



易經集註

繫辭下傳 說卦序卦 雜卦傳

口 12
3190
13止



門 口 12
3190
13

二
孫玄通

昭和十年
一月九日
購求

周易卷之二十三 繫辭下傳 程朱傳義

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

矣重有龍反

本義 成列謂乾。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。之類。象謂卦之形體也。

因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之。爲六十四也。爻六爻也。既重而後卦有六爻也。

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在

○蒙引云此象字與聖人設其觀象及是故謂之象字不同只謂卦之形體也形體猶言模樣耳○風云八卦成列時只可觀之三畫不可觀之三爻

○蒙引小註朱子曰
變是就剛柔交錯而
成卦爻上言
○同云變就卦言動
以言言

○句解云剛柔者立
本者也卦中陽則剛
陰則柔必定于一用
此而立為一本如乾
剛坤柔之類以卦而
定

其中矣

本義 剛柔相推而卦爻之變往來交錯无
以命其吉凶則占者所值當
動之爻象亦不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

本義 吉凶悔吝皆辭之所命也
然必因卦爻之動而後見

剛柔者立本者也變通者趨時者也 趨七
樹反

本義 一剛一柔各有定位
自此而彼變以從時

吉凶者貞勝者也

○蒙引云上言吉凶貞勝只據迹而言下言貞夫三句是言其所以然
○天地之道貞觀者也止謂形體下文是也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
所謂貞觀者也

本義 貞正也常也物以其所正為常者也
天下之事非吉則凶非凶則吉皆相
勝而不亡也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天

下之動貞夫一者也 觀作喚反
夫音扶

後傳 天地之道常垂象以示人故曰貞
觀日月常明而不息故曰貞明

本義 觀示也天下之動貞變无窮然順理
則吉逆理則凶則其所正而常者亦

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣 確
苦

角反易以張
反隤大回反

○蒙引云確然健貌
隤然順貌健則所為
不難故易順則所為
不煩故簡蓋從其類
也

○蒙引云爻之奇偶
所以徵夫易簡者也
蓋百九十二之陽爻
皆一而實自是健而
易之理百九十二之
陰爻皆二而虛自是
順而簡之理

○象字與像字不同
象字死像字生

○卦者卦也爻者微
也象者像也

○又象與著卦不同
著卦及說爻象指守
恒者

本義

確然健貌。實然順貌。所謂貞觀者也。

六也者效此者也。象也者像此者也。像音象

本義

此謂上文乾坤所示之理。又之奇偶。卦之消息所以效而象之。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人

之情見乎辭。見賢遍反

本義

內謂著卦之中。外謂著卦之外。變即動乎內之變。辭即見乎外之辭。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭禁民為非

○蒙引云理財者養也。正辭者教也。禁民為非者刑罰也。聖人不及人之政盡於此三者矣。孔子只此數字便說盡了王道。愚嘗疑上節禁民為非不必俱從理財說。

曰義

本義

曰人之人。今本作仁。呂氏從吉。蓋所謂非衆罔與字邦。

右第一章

本義

此章言卦爻吉凶造化功業。

○蒙引云與地之宜此以天地所宜於人事者言。與上文天之象地之法又不同義。如云順天之時因地之利耳。

以類萬物之情。

王王况反

○蒙引云仰觀俯察遠來近取所得者即是神明之德萬物之情也
○同云節齋曰神明之德不可見者也故曰通萬物之情可見者也故曰類○通以理之相會合言類以象之相肖以言

○蒙引云兩目相兼既有取於離之象而物麗焉又有取於離之德

後傳

近取諸身身之上百理具備是沒底皆在上故為陽曾在下故為陰至如男女之生已有此象天有五藏心火也着些天地間熱氣乘之則便須發燥肝木也着些天地間風氣乘之則便須怒推之五藏亦然

本義

王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

古佃音

後傳

聖人制器不待見卦而後知象以衆人由象而不能知卦之故因卦以示之耳

○朱鑑王昭素曰蒙人篤學有志行爲鄉里所統聚從教授者易論二十篇太祖召至賜坐令講易因就以民間事深見其與邦國子懷土致仕

○蒙引云未耜二體

言木蓋彼時創作之始未以鐵爲耜也曰耜耜地爲之則其耜可知

○蒙引云丹陽鄭氏曰五十里爲市而各致其民則天下之民無不致矣

本義

兩目相承而物麗焉

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益

反奴豆

本義

二體皆木上入下動天下之益莫大於此

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

本義

日中爲市上明而下動又借噬爲市噬爲合也

○蒙引云窮以終言
變主人事非變不能
通

○同云兼言黃帝堯
舜者蓋衣裳之制始
於黃帝而脩於堯舜
也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦
神而化之使民宜之易窮則變變則通通則
久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣
裳而天下治蓋取諸乾坤

後傳

聖人土化如禹之治水順則當順之
治則順治之古之伏羲豈不能垂衣
裳必待堯舜然後垂衣裳據如此事只是
一箇聖人都做得了然必不須數世然後成
亦因時而已又曰識變知化爲難古今風
氣不同故器用亦異是以聖人通變使民
不倦各隨其時而已矣後世雖有作者虞
舜爲弗可及矣蓋當是時風氣未開而虞

○蒙引云本義致遠以利天下疑行遠下條有此句不然綴之於此亦未見爲不通也

舜之德又如此故後世莫可及也若三代
之治後世決可復不以三代爲治者終苟
道也

本義

乾坤變化
而元爲

○風云甫軒曰剡其
木而中虛刻其木而
未銳舟所以載物而
棹所以進舟

剡木爲舟刻木爲楫舟楫之利以濟不通致
遠以利天下蓋取諸渙

本義

木在水上也致遠
以利天下疑行

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

後傳

服牛乘馬皆因其性而爲之胡不
乘牛而服馬乎理之所不可也

○句解云物隨牛馬
而到遠蓋有取於隨
身之義

本義

上議

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

重直龍反柝他洛反

本義

豫備之意

斷木為柝掘地為臼白柝之利萬民以濟蓋

取諸小過

斷丁緩反柝昌呂反掘其曰反

本義

下止上動

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋

取諸睽

○蒙引云臨川吳氏曰弧木弓也兵器不弓矢既及者遠為長其威天下者示有警備而使之畏也

○按史季布遂霸帝彭城西短兵接是弓矢為長兵而矛劍之屬為短兵也

本義

睽幸然後

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上

棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

處上聲

後傳

上古之時民皆巢居而穴處後世易之以棟宇而不以巢居穴處為可變

考以棟宇之利故也

本義

壯固之意

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹

喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大

○蒙引云宮室二字寓說言室居也室宮中之居舍

○鄭注曰棟屋脊棟也宇椽也棟宜兼而上故曰上棟宇兩而而下故曰下宇

○句解云送死寧過於厚蓋有取於太過之義

過衣於既反

本義 送死大事而過於厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

本義 明決之意

右第二章

本義 此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也

○蒙引云天易者豈有他哉只是六十四卦三百八十四爻之象而已而是卦爻之象正所以像夫造化事物之理也

○句解云後世聖人

○蒙引云孔安國書序伏羲作書契以代結繩

本義 易卦之形理之似也

彖者材也

本義 彖言二卦之特

爻也者效天下之動者也

本義 效放也

是故吉凶生而悔吝著也

本義 悔吝本微因此而著

右第三章

○蒙引云爻也者效天下之動者也天下之動內此有得失未

○蒙引云既高卦又及有卦辭又詳如此則吉凶顯此生悔吝

○宋史卷一百一十五
曰陽卦多陰陰卦多陽
君子雖多小人用
其象為陰小人雖
多君子用事其象為

陽卦多陰陰卦多陽

本義

震坎艮為陽卦皆一陽二陰
巽離兌為陰卦皆二陽一陰

其故何也陽卦奇陰卦偶

本義

凡陽卦皆五畫
凡陰卦皆四畫

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰
二君而一民小人之道也

本義

君謂陽
民謂陰

右第四章

○蒙引云此章專論
本卦卦意首段言其
實數之多寡二段言
其畫數之所以多寡
三段是因言其數之多寡而及其德行之不同也

○蒙引云此以下四節全是破文辭懂懂二字用從爾思意却無

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何
慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思
何慮

本義

此引咸九四爻辭而釋之言理本無
一而殊塗百慮莫非自然何以思慮
辭哉必思而從則
所從者亦狹矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生
焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲
成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生

○蒙引云屈伸相感
利生焉利猶功也
功利之正者也即
明生歲成言

焉

本義

言往來屈信皆感應自然之常理如
倬倬焉則入於私矣所以必思而後

有從也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精

義入神以致用也利用安身以崇德也

本義

因言屈信往來之理而又推以言
亦有自然之機也精研其義至於入

神屈之至也然乃所以為出而致用之本

利其施用無過不安信之極也然乃所以
為入而崇德之資內外交相養互相發也

○象引云未之或知者不察於有思不察於有為也
○同云合上小測為
神此與兩在故小測
同惟其兩在所以合
一只是合陰陽而為
一所以為神主下理
之妙於二氣者言即
本極也

○象引云未之或知者不察於有思不察於有為也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

本義

下學之事盡力於精義利用而交養
互發之機自不能已自是以以上則亦

无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁

熟而自致耳然不知者往而屈也自致者

來而信也是亦感應自然之理而已張子
曰氣有陰陽推行有漸為化合二不測為
神此上四句皆以
釋成九四又義

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻

凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據

焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見

邪

本義 釋因六
三爻義

○蒙引云此節孔子是因玩文辭見得筆固在所射射固是人但无字失何以獲之於是覺得一器字重遂發出云云文辭意不重也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

射食亦反隼恤允反

本義 括結確也此釋解上六爻義

○蒙引云小懲而大誠言所懲雖小而其惡誠則大以其止惡於初也不然始之不誠至於惡積而不掩則其罪大而滅身矣

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

本義 此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

何河可反去羌呂反

○楊升菴集云易曰其亡其亡繫于苞桑今之解者以苞桑為團結之物非也苞桑人朽索六馬虎尾春冰之類也陸宣公收復河北後請罷兵狀云鄰國之机阻綿綿聯聯若苞桑德旋幸而不死者屢矣此得其解

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

本義

此釋否九五爻義

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言

○蒙引云德力知三項者力與知俱屬才而中條自只有知力二者蓋事以智任事以力德自是理之係於心者

不勝其任也

知音智鮮仙善反折之設反鍊音速渥於角反勝音升

本義

此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆

其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子

見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞

吉介如石焉寧用終日斷可識矣君一知微

知彰知柔知剛萬夫之望

先見之見既顯反斷丁貫反

後傳

先見則吉可知不見故致凶見幾而作不俟終日智之圓也介如石理素

○蒙引云論君子知幾此則四句為盡上四句不諂不瀆二句發幾字意然見於言外似尤為明白也

定也。理素定，故見幾而作。何侯終日哉。

本義

此釋豫六二爻義。漢書吉之之間有凶字。

子曰：顏氏之子其殆庶幾乎？有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：不遠復，无祗悔，元

吉。復行之復，扶又反。

本義

殆，危也。庶幾，近意。言近道也。此釋復初九爻義。

天地絪縕，萬物化醇；男女構精，萬物化生。易曰：三人行，則損一人；一人行，則得其友。言致

○蒙引云：言致一也。二者合而為一也。致一，猶言專一，與孟子專心致志之致字同。

○蒙引云：誠者天之道也。无妄之謂也。復則小矣矣。不遠復之謂也。猶未達一間也。圓也。其度中當作此解。

一也。

絪音因，縕音紆，云反。

本義

絪縕，交密之狀。醇，謂厚而熟也。言氣化者也。化生，形化者也。此釋損六二爻義。

○蒙引云：此皆立志之常也。

○蒙引云：項氏曰：危以動，則民不與者，意與之與也。無交而求則民不與者，取與之與也。

子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子脩此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而求，則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。易其之易，以鼓反。

本義

此釋益上九爻義

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也

陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通

神明之德

撰士勉天

後傳

或曰乾坤易之門其義難知餘卦則易知也曰乾坤天地也萬物自出

小地之外者乎知道者統之有宗則然也而在卦觀之乾坤之道簡易故其辭平直

餘卦隨時應變取舍不常至為難知也知乾坤之道者以易為易則可也

○周云此條言伏羲畫卦之事下條則言文王周公繫辭之事也

○參孔云門者物之門從此出者也乾坤指兩儀此陰陽二畫為六十四卦三百八十四爻之所經也是易之門也

○陽物陰物言其判然不相混也故二者不合同然後成易

本義

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意

耶

本義

萬物雖多无不出於陰陽之變故卦之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨

物正言斷辭則備矣

夫音扶當去聲斷丁亂反

本義

而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

○白解云其所稱之名加諸龍牡馬之類雖雜然不一而未嘗踰越差舛

○白解云微顯闡幽其顯者以究其妙其幽者而使之明

○蒙引云曲而中者
正以其本於陰陽之
變而為言也
其事肆而隱亦以其
本於陰陽之變而肆
其事也
其言曲而中雜而不
厭也其事肆而隱不
而不解也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其
言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明
失得之報中丁仲反
行下孟反

本義 肆陳也
貳疑也

右第六章

本義 此章多闕文疑字不
可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

後傳

如三曰仁者不憂又却言作易者其有
憂患須要知用處各別也天下只有

○蒙引云易之興也其於中古乎以時也作易者其有憂患乎以其人言也
○同云易本興於伏羲今曰興於中言蓋夏商之末易道中微此則復興者也

二箇憂字。一箇患字。既有
此二字。聖人安得无之

本義

夏商之末。易道中微。又王拘
於羑里。而繫彖辭。易道復興。

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。
恒德之固也。損德之修也。益德之裕也。困德
之辨也。井德之地也。巽德之制也。

本義

履禮也。上天下澤。定分不易。必謹乎
此。然後其德有以爲基而止也。謙者

自卑而尊人。又爲禮者之所當執持。而不
可失者也。九卦皆反身修德。以處憂患之
事也。而有序焉。基所以立柄。所以持復者
心不外而善端存。恒者守不變而常且久。

○蒙引云履德之基
基與本不同。基就積
行上言。本就心言。是
乃善端之根也

○蒙引云復小而辨於物善端之發雖微然終非衆邪所能蔽恒雜而不厭雖處輟輟之地而常德如一也

困窮而通窮者其身通者其道也

○書早陶謨云都亦行有九德於言其人有德云

懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力并以不變其所然後能巽順於理以制事變也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通并居其所而遷巽稱而隱

後傳

益長裕而不設謂固有此理而就上充長之設是撰造也撰造則為偽也

本義

此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不

道亨并不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

後傳

巽以行權義理所順處所以行權

本義

寡怨謂小所怨尤辨義謂安而能處

右第七章

本義

此章三陳九卦以明處憂患之道

○蒙引云履以和行九事依禮而行便無乖戾以行已言也復以自知善端之存獨知之地也恒以一德久於其道也所謂復也謙也復也皆有其常也

○蒙引云此變字與剛柔相推之變字正同剛柔相推正所謂變動不居周流不虛上下無常剛柔相易也

○同云下文无有師保以臨父母亦必以道也此皆變之所為也

○同云上文其出入以度兼有憂慮無憂慮者言也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居

周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要

唯變所適遠袁萬反上時掌反

本義 遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

其出入以度外内使知懼

本義 此句未詳疑有脫誤

又明於憂患與故无有師保如臨父母

本義 雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

○蒙引云下二條則辭意較顯然辭左右是發那畫中所具之象其究一而已矣
○此章界說甚紛紛但以此意漸發之自然篇三惟出入以度一句上疑有闕文誤字耳

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行揆葵葵反

本義 方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜

唯其時物也要一遙反下同

本義 質謂卦體卦必舉其始終而後成體之則唯其時物而已

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成

○蒙引云始終即初上此言始終至下文方言初上者蓋未成實之時只得謂之始終及既成卦之後則就其言謂之初上矣

之終易以

本義 此言初

若夫雜物撰德辨是與非則非其中又不可

扶夫音

本義 此謂卦

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖

辭則思過半矣知音

本義 彖統論一卦

○蒙引云存亡就天道陰陽之消息言吉凶就人事之得失言一說存亡正謂卦之消息凡又辭言凶者就爻位消息上取故曰存亡吉凶云

○句解云二居下卦之中故多譽四則多所憂懼蓋四之位逼近於君

二與四同功而異位其善不同二多譽四多

懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用

柔中也要如字又一

本義 此以下論中爻同功謂皆陰位異位

遠而二多譽者以其柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之

等也其柔危其剛勝耶勝音

本義 三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之

○蒙引云貴賤之等以位言柔危剛勝兼爻言不可不辨

○蒙引云一說有天
道焉有人道焉有地
道焉此道字已該天
之陰陽人之仁義地
之剛柔

○蒙引云太極爻物
文字皆是從來有此
各自故於此解之云

○同云本義云不當謂爻不當位又九六地位初二三四五上之虛位也須要辨此二字
○一說有以剛居柔為不當亦有以剛居剛為不當者系於然蓋隨時之義不同而吉凶
隨以異矣

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉
有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也
三才之道也

本義

三畫已具三才萬之故大而以終上
又為天中二爻為入下二爻為地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故
曰文文不當故吉凶生焉

本義

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴
賤之差相雜謂剛柔之位相間不當

謂爻不當位

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文
王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者
使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无
咎此之謂易之道也

本義

危懼故得平安慢易
則必傾覆易之道也

右第十一章

○蒙引云其要无咎
朱子曰要字若作去
声則是要約之義若
作平声則是要其偏
之意又曰其要只欲
无咎

○蒙引云蓋坤至順自是謹畏宜其不越夫阻矣若乾至健而不懼夫險者然却乃知險而不往蓋皆是當憂患之際故也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻行下孟反

本義

至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成

○句解云知險阻故能研究於思慮諸侯者慮夏之主

○詩太雅文王之詩云豐豐之至令聞不已○註云豐豐強勉之貌

天下之亹亹者說音悅

本義

侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知

來

本義

變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能音與

○孟子曰天下之言在也則故而已矣故者以利為本此即所謂器者歟

○蒙引云書傳所說人謀無恨恐難以謀字當實字者也
○皇極外篇有曰人謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而吉也愚按此亦言傳之意

○蒙引云以象告未言辭也指伏羲之畫爻謂爻辭未謂卦辭本王周公之易也情是卦爻之情非聖人之情也情亦象中所具
○剛柔雜居而吉凶可見矣通義上二句八卦以象告則剛柔雜居矣爻象以情言則吉凶可見矣

○同云變動以利言爻象動乎內也吉凶以情遷言凶見乎外也
○同云吉凶以情遷變動之後其所遇之吉有吉有凶則又隨其卦爻之情而遷也
○同云凶事已敗也不利失所求也悔吝者憂危之象

○蒙引云此言人之辭因情而異也卦爻之辭亦猶是太極說不可就易上取則
○平庵項氏數句好曰仁者默勇者諱能言者寡信善異者少矣智人多陰文士罕

後傳 天地設位聖人成能且行乎天地之中所以為三才天地本一物也地亦天為上地為下兼二才而兩之故六也
本義 天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

本義 象謂卦畫爻象謂卦爻辭
變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而

吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝
本義 不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

本義 卦爻之辭亦猶是也

右第十二章

字人情大約不出乎
六者
又曰剛柔之變其盡
於此矣
○同云謂人之純
以情而遷其之純
亦以卦爻之情而遷
為有相似者也

周易卷二十三終

○旁訓云說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載夫子
筆削以為傳也

周易卷之二十四

程朱傳義

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

後傳

幽贊於神明而生著用著以

本義

幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰太

滿百

參天兩地而倚數

本義

天圓地方圓者一而圓三三各一奇

○月解云說卦論說
八卦之義而兼明夫
作易之理此孔子所
作也
○蒙引云此章太抵
主著言故直之以生
著而下節節皆以此
說去

○蒙引云窮理盡性以至於命。命之總為和順於道德和順於道德即所謂順性命之理也。

二。傳故兩地而為二。數皆倚此而起。故撰著三變之末。其餘三奇則三三而九。三偶則三三而六。兩上二二則為一。

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。

後傳

和順於道德而理於義者。體用也。○也。易言理於義。○也。求是。即為理義。言理義。不如曰。言求是。易曉求是之心。我頃不可忘。理於義。此理。云者。猶人言語之間。常所謂理者。非同窮理之理。○所務於窮理者。非道須盡窮。○天下萬物之理。又不道是窮得。一理便到。只是要積累多後。自然

○蒙引云天數本三。從而定其為三。即為參天矣。地數本二。從而定其為二。即為兩地矣。三各一奇為三。陽主乎進。四合二偶為二。陰主乎退。參天兩地不甚著力也。

見去。○窮理盡性矣。曰。以至於命。則全九有力處。如成於樂樂則生矣。失之意同。○窮理盡性。以至於命。三事一時並了。元无次序。不可將窮理作知之事。若實窮得理。則性命亦可了。○如言窮理。以至於命。以序言之。不得不然。其實只是窮理便能盡性。至命也。○窮理盡性至命。一事也。才窮理便盡性。盡性便至命。如木可以為柱。柱理也。其曲直者性也。其所以曲直者命也。理性命一而已。○理也。性也。命也。三者未嘗有異。窮理則盡性。盡性則知天命矣。天命猶天道也。以其用言之。則謂之命。命者造化之謂也。○理則須窮。性則須盡。命則不可言窮與盡。只是至於命也。

本義

和順從容。无所乖逆。統言之也。理謂隨事得其條理。析言之也。窮天下之

理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也

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

後傳

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

○彖引云仁與義若推其極則堯舜之揖遜仁也湯武之放伐義也何所不該

○彖引云序例載朱子河圖曰蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而巳兩其五行即是兼三才而兩之也此惟達者信之

○句解云每卦兼合三才地人之三才而兩之

兩之不兩則无用又曰陰陽剛柔仁義是箇道理○仲尼言未嘗兼義於易曰立人之道曰仁與義而孟子言仁必以義配蓋仁者體也義者用也知義之為用而不外焉者可謂誦道矣世之所論於義者多外之不然則混而无別非知仁義之說也○立人之道曰仁與義據今日合人道廢則是今尚不廢者猶只是有那些義辭卒殄滅不得

本義

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

○蒙引云水火不相

射一說以日月言日往則月來月往則日來也故朱子曰日生於東月生於西

○皇極外篇云先天之學心也後天之學迹也

八卦相錯射音

本義 邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

數往者順知來者逆是故易逆數也數色主反

本義 起震而歷離兌以至於乾數已生之生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮

○蒙引云雷以動之物氣自內而達於外風以散之物氣自外而歛於內此猶兵以數進以金退之類

○舉正云乾以居之今本誤作君字

以止之兌以說之乾以君之坤以藏之晚反

本義 此卦位相對與上章同

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

本義 帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也

○蒙引云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為不同而亦未嘗不相須也

○蒙引云此言萬物
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
此蓋以相發也

○同云致養於坤此
養字獨全於出齊相
見及說勞等字蓋無
物非坤所養養字固
重也

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
故曰說言乎兌戰平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

後傳

南北之位所以定者在坎離也坎離
又非是人安排得來莫非自然也○
艮止也生也止則便生不止則不生此艮
終始萬物又曰陰陽消長之際无截然斷
絕之理故相攬掩掩過終始萬物萬物
盛乎艮此儘神妙須研窮這箇理

本義

上言帝此言萬物
之隨帝以出入也

右第五章

本義

此章所推卦位
之說多未詳者

蒙引云此章兼文
後天之後而推本
歸重於伏羲之先天

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾
乎雷燒萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎

蓋合先天後天而一之也

○蒙引云燥萬物者莫熯乎火火蓋指日言天地陽明之精也日者明之為火也火者明之為火也潤萬物者莫潤乎水水蓋指露之屬先天只言所以潤者舉其最也

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

說乃飽反熯呼但反說音悅悖必內反

後傳

神是極妙之語○天者理也神者妙萬物而為言者也帝者以王宰事而名

本義

此去乾坤而專言上帝以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗

○蒙引云此言八卦之性情必先有此章然後下章乾為馬為首之象方有所自耳也

○同云性情二字亦要分明八卦之理各有動靜如乾其靜也專靜時之健也性也其動也剛動時之健也情也諸卦皆然

也艮止也兌說也

本義

此言八卦之性情

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

本義

遠取諸物如此

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目

自艮為手兌為口

本義 近取諸身如此

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

索色白反長丁丈反少詩

○蒙引云蓋從前有為父為母為長男中男少男之義也

○附錄所謂得其初九九二九三初八六二六三三者蓋亦門人所記失分曉也

照反下章同

本義 索求也謂揲者以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木

果 園音圓駁 邦角反

後傳 說卦於乾雖言為天又言為金為玉以至為馵馬為老馬為瘠馬為木果之類豈

盡言天若此者所謂類萬物之情也故孔子推明之曰此卦於天文地理則為某物

○蒙引云乾為天以下多孔子所自取之

○洪武正韻圖與圓音義並同漢書從諫

有果圖為圓物也

○後漢荀爽不集九家易解下卷

○蒙引進齋曰虛而容物故為釜是也

○蒙引節齋曰陰陽始交故為玄黃

○孔疏謂玄黃雜而成著色也
○蒙引云陽進而決乎陰而其動也躁故為決而躁也

於鳥獸豈不則為其物於身於物則為其物各以例舉不盡言也學者觸類而求之則思過半矣不然說卦所敘何所用之

本義 荀九家此下有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑房

本義 荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為

○蒙引臨川曰萑葦竹也萑葦皆下本實而上幹處陽下陰止之象也
○同云節齋曰陽在下又為作足臨川云作足是起起陽之健也皆言下畫之陽也
○愚謂為作足者作起也馬騰而起以陽動於下而取義也

馬足為作足為的類其於稼也為反生其究為健為蕃鮮專音孚長音郎萑音

本義 荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁

卦

本義 荀九家有為為楊為鶴

○蒙引云進齋曰木而上外離室曰木性也無疑矣
○同云臨川曰寡髮廣顙多白眼皆陽上盛也

○蒙引云水內明外暗而能隱物為天下之至陰者也故坎為水

○同進齋曰陽匿陰中故為隱伏此說亦簡明

○同進齋曰剛在中故於木為堅多心

○蒙引節齋曰內暗外明者火與日也離內陰外陽故為火與日陰麗於陽則明故為電愚謂以火內暗外明故然若日則太陽之精安得有內暗之理若日與電大抵只取明象

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於

人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其

於馬也為美脊為皁心為下首為薄蹄為曳

其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也

為堅多心輮如九反亟紀力反曳以制反

本義

荀九家有為官為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其

於人也為大腹為乾卦為蠃為蟹為蠱為蚌

○蒙引節齋曰中虛故於木為科科上稿乾音干蟹戶買反上稿空也木既中空上必枯槁矣

為龜其於木也為科上稿乾音干蟹戶買反

本義

荀九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閭

寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為

堅多節旅力火反黔其廉反喙况廢反

本義

荀九家有為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決

其於地也為剛鹵為妾為羊鹵力杜反

○蒙引節齋曰徑者路之小也艮者震之反休而山之上成蹊非如平地之太塗也愚謂一陽橫亘於二陰之上有如徑路然不必以對震之大塗言也

○節齋曰少女從姊為娵

○同云內狼外說故為羊

本義

荀九家有為常為輔類

右第十一章

本義

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

序卦傳

後傳

韓康伯謂序卦非易之蘊此不合道或問序卦非聖人之書信乎朱子曰此沙隨程氏之說也先儒以為非聖人之蘊某以為為謂之非聖人之精則可謂非易之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明序卦却正是易之蘊事事夾雜都有在裏面問如何謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這是易之

○自解云序卦聖人排定六十四卦必有自然之次序孔子翼易之時發明其義而作之

○旁訓云序卦之義有相反者有相因者相反者極而變也否泰之類也相因者未至於極也此蒙需訟是也亦老變少不變之義也要之不出此二例

○蒙孔云傳中言不可者其例有二如物不可以終否之類以理之自然者言也如有大者不可以盈之類以理之當然者言也

精問如序卦中亦見消長進退之義喚作不是精不得曰此正是事事夾雜有在裏面正是蘊須是自一箇生出以至於元窮便是精○序卦首言天地萬物男女未婦是因咸恒為夫婦之道說起非如舊人分天造人事之說大率上經用乾坤坎離為始終下經便當用艮兌巽震為始終○問易上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有正對有反對乾坤坎離兩太過中辛小過八卦正對也正對不變故反對觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反復觀之共二十八卦以正對卦合反對卦觀之總而為三十二卦其在上下經不變卦凡六乾坤坎離兩太過是也自屯蒙而下二十四卦反之則為三十二以十二而加六則十八也其在下經不

變卦凡一二中三小過是也。自咸恒而下三十二卦反之則爲十六。以十六而加一亦十入也。其多寡之數則未嘗不均也。

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。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。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。

以比ス比ソフ者比ナリ也。比ハ必ニ有ル所ヲ畜シ故受ニ之ヲ以テ小畜ス

本義

晁氏云鄭无而泰二字

○鄭玄周易註十卷

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。故受之以豫。豫必有

○句解云凡物盛大
然後可以為人所觀
瞻所以接以觀卦取
其示人之義

○句解云剥卦陽爻
窮盡於上則必復反
而生於下接以復卦

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
臨者大也物大然後可觀故受之以觀以觀
去聲餘可觀而後有所合故受之以噬嗑噬
如字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
者剝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

○旁訓云天地萬物之本夫婦人倫之始所以三經首乾坤二經首咸恒序卦之意本无
定說特取義之長而可通者隨題立說可也

後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受
之以頤頤者養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

本義
篇右十

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

○句解云若此則夫
婦為至重此皆指言
咸卦之義一為夫婦
終身不可改變而貴
於常人接以恒卦

○句解云凡人在外
而有所傷則必返息
於家接以家人卦

然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也
故受之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
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乃且
同故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故

○蒙引云天地之物
聚於下必升於上如
拔茅連茹以類而進
之類升而不已必困
於是知進而不知退
之類

受之以解解者緩也緩必有所失故受之以
損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

○蒙引云入而後說之不深入則不能得其意而致說程子曰物相入則相說悅而後散之人之氣慶則結聚悅則舒散

丁丈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悅音下並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

○蒙引云有過人之才者方能濟事程子曰能過於物必可以濟○旁訓云此傳二篇乃孔子畧借卦名以發明文王序卦相承之義如卦體卦象之類皆在所畧矣

○句解云孔子翼易又取卦之反對相形者而言之以其錯雜而明卦義故謂之雜

○旁訓云雜者六十卦錯雜言之不依序卦之次亦無上二下三之類也卦畫反對

之以節節而信之故受之以中孚有其信者必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

本義

右下

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

本義

以我臨物曰與與物來觀我曰求或曰一卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著見賢

類言於雜中
而有不雜存焉

○蒙引云損雖未衰
衰之始也益雖未盛
盛之始也

○蒙引云萃則聚而
不往外則往而不回
也

○同云賁本無色白受采而有采也此以象色相對或以賁極反本為說非本直也

本義 屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙
初言蒙
以言蒙

震起也艮止也損益盛衰之始也太亨時也

本義 止健者時有適然
无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也
賁无采也

本義 白受采

○蒙引云隨前無故故上下偷安而不動也後復動則不復依隨而改前之為矣

兌見而巽伏也見賢通反

本義 兌陰外見
巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

本義 隨前无故
蠱後當飭

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

本義 誅傷也

井通而困相遇也

本義 剛柔相遇而
剛見揜也

○同云井道上行故
通困相遇而為所揜
則不通矣

○蒙引云剝則壞爛
而消盡復則又旋生
矣

○蒙引云咸非訓速也天下之事無速於感通者故曰咸速也又速相反也

○同云離則遠去而不止故與節相對幾從容安徐也難急

張疎而外也家人親而內也

○蒙引云豐既明且動其故多矣旅則羈於外而羣親也此以多寡相對

咸速也恒久也

本義 咸速恒久

渙離也節止也解緩也蹇難反且也睽外也

家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

也

本義 止謂不進

大有衆也同人親也革去反起呂故也鼎取新

也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

本義 既明且動其故多矣

離上而坎下也上時掌反

本義 火炎上水潤下

小畜寡也履不處也處上聲

本義 不處行進之義

需不進也訟不親也太過顛也姤遇也柔遇

剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也

歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決

○蒙引云太過顛也剛過而本末弱故顛姤遇也以一陰而自過王陽也如必待男之聘而後行是行以漸而不遽集也頤義為養養必以正事既來則一定矣如未嫁之稱既嫁而為婦則女道終矣未濟男之窮也三陽失位也

○樂氏云本鐵頭也

女徒然錦文庫
二車 全一冊

張氏萬寶全書

金月洞洞書
全四冊

此書乃張氏之遺稿也。其書之體裁。皆仿宋元之舊。而筆墨之間。則有清麗之風。其書之內容。則有經史子集之全。其書之價值。則有不可估量之貴。其書之流傳。則有不可殫述之廣。其書之功用。則有不可思議之神。其書之地位。則有不可撼動之固。其書之影響。則有不可磨滅之深。其書之地位。則有不可撼動之固。其書之影響。則有不可磨滅之深。

張氏萬寶全書

寸卷一冊

此書乃張氏之遺稿也。其書之體裁。皆仿宋元之舊。而筆墨之間。則有清麗之風。其書之內容。則有經史子集之全。其書之價值。則有不可估量之貴。其書之流傳。則有不可殫述之廣。其書之功用。則有不可思議之神。其書之地位。則有不可撼動之固。其書之影響。則有不可磨滅之深。

字林長奇

唐澤先生著

此書乃唐澤先生之遺稿也。其書之體裁。皆仿宋元之舊。而筆墨之間。則有清麗之風。其書之內容。則有經史子集之全。其書之價值。則有不可估量之貴。其書之流傳。則有不可殫述之廣。其書之功用。則有不可思議之神。其書之地位。則有不可撼動之固。其書之影響。則有不可磨滅之深。

日本水土考

全刊二冊

此書乃日本水土之考。其書之體裁。皆仿宋元之舊。而筆墨之間。則有清麗之風。其書之內容。則有經史子集之全。其書之價值。則有不可估量之貴。其書之流傳。則有不可殫述之廣。其書之功用。則有不可思議之神。其書之地位。則有不可撼動之固。其書之影響。則有不可磨滅之深。

網鑑易知錄

以陰易經材料輯金聚卷
條詳先生校點四十八冊

同明鑑

唐本翻刻全部合卷
條詳先生校點七冊

呂氏讀詩記

唐本翻刻
全八冊

讀書錄并續

明薛文清公著
全六冊

新刻助字考

伊藤東涯著
全二冊

箋注李杜絕句

劉元高拔閱
全二冊

文章軌範評林

松井羅先生校訂
全六冊

題畫詩選

四幸盧明先生著
全一冊

同詩刪

蘇川竹窓先生著
全二冊

此書乃蘇川竹窓先生之遺稿也。其書之體裁。皆仿宋元之舊。而筆墨之間。則有清麗之風。其書之內容。則有經史子集之全。其書之價值。則有不可估量之貴。其書之流傳。則有不可殫述之廣。其書之功用。則有不可思議之神。其書之地位。則有不可撼動之固。其書之影響。則有不可磨滅之深。

考槃餘事

源東溪著
全四冊

喫茶餘錄

深田香實先生著
全二冊

同二編

右左編二卷
全二冊

茶話指月集

鶴葉子著
全一冊

歌學集腋

見田尚之著
全三冊

此書乃見田尚之先生之遺稿也。其書之體裁。皆仿宋元之舊。而筆墨之間。則有清麗之風。其書之內容。則有經史子集之全。其書之價值。則有不可估量之貴。其書之流傳。則有不可殫述之廣。其書之功用。則有不可思議之神。其書之地位。則有不可撼動之固。其書之影響。則有不可磨滅之深。

俳諧季寄た祿袋

全一冊

凡俗知れぬものも、ちやうど、
有る、一、便、い、手、ま、ま、
三月、の、美、名、公、の、年、中、の、
改、式、は、な、い、は、俳、諧、の、
実、と、し、て、誠、に、俳、諧、の、
俳、諧、名、所、並、發、句、集、

俳諧名所並發句集

全四冊

色、其、其、用、こ、の、あ、ま、の、
を、集、め、た、俳、諧、名、所、
山川、は、俳、諧、の、名、所、
俳、諧、名、所、の、發、句、を、求、め、
相、法、秘、受、解、

相法秘受解

全五冊

計、八、面、の、相、の、秘、法、
紀、と、一、回、画、と、加、へ、
吉、山、俳、諧、の、秘、法、

本朝筆鑑

全三冊

相、傳、刻、田、畑、の、清、法、
相、傳、刻、田、畑、の、清、法、
相、傳、刻、田、畑、の、清、法、
相、傳、刻、田、畑、の、清、法、
相、傳、刻、田、畑、の、清、法、

井田首説

全三冊

小兒醫療手引草

全三冊

板元

河内屋源七郎

發行

江戸日本橋南堂丁目

同 二丁目

同 二丁目

同 芝神明前

同

同 浅草茅町二丁目

同 兩國横山町壹丁目

同 下谷御成道

尾州名古屋傳馬町五丁目

大坂心齋橋通北久寶寺町

須原屋茂兵衛

山城屋佐兵衛

須原屋新兵衛

岡田屋嘉七

和泉屋吉兵衛

須原屋伊八

出雲寺萬治郎

紙屋徳

菱屋久

河内屋源七郎板

書肆

