

摘藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要

經部

周易本義附錄纂註卷十一至
五

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書蒼要卷三百八十三

經部

周易本義附錄纂註卷十一

元 胡一桂 撰

序卦傳

總論序卦

問序卦或謂非聖人之書信乎曰此沙隨程氏之說也先儒以為非聖人之縕

某以為謂之非易之精則可謂非易之縕則不可
周子分精與縕字甚分明序卦却正是易之縕事
事夾雜有在裏面問何謂易之精曰如易有太極
是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這便是易之
精問如序卦中亦見消長進退之義喚做不是精
不得曰此正是事事夾雜有在裏面正是縕須是

自一箇生出來以至纂註程子曰乾坤天地之道於無窮便是精道夫陰陽之本故為上篇之道首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義而為之次序卦也

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穉也物穉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衆

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而泰然後安故受之以泰

晁氏云鄭無而泰二字

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嗑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

以大過附錄

問不養則不可動故受之以大過何也曰動則過矣故小過亦曰有其信者必行之

故受之以小過道夫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

右上方篇

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附錄

問序卦中六十四卦獨不言咸何也曰夫婦之道即

咸也曰亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見否曰然道夫夫婦之道不可以不

久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受

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附錄

問物不可以終壯故受之以晉傳曰物无壯而終止

之理既壯盛則必進竊意物進而後至於壯盛既壯盛則衰退繼之矣今日壯盛則必進此義如何曰物固有壯而後進者亦有進而後壯者其義自有不同此各隨其事而言難以一說拘也且以十二月卦論大壯之為夫夫之為乾豈非壯而後進乎至乾乃極而衰耳又問壯與晉何別曰不但如此壯而已又更須進一步也道夫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乖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附錄問

字恐不是遲緩之緩乃是懈怠之意故受之以損損而

故曰解緩也曰緩字是散意道夫

不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤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不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豐者大也窮大者必
失其居故受之以旅旅而無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既濟物不可窮也故受之以

未濟終焉

右下
篇

周易本義附錄纂註卷十一

欽定四庫全書蒼要卷三百八十四

經部

周易本義附錄纂註卷十二

元 胡一桂 撰

雜卦傳

總論雜卦

雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動靜剛柔皆相反了蒼虞大中

乾剛坤柔附錄

剛柔雖各有所偏必相錯而後得中然在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而

柔則不待相錯而不害其全矣其爻位之無過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其為中矣陰陽變化而太極之妙無不在焉於此蓋可見也今謂乾剛坤柔便有所偏恐於二卦之爻及二五之爻有不通者蒼

虞大 中 比樂師憂臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰

二卦互有附錄

臨觀皆有與求之義臨以二陽言之則與求之義二陽可以臨上四陰以卦中爻言之則

六五上六又以上而臨下觀自下而觀上則為觀是平聲自上而為物之觀是去聲道夫

屯見而不

失其居蒙雜而著

屯震過坎震動故見坎險不行也蒙坎過艮坎幽昧艮光明也或曰屯以

初言蒙

以二言纂註

蔡氏曰屯物之始生故見主初也未得位而利居貞故不失其居蒙然而生故雜二

為蒙主而能治之使明故著

震起也艮止也損益盛衰之始也纂註

蔡氏曰震陽起於下艮陽止於上損者盛之始益者衰之始

大畜時也无妄災也止

者時有適然无妄而災自外至纂註故能畜莫非災也无妄之災乃所

也謂災

萃聚而升不來也

纂註 蔡氏曰澤聚而上

謙輕而豫

怠也附錄

謙輕是自謙抑不自尊重道夫輕是自卑小之義說豫之極便放倒了如上六冥豫是也

去偽

噬嗑食也賁无色也

采白受

纂註

蔡氏曰頤中有物故食賁則其色不常故

无允見而巽伏也

允陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

隨前无故

蠱後當飭

剝爛也復反也

纂註 蔡氏曰剝則陽復則陽反

晉晝也明夷

誅也

誅傷也

纂註

蔡氏曰晉離在上而明著夷離在下而明傷

井通而困相遇

也

剛柔相遇而剛見揜也

纂註

蔡氏曰井往而不窮故為通困剛掩也剛與柔相遇也

咸速

也恒久也

咸速恒久

纂註

蔡氏曰有感則應故速常故能久

渙離也節止也

纂註

蔡氏曰風散水故離澤防水故止

解緩也蹇難也附錄

散緩意如縱弛之類

道睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退

也止謂纂註

蔡氏曰大壯陰止遯陽退徐氏曰雜卦言止者三艮止也謂陽升於上止而不進天

之道也節止也謂有所限節而過止之人之力大有衆也大壯則止謂四陽方壯止而不退亦天道也

也同人親也草去故也鼎取新也小過過也中孚信也

纂註

蔡氏曰莫非過也小過之過乃所謂過也小者能過豈常理哉莫非信也中孚之信乃所謂信也信

出於中豈要約之所能致哉

豐多故也親寡旅也

既明且動離上而其故多矣

坎下也

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

不處行進之義

需不進也

訟不親也大過顛也纂註

徐氏曰本末弱故顛

姤遇也柔遇剛也

漸女歸待男行也附錄

女待男而行所以為漸淵

頤養正也既濟定

也纂註

蔡氏曰六位皆當故定

歸妹女之終也未濟男之窮也附

錄

伊川說未濟男之窮為三陽失位以為斯義也得之成都隱者見張欽夫說伊川之在涪也一日讀易有

剗桶人以此問伊川伊川不能答其人云三陽失位故伊川記之不知此語大珠林上已有盖伊川未嘗看雜

書所以被他說動了淵

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

自姤以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

纂註蔡氏曰自姤以下有亂簡按雜

卦例皆反對協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歸妹女之終也漸女歸

待男行也。姤遇也。柔遇剛也。夬決也。○愚謂雜卦以乾剛決柔也。君子道長，小人道憂也。為首不終之，以他卦而必終之，以夬者，蓋夬以五陽決一陰，決去一陰，則復為乾矣。故曰：君子道長，小人道憂也。易為君子謀，大哉言矣。

周易本義附錄纂註卷十二

欽定四庫全書薈要卷三百八十五

經部

周易本義附錄纂註卷十三

元 胡一桂 撰

五贊

原象

愚按五贊大要皆教人以象占之學首篇原奇耦之象推象之由也次篇述作者之旨為占而作也三篇明筮以發其占四篇稽類以考其象五篇以警學名欲人讀易之際常如卜筮之臨假象辭以為儀則而終趨於吉是又會象占而一之也先生嘗

曰某解易只作卜筮之書今五
贊皆以象占示教其旨深矣

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊義仰
觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽
交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以
章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分
一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一日乾奇
奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震
以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯覩偶偶而

奇艮居次七偶偶而偶坤八以畢初畫為儀中畫為象

上畫卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由

內達外附

貞悔出洪範貞是正底便是體悔是過底動則有悔凡悔都是過了方悔這悔是過

底意思亦是多底意思下三爻便是正卦上三爻似

過多了亦似今占卜分甚主客賀孫貞是事之始悔是

事之終貞是事之主悔是事之客貞是在我底悔是應

人底一貞八悔如乾至泰內體皆乾是一貞外體八卦

是八悔餘交易為體往此來彼附錄
放此義剛
先
天圖一邊本都
是陽一邊本都是
陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易
陽兩邊各各相對其實非此往彼來只其象如此
變

易為用時靜時動降帝而王傳夏歷商有占无文民用

弗章文王繫豕周公繫爻視此八卦二純六交乃乾斯
父乃坤斯母震坎艮男巽離兌女離南坎北震東兌西
乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易孔聖傳之是
為十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳羲畫程演周經象陳
數列言盡理得彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃
生聖人聰明睿知出類超羣仰觀俯察始畫奇偶教之

卜筮以斷可否作為君師開鑿戶牖民用不迷以有常

守降及中古世變風移淳澆質喪民偽日滋穆穆文王

身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此豕辭爻

及周公六爻是資因事設教丁寧詳密必中必正乃亨

乃吉語子惟孝語臣則忠鈞深闡微如日之中爻暨末

流淫於術數僂句成欺黃裳亦誤纂註左傳昭公二十五年臧昭伯如

晉臧會竊其實龜僂句以下為信與僭僭吉後平子立會會曰僂句不余欺也註僂句龜所出地名僭不信也

謂求立為臧氏後也黃大哉孔子晚好是書韋編既絕

八索以祛乃作豕象十翼之篇專用義理發揮經言居
省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪差
匪繆假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳
明千載是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘
嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究匪警滋荒匪
識滋漏維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地行而極之五十乃備是曰大衍虛

一无為其為用者四十九著信手平分置右於几取右
一著掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之於
扚初扚左手无名指間右策左揲將指是安再扚之奇
通掛之筭不五則九是謂一變置此掛扚再用存策分
掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯
可察數之可察其辨伊何四五為少八九為多三少為
九是曰老陽三多為六老陰是當一少兩多少陽之七
孰八少陰少兩多一既得初爻復合前著四十有九如

前之為三變一爻通十八變六爻發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守彖辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用六泰愕匪人妬喜來復

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言象以象告惟是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動

為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而
火艮止為山允說為澤以是舉之其要斯得凡卦六虛
奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位為正二五為中二
臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得
其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是為常可類
求變非例測非常曷變謹此為則

警言學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨於卦於爻如

筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用應始有體該本无稽實待虛存體應用執古御今由靜

制動附錄

聖人作易只說一箇理都未曾有許多事却待甚麼事來湊所謂事來尚虛蓋謂事之方

來尚虛而未有若論其理則先自定固已實矣用應始有謂理之用實故有體該本無謂理之體該萬物初無形迹可見故無下云稽考實理以待事物之來存此理之體以應無窮之用執古古便是易書裏面言語御今

今便是今日之事以靜制動理
便是靜底事便是動底敬之
潔靜精微是之謂易體

之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔奧指宏綱星陳
極拱惟斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申

周易本義附錄纂註卷十三

欽定四庫全書薈要卷三百八十六

經部

周易本義附錄纂注卷十四

元 胡一桂 撰

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀於室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近

壁

著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置於牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆附錄高非著然亦猶是其類若以木基行算金錢當之則其去著益遠矣答曾三異設木格於櫝南

居牀二分之北

格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相距一尺大刻之西為三小

刻相距各五寸許下施橫足側立案上

置香爐一於格南香合一於爐南

日炷香致敬將筮則洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨

一黃漆板一於爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚

香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立於牀前少西南向受命主

人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立

兩手奉檮蓋置於格

南爐北出著於檮去囊解鞞置於檮東合五十策兩手

執之熏於爐上

此後所用著策之數其說並見啓蒙命之曰假爾泰筮有

常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否

爰質所疑於神於靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚

明告之乃以右手取其一策反於櫝中而以左右手中

分四十九策置格之左右兩大刻此第一營所謂分而為二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之

一策掛於左手之小指間此第二營所謂掛次以右手一以象三者也

四揲左手之策此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也次歸其所餘之

策或一或二或三或四而扐之左手無名指間此第四營之半

所謂歸奇於扌以象閏者也 次以右手反過揲之策於左大刻遂取

右大刻之策執之而以左手四揲之此第三次歸其所營之半

餘之策如前而扌之左手中指之間此第四次營之半所謂再扌以象再閏

者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五

以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者一也 次以右手反過揲之策

於右大刻而合左手一掛二扌之策置於格上第一小

刻以後放此是為一變再以兩手取左右大刻之著合

之或四十四策復四營如第一變之儀而置其掛扌之

策於格上第二小刻是為二變

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一

左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為偶奇偶各得四之二又再取左右大刻之著合之

或四十策或三十六策或三十二策復

四營如第二變之儀而置其掛扞之策於格上第三小

刻是為三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛

扞過揲之策而畫其爻於版

掛扞之數五四為奇九八為偶掛扞三奇合十三策

則過揲三十六策而為老陽其畫為口所為重也掛扞兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為一所謂拆也掛扞兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛扞三偶合二

十五策則過揲二十四策而附錄交者拆之聚故為老陰重者單之積故為

老陽如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以

下不命而但用四十九著耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十

五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占

其事之吉凶

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜著襲之以囊入櫝加

蓋斂筆研墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

周易本義附錄纂註卷十四

欽定四庫全書薈要卷三百八十七

經部

周易本義附錄纂注卷十五

元 胡一桂 撰

圖錄

愚按易有卦象爻象有卦序有卦互體本義皆
未有圖今為圖并說及有文言辨十翼論各一
篇不敢列于九圖悉附五贊後云

卦象圖

易大傳曰庖羲氏仰以觀於天文俯以察於地
理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物

始作八卦卦即象也至文王周公孔子象益著焉而
其所謂象亦不過天文地理人事鳥獸草木數端而
已朱子嘗謂四聖之易各有不同不可作一例看故
今列為此圖天地人物之象畢具而義文周孔取象
之同異皆於此可見云

伏羲

卦

文王

彖

周公

爻

孔子

大象文
言說卦

三
乾

大川

需訟取乾
健兼坎險

龍

乾六爻

馬

大畜九三良
馬

輿

大畜二小畜
三大壯四

車

大有二

同人取乾健
兼互巽大畜
取乾健兼互
震

天 園 寒 冰 玉

☷
坤

康侯

晉坤上象

王母

晉二

地

大赤

木果

馬

良老瘠駁

首

父

君

金

行師

豫坤衆象

廟

萃坤土象又互巽體木在

土上象

馬

坤北馬晉錫

大牲

萃

腹

夷四

師

泰謙復並上

征伐

謙上

邑國

邑

泰上比五指下體升三指

上體

國家

謙上

國

益四互體

城隍

泰上

臣

母

妻

腹

衆

輿

釜

柄

☳ 震

頤 口也震遇艮象以全體取後同

震

也 驚百里即雷

七日

象 復全體取

大川

象 益震巽木

輿

剝上指下體

龍

坤上

玄黃

坤上

七日

震二

九陵

震二

侯

屯初

牛

文

布

各

均

雷

大塗

長子

侯

屯豫建侯屬
震又坤土象

屯互坤

口
頤震遇艮全
體取象

長子

師五指互
體

馬

屯乘馬中孚
馬匹互體

足

龍

馬

善鳴昂足作
足的類

竹

萑葦

稼

玄黃

粵

巽

巽遇坎象

鼎 巽遇離象

雲

小畜巽一陰
在乾天上象

大川

蠱下巽又
互震中孚

女

家人女正
女壯漸女歸

棟

大過棟撓巽
遇兌全體取

象

月雨

小畜上陰
象

號

渙五體令也

婦

小畜上

臀

姤三

棟

大過三四與
象同

健

決躁

蕃鮮

風

長女

雞

寡髮

廣穎

豚魚

物象

中孚又兌
體只取陰

牀

巽二上木象

資

旅四互體巽
上財也

翰

中孚上

木

漸四

楊

大過二五互
及體

白眼

股

工

市

利

木

白

臭

☵
坎

大川

需訟取坎
兼乾行象

換取坎又取
巽木在坎上

雨

睽上指下三
至五互體

濡
賁三互體既
初近互既上

長 高 繩直 進退 不果 躁卦

月 雨

象

濡 未濟

心 坎心亨

廟 渙取坎有幽陰象亦取上

狐 體巽木象未濟

未初

大川 謙初近互體未三

泥 需三又震四互體

塗 睽上指下互體

穴 需四上

窞 坎初三

幽谷 困初

石 困三

雲

泉

水

溝瀆

中男

加憂

心病

耳痛

弟子 師五指三

寇 蒙上指下體 賁四互體需

三 三指上體解

三

血 需四

酒 需五酒食坎 樽酒未上飲

酒 下近坎體

車 賁初近互體 困四指坎

輿 睽三互體

血卦

盜

弓

輪

輿 多青

馬 美脊亟心下 首薄蹄

豕

木 堅多心

輪

既初近互未
二上上爻下

赤

近坎

隱伏

弧矢

睽上指下
互體

矯揉

刑桎梏

蒙初

通

徽纆

坎上

馬

屯賁互體○
夷渙睽變體

狐

解二

豕

睽上

三
離

日 晉革豐

明 明夷

光 需互體

南 升南征朱子曰坤巽拱離

女 家人

株木 困初

蒺藜 困四

叢棘 坎上

日 離豐

光 未五

南 夷三

焚 旅上火也

婦 既二漸三五
朱子曰互體

日 明

火

電

中女

獄

噬上離初至
四似體

牝牛

離

股

夷二

征

離上

伐

晉上

牛

睽三五體无
妄初四似體

又互艮旅上

革初既五指

下體大畜似

體

隼

解上指三五
體

雉

鼎三指上體
旅五

目

大腹

甲冑

戈兵

鼈

蟹

羸

蚌

☱ 艮

旅 艮遇離為旅

童蒙

蒙

背 艮

飛鳥

小過艮遇震全體取象

象

鳥 旅上

鶴 中孚二指五體

飛 夷初

龜 頤損益似體

大川 頤五不利涉艮象頤

上利涉陽爻象又全體虛

舟象

丘 賁五頤二指上爻渙四互

體

龜

雉

木 科上稿

乾卦

山

徑路

小石

少男

石 豫二

人身

艮卦全體
取象

童蒙

蒙

童僕

旅二三

廬

艮 剝上全體似

牀

剝似艮

牛

大畜童牛又
三上似體童

艮象无妄三
係牛互體係

手

指

門闕

閻寺

狗

鼠

黔喙

木 堅多節

三兌
歸妹 兌遇震象

八月 臨兌遇坤全體取象
西郊 小畜互兌
女 咸

艮止義遯二黃
牛執革艮止義
積豕 大畜五積
艮義
虎視 頤四
鼠 晉四鼯鼠互體
碩果 剝上
雨濡 夬上鼎三互體
西郊 小過五互體
西山 隨上升四云岐山互體

果蓏

地 剛鹵
澤
少女

號 夬

言 困

二 簋

損遇艮全體取卦名

義

豚魚

象中孚又巽

女 歸上指下體

史巫 巽三五體

臀 夬四

涕洟 離五互體

眇跛 履漸

涉滅 大過上

虎 履三四革五

羊 大壯似體夬

四歸上

妾

巫

口舌

毀折

附決

羊

文象圖

陽爻通稱

一上九

大泰否彖

天乾有

君泰否謙彖

天衢大畜

○乾三小畜上謙

郊同人

三觀初反說又

耳噬

五上剝

玉鉉鼎

上遯四

角音姤

壯三明初夬三

一九五

天乾姤

王夬萃豐渙彖○

家人渙訟三觀

四井三並指五

大君師上指五

夫隨二丈夫指五

夫指五

一九四

丈夫隨三指四

乾肺噬

金矢噬

一九三

日夕乾

日昃離

高陵同人

公大有

夫小畜

頤夬三

一九二

田乾

沙屯遠坎取

大人升困彖乾

丈人師彖

子蒙

夫蒙三金夫指二

一初九

郊屯遠坎取

小子隨二指三

元夫睽四初

女妻大過二指

履初

履噬

○君子亦

有取於

陰爻者

但陽爻

无稱小

人

朋

復彖○
泰二咸

四蹇五

解四

富

小畜五

何啞

大過上

夫指五

夫子反

說

晦

咸

國

觀四指

五

朱紱

困二
指五

杞

姤

含章

姤

中行

夬五

中

師泰

股

咸

夤

艮

墉

同人

莽

同人

終

乾謙下
升上

大過老

夫

幽人

履歸
妹

門庭

節

机

渙

金柅

姤初
指二

黃矢

解

中

師泰

趾

啞賁壯

夬

徒

賁

門

同人隨

戶庭

節

尾

既濟

茅

泰

陰爻通稱

一一上六

一一六五

一一六四

一一六三

一一六二

一一初六

小泰否賁
遯睽旅

野坤

天子有三
指五

公益

從王坤訟

臣蹇

霜坤

巽小過
既濟彖

公解

大君臨

妻小畜三
指四

公益三

臣妾遯三
指二

子蠱

辭

老婦大過
五指

國君復上
指五

身艮

武人履

女子屯觀

童觀

小人否二
觀初

頂大過

王師二離
上蹇二

出門庭明

女蒙

婦既濟

小子漸

剝上指
下陰遯

首既濟

王並指五

括囊坤

墉解上指

中饋家人

武人巽

四壯三
皆反說

王母晉三
指五

中行復四
指五

腊肉噬陽

鼻噬

妾鼎

革上

前禽比五
指上

婦人蒙二
指五

陰中益
四指卦

含章坤陽

腓咸艮

趾鼎艮

君子坤同
人彖

前禽比五
指上

婦人蒙二
指五

陰中益
四指卦

含章坤陽

腓咸艮

趾鼎艮

屯三謙

初解五

革上未

五

宮人 剝五

不富 泰四 謙五

血 坤上屯 三需四

小畜四

渙上指

三

魚 剝五 姤三四

終 坤

輔 艮

黃 坤噬鼎

金 噬鼎

乾肉 噬

來章 豐

中

中行 益三 下卦

中

終 坤睽下 卦上

宗 同人

黃 離

拇 咸解四 指初

臀 困

尾 遯未濟

豕 姤

茅 否大過

瓜 姤五指 初

世儒言象尚矣率多祖說卦子彖爻孫卦體其有不
合說卦者則委曲牽合傳會以幸其中而數聖人取
象之意胥失之矣何則卦者象之原也彖者言象之
始也爻者言象之行也說卦者總彖爻取象之例也
然夫子夢周公而心文王參包義於未畫其於說卦
明象不特括彖爻之例又自有出於彖爻之外者不
可不察也姑即數卦論之坤為馬離為牛文王之彖
也乾稱龍馬

稱龍見乾六爻
稱馬見大畜爻

震坎稱乘馬

見屯卦

周公

之爻也自文王取象觀之乾何嘗稱馬坤何嘗稱牛

震何嘗稱龍周公雖於大畜之乾稱馬而於乾本卦

但稱龍坤亦未嘗稱牛震亦未嘗稱龍也夫子則直

曰乾為馬坤為牛震為龍是豈故欲異於文王周公

哉又自有見於卦爻之象而取之也或者不察但見

乾馬坤牛載於說卦舉凡卦爻之言馬必求之乾言

牛必求之坤如王輔嗣所謂定馬於乾案

闕

卦有

馬無乾則偽說滋謾者自漢儒以來不能不墮此弊

矣然輔嗣雖知非先儒之失實自未嘗勘破夫子取象本不必同於先聖是以卒無一說以為之剖決但謂不必泥象至有忘象之論是亦甚未為得也近世西蜀大儒隆山李先生優於明象者也其論坤卦直曰乾既稱馬坤不得不稱牝以別之殊不知彖文王所作文王彖乾何嘗稱馬而顧於坤乃稱牝以求別於乾也此亦祖說卦以為論而其失殆有甚焉者然則說卦不足據歟曰由文王而周公由周公而孔子

故彖而後有爻爻而後有說卦其人非一時其書非

一手其取象非一端故朱夫子嘗謂伏羲自是伏羲

易文王自是文王易周公自是周公易孔子自是孔

子易各有不同於其不同之中而求其同可也遽謂

孔子易即文王周公之易而以彖爻大象盡求合於

說卦不可也蓋自諸儒分經合傳之後學者便文取

義往往混而同之其患故如此愚嘗妄謂說卦之言

象其有合於彖爻者則括彖爻之例也

如震坎稱
馬之類

其

有不合於彖爻者則又夫子之所自取也

如坤牛震龍之類

其有彖爻所未取而取者則又夫子所以括大象之

例

如乾天坤地之類

而亦有出於大象之外者也

如乾父坤母之類

以此求之其亦庶乎不至於膠且泥矣雖然彖爻所取之象猶略耳如乾爻雖象以龍而彖於元亨利貞

之外象則未之聞

文王於乾無所取象

坤彖雖象以馬而自北

馬之外他象則未之見至吾夫子以八物窮卦爻之情以八德狀卦爻之性而六十四卦大象如乾則統

象於天坤則統象於地象屯以雲雷象蒙以山泉直
曲盡卦爻之妙而發文王周公不言之祕又為之說
卦以旁通之微夫子則天地山澤雷風水火之象健
順動入陷麗止說之德終莫能以自著何以致用於
天下此萬世而後決嫌疑定猶豫謀之卜筮皆有所
觀玩而不迷於吉凶悔吝之塗者夫子之功實倍三
聖窮天地亘古今而不可泯滅者也

或疑八物之象見於左傳謂夫

子之前已有者非也愚於文言辨論之詳矣

世儒但區區文字間以求其

言象之合莫究其施於實用功在生民德侔天地是
豈足與論夫子之盛哉朱夫子易象說既深足以破
古今忘象泥象者一偏闕 晏亞夫之錄以為非

圖無以見凡例愚不敏謹遵遺訓而以彖爻大象文
言說卦凡言象者分八卦為圖而以天文地理人事
鳥獸草木為次列八卦於其上四聖於其左按圖而
觀取象之同異庶乎其可見矣

前說

聖人取象非一端有取之全體者有取之各體者有

取之互體者有取之似體者有取之應體者有雖無其象而取卦名義者有取之逐爻者有取之遠近取之陰陽之爻者如頤如井如鼎此伏羲取之全體者卦即象也如大過棟橈小過飛鳥如剝之牀咸艮之身如六十四卦之大象此文王周公孔子取之全體者如屯豫建侯則侯屬震大畜良馬則馬屬乾說卦八物各屬八卦此皆取之各體者如同人_關畜_關取互體震巽中孚賁稱馬兼取互體震坎頤_關

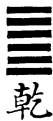

大壯似兌而稱羊明夷互坎無應而稱喪馬
二簋無其象而義取諸損此皆取之互體似體應體
與夫卦名義者悉見彖爻中至於逐爻取義而分遠
近陰陽則文王周公彖爻難以槩舉愚既分八卦為
圖各疏義文周孔之尤而逐爻取象則別為圖以該
之庶幾不至混殺以便觀玩非敢自謂有得於易也
嘗試論之義之象在卦中文之象取其大綱周公雖
本之文王已多其所自取夫子雖本之文王周公然

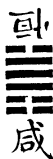
其同者間見而其所自取者抑不止如周公之多於
文王矣然則易之取象實至夫子而大備也微夫子
之象不可也但讀易者毋執周公之象以求之文王
又毋執夫子之象以求之文王周公同者自同異者
自異要皆各明夫伏羲之卦可也必欲牽合傳會以
強而同之是亂數聖人之象也亂數聖人之象而象
終不可悟其亦弗思之甚也

續說

卦序圖

乾

咸

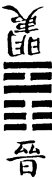
坤

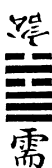
震

屯

晉

需

需訟對
晉明夷

家人

比

蹇

小畜

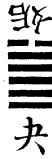

損

泰

泰否對
損益

泰

大有 同人

升 萃

豫 謙

井 困

蠱 隨

鼎 革

觀 臨

艮 震

賁 噬嗑

歸妹 漸

復 剝

旅 豐

大畜 无妄

兌 巽

頤 似離

節 渙

 大過

似坎

 中孚

中孚似頤
厚畫離體

 坎

 小過

小過似大過
厚畫坎體

 離

 既濟

既未坎離
之交不交

愚按易緯書曰易六十四卦文王以上下經分之邵

子震巽首乾坤中坎離終水火之交不交皆至理也

又曰乾坤坎離上篇之用兌艮震巽下篇之用頤中

孚大小過二篇之正又曰天有二正乾地有二正坤

共用二變以成八卦也二變震巽震反為艮巽反為兌合四正卦為八卦天

有四正

乾離兼頤中孚頤似離中孚厚畫離

地有四正

坤坎兼大小過大過似坎小過

厚畫

坎

共用二十八變以成六十四卦也

二十八卦反覆為五十六

通上八卦為六十四

是以小成之卦正者四變者二共六卦也

大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也

三十

上下經各十八卦而言三十六是天地間真數天南極入地三十六度北極出地三十六度亦理數之極

至者環溪李氏曰經分上下見於大傳大衍章二篇之

策之語兼序卦至坎離別起文義而上經首乾坤是

二老對立下經首咸是二少合體故序卦上經隱乾

坤之名下經獨隱咸之名以

闕

見者上經

需訟對下經晉明夷需訟變之盡為

闕

為

需上經泰否對下經損益泰否乾坤之交不交損益
咸恒之交不交也上經自屯蒙至臨觀下經自遯大
壯至革鼎此屯蒙變之盡為革鼎臨觀變之盡為遯
大壯也上經頤與大過偶而在坎離之前下經中孚
與小過偶而在既濟未濟之前上經終於坎離下經
終於既濟未濟而既濟未濟者坎離之交不交也

似頤

離大過似坎而坎離繼之中孚厚畫離小過厚畫坎而既未濟繼之此坎離又為乾坤震巽艮兌之用也
上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻以此觀之信知經分上下必有至理惜乎其說不傳未能究其所以然者愚謂序卦至理雖不可以淺窺然諸儒之論亦得其略矣故不敢復贅為之說云

卦互體圖

乾互體凡十二卦

凡十六乾○與坤卦爻陰陽相對

乾 坤 夬 姤 大壯 同 革

姤 遯 鼎 恒 遯 咸

兌互體凡十六卦

凡十六兌○與艮卦爻陰陽相對

大有 大壯 畜 需 畜 泰 離 豐

鼎 恒 巽 井 蠱 升 旅 小過

離互體凡十六卦

凡十六離○與坎卦爻陰陽相對

䷄ 小畜 ䷈ 需 ䷄ 履 ䷉ 兌 ䷹ 睽 ䷥ 歸妹 ䷵ 家人 ䷤ 既濟 ䷾

䷆ 巽 ䷯ 井 ䷯ 訟 ䷅ 困 ䷮ 未濟 ䷿ 解 ䷧ 漸 ䷴ 蹇 ䷦

震互體凡十六卦 凡十六震○與巽卦爻陰陽相對

䷌ 畜 ䷊ 泰 ䷊ 中孚 ䷛ 節 ䷻ 損 ䷨ 臨 ䷒ 賁 ䷖ 明夷 ䷣

䷑ 蠱 ䷭ 升 ䷭ 渙 ䷺ 坎 ䷜ 蒙 ䷃ 師 ䷆ 艮 ䷳ 謙 ䷎

巽互體凡十六卦 凡十六巽○與震卦爻陰陽相對

䷌ 萃 ䷋ 否 ䷋ 小過 ䷽ 旅 ䷷ 咸 ䷞ 遯 ䷠ 困 ䷮ 訟 ䷅

䷐ 隨 ䷐ 姤 ䷫ 豐 ䷶ 離 ䷄ 革 ䷰ 同人 ䷌ 兌 ䷹ 履 ䷉

坎互體凡十六卦

凡十六坎○與離卦爻陰陽相對

豫

晉

謙

艮

蹇

漸

解

未濟

震

噬

睽

賁

既濟

家人

歸妹

睽

艮互體凡十六卦

凡十六艮○與兌卦爻陰陽相對

比

觀

豫

晉

萃

否

坎

渙

屯

益

震

噬

隨

无妄

節

中孚

坤互體凡十二卦

凡十六坤○與乾卦爻陰陽相對

坤

剝

比

觀

師

蒙

復 頤 屯 益 臨 損

易大傳曰若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備本義曰此謂卦中四爻語錄曰先儒解此多以為互體如屯 震下坎上就中間四爻觀之自二至四則為坤自三至五則為艮故曰非其中爻不備互體說漢儒多用之左傳占得觀卦處亦舉得分明看來此說不可廢陳厲公生敬仲筮之遇觀 之否

 曰坤土也巽風也乾天也風為天於土上山也

有山之材而照之以天光於是乎居土上兩卦皆有
互體之艮故言山今分八卦為圖揭中四爻以明

闕

卦位為次圖成而卦爻陰陽各各相對莫

不有

闕

若以六十四卦橫圖觀之尤有可

言者自第二畫至第四畫陽儀中互四乾四兌四離
四震四巽四坎四艮四坤陰儀中亦互四乾至四坤
兩以四卦數之而周六十四卦自第三畫至第五畫
陽儀中前十六卦互二乾至二坤後十六卦亦互二

乾至二坤陰儀中互體亦然四以二卦數之而周六
十四卦然後合全體觀之自初畫至三畫一箇乾一
至坤八而該六十四二畫至四畫兩箇乾一至坤八
而該六十四四畫至上畫八箇乾一至坤八而六十
四卦成矣加倍而生以次而位乾一坤八之序一皆
順數之而不紊焉此又其自然之妙也至若乾卦中
四爻自互二乾并二體為四乾坤卦中四爻自互二
坤并二體為四坤是乾皆互乾坤皆互坤陰陽

闕

而不雜也三男之卦各聚三男三女之卦各聚三女
如震卦自二至四互艮自三至五互坎坎卦自二至
四互震自三至五互艮艮卦自二至四互坎自三至
五互震各并本卦而三男備巽離兌三女之卦互體
亦然陽皆互陽陰皆互陰女不紊男男不紊女此又
自然而然不加人力有不容言之妙者

其他亦有一卦備三男三

女者小畜備三女而臨之以父豫備三男而臨之以
母節備三男而少女間之旅備三女而少男間之如
革如鼎此父之臨三女也如蒙如屯此母之臨三男
也如豐如井則長男中男間三女如渙如噬嗑則長

女中女間三男此皆父母
男女雜居而不純者也

謂互體非易中一義斷斷

乎其不可也讀易者其可忽諸

易十翼論

易之有十翼猶天之有日月人之有耳目輕重之有權衡長短之有尺度誠易之門庭象數之機括也十翼不作易之名且不立卦畫於誰乎吾不得而知也辭繫於誰乎吾不得而知也卦辭將何用乎吾不得而知也乾烏知其為天乎坤烏知其為地乎震巽坎離艮兌烏知其為雷風水火山澤乎十翼作矣易之名立矣卦然後知其為義之畫也辭然後知其為文之繇也卦辭然後

知其為卜筮之用也乾然後知其為天坤然後知其為
地震巽坎離艮兌然後知其為雷風水火山澤也不特
此爾讀仰觀俯察章則知伏羲泛觀易之寓讀神物變
化章則知伏羲默得易之要讀極儀象卦成列因重章
則知伏羲闕之位與六十四卦之次是伏羲

之易非十翼無以自闕

易之興也當殷之末世

周之盛德邪當文王與紂之事邪闕

其為文王之

興易矣易之作也其於中古乎作易者其有憂患乎以

至九卦之陳盡本全卦之序吾又知文王為憂患而作
易不徒繫以辭而序易亦出於文王矣帝出乎震齊乎
巽以下後天八卦方位之序不一言之是文王之易非
十翼亦無以自白於世也其曰聖人作易生著倚數立
卦生爻以和道德以順性命此言聖人不徒畫為一定
之卦而用易有著如此其曰大衍之數五十分二掛一
揲四歸奇再扐後掛此明揲著之法以垂萬世而本末
曲盡無遺者又如此其曰繫辭焉以明吉凶又曰繫辭

焉以斷吉凶又曰繫辭焉以盡言變而通之以盡利鼓

之舞之以盡神此明聖人繫辭亦無非所以為尚占之

用

闕

此義文之易非十翼亦無以闡其用於世也

以至八卦不徒

闕

八物之象而天之健地之順雷風之

動入坎離之陷麗山澤之止說必毫分而絲析之唯恐

斯人知其象而莫知其德及夫六十四卦之大象論象

之後必示人以

闕

易之方不啻耳提面命之教是卦爻

之性情非十翼亦無以發其蘊於世也吾故曰易之有

十翼猶天之有日月人之有耳目輕重之有權衡長短
之有尺度誠易之門庭象數之機括者此也猶未也蓋
至於崇陽抑陰進君子退小人尊卑之分貴賤之等與
夫幽明之故死生之說鬼神之情狀凡可因以發明性
命道德之蘊以淑身心者纖悉畢言之於是易始不徒
局於象數卜筮之闕至精至變至神之妙天下
萬世皆由之以識太極闕道而盡事物之
情雖不假卜筮亦自足以為吉凶之前知矣十翼之作

其有功於萬世固如此哉不然如爻辭先儒以為繫於周公至引韓宣子適魯見易象而知周公之德為證亦可謂有據矣然夫子於十翼所未明言後世遂不免紛紛之疑卒莫能有一定之說雖以朱夫子亦不過曰是先儒之言且得從之則亦莫能必其作於周公也而況卦也彖也卜筮也八卦之性情也微十翼欲其不懵然於人心不可也嗚呼易之不可無十翼審矣近世歐公乃不能不致疑於其書童子問中直以繫辭與文言為

非夫子作是何其無見於易一至此邪猶幸而朱夫子
之論昭如也本義啓蒙不作如之何其可也

文言辨

或疑文言非夫子作蓋以第一節與穆姜之言不異本義以為疑古有此語穆姜稱之夫子亦有取焉得之矣然猶以為疑古有之初亦未嘗質言之者蓋嘗妄論之曰若果如或疑則何止文言雖大象亦謂之非夫子作可也何者八卦取象雖多而其要者則天地山澤雷木風水雲泉雨火電日

皆大象取者

今考文言彖辭自震雷之

外震驚百里

離雖取象於日而未嘗象火周公爻辭自

巽木

漸四爻

離火

離豐

之外雖三取雨象亦未嘗專取坎他

則未之聞焉至夫子翼易始列八物之象而六十四卦

大象於是乎始各有定屬如是則夫子以前凡引易者

不當有同焉者也而左傳所載卜筮之辭多取八物之

象此皆

闕

引易以占者如此若然則大象

亦謂之非夫子作

闕

已前元有可也謂夫子

作者非也今欲知其果作於夫子而無疑其將何說以證嘗反覆思之而得其說春秋夫子筆削之經也左傳

春秋經傳也夫子繫易實在作春秋之前絕筆於獲麟
蓋不特春秋之絕筆亦諸經之絕筆也左氏生夫子之
後尊信夫子春秋始為之傳由此觀之謂易有取於左
傳乎抑左傳有取於易也又況左傳所載當時語其事
則髣髴其文多出於自為如呂相絕秦書今觀其文法
要皆左氏之筆而穆姜為人淫慝迷亂安得自知其過
而有此正大之言如棄位而姣等語決知非出於其口
如是則四德之說是左氏本文言語作為穆姜之言明

矣至若占辭多取諸八物亦非當時史氏語

闕

本

夫子大象以文之一時不暇詳密遽以夫子所作之辭為夫子以前之人之辭也又如國語載司空季子為晉文公占

闕

之辭又不特取諸八物且有及於坎勞卦

之說如是則并與說卦亦謂之非夫子作可乎大抵居今之世讀古聖人書只當以經證經不當以傳證經若經有可疑他經無證闕之可也何況夫子十翼其目可數今乃因傳文反致疑於經可乎愚是以知文言大象

眞夫子作而左氏所引不足為惑故不得不辨

本義啓蒙論

有天地矣可無易乎不可也有易矣可無本義啓蒙乎不可也金聲玉振集大成衆言殽亂折諸聖朱夫子其聖人之徒歟蓋自漢儒始變亂古易至有流為術數之歸而卒大亂於王弼且禱以虛無之論吾易遂晦蝕於天下寥寥千載孰覺我人太極有圖易通有書發往古不傳之祕開萬世理學之源斯道始有係屬迨夫易傳寫胷中之成書皇極具經世之大法正蒙闡象數之條

目是雖古經變亂未就釐正而術數虛無之學為之一洗吾易粲然復明未幾陋儒妄作異論蠱起易置圖書

劉牧

指斥邵子

林栗

冒偽著述

麻衣易之類

易道又幾晦蝕朱夫

子勃興探前聖之精微破俗學之繆妄本義啓蒙有作而後吾易復明於後世愚嘗謂孔聖以來朱夫子有功於易斷斷乎其不可及者蓋以本義之為書也圖書位定而天地自然之易明先闕義文之易辨二篇十翼不相混襍易經始為之復闕

三百八

十四爻兩言以蔽之曰象占而觀玩不涉虛無至於崇陽抑陰進君子退小人發於坤初六之爻者不過數語而天之經地之義人之紀易之要領直包括無遺恨此本義不可少於天下也啓蒙之為書也本圖書則揭天生神物章而易之本原正原卦畫則表易有太極章而易之位列明明著策則發明大衍章而掛扚之法定考變占則博取左氏傳以明斷例而吉凶趨避之見審合四篇大旨壹皆寓尊陽之微意而小人盜賊不得竊取

而用此啓蒙不可少於天下也語錄成書如闕

麻衣劉牧與夫林栗袁樞之徒所以惑世誣民者莫不闕

黜其偽折其悖摧陷廓清羽翼數聖人之易於

天下此愚所謂自孔聖以來朱夫子有功於易斷斷乎
不可及者豈誣也哉或曰是則然矣易者陰陽剛柔仁
義性命道德之書今斷然蔽之以卜筮得毋局於一偏
而不免漢儒術數之弊乎且繫辭明言易有聖人之道
四焉今本義惟以象占分之而不及辭變得毋四者之

目遺其二乎吁是皆未之思也易固陰陽剛柔仁義性命道德之書而卜筮者正將使人盡仁義之道參陰陽剛柔以順性命以和道德耳豈徒託之空言而不見諸實用乎又況卜筮之頃至理無乎不在正得聖人作易本意朱子已嘗言之奈何以此疑吾易乎至於聖人之道雖有四實不離乎二有象而後有辭有占而後有變不得於象則玩辭為空言不由於占則觀變於何所故有象辭有占辭占而後有卦變爻辭舉象占則辭變在

其中若惟舉占則象辭變在其中此四者之序由輕歸重辭變統於象占象又統於占所以本義舉象占而統論易書一以貫之曰占謂之有遺可乎哉或又曰易之所重在占固也人之於易必占而後可用不占則易竟無用矣乎曰不然也朱子嘗曰凡讀一卦一爻便如占筮所得虛心以求辭義之所歸以為凶吉可否之決然後考其象之所以然求其理之所以然推之於事使上自王公下至民庶所以修身治國皆有所用初未嘗不

示人以學易而用之之方也必曰占乎而後用之朱子
之志荒矣

周易本義附錄纂註卷十五

謹案卷十二第一頁後二行臨觀皆有與求之義
刊本皆訛更據本義集成改

卷十五第三頁前三格與剝上刊本上訛三按剝
之上九為君子得輿今改

第四頁前八行第四格棟大過三四與彖同刊本
脫三四二字按此是言周公繫爻大過九三棟
橈九四棟隆故言與彖同今增

第四頁後五行第三格楊大過二五互及體刊本

二訛三按大過二爻五爻俱有枯楊之句故云
今改

第五頁前七行第三格雨睽上指下三至五互體
刊本作睽上五指下互體按睽上過雨指三三
至五互坎體今增改

第五頁後七行八行三格幽谷困初石困三刊本
脫初字三字今增

第六頁後四行第三格徽纆坎上刊本脫上字今

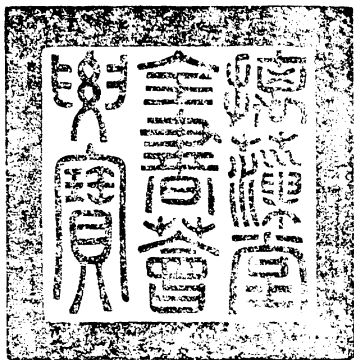
增

第七頁前一行二行三格株木困初蒺藜困四刊
本脫初四字今增

第七頁前三行三格叢棘坎上刊本坎訛困又脫
上字今改增

第十八頁後一行乾離兼頤中孚刊本乾離訛坤
坎今改

覆校官助教臣吳省蘭

校對官檢討臣郭寅

膳錄監生臣李鈺

膳錄監生臣陳熙