

漢上易傳

九

周易說卦傳第九

翰林學士朝奉大夫知制誥兼侍讀兼資善堂直學士長蘆開國男食邑五百戶賜紫金魚袋朱震權

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚數說策數也觀變於陰陽而立卦說揲著分卦也發揮於剛柔而生爻說爻有變動也和順於道德而理於義窮理盡性以至於命說所繫爻彖之辭也神明天地也聖人贊天地以立人道於是生著之法以

八漢二少傳卷九

一

起數其用起於一及其究也上下與天地同流而无迹故曰幽贊太玄曰昆侖天地而產著一者何氣之始也參天者一太極兩儀也兩地者分陰陽剛柔也參天兩地五也五小衍也天地五十有五之數具而河圖洛書大衍之數實倚其中一與五爲六二與五爲七三與五爲八四與五爲九九與一爲十五十者河圖數也五十五者洛書數也五十有五即五十數五十即大衍四十有九數倚言數立其中而未動也馬融曰倚立也著四十有九總而爲一三天也分而爲二兩地也掛一者三天也揲之四者兩地也歸奇

於劫者兩地而又三天也四者六七八九七者少陽
九者老陽八者少陰六者老陰三變成爻十有八變
而卦立三變者三天也五變者叁天而又兩地也變
而上者三變而兩變而下者兩變而三凡八卦之位
六十四卦之名皆以陰陽之變定之而不離乎叁伍
之神王洙曰發越揮散也陰陽有變故九六七八以
立卦剛柔有體故發越揮散以生爻變剛生柔變柔
生剛四象迭相為用生生而不窮故曰生陰陽氣也
剛柔者氣聚而有體也由推行言之謂之道由得於
道言之謂之德性者萬物之一源命者剛柔不齊稟

於有氣之初者也理者通乎道德性命而一之者也
義者道德所施之宜也生著起數立卦生爻凡以為
道德而已聖人繫之以辭和之使不乖順之使不違
通天地人而貫之以一理施之各得其宜焉窮易之
理則知萬物一源兼體而不偏滯及其至也通極乎
一氣之外所不可變者唯生死壽夭爾故順受吉凶
之正不回以求福不幸以免禍此作易之本旨也
昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道
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分陰分陽迭用柔剛故

易六位而成章

說位畫有六而後有變動也易有太極太虛也陰陽者太虛聚而有氣也柔剛者氣聚而有體也仁義根於太虛見於氣體而動於知覺者也自萬物一源觀之謂之性自稟賦觀之謂之命自通天地人觀之謂之理三者一也聖人將以順性命之理故分一而為三曰陰陽曰柔剛曰仁義以立天地人之道蓋互見也易兼三才而兩之六畫而成卦成卦則三才合而為一知陰陽剛柔仁義同源於太虛則知性知天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義則知命知仁義即

天之陰陽地之柔剛則知性命之理不順乎性命之理而行之將何所逃於天地之間乎然道有變動故分陰分陽迭用柔剛以位分之一三五陽也二四六陰也以卦分之乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也以十日分之甲丙戊庚壬陽也乙丁己辛癸陰也所謂分陰分陽也八卦相盪五行更生上下无常周流六虛所謂迭用柔剛也分陰陽用柔剛者仁義也以人而用天地也誠知乎此則德勝於氣性命於德氣之昏明不足以蔽之至於盡性而配天地矣太玄曰立天之經曰陰與陽形地之緯曰從與橫表人之行曰晦

與明準卦之三才六畫也

天地定位山澤通氣雷風相薄水人不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

天地定位乾上坤下也山澤通氣艮兌以三相易也雷風相薄震巽以初相易也日月不相射坎離以中相易也虞翻曰射厭也坎離水火不相厭坎戊離巳月三十日一會於壬故不相厭也伏羲氏之畫卦也乾坤定上下之位坎離列左右之門震與巽爲偶艮與兌相配震離兌乾天之四象也巽坎艮坤地之四象也八卦相錯乾坤相易生六十四卦乾自震而左

行坤自巽而右行數往者以順而數知來者以逆而知邵雍曰數往者順順天而行左旋也皆已生之卦也知來者逆逆天而行右行也皆未生之卦也天易之數由逆而成矣逆者猶逆四時之比蓋聖人將言易故先說易之本易逆數也故六爻自下而起太玄曰南北定位東西通氣萬物錯乎其中準八卦也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物

之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能

變化既成萬物也

陽聚而動動極則散之散則復聚陰積而潤潤極則烜之烜則復潤此雷霆風雨日月寒暑所以屈信相感而成萬物也艮則動者靜而止入于坤也兌則止者說而行出乎乾也乾以君之則萬物覩坤以藏之則天地閉前說乾坤而至六子无形者聚而有形也此說六子而歸乾坤有形者散而入於无形也終始循環不見首尾易之道也此以下言文王之八卦連山首艮歸藏首坤艮震巽離坤兌乾坎連山之序也而易兼用之此太玄所以作歟玄謂神戰子玄離

出于中雷風炫煥與物時行天根還向成氣收精皆
準乾坤震巽也鄭康成曰萬物出於震雷發聲以生
之也齊於巽相見於離風搖長以齊之潔猶新萬物
皆相見日照之使光大萬物皆致養焉地氣含養使
有秀實萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰
言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對
合也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物
自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終
而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事坤不
言方坤之養物不專此時也兌不言方而言正秋者

臣曰兌言正秋秋分也於兌言秋分則震爲春分坎
爲冬至離爲夏至乾爲立冬艮爲立春巽爲立夏坤
爲立秋可知言正秋者正時也離言聖人南面而聽
天下嚮明而治則餘卦亦可以類推矣戰乎乾言陰
陽相薄而乾勝也上說天地定位六子致用此說六
子合而爲乾坤乾坤合而生神妙萬物而爲言者物
物自妙也鄭康成曰共成萬物物不可得而分故合
謂之神張載曰一則神兩則化妙萬物者一則神也
且動撓燥說潤終始萬物者孰若六子然不能以獨
化故必相逮也不相悖也通氣也然後能變化既成

萬物合則化化則神康成之學進於是矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
兌說也

上說坎兌合以致用今復以八卦別而言之動陷止
皆健之屬也入麗說皆順之屬也不離乎乾坤也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗
兌為羊

說八卦本象也乾為馬健也乾變震為龍純乾為馬
故馬或龍種而馬八尺以上為龍九則變也房為天
駟為蒼龍之次七星為馬於辰為午故馬又為火畜

漢二少傳卷九

七

乾為金午為火馬生角金勝也故於五行為兵蓋馬
首龍星之精故馬蓋同氣也大畜中孚之震屯賁晉
明夷睽中孚之坎皆乾也或曰鳥飛龍行不健於馬
乎曰鳥飛極而息龍升降有時健者唯馬而已坤順
也牡者坤之陽牝者坤之陰老其究也故離為牝牛
而既濟初九變艮京房以為博牛坤極生乾故角剛
而善觸牽牛在丑丑土也土亦坤也離六二巳丑土
也牛有黃者離之六二也離為飛鳥為蟹為鼈為龜
卯皆有黃震動於重陰之下而善變者龍也震東方
卦直春分以後辰亦為龍蒼龍之次也動極必反故

龍以春分升以秋分降升者豫也降者歸妹也盛夏疾雷木拔而龍起震爲木也王充曰龍雷同類其知震之爲乎震位在卯其日甲乙其數三八故立之中以次三爲龍占家以甲乙寅卯爲龍或曰龍之類多矣皆震乎曰氣之散也天文角爲蛟亢爲龍翼爲蚓軫爲虵角亢辰也翼軫巳也東方朔占守宮蜴蜥以龍虵推之金匱書以飴治蛟龍病出蜴蜥而愈皆龍類也自春分至芒種震治也而辰巳爲巽故曰氣之散也巽入也爲風風主號令故雞號知時先儒以雞爲火之精者巽木合火火生風火炎上故雄雞有冠

乃鳴南越志曰雞冠如華其聲清徹巽位在巳金所生也王於酉上直於昴故雞又爲金畜洞林曰巽爲大雞酉爲小雞素問以雞爲木畜者巽也離者巽之再變兌者離之變故雞雉皆耿介而雞將號動股擊羽翰而後有聲又曰玉衡星散爲雞者坎至四月成乾其方爲巽玉衡斗也坎之位坎陷也水畜也美脊剛鬣坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也卑而處穢陰也突蕩難制陽也豚者豕之初也故訟初之四爲中孚之豚豮者劇猪也故大畜之三兌金制之爲豮坎再變成艮故豕用臯壯豕有牙者乾之剛也

象亦豕類故運斗樞曰瑤光散而為象坎離相納故象齒有文又為羸豕者陰也豕豶強而牝弱亥為豕者直室也坎之所自生也傳言斗星散精為彘斗星坎也又曰瑤光不明彘生鹿張宿為鹿坎離反也離附麗也美麗也鶉雉之屬飛必附草附麗也五色成章離日也雉方伏時東西風則復南北風則去而不復坎勝離也坤方之雉嘔文如繡離變而兌乎小寒雉始雉臨之六三離變兌也兌交震故雉不雉則雷不發聲陳倉之聲隱然如雷野雉皆雉星有墜而雉雉者震兌相感也虵化雉者巽成離也竹化虵者震

巽易也雉入大水為蜃而老鶩為蝙蝠雀類為蛤離成坎也八卦獨巽離為飛鳥者何也曰南方七宿朱鳥也午為鶉火之次未為鶉首巳為鶉尾其味在柳其翼在翼柳午也離也翼巳也巽也卜楚丘論明夷之謙曰當鳥所謂鳥者朱鳥也故曰明夷于飛歸藏初巽曰有鳥將來而垂其翼薛貞曰巽值鶉尾故稱飛鳥離火也巽木風也木中有火風者火氣之動也得乎風者為飛之類得乎火者得乎風離為日動巽為多白眼觀眼目之變可以知風火矣故驚鶩颺奮發火勢熾然雷行電照草木怒張火木同類乎或曰騰

蛇无翼而飛何也曰亦巳巽也八荒之外有以首飛者背飛者尾飛者觸象成形豈特騰蛇乎或曰海水羣飛無情而飛何也曰坎極成離也火光起於洲渾烈焰生於積油坎極故也或曰飛類決起朝發而莫棲何也曰離在天爲日在地爲火日爲晝火生風故飛者屬乎晝化乎風晝翔而暝息風騫而木飛艮止也搏噬者前剛也戌爲狗者直婁也火基於戌生於寅寅爲虎而其子亦曰狗考異郵曰斗運生狗者星艮離也斗止而動亦狗也兌說也羊内很者二陽伏於一陰之下也羝者交乎震震爲反生也兌極成艮故羝羊以角息艮反成兌故羝羊爲土怪夫子曰地反物爲妖或曰史言開皇大曆羝或鬪於雲中羝或墜於雷震何也曰乾變坤則陽附陰而爲走坤變乾則陰附陽而爲飛其震兌之交乎或曰號物者有萬八物能盡之乎曰其變不可勝言也張載有言曰游氣紛擾合而成質者生人物之萬殊其陰陽兩端循環不已者立天地之大義

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

說八卦合而成體也鄭本此章在乾爲馬之前乾爲

天尊而在上爲首在下亦爲首如木根草莖之類乾
无往而不爲萬物先也乾首出庶物者震交乾也觀
有孚顒若者乾首肅也明夷九三得其大首乾三之
上也三本臨乾故曰大首旣濟上六之濡首者上六
反三乾也未濟上九之濡首者上九反三乾也乾又
爲頂者首之上也大過上六過涉滅頂是也又爲輔
者在首而止於上也咸之上六艮之六五是也輔上領
也與頤卦上體同象文爲面者在首而說見於外也
革上六是也又爲頰者止於上而有面之象也咸上
六是也又爲頰者面之上益之以剛也夬九三之壯

上六是也頰面顛也骨剛而肉柔玄九體八爲面九
爲顛八九上體也京房以上爻爲頭目亦止體也腹
虛而有容也又爲釜者腹器也有水火爻則爲釜故
郭璞筮豫之解曰有釜之象瓶甕缶皆腹器也太玄
土爲腹器又爲尊壺者交乎震坎也坎震爲酒震爲
足艮爲臯腹器有足有臯有酒尊壺也禮少儀曰尊
壺者面其臯又爲簋者交震艮也有尊壺象而无酒
焉者也禮少牢孰皆南首首者敦器之蓋飾首有面
面有臯坤又爲身身亦謂之中又爲躬折其身也震
動也一陽動於二陰之下也艮爲止者動極而止也

一陽止於二陰之上也人之經脉十有二其六動於足其六動於手動於足者震之陽故自下而生動於上者艮之陽故自上而止震艮相反故行者必止止者必行疾走者掉臂束手者緩行震又爲趾者通乎物言之也足趾下體之下也手上體之下也故太玄九體一爲手足言其位也甲剛乾陽也在足者艮交震在手者震交艮震交艮則動者止艮交震則止者動震艮又爲趾者足之指也拇手大指也手足所以能動也故動乎下體之下而應乎足者趾也指在下而動者亦趾也艮又爲肱者自手觀之拇陽也餘指陰

也指節三陰中之陽拇節二陽中之陰指動而掌止止者在上動者在下止者運動者止艮也自臂觀之手也臂也肱也三也肱屬乎上而止臂指用乎下而動上者役動動者從之艮也肱臂竒而指數偶亦艮也手之有肱亦猶股之有腓故股在上則二爲腓巽爲股隨足巽也雷風相與也坎爲耳陽陷乎陰也輪偶者陰也竒者坎中之陽也精脫者曠水竭則槁耳目通竅者水火相逮也離陰麗乎陽也實者陽也陽中有陰故肉白虛者陰也陰中有陽故睛黑目白其坎離之交乎精竭者目盲離火无所麗也離爲日寐

者神棲於心其日昊乎寤者神見於目其日出乎故
寐者形閉坤之闔也寤者形開乾之闔也一闔一闢
目瞑耳聽坎離相代晝夜之道唯善用者能達耳目
於外唯善養者能反耳目於內太玄以一六爲耳二
七爲目一六水也二七火也兌爲口說也鄭康成曰
上開似口艮爲鼻口鼻通氣山澤通也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故
謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男
故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得
男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

將說天地生萬物而言人者天地之性人爲貴萬物
皆備於人也乾天也爲陰之父坤地也爲陽之母揲
著者一爻三揲三爻而八卦具故搜於坤策一索而
得陽者謂之長男再索而得陽者謂之中男三索而
得陽者謂之少男搜於乾策一索而得陰者謂之長
女再索而得陰者謂之中女三索而得陰者謂之少
女萬物分天地也男女分萬物也察乎此則天地與
我並生萬物與我同體是故聖人親其親長其長而
天下平伐一草木殺一禽獸非其時謂之不孝納甲
之說乾納甲壬始於子坤納乙癸始於未震納庚子

子代父也坎納戊寅艮納丙辰左行以順父循父道也巽納辛丑離納己卯兌納丁巳右行以向母從母教也三女配男夫婦之義天地之性人之大倫實告之矣太玄準之以一摹二摹三摹摹亦搜也乾爲天爲圜爲君爲父爲王爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駮馬爲木果

說重卦別象也六爻變化其象豈能盡摹哉此凡例也智者觸類而長矣易言天者皆乾也天位者中正也又曰帝位天德者剛也天道者其行以正也天神者陰陽合一也天則者不可過也天行者終則有

始也反復其道也消息盈虛也三者一也天文者艮離也天命者乾巽也天衢者艮反震也天寵者君澤加也天險者坎在上也天祐者天助也天下者乾下也或乾爻降於下也曰在曰統曰御曰先後曰奉曰承曰順曰應曰麗各以其卦爻變化言之天或謂之帝言主宰也推而上謂之上帝乾又爲大人聖人賢人君子大人者盡天之體也誠者天之道聖人至誠以盡天誠則化化則莫知其然謂之神故觀之九五天之神道聖人以神道設教同象君子通言之也或問天有形乎曰天積陽也氣也易曰日月麗乎天

百穀草木麗乎土日月附麗乎天亦若百穀草木之麗乎土天果有質歟日月之行或遲或速奔星上下前後或卑或高不得自如莊周曰天之蒼蒼其正色邪其視下也亦若是而已列禦寇曰日月星辰積氣中之有光耀者郟萌曰天子無質鄭康成曰天清明無形或曰星隕石何也曰光耀既散氣凝爲石如人之精神既散形亦剛彊矣故曰在天成象在地成形成形者皆地也爲圜者渾淪无端周而復始也曾子曰天道曰圓地道曰方故得乎天者皆圓既濟之初九未濟之九二坎變乾爲輪是也不特其形也晝夜

不窮死生无際非天道之行乎五者君之位得位居中發號令於天下曰大君在家人父母位曰嚴君在歸妹帝女之位曰小君自娣言之則君也乾爲六子父乾交往矣爲考者之上爲祖配爲妣異體別家分而同焉爲宗乾居九五之位則爲君而父也考也祖也宗也通上下言之自天子至于庶人一也太玄孫二曾孫三仍孫四子五已身六父七祖八曾祖父九高祖父亦以世數言之乾剛之不變者爲玉變者爲金益之三以上九爲圭鼎之上以九三爲玉言其不變也蒙之金夫臨初之上也亦屯之初也訟之輿帶

上九之二也噬嗑金矢四之五也六五黃金五之上也
姤之金柅二之初也鼎之金鉉五之二也言其變也
乾艮同類故石攻玉則解乾離同體故金火守則流
京房以乾兌配金兌正秋亦九五爻也太玄以二八
為金為環珮為重寶為鈿器以一六為水為王者六
即乾也玉有水玉水得乾氣乎為寒者坤交乾也陰
至亥成坤戌亥乾位九月寒露十月立冬小寒十一
月太寒露坤氣也雲徂雨流而露无所不至坤也黃
帝書曰陽不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒此寒之
驗也邵雍曰月為寒二陰一陽陽不足也坎為水為

月故水寒或曰井五月卦九五寒泉冽何也曰井之
九五即泰乾初九甲子爻也子坎位也坎交泰坤也
陽溫陰寒乾陽而寒者陰陽相薄十一月陽氣生於
下以其陰不足也故井泉溫五月陰氣生於下以其
陽不足也故井泉寒又為冰者坎交乾也乾西北方
之卦十月水始冰地始凍水不冰則為陰負陽勝十
月乾陽宜不足也乾剛金也故水凝而堅則陰勝坤
初六一陰生至上六十月亥位坎交乾邵雍曰水遇
寒則結遇火則竭從所勝也赤陽色也陽始於子坎
中之陽故坎為赤極於巳純乾也故乾為大赤乾者

日在嵎中月在望歲在四月時也困九二坎爲赤二
交巽五爲赤紱又爲朱者朱赤黃色詩朱芾斯皇毛
公曰黃朱染絳者一入謂之縗再入謂之赭三入謂
之纁四入謂之朱纁黃赤也小爾雅曰彤犉赭韞赤
也然則縗纁朱皆赤而朱比赤爲黃比縗纁爲異耳
故困九五下交二坎離易巽爲朱紱離坤黃也乾陽
得位爲良馬陰消陽爲老馬爲瘠馬鄭康成曰凡骨
爲陽肉爲陰孔穎達曰骨多也駮馬玄黃也乾變離
也駮食虎者兌變乾也郭璞筮遇乾之離曰驊騮綠
耳遂玄黃於坎離艮曰其於木者交巽木也於乾曰

爲木果者巽艮之陽皆乾也艮爲果者木之陽止於
果果成則降降而反生震者艮之反震陽亦乾也
秦漢之際易亡說卦孝宣帝時河內女子發老屋得
說卦古文老子至後漢荀爽集解又得八卦逸象三
十有一按集解坎爲狐子夏傳曰坎稱小狐孟喜曰
坎穴也狐穴居王肅曰坎爲水爲險爲隱伏物之在
險穴居隱伏往來水間者狐也子夏時坎爲狐孟喜
王肅止隨傳解釋不見全書蓋秦漢之際亡之矣今
考之六十四卦其說若印圈鑰合非後儒所能增也
故校證其誤而併釋之以俟後之知者爲龍乾體坤

自震息之成乾故乾為龍坤體乾剝乾成坤陰極生陽為復震也故坤上六龍戰于野其血玄黃坎為血震為玄黃為直乾其動也直巽為繩直者亦乾之直也為衣乾在上為衣坤在下為裳太玄曰垂綃為衣褰幅為裳垂綃竒也褰幅偶也訟之帶歸妹之袂既濟之衣袷皆乾也困之紱既濟之襦皆坤也古者衣裳相連乾坤相依君臣上下同體也至秦始皇取女之衣裳離之為言者震聲允口聲出於口也所以能言者出於乾陽也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿

為文為衆為柄其於地也為黑

易凡言地者皆坤也乾坤皆言天地者陰陽相根動靜相資形氣相應有一則有二有乾則有坤邵雍曰天依形地附氣其形有涯其氣无涯張載曰地在氣中黃帝書曰地在太虛之中大氣舉之天地未始相離也明夷日在地中則地在氣中可知或曰師地中有水而渤海之東有歸墟焉其下无底水豈氣乎曰黃帝書天在地外水在天外表裏皆水兩儀運轉乘氣而浮載水而行考之天西河中九星曰鈎星鈎星伸則地動者以水動也辰星色黃而小則地大動土

勝水也鈎鈐者天之筦籥鈎鈐圻則地動者天之筦
籥動也以此三者觀之水土動則地動地動則天動
地非乘氣載水乎氣无涯水亦无涯水亦氣也坤又
爲邑爲邦國天子建邦諸侯有國大夫受邑分土也
邑內也故以下卦言之諸侯四也下兼卿大夫士邦
對國則邦爲王國五王位諸侯承之通言之邦國一
也坤又爲城爲墉墻謂之墉城墉之大者震足艮手
築之巽繩縮之掘地爲澤土自下升者城也積土在
內外之際設險可入者墉也又爲泥爲甃坎水坤土
汨之爲泥土水合而火之爲甃以甃修井爲甃乾爲

父則坤爲母乾爲祖則坤爲妣坤得尊位母也五動
成乾爲王母王母尊祖王妣也五尊位在家人乾父
居五則坤母居四尊无二上也麻紵葛曰布巽爲草
以坤陰不變者爲布巽離爲絲以坤陰變陽者爲帛
賁六五束帛彋彋上九變五巽離也坤陰變陽也坤
爲帛束帛五兩天九地十之數布帛兩兩相偶五尺
謂之量倍量謂之丈倍丈謂之端倍端謂之匹金有範金者有合
土者其象有腹有耳无足皆自坤變坤爲土爲腹家
人者遯四之初變艮坤六二有坤腹坎耳坎水離火
巽木以釜亨飪之象離爲中女故曰在中饋郭璞筮

豫之解六二變坤有坎離曰釜之象遇大有之旅初九九二變乾成艮坤兌為金為澤有離火而無耳曰金之祥非釜也或曰鼎何以取於坤曰鼎自遯五之二巽變艮坤器之有腹者也而又有足耳鉉以木巽火坎水亨之故曰鼎象也易言吝者十二卦十三爻陽爻居三咸之九三從上六故往吝恒之九三趨上六故可貞而吝姤之上九居陰故吝其餘可往而不往可動而不動可變而不變坤陰也亦有知其不可以往為吝者屯六三是也然則坤之吝嗇顧用之如何耳故曰憂悔吝者存乎介乾獨陽也坤陰均之寒

均暑夜均晝君子而有小人然後上下內外適得其平故小者亨則曰既濟而小大相過皆謂之過為子母牛者坤交離也坤為牛為腹離為大腹京房既濟之初九變曰博牛言以特牛博犢也洞林明夷之既濟曰當有牛生一子蓋坤變坎坎為子三至五互有離四者坤之丑爻丑亦牛也離畜牝牛者母也大畜艮坤之初為童牛者子也太玄以上土為犢地方而載輿也坎內陽外陰陽實而直陰虛而曲內實轂也外虛穿也內直輻也外曲牙也一實一虛周流無窮輪也有與有輪而乘其上曰車賁初九是也自上視之

有輪有輿而居其中亦曰車睽上九視六三困九四
視九二是也或曰乘解六三是也有輿无輪止曰輿
大畜九二九三是也有輿有輪而爻當輿睽六三是
也坤爻變乾陽爲大則曰大輿有輿有輪或爻在輪
下或當輪止曰輪既濟初九未濟九二是也曰輶者
坤震也震之陽爻在坤下爲輿下之橫木大畜九二
是也震之陽爻變坤之中爻爲大輿之輶中者心之
位輶在輿下鈎心夾軸四往之五爲坎變輿成輪大
壯九四是也曰茀者有輪輿矣震爲竹葦蔽之茀也
一剛一柔相錯成文有天而後有地一不獨立二則

爲文天一地二也季春之月史九三爻也陽氣充塞
氣成虹蜺有剛然後文柔之也仲冬之月坤六四爻
也雖霽而日虹蜺伏藏陽不足也以此見无一則无
二矣離者乾坤以中相易者也離爲日爲火爲雉日
五色火煙隨而變雉五色具焉謂之文明者以離言
也或曰極南之方冬虹不藏見則怒風發屋雷動則
風止何也曰離南方巽之再變也巽動於下離變於
上巽極成震是以風止中國陽緩陰散雖有虹蜺而
非風候又爲章何也曰文合而成章荀子曰文理成
章詩聲變成文積句成章噬嗑初五相易震離合一

故曰雷電合而章坤六三姤九五動則成文不動則
含章衆者對寡之名師以一陽主五陰故曰用衆曰
畜衆明夷以二陽臨四陰故曰莅衆解以初九之坤
四故曰得衆民者有君之名也師曰衆又曰民何也
曰復初九之二坤陰自下從之故曰民坤之陰即坎
之二陰也坎之二與上坤之三陰合故又爲衆坤又
爲醜者陽美陰醜也又爲輿者通於車輿之輿車成
於衆工始於輿邵雍曰君子以萬物爲輿馬又曰羣
者通陰陽言之乾之九四以三陽爲羣否之六二以
三陰爲羣睽之上九以六三坎坤允三疑爲羣巽爲

魚亦曰民者巽之坤也與坎水充澤之坤爲民同爲
柄者巽之坤順其鑿而入焉者也斧柯劔夾及戈矛
之秘耜之耒柄也旅九四得斧巽上九喪斧或得其
柄或失其柄黑者坤之極也以日言之日在虞淵也
以月言之晦也以歲言之十月也故曰冬則行黑道
月死成魄火之末澤之污下草木之朽腐人之薰老
極也坤極成乾故明生於晦陽兆於北死爲生之故
而增肥之澤黑墳之土皆地之美者易言冥言晦皆
坤也坤爲地又曰其於地也者坤爲黑其於地乃其
一也坤變乾爲牝馬離變坤爲牝牛陰陽之中復有

陰陽此萬物所以无窮也姤初六坤變乾初九甲子
坎豕不曰牝豕者初陰未壯也爲迷者坤冥晦待陽
而後明先陽而動與遠於陽而不復皆迷之道爲方
者坤靜而德方方不可易也爲囊者坤虛有容與腹
同而囊手可括也爲裳爲黃者黃地之中色得乎陽
之美不偏於陰者也爲帛爲漿者帛當在爲布之
下坎震爲酒故作酒以麴蘖麥東方穀也而東風至
則酒湧漿者酒之初故坤爲漿不足於陽也

震爲雷爲龍爲玄黃爲粵爲大塗爲長子爲決躁爲蒼
萋竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙
其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

張載曰陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而爲雷
霆陽在外者不得入則周旋不舍而爲風其聚有遠
近虛實故風雷有小大暴緩鄭康成讀龍爲尫取日
出時色雜也虞翻曰駘蒼色震東方故爲駘舊作龍
上己爲龍非也臣曰讀當作鬪字當作菴蒼龍尾也
國語日月會于龍菴孟春日月會于諏訾斗建寅旦
見尾中播種之時无妄益乾變震之象乎若蒼色則
上己曰蒼萋竹矣坤於地爲黑又曰天玄而地黃者坤
之中爻爲黃黃者地之中色得陽之美者也中爲

坤宮太玄以五五爲土其色黃五五中也中首曰陽
氣潛萌於黃宮坤上六十月也言龍戰于野坤黑也
乾赤也謂之其血玄可也而曰其血玄黃又曰震爲
玄黃者何也曰此天地鬼神之奧聖人之微意也坤
之上六閉塞成冬陰極疑陽而戰陽於此不爭而自
勝於是冬至而坎之初六受之故曰天玄而太玄亦
曰夜半近玄極坤生震陽自外來而爲主於內於卦
爲復以坎言之則玄也以復震言之則玄黃也然十
月未可以言黃故古人謂冬爲玄冬震所以爲玄黃
者初九春分六二清明六三穀雨九四立夏六五小
滿上六芒種初九乾坤之初交以赤交黑所謂玄也
六二六五坤之中爻所謂黃也十月又謂之陽月言
未嘗一日无陽而陽亦未嘗一日不勝也故曰神戰
于玄邪正兩行龍出于中法度文明龍出于中則震
也又曰天炫炫出於无畛熿熿出於无垠出者亦震
也陰極陽生亂極德形君子於是修德以俟時否之
九五與二相易巽木玄黃而在田上桑也觀之六四
與五相易坎爲玄坤之中爻爲黃而在朝廷幣也豐
之九三玄黃在車上而金斷之旆也賁之六五三坎
爲玄巽乾爲大赤離坤爲黃纁也纁黃之變染者自

黃而入赤纁三入之赤也爲專者陰體凝滯震陽專之延叔堅曰專大布也王洙曰字從寸甫聲布也泰初之四否四之初草之專也大過二變之五木之專也五變之二專者斂矣解自升變草木之專也鄭康成曰國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗焉王洙曰夕爲日門險極成易大川之上必有大路故大途之象必出於坎兌之外或曰道或曰衢履九二動成震動而正故曰道大畜自大壯來上九畜極艮反成震大途而在天上无所不達天衢也故曰衢賁又爲徒行者初九之四艮應足動足指履

乎大途徒行也泰九三爲跛者大途變而爲山澤易極成險故曰无平不陂爲長子師六五動成艮艮少男視二震爲長震視艮爲弟坤爲母視之爲子故曰長子九二用衆處陰持律五任之本復乾也自震坎視之丈也故曰丈人隨初九否乾自坤視之爲夫自艮視之爲丈故曰丈夫小畜九三離婦乘震故曰夫大過乾二變之五巽成震巽爲白自兌妻視之震爲夫夫而白首故曰老夫恒六五自二巽視之爲夫自泰乾視之爲子故曰夫子无妄六三即遯之初六遯初上行之三成震故曰行人明夷初之四震成巽巽位

東南故曰主人震四諸侯之位臨二之四有不喪也
鬯奉宗廟之象故曰祭主震變兌爲決變巽爲躁竹
中虛節實重震之象蒼莨青也震之色孔穎達曰春
生之美也竹草類而有木氣草於五行爲木故蒼莨
竹乃盡震象他竹震之變也太玄以甲乙爲竹亦震
也列禦寇言久竹生青寧青寧世无識者昔人鍾山
伐竹竹中得青蝦蟇其青寧乎蝦蟇巽兌之氣震極而
變也萑葦震之廢氣也故竹堅而萑葦脆竹久而萑
葦易枯鄭康成曰竹類搜神記言朽葦爲葢震成巽
巽爲風乎夫橘成蛾葦成葢麥成蝻陵舄得鬱棲爲

鳥足葉爲蝴蝶皆震巽也歸妹上六既濟九二之五
爲竹葦既濟十月卦亦震之廢氣也二卦皆震巽交
乾爲馬善鳴者震也易凡有震聲曰鳴謙六二上六
是也兌口震聲在人曰言需九二以四爲言訟初六
往四爲言明夷初九往四爲言夬九四不動爲聞言
不信革九三往上爲言震臨二之四爲言上六交四
則五爲言艮五動易二爲言漸初六動而之二爲言
皆震兌也在飛鳥曰音中孚上動反三小過初九之
四是也或曰音有五善鳴者何獨震乎曰震動也凡
聲激而後有雷以陽激陰風以陰激陽水火之聲无

非激也不動何由有聲爲馬足者伏爻也震爲足於左在下卦爲後震下有伏巽巽爲白此震爻發於下之象乾爲首上發震爻則爲的顛的顛詩所謂白顛傳所謂的顛也爲作足者乾馬變也震下爻動屯初九是也大畜九三乾變震三陽並進故曰良馬逐中孚六四震作足馬四易初成坎坎爲美脊震坎類也四絕類上行坎亡震存故曰馬匹亡其於稼也爲反生宋衷曰陰在上陽在下故爲反生謂泉豆之屬戴甲而出鄭康成曰生而反出也反其生者有生有不生夫一陽自下升而息五陰自上降而消其卦爲復

彖曰剛反動太玄曰反乎始故人與草木反生心膽之陽倒懸豈特泉豆而已哉於稼言反生舉一隅也大過二變之五兌成震爲枯楊生稊反生也五變二往震成兌爲枯楊生華亦反生也屯三震交艮黔喙之屬而角反生鹿也大壯四震交兌羊角反生羝也震三四相易死者反生蘇也虞翻曰震相薄變而至三則下象究與四成乾故其究爲健巽究爲躁卦雷風无形故卦特變耳爲蕃鮮者泰頤恒萃歸妹言萬物解言百果草木甲圻者震也咸四月卦言萬物化生姤五月卦言品物咸章者震變巽也震爲蕃變巽

爲鮮故又曰絜齊太玄曰物咸重光保厥昭陽言離明也或曰離言百穀草木者何曰離有震巽也解言百果草木者何曰有震巽而又自艮變也睽無震巽曰萬物者何曰睽大壯之震三之上成睽萬物睽也乾曰雲行雨施品物流形者何曰乾自震息也動爻巽也爲王當在乾爲天之下錯文也五爲上之位乾爲君君宜正位宅中故九五爲王比隨觀家人蹇夬萃井渙是也離九四與五相易五曰離王公上九與五相易曰王用出征師二進至五曰王王自三之二曰王三錫命蠱上九自泰初歷四五之上曰不事王

侯晉二動易五曰受茲介福于王母豐二至四曰王假之坤六三之動訟九三從上九皆曰從王事而已大象曰先王者比觀渙以九五噬嗑復无妄以初九皆以前卦變而言之故曰先王大有九三不言王曰天子者何曰九三交於六五六五下交九三乾變離兌有天子施澤降心于九三之象故曰天子先儒以震爲諸侯是乎曰非也長子主器謂長子爲諸侯也四諸侯位豫九四天子建諸侯也晉九四天子接諸侯也四近君位古者諸侯入爲三公三公出爲諸侯故其位四與三通曰公侯之位鵠古鶴字震離爲鶴

中孚九二是也訟初之四坎變巽離變震兌震爲善
鳴爲足巽爲白兌爲澤繁露曰鶴水鳥也夜半水感
其生氣益喜而鳴京房論中孚曰九二處和體震則
震爲鶴房本有之房在孝宣後故也鼓象雷中孚九
三或鼓或歌震交巽爲木艮爲手手執桴擊之鼓也
又爲鼓缶之鼓離九三變坤震坤爲器震爲鼓巽木
艮手鼓缶也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進
退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲
近利市三倍其究爲躁卦

震巽皆木也說卦巽爲木言蕃鮮之時震之九四爻
也乾艮坎離皆有木象何也曰水火土石地兼體之
金生於石木備此四者而後有故木果乾也堅多節
艮也堅多心坎也科上槁離也其實乾坤而已或爲
苞桑或爲枯楊或爲枯木或爲杞何也曰否之九五
二爲田木在田上上玄下黃桑也二五相易剛柔相
包苞桑也其卦氣則七月桑落之時大過巽木兌澤
楊澤木也兌正秋枯楊也其卦氣則十月小雪亦枯
楊時也困初六視九四爲臀困于株木巽木而兌金
克之枯株也其卦氣則九月霜降亦枯株也垢九三

因四動者兌澤巽木變乾爲大澤木之大杞也其卦氣則五月夏至杞木盛時故能包瓜或爲牀或爲棟或爲桷或爲木或爲舟楫或爲耒耜何也曰剝初六六二六四巽九二九四皆以坤變乾成巽坤爲西南乾爲人設木於西南之奧而人藉其上牀也大過巽爲木木反在上棟也漸九四乾動成巽坤三變也乾動爲直坤爲衆木而平直者桷也益自否變漸變渙巽木在坎上至益而成故渙曰乘木有功益曰木道行也中孚巽木兌金剝之故曰乘木舟虛渙巽有艮手斷木剝木爲楫也益自否變九四之二斷木爲耜

也之二則揉木爲耒風者火氣之動陰麗於陽則爲火陰入于陽之下則爲風巽之所入即所麗之陰也火非動不見而動則屬乎風黃帝書曰在天爲風在地爲木舉一隅也西方書曰暖氣歸火轉動歸風風化蟲故郭璞曰風蠱也爲長女者女在下男在上或男未下女或男下女而未歸或女歸而有漸或男行而不動或女與女同居則三女皆謂之女春秋傳曰女者謂其遠於人也古之嫁者三日廟見而後行夫婦之道未廟見而死則歸葬于父母故咸下女漸女歸猶謂之女三女從三男五有乾坤舅姑之象子

夏曰婦人學於舅姑者也或曰蒙六五納九二成巽
大過九五變而之二成巽恒六五從九二成兌謂之
婦者從夫也家人九三漸九三曰婦何也曰家人本
遯變九四之初則初六從而成離離女從坎男也坎
視乾爲子離乾爲舅故曰婦子漸九三本否九四也
之三成坎六三從之成離故謂坎曰夫謂離曰婦曰
小畜上九巽爲婦何所從乎曰九三動則成震震者
巽之夫也不動者爲上九所畜也小畜九三大過九
二困六三又曰夫妻何也曰小畜九三離震同象大
過九二動之五震兌同象困六三坎離同象故曰妻

魯春姜曰婦人事夫有五平旦纒笄而朝有君臣之
嚴沃盥饋食有父子之節報反而行有兄弟之道受
期必誠有朋友之信寢席之交而後有夫婦之道謂
之妻者寢席之交乎故曰妻齊也女或爲娣何也曰
所歸之妹其爻在上則下爲娣歸妹九二是也爲繩
直者巽一柔爲二剛所糾有股而合繩也其剛爻爲
直繩所以直者以剛糾柔剛乾也又爲徽纆者坎上
六動坤坎成巽坤坎爲黑巽爲繩徽黑索也巽爲股
兩股謂之纆上之三成巽離三股謂之徽又爲縵者
井自二反上成巽坎車相應縵也汲綆謂之縵係者

或以此係彼或以彼係此引者持繩相應牽者手挽而股動繫者繫動於此无妄之牛自遯初之三四巽繫之故曰或繫之始初之二二巽繫之乾金在焉故曰繫于金柅維者反復成巽繩反復維之也爲白者坎變巽也坤至北爲黑坎中之畫乾赤也赤黑爲玄坎水一也或爲白露或爲霜雪爲冰者皆寒氣巽入之也春秋傳曰冰以風壯詩曰北風其涼雨雪其雱易曰履霜堅冰至陰始凝也白虎通曰露者霜之始也坎爲月朔日而白離之光巽入也坎爲髮爲血髮者血之華少而美踰壯則黑而不玄過此則乾消坤

見坎降離升而黃旣老則坎變巽坤黑虛矣然凡有益於血者皆能黑或曰素履何以言坎曰四變之初巽變坎初之四坎變巽也大過初六白茅何坎也曰遯一變訟二變巽三變鼎四變大過則大過初六自訟坎變巽故爲白而初六九二九五同取此象五色皆本於白草木旣槁則白須髮旣老則白豕鬣埋之則白金可變而白丹可鍊而白白者陰也陽之基也陰陽相賁而後有文陽盡則陰質見矣物有生而白者氣自芒芴之間固已變矣巽又爲墨者巽變坎也白復成黑墨者黑與水合太玄飾曰陰白陽黑分行

其職天地變化萬物者以巽而莫見其變化之迹故
巽爲工訟之鞶帶比坎之缶泰之城隍解之墉同人
隨之門節之門戶豫之門柝小畜大畜之輿輶大有
賁困之車旣濟之輪井之收噬嗑旅解之矢睽之弧
矢旅巽之斧賁之帛困之紘旣濟之衣襦剝巽之牀
渙之机大過之棟宇漸之桷困之宮小畜之室大壯
之宮室豐之屋旅之次剝之廬坎之樽簋井之瓶甕
鼎之耳鉉中孚之舟楫益之圭歸妹之筐旣濟之芾
離之罔罟益之耒耜小過之杵曰大過之棺槨夫之
書契恒之浚井之滌甃皆巽工爲之也或曰大畜九

二坎六四恒初六歸妹上六節初九九二旣濟六二
損二簋豫門柝何取於巽乎曰大畜三有伏巽坎自
臨三變而成一變升二變解三變坎自升至坎巽工
爲之乃有樽簋缶之象恒初六本泰之六四自四之
初入于允澤之下成巽所入深矣故曰浚猶浚井也
歸妹漸之反也損益之反也節渙之反也旣濟六二
應五困初九應四也豫伏巽也巽東南主人之位內
有主故有客巽爲風草木風之類皆長巽離爲絲絲
亦長始初變允爲履之虎尾亦長施之於事久長是
也易言不長不可長何可長皆巽變也訟初往訟二

四應初巽坎變兌震曰訟不可長也屯上无助妄動之三離見巽變曰泣血漣如何可長也否四應初巽體猶存五應二巽變矣上應二巽體盡而成泰故曰否終則傾何可長也姤一陰方長五陽下之巽體既盡剝極成坤故曰勿用取女不可長也中孚上九登久而降巽變成離故曰何可長也小過九四以往厲爲戒久則四五相易小不勝大故曰往厲必戒何可長也臨六三處位不當憂而退避二三相易成坎坎爲加憂二至四有伏巽二三相易巽變坎故曰既憂之咎不長也或曰豫上六大壯上六何取於巽曰豫

上六震動反三成巽大壯上六震者巽之反也爲高者風高至者也飛鳥之類有背負蒼天皆風所爲也或曰乾天不爲高何也曰天運往而不來升而不降亦不能爲高來也降也所謂巽也同人九三動與五爭應成巽艮故曰高陵解上六動之三坤體連巽故曰高墉壘上九自巽往外而處卦上故曰高尚其事爲進退者坤生震之一陽則退者進乾生巽之一陰則進者退易稱進退者巽也觀九三是已屯初九曰盤桓者進而之四成巽四不能安故盤桓萃初六退而亂進而與四相萃故曰乃亂乃萃皆進退也或曰

大壯上六何也曰上六震震者巽之反不能退不能
遂則進退不可矣巽充之覆也充爲決覆之爲不果
稱疑者皆不果也乾九四或躍賁六四當位豐六二
之往旣濟六四之戒困九四九五之徐鼎九二未濟
大象之慎皆不果也豫九四勿疑充初九未疑者巽
毀也遯上九升九三无所疑者巽或不反或毀也或
曰坤上六陰疑於陽睽上九羣疑亡損六三三則疑
何也曰乾五月一陰生巽陰始疑也至於十月陰疑
於陽蓋其疑自一陰始生則疑之故君子於始之初
繫之以金柅也睽上九之三成充震充巽之覆震巽

之反損自泰變九三上行上六下之九六相遇得其
友也三陽並進成巽故三則疑也爲臭者張載曰聚
而有間則風行風行而聲聞臭達繫辭曰同心之言
其臭如蘭先儒謂同人六二也二巽爲草二易五爲
芬芳其臭如蘭也坎爲髮髮者血之華坎血耗滅頂
露於上寡髮也大過九二老夫九五老婦離九三大
羞兼取此象乾爲首折而言之初畫爲頤中畫爲面
上畫爲顙震得初畫爲頤者動於下也充得中畫爲
面者悅見於外也巽得上畫爲廣顙者上大下小也
張載曰躁人之象傳曰上方者觸人亦躁也睽六三

其人天且劓馬融曰刻鑿其額易傳曰髡其首是乎
曰睽九二即无妄之九五巽變乾爲廣頹兌毀之髡
其首也刑鼻曰劓髡曰天互見也爲多白眼者離爲
目虛者陰也實者陽也虛者其體陽實者其體陰故
虛者爲眸子實者爲白肉離變巽則白肉在上眸子
在下故爲多白眼見於易者爲惕爲反目乾九三危
而惕也訟九二窒而惕也小畜九四畜君乘剛而惕
也與上合志則有孚惕出矣九二受畜於四妻上夫
下反目而怒視也虞翻曰巽爲魚何也曰魚多白眼
而巽乎澤者也不曰巽乎川者積水成淵而後魚鼈

生焉川壅成澤也剥自姤變至遯否觀有伏兌巽爲
魚五艮持繩貫魚也姤初巽二動成艮有伏兌九二
不動包有魚也九四遠初无魚也中孚坎變爲巽乾
變坎成兌魚也郭璞得豫之小過曰五月羣魚入寺
艮爲門闕六三變九體有兌巽豫五月卦也或曰魚
水蟲也何以言巽曰坎離乾坤之變交而生物離乾
卦坎爲水故陸名走類水多飛類魚浮游於水有飛
越江湖者巽也故巽在陸爲雞在水爲魚雞瞑而魚
不瞑離不足也傳曰魚與鳥同類其知巽之所爲乎
嶺南黃魚或化爲鸚鵡巽變離也泡魚而刺者或化

爲猗巽變坎也震巽相易者也故魚或爲龍魚而班者或化爲鹿畜魚以二月上庚亦震也隨陽者震也潛化者巽也孕魚依草子如其實月體虧於上魚腦減於下月盈成乾其虧成巽爲近利市三倍者噬嗑六三變也日中爲市巽變兌離爲贏爲貨市利也巽變離兌三倍也舉此一爻以例諸卦其究爲躁卦者巽三變成震舉震巽二卦以例餘卦天地萬物無有獨立者極則相反終不相離以其不可離也司馬遷律書曰冬至則一陰下藏一陽上舒京房論八卦飛伏虞翻論伏爻郭璞又論伏爻納甲其說皆源於此爲

揚者巽爲風風輕揚中爭九二鳴鶴在陰其子和之上九翰音登于天用此象爲鶴者別於鶴也震爲鶴陽鳥也巽爲鶴陰鳥也鶴感於陽故知夜半鶴感於陰故知風雨世傳鶴或生鶴巽極成震乎

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

一陽陷於二陰之中爲坎坎陷也盈天地之間皆水曰水者舉其凡也坎之陰爲陽所得上而爲雲故屯

曰雲雷需而曰雲上於天坎之陽爲陰所得下而爲雨故屯解曰雷雨坎水之通流爲川訟之坎由遯乾三之二漸之坎由否乾四之三渙之坎由否乾四之二益之坎由渙二之初故曰大川或曰小過彖九三中孚下體兌也或爲雲爲雨爲大川何也曰坎兌一也革兌上離下彖曰水火相息兌亦水也自陽爲陰所陷言之謂之坎自澤物言之謂之兌澤无水則亦无以澤物矣故澤无水謂之困上浮而爲雲下墜而爲雨非澤氣之升降乎川澤者坎兌之相變也需之川自大壯之兌變而爲坎澤決而爲川也中孚之川

自訟之坎變而爲兌川壅而爲澤也澤或決而通川或壅而塞豈有常哉曰涉大川何也曰需之利涉震足蹈川也益之利涉巽股蹈川也訟之涉坎變兌巽股入于下而澤滅其頂不利涉而入于淵也坎或爲淵何也曰乾九四或躍在淵者坎之下復有澤也訟曰入于淵者訟變巽睽大過三坎成兌川壅成澤澤蓄成淵與乾九四一也坎又爲泉何也艮兌變坎山澤通氣山下之澤出而流動則爲泉泉有源之水澤其源也蒙自臨來兌變坎艮與井自泰初之五乾變兌坤變坎初自兌下往而成坎則初爲泉源同象坎

又爲膏者亦坎充也澤之肥者陽之美也爲隱伏者坎爲水水善隱伏沈濟沱潛之水潛行千有餘里五緯唯辰星難見而血之流行於肌肉之際者至幽也乾之初九甲子坎之位也九變而六則爲潛爲隱坤之六四言賢人隱以乾之初九爲賢也在履九二歸妹九二因初九之動皆謂之幽隱伏也而謂之幽坎離相形也豐九四處不當位則曰幽不明在訟九二爲逋竄在同人九三爲伏戎在需小過爲穴需上六降三小過六五三取二坎充交可隱伏者穴也需六四坎交充三陽自下進故曰出穴在困爲幽谷在井

爲井谷谷與穴異者澤決水流注於山間艮山也谷注谿者也縣宋衷王虞作揉今從二家矯者矯曲爲直揉者揉直爲曲噬嗑九四噬五解九二之五旅六五逮四皆巽爲木艮手矯之正曲爲直加以銳金故曰矢曰金矢者乾也曰黃矢者離也否四之初三變成益一變漸巽變乾直者曲也二變渙而曲其柄耒也渙巽變乾曲而有足肱據其上机也皆有坎揉之象古矢幹用蒲柳故曰剡木爲矢小過爲弋者四本明夷之初離巽爲絲以絲繫矢射之弋也爲弓輪者揉直爲曲坎木爲之坎兩端柔其中剛剛柔往來施

張也輪一虛一實內實外虛睽自无妄來五之二巽木變離為絲繩變坎則弓有弦既濟初九之四未濟九二之五巽木艮手揉木曲之其成則園者輪也乾為園矢取巽離弓取巽坎又有工矯揉之豈人為哉枉矢熒惑之變火也猢猻激豪短狐射影无非坎離之變其於人也為心病者虞翻以坤為心坎二折坤為心病以類言之心火也坎水也坎心病也以位言之坤土中也中者心之位周景王鑄大鍾聲過其中為心病先儒以皇極不建為瞽亂之疾五聲以宮為君太玄以五五為心其中不平者心病也明夷六四

應初比三四入而初出坎變兌心病去而說獲心意也井九三未用上六其心病故惻然傷之艮六三靜與動爭夤裂而心病故厲動心艮六二隨二不能動而應五旅九四不能進而上道行于五故其心病皆不快為加憂者卦以陰陽失位失應為憂憂之中又見險加憂也在屯上六為泣血漣如在離六五為出涕沱若在晉六二為愁如在震九四為號號或曰屯上六失位乎曰失應也上六動成巽反三成離而巽毀故曰何可長也人所以知疾痛搔痒者由血流行也坎為血卦為耳血流行而物傷之為耳痛舉此則

百體之痛一也在噬嗑上六爲何校滅耳在夬九四爲聞言不信爲血卦者坎爲水爲血赤者坎中之陽靜則陽消故鹽白而大鹵之色正赤穆天子傳有黑羊白血今嶺南產鍾乳之山黑羊食其草則血白鍾乳金石充陰之氣也故凡血停久不動亦白陰變陽也黃帝書腎主血心藏血腎坎水也心離火也離中坤陰而藏血坎離交也其實皆乾陽之動屯上六臨乾變坎也歸妹上六渙上九泰乾變坎也爲赤者乾爲大赤坎中之陽乾中畫也其於馬也爲美脊者乾爲馬上畫爲顙故震交之爲的顙中畫爲脊故坎得

漢一少傳卷九 四十一

之爲美脊下畫爲足故震得之爲作足良馬者純乾也屯上六以五爲馬賁六四以三爲馬晉以四爲馬睽初九以四爲馬中孚以訟二爲馬皆美脊之馬也爲下首爲亟心爲薄蹄者屯上六之班如賁六四之翰如睽初九之所喪馬皆以亟心坎在中也乾爲首坎陰在上交之爲下首震爲足坎陰在下交之爲薄蹄中之位爲心坎陽交之偏於陽矣爲亟心乾爲馬三男皆乾索也言震坎而不言艮者顙在上即艮之乾也猶乾爲木果而艮又爲果是已爲曳者坎離交也坎水欲下離火欲上曳也坎爲豕坎極成離故豕

亦俯首薄蹄亟心卑而率有曳之象其於輿也爲多
眚者坤爲大輿爲衆多多坎陷者輿之病行則必敗
唯无眚者乃可行災以坎言者險也眚自取不正災
天降之雖正猶不免訟九二訟五无妄三四上不正
震六三不當位自取也故曰眚需九三剥六四大畜
初九正也故曰災或曰復上六正災也而曰眚无妄
上九不正眚也而曰災遯初六不正宜眚也亦曰災
何也曰復上六迷復用衆以其國君凶自取之也然
上六窮矣雖正亦凶災也故曰有災眚无妄上九之
窮雖行而正亦災也遯初六退藏自晦其正也爲通

者坎水決爲江河升爲雨露血之在人者周流无窮
也乾曰六爻發揮旁通情者坎離升降徧被諸爻乾
之情也坤六五曰黃中通理者五動成坎也節九二
知通者動而應五坎也知塞者坤土塞其行也需自
大壯四之五成坎乾九四變漸渙之坎而成益通也
故曰大川中孚之川由訟坎而訟自遯三變之坎亦
通也豫九四曰朋盍簪者上下通也或曰泰言天地
交而萬物通否言天地不交而萬物不通何取於坎
乎曰坎初六冬至九二小寒六四立春九五雨水上
六驚蟄而泰當坎之九五水氣上行自坎爲泰萬物

通矣否者泰之反也坎降離升震伏兌見自離成兌
而否當離之六五萬物不通矣為月當在坎為水之
下錯文也坎坤體也坎中之乾二五也乾陽流於坤
陰故月以速為退月體不明待日而明明者乾也橫
渠曰日月之精互藏其宅是也乾言日月合其明者
坎離互用也豫言日月不過者坎為月伏離為日日
月會于北方也恒言日月得天者乾九四之五變離
坎也小畜上九中孚六四歸妹六五月幾望者小畜
四有伏坎巽有伏震月在東日在西望也中孚訟坎
變震月在東亦望也歸妹六五月在東日在西亦望
也然曰幾望者小畜中孚坎在四也歸妹六五爻在
五坎在四若五則中矣是故日望月則月食月掩日
則日食坎離之交勝也或曰坎水也離火也火麗乎
水何也曰離非水則明无自而託坎非離則明无自
而生故水聚則精聚精聚則神生今焚薪為炭枯槁
成灰朽木夜明濕盡光暗血為走燐見於暮夜陰雨
之時故曰離者麗也坎水盡則離亦无所麗矣水潛
行伺隙而動故為盜大互以水為盜陰陽家以玄武
為盜玄武水也屯六五以五為寇盜用衆也蒙上九
以二為寇盜用師也需九三以五為寇貴六四以二

爲寇解六三睽上九以四爲寇寇用兵也兵戎也故
需曰寇象曰戎史九二動離有伏坎亦曰戎以有戎
兵其實盜也坤衆爲多坎陽卦其剛在中堅心也重
坎者堅多心也曰其木也者與木爻交也震巽爲木
堅多心松栢之類周官所謂陽木洞林家人之蒙巽
震交坎爲長松其在震九四爲棘匕在渙九二爲机
爲宮者復初九即乾初九甲子爻子者坎之位於律
爲黃鍾太玄曰陽氣漸萌於黃宮爲律者法度之始
太玄以水爲法爲准水可動而動可止而止故爲可
有以位言者有以爻及變言者乾六位三五坎爲可

初上四皆曰不可言可者九三也大過九五何可久
也亦可醜也亦三五也坤六三可貞者三動也師可
以王二之五也謙上六可用行師者上應三也蠱上
九志可則者三動應上九无妄九四可貞者五動也
大壯天地之情可見者四之五也解六三可醜者負
四也損可貞者九三上行也九四可喜者四初相易
也井九三可用汲者上六用九三也震出可以守宗
廟社稷者四也小過可以小事者六二也明夷變也
不可大事者九三九四也坎變巽也否上九何可長
者三爻自上降也謙卑而不可踰者艮變坎也蠱九

二不可貞者不動也剝上九終不可用者坤不復也
无妄九五不可試者五不動也大過九三不可輔者
三上不易也坎天險不可升者二五不易也離九三
何可久者坎毀成巽也遯九三不可大事者三不動
也明夷九三不可疾貞者三之上也豐九三不可大
事終不可用者三不往而退也節苦節不可貞者上
窮也中孚上九何可長者反三也小過六二不可過
者坎變巽也六四終不可長者四之五也既濟上六
何可長者止反三也爲棟者水就濕避燥去高取卑
有棟之象或曰火不避濕而就燥乎曰火豈擇於高

卑哉在屯六三爲君子舍之在訟九二爲不克訟在
比九五爲舍逆取順在賁初九爲舍車而徒在離九
三爲不鼓缶而歌則大耋之嗟凶在節六三爲不節
若則嗟若爲叢棘者其於木也爲堅多心交離爲棘
離火銳上而不可觸刺也堅多心之木而有刺棘屬
也坎上五動爲巽曰寘于叢棘是也古者獄後種九
棘周官王之外朝左九棘右三槐司寇公卿議獄其
下坎言叢棘者獄也天文天牢六星在斗魁下貴人
之牢也貫索九星在招搖前庶人之牢也占家天獄
視斗繫曰本斗北方坎也未濟坎自否巽變爲狐坎

隱伏巽不果虞翻以艮為狐干寶以坎為狐互發也
天文以心為狐說卦以艮為黔喙猶天文以辰為龍
說卦以震為龍聖人觀鳥獸之文又觀地之宜參考
之也巽交坎離為蒺藜象與棘同巽為草木剛爻木
也柔爻草也為桎梏者艮手震足交於坎木桎梏也
桎足械也梏手械也坎有獄象故以桎梏言之蒙坎
自升巽以木爻變也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為
大腹為乾卦為鼃為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科
上槁

一陰麗乎二陽也乾離同體離巽為風故天與火同
風自火出乾位六爻坎離互用故以水火言之若大有
賁革鼎既濟未濟舉大凡也故皆曰火離九四旅九
三離火巽木故曰焚或曰何以陰麗陽乎曰束蘊而
吹煙氣鬱鬱然及其外明煙即是火火動而薪止火滅
而燼留非陰麗陽乎然坎離不相離也坎中有離故
有溫泉有火井離中有坎故有火鼠有火龜離在地
為火在天為日乾體也其中畫乃坤之二五橫渠所
謂陰陽之精互藏其宅歟行遲者陰麗乎陽也晉曰
晝者日出地上進而中也豐曰宜日中者九四之五

也離九三豐彖曰日昃者日中而又西也乾九三既濟
六四曰終日者日在下也豫六二曰不終日者二動之
五成離日在上也史九二曰暮夜者動成離日在西
方之下日薄于虞淵之時也或曰夕日入爲夕大畜
曰日新者大壯一變需坎月離日合照也再變大畜
艮終復始日新也益曰日進者初九自下而進也卜
丘楚論十日其說源於易之晝夜又爲大明者懸象
著明莫大於日月而月受明於日陽爲大陰爲小故
曰大明乾大明終始晉進而麗乎大明皆日也又爲
明者日月相推而生明屯九五求四四往之五訟初
往四皆坎月在東月之明也木有九四離動井九五
旅上體日在上日之明也因初六豐九四曰幽不明者
日在西而隱伏也大有賁同人明夷曰文明者離居
二五也坤爲文又爲光明者日月之明无所不及也孟
子曰日月有明容光必照管輅曰日中爲光易凡言
光者皆明之所及也坤之化光者舍坎離也觀之觀
光者四五交也頤之光者四施初也史之光者離自
下升也未濟之光者二五易也需光亨者大壯四之
五日西月東四五得位也凡言未光者皆未能行也
屯九五未之二也噬嗑九四噬六五而後光也晉上

九反三自治而後光也史九五中行上決而後光也萃九五之二而後光也凡言光明者兼體用也老子曰用其光復歸于明體用合一光明無盡履剛中正而不倚故離日下升光明不疚言无私照也謙以剛濟柔故坎自上降萬物化光言皆相見也艮行止動靜不失其時故坎離下濟其道光明言久不息也凡言光大者其象與光明同曰大者指陽爻也坤曰光大者初三五也渙六四曰光大者二從四也咸九四可以光大者九也四來初往則離坎成四往初來則離坎毀未光大也益自否之九四三變離坎而成益大

者光也言光輝者日月之光揮散也言暉者主離日也管輅曰朝日爲暉或曰星辰何象也曰艮離也邵雍曰離爲星賁艮上離下豕曰柔來文剛又曰分剛上而文柔天文也班固曰陰陽之精其本在地張衡曰地有山嶽精鍾爲星蓋星辰者地之精氣上發乎天而有光耀者也星日之餘也辰月之餘也月生於日之所照也衆星被耀因水轉光三辰同形陰陽相配其體則艮也河洛篇曰天中極星崑崙之墟天門明堂太山之精中挺三台也五靈諸侯也岍岐荆山壺口雷首太嶽砥柱東方之宿也析城王屋太行恒

山碣石西傾朱圉北方之宿也鳥鼠太華熊耳外方
桐柏嶓冢陪尾西方之宿也荆山內方大別岷山衡
山九江敷淺原南方之宿也九隘之險九河之曲瀆
水三危汶江九折上爲列星諸賢之論不詭於經矣
故精數氣歇坎極離見乃有隕星其光燭地者離也
隕而成石或爲阜堆塵沙者艮也電陽光雷陽聲陽
自子息而至春分四陽成大壯雷乃發聲後五日始
電陰自午消而至秋分四陰成觀雷乃收聲雷亦不
作震動也不動則聲光何由而發笑者目動怒者目
光擲髮而鳴者有光振衣有聲者有光離震交也噬

嗑豐離震合也戛竹鑽木兩石相擊其火必出動極
也子雲曰觀雷觀火爲盈爲實天收其聲地藏其熱
盈實者陽息也震與兌交離與坎交故雷電而雨降
爲中女爲甲冑者離外實中虛有甲之象在上爲冑
在下爲甲先儒謂巽爲繩繕甲也爲戈兵者乾爲金
離火煨之火銳二戈兵也兵有五言兵則五兵具矣
同人解夫萃曰戎者戈兵戎器也噬嗑旅言矢乾金
火煨銳上爲鏃巽木爲幹加於坎弓之上矢也旅巽
言斧者兌爲決斷也歸妹言剗者交兌金爲刀兵也
小過言戕者外殺也謙旣濟未濟言伐者自上伐不

入其險阻也謙又言侵伐者侵削其地而後伐也或曰萃无離也何以除戎器曰原其始也臨變明夷小過萃自小過離變坎兌巽坎為棟有簡治弊惡修繕戎兵之象或曰制器者尚象蚩尤鑄兵亦知取象乎曰蚩尤不能也夫子曰蚩尤惛慾无厭者也何器之能作蜂蠆挾螫而生見害而校以衛厥身者也人生有喜怒故兵之作與民俱生為大腹者坤為腹有容也坤二五易乾成離陽為大故為大腹內虛外堅實大腹之象大有九四動非大腹也曰匪其彭明夷九四之三震為左曰左腹井九二坤腹器有兌口離大

腹曰蠱漸九三坎夫離婦與四相易坎往離毀曰婦孕不育離燥故為乾卦於日為烜於木為槁漸初六艮動成離之二坎水之傍乾而可止厓也厓謂之于震其究為乾故曰其究為健巽其究為震故曰其究為燥卦卦變也觀此二卦則知乾坤坎離艮兌其究皆變乾健獨不言卦者无非乾也為鼈為蟹為贏為蚌為龜五者皆大腹離也為鼈者離交巽也巽位已巳為蛇故蛇或化鼈蛇鳴而鼈應為龜者交乾也郭璞筮遇需之復曰鼈也為蟹者巽交離也蟹連兩目重離也託於蛇鱗之穴亦巽也鼈龜蟹其中皆黃坤之

二五乎璞筮遇咸之井曰東方當有蟹食稼咸巽井離坎兌變震也為羸者兌交離也附羸生於池澤蝸生於暑雨螺生於月旋震六二旅六二九四巽上九兌九四噬嗑六二變皆兌交離也為蚌者離交坎也千歲之燕為蛤雀為蛤伏翼為蛤雉為蜃鵬為蠓方諸泣月蚌胎含珠離坎也為龜者坎交離也北方玄枵之次為龜虵故龜游山澤出入水火含神負智得坎離之正乎頤損益三卦皆然其於木也為科上槁康節論木曰枝幹土石也故歲不易葉花水大也故歲易橫渠曰離為乾卦其於木也為科上槁附而燥也然則橫渠所謂附而燥即康節所謂葉花也鄭康成曰科上者陰在內為疾虞翻曰巽蟲食心故上槁宋衷孔穎達以科為空中然則諸儒又以科上蟲病為槁矣為牧牛者坤為牛艮為小子艮坤變離牧牛也謙初六變九是巳坤變離柔麗中正畜之以剛二畜牛也離六二六五是巳牧者以柔養剛畜者以剛制柔王洙本作牝牛

艮為山為區路為小石為門闕為果蓏為門寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

艮積於下止於上二陰含陽土石聚焉蒙賁剥大畜

睽艮咸遯蹇漸旅皆曰山以三畫卦言也爲丘爲陵
爲陸者以重卦言也高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵
而丘有一成再成三成如昆侖亦曰丘故重艮以三
爲陸四爲陵五爲丘上爲山太玄九地七爲下山八
爲中山九爲上山準易也漸九三艮漸坤高者平矣
高平曰陸上九動成六六降九升亦高者平也同人
九三動以四爲陵震六二以四爲陵漸五應二而歷
四三亦曰陵賁六五頤六二拂五渙四以五皆曰丘
隨上六升六四以九三升而上皆曰山坎五艮言丘
陵足矣又曰山川丘陵者坎變則蒙極其險言之

五行以艮爲土太玄以山爲金者山土石也石者土
之實故爲土石金類也故又爲金震爲大途動而行
莫之止也交艮爲徑路止而行行而止也艮者震之
反山徑之蹊則行者改步矣又爲巷者通乎家以
達內外二爲蒙山上石也水流山則土去而石見故
艮坎爲石爲小石豫六二以四爲石是也困六二否
艮交坎故困于石漸六二曰磐石者二五相易坎變巽
艮艮爲石也闢乾爲門闔坤爲戶艮土東北當啓閉
之際門闕也艮爲宗廟者六也一六坎也坎者鬼之
所歸太玄以一六爲廟故艮爲門闕在宗廟之位爲

廟萃震渙損是也為宮者止於中也太一出陽入陰
息于中宮坎艮坤為宮在旅為次在野為廬又為牖
者宮之戶坎其傍以通明也故艮坤坎離為牖巽為
草木艮陽止也止於上為果止於下為蓀蓀瓜瓠之
屬乾為園為閹寺者閹守門者也寺守巷者也郭璞
筮遇豫之小過曰當有羣魚入州城寺舍言小過艮
也艮為手又為指者在上體為手指止者動也在下
體為足指動者止也震動艮止相反也曰趾者趾
在下體之下鼎足亦謂之趾噬嗑初九賁初九鼎初
六艮初六三爻以初應四皆艮止震動而在下體之

下故曰趾或曰大壯夬初九何取於艮曰大壯遯之
反也遯艮為指反而成震為足指夬即大壯積而成
剛故曰壯于前趾前趾謂大壯也趾又謂之蹠者蹠
足大指也拇手大指也陽為大成初六感九四解九
四應初六皆以陰變陽而解者蹇之反解震即蹇艮
也為狗上言艮為狗者狗馬之狗也此言為狗者能
虎子字當作狗爾雅曰熊虎醜其子狗蓋虎子未有
文猶狗也虞翻馬融郭璞以兌艮為虎艮者寅位也
艮究成兌故艮為虎子又為黔喙之屬成兌則坤交
乾而有文矣為鼠者艮交坎也天文虛為鼠王衡之

星爲鼠其艮之九三爻乎晉九四是也郭璞筮遇咸之井曰東方當有蟹鼠爲災亦艮坎也坎虛在子故子爲鼠晝止者艮也夜動者坎也穴土者艮也隱伏而竊者坎也蟬或化鼠焚蟬致鼠坎離交也艮友爲震故有緣木之鼠坎極成離故有飛鼠火鼠豹文之鼠鳥鼠同穴者坎離之合乎鼯鼠食牛者水土相傷乎傳曰曾磳之鼠水下出焉是亦艮坎而已爲黔喙之屬者坎爲玄坎變艮則玄在前故鄭康成曰取其爲山獸寅爲虎狸亦是也寅即艮也屯九三艮震爲鹿角者艮之陽蹄者震之陽躁者震也止而伏者艮

也陰生而鹿角解震反巽也陽生而麋角解巽反震也麋鹿類也故麋與鹿游龍震也故鹿與龍游劉牧曰鹿性決躁其角反生震象也頤九四革九五兌艮爲虎上六爲豹解九二未濟艮坎爲狐或曰艮兌一也革上六何以爲豹曰上六陰爻離九三文之過也天文箕爲豹尾爲虎同在艮履何取於艮乎曰伏艮也其於木也爲堅多節者坤爲衆多堅節乾剛也三索故多節否九五堅多節之木在田上上玄下黃桑也郭璞筮遇家人之蒙巽變艮爲高松松堅多節也爲鼻者傳曰鼻者面之山允爲口山澤通氣故鼻口相

爲用噬嗑六二動故噬膚滅鼻睽六三艮成兌刑其鼻也故其人天且劓或爲膚爲皮革者皮兼肌言曰膚肌其陰也肉爲陰充其膚者陽氣也馬融曰柔脆肥美曰膚皮者捨肉而言革則堅矣通鳥獸言之艮之陽也爲虎爲狐

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

澤者水之聚二陽沈於下一陰見於上乾陽爲美陽沈於下鍾美矣大玄之沈曰陰懷于陽陽懷于陰在志玄宮然坎兌一也故坎壅成澤澤決成川爲少女

爲巫者兌變巽兌爲口尚口而巽進且退者巫也巽九二是也或爲史升而爲史降而爲巫尚口則一也爲口者說見於外也爲舌者動於內也口爲言大玄四八爲金於五事爲言爲辭者言成文也乾三動成兌離是也笑者目動而聲出於口故兌離又爲笑爲嘻嘻者笑无節也嗟者憂而發於聲也笑者得位得應喜而後笑也嗟者失位失應憂而後嗟也號者大聲出於口也故兌巽爲號巽爲風者天之號令風鳴竅穴有號呼之象號咷者號哭之聲號呼而又有突象也告者決之也或取決於彼戒者告戒也問者

有所疑也允者口順從也愬者恐懼而愬也食者口就之也不食者口不應也明夷初六可食而不食者義不食也頤爲求口實者允變臨也咸九五曰悔者口之下心之上也爲毀折者陰見則陽毀陰升則陽折物極而窮噬嗑六二上九爲滅離九四爲棄毀也豐大象九三離上九之五鼎四之初爲折泰允變賁之離坎艮爲无敢折獄又爲刑殺者允正秋也變坎爲刑自決有罪言之坎爲獄自屠畜言之坎爲血故蒙初六曰刑人豐曰致刑歸妹曰剗既濟曰殺萃獨曰用大牲者有殺牛之象无坎血也爲附者允反艮

也爲決者允也陰盛陽微則陽附陰陽盛陰微則陽決陰剥一陽五陰故曰山附於地一陰五陽故曰剛決柔也或附或決時也其於地也爲剛鹵者水動而往剛留于澤爲鹵剛而柔爲沙需之九二是也水畜于澤下爲鹹鹹无水亦爲鹵困之大象是也主父偃所謂地固澤鹹鹵不生五穀鹹亦謂之鹵鹹生鹵也鹹澤之下成玄精洞穴中水凝爲鍾乳黃帝書曰溼化生金石虞翻曰乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹沙水中之陽陽動而水泉動水動生沙剛其陽也柔者散而未聚也沙聚成石沙石生金允反爲艮艮

允之陽皆乾醫書寒入水府爲沙石寒亦乾也爲妾者遯九三允女伏於下與艮同位艮小子坤爲臣臣僕也故以伏允爲妾六四允來奔初爲妾自初言之得妾也傳曰聘則爲妻奔則爲妾巽離女也允獨爲妾者娶論年德而得妾者以其子故常少爲羊鄭康成本作陽虞翻本作羔今從鄭鄭曰此陽謂爲養无家女行賃炊爨今時有之賤於妾也按爾雅陽予也郭璞引魯詩曰陽如之何又曰今巴濮之人自呼阿陽璞筮遇咸之漸曰允爲賤女戲倒陰陽蓋咸允變巽陰陽顛倒遯九三鼎初六之四爻位皆正咸漸之變爻位不正故爲賤妾陽妾之賤者也歸妹六三允女不正爲須須賤女陽之象乎爲常先儒謂西方之神誤也當在坤後簡編錯亂耳且坤爲常以陰從陽常也地從天子從父臣從君婦從夫少從長卑從尊故坤順得常又曰後得主而有常屯六二二五相易十年乃字爲反常需初九需于郊不犯難行須六四下交而後行師六四陰從陽當順九二知其不可變而反次皆曰未失常爲輔頰乾艮爲輔乾爲首艮止於上輔也又爲輔頰者連允也而悅於首頰面頰也

周易說卦傳第九

