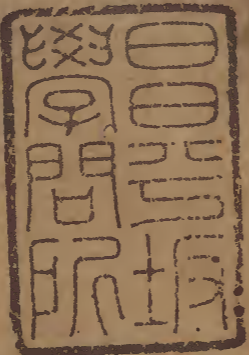

周易本義啓蒙翼傳

下之上

					漢書門
			八	六	
		六	一	七	
八	三	一	七		
冊	架	函	號	類	

庫	文	閣	內
三	七	三	函
三	八	七	架
八	一	六	七
冊	架	函	號
			漢書

內閣文庫	
番號	漢 8167
冊數	8 (5)
函號	46 11

易三號

共八

五卦過法
九卦未定
得小過
大過
五卦過法
九卦未定
得小過
大過

周易本義啟蒙翼傳下篇

新安前鄉貢進士 胡一桂學

舉要

理太極理之原

朱子曰伏羲文王於易只就陰陽以下說夫子却就陰陽上發出太極來易固是如此先儒未嘗道破者蓋以釋極儀象卦章從前未有分曉至康節邵子傳先天易而後此章大明朱子從而別白言之其義益著易本是卜筮書有卦爻便可占然伏羲畫卦豈但從陰陽起必有不雜乎陰陽而實不離乎陰陽者以為之本太極是也此易之有太極如木之有根水之有源必知乎此則

朱子

六十四卦三百八十四爻莫不有極至之理在乎其間
所謂六爻之動三極之道者是也文王周公雖嚴利貞
貞吉之教貞固便是理但未嘗明說出太極來夫子恐
人惟以卜筮視易則卦爻涉於粗淺故推本太極為言
太極者是理至極之稱而為兩儀四象八卦六十四卦
三百八十四爻之祖太極之名一立而仁義禮知性命
性情道德道義忠信誠敬中正之教發揮無餘蘊矣
乾九二言仁誠坤六二言敬義九三言忠信乾彖言性命說卦言盡性至命文三言性情上繫言知崇礼卑言道義之門說卦言和順道德彖傳小象傳說中正尤多程沙隨謂易以道義配禍
福故為聖人之書陰陽家獨言禍福而不配以道義詭
遇獲禽則曰吉得正而斃則曰凶故為技術斯言最有

補於世教且使小人盜賊不得竊取而用深得夫子之
遺意吁以夫子之教如是而後世猶有流為技術之歸
者微夫子之教如之何其可也

氣陰陽氣之始

有理而後有氣氣之始莫先於陰陽天地山澤雷風水
火與夫人物之萬殊何莫非陰陽之為者易卦爻辭无
陰陽二字惟中字鳴鶴在陰持以地言夫子於乾初九爻小象曰陽
在下也於坤初六爻小象曰陰始凝也陰陽之稱始於
此蓋以六十四卦陰陽之初爻即太極所生三十二卦
陽儀之一三十二卦陰儀之一以為諸卦初九初六陰
陽爻之通例也陰陽之名一立而動靜健順剛柔奇偶

小大尊卑變化進退往來之稱亦由是而著矣

數

圖書數之原

著策數之術

掛扐定卦爻

河圖洛書為作易而出也河圖自一至十為數五十五
洛書自一至九為數四十五合之為數者百著策大衍
為用易而生也王道得則其叢生滿之數亦百可當大
衍之數者二則作易與用易之不外乎數者非出於聖
人之私意也天也故圖書位數隱然與義文之卦合而
揲著掛扐之數所以定卦爻過揲之數所以定乾坤之
策而當著之日合二篇之策而當萬物之數也或曰數
圖不能相通歟曰圖書不過列數之文以發聖人之獨
知而已著則真可執持分合進退以求卦故不同也然

圖書虛中之外其餘九六七八可以畫卦著彙用全用
半之後亦視九六七八以別陰陽之老少二者初未嘗
不同也若夫卦爻中言數例只就六爻取別見于後

易

易有以理言者有以書言者以理言即太極是也以書
言即兩儀四象八卦六十四卦三百八十四爻與夫文
王之卦辭周公之爻辭皆書名者也曰易有太極此易
字以書言謂易書之中原其始具此太極之理所以能
生儀象卦也曰易與天地準此易字不專以書言矣謂
易之道與天地準所以能彌綸天地之道也要之十翼
中稱易字以書言者為多文王周公之辭无易字夫子

於文言及上繫第二章方稱易之名周公爻辭不詳易字而於周禮却有三易之名馮厚齋謂夏曰連山商曰歸藏周曰周易則易乃周家之書名文王之所命也曰三易者夏商蒙周易之稱爾意恐未然說卦謂昔者聖人之作易非指伏羲乎繫辭謂易之興也當殷之末世周之盛德詳其名義易之稱其來舊矣必非自文王而始也況以後蒙前可也以前蒙後可乎

先天後天

乾文言傳曰先天而天弗違後天而奉天時夫子本只因乾卦有下乾上乾發先天後天之象至邵子引以明伏羲文王之易然朱漢上謂陳搏以先天圖傳神穆則

其稱所從來又遠矣但邵子之意謂先天者如六十四卦天本未嘗為而伏羲畫之謂之先乎天可也曰後天者天地間已有六十四卦文王就六十四卦內又從而序之繫之謂之後乎天可也故其詩云若問先天一事无後天還始著工夫一事无只是順其自然且如畫卦不過由太極而兩儀兩儀而四象四象而八卦其重也由八而十六十六而三十二三十二而六十四只是加一倍法至如先天八卦與六十四卦圓圖亦不過揭橫圖中前一截居南北之東後一截居南北之西皆不嘗致力於其間也謂之曰著工夫則文王序卦與夫八卦方位皆若出於有意為之非復包羲自然之妙然序卦

與八卦方位既成之後或反對以相因或流行以致用亦莫不有自然之位置此所謂先聖後聖其揆一也何庸致區別於其間哉

易尊陽卑陰

天尊地卑陰陽固有自然尊卑之象然於易上欲見其尊卑處何者最為親切曰自太極生儀象卦最可見太極動而生一陽然後靜而生一陰則陽已居先矣至於陽儀之上生一陽一陰先陽固宜也陰儀之上當以陰為主矣其生一陽一陰亦以陽居先焉又至於四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四其生一陽一陰莫不先陽而後陰於是直乾終坤乾不期尊而自尊坤不期卑而自卑於此見尊陽卑陰非聖人之私意卦畫自然之象而亦造化自然之位也

卦分爻位之陰陽

卦有初二三四五上為位之陰陽初二三四五位之陽九六為爻之陰陽九陽爻六陰爻位之陰陽一定而不易爻之陰陽變易而无常或以陽爻居陽位或以陽爻居陰位或以陰爻居陰位又或以陰爻居陽位皆无常也易曰剛柔雜居而吉凶可見矣又曰上下无常剛柔相易正謂是也占法有九六七八九為老陽七為少陽六為老陰八為少陰老變而少不變易以變者名爻故稱九六不寧七八其實每卦七八九六皆具然初上兩爻陽爻不

九一而言初九不言九六而言上九陰爻不曰六一而言初六不曰六六而言上六蓋初者有始之謂上者有終之謂言初言上卦之首尾可見也又易言陰陽不言陽陰言終始不言始終猶言晦朔不言朔晦言死生不言生生死取其有生有死循環不窮之意也

卦爻分君臣

六十四卦乾卦純君象坤卦純臣象明夷卦指上六為暗君象紂六五為箕子象外餘皆五君二臣者來自五君外諸爻皆臣位特有遠近之分說者謂四為大臣以其近君也多稱二為臣以其正應也六三或從王事三非臣歟初則臣之最微者所謂在野曰草莽之臣是

也亦取民象蠱之上九高尚其事又臣之隱居者焉代淵曰六十四卦皆以五為君位者此易之大略也其間或有居此位而非君義者有居他位而有君義者斯易之變蓋聖人意有所存則主義在彼不可滯於常例王晦叔曰不為君位者其卦有四坤也遯也明夷也旅也坤對乾以明臣之分明夷亡國紂是也旅失國春秋書公遜天王出居是也遯去而不居太伯伯夷之事也此四卦所以不為君位也

爻有應不應

六爻取應與不應夫子彖傳例也如恒彖曰剛柔皆應恒此六爻以應言也如艮彖曰上下敵應不相與也此

六爻雖居相應之位剛柔皆相敵而不相與則是雖應亦不應矣又如未濟六爻皆應故曰雖不當位剛柔應也以此例之則六爻皆應者八卦泰否咸恒損益既濟未濟是也皆不應者亦八卦乾坤坎離震巽艮兌是也二體所以相應者下卦之初即上卦之四下卦之二即上卦之五下卦之三即上卦之上上卦之四即下卦之初上卦之五即下卦之二上卦之上即下卦之三此所以初應四四亦應初二應五五亦應二三應上上亦應二三然上下體雖相應其實陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應若皆陽皆陰雖居相應之位則亦不應矣江都李衡曰相應者同志之象志同則合是以相應然事固多變

動在因時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以無應而吉者以無應而凶者爻九三以援小人而凶剥六三以應君子而無咎咸貴虛心而受人故六爻以有應而失所蒙六四以無應而困吝斯皆時事之使然故不可執一而定論也又觀彖辭重在二五剛中而應者凡五師臨升二以剛中應五无妄萃五以剛中應二至若比五以剛中上下五陰應之大有五以柔中上下五剛應之小畜四以柔得位上下五剛亦應之又不以六爻之應例論也

爻分三才

二畫卦下爻為地中爻為人上爻為天六畫卦初二為

地二三四為人五上為天說卦曰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是也

爻分中正

陽爻居陽位陰爻居陰位為正初九九三九五為陽爻之正六二六四上六為陰爻居陽位陰爻居陰位為不正九二九四上九為陰爻之不正豐之中繫辭謂非其中爻不備又指初上中間四爻言中也剛中柔中當位為正失位為不正皆彖傳所取

畫爻位虛四者之別

六爻則九與六矣六位則初二三四五上矣而又有六

畫六虛者何也蓋方畫之初則為畫畫既成於位之上則為爻爻可見而位不可見位虛而爻實也位之虛者所以受爻爻者已成之畫爻與畫先後不爭多所謂啐啄同時是也必以畫言之者見得易非死物據六爻觀之如聖人方用乎畫下猶有活動之勢也位未畫則為虛位既畫則為爻此四者不可彊分亦不容无辨要在人活絡觀之爾

卦爻變動有三

易卦爻變動大率有二有變易之易有交易之易又有
一卦中六爻上下无常剛柔相易之易筮而得老陽重
口則變而為少陰拆一得老陰爻又則變而為少陽單

一此變易之易也先天圖左一邊本都是陽右一邊本
都是陰左一邊一畫陰自右一邊一畫陰來交易陽爻
而成右一邊一畫陽自左一邊一畫陽往交易陰爻而
成其交也乾坤各八卦自相對而相交兌艮各八卦自
相對而相交離與坎對震與巽對相交亦然其實非此
往彼來只是其象如此先天八卦對交亦然此交易之
易也又文王卦辭中如泰卦三三小往大來否卦三三
大往小來之類泰本自否卦變成否三陰上往換得三
陰下來便成否卦孔子彖傳中如隨卦三三剛來下柔
隨本自否卦變成否上九之剛下來變初六之柔成剛
換得初六之柔上去變上九之剛成柔便成隨卦矣
又如蠱卦三三剛上而柔下之類蠱本自泰卦變成泰
初九之剛上去變上

六之柔成剛換得上六之柔下來
變初九之剛成柔便成蠱卦矣蓋言一卦中陰陽自
相上下往來又變成一卦此所謂上下无常剛柔相易
也伏羲當初畫卦六十四卦一時俱定此卦固非自彼
卦變來彼卦亦非自此卦變去聖人觀卦繫辭偶然見
有此象又從而取之于以見易道之變无有終窮而道
理亦只在聖人口頭說出便是也卦爻之變動无出此
三者矣

三聖取象例

易有理而後有數有數而後有卦有卦而後有象理者
何太極是也數者何河圖洛書著大衍之數是也卦者
何由八卦重為六十四卦是也象者何乾天坤地乾馬

坤牛之類是也。包注我未畫之先仰觀天文俯察地理近畫之後象悉在卦中此所謂有畫而後然伏羲之象在有象者指作是之後而言易中之象也。然伏羲之象在卦中卦即象也。文王取象猶畧乾无所取象坤象牝馬離象牝牛中孚豚魚小過飛鳥之類寥寥可數周公於六爻取象甚多其要者如乾六爻象龍屯震坎象馬之類不可勝數又自有所見而取不必盡同於文王至夫子於說卦八卦取象如乾天坤地乾馬坤牛之類於六十四卦取大象如乾天坤地屯雲雷蒙山泉之類尤備其間亦有括文王周公所取例者然而同於文王周公者少而所自取者多蓋夫子夢周公心文王參包義於未畫其於明象又自有所見不必盡同於先聖也。朱子

詩云須知三絕常編者不是尋行數墨人得之矣。緣自先儒分經合傳之後學者隨文苟且混殺莫別徑以孔子之象即文王周公之象遂以說卦為祖而六十四卦之象二百八十四爻之象盡求合於說卦皆有所不通矣。必知乎此而後取象之同異如揭日月而行天流河漢而注地也。愚於本義後卦象圖說詳矣。姑陳其槩于此。或曰象至夫子而大備誠如子言矣。夫子以前占者取象如左傳所載固已多矣。柰何愚曰左氏傳乃傳夫子春秋之經安知非取夫子之易象以文之乎。借曰夫子以前如乾天地等象容或有之。然自左傳外他无證據又不應以夫子之聖贊易區區收拾先聖所取之

象為之套括畧不能自出一毫所見於其間也况夏商以前易无復考究今只據易中之辭求易中之象文王所未取者周公取之周公所未取者孔子取之以文王周公所未有之象至夫子而方盡謂之曰象至夫子而大備詎不信然左傳占辭一節馬於本義後圖文言辨論之詳矣

彖文取象例

易中卦爻及彖傳中取象有取變體似體互體伏體友體不一而足變體如小畜上九稱既雨无坎而取雨象者以上九變則為坎也似體如頤似離而稱龜大壯似兌而稱羊之類也互體如震九四稱遂泥以自三至四互坎也伏體如同人彖辭稱大川以下體離伏坎也反

體如鼎卦初六爻稱妾以下體巽正兌之反初陰爻妾也此說馬得之發源也川判澹齋吳先生此類皆不可省象意方通

卦有逐爻取象

如隨二三指初為小子漸初亦稱小子大過指初為女妻噬嗑賁壯夬鼎艮指初為趾遯既未濟指初為尾晉姤上象角大過上象頂既濟上象首皆是也他爻可類推

爻有以六位取象者

易六十四卦惟既濟一卦坎上離下六爻之陰陽與六位之陰陽協故曰既濟定也言爻位陰陽皆定之義餘六十三卦中皆具坎離陰陽之位焉又足以見日月為易之妙故卦中爻象亦有以位之陰陽取者初不以爻

拘如乾九三以任言居離位之上
有終日夕象九四以位言居坎位之下有躍在淵象義則昭然矣
朱漢上解乾彖傳曰六爻天地相函坎離錯居坎離者天地之用也
雲行雨施坎之升降也大明終始離之往來也愚因是推之得六位取象之說焉

卦德象體材義

卦德乾健坤順震動巽入坎陷離麗艮止兌說是也卦象乾天坤地震雷巽風坎水離火艮山兌澤是也卦體剛中柔中剛上柔下內陽外陰內健外順是也卦材剛柔健順有彊弱之分是也卦義如泰便有亨通之義蠱便有幹濟之義是也

卦爻言數例

凡卦爻數目初數之至上為六或以一爻為一歲二年
同人三歲不與坎三歲不得凶豐三歲不覲既濟三年
克之未濟三年有賞于大國或以一爻為一月臨至于
八月有凶或以一爻為一日復七日來復或以一爻為
一人需不速之客二人來損三人行則損一人或以一
爻為一物訟鞶帶二褫晉晝三接師王三錫命比王用
三驅睽載鬼一車解田獲三狐損二簋可用享萃一握
為笑革言三就旅一矢亡巽田獲三品之類

見先人雜著

易為卜筮書

易所以知為卜筮書者以周禮三易皆掌於太卜之官

而知之伏羲是無文字只是教人隨所占得卦爻就卦爻之陰陽上看吉凶文王周公始有辭分明說吉凶說利不利又說神恠之象如載鬼一車見豕負塗之類以示人大槩是教人以忠孝正順如所謂貞則利不貞則不利貞則吉不貞則不吉无非此意本義坤卦六五爻黃裳元吉之義便可見當時占法大旨橫渠先生謂易為君子謀不為小人謀正謂此也後之學者不說易為卜筮書者以為卜筮流於技藝為易取談故只就理上說雖說得好但非易之本旨與易初不相干朱子嘗謂卜筮之項上通鬼神下通事物精及於无形粗及於有象又下道理无不包罩在其中開物成務之學正有賴

此書何以為非卜筮之書乎夫子文言彖傳之類雖多發明道理然而繫辭中教人大衍之數河圖之數教人卜筮象傳說卦中教人說象極詳且備人皆由之而朱察爾

本義啟蒙主卜筮

朱子本義啟蒙二書只教人以象占二事或者乃謂易有聖人之道四焉有辭變象占四者之分今只說卜筮乃是朱子之學易道不止是也是則然矣然文王卦辭中於蒙比二卦只發初筮原筮之義周公文辭中於革九五只發未占有孚之義夫子繫辭曰極數知來之謂占曰大衍之數五十曰著之德圓而神曰幽贊於神明

而生著說尚占之事不一而足誠以伏羲之卦本為卜筮作文王周公彖爻无非占決之辭所以周公於周禮一書論易惟與連山歸藏並掌於太卜之官則易之所由作大抵為卜筮也審矣故論語引恒卦不恒其德或承之羞之辭而繼之以子曰不占而已矣者又足以見夫子謂人不知尚占之學故不識不恒其德或承之羞之義是則夫子專以易為尚占之書又可見矣柰何以為朱子獨解作卜筮乎何不知言之甚也夫子所謂聖人之道四焉亦說易道廣大其用不窮又何止於四道而原其所由作則本為教人卜筮使之決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之塗爾可不考其本而惟朱子之

議乎

周禮九筮

周禮筮人掌三易以辨九筮之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫比六曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶凡國之大事先筮而後卜上春相筮凡國事共筮

鄭氏注云此九巫讀皆當為筮字之誤也更謂筮遷都邑也成猶僉也謂筮衆心歡不也式謂筮副作法也自謂事衆筮其要所當也易謂民衆不流筮所改易也比謂筮與民和比也祠謂筮性與日也參謂筮御與不也環謂筮可致師不先筮後卜遠凶則止不卜相謂更選擇其著也著龜歲易者與更按大釋云更與更化之更同國有當更不可不改圖咸謂國家有所為感人心之事目謂事曰筮所當用者易謂旱乾水溢變置社稷諸候不朝易置其人戰之類參謂車之參乘者或為御或為右也

環謂致師將戰必使勇愚按先儒一講義云三代之易者推之是也可

名不同而所占者則同於九筮往往國事當決不出乎九筮之外也知此亦可識所筮之繫矣

講義正其姓名

辭說

易繫辭上傳曰易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占夫所謂辭者何也文王六十四卦卦下之辭周公三百八十四爻爻下之辭是已然愚查謂文王周公之辭不出象占二者且以乾坤二卦論之文王曰乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉乾是卦名元亨利貞是卦占此卦有占无象而卦之六畫即象矣謂筮得乾而六爻不變或

一卦二爻變則以元亨利貞為占謂其事大亨通而利在貞正雖亨通而不貞正則依然不利爾坤是卦名元亨利貞以下是卦占謂筮得坤而六爻不變或一卦二爻變則以元亨利貞為占以牝馬置元亨利貞間是謂象雜占中牝馬坤之象元亨利貞者坤之占也君子指筮者謂筮者若有所往居先則迷以坤純陰之故在後則得以坤承乾之故主利乾主義故坤主利往西南則得朋類往東北則喪朋類以後天八卦巽離坤兌居西南而為陰之朋震坎乾艮居東北而為陽之朋安貞吉者安於西南之貞則吉此西南東北是象而得朋喪朋安貞吉是占也又以乾初九坤初六二爻論之

周公曰初九潛龍勿用初六履霜堅冰至潛龍非象乎
勿用非占乎履霜堅冰至固云有象无占而占意寓於
象分而言之霜冰是象履至是占亦未為不可玩二卦
二爻无非象占二者而已合象占以成句而讀之粲然
成文則謂之辭矣六十四卦三百八十四爻皆然易捨
象占不足以成辭論辭而不及象占惟以道理解說而
謂聖人自有此一種險恠之辭則亦真不足與言易告
以言者尚其辭之義林學蒙引論語舉不怙其德或承
之羞以明之朱子以為然矣但於他未見有所證爾

變說

夫所謂變者何也卦爻陰陽之變也說卦曰昔者聖人

之作易也幽贊於神明而生蓍則伏羲畫卦固已贊神
明而生蓍以用之矣有著筮則有九六七八九六為陰
陽之老七八為陰陽之少老變而少不變易以變為占
非卜筮固无由而得變然想古人用易亦不盡假卜筮
而遇事之來動以應之必先隨意所發王在一卦又就
一卦上隨意變爻看變得何卦何爻一如筮法以斷之
此所謂以動者尚其變也按春秋左氏傳宣公六年王
子伯廖引易論鄭公子曼蒲曰其在周易豐之離弗過
之矣間一歲鄭人果殺曼蒲又如宣公十二年智莊子
引易論先穀與楚戰于郟曰周易有之在師之臨曰師
出以律否臧凶遇敵必敗雖免而歸必有大咎及戰果

敗後晉人歸罪先殺殺之之類是也然此特尚變以論
他人之事爾往往已事亦如是尚其變以為斷決焉但
於傳未見其例也二事詳見後筮法下

象類說

愚於本義後既分八卦為象圖而繫之以說矣大槩欲
見三聖人取象不同之意以今觀之尚有未備故復為
此圖分天文地理人物等為類首文王卦象次周公爻
象次孔子十翼中彖傳象傳說卦傳所取象以該之庶
乎不致有遺朱子嘗謂易為卜筮書而所謂象者皆是
假此衆人共曉之物以形容此事之理使知所取舍而
已然則繫辭所謂以制器者尚其象特大約言之況十

三卦制器纖悉畢備後人无復有所加矣惟於卜筮之
用至于今未已也吁謂象專為制器設者愚斯之未能
信也

天文類

卦日豐一中皆取離象豐雲雨小畜密雲不雨雲取互兌澤
而坎伏之象

交天乾五天有上皆五上明夷日離日晷月小畜

歸妹六五中孚六四皆五上為天象日豐日晷月小畜

取月幾望象解見本義雲小過五密雲互雨小畜上

坎象巽上九往遇雨下有互坎象天九三獨行遇雨

象霜初坤初六斗豐二陰交四點象沫亦上二陰象光亦上

五離日天衢象雲路也

翼天乾象下並同象 雷震象風巽象月坎象雨雲同並日火電離並

地理類附四方

卦西南坤象東北艮象西郊兌象南征升離象百

里震象野同人象取六二大川益益象中孚中孚象解各見

本義未濟卦象本義野同人象取六二大川益益象中孚中孚象解各見

交地坤象南庚三離方坤二直西山隨上西兌象岐

山取象同互兌山林屯三取上互艮陵同三高陵互巽

注漸五木交變艮象丘五艮象渙四互艮象巽谷初

義皆取坎下之象石象困三只取交剛象磐艮陽象

郊同初取國外曰郊象西郊互兌陸路象道小

初履二道路也只荒二指上坤遐遠象陰中

取初二為地之象野正上郊外曰沙需二近泥震四皆取

中位柔象之野正上郊外曰沙需二近泥震四皆取

象大川涉初上亦互坎取止極而動故利涉未濟三

坎體河澤象淵坎位象泉坎五冰坤初陰盛濡

象既濟上坎象未濟上下互坎象浚反體象泉水溝瀆皆

翼地象剛剛剛剛山徑路小石象皆長泉水溝瀆皆

象澤兌象淵象方象省方四方象大象照四方

歲月日時類

卦八月臨以一爻為一月臨二陽長為十二月卦自

極於是一陰又生於下為五月姤六月乾而陽長已

八月觀則四陰長而為八月之卦亦臨之反對也

七日復以一文為一自始一陰生至坤上六六陰

七日來復矣論陽之消以月言辛其消之遲論陽

之長以日言喜其長之速此聖人扶陽抑陰之意

日三爻先甲三日後甲三日已日乃字朱漢上讀

交三歲豐上六皆以一文為一歲數之也三年

果濟九四皆以十年坤土成數取象順互體亦坤

望期畜上歸妹五中三日一交為一日以七日

二象見前已日庚日見本卦終日位取既濟四則以互

體離終朝互離象夕體乾之終象暮夜離位之終象

旬豐初解見本卦翼時實察時變損益與時行升柔以時升良動靜不

失其時豐與時消息小過又自豫隨遜既言時

義坎發蹇言時用頤六過解章言時皆以大矣哉贊

人道類

之者凡十一卦已上皆彖傳四時節皆彖傳至日

卦王皆五象也侯晉康侯皆震象大人自卦取六五

用見九二之大人外丈人二象後夫六象女正離二

象衡女歸取女咸取女吉象巽初六不正朋女正離二

上巽象取女咸取女吉象巽初六不正朋女正離二

朋東北喪陰之朋象復童象君子坤君子有攸往

指眾陽之朋漸長而來童象君子坤君子有攸往

指三陽匪人陰象人君大君皆指五象王母皆指五象

天子指六五君指五過二升師四井三復五皆指九

國君六五象亦取公大有三本交解上指五益三四本

指六五君指五過二升師四井三復五皆指九

天子指六五君指五過二升師四井三復五皆指九

使道有喜豐疑疾有孚發若吉鼎二我仇有疾不我
能即吉充四介疾有喜蓋有身則有疾然卦中不專
指疾病亦取有為交
之害者象各見本爻

翼首

象乾首出厥物

髮

巽

頰

耳

目

口

舌

充為

舌

目

手

指

腹

大腹

股

足

自彊不息

果行育德

小象

泰四中心願謙二中心

腹

大腹

股

足

自昭明德

反身脩德

多識前言往行以

畜德

順德積小以高大

象

法

象

法

象

法

象

法

象

法

象

難象

法

象

法

象

法

象

法

象

法

象

天印

難象

法

象

法

象

法

象

法

象

法

象

難象

法

象

法

象

法

象

法

象

法

象

元吉亨

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

元吉

貞吉師貞丈人吉

吉元永貞元比吉原筮

凶比後夫凶

无咎師比隨

悔亡革

有厲夬

有青无妄

元吉坤五黃裳元吉

元永貞萃五元永貞悔亡

利見大人乾五利見大人

利貞坤五利貞

利居貞坤六利居貞

爻占類

元吉坤五黃裳元吉
元永貞萃五元永貞悔亡
利見大人乾五利見大人
利貞坤五利貞
利居貞坤六利居貞

象宅剝大象厚

宗廟類

卦廟王假有廟以聚祖考之精神卦自初至四有

翼立廟翼立廟享于帝立廟以宗廟

宗廟翼立廟享于帝立廟以宗廟

神鬼類

交帝帝吉帝天神也

薦上帝薦上帝崇德殷薦之上帝鬼神

神道神道神道

神神知變化之道者知神

之所為酬酢神靈也。萬物而為言。鬼謀鬼謀。祖考。作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

祭祀類

卦。盥而不薦。有孚顒若。觀象見本卦大用大牲吉。

性坤牛。二盥可用享。用損象見本卦二盥之。

交。享帝。享于帝。吉禴祭。享于岐山。本義皆作享。享祀。用享祀。

如西鄰。享。隨王用亨于岐山。本義皆作享。享祀。用享祀。

祀。用享祀。

翼。薦上帝。配祖考。大象先王以作樂崇德。孝享。

王假有廟。敬享也。祭主。宗廟。

田園類

交。田。二。苗。畲。耕。穫。上。同。園。

穀果類

交。碩。果。上。瓜。五。包。桑。五。翼。百。穀。百。果。

酒食類

卦。匕。鬯。食。大畜不。

交。樽。酒。簋。飲。酒。酒。需。上。飲。酒。食。于。酒。食。

困。五。困。食。三。冬。舊。德。泰。三。于。食。有。福。并。飲。食。于。酒。食。

衍。不。食。泥。上。碩。果。不。食。美。初。二。日。不。食。并。饋。食。

中。饋。也。腊。肉。三。乾。豚。四。乾。肉。五。已。上。離。離。火。乾。之。象。饋。食。

鍊。鼎。食。雉。膏。之。屬。離。象。

翼。飲。食。以。飲。食。宴。樂。飲。食。之。道。養。故。受。之。以。需。需。也。

者飲食之道也雜卦食雜卦噎食也

卜筮類

卦初筮蒙原筮此象各見本卦

交占華未占有孚亨爻特發卜筮之例而已六十四卦无非占筮也不習坤二徐氏曰卜不習

謂也

翼大衍之數五十其用四十有九分二掛一揲四歸

奇於扚再扚而後掛此揲著用掛扚之策分陰陽老少以定爻而成卦也乾策

二百一十六坤策百四十四凡三百有六十二篇之

策萬有一千五百二十此用過揲之策總計上下經六十四卦所得之策數也詳見本義觀變玩占第一章卜筮尚占第十章闕物成務

通志定業斷疑著德圓神卦德方知爻義易首聖人

有戎上爻允金象

同二伏戎高象使二

翼容民畜衆師大象古者寓兵於農之意除戎器戒不虞陸大

田獵類

交田有禽師五田无禽師四田獲三狐師二田獲三品師三

驅失前禽此五田象凡五釋象詳見師五下

金寶類

交金蒙三金夫困四金矢五黃金初金柅玉

貝震二取初至四資旅二懷資翼金乾為金玉說卦乾財傷財布說卦坤為

古者泉貨為布

幣帛類

文帝 實五束帛荀九家有坤為帛如是則縹緗縹四
卦中四爻三陰為帛一陽間之束也縹緗縹之
美者亦
三陰象

器用類

卦鼎 伏心震舉 簋 簠 繡 井 繩 辨 井

交牀 以全體取象見本爻枕坎三互樽坎四酒器簋
坎四簋盛黍稷歸上簋盛幣帛枕物或謂絡絲之
互震竹為之象亦取震竹象

取巽木之象 亦萍 既二婦人蔽車之飾 金鉉 玉鉉
取巽木之象 亦萍 既二婦人蔽車之飾 金鉉 玉鉉

鼎 上皆取上九 正 丑初五器神土坎水伏離火象坎
一陽在上象 正 丑初五器神土坎水伏離火象坎

土也詳甕 亦有三陰坤土象幕 有勿幕象 斧 斧
見本爻 亦有三陰坤土象幕 有勿幕象 斧 斧

上亦互萬象 鼓 震聲象 瓜 睽上下象 矢 二象見本爻
上亦互萬象 鼓 震聲象 瓜 睽上下象 矢 二象見本爻

翼罔罟 繫離下佃漁象 耜 耒 耕耨之器 舟楫 濟川之器
之器取離象 耜 耒 耕耨之器 舟楫 濟川之器

翼輿 於輿也為多青輪 為輪 坎
於輿也為多青輪 為輪 坎

簪服類

交簪 豫四朋盍簪 朱紱 困 赤紱 見本爻 衣袂 既四
豫四朋盍簪 朱紱 困 赤紱 見本爻 衣袂 既四

為乾衣象 陽皆散 袂 歸五三陽乾衣也中 黃裳 坤五
為乾衣象 陽皆散 袂 歸五三陽乾衣也中 黃裳 坤五

色裳下 主 益三主玉為之三陽乾為玉 繫帶 益上指
色裳下 主 益三主玉為之三陽乾為玉 繫帶 益上指

卦中互離牛 囊 坤四中 覆 離初卦
卦中互離牛 囊 坤四中 覆 離初卦

翼衣裳 繫解下黃帝堯舜垂 裳 而浴取諸乾坤
繫解下黃帝堯舜垂 裳 而浴取諸乾坤

旌旗類

文沛 豐三鄭云旌旗之 垂者義亦為旆
豐三鄭云旌旗之 垂者義亦為旆

訟獄類

卦訟 義獄 中問象又一陽居中囚象
義獄 中問象又一陽居中囚象

交 程 枯 蒙初坎象 校 噬初上蒙本 徽 罍 噬上獄律

律象 坎為法 天 睽三木也 天 當作而判 鼻 坎象鼻也 又兌

象 毀折 刑 象刑足刑 刑人 象初刑剝 剝 象剝鼻也 又兌

象 翼 刑 罰 清而刑罰 明 罰 劾 法 象大 明 政 无 敢 折 獄 大

象 獄 赦 過 宥 罪 象 折 獄 致 刑 象 大 明 慎 用 刑 而 不 留

象 大 議 獄 緩 死 中 字 正 法 小 象 初

卦 師 義 戎 兌 兵 象 左 次 師 四 交 位 大 師 同 五 全 體 行 師 謙

二 至 上 互 師 卦 復 上 坤 象 象 又 全 征 謙 上 征 邑 伐 謙

體 似 師 下 不 成 故 體 故 用 師 大 敗 征 坤 象 象 伐 謙

侵 伐 亦 坤 象 象 晉 上 伐 邑 離 七 兵 象 狩 夷 三 南 狩 戎

既 濟 高 宗 伐 鬼 方 三 年 克 之 筮 征 妹 以

離 上 九 王 用 出 征 有 嘉 折 既 濟 年 高 宗 伐 鬼 方 三 年 克 之 筮 征 妹 以

升 岐 山 筮 祭 山 晉 王 受 茲 介 福 于 其

益 帝 吉 筮 祭 天 隨 上 六 王 用 亨 于

師 上 六 大 君 有 命 開 國 承 泰 六 五 帝 之 筮 征 妹 以

歸 妹 六 五 帝 乙 歸 剥 六 五 貫 魚 以 宮 人

遜 九 三 畜 臣 妾 吉 筮 臣 妾

臣 道 交 坤 成 有 終 筮 從 王 事 无 訟 无 成 同 上 不 吉 事

大有 小 人 弗 克 筮 朝 覲 益 六 三 有 孚 中 行 告

益 六 四 中 行 告 公 從 利 用 蹇 六 二 王 臣 蹇 蹇 匪 躬 之

鼎 六 四 鼎 折 足 覆 公 餗 其 形 渥 凶 大 臣 不 吉 之 占

占 大 臣 不 吉 之 占

訟獄

卦訟 有孚窒惕中吉

爻訟 初六不永訟事小

訟 九四復即命渝安

蒙 初六利用刑人

噬嗑 上九何校滅耳凶

睽 六三其人天且

兵師 田附

卦師貞丈人吉 已見

爻師 初六師出以律否

師六三師或輿尸凶 敗凶

師九三在師中吉无咎

師六四師左次无咎 筮行

噬嗑亨利用獄 筮用錢

訟九二不克訟歸逋邑三

訟上九或錫鞶帶終朝三

噬嗑初九履校

坎上六係用徽纆寘于

妻不利即戎

斝 擊斝待暴 杵臼 春器取小過象 弧矢 威天下之器取朕象 棺槨 取大

數目類 卦再三 蒙 二接 晉 七日 復 八月 臨 百里 震 三日 蠱 二

交一人 損 一握 初三人 損 三褫 上三就 革 三年 既 三

三歲 同 上豐 上三驅 比 三錫 師 三品 巽 三孤 解 七

日 震 三九陵 震 十年 屯 三復 十朋 損 五 三百戶 象 各

翼 一天 二地 三天 四地 五天 六地 七天 八地 九天 十

辭上四十五之洛書五十五之河圖五十大衍四十九

數之十三老陽掛十七少陰掛二十一少陽掛二十五

老陰過三十六老陽過三十二少陰過二十八少陽

數之二十四老陰過二十老陽過一十六乾之策數百四十有

四陰策數三百六十乾坤老少過萬有一千五百

二十上下經陰陽老少過揲全策數也並見繫辭上傳

五色類

爻黃坤五黃裳離五黃離玄黃坤白賁四白馬上白

翼大赤為大赤玄黃震為白巽為白眼赤赤黑

禽獸類

卦飛鳥過馬音錫馬牛離牝虎履虎狐小狐

交飛鳥小過鳥禽師五比初鶴中孚翰音

或謂羽燕中孚初安也或飛垂翼明夷雉三鴻

羽鴻羽上即指隼解馬夷二四上賁四初中子四牛

三旅上睽童牛六四黃牛初羊喪羊三三四上羝羊五

上卦覓作山羊豕取交陰象豕牙豕之牙虎

四願四豹革鹿但象无取設備角壯三羊角晉上

革五初初狐尾既

尾初初初狐尾既

翼良馬老馬瘠馬駁馬乾象馬善鳴鼻足作足的類

象馬美脊亟心下首薄蹄象坎馬牛子母牛象坤牛豕

象坎豕狗象羊象雞巽雉離為黔喙並說卦

鱗介類

卦豚魚

初潛二見四躍五飛龜

交龍

初潛二見四躍五飛龜

井

龍戰雌龍象

尺蠖

蛇上蠶蟹羸蚌龜

草木類

交茅

初初

萃

藥

枯楊

稗華

見本交

杞

株木

木

机

叢棘

見本交

葛藟

部

草

翼木

見本交

草木

蘭

雜類

卦小大

可小事不可大事

往來

陰陽往來之象

土下

象

先後

出入

初終

既濟初

爻小大

二小又吉大人否凶

往來

咸四憧憧往來

五震往

先後

先笑後號

咷

內外

日後庚

三

左右

左股

內外

四外此

得失

初終

進退

觀我

退

虛實

來之

爾我

甘

苦

節

出入

嘉

休

息

章

譽

牽

攀

隨

包

敦

牽

攀

占類說

易有象則有占象者像卦爻之形象以示人占者斷卦
爻之吉凶以示人也卦有兼該象占者如坤元亨利貞
是占牝馬西南東北是象亦多有有占而无象者如乾
元亨利貞大有元亨鼎元吉亨是也卦即象矣爻亦有
兼該象占者如乾初九潛龍是象勿用是占是也又如
坤初六履霜堅冰至是象雖不言占然謹微之意已可
見於象中矣本義元解坤六二直方大不習无不利是占雖
不言象然六二一爻純陰全地道之中正則是象矣他
皆放此卦爻之占吉凶固是一定然文王於乾首開利
貞之教便有若不貞則不利之意在其間周公於需上

六不速之客來吉凶未可知而曰敬之終吉孔子於需
九三致寇至矣而曰敬慎不敗此又是有變化轉移之
道三聖人之教蓋同一心也大抵卦爻言吉者占者有
其德則吉无其德則不吉卦爻言凶者占者德不足則
凶德足以勝之則反吉朱子本義發明是說極為明白
今作占類以見其九例卦例重在元亨利貞吉凶无咎
悔厲青各一言之无妄有雷夫
有厲革悔亡爻例重在元亨利貞吉
凶悔吝无咎厲災眚十二者增多卦災吝二占而已今
詳具于左

卦占類

元亨利貞

乾坤屯隨
无妄臨革

元亨

大有

元亨利

涉大川

元亨利吉

調象言有物而行有恒法象懲忿窒慾法象遷善改過
法象致命遂志法象恐懼修省法象思不出其位法象
象有身體則有德行道義以上
大象皆立身行己之太法也

古人類

交高宗

既濟三帝乙

泰五箕子

明夷

翼伏羲神農黃帝堯舜

繫辭下

湯武

繫辭

紂

文王

邑國類

卦邑

妻告自邑
井改邑不

井

改邑不

交邑

泰上謙上

邑人

無妄二比五

國

師上謙上

大國

未濟

四家

師上承家

城隍

泰上邑國

巷

繫辭

井

世印
九簡相籍
志前天印

翼萬國

乾象萬國

四國

明夷象

守國

豕象

正邦

豕象

翼

復象至

市

巽象

利市

巽象

利市

巽象

利市

宮室類

卦

家人象

庭

揚于王庭

庭

巽象

家

巽象

家

交

體取象

屋

豐上

家

巽象

家

巽象

家

巽象

家

宮

于其宮

棟

天過二棟

棟

棟

棟

棟

棟

棟

棟

無

於其宮

門

明夷

階

階

階

階

階

階

階

指

大壯

門

明夷

階

階

階

階

階

階

階

象

各身

象

各身

象

各身

象

各身

象

各身

象

翼

翼

室

翼

棟

翼

棟

翼

棟

翼

棟

門

坤

階

坤

階

坤

階

坤

階

坤

階

利

利

建

利

候

利

候

利

候

利

候

艱

艱

利

艱

有

艱

攸

艱

往

艱

往

不

不

息

不

之

不

貞

不

利

不

利

貞

貞

利

貞

用

貞

刑

貞

人

貞

人

利

利

用

利

賓

利

于

利

王

利

王

利

利

用

利

祭

利

祀

利

祀

利

祀

利

利

用

利

為

利

火

利

作

利

作

利

利

用

利

享

利

祀

利

祀

利

祀

貞

貞

女

貞

子

貞

貞

貞

貞

貞

貞

貞

貞

恒

貞

其

貞

德

貞

貞

貞

貞

貞

貞

得

貞

童

貞

僕

貞

貞

貞

貞

貞

貞

吉

貞

貞

貞

貞

貞

貞

貞

貞

貞

貞

不可

貞

疾

貞

貞

貞

貞

貞

貞

貞

貞

不可

貞

疾

貞

貞

貞

貞

貞

貞

貞

貞

不可

貞

疾

貞

貞

貞

貞

貞

貞

五安貞吉訟居貞吉頤永貞吉賁貞吉亨否貞

凶屯貞吝泰貞吝解貞吝中貞吝小貞吝大貞吝恒貞吝益貞吝夬貞吝渙貞吝未貞吝濟

吉蒙貞吝晉貞吝上貞吝三貞吝否貞吝五貞吝同人貞吝四貞吝大有貞吝五貞吝謙貞吝初貞吝隨

大吉家人居吉咸往吉屯征吉泰征吉初征吉上征吉初征吉上征吉初征吉上征吉初征吉上

艱則吉壯有它吉比終吉需往吉屯征吉泰征吉初征吉上征吉初征吉上征吉初征吉上征吉初征吉上

凶師有它吉比終吉需往吉屯征吉泰征吉初征吉上征吉初征吉上征吉初征吉上征吉初征吉上

漸師有它吉比終吉需往吉屯征吉泰征吉初征吉上征吉初征吉上征吉初征吉上征吉初征吉上

節師有它吉比終吉需往吉屯征吉泰征吉初征吉上征吉初征吉上征吉初征吉上征吉初征吉上

困師有它吉比終吉需往吉屯征吉泰征吉初征吉上征吉初征吉上征吉初征吉上征吉初征吉上

悔困有悔比小有悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比

悔困有悔比小有悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比

悔困有悔比小有悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比

悔困有悔比小有悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比

悔困有悔比小有悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比

悔困有悔比小有悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比

悔困有悔比小有悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比

悔困有悔比小有悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比

悔困有悔比小有悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比

悔困有悔比小有悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比

悔困有悔比小有悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比

悔困有悔比小有悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比

悔困有悔比小有悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比

悔困有悔比小有悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比

悔困有悔比小有悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比

悔困有悔比小有悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比

悔困有悔比小有悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比無悔比

初敬之无咎上獲匪其醜无咎初裕无咎上厲吉
 无咎初見惡人无咎二遇主无咎四厲无咎初
 六无咎初三益用凶事无咎二有温无咎五
 初元吉无咎二包有魚无咎上吝无咎二引吉无咎
 行无咎二无咎四大吉无咎五有血无咎上弟浹无咎
 三往无咎二无咎四吉无咎初以其子无咎震上于其鄰无
 一用禴无咎二无咎四吉无咎初以言无咎四得其捕无
 咎重二征无咎无咎初折肱无咎有言无咎四得其捕无
 咎初雖句无咎三折肱无咎有言无咎四得其捕无
 豐初雖句无咎三折肱无咎有言无咎四得其捕无
 居无咎上出无咎初不出无咎三不節則
 咎中孚馬匹亡无咎五有孚攣如无咎三不節則
 无咎四无咎既濟初曳輪濡何咎隨四道明何咎
 尾无咎未濟上飲酒无咎何咎隨四道明何咎
 為咎史初往不匪咎交害匪咎无大咎震二小
 厲初三盡初復三悔厲吉家人厲吉厲終吉
 貞厲類下貞往厲有厲初大畜厲无咎厲上厲終吉
 災青小過災无復三无青震三有災青上復

卦爻道德例

卦利貞利貞元亨安貞吉其即此二者為例貞雖是占
 不利安貞則吉不安貞則不吉如无妄元亨利貞則
 其匪正有菁義昭然矣此文王因占寓正道之教道

復反復有孚以復字乃孚
 其道復有孚以復字乃孚

交道小畜初復自道復二復德三舊德小畜上尚
 相其德益敬隨四有孚在道德三舊德小畜上尚

大有孚此初小畜初四五隨四壯初家火上解五升
 大惠我德敬隨初敬之无咎吉知臨五允晉三眾允升

上孚二三四五道有類非是取象陰陽爻皆通稱也
 上孚二三四五道有類非是取象陰陽爻皆通稱也

即命正理也
 即命正理也

翼道性命各正性命性情乾利貞誠言閑邪
 翼道性命各正性命性情乾利貞誠言閑邪

誠存其敬敬以直內仁乾九二言義坤六二言德
 誠存其敬敬以直內仁乾九二言義坤六二言德

問

問

問

德不孤以
上並文言
德類不一
占非小人
難以為
德性命之
本源以
示人也
十翼言道

六

