

徐氏全書第四種 共兩冊

周易對象通釋

下冊

南通徐昂著

周易對象通釋目次

下冊

卷十

坎離對象 卦象分見不全者附

隱見 隱見 不見 (不可見 无以見)

日月 日月

水火 水 无 水 火

弓矢 (弧矢) 弓 矢 矢亡

耳目 耳目

燥溼 燥

鳥獸 鳥

南北 南

艮兌對象

山澤 山 澤

乾卦對象 卦象分見不全者附

人物 物匪人 (物不見人) 人匪人 (人无人) 人 非其人 物

金玉 金

坤卦對象

國家 國家 不家（无家）

震卦對象

言行 言 不言 行未行（行不行） 行 不行

艮卦對象

取舍 取 勿取 舍

去取 去 弗去 取（詳取舍例）

巽卦對象 卦象分見不全者附

進退 進 不進 退 不能退

同異（同殊） 同 不同

兌卦對象 卦象分見不全

史巫 巫

卷十一

虛象 卦象分見不全者附

上下 上下

有无 有 不有（未有 无有 不足有 不可有） 无

往來 往勿往 往不往（勿往） 來不來

內外 內外

本末 本末

誦信 （信同伸） 誦信

正邪 正匪正 正不能正

消長 長消（詳消息例）

消息 消不息 息不息（不可息）

錯綜 錯

奇偶 奇

難易 易

卷十二

亨編

象例

乾坤對象

（強弱） 強弱

（誠偽） 誠偽

（文質） 文質

（純雜） 純雜

(曲直) 直曲
(輕重) 輕重
(勝敗) 勝不勝(莫之勝) 敗不敗

乾震對象

(寬嚴) 寬嚴

乾坎對象

(遲速) 遲速 不速

(賞罰) 賞罰

坤震對象

(禮樂) 禮非禮 樂

坤巽對象

(聚散) 聚散

(厚薄) 厚不厚 薄

(舟輿) 舟輿(通作輿) 車

(布帛) 布帛

(黑白) 黑白

震巽對象

(主賓) 主賓
(起伏) 起伏

艮巽對象

(股肱) 股肱

離坎對象

(視聽) 視聽

虛象

(乘除) 乘弗乘除

(教學) 教學

卷十三

利編

象例

乾坤對象

富不獨富 富 不富(未富)

克弗克 克 不克(弗克)

思何思 思 无思

(親不親) 親 不親
(常无常) 常 无常
(詳不詳) 詳 不詳
(孤不孤) 孤 不孤

乾坎對象

(陷不陷) 陷 不陷

坤坎對象

(寧不寧) 寧 不寧(未寧)

震巽對象

涉不涉 涉 不利涉

坎離對象

光未光 光 未光

艮巽對象

(果不果) 果 不果

卷十四

乾卦對象 卦象分見不全者附

久不久 久 不久（何可久）

道失道（道反道） 道 悖道（失道）

德不德 德

（敬不敬） 敬 不足敬

（禽无禽） 禽 无禽（失禽）

（威不威） 威 不威

（設不設） 設 不設

（畏不畏） 畏 不畏

（易不易） 易 不易

卷十五

坤卦對象 卦象分見不全者附

事不事 事 不可大事

服不服 服

密不密 密

積不積 積

（類失類） 類 失類（絕類）

（括不括） 括 不括

（永不永） 永 不永

（容无容） 容 无所容

(邦无邦) 邦 无邦
 (譽无譽) 譽 无譽
 (醜匪醜) 醜 匪醜
 (躬匪躬) 躬 匪躬 (不有躬 不于其躬)

卷十六

震卦對象 卦象分見不全者附

交无交 交 不交

爲弗爲 爲 不可爲 (无爲)

辯不早辯 辯

告不告 告

典不可爲典 典

(問勿問) 問 勿問

(育不育) 育 不育

(興不興) 興 不興

(逐勿逐) 逐 勿逐

(省不省) 省 不省

(戒不戒) 戒 不戒

卷十七

坎卦對象 卦象分見不全者附

雨不雨 雨 不雨

孚匪孚 孚 罔孚

志未得志 志 志未得

悔无悔 悔 无悔（悔亡）

滅不滅 滅

感未感 感

則失則 則

（流不流） 流 不流

（災不災） 災 不犯災（何災）

（平未平） 平 未平

（瀆不瀆） 瀆 不瀆

（寇匪寇） 寇 匪寇

（疾无疾） 疾 无疾（不可疾）

（悖未悖） 悖 未悖（解悖 不相悖）

（習不習） 習 不習

（懼不懼） 懼 不懼

（忘不忘） 忘 不忘

（血无血） 血 无血（血去）

（眚无眚） 眚 无眚

卷十八

艮卦對象 卦象分見不全者附

成不成（成未成 成无成） 成 无成（不可成 不足成）

受未受 受

牽未牽 牽

（居不居） 居 不居（失其居）

（禦不禦） 禦 不禦

（拔不拔） 拔 不拔

（薦不薦） 薦 不薦

（獲不獲） 獲 不獲

（膚无膚） 膚 无膚

（陵莫陵） 陵 莫之陵

（拯不拯） 拯 不拯

巽卦對象 前兩例卦象分見不全

號无號 號

魚无魚 魚

（長不長） 長 不長（不可長 何可長）

離卦對象

(占未占) 占 未占

兌卦對象

(傷不傷) 傷 不傷(无傷)

(折无折) 折 无敢折

震兌坎離對象 卦象分見不全

時失時 時

噬嗑頤對象

食不食 食 不食

頤卦對象 卦象分見不全

養不養 養

遯卦對象 卦象分見不全

遇弗遇 遇

卷十九

虛象 卦象分見不全者附

位无位 位 非其位

當不當 當不當 (未當)

貞不貞 貞不可貞

在不在 在

中不中 (中未得中) 中

咎无咎 无咎 (匪咎 何咎 誰咎 不可咎 咎不長)

改不改 改

宜不宜 宜

盡不盡 盡

(試不試) 試 不可試

(輔无輔) 輔 无輔 (不可以有輔)

(征不征) 征 不克征

(弇不弇) 弇 不可弇

(犯不犯) 犯 不犯

(遺不遺) 遺 不遺

(備无備) 備 无備 (不備)

(攻弗攻) 攻 弗克攻

卷二十

貞編

象例

師卦 師 勿用師 (无有師)

履卦 履 弗履

隨卦 隨 不拯隨

復卦 復 不復

大過卦 過 不過

離卦 離不可離 離 非離 (未離)

恆卦 恆 无恆 (勿恆)

明夷卦 夷 匪夷

益卦 益 无益

升卦 升 不可升

困卦 困 不困

節卦 節 失節 (不知節)

周易對象通釋卷十

南通徐 昂著

坎離對象

卦象分見不全者附

隱

見字他動屬見紐自動同現屬匣紐義引申而相通

乾九二見龍在田。象傳同文用九見羣龍无首。吉。文言傳龍德而隱者也。中不見是而无悶。中乃見

天則。中日可見之行也。中隱而未見。利見大人詳

按乾陽息至二成兌。故九二見龍取兌象。用九之見羣龍。與文言傳所謂見。除釋九二皆取成既濟後

互離之象。張注可證。文言傳言隱。言不見。言未見。皆釋初九潛龍。陽未息至二。不成既濟。

離兌兩象皆未著也。

離爲目。故有見象。兌爲口。表見意義之語言所從出。故有見同象。陽見陰隱。而離兌皆坤陰之

卦。陰麗陽而顯著也。乾顯則見。坤藏則隱。此就陰陽對象分言耳。乾坤互有顯藏。即互有隱見。

說詳顯藏例中。繫辭傳釋豫卦六二爻云。君子知微知章。下畧虞氏章作章微與章亦隱見之分。雜卦傳兌

見而巽伏也。伏即是隱。與見對象。

隱

坤文言傳賢人隱。（說卦傳坎為隱伏。）

繫辭傳探噴索隱。虞氏贖作噴

其事肆而隱。巽稱而隱。

按坤文言傳釋六四爻言隱。虞氏取泰反成否之象。以為乾隱藏坤中。說卦傳坎為隱伏。坎以陰

包陽。虞氏所謂陽藏坤中也。繫辭傳言隱。一取乾初潛藏之象。一則謂「坤為事。隱未見。」蓋

遭巽上消成否。陽伏陰中。窮剝終坤而出震。陽潛陰下。取象相通。乾之隱在初。坤之隱在四。以

陰陽而異位也。巽之隱象。就陰而言。則陰潛陽下。與乾初出震陽氣潛藏之象對待。就陽而言

。則乾初為坤陰所消。乃陽隱也。巽之隱就初爻乾陽不見取象。坎之隱就中爻乾陽之見取象。

見利見大人用見大人
皆詳大人小人例

（說卦傳相見乎離。畧離也者。明也。萬物皆相見。雜卦傳兌見而巽伏也。）蒙六三見金夫。蠱

六四往見吝。復彖傳其見天地之心乎。咸彖傳觀其所感。而天地萬物之情可見矣。恆彖傳觀其所

恆。而天地萬物之情可見矣。大壯彖傳正大而天地之情可見矣。睽初九見惡人。象傳六三見與

曳。象傳上九見豕負塗。蹇彖傳見險而能止。益象傳君子以見善則遷。下遯初六見凶。萃

彖傳觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。豐六二日中見斗。九三日中見沫。九四日中見斗。象傳

繫辭傳變化見矣。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。聖人有以見天下之噴。虞氏贖而擬諸

其形容。中聖人有以見天下之動而觀其會通。下畧行發乎邇。見乎遠。見乃謂之象。天垂象

。見吉凶。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。幾者。動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。下剛柔雜居。而吉凶可見矣。雜卦傳屯見而不失其居。

按離爲目。坤陰麗乾陽之大明。有相見之象。兌卦陽息至二。陰見於上。有見象。故離爲見。兌爲見。同現說蒙六三虞注「兌爲見。」蓋取初爻已變。與二三成兌也。蠱二三四爻互兌。四當

兌口。故有見象。復三變之正。下卦成離。虞注謂三復位時離爲見。是也。咸初四易位成既

濟。恆終變成益。恆卦然後變成既濟。皆互兩離。故兩卦彖傳皆有可見之象。大壯四之五互離。

故亦有可見之象。睽卦上離。二三四爻互離。睽由蹇來。蹇三四五爻互離。睽蹇旁通。變成既濟。皆

互兩離。益上之二成既濟。互兩離。遯消息由夬入。夬三動成離。萃四之三互離。豐由噬嗑來。噬

嗑上離。上之三成豐。離在下卦。諸卦言見。虞氏皆取離象。遯之見卽遇象也。萃之可見。與咸

恆大壯三卦同義。並詳虞注中。繫辭傳云。變化見矣。指乾坤諸卦而言。離兌該括其中。吉凶

可見。卽由於剛柔之變化。仁者之見謂乾。知者之見謂坤。其餘言見。多兼該乾坤。離之見。兌

之見。同現皆包舉靡遺矣。中孚由訟來。訟二三四爻互離。四之初成中孚。卦象爲兼畫之離。兌在下

卦。釋中孚九二爻。言見乎遠。見取離兌兩象。豫卦與小畜旁通。小畜三四五爻互離爲目。釋豫

卦六二爻。言先見。言見幾。皆取離象。雜卦屯見。虞氏取象初震。按屯三變之正成既濟。亦