

通志
堂經解

仁12
1.411
90

俞石澗周易集說後序

予生平有讀易癖三十年間雖隆寒大暑不輟每讀一字一句而有疑焉則終日終夜沈思必欲釋其疑乃已泊得其說則欣然如獲拱壁親戚朋友咸笑之以爲學雖勤而不見用于時何乃不知時變而自苦若是耶予則以理義自悅猶芻豢之悅口蓋自得其樂固知所謂苦也粵自至元甲申下筆解上下經并六十四象辭與夫彖傳爻傳文言傳期年而書成改竄者二十餘年凡更四藁或有勉予者云日月逝矣繫辭傳及說卦序卦雜卦猶未脫藁其得爲完書乎予亦自以爲欠至大辛亥自番禺歸吳越海濱僧舍

地僻人靜一夏風涼閑坐無所用心因取舊藁繫辭傳讀之不三月并說卦序卦雜卦改竄皆畢遂了此欠噫予髮種種矣嚮嘗與予共講明者如西蜀荀在川新安王太古括蒼葉西莊番易齊節初悉為古人獨予未亡今也書既完矣癖既瘳矣則當自此收心歸腔以樂餘年留氣煖臍以保餘生弗復更自苦矣如易經考證如易傳考證如讀易須知如易圖纂要如六十四卦圖如古占法如卦爻象占分類如易圖合璧連珠如易外別傳乃予舊所編者將毀之而兒輩皆以為可惜又略加改竄而存于後皇慶癸丑四月十四日石澗俞琰玉吾叟誌

俞氏易集說序卦

林屋山人俞 琰 集說

有天地然後萬物生焉

天地者萬物之父母故有天地然後萬物生焉人亦物也言萬物則人在其中矣天地乃乾坤之形體乾坤乃天地之性情不言乾坤而言天地以見乾坤為易之緼凡陽畫皆乾凡陰畫皆坤而三百八十四爻無非皆乾坤也諸卦言受而乾坤不言受乾坤蓋象卦之父母也

盈天地之間者唯萬物故受之以屯
萬物生於天地間无有遠近高深在在有之是盈

天地之間者唯萬物也受之以屯謂以屯卦繼乾坤二卦之後也節初齊氏曰坤上六云龍戰于野其血玄黃屯上坎下震坎為血震為玄黃此所以繼於坤也

屯者盈也屯者物之始生也

屯者盈也謂其氣鬱結而未能通暢則充塞乎天地之間也屯者物之始生也謂萬物初生之時如是也正義云上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生也者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也平菴項氏曰屯不訓盈也當屯之時剛柔始交天地絪縕雷雨動蕩

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訓紛紜盤錯之義云爾

物生必蒙故受之以蒙

物之始生精神蔽而未發若蒙冒然故屯之後繼以蒙序卦自乾坤以後皆言受不過第其次序而已不必深求其義若深求其義則鑿矣夫謂乾坤之後受以屯為有說則可謂屯之後受以蒙為有說則不可蓋蒙乃屯之倒體屯之後必繼以蒙不容不蒙也一說謂屯者氣之始蒙者識之始此屯蒙所以繼乾坤一說謂聖人以屯蒙居乾坤之後

者三男繼父母用事也何以見之蓋卦畫自下而始震居長坎居中艮居少則震下坎上而為屯坎下艮上而為蒙此屯蒙所以繼乾坤也夫三男之後當繼以三女今屯蒙之後繼以需訟而不以鼎革何也曰易道崇陽而抑陰也夫屯蒙二卦長男少男各一而中男二何也古為徐氏曰父母之生子也長男少男各一而已居長少之間者皆中男也故自屯至比中男者六也

蒙者蒙也物之穉也

蒙者蒙也上蒙字卦之名下蒙字物之蒙也釋文穉作稚物之穉謂萬物穉小之時也鄭玄曰蒙幼

俞氏易集說說卦

林屋山人俞 琰 集說

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

著神草也贊助也與中庸贊化育之贊同生著謂聖人生出用著起數以求卦之法非謂天生此著以助聖人筮占之用也夫天之生著但能生其形不能生其用神能前知不能言其所知聖人於是生出用著起數以求卦之法則神所不能言者以著言之故曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著聖人指伏羲幽言其隱而不可見幽贊於神明即佑神之謂生著即是興神物以前民用之謂

參天兩地而倚數

天地之正數不過一二三四五而已六七八九十
 乃其配也倚者相依傍之謂天數倚天地數倚地
 各從其類也參者三之也兩者兩之也參天者天
 一天三天五也兩地者地二地四也倚者一三五
 相倚而為九二四相倚而為六也七八亦從此出
 但二五為七三四為七則一地而一天矣一三四
 為八一二五為八則一地而二天矣皆不得謂之
 參天兩地也聖人用著以起數其所謂參兩實本
 乎此是故著法三變之末其餘三奇相倚而成一
 畫之陽三偶相倚而成一畫之陰九變皆三畫之

陽參之則三其三也三三為九則其過揲之策為
 四九三十六參之則三其十二也九變皆三畫之
 陰兩之則二其三也二三為六則其過揲之策為
 四六二十四兩之則二其十二也乾六爻之策二
 百一十六參之為七十二者三坤六爻之策一百
 四十有四兩之為七十二者二至於三百八十四
 爻之策數悉皆參之兩之則乾策六千九百十二
 者三其二千三百四也坤策四千六百八者二其
 二千三百四也是故孔子於易之二篇止言九六
 之策不言七八之策七八亦乾坤之策也但七八
 不可以參兩耳故不言也何謂七八不可以參兩

十則兩其二而一其三八則兩其三而一其二不可得而參兩也其餘過樸之策與六爻之策三百八十四爻之策莫不皆然蓋唯九六則可參兩七八則不可參兩故易之三百八十四爻唯言九六而不言七八也說者但知七八少陽少陰不變故不用而不知七八不可參兩故亦不用也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

陰陽氣也觀陰陽二氣之變而立八卦故曰觀變於陰陽而立卦剛柔質也重而為六畫則分散剛柔於六十四卦而生三百八十四爻故曰發揮於剛柔而生爻漢上朱氏曰立卦之前象未著故曰

陰陽立卦之後象乃見故曰剛柔節齋蔡氏曰陰陽者即所以為爻矣此復言剛柔而生爻者蓋未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔未入用故止曰觀已入用故曰發揮

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和不乖也順不逆也理析之而有條理也和順於道德統言一卦之體理於義析言六爻之用且如乾為天道而健為其德爻之潛見躍飛則其義也窮理謂窮天下之理盡性謂盡人物之性至命謂合於天道紫陽朱子曰此聖人作易之極功也又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曰至又曰窮理是理會得道理窮盡盡性是做到盡處如能事父然後盡仁之性能事君然後盡義之性又曰窮理是知盡性是行如為子知所以為孝為臣知所以為忠此窮理為子能孝為臣能忠此盡性也能窮其理而充其性之所有方謂之盡又曰窮理盡性本是就易上說易上皆說物理便是窮理盡性即此便是至命也又曰窮理盡性本論易非論人諸家皆借以論人亦通誠齋楊氏曰天之授人者曰命人之受天者曰性在物情之所具者曰理在人事

之處物者曰義會義理而行之通者曰道體斯道而充乎已者曰德命非通塞短永之謂也天以道德義理之性而授之於人之謂也猶父之命子君之命臣也命令而付授之也然則理與義有辨乎曰理者物情各具其所本然之謂也義者人之處物各宜其所當然之謂也今有二器於此其一樽也其一簋也問樽奚事曰其器酒也問簋奚事曰其器殮也此物情所本然者也斯之謂理今有人焉見其為器而不知其用或寘殮於樽焉或寘酒於簋焉是得為處物而宜其所當然者乎若易寘之則宜其所當然矣斯之謂義然則理若何而可

窮性若何而可盡命若何而可至理也性也命也為三乎為一乎曰理譬則路也性譬則足也命譬則家也人有自百里之外而歸其家者或十里而止或五十里而止或九十里而止是能至其家乎否也夫百里之近也而家无可至者何也非以其路有所未窮而足力有所未盡乎是故家无不可至路无不可窮而足有不能盡也性有不能盡而理无不可窮命无不可至也是窮理盡性以至命之說也理於義謂治於義也非窮理之理

右第一章先言著次言數次言立卦生爻此聖人作易之本卦爻具然後言道德義理性命此

聖人作易之極功或疑先言生著後言立卦以為伏羲畫卦初不假乎著何乃先著而後卦耶曰此以筮言也明道程子不云乎生著謂用著以求卦非謂有著而後畫卦也或又疑先言立卦後言生爻以為六爻具然後成卦何乃先卦而後爻耶曰此亦以筮言也紫陽朱子不云乎方其立卦時只見得是卦及細別之則有六爻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

前章云窮理盡性以至於命理與性命似乎判而為三此云昔者聖人之作易也將以順性命之理則性命與理一而已矣天以此理與人謂之命人得此理於天謂之性性也命也蓋一理也天之道有陰與陽地之道有柔與剛人之道有仁與義陰陽以氣言剛柔以質言仁義以德言氣也質也德也其理一而已矣是以通天地人皆以道言道即理也前章云立卦謂卦也此云兼三才而兩之故易六畫而成卦謂六十四卦也三畫之卦象三才六畫之卦則兩其三才也方其三畫而未重也下一畫為地中一畫為人上一畫為天重為六畫則

天地人之道各兩而上二爻為天道之陰陽下二爻為地道之柔剛中二爻為人道之仁義道非兩不立偏於一非道也是故立天之道則曰陰與陽立地之道則曰柔與剛立人之道則曰仁與義其間皆着一與字蓋天地人之道各兩而有所謂兩者要皆相與為用蓋不可舉一而廢一也繫辭傳亦言三才之道矣彼以人道居天地之中此則以人道居天地之後何也曰彼謂易有三才之道故以上中下次序而言此謂聖人作易立三才之道故先言天地後言人分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章謂伏羲畫卦之始不過一陰一陽而已

自一陰一陽上各生一陰一陽則分一為二又分
 二為四分四為八分八為十六分十六為三十二
 分三十二為六十四於是剛柔交錯而有文六位
 自然成章試以一卦觀之初三五為陽位者三二
 四上為陰位者三陰陽各半故謂之分位之陽者
 剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或
 剛或柔更相為用故謂之迭昔者聖人指伏羲作
 易謂六十四卦如此一畫

右第二章言爻畫之位兼具天地人之道為陰
 陽柔剛仁義又以爻畫之奇偶為陰陽剛柔而
 不及仁義蓋人之道即天地之道也紫陽朱子

曰仁與義當作義與仁仁當對陽秀巖李氏曰
 不必然如繫辭傳卑高以陳貴賤位矣亦不必
 須以高對貴廣大配天地亦不須以大對天蓋
 聖人之文不如此拘也愚謂先陰後陽以上與
 五兩位言先柔後剛以二與初兩位言先仁後
 義蓋以四與三兩位言上陰而五陽二柔而初
 剛則四仁而三義也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相
 錯

乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西
 南艮居西北康節邵子以此為伏羲八卦所謂先

天之學也夫天上一地下一高一卑此定位也故乾南坤北上下正相對山通澤之氣澤通山之氣山澤之氣往來相通故艮居西北兌居東南上下斜對風得雷而烈雷得風而迅雷風相薄而相為用故震居東北巽居西南上下斜對水火本一燥一濕而相害者也今一東一西而橫對則不相犯也八卦相錯謂八卦列於八方其畫皆以一陰對一陽二陰對二陽三陰對三陽而有交相錯雜之象康節邵子曰八卦相錯者相交錯而成六十四也馬融曰薄入也射字虞陸董姚王肅皆音亦云厭也紫陽朱子曰射音石射猶犯也不相射是不

害之義又曰先天圖本一邊都是陽一邊都是陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對其實非此往彼來只其象如此數往者順知來者逆是故易逆數也

數往者順知來者逆觀先天圖可見橫圖以左往右為順自右來左為逆圓圖以自北往南為順自南來北為逆二圖皆從中起故自震而往歷離兌至乾則順自巽而來歷坎艮至坤則逆來往既以逆順言而獨以逆數言易何也曰自乾一兌二離三數至震四逆也又自巽五坎六艮七數至坤八亦逆也或曰易之筮占專為知來設故曰易逆數

也如所謂占事知來所謂遂知來物所謂以前民
 用皆逆數之謂也紫陽朱子曰以橫圖觀之有乾
 一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後
 有震四有震四則巽五坎六艮七坤八亦以次而
 生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震初為
 冬至離兌之中為春分以至於乾之末為夏至焉
 皆退而得已生之卦猶自今日而追數昨日也故
 曰數往者順右方自巽之初為夏至坎艮之中為
 秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得未生
 之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然
 本易之所以成則其先後始終如橫圖右方之序

而已故曰易逆數也

右第三章言先天八卦相錯而有往來順逆之
 象

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之
 兌以說之乾以君之坤以藏之

此卦位相對與前章同之字蓋指萬物而言雷以
 動之則發其萌風以散之則舒其氣所以生萬物
 也燥則雨潤之濕則日暄之所以長萬物也止之
 以成其質說之以遂其性此則收萬物之功也至
 於君藏之則又以為來歲發生之地故以乾坤終
 之前章以乾坤為始而後言六子者八卦之序也

此章先言六子而以乾坤居終蓋終而復始則生
生不息造化無窮易之道也郭京曰乾以居之居
誤作君紫陽朱子曰雷以動之四句取象義多故
以象言艮以止之四句取卦義多故以卦言

右第四章言六子之功用皆出于乾坤

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

八卦始於震歷巽離坤兌乾坎而終於艮此氣化
運行之序也帝即天也以其主宰萬物故謂之帝
自震而出出而後齊齊而後相見相見而後致役
致役而後戰戰而後勞勞而後成成則復出矣它

卦不稱言而兌艮稱言蓋兌即說之謂艮即成之
謂康節子以此為文王八卦所謂後天之學也崔
憬曰帝者天之王氣也春分震王而萬物發生立
夏巽王而萬物潔齊夏至離王而萬物皆相見立
秋坤王而萬物皆致養秋分兌王而萬物之所悅
立冬乾王而陰陽相薄冬至坎王而萬物之所歸
立春則艮王而萬物之所成終成始也以其王
天下故謂之帝平菴項氏曰後天下之序播五行
於四時震巽二木主春故震在東南次之離火主
夏故為南方之卦兌乾二金王秋故兌為正秋乾
次之坎水主冬故為北方之卦土王四季故坤土

在夏秋之交為西南之卦艮土在冬春之交為東北之卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而地接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽此其序甚明而世之言後天者或未之思也

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

萬物隨帝而出入者也前言帝此言萬物其致一也震居東方位在卯於時為春氣化之運行自東而始故曰出乎震巽居東南辰巳之間於時為春夏之交物之長短不齊者至此畢達而無不潔齊故曰齊乎巽離居南方位在午於時為夏氣之旺嘉之會也故曰相見乎離離明也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取之此者取其大明當天而位居正中也坤居西南未申之間於時為夏秋之交

氣至西南則稍息而役役者休致矣致猶曲禮致事之致老而休息也坤地也萬物之役役者至此皆休致而養於地故曰致役乎坤兌居西位在酉於時為正秋氣至西而擊斂萬物無不說澤故曰說言乎兌乾居西北戌亥之間於時為秋冬之交氣至西北則陰之終而陽之始也蓋自巽至兌四卦皆陰今也忽與乾遇則陰陽相薄而戰故曰戰乎乾坎居正北方位在子於時為冬氣至此藏伏而弗見坎水也物之勞者莫若水是為勞卦既戰而後勞勞而後歸萬物之所歸由其勞也故曰勞乎坎艮居東北丑寅之間於時為冬春之交一歲

之氣於此乎終又將於此乎始始而終終而始終始循環而生生不息此萬物所以成終成始於艮也艮止也不言止而言成蓋止則生意絕矣成終而復成始則生意周流故曰成言乎艮真西山夜氣箴云子盍觀夫冬之為氣乎木歸其根蟄坯其封凝然寂然不見兆朕而造化發育之妙實胚胎乎其中蓋闔者闢之基貞者元之本而艮所以為物之始終西山以闔闢貞元發明終始兩字其說明矣闔也貞也即萬物之終也闢也元也即萬物之始也或曰兌不言正西而言正秋者萬寶告成實在正秋不特在西也正秋秋分也以兌為秋分

則震為春分而它卦皆可以類推也坤不言西南而言地者地即土也萬物皆產於坤土而土王四季不可以一方言也坎為正北方之卦又兼言水者天一生水實在於此所以為生物之根也它卦皆言萬物而乾獨不言者乾不係於物也它卦皆无所取而離獨有所取者以其居中而正當聖人南面之位也節齋蔡氏曰震巽離乾坎艮皆以方言兌以時言坤以地言所以然者夫子欲備三者之義而互言之耳

右第五章言文王八卦方位始震終艮為運行四時生成萬物之序白雲郭氏曰自天地定位

之後皆論八卦此章獨異復有重釋之辭蓋上論八卦之位不明言其所故下復明言之曰震東方也巽東南也如是則无嫌於重釋也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫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

神无方妙而不可測者也八卦各居一方雖各有所在神則无在无不在萬物之出入皆有迹可見神則无迹可見蓋妙乎萬物者也即其妙萬物者

而為言則雷之動萬物風之撓萬物火之燥萬物
澤之說萬物水之潤萬物艮之終始萬物此非神
之所為乎固皆神之所為而其神之妙則又在乎
終始之間艮乃萬物之終始也莫盛乎艮之盛鄭
玄作成明道程子曰大抵終始萬物莫盛乎艮此
儘神妙須儘研窮此理愚謂萬物出乎震成乎艮
艮居東北與震相連是為靜極復動是為貞下起
元萬物蓋於此而終又於此而始終始之間動靜
相接此乃天地造化之至妙者也故曰始萬物終
萬物者莫盛乎艮且夫物之方萌雷以動之萌而
未舒風以撓之舒而尚柔火以燥之艮其長也

以說其外水以潤其內既說且潤矣於是艮以此
之止則終終則復始此六子各一其用而其所以
妙萬物者如是也乃若能變化畢成萬物則又
在乎兩相為用不然則獨陽不生獨陰不成有何
變化遂又以六子兩兩相對而曰故水火相逮雷
風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也橫
渠張子曰一故神兩故化蓋謂此節齋蔡氏曰逮
及也悖逆也既盡也

右第六章先言六子之功用而其方位用文王
八卦後言水火雷風山澤之相偶則又用伏羲
八卦紫陽朱子曰文王八卦則兌震以長男而

合少女艮巽以長女而合少男皆非其耦故自
 動萬物者莫疾乎雷至終萬物始萬物者莫盛
 乎艮皆別言六子之用故以四時之次言之而
 用文王八卦之序下則推其所以成用於陰陽
 各得其偶故用伏羲八卦若上用伏羲卦次則
 四時失其序下用文王八卦則兌震艮巽皆非
 其偶矣或疑此章但言六子而不言乾坤非不
 言乾坤也六子之神功妙用即乾坤之神功妙
 用也紫陽朱子曰除了乾坤著一句神也者妙
 萬物而為言引起則乾坤在其中矣崔憬曰艮
 不言山獨舉卦名者以動撓燥潤之功是雷風

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

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
 也兌說也

健順動入陷麗止說此八卦之德也凡天下萬事
 萬物之性情包括无有遺者向微孔子發明之則
 乾坤震巽坎離艮兌終古不知為何義先儒以此
 八字為八卦之訓詁誠哉是言也乾三畫純乎陽
 剛動而不息故曰健坤三畫純乎陰柔靜而從陽
 故曰順震以一陽生於二陰之下故曰動巽以一
 陰伏於二陽之下故曰入坎以一陽投於二陰之

間有陷溺之象故曰陷離以一陰亞於二陽之間有附麗之象故曰麗艮之一陽窮極於二陰之上故曰止兌之一陰發見於二陽之上故曰說夫震坎艮皆陽卦其動其陷其止蓋皆健之屬也巽離兌皆陰卦其入其麗其說蓋皆順之屬也健則能動順則能入此震巽所以為動為入也健遇順則陷順遇健則麗此坎離所以為陷為麗也健者能動則能止順者能入則能說此艮兌所以為止為說也其亡近取諸身遠取諸物名件雖不一皆當以此八德求之若一一細碎牽合附會則失之鑿而鄙矣

右第七章言八卦之德如此吾何以知此為八卦之德也曰先儒固嘗言之愚則於大有彖傳知之大有彖傳云其德剛健而文明孔子蓋明以乾之健離之明為德也紫陽朱子曰此言八卦之性情性者其本性如此情者其發用亦如此白雲郭氏曰八卦之名出於包犧氏上古之言止此八者而已文王能明之而不訓其義孔子訓之故後世可以學易非健順八字則易不復能讀矣故乾坤八字盡三才之道健順八字盡八卦六十四卦之道

乾為馬坤為牛

健而能行遠故乾之象為馬順而能載重故坤之象為牛造化權輿云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄拆陽病則陰故馬疾則卧陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足卧先後足牛陰物故起先後足卧先前足平菴項氏曰案天文馬於辰為午於宿為星直一陰之月陽生於陰也馬性本陰故雖健而能順行牛於辰為丑於宿為牛直二陽之月陰生於陽也牛性本陽故雖順而善鬪震為龍

龍能潛能躍而又能飛蓋物之最大而變化莫測者也故乾以龍言震得乾之初畫剛而善動故亦

為龍康節邵子曰重淵之下有動物豈非龍乎平菴項氏曰震東方也東方七宿有角有尾謂之蒼龍又十二支以辰為龍宿直角亢角為蛟亢為龍皆震位也翼為蛇軫為蚓主巳亦震之餘氣也巽為雞

巽得坤之初畫柔而善伏故以為雞括蒼龔氏曰雞羽屬也而不能飛其性則為入為伏知時而善應也漢上朱氏曰巽為風風主號令故雞號知時將號動則鼓擊羽翰而後有聲平菴項氏曰酉為雞於宿直昴蓋金畜也而主巽者巽位在巳金王於酉而生於巳也九家易云風精為雞正巽之畜

也

坎為豕

豕內剛而處汙穢坎之陷也漢上朱氏曰豕水畜也美脊剛鬣則坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也平菴項氏曰坎正北方之卦也亥為豕於宿直室正水畜也故主坎

離為雉

雉文采外著離之明也平菴項氏曰離南方之卦也南方七宿謂之朱鳥有味有翼而无尾故又謂之鶉鳳與鶉皆火畜也獨取雉者鳳全陽鶉全陰也凡走類皆屬陰凡飛類皆屬陽鶉雉草伏野走

而能卑飛皆陰之附乎陽者也而雉得陽為多故其性介其色文埤雅云雉不能遠飛高不過一丈長不過三丈故高一丈長三丈為一雉此雉之陰也書稱雉為夏翟以其色備五采尾至夏則光鮮此雉之陽也雉交蛇蛇化雉者巳與午皆朱鳥之次也雉化蜃雀化蛤者內肉外殼皆離之象也雉於宿直胃與巽雞同直亦蛇雉之義歟

艮為狗

艮為狗外剛而內馴也正義云艮為止狗能守家業止外人平菴項氏曰戌為狗於宿直婁西方之宿也而主艮者狗火精也艮位在寅火墓於戌而

生於寅也九家易云狗火精畏水故犬鬪以水灌之則解

兌為羊

兌為羊外柔而內很也平菴項氏曰未為羊於宿直鬼南方之宿也而主兌者金生於土也羊屬土土生金故有角而能觸

右第八章遠取諸物如此以文王八卦方位言之雞雉皆鳥屬也故離為雉而在南巽為雞而在東南牛羊馬豕狗皆獸屬也故兌羊在西坎豕在北坤牛在西南乾馬在西北艮狗在東北龍能飛能走故屬震而在東方介乎鳥獸之間

乾為首坤為腹

首者眾陽之所會圓而在上故乾為首腹者眾陰之所藏虛而有容故坤為腹王太古曰案伏羲八卦乾在上三卦之中故為首坤在下三卦之中故為腹

震為足巽為股

足主行震之一陽動於下有足之象故為足脛本曰股輔下體者也巽之為股未詳其義王太古曰案伏羲八卦震在下三卦而向左故為足而足之力在左巽在上三卦而向右故為手而手之力在右今說卦巽手與艮股互置求之於經觀卦上體

從巽故曰盥盥者滌手也豐卦九三則曰折其右肱豈非二三四互巽乎姚氏嫌豐之无艮乃欲改肱為股未之思爾

坎為耳離為目

水内景陽在内猶耳之内聰故坎為耳火外景陽在外猶目之外明故離為目或曰腎屬水而外通於耳坎之象也心屬火而外通於目離之象也漢上朱氏曰耳目通竅水火相逮也平菴項氏曰人覺則神在目寐則神在耳故覺則開目而視離曰主晝也寐則用耳而聽坎月主夜也坎陽陷於陰故耳居陰而能聽離陰麗於陽故目資陽而後視

艮為手兌為口

兌為口者兌之陰畫上虛故有口之象艮之為手未詳其義王太古曰案伏羲八卦艮在下三卦之後而為股今說卦之文與巽手互置然在易艮之初六曰艮其趾六二曰艮其腓咸下體從艮故初六曰咸其拇六二曰咸其腓九三曰咸其股而不以為手此明證也愚謂荀氏九家易又以艮為鼻麻衣易亦以艮為鼻其說云艮為鼻兌為口者山澤通氣也巽為手震為足者雷風相薄也陳安卿舉此以問朱子朱子對曰鼻者面之山晉管輅已如此說

右第九章近取諸身如此皆用伏羲八卦方位言之漢上朱氏曰鄭本此章在乾為馬之前

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乾純陽象天坤純陰象地六子皆自乾坤而生故乾稱父坤稱母震坎艮皆坤體乾之陽來交於坤之初而得震則謂之長男交於坤之中而得坎則謂之中男交於坤之末而得艮則謂之少男巽離兌皆乾體坤之陰來交於乾之初而得巽則謂之

長女交於乾之中而得離則謂之中女交於乾之末而得兌則謂之少女索者陰陽之相求也陽先求陰則陽入陰中而為男陰先求陽則陰入陽中而為女茲蓋天地造化自然之道也人之夫婦男女其道亦然昧者自不察爾孔氏正義云得父氣者為男得母氣者為女誠哉是言也今日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或曰三男之卦以氣言之則得乾一爻之奇以體言之則得坤二爻之偶以體言之則得乾二爻之奇是故一爻為氣二爻為體伏羲卦位則以體相聚而女從父於東南男從母

於西北文王卦位則以氣相依而男從父於東北
女從母於西南不可槩觀也

右第十章以家之八位擬八卦又言六子皆生
于乾坤

乾為天為圜為君為父

天積陽而居上乾三畫純陽故為天物之體圓者
常動乾陽體而運轉不息故為圜尊而居上君之
象也萬物資之以為始父之象也白雲郭氏曰包
犧氏始作八卦以通神明之德以類萬物之情此
皆所謂類萬物之情也乾之於八卦天之於三才
君之於臣父之於子皆一道也是之謂類也平菴

項氏曰乾道大而无極唯天足以盡之運而无極
唯圜足以盡之故以二象為首句也在國則君在
家則父皆物之元也

為玉為金

其質純粹故為玉其性堅明故為金或曰玉謂其
不變金謂其變

為寒為冰

乾居西北極高而至剛之地其位屬亥於時為十
月其候為水始冰地始凍故為寒為冰冰生於水
而寒於水觸之則其利如刃冰蓋水之勁氣也或
曰寒陰氣冰陰物陰盛之極自坤而變乾故為寒

為冰

為大赤

純陽極剛而明甚故為大赤漢上朱氏曰赤陽色也陽始於子坎中之陽故坎為赤極於巳純陽也故乾為大赤

為良馬為老馬為瘠馬為駮馬

乾健故為良馬老陽故為老馬純剛故為瘠馬瘠言其骨之峻非羸弱之謂也崔憬曰骨屬陽肉屬陰乾純陽骨多故為瘠駮雜也晁以道曰駮馬其九四乎說文云駮馬色不純也詩東山云皇駮其馬注云黃白曰皇駮白曰駮即不純也白雲郭氏

曰孔氏謂駮馬有牙如鋸能食虎豹誤矣未有蹄物能搏虎豹者也愚案山海經爾雅並云駮如馬而鋸牙食虎豹既曰如馬則駮乃別是一物非易之駮馬也孔氏引以為證不審諦爾

為木果

圓實而在上故乾為木果

坤為地為母

坤積陰處下故為地萬物資之以生故為母以配

父

為布

古者以泉貨為布蓋取廣布流行之義乾之所至

坤亦至焉故為布或曰地南北為經東西為緯故

為釜

釜所以化生物為熟物乾生之坤則化之以其能
熟萬物故為釜平菴項氏曰六十四卦為釜坤包
六十四卦如釜之包六十四卦也坤卦半為乾全
為坤乾與坤交為六十四故惟坤為能具六十四
卦之體

為吝嗇

陰性至靜受而不施故為吝嗇

為均

均者土之均也坤之氣動而闢至而廣无有遠近
高深悉皆含育而成就之故為均陶人制物之形
者謂之均亦此義也崔憬曰地生萬物不擇善惡
故謂之均

為子母牛

性順而多孕育故為子母牛平菴項氏曰自萬物
言之坤皆為母就牛言之又為子母牛者為少為
牝為孕育為隨順兼數義也乾馬老瘠故坤牛特
犢明少且肥皆相反也

為大輿

方而能載者輿也地之形方載華嶽而不重故為

大輿坤陰本小以其載陽所以大也
為文為眾

奇為質偶為文奇則一偶則眾坤三畫皆偶故為
文為眾橫渠張子曰坤為文眾色也為眾容載廣
也

為柄

柄一作
乾性圜轉而曲坤性執方而直大抵與
乾相反故乾為圜坤為柄
其於地也為黑

乾極陽故為大赤坤極陰故為黑黑者地之肥美
而能生殖者也平菴項氏曰黑者幽陰之色也不
言黃而言黑者黃者坤之離玄者乾之坎皆中爻
之色也若論其極則乾正為赤坤正為黑故先大
圖乾南而坤北也

震為雷

震以一陽動於二陰之下為陰氣所包而未能出
則激薄而有聲故為雷

為龍

龍之說見前此重出不然則龍之青者也何以見
之龍為馬馬之牡者也坤則為馬之牝震則為馬
之善鳴乾為龍此乃龍之大者也震之於龍也是
為青龍又何疑焉平菴項氏曰震為龍虞翻謂當

作駝蒼色也朱子發謂當作蒼東方尾星也

為玄黃

玄黃者天地之雜也乾色本赤坤色本黑震乃乾剛坤柔之始交而赤黑相雜故為玄黃正義云玄黃雜則成蒼色也

為專

專音敷華之通名陽止於終則結為果實陽動於初則發為華榮震以一陽動於初而陽氣始發故為專平菴項氏曰震為專李鼎祚云本作專延叔堅說為專大布也案釋文引王肅于寶說皆以專為花藪則字之為專久矣古文花字為華為荂為

藪皆音敷

為大塗

震東方之卦於時為春萬物皆自此而出故為大塗大謂得乾陽之第一畫也

為長子

震一索而得男繼乾父之體故為長子不稱長男而稱長子者以其承父之正傳主國之重器非坎艮二男比也楊繪曰震為長男代父之任故位於生物之地世子宅於東宮蓋取諸此也

為決躁

決指陽畫躁指陰畫動於初為決動於中動於末

再三動而不已則為躁

為蒼筤竹為萑葦

筤音郎萑音丸蒼筤青色也青為震之本色萑葦與詩七月所謂萑葦同毛氏傳云亂為萑葦為葦孔氏曰釋草云亂似葦而小初生者為葦長大為亂成則名為萑葦初生為葦長大為蘆成則名為葦愚謂竹與萑葦皆根固而叢生上虛而下盤固陽在下之象也漢上朱氏曰萑葦震之廢氣故竹堅而萑葦脆竹久而萑葦易枯

其於馬也為善鳴為鼻足為作足為的顙

震陽始動故為馬之善鳴震居左故為馬之鼻足

張敬裕說

震動於下故為馬之作足爾雅云後右足白驥左足白鼻詩小戎云駕我騏驎鼻注云左白曰鼻京房本以鼻為末末之說未詳作動也魯頌駟詩云思馬斯作子由蘇氏曰作奮起也或云雙足並舉也上靜而下動故為作足的白也巽為白又為廣顙震變而為巽故為的顙之馬詩車鄰云有馬白顙爾雅云駒顙白顙劉備庾亮皆名其所乘之馬為的顙蓋馬之白額者也平菴項氏曰鼻與的皆巽之色也震巽同生故有巽之氣焉於足則白在後左於顙則白在前左足者震之本象也巽之生在其後故為後足白首者乾之象也乾之文往而生

震其上二爻遂成巽象巽在其上故為顙白也其於稼也為反生

反生者百昌產於土而歸於土又自土中戴甲而出麻豆之屬是也震之陽實在下動而上行故於稼為反生翁庶善曰夫稼之始也根於土土之氣上升焉則為穀已而穀之墜則又反而生於土焉生生不窮之妙也

其究為健為蕃鮮

究終竟也陽長而不已則其究為乾之健蕃謂草也與坤文言傳草木蕃之蕃同鮮乃魚也即書苴稷鮮食之鮮震三爻俱變則為巽故為蕃鮮震居

東得木之正氣巽居東南得木之餘氣是故震之為花也變巽則為草震之為龍也變巽則為魚漢上朱氏曰震巽皆為木者何巽之初草之根也震之初木之根也巽之二三木之在上者也震之二三草之在上者也木有柔者木之草也草有剛者草之木也說卦舉一隅爾又曰郭璞謂魚者震之廢氣也巽王則震廢故虞翻以巽為魚

巽為木為風

巽內柔而外剛本靜而末動故為木它卦言木如乾為木之果坎為木之堅多心艮為木之堅多節離為木之科上槁震兌坤雖不言木震乃木之專

兌乃木之毀折坤乃木之衆多者也順而无所不入故為風風能揚沙走石其中與末皆剛也雖鍼竅線縫亦入其本柔也陽激陰為雷陰激陽為風故雷與風皆有聲橫渠張子曰陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而為雷霆陽在外者不得入則周旋不舍而為風其聚有遠近虛實故風雷有大小暴緩

為長女

巽一索而得女故謂之長女震為長子故巽為長女以配之巽離兌皆稱女所以配三男也為繩直為工

木有曲直繩者糾木之曲而取直工則引繩之直以制木者也橫渠張子曰為繩直順以達也為工巧且順也

為白

巽者震之反震為草木之初生故其色青巽為草木之枯死故其色白白所以受采者其性巽順也為長為高

長如風行而長高如木生而高

為進退為不果

進退風之往也巽懦而不決故為進退二陽在外進也一陰在內退也外剛而內柔一陰盤旋乎二

陽之下故為不果大抵與震相及為臭

臭以風而傳陰氣在下盤鬱而不散故為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼

髮者血之餘血陰物也陽多陰少巽二陽而一陰故為寡髮陽廣陰狹巽二陽在上如人之額闊故為廣顙躁人之眼多白眼睛不正也離以柔居中目之正故為明巽以柔居下目之不正故為多白眼釋文云寡虞本又作宣黑白雜為宣髮平菴項氏曰宣髮者白髮也虞翻謂馬君不當改宣為寡髮寡亦脫髮之象與廣顙同類也宣髮廣顙者

坎上交水不上潤故不成血盛之髮也多白眼者遷離中爻於下故不成中虛之眼也

為近利市三倍

利市謂物之美而利於市者也案春秋昭公十六年左氏傳云爾有利市寶賄利市蓋古語也倍蒲亥反詩瞻卬云如賈三倍謂其善賈而得利之多也巽順而多有所入故為近利市三倍謀利者必於市南方離日之中為市巽居東南與離相近也一陰在下為巽之主而在上二陽皆為其所有則其本小而其利甚博矣三倍謂在上二陽畫每畫三分之則其數六而三倍於一陰之二也

其究為躁卦

其終變而為震故曰其究為躁卦震為決躁也震巽皆言其究所以例其餘也王荆公曰言巽為躁卦則知艮為靜卦矣或曰震得陽氣之先者也巽得陰氣之先者也故其卦皆有究極之義乾鑿度云物有始有壯有究漢上朱氏曰巽三變成震震三變成巽舉此則知乾三變成坤坤三變成乾離三變成坎艮三變成兌矣

坎為水

水內明坎之陽在內故為水坎以一陽居二陰之中猶水之在地中也漢上朱氏曰坎生於坤本乎

地也故潤下離生於乾本乎天也故炎上

為溝瀆

坎以陽畫為水二陰夾之是為溝瀆白雲郭氏曰江河溪澗皆水也溝瀆人所為者也平菴項氏曰坎勞卦也溝瀆隱伏矯輮弓輪為通為盜皆事之勞者也

為隱伏

一陽匿於二陰之中為二陰所蔽故為隱伏

為矯輮為弓輪

矯者矯曲而使之直也輮者輮直而使之曲也弓與輪皆矯輮之所成凡矯輮之物內不剛則易折

外不柔則又不可以矯輮坎內剛而外柔一陽鬱於二陰故為矯輮為弓輪宋衷曰水流有曲直故為矯輮正義云弓者激矢如水之激射也輪者運行如水行也

其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤

一陽陷於二陰之中故為加憂心耳以虛為體坎中實故為心病為耳痛坎為水血在人身則水之屬也赤其色也故為血為赤乾為大赤坎得乾之中文故止於為赤橫渠張子曰坎為血卦周流而勞血之象也漢上朱氏曰黃帝書腎主血心藏血腎坎水也心離火也離中陰而藏血坎離交也

其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳

乾為馬坎得乾之中文而剛在中故為馬之美脊為馬之亟心亟急也內剛勁故其心急下首者柔在上也薄蹄者柔在下也為曳美文白雲郭氏曰易曰見輿曳又曰曳其輪故輿為曳而馬无曳也乾震之馬四而坎之言馬五亦知曳為輿矣

其於輿也為多眚

其於輿也為多眚如郭白雲所云當作其於輿也為曳中實而重為曳多眚疑當在心病之下目有病為眚心輿目皆屬離坎與離相反故在坎為病為眚

為通

水由地中行萬折必東故為通或曰通以輿言輿可以濟險故為通愚則曰均是輿也得時則為通失時則為曳

為月

月體陰本黑受日之光而白外陰而內陽也坎之體外陰而內陽故為月

為盜

行險以僥倖剛而善隱伏盜也坎以剛陽匿於陰中故為盜平菴項氏曰盜之潛行有水之象月陰於夜亦盜之象也

其於木也為堅多心

內剛故為木之堅多心水生木木得水之潤則堅

離為火為日為電

離麗也火麗乎木日麗乎天雷麗乎雲皆有所麗而明者也故離為火為日為電電光乃日之光然必麗乎雲則見无雲則无電也胡致堂曰或謂雷霆何為而然者有形耶有神耶曰古人未之言也然先達大儒亦嘗明其理矣蓋天地間无非陰陽聚散闔闢之所為也可以神言不可以形論非如異學所謂龍車石斧鬼鼓火鞭怪誕之難信也故其言曰陰氣凝聚陽在內而不得出則奮擊而為

雷霆雖聖人復起不能易矣凡聲陽也光亦陽也
 光發而聲隨之陽氣奮擊欲出之勢也電緩小則
 震亦緩小電迅大則震亦迅大震電交至則必有
 雨震而不電電而不震則无雨由陰氣凝聚之有
 踈緩迅密也曰世人所得雷斧者何物也曰此猶
 星隕而為石也本乎天者氣而非形偶隕於地則
 成形矣然而不盡然也曰雷之破山折樹殺人者
 何謂也曰先儒以為陰陽之怒氣也氣鬱而怒方
 爾奮擊偶或值之則遭震矣然而不盡然也電之
 閃爍激疾如金蛇飛騰之狀何謂也曰電之發也
 唯光爾適映雲際則如是不當乎雲際而在同雲
 之中則无此矣凡天地造化之迹苟不以理推則
 必入于幻怪誕偽之說而終不能明故君子窮理
 之為要也

為中女

離再索而得女故謂之中女

為甲冑為戈兵

外剛故為甲冑甲鎧也冑兜鍪也所以內衛也剛
 在外而火氣上銳故為戈兵所以外禦也冑字與
 冒字相似從目冑字從月乃冑子之冑也
 其於人也為大腹

外大而中虛故為大腹平菴項氏曰坎離者乾坤

之精氣也乾為首故坎為下首坤為腹故離為大腹離非能大於坤也大腹下首皆疾證也

為乾卦

火性燥故為乾卦王荆公曰離為乾卦則坎為濕卦可知矣鄭正夫曰離言乾卦而坎不言濕坎言血卦而離不言氣互相備也

為鼈為蟹為羸為蚌為龜

外剛內柔故為鼈為蟹為羸為蚌為龜鼈龜之卵蟹之旨皆黃者內坤也括蒼龔氏曰羸則形銳而善麗蚌則內虛而含明白雲郭氏曰鼈蟹羸蚌龜介物也介物甲冑類也

其於木也為科上槁

科空處與孟子盈科之科同離中虛而外乾燥故為木之科上槁蓋與坎之堅多心相反宋衷曰陰在內則空中木中空則上枯槁也

艮為山

山止而不動者也艮止也陽動之極而止於二陰之上故為山

為徑路

震之陽始出則為大塗艮之陽小而上窮故為徑路橫渠張子曰艮為徑路通或寡也

為小石

陽大陰小艮之陽畫為山故陰畫為小石白雲郭氏曰山與小石如坎水溝瀆之義

為門闕

艮體上實下虛故為門闕

為果蓏

木之植生而其實有核者曰果桃李之屬是也草之蔓生而其實无核者曰蓏瓜瓠之屬是也陽剛在上故為果陰柔在下故為蓏平菴項氏曰果蓏氣之止於外者也乾純陽但為木果艮一陽二陰故為木之果又為草之蓏震為專草木之始也艮為果蓏草木之終也果蓏能終而又能始故於艮

之象為切

為閹寺

周官閹人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及女宮之戒令止物之不得出者艮以剛止於外以衛內之柔故為閹寺宋衷曰閹人主門寺人主巷艮為止此職皆掌禁止者也

為指

指謂手指一說以為足指括蒼龔氏曰指於四支之末而能止者也平菴項氏曰為指義與堅多節

同

為狗

狗說見前此重出白雲郭氏曰陽卦之中獨艮不言馬其剛在上所用益小故於獸畜之類无行健之功徒有噬齧之象狗鼠黔喙之屬皆是也漢上朱氏曰狗當作狗爾雅謂熊虎醜其子狗蓋虎子未有文猶狗也

為鼠

鼠與狗皆善齧艮剛在前故為狗又為鼠白雲郭氏曰且坎之為隱伏也在賢者為隱在小人為盜艮之為利則為狗為害斯為鼠皆一義而二象也為黔喙之屬

黔青黑色喙亦剛在前也謂之屬則凡黔喙者皆

是也沙隨程氏曰黔東北方之色青黑雜也白雲郭氏曰震之剛動於下故言足坎之剛動於中故言心艮之剛動於上故言喙

其於木也為堅多節

坎之剛在內故為木之堅多心艮之剛在外故為木之堅多節白雲郭氏曰堅多節剛不中也中則為心不中則為節心則利用節則不利於用二卦之辨也

兌為澤

澤乃渚水之地物之潤而見乎外者亦為澤兌之陰見乎外故為澤坎體上下俱虛澤體則上虛而

下實故川壅則成澤澤決則成川
為少女

三索而得女位在末故謂之少女

為巫為口舌

巫尚口舌以言語說人者也兌上折口之象也陽
動於內舌之象也白雲郭氏曰古之巫與今之巫
異古之巫誠人也今之巫妄人也誠可用以通神
妄非聖人之所用也

為毀折

春氣發生於震東方而萬物敷榮震主生故以為
專秋氣肅殺於兌西方而萬物搖落兌主殺故以

為毀折橫渠張子曰物成則上柔者必折也括蒼
龔氏曰毀折反所謂蕃鮮也

為附決

附謂柔附剛也兌陰卦陰柔多疑不能決也附二
陽以決故為附決正義云秋物成熟賈程之屬則
毀折果蓏之實則附決

其於地也為剛鹵

鹵鹹也東方謂之斥西方謂之鹵剛鹵乃產金產
鹽之地兌下實而澤見於外故為地之剛鹵正義
云水澤所停則鹹鹵也平菴項氏曰毀折附決與
剛鹵同不能生物兌為金為秋皆決折之氣也鹵

者水之死氣也坎水絕於下而澤見于上則足以
 為鹵而已矣物之相附者至秋而盡決陰在陽中
 為附二陽下而一陰上則附者決矣此自離而兌
 之序也然震之本志已為決躁但至離而附故未
 決耳至兌則毀折之矣雖欲復附得乎決象類兌
 故亦為決鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生
 五穀而寶貨興焉然予以為此亦未作之象也凡
 兌之象皆屬末口舌者行之末妾婢者女之末金
 寶者利之末也

為妾

兌少女故為妾從姊為娣從姑為姪蓋皆女之末

也

為羊

羊說見前此重出漢上朱氏曰為羊鄭康成本作
 陽虞翻本作羔今從鄭鄭云此陽謂養无家女行
 賃炊爨今時有之賤於妾也郭璞引魯詩曰陽如
 之何又曰今巴濮之人自呼阿陽

右第十一章分八卦為八門而百物不廢所以
 反覆推廣象類使之明備以資占者之決也雖
 然亦舉其大槩而已安能盡天地間萬物之象
 而說之哉荀爽九家集解所謂坤為裳坎為狐
 之類不過因文中有此而增之耳非本文也平

菴項氏曰乾為父坤為母震為長子巽為長女
 離為中女兌為少女皆見於象而中男少男獨
 不重見乾為馬坤為牛震為龍艮為狗兌為羊
 皆見於象而巽雞坎豕離雉獨不重出巽為躁
 卦坎為血卦離為乾卦五卦皆不稱卦震究為
 健為蕃鮮巽究為躁而六卦皆不稱究蓋互相
 例也

俞氏易集說說卦

後學 成德 校訂

俞氏易集說說卦

林屋山人俞 暎 玉吾叟

易有三畫卦有六畫卦三畫有三畫之象六畫有六
 畫之象何謂六畫之象如下震上艮而為頤頤中有
 物而為噬嗑與夫井鼎之類合上下二體為之者是
 也何謂三畫之象說卦所列者是也卦有畫則有象
 象以辭而顯不說則不明此說卦所以作也先說著
 數卦爻為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
 身次說乾坤為父母所以得男女之由終則分八卦
 為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
 蟹羸蚌是也然損之簋泰之茅非蒼筤萑葦之屬乎
 頤之龜震之貝非鼈蟹羸蚌之屬乎需之酒即坎之
 水也旅之斧即離之戈兵也乃若震為龍乾坤皆无
 震而言龍坎為豕大畜姤皆无坎而言豕離為龜損
 益皆无離而言龜蓋自有所取也乾為馬而坤為牝
 馬坤乃乾之配也坤為牛而離為牝牛離之中畫乃
 坤畫此又取一畫之象也至如訟之帶困之紱豐之

沛巽之牀渙之機坎之牖太過之棟漸之鴻利之魚
 中孚之鶴聖人豈能一一盡言之於說卦哉讀易者
 苟能觸類而長之則說卦之所无者盡皆可以通之
 也

俞氏易集說序卦說

林屋山人俞琰其玉吾叟

序卦者孔子釋文王六十四卦之先後次第也卜經三十卦約之為十八下經三十四卦約之亦為十八此上下經之分也乾坤陰陽之純坎離陰陽之中為天地四正故易以乾坤坎離居上震巽艮兌反是則居下咸恒損益在下蓋震巽艮兌之交也上經首乾坤者天地之道二體之分也下經首咸恒者夫婦之道二體之合也易道貴中不欲其終下經泰否在上乾父坤母自交也需訟同人大有无妄太畜小畜履以乾父交六子故在上師比謙豫之在上則以坤母

俞氏易集說序卦說

一

通志堂

交三男也晉明夷萃升之在下則以坤母交三女也
 剝復臨觀所以進而上者一陽二陰為主也夬姤遯
 大壯所以退而下者一陰二陰為主也困井革鼎家
 人睽蹇解豐旅渙節此六子自交故居下而屯蒙居
 上者三男繼父母用事也屯蒙以坎交震艮而在上
 故噬嗑賁以離交震艮亦在上隨蠱漸歸妹皆震巽
 艮兌之交而隨蠱在上長男長女為主也頤大過中
 孚小過雖皆震巽艮兌之交然頤大過互乾坤故在
 上中孚小過止肖坎離故在下向微孔子為之序則
 後世簡編脫落寧不錯亂又焉知某卦先某卦後哉
 孔子懼其或然此序卦所以作也韓康伯乃謂序卦
 非易之蘊謬矣紫陽朱子曰謂非易之精則可謂非
 易之蘊則不可

小之貌齊人謂萌為蒙嵩山晁氏曰先儒說蒙為
 微昧闇弱之名得於微弱而失於昧闇矣若蒙之
 名義在乎昧闇則屯之草昧已兼乎蒙矣

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也
 物之穉小者養而後長大孟子云苟得其養无物
 不長苟失其養无物不消物穉蓋不可不養也蒙
 之後繼以需需乃飲食之道也雨澤之潤益萬物
 乃萬物之所需飲食之潤益於人乃人之所需也
 人之所需莫急於飲食也平菴項氏曰需不訓飲
 食也人之所需飲食為急故以需為飲食之道也
 需乾下坎上陽為穀實而水氣上蒸亦有釀酒爨

通志堂

三

通志堂

食之象也

飲食必有訟故受之以訟

飲食者人之所大欲也所需不如所欲則必爭故訟繼需後樂記云夫豢豕為酒非以為禍也而獄訟益繁則酒之流生禍也是故先王因為酒禮壹獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也

訟必有眾起故受之以師師者眾也

師之興由有爭也爭必有眾起謂其必至於勸眾也故訟後繼以師師者眾也

必有眾起故受之以比比者比也

眾必有所比无所比則何所依歸故師後繼以比比者比也相親附之謂也上比字卦之名下比字人之比也郭京作比者親比也脫親字平菴項氏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眾正為義故取其大者眾者而名之比以相親為主故取其小者近者而名之比

比必有所畜故受之以小畜

比則必有所畜而非所畜之大故比後繼以小畜畜聚也與蓄同畜有止而聚之義說者皆訓畜為止其實乾之三陽聚于下故謂之畜也

物畜然後有禮故受之以履

嵩山晁氏曰案王輔嗣略例所引下有履者禮也一句誤入注中愚謂物之畜聚則有大小之別高下之等而禮在是矣故小畜之後繼以履禮蓋人之所履非以禮訓履也平菴項氏曰履不訓禮也人之所履未有外於禮者外於禮則非所當履故以履為有禮也履上天下澤亦有禮之名分焉厚齋馮氏曰卦本以兌履乾為義正與小畜以巽畜乾對也天澤上下自是贊象之意然市合之取諸噬嗑備預之取諸豫古人用字聲同者皆通則履之為禮因天澤之象亦可兼通要之立卦之義則

以踐履之履也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也

禮之用和為貴拘束之甚則不安人之踐履和而舒泰然後安故履後繼以泰泰者通也謂其通行而无礙也紫陽朱子曰晁氏云鄭氏本无而泰二字

物不可以終通故受之以否

物无終通而不塞之理故泰後繼以否否者塞也物不可以終否故受之以同人
向也乾坤否塞而上下不交今也乾離相同而上下相親矣向也不利君子貞今也利君子貞矣向

也君子在外以儉德辟難今也同人于野亨利涉大川則疇昔在外辟難之君子皆出而濟難矣大抵與否義相反蓋物不能終否極則必反故否後繼以同人

與人同者物必歸焉故受之以大有

善與人同則物必歸焉故繼同人以大有大有者大者皆為吾所有也

有大者不可以盈故受之以謙

所有既大不可以有自滿故受之以謙

有大而能謙必豫故受之以豫

有大而不能謙則滿而必溢疾之者眾矣又安能

豫有大而能謙則滿而不溢人皆敬之而无有疾之者矣則吾亦得以安和說樂故謙後繼以豫伊川程子曰有大而能謙承二卦之義而為次也豫必有隨故受之以隨

豫者安和說樂之謂也安和說樂而无拒人之意則人皆欣然願隨之故豫後繼以隨

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

以喜說之道隨人必有事也无事則何喜何隨故

曰以喜隨人者必有事事久則弊弊則壞故隨之

後繼之以蠱也伊川程子曰以喜隨人者故受之

以蠱承二卦之義以為次也蠱事也蠱不訓事蠱

乃有事也平菴項氏曰蠱不訓事蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱為事之元如人之亡謂之事故也以喜隨人者必淪胥以壞故雜卦曰豫怠又曰隨无故也怠則不憂无故則无所脩飭萬事之壞皆起於怠與隨所謂荒于嬉毀于隨者此之謂也方其隨也自以為无故也孰知多事之端實肇於此乎聖人斷之曰必有事其辭切矣

有事然後可大故受之以臨臨者大也

有事然後可大无事則何大之有故蠱後繼以臨臨者大也謂其所臨者大非訓臨為人也平菴項氏曰臨不訓大臨者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事也故以大釋之若豐者大也則豐真訓大矣是以六十四卦之中有二大而不相妨焉

物大然後可觀故受之以觀

物之小不足觀物之大則可觀故臨後繼以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也可觀而後有來合之者未有无所可觀而遽來合者也可觀而後有所合故觀後繼以噬嗑嗑者合也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

无故而合必无故而離是以君子不苟合也君子之合也必有文以飾之故噬嗑之後繼以賁賁者飾也伊川程子曰物之合必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序列則必有文也賁所以次噬嗑也白雲郭氏曰人之合則有上下長少非禮以飾之則无分无分則亂故不可苟合

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

文飾太過亨之極也文飾之極則實喪故曰致飾然後亨則盡矣故賁後繼以剝剝者剝也上剝字卦名下剝字謂物之剝落而盡也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

物不可以終盡也剝窮則上反下一陽自外而來

復於內故剝之後繼以復

復則不妄矣故受之以无妄

復者反本而復於善也復於善則合正理而不妄

矣故復後繼以无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜

誠實无妄然後可以蓄其德而至於大故无妄之後繼以大畜

後繼以大畜

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

物既畜聚然後可養故大畜之後繼以頤頤者養

也圭叔呂氏曰萬物盛多而後養道備也需之養

養之小頤之養養之大
不養則不可動故受之以大過

有所養則可動不養則不可動有所養而不動則

已動則必有大過人者焉故頤後繼以大過圭叔

呂氏曰養充則動而有過人者矣

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

物不可以終過過則必至於陷故大過之後繼以

坎坎者陷也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

陷於險中而无所附麗則不能出矣陷而有所附

麗故坎後繼以離離者麗也王昭素本云離者麗也麗必有所感故受之以咸咸者感也

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

有天地然後有萬物有萬物則人出其中然後有男女人為萬物之靈不過萬物中之一物耳以其靈於物故特謂之人人既有男女則有夫婦既有

夫婦則有父子父居尊子居卑自然之道也既有父子之尊卑則有君臣之尊卑尊卑既立遂有上下之分既有上下之分則其相接也粲然有文而

禮形焉秩然合宜而義見焉不然則禮義安所錯哉錯音措虞翻曰錯置也于寶曰錯施也伊川程子曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分爲天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體合爲夫婦之義

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也艮兌二少爲咸咸則交震巽二長爲恒恒則久夫夫婦將以偕老也其道不可以不久故咸後繼以恒恒者久也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

物不可以久居其所久則當退是乃天之道也故恒後繼以遯遯者退也嵩山晁氏曰鄭本作物不可終久於其所

物不可以終遯故受之以大壯

物不可以終遯故遯後繼以大壯壯與遯蓋相反者也遯於義爲退則大壯似於進矣而雜卦又曰大壯則止何也蓋大壯在遯之後晉之前介乎進退之間退而方止而未進也固不可以言退然亦不可以言進序卦不訓謂其難以字訓而可以意曉也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

大壯則止物不可以終止而不進也故大壯之後繼以晉晉者進也伊川程子曰物无壯而終止之理既盛壯則必進也

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

進而不顧則必有所傷故晉後繼以明夷夷者傷也平菴項氏曰晉之義不止於進乃進而明也明之極必至於无徒故其進也必有所傷

傷於外者必反於家故受之以家人

雜卦曰家人内也傷於外而反於内故明夷之後繼以家人東坡蘇氏曰人窮則反本疾痛則必呼父母此傷於外則反於家也白雲郭氏曰行有不

得者皆反求諸已治國治天下而不治者必反於家治自近始實一道也

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

治家之道窮極而不少恕則必睽乖離散故家人之後繼以睽睽者乖也白雲郭氏曰治道不可窮極有家有國有天下皆一也濂溪周子曰家人離必起於婦人故睽次家人以二女同居而其志不同行

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

乖則人情不和必有艱阻故睽後繼以蹇蹇者難也白雲郭氏曰合則有飾乖則有難理之宜也平

菴項氏曰凡言屯者皆以為難而蹇又稱難者卦皆有坎也然而屯動乎險中則誠行乎患難者也蹇之見險而止則但為其所阻難而不得前爾非患難之難也故居屯者必以經綸濟之而遇蹇者則待其解緩而後前其難易固不侔矣

物不可以終難故受之以解解者緩也

物无終難之理急甚則必緩故蹇後繼以解解者緩也緩者寬也

緩必有所失故受之以損

寬緩則玩而不知懼其有所失也必矣失則損故解後繼以損

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以决决者决也

損益盛衰若循環然損而不已天道復還故必益益而不已則所積滿盈故必决此乃理之常也損之後繼以益深谷為陵之意也益之後繼以决高岸為谷之意也决者决也决之義與孟子若决江河之决同家語云孔子讀易至於損益喟然而歎子夏避席問曰夫子何歎焉孔子曰夫自損者必有益之自益者必有决之吾是以歎也家語之言損益即與書禹謨滿招損謙受益一意却與序卦之說不同序卦蓋言損益盛衰之理家語則言自

損自益之幸

決必有遇故受之以姤姤者遇也

決開也遇合也開則必合決則必遇故决後繼以姤姤者遇也平菴項氏曰陽之長也人以為君子之當然故曰復如人之復常也陰之長也人以為小人之天幸故曰遇如人之遭遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

物之相遇合然後會聚而成羣故姤後繼以萃萃者聚也平菴項氏曰物相遇而聚者彼此之情交相會也故謂之萃以衆言之也比而有所蓄者係而止之也故謂之畜自我言之也畜有止而聚之

義聚者不必止也

聚而上者謂之升故受之以升

物之積小而成高大者聚而上也聚而上者謂之升故萃後繼以升平菴項氏曰升主騰上而言徒上不足以擬之故曰聚而上者謂之升如雲之升煙之升竟氣之升皆聚而上者也若象之地中生木爻之升階則但以上為升爾

升而不已必困故受之以困

升者自下而上不能不用力也升而不已則力竭而困憊故升後繼以困升高不知回竟作黏壁枯觀蝸牛可見

困乎上者必反下故受之以井

極則必反是以困乎上者必反乎下也困窮於上井養於下故困後繼以井伊川程子曰承上井而不已必困為言謂上井不已而困則必反於下也物之在下者莫如井井所以次困也

井道不可不革故受之以革

井之為物居其所而不可革者也其道則不可不革蓋井舊而有泥滓存之則穢濁而不可食潔而治之去其舊而潔然一新乃可以食故井後繼以革洪容齋曰大衍之用四十九一行以之起曆而革卦之序在周易正當四十九諸儒贊易皆不及

此

革物者莫若鼎故受之以鼎

革物者莫若鼎鼎能變腥為熟易堅為柔也故革後繼以鼎

主器者莫若長子故受之以震震者動也

鼎動器也宗廟祭祀用之震居三男之長是為長子長子繼父而主祭者也故鼎後繼以震震者動也動者出而用事之初也或曰困井以坎水上下取義革鼎以離火上下取義此困井革鼎四卦所以相次也深居馮氏曰自乾坤四十有九卦而革去故五十卦而鼎取新震乃以長男女代父易之

序也

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

物不可以終動動極而當止則止之可也故震後

繼以艮艮者止也

物不可以終止故受之以漸漸者進也

物不可以終止極而動其動必以漸故艮後繼

以漸漸者進也漸不可訓進謂其進之漸也平菴

項氏曰晉者明出地上進而明也徒進不足以盡

之漸者山上有木以漸而進者也漸者進之久而

漸亦非進也凡若此類皆取其大意以明卦之序

非以卦義為盡於此也

進必有所歸故受之以歸妹

進以漸而不驟則其進必有所歸故漸後繼以歸

妹

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

窮而无所歸則小進而得其所歸則必大故歸妹

之後繼以豐豐者大也

窮大者必失其居故受之以旅

大而能謙則豫大而至於窮極則必失其所安故

豐後繼以旅

旅而无所容故受之以巽巽者入也

旅者親寡之時非巽順无所容苟能巽順則雖在

羈旅之中何所往而不能入故旅後繼以巽巽者入也

入而後說之故受之以兌兌者說也

入之情相拒則怒相入則說入而後說之故巽後繼以兌兌者說也

說而後散之故受之以渙渙者離也

人之氣憂則結聚說則舒散說而後散之故兌後繼以渙渙者離也離散之謂也

物不可終離故受之以節

離散而无所制則放肆而不可收拾故渙後繼以節紫巖張氏曰渙所謂離蓋民情未一之義受之

以節則有禮制存乎其間而將以合其情非若睽之乖也

節而信之故受之以中孚

節者制之於外孚者信之於中節得其道而能守之以信則可以信乎人故節後繼以中孚

有其信者必行之故受之以小過

自信之篤則行之必力不免小有過而失中故中孚之後繼以小過平菴項氏曰自恃其信者其行必果而過於中有其信猶書所謂有其善之有言其以此自負而居有之也

有過物者必濟故受之以既濟

能過於物必可以濟不然豈能濟哉故小過之後繼以既濟平菴項氏曰大過則踰越常理甚矣故必至於陷小過則或可以濟事故有濟而无陷也大過訓動小過訓行明過皆經越之義非過失之過也

物不可窮也故受之以未濟終焉

生生之謂易蓋變易而不窮也既濟則窮焉物不可窮故既濟之後繼以未濟易六十四卦循環不已未濟之後則又乾坤也或曰未濟六爻雖不當位而炎上潤下終歸於正猶乾坤也故易以未濟終焉趙蕤曰終焉二字疑非仲尼之辭蓋後人傳

之誤也嵩山晁氏曰未濟之終復始於乾坤玄以將準未濟曰陰氣濟物乎上陽信將復始乎下明此理也伊川程子曰未濟則未窮也未窮則有生

生之義

俞氏易集說序卦

後學 成德 校訂

俞氏易集說雜卦說

林屋山人俞 琰 玉吾叟

雜卦者孔子釋六十四卦名義而前後雜糅不依上
 下經次序之舊也然乾坤居首而咸恒亦居三十卦
 之後則雜之中又有不雜者存焉案隋經籍志云秦
 焚書周易獨以卜筮得存唯失說卦三篇後河內女
 子得之今韓康伯注本以說卦三篇分出序卦雜卦
 則序卦雜卦之名蓋始於康伯又案史記云孔子晚
 而喜易序彖繫象說卦文言而不及序卦雜卦則漢
 初猶以序卦雜卦總名之曰說卦也朱漢上曰三易
 之卦其次各異首艮者連山也首坤者歸藏也首乾

者周易也聖人猶慮後世未知二易之變故於雜卦
 一篇雜糅眾卦錯綜其義以示變易之無窮以愚觀
 之先天圖始乾而終坤此伏羲氏之易也周易始乾
 而終未濟此文王之易也雜卦始乾而終夬茲非孔
 子之易歟夫夬之為卦五陽而一陰比乾之純只爭
 一畫若決去在上一陰即為純乾今置夬於雜卦之
 終聖人之意可見矣蓋易道貴乎變通變通則不窮
 夬而又乾則生意周流不息是故雜卦不終之以它
 卦而必終之以夬也始而乾終而夬亦猶六十四卦
 始於乾終於未濟皆此意也雜卦之作大槩兩兩相
 對而其義則各各相反如乾剛則坤柔比樂則師憂

餘卦皆然至大過則有不然者故鄭玄云自大過以
 下卦旨不協以錯亂失正弗敢改耳至蘇東坡始改
 之紫陽朱子亦以為當改蔡節齋又改之今依蔡氏
 本

俞氏易集說雜卦
六十四卦不剛則柔不柔則剛无非皆剛柔也獨
言乾剛坤柔者它卦皆剛柔相雜乾則六畫純剛
坤則六畫純柔也平菴項氏曰乾剛坤柔與離上
坎下相類語若淺近而乾坤坎離之性盡於二語
之中不可以復加也凡易之剛爻皆乾也凡易之
柔爻皆坤也凡繫辭之乾坤皆謂剛爻柔爻非但
謂六畫之兩卦也盡三百八十四爻不過剛柔二
字而已

俞氏易集說雜卦

林屋山人俞琰集說

乾剛坤柔

六十四卦不剛則柔不柔則剛无非皆剛柔也獨
言乾剛坤柔者它卦皆剛柔相雜乾則六畫純剛
坤則六畫純柔也平菴項氏曰乾剛坤柔與離上
坎下相類語若淺近而乾坤坎離之性盡於二語
之中不可以復加也凡易之剛爻皆乾也凡易之
柔爻皆坤也凡繫辭之乾坤皆謂剛爻柔爻非但
謂六畫之兩卦也盡三百八十四爻不過剛柔二
字而已

比樂師憂

比與師皆以一陽統五陰而憂樂不同者比以一陽居五為比之君而下皆順從故樂師以一陽居二為師之帥而動眾行險故憂節齋蔡氏曰比主居上得位故樂師主居下失位故憂

臨觀之義或與或求

臨觀各具二義上以尊臨卑下以大臨小彼此相臨是或與或求也在下者仰觀乎上在上者俯觀乎下彼此相觀是或與或求也或曰二陽在內方進而臨在外之四陰是我出而與人也二陽在上將去而四陰在下仰觀之是人望而求我也

也見而不失其居蒙雜而著

見音現屯主初言初震體之動見也居屯之時而在內故不失其居雜當依郭京作稚蒙主上言上艮體之少男稚也居蒙之時而在上故著屯昧而蒙著著乃昧之反也

震起也艮止也

陽起於下而止於上震之陽在下起也艮之陽在上止也三畫卦與重卦皆然天道蓋起於東方而止於東北也

損益盛衰之始也

損上以益下此乃盛之始也損下以益上此乃衰

之始也損益蓋未至於盛衰而盛衰自此始也
大畜時也无妄災也

乾健而艮能止之時勢然也是時乾雖健不容不
聽命於艮也无妄而有災焉非人也天也

萃聚而外不來也

地氣萃而在下是以聚而不去地氣升而向上是
以散而不來平菴項氏曰萃則坤眾在內故聚升
則坤眾往外矣故不來精氣聚則為物魂氣上外
則散而不來矣

謙輕而豫怠也

謙抑而不自重其失也輕逸豫而不自檢其失也

怠平菴項氏曰自以為少故謙自以為多故豫少
故輕多故怠怠或為怡蓋以怡時裁來於韻為叶
爾然怠字何嘗不叶平上去入之分自沈約始贊
易時固未有分也豫怠二字本是古語鄭允中曰
知謙之為輕則知豫之為重知豫之為怠則知謙
之為勤

噬嗑食也賁无色也

頤中有物故曰噬嗑噬而嗑之所以食也以色而
為飾曰賁唯其无色所以賁之若元有色則不可
謂之賁也節齋蔡氏曰頤中有物故食賁則其色
不常故无色

兌見而巽伏也

兌之一陰說而在外故見巽之一陰入而在下故伏三畫卦與重卦皆然

隨无故也蠱則飭也

故者事之所因也動而說則隨時而已无所因也故曰隨无故也蠱者隨之反隨无故蠱則有故也不飭則大壞極弊而不可救故曰蠱則飭也飭者脩飭也或曰故謂故舊與革去故之故同隨人則忘舊蠱則飭而新也

剝爛也復反也

爛謂一陽消亡于上反謂一陽復生于下剝極而

為復猶碩果不食爛而墜地則其核中之仁又從而發生也

晉晝也明夷誅也

晉之日在上晝也明夷之日在下則明者傷矣故曰誅晉為晝明夷其夜矣明夷為誅戮晉其禮貌乎或曰明出地上晉晝也明入地中明夷昧也昧誤作誅

井通而困相遇也

井之坎在上而其水上出故曰井通困之相遇乃抵塞而不通之意困下坎而上兌兌之下爻實則川壅而成澤也坎在兌下而六三適與九四相遇

抵塞而不通故曰困相遇也既與之相遇則避之而不可違之而不得无如之何也平菴項氏曰以通與遇為反對則遇為相抵而不通之象矣巽之上爻主塞坎水之上流而井之坎乃出其上蓋塞而後通者也故謂之通兌之下爻主塞坎水之下源而困之坎適在其下正遇其蹇所以困也自乾坤至此凡三十卦正與上經之數相當

咸速也恒久也

咸之速感應之道也婚姻之道不可以不速速則及時恒之久悠遠之道也夫婦之道不可以不久久則借老

渙離也節止也

渙散則離節約則止此理之常也渙節皆有坎水風以散之則離澤以瀦之則止平菴項氏曰渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則以水浮木故通之極至於散也節為澤上之水故居通而能塞困為澤下之水故塞之極至於困也

解緩也蹇難也

動而已出乎坎險之上則時勢寬緩矣故曰解緩也止而正在乎坎險之中則時勢急難矣故曰蹇難也言解緩則知蹇之急言蹇難則知解之易互文見意也平菴項氏曰蹇解皆以水言解近於渙

緩而縱之也蹇近於節難而止之也

睽外也家人內也

睽相踈者也踈則外之家人相親者也親則內之
關子明曰明乎外者物自睽故曰睽外也明乎內
者家自齊故曰家人內也平菴項氏曰內外皆以
離言火在外則氣散火在內則神凝治身治國一
也

否泰反其類也

泰下乾而坤上故泰之彖辭曰小往大來否下坤
而上乾故否之彖辭曰大往小來其類相反如此
故曰否泰反其類也夫文王卦序先泰而後否孔

子乃先言否後言泰同歟異歟曰泰極則為否否
極則為泰其道則一不以先後拘也或疑六十四
卦皆兩兩相對而其義皆相反今特以否泰言何
也曰否泰皆三剛三柔一上一一下最瞭然可見而
易曉故舉而言之以例其餘也平菴項氏曰乾在
外則否乾在內則泰

大壯則止遯則退也

大壯之時陰既衰而陽既盛則君子不可以不知
止也遯之時陰浸長而陽浸消則君子不可以不
知退也括蒼龔氏曰君子非用壯也勢足以勝小
人則止非好遯也勢不足以勝小人則退愚謂止

與退皆以乾言或以止為陰之止非也

大有眾也同人親也

所有者大故眾善與人同故親平菴項氏曰夫有同人皆以離之中爻為主在上則人歸乎我是故謂之眾在下則我同乎人是故謂之親

革去故也鼎取新也

革改更也所以去其舊弊鼎用以烹則取其新潔也平菴項氏曰革以火鎔金故為去故鼎以木鑽火故為取新

小過過也中孚信也

小過四陰在外而過其常也中孚二陰在中而守

其信也伊川程子曰存於中之謂孚見於事之謂信

豐多故也親寡旅也

豐之時富盛而相親者眾故多故舊旅之時貧窮而无上下之交故相親者寡嵩山晁氏曰荀本豐多故親為句无也字下云寡旅也平菴項氏曰卦名皆在向上旅獨在下者取其韻之叶也以多故對寡親則故非事故之故矣凡物之情豐盛則故舊合羈旅則親戚離二卦皆主離言之雷與電俱至其黨不亦盛乎山上有火其勢不亦孤乎

離上而坎下也

離為火其性炎上坎為水其性潤下三畫卦與重卦之義皆然坎言行有尚離言畜牝牛吉水潤下故尚其行於上火炎上故欲其畜於下坎不行於上則入於坎窞凶離不畜於下則突如其來如凶平菴項氏曰乾陽而在上坤陰而在下者陰陽之定體如人之首上而腹下也離女而在上坎男而在下者陰陽之精互藏其宅如人之心上而腎下也是故腎之精升而為氣則離中之陰也心之精降而為液則坎中之陽也火陰物也而附於陽故炎上水陽物也而藏於陰故就下然則日為陰月為陽乎曰日則陽矣而日中之精則陰之神也月

則陰矣而月中之精則陽之神也故曰離上而坎下非知道者不足以識之

小畜寡也履不處也

小畜之主六四也不足以制在下之三陽蓋其陰力單弱故曰小畜寡也履之主六三也雖說而應乎乾然其位不當而猖狂妄行故曰履不處也需不進也訟不親也

需訟皆以乾而言需之乾在坎下有所待而行故不進訟之乾在坎上相違而行故不親隆山李氏曰乾上離下是為同人乾上坎下是為訟離為火火性炎上上而趨乾故曰同人親也坎為水水性

就下與乾違行故曰訟不親也
頤養正也大過顛也

頤與大過相反頤養正則大過反是東坡蘇氏曰
初上者本末之地以陽居之則正以陰居之則顛
故曰頤養正也大過顛也節齋蔡氏曰自此以下
有亂簡案雜卦例皆反對叶韻為序今以其例改
正愚謂蔡氏先大過後頤蘇氏先頤後大過此兩
句當從蘇氏其餘從蔡氏
既濟定也未濟男之窮也

既濟六爻皆當位故定未濟三陽皆失位是為男
之窮夫未濟之三陰亦皆失位不曰女之窮而唯

言男之窮何也曰男陽也女陰也陽為君子陰為
小人言陽而不及陰又以見易為君子謀不為小
人謀也或曰男之窮蓋獨指上九而言上九陽爻
處未濟之終失位之極是為男之窮也
歸妹女之終也漸女歸待男行也

歸妹者女子既歸之後也既得所歸則女道終矣
諺有之曰女嫁為絕此即女之終之謂也孟子曰
男子生而願為之有室女子生而願為之有家女
子以嫁為歸有家則有所歸矣漸者將歸之時待
男子之親迎而後行也平菴項氏曰終與窮不同
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
遘遇也柔遇剛也夬夬也剛決柔也君子道長小人道憂也

遘即姤也姤之時一陰在下而與眾剛相遇故曰柔遇剛也倒轉而為夬則一陰在上為眾剛所決故曰剛決柔也君子陽類也小人陰類也君子之與小人相為盛衰猶陰陽之消長君子長則小人憂小人蓋以遭遇為喜以決去為憂也嵩山晁氏曰鄭本憂作消括蒼龔氏曰遘柔遇剛非困之在遇矣剛長乃終而復於乾也深居馮氏曰始曰剛坤柔矣此遂以剛決柔終焉復其始也夬也

夬六

夬之本於乾也平菴項氏曰自

此三十一卦正與下經之數相當隆山李曰天下之事不至於決則不通故雜卦之次序與十三卦之制器尚象皆終于夬

俞氏易集說雜卦

後學 成德 校訂

今九月思康嘉

十三佳節

自天不交幸不至矣

佳節

氏六家

