

通志堂經解

0712
1411
98

周易本義啓蒙翼傳下篇

新安前鄉貢進士胡一桂學

舉要

理太極理之原

朱子曰伏羲文王於易只就陰陽以下說夫子却就陰陽上發出太極來易固是如此先儒未嘗道破者蓋以釋極儀象卦章從前未有分曉至康節邵子傳先天易而後此章大明朱子從而別白言之其義益著易本是卜筮書有卦爻便可占然伏羲畫卦豈但從陰陽起必有不雜乎陰陽而實不離乎陰陽者以爲之本太極是也此易之有太極如木之有根水之

有源必知乎此則六十四卦三百八十四爻莫不有極至之理在乎其間所謂六爻之動三極之道者是也文王周公雖嚴利貞貞吉之教貞固便是理但未嘗明說出太極來夫子恐人惟以上筮視易則卦爻涉於粗淺故推本太極為言太極者是理至極之稱而為兩儀四象八卦六十四卦三百八十四爻之祖太極之名一立而仁義禮知性命性情道德道義忠信誠敬中正之教發揮無餘蘊矣

文言乾九二言仁誠坤六二言敬義九三言忠信乾彖言性命說卦言盡性至命文言言性情上繫言知崇禮卑言道義之門說卦言和順道德彖傳小象傳說中正尤多

程沙隨謂易以道義配禍福故為聖人之書陰陽家獨言禍福而不配以道義詭遇獲禽則曰吉得正而斃則曰凶故

為技術斯言最有補於世教且使小人不得竊取而用深得夫子之遺意吁以夫子之教如是而後世猶有流為技術之歸者微夫子之教如之何其可也

氣陰陽氣之始

有理而後有氣氣之始莫先於陰陽天地山澤雷風水火與夫人物之萬殊何莫非陰陽之為者易卦爻辭無陰陽二字

惟中孚鳴鶴在陰特以地言

夫子於乾初九爻小象曰陽在下也於坤初六爻小象曰陰始凝也陰陽之稱始於此蓋以六十四卦陰陽之初爻即太極所生三十二卦陽儀之一三十二卦陰儀之一以為諸卦初

四世
九初六陰陽爻之通例也陰陽之名一立而動靜健
順剛柔奇偶小大尊卑變化進退往來之稱亦由是
而著矣

圖書數之原 著策數之衍 掛扐定 數 卦爻過揲定乾坤策及蒼萬物之數

河圖洛書為作易而出也河圖自一至十為數五十
五洛書自一至九為數四十五合之為數者百著策
大衍為用易而生也王道得則其叢生滿之數亦百
可當大衍之數者二則作易與用易之不外乎數者
非出於聖人之私意也天也故圖書位數隱然與義
文之卦合而揲著掛扐之數所以定卦爻過揲之數
所以定乾坤之策而當暮之日合二篇之策而當萬

洪甫

物之數也或曰數固不能相通歟曰圖書不過列數
之文以發聖人之獨知而已著則真可執持分合進
退以求卦故不同也然圖書虛中之外其餘九六七
八可以畫卦著策用全用半之後亦視九六七八以
別陰陽之老少二者初未嘗不同也若夫卦爻中言
數例只就六爻取別見於後

易

易有以理言者有以書言者以理言即太極是也以
書言即兩儀四象八卦六十四卦三百八十四爻與
夫文王之卦辭周公之爻辭皆書名者也曰易有太
極此易字以書言謂易書之中原其始具此太極之

周易卷之六

三

通志堂

理所以能生儀象卦也曰易與天地準此易字不專以書言矣謂易之道與天地準所以能彌綸天地之道也要之十翼中稱易字以書言者為多文王周公之辭无易字夫子於文言及上繫第二章方稱易之名周公爻辭不言易字而於周禮却有三易之名馮厚齋謂夏曰連山商曰歸藏周曰周易則易乃周家之書名文王之所命也曰三易者夏商蒙周易之稱爾意恐未然說卦謂昔者聖人之作易非指伏羲乎繫辭謂易之興也當殷之末世周之盛德詳其名義易之稱其來舊矣必非自文王而始也況以後蒙前可也以前蒙後可乎

先天後天

乾文言傳曰先天而天弗違後天而奉天時夫子本只因乾卦有下乾上乾發先天後天之象至邵子引以明伏羲文王之易然朱漢上謂陳搏以先天圖傳神穆則其稱所從來又遠矣但邵子之意謂先天者如六十四卦天本未嘗為而伏羲畫之謂之先乎天可也曰後天者天地間已有六十四卦文王就六十四卦內又從而序之繫之謂之後乎天可也故其詩云若問先天一事无後天還始著工夫一事无只是順其自然且如畫卦不過由太極而兩儀兩儀而四象四象而八卦其重也由八而十六十六而三十二

四十八
三十二而六十四只是加一倍法至如先天八卦與
六十四卦圓圖亦不過揭橫圖中前一截居南北之
東後一截居南北之西皆未嘗致力於其間也謂之
曰著工夫則文王序卦與夫八卦方位皆若出於有
意爲之非復包義自然之妙然序卦與八卦方位既
成之後或反對以相因或流行以致用亦莫不有自
然之位置此所謂先聖後聖其揆一也何庸致區別
於其間哉

易尊陽卑陰

天尊地卑陰陽固有自然尊卑之象然於易上欲見
其尊卑處何者最爲親切曰自太極生儀象卦最可
見太極動而生一陽然後靜而生一陰則陽已居先
矣至於陽儀之上生一陽一陰先陽固宜也陰儀之
上當以陰爲主矣其生一陽一陰亦以陽居先焉又
至於四而八八而十六十六而三十二三十二而六
十四其生一陽一陰莫不先陽而後陰於是首乾終
坤乾不期尊而自尊坤不期卑而自卑於此見尊陽
卑陰非聖人之私意卦畫自然之象而亦造化自然
之位也

卦分爻位之陰陽

卦有初二三四五上爲位之陰陽初三五位之陽
二四位之陰九六爲
爻之陰陽九陽爻
六陰爻位之陰陽一定而不易爻之陰陽變

四百三十七
易而无常或以陽爻居陽位或以陽爻居陰位或以陰爻居陰位又或以陰爻居陽位皆无常也易曰剛柔雜居而吉凶可見矣又曰上下无常剛柔相易正謂是也占法有九六七八九為老陽七為少陽六為老陰八為少陰老變而少不變易以變者名爻故稱九六不稱七八其實每卦七八九六皆具然初上兩爻陽爻不曰九一而言初九不言九六而言上九陰爻不曰六一而言初六不曰六六而言上六蓋初者有始之謂上者有終之謂言初言上卦之首尾可見也又易言陰陽不言陽陰言終始不言始終猶言晦朔不言朔晦言死生不言生死取其有生循環不

窮之意也

卦爻分君臣

六十四卦乾卦純君象坤卦純臣象明夷卦指上六為暗君象紂六五為箕子象外餘皆五君二臣看來自五君外諸爻皆臣位特有遠近之分說者謂四為大臣以其近君也多稱二為臣以其正應也六三或從王事三非臣歟初則臣之最微者所謂在野曰草莽之臣是也亦取民象蠱之上九高尚其事又臣之隱居者焉代淵曰六十四卦皆以五為君位者此易之大略也其間或有居此位而非君義者有居他位而有君義者斯易之變蓋聖人意有所存則主義

在彼不可滯於常例王晦叔曰不為君位者其卦有四坤也遯也明夷也旅也坤對乾以明臣之分明夷亡國紂是也旅失國春秋書公遜天王出居是也遯去而不居太伯伯夷之事也此四卦所以不為君位也

爻有應不應

六爻取應與不應夫子彖傳例也如恒彖曰剛柔皆應恒此六爻以應言也如艮彖曰上下敵應不相與也此六爻雖居相應之位剛柔皆相敵而不相與則是雖應亦不應矣又如未濟六爻皆應故曰雖不當位剛柔應也以此例之則六爻皆應者八卦泰否咸

恒損益既濟未濟是也皆不應者亦八卦乾坤坎離震巽艮兌是也二體所以相應者下卦之初即上卦之四下卦之二即上卦之五下卦之三即上卦之上上卦之四即下卦之初上卦之五即下卦之二上卦之上即下卦之三此所以初應四四亦應初二應五五亦應二三應上上亦應三然上下體雖相應其實陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應若皆陽皆陰雖居相應之位則亦不應矣江都李衡曰相應者同志之象志同則合是以相應然事固多變動在因時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以无應而吉者以无應而凶者史九三以援小人而凶剝六三以應

君子而无咎咸貴虚心而受人故六爻以有應而失
所蒙六四以无應而困吝斯皆時事之使然故不可
執一而定論也又觀彖辭重在二五剛中而應者凡
五師臨升二以剛中應五无妄萃五以剛中應二至
若比五以剛中上下五陰應之大有五以柔中上下
五剛應之小畜四以柔得位上下五剛亦應之又
以六爻之應例論也

爻分三才

三畫卦下爻為地中爻為人上爻為天六畫卦初二
為地三四為人五上為天說卦曰立天之道曰陰與
陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才
而兩之故易六畫而成卦是也

爻分中正

陽爻居陽位陰爻居陰位為正初九九三九五為陽爻之正
六二六四上六為陰爻之正陽
爻居陰位陰爻居陽位為不正九二九四上九為陽爻之不正
初六六三六五為陰爻之不正
二五為上下兩體之中三四為一卦全體之中繫辭
謂非其中爻不備又指初上中間四爻言中也剛中
柔中當位為正失位為不正皆彖傳所取

畫爻位虛四者之別

六爻則九與六矣六位則初二三四五上矣而又有
六畫六虛者何也蓋方畫之初則為畫畫既成於位
之上則為爻爻可見而位不可見位虛而爻實也位

四百五十五
之虛者所以受爻爻者已成之畫爻與畫先後不爭
多所謂啐啄同時是也必以畫言之者見得易非死
物據六爻觀之如聖人方用手畫下猶有活動之勢
也位未畫則為虛位既畫則為爻此四者不可彊分
亦不容无辨要在人活絡觀之爾

卦爻變動有三

易卦爻變動大率有三有變易之易有交易之易又
有一卦中六爻上下无常剛柔相易之易筮而得老
陽重口則變而為少陰折一得老陰爻則變而為
少陽單一此變易之易也先天圖左一邊本都是陽
右一邊本都是陰左一邊一畫陰自右一邊一畫陰

來交易陽爻而成右一邊一畫陽自左一邊一畫陽

往交易陰爻而成其交也乾坤各八卦自相對而相

交兌艮各八卦自相對而相交離與坎對震與巽對

相交亦然其實非此往彼來只是其象如此先天八卦對
交亦然先儒

從來有
是說此交易之易也又文王卦辭中如泰卦三陽上
三陰下小

往大來否卦三陽上
三陰下大往小來之類泰本自否卦變成否三陰上
往換得三陽下來便成泰卦

否本自泰卦變來泰三陽上
往換得三陰下來便成否卦孔子彖傳中如隨卦三陰上
三陽下剛來下

柔隨本自否卦變成否上九之剛下來變初六之柔成剛
換得初六之柔上去變上九之剛成柔便成隨卦矣又如蠱卦三陰上
三陽下

剛上而柔下之類蠱本自泰卦變成泰初九之剛上去變上六之柔成剛
換得上六之柔下來變初九之剛成柔便成蠱卦矣

蓋言一卦中陰陽自相上下往來又變成一卦此所

謂上下无常剛柔相易也伏羲當初畫卦六十四卦

一時俱定此卦固非自彼卦變來彼卦亦非自此卦變去聖人觀卦繫辭偶然見有此象又從而取之于以見易道之變无有終窮而道理亦只在聖人口頭說出便是也卦爻之變動无出此三者矣

三聖取象例

易有理而後有數有數而後有卦有卦而後有象理者何太極是也數者何河圖洛書著大衍之數是也卦者何由八卦重為六十四卦是也象者何乾天坤地乾馬坤牛之類是也包義未盡之先仰觀天文俯察地理近取諸身遠取諸物博求其象以盡卦既畫之後象悉在卦中此所謂有畫而後有象者指作易之後而言易中之象也然伏羲之象在卦中卦即象也文王取象猶略乾无所取象坤象牝馬離象牝牛

中孚豚魚小過飛鳥之類寥寥可數周公於六爻取象甚多其要者如乾六爻象龍屯震坎象馬之類不可勝數又自有所見而取不必盡同於文王至夫子於說卦八卦取象如乾天坤地乾馬坤牛之類於六十四卦取大象如乾天坤地屯雲雷蒙山泉之類尤備其間亦有括文王周公所取例者然而同於文王周公者少而所自取者多蓋夫子夢周公心文王參包義於未畫其於名象又自有所見不必盡同於先聖也朱子詩云須知三絕韋編者不是尋行數墨人得之矣緣自先儒分經合傳之後學者隨文苟且混殺莫別徑以孔子之象即文王周公之象遂以說卦

為祖而六十四卦之彖三百八十四爻之象盡求合於說卦皆有所不通矣必知乎此而後取象之同異如揭日月而行天流河漢而注地也愚於本義後卦象圖說詳矣姑陳其槩於此或曰象至夫子而大備誠如子言矣夫子以前占者取象如左傳所載固已多矣奈何愚曰左氏傳乃傳夫子春秋之經安知非取夫子之易象以文之乎借曰夫子以前如乾天坤地等象容或有之然自左傳外他无證據又不應以夫子之聖贊易區區收拾先聖所取之象為之套括略不能自出一毫所見於其間也況夏商以前易无復考究今只據易中之辭求易中之象文王所未取

者周公取之周公所未取者孔子取之以文王周公所未有之象至夫子而方盡謂之曰象至夫子而大備詎不信然

左傳占辭一節愚於本義後圖文言辨論之詳矣

彖爻取象例

易中卦爻及彖傳中取象有取變體似體互體伏體反體不一而足變體如小畜上九稱既雨无坎而取雨象者以上九變則為坎也似體如頤似離而稱龜大壯似兌而稱羊之類也互體如震九四稱遂泥以自三至四互坎也伏體如同人彖辭稱大川以下體離伏坎也反體如鼎卦初六爻稱妾以下體巽正兌之反初陰爻妾也

此說愚得之婺源州判澹齋吳先生

此類皆不可省象意方

通

卦有逐爻取象

如隨二三指初為小子漸初亦稱小子大過指初為女妻噬嗑
賁壯夬鼎艮指初為趾遯既未濟指初為尾晉姤上
象角大過上象頂既濟上象首皆是也他爻可類推
爻有以六位取象者

易六十四卦惟既濟一卦坎上離下六爻之陰陽與
六位之陰陽協故曰既濟定也言爻位陰陽皆定之
義餘六十三卦中皆具坎離陰陽之位焉又足以見
日月為易之妙故卦中取象亦有以位之陰陽取者
初不以爻拘如乾九三以位言居離位之上有終日

夕象九四以位言居坎位之下有躍在淵象義則昭
然矣朱漢上解乾彖傳曰六爻天地相函坎離錯居
坎離者天地之用也雲行雨施坎之升降也大明終
始離之往來也愚因是推之得六位取象之說焉

卦德象體材義

卦德乾健坤順震動巽入坎陷離麗艮止兌說是也
卦象乾天坤地震雷巽風坎水離火艮山兌澤是也
卦體剛中柔中剛上柔下內陽外陰內健外順是也
卦材剛柔健順有彊弱之分是也卦義如泰便有亨
通之義蠱便有幹濟之義是也

卦爻言數例

周易卷之四

十一

通志堂

子林

凡卦爻數自初數之至上為六或以一爻為一歲一
年同人三歲不興坎三歲不得凶豐三歲不覲既濟
三年克之未濟三年有賞于大國或以一爻為一月
臨至于八月有凶或以一爻為一日復七日來復或
以一爻為一人需不速之客三人來損三人行則損
一人或以一爻為一物訟鞶帶三褫晉晝三接師五
三錫命比王用三驅睽載鬼一車解田獲三狐損二
簋可用享萃一握為笑革言三就旅一矢亡巽田獲
三品之類見先人雜著

易為卜筮書

易所以知為卜筮書者以周禮三易皆掌於太卜之

官而知之伏羲易无文字只是教人隨所占得卦爻
就卦爻之陰陽上看吉凶文王周公始有辭分明說
吉凶說利不利又說神怪之象如載鬼一車見豕負
塗之類以示人大槩是教人以忠孝正順如所謂貞
則利不貞則不利貞則吉不貞則不吉无非此意本
義坤卦六五爻黃裳元吉之義便可見當時占法大
旨橫渠先生謂易為君子謀不為小人謀正謂此也
後之學者不說易為卜筮書者以為卜筮流於技藝
為易恥談故只就理上說雖說得好但非易之本旨
與易初不相于朱子嘗謂卜筮之頃上通鬼神下通
事物精及於无形粗及於有象天下道理无不包罩

在其中開物成務之學正有賴此奈何以為非卜筮
之書乎夫子文言彖傳之類雖多發明道理然而繫
辭中教人大衍之數河圖之數教人卜筮象傳說卦
中教人說象極詳且備人皆由之而未察爾

本義啓蒙主卜筮

朱子本義啓蒙二書只教人以象占二事或者乃謂
易有聖人之道四焉有辭變象占四者之分今只說
卜筮乃是朱子之學易道不止是也是則然矣然文
王卦辭中於蒙比二卦只發初筮原筮之義周公爻
辭中於革九五只發未占有孚之義夫子繫辭曰極
數知來之謂占曰大衍之數五十曰著之德圓而神

曰幽贊於神明而生著說尚占之事不一而足誠以
伏羲之卦本為卜筮作文王周公彖爻无非占決之
辭所以周公於周禮一書論易惟與連山歸藏並掌
於太卜之官則易之所由作大抵為卜筮也審矣故
論語引恒卦不恒其德或承之羞之辭而繼之以子
曰不占而已矣者又足以見夫子謂人不知尚占之
學故不識不恒其德或承之羞之義是則夫子專以
易為尚占之書又可見矣奈何以為朱子獨解作卜
筮乎何不知言之甚也夫子所謂聖人之道四焉亦
說易道廣大其用不窮又何止於四道而原其所由
作則本為教人卜筮使之決嫌疑定猶豫而不迷於

吉凶悔吝之塗爾可不考其本而惟朱子之議乎

周禮九筮

周禮筮人掌三易以辨九筮之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶凡國之大事先筮而後卜上春相筮凡國事共筮

鄭氏注云此九巫讀皆當為筮字之誤也更謂筮遷都邑也成猶僉也謂筮衆心歡不也式謂筮制作法式也目謂事衆筮其要所當也目多謂民衆不悅筮所改易也比謂筮與民和比也祠謂筮牲與日也參謂筮御與不也環謂筮可致師不先筮後卜筮凶則止不卜相謂更選擇其筮也著龜歲易者與愚案一釋云更與更化之更同國有當更不可不改圖咸謂國家有所為感人心之事目謂事目筮所當用者易謂旱乾水溢變置社稷諸侯不朝易置其人之類參謂車之參乘者或為御或為右也環謂致師將戰必使勇者執也

是也愚案先儒一講義云三代之易名不同而所占者則同於九筮往往國事當決不出乎九筮之外也

知此亦可識所筮之槩矣 講義亡其姓名

辭說

易繫辭上傳曰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夫所謂辭者何也文王六十四卦卦下之辭周公三百八十四爻爻下之辭是已然愚直謂文王周公之辭不出象占二者且以乾坤二卦論之文王曰乾元亨利貞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乾是卦名元亨利貞是卦占此卦有占无象而卦之六畫即象矣謂筮得乾而六爻不變或一卦三爻變則以元亨利貞為

占謂其事大亨通而利在真正雖亨通而不真正則
依然不利爾坤是卦名元亨以下是卦占謂筮得坤
而六爻不變或一卦三爻變則以元亨利牝馬之貞
以下為占以牝馬置元亨利貞間是謂象雜占中牝
馬坤之象元亨利貞者坤之占也君子指筮者謂筮
者若有所往居先則迷以坤純陰之故在後則得以
坤承乾之故主利乾主義故坤主利往西南則得朋
類往東北則喪朋類以後天八卦巽離坤兌居西南
而為陰之朋震坎乾艮居東北而為陽之朋安貞吉
者安於西南之貞則吉此西南東北是象而得朋喪
朋安貞吉是占也又以乾初九坤初六二爻論之周

陳君侯

公曰初九潛龍勿用初六履霜堅冰至潛龍非象乎
勿用非占乎履霜堅冰至固云有象无占而占意寓
於象分而言之霜冰是象履至是占亦未為不可玩
二卦二爻无非象占二者而已合象占以成句而讀
之粲然成文則謂之辭矣六十四卦三百八十四爻
皆然易捨象占不足以成辭論辭而不及象占惟以
道理解說而謂聖人自有此一種險怪之辭則亦真
不足與言易若以言者尚其辭之義林學蒙引論語
舉不恒其德或承之羞以明之朱子以為然矣但於
他未見有所證爾

變說

夫所謂變者何也卦爻陰陽之變也說卦曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著則伏羲畫卦固已贊神明而生著以用之矣有著筮則有九六七八九六為陰陽之老七八為陰陽之少老變而少不變易以變為占非卜筮固无由而得變然想古人用易亦不盡假卜筮而遇事之來動以應之必先隨意所發主在一卦又就一卦上隨意變爻看變得何卦何爻一如筮法以斷之此所謂以動者尚其變也案春秋左氏傳宣公六年王子伯廖引易論鄭公子曼滿曰其在周易豐之離弗過之矣間一歲鄭人果殺曼滿又如宣公十二年智莊子引易論先穀與楚戰于郟

曰周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶遇敵必敗雖免而歸必有大咎及戰果敗後晉人歸罪先穀殺之之類是也然此特尚變以論他人之事爾往往已事亦如是尚其變以為斷決焉但於傳未見其例也

二事詳見後筮法下

象類說

愚於本義後既分八卦為象圖而繫之以說矣大槩欲見三聖人取象不同之意以今觀之尚有未備故復為此圖分天文地理人物等為類首文王卦象次周公爻象次孔子十翼中彖傳象傳說卦傳所取象以該之庶乎不致有遺朱子嘗謂易為卜筮書而所

謂象者皆是假此衆人共曉之物以形容此事之理使知所取舍而已然則繫辭所謂以制器者尚其象特大約言之況十三卦制器纖悉畢備後人无復有所加矣惟於卜筮之用至于今未已也吁謂象專爲制器設者愚斯之未能信也

天文類

卦日

豐一中晉晝皆取離象
雲雨小畜密雲不雨雲取互兌澤之氣上蒸象不雨取互離日而坎伏之象

爻天

乾五天上天畜上明夷上
姤五中孚上皆五上爲天象
日離日昃
月豐日中
月小畜上九歸妹六五中孚六四皆取

象天

小過五不雨兌上象
霜坤初六
斗豐三四取五上
沫豐三沫小星
光亦上二陰象

未濟

五離
天衢天畜上九
象雲路也

日之光

翼天

乾象彖象說
雷震
風巽
月坎
雨雲並
日火
電並離
天文

賁

地理類

卦西南

坤震解
東北坤震指
西郊小畜兌象
南征升離象
百里震象解見

野

同人取六二
大川靈訟同人蠱大畜益
濡未濟象

地

坤夷上
南夷三離
方坤二直
西山隨上西兌象
岐山升四有互兌取象同

林

屯三取上互艮
陵同三高陵互巽爲高三爻變艮爲陵
丘頤二指上

谷

困初幽谷并二溪谷
石豫二困三豫取艮石
磐屯指上

郊

小過五
陸漸三艮
道小畜初履二
道路也只取

荒

泰二指上坤
遐泰二取上
陰中孚二取下卦
野坤上郊外曰野正上象也

泥

需三并初震四
塗睽上泥也
干漸初水涯也
穴需四坎下象

沙

坎水象
皆取迫坎水象
干漸初水涯也
穴需四坎下象

通志堂

窞坎初坎

大川謙初近互坎

泉坤初陰盛冰坤初陰盛濡上互坎象濟上坎象河上亦以位取止極而動故利涉

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼淵兌象

方象省方

四方離大象照四方

歲月日時類

卦

八月臨以一爻為一月臨二陽長為十二月卦自三爻數起正月泰月遯七月否至八月觀則四陰長而為八月之卦亦臨之反對也

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

人道類

卦

王皆五象也侯皆五象也大人皆五象也取女皆五象也

夫人

後夫皆五象也女皆五象也君子皆五象也

明

異初六不正

翼時

時行升柔以時升

翼時

時行升柔以時升

翼時

時行升柔以時升

翼時

時行升柔以時升

翼時

時行升柔以時升

翼時

時行升柔以時升

翼時

時行升柔以時升

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

翼地坤象

剛鹵兌地為

山徑路小石皆艮泉水溝瀆皆坎澤兌象

周易啓蒙翼傳下篇

十九

通志堂

者否不利君 匪人否三陰象人良

父王坤三訟三師二比五隨上天子大有三君小過二

大君師上履上臨王母晉二取六國君復上亦取公大有三

君歸妹五宮人剝五君位又羣陰祖小過二解父豐初三四五考

弟子師五女蒙三觀二女子屯二夫蒙三指二小畜三丈夫隨

士夫大過五元夫睽四老夫大過二夫子恒五對婦人士

老婦大過五妻小畜三指四女妻大過二妹泰五本卦互歸

婢歸初指須歸三賤妾妾遯三指下二陰童蒙五指良體

僕萃二三童取良人需上三人指下體乾旅人旅上只取君子乾三本爻屯三

幽人履二歸二皆旅人旅上只取小人師上否二大有三觀初剝上

匪人比三惡人睽初朋泰二指下三陽豫四指五陰為朋蓋簪

友損三賓觀四指本爻為五之賓以君客需上指虞屯三有互艮山

翼王師彖指六五天位需彖位乎帝位履彖尊位大有彖柔先

王大象稱先王者凡七比豫觀噬后大象稱后者二泰姤君

復元妄妄妄指以易之先王也后之后也復卦又稱后不省方

史巫巽二取兌羣渙四謂散其眾晉三坤宗

仇鼎三我王人夷初寇屯二蒙上婚媾屯

象震上元應故婚媾有言

翼王坎彖指九五天位天位指五帝位指五尊位得尊位先

王大象稱先王者凡七比豫觀噬后大象稱后者二泰姤君

復元妄妄妄指以易之先王也后之后也復卦又稱后不省方

史巫巽二取兌羣渙四謂散其眾晉三坤宗

仇鼎三我王人夷初寇屯二蒙上婚媾屯

象震上元應故婚媾有言

翼王坎彖指九五天位天位指五帝位指五尊位得尊位先

王大象稱先王者凡七比豫觀噬后大象稱后者二泰姤君

復元妄妄妄指以易之先王也后之后也復卦又稱后不省方

史巫巽二取兌羣渙四謂散其眾晉三坤宗

仇鼎三我王人夷初寇屯二蒙上婚媾屯

象震上元應故婚媾有言

翼王坎彖指九五天位天位指五帝位指五尊位得尊位先

王大象稱先王者凡七比豫觀噬后大象稱后者二泰姤君

以上大象皆立身
行已之大法也

古人類

又高宗既濟三帝乙泰五箕子明夷五

翼伏羲神農黃帝堯舜繫辭下湯武革彖紂繫辭下文王繫辭下

明夷彖 繫辭下 箕子明夷

邑國類 井附

卦邑夬告自邑

又邑泰上謙上邑人訟二比五國師上謙上大國未濟四家師上承

得臣 无家 城隍泰上邑國巷睽二井井

翼萬國乾彖傳四國明夷上象守國收邦无邦正邦震漸關復大象

復大象至 日閉關 市繫辭下神農日中為市

宮室類

卦家人家室家也庭良行其庭

又廬剝上全屋豐上豐家蒙二子克家宮困三入棟于其宮

大過三棟橈 四棟隆吉 桷漸墉坎戶豐庭節初不出門同人初門庭隨初

明夷四 階升五墉同人四升其墉藩大壯三四上鄰小畜五泰四

其鄰震上于其鄰既濟五 東鄰西鄰象各見本文

翼宮室棟宇繫辭下蓋重門擊柝同上取門繫辭上乾門闕閭寺說卦宅剝大象厚戶坤易之門

同上闔戶謂乾 坤闔戶謂乾 階同上論節初亂之門闕閭寺說卦宅剝大象厚戶坤易之門

宗廟類

卦廟萃王假有廟宗廟震彖出可以守宗社稷同上

翼立廟逸大象先王宗廟震彖出可以守宗社稷同上

神鬼類

爻帝 益二王用享於帝吉帝天神也 鬼 睽上載鬼一車坎象

翼上帝 鼎彖聖人亨以享上帝 薦上帝 豫大象先王作樂崇德殷薦之上帝 鬼神 乾文言六人者與鬼

神合其吉凶謙彖鬼神害盈而福謙豐彖而況於鬼神乎繫辭上精氣為物遊竟為變是故知鬼神之情狀 神道 觀天之神

繫辭上陰陽不測之謂神知變化之道者知神之所為酬酢祐神說卦神也者妙萬物而為言 鬼 繫辭人謀鬼謀 祖考 豫大象樂崇德殷薦之上帝以配祖考

祭祀類

卦盟而不薦有孚顒若 觀象見本卦大抵以誠為主也 用大牲吉 萃大牲坤牛充

羊象 二簋可用享 損象見本卦二簋之用損之時焉而已

爻亨帝 益二王用亨于帝吉 禴祭 萃三升二皆云禴祭既五東殺牛不 亨 隨王用亨于西山升四王用亨二岐山本義皆作亨 亨祀 困二利祭祀用祭祀

翼薦上帝配祖考 豫大象先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考 孝享 萃彖王假有廟致孝享也

祭主 見上宗廟

田園類

爻田 乾二 菑畲 无妄二 耕獲 同園上 園 賁五

穀果類 桑附

爻碩果 剝上 瓜 姤五 包桑 否五 翼百穀 離彖 百果 解彖

酒食類

卦匕鬯 震匕舉鼎實鬯芬芳條暢酒也 食 大畜不家食

爻樽酒簋 坎四樽以盛酒簋以盛食 飲酒 未濟上飲酒濡首 酒食 需五需于酒食 食 訟三食舊德泰三于食有福并

五寒泉食訟并坎象泰互兌象 飲食 漸二飲食而衍 不食 剝上碩果不食夷初 食 不食鼎三雉膏不饋象二中饋象饋食也 腊肉 噬三 乾肺 四 乾肉 五已上噬嗑

食象各見本文 饋 饋食也 腊肉 三 乾肺 四 乾肉 五已上噬嗑 通志堂

雜卦也
噬食也

翼飲食需大象君子以飲食宴樂飲食之道序卦蒙物稱不可不養故受之以需需也者飲食之道也食

卜筮類

卦初筮蒙原筮比象各見本卦

爻占革未占有孚爻特發十筮之例而已六十四卦无非占筮也不習坤二徐氏曰卜不習吉之謂也

翼大衍之數五十其用四十有九分二掛一揲四

歸奇於扚再扚而後掛此揲著用掛扚之策分陰陽老少以定爻而成卦也乾策二

百一十六坤策百四十四凡三百有六十二篇之

策萬有一千五百二十此用過揲之策總計上下經六十四卦所得之策數也詳見本義上繫第九章

觀變玩占第一章卜筮尚占第十章開物成務通志定業斷

疑著德圓神卦德方知爻義易首聖人洗心退藏
吉凶與民同患興神物以前民用聖人以此齋戒
神明其德定吉凶成禮豐莫大著龜並上繫第十一章聖人
作易幽贊神明生著說卦首章夫子說著筮如此謂易非尚占之書吾不信也

祈命類

爻有命否四有命祉同上時天祐大有上

翼天休命大有天命无妄凝鼎大象一作凝命令

告命類

爻命師二王三錫命告命泰上自改命革四有誠比五邑人大

號漢五渙汗譽命五

翼凝命鼎大象命申命巽大命誥姤后以施命亂泰上

周易卷之四

二十五

通志堂

爵祿類

卦建侯五陰皆取侯震象

文官隨初亦取震侯象爵甲孚二我有好爵吾與爾靡之卦亦有五震象

翼祿否大衆不可榮以祿建萬國親諸侯正大

車輿類

文車真初合車而徒金車困四困大車大有二大車以載乾為象輿師三五

輻小畜三輻輳三見輿曳皆是取一陰在一陽之上又有乾坎體獨剝指坤為輿輹大壯四大輿之輹天畜二說輹輹車下縛項命既初志三皆

衛大畜三輿衛武衛也輻輹輿衛項氏說象詳見本文

翼輿說卦坤為輿坎論說卦坎於輿也為多省輪說卦坎為輪

簪服類

文簪豫四勿盍簪一朱紱困二赤紱困三象衣袂既四三陽為乾

袂又有袂歸五二陽乾衣也中黃裳坤五黃中色圭益三圭玉為之

鞶帶訟上指三三在卦中囊坤四中屨噬初卦

翼衣裳繫辭下黃帝堯舜垂衣裳而治取諸乾坤

旌旗類

文沛豐三鄭云旌旗之垂者義亦為旆

訟獄類

卦訟伏獄噬利用獄二陽在上下坎居中間象又一陽居中囚象

文桎梏蒙初坎象校噬初上蒙本徽纆坎」獄律師初坎為天

刑劓鼎四周禮劓劓噬三坎五皆取卦有坎象刑困五下坎刑人蒙初

周易卷之二十一

二十六

通志堂

翼刑罰豫象刑罰明罰勅法豐大明政无敢折獄翼大赦

過宥罪解大折獄致刑豐大明慎用刑而不留獄飛大

議獄緩死中象正法蒙初

兵師類

卦師伏戎兵戎

爻師律師初左次師四爻位大師同五全體行師謙上二至五互

眾象又全體似師下不謙上征邑伐謙五侵伐亦坤象

成坎體故用師大敗國坤象狩夷三南狩戎同三伏戎離象

翼容民畜眾師大象古者寓除戎器戒不虞萃大

田獵類

爻田有禽師五田无禽師四田獲三狐師二田獲二品師四

三驅失前禽比五田象凡五釋

金寶類

爻金蒙三金夫噬四金矢五黃金姤初金柅玉高上貝震二取初至四

資旅二懷資翼金說卦乾為金玉說卦乾財節象不布說卦坤為布項氏

幣帛類繫辭上斷金玉為玉財傷財布曰古者泉貨為布

器用類

爻帛賁五東帛荀九家有坤為帛如是則繡既濟四繡帛之

器用類

卦鼎伏簋震舉簠積三緇莊繩瓶莊

爻牀剝初二四黑二上皆枕坎三五樽坎四酒器簋坎四簋盛黍稷

筐歸上筐盛幣帛柅姤初金柅止車物或謂絡絲之第既二婦人蔽車

亦取震竹象 柅以金為之亦取巽木之象 通志堂

翟第 金鉉鼎 玉鉉鼎 上皆取上九 缶比 初九器坤土坎水伏離火象

之象 交坤上也 夔巽 二亦瓦器坎水離 幕井 上井口開 斧巽 上亦互離象

詳見本文 鼓震 三互 弧睽 上下 矢噬 四旅五解 二象見本文

翼罔罟繫辭 下田魚 耜耒耕耨 之器 舟楫濟川 之器 柝擊柝 待

豫 杵臼春器 取 弧矢威天下 之器 棺槨取大過象 樞機繫辭 上

象 行 釜說卦 坤為釜 柄坤 為柄執 均坤 為均陶 繩說卦 巽 弓說卦 坎

象 甲冑戈兵說卦 離為 甲冑戈兵

數目類

卦再二蒙 三接晉 七日復 八月臨 百里震 三日豐

二簋損 爻一人損 一握萃 三人損 三褫訟 三就革 三年豐

三歲同上 三驅比 三錫師 三品巽 三狐解 七日

九陵震 十年屯 十躬損 三百戶訟 見本文

翼 一天 二地 三天 四地 五天 六地 七天 八地 九天

十地繫 四十五洛書 五十五河圖 五十九大衍 四十九揲著 十三

十七少陰掛 二十一少陽掛 二十五老陰過 三十六

三十二少陰過 二十八少陽過 二十四老陰過 二百

一十六乾六爻老 百四十有坤六爻老 三百六十乾坤老

萬有一千五百二十上下經陰陽老少過揲全

五色類

爻黃坤 五黃裳噬 五 玄黃坤 白賁 四白馬上白

翼大赤說卦 乾 玄黃震 為 白巽 為 赤坎 為 黑

禽獸類

卦飛鳥過馬坤牝馬牛離牝牛虎履虎尾狐未濟

爻飛鳥初上鳥旅禽師五比鶴中孚翰音中孚上記鷄曰翰

燕中孚初安也或作燕雀之燕飛垂翼明夷雉鼎三鴻漸羽漸上指解

馬屯二四上賁四大畜三牛元安三童牛天畜黃牛天畜羊天畜

虎履二四鹿但象无取謾備角壯三羊角豕取交陰象豕牙天畜五積

犬天壯三四上羊歸妹上豕取交陰象豕牙天畜五積

翼良馬老馬瘠馬駁馬說卦馬善鳴鼻足作足的顙

象震馬馬美脊亟心下首薄蹄象牛子母牛坤牛豕坎豕

狗艮羊兌雞巽為雉離為黔喙艮象已上

鱗介類

卦豚魚中孚吳氏作

爻龍乾初潛二見四躍五飛龜頤初魚剝五鮒井鼯鼠晉

翼龍說卦震象繫辭蛇同鼈解蟹蠱蚌離龜象鼠艮象並尺

蠖下繫

草木類

爻茅泰初莽同人三藥无妄互有震枯楊天過稊華同

萑陸夬五象杞姤株木困木漸机二木名叢棘坎蒺藜

葛困藟豐二四草茂

翼木益草木離蘭繫辭

雜類

卦小大 泰否陽大陰小 **往來** 泰否復解并卦中 **上下** 小過卦體上下

先後 坤先迷後得 **出入** 復一陽昔出今來之象 **初終** 既濟初

爻小大 屯五小貞吉大貞凶 **往來** 咸四憧憧往來 **先後** 否上先否後喜同人先號咷而後笑

內外 比之自內 **得失** 晉五失 **初終** 睽三 **進退** 觀

虛實 升四虛邑 **來之** 坎六 **爾我** 頤初含爾觀我 **甘** 巽初進退

苦 臨甘臨節五 **出入** 需四出自穴 **嘉** 隨五 **休** 復二休美 **章** 坤

譽 坤四過五 **譽** 豐五 **譽** 豐五 **譽** 豐五 **譽** 豐五 **譽** 豐五

牽 小畜二 **寧** 小畜五 **冥** 豫上 **迷** 復上 **頻** 復三

占類說

易有象則有占象者像卦爻之形象以示人占者斷卦爻之吉凶以示人也卦有兼該象占者如坤元亨利真是占牝馬西南東北是象亦多有有占而无象者如乾元亨利貞大有元亨鼎元吉亨是也卦即象矣爻亦有兼該象占者如乾初九潛龍是象勿用是占是也又如坤初六履霜堅冰至是象雖不言占然謹微之意已可見於象中矣本義元解坤六二直方大不習元不利是占雖不言象然六二一爻純陰全地道之中正則是象矣他皆放此卦爻之占吉凶固是一定然文王於乾首開利貞之教便有若不貞則不利之

意在其間周公於需上六不速之客來吉凶未可知而曰敬之終吉孔子於需九三致寇至矣而曰敬慎不敗此又是有變化轉移之道三聖人之教蓋同一心也大抵卦爻言吉者占者有其德則吉无其德則不吉卦爻言凶者占者德不足則凶德足以勝之則反吉朱子本義發明是說極為明白今作占類以見其凡例卦例重在元亨利貞吉凶无咎悔厲皆各一言之无妄有青史有屬革悔亡爻例重在元亨利貞吉凶悔吝无咎厲災眚十二者增多卦災吝二占而已今詳具於左

卦占類
 [元]亨利貞乾坤屯隨元亨天元亨利涉大川元亨南吉既

元吉亨鼎元吉可貞利有依

亨小畜履謙亨利益亨利用獄復亨利有蒙同人亨利涉

利坎豐震利收往貞亨小利有依往亨利貞大川利君子貞

利恒亨利貞利有依往充渙亨利貞吉咸亨利貞取女吉萃亨利貞用

下大利涉大川利貞遯亨小利貞亨无攸利大牲吉小過亨利貞不宜上宜

貞吉利既濟亨小利未濟亨利貞亨无攸利利貞亨利貞

利需光亨貞吉亨貞吉无咎困亨貞大亨不可貞節

利苦節不小亨利有依往小亨利旅貞吉利亨天過利有利貞天世

艱貞利建侯行師利有依往利利涉大川利貞吉大畜利貞不家食吉利涉大川

利貞亨吉離利貞亨利吉利西南有不利利貞不利貞利貞

貞吉師貞丈人吉无咎頤貞吉

吉元永貞

比吉原筮元永貞

吉亨

泰小往大來吉亨

吉利貞

漸女歸吉利貞渙亨利涉大川

利中吉終凶

訟小事吉

貞

比後夫凶臨有凶无羸其瓶凶歸妹征凶无攸利

凶

无咎

无咎

恒困貞

悔亡

有厲

有眚

无妄

爻占類

元吉

坤五黃裳元吉訟五訟元吉履上其旋元吉泰五以祉元吉復初无祇悔元吉天畜四童牛之牯元吉離二黃離元吉損五元吉自上祐也益初元吉无咎五勿問元吉井元吉永貞元吉渙四渙其君元吉

亨

否二大人否亨大畜上何天之衢亨節四安節亨

利見大人

利貞

利永貞

利居貞

利建侯利御寇利執言利女貞利艱貞利有攸往利涉大川利涉大川利涉大川利涉大川

利建侯

利御寇

利執言

利女貞

利艱貞

利有攸往

利涉大川

利涉大川

利涉大川

利涉大川

貞利出否

利幽人之貞

利武人之貞

利

用刑人

利用恒

利用侵伐

利用行師

利

用賓于王

利用為大作

利用為依遷國

利

用禴

利用祭祀

无攸利

无不利

不利為

寇

不利賓

不利涉大川

不利為

貞女子貞

可貞

不可貞

不可疾貞

艱

貞恒其德貞

得童僕貞

貞吉

安貞吉

居貞

吉永貞吉

貞吉亨

貞凶

居貞

居貞

貞厲

貞吝

貞吝

貞吝

貞吝

吉蒙五比五小畜二否二五同人四大有五謙初隨五臨五復二大畜五

凶頤四太過四離五恆五遯三四夷三家人五睽上益二軍四鼎二震初

艱則吉大壯有它吉比○貞吉安貞吉居貞吉永

凶師初三比上履三豫初噬上剝四復上頤初天過三坎初上離三咸二

有凶三見凶初起凶四征凶二困二革三上震上滅貞

凶剝初終有凶上

悔豫三有悔乾上豫小有悔蠱虧悔鼎无悔同上復五咸五

无祇悔復悔亡咸四恒二壯四晉三往吝屯三蒙往見吝

吝蒙四同二觀初小吝噬三終吝家人往吝屯三蒙往見吝

有它吝天過吝終吝貞貞吝泰三恒三

无咎乾三无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四

无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四

无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四

无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四

无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四

无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四

无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四

无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四

无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四

无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四

无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四无咎坤四

見貞 往屬小過 有屬大畜 ○ 屬无咎屬无

災小過 災无妄 无眚震 有災眚復

卦爻道德例

卦利貞乾元亨 安貞吉坤 即此二者為例貞雖是占其實訓正道貞

如无妄元亨利貞其匪正有眚義 昭然矣此文王因占寓正道之教 道復反復 有孚震 孚坎

爻道小畜 初復自道履 履二履 德訟 三舊德小畜 上尚德恒 三不

敬之終吉離 知臨 允晉 三眾允悔亡 有孚比 初小畜四五 隨四 大

豐二 中孚五 未濟五 上 孚泰 三四大有五 隨五 解四 姤初 萃二 五升二 允

即命訟 四命 翼道性命象 乾道變化 性情文 言乾利貞 誠乾 九二言閑 敬坤

二言敬 仁乾 九二言 義坤 六二言 德敬 義立而德不 太極繫 辭二

卜筮類 合象上

愚既分象占二類又觀朱子荅東萊先生有曰易中
 如利用祭祀利用享祀只是卜祭則吉田獲三品只
 是卜田則吉公用亨于天子只是卜朝覲則吉利建
 侯只是卜立君則吉利用為依遷國只是卜遷國則
 吉利用侵伐只是卜侵伐則吉之類推之於事此類
 不一亦欲私識其說與朋友訂之而未能也 又襲蓋卿錄
 易本為卜筮

設如曰利涉大川是利於行舟也利有攸往是利於啓行也大率如
 此又鄭可學錄如利涉大川或是渡江而推類旁通則各隨其事 案此是
 又合象占為一類蓋在易為象在人則為事且如利
 涉大川涉川本只是象人則真有涉川之事利與不
 利則是占今隨卦爻中所指定事處類之合象占為

一例以便觀覽且成朱子欲識其說與朋友共訂之

遺意也

君道 天子

卦比 吉原筮元永貞无咎云云筮比天下之道

渙亨王假有廟 筮假廟

屯元亨利貞利建侯 筮立君

晉 康侯用錫馬蕃庶晝日三接筮受朝觀

夬 揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎筮去小人

爻乾 九五飛龍在天利見大人筮即位

家人 九五王假有家吉王者納后吉占

屯 初九磐桓利居貞利建侯筮建侯

豐 亨王假之勿憂宜日中筮處豐亨之道

萃 亨王假有廟用大牲吉筮假廟致享

豫利建侯行師 筮立君用兵

師貞丈人吉无咎 筮命將出師

井改邑不改井 筮改邑

比 九五顯比王用三驅失前禽筮比道及田獵

渙 九五渙汗其大號渙王居无咎筮發號施惠

益上九得臣无家 筮用人

益 六二王用享于帝吉筮祭天

升 六四王用亨于岐山筮祭山

離 上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎筮征伐

師 上六大君有命開國承家小人勿用筮賞戰功

歸妹 六五帝乙歸妹占同上

遯九三畜臣妾吉 筮巨妾

臣道

爻坤 六三或從王事无成有終筮從王事

大有 九三公用亨于天子小人弗克筮朝覲

益 六四中行告公從利用為依遷國筮告公遷國

鼎 六四鼎折足覆公餗其形渥凶大臣不吉之占

隨 上六王用亨于西山筮祭山

晉 六三受茲介福于其王母王者筮享先姓

既濟 高宗伐鬼方三年克之筮征伐

泰 六五帝乙歸妹以祉元吉筮嫁妹

剝 六五貫魚以宮人寵无不利筮宮人

訟 六三或從王事无成同上不吉

益 六三有孚中行告公用圭筮告公

蹇 六二王臣蹇蹇匪躬之故大臣當國難之占

周易卷之三十一

三十一

通志堂

訟獄

卦訟 有孚室惕中吉

爻訟 初六不永所事小

訟 九四復即命渝安

蒙 初六利用刑人用

噬嗑上九何校滅耳凶

睽 六三其人天且

兵師 田附

卦師貞丈人吉 已見君

爻師 初六師出以律否

師六三師或輿尸凶 筮師

噬嗑亨利用獄 筮用獄

訟 九二不克訟歸逋邑三

訟 上九或錫鞶帶終朝三

噬嗑 初九履校

坎 上六係用徽纆寘干

爻不利即戎

師 九二在師中吉无咎

師六四師左次无咎 筮行

泰 上六勿用師

同人 九五先號咷後笑大

謙 上六利用行師

晉 上九維用伐

夬 九二莫夜有

履 六三武人為于

屯 六三即鹿无虞入于

恒 九四田无禽

巽 六四田獲三品

家宅 妾附

卦家人利女貞

大過棟橈

同人 九三伏戎于莽外

謙六五利用侵伐无不利

復 上六行師大敗國君凶

明夷 九三明夷于南狩得

未濟 九四震用伐鬼方

巽初六利武人之貞

師 六五田有禽利執

解 九二田獲三狐

四九十三

蠱 初六幹父蠱考

蠱九二幹母蠱不可貞

蠱 九三幹父之

蠱六四裕父蠱往吝

蠱六五幹父之蠱用譽

家人初九閑有家悔亡

家人 六二无攸遂

家人 九三嚙嗚悔厲吉

家人 六四富家大吉

家人上九有孚威如終吉

小畜九三夫妻反目

恒 六五恒其德貞

困 六三入于其宮

漸 九三夫征不復

漸 九五婦三歲不

既濟 六二婦喪其茀

大過九三棟桡凶

大過九四棟隆吉

豐 上六豐屋蔀家

鼎 初六得妾子无

遯 九三係遯有疾厲畜

小畜 九四有孚攣

泰 六四翩翩不

謙 六五不富以其鄰

震 上六震不于

婚姻

卦咸亨利貞取女吉

姤女壯勿用取女

漸女歸吉利貞

歸妹征凶无攸利

爻屯 六二女子貞不

屯六四求婚媾往吉利

賁六四匪寇婚媾

睽上九匪寇婚媾遇雨吉

蒙九二納婦吉

蒙九三 勿用取女不

大過 九二老夫得其

大過 九五老婦得其

震上六婚媾有言

歸妹 上六女承筐无實士

師友 交朋客附

通志堂

三十八

通志堂

卦蒙 亨重蒙求我 初筮告利貞

爻損 六三三人損一 一人行得友

隨六二係小子失丈夫 隨六三係丈夫失小子

豫九四勿疑朋盍簪 咸九四憧憧往來朋從爾思

蹇九五大蹇朋來 解九四解而拇朋至斯孚

需 上六不速客三人來敬之吉

見貴

卦訟利見大人

外用見大人

爻乾 九二見龍在田利見大人

蹇 上六往蹇來碩 吉利見大人

蹇利見大人

巽利見大人

乾九五利見大人 見君道類

仕進 隱附

卦大畜不家食吉

爻泰 初九拔茅茹以其彙征吉

觀 六四觀國之光 利用賓于王

坤 六四括囊无咎 无譽筮此宜隱

君子 筮與小人勝負

卦泰小往大來吉亨

同人利君子貞

剥 不利君子之占

夬 君子去小人之占

爻否 九四有命无咎 離祉眾君子吉占

否 不利君子貞 大往小來

謙亨君子有終

遯 君子以遯 而事之占

觀初六小人无咎君子吝

周易卷之九 下篇

三十一

通志堂

觀 九五觀我生 君子无咎

觀上九觀其生君子无咎

剥 上九君子得 輿小人剥廬

遯 九四好遯君 子吉小人否

明夷 初九君子行 三日不食

明夷 六五箕子之 明夷利貞

睽初九見惡人无咎

解 六五君子維有解 吉有孚于小人

夬 九三君子獨行遇 雨若濡有愠无咎

革 上六君子豹 變小人革面

未濟 六五君子之 光有孚吉

出行

卦坤 君子有攸往先迷後得主利 西南得朋東北喪朋安貞吉

屯勿用有攸往

賁亨小利有攸往

剝不利有攸往

復 亨出入无疾反復其道 七日來復利有攸往

无妄不利有攸往

大過利有攸往

坎有孚維心亨行有尚 恒亨无咎利貞利有攸往

蹇利西南不利東北 解利西南有攸往夙吉

損 有孚元吉无咎 可貞利有攸往

益利有攸往

夬利有攸往

萃亨利有攸往

升南征吉

巽小亨利有攸往

爻屯六四往吉无不利

蒙初六以往吝

小畜上九君子征凶

履初九素履往无咎

泰初九以其彙征吉

隨六三利居貞

賁初九舍車而徒

復初九不遠復

復六四中行獨復

无妄初九无妄往吉

无妄六二則利有攸往

无妄六三行人之得

无妄 上九无妄行 有眚无攸利

大畜初九有属利已

大畜九三利有攸往

大畜上九何天之衢亨

颐六二征凶

咸六二咸其腓凶居吉

咸 九三咸其股 執其隨往吝

遯初六勿用有攸往

大壯初九壯于趾征凶

晉六五往吉无不利

明夷 初九有攸往 主人有言

明夷 六二用拯馬壯 吉筮避患吉

明夷六四于出門庭

睽六四往何咎

睽上九往遇雨則吉

蹇初六往蹇 三四 上同

損初九邁往无咎

損六三三人行則損一人

損上九利有攸往

夬初九往不勝為咎

夬 九四臀无膚 其行次且

夬九五中行无咎

姤初六有攸往見凶

姤 九三其行次 且厲无大咎

萃初六往无咎

萃六三往无咎小吝

困九二征凶

困上六征吉

革六二征吉无咎

革九三征凶貞厲

革上六征凶居貞吉

鼎九三其行蹇

震六三震行无眚

震九四震遂泥

震六四震往來厲

震上六征凶

艮初六艮其趾

艮六二艮其腓

艮六四艮其身

漸九三夫征不復

歸妹初九征吉

豐初九往有尚

豐六二往得疑疾

巽初六進退

換初六用拯馬壯吉筮濟換

節初九不出戶庭无咎

節九二不出門庭凶

節九五往有尚

小過九四往厲必戒勿用永貞

未濟六三征凶

舟車

卦需有孚利涉大川

訟室惕不利涉大川

同人于野亨利涉大川

蠱元亨利涉大川

大畜利涉大川

益利涉大川

渙利涉大川利貞

中孚利涉大川利貞

爻謙初六用涉大川吉

頤六五不可涉大川

頤上九利涉大川

未濟征凶利涉大川

大有九二大車以載

小畜九三輿說輹

大畜九二輿說輹

大壯九四壯于大輿之輹

爻困九四困于金車吝

既濟初九曳其輪无咎

未濟九二曳其輪貞吉

旅

卦旅小亨旅貞吉

爻旅初六旅瑣瑣斯其所取災

旅六二旅即次懷其資得童僕貞

旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲

旅九四旅于處得其資濟我心不怏

旅上九旅人先笑後號眺喪牛于易凶

酒食

卦頤貞吉自求口實

大畜不家食吉

爻需九五需于酒食貞吉

噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎

噬嗑

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

噬嗑

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

困九二困于酒食

鼎九三雉膏不食

疾

爻豫六五貞疾恒不死

无妄

九五无妄之疾勿藥有喜

遯九三有疾厲

損

六四損其疾使道有喜无咎

鼎九二

我仇有疾不我能即吉

豐

六二往得疑疾有孚發若吉

兌

九四商兌未寧介疾有喜

祭祀

卦觀盥而不薦有孚顒若

損

有孚曷之用二簋可用享

爻萃六二孚乃利用禴

升九二孚乃利用禴无咎

困九二利用享祀

困九五利用祭祀

既濟

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

禱雨

卦小畜

事密雲不雨自我西郊

爻小畜上九既雨既處

睽上九往遇雨則吉

鼎九三方雨虧悔終吉

小過

九五密雲不雨自我西郊

寇

爻蒙

上九不利為寇利禦寇

需九三需于泥致寇至

解六三負且乘致寇至

漸九三利禦寇

畜

卦坤元亨利牝馬之貞

晉錫馬蕃庶

離畜牝牛吉

三五十五
爻屯六二乘馬班如同上

賁六四白馬翰如

大畜九三良馬逐

明夷六二用極馬壯
吉換初六同

睽初九喪馬勿逐自復

中孚六四馬匹亡无咎

无妄六三或繫牛行
人得邑人災

大畜六四童牛之牯元吉

遯六二執之用
黃牛之革

睽六三其牛掣

革初九鞞用黃牛之革

旅上九旅人先笑後
號咷喪牛于易

大壯九三羝羊觸
藩羸其角

大壯六五喪羊于易

大壯上六羝羊觸藩
不能退不能遂

夬九四牽羊悔亡

歸妹上六士刲羊无血

大畜六五豮豕之牙吉

睽上九見豕負塗

姤初六羸豕孚蹢躅

卜筮合象占為一說

案朱子語錄吳必大問何以得爻辭與所占之事相應曰自有此道理如今抽籤者亦多與占意相契若爻辭與占意相契即用爻辭斷如屯利建侯屯只是卦如何去利建侯乃是占得此卦者之利晉文公會占得此卦屯豫皆有此辭果能得國萬一占病却得利建侯又須卦爻上別討義愚謂晉文公之占可謂辭與占意相應然左傳占法亦多有只用卦爻而不

不相對豈有遷就迂誕而用之者哉若是則卦爻之辭皆贅言矣傳曰其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報又曰明於天之道而察於民之故是興神物以前民用又曰探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜故繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也今占筮所得之辭乃不應合而在於遷就用之則奈何哉蓋嘗思之易以上筮設教古人之卜筮蓋少也非有大事不疑不卜也其見於書者虞有傳禪之筮周有征伐之卜而已故洪範曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮而從逆之間人謀先之卜筮

次焉蓋誠以事有兩可之疑而後托之卜筮也而其占又必誠敬專一積其求決之真情至誠以達于神明故神明感應之誠亦正告之以利害趨向而不浪漫也且易之初其以六十四卦示人以占之例亦已廣矣求君父之道於乾求臣子之道於坤婚姻於咸恒漸歸妹待於需進於晉行師於師爭訟於訟聚於萃散於渙以至退於遯守於困安於泰鼎厄於夷蹇盈於豐大有壞於損蠱家人之在室旅之在塗既未濟損益大小過大小畜得失進退之義雖卦名之爲七十九字文義明白條例具足亦可決矣此未有文王卦辭之前已可占而斷者況又三百八十四爻而

示之以變乎夫人誠有大疑謀及卜筮必積其誠意備其禮物齊戒專一以占之大傳曰是以將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物此占筮必得應合之辭受命者神明受禱占者之命辭也如響者應之端的而不漫浪以告也儻有一毫不敬不誠不一之心則問此而告彼闕焉不與事相酬答實神明之所不主而不告者也又何受命如響之云曷不即卦辭考之文王於蒙嘗起其占筮之教矣其言曰匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞周子曰筮者扣神也再三瀆瀆則不告矣此文王之所以起其例也夫占而揲

著積十有八變必成一卦卦必有卦辭爻必有爻辭何以言其告不告也蓋誠意專一而筮則神之告之卦辭爻辭應合所問如占婚姻與之咸恒曰納婦吉曰勿用取女曰歸妹征凶无攸利占征伐曰利用侵伐曰在師中吉曰不利行師曰勿用師占田獵曰田獲三狐曰田獲三品曰即鹿无虞曰田无禽若此者皆所謂告也若夫卦辭爻辭不應所占之事此則誠意不至二三之瀆而所謂不告者也此即文王之所謂不告也不然則得卦爻必有辭以告之又何以有不告之云夫誠敬不至則吾心之神明不存而神明之神亦爽得不合之辭而猶曰神明之告我也必有

他意揣摩臆度遷就曲推彊取以定吉凶以至狂妄
 僥倖悖亂之念皆自此生者古有之矣是惑之甚也
 況世之占者忽略滅裂褻瀆瑣細不敬尤甚乃欲以
 此求神明之指其所之至於不驗又妄以為卜筮之
 理不可信彼豈知夫告不告之道哉余之有見乎此
 也乃取卦爻辭以人事分門別例編為一書俾世之
 占者以類求之必本乎誠敬專一之道而知占之不
 妄以告人也豈不有以解千古之惑而發聖人之蘊
 乎義文周孔在天之靈不易吾言矣愚謂此論真足
 以發朱子之所未發而且有以得文王告不告之旨
 故詳識之若夫超於言辭之表而參以卦爻之象斯
 亦占法之所不可省云

三六
君仁

筮法

集左氏傳

注皆杜預本注

陳宣公筮公子完之生

䷓ 觀 三三 否 爻變

莊公二十二年陳人殺其太子禦寇宣公殺其太子陳公子完

奔齊完御齊侯桓公使敬仲完字為卿辭使為工正掌百工官初懿

氏卜妻敬仲懿氏陳大夫其妻占之曰吉是謂鳳凰于飛和

鳴鏘鏘婦相隨滴齊有媯之後媯陳姓將育于姜齊姓五世其昌

并于正卿八世之後莫之與京陳厲公蔡出也姊妹之子曰出

故蔡人殺五父而立之五父陳作生敬仲其少也周史周太史有

以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否曰是謂觀

周易卷之八 通志堂

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光遠而自他有耀者也坤
 土也巽風也乾天也風為天於土上山也有山之材
 而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光庭實
 旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王

四為諸侯變乾有國朝王之象艮為門庭乾為金玉
 坤為布帛諸侯朝王陳贊帛之象旅陳也百物言備

猶有觀焉故曰其在
 在後乎因觀文以博占故曰猶有觀
 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而象艮固知當
 興於大嶽之後

及陳之初亡也昭八年
 楚滅陳陳桓子始大於齊桓子敬仲五
 世孫陳无字其後

亡也哀十七年
 楚復滅陳成子得政成子陳常也敬仲八世孫卜筮者聖人所以
 定猶豫決疑似因生義教者也書洪範通

筮以同卿士之教南蒯卜亂而遇元吉惠伯答以忠信則可臧會卜僭遂獲其
 應丘明故舉諸縣應於行事者以示來世而君子志其善者遠者他皆放此注
 中愚謂則一
 桂增解下同

愚謂貞觀全體夾畫艮三至五互體亦艮今必曰
 風為天於土上為山以天光照山之材故曰觀國
 之光又曰庭實玉帛具天地之美故曰利用賓于
 王如此則是觀因變否有乾天之光有艮山之材
 有坤地之土又具乾天坤地之美為贊而後成觀
 六四一爻之辭何其繆也扭合傳會本不足法特
 以其去經最近取互體甚明說象无滯碍為有補
 焉耳看來左氏所載占辭決非盡當時史氏之筆
 要皆左氏引而自文之以故扭合傳會處尤多

畢萬筮仕於晉

☶ 屯 比 一爻變

閔公元年晉侯獻作二軍公將上軍太子申生將下

軍趙夙御戎畢萬為右為公御右也夙趙衰以滅耿滅霍滅

魏三國皆姬姓還賜畢萬魏以為大夫卜偃晉掌卜大夫曰畢萬之

後必大萬盈數也魏大名也以是始賞天啓之矣天

子曰兆民諸侯曰萬民今名之大以從盈數其必有

眾初畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖晉大夫占之曰吉屯

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坤變

車從馬震車坤馬足居之震兄長之震長男母覆之坤眾歸之坤為眾

六體不易一爻變六義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萬畢公高之後傳為魏之子孫眾多張本

愚案朱子啓蒙謂一爻變則以本卦變爻辭占其

下亦引畢萬所筮以今觀之未嘗不取之卦且不

特論一爻兼取貞悔卦體似可為占者法也他放

此

魯桓公筮成季之將生

☰ 大有 乾 一爻變

閔公二年秋八月共仲使卜齋賦公于武闈宮中小門愚案共仲公子

慶父通夫人哀姜故弑閔公成季以僖公適邾共仲奔莒乃入立之愚謂

成季以僖公入立之成季之將生也桓公使卜楚丘魯掌卜大夫之父卜

之曰男也其名曰友在公之右在右言用事間于兩社周社亳社兩社

之間朝廷執政所在

為公室輔季氏亡則魯不昌又筮之遇大有

之乾曰同復于父敬如公所

乾為君父離變乾見敬與君同

及生有文在

手曰友遂以命之

秦伯伐晉卜徒父筮之吉

䷗ 蠱

六爻不變

僖公九年齊師會秦師納晉惠公

愚案晉獻公因驪姬之難太子申死公子重耳夷吾出奔九年獻公卒秦穆公納夷吾是為惠公

十五年初晉侯之入也許賂秦伯以河

外列城五既而不與晉饑秦輸之粟十三年秦饑晉閉之

糴十四年故秦伯伐晉卜徒父筮之吉徒父秦掌龜卜者卜人用筮據所見雜言之涉

河侯車敗詰之秦軍涉河晉侯車敗秦伯不解謂敗在已故詰對曰乃大吉也三敗

必獲晉君其卦遇蠱曰千乘三去三去之餘獲其雄

狐夫狐蠱必其君也

於易利涉大川亦秦勝晉之卦今所言蓋卜筮書雜辭以狐為君其義欲以諭晉君其象則未

聞蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取

其材所以克也秋風落木實則材為人取實落材亡不敗何待三敗及

韓晉軍三敗壬戌戰于韓原九月十三秦伯獲晉侯以歸穆姬晉獻公女為秦

穆公夫人曰晉君朝以入則婢子夕以死夕以入則朝以死

惟君裁之乃舍諸靈臺許晉侯平

愚案朱子啓蒙六爻不變則占本卦彖辭而以內

卦為貞外卦為悔今雖不及彖辭而以貞悔分彼

我亦可以見占法矣

晉獻公筮嫁伯姬於秦

䷵ 歸妹

一爻變

僖公十五年初晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽

史蘇晉卜筮史占之曰不吉其繇曰士刳羊亦无益也女承

筐亦无貺也上六爻辭血貺賜上六无應所求不獲故下刳无血上承无實西鄰責言不可償

也嫁女遇不吉之卦故知有責讓之言不可報償愚謂西鄰責言兌象秦在西為晉之鄰震變故不償其言歸妹之睽猶无

相也无相助愚謂睽故无相助震之離亦離之震為雷為火為羸敗姬

車說其輶火焚其旗不利行師敗于宗丘丘猶邑上六爻在震則无應故

車說輶在離則失位故火焚旗言失車火之用也故不利行師敗于宗丘在震則无應故歸妹睽

孤寇張之弧睽上文姪其從姑震木離火火從木生離為震姪於火為姑謂我姪者我謂之姑謂子圍質秦

六年其逋逃歸其國而棄其家家謂子圍婦懷嬴明年其死

於高梁之虛惠公死之明年文公入殺懷公于高梁高梁晉地凡筮者用周易則其象可推非此而往則臨時占者或取於象或取於

及惠公在秦曰先君若從氣或取於時日王相以成其占傳會以及象則構虛而不經故略言其歸趣

史蘇之占吾不及此夫韓簡侍曰龜象也筮數也物

生而後有象象而後有滋滋而後有數先君之敗德

及可數乎史蘇是占勿從何益

愚案僖公九年九月晉獻公卒公子夷吾許秦穆

公重賂穆公納之十一月是為惠公十年不與秦賂十

一年晉荐饑乞糴于秦秦輸之粟十四年秦饑乞

糴于晉晉閉之糴十五年九月秦伯伐晉獲晉侯

十一月歸晉侯十六年晉太子圉質秦秦妻之質秦

應占言姪其從姑妻之即懷嬴二十二年子圍逃歸晉應占言逃歸其國而棄其家二十

三年九月惠公卒子圉立是為懷公二十四年九

月秦穆公納公子重耳是為晉文公二月壬寅入

晉師懷公奔高粱戊申文公使殺懷公于高粱

言死高梁之虛史蘇之占一何神也使晉侯踐言報施秦師

不興占其能應乎然史蘇謂嫁伯姬不吉今乃以

伯姬說身逃難惠公猶曰先君若從史蘇之占吾

不及此不自反而咎先君誤矣夫

晉文公筮勤王

大有睽 一文變

僖公二十四年冬甘昭公通於隗氏王替隗氏秋頹

叔桃子奉太叔以狄師伐周王出適鄭處于汜

狄師伐鄭王德狄以狄女隗氏為后甘昭公王弟子帶也食邑於甘河南縣西南有甘水通於隗氏王廢后初王使大夫頹叔桃子以狄伐鄭至是二大夫曰狄其怨我遂奉太叔即子帶以狄伐周王適鄭汜在鄭南襄城縣太叔以隗氏居於温二十五

年春正月丙午秦伯師於河上將納王狐偃言於晉

侯曰公文求諸侯莫如勤王使卜偃卜之曰吉遇黃帝

戰於版泉之兆公曰吾不堪也筮之筮之遇大有之

睽曰吉遇公用亨於天子之卦三戰克而王饗吉孰

大焉且是卦也天為澤以當日天子降心以逆公不

亦可乎乾變兌以當離日之在天垂照在澤天子在上說心在下是降心逆公之象大有去睽而復亦

其所也言去睽卦還論大有亦有天子降尊之象乾尊離卑降尊下平亦其義也晉侯辭秦師而下三

月甲辰次于陽樊右師曰温左師逆王四月丁巳王

入于王城取太叔于温殺之于隰城戊午晉侯朝王

王享醴命之宥既行享禮而設醴酒又加之幣帛以助歡也宥助也

王子伯廖引易論鄭公子

周易卷之四

五十三

通志堂

豐 離 一爻變

宣公六年鄭公子曼滿與王子伯廖語欲為卿二子鄭大夫伯廖告人曰無德而貪其在周易豐之離豐上六變純離易尚變故雖不益必以變言其義上六曰豐其屋部其家闕其戶聞其九人三歲不覿凶義取无德而大其屋不過三歲必滅亡弗過之矣不過三年一年鄭人殺之

愚謂言不可不慎也心一動於欲而形於言見吉凶焉豈伯廖舉豐上六之辭竒中哉易之變固已前知之矣觀此類其殆所謂易有聖人之道四焉其一曰以動者尚其變之謂乎夫所謂動不特謂我欲動而見諸行事也見人之善惡是非忽動其心而必尚易之變以論之亦是也吁易其神矣乎

人心之靈其神矣乎

晉知莊子引易論先穀之敗

師 臨 一爻變

宣公十二年春楚子莊王圍鄭前年盟辰陵而又微事晉故克之入自皇門至于達路塗方九軌曰達鄭伯肉袒牽羊以逆王曰其君能下人必能信用其民矣退三十里許之平夏六月乙卯晉荀林父救鄭先穀彘季佐之及河間鄭既及楚平桓子林父欲還彘子不可以中軍佐濟佐彘子師渡河知莊子曰荀首林父弟時為下軍大夫此師殆哉周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶執事順成為臧逆為否彘子逆命不順成故應不臧之凶眾散為弱坎為眾變兌兌柔弱川壅為澤坎變兌有律以如已也如從也法行則人從法法

敗則法從人坎為法象今為眾則散故曰律否臧則律竭也竭敗變

為川則壅是失法之用從人之象故曰律否臧則律竭也水遇天塞不得不行之

謂臨澤不行有帥而不從臨孰甚焉此之謂矣命不可行

果遇必敗遇敵彘子尸之主此雖免而歸必有大咎愚案以

林父帥師及楚子戰于邲地鄭晉師敗績愚引經文一句足其

于邲重輜重則明年秋赤狄伐晉及清先穀召之也邲戰不

戰在乙卯日冬晉人討邲之敗與清之師歸罪先穀而殺之

遂滅其族

愚謂行不可不慎也心一動而差其所行凶悔吝

已隨之況兵凶器戰危事乎救鄭之師晉人所不

得已也鄭既及楚平桓子欲還當矣彘子乃不可

已昧師左次之訓乖長子帥師之義犯弟子與尸

之戒又况師之臨失律否臧凶又有如知莊子之

所云者乎其喪師亡身滅宗固其宜矣嗚呼以動

者尚其變知莊子引易其殆所謂不假卜筮而知

吉凶者歟讀易者試思之

晉厲公筮擊楚子

復六爻不變

成公十六年春楚子共以汝陰之田求成于鄭鄭成公

南近鄭叛晉從楚子盟于武城夏四月晉侯厲將伐鄭

師起楚子救鄭五月晉楚遇於鄆陵鄭苗賁皇賁皇楚

宣四年言於晉侯曰楚之良在其中軍王族而已請分

奔晉

周易卷之五十四 通志堂

良以擊其左右而三軍萃於王卒必大敗之公筮之

史曰吉其卦遇復曰南國蹙射其元王中厥目此卜者

陽長之卦陽氣起于南行推陰故曰南國蹙也南國勢蹙則離受其國蹙王

傷不敗何待公從之呂錡夢射月中之呂錡退入於泥

占之曰姬姓日也異姓月也必楚王也退入於泥亦

必死矣及戰射共王中目王召養由基與之兩矢使

射呂錡中項伏弋以一矢復命楚子宵遁晉入楚

軍三日穀食楚粟

愚謂此卦占辭與卦象絕不類注終未的確意者

震坤拱巽離在中間楚正南國今有東方震西南

角坤而无巽離西南共坤各得坤一半坤為國豈

非南國蹙乎巽為白眼離為日元離无巽豈非喪

目乎震為蒼筤竹豈非矢乎若只就兩體占貞我

悔彼初九元吉上六迷復凶有災眚用行師終有

大敗以其國君凶坤西南即南國也震木克坤土

射之義也國君即元王也有災眚眚為目疾即中

厥目之象也亦可以旁通矣

魯穆姜筮往東宮

艮 三五隨 五爻變

襄公九年穆姜薨於東宮太子宮穆姜淫僑如欲廢成始往筮

之遇艮之八周禮太卜掌三易雜用連山歸藏二易皆以七八占史曰

是謂艮之隨史疑古易遇八卦不利故更以隨其出也史謂隨非

周易占變爻得隨卦而論之

通志堂

君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞无咎
皆以變者上占遇一文變義異則論彖故姜亦以彖占也史據周易故指言周易折之 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
言不誣四德乃遇隨无咎 今我歸人而與於亂固在下位
卑於丈夫 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姤
淫之名 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

愚嘗謂棄位而姤等語正姜氏所諱豈肯自播其惡况其言曰是於周易曰隨元亨利貞无咎而繼

之以元體之長云云則夏商所未嘗道可見此愚所以為左氏本文言語作為穆姜之言明矣一時不暇詳審徑以夫子之言為穆姜之言後之人反以為夫子引穆姜之言也詳見本義後疑文言辨姑陳其槩於此
案漢上業說云左成公十六年穆姜往東宮筮之襄公二十六年孔子生上距穆姜二十四年穆姜時雖已誦乾卦文言然其言與今稍異以今易考之刪改者二增益者六則古有是言孔子立為信然矣此即本義說備參詣

鄭太叔引易論楚子

復 頤
一文變

襄公二十二年鄭伯使游吉如楚及漢楚人還之曰宋之盟君實親辱今吾子來寡君謂吾子姑還吾將使駟奔問諸晉
問鄭君應來否 而以告子太叔
吉 歸復命告子

展曰楚子將死矣不修其德政而貪昧於諸侯以逞其願欲久得乎周易有之在復之頤曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願伯欲鄭而棄其本不修德復歸无所是謂迷復能无凶乎君其往也送葬而歸以快楚心楚不幾十年未能恤諸侯也吾乃休吾民矣十二年楚子昭卒

崔武子筮娶齊棠公妻

困 大過 一爻變

襄公二十五年春齊棠公齊棠邑大夫之妻東郭偃之妹也東郭偃臣崔武子棠公死偃御武子以弔見棠姜而美之使偃取之偃曰男女辨姓今君出自丁齊丁公崔杼祖臣出自桓不可齊桓公偃之祖同姜姓不可昏武子筮之遇困之大過史皆

曰吉示陳文子文子曰夫從風坎中男曰夫變巽曰從風風墮妻不可

娶也風墮物者變而墮故妻不可娶且其繇曰困于石據于蒺藜入于其

宮不見其妻凶困六三爻辭困于石往不濟也坎水險石不可動據于蒺

藜所恃傷也坎險兌巽之生物而險者蒺藜卦之則傷入于其宮不見其妻凶

无所歸也上皆遇困六三失位无應則喪其妻失其所歸也崔子曰嫠也何害先夫

當之矣遂取之莊公通焉夏五月弒莊公立景公相

之慶封相左景公梓白靈公嬖人子莊公異母弟慶封崔黨二十七年初崔杼生成

及彊而寡偏喪曰寡侍也娶東郭姜生明姜以孤入曰棠无咎

與東郭偃相崔氏成疾廢立明崔成崔彊殺東郭

偃棠无咎崔杼怒見慶封慶封使盧蒲癸慶封屬大夫滅崔

氏殺成與彊而盡俘其家其妻縊東郭姜嬖復命崔子且

御而歸之為崔子御至則无歸矣乃縊終入于其宮不見其妻凶崔明夜辟諸

大墓開先人家藏也

愚謂崔杼以一婦人之故弑其君滅其家殺其妻而喪其身貪色違筮之禍酷烈如此悲夫

秦醫和引易對晉趙孟

䷗ 蠱 六爻不變

晉侯公平求醫於秦秦伯使醫和視之曰疾不可為也是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文皿蟲為蠱在周易女惑男風落山謂之蠱少男悅長女非匹故惑山木得風則落皆同物也趙孟曰良醫也厚其禮而歸之

魯莊公筮叔孫穆子之生

䷗ 明夷 謙 一爻變

昭公四年初穆子去叔孫氏及庚宗遇婦人私使為食而宿焉成十六年避僑如之難奔齊庚宗魯地適齊娶於國氏齊正卿姜姓生孟丙仲壬夢天壓已弗勝顧而見人深目顴喙號之曰牛助予乃勝之旦而召其徒无之且曰志之及魯人召之歸既立魯立為卿庚宗婦人獻雉問其姓問有子否對曰余子長矣能奉雉矣襄二年豎牛五六歲召見則所夢也號曰牛使為豎小臣傳言有寵長使為政公孫明知叔孫於齊公孫明齊大夫子明與叔孫相親知歸未逆國姜子明取之故怒其子長而後逆之牛譖而殺孟又譖而逐仲穆子疾病牛寘饋弗進叔孫不食

卒三日牛立昭子相之

昭子豹庶子叔孫婁也

初穆子之生也莊叔

穆子父得

臣

筮之遇明夷之謙以示卜楚丘

姓人

曰是將行出而

歸為子祀以讒人入其名曰牛卒以餒死明夷日也

離日夷傷

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

日中當王食時當公平且為卿雞鳴為士人定為輿黃昏為隸日入為僚晡時為僕日昃為臺

隅中日出闕不在等尊王公曠其位

日上其中

王

食日為二公旦日為三

卿明

夷之謙明而未融其當旦乎故曰為子祀

莊叔卿也上豹為

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

日在三又非食時故三日不食

離火也艮山也離為火火焚山山敗於人

為言

艮為言愚謂元所本

敗言為讒

為離焚故言敗

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

為牛

離焚山則離勝譬世亂則讒勝山焚則離獨存故知名牛豎牛非牡牛故不吉

謙不足

謙退

飛不翔不遠翔

垂不峻翼不廣故曰其為子後乎

不遠翔故知不遠大

吾子亞卿

也抑少不終

旦日正卿莊叔父子世為亞卿位不足以終盡卦體蓋引而致之昭子即位朝其家

眾曰牛禍叔孫氏殺適立庶罪莫大焉必速殺之牛

懼奔齊孟仲之子殺之塞關之外投其首於寧風

之棘上仲尼曰叔孫昭子之不勞不可能也

不以立已為功勞

周任有言曰為政者不賞私勞不伐私怨詩云有覺

德行四國順之

愚謂此卦占辭亦多傳會又必兼之卦以論本卦

爻辭亦如前失

衛孔成子筮立君

屯 屯 比 上不變下 一爻變

昭公七年衛襄公夫人姜氏无子宣姜嬖人嫫始生孟

繫孔成子夢康叔謂己立元成子衛姬承鉏也夢時元未生余使羈之孫

圉與史苟相之羈承鉏子苟史朝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

夢夢協嫫始生子名之曰元在二孟繫之足不良能行

孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷命著之辭遇

屯又曰余尚立繫尚克嘉之遇屯之比以示史朝朝曰

元亨又何疑焉屯元成子曰非長之謂乎對曰康叔名

之可謂長矣孟非人也將不列於宗不可謂長且其

繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也二卦皆云謂再得也子其

建之康叔命之二卦告之筮襲於夢武王所用也大誓朕夢

湯執十釐于休祥武王辭弗從何為弱足者居侯主社稷臨祭祀奉民

人事鬼神從會朝又焉得居各以所利不亦可乎故

孔成子立靈公

魯南蒯筮以費叛

坤 比 一爻變

昭公十二年季平子立不禮於南蒯蒯南遺之子季氏費邑宰南蒯欲

出季氏使子仲怒更其位不克以費叛如齊南蒯之

將叛也枚筮之遇坤之比曰黃裳元吉以為大吉也

示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣

以率貞水和士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言非下不共不

得其飾事不善不得其極失中外內倡和為忠率事以

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為元下

美則裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也十三年費

人叛南氏十四年司徒老祁慮癸二人南遂劫南蒯曰

羣臣不忘其君季將不能畏子矣子何所不逞欲請

送子南蒯遂奔齊司徒老祁慮癸來歸費歸

愚案朱文公嘗謂易中都是正吉不曾有不正吉

都是利正不曾說利不正又曰大率易為君子設

非小人盜賊所得竊取而用又曰易中言占者有

其德則其占如是吉无其德而得是占者却是反

說如南蒯得黃裳元吉之占是也且載其事於坤

六五爻而曰此可以見占法矣學者宜有見於斯

晉蔡墨引易對魏獻子五卦一爻變 一卦六爻變

乾 乾 乾 乾 乾 乾 坤 坤 坤 坤 坤 坤 坤 坤 坤 坤

姤 同人 大有 夬 坤 剝

昭公二十九年秋龍見於絳郊晉國魏獻子問於蔡墨

曰吾聞之矣蟲莫知於龍以其不生得也謂之知

信乎對曰人實不知非人實知古者畜龍故國有秦

龍氏有御龍氏昔有颺叔安颺國叔安君名有裔子曰董父擾

也畜龍以事舜帝賜之姓曰董氏曰豢龍名官其後又

有劉累學擾龍於豢龍氏以事夏孔甲賜氏曰御龍

龍一雌死醢以食夏后既而使求求致龍懼而遷於魯縣

龍水物也水官棄矣故龍不生得不然周易有之在

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

坤之剝曰龍戰于野若不朝夕見誰能物之

愚案杜氏注曰今說易者皆以龍喻陽氣如史墨

之言則為皆是真龍愚謂乾六爻皆陽且變動不

居故以為六龍之象最為的當豈得為皆是真龍

也哉然而善易者曾次悠然與易為一居觀象說

辭動觀變說占真見其上下无常剛柔相易是亦

一真龍而已矣味者未足與語此

史墨舉易對趙簡子

三三大壯六爻不變

昭公三十二年十二月昭公薨于乾侯乾侯在魏郡斥丘縣晉境內邑愚案

二十五年公伐季氏季平子請罪弗許三家遂共伐公公敗奔齊次陽州二十

六年二十七年居鄆魯地二十八年次乾侯二十九年居鄆三十年三十一年

薨在外凡八年趙簡子問於史墨曰季氏出其君而民服

焉諸侯與之君死於外而莫之或罪也對曰物生有

兩有三有五有陪貳故天有三辰地有五行體有左

右各有妃耦謂陪貳王有公諸侯有卿皆有貳也天生季

氏以貳魯侯為日久矣民之服焉不亦宜乎魯君世
 從其失季氏世修其勤民忘君矣雖死於外其誰矜
 之社稷无常奉君臣无常位自古以然故詩曰高岸
 為谷深谷為陵雅小三后虞夏商之姓於今為庶主所知也
 在易卦雷乘乾曰大壯天之道也乾為天子震為諸侯而在乾上君臣易位猶臣大強壯若

有雷天上

愚案昭公乾侯之事與夏王相弑商丘周厲王崩
 于彘皆天地間人道非常之大變也史墨乃妄引
 陪貳之說而謂天生季氏以貳魯侯又明言社稷
 君臣无常奉无常位且妄引詩易以對左氏從而
 書之其與春秋書公薨乾侯如青天白日不可掩

蔽以誅季氏不臣之罪者異矣嗚呼春秋何等時
 耶功利之習壞爛人心君臣大義漸滅殆盡不惟
 亂臣賊子如三家者放逐其君為不知有君而惟
 季氏之服諸侯不知有君而惟季氏之與史墨不
 知有君而放言无忌趙簡子不知有君而聽言不
 辨左氏亦不知有君而載言不擇夫豈知陵谷遷
 改乃地道之變而非常雷天大壯乃天道之常初
 非志變況易乃崇陽抑陰之書雷在天上夫子大
 象但取其成四陽壯長之卦而曰君子以非禮弗
 履耳未必如杜氏注所謂君臣易位也史墨不求
 其義妄引以對可謂誣天矣天但使季氏貳君何

嘗使季氏逐君哉如墨言一歸之天道則公僭王
卿僭侯亂臣賊子接迹於世矣綱常安在然則春
秋夫子作也易象夫子翼也道一而已請得為易
大壯一洗史墨之惡論

魯陽虎筮救鄭

泰 需 一爻變

哀公九年夏宋公伐鄭秋晉趙鞅卜救鄭不吉陽虎
以周易筮之遇泰之需曰宋方吉不可與也宋微子後今
卜得帝乙之
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乃止

集國語 注皆岸
昭本注

晉筮立成公

乾 否 三爻變

周語簡王十二年晉孫談之子周適周事單襄公談

襄公之孫惠伯談也周談之子晉悼公名晉自獻
公用驪姬讒詛不畜羣公子故周適周事單襄公 襄公有疾召頃公

子而告之曰必善晉周將得晉國成公之歸也吾聞

晉之筮也成公晉文公庶子黑臀也歸者自周歸晉也趙不弒
靈公趙盾逆黑臀于周立之著曰之筮立成公也 遇乾之

否曰配而不終君三出焉乾君也故曰配配先君也不終子孫不
終為君也下變坤有臣象三爻故三也

上乾天子也五體不變周天子國
也三爻有三變故君三出於周 一既往矣謂成公
往為君 後之不知其次

必此次成公而
往必周子 晉仍无道而鮮胄其將失之矣仍數鮮實胄
後厲公數行

无道公族後又
寡少將失國也 必是善晉子其當之也頃公許諾及厲公

之亂謂 召周子而立是為悼公

晉公子重耳筮得國

震 屯 三三 豫 三爻變

晉語秦伯穆召公子晉重耳於楚楚子成厚幣以送公子

于秦公子親筮之曰尚有晉國命筮得貞屯悔豫皆八

也震在屯為貞在豫為悔八謂震兩陰爻在貞悔皆不動故曰皆八謂爻無為也筮史占之皆八不吉筮人

易以連山歸藏占此二卦皆言不吉愚案曰皆八便見用夏商二易閉而不通爻無為也震動遇坎險阻則爻無所

為司空季子曰吉是在周易皆利建侯不有晉國以

輔王室安能建侯我命筮曰尚有晉國告我曰利建

侯得國之務也吉孰大焉震車也坎水也坤土也屯

厚也豫樂也車班內外順以訓之班編也屯內豫外皆震坤順屯豫皆有坤泉貨

以資之資財屯豫皆有良坎水在山為泉源流而不竭土厚而樂其實屯豫皆有坤故厚豫為樂不有

晉國何以當之震雷也車也坎勞也水也眾也主番

與車內為主而尚水與眾車有震武車聲隆有威武眾順文也文武

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眾而順嘉也向有震雷

故曰利貞車上水下必伯車動而上威也水動而下順也有威而眾從必伯小事不濟

壅也故曰勿用有攸往一夫之行也一夫一索男象行作足象眾順而

有武威故曰利建侯復述上事坤母也震長男也母老子彊

故曰豫其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也居樂母內出威

震外居樂故利建侯出威故利行師得國之卦也十月惠公卒十二月秦伯

納公子

晉大夫筮公子重耳歸國

三三泰

六爻不變

晉語秦伯納公子及河董因迎公子於河因晉大夫辛有之後傳曰辛有

之二子董之晉故晉有董史公問焉曰吾其濟乎對曰歲在大梁將集

天行元年始受實沈之星也在大梁謂魯僖公二十三年歲星在大梁之次也集成也行道也言公將

成天道也公以辰出晉相唐叔所以封也而參入晉星也元年謂文公即位之年魯僖二十四年歲在大梁在實沈之次受於大梁也自胃七度至畢十一度

為大梁自畢十三度至東井十五度為實沈實沈之墟晉人所居所以興也墟次也

其年次所主祀也傳曰高辛氏有季子曰實沈遷於大夏主祀參唐人是因成王滅唐封叔虞南有晉水子變改為晉侯故參為晉星今君當

之无不濟矣當星在實沈墟君之行也歲在大火閼伯之星也

是謂大辰魯僖五年重耳奔時歲在大火大火辰也辰以成善后

稷是相唐叔以封成善謂辰為農祥后稷所經緯以成善道相視也謂視農祥以成農事封者謂唐叔封時歲在大火

誓史記曰嗣續其祖如穀之滋必有晉國臣筮之得

泰之八乾下坤上泰遇泰元動爻无同侯三至五震為侯陰爻不動其數皆八故云得泰之八與貞屯悔豫皆八義同愚謂此用夏商易斷法也

曰是謂天地配享小往大來陽下陰升故曰配享小謂子圍大謂文公今及之矣

何不濟之有且以辰出而參愚謂參下常有入字皆晉祥也而天

之大紀也所以大紀天時濟且秉成必霸諸侯子孫賴之君无

懼矣公子濟河懷公奔高梁晉地壬寅公入於晉師甲

辰秦伯還送于河而還丙午入于曲沃丁未入于絳即位于

武宮戊申刺懷公于高梁

家語

孔子筮得賁

三三賁

六爻不變

孔子筮得賁愀然有不平之色子張進曰師聞卜者

得黃卦者吉也而夫子有不平之色何也孔子對曰以其離取在周易山下有火黃非正色之謂也夫質也黑白宜正焉今得黃非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何謂也質有餘不受飾也

于根注易黃卦山下有火黃白色也故曰黃不純也

程舜俞筮法注云揚子雲太玄經續首次二曰黃不純屈

愚謂六爻不變法宜以彖辭占而彖傳所謂剛柔相文觀天文以察時變觀人文以化成天下者正切夫子事也而夫子占辭乃如此此其所謂法外意衆人固不識者耶

○坤鑿度

孔子筮得旅卦

三三旅

六爻不變

易坤鑿度仲尼魯人生不知易本偶占其命得旅請益於商瞿氏曰子有聖知而无位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河无圖至嗚呼天之命也歎訖而後息志停讀五十究作十翼

愚案商瞿受易夫子者也夫子乃請益焉何哉至於泣无位歎息天命之不與其然豈其然乎抑鑿度乃緯書未可以為信也姑錄而論之以祛惑云

○附抄

筮法有以卦名占者有以卦字占者有以卦氣占者有以卦體卦象占者有以卦爻辭占者有以世應納甲占者不一而足今附見以備觀覽

三三豐丘

濬步當改元

宋丁未錄楊繪過池陽見丘濬濬曰明年當改元以周易步之豐卦用事必以豐字紀年

一千二百廿 周文啟

若何曰甲午之歲有金女者出丁酉金為妻才子孫生之其禍滋甚又六年而通於中國又六年丙午騰蛇宋其危乎明兩作乎焚如死如棄如有二君者實受其禍太祖曰然則遂亡乎博曰宋火德也火德猶盛宋之子孫當有興於東北終於東南有近君者實竊其位太祖曰興於東北終於東南其人安在曰明夷之六四曰獲明夷之心于出門庭東北之位也出涕沱若興復之志也近君者雖竊其位火德也丁巳歲其危乎太祖曰中原可復得乎曰陛下得國之初而卜得東南旺卦亦終而已矣歲在癸巳滅我者其衰乎甲午宋德復興有賢人扶之則可以復占如非其人雖能復之亦旋失之歲在庚申宋之祚其衰矣目辛酉至庚申已三百年過此以往未之或知也又指地爐中餘木曰可能復過此乎捨杖而睡

解之既濟 變 晉郭璞歲首為朝廷筮 璞傳璞

為著作郎于時陰陽錯謬而刑獄繁興璞上疏曰臣聞春秋之義貴元慎始故分至啓閉以觀雲物所以顯天人之統存休咎之證臣不揆淺見輒依歲首粗有所占得解之既濟案爻論思方涉春木土龍德之時而為廢水之氣來見乘如升陽未布陰隆仍積坎為法象刑獄所麗變坎加離厥象不燭以義推之皆為刑獄殷繁理有擁濫又去年十二月二十九日太白蝕日月者屬坎羣陰之府所以照察幽情以佐太陽者也太白金行之星而來犯之天意若曰刑理失中自壞其所以為法也臣術學庸近不練內事卦理所及敢不盡言又去秋以來沉雨跨年雖為金家涉火之祥然亦是刑獄充溢怨歎之氣所徇往建興四年十二月中行丞相令史淳于伯刑于市而血流長標伯者小人雖罪在去允何足感動靈變致若斯之怪耶明皇天所以保祐王家子愛陛下屢見災

殷勤元已陛下宜側身思懼以應靈譴皇極之事不虛降不然恐將來必有行陽苦雨之災崩震薄蝕之變狂狡蠢戾以益陛下下吁食之勞也臣謹尋案舊經尚書有五事供禦之術京房易傳有消復之救所以緣咎而致愛因異而蕩政故木不生庭太戊元以隆雉不鳴鼎武丁不為宗夫帝畏者所以饗福怠傲者所以招患此自然之法應不可不察也案解卦繇曰君子以赦過宥罪既濟卦繇曰君子以思患而豫防之臣愚以為宜發哀矜之詔引在子之責蕩滌瑕釁替陽布惠使幽斃之人應蒼天以悅育否滯之氣隨谷風而舒散此亦寄時事以制用藉開塞而曲成者也疏奏優詔報之

愚謂此以卦象占要之郭璞特假卜筮以據其奉奉忠君愛國之懷抱正嚴君平與入子言依於孝與入臣言依於忠之微意也論卜筮者又不可不察

乾之同人 變 回紇筮出師 唐書回紇將朝京師筮

行當見一大人後 果見郭子儀而還

愚謂此以九二爻辭占朱文公本義引此云回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂

當時之大人矣

乾之大有一 變 北齊神武筮室中无火而有

光 北史北齊神武室中无火而有光筮遇乾之大有一 占者曰吉易稱飛龍在天大人造也貴不可言

通志堂

愚謂此以九五爻辭及文言辭占

三三三 睽段晦筮馬逸

五代史唐葉城鎮將段晦曾夜泊郵亭有馬斷鞅而逸數日不知所適使使詣筮者董賀筮之遇睽據初九用事應有失亡之事母乃馬乎勿逐自復必有繫而送之者回家未曾入舍果有邊鄙惡子牽而還之

愚謂此以睽初九爻辭占

三三三 史路晏筮伏盜

五代史唐明宗時行肇司馬路晏夜適廁有盜伏焉晏心動取燭照之盜即告晏請勿驚某稟命有自察公正直不敢刺劒匣劒而去由是晝夜驚懼以備不虞乃董賀筮遇史二爻用事曰惕號莫夜有戎勿恤察象微辭大有害公之心然難已過但守其中正請釋憂心晏亦終无患○又案朱文公語錄載王子獻占遇史九二曰惕號莫夜有戎勿恤吉占者曰必夜有驚恐後有兵權未幾果夜遇寇旋得洪帥

愚謂二筮皆用史九二爻辭占而後占又以戎象為有兵權也

三三三 小過或人筮婚姻

程沙隨外編云或人筮得此者不知其占再筮之亦得小過為占之曰內卦互得漸漸女歸吉外卦互歸妹說以動所歸妹也

愚謂此以初至四互一卦再以三至上又互一卦為占雖是一法要亦占之變例

三三三 大過漢武帝筮伐匈奴

西漢匈奴傳武帝輪臺之詔曰古者行乃筮之得大過又在九五曰匈奴困敗不可失時及占星望氣著龜皆吉匈奴必破今計謀卦兆皆反程聖俞集筮法載思春曰大過木兆卦也外克內應克世之兆所以敗也

愚謂此卦乃占法變例卦體本不好何緣筮者吉而彼凶卦既不言變而云又在九五必五爻變也師春又自以京房易占反指匈奴為內為世言其受克而敗亦成反說此皆不可曉豈筮者以九五君爻為主充金克巽木而言匈奴困敗乎是亦未可知也姑記之

愚弱冠時集左氏筮法一編後以兵毀今再纂

于此以春秋內外傳為主并及家語鑿度及附抄史傳數條以備占法若郭氏洞林全用五行六神青龍朱雀等及年月日諸煞神占靈驗无比不可勝書余因閱杜氏春秋解後序云晉太康元年三月汲郡有發舊冢者大得古書又有一卷純

集左傳卜筮事名曰師春師春似是抄集者人名也然則已有著先鞭者矣編集不可少如此夫

辯疑

毛漸傳三墳易之疑

山墳為天皇伏羲氏連山易爻卦大象曰崇山君伏
山臣列山民兼山物潛山陰連山陽藏山兵壘山象
八卦其崇山君下則有君臣相君民官君物龍之類
七卦

氣墳為人皇神農氏歸藏易爻卦大象曰天氣歸地
氣藏木氣生風氣動火氣長水氣育山氣止金氣殺
八卦其天氣歸下有歸藏定位歸生寃歸動乘舟之
類七卦形墳為地皇黃帝氏乾坤易爻卦大象曰乾
形天坤形地陽形日陰形月土形山水形川雨形雲

風形氣八卦其乾形天下有地天降氣日天中道月天夜明之類七卦

案其篇第則天皇伏羲氏爻卦大象第一即上山墳連山易太

古河圖代姓紀第二首載太古之人以女生為姓有合雄紀敘命紀紀其壽命通紀四姓有連通紀紀男女羣居連

通通紀五姓號居方氏謂居各有方有神人提挺而治號提挺氏提挺三十五世通紀七十二姓故號通姓氏其後有有巢氏有巢子燧人氏燧人子伏羲氏

因風而生故姓風河天皇伏羲氏皇策辭第三有皇曰惟我老極時生人衆多欲相吞害

龍馬負圖始畫八卦天皇伏羲氏皇策辭第三有皇曰惟我老極時生人衆多欲相吞害

龍馬負圖神開我心我畫八卦咸安其居等語人皇神農氏歸藏易爻卦大象第

四即上氣墳歸藏易人皇神農氏政典第五有昔在天皇肇修文教始畫

以代結繩之政出言惟辭制器惟象動作惟變卜筮惟占天皇氏歸氣我惟代政惟若古道以立教等語地皇軒轅氏坤乾

易爻卦大象第六即上形墳坤乾易地皇軒轅氏政典第七有皇

曰岐伯天師爾司日月星辰陰陽曆數爾正爾考元有差忒先時者殺不及時者殺爾惟戒哉云云等語

又案毛漸正仲作三墳書序云春秋左傳云楚左史倚相能讀三墳五典八索九丘孔安國序以為伏羲

神農黃帝之書漢書藝文志錄古書為詳而三墳之書已不載豈當漢而亡歟元豐七年余奉使西京至

唐州北陽道無郵亭得三墳書於民家三墳皆有傳墳乃古文而傳乃隸書復有姓紀皇策政典之篇文

辭質略信乎上古之遺書也好事者往往指為偽書肩征引政典曰先時者殺無赦不及時者殺無赦今

政典之文頗合豈後人能偽耶愚獨以為不然案孔安國尚書序云孔子序書討論墳典斷自唐虞以下

迄于周則縱有三墳亦非不經孔子所覽覽而不錄

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

後雖有存焉者亦不過如刪後之逸詩而已逸詩不可復入三百篇則雖有三墳已不得與易並況文義淺近安知非後人好事者為之而政典之文合正欲裝做以取信爾故未敢以為信然又況夫子大傳謂伏羲始作八卦因而重之其卦次第即今先天六十四卦首乾終坤者是也使伏羲真自有文字孔子方欣喜不暇豈肯捨之而不錄乎必不然也蓋當是時卦爻雖立法象雖著而文字則未生至黃帝時蒼頡沮誦始作鳥跡篆字而所謂墳典者亦文字既生之後後世追述當時之事而作故安國以為言大道常道豈伏羲果自有文字乎且如生人之得姓亦始於

黃帝之代而謂太古河圖代有姓紀吾不信也故錄而論之以祛觀者之惑云

劉牧易置圖書之疑

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之孔安國劉向父子班固關子明陳希夷邵康節皆以十為河圖九為洛書至劉牧乃以己意易置以九為圖十為書托言出於希夷與諸儒舊說不合而不知希夷龍圖序固自以十數為河圖也宋藝文志亦載今觀劉牧云河圖洛書皆出於羲皇之世龍圖其位有九四象八卦皆所包緼縱橫合天地自然之數洛書則唯列五行生成之數而已伏羲但則圖畫卦以垂教而洛書五行之數未

顯故禹更陳五行而顯九類也又曰洛書之出已久
 累聖但相師其數未著於典墳至大禹方敘而演之
 劉牧易置圖書大意不過如此且牧以為圖書皆出
 於伏羲之世固自不妨但既謂出伏羲之世則當皆
 說歸伏羲取之以作易可也今云伏羲獨則九數之
 圖以作易而十數之書於易無預却數千年後待大
 禹取之以作範若使誠如牧說則大禹敘疇乃捨自
 然九宮之數而不則却去則十數之書不知將九疇
 與十數如何配合牧亦可謂臆度无理之妄談矣先
 儒辨之已詳在所不足惑可也

鈎隱圖

牧字長民三衢人牧所注易見前傳注下今愚所引牧說見牧

平菴項氏亦曰姚小彭氏云今所傳戴九履一之圖
 乃易乾鑿度九宮之法詳見外篇緯書自有易以來說易師未
 有以此為河圖者至劉牧方以此為河圖而又以十
 數之圖為洛書其言不足據也

其心也劉牧指參伍以變為四十五數之疑

河圖之數自一至十洛書之數自一至九漢儒以來
 相傳如此朱子本之所以知十為圖九為書者蓋大
 傳天一地二章正論自一至十之數極為詳備誠以
 易之作由於是故詳言之而言河出圖洛出書必先
 圖而後書者亦可以知天一地二章當以為河圖也
 至於自一至九之數則易未嘗明言劉牧欲易置圖

書始指參伍以變為論自一至九之數直指以為河圖而以十數者為洛書則恐其未然何則不應聖人言五十五數如此其詳而論四十五數如此其略又不言三五以參伍兩字該四十五數殆類世間隱語者較之天一地二章何若是之不侔也所以知其不可以此當之又況造化顯自然之數當先其多而後其少先其全而後其略多而全者體數也體數不可有一之或缺少而略者用數也縱缺而无害譬則四肢百骸一不具不成全體至於用則或用手而不用足或目而不用耳亦可見矣百數之內以五十五為天地體數即自一至十數以四十五為天地用數用數自一至九數圓而常動也

虛十不用陰數方而常靜也必體立而後用行十圖九書我亦昭矣今讀易者以為聖人皆本圖書以作易自不妨蓋先後天卦與圖書合而十為圖九為書正不必易置也

歐公圖書怪妄之疑

歐公不信圖書以為怪妄又因圖書之疑并與繫辭不信以為非夫子作愚嘗觀温公通鑑魏明帝青龍間張掖柳谷口水涌寶石負圖狀象靈龜立于川西有石馬鳳凰麒麟白虎犧牛璜玦八卦列宿字彗之象唐氏曰河圖洛書之說歐陽永叔攻之甚力今觀此圖與河圖洛書亦何以異惜时无伏羲神禹故莫

能通其義可勝歎哉愚亦恨不使歐公見之以祛其惑也若夫繫辭乃象數之總括義理之淵藪易无繫辭猶天无日月人无眼目矣其可哉是何歐公无見於此也

文王重卦之疑

下繫傳首言八卦成列因而重之又曰古者包羲氏之王天下也於是始作八卦繼之以作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離與下文神農黃帝堯舜取諸益至夬十三卦已是六畫之卦其為包羲自作而自重之自取之可見周禮三易並掌於太卜之官經卦皆八別皆六十有四亦昭昭矣王輔嗣虞仲翔以為

伏羲重信然鄭康成之徒以為神農重孫盛以為夏

禹重司馬遷揚雄又以為文王重是何其无見於繫

辭所云也漢上謂先儒論重卦者六家王虞鄭孫司馬楊也孔穎達曰說卦云昔者聖

人之作易也幽贊於神明而生著謂伏羲矣故乾鑿

度云垂皇策者羲上繫論四營而成易十八變而成

卦明用著在六爻之後非三畫之時伏羲用著則是

時伏羲已重卦矣陸德明陸希聲皆以弼論為是楊

繪曰虞書龜筮協從則筮云者非八卦之可為也必

六十四之然後為筮矣舜禹之際曰筮從則何文王

重卦之有房審權曰舜史洪範已有龜筮從之文若

三代別書方可言文王重卦今世儒不言神農夏禹

多從輔嗣之說而言文王者尚或有之觀此諸說可以釋然矣

文王作爻辭之疑

馮厚齋解明夷六五爻箕子之明夷云箕字蜀本作其字此繼統而當明傷之時之象其指大君當明傷之時而傳之子則其子亦為明夷矣又謂文王作爻辭移置君象於上六以初登于天後入于地況明夷之主六五在下而承之明夷之主之子之象也子繼明夷之治利在於貞明不可以復夷也後世以其為箕遂傳會於文王與紂事甚以至爻辭為周公作而非文王蓋箕子之囚放在文王美里之後方演易時

箕子之明未夷也李子思

名舜臣號隆山

深然其說謂班馬

固遷

只言文王演卦又曰人更三聖世歷三古止言包義

文王孔子未嘗及周公也馬季長以下

馬融陸績王肅姚信等

始有

周公作爻辭之說絕不經見孔穎達始引韓宣子見易象與魯春秋而知周公之德與周之所以王為周公爻辭之證審爾謂周公作爻辭可也況春秋又將屬之周公乎此論確矣愚謂以爻辭為文王作固自有據況夫子唯曰易之興也當文王與紂之事是故其辭危言辭只說文王未嘗及周公則所謂辭者安知非卦爻之辭耶愚固已疑之矣然考箕子囚奴誠在文王美里之後文王決无預言之理而隨之王用

亨于西山升之王用亨于岐山又誠類太王文王之
 事夏商之王未有亨于岐山者朱子解作卜祭山川
 之義諸侯祭境內山川亦正二王為侯時事也以此
 觀之則爻辭未必果文王所作故謂之作於周公韓
 宣子見易象之言誠可證也李子思辨魯春秋之說
 蓋自不曉其義宣子本意自說見易象則知周公之
 德見魯春秋則知周之所以王也周之王猶能為春
 秋之時之主義甚昭然若厚齋因蜀本其字之誤盡
 疑天下之本反改而從之尤有所未可前漢趙賓正
 蜀人解明夷六五箕子為芟茲則蜀本箕字初未嘗
 作其字況厚齋謂父當暗世而傳子故其子亦為明

夷歷考前古惟堯舜老而舜禹攝此乃明德相繼夏
 商之王未見父在而子立者惟桀紂可當明夷之主
 其肯遽傳之子乎此馮氏見後世北齊末主前宋徽
 欽而有是說既謂文王作爻辭乃取此義乎爻辭稱
 帝乙箕子自是一例況明夷箕子之稱又自有夫子
 彖傳為之證據彖傳利艱貞箕子以之之辭與爻辭
 箕子之明夷利貞之辭正相應焉可傳會蜀本一字
 之誤以證爻辭為非周公作哉愚故不能无辨以祛
 讀者之惑云

李子思曰隨上六王用亨于西山其事頗類太王文
 王或者遂以爻辭為非文王語然而易中王用之辭

非一如王用三驅王用出征王用享于帝吉皆泛言未嘗指名其人況稱王而不稱號耶愚謂易言王用凡五如離之王用出征益之王用享於帝吉无事可指猶可謂之泛言如比之王用三驅安知其非指商湯祝罔之事然猶曰不言其地未可必也至于隨之王用享于西山升之王用享于岐山岐山即西山也岐西固皆因兌體取象而王用之辭決非泛言太王之前未見有享於岐山者邑于岐山之下居焉自太王始就岐山稱王非太王而誰皆有證據非臆度想象之言只此便可見爻辭之非文王作明矣又何必指為泛言而遷就傳會之乎

馮厚齋又曰今觀文王遷岐之詩披荆棘通道路切意太王未卜宅之先必有負固不庭之國王者乃用此巽順之道以通之故著此象所謂知以藏往也若曰文王自稱太王之德則美里之時文王一諸侯耳未稱王也迨王太王在武王有天下之後其曰文王自稱與爻辭為非文王作則又失之甚矣愚謂厚齋切意以下云云可謂中心疑者其辭枝矣岐山之王自有實事不據乃為此枝辭毋亦只欲傳會爻辭為文王作而不知其不可也若從先儒以爻辭歸之周公自无美里時未王以下之窒礙矣以爻辭為非文王作初亦何失之有

文王作文言之疑

梁武帝云文言是文王所作載於陸氏釋文陳氏友曰其意謂文言者文王之言也獨不見文言之辭一則稱子曰二則稱子曰則子非孔子而何

文王始稱易名之疑

馮厚齋曰皇甫氏曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易鄭少梅曰自包羲以至夏商八卦雖重而未知所謂七八九六之常變也連山始長歸藏始坤夏商用之皆以不變為占故其數止於六十四而已文王因羑里之因用以卜筮遂竄易繇辭更改術數立大衍之說開萬有一千五百二十之

策使一卦可以衍六十四卦焉故名曰易易者變也周易之義惟二氏得之其曰衍六十四卦著七八九六之爻竄易繇辭立大衍之說誠為確論又曰意夏商卦下亦各有辭故周人並存以為占文王贊述包羲之卦衍著之數推九六之變以生爻故卦爻各繫以辭定名曰易自孔子贊文王易而夏商之書廢矣然則名書以易自文王始文王以前曰卦而已孔子言包羲始作八卦不言易也周官三易其亦因文王之易而併稱之乎此猶夏商稱帝而因周文武併稱三王也愚謂易名始自文王之說愚既略辨於前矣今又得一證下繫十三卦自黃帝堯舜氏作之下已

有易窮則變之文況說卦論伏羲因著求卦之法繼
又推原伏羲六畫成卦六位成章之由兩以作易聖
人言之至論文王與紂之事直不過曰易之興而已
曰作曰興皆定名曰易謂伏羲以來不名之曰易可
乎蓋有不待文王演六十四卦著七八九六之變而
後謂之易也鄭氏謂夏商以不變為占容或有之證
以洪範占用二曰貞曰悔或只用本卦內外卦為占
亦未可知然自舜官占已曰卜筮協從箕子又曰立
卜筮人才曰筮則必有著而後可筮不筮亦何以得
不變之卦而占之乎是不待文王在羗里始立大
衍用之以卜筮也二氏既皆有聲於易馮氏又取之

恐易足以惑人故不可无辨若夫夏商稱帝因文武
併稱三王蓋亦未之前聞也

既濟東西鄰為紂與文王事之疑

孔穎達曰又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭
說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南
面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東
西相鄰而已愚案孔氏引此以辨爻辭非文王作若
是文王作必不自誇以見其作於周公也愚則謂此
爻本不指紂與文王事非惟文王作時无此意周公
亦无此意周家既伐而取其國又何必為是矜誇之
辭載於經乎即卦言之自有此象因著其義爾先天

八卦離正東坎正西此東西鄰之義也離為牛為戈
 兵坎性就下又有幽陰之義祭祀之象此殺牛禴祭
 之象也卦爻多發後天八卦方位惟此一爻發先天
 八卦方位甚明母亦周公因離下坎上之卦有自東
 徂西之象特著先天之例豈得是紂與文王事乎先
 儒求之之過本義因仍未革亦有俟於後之人也請
 得而申之

周公作彖象爻辭文言之疑

陳友文易傳精義曰十翼先儒皆謂夫子作獨范諤
 昌王昭素乃謂彖象爻辭小象文言並周公作不知
 何證愚謂援引不明而輒易其言者同於誕妄不足

為惑可也故特著之以祛其惑

淇水不信序卦之疑

淇水文十翼皆孔子之言乎不得而知也然有疑焉
 序卦者韓康伯雖已明非易之蘊而未明所以然也
 易卦之序二二相從今序卦之文蓋不協矣有義之
 苟合者有義之不合而強通者是豈聖人之言耶李
臣字邦直愚謂聖人讀易超然意與易會而為之辭豈
號淇水常人尋行數墨者可並論以此疑之非矣韓康伯謂
 非易之蘊先儒極議其失見中篇談何容易而犯不韙
 耶傳注下

易非全書之疑

歐公易序云讀經解有差若毫釐繆以千里之說秦
 焚書時易以卜筮全然經解所引於今易无之是未
 得為全書也案沙隨程氏古易章句外編云漢儒引
 易曰君子正其始萬事理差之毫釐繆以千里此緯
 書通卦驗之文也亦猶先儒引左氏傳為春秋也近
 世儒者舉此十六字附于坤文言之中曹建大謂不
 然而黃魯直引為大傳不知何所本也愚讀沙隨外
 編始知易為全書而近世儒者可謂附贅縣疣者矣

周易本義啓蒙翼傳下篇

後學

成德

校訂

