古易斷外篇

說卦傳　序卦
雜卦

十

仁12
538
20止

京都帝國大學圖書

門 13
號 936
冊 20

古周易經斷外編卷五下

日本　新井祐登謙吉　著
男　篤光錫夫　校

說卦傳

夫聖人之作易也其叙觀象於天察法於地取身取物始成三重成六自小成至大成厥象數卦畫及蓍法筮用許大件事既載繫辭傳中然而及象數分屬之細曲則有所未盡焉故特述此傳以爲說卦之門也蓋不知應是大卜官中所傳之準決與俞氏琰曰三畫卦六畫卦各有其象如六畫之象下震上艮是爲頤頤中有

物是爲噬嗑又井鼎之類合上下二體爲之者是也如三畫之象說卦所列者是也卦有畫則有象以辭而顯不說則不明此說卦所以作也先說蓍數卦爻爲聖人作易之本次說六畫兼具三才之道次說伏羲八卦方位先乾坤後六子以明六子之功用皆出於乾坤次說文王八卦方位始震終艮而又盛稱六子之功用次說八卦之德次說乾馬坤牛之類以明遠取諸物次說乾首坤腹之類以明近取諸身次說乾坤爲父母所以得男女之由終則分八卦爲八條凡三才之道无不說之所以類萬物之情也其說亦有經中所无者如震之蒼筤竹萑葦離之鼈蠃蚌是也然損之簋泰之茅非蒼筤萑葦之屬乎頤之龜震之貝非鼈蠃蚌之屬乎需之酒坎之水也旅之斧即離之戈兵也乃若震爲龍乾坤皆无震而言龍坎爲豕大畜姤皆无坎而言豕離爲龜損益皆无離而言龜蓋自有所取也乾爲馬而坤爲牝馬坤乃乾之配也坤爲牛而離爲牝牛離之中畫乃坤畫此又取一畫之象也至如訟之帶困之紱豐之沛巽之牀渙之机坎之脯大過之棟漸之鴻剝之魚中孚之鶴聖人豈能一一盡言之於此哉讀易者苟能觸類而長之則說卦之所无者盡皆可以通之也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

孔氏穎達曰伏羲作易之初不假用蓍成卦故直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布爻故先言生蓍後言立卦生爻又曰以此聖知深知神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神明而生蓍程子曰生蓍言用蓍以求卦非謂有蓍而後畫卦項氏安世曰生蓍謂創立用蓍之法神不能言以蓍言之所以贊神出命故謂之幽贊神明即大衍所謂佑神也龔煥曰以下文倚數立卦生爻觀之當以項說爲正愚謂義皇紹作易厥本源出於天諸子之說極是也幽微妙之意贊助也與神物以前民用之意同

參天兩地而倚數參音三

朱子曰天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二耦故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八愚按乾畫三奇三之則三三爲九老陽之數也又一三五相依亦九坤畫三耦兩之則二三爲六老陰之數也又二四相依亦六二耦一奇則兩其二耦參其一奇乃爲七少陽之數也震坎艮二兩一三乃七二奇一耦則參其二奇兩其一耦乃爲八少陰之數也巽離兌二三兩乃八蓋天地之正數者一二三四五爾六七八九十乃其配也自一至五相倚相合則成七九六八之數所謂倚數

也孔氏穎達曰七九爲奇天數也六八爲耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩爲目奇耦蓋古之奇耦亦以參兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道康熙帝曰參天兩地以方圓徑圍定之亦其大致爾實則徑一者不止圍三非密率也以理言之則張氏所謂以一包兩者是蓋天能兼地故一并二以成三也以筭言之則孔氏所謂兩爲耦數之始三爲奇數之初者是蓋以一乘一以一除一皆不可變故乘除之數起於三與二也以象言之凡圓者錯置三點求心而規之即成凡方者錯置兩點折角而矩之即成統而言之皆數也故參天兩地者數之原也其用於筮法則爲七八九六者蓋以理言之則參兩之數皆統之以三故三三爲九三二爲六一三二二爲七一二二三爲八也以筭言之奇數起於一三成於九七耦數起於二四成於八六故以其成數紀陰陽陽之進者爲老退者爲少陰之退者爲老進者爲少也以象言之凡圓者以六而包一虛其中則六也實其中則七也凡方者以八而包一實其中則九也虛其中則八也陽圓陰方陽實陰虛故惟七圓而實爲陽惟八方而虛爲壯陰九雖實而積方則陽將變而爲陰矣故

爲老陽六雖虛而積圓則陰將變而爲陽矣故爲老陰也其數皆
自參兩中來故曰倚數○焦氏竑曰始終中之三數皆乾之所爲
也坤則隨乾之所至兩之而已乾有一畫坤兩之爲耦乾有二畫
坤兩之爲三耦有乾畫則坤能兩之乾
之所无坤不能生也故曰地道无成而代有終
觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道
德而理於義窮理盡性以至於命而理之理謂義之條析
韓氏伯曰卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變
化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數

故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽愚謂易既作矣然後
用蓍起數由數象見觀陰陽二氣之數變動來或少或老以畫剛
柔奇耦之象而立卦卦既立矣則六爻備焉故曰發揮於剛柔而
生爻蓋以卦爻之先後言爻先卦後以全卦觀則爻在卦中也朱
震曰立卦之前象未著故曰陰陽卦已立象斯見故曰剛柔蓁淵
曰陰陽即所以爲爻復言剛柔生爻者未入用則謂陰陽已入用
則謂剛柔未入用故止曰觀已入用故又曰發揮或曰發揮六畫
仔細舒其理也項氏安世曰道即命德即性義即理和順於道德
而理於義窮理盡性以至於命反覆互言也易之奇耦在天之命

則爲陰陽之道在人之性則爲仁義之德在地之宜則爲剛柔之理和順於道德而理於義自幽而言以至於顯此所謂顯道也窮理盡性以至於命自顯而言以至於幽此所謂神德行也朱子曰和順於道德是默契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須一一推窮性則是理之極處故云盡命則性之所自來處故云至張氏次仲曰至者自此至彼自邇至遠之謂窮理窮到極處盡性盡到極處便是至命非理性外別有命窮盡外別有至也窮盡工夫亦只在和順道德而理于義處又曰卦立爻生而易中之精蘊可得而窺矣陰陽之道易簡之德欲摹寫彷彿以示後世著一毫我見不得天地陰陽者道德之根源也聖人參兩天地觀變陰陽細心體貼何等和順和順則易涉于模稜消息盈虛之際不能條分縷析便不謂之理于義今和順而又理於義則理无不窮已性人性物性无不盡而可以贊天地之化育矣俞氏琰曰和順道德統言一卦之體理於義析言六爻之用徐氏幾曰如乾爲天道而象之元亨利貞則其德爻之潛見躍飛則其義以一卦而統言之所謂和順也就六爻而言之所謂理也善觀易者推爻之義以窮天下之理明卦德以盡一己之性窮理盡性則進退存亡得喪之天道可以知而天命在我矣○孔氏穎達曰此一節將明聖人

引伸因重之意故先叙聖人本制著數卦爻備明天道人事妙極之理康熙帝曰此章次第最明易爲卜筮之書而又爲五經之原者於此章可見矣生蓍者立蓍筮之法也倚數者起蓍筮之數也立卦生爻則指畫卦繫辭言之是二者蓍筮之體而言於後明易爲卜筮而作也和順於道德而理於義言卦畫既立則有以契合乎天之道性之德而下周乎事物之宜也窮理盡性以至於命言爻辭既設則有以窮盡乎事之理人之性而上達乎天命之本也夫易以卜筮爲教而道德性命之奥存焉然則以機祥之末言易者迷道之原者也以事物之迹言易者失教之意者也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

前章言理性命似乎判而三此言順性命之理明性命只是一物天命之謂性易中所言之理即是性命也性命之理即陰陽柔剛仁義是也陰陽以氣言剛柔以質言仁義以德言所以立天地人之道者此三者也道不兩則不能以立故兼三才而兩之故易亦

六畫而成卦也八卦而小成三畫已具三才之道至重而六畫則三才之道各兩而成立全備矣蓋天尊地卑萬物之位定矣然分陰分陽迭用柔剛有活潑妙用故易亦六畫之位以陰陽分之以定矣初三五爻爲陽位二四上爲陰位陰陽各半故曰分迭用柔剛居各爻蓋位陽而剛居之柔亦居之位陰而柔居之剛亦居之剛柔錯綜更相爲用煥乎有文所謂六位成章也吳氏澄曰上文以陰陽爲天之道下陰陽二字則總言六位也六位之中分初三五爲陽位二四上爲陰位也上文以柔剛爲地之道下柔剛二字則總言六畫也六畫之中奇畫皆謂之剛耦畫皆謂之柔也位无

質故以陰陽名之畫有質故以柔剛名之位之陰陽相間則分布一定畫之柔不同則迭用以居所謂物相雜曰文即此成章之謂也崔氏憬曰此明一卦六爻有三才二體之義故明天道既立陰陽地道又立剛柔人道亦立仁義也何則在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德故書曰沈潛剛克高明柔克人稟天地豈不兼仁義乎所以易道兼之也蔡氏清曰立天之道非有以立之者也謂天道之立以陰陽也地人倣此其曰分陰分陽者陰陽之自分也其曰迭用柔剛者剛柔之自迭用也非有分之用之者也康熙帝曰上章總論易道此章以下專明卦也上章云觀變於陰陽而立卦

和順於道德而理於義此章即所以申其指性即德也命即道也
性命流行於事物而理名焉即道德之散而爲義者也故總之曰
性命之理六畫成卦則與三極之道相似其於天地之道人性之
德也不亦和順矣乎六位成章則陰陽剛柔仁義之用不窮其於
事物之宜也不亦曲盡其理矣乎又曰兼三才而兩之及分陰分
陽迭用柔剛三句先儒皆就易上說細玩文義當且就造化上說
兼字分字用字皆不是著力字言合三才之道而皆兩此易所以
六畫成卦也三才之道既以相對而分又以更迭而用此易所以
六位成章也如此方於故易兩字語氣相合蔡氏說極貼

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相
錯薄迫各切射音亦

孔氏穎達曰此一節就卦象明重卦之意若使天地不交水火異
處則庶類无生成之用品物无變化之理故云天地定位而合德
山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資八卦之
用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不
交互以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之卦爻與天地等
性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣乾隆

帝曰此伏羲先天卦位也乾上坤下一高一卑天地定位也山脈流於澤爲泉爲水澤氣升於山爲雲爲雨山澤通氣也雷從地而起風自天而行互相衝激雷風相薄也上炎下潤不相侵害水火不相射也每一卦各有八卦錯雜而加於上則爲六十四卦不易之中有交易之理也項氏安世曰八卦雖八實則陰陽二字而已是故位雖定而氣則通勢雖相薄而情不厭明本一物也○愚按以此章爲伏羲先天以第五章爲文王後天先儒從邵說子曰河出圖洛出書聖人則之如此雖有明證而於其圖寥寥未有前聞至趙宋而出於陳希夷是故吳廷翰及諸家不信而云古有而今亡矣漢唐諸賢无以圖爲說者而獨陳邵始傳焉其所疑亦不爲非理然今觀諸圖其妙法精微无間然者非後人想像摸索而可作得者矣又釋典載戴九履一左三右七二四爲肩六八爲膝今作足縱橫十五而五居其室今脱此句獨今比之于易經諸本所載存于佛書則頗精詳也又開離六爻三變盡之妙祕以定宗旨之根奧藥山雲巖洞山傳傳祕授洞山授之曹山曹山曰汝祕藏護持非眞法器必勿滲漏焉恐顯露而滅吾宗其密授如此自宋紿事朱彥得之老僧始傳於世然後諸高僧註書雖多少而不過敲釋益儒者亦不知焉未有獲其眞者也由此息之云隱於方外而不傳亦不可

謂元亥事只是俟君子之定而已

數往者順知來者逆是故易逆數也 數音上聲

楊氏慎曰凡事數已往則順而易度將來則逆而難易之占筮爲知來設故曰易逆數也數往句乃引起下句非謂易有數往之事也張氏次仲曰不徒曰逆而曰逆數者天道无端惟數可以推其機易道至妙因數可以明其理理因數顯數從理出述義曰承上文八卦相錯而言此爻易之中有變易之用也胡氏炳文曰諸儒訓釋皆謂已往而易見爲順未來而前知爲逆易主於前民用故曰易逆數也惟本義依邵子以數往者順一段爲指圓圖而言卦氣之所以行易逆數一段爲指橫圖而言卦畫之所以生非本義發邵子之蘊則學者孰知此所謂先天之學哉康熙帝曰此節順逆之義朱子之意如此然與邵子本意各成一說蓋邵子本意以三陰三陽追數至一陰一陽漸推至三陰三陽處爲逆朱子則謂左方四卦數已生者爲順右方四卦推未生者爲逆兩說可並存而邵子之說於此兩章文義尤爲貫串天地定位一節自乾坤說到震巽是數往也雷以動之一節自震巽說到乾坤是知來也此三句是承上節以起下節言圖象數往則順知來則逆如上節所列是順數順數者算乾坤次六子也若建圖

之意則欲覽陰陽之運行功用之先後所重在逆數如下節所推
也諸說之詳備啓蒙中

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之
兌以說之乾以君之坤以藏之晅煖通用況遠切乾燥也說音悅

述義曰此言八卦之用與造物同流也動以發其萌散以舒其氣
所以生萬物也雨潤以制之日晅以克濕所以長萬物也止之以
成其質說之以遂其性所以收萬物也君則物有其宰藏則物有
所息所以歸藏萬物也自天地定位至此言八卦定位對待之體

而在其中也胡氏炳文曰自動至晅物之出機自止至藏物之入
機出无於有氣之行也故以象言入有於无質之具也故以卦言
按乾坤三畫之奇耦各相易而爲六子生物之序也震巽坎離以
其象言艮兌乾坤以其卦言動止說以其性言散潤晅以其功言
君以其道言藏以其量言丘氏富國曰六子致用主於乾而動歸
干坤而藏此又父母之功也故以乾坤終之朱氏震曰前說乾坤
以至六子此說六子而歸乾坤終始循環不見首尾易之道也項
氏安世曰前章言先天之順象也此言先天之逆象也金氏賁亨
曰上章以天地居首序尊卑也此章以乾坤居後總成功也上以

體言此以功用言也吳氏曰愼曰前章始乾坤終坎離此章始震
巽終乾坤首乾者其重在乾首震者其重在震二章雖皆明先天
卦序而後天始震之義亦具其中矣康熙帝曰先言天地以及六
子體之序也於圖位爲數往其理則繫傳天尊地卑終之以象形
者也先言六子以及天地用之序也於圖位爲知來其理則繫傳
雷霆風雨終之以乾坤者也圖意取用之序邵子謂此一節直解
圖意者是也然非體則无以立本故易雖主於逆數而必以順數
先之又曰艮兌不言山澤則是指氣言也暑氣溫熱發生故曰兌
以說之寒氣嚴凝收斂故曰艮以止之上傳於雷霆風雨之下亦
曰一寒一暑而不言山澤也若雷以動積寒之氣而日以暄之風
以散積暑之氣而雨以潤之則於卦象皆切乾君坤藏亦主大夏
大冬而言大夏如下章所云萬物皆相見向明而治是君之也大
冬如下章所云萬物之所歸是藏之也

右第四章

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 說音悅勞去聲

梁氏寅曰邵子以此爲文王八卦蓋因坤戞解三卦象辭而推之
也伏羲八卦乃對待之體而謂之先天文王八卦乃流行之用而

謂之後天二者之次序固爲不同而亦未嘗不相須也帝者天之主宰而萬物之生成无不由之其神運於四時而游乎六合固不得而測也述義曰帝主宰萬物者也八者皆帝之所爲故以帝冠之出者發露之謂齊者畢達之謂相見者物之長盛明著也致猶委也委役於萬物无不養也說者物皆牧斂各得自遂而說也戰者陽氣始萌陰凝而戰也勞有慰勞休息之義萬物皆歸藏於內而休息也成完全也既終藏物之冬又始生物之春也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮蘇氏曰二言行文

上言帝之出入帝之神運不可見故以萬物之出入於四時者明之震居正東卯位春陽之氣始動出地而生物之時帝既出焉則萬物亦隨帝而出也巽居東南辰巳之間於時春夏之交物悉發

生而新鮮齊整潔謂新美明潔離居正南午位盛夏之時日照大
明萬物相見而无隱聖人南面而聽天下君與民相見而无私猶
帝之與物相見也故曰嚮明而治蓋於離獨言聖人之治者以取
諸陽明之方之位之德也坤言地而不言方者以地之養物不專
一處故也兌正秋萬物成熟之時前之長養於是秀實充足故說
也乾居西北戌亥之間秋冬之交純陽來薄而爲主于內北陰恃
已盛之勢而未肯隨聽故戰也坎居正北子位萬氣歸藏之地也
凡役休則勞之旨於是息則萬物亦於是歸宿矣鄭康成云水性
勞而不倦故曰坎勞卦是也艮居東北丑寅之位丑是前年之末
寅是今歲之初是艮之所以成終而成始也又艮止也凡物畜不
固則發不力藏不厚則施不盛成終者乃所以成始皆艮之用事
也八卦之序即四時五行循環流行之序也又傳曰電於天地爲
長子以其統領萬物爲出入也雷出地百八十三日而復入則萬
物皆入入地百八十三日而復出則萬物亦出按非二分而已然
二至亦以此數而成陰陽消長之終始幽妙玄理不可以言而盡
矣龔氏煥曰土之於物无時而不養今獨言致役乎坤何也曰土
之養物雖无時不然然於西南夏秋之交物將成就之時土氣正
旺致養之功莫盛於此故曰致役乎坤非他時不養而獨養乎此

也故又曰成言乎艮艮亦土也養者成之漸成者養之終成而終者又將於此而始此土无不在其於養物之巧成始而成終者也水火一而木金土二者水火陰陽之正木金土陰陽之交正者一而交者二也楊氏萬里曰於帝言致役者蓋坤臣也帝君也君之於臣役之而已於萬物言致養者蓋坤母也萬物子也母之於子養之而已徐氏幾曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北震動也物生之初故居東兌說也物成之候故居西此四者各居正位震巽俱屬木震陽木巽陰木故巽居東南而接乎陽兌乾皆屬金兌陰金乾陽金故乾居西北而接夫陰坤艮並屬土坤陰土故在西南艮陽土故在東北四者分居四隅後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮爲次序者木生火火生土土生金金生水水八卦之用五行之生一周而復終之以艮土者水非土亦不能以生木木又生火循環无窮此所以爲造化流行之序也蘇氏濬曰八卦之德各一其性八卦之次各一其位春夏秋冬各一其時木火土金水各一其氣或以德言或以位言或以時與地言舉一卦而他卦可類推也胡氏炳文曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以互見也康熙帝曰此章明文王卦位也震動而發散者生機之始

雷厲而風行者造化之初是故陽氣奮而物无不出陰氣順而物无不齊陽氣盛麗於陰則明極矣陰精厚順於陽則養至矣陽之和足於內陰之滋足於外則說乎物而物成矣雖然天之道資陰而用之而功乃就克陰而化之而命斯行自始至終莫非天也而終始之際見其健而不已焉者天之所以爲天也由是役者於此休故坎以習熟之義而司勞焉動者於此止故艮以動靜不窮之義而司成焉夫文之位變乎羲矣而其體用交錯之妙動靜互根之機則必合而觀之然後造化之理盡○孔子所以釋文王之意者如此而已諸儒或以五行言之說亦詳密故備載以相參考然

諸儒所言坤艮之理亦有未盡者蓋宮令以土獨王未月而爲中央則土位惟一也京房以土分王辰戌丑未而直四季則土位有四也今文王之卦惟坤艮二土位於丑未視月令則多其一視京房則少其二何也蓋木之生火金之生水无所籍於土若火非土必不能成金水非土必不能生木則土之功於是爲著又一歲之間陰陽二氣皆互相勝陽勝陰則爲木之溫火之熱自卯至未陽多之卦是也陰勝陽則爲金之涼水之寒自酉至丑陰多之卦是也惟丑接於寅未接於申爲三陰三陽之卦則二氣適均而爲中和之會此所以獨爲土德之居也其精義亦非諸術所及尚有先

天後天列象交變之妙見啓蒙附論中○郭氏相奎曰蘇氏曰以帝出乎震一節爲古有是語萬物出乎震一節是孔子從而釋之也此於故曰字有著落又以神也者妙萬物而爲言一句附此章之末而曰萬物之盛衰皆其自然莫或使之而謂之帝者萬物之中有妙物者焉此其神也而謂之帝云爾此于帝字有著落

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也撓女教切从手撓通用熯音漢盛鄭玄作成

神者視之而弗見聽之而弗聞无在无不在无爲无不爲體物而不可遺所以生成變化萬物者也神之與帝非二梁寅曰神即帝也帝者神之體神者帝之用陸銓曰語其主宰謂之帝語其妙用謂之神是也上章言一歲之序此言一時之變化乾隆帝曰動萬物者生機之所發動撓萬物者生機之所鼓舞燥乎火則光輝之發越也說乎澤則利澤之普施也潤者有源不窮而物之根本滋焉終始者凝固不洩而發育之氣全焉六者皆神之妙則皆帝之

所爲也至六子之交相爲用則水火異氣而相赴雷風殊用而相須山澤不同形而相注以其本一物而兩在是以雖異位而同功此則神之所以妙乎萬物而變化成物之本也不言天地者六子之變化皆乾坤之變化也自帝出乎震至此言八卦一氣流行之用而體則不易也項氏安世曰澤不爲潤而爲說者潤者氣之濕而在內者也說者色之光而在外者也澤氣上浮而光溢於外故說而可愛若潤物之功淫液而深長則惟水足以當之胡氏炳文曰以上第三章第四章言先天第五章言後天此第六章則由後天而推先天者也去乾坤而言六子以見神之所爲言神則乾坤在其中矣雷之所以動風之所以撓以至艮之所以終所以始後天之所以變化者實由先天而來先天水火相逮以次陰陽之交合後天雷動風撓以次五行之變化惟其交合之妙如此然後變化之妙亦如此吳氏澄曰神不離乎物即萬物之中而妙不可測者是神也萬物有迹可見而神在其中无迹可見蔡氏清曰如雷專於動風專於撓則滯於一隅不得謂之妙天地則役使六子以造化乎萬物六子之伸縮變化皆天地之爲也所以謂神當乾坤也於此益可以驗合一不測之義无在无不在之意益神如君后六子則六官之分職也六官所施行皆帝后所主宰然後六職交

舉而治功成矣葉氏爾瞻曰神非乾坤乃乾坤之運六子而不測者曰動曰撓曰燥曰說曰潤曰終始此正變化成萬物處然天功用惟一故神非兩不化先天之六子各得其耦者所謂兩也兩者體之立也後天之變化成萬物者所謂兩者之化也兩用之行也就此兩化之合一不測處乃所謂神也康熙帝曰此章合羲文卦位而總贊之蓋變易之序後天爲著而交易之理先天爲明變易者化也動萬物撓萬物燥萬物說萬物潤萬物終始萬物者也交易者神也所以變變化化道並行而不相悖使物並育而不相害者也化者造物之迹也統乎地者也故以其可見之功而謂之成神者生物之心也統乎天者也故以其不測之機而謂之妙張氏次仲曰神也者一句領起一篇之意下總發明此句莫疾乎風等正是神之妙處故水火相逮故字承上文說個神意蓋數莫字便見風雷等是至神至妙之物原不滯于偏枯故相逮相通有不知其所以然者不是上段各司其用下段相須爲用一分一合有意爲之也然後能三字有力也凡此皆神所爲故能如此

崔氏憬曰雷動萬物春分之時草木滋生蟄蟲發起風鼓萬物春則發散枝葉秋則摧殘枝葉又曰艮不言山獨舉卦名者以動撓燥潤功是雷風水火至於終始萬物於山義則不然故言卦而餘

皆稱物各取便而論也正易心法曰坎潤兌說理自不同坎乾水也井是也兌坤水也雨是也一陽中陷于二陰爲坎坎以氣脉潛行于萬物之中爲受命之根本故曰潤萬物者莫潤乎水一陰上徹于二陽爲兌兌以雨露普施于萬物之上爲發生之利澤故曰說萬物者莫說乎澤愚按麻衣象法最好又按自定位章至出震章八卦次序不同此去乾坤而言六子其序亦異蓋先天後天其理不二惟是變化流行生成功用其時而異耳是故前後錯綜而皆見自然妙義聖人胸中卽易也矣故其筆勢縱橫妙合悉是造化功用易也者聖學之玄奧至極矣

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

胡氏炳文曰按據紫中行說夫子欲於下言八卦之象比先言其德象者其似性情者其眞蓋性以本質言情以發用言都只就卦畫上說孔氏穎達曰此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故爲健坤象地地順承於天故爲順震象雷雷奮動萬物故爲動巽象風風行无所不入故爲入坎象水水險陷故爲陷離象火火必著於物故爲麗艮象山山體靜止故爲止兌象澤澤潤萬物故爲說

邵子曰乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤耦也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰麗於二陽其卦錯然成文而華麗也天下之麗莫如火故又爲附麗之麗兌說也一陰出於陰外而說於物故天下之說莫如澤張子曰陽陷於陰爲水附於陰爲火又一陷溺而不得出爲坎一附麗而不能去爲離朱子曰以通神明之德以類萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兌又總於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰入曰麗曰說皆順底意思聖人下此八字極狀得八卦性情盡項氏安世曰健者始於動而終於止順者始於入而終於說陽之動志於得所止陰之入志於得所說蔡氏清曰自震而艮者陽之由動而靜也自巽而兌者陰之由靜而動也坎離在中間坎則自動而向於靜也離則自靜而向於動也康熙帝曰八卦以卦畫定名義在先取象於雷風山澤等在後孔氏之說固不如邵子之說矣然邵子說二陽卦則既得之其說三陰卦以異爲陰入於陽離爲陰附於陽則似未合經義蓋陰在內陽必入而散之陰在中陽必附而散之入與麗皆

陽也特以先有陰質爲主故謂之陰卦爾惟張子曰陽陷於陰爲水附於陰爲火又曰陰在內陽在外者不得入則周旋不舍而爲風實盡物理之妙自孔氏至此章至篇末皆言先天對待之義○釋智旭曰健則可以體道順則可以致道動則可以趨道入則可以造道陷則可以養道麗則可以不違乎道止則可以安道說則可以行道此八卦之德也

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此遠取諸物也乾象天天行健而不息馬性健而不息晝夜應用坤象地而性順牛性順而馴伏以載重而行周公以龍屬乾夫子以震爲龍何也曰取陽物能變化之象則乾取春飛秋蟄應時而善動之象乃震聖人取象妙用多義難能知時出聲遠聞取巽爲風主號令之義質汗濁而心剛躁者豕也體有文彩而性怯柔者雉也外剛能止物而內柔者狗也外柔能說羣而內狠者羊也以八卦爲八物也埤雅云乾陽物也故馬蹄圓坤陰物也故牛蹄坼陽病則陰勝故馬疾則臥陰病則陽勝故牛疾則立馬陽物故起先前足臥先後足牛陰物故起先後足臥先前足益學者以爲坤

牛取順乾馬取健蓋知其一而已錢氏一本曰人而失其健順之性則牛馬之不如失其所止而无以自詭則羊狗之不如聖人取象之意深切矣哉蘇氏軾曰凡八卦之所爲至於俚俗雜亂无所不有其說固不可盡之胡氏曰學者觸類而長之可也

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

乾隆帝曰此八卦之象近取諸身者也首者衆陽之所會圓而在上乾象也腹者衆陰之所藏虛而有容坤象也震陽動於下爲足巽陰隨於下爲股水內景坎陽在內耳之內聰也火外景離陽在外目之外明也手能握固艮之止也口能言笑兌之說也此以一物爲八卦也余氏芑舒曰首以君之腹以藏之足履於下爲動手持於上爲止股下岐而伏口上竅而見耳外虛目內虛各以反對也康熙帝曰諸儒股義惟余氏得之蓋股者陰所伏也張氏次仲曰人皆有耳目手足而孰知其爲八卦也知其爲八卦而耳目手足斃壞之時八卦竟安在也八卦以一身取象獨不言心何也无心則耳目手足竟安用也學者可以憬然悟矣

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索所責反與索同長上聲少去聲

此以八卦分父母男女爲一家之象也孔穎達曰索求也以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女俞氏琰曰三男之卦以氣言則得乾一爻之奇以體言則得坤二爻之耦三女之卦以氣言則得坤一爻之耦以體言則得乾二爻之奇是故

一爻爲氣二爻爲體一索再索三索蓋以三畫自下而上之次序言稱者尊之之辭謂者卑之之辭蓋父母曰稱男女曰謂一字之異名分秩然震坎艮乾之分體巽離兌坤之分體姚氏舜牧曰玩之故稱故謂語氣見父母男女原有此名夫子特詳釋之以明其義各有攸當非偶然者吳氏澄曰萬物資始於天猶子之氣始於父資生於地猶子之形生於母故乾稱父坤稱母索求而取之也坤交於乾求取乾之初畫中畫上畫而得長中少三男乾交於坤求取坤之初畫中畫上畫而得長中少三女康熙帝曰以上四章皆言八卦之德之象而健順動入陷麗止說諸德則名卦之義易理

之根也不言雷風山澤諸象者爲前圖位中已具又曰乾求坤
求乾之說當從吳氏胡氏炳文曰此章本義乃朱子未改正之筆
當以語録說爲正若專言揲蓍求卦則无復此卦序矣應氏撝謙
曰六子之始生也爲雷爲風起于一氣之微至于成聲然尚耳可
得聞目不可得而覩也再索而爲水爲火質雖未凝氣已有象而
其流行升降尚未有定體也三索而爲山爲澤高者峙卑者鍾止
于止而塞于下萬形之立自此始矣愚按可謂應氏能知精而通
繆者

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤
爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果圜音圓瘠音籍駁音博

○荀九家此下有爲龍爲直爲衣爲言之四象荀爽易解十卷集九家

自此以下推廣八卦之象此一節言乾象純陽在上而覆下爲天
天體圓而運轉无端故爲圜古方圓之圓皆作圜位上而臨下爲
君故天與君以尊而稱萬物資之始爲父又一家之尊德粹不雜
爲玉純剛而能變爲金又玉剛之清明金剛之堅質乾居西北是
立冬之節水冰地凍之候故爲冰爲寒盛陽之色爲大赤又加大
字者以別於坎赤也馬陽而健者也德全者爲良健之最調者也

知深者爲老健之最久者也骨莫尚者爲瘠健之最堅峻者也力莫尚者爲駁健之最威猛者也天之大德曰生木上有果生氣完也邵子木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也此木之不二也此實生生之理也易筮曰上章合八卦爲一而分德物身家四類此章合四類爲一而分八卦以八門所以反覆推廣象類以資占決也○愚按駁馬解者以爲毛色不純之馬非也前見有良馬老馬等而誤矣蓋駁駮同爾雅曰駁如馬而倨牙食虎豹然乃別是一物而匪馬也卽取乾之剛猛象孔氏引以爲證者是也雜毛不純豈是乾純之象耶

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑○爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿爲簍爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑釜音父。嗇音色。荀九家下皆同

積陰在下爲地萬物資之以生爲母柔廣包物爲布諸家所註不取容物熟物以養物爲釜陰性主納故凝聚不施爲吝嗇地生育萬物不擇美惡故爲均順而多孕爲子母牛蔡清曰只謂之牛亦可以坤純陰而至順故取此象方而載重爲大輿奇爲質故偶爲文坤耦畫獨多故爲衆柄者承物之所執持之名取坤受載之義地之土色有五乾南正色爲赤坤北故正色爲黑也極陰之色也○按或以布爲布泉之布釜爲升

名之類皆不取又柄一作枘俞氏以爲乾圜坤方之義

震爲雷爲龍爲玄黃爲萬爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮蕃音字筤音郎萑音丸馵音

音注番音煩

○爲玉爲鵠爲鼓

氣之震生於地者爲雷物之動起於淵者爲龍皆是陽在下發重陰而動出者也震乾坤始交故兼有天地之色爲玄黃花之總名曰蕃春時氣至草木皆生芽開華蓋有二耦上分一奇下連花出於萼之象蔡淵云萬物畢出故爲大塗宜從塗道路也指往來廣通曰大塗大初陽象吳澄二陰開通前无壅塞之說取大壯之象在爻象則然與今少異爲長子一索得男也陽進決陰其剛動也躁玄黃相雜而成蒼色也二陰中虛一陽成節二陰異枝一陽連茹又下苞上茂本實幹虛爲蒼筤竹萑葦亦竹之類也凡聲屬陽氣陽在內外陰開而出聲之象故於馬爲善鳴爲馵足也蔡清云直伸一足而挈起一足如懸之愚謂曰馵足曰作足只是取足動之義爾不必穿細也的白也白顙其象未得曉姑從陰虛在上之舊解見覆種者自種子中初生之芽反入地以爲根謂

之反生自種子中再生之萌芽自起以爲苗取陽氣生起於下陽長而不已則乾故其究爲健述義曰蕃育鮮明極其盛長之不可量也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長（如字）爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦（近去聲）

○爲楊爲鸛

乾隆述義曰巽入也物之善入者莫如木故无土不穿氣之善入者莫如風故无物不被木有曲直糾木之曲而取直爲繩直引繩之直以制木爲工陰始生柔弱而色白風行爲長木升爲高陰性多疑爲進退爲不果臭以風傳一陰內鬱不散爲臭陰少而血不升爲寡髮陽多而氣生盛爲廣顙離以柔居中爲目之正巽柔在下目睛不正爲多白眼康熙帝曰寡髮廣顙多白眼皆取潔義今人之額濶少寒毛而眸子清明者皆潔者也愚謂好利欲納者陰性也故爲近於利出於市遠賈則得利三倍三倍謂多也取巽一陰伏於內而主利之象巽變極卽震故其究爲躁益震得陽氣之先剛質之始巽得陰氣之先柔質之始故二卦獨言究極之義○近利市三倍句舊說不清快且近離之解似巧鑿矣

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心輮柔上聲亟音戟下去聲曳音裔

○爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏

坎正北之卦水北方之行水體陰中有陽故外虛而內光明又至柔而載大舟之重外虛弱內剛實皆坎之象故爲水溝瀆水道也取水流而不盈之義諸水皆屬水藏于地中陽匿于陰中爲隱伏孔氏曰使曲者直爲矯使直者曲爲輮水流曲直故爲矯輮或曰陽直陰曲有相濟之意弓中勁則善發輪中勁則善運皆矯輮所成之物也弓體彎輪體員也以陷險中爲加憂心之與耳坎象心耳俱以虛爲體中滿內鬱爲病爲痛血者人身之水赤者得乾中色美脊陽在中亟心亦剛在內也前畫柔故爲下首而不昂後畫柔蹄薄而不厚陷而失健爲曳行險而勞爲多眚通水之性也月水之精也盜潛伏行乎險木堅多心陽剛在中也康熙帝曰坎以習險取勞義故加憂心病耳痛者人之勞也亟心下首薄蹄曳者馬之勞也多眚者車之勞也凡馬勞極則心亟而屢下其首蹄薄而足曳皆歷險之甚所致也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁（乾音干蟹音駭蠃音裸蠃蚌音棒俗作蜂）

○爲牝牛

諸家□曰離麗也火麗於木日麗於天電麗於雲日火之精電火之光也中女再索得女甲胄外堅戈兵上銳外剛土炎之象也外大而中虛爲大腹火性燥爲乾卦鼈蠃蚌龜皆外骨之物外剛內柔象又龜鼈之卵蟹之盲皆中黃也蠃則形銳而善麗蚌則內虛而含明龜則文明而含智也科空也木空中者必枯槁故爲科上槁與坎之堅多心相反一說科條也中空而上條枯

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節（蓏音裸黔音鉗喙音誨與啄通用）

○爲鼻爲虎爲狐

陽畫止于上而不動山象徑路即山中之路又大塗之反也小石取少剛之義上高連下雙峙中虛而開門闕象在木曰果在地曰蓏又有核曰果无核曰蓏又木實曰果草實曰蓏又植生曰果蔓

生曰蕪震爲蕃草木之始艮爲果蕪草木之終而又始也閽人主門止人之入寺人主巷止人之出指在四支之末而能止物都開示手之用也狗止于門而守家鼠止人家而害物且鼠牙取利取剛在前也黔喙之屬猶言百禽之衆也衆鳥諸用皆在巢上陽之象黔只是止物之意非取青黑雜色之象也喙喙音雖異其義同故古通用字義見後多節外剛也○按寓簡曰指當作止以音同誤也非是不知聖人提出指字合蓄多少妙用矣又朱震以狗爲狗字誤今按狗字舉后切音苟犬也許候切音詬熊虎之子見爾雅狗豹貊通○喙噣咮啄喙皆鳥食義同喙許穢切音誨又音蕞又音噣又音斷並義同噣陟救切音晝說文喙也廣韻烏口也又釋文竹角切音啄咮音義與啄同啄竹角切音涿詩小雅率場啄粟

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊鹵音魯

○爲常爲輔頰

坎水塞下流則水聚而成澤述義曰以言悅神爲巫以言悅人爲口舌金氣始殺則條枯實落物成則上柔者先折故爲毀折柔附於剛剛必決柔故爲附決澤水鹹濕之氣凝結而堅剛者爲鹵

少女從嫡爲妾內狠外悅爲羊繫傳云類萬物之情又云以言乎

天地之間則備矣於此可見矣愚謂取說女之少而有美色之意

○書洪範疏曰水性本甘久浸其地變而爲鹵鹵廣韻天生曰鹵人造曰鹽說文西方鹹地也

右第十一章○康熙帝曰此章雖廣八卦之象然有前文所取而此反不備者則非廣也意前爲歷代相傳而此則周易義例與朱氏康流曰此廣明卦象所以資占者之決也夫占法不可爲典要惟憑天機所觸效于自然故周公取象不襲文王孔子取象不襲周公皆約舉大槩略示通變之方隨指一物第存彷彿之見故曰象也者像也八卦有正象有餘象正象如

天地山澤雷風水火父母男女之類不可易也其餘則依正象以起或隨他象以變故一馬也而乾取之震坎亦取之一木也而巽離取之坎艮亦取之蓋易道甚大百物不廢廣而天地細而草木蟲魚幽而鬼神明而君臣父子皆不越乎八卦不越乎八卦則不越乎四象兩儀不越乎四象兩儀則不越乎太極區而別之有以明之于至微雜而陳之有以通之于至變反于吾身而无不備觸于吾心而无不通可以藏往可以知來可以蔽對時而育萬物皆舉諸此矣如必屑屑焉執此以爲乾執彼以爲坤推之卦爻而不合則支離破裂迂回曲折以求之是豈可

以通神明之德哉釋智旭曰此廣八卦一章尤見易理之鋪天匝地不間精粗不分貴賤不論有情无情又曰于此會得方知孔子道脉又曰此中具一切諸法而文章錯綜變化使後世儒者无處可討線索眞大聖人手筆非子夏所能措一字也歐陽名脩字永叔腐儒乃疑非聖人所作陋矣陋矣愚謂智旭見透其所斥脩之瞽說極是名之以腐儒陋陋歐陽氏可无所辭焉耳矣蓋又有不知其量杜撰經說筆粧醜態无所忌憚者況於大易乎噫斗筲之人噫

終

序卦傳

康熙帝曰卦之所以序者必自有故而孔子以義次之就其所次亦足以見天道之盈虛消長人事之得失存亡國家之興衰理亂又曰孔子蓋因序卦之次以明例所謂舉其一隅焉爾神而明之則知易道周流而趨時无定且知筮法之變通而觸類可長此義蓋易之旁通至極處也愚按看序卦是六十四卦脈絡貫通之妙蘊矣聖人之蘊因卦以發者所以夫子作傳也易理精蘊雖无所盡而學者須隨其器要默識不可穿以求深傳曰不求知所不可知者智也有味哉言也今不盡釋也張氏困學記曰伏羲畫卦決

非散亂无章其序今不可考傳至夏商一首歸藏一首連山二代
各自成書非復羲皇之舊矣周自文王始作彖辭序卦定自文王
无可疑者大都二二相耦卦卦相反此聖人言表之意見得只此
奇耦二畫一轉移間便別是一番世界別是一番人物別是一番
作用令人眼活心靈有移步換形之趣夫子恐後人紊亂之也據
其已定之序作傳聯絡令學者守爲定案中間義理不論本卦之
旨不執一定之見意到筆隨困方爲圭遇圓成璧得其一言可以
酬酢機宜保全身命所以啓迪後學者无不至矣至其奇耦之饒
乏配對之均停諸儒言之有據辨之甚詳然无補于身心家國聖
人所不言者亦不必深求淵明讀書不求甚解正指此也雜卦傳
止以二卦相反立論錯舉互拈正以見序之不必拘大過顛也顛
倒錯綜并反對亦有不必泥者聖人作翼隨立隨掃无非謂書不
盡言神而明之存乎其人已耳康伯謂序卦非易之蘊或有疑其
非聖人之筆者則過矣○文王序卦之義本先天故以乾坤坎離
四方正卦爲上經之始終以艮兌巽震四隅之卦相對合而爲咸
爲恒居下經之始既未濟則坎離之交也於三才之間水火之用
最切矣故下經亦以坎離之交終焉呂氏曰日月不運寒暑不成
矣民非水火不生活矣心火炎燥而不降腎水涸竭而不升百病

侵陵矣所以上下經皆以坎離爲終也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

述義曰天地謂乾坤二卦坤次乾而不言受者太極生兩儀一氣而分天地也項氏安世曰屯不訓盈也當屯之時剛柔始交天地絪縕雷雨動盪見其氣之充塞也是以謂之盈爾故謂之盈者其氣也謂之物之始生者其時也謂之難者其事也若屯之訓紛紜盤錯之義云爾

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也

物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

孔氏曰上言屯者盈也釋屯次乾坤此言物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意耳愚謂凡物生之始皆冥昧而未明故次以蒙幼穉而不養則不長故次以需需飲食之道也飲食人之大欲之所存故起訟沈氏曰人生而蒙亦天地之仁也早慧非福暴長非壽不養不可動也故漸爲之飼食以長其體漸爲之教訓以長其智不可一日而成必以需焉述義曰水在天以潤萬物萬物之所需也飲食爲人之所需養以中正爲飲食之道也有所需則

有所爭乾餱以愆忝酒生禍訟由此而起矣按不徒曰飲食而曰道乃養之以中正之謂

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也

訟必欲勝利爭心不息則欲伐之衆起結黨終至師旅及于此則必有所相親比一陽統衆陰元帥之象項氏安世曰師比二卦相反師取伍兩卒旅師軍之名比取比閭族黨州鄉之名師以衆正爲義比以相親爲主

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰鄭本脫而泰二字益大失聖意矣

凡人有所信而後親比故比必有所畜衆民大會之地不可罔禮故受之以履禮人之所履也履得其分則舒泰而身安矣項氏曰履不訓禮人所履未有外於禮者外於禮則非所當履故以履爲有禮也胡氏一桂曰乾坤至履十變陰陽之氣一周矣

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫

乾隆帝曰通也者謂其通行而无礙也治亂相循盛衰倚伏亦勢所必至故通之極則必否上下同心則否傾矣故繼之以同人憂謂否塞而思通人情之所同郭氏雍曰以謙有大則絶盈滿之累故優游不迫而暇豫也

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也

豫樂之事人情之所同願故喜隨所以興事項氏曰蠱不訓事物壞則萬事生矣因壞而起故以蠱爲事之先臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大釋之若豐者大也則眞訓大矣

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝也以觀之觀去聲餘音官

物大而後可以觀物之小者不足觀德大而光輝著業大而勳績昭則足以起人之觀仰所以必有合也所謂无故以合者則无故以離吳氏澄曰不執贄則不可以成賓主之合不受幣則不可以

成男女之合此所以繼賁飾文儀也致文飾而亨者飾極則質滅
故以剝剝落而盡也
物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄
矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜
物畜然後可養故受之以頤頤者養也
窮盡於上則復生於下其接續生息之際不可容一髮復者復於
正道也无妄者誠也誠也者天之道也故復則不妄矣无妄則本
立然後可以畜聚其德而至于宏大德大畜於己然後可推以頤
養人何氏楷曰不妄與无妄當辨由不妄然後能无妄也

不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受
之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗
也
乾隆帝曰養有素然後可動而當大事大過者以大過人之才爲
大過人之事非有養者不能姜氏寶曰无所養則其體不立不可
舉動以應大事惟養充而動動必有大過人者矣閻氏彥升曰養
者君子所以成已動者君子所以應物然君子處則中立動則中
行豈求勝物哉及其應變則有時或過故受之以大過凡物以中
爲貴過而不已必至於陷陷者必得所麗麗則得出理自然也○

凡人學問須有本領則一切聞見俱可滋養性靈有所歸宿不則胸无主宰博聞強記徒供奢靡亦有何益故曰有无妄然後可畜畜與養有辨文言曰學以聚之寬以居之畜是學聚工夫養是寬居工夫故曰物畜然後可養張氏困學記　來氏知德曰物不可以終通終否終盡終過以理之自然言也造化如此有大者不可以盈不養則不可動以理之當然言也人事如此

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也　錯音措

干氏寶曰此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之位則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恆人道之首也易之興也當殷之末世有姐己之禍當周之盛德有二母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以

關雎爲國風之始而易於咸恆備論禮義所由生也乾隆帝曰以咸爲夫婦之道天地開闢萬物化生皆有咸男成女之體聖人明夫婦之義以立人道故不近受於坎離而必遠溯於天地以明咸所由本也錯設施也禮義莫重於三綱三綱莫先於夫婦咸所以爲下經之首也吳氏澄曰有夫婦則其所生爲父子由家而國雖非父子也而君尊臣卑之分如父子也由國而天下雖非君臣上貴下賤之分如君臣也禮義所以分別尊卑貴賤之等錯猶置也乾坤咸不出卦名者以其爲上下經之首卦特別言之愚謂二少婚姻成二長保家而常久人倫之正則也益男女六子之卦而坎離中正獨得父母之正體故乾坤萬物之原始而首上經坎離終之又於方位亦代父母居其位下經首艮兌爲夫婦之配爲人道之始所以次坎離者自然然不測妙用

乾隆帝曰物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

乾隆帝曰物不可以久居其所泛論物理也以非承夫婦之道故言物以別之如富久則府怨位久則基危事久則生變也四時之序成功者退遯則退之義也陰長則陽遯陽壯則陰衰消息之相

循也物壯盛則必進然以壯而進不若以柔而進故壯不可終受之以晉所謂柔進而上行也進而不已必有所傷故進極復入於地日盈則昃也

傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

郭氏忠孝曰行有不得於人則反求諸己周子曰家人離背必起於婦人故睽次家人以二女同居而不同行也愚謂家法不立倫理不行之謂窮窮則骨肉乖離情義拂亂內難作矣朱子曰緩字不是遲緩之緩乃是懈怠之意蔡氏清曰此解字又別取一義是簡不好之緩怠慢縱弛之謂人而如此必有所失而損矣益困難之解散則好若一於緩漫則怠惰偷安廢時失事而成損○張氏次仲曰解難如解亂絲愈急則愈紊緩是解難良法但緩于未解之先可釋煩擾之害緩于既解之後適開叢脞之端

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂

之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

凡物極則變損盈盛衰互爲終始天道人事皆然益久必盈故決之理之自然也有去行者必有來遇者相遇相會而華合聚羣同志其勢必升進上進而不止必至於困困乎上者必下居下者莫如井

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸

井久不汲則汚濁而不食汲去革易其穢濁而後清洌可食不可不革焉變堅而爲柔化腥而爲熟革物之用於鼎最著又鼎宗廟之祭器傳國繼家之長子主之故特曰主器者莫若長子動極則止止極復進進是止之所生也故次以漸益直不曰受之以艮而中間加止之二字益臨千里飛舩順風仔細檢察錨索之意聖人垂教之緊要至深矣其筆法沒頭藏尾

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

止息者得進是通而得所歸者也進以漸者女嫁之道也故次以
歸妹物得所歸必成其大此致豐之由也康熙帝曰得其所歸猶
言得其所依歸也婦得賢夫而配之臣得聖君而事之皆得其所
歸之謂故同人之物必歸焉者人歸己也此之得其所歸者已歸
人也兩者皆足以致事業之大
窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之
以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也
說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離
故受之以節節而信之故
行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟
物不可窮也故受之以未濟終焉
窮極豐大者必不知謙讓之道是故終至失其所安處喪其常居
則置其身處只是一宿一息猶旅寓故次以旅旅者親寡之地人
之无所容己惟能巽順則人必有所容情和心入則說故次以兌
先儒曰人之清相拒則怒相入則說人之氣憂則結聚說則舒散
蓋說發散于外則遠通故繼以渙物既離散則當節止之節者制
之於外孚者信之於中上能信守之下能信從之節而信之也有
其信者必行之所謂設誠致行者也小過之過所當過如行過

乎恭喪過乎哀用過乎儉非設誠致行者不能君子之過人者如此則无事不濟故曰有過物者必濟程子曰既濟矣物之窮也易者變易而不窮也既濟之後受以未濟則未窮也有生生之義益物不可窮一句括盡全經之旨未濟之後則又復乾坤也

右下篇　蔡氏清曰序卦之義有相反者有相因者其未至於極者也亦老變而少不變之義也○康熙解義曰造化氣運治道人事及小大物理之精粗試之於六十四卦總不出卦體所自具矣邵子皇極經世一書大旨皆本于此篇眞能貫天地之陰陽究古今之變化

終

雜卦傳

此篇以反對爲義反覆則其吉凶禍福動靜剛柔皆相反也此之于序傳則雜然而有至理發明胡氏炳文曰易終於雜卦而交易變易之義愈可見矣每一卦反覆爲兩卦而剛柔吉凶每每相反此變易之義也自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦於其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦於其中此交易之義也皆理之自然非偶然也項氏安世曰序者天地之定體雜者天地之大用邵氏寶曰序卦序言之也

雜卦錯言之也序言之其義如此錯言之其義又如此合中有分經中有緯易道之妙也龍氏仁夫曰按春秋傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義往往古筮書多有之雜卦此類是也夫子存之爲經羽翼非創作也釋智旭曰剛柔合德憂樂相關與求互換見雜相循起止盛衰之變態乃至窮通消長之遞乘世法佛法无不皆然自治治人其道咸爾而錯雜說之以盡上文九翼中未盡之旨令人學此易者研著礎著无不在易理中也筆端眞有化工之妙非大聖不能有此

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也

郭京雜作稚陸氏見音現鄭氏如字

乾隆帝曰此以卦義兩相對者言之不依文王卦序故曰雜也六十四卦柔剛雜居惟乾爲純剛坤爲純柔故乾坤爲易之門下皆順從故樂動衆行險故憂臨有彼此相臨之義上以尊臨卑下以大臨小也觀有彼此相觀之義在下者仰觀乎上在上者俯觀乎下也故曰或與或求草之穿地出而未伸見則見矣而未離乎地顯而隱也物之蒙者昏雜未開而光明自在發之而煥然著矣隱而顯也張氏次仲曰蒙者美惡未辨已見其端震一陽起於初艮

一陽止于終天道之起止自東方而東北者乾隆帝曰損下未即衰然傷其本則衰之始益下未即盛然培其基則盛之始大畜時也无妄災也華聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也見音現

剛健者難畜而今能止之者時也至天衢而得亨者亦時也无妄而以動安无禍者然有禍自外至者是災也非天乎所謂人猶有所憾者此類也偶然禍福不足喜懼惟當脩己德以俟正時之至耳華聚聚于下而不往升衆升于上而不反進退異其趣君子貴知幾而不失謙心虛而能下人自以爲輕輕卑小之義豫自放而意滿喪敬恭者怠是百禍之府噬嗑與賁以食色相對食服者人之切用一日不可欠之物故對舉或以賁極反本爲說於此則非其義康熙帝曰此二語之義即所謂食取其充腹衣取其蔽體者也若飫於膏粱則噬之不能合而失飲食之正若競於華美則目迷五色而非自然之文兌內剛而外柔見其情以悅人也巽外剛而內柔隱其情以巽物也俞氏琰曰故謂故舊與革去故之故同隨人則忘舊蠱則飭而新也不飭則壞也康熙帝曰无故猶莊子言去故人心有舊見則不能隨人故堯舜舍己從人者无故也

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也并通而困相遇也
孫奕示兒編誅當作昧陳季立云誅當作
夜與晝對古韻夜无具切與下遇音叶
俞氏琰曰爛謂一陽窮於上反謂一陽生於下碩果不食爛而墜
地則其核中之仁又復生於下也郭氏雍曰晉與明夷朝暮之象
也故言明出地上明入地中誅傷也并道養物而不窮謂之通困
遇剛揜則雖欲行不能通也
咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外
也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也止當作上
有感卽應其間不可容一物故曰速蔡氏清曰咸非訓速也天下
之事无速於感通者故曰咸速愚謂夫婦者感應不易之道萬世
續續生生之本故貴常久風吹水上則離散水潴澤中則節止蓋
於民心之所憂苦者則渙散而惠之於天下之所奢逸者則節制
而禁之出險之外安舒寬緩之時居險之下大難切身之候徐氏
幾曰睽疏而外也家人親而內也徐氏在漢曰外言外之也非內
外之外以情之親疏爲內外也陽與陽陰與陰類也小往則大來
大往則小來各反其類也壯不可用故止遯與時行故退蔡氏清
曰大壯當止而不進遯則不惟不進又且當引退也○按熊氏曰

大壯剛以動曰止非其象矣止蓋上字之誤大壯陽勢上而不已

諸家牽合紛說无取

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也 上上聲 下去聲

乾隆帝曰勢統於一所有者衆情通於同所與者親以火鎔金爲去故以木鑽火爲取新功成者退方來者進一去一取天之道也

小過小有所過也中孚信在中也行有時而或過心无時而不實也豐以盛大而多事旅以无交而少親離火炎上然欲其畜於下故曰畜牝牛坎水潤下然欲其行於上故曰行有尚寡謂一陰小也不處者行履之義康熙帝曰寡者一陰雖得位而畜衆陽其力寡也不處者一陰不得位而行乎衆陽之中不敢寧處也或曰需則乾止坎下安分待時而不進訟則恃乾健力違理求勝故人不親

頤養正也大過顛也

蔡氏淵曰自此以下有亂簡按雜卦例皆反對叶韻爲序今以其例改正蘇氏軾曰初上者本末之地以陽居之則正以陰居之則顛故頤養正也大過顛也俞氏琰曰先頤後大過此兩句當從蘇

氏其餘蔡氏極是

既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也遘遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也鄭本憂作消非是

既濟六爻各得其位故定未濟三陽皆失位是男之窮也益三陰亦同失位然不曰女之窮者凡天下事以男爲主故也女子以嫁曰歸女既嫁而有家終身之定處故曰終頊氏安世曰終與窮不同終者事之成女之義從一而終不可以復進也窮者時之災事窮勢極君子之不幸也女歸有六禮之序故待男之聘禮備而後行是男女之正姤以一柔遇五剛其勢可懼防五剛決一柔既遯陽長盛之秋君子道長小人道憂也弗大快哉乾隆帝曰不曰消而曰憂者小人以遭遇爲喜決去爲憂消則其當然者也剛決柔爲純乾則舉世共成爲君子矣傳所以終於夬也愚謹案始曰乾剛坤柔終亦於姤夬又曰剛柔者世道禍亂其原弗由小人女子者鮮矣故乾坤始終之變體剝復夬姤而斯獨曰姤夫一陰之起盡而不曰剝復曰君子道長小人道憂以結終此篇聖人之微意可見又一陰決盡乃乾是終卽復始萬物屈伸之理吉凶消長之幾造化鬼神之妙用亦可坐而知也統天地壹是莫不在易之物

矣蓋易是神聖之精蘊學問之祕府。終

古易斷外篇卷五 下終
全大尾

二四冊八

明治二十四年一月讓受

書肆

愛知縣名古屋市
梶田勘助
鉄炮町貳丁目
貳十三番戸