

學
易
五
種

周易半古本義

一之八

卷第八

毗陵王獻學

文言傳

任氏周易洗心曰梁武帝云文王之言孔子欲明乾坤二卦之緼首述文王語以發耑故謂之文言傳劉瓌謂依文以言其理非也左傳穆姜所稱與首數語不異則文王嘗有是語而周人世傳之審矣乾坤易之門六十四卦皆由此出故特詳之而餘可推也爲十翼之七茲從費氏分封上經乾坤二卦

說卦傳

孔氏正義曰卦者挂也言縣挂物象以示於人臨川吳氏謂古有是說而孔氏筆削之愚案其中精語實包天地人之造化并非彖象繫辭文言諸傳可比爲十翼之八凡十章

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

贊神明猶繫辭傳所謂右神生蓍鄒氏謂生此用蓍之法

參天兩地而倚數

天一地二天地卽奇耦也參天者以三爲奇兩地

者以二爲耦揲蓍之法倚以起數故三奇則九三
耦則六兩耦一奇則七兩奇一耦則八也不以一
爲奇者一與一相乘除不足成算而三中以一含
兩具有陽統陰天包地之義也

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

陰陽以造化言立卦者六十四卦皆以狀陰陽之
變也剛者陽之德柔者陰之德生爻者發揮陽之
德於剛爻而生剛發揮陰之德於柔爻而生柔也
和者於道德無所乖順者於道德無所逆以體統

言也理謂條理上理卽精義之精下理乃義之散
殊者也以條目言也窮理者格致之功盡性者誠
正脩齊治平之事至於者無所致力之辭所謂窮
神知化德之盛也至於命則可以贊化育而與天
地參矣言作易之聖人其能事有如此也

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

六位成章者卽相襍曰文之意由三才而兩析言之則上陰五陽四義三仁二柔初剛末不言仁義者仁義卽在人之陰陽柔剛也詳見乾卦文言

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

薄迫也射厭也水火相息而曰不相射者水中有火火中有水此坎離之所以交而成濟也錯卽繫傳錯綜之錯彼以數言此以卦言也天地定位故乾坤錯山澤通氣故艮兌錯雷風相薄故震巽錯

水火不相射故坎離錯此言八卦對待之體

數往者順知來者逆是故易逆數也

蓍之德圓而神卦之德方以智智以藏往往謂卦也神以知來來謂蓍也順者謂自乾坤而生六子由體以達用序卦之上經首乾坤次否泰而終坎離下經首咸恆次損益而終既未濟者此也以八卦言乾坤是體六子是用以生物言山澤是體雷風水火是用如上節所次是也逆者謂從六子而逆乾坤攝用以歸體揲蓍之一索而得震與再索而得坎離三索而得艮兌積純而得乾坤者此也

如下節所次是也易主知來故曰逆數

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臧之

晅从
釋文

此正所謂逆數也首節數往者順寓卦序於方位
之中此節知來者逆見著變於生物之內自一索
再索而至於積純如物生之始於雷動風散繼以
雨潤日晅然後艮止以向實兌說以告成統歸於
乾之所主坤之所藏也安溪李氏曰案此八卦立
文之序皆先陽後陰則知男女之分自畫卦已然
非至文王而始定矣艮兌不可以山澤言蓋謂寒

畧二三之正物說物者爾

右第三章

帝出乎震齊乎與相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝而曰出卽乾元之所以統天而資始者也役如執役之役作成代終之義也戰如龍戰之戰勞者歸根復命而爲萬化之所自出無功之功功乃大也此言八卦流行之用

萬物出乎震震東方也齊乎與與東南也齊也者言萬物之槩齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦

也聖人下面而聽天下鄉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

絜从石經

此言方位皆兼時序如言東方卽有春字之義兌獨言秋者互文也坤獨言地者以致養之義於地爲尤切也西北者肅殺之時故相薄北方者歸藏之候故爲勞東北者丑寅之間故成終而成始此

釋上文之意以帝不可見而卽帝之生物言也

右第四章

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燥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乞然後能變化旣成萬物也

神卽不測之神以主宰言謂之帝以運旋言謂之神妙萬物而爲言者言神卽於其妙萬物處見之非生物之外別有神之可言也莫疾莫燥莫說莫

潤莫盛正其所以爲妙也則雷風之動橈火澤之
燭說水艮之潤與終始何一非神之所爲乎此其
所以變化旣成萬物也然必水火相逮雷風不相
悖山澤通乞而後能者定位章於對待中寓交易
之理出震章於流行中寓變易之機此言流行之
變易本於對待之交易其大旨自不易而交易以
成變易者也晦云通乞相薄不相射者明其質性
之本然此云相逮不相悖通乞者箸其功效之必
然故其先後之次亦不同也不數乾坤者定位者
體此以生物言六子之用也而天地人造化悉舉

之矣

右第五章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

健順者陰陽之德一陽亦健一陰亦順乾坤純陰純陽則健順之至也陽進而上陰退而下惟其性上故下則動中則陷上則止惟其性下故下爲入中爲麗上爲說也此言卦德所謂通神明之德者也又德雖有八而統歸一乾震者乾之動坎者乾之陷艮者乾之止坤則順乎乾巽入乎乾離麗乎

乾兌說乎乾也

右第六章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

馬健行牛順服龍蟄地而性上升雞棲峙而性下伏豕外汙濁雉外文明狗外剛而內順羊外順而內剛此言卦象所謂遠取諸物者也狗外剛謂守能吠人獵善搏物羊內剛謂性喜觸物行必先人

右第七章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲

手兌爲四

首純陽而象天腹純陰而象地足動上往股靜下
據耳內收目外發手象下眾口象上洩此言卦象
所謂近取諸身者也

右第八章

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
此釋父母六子之所由名也震與乾坤之初交坎

離乾坤之正爻艮兌乾坤之終爻故有一索再索三索之義而以揲蓍言之亦無不然也

右第九章

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲火爲大赤爲良馬爲老馬爲驥馬爲駿馬爲木果

駿从集解

乾純陽而尊故象天天體圖故爲圓在人之天爲君資始爲父玉純實金純剛寒火者西北嚴凝之象大赤者色之純陽者也良馬健之純老馬健之久瘠馬有骨無肉健之堅駿倉虎豹馬文似之亦能伏虎健之猛木果者純實而圓者也九家有爲

直爲衣諭見象纂爲龍當屬震爲言當屬離
坤爲地爲母爲布爲金爲吝嗇爲均爲子母牛爲大
輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

坤純陰而卑故象地資生爲母布謂泉布對乾金
玉有陽貴陰賤之義金以剝物能容而作成又二
者皆所以資生也吝嗇者能受而不能施均者范
史所謂陰以不專爲義者也子母牛者孕子之母
牛取其順而資生也大輿者含宏而厚載陽實故
質陰虛故文衆者民象陽貴陰賤故陽少而陰多
也柄者在下而承上黑則色之純陰者也於地爲

黑則非地爲黃也九家有爲迷爲方爲囊爲裳爲
黃爲牝說見象纂爲帛當屬與爲漿非

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲洩趣爲
蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲彝足爲作足爲
昫穎其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮尊萑昫从說文

龍已見雷象如龍元黃者乾坤始交二色合卽蒼
東方色也專如篠蕕旣敷之敷謂陽氣始布而艸
木皆有生意卽出震之義也大塗卉坦上陰皆埴
也洩開也象如大塗又借以爲洩斷之義也性動
故趨筤竹辟竹筤竹萑葦皆木之中虛者也鳴者

雷象鼻縣足也鼻足作足皆動象的白也頤有白豪曰的盧蓋馬之趨動者也反生者豆屬戴莖甲而出陽在下之象也震陽浸長則爲乾故其究健由尊而盛則爲蕃由尊而美則爲鮮故其究蕃鮮也九家有爲鼓說見象纂爲玉已屬乾爲鵠當作

鵠

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣頤爲多白眼爲近利市三倍其究爲趨卦

木善入風如之從繩則直取木象也工執雞而守

之世初陰在下不遷動之義也白當作帛本於繩而成之者長女也木繼長增高故爲長高與懦故進退不果臭者臭味之臭取風義入義也髮者血之餘陰不上榮故爲寃膚頰者上重陽也目以陽爲白陰爲睛與二白在上一睛下沈故眼多白體本乾金而一陰善入故近利其市三倍也震之究爲健則與之究應爲順不主坤而主震者陽無終絕之理此窮上反下終則有始之義所以扶陽也震與皆以究言者剛柔之始也九家有爲楊說見

象纂爲鶴非

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輶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脣爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲迺爲月爲盜其於木也爲堅多心

晉从說文

水陰含陽溝瀆所以蓄水隱伏者陷象也任氏謂矯輶皆先火之而後水之水之則直不復曲曲不復直也矢剛中而弓闊之軸剛中而輪衰之外曲內直之象又任氏謂二者皆以矯輶而後成也陷險故加憂心立虛實故病耳立虛實故痛水在人爲血血盛則色赤皆蒙上於人而言也美脣亟心

剛中之象上柔故首承下柔故蹄薄陽陷陰中爲所率掣故爲曳多眚者陷險通內明月者水之精也盜兼陷險隱伏堅多心者剛在內也九家有爲狐說見象纂爲桎梏義亦通爲官當屬離爲律當屬震爲棟爲叢棘爲蒺藜當屬與爲可非

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑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稟案从疏文

火陽含陰日者火之精也電外明甲冑戈兵外剛大腹中虛乾火爆鼈蠃蚌龜外骨科條也如條

枚之條上橐亦火象也九家有爲牝牛說見本卦
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闢寺爲指
爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

黔古通鈴一陽出坤土之上故象山徑路者大塗
之反石取諸山陰多故小門闕象形兼有止義果
蓏蔓生乾純實故木果艮下柔故果蓏也闢守門
寺守宮取止義也指者手之一體鼠剛在齒鳥剛
在喙皆陽上之象不曰鳥而曰黔喙之屬者凡獸
之剛喙者亦統之也堅多節者剛在外也艮亦得
乾之一體而不言馬者其義爲止非健行也九家

有爲鼻說見象纂爲虎當屬乾爲狐已屬坎
兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲坱滂其於地
也爲剛齒爲妾爲羊

澤潤物而止坎水塞其下蓄而不流之象也女尚
口說神故爲巫正秋肅殺落實取材故毀折浚者
爻浚之浚陰坤陽而陽浚陰故坤浚也下重陽故
於地剛齒者鹹地亦水不流之義也妾者少女說
人者也九家有爲輔頰說見咸爲常非程子曰此
所謂類萬物之情孔子推明之各以類舉不盡言
也學者觸類而求之則思過半矣朱子所謂廣八

卦之象者也

右弟十章安溪李氏曰中所取象有覆蕩文者
有廣蕩文所未及者有蕩文所取而此所乘者
竊意蕩文爲歷代之相傳而此則文王所自取
愚案不如程子所云孔子推明之之說爲得

序卦傳

上下經卦序實闡天地人之終始其精綱有未
易言者孔子慮世遠失次而弟卽卦名義以聯
屬之爲十翼之九凡二篇

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稚也物稚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眾起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮也履然後安故受之以泰

履者禮也从集解
履然後安从鄭本

首二句釋上經所以首乾坤之義盈充塞也有未通之義故屯亦爲盈物生必蒙句萌胎卵皆然而人爲大飲食有訟如乾餕以愆豕酒生禍之類衆

起者于連謹佐非一人也有所比者泛言必有統屬之意畜以蘊畜言聚也物畜有禮富教相因也人有禮則安故履而繼之以泰也

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可觀而後有所合故受之以噬嗑噬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

物不可以終通天之數也物不可以終否人之責也必歸者如有人斯有土及財用之類苟如已慤已蹙之類致極也

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

以多識毒言往衍物畜也以畜其德然後可養也不
養則不可動既得所養則有過人之才而可動也
大過必撓故陷陷有所麗庶可以扶危拏溺而不
終於險也

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物不可
以久於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革故受之以睽
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
以損損而不已必益故受之以益从於从集解
革从說文

所錯以上重言夫婦釋下經所以首咸之意物不
可久於其所如四時之序成功者退也壯而受以
晉者事勢之盛以德義進之也緩者縱弛之意
益而不已必浚故受之以夬夬者浚也浚必有遇故

受之以遇遘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

有遇从石經

無盈不虧故渢無往不復故遇井道猶養道革如三代養民之有損益也主器莫若長子支子不祭

也漸進有序故不傷而有歸姚氏謂進學不已則必有所歸宿得所歸宿則德業必至於盛大此義之最切者也

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旣濟物不可窮也故受之以未濟終焉

受之以與與字取卑順之義下乃別用入義也與

震取長子而下乃別提動字同說卽淡造自得之
機散卽和順積中英華發外之謂也節而信之立
爲節制上當信守下當信從也有其信者必行之
言若果於自信則於事不加詳審而在所必行將
終不免於過也過物猶過人如才智之屬是也

右下篇

襍卦傳

此錯亂卦序以別見義惟天地爲萬物之始夫
婦爲人道之始其所以首上下經者不易焉爲

十翼之十凡一篇

乾剛坤柔比樂師憂

剛者健之體柔者順之體閭氏曰比順從故樂師行險故憂

臨觀之義或與或求

陳氏曰以我臨物有盛德被及之意故爲與物來觀我有專心仰慕之意故爲求

屯見而不失其居蒙襍而箸

屯初建侯見矣而以居爲貞蒙二包蒙襍矣而能箸其道

震起也艮止也

節齋蔡氏曰震陽起於下艮陽止於上

損益盛衰之始也

虞氏泰初益上衰之始否上益初盛之始

大畜時也无妄災也

剛上而五尚賢適際其時之可剛內而行有眚乃爲其遇之窮言二卦時遇不同非其德之有減否也

萃聚而升不來也

澤聚而下則不往木升而上故不來

謙輕而豫怠也

安溪李氏曰心虛則輕意盈則怠

噬嗑食也貢无色也

倉色相對

兌見而巽伏也

朱子兌陰外見與陰內伏

隨无故蠱則飭也

无故則不待飭當飭則非无故

剝爛也復反也

任氏剝陽在上若果爛而核猶存復陽在下若核

種而芽將發

晉晝也明夷誅也

晉爲晝則明入於地爲夜可知明夷爲誅則晝日三接爲賞可知

井通而困相遇也

遇如弗遇遇之之遇水從木上故不遇而通剛爲柔揜故不通而遇

咸速也恆久也

安溪謂感人在於俄頃之間久道成於必世之後

渙離也節止也

蔡氏風散水故離澤防水故止

解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

外內猶言親疏否大往小來泰小往大來故反類

大壯則止遯則退也

止如觀止之止止者陽盛而無以加退者陰長而有所避

大有衆也同人親也

任氏大有聖作物覩明在上而下仰之其勢廣同人善世不伐明在內而外歸之其情親

革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

安溪謂行有時而或過心無時而不實

豐多故角親寡何旅也

貞字句从釋文

朱氏曰處豐盛則多故舊在窮途則少親知離上而坎下也

朱子火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

不處者行也畜過於薄其勢逆故巽陰以力寡而爲小履躡於後其勢順故兌柔以和說而能行需不進也訟不親也

任氏需守己以待時故不進訟上人以求勝故不

親

大過顛也遘遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也旣濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬浚也剛決柔也君子道長小人道憂也

鄭氏易注曰自此以下卦旨不協似錯亂失正弗敢改耳朱子曰自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義愚案上下經卦次兩兩相比其對來氏謂之錯其反來氏謂之綜孔子襍乾坤以下諸卦發明之以爲不徒卦畫相對其義緼亦相耦也所以相耦者蓋自太極旣判爲兩儀乾坤奠而剛柔分以天道言有盈則有

虛有消則有息以人事言有進則有退有存則有
亡一彼一此若對待若流行人生其閒亦將何以
立極哉勿云剛克陽太盛則必顛勿爲柔牽陰雖
微而易遷惟其進學以漸如女之歸養德以貞如
頤之吉度幾心性合一象水火之既交剛柔具安
象爻位之各當卦時之所以濟卽人位之所以定
也反是而妄說妄動如歸妹則女之終而欲熾矣
不交不正如未濟則男之窮而理滅矣蓋男女卽
陰陽陰陽卽理欲女終猶言欲熾男窮猶言理滅
所貴惕號算夜如夬之沒盡以反於純乾使天德

渾全而無一豪人欲之間也以乾始以乾終此直
孔子學易之後贊故始襍卦序大過以下并卽錯
綜而襍之其所以示人讀易之方至淡切矣

周易象纂二之一

卷第九

毗陵王甗學

健順剛柔其德也貴賤高卑其位也屯蒙需訟其時也而其德其位其時之所從出則本於三畫六畫之一陰一陽是三畫六畫之一陰一陽卽其象也而天地雷風山澤水火之見於大象者次之此象之最重者至若乾馬坤牛張弧載鬼之屬特因此象而假以爲言非義理所自起然欲見義理親切此類亦非可略自輔嗣掃象而未儒多不講此雖朱子猶有象失其傳之疑

夫象者係也有說卦可本有卦畫易爻可繫此
何待於傳而亦何嘗不傳哉茲自說卦外輯漢
魏以來諸儒所定取其不謬於說卦而參之易
文無不通貢者閒斟己意以補闕遺并各疏其
所以而著之篇爲象纂

乾象

說卦乾健也

乾爲馬

乾爲首

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲火爲大赤

爲貞馬爲老馬爲瘠馬爲駿馬爲木果

義見說卦

韓爲直

本九家案大傳其動也直且以陽激陰
恩推之則陽應直陰應曲乾純陽故直也

爲衣

木九家下治蓋取諸乾坤則乾衣坤裳也

案方位乾居

案黃帝堯舜衣裳而天

爲舊

本虞氏百北成功者逆故舊也

案取曠遠無

非

案乾爲圓

非

案

案

爲郊野

本虞氏孔或以卦外當之者非

案乾爲圓

非

案乾爲圓

非

案乾爲圓

非

案乾爲圓

非

案乾爲圓

非

爲帶

本來氏衣在衣而圓者帶也

案方位乾居

案乾爲圓

非

案乾爲圓

非

案乾爲圓

非

案乾爲圓

非

案乾爲圓

爲武人

本來氏人之純剛者

案方位乾居

案乾爲圓

非

案乾爲圓

非

案乾爲圓

非

案乾爲圓

非

案乾爲圓

爲河之鴻

本來氏同見同人彖傳利涉者卦宜乾行不利涉者不立乾行也

案方位乾居

案乾爲圓

非

案乾爲圓

非

案乾爲圓

非

案乾爲圓

非

案乾爲圓

爲施

本徐氏案天施地生見益

案方位乾居

案乾爲圓

非

案乾爲圓

非

案乾爲圓

非

案乾爲圓

非

案乾爲圓

爲福慶

本卦儒案即陽淑陰慝之義作善降祥也祥祉同震亦爲福恐致福也

補爲虎豹

案獸之純剛者苟九家以艮爲虎於剛

視得之矣其於履之虎尾革之虎變似未合也來氏謂以兌錯艮在草尚屬無關輕重至於履卦惟乾爲虎方是以柔履剛方是不詳人方是三四爲虎尾若以下凭當之義全失矣本朝楊文定公任氏破蓮以虎西方七宿竟入兌象其說本於馬氏融反元同補象然說成剛履柔其違經義一也茲補入乾象與說卦駢馬古注駢倉虎豹馬文似之之例合而履剛之義亦明革之虎豹五互乾上變乾也頤之虎視上下互皆抑錯乾也京以坤爲虎殆未識坤之當錯乾耳

凡易文頤頤面之屬皆乾百象 其遇兌爲

蔡

故繼也乾
夬兌毀散

坤象

說卦坤順也

坤爲牛

坤爲腹

坤爲地爲母爲布爲金爲吝嗇爲均爲子母牛爲大

輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

䷁見說卦

解爲迷

案坤先迷本九家

爲方

本九家文言傳曰案乾圓故坤方至靜而德方

爲裳

本九家案見乾衣條下

爲囊

本九家案取其能容與金輿之義相類

爲國邑

本虞氏
故原文作

都邑萬國

補爲稼穡爲禴

案土爰稼穡本洪範禴季夏之祭
坤方位屬西南爲季夏禴之時也

凡易文平陂厚載之屬皆坤地象

城隍田亦

田爲階之屬皆坤土象 民庶醜之屬皆坤眾象

遇艮爲敦

坤厚艮
鳩實故

震象

說卦震動也

震爲龍

震爲足

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲沒蹇爲

蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲聾足爲作足爲

盼顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮義見說卦

輯爲車

本左氏

案說卦震不言輿而以一陽承坤大輿之下又爲動爲雷車之象也

爲車

本九家

案係鼓

舞鼓擊之鼓動象

爲鼓

本九家

案屯象傳曰以貴

下賤大得民也震百里同

爲疾

本虞氏

案屯象傳曰以貴

下賤大得民也震百里同

爲聲律

本虞氏

案豫大象雷出地奮豫先王以

作樂崇德取雷象也師出以律律字乃取

下互之震蓋雖訓

犯律其義自從大

律正五音來九家以入坎殊無意義

下互之震蓋雖訓犯律其義自從大

爲行

本虞氏

案震大塗又爲足爲動

行也凡易文有往躋征之屬竝同

爲恐懼

本虞氏

案震象仰孟據說卦竹葦諸象又

爲木中空凡易文樽罍蓋斗榼桎梏之屬竝

爲筐

本虞氏

案震象仰孟據說卦竹葦諸象又

爲木中空凡易文樽罍蓋斗榼桎梏之屬竝

同九家以桂桔入

坎亦道以陷贊故

爲耕

本元同補象
案以東作故

補爲𠙴

案東方日所出故爲𠙴說文𡇗重文
𡇗卽今之花也古讀若吁一作孚于

氏寶於說卦震爲專下云藪花之通名爾雅注
又引作萼雖未便據以易說卦之專而震一陽
初動爲氣之始亨又下陽爲雷上陰爲辟實有
花象且與說卦蕃鮮之義合而於大過枯楊生
萼爲變震

說亦通也

凡易文輻輳之屬皆震車象

振奮遷興之屬

皆震動象

屢履之屬皆震足象

之屬皆震塗象

其於下爲趾爲拇遇兌爲

跋爲剛

震足兌
爻折故

與象

說卦巽入也

巽爲雞

巽爲股

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣額爲多白眼爲近利市三倍其究爲蹇卦義見說卦

韓爲魚

本虞氏
一陰在下故案以

爲潔

本先儒之潔齊見說卦案萬物

補爲一切木

案來氏集注以震陽木凡木之堅剛者屬之巽陰木凡木之柔弱者屬之

非也。大象巽木與風互見，說卦更升爲木於爲風之上，以見巽之爲木與坎水離火坤土竝係卦之本象。非如兌金震木僅以五行方位言也。震弟萌芽之木，故說卦爲專尊者陽氣之始布也。其充爲蕃鮮，亦此義。大過之稀與粵當屬之。又中空之木，以中爻之虛也。故說卦爲竹爲葦葦。凡木喬之中空者，當屬之。其餘柔如草茅、荒莽、瓜蕷、桑楊、葛藟之屬，剛如杞棘、蒺藜之屬，其在室如揀柵在器如柵柵皆巽木也。但遇柔則木柔退，剛則木剛進，艮止則爲柵，几遇坎陷則爲叢棘、蒺藜在下，則爲柵爲茆皆因地異宜耳。故於木上補一切二字。

凡易文號命隕之屬皆巽風象。濬溪之屬皆巽入象。趙趙或徐商之屬皆巽不果象。微纏繫維纍繩之屬皆巽股象。富賚之屬皆巽近利象。胼胝之屬皆巽目白眼。

象

其遇兌爲豚魚

說見中孚爲撓與木毀遇坎爲

藥

坎疾故

遇艮爲貫

繩合艮手故

坎象

說卦坎陷也

坎爲豕

坎爲耳

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯軀爲弓輪其於人也爲

加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美聾

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

義見說卦

爲雲爲雨

本象傳

案虞氏曰坎

在上爲雲

在下爲雨

案

爲狐

本九家亦爲溼

狐淫媚之獸也

爲勢

木先儒坎爲勢卦

案中實也離亦爲孚中

爲有孚

本先儒虛也中虛無欲中實有主故孚

案禽者獸之總名注疏家所謂禽

爲禽

本先儒文則別至文則通者也韻會鳥獸之未孕者

案注疏家所謂禽

曰禽正坎中一陽

未有所洩之象又

周官小禽私之

則統謂禽之小者矣

案坎得乾中爻又爲智能禁事故

補案坎得乾中爻又爲智能禁事故

爲有尚爲它

本卦曰行有尚說文它卽蛇字古

讀作施上古坤行故相勢問則曰得無它乎今

它別作蛇而無它別作無他幾不知字訓之所

由矣易文凡言有他皆當作它取

坎隱伏之義虞氏以入與亦通

凡易文眚疾惕恤疑患戚懼不寧不悞之屬皆

坎心病加憂象 難_{去聲}窒通竈畜塞谷之屬皆

坎陷象 脾酒飲川河干泥塗_{與震塗塗字義別} 濡之

屬皆坎水象 寔穢惡人之屬皆坎盜象 孕

信約之屬皆坎爭象 鬼穴之屬皆坎隱伏象

聞聽之屬皆坎耳象 脣溝演象 毒險

陷象 其遇離爲望_{坎月離日相對故望說本來氏爲射離失坎弓失}

故遇艮爲汗_{水在艮身故}

離象

說卦離麗也

離爲雉

離爲目

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑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橐義見說卦

輯爲言

本左氏案書傳言揚火也此義最切九家入乾一入震來氏集注又閒以兌和釋之皆

未合

爲宮

本易緯案中虛也九家以入坎無據凡城墉缶甕瓶壺之屬竝同

爲飛矢

本虞氏案與爲言一例當分列曰爲飛爲矢

爲遇

本來氏案不期而會謂之遇離火起滅不常故有此象凶失獲同

其於婦爲不孕既孕爲不育

本來氏案以中虛故

補爲敬爲嘉

象嘉會合禮於方位屬離與震仁兌義坎智一例

凡易文觀見視之屬皆離目象

災枯苦熇之

屬皆離火象

新顯章譽牖光朝晝之屬皆離

日文明象

戎衛之屬皆離戈兵象

坎寇亦有戎象

其在下爲幽

謂在離之下也大性炎上光不下燭故

遇兌爲眇離

兌毀爲田

田猶之困老兵臨兌澤故遇艮爲闕艮門闕離故遇

巽爲焚

火炎風太故遇震爲征伐

戈兵震動故

艮象

說卦艮止也

艮爲狗

艮爲手

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閭寺爲指爲狗爲鼠爲點喙之屬其於木也爲堅多節

義見說卦

韓

爲鼻

本九家

案上陽爲額下陰象鼻孔下聚

爲霆

本虞氏下故爲雷

案霆疾雷也陽在

爲居

本虞氏禦安閑防

案因止義凡休舍處之屬竝同

爲終

本來氏極同三上

案陽上而止也窮爻亦取此義

爲牀爲廬

本來氏

案卦有其象又爲止凡屋宅次几之屬竝同

謂爲忿爲鳥

案忿以剛上

古注通卦以剛上故介同說卦點喙之屬謂鳥則在喙陽上之象故易文凡言鳥者皆因

良也

謂鳥則在喙陽上之象故易文凡言鳥者皆因良也

上之隼震綜艮鳥變離飛小過之飛
鳥卦雖有其象而亦以下體爲艮也

凡易文童僕弟子小子之屬皆艮少男象

括

擊執攀拔拘接握引肱之屬皆艮少男象

篤實

鞶固丘陵磐麓之屬皆艮山象

園果蓏象

其遇兌爲渢

兌澤在鼻故

離爲劓爲殺爲剝爲剝爲剝爲剝

艮鼻艮手

合戈兵故遇巽爲牽

手持繩故

爲盟

艮手與潔故

兌象

說卦兌說也

兌爲羊

兌爲口

兌爲澤爲少女爲巫爲口實爲毀折爲坱淺其於地

也爲剛鹵爲妾爲羊

義見說卦

離爲夕

本來氏案以日入故凡算晦之屬同惟明夷卦內卽有日入之象其晦不由兌然上爻

變艮亦錯兌矣

爲被

本先儒乾衣口開案

爲獲

本任氏以秋成故案

補爲石

案方位震東兌西故震左兌右也

凡易文喜笑好聲

去欲樂

洛燕之屬皆兌說象

惠祿淵之屬皆兌澤象

告咷歌嗟咨問號

平聲

誠之屬皆兌口象九家爲輔頰同脫領摧殘

敝漏戕棄之屬皆兌毀折象 婦不字之屬皆

兌姿及少女象 其遇離爲沙

澤合離
飛故

爲泣爲

涕

澤潤在遇巽爲斧

兌金巽木故

以上八卦
目故

之文多不出此

或取之上下體或取之互或取之變或取之錯
綜無不合者又有取之重象如大壯重象兌故

取羊象頤重象離故取龜象之類又有取之

合體者如否泰合體坎離之類可參攷也

爻象

繫辭傳剛柔者立本者也

剛柔者晝夜之象也

以上
爻德

安溪李氏曰德有根於卦者焉健順動止之類是

也有生於爻者焉剛柔中正之類是也德無常善

適時爲善故健順動止之德失其節則悖矣剛柔之道逆其施則拂矣惟中正則無不立而中爲尤善先儒所謂中則無不正者此也

以爻之德推之陽爲大

爲實

爲公

無私

爲

貴

爲清明

爲淑

爲夫男

爲君子

爲

神氣

爲骨

陰爲小

爲虛

爲私欲

爲賤

爲闇濁

爲惡

爲婦女

爲小人

爲民

爲血

爲

膚肉

繫辭傳列貴賤者存乎位

其初難知其上易知本末也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也
三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也
有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六
六者非它也三才之道也以上爻位

安溪李氏曰攷象傳凡言位當不當者獨三四五
三爻爾初二皆無之蓋所謂位者雖以爻位言實
借以明分位之義初居卦下上處卦外無位者也
二雖有位而未高者也惟五居尊而三四皆高位
故言位當不當者獨此三爻詳焉凡言位當位正

當者皆謂德與位稱也不然則謂時位有所適當而必善所以處之也凡言位不當未當者皆謂德不稱位也不然則謂時位有所未當而必善所以處之也大傳曰列貴賤者存乎位則知父德有六而貴者惟此三爻也二亦有位何以不言據大傳其柔危其剛勝邪柔之爲道不利遠者則三五爻剛者也四爻柔者也二反宜剛者也三四五以當爲善二則反以不當爲善故當不當之義不得而施於此爻也然其於三也有言不當者矣未有言當者也於四也有言當者矣未有言正當者也惟

五言正當其言不當者獨大壯而已而又反以不
當爲善蓋三危地也以柔居之固不當以剛居之
亦未必當也此其所以多凶也四近位也以剛居
之固不當以柔居之亦僅止於當而已此其所以
多懼也五尊位也以剛居之爲正當以柔居之有
柔之善焉雖不當猶當也此其所以多功也

以爻之位推之初爲子爲未仕爲本始家如
人初爲有家之始故繫以治家之本在閑於
師初爲出師之始故繫以行師之本在律於獸
爲尾於人爲趾

二爲田地爲中爲黃色爲臣其於陽也爲

大人

以居言

三爲終

下卦之終

爲公孤

爲危地

四亦爲公

爲懼

爲近君

五爲天爲大君爲王

天位

爲大中

爲黃

中色

於陽也爲大人

以君言

於陰爲妣

爲王母

王母祖母

顧亭人

林氏知錄曰古人自祖母以上通謂之妣周人

以姜嫄爲妣

謂之皇妣

太姜是以周禮大

司樂享先妣在享先祖之薄斯干之詩曰似續

妣祖恩善據此謂后稷父不可致史以姜嫄爲

帝碧妃

者矣也

上爲終

上卦之終又通卦之終

家人

久遠之道師終繫以訶

功行賞之事

以此通卦之終

爲亢

爲窮極如大壯之上雖柔亦

終之義也

終之義也

終之義也

爲亢

爲窮極取壯極之義

大壯

之上雖柔亦

終之義也

終之義也

大過之

上雖陰亦取

爲天爲首爲末爲無位

文言

傳曰貴而無位故需上雖以爲事外如遯蠱漸
陰居之象傳猶云不當位也爲事外之類可見

爲梗化

如比中孚之類可見其於陽也爲角爲不內顧
以剛上故漸三之夫征不復損上之得臣於陰
无家其顯也以上九應六三者爲尤切

爲冥

繫辭傳愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情
僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害
之悔且吝

以上爻比應

安溪李氏曰凡比爻惟上體所取最多蓋四承五
則如人臣之得君五承上則如人主之尊賢然四

之承五推六四九五當之五之承上惟六五上九當之非然者則亦無得君尊賢之義下體三爻所取比義至少初與二二與三間有相從者隨其時義或吉或否至三與四則隔體無相比之情矣亦有因時變例者隨三萃三是也又曰凡應准二五之應最吉其次則初四閒有取焉三上取應義絕少其善者又加少也易之道陰暗求於陽明不以陽求陰也上位求於下位不以下求上也故凡六五九二之取應義無不吉者爲以陰求陽德上而下交則在上者有虛中之美居下者有自重之資

如在九五六二時義所當亦有相助之善然求陽者在下位則往往有戒辭焉初與四亦然如六四初九取應義是四求初也則吉九四初六取應義是初求四也則凶然吉者在四而在初者不可變上雖下交而下不可以失己也凶者在初而在四者與之凶下既援上則上未免爲失人矣三上或取應義皆非吉者惟剝損無凶辭爾

比於下曰承其見經者爲否之包承比於上者曰乘其見經者爲同人之乘墉解之負且乘自傳注鵠突不知包承之爲包初乘墉之爲乘三

且乘之爲乘二而承乘之義晦矣應爻之名不見經其見之彖傳者不可枚舉大約重二五而不及諸爻然諸爻亦當兼取也今以爻之比推之陽相比爲孚以離外取孚象陰相比爲允全體言允以一節言陽實陰虛陽全陰半故也陰陽相從爲求爲係爲仇爲主客陽爲主陰爲客故坤以從乾爲得主陰爲客也需不利賓賓字指上四陽由卦以初陰爲主爻也需不速之其相客客字指下三陽由爻以上陰爲本位也其相應爲夫婦爲昏媾其同德比爲朋爲彙爲羣爲疇類爲匹敵凡同體比爲鄰無比爲孤陰承陽爲藉如繅藉棄陽爲幕陰主

涣散故有幕義井上勿幕乃戒辭舊以坎口不
捨作現成說者於勿之義不合於困柔捨剛之
義亦以外比內爲包據邁包有魚包無魚以包
不合推之於彖二包彖泰二包包瓜之象甚明諸儒不能
荒否包承包羞者何也自下而上爲往自上

而下爲來

此卦辭中言往來之義

自他爻向本位亦爲來

自本位向他爻亦爲往

此爻辭中往來之義然爻辭亦有用辨義者

卦主爲官爲主爲我

變爻爲渝以陰應陽

爲宗

主也如論語亦可宗也之宗

陰陽相和爲鳴

重卦象

象傳頤中有物曰噬嗑

鼎象也

小過有飛鳥之象焉重卦之象不止三卦三卦乃象傳所顯言者耳故取以見例

案來氏論象有取於卦情者如漸女歸之義尤合其

坎水艮鳥而隨陽有序於漸女歸之義尤合其

餘若乾之龍龍本虯象以乾道變化故六爻取象六龍

中孚之豚魚

風將生知曙則出

拜雞鶴知秋則出

皆可類推又

萃渙有立廟之義

祖考之神既渙而廟以萃之故象辭皆曰王假有廟

故

易文凡言祭祀薦享多因萃渙取象

觀之盥薦上體綜允

則爲萃固二享祀以變坤成萃

因五祭祀以上體綜與成渙也

賁上四爻象頤

而二跗焉故曰須亦此類也

又易中凡涉卦

名者皆有其卦之象如泰五之歸妹因其中互

雷澤蓋上之勿恆以其上下易位則爲雷風此顯焉者也餘凡言師言升言困言革言噬言咸

言隨言夬壯剝之類皆然已詳半古本義茲不

復贅惟履因乎震復爲陽來於下二義別出耳

陽來於下卽復剛反之旨實亦非異義也

五色取象

附五行

說卦乾爲大赤

坤其於地也爲黑

震爲玄黃爲蒼筤竹

巽爲白

坎爲赤

案五色配方位空可據者則坎當黑離當朱震當青兌當白今案說卦惟震言蒼言元黃元黃合卽蒼也尙於青義爲近乃以白屬巽以赤屬坎以大赤屬乾以黑屬坤則不合矣然覈之易文履初言素賁四言皤言白上亦言白皆屬艮兌在履之屬兌者尙可以綜巽應巽爲言至賁上之屬艮者應變錯綜皆無巽象蓋以方位取兌艮錯兌也至困二互離言朱五變坎言赤言赤之例與說卦合而言朱之旨又與方位符愚

意四正之卦其色當據方位於易爻亦有明驗
乾之爲大赤者先天之乾卽後天之離也坤之
黑本彖地言而先天之坤亦卽後天之坎故稱
黑亦宜若坎之爲赤特彖上於人言血多則色
赤耳非坎本有赤義也惟巽之爲白無的解一
說以陽在上故白一說以風去塵故白一說物
所潔齊故白一說先天巽位西南爲金之始故
白悉屬支離牽埠最下爲來氏巽綜兌故白之
說夫卦爻之辭可以錯綜言說卦論逐卦本象
豈容牽涉錯綜邪竊疑當是帛字之謗案之易

文困互巽言較責變巽言帛確有明驗九家以屬之坤殊無意理後見張臯文太史所輯說卦逸象巽有爲帛之文蓋信 天地山澤雷風木水火其在五行者四獨闕金者楊文定以金爲火鍊石而成乃後天之用非先天之體其說最當

十干取象

蠱先甲三日後甲三日

巽先庚三日後庚三日

草己日乃孚 己日乃革之

蠱彖傳先甲三日後甲三日終則有始天行也
草彖傳己日乃孚草而信之

象傳己日草之行有嘉也

案注家以己日爲己未之己幾於不成文義漢上易讀作戊己己字是也納甲之法坎納戊離納己戊己於行屬土於常爲信故取離象以爲信字之義論語信而後諫未信則以爲謗己信而後勞未信則以爲厲己是此經己日乃孚真注腳至庚甲之說鄭氏以丁辛癸爲言義淺而支不知朱子何所取爾要未會二卦體乾用震

體震用乾之旨於彖傳終則有始之始與終亦

無指實下落處茲已詳半古本義而於圖贊卷

內亦葡萄義原委故不復贅云

易每教人用乾震詳見各卦

三不取象

屯十季乃字

彖再三瀆

訟其邑人三百戶 終朝三褫之

師王三錫命

同人三歲不興

臨至于八月有凶

復七日來復

至于十季不克征

頤十季勿用

坎三歲不得

晉晝口三接

明夷三日不食

睽載鬼一車

損二簋可用享 或益之十朋之龜

益或益之十朋之龜

萃一握爲笑

困三歲不覲

草草言三就

震震驚百里 跖于九陵勿逐七日得

漸婦三歲不孕

豐三歲不覲

旅一矢凶

既濟七日得 三季克之

未濟三季有賞于大國

不取象一

案一二寡約之辭也三則不可爲不多矣故人

三成厥獸三成羣論語三月三季言其久

比三
歐別

訓解三狐需損三人指三爻蠱
巽三日指三卦俱不在此例

七者少陽之數

也

七日亦指七卦

八者少陰之數也

八月亦指八卦

九屬老陽

而亦古人之崇數故命止於九族止於九天子之堂亦止於九尺避盈也十則已盈矣由十而什之爲百由百而三之爲三百則數之多而盈之極也易中一二三七八九百之義如斯而已或以邵子先天橫圖取象或以九宮配納甲求之大率支坤殊無當也

泰帝乙歸妹

歸妹帝乙歸妹

明夷箕子之明夷

既濟高宗伐鬼方

不取象二

未濟震用伐鬼方

案此因古人葬事與爻義相合耳有謂帝乙取
坤納乙高宗取巽爲高者不可通

比王用三歲

大有公用享于天子

隨王用享于西山

離王用出征

益王用享于帝

解公用射隼于高墉之上

升王用享于岐山

不取象三

案乾爲王五亦爲王三四爲公上亦閒稱公其有不由此者則王用三歐王用出征王用享于帝王用享于岐山及公用射隼公用享于天子之類言王用者文王嘗用此爻義言公用者周之先公嘗用此爻義也當與帝乙高宗一例三者之外先儒又有誤取不可從者如說卦其於某也有二義一是卦本有此象若乾爲馬震得乾初爻坎得乾中爻皆有馬象但有別耳故繫之以其於馬也云云艮止則於健行之馬無

畜故亦不稱於馬何似也兌於地震於稼坎於
輿竝同一是卦本無此象若坎離艮之於木及
凡於人竝同本有此象者遇馬可云震象坎象
本無此象者遇木不得云坎象艮象離象也來
氏集注及任氏周易洗心多錯會

易辨象

繫辭傳以制器者尚其象

立成器以爲天下利莫大乎聖人

古者伏戲氏之王天下也仰則觀象於天頻則觀法
於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於

是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

案地之宜猶周

官所云土空不必於與字下加天字據此知伏羲未嘗重卦爲六十四未嘗作易未有河圖洛書未有卜筮作結繩而爲罔罟以田以漁蓋取諸離

案伏羲未嘗重卦取

畫卦言離當指三

胡氏瑗曰蓋者疑之辭也言聖人作事立器自然

符合於此卦象非準擬此卦而後成之故曰蓋取

案既謂之爲取則非自然符合之謂特因某象制某器文獻無徵夫子生數千載後爲縣擬推測之

附不敢質言故

曰蓋取云爾

朱子本義內目初承而物麗焉案離中處於人爲因象不必取重離也

伏羲氏沒神農氏作駒木爲相株木爲耒耜之利
以教天下蓋取諸䷂案䷂則爲重卦矣鄭氏以爲神農重卦者蓋本此京房引孔子
之言曰神農重于八純史記亦云神農始作重卦知爲漢人舊說然夫子云因而重之不知誰何之辭也必求其人以實之何哉大約在伏羲後耳或曰始作八卦乃以八卦該六十四卦故稱謂伏羲重卦亦足苟

一說

朱子本義二體皆木上入下動

案相未首未相柄上入象未之鑿

下動象人之未

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

朱子本義日中爲市上明而下動

案卦名文王所定朱子多兼名

說似失檢
今刪去

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案四句包下衣裳舟楫牛馬重門擊壤農時之所未有而卜筮亦在其中臼杵弧矢官室棺槨蓍契言皆伏羲神天右之吉无不利案此時未有易書而既有卦爻占筮則已具易之理故曰易當別爲一節作冒

下之辭

黃帝堯舜眾衣裳而天下治蓋取諸乾坤案此不冢下諸節一例看言古未有衣裳而黃帝堯舜始創之也乾尊故象衣坤卑故象裳非本義變化無爲之謂剗木爲舟剗木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

九家易曰木在水上流行若風舟楫之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

朱子本義下動上說

案又有剛來下柔之義

重門擊棟以待覩客蓋取諸豫

俞玉吾曰坤爲闔戶重門之象震動有聲擊棟之

象

案互艮爲門坤又爲闔戶門之重也震爲木中空又爲動爲聲律棟之擊也震

斷木爲杵闕地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小

過

王氏富國曰上震爲木下艮爲土震木上動艮土

下止杵臼治米之象

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
案火動而上澤動而下非弧矢不足以威之又離爲矢互坎爲弓以此威民實以之說民也

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案漢書世歷三古孟康注伏羲爲上古文王爲中古孔子爲下

司馬氏曰風雨動於上棟宇健於下

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過案坎者以土爲安故入而後說

上古結繩而治後世聖人易之以書契

案文義上古兼伏羲神農

伏羲時未有文字之鑒證
案允口舌而使之
取諸夬健固書契之象也

案顧亭林日知錄曰夫子言包犧氏始畫八卦
不言作易而曰易之興也其於中古乎

虞氏以
伏羲爲
中古真不

通文義又曰易之興也其當殷之末世周之

盛德邪當文王與紂之事邪是文王所作之辭

始名爲易而周官太卜掌三易之法一曰連山

二曰歸藏三曰周易連山歸藏非易也而云三

易者後人因易之名以名之也猶之墨子書言

周之春秋燕之春秋宋之春秋齊之春秋周燕

齊宋之史非必皆春秋也而云春秋者因魯史之名以名之也諒哉斯言先儒動云伏羲作易皆失檢語耳然伏羲雖未有卦名而卦畫已具所謂通神明之德則有健順動入陷麗止說之繩所謂類萬物之情則有天地山澤雷風木水火之象故曰八卦成列象在其中此易蕩之象也易蕩之象相傳古聖人以是萬物致用立成器爲天下利故夫子由後溯蕩於包犧氏章自田漁耒耜逐件想出所取卦象來以見理財正辭禁民爲非之義而卜筮之起於黃帝亦

從可想見其曰離曰益曰噬嗑之類乃因後之
名以名之非彼時便有此名目也其重卦之起
於何人連山歸藏之作於何代諸說紛紜但無
實據當從闕疑