

易

象

彙

解

易象彙解上篇

歸雲別集六十二

應城陳士元著

天象解七章

○乾天也九三有人道焉在二卦之中日

與夕之會也

三在下卦之終上卦之始

君子天其天

釋乾乾而日夕惕若者心學也

○屯之雲

象曰雲屯

解之雨

象曰雷雨作

皆言坎

也其一氣之塞而通乎小畜小過密雲

不雨

小畜象曰密雲不雨

小過象曰陰氣盛也

上九九三陽氣和於二體之上故為既

雨上小畜為往遇雨上睽為方雨三鼎為

獨行遇雨三夫九家國之和氣其由君子

手

○堅冰小人計成也履霜者君子也六坤初

霜堅

○離為日故豐宜日中豐下離互巽二重

四互巽者入也故九三為日昃九三日

○豐見斗沫六二九三日中見沫示守成之

不易也

震爲長子豐
上震故云

○坎爲月月陰道也畜極於外上小畜孚極

於中

中孚
六四

陰道隆矣皆曰幾望知幾者

可以明陰陽之故矣

○有自天祐

大有
自天

祐上九
始自天
隕

始九
有隕
自三

天卦有乾體焉

大有下乾
始上乾

地象解八章

○夫乾陽也田淵何謂也偶畫地道也二

四偶也四在卦下爲淵

九四
淵或

猶初在

卦下爲潛也

潛初九龍初二

爲地

易書三五

四上

爲人初二在地上不謂之田

龍大二見

何

哉

○國外爲郊

需初九同人于郊

同人于郊

郊外爲野

戰于野

龍蓋言遠也象莫遠於天地矣

需下乾同人上乾坤爲地

郊野者故此推之然亦不專乾坤云

○曰沙

需九二

曰泥

需九三

泥

需九四

震遂

泥曰穴

需六四

曰窟

坎六三

曰幽

谷

于困初六

入曰滌

井滌

三曰泉

井泉

六五曰

于漸初六鴻曰濡濟黃九三賁如濡如既

首坎在其中矣需井既濟俱上坎困未濟俱下坎賁漸二三四

俱五坎震三曰丘頤頤六二拂曰九陵

震六二審曰渙有丘渙六曰介于石豫

二曰漸于磐漸六二磐鴻曰丘園賁于丘

園此上艮在其中矣頤漸俱下艮賁上皆陰爻艮在其中矣艮渙三四五五艮

豫二三四曰林中七六三惟曰莽同人

伏戌震巽在其中矣七下震同人二三于莽震巽屬木

○陵墉者陽之高也同人九三升其高陵是百升也九四乘其

九三也

○夫坤靜也在泰上而互震故曰城復于

隍

震者動也
土動則崩

○利涉大川者八需同人蠱大畜益六川

坎也舟楫震巽也涉之者人也乾道也

利涉有取爾也

○用涉大川者一謙初謙無木無水無乾

而用涉者蓋互坎也故言用不言利

○不利涉大川者一訟有乾坎而不利者

身已臨坎而乾在坎外故曰入于淵也

傳詁彖

人象解 五章

○人也者參天地而位者也天子也公用

天子大君也命之大有君也君之不及其主

也如遇類于王也如王用出康侯也康

侯國君也如以其國君子也如君子得

丈人也師貞文丈夫也如係文夫子也

夫子老夫也女妻元夫也遇元夫士夫

凶

也其老婦得子也如子克尊貴之父也陽

父也妣也遇其母也如幹母之王母也

受茲介福臣也如得臣無王臣也如王

于其王母臣也家之類王臣也臣蹇

類蹇之弟子也與尸子女也如勿用取女子

也如女子類婦人也如婦人婦子也婦

喜老婦也其士得宮人也以宮妻也如

妻反目妾也如得妾以臣妾也如畜臣

類娣也如反歸以妹也如帝乙歸須也

歸妹童僕也貞之類童僕童蒙也童蒙吉蒙幽

人也

如吉之類

史巫也

如用史巫之類

也

誠如邑人之類

柔順之爻也陰爻也武人

也

大如武人之類

于惡人也

無見惡人冠也冠

且至類

戎也如莫夜有我仇也

疾之類

爻之剛惡者也小子也

子如係小匪人也

如比之類

匪爻之柔惡者也剛柔之惡皆

謂之小人云

用如小人之類

賓也

賓如不利旅

人也如旅卦

朋也如大

蹇朋

友也如一行

則得其宗也

如厥宗噬

隣也

如震不于其躬于其

鄰之疇也如疇類衆也如衆師也在如

師中配主也遇其夷主也遇其一握也

爲一握是吾同類也亦以類從者也大哉

易也以言乎五倫之道備矣

○兌爲少女卦見傳說故履歸妹有幽人之象

履歸妹俱下兌九二爻俱云云

○巽曰史巫二六互兌也兌爲巫卦見傳說

故睽有鬼象睽下

○師之九二互震也故曰長子

○箕子

六五

高宗

九三

帝乙

六五

皆古

賢人也噫獨古賢人哉

身象解

十五章

○易曰復其見天地之心乎然則人心其終不可見乎心者百體之官全體三四各體二五其心之謂乎心其流通有主者乎

○惟趾

九

九

六

六

惟拇

九

六

惟足

九

六

九

六

惟腓

六

二

惟股

九

惟左股

六

二

九

易象彙解

六

惟腎

夫九四初六

惟限

艮九三

惟黃

艮九

惟左腹

明夷六四

惟背

艮九三

惟輔

艮九

惟輔頰舌

咸上六

惟頤

見頤卦

惟頤

賁六二

惟鼻

噬嗑六二

惟耳

噬嗑上九

惟頰

夫九

惟

九

目

小畜三

惟頂

大過六

惟首

比上六

惟

明夷九

九上下之體於斯乎具矣

○心涵于內也

如明夷六四

躬總於外也

如蹇六二

創血榮手膚也

如漢九

膚衛手血也

如

六四不有躬者

蒙六

失其心者也與尸

者

三師六

失其躬者也眡跛者

履六三九

二 不全其躬者也是故踐形者難矣

○泣血

六九上

需血

四需六

言乎其坎也

上需坎

渙之血去出乎坎也

去坎下坎上九

小畜

血去

四六

坎之反也

四小畜六

○目離也履歸妹六三皆眡能視互離也

豫六三互坎反離也故曰盱豫悔

○婦三歲不孕猶有待也

漸九

婦孕不育

三漸九

人道滅矣不漸之凶固然哉或曰

重陽非婦道也

○是故易之象也其盡人之情乎人心火

喜悅而多憂懼摧如六晉初然後遯如六屯

二遯如然後愁如二晉六愁如然後憂之

三臨六憂則薰心三艮九薰心則不快三艮六

不快則戚戚則嗟三離六五九嗟則齋咨

萃上咨嗟則號六萃初甚而號咷五同人九

九又甚而泣六中孚二又甚而滄浪六益上又

甚爲滄沱五離六又甚而泣血漣如六屯上

何爲也哉情之所際也

○乾說諸心

觀

繫

而惕於三

三乾

九

兌說諸

心

見

外

說

卦

傳

也

而憂於臨

三六

坎爲加憂

見

卦

傳

說

而心亨

坎

離者憂樂之關也不嗟則歌

三離九

不笑則號

咷旅之上

同人之三

蓋

言離也

同人

下

離

茲

上

離

言離也

同人

下

離

○過憂者其小人之心乎能憂者其君子

之心乎三四之位心也三居民上四居

君下有憂道焉二五悔吝皆生于不正

也而况三四乎

三四不中不正故多憂

○坦坦者

二履九

喜之途也

瑣瑣者

六

初憂

之招也啞啞衍衍者

震初九

漸六二喜之節也

齟齬索索矍矍者

震初九

憂之極也

○遲有悔

三豫六

徐有說

五

九言謹始也其

震兌之所生乎

豫上震

困上兌

震爲三陽之始主於動故不可

遲

兌爲三陰

之終

又爲說故徐有說

○無助無忘心之體也憧憧助矣

四

蘇

蘇忘矣

三震六

非善憂者也

○上六位最重無道既有乾應之象

○其亡其亡五石六四言乎其憂

也憂之如何乾乾六四矣乾乾敬也是

故離之初九敬六四訟之上九

敬成終也終吉

○小人之心包羞三六故剝寵也剝六六

無咎也六六君子可以反觀

獸象解 十章

○或問震爲龍見說而屬之乾乾文爲

牛見傳說而屬之離離牛象何也曰震索於

乾離索於坤者也

○馬象賸矣乾之性也在大畜為良馬大畜

下乾說卦傳乾為良馬逐坤之牝也坤象利

貞六畜九三警為著庶晉下中震坎皆馬

其於馬故乘於地震六拯于渙

下坎初拯於明夷明夷二三四五五

非馬說卦傳故喪于睽睽上離初

白于賁賁下六亡於中孚中孚上巽

亡言震坎之變也

坎反巽反

牛者陰之順

也革旅之牛固云有離

革下離初九黃牛旅上離上九

張而無妄之繫

三大畜之牯六睽之掣

六遯之執六則取六二六三六四之爲

順也而何離之云故曰義苟應徒不必

乾乃爲馬義苟應順不必坤乃爲牛斯

言知易哉

○鹿在林

三

禽在田

五

走飛之性也

指井非所矣

恒九四井初六俱云無禽

○翼象偶也蓋取諸坤

三有翼象泰上坤故六四曰歸翻明

夷上坤故初九曰垂其翼

○庖豹

履九四革九五上六

言乎其君子狢

未濟言

乎其小人三狐

解九二

小人之黨也羝三

大壯九上六羸豕

姤初六

小人暴也隼者

小人殘賊不群也鼯鼠

晉九四

小人無位

而畏人知也易之危君子也至哉

○鼎旅之雉以離也

說卦傳離為雉易上離故九三云雉膏旅

上離故六離者火也旅

知也四離九故曰

鳥焚其巢

上九云故

○魚陰類也包之者陽也

故九二包初六

貫者從陽也

陰故曰貫魚

鮒魚類也

九

二并谷射鮒

卑陋也并谷之射小人

也

○順時者其鴻之漸乎

漸云聲應者其鶴

之子乎

九二乎以無聲感者其豚魚之孚

乎

中乎

於穆之載其幾神矣

○巽爲鷄故中孚曰翰音

中孚翰音云者

謂鷄之鳴也善鳴則吉不善則凶人之
歌鳴者戒夫

○晉其角

九上

姑其角

九上

亢于上者也

濡其

尾

既濟初九未濟初六

遊尾厲

初六

無其翼

明夷初九

于下者也易徒象鳥獸云乎哉

木象解四章

○吾觀于草木之象而知易之不專震巽也乾爲木果剥之上九乾道窮矣故曰碩果不食

○枯陽者陽窮而盡也盡而不盡故生穉

華大過九五枯楊生華撝華者撝之仁也

茹者茅之義也初爻白茅之用初六過潔

心之謂也

○坎為叢棘坎上為蒺藜為株木初六下株

木六三蓋木之堅多心云上三者木說音堅

傳坎於木也
為堅多心

○覓陸陰也夬九小人也杞陽也姤九君

于也苞桑否九陽之植也葛藟六上柔

之牽也木桶者

漸六

漸之異也

漸上

異爲木

瓜者

五姤九

姤之異也

姤下

得桶包瓜其

有與責者與

衣象解三章

○上古衣毛而冒皮後世觀翬翟之文易

以衣服繫帶

上

男子之祭良

袂

歸五

婦人之飾在德不在服也

○袷者

既濟六四

衣之敵也

○裳者

坤六五

下也順也紱者蔽膝也行來

之義也朱紱

二周

王者之服赤紱

五周

臣下之服朱紱方來九二得君也困於赤紱九五失臣也是故君臣得而衣裳垂衣裳垂而天下治

食象解

四章

○飲食之欲大矣君子以飽德爲上食舊德者

三言

言養心也身之所肥非徒酒

食雷腊腓乾肉

噬

雉膏

品

云爾也

○酒食生于坎其需困未濟之所由象乎

需上坎九五需于酒食困下卦九二困
於酒食未濟下坎上九有孚守其酒

○勿藥有喜

無妄六五

三日不食

明初九

善養心

者也遇毒

噬嗑六三

濡首

未濟上九

饑渴害之也

是故知味者鮮矣

○離爲大故噬嗑有乾肺象焉

噬嗑上離

坎水

兌澤故也鼎有膏象焉

北上坎六五

其膏鼎三四五

三五兌故九飲食之節

頤大

其頤諸心乎

宮室象解

四章

○坤也者衆也鄰象也

如譙六五之類

國邑之象

也晉曰邑

九上

升曰虛邑

三九

謙曰邑國

六

比曰邑人

五九

觀曰國

四九

師曰國家

六上

皆

言坤也

○廬者

剝上

虛中有容者也棟者

三太

過

九四

壯手虛者也牖者

四六

通手虛者也門

者

同人

出入乎廬者也戶庭

九節

初

內也

門庭

二節

外也藩者

大壯

門之外也階

者

升六

造也巷者

蹇六

深也深造而藩

決內外合矣

易象圖說卷之四
○廟取諸坤

萃下坤象曰

宮取諸坎

田六

三入于其宮荀

九家曰坎爲宮蓋廟陰而宮陽坤虛而

坎實也或曰渙廟何坤哉曰渙則必萃
萃有坤矣故孔子於渙曰立廟立者殿
之原也

○悲哉智術盛而真體微天下之豐屋

家也

九豐上

奚獨困六三不見妻然哉

器象解 十七章

○聖人尚象以制器易辭因器以立象君

子觀象以求倚衡之理車輿者坎也坎

輪坤也坤爲大與載大車大有壯大輿者壯

九乾也俱下有壯

○輻者車之輳輳小畜九三輳者車軸之所

運大畜九二輳以利輪輳以利軸陰陽

之相倚賴也大畜小畜之說輿陰陽之

不相得也既濟未濟之衷輪既濟初九

陰陽之不相舍也責之徒責初九舍自

舍之也而由人乎哉

○車之行也服牛乘馬大畜之逐馬九三

與睽之掣牛六三見義可伸矣

○九二坎主二坎卦九故爲金車田下坎初

二所田故曰二于金車與初不進故曰

金柅始下與取象取

○或問車之象多陽爻也何如曰陽圓而

動也又問睽之三爻獨六也何如曰三

本陽位與上九爲應在三則與與在上

則見鬼一車君子觀於睽可以強恕行

矣

○黃金剛中也

六噬五噬

黃矢中直也

二解九金

矢剛直也

九噬四噬

金鉉玉鉉

上九六三

德有

優劣非耶

○坤爲帛

九出家荀

賁束彋彋

九束帛彋彋

坤

爲床爲床之辨

坤剝下

一索得冥故爲床

下

上九二

○枕所以安也

三坎六

枕所以據也

二渙九皆

言坎也缶也

比九初三

瓶也

井甕也

二井九

樽也坎六坎水所注也幕也井上坎水

所覆也缶者朴也素也甌者量之小也

甕者量之大也樽者內陰也幕者外陽

也

○鼓內虛三離九象離也中孚亦鼓六全體

虛也

○徽纆也坎上維也六隨上重陰之交也

○簪者聚也動也震體也豫上震九

○斧者斷也止也旅之艮艮下故得九旅

四得其資其弔之不斷故失其資其資上九喪

○第者蔽于前也六二離象也

○離爲戈兵睽之弧九上旅之一矢五六噬嗑

之金矢四九解之黃矢解旅噬嗑離九

二得黃矢蓋取諸離

○乾爲金爲玉矢之金也車之金也鉉之

金也玉也皆取於陽爻也圭曾玉類也

圭者公侯之瑞六三公侯之位益之用

圭震自乾索也益下震之有鬯長子貢

也

○國之大寶莫過於龜元龜之重逝矣龜

離也願之靈九初損益之十朋全體俱離

象焉

○龜卜也兌爲巫以領卜也損之五益之

二兌體也十朋弗違是謂大同舍爾靈

龜不自卜也初筮蒙原筮也者其心

也乎

政學解 七章

○禮樂者聖人所以宣化宇內者也筮也

次六四七也管也 罍樽酒也 次六所以

亨帝假廟也禮也禮者履也而樂出焉

樂者豫也承筐 歸妹上六而婚媾如也六盟

薦 觀而禴祭 萃九六二故聖人先禮樂

○刑賞征伐以濟禮樂刑者例也噬嗑之

所艱也桎梏也 蒙初校也噬嗑上三也刺

也 睽六別也困九形淫也 或擊之

也 益上皆言刑也賞于大國也 未濟三

接也

彖三

錫也

師九

亨于天子也

九三

開國承家也

師上

皆言賞也征伐

也征邑國也

謙上

征伐也

九維用伐邑也

九二夷伐

鬼方也

九未

茲其拯亂之權

九二

○易也者聖人所以之一德而行王道

大端也格物致知其斯爲要矣自唐

之以正心也攸往勿用觀生不錯身其

修乎假家

九家

克家

九家

幹蠱

九蠱孚威

家九家其齊乎邑人不誠此九國其治

乎有孚惠我德益九天下其平乎

○禮樂大行人性盡矣積牾而信及豚魚物性盡矣故曰天下之理得而成位乎其中矣

○易之政事書也性情詩也婚媾享祀禮也懲凶勸吉扶陽抑陰春秋也故曰易者五經之原也

○士元喟然歎曰易者象也象萬殊也易

一理而已矣豈徒象哉此博約之學也
故君子不象物而象心

○傳曰龍血玄黃雨於何地日中見斗熒
于何世載鬼一車見于何人蓋言象之
不可徇也故曰神而明之存乎其人

易象圖說下篇

歸雲別集六十三

說卦傳象解 二十一章

○乾爲金坤爲釜釜冶于金坤其效法乾者與

○爲寒爲冰秋冬氣也爲大赤夏色也乾其貫四時者與

○乾統也坤受焉六子生焉故諸卦曰其於地曰其於馬曰其於稼曰其於人曰其於木而乾則否

○震巽始索

乾一索得震
坤一索得巽

故云究究者終

也

○知黑白之說者其知坤巽乎

坤其於地也
爲黑巽

白爲知玄黃之說者其知乾坤之交乎

震

乾坤始交
故爲玄黃

○乾爲馬良老瘠駁均健也震一索乾下

陽上陰三故爲善鳴

上二陰爲馬足

在下

如懸足然爲作足

陽動爲的願

偶畫在上

坎再索

乾中陽外陰三故爲美脊

陽明在中

爲巫心

剛躁爲下首上畫爲薄蹄下畫艮三志

乾而無馬者艮止也剛上而用小故爲

狗鼠黔喙之屬云

○坤爲大輿而坎爲弓輪者上下坤體也

弓者輿之蓋輪者輿之輻弓有二十八

形方也象上畫之坤輪有三十六
以載乎車其形兩也象下畫之坤

○震爲大塗艮體反矣故爲逕路爲小石

一陽橫于二陰之上爲逕路火剛
爲石一剛在艮山之上故爲小石

○坤主利辭故巽爲近利市三倍義利

之分聖狂介之矣可不慎與

○乾爲圓循環無端之象也太極之理可

識矣

○乾爲木果艮陽上而陰下上果

木實在上曰果

而下

草實在下曰

也果茲生生不窮艮終

始萬物故曰果茲震爲粵爲友生其艮

之始乎

○兌爲附決一陰在上也可以觀夫矣

○震言長子坎艮不言中少統於嫡也

○艮畫虛峙故爲門闕艮止也亦所以出入也知此者其知寤感之道乎

○木性入也直也故巽爲木木生於陽震

初陽故反生

地凡緣始生根必先著于坎

中陽故堅多心剛在艮上陽故堅多節

剛在離中陰故科上稿中虛外乾爲木

果其元亨利貞無窮焉也已

○坎爲盜其中男之不肖者乎乾爲君父必有處之者

○天下之至盜者莫過於坎水

坎為水

○或問曰先正有言乾為寒因而為冰坤為母因而為衆震為反生因而為蕃鮮巽為繩直因而為工為進退因而為不果坎為隱伏因而為盜離為火為日因而為乾卦艮為門闕因而為閣寺尤為口舌因而為巫然與曰然然而未盡也觸類者何往非因矣故曰知乾為君則知坤之為臣知乾為圓則知坤之為方

知乾坤之爲父母則知六卦之爲子知
坤爲均則知乾之爲高知乾爲大赤則
知離之爲赤知震爲徒則知巽之爲順
知巽爲直則知坎之爲曲知坎爲血則
知離之爲氣知離爲乾則知坎之爲濕
知巽爲臭則知震之爲聲知兌爲妾則
知巽之爲妻知坎爲通則知巽之爲塞
知兌爲毀折則知乾之爲純全知坎爲
隱伏則知離之爲明顯此觸類之謂也

易學卷之三
三十三
○象非徒象也善象者觀乾足矣乾道其
吾心之體乎吾心之體性命之理也粗
而形色聲容達而君臣父子夫婦長幼
朋友近而皮膚毛髮四肢七竅皆不外
於八卦八卦乾道之生生也人不乾也
不自象爾已

○卦者謂之卦爻者謂之爻爻而三散而
八窮而六十四雜而百物漫而萬物而
不知一者其於聖學也殆遠遠矣

大象解四十二章

○或問大象解曰天行德氣也地勢形也
乾坤不言重別六子也日行曰勢重在
其中矣乾以德名別坤也乾其諸卦之
祖乎

○上篇曰天行地勢水游至明兩作下篇
曰游雷蕪山隨風麗澤夫行游作隨
五者言乎其動也坤艮靜也惟曰勢曰
蕪爾已

○習者重也。八卦皆重，而坎獨言習者，統六子也。

○行莫過於風雷，故曰風行天上，雷曰行地上，觀曰風行水上，渙曰天下雷行。

無妄

○坎爲水，在坤曰雲，雲雷也。在蒙曰泉。

出泉

在解曰雨，雷雨在困則無矣。

澤水

其造化之幾乎。

○日之明出入於地者也。晉之出，上明出於

明夷之入明入地晝夜之謂也惟雨作

明兩離者兼之

○澤滅木大過木之本弱矣地中生木升木有本矣栽培傾覆之理實於茲乎寓故君子務本

○在也者不常在者也曰火在天上猷曰

雷在天上壯曰雷在地中復曰火在水

上未濟曰水在火上既濟可以觀變矣

○屯曰雲雷噬嗑曰雷電恒曰雷風益曰

風雷豐曰雷電皆至蓋風雲雷電之合體者不可以上下有無言也

○出也者自下而上也自內而外也明之出音泉之出衆自然也雷之出也陰陽相擊故曰奮疎風之出也氣有所始故

曰自火出

家人

○同人曰天與火訟曰天與水違行與一也違則訟不違則同與人者蓋知水火之性乎

○上天下澤上火下澤易之分也

○曰有者物類之所合曰於者物情之所趨

○天地交則泰不交則否而况於人手

○大象之序其自下中而上者乎澤中有

雷隨而後澤上有雷歸山下有雷頤而

後山上有雷過地中有水師而後地上

有水比山下有火賁而後山上有火旅

○天之上也雲上為需象曰雲上澤上為

夬

象曰澤上

風行爲小畜

象曰風行天上有小畜

在爲大有

象曰大有天上有

雷在爲大壯

象曰雷在

天上大壯

○天之下也雷行爲無妄

象曰天下有行物與無妄

山爲遯

象曰天下

澤爲履

象曰上天下澤

有風爲姤

象曰天下

○地之上也有水爲比

象曰地上有水

上風行爲

觀

象曰風行地上

明出爲晉

象曰明出地上

爲萃

象曰萃于地

○地之中也雷在爲復象曰雷在地中復有水爲

師

象曰地中有水師

中有山爲謙

象曰地中有山謙

中有明入

爲夷

象曰明入地中明夷

生木爲升

象曰地中生木升

中有

○山之上也有澤爲咸

象曰山上有澤咸

有水爲

蹇

象曰山上有水蹇

有木爲漸

象曰山上有木漸

有大

爲旅

象曰山上有火旅

有雷爲小過

象曰山上有雷小過

○山之中也天在爲大畜

象曰天在大畜

○山之下也出泉爲蒙

象曰山下有泉蒙

有風爲

蠱

象曰山下有風蠱

有火爲賁

象曰山下有火賁

有雷

為願

象曰山有雷願

有澤為損

象曰山下有澤損

○澤之上也有地為臨

象曰澤上有地臨

有雷為

歸妹

象曰澤上有雷歸妹

有火為睽

象曰澤上有火睽

○澤之中也有火為革

象曰澤中有火革

○水之上也風行為渙

象曰風行水上渙

火在為

未濟

象曰火在水上未濟

○木之上也有水為井

象曰木上有水井

有火為

鼎

象曰木上有火鼎

○火之上也水在為既濟

象曰水上火上既濟

○火之下也澤下爲

澤下爲

○天火在上澤在下物之情也一則爲履

履天澤

一則爲睽

睽天澤

同具之間

睽

權也

○兌曰麗澤其天德之所

其王化之所發乎聖學之全可

○天曰行健其聖人之純乎

曰作明而作離其可以觀

○巽一也風木之

明之象以卦異坎一也雲雨水氣之象以卦異卦以一象言者天也地也山也澤也雷也五象不可變也

○日月爲明離不言日而言明者月之明受於日天下之明莫大乎日故離曰明

○天上也地水下也遠行則訟遠行訟不交則否天地不君子可以觀致和之道

矣

○重卦之外豐獨曰皆雷電類心不容上

下有無之者也噬嗑亦曰雷電而不平
以別豐也

○離曰電者因雷而名焉耳故無雷則不
電

○或問困有坎而云無水也何曰澤以受
水水在澤下澤涸也故無水無水故困
○洊也者仍也水雷皆曰洊者水不洊則
不爲坎雷不洊則不足震遇坎而知所
震可與修德矣

○山附於地形也天地交氣也剝復否泰此焉可推

○象不外於天地雲也風也雨也雷也電也明也可觀天象矣山也澤也水也泉也可察地理矣木也火也可類萬物之情矣

○易卦之象八而夫子大象十有二者象之變也

○大哉象也太極而已矣自一而八自八

而十二而萬象者各一太極也太極也
者有八有十二有萬乎哉故曰此一貫
之學也

數象解 十四章

○或問象有三日十年也何居日日言近
年言久也三日近之切十年久之極也
○天下之事多壞於早巽而改圖于陽剛

盥 ☵ ☶ 六五一變而爲巽 ☴ 矣巽之九五

曰先庚後庚

先庚三日
後庚三日

盥之象曰先甲

後甲

先申三日
後甲三日

庚者更也甲者始也事

又則更更則有始此賢君之所急也故

日三日云

○甲庚先後也者丁辛癸之謂也君子之
自治也日日惟新而何三日之紀哉謂
因天以盡人則可謂先後其日而姑緩
於事則巽之爲蠱深矣可畏也哉

○日月之行陰陽相推也自有常度作易
者於復曰七日来復於臨曰至于八月

有凶速陽而遲陰蓋有深憂矣

聖人喜陽之復

而懼陰之長為君子謀也如此

○既濟六二曰婦喪其茀勿逐七日得婦

喪其茀莫能進矣由二爻變☵而六爻

俱變則為未濟☲未濟九二再變則為

晉☱晉者進也是當七日之數故曰勿

逐七日得

○終朝三褫訟上無德也三年有賞于大

國未濟九四有功也予奪之權嚴矣

○易象三歲三年者七

同入九三坎上六
初六漸九五豐

上六既濟九三
未濟九四

十年者三

屯六二復二
六頤六三

天人相孚其幾微曲密非若識數也如此夫

○三接晉三驅

比九三錫命
師九皆王事

也田獲三狐

解九陽能制陰也
田獲三

品巽六陰得陽助也三之爲數亦謂多

也已矣

○旅亡一矢

六損益十朋

六二若一矢爲

十朋而亡也則枉己也孰甚焉

○易言三人者有一其來也當敬九其

行也當損三損其一則能敬其三矣

○萬室之邑大邑也三百戶則寡矣八簋

全簋也二簋則寡矣一則無其邑人

三百戶一則用享曷之用二非訟歸而

損乎也其孰能之

○或問聖人操善虛一象兩象三象四時

象五歲閏者何也曰此五象者聖人豈

有因哉數蓋盡于五矣或曰數有億兆而謂盡乎五也何如曰參天兩地而倚數陽數起於三陰數起於二三與二合五數得矣是陰陽而五行也夫數莫外於五行有生數則有成數故一六而土癸分億兆焉可致矣故曰數有樞原此之謂也

○或問天地之數五十有五而大衍止於五十者何也曰地不可過乎天也蓋開

之呂涇野先生云

○或問大衍之數以五十爲全用之者四十有九無亦參之人力爾乎曰非然也嘗思之矣始天一而終地十數之全也以一加二以二加三第而加以至于十

則合九十有九之數

一加二爲三
二加三爲五
三加四爲七
四加五爲九
五加六爲十一
六加七爲十三
七加八爲十五
八加九爲十七
九加十爲十九

爲十四加五爲十九
爲十三加七爲二十
爲十二加九爲二十一
爲十一加十一爲二十二
爲十加十三爲二十三
爲九加十五爲二十四
爲八加十七爲二十五
爲七加十九爲二十六
爲六加二十一爲二十七
爲五加二十三爲二十八
爲四加二十五爲二十九
爲三加二十七爲三十
爲二加二十九爲三十一
爲一加三十一爲三十二
爲零加三十三爲三十三

著莖長丈其叢生滿百莖或者著之生也止有九十有九之數曰百莖者聚言之也聖人筮用其半五十配乎大衍則所餘惟四十有九而何人刀之有

○或問係辭傳十三卦有象焉

雜益噬嗑乾坤濟隨

豫小過睽大

井大過夬何也曰諸卦皆有象矣聖

人舉一以例凡也曰何以首離曰生民之初莫先于肉食繼而粒食矣然有費必有商故交易次之久則人文漸開故

衣裳次之山川限隔聖人憂下民之不
通也故舟車次之舟車既通暴客且至
故重門擊柝次之民無暴客之憂則粒
食之利可久故杵臼次之夫外有重門
以爲險內有杵臼以治粟使無兵威則
有險莫守有粟莫食也故孤矢次之然
宮室以厚其生棺槨以厚其死者民情
也故宮室次之棺槨又次之世遠而民
僞出故書契終焉吁哉觀於書契也聖

易學通義
人其有愛矣

易象彙解下篇