

易象彙解上篇

應城陳玉元

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

釋乾而日夕惕若者心學也

○屯之雲象曰雲雷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

不雨小畜彖曰密雲不雨自陰氣盛也

我西郊小過六五亦云

東京大學
東洋文化研究所所藏
漢籍善本全文影像資料庫

書名 易象彙解二卷 萬曆中刊本
撰者 明 陳士元 撰
卷 卷上
內容分類 經-易-明
索書號 經部-易-14
編號 A043700

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄](#) 編號: A043700

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫](#) 索書號: 經部-易-14

[漢籍善本全文影像資料庫](#) 文本 [易象彙解二卷](#) 萬曆中刊本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

所究研京東院學化文方東

No. 217

易象彙解上篇

天象解七章

應城陳元著

○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而日夕惕若者心學也

○屯之雲象曰雲雷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自陰氣盛也我西郊小過六五亦云

易象彙解上篇

上九九三陽氣和於二體之上故為既
雨上小畜為往遇雨上為方雨三鼎九為
獨行遇雨三夫九家國之和氣其由君子
乎

○堅冰小人計成也履霜者君子也六坤初

霜堅

○離為日故豐宜日中離下離互巽重離

四互巽者入也故九三為日昃九三日

○豐見斗沫六二九四日中見示守成之

不易也震為長子豐

○坎為月月陰道也畜極於外小畜孚極

於中中孚陰道隆矣皆曰幾望知幾者

可以明陰陽之故矣

○有自天祐大有上九始自天隕始九三

天卦有乾體焉大有下乾

地象解八章

○夫乾陽也田淵何謂也偶畫地道也二

四偶也四在卦下為淵九四或猶初在

卦下為潛也初九潛龍初二為地易畫五上
 為人初二在地上不謂之田龍在田何
 哉

○國外為郊需初九需于郊同郊外為野

坤上六龍蓋言遠也象莫遠於天地矣

需下乾同人上乾坤為地凡易之言

○曰沙需九二曰泥需九三需于泥井初

泥曰穴需六四曰窞坎六三入曰幽谷

困初六入曰滌井九三曰泉井六五

于漸初六鴻曰濡賁九三賁如濡如既

首坎在其中矣需井既濟俱上坎困未

俱五坎震三曰丘頤六二拂曰九陵

震六二渙有丘六曰介于石豫

二曰漸于磐漸六二鴻曰丘園賁六五

園此上艮在其中矣頤漸俱下艮賁上

豫二三四曰林中屯六三惟曰莽同人

伏戎震巽在其中矣屯六三惟曰莽同人

○陵墉者陽之高也同人九三其高陵

易象圖說
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
渙中孚未濟六三大川

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
六

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
訟彖傳

人象解 五章

○人也者參天地而位者也天子也亨公用

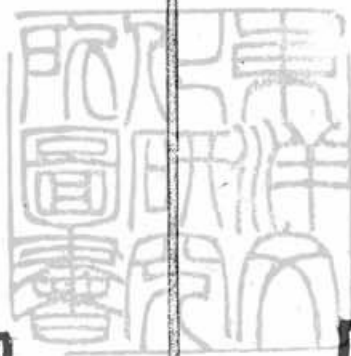
子天大君也命之大類有君也如不及其主
君如王也

也如王也出康侯也晉

侯國君也如以其國君子也如君子得
君凶之類

丈人也師貞丈丈夫也如係丈夫子也
人吉

夫子老夫也老妻元夫也遇元夫士夫
女

也其士婦得子也家如子克尊貴之父也陽
 父也姓也遇其母也如蠱之類王母也
 受茲介福臣也如得臣無王臣也如王
 于其王母臣也家之類無王臣也臣蹇
 蹇之弟子也與尸子女也如勿用取女子
 也如字之類貞婦人也吉之類婦子也子
 喜老婦也其士婦得宮人也以宮妻也夫
 妻反目妾也其得妾以臣妾也如畜臣
 之類婦也如反歸以妹也如帝乙歸須也
 類婦也如反歸以妹也如帝乙歸須也
 歸須童僕也貞之類童僕童蒙也吉童蒙幽

人也如吉之類貞史巫也如用史巫邑人
 也誠之類不柔順之父也陰父也武人
 也如武人為于惡人也無見惡人寇也如
 且至戎也如莫夜有我仇也如我仇有
 之類戎之類夜有我仇也如我仇有
 父之剛惡者也小子也如係小匪人也
 如比之匪父之柔惡者也剛柔之惡皆
 謂之小人云如小人勿賓也如不利旅
 人也如旅卦朋也如大蹇朋友也如行
 則得其宗也如厥宗噬隣也如震不于
 友之類宗也如厥宗噬隣也如震不于

鄰之疇也如疇離類衆也如衆允師也如在

師中配主也配遇其夷主也遇其一握也遇其一握也

易也以言乎五倫之道備矣

兌為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四三五兌為巫卦見傳說

故睽有鬼象睽下

○師之九二互震也故曰長子

○箕子明夷高宗既濟帝乙泰歸妹皆古

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

○惟趾噬嗑惟拇咸初六惟足初

六九惟腓咸初六惟股咸九惟左股明二

惟臂夫九四初六惟限艮九惟夤艮九

惟左腹明夷六四惟背艮九惟胸咸九惟輔艮九

惟鼻噬嗑六二惟耳噬嗑六五惟頰咸上惟頤見頤惟頤夬九

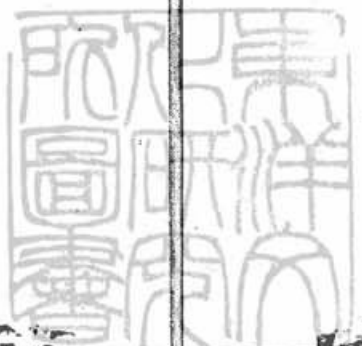
目小畜九三惟頂大過六三惟首比上六惟頰夬九惟

九上下之體於斯乎具矣

○心涵于肉也如明夷六四躬總於外也如蹇六二

例血榮乎膚也如渙九膚衛乎血也如剝六四

不有躬者蒙六三失其心者也與尸

者師六三失其躬者也眈跛者履六三

不全其躬者也是故踐形者難矣

○泣血屯上六需血需六四言乎其坎也屯上六

渙之血去出手坎也渙下坎遠九小畜

血去六坎之反也四小畜

○目離也履歸妹六三皆眈能視互離也

豫六三五坎反離也故曰盱豫悔

○婦三歲不孕猶有待也漸九婦孕不育

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遑如六屯

二遑如然後愁如二晉六愁如然後憂之

三屯六憂則薰心三艮九薰心則不快二艮六

不快則戚戚則嗟三離六五嗟則齋咨

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洩六萃上又

甚為滄洩五離六又甚而泣血連如六屯上

何為也哉情之所際也

○乾說諸心三離下繫而惕於三三乾九兌說諸

外兌說卦傳而憂於臨三六坎為加憂見卦傳

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益

言離也旅上離

○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正故多憂

○坦坦者履九喜之途也六初九瑣瑣者六初九憂

之招也六初九啞啞衍衍者六初九喜之節也

齟齬索索矍矍者六初九憂之極也

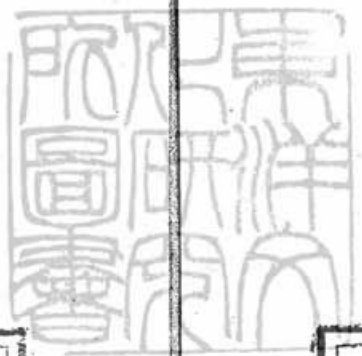
○遲有悔豫六徐有說五九言謹始也其

震兌之所生乎陽之始主於動故不可

遲兌為三陰之終又為說故徐有說

○無助無忘心之體也咸九憧憧助矣蘇

蘇忘矣三震六非善憂者也

○上六位最有艱危之象

○其亡其亡五終言乎其憂

也憂之如何乾乾而一矣乾乾敬也是

故離之初九敬成始也無咎訟之上九

敬成終也終吉

○小人之心包羞三否故剝寵也五剝六

無咎也六天上君子可以反觀

獸象解 十章

○或問震為龍卦而屬之乾乾坤為

牛見說而屬之離何也曰震索於

乾離索於坤者也

○馬象賸矣乾之性也在大畜為良馬畜大

下乾說卦傳乾為良坤之牝也牝馬利

貞在晉為蕃庶錫馬蕃庶震坎皆馬

說卦傳皆故乘於屯屯乘馬拯于海

其於馬故乘於屯屯乘馬拯于海

非馬說卦傳故喪于睽睽上離初

白千賁賁下離六亡於中孚中孚上巽

亡言震坎之變也坎反震反牛者陰之順

也革旅之牛固云有離革下離初九黃

喪而無妄之繫六大畜之牯睽之掣

六遯之執六則取六二六三六四之為

順也而何離之云故曰義苟應健不必

乾乃為馬義苟應順不必坤乃為牛斯

言知易哉

○鹿在林地六禽在田師六走飛之性也

恒并非所矣恒九四井初

○翼象偶也蓋取諸坤三有翼象春上坤故六四曰翩翩明

夷上坤故初九曰垂其翼

○廓豹九履九五上六革言乎其君子狐未濟言

乎其小人三狐二解九小人之黨也羝羊

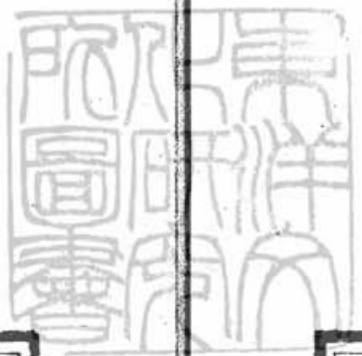
大壯九羸豕六始初小人暴也隼者解上

小人殘賊不辟也鼯鼠晉九小人無位

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鼎上離故九三云雉膏旅

五上離故六離者火也焚如也四離九故曰

鳥焚其巢上九離故

○魚陰類也包之者陽也始九二包初六

貫者從陽也剝六五貫衆鮒魚類也井

二井谷射鮒卑陋也井谷之射小人遭

也

○順時者其鴻之漸乎漸云聲應者其鶴

之子乎九中孚以無聲感者其豚魚之孚

乎中孚於穆之載其幾神矣

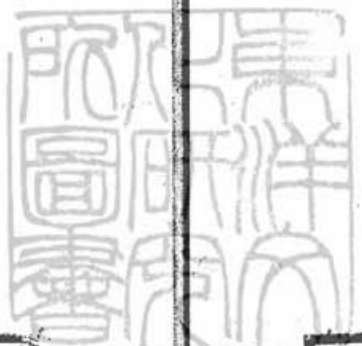
○巽為鷄故中孚曰翰音中孚翰音云者

謂鷄之鳴也善鳴則吉不善則凶人之
歆鳴者戒夫

○晉其角九上始其角九上亢于上者也濡其
尾既濟初九遯尾厲初六垂其翼明夷初九
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
也乾為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梯

華大過九二梯枯楊生華梯華者揚之仁也

茹者茅之義也否泰初爻白茅之用大過初六潔

心之謂也

○坎為叢棘坎上為蒺藜為株木初六下坎

木六三蓋木之堅多心云上三木皆堅

傳坎於木也
為堅多心

○覓陸陰也夬九小人也杞陽也姤九君

子也苞桑否九陽之植也葛藟困上柔

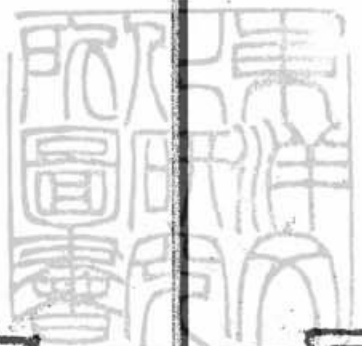
之牽也木桶者四漸六漸之翼也漸上翼
瓜者五姤九姤之翼也姤下得桶包瓜其
有與責者與

衣象解 三章

○上古衣毛而冒皮後世觀翬翟之文易
以衣服鑿帶九訟上男子之榮良袂六歸五
婦人之飾在德不在服也

○袷者六既濟衣之蔽也

○裳者五坤六下也順也綏者蔽膝也行來

之義也朱紱二田九王者之服赤紱五困九
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為上食舊
德者三訟六言養心也身之所肥非徒酒
食需腊豚乾肉噓噓雉膏昂云爾也
○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坎九二用
於酒食未濟下坎上九有孚于飲酒

○勿藥有喜六無妄三五三日不食初九明夷善養心

者也遇毒六噬嗑三濡首上未濟九饑渴害之也

是故知味者鮮矣

○離為火故噬嗑有乾肺象焉上噬嗑坎水

兌澤故屯鼎有膏象焉地土坎六四五也

五兌故九飲食之節象願大其願諸心乎

三為雉膏宮室象解四章

○坤也者衆也鄰象也五如謙六國邑之象

也晉曰邑九上升曰虛邑三九謙日邑國六上

比曰邑人五九觀曰國四九師曰國家六上皆

言坤也

○廬者九剝上虛中有容者也棟者三太過九

壯乎虛者也牖者四坎六通乎虛者也門

者初同人九出入乎廬者也戶庭九節初內也

門庭二節九外也藩者六壯門之外也階

者五升六造也巷者二蹇六深也深造而藩

決內外合矣

○廟取諸坤萃下坤象曰王假有廟宮取諸坎困六

三入于其宮荀九家曰坎為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假

之原也

○悲哉智術盛而真體微天下之豐屋蔀

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為

輪坤也坤為大輿載大魚大有壯大輿者壯

九乾也大有大壯

○輻者車之輳輳與說輻輹者車軸之所

運輳與說輻輻以利輪輹以利軸陰陽

之相倚賴也大畜小畜之說輿陰陽之

不相得也既濟未濟之曳輪既濟初九

陰陽之不相舍也賁之徒賁初九舍自

舍之也而由人手哉

○車之行也服牛乘馬大畜之逐馬日三

輿睽之掣牛六三見義可伸矣

○九二坎主坎卦九二為主故為金車困下坎初與四為九

二所困故曰困于金車吳初不進故曰

金柅姤下吳柅象取

○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

本陽位與上九為應在三則曳輿在上

則見鬼一車君子觀於睽可以強恕行

矣

○黃金剛中也噬嗑六五黃矢中直也解九二金

矢剛直也噬嗑九四金鉉玉鉉鼎六五德有

優劣非耶

○坤為帛出荀家賁束莖莖賁五坤六五坤

為床為床之辨坤下一索得吳故為床

下吳九二

○枕所以安也坎六杙所以據也漢九皆

言坎也金也比初六瓶也井甕也井九

樽也坎六坎水所注也幕也井上坎水

所覆也缶者朴也素也甕者量之小也

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四豫上震九

○芥者斷也止也旅之艮艮為止故得九

四得其吳之不斷故失吳上九喪

○第者蔽于前也六既濟離象也

○離為戈兵睽之弧九上旅之一矢六噬嗑

之金矢四九解之黃矢睽下旅噬嗑皆離體

二得蓋取諸離

○乾為金為玉矢之金也車之金也鉉之

金也玉也皆取於陽爻也圭璽玉類也

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賁

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

○龜卜也兌為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比也者其心

也乎

政學解七章

○禮樂者聖人所以宣化宇內者也筮也

坎六四七也也震樽酒也也坎六所以

亨帝假廟也禮也禮者履也而樂出焉

樂者豫也承筐歸妹而婚媾如也六盥

薦觀而禴祭二故聖人先禮樂

○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天也劓

也睽六別也困九形渥也島九或擊之

也益上皆言刑也賞于大國也未濟三

接也晉三錫也師九亨于六于也九大有

開國承家也師上皆言賞也征伐者

也征邑國也謙上征伐也謙上征

離上維用伐邑也九未濟九四

鬼方也九未濟九四茲其極亂之權

○易也者聖人所以六二德而行王道之

大端也格物致知其斯為要矣貞唐款

之以正心也攸往勿用觀生不錯身其

修乎假家九家人五克家蒙九幹蠱蠱手威

家人家人其齊乎邑人不誠比九國其治

手有孚惠我德益九天下其平乎

○禮樂大行人性盡矣殯牲而信及豚魚

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災
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

易象彙解上篇 終

易象彙解下篇

歸雲別集六十三

說卦傳象解 二十章

○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