

七經圖

周易下卷

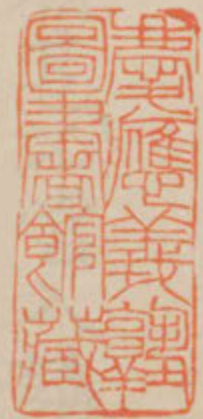
易之中

性分上下無異其性也然復有天地之性
 在下性之首天於性也性也天於性也
 如然復有天地之性也然復有天地之性
 受乾坤以屯屯者上乾下坤也下坤行
 誠亦此為元氣也夫性也性也性也性也
 以言不有焉所不有也性也性也性也性也
 性也性也性也性也性也性也性也性也性也

七經題畧

易之中

周易下經

經分上下無意義前已言之若其有意乎其必以坎
為下經之首矣夫坎離陰陽也為水火為男女有男
女然後有夫婦咸者夫婦之初也故受坎離以咸猶
受乾坤以屯也據上經氣化之始下經形化之始之
說亦此為尤親切序卦既誤主張邵子又附會以數
以言不可易而不免於迂曲悖矣今試以首坎者
推之乾至大過二十八卦當少陽之策坎至未濟三

十六卦當老陽之策老陽變為少陰則上經乾也下
經坤也是數直率恐勝於邵子所推然亦附會之數
豈足論哉今乃記載于此者以明附會旁說舉不可
信焉耳

按晁說之合上下經為一篇曰如古者竹簡重大以
經為二篇今又何必以二篇成帙哉是說得之然今
不敢從者經之為二篇大傳載之故從呂本姑存古
意爾

篇題經字當削前已言之

○咸

咸感之本字諸家去心無心之說腐甚不當入講

咸感也如是而已矣卦自有交感之義而交感不當
用作咸字訓詁

感唯取我自感之義不取感動物之義若彖傳聖人
感人心當別論此不當入講

凡感應者感我之感也應彼之感也以其有報答之
意故謂之應耳其實一也亦不當以感為感物之義
耳不當以為占

蔡虛齋曰、兌柔在上、艮剛在下、而文相感應、此與泰卦、乾坤交、而二氣通同意。

六二

人欲有往、而未能往、則足肚暗動、若虞若洎、咸之取象於腓、蓋以此。

九三

執者、把住、不放手之意、三為艮之主、把住初二二陰、止之不令進、然二陰有正應而感說、其志銳、不能終止之、而三亦自有正應而感說、故遂與俱相隨而上。

行也、是所以取象於股也、小象所執下也、下、謂初二也、三與上各為一卦之主、然爻辭沒、不鄭重者、就爻取象之、不一道已、且皆失中之故。

九四

憧、二句是象、不當以為占、且是二句、當在貞吉悔亡之上。

蔡虛齋曰、憧、猶是刺、層、之意、占與悔、憧、猶頻、也、狀其私係之、綢繆也。

四既為感之主宜公平其心偏與上下諸爻相交不當偏與初六爻當是之時雖初六之正應亦猶為私係也易之就卦取象其不同如此
明指初六

九五

咸晦吾之感在晦也與咸腓咸股同例上六放此
咸晦唯取其靜而無私係也已不當作感物解卦爻辭咸字唯取其自我者而已矣未嘗言及感物上六放此

上六

感在口舌是口語妄發之象然亦是口給溫言之等未有見其悔吝耳未當作甘言誦謏矣
是既感而流於妄言耳非感人以言之謂
朱子曰吉凶悔吝係乎邪正此未見有失故不得以悔吝而言也

○恒

曰亨曰无咎曰利貞曰利有所往是自四項不當相
紐捏

亨不當以為占

程傳咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也男動于外女順于內人理之常故為恒也

初六

程傳浚深之也浚恒謂求恒之深也

蔡虛齋曰浚如浚井之浚

九二

是疑脫文溯象辭也大壯之九二解之初六萃之九

四並放此

九三

或之為言有也謂偶有之也若言莫益之或擊之或正典莫對文義可以見矣程傳或承之謂有時而至也得之本義似太深

不恒其德故雖貞亦吝也

昨日那樣明日這樣俗呼為三日沙門縱令其所為不離正亦如置碁不定為免於吝哉

九四

程傳處非其所雖常何益人之所為得其道則久而成功不得其道則雖久何益故以田為喻
蔡虛齋曰四為震體而處位不中好變者也以好變之心應浚恒之初必不能相有也故曰无禽

六五

貞婦人吉夫子凶一氣讀下貞字貫下六字貞字不當句言貞則婦人吉而夫子凶也是婦人貞吉夫子貞凶之畧言耳小象可玩
貞是占不當以為象

上六

振振之也上六不中居恒之極處震之終又應不中不恒之三是亂動其恒者也其凶宜矣

手動物為振若振衣振書是也不當解作動之速

○睽

卦名即象矣

身字就睽中看出彖傳睽而身是也蓋人有欲睽而不能遂其志者非身也又有能睽而却自禍者亦非身也然則睽而得時能遂其志者非睽之身乎不當

作身退道身

本義六月句當削若猶可以有為句亦未穩
小利貞是利貞之小也與賁小利有攸往之小利同
謂無大利也本義蓋認解彖傳耳不當從
王註陰道欲浸而長正道亦未全滅故曰小利貞也

初六

程傳遯而在後不及者也
前者既行遯而初陰柔獨落後不得更有行遯也唯
居其處自晦韜可也

六二

執繫之本字
程傳二以中正順應於五五以中正親合於二其文
自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道
相與其固如執係之以牛革也
諸爻皆遯六二亦非不遯然固結於九五遯不遯必
與九五俱矣是遯在九五而不在六二也故六二獨
不言遯象也

九三

繫戀未傷恩故占者用畜臣妾則吉也非不必其賢之謂

九四

好遯猶善遯也若九五嘉遯更高一層矣然好遯亦非小人所能故曰否也本義有所好而能絕之以遯忌物徑文不可讀

九五

貞吉謂貞固則吉也九五遯之嘉美者無不正之懼但懼其不固而已矣本義以正解貞忌未盡

上九

隼弱侯曰肥字古作斐字與古蜚字相似後世因誤為肥九師遺訓曰遁而能飛吉孰大焉張平子思玄賦曰欲飛遁以保名曹子建七啓曰飛遁離俗金陵撰山碑曰緬懷飛遁皆可證

按王註超然絕志心無疑顧慮患不能累矰繳不能及是輔嗣之時未有詔本也

又按飛遯解宜從王註只是絕跡超俗之義矣無寬裕之意夫寬裕解由諺本而生者不可據

○大壯

卦名即象矣

本義二月句當削

初九

此卦爻辭多錯互宜改正說別具

有孚與需訟卦辭相似有孚是象矣不當以為占謂其壯而欲進出於誠心但時不可耳非必其凶之辭

九二

疑闕象辭

九三

家人九三稱婦子
時亦帶說當自
考

困无也謂不壯是對上句為言也故困為不壯非困字元有不壯之義也論語困之生與此語意相肖小象君子困也亦此之謂矣

小人用壯是爻象本面目矣若君子用困帶說已是假設之辭故貞厲羸角等皆小人用壯之事矣九三過剛不中固是用壯之小人矣決非用困之君子家人九三稱婦子嬉嬉亦帶說當參考

九四

壯輒猶言壯轅也轅本為輒

大壯

六五

易是險易之易羊以藩為險無藩則易矣

羊性善狼觸于三決于四乃遭中順平易之五則渙散而去矣是非五能制之也羊自去耳以見壯之時唯五中順無壯也辭無善惡

上六

能艱以處之則藩必自決進退得自由也壯極而動耳故小象曰咎不長也

○晉也論不長是也上六位高言也故國為不長非國

康侯疑古諸侯之號如箕子明夷今雖不可考而是語必有所指也

錫字古上下通用此蓋自獻於上也尚書師錫帝納錫大龜禹錫玄圭是也凡晉卦皆以進為義此謂下順而獻馬則上明而三接也不然於進義為遠

本義卦變說當削

初六

不急迫求人之信亦不為罔字而改其度唯守我之正置人之信否於度外是為裕之義

程傳苟欲信之初非汲汲以失其守則悖以傷於義矣皆有咎也故裕則无咎

六二

介福句是象矣不當以為占

六二在下是卑幼之象宜有父母者故祭祀之事稱王母也六五陰柔故不稱王父

六三

三雖不中正居下卦之上而上應於上九其上進之志衆皆信之而悔亡也小象衆允之志上行也是之

謂也與下二陰無干涉

六五

失得勿恤言必有得而無失勿勞計較也蓋瞻前顧後狐疑不斷陰柔之病也六五據尊位大明而下順從復何所疑但其質陰柔有狐疑不斷之懼故勸其勿疑而往也當是時患得患失以失機會其不吉也必矣

失得勿恤往吉无不利一氣讀下本義下一則字便害乎文意且去其計功謀利之心亦失竅

家人之九五勿恤吉升卦辭勿恤南征吉萃之初六勿恤往无咎並與此同當參考

○明夷

卦名即象矣

利艱貞是明夷一卦之占矣猶乾之利貞也不當靠六五一爻作解

朋不可以終於夷有時乎復焉猶西沒之日必有東出之期也然不可急迫以求焉所以利艱貞也艱貞謂正固堅忍耐困苦以待時也

明已夷矣唯艱貞有待而已矣無更自晦之意本義全據彖傳之意而非徑旨

蔡虛齋曰本義只是據彖傳及六五爻辭而解之云耳恐文王只是據理而言

初九

爻辭用卦名有據文義者有人之者有物之者若箕子之明夷據文義也獲明夷之心人之也明夷于飛物之也餘放此

建安丘氏曰暗主在上初體離明去上最遠見傷即

避有飛而垂翼之象垂翼不敢上進其身避禍也
按本義以垂翼為夷于翼之義恐未穩爻辭於二稱
股於四稱腹心夫翼又在腹心之上而可以稱於趾
位之初乎哉故必若丘說而後其義無礙以其用別
義不對於股腹也

垂翼遠于暗主故未至於傷夷主人有言猶未至於
闕傷蓋六二尚可極而免於夷以其遠也况初九之
益遠不夷固其所矣

君子于行二句是象有攸往二句是占不當相混

象之三曰不食占之攸往有言其義一也

九三

南為陰方是易之例如坤西南得朋是也本義向明
恐不穩且以離治坤是自明向暗也殊不見向明之
意矣

南狩向陰方除闇主也三與上正應乃却作敵對之
義也亦是一例湯放桀武王伐紂事有至難焉得疾
貞哉

大首亦以禽獸而言也不然與南狩不相應

六四

入于左腹謂夷于左腹也明夷之心謂斯人之心臟也。用卦名而人之也不拘文義。

心字句絕。

有物既入腹遂取其心臟而去出門矣人徒見其腹之傷而已矣不知其心既喪不可復有為也不假言凶而凶可知矣若小象所謂獲心意恐非徑旨。

右為陽左為陰四陰柔故稱左腹六二左股亦是傷六四者即是初九矣是卦唯初與三陽剛可以治

闇而正應之爻作敵對然初在下未足有為故本文不言治闇之事於六四乃取為其所傷之象也。

以兩體言之坤柔夷離明也就文言之離中有治闇之南狩坤中有被傷之箕子豈可泥卦體哉若上六唯自傷而已不取傷人之象。

六四陰柔不中畧與上六同不得為君子。

六五

據尚書佯狂是微子矣非箕子之事紂怒囚奴箕子可謂明夷矣不當據史記作解。

上六

舉正不明晦，晦上既至字，誤增不明字。按王註曰：處明夷之極，是至晦者也。而不解不明二字，前說近是。

○家人

利女貞，是一卦之占矣，所以告占者也。非泛論正家之道，又非內外分先後，是卦亦卦名為象。

初九

有家之有，是虛辭。若有虞，有周之有，非保有之義。九

五放此

九三

程傳在卦，非有嘻之象，蓋對嗚而言，謂與其失於放肆，寧過於嚴也。嘻，笑樂无節也。

按本義，占者各以其德為應，恐不穩，蓋如大壯九三，君子用罔，非本文之象，而帶說已。

嗚，煇同，嗟，執聲，此乃不耐嚴急而嗟苦之聲已。

悔厲，謂悔且厲也。危厲，亦有大小輕重，此厲字輕。蔡虛齋曰：悔厲，吉言一時雖不無悔厲，畢竟吉也。終

吝言一時間雖大家權治若無害者然終吝也
六四

九五

有家與初六同

家即王之家矣非卿士之家王者內有室家外有廟
廊又有離宮別寢不一其居故入其室家后妃所在
者稱假耳

是爻未見聘納之象

上九

有孚威如謂威如之出於誠實也非兩項
亦只就是爻而言非泛論正家之道

曰終吉可知目前未見吉而隣於悔厲也

君子御家自有中道恩禮兼備無悔無厲無嗚無
喜而肅雍怡然終始皆吉也下此以下則寧取彼
捨此出於不得已元非可願也學者或據家人九三
上九之辭以剛厲威嚴為治家之正道者亦弗思耳
是非特不達於正家之道亦不知易道矣讀易者尤

不可弗早辨焉

○睽之辭以睽為象，本義卦變說當削是卦，亦卦名為象。

初九

程傳馬者所以行也，陽上行者也。睽獨无與，則不能行，是喪其馬也。四既與之合，則能行矣，是勿逐而馬復得也。

惡人指六三見惡人，固吾所不見，然當睽爭之時，有不得已者，則雖見惡人亦无咎耳，非必求見惡人以

消禍也，小象不必據

中溪張氏曰：見者遇而勿絕之辭，非必欲見之也。

九二

不得遇於家，睽也。相遇于巷，尚以正應也，所以无咎。五陰柔必不能來求者，唯二陽剛可往求而已。六五爻辭當參考。

六三

據是爻辭，古人亦有乘牛車也。程傳天髡首也，掣徒手徒制，執止之義也。

按朱子曰天合作而剝鬚也篆文天作天而作而是說得之而形同但形半髡也謂存邊去頂非剝鬚

九四

程傳元夫猶云善士也雖危厲而无咎

雲峯胡氏曰六三以柔居剛不正故謂之惡人初九以剛居剛得正故謂之元夫

六五

雲峯胡氏曰二至上有噬嗑象

膚是膚鼎之膚與噬嗑六二同

五陰柔不能噬而往唯二陽剛為能噬四而來也

上九

鬼厲鬼也載鬼一車與鬼同車也謂可忌惡之甚姑弗論其有无可也視六三之正應醜之如負塗之豕惡之如同車之鬼是睽之極矣睽極而合故雖先張弧而後乃弛之也

△匪冠婚媾因往而言與屯賁同

兩指陰而言未說到陰陽之和夫九三放此

○蹇

西南東北宜據坤卦辭以陰方陽方解卦放此

東北以艮方解則為東北隅也以陽方解則謂東方與北方也艮方非經旨但陰方以平易為義陽方以險阻為義斯不失經旨

蔡虛齋曰占得此者不必拘於東西南北但險阻處便是東北平易處便是西南不可泥於地

本義卦變說當削

貞吉在經文貞則吉也彖傳乃以為正而吉非經旨然是經傳之道例矣本義不當兼取子舉卦之九五以下數句恐當削

初六

程傳來者對往之辭上進則為往不准則為來止而不進是有見幾知時之美

九三

反反於蹇也即是安矣

九五

程傳二在下以中正相應是其朋助之來也

按本義不解朋字者從程傳也

五與二雖正應而其類則異恐不當以為朋此蓋指

三為朋也。險難之時，唯陽剛之才為能濟之。陰柔之人不足與有為也。故有侯乎同類之朋。九三是也。解之九四當參考。

○解

所當作攸。

本義卦變說當別。

程傳无所往謂天下之難已解散无所為也。有攸往謂尚有當解之事也。

初六

疑闕象辭。

九二

狐者陰獸如斯而已矣。乃謂邪媚之獸。忌近俗說。田獲三狐。爻象元如是。謂除去陰慝也。不為卜田設。為若卜田者占得此亦可為吉。乃特其一端耳。黃矢指九五。雖柔而得中。乃却為除陰慝之助矣。

六三

負且乘。謂背負物而乘車也。是不倫之至。故致寇耳。諸家皆云宜負之人而乘車。是閑却且字。不可從。繫

辭益敷演其理云爾非直解經文勿泥

負是處之正也非得之之正

程傳雖使所為得正亦可鄙吝也小人竊盛位雖勉為正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也

九四

朋指九二

六五

六五與上下三陰同類不敢遽擯斥之然中而得位又有賢輔故竟能擯斥之也然亦有不得已之意而

未嘗失信於小人也蓋解之者以位與有應也有字于小人者未出乎類也字如字與他卦同

上六

繫辭多敷演之言恐不當據作解程傳隼鷙害之物象為害之小人蔡虛齋曰以一陰居卦之上隼之在高墉之上也占遇此者解而去之斯利矣所謂公猶乾九三之君子隨上六之王皆指占者

○損

損卦肖中孚有孚之象或以此也益卦放此
下卦元乾上卦元坤損乾之以一陽以益於坤而以
坤之一陰相易於是為兌為艮也既成兌艮矣不得
更行損益本義損兌澤益艮山二句恐未穩
徐進齋曰享燕享之享

初九

損益二卦凡陽爻皆益者也凡陰爻皆受益者也
湔往益上也酌損己也損己而益上亦宜權其宜
不損
上

苟不權其宜專損己而已矣則未足以益上而已先
罄矣其何所濟故曰酌損也

九二

弗損益之與上九同謂弗損己而能益人也若初九
損己而後能益人必不能大益者矣唯九二剛中為
能不待損己而益人是益之尤良而大者也乃捨己
妄行以求益上則非所望於大臣也且有凶矣

六三

三人行謂上卦本坤也損一人謂坤損一畫也一人

行謂一陰下行也得友謂與四五相比也並就六二
一爻取象也不當帶上九說

主意在少則得益多則速損矣不必拘兩三之數
繫辭所謂致一者謂三之損一與一之得友其義同
也本義援用似失當且繫辭敷演之語非正文正意
不必援據

三與四五比亦是三陰矣然上下異卦故只謂為友
與三人行者自有間

六五

古者龜貝為通行貨寶食貨志元龜尺二寸直二千
一百六十可以見矣本義大寶蓋謂貨寶也非珍寶

上九

上九陽剛益者也非受益者本義受益之極不必言
損下益上是卦象矣爻象則不拘之唯陽爻為益者
陰爻為受益者

弗損益之與九二同

臣指六三无象家謂一意忠順奉上弗營其家私若去
病不治第孔明不治生是也

○益

益為木震動也木而動非舟而何故有涉川之象
本義以震為木者蓋以後天卦位震在東方東方屬
木也然其五行家之說非易象矣易中不當挾說

初九

凡陽爻皆益者也凡陰爻皆受益者也不拘上下是
與損卦同

初九陽剛益者也為大作所以益上也始無受上益
之事何報効之有

賤者益於貴人唯力役為可故曰大作

占辭謂元吉且无咎也自下益上有僭踰之嫌故詳
焉耳小象不必據本義必字然後二字蓋泥小象也

六二

本義益下之時不必言

六三

用凶事謂以死喪兵戎之事任之也

六三陰爻宜受益者也但其不中正故益之不用吉
事而用凶事也

卦首中字故有字中行之象用圭亦是象並不當以為戒辭

六三雖有字中行而其位不中正故君未深信之是以告之之時猶借圭通信也若六四不復借圭以其順正深信於君也

六四

中行與三同非戒辭

六四陰爻宜受益者也告從獲其所欲是受益者也順正密迓君位所請莫不聽不復借圭也君之親信

亦至矣

為依遷國本成卦之始而言與損之六三同是爻本下坤之初畫末為上乾之下畫是有遷居之象又比九五受益是有依賴之象故其占為利用為依遷國也並以受益而言非益下之謂

九五

惠我德是戴恩之義矣本義以惠於上句與上文以惠於下句對怨失竅且惠字非賤施貴之辭

程傳天下之人无不至誠愛戴以君之德澤為恩惠

也

上九

上九陽爻益者也非受益者也然稱莫益之者將言或擊之故特反言而發之耳其實莫益不須言者勿无也立心勿恒是象矣不當以為戒辭莫益而擊之以其无恒也

朱子曰勿非禁止之辭

上九以不中正應於不中正之六三三之上下又有二陰皆求益者也故上九與六三之心不堅固時而

與四比又時而與二比其無定操如是故多怨之者有擊而無益所以凶矣

○夬

夬決之本字猶咸之與感也音義並同按易林決字每諧會外等字是夬決並音恠蓋古音矣

本義三月句當削

夬揚于王庭是衆君子罪狀一小人逮于王庭聽斷之象也號是號笑之號其一小人窮窮無地號呼泣涕自訴其字足感動人是以衆君子有危厲故戒之

以不可急迫也。上六无號與此相應。

初九

夬卦上兌全卦又肖兌故有羊象。初九爻辭取象于羊也。前趾羊之前足也。羊剛躁之物在下而先動者趾也。而前趾最先動壯于前趾是躁之甚也。

九二

號與卦辭同。但卦辭及上六爻辭是小人之號。九二是君子之號。

號者憂惕之見於聲也。憂惕如斯雖有戒不能為害。

矣。不當以號為號。令嚴備之義。而嚴備之意自存乎惕號中。

九三

居下卦之上。故有頡象。

夬之本義於九五為決而決之。此乃云決其決。似不相容。當以九五解為正。

兩指陰也。與睽上九同。不必言陰陽和。

獨行則遇兩戒其不可不與眾俱也。

若濡猶言或汚也。謂為陰所點汚也。

夫：之君子宜與眾勦力不當獨行為異也若為其
位應而獨行則遇兩或為兩所點汚也則必若眾之
愠怒也然夫：之君子實心不與小人則雖得愠怒
亦無咎也
是爻唯壯于頄句君子夫：句為象其餘皆占而戒
存乎其中

九四

次且恣睢睢同四剛蹠不中正其居不安也若醫無膚
者而其行暴戾恣睢无復所顧忌也故有牽羊之戒

釋文次且本亦作
越起或作蹠蹠
恣睢之睢从目字
音並異此說非是

即以次且為行不進則无所用牽羊之戒
蔡虛齋曰聞言不信者策其不能信乃所以激厲之
使必信也

九五

蔡虛齋曰按證類本草商陸廣雅謂之馬尾易謂之
萈陸皆謂是商陸也未嘗以萈陸為馬萈萈也今程
傳直以萈陸為馬萈萈而本義從之不知其何所考
耳
中行是象矣不當以為占

上六

无猶勿也。號與卦辭同言勿用，號呼帝哭為也。非无黨類，可號呼之謂。

程傳：眾君子得時，決去危極之小人也。其勢必復消盡，故云无用。號咷，畏懼終必有凶也。

○姤

姤，媾也。字從女，本在男女上也。彖傳序卦並言姤遇也，亦是訓詁之語。爾其實，姤與遇意不同。本義本非非所望，不期而遇等，皆靠遇字生解也。忌未穩。

本義配月解當削

又按姤媾音同，姤卦外無所見，蓋媾之古字云。

姤卦名，惟以一陰遇五陽為義矣。他說不當采入。

女壯以陰方長之故，正與夬卦相反，未得言壯之甚也。

程傳：一陰始生，自是而長，漸以盛大，是女之將長壯也。

也。初六

金柅是象，羸豕亦是象。

姤

卦名姤而卦辭云勿用取女。分明男女之事矣。爻辭雖別取象而意每歸于男女。宜在男女上講之。不當專靠君子小人說。

姤之不正而女之方壯。乃戒以金柅。貞吉。可見聖人反正之功矣。是戒妄動而已矣。未見害君子之意。羸豕孚以形容其實心不安於金柅耳。不當以為曉君子。

九二

包苞同。

苞苴之魚微薄。但可供一飧。未足饌於賓客也。蓋初二之遇。本非正應。唯陰陽相悅已。雖亦可无咎。而特濟其私昵之媾而已矣。非若正婚姻之禮。享賓請客也。意不在制不制。

九二之象。若人私買妾置姬然。

不利賓。猶言非賓之利也。故小象曰不及賓也。

九三

次且。與夬九四同。

行之次且。求媾遇之切也。但其恣睢暴戾。危厲固其

宜也。然其得遇不得，未可知。故爻辭不之言也。在他卦，非其應而妄求之，宜有咎。唯姤卦六爻皆相求者，不以求遇為咎焉。

九四

四恃其正應，則其相求必不若不正者相求之切也。故不正者却得之，而正應虛手。

是許嫁於我之女，他奔之象。

起凶者，謂因无魚，遂致鬪爭，或訟獄，以成殺傷刑戮之禍也。故特下起字，非以无魚為凶。

四之正應而不得遇焉，必以其遠於初。邪九五上九益遠而亦得遇，四獨不得遇，何也？蓋以其正應也。夫女无有不正也，不正則近焉者先遇，遠焉者亦遇。唯正應者不得遇焉，其義微矣。昏親迎而婦不至者，妻而畔夫者，皆因其有不正之遇也。易盡人情之纖惡，於是亦可窺一斑矣。

九五

以杞包瓜，只是以高陽之物苞下陰之物也。謂九五遇於初六之事而已，非取義於堅實善潰矣。

含章美在中也、不必有悔藏之意、
五乾體而在上、故稱天、而下遇初、故曰預言杞葉之
自天而降也、此据初六而言、非本无條有之謂、
是下賤之女、承寵于君之象、

五與初非應、然當姤之時、无所不遇也、上九亦然、
主卦者、一陰是也、五雖居君位、不得以為卦主、
姤卦唯五與二、其象較美、蓋以其中德也、
姤其角、與咸其拇、晉其角、文法正同、
上九

既曰姤其角、必得遇者也、遇於角、其不相安也、故吝
耳、不當以為不得其遇、

是賤女承家中尊長老人之寵之象、亦非當室主人、

○萃

亨字衍文、但以下文亨利貞之亨、為衍、若萃亨之亨、
非衍也、渙卦辭可證、彖傳不必据、

亨是象矣、不當以為占、
澤所以聚水而已、程傳澤上於地、水之聚也、是也未
及萬物、

王假有廟是象矣卜祭者占得之固為吉不特王者大人指九五
徑文唯在聚祖考之精神一偏未見聚己之精神之意
牲所以聚之物所聚大則小牲薄物不足以聚之故大牲耳

其初六乃亂乃萃猶言或亂或萃也是聚散倏忽之義亂猶散也

號是號呼啼哭之號與夬卦同非呼號正應之謂程傳一握俗語一團也謂眾以為笑
勿恤謂不須憂恤顧慮也是決往無咎之辭
勿恤與晉六五同勿仍是禁止之辭

程傳禴祭之簡薄者也
六三

无攸利承嗟如句謂不萃也小吝承无咎句謂萃之不全美也各有所當本義以小吝總承上兩條恐未

穩、金、有、湖、谷、市、改、意、本、意、以、中、泰、則、為、五、兩、都、安、有、
天、九、四、流、盈、以、位、誌、不、萃、也、小、吝、年、天、吝、何、體、萃、之、
疑、脫、象、辭、

大吉、與、无、咎、盖、兩、項、小、象、不、必、據、本、義、以、然、後、二、字、
相、連、綴、恐、不、穩、然、象、辭、已、脫、無、可、證、

九五

有位之有、與、有、廟、之、有、同、非、有、无、之、者、

五、陽、居、尊、位、据、權、勢、足、萃、人、者、也、故、曰、萃、有、位、也、萃、
人、以、權、勢、則、人、之、來、萃、者、皆、服、于、權、勢、也、非、中、心、悅、

服、故、曰、匪、孚、也、匪、孚、與、无、咎、乎、有、非、屬、下、句、

悔、凶、之、悔、與、匪、孚、自、是、兩、項、匪、孚、人、自、不、信、也、悔、我、
自、有、可、悔、之、事、也、不、當、相、混、

上六

齎、咨、涕、洟、是、象、矣、不、當、以、為、占、

程、傳、齎、咨、咨、嗟、也、

上、六、陰、柔、無、位、無、民、求、萃、而、不、可、得、凡、事、無、可、為、者、
唯、咨、嗟、流、涕、而、已、矣、然、時、勢、使、之、然、非、其、所、自、致、故、
曰、无、咎、也、

齋咨涕洟以形容其無奈之何之至耳非勸占者使
之齋咨涕洟也

○升 地在風上是地氣升騰之象

本義卦變說當削

大人指九二

南征謂陰方

初六

允升是象矣不當以為占

九二

疑脫象辭

六四

隨征西山此云岐山稍自不同說見于前

身于山自有升之義

六五

升階是象矣不當以為占

升階二字當在貞吉之上小象放此

升階暗合進堂上南面之意故小象曰大得志也即

徒以為升之易而已，恐大層淺。

○困

程傳水在澤下，枯涸无水之象，為困乏之義。

是本于大象

按彖傳困剛揜也，亦是一端見解，非成卦之本義。

當據作解，唯大象却得正意。

困身句，斷意，與下文不相屬。

貞大人吉，猶言大人貞吉也。恒之六五，貞婦人吉，與

此文法正同。

曰貞大人吉，可知小人雖貞不得吉也。本義不正之

小人句，失竅。

六三

繫辭非訓釋語，難據作解，勿泥。

九四

按程傳二以剛在下載已，故謂之金車，可備一說。

九五

赤紱與朱紱同。

若不服赤紱者，尚可韜晦逃遁，以避禍也。今以為赤

紱所累，而懼是難，故曰困于赤紱也。

上六

循雲馮氏曰葛之附木最出木杪

曰字疑衍

蔡虛齋曰動悔者事可悔也有悔者心悔其事而有

改也

○井

程傳其之象則木也其之義則入也木器之象木入

於水下而上乎水汲井之象也

馮厚齋曰韓信以木罌渡師疑古以木為瓶

按本義及小註木穿水中漲起那水即今俗所謂澄

水板矣井底之桶是也不若汲器之明白

改邑是居人遷徙代換者故稱往來也若遷國之類

是有往無來非此卦之義

井：是連字非井其井之謂蓋往者嘗井之來者亦

井之往亦井來亦井故曰往來井：也

汽至亦未繙井一氣讀下試以羸其瓶凶四字置于

汽至之下意甚明此句雖在後無殊義也但物處文

△程傳汽至而未及用亦與來下繙共井同也

井

蔡虛齋曰本義未盡便似謂幾至水也然此猶未足
深悔若已汲得水將出乎井而始敗其瓶是寔可悔
尤見得幾成而敗之意恐文王之說是出於此

初六

按本義以陽剛為泉恐不穩夫上六之汲六四之甃
安得曰非泉哉可見是不拘陰陽也初六之泥蓋只
以陰柔不中正在下耳不當作一切解
井雖清鳥不得入而飲鳥者然人汲之則井旁必有
棄水有遺粒而禽鳥至焉今不汲故无禽

程傳在井之下有泥之象上无應援无上水之象

九二

程傳井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二
居井而就下失井之道乃井而如谷也

蔡虛齋曰鮒鯽魚也以為蝸牛為蝦為蟻為蛙屬者
恐非也今鄉間古井亦往往有魚難道并非魚地也
然皆客魚也

邾倍井中多畜鮒魚以其能澄水不臭腐也鄉間或
雜以他小魚要之有益於水也古亦或然凡易之取

象皆就所觀而言，不故設難知之事。取象乎魚者，以初之陰也。且不上出以濟人用，而下注射，射射暗與人為對。

甕，敝漏，是別取象，而意與射射合，非射射之譬喻。甕與瓶，非特大小之異，瓶屬狹汲井，以注于甕，甕受瓶水，以隨人。

九三

上有正應，而曰不食者，以上六陰柔不中，未能知而用之也。王指九五也。五雖非其正應，而剛中居尊位。

或能舉九三者。

六四

程傳：甕，砌累也。謂脩治也。

六四亦有泉，不可謂全无及物之功，但不若寒泉之冽耳。故其占無咎，即無泉而徒甕治，何益之有，亦何得无咎，是已在上卦，則水已上矣。

九五

列詩傳云：寒也。此云潔也。金兩解意始完。

上六

上六井之極切

井泉无不拘文之陰陽

○革

民可與樂成不可以謀初是語乃革卦之註脚但商
鞅王安石革而失貞故其悔大已
按本義解利貞一有不正句得當大亨而得其正句
未得當究竟利貞只是戒辭不當兩邊說
悔由革而生焉未革亦未有悔也不當指未革以前
宜革之事為悔

凡革之道易得悔唯貞則其悔乃凶也既曰己日乃
孚則未孚之時是悔之模樣存焉

雲峯胡氏曰彖未有言悔也者唯革言之革易有悔
也必革而當其悔乃凶

初九

自車甲箱籠匡筥之類凡用革皆所以為固也
黃中色牛順物並當指六二而言蓋初九當革之時
卑賤不得與於革事唯堅固繫屬於六二而已矣故
爻辭捨變革之義而取牛革之象也則革不革一聽

於六二此所不論未見謹於變革之意

六二

己日與卦辭稍不同卦辭己日謂變革方畢既定也此己日謂當革之事過去也譬如祖調有弊目前未遽變革今歲姑仍舊做過俟其既畢然後變法更弊以求歲為始不然或失信於民或隨更隨弊况事又有不可遽革者乎凡事皆然六二中順之德不競於物故有是象

九四

命令也謂號令政事如百里之命是也

改命疑當作革命蓋漢魏以降言多禁忌而革命二字為人臣大諱且爻辭人、應占得者故陋儒筮史輒更經文耳不然革卦而說革事何更假改字之為小象故此

九五

未占有孚謂不復卜也未占之前既皆心服何必卜之為是發揮九五順天應人之德也春秋傳不疑奚卜之意矣

未占有字亦是象矣不當以為占註宜云占者有是德則得當之本義大周匝恐却失文意

上六

五虎而上豹豈以彊弱之類配剛柔邪俗說以豹為虎雌豈古亦有是說而以取象邪是未可知者

○鼎

吉字不必衍或當在亨之下或元吉在亨下

本義卦變說當削

按彖傳所謂耳目聰明者以離明在上又有目象遂

并耳言之耳非取五之鼎耳此勿泥說

初六

否指塵埃滓穢

妾本賤也以其子之故而貴矣仍顛趾之義已

非於此始得焉而云得妾者當初至賤不列於妾媵之數及其生子然後得入其列也只是以賤從貴耳是爻未見子象唯以得妾之由言之也勿強求焉

九二

初六以其近也欲與二相比而每沮格五之正應非

我之仇讐乎二固無意於初也非相求

九三

程傳鼎耳六五也革變革為異也三與五異而不合也

方兩將為陰所需也謂六五來比未言及陰陽之和矣六五元非其應故有耳革之象然三當位而有實又陰陽相求會有相合之期則其悔畧可減也亦竟不能若正應誠相和合也故曰虧悔而不曰悔也也虧者減少之之謂也

九四

鼎折足是大臣用小人敗固事之象足指初六也初六敗事而罪則歸于九四矣後世目三公為鼎足者蓋本于此而謬耳

形渥如字亦通渥濡也謂身體沾濡于鼎寶之滷汁初六敗事而九四以援引之故獲罪被禍猶餽覆而身沾濡也

形若作刑渥仍如字可也渥當訓重不必作剝蔡虛齋曰三族之誅古未有也以剝為屋誅者非是

本義只謂之重刑也。又不知如何其重也。

六五

鉉在上而屬於耳者故亦有鉉之象也。鉉不指上亦不指二。金黃金也。黃中色故稱金鉉。與上九玉鉉自別。

○震

震來至。咥。八字疑衍。彖傳放此。程傳方其酌裸以求神。薦牲而祈享。盡其誠敬之心。則雖雷震之威不能使之懼而失守。

言內有敬心則震懼亦無自失也。非恐懼則不失之謂。

不喪匕鬯只是不失其事也。彖傳因匕鬯文遂言及宗廟祭主耳。經傳並曾不帶長子之義。夫守宗廟社稷為祭主是王公當身大事。豈長子之任也哉。本義長子句恐不穩。或曰本義長子亦指王公也。

初九

虩。虎擊物而躑躅之貌。猫之捕鼠。蠅虎之捕蠅。皆然。故蠅虎一名虩。以虩。形容恐懼之狀。亦可由文。

義而推之

六二

程傳億度也九陵陵之高也九重之多也如九天九地也卦位有六七乃更始事既終時既易也

億喪貝雖度量之而竟凶之也避初九之震故登高陵

七日與復卦七日來復同

九四

遂者由震之泥之辭是震輒泥之意矣非遂非之遂

未見无反之意

六五

有與有廟之有同无喪有事謂无失於事也

上六

矍字从矍文義想當相近矍驚而張目貌

上六居外無事其所為恐懼者皆非其當身之事乃為六五也故曰不于躬于鄰也非未及其身之謂小

象畏隣戒也戒字屬鄰非我之戒

婚媾謂下比於九四四不中不正又非其正應宜乎

有言也、

○艮

艮其背、至不見其人、十有四字、是象矣、不當以為占、艮之為山、取於形象為多、於畫山為八是也、

不獲其身、猶言不見其身也、艮其背、則手足頭面皆不可見矣、不必有動靜各止之意、唯有其身與別人之分而已矣、

六二

程傳、二既不得以中正之道、極救三之不中、則必勉

而隨之、不能極而唯隨也、雖咎不在己、然豈其所欲哉、故其心不快、

其隨與咸之九三同、當參考本義、以為不極其所隨、恐不穩、下註又云、止于腓、則不進而己、亦未穩、

九三

九三在本爻、取止之象、然自二視之、其過剛不中、為妄動者也、故二雖艮腓、而所三股所率、有時不能不動也、咸卦以三為股、此本爻取象自別、而自二視之、以三為股、可也、

列如字猶連也。夤夾脊肉也。膺夾脊骨也。不全同。三過剛不中。雖艮于限且與上陰比相連。和列詩其危厲之氣足薰蒸在上之心耳。醫家所謂逆氣衝心之症者也。

膺在上近肩。夤達于上下。此指其下者也。故心為在上。六四在限之上為夤之象。六五又在其上。故此為心之象。與本文取象于輔者並行不相悖。此一五早當削

六四

此身字與腓趾對指軀幹而言。俗云胴是也。與卦辭身字稍不同。身當作心。

○漸

九三

夫征二句。文法與大壯小人用壯君子用罔同。本義宜言夫則征而不復。婦則孕而不育也。

六四

桷本楹間橫木。故謂橫平之柯為桷。桷與椽不同。

上九

逵衢也。未可訓雲路。但鴻之往來通衢。乃所以為雲路。

○歸妹

妹解見於泰卦。

少女從長男。未為失也。其所以凶者。唯以說而動。與位不當耳。

按彖傳柔乘剛。指六五一爻也。不帶六三。又按六五爻辭。不見乘剛之不利。他又無所據。則所謂乘剛者。

是彖傳之見解。而非經旨者。本義不必援作說。

九二

一雙眼目。一明一昏。斯為眇。一對夫妻。一明一昏。亦家之眇也。是不足以有為矣。亦不當晨鳴以取禍。唯守我之正而已。故以幽人之貞為占。

六三

反歸之婦。即歸妹之婦矣。既不得歸而待焉。乃其歸也。以婦而行。竟不得正嫡成配也。

上六

无血仍是无肉之意矣。諧韻故不曰肉而曰血。祭禮始薦血毛。無血亦廢祭也。

○豐

亨是象矣。不當以為占。

勿憂言勿用憂疑為也。典勿恤往吉。語意正同。

程傳豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周為可憂慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也。

卦辭恐无憂極盛當衰之意。程傳為優。但解憂字亦

未申窾

初九

旬謂十日。初與四同德相與。其相居雖十日之久。得无咎也。然四不中不正。又非剛柔之應。故過旬則非其所宜。必不能相安也。是故小象曰過旬災也。

旬謂其久也。占得此者宜隨事而消息焉。或十月者或十年者亦旬之意矣。勿泥。

六二

雖在豐卦而無豐盛之義。故別取象於豐部。猶革之

初九捨改革之義而取牛革之象也。本義不當論豐之時三四及上並放此。

疾憎也。程傳疑猜忌疾是也。字與嫉同。

發若猶言躍如也。與小畜九五有孚寧如文法正同。謂其孚之充實而發越如將溢出也。非感發物之謂。

九三

程傳賢知之才。遇明君則能有為於天下。上无可賴之主。則能^不有為。如人之折其右肱也。

六五

質雖不明而柔順得中。自有來致章美賢才之象耳。非故設此義也。

來章是象矣。不當以為占。

上六

是爻亦無豐盛之義。本義不當論豐極。又明極句不可曉。上卦無明象。乃柔暗蔽明者也。且若六五慶譽。雖其虛中致賢之故耳。其柔暗則依然固不可謂明矣。則上六復何明極之有。聞其之其語辭。

○旅

旅以旅行道中而言，非謂遠宦僑居之類。

既曰旅，真可知旅中別自有真也。與平時之真不同矣。不然，旅字可謂羨文。凡事當畏慎鄭重，不當妄與人飲食，不當妄與人言語，不當妄受人書信寄託。津梁不當競先舟舩，同載當擇若是之類，亦多熟習之人，皆能言之。旅，真者，蓋指此類也。彘，武人之真，當考。

初六

人之鄙猥瑣屑，在平時亦無是處，而旅中尤有害。凡惹人怨怒，起鬪爭，及致僮僕盜竊逃亡，皆是物也。或恠小費，却成大費，以取困厄，甚關于性命，有不可勝言者。爻辭只言其取災，而不分析災之如何，其意可以見矣。災是不意外來之物，不可逆狀。旅瑣，是象矣。斯其所取災，非象非占，只自釋上文之意耳。

六二

三句皆象矣，無占辭。

九四

亦三句皆象矣

斧所以斫荆棘通道路、修治舍、旅中必用之器也、非武備

心不快、承旅于處而言、雖得資斧而在旅不行、豈其所欲哉、其不快不亦宜乎

上無應與而下為初六所牽、是不行之象矣

六五

蔡虛齋曰、命名也、若命世之命

命字、本義無釋、然於小象曰、譽命聞於上也、以命為

名彰

彙

小亨是象矣、不當以為占

初六

進退、謂或進或退也、初六過彙、人進則隨而進、人退則隨而退、進退皆在人而已、無主意也、未見不果之意

九二

史巫句是象矣不當以為占

用史巫指禱祀祈請之事也非謂祭典常事若若非

美辭但其在中能彜敢得吉无咎耳

凡柔弱力不能為者往禱祀以致其意是雖愚

蒙之為亦人情已故取以為象本義誠意吉占恐不

穩

六四

田獲三品凡事有功之象也元非為卜田者設占矣

但卜田者得之亦為吉耳

九五

程傳既貞則吉而悔亡无不利

按本義以有貞而吉也恐不穩

先庚三日與蠱之先庚三日意同當考甲庚無殊

義不當靠下揆度作解

上九

上九居上未見林下之象疑有誤也小象上窮也可

以為證

資斧與旅卦同喪資斧則不得有所往極於彜而已

所以凶

○兌

兌說之本字又作悅相傳兌音隊然戴記諸子引書說命作兌命莊子曰和豫通而不失於兌管子曰兌道以為上並音悅可見非兩字矣蓋音隊者古音耳猶夾之於決也

喜與悅分而言之喜主見於外悅主足於內本義喜之見乎外似失文義且涉乎穿鑿恐不可從按本義上既段備矣後說所謂一義者似非徑音恐

當削

初九

是爻以无應為美也程傳无應則不徧所以吉也本義亦是之意矣

九二

孚兌是象矣不當以為占

孚兌是兌之字誠也非二物

九四

商為之量劑也上比於五是幾分下比於三是幾分

兌

各為量劑而兌之不專一也雖知五之剛中可兌而與三陰陽相兌不能自割也

未寧謂不得安寧也以比於五不專一之故

疾病也介而有病也其介以剛也其疾以比於三也

疾竟不勝介是以有喜也

一說介疴也疴癢皮膚之小疾亦通

九五

孚于剝是象矣不當以為占

○換

本義卦變說當削

初六

初六是自救其換而已非濟時者

馬壯謂極之疾速則不至于換可以得吉而已非取

馬象於二也夫馬在人之下者乃謂在上之二為馬

恐失倫

九二

机所以為安也奔机來得其所安也以卦體言之二剛自外來故稱奔也

六三

大率此上四爻皆渙之善者無救渙之義

六四

群指下二陰

元吉謂吉之元也

有與有廟之有同

程傳丘聚之大也

是爻專在渙散一偏無救渙之義本義成大群所散者聚並不穩夫國家財賦畜積所繫不小若暗主姦

臣耗竭以致委頓固不足道通人之情必愛獲封殖焉雖臨可散之時而不能散也六四得位得君以時散大積聚非常情所及也故曰匪夷所思也非渙之最善者乎

九五

是爻亦渙之善者殊無濟渙之義及成大儲之意

上九

是爻亦渙之善者非出乎渙也

渙其下疑脫一字也或是疾字亦未可知矣

所換者指六三而言諸文皆無應唯上應於三三居險陷之極有傷害之象

○節

身苦節並是象矣不當以為占

貞固也堅守遂行之謂也與利貞之貞較異

苦節有時乎亦有合乎宜者然不可不知變通豈常行必遂之道也哉故有不可貞之戒耳非以苦節為不可也

本義陰陽各半句不必講說見于噬嗑

六三

不節之過止於嗟苦未足以為咎故曰无咎也无咎義與諸爻同

六四

安節能安於節者也亦非自然之謂

程傳非強節之安於節者也故能致身

九五

甘有樂之之意加於安節一等程傳節之甘美者恐失之

按詩甘與子同夢甘字與此同

上六

貞與卦辭不可貞之貞不同

悔凶亦承貞字而言無察儉之意

苦節之凶時使之然也非自取之故雖貞而不能免

焉但其悔則凶耳

○中字

卦名即象矣中字豚魚猶言中心字於豚魚也

蔡虛齋曰不曰感豚魚而曰豚魚吉承中字而言也

中字便有以字於物矣

卦名由中虛得之不當以中實涵之二五皆以中德

勝耳不得以實稱焉爻辭並放此

初九

虞者商量選擇之意擇而從其正則吉初應於四而

為三所隔三近易得比故戒以此也有他謂比於三

有他則相與者不純或至相爭宜乎其不燕也

九二

二五相應並美其中德也不取其實

鶴在陰而不曰子所在然陰既下地則子之在高處可知矣暗與陰對也

蔡虛齋曰或以爵為天爵蓋非也只是爵祿之爵其曰好爵謂得中亦猶云鶴在陰謂九居二耳非謂好爵當懿德也

同德相應和字誠至矣宜乎其好爵不獨亨也若結爻彈冠之誼可想見矣

靡是羈縻之縻指行紫垂青之類乃身爵位之事矣非繫縶之謂

六三

三以不中正應於不中正之上是孚之不正者而四五又隔於其上疑猜方甚宜乎其悲歡之无常也敵寇也鼓軍鼓也或鼓將攻之也或鼓或罷與睽之張瓠弛瓠同

上九

雲峯胡氏曰鷄鳴必先振其羽故曰翰音居巽之極故曰登天是以既登為象也小象何可長也可證本義欲登句恐未穩

非登天之物而登焉所以凶矣以不中不正而居上也
是爻唯因其不中不正而過高立辭也不論其信孚
之義

○小過

柔得位而中剛失位而不中是為柔德當時也唯柔
也故小事則可而大事則不可是一套事矣不可兩
邊分屬本義本於彖傳也不必泥
飛鳥遺音是象矣非致應之謂彖傳明言飛鳥之象

可据程傳鳥飛迅疾聲出而身已過亦得經旨

不宜上宜下是占矣此占雖由遺音而生焉然所指
自不同夫鳥下則有所安上則無所據故不宜上而
宜下也若鳥音則无不宜上之義所謂遺音必以其
音響在後而言耳無上下之分

可小事不可大事以剛柔之位言也不宜上宜下以
飛鳥之象言也雖同小過之義宜分析說焉不可相
混

初六

初以上有正應而飛上然當過之時不安於四之過
必將過四而上往也是所以凶矣
飛鳥取其飛去上往之象也故曰以凶也不當据遺
音作解
引洞林一條恐當削

六二

程傳陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三
上故為祖五陰而尊祖妣之象
五在四祖之上而曰妣必是曾祖妣矣程傳蓋亦是

意似脫一字

按下遇字程傳云當也本義沿之也

此文象兩端兩說一過一不過如是則无咎也不當
相混

兩遇字義同過祖遇妣是家事小者雖過无咎所謂
小者過也及出身事君則事體非小夫陰柔在下者
未可遽遇其君唯宜遇其大臣而已即恃其中正蔑
視大臣直要其君則咎之大者臣指三四小象可玩

雙湖胡氏曰弗過防之兩字絕句

按語意正如此但絕句二字過當

小過小者過也故上下四陰皆過而中二陽不過者

也弗過而防之防陰不相容也是至剛不中之為而

所以招凶也徒或戎之程傳釋之云或徒而戎害之

或字在上在下義同也或者疑之也上下四陰未知

其孰也

九四陽德不過者也位柔不至若三之防故不過而

遇也

雙湖胡氏曰九四弗過與九三同義遇之前遇乎陰

也上往則危厲必當致其戒謹然陽性本上故又戒

其勿用於貞言不必永久貞固以自守但戒謹則可

免厲矣

四下有正應亦宜過者不必上二陰也但彼遇來而

我相遇為善若我往而遇則有厲也往者上下皆是

不必上往一偏也胡說未備

六五

蜜雲陰氣凝也不兩陰未散渙也西陰方也並詳于小畜又蜜雲不兩是過于畜者也是所以取象

上六

蔡虛齋曰補註云無所遇而過之高元之極是為飛鳥宜下而反上也爻象同辭非誤字也

程傳天者天殃者人為

飛鳥且離之謂過之遠高之極也

是卦中二陽不過者也但三不過亦不遇四不過而遇上下四陰過者也但初與上過而不過二與五過

又遇井然有文理自弗可紊

○既濟

前此業已大亨而成既濟則事已因滿矣此後不應復有所亨亦不宜有冀所即其有亨者特少小而已故曰既濟小亨也彖傳小者亨非經旨

小亨與旅卦同小亨與元亨只是亨之分數已程傳初吉方濟之時也終亂濟極則反也

六二

五雖正應而有云之隔有上之比故不屑下就于二

其交或疏矣亦是既濟之時有驕志而無虞心也

六四

濡有衣袽疑當作濡其衣袽袽同

四應於初而乘於三恐為三所暴三火性炎上故四
終日戒懼濡其衣袽以禦其焚也下卦是離焚而三
最猛烈

九五

胡一桂曰此文本不指紂與文王之事先儒求之之
過本義因仍未革亦有俟於後之人也

上六

濡其首既濟之後再濟而溺也玩黷之失也漢高之
平城唐太宗之遼東皆當是文之義豐臣氏之征韓
亦是

○未濟

建安丘氏曰未者有所待之辭未濟非不濟也待時
而濟爾
小狐者有宜待其長成之意

九二

貞吉與諸卦同謂貞則吉也六五放此

九四

貞吉與鬼方自是兩項不當捏合作一事

隆山陳氏曰既濟言高宗未濟則受命出征者也

未濟卦唯九四一文可以濟事矣是亦不可為典要

之一云

六五

貞吉謂貞則吉也

程傳君子德輝之盛而功實稱之有孚也

兩吉字各有所指也非重疊之吉

上九

有孚有實德也非自信之謂

濡其首戒妄行也非縱而不及之謂

有孚失是是字指孚言妄行則非特濡首不能濟又

併實德而失之也

此說非

七經離題畧一之三

易之下

彖傳

晁說之合上下為一篇尤得古本之體宜從夫分彖象繫各為上下篇者蓋強合于十翼之數耳不足論焉抑經之分上下以簡袞重大也若彖象繫何重大之有本義舍晁而取呂可恠

此說亦非

易傳唯彖傳標題可用傳字若象繫等自是傳名不當更添傳字

彖傳蓋非孔子之筆

乾

御天謂馳騁於天上也

正義兼駕六爻之陽爻以控御於天體

王弼卿曰是章錯簡大明至御天十五字當在乃利

貞下

坤

坤厚載物坤亦重厚之義矣

德合无疆謂坤之卦德合乎地无疆也下文兩無疆

皆以地而言此豈獨言乎天哉

坤厚載物
傳厚之義

君子攸行正釋彖辭君子有攸往句行即往也變往
為行特以諧韻耳不當作行義之行且此一句宜在
下節之首與先迷句相連不當註文隔斷

蔡虛齋曰利牝馬之貞依卦辭皆是占今彖傳以利
貞為坤德漸先迷以下方為占此不可不知

屯

剛柔始交以乾坤二卦之文而言難乃指屯卦言乾
坤始交而屯難乃生也彖傳無說卦序者唯此一卦
矣下天造草昧句亦帶天地始交之意與首句相應

彖傳釋利貞皆為利且貞未有為利於貞者故往
省利字為言則未得作全用文王本意
建侯者大君所以自輔而濟屯也本義立君統治君
字似指大君忌未穩

蒙

蒙暗昧之中有純一無欺之義存焉故曰蒙亨也再
三之瀆瀆其純一者也故曰瀆蒙也本義以瀆通屬
問者告者忌失文意

蒙以養正謂就其蒙昧中養夫純一者也非謂養之

此說非

得正也

需

凡貞吉在徑皆為貞則吉之義在傳並為貞且吉之
義不當相混

訟

凡彖傳所謂剛柔上下往來者皆以卦之內外而言
亦是卦體矣非卦變也說詳于後卷本義凡稱卦變
者並當削下皆放此
訟不可成成猶終也程傳成謂窮盡其事也

履

按本義以卦德釋彖辭以例推之當云釋卦辭蓋偶然之誤或傳寫之訛然彖辭即卦辭矣亦無別義蒙引橫生義者非

大有

蔡虛齋曰只是中而曰大中者當大有之時而居尊位故其中亦為大中也非尋常之中也大字還從卦而來若謂位上來則他卦九五皆可大中字矣

豫

豫之時句斷時字與哉字諧韻時與義非相對者猶言豫之時其儀大也後並放此

觀

大觀指二陽其九五剛中正居尊位故大之也居上而遠觀亦觀之大者也觀天下者自上觀下也以上三句据二陽而言亦非謂為下所觀也觀盥以下三句据四陰而言自下觀上也觀天下與下觀而化各有所當不當相混

噬嗑

剛柔分謂分剛來下分柔上往也非剛柔中孚之謂
節卦放此

雷電合之下疑脫一字

復

程傳一陽復于下乃天地生物之心也先儒皆以靜
為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知
道者孰能識之

大畜

蔡虛齋曰大正之大字從卦名上來

離

柔麗乎中正主二而言五則帶說故稱中正耳非謂
五亦得正也

咸

聖人感人心是感動物之感是自一義與上下感字
不同且經文無是義不當相混

恒

利貞謂利且貞也是彖傳之例矣不當據經文解為
利於貞他並放此

傳文無主靜之意

遯

與時行謂時當遯而遯也非時尚可為未必遯藏之謂程傳不當從浸而長之上疑脫柔字也遯之反對為臨曰剛浸而長可證言柔浸長之時其利且貞者小而不大也

明夷

內難只是就箕子身上言之與上文大難語意正同非以爻位言利艱貞亦是一卦之占非以六五一爻而

言勿泥六五爻辭作說

家人

父父子子以下是由嚴君父母推而言之也其言父而不言母者對子之辭並之也父母夫婦並指二五而汎逮其餘也非配六爻据本義卦中有父而無母兩夫婦在其父子中間則彼何人哉且夫婦又不取正應者而取於睨比則何正之有

蹇

利西南者上卦本坤體而剛上入為又得中所以利

於陰方也故釋之曰往得中也然是自彖傳之發明
非經文正意

解

蔡虛齋曰甲者萌芽初發之時也皆有所包含而未
拆也拆者自甲而暢矣甲拆二字平看不可謂甲者
拆

夾

柔乘五剛是一陰在五陽之上即揚于王庭之象云
爾非推本其罪

字雖有屬故君子戒懼不敢過中故曰其危乃光也

姤

蔡虛齋曰天地相遇以陰陽相遇言一與五字在所
畧矣是又別作一樣看不可為典要

剛遇中正謂二五同德相應也主五故稱中正耳
大矣哉承上文咸章大行拯贊姤之義也無謹幾微
之意

革

相息以滅息而言不並生息生息與滅息相反猶亂

之與治汚之與潔不得一時兼兩意
程傳息為止息又為生息革之相息謂止息也

鼎

鼎象也謂取乎鼎之象以命卦也分明器在卦先凡
器後卦先之說皆不可從若繫辭說卦象大率敷演
贊歎為己非實際勿泥可也且謂天地水火為先乎
抑乾坤坎離為先乎願噬嗑以盾人之願為名乎抑
觀卦象而鑿窳乎

舉正亨上帝而以養聖賢誤憎大亨字

震

震亨至則也十有八字衍文

傳文未見長子之義本義繼世句忌未穩說見于徑
下出字後說長

艮

時行則行是帶說以明艮止得其時也本義行亦止
亨強

雙湖胡氏曰艮一陽見於二陰之上陽明著見陰莫
得而掩蔽之故艮獨稱光明

漸

瀘川毛氏曰易未有一義而名兩卦者晉進也漸非進以漸而進也

舉正女歸吉誤增也字

進得位亦是卦體矣彖傳所謂進退往來皆指一陰一陽例也此進得位謂六四也進上疑脫柔字

進得位二句蓋釋女歸吉三字也

婦妹

是卦下乾體之一爻上而上上坤體之一爻下是為

天地交也亦是卦體矣猶損益之類云

豐

日中則是以下別語盈虛之數天地人鬼皆不能遁焉亦是不可柰之何之意矣蓋豐之宜日中有時乎不免於是也不當時以為常云爾非戒不可過中也

旅

上小亨二字疑衍

兌

說之大民勸矣哉是錯字當作說之勸民大矣哉

程傳其順於五乃上同也

五節

馮厚齋曰剛柔分謂乾本純剛坤本純柔則剛柔无節今坤分五之六以來三節乾之剛乾亦分三之九以往五節坤之柔是之謂節也

中正以通通字正貼正文身字不須別解節以制度典大象君子以制數度意同諸家或以制為死字制度連讀者非

中字

豚魚吉句暗含中字二字故下釋之曰信及豚魚也

小過

鳥之奮翼用力而後能上逆也不用力則下順也

既濟

小者亨也是非徑旨凡傳文與徑旨相悖者亦多今不悉辨焉

此教修皆
非

象

亦篇不當分上下

象者傳名宜單言象不當更添傳字先儒多謂爻辭
為象謂大小象為象傳蓋非也爻自爻象自象無相
混也按大傳云所樂而玩者爻之辭也又云彖者言
乎象者也爻者言乎變者也又云象其物宜是故謂
之象斷其吉凶是故謂之爻又云易者象也象也者
像也彖者材也爻也者效天下之勤者也是象者指
卦像也已未嘗謂爻辭為象也可知謂爻辭為象者

出于後人之謬也。

按左傳昭公二年晉韓起如魯觀書於大史氏見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣所謂象即大象矣非指爻辭也即以爲爻辭則當時列國皆有之占筮所舉歷、可徵韓起何由獨歎美乎魯哉。

按左傳易象既在於孔子之前則非孔子之筆也決矣。

大小象殆出乎兩手大象別出機軸與卦辭不相踏襲而發揮易道不少小矣其辭健確其理深遠非遽

乎易者弗能作也若小象只是爻辭之訓釋矣易道無大發明非難作者也又大象不用韻而小象押韻且据象字唯大象爲當之若小象未見象義故知韓起所見易象持大象而已矣未有小象附麗也。

觀小象體制唯宜附麗於彖傳不可附麗於大象矣附麗且不可况可以爲一手之作乎哉。

金君卿曰輔嗣之易出於馬鄭馬鄭又出於費氏班固書云費氏无章句惟以彖象繫辭文言十篇解說上下經于時費氏之學尚无說卦序卦雜卦之言。

古蓋謂小象為繫辭謂今上下繫為說卦上中篇班氏所稱繫辭者指小象也

費鄭之徒析傳文合于經費氏尚存繫辭之名至鄭氏以繫辭附麗于象而沒繫辭之名於是大小象之稱云及晁呂復古易象繫之紊亂仍依舊尤為可惜

乾

鄒德溥曰天行健當依晁氏作天行乾

或曰健當作乾以音近而誤也

吳仁傑曰象傳皆有卦名獨乾曰天行健者字書乾一作健豈本作健而傳寫之誤遂以為健邪乾坤其名也健順其訓也乾健坤順當一體言之此言天行健則坤當云地勢順矣六十四卦豈容乾獨異於諸卦哉

唯乾坤至純之卦矣不言重者不見其重也本義天

一而已地一而已故不言重允當其云若重複之義高下相因忌蛇足

潘夢旂曰六子皆重卦取重複之義乾坤純卦也故直曰天行地勢云

陽在下謂是爻居卦之最下也在下故為潛龍之象耳非直指潛為下

雙湖胡氏曰於乾曰陽在下也於坤曰陰始凝也陰陽之稱始此

雲峯胡氏曰不可為首為人之用九者也言也

坤

坤重複深厚之義故以地勢稱焉餘既見于經下以時發也或曰發當作廢典事大諧韻謂含章自廢順時也

蒙

行不順也順如字謂其不中不正也順慎無通用之理荀子恐不足據獨遠實也實者如字典童蒙之吉諧利用禦寇用字衍文

需

敬慎不敗也凡傳文悖經音者亦多何必於悖處討滋味

朱子曰伊川言乾上九貴而无位需上六不當位乃爵位之位此說極好

訟

患至掇也程傳禍患之至猶捨掇而取之言易傳也

師

地包水在中是容畜之象也於民言容於衆言畜是

兩平語本義兵不外於民恐未穩

失律凶也失律兩字貼經文一否字

承天寵句與懷萬邦句互相易而後其義始通蓋錯耳

比

舉正舍逆取順句誤在失前禽上

否

拔茅貞吉元是沒辭未當以君子小人作說

同人

雲峯胡氏曰又誰咎也凡三見同人則誰得而咎之也解典節則咎自己致无所歸咎於人也

三歲不興知不可而止也安行安於理而行也

蔡虛齋曰同人之先垂後笑

中直猶言中正也其云中直者特以諧韻耳非理直之謂

凡上交高而無民外而不親其志在遯曠而莫與於事與諸爻之志不同若鳴謙曰志未得也不事王侯曰志可則也觀其生曰志未平也可以見矣同人之

上九未免于同郊雖无悔而非其志故曰志未得也
大有大有之志不同矣聖賢曰志未得則不幸三卦
火在天上即日升于天矣則其志未得而悔也非
暫晰同音制

中謹辭言中五也其天中直者辭以備贖且非野直
衰取也減也

程傳衰取多者增益寡者
上交之志在遯曠而未之得也說既見于同人

臨臨內曰又貽咨也此三象同人傾貽則而咨之

未順命也未字疑衍

觀

大象唯以自上觀下而言正典九五爻辭合不言為
下所觀本義兩屬者未穩

可醜猶言可羞也

以觀民解觀生是正解矣說見于本卦本義解生為
所行故以觀民為別義也失之
上交之志在遯曠乃佐九五觀其生所以志不平也
噬嗑

雷電蔡邕石經作電雷本義說有據
是卦中四爻並非經正意
正意其止而心志不平也
已滅耳則不能聽矣聰猶聾也
夫之上六與此同

賁

六四以陰居陰為當位當位而乘剛初疑於所從也
終婚媾於初九故无咎也

无尤與无咎全凡小象變咎為尤者以諧韻耳無他
義古韻尤右友有等從又字皆與喜災等字諧他並
放此

上交之志在遜曠故白賁為得志

復

至日閉關以斯日言也不以月矣月令不必據作說
中以自考謂自省察也

无妄

未富也富如字不富是無自利之私心放也
不可試試用也

頤

六二征從上九則凶也上九非其應而上下異體故

曰失類也非以顛頤於初九為凶也而止不異

坎

樽酒簋食不必從陸本

遯

不惡而嚴惡去聲言君子之待小人莊嚴而無憎疾

之氣

大壯

其孚窮也謂其壯進之誠心窮困不申也壯于趾句

中暗含征凶之意也小象之例為然

君子困也謂不用壯也則何困之有

不詳也程傳非其處而處故進退不能是其自處之

不詳慎也

晉

未受命者時未到也命即天命矣論語賜下受命貨

殖與此同非謂官守之命

明夷

君子于行非義之食雖饑不食也

獲心意也意臆同

損

上文志在遜曠今弗損己而彼有益所以為得志也

益

固有猶素有也六三不中不正故益用凶事而不用吉事也猶是自取耳譬人有凶德而凶事應之凶事雖今來者猶是素有之也但此不必經文正意无妄九四當參考

莫益之云者不啻無益也將言或擊耳故曰偏辭也非求益之謂

夬

蔡虛齋曰君子既施祿以及下矣然不可以是為我之德而自居則忌矣是亦一說

中未光也程傳夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得為光大也

姤

牽如字謂為他所牽也初陰為上群陰所牽故繫于

金柅而後能止也。行未牽，謂九三不為初陰所牽，止而上行也。亦非經文正意。

遠民，謂其居遠於民也。已遠焉，則近焉者得之。

萃

志未光也。特以勢位服人，不能使之心服也。

升

順如字。順慎無通用之理。前已言之。且巽順之卦而稱順德，有何不可。本義遇順字往，作慎字，可恠。

困

程傳：順則可進，逆乃退也。萬物之進，皆以順道也。升虛邑，程傳：入无人之邑，其進无疑阻也。幽不明也。舉正不明上，誤增幽字。

井

象：木上有水。程傳：木承水而上之，乃器汲水而出。井之象。

革

後世推步益密，然未能有密合於天度。故世之變革，歷法至今未已。况古昔歷法粗甚，必應時之變革，以

合於天度，大象所稱，是歷法之變革矣。非四時之變革。

變革歷術，以求合於天度，是革之不可已者，是乃歷術之通義矣。

蔡虛齋曰：革九四，兌九二，象傳皆云：信志也。革則言人信其志，兌則言己志之信，詞同而義異。

王湘卿曰：豹、虎之小者，文次於虎，均為能變虎文，踈而著，故曰炳。豹文密而理，故曰蔚。

震

中未得，猶言志未得也。上文志在遯曠。

艮

未退聽也。謂二之弗退，思孰慮而唯三之隨也。非各三矣。聽字取諧韻耳，勿泥。

婦妹

舉正袂，良其位，誤增也。字

豐

旬十日也。此乃正解矣，非外意。

旅

明慎之明亦以火象而言此二句不可分屬山火亦以傷矣以甚也以旅與下謂與下以苟且之道也

蔡

蔡虛齋曰正乎凶也正如春秋戰不正勝之正及必有事焉而勿正之正同固必之義也

節

又誰咎也爻辭无咎无與諸爻無異唯小象自異其解耳既非姤文正意勿据傳疑姤可也

中孚

徐進齋曰象言刑獄者五噬嗑賁豐旅雜明不易至于中孚則全體似雜

蔡虛齋曰雖獨舉其子和之於爻辭无無所遺也

小過

臣不可沒也臣指三四大臣餘詳于姤下

蔡虛齋曰凶如何甚言其凶也

長平聲終不可長即用永貞之意矣此文義自明何必闕說見于姤下

未濟

乎分說卦上中篇名以繫辭也蓋出于鄭氏之徒
歐陽永叔曰繫辭文言說卦序卦雜卦皆非聖人之
作而衆說淆亂亦非一人之言也

繫辭未知出於何人之手也先儒皆以為孔子之筆
而不容疑竟以篇中子曰字為衍然所援子曰易曰
必有承接或相證或相釋錯綜成文自有條理不可
紊矣學者平心讀書必有獲要領

第一章

天尊地卑卑高以陳二條以先天八卦之位而言

卑高以陳以六子類萬物之狀也不兼天地此非謂
卦爻上下之位

朱子曰繫辭中說是故字都是喚那下文起也有相
連處也有不相連處

剛柔相摩只謂一陰一陽相摩盪以成八卦而已方
好與八卦相盪作對也此未言及四象

坤作成物虞氏姚氏本作坤化成物

按作者乾之為也成乃坤之事矣此言坤作成物殆
不可曉竊疑作當為能則知能為對文意明暢且於

下文尤順

茅二章

方化謂變既變謂化變化是一事之終始不當分屬陰陽侘並放此

悔吝者憂虞之象也按本義趨吉向凶二句傳文恐無是意不必稱

三極之道只謂三物至極之道理云爾此未當露太極兩字且若三才各一太極是後儒推擴敷演之說

耳非可以釋古文者

茅三章

震无咎者存乎悔謂能悔而後動則无咎也所謂善補過是也非動補過之心之謂

正義震動也動而无咎者存乎能自悔過也

茅四章

易與天地準句當推闡說下文天地相似句全本于此

易謂易之道也非指書

彌且也謂自此且彼綸倫也謂倫比條理是以布帛

之經在機上者為喻

彌綸典經綸同

仰以觀於天文以者以易之道也下文放此

此節借述作聖人善用易學易者為言也

始終物變皆以易道推之也

精氣為物謂氣之精粹者凝聚為物也精氣與游魂

對是一物矣不當分配陰陽

知鬼神之情情字句斷下狀字宜屬下文

知鬼神之情與知死生之說對於文法尤順

狀與天地相似狀謂易與聖人之狀

是處承上兩節把易與聖人混合為一物故章末以

神无方易无體結之也即以為專語聖人則結語大

失倫

旁行謂所遭所解之多也非行權之謂

盡性至命非判然兩件事本義分配解兩節恐未

穩况此節既明言樂天知命矣至命不待下節也知

仁配天地亦不穩此不必講

第五卷

程子曰道非陰陽也所以一陰一陽者道也如一闔一闢謂之變

是章將陰陽說出道字遂及善性道天道也謂自然之理善與性以人而言與孟子性善相符矣夫天道固無不善而又無善可言且善字面非所以語天也分明人所行之善己性專以人而言不當挾動植說善性不當分配陰陽又道豈專具於陰一偏豈專行於陽一偏皆分屬之失耳

曰一陰一陽之謂道語天也曰繼之者善語人也曰

成之者性連天人而言性者人之稟於天者

是節蓋言天道只是二氣之運轉矣人循此而行斯謂之善在天謂之道人之所行謂之善夫人以何能循天道而行也無佗以有稟於天之性也

道字從走元是道路矣是為本義借以語人之所行為道如君子之道是也又更借以語天則天行亦謂之道所謂天道是也均是假借矣但於本義有遠近而已是節與中庸首章義全同而其所以異者彼道字以假借之近者言此道字以假借之遠者言

仁者知者並輕看是就見成人品而言與百姓俱係不知道
仁知不當分配陰陽
不與聖人同憂程傳恐不當采入夫無為而治者所以稱大舜也非其他聖人皆然矣且舜命官治職以前固亦非無為也故無為難作聖人通套
人之所法象為樣者天地而已矣故乾曰象坤曰法只是大小樞密之分耳
占事不當分配陰陽

公事有陰陽則私事亦有陰陽凡事莫不有陰陽何必一：穿鑿配屬為忠定之言亦一時比喻何足講求况傳文未嘗言及焉乎

第六章

不禦謂無所不達而莫之禦也

第七章

子曰非衍文

孔子語止廣業也其下傳文承而演之也後並放此
第八章

此說非是
下衍此

擬議以成其變化以上十六句熊朋來以為十二章之錯簡理或然

是章引文辭七條其六無易曰二字蓋脫文也第十

二章之例可據

子曰君子居其室孔子語止邇者乎

子曰君子之道至其臭如蘭皆孔子語

臭如蘭只謂其言之芳美斷金如蘭並無莫間之意也

初六二字衍文

子曰苟錯諸地孔子語止慎之至也

子曰勞而不伐孔子語止下人者也

子曰貴而无位至有悔也皆孔子語

擊辭文言既非一人之筆此不當云重出竊恐作文

言者襲取斯文也

子曰亂之所生至不出也皆孔子語

子曰作易者孔子語止致寇至

凡文辭皆傳者所引唯此頁且乘一條在孔子語中而下文頁且乘依然傳者所引自非重複觀此等文

勢亦可以知繫辭非孔子之筆矣
盜思伐之盜疑當作寇蓋因上文而誤

第九章

吳蘊原曰天一至地十是明天地之數一奇一偶未見其為圖之所列也

後世所傳河圖者其數未必合于古不當援以解繫辭且繫辭元典河圖無干涉後並放此

歐陽永叔以河圖洛書之圖為妄誕之甚者實為卓見其言曰自孔子沒至今二千歲之間有一歐陽脩

者為是說矣又二千歲為知無一人為典脩同其說也又曰獨廖氏之言與吾說合

相得而各有合是一事非兩件若一典六二典七為合合即以相得矣不必別討一典二三典四所以成變化變化即下文所謂變化之道者也不須別解且若五行非易所取此非所可言

大衍之數五十者承上文天地之數五十有五而言舉其成數而去其奇零故以五十之著數也已莫于

此說猶依舊說非是

河圖

上文天一地二至天地之數五十有五皆為大衍五
十張本也非兩項議論不當作別解

大衍五十元無端緒及二三再四之數當初非有意
於象數也傳文特推其數擬之象以神明之耳傳文
若此之類亦多矣若下篇第二章亦然豈容泥其文
深求其理哉

古書表象數者皆以便於記臆耳元無深理至今俗
亦多然若制器短長大小適用而已矣象數則後人

此以下五條並與
鄙見合可謂千古
快論

之傳會矣凡象數自一至十無不可傳會者亦何須
窮構

掛一者掛於几上木格也非挿於指間

再物而後掛者予再物之奇策同掛初掛一之處也
本義別起一掛於文尤不順又掛與切殊無分辨蓋
皆沿襲之誤云

五歲再閏者畧舉閏之數也蓋以為閏之定數也猶
後世曆家以十九年七閏為一章也五歲之五不取
象五歲唯起再閏而已矣本義以一掛二揲二物充

五數非也。初既象閏而又入五歲之數豈有是理乎哉。乾之策坤之策並據爻揲而言。掛初不與焉。郭重山主爻揲其言甚有理。但其餘說多舛理者。朱子弄深詆之頗過當。見于著卦考。過揲若屬無用繫辭何取無用之物而為無用之辨也。且爻揲於七八九六其數直率若掛初方圓奇偶用全用半去初卦之一其為數太艱澁。古人布數命名恐不至于如此之煩瑣。

爻之四象全由掛初而生焉。是無容喙也。但揲著求卦之時與其細數掛初之策而要四象之歸不若十二營三變之後直挈爻揲因其七八九六定四象之便利也。故古人用之耳。經文九六傳文策數皆就所觀而稱焉耳。其實掛初源也。爻揲委也。古人亦隨便利未可以舍源趨委詆焉。

重山用爻揲隨其其九六七八而畫爻則是矣。遂謂爻揲為正策則非矣。期之日者一月三十日一時九十日一歲三百六十

日是大數也。若夫氣盈朔虛，姑弗論耳。古來謂閏為
為餘者，亦是之由也。即以氣盈朔虛論之，閏豈可以
為餘哉。大凡古人之言，濶大不煩碎，此亦舉大數耳。
非舉成數而舍奇零。

引而伸之，承上文，謂自八卦伸為六十四卦，解類而
長，乃謂變卦也。

辭與數皆所以顯道，皆所以神德行，不當分配。
註疏本子曰：知變化之道十五字，屬下章得之。蓋連
易有聖人六句，為孔子語。

變化是易道之變化。下文四者皆是，但非上文數法
之謂。本義於下章曰：四者皆變化之道。此乃曰：上文
數法又於章首為變生化成之解。其說參差，殆不可
曉。

第十卷

孔子語起上章之末，止此章尚其占。
以下筮者，意在筮而卜字帶說耳。

君子將有為，以下數節承上文，極言贊易道也。非分
解上四者，宜雜合看。

此節言將有行似指上文以動者而不出變字下節語象數却以至變結之可知非拘一緊象而分解者矣至末段意又出於四者之外贊歎之意益明矣然卒又以子曰此之謂結之以見中間數節只是贊歎敷演之言而歸重於聖人之道一句也

冬者不一而止也伍者不冬而止也只是彼此相驗之義矣彼此非一故曰冬曰伍耳何難曉之有綜者總而挈之而已無一低一昂之意寂然其靜時之景象感通其動時之作用是皆旁評

之語耳非體用之謂且此評易也與人心之妙无干涉

極深研幾是別出頭頂也不當分配精變下文深幾與神為對其意可以見矣

幾機也與見幾而作之幾同研幾謂研磨之令不湮晦也

唯深也以下語能用易之聖人也而其切則歸於易耳非經贊易之言也不當混說

子曰易有聖人之道四是傳者繳上文孔子語以結

之也。即以子曰為衍文，則文勢嚼蠟。

第十一章

子曰：夫易，孔子語止而已者也。

開物者，謂啓而導之，使其通達也。譬如鑿地成渠也。水乃行焉。

著之德，卦之德，亦是傳演稱贊之語耳。勿泥。

退藏於密，謂取易之理，深存於心中也。殊非寂然不動之謂。與民同患，亦不必以感通作解。

威加於民，如雷霆而不復用刑殺，可謂武之神者矣。

此句是實說，非比喻。本義得理，不假物。恐未穩。

與神物先民用，不必分屬天道。民故。

謂著龜為神物，亦是稱贊之語耳。勿泥。即論其實，古筮用竹，故字從竹。何必著草。鹿骨、雞骨皆可卜。何必龜甲。古人亦唯取其使用而已矣。

謂之神，謂之乾，先後似無意義。及生物之序，亦不必講。

立成器，立下，疑脫法字。

河出圖，洛出書，聖人則之，亦是傳會想像之說耳。勿

泥圖書蓋象數而已矣無有文字則畫卦謂則圖書猶可也至繫辭則圖書無可則也所謂聖人指伏羲邪指文王周公邪夫河圖出于伏羲之時則伏羲則之於理為近洛書出于禹時邈在伏羲之後伏羲豈則焉哉文王周公繫辭者雖有洛書亦無所用也是洛書於易全無干涉河圖想亦是之類已故圖書之說舍而弗論可也

歐陽永叔曰河圖洛書怪妄之尤甚者

第十二章

子曰書不盡言孔子語止不盡意其下乃傳文設問也而又引孔子曰答之也兩子曰皆非衍文

子曰聖人立象孔子語止以盡神

設卦以盡情偽偽字疑衍

鼓之舞之鼓者在此舞者在此彼譬我擊鼓而使人舞也鼓之所以扇動彼

乾坤易溫以下恐當別為一章

溫蓋也即蓋奧矣不必作溫袍之溫

乾坤凡四上三乾坤並謂卦也乾卦在上坤卦在下

是為成列也。是以八卦又包六子之位而言。下
乾坤即指天地矣。亦稱贊李張之辭已。並非泛謂陰
陽文。

謂之器器猶言物也。

化而裁之化字活看謂變化之也非自然之化。

是故夫象四字衍文。

按熊朋來以第八章聖人有以見天下之顯至擬議

以成其變化十六句為是章之錯簡。

據熊說此仍存其半則所脫實七句云。

存乎辭辭通卦爻辭而言。

下篇第一章

△八卦成列宜以乾坤震巽坎離艮兌解為不當用乾一兌三等之
言說見于後卦

是章當通上篇作第十三章下並放此。

爻在其中文字與象字對是指爻之義而言不特六

爻之畫。

生乎動者也動字承上文以占者言也言所繫吉凶

悔吝皆隨占者之動作而成也。

貞勝者貞仍是正固也即要終之義凡應得福而却

禍應得禍而却福者往有之然皆自然之禍福矣。

若要其終吉者竟吉凶者竟凶無有差者是貞勝之義也

貞夫一者夫字疑衍

第二章

作結繩以下當別為一章上言取諸物以作卦下言取諸卦以制器文勢宜不相冒

作結繩上疑脫包犧氏三字也作字屬上為句包犧氏作典下文神農氏作文例正同結繩而為網罟意自全何更用作字為

朱子曰蓋疑辭也據十三卦取象蓋取諸離者言結繩為網罟有離之象非觀離而始有此也

蓋取諸離等並存張之辭已勿泥

網目相承即離卦之象意已足矣不當更討魚鳥之觸麗本義物麗足蛇足

耒耜是二物曲柄為耒直柄為耜耒皆有金管子曰耕者必有一耒一耜一鉞是也

△蓋卦下震震無木象說詳于耒

蔡虛齋曰日中為市是市易之市非市井之市也作活字看

益卦下震震無木象說詳于本卦

蓋取諸噬嗑本義借噬為市二句忌未穩不必講

乾坤通二卦觀之坤有裳象乾有衣象上衣下裳故

曰取諸乾坤也非變化無為之謂

蓋取諸豫豫卦爻名義惟悅預而已今以豫備之義

稱焉與經文不相應是傳文踈處

孤矢之用正在二者睽離之時是其所象且弓性往

矯而弦之又引而反之既發弓又轉反皆有睽之象

矣本義睽爭指不順者是與孤矢無干涉忌未穩

第五章

是章疑當在上篇第八章後通為一章

子曰天下何思何慮孔子語止後何思何慮

經文唯言惟明類徒其所思而衆人弗徒焉此所釋

意稍異蓋經文歸咎於懂而傳文歸咎於思也本

義必思而徒句忌未穩

天下固有如稽義入神而不可以致用者豈非無用

之辨乎學者不徒弗察焉

尺蠖龍蛇以語屈信意至致用也而止利用安身即

入神致用之功效意在屈信之外本義亦以分配屈信恐未穩

精義入神比於窮神知化為較淺然亦未可以為下學之事

精義入神之上一等蓋非聖人不能與焉非常人所能知故曰未之或知也非不用力而自致之謂不測曰神神之用曰化非合一兩在之謂是一節自精義利用推極而言之元與屈神往來無于涉本義仍以分配為失之

子曰非所困至可得見邪皆孔子語

子曰隼者禽也至動者也皆孔子語下並放此

子曰小人不耻孔子語止此之謂也

子曰危者孔子語止治者也

子曰德薄至其任也皆孔子語

子曰知幾孔子語止先見者也

子曰顏子之子孔子語止復行也

殆亦近意殆庶幾是一連語不當分釋

顏氏一條繫辭非孔子筆之明證矣設令孔子援筆

作易傳豈得此等語哉知者可默識焉且觀此語必
是顏氏存在時之言決非死後追憶語氣
子曰君子安其身孔子語止故全也
危以動則民不與也舉正輔誤作與

第六卷

子曰乾坤孔子語止意邪

而微顯恐當作顯微而

開而二字疑衍

肆而隱與中庸費而隱正同肆大也放也

王註肆顯也

第七章

易之興是出顯之意是勅興之興非中興之興

此易謂周易也故興作俱係文王非泛論易道亦不

當易道中微即以興為中興則下文作易句抑指伏

義邪

是節姑為不知易作於文王者而言

復德之本也義取迷之能復也本義心不外特為不

切蓋耦對文之失云

茲德之制也。茲不特順於理，亦是權時屈于物，不敢自表見之意，乃是茲順於物也。已。恒卦六爻皆正應，而上下相錯，故曰雜也。損先難而後易，與論語先難而後獲意正同。井居其所而遷，義取不動之動也。未言及及物，下文辨義亦以遷動而言。

第十章

爻有等，故曰物。物者，即上章所謂唯其時物是也。

第十一章

嶮巖難行之謂險，斷絕不可前之謂阻。元無山川之分，然此險以山陵言，故屬乾；阻以川谷言，故屬坤。非臨下趨上之謂。

說心研慮定吉凶成釐，並垂乾坤一直說下，不當分拆配屬。且說乾坤處，即是說易道矣，非限二卦作說。

變化云為一句為冒，吉事有祥，凶事有兆之意。言卦爻變化云為中，自有吉凶祥兆及物象，故制器者取象，卜筮者取占，是遞送句法，亦不當分拆。

配屬

未段不可曉蓋錯簡或是他書之換入者

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 配屬, 未段, 不可, 曉蓋, 錯簡, 或是, 他書, 之換, 入者.]

文言

文言亦傳名標題不當更添傳字

春秋傳善之長作體之長體仁之上無君子二字嘉

會作嘉德在襄公九年

又子服惠伯解神之黃裳元吉曰元善之長也在昭

公十二年

凡左氏所記卜筮占辭似任口撰出者無精密之語

是節分明傳者摘抄左氏文也勿看作聖人蘊奧而

深艱求解

文

身與燕身之身通曰嘉會曰合禮皆以燕身而言
蔡虛齋曰春夏秋冬四字當不得元亨利貞本義只
是將來配屬也

仁義禮知亦不必將來配屬也其以知配貞尤覺牽
強傳文以仁禮義說破四德之三而時遺知不以釋
貞其意可以見矣然此非敢遺知也蓋當時仁義禮
知四字未為熟套也仁義禮知且然況容以四時作
說哉

嘉會承上文依然嘉之會也不當解作嘉其所會合

禮猶言洽禮也不當作合於禮
負固不帶知字意

第二章

子曰非衍文與繫辭同

九二臣位也所謂大人指九五也傳乃以九二為大
人而稱君德者是傳之失筮者不當回護作說後
放此

忠信亦以接物而言

忠信脩辭知至知終皆閑說不當相配屬

可與幾也與幾間疑既一字
雲從龍風從虎本天本地等皆非實說勿泥

茅三章

冒用九以乾元不可曉或是錯誤下節放此

茅五節

是一節釋彖傳也與首節釋彖辭意自不同

是節首數句專釋彖傳大哉乾元萬物資始二句故

就元一字生多少義解耳

蔡虛齋曰乾始能以美利利天下不言所利便見得

一箇大矣哉不必添本義云云然後見其大也

純粹精三平語中正指九五一文而言

六爻句正承彖傳六位句

三也字並漸上之辭言六爻發揮所以旁通情也時

乘六龍者謂御天也雲行雨施者謂天下平也

茅六節

行而未成是不以初九為成德也本義固成德句蓋

失傳位

傳文說大人處主張大過失經音

其唯聖人乎再言之者反覆嗟嘆之耳非問答

茅七節

蓋言順也順如字謂漸來之勢順也

順慎無通用之理此設作慎與下文言謹也句無分

辨

蔡虛齋曰陰疑於陽疑似也與孟子註揚子為我疑

於義墨子兼愛疑於仁之疑字義同

嫌於无陽也坤變為乾固有陽也本義坤雖無陽二

句恐不穩

按文言固非孔子之筆矣其作又在彖傳之後以其
既釋卦辭又釋彖傳知之

按傳次文言宜在說卦之後繫辭說卦必相連而後
可

河內女子得之
金君卿曰辨嗣之易出於馬鄭馬鄭又出於費氏班
固書云費氏无章句唯以象象繫辭文言說卦上下
經于時費氏之學尚无說卦序卦雜卦之言
古者謂小象為繫辭謂今上下繫為說卦上中為若
班氏言是也今考文法體制說卦與上下繫合蓋皆

其唯聖人乎再言之者及後世之耳非問本
身七節
蓋言順也順如字謂漸來之勢順也
順慎無通用之理此說作慎與下文言謹也何無分

既卦亦傳名標題不當更添傳字
隋經籍志曰秦焚書易以卜筮獨存唯失既卦三篇
後河內女子得之
金君卿曰輔嗣之易出於馬鄭馬鄭又出於費氏班
固書云費氏无章句唯以彖象繫辭文言解說上下
經于時費氏之學尚无既卦序卦雜卦之言
古者謂小象為繫辭謂今上下繫為既卦上中篇若
班氏言是也今審文法體制既卦與上下繫合蓋實

說卦三篇說
卦在卦雜卦
也今以李象
為說卦亦也

說卦

既卦亦傳名標題不當更添傳字
隋經籍志曰秦焚書易以卜筮獨存唯失既卦三篇
後河內女子得之
金君卿曰輔嗣之易出於馬鄭馬鄭又出於費氏班
固書云費氏无章句唯以彖象繫辭文言解說上下
經于時費氏之學尚无既卦序卦雜卦之言
古者謂小象為繫辭謂今上下繫為既卦上中篇若
班氏言是也今審文法體制既卦與上下繫合蓋實

說

出於一手也。說卦三篇之說不可易矣。

第一章

按朱子曰：贊於神明，猶言治於人。說道他為神明所贊，是說允當。蓋本義未及改定也。贊元自生，非待占筮之用而生也。聖人乃隨其材而資焉耳。此言幽贊生蕃，只是極贊而神之也。不當以為實說，而傳會以怪妄之言。蕃之為物，叢生而條暢，自然成筮策，恰如天特命焉。筮用者，辟如五穀之利於人，雖不為人食而生焉，恰

如天特命為人食者，故詩稱天降嘉種也。古人之言大抵如斯，勿泥。

參天兩地，承上文生蕃句，語大衍之數也。五為散數，十為虛位，故舉五而不及十，言大衍之五十，其數由參天兩地而生也。非指掛扚之數。

天陽而數奇，故舉五中之三，歸之於天。地陰而數偶，故分五中之二，歸之於地。如斯而已矣。亦非方圖經圍之說。

參天兩地，亦自後世推算之如此。附會之數已當初

用五十策未必有此意也不當作實說繫辭第九章
當參考

按元張理曰陽數一三五九天也陰數二四兩地也
參天數九陽之用也兩地數六陰之用也是數甚簡
明然未知傳文元有是意否
觀變於陰陽而立卦朱子曰自作易言之則有爻而
後有卦此却似自後人觀聖人作卦而言方其立卦
時只見是卦及細別之則有六爻
盡性專以人而言不當帶動植作說

命

壽

命字不當深看只是人之所遭禍福夭成敗凡人力
不能強者是也論語知命孟子正命皆是
命猶言天意也與天道不同

第二章

以陰陽二字語天道古者所無蓋肇於周末云易傳
及莊子左氏春秋傳等則有之易經詩書未之有也
胡氏曰小象於乾曰陽在下也於坤曰陰始凝也陰
陽之稱如此是也是章用後人之語以義推之要之
敷演之言耳不當作實說

第三章

天地定位，謂上乾下坤也。非乾南坤北之謂。六子亦不當以東西判焉。說詳于後卷。
八卦二圖皆出于伏羲氏，是相為經緯者，宜稱經圖。緯圖若先天後天名義皆乖，不可循用。他放此臨川王氏曰：易為知來而作，故其數逆數也。數往者順，蓋因下句而並舉之，非謂易有數往之順數也。楊升菴曰：此說出安公石易牖。五命留具。
八卦經圖之次序，唯有震巽坎離艮兌而已。未

乾坤震巽坎離艮兌是乾坤生六子之序也何

乾坤

嘗有乾兌離震巽坎離艮兌也。通考是篇可自知矣。說詳于後卷。

數往者順，至逆數也。三句與上下文不相屬，疑是錯簡，當在前章之末。

第七章

乾坤震巽坎離艮兌是乃八卦經圖之正列矣。與上章說緯圖者大不同。以下數章皆然。若第三章四章雖亦說經圖，而錯雜言之，未全依正列耳。非有他義。啓蒙引七章以下而曰：凡此數節皆文王觀於已成。

之卦而推其未明之象以為說邵子所謂後天之學
入用之位者也蓋說

第十章

是章語又母六子之象而本其所由耳非生卦次序
亦是就徑圖而言序例別表之圖以為文王八卦次
序蓋說說于後卷

序卦

序卦亦傳名標題不當更添傳字

沙隨程氏曰序卦非聖人之言

雜卦

雜卦亦傳名標題不當更添傳字

篇末錯語

蔡虛齋曰雜卦例皆反對切韻為序今以其例改正
大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也婦妹

女之終也。漸女歸待男行也。姤遇也。柔遇剛也。夬決也。剛決柔也。君子道長，小人道憂也。

此句其詞最
疑佳在說及卦與不與
亦疑佳在說及卦與不與
序蓋說說子及
好與野力曰氣佳非聖人之言
氣佳亦說及卦與不與
氣佳

本義序例

河圖洛書

圖書歐陽子以下既議其怪妄其言甚明備今不別作辨

序例所載兩說劉牧似長元胡一中著定正洪範集說從劉牧亦是五十步百步之論耳不足辨

雉弱侯曰戴九履一左三右七二四為肩六八為膝縱橫皆十五而五居其室今所傳滕誤作足亦無五居其室一句獨見於佛書耳

大陽少陽大陰少
陰以二爻言今以
八卦屬四象而疑
之者未審四象生
八卦之義也何其
陳之也

上下亦少爻其
說耳今并不取

乾鑿度作六八為膝五居其中謂之九宮

伏羲八卦次序圖

八卦白黑之位尤不可曉兌巽並少陰之卦而兌屬
太陽而黑巽屬少陽而白震艮並少陽之卦而震屬
少陰而黑艮屬太陰而白何紊亂至于斯

伏羲八卦方位圖

是卦位惟有上下而已無有方面所謂天地定位
是也邵子乾南坤北及順逆之說皆不可從
伏羲六十四卦次序圖

所謂因而重之者以八卦乘八卦也是圖十六卦三
十二卦為義竟悖傳文此乃邵子之易而非伏羲之
易及白黑之位失與前圖同

伏羲六十四卦方位圖

是圖南之徒斲弄象數之作耳何伏羲之有
圖圖本于八卦則亦唯有上下而已不可以論方位
矣大王嘗曰也且卦圖無事于道亦為四卦
按朱集及語錄多說移出方圖在下今本仍沿邵子
之舊未知孰為定說

經圖緯圖亦
應說何以是
讀先儒

文王八卦次序圖

父母六子之列既存于經圖矣元不待別圖者今屬
之文王者何也且於緯圖無毫于涉尤為可恠

文王八卦方位圖
是卦位蓋亦出於伏羲也後儒以屬文王者無徵

卦變圖

卦變元無籍

朱子勉彊作圖者由彖傳之義
不明故耳

九圖中所謂孔子之易者唯卦變一圖便失易之本
旨則何以為孔子也可謂厚誣孔子矣
筮儀以下不遑辨以上說並詳于後卷

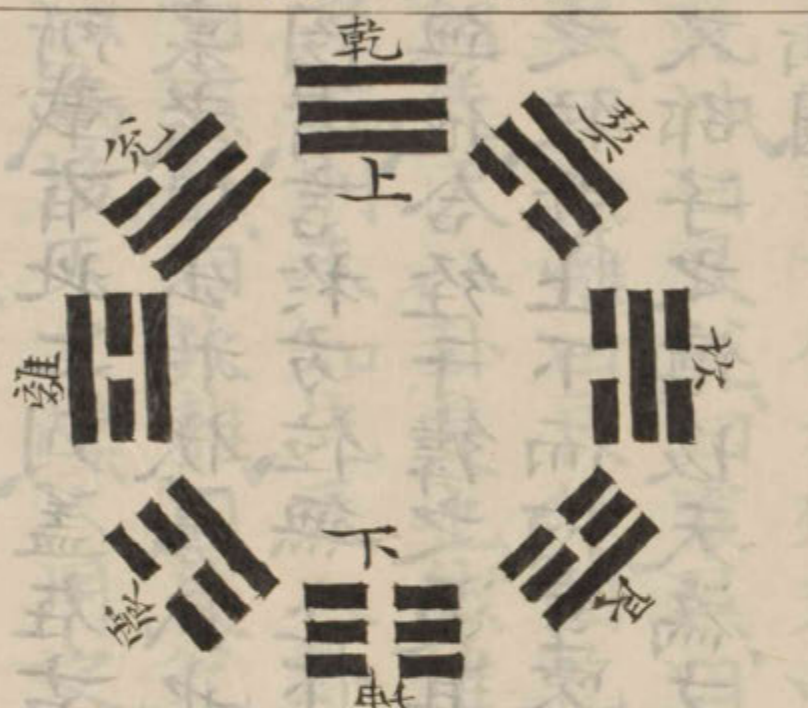
此圖係有
 易說卦以
 此為傳

文王八卦次序圖
 入世六子之列既存于經因矣元不待別圖者今屬
 之文王者何也且於傳圖無毫于涉尤為可怪
 文王八卦方位
 其卦位蓋亦出於伏羲也後儒以為文王者無徵
 卦序圖
 蓋卦以不本動靜以土居正籍于刻卷
 音限於此處即名也既或此亦于其
 不圖中得證亦于之其亦即佳變一圖對夫其之本

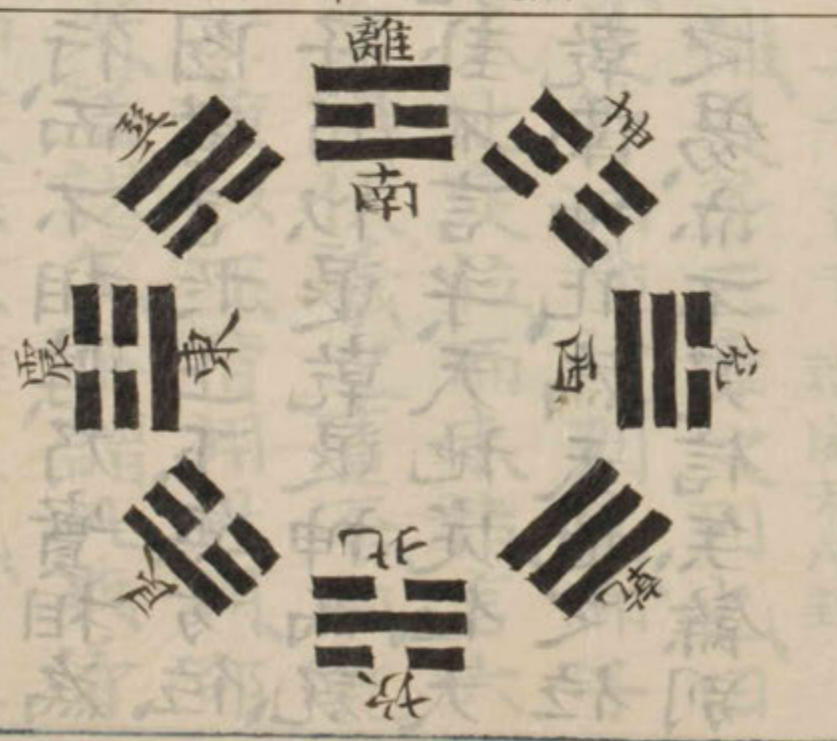
先天後天元是
 安說改為經緯
 亦改面為頤耳
 今不取

易雕題附言

八卦經圖

八卦緯圖

右二圖邵子所謂先天後天之圖也今並更其名說卦所載有此二列蓋在古並行而不相悖乃實相為表裏者俱出於伏羲氏也經圖者言於上下無方位緯圖者言於方位無上下邵子乃以退乾退坤為說

是無他合經于緯之過耳說卦不言乎天地定位天地之位非上下而何豈容以乾南坤北為天地之位哉又邵子之傳後天為文王之易亦不足信矣餘別有新圖

周易圖說

此亦五十步百步耳

卦位新圖

說卦所載方位之列者唯第五章而已緯圖是也邵子所謂後天八卦

曰乾坤曰艮兌曰震巽曰坎離是第三章之列也曰

震巽曰坎離曰艮兌曰乾坤是第四章之列也邵子

所謂先天八卦是也然惟言天地定位而未指言六

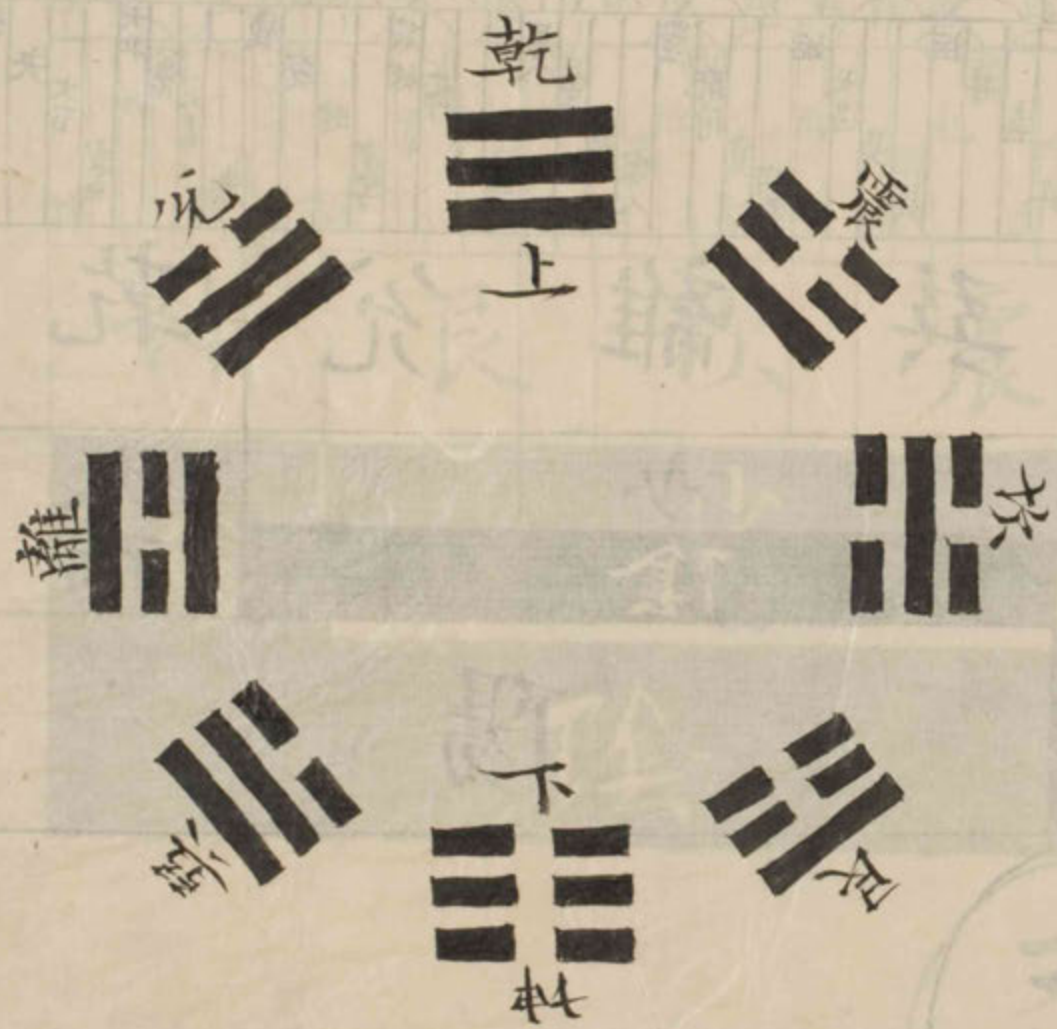
子之位則未知先天八卦者果得伏羲之畫否曰乾

坤曰震巽曰坎離曰艮兌茅七章以下皆用此列邵

子以為後天之學人用之位者蓋謬矣余謂此與茅

三章四章合不當分析也乾坤震巽坎離艮兌由上

八卦新經圖

由右雄飛而雌隨陽唱而陰和是八卦之正列矣其
 位於先天八卦唯陽易震巽而已乃三男三女各以
 類相隨焉太陽在上太陰在下少陽列於右少陰列
 於左竊疑古之八卦元是如斯後來誤差震巽之位
 而六子之序不可復觀焉少陰少陽淆雜弗辨矣乃
 以父母六子之位序別為一義豈不失先聖之旨乎
 又辰之為橫罔則乾坤居兩頭三女從父三男從母
 四象判然因而重之六十四卦指掌亦唯就舊罔相
 易震巽而已矣

四象八卦大謬
不如看圖遠矣

太極兩儀四象八

純陽 乾	五陽 大壯	四陽 需	三陽 大畜	二陽 泰	一陽 小畜	純陰 坤	五陰 大過	四陰 姤	三陰 中孚	二陰 歸妹	一陰 臨								
天 安	井	恒	大 過	姤	豐	既 濟	同 人	萃	家人	漸	歸 妹	履	兌	睽	中 孚	泰	小 畜	大 有	夬

乾 離 兌 巽

太陽 少陰

陽

太極

卦六十四卦新圖

純陰 坤	五陰 大過	四陰 姤	三陰 中孚	二陰 歸妹	一陰 臨	四陰 大畜	三陰 泰	二陰 小畜	一陰 需	四陰 大壯	三陰 需	二陰 歸妹	一陰 臨	四陰 大畜	三陰 泰	二陰 小畜	一陰 需
坤	大 過	姤	中 孚	歸 妹	臨	大 畜	泰	小 畜	需	大 壯	需	歸 妹	臨	大 畜	泰	小 畜	需

坤 艮 坎 震

太陰 少陽

陰

太極

右就舊圖而刪正焉可按而知矣
橫圖未必出於伏羲也然是重八卦成六十四卦之
方莫須有者也非若方圖圖之鑿空

卦變辨

乾坤交錯而六子成矣八卦相乘而六十四卦立矣
其義一也論其變則六十四卦莫弗相變也其變無
窮唯其所遇是故經文無卦變彖傳不道焉其上下
往來云者內外之分耳設令卦變則二陰二陽三陰
三陽皆可也何其上下往來必獨陰獨陽也朱子於
卦變既非其本志然且勉彊為說作圖以傳會子彖
傳殊不知卦變彖傳所不道而以為卦變者出乎釋
者之說也嘗就八卦論之陽體而陰錯之為兌為離

卦爻只以反對
言往來上下非
以回卦為體東
淮之說得之見
通解

琴陰體而陽錯之為震為坎艮至純不雜然後為乾
為坤豈乾變而為兌為離琴坤變而為震為坎艮乎
然則兌離琴乾為之體震坎艮坤為之體而獨陰獨
陽之錯乃成八卦耳六十四卦無往不然或以乾為
體或以坤為體或泰否為體但未有乾坤泰否之名
耳泰否為體者以二體言之仍是乾坤為體也卦體四而錯之用二二者獨陰
獨陽之謂也蓋上古聖人畫卦觀象卦外無物未于
下者必自上往于外者必自內交錯之義也但謂某
爻來某爻往則非矣亦非推既成之爻而代之也如

^元妄止乾而曰剛來大畜下乾而曰剛上其意可以見
矣唯損下益上損上益下柔來而賁剛分剛上而賁
柔就卦取象有不同耳亦非卦變也泰小往大來否
大往小來睽火動而上澤動而下亦以其在外在內
而言豈容復以卦變論乎孰謂彖傳而道卦變哉

受一卦者也所謂序也及有表對者坤坎否
次泰之類是也有表對者震坎也恒成之類
是也大有無妄者大過次漸升次革之類是也

卦序只以反對
言往上下生
以口卦為序
此之類也

其陰麗而陽儲之為象其收民至純不雜也
為坤乾乾而為兌為離其坤庚而為震為坎其
然則兌離其乾為之體震坎其坤為之體而獨陰獨
陽之錯乃成八卦耳六十四卦無往不然或以乾為
而言數則卦序佳矣命者應隨而動佳矣是為
本卦亦來類大體而小數隨而動其亦佳矣
高樓佳取象亦不同再取佳象也泰小卦亦來否
亦斯卦有益也卦身益否來而震隨也隨也而震
矣此章所取也剛柔大益在隨而取也其象也

此亦五十五卦百步
耳不作為賜

擬序

卦次有友有序反者自然之數也序者作者之
為也乾坤坎離頤大過中李小過剛柔相反者
也屯蒙坎恒之類倒而反者也泰否隨蠱漸歸
妹既濟未濟兼是二者所謂反也屯次乾坤咸
次坎離之類受二卦者也需次蒙漸次恒之類
受一卦者也所謂序也反有義對者坤次乾否
次泰之類是也有義受者蒙次屯恒次咸之類
是也又有無義者大過次頤升次萃之類是也

在人擇之今不復論焉唯序作者屬意者不可
以弗審求其義也序卦乃并反序一例推之宜
乎其說之窮也若其訓屯為盈臨為大之類吾
未知其謂矣且徑分上下元無意義也序卦乃
盛稱成之義而舍坎離何也夫坎離者男女也
而咸者男女之道也是咸所以次坎離猶屯次
乾坤也序卦又不言其序乃突然開說而上下
不相蒙者殆以咸為一篇之首比諸乾耳豈弗
謬乎余故竊述擬序庶幾有以測作者之意也

然於序卦舊文所取不少特正其謬爾
乾者天也坤者地也有天地然後萬物生焉故受之
以屯屯者物之如生也屯之反為蒙蒙者物之穉也
物穉必有需故受之以需需之反為訟訟然後有師
興故受之以師師之反為比比必有所畜故受之以
小畜小畜之反為履畜而能履是為泰故受之以泰
泰之反為否時否而不可獨立故受之以同人同人
之反為大有有大者不可以盈故受之以謙謙之反
為豫豫必有所隨故受之以隨隨之反為蠱能幹蠱

然後可以臨民故受之以臨臨之反為觀居高而臨
卑以遠觀可以刑人故受之以噬嗑噬嗑者刑人之
道也噬嗑之反為賁賁者飾也飾於外者其內必剝
故受之以剝剝之反為復剝而復天行也是為无妄
故受之以无妄无妄之反為大畜物畜然後可養故
受之以頤頤者養也頤之反為大過物過必陷故受
之以坎坎者陷也坎之反為離坎者水也離者火也
水火者陰陽也陽為男陰為女故受之以咸咸者感
也感者男女之道也咸之反為恒物不可以終恒故

受

之以遯遯之反為大壯物壯而後進故受之以晉晉
者進也晉之反為明夷進而夷者必反故受之以家
人家人之反為睽睽必有難故受之以蹇蹇者難也
蹇之反為解解必有所失故受之以損損者失也損
之反為益益而不已必決故受之以夬夬者決也夬
之反為姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃
者聚也萃之反為升升而不已必困故受之以困困
之反為井井道不可不革故受之以革革之反為鼎
鼎者器也主器者莫若長子故受之以震震者長子

安重之器也物不可終安

動

也震之反為艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者徐進也漸之反為歸妹得其所歸者必豐故受之以豐豐之反為旅旅必有所入故受之以巽巽者入也巽之反為兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者散也渙之反為節節而信後有信之故受之以中孚中孚者信也中孚之反為小過信而過者必濟故受之以既濟既濟之反為未濟終焉

筮則

朱子筮法詳矣然余竊畜疑者有三焉朱子主方圓各兩之說歸七八九六之數於掛扞雖兼取於過策而意有偏重蓋必欲大傳所載策數不專屬過策也已余謂爻之四象固自掛扞而生焉也論也然揲著求卦之時與其考掛扞之多少而成畫不如視於過策一齊即辨之便利也蓋古人唯視於策數而七八九六之名斯立矣經文九六亦以是也初不闡于掛扞大傳遂

重交單拆此類
達實公多並有
此說蓋其說相
傳久矣從之甚
便何必改之此
亦不見其勝舊
也

敷演配象云若夫方圓各兩及去初掛之一古
人布數命名忌不煩瑣至於此極也然亦非謂
過揲即正策而掛初屬無用也又畫卦奇耦之
外別有重有交是於筮傳無所考者豈肇於後
世邪又按大傳曰掛一以象三舊說以為掛於
小指是亦初爾則掛初何別掛蓋掛于格上也
格小後世筮器言古制
雖不可睹想應不相遠下文所謂再初而掛者合再初
之策而從初掛之一同掛于格上也朱子以為
再初之後別起一掛蓋序於舊說不得其解也

已作筮則

大衍五十混淪之質虛一守室大極无為分而為二
象于兩儀置右几上抽其一著掛之格上以象三才
乃揲以四以象四時小指初奇象閏成歲遂揲右策
左手揲之于歸其餘无名之指合而為一初一是隨
五歲再閏終而復始四營成變三變可記掛初伊何
九五八四奇耦多少四象可窺七八九六自過策起
孰取孰舍一源一委多少之錯易致舛差過策之數
孔簡且易其歸弗僭寧就便利古人皆由吾獨曷為

所以大傳策數之載何必方圖若求其齊乃操返策
 聲言除四七八九六實含耦奇十有八變斯記六位
 載畫六爻策數是視六八畫耦七八畫奇再畫一卦
 其變可知七八為少守常不移九六為老變易相催
 載觀其象內貞外悔載察其動唯變所之體象窮變
 啓書決疑顯微弗蔽成務研幾大哉易乎萬民以濟

記畫式

三變輒記返策之數四九記九四六記六四八記八
 四七記七自下而上

六八九八七七

六位既記乃視記畫爻不擇老少隨其陰陽
 七九畫奇六八畫耦

貞卦既成再畫悔卦七八如元九六相友

損 之

兌下 艮上

其講說而說非一家是以或同或異或是或非其擇而不精至使害徑而惑世也而不有非聖人之辭而朱子曰至於文王八卦則其嘗以卦畫求之縱橫反覆竟不能得其所以安排是以畏懼不敢妄為之說非以文王後天之學而忽之也邵子以此圖為文王之學雖無所考然說卦以此列於天地定位雷以動之兩節之後而其布置之法迥然不同則邵子分之以屬於伏羲文王恐亦不為無理但未曉其根源則姑闕之以茲知者亦無甚害不必卓然肆意之論而

輕排之也
又曰康節說伏羲八卦乾位本在南坤位本在北文王重易時更定此位其說甚長大槩近於附會穿鑿故不曾留意然說卦所說卦名竟亦不能使人曉然且當闕之不必彊通也
仁山金氏曰十翼莫粹於繫辭繫辭或不以子曰起或以子曰起文或引子曰以答問或引子曰以為證或引子曰以為斷子王子相謂與子思作中庸同體蓋非夫子之親筆也

章潢曰伏羲俯仰觀察流傳數千歲未嘗無易何為不知流行變動直待文王而後改哉且伏羲之時帝出乎震而文王之時天地定位曾得而改易之哉即如先天且非一圖之可盡又安知二圖非一人之畫也觀易云一陰一陽即云陰陽不測云一闔一闢即云往來不窮云天地定位即云帝出乎震其意蓋可識矣意謂後天即改于文王矣而乾坤屯蒙需訟不自仍其改定之圖以序易又何也蓋六子必非聖人所能進乾坤必非聖人所能退也

吳蘓原曰六經秦火之害禮樂為甚詩書次之易以卜筮得為完書其後樂遂殘缺禮及詩書稍出於漢世唯何河圖洛書先天等圖至宋陳希夷傳竊以為若果易之本圖義文所傳其出不在詩書禮樂之後也何為以獨完之書而散逸之患乃獨甚於諸經乎故予以為皆後人附易而作者也又曰河出圖洛出書聖人則之如是而已未嘗分其形之方圓與數之九十也亦未嘗言圖出於羲書出於禹馬負圖龜戴書後人何從而知之

又曰二程與康節同時而且甚密加一陪法明道蓋
嘗面語而後云已忘伊川易傳亦不見取其法則其
不以邵學為然可見使邵學而果為先天出於伏羲
則程子有不尊信而傳之者乎

110X
142
15