皇清經解續編

伍冊

皇極經世書觀物篇卷五十三

南海倉院　　武陵張惠言學文著

易圖後序

河圖洛書

乾駕庚甲以一除一陽合於十五之頃道故太乙取其數以行九宮蓋乾兌離震巽坤艮皆九數以行九宮者也故離二巽艮三震兌四坤七乾六坎八皆其所居之宮也四維居四方五居中央故曰太乙者北辰之神名也居其所曰太乙居行於四方者北辰之神名也居其所曰天乙者北辰之神名也居其所曰天乙者北辰之神名也居其所曰天乙

三極九卦之義探其自所以形之祖[王弼]著[陳]矢天之形象的如貫珠少有差別不成次序矣故自一至於盈萬者累[王弼]如孤之於積也三十五字[王弼]無此且若[王弼]合創爰人不得見其象所以天象充未合而先其象爰人觀象而明其用是龍圖出天象所以天象充未合而用之神尼然而形之始龍圖之未合也唯五十五數上二十五天數也中其三五九外設之十五蓋天三天五天九并十五之位[王弼]作[陳]後形二六先位又關二十四之錢用也蓋[王弼]無[陳]所謂天垂象矣三十二地數也涉分五位皆明五之用也十分而蓋六形地[王弼]作[陳]之象為六分而成[王弼]有法七地六不配在上則一不配[王弼]本九九六四[陳]作[王弼]後形二六先位又關形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一居上為道之宗地六居下為器[王弼]無[陳]天數合九數元用六之本[王弼]無[陳]本上幹地二地四為之用[王弼]無[陳]本出象三五天數合九數元用六之本[王弼]無[陳]本下幹地二遊氣強在旋則遊氣尊爲[王弼]本出象三五天數合九數元用六之本[王弼]無[陳]本下幹地二則六八十為三位七九無中正不變[王弼]無[陳]本卦序下篇[王弼]無[陳]本下篇[王弼]無[陳]本下篇[王弼]無[陳]本

生天九地六成水火七地八成木金五地十成土[illegible]

用一六合水於北水南一南南北合為六相其若一五合為二六是為天數變化則雖成變之本天一生水地六成之由劉氏[illegible]

[illegible]劉氏此節來二言曰天一天三天五成九地二地四天六地八成五地十成土用九用六四段此則不可陰陽相雜遂變得變[illegible]

七六九六為變象蓍氏或也蓍其所謂七八九六者物數爻也

三為一卦爻之數其取於水火木金者以配四時而用天

地生萬物之義也故由鄭康成之說自一而變七究於九火

金得之以始而成於水火木水得之以始而成於火金

北方人生數為物數九六終物為變爻變而生四

數也自劉氏為之一生六三生八二生七四生九又各加五

屋五侯生四數也

劉牧四象生六卦圖

劉氏曰水居坎而生乾坎水數六坎[illegible]坎而生坤金數四[illegible]

九數三[illegible]火數九[illegible]而生離木居震[illegible]

[illegible]

劉氏曰水居坎而生乾坎水數六坎[illegible]坎而生坤金數四[illegible]

九數三[illegible]火數九[illegible]而生離木居震[illegible]

[illegible]

乾坤是陽象其變數可謂巧矣然而變爻皆三畫何則不特

其為劉氏所謂河圖之數一六合北坎乾也三八合東震艮

也二七合西離兌也四九合南巽坤也乃今以九生兌坤以

七生離艮是何無數可數自一至九而產五以產八

卦今於乾震巽自一至五為分六七八九為三者五四五六

者為一以為六卦乃曰此河圖之數也為于其間信之

劉氏曰大衍之數五十天五不用

揚子雲曰五周五期五部五部十部五五十有五部五十

虞氏曰揚其倉五部十部五五部五部五部十有五部五十

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

戎九今蓍蓍衆與道衆多有之

水火匡　水火匡離者以象首有坎典匡象者

正軸二語所云水火即坎離也乾坤

離爲用故離而坎之又名水火二用圓則又取天地者乾坤

之象坎離者乾坤之用二語兼其體正作坎離二卦而運爲

一軸非所謂離體也亦非所謂勢動生陰陽也所謂生陰也其

中一○則坎離之胎也

三五至　三五至精圖者取三五與一天地

精圖

至精謂而分五行爲三五中央土

一五也天五生土也生火與木其一五也地二生火天三生

木也石水與金又其二五也天一生水也四生金也故其爲

生序則木金坎下火木爲下其爲行序則金姜爲木木姜爲

火而合而視歸於一元也合三五則從則則武一○者三五

之合其二五之合三五之精非二五之精蓋乃來水火必遂

一元故其位與有合元虛精三五圖一之語

胡翼易圖明辯云周公元妙經昔有太極先天圖白三輪五

行爲一而以三輪中一○五行下一○爲太極又加以陰陽

動靜男女萬物之象凡四大○象等在三輪之上謂輪在三

輪之下男女萬物輪在五行之下與家邵相半與宋黃在蔡

基所蓋與千太極圖正同今性理大全所載者以三輪之左

爲陰動右爲陽靜而原其上下之○○以爲太極乃後人所

改非其舊也或曰樓博所得爲真曰周子所自作而邵家竊之

以人藏

太極圖爲希夷所授未子發之言必非無徵邵家以之名丹

而周子取之近篇易則改水火爲雨後改三五爲一爲二五

妙合至大可之說不足以彰之邵聖明蓋遵之圖乃爲今

圖保後人所改從之爲上易圖用至爲適變是未子所定也

易以陰陽爲動靜爲用陰陽相荏與生分爲兩用太極圖

說則以陰靜爲動靜爲用其說與康節正同

朱彝尊云自漢以來論儒言易莫真有及太極圖者惟邵家有

上方太例真元妙經者太極三五之說旅薛元中明是爲設

序而東鄉看頂往玉清無無例仙經衍有無稱太極道體隱

隱非華山會以無極圖刊諸石爲圖者四位五行其中自下

而上初一曰元始之西次二曰道精化氣德氣化神次三五

行定位曰五氣朝元次四曰陰陽配合曰取坎塡離上曰凝

神還虛復歸無極其間之無極圖相傳受之呂岩岩受之鍾

離權傳武貫於陰陽間其自於明上公羅元公取而

韓易之亦爲圖者四位五行於其中自上而下最上曰無極

而太極次二曰陰陽配合曰居數位居次三五行定位曰五行

沒一其性次四曰乾道成男坤道成女最下曰化生萬物更

於之曰太極圖乃不復無極者之自由是爲傳無行其說與軒

轅氏黃元公自得之妙旨以手授二程先生者自姜氏以來

未之有也

此所云上方太例真元妙經者無極三五之說蓋即胡翼

所云然竹垞何以不引其真但未之疑耶蓋其意以爲

之圖以爲後人愼入者而不以之屬周子耶然果如此則

周子信非受之希夷而與邵之說同有稍反之而抱爲言耶

遺者不足以信歷說氏爲周子發也

皆爲謹天地自然之眞

皆爲謹天地自然之眞

皆爲謹天地自然之眞

趙仲全古太極圖

趙仲全古太極圖

趙仲全道源先生古太極圖者以象首有坎典匡象者古先生六書本義云天

地自然之圖也蓋此說既所謂陳抵名山藏作道藏正統初所刻者也此圖

世傳蔡元定得於蜀之陳抵者陳抵以道士隱於武夷河入訪陳抵抵出此圖

之陳伯敦氏嘗熟玩之有太極圖隱圖陰陽圖八卦之妙

趙仲全道源正宗云古太極圖者先生嘗來西蜀於南陵生於西

蜀於北周中有陰陽中有陽而南俱有四象而八卦皆自然

而然者也

元袁桷云趙仲全馬三圖序云上後周先生遊安遠清湖

坊南觀于鈔劉宗周之遺書有先生嘗與先生問答

其論太極圖說而有曰先生嘗遊安遠清湖坊

其圖蓋遊遷安之際爲彭蔡之學爲武夷宗而所受授

曰託以陰陽說周之武夷者爲始光以遺記等易經繫辭之說

遷學後無以爲武夷者爲始光以遺記等易經繫辭之說

以授永嘉薛季宣士龍薛季宣士龍薛季宣遊學多在婺溪

爲故士大夫間坐說者學者聚之者有一國日行疾精光發日

奈遊於元城後朱文公慕其文基學遂卽刊刻其文

三圖蓋或云晉書之傳文公不魯而見今蓋已所傳書之不書

圖者其遺抗疑不復出版刊魏了翁氏魯疑之依疑傳而卒不

可得今彭翁所獲出疑氏增彭不其本始蓋先生名字不不

著其說也世說蓋之謂讀書云所無之三圖其本來蓋遺古淵所傳天地自然圖

之所爲則三圖

明宋濂云新安羅鄂其所作陰陽相合之變數其中八分之以

爲凡外諸之河圖用升文降分九宮諸之洛書自於吉凶禍山

觀此發微則此圖元卦出於繼定明人張博之其託於蔡季通并有謂蔡而稱胤明胤信之以爲希夷傳陳摶傳邵雍然而此圖而陸西星注謂南入之其於卦德之象則孤有巧合焉使後人觀之一體而即得先天八卦更無一象有牽強拼此世所以篤信也然觀明宗但不可假以為典義之用與二與為一奇離之象取對過除在中為二奇為一與

兼數整理之理爲必生於午中除必生於午中今圖勝始於丑除始於未則於天地之理大謬若以二始對子午即乾坤又不正南北其大小遠者也其之象取對邑隔在中初爲東之象中台無爲西之象中間無以取象取對過除在中為二奇為一與

含多同戊己在中宮之象然於在西函象離在東而象西六卦皆得其方而坎南易其位年其例也至於八分之而坎之下多一分坤南之下多一分白衡不成卦矣或者謂坎離皆取外一分為下爻內一陰為上爻黑白之體為中爻四上爻之上亦除一分黑白其不成卦同此又其不通也故貫其圖合之象都而無當若此倪朱邵之圖又於易不合者乎世傳倪元公之圖而取此未見其知古者之眞偽也

參同契納甲圖 朱子注本

領上易卦納甲圖

圖圖六卦各就其方唯未明戊巳寄兌中宮乾坤合壬癸馬不備後圖則以先天之卦位配之於前是則衾允莫徒不得卦局坎離不得恶恐於納甲即十干錯亂既無局五位相得之義又無參同者亦無啓蒙中宮之文是于發癸於卯子之況南改參同以合之也

皇極經世

皇極經世非言易之書也何以知非言易之書以其言日月星辰水火土石知之日月星辰者當乾兌離震也水火土石者當坤艮坎巽也則是日水是位月火是氣星石相對星土不相對也可乎不可也故曰經世非言易之書也夫康節之離一而二二而四四而八卦是而已者也邵雍而除陽舒而陰斂則卒而未少卦是而已者也是其於八卦也消之日月星辰水火土石可也消之元會運世與日月卦可也消之冬夏晝夜風雨雷霆可也消之皇帝王霸易詩書春秋亦可也者若制乾坤其變與坎離也其象則天地山澤雷風水火也故曰經世非言易之書也

康節之言曰衡像天地之道也天稟分而爲二先爲一爲一後得一爲二二二則兩儀四象者陰陽剛柔也有陰陽剛柔故可以生天有剛柔然後可以生地地有剛柔分而爲二者何邪其體象變之始邪太和未分也其氣分矣然天在地非關而別有二物邪且曰先得一爲一爲二則天極生一而一生三也又不可言分也陰陽者言其氣也剛柔者言其質也天稟形也地質形也地之始之氣不可言陰陽也太極之質不可言剛柔也故經世之言陰陽日月星辰也言剛柔水火土石也今於天地之能而言陰陽已不可反又曰剛柔環易曰四象生八卦今康節曰四象生天地不知康節以天地即乾坤邪則不得稱二日月星辰水火土石也易天地即乾坤邪是四象生天地天地生萬物而陰物不得謂坤也故知剛柔不得與陰陽者是故前之天也水善所義先天圖是朱子以太極圖及合而可之故是去其一二太少剛柔之名而以陰陽爲兩儀先少陰陽爲四象於說殺僞然非東節意也

康節之學其淵出於道家故先陰而後陽合奇而耦其言曰陰陽始於道曰老子性易之體則其言可知矣先天蓋圖地易至天道圖正相反其意以除爲遷之難故也二四八十六三十二六六十四皆陰數也將除遷也陽遷也出數三兩之而六陽從陽遷陽數兩謂者一而三除數方方者二而四故加一倍者除也陽者陽遷也不可加一倍也

康節之學動即是靜即是動故曰大無體故無用又曰大以用爲本以體爲末故動水以體爲本以用爲本故靜天以用爲本以體爲末易則不然故易坤動靜也乾亡專動直坤靜者動闢皆用也朱子曰理前說老子得易之體孔子得易之用不然先天圖之作蓋本於老子有老子之用孟子有孟子之體此朱子見道勝於康節所本康節推太元以爲太極太元以爲太極之心而已矣太元之心可知其學所本康節推太元以爲太極太極之心而後故者以爲圖與作陰陽陰陽者在左乾當在右而圖圖反之者法卦氣說圖也其說最往者雖卯生者逆全取參同契消息可知先天八卦不過取納甲圖與其方位耳不知故離居中是而爲震兌乾南而爲巽與神是天地爲體日月爲用先天圖以坎離爲東西故震兌是也而多一離與而故震兌自下而上者不同經世之數與一者兌二既三與四坎且五坤六既用消息而交變錯綜於中則不可通之甚者也易學通以爲合參同契朱子說作納甲圖走用先天卦位變其卦德消息與康節所感

也

老子曰道生一一生二二生三三生萬物道生一者易變而為一也一生二者氣變形變即七九也一生三者三變而成乾坤太初太始太素也三生萬物者質變即坤元也故曰太極函三為一此謂得易之變矣易子雲變不知兩儀四象八卦皆是加一倍算道易則而元也三三而變蓋知卦之德方易之神則用節也朱子以為自有易以來更無先天圖說得舞整不知天地之道無不奇零整差即知天地日月之行何曾圓整來偶以奇整求易宜其大之千里也蔡季通云東南若縱定是四公八卦十六爻三十二卦六十四大天此言邵中會整到處

康節其例節書墨一及之已圖者例圖之變方者節書之文而已其先天圖並不出於漢儒者云出於康節者康節不任受也

讀三易備遺

三易備遺十卷宋朱元晉撰朱元晉字日華中都定武科官系節郎處州經歷宋說翁上其書於朝未及用而宋亡元算亦亭

按矣義宋氏之筮易也曰進山者先天也伏羲易也歸藏者中天也黃帝易也周易者後天也文王易也又曰伏羲之卦八八者內圖也歸藏也黃帝之卦五五者中子坤乾爻主之卦六六者反對也伏羲之卦六十四四百十八爻主之卦三十六伏羲之筮萬有一千五百二十萬有六百爻文王之筮萬有二千九百六十有奇爻百以為出宗氏尸之若筮人曰筮都氏之爻為疏疏然由先天之說其說周可以至於此無怪也說數之法亦自可為一義惟其次序制不可過何者本為之列生一為一耦數一奇一偶而生太少與少與宜為一生於為二太陽三太陰四可也若若以為陽推于陰陰推于陽陽一太陽二太陰三太陰四可也今為太陽一少陰二少陽三太陰四其於陰陽之次了無意義一也乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八於易疑無可徵假使有疑之易果是如此則此筮為易之大道不應只于卦不一其二道編圖自一而次第至八自其題而言則皆為學自知來而言或說數為至今乾兌離震巽坎艮坤自是伏羲說歸藏文王易自是文王易自是文王易說周公之卦爻辭自是周公之卦爻辭孔子翼易自是孔子之翼易說易之則牢牢字可通也橫而列之亦牢牢字日牢牢牢也橫而列之則牢牢字可通也橫而列之亦牢牢字日牢牢牢也橫而列之亦牢牢字日牢牢牢也橫而列之亦牢牢字日牢牢牢

由後之說則前自坎離以外皆變也而同而說與不自知其
變就卦是故離前坎北之位本無可疑自坎離以為變先天
故出乘前受後始不辨其變離朱子求其所以改之之故而
不可得焉至不信與文所可徵也

卦變圖

手拙之卦變反對圖八篇六十四卦相生圖一篇康節之子伯
溫博於象例卦無四爻五爻二爻三爻四爻之變故不能
當彖四陰二陽當變之例彖曰當從三陰三陽變之例於无
妄曰此所謂四陰二陽非大壯則遯彖又謂剝之變於蒙於
損若大過虎變於五之初爲二之五變是皆其間未見故雜於折衷諸儒各
神變說至於揚於而仲翔則却有成圖也朱子於之言云蔀卦
變之說非仲翔所望其見於集解者尚有九家易卦序言之特
不如虞之備耳六十四卦消息升降傳于孟喜孟喜其義精深諸
儒探賾索隱明之萬無仲翔世傳孟氏故言之大備仍不敢自
戕奪及異者及或說若存之若李氏之細推書計數三民雜子
當能知之處民既明吉臨觀泰否天壯遯之例矣獨不能知雅
之復姤仲翔雖惡不至此也且彖辭爻辭之異自剝而仲
翔無不從之說其與書可以深思矣乃之才既窮處民之所棄
以立說于數之推以證處民是說者爲彖辭朱之不而節者爲郭
氏之璣也不亦謬乎六十四卦相生圖既先天圖不得並列又
未翔爲之使天故李之才及朱子之言卦變自發其例而已

朱子卦變

李子卦變圖與李之才六十四卦相生圖有補與
臨遯宗丙之生卦而無大壯觀判夬之生卦朱子則一除一陟
之卦與五除五陟之卦卦同而圖無二除二陟之卦與四除四
陟之卦卦同而圖異三除三陟之卦既與泰復圖於否
黃宗羲象數論云朱子卦變圖除乾坤之外其爲卦百二十
有四蓋已不曾其須臾易之上下往來皆以一爻升降爲言
既有重出則每卦必有二至從其一則必合其一則必有兩之餘緒
者之有一合也有一不合與其所謂一來者則有兩之餘緒
卦其二來則無者四又彖辭謂卦變之意所以明其自與
臨觀遯否泰大壯睽夬斷而彖者以其卦所此一爻之故變
舊別卦是以脉絡可尋者而定爲主變使一卦之中須著變然
爻爻各得其所則卦之體已不復存卦可說自某所而來
乎朱子雖修此獨本自知其決不可用焉稱十九卦繫辭語
命主變之卦以而爻相比者互換爲變者自兩卦三卦之間
不等又彖所不說而朱子舉之者如蒙之自悅爲說之自元
爻自剝復得一二九卦而蒙之者不與焉此二十九卦者以
爲自相乎則皆無卦所不及以數天用乎不應同一卦變
在一卦中其可以附會者從而取之其不可以附會者
辭者從而取之朱子云某之說卦變得自自然變化者安在
哉

李之才卦變有錫復臨遯而無大壯觀判夬卦例有不得版
朱子雖其卦以補之不知所謂卦變者蹈其實卦成爻以此
次且豈有既自說某復自說某者哉變所既卦知朱子雖出之
非矣乃以變定處民卦變有四陰四陽之卦自大壯觀夬而
來者八皆非處民本自可所說耶

程蘇卦變 孟易互變爻變

蘇軾云凡易之所謂剛柔者皆本諸乾坤也乾施一陽于坤以
化其一陰而生三子坤一陰而二陰且三子之卦皆言剛柔者
明此本坤也而乾來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三
女皆一陰而二陽且三爻之卦皆言柔者明此本乾也而坤
來化之

黃宗羲著象數論云蘇子瞻言剛柔相易皆本諸乾坤雖子亦
專以乾坤言卦變恒三陰三陽之卦此往彼來固然可見其
地則東者不知何來往者不知何往知无妄與自外來外卦
之說失猶損一剛也而云自外來不已甚乎故朱子曰程子
專以乾坤言卦變恐既上下兩體皆變者可通若使一體
皆首則不通恐深中其病矣
來程蘇之言變蓋皆哲學象往來其自及可指其所在空虛消
息朱子及蘇洲之言與來棚中

反對爲卦變

以反對言卦變近有黃宗羲胡渭江永其前則宋鄭康明來
知德皆宗之此于象辭最合其義發也嘉卦所反則剛柔必
互上下其卷不能不自也然兩卦相反別此作變變者皆爻
皆然同取於一爻而曰卦自此變動且卦名則卦而得中來
而得中云者其卦來命得中也若自需九五則本自得中何
必來而得耶且二別來而得中五同非注而得中者且如需
卦來而文剛分剛上而文柔來而文剛必剛來在下而柔來
乃成文也分剛上而文柔來而文剛必剛來在下而柔來
乃成文也若自坎離三爻剛分之四上也帝上百
姓明在乃成文也若自坎離及例全爲皆不俱可云文自外
來豈唯六五來而文剛乎坎離下卦唯有一陽何以分之哉
一陰之上本剛何得剛上而文柔乎離此二卦其雜卦如是然
則此爲卦說決矣

康氏易學卷一

太極天地之大道之理

孟氏曰易本於太極太極生兩儀兩儀以八卦象明之然後聖人之道備矣聖人之道備矣然後人事明之然後聖人之道備矣聖人之道備矣然後人事明之然後聖人之道備矣聖人之道備矣然後人事

子孫孫在為受用三代以入始作為為為本以初賓二同體
而我不不能事此大世聖之義也

陽見德
篇

比

屯蒙之後受以需次訟次師次比三代以使用次有天下者焉
正義次曰屯蒙次比之王世繫日次王以建萬國親諸侯王
者有天下財產用四方次曰王明三綱次曰前為三綱下二綱
頭者謂物其日後次以謂上為前為謂次生前本為之古五為
第為為者為者為氏以親為為為

于五是爻變爻子外夫家苟內弒家其能不害乎三二炊之主也

四二炊之爻也二爻失位而之不得實由乎此故象稱改命第

爻不稱不以孟五月大師克之然惟曰不爲曰象克爻則其志

罪不爲過者以上來正也上乾之言是爻有于野之象者無失正

而不知爻變足无咎悔而五之言未爻則天下未大同也若上變

正失乾居坎變爲有悔而五造作變則悔即乾之德象曰同人

于野亨利涉大川乾行也謂乾能體坎而行今上不行則于野

之象宋衛或解其文曰行也謂乾能體坎而行今上不行則于野

之象宋衛或解其文曰行也謂乾能體坎而行今上不行則于野

同人之義是爻者以上云爲同上云爲同人之道爻

卦辭于野既是爻者以上云爲同上云爲同人之道爻

同人之義是爻者以上云爲同上云爲同人之道爻

卦辭于野既是爻者以上云爲同上云爲同人之道爻

五在下而動乘二位正而不應是之所起以剝爻爻无所主以剝

爻變之乾象三同心承五同心以剝有所同故惟剝實正也

大有

大者陽也乾五陽連五能有乾陽故大師氏以柔得尊位大中

而大臣有至明之德代君聽政此由不知消息之義五得乾元

也無日在天以爲有乎

以天下之有爲有則其有大矣有若通也其大在乎幾微恩所

再恢賢注云爲有賢人坤在乾下爲向賢故大有諸陽皆賢也

皆五所得也是謂爻不能皆有賢能故又有遇陽得爲之象爲

四爲人也在用足三公位承初日无交害承乘三日小人弗克遇

之則變而脫其位也三公位正乾體有功之臣也初爻在下

應則親自絕上有大有之君无所事于交也二有中德能自正

大夫之交爲天子任事之臣也言聯帝也交知言其得所也無

知言其遇君也上九輔一卦之義言願天作祐爲善不主于一爻

教不以失位爲疑矣

謙

師氏云謙者自貶損以下人嗛與之謙則乃能致之

故君子之人有終也

謙言能行能行能也能行多其心病物平地之裏也謙不就

後謙指爻辭爻爻謙謙未遠是君子之謙也

豫

豫順動也象曰豫順以動也坤人處乾位以震體象坤德

順王者作樂以和民情也象曰作樂崇德也坤人處乾位以震體象坤德

順王者作樂以和民情也象曰作樂崇德也象曰作樂崇德也

知言其遇君也上九輔一卦之義言願天作祐爲善不主于一爻

教不以失位爲疑矣

謙

師氏云謙者自貶損以下人嗛與之謙則乃能致之

故君子之人有終也

謙言能行能行能也能行多其心病物平地之裏也謙不就

後謙指爻辭爻爻謙謙未遠是君子之謙也

豫

豫順動也象曰豫順以動也坤人處乾位以震體象坤德

順王者作樂以和民情也象曰作樂崇德也象曰作樂崇德也

之玉是爻變爻子外夫家苟內弒家其能不害乎三二炊之主也

四二炊之爻也二爻失位而之不得實由乎此故象稱改命第

爻不稱不以孟五月大師克之然惟曰不爲曰象克爻則其志

罪不爲過者以上來正也上乾之言是爻有于野之象者無失正

而不知爻變足无咎悔而五之言未爻則天下未大同也若上變

正失乾居坎變爲有悔而五造作變則悔即乾之德象曰同人

于野亨利涉大川乾行也謂乾能體坎而行今上不行則于野

之象宋衛或解其文曰行也謂乾能體坎而行今上不行則于野

同人之義是爻者以上云爲同上云爲同人之道爻

卦辭于野既是爻者以上云爲同上云爲同人之道爻

同人之義是爻者以上云爲同上云爲同人之道爻

卦辭于野既是爻者以上云爲同上云爲同人之道爻

五在下而動乘二位正而不應是之所起以剝爻爻无所主以剝

爻變之乾象三同心承五同心以剝有所同故惟剝實正也

大有

大者陽也乾五陽連五能有乾陽故大師氏以柔得尊位大中

而大臣有至明之德代君聽政此由不知消息之義五得乾元

也無日在天以爲有乎

以天下之有爲有則其有大矣有若通也其大在乎幾微恩所

再恢賢注云爲有賢人坤在乾下爲向賢故大有諸陽皆賢也

皆五所得也是謂爻不能皆有賢能故又有遇陽得爲之象爲

四爲人也在用足三公位承初日无交害承乘三日小人弗克遇

之則變而脫其位也三公位正乾體有功之臣也初爻在下

應則親自絕上有大有之君无所事于交也二有中德能自正

大夫之交爲天子任事之臣也言聯帝也交知言其得所也無

知言其遇君也上九輔一卦之義言願天作祐爲善不主于一爻

教不以失位爲疑矣

謙

師氏云謙者自貶損以下人嗛與之謙則乃能致之

故君子之人有終也

謙言能行能行能也能行多其心病物平地之裏也謙不就

後謙指爻辭爻爻謙謙未遠是君子之謙也

豫

豫順動也象曰豫順以動也坤人處乾位以震體象坤德

順王者作樂以和民情也象曰作樂崇德也象曰作樂崇德也

之玉是爻變爻子外夫家苟內弒家其能不害乎三二炊之主也

四二炊之爻也二爻失位而之不得實由乎此故象稱改命第

爻不稱不以孟五月大師克之然惟曰不爲曰象克爻則其志

罪不爲過者以上來正也上乾之言是爻有于野之象者無失正

而不知爻變足无咎悔而五之言未爻則天下未大同也若上變

正失乾居坎變爲有悔而五造作變則悔即乾之德象曰同人

于野亨利涉大川乾行也謂乾能體坎而行今上不行則于野

之象宋衛或解其文曰行也謂乾能體坎而行今上不行則于野

同人之義是爻者以上云爲同上云爲同人之道爻

卦辭于野既是爻者以上云爲同上云爲同人之道爻

同人之義是爻者以上云爲同上云爲同人之道爻

卦辭于野既是爻者以上云爲同上云爲同人之道爻

五在下而動乘二位正而不應是之所起以剝爻爻无所主以剝

爻變之乾象三同心承五同心以剝有所同故惟剝實正也

大有

大者陽也乾五陽連五能有乾陽故大師氏以柔得尊位大中

而大臣有至明之德代君聽政此由不知消息之義五得乾元

也無日在天以爲有乎

以天下之有爲有則其有大矣有若通也其大在乎幾微恩所

再恢賢注云爲有賢人坤在乾下爲向賢故大有諸陽皆賢也

皆五所得也是謂爻不能皆有賢能故又有遇陽得爲之象爲

四爲人也在用足三公位承初日无交害承乘三日小人弗克遇

之則變而脫其位也三公位正乾體有功之臣也初爻在下

應則親自絕上有大有之君无所事于交也二有中德能自正

大夫之交爲天子任事之臣也言聯帝也交知言其得所也無

知言其遇君也上九輔一卦之義言願天作祐爲善不主于一爻

教不以失位爲疑矣

謙

師氏云謙者自貶損以下人嗛與之謙則乃能致之

故君子之人有終也

謙言能行能行能也能行多其心病物平地之裏也謙不就

後謙指爻辭爻爻謙謙未遠是君子之謙也

豫

豫順動也象曰豫順以動也坤人處乾位以震體象坤德

順王者作樂以和民情也象曰作樂崇德也象曰作樂崇德也

隨

隨者能隨陽孚卦日孚必有陽故繫度日孚剝爻王之非生德

剝中和之德仁恩所加無不隨化故以民應者剝惠之正義也

徒隨陽爻爲大于夫臨隨二月卦周始宗于公言啓月故易例不

以稱陽爻爲男女而隨二三皆無大姤男女同君子以向晦入

晦

初爻之守也亦非異物也三能進之革實成泰三以成于泰矣
復在兌徒以甘酬日就疏人知本故无敵利變之利正故无急
甘酬三象二亦異道所成者二非詞一人也大的意同彖同
作一人者、
感應言无不利未順受復陷陷至二上也必泰能泰而大壯以
至于統則遇反而遇剛八月有凶天之常也二變之故三正之
後卦上爻五易位而定既濟則不反逆爻故曰未順命歸妹注
八月有凶天終而復始天命然矣其為此象物乎
觀 觀爻辭有大觀在上
若之謂也荒九五也
觀六爻唯初反臨為觀臨三成泰而二上五成成既濟六爻皆
言觀象觀之德觀觀卦觀觀五五大觀在上以陽反之刑五正刑上
可並三初不能正故五為君坤為民六爻唯初二觀
觀陽位亦有觀民之實初之上為民盈上之初見陽居位實產
觀陽位亦有觀民之實初之上為民盈上之初見陽居位實產
觀觀位亦有觀民之實初之上為民盈上之初見陽居位實產
觀觀位亦有觀民之實初之上為民盈上之初見陽居位實產
伏其下為小人等君子失觀道必為此象者觀卦初二觀通
爻也三五上上觀同所觀者皆以為化君觀民以
為教陽時民欲效化以為大君則二需進五三四觀爽生進退
準之之辭也既正大位則當正天下之不正者使上下易三則
上君子得位五日觀我生君子无咎上日觀其生君子无咎謂
五上為君子教能觀示坤民使變為君子也无咎者天下正君
乃无咎也上日觀其生者上為五之用觀者即五若為我生雖
為上民象日志不平初三上未變五未未平也四隨從之上承
于五則為尚賢觀字皆觀卦外名為觀示之義
觀觀則觀
賁
人文化成天下而小利有攸往何也賁文既滿太平之功立上
賁文既滿太平之功立上
賁文既滿太平之功立上

[illegible]

[illegible]

[illegible]

人所以發邪非自邊者而已小利貞正亂當起于小者若不以
漸漸馴其大未有不逆而為者也
初陽在下失位二正位者也故以為陽之貞邪之義或者
上來反三則初四易位而定能識初陽先者則出三陽成无妄
之災故初爻言宜蓄邪者二爻牛之是執其是不足以牖也三
猶人者謂之保差有保于上其本不能而是則其志則初因易而
否反能四爻得于吉小人否則猶亂反正自此久知上之无不
利即三之喜臣妾二之祭祀牛也五得位貞之而已諸吉邪者
皆主陽也二已正能故獲不容邪五孔之義以為二吉內處中
非邪之人能邪者而貞之吉也自上日起邪起人之好
惡云使初自上復三為之主邪以外初也四日起邪人之好
我示我用行亦主二為也五日蓄邪既既定邪已孝衰美之至
君二因志五正志邪之節至于十二五之同志也

大壯

京氏鄭氏以壯為陽馬氏及虞以為傷以爻象說新則傷羸為
長序卦曰物不可以終壯故受之以晉明夷壯者乘剛退大壯則止
壯之日物不可以終壯故受之以晉明夷壯者乘剛退大壯則止
壯為陽不可壯何以宜邪
大壯利貞大者正也當君子之位而像當正之于其本宜邪小利
貞則百之故卦乘在四正位折五利當四正地四失正因及初
三非其位而乘陰者為傷者而順邪歸正
未有能脩也嗟二得中自正以待四故吉爻六陽剛四羸正
處中小人脩邪羸者其位德故曰喪羊于易是居喜者有象
三陽上就爻之乃四五已正則上為真而四仍乘是不能邪
上復爻正則三失應是不能進三之爻也更得仍乘剛三正以待四五四已之五剛
三居歸欲言應坎小人正而變我貶日羸則吉也五主四吉之上
王三吉之易君子邪也法以歸善為陰不為三陽故不得則不
能進不能歸主小人言爻無羊無羸不為三陽故不能歸
三既羊五喪羊則者小人為君子若于之類邪其紀
而無之角則其羸亦天以為與矣為以喪二也

鼎 卷四 鼎

明夷取反晉序卦曰遇必有所傷晉者進上行既產大明則初
有所誅傷說者謂晉遇不已必傷非其義

家人

王道始于正家家人所以次明夷序卦曰傷于外者必反于家
謂無以求天下貴反求諸家也
易言禮而故家人父子兄弟夫婦之間常變備矣能修而不能
禮但言中生之別以為恩也推者即是南後者正義也故曰
反終合道
東人有父非兄弟之象而卦唯曰利女貞則歸之義也五為父
二為母母為夫四為嫡三正家天下正矣
二為母母為夫四為嫡三正家天下正矣
二為母母為夫四為嫡三正家天下正矣

損

損賚之始序卦曰被多有所失受之以損損益也民之人心無穢則心賚損損之時雖損而損亦大于無穢故章一蠱

損亨

損下益上疑于不孚不利有攸往天子聚德八蠱降損益于二教同姓別用二蠱禮以損賚損用損而益可以捍患也故曰損亨

損而益可貞利有攸往天子聚德八蠱降損益于二教同姓別用二蠱禮以損賚損用損而益可以捍患也故曰損亨

事唯損用損被曰聚齊遠在者不可以無聚故也天下已定未造制禮先定此事故遭乾曰故之所武王之大事也所事百德權衡于上帝所于此禮記者子故宜遠帥天下諸侯朝豆爵競奔走道王大王夏文王季思文王周不以卑鄙尊也此乾事遭往也故二上然後損益其禮以遠于下被曰所損之所之順

上益三

未有己不正者能正人者雖有其德苟无其位不敢作禮樂焉

曾曰利貞征凶不自損損乃可以益人也

戒一蠱之本也變念變改損其氣一于蠱而已三人行則損一人一人行則得其友遭有終而等者損一人也者損之而益者得其友也所有事損其正則有益損其疾使遠有害既成二卫變堂就之事也益風雷遠在同委

五元吉二上正位益之時也制作大行天且都是何所不益上

系辭

上下位即乘正所以損下益所以益下故上九弗損益之无咎貴吉利有攸往此何所謂謂之也上之三三公制作者天子之事而所謂必由于人臣制作定天下一統故曰利有攸往定天下人臣無事也況知周公制作無間常損所請先黃帝堯舜因天象臣謂禹大夫士大夫解家者曰由與公其後也故亦相上益下之事

益

損之又二五元吉益三上其位以既無抑本既將之卦也益之益之益三損損益三損損也其道反事變其義者之卦當反事變其義者之卦當反事變其義者之卦當

在民由下故因于右二爻又在下見手解之象損于故象巽爲入四動見爲宮故八子其宮爲目兌爲首故爲不見其妻象由三很象未出然爲也又巽初入無名由三困之四之困者宮由三菲由三坤爲暴日乾爲其上爲金金毒毒能制侯之車也周禮周禮疏材能多者然其制猶其之類歟

井

井卦曰困乎上困必反下巽爲木爲繩爲工爲井上震反而坎居坎也卦居子位故爲