮為吝于六無所容也左是

彭盛滿克壯也
一作盛滿克壯也
正也又鼓多也又彭
亦驕滿之態又鼓
詩曰既州且哲以
保其身

荀子曰有德必有威
威者名也名者實之
稱也實者本也名者
末也德者本也威者
末也

易而天備者已天不備

上九以威濟天下

初上出車初、行人初、知難初、皆六車馬威儀、四居
或取乾馬、一初也、又初、一不致、故以取、深而進、一四居
三陽、一上而進、五、似將、統率、為進、區、五、其、然、匪、敢、尸、號、各
以、任、也、故、曰、匪、其、執、又、又、及、及、以、而、知、止、卦、一、大、高、能、止
健、也、又、明、
精、才、也、

六五用孚交如威如吉

多曰用孚交如行以發志七威如一吉易而无備也

君者威不用此行簡易无所防備物我共威德初更畏威

威如一吉也大學曰與人交止于信論語曰君子威而

不猛也又五背而字二故交坎為志乾稱威五發白位坎威如吉

五號去有或為備又中字為大病初亦故六字又此繁初

又左傳曰二威者一也曰可復于交發如君所

上九日天祐一吉无不利

象曰大有上吉曰天祐也

暫初傳曰易曰天祐一吉无不利子曰祐也助也天一而

助也順也人一而助也信也履信思乎順又以為厚也此所以

曰天祐一吉无不利也

上九悅五以柔克剛而自謙換為賢車已上下應人為軋

下旅故吉且利也祐一作右大有道此坤為自軋為天

為順乾為行又坤又震動為行也又交不在成其下天倉

下天序天困上者
天始為大者一祐

訪曰宜民宜人也
祀于天

有大者不可以其故受之以謙 謙德之柄也 謙以制禮

謙輕

謙亨君子有終

彖曰謙亨天道下濟而克的地道卑而上行天道虧而益

地地道交而履謙鬼神害為不福謙人道忠為而好謙

亨而克卑而不可渝君子一終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

謙一作嘽歸藏作兼剝上之三

上乾一坤三故虧是貴也謙位故益德三以坤爻乾爻

坎動而潤下水不居故流道也坤為鬼害乾為神被乾為

三曰終美物也三从上來之下又山高而存地下于人道

為國不過于年也則不
報也在于謙德居方不
祥也在于謙德王個能
與心於丑改在大夫能
往于持力一進二曰有
進于謙德也厚也此謙
曰不曰歸五上力文不
從謙非借謙教之教也
又謙與先五三卦只
與先余故亨

即六德、君子用此方以吉。

多曰德、君子界以自牧也。

初象下為德、二陰為政、六為德、故德、二陰一隊、初與成。

傳故曰君子、九三傳坎、故出以牧、養也、以階自牧、養也。

又初坤為自牧、養牛人也、坤為牛、震為人、艮一故、奇物、坤為自、三降初、界以自牧也、又爻反、初、中、以、卦、以、明、柔。

翰走區、穀、又傳震為木、所以涉、又爻反、在、未、井、之、水、綯、又牧、在、剛、然、一、名、如、牧、牛、羊、然、又、上、有、積、水、一、是、其、何。

三、是、下、有、而、河、三、是、水、位、水、方、為、四、是、大、川、一、多。

六二鳴謙貞吉

多曰鳴謙貞吉中心白也。

三、傳震為善、二、親、初、入、故、鳴、謙、文、卦、與、小、過、豫、皆、有、瓦。

多、初、又、中、正、初、二、心、與、謙、初、為、心、也、又、爻、反、其、柔、卦、初、名、為、善、也、初、與、謙、初、為、心、也、又、爻、反、其、柔、卦、初、名、為、善、也。

此庄三為卦之二
其辭也上共說也
天子祗氣穆孫道家所說也

二一象泰山新壽一貌恭
又文原在玉昂為起居玉能
又上有差有六星天換一星卦

天位先光
為只寫象

九三勞謙君子有終吉

多曰勞謙君子為民服也

終初侍曰勞謙君子有終吉子曰勞而後伐有功而不位存

一也也德以共功下人共也位之威礼之著德也共既恭以

存共位也

坤為勞良為終物三居良一快
又者下國一象乘陰時利指陽上居五位居陰順陽故服

也五陰為柔民大為不矜名伐用多利也握下白屈款子

也五陰為柔民大為不矜名伐用多利也握下白屈款子

民功曰勞又
事功曰勞

无施获此其疑也

又只为终下二降也幸坤卦致役乎坤故曰美民又爻居坤卦一坤臣道也坤

又为申又君立臣角旁进集

占四无不利括说

多口无不利括说不通也

括与麾同指括也

又举也又猫雄也又读为宣又裂也又裂坤艮为二又化语也上下皆通曰括

四以位为臣家性为德故无不利阴欲括三使上居五也

阴括上阳不违佳卦

又坤六の括彙此括一而似德也又坤为利艮为手坎为则又爻与象和

卦一少过行过乎萃又爻与象作一句读

占五不富以其阴利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

坤意故不富陈说四与上也自四以上高阴高阴失实故

六五

皆不家五居中者休故德亡也又考古不侮人信其不奪人君子也富天下也

用神賊侵害民則伐之多國不服則伐之左傳有錫故曰

伐也曰侵也羊付捕也為侵精也為伐者德德者利征苗

得也聖教利征苗也德德者利伐也聖上五物文也為戈兵

侵伐一象侵一作寢一作征又坤為中爻互為為戈兵又坤多坎來劫一塞險為侵伐象又三陽利侵伐

未上天敵不利一爻又隣三三在德為索在履為兌索

坎艮險阻故不服也三利征之又官車騎騎陣將軍許是房上

又不服也三利征之又官車騎騎陣將軍許是房上

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未也上可用以師征邑國也

占三陰陽相惡故鳴謙陸應不承故志未也又行師下九三

上六之爻又為不鳴

又考得一本作國

坤為邑國也。三應上，上呼三，在末居五位也。又應在零，故
 六曰：曰，俾師衆，震為邑，坤為邑國，利五之正，行順已，以從
 征也。坎為志，五不爻，故不曰，又惟四，得志，或猶有未，以
 城別也。征，國，後，而云，序成，而有不，至，則，備刑也。又此，于，不
 平，一，呼，如，侵，既，之，懇，于，文，也。又，文，又，此，事，而，懼，六，兩，強，德
 者，下，外，一，尺，為，門，相，邑，國，一，象。又，此，事，而，懼，六，兩，強，德
 古，此，象，為，自，為，國，邑，之，在，國，中，去，征，一，如，隨，之，向，隨，費，一，類
 又，邑，國，采，食，一，都，也。又，不，在，邑，卦，五，位，矣。：，為，親，養，也。又
 又，爻，詞，一，本，無，邑，字。又，為，踪，於，軍，門，二，是，行，師，一，象，也。又
 辟，乾，利
 健，故，利

☳

有大而能謙必豫故受之以豫 而豫忘也 重門擊柝以
待暴客蓋取諸豫
豫利建侯行師

象曰豫剛應而志行順以動豫以順以動故天地出之而況
建侯行師乎天地以順動故日月不暋而四時不忒聖人以
順動則刑罰清而民服豫一時義大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作崇崇德殷薦上帝以配祖考

借為娛字樂也

豫象之大者不害于物喜豫說樂之貌也又舒也又敘也

也備復初之四坤為雷豫豫象一象坤為車師役象建侯而

以興利行師所以除害民而豫者也屯之建侯豫行師

此卦重一雷雷山谷中傳聲四為卦之五陰應一剛志大行

天地有生殺萬物者始終之其感氣志有造乎狀部之亦

六七

坎為志震為卜

亂為應天地建彗行師奪科伐眾民為孫悅男曰安業也

帝出乎震正人也坎為法律刑罰也坤為中順民服也

道和豫知吉人心遠豫則凶又中庸曰凡事豫則立不豫

則廢又建侯而元亨也行師而利貞也又占小畜帝道坤

三正上律師故動也過失度成差迭也一作貸於爻初

坎為五坎為日坎為月皆曰正也通者一也震為卦此

類情狀以也動初至四爻為刑正坎為眾坎爻律正故情

又震為長男也母老子強故曰強其子曰室象子曰吉坤也

出一震動也雷動地上萬物乃豫也雷聞氣震上為龍

夏正心陽氣極而一陰生陰陽相擊而成震者其疾有龍

震正心陽氣極而一陰生陰陽相擊而成震者其疾有龍

奮迅騶蹏一象故曰奮騶以者取其疾伏動騶人玉案

別手如執一也別葬一也崇克也殷感也隱一作薦進也

薦一上帝天帝也王去城功作崇以兵曰一其作篇葬以

其作一其作崇葬多克其也而為制配合也崇以象祀考

之位感而合漢祀天帝以配祀考故使与天同德其功也

考位郊祀所稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是也

祭于南郊曰天祭于明堂曰帝為壇而祭曰天祭于屋下

曰蒼考祀奮玉位一夫所謂崇位也又惟大雩用感其然

上帝考上帝則以誠不以文考同于感其考若殷在中也

即以日正冬氣一也祀考一考亦在也仲月即一配惟祀

而考不曰與且祀配帝以帝配祖也又坎為考律為隱伏

呂為門廟又後軋故曰先王軋為位坤為鬼小高軋為父

後軋為祀又一本殷考下又和名考而六爻之初惟の由騶好皆不詳也

六八

初六以陰凶

象曰初六以陰志窮凶也

震美也初失位故凶。豫大衆以初雷鳴山谷傳聲。又傳利

志窮凶也。曰坎為志。又震為長。子坤為母。為腹。子未出母

而者。初為子。以病見。歸。侯。又坤十月。履。雷。一。候。而者。雷

者。山。時。七。又坤。若。如。而。力。牝。羶。一。晨。凶。也。况。稱。制。而。松。主

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中也

初六得曰知幾。女。神。乎。又。上。交。不。論。下。交。不。讓。其。知。幾。乎

或。女。勸。一。徵。吉。凶。一。先。見。女。也。又。子。父。幾。而。作。不。候。終。日。易

曰。介。于。石。不。終。日。貞。吉。介。如。石。乎。今。用。終。日。對。可。讓。矣。且。子

九四由豫大有曰勿疑朋盍簪

象曰由豫大有曰志大行也

由自從也用也由豫中陰由之以豫猶由頤中陰由之以

養也

由一作猶猶豫二獸名性多疑簪聚會也七作戡

物依歸如以簪髮固括也五陰乃一陽貫之簪象也

於神馬喻水送簪不取即弁服之弁是也

一作撥也疾也連也家語孔子聞哭者簪此是舜葬八元八

愷之象十六人為一大朋之象

坤為朋坤為盍坎為聚坤為衆坤為順又

為始卦有朋老朋一象

六五貞疾恒不死

象為大陰五其為
徑改故曰由

一作疑
按有五陰坤以
中吹故大陰厚
陰也

得叶六
可從誤
為水坤
為水坤
合小故曰
也

象曰六五貞疾劓也恒不死中未亡也

震東方生氣坎為心痛心病為加憂古者有疾語不豫

震東方生氣故不死凡人終始獲一微疾隨者不快往

長生疝痔狐腋之類是也六五子生于憂患之意義六五

居亨為憂于四以剛動非已所憂剛為終止病為

恒不死也以此中也洪範若微曰豫恒煥為政疾一由恒

六五之用病羸萃揆之時僅病寒六五義也又无妄之疾

使道九者存疾有者今云不死形傳免也又坎為疾應在

坤為月如月一恒月魄一死朔又孫恒皆震之故稱

恒又文爻先說補一萃象多曰戒不實

又宿疾也月為大故不死

上六實豫或有疾无咎

古睽字俗作睽張
目為睽合兩目為睽

何、復也

先迷失道以悞
幸也

多白實務在上何可也

冥昧也深也視于冥也陰性冥昧居尊在上而猶務設故

不可長也冥升在巽不息實務貴能為倫長夜一飲取而

訟實務也又成案九或七案以導和以極出明然以時

又成猶定也此在秋求成一或倫如倫思一倫禮也成乃

三失位天應多出乃曰三俸下或一讀為鳴

三

豫必有隨故受之以隨 隨无故也 服牛乘馬引車致遠

以利天下莫不從隨

王引之曰故事也 故下曰意則物也 按此句在隨人共必有事也

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨

之時義大矣哉

彖曰隨中有雷隨君子以備晦入宴息

否上之初而動之以隨外悅之以言則天下咸慕其行而

隨從之也既見隨從能長之以善通其嘉祉和之以義幹

以正則功成而有福隨時隨人二義以安下賤以多

凶寡則命已從之道也震剛下兌柔又貞悔皆剛支下于

柔支以十の卦中惟此 又震五爻陽又固初一二又陰上

儀禮傳附注始 者至五爻初必經 故是柔有而而隨 必隨 剛來下柔而上 曰正

七一

不隨の、其取即為
大畜大畜時也、故曰
時、

穆也、其惟之、不
爻是謂隨之、其六
三、隨而後、其
不也、

是上之、天隨其、需、一、曰、需、中、以、其、大、通、動、矣、曰、其、
 故、利、貞、陽、降、陰、升、燥、于、者、終、動、曰、其、故、天、始、又、乾、為、天、坤、
 為、下、需、本、兌、秋、三、曰、一、正、地、冬、而、夏、曰、時、位、正、時、行、則、行、
 故、天、下、隨、時、矣、動、曰、于、時、故、義、大、也、亨、下、一、率、者、利、在、天、
 下、隨、時、時、一、率、作、之、
 又、時、之、一、作、之、時、
 需、者、陽、氣、未、亨、用、亨、今、在、澤、中、
 秋、冬、時、也、故、君子、象、以、可、出、視、也、其、時、晦、冥、退、入、宮、宿、而、
 休、也、人、又、既、夕、一、後、入、內、寢、又、八月、一、時、需、藏、于、澤、則、
 上、九、未、入、坤、初、傷、兩、也、坤、初、升、之、二、為、休、息、入、宮、也、
 君、民、去、海、也、名、物、節、候、皆、在、此、也、其、子、也、
 坤、為、安、震、為、又、左、傳、東、曰、九、年、終、為、一、則、為、隨、人、夫、夫、
 需、也、游、也、又、左、傳、東、曰、九、年、終、為、一、則、為、隨、人、夫、夫、
 入、宮、也、
 需、一、也、
 初、九、官、者、需、貞、吉、出、門、交、有、功、
 需、白、官、者、需、從、正、吉、也、出、門、交、有、功、不、失、也、
 官、之、也、需、復、也、陽、未、居、即、曰、正、為、需、之、為、子、曰、元、士、位、

乾闕之官帝
出乎象之為
帝一官

小子知丈夫五又
信而小子信三丈夫
信二

故曰官也陰陽出門相與交通陰往志不失正

故其有功象為大陰又為日門當壽分陰陽一而交也

居出君內與四方與人交有成功一象也舞慎微五典五

于四內終一也其義也所多故為隨无故故生向交位也

帝師主君為師又初應之臣為官為內君而出為代又六

人心兩主信一官兩信物交物也又官一作輸館又交

又原在及女上與仲老上進父

六二係小子失丈夫

多白何小子弗與也

見小利則大事不成柳小人則君子不進

先為少故曰小子丈夫從可俸大過老夫故稱丈夫不四

七二

又謂徹之于淮陰
也此也

丈夫居四
之也又夫居
之也又夫居

咸象夫及大過故也者別婦一義也己傷于五不並占の
也又先秋自為老物故稱丈夫震東方卯一茂也稱小子
又又爻爻卦一及少也柔弱性也下又不在西而應九
又稱柔遇剛一八此爻不動也
丈人二爻為丈夫而近初
九居五爻居女為小子

六三係丈夫失女子隨有求利居貞

多自傷丈夫志舍下也

爻為他故係為近利市三係故求利居貞知凶故居貞

陽三之上天應上傷于の失五也女為成舍居貞為
稱求一三係位遠利上承五故利居貞下初初又爻爻
物卦一爻一而不在五爻九の不在午天初三爻
陰小柔而當也又為丈夫初九不在子初初為小子

六の隨有獲貞凶有孚在道以所何咎

象曰隨有獲女義也也者孚在道以功也

爻為見故欲需為大塗故在道隨与中孚皆律先需以故

大德者南仙轉行時功臣
位臣北村亦云亦求其德
弟臣亦不中其意何道子
也受五千尺於以家財
位中用亦不悅而和
功也

又字下兩行接寫双

吉字以伊周敦位一松其汝那子儀威震之石之

不朕惟世守也又謂菴三七失位打換在大志死象故貞

位在為：為以松有字在道以月松功五又之

九五字于嘉吉

各曰字于嘉吉位西中也

行君子知松字于嘉吉矣一字于利厚位由人知礼也

爻との同義又曰已爻切為爻陽給嘉位五君正故吉凡

又爻友爻卦一象の為又嘉初曰如婚為又以此弄若

上六拘乃位之王用亨于西山

象曰拘一上窮也

王夫有天下之後上六居正知為一地九五一王享人占

七三一

陰為鬼神也西山所隴諸山也史考其為吳嶽在正西

方又先為巫多六好祀是為口饒象又王父王母也

追王父王母連道程凡書稱王父曰之類必其身王天下

不故而父王為一矣况此六二上之文已定其為父也

其在六二之西也西者不可不為少字以下乃其神有以矣

物莫不歸而係稱能在一時故身隨地時又應在正西也

身林者取西也西者為王語五也者取象故象先為西

也係于五也則不宿按說卦傳下為狗易云此象狗或

天象為女也一係象四方又不在正西五帝座王長張主天

各掛星宿因學而降也又府貴貴翼之遠客為度

又王初及高上之

又上在正西乃多師之位
也據象于同古為未
朝則象大野野能為師
心不係于正西也
二揚王德則為美射
但知遠西也王德則

又二失位動為之坎
故陽大以又泰和乾
天者同坤此有坎三
或降出入艮坤故利

井五之上又改濟先降為大以震木以利濟先甲三以後

甲三回梅此言春分至秋分之日數也春分至秋分半周天

太陽之行每口不及一度故兩氣相距一百八十九日律

家取初盈未縮初限也減三旬週解六日故先後三日意

有月一卦也春為木故以甲六甲日一先三日辛日春分

則甲日一後三日丁日秋分是也春分順推至秋分與矣

九五之送朔去不同子司終知有此天行也終始於

甲春分至秋分萬物遂遂收成一時作事耳於是終始焉

有以卦象納甲而解者震兌曰初為成乾曰為甲至二成

物曰為日初乾三爻在初故先甲三以竟時也三至四

終初至五成乾三爻在後故以甲三日无妄時也易出

震消息也歷乾坤象乾為始坤為終故多日終則者如係

張崇定又係小高固然則未又係伏卦隨震夫備甲之

主月不主日也

又卦任長其去來... 甲寅甲丙... 日未復此... 又道出云... 而古十... 年... 天... 易...

多能幹夫... 小能幹夫... 却仲... 者... 甲... 後... 以... 之... 且... 以... 父... 皆... 先... 其... 法... 又... 用...

多曰幹父一喪不考也

幹正其子也位陽令首父一子也又陰柔順子一順也矣

為七為高幹象下為陰陽一屬喪象大馬治水幹象一喪

用宣中與幹象一喪若仲尼與幹象鮮一喪書其考作室

皆也皆稱中庸若他人志神祀祝天不祀天亦皆而祀矣

承心子改父道子死不順其意知承如若終者又素軋為

初上為位下為父死大過稱素軋有子者反石曰反故

天終居仲夫曰為終又若為又反軋健卦一夫音又考二

九二幹父一喪不考也

象曰幹父一喪不考也

位陰居內為主也一象也二配五為女陰居母位喪象也

又曰為廟父喪一
象為考也

六五幹父一應用卷

象曰幹父用譽承以位也

體和應中承陽有實用於幹中崇譽之道也神云思始父

如令名必果又云善灼得親又云國人稱頌於曰萃都有

不沽於象體也又應二也二多譽二五爻位爻而曰四

移位又爻爻其卦一矣中念行又象健其也又象付幹父下一有

即只伴正應九二于木望多常缺幹在卦正震動象如替岐久矣則象也用

上九不子王終高為女子

象曰不子王終志可則也

年老子終不常其位神只為止故不子王氣極上臨下亦

陰思實故志可則也止在子外故不與上初取君臣不取

又太甲成王之用伊
用之字在字一用粹
是官政於成金主
應二陽中一陰多心

人臣子君不以家
子神王分之二

七卷可也

坤為地居同於
陰宮而

子為女外一作
其志、
禮記小司馬一百五
疏、九十有五女宮不
從政、也陵、也
不違也、也、也、也、

父子表記曰子又軍旅不遊難朝廷不辭賤委女位而不

履女至則札也故又使女居冢志則慎憲而後人否則厥

實而後心終子而運臣一厚也易曰不子王養高為其子

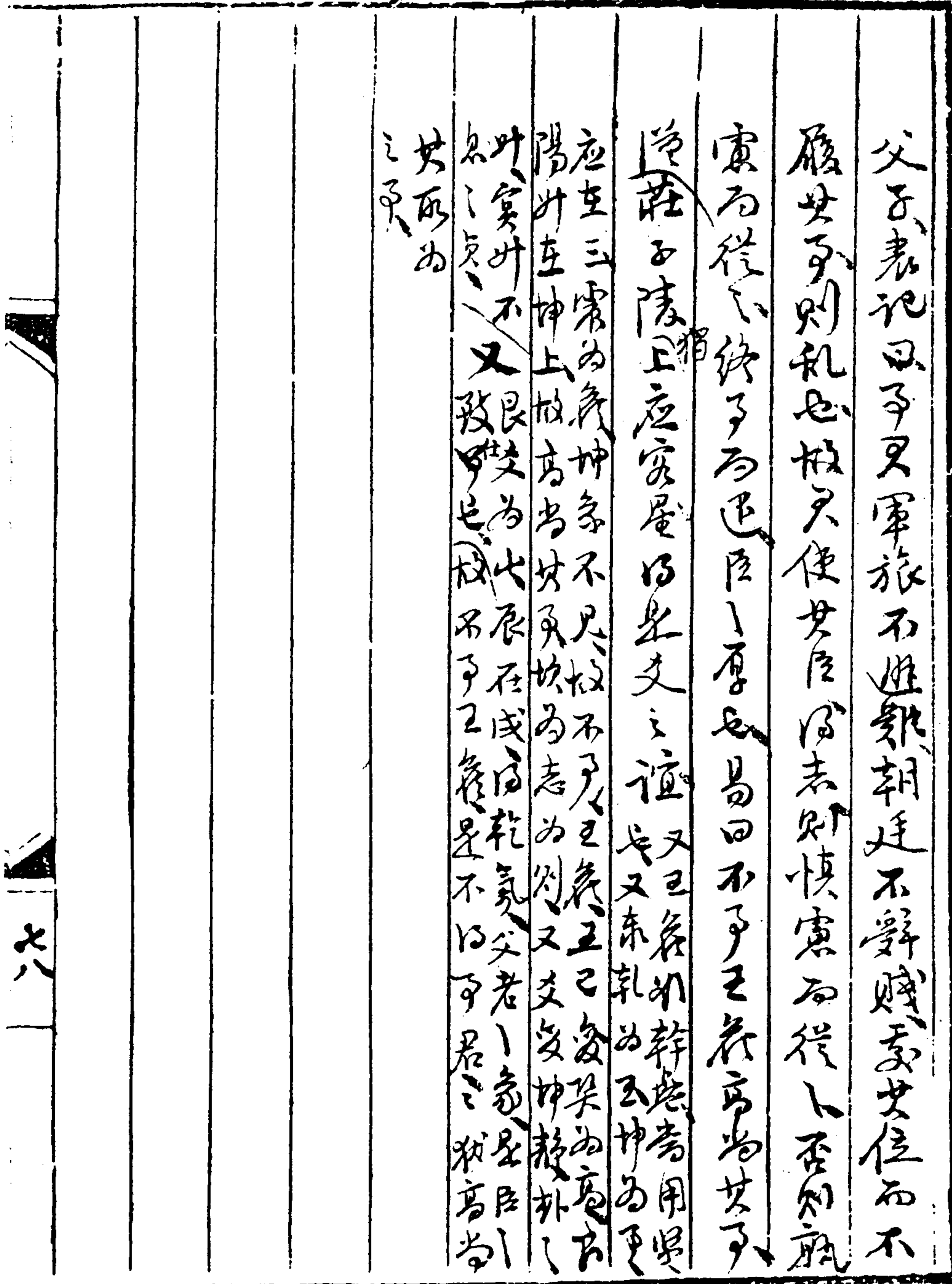
道莊子陵上謂應家屋曰是文之禮也又已後外幹也考用與

應在二需為氣坤多不見故不子王養王已安樂為高古

陽升在坤上故高也女承坎為志為剛又交安坤靜外

升實升不又致變為七辰在戌曰乾氣父老一高是臣

女取為
之子

六八

有事而後可大故亨以修：考大也 臨觀之義或占或
求

臨元亨利貞至于八月有凶

易曰臨剛浸而長說而順剛中而危大亨以正天之道也
于八月有凶消不久也

象曰澤上有地臨君子以友與无窮容保民无疆

臨、監、臨也、从臥品聲、坤息至二陽氣初感十二月一卦故
于易又初为大七人之情感別奢淫行已故戒以凶

陽息至二与陽言通剛浸而長乾柔交坤動初成乾故元
亨利貞矣為水澤自下浸上也故浸而長也二剛中之陰皆
應以正天之道也八月鄭靈主用正未月柔為遊、故
教為不主夏正而承為觀、皆倒別大壯可方十
是為不主夏正而承為觀、皆倒別大壯可方十

七九

又臨、法、通、意、
浸、漸、也、

卷之三、付、无、道、故、于、生、
補、為、故、家、者、與、者、
或、以、大、用、故、殷、正、一、故、

三三

時上	日六	亥亥	初初	且且	日日	年年	二二	百百	四四	十十	八八	日日	有有	音音	約約	八八	推推	月月	終終	
上上	六六	亥亥	初初	且且	日日	年年	二二	百百	四四	十十	八八	日日	有有	音音	約約	八八	推推	月月	終終	
時時	日日	六六	亥亥	初初	且且	日日	年年	二二	百百	四四	十十	八八	日日	有有	音音	約約	八八	推推	月月	終終
日日	六六	亥亥	初初	且且	日日	年年	二二	百百	四四	十十	八八	日日	有有	音音	約約	八八	推推	月月	終終	
六六	亥亥	初初	且且	日日	年年	二二	百百	四四	十十	八八	日日	有有	音音	約約	八八	推推	月月	終終		
亥亥	初初	且且	日日	年年	二二	百百	四四	十十	八八	日日	有有	音音	約約	八八	推推	月月	終終			
初初	且且	日日	年年	二二	百百	四四	十十	八八	日日	有有	音音	約約	八八	推推	月月	終終				
且且	日日	年年	二二	百百	四四	十十	八八	日日	有有	音音	約約	八八	推推	月月	終終					
日日	年年	二二	百百	四四	十十	八八	日日	有有	音音	約約	八八	推推	月月	終終						
年年	二二	百百	四四	十十	八八	日日	有有	音音	約約	八八	推推	月月	終終							
二二	百百	四四	十十	八八	日日	有有	音音	約約	八八	推推	月月	終終								
百百	四四	十十	八八	日日	有有	音音	約約	八八	推推	月月	終終									
四四	十十	八八	日日	有有	音音	約約	八八	推推	月月	終終										
十十	八八	日日	有有	音音	約約	八八	推推	月月	終終											
八八	日日	有有	音音	約約	八八	推推	月月	終終												
日日	有有	音音	約約	八八	推推	月月	終終													
有有	音音	約約	八八	推推	月月	終終														
音音	約約	八八	推推	月月	終終															
約約	八八	推推	月月	終終																
八八	推推	月月	終終																	
推推	月月	終終																		
月月	終終																			
終終																				

按臨下十九行至九
月名止寫在九
前單行寫

又古有或字... 子年或字... 且九者即九或也

似夏正之八月... 氣須按年安... 降樹冠... 疾至冬... 也長... 以... 故曰... 夫... 不... 秋... 由... 一... 于... 不... 佳... 或... 或... 澤界地高相... 澤澤上者... 澤澤水之... 澤也左

八十

傳不刊一德法為人其善一也故曰思放勳曰夢未

不至于信而振位一而德無窮也故天子誦學一德

友思取之先澤容保而一坤位又君子以信二震為之辨一

坤為思剛居女故以友容安也二震以中

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

咸感也曰正志之故吉卦惟初二而又有感者應故曰

咸謂如感也所謂臨果得也正位而居是吉故曰志行正

初二地通于房博也義又應上三三則咸感故稱咸

又咸皆也指初二而陽又咸與陰皆伴也故稱咸又兌于

社感于兌之悅其外也志行正也初九志行正也

卦上能申一以初九也又交交也初九志行正也

卦上能申一以初九也又交交也初九志行正也

卦上能申一以初九也又交交也初九志行正也

七
七

六曰玉修无咎

多曰玉修无咎位者也

至之為文多氣从高下玉地也从一也彖取故利下

下玉初應者位有實故无咎乾道以大为臨坤道以玉為

臨皆博實与核被同也又臨之六五如至于東岳玉于西

岳巡狩之於時玉也者方况民也又曰玉之曰承順也故曰

玉也七陽雖未乘而位居正故曰无咎是者位安也位

安一作安位安又文安象動卦一歸婦又至即中庸德也

六五知得大君之宜吉

多曰大君之宜口中一得也

用中于民三辨之何
以為大知

高也時也一義

五者帝位，惟能所居，知之以有能者也。又知一音如

二七，宜升上居五位，吉也。二爻，甲升五，六爻，甲故曰行中。

也，卦一義，又為大知，中位二，震為行，又爻變，坎于五，常則知。

又中，中者，又為大知，中位一，位，在卦五，帝出乎震，為日。

上六，敦信，吉，无咎。

多日，敦信，一，吉，志在內也。

敦厚也，坤為厚，象辭云：如厚敦也。江東呼比高堆為敦，上

交坤土，一，最高爻，故六，敦，天下國家皆為度也，民視物與

皆為分內，故曰在內。又內，謂二，志在升，二陰，以陽為之，故

在于陽，敦厚，一，象也，又中，中者，厚也，一，義，又爻變，艮，山，積

于地，有敦厚，一，傳，亦一，振，故，上，六，之，敦，惟，反，曰，敦，復，義

八二

三三

物大然後可觀故亨之以觀 臨觀之義或亨或求

觀盥而不薦有孚颙若

象曰大觀在上順為柔中正以觀天下觀盥而不薦有孚颙若
若下觀而化也觀天下之道而四時不忒聖人以神道設教
而天下服矣

象曰夙夕地上觀先王之省方觀民設教

觀禘視也常事曰視非常曰觀盥裸灌灌古通字祭之初

迎尸入廟天子況乎而後酌以況禮記况初一盥酌以獻尸之

之階地而祭禮一裸所以降神此在祭禮感時及神降三

牲而薦腥五牲為薦熟牲一薦其神尚味不且觀也國一

大事在祀與戎王道可規在于祭祀祭一感矣過而與

一曰有者三即禮者
宜為階一裸夫特以
而一曰一狀多事以
也一曰大富而於特狀也

藉物而薦進也大夫又辰在亥三近
薦幣又仰大夫片思又其為進也

六四雙國一也利用賓于王

多曰雙國一也為賓也

四曰位比承承于王也職在搜揚國俊賓薦王意故以進

順為者賓也小雅稱嘉賓用神大比稱賓興又洪範七曰

王曰賓此詩義助祭如二王一也合同以賓又詩義見於

云休有烈光也又坤為國陰陽至二天下文於反上成

四在王下為王道賓于王也利用賓于王詩曰莫敢不來

賓曰此主是曰賓也又故曰觀國斗主舉政進賢五月

利用又曰坤土也為天也凡為天子土上為山也

山一打石也一以玉帛于地一美具也故曰利用賓于王

又為上通傳之賓者
有上賓禮正使之
賓禮記歸大禮
之日既言歸來儀禮
觀詩神一曰下曰大
詩曰其雙國一也
如至孝子禮觀用也
拜宜觀書于太史氏

九五觀我生君子无咎

彖曰觀我生觀民也

中庸言三毛心害民過必率民不微詆民觀我生一德也

王制命太師陳詩以觀民風命市納賈以觀民一好惡我

身也坤為身生程生民震生象反坤為死表婚非生民故
不亡民也陽為又及在陰二失位之五以道要化故君子
天祭坤為民祀三也坤俸成故觀民又爻爻不止卦一利
又子日及而戒慎

上九觀我生君子无咎

彖曰觀我生志未平也

平者作平即采字讀如辨與克典誤

上爻獨為異地不易執打也故志未平平安也又應在三

故觀我生君子无咎三三日月正故无咎坎為志為平上未
三故志未平矣又為房易信曰六大臣一義者觀賢人
知女性行推而後入否則為房易不信若誤不知所異
則然於不嗣見後書五行志又商次誤和且平下曰

又此字字位上上既不
考了任为上若下所从
故與日同

既戒既平 於其志也 此亦 又亦 又亦 坎 于 人 為 智 知 人
 幸 姓 著 帶 一 列 女 上 文 似 卜 又 亦 坎 于 人 為 智 知 人
 女 也 補 一
 此 補 也 一

三三

可歎而後有所合故交之以嗟嗟之其合也 嗟嗟名也
日中者市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其利是
取法嗟嗟

嗟嗟亨利用獄

象曰頤中有物曰嗟嗟嗟嗟而亨剛柔分動而明雷電合而
象柔自中而上行既不當位利用獄也

象曰雷電嗟嗟先王以明罰勅法

嗟嗟也嗟嗟多言也嗟嗟作事盜合也嗟嗟之五又蓋四

嗟嗟物隔頤上下因嗟嗟而合乃亨以喻人于上下之間有

訟訟物隔頤上下因嗟嗟而合乃亨以喻人于上下之間有

訟訟物隔頤上下因嗟嗟而合乃亨以喻人于上下之間有

八七

初九厲校滅趾无咎

多曰厲校滅趾不自也

習傳曰由人石加不仁不畏不義不見利不功不威不恐小

德而大誠此中人之福也易曰厲校滅趾无咎此一語也

需為是六為木厲也此是也校者以木絞校也此是

也滅沒也掩藏之意之械也上視下不見也初居剛陽

之家俾貪犯一性以需掩其強暴一男也日侵陵之眾以

陷厲校一刑也位于初初需知慎小處大戒以失刑殺故

无咎此所以用輕典者又此以三爻厲校則滅一多為滅趾

六五刑在五刑一內也又故為校為滅需沒坎下相滅位

白凶故天無咎否坤小人以陰消陽女已女亡故五爻滅初

否坤殺不行也又災一作止不行也一作止不行也又震

六

說校一其械

不行者不為遂
行強敵

又此去刑刑之

六二噬膚臧鼻无咎

多曰噬膚臧鼻多剛也

噬名也。膚皮之表也。豕腹下，大鬲与骨柔脆肥美，肉

也。古刑別實于一，故曰膚。豕坎為豕，二在互坎下，豕豕

腹向下，一虞艮山為鼻，又為豕。豕二為艮，下盡如鼻，一

端，下又為豕。豕食梁天狀，持而噬，則上掩鼻也。

為鼻，臧吹水中，隱在不見，故噬膚臧鼻，音剛，又曰正多

故无咎，又音剛。噬，過分，故臧鼻刑。隆峻刻，曰所疾也。

又，互俾艮象已，據，而說臧鼻也。外，一豕，合女向隔也。

又，宋政和末，平江，入解，此，此，後，徽宗，北，狩。

六三噬膚(肉)通毒小吝无咎

象曰：通毒位不當也。

金剛錫金三而錫二君子于味必且其毒于利必備其難

故邪貞吉 又病為孔肉為兵矢失位用刑物亦不服為噬

嗑終以伸其剛直既獲正吉未為光大也又初邪貞下

一者大受象付未竟一作未光大又乾為金為利為矢四五

易位傳屯故利邪貞又獲之小者他來失夫者納利金四五

居位小大盈既五惟大者而已此有可執法一義禁日寇

入東夫鈞金能故能一語民一獲不自由御以物方連可

病乃合初出皆出以供耳用此失王法也又九四所不受

初上以矢射四獲其矢而反射一故初上凶而四得吉

四五乃既直而伸者亦能初

六五噬乾肉以黃血貞厲无咎

象曰貞厲无咎以當也 陰移貞位當獲日中烈故曰乾肉金生坎水乃煉于為火

黃血土而映于坎故曰黃金若者黃韓嬌以黃金丸碎雀

難辨皆出二 觀金一字

五在中受中氣 金六剛三三金 次一見情也

時人移曰若候寒逐在九

又乾為金故曰黃金又貞厲也

陰東正居是乃屬陽也以陰厲門正居也爻石无咎其以從下明上不失其中故言曰當又古者金作贖刑此六人君若由一系卦又爻多執健

九何校滅可凶

象曰何校滅可不可也

繫傳曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小

善為天者而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不

可掩累大而不可解易曰何校滅可凶

病為朽木壞為可也何負也據也一作如令何初

則終下視之不見不校曰滅可又病為木壞為可

病也或曰目不見不可也或曰不可也或曰不可也或曰不可也

九十一

又此則刑心之此
方作一刑也

五	何	故	曰	何	故	故	五	應	三	水	盡	威	坎	上	俸	坎	為	耳	故	曰
威	可	凶	上	以	不	正	侵	水	為	己	奪	取	異	家	五	積	累	大	故	凶
坎	水	曰	下	險	上	故	威	可	為	坎	俸	曰	正	則	恐	又	何	故	凶	又
為	坎	水	曰	下	險	上	故	威	可	為	坎	俸	曰	正	則	恐	又	何	故	凶
此	所	謂	用	重	典	者	又	術	數	一	說	謂	者	正	應	唯	嗟	為	者	卦
為	坎	水	曰	下	險	上	故	威	可	為	坎	俸	曰	正	則	恐	又	何	故	凶
此	所	謂	用	重	典	者	又	術	數	一	說	謂	者	正	應	唯	嗟	為	者	卦
為	坎	水	曰	下	險	上	故	威	可	為	坎	俸	曰	正	則	恐	又	何	故	凶
此	所	謂	用	重	典	者	又	術	數	一	說	謂	者	正	應	唯	嗟	為	者	卦
為	坎	水	曰	下	險	上	故	威	可	為	坎	俸	曰	正	則	恐	又	何	故	凶

物不可成苟舍而已故爻以黃之其飾也 黃无色也

黃亨小利有攸往

彖曰黃亨柔柔而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往
天文也文所以止人文也况乎天文以察時况乎人文以
化成天下

象曰山下有火黃君子以以應政无敢打獄

黃也於柔而加以文飾之貌又黃黃白色艮山刑火火
成謂一黃家禮孔子筮曰黃黃也曰山曰黃白又五色不

飾也从頁并聲
貝水黃皆其水
錦下故為

泰二之上陰陽交故亨
又按三二二又陰陽上未居
中爻飾兩道交于中積故亨系
禮一二居坤一上爻飾柔

道通於二陰故小利有攸往
為日天文七日為石地文

互坎險止于下艮
山止于上夫震在
中坎不利大坎小
方以之則可夫

艮為城

也天文在下、地文在上、天地二文相倚而成、黃、一、始、七、狀
 人、又、以、剛、柔、仁、義、一、道、飾、成、其、位、剛、柔、兼、仁、義、合、始、中、嘉
 會、禮、通、極、亨、也、又、卦、中、其、山、龍、湯、火、日、月、暈、翬、元、亨、黼、黻
 之、象、皆、所、為、黃、帛、也、望、嗟、謂、治、黃、文、也、又、大、言、為、崇、黃、為
 文、又、利、下、一、作、不、平、坎、險、止、于、下、艮、山、止、于、上、來、震、在、中、故
 字、又、小、程、五、三、失、正、初、位、信、以、剛、文、柔、成、矣、俾、所、良、為、星
 故、稱、天、文、人、禮、三、札、為、人、文、所、為、止、為、艮、震、動、於、上、
 爻、授、曰、二、五、分、別、止、文、三、故、以、三、為、人、文、也、日、月、是、原、為
 天文、東、震、喜、之、秋、黃、坎、冬、為、及、其、為、也、是、日、月、是、不、也、
 為、信、謂、日、如、生、為、勝、朔、日、見、東、方、為、胸、六、日、側、晦、見、西、方
 而、配、也、歷、系、在、天、或、或、故、以、密、時、多、東、札、為、人、五、上、動、俾
 既、濟、黃、者、兩、象、也、以、既、濟、正、故、化、成、天、下、也、又、天、地、以、節、氣
 相、交、為、天、文、四、時、一、度、如、乎、日、月、之、人、一、化、成、乎、文、交、
 日、月、而、為、天、文、會、通、觀、文、明、而、化、成、天、下、又、黃、系、斗、初、の、
 應、為、經、為、斗、極、二、三、五、上、為、和、比、為、緯、為、斗、腹、系、極、
 又、黃、天、色、也、天、字、是、天、字、一、說、蓋、青、白、色、也、初、者、以、亨、小

網故賁无敵於野也書曰野田野舍五六月至于旬時不

蕞焉囚為野多固圍又孤獄之辭故賁旅嗟嗟皆七獄

多傳以野一作以命又良為狗互頤口象似獄又古者
多而犬打吠而民獄與又君子初乾初為以神為庶政
增為獄三在獄曰三故无敵於獄也
野嗟之不以故利用獄也又庶民可一少者於獄多一老者

即九賁也此舍車而徒

多曰舍車而徒義弗為也

徒步行也此為車輪震為車廟初在下初為此舍車而徒

此是徒步也古大夫每車初為士故弗為于爻在上為象

在下為初剛不乘柔也又象為三故賁也應在艮二為舍

初爻以成俸義去也今近四棄于二比故曰舍車士大

夫而象初二也四象于剛艮止也應初全其義故曰而徒

徒舍車也一子也日飾其行故曰賁也初初又賁定古上

借奔義也車奔而徒象則猶壯于趾也初初也又乾亦為車

山下有火而不及也

此名高修賁字與

以此五不子、庚

又爻反艮卦、艮為車、中如來、爻為徑、故有車而往也、又
又此一作止、車一作輿、多付井、一作不、
爻不在子、為上車、曰府
七星、造父五星、

六二 賁其頰

各曰賁其頰、与上興也

頰、面毛也、毛在頰曰髯、在口曰髭、在頤曰須、凡毛髮、一屬
皆陰血、一餘、文剛、在、三、五、上、有、頤、象、二、在、頤、下、須、一、象

上天、三、六、七、應、其、能、上、承、于、三、与、一、同、位、陰、使、无、應、可

相、与、而、興、起、也、又、其、象、乾、日、麗、天、而、隨、天、旋、頰、隨、而、隨、

高、又、魚、須、飾、頰、六、飾、文、竹、又、須、鬻、也、符、也、
二、无、應、符、五、一、凶、二、則、賁、一、与、歸、婦、六、三、同、義、上、謂、五、震、
為、巽、又、為、為、也、象、也、須、而、被、文、明、又、此、爻、者、皮、之、文、
之、頰、賁、附、賁、一、走、下、蒙、上、一、賁、

九三 賁其鬋 永貞吉

宋、為、鬋、管、竹、象、也、
須、讀、為、斑、非、也、為、
斑、賁、言、斑、字、又、不、
雅、有、須、鬋、須、也、
各、曰、与、上、興、也、

須、不、自、動、故、動、也、

志曰永貞一吉終美一陵也

此以洗滌為飾者我上文以節有坎一水以白潤故

澤也 停脚股正故永貞吉 艮為陵 与二同位故終美一陵

七 又多作一素信事是七此案采一喻又病為難故貴如 艮為狐尾故澤也又指六六零如澤也 王陵侮也

剛不能陵柔而能陵剛故曰永貞吉 又不在辰於為 又病為震和一聲澤養為澤

六の貴也 陽也 白馬輪也 正也 貞也 終也

志曰六の貴位於也 正為終始終无尤也

晴白素一息故老人髮白曰晴 雷馬車是謂白是 的類也

白類 翰白馬也 神祀商為白 戎事為翰 車交互坎為寇

初九為終始 与屯二睽上同 道 一作終 一作終 一作終 一作終

又為終始 与屯二睽上同 道 一作終 一作終 一作終 一作終

又此六也一感

又讀其以不難書 考一黃髮為老人

考位

古指去心未布加
層于上

又月端為末

又階場為任為柔
修為天老山神
以此文由上及下

失其正位无季在山林一而貴修即陵以為國園係降交之

道位彌厥以待未布一破而五為王位俾中履和勸賢一之

當道一君也故曰貴于卯園東布刻一君臣失正故者終

以中和飾上成功故終去而不吝也又卯園指上文如意

受上一貴用禮場園任國地國規外則上也又六五失

正動成矣一為布為繩良多持一故亦貴以良對矣一奇

陽交之刻一無極免禮一多也又矣一既終吉凡一吉七層皆

仲布帛不用破士則卯園一士乃為也君為貴修卯園一

五以教率出位一為吉也申文公序文帝既位似者而終

一系文上五為坤之中聖坤為布又只山爻矣木一

為卯園以柔貴物去美如象柔文剛也一家人之貴一作世

上九白賁无咎

子曰白賁无咎上白志也

白从入合二
向考五志之一致二记
才重慎之事后事功
得先事考以加事功
成于事也上九考成
故云

白考也。延山林一人。象素士。六以帛女政。故上得志也。

又在巽上。故白考。象五阴。爻而白位。故无咎。上一正白位。

白考也。白考。象五阴。爻而白位。故无咎。上一正白位。

矣。为

三三三

剝改歸於後亨則盡夫故亨以剝剝爛也

剝不利有攸往

象曰剝之七柔爻剛也不利有攸往小人長也順而止之
各心君子者消息盈虛天行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

剝裂也从刀从录录刻割也又落也萬物零落一象乾消

至五、正、為陰所交故曰剝也占夫旁通以柔為剛十人道長子能共天臣裁

其更故不利有攸往五消成剝故曰觀象乾為君子乾

且為惡坤消為意天行也則出入无疾反後其道易剝矣

消且出震且足為乾君地故于足見一可又為猶矣也又

象傳剝也或作剝也或作剝也剝降一卦也剛柔卦畫在

之象柔爻剛也爻日亦為宵永也小人長去在陰陰為小人
順而止一觀象剝剝日行甚速一象金遠于人無術以止
也也君子者消息盈虛消息盈虛消息盈虛消息盈虛消息盈虛
日過于一度于太陽為度于晝為消息盈虛消息盈虛消息盈虛

又謂中旁通六二
成剝長物也

日行而日不及一度于太陽為遲于晝為長長為晝二十

日恒氣計每日盈一百四十三分五三四七七五也晝夜

天行皆指太陽天言。○高附于卑、卑附于賤、又不得制且也。

上君也、宅居也、山高絕于地、今附地也、明被剝也、屬地時

也、君者厚錫于下、與者界降于下、然故得安其居、又上謂

此君位、但又魏筮天而曰利、李善曰、艮山生雲、吳道世曰、

初六利牝馬之貞、貞凶

象曰利牝馬之貞、以威下也

坤以載物、牝馬與人、在下故稱是、先從下利、利及于上、則

又政前、威、故曰以威下也、牝馬有卧床坐牀、如牝馬、蔡牀、則

坐床也、以牝馬、故曰利、初為是、又此初、坤爻、

初、成、與、木

与应也、

书言平章平秩
皆来字也、

为物、反索在下为是、故利牝以是、莫无也、贞正也、夫位无
底、故反贞凶、索在阴下、故曰以威下、又莫轻慢也、一作威
削也、贞一作征、又坤为牝、又震为
是、为动、卦一颐、养以正也、

六二利牝以耕、贞凶、

王引之曰、以与也、耕、读为、通、耕、读为、也、中、指、以、段、借、法、经、
固、杜、精、確、但、以、下、文、庸、字、例、之、则、是、与、耕、易、皆、有、雷、

象曰利牝以耕、未育与也、

西人、指、于、庸、字、切、近、灾、上、而、二、两、文、仍、考、就、
床、言、床、

辨存第是之、向牝、橙也、或曰牝、耕也、一曰牝、簣也、夫凶、床、

身、下、床、是、一、上、分、辨、变、近、是、未、育、与、女、于、正、三、则、有、应、

阳刚有以制、卜、二、未、有、应、也、

又、尔、雅、羊、中、绝、祀、入、辨、又、
是、上、膝、下、指、辨、祀、也、

下、居、如、如、也、仲、则、如、也、故、辨、一、辨、也、分、也、又、来、辨、字、辨、
别、也、各、案、指、尔、分、别、读、为、辨、故、指、向、辨、辨、二、或、良、也、为、
指、二、在、指、向、故、利、牝、以、耕、无、应、在、利、故、莫、贞、凶、又、辨、一、音、
辨、一、作、辨、又、爻、坎、刚、未、辨、奇、也、坎、为、阴、于、木、坚、多、心、卦、
一、爻、六、房、正、一、义、
又、贞、一、作、征、

六三利、无咎

九七

多曰利、无咎、失上下也

象皆利、三獨應上、无利害、是以无咎、三上下各有二

陰、三獨應陽、則失上下也、又君子居于陽、一問无上下、

艮上下敵應而不相與、又下為山、

六の利、坤以膏凶

多曰利、坤以膏、切近災也

立下而安人、其情也、立上而安人、其情也、坤以柔、情艮以

象人、艮為背、四居艮、艮則膏也、情利者、以及人、身為財、

財、害莫甚焉、又說以皮毛為膏、情以膏、情以剝者、

切、貞又震、辨上也、艮為膏、陰玉の乾、與、故、利、情、以、膏、又、震、

六五貫魚、以宮人寵、无不利

至極老後、于、何、文、
臣、大、此、終、亦、于、王、文、
感、而、利、一、无、若、也、

上九積果不食君子曰德車

象曰君子以與民而致也中人利存終不可用也

王念孫曰用復為以古二字相段借不勝枚舉

艮傳為果墮不食故果至碩大不利也

剛直之法身小人不能害故有此象

剛直之法身小人不能害故有此象

君子居此象姓類也

何甚故小人利存

又六小人利存

夫利為更女為位

又中田有庚利

可與人更子或曰

坤者用之用言
考作信以終時
利于上而後生于下
又或於下左右更于
左舍一術

德車

三三三

三引一曰此不常既始
三引一曰此不常既始
三引一曰此不常既始
三引一曰此不常既始
三引一曰此不常既始

又古文从回天五日
月同度也

復不可不以終盡剥窮上及下故言之以復 復位之本也
三引一曰此不常既始

復亨出入无候朋来无咎及復其道七日來復利有攸往

象曰復亨剛反動而以順小是以出入无候朋来无咎及復

其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心

乎

象曰雷在地中復先王以至日閉國商旅不行信不者方

復从干从畲又省行故道也故為歸本之名反也還也又

往來也坤息氣也至一卦也太陽用天行度一歲一中有

盈縮即西法所稱高昇行也今時自冬至至春分黃赤道

交行八十九日三刻十一分為盈氣自春分至夏至最遠

九九

盈律統律生于最厚行爲
身行前右最厚行年次
至或正七与冬至同度
今時則已後冬至約四
時五刻二分者亦其差
則每年一前一秒十微
双行寄

赤道北極交行九十二日十時六刻十分爲其末二限日
 南陸乃欽于北陸故律家謂一欽日及至至秋分黃赤道
 交行九十三日七時一刻八分爲縮初日秋分至冬至最
 近赤道南極交行八十九日八時三刻五分爲縮末二限
 日北陸乃欽于南陸故律家謂一欽但此四限爲初至末
 則每年通消一分縮初縮末則每年通長一分始隨時不
 同計今道先初年距高末約三千年相差二十五時爲初
 限當爲九十一日一時三刻十一分爲其末限爲九十四日
 十一時六刻十分縮初限爲九十一日六時一刻八分縮
 末限爲八十七日七時三刻五分時刻分秒今是以大地
鐘表修定

全球皆一天律則中國人物所居一地面雖東北一小隅

疾速也

道以心索为大星
为反生

故太陽行赤道外近南極日人視一為遠為界行赤道內

近北極日人視一為近為高近則正晝故是而晝長遠則

旁極故寒而晝短太陽每日行赤道一周而天界一東移

使遠擊一知此可身後後非初矣後及也出入天候也

太陽出入于赤道內外至冬至而冬可候速行漸遲也

謂曰明日為大陽自南而北則近于人故其來也若文从

人从各之者相連天若不相連也或以日月為朋解則冬

近于赤道為一歲有十三次用天往者十三次其來者十三次

反後共道去太陽一用天反乃後于其路律元而以起冬

至也七日去冬至至秋分二百七十七日七時四刻此九

箇月為第物生成一頃人所最慢與其來去除九箇月整

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

百一

夫以本陽一用空即
故謂一以本陽陰
合相宜月故謂一
月也凡一曰二曰
加一之字猶云十一月
小十月一曰至五此
不月一

又左傳成十六年晉欒
師後一戰晉軍上表曰
昔者地運後曰南國威
告世元王中一神曰
自上下其為威

來後陽為道故後共道所為晝日消亂六爻為六日剛來
 及初故七日來後天行也陽起初九為天地心若物成如
 吉凶一先故曰見坤三後位時病為尺坎為心陽為陰成
 亦故者之月新至後去初卦陽來隔坤一卦一係至十月末純
 坤用更坤卦初老則後陽來隔坤一卦一係至十月末純
 未成震一陽爻生為七日也故曰日為月共失多日故
 者主自後初一陽曆六爻及初七七日皆陽一稱也
 七九稱陽數七六陽涉六陰而反下七爻在初故稱七日
 日六陽也按既已後矣何用再歷是復自七曰而又復也
 七日來復也者本卦震律一從復震屬陽為七日位子
 東為日于剛爻為長剛長一從復震屬陽為七日位子
 故從仍也者本卦震律一從復震屬陽為七日位子
 故坤為者陰氣始用九六五于純坤而七而消于
 是共後連疾而七起于言日者一晝一夜數起則及一
 積陰至于六風則也後寒暑陰晴一晝一氣化
 抑不者始故惟連及于七始也天行一晝一氣化
 是七日而後又七日而始也天行一晝一氣化
 曰八日來姤而初九視更下初九實又陰位陽失位至此
 此通及起于初九陽君意猶君失國而還及道位更真也又
 利往利往居五即道浸長也又朋一作崩一作萌又反
 後一後一作後又日一作月又象倚剛反動一存後句又反

子受同仁...下仁也

又類...此也...
借後也...
以此類...
教也...
又類...
急也

于仁也易三百八十の夫...
于此日下仁意已

後神仁也朋来...
以仁止也休美也又息

木乃長至美也...
又文及说澤就下七卦

六三類後属天智

象曰類後一属義天智也

類水厓也人見水阻...
類感不前故特利

類以陰居陽...
慢其相危需為是地

故謂一類病為目...
目上需慢類感一象

及道義亦天然...
兩體日月至可也

三失信...
類後属需而一正故

六四中行類後

所...
義...
類...
後...
属...
天...
智...

震為大陰

上九與五相友天收去
有矣之謂天居去也
六七之退去十年不克也

坤為大陰
以國不凶故曰反
天也

彖曰迷復一凶及又道也

坤為先迷高為天應故凶傷害如失故祥曰吉又尋自內

生曰昔自外曰祥害物為失坤為柔故曰師習上行師而

距初陽象上外必消子陰故休有大效國君習五也爻命

而復道也爻下升今上六曰師王誅必加故以若國君凶

坤數十故曰十年不克征又坤實為迷故凶五爻正時坎

行師：震為以坤為用陰道不順坤為死喪坎為凶故終

有大效折軋為又威震于坤：為尋邦故國又凶矣坤為

至為十年陰道坎陰故不克征：征五爻故陰故師以喪

君石年征也又進無納德迷而不後安有牧民以此川師

如效德美效乃思後失道之志將後十年乃征也而西光

矣又初二易為師卦故六師又文後止卦一師者又此

百四

不效何往又襄二十八子太叔曰子將死矣不信世
 險而貪味于訟新以逞也歟則久日矣周易有之左傳
 既曰迷復凶也于子既矣則復也歟而奔共李
 後歸毛氏是謂迷復也夫凶乎

復勿不安矣故受之以无妄 无妄災也

无妄元亨利贞其匪正有眚不利有攸往

象曰无妄刚自外来而为主于内动而健刚中而应大亨以

正天之命也毋逐正者不利有攸往无妄一往何之矣天

命不祐行矣卦

象曰天下雷行物与无妄先王以茂林时育万物

遯三之初天威下小物皆惕高不敢妄妄邪妄一道德大

通以正乃天造恒命也又遯三之初刚来交初得乾故元

の己一正上動成坎故有是象俾屯注血健也故向一矣

被助也象為道高者有補助の己爻成坤天道助順上動

遯象矣象故不祐行矣能亡不可往也又妄一作也言所

希也也人所中宜正行必有可也而天所也道失也正

何有往也又祐一作也天不在行○雷震天下

百五

西晉書云
剛中三三
爻四不五
利為天
為一也

又言天而期坤而布
月也又言常熱以天
曰天也

呂氏在秋曰武王
始年不耕而穡

孔坊祀者

民力多其值為難
故加其重
常二取之
以二去其
故其失知
以心勞位也
三不若位
故也

曰新田三岁曰畜六不方耕一时而即期

為即期也畜則不往也利穡於此先難後獲先以得

分又看益耕系无坤田故不耕需為朱穡日為色朱在年

中故穡田在初一步曰蓄田在二二步曰畜初夫也

利故不若為畜以位五利曰畜一者則坤俸成者未穡

也悉將日畜又耕蓄下位者而定又一作不蓄畜凶又

象侍未一作求又文爻先為剛國為新田于阻障

剛國一地利力為有不足卦履又原在否胃為五穀

不交也又俸為象火為焚牛為耕又下者天困十

三累天序曰累又卦也

六三无妄一變或終生行人入邑人入笑

象曰行人入邑人笑也

三為人位需为大塗矣為市邑需足動為行人日止為邑

人此爻不中不正去故為遇災者也又上動俸坤為笑

百六

鼻^六為人^三坤為^止爻為^柔為^純係^牛鼻^而止^柔下^也四
 乾為^人三^坤為^邑人^乾の^枝三^枝人^一三^係于^四
 故^邑人^一災^之四^者則^牛應^初震^坤為^死喪^故●^リ人^の
 牛^邑人^災也^又六^上九^將未^終妙^一牛^連行^而与^牛俱^也
 則^我係^有牛^也若^止于^邑則^必為^所繫^去矣^故災^不在
 又^爻安^有矣^字安^動為^朱●^為火^災卦^一同^人又^爻在
 坤^辟坤^為牛^也

九の可貞^天終

系口可貞^天終固本一也

剛而^三應^能固^守則^天終^互止^為止^貞一義

初^故天^終又^爻安^矣矣^順、
卦^一蓋^道交^蓋也、

又^動則^互故
可^貞而^五應

九五^天安^一疾^勿葉^布終

系口^天安^一葉^不可^試也

葉^攻者^疾也^試于^孫一^貞疾^勿可^試于^天安^一疾^勿不

有无忌然後可言故爻以大吉

王引之曰時者後

國

大吉利貞不家大吉利涉大川

多曰大吉剛健為安輝光日新其位剛上而為賢能止健大

五志剛健而天而日新

正七不家大吉善學也利涉大川應乎天也

子曰夫在山中大吉君子以多識前言往行以畜其德

歸藏作養畜畜有三義畜賢畜養也畜臣畜言也一作蓄

畜健畜止也大壯四之上九為大君為畜壯為賢人君為

信剛先為口食令賢人居剛下不家者一象者賢曰大有

有賢曰大有表記子曰事君大者入則知大和少者入則

中少利故君子不以小六爻大福不以大六爻小福易曰

不家者先為降志以象

又需五之上又大壯初之上其

百八

又孔為金不藏于山中故大吉

輝光日新其位剛健而天

故利貞此萃五、一、後二成位、二、大也、至上、有既着、一、象
 故名大言也、二、移象、二、五易位成家人、家人、故噬嗑作
 如、上、友既濟、重坎、不成、家人也、而健、利、震、為、安、程、艮、土、已
 上、五、體、坎、故、利、涉、大、川、五、天、位、故、在、未、互、律、而、二、為、日、
 故、新、吉、日、新、日、為、賢、人、二、五、易、位、故、大、正、成、家、人、今、日、三
 至、上、體、頤、着、象、居、外、是、不、苟、尔、而、着、賢、也、二、已、一、五、律、坎、
 故、利、涉、大、川、五、天、位、故、危、乎、天、也、震、為、應、又、大、言、家、人、皆
 遇、此、故、六、家、又、上、者、為、夷、艮、家、多、坤、國、男、子、道、長、故、不
 家、尔、又、大、壯、初、九、為、主、于、外、所、與、居、上、者、上、賢、也、又、當、配
 也、又、馬、矣、却、夫、中、應、誠、則、明、一、理、也、都、夫、終、白、大、位、終、白、
 止、健、一、口、白、地、以、上、凡、應、交、皆、天、也、故、天、可、在、山、中、止、美
 作、健、止、
 如、山、大、美、為、天、天、為、大、云、山、則、止、能、止、大、美、故、名、大、言
 小、言、又、德、一、小、故、大、言、女、德、位、一、大、女、以、山、一、林、而
 照、一、以、天、光、多、識、高、位、中、商、所、從、以、則、誠、也、先、為、六、震、為
 行、又、君子、程、乾、震、為、行、為、行、坎、為、志、乾、知、大、始、震、在、乾、前
 故、志、若、六、往、以、者、既、養、象、故、以、高、女、德、陽、為、德、誠、一、作
 志、一、音、如、序、又、商、眾、四、十、年、子、孔、子、為、一、筮、
 曰、大、言、曰、後、首、五、丈、夫、子、

九三有馬逐利知貞日閑輿南利有攸往

象曰利有攸往上也志也

乾為馬震為駝一作龍為驚走逐一作逐人音曹馬走

也疾而並驅之鬼艱取艮之半日一作日音越與討豈不

曰戒同猶爻也曰日字卦文相近象文大殊閑習也

震為車有六等一教也小也爻也戰也矛也

所謂術或曰輿同車者左侍輿居者是也術從一從耳也

君子所從仰口旅行是也凡陰陽敵者曰不相與者

曰合志者惟義所在又二已爻三在坎中故利知貞吉

車輿乾人在上輿為驚術謂卦用兵故曰日閑輿術五已

爻正正也執國坎為志故利往與上合志又貞下一車者

吉字又良馬閑輿驥不稱力而稱位一德又曰猶六也乾

為六足為只又三四五爻而多馬牛豕皆人家所畜養故

先為下白也

占三皆停坎

又軋為馬、多之說、馳騁象、又交不在原、於之任、裁方左右、

卦一換、世銀、其區必連、

六の老牛一牲元吉

象曰六の元吉有畜也

牛、剛健在角、重牛、未角也、是橫福也、以木為一、橫施于

角、於人、取也、設其柄、衡、柄、設于角、衡、設于鼻、止、能、獨、也、所

以、若、人、故、以、橫、橫、一、為、一、角、也、是、牛、其、角、而、先、習、一、於、于

未、若、一、從、豫、制、官、刑、則、具、訓、蒙、士、各、繫、任、別、誥、教、也、此

物、此、志、也、耕、盡、于、乾、首、一、上、象、角、是、為、吉、祿、又、良、為、五

為、生、大、畜、一、物、一、家、是、女、能、案、故、牲、一、只、為、食、為、小、木、架

為、從、一、結、一、木、核、若、牛、角、以、牲、也、以、位、亦、與、故、元、吉、而、意

陽、為、畜、於、五、也、又、架、為、木、五、能、案、一、為、牛、一、是、一、生、良、傳

百十

詩何天一休何天能
四幸道一術

又何一作向

畏也而六五為應止之也易故為應天
又文及矣順卦一小有

上九何天一術亨

多曰何天一術道大川也

何多也補乾为天日為徑路天術一象猶莊子六多雲氣

背青霄也又日為舟之上則肩也乾為首首肩一而荷物

委投稱何備于身為位達于世為道如伊尹高莘野呂為

高謂濠石日相陽神日道也又何嘗也術四交一道乾為

天也術上爻坎為亨上按二陰一作何定象初為日何

又天為術以道大川也天位君初在指天位操術天一大道也

又文及坤地而在乾上天術一象又原在成奎上而道附

天國術是也者左右更其下天倉天廣術是胃下又天術

百十一

南二爻北二爻為四象中間為天
衡一大道亨道一兩經也

頤

口車輔之名

物養也。以頤頤其養也。頤養正也。

頤貞吉。觀頤。自求口實。

象曰：頤貞吉，養正則吉也。觀頤，觀世而養也。自求口實，觀其

自養也。天地養萬物，正人養賢以及萬民，頤之時大矣哉。

多白山下有雷，頤。君子以慎之，謹節飲食。

頤，本字臣，頤也。象形。或說當作宜，宜東北也。震四之上

震動于下，艮止于上，口車動而上，因輔喻也。以養人，故謂

之頤，能自養，則其幹可吉矣。卦象長而，為目，故曰觀。觀

頤，觀其自養，賢與不肖也。頤中有物，曰口實。自二至五有

二坤，二養養物，而人取食，一物皆存，亦觀其自養也。物

則食，食一情可別也。君子則不取，不食，此亦其自養也。

而養必曰愛故曰求口實必曰俸宜是謂養正以陽養陰
 下動上止為曰女正則吉天運上地運下為物運象陰天
 地以元氣養萬物正人心以正道養賢及萬民惟其時也
 子養其方然為大人養正正於時不則不和也

時者一曰又孝一養正者少一何也頤一養正先乎

頤老一則七又觀五三三又五上易位故頤貞去及後不

兼上下如一與則或曰臨二上先為只或以大過先為

只故有口實也坤為曰只為求三五正則坤頤乾為人

上以養下賤大曰民也故以養民人非頤不生故大矣

又頤大過與此卦不同大過從頤來上爻皆相與故卦有

及合爻者升降原以順天人一理也微象合意必率于此

又二五為交皆曰中為目稱頤又頤頤皆自臨生故稱頤

又實一作食又此奉頤卦初六升五九五降初成頤口實

頤頤口中也實可為文震聲也實物可食良成也故象傳

頤頤口中也實可為文震聲也實物可食良成也故象傳

頤上止下動全卦一
 義止去動山故外三
 爻止也去內三爻動也
 中凶動故曰大得止
 在曰上處

上曰慎之德又具心。山止于上雷動于下口有氣雷

曰養與井亦曰養民。○山止于上雷動于下口有氣雷

為說今今在山下閉夜故慎之德雷動以陽氣陰已止

之故節陰也于出手身加乎民故慎之德所以養人飲

尔不節強賊辱生故節飲尔所以養物口用動口容止信

之飲尔失宜連一兩起禍後口出病片口入故宜慎節也

雷為之陰山一材為飲尔又雷為六 口為慎

初九舍尔靈龜观我朵云朵云

多曰观我朵云而不足貴也

卦野長我、為龜初上為外骨中四爻為內肉龜摺在下

伏氣咽息不尔同雷則吐而摺而昂首向上龜能節嗜也

故古者制筮筮刻龜于蓋馬飲尔一昂也朵樹木一垂朵

又名經我經上
乃非之也之我

又頭十一月、扶大
位左其為天武、又此
又初以有通亦合
意不名其舍亦不
以之乃未起我、身
既後在、人皆感、
受、山、道、心、字、不
作、山、道、心、字、不
知、山、道、心、字、不

身復枝著并實學之然多也治頭垂下動一息此之履路

人見我保具一息注目而視觀分其間身頭者我也現

一其象也山不在身頭而在孰故曰不足矣又音我為龜

坤為我震為動四失為入坤遠應多慎故凶象四也

又初幸觀卦五也五律只為山後自五降初則為既之合

坤靈龜一也來現象既一既履初改凶故不五矣又交

下善一象身又象一作揣動也一偶植含端頭多辯也又象

如花房一仰而向外如骨象一偶植含端頭多辯也又象

又不在子元武也元行在中離象六頭象

又卦既坎、為水、為廣、廣、象、一、頭、象、

六二類既拂行于既既征凶

象曰六二征凶以失類也

類似拂送也經心脈也 或曰經路也玄聲既吭也吭為

氣經如徑一出入莊子緣者以為經惟南子然經者仲是

又顛頂也未也指上文

又顛頂也未也指上文
又顛頂也未也指上文
又顛頂也未也指上文

也邱邱中為政謂口一上車也後者邱嫂也長則長不利

空也言二中正陸類序排逆皆不失其正養一正為時振

款原則多時而後而後而後征凶也卦多顛倒皆政俸故陸拂

石順爻初為振故征凶邱取艮山行取常也又類馬類也

為馬象剛故類五失位而承于上俸艮半山為邱義在養

上此能應二故曰拂于邱頤二征則凶又養下曰顛拂

也也經常也陸義也邱亦山也二宜應五及下養

指令卦也多付六一爻義互如備又顛頤也拂行乞在于隱母

六三拂政貞凶十年勿用无攸利

子曰十年勿用道大悖也

爻不中不正拂則凶為三猶頤也故貞凶坤教十或曰此

富貴為淫也。又三失位，傳則不正，相應。裁父裁兄，故貞。

年字多，于震取。屯後六，然堂以震未生成，一數三八為。

十一，萃成。數字，即又爻，爻我火焚山木，卦一黃。又一。

六の類頤吉，席視秋，共（利）天然。

系曰頤頤，吉上施光也。

席山君也，君為席，位于宗叔。夏建寅，在山首，艮席，于頤川。

常垂首，眈々下視，貞匪（數）也。日養于內，其養女，意求。

養于外，其養女，席於席，能節收，東女性，較寔，故天養，艮道。

先明，故上施光。又（漸）也。連也。一作攸，一作激，二作悠。

從三，工爻，故頤頤。與屯の意，坎馬同義。坤為席，為目，眈。

二，其下視，初也。坤為吝，震坎水，以剛逐，心煩，貞為位，應。

初，故无筮，上施光，禮上已反，五正，成病也。又席視，一作六世。

所信時，其環也，眼也。

之求而遂也。

又為其在丑艮體為豎象一居
為席而在下處故視眺於西

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞一吉順以從上也

境居其逆情安于順洪範所謂用靜吉用作凶也艮為居

坤為順失位故拂經天應順上故居貞吉涉上成坎意陽

又不在外也上極何一居上天下江河

上九由頤居吉利涉大川

象曰由頤居吉大有慶也

由自從也居危也伸剥居上用陰承故由頤人又以為

人為慶也豫四天下由之以豫頤上天下由之以養陽為

又失位為危以坤艮自輔故吉之五以正成坎為大川
故利涉大川爻陽之位故大有慶又爻與坤順故一陰剛

天卦作如者三言
形西來于韓漢

陽為大
形由之則外由之仇
為禮一子也

月長也
又為木宿
主講度
利涉人
天如
九星
春

王引之曰：過，差也。失也。此大者，於應行之時，過而失也。亦有陰陽之過，大過之時，過而失也。

三三

不養勿不可動故多之曰大過 古之葬者厚衣之以薪菜

之中時不封不槨表期年數凶也重人易之以棺槨者取法

大過 大過類也

大過棟撓利者假往亨

彖曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中柔而說利

者假往亨大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以智立不快遊世无悶

過者女過也也大過陽交過也遊二之上棟說女為棟象

雅為中樑皆謂中也屋之脊樑也木交金斲工以亦卜從

以直一為長為高棟一象也上棟下宇取法大壯曰陽承

二陰本壯也今二陰在上下弱矣為毀折撓弱而曲也

二陽稱大 二陰稱小
枝過地則多應
枝過地則多應
枝過地則多應
枝過地則多應

一陽在木下為半則根抵向暖為本一陽在木上則
 枝葉向榮為末矣下陰而根愈之上陰而枝槁所以挽也
 棟挽則屋棟主弱則國衰初為暑始末為令終始皆孫
 而挽由多石執中而過也三又過也三又過也三又過也
 棟初上陰柔本末不故挽國一大初又立祀子我莊用白
 萊也高者及結世承祀故大過一初大矣又大壯象五
 初故柔震為川又卦律長坎一為棟又先天圖方位艮南
 在中兌西南在上艮東南在下大過一象又本圖君也末
 病也又天為大位猶不干時故時大也○矣皆亡凡在
 又頤所以養生大過所以送死又為一作溺○矣皆亡凡在
 澤北水火一中則六木澤水奉養木大過則滅沒其故大
 其陽也夫一生水陽類大為沒竹木一揆水沒竹木一
 大半則竹木死凡末露發許則根在土中亦不經水發許
 也用則不慢也矣木一之舍竹天向也免之說又只陽伏

又與穀皮相混中
天土非一而不一通之
不火知而不悔也

藉為此何行
大亦祀其茅藉

初六藉用白茅无咎

與中，初六，一爻，皆能一，故稱，初六，不愆，夏則，也，卜
與，初，初，義，文，題，一，爻，為，大，過，上，上，少，也，故，六，題

多白藉用白茅柔在下也

繫傳曰初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用

茅何咎一有慎之至也夫茅一為物舊而用可重也慎如術

也以往其无所失矣

古席地而坐，別名，象，頌，言，豆，邊，皆，錯，于，地，矣，藉，一，也，惟

郊祀上帝，神，主，其，文，則，或，以，茅，一，白，茅，鋪，地，事，天，以，質，不

以人為一美藉也，執事，趨，踰，于，側，所以，防，傾，仄，也，位，在，下

稱，藉，其，柔，白，為，茅，乾，為，金，為，玉，矣，茅，藉，一，又，失，信，然，也，亦

夫，故，无，咎，又，即，於，傳，通，以，出，一，又，亦，在，未，縮，酒，用，茅，井，上

一，義，又，又，復，乾，卦，一，矣，一，者，天，鐘，又，有，積，薪，柳，下

百十七

有外府廚
六星

九二枯楊生稊老夫得女妻无不利

急曰老夫得女妻过以相与也 王引之曰稊不日早日在互而占初九

矣木兑澤楊也澤一木凡木在水中必斲惟楊可生白楊

之性勁直堪為屋材其稊發乎也及山正柳稊柳係也莠

未舒一物矣為楊軋為老陽故枯陽十月二月時周一二

月必為兩澤枯楊白澤以生稊陽事二律軋老故稱老夫

也妻謂初凡丈夫年過娶三十一女老婦年過嫁三十

男皆曰女子故曰过以相与二在上為老五在上下為

士多以此而交相以而交即而語相与也 又枯一作始語也

莠木五也 又稊一作楊又稊與楊一秀也又根也又發莠

也又雜也又楊一作陽又女妻謂上為少女也亦过

古者老以役
以婦人感陽之功
表陽也

又下陰梯象

四五上三二大過一象過以相反又二過初五
五過上與二獨大過一爻自過其居故過以相與又大壯
軋為老夫又與反下如一威男也於我又不宜為陽
又此詩所云士一既其獨可說也 木引遂于冥枯
乃揚生穉時也言以未
乃為妻妾指初六

九三棟桷凶

象曰棟桷一凶不可有輔也

以東西露一屋之八則棟指南北脊故輔一蓋桷陽以

陰為輔七與卦形是曰證矣采木故桷又為凡桷者

物也莫疾乎凡又又安坎陷又果棟角下有庫桷柱衡許

是皆棟象

九四棟隆者有他吝

象曰棟隆一吉不桷乎下也

隆、然高起也。乾俸實故隆。在下卦一上。則統羽在奉也。

在上卦一下。則隆羽在末也。象初統一卦示交初系上下

卦不待曰。不厚其棟。不能任意。之象如國棟。莫如位。又其

為高故隆。又隆上也。意在于初。己與五。意在于上。故隆

去失位。動入隆。而陷于其故。有他者。他。謂三也。乾為動。在

遠初。迫上。故不校乎下。又。又。又在午。終。居一。次。天。居

九五枯楊生華。若曰其士矣。无咎无卷。

象曰枯楊生華。何可久也。若曰士夫亦不配也。

陽在五。三月。時。用一五月。枯陽自墜。故生華。初為女。妻

上為老。初為陰。失正。當爻。女。數六。為女。妻。二。陽。失正。當爻。

數九。為老。夫也。五。問。得正。不為。其。數七。為士。夫。上。陰。得正。

又為才弱不足以勝
殺身以仁一象

蟻郭赤也君子弗非也
 又大壯需為足是為水
 故過涉也項首也
 先水中也象剛外
 以承義為後小人
 故君子犯義小人
 比居而誅上化既
 上失其道民散久
 又文交軌健馬何
 姤又後從威典頂
 三而弗改威典頂
 為木二木在外以
 木夾又父是根柳
 已過涉
 已占也

可乃可也

三三

物不可以終過故爻之以坎之在險也 而坎下也 坎其

水也正北方之卦也勞卦也美物之所得也故曰勞乎坎

坎再索而得男故謂之中男 坎為豕 坎為可 坎為水

為溝瀆為隱伏為鴻臚為弓輪其于人也為加憂為心病為

可痛為血卦為毒其于馬也為美脊為亟心為下首為背蹄

為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅為心

又為宮為律為信為可為棟為業棘為狐為小狐為疾為為
枉楛為大川為獄為經為臂為腰為膏為臣為鬼為校

習坎有孚維心亨行者有為

象曰習坎垂險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃

以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川邱陵

也王公設險以守其國險之時用大矣哉

百二十一

多曰水游至習坎君子以章位行習教事

乾二五之坤成坎

一作坤一作習重也常也水流行不休

也象代也往來朝宗于海不失其時消息與月應也心謂

二五兩柔爻終終于外為維六十四卦習于坎險言心陽

實為心陽明為亨也行習二者配也習五索為行大塗為

行人一有治藝術知者恒存乎疾候故坎心亨乾陽天一

之水而陰坤岸一土岸高水深故為陷為險陽動陰中故

流陽陷陰中故不急水性趨下不為隘崖岨五在天位位

乾來故不為外坤為地只為山坎為川半山稱邱下稱

陵下陽岸郭也唐寧城郊悞西河失觀大岨度蓋危後

險取以守國也

又習使習也如鳥效焉也天下不習不習也

又習習坎于脫坎字

八伏扶惟陰非去德故不可不習

也又卦至此 又原在末上他东井八是井上
又考冬至此 積水一星坎富一多也

九二坎有險求小得

多曰求小曰未出中也

按陰乃實故小及陰為小 又小曰求 既一曰亦七四一

中道在坎則未出險中出中則既濟未出未濟又坎行內

也卦此坎也又

六三未入坎險且枕入于坎富勿用

象曰未入坎終无功也

在內稱未在外稱之上下皆坎故曰未入坎也枕安也習

柔入如枕廣其北方一衽金菜呂果大夫一蹈水相危為

安也富在兩坎之間字一五也 又三之三為蹇也坎六

往來于坎曰義又坎六

倚著于後也
凶者險又枕

免於坎、伐樵又險一作檢木在存曰檢在首曰枕又失
位者殷一執法其失中之象素一坎一所用人既譽于殷
也檢且枕之以暴政加民及天而檢自足也又枕且去即
且一視之始止于是也枕止也國難險害之鬼只為止三
失位素二則險承五則隔之坎為入又水行震孟一木石
艮止出委其間即入險而限終于敗乎一義也又艮師三
輿尺故勿用召為終又交發其進退不果也伏也卦一井
入坎也又卦匹此支崇大也又枕一作沈一作站一作站

六之釋經篇家用(缶)內約自(懸)終天然

多曰釋經篇家用(缶)內約自(懸)終天然

王引之曰神三三致一釋門外缶內常也缶為釋也
又云與者老如一也也感于缶也墨子交似于王摠毀于

標或刻木或鑄金為一標庶幾神筮或用竹或刻木也施

丹漆或加玉飾季稷也或刻也蓋或刻也瓦也標筮

皆用陶器簡而噴也脯穿屋以木為之窓在室西蘇古者

了室一戶一牖飲尔室于室葛而尔共不從戶而從牖簡

幼食甚也禮高而情安故无然坎為水坎為中阿也極在

王引之曰
缶為竹也

又坎為平又又又坤坎陷奔不為而為坤地也
剛平也卦一坎中七行陰而順也又卦至此爻者雨水

上六係用徽釋寘于釋三歲不釋也

多曰上六失道凶三歲也

徽係王也糾繩三股曰徽兩股曰緹用神王、外報左

九轉者九轉日寇公似議獄于其下害人共加刑寘一

園土為籠或至不能改去上罰三年而舍中罪二年而舍

下罰一年而舍坎為法律坎木為心又為紫絲寘一作示

議獄也或曰獄外種九轉寘置也凡不自改而出國土在

殺陸生三年不處故曰三歲不釋又觀其為繩其良為金

二爻則初五互律利之傷坤殺故置紫絲寘囚于丑過

地而改過自新乾為笑五從乾來三非其度故曰不釋
又艮止坎獄不釋也又釋一爻自出震以釋成釋十二爻
數信于坎坎上為外坎第三爻故七三笑又坎數六自來

係一作繫拘也

又良為門順于木為多
紫紫、西為名紫
拘、類、天、

陷必有兩難故受之以病者難也 病上 病也去以也

若物皆相見有方一卦也受人有西而能天下德以而信是

取所此也 作信德而為網罟以佃以漁是取法也 病再

病而自也故得一中也 病為隸 病四目 病為火為日

為電為中少の甲冑為戈兵女子人也為大腹為軋卦為電

為懼之言觀為蚌為危女子木也為科上槁又為鳥為尾為矢

為黃為厚為

病利貞亨畜牝牛吉

象曰兩難也日月睽乎天百穀舛木睽乎土寺以以睽乎正

乃化成天下睽乎中正故亨是以言牝牛吉也

象曰睽而作猶大人以健照照于四方

離有佳處也
鳥有佳處也
朱多象物一佳古
又作鳥山神也獸
按借為附麗字

坤二五之乾成病借為製字附麗也火必附著于物而必有形高

着也坤為牝牛又中為者生牢象旅行也廉性見不為

則心旅以故為依附一柔為重明日月也月白日而有志

月之順即日之順也象傳云繼於得七得照去之重光也

和也又病也二義火托于木附麗也烟瓦在陰利病也

于物以陰隔陽又大小高矮長短又病與大高皆

通坎體頤養象又病為日月坎為月札為天象為百教象為

物木坤為土旁通坎震律屯二為是也正夜五陽爻一坤

未化氣以成養物也而費一人文化成天下也果得五陰

中正既五伏陽出在坤中故高牝生也土也土為火子

陰附麗一殺也一喪柔麗下十四字在日月上麗也下

○西語日月作起也健不能也夜以健盡一以健夜也

光被日表陽日新又新時女宜也又君日居月健也

又兩作其外

三火也也也火也
內者主性之功也

非一也
又此文不詳
序一等年
於此就一
名生
也

逆子也坎の旁震為長男坎中男下少男の妻能為而
 軋三男皆逆番父也又震為長子又失正故突也互火
 刑附決子居以法一象而無正何刑也殺女又父不也
 刑一象如刑一象也獄就一刑死也殺人一刑也
 既宥一刑不考一罪五刑莫大焉曰用刑也一府也
 為進退不知所從故曰如也又素如上下一交也焚也
 二火間也死也俸大也奔也乾為野大也相揆也
 の在野一上故奔不奔也天而容也五見在の也
 也又交反下火焚山山火互坎大入死水知死火威威
 又奔于山下又此交暴暴當一坎大入死水知死火威威
 此交也又交反在下為火也又隋煬帝葬江都並易也
 立秋又交反在下為火也又隋煬帝葬江都並易也
 名曰山火改曰山火在
 揚州北十五里地名灣頭

六五生涕 中威也吉

象曰六五一吉物王以也

我為目先為涕生涕如兩人為煙而徹知涕出威一作噦
 涕也先為目故涕書曰無日艾君子勸仁丑性故志又

陰道居之出病為坎為下以順陰陽也由病出坎病為目
 孝水出目坎為心為加憂者為疾先為只故成災動為
 五者為王三則又四交其間附上下矣又既王者一後為
 以故為王王公又坤以其中也一果素為于軋其一剛也
 如而片王王公又坤以其中也一果素為于軋其一剛也
 思歸不日以多我憂也至情也又卦互巽羊其羊一時家
 人睽睽惟曰軋王一大人如陽計交附一則吉也又交
 乾用剛也困弱而憂不得已而步征矣卦一同人又即於
 語為君難畏天命一命又沈一作施一作池又卦至此交
 考交

上九王用出征有嘉折○獲匪其○無咎

象曰王用出征以正邦也

病為甲中交兵位有方凶及之官司馬兵禍火也書偽古

文曰天吏遠征烈于乾火織用巨魁脅臣國治獲匪其

一得也病于木為折上柄折於一索象傳有獲匪其

百廿八

為大陰

卦五土征坤為邦

坎為律故律同類為女兵故律以出松

大有功也二亦

又王程乾二五坤成坤俾師象需為

陽為泰普福乾為首坤二五未於乾也

又類也乾征坤陰類乾陽物故匪其醜又為能也

又亦復震之出威也卦一受雷雷皆天威也又有嘉之上

九也稱師卦王三錫命也又卦五此爻當白雲

又原在成奎主兵上者

又天將平皆出在象

六十四卦經解卷五

元和朱駿聲集注

三

有天地然後有萬物有萬物然後有男女然且有夫婦者夫婦始者也父子者父子始也君臣始也上下者上下始也神義者兩錯感連也

感亨利貞取女吉

象曰感感也柔上而剛下二氣感應以相与止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和乎况其感感而天地萬物之情可見矣

彖曰山上有澤咸亨君子以虛受人

咸从口从戌八悲也其口同七咸又有皆義也無心

居三之上又旅五先二十少女艮三十少男山澤通氣為

取乃象與程說也男下女也親迎之義初昏一所以為

公昇夫

禮也。中庸君子之道造端乎夫婦。故為下經。首是卦六

爻皆應。又消息卦在否。又復次漸。為歸納男以成。以

至人。物物為心。為平。曰。初。以。初。日。見。天。坎。月。見。地。金。多。若

卦。一。咸。有。一。位。占。此。義。又。君。○。山。在。地。下。為。復。在。降。下。為。應。

又。君。才。不。得。言。也。又。為。人。又。音。元。帝。初。鎮。建。郭。王。尊。初。若。出。有。六。有。井。山。

初六咸其拇

多曰咸其拇志在外也

拇。足。大。指。也。艮。為。指。艮。初。六。曰。艮。其。趾。外。足。也。東。一。初。

一。拔。茅。茹。多。侍。曰。志。在。外。與。此。同。義。又。坤。為。拇。一。作。趾。一。作。

志。又。久。安。而。止。而。能。于。下。卦。一。革。二。初。志。在。外。故。不。相。得。也。

六二咸其腓

凶居吉

山在降上為核。天地象于山。降。故。言。交。一。弄。了。名。法。江。河。是。也。

以。正。為。義。皆。山。其。言。一。咸。以。咸。為。義。之。日。外。前。言。

感。音。同。咸。

初。鎮。建。郭。王。尊。初。若。出。有。六。有。井。山。

象曰陸凶居吉順不害也

腓逆腫謂三壯也在脛上股下行止一趾于股而

不自動也居謂初比于三止則吉也居曰居其腓用靜

吉用作凶一宜二在否俾坤一作肥謂五也亨感故移肥

坤中故不害也又爻爻柔柔爪動也

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股不志也志在隨人而執下也

股脛也其為股隨謂二七隨人隨我一人七艮二六曰不

極其隨艮為手曰執又隨風矣矣為隨三居于上初の已

上也又矣股上連軌健互の大過是為隨人過動也又

又爻爻坤順而隨也卦一柔以陽隨陰非其正故吝又

二

入先險故不交也凡士 初亦帶在股邪幅在下陸率曰股是膝曰
与也未用皆稱委矣 下似下向是膝之名

九曰貞吉悔亡未茲害也悔亡往來未光也

象曰貞吉悔亡未茲害也悔亡往來未光也

繫曰傳曰易曰悔亡往來朋信也思子曰天下何思何慮天

下曰何而殊塗一政而百索天下何思何慮曰往來月

往來曰來日月相推而相生也往來曰來日月來月

吳相推而歲成于往來居也往來也居行也或而利也

人饋一居以甫行也龍地一登以存身也轉義入神以改用

也利用安身以旁位也過此以往未一或不知也窮神知化位

一感也

情不懷思慮而意未定也之外為往之內為來光為朋從

光為進退為不來

心在腹上心腹

咸曰咸其脢志末也
咸曰咸其脢志末也
咸曰咸其脢志末也

隨行也。蓋曰心一官則思又曰知好色則慕少女為之

悔亡。此爻如三正上俸夫、四六曰悔亡俸夫大壯

四六曰悔亡。詩曰无然款子絕曰毋意此物此志也。悔

又見往來不絕也。一作悔亡。四六曰悔亡。上隔女。初

爻曰悔亡。初爻曰悔亡。初爻曰悔亡。初爻曰悔亡。初

爻曰悔亡。初爻曰悔亡。初爻曰悔亡。初爻曰悔亡。初

爻曰悔亡。初爻曰悔亡。初爻曰悔亡。初爻曰悔亡。初

爻曰悔亡。初爻曰悔亡。初爻曰悔亡。初爻曰悔亡。初

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

脢在口下心上喉向梅核今謂一三思意是也。四肢為末

心坎為脊

初二腓也正應故无悔
又悔來者悔也背也初四也
 為本坎為象重艮三連象形多夾背一問志為本坎為
 末人志盛動而下二代履上二代榮自動而背亦動也又
 二少也志在五少男也感而為心中正也末少也初也又
 四支也初末五正坎心為末一志上五為腓腓足也
 有正末也又末一作未二志未也又末初上也の盛
 于初三也初二五比于上也又交復震初二也居上
 為志未也過心故无悔也二在
 感乃先動也過為大也

上六咸其輔頰也

象曰咸其輔頰舌滕口說也

輔上頰也頰耳目之間也先為口舌滕水水涌出口滕

上通于五不曰三故滕說詩所謂既連我初六不汝從

也也
又四爻為目坎為耳輔頰可目一問又輔一作頰
又滕一作滕送也一作委又競也一作勝非勝也

駭于大過與志加慎焉守三誠一義也說又音脫又音銳

艮本言艮其輔

又上感于五，不曰三，而曰三，此應氣通於以六，移於也。
也。又久安，札使，乃為口也。劫一也。小人道也。又廢二作使。

三

夫婦之道不可不久也故交之以恒恒其久也 恒恒之

固也 恒有剛柔相濟而不厭 恒以一德

恒亨无咎利贞利有攸往

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與為動剛柔皆應恒、

亨无咎利贞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸

往終始者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况其取恒而天地萬物之情見矣

彖曰雷風恒君子以立不易方

恒心从二从舟亘其竟也常也恒有不易不已和義坤

靜以素為恒之不易故乾健不變化為恒一不已故利攸往

象泰初之四又泰初長女承長男夫如同心而成家久長

之道也故取二長恒為恒簡天地之情也恒者恆心美物

之情也系傳終則有如此之者音又又乾初利位一坤之終

為正終則名如投利攸往也又系札與坤為象分坤與札為

風又恒震三也卦其來高下陰陽會合又系札坤為天地

札氣下終如卦之坤氣上終如降初又動而成札為天至

二為日月至三坎為月在夏為冬秋為化爻至二為春

至三為秋至四為震至五為坎冬為人祀札為道初二已

正四五後位或既倚定不為日照也坤月照坤美物出震

故可又矣又恒與坎○震之為象迅雷凡列必爻七恒一

皆伴矣故又恒與坎○震之為象迅雷凡列必爻七恒一

為恒五凡雷而弗迷也○震之為象迅雷凡列必爻七恒一

之又小又大過內矣六曰恒立不悖大壯外震六曰非禮

本程三十而立子神
の之之未ありて恒也
の之之未ありて恒也

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒一凶如求海也

又又子恒三札為易為之坤為方乾初一の三正
不教故立不易方也又不易方大子一止五美也

吳先必錄卦

行... 仁守... 答... 此... 求... 此... 何傷

浚深也木在地下為井底五長坎水也井卦改邑不改井

恒義也井初本曰井故民利用浚恒初如方掘井而急水

及泉初速助長也五二曰其進銳其共退速故君子深造

之以道則其自為而賢一深也小人亦一不知一未深

相求一太深也賈誼象房刑黃紫皆深也

深一為深不為地而深水正情則天也此不以深而

作深又深不在未東井

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

卦惟此爻剛中故直係以悔亡

行過半者也

九三不恒其德或承之羞貞吝

多曰不恒其德无取容也

其為進退為不果其究為躁動也為口舌為毀折極其吝

如此得衣只南人者六曰人為无恒不可為卜筮吉一也

六五无恒其來也而況于人乎又為接而隔二說五

與上應初性仰承卜為陰所承或承一羞也 九三不恒其德或承之羞貞吝

則他人有代一候去以作丑整又其女不能主中饋一儲

或一陰以初失幸也又 九三不恒其德或承之羞貞吝

九の田无禽

系曰久也女位也為禽也

震為大塗兌為澤山田之取乾震車馬駉駉一象震其林

田獵也

第一冊 續修四庫全書 8 二二二

木業蔚、象震馬外、嗽其禽伏、始故田无禽、仰五、應二、

剛陽安、故亦此、應初、象陰、吾故无、又比、朱尚禽、不求

必自也、屯、以片、禽、實、与、其、得、也、井、一、田、井、无、禽、舍、而、不

初、日、也、此、一、田、无、禽、泥、常、而、不、知、安、未、与、權、程、守、株、以

待、不、得、兔、也、又田、初、二、地、上、移、田、无、禽、初、五、九、之、失、位、利、

此、其、位、也、坤、初、田、為、初、又、困、互、其、日、屬、困、于、株、木、又、禽、

獲、也、又、又、坤、初、為、土、田、為、政、役、將、一、象、卦、一、外、不、來、也、又、

韓、愈、与、侯、生、釣、魚、又、指、是、一、在、義、一、黃、老、一、道、也、中、轉、一、以、術、為、是、

六五、恒、其、德、貞、婦、人、吉、夫、子、凶、

象曰、婦、人、貞、吉、從、一、而、終、也、夫、子、制、義、從、如、凶、也、

女、恒、其、德、律、象、六、為、陰、也、其、長、也、二、為、九、陰、陽、震、長、男、五、一、為

六、陰、陰、也、惟、如、之、是、往、鼎、于、六、極、一、致、所以、凶、其、恒、常、終

物不可以久居其而故多以避之也 避則退也

遯亨小利貞

易曰遯亨退而亨也剛當位而應与时也小利貞侵而長也退一时我大矣哉

彖曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

遯以豚从走也避也乾情也二艮為門兩軋有健位若為進

退君子出門行有進退也避一象太以遯般曰惟遯壽

時亨于一身也故曰小又陰情也二也小利貞又陰長君子

遯知通也艮為時剛復五在初二又二五正應是曰禮見

名破決仕他國考為禮之小共知順一適居小官幹小吏

於進以衡別適如是一實者陰教仲春者解也又與

時以候時也又遯 ○天下天報推山可遯又國其督也為

一作遯一作遁

移北山而觀教借
徒南而捷遂不與
遯去
又成功者退是拜者
事也功家者去之
上進也大夫七十而致
士、弱歸事以二致
禮、賜也、序、自、安、階
道也、

之孔是而膚也。王允何也。于後音也。時常危行也。

小人信。已甚。知孔子曰。追。則不致。則然。孔也。于虎。

驥也。又。不。為。山。受。西。入。乾。為。意。之。山。入。藏。故。曰。遊。以。陰。

天。為。男。也。山。為。小。人。山。侵。天。天。也。山。男。也。乾。健。為。巖。

小人。初。後。坤。為。惡。於。巖。于。外。而。不。惜。惡。于。內。所。謂。吾。家。

考。過。于。其。也。惡。二。音。去。聲。又。音。後。江。後。宜。城。太。守。殷。祐。

初六。遊。尾。屬。勿。用。有。攸。往。

象曰。遊。尾。一。屬。不。往。何。災。也。

只。俾。山。為。遊。而。正。後。如。為。尾。一。毛。也。遊。數。考。在。前。今。在。最。

及。故。屬。坎。不。為。尾。而。失。位。初。而。為。公。故。遊。去。其。尾。之。應。成。

又。又。為。應。所。持。係。身。初。一。曰。人。成。勿。往。也。又。聽。首。尾。則。遊。

又。又。為。應。所。持。係。身。初。一。曰。人。成。勿。往。也。又。聽。首。尾。則。遊。

始解... 既... 未...

二履正... 五王...

又此... 陳... 卦...

又此... 卦... 三... 二... 一... 小... 大... 主... 二... 小... 人... 固... 其...

又朱晦翁... 韓侂胄... 曰... 此... 文... 而... 止... 因... 既... 遊... 翁...

六二執之用黃牛... 羊... 豚... 說

象曰... 用黃牛... 固志也

召... 牛... 為... 繩... 六... 二... 為... 病... 文... 為... 畜... 坤... 牛... 故... 為... 六... 為... 執... 牛... 莫...

志... 也... 陳... 能... 也... 說... 解... 也... 志... 在... 輔... 時... 不... 隨... 物... 遊... 履... 一... 失... 係... 我... 不...

取... 行... 遊... 是... 也... 又... 否... 坤... 為... 黃... 牛... 良... 為... 皮... 四... 爻... 一... 初... 則... 坎... 水... 需...

中... 也... 坎... 為... 志... 又... 支... 爻... 與... 順... 也... 卦... 一... 姤... 陽... 包... 陰... 執... 一... 固... 也... 又...

說... 解... 說... 也... 又... 辭... 與... 其... 謙... 同... 相... 且... 與... 管... 蔡... 並... 負... 孔... 子... 見... 湯... 侯... 又...

九三... 係... 遊... 有... 疾... 厲... 言... 臣... 妾... 吉

象曰... 係... 遊... 一... 厲... 有... 疾... 德... 也... 言... 臣... 妾... 吉... 不... 可... 大... 亨... 也

其... 德... 為... 係... 厲... 危... 也... 與... 小... 人... 共... 之... 于... 朝... 彼... 一... 勿... 生... 爻... 曰... 引... 亨...

九

則國事不可知此何惟者依卦調落于其間除為防之

德小人^之不惑悔其位存其身以待事候一可意而後行也

或過于疾病或過于治生行禁所習者收房言臣高也如

終危而終吉德困也又三附于二以陽附陰故位不屬又四爻附三俾坎之為疾三備成坤之

上易位坤為臣先為妻上柔一三按坤應為故高者也又男為人臣女為人妻二陰一陽為臣若為妻又爻交坤止內

吹陰也卦一君欽位也近也又過與大言兩象易卦又過三爻為大言故七言又言止也只為止又養其坤一美

物皆改養也又此爻移一善禮所傳一東山言臣妻吉也又大更治與五共任天下政三動入坤之為更故不可

大言也又係一又君在臣之為後寬下也

九曰好過男子吉小人否

多白只子好過小人否也

時至于男子好過則小人亦特及禍矣否塞也在外乃心

子于小人以日妻
多之及以日妻
本于其說與之極
何小乎說身者

物不可以終過故交之以大壯 大壯則止 上古不居而
野交凶也 聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大
壯

大壯利貞

方言曰凡州木利人北道朝解之間謂之壯郭巨云今淮南以呼壯為傷
身按壯讀為藏善也古多藏字成曰成又有藏利故起傳大壯則止

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大
為天地之情也矣

子曰雷在天上大壯君子以戒懼而復

壯以辨於士大也盛也又氣力浸強之象三畫之卦初為
少二為壯三為究六畫一卦初二為少三三為壯五上為
究卦自坤息一四左傳昭公三十二年史墨曰雷高輒曰

大壯天之道也

又陽氣未壯也傷也大壯之傷也與易位不為正也

陽為大壯

陽為大壯

十一

此物不可
終壯故交
以言不可
通矣

注卷加三
又上四
又上四
又上四
又上四

五成震以初日見天坎月見地又の坤也陽故正也又陽
過當止故曰大壯則止也又在傳初九出思于日雷發以中

履以坤柔履剛故嘉會合禮大壯以柔是之剛履剛故

曲禮又大壯履剛則乾乾故下履又天步雷早以卑高莫故
以為戒又此禮自履而為日勝在陽也然其所也

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾女子寡也

壯壯太柔一初九為趾也征行也位在初而壯故陰字亦

凶又此初九之象是也初九位四不征一五則不危故傷若
凶遂動而應之則凶坎為字初四上一五成坎已以應之

故柔者在初終故窮也又又柔矣伏也為進退為不果故
之懼習為常而不反也又大壯中柔皆進之三爻故文字

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

爻未正故爻位柔中故吉以中又爻居位故貞則吉動得中
爻未正故爻位柔中故吉以中又爻居位故貞則吉動得中

九の貞吉悔亡 藩决不羸 壯于大輿一腹

多曰藩決不羸為往也

決剛也先為附決陽絡木為車乾馬心為輿腹輿同一作輻為直

輻車一曰地令力在輻作輻是也又の失位悔也五曰

四上一五則藩敗坤為大輿為腹の一五打坤相壯于大

車一腹為上通為往去上一五也輿一作車又文一五坤

為大輿順也邦一為為往 又原在午是為日宿為馬

六五表羊于易无悔 王念孫曰爻陰同于人于野于以于余伏或于莽同人于郊排

象曰表羊于易无悔位不當也 任子印過主于卷皆同

易羸場也之為羊震為大輿先為敗故牛采羊剛旅上九

表羊失其順也此六五表羊失其壯也者旅之時而石能

柔故凶過壯之時而損其剛故无悔 又の動或南坤為表

此爻有子所行
大勇及威卦九
四六曰貞吉悔
亡又四為卦主壯
也七利子也三
上利也四為藩以終大
往來故主刑夫也
才不為藩一亦而四力
終止也故の作成也
決為結故藩一法也
四曰決一輻壯也の
自壯一車一止也故
藩所成也夫行也
設輻不能止也無動
故多信曰若往大能
止乃反其悔亡也

物不可以終壯故受之以晉者進也 晉書也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接也 一本晉下有亨字

象曰晉進也明出地上順而飛乎天而柔進而上行是以康

侯用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

晉以豉到也从日之出萬物進也晉卦一作齊即康美也

樂也康侯稱考工記而稱寧象也或曰民功曰亦書稱康

侯則康庶子康北民一侯也錫者下貢上如納錫大邑馬

錫元吉之錫歆神奉束帛匹馬九馬隨人馬者享神一庭

實也至極極象一神凡三等在殷制以存象晉子存也在

周制分同姓異姓庶姓也或曰歆神延升一歆畢政享升

或曰天子嘉侯
之德龍錫以禮
象其云陸子
之陸車象馬也

或曰康後以亦用
以之康庶也

或曰晉者自其
晉有日月進也

象不曰母而曰王母者神垂昭穆故如附于祖妣姑以

昭穆相配為二五相應也與小過遇其妣同臨坤慶互艮

為象故稱交介大也又二應在坎上坎為加五故慈母以

二為五坤為母也交內而或位也五動為正中故

二爻大福也與五著應一物也又王母王女一母也又此

享祀妣也又為心病故愁於卦一素情又為請共

六三象允悔之

多曰象允之志上行也

允行七坤為車為順土性任象允與初同字相反作友對

獲上也又大學曰車則曰國義又三失正與上為信則

出入坎穴而取之又交爻已止待車心也卦一旅旅象房似

又方悔也即位年
過七十也親見心
稱曰王父則婦人
未老也而稱王母
每稱二豈必指五
也漢一也考予

人三為象于三
五言不為曰於
也母路也二曰允
也以此也三曰允
也以此也

悔又先与靴通也
七靴从中从本

九の号如靴嵐貞厚

多日靴嵐貞厚位不常也

靴一作頑之嵐五位嵐也出河東地靴嵐五能不成伎喻

四俸亦如外俸坎水降貪年藝也能游不能度谷不出坎

七能死不能过危不正上也能缘不能窮木不出病也能

穴不能接東五坤土為也能走不能先人外蒙在下也五

伎皆為の又考卜以為小石又為嵐之穴地而居亦坎初

只破嵐初嵐之字亦我考靴嵐書伏夜以李猥无己初也降

承五弦階接下降久居不正之位故危厚也又初初係位

連以連失一臣者如社嵐而授一地走而竊一連大也又

靴嵐廣讀以為蟠蛇玉篇云形似靴引類鬼尾者毛又文

者下為嵐初一利又不在卡嵐其竈柳主也自下者外處

十六

六五悔亡矢日勿恤往吉无不利

彖曰矢日勿恤往有慶也

病為憂無故為失在旅為失亡在音為失故此天子所錫

之州失旅失也恤憂也初為加憂勿恤之憂天一龍功也

稱也又矢一作失火為定休勿熾也沒失為共常事也此

悔以中明照故悔亡初一札之為慶又矢古禁字信也五

爻為命在末為有言一呼言又不在初也下者歸

上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝

彖曰維用伐邑道未光也

病為言牝牛在上稱角惟思七病為甲冑戈兵稱伐此

矢一錫保康新以吉征伐去敵王愾討不登我降危子而

又此原亦此所行正
道不惟初明道不計功
道禮道義一
君子

坤上為國易也
以光王道

The image shows a large rectangular frame with multiple vertical lines, likely representing a table or a grid structure. The frame is composed of several vertical lines of varying thickness, creating a series of columns. The lines are black and the background is white. The frame is positioned in the lower half of the page, below the header text.

借為瘵字

順夷利鄰貞

進必有兩傷故三之以順夷者傷也

順夷誅也

當作昧

彖曰明入地中順夷內失而外柔順以蒙大難文王以之

利鄰貞晦者順也內難而能正其志策也以此

彖曰順入地中順夷君子心在衆用晦而明

夷傷是滅也日先為地球而掩日人目視不則以滅也

二之三次為鄰蒙道也冒也猶道也以用也又似一文王

之拘天下民命故家故曰大難箕子一狂一家宗社似

故曰內難又反晉五失位爻出成坎之為艱故利鄰貞三

此于三也坎中多拘美里蒙為許氣少片文王囚於付

步小故以蒙大難也身全矣箕子付於父故稱內難五

失位今似為坤象子一象坤為時箕子正之出五成坎

又此爻... 王季報國... 附... 年... 道... 也... 王... 報... 國... 附... 年... 道... 也...

又... 威... 于... 戰... 國... 豈... 夫... 威... 于... 戰... 國... 豈... 夫... 威... 于... 戰... 國... 豈... 夫...

陽为大

股乾令初傳故曰美三傳坎為馬二應五三與女同功二
以中如應天在天左美坎為馬三以壯于其故曰用承
馬壯者承升也二初上三居五以天子坎為律為刑
又者壯則乘陰者順從之矣又極也一作坎舉也壯傷也
震為馬初傳二震在坤下失位而傷三之二舉以位吉
又坎主左亦故曰左股又極也左股傷不終行必為馬
矣又極也又又極也又極也又極也又極也又極也又極也
卦一在左也又極也又極也又極也又極也又極也又極也
交原在左原在右其氣為股此初六二者原在左原在右
故云睇于左股東為左又五宮五車五足主兵車故馬壯
九三原于南(標)女大(首)不可疾反

急曰南狩一志乃大也

冬終火田曰狩坎為女方為火為戈兵為網坎為
弓輪震為車為馬集于坤一野外凡首為成後為北坎在
北方故狩曰南也大首元首也如成湯起于夏亳文王
假弓矢為方似遂成王業然遂付養晦書曰須臾之子

二十

或曰此卦之象

坎為志
又為志
又為志
又為志

故不可疾貞疾急也貞正也疾上九曰有嘉折首此亦病

上故六云又南在九五陽位時道終三亦升上而猶于

正也五居陽主三柔以終吉剛主凶柔紆順則無咎也

又得師象以坎征坤又坎為疾貞正身坎也于者征

五成師師也又坎震以感也卦以震以感也卦以震以感也

又此坎為女王伐虜三句不降倍為而後伐一五句因聖

又不自在不能轉之車駟為南方宿龍為陽二為大角宿為龍

六四入于左腹獲所夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲所夷也

震為左坤為腹母一為道出入腹成也醫經以心在左

腹又信初為室二為戶三為庭四為門以子一初生為胎

其體則如游于日請行遊也又左九三陽也腹也三爻

居坤也的居位比三爻

の意を歴險
追はす三枚後
心素

又中分小過上爻
推小過上爻不和
字一九二九の
而國の夫故云
子一而夫の和
別而不齊也
可其在者
其神終于矣

六五箕子、昭夷利貞

多自箕子、昭夷利貞不可息也

箕子位可、以王故、以考五位、佯狂以、昭為、昭、卒、全、身、為、武
王師、國于朝鮮、坤為國、為、故、曰、昭、不、息、也、揚、旌、道、于、揚

素、遂、失、其、所、守、則、息、矣

又箕子、一作其子、周以不散、顯稱
也、孔子、彖傳、乃、顯、文、八、又、箕子、一

作、羨、滋、云、根、羨、方、格、故、也、佯、狂、曰、陰、陽、氣、已、變、矣、箕子、夫
羨、物、方、羨、茲、也、又、坤、順、而、獲、者、又、復、坎、為、險、難、也、陰、伏
為、心、病、也、加、爻、佯、狂、一、象、也、坎、同、中、又、瑣、筮、曰、此、爻、動、邪
故、明、不、知、也、加、爻、佯、狂、一、象、也、坎、同、中、又、瑣、筮、曰、此、爻、動、邪

上六不昭、晦而終于王、反入于地

廿一

于子用陽為不
可也

子曰初冬于天照之國也出入于地失則也

應在三病咸坤下故不照也不明臨三定一言付在上

天照之國今及在下故入地坤失則坤為眾國入于地初

書名為夜者付昏昧者亂也也其鐵論曰小人系感位陸高必

辨不為其遂不恒其位而能以養終身未一者也是以初

于于天出入于地又三故為則三在下不照上上失一也

又原車已值月宿張已為晝辰月不照而照也天女天席十の是地也土司空四星

于子用陽為不
可也

傷于外者必及其家故言「以家人 家人内也」

家人利女貞

多曰家人女正位乎内男正位乎外男外女正天地之大義也
家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟未與婦
婦而亦道正正家乃天下定矣

多曰凡日出家人男子以之有物而川有恒

室内謂「家人」家人以女為其主而最難正者六世女今為

二矣曰曰正長女中女為成其貞也叔曰女貞五、四

又曰五陽為男三陰為女為地上為父母五為子四為

婦三為君二為婦一為君不大學齊家而后國後國以而後

天下平老子人親其親長其長而天下平正而天下

游曰女得去利
貞此即利之所
歸一也

歸戶之內程家

休而七
當年大支元進
承

又饒了房也儀祀
有饒食祀儀
為饒故

闕也木設于門所以防閑也夫家宜和以家宜嚴教之

水曰女子嬰孩者婦初來此下也
又閑習也初在階位
未干國政閑習亦予

乃已未安片圖一子也又應在
又交安片為門庭閑止也卦一
謝成曰為閑志初三坎為志

六二无攸在中貞吉

象曰六二一吉順以柔也

遂專成也二柔和曰正有危有安遂道一五美也坤道從

夫從子故无敵自遂訪曰在亦无儀惟德也柔謙此物此

志也又俾坎病水上坎下身任一象饒臣也坎為臣

二居內卦位與中五為共主婦順于夫故曰順

以柔
又而為易為身中饒一義又交安和或女剛遂也互
先為二也卦一少者一陰言五陽則陰陰感也又三

動俾頤二主政中五在政中上良也饒者故曰中饒坤為
順我初五又家人卦二與卦又過一為二及家人故

三

又中饋為產物之修飛

九三家人嗃嗃悔厲吉女子貞貞終吝

多白家人嗃嗃未失也如子婦之失家前也

嗃嗃嚴酷兒嗃嗃淫供者笑之變義治家之道過嚴則極

而得者過寬則終吝而不知知而不知不以神前心不可

行也又鳴也一作煇也於木為折上煇火熱也若執一

又又為火火都天幸若教又注又注有快有快嗃嗃一作

嗃嗃又為火火都天幸若教又注又注有快有快嗃嗃一作

嗃嗃又為火火都天幸若教又注又注有快有快嗃嗃一作

嗃嗃又為火火都天幸若教又注又注有快有快嗃嗃一作

六四富家大吉

前猶閉也
嗃嗃多嗃嗃
嗃嗃多嗃嗃
嗃嗃多嗃嗃
嗃嗃多嗃嗃
嗃嗃多嗃嗃
嗃嗃多嗃嗃
嗃嗃多嗃嗃
嗃嗃多嗃嗃
嗃嗃多嗃嗃

象曰官亦大者順在位也

其順居正其為近利市三倍陰利理殊故官家或曰病

其合此南凡一龍年射也禮運富一肥諸神一好孝經

官之守此女常一又三爻俾君一為篤實坤為大業以位

禮五陽一順于五也又交爻乳又女在且牛下有天田織

皆官象

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相友也

曰假大也五為尊位按曰應二以天下為家也為南家夏

也夏一為之假也着長一假一仁也南董解悃故勿恤

象以家人為風故之巽五以天下為家故之交或又此為

廿四

聘納后妃一吉也 又假也 感於心也 又至也 反登也 又

仁德為三動成震之為交五曰交之而得交也 禮為交

五為交坎為加交為也 禮三也 又交交為自前非一貴

上九有孚威如終吉

象曰威如一吉反身一禮也

者字本于脩身不怒而威也 文之刑于宮妻以御于家邦

此一禮也 君子曰身不日道不日于妻子故曰反身 又禮

容與上易位成坎一為字 札為威如自上 上札俸一坤威

又又交坎為位 初一既濟中道成也 又原在成也 上天

又又也 二交初人三交中孚故字定 又原在成也 上天

家道窮必乘故交以睽、故乘也 睽外也 弦本為孤
刺本為矢孤矢一利以威天下是取諸睽

睽小事吉

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而異
身所承進而上行以中而應乎剛是以少亨吉天地睽而女
子同也男女睽而共志通也美物睽而女子類也睽一財用
大美卦

象曰上火下澤睽又子以同為異

睽當作睽从耳从癸耳不相能也故為遠隔義乘離之

義今本說文耳部脫此字不移女注于目部云目不相聽也而通志坐事文改釋文所引說文為目不相視尤語中

之語按玉篇廣韻睽字皆引說文耳不相能睽字則引說
文目少睛也廣蒼云睽目少睛是合本說文目部注誤

五

天坎耳位男
耳部系物耳形

中女少女志不
因係
宜大兼成

各修之
素修之

身部兩二之三火欲上降欲下其性暖昇陰為小和亨可
 各行已志故者大業為共濟也又无妄二之五又大壯三
 人二之三之五小得五陰有与君臣故小亨吉又小
 禮柔也以柔為貞則吉又初九二也皆小長痛致暖一也
 坎為志天妻柔為行其為同艮為居二五易震與坎
 不同以以柔為行其為同艮為居二五易震與坎
 進二之五故上三國論應乾五伏陽非應二也與五同
 義小亨臣中與柔白共中而應于其故吉五動乾為天的
 動坤為地坤為五五動坤同人故于同四動下為男先為
 坎坎為志為通故志通的動美物出震坤為子為類故子
 類病反先秋坎冬的動震去故曰時乘於一卦于義不夫
 故曰用明用瞻一義正大也又兩物為兩目象又物為戈
 兵坎為弓輪先為收抄附決 ○百官殊成的民殊業女卦
 故孤去一利不此
 益安感位相反其歸于治大歸時同小亨當昇又為程回
 曰道而昇趣夷與同正而昇術孔子者魯一吉昇運速
 子今者一候昇群爻上取初同而昇也又君子初九五伏
 隨伏陽也成其為

又惡人醜貌也

不期而合曰
遇主謂五

日得也
老子曰大道甚
夷而民好徑者
曲而後往心以
遇之道也
又忠也

九二遇主于巷无咎

此又大夫為良馬遇今三四易位致艮一困我軋一履故表
馬又又及坎寧而通也卦一未濟慎辨物也
又不在五五人五星其色黑為惡人又卦五坎坎于馬為美
有遇心下首階蹇為曳故者勿遇自後一象

急曰遇之于巷未失道也

卷中之道也我中意為巷神只居安之如以皆由起以

升也今不期而遇于巷也降也而由一正完不失道也

納細自膈曰我或曰卷二例隨一氣也居一干降乃不

旁求如君也一謂後孔明一南陽也一委曲相求則尹制

一矣矣似朱然柱道矣壞而卷二宜也一也又主謂三為下

卦一主出門道遇一象于二遇三三以山皆五未為失道也

交正也又二動休需為之為大陰只為行路大道而右行
故故移卷爻得兵故天若又去秋礼不備曰遇又交爻

又不在亥上第一是也與一亥與亥為朋又左傳信廿

又不在亥上第一是也與一亥與亥為朋又左傳信廿

九之既知是元也亥字屬天也

亥曰亥字天然志也

在外卦始之既乘排一也元在善一長元夫與更入也

及通元夫與通主和承之多慎故屬田也易為中孚故稱

蒙初以四為與人二以五為主三以五為元夫五以四

為宗又初四也陰向股五初三需為元夫初二已

中蒙初二又中蒙初二又中蒙初二又中蒙初二

又通元夫與通主和承之多慎故屬田也易為中孚故稱

又不在亥上第一是也與一亥與亥為朋又左傳信廿

三以上為世人
上以三為皆嫌
又四五為皆嫌

即二二運也

又此位也
度也

又宗也
二云上有
象故能
于女左
為二
六曰

六五悔之用宗也

象曰非宗也

宗謂二二先也
五坎為承
陰為承
一需之口
望上同

人二以五為宗
陰五以二為宗
陰從陽也
同入時故

在宗也
受福慶
象不從
收族也

也
宗謂二二
伏陽也
二應也

上九
既見
承載
見一連
先快
一臺
匪寇
以禁

往通
雨則吉

象曰
通雨
去厚
疑亡也

象曰通雨去厚疑亡也

廿八

此三之身亦
三一人為死三
身為鬼

又壺夫極也又
壺一作志壺
折也為魂也
夕者東

又曰神法學
為壺夫極也
又說者後
中史記相
御下傳
御下傳
御下傳
御下傳
御下傳

為為見三休坎為為雨為壺民為車輪亦陰為鬼坎陰

伏亦為鬼又為多青之壺為弓輪為寇盜九陽與六陰為

昏暮上入運雨即三入運剛也物三稱承運疑青疑鬼疑

寢三女皆正實為昏暮所以吉矣又疑三剛中女也

坎動為指坎豕背者民故坎為先上乃應在坎為東

大腹者曰坎臣在中壺一象也壺十作孤之應歷險以

先故坎說一壺也坎為寇三在坎下故遇雨與上易位

象不見坎白坎說一壺也坎為寇三在坎下故遇雨與上易位

思也又五五未定上坎說一壺也坎為寇三在坎下故遇雨與上易位

文初說坎下陰陽和會運雨象也又坎文者亢旱一象

為燧物及秋缺而先降且成陰陰天承熱極則鬼巫相親

方壺一
解圖
此方圖
三三圖
五五圖

率必有難故言之以蹇之去難也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

象曰蹇難危險在前也見險而能止知未也蹇利西南往得

中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以

三輔也蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇又止以反身脩德

蹇以足蹇省跛也故利難却象觀上反三又升二之五又小過の

五坎艮皆東北險阻之方涉河跋山艮象為蹇也初乎險

中可為蹇止乎險中不可犯困當險而止于外蹇險在

前止于內知也崇一反也能而見大人於五二得位於五

五多功故往有功坎于位為貞為疑又西南就太陽一黃道故往得中東北遠

此爻此用公之
居东时狼故
女排我志其
尾跋我头
之蹠堂即
皆宜之象也
世也修谷宜也
三居去之宜也
宜而元元也

内卦以外卦为德初失位应阴往居坎险故蹇二多是初
居位以阳承二故来爻坤六三蹇六五旅六五皆之爻

又宜时一作宜时一作宜时良为时得爻一正以时
也又爻爻以时知时来爻也炎上往蹇也卦一未时

六二王臣蹇之匪躬一故王引之曰故事也

象曰王臣蹇之终无尤也

二应五之在坎中垂坎为蹇五蹇二亦蹇险而入险也

二不躬身远害志在匡王室也故不言往来又观乾为

坎坎为蹇之应涉坤二五俱坎故王与居侯蹇之对上

坎坎为蹇之应涉坤二五俱坎故王与居侯蹇之对上

九三往蹇来反

象曰往蹇来反内难之也

此爻此用公之
居东时狼故
女排我志其
尾跋我头
之蹠堂即
皆宜之象也
世也修谷宜也
三居去之宜也
宜而元元也

應正應險故其寒及身據二故未及此孔子能何而返之

義又內指二也反指三及之後二成險也睽也又交及坤止而順卦一比內象多又反一作正

六曰往寒未連當位實也

多曰往寒未連當位實也

外卦以爻為法在坎間進則无應正而介三且象剛故

寒未連承五則与五相連故曰連位即未一坎之位

亦正亦陽故當位實也危者于越部存于累凶其說也

又連也又連連久一寒又往指之三也不用亦陽故寒又交其爻與通險為寒卦一咸感而相与也

九五大寒朋來

多曰大寒朋來以中節也

陽節稱大坎為勞卦故大寒在險一中而當上位以正卦

又曰連三三
連連連連連
十位三連可三
我我我我

寒故皆寒亦行
又連于九三合力以
所

匪異人任

五比上孫の為二年
陰三子移明末

也書遂大投鄂于朕來朋三二五又居情寒也

不日往寒得鄂伊臣先之孔以老爾余郭汾陽臣宗李晟

皆是中商者乃皆中節守節為才不足則如後李固王

久晉用甄王道守其又神偶為朋以朋表朋朋表晉朋末无

坤義外卦九五爻入坤內見艮故曰日朋又聯先為朋又

以艮相救也然又王不改及艮故曰中節又寒節皆於

又取在申五該象是為朋表天狼主殺掠為大寒也

上六往寒來碩吉利見大人

象曰往寒來碩志在內也利見大人以從貴也

碩大也謂三下為碩以位有應故貴大人謂五五乾為貴

坎為志內謂三者應于內心錫于五則利見也乾二五外

廿二

又未得未就五
又得三三
三三

夫初七利見大人吉惟此与萃
又陰在險上
為坎水无
所之故注
塞
 退未一三
又未得未就五
又得三三
三三
 府賞賚大人吉
又未得未就五
又得三三
三三

物名所以欲難故妄以解之其緩也

解利西南无所往其来復吉有攸往夙吉 象之解寒難
爻之解小人

象曰解險心動之而免乎險解之利西南往以象也其来復

去乃以中也其攸往夙吉往者功也天地解為雷雨作雷雨

作而万物采芣不皆甲拆解之時大矣哉 五引了日拆馬陸作宅名也
之段借字

多曰雷雨作解君子以赦過宥罪

解从刀判牛角 又解馬故為解散之義此二月為解之卦
獸也

也雷以動之雨以潤之日以烜之萬物生乎震也利西南

其惟天地向維陽光能散出暎太陽自秋分後至春分前

總在赤道西南山半年中宜就陽和入氣故利西南其无

雨風自必自冬至後候其自始来後至于春分前其未道

又大雅初平宜
名錄與王元
不教而自涼
與大友

陸陽居地際

坎冬多言
田獵 亥中

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

此与坎濟初六同

与西易位體屯初震初

也之正則无咎又坎復无咎

九二田獲三狐得黄矢贞吉

象曰九二贞吉得中道也

田獵也二得田坎为狐六为弓矢为黄矢

夫剛中核實狐體为獲為三教獲初則

田于渭濱以言散一剛直如夫也

艮为狐二之五歷三爻之正得中故贞吉五乾为道又

世四

宜非是良
為物

法為信
物同音
處與作
多尾

六三負且竊戎寇玉貞吝
夫之坤致後之象三陰三孤也
卦一陽居樂出威田象又三孤
如中實一其職在內者又在

志自負且竊六乃醜也自我致戎又詐若也

子曰作易者其知盜乎易曰負且竊致寇玉貞也去小人一

可也意也去君子之與也小人而竊君子一三也思奪一矣

上慢下暴思伐一矣慢為侮思治客侮信易曰負且竊致

寇玉貞一也

坎為輪為寇思負竊去小人我致戎去用小人以台亂又

信且三爻時艮為背信三以四艮信五也五來寇三時坤

于二慢為侮思伐一矣慢為侮思治客侮信易曰負且竊致

為樂如孫子節而視義自與又坎後攻二入也伏負也為高

又指指也

六五君子維有解吉有孚于小人
象曰君子有解小人退也

六五君子維有解吉有孚于小人
象曰君子有解小人退也

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

而汝也、四體震、為足、拇、足大指也、三在足下、拇、象四

乃二曰朋、叙、二、動、良、為、朋、指、拇、為、一、作、母、四、友、初、坤、朋、五、母、好、

又、指、手、大、指、也、連、坎、非、拇、駢、也、解、謂、復、解、一、象、與、咸、初、不、

象、行、順、從、也、又、如、百、里、笑、勞、不、坐、高、故、未、當、位、也、又、三、

又、原、在、午、天、相、三、星、為、朋、

又、原、在、午、天、相、三、星、為、朋、

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

廿五

又子險也君子
者解以小人退
子險也

已甚矣氏一也
則其夫也若子
堂波不冠一物
未也也改言未敢

維作惟思也坎為象

君子視二之五曰正成坎為心坎
君子惟者解吉亦人形五陰為小人

又子計位則中人退在二也又解中字皆伴震又中字為

大病解伴為故稱字又交交足朴一用也為亨也又交交

上六公用射隼于高墉之上獲一无不利

象曰公用射隼以解悖也

子曰隼其禽也弓矢其器也射一人也君子飛若于身待

時而動何不利一者動而不括是以出而有獲德成而動

也

索長子為公侯坎弓為矢為射病有飛象一象墉城也高

墉五宮一墉病中意帝城孤社巖是葶括挾天子悖道也

道宜誅也也年祝也也鷓鴣屬能捕食雀也性疾貪也

損減也

後必有而失故受之以損 損位之備也 損先難而後易

損以遠害 損益感衰之始也

損有字无吉无咎可貞利有攸往曷用二簋可用享

象曰損之下益上其道上行損而有字无吉无咎可貞利有

攸往曷用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益

盈虛有時倍行

象曰山下有澤損君子以裒息宮欲

余讀雜卦傳孔子曰損益感衰之始而歎聖人上律天時

實能同悉于天行一故如也天年每度與太陽一行而後

為度以古法平分四限當得九十一度三千一百零六分

二十五秒則此四限太陽皆應歷九十一日奇然而秋分

至冬至夏至春分皆祇八十八日九十刻零九十二分
二十五秒則太陽于平行外益二度四千零十の分也春
分至夏至夏至秋分皆頂九十三日七十一刻二十分
零二十五秒則太陽于平行內換二度四千零十の分也
此律家所說盈縮是但其差絕非勻派或自多而漸少
自少而漸多故律法者平立定三差以測其每日考差之
數如春分前子正初刻至春分時夜子初四刻命日初日
黃道適是一度交春分後一日其度即盈二分九十七秒
是為最小之益是適及夏至初日益至の百八十の分八
十の秒是為最大之益是適及至後一日其益度少換為
の百八十分零四十一秒矣又適換至秋分初日適是一

度終統計太陽行此兩限實皆于一度之內者換也
 秋分後一月其度換五分零五秒是為最小一換差
 冬至初日換至五十分零八十五秒是為最大一換差
 又冬至後一月其換度稍益為五十分零五秒九十一秒矣
 又通蓋至春分初日適是一度終統計太陽行此兩限
 實皆于一度之外者蓋也天度所換一度即日行所益一
 度天度換少日度益多則晝短日行所換一度即天度所
 益一度天度益多日度換少則晝長此四時感衰之根也
 此以國初歲實言之凡歲實際年相連其尾數即歲有考
 差終須隨時察別而為之也
 歲末二限每年皆有連長且為結生于最界者最高行共
 行始有歲差律以時所以不詳年也
 換夏至一轉也夏至日天度積歲二萬四千零十三分五

廿八

十秒三十二度太陽一行最在赤道北最近天項晝景長
益多而益而為換一如此而換去換前一而益也夏至
以後為下以前為上夏至以後而換一度分與夏至前而益
一度分其數適均是為換下益上其道上行故曰換而有
字一此字換益一數恰相符合也二益景長生作二軌古
通字軌車轍此以喻半周天行也秋分兩交勻割一為二
道也享享古同字當以可用絕句與上元者其利者似
徒合為四位也子曰二軌應者何應去換益一數相應以
以半年之也據剛道柔者時也換于晝而日漸短益于夜
而宵漸長山以一日之也提釋一曰換益其意與時偕行
所皆漸矣換時為盛而實為衰一如益時猶衰而實為盛

往陽往居
上七

相承

三斗三外、是為
一示中國外國祀
女の祭儀、是中女
伴の奠、是為心
木の

之如感衰互為倚伏孔子于換卦互之益于益卦互之換

比物比志也換卦泰三之上又泰初轉上換下益上以字

陽位上行若夫子讀易至換益謂然而歎子夏避席而向

孔子曰夫自換卦益自益去缺或利一適是也害一或

相害一適是也利一利害禍福一而不而而家吾是以歎

也互體坤地山在北上澤在地下澤以少換坤山之其稱

位正故有貞利乃何德易何七言女道上行何何不用而

用二宜而享也以為享多儀惟在手心何必竭于不足而

補者德又坤為用上為宗廟宗廟主於坤為宗則子執

曰為方曰簋用神族人為簋則以瓦為一坤為土上一三

或而物曰火煖土而中處俸乾為國在祭器則為也又為

去外國內方以感箱果是為食器為竹器又四以益進泰

程于坤七和与二直方四与五和上故用二為四矣也

其為木五和文七和為日日俸國木無而國第象也易

廿九

又

存微
存性
存卷
欲存卷
作德

時
 時在秋也換二五索二月益正月在也換七月兌八月
 秋也時在秋祭祀以時思一艮為時震為應換剛益柔者
 時時在夏也二五已易成益坤為柔時換上剛益三
 柔成既濟坎冬病及也乾為應坤為應換剛益柔故換益
 益應時在初二上換二五益上三爻通趨時也又二
 益上神二陰上為宗者、意以享一益道成既濟氣未將
 之利考一宗者、宗一皮王共治宜制神也、又卦互應者
 飲食益考一氣凡艮宗令供多云益仰盡益一義、又此
 六利兌一逆利于產財可幸、在大象小象一皆為其所
 三利自三往也、又換為艮三三卦中子為艮趨魂亦皆
 先成始受換益反卦卦益六益、又益、說文作益、
 〇降以日換坤山一高故為換山、
 有取象又兌為羊性很為好鬥動于急七足為說感物而
 多情欲也艮止以德窒之、君子思難思義、
 此義也、詩曰不攸不求何用不臧、
 乾：陽剛武為急、坤陰者盡為物、換乾一為成兌悅
 故情急初上換坤艮為止、故塞欲也、

己亥先王之行也
 或曰大哉禮不所
 為使而祀己亥國
 宗事者不忌凶字
 王師國禮治于故
 實又天子必改使
 仰以禮而若艾信
 之而王對的至
 又
 之可以通法功成
 則速吉也又己
 我地而以三祭換
 為己亥而進一
 使也也也作上
 上九也

初九己亥（象）遠往无咎酌換（象）

象曰己亥事遠往為左志也

己亥作祀祭祀也遠遠也往來數曰遠酌換之換減五者

三派一類為上也又坤為子於二七酌取也二失正初利

故遠往无咎酌換也又坤為子於二七酌取也二失正初利

己亥酌換也又坤為子於二七酌取也二失正初利

己亥酌換也又坤為子於二七酌取也二失正初利

己亥酌換也又坤為子於二七酌取也二失正初利

己亥酌換也又坤為子於二七酌取也二失正初利

九二利貞征凶弗換益（象）

象曰九二利貞中以為志也

貞即利也利貞也征換也弗換益一什一考天下

四十

中道弗可換非可益也

又失位者一也故利貞行也震

初不正為應之也征之為之應也二病在坎為志又此言不仕而

故弗換益一矣動則病中二病在坎為志又此言不仕而

聖君守位素道一也止士大夫當獨存疑一也桐江一也

六三三人行則換一人一人行則得女友

象曰一人行三則疑也

子曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行

則換一人一人行則得女友之義一也

三居人位故言人震為土陰故之疑疑如陰疑于陽為我

之疑也及歸妹觀其初而終也言夫婦一倫行者女子者

行如歸妹及婦之疑也

此爻換在男女取訟室欲也才疑如厚薄分也疑則爻性判

以東乳三爻為三人拔茅茹以共榮也換初上故換一

也一陽在上則為君子三陽在下則為小人又坤為友

于下也又三則於也又先爻在初上故坤為友

也字非凡似一足二離官為多一離官為首

六曰換其疾使遠者(未)无咎

彖曰換其疾止而後也

此即德忘字欲也天地一疾多戰于山澤之間生人一疾

多在于飲食男女之際後一出入无疾无妄之句善者

即換其疾一初以初介疾有初為尤速矣又四謂二也四

疾上五也也初二之五三上復坎為心疾也陽在五

四一

左助是百上益
三西右五也
先有朋、

不昂換益小可
得去而不可也

上九弗換益○无咎贞吉利有攸往曰居无家

意曰弗換益之大得志也

弗換弗浚民以生弗益弗加于常級故終曰海一富也率

土一浚矣由王居天下一人土財用皆其所有皆女取不

者也艮為山家象又初換上益三也上失正三曰位三

往之上二五已初成益坤為地三爻換坤為家人故曰大
居動而居三成既濟則家人族故曰无家初換家人故曰大

四二

<p> 志為老七、下、所、道、故、又、交、換、則、及、益、故、日、非、換、益、一、非、无、然、 下、交、接、之、區、吉、也、剛、剛、居、上、羣、下、共、臣、臣、則、為、方、一、軌、 故、无、家、也、又、不、為、剛、剛、居、上、羣、下、共、臣、臣、則、為、方、一、軌、 換、背、長、為、家人、貞、剛、故、稱、家、又、良、 故、中、一、為、能、居、外、一、能、剛、長、也、 </p>

益从水从皿
饒也

損而不已必益故受之以益 益位之裕也 益長裕而不
復 益以興利 包犧氏沒神農氏作斲木為耜採木為耒
耒耨一利以教天下善取諸益

益利有攸往利涉大川

象曰益損上益下民說无疆自上下一其道大克利有攸往
中正者慶利涉大川本道乃曰益動而天曰進无疆天施地
生女益无方凡益一進与時偕行

象曰凡雷益君子以見善則遷有过則改

益卦之冬至之氣也冬至日天度積虧二策四千零十の
分の十一秒六千一微大間一以最在赤道最遠天頂
晝最短夜最長而為益一如此而謂益也益者一而損

也。冬至以前為上，以後為下。冬至前而換一度，分與冬至
 後而益一度，分其數通均，是為換上。益下，民視元陽自上
 下，其道大光。冬至後，陽氣漸長，故說民如以前民用務
 民，一戰對物，不相君也。行，至春分，黃赤道交，是為利
 有似法中正者。慶，左氏傳，日中而出，日中而入，中一
 義也。凡易六地皆以水言之，以合地中。水居大半，稱一之
 天皆以日天之心以推步，一陰必準于日也。冬至後，百果
 艸木蒼青，故曰利涉大川。木道乃以，乃統贊一曰益動乃
 矣。日進無疆，天施地化，其益无方。凡益一，道与时偕行，此
 天人之貫一理也。益卦否^三之初，艸長病身中虛象，每利
 涉，義未釋，利取在此，亦木道之行也。又二往坎底，五

又否上承初

草木以水
又雲其厚木象

以惠下故取象木道乃下也蓋三失正動成於地故曰人君出
 矣下則大曰民也利者大以坤為大以坤為大以坤為大以坤為大
 為正日五而二應下故日進無疆也坤下坤為日其為進坤
 物出震故天施地生陽在坤為方上未蓋三坎
 換同義故與時偕行也又上之三或為大先又換蓋反
 指卦故蓋之換又木一作大一作益
 ○降陰下進陰盡命和而陽氣用上薄之則為雷大坤中
 取函皆水地面廣受日照在於土面和水皆者熱氣上騰
 位熱一氣騰至冷降而為雲則散為雨乾熱一氣則散為
 風乾熱一氣天地向陰氣也地面一上陰為陽隔故旋繞
 而為風也春則向上夏則橫矣秋則向下冬則利地雪破
 地而生天地間陽氣也地下一陽為地面一陰掩則激而

四四

為震烈女為霹靂之震遠矣如凡惠政也如雷極又降陰

起合和而雷氣用上者人則為雷又陽氣凡也凡一益雷日

上下之也又君子履乾上上三我為見乾為善坤為正

上之而坤三進一氣四故進一上坤初改坤一過俾

初九利用為大作元吉无咎

多曰元吉无咎下不存事也

陽為太震為作天作作耕種耒耨一利是而法也震二

月卦日中為象敬授民時又為稼穡蓋莫大于此矣能不

厚勞于下民不奪時于農畝則大吉无咎又益正月一卦

啓撥部而初穀農子一如此又坤為用又坤為厚為事又厚重

大之象厚子即大作也又言上者大作者為以益民民不

光與曰平巽系
作因得曰民一六
存者

六三益之用凶了无然有孚中行告之用吉

三多凶

從凶者皆歸於
吝者皆歸於吝
中中門也

又凶者有
贈合之其
命贈其
皆西面坐委
羊歷之玉
以是也
贈故云
三多凶

凶文象地穿交陷中坤之零剛地陷夫爻為坎六臨
 故之凶周禮以荒禮哀凶札坎為象零為川用圭如珍圭
 以恤凶荒穀圭以和難致圭以易川以除惡詩圭歷既祭
 春秋傳用圭請糴用璜等玉璜預災皆換上益下此天川
 人子所有之凶也城文仲以紀觀玉磬告糴于祈祝用圭
 為殺公謂四也四位公侯又求益近利推凶可則可又圭
 天以九寸寸地也上以桓圭九寸侯行圭七寸子穀歷五寸
 男爵圭五寸五等所執以朝見天子三為公侯軋五寸
 玉軋圭三寸故圭少用圭初以上圭無者于三伏陽也坤
 為文上未益三曰氏故蓋用凶上之無者于三伏陽也坤
 初休坎故有定零為川為告位在坤中故曰中川也三
 上失正者爻是固者之又固者如桓文一徒罪也送功

易七年半

又用書所以通作
字也

實陽云六三失位乃得奸邪之害一動依矣一極是始命
以士爭奪一臣也故凶天在益一家而居坤中終侯社稷
爻持人民故无咎既乃中川迫合然以依列眼合仰致錫
命也又凶可喪可也坤為死三陽伏坤中上未益下象凶
又又凶子如行掛乱其原為凶以增益而亦能故曰益下
又益中爻皆俾矣實良故稱孚又爻安物為兵常為殺凶
可也卦一家人又用又石在亥宮下壘壘陳則林耳鍊銀
圭一率作用桓圭又北首師門許是堅下鉄鑽五星皆
主兵凶器也

六四中川告公從利用為依遷國

象曰告公從以益志也

居益下時履常其位与五近比而回上爻為藩屏之象為
依從一國之用平也東遷晉鄭焉依是也邢依者許依也
亦此爻之象又本事而遷晉信韓魏一合而遷新田者可
為遷於信子西一守而遷都皆中行也一益也六位以

四六

又此等語皆本
中過一類七

又云依字句

爻與如日也

傷者去也
亂者此反也
此之字與之
倫之與也
志

三の为中後のの六日中行有後矣為工為繩也遷造宮

室之用蓋六象棟宇又中行位在中常為行為位

為實告公去而也從也の是坤為國遷徙也三動坤徙故

志也又五為天子蓋女志志以勅一也又公從之猶六執

又六不斥言公也又此文即見善則遷一義如適粵郊也又

爻爻軌健依健而行又辰在丑斗上建是建國一象也

九五有字惠心勿向元吉者字惠我位王引自惠順也上南我修民順民下

多日有字惠心勿向一矣惠我位大日志也

矣為命良為止勿向之義如田年衣食人及豎養倉粟可

便字也陽為大又向猶言也終字惠于下終不言以率已

震為向三上為位三五俸坎以成坎為志五為一也又矣

安良為背惠心勿向也卦一頤又不在中井旁三星三州

既方中字象養為物也

殊城九卷
建字云象

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰莫益之猶辭也或擊之自外來也

子曰君子安其身而後動易其心而後定其交而後求君

子借山三其故令是危心動則民不與也慎以信則民不怨

也无交而求則民不與也莫之與則傷之其至矣易曰莫益

之或擊之立心勿恒凶

其為進退為不采故勿恒益之恒為旁通林又而象易於

上九之恒三曰不恒其德或承之盈徧凶也又莫无也自非

上嘗无恒一時也或擊之於上不益而利以刺滅乳良為象

凶故至上也乃益之矣外謂上上未二三也又采及坤為

心病外一屯動乎險中凶也又徧一作徧傷見不廣一利

交位一恒益
三三益友
恒為陰伏也
恒為動心也
恒自外來

兩字
天下
戰也

又復息五五

益而不已必決故象人而夫之者決也 剛決柔也君子道
長小人道憂也 上古結繩而治後世因人易之以書契百

官以治萬民以察善惡決夫

引易字說

夫揚于王庭乎疑有厲告自危也不利即戒利者修德

象曰夫決七剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔志五剛

七字疑有厲告自危也告自危不利即戒利者修德

乃修德剛長乃終也

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居位則息

二物也象以一決之象也象形也雅肉好一者決也剛共

缺二象環缺一形也剛決陰三月一卦用卦七橫越七

其象在上曰揚推搗在首曰揚軋為不故曰王之為只故

四八

易例のあり
上あり

字。水氣上天陽降、降成雨也。乾陽為施、居德稱忌畏。

也。戒慎也。如書敬忌、忌西語危乃光也。又居位稱六也

七忌防也。又君子居下、下利利坤、為衆臣、以乾應坤、故

及下、乾為德、良為居、故居德忌其陽、極陰生、謂陽忌陰也。

初九壯于前趾、往不勝為咎。

多口不戒而往、咎也。

初九士、在下位、考如女任、如宗明、誨小民、得打面、授符、反

鼎、女、猷、故、終、也。又壯、得也。夫、自、大、壯、來、需、為、此、位、在、前、故

位、不、正、故、不、勝、又、乾、復、其、一、為、進、退、卦、一、大、過、本、末、弱、也。

不、勝、女、任、則、終、又、夫、坤、五、云、卦、大、壯、坤、の、云、卦、故、終、壯、也。

任也。壯、考、作、止、勝、平、聲。

九二惕號、莫夜有戒、勿恤。

四九

是為日為號

象曰有戒勿恤為中道也

惕愷七(兌)西于日為莫(禮)西北于時為夜(我)上七(中)人

道(爻)一(時)君子自(憂)惟(懼)存(我)快(志)敬(終)人(陰)急(莫)夜

夫(信)為(成)身(故)號(利)坤(為)莫(禮)二(動)成(病)三(為)戒(安)石(以)

三(故)折(亦)備(日)為(夜)坎(二)為(夜)坎(又)日(正)故(自)快(終)成(既)

病(危)七(又)軋(夜)病(二)為(地)位(病)日(在)地(下)夜(初)病(又)為(甲)

兵(非)一(革)主(故)七(健)且(以)中(道)七(又)惕(一)作(惕)惕(也)又

莫(无)也(无)夜(又)卦(五)艮(二)為(鬼)門(又)艮(為)鬼(時)夜(初)病(陽)

此(一)夜(七)又(感)時(小)人(不)致(毀)害(君)天(暗)中(伏)我(也)

又(五)代(唐)所(富)時(故)是(此)列(有)

伏(完)後(在)善(質)並(一)此(列)文

九三壯于頄者凶(只)女夫(有)行(通)兩(不)惕(有)惕(无)咎

象曰君子夫(一)終(无)咎(也)

頄(夫)面(七)頄(間)骨(三)在(軋)首(一)上(稱)頄(壯)頄(悖)一(終)忠(于)

面(赤)于(歡)一(喜)快(之)已(甚)故(則)生(反)故(凶)夫(獨)上(下)陰

夫故始三老の四

以且行止之礙也倒若為便故

此何處不從主信陽琳之讀去矣孤枝若亦以此一作遂

从免足

人在反陽順一而陰制一制小人陸也先上為口下為唇

不柔故天膏曰以出之似稱之門之不任於小人骨不先

其夫之也又坎為濟濟則為膏以出腹中一物不為急之二的已

震為足為行一坎為破為曳故皆且二爻若為德則良也持

於先故能石於自六不任也遠威可一不反則能先坎可自目打不

六故也又是不能決也血卦天膏象卦爻變陰在首也坎可

為先塞一不礙也又坎卻川不為也且詞也又坎且一作

作孽又旁一作平聲五正上決

九五寬陸者一申川无咎

壽口中川无咎中未光也

寬从心从見音完陸獸木山羊細角也陸獸陸地一高平

可作使而说
而和说
實也其也
遂也

故竟睦

去也。兑为羊。虞曰：覓，读如覓尔而笑。一覓，悦也。陆和睦

也。兑为和，说与通。

覓，本音作覓，音同。陆睦，一曰覓，音同。或音虞，音作睦，睦，就也。通也。

又覓，人覓也。覓，柔石根，坚且静。陆，商陆也。陆，木根，坚。覓，

根小，陆根大。根，五音，陆，音也。多音，陆，音而生。陆，音，柔根，坚。覓，

木根，艸，茎，刚，下，柔，上，兑，一，多，也。又，覓，音，五，陆，音，三，而，又，决，

上，故，决，一，三，音，陆，音，故，曰，陆，音，居，于，覓，也。五，音，兑，音，居，

上，为，覓，三，音，陆，音，刚，在，下，根，音，为，陆，音，又，覓，音，兑，音，五，音，兑，音，

上六无攸终有凶

象曰无攸一凶终不可长也

兑为口，为说，五爻，皆，非，也，故，无，攸，终，在，也，音，陆，故，终，有，凶。

阴道消，成，始，不，可，长，一，阳，一，阴，一，初，曰，终，不，可，用，一，阴，一，决，曰，

五

決不可用取女
婚通女壯勿用取女

象曰婚過七乘過剛七勿用取女不可與長也天地相過而
物咸章也剛過中正是天下大行也婚一時義大義卦

象曰天下有九婚右以爲命性四方

婚从女从后偶也借者婚也與長也又一女者五男

壯健一也故曰壯婦人以婚媿為位當于相及非神一正

故勿用取女能禮消初及利五月之卦七陰柔之長其可

由來在剛商短七年如仙而防致伸即于十之十年存亦亡

初九之至矣林甫進而危禍丁說進而害危六也義也故

天子慎小又情也又禮成于其而余于病中生于為與相

不期而會曰
過困者而乘
曰後

漢官中典婚奴
未納而士改居之
在女子家者與
治平而計以已送之
推危安善也
二本如莫來者而宜
之能乃作于也其
其為長

多白包有魚我不及家也

魚陸物也初為白菜在中稱念詩白第包人古士大夫

如見多有贊賦即民在相遇而包直之物愧物此凡

所以空師廣也葉為果乾魚包包故不果葉實故有在果

上打然不能制而為實其後多傳之仁此古義仁以包義

陰也又魚包餃必必後故曰包即書有實位乃大重布

又包有魚也實而不利制故有在果一物也乃能制而及

實矣又包一作危一作危一作危一作危一作危

考也又包為魚二陸失位然陸以包不利家又包先為

天無實位之軋也稱家二陸之包不利家又包先為

魚律物也魚而包也包也包也包也包也包也包也包也

道不利家也又包家也此古義也又五月陰為之而陽

又不左實也屋旁魚一星笑上標皮

九三屬天(雷)女日次(且)屬无大咎

又包有大夫也
德安者性也
血性也性也
宿在包也性也
未及實也
國權也性也
天子其氏也
及家也

又包有大夫也
德安者性也
血性也性也
宿在包也性也
未及實也
國權也性也
天子其氏也
及家也

象曰君子以次且行未章也

象曰君子以次且行未章也
夫の即振三
其為股三居上臂之文即柔故无雷也夫失位故未章也

姤曰正故未章
又夫時動一坎為臂股良為雷二於良俾

三陽正位陰陽危居无大咎也又章一制也又及及坎
不在辰平道二也

不立辰平道二也

六四包无魚起凶

象曰无魚一凶遠民也

民語初魚也書曰民而魚不可下
三有魚故失

民語初魚也書曰民而魚不可下无民乃初失
而作故凶凶既成而二有之為起魚也

送心也又起之用山人也又及及邦一失失制也又无
魚一作又不在矣柳主位有方在族下有外府无魚

九五以杞包瓜合章者隱自天

五四

又卦作札子不聖
莫也

抱共枋如枋瓜實乃養生音降一素作一不已也又又
我文如一奇非一異正位游命又以一作似一作作一作
柞也又台一作卷一作卷一作卷又不在申與夫五同象
有天子為天侯天國也
非也五月瓜然一時

上九婚其角上窮者也

象曰婚其角上窮者也

札為首位在首上故稱角札又為祀一有角此也

不可能採時身亦不與札也又動而得正故无咎又札及

剛也又衣在戌也稱
也剛也又白羊有角

The image shows a large rectangular frame with multiple vertical lines, likely a placeholder for text or a diagram. The frame is composed of a thick outer border and several thinner inner vertical lines, creating a grid-like structure. The interior of the frame is empty, suggesting it was intended for content that is not present in this scan.

行女位除吉或器德何靈是
帛者說則此係不實而已

初六有孚不終乃亂乃萃又變一握之因勿物是无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

此一陽故上下皆萃二陽故或康之或康甘老年道也

乃志亂初萃之亂余曰長女必不勿物徒乃不亂也

曰長女乃亂為子曰定于一如於後方象注者王叛附无

萃乃亂乃萃一象聚布極於歸後如如自發件乃大者也

也勿物是无咎一象握讀如夫三為居一居一居三陰

七坤為連為象乃亂為其獲美矣受其无咎不決也

勉以勿物也此卦六爻皆无咎又推古文作臺中心為

淮南子曰臺字何聲注一在生注臺持也似其訓只肉共
所居神在臺簡以游太清此莊子曰靈臺步者持注靈臺

五七

素曰大吉无咎位不考也

下坤為民此為大人一輔九五以萃天下也位高而

不害之故大吉无咎也考一陳恒書一季氏女曰民未可

為大吉矣又陽居陰不考位也和曰正承五在初大吉也

也卦一此吉也又大壯以吉神亨與神故曰吉

九五萃有位无咎匪孚元永贞悔亡

素曰萃有位志未光也

中得正合象國以子先王不設萃有位也尚州富天下

之心始未終其任于天下則守守其始始也永貞女志如女王

之用晦庶幾悔亡可故素曰志未光又西交初之七次也

皆正故元永貞也此象同義之動也初故悔亡陽在坤中

故志未光也五同義又元之善也陰力也食尚矣世位

又六不正以戒且
其必大吉也
天德也故曰
初也夫生我終
始元氣也曰惟
不害位也故萃
去九大人皆得
中正矣何故萃

元始也又曰四始
之の幸路の始
おれ元也

此頁接五十九頁往下寫抄

國務院用箋

聚而上者，復一升，故爻一以升，萃聚而升，不聚也。

升元亨，用見大人，勿恤，有征吉。

象曰：柔以時升，巽而順剛中，而應是也。大亨用見大人，勿恤，有慶也。有征吉，志行也。

象曰：地中生木，升。君子以順位積小，以成高大。

升，十命也。从斗，象形，旁作昇，日上也。故又訓高。稱王人在

祗，象之中，以位日，蓋高大，故稱一升，進益之象也。卦艮二

之上，又修飾一三，果升而二曰中，故或大人稱二，亨交三

此人，故石曰利，見曰用，見卦有長坎，之為加爻，故勿恤矣。

東南坤西南，故有征吉，卦有仰象，稱征，又有以亨象，与九

三之南，狩自義，此為文王伐崇，亨也。文王自岐遷程。

程即畢郭在岐東崇在程南克之而作都而於作也于崇
 也程今陝西西安府咸陽西也今西安府鄠縣自程代
 崇為南征故帝傳曰志行廷登而國益大即君子順德積
 小為大之義也按文王稱美里然亦失在付一十三祀以
 年雲商降成明年伐大戎明年伐密須明年伐耆明年伐
 邢明年伐崇逾年而亮別伐崇崇在文王立國一四十九
 年也書曰文王受命惟中身享國五十年詩曰文王受
 命有土討凶言命在受討以吉征伐之命也又卦有陰象
 猶人日思善
 道進而不已也二考一卦為大人病為及切為也二一
 曰兵故用見大人兩方卦二八女成兩成征吉柔治女
 坤也升二坤也天見二考升卦也應震兌為本秋二升坎
 為冬夏之時象曰故曰時升大人天子二剛升居中央
 の陰五ノ身陰為主元而後爻故勿也陽為慶坤有得故
 慶二一五坎為志震為行又南郊六曰升中也又用見一

又其未與坤西
 崇之神必陰
 升也故有德

初六初久升大吉

作利也又象侍大東○木自本達莖以生枝葉順也坤為
一作利元氣與大有同
順其志為順不瀛等而進之義其為高又君子治三小
陽息後時小為
位一奉至二成陰大也積如一五艮為積坤為積故云
又子後習為失信習道位積其以玉高大也又順一
作慎也初久初升初大吉初

象曰久升大吉上合志也

先考作執進也从中為上出故本為疾趨故先序向有為進

及此為退故卦初曰有征此夫為伐當定第了如上合志

此上泥上天猶詩云帝謂文王也又一傳亦隨久於升

居坤上位子曰正也久行也又當也坤土為位故為志又

與坤三陰合志故升上於故曰上又泥二也又其為

乾辭元位升也卦一有中象征時也
又如升文子一居同升故也

六一

九二字乃利用禴无咎

象曰九二一孚有吉也

禴者祭神一省故文王位以恤民之時一祭皆以禴神

享位之位不亦備也故既濟九五不如西濟一禴祭九五

坎為豕然則禴用豕而已矣二用史巫六禴祭祀為巫

為豕說此矣禴伐崇而文命于祖也又非時為祭曰禴六

又禴者祭也字說二之卦成坎二為字亦為夏也二升在

艮為宗廟坤為用坎為思祭享以財思一也坎水沃艮象

觀一盥象也二上於坤生萃用大牲象也陽為禴又先為

祭祀又升上承初為小過與中孚旁遇卦中孚皆禴象

禴者祭也禴者又祭為及止也

九三卦虛邑

象曰升虛邑无凶時也

紀年付之此文
王初禴于畢下
禴者祭也
為豕者

升而不已必困故爻一以困 困位一辨七 困窮而通

困以害然 井通而困於通也

困亨貞大人吉无咎有言不信

象曰困剛揜也險以說困而不失所 亨女唯君子朱貞大

人吉以剛中也 有言不信言不信

王宗初曰表記為不揜也 揜初困也揜而困也

象曰澤无水困君子以政命遂志

困从木在口中故廬也坎为月互和为日 兑西亦入

也今上掩日月以揜君子也礼代为人而不害故困

君子居险能说故通 君子一困由小人一说故有言不信

中者素直難行乎直難君子生于憂患而说貞大人也卦

否二之上 又三五為陰所掩故所揜否上陽降為險否二

六四

危曰六四

兑为口升曰六

坎為水為險 所掩

坎險之時不可
先也
水在澤下澤澤
而固故无水
行法以
信命

之見者
又通也小通也
命七也在天為世
天以志也

故通五時掩于陰也
 升成先為者之失中為不信也
 爻曰咸札也札為合札感故不伏
 又否二一上札坤交故通員大人
 困无者宜靜則天者震為之抄入无
 故通者口乃窮故困又信後如屈伸
 取皆絕句 ○政猶妻也者命至
 故遂志又政命獲授命也又君子
 為乾卦水澤中乾
 命為意故天水
 即六磨困于株木入于幽也
 多自入于出也出不知所也
 坎為穴為隱伏穴隱伏在下磨象川
 下故象初坎木也望多心一在木下
 一在木中為株木即坎木多心故六
 株即坎木多心故六株坎水下注為
 谷无水

之澤是去也故可入三其病數初在病外故不親音

瀆与木為叶見也此始困象又巽為木澤中无水

先至傷木故枯而為株也初九之應如匪一之困于三

也又初在坎穴為腎三坎為木元生毀折故株枯初動俾兌

坎水半見于口故為谷谷文口上半水也坎為入而應在

之別株也株木樣為木三困而不能通也又兌為木病為朱

坎穴為陰伏而漏孔穴為腎出谷二也此幸晉外

陰未入坎与初同俾故曰入三陽數陽陷陰中為陰所掩

終不為足故曰不親又坎為兌卦一兌川墜澤入出谷也

又木一作木強一及又多傳出不明一幸又艮在木柳主

象鬼為出天卦天六月辭通幽隱一義也

九二困于陸憂朱紱方東利用亨祀征凶无咎

象曰困于陸尔中有慶也

兌正流坎為心兌秋成穀之時我火坎水巽一為尔之音

子曰朱故時
皇金亦天

嗣与祀叶彼一作款若膝也宗房一服是服祀一帝他服
 祀一釋天子三以九卿朱故既若款物色为朱我又为
 牛坎隱伏有人鬼象故享祀二年陰位中候一戰大享以
 養聖賢困于流食也棘朱故之那而享祀如受福于祀
 宗書予不敬宗何祀于文王武王之義也
二陰升上則陰名入房故困于流食上九降二故朱故方
 來卦为大赤南方一物也二升在房五親率一故利用享
 祀陰動而上失中象陽陽下而陷為陰所掩故征凶二陰
 不臣石中者實陰陰去中上白正也皆免咎也陽未嘗
 者二陰故坤者度也陽為度又二困于三之爻俾頤為
 坎為臣朱故祀五五五五五五五五五五五五五五五
 考之正也初之已一正俾換二爻應坤則三伏陽爻成
 二管通用享也坤為用征行也初入坤三為凶日來五來
 又坎爻坤下順彼象卦一萃孝享一時也又凡各朱故
 音曰木文解一美也又以爻用為居者一氣消伏何逢
 踐困于流食也蓋以步祀一雲既解既祀一困以
 厥嗣之名九畹哀衣緝裳朱故方來也既既祀一困以

其意若此也
致命遂考

其意若此也
致命遂考

兌見為妻、在外故不見、初坐而困、三、五、の、行、而困也、

又二爻、正、時、三、互、艮、山下、故、于、石、也、三、四、也、

剛、二、陰、陰、在、坤、中、死、期、將、至、三、天、體、大、過、死、也、初、已、正、也、

陽、出、乃、為、乾、也、又、此、本、否、卦、二、の、同、功、為、艮、一、の、剛、官、象、

加、身、也、又、坎、受、其、為、進、退、為、不、果、又、在、主、亥、字、宿、者、三、離、

卦、也、六、三、稱、水、是、也、又、進、困、一、大、過、示、降、文、子、子、曰、未、從、風、

火、為、水、也、故、也、又、困、于、石、往、不、利、也、故、于、巽、者、亦、時、傷、也、

入、于、世、信、不、見、也、故、出、而、歸、也、

九の束縛、困于兌、車者終

多自束縛、志在下也、降不考、位有与也

見陰故束縛、小坎于舉、為多者、為金、降、亦、車、而、多、者、故

困、又、未、利、一、初、二、否、軋、為、金、坤、為、輿、一、應、居、陰、困、于、二、

車、乘、為、位、正、故、者、有、終、坎、為、志、以、同、前、位、降、而、束、

徐舒曰知同亦
不用礼在特約
每句九就建大
許心實同姓以
封

朱子曰赤

去邪連任
大人修故國志

故不考者乃與治者應又全啖者也車而來一具也困之
象又先受坎卦一坎澤如通也又徐氏一作泰之內不空
之象泰者舒字二作余之又多下招初也又下招二見
子也又皆神能為親迎象車東九曰東迎初六而初六于
出不可得見極乾又象木而不得見似可羞者
矣然又象一各毀于初六皆三士剛一乃然故象曰有與
交曰有終又車又不在午七是上軒棟車象又五月
者一作畢又辟振初六之象乾乾為至也

九五剝困于赤然乃徐有說利用祭祀

象曰剝剛志未曰也乃徐有說以中直也利用祭祀交福也
剝象曰剝對是日剛先為毀於上六再象六三足象皆掩
剛也故刑而立一坎為赤再命赤黻黻珩三命赤黻黻珩
赤為牛章先為說又為平祭所用五其剛中據國嘗
位而立冬祀故王明並受其福也又四動時艮為鼻為
神二君礼為朱叔赤坤為絛二赤象應其故困七是為
坤為絛二動應已故七又之五陽故朱色三陽故赤色七

六七

三三

日象也 繙讀為
高滿者而出也
以文

世
本伯益曰作井
乃行焉

木入水出
汽至下未至下
而瓶蓋即女阿
瓶故漏也

困于上者名反下故爻之以井 井位一也七 井居是而
乃迂 井以辨義 井通而困和運也

井改邑不改井 无喪无凶 往來井心 汽至未繙 井羸其瓶凶

象曰 巽乎水而上水井 之君而不窮也 改邑不改井 乃以剛

中也 汽至未繙 困未有功也 井羸其瓶 出凶也 一羸上
去井字

象曰 木上乃水井 乃文以勞民功相

井 本作井 穴地以逐泉 古共八家 一井象構轄形 中經
圖雖

象也 轄井垣也 雖出汲瓶也 汽至也 竟也 繙使也 汲水索也

羸作縲 鈎羅拘繫也 坎為水 巽木為桔槔 病外堅而中羸

之暗澤為泉 口井之象也 巽為入 巽繩為繙 病腹羸為瓶

于桔槔引瓶下入泉口 汲水而出 井一用也 可為法 四井

六九

井以養人先
口飲水坎為通
故不窮

剛口中
柔名口中

為邑。後為印。旬而出。燧。此兵制也。三代封建。以年不一。人
 民。冬耗不恒。故分此。地。一。以補彼。邑。是井。以分田制。稅。
 以田。一。中。產。舍。一。向。居。中。作。井。而。百。敵。環。一。溝。血。隨。後。墜。
 墜。視。以。為。經。界。一。界。為。永。年。而。改。也。此。井。年。而。失。彼。井。年。
 可。混。亦。為。枋。界。故。曰。表。而。忘。也。邦。春。而。一。五。其。象。備。四。時。
 四。亦。象。木。在。東。方。也。坎。水。在。北。方。也。兌。秋。金。在。西。方。也。未。夏。
 火。在。南。方。也。又古人立邑必相泉源不遠則改邑以然一故
改邑不改井又井以汲人水無共竭狀又子以
 改。者。善。天。下。惠。濟。天。窮。也。井。法。也。以。情。而。不。更。更。為。義。
 又。改。邑。不。改。井。六。凡。井。皆。多。異。製。也。井。一。形。無。表。無。日。也。
 井。道。可。久。往。來。井。一。井。井。道。可。大。片。也。巖。瓶。以。為。治。國。
 用。人。以。汲。井。一。器。器。也。又。井。道。可。大。片。也。巖。瓶。以。為。治。國。
 坤。故。改。邑。而。為。日。井。或。應。贊。一。故。不。改。陰。素。居。初。者。實。為。
 元。喪。失。中。為。無。日。陽。居。五。上。曰。坎。為。井。陰。素。居。下。其。于。水。
 台。為。井。故。曰。往。來。井。一。又。坤。為。喪。元。喪。素。初。一。女。坤。為。毀。
 壞。也。井。素。一。初。失。位。无。應。故。无。汲。乾。三。也。陰。素。居。初。下。至。

况为只初文不
以故不食

又其為鳥
不為水
亦祀井

初在井下移民矣又為臭初移廢井也

禽語也 又左井下飛率坤土故曰泥不食此說討

皆清智無水禽一移又泥土乎又食用也其為好

其井樹木采吾子井上有李為禽所食也其為好

舊井無禽初二三無言喜尔為故不尔為日位

位也與乳二同義又坎者无禽象為禽文北方

初為禽取以運循汲水者又禽古擒字无初獲也

序通三井以魚一為川禽廢井也五祀門戶中雷

先為澤利為多鳥集于澤不集于井曰不應初

无禽又欲修井屬東方春井水生木王春物美不

生井其為魚也春井中其蠅即初一禽二一射

魚狀如二包魚射為二兩射故初无禽獲魚為二

初无 又不在未井宿下雜一星不食一象

九二井谷射魚故偏

天子設射魚是古射魚一修也初者也

多日井谷射魚无与也

修之則君不射天子不射也古射魚一修也初者也

此種巨器曰

劍也

井止水谷流水井谷水莊子所謂缺瓮壅蓋井渠也河
 渠者引微引海水至商頡下岸善崩乃聲井渠也河
 夫往之西井之下相通行水之類以絕南極在區中板井
 將而設井渠不必始于原也或曰井谷如莊子所謂缺甕
 之壅井一面崩塌谷水不能停四原旁出此流水之
 流其水為射之其下注之名射鱗也即今鯽魚似
 鯽色黑而耐寒旅行相即相附喜井水凡魚皆待積水海
 廣而後可活惟鯽以少水沾濡而足或以歷秋裏之而行
 數十里之井不脩以水泉流稀惟可射鯽而已夜夜漏在
 中井敗廢器類久射用汲之象故曰无与為類先為牧於
 中乎感動天地也五大井射鯽井外魚一玉小故以相

七一

坎為字、
朴一其、

收并幹也。幕蓋也。以輪轆收繩。一交故曰收。坎為輪。輿為輪。應其為繩。幕蓋也。亦一作罔。上以水出井為用。猶

新上以豈出井為用也。取物一卦惟二。而上皆大吉。又坎

初二已交成既濟定。故方成也。至井上位。在瓶一水也。

故曰收。井以養生。故以養生。無後水泉。而不惠。民無蓋。

典禮。不與。友。教。行。于。民。則。大。化。成。也。又。井。中。有。時。能。為。

又。在。已。乾。宿。左。右。轉。有。輪。轆。象。

又。在。已。乾。宿。左。右。轉。有。輪。轆。象。

又。在。已。乾。宿。左。右。轉。有。輪。轆。象。

又。在。已。乾。宿。左。右。轉。有。輪。轆。象。

又。在。已。乾。宿。左。右。轉。有。輪。轆。象。

又。在。已。乾。宿。左。右。轉。有。輪。轆。象。

又。在。已。乾。宿。左。右。轉。有。輪。轆。象。

又。在。已。乾。宿。左。右。轉。有。輪。轆。象。

七三

井道不可不革故多一以革 革之故也

革已日乃亨元亨利貞悔亡

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃亨革
而合一之故以說大亨以正革而當女悔乃已天地革而
時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷服時

革从三十从日政也三十年为一世而道更又獸皮治也

其毛也兑为金病为大火上革金故曰革卦之三二

又大壯五二 己日天者十日第六幹也太陽一周天為
又遇上一初

三百六十五日二時七刻奇今錢表法即日今年冬至距明年

冬至一日數兩皆恆氣也古以十一月甲子朔夜半冬至

四時之原水火
土亦方物也
及秋之交火更
盛故月令取中
天土研房其
也

為律元起祿甲子至癸亥名曰古以紀旬不以紀年旬法

六十日一週一歲六週故今年甲子日子正月初刻初分冬

至別明年必己巳日卯初三刻奇冬至也計閏三百七十

一年而又為甲子日子正月初刻初分冬至但不在朔日可

內有閏一月三十二日又十七日四時六刻奇故然則已

日為太陽一歲週而後始一日舉一年以概三百六十年

也天運有常不愆于期故字所謂年為行一也所謂天地

革為四時成也所謂行者嘉也所謂年為故也故象傳統

一邦一象而揭一日君子以治律時時又通上之初也

四失正動以信故悔亡我為日病象就己字治坎之動傳

傷合太和故元利貞與和同義札字元氣也曰終革故

此本已多人腹
病方大腹
革運の程時
是命の年二七六年
所三也故年運の
故曰革

用天氣共六期
為備、
侯書理紀子已

凡凡乃与習七本
非与道及可与
非或教与家始
故羊命一之日
乃不

以陽羊一初八
始快必王是也
月始信七乃其
初

又已日天命已正
二日則于陽其
有國皆日付子
以之也尔其天命
乃七正信二年付
未因實亦乃何小
已日始已正日其

以上章分甲乙己共數六、稱六也、七日則庚更新、象
矣、又戊己于干為中、而已己為中、故文以庚及更之義也、
又庚為更革、日庚正己、十日庚矣、乃者有始、初也、以上
三說皆以庚為解、然文不曰庚日、乃字也、又病及秋、夏
秋交革、一時也、中央土寄旺、故曰己日、又己居丁火庚金之
間、革一時也、以上二說皆以土為解、然文何以但示己、不
示戊己耶、又天有十日、甲乙戊為前、丙丁己為後、戊不曰
日、庚不者、輕重、宜在後也、此以庚為前、丙日、己正、庚為皮、五
後日、乃字也、若己字、亦從庚後、訓、又己亮也、十干之己、亦
從戊助其正也、此以己為己、子道往、己試問、何日為己、
日耶、又辰巳之巳、与己止之己、字畫音聲、本皆無異、皆羊
里反、以陽氣正己、而畫出、正午則陰生、故轉訓為既、為止、
日、步澤下、為未出地、必如日之加巳、此位、象方、照其天下、
乃行從也、此以己為辰巳之巳、物、說、冬巳、居擬切、象、羊、物、
辟、藏、此形也、己承戊、象、人、終、巳、為、此、象、形、詳、里、切、四、月、陽、
氣、之、出、陰、氣、已、藏、象、物、以、成、又、庚、故、象、蛇、形、也、己、羊、止、切、
用也、从己、賈、信、中、說、己、亮、已、實、也、象、形、三、字、音、聲、同、
字、畫、同、殊、義、亦、別、况、文、豈、曰、言、已、時、乃、字、耶、又、陽、有、熱、
德、武、曰、小、子、无、言、可、不、悔、也、又、羊、中、字、皆、力、道、生、以、俾、病、
光、故、稱、象、又、乳、為、字、故、乳、三、文、皆、衍、字、也、一、為、字、中、俾、乳、是、
息、一、作、熄、滅、也、病、為、中、也、无、為、少、也、病、大、志、上、无、水、者、下、

七五

以陽羊一初八
始快必王是也
月始信七乃其
初

從西坎象
坎為志
二五上

○此句以爻時
在二五之時
作西坎之時
時以大火心
為坎藏于火

坎不於心羊之膠而象易膠之曰二女曰居坎志不同外

羊亦居下火炎上其膠亦相就而水勝大火換水艾志終不

相身也水又長也濟中者火也悔一尾闕名為佳卷之谷

于火矣非相也又四羊一正坎見故先為澤為雨而獨

於又五初五既濟定年而考位也五位此乳為天蒙坤

為地蒙志先然之正坎冬而及別之時具坤羊乃成乳

七陽卦治乳一為正人天從中位六位三位之動順中

三其為命也又羊天地成之時誅二姓陰民害天下定武

功成故大也又君子從道乳也歷多日月是辰也病為所

坎月病日禁不為早之動成坎初日月正也又火燒膠

至二物不亦不終道易一故曰澤中有大羊

初九羊用黃牛一羊

象曰羊同黃牛不可以有為也

羊有東也固也病為言牝牛病又甲胃羊則以忠作為甲

又征者入分日陽
此其神之天也
百一也

曾也。在羊一初，得位而無應，接未可以動。此如文王降居

正位，三分天下，名二為服，予殷也。又若坤為黃牛，艮皮為

卦一咸，又不在子。位近牛。

六二：已日，乃革之，征吉，无咎。

象曰：己日革之，行有嘉也。

二為我順，主而得位，故与嘉同詞。配何為嘉，易凡二五

應多稱嘉。又日以喻君也，謂五已居位為嘉。二乃革，素土

而陽，故己日乃革。二為我，水火相息也。艮為嘉，為征，正

位故无咎。又嘉，謂女，故為嘉也。動，承女，故曰有嘉。陽武

曰，若裝付日，西女終日，終，又革。又病，反，故曰有嘉。陽武

九三：征凶，貞厲，革之，三就者字。

七六

将革而悔
言革而悔
言能之命

得困性曰邦女
命作計

六四悔亡有言改命吉

系曰改命一吉信志也

得曰悔亡武曰无哀似悔然其心悦服以逆取而悔顺

之勃凶焉而者款改命故悔亡有言改命吉命犹令也

夏先秋曰文入上卦秋改夏命福得改命也

统卦一初改命物文一初不正之革初字初也

为字为志及初命曰改五坎改矣故改命吉可礼为君也

也又文入上象寄付一初也中流而白鱼入舟天命信矣

坎为象为代为能互矣二为中命也

为行横改命也故一既济水火相革也

九五大人帝发未占有事

多曰大人覲发其文也

爻字韵古人用韵间有在中者
通韵不能解也

七

房為目、

改正類人並存也判
初作書字通一類
為公、

軋五為大人先西為虎為獸至四時則皮毛革換皮即革

也。不之羊其疑于羴也。占也。覘通視也。覘之威，于視覘

為威位。折衝者里也。凡而後以藩四方。微服至人作而民

莫不望也。中丰采也。虎文疏而著。羴文以炳也。炳也。社案

為化。一類中。有以動。則為此。文帝。又蒙坤為虎。爻

陽武。以坤居為君象。又曰。未一五。五未直坎。而陽在五

具坎俸。故未直有五。又先為虎。九在爻。爻。故曰。虎爻。又軋

為大。明。曰。初。成。初。為。常。為。爻。故。爻。炳。也。又。卜。以。快。疑。不

疑。曰。上。故。曰。未。直。五。又。軋。爻。為。常。也。又。先。爻。震。帝

出乎震。震。動。成。武。卦。一。陰。日。中。爻。炳。也。又。此。爻。為。弄。弄。干

又。在。申。爻。為。日。常。之。身。皆。為。只。又。井。爻。鉞。一。陰。為。左。仗。之。大人。

上六。君子豹。處。小人。羊。征。凶。居。貞。吉。王。引。曰。面。俯。也。上。三。打。三。即。不。中。今。改

為。日。只。子。豹。多。女。夕。蒼。也。小。人。羊。面。順。以。從。見。也。文。蕭。六。爻。字。韻。

故征凶、
故居貞吉、
先之。

君子正上、小人
正下、
小人不可與謀、
亦不可與處、
小人不可與
謀、小人不可
與處、小人不可
與謀、小人不可
與處、

三不可妄動、上已動而者靜、五為翰、上為守、文仍書、而
得既歷三紀、世為凡、形時也、陽文稱虎、陰文稱豹、似虎
而小、面白毛赤黃、圖文有黑如錢、及如艾葉、居山隱、霧澤
其毛、衣之豹多稱元豹、以黑文多也、蔚、蕪也、艸多兒、其為
艸、木豹上密而理、故曰蔚、見為只、乳為音、口見首上、面、

系、又謂良為君、元為豹、從乳而更、故曰只、豹、反也、陰稱小
人、面、謂以羊為我、以順、形、其、故、如、人、羊、面、系、陽、生、正、故、
征、凶、以、居、貞、吉、蒙、良、為、居、又、乳、而、大、人、先、為、小、人、豹、
其、虎、類、而、小、也、居、子、小、于、大、人、故、七、豹、又、獸、類、以、其、類、
之、類、皆、羊、也、而、近、人、故、以、為、至、反、一、者、又、五、為、君、乳、也、
之、反、順、也、故、順、從、又、居、子、也、大、賢、次、也、一、者、又、五、為、君、乳、也、
之、反、也、君、正、居、賢、則、順、民、皆、改、志、從、化、天、下、既、定、必、則、我、
干、戈、也、一、以、虎、居、賢、將、車、一、士、使、為、後、侯、故、征、凶、居、貞、吉、也、
以、正、者、也、又、子、一、多、也、又、文、為、其、時、而、盡、背、一、素、又、革、而、
即、皮、面、而、得、鞣、也、小、人、程、蹄、人、從、上、一、羊、也、不、可、被、化、
故、曰、征、凶、又、先、為、乳、一、物、壯、一、用、人、又、合、豹、九、也、虎、
天、下、同、文、也、又、蔚、一、作、斐、

七、

君子蒙九
五大人

三三

革物也莫美於故爻以形 卦而新也

卦元固亨

象按元亨是占初亨音烹故爻傳曰烹飪也是以元亨者作是而元吉

象曰新也也以木焚火夏飪也
人烹以享上帝而大夏以
養正賢矣而可目昭而柔進而上行
以中而應乎剛是以元
亨

象曰木上有火君中以正位凝命

鼎三足兩耳象木下竹木以炊于下
故爻从鼎片与片

木亨之分體也古者鑄金為鼎
烹調五味爻故取象以

供家者養正賢凡物先煮于鑊
既熟乃胾于鼎和調之牛

牲爻一斛天子飾以黃牛
諸侯以羊五斗天子飾以

黃牛諸侯以牛大夫以銅
亦祭爻三斗天子飾以黃牛

此用按以祀奉于
有卯候宰以爲
爻于降官是也

或曰于其上體乃
目高乃目也下
神形和氣乃木也

又出周禮注疏卷之五
曰易代乃女之居
向非一某位年位
一作某國

君子以天下為行，許為以國為行，即三以上，稱調和陰陽。

下，漸於育，乃姓，其三爻以象三台，亦象三曰一，位也。又君

三也，卦五爻失正，初三曰位，故以正位。又

即六卦類，如利出否，以君子无咎。

帝曰：丹類，如未悔也，利出否，以從貴也。

其為股，初立股，下則三七，陳設曰是，有事曰趾，類也。

古卦三爻皆失，而以容物也，兩初兩也，道和，一法情在下。

股在上，及升于股，則謂降，皆歸是中也，故曰類，如出否，是為

妻，卦惟二陰，五爻之為妻，初占一，同是女子也，凡而生男

女，皆為子，其為長女，二為五，得妻，又以初為魚，為女子，故曰

得妻以女子。又此爻也，應在四，大壯，震為三折，入大壯，大

過類也，初陰初下，故不與，初也，利出一四，兩

札也故侍曰從矣先為妾四為正成宗之為子也
 守宗為而為參之故曰妾以君子又正所以承正也初陰
 又為柔也札同侍以否正承正為正所以承正也初陰
 為失正也故曰從矣先為妾四為正成宗之為子也
 刑於女也故曰從矣先為妾四為正成宗之為子也
 无子不廢也一后等如故也札六出則廢一也一子也廢
 又少左者相助一義病五為中如婦道也又坤為順下
 妾也而能人柔順位六女一女子成婦道也又坤為順下
 子也今在左如一妾例也一陽例也一陰例也一陽例也
 立為正也一何答也一陰例也一陽例也一陰例也一陽例也
 即內象自及也或切男故有子又類項也一陽例也一陰例也
 未也又笑及札父道也一大有又否也一陽例也一陰例也
 又出一音多聲又母以子貴故曰從矣否字乃要字一語

又不在左男中者積尸氣否也燥多外府下以利於身也
 老人一也女人二也一子二名一人而名子故知以子也

九二為女定我仇不我戾也

象曰：有實慎而之也。我仇有愆，終无尤也。

陽中為實仇正也。初五皆以侯如仇疾也。伐木一詩曰

二仇備七殺之私
与子同仇

陳饋八簋，有實也。訟父汝舅，我仇也。寧被不來，信不能

即也。无乾候，失位一德，故吉也。多待曰懷，而之即微我弗

引一素，又二階為安，坤為我，訟の考爻也。二校の婢，故相

二厓陰，二不復則与の争西，二動は正，故不我能即吉。二

友一正，良為慎，又仇，指の也。又仇，指の也。又仇，指の也。我仇

人，一然尤也。又二日，不我克，不我日，不我力，古人又

旅，交不安也。旅二日，即次，又鶴，猶尾，其下處，旁有也。

其安也，寤以未為素，仇為然，指の也。

九三，射可，**革**，日，**革**，離音不，**方**，兩，**漸**，**悔**，終吉。

象曰：射可，單失女義也。

三，迫近火，如烹飪，失宜，射中一佛，豈不鑄於故，執不可舉。

以，外火在上，故射於上，耳，且在下，故一上，改革一射。

多信教者也
物力也

又於屯音通
似屯六曰屯
素

故曰羊吉音以維為音貴新經卦系然函牛一形不可
 以直維少自一則焦多自一則侯故失其宜為不介互兌
 為澤雨程水也加以水勿令乾以水大至所剛柔皆而陰
 陽和矣兌初為收故曰解謂衰火勢一烈也此文及
 未濟故云又為成而伏坎之為羊在乾也初之為震
 未坎為音維音介一其長初之已定三動俾既中无物
 乘多不必為只三爻又變故不作七之已定三動成坤
 坤為五坎為雨一在陰陽交和三四動初為失位悔七終
 復一正故去又并羊反對皆自遊未故初羊又與交坎
 初一未濟和火相羊則无以成重能一用陰又宿龍角也
 陽和灼雨又一作方而乾絕句
 龍以角龍即可也上方用卦
 三爻有六為龍能興雨

九の卦新運臣以饋共刑凶
 王引白饋音依身注刊運者及後文陳
 為初健為隨山六就其款任何一款

多曰臣多饋介如何也

八二

修以全之

能者其日也物
施令其日也
利貞

以五至任其假
位也

六五卦黃可金鉉利貞

象曰：黃可中，以兩旁也。

五者，可中，包黃，故稱黃。又，秋為金，故曰鉉。鉉，不皆

有蓋，女者，蓋也，為溫也。儀，禮也。歸，歸也。饋，九陪也。三，設，向，窮

脚，脛，腕，蓋，扁，器，文，設，益，在，其，上，故，不，六，設，即，不，為，鉉，也，或

取，費，以，舉，射，一，扁，者，一，長，共，三，尺，短，者，二，或，取，以，辟

塵，之，實，者，一，以，編，茅，為，之，一，以，非，也，五，為，只，義，上，等，故，玉

下，卑，故，金，也，和，音，可，柔，屈，論，語，新，順，天，子，以，中，承，陽，故，用

以，為，黃，又，我，為，黃，三，爻，坎，為，耳，故，形，黃，不，能，謂，三，黃，其，兩

曰，鉉，皆，以，道，能，舉，君，一，官，成，也，又，者，三，公，考，王，也，是，以

也，札，又，為，玉，又，我，又，有，黃，索，曰，黃，曰，黃，曰，黃，房，為，日，宿，上

六三

健閉一
星色黃

上九鼎玉鉉大吉无不利

多曰玉鉉在上剛柔節也

玉爻于金凡宜節自獲此于新日救教于勉乃入于口

者上遂動為強黃故救義上又大吉也

節即周禮所謂水火一齊也

動位上應陰陽和承故剛柔節又救主直從不失其和

象曰節也又救節皆得无故象節六節又玉鉉也

以玉以水以玉為鉉也又震為玉又節為震所動也

又為王為婦
為鼓又為半
又為殺又為出
威又為依又
為鶴、鶴古通
字

三三三

動多物去莫
疾于雷

主器者莫如長子故三以震 帝出乎震 萬物出乎震

震東方也 震動也 震為龍 震為足 震一索為得男

故三以長男 震為雷為龍為元黃為亨為大塗為長子為

決訟為蒼筤竹為萑苇為柞為也為果為為鼻足為作是為

的類其於柞也為反生其究為健為蕃鮮 震起也

震亨震來虩虩笑言哑哑震行百里不喪匕鬯

象曰雷亨震來虩虩恐致福也笑言哑哑後有則也震亨百

王習遠而惧途也出可以守宗廟社稷以為尊主也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

震虩虩也雷能振物故三以震水雷玄火雷赫土雷連石

雷霹靂也恐懼虩虩也如立穴中跳躍而出象人心

八四

義者禮也

七處皆有之仰
者也

震為雷

之其動也、笑聲不欲肆、狀雷者聲聞百里、古列國、
 地不過一同、許魯一象、天子至、黃帝乾天、許魯出、政威
 嚴、當震雷、七其、撓、其、巽、形、似、畢、而、不、兩、歧、以、撓、木、為、卜
 長二尺、或作刊柄與末、訪有、捕、棘、七、是、也、用、棘、其、取、志、心
 義、祭、祀、升、牢、于、俎、君、七、一、臣、我、一、遂、以、香、艸、棘、里、黍、為
 法、教、象、米、在、器、中、形、若、牙、條、暢、也、人、君、于、祭、一、禮、七、牲、體
 舊、遂、淫、而、已、其、餘、不、孰、為、也、震、曰、坤、來、分、乾、一、以、主、坤
 土、象、象、震歸藏、震、交、坎、險、故、執、一、震、為、善、以、故、嗔、一、雷、不
 過、百、里、故、雷、為、百、里、雷、為、長、男、主、智、孟、良、為、門、廟、宗、廟
 如、為、卯、陵、多、社、稷、坎、于、木、為、堅、多、心、系、轉、七、震、為、著、鮮、為
 緣、坎、為、低、良、為、年、故、不、喪、七、遂、帝、出、乎、震、故、帝、傳、曰、出、宗

一作觀
又出字直衍

雷在蒙彖釋人君出政為人勅國中齋莊中正蒙強剛教

之以有信矣尸居祀見淵然雷行君子一觀一也仰不愧

天俯不怍人君子一噫一也又彖一剋凡雷雨弗迷亦象

初一陰又臨二三四天地交故通觀一初四也來應于初

修二息時有五陰一交二十之五交為百二十、奉其大教

為喪二上一坤、成震、坎、坤、上震為毫震未稱、坎和、坤

長子、故為智主、又人主者善於友、德年或古國由別嘉會

之神通、故令能與、或古國內、則可守命、廣社稷也、又卦

象、又用以取、又四五易為屯、建侯一象、震為伯、六五、

地百里、是心文王小心要、一幸懷多福、以受方國、故以

又觀一、一作觀一、又言一、作一、義、○迅雷如反、君子一也

八五

慎近者改過君子一信者又君子信於三二出之神四信

照坤、坤以也、慎信者老子曰、

初九震來輔後笑之唾吉

象曰震來輔、以政福也笑之唾、後有則也

初九震之正、首震、亦者故爻象同初又乾、初位

故吉也、陽稱福、曰正、故有則也、又爻象同初、初位

又震來輔、美里、危也、笑之唾、後爻方國也、又一本

六二震來歸信黃于九陵而逐七日得

象曰震來歸信剛也

厲危也十象曰信大也多也、貝、水介、蟲皆陸、如魚腹下兩

開相向、如魚、函、形、轉、類、不、一、又有水陸二種、六在海、六在

此爻象同初
慎之慎

月不者亦奉
不... 四陽九

四陽九

六三本交震...
也... 亦剛也

山古者貨貝而寶龜... 泉幣九陵... 邱陵之多也... 需為之陰... 復一七日... 與抑通... 又信一... 輔士... 舉... 書... 未... 越... 去... 文... 王... 嗚... 付... 八六

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

遂者作隊古墜字此車馬陷淖之象震為車坤土為坎而

為泥位在坎中坎為隱伏故未光也

又屯與震同義又身既

然為象又卦王伐紂甲子日雨震厲而凡不由孫祖劫故

光也又物為光無為故未光又爻交坤雷入地坤土也互

坎為泥象房傳曰震遂泥厥咎國多虞邦一復

又卦互此爻者立及

六五震往來厲億无喪有可

象曰震往來厲危行也其行在中大无喪也

億大也予初祭祀春秋書祭祀曰有予即祭傳云不喪七

又震而上七世曰遂

先君子曰

予及後國大

予皮以、又有子于信者也、蓋子曰必者、可予、又震爻、外

又、原在承、承二爻、初、

上六震索索、○沈沈、○征凶、震不于其躬、于其鄰、无咎、婚媾、有言、

多口、索索、中未白也、征凶、无咎、畏鄰戒也、

索、即踏、之不正也、震、目不正也、索、即、免、解、也、躬、

之、賢、遠、也、遂、一、漸、表、也、之、各、也、也、慎、信、者、故、无、咎、也、

也、初、之、三、陽、坎、故、索、索、一、三、二、動、也、在、身、故、索、一、上、白、位、

之、上、一、五、索、索、是、西、故、稱、解、之、五、以、正、故、不、于、躬、于、解、天、

索、一、五、也、陣、戒、初、五、正、位、已、身、一、遂、也、又、索、一、內、不、安、免、

五、索、剛、凶、三、上、索、剛、也、故、曰、于、解、指、五、也、又、初、初、二、也、又、

目、初、以、宜、嗟、婚、也、有、六、索、又、征、又、原、在、已、承、三、爻、陣、指、三、也、

索索馬陸

三三

物不可以終動止也故交人从艮止也 艮以止

艮東北之卦也美物之所成終而所成始也故曰成六子艮

終美物始美物者美盛乎艮 艮為狗 艮為手 艮三

子為男故謂之中男 艮為山為徑路為小石為門闕為

冢為園主為指為物為鼠為豕喙一居於木也為屋多

節又為鼻為帛為狐為胎

艮其背不獲其身行女庭不見其人无咎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光

艮其止止其所止上下敵應不相與也是以不獲其身行其

庭不見其人无咎也

象曰豎山艮君子以思不出其位

六

故三正乾天坤
北艮人夏以寅
為人志者艮曰
連山
艮于文為
反身故為
非

艮从目从山目相比不相下也故有止義艮三畫形如人
 文人古字作下入身一靜止也莫如背艮為多節者脊一
 豕不獲其身者人一豕一豕曰鼻四肢皆易誘于物豕
 故君子不謂性惟情无思天為有念靜也豕豕豕无
 一為用大也豕老也豕所以居大豕豕為豕者身及我无
 外豕者何連一豕艮為門闕今從艮耆女門闕而門一門
 庭中之豕豕為行禊天下外屏諸教內屏大夫帷士簾所
 以隔絕內庭使內外不相見故曰行女道不見其人地為
 隱伏故不見不獲其身也我之行女道誰能出不由戶者
 位而行之不見其人亦不交物不顧外也豕居山豕木石
 俱之多卦自坤來三上陽也

又艮三打坤為背故艮女背
 五三打坤為背故艮女背

又人身之南背
北故背从北下
东北亦

若子未字之
而天光者

与咸取色明
同但

坤象不也故不獲其象常为行人下为危坎隐伏故不相
三曰正故无咎又艮之言很也山立峙多于女而无不收
之時猶君在上臣在下恩教不相于通也又艮为宫室官
後一官为背动之背一背北堂也六背義

象借艮其止止常作北而谓止止女所也
而艮如背刚柔相敌内外有限而象亦止女所也所文从

户庭户也莊子曰惟止能止衆止
又位窮于上故止時止
艮上陽窮止時行三

艮交柔動三三靜於上五動時行成者故吏明也若所不
如与所而象如背也

○兼以手持而朱并之也於德曰勿中庸曰素而德不生

位也又君子行三也三君子位
又左傳兼於中一利為是艮
又曰豈能艮一德

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

此卦供從人背後者艮其趾也

又需為艮失位爻
而曰正故天容永

六九

貞坤為永又爻變則一貴一賤
與日貴又與一作止

六二艮其剛不極折女隨其心不快

象曰不極折女隨其心不快

若長為股艮小為腓極取也艮為手隨隨三七坎為心

病為加憂故不快坎又為耳故象傳曰未遑隨又隨隨初

艮為止震為動三坎為心又隨傳艮艮隨皆傳震故移隨
又爻多與艮為股為趾退為不采折一為凡為山也感男
又腓一作肥又極一作承舉也一作折又左右傳衰九年積
又象傳遑隨一作退隨

九三艮其剛限列女當厲董心

象曰艮其限危董心也

限為身半限董董也內經謂一天樞為脊肉列女脊肉

中者不裏之肉左右分列也董董通火烟上也三當氣交

又曰五與三易
先成險故曰隨

又與陽分一

氣運動不宜停止否則病固於氣屬火故曰董心三吐下

之交體震為動此其時行則行一恒也故屬卦外傳

孔子曰口欲使心勿使友一以仁心則兵身惡勞者一以

若好耕而畏慢者一以勇目好色者好琴者一以義易

曰曰女限列女當危是心又限門限也一陽在の陰一中

于冬去一限九三在內為限在為震且在坎中震初

貞曰列黃占取黃義又坎為腰五者一三故限其限高有

肉良為替坎為脊只為子震裂女黃坎為心

危也良為商守門人坎盜門止故裂女黃坎為心

又五動則三動坎稱重又坎為却的腹只為替腹者

向伴一限身一膜也外一利危也又列一作震時也又列

一作裂拆也又急一作騰一作朋一作腫又一作腎坎為

六外艮其背无咎

象曰艮其背止沚躬也

九十

身也伸也躬也屈也偃背為偃其引為躬見背不見面

从呂呂背脊也象形卦惟九三當上下之交不啻止健支

皆取止義又身也艱險也現坤為身位而五故天皆或設姪

孕一象也故艱其身以正承五而爻陽施故天無咎詩曰太

六五艱其身輔言有悔亡輔言作輔類也面旁也

言曰艱其身輔以中也

輔面頰骨上頰車也人口頰間與車同用故牙輔一名

與車相通又三至上部頰骨為出在頰車上故曰艾輔

又復受其以出字中命卦一五稱字又中字伴其故移字又

於此之曰者受其進東西墻為序序之稱二率于此即

則信字至宋子思家諱凡序敘述皆作序矣按序與

百牙車曰輻
車總風一會轉
于輻
輔从車助可兒
也

上爻所引此卦
止象止考故終

該協一、世矣此字實以卦名多能別其例也、易有終故
夫、子十、巽皆者、終、况、雷、以、或、中、正、或、中、正、中、皆
知、當、日、以、中、正、又、不、在、印、房、上、有、鍵、閉、一、星、故、以、良、輔、或
房、上、有、鈞、鈞、和、是、

上九敦艮吉也

多白敦艮一吉以厚終也

敦厚忘艮為山也、艮即山、成、為、敦、即、此、其、山、背、一、身、初、也

二、艮、三、限、之、身、五、輔、此、文、別、明、之、象、也、一、身、一、敦、厚、其、矣

如背背在後故比之上曰後夫上為後背北面南而後負

陰抱陽也艮一在上卦八卦皆吉不與物一所以成始而

成終也故象傳曰以厚終又无應靜止下接二陰故終

也、又、又、復、坤、上、加、山、上、厚、以、我、物、土、加、山、上、

九一

The image shows a large rectangular frame with multiple vertical lines, likely representing a table or a page layout for text columns. The frame is empty, suggesting it is a blank page or a placeholder for content. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

物不可以終止故爻以漸之者進也 漸女歸待男行也 漸女歸吉利貞

象曰漸之進也女歸吉也進以位往有功也進以正可以正 邦也其位剛日中也止而柔動不窮也 一云之字疑衍

象曰山上有木漸君子以居賢位善俗 一云賢字衍

漸水名出丹陽黔南壩中東入海浙江今浙江也借為漸

次之漸之卦否三之四 又 漸之卦 又 漸之卦 又 漸之卦

彖通卦故取多由歸女六禮不備則不行 尚名 既進

方漸進一德咸為和女家一以漸為嫁女家一以 又 漸之

賢 初上失位故利貞 三進之 陽陽俸正 故吉 功 不 正 三 動 成 坤 為 邦 上 來 反 三 故 進 以 正 報 其 位 剛 日 中

漸字進也

九二

五家人道正曰又三在外則一內故稱曰中
 不在人位三也此可於上爻既濟定也止艮也三爻
 為動上三三坤動震成坎坎為通故動不窮往來不窮
 謂一通又為信謂六居四也與同義又艮復八卦終
 于巽之終降純陰入坤多長也三陰之北也柔道行也又
 艮為宮室矣為乙鳥元鳥柔柔象乳孕象歸義又卦
 艮至矣一侯考非津桃矢之期故也歸又往者為歸坎
 為勞卦民即曰費又象歸也歸者利貞坎
 〇艮為居位矣為善俗又君子居位也為賢位坤陰小
 以陽善陰也以居賢位善俗也又賢者居位一象位是資
 噴一實也又人宜居于賢位一善俗也木生于山也亂
 子曰里仁為美美
 俗一作善凡俗

子曰里仁為美美俗
 俗一作善凡俗

子曰小人居義無咎也

波大雁也木居青翔水津北祖死不獨行先必有次孫以
 隨陽也居夫一氣昏神用雁取不再偶一義艮為臨陽一

又其為傾故象
倚日順於倚

為孕三動成坤陽陰坤中病敗失位也陽為道坤之用
為孕三動成坤陽陰坤中病敗失位也陽為道坤之用
順坎多不見故利象順相偶大也坤三爻為醜為程吉
也又陸山上高平變又坎為丈夫三位為腹互坎中為
孕又去為坎三之病為婦之也又丈夫坤土陸也卦一
陰長階不後陽消陰不音也又陽皆反象故移反射互
而為互射皆俸矣收稱物又用公東征音子國於此交
寇一義也又孕一作象又交詞利密寇一作利用密寇又
多傳順一作慎又石在辰天田二足陸也騎左夫征也天
六の陽射于木或得女補天筮

多日或得女補順以矣也

階趾連而長不能握枝故不木樹射于木者之過其上也
矣為木楠椽也椽也方者謂一楠切為宮矣為交為長木
長為小木切為脊病為醜小木穢長木矣繩束一象脊一
飛椽楠象也四六其和故多倚日順以矣又の陸其木の
陰交陰位正也

九四

五木三木桶

桶一象又曰位順也故无咎曰已承中又利曰三故或

又原在丑斗為木宿牛上有

九五陽射于陵婦三歲不(孕)終莫一勝吉

象曰終莫一勝吉何所歎也

陵者阜也詩曰駉彼列阜率彼中陵三五三爻為三歲

勝也任也莫一勝吉言不勝其吉也三年中始孕貞

靜不淫一故吉三砂一故甲不却借三砂之鮮亮不辭

備山大徑也

又陵即也婦利曰也三動爻上時曰俸半良

三爻故三歲三動有終故不厚莫无也勝陵也曰正居味

故志上終安三三成既濟定坎為心故何歎又陵陸俱高

又勝一讀去聲
序最前不再交
故曰不厚莫勝

卦一良

上九陽剛于陸其時可用為儀吉

象曰其西可用為儀夫不可亂也

陸如日在北陸日在西陸之陸天衢也

進順良之謹矣一舍履坎一遇按病一耀婦位既終母

教子於有信而可交有儀而可象也此如高賢入朝于

天際超出于外陽飛冥之知微不能及網羅不能嬰也

田子方段干木後一黃係處陸天子張新石曰陸亦是以

為朝廷一務式邦國一用儀也此則其人也有於曰家人

之有仲父從死陽一有羽晏陸時曰以雁為飛一舉于玉

羽翮已成按從曰海此何因為明人一喻又陸三三三

坤退而從陸故稱陸三爻交上成既濟多家人象同義上

九五

中

曰進以正報為法文者也三已為位又爻爻上權也子曰
 有以道道未可與權宜天惟否上未正坤六夫以位成
 歸寧故不可也又此夫為少一儀也又儀批乃羽以
 又儀女禮也用以奠幣即女歸一儀也又儀批乃羽以
 也羽舞者次策故不可也儀云右手秉翟又
 與凡即一故也朴一塞又陸一作遠標款與儀不叶儀
 古音義反陸一作阿大陵也與儀叶又陸在成同道附為
 西陸故也
 陸也

從婦來五日
嫌

此爻與初九同

初九歸妹以娣娣而跛能履履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉也承也

娣一為次第也謂以次第御于君也天子諸侯為女同姓

勝卜穀男而從一人有子三人後帶是也初在下履象足

散於下故跛足為妾娣不媿失神失時故征吉小者兩一

仲氏得恆之吉是以考一又需為見故娣三也初在

娣從媿也初九應柔成坎為陰故征吉陽為履二爻需為

是應在柔為從初九為娣象為陰故征吉陽為履二爻需為

初承四故吉也又歸妹履時稱履又歸妹履時稱履又歸妹

九二眇能視利出入貞

象曰利出入貞柔復常也

九七

此又與前不同
其出人也
又出人男
事婦不字
其不字也

然亦又出
今一亦无
之念

女弟為姊姊
為姊從也
如婦與及
如字付曰未嘗
而通也

病為目先敗於人故出靜女七相舟一故是以書

奉典也出典五也書上先下病目不正故而視

常者先說故利與履二同義七常恒也書初未一與故未

又又居在寅尾身魚一星魚左右皆一目視

六三歸妹以須反得也

象曰歸妹以須未書也

須腰一委也故九女匪御一池中首先乎也故先其

婦一人而御者三夕而腰者一夕夫一人者一夕五日

而編星有須女織女為安須女為賤或曰楚人謂姊為須

屈屈一姊曰女須姊歸歸以原姊同見逐而歸一故也反

歸反為歸也姊書初九文說初七書初字讀六未書文也

文王出言

得其所得者必大故受之以豐者大也 豐多故親

豐亨王假之勿憂宜日中

象曰豐大也明以動故也王假之為大也勿憂宜日中宜照天下也日中之明也月盈則食天地盈虛与时消息而况于人乎况于鬼神乎

子曰雷電皆玉也君子以折獄致刑

豐亨之充也夫从三象形故六為腴厚光大之義卦泰二

之又之又三又豐 震為王假大也勿憂也勸勉一亡也猶詩

曰上帝臨女無貳尔心病為日病事為中以勿見微動也

成務故大者上通无凶也足也缺也食也又此本亦二

喜上表一三折之于坎獄中為成中豐虛所以利用故也此亦一也陰陽交故通氣為王假至七折之利于上之

月令三月雷雨乃
春於後音始
電是雷電者
不皆正者之謂也
也

盈則令天地恩惠、与时偕息、日月日正、中相射、不过瞬息
向也、冬其霜降、以喻地球掩日也、见斗见味、月与光别
星、烟也、往归也、入有限也、月有在疾、磨、在途、磨之分、今在
疾、磨、物、疾、也、然、勿、疑、也、日月一、正、有、常、故、象、入、名、限、疾、则
若、不、疑、也、七月、尔、以、者、物、象、一、故、曰、背、是、顺、也、行、以、者、志、之
可、不、疑、也、九月、尔、以、者、物、象、一、故、曰、食、象、自、西、而、交、也、九、の、象、之
相、食、也、知、日月、行、度、渐、如、能、故、不、曰、平、而、曰、乘、人、惟、见、日月
相、食、也、知、日月、行、度、渐、如、能、故、不、曰、平、而、曰、乘、人、惟、见、日月
况、不、殊、乎、列、于、一、天、也、六、二、初、尔、故、见、大、是、九、三、尔、况
故、见、小、是、九、の、原、也、故、又、惟、见、大、是、曰、吉、行、也、九、三、尔、况
女、来、章、有、度、则、復、固、矣、○、打、也、打、表、于、至、常、一、理、也、一、时
上、六、一、交、月、落、一、象、也、

象曰：终日无咎，过旬矣也。

四在震为主、初の意、意、故、称、配、往、者、也、初、朝、碑、也、旬、日、也、

又涼水草樹也
 又公羊傳州
 藉曰序左傳者
 侯曰序王序
 序序多是心
 先為序其為州
 又清一作勉也
 揚子言其似一
 家鬼臨女室
 也又清曰雨
 也雨止為清

此於是有災為實文、女大終、女補君乎、魯將上祭、

日食、邦等、衆三分、即士文伯所、云、擇人之言也、

氏、謂及、玉、轉陰生、中、為、札、之、一、此、五、謂、君、弱、九、三、臣、強、故、

於、一、天、皆、陽、在、三、為、良、文、曰、為、年、互、矣、為、進、退、年、而、便、

于、進、退、故、曰、右、肱、用、節、大、臣、宜、斥、退、也、故、多、傳、曰、終、

不可用、又序、序、序、也、又序、一作、序、小、也、又序、一作、幸、祭、祀、

以、象、大、臣、臣、以、象、家、臣、又、序、序、也、又、序、序、也、又、序、序、也、又、序、序、也、

入、坎、震、下、故、見、清、也、是、為、於、為、右、也、又、序、序、也、又、序、序、也、

於、良、入、兌、故、於、右、肱、一、三、曰、正、故、天、終、利、可、一、序、故、不、可、

如、腹、心、於、於、又、序、序、也、又、序、序、也、又、序、序、也、又、序、序、也、

此、之、象、也、中、見、斗、遇、其、夷、之、吉、

惟十子只无人
非无亦在也
无亦人以说
也

与六二之往对言二以所发志中以动来章来章其心

贤一以助一人一以故以起天下七先为口故象有度纯

由与章协二又在内移来度程中阳出成礼以所度也卷于

动为涉而和悦也外又卷中二候二卷成革下二信信何时故称

上六无女无家无子无人三岁不

无女无家无子无人三岁不

无女无家无子无人三岁不

无女无家无子无人三岁不

无女无家无子无人三岁不

无女无家无子无人三岁不

无女无家无子无人三岁不

无女无家无子无人三岁不

百四

震木數三故曰三多不覿又震大節也三正上動家人

大屋見則志人故薪其家與素二同義闕位外廟三

也闕空也動時坤為闔戶闔故闕也坤為空處三陰伏

中中則真其无人的已爻五未爻病象不見故凶又上

為三爻否坤實在上的已爻五未爻病象不見故凶又上

占為如命有爻於形也日只冥行人只見故歸于

穴者飛于林莽也止極侯明以反乃日只冥行人只見故歸于

中無人但空似乎孩宮故主災終然則上六者似孩宮

於震危一象乘其飛也故多侍曰自藏又在卑以家居

輒一信乾為虛宗此意托付一造瑞宮玉意鄰家其付多

他國一也社稷亡官室焉曠故無人也素維一詩是也

三其天地人一數也國于天地有主焉也天示其祥

地出共姓人反共幸姓則瑞室一歲三年而後亡國矣

阿房成石於人一炬占其多也又以六武王一羊余陳國

元社居卜不受天陽也故其外節其象又上至象一於

三多不覿又上六積暗而動凶于上反下見陰一此又

交爻於中意无人也一病一為志象故翔又天際翔一作

天降祥左傳時有大祥民震動國幾亡書序慶石祥桑穀

五行傳者青白一祥一者若徵也揚子解嘲曰炎一者感

大壯乾为天震
動為祥又凶又
萬生行鬼禍空
之象

初國其七人

又數何字誤上示
去者曰書信
期新故官也

降下其終、双雷双火、為盈為實、天收其聲、地為熱、方
降、家鬼、賊、女、金、炎、一降、一電、以雷、動、收、聲、地、熱、天、降、一、祥
也、卦上六、一象也、又需為著、鮮、榮、為、牝、木、故、稱、薪、又、艮、為
山、爻、病、陽、畫、為、戶、門、陰、戶、陽、也、又、二、正、上、作、小、過、小、過、有
天、一、象、可、故、曰、朔、一、居、一、畫、大、乃、罕、作、瘡、也、又、豐、一、作
寧、大、居、也、又、闕、一、作、闕、一、作、寧、又、際、一、作、瘡、病、也、又、蔭、一、作
作、戕、殘、也、傷、也、又、春、秋、宣、公、六、年、左、傳、鄭、公、子、景、伯、與、王
付、戕、殘、也、傷、也、又、子、伯、廖、語、欲、為、仲、伯、廖、告、人、曰、無、信、石
矣、於、此、文、也、

Blank vertical lines for text or diagrams.

The image shows a large rectangular frame with vertical lines, likely a placeholder for text or a diagram. The frame is composed of multiple vertical lines, creating a grid-like structure. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. The frame is empty, suggesting it is a placeholder for content that is not present in this scan.

窮大者必失其居故受之以旅 寄旅也

旅小亨旅貞吉 一書下旅字衍

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而獲乎是以小亨
旅貞吉也旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不為獄

旅从从从眾也軍旅也五百人為旅衆衆出則旅寓故特

初在外為旅也小外柔也明剛不利於旅人也文王拘

美里亦旅也孔子困流亦亦旅也札繫度孔子筮其命

以旅請益于商巽氏曰子有知而無位孔子位曰風音

不至何不出國也己未夫乃作十筮又又費初九之美否

六五悔盡一也同義小程如柔曰巽位而順札剛預乎札

之大也故旅小亨旅貞吉再再于旅也之之凶惡進退無悔

百六

和故
旅之次于野處
于野曰為旅
此言一燔于山
于名上為旅
按借為虛字
此言三三之
又費初
この

社于時處以下
字上借旅

安常事也
旅之秋為夏
時也以其日
天如象其
其大乎月
義大也

天而容安故再之旅惡而惡之又札傷害于坤之傷害于
其故為旅又晉卦三女易言其本律故曰容旅也
止陰卦居女與陽通也三升卦中而上升剛中降三
止而身身也又為仲嘉為辭即所以亨也故不卜而貞吉也

○山附地而止不逐火逐性而行不為火在山勢亦長久
旅多也華仲舒曰為位而待去夏為刑而待秋冬此者順

四附一名為安遂于天地一經快而不明未得物情明而

不懷州管人命不易獄也猶子路之无宿諾也又君子行

此病為明且為慎先為刑後為獄者如一日
獄多不見故云不易與遂卦同義

初六旅瑣也其甘也而哭

多曰旅瑣之志窮矣也

瑣之細也一兒也瑣之嫖也嫖貪者之多也瑣之嫖也

厨傲通不傲賤之役也之貧者乃厨賤之所為君子如之

於禮以放于
利而引多延
或曰此禮通本
禮國之者
斯其兩常
句、

尾

本即而宜為沃于旅乎故以取災或之艮為小石小以象
艮為少男為園支故稱坎艮為門剛危戶故稱所病為火

故稱災艮為手故稱取也又坎為最蔽一鬼也艮為居災
為伏為艸莽猥雜象其位遠也

與坎得艮位則之正合坎為為災者艮為志神稱密又三為

聘密初與二共介也介者辭曰非禮不能對曰非禮每去不

能以禮行小則與取以非禮也取非也取非也取非也取非也

火艮為山以應火災禁自取也又取非也取非也取非也取非也

也艮行所公所以好也艮曰止其所以又艮交交我我不止而

炎上為動所以取災也取非也取非也取非也取非也取非也

也又凡能通神者引易曰其亡其亡其自取災以証其怪

皆存于婦女
下燬焉

六二旅即次依女僕以童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

三三

旅而無所容故爻以笑之卦入也 笑位之制也 笑稱

而陰 笑以行權 齋乎笑之東南也 者也其之美物也

者也 笑入也 笑為和 笑為股 笑一喜而得也故說

之長少 笑為木為凡為也 為純直為工為白為長為高

為遠近為不采為臭其於人也為客爻為廣款為多白眼為

近利市三倍其究為踪卦工一作墨 臭一作香臭 寧一

又為楊為鶴為魚 為命為林 笑伏也

笑小亨利有攸往利見大人

象曰重笑以申命剛笑乎中正而志行柔皆順乎剛是以小

亨利有攸往利見大人

象曰隨風笑貝也申命行亨

又三山心要一

中東也按云

乾亦在成同
之字法一命也
又及二之方也
中則常成也故
物隨位也命生
而亦不在矣
凡世教

矣从开从二月古作𠄎具也二月者換之又換順義也陰

為小卦主也卦本乾象陰成圓成矣又二申命在臣施

命在臣臣道故小也二以中女曰正俸升及故象傳曰剛

矣乎中正皆按陰故志行也又通二一之象曰位而順中

剛故小象大人從中與也二失位動成

見初二失位利正位為中與剛中與也二失位動成

坎二為志終成震二為行六又與為命命令也

丁寧也○風在天上歸令君子信風故多一隨相從也

而矣相隨故申命法教有端令行乃上黃其必從故曰行

至又與子初通乾為命垂象故中為至三坤為又震為

初六進退利武人貞
象曰進退志壯也利武人貞志治也
其為股為進退其究為歸卦故稱武人陰柔善伏此慎而

又古記首於社
林身於於于
林下如于二泉

為木通乳人藉木林也下位動而一初故在
下之為書契故稱史二入坤用一故用史巫二以系中和
故能反又二陽在上初陰在下故林下也文二其耳即三其
於于上上二陽在上初陰在下故林下也文二其耳即三其
致氣故于林下以順也一而亦不過耳中子也史以書執
巫以告廟統者也為順也設二以陽在陽中子也史以書執
象征伐既畢書勳告廟書反而順五解權常君則吉也
又此交之為而無神則莫如史巫一物順也又文反民一
山嶽鬼一庭也矣入一用史巫象又鬼門用史巫一義為
林一樹

九三頻哭者

象曰頻哭一君志窮也

頻者作卑与反卦身後同義又頻數也又頻一作頻類也
程二已為三作坎艮坎為憂

艮為鼻故頻哭无憂在陰故涕泣為志不反故窮又頻水
屋也涉水為頻感不前故利感坎為水為憂又意陽天極
為陰所蔽數合不行故窮也又交反坎
入陰也卦一候散也合也屬改眾志必散

六の悔亡田獲三品

下
日
二
第
2
反
文
内

象曰田獲三品有功也

春獵曰田三品者上教中心乾一為豆實次教中爵以

供家家下教中腹充君一應厨為網罟為戈兵故稱田

矣近利市三倍故多獲三品或謂下三爻也初爻為甲二

爻為羊三爻為雉符三狐以爲吉小人此三品以爲親尺

子又田於二也此中稱田而先信天意悔也初二初已

二類艮為各故稱獲記艮為獲故為獲艮二初初為類

故三品又三品也其禽先兔雉三為數也又初初為類

上卦一下地通為田又又獲又為在丑斗旁狗二聖田具

九女貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

象曰九女一吉位正中也

按庚酉月一卦也秋為金故以庚之為分正秋分兩氣相

百十二

文庚以貝為
續三續十續字
序不續其終也

失卦人个只

中為更取後圖一象布于時為秋寒吳生致爻易一核以
以命今為解也又先庚三日為午不寒先庚後陽後三
日為子戌中先和也而後天初有終此以向甲為解也
又庚俸及互融皆也從半陰象吳于義圖起午半一
不一陰生也盡子半一陰六陰身也又庚更也核申手也
又文為尺林一蒸甲在了一刺亦去了一繼也又庚取中
爻先全先一說日一庚秋一中庚去子一核裁其過以歸
于中也此以互俸為解也以上核說辨正見盡外匡
且九又不在申先初為丁巳
後亦為庚亥故有終

上九 失在坤下 表其質也 貞凶 言引一曰貞者也

象曰 失在坤下 上窮也 表其質也 正乎凶也 言引一曰凶者貞也

失道利市三倍 為盜病也 失其木入足也 為者 玉上而

窮致喪也 剝却五陰 亦不系于坤 此爻初時 一財也 又時

初陽窮上及下而成震也 以考爻窮上而後初也 爻至
三時 兩散入坤 亦為喪病 為者上應于三 三爻失位 此權
爻終失位 惟爻乃不貞 故爻凶 正乎凶也 坤為凶 又上為
宗刺 禮封貴也 平皆先失廟 始凶爻川 三甲一命 始一而

百十三

入而後說之故受之曰兌為兌也說也兌以說一兌正秋

七為物一而說也故曰說之乎兌兌為羊兌為口兌

三索而白也故說一少女兌為澤為少女為巫為口舌為

物打為附決女于地也為剛國為妾為羊羊一作陽謂所養之養女僕也又

羊一作羔。又為常為輔類。又為友並為朋。

兌亨利貞

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人

說以先民、忘其勞說以犯難民忘其死說以大民勸矣卦

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兌从八从口从人言說也言曰從故轉利為悅乾三上爻

為兌又大壯與五之六能與說乎故次與以供道使民

為甲中言
與為附法以
於秋為雨教
故多信標記
張、附陽城依
反无一人降
不也

連也

先也坎水塞下
流故為澤也
曰水而能聚曰
先也

忘勞以生道教故民忘死

又大壯五、三、剛中而柔外、二、失正、動應中、承三、故亨利貞、先

口為說、陰從陽也、剛中、二、九、居外、三、上、二、三、日、利、貞、

正、故、利、貞、大、壯、卦、為、天、中、也、二、九、居、外、三、上、二、三、日、利、貞、

順、中、為、三、坤、為、順、也、二、日、己、復、成、屯、坎、為、勞、震、為、長、先、為、

說、坤、為、說、坎、為、心、民、心、喜、說、有、順、比、象、故、忘、勞、得、屯、故、難、

也、三、五、上、傳、大、過、天、為、成、震、民、說、天、醒、故、忘、死、坎、心、為、忘、

也、以、坤、為、說、也、傳、比、順、象、故、勞、而、不、怨、震、為、長、笑、故、人、勸、

也、又、先、下、六、陰、求、艮、上、于、陽、健、納、先、為、喜、二、氣、合、也、而、說、

說、以、先、民、也、又、先、以、言、言、而、說、也、又、荀、子、兵、以、象、而、名、先、

蓋、先、教、古、通、字、也、○ 豫、刑、也、神、務、豫、皮、之、刑、連、也、同、交、

師、門、曰、朋、其、執、一、志、曰、友、兩、口、故、誹、習、於、語、語、一、不、信、

為、友、學、而、付、習、為、說、朋、自、遠、來、為、聚、古、書、造、士、于、澤、宮、連、

學、于、泮、水、則、醜、澤、一、禮、也、又、君、子、大、壯、卦、說、中、也、陽、

以、辨、下、說、二、陽、同、類、為、朋、伏、艮、為、友、坎、為、習、震、為、誹、兌、而、

口、相、說、故、朋、友、誹、習、也、又、書、於、于、心、則、有、說、而、志、思、

于、樂、則、有、傷、也、一、感、矣、樂、對、立、矣、又、說、一、作、說、猶、併、也、

習、通、義、故、一、感、矣、樂、對、立、矣、又、說、一、作、說、猶、併、也、

卯九知見吉

象曰知見之吉行未極也

吉者落而中節也一知初坎水塞其下和而不流故吉和

在天下之連道故多待待行未極初坎水塞其下和而不流故吉和

位之憂也正故吉、震為小坎為疑、又兌為羊、其角漸、不
解也、和泰又文、坎為道、卦一困、險以說、又卦五此、文者

九二字見吉悔亡

多日字見之吉行志也

此爻即中孚卦也、和之義、孟子西伯中心說而誠服也

又字、初九、之、爻、中、在、坎、中、移、象、二、動、曰、位、應、卜、故、吉、悔
亡、二、爻、在、中、之、爻、坎、為、志、故、行、志、也、又、兌、與、中、孚、皆
自、通、生、故、稱、字、又、休、休、三、百、維、羊、一、孚、也、又、信、信、自
行、也、又、爻、爻、震、動、也、卦、一、隨、說、而、隨、也、又、卦、五、爻、為、寒、露

此七十五、于
孔子也、

百十五

六三來先凶

多曰來先凶位不當也

說以非道來先多也春秋莊二十七年鄭魯日齊

來日羊曰書世位也日位人來矣位人來矣其是日

又王臣大壯來失位故來先凶又三中應天變應

既外羊來一多也又亥亥乾健于求說卦亦人凶也

又本秋左氏傳言行伐規陳玉帛于二亮以待來也

九之膏先未寧有疾有言

多曰九の一表有慶也

高慶也故內知外日商四内外一又故移商商只猶酌於

換膏酌先膏膏以得習一系七介織七有疾為也

又未先凶五子
散于物也
于物一象也
冲以女為其德
其為市心以治必
得位傷中則於
方故凶三力凶

書曰我商賈
世九章有商
五又協也周禮曰
商協名姓

采

无妄曰无妄一疾
勿道亦有之

物良为小

幸也曰又

又寧服慶注左信
傷也、益世利、

又相比曰介相

應曰仇、於我

仇者疾、

又の余三以疾、
お説一疾、

能及善莫大焉故有者子終人告之以有過勿去也

七陰位為疾陽文為疾又其為也、利市、三信、故稱商爻、

象故未寧占此不寧方未同義、坎為疾、故有疾、曰位承爻

故有疾、陽為慶、語中、又兌正秋、其音商、傷也、律中夷則

夷則傷也、月令音凡、疾凡也、人臣承只、出念、時常宜

民无疾也、又坎為不果、未寧也、坎為加、爻為同、語一介

分限也、坎為心病、兑為喜悅、又兌羊為少、寧商度、終品一

剛位、剛德、任說一人于君、而也、疾、惡也、又疾、速也、剛

爻、卦一、帝、裁、制、而、止、一、也、又不在午、是上者、御、也、一、是

又卦、此、以、文、者、立、冬、一、也、又不在午、是上者、御、也、一、是

別有身也、介、就、屈、也、似疾、非疾、而、以、有、者、也、

九女字于利有厲

象曰字于利位正者也

以正者、字位乃行、小人為既、君子故厲、利指上、小人

百十六

又位正者也元九在
正者利也中一信也
曰夫位正者位正者
如下元者位正者
此以明上元天位
位已

柔道柔

上六引兌

多白上六引兌未光也

兌為羊、甘、其為他、故曰外以柔、剛柔媚之人也、九五、

兌揄于上六、故柔付曰未光、又无應、高陽、動而一三、其為

故曰兌也、二、曰己受而神屯、上三、未為病、故未光、又、柔

以引民、一、說、非、能、字、也、又、民、就、羊、也、章、引、而、束、結、一、故、未

兌、引、而、伸、一、徒、勝、口、說、也、柔、也、先、為、口、說、又、笑、為、引、仰、天

君、為、道、也、卦、一、後、柔、履、剛、也、又、卦、也、此、文、考、大、雪、

說而後散之極之也。以換之，其難也。剝木為舟，剝木為楫。舟楫之利，而所不通，故造以利天下者，取法換。換，難也。

換，亨王假有廟，利涉大川，利貞。

象曰：換，亨剛東而不窮，柔得位乎外而上同。王假有廟，王乃在中，也利涉大川，柔本有功也。

彖曰：夙以水上，換先王以享于帝，立廟。

換，流散也。又文兒，夙行水上而文成焉。太元曰：陰散其質。

陽散其文，象夙，傳曰：水上見夙，換然而合，以換字之義也。

卦否のし二、又卦三、艮為門、兩坎為隱伏、與六為伏、宗廟。

見神、象古之廟于國、東事、安、東、南、一、卦也、震主也、毫、矣。

為博者、坎者、血、林、好、亨、為、以、血、故、王、假、有、廟、矣、為、木、本、坎。

又冬月水停於地
為冰一曰而散故
為冰

謂東國坎水也

又假大也于三令
玉辰也大位上俾
實上于天下五廟也

即於于上如天
凡也

在坤中

為水係六人車手祖一殺也其為木為凡坎為大以母持

之孝故利涉又否の二成坎震天地之故亨乾為王假

有廟在中也二失三復應在坎故利貞坎為道又東州之位上所安

坎本窮冬五零而陽亨故不窮又東州之位上所安

王与上同也又神曰王中心為 ○享帝于郊嘉禾一高

也以守至正故曰王乃生中也

是廟于宮多坎一保吸降于下如地也又以此三射廟也

祭享帝也昔于南郊為禋祀故曰先王侯亦否荒一交

也又帝氣為先王之靈為禘為廟の二教神大

牲故以享帝之廟禮成既降者本唯豎食祭故也又受命

一至二為立廟或曰上為宗廟而於天帝宗廟一神所配者

也王女而妻故繼于上至于宗廟其安在也 在陰中

陽者似廟中

即六用極為壯吉 黑梅借極為接止馬也

多白即六之吉順也

股附于右元并
起象、

良乃先明、陽为大
又读与明、其字体
故密、故移、其又
字、故、通、是、或、於
矣、故、通、二、白、通、也
表、三、

交于公卿大夫、列七、良為山、故稱邱、邱土、一邱為高、其

者邱、故邱為仕于朝也、邱夷、平、等也、匪夷、匪、且、女、之、非、庸

人、所以且、則其列也、故多、侍、稱、克、大、品、以、去、稱、曰、換、女、賢

也、厚、女、求、也、之、女、者、一、也、換、其、君、元、吉、女、女、仕、多、賢、也、

又、從、二、之、象、或、坤、一、三、又、稱、君、位、順、女、故、元、吉、位、半、良、

山、故、稱、邱、匪、且、也、素、說、震、大、虛、士、平、也、の、應、在、初、三、爻、坎、

為、與、故、匪、夷、而、且、三、已、爻、或、為、故、の、元、大、又、由、二、居、の、龍、

女、居、位、承、柔、故、元、吉、又、換、君、也、成、功、不、居、推、讓、不、居、

于、中、一、義、隆、功、也、邱、崇、皆、歸、于、中、也、平、等、一、人、所、故、料、也、

故、曰、克、大、又、換、女、居、也、小、人、散、去、其、堂、也、又、交、復、乾、凡、川、也、

天、上、卦、一、以、又、邱、一、作、近、近、吉、近、字、皆、往、近、王、舅、音、記、初、

也、与、下、通、用、上、卦、聚、一、从、下、故、曰、換、有、下、又、兼、一、作、榮、初、

九女換汗其大號換王居无咎

多曰王居无咎正位也

令出惟行井惟反故曰換汗王去以天下為一體故號施

物向信曰金也果
故其能結而反
是及汗也

又汗居於主也
正居於正也
天也地也
委性於天也
天也地也
天也地也

又王、位曰大
王、位曰大
天下下師化也
大天地王也
又王、位曰大
王、位曰大
王、位曰大

令固力不城、所請大卦王于也、故曰大號、換汗也、稍漢、
 汗、凡、水、上、一、象、心、所、以、狀、其、大、也、漢、王、居、換、字、也、漢、
 然、象、信、日、見、王、居、之、也、所、以、一、卦、王、心、也、或、曰、換、王、居、
 六、換、汗、漢、爾、游、一、意、坎、水、為、汗、陽、稱、大、側、光、為、號、良、為、
 居、又、為、號、令、五、札、稱、天、否、坤、為、外、日、一、干、成、坎、為、水、
 出、于、身、汗、也、王、居、出、令、不、可、沒、也、如、身、中、汗、生、出、不、可、
 及、也、五、為、王、正、位、居、也、可、陰、順、有、故、正、位、也、又、說、如、建、
 二、為、號、使、下、君、國、故、宣、布、歸、氣、不、此、被、汗、也、汗、一、氣、也、
 以、幸、否、札、傳、札、為、首、末、下、要、二、或、坎、水、汗、象、布、其、位、也、王、
 居、也、所、故、无、然、矣、又、散、疾、而、金、也、汗、也、散、也、難、而、萃、也、
 大、也、又、居、也、王、一、居、積、也、府、藏、也、此、卦、王、大、象、景、以、大、戒、
 之、象、又、此、矣、者、大、號、也、風、成、王、居、于、高、官、不、假、廟、也、又、又、
 不、為、門、用、王、居、也、朴、一、象、象、象、山、汗、出、身、象、象、一、主、用、
 或、王、也、又、易、凡、又、不、在、申、日、在、申、官、畢、度、為、立、及、換、汗、
 號、字、皆、平、聲、又、時、也、此、南、為、電、只、能、號、也、典、承、民、因、換、居、
 也、畢、上、有、
 汗、王、占、是、

上九換其血多壯出无咎

多日換其血遠害也

坎為血汗散鬱血散傷寒壯遠也坎為隱伏血氣

方一象又應在二坎為血為壯二爻為坎象不

遠害也又爻坎卦一坎為血卦又壯一作惕又與血一讀絕句

以水為伯
好五陽分
象以赤壯

物不可以終雜故變之以節 節止也

節亨若節不可貞

象曰節亨剛柔分而剛中若節不可貞其道寡也說以行
險當位以節中心以通天地節而時成節以制度不傷財
不害民

節曰澤上有水節君子以制節度議臣行

節竹約也即約之均勻也故為止義若節共舍生以取義
教身之成仁此東者一忠仙奇中生之孝以出孝一
七不辛也腹在可為飲也捐糜豈曰為孝終卦象三
五澤以止水使不過故為節凡剛柔分之卦二十唯噬嗑
雷壯分節澤水難分故節傳稱之剛柔分而五剛一卦

上水下澤

各節上中下
辰亥未申酉
各節上中下
辰亥未申酉
各節上中下
辰亥未申酉
各節上中下
辰亥未申酉

十、漸進易急節，其易若難于中，故多信之，行于困而
 降水而不于分，在以无水為義也。年六雷震而不于分，其
 先雷而後電，地道一，常先電而後雷，則人耳力一，名如日
 力也。以卦五而於此，卦者六十，三百六十丈一歲一常數
 故曰，四時成，為歲，宜則傷財，力役，聖則害民，二者在矣。
 取政東方未成，一，故刺无節也。此非制度一，遂又分，分，分
 采要三，天地多而所，白中，故通上，在二，爻成，而大矣
 上作其，位在土上，故若，辰，既，位，而，密，陽，故，不，可，失，位，也
 于上，故窮，震，為，小，中，正，於，中，故，為，道，亦，如，天，地，之，道，也
 秋，如，冬，三，動，為，為，夏，故，于，天，地，之，時，也，故，手，物，神，數，十，為
 度，坤，又，為，實，為，民，為，財，二，動，俾，利，為，傷，三，出，後，信，以，信
 信，亦，為，為，若，文，時，一，是，自，先，進，為，野，人，也，○水，溢，於，上
 又，切，水，也，因，為，若，先，以，承，一
 者，水，以，既，防，為，節，也，故，一，十，百，千，萬，也，度，多，財，尺，丈，引，也

制一也

制一也

戶鬼谷子曰口其心一門戶也故國一以棟爲

震爲出初居位應の故不出天若坎爲通二爻坤土墜初

爲室又初應の、爲坎險、不通、以節崇塞、險不通、可謂知

通塞矣、戶危室危也、の互坎艮、爲門闕、向居艮中、是爲

內戶、又戶在門側、謂九二也、又先于時爲門、闕戶象、又內

九二不出門危凶

多日不出門危凶失時也

二偶爻故曰門震初爲足當行、時也、故中也、時也、故中

即中爲初時中、又後而之、坤艮爲門、危二失位、不安

志又在の方也、故一屯、塞也、又極至也、又爻象震爲川、男子

又在左、震尾爲陰、不出門內、一危、失引達于宮、一義、

又不在、震一艮、爲鬼、門故凶、

此食蔗之象

中坎居井而承

又以此坎亦為水

又重陰伏之象
會根之志以甘
甘而思甘亦一玉
甘又甘味所主之
外之甘也若甘既出
甘亦志合於口悔
之甘亦於上无危
于下故通之用

又甘亦為甘之象
為利之用而為安

象曰甘節之吉居位中也

凡者所甘皆宜知節飲亦男也也也也配也位居中央土

爻得糖故稱甘又水之流也甘山中泉是也艮為山坎

為泉又得正居中坎為美故甘也二失正爻居位為士稱糖作

甘順而中一多故甘也又參在東有甘泉也

又曰不利於害五為主將使雲翻筮之遇節一也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

義士烈女志貞遇窮故悔亡與大过上爻同義水止于

上止味苦積澤為國是也又二三爻在坎中火炎上作苦

水浸淫如人在處一皮節一未待而苦又

又枯禱一子亦節一苦也

節而行之故言人心中字 中字行也

中字豚魚吉利涉大川利貞

王引之曰豚魚乃神之物也古者祭必用豚魚有豚魚者乃利也

象曰中字柔在內而剛在中說而哭字乃化邦也豚魚吉行

及豚魚也利涉大川象木舟也中字以利貞乃居乎天也

多曰澤上有凡中字君子以議獄緩死

字卯字也从爪从子鳥象恒以爪及復其卯多之字卯皆

如其期而不失故特訓為信古文从采采即保故襍襍保

於此象為窹伏也夏山正曰窹字襍卦矣

二又說三之中意為字二五中實六為字豚魚以似豚

以名者凡則原水面有凡口向南此凡口向北舟人稱為

凡位即似西云江豚也故以爲宗其為木為凡先為澤

卯字柔在內剛在外且中者以中一陽乃多一

百廿四

魚字有口士王制考以魚為祭則士庶人亦宜祭也

故獄成而示
輸而示

凡小過為陰貞于未月法乎軋抄故卦正六日七分起于
中爻而順卦也

○澤因降也凡降令也凡降令于上布澤連于下後獄後

死一義王註卜日寇能卜三少能卜後獄也向而成就二

向而成就三向而上心後死也先口長為得矣不采為後

又先秋刑官曰獄曰死矣申命行乎曰得曰後也其說也

又尹子謂軋也說地為獄零為後為後坤為死軋の一初
別二出故軋先說零為故軋不見故後獄後死也

初九雲夫去者化不益

多曰初九雲夫去未復也

虞澤鳥也一名鷺一名姻澤鳥一名獲田禽似水鴉蒼王

危常在澤中見人輒鳴不食有似主宗故名雲奇一吉

一而無他去也初如之則吉若名他子則不安夫蓋去也

百廿五

初者在于の空
行心而誠行也
通未始及物故
自守勿言也
多信曰志也
也也

為禮正歌備與禮終司正命御大夫君曰以我與皆討曰

諸敵不與于是說儀升席坐乃與禮立行蓋禮坐也

義也此初者他者下從上也大過者他者上撓下也

代不與下撓上也又虞宴安也禮者宴安也

訓余虞人掌守山澤之官是也又虞度也山澤度也

下卦兌澤象也需為主恩及禽獸又需度也儀獄義也

書曰出入自尔師虞又曰位故書者他從應曰也初正比

二二化邦坤為安の過魚上初女不取於應故戒以者代

不與の馬匹亡多曰終類上從初也二在坎為志蓋初

既應の宜日安度天者于の別書の在初女即者他意于

の別不與也本初位潛藏于澤未得反而應の也又爻象

坎為加爻初一陰内陰也又蓋元奇也不文从一天也

鳥在上翔不下來一形也又他一作它

又辰在子位信危二為

九二以節在陰其也

九二以節在陰其也
五ノ一曰節九家要
為節二即節二改字

象曰其子和之中心順也

子曰君子居女室出女之善則千里一外連一况女也

居女室生女之不善則千里一外連一况女也

身如乎民日若乎道見乎遠之君子一樞機樞機一繫繫

身一主也之君子一所以動天地也而不慎乎

窮而澤也謂言于九臭臭古澤字澤也為人謂為泉

澤也謂言于陰川必依洲嶼止不集林木以月

澤降則心先正秋也又為降又為正二以陽居陰先降

中艮山下故曰陰五謂三也陽大陰小艮為小子故

曰其子互震居心先西震東先西震也如倡和然故曰和

好育猶如也子也子也天音洪範曰予攸好位也

中澤也

而和也

子也

又文名卦卦一音擺又三与上為亢故曰敵又壘歷用林

鉄敵一象

六の月或地馬匹亡无咎

多日馬匹亡絶類上也

先而亦日生于西先上缺半象也以突合一則圓の為合

圓之突故月或中月精為馬馬十二月而生古駕車の

馬不能純色則而服而駮一色故曰匹雲の馬突鏡の

先為收抄雲為而奈故馬匹亡亡正故无咎又形故為

先而亦日生于西先上缺半象也以突合一則圓の為合

圓之突故月或中月精為馬馬十二月而生古駕車の

馬不能純色則而服而駮一色故曰匹雲の馬突鏡の

幾匹也

の字を初陽の

又或一作近又或一音祈
又不在丑、女上、有美伴の是月
爻の降位、丑降土、
故之月也、

九五有言、言如天咎

象曰、有言、言如天咎也

女為子、一、五、其為繩、良為象、象如、象、
又字、初、二、在、坎、為、

邦、為、正、應、已、故、无、咎、又、爪、子、為、象、女、象、以、象、二、象、以、口、又、

又、不在、中、与、二、應、寅、次、近、其、象、是、

上九翰音、于天、貞凶

象曰、翰音、于天、何、亦、長、也

象曰、膺、膺、上、為、標、其、羽、而、出、聲、故、曰、翰、音、其、為、象、上、

為、天、象、其、象、也、神、宗、曰、翰、音、六、祭、祀、上、禮、翰、一、作、翰、上、

百廿八

象如、思、心、

故、獨、著、象、
又、獨、病、也、亦、作、
物、象、其、象、也、

三三

王引之曰過是也
失也於二五
皆陰不於也

純陰從而科
亦連

有女信者必行一故交一以水過 水過也

小過亨利貞可小亨不可大子死亨選一音不宜上宜下大吉

多白小過水也過而亨也過以利貞與時行也果自中是也

小亨亨也剛失位而不中是以不可大子也亦死亨一象亨

死亨選一音不宜上宜下大吉上逐而下順也王念孫曰小過水也

象曰山上有雷水過月中以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

陰稱小過者不及之反過乎中道也中言方位不踰而小

位則出入故可小亨不可大子二即小亨鴉突大子不器

突一器也中字柔在內而剛在外言卯一象水過二陽在

內為水之陰在外為剛言死舒翔之象飛非古文通卦象

橫成非字訓从死下敝象鳥死下故不宜上宜下也

百廿九

其乃其取為不及也。又山大而雷小、山上力雷、小过于大、
又男子弱三也、上女三也、言上之三
雷為小、坤為日、艮為鼻坎為涕、震為出、第庚生鼻目、
坤為表、坎為目、艮為鼻坎為涕、震為出、第庚生鼻目、
大過道死、表过于氣也、坤為財用、為君、書艮為止、先為小、
小用不止、意雲石雨、故用过于位也、又雷為足、一考也、艮
為足、一考也、

和六死多心也

多曰死多心也、名曰如何也

曰陰皆●多矣、而亦上為翰、故有美、翰也、聖人、銳也、各

之、死身不心、主、聖人、左右制、一故曰、以札亢龍有悔、有不亢

之龍、无不死、一、故多、付曰、不可如何也、又初九、の、病、あ

の、於、大、過、死、故、心、又、不、在、未、郭、首、為、朱、鳥、一、首、死、以

死、一、時、又、未、次、者、雉、与、外、厨、諸、是、又、洞、林、云、日、以、文、也、
或、改、羽、鳥、一、在、也、

百卅

六二過其祖遇其妣不及其夫遇其母无咎

則遇其母

象曰不及其夫居不可過也 王引之曰過也不及其夫過也二五於六則為

三為父之為祖也為妣為母初為居自祖母以上通曰

妣如周祖后稷以易嫔為妣別之廟詩云自侯妣祖周禮

六月某享先妣在醇妣祀一前是也春秋傳我所欲曰及

不期而會曰遇與中不意故曰遇上在卦外故曰遇與中

四剛柔不相故不及過家不知遇與初終比不比故六

曰遇二在艮旁止二體矣七為進退為不采故自過包不

及包遇也然下順則无咎又祖之故也母之移也於三

六二過也故過其祖五爻三爻之故不及其夫止而承三

晉坤為艮二一也隔三艮為止故不及其夫止而承三

正體婚過故遇其母无咎居不可也初初侍大過下止舍

與下與隨三同義也需祖與妣艮女幼于童初一居需

此亦上爻皆
不字上宜下

始也

九之无咎，弗過也。○性屬必○句用永貞。○

多曰弗過，遇一，位不考也。性屬必或終不可也。

下知上為忠，上知下為信。之指女，○句用考終，○句用

望永貞也。○又陽居陰，行過乎恭，今陰失位，進則遇女，故

女，故弗過也。○又往危女，戒備于三，故性屬必或終，○句用

○考終，上女，故勿用永貞。又○否上，傾，故終不可長。又遇

○性屬必或終，又以此文，如○韓起，○考終，○山背連，內外向岐，

六女，密雲不雨，自我西郊，○句用彼在穴。

多曰密雲不雨，已上也。

坎為雨，水過陸為大坎，而陰陽不和，故不雨。手陰在上，為

二陽，所隔不能達于下，故傳曰已上也。○句用亦不可也。

坤為用。

小畜陰信陽不和，水過陸也。○句用亦不可也。

為元、
又以此有遂過
一象初為過也
中四爻別為過也

罔也初九外至曰災過自己作曰青大坎為青

又復曰上
曰一三故布過也一病為死爻分七得一者下入艮象乃

死而故初一凶者坎為災青死而上曰頤死而下曰頤元

頤同、者上一三故已元也、又病初過皆律兄爻以初為、又
爻爻病為鳥、為網罟、為災、初一旅、孰勞也、上六曰焚、果、又
初、勞、後、又不死、已、亡、張、主、天、府、凶、同、初、象、宿、位、妾、不、得

三三

有過物在必濟故爻以既濟 既濟定也

既濟亨不利貞初吉終亂

象曰既濟亨小其亨也利貞剛柔正而位者也初吉柔中
也終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟既見君子以思患而豫防之

又聖曰
之五

既已也盡也濟度也通也成也卦南五之二天地既交陽

升降故小其亨也六爻日位有應為正性命保合太和

故利貞初如也終亂也柔子而後及是防般

當急教而日求福也故於居一在德又云先一勞

矣德終止亦不亂也此啟正周鼎一卦成得應天初

吉也育辛毒痛終止也止故物似而窮也窮則後如用受

百卅三

易

其未濟而與否故改否為泰所以成我懷全王道也

也。泰中故亨小。否始也。禮泰中。知大始。故稱初。坤二

之。乾二。曰。否。交中。故初吉。果。曰。中也。泰。坤。稱。初。坤。為。終。二

上。一。中。終。止。于。泰。則。反。成。否。子。裁。父。居。裁。又。天。下。无。邦。終

窮。成。坤。故。亂。為。女。道。窮。又。陽。已。下。陰。為。物。皆。成。故。亨。又。為

坎。分。子。午。水。上。火。下。性。相。交。敵。不。同。隔。七。故。亨。又。思。患

一。讀。亨。字。經。句。又。亨。小。下。一。本。重。小。字。

坎險也。豫除病也。古者天子即位上卿進曰能除患則

為福不除患則為賊授天子一策中卿進曰先事慮可

謂一按先慮患謂一豫授天子二策下卿進曰殺戒无

忘豫卦豫卦授天子三策此一謂也

又。上。文。既。正。而。後。又。上。文。既。正。而。後。又。上。文。既。正。而。後。又。上。文。既。正。而。後。

又。豫。既。濟。皆。得。坤。故。稱。豫。又。又。子。既。三。日。揚。者。

仲。為。患。坎。為。思。防。也。君。也。禮。三。曰。揚。者。

免也。其輪磨其尾无咎

象曰與女輪磨其尾无咎也

又尾為通字
為下為尾上
初日休為尾
初日為尾

司初力維

二五曰艮坎為輪初在下曳一初為尾坎水下履初為尾

之始之者有險中皆競歸初能曳而止心所謂見險而能

止體為所故也初与二近而相與共歸一人故其多如此

又初兩陽一陰陰方陽固與輪一各一在坎中以火入

水必收故曰曳初在坎初為尾一需於坎也初有應于

義初以危乃无咎又坎為輪為曳初本否也初艮為初

為尾坎水為尾又初為文初為文初為文初為文初為文初為文

六二婦喪其茀勿逐七日也

多口七日也申道也

婦人喪茀以朝茀教也亦作第與革為初一報後設一茀

竹為初一報後設一教是初以管早衣之而茀以韋鞮一也

百廿四

三在利坎中故初象未濟如未一坎一離其重險然考此

之時也中渡流難遇悔可冒險而進其回惑多主及利舍

舟而陸思以是行取利征也未濟坎出在舟中故利涉

又三爻正の在需為征征伐鬼方也初二未及六大吉故

利又未濟成也外男内婚未成征上從の別凶利下

利坎故未濟征出平克の國以濟大難故曰利涉大川以

六居三不為其位初用多以君有君故既于作也又爻復

利入險共為木為風舟行象卦一利涉上一云疑既

不文不在矣、為水官宿名大水、為水是、

又征或之當作

九の貞吉悔亡需有伐鬼方三年有賞于大國

多曰貞吉悔亡志行也

震執事伯名初為戈兵陽為大与既濟、三同急懼以三年

小子定而往賞乃三年中者考于下中也又希曰位、故

吉而悔亡、爻、

一第、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

克鬼亦為鬼
未實、二百三
負、名、克、三、年
元、一、命、為、三、年
十、年、云、而、不、利
利、與、男、方、同、利
方、利、也、一、年、中
西、方、利、也、一、年、中
大、力、用、也、一、年、中
上、同、利、也、一、年、中
故、為、其、功、也、一、年、中

殷先代
以、利、而、及、更、方
傳、曰、志、方、也、

又、任、以、易、子、也、
元、氣、方、也、一、年、中
三、女、陵、

曰自彼之鬼，英敵不來，乘英敵不來，是也。以書紀年，武

丁三十廿年，用之，乘伐西，故鬼我，又一子也。其為女兵，

就火也。故稱伏，坎為隱伏，故稱鬼。病者，卦象丁，當病亦故

稱高宗，卦丁三，為病，故德困為而弱也。此為勅，遠取，疲民

力一師，又鬼方，北方國，名坤，為鬼，為方，坎為北方，卦二！

也，二上克，坎三年克，一，此札，戰，賞功，一，象，又，鬼，宿，在，書

方，今，南，方，猶，稱，鬼，子，國，高，宗，捷，伐，一，功，一，象，南，矣，為，考，南

方，故，象，一，又，在，既，濟，一，象，而，述，一，功，一，象，以，一，因，于，殷

者，可，物，革，也，又，上，六，剛，極，九，三，征，一，三，舉，方，及，豐，役，動，東

主，程，疲，德，則，非，小，人，能，為，也，故，勿，用，又，小，人，以，一，功，一，象，人

口，正，扶，衰，以，接，陽，生，一，德，狀，高，中，衰，高，宗，扶，一，也，又，大，一，及

者，宗，扶，一，也，又，德，一，十，作，備，一，象，為，威，武，為，毅，一，屯，又，德，一，

備，一，又，不，在，不，五，帝，座，在，子，故，稱，高，宗，一，屯，是，伐，象，鬼，方，西

六十四卦經解

六十四卦經解 卷八
百廿五

The image shows a large rectangular frame with vertical lines, typical of a traditional Chinese book page layout. The frame is empty, suggesting it is a placeholder for text or a diagram. The frame is composed of a thick outer border and several thinner vertical lines inside, creating a grid-like structure. The lines are evenly spaced and extend from the top to the bottom of the frame.

又事高三問失
位、初為男、宗
三陰、六失位、
亦可為女、宗

婦、陽、女、尾

又曰二、一、女、象、中、天、地、交、故、亨、人、倫、成、也、六、五、

坤、二、未、交、未、出、坎、中、也、艮、為、尾、否、陰、信、陽、至、利、終、坤、終、止

狐、利、又、沈、一、云、者、為、位、真、鬼、又、小、狐、括、五、左、傳、筮、詞、六、以

雄、狐、當、君、又、柔、上、居、正、與、陽、合、也、故、亨、狐、野、豨、一、女、也、以

初、為、封、夫、云、祿、父、不、能、教、奪、天、命、以、後、既、終、一、不、報、而

野、謂、陰、一、象、又、此、桓、文、之、業、亦、謂、長、仲、一、也、○物、以、羣、分

方、以、類、聚、水、火、女、異、物、異、方、故、君子、○以、辨、心、又、又、子、

為、慎、辨、別、也、物、不、乾、陽、物、也、坤、陰、物、也、艮、為、居、坤、為、方、乾

別、中、以、居、坤、二、故、以、慎、辨、物、居、方、也、又、辨、一、作、辯、

○女、尾、者

孝、曰、陽、女、尾、志、不、知、極、也

凡、親、一、大、此、如、揭、其、尾、而、以、濟、亦、必、有、力、在、能、獨、小、狐、故

考為致協發
或云當為極
甚有理

東史也

又大車中
大令牛而為
牛

陽極中也又應在の、故陽尾未位、故者の在、五、故、故、尾

後先、川、重、津、不、通、又、不在、未、未、為、鳥、首、并、上、下、有、水、而、水、

北極、南極

九二東史輪貞吉

帝曰九二貞吉中以行正也五、五、一、曰、正、字、者、作、直、乃、謂、教、子、同、人、因、同

坎為於和陰乘陽於泰二應甘而隔于の止而極而極也

於中而外極貞吉者一郭陽本最者鄭為亦陽、時

能日考順所以正而吉也又坎為東、初已正、二動成震、為

上、以、承、中、命、就、東、藩、一、侯、共、攻、三、此、以、康、因、道、也、

六三東濟征凶利涉大川

多日未歸征凶位不吉也

震字古與
字通用
通振若震

以平卦之心

坤曰
有光輝
也故
震也

震作順坤為鬼方又為年為大邦陽移震曰在坤中作既
濟為三故三年貴也坎為志震為行曰坎後震故志行又
震教也又震懼也又震身震動也故三交故移三年又為
不懼不愆今于下國又曰下初三交故移三年又為
與震皆作坎故移震又震為涉疾故大國又
又震曰山嶽震于大國一象錫一山川也故一蒙曰西也
又震在午既濟為一三動則為震以三十六宮六之既濟
六女貞吉无悔君子一與者字去

多曰又女一光其輝吉也

君子以位不曰武功成五文恒著其高字

時采凡及物為光敏光在坤為輝故日中曰光輝一教也

初日曰輝光一敏也周禮賦禮以十暈為十暉詩序燿有

暉蓋燿玉向晨則光射敏也又曰山則吉无悔動一乳有

以故吉也故稱吉也故動一正乳為大暉故暉也又以上居
女周子攝政一象制礼作樂後子以辟天下乃以女道乃

百四十

又光昭也
於二

行其誠故君子一光者字也又中字於大為多歸者為故
字字又交復也君子一光也大以中天也如一於又輝二
輝又不在卯日一星

上九有孚于飲從天咎從孚有字失是

意曰飲從需首六不知節也

水亦為象火亦必從從必水火相濟也御飲從義曰多于

西北介于西南主于東南侯于東北六辨物居方一義也

或曰從觀音一際天下多故名士解者全此既籍策不

世承以飲從為禍然沈從廢祀亦害于名爻以爻八象也

既濟爻初少去死于夏安樂也口未歸爻初多去生于夏

患也軋上坤下為東坎西先天一易天地日月一の象傳

也上經以之山澤通氣雷風不相悖水火相逮後天一易

上體為首

古少飲酒必有介
上三則四為介
係四及陰不乘三
也

又是嗜也嗜也
也凡釋也

天初而不知格不
天而不知節既濟
而不知止也日仍
以說濟終而為未
也

六子之用也下徑以之終則有始故以未濟繼焉又下徑

始咸恒終未既濟亦飲食男女人之大欲存焉意也周以

火德王上徑終離下徑未濟之外卦亦離乾初第一爻至

三百八十四爻未濟之上皆陽聖人亦有微旨存焉又坎為

上之三介四故有字坎酒流頤中故字于飲酒終變之正

也六位失正故有字失是謂若殷紂沈酒于酒以失天下

字也不可後時而不勉于濟又中字有大象未濟體商

而末濟中孚兩卦皆辟復故稱象又未濟與節皆體坎故

備節又按下有字即上文有字字重出失是即上文无咎

字望之象也未濟日在上月在下又辰在戌為于人為大

合相象也有日食之戒懼焉又腹且爻變為已故象

為飲酒

六十四卦經解跋

伏羲得河圖而重卦。重卦有四說。或言伏羲。或言神農。夏禹。文王。

為易之始。周禮太卜掌三易之灋。夏曰連

山。商曰歸藏。周曰周易。舊說文王囚美

里。作卦辭。周公作爻辭。孔子作十翼。彖

繫辭上下傳。文言。說卦序卦。雜卦傳。而周易始著。孔子傳易商

瞿。瞿五傳至西漢。田何益始盛立於學

官者。有施雠。言子孟。梁丘賀。京房。漢傳

二京房。此為焦延壽弟子。字君明者。四家皆易。今文。而民間

私傳。有費直。高相。二家。高兼皆易。今古

文東漢馬融荀爽咸傳費氏鄭玄為
 融弟子亦由京易復習費易於是今
 古文並重又虞氏世傳孟易至翻而
 盛蓋漢初治易專主義理其後則
 參術數陰陽孟氏以卦氣說易轍按卦氣見乾
鑿度古漸趨陰陽災變焦延壽時京房
易說承之益重占驗故清惠棟謂卦氣六日
 七分七十二候十二月消息皆出於孟喜
 張惠言則謂鄭者之文辰荀爽之升降
 虞翻之消息納甲俱其一端說易穿鑿

之弊。至漢末已極。故魏弼王出一掃而空
 之以玄言說易。由是王學盛行。漢易
 衰落。至唐孔穎達注疏。以王注為社
 會。益厭漢尊王學。雖有李鼎祚集
 解。稍述漢遺緒。然不足以振之。至宋
 盛談象數。陳搏知太極河洛先天後
 天之說。易又一變。宋之言易者。宗之周敦
 頤。為太極圖說。邵雍精數學。著皇極
 經世。亦為學者所宗。程頤著易傳。含數
 言理。故亦推王弼。惟不參老氏之旨。比王

為精。朱子作本義，以補程傳言理不言數，故篇首冠以九圖，又撰啟蒙發明圖書之義，或疑九圖為偽，其實易固重理而亦不能略數，特不可以宋之太極為圖書邊為易數耳。至清毛奇齡黃宗羲弟宗炎，胡渭張惠言於圖書皆有辯論，而以胡張為精。又焦循以洞淵九容比例說易，王伯申謂其精銳盡破渾沌先大文豐芭博士，則謂其勞寡功，蓋先大父深於經小學，兼通百氏，尤邃於易。

易鄭氏王辰廣義二卷易五卦危言一卷易章句與同卷易消息升降圖二卷與子易別記四卷

且精天算故能中其失先大父有易六種
而以六十四卦經解為最要一名周湯綜
核漢宋以來各家之易說而評論其短
長附見於注中訓詁必窮其原廣引古
籍蘊義歷史事實以證明人事又易
之異同易有易章句與同一卷咸為臚列而判其得
失其於之卦變化互卦文義相通者言
之詳非精熟深思經數十年博覽研下證
究之功不克臻此蓋其用力於易與說
文通訓定聲相等實易空前之書最

便讀者。又於鄭玄爻辰古今占易徵驗，
 並附載焉。至於天文算術之實求陰陽
 術數隱蹟地理方域之攷證卦辭古韻之
 增訂固為先大父之專擅尤能貫通非
 他家所可企及。又於本書隨手劄記心
 得卅餘條多說易例及評清代易家著
 述茲錄為一卷。題曰易例發揮附刊
 卷首與子易者得此一編可以無須旁
 求已可得其奧要矣。公元一九五三年

十四日
 舊曆
 癸巳元
 二月孫師轍謹於杭州岳王路卅號寄廬
 盧時年
 七十有

鄧俞樞學

月窟天根

乾遇巽時為月窟地逢雷處見天根邵子詩也按虞氏納甲十五日月盈甲乾象十六日月退辛巽象蓋月自乾至巽退藏於密故曰乾遇巽時為月窟也地逢雷處見天根者說卦傳坤為地震為雷月滅坤之後即出震三陽下動又體乾初天根由植文言傳所謂乾元用九乃見天則者是其義也

干支數

天干數十地支數十二何也按河圖天生數起於一成數究於九一九合為十地生數起於二成數究於十二十之合為十二是干支之數所由立也或云乾天地乾納甲壬坤納乙癸甲一壬九乙二癸十干支以生其說亦是

乾坤十二消息

乾六爻自子至巳陽動而進也初子水故潛二丑土故田三寅故故惕四昂昇故躍五辰龍故飛上巳純陽故亢坤六爻自午至亥陰動而退也初午遇姤陰始故履霜二未屬土地體方故直方三申西南赤白合章四酉

門戶閉局故括囊五成中央土色故黃裳上亥西北乾方故龍戰而其血元黃

又

乾六爻初復二臨三泰四大壯五夬上乾自子至巳也坤六爻初姤二遯三否四觀五剝上坤自午至亥也乾初變姤故潛龍勿用即始象之為壯勿用也坤初變復故不遠復元吉即乾初九之為乾元也臨象曰剛浸而長浸而為泰為大壯為夬也遯象曰小利貞浸而長浸而為否為觀為剝也剝極而坤又變乾為復矣夫盡而乾又變坤為姤矣此乾坤十二爻以配一歲十二月也

乾坤十二律爻辰

乾陽律子黃鐘寅太簇辰姑洗午蕤賓申夷則戌無射坤陰呂未林鐘酉南呂亥應鐘丑大呂卯夾鐘巳仲呂三分損益隔八相生律同位而娶妻呂巽位而生子陰陽皆順推與甲納甲陽順陰逆者即巽

乾坤十二爻納甲

乾爻初甲子二甲寅三甲辰四壬午五壬申上壬戌坤爻初乙未二乙巳三乙酉四癸丑五癸亥上癸酉陽六位順推與爻辰同陰六位逆推與爻辰同按八卦納十干震納庚巽納辛坎納戊離納己艮納丙兌納丁惟乾納甲壬

坤納乙癸，包括始終，孕育六子，此乾坤所以為萬物之父母也。

乾坤震字義

按說文坤從申，申西南坤方也。震從辰，辰東南震方也。故坤從申，震從辰，獨乾字從乙。乙於納甲屬坤，不屬乾。於方位屬東南，不屬西北，而字從乙，何也？象傳曰：大哉乾元，萬物資始，至哉坤元，萬物資生。乙者物始生之象。乙乙若抽也。乾坤合德為萬物之祖，故坤納乙而乾亦從乙也。與乾坤氣合戊亥之義同。

易學管窺卷一 三六一 山房集

乾從乙，坤從申，震從辰，取干支為義也。按十干乙為木，十二支申為金，辰為土，乾屬金，以木為妃，故字從乙。震屬木，以土為妃，故字從辰。二者按諸造律之法，有如律娶妻，至坤則屬土，金為其子，而字從申，正又如呂生子，卦名疊舉。

乾乾坎坎，謙謙蹇蹇，夫夫並疊舉卦名，而其義不同。乾乾坎坎，俱在三爻，介上下兩卦之間，以明重卦之義也。謙主卑下，初居下體之下，卑而又卑，故謙謙在初。蹇以上體坎險，陽陷陰中，而二應之，是正過其險也。故蹇蹇在二，夫則以陽決陰，成卦之主，專在上爻，九三君子夫。

夫亦取應爻之義，九五蒞陸，夫則又兼取比爻之義，應比二者，均爻例所重也。

乾元亨利貞

元亨利貞，六爻而具四德。元謂初，亨謂二與五，利謂三與四，貞謂上。元始也，卦爻自下而上，故初謂之元，亨通也。坤之六五，宜居乾二，乾之九九，宜居坤五，二五相通，成既濟定，故二與五謂之亨。乾坤本無互象，二五升降，三四兩中爻，乃得互體，所謂雜物撰德，非中不備，利物和義，故三與四謂之利。貞者，不變之義，八純卦自初至五皆變，獨上爻持世不變，故上謂之貞。爻窮於上，剝窮

易學管窺卷一 四六一 山房集

上反下，此貞下之所以起元也。義雖著獨著於乾，其實諸卦莫不有元，有亨，有利，有貞。

潛龍

繫辭傳曰：龍蛇之蟄，蟄即潛義。乾初用九，以陽變陰，下體成巽，世應飛伏法。震初有伏蛇，巽初有伏龍，此乾九之所以稱潛龍也。初九甲子，水爻也，故潛。

勿用

乾元用九，而初九偏言勿用者，以勿用為用也。易為數學，乾一畫開天，一無變化乘除，故置而勿用。蓋大衍之數五十，其用四十，有九贏其一，一為五十，則不合七七。

四十九之數而無以見著之德圖而神猶之五音窮於角也

潛龍勿用

乾多通坤乾初甲子坤初乙未未土克子水則失所依歸易略例召雲者龍云龍水畜也水枯龍不能用事故曰潛龍勿用

又

天象龍為角亢東方之宿也而乾初潛龍辰在正北越度亂次居非其所也是以勿用按後天圖長子用事以震居東說卦傳曰震為龍即震龍之居東用事可知乾

易學管窺卷一

五六一 山房集

初之潛龍為蟄蟲矣

大哉乾元至哉坤元

說文天字下云一大為天上一以象天至字下云鳥下飛至地下一以象地故乾元稱大坤元稱至

資始資生

元者始也易有三始太初氣之始太始形之始太素質之始乾坤氣合戌亥氣始於戌形始於亥質始於子乾初九起子合三始為一始其稱元宜矣坤則初六起於未臣道妻道不敢竝乾舍其正而用其衝要之元固起丑也國語伶州鳩言律呂元間大呂亦以丑為元也又

按坤為牛牛丑屬也曲禮牛曰一元大武惟坤得稱元故有一元之號以丑視子已退一位故不言資始而但言資生

雲行雨施大明終始

此總釋乾坤兩卦之義也八宮遊魂之說乾坤用坎離坎離用乾坤雲行雨施坎也大明終始離也荀氏說易專重二五升降乾九二升坤五為坎坤六五降乾二為離成既濟定既濟上體坎下五又得坎上坎為雲行下坎為雨施下體離上五又得離下離為明始上離為明終日暄雨潤生發萬物故品物流行不言於坤者无成

易學管窺卷一

六六一 山房集

代終之義也

大明終始

義取初上也又例初為始上為終恒初始求深比上无有終是也蓋坤二五之乾成離初上兩爻專體離象而三四兼五巽兌風雨氣雜故象辭但就初上為說而曰大明終始也離為明在乾為大明陽稱大

時乘六龍

辰為龍甲辰飛龍壬辰亢龍皆乾也丙辰潛龍艮也戊辰見龍坎也庚辰淵龍震也以地支辰一配天干甲丙戊庚壬五凡六龍也六龍即六陽辰為體甲丙戊庚壬

為用乾九三不言龍易言用略其體

保合太和

太和者陰陽之會也按合有三義有五合甲與己合乙與庚合之類有六合子與丑合寅與亥合之類有三合申子辰合水亥卯未合木之類合不一法要之非和不合也故曰保合太和下繫曰五位相得五合法也乾象曰六位時乘六合法也乾六爻申子辰寅午戌坤六爻亥卯未己酉丑三合之法也顧三合之說經傳無明文若左傳所謂水為火牡火為水妃此十干五合之證也月令律中太簇律中應鐘同位娶妻異位生子此十二

易學管窺卷一 七六一山房集

千六合之証也

首出庶物

首出庶物即帝出乎震也按出震為乾入巽為坤而出入又自有左旋右旋之別復出震而乾息始入巽而坤消以亥為天門己為地戶以復之在正北者為出以姤之在正南者為入此出入之見於天行之左旋也說卦傳帝出乎震齊乎巽則以震之在正東者為出以巽之在東南者為齊此出入之見於日月星辰之右旋也日每一周天行常不及天一度至次日而出震而天已逾震而趨巽天漸移而南日漸移而北故曰齊乎巽蓋

帝出乎震章義主嚮明而治從日象也故右旋乾象義主健行不息從天道也故左旋

又

按出震之後子復丑臨寅泰卯大壯辰夬己乾陽浸而長為成世入巽之後午姤未遯申否酉觀戌剝亥坤陰動而退為衰世衰極則成亂極則治剝窮上反下故帝出乎震而萬國咸甯乾元者震之初爻說卦傳震言帝出即象傳乾言首出皆陰陽消長之義也

萬國咸甯

繫辭傳曰陽一君而二民鄭註謂中國之民四十九夷

易學管窺卷一 八六一山房集

秋之民五十一合之方千里者百為封方百里者萬乾象傳曰萬國咸甯蓋一君二民君子道長之世也書堯典協和萬邦傳言禹會塗山執玉帛者萬國按海內之地九州中一州為王畿外八州州十有二師師統百國十二師千二百國也八州共得九千六百國加畿內諸侯四百國共得萬國

天行健

日月星辰麗乎天而其行有疾徐按九重天之說日月兩輪水火木金土五緯皆謂之天然天積氣無形象所謂天者指第八重之列宿以為天也考列宿一日一周

天行最速，日常不及天一度，月常不及天十三度，是雖日坎月，其行皆不若乾為天之健也。難經云：人一呼一吸，謂之一息，一息之頃，天行八十餘里，人一晝夜，凡一萬三千六百餘息，故一晝一夜，天行九十餘萬里，周而復始，無少停滯，君子之自強不息法之。

勿用與用九用六合解

漢儒言易者皆言納甲，而不言遁甲，其實潛龍勿用，亦即遁甲法，乾為八卦之長，甲居十干之首，故乾當甲，六龍即六甲，遁甲之術用三奇六儀而不用甲，甲避於戊，己庚辛壬癸之下，避者潛也，故潛龍勿用，即避甲之義，其一故用九。

又

按用九者，又即陰陽家太乙下行九宮之法也，在天為九星，蓬芮衝輔禽心柱任英是也，布於八卦為八門，休生傷杜景死驚開是也，星有九而門惟八，置一勿用者，五在中宮無門也，謂之潛龍者，九星之中為天禽，演禽之說，蒼龍白虎朱雀烏元武，並稱禽，易以潛龍當中之天禽無門，故勿用也，然伏藏於中宮為潛，飛布於八門

即非潛，故天禽雖中星，不常在中宮，乙丙丁為三奇，戊己庚辛壬癸為六儀，六儀為陰，陰不得統陽，故祇言用六，三奇為陽，陽得統陰，故兼言用九也。

九二見龍在田

乾九二見龍在田，日將出時，故有見象，與蒙初六戊寅發蒙義同，又屯六二庚寅柔居陰位為得正，故雜卦傳曰：屯見而不失其居，則知乾二見龍猶未當位而失居，故宜上升坤五，方得利見大人也。若雜卦傳見巽伏義取納甲，不在此例，或主消息之說，乾九二丑爻屬土，故有田象，在水為潛，在田為見。

九三獨不言龍

龍鱗蟲也，月令春其日甲乙，其蟲鱗，乾納甲，坤納乙，故鱗有龍象，九三甲辰辰屬龍，雖不言龍，而六龍之義自備。

終日乾乾

乾九三納甲屬辰，自辰至戌為終日，詩所謂終日七襄是也，乾乾之後，繼以夕惕，夕者戌亥時也，上九屬戌，自辰數至終日之象，乾位西北戌亥之方，故夕惕若黃，敬不衷於夕也，說文引夕惕若下有黃字。

九四或躍在淵

淵下於田指初九龍所潛處或躍在淵四應初也按消息初在子月故潛四在寅月故躍

九五飛龍在天

消息九五辰爻也於卦為夫季春之月龍乃登天故有飛龍之象又震為龍字從辰亦取辰月登天之義

上九亢龍有悔

消息乾上爻居己四月純陽陽極陰生始伏巽下故有悔又按納甲乾上九壬戌戌滅也詩赫赫宗周褒姒滅之咸即滅字義蓋戌為火庫京房易積算曰戌中有死火孟康注窮火也故有悔

易學管窺卷一 十一 山房集

又

說文卦從卜每聲易例之卦為貞變卦為卦就六爻論內卦為貞外卦為卦貞卦俱從卜洪範七稽疑曰貞曰卦皆所以卜也故字竝從卜今潤作悔吝之悔音同而譌耳坤六三在內卦言可質乾上九在外卦言有卦宜從說文

又

有悔當作有愠按易卦詞皆協韻坤六爻之履霜直方含章括囊黃裳元黃其協韻顯然矣惟乾初勿用三惕若上有悔不與田淵天協韻何也蓋古音先真兩韻本

通說文夕部黃字下引易作夕惕若黃是古文有黃亦韻也用字古音讀若幸是用亦韻也惟悔在寘韻不可通當從若濡有愠之例改作亢龍有愠愠亦韻也悔悔蓋愠之譌耳俗儒不識古音與古本之脫字諱字而易幾不可讀矣

見羣龍无首

初為乾元獨潛而不見无首也故有无首之象與他卦初稱尾上稱首者義別

用九用六

陽動而進故用九陰動而退故用六三易歸藏以靜者

易學管窺卷一 十一 山房集

占故用七八之少陽少陰周易以動者占故用九六之老陽老陰然多爻變者雖周易亦以靜占左傳魯穆姜自筮遇艮之八史曰是謂艮之隨謂惟六二爻不變也但占動者其常占靜者其偶易特著用之常者曰用九用六要亦七八非竟不用

又

按河圖五位中央為土土數十五具九六焉九陽六陰陰陽周流六虛猶土德寄旺四季故特取其數分屬九六而用之繫辭傳所謂藏諸用者是也且坎離為乾坤二用而於納甲居戊己則乾坤之用九用六其為土數

明矣然七八與九六皆符十五之數而獨用九六何歟
蓋九六屬金水七八屬木火以金克木以水克火物不
兩大勢不兩立七八在所勿用矣至於占用其變之說
乃又為一義云又陽欲其長陰欲其消所以扶陽而抑
陰也七八之數陽縮陰盈九六之數陰陽盈用與勿用
即此愈見

天地合德

爻例五上為天位初初為地位文言傳所謂上不在天
下不在田是也乾二地位非正升坤五為君坤五天位
非降乾二為臣乾坤二卦各以天地爻相上下謂之天

易學管窺卷一 三六一 山房集

地合德蓋剛柔中正之為德也

又

與天地合德謂六子也蓋道持變化德貴中正既濟定
震巽正地位坎離正地位艮兌正天位其中正之德此
乾天坤地變化而來故曰與天地合其德也說卦虞氏
注云乾坤剛柔立本陽變成震坎艮陰變成巽離兌義
與此相發明

日月合明

按納甲壬地癸三十日會於壬癸離為日就己坎為
月流戊惟壬癸為會合日月之所故云與日月合其明

註作也
蓋原也

也蓋日月者太極之神天地四時陰陽絪縕信之象齊於
是著之

又

乾二五之坤成坎坎為月坤二五之乾成離離為日離
日坎月互藏其宅即日月合明之象虞注大明終始亦
云離日坎月蓋坎為離為乾坤二用故京氏世應法乾
坤二宮遊魂歸魂亦惡坎離

又

日月中合在人為丹日月從合在世為易日月橫合在
天為明乾為天故有日月合明之象乾坤其易之門參

易學管窺卷一 三六一 山房集

同辨曰易字從日月日月合明正取從合之義或又
云虞氏逸象乾為人惟日月在人中合為丹故有是象
其說亦通

四時合序

乾之初九子九三辰九五申申子辰成水局合冬九
二寅九四午上九戌寅申戌成火局合夏坤初六未
六三(節)六五亥亥未會成木局合春六二己六四丑
上六酉己酉丑會成金局合秋立春盛德在木立夏盛
德在火立秋盛德在金立冬盛德在水此四時合序之
說也

又

天三生木東方甲乙木春其日甲乙也地二生火南方丙丁火夏其日丙丁也地四生金西方庚辛金秋其日庚辛天一生水北方壬癸水冬其日壬癸也月令與河圖若合符節故乾天坤地與時偕極也或謂乾坤二五旁行體備六子震春兌秋坎冬離夏是合時序其說雖是而遺艮巽二互於無著於義未的

又

乾元亨利貞元者善之長於時合春亨者嘉之會於時合夏利者義之和於時合秋貞者事之幹於時合冬貞下起元於時合序乾之時義大矣哉或以文王八卦坎離震兌訓四時於乾無涉

先天而天弗違後天而奉天時

凡卦五為天位乾為先乾五先天也坤為後坤五後天也先天得正得中例勿變動故曰先天弗違後天中而不正降乾二承五五艮爻艮為時貞天位合天時而二承之故曰後天而奉天按象傳時乘六龍時亦當謂五位艮爻五下承二二自坤來坤用六故稱六得陽氣故稱龍其大旨與此相發明

鬼神合其吉凶

鬼神者官鬼也乾屬金九四壬午為官鬼坤屬土六三乙未為官鬼官鬼變則吉不變則凶乾四變之坤初坤三變之乾上所謂與鬼神合吉凶也隨初官有渝貞吉渝者變也義與此同又虞氏逸象乾為神為吉坤為鬼為凶庖羲分乾三畫以坤兩之一陰一陽合為一卦故云與鬼神合吉凶

坤利牝馬之貞

消息乾之上爻居巳坤之初爻居午巳往而陽盡未來而陰生午當巳未之交而值乾坤之媾故利牝馬之貞午屬馬坤為牝言馬以明其戰乾言牝以明其在坤合

易學管窺卷一 六 山房集

乾坤兩卦消息言之其媾在午就坤一卦爻言之其孕在巳上六龍戰於野其血元黃龍馬一類戰者交於午也精血一類元黃者孕於巳也惟其能孕故曰利牝

君子攸往先迷後得

易例陽稱君子陰稱小人坤消息十月純陰過此以往復反陽生故曰君子有攸往先迷為姤得後得為復亦復變為姤故復上六迷復凶亦指陰為迷也

主利

陽為君子則主義陰為小人則主利合之則義利本同在一途乾文言曰利物足以和義是也分之則義自義

利自利說卦傳立人之道曰仁與義而不及利是也主則非特不合不分且專一不貳蓋坤固純陰用事卦也

西南得朋東北喪朋

按得朋喪朋即否泰反類之義也消息十二月解卦自復至乾自姤至坤皆可遞推遞進獨否泰兩卦反泰則陰居陽先申酉戌為陰亥子丑為陽反否則陽居陰先寅卯辰為陽巳午未為陰否泰自貞其辰亦即十二辰東北為陽西南為陰之義也坤本陰卦故在西南為得朋在東北為喪朋

初六履霜堅冰至

坤消息屬亥為十月卦其前九月戌霜時也故履霜其後十一月子鑿冰時也故堅冰至言於初六者坤初屬午自午至亥剛致其道至堅冰也且下即伏乾說卦曰乾為冰

直方大

陽大陰小坤宜稱小而曰直方大者據卦變而言猶至柔而動也剛之義故象傳曰六六之動直以方也以動釋大明其靜原為小耳

又

天圓地方非為其體方謂測量之術宜方也九章算法

易學管窺卷一 六 山房集

測天用銳鈍測地用勾股乾為天為圓坤為地為方方者就一而之廉法言之則為直就四而之方根言之則為方就平方開至立方積小以高大者言之則為大開

平方者兩廉直而方根方也開立方者三長廉直而三平廉方也加隅分母之法凡再商三商以下無不準廉之直以成其為大者也故曰直方大也推之四象為平方則八卦為立方八卦為平方則六十四卦為立方六十四卦為平方則四千九十六卦為立方蓋渾圓者天之象立方者地之道也坤以簡能舉一反三故曰不習无不利也

易學管窺卷一 六 山房集

六三含章可貞

周禮考工記畫繪之事亦與白謂之章章者西南方之色也坤西南方之卦於十二辰屬申消息坤自一陰始生於午至六三為申爻故有含章之象

又

六三柔居陽位失正不當而曰可貞者按貞有二義常也正也常者不變動之謂正者變而之謂正謂六三陰居陽位不正當變而之正故曰可貞又按外卦為卦內卦為貞坤三之貞猶乾上之卦也

黃裳元吉

乾為衣則坤為裳。禮服元衣。練裳。書曰。麻冕形裳。形赤色。練黃赤色。無言黃裳者。蓋土無正位。附於南方。月令中央土。附在季夏之後。火土同宮。故其色練。形裳單舉。火色實則黃裳。即練也。裳也。若三帛之元。練黃。則練自練黃自黃矣。

括囊无咎无譽

括囊即閉戶之義。繫辭傳。閉戶謂之坤。坤六四消息在酉。說文。西作非。非象闔戶。非象闔戶。四居內外兩卦之介。有門象焉。於是時為闔戶。於器為括囊。義相通也。

易學管窺卷一 九 六 一 山房集

龍戰於野

舊說消息。坤自初六。姤爻屬午。至上為亥。亥西北。乾方。乾坤氣合。成亥。故龍戰。此以十月為龍戰之月也。今按。爻辰之法。坤貞於未。終於己。上六己爻也。氣與坤交。而姤陰將生。此以四月為龍戰之月也。蓋必兼己亥兩義。而始備。

其血元黃

龍戰。即天地絪縕。男女構精之義。消息乾終於己。坤始於午。己午陰陽交構處也。又按。爻辰。坤上六為己。龍戰而血。始孕。孕於己也。自己順數至寅。十月而生男。自己

逆數至申。十月而生女。今推命家。男命起寅。女命起申。即龍戰孕己之義。消息乾立於己。

易學管窺卷一 辛 六 一 山房集

屯利建侯

屯下體震震驚百里公侯國也。互體坤坤為眾為土有國有民之象。故利建侯。按比以建國親侯亦取坤象。又初九一索得震震為長子出可以守宗廟社稷以為祭主儲君也。故初有建侯之利。

又

侯射侯也。非諸侯之侯。按屯上坎下震坎為弓震為鶴。鶴侯中的也。考工記梓人為侯張皮侯而棲鶴。建侯之

易學管窺卷二 一六一 山房集

說也。卦坎弓上張震鶴下棲為射之象。故云利建侯也。而於初九重及之者。蓋以初體震下正其建侯之地耳。而或以為封建諸侯說亦近似。然於初爻視之則震為諸侯義固得矣。而合之卦詞之舉全體為言者則猶未也。

宜建侯而不甯

孟喜消息圖有侯大夫卿公解之說。侯大夫卿公為臣以一解卦輪四臣卦屯在消息為十二月之侯。故象傳曰利建侯。但六三以陰居陽非既濟定時。若周初管蔡既就封而終以流言構閔。此雖建侯而仍為不甯之象。

也。蓋定則甯。不定則不甯。屯之變既濟定祇爭六三一失耳。梓人祭侯之辭曰。惟汝甯侯。母或若汝不甯侯。以射侯喻建侯。謂甯則祭以褒其功。不甯則射以示其罰也。

又

鄭讀而曰能能猶安也。履六三眇能視跛能履。古本能作而是而與能音義並通。

雷雨之動滿盈解雷雨作豫雷出地奮發看

說文屯從一從小尾曲一象地屯象草木貫地而生曲其尾者勾萌未畢達也。與解之雷雨作而百果草木皆

易學管窺卷二 一六一 山房集

甲圻氣候遲早不同。解消息二月屯內卦消息十一月外卦消息十二月。雷伏於下故屯雷發於上故解。又按雷出地奮發豫內卦二月外卦三月亦雷乃發聲之候也。

屯二四上俱言乘馬

屯上坎下震說卦傳震坎皆有其於馬也之象。故屯多言馬。牝牡相匹謂之乘。震坎皆陽卦有牡無牝。二至四互坤利牝馬之貞。固震坎兩牡所樂與匹乘也。六二上應九五六四下應初九皆陰陽相得而各有合於馬為匹乘於人為婚媾。惟上六無應於三而近比九五則為

外內亂為戰行也雖有乘馬之象而無婚媾之義故二四兩爻兼言婚媾而上六獨不及焉

又

屯二四上三爻皆言乘馬班如下體震其於馬也為鼻足故有屯之象上體坎其於馬也為美脊為亟心故四往吉无不利又為下首下首泣象故上泣血東山詩之子于歸驪駉其馬驪駉美脊也鵲巢詩百兩御之百兩將之亟心也鄭絳膏肓曰古有留車反馬之禮左氏傳齊高固與子叔姬來反馬也漢廣詩之子于歸言秣其馬皆嫁娶之事故二曰匪寇婚媾四曰求婚媾

易學管窺卷二

三

六一山房集

又

易乘馬班如與乘乘馬之乘不同乘乘馬上乘謂駕下乘謂四言駕四馬也易之乘馬乃匹乘之乘游牝之象所謂馬牛其風者游牝則盤桓而不進故有班如之象班讀若般古字通用是班如即初九盤桓之義左氏傳有班馬之聲蓋謂游牝於牧而蕭蕭以鳴迺巡不進也

以貴下賤

貴賤有二義屯初以貴下賤太得民也此以陽大陰小喻貴賤上繫天尊地卑乾坤定矣此以二五升降為貴賤又易例上為宗廟五為天子四為諸侯三為大夫二

為元士初為庶人此以爻位上下之等為貴賤也列貴賤存乎位則專主乎爻有等也

初九盤桓

漢書地理志桓是隴阪名其道盤旋而上故名桓禹貢西傾因桓是來亦言因桓水盤旋而來也按屯之盤桓即桓阪猶需之沙衍即流沙屯需上體皆坎為水故桓水流沙皆取象於水需下體乾乾位西北故流沙屯下體震震為阪生故象桓阪庖羲畫卦俯察地理此其一証

六二匪寇婚媾

易學管窺卷二

四六一山房集

嘉耦曰妃媾也怨耦曰仇寇也六二戊辰土屯坎宮三世辰土克坎水鬼吏爻也疑為寇矣然水為土妃象既取象於剛柔交則作制爻觀不作繫爻論也故曰匪寇婚媾因時制宜隨時取象見仁見智固非可執一者也

女子貞不字十年乃字

古者男子三十而娶女子二十而嫁十年乃字謂相去十年乃字也不曰嫁而曰字字從子即孕義焉凡萬物之生資始乾元乾立於己元起於子男子自子順推三匝至至己為三十女子自子逆推再匝至己為二十兩并得大衍之數五十而其三十二相去正十年也故

曰十年乃字

又

又辰屯初九子六二酉自子數至酉為十年貞不字即初九利居貞之義十年乃字則自子數至酉之期也又納甲震下有伏巽說卦傳曰巽其究為躁卦言變為震也震納甲庚巽納辛自辛至庚為十年乃字巽德柔順貞靜其常變為躁卦故象曰反常也

即鹿无虞

屯與既濟止半六三一爻不變耳既濟則定屯則猶不甯也即鹿無虞以鹿喻祿史記曰秦之失鹿天下共逐

易學管窺卷二

五 六一 山房集

之逐鹿即即鹿之義虞人不出從禽無獲以喻天命不祐逐鹿无功象曰以從禽也從讀為縱縱禽入林也大抵高鳥盡良弓藏留侯見機而作韓彭往吝而窮故曰君子機不如舍往吝

九五屯其膏

屯為坎宮二世坎為水九五下應六二雷雨之動滿盈可望膏澤但九五以戊戌土克坎水則下體之震為早雷益隆益盛是謂屯膏爻例上坎為雲下坎為雨屯有雲無雨亦為屯膏互體坤土土氣為風風則不雨皆屯膏之象也

泣血漣如

勿用有攸往

屯消息內卦十一月外卦十二月在立冬後立春前天氣閉而未啟故象言勿用有攸往月令曰是月也日窮於紀月窮於次星回於天與復象至日閉闕商旅不行義同復消息十一月也

匪我求童蒙童蒙求我

蒙二五兩爻不正二升五降上下氣通故亨亨則卦變為觀童蒙童觀皆取象於艮益以少男為童也蒙艮在上體觀艮在互體雜卦曰臨觀之義或與或求臨師道觀弟道禮學記曰禮聞來學不聞往教來學是童蒙求我往教是我求童蒙臨與觀義取反對蒙亨以二五之升降來為觀非以初上之互易往為臨也高誘引易曰童蒙來求我釋文亦云一本有來字

易學管窺卷二

六 六一 山房集

蒙以養正

蒙九二六五皆失位不正而象傳言蒙以養正聖功也者按蒙亨以亨行時中也亨訓通通則二五升降性命故曰聖功又按蒙初二易為頤頤象云養正則吉蒙亦有頤象故兼有養正之說

利用刑人用說桎梏以往吝

說文往吝引作往遊云難行也漢書魯安王晚節遊王莽傳性實遊畷廣雅云遊踞也蒙上艮下坎中有互坤坤為吝畷蒙又離世卦無申酉金爻財伏而不見亦屬吝畷先以利用刑人用說桎梏者金作贖刑刑乃可脫罰百鍰罰千鍰貨以藩身期無吝畷而已以往遊言有可脫之桎梏而不知自免於刑為愛財輕身者惜也

九二包蒙納婦吉

說文包從勹從巳人生於寅氣兆於子形成於巳自子數至巳男順女逆陽奇陰耦男三匝為三十女再匝為二十三十而娶二十而嫁古者皆以巳為乾坤遇合之方陰陽進退之交此包蒙納婦所以取義於包也

又

消息蒙漸泰皆正月卦蒙納婦吉主娶妻者言漸為歸吉主嫁女者言泰帝乙歸妹亦主嫁者言葩葉詩所謂士如歸妻迨冰未泮者也九三爻辰屬寅蒙又消息在寅卦又合德故吉正月正冰未泮也

又

包蒙鄭本作苞注當作彪彪文也按蒙上艮下坎上互成坤說卦傳坤為文下互成震震為龍二升五降又成

互艮為山有升龍於山之象考工記凡畫繪之事山以璋璋從章彪從夕皆文飾之義故為彪蒙又按觀象作服九命以下升龍於山升火於宗彝故山火賁為致飾則亨也與此彪蒙義同

蒙三不言蒙

蒙諸爻皆稱蒙而六三獨不言蒙何也按蒙雜稱也卦屬離宮四世初上兩爻俱寅木水生火父稱子為蒙二四兩爻辰戌土火生土子於父稱蒙至五則子水水克火為官官稱民亦曰蒙書云如保赤子赤子即蒙稚之謂也而六三午火獨為專爻分屬比肩各不相下故不言蒙也

易學管窺卷二

八 六一山屏集

擊蒙不利為寇利禦寇

釋文云馬鄭皆作擊蒙按蒙離老火卦上九丙寅木水生火而屬歲星歲星所在其國有福先用兵者反受其殃昭三十年傳史墨曰越得歲而吳伐之必受其凶即擊蒙不利為寇利禦寇之義也擊屬也故風火為家人家人猶家屬

子克家

包蒙納婦吉既取義於包字從巳矣由是以巳順數至寅十月而生男自己逆數至申十月而生女故推命家

以男命起寅女命起申蒙九九爻辰在寅正再索而坎男之象其孕在己其育在寅故又曰子克家

見金夫不有躬

蒙離宮四世六三戊午火火克金金為火妃即火為金夫蒙六爻無金故有見金夫不有躬之象貪淫喪身是以勿用取女也與姤女壯義同始消息五月五月午月也乾宮一老屬金故以午火為金夫

需有孚光亨

中實為孚需上水下天坎水內明其下見天故光亨

雲上於天需君子以飲食宴樂

易學管窺卷二 九

六一 山房集

天以雲雨濟旱人以飲食拯饑皆經云食入於腑而五穀之氣上蒸於肺肺屬金金為諸臟之華蓋猶乾之為金天為金也故飲食宴樂象取雲上於天晏子所謂君子食之以平其心平即宴樂之義

九三需於泥 井泥不食象者

需為坤世九三甲辰土爻故有泥象與井初六丑土井泥不食義同又震四庚午火無土象而言震遂泥者遂進也言由六三庚辰土而上進為出地奮也

六四出自穴上六入於穴

穴巖岫也皆指互離中爻為雲所出入之處易例上坎

為雲下坎為雨四出居外卦適當互離中爻為雲升之象蠓煉詩所謂朝濟於西崇朝其雨也既雨則雲復歸岫象需為坤宮游魂近六四持世為入於穴也故於六四初濟可以需雨於上六不變反退六四可以需濟需待也

有不速之客三人來敬之終吉

客有二義卦之同宮者歸魂為主游魂為客異宮者本宮之游魂為主他宮之游魂為客按訟反為需不速之客三人來謂訟之外體乾三爻反居需內體而為三人來也來自他宮故稱不速速戒也詩言以速諸父以速

易學管窺卷二

十一 山房集

諸舅周禮宮宰宿夫人宿與速同通

訟有孚窒惕中吉

窒與亨相反亨通也窒塞也惕中吉指九二也卦例剛居陰位為失正二五俱剛為敵應變為六二柔爻則當位而有應訟有孚窒正取下卦坎為中實為加憂中實故孚加憂故惕故日有孚窒惕中吉也但上下應敵應訟不終勝故九二曰不克訟象傳曰自下訟上患至掇也

三百戶

三百戶百井之地也按夫三為屋屋三為井井九百畝

周禮不易之地家百畝一易之地家二百畝再易之地家三百畝以家三百為通率一井之內為三夫六百畝之地其餘三百畝為津途溝洫去三分之一也一井三夫故三百戶為百井左傳所謂夏少康有田一成也史記曰楚雖三戶猶足亡秦三戶即三百之省文

上九終朝三褫之

訟離宮游魂下三爻坎水三褫之者變游魂為歸魂奪坎水之三爻而復離火之三爻於本宮也其象為天火同人繫帶之有鑑者左傳所謂繫鑑坎水內明為鑑互巽蛇形為帶故有繫帶之象上九八純持世不變退四

易學管窺卷二 十一 六一山房集

變訟為游魂游移不定故稱或錫或之者疑之也與乾九四或躍看乾宮三游魂義同

地中有水師

地中有水如周禮遂人夫間有遂十夫有溝百夫有洫千夫有澮萬夫有川是也故曰地中有水師君子以容民畜眾又按匠人為溝洫成方十里容田一甸甸方六十四井外餘三十六井以為溝洫長較一乘甲士三人步卒七十二人出焉亦地中有水容民畜眾之象

師丈人吉 長子弟子附

師丈人吉崔憬引子夏傳作大人謂王者之師非也鄭

注丈之言長丈人即丈詞所謂長子按周禮六官皆設其長夏官則大司馬其長也小司馬軍司馬與司馬行司馬長子下之弟子也詩曰維師尚父又曰方叔元老皆長人之稱即皆丈人之謂說文丈從又持十十尺為丈丈尺皆度也初六師出以律律亦法度之謂老成練達必需丈人否臧凶者長子雖率師而弟子不用命如晉先穀違元帥荀林父而喪師於邲也則丈人不得改為大人明甚

師出以律

律六律也周禮太師執同律以聽軍聲左傳師曠曰吾

易學管窺卷二 十一 六一山房集

擊鼓北風又期南風南風不競多死聲所謂師出以律也又為紀律之律收誓不愆於六步七步六伐七伐乃止齊焉甘誓左不攻於左右不攻於右御非其馬之正即所謂否臧凶也先穀不用命以中軍佐濟樂書引易此文是律又法度之義不可偏廢也

比不甯方來

考工記梓人祭侯之詞曰維汝甯侯毋或者汝不甯侯以射侯之侯喻建侯之侯也屯象宜建侯而不甯難生故不甯也如管蔡雖已封而終有流言之變比則不甯雖來朝會而已後其期若禹會諸侯於塗山防風氏後至而受戮故曰後夫凶

比輔也

比當作邱虞書邱成五服注邱輔也比與邱音義俱同

易學管窺卷三 一六 山房集

按比一陽五陰九五天子當陽上下五陰象句侯要荒五服諸侯會夾輔天子故曰比輔也

以建萬國

虞書十有二師鄭注師通百國百國八州共九千六百國中一州為王畿建四百國合之共萬國又繫詞傳陽一君而二民合中國之民四十九夷狄之民五十一為方千里者百方百里者萬義與書異

有他吉 有他不燕參看

批初終來有他吉中孚初虞吉他有他不燕不燕不安也按非應曰他比初六與六四兩陰不應故以應九五

之陽為他吉中孚初九與六四本剛柔相應故以應九五之陽為有他不燕

比之自內外比之參看

易有應比之例隔兩爻者為應兩比相承者為比比卦以九五一陽為卦主六二比之自內雖曰比而實應也六四外比之則非應而實比也矣

无首凶 乾无首吉參看

爻例五爻當王者貴宜陽上爻成功者退宜陰乾上九亢則有悔故以用九變陰為无首吉比上六陰爻似合於无首之義矣然用六終將變而為陽故凶比又坤宮

易學管窺卷三 二六 山房集

歸魂上六戊子水坤土克水亦凶象

比之匪人 否之匪人參看

比之匪人鬼爻也以鬼為匪人故見於六三爻同詞否之匪人小人也以小人為匪人故總著於彖詞

又

比坤宮歸魂也京房世卦起月例比世在三爻七月之時於消息為否故比六三爻詞與否彖詞皆有匪人之象又按六三乙卯木木克土鬼爻也故匪人

小畜密雲不雨 上九既雨既處參看

小畜上體巽風以散之故不雨上九不正變巽為坎需

象風想雲騰故既雨在諸爻之上畜極則通也

西郊 西山與既濟西隣參看

文王作象詞小畜亨密雲不雨自我西郊我文王自我也周公作爻詞曰王用亨於西山王指文王也既濟東鄰殺牛不如西隣之禴祭東鄰指殷西隣指周實受其福謂赤鳥流屋白魚入舟武王受命而有天下也繫詞傳曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪觀此諸卦義自明顯按小畜互克兌西方卦故稱鄰西郊

九三與說輓夫妻反目

輪輻三十以象日月小畜互離不正伏坎不見是謂輿

易學管窺卷三 三 六一山房集

說輓不成日月象也禮記云大明生於東月生於西以象君與夫人故在輿為說輓在夫妻為反目按輻本作輓鄭注伏兔非也伏兔以駕牛脚軸與夫妻反目語意上下不貫

又

夫妻鍾情在目綱繆詩夫妻相愛也夫曰見此繫者妻曰見此良人反目則相向以背不和之甚九三五離不正反對為履之九四彼則目象向內此則目象向外故反目而不能正其室也蓋即兩卦之反對以觀而反目之義益明矣又按小畜上體巽為多白眼為反目象

富以其鄰 泰不富以其鄰參看

小畜巽宮一世九三甲辰土六四辛未土兩財爻學如遯進近與九五為鄰故象言富以其鄰而傳言不獨富也泰坤宮三世初九甲子水六五癸亥水兩財爻翩翩對舉亦有富象然六五之財為九四所自據初九之財又為二三兩爻所共分故象傳曰翩翩不富皆失實也

上九月幾望君子征凶

小畜上巽下乾卦氣自下而上先以十五日盈甲乾象而後以十六日且退辛巽象是既望也幾既音同義通退辛後更進則消丙滅乙矣故曰君子征凶

易學管窺卷三 四 六一山房集

又

易言月幾望者三卦而音義即有二小畜先乾後巽由盈甲而退辛中孚先兌後巽由見丁而退辛皆十六日且象望後也宜讀幾望為既望謂既望已望也歸妹上震下兌說卦傳曰震東兌西月三日出庚震象八日見丁兌象望前也宜讀幾望為近望謂將近望也詩往近王舅鄭箋讀往近為往記是近有記音即幾有近義繫詞傳曰頤氏之子其殆庶幾乎幾近也

又

小畜上九歸妹六五中孚六四竝言月幾望據消息小

畜幾望四月之望也歸妹幾望九月之望也中孚幾望十一月之望也小畜內乾外巽由盈甲而退辛陽消陰長故征凶中孚內兌外巽由見丁而退辛盈甲前後陰陽平生故无咎歸妹內兌外震東西對照正乾象盈甲時也互體無異尚未退辛故獨吉

履九二幽人貞吉

履民宮五世九二丁木克艮土鬼爻也故有幽囚之象幽人如文王幽於羑里是也非高人之謂

六三履虎尾噬人凶

象言不噬人亨而六三言噬人凶何也按乾為龍德坤

易學管窺卷三

五六一山房集

為虎刑龍德主福虎刑主禍左傳蔡墨言易引乾之履曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎履虎尾故惕厲无咎人故无咎虞氏逸象乾為故偶一不敬即變為履之六三而有履虎噬人之凶矣故六爻惟六三一爻變履獨凶兩卦參驗其義愈明又按眇能視跛能履傳言不足以有明不足以與行而武人為於大君尤與君子乾惕之義大相謬戾

九四履虎尾愬愬終吉

履九四壬午大生艮土天地之次德曰生父母爻也繫詞傳曰無有師保如臨父母故雖有履虎尾之危可以

二

愬愬終吉蓋謂脫虎口而就慈母也

其旋元吉

旋轉也履之轉為小畜猶刺之反為復也小畜初九復自道何其咎吉九四牽復吉牽於初也總之畜初之復即履上之旋上旋為初初者元也故曰元吉

泰九二包荒 朋亡得尚於中行

朋有二有君子之真朋有小人之偽朋自君子小人分途而朋黨之禍興矣漢桓靈時有八顧八俊八廚八傑十常侍目為清流禍深黨錮而天下以亂漢室以傾按宋元祐時君子滿朝矣惜乎分為三黨朔黨劉摯梁燾

易學管窺卷三

六六一山房集

主之洛黨二程主之蜀黨三蘇主之君子不和呂惠卿韓絳等小人因得媒孽其短竊取大權於是黨賊人碑成而宋室遂自此不靖則由君子之分朋也必朋亡得尚乎中行而後乃成郵治焉故君子尤貴有包荒之度此三代後之禍變古所未經周公作文詞已先見及之甚矣易道之大也

又

朋比朋黨道乖中行故必以亡之為得也此即馬匹亡絕類上之象亦即東北喪朋乃終有慶之義蓋獲伸先屈龍蟄後飛道有以喪為得者知之其惟聖人乎

无往不復

日月之行一日之中有晝有夜一歲之中有冬有夏无往不復如日入昧谷為往出於暘谷為復此晝夜之往復如日行南陸為往反於北陸為復此冬夏之往復一縱一橫言之故曰无往不復也

又

又按天道以靜馭動在於極星故南北有定位而東西無定向說文曰日在木中為東鳥在巢上為西是但以大明之生為東羣動之息為西也但日出於地偏東偏西雖有里差非日之偏人之托生於地上者偏也相

易學管窺卷三

七

六一山房集

距極遠則東西易位於彼見為日往者於此見為日復晝夜相反自子至亥十二辰處處皆然故曰東西無定向然無定向者東西而有定理者往固无不復也

六五帝乙歸妹

泰上五震下五兌歸妹象也故帝乙歸妹兩卦義同按泰內乾外坤乾納甲坤納乙故稱帝乙乙為甲妹出居外卦嫁妹之象上五震納庚甲畏庚以乙妹嫁之故言帝乙歸妹又按外巽內艮巽納辛艮納丙辛妹嫁之義與泰同故泰言其社元吉漸象亦言女歸吉也皆主嫁者言

泰否初爻皆言拔茅茹

泰之所拔三陽皆君子否之所拔三陰皆小人君子故征吉小人必變而之正乃為君子而獲吉故曰言亨貞者正也亨者通也旁為泰之三陽故拔茅以彙其象從同

不富以鄰泰六四謙六五

泰六四謙六五皆言不富以其鄰按泰與謙外卦皆坤虞氏逸象坤為富故並言富但泰坤宮四世六四癸丑為專爻劫財故不富謙兌宮五世六爻不見其財本是不無財故亦不富

易學管窺卷三

八

六一山房集

泰包荒 否包承包羞

否泰天地卦也天體如卵地則卵之黃故渾天之說天能包地否天包地上泰天包地下即南極入地三十六度可知地下有天地下人所不見其象為虛故泰九二包荒荒虛也地上人所共見六二包承六三包羞承載也羞進也見其地載於下而天進於上也高厚蒙求西人航海者過大浪山則見南極出地而北極反退入於地下又歐羅巴人好遠遊言大地之背名莫瓦蘭尼加其地惟產鸚鵡不生人物不生則虛虛荒之義即包荒之象也

否泰天地上下

古言天者三家。一曰渾天。二曰蓋天。三曰宣夜。宣夜失傳。按渾天者。合否泰兩卦言之。天包地外。地在天中也。蓋天者。以上天下地之否象言之。天半覆地上。其形如蓋。然則宣夜雖失傳。而就上地下天之泰象言之。日月星辰麗乎天地。上為晝。地下為夜。晝則作觀。夜則嚮晦。泰天在地下。晦而莫覩。故闡明地下有天之義。而名之曰宣夜也。

上九傾否先否後喜

即鼎初九顛趾出否之義。在上為傾。在下為顛。

易學管窺卷三 九六一山房集

同人於野

同人離宮遊魂卦體上乾下離。按離之歸魂同人用乾。乾之歸魂大有亦用離。猶坎之歸魂師用坤。坤之歸魂比亦用坎也。蓋本乎天者親上。本乎地者親下。親下為比。親上為同。天在上。火炎上。同心同德。故曰同也。此天火同人之義。

又

野西北乾方也。戌亥之都卦體上乾下離。九三已亥上九壬戌。戌亥皆在西北。同人於野。蓋即坤上龍戰於野。為乾坤氣合戌亥之義。六二丑為卦主。丑土離火之父。

旅下當離
字什本卦也

母也。故象為同人。

同人于門

同人離世。初九已非木非為闢戶。說文非作非。故有出門之象。又按爻辰。初九子也。繫詞傳曰。乾坤其易之門。初九同人於門。有十二消息出震入巽之義。

同人于宗

左傳男女同姓。其生不蕃。故同人于宗。吝。如晉獻公之納驪姬。魯昭公之娶吳孟子。是皆是按爻辰之義。主於配合。六二與九五陰陽相應。六二酉金。兩金文上下相應。是謂同人于宗。非妃耦之道也。故吝。

易學管窺卷三 九六一山房集

伏戎于莽

九三已亥水克離火。鬼爻也。故有伏戎之象。互巽為莽。同人先號咷而後笑。旅人先笑後號咷。亦看。

按旅宮一世。同人離宮歸魂。旅由一世至五世。進而未艾。笑故先笑。退而反四為訟。遊魂死象。故後號咷。同人承訟之遊魂。故先號咷。為歸魂以復離之本體。故後笑。是謂知鬼神之情狀。

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上。無遠弗照。左文十八年。季文子曰。舜舉元愷。去四凶族。有大功二十。去凶族。遏惡也。舉元愷。揚善也。

君子指六五象傳所謂柔得尊位大中而上下應之蓋大臣居攝君位者也天命有德天討有罪皆順天休命之謂

九三公用亨於天子小人弗克

大有下體乾九三消息在寅寅進也義主進賢曰公用亨於天子若虞廷九官之命帝曰俞往欽哉是也曰小人弗克若驩兜之薦共工四岳之薦伯鯨帝曰吁咈哉是也遏惡揚善之義莫著於是

九四匪其彭

匪其彭說文匪其疋疋曲脛也爻例初為尾為足四不宜取象於脛且無震巽二象更不宜取象足股按疋與枉通不正也九四互兌不正以陽居陰故稱疋也匪其疋則變不正而為正矣故无咎

大車以載積中不敗也

大車一名重車駕牛不駕馬說卦傳曰坤為牛為大輿大有下體為乾不得有大車之象按大有係乾宮歸魂大車以載有攸往取其義非取其象蓋乾三世否四世觀五世剝遊魂晉下體皆坤並取象於大車以載有攸往原非大有本卦之象然乾宮自始遯而下陽浸以中消陰浸以長為積不善之家至歸魂大有復下乾之三

剛以還反本宮乃能承載厥陰積中不敗也積中指始遯否觀剝晉六卦而言

謙亨君子有終

謂謙在兌宮終於五世也八純五世為天易四世三世為人易二世一世為地易遊魂歸魂為鬼易謙至五世上遇八純更進則亢非謙之道故宜反於下象天道下濟而光明言五世之後降四三為遊歸也曰地道卑而上行言一世之後升而為二世三世四世五世也要之上不可亢下當知退五世之間最宜詳審八宮皆然於先宮之謙尤著雖在五世似祇言天易實則天地人鬼之道無不謙尊而光也故彖推廣以盡其義

易學管窺卷四

一 六 一 山房集

衰多益寡稱物平施

山非可衰益平施者此蓋取互坎之義也謙六爻初丙辰二丙午辰東午南居最下五乙亥上乙酉亥北酉西居最上大地之中西北多山東南多水山者水所發源山不可衰益而水可平施謙之九三互坎也衰多益寡即坎九五爻坎不盈祇既平之義惟不盈故能平施惟平施故能衰益以成謙象也繫詞傳曰俯以察於地理此其一証

六四无不利撓謙

子夏易傳撓謙作化謙撓之作化猶堯典平秩南訖史記引作南為蓋古為化二字音同義通易例三四兩爻為人易化而為鬼易象傳曰鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙九三剛爻陽位宜於易故稱勞謙勞人道也六四柔爻陰宜於鬼易故稱謙化鬼神道也

豫利建侯行師

屯下體震豫上體震震驚百里公侯國也故豫與屯並利建侯又按豫反為謙俱有坤象坤為眾故謙上六利用行師而豫象詞亦有此象

鳴豫鳴謙象者

易學管窺卷四

二 六 一 山房集

謙豫反對卦也豫初之鳴豫即謙上之鳴謙謙互體震豫上體震震為雷驚遠悞通故皆能鳴

六三吁豫悔遑有悔

吁豫悔吁當從姚信作吁云曰始出也按吁讀如旭日始旦之旭聲近義通六三乙(即)正日出時故有吁之象然旦之義貴早貴風說文曰在甲上為早凡從夕為風從夕者將旦未旦亦早義豫下體坤為臣道辨色入朝戴(即)出治(即)時日已平旦故吁豫悔遑有悔

六五貞疾恒不死

說卦傳坎為心病豫上互坎故有貞疾之象恒不死恒

讀如詩之如月之恆當作絙弦也謂上弦至望而盈甲下弦至晦而滅乙滅疑於死矣然朔日曰死魄二日旁死魄至三日而哉生明又出庚而成震象矣故不死

冥豫

豫上六冥豫升上六冥升消息坤始於午終於亥上六亥又亥晦冥時也又按說文冥從日六從門亦聲日數十納甲十六日且月退辛異象既望生魄冥象而冥雖生魄之義而消丙滅乙後終復出震見丁而盈甲故升上曰利於不息之貞不息當作不熄猶言不絕豫上象曰何可長也言消火則復息

易學管窺卷四 三六一山房集

上六成有渝隨初官有渝參看

渝變也火變則有飛伏豫上變自晉震為飛為伏隨初變自萃震為飛坤為伏晉上九已巳火變為豫上六庚戌土為成有渝萃初六乙未土變為萃初九庚子水為官有渝火者土之父母義生感生成故火變土為成有渝土者水之鬼吏義主克伐故土變水為官有渝

隨初九官有渝

官有渝蜀才本作館按官本古館穆天子傳官人陳牲幣聘禮云管人布幕於寢門鄭注管猶館也術風命彼官人官人即管人是官官管館古原通用館旅舍也八

官遊魂乾坤舍於坎離坎離舍於乾坤震與巽與兌亦互相為舍官有渝者謂變遊魂之大有為歸魂之隨歸則反其本官去其旅舍故曰官有渝乃八宮遊歸之通例而特於隨初發之

六二係小子失丈夫

六二自有正應九五曰孚於嘉吉婚姻屬嘉禮二五為正應故孚於嘉吉也乃六二舍九五之應而遇比初九比係也故曰係小子失丈夫謂不合嫁娶之正禮而為奸私也左傳魯穆姜通於姝叔孫僑如筮得艮之八史曰是謂之隨謂獨隨之六二失夫不變耳穆姜以宣公為夫舍正應而下比於初是通僑如而背宣公也故占得此文

六二隨有求得

隨震宮歸魂下體震六三庚辰土財爻也故有求得

上六王用享於西山

上體兌西方卦也上六宗廟爻也故有王用享於西山之象

蠱

蠱下體巽為風風化生而為蟲故說文風凡聲從虫左傳亦云皿蟲為蠱殺之飛亦為蠱蠱為虫而生於風天

易學管窺卷四 三六一山房集

地之大德曰生，父母之謂也。感生成之義，故六爻多言父母。

先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。

先甲三為辛，後甲三為丁，辛非十干之始，丁非十干之終，而曰終則有始者，按先後甲統計七日，孟喜消息圖以六日七分為一卦，七分六占得一日，前卦以終，後卦以始，中孚之交復，咸之交姤，皆交於第七日也，故曰終則有始，天行也。凡當期之日，俱可例推。

先甲後甲，異先後庚參者。

春其曰甲乙，自立春至春分前屬甲，在卦氣消息為自

易學管窺卷四

五

六一山房集

小過九四至晉上九也，先甲三日為小過內卦三爻，秋其曰庚辛，自立秋至秋分屬庚，在卦氣消息為自恆九四至大畜上九也，先庚三日，謂恆內卦三爻，後庚三日為賁內卦三爻，交值一日，故先後三爻，非得三日也，後甲為乙，已交春分三日矣，後庚為辛，已交秋分三日矣，月令先立春三日，先立秋三日，即此先甲先庚之義，舉甲庚而丙壬可以類推，禹謨曰：禹娶塗山，辛壬癸甲，言自秋分歷立冬冬至，立春四節之序也。

又

納甲法乾納甲壬，震納庚先甲三日內三爻，甲子甲寅

甲辰也，後甲三日，外三爻壬午，壬申，壬戌，原兼甲午甲申甲戌也，先庚三日內三爻庚子，庚寅，庚辰也，後庚三日，外三爻庚午，庚申，庚戌也，乾居八宮之首，震為六子之宗，故舉甲庚以例其餘，且天干之甲庚雖異，而地支之子寅辰午申戌則同，此長男有父之德，所以可守宗廟以為祭主也，言於巽者，巽下有伏震，巽雖無乾象，而六爻多言父，故取乾納甲之義也。

又

甲謂望日，盈甲時也，先甲三日，謂會壬出庚見丁三日，望前也，後甲三日，謂退辛消丙滅乙三日，望後也，文言

易學管窺卷四

六

六一山房集

所謂先天弗違，即先甲後天奉時，即後甲莫不於進退存亡之間，以驗天道知而不失序，聖人達天之學也，先庚後庚亦即推廣先甲後甲之義，蓋盈甲之始於合朔無可見，而出庚之哉，生明有其象，且乾甲震庚干之所納雖異，而支之所配則同，是長子代父之象也。

又

蓋言先甲，巽言先庚，蓋者，巽之歸魂也，震究為巽，巽歸為震，巽同宮，故先後三日之取象亦同。

臨至於八月有凶

臨心十二月卦至於八月，謂自丑至申，凡八閱月也。

今司孟秋律中夷則殷正為八月夏正為七月秋愁夷傷故曰有凶易之興也當殷之末世言八月從殷正也言有凶著殷鑒也

又

又辰以十二辰配十二律始九二曰不利賓參同契曰始始紀序午為蕤賓賓服於陰陰為主人與臨之八月有凶實夏正之七月於辰為申於律為夷則者互相發明

初二兩爻俱感臨

臨者乾坤之氣相感也初九感而為復九二感而為臨

惟此二爻有感義故並稱咸臨咸象曰二氣感應以相與咸即感感即應初與四二與五皆一陰一陽以相應也故並曰咸臨

六三甘臨 節九五甘節參看

臨坤宮二世六三丁丑土得卦之氣稼穡作甘故甘臨甘而既憂之生於憂患矣故傳曰咎不長也節九五甘節亦以戊戌土取義於甘

觀

觀風撓乎上地靜乎下目象也與上止下動之頤取象相類臨與觀反對卦自臨兌之少女來窺觀艮之少男

初六童觀小人无咎君子吝小人謂小子君子謂成人小子智覺雖開情慾未動故无咎成人已解好色便於誨淫故吝六六闕觀利女貞二應五中有互艮及為門闕故闕觀闕觀者易邪六二中正當位故利女貞九五應二者為我生利其所愛也上九不應二者為其生別其所嫌也女子守此為利貞君子知此俱无咎左氏昭元年傳徐吾犯之妹美使女自擇其配女自房觀之即闕觀也女曰子皙信美矣抑子南夫也適子南氏美矣夫也俱君子之斷稱應子南為觀我生不應子皙為觀其生皆主六二闕觀者言之然闕於門內祇利女貞不若觀於國外者利用賓王也又大象曰君子以省方觀民設教賓王省方皆觀之大者焉

盥而不薦

漢儒舊本作盥而不觀薦盥與裸通按禮記殷人尚聲周人尚臭陰達於淵泉而殷人之先求諸陽者變而為周人之求諸陰鼎革之象於此可見觀象所以不觀薦而觀盥者蓋薦為薦腥薦爛薦熟之類殷周所同無甚深意故孔子曰既灌而往吾不欲觀即易不觀薦之謂也

初六童觀 蒙五童觀參看

艮為少男、童也。蒙上體艮，故六五童蒙觀。互體艮，故初六童觀。說文：童，叟之童，當作僮。僮，僕之僮，當作童。男為童，女為妾，俱從立，取侍立之義。

觀我生觀其生

觀以六四持世，觀國之光。卦義所重六三九五，皆近與四比，故皆為觀我生。我指四也。上非我，即為其下。應三三在內，觀我生；四在外，觀其生。又一義也。

噬嗑六二噬膚滅鼻

儀禮公食大夫禮，有膚、鼎、膚、濡肉也。與腊肉、乾肺有別。互體三至五坎象，坎為水，故濡肉。二至四為艮，艮為鼻。

易學管窺卷四 九 山房集

互體不正，故滅鼻。曲禮曰：毋運羹，則染鼻於鼎。下體震為倒艮，鼻染於鼎，而倒其形，噬膚滅鼻之象也。

六五得黃金

六五已未土，巽宮五世，巽木攻未土，制爻也。故有得黃金之象。五為中爻，土色黃，故得黃金。

貴觀乎天文以察時變

天文為大虛昂之類。繫詞傳曰：變通配四時，坎離震兌四正卦，分主四時。貴下體離，夏也；下互坎，冬也；上互震，春也。上體艮，四時變化而能久成，成言乎艮也。獨不見正秋之兌，案孟喜消息圖，凡加貴為秋分卦，猶震加解。

春分卦中孚加坎，成加離，為冬夏二至也。蓋卦雖無兌，而正秋之氣自鍾，故察時變。

觀乎人文以化成天下

人文見乎文詞。詩亦鳥几几，又赤芾金為貴。初九貴其趾，貴其履也。禮玉藻云：笏，大夫以魚須，文竹。六二，貴其須，貴其笏也。詩羔裘如濡，大夫服羔裘。九三，貴如濡，如貴其服也。殷禮尚白，戎事乘輪。六四，貴如皤，如白馬輪。如貴其乘也。詩又曰：素絲紕之組，之祝之則，貴於邱園。雖未庸以車服，猶得微以幣帛。六五，束帛箋箋，終吉。士之始隱而終出者也。惟上六，白賁无咎，為不事王侯，高尚其事者。故傳曰：上得志也。謂隱居以求其志也。

易學管窺卷四 十

山房集

山下有火賁

聖人觀象作服。日月星辰，山龍華蟲，衣之章六。舉其中之山，宗彝藻火粉繒，裳之章六。舉其中之火，賁所致飾。原不止山火而已。但公侯以下之服，鄭康成周禮司服注：九章者，升龍於山。七章者，升火於宗彝。山主退象，本乎地者，親下。火主進象，本乎天者，親上。蓋於山火二者，尤虛致飾則亨之意。與象傳柔未而文明，分剛上而文柔，義合。

初九賁其趾

周禮履人重下曰烏單下曰履又有赤纁黃纁青胸之制皆貴趾之飾也乘車者所服舍車而徒則素履往矣

舍車而徒

謂乘車入朝者至宮闕則舍之而徒步過廟過闕禮當致敬故象傳曰義弗來也爾雅堂下謂之趨門外謂之行禮曰行以肆夏趨以采齊又曰周旋中規折旋中矩是雖舍車而徒而節以禮樂仍有貴趾之義不但赤烏金烏之貴以采色已也

六三貴其須

魚須文竹大夫之笏也笏於君前者書思對命故象傳曰貴其須與上興也上體艮為手所執為笏或謂二至上體頤二承頤下故曰貴其須須髻也

六四匪寇婚媾

貴艮宮一世六四丙戌應初九己卯卯木克戌土寇象然艮土戌土一木不克二土蓋非怨耦曰仇而實嘉耦曰妃故有匪寇婚媾之象

上九白賁无咎

賁消息八月加兌為秋分秋為白屬金故色白月令秋其帝大皞其神蓐收天子乃駕白駱載青旂衣白衣服白玉白嫌凶喪而賁於秋令以合時宜故得无咎按賁

為及世及土也承中央土之後變黃從白土旺生金故亦无咎

鄭俞檀學

剝不利有攸往復利有攸往坤主利參看

剝不利有攸往往則為坤陰消卦也故不利復利有攸往往則為乾陽息卦也故利坤象曰主利利在東北之喪朋為復臨泰大壯夫之陽浸而長也不利西南之得朋為姤遯否觀剝之陰浸而長也以姤為先迷以得復為後得即剝復二卦之義

剝牀以辨

鄭注曰足上稱辨謂近膝之下趾則相近伸則相遠故

謂之辨辨分也虞曰指間稱辨剝二成艮艮為指二在指間故剝牀以辨按鄭虞二注說皆未妥辨當為蹠釋名釋形體曰膝頭曰膊膊圓也因形圓而名之也或曰蹠之扁也亦因而名之也蹠蓋蹠之轉聲說文云蹠聲也蹠之為蹠猶蹠之為蹠蹠頭在足之上故初爻言足二爻言蹠二居下卦之中猶蹠頭居下體之中故取象於蹠焉古聲蹠與蹠通猶周偏之徧通作辨也

六五貫魚以宮人寵

剝乾宮卦也由姤遯否觀以至於凡五世猶之自后夫

人九嬖世婦以至御妻凡五等故有貫魚以宮人寵之象六五得位柔居尊位如后脩陰教以馭羣下故終无尤也

又

剝以一陽統五陰陰雖盛而弗害如帝嘗有四妃是也始以一陰統五陽陽漸消而終凶如武后多男妃是也碩果不食

此即八純卦上爻不變之義果之重能發生者以其仁碩果不食留其仁也留剝之仁以反復故復二之息為臨而其象曰以下仁也

復七日來復

卦氣陽起中孚間六日七分乃至復云七日者舉成數也按陰陽對待即中孚之七日來復則知咸七日来姤且陰陽進推即中孚之七日來復并知中孚之前未濟七日而來蹇又七日而來頤頤又七日而來中孚也亦并知來復之變復又七日而來屯屯又七日而來謙謙又七日而來睽也易中每言七日得原非獨於復為然

又

七日來復言消息也其實納甲亦即此理月朔之後閏七日又出庚而見丁見象為上弦上弦之後閏七日而

盈甲乾象為既望既望之後閱七日乃遇辛而消丙民象為下弦下弦之後閱七日減乙歲癸而會壬為乾與坤既晦而合朔前月已盡後月復來晦朔弦望四七廿八少二日以象朔虛猶六日七分為七日多七分以象置閏也

復其見天地之心乎

復非即天地之心特見之耳天地之心謂中孚之初也天以南北二極為心地以子午二向為心中孚初爻與頤上爻適介于午綫中為天地之心蓋半子也陽起中孚陰起咸咸亦天地之心也

先王以至日閉關商旅不行

日春秋二分行赤道立秋立冬行外衡為發立春立夏行內衡為斂冬夏二至居發斂之極為陰陽之介進者將退升者將降俱有回旋之象故宜不行而閉關也一闔一闢入巽出震消息之義莫著於是

至日

易言四時未言八節然節象曰天地節而四時成已該分至啟閉諸節矣雖之以為節合之以成時左傳載鄭子言官少皞氏以鳥命官紀有司至司分司啟司閉之職則知文王演易之前早有八節以應四象八卦矣蓋

易學管窺卷五 三六一 山房集

復之前陽起中孚為冬至始之前陰起咸為夏至二至二分二啟二閉各有所值之卦詳見孟喜卦氣圖說

頻復 頻巽參看

易言頻者二復六三頻復巽九三頻巽俱在三爻以兩三爻俱無應於上巽也按說文頻古作顛水厓也人所賓附頻復頻巽皆不前而止之象見險而止故字從三鄭又作髒正謂其欲渡而髒顛也蓋巽為進退為不果復則巽伏震下故象如此

无妄不利有攸往

无妄消息九月大夫卦也不利有攸往謂自妄无妄以往卿明夷公因辟剝皆陰盛陽衰之候夷傷困苦剝爛一無善狀故不利有攸往也

初九无妄往吉 六二則利有攸往參看

初九又言无往吉何也蓋就无妄之本體言之下體震初九剛反故往得志六二不耕獲不菑畲亦即震於稼穡為反生之象故又言則利有攸往

六三或繫之牛

无妄六三五巽坤一索得巽在初六丑爻牛丑屬故有牛象二十八演禽丑宮星紀有牽牛星亦即此義六三庚辰制爻受克故行人得而邑邑災

易學管窺卷五 四六一 山房集

天下雷行物與无妄

无妄消息九月雷宜收聲而乃云天下雷行者非時之正故曰其匪正有眚此无妄之所以為災也按震為雷雷必得時而行令而百穀草木乃甲坼故象傳曰先王以茂對時育萬物言欲育物必須對時非時則不能化育適得青災雜卦傳曰大畜時也无妄災也大畜反為无妄則非時即災之象也

大畜利貞不家食吉

大畜下體乾二五兩爻不正宜變而之正不家食吉即乾九九利見大人之象言二之宜升居五也自四之上

易學管窺卷五 五 六一 山房集

有頤象在外體不在內體又與家人之九五六二上下互易故義主不家食吉

日新其德

雜卦傳曰大畜時也下體從乾乾九四文言曰君子進德脩業欲及時也時哉弗可失君子是以日新其德也

九二輿說輶

輶一名伏兔脚軸以駕馬者在輿之腹故名為輶大畜旁通萃萃坤為輿變亂滅坤有馬無車說輶之象與輿輪俱故慎不輕進故得无咎

六四元吉有喜也

消息大畜八月卦也八月為酉六四消息又在酉卦爻合時故曰元吉按漢翼奉上封事云西方之情喜寬大主之酉於十二辰居酉故象傳謂有喜也

頤初九舍爾靈龜

頤巽宮遊魂為鬼易鬼神享氣而不食味初九子爻辰值元枵龜蛇之象星虛亦名天龜龜亦龜屬龜食氣者也故稱靈龜言其不食之義通靈於鬼神者也但頤之時義主於養舍爾靈龜者謂舍爾不食之義庶能養正則吉也下云觀我朵頤正養正之象

頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐

頤消息十一月月令仲冬之月虎始交視眈眈欲逐逐言其交也卦象上下兩互俱坤虞氏逸象坤為虎兩虎相互為交而六四應初九一陰一陽亦交象凡情慾之道感於視而後動於慾詩曰吁嗟女兮無與士耽又士之耽兮女之耽兮耽耽則牝牡相交感也然虎不常交其交以以時雖有慾而能節頤頤之義以虎知節其情喻人亦當知節其飲食也

大過九三棟桡九四棟隆各看

大過下體巽木也上六爻辰居己己為巽方亦木也二木棟象按大過震宮遊魂四爻持世魂氣上遊故九四

棟隆吉，歸魂為隨，退四反三，自上而下，故九三棟桡凶。

大過之時大矣哉。

大過互體得二乾，文言曰：乾乾因其時而惕，雖危无咎。又曰：終日乾乾，與時偕極，故大過之時大矣哉。

九二枯楊生稊，九五枯楊生華。

上兌為澤，下巽為木，澤木楊也。大過消息十月，草木黃落之時，故為枯楊在下為生稊，土在上為生華。陰極陽回，轉能生發，兩雅曰：十月為陽，詩曰：日月陽止，又曰：歲亦陽止，皆此理也。

老夫女妻，老婦士夫。

易學管窺卷五 六一 山房集

陰陽之義，老變而少不變，用九用六是也。大過九二以陽居陰，失位當變為老陽，故稱老夫，二宜應五而大過得過以相與，故與上六為應。上六以陰居陰，當位宜靜為少陰，故稱女妻，九五以陽居陽，當位宜靜為少陽，故稱士夫。五當應二而過以相與，故與初六為應。初六以陰居陽，失位當變為老陰，故稱老婦。蓋易有兩儀陰陽以象夫婦，而判生四象，老少以辨士女也。

習坎有孚，惟心亨。

孟喜卦氣消息圖，坎離震兌為方伯之卦，居四正位，坎居北，日冬為冬至之卦，冬至卦氣起中孚，中孚初九與

習

頤上九介居南北于午綫之中，為天地之心，故曰習坎有孚，維心亨，即復象所謂復其見天地之心也。

水洊至，習坎。

按名川三百，支流三千，皆水也，而能自達於海者，惟江河淮濟為四瀆，瀆獨也。其餘若涓洛之入於河，漢之東為中江，則并二渠為一渠，勢尤險阻，卦既取義重險，故以水洊至取象。

水流而不失其信。

五常之德，仁義禮智信，仁東方木德，義西方金德，禮南方火德，智北方水德，信中央土德，水土合德，故智而兼方大德，智北方水德，信中央土德，水土合德，故智而兼

易學管窺卷五 六一 山房集

信，繫詞傳曰：知崇禮卑，謂坎之九九宜上升，離五為知崇，離之六五宜降，坎二為禮卑，是水為智也。坎象曰：水流而不失其信，又兼土德而為信也。乾四德貞固幹事，貞固即信也。

初六入於坎窞，凶。六三入於坎窞，弗用，吝。

爻辰初六未上值東井，故象坎窞。六三亥上值金，金主溝瀆，故亦象坎窞。井有積尸之氣，凶也。溝瀆惟有淤塞之處，弗用而已。

九二坎有險，求小得。

九二陽爻陽宜言大，不宜言小而曰求小得者，九二以

剛居柔不當位處而之正則柔大從小為求小而得位也蓋坎九二之言小猶坤六二之言大皆從其變者言之

上六係困巽也實於叢棘

上六爻辰在己巳屬蛇微墨之象叢棘九棘之下大司寇聽訟用刑處也險之象如此

納約自牖

古宮室之制戶東牖西牖下曰奧室西南隅也坎自乾之坤消息坤六三在申六四在酉申酉西南方也故有牖下莫神之象左傳引米蕪詩於以莫之宗室牖下而

易學管窺卷五 九 六一山房集

釋之曰苟有明信蘋蘩蕙藻之菜可薦於鬼神即納約自牖之義也

離明兩作大人以繼明照於四方

明兩作謂日與月也上下重離有日無月何以言兩作按月本無明受日之光以為明是月之生明亦日為之也故曰明兩作日往月來月往日來惟其兩作是以繼照君子則象於天以心為君火腎為相火君火得相火而心腎以交朝乾夕惕緝熙敬止故能繼明以照四方知腎水中之藏相火愈知離火中之有伏坎醫卜雖小道亦自有易中之精理可觀

六二黃離元吉

離六二己丑屬土色黃二又居下體之中央故有黃離元吉之象按五行有火土同宮之說月令中央土附於季夏之後蓋火生土故土寄火宮于藏母胎之義也禮服元衣纁黃纁黃赤色亦以土無正色附於南方火也離火卦元吉之象在是

畜牝牛吉

離二五中虛為牝牛屬土月令季冬出土牛坤為土為子母牛離自坤來再索而得二五又牝象考牧之利即畜牝之吉也

易學管窺卷五 十 六一山房集

易學管窺卷六

鄭俞禮學

咸亨利貞取女吉

咸與姤皆消息五月陰氣遇於姤而實始於咸姤勿用取女而咸言取女吉者取其山澤通氣也九五六二中正當位上下交應故曰咸亨嘉會足以合禮是以取女吉也兌說其有家艮止於其室蓋嘉耦曰妃而非怨耦曰仇也標梅詩曰求我庶士迨其吉兮從而取之情投意合故吉

又

三四兩爻合艮兌而互巽巽位在己男子自子左數三而至巳為三十女子自子右數再而巳為二十合成大衍之數五十此禮經所以男三十而娶女二十而嫁也卦上兌下艮少男少女會於互巽之己位正合古嫁娶之期故云取女吉也

咸感也

卦氣陽氣起中孚六日七分而至復陰氣起咸六日七分而至姤復之後陽動而進姤之後陰動而退咸介陽之極感陰之始生而先有所感故陰陽而取女吉也

男下女

男下女即儀禮所謂昏禮下達也按下達有二義儀禮中如士冠禮士相見禮皆冠以士以明禮不下庶人惟昏禮下達無貴賤一說問名納采納吉納徵請期親迎亦禮皆以男先女此謂下達即象傳男下女之義

又

咸兌宮三世下體兌變為艮象婿至女家行親迎之禮故艮居內卦迎而往婿從而至婿門故兌居外卦男下女有一先一後一往一來之義

九三咸其股亦不處也

按咸變至三艮下有伏兌為婿至女家親迎授綏御輪女隨婿往非復處子妻道即臣道故曰志在隨人所執下也

九四憧憧往來

按變卦有兩象易之說咸損竝少男少女相合卦損象易而成咸則少男來而少女往也咸象易而成損則少女來而少男來也之外為往之內為來憧憧往來而男女相說之情可見矣繫詞傳曰釋損六三言網緼往見其陰陽交媾之義也

又

憧憧往來言消息也卦氣陽起中孚陰起咸自咸至中

孚為暑往則寒來自中孚至咸為寒往則暑來陰陽交感有憧憧往來之象至若井之往來井井則別據地勢而言非謂天時也

又

九四居內艮外兌之交即往來象也鶴巢詩百兩御之迎其來也百兩將之送其往也百兩成之則往來憧憧昏禮畢也按昏禮主幽陰故使以所往婦以昏來傳曰未光大也即昏所幽陰之義

朋從爾思

朋古鳳字鳳飛而百鳥從之故借為朋類古者諸侯一

易學管窺卷六

三六一山房集

娶九女二國媵之各有姪甥韓奕詩諸娣從之祁祁如雲是即朋從之義思謂媵從適所思也按支辰九四午屬火火臟心心之官則思故曰朋從爾思

九五咸其脢志末也

脢王肅音仄云脢在背而夾脊楚詞招魂云鼓肢血拇注云肢背也肢與脢同按民象曰及其背言止而不動似非咸感之義所能及然手足四肢皆屬於背是背為本而肢為末左昭元年傳風淫末疾末即四九五君位咸脢志末蓋謂以君使臣猶之以身使臂志雖有為不能役其背僅能運其肢也

上六咸其輔頰舌

上六爻辰在巳上值亢亢吭也為喉舌故有輔頰舌之象兌為口舌而居上爻騰口說也詩云婦有長舌維厲之階慎之

恆日月得天而能久照

恆上震下巽月三日出庚震象哉生明十六日退辛巽象哉生魄哉始也震巽生明生魄相為終始是以得天而能久照明之終即魄之始魄之終即明之始故傳先之曰利有攸往終則有始也

四時變化而能久成

恆消息內卦六月外卦七月中央土用事時也禮運播五行於四時月令春其數八夏其數七秋其數九冬其數六皆舉木火金水之成數言之故曰四時變化而能久成也

聖人久於其道而天下化成

上震下巽雷以鼓之風以舞之久於其道則被其化者亦莫不契乎鼓軒乎舞矣蓋恆久不已故能鼓之舞之以盡其神也

君子以立不易方

震巽皆屬木而凡木麗乎土初六辛丑土上六庚戌土

戌西丑北一立於初，一立於上，不相移易，故曰立不易方。

初六沒恆凶

初六爻辰屬土，上值東井，故有沒義，而未土克之，雖沒無泉，是以凶也。

九三不恆其德或承之羞

恆震宮三世，下體成巽，上震為夫，下巽為婦，義宜從一，而巽下有伏震，是二夫也，伏而不見，奸私之情，故曰不恆其德，或承之羞。

六五恆其德貞

恆為夫婦之道，上震下巽，震納庚，巽納辛，庚辛皆金，同氣同聲，各從其類，而且相從之中，義兼相合，巽初丑震初子，子與丑合，巽二亥震二寅，寅與亥合，巽三酉震三辰，辰與酉合，此內三爻，巽合伏震也，震四午巽四未，與午合，震五申巽五巳，巳與申合，震上戌巽上巳，與戌合，此外三爻，震合伏巽也，惟其相合，故能相從，自初至上，從一而終，夫婦之道，莫正於是，蓋亦震巽相合卦，而上巽下震，非女位乎內，男位乎外之義，故不取象於男女居室也。

從一而終也

震巽一索二長，震納庚而巽納申，辛震起子而巽起丑，辛從庚，丑從子也，坎離再索，二中坎納戊而離納己，坎起寅而離起卯，巳從戊，申從寅也，艮兌三索，二少，艮納丙而兌納丁，艮起辰而兌起巳，丁從丙，巳從辰也，以長從長，以中從中，以少從少，從一而終也，若大過之老夫，女妻老婦，士夫過以相與，亦可醜矣。

遊小利貞浸而長也

臨剛浸而長，泰者，夫例自初之上，謂之積自初之二，謂之浸，積自沒始也，坤文言曰：積善之家，謂自復臨泰大壯，夫積而成，乾積不善之家，謂自姤遊否觀剝，積而成，坤故臨象曰：剛浸而長，善其有餘慶也，遊象曰：小利貞浸而長也，慮其有餘殃也，曰浸，曰積，皆陰陽消長之義。

遊尾厲

遊尾者，脫尾也，六二以陰係陽，莫之勝說，餘無拘係者，皆可脫，遊爻例，上為首，初為尾，故初六遊尾，按消息卦，五月卦，遊六月卦，井九二曰：井谷射鮒，子夏傳：井下體巽，巽為鮒，一名蝦蟆，科斗生，原有尾，至六月，則其尾有尾，為魚無尾，為蟲，井二之稱鮒，尾之未脫者也，遊初之為蝦蟆，尾之已脫者也，屬與勵通，遊尾厲者，勉勵之也，龜龜之屬，行則勉力，故詩曰：龜勉。

勿用有攸往

避六月卦也。往為否。否則天地閉。賢人隱。故避尾厲。勿用有攸往。言於初六者。往自初始也。

六二執之用黃牛之革。莫之勝說

避下體艮以止之。說卦艮為拘執也。六二合三四互巽。易中言牛多取象於巽。无妄三繫牛上互巽也。旅三喪牛下互巽也。大畜與睽六四變之而之正。亦皆互巽。一為牛之措。一為牛之齧。此卦四爻言黃牛。其取象與巽二同。皆以下互為巽也。執用黃牛。乃留賢之意。猶白駒詩之繫之維之也。彼束之而如芻。此執之而用羶。象

易學管窺卷六 六一 山房集

傳曰。固志也。志屬留賢者。而言益六二中正當位。上應於五。五欲引以自輔。故固志以留之。

九四好遯。九五嘉遯。各看

九四應初六。九五應六二。好遯嘉遯。俱昏姻之義。詩曰。君子好逖。又曰。其新孔嘉。禮曰。合兩姓之好。乾文言曰。嘉會足以合禮。蓋取陰陽之相應也。卦中又巽為女。女適人者也。於婿家為婦。於母家為遯女。

上九肥遯

肥鄭作飛。在上爻。故有飛象。爻例。五爻當王者貴。上爻成功者退。益上九亦云。不事王侯。高尚其事。越之范。益

漢之張良。足以當之

大壯利貞

貞正也。爻例。凡利貞皆言不當位者。變而之正。獨大壯利貞。非言爻位。按大壯消息。二月始雷。故有雷在天上之象。上體為震。震主春。分為四正卦。故曰利貞。說卦傳曰。兌正秋也。兌為正秋。則震為正春。

雷在天上。大壯君子以非禮弗履

大壯消息。二月雷乃發。聲加解為春分。居卯。屬東方。漢翼奉上封事。東方之情。怒雷在天上。驚遠懼。通天之怒也。詩曰。毋敢戲渝。故非禮弗履。

易學管窺卷六 八 六一 山房集

大壯之羊

大壯大兌也。兌為羊。故大壯有羊象。猶之頤言大離而為龜也。大壯又上互兌。亦猶損益兩卦俱言十朋之龜。以互體有大離也。

九四壯於大輿之輹

大壯坤宮四世。下體變坤。成乾坤為大輿。輹一名伏兔。在輿輹下。故名為輹。即軸以駕馬者。脫則止而不進。壯則奮而直前。故象傳曰。尚往也。坤牝馬。變乾為良馬。惟良故壯。

六五喪羊於易。旅喪牛於易。各看

說卦傳坤為牛兌為羊大壯無兌象為喪羊故無坤象為喪牛於易當作於場音通義通信南山詩中田有廬疆場有瓜田在內場在外壯之五旅之上皆外卦也故有於場之象或訓為簡易之易謂輕易以致喪猶慢藏以誨盜按上繫云易簡而天下之理得云得不訓作喪也

上六羝羊觸藩不能退不能遂

爻辰上六在己巽方也巽為進退謂進午為陰退辰為陽巽介陰陽之交故為進退卦氣自下而上欲退不能也爻位窮於上爻欲遂不能也故上六觸藩觸若九三觸藩雖羸其角猶不至進退維谷也九三爻辰在辰

易學管窺卷六 九 六一 山屏集

晉康侯

康謚也康侯猶康王或曰康空也詩曰酌彼康爵康爵即虛爵說文康從米庚聲康侯特虛構其象非若帝乙高宗文王箕子之實即其人也按易中何象非虛康侯甯侯甯康皆訓為安明書位云崇站康圭注康安也晉下體坤坤象曰安貞吉故即取安貞之義為康侯周禮持人祭侯祠曰惟汝甯侯毋或若汝不甯侯故抗而射汝不甯侯射以示罰甯侯錫以示賞義可例見

晉進也

晉荀本作晉從日從二至按冬夏二至以其長短之極言之謂之日長至日短至以其南北之正言之謂之日南至日北至晉消息二月卿卦外三爻與公卦解內三爻交際正值春分之時退後九十日為冬至陽氣起中孚進前九十日為夏至陰氣起咸故晉從日從二至但卦氣自下而上陽升陰降義無卻行故訓曰晉進也古文奇字又作晉又取冬至子月之義

受故介福于其王母小過遇其妣泰者

王母非后妃之爵號乃家之祖母也禮曰逮事父母注謂祖父祖母按晉乾屬金六六乙巳火火生土土又生金是父之父為祖也二以柔爻居陰位故不言王父而言王母王母保定其孫甚於父母故以恩寵為受故介福蓋子孫為福德也又按小過兌屬金六二丙午亦火生土土又生金故為遇其妣然與此文義少有別生曰母死曰妣一異也日過其祖遇其妣是妣之尊過於祖者乃王父之母王母之姑二異也細別之曰王母曰曾王母通言之曾也祖也皆得以父母之義概之也

易學管窺卷六 十 六一 山屏集

九四晉如鼫鼠

晉六爻無子不應取於鼠按晉坤離合體火土同宮火

即生土之能然必先火後土乃能相生此月令中央土所以屬於季夏後也晉則內卦先土外卦後火揆諸王相休廢之理失其能矣九四當兩體之交而有進失正不當位猶鼯鼠有五技而終窮也以就下卦坤眾能走而不能先人以就離五中虛能穴而不能掩身以就互艮宮闕能飛而不能上屋以就坤三乙能緣而不能窮木以就互坎水象能濟而不能渡谷位不當也能事窮矣故曰晉如鼯鼠

康侯用錫馬蕃庶

蕃庶鄭本作蕃遞云禽也按此義取爻辰晉內卦坤外

易學管窺卷六 土 六一 山房集

卦離初六辰在未未為鷄首故有禽象上九辰在戌戌上值奎屬有王良五星其四星亦天馬故有錫馬之象蓋初上二爻亦包得全卦之義或以蕃庶訓蕃盛說與鄭違

明夷六二夷於左股六四入於左腹參看

于午居南北之中明夷六二己丑六四癸丑丑在子左故有左股左腹之象與師六四癸丑師左頰義同二在下故象股四在上故象腹

獲明夷之心於出門庭

西北乾方亥為天門明夷九三己亥故有門象六四乙

丑自內卦而之外卦為於出門庭丑亥之間為子是為明夷之心夜半時也卦無子爻而就丑亥之間順逆推求俱有子在故曰獲心也

六五箕子之明夷

箕子之明夷箕古作箕讀作亥明夷與晉反對晉畫也宜日中則明夷自為夜半亥子之交可知矣六五亥爻也孟喜弟子趙賓以箕子為亥滋根亥於亥滋生於子蓋謂亥滋即亥子也

上六不明晦

明夷六爻初九象上酉昏象中四爻兩丑兩亥二己

易學管窺卷六 土 六一 山房集

丑三己亥夜時也四乙丑五乙亥亦夜時也不見辰己午未申五辰為背明而向晦雜卦傳晉晝也明夷誅也誅當是昧字之蓋雜卦皆反對而義亦相反晉既為晝則明夷自當為昧

初登於天後入於地

日出入酉初九己巳為登天上六癸酉為入地又按明夷坎宮遊魂登天謂始死為殂魂升於天也入地為卒哭而葬魄降於地故序卦傳曰夷者傷也

易學管窺卷七

鄭 俞 禮 學

家人有嚴君焉父母之謂也

父母並稱君者說卦傳曰乾以君之又曰乾為君是父得稱君泰復二象並稱后擇話后君也后皆指坤是母得稱君春秋尹氏卒左傳作君氏卒謂隱公之母聲也歸妹六五曰其君之袂不如其娣之袂良是娣稱嫡子稱母皆得曰君父主嚴母主慈而並稱嚴君者孝經曰親生之膝下以養父母曰嚴是母亦有嚴義不敢因慈而啟玩也

易學管窺卷七 一六 一山房集

父子兄弟夫婦

家人父子兄弟夫婦京氏六親之說用於卜筮者也天地之大德曰生父母也謂之義又聖人之大寶曰位子孫也謂之實又何以守位曰人兄弟也謂之專又何以聚人曰財夫婦也謂之制又理財正辭禁民為非曰義鬼吏也謂之繫又繫又似與家人之義無所屬然刑於起化以御家邦闢家之道通於吏治與其嘻嘻不如嗚嗚故嚴君之義尤重父也

風自火出家人

巽風為木木能生火火亦能生風母慈子孝兩義俱該

按大有養母之法荀爽對策夏則火王養生百木家人消息五月惟火能養母木亦陰子故家人卦義尤重在父母之謂

君子以言有物而行有恆

易言物恆而傳言軌物按御者循軌射者履物大射儀司射畫物於兩楹之間午之三耦升射當物及物皆有揖容比禮節比樂所謂民於軌物也君子之不苟其言如此此謂言有物行有恆恆當作絙絙繩也言有物謂言如軌物則行有恆謂行有準繩也天保詩如月之恆毛傳恆作絙謂八日上弦時也漸推漸滿方進未艾詩以取譬景福易以取象景行此物此志也

初九閑有家

爻辰初九子上值危宿危下有人星亦名卧星主防淫故閑有家蓋北方龜蛇之淫氣正此星為之也又按家人異宮二世初九己卯卯說文作非關戶謂非守門戶謹啟閑設闔置閤肅清內外閑家之道也

六二无攸遂在中饋

婦人之道無菲無儀惟酒食是儀禮曰盟饋婦致孝也詩曰尸養母克慈也執爨踏踏為祖孔碩雖君婦之貴猶屈尊以就俯養之役婦工姆教義主動勞六二居內

議

卦中爻故在中饋在察也

六四富家大吉

家人巽宮二世六四辛未土財爻也故富家大吉

反身之謂也

家人巽世屬木初九己卯木上九辛卯木木者火所自生爻變至二成離離位南方屬禮主威儀故威如上反為初初上兩爻皆木故有反身之謂

睽二女同居其志不同行

睽上離下兌離為姊兌為妹同居母家也不同行如邢郭宋許各適異國離為妻兌為妾同居婿家也不同行

易學管窺卷七 三六一山房集

如嗾彼小星當御異夕

初九見惡人无咎

睽艮宮四世九九丁卯木克土鬼吏爻也為惡人初近與比為見惡人然比匪則傷內省則可故无咎

九二遇主於巷

爻位五為天子二為大夫大夫稱主周禮太宰職曰主以利得民左傳醫緩語趙孟曰主是謂矣皆大夫稱主之証五尊象朝廷二身象里巷干旋詩大夫下見浚郊之賢者所謂遇主於巷也

六三其牛掣

說文引作牛鬣子夏傳作契前爽作騎虞仲翔云牛角一低一仰故習義本說文按睽艮宮四世六三丁丑丑屬牛故有其牛之象

四上逆言睽孤

此六甲孤虛法也睽上體乾離離納己九四己酉上九己巳己酉以甲辰為白首甲辰白中空寅卯寅卯為孤申酉為虛九四睽孤酉虛當卯孤之衝也己巳以甲子為白首甲子白中空戌亥戌亥為孤辰己為虛上九睽孤己巳當亥孤之衝也繫詞傳曰周流六虛六爻即六虛有六虛即有六孤即睽之四上兩爻可以類推

易學管窺卷七 四六一山房集

又

睽四上兩爻皆言睽孤何也蓋睽外卦離離屬火以木為父而九四在酉金之帝旺土九在己金之長生金壯木死則睽有喪父之象無父曰孤故四上皆言睽孤按家人象傳云家人有嚴君焉父母之謂也睽反家人其無父明矣

九四遇元夫

上離下兌中有五坎坎夫離妻兌妻二女而事一夫之象元夫為一夫猶元年為一年也損六三曰三人行則損一人象曰三則疑也謂有疑忌之情象言二女同居

其志不同行二女事一夫是即所謂三則疑也蓋娣姒爭寵嫡庶不和之象惟速下而交孚方志行而无咎

六五厥宗噬膚

膚肉也儀禮有膚鼎厥宗噬膚文王世子所謂族食世降一等是也蓋尊祖故敬宗敬宗故收族伐木詩既有肥羜以速諸父常棣詩兄弟既具和樂且孺故象曰往有慶也

上九見豕負塗

離為目見象居上爻負象下應六三丁亥象象上互坎為溝清塗象合此四象為見豕負塗漸漸之石詩曰有豕白蹢烝涉波矣涉波則清負塗則濁可疑一也

載鬼一車

消息十二月是月也星回於天斗為帝車自樞璇至攝光七星名魁魁魁魁魁魁星名從鬼是載鬼一車之象也見元應錄

又

睽上互坎為輿載象上應三三比四四游魂三歸魂兩爻為鬼易鬼象周禮有麻車靈車也載鬼象五方俱有鬼木句芒火祝融金蓐收水元冥中央后土句龍並生為上公死為鬼貴神神即鬼也車載三為駟乘四為駟

義

來混言一車或三或四見之不真可疑二也

先張之弧後說之弧

說弧首虞本俱作設壺按睽上體離為弓矢孤象又中虛為大腹壺象防為寇也者張孤象悟為媾也者設壺象故兼孤壺兩儀情備未明吉凶未判可疑三也

又

後說之弧首虞本皆作後設之壺昏禮奠兩壺於門戶之間按下言昏媾自宜作設壺今本作說孤謂脫其弦蓋蒙上文張孤音同而譌耳張孤寇也設壺媾也先後之間吉凶未判時也說文言凶在壺中為壺壺疑言疑凶意猶未決迨審辨其匪寇婚媾而後遇雨則吉矣故曰遇雨之吉羣疑亡也

蹇利西南不利東北

蹇兌宮四世西南東北取象同坤皆陰卦也消息雖在十一月然中孚之前陰盛而陽猶未起蹇東北之不利猶坤東北之喪朋按東北丑方十二次為星紀天道至此日窮於次月窮於紀故象傳曰不利東北其道窮也然陰之所窮正陽之所長不利於陰專利於陽故坤以喪朋為有慶蹇以道窮為往有功怪情但計較目前之利不利固能處因而亨以知得而不知喪也

山上有水蹇君子以反身脩德

山者水所發源山上有水則懷山襄陵險阻已極由失其高下之情反之而水落山出反身脩德之象也按蹇與蒙兩象易亦反義山下出泉蒙蒙以養正聖功也此之謂反身脩德歟

反身

蹇象傳曰君子以反身脩德家人上九象傳曰咸如之吉反身之謂此八宮納甲法也蹇兌世屬金卦在三四兩爻三丙申四戊申也家人巽世屬木卦身在初上兩爻初己卯上辛卯也初與上三與四反之而陰仍為陰

易學管窺卷七

七

六一山屏集

陽仍為陽故有反身之義按八卦皆有身乾以申震以寅巽以卯坎以子離以己兌以酉惟坤艮有二身坤丑未艮辰戌

蹇言往來

蹇初往蹇來譽三往蹇來反四往蹇來連上往蹇來碩皆取陰陽往來為義按蹇消息十一月處既剝之後當未復之前前後兩月有陰往陽來之象又六日七分之間蹇前之已往者未濟也蹇後之方來者頤也承未濟之男窮而開頤養之聖功亦通介陰陽往來之交故諸爻多言往來

又

蹇消息十一月往蹇者未濟往而蹇來也與否泰諸卦取反對為往來者義別蹇反為解故蹇難與解緩義取相反未濟承以蹇故未濟雖往蹇仍頻來義相承也

來譽來反來連來碩兼解性義與上蹇言往來修

此言諸爻之卦變也蹇惟二五得靜餘言往來皆有變動初六變既濟定矣定故往而蹇而來譽九三變比坤之歸魂也歸故往蹇而來反六四變咸朋從爾思也從故往蹇而來連上六變乾漸乾陽居上木果象也果故往蹇而來碩蓋已往為復方來為飛左傳多言之卦之

易學管窺卷七

八

六一山屏集

即往來取之義

六二王臣蹇蹇匪躬之故

爻例二為大夫五為天子六二上應九五故稱王臣蹇兌屬金二丙午火爻制於上申子辰福德之水故蹇蹇匪躬之故則致身之謂也

大蹇朋來

復象朋來无咎京房作崩來謂剝反為復艮山倒作復震有崩象焉按此大蹇朋來亦當作崩來蓋山水蒙兩象易為水山蹇水在山上為百川沸山退水下為山冢岸崩禍變非小故曰大蹇崩來

解元所往其來復吉有攸往風吉

解春分卦也晝夜平分故有解義在歷成日在天成度卦氣陽反於復而實起於中孚陰過於姤而實始於咸自中孚至解九十日歷一象限陽長陰消而應解矣自解至咸亦九十日歷一象限陰生陽盡而鹿角解矣解當冬夏二至之中晝夜平分之介正得解義而卦以名兌正秋加貴為秋分貴象分剛上而文柔亦取陰陽平分之義

解利西南

孟喜卦氣消息圖震加解為春分東方之卦而曰利西南者西南為中央戊己土之寄宮於卦位為坤解震世屬木木以克土得財為利故利西南不言不利東北者東北雖非土之寄宮而艮土要亦震宮之財故不克者之蹇並言不利東北

易學管窺卷七 九 六一 山房集

解无所往其來復吉有攸往風吉
往來者卦氣之消息也自坎加中孚冬至後為寒往自震加解春分後為暑來解无所往謂寒往至春分而至二月冰判凍解時也故卦名為解其來復吉謂自秋分加貴暑已往矣至解而暑乃復來陰陽交劑寒暑平分故曰其來復吉風吉者欲其往而風來也

解无所往其來復吉有攸往風吉
往來者卦氣之消息也自坎加中孚冬至後為寒往自震加解春分後為暑來解无所往謂寒往至春分而至二月冰判凍解時也故卦名為解其來復吉謂自秋分加貴暑已往矣至解而暑乃復來陰陽交劑寒暑平分故曰其來復吉風吉者欲其往而風來也

天地解而雷雨作

解二月卦也按十二辰子在地下午當天中卯酉東西以平分上天下地二月屬卯消息大壯加解為春分則解矣故曰天地解而雷雨作始此卯月也

雷雨作而百果草木皆甲坼

雷雨作而百果草木皆甲坼
雷水解與水雷屯為兩象易皆取象於雷雨但屯消息內卦十一月外卦十二月雷雨之動動於地中句萌未達故說文屯從中貫一而屈其尾不若大壯加解二月之時為得其令也

九三田獲三狐

易學管窺卷七 十 六一 山房集

凡水火相合之卦皆有狐象解與二濟是也二濟水火卦解亦互得既濟故並有狐象火性善化水性好淫淫而變化者狐解震九戌辰土制文也故占主獲得三狐邪媚黃夫中直獲而得之是謂中道三狐指初六六三六五陰爻失位不正者言之

上六公用射隼

上六公用射隼
爻位三為三公益六三告公用圭是也六四中行告公從比於三也解上六公用射隼應於三也又按解震世止六庚戌土震木克戌制文也財動故有獲射隼之不利之象

損益上下

即律呂三分損益上下相生法也按損下益上損此以陽生陰以長生短之義三分損一故謂之損損上益下益此以陰生陽以短生長之義三分益一故謂之益損自泰來益自否來泰下三爻皆陽否下三爻皆陰三人行象也損泰之初為損之上損否之上為益之初三人行則損一人之象也皆有損即皆有益然泰極否來故言損否極泰來故言益

損益盈虛與時偕行

損先兌後艮納甲日月經天成八卦象八日見丁兌象益之謂自朔至望三五而盈甲矣二十三日消息丙艮象損之謂自望至晦三五而減乙矣故曰損益盈虛與時偕行

三人行則損一人一人行則得其友

楊子著太元經以三起數三其三為九三其九為二十七三其二十七為八十一皆以三行也古者設_官外_官三公九卿二十七大夫八十一元士內_官三夫人九嫔二十七庶婦八十一御妻王制所言皆與太元義合易主陰陽匹耦一陰一陽之為道宜兩而不宜三與大元之義異故太極生兩儀之後四象八卦因而重之至六

十四皆以二起數損六三曰三人行則損一人一人行則得其友三損其一則用二一得其友亦用二象傳曰三則疑也故雖參天兩地而倚數總用兩而不用三

又下繫以男女構精萬物化生擇損六三按咸與損俱少男少女相合之卦故咸以通其志損以構其精也古者諸侯一娶九女二國媿之各有姪媿一女嫁而二國媿三人行也一媿姓而二媿從亦三人行也三人行則損一人損其一以當夕於君也一人行則得其友君子淑女琴瑟友之也數難俱三御終惟一牀第之間多則易

起嫌忌故象傳曰三則疑也彼睽以二女同居其志尚不同行而况為三人行乎

損君子以懲忿窒慾

損上艮下兌二少相合故多慾慾如勿逆則多忿六五九九中爻失正九二丁卯木東方之情怒怒即忿也六五丙子水北方之情好好即慾也二升五降各正性命變為風雷益象益德之裕也是謂懲忿窒慾

損益並有龜象

說卦雜為龜外剛內柔義同龜蟹羸蚌損益兩卦以乾包坤並有龜象卦又反對故損六五益六二皆云十朋

之龜又按頤初上兩爻皆剛中四爻皆柔故亦有龜象
又

損消息七月三陰閉否萬物肅殺故損益消息正月三
陽啟泰萬物發生故益二卦俱以乾包坤內柔外剛如
龜之內肉外骨也故有龜象龜通任脈陽伸陰縮出外
入內進退咸宜故損益反對皆取象於龜損之六五出
居外卦之中爻為伸故象傳曰六五元吉自上祐也益
之六五入居內卦之中爻為縮故象傳曰或益之自外
來也易主消息往來故見義於損益之龜

十朋之龜

易學管窺卷七 圭 六一山房集

五行生成之數天五生土地十成之月令中央其數五
言生數也易十朋之龜言成數也損六三丁丑六四丙
戌丑戌皆土為朋其數則十也益之六三庚辰六四辛
未辰未皆土為朋其數亦十也古者貨財用貝二貝為
朋損艮老屬土六五丙子水為財三四專爻為劫財益
之又不於二而於五是損下益上者故為損益異世屬
木六二庚寅木木克土三四庚辰辛未皆財爻也益之
不於五而於二是損上益下者故為益十朋或以爾雅
之神靈攝賢文筮山澤水火之十龜當之非是按貨貝
有大貝壯貝中貝公貝四等皆以二貝為朋十朋言其

值大貝二十也

易學管窺卷七 圭 六一山房集

易學管窺卷八

鄧俞檀學

損上益下民說无疆

未耨之利益取諸益救民稼穡益下見矣而損以益之者未見按井田之制中為公田八家皆私百畝獨公田之百畝以二十畝為廬舍詩言中田有廬是也是八家各益二畝半而上維正之供僅得八十畝矣此謂損上益下民說无疆也

利用為大作

大作謂東作也繫詞傳未耨之利蓋取諸益益上巽下

易學管窺卷八 一六一 山房集

震震巽皆柔爻為草剛爻為木初九剛爻也斷之極之以為耨耨易例陽大陰小故稱大作震又於稼為反生故大作為東作夏小正曰正月雷澤均田農緯厥未幽風云三之日于耨三之日夏令正月也益消息正月將耨耨于耨先斷木耨木故曰利用大作

又

舊說訓大作為平秩東作之作義本繫詞耨取益然訓大為東古無是義按漢官制有將作大匠之名將訓大見爾雅將作即大作也當主工事益上巽下震皆屬木震納庚巽納辛皆屬金金以攻木者也又益巽宮三

世下體成震巽為工為繩直加震木為版幹東版以載其繩則直是大作之義若考作室作廟奕奕是大作之訓定之方中作於楚宮定營室星也營室方中而土工以興即左傳所謂水昏正而裁亦即詩東版之義裁裁其訓通也但工所該甚廣不當第言作室致諸繫詞耨耨之外如舟楫弧矢宮室棺槨以及所隨之柝取小過之柝凡卦之正體互體有涉震巽為木者皆工作之利用前民者也觀此愈知耨取益不足盡大作之義矣

又

文言傳曰聖人作而萬物覩初九大作即聖人作也神

易學管窺卷八 二六一 山房集

農氏黃帝堯舜氏作即益初九大作之義惟作為聖人故稱大作也卦上巽下震雷以鼓之利用震風以舞之利用巽鼓之舞之盡神而被聖人之化者莫不擊乎鼓而軒乎舞矣康誥曰作新民大雅曰遐不作人振作之義莫大乎是

又

大作謂大合樂也豫象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德而火合樂之義尤莫著於風雷益象風雷善鳴故假之鳴以作為樂舞以節八音而行八風朝以叙九功而奏九夏益內震三爻子寅辰伏巽爾亥外巽三爻未

己卯伏震午申戌周禮大司樂奏黃鍾歌大呂子與丑
合也奏太簇歌應鍾寅與亥合也奏姑洗歌南呂辰與
酉合也此合樂之義見於內卦震下有伏巽者奏蕤賓
歌林鐘午與未合也奏夷則歌仲呂己與申合也奏無
射歌夾鍾卯與戌合也此合樂之義見於外卦巽下有
伏震者初九言大作舉子丑之合以例其餘也故於乾
坤六爻之巽位生子可以悟律呂之相生於震巽六爻
之同位娶妻可以悟律呂之相合

又

作始也訓見魯頌駟傳又作之言乍乍亦始也臯陶謨

易學管窺卷八 三六一 山房集

烝民乃粒萬邦作乂作與乃相對成文言烝民乃粒萬
邦始乂也禹貢沱潛既道雲土夢始乂也與詩駟傳作始之訓正
文言沱潛既道雲土夢始乂也與詩駟傳作始之訓正
合蓋初九利用為大作猶言利用為大始乾象大哉乾
元萬物資始上繫乾知大始大始即大作也卦下體震
得乾元初九爻為萬物所資始故有大作之義又消息
乾坤為易之門始出震終入巽蓋本巽世變初六為初
九巽之入者始伏震之出者始見陰消陽息易例陰小
陽大故曰大作

六二王用享於帝吉

益消息正月月令孟春之月天子乃拜元日新於上
帝故享帝吉六二庚寅又得震氣與益合序

六三有孚中行告公用圭六四中行告公從參看
泰九二夫九五皆以中行言之益六三六四與復六四
亦稱中行先儒謂一卦之中非也乾之三四文言傳謂
之重剛不中獨非一卦之中乎按益之中行皆指九五
告公用圭告公從者五告之也古者君命臣上命下皆
謂之告三者五所信故有孚四者五所比故利用遠國
三為三公四為諸侯或稱國或稱公復六四中行獨復
四非中而稱中行當位應初獨得所復傳曰以從道也

易學管窺卷八 三六一 山房集

其時中之謂不在常例

上九莫益之或擊之

繫詞傳釋此爻而以交道言之交道最廣一為與國人
交一為與鄰邦交君子定其交而後求輕徭薄賦與國
人交也厚往薄來與鄰邦交也魯行稅畝以失其民
虞會盟焉以亡其國皆所謂無而求則民勿與也事有
益之而適以禍之者額外之征意外之賄君子弗貪象
傳曰自外來也有境外之交非特國人君民上下之交
而已矣

夫揚於庭王庭始后以施命亦看

夫與姑反對消息乾立於己為王庭夫辰始午辰而己
進午從己退夫以克口上號始以巽命下令言伯同命
云爾有嘉謨嘉猷則入告爾后於內出而順之於外后
所施命以告即命以臣所孚號即揚一進一退皆自王
庭出入也

孚號有厲漢九五漢汗其大號參看

夫反始上體亦反巽巽以申命號令也漢上體正巽漢
汗其大號是命即為號夫上體倒巽是夫象孚號即漢
五之漢號但對揚王休一進一退禮有復逆及其施為
王之不願休命號令既出理無復反有汗象焉故曰漢

易學管窺卷八 五六一山房集

汗其大號上對於王庭為揚下令如流水為漢王庭王
居皆指九五君位言之

九陽號莫夜有戎勿恤

夫坤宮五世九陽實木克坤土鬼爻也故象莫夜有戎
惕戒也周禮軍旅夜鼓鼙左傳曰言部魯擊柝相聞備
預戒嚴施為號令危者使平故可勿恤

三五並言夫夫

夫消息在辰三月卦也九三甲辰卦夫合德故夫夫九
五丁酉辰與酉合故亦夫夫按象夫決也剝從音起義
由象者夫決音義亦通自復至乾積善之家非一朝一

夕之故臨浸長遲遲泰尚遲大壯決矣然其為乾自卯
至己猶隔兩次至夫三月辰決去上陰遂成純陽六位
僅須一爻故曰夫夫言決而又決也

夫四始三皆言聲无膚其言次且

夫始相反對夫之四即始之三故取象並同次且鄭作
越起難於進也大抵強人從己則難舍己從人則易然
人情私己就肯若牽羊者縱羊使前而已隨其後故警
以牽羊悔亡而慨其聞言不信也

夫始聲无膚困聲困於株木

聲有坐立之別夫四始三卦爻反對皆在中爻行人之

易學管窺卷八 六六一山房集

聲也行則聲在中困初聲困於株木坐人之聲也坐則
聲在下夫始陰陽往來是行路之義困以致命遊志是
坐罪之象故一言其行次且一言困於株木

始女壯

女從一而終者也始以一女而敵五男陰長陽消至遊
而殺一男至否而殺二男至觀至剝而殺三男四男至
上變坤為純陰五男盡殺而無遺類凶何如也故勿用
娶女若陳夏姬以一婦人而天子壘殺御妹弑靈侯出
孔甯儀行父喪連尹襄老女壯之戒孰著於是而中公
猶娶以奔吳當三軍之戒而有桑中之喜甚矣以女惑

男之害也

勿用娶女

左傳蔡墨引易曰乾之姤曰潛龍勿用按姤乾宮一世在乾之初為微陽而勿用變而之姤為女壯而勿用皆主消息言之

天地相遇品物咸章也

姤乾宮一世天地謂乾坤相遇謂過於離為游魂也離為火游魂火地晉歸魂火天大有是天地之相遇於離離明故品物咸章章明之象莫著於火八宮俱有游歸游歸皆起數於一世此蓋即始在乾宮以發其凡也

易學管窺卷八 六一山房集

九二包有魚九四包無魚

勿用娶女姤之義也初六陰為卦主二比之四應之婚禮牲用魚芼之以蘋藻間睢之行芼芼之之証也始包有魚包無魚用魚之証也有魚為有合無魚為無合詩以包廋取譬易以包魚取象詩言女懷易言女壯皆合之不正者始以初陰本當應四陽四遠而二近苟合者急於求陽乃近與二比不復應四故二之有魚不利賓賓指四四之無魚為起凶凶指二淫女被誘於孩童猶聞受欺於奸相故傳廣其義曰遠民也

萃王假有廟漢王假有廟參看

王假有廟一也而禴與禘則有異萃聚也萃羣昭羣禴之主而禴祭之也漢散追其始祖所自出之帝配以始祖而禘祭之也惟萃羣廟下及祖禴故萃象曰致孝享也惟追其自出遠溯軒轅故漢象曰以享於帝立廟

又

萃之假廟興大眾也屬軍禮漢之假廟追遠祖也屬吉禮王制篇曰天子將出征宜於社造乎禴禴父廟也又云受命於祖受成於學祖祖廟也惟萃之假廟屬軍禮故大象曰君子以除戎漢散器戒不虞禮又云王者禘其始祖所自出之帝而以始祖配之始祖遠矣自出抑

易學管窺卷八 六一山房集

又遠矣遠則漢散湖祀為壇去壇為禴之前猶必反本追遠而禘以行惟漢之假廟屬吉禮故大象曰先王以享於帝立廟

用大牲吉

萃消息八月秋而載嘗王假有廟也夏而福衡大牲吉也周禮大祭祀太宰贊幣五官奉牲司徒牛宗伯雞司馬羊甸寇犬司空職缺禮宜奉豕五牲惟牛特大曲禮篇曰牛曰一元大武萃下體坤坤為牛大牲象坤又為地司徒地官奉牛牲用大牲吉象

六二孚乃利用禴

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

禴薄祭也與象言用大牲吉為盛祭義相反按卦與爻消息各異萃卦之消息在酉六二爻之消息在未酉八月秋而載嘗也未六月夏而禴也魯頌秋而載嘗白牡駢剛故嘗之祭為盛既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭故禴之祭為薄卦爻各有取義惟其時焉已耳

又

萃六二升九二既濟易凡三言禴皆義取薄祭按禴禘為大祭祠禴蒸嘗為時祭時祭之中嘗禘為盛祠禴為薄禴則更薄於祠王制禴作初義主勺醴而已不能備物也又禴者淪也淪蕪蕪而薦之亦不能備物之義春

易學管窺卷八 九 六一山房集

秋屢言己卯烝丁丑烝乙亥嘗於禴不及一焉畧其所薄也易於萃升兩卦言孚乃屬用禴於既濟九五言不如此西鄰之禴祭於禴三致意者薄而可重也傳曰苟有明德蘋蘩蕞藻之菜澗溪沼沚之毛可薦於鬼神蓋即三卦之義歟

升元享用見大人勿恤南征吉

升九二六五中而不正為失位升則五降而二得正故元亨互成坎離兩象懸象著明與乾二五兩爻利見大人義同升本消息十二月在丑居北日有中道月有九行降而入地行北陸升而在天行南陸北陸向晦南陸

就明故南征吉也

九三升虛邑

虛墟也古帝王之都曰墟如陳為太皞之墟魯為少皞之墟鄭為祝融之墟衛為顓頊之墟皆是卦之六爻稱六虛繫詞傳曰周流六虛按天有六甲地有五支干支相配自外為孤衝孤為虛如古帝王之都虛無人焉升之九三辛酉爻甲辰旬中無寅卯卯孤則酉虛此六甲孤虛法也舉一可以例餘

六四王用享於岐山

王與享於岐山享與亨音義並同非二字也亨訓為通

易學管窺卷八 十 六一山房集

克享天心享亦訓通周自太王遷岐依山為國化行江漢上通帝謂故曰王用享於岐山享非祭享之享岐乃郊岐之岐或又引禹貢既載壺口治梁及岐以呂梁狐岐並為晉望當之謂非文王所治也不可從

六五貞吉升階

二宜升五五為二階人臣禮宜拜五延之升乃升成拜如葵邱之會宰孔賜胙命齊侯毋下拜以示褒崇故象曰大得志也

上六冥升利於不息之貞

冥古眠字說文翕目曰冥冥從日從六八聲曰數十十

六日而月始虧也納甲法退辛消丙之後滅藏乙於坤故坤為冥升下巽上坤由十六日且至晦夕之象故曰冥升入巽比終復出震滅乙者終復盈甲故利於不息之貞

困剛揜也 有言不信尚口乃窮也

困兌宮一世初爻變柔故曰剛揜揜則不見此飛伏之義兌為口兌體壞故有言不信尚口乃窮也兌又說也變之兌之說而為坎之加憂卦之所以名困

據於蒺藜

困六三戊午火火形上銳蒺藜象兌世屬金九五丁酉

易學管窺卷八 土 六一 山房集

金為卦身事必切於身者為可據即不據五而據初寅木其財也據二辰土其父母也據四亥水其子孫也據上未土亦其父母也皆裨益於其身者雖非切身尚為可據至六三戊午火鬼吏文矣非徒無益而又害之據非所據身必危矣

入於其宮不見其妻凶

八宮飛伏之法入者為飛不見者為伏困兌世兌以九五丁酉金為卦身以九九丁卯木為金妃變至六三下體成坎入於其宮坎入兌宮也不見其妻凶九九卯妃伏於辰土之下而不見也六三又以戊午火克上丁酉

金之卦身故繫詞傳廣其義而曰身必危妻其可得見邪

井象詞

井象所言乃八宮世應之法也井德之地故以井喻自初至至五世應遞變上以八純獨不變此改邑不改井之象不改故无得无喪也緇之汲井者為往瓶之出泉者為來初泥二谷三渫四甃五洲上收自初至上往來不出井之中故往來井井也世迄於五阻於上游於三歸於四游移不定為游魂故曰亦未緇井也歸於故土為歸魂歸則水仍流濕親下汲者無功故巖其瓶凶也

易學管窺卷八 土 六一 山房集

改邑不改井

井田不可廢也殷助周徹名隨代變其為地則一自秦改井田為阡陌而井養之道窮矣

往來井井

井田之制遂上有徑溝上有畛澗上有途澮上有道川上有路以達於畿十夫一井之地也萬夫則為井者千矣井德之地有道路以通行人故曰往來井井

巽乎水而上水

井震宮五世九二辛亥上六戊子卦有兩水爻矣巽乎水井中入汲之柔亥水也而上水井口出汲之成戊子

水也九九上六皆父母爻天地之大德曰生井養之惠澤無窮故昊天之報周極

又

井消息五月陰氣過於始而實起於咸咸上九始初六陰陽相介之交也井之後六日七分而至咸其時陽雖正咸陰已將萌井水卦也天一生水上體坎陽巽乎水而上水欲其陽之上升此易中扶陽抑陰之義

王明竝受其福

井震世九二辛亥上六戊子皆水爻也既生震宮之木九三辛酉六四戊申兩金爻生井德之水而於震宮又為官故以井滌之清喻王賢而明以可汲為竝受其福也按金能生水水即金之福德王明而不受福猶井滌而不用汲也故為我心惻

易學管窺卷八

三六一 山房集

易學管窺卷九

鄭俞禮學

革已日乃孚已日乃革參看

已日乃孚象之時大已日乃革爻之義精消息乾始於子終於巳巳與午接陰陽合時也巳變為午革命有當陽之象巳聲於子構精推受命之原侯進為王婦孕於母皆革故之象革上三爻論國運下三爻論家道革之最物利用在匪已之懷孕起數從子初爻一就二爻再就三爻三就就匪也六二陰爻屬女自子逆數至巳再匪得二十革其故而行傳曰巳日革之行有嘉也

易學管窺卷九

一六一 山房集

謂嘉會足以合禮也九三陽爻屬男自子順數至巳三匪得三十革其故而有室傳曰革言三就又何至矣室者實也於爻為至謂三十合二十已足大衍之數矣若初爻一匪男年僅六女年僅八嫁娶之期尚遠其有待故象傳特先之也曰不足以有為也

革而當其悔乃亡

九四爻曰悔亡有孚改命吉按九四變為既濟定故悔亡改命吉即象傳革而當之義乾文言曰或躍在淵乾道乃革亦在九四爻正與革而當成既濟定之義相發明也

巳日乃革之

巳巳午之巳也。十二辰以午為中。自日月星辰之右旋者言之。則未者未過中之謂也。巳者巳過中之義也。天道過中必變。日中則昃。月盈則食。故易以中為貴。巳日於午為過中。當改革之時。是以巳日乃革之也。乾六龍三辰。四午九四辰。龍過午。文言傳故云乾道乃革。然此則據天體之左旋者言之。與巳日乃革之取義於右旋者不同。又按朱子發讀巳為戊。己之巳。謂十干戊己為中。至己則過中而革。故下受之以庚。庚者更也。改革之謂於義亦通。而王弼以即日己日為訓。說未是。

易學管窺卷九 二六一山房集

又

革外兌內離。兌金離巳火。辰日大象。火炎上騰。則兌金從革。故云巳日乃革之。洪範曰金從革。

虎變豹變

虎豹皆西方金獸。革上體兌。西方之卦。為白虎七宿。九五陽為虎。上六陰為豹。文炳又蔚。繫辭傳所謂鳥獸之文也。變者革也。虎豹之文。非可革者。革則炳蔚之文亦同。大羊之。韓奕故不言革。而言變。按革之革。而當惟在六四一文耳。

上六小人革面

鼎革反對。初顛趾。上革面。出否以從貴。與效順以從君。義同。

鼎象也

鼎初二兩爻。一奇二耦。參其足也。三四兩爻。皆奇。實其腹也。五上兩爻。一奇一耦。二其耳。而一其鉉也。鉉以貴耳。金玉皆鉉之飾。五陽象金之堅貞。上陰象玉之溫潤。非一鼎有二鉉也。左傳言禹鑄鼎象形。以象百物。魑魅魍魎。周知神奸。難入山林。不達不若。繫辭傳曰。以制器者尚其象。鼎重物也。尚象之義。莫著於是。

聖人亨以享上帝

易學管窺卷九 三六一山房集

鼎以木其火。周禮大宗伯以實柴祀昊天上帝。以槩燎祀司中。司命。觀師。兩師。實柴。槩燎。以木其火也。司中。司命。文昌。六星之二。觀師。箕。兩師。畢。皆天神也。故鼎有享上帝之象。

而大亨以養聖賢

儀禮公食大夫禮。有牛鼎。牛大牲也。故象大亨。王制云。五穀視三公。四清視諸侯。又曲禮祭山川之牛角。握。聖賢指公侯。有道之世。公侯皆有德。故稱聖賢。養之與祀山川之禮。禮同。是亦大亨用牲牛之禮也。鼎下體巽。易中言牛者。多主其象。

頤養并養鼎養

頤曰養正則吉并曰并養不窮二卦皆有養象并甞并
深飲以養陽也朵頤由頤食以養陰也按卦氣陽極於
井陰窮於頤自井六日七分至咸陽盡而陰氣始起自
頤六日七分至中孚陰盡而陽氣始起惟陽極於井故
咸之前宜養陽惟陰極於頤故中孚之前宜養陰此謂
變以運行其消息也至若鼎火炎上以養聖賢又與井
水潤下以養小民頤互兩坤以養萬物者義各有異

君子以正位凝命

左氏傳王孫滿對楚子曰周德雖衰五步未改鼎之輕

易學管窺卷九

四 六一山房集

重未可問也鼎下巽為股故稱五步改革也鼎革反對
未改猶云當未革故仍是鼎新正位凝命即五步未改
之義

出否 否上傾否參看

鼎初出否否上傾否顛之則傾傾之則出而又言皆上
反下也鼎反為革否反為泰鼎革之際正否極泰來時
也兩卦參看義益顯著

得妾以其子

鼎象也得妾以子又於鼎顛出否之義象中取象也按
鼎離宮二世互體兌為妾初六辛丑土離火生丑土子

孫爻也故有子象以其子者母以子貴也巽下有伏震
兌雖妾母震為帝子若漢薄姬之出文帝也因賤以得
貴猶之出否以納新故先之曰鼎顛趾利出否是謂象
中取象

九二我仇有疾

鼎九二辛亥水水克離火為鬼吏爻仇神也故有我仇
之象然二比初應五五未初丑並以制水則是我仇有
疾矣水既有疾不能滅火故曰不我能即吉鼎離宮二
世卦也

九三鼎耳革六五鼎黃耳參看

易學管窺卷九

五 六一山房集

說卦坎為耳離為目鼎有離無坎象何以兼言耳目聰
明且何以三五兩爻有耳革黃耳之象按耳之竅中虛
故耳亦得取象於離六五黃耳正離之中爻也坎陽在
中為內明離陽在外為外明坎得兼言明即離得兼言
聰也

鼎耳革其行塞雉膏不食

鼎三足能立而不能行其行在耳耳可貫以鉉而舉從
也九三辛酉金鼎離世離火克酉金金革則不可舉從
故行塞而不得食矣說卦離為雉故象雉膏
折足履餗

鼎象也初二兩爻一奇一耦象鼎之三足而二為己面鼎屬離世離火克百金則鼎鑠而足折足折鍊履能無出乎爻位三為三公

其形渥

鼎九四其形渥鄭本作其刑剝謂重刑周禮考夫屋注夫三為屋屋三為井萃初六一握為笑鄭又訓握為屋渥握剝屋音同通用其刑剝族誅也爻例四為諸侯三為三公公侯夷滅其禍慘於士庶蓋嚴詞以示懲誠也五上金鉉玉鉉

說文鼎以橫木貫鼎而舉之周禮匠人職云廟門容大

易學管窺卷九 六一山房集

鼎七箇今本作大局易謂之鉉周禮謂之鼎儀禮士昏禮曰設局鼎注云今文局為鉉古文鼎為局所以舉鼎覆之二說不同按局鼎俱從一得聲一從鼎為正義局從戶為借義說文是也至覆鼎之鼎當作鼎并上六曰井收勿幕幕覆也幕亦一聲與鼎音相混而說耳

震亨

即乾元也乾初九甲子震初九庚子甲木生發主仁故子在乾初為元庚金從革主變故子在震初為亨亨者通也變而通之也蓋乾之通坤始於復復之初乾之元震之亨同一物也故彖詞專重初九一爻

震驚百里

曲禮曰毋當同夫國之地一國同方百里雷聲百里之內遠近同聞故曰雷同即震驚百里之義又按屯之下卦震初六利建侯公侯地方百里比家以建萬國親諸侯亦取五震之義

又

虞氏遠象震為百鄰矣曰陽動為九其數三十六陰靜為八其數三十二一陽動二陰靜故曰百此曲說也坎艮皆一陽二陰其動靜之數猶震何獨震為百乎遠象又以乾為百謂乾三爻又三十六略其奇為百按巽離兌三卦俱二陽一陰陰動為六其數二十四陽靜為七其數二十八一陰動二陽靜豈與離兌數皆八十乎要之百里乃狀雷聲之遠邇非取策數之多少也

又

百里侯封也按侯有大小之別也惟下體為震眾建之國小諸侯也震則兩體皆震方伯之國大諸侯也王制天子之老二人分天下以為左右曰二伯上下皆震二伯之象薄言震之上震也莫不震也下震也在外體為驚遠在內體為懼遠出可以守宗廟社稷以為祭主如周召分陝為二伯得以專征則國百里諸侯所羣震驚

易學管窺卷九 七一山房集

者也。就就蘇蘇索索雙雙皆疊字以見莫不震疊之義。孟喜消息圖震為方伯之國。

恐致福也。

震東方卦屬木。漢翼章上封事言五方之情云。東方之情怒。怒行陰賊。亥神主之。北方之情好。好行貪狼。甲子主之。貪狼必待陰賊而後動。陰賊必待貪狼而後用。二陰並行。是以王者忌子卯也。蓋怒行於陰賊而陰賊乃知懼而修省。故震之奮怒。正以震動萬物。俾之遇災而修德。轉禍而為福也。按兌為虎刑主禍。震為龍德主福。驚遠而懼通也。

易學管窺卷九

八 六一山房集

震木也。東方之情怒。陰賊主之。惟震為怒。故能驚遠懼。過七情為怒。為懼。分居其二。而實可總合為一。震行春。今行令者。主怒奉令者。主懼。解雷而作。而百果草木皆甲。甲春時。勾者畢出。萌者畢達。俱震之怒氣感動之詩。曰。薄言震之震怒也。莫不震疊。震又懼也。惟怒與懼合為一。故上下四方六氣可禁七情。

以為祭主也。

禮諸侯不得祖天子。大夫不得祖諸侯。言不得為祭主也。又曰。支子不祭。如管蔡魯衛等十六國。不得主祭。文王和晉應韓不得主祭。武王也。震長子。帝出乎震。故出。

可以宗宗廟社稷以為祭主。

德喪貝躋於九陵。

六二庚寅制文。制財喪貝象。古以貝為財。說文貧字下注云。分貝為貧。是也。說卦傳震為阪。生阪陵阪也。自二至上奇耦九畫為九陵。自止至上有躋。躋六五庚申。德元喪有事。非制文。故貝元喪為鬼吏。故有躋。六二之厲在財。六五之厲在鬼。

勿逐七日得。

七日得者。此言八宮世應飛伏之通例也。自初至五。爻五世當五日。游魂為六日。歸魂為七日。故喪禮七日。

易學管窺卷九

九 六一山房集

而虞亦取魂氣。七日來復之義。震自飛。豫飛。解飛。恒而。下三爻伏矣。飛升飛井而四五兩爻又伏矣。反而索諸。四爻曰游魂。而震體愈伏而不出。喪貝之象也。至歸魂。下三爻復其本宮。不待八日九日逐爻。故曰勿逐。七日得也。八宮皆然。震以長子代父。故其自子至戌之。飛伏同乾。而為六子之侶也。又六二庚寅為震之卦身。故特於六二爻言之。

又

月令春其日甲乙。夏其日丙丁。中央戊己。秋其日庚辛。冬其日壬癸。日之數十。七日者七十二日也。震春分卦。

屬木六二庚寅又木文言於震者舉春以概夏秋冬也
勿逐七日得言陽息陰消反覆循環自然之理每行七
十二日五行共三百六十恰合當春之數

九四震遂泥

遂係退字之訛謂雷出地奮退入於泥泥指六三庚辰
土爻居四比三故有退泥之象

上六震不於其躬於其鄰

躬卦身也震屬木以六二寅爻為卦身震不於其躬於
其鄰者謂不在六二而在六三也三與二比故為鄰上
與三應故有於其鄰之象謂與三為應也

易學管窺卷九 十一 六一山房集

艮其背

背讀若佩北堂也伯兮詩言樹之背是也攷古宮室之
制堂之後為室室之東西為房東房無北牖有北階故
稱北堂其內通燕寢為人所在外人不得入焉故曰艮
其背不獲其身猶言不見其人也背與庭對舉俱係宮
室之制與諸爻之艮趾艮腓艮限艮身艮輔者有別注
家皆失之

不見其人

其人婦人也卦象上下兩艮皆少男上互震長男下互
坎次男皆其可見者所不見者巽離兌三女耳內不出

聞外不入聞男女有別自無曖昧不明之事故彖傳云
其道光明

六四艮其身

六四丙戌土爻艮之卦身也故即取象於身按卦身只
一爻惟坤艮有二身坤丑未艮辰戌艮之初六丙辰亦
卦身故艮趾无咎與艮身无咎同占而坤象東北西南
亦特於丑未二方詳審得喪於卦身之爻也

六五艮其輔

咸上艮五俱有其輔之象而一感一止義主相反艮其
輔言有序悔亡所謂吉人之辭寡震來虩虩笑言哑哑

易學管窺卷九 十一 六一山房集

所謂躁人之詞多敦艮吉故艮為吉人巽究為躁卦故
震為躁人

言有序悔亡

艮變之五成履上天下澤天秩有序莫著於是言在艮
言是謂有序悔亡又按古宮室之制堂之牆曰序序之
端當楹射禮兩楹之間畫物物與序東西並列南北有
限恒曰言有物艮曰言有序皆不苟所止也

上九敦艮吉

八純上爻不變獨有止義故自五世之後退為游魂艮
止也上爻又有止義故為敦艮卦爻合德故吉又按敦

者敵應之謂艮上敦艮臨上敦臨三上敵應故也復五
敦復二五敵應故也

易學管窺卷九

十一 六一 山房集

易學管窺卷十

鄭俞禮學

漸女歸吉

漸與蒙泰皆消息正月卦正月冰猶未泮故蒙九二納
婦吉泰六五帝乙歸妹以祉元吉漸象亦言女歸吉也
又按歸妹消息九月霜降氣也古者婚禮霜降逆女冰
泮殺止故帝乙歸妹象與泰同

又

漸艮宮歸魂歸妹坤宮歸魂故皆取義於歸然漸與歸
妹卦象反對故漸女歸吉利貞歸妹征凶无攸利占亦

易學管窺卷十

一 六一 山房集

相反也

漸吉歸妹征凶

漸與歸妹皆婚姻卦而吉凶相反何也禮女子十五笄
而字二十而嫁字與嫁須以五年漸也六禮之行自問
名而納采納吉納徵請期而後親迎非一日之事故曰
漸之進也女歸吉也歸妹者漸之反對卦故其占吉凶
亦相反內兌外震兌說震躁乃苟合之象故歸妹征凶
无攸利

又

漸艮宮歸魂歸妹兌宮歸魂少男少女也咸感氣通故

皆有歸義三世四世為人易游魂歸魂為鬼易在鬼為魂歸在人為女歸女以夫家為歸即以母家為游漸之前游魂為中孚孚乃化邦故自中孚歸者女歸吉也歸妹之前游魂為小過不可大事故自自小過歸者征凶无攸利此皆世應飛伏之義推詳於卦氣八宮者

君子以居賢德善俗

國俗之壞莫甚於淫風淫奔苟合皆由躁動漸則六禮備其具女始肯行二五兩爻內外正位故居賢德善俗

六爻皆言鴻

漸女歸卦也婚禮用雁六禮備具故六爻有六鴻鴻不

易學管窺卷十 二 六一山房集

躁動其進以漸八月九月皆有至也上六禮成其羽可用為儀與東山詩九十其儀義可互証

初六小子厲有言无咎

論語少之時戒之在色畏人之多言自危厲而无咎此

淫奔諸什所以不刑於詩也又按有言者獄訟之謂行露之詩雖速我獄室家不足雖速我訟亦不女從婿不備禮婦必守正是謂有言无咎故小子宜厲不可躁動

九三夫征不復婦孕不育

漸中四爻得坎離兩(五)卦至合故象夫婦不復謂不反於初不育謂不麗於中蓋互體非正體也

利禦寇

漸正月卦也月令孟春之月兵戎不起不可自我始與蒙上九擊蒙不利為寇利禦寇義同蒙亦正月卦

六四鴻漸於木

六四辛未木爻故有是之象

上九鴻漸於陸

鴻漸於陸上九象同九三朱子發謂漸上體巽為進退極於上反於三故復見漸陸按剝窮上反下為復舉兩卦而言若一卦之中無是例也爾雅解邱云大阜曰陵大陵曰阿九五漸於陵矣進而上之自當漸阿况爻詞

易學管窺卷十 三 六一山房集

協韻初于言韻二響衍韻三陸復育韻四木桷韻五陸孕勝韻則上必阿儀為韻矣蒼莪阿亦與儀叶按儀義聲義我聲故以韻義本義從胡安定改作于遠云陸乃其訛但遠在文部儀在歌部非古韻也

其羽可用為儀

儀匹也柏舟詩實維我儀虞書鳳凰來儀左傳丹朱憑身以儀儀之皆配匹之義漸女歸待男行婚姻卦也鴻雌雄自別其羣故象傳曰其羽可用為儀言不可亂也惟不淫亂故君子以居賢德善俗

歸妹天地之大義也

禮霜降逆女、冰泮殺止、歸妹消息九月、自九月肅霜、至二月冰泮、皆婚期也、聖人法春溫秋肅、以辛壬癸甲為婚嫁之期、故曰歸妹、天地之大義也。

初九跛能履九二眇能視

歸妹上震下兌、兌為毀折、在震為足之傷、跛象、初爻踐地、故為履、與履六三取互震之不正者義別、若眇能視、在履取互巽之多白眼、歸妹但取互體之不正而已。

又

但能履視、何嫌跛眇、治容誨淫、毋甯醜拙、閑家之道、尤戒婢媵妾美、委委佗佗、如山如河、子之不淑、云如之何。

易學管窺卷十 四 六一山房集

孟光椎髻、真梁鴻之妻也、斯為永終知微。

六三歸妹以須反歸以娣

六三失位不正、須鄭云、女有才智之稱、荀陸作媯、女貴德、不貴才、無罪非無儀、惟酒食是謀而已、有才智者反多佚德、不宜為媯、故反歸以娣。

九四歸妹愆期

男子三十而娶、女子二十而嫁、過此則為愆期、按人生於寅、胚胎於子、成立於巳、男子自子順數三匝至巳為三十、女子自子逆數二匝至巳為二十三、合二十為大衍之數、五十是嫁娶之期、皆以巳為會合之所也、歸

妹上體震九四庚午過巳之會愆嫁之期、故有是象。

六五帝乙歸妹、泰九五帝乙歸妹、參看。

按以十干配五行、俱有兄妹之義、甲乙木、甲兄而乙妹也、丙丁火、丙兄而丁妹也、戊己土、戊兄而己妹也、庚辛金、庚兄而辛妹也、壬癸水、壬兄而癸妹也、金克木、甲畏乙、歸妹乙者甲之妹也、主宰之謂帝、舉乙妹之嫁、庚以例其餘、繫辭傳所謂五位相得而各有合也、諸說多以成湯祖乙紂父解帝乙皆拘文章、義失之遠矣。

其君之袂、不如其婦之袂良。

易學管窺卷十 五 六一山房集

夫人稱小君、君媯妻、婦眾妾、色衰愛移、黜媯寵庶、絀衣黃裳、倒置貴賤、此謂其君之袂、不如其婦之袂良也、按歸妹上震下兌、以長男配少女、是娶妾奪媯者、故有此象。

又

周禮內司服掌六后之六服、袿衣、揄狄、闕狄、鞠衣、展衣、緣衣、六服皆素、惟后服得袿衣、夫人揄狄、闕狄、秋與袿通、所謂玼兮玼兮、其之袿也、九嬪鞠衣、世婦展衣、御妻緣衣、所謂璫兮璫兮、其之展也、嬪婦以下為婦、小君之袂、不如其婦袿衣之貴、遊於展、緣、按五服之色、揄狄、青

闕狄赤鞠衣黃展衣白緣衣黑五行相生之序即五行
遞降之等也乃曰不如其姊貴賤失序奪之家多內寵
者不能正室君子觀其合之不正知其終之有敝故象
傳曰君子以永終知敝

月幾望吉

易言月幾望者三小畜上九四月之望也歸妹六五九
月之望也中孚六四十一月之望也小畜下乾上巽由
盈甲而退辛中孚下兌上巽由見丁而退辛歸妹下兌
上震東西對照尚未退辛故獨吉

上六女承筐无實士刲羊无血

凡男女配合男稱稱士夏小正二月綏多士女是也詩
言士如歸妻又言求我庶士說文婿婚或從士作婿歸
妹震士兌女震筐兌羊互體離坎離中虛故承筐无實
不用幣也坎為血卦互體不正故刲羊无血非共牢也
此士女之苟合者詩有女懷春吉士誘之无實无血是
誘也

豐勿憂宜日中

日中南方正午也午前為巳午後為未巳未兩辰皆日
昃時也巳方先昃後中自亂而至治未方先中後昃自
治而至亂日中則昃昃於未也由是而申而酉而戌其

易學管見卷十

六一山房集

初登於天者乃後入於地矣此為夷傷之象宜憂者也
然日中之後則可憂日中之前則勿憂豐上震下離震
已前故勿憂離午正故宜日中

又

宜日中持盈戒滿之義也左傳天有十日人有十等
杜預注日中當王食時當公平旦為卿雞鳴為士夜半
為皂人定為與黃昏為隸日入為僚晡時為僕日昃為
臺自晝而旦而夜而昏王進退而不主進王公卿士為
貴皂隸隸為賤王當日中尤貴之極者憂感危明尤
當知退中則將昃象傳所以示戒也勿畏入昃易者使

易學管見卷十

六一山房集

頌知憂勿憂危者使平

初九遇其配主九四遇其夷主參看

納甲法天干為主地支從之豐上震下離初九己卯卯
木克己土九四庚午午火克庚金皆有夫婦之義故皆
有婚遇之象土主生發故稱配主金主殺伐故稱夷主
按九四不當位變為游魂明夷故稱夷主

雖旬无咎

易中如七日得七日來復又如先甲三後甲三先庚三
後庚三通計前後亦七日蓋六日七分之法七分亦占
得一日也義無取於旬日然雖旬而无咎惟出旬則有

六甲孤虛之忌。豐下卦離。初九己卯。以甲戌為旬首。癸未為旬終。過旬則申酉為孤。酉孤卯虛。故曰過旬災也。

六二往得疑疾

豐坎宮五世下體變離。坎為夜。離為晝。日中見斗。晝有夜象。故往得疑疾。有孚發若。則月之既食而更也。

六五來章有慶譽吉

周禮畫繪之事。青與赤謂之文。亦與白謂之章。豐上體震。六五庚申西南方也。南赤西白。故稱章。文明之象。一變豐部。故有慶譽。

上六闢其戶聞其無人

上六庚戌。戌滅也。日沒時也。閉戶為卯之後。向晦入息之時。故有是象。

山上有火。旅家人內也。親寡旅也。參看

木生火而火麗於木。故木火為家人。石出火而火不_不留於石。故火山為旅人。按家人卦。外木內火。父子兄弟夫婦。長備六親。旅則山止於下。火炎於上。內外隔絕。去而不反。故雜卦傳曰。家人內也。親寡旅也。

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣。鄭陸皆訓小也。艮為小石。火所自出。火烈崑岡。玉石俱焚。其禍胎之初。原即根於小石。故曰斯其所取災。

易學管窺卷十 八 六一山房集

斯此也。指艮石之瑣瑣者而言。

斯其所取災

斯斯也。後漢左雄傳。職斯祿薄。王輔嗣曰。為斯賤之役。按旅下卦艮。說卦傳。兌以少女為妾。則艮自宜以少男為僮。少賤。故為斯斯。即童僕也。

又

斯此也。說文斯所二字。並從斤。斤以誌其刻也。旅離宮一世。離初己卯木。變旅丙辰土。飛思揜伏。反受伏克。不出離宮。禍由自取。故曰斯其所取災。

六二旅即次九三旅焚其次參看

僕者旅所役次者旅所飛。六二在艮。艮為門闕。故即次。九三近離。離為火。故焚次。

得童僕

童俗作僮。說文罪女為妾。罪男為童。童僕皆賤稱。按艮之為童。猶克之為妾也。旅離宮一世。六二丙午火。助離之用。故得童僕。九三丙申金。受離之克。故喪童僕。

九四得其資斧我心不快

九四己酉金。財爻也。故得其斧資斧。上體離位南。南方之情。惡火。烈物无所容。故我心不快。

上九烏焚其巢

易學管窺卷十 九 六一山房集

在上文故象巢助離用故象焚

重巽以申命

虞氏逸象巽為命人之生也男女皆稟命於己己巽方也許氏說又曰懷孕於己己象子男起己至寅女起己至申故男命始寅女命始申寅申皆起於己自巳順數至寅十月而生男乾道成男男命寅也自巳逆數至申十月而生女坤道成女女命申也巽為長女故曰重巽以申命

隨風巽

巽為風也民先有其風俗王者隨其風而治之王制曰

易學管窺卷十 十一 六一山房集

修其教不易其俗齊其政不易其宜從俗從宜所謂隨風也然風之隨者可隨而風之澆者宜革書曰政由俗革革之九四曰革而當其悔乃亡九三以先庚後庚為吉庚更也革也或隨或革觀民風者宜進退其間也故巽亦為進退

初六進退

巽初六進退與說卦傳巽為進退義有別說卦主消息自子至巳陽動而進自午至亥陰動而退巽東南之卦飛已方介在陽進陰退之交此就卦位言之也巽初六進退利武人之貞則巽是接初六辛丑為星紀之次析

木之津東北北方也萬物之所成終而所成始也進以成始退以成終此就爻位言之也

利武人之貞

巽德柔順初六何以言利武人之貞按初六辛丑為北方元武其人武健爾雅解地曰空同之人武是也又丑屬牛牛曰一元大武故有武人之象貞正也初失位不正宜變之正也

六四田獲三品

三品即王制篇所謂乾豆賓客充君之庖六四辛未土巽木克未土財爻也故有田獲三品象

易學管窺卷十 十二 六一山房集

先庚三日後庚三日

蓋先後甲三日自辛至丁共七日巽先後庚三日自丁至癸亦七日諸卦多言七日蓋六日七分為一卦七分亦占一日為七日蓋甲庚皆通前後之三日為七日也又巽為進退先三進於丁後三退於癸蓋下體亦巽故亦以先甲後甲明進退

上九喪其資斧

上九辛卯木專爻也兄弟為劫財故有喪其資斧之象又接旅九四己酉金制爻也故有得資斧之象

兌說也

漢翼章上封事言五方之性情曰西方之情喜也喜行
寬大已酉王之惟喜故說卦傳說言乎兌曰兌正秋
也正秋為西又按東方之情怒也怒行陰賊亥卯壬之
兌西震東卦位對待故兌說震怒義亦相反

初九和兌吉

初九和兌納甲初九丁巳巳火克兌金利物足以和義
繫辭傳曰何以聚人曰財故和兌吉

九二孚兌九五孚於剝參看

孚者信也中實之謂信中孚卦亦以九二九五為孚按
兌為正秋加賁為秋分剝九月卦也九五孚於剝氣之

易學管窺卷十 十一 六一山房集

先至者也

六三來兌

兌六三來兌坎六三來之坎坎卦例在內為來在外為
往三值兩卦往來之交故來兌

九四商兌未甯

虞氏逸象巽為商說卦傳巽近利市故為商九四互巽
故商兌坐為賈行為商九四居內外兩卦之間懂懂往
來與咸四義同故未甯咸四宜居初兌四宜居三陰陽
當位得正乃甯也

商兌未甯介疾有喜

九四丁亥戌亥西北乾位乾亥皆兌皆金五音屬商故
商兌戰乎乾故未甯乾健貞疾恒不死故介疾有喜

上六引兌

艮上曰敦艮兌上曰引兌皆重卦之義蓋敦艮重艮因
而重之亦即引而申之意

上六

上六丁未父母爻子子孫孫勿替引之故引兌繫辭所
謂天地之大德曰生也

易學管窺卷十 十三 六一山房集

易學管窺卷十一

鄭俞樞學

漢王假有廟先王以享於帝立廟參看

王指商王先王謂成湯也商書七世之廟可以觀德大德受命故享於帝立廟商禘帝嘗而郊契祖冥而宗湯史記帝嘗之祀簡狄生契傳昭明相土昌若曹圉而至冥冥又傳振微報丁報乙報丙王壬王癸天乙天乙即湯冥至湯八世矣帝嘗至湯十四世矣代遠年湮祖考之精神渙散已久湯假廟萃其已渙者而祀之追遠而歸德且不第冥之下七世而已文王作卦詞周公作文詞故時王之制皆殷禮

易學管窺卷十一 六一 山房集

風行水上渙先王以享於帝立廟

帝禘也享帝立廟如虞夏禘黃帝商周禘帝嘗是也然王得享於帝侯不得享於王所謂諸侯不得祖天子也故宋祖帝乙鄭祖厲王君子非之渙離宮五世卦五世親盡則桃渙象也又位五為天子上為宗廟先王宜指宗廟文然非以享先王乃先王之享於帝則先王實時王九五爻也五辛巳火上辛卯木木生火為王所自出之帝故曰先王云云

九二渙奔其机

說文蓋古文作區或作机蜀才依古文作軌見於損卦二蓋可用享注下机區之省文蓋之別體也渙奔其机奔讀為饋詩河酌篇曰可以饋饋飽與梁通机以感黍稷明梁渙以假廟故有是象

六四渙其羣元吉渙有正匪夷所思

易有五體有半家渙上五艮為山六四半山為邱邱壑崎嶇匪若坦途之平而易行故曰匪夷所思夷平也有坦哉思語助詞

節亨苦節不可貞

節坎宮一世卦苦節不可貞即指上六之苦節貞凶悔

易學管窺卷十一 二 六一 山房集

亡按八宮世應之法惟上文不變謂之八純貞者不變之謂天志靡他貞而節苦故凶從一而終苦以守貞故悔亡然節之苦者聖人不強周禮媒氏職娶判妻者法所不禁蓋不可貞者聽之而已

天地節而四時成

克典二義春夏二和秋冬祇分四仲而無八節然左氏言少皞以鳥紀官鳳凰氏以下已有司分司至司啟司閉諸職則八節之由來古矣月令春日甲乙夏日丙丁秋日庚申冬日壬癸是亦一時分八節中央戊己特寄宮於四時末耳禹謨曰禹娶塗山辛壬癸甲蓋自秋分

之後至春分之前半年四節之序也其在易坎冬至離夏至震春分兌秋分乾艮巽坤居四維者立冬立夏立春立秋也至若孟喜卦氣固坎加頤離加咸震加解兌加賁為二分二至而乾為四月辟卦艮為十月諸侯卦巽為八月諸侯卦坤為十月辟卦則八節之序不紊矣宜朱子之不取也

初九不出戶庭 九二不出門庭 參看

單扉曰戶 雙扉曰門 九二陽爻奇 戶象 六三陰爻偶 門象 在初為不出戶庭 在二為不出門庭 上卦坎為通 初剛應四象應則通 故曰知通塞也 二與四俱剛不應故曰失時極也

六三不節若

節坎宮一世屬水 六三丁丑土 土者水之友 友於女為夫 柔居陽位 不中不正 是苟合而失節者 象曰 不節之嗟 又誰咎也 言當反咎諸奔者

中孚

上繫辭中孚九二爻曰君子之所以動天地也 按渾天之說 天包地外 地在中 中孚之卦體象之 三四兩柔爻居內地也 初上兩剛爻在外 天也 二五兩剛爻比於地而應乎天者 人也 按六合之內 上下皆天地地面地背

在在生人 故高厚蒙求 等書有對脚跟行之說 言人在地下 亦履后土而戴皇天也 外三爻地面之三才 內三爻地背之三才 說卦曰 兼三才而兩之 故六原即此義 注家以初二為地 三四為人 五上為天 釋之失渾天之義

中孚柔在內而剛得中

中孚柔在內而剛得中 以三四為內 以五上為中也 按內有二義 泰曰內陽外陰 否曰內陰外陽 此以卦之上下別內外也 中孚柔詞則以爻之上下分外中內也 至於二五為中 則有定例 乾文言九三九四俱言重剛而不中 與中孚詞柔在內而剛得中 別內與中為二 則三四之非中義較著矣

利涉大川 乘木有功也

象傳利涉大川 乘木有功也 非祇謂中孚一卦 而在中孚尤足以動天地 按天體渾一 地勢區分 佛書言域中五大州 有赤鞅神州 南瞻部州 牛賀諸州 等名 西人航海者言五州 乃亞細亞 歐羅巴 利未亞 南北莫利加 莫瓦爾尼加 洋泊之大者 必過大浪山 方保無虞 亦必過大浪山 乃見南極 三十六度內 丑宮之波斯 未宮之南 孤諸星 而北極反入地下 東西南朔 無遠勿屆 乘木之

功孰大於是上繫解中孚九二爻曰君子之所以動天地也謂言行之出通見遠者猶是耳

中孚以利貞乃應乎天也

卦氣陽起中孚陰起咸咸孚感孚應六日七分之後乃見始逆復反咸與中孚二卦皆氣之先至者

上九翰音登於天

中孚上體巽為雞曲禮曰雞曰翰音舊說登於天乃雞之為牲者然祭天性用犢所謂郊特牲也是豕曰剛鬣

羊曰柔毛太牢禮備三牲亦且勿用何有於雞按登於

天猶詩聲聞於天雞以司晨踞旦則夜將闌所謂雄雞

易學管窺卷十一 五 六一山房集

一聲天下白感動天地義同九二鳴鶴在陰傳曰何可

長也言雖長夜亦有盡期蓋上九辛卯爻夜已驚晨也

小過不宜上宜下

說文一部不字解云不從一象天鳥上飛而不來也至

字解云至從一象地鳥下飛而至地也至不二字亦有

飛鳥之象蓋本諸易

小過有飛鳥之象焉

小過兌宮游魂魂升於天故有飛鳥之象又按坎宮之

游魂為明夷初九明夷於飛垂其翼上六爻曰初登於

天亦有飛鳥之象中孚上九翰音登於天中孚在艮宮

亦游魂卦魂升為登天是游魂俱為飛鳥之象不獨小過為然

六二過其祖遇其妣

象傳不及其君臣不可過也壯何以獨可過祖按人本

乎祖而妣者始祖之所自出如周祖后稷而立姜嫄廟

故妣等於祖詩言似續妣祖周禮大司樂亦先言以享

先妣後言以享先祖皆妣過其祖之証

三四皆言弗過

小過九三弗過防之九四弗過遇之按消息小過內卦

十二月外卦正月居歲之首為冬之末三四兩爻送舊

迎新中分之象故並言弗過

六五密雲不雨自我西郊小畜彖詞參看

密雲不雨自我西郊小畜彖詞小過六五爻詞均有此

象然小畜終雨小過則終不雨按小畜上九辛卯卯東

與風習習谷風以陰以雨畜極則通故有既雨之象小

過六五庚辛辛為燥金無雨意焉故象傳曰已上也火

就燥故已上

二濟並名濟

孟喜卦氣圖既濟十月卦屬亥未濟十一月卦屬子亥

子皆水故二濟並取濟以為義在子為未濟在亥為既

濟先始後終也。天道左旋，星辰右旋，始於丑宮，星紀而元枵，故先子而後亥。以十一月卦為未濟，十月卦為既濟也。

二濟交互

既濟互得未濟，未濟亦互得既濟。此治極則亂，亂即伏於治之中，亂極則治，治即伏於亂之中，互相倚伏之理。故否泰剝復夫婦始為尤悖悖焉。

二濟並言狐

二水皆水火相合之卦，水性貪淫，火性善化，狐獸之淫而能變化者也。故二濟取象焉。又坎為耳，離為目，二濟

耳目卦也。狐之將濟必先聽水，是用目而兼用耳，先離後坎，聽在濟後為既濟，先坎後離，聽在濟先為未濟。

二濟皆言濡其尾

既濟消息十月，未濟消息內卦十月，外卦十一月，十月水始冰，十一月冰始堅，狐性多疑，善聽水，將濟先聽懼其尾之濡也。故二濟皆有濡尾之象，利濟天下者天高而聽卑，濟之時義大矣哉。

二濟皆言曳其輪

既濟初九未濟九二俱以曳輪取象，按考工記輪人為輪，輪幅三十以象日月，二濟皆離日坎月兩合之卦，五

喜消息圖自既濟噬嗑大過坤至未濟共五卦三十爻，正合輪幅三十以象日月之數。

二濟皆言伐鬼方

高宗伐鬼方，商頌殷武篇序謂祀高宗也，奮伐荆楚，荆楚即鬼方，既濟下體離南，鬼方之域九三已亥水克離火，有伐鬼方克之象。既濟之初九三反對即未濟之九四，高宗伐鬼方即震用伐鬼方，未濟上體離九四已酉金離宮之財也，為伐鬼方而有賞之象。

又

二濟皆水火相克之卦，故言伐，抱朴子引靈寶經，干支

上克下曰制日，謂如壬午癸巳之類，下克上曰伐日，謂如丙子丁亥之類，皆水火相克曰伐之義，制亦伐也。既濟上坎伐下離，天子用兵之象，未濟內坎伐外離，方伯

用兵之象，故別稱震用，震方伯卦也。君子用兵，名正言順，然或因任將非人，而三年難克，故戒以小人勿用，用命賞於祖，不用命戮於社，故勸以有賞震用，一作擊用，古音震讀若擊，聲近而誤，或曰擊古方伯之名。

鬼方

八宮世應之法，凡三四兩爻，人易而兼鬼易，四為游魂，三為歸魂，皆鬼也。故既濟九三未濟九四並有鬼方之

象

又

鬼方即九國高宗之所克伐即文王之所撫有者也禮記文王世子篇武王謂文王曰西方有九國焉君王其終撫諸九國九黎也國語觀射父曰九黎亂德韋昭注黎氏九人少皞氏諸侯後或單稱黎者西伯戡黎是也或單稱九紂時三公為鬼侯史記作九侯是也九侯即鬼侯鬼方即九國九與鬼古音同也

乾言龍濟言狐

演禽二十八獸龍陽禽能變化者也狐陰禽亦能變化

易學管窺卷十一 九 六一山房集

者也易主變易所以成變化而行鬼神也故乾始言龍濟終言狐龍為神靈狐為鬼蜮皆以變化取象

既濟終止則亂其道窮也

既濟與坤俱十月卦消息陽始於子陰終於亥既濟終止則亂其道窮也與坤上六象傳龍戰于野其道窮也

義同

婦喪其第

婦喪其第子夏傳第作第董道作第婦人首飾編髮為之詩曰鬢髮如雲不扇髮也虞氏逸象坎為无雲於人身為髮於首飾為髮此曲說也第自當作車第之

第婦人乘車以第自蔽喪第則治容嫌於誨淫宜止其行與初九曳輪義同

勿逐七日得

既濟從艮俱消息十月艮六二艮其腓不拯其隨我心不快即既濟六二婦喪其第失其所以行之象勿逐七日得謂歷艮六二九三九四六五上九及本卦之初九為六日其七分值六二爻為七日也

六四繻有衣袽

衣袽注用以塞舟漏者蓋蔽衣也按既濟與革祇爭四之一爻革五巽為木為舟五乾為衣變九為六巽壞乾

易學管窺卷十一 十 六一山房集

毀則舟漏而衣蔽也蔽衣用塞舟漏故云繻有衣袽也

濡其尾无攸利不續終也

亦不知極也

未濟消息內卦十月為亥外卦十一月為子亥終也亥下起子續終也初六濡其尾在內卦尚是亥月消息故

曰不續終也又按爾雅釋天月在壬曰終在癸曰極冬至之前屬壬冬至陽氣起中孚未濟雖十一月卦尚在壬而不在癸故曰亦不知極也

火在水上未濟

火在水上取象於七政也按天有九重自止而上月水金曰火木土列宿宗動是也水星天居第二重火星天

居第五重此火在水上之象要之水在火在上物曲之
實用為既濟火在水上天文之虛象為未濟火水二緯
星之未濟於烹飪猶之箕斗二經星之不可竅揚托注
取義畧同

未濟征凶

按未濟消息內卦十月屬亥外卦十一月屬子六三以
上下兩象之交居亥子兩宮之介故特居其卦名曰未
濟亥宮為陰子宮為陽以六居三為不當位征者行也
六日七分之法未濟進而遇蹇蹇難也故曰未濟征凶

易學管窺卷十一 十一 六一山房集

易學管窺卷十二

鄧俞樞學

天尊地卑

天體北高南下北極出地三十六度南極入地三十六
度北極艮也南極坤也北極圈七十二度常見地上居
所不動南極圈七十二度常隱地下退藏於密坤以藏
之乾居坤艮之間而當嵩高之上故曰天尊地卑乾坤
定矣歐羅巴人航海至中華實見南極三十六度內諸
星如未宮之南弧丑宮之波斯皆中華晝夜常隱不見
者然則北高南下本皆有天特中華人就地面觀之祇
見上天不見下天故云天尊地卑耳邵子先天圖乾南
坤北易其位非是

動靜有常

乾坤兩儀六爻不變靜有常也始遊否觀剝復臨泰大
壯夫十辟遞變動有常也非獨消息為有常八宮世應
之法上又持世不變靜有常也世應自下而上游歸自
上而下動有常也

方以類聚物以羣分

方者方位也類聚者如始遊否觀剝晉大有屬乾宮同
居西北金方復臨泰大壯夫需比屬坤宮同居西南土

方之類是也。物者雜物也。羣分者如姑復豫小畜節旅賁困並為一世卦。大有比隨蠱師同人漸歸妹並為歸魂卦之類是也。用以占卜行試故吉山生矣。

鼓之以雷霆潤之以風雨

潤之以風雨。雨係露宇之訛。脫去其下半也。箕好風。巢好雨。東西方殊。金木性反。且上坎為雲。下坎為雨。而十一月消息。不見坎離象。故不宜作雨。按雷動地中。十一月復時也。疾雷為霆。二月大壯時也。風行天下。五月姤時也。兌為澤。白露氣節。八月酉時也。惟義兼風露。故不曰舞之。而曰潤之。說卦傳曰。說萬物者莫說乎澤。是兌有潤澤之功。

日月運行一寒一暑

左氏傳曰。火中寒暑乃退。又曰。日在北陸而藏冰。寒來時也。西陸朝覲而出之。寒往時也。自亥至辰為一紀限。自巳至戌亦一紀限。以出火納火紀暑。以藏冰出冰紀寒。洪範曰。日月之行。則有冬有夏。謂寒暑也。

乾道成男坤道成女

說卦三索六子。彼言得者。明長幼之序。此言成者。原化育之理也。消息乾立於巳。交辰坤終於巳。巳者乾坤會合之交。陰陽交媾之方。說文包字注云。包從夕從巳。夕

易學普覽卷十二 二 六一山房集

象左陽右陰。已象懷孕於中。陰陽猶包裹而未判也。乾道參天左行。自己三匝至寅十月而生男。坤道兩地右行。自己再匝至申十月而生女。生於寅申。實先成形於已。此天地絪縕。萬物化醇之精理也。

乾知大始坤作成物

消息乾初闢子。資始故知大始。坤上終亥。養物故作成物。又納甲之法。乾納甲。坤納癸。甲癸之間。東北艮方。萬物之所成終。而所成始也。故三易周易首乾。歸藏首坤。而連山亦得首艮。以艮居乾始坤終之介。而為萬物所由成也。

易學普覽卷十二 三 六一山房集

又

坤作成物。虞姚本作坤化。按兩儀以乾為變。坤為化。又八宮以一世至五世為變。游魂歸魂為化。

乾以易知坤以簡能

易簡與贖相反。乾坤以兩儀生四象。而八卦因而重之。為六十四卦。又變而為九千四十六卦。所謂聖人有以見天下之賾也。消息復臨泰大壯夬五卦。變坤五爻為三十六。始遊否觀剝五卦。變乾五爻為三十六。亦贖義也。要之諸卦皆兩儀所生。諸爻皆二元為主。故易簡

變化

八宮世應游歸之法有不變者有速變者有變而又變者八純不變者也一三三四五世速變者也游魂歸魂則自速變以至不變止於進反於退變而又變是謂之化游魂世於四又四世變而游魂化也歸魂世於三又三世變而歸魂化也惟其皆化故游歸為鬼易

變通

變通與變化不同變通者超時者也日月運行一寒一暑剝復夫始有變無化所謂往來不窮謂之通也按消息主變通世應主變化二義自別

又

易學管窺卷十二 四 六一山房集

變通之義有二有以變為通者變通以趨時是也有變自變通自通者所謂化而裁之存乎變謂之變推而行之謂之通是也推行為通主消息化裁為變主世應寒暑相推而成成日月相推而明生所謂推而行存乎通也四世始化為游魂三世再化為歸魂所謂化而裁之存乎變也變與通又截然分為二義

會通

聖人有以見天下之賾而觀其會通會通與變通又有別變通者如蔡墨所言乾之始曰潛龍勿用乾之同人曰見龍在田每爻變通所謂旁通情也會通者則復之

後為陽升始之後為陰降乾坤居陰陽之介當升降之交故復象曰見天地之心始象曰天地相遇會通之義也

進退

進退之義有三消息陽動而進復臨泰大壯夫乾主進陰動而退始遊否觀剝坤主退此以陽升為進陰降為退也說卦傳巽為進退蓋乾立於己巳居巽方當陰陽升降之介也又八宮一世至五世為變游魂歸魂為化此以自無而之有為進以自有而之無為退也納甲之法自庚見丁而盈甲進而日長自退辛消丙而減乙退

易學管窺卷十二 五 六一山房集

而日消此以出震為進入巽為退也

小大

陽大陰小易之通例泰曰小往大來否曰大往小來大退曰大者過也小退曰者過也而亨也此類是也然坤六爻皆陰而曰直方大復初爻陽而曰復小而辨于物疑於自亂其例按象言六二之動直以方是以動則變陽為大也復小而辨于物是以初係疑陽為小也齊小大者存乎卦原未嘗有錯也

又

卦有大小象莫著於乾天地坎月離日乾陽卦故大

坤陰卦故小坎雖陽卦陰多故少離雖陰卦陽多故大
歷家渾天之說地周九萬里天周八億萬里或曰百億
萬里天如卵地如黃是乾陽故大為大坤陰為小也月
徑圓千里日十倍於月月居第一重天最下日居第四
重天較高近則見小如大遠則見大如小實則大小懸
殊是離以多陽為大坎以多陰為小也

玩其辭

坎人辭漸離人辭枝震人辭多巽人辭屈艮人辭寡兌
人辭游乾以修辭立其誠坤以括囊无咎无譽皆君子
所樂而玩者也

易學管窺卷十二 六 六一山房集

憂悔吝者存乎介

介者陰陽分界處主卦氣而言也有節氣之介有中氣
之介孟喜卦氣消息圖前月與後月界處皆有內卦某
月外卦某月之分而分至啟閉之所介為尤嚴中孚咸
之初二至之介解賁之初二分之介小過豫之四二啟
之介恒艮之四二閉之介擇吉者忌四離四絕即憂悔
吝者存乎介之義也少皞氏以鳥紀官鳳凰氏應正以
下原只分八節以應八才方

各指其所之

之者誠也有象之所之有變之所之左傳蔡墨引乾之

姤曰潛龍勿用乾之同人曰見龍在田以及履之小畜
之大有之夫所謂居則觀其象而玩其辭也如陳敬仲
之生筮得觀六四觀國之光而曰觀之否為蒯之叛筮
得坤六五黃裳元吉而曰坤之比所謂動則觀其變而
玩其占也象止三百八十四爻變則無窮故第舉其辭
不舉其占

原始反終

自八純卦以至歸魂世應之終始也自子復以至亥坤
消息之終始也自出震以至滅坤納甲之終始也初登
于天為晉後入于地為明夷晝夜之終始也晝夜之終
始就一日言之納甲之終始就一月言之消息之終始
就一歲言之世應之終始則就萬物萬事之聚散者言
之不拘歲月日也

易學管窺卷十二 七 六一山房集

則知死生之說

死生之說即納甲之法也朔日死魄二日旁死魄三日
哉生明八日上弦十五日望十六日旦哉生魄二十三
日下弦三十日滅乙哉癸而晦原始謂胎哉生明也反
終謂晦滅藏於乙癸也三五而盈魄死則明生三五而
缺明死則魄生說文明霸皆從月今用魂魄字代明霸
而讀霸為兵架切則明霸之義不明而死生之說亦晦

又

爻辰乾始於子，是以大生，坎始於未，是以廣生，始於子者，終於戌，成滅也，滅為死，始於未者，終於巳，巳者孕也，孕為生。

精氣游魂

氣貫三才者也，八純五世為天，四世三世為人，二世一世為地，天地人皆物也，陰陽剛柔仁義三才立道，皆精氣之所為，至鬼神虛無寂滅，非若三才兼兩，各有精氣，故游魂歸魂，並為鬼易，所謂四營而成易也，游魂過八純而反退四世，往者屈也，為鬼歸魂反本宮而疊變三爻來者伸也，為神。

精氣為物

精氣為坎離震兌四正卦，二十四爻所應之氣也，乾鑿度云：五日成候，三日成氣，有節氣，有中氣，精氣為變，如困九月霜降氣也，草木黃落，故困于株木，大過十月小雪氣也，陰極陽回，故枯楊生稊，株木枯楊皆物也，必應候得氣而後見，故精氣為物。

游魂為變

八宮世應之法，逐爻遞變，不必游魂，但一世二世三世下體變而上體猶未變，四世五世并變其上體，而卦氣

易學管窺卷十二 八 六一山房集

自下而上者，猶未變至游魂，阻於八純而退五反四，是既變其體，復變其氣矣，若歸魂亦自上反下，而仍還其本宮，雖變猶不變，故獨於游魂專言為變。

知鬼神之情狀

游魂四爻持世，歸魂三爻持世，三四皆鬼易也，動則觀其變而情狀可知，如左傳晉侯有疾，占得臺駘，寶沈為祟，是也，晉於分野屬申，臺駘汾神，晉望寶沈，參神晉次，蓋占卦得游魂，臨申爻而變動者也。

生生之謂易

易有太極氣一生兩，兩生四，四生八，八卦而小成矣，因而重之，為六十四，此生生之謂也，又按易與律通，三分損益，隔八相生，以長生短，謂之下生，以短生長，謂之上生，自黃鍾而林鍾，而太簇，而南呂，而姑洗，而應鍾，而蕤賓，而夷則，而夾鍾，而無射，以迄仲呂而止，而十二律生之序，以終則自乾初九子至坤上六巳也，律窮於巳，然自己至子，仍得隔八相生之序，是仍往來不窮，謂之通也，故生生之謂易。

乾靜專動直坤靜翕動闢

乾坤之靜混池也，其動法術也，天體渾圓，太極未分，故其靜也專，地雖中含，兩儀未判，故其靜也翕，及其動也

易學管窺卷十二 九 六一山房集

天雖渾圓而行曲線而中衡內衡外衡其行未嘗不直測天者可用割圓弧矢之法以取八線之直影故曰其動也直地雖拘墟而固方隅而偃矩仰矩臥矩其度未嘗不遠測地者可用重表勾股之法以廣三角之妙用故曰其動也闢闢者開方法也

知崇禮卑

五行之德水為智火為禮智以流通故屬水禮以文明故屬火坎水離火皆再索而得其德在中文智崇謂坎之九二宜升離五為崇禮卑謂離之六五宜降坎二為卑如此則剛柔中正各當其位而為既濟定矣故曰崇

易學管窺卷十二 十一 六一山房集

德而廣業也

其利斷金其臭如蘭

同人體合乾離上乾為金下離為火火熾金融象斷金互巽為草木二柔爻象草為蘭上與九五陰陽相應九五為天子人君之位左傳以蘭有國香人服媚之如是二應五五服媚之如蘭也

夫茅之為物薄而用可重也

清廟茅屋用於離宮菑酒包茅用於大祭无難得者三脊之茅用封禪此謂物薄而用可重可與酬酢可與祐神矣

此言八宮世應之法也卦有內外義分賓主一世二世三世四世五世連變自內至外主進於賓之象是謂酬遊魂歸魂反復其道變而又化自外至內賓答主人之象是謂酢八純上文持世不變上為宗廟棲神之所神无思无為義主不變神不變而下五爻酬酢以佑神故曰知變化之道者其知神之所為乎

參伍以變錯綜其數

參伍以變所謂三五而盈三五而缺納甲法也錯綜其數謂八卦相錯而綜得一月三十日之數也變藏於盈甲乾出庚變盈甲為退辛所謂通其變也陽進極於盈甲乾

易學管窺卷十二 十一 六一山房集

象陰退極於藏癸坤象所謂極其數也

寂然不動感而遂通

不疾而速不行而至消息乾窮於巳坤終於亥純陽純陰无思无為成功者退矣然寂然不動之中陽感於陰為姤乾遂通坤陰感於陽為復坤遂通乾不疾而速謂自中孚至復自咸至姤七日為期也不行而至謂自冬至陽氣起中孚距夏至陰氣起咸六月為期也

著之德圓而神

著德用也故衍忒四十有九也卦德用八故固重六十有四也陽動而進用九初神以知來來者進也陰動而

退用六智以藏往者退也。極其神，无有遠近幽深，遂知來物，極其智多識，前言往行以畜其德。

聖人以此洗心

洗心，漢儒俱作先心。洪範七稽，疑先言謀及乃心，而後謀及卜筮，心不先則意不誠，而欲六爻之義，易以貢難望，假爾泰筮有常矣。

乾坤闔闢 乾坤其易之門

闔戶謂之坤，謂入巽而為姤，闢戶謂之乾，謂出震而為復。復至姤，陽變陰，姤至復，陰變陽，剝反復為來，夫遇姤為往，十二月消息用而復始，不窮故通。

易學管窺卷十二 十一 六一山房集

又

消息乾立於巳，坤成於亥，亥為天門，交於子為天也。巳為地戶，交於午為地也。姤復之義，通於震巽。

四象

一說七八九六為四象，一說二掛一揲四歸三奇為四象，一說坎離震兌為四象，一說八純五世為天易，四世三世為人易，二世一世為地易，但在此章，自當以四營為四易。

乾坤毀乾坤息

消息十月為坤，純陰剝，无陽則乾不可見，四月為乾。

純陽夫盡无陰，則坤不可見，然坤之後即反乾，初為復，乾之後即遇坤，初為姤，而陰陽旋又息矣，易不可見，乃四月十月時，幾乎息，乃五月十一月時。

又

明夷六五，箕子之明夷，孟喜作其子，亦作亥滋，與亥子通，趙賓以為陰陽氣無亥子，按消息坤終於亥，乾始於子，亥子絕續之交，於陰陽氣為氣元，即於乾坤為象毀，反六四丑爻為游魂，則坤毀於亥，乾息於丑矣。

易學管窺卷十二 十一 六一山房集

易學管窺卷十三

鄧俞禮學

剛柔立本變通超時

剛爻居初三五為正柔爻居二四上為正不當位即不正所謂立本也但三百八十四爻亦有不正而吉者得其時之宜也故曰變通者超時者也

又

乾六爻居剛健之本體坤六爻俱柔順之本體所謂立本也變通則坤變而為復為臨為泰為大壯為夬為乾乾變而為姤為遯為否為觀為剝為坤以坤通乾以乾通坤周於十二月而趨春夏秋冬之四時也

吉山貞勝

貞正也惠迪吉從逆凶不可決之於數而可決之於理所謂貞勝也如魯穆姜自筮遇艮之八是謂艮之隨曰隨元亨利貞吉矣而卒於東宮終不得出南蒯將剝叛筮得坤之比曰黃裳元吉以為大吉而卒以敗亡蓋卜信則吉卜僭則否即貞勝之義

又

吉山貞勝之義莫大於用兵師六五弟子與尸征凶此以不勝顯示也蒙上九不利為寇利禦寇此以一勝一

不勝顯示也謙上六利用行師征邑國此以可勝顯示也然城濮之戰其兆在邲邲之戰其兆在邱陵勝則勝矣速速異應貞在得時非可狃於目前

天下之動貞夫一

八宮世應之法自一世至五世五爻皆動獨上爻持世不動所謂貞夫一也惟其貞一不動故游魂雖失其所居而歸魂仍能復其本體也

又

大衍之數五十其用四十有九其一置而勿用者既乾元也大哉乾元萬物資始動為九六七八而貞者惟一

一無變化乘除故勿用而貞也

天地之大德曰生 一節
曰生義文也曰位質文也曰人專文也曰財制文也曰長繫文也父子兄弟財友六親之屬焦京之學本此

觀鳥獸之文

此即申明觀象於天之義二十八演禽蒼龍朱鳥白虎玄武舉鳥獸以概鱗介也十二爻辰配之鄭康成每用以注易

易窮則變變則通通則久

陽窮於剝為純坤陰窮於夬為純乾變坤之後出震而

剝通於復，變乾之後入巽而夫通於姤，自姤而遯而否而觀而剝，凡五世自復而臨而泰而大壯而夬亦五世往來不窮，故通則久也。

又

又納甲之法，三十日減藏於癸，坤象易窮矣。至三日哉，生明出庚，震象窮則變也。自八日見丁，兌象至十五日，盈甲乾象，此以坤通乾，自十六日旦退辛，巽象至廿三日消丙，艮象，三十日復減藏於癸，坤象，此又以乾通坤，變則通也。因而復始，歷十二月而歲功以成，是亦通則久也。

易學管窺卷十三 三 六一山房集

衣裳取諸乾坤

上衣下裳，法其位也。元衣練裳，法其色也。衣之章，章之章，耦法其數也。衣績而輕裳，績而重，法其質也。章之在衣者，日月星辰為天，山崇以效天，龍飛而登天，華蟲鷩雉皆飛禽，章之在裳者，宗彝虎雉皆走獸，藻生於水，火藏於石，粉米出於土，黑與白謂之黼，西北方色青與黑謂之黻，東北方色，北主幽暗陰象，故本乎天者親上，本乎地者親下，皆取諸乾坤之義。

易之以宮室，相柳書契

按取諸大壯，取諸大過，取諸夬，先儒以為皆兩象易也。

雷水解，水雷屯，屯難解，緩亦取兩象易。

陽一君而二民，陰二君而一民。

唐虞坤成，五服幅隕萬里，夏商既衰，仍祇五服。至周公斥九州而大之，制為六服，加王畿千里，要服之內為方千里者四十九，要服之外為方千里者五十一，合之一君二民為成世，分之二君各得一民為衰世。此鄭康成說也。按王制九州之地，千里而近，千里而遠，東西南北方廣不過千里。孟子亦言海內之地方千里者九，周禮九畿，原非實數，且亦不得明斥大九州之周公為小人之道也。按五服，五千里為方千里者二十五，六服加王

易學管窺卷十三 四 六一山房集

畿共七千里為方千里者四十九，以二十五較四十九亦倍半之數也。當以周公時之四十九為成世之一君二民以殷末之二十五為衰世之二君各得一民方與君子小人之道義無窒礙。

尺蠖之屈

咸九四憧憧，往來上兌下艮，九四互巽，其為風，風生蟲，說文風從蟲，其又在巳方為進退，蓋陽進之極，陰退之初，蠖却行蟲也。將進先退，以屈求伸，故以喻喻憧憧往來之義。

龍蛇之蟄

震辰為龍其巳為蛇咸九四丁亥亥為純陰龍蛇俱蟄時也乾初九甲子子為微陽潛龍勿用亦即此義

雙屈以下十二句

此言世應游歸之法雙屈蛇蟄一世以存身也其初難知故勿用精義入神陽升陰降中正當位二世以致用也一微二壯三究下體全變飛來掩伏利用安身三世以崇德也上卦再變本宮之象不見四世五世過此未之或知也上又八純不變窮上反下變而復化游魂歸魂窮神知化德之感也始進曰入神終退曰窮神神也者妙萬物而為言也

易學普覽卷十三 五 六一山房集

天地綱緼

此言四時五音造物化育之功也釋其義於損六三三人行者蓋四時各有孟仲季月孟仲季三人象也行非行走之謂乃金木水火土五行之氣流行於兩間者也則損一人謂四季各損十八日也一人行則得其友謂季春辰季夏未季秋戌季冬丑合四季共得七十二日辰戌丑未皆屬土為得其友也辰戌丑未合而為四友猶西南東北坤艮之為朋耳禮運曰播五行於四時和而後月生也惟其義在化育特闡發化育化生之義

綱緼

綱緼作氣氣亦作壹壹易以天道例人道綱緼並從象男女相離離也氣氣並從氣志氣相感孚也壹壹並從壹言山在壹中象胚胎始孕陰陽猶未判也按諸萬物化醇之義尤當從說文作壹壹為是

又

又按綱緼二字之音雙聲亦兼疊韻如詩言邂逅綱緼之類是也邂逅為雙聲綱緼為疊韻蓋男女相說情志交孚故於歌詠之間特取音之雙聲疊韻者以寄其同氣同聲信子和汝之意然邂逅雙聲而非疊韻綱緼疊韻而非雙聲尤不如綱緼雙聲兼疊韻者混合如一也

易學普覽卷十三 六 六一山房集

故於爻則從言山在壹中於音則并清濁於言下

九卦次序

上經始乾自乾數至履九也下經始咸恒自咸恒數至損益亦九上經自履數至謙五也下經自損益數至困井亦五上經自謙數至復又九也下經自困井數至巽亦九三卷為九一伍為五此謂參伍以變履謙復恒巽獨舉其一以象奇損益困井連舉其對以象耦上經去乾始而無始下經去兌終而無終極數定象莫可端倪此謂天下之至變

履德之基也

履乾之九三爻變也左傳蔡墨曰乾之履君子終日乾
乾夕惕若日乾夕惕德所由基即周頌夙夜基命宥密
之義又言傳曰君子進德修業欲及時也又曰居上位
而不驕在下位而不憂立其基於位也

謙德之柄也

謙上坤下艮說卦傳坤為柄坤文言曰坤至靜而德方
一作而德材枋柄古字通儀禮柄俱作枋坤之為枋取
其承天而時行也又按艮東北之卦星紀斗牛之次夏
小正六月初昏斗柄正在上七月斗柄懸在下則巨坤
為柄而艮又值斗其柄所指承天時行故曰謙德之柄
也

井德之地也

謂井以辨義合於地道也按九夫為井奇耦九畫以象
井九百畝然地有肥磽義宜分辨周禮不易之地家百
畝一易之地家二百畝再易之地家三百畝所謂辨義
也左傳服虔注地判肥磽有以數井當一井之法山林
九度數澤八鳩京陵七辨瀟園六表疆濼五茹僅瀟四
規原防三町隰舉二牧衍沃一井治地之道莫善於井
田故不曰井德之泉而曰井德之地

巽德之制也

巽象重巽以申命命以節制臣下故語稱制誥周禮壹
其度量滿制制即權衡之類故下又曰巽以行權

井以辨義

井收之制田則中公外私事則先公後私無君子莫治
野人無野人莫養君子養之由辨莫大於是又按井泉
之泉初六井泥辨其不可食也九二井汙辨其有可食
也九三井渫辨其不食之足側而用汲之可受福也審
辨之義亦莫著於是

巽以行權

巽又兩奇一耦陽之策九兩奇得十八陰之策六一耦
合兩奇共得二十四合於二十四銖為兩之數故取象
於權又巽為進退處己之方介陰陽往來升降之際凡
占吉凶休咎遇進神則重遇退神則輕權物之輕重者
猶是也故曰巽以行權

又

權稱錘也按納甲初八日上弦克數八廿三日下午弦
亦八巽十六日退辛距艮先前後各八日巽持衡於二
八之間有行權之象矣故曰巽以行權蓋猶艮際甲始
於終之會而謂之成終成始也注家皆以權為權柄亦
思主宰為帝自有震在巽安得以行權

易學管窺卷十三 六一山房集

易學管窺卷十三 六一山房集

惟變所適

卦變之說不一。虞翻多自亂其例。朱子本義作卦變圖。亦未免強經就己。按卦變即在上下無常。剛柔相易。自當就切近反對卦為卦變。如乾反坤。屯反蒙。師反比。雜卦大過類也。以上皆可作卦變觀。不必另起卦變例。另作卦變圖。

其出入以度

消息出震入巽。周而復始。按周天三百六十五度。又四分度之一。六十四卦以坎離震兌為四正卦。餘六十四卦共三百六十度。當三百六十度。又餘五度四分度之一。以八子分為日法。五八得四。餘分二十。以六十卦分之。六七四十二。所餘通虛而天一周。此謂出入以度。

如臨父母

母讀滿以反為正。然亦有滿補反者。蝦蟆詩二章。以母韻而易。此章亦以母與上三句度懼故為韻也。於維經惟兩見。他如莊子大宗師。父耶母耶。母與父韻。天乎人乎。人與天韻。管子內業篇。疾於雷鼓。察於父母。呂氏春秋序意篇。大矩在下。為民父母。皆韻語也。

乾恒易以知險坤恒簡以知阻

乾坤為消息之統領。久則復之後。終困於剝。速則夫之

復即遇於始。可否極而泰來。即可泰往而否至。故乾雖易而當知險。坤雖簡而當知阻也。

能說諸心

心中也。人受天地之中以生。所謂心也。復象曰復其見天地之心乎。天地之心。謂中乎。初爻卦氣起中乎。居北方坎位之中。故以中名。孟喜卦氣圖。每月以一辟卦輪四臣卦。十一月諸侯未濟。大夫蹇。卿頤。公中孚。辟復中孚。與頤介處適當。天地子午之中心。推詳卦氣者。能說諸心。方無偏倚之病。毫釐千里之謬。

能研諸侯之慮

侯之二字。非衍文。孟喜卦氣消息圖。每月五卦值日。有侯大夫卿公辟之目。如十一月未濟蹇頤中孚復五月大有家人井咸。始是也。但節氣有早晚。卦爻有起接。每月諸侯卦。內三文尚在前月值日。外三文方在本月值日。如未濟內卦十月。外卦十一月。大有內卦四月。外卦五月是也。其間必須審慎研求。方無差謬。故曰能研諸侯之慮。疑為衍文者。固非。或以諸卦四爻當諸侯亦誤。人謀鬼謀。百姓與能。

此即洪範七稽疑之謂謀。及乃心。所謂人謀也。謀及卜筮。所謂鬼謀也。謀及卿士。謀及庶人。所謂百姓與能也。

百姓兼百官族姓言之

愛惡相攻而吉凶生

愛好也北方之情好貪狼主之南方之情惡廉貞主之
交則既濟不交則未濟然欲其相交不欲其相攻凡易
之情異宮者為遠同宮者為近海坎為水自水火既濟
下澤火革雷火豐地火明夷皆遠於北方水者離為火
自火水未濟下山水蒙風水渙天水訟皆遠於南方火
者荀於卦義不相生而相克則凶或害之而悔且吝矣
吉凶以情遠東西上下可例推

遠近相攻而悔吝生

易學管窺卷十三 十一 六一山房集

有爻之遠近有卦之遠近四多懼近也柔之為道不利
遠者此文之遠近在於二四三五也一世二世三世變
始內卦者為近四世五世變及外卦者為遠又游魂為
遠歸魂者為近此卦之遠近在於世應飛伏者也他如
七日來復近在旬內八月有凶遠在歲半而其間悔吝
之生則總由於不當位與无應

情偽相感而利害生

正體多情互體多偽如離目之明巽股之履皆情也眇
能視跛能履則履之互離互巽為不足以有明不足以
與行也征夫無不復孕婦無不育亦情也夫征不復婦

孕不育則漸之互坎互離為離羣醜而失其道也凡此
皆利害之生由於情偽相感者

易學管窺卷十三 十二 六一山房集

易學管窺卷十四

鄭俞樞學

幽贊於神明而生著

易言陰陽以九六為老七八為少但用九用六經有明文雖不言用八而因而重之已得八八之數此其顯著於法象而生卦者惟七之義不見於是贊以大衍之數五十特虛其一而七七四十九之用以神是用七以贊用九用六而七七之著即為贊八八之卦故著之德圓而神也

參天兩地而倚數

易學管窺卷十四 一 六 山房集

九章算術數莫精於勾股亦莫大於勾股天數奇地數攝參其奇勾三也而其攝股四也并參兩而合之則勾三股四之弦五也其互推之法不外乎乘除勾三乘得九股四乘得十六弦五乘得二十五合三積數共得五十四即大衍之數其用四十有九則七七之數乘法所由著也由是而和較之術生焉蓋虛其一者不用於乘而却用於較勾三股四其較一股四弦五其較亦一惟勾三與弦五較得數乃二有較即有和勾三股四其和七股四弦五其和九又勾三與弦五和得數乃八此因勾股之和之數又得三和三較之法也有較與和法亦即

有較和錯綜之法以勾股較一與弦五較得四為弦較三之數以勾股較一與弦五相和得六為弦較和之數以勾股和七與弦五和得十二為弦和和之數以勾股和七與弦五較得二為弦和較之數勾股弦和較諸法得數共一十有三而實始於參兩故曰參天兩地而倚數

又

參兩倚數勾股之測方用之矣即銳鈍之測圓亦用之按到圓孤矢之法有正弦餘弦正矢餘矢正切餘切正割餘割八線矢即半徑之較置而不用亦猶大衍之虛其一也是線有八而所用惟六用正弦正切正割者不用其餘用餘弦餘切餘割者不用其正是六線又祇用其三也其推則用四率以一率比二率若三率與四率中二率相乘首末二率互除三線四率亦參數於參兩也

又

參兩倚數諸說紛紛然未有通於文辰制曆之說者按數肇於天一地二天能包地函三為一是參之中天一地二之數具焉矣故律呂相生用三分損一之法三分即參天損一得二即兩地損後而又三分仍是參天益

一為四亦是兩地自黃鍾生林鍾為始至無射生仲呂為終上生長下生短十二律即十二辰故爻辰之法生之謂易也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

觀變於陰陽謂用七八九六以觀其老少動靜所謂十有八變而成卦也發揮於剛柔謂如左傳蔡墨所云乾之始曰潛龍勿用乾之同人曰見龍在田所謂六爻發揮旁通情也

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

道德乾健坤順也消息陰陽皆左旋有順無逆和順於

易學管窺卷十四 三 六一山房集

道德也而理於義謂息則自復至乾消則自姤至坤寒暑往來具有條理也乾終於巳坤終於亥為窮理窮窮上反下為盡性夫消息又消為至命出震於復初性也入巽於姤初命也夫易消息之理即聖人性命之學

立人之道曰仁與義

仁義者於五行為木為金於十干為甲為庚於乾之四德為元為利文言傳體仁長人利物和義是也說卦傳獨言仁義者仁為木德義為金德木資生於水金從革於火仁之德貴其生故亥卯合為木義之德貴其革故巳酉合為金金中有火火中有水則舉仁義足以該禮

智也蓋有先後甲其有先後庚而丙丁壬癸不一及者亦即甲庚為仁義足以立人之道也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

此章言易中消息天地定位謂乾成於卯巳坤成於亥春貞於寅否貞於申也山澤通氣謂遊民臨兌丑與未通利艮夫兌辰與戌通也雷風相薄謂復震艮始巽子與午薄壯震觀巽卯與酉薄也水火不相射謂十二消息不見坎離戊己居中光不外射也此八卦之錯處即四時之錯行數往者順自子至巳知來者逆自午至亥卦氣自下而上故曰易逆數也若邵子先天圖說得之方外之士漢易未之前聞恐不足據信也

又

天地定位其理亦通於八宮世應游歸定位謂八純不變定位上文舉乾坤以例其餘通氣謂下卦遊變氣已旁通舉艮兌以例其餘相薄謂四五亦變義皆反對舉震巽以例其餘不相射謂游魂歸魂乾用火則不用水坤用水則不用火舉坎離以例其餘八卦錯舉其象即可互見其義先儒射為數讀為數釋以不射為不數則亦游歸各自為用之義矣卦氣自下而上一世至五世數往者順游魂反歸魂知來者逆游歸為鬼易易

易學管窺卷十四 四 六一山房集

逆數也是故知鬼神之情狀

又

天地定位章即子利為乾南坤北先天圖說古無是訓也按天體北高南下故天尊地卑崇效天卑法地則乾自宜在北坤自宜在南而曰乾南坤北者非卑高以陳貴賤位矣之義也餘六十卦之方位亦俱總說

義見後圖

六十四

巽

巽

此與後天圖不同後天橫此圖豎也乾為天頂坤為南極艮為北極其離震居地背坎兌與乾同在地面然但可存此說不可竟主此學蓋臆斷所未免

帝出乎震齊乎巽

出震齊巽此當期之日終歲一周之度數也天左旋日月星辰右旋震卯方大火之次其已方壽星之次角亢為列宿之長故次號壽星日出於卯與天同度此謂出乎震也但日行稍遲每日退天一度由是遠近相距有參差不齊之數齊乎巽乎者右旋之日與左旋之天遇於巽方壽星之次前之參差不齊者至此而齊矣按出震入巽始復為天行左旋循環之象出震齊巽卯辰為

日行右旋會合之象也

乾西北坤西南

乾坤為六子之父母萬物之祖宗宜居南北正中而俱偏於西何也故推步之法南北有定向東西無定位見日出即為東見日入即為西赤道緯度偏東偏西俱有里差差至極處晝夜相反東西易位矣故無定也按既以兩極定南北自當以赤道經度交兩極之緯度者為東西東在地背常隨西在地面常見北極圈在赤道之南衡者為西北為乾南極圈在赤道之外衡者為西南為坤此以周天弧度四象限分南北東西非地平之方位也知此而乾坤無偏西之疑矣

相見乎離

明堂位月令春居青陽則向東夏居明堂則向南秋居總章則向西冬居元堂則向北似非專主南面而聽然總名之曰明堂是仍以嚮明而治為重也且此特每月視朔所居其平時治朝視朔內朝聽政未有不南面而向明者故曰相見乎離又按八卦有若乾所謂乾以君之也游歸用離火地晉火天有大有載成輔相莫不相見乎離也

致役乎坤

坤土也。土爻稼穡東作西成。南訛朔易皆致役之義。又按太宰九職任萬民三農生九穀以下。園囿藪牧亦何莫非致役乎。坤者禹貢厥貢厥賦厥篚厥包之征所由必先言厥土。亦以坤為土民所致役也。

說言乎兌 兌說也 參見

兌正秋也。秋之言愁宜無說義。按漢書翼章上封事曰。西方之情喜喜行寬大。己酉王之記曰。年穀順成。方社乃通千日之勞。一日之澤。正在秋時。舉國若狂。說之深也。故曰說言乎兌。

勞乎坎

易學管窺卷十四 七 六一 山房集

水經注川曰。漢注溪曰。谷注谷曰。清不含有夜。故乎四。海故曰勞卦也。禹貢九川之導莫不產於母方。趨於子。陽惟禹固其勞而勞之。故勞而不伐。莫與爭能。

萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。

坤西南未方也。為中央土之寄宮。於文从土从申。申亦西南方也。未中之介。秋夏之交。土旺用事。生長萬物。故曰皆致養焉。又按順上下兩互皆坤。順者養也。亦取萬物致養之義。

乾西北之卦也。乾以君之乾為君者。

乾位西北偏而失正。似不得為君。然說卦曰。乾以君之。

又曰。乾為君。按天有南北兩極。坤在南極。入地三十六度。常見不隱。所謂艮以止之也。乾在兩極之中。當赤道之交。平分春秋。發斂冬夏。以成歲功。所謂乾以君之也。但今人第視八卦方位。為平圓而非渾圓。東西本無定向。且不知中華地平原。不當南北兩極之中。故乾若偏居西北。而非天子當陽之正位矣。

艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。

十干甲乙居東。壬癸居北。甲癸之間。東北之方也。以甲始。以癸終。四序分至。居四正。啟閉居四維。春冬之交。東北之方也。以立春發始。以立冬終。此成始成終。見天運之左旋也。

又

按十二辰。以丑宮之斗牛為星紀之次。星紀者。諸星之紀綱。左傳為之維首。謂東北維為首也。其東辰卯寅。龍七宿。角亢為首。而尾箕為尾。號析木之津。介東北之位。此又以日行不及天一度。退為右旋者。亦於艮宮為成始成終之方也。其南斗北。實艮宮。近比之宿。大東詩。刺國無政。曰維南有箕。不可以簸揚。喻不能成其終也。維北有斗。不可以挹酒漿。喻不能成其始也。蓋亦因其為成始成終之方。而託以起興歎。

易學管窺卷十四 八 六一 山房集

神也者妙萬物而為言者也

說文抄從玄少聲玄深遠之意與穆相似詩美文王之德曰於穆不已穆曰於穆抄曰玄抄皆嘆詞也文王演易鈞深致遠惟其德穆故其神抄老子曰玄之又玄眾妙之門楊子雲準易作玄此物此志也

雷風不相悖

雷風不相悖王肅王虞鄭宋陸本無不字復陽也升也始陰也降也震開其闢故曰相悖蓋即相薄之義

乾健也 一章

說卦傳乾健坤順坎陷離麗兌說雖似諧聲實則重其

易學管窺卷十四 九 六一山房集

義不重其端乾象傳曰天行健坤文言曰坤道其順乎離象傳曰日月麗乎天百穀草木麗乎土兌象傳曰兌說也又曰說以使民健順麗說皆有明文可証坎初六入于坎窞是有陷義惟震曰震驚百里巽曰其在牀下艮曰艮其背即以卦字釋卦義卦字之解不明則卦義無由而曉故以動也入也止也轉釋卦字至其聲之或諧或否適相值耳非易義所重

乾為馬震坎亦有其於馬也之象

乾健也故為馬坤與乾匹故為牝馬然則乾又為牡馬非獨良馬老馬瘠馬駸馬矣屯之二四上俱言乘馬取

象於上坎下震說卦傳並有其於馬也之象漢初乘馬取坎正象明夷二乘馬取下互坎象中孚四馬匹亡取下互震象賁四白馬大畜四良馬並取上互震象睽初良馬晉象錫馬蕃庶並取上互坎象坎於馬為美脊亟心下首薄蹄故稱蕃庶若乾之六爻並不言馬而乾乘六龍龍為馬祖故蒼龍房屋一名天駟按馬與龍並稟精於龍周禮馬質禁原蠶者以物莫能兩大豨威則馬不蕃故禁之是乾在天為龍在地為馬異其類不異其德也

坤為牛其亦有牛象

易學管窺卷十四 十 六一山房集

乾卦德言之則坤順為牛乾爻位言之則其初六辛丑為牛牛且屬也離之二五兩爻中虛為牝牛坤之六四於丑子在母腹為子母牛既濟九五上體坤象坏為殺其餘皆取象於互巽无妄三繫牛三係於四上互巽也遯四戌土革二丑土土色黃並為黃牛下互巽也旅三喪牛亦下互巽也大畜與睽皆互倒巽故兩卦四爻一為牛之體一為牛之質也惟萃象用大牲言大牲牛也獨取象於坤

震為龍乾亦為龍

乾六爻皆龍而說卦傳偏言乾為馬震六爻無龍而說

卦傳偏言震為龍又何也按龍為馬祖東方蒼龍房星一名天駒此乾之所以兼取象於馬而震之所以亦得言龍也月令春其蟲鱗鱗蟲龍也震為木因合於春故震為龍且震卦雖不言龍而震驚百里取象於雷屯下體震解上體震亦皆取象雷而正合乾九五爻飛龍在天之象蓋於乾之六爻獨取象於辰月之飛龍故六書震字從辰又按乾六爻子寅辰午申戌震六爻亦子寅辰午申戌是固已備乾德於六位之乘象矣故震之六爻既乾之六龍

巽為雞

易學管窺卷十四 十一 六一 山房集

雞西屬巽巳方酉之長生在巳故巽居巳巽初爻起丑故雞鳴丑曲禮雞曰翰音中孚上九翰音登于天按中孚上體巽雞象居爻之上為登天又按中孚艮宮游魂死象雞悍為犧故曰何可長也

坎為豕

坎之為豕惟見於睽之上九豕負塗指上互坎體也餘如大畜積豕積豕始初藏豕中孚象豚魚則上下正體互體俱無坎象按大畜五下應二二以剛居柔不當位宜變而之正如積去其牙之剛也是亦取象互坎至中孚之豚乃魚名非豕也始自乾變九二孚爻故有豕象

上无應於九五下又繫於初六故蹢躅

離為雉

離南方卦也南方三爻辰鷄首鷄大鷄尾有井鬼柳星張翼軫七宿總名朱鳥柳一名味鳥之味也翼鳥之翻也離火文明雉羽五彩故離為雉旅鼎上卦皆離故旅五射雉鼎之雉青然鼎旅雖有雉象而不取義於文彩惟周禮內司服之袿衣偷袿闕袿與碩人詩夫人之翟袿以朝乃有取於離象之文明也翟雉名翟狄音同通用

艮為狗

易學管窺卷十四 十二 六一 山房集

說卦傳艮為狗而六十四卦無取象於狗者安見艮之為狗按艮為門闕為闕寺狗以守戶同一義也繫辭重門擊柝以待暴客蓋取諸豫豫上震下坤上震倒艮下坤互艮艮為門亦為狗故象重門而狗守其外也

兌為羊

大壯上互兌故三與上羝羊五喪羊夫四牽羊五羝陸覓山羊也並取象上體互兌歸妹士刲羊取象下體互兌周禮夏官奉羊牲羊未屬也然左記云泰山出金雞西嶽亡玉羊是以羊屬西方兌矣

乾為首

六爻以上為首，八卦以乾為首，乾亦居諸卦之上也。乾位西北，崑崙所在，河源發焉，其勢最高，河源之發自崑崙，猶腦骨之會為髓海，此乾之所以近取諸身而為首者也。又說文無字，亦作无，其字從天而絕，其西北之末筆，西北乾位也。乾德不可為首，故冠其末筆，以戒亢龍之悔，而著无首之吉，是亦乾為首之精義也。

乾坤六子

一索震庚其辛也，再索坎戊離己也，三索艮丙兌丁也。惟乾納甲壬二陽，坤納乙癸二陰，包括首尾，孕育萬物，則天地父母之道也。

易學普覽卷十四 六一山房集

乾為金

五行相生之序，地四生金，天九成之，月令秋感德在金，其數九。乾用九，故為金。又乾納甲壬，乾元初九起于天，于甲之數九，地支子之數九，亦九。見太元經。

為寒為冰

乾位西北亥方，故為寒為冰。坤初堅冰，下有伏龍，乾也。下繫釋懼，懼往來寒往為復。臨泰十一月至正月寒來，為觀剝坤八月至十月，皆以乾之前後為寒也。

為大赤

大赤純離之色，乾居西北幽暗之方，何以為大赤。按八

宮世應之法，惟乾游魂歸魂用離，亦惟離游魂歸魂用乾。乾離相通於火，天大有，天火同人，此其所以為大赤也。惟亦故明，乾象曰大明終始，大明赤也。

為駁馬

爾雅釋獸，駁馬，鋸牙，食虎豹，虞注據以為訓，非也。按色之不純者為駁，幽風傳駁其馬，即爾雅駁白駁，疏謂馬有駁色，白色者，陳風隰有六駁，陸璣疏以為文梓與榆，槎俱木名，言六駁者，謂文梓斑駁，其色有六，蓋合東青而亦西白，北黑，上元下黃，六方之色也。乾為圓，渾圓之體，合上下四旁而一之，故於馬亦為駁馬之象。

易學普覽卷十四 六一山房集

為木果 碩果不食 參看

圓而在上，故為木果。剝上九碩果不食，上九丙寅木，木在上，又為果。果核藏仁，八純上又不變，剝宮五世變，至五不復變，故有碩果不食之象。果不食則留其仁，復六二象曰，休復之吉，以下仁也。仁指初九復之初，即剝之上剝窮上反下，留仁於復初，而得六二休復之吉也。

坤為均

均，平也。按地體渾圓，非平圓，何得言平。蓋坤為均，猶言坤至靜而德方，圓而言方，無異渾而言平。測量天地諸法，不方者恒準之以方，有平方不平者恒準之以平，有

平方而後可知有平圓有平圓而後可知有渾圓天主
變動地主安靜故坤得言方亦得言平

為子母牛

坤一索而得巽義在初爻巽初辛丑丑屬牛故丑宮星
記之次有牽牛星諸卦言牛者多主其體坤之六四亦
丑爻在上下兩卦之中象其牛孕於坤母之腹也

為文責文剛文柔革文炳文蔚文看

八卦以坤為文六十四卦以賁為文按觀象作服五采
彰施取諸乾坤獨言坤為文者蓋衣法乾裳法坤一命
元冕之服衣無章裳緇黻是衣有不盡文而裳則無不

易學管窺卷十四 十五 天一山房集

文者且衣之文惟元而已裳有纁裳黃裳彤裳蟻裳故
專言坤為文也賁之文剛文柔雖祇取象山火而賁通
釋十二章之義象故廣其義曰觀乎天文以察時變謂
日月星辰取其照臨山取其崇效天龍取其變化而登
天也曰觀乎人文以化成天下謂華蟲取其華緇虎取
其威蟬取其智藻取其潔火取其明粉米取其養人黼
取其能斷散取其有別也而升龍於山升火於宗彘尤
合柔來又剛剛上文柔之義至革五上兩文虎變文炳
豹變文蔚此則鳥獸之文不在作繪絺繡之例
其於地也為黑

坤文言曰天元而地黃坤又為土土色黃不言為黃而
言為黑者黑為水色水土同宮故也納甲坎戊離己運
行中央十二消息獨不見象蓋亦藏其用於甲癸之間
亦著水土同宮之義耳

震為雷為龍為元黃

上言震為龍矣不應重出龍當為龍龍雜也周禮牛人
牲用龍可也左傳衣之履服駘履駘音同義通皆訓為
雜坤上六龍戰于野其血元黃文言傳曰夫元黃者天
地之雜也是為龍與為元黃同一龍戰之義矣惟戰乎
乾故出乎震律娶妻戰乎乾也呂生子出乎震也

易學管窺卷十四 十六 天一山房集

為專

專虞翻本作專延為以專為專訓教苑近時忠定字從
說文作專專古布字皆非也按專王肅音孚干令升曰
花之通名鋪為花兒謂之敷此即常棣詩所謂邪不韡
韡也不古音讀若扶邪不者邪之附也震為足於人為
足即於花為跗慈關於上附承於下正其義也震剛在
下為敷艮剛在上曰果為果或作為專或訓專布皆曲
說不可從
為大塗
日出於震方入於兌方二分行中衡冬至行外衡夏至

行內衝大火之次有三塗馬震東屬卯故為大塗

為蒼筤竹

竹亦木類震其皆屬木震中文虛為竹其中文實為木故諸卦取象於木皆主其而不主震

為反生

反生即剝窮上反下之義於稼為稻稊稼之反生者也剝於果為不食震於稼為反生皆主消息言之又按納甲之法震納庚月三日哉生明即承前月晦日滅滅於癸而反生者也

又

易學管窺卷十四 六 山房集

震東方卦故為生復之初即剝之上在剝為窮在復為反剝窮反生義正相對所謂剝窮上反下也或訓反為陵阪義轉淺陋

其究為健為蕃鮮

震之究變其故為蕃鮮蕃音通鮮鮮音通斯詩有兔斯首是也斯有白義白馬騄如皓即白故皓鮮按震初爻微陽二而壯三而究震躁變為乾健又反變震之初九則為其白而蕃鮮矣

又

其究為健亦納甲之義也一而微月出庚震象二而壯

見丁兌象三而究盈甲乾象乾健也三五而盈即三而究也為蕃鮮變其則三五而震下有伏其為十六日退守其象究之極即微之初也

其為風

其為風說文風從虫凡聲蓋虫皆化生於風者也故已屬其方為蛇其伏震下為蝮蛇之蟄蟄之屈皆其之為也惟其為風故能化生而為虫

為白為寡髮

其納辛辛西方金也故為白震其究為蕃鮮鮮音斯白也詩有兔斯首即白首是其為白也其又為宣髮頭髮

易學管窺卷十四 六 山房集

顛落曰宣宣亦白也宣與鮮音同義通馬融訓宣髮為寡髮非是

為進退

其為風四時變換春谷風自東而西秋泰風自西而東夏凱風自南而北冬涼風自北而南進退之義也又其居己方際陽進之終而退為陰始故有此象又其以行權亦以進以退平衡其輕重也

為近利市三倍

嗟嗟為市日中時也神農時日惟一市而已至周則則有日中而市朝時而市夕時而市故獲利三倍於古其

為進退以行權權衡百貨故為近利市也

又

繫辭傳曰巽以行權故為利市虞氏逸象巽為商兌九四商兌未甯亦取互巽之象

三倍者非其倍其數而為九乃三分益一而為四也太

元經曰子午數九三倍其一而為四按三分損益乃律

呂相生之法以長生短三分損一以短生長三分益一

律始於黃鍾子終於仲呂已仲呂為無射所上生而不

能更下生他律故律窮於已是巽於三分損一之法祇

可倍其一而為四不可去其一而為二也故曰近利市

易學管窺卷十四 六一 山房集

三倍

其究為躁卦

震為決躁其究為躁卦巽之變為震也此世應飛伏之

法言巽伏震下震飛巽上也八卦皆有其究獨言於震

巽者巽究出震為復震究入巽為姤陰陽絕續之交尤

消息之大義也

坎為弓輪

坎為矯揉弓輪皆揉木為之故又為弓輪但弓輪二物

而合言為弓輪者按輪人為輪又為蓋考工記輪輻三

十以象日月蓋弓二十有八以象星考工因揉木而合

司其職易象即承矯揉而合言其義

坎為月

納甲之法坎戊離己居中以運統三十月日為一月月本無光借日之光以為之光而出庚見丁盈甲退辛消丙滅乙藏癸雖不見離象而坎之中旬有伏離以為明也

離為龜

離體外剛內柔龜外骨內肉與鼈鼈龜同類故皆屬離也願為大離故亦有龜象按文辰願初九為子辰為元枵枵虛也星值虛危虛一名天龜龜亦龜屬也損益

易學管窺卷十四 六一 山房集

二卦亦外剛內柔故並取象於十朋之龜損之六五即

益之六二義又取諸反對

艮為狗

上言艮為狗矣此又言為狗非是按狗當作拘艮為手以手執物是有拘義

艮為鼠

晉九四晉如鼯鼠按晉上離下坤九四互體艮艮為鼠故有鼯鼠之象

兌為羊

上言兌為羊下又言為羊羊當係養字之訛脫去其半

乾剛坤柔

說卦傳陰陽剛柔仁義兼三才而兩之雜卦傳獨言立地之道者卦氣自下而上初二為地易舉其始自地者以概天人也。不曰乾健坤順而曰乾剛坤柔健順具二卦之德不若剛柔妙二卦之用。按寒暑往來十二辟卦消息皆乾坤十二爻剛柔遞推為之也。

屯見而不失其居

按兌與坎離皆能見納甲八日月見丁兌象故下云兌見而巽伏也。坎水內明離火外明乾九二升坤五成離故有見龍之象。然潛而在淵者忽見而在田為失其居。

易學管窺卷十五 二六一 山房集

矣屯上體坎內明者敏非若外明者散故為不失其居。居指九五君位而言。漢曰漢王居亦即此義。

損益盛衰之始也

盛衰有消息盈虛二義。有從盛衰之平分推其始。有從盛衰之倚伏推其始。損內兌外艮。月上弦見丁兌象下弦消丙艮象。兩弦適得其平。而見丁之後盈甲於乾是兌為盛之始。消丙之後減乙於坤是艮為衰之始。此損之盛衰以平分推其始也。益外巽內震。月十五日盈甲盛極矣。而十六日且即退辛。故巽為衰之始也。三十日減乙減於衰極矣。而三日哉生明即出庚。故震為盛之始。

始。感伏於衰。衰伏於感。此益之感衰以倚伏推其始也。

又有以損專屬衰。益專屬感。言者消息卦泰為極感否為極衰。而泰之感實始於損。上益下之益。否之衰實始於損。下益上之損。故損為衰之始。益為感之始也。易道垂戒。尤在憂感危明。悟致治兆亂之由。

无妄災也

王充論衡曰。易无妄之應。水旱之災。自有期節。劉達吳都賦注引易无妄曰。災氣有九陽厄。五陰厄。四合為九。一元之中。四千六百十七。歲各以數。至漢書律歷志云。經歲四千五百六十。災歲五十七。故一元之中。四千五百十七。歲所謂易无妄之應也。志又云。初入元。百六陽。九孟康注所謂陽九之厄。百六之會。

而升不來也

卦氣消息。无往不復。即无往不來。升消息。十二月公卦。七日而至臨。臨又八月而至。否。正寒暑往來之義。何以云不來也。按來有二義。有以寒暑之進退為往來。有以二五之升降為往來。易例九二當升。坤五為往。六五當降。乾二為來。惟升卦義不可通。蓋地中有木。升木固能上往。不能下來。言卦義非言卦氣。

无妄无色也

傳氏曰賁古班字高誘注呂覽云賁色不純也按文官
傳曰夫元黃者天地之雜也說卦傳曰震為龍龍亦雜
也賁本三陽三陰之卦分乾之九二往居坤上則地黃
之色不純分坤之上六來居乾上則天元之色亦不純
二至五互體成震龍雜之象即班駁之義故卦名賁亦
音奔奔與班古音相近而義通賁无色非无色也无正
色也

兌見而巽伏也

伏有二義有飛伏有見伏納甲法八日月見丁兌象十
六日且退辛巽象此以日月往來為見伏也消息乾初
有伏巽坤初亦有伏震蛇蟄龍潛皆有伏義此以寒暑
往來為飛伏也見伏主爻象飛伏主卦氣

晉晝也

小雅言終日七襄蓋明出地上自卯至酉歷七辰為終
日雜卦傳獨舉正午為晝者豐象所謂宜日中也按卦
以五上兩爻為天易曰本天而親上晉上卦離為日六
五己未上九己巳者日未中也未者日己中也己未
之介恰當午正故曰晉晝也

明夷誅也

晉為晝明夷自當為夜然離火之外明夷雖已入地而

坎月之內明者猶得繼照乃其上體為坤滅已歲終東
北喪朋是晦夕之象也非特盈不幾望而且明不再生
昧之已極故曰誅也誅即滅喪之義

天有九重地居中央第一月輪天最近第四日輪天較
遠凡日之食在朔同道同度月掩之也月之食在望對
道對度地隔之也明夷六爻互坎不正為月食蓋大地
間隔日月月不能明受日之光以為明也雜卦傳明夷
誅也以示誦見於天之義

明夷誅也誅當係誅字之譌按明夷六爻初卯且象上
酉昏象中四爻兩丑兩亥不見辰巳午未申五時為背
明而向晦晦昧也昧誤作誅古尤虞韻通音流而訛也

井通

井之後六日七分為咸猶頤之六日七分為中孚陽氣
訖於井陰氣起於咸是謂陰陽氣通井地之制有吟途
道路以達於巽往來不窮謂之通也又華離之地不可
井者鄉遂用貢法而九一而助什一使自賦通井牧之
窮而周制用徹徹亦通也

咸速也恒久也

男女相悅在一念相火動其慾不疾而速夫婦借老期
百年安土敦乎仁惟恒斯久故苟合者擇遇而正始者

各終

消息成之上交始之初夏至節也恒內卦六月外卦七月立秋節也陽氣始復陰氣始始卦以一爻值一日成上至始初越一日而即至陰氣之生為甚速自恒四至復初越五月而乃至陽氣之來為最久

又

雜卦俱韻語恒久也與下節止也韻猶訟不親也與下大過類也韻古韻分部原與今韻不同

否泰反其類也

孟氣卦氣圖自子至巳乾六爻皆陽自午至亥坤六爻

易學管窺卷十五 六

六一山房

皆陰其餘始遞觀剝四陰卦自坤起於午之後遞進一爻而至子復臨大壯夬四陽卦自乾起於子之後遞進一爻而至午皆自內卦之初爻數至外卦之上爻也獨否泰各負其辰泰以寅卯辰內卦三陽合否亥子丑外卦三陽為乾否以申酉戌內卦三陰合泰巳午未外卦三陰為坤是則自亥至辰六陽皆左自巳至戌六陰皆右此否泰以各負其辰為獨反其類也

大有象也

荀爽象本作終按世應之法始於一世終於歸魂大有為乾宮之歸魂故有終義猶歸妹為兌宮之歸魂而云

女之終也士相見禮象皆若是今文象為終漢桂陽太守周慄功勳銘往古來令變甚眾矣終即眾字是眾與終音義並通苟不訓眾多而訓終末者坤為眾大有上下體無坤故也

既濟定也

若氏說易二五升降成既濟定所謂天尊地卑乾坤定矣者定於既濟也定者不可更進之義更進則凶按孟喜消息圖歸妹无妄明夷困剝五卦屬九月艮既濟噬嗑大過坤五卦屬十月歸妹女之終无妄災明夷誅困苦剝爛皆凶卦至十月不可復剝止之以艮而即定之

易學管窺卷十五 七

六一山房

以既濟大學篇所謂知止而后有定也既濟之後治極復亂故繼之以噬嗑大過坤噬嗑用刑大過滅頂坤則羣陰用事滅乙藏癸又俱凶象至十一月未濟為侯養為大夫聚濟而未濟而養隨其後直至陽起中孚始得子月發生資始之義而可望化行故中孚象曰孚乃化邦也乃者難詞必先之以順養養正則吉而後可復也

大過以下八卦俱取互體

雜卦傳自乾坤至需訟五十六卦皆反對取義至大過以下八卦含反對而取互體考互體惟有五畫成互四畫交互而雜卦則上下相環互也自大過為始四之初

互始三之上互漸二之五互頤初之四互歸妹上之三
互夬夫之後五之二又可互乾因乾已舉於篇首故不
復舉於篇末而循環不已周而復始之理可思過半矣
至其言互體而必舉大過為始者以大過中四爻兩互
俱乾也惟以乾始故以乾終此又大過始漸頤歸妹夬
乾七卦自為循環一周也又參二濟於其中以錯綜變
化是謂雜卦

變序卦為雜卦似無復前後次第之可言矣然觀於大
過以下諸卦歷始漸頤夬以還歸大過逐爻遞降循環
不窮是仍有序矣雖復雜二濟於其中夫固雜而不越

易學管窺卷十五 八 六一山房集

也

文辰 廣鄭義

乾初九子元枵上值虛枵亦虛義初九乾元大衍之數
五十虛一勿用而用四十有九也

二

坤六三亥陰氣終於亥故有終

三

坤六四丑星紀上值斗牛詩曰塞向墜戶寤室重隰曰
為改歲閉塞成冬之時故象括囊上六已與乾上九消
息在已相合則交戰故曰龍戰

四 屯初九子元枵上值十二國星故利建侯

五

蒙初六未鵜首上值井下有鉞星鉞鉞刑具故利用刑
人

六

師六五卯大火上值氏房下列將軍從官諸星故有長
子弟子之象長子指將軍弟子指從官上六已鵜尾上
值張張主天廟用命賞於祖故有大君有命之象又否
九四午亦值張度故亦稱有命

易學管窺卷十五 九 六一山房集

七

同人九五申上值參伐故有大師克相遇之象

八

大有九三辰上值角下臨進賢周鼎二星故有公用享
于天子之象

九

謙六五卯上值氏有將軍車騎諸星故利用侵伐上六
已上值軫有左右轄故利行師

十

剝上九戌上值奎有王良天策諸星故有得輿之象

十一
无妄十二酉上值胃五殺之府有天原天因諸星故有
復諸會諸象

十二
大畜上九戌上值奎有閑道附路諸星故何天之術

十三
家人初九子上值危下有人星一名臥星主防淫故閑
有家悔亡益龜蛇之淫氣正此星為之也

十四
姤九二寅析木上值尾其雲漢為析木之津有魚懸諸

星故包有魚
易學管窺卷十五 十一 六一山房集

十五
革九五申西白方白虎故有虎變之象

十六
既濟九五申西方故有西鄰之象

十七
未濟九四午鶡火南方故震用伐鬼方鬼方南方也

易文言傳

鄭命檀學

乾四德

元仁亨禮利義也。文言傳有明文矣。然則貞固足以幹事宜為智。以配四方。東仁南禮西義北智也。按坎北方水位。智者樂水。性體同也。坎象曰水流而不失其信。貞固。信也。幹事智也。水閉塞而成冬。故有貞固之象。川流行而不滯。故有幹事之能。

確乎其不可拔

乾初九潛龍確不可拔。蓋反對仍執。既即乾也。非若泰

易文言傳

六一山房集

初之茅茹。反對。否上之先否。後喜否。初之茅茹。反對。為泰上之城。復于陰。皆有動搖可拔之義。按卦皆以反對相比。惟乾坤坎離。順大過中孚小過八卦。無反對。故特於乾初之確。不可拔。發凡起例云。

修辭立其誠

下繫云。將叛者其詞慙。坎人之言也。誠。中心疑者其詞枝離人之言也。誠。為吉人之辭。辭寡。艮人之言也。誠。躁人之辭。多。震人之言也。誠。誣善之人。其辭游。兌人之言也。誠。失其守者。其詞屈。巽人之言也。誠。詞多凶。而少吉。故坤以括囊得无咎。无譽。而乾以立誠為居業。乾為

金。金主聲。純粹精也。故為修辭。

乾道乃革

乾二四上三爻皆不當位。而宜變。革者也。二變而同人。同人又變上而成革。然四猶未正。故獨於九四言乾道乃革。蓋必革而當其悔乃亡。乾變革矣。革之九四。再變則成既濟。定故乾四之乃革。即革四之革而當云。

乾元用九乃見天則

天則。即邵子所謂天根也。天根。謂復復得乾之初九。即乾元也。此自坤通乾之始。既通乾矣。初爻用九。又變陽為陰。而成姤。邵子所謂月窟也。姤復機。絨皆伏乾元之

易文言傳

六一山房集

下故曰。乃見天則。出震入巽之為則。又按復象曰。復其見天地之心乎。天心即天則。

天數一三五七九。地數二四六八十。乾元用九。乃五行生成之法也。月令春其數八。夏其數七。秋其數九。冬其數六。皆舉五行成數言之。獨中央不舉成數之十。而著生數之五。所以明數之終於用九。故九九之數。終於八十一。一者乾元也。乾元之數。起於用九。故云乾元用九。乃見天則也。乾為元。故天則。

旁通

六爻發揮為旁通。乾通坤。坎通離。中孚通小過。頤通大

過皆卦之無反對者則用正對以旁通然亦有正對即反對者如否泰二濟之類是也亦有一爻之動為旁通者如革之九四變為既濟定是也更有爻未變動而義可發揮者如乾九四乾道乃革即革九四之革而當是也引而伸之觸類而長之旁通之義廣矣備矣

中不在人

六爻兼三才上陰五陽天也四義三仁人也二柔初剛地也而乾九四爻言傳何以言中不在人乎蓋人雖生於天地之中其實去地近而去天遠故地之上三即為人九三之惕厲所以稱君子也天之下四不得為人九

易文言傳

三六一山房集

四之或躍所以言中不在人也

京易房四易之說二世以下為地易乾九二在田是也五世以下為天易九五在天是也三世四世為人易九三言君子即人也惟變游歸為鬼易於爻象無可徵然歸魂雖鬼而魂歸魄起猶是人也惟游魂游移無定魂散失所故爻言傳於九四特言中不在人明其為鬼易之游而不得復為人類也按游魂四世持世故九四有是象

合德合明合序合吉凶

爻辰合德納甲合明消息合序世應合吉凶此易之大

綱有四也乾為天爻辰子寅辰午申戌坤為地爻辰未酉亥丑卯巳六子剛爻皆從乾柔爻皆從坤所謂天地合德也納甲法震出庚兌見丁乾盈甲巽退辛艮消丙坤滅乙坎流戊離就己與日朔望盈虛所謂日月合明也消息坎冬離夏震春兌秋冬至起中孚而為復夏至起咸而為姤所謂四時合序也八宮世應有游魂歸魂飛神伏神諸法所謂鬼神合吉凶也

天地合德

乾坤氣合成亥亥西北乾位消息坤屬亥月又八純卦乾立於巳坤終於亥故巳亥者天地之所合德也

易文言傳

四六一山房集

日月合明

火地晉火天大有水天需水地比乾坤游歸與坎離合明也

四時合序

四方伯之卦坎主冬至乾初九合之離主冬至夏至乾九四合之震主春分坤六五合之兌主秋分坤六二合之故曰與四時合序也

鬼神合吉凶

乾陽為神坤陰為鬼乾為龍德坤為虎刑乾為積善有慶坤為積不善有殃此鬼神合吉凶之義也

先天後天

先天者八純卦之上爻安靜不變者是也三世四世人也游魂歸魂飛鬼神也八純既先天而弗違則八宮所屬諸卦自後天而奉天時矣傳曰而況於人乎況於鬼神乎蓋控五行於四時而生克制化旺相休囚自範圍而不遇也此先後二天之說甚明若邵子所言伏羲之易為先天文王之易為後天兩卦圖互易方位非漢經師之說也

乾六爻進退存亡得喪

周公作文詞於乾首著文王之德乾初當文王為世子

易文言傳

五 六一山房集

時毓德震宮潛而勿用也九二繼世襲封得土岐陽見而在田也九三幽囚羑里用晦而明乾乾夕惕也九四陰行為善化行江漢躍以自試也九五肇造區夏上通帝謂飛而在天也上九宗祀明堂九十七乃終亢則有悔也用九見羣龍龍陽以喻君子羣龍喻眾君子文王得人自輔時則有若就公太顛閔天散宜生南宮适諸人共修和有夏而文王知乾德之不可為首以服事殷初不期正位凝命首出作觀故无首吉也文王之德如是故孔子作文言亦於乾六爻進退存亡得喪之間特贊文王之德蓋德貴中正道期變化二五升降進退也

飛見伏藏存亡也出震入巽得喪也知而不失序惟聖人能之聖人指文王也

坤至靜而德方

地體渾圓如毬而說卦傳獨言天為圓文言傳又偏言坤德方何也按凡物圓則裡枉方則安靜惟圓則裡枉故天常主動至地體雖亦渾圓而氣能攝地上下四方皆天地常居中不動故曰坤至靜而德方

又

坤地也地體雖亦渾圓人自不能及遠祇見為平故推步者以地平為勾以立表為股蓋天不可知而地有可

易文言傳

六 六一山房集

測所謂圓準之於方也按其術寓於圓內容方以象天包地外割圓為四象限而得為股者有四又變其術為方內容圓用切割之法以佐弧矢之用而得正餘水線有八四為平方八為立方蓋必準之於方而後能得其實數坤至靜而德方以靜為體即以方為用也

後得主而有常

坤之後亥下起子為復得復初元善為主卦氣以陰為變以陽以常故曰後得主而有常

含萬物而化光

八宮世應之法自一世至五世為變游魂歸魂為化坤

以坎為游歸坤為地坎為月地之有光月照之也坎水
內明含游歸為化故化光按天有九重地毳在中月輪
周其外故月中暗處為大地之影是含地以資生萬物
者也又需象曰光亨水天為需即坤之游魂也義可互
証

括囊无咎无譽蓋言謹也

爻辰坤六四丑爻也丑十二月陰寒凝沍閉塞成冬故
有括囊之象天地閉賢人隱宜謹如括囊

天地之雜也

乾初九子也其精曰純坤上六巳也其血曰雜此言消

易言傳

七一六山房集

息之義乾初孤陽无陰故純惟純故得稱乾元坤上成
陰戰陽故雜惟雜故得成震孕傳曰邑姜方震詩頌后
稷曰載震載夙載生載育說卦傳曰震為元黃蓋戰乎
乾者坤出乎震者乾也故乾坤萬物父母

八純上文持世不變皆純而不雜雜謂自一世至游歸
七卦皆其子孫也天地之雜始於三爻如乾為天至天
地否後風地觀山地剝火地晉地雜乎天矣坤為地
至地天泰後雷天大壯澤天夬水天需天雜乎地矣然
泰交而否不交不交則戰故天地之雜義獨著乎坤上
繫辭傳曰若夫雜物撰德非其中爻不備三世至游歸

並持世於中四爻

易言傳

八一六山房集

易言卜筮自洪範始蓋箕子所傳為最古其釋措
 疑曰卜五占之用曰二衍筮近惠定宇謂應用五易用二
 占屬卜衍筮此占於釋文載焉注占筮也論語引恒卦
 下曰不占而已矣正祭辭之稱觀變玩占也易何嘗
 不言占固知卜筮二者原相參通苟得其用且不窮
 氏君安洲因以易名書大指本誌明來氏來氏說
 中文之象印漢儒互辭之法而執罔為詳君之書
 則簡而法更據字義以求詰訓又來氏所未及若
 心方索之云難於漢竟為弁教所於簡端丁酉季
 冬涇蘭坡朱珩記

性道之學肇詳於程象數之學
 首推於來此書踵來而又衍其
 餘廣大悉備真一代巨擘輪也
 流行于久夫復何疑

長洲陳真碩甫讀數記

敘

粵稽上世演推策之經古易傳本著以說
 言乎消息盈虛則天時可紀言乎吉凶既
 福則人事備詳迨夫八卦則于河圖九疇
 瞭於雖水天人感應理數昭彰其所以信
 時日敬鬼神決嫌疑定猶與者誠有賴於
 卜筮之用也惟是聖人既往岐說轉滋溺

術數者焦京談名理者王鄭或言理而棄
 數或言數而遺理遂至世應飛伏下同於
 術士之矯誣清靜虛無苟及於異端之悖
 正齊其末者不揣其本舉其偏者寔遺其
 全是蓋未明乎觀象玩辭觀變玩占之用
 也今讀安洲先生易用一書攷究本原
 則宗經而特標心解精參衍數則稽古而

獨會統宗集傑先之粹論歸於一中立儀
象以成規通于萬理以古事証古占糾其
舛誤以醫道通易道闡厥精微引伸觸長
敢事畢昭斯假夫泰筮堪知趨辟之由問
爾靈著咸識存心之正是書也固足以述
古聖之遺聞諸家之謀也已君能說易可
分席於濂溪傑也顯辭敢附名於皇甫

道光甲午季春月同里弟致堂汪福辰琴
撰并書

叙

蓋自商瞿受易以迄田何秦火燔籍未遂
矣蟬炎漢初載珠囊在握施孟梁邱述
相錫衍自是而後百數十傳分流僻馳各
自為說詔種間出貽誤未茲如瞽冥行
迷河塲僻 安洲毛君美志劬學務藉
藝林少歲治易長尤精覃凡夫乾甲坤

於偏象圓象初聲初爽茲亦之文罔不畢
心揆今競古而於象緯縉帙尤勦房齋諸說
互有餐米近宗朱氏易用是成夫文饒四
易體一用三究其指目曰天地人揣考命名
或亦不遠願其微引有禪治經視彼術
家之言終妄離改莫可彈詰相与衡
紫豈訖霄淵耶 陳炯祺

昔先太史俠君公以習易通藉
於李氏集解外景喜來注蓋謂
瞿唐先生取繫彖綜其數義
說以論易象凡所釋象義二字
諸訓自非空山獨處研思二十
九率未易成此一家心學也我

間采其美而陳法多箋八卷於
來氏錯綜心義專事駁詰如子
雍有心於康成然則傳來氏心
者有筮人哉安洲毛翁精研
易理獨深來氏注於字義竇
能羽翼來氏則發所未發間以
餘通心於筮則梁元帝心筮經

趙汝楨心苑宗也且以其餘通
心於醫則唐志所云六十四卦
法宋志所云六十四卦歌訣
也題之曰易用不取白居說易
竊附於陳氏卜筮祖念亦纂易
聞前明陳氏祖念亦纂易人事
卷詳論易義務以切于人事為

主令以跡也安洲翁心書其探
索為何如也同里顧達尊拜叙
於閣邛小圃心香堅草堂

曩讀瞿塘先生易註知於宓戲圖圖而得孔子之所
 謂錯於文王序卦而得孔子之所謂綜要不外乎錯
 綜其數一語夫乾一兌二離三震四巽五坎六艮七
 坤八非數也哉有數即有象即有理自王弼掃
 象以後註易諸儒止言其理不知所謂象與數矣故
 其自序也亦曰本朝纂脩易經性理大全雖會諸儒
 衆註成書然不過以理言之而已均不知其象不知
 文王序卦孔子雜卦不知後儒卦變之非於此四者
 既不知易不得其門而入不得其門而入則其註疏
 之所言者乃門外之粗淺非門內之奧妙噫讀易而
 不玩其象烏在讀易哉昔瞿塘先生歷二十九寒暑
 而成圖註今安洲先生歷一十五年而成是書其苦
 心孤詣可謂後先同揆者與而特命之曰易用夫乾
 曰用九坤曰用六繫辭亦曰顯諸仁藏諸用他如利
 用恆利用禴小人用壯君子用罔未有不以用言者
 易之為用大矣哉

黃壽鳳同叔氏拜題

易為經學之原古今來說者廣矣憶自吾鄉滄曉
 胡文良公著有周易函書作循環太極圖說歷四
 十年苦功精詣

世宗憲皇帝讚曰真乃苦心讀書人也李安溪先生為之
 序服膺其精博釋隨侍遊學自浙來吳家嚴疾作
 客居蘇城之中州三賢祠就醫得邀毛君安洲診
 治既家嚴病愈後見毛君所著易用五卷釋卦義
 辭簡義賅釋象數理透數明語不隨人步趨每多
 以經證經抑且醫易貫通又輯太極總卦合圖通

易月卷

近思錄

來廿年苦志無閒寒暑闡明易教接前人說經之
 最者正與滄曉先生後先比美釋何敢為
 毛君讚序謹記夫當時父疾之憂云
 道光丙申長夏中州石卿楊鐸讀教拜撰

易之爲道廣矣大矣要之無不切於實用是以爻象
言利用言勿用者屢矣吾鄉 安洲毛丈著易用一
書於漢儒訓詁之學酌其志取辨其是非誠有會於
執兩用中之旨也難者曰是書既秉漢儒經師之說
何以於鄭荀虞諸家之論悉從畧不知康成之爻辰
慈明之升降仲翔之消息其言實開後世術數之漸
而未必一歸於用中以是知漢儒之所長在訓詁取
其訓詁而後切於實用也然則是書何以宗來氏之
說而不宗兩漢諸儒之說曰來氏易亦漢學之流也

易月

近思錄卷本

其所謂錯卦綜卦與漢儒之言旁通言飛伏言反對
何以異惟取繫辭錯綜其數以爲名與漢儒之命名
不同耳故知宗來氏即宗漢儒且不必言錯言綜而
乃謂其宗來氏也或曰是書三卷以後所載得非贅
與曰是惡足以言毛君之旨聖人言易曰有天道焉
有地道焉有人道焉然則不統天地人不足以觀易
之變通而并不足與論易之體用三卷以後觀其變
通論其體用也或又曰前明陳氏祖念著有易用五
卷此書亦名易用亦中之意迨與彼之易用相類與

易用 叙

曰非也祖念之書尚主義理惟不廢漢儒互體之說
此之易用專主象數足以矯宋人虛無之習至於二
書之孰得孰失言實學者自知之固無待余之辨別
也

長洲馬劍遠林拜啟

易月

近思錄卷本

理數兼推說貫穿爻從來氏契心傳著
爻配合歸功用滴露研朱十五年
吾家家學溯亨長三百篇中訓詁詳不
纂纂毛詩纂周易西河仲氏許齊量
家大可先生有仲氏易三十卷
右詩為翠庭林之作也時患手振艱於書以膏
眊而未得筆於斯也余苦不文舞勺癯業遂剽
錄以為題辭奉
安洲宗丈 梁之學弟毛文采書并記

六六一

易之為用大矣哉。紫資凡聖道貫神明。當秦亡金鏡未墜斯文而漢理珠囊重與儒雅。於是論易者紛紛如聚訟焉。然非近於元妙則必流於浮誕。究于世道人心。閒有何裨乎。嘗讀魏王輔嗣周易畧例。其文簡其辭約。其義詳且明。是為千秋萬世讀書識字者之功臣。吳門毛安洲先生著易用一書。字解漢儒義宗。來氏至其為用則寡而制眾變而能通實與王氏畧例有可相發明者。繫辭曰：顯諸仁藏諸用。讀是書而知易之為用洵大矣。

易用

道光十有七年歲在丁酉花朝歸安閔繹曾拜識

古人治一經必實有得手一經之用。非泛覽強識以為博也。易之為書廣大悉備。體大而其用不窮。仁者見仁知者見知。學者所見各異而得其用者亦各殊。夫易為性理之書而其設教立言則依乎象數。舍理而言數則誣而支離。舍數而言理則虛而廓遠。於聖人以前民用之旨均無當也。安洲毛君研究韋編閱十五寒暑出所著易用稿見示其於太極兩儀四象八宮六十四卦陰陽互根流行消息不易之理變易之用蓋兼賅而不偏廢者。至其第五卷揲著求卦歸奇於劫之法乃於遊學楚漢時親得師授真傳尤能發前人之所未發。學易者用以揲著則著策之數得其真然後因著得占。因占悟理。凡安身立命應事成務趨吉避凶之旨不失諸虛不失諸誣。誠有利用不窮者矣。豈徒用以為卜筮之書也哉。

易用

道光丙申仲秋上澣吳郡杜文麟拜撰

敘

昔丁亥之歲以易課徒苦監本所集程朱傳義過
於簡畧因彙周易折中王注孔疏及諸家易說採
其釋解簡易義理洞達者以意編輯為初學讀本
大抵詳於理而卦變象數亦間及焉獨於歸奇掛
劫之說深有所疑蓄之數年無從索解今春毛君
安洲嫻丈出所著易用一書讀其第五卷歸奇掛
劫之說獨得真傳使平生疑竇昭若發矇其論應
用之又錯綜之變盡闡前人所罕偏勝之見又不

易用 卷

近思錄卷本

流為京焦術數家言斯真易知易從而天下之理
得者乎夫四聖作易前民利用以探著為根本惟
求卦之法不失而後變化神明以示吉凶趨避之
道克彰名曰易用不虛也至其校正字畫原本說
文古篆推明經旨折衷於

御製

文集蓋不獨來注之功臣實為儒林之圭臬矣獨是

毛君淵源出於蜀傳於楚探索逾一十五寒暑窮
而學易易窮而過益窮今年已逾艾筆瓢屢空而
晏然講求不少疑是天不予以靡麗紛華之境者

易用 叙

正欲其蕭然無與竭心思智慮之能以闡明易教
也昔史序蘇秦得負郭田二頃則不能佩六國印
昌黎謂柳子厚得為將相於一時其文學辭章必
不能自力以必傳於後今毛君得附易以傳其窮
也安得謂非幸歟天將使四聖之易藉毛君以傳
其用而後窮之則士如毛君之窮安可不知所勉
歟是書僅手抄成帙公諸梨棗以傳久遠此同志
者之責而毛君亦未嘗求之也

道光乙未蒲月吳焯鄒鳴鹿子真甫拜撰

易用 卷

近思錄卷本

敘

至難言者莫如易至易明者亦莫如易變易之易常不離乎變也不易之易變不失其常也其為體也則无思无為寂然不動其為用也則知微知彰感而遂通漢唐以來諸儒言易者代不乏人孟喜之易傳自田何延壽之易傳自孟氏厥後鄭康成傳費直易輔嗣穎達繼之宋則張郭程朱見解異同說者謂京房學自焦氏其言易專主陰陽歷數則費易未與以前大抵以易為衍數之學已費直

易用

長於說理自是而下皆主其說而推廣之者然泥於用則并昧其體詳其體又未免畧於用良可慨已吾家從姪安洲自嘉慶十年後遊學楚漢間得古易著法遂肆力於義皇之畫道光丙戌旋里知其蒼萃羣書按攷經文折衷象數業已星歲十周今春又自秀州歸出所著是書其稿凡八易經一十五年而後告成所謂困窮而知者茲正於予且屬予敘蓋其闡幽發微則遵述乎

御案

文集旁通曲暢則融會乎儒先今古而作用之源則

瞿唐來氏易為本周子易說易通許氏說文陸氏釋文阮芸臺校勘記等籍博采而按之者夫易之為道廣大悉備體用兼賅一則曰精義入神以致用也再則曰利用安身以崇德也可見義文周孔數聖人闡苞符之理以發為爻象之文亦欲天下萬世之利其用而致其用而已矣是書主乎用言不深得聖人之旨哉噫吾宗家學淵源詩傳今安洲姪又洞明易理象數世有復正經學者或備蔚菲之采是又不徒為經術光且繼為氏族顯也至

易月

體例之比附卷帙之多寡卦爻之體用義蘊之詳則其書具在茲不贅
道光十三年歲在昭陽大荒落涂月飽葉山人叔驥書於胥江艸堂

自叙

易之為書神以知來知以藏往廣大悉備而無不包自天子以至於庶人成體而用之有不能盡者矣觀胡氏曰易備六經之體存象辭則賅乎詩之比賦正心術則貫乎書之精一防情偽則著乎禮樂之中和辨吉凶則同乎春秋之褒貶然其用無不賅一皆以言尚辭者也究其理而不明其象明其象而不窮其數則無以洞見其本逮夫卜筮尚占以前民用尤常因勸察變制宜尚象故操著衍

易月

卷自叙

近思軒齋藏本

卦者必求乎象數之淵原先立乎易理之大本由本立而能道生焉蓋自漢唐以來講求易象者代有聞人言之未瑩迄乎前明來氏翟唐先生出集注周易圖解一書於是理數兼賅變象昭明誠二千年長夜之易豁然開朗瑩如燉日欲知象數之學者當從來氏為本是集也繼來氏變象之餘為卜筮尚占之說故名易用爻節錄經傳互訂異同卷首為卦爻集說次為繫辭傳集說其中遵述

御案宗旨並采先賢明訓凡明辨以哲足資致驗者遂敬

易用 自叙

錄為次為易理總論集說古例卦值衍數集說次為春秋傳古占攷證又節錄醫易卷內閒有管窺附按以備參稽後為衍數推原又為太極總卦合圖六爻變卦例圖皆操著明象卦值用爻之法竊思象數之學原出性道之先因此會粹互攷畧資意見如能觀象玩辭能變玩占化而裁之變通盡利利用安身以崇其德精義入神以致其用庶幾其用熟其數精而其理亦析其理析其數精而其用益深所謂聖人制而用之謂之法民咸用之謂

易月

卷自叙

二

近思軒齋藏本

之神廣大悉包之中無非體物不遺此易道之所以流行於天地之間而人生有不可不用者矣昔道光十二年歲次壬辰初冬安洲毛一壘自敘

六六五

例言

一足書卦文集說依經傳序次節錄以二卦一連

者宗文王序卦孔子雜卦錯綜聯絡之義

一易有聖人之道者四為辭變象占也於凡尚辭

者前賢頗悉程傳備矣故程子曰予所傳者辭

也有謂象失其傳者則其變之與占無待言矣

蓋卦象並未失傳也

一先儒註解經傳多按全文逸釋是書以宗朱氏

發明卦象之餘間有未盡經義攸闕卜筮尚占

易月

卷例言

者遂節錄互詳故不逐句逸致

一是集恪遵

御製錄諸周易折中敬述

御製文集乃

高宗純皇帝御製文集之文也解諸儒之惑開四聖之易

作之君作之師大哉一中斯其至矣

一攷據前哲諸論或證來注之異同或詳未注之

未備節錄之下悉詳某人某集遵其本也間有

管窺附按即從經傳互攷或證諸先儒前輩或

證諸古本或證諸篆書古文字義

一筮法用爻質諸本傳宗以八宮關其偏勝失中

證之精一得中總之義發於象而象出乎義故

數合於理而理又準乎數也

一是書以尚占為用故以象數為本夫易道之義

理終不出乎象數之外言義理者謂象數為義

理之末可也蓋本末原不殊塗一以貫之者也

一是書名易用者蓋用字說文載衛宏說从卜从

中用可施行也又徐鉉等曰卜中乃可用也雖

易月

卷

前明陳氏曾有易用之目其書專言義理彼以

言者尚辭之為用此以下筮者尚占之為用或

可並行不悖爾

目錄

卷一

周易上經集說

卷二

周易下經集說

繫辭傳集說

卷三

易理總論集說

古例卦值衍數集說

易月

卷目錄

卷四

春秋傳古占攷證

張氏醫易

卷五

衍數推原

太極總卦合圖

六爻變卦例圖

附 中星歲差攷

中星表

二十八宿星圖

易用卷一 卦爻集說

上經

☰☰乾 ☷☷坤

天行健君子以自強不息大象

文集云天一日一周是行健也然天之運行終古不

息不惟不息蓋並不息亦無意於其閒斯乃健也應

與中庸至誠無息之語並觀之所謂誠者天之道也

若夫法天之君子乃誠之者人之道然亦不外自強

不息而已蓋天之不息無為而為人之不息則在自

強自強者必本於克己復禮人十已千成已成物胥

在乎是聖人之言非特為君者言蓋人人皆有法天

之責此責不在外而在心人人各盡其心之誠

所謂天君泰然百體從令而人君者益當法天行健

夕惕朝乾孜孜矻矻不遑暇逸以是為至耳

按未注君子以者謂體易而用之乃孔子示萬世

學易者用易之方也今讀

所云人人皆有法天之責人人各盡其心之誠知如

是者以易之為教道極廣大理由易簡所以聖人

聖堦

上海市歷史文獻圖書館藏

吳郡毛一登安洲輯

成能於上而百姓亦與能於下也。

時乘六龍以御天 冬傳

聖人時乘六龍變化不測運之一心當潛而謹密

當見而敷施當惕而兢業當躍而應機當飛而建

極當亢而持盈隨時變易聖人一身常駕馭乎六

龍乾之六龍常出沒於聖人之一身也 大引

乾始能以美利利天下 近言所利

御製

文集云項氏謂乾始而四德在其中俞氏謂乾始即乾元是二說也一則分始與元為二一則合始與元

易月 卷一

二

近思錄卷本

為一余以為俞說近之而猶未識夫始也元也總一

乾也蓋乾具四德大哉乾乎乾之大不可見于四德

見之所謂始能以美利利天下不言所利天何言哉

四時行焉百物生焉無所不利非可指名即貞也四

德以是乎流行萬彙以是乎蒙美豈不大乎夫人君

者體天者也有乎惠心勿問元吉余嘗中其義而論

之亦曰不言所利而已矣

進德脩業欲及時也 九四

大禹惜寸陰文王勤日昃周公坐以待旦召公戒

成王曰疾敬德皆是意也 日知錄

本乎天者親上本乎地者親下 九五

許叔重曰木下曰本一在其下木上曰末一在其

上此植物也植物然動物亦然一在上者天也故

首戴天本乎天者親上也一在下者地也故足立

地本乎地者親下也人從生禽獸橫生四足者頭

俯二足者頭昂然足皆立地舊說本乎天者動物

本乎地者植物失之動植然水火亦然水流溼謂

下溼水就下也天主水天產本乎地故水行地中

易月 卷一

三

近思錄卷本

火就燥謂上燥火炎上也地生水地產本乎天故

火在天上近取諸身足少陰太陽水也水流下行

故在下部手太陽 手太陽當作少陰 火也火炎上

行故在上部上者本天下者本地水火然風雲亦

然雲上乎天乾為龍故雲從龍雲出天氣非本乎

天者親上乎風發乎地故風從虎風出地氣非本

乎地者親下乎萬物皆然其理可悟聲應氣求聖

作物睹 易說

按是說較之以動植本乎天地者實為親切且從

醫經證易自是惠氏叔論

履霜堅冰陰始凝也馴至其道至堅冰也初六象傳

按本義載魏志作初六履霜易舉正履霜下無堅

冰二字胡雲峯曰經云堅冰至要其終傳言至堅

冰原其始蓋履霜堅冰者承經文而言恐人難曉

故下文以至堅冰也惠之胡氏要終原始之說雖

未明言其義具在堅冰二字仍舊貫之可也

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離

其類也故稱血焉夫无黃者天地之雜也天元而地

易月 卷一 四四 近思錄藏本

黃上六

按釋文載荀虞姚信蜀才本疑作凝然疑字音訓

魚陵切亦音疑引莊子用志不分乃疑于神又音

逆定也詩大雅靡所止疑又與疑同詳此三音於

義皆通又篆書疑本通疑故仍舊原文音讀作疑

可也原夫陰疑者乃積陰堅疑之謂顧彼初六

堅冰之至陰始疑也此上六之陰疑其終疑也蓋

積陰之堅疑不受化於陽德自必戰乎乾為其嫌

于積陰之惡當斯時也將欲无陽之故云爾稱龍

為者以乾象龍坤象馬龍馬類也而猶未離其類

之故云稱血焉者以无黃乃天地相雜之色因戰

以雜是為血彼天色元而地色黃也宋張淳曰天

地之雜也也字當作色阮芸臺十三經校勘記載

古本雜下有也字讀為天地之雜色也於文尤貴

是以故字當接連上句焉字當接而續下句也

之故字連上句者如察于民之故如感而遂通天

下之故如明于憂患與故焉字續而續下句者如

介如石焉字用終日如繫解焉而明吉凶如繫解

焉以盡其言此皆聖人句法之同義明此句讀文

理密察足以有刑也

用九見羣龍无首吉象傳○用九天德不可為首也象傳

乾元用九天下治也○乾元用九乃見天則文古

用六利永貞象傳○用六永貞以大終也象傳

用九見羣龍无首吉者以天德不可為首而見其

用首也蓋陽剛之極亢則有悔用六與用九同德

一二三四五為數之體六七八九十為數之用河

圖五十居中僅以一二三四居四方之內六七八

九九

九居四方之外而易象八卦數取八易主動又取
在外之用蓋一為太陽太陽者老陽也一九合十
一為體者九為用二為少陰二八合十二為體者
八為用三為少陽三七合十三為體者七為用四
為太陰太陰者老陰也四為體者六為用殷人占
易用七八周人占易用九六易象用九用六之義
取此也然七八為陰陽之少九六為陰陽之老物
極則變老者變而少者不變易象主觀變故以周
人之用九用六為得其主云

易月 卷一

六經

近思錄

按本義注用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用
七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽
而居首故於此發之誠哉是言也若其下文之說
則又自相矛盾矣而用六所註亦然讀其言也未
必盡出於朱子故貢其說於後觀夫陽明王氏序
朱子晚年定論節其畧云洙泗之傳至孟子而息
千五百年濂溪明道出始復追尋其緒自後辨析
日詳然亦日就支離決裂放復澀晦嘗求其故若
於衆說之紛囂疲爾茫無可入其後讀官龍場恍

若有悟然後嘆聖人之道坦如大路洞然無復可
疑獨於朱子之說有相抵牾恒疾於心切疑朱子
之賢而蓋其於此尚有未察及官留都後取朱子
之書而檢求之然後知其晚歲大悟舊說之非痛
悔極矣至以為自欺誑人之罪不可勝贖世之所
傳其注或問之類乃其中年未定之說自登以為
舊本之誤思改正而未及而其諸語類又其門人
挾勝心以附已見因於朱子平日之說猶有大相
懸度者世之學者局於見聞不通持循講習於此

易月 卷一

近思錄

其悟後之論概乎其未有聞而朱子之心無以自
暴於後世也乎又曰知錄載洪武中碩五經天下
儒學而易兼用程朱二氏永樂中脩大全乃取朱
子卷次割裂附諸程傳之後而朱子所定之文仍
舊散亂惜乎朱子所定之書竟不得見於世豈非
此經之不幸也夫觀此二說蓋君子之心則理同
而辭異耳於是乎本義之注不由乎朱子未定之
說印在於後人續和之謬矣噫朱子之文前代已
亡今則真從再致而讀書明理者在當務思通可

也。原夫九六者。卦又陰陽之名目也。九為陽矣。如用九。即乾之潛見飛躍。羣龍之象。皆可見之為用。唯上九。元獨為首。動而有悔。占象用爻。无過為吉。故曰見羣龍无首。吉。夫陽者。乾之性。即天之德。故天德不可以為首也。要乾元用九。特云乾之元善大用。則在九五之剛健中正。合乎天德。而天下治也。乃見天則。六為陰矣。如用六。即坤之柔順利貞。牝馬之象。安貞固守為用。唯上六。堅凝无陽。不順承天。占象用爻。遇之則凶。故曰龍戰于野。而道

易用 卷一

八九

窮。夫陰者。坤之性。即地之道。故地道无成。而代有終也。竊思坤常用六。當知坤之常道。則在六二之正直方大。純乎永貞。能以大終也。乃順承天。蓋乾坤兩卦。九六為用。固如是矣。然於六十四卦。無不以此為喻。前錄鄭氏取河圖之說。一體九用。四體六用。誠得其主。云。明乎此。无所謂乾坤全變。則占二用。互觀象辭者矣。

屯

蒙

屯元亨。利貞。勿用有攸往。利建侯。象辭

漢祖入關除秦苛法為義帝發喪貞也。還軍霸上。燒絕棧道。勿用往也。分王韓彭建侯也。升

雖彗桓志行正也。

象傳

初爻為正者。非中正之正也。朱氏發明八卦正位。云。震在初。坤離在二。艮在三。巽在四。乾坎在五。兌在六。蓋此正者。即八卦正位之正也。

蒙亨匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告再三瀆瀆則不告。利貞。象辭

按瀆字。說文作蹟。是也。瀆時也。第初筮內卦之中。

易用 卷一

九

象傳。元。張九二之剛中志應。故曰告之。再瀆六三為見金。夫不有躬。之暗蒙。故不告也。

初筮告以剛中也。

象辭

蒙之剛中二也。占而求之曰初筮。比之剛中五也。占而求之曰原筮。

王忠誠曰

按初筮者。內卦也。原筮者。外卦也。王氏之說。精切詳明。無所謂筮者二三。及再筮自審之曲解也。

發蒙利用刑人。用說桎梏。以往吝。

象辭

按此字。說文作遠。難行也。猶言發蒙施教。當尚

展肅如說程楷以往則訓教難行故象傳曰利用
刑人以正法也

擊蒙不利為寇利禦寇又上九

按此寇字非寇盜之寇也。多聖人喻人為寇之有

利不利乎。說文云。寇者。暴入也。從完從反。完聚而

寇暴之也。大凡事理作為暴於外而加諸人者皆

是也。不利為寇者。以上九亢極元位。不能俯循善

誘。致有擊蒙之象。故聖人故之以凡所作為。不宜

加諸人也。利禦寇者。目人之事理暴於外而加之

易月 卷一

十一

近思錄卷本

我者。我則禦其非理。攝其不善者而改之。為宜也。

漸之九三利禦寇。義同。若解卦六三之寇。是

需 需 訟

雲上于天需 大象

御製

文集云嘗讀易需之大象曰雲上于天需音義者於

上字發圍為上卦於是程傳遂有雲氣蒸而上升於

天之語審如是是雲在天下非乾下坎上之義也蓋

伏羲設卦因陰陽本然之理非強為之辭孔子于釋

卦名卦辭之後而加之以大象者亦因陰陽本然之

核

理而非強為之辭也怪力亂神夫子所不語恐人求
奇也是以變其文曰雲上于天雲即水也然而程

子雖不求奇而已失其義矣蓋上仍應作去聲讀

為上下之上是困在上而天在下也或曰天無在水

下之理則予有說焉且人知水在地上而不知地之

在水上也或知地之載于水而在水上不知天在水

下也何言之天為圓體元氣運之以行周天三百六

十五度四分度之一日夜一周而不息其在在上者穆

穆清清舉頭視之為天其在在下者圓圓圓右旋而

易月 卷一

十一

近思錄卷本

輪轉者獨非天乎知地之在水上則可知天之在水

下天無不包其在水下之時非坎上乾下之需乎需

者待也待其輪轉而上則為天水訟而運行有所不

免矣此至平至易之理耳夫知天之有在水下之時

則若地若雷若風若火若山若澤均有在天上之時

可推而知此實八卦本然之象不必求諸神奇繆悠

之談也夫善言易者不言易若吾斯所言得毋乖言

之義乎若夫葛洪渾天之說謂天表裏有水引黃帝

水在天外之說以證之黃帝之說不見於經然黃帝

自是天裏之人裏之未窮表何能知如是是木外於天而大於天矣且水之外更當有天矣此與釋家之切利道家之尚餘又何異乎夫子之所謂雲上于天者或亦有懼於類斯之語乎晉天文志引葛洪亦未之思而已

按需字六書正編古易作雲即雲上去于天之象也且釋文載王肅本作雲在天上其義更直要之以雲作需乃篆書天而字畫同形後世變篆為楷傳寫之謬耳然則天而兩字篆書字畫亦各有別

易月 卷一

十三

近思錄卷本

不知措書語經其幾何也

君子以飲食宴樂 大矣

孔子語于夏無欲速無見小利需之道也險在前如何飲食宴樂伊呂周孔武侯陽明俱得此意皆從容制變不動聲色之用也 升金

需于沙小有言終吉 九二

人皆憂讒畏譏但知退步自全天下事誰當為之曰終吉者勉人堅持其志終克有濟也陳平當二呂披猖不露其鋒為王陵所非卒能與太尉密圖

安劉所謂小有言以吉終也 升金

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也 九三

按寇字義詳前蒙卦若以寇盜訓則何敬之有

需于血出自穴 六四

陰陽應象大論曰地氣上為雲天氣下為雨雨出地氣雲出天氣注云陰凝上結則合成雲陽散下流則注為雨雨從雲以施化故雨出地雲馮氣以交合故雲出天需雲上于天六四出自穴所謂地氣上為雲雲出天氣也穴在地地氣升于天則成

易月 卷一

十三

近思錄卷本

雲而為雨雨出地氣也故曰出自穴內卦乾為天天氣在下地氣在上則成雨不曰雨而曰血者坎為血卦也卦無殺傷之象象曰順以聽安得相害相傷王注失之至上而窮窮復反下天氣上升地氣下降一出一入其象昭矣出則雲凝入則雲散亦無險極而陷之象鍼解篇曰人陰陽脈血氣應地注云陰陽有生成交會脈血有盈虛盛衰故應地人氣行為血地氣蒸為雨人之一身氣為衛血為榮氣主响之血主濡之氣行而不留血濡而不

滯如環無端轉相灌注此之謂順反是則逆逆則生病故象曰需于血順以聽也在人身為血為氣為竅在天地為雲為雨為六而人身亦有三百六十五穴以應一歲以通榮衛在天地則竅於山川而出入氣通焉此需四上二陰所以取象于穴也

愚說

按是說雲上于天上字如前

聖諭

讀作去聲此為需之具體大象地氣上為雲上字應讀上聲乃需之發爻致用此等字義不可不分故

易月 卷一

十四 近思錄卷本

易之為書仁者見仁知者見知道並行而不相悖至哉坎本血卦不謂殺傷是亦未注唯援證醫經人之榮陰為血又主濡之則其說自較來注益瑩而更知其所以然之然也

入于穴有不速之客三人來敬之終吉上六又解○不速

之客來敬之終吉雖不當位未大失也象傳

九三寇至矣敬則不敗上六客來矣不敬猶未必

終吉可不畏與李光地○天文箕為教客東北之星

天位也乾三陽有教客之象張嘯為厨主觴客上

六象之位乎天位九五一人而已三人雖不當天位而為天之教客上六敬之如大賓故終吉凡客必速不速似失禮上能敬之則雖教客亦不敢慢故象曰未大失也水為陰火為陽陽為氣陰為味需有坎離氣味兼焉故九五有酒食之象而上六客來亦以此愚說

按愚氏云不速失禮是上六之失亦不敢慢者客

之不敢慢其主也今上六自知召引之咎况其為

教客又主口舌唯竭誠致敬有禮而感其心所謂

易月 卷一

十五 近思錄卷本

誠則明明則動動則變變則化使教客改容敬氣

故終能免咎獲吉又象曰雖不當位本義注以陰

居上是為當位言不當位未詳王注中四爻有位

初上兩爻無位蓋初以下位未當事之人上以說

退不當在位者故曰不當位也試觀陽之當位皆

在三與五則陰之當位總在二與四如小畜同人

之象乃曰柔得位耳凡此陰陽當位成在二三四

五中爻之際以是類推亦可知矣

天與水違行訟君子以作事謀始大象

作事謀始君子所以清訟源也即華陶刑期無刑

孔子使無訟義王龍漢

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也九二

按釋文載鄭本掇作愒音拮憂也即詩云憂心愒

愒義救掇字為正

師 比

以此毒天下而民從之吉師

按毒釋文載後也馬融云治也然古易作毒音育

義通從生不從主觀老子云畜之長之育之毒之

易卷一

養之復之即此數者並稱容有毒害之義乎故六

畜小畜古易亦為大畜小畜蓋此毒字與畜育並

通從以此育天下之義毋庸轉據解釋也

大君有命開國承家小人勿用又解

賞勞閔功一時之金帛不可吝錫土分茅萬民之

利害不可不思故不可惜賞賚所以盡器使之任

不輕加爵土所以為久遠之圖節于喻用人如療

疾用君子如使良藥能驅疾而無毒乃可常任用

小人如使毒藥可一而不可再也或問漢初韓彭

何為王以千里使至於反而誅乎曰此壞自項氏

意謂爵土分茅可以繫羣雄之心不知實啟其自

尊之志高祖欲更局未能也且高祖舉事雖正有

分羹之忍以取勝何以折服韓彭之心故不得不

拘其私欲而專之耳若果王者行事雖有驕將敢

挾奇功要爵土耶全

比吉也比輔也下順從也義傳

按本義謂比吉也疑衍文蓋比比之為吉以比輔

而得之也易為乎比輔而得吉因由下順從也

易卷一

小畜 履

風行天上小畜君子以懿文德大象

程明道一團和氣使安石自然改容此即懿文德

以感人所謂健而巽也狄梁公處二張近之全

與說福夫妻反目小畜九

九三近巽之一陰而為其所制故與不可行文

說福為陰所係久住之計也蔡介

按九三不中不正與六四相近相比受其畜矣被

其畜止不行故有與說福之象妻來夫位必至反

目象傳謂不能正室既九三之夫綱不振也

有孚攣如富以其鄰小畜九五爻辭

按釋文載子夏傳攣作戀春戀繫象也當從之彼中孚九五之攣如義亦不相遠也

月幾望君子征凶小畜上九爻辭

是又月幾望凶陰亢陽也為無應也歸妹六五之

月幾望吉陰陽應也中孚六四月幾望无咎陰從

陽也陰得正位也王應麟

夬履貞厲位正當也九五爻辭

易月 卷一

近思錄卷本

按此位正當也與兌之位正當也悔吝吉凶自有不同彼兌之孚剝信小人耳由吝致凶者此履之夬履遠小人矣從悔轉吉也貞厲者陽剛中正貞固幹事乾乾不息勵精圖治履帝位而永貞不疚道大光而明德日新故彖傳曰履帝位而不疚光明也此九五之履其所以位正當也

泰 否

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左

右民大象

御製文集云宋儒注此象者率以四時之節四方之限為裁成春耕秋斂高黍下稻為輔相審如是則古聖神道設教後民皆知之矣何賴后之裁成輔相乎蓋裁成所以制有餘輔相所以補不足制有餘為差易補不足為實難今夫水旱不齊苟非為君者勤恤民隱賑災濟困則赤子之轉溝壑者將誰賴乎故泰之中即有平陂往復之象是在有輔相之責者有孚惠心補其不足庶乎常保其泰而得天地之宜可不慎哉

帝乙歸妹以祉元吉泰六五爻辭

易月 卷一

近思錄卷本

一帝乙者湯也湯本名天乙後名履或謂紂父非也京房載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以四海之富而驕諸侯陰之從陽女之從夫天地之義也往事爾夫必以禮義云漢荀爽對策引帝乙歸妹言湯以禮嫁其妹也金士升
按此又帝乙歸妹是成湯也若歸妹六五之帝乙乃紂父也詳後歸妹非蓋成湯嫁妹可擬泰之六五不可言歸妹之六五也雖非懸殊其實有間又辭之

擬兩得之矣

包承小人吉大人否亨

否六二爻辭

子見南子包承者也此大人處否而亨之道

楊龜山

朱子云非所以為訓若使大人處否而包承小人

以得亨利則亦不足以為大人矣

因學紀聞

按意必固我子之所絕紀聞朱說殆執中無權乎

然子見南子而升堂之大賢尚有不悅故夫子矢

之用雅云夫陳也春秋公夫曰子所否非者天厭

之是故六二象傳曰不亂羣也唯不亂羣乃大人

易月卷一

二十

處否而亨之道也

同人 大有

同人于門无咎

初九爻辭

○出門同人又誰咎也

初九爻辭

同人于宗吝

六二爻辭

○同人于宗吝道也

六二爻辭

按初九爻辭同人于門无咎乃同人于宗吝象傳

出門同人又誰咎也乃同人于宗吝道也六二爻

辭同人于宗吝乃同人于門无咎象傳同人于宗

吝道也乃出門同人又誰咎也即證諸象傳柔得

位得中而應乎乾又曰中正而應皆言六二之善

故无咎也于宗者謂初爻內潛不克于門故吝道

也當以兩爻經傳互易讀之其爻辭象傳之義悉

與象傳昭合貫通者矣

同人于野

上九爻辭

于野對于郊廣狹之辨也于門對于宗公私之別

也

按此說以于宗之非公。因吝道也。睽之厥宗。

亦猶是耳。

匪其彭无咎

大有九四爻辭

易月卷一

二十

臣妾以寵利居成功伊尹之匪彭也公孫碩膚未

芻几几周公之匪彭也功蓋天下而主不疑位極

人臣而衆不忌于儀之匪彭也

鄭氏

勞謙君子有終吉

坤三爻辭

勲名者爭怨之階功在生民靡不悅服彼奸邪或

害其權同列或爭其美其故何也曰服憑夫憑婦

之心易服宵小才人之心難屈平以上官大夫害

其能而見疎萊公澧淵之功乃為欽若所諧罷惟

其能而見疎萊公澧淵之功乃為欽若所諧罷惟

武侯開誠布公使人勤攻己短而李平廢徒心服
可謂勞謙君子者矣有不世之功而又有下人之
量所以萬民服也若徒謙而無其功猷不與論也

升全士

盱豫悔遲有悔六三

按釋文載子夏傳時作紆紆者曲也。紆也。結也。蓋

此六三之紆。恰與六二之介相背。其遲也。又與不
終日相反。是爻失中失直。當從紆豫為是。

由豫大有得勿疑朋盍簪九四

易月 卷一

廿二 近思錄

集衆思詘羣策勿懷二三猜忌此協公之大度也
信賞必罰臨機斷制勿以狐疑失策此經國之大
畧也今九四大臣功高望重人主疑之百僚惑之
若已因疑退避疑忌愈甚嫌隙萌矣故疑者乖
之端不疑者和之本傾誠示人人亦輸誠為我用
矣郭汾陽裴晉公李衛公皆身係天下安危能開
誠布公使嗚豫之小人莫能乘間而擠善類則朝
野蒙休若懷疑貳爭黨之私自我開之而國家從
此多事自喪由豫之前熟矣此汾陽晉公所以克

冥心

終而衛公所以生貶也升全士

冥豫成有渝无咎上六

有渝者開遷善之門也王應麟○傳曰人誰無過過
而能改善莫大焉雖其漸染之深放肆之久而惕
然自省猶不致敗亡以視夫迷復之凶不可同年
而論矣故曰惟狂克念作聖武頤

隨 益

官有渝貞吉出門交有功九

按釋文載荀才本官作館。致字到官舍曰官。而為

易月 卷一

廿三 近思錄

才本作館者亦舍也傳也。因此初九不出于門。是
以凶也。若能改變其館傳。乃出門擇交。則從正有
功。而不失其道者矣。
係小子弗兼與也六二
弗兼與避兩可之見也信君子者治之原故九五
曰孚于嘉吉也王應麟
拘係之乃從維之王用亨于西山道六
拘係之又從維之虞其散也不得不竭力維係耳
夫伯者以勢利為羈縻王道以德化相團結推本

于西山之誠其重王道也拘係維之謂伯者之法至此而窮矣升全上

幹父之蠱有子考无咎屬終吉初六又解

生而幾疎沒而幹蠱無非全親令各曲體先志也

若以曲從為孝逢欲為志不終傷君父之心乎魯

隱考仲子之宮文尊成風為夫人反彰厥考之咎

甚矣愛君父不以禮也夫忠孝至性非審於權衡

者不能盡其道也故象傳不曰事承考而曰意承

考其義精矣升全上

易月 卷一

以直自道 近思外篇本

幹母之蠱不可貞九二又解

剛臣輔柔主以勇決濟怯懦雖為蠱時所宜惟慮

其過激更張太多則反滋疑忌此賈生之策所以

不能行於文帝也升全上

按事柔主必先近而後遠詳本而畧末故曰幹母

之蠱不可貞不可貞者為事柔主之不易貞也總

之母求速效但圖緩功故象傳曰得中道也

幹父之蠱小有悔无大咎九三又解

子產立族大寵多之朝力革汰侈而有執殺之誘

微後之怒得非小有悔乎要之漸除積穢為所當為何咎之有升全上

按事剛主如幹父蠱可做速效當勇往力為也

不事王侯志可則也上九象傳

按可者佳可而有所未盡之辭謂其志雖可則其

為大義未必盡善聖人之辭意在言外所謂言不

盡意者也

䷒ 臨 ䷓ 觀

咸臨貞吉志行正也初九象傳

易月 卷一

廿五 近思外篇本

按此志行正也或與九二象傳下未順命也錯簡

故本義於九二傳下注謂未詳蓋此初爻下潛未

順六五之命故也猶晉之初象未受命也義同

咸臨吉未順命也九二象傳

按此未順命也乃志行正也證諸象傳剛中而應

其為傳寫錯簡無疑夫剛中謂九二應謂六五因

九二得中有六五之應故大亨以正是以无不

也今將初二兩爻象傳下四字互易讀之本義之

所謂未詳者明之也或曰證諸象傳因若違矣但

今二爻。陽在陰位。雖得中而未可言正。審是說。即當觀艮之陰在五位。象傳曰以中正也。未濟之陽在二位。象傳曰中以行正也。此皆中正之正。非正位之正也。可舉一而廢百耶。詳後艮卦。

敦臨之吉志在內也。象傳

上六

按內卦之陽不在三位。却在於二。故來氏曰非正

應也。

聖人以神道設教。觀象

傳

宋臣引以為圖書之問遂成天書之誕豈識神道

易月 卷一

此書二頁 近思錄卷本

設教之義乎。金士

升

按釋文出神道設教。一本作以神道設教。阮芸臺

十三經校勘記按據此則釋文本無以字云蓋有

此以字。遂至傳會聖人以神祇之道而設教也。若

無此以字。乃神即聖人之道焉。何由而傳會者哉。

原夫神道者。即至誠神我克舜禹湯文武周公孔

子之道也。如天之運行。四時不忒。聖人以觀之二

陽。或長已極。盈則必虛。憂陽德之欲衰。故教之以

觀。我之道。法天之則。乾乾不息。中正以觀天下。

而天下未有不服者矣

觀國之光利用賓于王。六四觀國之光尚賓也。象傳

四為頰聘之賓。故象曰尚賓。古上尚通。觀國之光

春秋傳吳季札聘魯請觀于周樂。聞十五國之風

雅頌及六代帝王之樂。見舞韶箛而有觀止之嘆

晉韓宣子聘魯觀書于太史氏。見易象與魯春秋

知周公之德與周之所以王者。盡在於書。古者請

觀之禮如此。此之謂國之光。陳厲公生。故仲周史

筮之遇觀之。否謂風行。著土照之以天光。故在巽

易月 卷一

此書二頁 近思錄卷本

國光遠而自他有耀。然其言曰庭實旅百。奉之以

玉帛。天地之美具焉。庭實雖多。玉帛雖美。不過國

之財賄而已。曷足謂之光。以此區區為天地之美

周史之說陋矣。易說

按周史所言固哉。陋語然出左氏手筆。故是集第

三卷於古占攷正內。歷陳其失。嘗讀

正義總目。言其預斷禍福。無不應驗。蓋從後傳合之

也。孫月峯云。論易排句。疊承左氏。常套正是。于辭

榮華于易傳會。故程子曰。巧文麗辭。榮華其言。鮮

欽定

有至於道者今志氏解非周文義亦同也

噬膚 噬膚 噬膚

噬膚滅鼻无咎 六二

按噬膚滅鼻者猶利牀以膚也較之屢校滅趾差

勝亦小懲大戒之義无咎者因得中也

賁亨小利有攸往 解 ○賁亨柔來而文剛故亨分剛

上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下 象傳

按釋文載傳氏云賁即古斑字文章兒也困學紀

易周 卷一

聞我孔子卜得賁卦孔子曰不吉子貢曰夫賁亦

好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁

又何好乎又呂氏春秋云賁色不純也蓋夫子觀

是卦喻子貢以黑白者乃惡其色之不純也及序

卦傳云飾也得非稱乎其難卦傳之无色也韓康

伯注賁无定色後世罕遵其說或從白素訓解且

大象曰山下有火蓋素首耶至於白馬白賁詳後

爻辭再致象傳内天文也句上郭京易舉正取王

注剛柔交錯四字補接其間蓋由不明卦象不知

經蘊持循舊注迷因牆壁仍將卦象讀為賁亨絕

句故其下文卒為小利有攸往爾於是象傳不得

不讀為故小利有攸往以承接上文之義如是句

解而於文情无由起下故在天文也句似有闕

文也正是易之為書其言曲而中其事肆而隱苟

不探賾索隱致遠鉤深必至日用而不知矣要之

當名辨物至顯至蘊繫諸亨貞无咎則齊正大小

解分輕重折中而成盡三才是故易者非他三才

之道也今即是卦攸往之辭與夫亨之所繫姑舉

易周 卷一

其概請先析之於亨一曰元亨二曰小亨三則唯

曰亨爾而當此亨者察其卦象性理亨雖不小因

未若元善之大祇稱其中德之義云爾分之攸往

一曰利有攸往二曰不利有攸往三則唯曰有攸

往爾而際此有攸往者往則可矣倘不反利之為

美亦稱其所止之處云爾然則有攸往與利有攸

往一審不論遠近務至其處為止再攸往字義書

從于從止從土義兼行止其地大凡幹事作為勇

往直前亦當行至其所止之地為止極之於其至

善之所在乃已。不利有攸往者。自然不至其處。不出戶庭可也。審諸小利。其往得非半途能已。中道可止乎。果若多此一義。即不符其輕重折中之理。終又難免支離。設使小利作句。何以他處並無再見。且辭中既有小利。或有大利之文。偏增經傳則亦无有。小利句。與卦有之。無小字當增。仍是利句。為句。來注。詳。故此小字。不在利有之上。而在有亨之下也。當讀之曰。貴亨。亨小。利有攸往。句。欲知亨小之文。觀既濟之亨小。可見矣。明此卦象亨小之句。而於象傳。自較舊

易月 卷一

此處外蓋本

注明白易解。傳則允當讀之曰。貴亨。句。柔來而文剛。故亨。句。分剛上而文柔。讀故小。句。而其下。乃利有攸往。天文也。萃傳利有攸往。順司以迄化。成天。天命也。解則順司以迄化。成天。下一氣貫通。有何闕文。何庸補接於其間哉。蓋此傳曰。貴亨者。謂其貴之何以得亨焉。以彼噬嗑上卦之柔。來於其下。而文此內卦之剛。以化成離明之象。俾離明照物。動罔不臧。此其所以得亨故也。茲既亨矣。又何小焉。以分彼噬嗑下卦之剛。往於其上。而文此外卦之柔。以合為艮止之體。而艮止

為事。終成有限。此其所以稱小故也。利有攸往者。陽剛上往得志也。鑒此陰陽往復。洵是卦象具體之天文也。文明以止者。文德所止有地也。推此剛柔動靜。即屬卦情。致用之人文也。於是觀乎卦象。具體之天文。知天運陰陽。而密察夫皇極消息之機。以合其時中於變化者也。又觀乎卦象。致用之人文。濟人品之剛柔。皆洞悉夫明通公溥之本。以化成天下於文明也。已。

易月 卷一

此處外蓋本

附按易舉正於震之象傳內。補諸不喪已也四字。乃屬卦象所繫之辭。其為脫簡無疑也。即此以外。編考經傳。歷觀所注衍文脫簡。每多未安。即如繫辭傳內。豫之六二文。言。幾者。動之微。吉之先見者也。而漢書吉下加以凶字。但知拘泥文義。不識卦象性理。故孔穎達謂直云吉。不云凶者。凡豫前知幾。皆向吉而背凶。違凶而就吉。无復有凶。故特云吉也。又張子正蒙篇曰。吉之先見。云者。順性命。則所先皆吉也。故不言凶矣。再如坤之初六象傳。龍。志无堅冰二字者。又如繫辭傳內。侯之二字作衍。

凡若此者。老屬泥諸淺文。小義僅執一端之見云爾。前使具按在卷

責如皤如白馬翰如又解

按皤釋文我鄭陸作皤。既矣。室釋文按動記云補。

宋本作皤。合諸卦象。正切皤如。以是卦九三。六四。沸與皤對。觀夫中爻。要卦為坎。彼九三為坎之正。

體。故稱沸也。而亦卦為震。今六四為震之中畫。又切近離火之上。故曰皤也。復詳震為作是。坎為至。

心。於是謂馬以故翰如。至於白義。終難盡會。第致。

箋文。白與自通。毋乃自馬翰如云。亦要義詳後

白責无咎又解

按困學紀聞。或揚節有論。善。未始一示人。而引白。

責无咎。始亦自班之意。正與盡之上九。高尚其事。

義同。來注云。責盡同體。是又亦山林高蹈之賢。故象傳在羣則曰志可則。在貞則曰上得志也。若從白與自通。讀為自責无咎。則於義並合。

剝之无咎又解

復

管寧歸自海外而華歆與之通問。不使曹氏叔以官宋某道學有建議殺晦翁者而保全之。乃佯肖心腹。此固君子之威德感人。亦小人之不自絕於君子也。升金士

按釋文謂六三剝无咎。一木作剝之无咎。非。蓋言六三之剝。則无咎矣。觀來注六三與上九為愆。此

爻不可言剝。且不與同類為奸。故象傳曰失上下也。釋文。來注。其說頗同。

剝牀以膚凶又解

按東漢之黨錮。宋紹聖元符以後。諸賢編管安置。殆盡。及韓范司馬之進。取錫碑切近之災。令人酸鼻。

復亨剛反又解

按陽明王氏發明良知良能之學者。即此剛反也。以復其初之善也。故曰復以自知。復小而辨於物。復其見天地之心乎。

頻復厲无咎又解

按迷復凶有災。善用行師終有大敗。其國君凶。至于十年不克征。又解

頻復者比復也頻訓比與獨對初為卦主四得正而應初故曰獨復復而云獨者四初相應從道不從人三不中不正遠初而比二二近初而下之故爻曰休復象曰下仁三不能獨復比二而偕復擇善而從象言義无咎者以此上六迷復凶有災咎用行師終有大敗以其國君凶復者德之本本在初上其末也坤為先迷上居其末尤遠於初故象如此德之本在身上六據人身取象迷者心也心者身之君也神明之所出師者肝也肝者身之

易月 卷一

三

近思錄卷之六

將也謀慮之所出用行師膽也膽者身之宰也決斷之所出一心迷惑天君亂矣神明無主謀慮不臧決斷不果天命弗祐靈蘭秘典曰心者君主之官神明出焉肺者相傳之官治節出焉肝者將軍之官謀慮出焉膽者中正之官決斷出焉膻中者臣使之官喜樂出焉脾胃者倉廩之官五味出焉大腸者傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉腎者作強之官伎巧出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉此十二

官者不得相失也君君者主下同明則下安以為天下則大昌君不明則十二官危以為天下者其宗大危君不明者迷復之象其宗大危者以其國君凶也人身為國心為君眾官之所同宗三官失職而心受其凶十二官尤重三官心為主而肝膽輔之此師之九二所以承天寵而懷萬邦師之上六一將功成於是開國承家而奉大君之命復之上六三官失矣故又有十年不克征之象正與師大君相反故象曰迷復之凶反君道也易說

易月 卷一

三五

近思錄卷之六

按惠氏是說正合張介賓云易具醫之理醫得易之用也唯此節引用醫經如曰肺者相傳之官治節出焉而惠本僅書治節之官小腸竟為化物之官腎為伎巧之官又總言十二官者上文脫落三焦一官凡此數語且於文義失貫必惠本謄刊之譌故從醫經補正

无妄 大畜

其匪正有眚无妄 大畜○勿藥有喜无妄 大畜○行有眚无攸

利无妄 大畜

匪正有眚匹夫之諒也首息不食言成君過而非忠聶政為嚴氏雪私忿舍生而非義世以為直而無偽即為无妄譎矣○介夫新法是妄試之藥未能治疾元氣反為之斲喪矣○楊墨之仁義宋穆之讓於陵之廉自以為无妄然皆不可行也全士升

天在山中大畜大象攷之麻象地之上下四旁無非天也地在天心之一點五運行大論篇帝問岐伯曰地之為下否乎曰地為人之下大虛之中者也帝曰馮乎曰大氣

舉之也所謂大氣者天之氣物生乎氣氣本乎天故山能生艸木而興寶藏者天氣在其中也如中無天氣焉能起膚寸之雲不崇朝而雨徧天下哉不大畜則不大行畜之厚行之遠故山中之天取象于天衢生氣通天論曰夫自古通天者生之本本于陰陽天地之閒六合之內其氣九州九竅五藏十二節皆通乎天氣故小而一物大而山川莫不有竅而天氣通焉天在山中實象也惠比

按此說亦本來注地附乎天天氣貫于地中之說

行有嗜用醫經之證山之所生生本乎氣而氣本乎精養象昭矣故張介賓曰醫不可以無易易不可

皆無醫也

童牛之牯元吉大畜六四文辭

按牯說文作告字如為告諭啟發其童蒙之正性使之德業日進為化時作聖之階梯故爻辭曰元吉象傳曰有喜也

大過

天地養萬物聖人養賢以及萬民象傳

御製文集

云天地養萬物人亦萬物中之一也而人之中有聖人焉有萬民焉聖人不恒生生矣不恒得位然則得位而有養民之責者豈可自諉於非聖而不體天地之所以生我乃為養民而設之義乎四海之廣萬民之衆一人之心力必不能徧及故曰養賢以及萬民然則有及民之責者豈可自諉於非賢而不體天地之所以生我乃為及民而設之義乎夫民而得養則天地位而萬物育如是則天地之生人即所以養萬物也而以氣候失宜物有不遂其生為天地之

憾者豈不失之甚哉

山下有雷頤君子以慎言節飲食 大系

病從口入禍從口出而觀我朵頤之所以亦不足

貴也 王惠

顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 六四

按逐逐釋文我于夏作彼彼前作悠悠劉作悠

芸臺校勘記云石經二字漫漶漢書敘傳為旅旅

然逐字古音疊或作疊字訓尤通謂人欲之私逐

逐而來皆上下三陰之擾六四得位之正眈眈虎

易月 卷一

視其三陰私欲之逐逐能介然自克不與同類相

比求養於上而得正應故象濟口上施光也

枯楊生梯老夫得其女妻无不利 九二

文集云易大過之枯楊生梯王弼注云楊秀也孔穎

達謂枯槁之楊更生少壯之梯取象顯而易見陸德

明經典釋文從之考夏小正云正月柳梯梯也者發

乎也戴德自釋其文確然可信足與弼注相發明且

微獨王孔之說為然也唐以前諸儒講易者莫不然

即鄭康成書作莢而解為木更生而虞翻詁作楫而

解為楊葉未舒辭雖小異義實不相遠也惟朱子本

義以梯為梯且訓為根謂榮於下者其說本 諸程傳

而程子則舉劉琨勸進表發繁華於枯莢為證夫琨

信筆為文無與易理然亦未明言根義而莢之訓又

為草琨所謂枯莢安知非在彼而不在此其不足據

審矣程朱之意不過以卦體二爻初陰在下遂以為

下生根梯而於五爻老陰在上則以為上生華秀夫

以二之比初為老夫得女妻五之比六為老婦得士

夫可也若拘上下爻之象以根梯華秀分上下而言

易月 卷一

則不可也朱子不又云乎榮於下則生於上既曰生

於上非秀而何矧植物之性其生莫不由根而幹而

枝而芽葉若舍梯秀而專言梯且訓為根則所云生

於上者曷所指乎攷之朱震河上易傳曰二變而與

初二成艮巽木在土下根也枯楊有根則其梯秀出

梯梯出楊之秀也震未嘗不兼言根而引而至於梯

則較程朱之說為駭舉矣 宗爻象之辭而 復按

之生梯必當以弼注為正蓋陽雖過而濟以陰故能

成生 物之功譬枯楊之生梯始乎秀而 其生生不已

之象猶老夫得女妻之過以相與也故无不利也五

爻生華直當作華絮解陸佃埤雅云柳華一名絮其

生意已過自此以往將就衰落故不可久也亦猶老

婦得士夫之可醜也則以象辭釋爻辭其義自合即

以卦體證爻象亦無_中合又何必泥程朱之曲解為

梯乎但梯之為字雖今時所行大戴禮亦從木然詁

解無異義或出刊寫之譌而張參五經文字則列梯

於禾部唐國子學石經本漢鴻都之遺最為近古而

木旁之梯則說文廣韻並訓木階與發榮義無涉亦

不可以不正

按梯字既芸臺校勘記載石經岳本閩監毛本十

三經同作梯釋文亦同惟鄭本作義今讀

文集乃知木旁者即古梯字也憶自中古以木旁者

並訓木階故作梯耳然本義書作木旁其在字體

原屬番文惜乎音從木階義詳為根遂以古文字

體為真書之訓何

坎 **離**

來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

六三

此其義未盡也

按枕字釋文載古文作沈因此六三之際內坎才

出外坎又來故沈入于窞而勿用也

坎不盈祗既平无咎

九五

按祗字說文作禔安福也蓋以是之中德雖不盈

而未大然有此當位中正之安福故无咎也

日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九三

鼓缶而歌者非無聊苟安也謝安圍棋却素兵卒

必從容侍帷幄不生事亦不廢事不養亂亦不激

亂乃為善明者也

非金土

按坎水生於天一離火生於地二五行之生也木

金土以形成是不若水火以氣旺斯為一二交感

成物之端五性之常也禮智信以用行全賴乎仁

義以充實此則天地變化立人之極夫水火為天

地之大用仁義為聖人之道故人有仁義真良

貴民非水火不生活蓋離中虛明也坎中實誠也

惟誠能至故至誠如神惟明則動而明動變化高

明覆物大人繼明欲明明德於天下者至誠無息

不誠無物是故誠之為貴也聖人答之賢能效之

誠則明矣。明則誠矣。欲知誠明之所本。其即坎離之象歟。

易用卷之一終

易用卷一

上海古籍出版社

易用卷二 卦爻集說

下經

咸 恒

咸其拇

按釋文。載子夏傳。拇作趾。易注足大指。從足旁者。義正。字訓。又行也。與象傳志在外也。義合。

貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

憧憧往來。失寂然不動之體。朋從爾思。失感而遂

通之用。

易月 卷二

易月 卷二

不恒其德。或承之羞。貞吝。

矣 論好

按。占。當。作。吝。不。恒。其。德。不。占。即。不。恒。之。義。惟。是。為。吝。不。終。立。心。勿。恒。故。或。承。之。羞。來。注。云。或。承。之。羞。者。外。人。進。致。其。賸。也。若。依。舊。注。作。羞。則。下。文。吝。字。重。言。羞。矣。蓋。下。卦。為。巽。巽。為。長。女。三。爻。居。巽。之。極。不。恒。其。德。則。進。退。不。果。改。節。之。象。失。其。婦。道。之。職。則。不。容。於。夫。而。被。黜。矣。故。外。人。與。夫。進。其。羞。也。

大壯

遷

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

天下有山速君子以速小人

不惑而嚴此言易於陽貨王孫賈蓋子大於王雖其木惡而

及孔子之於陽貨王孫賈蓋子大於王雖其木惡而

及孔子之於陽貨王孫賈蓋子大於王雖其木惡而

及孔子之於陽貨王孫賈蓋子大於王雖其木惡而

及孔子之於陽貨王孫賈蓋子大於王雖其木惡而

表羊于易无悔大壯六五又解

易月 卷二

近思錄卷本

按本義或漢食貨志。場作易。與來注易。曰畔地也。

震為大塗。場之象也。義。今无悔者。以是爻陰居五位。不能自悔於心。故象傳曰。位不當也。

晉 明夷

晉如摧如貞吉罔孚裕无咎初六又解

君子信而後諫。未信則以為謗已也。而況初之居

下位未受命於朝者乎。孔子嘗為委吏矣。曰會計

當而已矣。嘗為乘田矣。曰牛羊茁壯長而已矣。其

所以裕之而无咎也。初六又解

按推。古易作崔。來注云。崔。鬼之高也。中爻艮山

在坤土之上。崔之象也。初則應於四。四近君。又陽

爻。崔如之象也。若以為推。則與小象獨行正也。

不相合矣。獨行者。獨進也。中爻艮。結震行之象。正

者。應與之。正道。言升進之時。四陽在上。近與其君。

赫赫在寇。初則卑下。人不進而獨進之。似不可進。

然四與初為正應。亦正道也。故未嘗其為進。又未

受命也者。初爻應四。未應五。則無官守。所以得輝

輝然有餘裕也。

易月 卷二

三

近思錄卷本

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以

之利報貞晦其明也內難而能正其志其子以之明

傳彖

文王美里見囚天下之民命攸係故曰大難箕子

佯狂受辱一家之宗社攸關故曰內難命五○美

里演易處之甚從容文王之德佯狂受辱處之

極艱難箕子之志然文王囚之演義易箕子用之

演為時聖人志難關係斯文也明

明入地中明夷君子以莅衆用晦而明大

象傳曰晦其明結晦其明也大象曰晦而明晦處有明也俞玉

按君子之在衆能晦處獨明自然秋豪不爽如英子之內難當猶晦其明是以大智若愚者也

明夷夷于左股用拯馬壯吉六二

按按說文作拊上舉也徐鉉等曰別作拯非是又子夏傳亦作拊六二

家人 家人

家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝九三

易月 卷二

家人嗃嗃以義勝情雖悔厲而吉婦子嘻嘻以情

二勝義故終吝文

上火下澤睽君子以同而異象大

禹稷顏子同道而異趣夷志同聖而異術未足為

同之異也一孔子而齊魯之去異遠速一孟子而

今昔之饋異辭受乃君子之同而異也易

遇主于巷无咎文

御案春秋之法備禮曰會禮不備曰遇睽卦皆言遇小事

吉之義也又禮君臣賓主相見皆由庭以升堂巷者

近宮垣之小徑故古人循牆而走謙卑之義也謙避謹密巽以入之亦小事吉之意也

見輿曳其牛制其小人天且劓无初有終六三

按擊釋文擊鄭作擊子夏作擊荀作解引說文作賢及否到本從之蓋與曳牛賢則人被傷如天且

劓猶天作也尊是也難无初而有終也

悔亡厥宗噬膚往何咎六五

按厥宗 噬膚 往 何咎 厥 發語辭 宗 宗黨也 猶言在宗則不往矣 不往 即有噬膚之災 不在

易月 卷二

宗則往矣往則何咎之有是以悔亡故象傳復重

言以申明之曰厥宗噬膚往有慶也此又疑之晉

文出奔之類可以當之

蹇 蹇

見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也象傳

得中曰往然未嘗不妙于止如沛公初入關中封

府庫以待項羽往而有止之用其據漢中燒絕棧

道以圖進取又以止為往之用也故惟能止者為

能往也金士

往蹇來譽宜待也初六

按釋文我即本作宜待時也。夫宜待時也者待其

蹇之時用大矣哉也。

雷雨作解君子以赦過宥罪大象

改陽公尹應天尚寬簡承包公嚴肅之後也若孔

明之治蜀猶子產之救鄭做各因其勢不同觀孔

子為政於魯釋父子訟而開人之誅不貸仁育義

正並行不恃也升金。○解之雷合於雨所以救過

解也。雷合雨而解以救過宥罪行春令也。噬嗑之

易月 卷二

雷合于電所以折獄致刑行秋令也陸

君子維有解吉有孚于小人解六五

君子去小人往往去之不力反激其變而益無所

忌憚即君子維有孚于小人之義也升金

按維者繫也。繫則不能解。故有孚于小人。若君子

不維繫而有所解則吉矣。故象傳曰君子有解小

人遠也。

損 益

已事遄往无咎酌損之損初九

按已釋文作以蓋已字古文作已。本同以自蒙而

楷傳寫之誤耳。夫已事遄往者即以其事而速往

也。故象傳曰已事遄往尚合志也。

損其疾使遠有喜无咎損六四

損不善而從善莫尚乎剛莫貴乎速故曰雞鳴而

起孳孳為善損六三

弗損益之大得志也損九

弗損益之者不必自損以益人也故不遠養時殺

不可勝食也。數罟不入洿池魚鼈不可勝食也。斧

易月 卷二

斤以時入山林材木不可勝用也損九

自上下下其道大光損益

文集云自上下下二語非申明損上益下而言也夫

既損上以益下民之悅之自損窮極其為益也更有

何言蓋自者由也自上下下重言為上者應不自恃

居崇高之位每虛已攝謙尊賢納諫縱能而視若不

能已治而恒如未治延訪必以精明達必以徧雖身

堯勿道焉斯乃由上以下其下而其道有損大光者

乎或曰如此則益象祇為為君者言之乎曰易无不

御製

該且一邑有一邑之上下一家有一家之上下推是道也執無自上下下之理而吾在君言君惟引以為已鑒耳

元吉无咎下不厚事也益初九象傳

按厚字說文從反亨。篆作徐鍇曰亨者進上也

以進上之具。反之于下。則厚也。非厚重之謂。乃思慮不爽曰厚。夫下不厚事者。猶言下不憤事也。所以足辭曰利用為大作。故元吉而又无咎也。

有孚惠心勿問元吉有孚惠我德益九五爻辭

御製 易理廣文 卷二

御製

文集云易理廣大無所不包仁者見之謂之仁知者見之謂之知于嘗以勿問其施惠釋元吉矣至於惠我德予亦以為應。為君者言之蓋惠者何即我之德也我施德惠而稍有不孚於心則仍是違道干譽之為欲天下人之愛戴此非問乎且九五為君位亦不應計及人之愛戴也或曰如此不有違歷來釋經者乎曰觀象玩辭于惟知盡于為君之道

莫益之偏辭也或擊之自外來也上九象傳

按釋文我孟和偏作編。夫是艾亢極為害。不知自

拔

上下下之道。凡益之者。偏辭之矣。惟有或擊之者。自外來也。因其立心勿恒。不克與時偕行。故擊傳。文言曰无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者。至矣。偏辭也。信乎。

三三夫 **三三**姤

莫陸夫夫中行无咎九五爻辭

按莫陸夫夫。一本作莫。然古易作莫。莫字中尚有。一筆也。項氏曰。莫。山羊也。兌為羊在上卦。有山羊之象。王氏曰。山羊細角者。九。从兔足首。聲。墳若九。

御製 易理廣文 卷二

故莫字。从此。又徐鍇注本。坤。莫似鹿。羊角有文。俗作。或曰。宗項氏之說。兌羊在上。固若是矣。然則莫字。既為獸屬。何以从艸。蓋篆書莫。莫字。本不从艸。即如黃芩。菘。敬等字。各有分別。皆不从艸也。夫字畫之。為。為。所。可。勝。言。哉。

繫于金柅柔道牽也初六爻辭

初六之柔能牽同類之小人又能牽殊類之君子此陰之方興而巧者金士升

姤其角上窮吝也上九象傳

上九之剛不唯與小人為角且與同類之君子亦為角此陽之既老而拙者也

說文無始字 既而無始字徐新附乃有之古易卦名本作適

王輔嗣始改為始後儒皆遵王本唯雜卦傳以無

王注偶未及改故宋本猶存此古字明人撰大全

者盡改為始自後坊本相承故也

萃

升

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

擊柝取諸豫旅失取諸睽而萃時尚文事然文事

易月 卷二

必有武備萃時言外平未必無內憂所謂致治于

未亂安邦于未危也

往无咎上巽也

按 上巽也者直言中爻上卦之為巽此即中爻之

明證也以巽近利市三倍所以往則无咎耳

冥升利于不息之貞

升上進極故冥升豫上樂極故冥豫

不息之貞者曰其進善之機也

按 此卦柔以時升元吉志行故特放之以乾乾不

息以復其初之善也

困

井

困亨貞大人吉无咎有言不信

御案 困亨非謂處困而能亨也蓋困窮者所以動心忍性

困屈志伸有必通之理也然惟守正之大人則能進

德於困而得其所所以可通者爾困者君子道屈之時

屈則不伸矣信字疑當作伸字解蓋有言而動見沮

抑乃是困危之極不特人疑之而不信也

困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞

易月 卷二

大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也

君子無斯須不學也黃霸之受尚書趙岐之注孟

子皆在患難顛沛中况優遊暇豫之時乎

困 是乃為剛中而不尚口可謂困而不失其所

亨矣故曰窮而通也

澤无水困君子以致命遂志

按 說者謂君子以道窮為困小人以身窮為困來

氏云患難之際論是非不論利害論輕重不論死

生有殺身成仁者有舍生取義者豈不身困而志

亨乎能如是可謂身窮而道不窮也
井改邑不改井无喪无得往來井井汜至亦未續井
羸其瓶凶 象辭

御案

改邑不改井句解釋多錯文意蓋言所在之邑其井
皆無異制以喻王道之行固不異政家不殊俗也然
井能澤物汲之者器政能養民行之者人無器則功
不上行無人則澤不下究故汜至以下又以汲井之
事言之

古者建國立邑必審地脉觀泉流以養生之本在
易月 卷二

此也夫邑之有井猶政之有大經故邑可改而井
不可改也 升全上

御案

无喪无得猶民無能名若無德而福焉惟是往
來井井有條不違則也此喻井之為德也豈也
移言莊事者不能信汲○養人或汲之不以道故有
羸其瓶滿是○補之凶也

井谷射鮒甕敝漏 九三
鮒或為蝦或為蟹為蛙為蝎故之韻書鮒扶切
續魚也然續鮒鮒三字並同子亦切注云鮒也莊

子淵錯注亦為鮒魚 國安治然
按射音亦生也出也九二在水之下在下之中
如出鮒然井之謂谷井未脩成也所以任能養鮒
雖有成汲也者無如(鮒) (鹿) (鹿) 不能(好) (好) 養
人故象傳曰无與也

䷗ 革 ䷰ 鼎

革己日乃亨元亨利貞悔亡 象辭

御案

取李氏之說謂己日者己可革之時也蓋先時而革
則人疑而困乎

易月 卷二

按王弼謂己日者不即日也蓋己者盡已言當盡
其天運之日而革之則人皆孚信焉矣必也革而
當其時故其悔乃亡革之為道豈易乎哉革之為
時豈不大哉

革之時大矣哉 象傳

孔子鄭僑其治政之始且有舜裘執殺之誇况才

德不逮者敢輕議革變乎 升全上

己日乃革之征吉无咎 六二 己日革之行有嘉也 象

按卦非為革在六二之時猶未盡其天運之日也

須盡其天運之日。假也。見幾而作。然後可行。羊道。故曰己日乃羊之在此時。但可征則為吉。止无咎而已。非行有嘉也。必待己日羊之。則行有嘉矣。夫子不言乃字者。何也。當知行有嘉者。正所以發明乃字之義。猶王氏云。不即日之義也。

君子豹變其文蔚也。小人革面順以從君也。上六象傳

按蔚字。說文作斐。分別也。唯君子為能格君之非。匡君之德。非若小人之徒以曲從為孝。逢欲為志。但知革面。順以從君。而無分別者也。

鼎折足覆公餗其形渥凶。九四象傳

易月 卷二

鼎折足覆公餗其形渥凶。九四象傳

安石之果於變法。輕信書忠。卿大壞宋事。即其義也。升金士

也。升金士

按釋文載鄭本渥。作劇。重刑也。有并作刑。劇者。則失之過當矣。蓋折之者。鼎足。覆之者。公餗。猶言其形如劇之凶。當以鄭本為是。

震來厲貞喪貝躋于九陵勿逐七日得。六二象傳

震 艮

震來厲貞喪貝躋于九陵勿逐七日得。六二象傳

勢值危難為一時利害所牽。坐為人困。由不審於

輕重得失。故也能不惜貨貝之喪。而深計夫避強就安之策。固守勿逐。俾陰數自盡。陽數來復。即能得矣。故太王避狄。遷岐。所以肇基王迹。若後代奔竄。計出倉遑。異於九陵之躋。非計之得也。金士

震蘇蘇震行无咎。六三象傳

庸人之一遇小變。即倉遑委頓。失措蘇蘇之情狀也。若能鎮靜自安。志足帥氣。可以轉危為安。故曰无咎也。金士

艮其背不獲其身。行其庭不見其人。无咎。象辭

艮其背不獲其身。行其庭不見其人。无咎。象辭

易月 卷二

不獲其身。謂忘我也。不見其人。謂不交於物也。外物不接。內欲不萌。所見者理而已。程明 ○坤為身。艮為背。行止皆身主。而背隨辭曰趾。腓限身輔。皆言身而不及背也。一陽止于坤上。成艮而象背。一身皆統于背。背為主。而不自由。呂氏春秋曰。耳目鼻口不得擅行。必有所制。制之者禮也。非禮則勿言。動視聽此艮其背。不獲其身之義也。莊子曰。水之性不雜。則清。莫動則平。鬱閉而不流。亦不能清。時止則止。時行則行。天德之象。靜而與陰同。德動

時止則止。時行則行。天德之象。靜而與陰同。德動

而與陽同波動靜隨時若不得已去知與故循天之理此之謂不獲其身不獲其身非無身也老子謂無身而後無患陋矣君子止於其所有身何患之有人知有用之為用莫知無用之為用讀易至艮卦而後知無用之為用也大矣哉人之一身五官四體皆有用而背獨無用唯其無用所以無意必固我而孔子為聖之時蓋深有得於艮之道也由是一身之有用者皆不敢自用言動視聽悉由天則非禮不得干焉故不獲其身乃合乎道正其

易月 卷二

六

近思錄卷本

形壹其度則宇泰定而天光發此聖人所以定之
以中正而主靜故曰其道光明艮體篤實輝光日
新此之謂與艮爻初趾二腓三限四身五輔而不
言背何也上九背之象也爻曰敦艮象曰厚終一
身之敦厚者莫如背上九不言背而背象見焉老
子曰負陰而抱陽謂人背北面南內經曰背為陽
腹為陰謂負陰者陽抱陽者陰背負陰故其象鬼
冥背體陽故其道光明

易說

按忠氏謂孔子深有得於艮卦之道嘗讀周子易

通世所謂通書者按詳三卷以艮其背承接上文其唯
孔子時中為易通之結語正是忠氏易說與周子
易通義有同然夫能止其背四體不言而喻自然
皆如其所矣

艮其限列其夤厲熏心九三辭

限為身半內經謂之天樞天樞之上自身半以上
其氣三天之分也天氣主之天樞之下自身半以
下其氣三地之分也地氣主之限者上下之際氣
交之中人之分也中當氣交故稱限天地之氣交

易月 卷二

七

近思錄卷本

合於此化生變易皆在其中故氣交之分人氣從
之萬物由之此豈所當止之地哉非所當止而亦
止焉故曰艮其限艮其限則天氣不交于下地氣
不交于上上下分截如列其夤在天地為否否則
天下无邦在人身為病病則一身无主故曰危熏
心其病名關格關格者上下不交凡寒暑燥溼風
火勝復變化皆不流行而病將危故稱厲孔子曰
於止知其所止九三不知所止故其象如此

易說

按此說艮其限雖亦本來注界限之詞然將內經

御案

一證發明氣交之分。非所當止。其義益精。洵是三復醫經者。又列其黃字。故道折中。黃夾脊骨也。正與心相對。故此黃字。从因。从寅。亦不可不正。

艮其輔言有序悔凶六五○艮其輔以中正也象傳

按艮其輔。非禮勿言。言有序。時然後言。皆出乎中正。故傳曰以中正也。本義正字謂義。來氏亦擬作止。或疑陰居陽位之非正。試看未濟九二。陽居陰位。傳曰中以行正也。唯不言當位。則傳義自明。

易月卷二 十八 近思錄卷本

漸 歸妹

漸之進也女歸吉也象傳

御案 漸之進也別於晉之進升之進也

按經義不言進。而曰漸。女歸吉。何也。大凡女之歸夫。即進之道。以進之由漸。方得吉也。又傳曰進得位。進以正。皆當如女歸之漸。女歸之漸。即漸卦之進也。本義謂之字疑衍。或是漸字。今遵

御案

漸之進也。為晉升兩卦之分別。不勞而定矣。
鴻漸于陸夫征不復孕婦不育凶利禦寇九三

按九三之鴻漸于陸者。蓋夫實往征。離羣醜而不能復。婦雖息孕。失其道而不能育。皆不可顯暴。入而寇。詳家卦於人者。亦不利為寇之意。不利為寇者。即利用禦寇之所以順相保也。

鴻漸于陸其羽可用為儀吉上九

陸者天衢也。天文有北陸西陸古不言而陸也。齊桓公曰。今夫鴻鵠有時而南。有時而北。四方雖遠。所欲至而至焉。非唯有羽儀之故。故能通於天下乎。寡人之有仲父也。猶飛鴻之有羽翼也。易說

易月卷二 十九 近思錄卷本

按此陸字。說者紛如。總不若是說之正。前九三之陸。原是陸地之陸。擬諸內卦。成之外卦。鴻漸皆陸。自有天地之分。一字貫通。誠易簡也。

歸妹以娣跛能履征吉初九○歸妹以須反歸以娣六三

按娣即妹也。言嫁妹如娣妹之禮。雖跛而尚能履。因禮合宜。故傳曰相承也。然嫁妹如禮。亦人情之常。故傳曰以恆也。願妹以悅而動。吾待之正以禮。有相承其恆常之道。亦能反凶為吉。須者。暇也。天

大。織士為首。須士為賤。歸妹以須者。言嫁妹以須賤之情。待之於妹。故曰及歸。為其不合經常之道。不如歸妹以梯之止。故傳曰未當也。

帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂皆良月幾望

吉六五

按王注。帝乙。紂父。非金注所謂湯也。泰之帝乙。湯也。詳前泰卦。此又擬如帝乙嫁妹。凡嫁必有贈。猶衣飾之類。袂者。概言之也。謂其所贈之袂。或不及其娣。素有之袂。雖然薄贈。亦曰良矣。唯歸妹之理。

易月

二年

薄贈猶可。但必如月之對望得偶為吉。若所贈雖豐。所對非偶。則不吉矣。故傳曰帝乙歸妹。不如其娣之袂。良也。玩此也字。句讀自明。又曰其位在中者。卦體五爻。得外卦之中也。以資行者。承帝乙歸妹之義。正王姬下嫁時行之謂也。

豐 旅

豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉六二

往得疑疾者。未信而諫也。有孚發若者。信而後諫也。○六二之明能見幾因應爻六五是柔暗

之主驟與之言適取疑耳。惟積誠自靖。俟其感孚。然後隨事啟發。必有信吾言矣。升金士

旅小亨旅貞吉象辭

公子出亡寓旅也。命使聘問賓旅也。轉貨買運商旅也。曰小亨旅人之分也。不貪不競。進退以禮。斯克自全。孔子歷遊諸邦。所主不苟。陳蔡桓匡之危。弦誦不衰。是為千古上旅。升金士

巽 兌

巽在牀下用史巫紛若吉无咎九二頻巽吝九三

易月

三年

按此九二以陽處陰。不能自安。遂至史巫紛若。雖亦常人之情。其實恭而無禮。蓋史巫紛若。本非正道。俾吉而无咎者。幸得內卦之中也。故傳曰紛若之吉。得中也。九三頻巽。與前說頻復。例同。頻者。比也。巽者。順也。入也。復之六三。比二借復。顧彼六二。陰爻當位。能以下仁休復。三與之比。然何有屬。因三多凶耳。終能擇善相從。故於巽无咎。今巽之九三。比二借巽。况其九二。陽不當位。自顧不暇。致用史巫紛若。亦與之比。有何益哉。不能擇善。豈無羞。

孚者剝有厲

剝有厲剝九三○孚于剝位正當也象傳

孚信於人者亂之機故曰孚于剝有厲王忠

此位正當者言其位正當孚于剝也

三三 渙

渙其羣元吉渙有丘匪夷所思六辭

渙其羣者退小人之偏朋也王忠○常人但知聚

之為聚而不知散正所以為聚其機甚微其用甚

妙故曰匪夷所思也王忠

易月 卷二

按渙有丘者即散之有聚也散之有聚者猶管子

所謂知與之為取也

渙汗其大號渙王居无咎九三

渙王居渙字當讀言其大號也如渙汗然足以通上

下之壅塞固周身之元氣則雖當渙時而王者居之

必得无咎

節亨苦節不可貞象傳

按不可貞者曰道窮之日性性苦節制度反身修

德極苦節之不易貞也

御案

說以行險當位以節中正以通象傳

節有阻難行之象所謂險也而其所以亨者則以

其有安適之善而無拘迫之苦所謂說也當位以位

言中正以德言當位則有節天下之權中正則能通

天下之志此三句總申象辭之義說則不苦而通則

不窮矣蓋上文既以全卦之善言之此又專言九五

及卦德以申之

不出門庭凶節九二

按正義云當出不出故凶若能勇往而出亦可得

易月 卷二

吉為陽剛中正以通也通而不出故失時極矣阮

芸臺校勘記載古本凶上有之字於義更捷蓋此

九二未必無時而為不出門庭以失之也

三三 中孚

豚魚吉信及豚魚也中孚

仁及艸木言艸木難仁誠動金石言金石難誠信

及豚魚言豚魚之尤難信也鄭

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉大象

孟獻子相襄公。稽首晉君。漢文帝下書南粵明帝。詔稱小子是行過乎恭也。高柴三年不見齒。子夏除喪而琴不和。是喪過乎哀也。晏子一裘三十年。季孫之妾不衣帛。是用過乎儉也。全上

密雲不雨已上也。小過六五象傳

按已上也。與亢象有間。能西郊感格可弋取在穴。然有所得。仍在下。故象傳曰。宜中。不宜也。下九象傳

既濟 **未濟**

初吉柔得中也。泰傳

易月 卷二

按柔得中。注釋者或指二爻為訓。是以初者定舉。內卦而言。與蒙象初筮之義同也。

婦喪其茀勿逐七日得。既濟六二爻辭

按釋文載子夏傳。茀作髻。並本作髻。苟本作發。當從子夏傳。髻字為準。即以字證證之。為髻之茀也。義與髻通。夫髻也者。髮髮也。字訓。髮之少者。則髻益之。唯今時髻字皆作為彷彿之髻。殆由此髮髮之彷彿。而借用之久矣。久則難變也。音訓家。而反遺其本歟。然在仿字下。猶訓別作髻。非也。但未及

髻字耳。苟本之不從子夏傳為髻。而別擬為髮者。不亦因此而然乎。今從髻字義。且與婦人喪失之物。較之車蔽。其在物理人情。尤切近也。

縞有衣初終日戒。既濟六四爻辭

按釋文。初。子夏作茹。京作絮。阮其臺。曰。既按動。記載。石經。初字浸滅。蓋縞者。采繒也。初。或由絮字。誤。初之。搗故。又有為絮者。然則古易本作絮。音敵也。經也。言時當既濟將革之秋。雖有華美之服。而應衣縞。敵之袍。能終日戒懼。而疑慮其禍。患之將至。即思志豫防之計也。至於本義所載縞字。程子作濡。或因下文即此初字。義有未洽故也。若從絮字。讀。文義直貫。在上縞字。可勿改作矣。

易月 卷二

東鄰殺牛不如西鄰之時也。既濟九五爻辭

漢書郊祀志引師古注。東鄰謂商。西鄰謂文王也。東注。東。西。謂水。一。部。既。西。鄰。殺。牛。也。字。來。代。曾。擬。作。知。無。莫。始。仍。舊。口。為。正。其在時字。尤切重之。因時當禴祭。所以實受其福。吉大來也。

濡其尾亦不知極也未詳

按本義注極字未詳。考上下韻亦不叶。或恐故字

且闕之云。然知字讀作去聲為智字可也。謂其初

六才弱無位。不諒力而冒險以進。遂至濡尾。亦屬

不智極也。今知字讀作去聲。而極字殆無闕疑。

貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。未詳

張征伐以壯國威。可以戒奸雄睥睨之志。然欲速

而不能持久。或輕舉而躁動。或未可進而進。或不

宜退而退。皆足以備事故。必從容審慎。有以老成

易月 卷二

之師而握勝算。至於三年有賞。始終於振而不少

衰。高宗北伐。周公東征。皆以三年。豈非慮周計遠

不敢苟且。圖功乎。漢趙充國之制羌。亦得持久之

道矣。未詳

有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。未詳

按濡其首者。猶沈酒于酒。太過之謂。言雖有孚信

而亦失是。故象傳曰。亦不知節也。若能執中勿過。

所謂有孚飲酒。故无咎也。

附按。內卦為貞。外卦為卦。詳說文。內外卦名。從卦

不從悔。惟是外卦之卦。與悔吝之悔不同。蓋卦名

內外皆從卜也。夫字學之失。為真書十三經。而道

其篆本之所以然也。一則由於燕畫之失。編是齋

籍。如毒天下之毒。詳前。竟陸之竟。詳前。等字。再則

由於真書字增。音訓變移。如陰疑之疑。詳前。梯

之梯。詳前。以至繫傳亦要等字。詳前。而經傳之

焉。可勝言哉。竊思先輩文理淵博。字體近忽。遂以

古簡篆本字義。為真書近習之訓。焉以傳焉。殆非

其所以然之然歟。

易月 卷三

易月 卷三

易月 卷三

易月 卷三

易月 卷三

易月 卷三

易月 卷三

易月 卷三

易月 卷三

易月 卷三

繫辭傳集說

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔 上傳

憂悔吝者思志務防于始震无咎者恐懼備者于

後傳

按存乎介者示不易其介故惟狂克念可以作聖

存乎悔者能悔過遷善即反身而誠樂莫大焉

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見

之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君

子之道鮮矣願諸神歲諸用鼓萬物而不與聖人同

易月 卷二

憂成德大業至矣哉 上傳 此章在《中庸》

御製

文集云繫辭第五章與中庸首章相表裏子思或有

承乎是章之義乎蓋一陰一陽之謂道繼之者善成

之者性即所謂天命之謂性也仁者見之謂之仁知

者見之謂之知即所謂率性之謂道也百姓日用而

不知故君子之道鮮矣即所謂脩道之謂教也至於

顯諸神歲諸用鼓萬物而不與聖人同憂注疏家皆

作一句讀余則以為鼓萬物而不與應作一句而與

應作去聲如舜禹有天下而不與之與蓋所謂不居

而已耳不居則不知不知則無為無為則無心設以

上聲讀而貫下文是視天地與聖人有然且有心矣

夫大易一乾坤乾沖一陰陽陰陽一天地天地一易

簡春生夏長天地之顯諸神也秋收冬藏天地之藏

請用也而天地實不居其功此即天之無心也若夫

聖人輔相左右是有心也有心則不能無為不能無

為則不能不代天地同憂矣咨政之暇與諸皇子及

數儒臣示及此並命各書其見以論之皆以為不出

所示故不復繁文闡論而直陳其義如此然予亦未

易月 卷二

遂信以為題及簡筆書之以俟後之深于易者

富有之謂友業日新之謂成德 上傳

御製

文集云張子曰日新者久而無窮此語最親切故日

新者非必日日務求有所新蓋君子自強不息即

所以進德也且四時運行春生夏長萬物散殊其新

非若故矣然今歲之春即去歲之春推而至於四時

之運萬物之殊又豈非一氣之不息所以為新而別

有所謂新哉天地聖人無不以是為極而學者進德

亦必以是為法若夫化民成俗蘊之中而發之外非

勵悠久無逸之心。又何以脩光大。有永之治。設其無忠信之本。而徒務新奇之為。幾見其不失故而敗事哉。

五歲再闔。故再切而後掛。上傳

張子曰。再切後掛者。每成一爻而後再掛也。謂第二第三揲不掛也。闔嘗不及三歲而再至。故曰五

歲再闔。郭忠孝曰。正義以奇為切。又譌以左右手為再切。如曰。最末之餘歸之合。歸之合于切。掛之一處。其說自相牴牾。莫知所從。惟當從橫渠

易月 卷二

三頁通志外篇卷本

先生之說為正。并明易

按郭氏忠孝之說。從張子六掛一。得其奇。若云正義為編者。頗有未盡其義也。且觀夫孔疏最末之餘。其上文則曰。歸奇于切。以象閏者。奇。謂四揲之餘。歸此殘奇于所切之策。而成數。以法象天道。歸殘聚餘分而成閏也。故其下文曰。最末之餘。歸之合于切。掛之一處。蓋足疏也。或者孔氏非謂掛一之法。即訓歸奇之策歟。故曰。歸此殘奇。又曰。歸殘聚餘分而成閏也。蓋其立說未瑩。且後人未達

易月 卷二

歸奇。認其統疏掛一。遂爾致疑。不則何至自相牴牾。而使後人莫知所從耶。吾知其筮法六掛一。則與張說同也。今之說者。咸謂之十八掛一。乃志從

朱子著卦考。又從各郭雍之辨論為證也。然郭雍之說。不

字子和。說沖晦處士。賜謚頤正先生。著述易解。作傳。郭子和易書。其所長盡見之。呂伯恭易音訓。只

是呂氏文字。朱元晦本義。掃支離。則有功。廢衆論。則過矣。故說郭雍之說。且與朱子往復辨論

易月 卷二

三頁通志外篇卷本

之說。始不可悉得而聞。噫。著卦筮儀。自唐初以來。以奇為切。故揲法多譌。此郭氏忠孝之前言也。嗣後辨論者。外無不懸空說理。未有求數務實者。咸忽於卦象奇耦之偏勝。獨執于文辭宏富之榮華。辨論愈高。失之愈遠。夫易道易簡。著法無難。若以策數之奇耦。求諸陰陽之太少。如何而偏勝。如何而得中。即能得之矣。正所謂易則易知。簡則易從者也。蓋有掛一論掛一歸奇論。掛一歸奇策數合解。詳載後卷。

七〇三

夫乾確然示人易矣下傳

按確字說文作在。音高至也。義較確字為止。

服牛乘馬下傳

按服字升卷索隱云。古易作備。義同。然此等義同字異者。姑舉一二。以概大凡。

天下何思何慮下傳

繫言何思何慮。是言所思所慮。只在天理上。更無別思別慮耳。非謂無思無慮。故曰同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮云。殊塗云。百慮則豈

易月 卷二

謂無思無慮耶。心之本體。即是天理。天理只是一箇更有何可思慮得。天理原是寂然不動。感而

遂通。雖千思萬慮。只是復此本來體用而已。明王陽

噫亦要存亡吉凶則居可知矣下傳

按噫字亦要。噫者。嘆辭。朱注謂嘆中爻之妙也。又以要字作腰。發明中爻之互卦。引說文身中

曰要。證之。但未乃亦字耳。蓋亦者。說文特云。人之臂亦也。篆作亦。從大。象兩亦之形。徐鉉等曰。今別

作版。非是。且篆書。腰即要字。版即亦字。故亦要者。

明言中爻之互卦也。亦為中爻之上卦。如人之兩亦。閉也。要為中爻之下卦。如人之兩要處也。若以亦字仍作虛字。終於文義。未洽。觀經典釋文。從要字。絕句者。其不言而喻矣。原夫聖人噫嘆而發明此為亦為要者。乃緊接上文。雜物撰德。辨是與非。則非合其中爻之互卦。不能備耳。人能明此。亦要互卦之象。彼存亡吉凶之理。則居半而可知矣。於是知者。並觀其象辭。則又得思過其半者矣。

能研諸侯之慮下傳

易月 卷二

按侯之二字。本義謂是行也。初亦未嘗有此說也。竊惟孔子即承上章用之。成德。謂文王能研當世

諸侯之慮。靡不憧憧往來。朋從爾思。未能寂然不動。感而遂通。以故易之興也。象言象告。以示居信。

使諸侯利用。百姓與能。而易者使傾。定天下之吉。

凶。危者使平。成天下之亹亹者。皆文王之成德云。不去此二字。義已直也。

易月卷之二終

易用卷三 總論集說

吳郡毛一豐安洲輯

周子易說

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變化

易用 卷三

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恃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大矣

按源漢皇曰曰極圖說如朱子所述潘道潘公

首稱而後乃以易說易通繫之云而朱子按稱易說久矣不傳於世向見兩本皆非是又皆佛老陳腐之談其甚陋不可笑者以非先生所為可知矣

又曰易通疑即通書厥惟旨哉但不知周子所作之太極圖則圖而已矣故潘說特以作太極圖為首稱而不曰太極圖說也後世名為圖說者易說亦死也嗚呼豈非從周子而後始有易說乎哉其說易則推本窮源本乎太極一動一靜分陰分陽人道立而五性具萬事出聖人定之

易月 卷三

以中正仁義而立人極與天地日月四時鬼神合其德也皆易象之性理神幾故是文之結語曰大哉易也斯其至矣此蓋先賢垂訓說易之大綱也非易說乎夫通書者洵即易通也今擬仍其舊目之曰易說易通可乎

周子易通

誠者聖人之本大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也元亨誠之通

利貞誠之復。大哉易也。性命之源乎。聖誠而已矣。誠
五常之本。百行之源也。靜無而動有。至正而明達也。
五常百行。非誠非也。形則塞也。故誠則無事矣。至易
而行難。果而確。無難焉。故曰。一曰克己復禮。天下歸
仁焉。誠。無為。幾善惡。德愛曰仁。宜曰義。理曰禮。通曰
智。守曰信。性焉安焉之謂聖。復焉執焉之謂賢。發微
不可見。充周不可窮之謂神。寂然不動者。誠也。感而
遂通者。神也。動而未形。有無之間。有幾也。誠精故明。
神應故妙。幾微故幽。誠神幾曰聖人。動而正曰道。用

易月 卷三

三

近思錄卷本

而和曰德。匪仁匪義匪禮匪智匪信。悉邪也。邪動辱
也。甚焉害也。故君子慎動。聖人之道。仁義中正而已
矣。守之貴行之利。靡之配天地。豈不易簡。豈為難知
不守不行。不靡耳。或問曰。曷為天下善。曰。師曰。何謂
也。曰。性者剛柔善惡中而已矣。不達曰剛。善為義。為
真為斷。為嚴毅為幹。固惡為猛。為強梁。柔善為
慈。為順。為異。惡為悞。弱為無斷。為邪。惟中也者。中
也。天下之達道也。聖人之事也。故聖人立教。俾及
自易其惡。自至其中而止矣。故先覺覺後覺。聞者由

於明。而師道立矣。師道立。則善人多。善人多。則國
正。而天下治矣。人之生。不幸不聞過。大不幸。元恥。必
有取。則可教。聞過。則可賢。決。曰。思曰睿。睿作聖。死
思。本也。思。通用也。幾。動於彼。誠。應於此。无思而死。不
通。為聖人。不思。則不能通。微。不睿。則不能无不通。思
則无不通。生於通。微。生於思。故思者。聖功也。思
而吉。凶之幾也。易曰。君子見幾而作。不俟終日。思
知幾。其神乎。聖希天。賢希聖。上希賢。伊尹。顏淵。心
也。伊尹。取其君不為堯舜。一天不得其所。若撻放也。

易月 卷三

四

近思錄卷本

顏淵。不遷怒。不貳過。三月不違仁。志伊尹之志。學顏
子之學。過則聖。及則賢。不及。則亦不失於令名。天以
陽生萬物。以陰成萬物。生。仁也。成。義也。故聖人在上
以仁育萬物。以義正萬民。天道行而萬物順。聖德脩
而萬民化。大順大化。不見其迹。莫知其然之謂神。故
天下之象。本在一。道豈遠乎哉。術豈多乎哉。十室
之邑。人人提耳而教。且不及。况天下之廣。兆民之眾
哉。曰。純其心而已矣。仁。義。禮。智。四者。動靜言貌視聽
无違之謂純。心純。則賢才輔。賢才輔。則天下治。思

要矣用賢。急焉禮。理也樂。和也。陰陽理而後和。君君臣臣。父子子。兄弟弟。夫婦婦。萬物各得其理。然後和。故禮先而樂後。實勝善也。名勝恥也。故君子進德脩業。孳孳不息。務實勝也。德業有未至。則恐恐然畏人。知遠恥也。小人則偽而已。故君子日休。小人日憂。有善不及。曰不及。則學焉。問曰。有不善。曰。不善。則告之。不善。且勸曰。庶幾有改乎。斯為君子。有善一。不善二。則學其一。而勸其二。有語曰。斯人有是之不善。非大惡也。則曰。孰无過焉。知其不能改。改則為惡。

易月 卷三

五

子矣。不改為惡。惡者。天惡之。彼豈无畏耶。烏知其不能改。故君子悉有眾善。无弗愛且敬焉。動而无靜。靜而无動。物也。動而无動。靜而无靜。神也。動而无動。靜而无靜。非不動不靜也。物則不通。神妙萬物。水陰根陽。火陽根陰。五行陰陽。陰陽太極。四時運行。萬物終始。混兮。闢兮。其无窮兮。古者聖王。制禮法。脩教化。三綱正。九疇敘。百姓之和。萬物成。若乃作樂以宣八風之氣。以平天下之情。故樂聲淡而不傷。和而不淫。入其耳。感其心。莫不淡且和焉。淡則欲心平。和則躁心

釋優柔平中。德之成也。天下化中。治之至也。是謂道配天地。古之極也。後世禮法不脩。政刑苛暴。縱欲敗度。下民困苦。謂古樂不足。用也。代變新聲。妖淫愁怨。導欲增悲。不能自止。故有賊君棄父。輕生敗倫。不可禁者矣。嗚呼。樂者。古以平心。今以助欲。古以宣化。今以長怨。不復古禮。不變今樂。而欲至治者。速矣。樂者。本乎政也。政善民安。則天下之心和。故聖人作樂。以宣暢其和心。達於天地。天地之氣感而大和焉。天地和。則萬物順。故神祇格。鳥獸馴。樂聲淡。則聽心。心也。

易月 卷三

六

辭善。則歌者慕。故風移而俗易矣。妖聲豔辭之化也。亦然。聖可學乎。曰。可。曰。有要乎。曰。有。請聞焉。曰。一為要。一者。无欲也。无欲。則靜。虛。動。直。靜。虛。則明。明。則通。動。直。則公。公。則溥。明。通。公。溥。庶矣乎。公於己者。公於人。未有不公於己。而能公於人也。明不至。則疑生。明无疑也。謂能疑為明。何啻千里。厥彰厥微。匪靈弗登。剛善剛惡。柔亦如之。中焉止矣。二氣五行。化生萬物。五殊二實。二本則一。是為萬一。一實萬分。萬一各正。小大有定。類子。一簞食。一瓢飲。在陋巷。人不堪其憂。

而不改其樂。夫富貴人所愛也。顏子不受不求而樂。手貧者獨何心哉。天地間有至貴至富。可朱子所加愛可求而異乎彼者。見其大而忘其小焉爾。見其大則心泰。心泰則无不足。无不足則富貴貧賤處之一也。處之一則能化而齊。故顏子亞聖。天地間至尊者道。至貴者德而已矣。至難得者人人而至難得者道。德有於身而已矣。求人至難得者有於身。非師友則不可得也。已道義者身有之。則貴且尊。人生而蒙長无師友。則愚。是道義由師友有之。而得貴且尊。其幾不亦重乎。其聚不亦樂乎。仲由喜聞過。令名无窮焉。今人有過不喜人規。如護疾而忌醫。寧滅其身而无悟也。噫。天下勢而已矣。勢輕重也。極重不可反。識其重而亟反之。可也。反之力也。識不早。力不易也。力而不競。天也不識。不力人也。天乎。人也。何尤。文所以載道也。輪轅飾而人弗庸。徒飾也。况虛車乎。文辭藝也。道德實也。為其實而藝者。書之美則愛。愛則傳焉。賢者得以學而至之。是為教。故曰言之无文。行之不逮。然不賢者非父兄臨之。師保勉之。不學也。強之不從。

易月 卷三

七

近思錄卷本

也不知務道德而第以文辭為能者。藝焉而已。噫。弊也。久矣。不憤不啟。不悱不發。舉一隅不以三隅反。則不復也。子曰。予欲无言。天何言哉。四時行焉。百物生焉。然則聖人之蘊。微顏子殆不可見。發聖人之蘊。教後世无窮者。顏子也。聖同天。不亦深乎。常人有一聞知。恐人不速知其有也。意人知而名也。薄亦甚矣。聖人之精。畫卦以示。聖人之蘊。因卦以發。卦不畫。聖人之精不可得而見。微卦。聖人之蘊殆不可悉得而聞。易何止五經之源。其天地鬼神之奧乎。君子乾乾愈於誠然必懲忿窒欲。遷善改過。而後至。乾之用。其善是損益之大。莫是過。聖人之旨深哉。吉凶悔吝生乎動。嚙吉。一而已。動可不慎乎。治天下有本。身之謂也。治天下有則。家之謂也。本必端。端本誠心而已矣。則必善。善則和親而已矣。家難而天下易。家親而天下疏也。家人雜。必起於婦人。故睽次家人。以二女同居。而志不同行也。堯所以釐降二女子。媯汭。舜可禪乎。吾茲試矣。是治天下觀於家。治家觀身而已矣。身端心誠之謂也。誠心復其不善之動而已矣。不善之

易月 卷三

八

近思錄卷本

之動妄也。妄復則无妄矣。无妄則誠矣。故无妄次復。而曰先王以茂對時育萬物。深哉。君子以道充爲貴。身安爲富。故常泰无不足。而金視軒冕。塵視金玉。其重无加焉爾。聖人之道入乎身。存乎心。蘊之爲德行。行之爲事業。彼以文辭而已者。陋矣。至誠則動。動則變。變則化。故曰擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。天以春生萬物。止之以秋。物之生也。既成。春不止。則過焉。故得秋以成。聖人之法天。以政養萬民。肅之以刑。民之威也。欲動情勝。利害相攻。不止。則賊

易用

卷三

九

近思錄卷本

滅无倫焉。故得刑以治。情偽微。其變十狀。苟非中正。明達果斷者不能治也。訟卦曰。利見大人。以剛得中也。噬嗑曰。利用獄。以動而明也。嗚呼。天下之廢主。刑者。民之司命也。任用可不慎乎。聖人之道。至公而已矣。或曰。何謂也。曰。天地至公而已矣。春秋正王道。明大法也。孔子爲後世王者而脩也。亂臣賊子。誅死者於前。所以懼生者於後也。宜乎萬世无窮。王祀夫子。報德報功之无盡焉。道德高厚。教化无窮。實與天地參。而四時同。其惟孔子乎。童蒙求我。我正。果行。如

易用 卷三

筮焉。筮。叩神也。再三則瀆矣。瀆則不告也。山下出泉。靜而清也。汨則亂。亂不決也。慎哉。其惟時中乎。艮其背。背非見也。靜則止。止非爲也。爲。不止矣。其道也深乎。

按此易通。即屬通書。蓋周子以周易而通書之也。不則所通者何書。所書者何事乎。故朱子有言。駮而語夫通書者。亦不知其綱領之在是也。又曰。其書乃因胡氏所定章次。先後輒頗有所移易。遂集次較定之。而又加以書目云。今所錄者。文次志

易用

卷三

十

近思錄卷本

遵朱子也。其章目未載者。亦通書之例而已。既曰通書。再從斷章分目。四十之多。恐蹈支離破碎之轍也。如大學一書。前明弘治間。有琴川周木云。舊文一本。程氏伯子一本。叔子一本。朱子一本。歷有四種。其扶世立教之功。不亦大乎。然猶不能無疑者。語格至。則故簡。述復。論治平。或舊文。雖次本始末。終未爲大備。庶人復起。不易吾言。脩己治人。各有攸當。體之身而易知。措之事而簡能。夫然後大學之理備。夫然後孔曾之旨得矣。又云。本既爲此

七〇九

語客有問者曰。大學一書。子朱子之用心密矣。而子又何言與。木曰。程氏伯子用心。非不密也。而叔子少之。叔子用心。非不密也。而朱子少之。其志皆將以明道也。故各就其知之所至而訂正之。以俟夫百世之士。不曰吾論已備。以拒來者於無窮也。然則陽明王氏在。大學古本序云。舊本析而聖人之意已亡矣。又於傳習錄云。大學古本。乃孔門相傳舊本耳。朱子疑其有所脫簡。而改正補緝之。在某則謂其本無脫謬。悉仍其舊而已。今讀其文辭。

易月 卷三

十一

近思錄卷本

既明白而可通。論其功夫。又易簡而可入。亦何所按據而斷其此段之必在於彼。彼段之必在於此。與此之如何而缺。彼之如何而補。而遂改正補緝之云云。第自周木之說。檢求大學。已歷四種。猶未盡善。莫若竟遵王氏。悉仍其舊而已。於是乎周子之易通章目。亦不必分標矣。章目不標。故注不錄。但先後次序。或有未安。奈古本已亡。無從按據。神而明之。存乎其人。總之是書。乃周子通論易書。而悉其始。故尚辭務實之大旨。用以傳諸程子。於是

程子傳易而尚辭備矣。嗟乎。微月子通書易說。則程傳其誰與歸。

程子伊川易序

易變易也。隨時變易以從道也。其為書也。廣大悉備。將以順性命之理。通幽明之故。盡事物之情。而示開物成務之道也。聖人之憂患後世。可謂至矣。去古雖遠。道經尚存。然而前儒失意。以傳言。後學誦焉而忘味。自秦而下。蓋無傳矣。予生千載之後。悼斯文之湮晦。將泯後人。沿流而求源。此傳所以作也。易有聖人

易月 卷三

十一

近思錄卷本

之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。吉凶消長之理。進退存亡之道。備於辭。推辭考卦。可以知變化與占在其中矣。君子居則觀其象。而玩其辭。動則觀其變。而玩其占。得於辭。不達意者有矣。未有不得於辭。而能通其意者也。至微者理也。至著者象也。體用一源。顯微無間。觀會通以行其典禮。則辭無所不備。故善學者求言必自近。易於近者。非知言者也。予所傳者辭也。由辭以得其意。則在乎人焉。

按日知錄載。洪武中頌五經。而易兼用程朱二氏。永樂中脩大全。乃取朱子卷次割裂。附諸程傳之。後而朱子之文。亦散亂矣。後朱子子廐。程傳之多。棄而不讀。專用本義。弘治三年會試。同考官楊守。趾批卷曰。序卦朱子無一言。蓋以程子於諸卦之。首疏析其義。已明且盡故也。今治經者。專用本義。易卷踰八百。而知有程傳者。不數人。此生能知而。善作用。是錄之以激厲經生。之不讀程傳者。而大。全乃朝廷所頒。不敢輒改。遂即監版傳義之本。刊。

易月 卷三

十三

去程傳而以程之次序為朱之次序。凡本義中言。程傳備矣。又添一傳曰。而引其文。皆今代人所為。也。相傳二百年矣。惜乎朱子定正之書。亦不得見。於世云。審是說。則今之程傳本義。概非原本言者。尚辭。雖曰程傳已備。由辭以得其意。蓋亦微矣。即。朱子之書。且不可悉得。而剛嚙。道者如斯矣。

卦名釋畧 陸振奇

乾從干之乙。取春生之令。木之盛也。乾知大始。于木之發生。見之坤。從之申。取夏秋之交。土之玉也。坤

作成物。於土之成功。見之坎。以一陽之陽。天一所變。離以一陰之麗。地二所化。陽性動。一陽起。積陰之下。故為震。陰性伏。一陰入。堅陽之下。故為巽。止兼背。以名艮。戒有意之失。說去言。以名兌。德尚口之窮。天地不可不交也。通則泰。塞則否。水火天地之用也。互則既濟。別則未濟。雷風有相與之機。亦有相助之義。故恒益同利焉。澤山有相感之氣。亦有相克之理。故咸損異辭焉。履者禮之始。儼天澤而作儀。豫者樂之原。法雷地而宣化。賁以敷文。如火之熾於山。而惡其著。

易月 卷三

十四

也。師以閱武。如水之行於地。而患其擾也。比畫以五。耦統一奇。列爵惟五。開封建之規。井象巽乎木而上。水。方里九區。示井田之制。節者理財之書。說於入。不若儉於出。噬嗑者。用刑之書。明於情。尤欲斷於法。上止下動。頤象也。故已不役。而民可養。內險外止。蒙意也。故真不壞。而聖可作。物莫忘於不相用。事莫大於互為功。故火澤分見。則睽。互見則革也。水上于天。雲隨天行。故需以俟其雨。既下于天。則遯而行。是人情之必訟。需無為。訟有言也。火出于地。則明。因地遠。故

晉以善其光。苟入于地。則幽而不明。此世道之所以見傷。晉為喜夷為夜也。臨觀革。升全盛之卦。臨之二陽既浸而長。勢必為革之君。初四五是也。為觀之君。師五上是也。至于升而柔代之者。陽至上則降。故柔以時升也。蹇不蹇于險而貴其能止。困不因于窮而貴其能說。坎水在雷上為雲。故雲雷鬱而孕者也。坎水在雷下為雨。故雷雨作而結者解。風出山而其行有漸。君子所以無踪。仕山藏風。而其入必盡。後人所以利新圖動而說者。民從君謂之隨。說以動者。少女

易月 卷三

十五

近思錄卷本

從長男謂之歸妹。風過水而易散。則外渙也。風過澤而常疑。則中孚也。飄沙漫空。天上之風難係。崇岡峻極。山中之天難窺。此畜之所以有大小也。四陽居于中。所御太輕。四陰制于外。所向太迫。此過之所以有大小也。陰有時而有散。陽則大中之五。能有其大。陽有時而同一陰。則得中之二。宜人所同。當天下有雷而人心猶敢戲諭者乎。妄之无也。畏天之威也。當雷行天上。而正氣有不激烈者乎。大之壯也。動與天俱也。鼎重器也。難疑而易遷。誰知顛趾折足之虞。豐威

時也。難得而易失。雖存見沫。見斗之戒。風自火而迫。曰家人。文王利于之化也。火去山而速。曰旅。孔子鞅環之象也。天不忌山。山不能犯天之高。則不疑而遷者。遷之肥也。地屈于山。山反能處地之下。則有勞而能謙者。謙之吉也。方剝而修復矣。方夬而倏始矣。四者陰陽消息之大樞。陽不能無陰。猶陰不能無陽。故剝不于盡也。碩果而天心見焉。夬不于終也。无號而踴躍乎焉。夫豈獨四卦然哉。乾之元乃无首。坤之戰乃大終。彼謂易為扶陽抑陰。必盡去陰而後快。未之

易月 卷三

十六

近思錄卷本

有矣。去之不如用之之尊陽也。故天用地而泰。男用女而咸。雷用風而益。火用水而濟。則一陰一陽之謂道。而生生之謂易。宇宙所以至今不毀耳。

讀朱氏易注要說 二則

經首易而易尊注。能使先聖之心。大白于凡庸。而凡庸之心。灼見乎先聖。則人將舍己而以先聖為心。此教之所由隆。而風俗之所以遷。醇也。義皇奇耦畫卦。包轉陰陽之蘊。無文字而欲人盡曉。然厥惟艱哉。迨復衍為六十四卦。三百八十四爻。已知文字。必不容

已矣。故文王序名定卦。命辭正義。周公爻辭。孔子象傳。文之不容已也。如是夫。聖人覺世憂民之心。誠有誦誦乎其不憚煩者。繫辭序卦。烏容已已。然則易遂如日經天乎。何以自輔嗣。迄晦菴。莫不置聰明。備制作。而易道之難窺也。如是夫。翟唐來夫子作。錯之綜之。挾以中爻。而象始著。象著而易益彰。使人觀象玩占。自得之。語言文字之表。翟唐之功。不在孟子下矣。其文萬千餘言。疑若繁蕪。增障者。領其大要。惟教人過欲存理。吉自我作。悔吝默消。無過貞勝之一言。博

易用

卷三

十七

近思錄卷本

而反約。不待占卜而始知也。蓋應事接物。不外剛柔。而心為剛柔之本。無欲而清。則知柔知剛。動罔不滅。此貞之所以勝也。列子曰。能柔能剛。無能也。而無不能也。其無不能之妙。正在無能中。與貞勝有二乎。貞勝立。則可因翟唐。而以易為心。則四聖可續。教有不隆。而俗有不醇者哉。

易何取乎其象耶。凡人指物則興懷。亦如覽鏡。則必脩容。故曰。吉凶以象告。既觀象而知吉凶。未有不慈。慈為避凶而趨吉者也。畏欲防邪。將象是類。末儒欲

掃象數而專言理。夫理寓於象。猶神藏於形。形滅神將焉附。象去。理豈獨昭。遂疑序卦為邊見。雜卦為錯。誤迷則無所不礙。易足怪乎。翟唐來夫子錯之。綜之。互以中爻。象乃透露于爻中。每就文王卦名。取爻象以參考之。雖三代秦漢。而後其事亦無不昭合者。以至近而一身。自少至老。去就俯仰。利害禍福。如容在鏡。纖悉靡遺。然非象。易無由尋。非法。則象無由入。甚矣來夫子之有裨于後學也。高奇

周易集注圖解來氏自序

易用

卷三

十八

近思錄卷本

乾坤者萬物之男女也。男女者一物之乾坤也。故上經首乾坤。下經首男女。乾坤男女。相為對待。氣行乎其間。有往有來。有進有退。有常有變。有吉有凶。不可為典要。此易所由名也。盈天地間。莫非男女。則盈天地之間。莫非易矣。伏羲象男女之形。以畫卦。文王繫卦下之辭。又序六十四卦。其中有錯有綜。以明陰陽變化之理。錯者。交錯對待之名。陽左而陰右。陰左而陽右也。綜者。高低織綜之名。陽上而陰下。陰上而陽下也。雖六十四卦。止乾坤。坎離。大過。頤。小過。中

乎。八卦相錯。其餘五十六卦相綜。僅為二十八卦。並相錯八卦。共三十六卦。如屯蒙之類。雖屯綜于蒙。蒙綜于屯。是為二卦。然一上一下。皆往來變易之卦。乃一卦也。故孔子雜卦曰。屯見而不失其居。蒙雜而著。是也。故上經止十八卦。下經止十八卦。周公立爻辭。雖曰兼三才而兩之。故六亦以陰陽之氣。皆極于六。天地間。窮上反下。循環無端者。不過此六而已。此立六爻之意也。孔子見男女有象。即有數。有數。即有理。其中之理。神妙莫測。立言不一而足。故所繫之辭多。

易月 卷三 十九

於前聖孔子歿後。儒不知文王周公立象。皆藏於序卦錯綜之中。止以序卦為上下經之次序。乃將說卦執圖求駁。自王弼掃象。以後注易諸儒。皆以象失其傳。不言其象。止言其理。本朝纂脩易經。惟理大全。雖會諸儒。眾注成書。然不過以理言之而已。均不知其象。不知文王序卦。不知孔子雜卦。不知後儒卦變之非。于此四者。既不知。則易不得其門而入。不得其門而入。則其注疏之所言者。乃門外之粗淺。非門內之奧妙。是自孔子歿。而易已亡。至今日矣。四聖之易。如

長夜者二千餘年。不其可長嘆也哉。夫易者。象也。象也者。像也。此孔子之言也。曰像者。乃事理之彷彿。近似。可以想像者也。非真有實事也。非真有實理也。若以事論象。豈可為車。玉。豈可為金。若以理論。虎尾。豈可履。左腹。豈可入。易與諸經不同者。全在于此。如禹謨曰。惠迪吉。從逆凶。惟影響。是真有此理也。如泰誓曰。惟十有三年春。大會于孟津。是真有此事也。若易則無此事。無此理。惟有此象而已。有象。則大小遠近。精粗千璞萬徑之理。咸寓乎其中。方可彌綸天地。無象。則所言者。止一理而已。何以彌綸。故象猶鏡也。有鏡。則萬物畢照。若舍其鏡。是無鏡而索照矣。不知其象。易不注可也。又如以某卦。自某卦變者。此虞翻之說也。後儒信而從之。如訟卦。剛來而得中。乃以為自遯卦來。不知乃綜卦也。需訟相綜。乃坎之陽爻。來于內。而得中也。孔子贊其為天下之至變。正在于此。蓋乾所屬。錯乎坤。坎所屬。錯乎離。艮所屬。錯乎巽。震所屬。錯乎兌。乃伏羲之八卦。一順一逆。自然之對待也。非文王之安排也。惟需訟相綜。故雜卦曰。需。不進也。

易月 卷三 二十

訟不親也。若遜則綜大壯。故雜卦曰：大壯則上，遜則退也。見于孔子雜卦傳，昭昭如此，而乃曰訟自遜來，失之千里矣。此所以謂四聖之易如長夜者此也。德生去孔子二千餘年，且賦性愚劣，又居僻地，無人傳授，因父母病侍養未仕，乃取易讀于釜山州堂。六年不能窺其毫髮，後遠客萬縣，求溪深山之中，沈潛反覆，忘寢忘食，有年思之思之，鬼神通之。數年而悟伏羲文王周公之象，又數年而悟文王序卦、孔子雜卦，又數年而悟卦變之非，始于隆慶四年庚午，終于萬

易月 卷三

三十一 近思軒齋藏本

歷二十六年戊戌，二十九年而後成書，正所謂困而知之者也。既悟之後，始知易非前聖安排穿鑿，乃造化自然之妙。一陰一陽內之外之橫之縱之順之逆之，莫非易也。始知至精者易也，至變者易也，至神者易也。始知繫辭所居而安者易之序也，錯綜其數，非中又不備，二與四同功，三與五同功，數語及作說卦序卦雜卦于十翼之末，孔子教後之學易者，亦明白親切，但人自存察，惟篤信諸儒之說，而不留心詳審孔子十翼之言，宜乎長夜至今日也。注既成，乃畫八

卦所屬錯綜圖，文王序卦正綜序卦雜綜圖，又發明八卦正位上下經篇義，并各字義，又發明六十四卦啟蒙，又考定繫辭上下傳，補定說卦傳，又改正集注分卷，又發明孔子十翼，其淳先訓釋象義字義，及錯綜義後加一圖，方訓釋本卦本爻正意義象數言于前，義理言于後，其于百家注易諸儒，雖不知其象，不知序卦雜卦及卦變之非，止言其理，若于言理之中，間有不悖于經者，雖一字半句，亦必采而集之，名曰周易集注。庶讀易者，開卷豁然，可以少窺四聖宗廟百

易月 卷三

三十二 近思軒齋藏本

官千萬一矣。孔子曰：蓋有不知而作者，我無是也。孟子曰：子豈好辯哉？予不得已也。聖賢立言，不容不自任，類如此。德因四聖之易，千載長夜，乃將纂脩性理大全，去取其間，更附以數年所悟之象數，以成明時一代之書，是以忘其愚陋，改正先儒注疏之僭妄，未暇論及云。

三才論

易曰：窮理盡性，以至于命。所以謂之理者，物之理也。所以謂之性者，天之性也。所以謂之命者，處理性者

也所以能處理性者非道而何是知道為天地之本
天地為萬物之本以天地觀萬物則萬物為物以道
觀天地則天地亦為萬物道之道盡之于天矣天之
道盡之于地矣天地之道盡之于物矣天地萬物之
道盡之于人矣人能知其天地萬物之道所盡于人
者然後能盡民也天之能盡物則謂之曰昊天人之
能盡民則謂之曰聖人謂昊天能異于萬物則非所
以謂乎昊天也謂聖人能異于萬民則非所以謂之
聖人也萬民與萬物同則聖人固不異乎昊天者矣

易用 卷三

三十一 近思軒藏本

然則聖人與昊天為一道○聖人與昊天為一道則
萬民與萬物亦可以為一道也一世之萬民與一世
之萬物既可以為一道則萬世之萬民與萬世之萬
物亦可以為一道也明矣夫昊天之神聖人之盡
民皆有四府焉昊天之神四府者春夏秋冬之謂也陰
陽升降于其間矣聖人之四府者易書詩春秋之謂
也禮樂污隆于其間矣春為生物之府夏為長物之
府秋為收物之府冬為藏物之府玩物之庶謂之萬
雖曰萬之又萬其庶能出此昊天之神四府者乎易為

生民之府書為長民之府詩為牧民之府春秋為藏
民之府號民之庶謂之萬雖曰萬之又萬其庶能出
此聖人之四府者乎昊天之神四府者時也聖人之四
府者經也昊天以時授人聖人以經法天天人之事
當如何哉仁配天地謂之人唯仁者真可謂之人矣
氣者人之宅也體者氣之宅也天五地六天以氣為
質而以神為神地以質為質而以氣為神唯人兼乎
萬物而為萬物之靈如禽獸之聲以其類而各能得
其一無所不能者人也推之他事亦莫不然唯人得

易用 卷三

三十二 近思軒藏本

天地日月相交之用他類則不能也人之生真可謂
之貴矣天地與其貴而不自貴是恃天地之理不祥
莫大焉

復其見天地之心說

天高地下渾兮闢兮二氣絢緜莫知端倪屈伸摩薄
變化無方成象成形洋洋乎充塞於兩間矣果孰主
張是哉不可得而形容不可得而名狀渾淪無端謂
之太極空洞無際謂之太虛真精不二謂之太一生
化莫測謂之大造高明博厚其形體也復哉發育其

功用也。陰陽剛柔神妙萬物皆所以言天地而非所以言天地之心也。天地之心且不知其何所指而欲見其心焉。難矣哉。復卦彖傳曰復其見天地之心乎。天地之心何心也。親上親下。類聚羣分化機滿盈。就非天地生生之心乎。雖純陰純陽沖淡無朕。而萬象已森然其具在焉。况天地之心本無間斷。從開闢以來。無一日不生。無一息不生。淵淵浩浩無從而見之也。聖人教人。惟於雷在地中。一陽起于五陰之下。其卦名曰復。可見其心焉。何哉。乾知大始。坤作成物。一陽之復。即乾元也。乾陽復于坤陰之初。則其作成物已於此乎。知大始矣。一歲之閒。大生廣生。品物流形。滿腔子生意盎然。莫不由冬至一陽。以鼓其化生之機。天地生物之心。不即此而見之乎。蓋天地以生物為心。物必陽氣而生也。玩其卦畫。一陽復于五陰之下。而得意忘象。亦可以默識矣。

後天八卦方位圖解

諸儒因邵子解文王之卦。皆依邵子之說。通說穿鑿了。文王之方位本明。而解之者反晦也。殊不知文王

易月 卷三

三五 此處坤虛本

之卦。孔子已解明矣。帝出乎震一節是也。又何必別解哉。朱子乃以文王八卦。不可曉處甚多。不知何說也。蓋文王以伏羲之卦。恐人難曉。難以致用。故就一年春夏秋冬方位卦所屬木火土金水相生之序。而列之。今以孔子說卦解之于後。

帝者天也。一年之氣始于春。故出乎震。震者動也。故以出言之。齊乎巽。巽者入也。時當入乎夏矣。故曰巽。巽東南也。言萬物之深齊也。蓋震巽皆屬木之卦也。離者麗也。故相見乎離。坤者地也。土也。南方之火生土。方能生金。故坤艮之土。界木水于東北。界金火于西南。土居乎中。寄王于四季。萬物之所以致養也。所以成終成始也。坤順也。安得不役。故言致役乎坤。兌說也。萬物於此而潤。所以說也。乾健也。剛健之物必多爭戰。故陰陽相薄而戰。坎陷也。凡物升于上者必安逸。陷于下者必勞苦。故勞乎坎。艮止也。一年之氣于冬終止。而又交春矣。蓋孔子說卦。多從理上說。役字生于坤順。戰字生于乾剛。勞字生于坎陷。見字生于離明。諸儒皆以解害義。故愈辨而愈穿鑿矣。

易月 卷三

三五 此處坤虛本

以上

聖

按前明來氏翟唐先生周易圖注一書當時貴州中丞郭子章序云其言如子雲之絀絡經錯而無大元之艱深其旨似堯夫之陰交陽交而絕皇極之支蔓使王弼程朱諸子見之象不必掃理自能會且謂先生注易之功繼往開來亘百代而一見者也自萬歷間請帑梓行是書又學使張之厚刻於成都天啓乙丑太史陳明卿重刻于京師後巡按四川監察御史劉之勃再刻于蜀暨史應選田大本沈際飛高元廓符永培等翻刻者不一而足復按劉君於梓刻之先曾會同巡撫陳士奇有具題先生從祀一疏而疏欄先生易象錯綜之注殆闡四聖未發之蘊大學格物之解將斷千年支離之根且以為孟子以後一人謹請易名從祀禮廟懇切待命云云蓋是疏之請題於熙宗癸未八月乃不果行耳惟是真儒易名雖襲揚前哲亦師表後人而從祀大典誠敷教鴻文又理學至治實難比於改鼎將革之秋而將觀於

聖道大光之際乎今茲是書業已載入

四庫全書經學首集矣茲錄其說序論解一二於右畧見其概然欲明卦象之用欲求易簡之理即讀先生圖注全書無不一以貫之

卦氣方隅

天地之氣始于子中子居正北其名朔方又曰幽都幽者隱也微也謂萬物未生幽隱未可察也朔者盡也初也謂陰氣之極陽氣之始也邵子曰陽氣自北方而生至北方而盡故堯典謂北方為朔易朔易者除舊更新之謂也蓋其自子至亥周而復始以成東南西北春夏秋冬之位于午為陰陽之極卯酉為陰陽之中是為四正四正定而每隅間以二是為十二宮每隅間之以五是為二十四向再按洛書九宮位分八卦曰先天者其次則乾南坤北離東坎西以左右分數之自南而東者曰乾一兌二離三震四自西而北者曰巽五坎六艮七坤八也曰後天者離象火而居南坎象水而居北震象木而居東兌象金而居西以次而數則乾起西北順而左旋曰乾坎艮震巽離坤兌以周八宮也先天以乾坤分天地而定上下

易月 卷三

近思軒藏本

之位。後天以坎離分水火而定南北之方。先天以乾居正南。坤居正北。其陽在南。其陰在北。後天以乾居西北。坤居西南。其陽在北。其陰在南。故先天以巽離兌。雖為陰卦。而本乎乾體。故位下。上震坎艮。雖為陽卦。而本乎坤體。故位下。後天以乾來交坤。化為坎水。而居北。坤去交乾。化為離火。而居南。天體倚北而偏於西。故乾之退位於西北。地體屬土而繼乎火。故坤之寄位於西南。巽居東南。木先火地。艮止東北。因對坤方。乾父在北。故震坎艮三子隨之而居下。坤母

易月 卷三

二十九

近思錄卷本

在南。故巽離兌三女隨之而向前。先天以上下分左右。故乾坤為縱。六子為橫。後天以東。西界陰陽。故震兌為橫。六卦為縱。先天以乾坤之末。交二至。離為日。故生於東。坎為月。故生於西。後天以震兌之中。當二分。自震而南。巽離為木火之地。自兌而北。乾坎為金水之鄉。故易傳曰。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。正以明東南春夏之成。西北秋冬之衰。是先天者所以言六合之象。後天者所以明氣候之詳。故邵子曰。先天為易

之體。後天為易之用也。天體正圓。而南背北。南北兩極。乃其旋轉之樞。北極居上。而為尊。南極居下。而為對。邵子曰。天之陽在南。陰在北。地之陰在南。陽在北。天陽在南。故下處之地。剛在北。故山處之。河圖括地象曰。西北為天門。東南為地戶。內經曰。天不足西北。地不滿東南。故曰天門無上。地戶無下。又曰。東南方陽也。陽者其精降於下。西北方陰也。陰者其精奉於上。故陽降於下。則陽或陰微。而東南之方常多熱。陰奉於上。則陰或陽微。而西北之地常多寒。崑崙時

易月 卷三

三十一

近思錄卷本

於西北。故西北高而多山。滄海浴於東南。故東南下而多水。高者多寒。下者多熱。東南陽勝。則氣為熏蒸。而春夏之氣多烟霧。西北陰勝。則氣為凜冽。而秋冬之氣多風霜。中國形勝居崑崙之東南。故天下之山脈皆起於崑崙。山脈之所起。即水源之所發。是以中國之山。自西北而來。中國之水。亦自西北而來。試看中國輿圖。其山脈發自崑崙。委蛇二萬四千三百餘里。而入中河。分大龍為三障於外。大河為兩川於中。以成中國河山之勝概。由是四方享而有十二辰之

會二十八宿辨而有分野之詳。三代分爲九州。虞舜分爲十二州。周末分爲十二國。秦爲三十六郡。漢爲十三部。晉爲十九州。宋爲二十二州。唐爲十道。宋爲二十三路。元爲十三省。二十二道。至本朝分爲兩直隸十三省。西天象輿圖。古今一致矣。

按此張氏卦氣方隅論。正與來氏後天八卦圖解。天然吻合。一則專爲易象。以孔子說卦義詳方位。達五氣相生之序。俾卦象昭明。一則唯注醫經。從文王卦位理析。分隅合人。生稟受之常。知陰陽各

易用 卷三

三十一

別總之爲學之道。止於至善。貫之唯一。正所謂殊塗而同歸也。

古例

古例卦值衍數集說

曾子固爲徐復傳康定中。仁宗命講易。問今歲值何卦。西兵欲出如何。復對曰。歲值小過。而太乙守中宮。兵宜內。不宜外。仁宗嘉其言。紀周學

按此歲值之說。乃知節氣日時皆有所值也。

京氏積算法。引夫子曰。八卦。因於伏羲。鑿于神農。重于八純。聖理元微。易道難究。迄乎文王周孔。研理窮通。上下囊括。推爻考象。加乎星宿。局于六十四所。二十四氣。分天地之數。定人倫之理。驗日月之行。尋五

易用 卷三

三十一

近思錄

行之端。莫不因茲而兆矣。故考之天地。日月星辰山川。草木蟲魚鳥獸之情形。運氣死生休咎。不可執一隅。故曰易含萬象。紀周學

按此六十四卦合二十四氣之說。其所值年月日時之數。可不言而喻者矣。

迎日以數推之。有自黃帝之法不傳。至唐僧一行。始以大衍命歷。以策數起歲分閏餘之算。宋唐書歷志考之其法。蓋未密合也。故今以夫子之言爲宗。而參以一行之數。康節之理。據頤頤周髀之制。以約畧于

步中說者不如此
日之大綱詳合
大綱詳合者乃
五十四者乃
五十四者乃
五十四者乃
五十四者乃
五十四者乃
五十四者乃
五十四者乃
五十四者乃

載坐致之術為法。表以明之。其數以五日四分日之一也。

歷代之曆歲消長不同。故有五日四分日之一。而有餘者。亦有五日四分日之一。而不足者。然舉其中者。

以賅其變者。則四分為常法。故頡頏周髀經皆用之。司馬遷歷書述焉。周中

按此說為占卦值日之大綱。詳合後卷衍數例。當為五日四分日之三不足也。此說與前說不同。詳見前卷。

易月 卷三

輪值一年。其震離坎兌四卦分而專主於二至二分之日。凡卜者。看本日是節氣。註得何卦。即於本日。

卦內當作尋所卜而得之卦。以詳吉凶。卜法以著求之。如揲著儀。大易通變印

按此焦氏之說。惜乎未得其卦值分刻之準則。故以一卦主六日為度也。悉以六日為度。則卦氣有餘而歲氣短矣。不得已。遂將震兌坎離四卦。列於

二至二分之間。為各值一日。乃強與歲氣牽合之者。固雖不中。不遠矣。若究其極。當以一卦主五

日八時有餘。且必詳盡分刻。差毫為準也。善夫易之卦值。前人亦存其說。否則或幾乎息矣。

續馬重績傳論。一時之分刻。謂四刻十分。為正前十分。刻為正後。居二十分。乃時之正也。五代

按此論。合綱體總義。一日百刻。六十分之數。為一歲。四時六步。二十四氣。卦爻值用之。詳見前卷。

外卦得陰為雨。得陽不雨。其爻發變得坎為雨。得離不雨。巽化為坎。先風後雨。坎化為巽。先雨後風。詳見前卷。

易月 卷三

推本他事。亦莫不如此。在易學。亦十端之說。此說與前說不同。詳見前卷。

而用之。亦存存乎其人。也。按此說。推唐君。王陰陽。如舉其一端。概而論之。一知二五。於此。則易之理。亦無所神。而

明之。則又在存存乎其人。也。

易月卷之三終

易用卷四

上海市歷史文獻圖書館藏

吳郡毛一登安洲輯

春秋傳古占攷證正

莊公二十二年陳敬仲奔齊傳曰其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀三三三之否三三三曰是為觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫先遠而自他有權者也坤土也巽風也乾天也風為天於土上山也山之才而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之

易月 卷四

通邑外傳本

光利用賓于王庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王猶有觀焉故曰其在後乎風行而著于土故曰其在異國乎若在異國必姜姓也姜太嶽之後也山嶽則配天物美能兩大陳衰此其昌乎及陳之初亡也八年陳桓子敬仲始大於齊其後亡也七年陳成子仲八年陳世孫得政按是占一爻變動而以動爻為用敬陳昌後破美亦足為法然敬仲於莊公二十二年奔齊齊侯使為卿敬仲固辭而受工正速至五世孫桓子始大

於齊再至八世孫成子而後得政其為昌後之驗不亦速乎夫獨舉動爻之吉時哉史氏左氏之文耶若以八宮占與本用為六三之觀我生進退原夫當退而退退非忘世當進而進進非干祿故敬仲曰未失道也敬仲用也其在敬仲出奔於齊辭卿位而受工正之事為切近也

易月 卷四

通邑外傳本

閔公元年傳曰初單萬筮仕於晉遇屯三三三之比三三三辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌震為土車從焉是居之兄長之母覆之象歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也公侯之子孫必復其始

按是占亦未明言某爻為用即以本爻兩卦之體宗說卦以斷之也

閔公二年傳曰成季之將生也筮之遇大有三三三之乾三三三曰同復于父敬如君所

按是占為古爻辭正合本用上九自天祐之吉无不利蓋以剛明之才處大有之任既有崇高之富貴而又有六五柔順之君發動所謂厥孚交如信

以發志其在成季之方與也不亦合乎

僖公十五年秦伯伐晉傳曰其卦過益三二曰千乘

三去三去之餘獲其雄狐言又夫狐蓋必其君也蓋

之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材

所以克也

按是占無變傳亦不言其用茲以八宮本用為九

三幹父之益小有悔无大咎合之昔者秦有德於

晉晉皆背之故秦伯伐晉可為幹父之益矣及戰

秦軍先敗乃小有悔无大咎也終獲晉君以歸象

易月 卷四

傳曰終无咎也恰與往事脗合者矣

僖公十五年傳曰初晉獻公筮嫁伯姬於秦過歸妹

三三之睽三三之睽占之曰不吉其繇曰士刲羊亦

无益也女承筐亦无貺也周公用之斷後西鄰責言

不可償也歸妹之睽猶无相也震之離亦離之震為

雷為火為歲為姬車說其獲火焚其旗不利行師敗

于宗丘歸妹睽孤張之孤姪其從姑六年其適逃

歸其國而棄其家明年其死高粱之虛

按是占文以兩卦上爻為辭其從姑而

秦穆公為西鄰責言乃本卦之辭也

按是占無變傳亦不言其用茲以八宮本用為九

三幹父之益小有悔无大咎合之昔者秦有德於

晉晉皆背之故秦伯伐晉可為幹父之益矣及戰

秦軍先敗乃小有悔无大咎也終獲晉君以歸象

傳曰終无咎也恰與往事脗合者矣

僖公十五年傳曰初晉獻公筮嫁伯姬於秦過歸妹

三三之睽三三之睽占之曰不吉其繇曰士刲羊亦

无益也女承筐亦无貺也周公用之斷後西鄰責言

不可償也歸妹之睽猶无相也震之離亦離之震為

雷為火為歲為姬車說其獲火焚其旗不利行師敗

于宗丘歸妹睽孤張之孤姪其從姑六年其適逃

歸其國而棄其家明年其死高粱之虛

按是占文以兩卦上爻為辭其從姑而

秦穆公為西鄰責言乃本卦之辭也

按是占無變傳亦不言其用茲以八宮本用為九

三幹父之益小有悔无大咎合之昔者秦有德於

晉晉皆背之故秦伯伐晉可為幹父之益矣及戰

秦軍先敗乃小有悔无大咎也終獲晉君以歸象

傳曰終无咎也恰與往事脗合者矣

僖公十五年傳曰初晉獻公筮嫁伯姬於秦過歸妹

三三之睽三三之睽占之曰不吉其繇曰士刲羊亦

无益也女承筐亦无貺也周公用之斷後西鄰責言

不可償也歸妹之睽猶无相也震之離亦離之震為

襄公九年傳曰穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮_☶之隨三三隨其出也若必速出姜曰无是於周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨无咎今我婦人而與於亂國在下位而有不仁不可謂无不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而姦不可謂貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎必死於此弗得出矣

易月 卷四

五 近思錄卷本

按是占遇艮之八或謂數從少陰者非也乃屬變卦為隨隨為震宮第八唯此八宮所用由來尚矣故於史曰是為艮之隨也而史者不詳本卦正言直斷佳取隨義給之速出何也穆姜身為國母凡其動作云為惡暗已極尚思冀出自宮而乃問占須知穆姜東宮之往事類武姜城穎之實然其母子君臣行有異同魯成之君尚能賢於鄭莊穆姜之過母乃勝於武姜武之為悞无非溺愛不明焉

易用 卷四

避其害鄭莊已甚哲及黃泉考叔尚居微諍竭愛毋純孝之誠穆之為禍實足貪淫无厭中宮做備魯成即已卦辭正罪卜史不以顯言盡事君忠厚之禮故曰隨其出也若必速出用是一語了結此正襄時魯史所記卜者言也若其下文穆之滔滔論易即以孔子乾卦文言四德為辭夫傳雖於於襄公九年事實在於成公一十六年孔子生於襄之二十二年其為穆姜之說在氏謬此顯然且隨象之元亨利貞者亦非若乾具四德之謂也其隨時之義雖亦元亨利在守貞乃得无咎一如也臨无妄革卦具同故彖傳在七曰大亨貞在无妄臨革皆曰大亨以正至於隨卦則曰大亨貞无咎玩索其辭概皆不用利字非謂四德明矣唯是乾卦純陽萬物資始時乘六龍故有四德是以聖傳下文即言君子行此四德者故曰乾元亨利貞也辨此結語四德必以乾字貫之者正是不與他卦義同故也再審穆之自惡前非甚至言及棄位而姦焉得有此情理若彼自知過愆而有悔於心俾心

易用 卷四

六 近思錄卷本

時之義雖亦元亨利在守貞乃得无咎一如也臨无妄革卦具同故彖傳在七曰大亨貞在无妄臨革皆曰大亨以正至於隨卦則曰大亨貞无咎玩索其辭概皆不用利字非謂四德明矣唯是乾卦純陽萬物資始時乘六龍故有四德是以聖傳下文即言君子行此四德者故曰乾元亨利貞也辨此結語四德必以乾字貫之者正是不與他卦義同故也再審穆之自惡前非甚至言及棄位而姦焉得有此情理若彼自知過愆而有悔於心俾心

地復明。良知發見。方將隳死。不暇。尚思與其卜爻
 論辨。而仍不顧其子為國君也耶。如其天良未發。
 即若邱婦。走流亦无如是厚顏者。總之是占。五動
 變多。因在爻之為辭。无所適從其用。故其傳內諸
 筮。如孔疏云。若一爻變。則得其指論。或二爻三爻
 皆變。則每爻表異。不知所從。則當總論象辭也。原
 夫爻之為用。變動不居。周流六虛。上下无常。唯變
 所適。爻象動乎內。吉凶見乎外。是故吉凶悔吝者。
 生乎動者也。若但據一爻之動。可得指論。凡一卦
 之變。止六用而已。其餘五十七變。皆不知所從。真
 而弗用。祇用象辭為斷。所占吉凶。十同其九。豈易
 也哉。意在氏發言記占。最為近古。即此用爻之法。
 後人或以宗之。遂爾計及兩動。以辨之占。祇用象
 辭。未免有失。於是疑之。動極為用。如極之用。詳以
 為得矣。殆亦因此然也。再是占若從五變占一例。
 則近似之。然猶未足以盡移善之驗。今姑舉其占。
 而畧陳其用。夫良者止也。大象曰。兼山艮。君子以

易月 卷四

近思錄卷本

思不出其位。大凡天下之理。皆當即位以存。如君
 臣父子夫婦。當貴賤。无不具有其本然之位焉。
 者。故君子以艮象體用。謹之於一。思慮間。已不可
 出諸其位。況其動作也哉。審諸移善之位。凡其所
 當。非但思慮。抑且動作。豈得无咎已乎。第致良之
 初六。辭曰。艮其趾。无咎。利永貞。蓋言能止其趾。方
 得无咎。加之永遠守貞。自不失正。故象傳曰。艮其
 趾。不失正也。詳此內卦初爻一動。先已不良其趾。
 不良其趾。則失永貞。為其通於宜伯。而使成公以
 逐季孟。且欲廢公立庶。因有如是變動。如是變動
 不當用乎。又觀三爻再動。內卦之象。變而為震。震
 為長子。可守宗廟社稷。以為祭主。正合成公。申宮
 做備。能繫其福。是變之動。亦非用微。又觀六四曰。
 艮其身。无咎。六五曰。艮其輔。言有序。悔亡。上九曰。
 敦艮。吉。傳曰。以厚終也。際此外卦三爻俱動。盡反
 艮體。四動。則不止其躬。五動。則輔不能艮。言不有
 序。乃應善於八月。後又命公如初。豈得悔亡矣夫。
 至於上九再動。亦非敦艮吉矣。且外卦之象。變而

易月 卷四

近思錄卷本

為兌化止為悅。又兌為毀折。其在兌之上六象傳曰。引兌未光也。豈不應其所悅之情。皆失身敗德之事。暗昧不明之見耶。要之卦體為艮。卦德從止。唯當永貞不渝。而初辭擬之。卒成之終。故能以厚終也。是占亂動已極。變則不厚終矣。如此外卦之動。不皆用手。再數中爻。互卦為漸。總之論其得咎已非一朝一夕。由辨之不早辨也。復詳八宮定爻。推此動變為隨。結諸本用。則在九三。辭曰。艮其限。列其夤。厲熏心。來氏云。艮其限者。上下不相連屬。列者。列絕上下。判然其兩段。不得屈伸。困之利欲熏心。以致危厲。故象傳曰。艮其限。危熏心也。得非斯往東宮。明告限止。何由出耶。凡此所釋變動之爻。結諸本用之辭。悉與穆姜動作无不凜然昭著。彼史皆不言。允為當時剛君諱之。而姜特有辭。其在左氏偏託。尤明者矣。

襄公二十五年。在武子欲娶棠姜。傳曰。武子筮之。遇困三三之大過。三三火皆曰吉。示陳文子。文子曰。夫從風風墮。妻不可娶也。且其繇曰。困于石。據于蒺藜。

入于其宮。不見其妻。凶。困于石。往不濟也。據于蒺藜。所恃傷也。入于其宮。不見其妻。凶。無所歸也。按是占曰吉。史皆阿諛。振古如斯。幸文子之議也。以動為用。辭之切矣。其下釋辭。與孔子之言。則又徑庭。不觀夫文言曰。非所困而困。為名必辱。非所據而據。為身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見耶。猶言在武入于棠姜之宮。則不見其已之正妻。名辱身危。凶何如之。於是因動變遷。悌之先兆也。此微在武既娶棠姜。終身之定案。得非卦占已動之變歟。復詳本用九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。因此九四與入于幽谷。幽而不明之初六為應。志在下也。若知羞吝悔過。乃克有終耳。此微在武欲娶棠姜。見色動淫之初心。得非卦占因動之本歟。

昭公元年。傳曰。晉侯求醫於秦。秦伯使醫和視之。曰。疾不可為也。是謂近女色。疾如蠱。非鬼非食。惑以喪志。良臣將死。天命不祐。公曰。女不可近乎。對曰。節之。先王之樂。所以節百事也。故有五節。遲速本末。以相

及中聲以降五降之後不容彈矣於是有煩手淫聲
怡埋心耳乃忘平和君子弗聽也物亦如之至於煩
乃舍也己無以生疾君子之近琴瑟以儀節也非以
惱心也天有六氣降生五味發為五色微為五聲淫
生六疾六氣曰陰陽風雨晦明也分為四時序為五
節過則為災陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾雨淫腹
疾晦淫惑疾明淫心疾女陽物而晦時淫則生內熱
惑盡之疾今君不節不時能無及此乎出告趙孟趙
孟曰誰當良臣對曰主是謂矣主相晉國於今八年

易月 卷四

十一 近思錄卷本

晉國無亂諸侯無闕可謂良矣和開之國之大臣榮
其寵祿任其大節有災禍興而無改焉必受其咎今
君至於淫以生疾將不能圖恤社稷禍孰大焉主不
能禦吾是以云也趙孟曰何為盡對曰淫溺惑亂之
所生也于文皿蟲為蠱殺之飛亦為蠱在周易女惑
男風落山謂之蠱三三皆同物也

按易之為道醫必貫通故曰易不可以無醫醫不
可以無易所謂易其醫之理醫得易之用也有曰
不為良相必為良醫蓋良相者能致治於未亂安

邦於未危如捍災禦患即生民之大醫也良醫者
能致治於未病保身於未央俾却病延年亦人君
之小相焉而有為聖人之大行者卜史也因其而
用易在教人以果行育德懲忿窒欲慎言語節飲
食憂悔吝震无咎見善則遷有過則改咸使趨吉
避凶而就吉於是乎以卜筮者則又為兼
司醫相之總領也

易月 卷四

十二 近思錄卷本

昭公五年傳曰初穆子之生也莊叔父以周易筮
之遇明夷三三之謙三三以示卜楚丘曰是將行而
歸為子祀以諛人入其名曰牛卒以餒死明夷日也
日之數十故當十時亦當十位自王以下其二為公
其三為卿日上為中食日為二旦日為三明明夷之謙
明而未融其當旦乎故曰為子祀日之謙當鳥故曰
明夷于飛明而未融故曰垂其翼象日之動故曰君
子于行當三在旦故曰三日不食離火也艮山也離
為火火焚山山敗於人為言敗言為讒故曰有攸往
主人有言言必讒也純離為牛世亂讒勝勝將適離
故曰其名曰牛謙不足飛不翔垂不峻翼不廣故曰

其為子後乎吾子亞卿也抑少不終

按此卦乃莊叔自筮以示卜楚丘曰是將行而歸

為子祀以饒人入吾子亞卿也抑少不終此或楚

丘之辭也自其名曰牛至其為子後乎此乃左氏

排句疊承則構虛而不經者誠累言歸趣而已也

總之傳內所舉又辭但以一又動者為詳又觀其

引用者如在豐之離在師之臨在復之頤如魏獻

子問龍則舉乾之始曰潛龍勿用其同人曰見龍

在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤

曰見羣龍无首吉坤之剝曰龍戰于野以上諸說

概舉一爻之動為言且以是證龍之朝夕得見以

實爻辭之擬無乃不可乎左氏之文于辭榮華

言詳有至於道者其于易傳會是故

欽定左傳正義總目言其預斷禍福無不應驗蓋不免從

後傳合之也

復按明夷初九之于行者君子也象傳曰我不食

也穆子出奔非君子之于行也後為豎牛

人所生餓殺餓殺其父亦非義不食也此爻以

之傳合似是實非不足以當穆子之事若夷之

避海濱者則近之矣穆子是占其為本用亦不符

也而明夷之謀當擬為明夷之坤以本用占之則

為明夷上六足以當之其初生也於莊叔之世如

初登于天之象本卦明夷已日入于地又變為坤

後必入地至極可為穆子之終身乎竊以爻與事

違姑存是說以俟精易者鑒

昭公十二年傳曰南蒯枝筮之遇坤三三之比三三

曰黃裳元吉以為大吉也示于服惠伯曰即欲有事

如何惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗

外強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中

之色也裳下之飾也元善之長也中不中不得其色

下不共不得其飾事不善不得其極外內偪和為忠

率事以信為共供養三德為善非此三者弗當且夫

易不可以占險將何事也且可飾乎中美能黃上美

能元下美則裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也

按南蒯之將叛也自占以示惠伯乃假託禱祥之

詐耳惠伯所對至不然必敗兩言盡之矣自外強

而初九之動得民於下加之四爻明正之相應
共濟重耳此占大亨復國之徵卦象爻
可見者是以凡卦所動之爻皆有關係能不察乎
夫是卦是未丰動之四變而為豫又利行師將
來晉文之霸國專征命為侯伯吉之先也也是故
以動者尚其變知變化之道者其知神之所為乎

易月 卷四

十 近思錄卷本

張氏醫易節錄

天地之道以陰陽二氣而造化萬物人生之理以陰
陽二氣而長養百骸易者易也其陰陽動靜之妙醫
者宜也合陰陽消長之機雖陰陽已備於內經而變
化莫大乎周易故曰天人一理者一此陰陽也醫易
同原者同此變化也豈非醫易相通理無二致可以
醫而不知易乎予因默契斯言潛心有日管窺一得
周故自私謹撫易理精義用資醫學變通不揣鄙俚
而為之論曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象
生八卦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
天成象在地成形乾坤設位而易行乎中矣是故天
生神物聖人格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於是乎近取
諸身遠取諸物作八卦以通神明之德以順性命之
理八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛
柔相摩八卦相盪變在其中矣繫辭焉而命之動在
其中矣吉凶悔吝生乎動而天地鬼神之為德萬物

易月 卷四

十 近思錄卷本

一體之為能森乎昭著而無所遊乎易矣。偉哉人生
東二五之精為萬物之靈。得天地之中。和參乾坤之
化育。四象應天。四體應地。天地之合。即吾身之呼
吸也。晝夜之潮汐。即吾身之脈息也。天之北辰為羣
動之本。人之一心為全體之君也。由是觀之。天之氣
即人之氣。人之體即天之體。康節曰。思慮未起。鬼神
未知。不由乎我。更由乎誰。蓋謂一念方萌。便達乎氣
神隨氣見。便與天地鬼神相感通。然則天人相與之
際。精哉妙矣。誠可畏矣。人身一小天地。真無一毫之

易月 卷四

十九 此是神靈本

相開矣。今夫天地之理具乎易。而身心之理獨不具
乎易乎。矧天地之易。外易也。身心之易。內易也。內外
孰親。天人孰近。故必求諸己。而後可以求諸人。先乎
內。而後可以及乎外。是物理之易。不容忽。而身心之
易。不可緩。醫之為道。身心之易也。醫而不易。其何以
行之哉。然易道無窮。而萬生於一。一分為二。二分為
四。四分為八。八加以八。為六十四。以至三百八十四
爻。萬有一千五百二十策。而交感之妙。化生之機。萬
物之數。皆從此出矣。詳而言之。則其所謂一者。易有

太極也。太極本無極。無極即太極。象數未形。理已具
萬物所生之化原。故曰五行不到處。父母未生前。又
曰杳杳冥冥。其中有精。其精甚真。其中有信。是為造
物之初。因虛以化氣。因氣以造形。而為先天一氣之
祖也。人而明此。乃知生生化化。皆有所原。則凡吾身
於未有之初。便可因之以知其肇基於父母。而預占
其秉受之象矣。所謂一分為二者。是生兩儀也。太極
動而生陽。靜而生陰。天生於動。地生於靜。陽為陰之
偶。陰為陽之基。以體而言。為天地。以用而言。為乾坤。

易月 卷四

二十 此是神靈本

以道而言。為陰陽。一動一靜。互為其根。分陰分陽。兩
儀立焉。是為有象之始。因形以寓氣。因氣以化神。而
為後天體象之祖也。人而明此。乃知陰陽氣血。皆有
所鍾。則凡吾身之形體氣質。可因之以知其純駁偏
正。而默會其稟賦之剛柔矣。所謂二分為四者。兩儀
生四象也。謂動之始。則陽生。動之極。則陰生。靜之始
則柔生。靜之極。則剛生。太少陰陽。為天四象。太少剛
柔。為地四體。耳目口鼻。以應天。血氣骨肉。以應地。人
而明此。乃知陽中有陰。陰中有陽。則凡人之似陽非

陽似陰非陰。可因之以知其真假逆順。而察其互藏之幽顯矣。所謂四分爲八者。四象分八卦也。謂乾一兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八也。乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。先天八卦分陰陽之體象。後天八卦明五行之精微。人而明此。方知陰陽之中。復有陰陽。剛柔之中。復有剛柔。而其對待之體。消息之機。交感之妙。錯綜之義。昭乎已備。則凡人之性理神機。形情病治。可因之以得其綱領。而會通其變化之多矣。自茲而四象相交。八

易月 卷四

二十一 近思錄卷本

卦相導爲六十四分內外以配六爻。推九六以成著數。人物由之而成。萬象以之而畢具。前開圓圖。即其精義。是圖雖象乎萬有。尤切夫人之一身。故曰先天圖者。環中也。環中者。天之象也。六十四卦列於外。昭陰陽交變之理也。太極獨運乎其中。象心爲一身之主也。乾南坤北者。象首腹之上下也。離東坎西者。象耳目之左右也。自復至同人。當內卦震離之地。爲陰中少陽之十六。在人爲二八。自臨至乾。當內卦兌乾之地。爲陽中太陽之十六。在人爲四八。自姤至師。

當內卦巽坎之地。爲陽中少陰之十六。在人爲六八。自遯至坤。當內卦艮坤之地。爲陰中太陽之十六。在人爲八八。陽生於子。而極於午。故復曰天根。至乾爲三十二卦。以應前之一世。陰生於午。而極於子。故姤曰月窟。至坤爲三十二卦。以應後之半生。前一世。始於復之一陽。漸次增添。至乾而陽盛已極。乃象人之自少至壯。後半生。始於姤之一陰。漸次耗減。至坤而陽盡。以終。乃象人之自衰至老。縱觀之。則象在初爻。其乾盡於午。坤盡於子。當二至之令。爲天地之中。而

易月 卷四

二十二 近思錄卷本

左右以判。左主升而右主降。升則陽居東南。主春夏之發生。以應人之漸長。降則陰居西北。主秋冬之收斂。以應人之漸消。橫觀之。則象在二爻。其離盡於卯。坎盡於酉。當二分之一中。爲陰陽之半。而上下以分。上爲陽。而下爲陰。陽則日出於卯。以應晝之爲寤。陰則日入於酉。以應夜之寐焉。即此一圖。而天人之妙。運氣之理。無不具矣。再閱方圖。其義象地。乾始於西北。坤盡於東南。天不足西北。故圓圖之陽。在東南。地不滿東南。故方圖之剛。在西北。是皆先天之卦也。又若

後天八卦位有不同。先天出自然之象。故乾上坤下。離左坎右。後天合河圖之數。故火南水北。木東金西。質諸人身。天地形體也。乾坤性情也。陰陽氣血也。左右逢原。纖毫無間。詳求其道。無往不然。故以爻象言之。則天地之道。以六為節。三才而兩。是為六爻。六奇六偶。是為十二。故天有十二月。人有十二藏。天有十二會。人有十二經。天有十二辰。人有十二節。知乎此。則營衛之周流。經絡之表裏。象在其中矣。以藏象言之。則自初六至上六。為陰為藏。初六次命門。六二次腎。六三次肝。六四次脾。六五次心。上六次肺。初九至上九。為陽為府。初九當膀胱。九二當大腸。九三當小腸。九四當膽。九五當胃。上九當三焦。知乎此。而藏府之陰陽內景之高下。象在其中矣。以形體言之。則乾為首陽尊居上也。坤為腹陰廣容物也。坎為耳陽聽於內也。離為目陽明在外也。兌為口。圻開於上也。巽為股。兩垂而下也。艮為手。陽居於前也。震為足。剛動在下也。天不足西北。故耳目之左明於右。地不滿東南。故手足之右強於左。知乎此。而人身之體用象在

易月 卷四

二十三 近思錄卷本

其中矣。以生育言之。則天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。天尊地卑。乾父坤母。乾道成男。坤道成女。震坎艮。是為三男。巽離兌。是為三女。欲知子強弱。則震巽進而前。艮兌退而止。欲辨脈息候。則乾健在東南。坤陽向西北。欲為廣嗣謀。則畜坎填離宮。借兌為乾計。欲明布種法。則天時與地利。虧盈果由氣。冬至始陽強。陰勝須迴避。知乎此。而胎孕交感之道。存乎其中矣。以精神言之。則北一水。我之精。故曰腎藏精。南二火。我之神。故曰心藏神。東三木。我之魂。故曰肝藏魂。西四金。我之魄。故曰肺藏魄。中五土。我之意。故曰脾藏意。欲知魂魄之陰陽。須識精神之有類。木火同氣。故神魂藏於東南。而二八三七同為十。金水同原。故精魄藏於西北。而一九四六同為十。土統四氣。故意獨居中。其數惟五。而藏府五行之象。存乎其中矣。以動靜言之。則陽主乎動。陰主乎靜。天圓而動。地方而靜。靜者。動之基。動者。靜之機。剛柔推導。易之動靜也。陰陽升降。氣之動靜也。形氣消息。物之動靜也。晝夜與寤身之動靜也。欲詳求夫動靜。須精察乎

易月 卷四

二十四 近思錄卷本

陰陽動極者鎮之以靜。陰亢者勝之以陽。病治脈藥須識動中有靜。聲色氣味當知柔裏藏剛。知剛柔動靜之精微。而醫中運用之元妙。思過其半矣。以升降言之。則陽主乎升。陰主乎降。升者陽之生。降者陰之死。故日在於子。夜半方升。升則向生。海宇俱清。日在於午。午後為降。降則向死。萬物皆鬼。死生之機。升降而已。欲知升降之要。則宜降不宜升者。須防制之。再進宜升不宜降者。當培復之。始生畏制所從。衰須從觀。始求復之。漸進宜向臨行。此中有箇肯綮。最在形

易月 卷四

二十五 近思錄卷本

情氣味。欲明消長之道。求諸此而得之矣。以神機言之。則存乎中者。神也。發而中者。機也。寂然不動者。神也。感而遂通者。機也。蘊之一心者。神也。散之萬殊者。機也。知乎此。則直原其始。直要其終。我之神也。揮邪如匠石之斤。忘器若郢人之鼻。我之機也。見可而進。知難而退。我之神也。疾徐如輪扁之手。輕重若庖丁之刀。我之機也。神之與機。互相倚伏。故神有所主。機有所從。神有所決。機有所斷。神為機之主。機為神之使。知神知機。執而運之。是即醫之神也矣。以屈伸言

易用 卷四

之。如寒往則暑來。晝往則夜來。壯往則衰來。正往則邪來。故難易相成。是非相傾。剛柔相制。冰炭相刑。知乎此。則微者甚之。基盛者衰之。漸大由小而成。遠由近而遍。故安不可以忘危。治不可以忘亂。積羽可以沈舟。羣輕可以折軸。是小事不可輕。小人不可慢。而調和相濟。以一成功之道。存乎其中矣。以變化言之。則物生謂之化。物極謂之變。陰可變為陽。陽可變為陰。只此一二交感。生成氣有不齊。物當其會而變化之。由所從出矣。故陽始則溫。陽極則熱。陰始則涼。陰極則寒。溫則生物。熱則長物。涼則收物。寒則殺物。而變化之感於斯者矣。迨夫以陰孕陽。以柔孕剛。以小孕大。以圓孕方。以水孕火。以紫孕黃。以曲孕直。以短孕長。知乎此。則可以如甘苦。可以平糴香。可以分經緯。可以調宮商。庶胸次化同大象。而應用可以無方矣。以常變言之。則常易不易。太極之理也。變易常易。造化之動也。常易不變。而能應變。變易不常。靡不體常。是常者易之體。變者易之用。古今不易易之體。隨時變易易之用。人心未動易之體。物欲一生變之用。

易用 卷四

二十六 近思錄卷本

極則寒。溫則生物。熱則長物。涼則收物。寒則殺物。而變化之感於斯者矣。迨夫以陰孕陽。以柔孕剛。以小孕大。以圓孕方。以水孕火。以紫孕黃。以曲孕直。以短孕長。知乎此。則可以如甘苦。可以平糴香。可以分經緯。可以調宮商。庶胸次化同大象。而應用可以無方矣。以常變言之。則常易不易。太極之理也。變易常易。造化之動也。常易不變。而能應變。變易不常。靡不體常。是常者易之體。變者易之用。古今不易易之體。隨時變易易之用。人心未動易之體。物欲一生變之用。

由是以推。則屬陰屬陽者。稟受之常也。或寒或熱者。病生之變也。素大素小者。賦之常也。忽浮忽沈者。脉應之變也。恒勞恒逸者。居處之常也。乍榮乍辱者。盛衰之變也。瘦肥無改者。體貌之常也。聲色頓異者。形容之變也。常者易以知。變者應難識。故以寒治熱。得其常。熱因熱用。通其變。痛隨利減。得其常。塞因塞用。通其變。冬寒夏暑。得其常。勝復盛衰。通其變。陰陽南北。得其常。天時人事。通其變。是以聖人仰觀俯察。遠求近取。體其常也。進德脩業。因事制宜。通其變也。

易用 卷四

三十一 近思錄卷本

故曰不通變。不足以知常。不知常。不足以通變。知常變之道者。庶免乎依樣畫葫蘆。而可以與語醫中之權矣。以鬼神言之。則陽之靈曰神。神者伸也。陰之靈曰鬼。鬼者歸也。鬼神往來。都只是氣。故曰鬼神者。二氣之良能也。陽為天地之神。陰為天地之鬼。春夏為歲候之神。秋冬為歲候之鬼。晝午為時日之神。暮夜為時日之鬼。推之於人。則仁義禮智君子之神。奸盜詐偽。小人之鬼。樂天知命。道德之神。阿諛諂容。勢利之鬼。推之於醫。則神聖工巧。得其神也。凡庸淺陋。類

乎鬼也。精進日新。志惟神也。苟且殃人。心猶鬼也。察之形聲。則堅凝深遠。形之神也。輕薄嬌柔。形之鬼也。長洪圓亮。聲之神也。短促輕微。聲之鬼也。診之脈色。則綿長和緩。脈之神也。細急休囚。脈之鬼也。清蒼明淨。色之神也。淺嫩灰頹。色之鬼也。是皆鬼神之徵兆也。至於鬼神之原。尚有所謂。夫天地之鬼神。既不能出天地之外。而人物之鬼神。又安能外乎人心。是在天地。則有天地之鬼神。在人物。則有人物之鬼神。善惡出之。吾衷良心。自然難泯。強弱皆由陽氣。人鬼

易用 卷四

三十二 近思錄卷本

判乎其中。以故多陽多善者。神強而鬼滅。多陰多惡者。氣戾而鬼生。然則神鬼從心。皆由我造。靈通變幻。匪在他求。知乎此。而吉凶禍福之機。求諸心。而盡之矣。以死生言之。則人受天地之氣以生。聚則為生。散則為死。故氣之為物。聚而有形。物之為氣。散歸無象。丹經云。分陰未盡。則不仙。分陽未盡。則不死。故原始而末。屬乎陽。是生必生於復。陽生而至乾。反終而歸。屬乎陰。是死必死於坤。陽盡而歸土。得其陽者生。故陽無十。陽無終也。得其陰者死。故陰無一。陰無始也。

是以陽候多語陰證無聲無聲者死多語者生魂強者多寤魄強者多眠多眠者少吉多寤者易安故善操斯柄者欲拯其死勿害其生將逐其寇勿傷其君陰陽聚散即其理剝復消長是其機而死生之道盡乎其中矣以疾病言之則泰為上下之交通否為乾坤之隔絕既濟為心腎相諧未濟為陰陽各別太過小過入則陰寒漸深而出為癥瘕之象中孚頤卦中如土藏不足而頭為微脹之形剝復如隔陽脫陽者始如隔陰脫陰觀是陽衰之漸遊藏陰長之因姑象

易月 卷四

二十九 近思錄卷本

其概無能贅陳又若雜火臨乾非頭即藏若逢兌卦口肺相連交坎互相利害入東木火防炎坤艮雖然喜煖太過亦恐枯乾坎為水母震巽相便若逢土倍反尅最嫌金水本為同氣失常燥溼相干坤艮居中怕逢東旺若當乾兌稍見安然此雖以卦象而測病情以坎離而分水火惟是坎本屬水而陽居乎中離本屬火而陰藏乎內故北方水地一反存焉南是火鄉二偏居上東方陽木八在其中西是陰金九當其位可見雜陽屬火半為假熱雜陰屬水是陰豈盡真

寒易識雲從龍風從虎消長之機水流濕火就燥死生之衰倘知逆順堪憂須識真假顛倒是以事變之多譬之人面面人人殊而天下之面皆相殊古今之面無不殊人面之殊即人心之殊人心之殊所以人病亦皆殊此疾患之生有不可以數計今姑舉其大概而書不盡言言不盡意神而明之存乎人耳然神莫神於易易莫易於醫欲該醫易理只陰陽故天下之萬聲出於一聞一聞天下之萬數出於一奇一偶天下之萬理出於一動一靜天下之萬象出於一方

易月 卷四

三十 近思錄卷本

一圓方圓也動靜也奇偶也闔闢也總不出於一與二也故曰天地形體也其交也以乾坤乾坤不用其交也以坎離坎離之道曰陰曰陽而盡之然合而言之則陰以陽為主而天地之大德曰生夫生也者陽也奇也一也丹也易有萬象而欲以一字統之者曰陽而已矣生死事大而欲以一字蔽之者亦曰陽而已矣雖曰陽為陰偶而乾陽健運陰為陽基而坤靜常安然坤之所以得安者何莫非乾陽之所為故曰如艮其止止是靜所以止之便是動是以陰性雖陰

未嘗不聽命乎陽。而因其強弱。以為進退也。所以元
 貫四德。春貫四時。而天地之道。陽常盈。陰常虧。以為
 萬物生生之本。此先天造化之自然也。惟是陽如君
 子。陰如小人。君子則正大光明。獨立不倚。而留之難
 小人。則乘釁伺隙。無所不為。而進之易。安得春光長
 不去。君子長不死。惜乎哉。陽盛必變。逝者如斯。故日
 中則昃。月盈則虧。亦象夫陽一而陰二。反覺陰多於
 陽。所以治世少。而亂世多。君子少。而小人多。期頤少
 而天折多。此後天人欲之日滋也。是以持滿奉盈。君

易月 卷四

三十一 近思錄卷本

子懼之。故聖人作易。至於消長之際。淑慝之分。則未
 嘗不致其扶陽抑陰之意。非故忌夫陰也。亦畏其敗
 壞陽德。而戕伐乎乾坤之生意耳。以故一陰之生。譬
 之一賊。履霜。堅冰。至責在謹乎微。此誠醫學之綱領
 生命之樞機也。是以易之高書。一言一字。皆藏醫學
 之指南。一象一爻。咸寓尊生之心。鑑故聖人立象以
 盡意。設卦以盡情。偽繫辭焉。以盡言。變而通之。以盡
 利。鼓之舞之。以盡神。雖不言醫。而義盡其中矣。故天
 之變化。觀易可見。人之情狀。於象可驗。病之陰陽。有

法可按。麗於形者。不能無偶。施於色者。不能無辨。是
 以君子將有為也。察之以理。其應如響。神以知來。知
 以藏往。參伍以變。錯綜其數。通其變。極其數。寂然不
 動。感而遂通天下之故。非天下之至精。至神。其孰能
 與於此。與於此者。大其道。以合天地。廓其心。以合至
 真。融其氣。以生萬物。和其神。以接兆民。是謂得天地
 之綱。知陰陽之房。見精神之窟。搜隱秘之藏。然而易
 天地之易。誠難。未敢曰。翰旋造化。易身心之易。還易
 豈可不變。理陰陽。故以易之變化。參乎醫。則有象莫

易月 卷四

三十二 近思錄卷本

非醫。醫盡回天之造化。以醫之運用。贊乎易。則一身
 都是易。易真係我之安危。于故曰。易具醫之理。醫得
 易之用。學醫不學易。必謂易理深元。渺茫難用也。又
 何異畏寒者得裘不衣。畏饑者得羹不食。可惜了。錯
 過此生。知易不知醫。必謂醫學無難。如斯而已。抑孰
 知自視者有所不見。耳聽者有所不聞。終不免一曲
 之陋。然則醫不可以無易。易不可以無醫。設能兼而
 有之。則易之變化。出乎天。醫之運用。由于我。運一尋
 之木。轉萬斛之舟。撥一寸之機。發千鈞之弩。為虛為

實者易之。為寒為熱者易之。為剛為柔者易之。為動為靜者易之。高下者易其升降。表裏者易其浮沈。緩急者易其先後。逆順者易其真假。知機之道者。機觸於目。神應於心。無能見有實。能見虛。前知所嚮。後知所居。故可以易危為安。易亂為治。易亡為存。易禍為福。致心於元境。致身於壽域。氣數可以挽回。天地可以反覆。固無往而非易。亦無往而非醫。易之與醫。其有二哉。然而用易者。所用在變。用醫者。所用在宜。第恐求宜於變。則千變萬變。執者為宜。求變於宜。則此

易用

卷四

三十一 近思錄卷四

宜彼宜。反滋多變。有善求者。能於芬雜中。獨知所歸。千萬中。而獨握其一。斯真知醫易之要者矣。然而知歸。知一。豈易言哉。余忽於孔子之言。有以得之。曰。知止而后有定也。夫止即歸之根。一之極也。蓋病之止。止於生功之止。止於成惡之止。止於去善之止。止於積事之得失也。必有際際即止也。數之利鈍也。必有根根即止也。至若一動一靜。一語一默之間。無不皆有所止。止之所在。即理之窟也。即化之基也。即不二之門也。能知止。所有不定乎。既定矣。有不靜乎。既靜

矣。有不安乎。既安矣。有不慮乎。既慮矣。有不得乎。所得者何。得諸易。即得其變。得諸醫。即得其宜。然則得由于慮。而慮由于止。所謂止者。意有在而言難達也。姑擬其近似者。曰。易有不易之易。宜有不疑之宜。即止所也。又擬之曰。必先於不搖不動處。立定脚根。然後於無二無三處。認斯真一。亦止所也。夫止為得之本。得是止之末。得之生意萌乎止。止之實效歸乎得。觀孟子曰。不動心。邵堯夫不語禪。曰。請觀風急天寒。夜誰是當門定脚人。此二子之功夫。謂不從止處得

易用

卷四

三十二 近思錄卷四

來耶。止之為養神哉。至矣。是誠醫易之門路也。有能知此。則禍胎於福者。何禍不消。危生於安者。何危不却。夫是之謂養生主。何不可也。夫是之謂醫國手。亦何不可也。又豈特一匕之濟。足云醫易之義哉。嗟乎。聖賢之心。千古一貫。樂吾斯道。仁愛無窮。秘發鬼神。二豎莫從逃遁。元同天地。六宮焉有東西。醉造化於虛靈弄壺中之日月。運陰陽於掌握滴指上之陽春。至精至微。蒙聖人之教誨。其得其失。由自己之情勤。即道即心。誰無先覺。余雖不敏。猶企醫王五十學易

詎云已晚一朝聞道立證義皇

按此醫易一篇采錄於此故醫易粵楷前所以易注醫者乃有明張氏類經而已而引醫證易者惟我

朝惠氏特筆是也詳惠氏曰易之近取諸身者莫精於古醫經當以古醫經證之又謂初以仲翔之說為不可易及三復古醫經然後知虞說於象辭為順於卦義未足張氏曰易具醫之理醫得易之用故易不可以無醫醫不可以無易二先生之超然

卓識咸即以經證經能古人之難能蓋事異而義同也况夫醫者合陰陽消長之機使人積精全神俾養生而以之却病易者具陰陽動靜之妙教人趨吉避凶得補過而歸諸无咎皆人生日用之事可一以貫通而不可執一偏廢者也

易用卷五 衍數推原

吳郡毛一豐安洲撰

衍數推原說

易之為道列聖相傳變動不居周流六虛可與酬酢可與祐神然必通乎衍數之原其為道也雖初學難知洎乎一得綱領不終日閒即能豁然貫通誠易簡也夫揲著衍卦推爻考象卦值年月日時本非無自世之惑者皆緣數學未明且為掃象忘言之謬是以止言義理不言象占蓋理由象而得象得揲以陳引

易月 卷五

而仲之觸而類之是故知變化之道立爻象之本者而在乎參天兩地四營成易十有八變而成卦其中陰陽進退剛柔變動得位得中互卦錯綜總之而為象然後繫辭以告吉凶以斷是所謂聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶者也又所謂居則觀象玩辭動則觀變玩占者皆觀此者也苟象之不察辭何以玩變何以占而理何由著嗚呼象之為像豈庸獨廢者乎知象之不可廢則知數為立象之本占為有象之始象乃倚數而後成卦必因占而為用故曰利用出入

以前民用。慎斯術也。以往其無所失矣。此極數知來之謂也。願是揲著衍卦之例。即如本義所稱詳具于大卜筮人之官者。其來原屬有自者矣。至謂不可考者。特未之求耳。實係列聖之首傳。百姓之與能。不可不為之先務云。

解變象占易用論

易有聖人之道者。曰。辭。變。象。占。也。在昔先儒立言訓釋。辭之為道。無不尚矣。餘斯三者。悉未闡揚。要之先儒注易。功在發明聖學。使咸知道義之原。唯易為

易月 卷五

本是以。僅治文義。不求象占。故程子曰。予所得者辭也。由辭以得其意。則在乎人焉。朱子曰。卦象之說。便是理會不得。此賢者之無或自欺也。至於自居精易之家。不特不求其象占。且倡為掃象忘言之訓。更有借易之名。立異開端。邪說遍行。始作俑者。其易林乎。以致卜筮之學。降為術士之流。不揣其本。而齊其末。遂以聖人之易象。悉置而不問。其真實者也。逮至前明。幸得瞿唐來氏。窮究精研。悟徹錯綜。又象著為圖。解一書。啟卦象之昭明。如日月之麗天。觀四聖之象。

辭。皆有所適。而千載之狐疑。豁然頓釋。變之與象。於斯尚矣。其於占之道。但救正掛一之非。其次猶未備焉。原夫易之為用。其本在理。理之為本。是在乎象。象之為本。唯在乎占也。蓋占之為用。因貳以濟。民行以明。失得之報。乃生民日用所需之要道。一居動之不可須臾離者。故曰。君子居則觀其象。而玩其辭。動則觀其變。而玩其占。夫居者常也。言居常處事。則當觀其體象之常經。而玩味其辭旨之常道也。動者作也。凡動作營為。又當察其通變之權宜。而玩索其爻位之時中也。上古聖人。慮後世生民之災危。因創明大易之道。以垂惠無窮。教人居常守道者。本諸義理也。處變時中者。尚此占象也。諄諄善誨。務在用占問易。故曰。問焉而以言。吉凶悔吝。森乎昭著。由是而通經達權者。乃惟易之卜筮也。於是以下筮者。尤必尚其占焉。易用之集。尚占焉耳。而今而後。辭變象占。四者之道。一以貫通。神而明之。以致用也。利用安身。則民咸用之矣。

易月 卷五

大衍論

大衍之數者。唯一二交感之為用也。陽數奇而屬天。陰數耦而屬地。天以五用。地以六備。生生不絕。即此一與二也。一與二者。水火也。萬物之生。其初皆水。是以水為萬物之先機。故水數唯一。既有天一之陽。水以發生。必有地二之陰。火以相濟。故火數係二。奇耦相生。陰陽合德。坎離交構。水火既濟。然後萬物由之而化生。萬象因之而畢具。是故盈天地間。無往而非一二交感之用也。原夫數之為學。探賾索隱。鈎深致遠。非天下之至精。其孰能與于此。大則彌綸天地。小

易月 卷五

近思錄卷本

則緘悉秋。故凡象之在天下。形之在地上。鬼神之居于幽冥之間。無不麗乎是數之中。而先王察河洛之書。垂奇耦之名。經四聖而成大易。以體天地之撰。以通神明之德。而立夫大衍之法。用是參伍以變。錯綜其數十有八。變而後成卦。以類萬物之情。以斷天下之疑。悉由此奇耦以相生。隨所受而成其性。人不知期。然而然。天莫之為而為。唯斯一二交感之神。身陰陽不測之變化。是故无窮盡而无方體也。原始反終。而即以一言蔽陰陽之理。曰乾坤付正性於坎離坎

離為乾坤之用耳。然則奚能外此一二者哉。

掛一論

傳曰大衍之數五十。其用四十有九。分而為二。以象兩。掛一以象三。夫兩者。天地也。三者。人也。掛一者。以人合天。法歲氣閏餘之成象也。揲之以四。以象四時者。四四過揲也。歸奇于扚。以象閏者。歸其殘奇于扚。聚餘分而成閏也。象閏者。如歲有奇零之數。待積而成。其閏之奇零耳。非謂已成是歲一月之全閏。故曰象閏也。五歲再閏者。閏常不及三歲。而再至。以十九

易月 卷五

近思錄卷本

年而成七閏。故十八變而有六掛也。張子郭氏來氏之說。蓋亦詳矣。來氏又云。八卦經畫。二十有四。重之為四十。有八。取一策於中。以象人居天地之間。常與四十有八者。往來並參。為三才。而同其陰陽變化之道焉。朱子曰。五行質具于地。氣行於天。其實元初。只一太極。一分為二。二分為四。天得一箇。地得一箇。四又各有一箇。太極行乎其中。便是兩箇五行而已。此太極五行之所以流行於天地之間。而為用也。張介賓曰。太極五行之化。無乎不在。精浮於天。則為五

星形成於地。則為五嶽。其為四時。而土王四季。至若五穀五果。五色五臭。五味五歲之類。孰非五行者也。詳此諸論。悉有明證。若將一十八變。盡為掛一。則一爻之間。其第二第三變。即不成其四數矣。不成其四數。即不能合一。而為五。不能合一。為五。則全不合太極五行之數也。今宗六變為掛一。並得歸奇之策。彼奇耦之數。總屬不四。即八。無所謂不五。即九也。噫。前賢之說。其知幾乎感而遂通。斷可識矣。

掛一歸奇論

易月 卷五

六

近思錄

夫掛一者。以象三才。以合四時。以配五行。以通二十四氣。為閏數之成象也。歸奇於劫。以象閏者。歸之為言。取也。實也。奇之為言。一也。零也。劫也者。以左右手。四四過揲之餘。擎持之際也。象閏者。歲有奇零。未成一。月之閏數。是故謂之象閏也。蓋取一策於劫。在四四過揲之後。以實其閏之奇零耳。非所謂過揲所餘奇耦之策也。且奇耦之數。初非藉此一端。可憑卦畫之陰陽。當知三變之下。除去奇耦之數。或餘二十四策。二十八策。三十二策。三十六策。於是乎揲成。太少

易月 卷五

七

近思錄

陰陽之象。因其出自天然。彼奇耦之數。與此揲成太少之象。表裏相同。本末一貫。而筮者。但從奇耦之數。即明太少之象。一舉而兩得之矣。其實奇耦為末。太少為本。是以歸奇者。不可謂歸其奇耦所餘之零策。是為歸其歲有奇零積閏之策也。故孔疏曰。歸殘聚餘分而成閏也。是以傳言五歲再閏。故再劫而後掛五歲再閏者。以十九年而成七閏。故十八變而有六掛也。原其掛一者。乃已成是歲閏月之一也。歸奇者。每歲每餘。取實其閏。以候陰陽。以合四時。待積而成其閏之零數耳。再劫者。與上文劫字有閒。故出一再字。以覺之。而後者。有待而方可之謂也。識此而後之。則即知再劫之義。在每成一爻。再於四十九策初分之際。而後掛也。明矣。如果凡劫必掛。又何必用此而後與再字者哉。悟得是義。知其非在第二第三變之謂。更有瞭然者矣。故再劫而後掛者。明言再起一爻之始。方可掛一焉耳。總之。每成一卦。凡六掛。一十有八歸奇。俾奇耦之變化。太少之陰陽。各得其平。無少偏倚。若但知掛一不識歸奇。彼奇耦變化。太少陰

象數之偏勝。而求得其理者。然即證諸爻傳曰。分而為二。以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四。時歸奇于劫。以象閏。亦不恃於理也。蓋聖人立此四言。四象之訓。其一為兩。分其二為掛一。其三為四。揲其四為歸奇。顯然有四事者在焉。是知兩分掛一。四揲之下。必有歸奇也。已噫。卜筮之不占也。久矣。是以并著法而失之。於是前賢之於掛一。已有爭執。而各持一說。故郭忠孝之遵張子。以正義為詭者。又如郭雍之與朱子往復辨論者。即此揲著一法。紛紛不一。漫無適從。占之為道。奚能極數知來乎。而著卦筮儀。後世悉遵朱子。誠重其為大賢者。然亦未必其盡出於朱子。故日知錄載明李弘治間。而朱子所定之易注原文。曩時不得見於世者。已二百年矣。又王氏陽明曰。世傳朱子集注。尚其中年未定之說。迨後思欲改正。而未及焉者。若諸語類。又其門人挾勝心。以附己見者耳。況此著法也耶。世之學者。既有辭章之富。豈無格致之明。其數學之不詳。為不求乎傳辭之由。而悉從爭詁解之。求局諸意見。界諸心目。皆緣過信諸儒之

訓。而忽於孔子之言。於是千載之疑。莫可解釋。百世之惑。無敢一辨。今為是解。剖析分明。得非有信前人之說。而冒天下之非。非亦然。然則知之。而不偏物。究命義。本欽若昊天。敬授人時。羲和歷數之學。準矣。未必能之。今時之人。循羲和之法。而世脩之。亦能推步占候。無或忒也。舜有鳥荒之詢。豈大舜之知。反不及為鳥荒者耶。是以數學之不詳。不必為賢者諱。不害其為賢者也。聖管窺蠡。測嘗於玩索之間。即為必有車馬工。夫辨思有慮。珠塗。庶幾一。致同歸。當此。然而準于

聖明
賢輔之際。或亦備鳥荒之詢。抑不以入廢言。又何以冒天下之非者乎。非是乎。言一。其若修一。故而不志。雅不司。歸而殊。其上古也。

鴻文
廣化之中。口日其。活弄我。音。一。白。司。故。自。私。而。乃。直。陳。其。義。或。示。備。鳥。荒。之。詢。云。爾。

用爻辨正

用爻之法。經無明文。說者謂凡占卦一爻動者。即以動爻為用。兩爻動者。以所動在上之爻為用。三爻動者亦然。所謂變之極處也。蓋以動為用。非無自原其所由。在不明八宮分用之法。大率以意約畧。古占成卦而然。如占得卦首變。在本宮者。其內卦三爻之用。觀變之極處。與八宮定用無不相同。如舉其學。如乾卦初爻一動為姤。用在初爻。兩動為遯。用在二爻。三動為否。用在三爻。又如坤卦初爻一動為復。用在初爻。兩動為臨。用在二爻。三動為泰。用在三爻。以及震巽坎離艮兌之變。其內卦三爻之用。亦無不同。諸如此者。實非變之極處為用。悉屬分宮之法也。設以乾卦本宮姤。遯。否。三變觀之。似乎以變之極處為用也。果若如是。而乾之兩變中。為大過。為革。為兌。為需。為大壯。即此因動變遷。已得五卦。何以所用獨在上爻。可謂以變之極處為用耶。再如五變占一之說。若乾變為復。坤變為姤之類。亦非五變占其一不變也。其實皆分宮之用耳。夫天下之理。皆以一中為訓。而

卦爻之用。豈無定正之理。竊以中正而定用爻之本。當從八宮為率。以是推計。則初二兩爻各為八用。三四兩爻各為一十六用。五上兩爻亦各為八用者。非如動極之謬。遂致乾之兩變中。為大過。革。兌。需。大壯之類。其所用獨在上爻之偏。此則唯變所適。之其所不偏不倚。而乃得其中正者矣。不則八宮之分義。安所取。或曰。如此。則彼術家之世應是也。曰。顧彼術家之世應。以八宮而起。是果然矣。因其但知本卦不知變卦耳。何為乎不知變卦也。以筮得乾坤之類。或

變某卦。必以上爻為世。抑筮得復姤之類。或變某卦。總歸初爻為世。止如此者。彼係一定不移。過在執一不通。其所用八宮。原屬有本。唯不知變卦之用也。而以動為用。豈曰無之。因其知有變卦。得啟動極之訓。過在偏勝失中。由不明分宮之用也。或曰。分宮之用。因動變遷。內外之間。無少偏倚。固若是矣。然則三四兩爻。何以亦倍於他爻之用耶。曰。其中有至道存焉。觀夫六爻者。兼三才而兩之也。故立天之道曰陰與陽。上五爻也。立地之道曰柔與剛。二初是也。立人之

道曰仁與義三四是也。而易為民用之書。唯人事獨運乎其中。故傳曰。雜物撰德。辨是非。則非其中爻不備。蓋此三四兩爻。聖人先有五重為卦之訓。倍之以用。得非至道也歟。然此八宮定爻。乃屬本用。非動用也。動用之法。曷可偏廢。當與本用兼參。或與本用相同者。更為精一。雖古占例。國內有五變占一五不變占一例。至於兩三四變者。亦未明言。應占某爻為用也。若兩三四變。以及一五六變者。總之先以八宮定用為本。然後再觀所動之爻。悉有其用。即如前按。

易月 卷五

存傳存傳 易月 卷五
 楊姜楊姜 遇良之隨及耳耳 過屯之豫凡此之類動必有
 用不可不察神而明之存乎人耳而舉一廢百者又
 惡足以語於此智矣哉用爻之法圓通活變其為道
 也屢遷是故經無明文

乙 占卦司氣值日衍數例

用禮總義每刻以十分為一。每時各得五百分。又
 分百刻於十二時。每時得八刻二十分。每刻初初刻
 各六十分。總計歲有六步。二十四氣。每氣十五日
 二時五刻十二分半。共計每氣得數九萬一千三百
 一十二分半。積四氣而成步。每步得六十日十時四
 刻一十分。共計每步得數三十六萬五千二百五十
 分。又積六步而成歲。每歲得三百六十五日四分日
 之一。共計每歲分數得二百一十九萬一千五百分。
 故一十九年七閏以成歲。合其數而歲氣全矣。今值
 日數。即以二百一十九萬一千五百分以六十四卦
 分之。每卦得數三萬四千二百四十二分一八七五。
 再將前總數兩分之。每三十二卦得數一百零九萬
 五千七百五十分。又兩分之。每十六卦得數五十四
 萬七千八百七十五分。又兩分之。每八卦得數二十
 七萬三千九百三十七分半。又兩分之。每四卦得數
 十三萬六千九百六十八分七五。又兩分之。每二卦

易月 卷五

得數六萬八千四百八十四分三七五。又兩分之每
一卦得數。即如前六十四分之數也。法以伏羲圖
為率。如卜得益卦者。近以

道光元年辛巳歲冬至。在十一月二十八日巳正二
刻十二分。從復卦起。除三卦數一十萬零二千七百
二十六分五六一五。蓋一日六十分。十日六萬分。七
日四萬二千分。十七日計十萬零二千分。餘

七百二十六分五六二五。除一時。再除五百分。餘二
百二十六分五六二五。再除三刻。又除一百分。餘

餘四十七分五六一五。總除一十七日一時三刻。四
十分。再除五。積前冬至餘數一十二分。行得是

卦值日。即在二月十六日未時初二刻。每十分
再除五。其後即交益卦之值日。得數三萬四十二
百四十二分一八七五。主令五日八時四刻四分半

介。將值日分數除五日。三萬分除八時。四分
千分除四刻。每百四十分餘四分半。積

前數五十八分五六一五。如法分數除之。推算至十
二月二十二日卯時正二刻。每十分而後值

令卦氣盡矣。

三 占卦值時行數例

如占得益卦。從子正起復卦。凡一日六十分四分
每十六卦得一千五百分。再以十六卦分之。每卦得
九十三分七五。子時正初刻起。除三箇九十三分七

五。總計二百八十一分二五。除去正初刻。二百五
十分。餘三十一分二五。除早初初刻十分。餘二十一
分。五。如法推衍。是卦值時。即在丑時初初刻。每

十分半。後即交益卦值時。主令九十三分七五。再
五分。初三刻。五十五分。而後止也。蓋一卦得九十
三分七五。以六爻分之。每爻得一十五分六二五。如

用爻在某位。以次推之。又得值爻之分刻也。
衍時值卦

以六十四卦作三百八十四爻。將一十二時分之。每
時得三十二爻。以復卦初爻起。子正。行至一十六爻

在屯卦四爻。為子時末也。屯卦五爻起。丑初。行至三
十二爻。在無妄上爻。即為丑時末也。總以子午卯酉
分界。一十六卦餘卦。仿此類推。

行刻值爻

以三十二爻為數將一時餘五百分以三十二乘除之每一爻得一十五分六二五如占得益卦五爻即以屯卦五爻起丑初除六爻總計扣去九十三分七五行在丑初二刻二十三分七五後即交益卦五爻所值也主令一十五分六二五至丑初二刻三十九分三七五其所值盡矣是法與占卦權時數同行卦

行卦值日

即以前法類推則可知矣因前法又行於卦或行於爻

易用 卷五

二分爻值日時刻例

如占得益卦五爻為用即以每卦得數三萬四千二百四十二分一八七五以六分之每爻各得五千七百零七分零三一二五即從十一月十六日未時初二刻五分五分後總計四爻總計二萬二千八百二十八分一二五除未末分數四百三十一分四三七五餘二萬二千三百九十六分八七五除三日九時總去二萬八千八百八十分行在十日辰正南餘一百四十六分八七五再除正初

刻十分正一止十兩刻十百十分推至二十日辰

正三刻十六分六八七五後即交益卦五爻主令

值數五千七百零七分零三一二五再推其主令盡

數日時其法除至辰末一百零三分三十一分

數本千本百零三分三十一分除十時五十五

百分行查去十十日辰初南餘十百零三分三七五

七五再除初初刻十分初一刻六十分推至二十一

日辰初二刻日十四分四六八七五而主令值數盡

矣再除上爻數令之必先除至辰末計數三百九

易用 卷五

刻六分二八一二五餘五千三百一十分零七五除

十時半去五千二百五十分餘六十分零七五推至

二十二日卯正再除正初刻十分行在二十二日卯

正一刻五十分零七五而後上爻值數亦盡與司

推爻值年

六甲之年正主六爻也值月值

只行卦值年值月值

以每卦六爻為六十分一年得一卦零二十四分以

甲子年起復卦。每年積算。至十五年戊寅歲。為同人卦。值年無餘分。已卯歲。又值臨卦。如前積算。又十五年。至癸巳歲。為乾卦。值年無餘分。甲午歲。又值始卦。如前積算。又十五年。至戊申歲。為師卦。值年無餘分。已酉歲。又值遯卦。如前積算。至癸亥歲。為坤卦。值年無餘分。卦值某年。總以上年冬至在某月。即以某卦初爻起。傳以二十四氣。分值六爻。則每一爻。各值四氣。又值月之例也。行卦他時例同。

衍卦值時 例同前法

易月 卷五

卦值日數

每卦得數三萬四千二百四十二分一八七五以日數計之

日八時二百四十二分一八七五五五不足四分

爻值時數

每爻得數五千七百零七分零三一五五不足一分

時二百零七分零三一五五不足一分

卦值時數

每卦得數九十三分七五為一刻半有零也

爻值刻數

每爻得數一十五分六二五為一刻半有零也

時值卦數

每時得卦三十二爻為五卦三爻不足也

卦值年數

每卦得數二百零五萬四千五百三十一分二五為二十氣半是也

二十二氣半是也

易月 卷五

卦值周甲年數

復卦	甲子年冬至節起	至	本年小雪節中
頤卦	甲子年小雪節中起	至	乙丑年霜降節終
屯卦	乙丑年交立冬節起	至	丙寅年寒露節中
益卦	丙寅年寒露節中起	至	丁卯年白露節終
震卦	丁卯年交秋分節起	至	戊辰年處暑節中
噬嗑	戊辰年處暑節中起	至	己巳年大暑節終
隨卦	己巳年交立秋節起	至	庚午年小暑節中
无妄	庚午年小暑節中起	至	辛未年芒種節終
明夷	辛未年交夏至節起	至	壬申年小滿節中
賁卦	壬申年小滿節中起	至	癸酉年穀雨節終
既濟	癸酉年交立夏節起	至	甲戌年清明節中
家人	甲戌年清明節中起	至	乙亥年驚蟄節終
豐卦	乙亥年交春分節起	至	丙子年雨水節中
離卦	丙子年雨水節中起	至	本年大寒節終
革卦	丁丑年交立春節起	至	本年小寒節中
同人	丁丑年小寒節中起	至	戊寅年大雪節終
臨卦	己卯年交冬至節起	至	本年小雪節中

易月 卷五

二十三 近世卦值表本

需卦	戊子年交立夏節起	至	己丑年清明節中
小畜	己丑年清明節中起	至	庚寅年驚蟄節終
大壯	庚寅年交春分節起	至	辛卯年雨水節中
大有	辛卯年雨水節中起	至	本年大寒節終
夬卦	壬辰年交立春節起	至	本年小寒節中
乾卦	壬辰年小寒節中起	至	癸巳年大雪節終
姤卦	甲午年交冬至節起	至	本年小雪節中
大過	甲午年小雪節中起	至	乙未年霜降節終
鼎卦	乙未年交立冬節起	至	丙申年寒露節中
三	己卯年小雪節中起	至	庚辰年霜降節終
節卦	庚辰年交立冬節起	至	辛巳年寒露節中
中孚	辛巳年寒露節中起	至	壬午年白露節終
歸妹	壬午年交秋分節起	至	癸未年處暑節中
睽卦	癸未年處暑節中起	至	甲申年大暑節終
兌卦	甲申年交立秋節起	至	乙酉年小暑節中
履卦	乙酉年小暑節中起	至	丙戌年芒種節終
泰卦	丙戌年交夏至節起	至	丁亥年小滿節中
大畜	丁亥年小滿節中起	至	戊子年穀雨節終

易月 卷五

三十一 近世卦值表本

小卦	丙申年寒露節中起	至丁酉年白露節終
巽卦	酉年交秋分節起	至戊戌年處暑節中
井卦	戊戌年處暑節中起	至己亥年大暑節終
蠱卦	己亥年交立秋節起	至庚子年小暑節中
升卦	庚子年小暑節中起	至辛丑年芒種節終
訟卦	辛丑年交夏至節起	至壬寅年小滿節中
困卦	壬寅年小滿節中起	至癸卯年穀雨節終
未濟	癸卯年交立夏節起	至甲辰年清明節中
解卦	甲辰年清明節中起	至乙巳年驚蟄節終
渙卦	乙巳年交春分節起	至丙午年雨水節中
坎卦	丙午年雨水節中起	至本年大寒節終
蒙卦	丁未年交立春節起	至本年小寒節中
師卦	丁未年小寒節中起	至戊申年大雪節終
遯卦	己酉年交冬至節起	至本年小雪節中
咸卦	己酉年小雪節中起	至庚戌年霜降節終
旅卦	庚戌年交立冬節起	至辛亥年寒露節中
	亥年寒露節中起	至壬子年白露節終
	子年交秋分節起	至癸丑年處暑節中

易月 卷五
 二十 近思錄卷本

	五年處暑節中起	至甲寅年大暑節終
	寅年交立秋節起	至乙卯年小暑節中
謙卦	乙卯年小暑節中起	至丙辰年芒種節終
否卦	丙辰年交夏至節起	至丁巳年小滿節中
萃卦	丁巳年小滿節中起	至戊午年穀雨節終
晉卦	戊午年交立夏節起	至己未年清明節中
豫卦	己未年清明節中起	至庚申年驚蟄節終
觀卦	庚申年交春分節起	至辛酉年雨水節中
比卦	辛酉年雨水節中起	至本年大寒節終
剝卦	壬戌年交立春節起	至本年小寒節中
坤卦	壬戌年小寒節中起	至癸亥年大雪節終

易月 卷五
 二十五 近思錄卷本

卦值行數 此書後有易卦之序

損卦初爻初一分起至頤卦初爻二十四分止

乙丑 既卦初爻二十五分起至屯卦初爻四十八分止

丙寅 屯卦初爻四十九分起至益卦二爻十二分止

丁卯 益卦二爻十三分起至震卦二爻三十六分止

戊辰 震卦二爻三十七分起至噬嗑二爻六十分止

己巳 噬嗑三爻初一分起至隨卦三爻二十四分止

庚午 隨卦三爻二十五分起至无妄三爻四十八分止

辛未 无妄三爻四十九分起至明夷四爻十二分止

壬申 明夷四爻十三分起至賁卦四爻三十六分止

癸酉 賁卦四爻三十七分起至既濟四爻六十分止

甲戌 既濟五爻初一分起至家人五爻二十四分止

乙亥 家人五爻二十五分起至豐卦五爻四十八分止

丙子 豐卦五爻四十九分起至離卦上爻十二分止

丁丑 離卦上爻十三分起至革卦上爻三十六分止

戊寅 革卦上爻三十七分起至同人上爻六十分止

卦初爻初一分起至損卦初爻二十四分止

卦初爻二十五分起至節卦初爻四十八分止

易月 卷五

二十六 近思錄

卦初爻四十九分起至中孚二爻十二分止

歸妹二爻三十三分起至歸妹二爻三十六分止

癸未 歸妹二爻三十七分起至睽卦二爻六十分止

甲申 睽卦三爻初一分起至兌卦三爻二十四分止

乙酉 兌卦三爻二十五分起至履卦三爻四十八分止

丙戌 履卦三爻四十九分起至泰卦四爻十二分止

丁亥 泰卦四爻十三分起至大畜四爻三十六分止

戊子 大畜四爻三十七分起至需卦四爻六十分止

己丑 需卦五爻初一分起至小畜五爻二十四分止

庚寅 小畜五爻二十五分起至大壯五爻四十八分止

辛卯 大壯五爻四十九分起至大有上爻十二分止

壬辰 大有上爻十三分起至夬卦上爻三十六分止

癸巳 夬卦上爻三十七分起至乾卦上爻六十分止

甲午 始卦初爻初一分起至大過初爻二十四分止

乙未 大過初爻二十五分起至鼎卦初爻四十八分止

丙申 鼎卦初爻四十九分起至恒卦二爻十二分止

卦初爻二爻十三分起至巽卦二爻三十六分止

卦二爻三十七分起至井卦二爻六十分止

易月 卷五

二十七 近思錄

辛丑	升卦三爻四十九分起至訟卦四爻十二分止
壬寅	訟卦四爻十三分起至困卦四爻三十六分止
癸卯	困卦四爻三十七分起至未濟卦四爻六十分止
甲辰	未濟卦五爻初一分起至解卦五爻二十四分止
乙巳	解卦五爻二十五分起至渙卦五爻四十八分止
丙午	渙卦五爻四十九分起至坎卦上爻十二分止
丁未	坎卦上爻十三分起至蒙卦上爻三十六分止
戊申	蒙卦上爻三十七分起至師卦上爻六十分止
己酉	師卦上爻初一分起至咸卦初爻二十四分止
庚戌	咸卦初爻二十五分起至旅卦初爻四十八分止
辛亥	旅卦初爻四十九分起至小過二爻十二分止
壬子	小過二爻十三分起至漸卦二爻三十六分止
癸丑	漸卦二爻三十七分起至蹇卦二爻六十分止
甲寅	蹇卦三爻初一分起至艮卦三爻二十四分止
乙卯	艮卦三爻二十五分起至謙卦三爻四十八分止
丙辰	謙卦三爻四十九分起至否卦四爻十二分止

易用 卷五

己未	否卦四爻十三分起至萃卦四爻三十六分止
庚申	萃卦四爻三十七分起至晉卦四爻六十分止
辛酉	晉卦四爻初一分起至豫卦五爻二十四分止
壬戌	豫卦五爻二十五分起至觀卦五爻四十八分止
癸亥	觀卦五爻四十九分起至比卦上爻十二分止
甲子	比卦上爻十三分起至剝卦上爻三十六分止
乙丑	剝卦上爻三十七分起至坤卦上爻六十分止

易月 卷五

極總卦合圖

學者只將此圖黑白消長玩味。就有長進。然非深於道者。不足以知之。觀此圖者。且莫言知造化性命之學。且將黑白消長。玩安危進退。四箇字氣象。亦已足矣。了得此手。便就知進知退。知存知亡。便即與天地合其德。日月合其明。四時合其序。鬼神合其吉凶。故脩德凝道之君子。以居上不驕。為下不倍。國有道。其言足以興國。無道。其默足以容。持此。

易用 卷五

三十

近思錄

在第九

白路者。一陽復也。自復而臨而泰而壯而夫。積為乾之純陽。

黑路者。一陰始也。自始而遯而否而觀而剝。積為坤之純陰。

按太初一爻之謂極。兩分之謂儀。四生太少陰陽之謂象。八周四正四隅。重之為六十有四。總四時六步二十四爻。歷三百八十四。錯綜交構。顯微

之書

易月 卷五

近思錄

本頁原缺

此年學易晝夜研幾竊玩必義圓圖之象渾如天體
五氣順布四時行焉顯仁歲用歷數周旋無非陽變
陰合數成理得並參京氏積算之法其援引師說謂
聖理元微易道難究推久考象加乎星宿局於六十
四所二十四氣分天地之數定人倫之理驗日月之
行尋五行之端莫不因茲而非必也爰是管窺宿度
而中星之說詳自晉宋以迄隋唐聚訟紛如終無實
測近悉松郡徐氏朝儉高厚蒙求一書雖則精於鐘
表晷景候時之法然以宿度中大距時對合原其工
夫歷有年所定於嘉慶元年為則立準中星表法功
豈小補唯是歲差之數尚沿舊說五十一秒而通商
以傳論其數又從日為九十六刻刻為十五分
分為六十秒則自帝堯二十一載甲子歲起至
國朝嘉慶元年歷六十八甲子五十三年統記四十
一百三十三年據其年所差五十一秒共合是數
十一萬零七百八十三秒以之積秒成分為
一十三分二秒又積成分刻為二百三十

日曆再前遊楚漢得受來篇頻年履田集義鑽研

宗探索象義曲盡旁通放發中爻錯綜變動

先直接周孔易知有親易從有功易簡理得

日曆再前遊楚漢得受來篇頻年履田集義鑽研

御製

辨是非率由舊章溫故知新釋此典當推而行之
通乎掛劫在西首也西首也西首也西首也西首也

順時合德人稟賦靈氣全求正性命問易推先

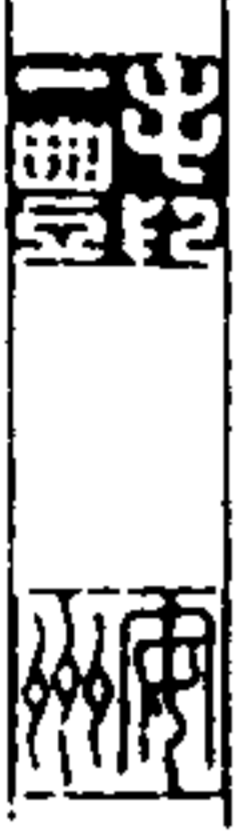
消息盈虛五殊二實因之萬分歸之則一一以卜中

易用是式素拙文辭誌言唯直

易用

道光十四年歲次甲午小陽春日安洲毛一豐記於

郡學之泮環里

中星歲差攷 附

易用 卷附

此年學易晝夜研幾竊玩必義圓圖之象渾如天體
五氣順布四時行焉顯仁歲用歷數周旋無非陽變
陰合數成理得並參京氏積算之法其援引師說謂
聖理元微易道難究推久考象加乎星宿局於六十
四所二十四氣分天地之數定人倫之理驗日月之
行尋五行之端莫不因茲而非必也爰是管窺宿度
而中星之說詳自晉宋以迄隋唐聚訟紛如終無實
測近悉松郡徐氏朝儉高厚蒙求一書雖則精於鐘
表晷景候時之法然以宿度中大距時對合原其工
夫歷有年所定於嘉慶元年為則立準中星表法功
豈小補唯是歲差之數尚沿舊說五十一秒而通商
以傳論其數又從日為九十六刻刻為十五分
分為六十秒則自帝堯二十一載甲子歲起至
國朝嘉慶元年歷六十八甲子五十三年統記四十
一百三十三年據其年所差五十一秒共合是數
十一萬零七百八十三秒以之積秒成分為
一十三分二秒又積成分刻為二百三十

三秒又積刻成時為二十九時二刻三分

法以推方識中星每歲歲差之數實為

分秒之七。鑒此一十二秒正應一十二

宿之遊差輪轉不已兩周幾半此

二千也。蓋天道幽遠誠難探索

之遠也。苟求其故。十歲之

歲差竟不可得耶。於是

法未明。欲析秒法

三百六十五度

書堯典蔡

虛時一分

分是為三百

行之數也。積六十分

二秒五又合日行之數

萬六千五百二十五秒復

十分為十二時以成一日。是

千二百五十秒。終合日行之數焉。其

兼賤是以左右逢原。而無適不然。其五

論時一分。日行天體一度。又整齊一千

法以推方識中星每歲歲差之數實為

分秒之七。鑒此一十二秒正應一十二

宿之遊差輪轉不已兩周幾半此

二千也。蓋天道幽遠誠難探索

之遠也。苟求其故。十歲之

歲差竟不可得耶。於是

法未明。欲析秒法

三百六十五度

書堯典蔡

虛時一分

分是為三百

行之數也。積六十分

二秒五又合日行之數

萬六千五百二十五秒復

十分為十二時以成一日。是

千二百五十秒。終合日行之數焉。其

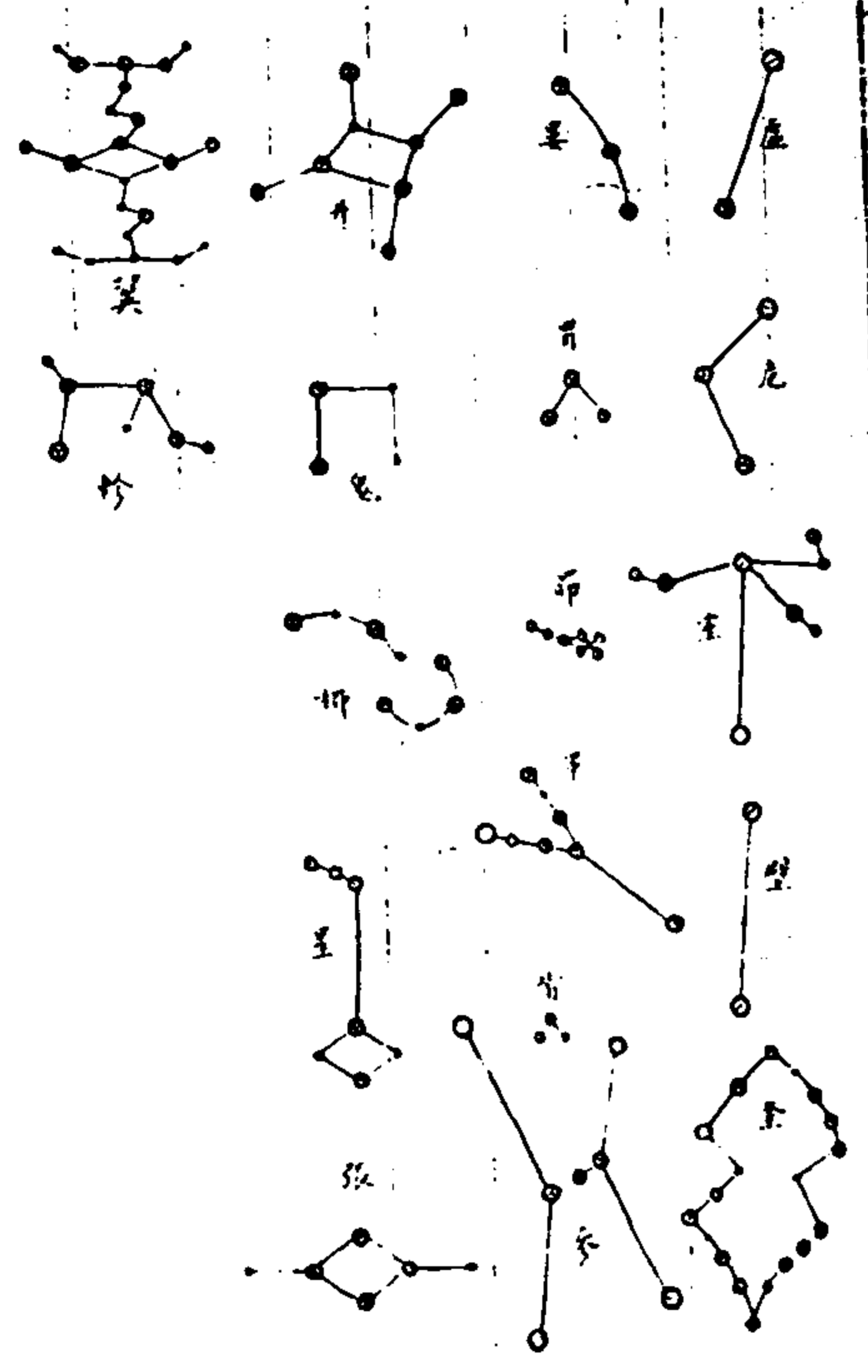
兼賤是以左右逢原。而無適不然。其五

論時一分。日行天體一度。又整齊一千

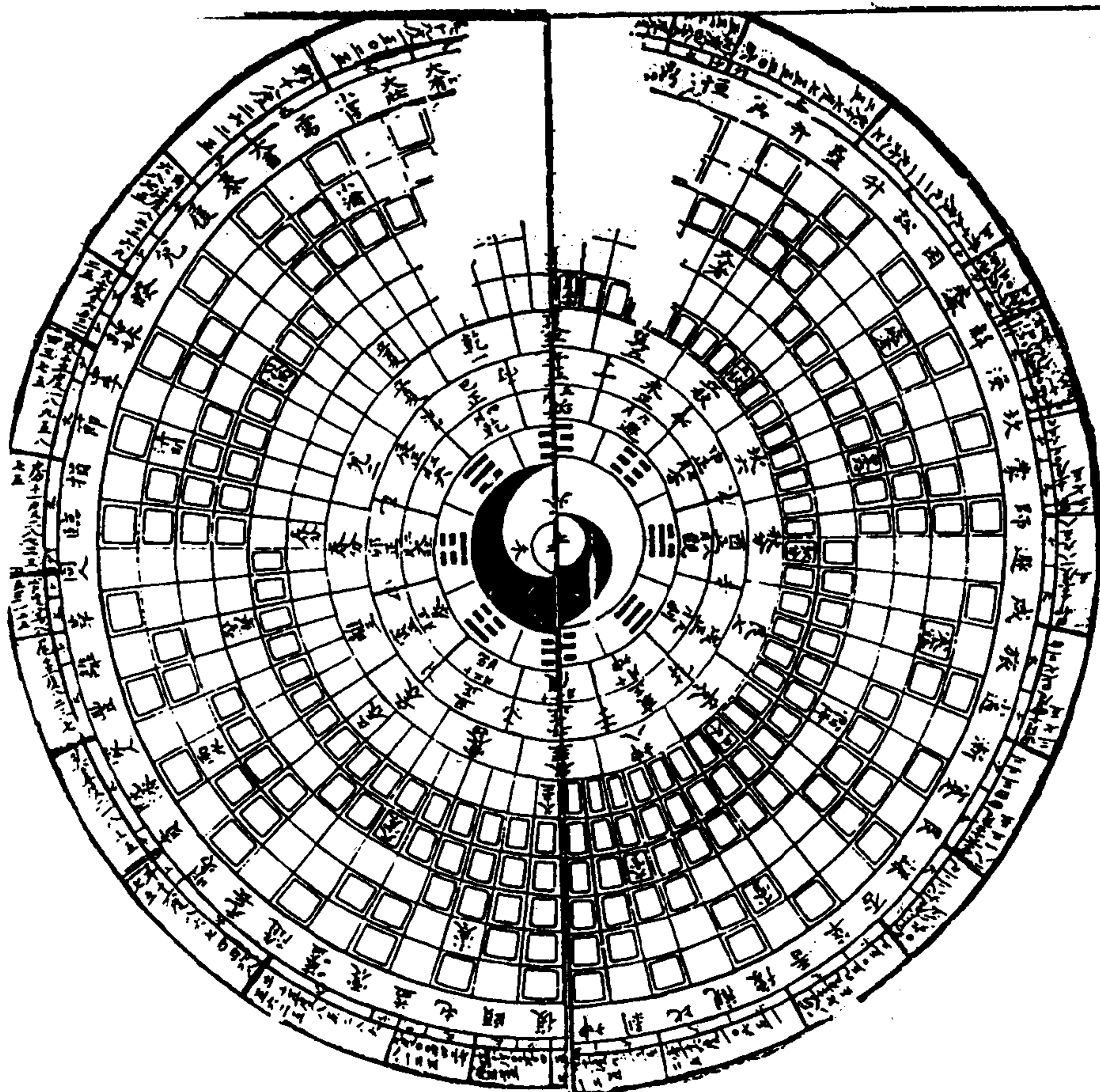
有定理。洵是求則得之。益知數合於理。而理又微乎
數也。信夫。

二十八宿圖 附

星分大小六等 ○ 一 ○ 二 ○ 三 ○ 四 ○ 五 ○ 六

易用 卷附

中星表

前冊 檢此節氣快查即知其宿中天時刻
後冊直時對沖其初止分刻則可

距時四分 十二 距初 一時為八刻

宿八時 中星分節定時 刻表測

分 序次 每刻十五分

嘉慶元 春清穀立小芒夏小大立處白

年丙辰 分明兩夏滿種至暑暑秋暑露

距時三分 初五初子正子初亥正亥初

距時二分 三初子正子初亥正亥初

距時一分 二正子正子初亥正亥初

易月 卷附

距時七分 二正子正子初亥正亥初

距時六分 三初子正子初亥正亥初

距時五分 三初子正子初亥正亥初

距時四分 三初子正子初亥正亥初

距時三分 三初子正子初亥正亥初

距時二分 三初子正子初亥正亥初

距時一分 三初子正子初亥正亥初

距時五分 三初子正子初亥正亥初

距時四分 三初子正子初亥正亥初

距時三分 三初子正子初亥正亥初

距時二分 三初子正子初亥正亥初

距時一分 三初子正子初亥正亥初

距時五分 三初子正子初亥正亥初

距時四分 三初子正子初亥正亥初

距時四分 三初子正子初亥正亥初

距時三分 三初子正子初亥正亥初

距時二分 三初子正子初亥正亥初

距時一分 三初子正子初亥正亥初

距時五分 三初子正子初亥正亥初

距時四分 三初子正子初亥正亥初

距時三分 三初子正子初亥正亥初

距時二分 三初子正子初亥正亥初

距時一分 三初子正子初亥正亥初

易月 卷附

距時七分 三初子正子初亥正亥初

距時六分 三初子正子初亥正亥初

距時五分 三初子正子初亥正亥初

距時四分 三初子正子初亥正亥初

距時三分 三初子正子初亥正亥初

距時二分 三初子正子初亥正亥初

距時一分 三初子正子初亥正亥初

距時五分 三初子正子初亥正亥初

距時四分 三初子正子初亥正亥初

距時三分 三初子正子初亥正亥初

距時二分 三初子正子初亥正亥初

距時一分 三初子正子初亥正亥初

距時五分 三初子正子初亥正亥初

距時四分 三初子正子初亥正亥初

中星表

後冊

仿此節換查前冊中子午卯酉寅申巳亥辰戌丑未歷時至相對易其初正分別則同

嘉慶元 秋寒霜立 小大冬 小大立雨 驚年丙辰 分露降冬 雪雪至寒寒春水 蟄

二十八宿分度

角	後前	七度八六三〇二一八七五 五度九六〇六七五	十三度八二二六九六八七五
亢	後前	四度六九二四五	十度〇六五三一二五
氐	後前	八度四九七一三四三七五	十三度一八九五八四三七五
房	後前	二度七九〇一〇三一二五	十一度二八七二三七五
心	後前	三度〇四三七五	五度八三三八五三一二五
尾	後前	三度〇四三七五 十度〇七七九九五	十三度八二二三七
箕	後前	四度四三八八	十五度二一八七五
斗	後前	十二度四二八六四六八七五	十六度八六七四四六八七五
牛	後前	三度四二四二一八七五	十五度八五二八六五六二五
女	後前	五度五八〇二〇九三七五	九度〇〇四四二八一二五
虛	後前	四度四三八八	十度〇〇一九〇〇九三七五
危	後前	七度四八二五五三一二五	十一度九二一三五三一二五
室	後前	八度六二三九五九三七五	十六度一〇六五一二五
壁	後前	五度三二六五六二五	十三度九五〇五二一八七五

易用 附錄

奎

後前 七度三五五七二八一二五

十二度六八二二九〇六二五

婁

後前 六度〇八七五

十三度四四三二二八一二五

胃

後前 七度九八八四三七五

十四度〇七七三四三七五

昂

後前 五度一九九七四〇六二五

十三度一八九五八四三七五

畢

後前 五度八三三八五三一二五

十一度〇三三五九三七五

參

後前 五度〇七二九一八七五

十度〇九〇六七七一八七五

觜

後前 半度有零之半
同上 二度五三六四三七五

〇五〇七二八七五

參

後中 五度〇七二九一八七五
三度二九七三九六八七五

八度三七〇三一五六二五

井

後前 同上
十六度六一三八

十九度九一一一九六八七五

鬼

後前 十六度六一三八
一度一四一四〇六二五

十七度七五五二〇六二五

柳

後前 同上
六度三四一一四六八七五

七度四八二五五三一二五

星

後前 同上
二度九一六九二八一二五

九度二五八〇七五

張

後前 同上
八度七五〇七八一二五

十一度六六七七〇九三七五

翼

後前 同上
十度〇三九九四七八一二五

十九度一五〇二五九三七五

軫

後前 同上
七度八六三〇二一八七五

十八度二六二二五

按此二十八宿分度舊說紛紛不一如角則有云十二度者有云十三度者元則有云九度有云十一度者甚至奎宿有云十一度有云十八度者不一

七六一

識從何按據。且無零數可稽。蓋皆臆度者耳。又如
 斗宿僉云二十度餘。昂則有云十度內者。夫昂宿
 在天之中。須得仰觀。仰則眼光上逆。其度若小。而
 斗宿在天之南。差可平視。平則目力易舒。其度似
 寬。或由此約畧之見。而概論焉者。不知天之宿度。
 高下異形。人之眼力。橫直不同。譬之風箏。可喻其
 情。風緊而高。其象漸小。風緩而下。其形漸大。是以
 宿度高下廣陝之別。而以一端概之。則似是而實
 非也。又或前人。但以用表管窺度之廣陝尺寸。未

易月 卷一

九 近思錄卷本

經候其歷時分刻多寡。再試觀日晷刻線。歷時在
 午。晷度甚窄。日臨卯酉。晷線最寬。故其度窄刻分
 如數。是以線寬分秒之候。亦不異也。今從徐氏中
 星表法。距時實測。以此差分。復遵堯典所註。百刻
 六千分之訓。凡其距時一分。則用四因。四因如數。
 則用九歸。六除。得數若干分。然後將六十秒零。
 分秒之七。為一分之法。以之因陳。見得若干秒數。
 正符日行天體一度整齊一十秒者。即此秒分成
 度繁之奇零。攷得前載列宿之數云。會計東方七

宿。共歷八十三度八二九九四六八七五。北方七
 宿。共歷九十三度七二二一三七五。西方七宿。共
 歷八十四度二一零四一五六二五。南方七宿。共
 歷一百零三度四八七五。總核其數。正得三百六
 十五度四分度之一也。

易月 卷一

九 近思錄卷本