

周易新疏

別錄

下

仁12
923
10止

923
10.

周易新疏別錄下

筮占

一繫辭曰凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也語因天地之數而立筮法傳鬼神之命也又曰大衍之數五十其用四十有九說者以大衍五十為著五十莖遂為其一不用反諸積中以象大極等說无稽之言今弗取焉著用少陽數七七四十九耳繫辭

註釋之詳矣又觀變於陰陽而立卦法有重
 交單折之名見周禮疏朱氏筮儀載圖老陽
 為☐所謂重也老陰為☷所謂交也少陽為
 ☰所謂單也少陰為☱所謂折也釋之者曰
 ☐者奇之欲分中已虛而未離乎二也☱則
 折矣☷者偶之欲合中已實而未純乎一也
 ☱一則單矣今按☐☷於經无所見本出於卜
 筮家伎倆若以便言之每三變直書九六七

八乃十八變畢而立卦值九六則竝立本卦
 之卦亦可然此等事及扚于中指之間扚于
 无名指間之類皆瑣瑣末儀置而不論焉但
 用筮於廟神德行者聖人立卜筮之大本故
 錄禮筮祭日一事於左以明其儀矣

少牢饋食之禮

禮將祭祀必先擇牲繫于牢而芻之羊豕曰少牢諸侯之卿大夫祭宗

廟之牲

日用丁巳

內事用柔日必丁巳者取其令名自丁寧自變改甲丙戊

庚壬為剛日

乙丁為柔日

筮旬有一日

旬十日也言先月下旬之已筮

來月上筮於廟門之外主人朝服西面于門東

旬之已史朝服左執筮右抽上鞶兼與筮執之東面受

命于主人主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事

于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗丁未必亥也直舉一日以

言之史曰諾西面于門西抽下鞶左執筮右兼

執鞶以擊筮將問吉凶焉故擊以動其神考成謂既受命于主人退旋西面于門

西上文云右抽上鞶兼與筮執之是右手兼執

筮策此經因古名耳生著事在說卦 遂述命

曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事

于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗重以主人乃

釋鞶立筮卿大夫之著長五尺立筮由便賈疏曰立筮由便以其著長筮為便對士

之著三尺坐筮為便若諸侯著七尺天子著九

尺立筮可知說文曰天子著九尺諸侯著七尺

大夫五尺士三尺孝成謂著之長經无明文漢

世所傳可據且曰天生神物所謂九尺七尺者

豈常有之物哉史記曰著百莖共一根謂此類

乎夫著廟中所用尊卑有等固其所也朱氏筮

儀不言貴賤之分概謂尺二寸非禮也凡禮用

十一者象天之曆數十二天子之儀表也且朱

卒筮乃書卦于木示主人乃退占卦者史之屬也六畫備書

于板史受以示主人退占東面旅占之孝成謂筮者北面卦者從之宗人皆立于門西東面北上卦以木者蓋刻單折重交於木或書九六七八之字每二變點其一枚於地而立卦非筆之矣十八變卒乃筆之板故曰書卦于木也旅占說在卷末所引洪範註矣吉則史鞮

筮兼執筮與卦以告于主人占曰從從如洪範逆從之從

若不吉則及遠日又筮日如初遠日後丁若後已賈疏曰曲禮

云喪事先遠日吉事先近日即上旬丁巳不吉則至上旬又筮中甸丁巳不吉則至中甸又筮下甸丁巳不吉則止不祭以卜筮不過三也是以鄭云後丁若後已也

右少牢饋食之禮鄭玄所註其事甚明凡

內外筮儀皆可以例推焉且著雖神乎受

人命者也而人尊故將命之也擊以動神

亦足以見活發之妙矣

一筮求卦之法有一畫變者有二畫變者有三

畫變者有四畫變者有五畫變者有六畫皆

變者有六畫皆不變者六畫皆不變者以本

卦象占其餘皆以本卦之卦兩象占象占盡

乎此故繫辭曰十有八變而成卦八卦而小
成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣
言觀象玩占而不局於辭者也而辭有吉凶
悔吝可取以爲斷者六畫皆不變則取本卦
卦辭一畫變則取本卦變畫辭其外二畫變
三畫變四畫變五畫變六畫變皆无所取乎
辭唯乾坤二卦六畫變取用九用六之辭耳
是爲定法雖然占以活法爲神故遇其變者

或取本卦卦辭或取之卦卦辭或取翼中之
辭以發其義亦何不可夫人事无窮而辭有
所局若執一定法何能盡人事之變哉故曰
發揮於剛柔而生爻語臨時生新意也生生
日新易之所以爲易也且繫辭所載筮法言
象閏則唐虞以後之事乃知古筮法不必一
占法亦或異而其詳今皆不可知矣故在今
之世欲筮以決疑宜合考左氏所載諸占取

心所安苟信而奉之雖不中而不遠矣

莊二十二年陳厲公生敬仲其少也周史有以

周易見陳侯者周大史也陳侯使筮之遇觀 坤

巽之否 坤下乾上 曰是謂觀國之光利用

賓于王 觀六四辭 此其代陳有國乎不在此其在異

國非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也

坤土也巽風也風為天於土上山也 巽變為乾故曰風為

天自二至四有艮象艮為山 有山之材而照之以天光於是

乎居土上故曰觀國之光 山則材之所生上有乾下有坤故言居土

上照之以天光 庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉

故曰利用賓于王 艮為門庭乾為玉帛坤為布帛諸侯朝王陳贄幣之象旅

陳也百言物備 猶有觀焉故曰其在後乎 因觀文以博占故言猶有

觀非在己之言故知在子孫 風行而著於土故曰其在異國

乎若在異國必姜姓也姜大嶽之後也 姜姓之先為堯

四嶽 山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎 變

為天又有艮象故曰山嶽則配天

此所謂一畫變則取本卦變畫辭者也然又

博取象占焉

閔元年畢萬筮仕於晉遇屯 震下之比

 坤下坎上 辛廖占之曰吉 辛廖晉大夫 屯固比入

吉孰大焉其必蕃昌 屯險難所以為堅固比親密所以得入 震為

土 震變為坤 車從馬 晉語曰震車也坤象曰牝馬地類 足居之兄長

之 震為足為長男 母覆之眾歸之 坤為母為眾 六體不易 震為

土而有此六 合而能固安而能殺公侯之卦也

比合屯固坤安震殺故曰公侯之卦 公侯之子孫必復其始

此亦一畫變而不取變畫辭是謂象占二畫

變三畫變四畫變五畫變六畫變占法可以

是例焉

閔二年成季之將生也筮之遇大有 乾下 離上

之乾 乾下乾上 曰同復于父敬如君所 蓋

筮書之辭也乾為君父離變為乾故曰同復于父見敬與君同

此亦一畫變而不拘易辭別生占辭所謂發

揮於剛柔而生爻者也

僖十五年晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹

兌下之睽 上六變 史蘇占之曰不吉

晉上筮 其繇曰士刲羊亦无益也女承筐亦无

貺也 歸妹上六辭謂之繇者所由以斷其義也

益血也貺賜也士刲供祭祀無血則無以

祭也女奉承筐篚無賜幣以實其中亦無以祭

也上六居歸妹之終而無應約婚而不終者也

婚之不終不成夫婦故稱士女變而西鄰責言

之睽亦見載鬼一車皆不吉之象也

不可償也 兌為西方為口舌且少女求不已長

男施盡將嫁女於西而遇此卦故知

責讓之言 歸妹之睽猶無相也 此因二卦名義

不可報償 日猶為欲下言 震之離亦離之震為雷為火

害甚發其端耳 離火相熾不為羸敗 嬴秦姓姬晉姓女自我

已所燒敗甚 秦敗晉 車說其輓火焚其旗不利行師敗于宗

之象也 丘 輓車下縛也震為車兌解在車下故為車說

其輓車變為火故為火焚其旗車敗旗焚師

不能出國故為敗于 歸妹睽孤寇張之弧 睽上

宗丘宗丘猶本邑 睽窮失位故曰睽孤應亦不姪其從姑 與羸敗

中正互坎為盜為弓故云爾 女為有子孫必從姑家者後果子圍質秦 六年

其述逃歸其國而棄其家明年其成於高粱之
虛卦畫盡上而又自初至五則其數六而時睽
故為六年其述五為君位故得歸其國然為
火所焚而棄其家明年復窮于上九睽孤故知
死於高粱之虛惠公死之明年文公入殺子圍
于高粱高
梁晉地名

此亦一畫變而取本卦變畫辭又取之卦變
畫辭不泥於定法可見焉

僖二十五年晉侯筮納王遇大有三三乾下之
離上之

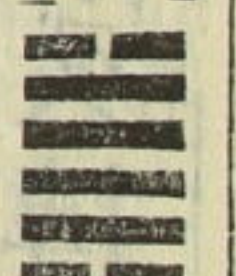
睽三三兌下離上 曰吉遇公用享于天子之卦

大有九三辭乾為君在下公侯之象三進戰克
上與大有之君相見為公用被饗于天子戰克
而王饗吉孰大焉戰克因納王之且是卦也不
於辭別天為澤以當日天子降心以逆公不亦

可乎乾變為兌而上當離離為日天子之象澤
以說物天子在上說心在下是降心逆公
之大有去睽而復亦其所也此以卦名義論之
言大有之世有睽
象大有去睽而復亦其所也
違者則徂征之去其睽違者以復大有所謂
弧矢之利以威天下者也受王饗亦其所也

此亦一畫變而取本卦變畫辭又博占卦象
矣

襄二十五年齊棠公死棠公齊棠邑大夫崔武子欲取

棠姜筮之遇困 坎下之大過 巽下兌

變 史皆曰吉阿崔子示陳文子文子曰夫從風坎

中男故曰夫變而為巽故曰從風風墮妻不可娶也風能墮且落物

其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻

凶困六三辭困于石往不濟也進接於四則四應初而不納譬之水激石

據于蒺藜所恃傷也退託於二則二不與非應譬之據于蒺藜入于

其宮不見其妻凶无所歸也此以變象言也變有棟橈之凶雖有

應亦卦窮且喪互離目妻其可得見邪終无所歸也

此亦一畫變而取本卦變畫辭固定法也然

亦既以象斷其不可娶餘波及爻繇耳

昭五年叔孫穆子之生也莊叔以周易筮之莊叔

父穆子遇明夷 離下之謙 艮下坤上以

示卜楚丘卜人姓名曰是將行是是子也而歸為子

祀奉祭以讒人入其名曰牛足以餒死明夷日

也離為日日之數十甲至故有十時亦當十位自

王以下其二為公其三為卿日中當王食時當

為士夜半為阜人定為輿黃昏為隸日入為僚

晡時為僕日昃為臺隅中日出闕不在第尊王

公曠其位晡時謂日西食時也日昃謂日蹉跌

而下也隅謂東南隅也過隅未中故曰隅中也

日上其中日中盛明食日為二公旦日為三卿

明夷之謙明而未融其當且乎融朗也離在坤

象又變為謙謙卑退故曰明而未融日明而未融故曰其當且乎故曰為子祀

未融日明未融故曰其當且乎故曰為子祀

莊叔卿也知穆子日之謙當鳥故曰明夷于飛

離為日為雉離變為謙不足以明之未融故曰

當日故當鳥而曰于飛鳥謂雉

垂其翼於日為未融故象日之動故曰君子于

於鳥亦為垂翼行明夷日也君子之象也動而當三在旦故曰

行之謙君子辟難而行之象也三日不食旦位在二又非食離火也艮山也離

為火宜作火焚山山敗於人為言成言敗言為

為良讒所焚故曰有攸往主人有言言必讒也離變

而敗故曰有攸往主人有言言必讒也為良

故曰有所往艮為言故曰主純離為牛純離謂

人有言為離見敗故知讒言世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛

上離卦云世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛

畜牝牛吉世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛

離焚山則離勝譬世亂則讒勝山焚則離謙不

獨存故知名牛也豎牛非牝牛故不吉謙不

足飛不翔

謙本不足之義故飛不遠翔

垂不峻翼不廣

峻高也翼

垂下故不能廣遠

故曰其為子後乎

不遠翔故知不遠太

吾子亞

卿也抑少不終

抑反語辭也言旦日正卿之位莊叔亞卿也雖其占如此而位

不協或少不能終焉莊叔死而宣伯嗣作亂而亡穆子自齊歸而後叔孫氏復立

此亦一畫變而取本卦變畫辭觸類而長之

者也

昭十二年南蒯將叛枚筮之

枚所銜之木大如箸也數物云一枚

兩枚乃籌之名也不告筮者以所筮之事空下一籌而使之筮故云枚筮

遇坤

☷

坤下之比

☷

坤下坎上六五變

曰黃裳元吉

坤六以

為大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯

曰吾嘗學此矣

君子居則觀象玩辭蓋惠伯亦嘗學易矣

忠信之事

則可不然必敗外強內溫忠也

坎水故強坤順故溫外強而內

溫所以為忠也徂來曰強與剛殊義水柔而不剛而其勢則強

和以率貞信也

二五剛柔相和以各貞於其位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

中謂五喻

人下不共不得其飾

二之應五猶事不善不得

其極作事不善則不得為定外內倡和為忠五

相和以率貞信也信而供養二

德為善三德謂忠信共忠信共人之所固有供

善非此三者弗當非忠以得色共以得飾善且

夫易不可以占險此泛論易理將何事也且可

飾乎心疑南蒯事險故問將何事也而云且可

臣之職乎則飾乎者言雖其事險而猶且可飾以共人

成可筮中美能黃上美為元下美則裳參

上下三美參成吉可知筮猶有關也筮雖吉未也

此亦一畫變也

哀九年宋伐鄭晉趙鞅將救鄭陽虎以周易筮

之遇泰乾下坤上之需乾下坎上曰宋方

吉不可與也不可與戰微子啓帝乙之元子也宋鄭

甥舅也社祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿

我安得吉焉宋鄭異姓必婚姻往來或可時實

有親故為甥舅泰六五曰帝乙歸妹以祉元吉今將伐宋筮得此爻宋為微子之後帝乙之元子之國為婚姻而吉則我伐之為

不吉
此亦一畫變也

此亦一畫變也

晉語秦伯將納公子重耳於晉公子親筮之曰

尚有晉國命筮之辭得貞屯震下坎上悔豫坤下

震皆八也初與四五二畫變也皆八義未審或曰不變者皆八而尤七柔虛无為象

筮史占之皆曰不吉閉而不通爻無為也閉謂也難

不通謂豫前爻效也效之公司空季子曰吉是子之事二卦皆無為之象也

在易皆利建侯屯卦辭豫卦辭不有晉國以輔

王室安能建侯我命筮曰尚有晉國筮告我曰

利建侯得國之務也吉孰大焉震車也一剛動於二柔

下車之象也坎水也坤土也屯厚也豫樂也屯為滿盈厚之

象也車班外內順以訓之屯內有車豫外亦有車是車班列內外也而坤

順以訓練之則可以即戎矣豫內為坤屯亦有坤象泉原以資之資取助也屯三

至五豫二至四皆有艮象豫三至五有坎象艮山坎水水在山下為泉源流不竭取以給財用

土厚而樂其實不有晉國何以當之屯豫皆有坤象重坤

故厚豫為樂震雷也車也坎勞也水也衆也大象坎為雲亦

象 衆之主 雷與車 內爲主也 而尚水與衆 坎象在上 車有震

武也 車有雷聲 武之發也 衆而順文也 衆而和順 如文武

具厚之至也故曰屯其繇曰元亨利貞勿用有

攸往利建侯主震雷長也故曰元 震爲長男元善之長也

衆而順嘉也故曰亨 亨嘉之會也 內有震雷故利貞

震雷動之甚也動必止之故利在貞固元與亨卦象也利貞因象垂教故變文釋之 車上

水下必伯 車動而上威也水順而下 小事不濟

壅也故曰勿用有攸往 震動遇坎險故曰壅 一夫之行也

震爲長男故曰一衆順而有武威故曰利建侯

夫又爲足故曰行 非一夫之行 坤母也震長男也母老子彊故曰豫 長男

彊在外母 遜事而樂 其繇曰利建侯行師居樂出威之謂

也 居樂母在內也出威長男在外也 居樂故利建侯出威故利行師

此三畫變而取本卦之卦之象與辭者也

周語晉成公之自周歸於晉也晉筮之遇乾

三 乾下 之否 坤下 三 乾上 坤下乾上 初二三變 日配而不終君三

出焉 乾下爲坤天地配而否塞故知君子孫不永

終爲君三畫變故知君三自周出乾以喻

京師坤以
喻侯國

此亦三畫變而別生辭者也

襄九年穆姜薨於東宮大子宮也穆姜淫僑如欲廢成公故徙居東宮

始往而筮之遇艮艮下之八史曰是謂艮

之隨震下兌上不變者唯第二畫耳孔穎達曰遇艮之八不知意何所道

其出也君必速出隨非閉姜曰无也是於周

易曰隨元亨利貞无咎一畫變取本卦變畫辭二畫變以上本無辭皆

以卦象占故史唯言其象而姜引隨卦辭故稱周易晉語貞屯悔豫司空季子引兩卦辭而稱

在易者亦與此同義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元首也體手足

卑故曰元體之長以喻尊長器使卑少文言云元者善之長其義不異也體仁謂心不違仁猶

手足之在身嘉德文言作嘉會亦義同德謂恩德餘義見文言然故不可誣也

事本不可誣罔有無是以雖隨无咎今我婦人而與於亂

固在下位而有不仁不可謂元不靖國家不可

謂亨作而害身不可謂利棄位而姣不可謂貞

居上而仁謂之元婦人卑於丈夫而有四德者不仁故不可謂元也靖安也姣滯也

隨而無咎我皆無之豈隨也哉我則取惡能無

咎乎必死於此弗得出矣穆姜自謂雖隨無咎而我必有咎我無四

德豈當隨卦也哉

此五畫變而取之卦象與辭者也

僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉徒父秦之掌卜筮者

涉河侯車敗詰之秦伯之軍涉河則晉侯車敗也秦伯不解謂敗在己故詰

對曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱

巽下曰千乘三公三公之餘獲其雄狐於周易利

也荀爽九家蠱之貞風也其悔山也內卦為貞外卦為悔

所以克也今歲已秋風吹落山木實落材也

敗何待

此六畫皆不變者也而不取卦辭先賢以為

不能通二易之占故據其所見雜占而言之

是或然然玩占者豈惟易辭之局哉

成十六年晉侯將伐鄭聞楚師將至晉侯筮之

史曰吉其卦遇復震下坤上曰南國蹇躅其元

王中厥目此亦雜占辭復陽長之卦陽氣起子

則離受其敗離南方之卦又為日君王國蹇王

傷不敗何待

此亦六畫皆不變而不取卦辭者也

昭七年衛襄公夫人姜氏無子嬖人媯始生孟

繫孔成子夢康叔謂己立元成子衛卿烝鉏也

未余使羈之孫圉與史苟相之羈烝鉏子史朝

亦夢康叔謂己余將命而子苟與孔烝鉏之曾

孫圉相元史朝見成子告之夢夢協協合後媯

始生子名之曰元孟繫之足不良弱行也跛孔成

子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷命著

遇屯震下坎上又曰余尚立繫尚克嘉之遇屯

坤下坎上以示史朝史朝曰元

亨又何疑焉屯卦辭成子曰非長之謂乎恐屯之元

謂年長非對曰康叔名之可謂長矣元者善之長也孟

非人也將不列於宗不可謂長足跛非且其繇

曰利建侯屯卦嗣吉何建建非嗣也襄公無嫡子繫長當

嗣元少非可嗣者以二卦皆云子其建之也非

建也元建也非嗣也前筮元遇屯屯卦辭曰利建

侯後筮繫遇屯屯之比初九曰利建侯是二卦皆

云乃知元吉也六畫不變則取屯康叔命之二

卦告之筮襲於夢武王所用也弗從何為泰誓曰朕

夢協朕卜襲於弱足者居屯初九磐侯主社稷

休祥戎商必克臨祭祀奉民人事鬼神從會朝又焉得居各以

所利不亦可乎繫利居元利建

此合占六畫不變者一畫變者而言不及之

卦也

晉語董因迎公於河因晉大夫公公問焉曰吾

其濟乎對曰臣筮之得泰坤上之八曰是

謂天地配亨小往大來泰卦辭曰小往大來吉

亨小喻子圍大喻文公

今及之矣何不濟之有

此云之八亦似謂在上者皆柔小无力然之
字不穩穆姜遇艮之八杜預以為連山歸藏
皆以七八為占故曰之八朱熹以為五畫皆
變唯二得八不變故曰之八重耳得貞屯悔
豫皆八韋昭以為八謂震兩柔在貞在悔皆
不動故曰皆八程迥以為初與五用九變四
用六變其不變者二三上在兩卦皆為八故

曰皆八今按諸說皆无所據且至此條而不
通矣闕之可也

右筮占十五條左傳依杜註國語依韋註
間有附私意者亦不識別煩也

洪範曰擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽曰
蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二衍忒

選擇知卜筮人建立之乃命以其職龜兆形有
似雨者有似雨止者蒙陰闇也驛者氣落驛不
連屬也克者兆相交錯也內卦曰貞外卦曰悔
凡七卜占用五兩霽蒙驛克也筮占用二貞悔

也就此七者推行其變忒以斷其吉凶卜占用五筮占用二而曰卜五占用二者互其文耳立時人作卜筮三人占則從二人之言時是也作為也蓋泰龜泰筮自有常唯占有當否各言其意見言之所以有異同也按士喪禮云族長蒞卜宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上哀公九年左傳云晉趙鞅卜救鄭遇水適火占諸史趙史墨史龜可見一卜而三占故此經亦曰三人占唯中古易教興焉故至於筮占則士大夫多學知焉者如司空季子陳文子子服惠伯輩皆因占以生義教可謂不失本旨者矣故士喪禮於筮曰旅占旅衆也乃不啻三人占也孔安國註此經曰夏殷周卜筮各異三法竝用卜筮各三人孔穎達釋之曰經惟言三占從二而知三法竝用者金縢云乃卜三龜士喪

禮占者三人是貴賤俱用三龜知卜筮竝用三代法也夫金縢三龜大王季文王之龜也豈雜用三代之法哉士喪禮所謂占者三人豈用三龜之謂哉且夫洪範大禹叙之而箕子述之豈言夏殷周三法哉

此占法之所本由也卜占不傳不知其說至筮占則唯貞悔盡之矣繫辭曰八卦成列象在其中因而重之爻在其中夫貞悔也者因而重之者也而六畫皆有變象一畫變則卦象亦隨變聖人觀其象變以繫辭焉如乾六

畫初變則下爲巽巽爲隱隱於內而不見故
曰潛龍勿用其二變則離明在下故曰見龍
在田其三變則兌說應乎乾故曰終日乾乾
其四變則外爲巽巽爲進退故曰或躍在淵
其五變則離明在上故曰飛龍在天其上變
則極高自說故曰亢龍有悔六十四卦三百
八十四畫其爻皆是類也余持此說而求諸
古與左氏記筮占者合遂定其說

禮記曰卜筮者先聖王之所以使民信時日敬
鬼神畏法令也所以使民決嫌疑定猶與也故
曰疑而筮之則弗非也

此謂聖人所以取卜筮也夫易有聖人之道
四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器
者尚其象以卜筮者尚其占故曰君子居則
觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是
以自天祐之吉无不利然則卜筮乃四尚之

一耳故說易以十筮而已者陋矣

河田孝成識

周易新疏別錄終

讀周易新疏

余嘗訪外典于河子行先生相驩有年
後去住伯陰美德山中三十年矣頃又
出因府城下出則先至先生所會周易
新疏稿脫得與聞其說起而嘆曰无形
者道乎名之者言乎德功雖大唯言不
朽子行之言豈出於德與功之下哉導

詩周易新疏
河積石播爲九河。同爲逆河。入于海者。勢之所必至也。子行此舉。能滌其源。末流豈有窮止乎哉。蓋六經莫易深焉。伏羲開源。農黃唐虞。因以制作。夏承敷之。殷周損益。莫不自易出者。成性存存。道義之門。殷周之衰。聖人憂人。失其本也。經翼興焉。故六經雖博。不知易而言治。

教者猶膠柱而鼓瑟。夫殷輅周冕。質於大而文於小。聞一知十者。得與聞焉。麻冕禮也。從衆於純。與其奢也。寧儉。儉仁之術也。義之制也。聖人立人之道。仁與義。仁義形而上者也。禮樂託於玉帛鐘鼓。皆形而下者也。化裁存乎其人。帝降而王。王降而霸。非達

時變知義用者其孰能與於此哉。河氏易學於斯爲神。昔人稱朱紫陽曰孔子以來一人。今觀河易勝於朱氏萬萬。然則易歷四聖而傳河子。可稱之千古一賢矣。都人士有詩曰。河子聖者徒。於易可折衷。其有觀諸斯乎。世之儒士言易者何限。漢唯傳商瞿。

卜筮。王弼厭其卑雜。易之以玄虛。程學之徒非之。其所爭虛實之辯耳。昧天人之分。皆以天理自然爲人道。則均是老莊任天之歸矣耳。朱熹氏有。不滿王程。概以爲卜筮書。四尚謂何。嗚呼。易之難闡如此。不啻書生不能知六經之縕。後王无繼周者。亦輔佐。

之者不達化裁之源也。是以治日寡而亂日多方。今

大東

神武不殺之化洋溢海內。鬱勃所蒸生。若而人易道復顯。義用維新。春而發華。華而見春。子行武弁。武而文。如之。至治之華也。夫聖人作易。天下萬世治亂之

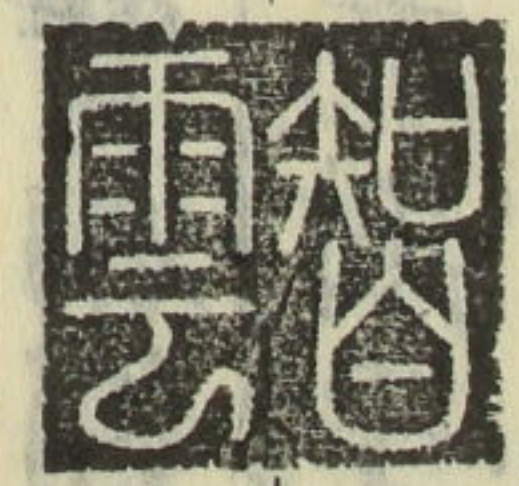
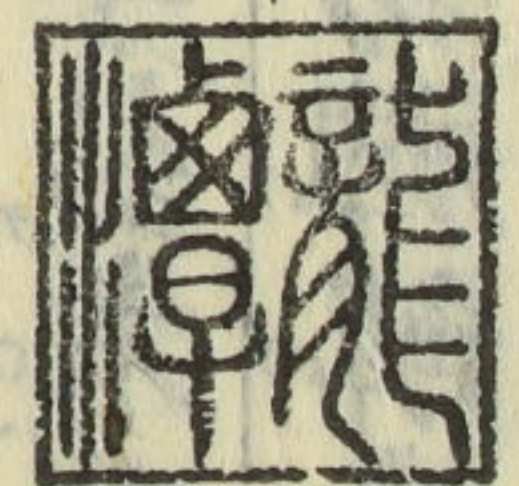
幾盡矣。是則勿論也。雖我大藏妙理。蓋亦與易符。萬師所謂微言奧旨。深合于一乘者。非邪。故善學易者。我實相圓妙之門。庶易入耳。周易禪解。意在斯乎。雖然。萬師之解。詳乎內而略乎外。非河氏新疏。則易象轉化活動之用。其不可見邪。

詩居身新政

皇和天明改元辛丑五月朔旦

台宗 僧智雲 龍潭書

因府靈光蘭若

Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '龍潭' and '智雲'.

丙辰三月

新芬 櫻春堂主人蘇籍

異同書之各辭之土今龍井院之流亦終于時學出
人曾習知武生孫德承矩續靈朝其意因畧轉特施

易象圖

關谷海鏡狀主著

關谷敬藏先生著

易象解

是書既成先生恐讀者或難遽曉其意因畧辨諸說異同書之各條之上今請并刻之庶有裨于初學也

丙辰三月

浪花

賭春堂主人謹識

易象解序

往年敬藏來游於我邑。從先子受周易新疏。居歲餘業成。及歸。愈益研精。遂更有所發明於大象之說。因著之解。遠質於先子。先子大以爲奇。將爲作序。會其病不果而沒。其後數歲。予以吏事來於京師。則敬藏先已來。相見大喜。與共語舊。因又大悲也。自是情好日篤。視不啻兄弟矣。頃者。或請刻其曩所著易象解。敬藏謂予曰。此書雖已經先生覽觀。然不幸未及得其一言。而先生沒。願子代先生爲書於卷端。嗚呼。予也。真所謂徒讀父書而不知變。其何足以與於此。

哉。无以則吾聞之。敬藏之來於我邑也。寡大夫乾子問於先子曰。聞敬藏才子也。何如。先子對曰。惟賢知賢。我不知也。固問之。先子曰。在昔孔門顏氏之子。其殆庶幾乎。周易新疏老夫數十年所苦思。敬藏一朝見之。无違其才之長於吾。如此矣。若由是觀之。其作此解也。乃又其數年之所研精。則其造詣。蓋豈淺淺乎哉。此儻足以告之人。而見於世矣。請以此言爲序。敬藏則逡巡不敢當也。

寬政八年丙辰春三月因幡河田希傑子俊題于京師邸舍

自序

往者。予在京。識因幡人衣川子益。言其國有河田先生。精易。適會先生所著周易新疏出。讀之。甚善其說。因願欲見其人。親聞其詳。而未得也。天明甲辰秋。先生之東都。反過京。乃介其邑人某生。始得謁先生於逆旅焉。既。先生歸。因幡。予亦以母氏故。歸長崎。居之相距。殆二百里。不得償素願。常以爲恨。去歲。請母氏命。乃適因幡。重謁先生於詠歸之齋。則先生已年七十五矣。幸尚健。亦喜予至。於是。遂得朝夕繼見。以詳聞其說也。夫先生之於易。如正陰陽剛柔九六

陰陽謂位剛柔謂畫九六謂變先儒不能辨混而一之且誤認爻爲畫故不知

爻之言乎變是以其解皆
謬新疏辨之詳矣

象者世所謂大象也今易
以此篇合釋爻辭者總謂
之象故先儒稱此篇所言
者曰大象稱釋爻辭者曰
小象然古所稱象者特此
篇耳如其釋爻辭者與象
一類據例當直謂之爻不
宜稱象故今稱此篇止曰
象而不復加大字以別之
讀者察之
易本艱深獨此篇至為易
解而先儒求之深所以謬
也殊不知觀其所言之象
而已明矣可謂失諸眉睫
者

之稱辨爻之非畫名皆先儒之所未及知其見之卓
固不待予言可謂近古以來一人矣然私竊以謂其
於象註尚有可疑者而未之敢輕議也及今茲再歸
長崎復取新疏而讀之更專意本文沈潛反復久之
頗似有得者矣蓋先儒說象皆泥卦名是以不能觀
其所言之象而解之遂或至引諸雜象以傳會則謬
之尤甚者也想先生亦偶未之察焉夫象之為體特
因其上下二卦兩大象立言而已其餘雜象豈可引
哉況卦之命名皆別自有其義卦名豈可泥哉予遂
不自量特抽而出之不拘卦名與雜象直觀其所言

之象而解之明白簡切覺无復可疑焉易說於是始
獲大全矣既而喟然自嘆以為此豈予譎劣之力乎
哉實先生之賜也先子及師友之靈也且予得與子
益相識蓋亦有天授者存焉是不可以不識也乃書
以為之序
寬政改元冬十二月長崎後學策紫關谷潛撰

卦辭謂之象。畫辭謂之爻。相傳畫辭為周公作。蓋亦由誤謂象畫辭其實三百八十六爻。今不可知誰所作矣。

健字從吳說作健為是。與乾同。天行健。言有天之象者。乾卦也。非以天行之象釋乾義也。曰自彊不息者。亦唯取其天行之象耳。初與卦名不相干。如下諸卦皆然。程傳曰。取其行健。朱註曰。非至健不能。此皆

由健誤作健。且有乾健之義。云爾。夫天行固健。二氏之言。若尤甚不可者。然其泥卦名。是以六十四卦皆不能觀其所言之象而解之。可惜矣。地勢言其積厚。因重坤之象。與因重乾有運旋相繼之象。言天行同意。程朱泥卦名。坤順之義。以為地勢順誤矣。

程傳曰。坎不云雨而云雲者。雲為雨而未成者也。未能成雨。所以為屯。君子觀屯之象。經綸天下之事。以濟於屯難。是以雲雷之象。強解屯義。因以之解經綸。謬之大者。後諸卦解。竝如

以為畫辭。然畫辭與卦辭俱行列國久矣。觀於左氏可見。安有宣子獨見之於魯哉。乃知今上下象。即是。此言似有理者。因更詳之。今上下象。其釋畫辭者。與上下象同撰體。而其論大象。獨離經而立言。其辭判然。殊不與他相類。蓋所謂易象唯此已。潛謂。詠歸先生說得焉。今從之。

天行健。君子以自彊不息。乾為天。重乾有天行運旋相繼不已之象。君子觀其象。而以自勉彊其行而不息也。吳仁傑曰。字書乾一作健。健字。豈本作健而傳寫誤歟。不然。六十

四卦。何容乾獨異於諸卦哉。潛謂。象者。卦象也。若作天行健。則直為言天行之健者。非卦象也。吳說是也。當從之。

地勢。坤。君子以厚德載物。

坤為地。重坤有地勢積厚能載萬物之象。君子法其象。而以厚其德而載物也。物者。事之所由取。則也。載者。受保而不墜之意。

雲雷屯。君子以經綸。

雷之得雲而行。能發生萬物。君子觀其象。以經綸天下之事也。經綸。本治絲之事。經者。理其緒而分

此皆由其泥卦名故也夫卦之命名別自有其義豈可以此篇所言之象解之哉弗思甚矣

此以下舊說之誤不復悉辨讀者合而考之自可見矣

易象解

之。綸者。比其類而合之。二者皆以喻化裁也。按坎解言雨。此言雲者。取象之異耳。且雷雨雲雷。其言各順也。

山下出泉。蒙。君子以果行育德。

泉之出。必至乎所往。苟非有本而能如是乎。山下出泉。其本之所資。可知矣。君子觀其象。而以果其行。育其德也。果行。法泉之必至。育德。所以養其本。蓋不育德。猶无本之水。欲果行。不可得也。

雲上於天。需。君子以飲食宴樂。

雲者。地氣之所生。雲上於天。天地網緼。陰陽和洽。

之象。飲食宴樂。乃所以合人歡也。

天與水違行。訟。君子以作事謀始。

天在上。而水性下。在上者上。下者在下。其行相違。成敗善惡之所以分矣。故君子觀其象者。以作事必謀諸其始也。

地中有水。師。君子以容民畜衆。

容民畜衆。乃地中有水之象。

地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

地上有水。先王觀其分流之象。則以建萬國。又觀其親密無間之象。則以親諸侯。蓋萬國諸侯。先王

之所不能容畜者。亦因地上有水衍溢之象。按建萬國。親諸侯。非尋常君子之事。故特稱先王。後凡言先王者。皆放此。

風行天上。小畜。君子以懿文德。

功化流通。上極于天。惟文德為然。風行天上。有似於是。所以君子觀其象。則以懿之也。

上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。

天至高无上。澤地中之最卑者也。君子觀上天下澤之象。則以辨上下之分。以定民志。程氏曰。上下之分明。然後民志有定。民志定。然後可以言治。民

志不定。天下不可得而治也。

天地交。泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

在上者下。在下者上。所謂交也。天地相交。制其過。補其不及。以相濟之象。財成。制其過也。輔相。補其不及也。蓋若自民生日用飲食衣服。以至凡百利。用厚生之事。皆賴后之財輔也。后與后稷后土之后同。主治民事者之稱也。

天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

天地不交。否。塞之象也。君子當患難之時。儉德以

凡此篇皆用以字以起下辭者。言觀其象以法之也。故此儉德辟難者。亦法天地不交之象。以自否塞也。先儒謂當否塞之時。儉德

辟難誤矣。舊說此類甚多。後皆放此。

易象解

辟之。使人不得榮之以祿。所以自否塞也。詠歸先生曰。惟儉德。可以處約。能處約。以辟時難。如此。則人不得榮之以祿。若不能節儉。仰不足以事父母。俯不足以養妻子。則求祿之急。君且不之遑擇。難其可辟乎。

天與火同人。君子以類族辨物。

天在上。而火性炎上。歸乎天。君子觀其象。而以辨別物族。使同類相得也。訟有異類相違之象。此則同類相求之象。

火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

火之在天上。无所不照。君子觀其象。以能明照見事之善惡。惡者遏之。善者揚之。以順天休命也。天而在下。乃天命之象。詠歸先生曰。遏揚莫烈於火力也。

地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

山高地平。高者在平中。損高益卑。以趣於平之象。程氏曰。君子觀其象。則裒取多者。增益寡者。稱物之多寡。以均其施與。使得其平也。

雷出地震。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

易象解

謙豫隨蠱

五

月令云。仲春雷乃發聲。蟄蟲咸動。啓戶始出。春秋傳云。啓蟄而郊。先王觀豫雷出地震之象。既法其鳴。而作為聲樂。以褒崇功德。又隨其時。而殷薦之。以享祀上帝。配以祖考。孝敬之至也。殷盛也。上帝。天帝也。作樂。蓋亦因卦名豫樂之義。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

雷藏於澤中。暫息也。非若在地中者之久。嚮晦入宴息。即暫息之象。禮。君子晝不居內。夜不居外。山下有風。蠱。君子以振民育德。

風之在山下。物无不被化。君子觀其象。以振濟於

民。養育其德也。蓋正德利用厚生。此三事。政之所不可闕者。然必先利用厚生。而後得正其德。故此先言振民也。即亦論語既富而後教之之意。按蒙育德者。育己德。此則育民德也。

澤上有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆。澤。卑下能受物。又能出物。地廣厚在其上。其為澤大矣。教思取其能出物。容保民取其能受物。无窮疆。取其大也。教思容保。皆臨民為治之事。蓋亦因卦名臨。

風行地上。觀。先王以省方。觀民設教。

程氏曰。風行地上。周及庶物。為由歷周覽之象。故先王體之。以為省方之禮。以觀民俗而設政教。如奢則約之。以儉。儉則示之以禮。是也。潛謂。此因卦名觀。言觀民。然卦名。本觀示之義。非覽觀之謂也。設教。乃巽風命令之象。

雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

雷電。蔡邕石經作電雷。為是。明罰勅法。取象電雷。明威。按。豐威明並行者。為用刑之事。故言君子。此先明後威。則為立刑之事。故亦稱先王也。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。

朱註曰。內離明而外艮止。故取象如此。夫既取艮離。

兩象。曰山下有火。解之者。決復傳著他象不得。朱註雖明艮止。所謂引雜象者。謬之尤甚也。舊說此類甚多。後皆放此。

此卦在全體。柔變剛。將盡於上。故其名為剝。剝落也。此取於二體。故其象為山附於地。二者善惡迥殊。可見此篇不拘卦名也。

山者。草木百物之所聚生也。山下有火。明不能徧照。如此則僅以明庶政而已。无敢折獄也。庶政事之小者。獄事之大者。庶政及獄。皆取象於物之聚。山附於地。剝。上以厚下安宅。

山雖高起於上。而下附著地之厚。所以不危也。是以在人上者。必厚其下。以安其宅也。蓋不厚則不安。故厚其下。乃所以安其宅也。書云。民維邦本。本固邦寧。上謂君。下謂民。不言君子者。重在上也。宅居也。

雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

雷在地中。靜息之象也。先王觀其象。而順天道。以
至日閉關。使商旅不得行。后不巡省方也。此卦在
全體。一剛動於下。為冬至陽氣復於地下之象。故
此亦言至日也。都潔曰。舜十一月朔巡守。則知不
省方。特至日耳。后註在泰卦。
天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。
豫雷出地震者。仲春也。此天下雷行。乃春夏之交。
萬物茂盛之時也。茂盛也。茂對時育萬物者。所以
順天時也。物與二字。疑衍文。
天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

程朱泥卦名頤養之義。以
慎言語節飲食為養德養
身之事。謬亦甚矣。

天至大。山能畜物。天而在山之中。其為畜孰大焉。
多識前言往行。乃所以大畜其德也。亦因卦名大
畜。然卦名本大者畜之義。因艮上一剛為卦主。非
取此象也。識記也。
山下有雷。頤。君子以慎言語節飲食。
凡聲在高。則過本分。在卑。則不及本分。雷之震山
下。其聲不及本分。言語飲食。此二者。宜不及也。此
象當與小過。山上有雷。併觀焉。小過取象於過。此
取象於不及。
澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

木者澤之材也。而澤水滅之。君子觀其象者。以自藏其才。獨立不懼。遯世无悶也。蓋遯世无悶。非獨立不懼。則不能。故先言之也。

水荐至。習坎。君子以常德行。習教事。

習重也。德行。德之行也。教事。教之事也。教之事。即樂正所崇四術之屬是矣。德行常之。教事習之。當如水之荐至。不可畧有間斷也。

明兩作。離。大人以繼明照于四方。

作起也。大人。如乾九五利見大人之大人。謂賢德之人。繼明照于四方者。繼續君之明德。而助之遠

及也。如禹皋陶之於舜。伊尹之於湯。有焉。

山上有澤。咸。君子以虛受人。

澤能受物。山上有澤。崇高之上。有受物之處。君子觀其象者。雖已盛德。无可以尚焉。而猶且謙虛。以受於人也。蓋大舜之所以為大舜。亦唯由取於人以為善。況不及大舜者。豈可以自滿乎哉。但虛受云者。善惡有所不必擇。唯其用之在己耳。若曰擇大善而棄惡。則非虛受之謂也。

雷風恆。君子以立不易方。

風性无定。唯其從雷。不易所向。君子觀其象。而以

立不易方。立者。立於道也。不易方。亦因卦名恆久之義。此象與益風雷反對。當併觀焉。

天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

山高矣。而天又高。不可及也。君子之於小人。雖不必惡。而威嚴以遠之。為不可及者。以其不可狎也。不曰山上有天者。天无不覆。不止山上也。

雷在天上。大壯。君子以非禮不履。

雷。動物。雷在天上。動以天之象。禮者。天秩。君子非禮不履。乃動以天也。

明出地上。晉。君子以自昭明德。

明德之解。詳于予所著天學新註。

明出地上。日出地上也。昭明之也。明德。休明之德。孝弟忠信。皆其物也。蓋日在地下。其明徒然。及出地上。而後萬物皆照焉。君子觀其象者。以自昭明德也。

明入地中。明夷。君子以蒞衆用晦而明。

日入地中。及出復明。則其入者。所以養明也。君子蒞衆。不極其明察。而用晦。然後能容物。不然。則不勝其瑣碎。反為傷其明。所謂察見淵中魚不祥者。故用晦。乃所以為明也。

風自火出。家人。君子以言有物。而行有恆。

火能生風。風之自火出。可謂有本矣。君子言行亦宜然也。物者言之實也。恆者行之守也。

上火下澤。睽。君子以同而異。

火澤相遇。然火性炎上。澤氣潤下。其行不同。君子觀其象者。其於世雖同於人。而未嘗不異。蓋不為苟合也。

山上有水。蹇。君子以反身修德。

山上之水。即山之所出。而水性潤下。復歸于山。以養其原。是以前出無窮。君子觀其象者。以反身而修其德也。

雷雨作。解。君子以赦過宥罪。

張清子曰。雷者天之威。雨者天之澤。威中有澤。刑獄之有赦宥也。有過者赦而不問。有罪者宥而從輕。好生之至也。

山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

山高澤卑。卑者在高下。益見其卑。忿之與欲。宜制之又制。使不得縱恣也。所以君子觀山下有澤之象。則以懲窒之也。

風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

雷之從風。不定其所。君子觀其象者。以見善則遷。

有過則改。唯義之從。而未嘗有吝於其間也。進益之道。莫大於此。蓋亦因卦名云。

澤上於天。夫君子以施祿及下。居德則忌。

澤最卑在下。其膏潤不能徧及物。今乃上於天。則其施无所不周也。君子得位在上。則必施祿及下。即取此象。居德則忌。朱氏曰。未詳。王弼本。則字作明。亦難解。

天下有風。姤。后以施命誥四方。

天下有風。其行无所不周。風為命令之象。故言施命也。觀風行地上者。為由歷周覽之象。此天下有

風。特命令耳。

澤上於地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

澤上於地。或有決潰之懼。宜豫為之防。君子觀其象者。除治戎器。以戒不虞也。除。謂簡治而去弊惡也。

地中生木。升。君子以順德。積小以高大。

地中生木。其始毫末耳。而終能至合抱者。以順長也。君子觀其象。而以順德不逆於理。積累衆小。以成其高大也。王弼本。順字作慎。恐非。

澤无水。困。君子以致命遂志。

朱氏曰。水下漏。則澤上枯。故曰澤无水也。潛謂澤以水為命。而今盡泄輸以及他。而不自養。君子觀其象者。志之所在。則不自愛。致棄身命以遂之也。如為君父致死之類。皆是矣。

木上有水。井。君子以勞民勸相。
朱氏曰。草木之生。津潤皆上。木上有水之象也。潛謂民之為事。火耕水耨。其勞无所不至。勞之者。敘其勞以慰之也。相助也。勸相者。使相勸以助於上也。蓋勞力以養上者。小人之職。然不勞則不勸。勞民勸相。即木上水以自養之象。

澤中有火。革。君子以治曆明時。
澤亦草木百物之所聚生也。其中有火以照之。即治曆明時之象也。又澤氣潤下。火性炎上。潤下者在。上。炎上者居下。有順四時而和氣節之象。
木上有火。鼎。君子以正位凝命。
木上有火。火得所託。以安其性。君子觀其象者。正其位序。无敢踰違。以凝聚天命於已也。若不正其位。妄動屢遷。戮辱且至矣。何天命之凝哉。故正其位。乃所以凝命也。
荐雷震。君子以恐懼修省。

易象解
荐雷震動相仍之象也。君子觀其象者，以每事恐懼，且必加修省，所以盡恐懼之實也。

兼山艮。君子以思不出其位。

山者安其所而不移。山上有山，不移之固，孰若焉。思不出其位，因此象也。即中庸素其位而行，不願乎其外之意。或以君子不必然致疑於此者，拘甚矣。乾天行，則君子以自彊不息。隨澤中有雷，則以嚮晦入宴息，言不一端而已也。

山上有木，漸。君子以居賢德善俗。

山之秃童，非帝其容不好，而木之於山，又其所必

不可无者。君子觀山上有木之象，以居賢德之人於位，以善其風俗也。蓋賢德者，國之所必不可无者，而賢德在位，則風俗自善矣。

澤上有雷，歸妹。君子以永終知敝。

雷震澤上，澤中草木遇之而始發生焉。始生者久，久必有敝。君子永終知敝，有見于此象也。

雷電皆至，豐。君子以折獄致刑。

雷電皆至，威明並行也。折獄，因明致刑，因威按離，明為刑獄之象。凡四卦，噬嗑，賁，豐，旅，火為離本象，故賁旅皆言火，而此及噬嗑言電者，以其與雷並

程傳曰：以少女從長男，知其終之不善，謂歸妹女之終何是不啻泥卦名引雜象，其害義亦不小矣。

朱註曰。慎刑如山。不雷如火。是分兩象。別各為說。夫上下兩象相合。而方見其妙作者之意。全在此。若以兩象分別各為說。則八卦之時。已可言。尚何待六十四重卦乎。誤甚矣。

稱也。

山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不雷獄。

程氏曰。火在山上。明无不照。君子觀明照之象。則以明慎用刑。明不可恃。故戒於慎。又觀火行不處之象。則不雷獄也。潛謂。獄以斷是非。是非明則當斷。安可雷滯也。獄。因山象。見賁卦註。

隨風巽。君子以申命行事。

風之遠及。命令之象也。君子觀重巽風相隨之象。而以申命令行政事。若不先申命令。則臨事或有不及之失矣。程氏曰。隨。相繼之義也。

麗澤兌。君子以朋友講習。

兩澤相麗。交相滋潤。即朋友講習互相益之象。

風行水上。渙。先王以享于帝立廟。

風者。氣而已。无形。惟其得水。而其形可見焉。先王享于帝。以格其神。立廟。以使其鬼有所依託。有見于此象也。

澤上有水。節。君子以制數度議德行。

澤之容水。過則盈溢。卦之名節。亦因此象。君子制數度。議德行。皆所以為節也。制數度者。凡物之貴賤多寡。大小長短。各為之制。使不相踰也。議德行。

者。程氏曰。人之德行。當義則當節。議謂商度求中節也。詠歸先生曰。制與作不同。无而造之謂之作。有而裁之謂之制。作數度者。王者之事。制則通于上下。故此以君子言之也。

澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

澤上有風。澤中之物。得之而生長。天地之仁心也。又風能鼓幽潛。議聚獄。緩死罪。因此象。澤亦草木百物之所聚生。故言獄。如賁卦註。

山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

程傳曰。雷震於山上。其聲過常。故為小過。何以知其不為大過。宋註曰。三者之過。小者之過。恭。哀。儉。豈亦

者哉。其甚矣。其泥卦名也。

雷之震山上。其聲過本分。行之恭。喪之哀。用之儉。此三者。宜過也。

水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。

物之為患害。莫甚於火。惟水能止之。君子思慮後患。而豫為之防。每使如此象。水在火上。則庶乎其足以勝之。而无傷矣。

火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

火在上。水在下。各得其所也。君子觀其象。而以辨別物類。各居其方。使不相雜。所以成其性也。辨物如周官所謂。辨山林川澤丘陵墳衍原隰之名物。

者。是矣。居方。王制所謂。凡居民財。必因天地寒煖
燥溼。廣谷大川異制者。是矣。按同人同類相求。則
君子使其相得。此異類分居。則使其各成。事殊而
致一矣。然同類不盡相得。未必為傷。如異類一雜
居。則貽害不小。所以慎也。

易象解終

周易新疏

因州河田八助著
天明四年甲辰仲秋

既成

易象解

長崎關谷敬藏著
寬政九年丁巳季夏

刻成

發行書坊

京都

西村平八郎
林喜兵衛

江戸

西村源六

大坂

泉本八兵衛
山口又一郎

