

易經大全

十九卷

輒系辭下傳

二中卷

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

大尾

特別
412
16
12

會魁校正古本官板易經大全卷之十九

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其

中矣重有龍友

本義成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也朱子曰八卦所以成列乃是從太極兩儀四象漸次生出以至於此畫成之後方見其有三才之象非聖人

剛柔相推繫在其中矣繫辭焉而命之動

因見三才遂以已意思惟而連畫三爻以象之也
因重之亦是以因卦思惟而連畫三爻以象之也
出若旋生逐爻則更加三爻成六爻成卦
生全卦則自用漸次生便成六十四卦
不然而皆自然漸次生便成六十四卦
後然以盡天可盡然下之變各不計
不然而以盡天可盡然下之變各不計
聖人亦不自知此等皆作易別處計
細心體認不可草率許易別處計
乾離震巽坎艮坤生說問入卦奇
成列者不止坎艮坤生說問入卦奇
所以云風處否問象是八卦奇
天地逐箇看又問成列是八卦奇
又是申逐箇看又問成列是八卦奇
鄭氏曰聖人因象以設卦象在卦中
卦先設卦以象則象在卦中

在其中矣

本義剛柔相推而卦爻之變往來交錯無不可見
聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者
所值當動之爻象亦不出乎此矣或問爻字是總
錯者言動字是專指占者所值當動之爻象而言
否朱子曰變是就剛柔交錯而成卦爻有往來交
專主當占之爻是動處如二爻交變則占者以
這上交便為主動處如五爻交變則占者以
不交之爻為主動處如五爻交變則占者以
蔡氏曰剛柔交之體相推謂剛推柔柔推剛也
其相推故能成其變繫辭謂剛推柔柔推剛也
辭即其變而命之故能鼓其動也

吉凶悔吝者生乎動者也

本義吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動

而後見 柔氏中行曰吉凶悔吝生乎動者主相攻

皆圖也動也○雲峯胡氏曰八卦成列即象非天地
山澤之類即八卦之畫而未見八卦之象即在畫矣未動
之先有八卦之畫而未見八卦之象即在畫矣未動
相推而變在其中也○繫辭馬而命之則言動專指剛柔
也○臨山吳氏曰此承前命之則言動專指剛柔
辭也○動則在其中者曰承前命之則言動專指剛柔
動而變以動則在其中者曰承前命之則言動專指剛柔

剛柔者立本者也變通者趣時者也

本義一剛一柔各有定位自此而彼變以從時
曰此兩句亦相對說剛柔若陰陽之質是移易不
得之定跡故謂之本若剛變為柔柔變為剛便是

變通之用又曰變通之便只是其性來者○節齊胡
氏曰剛柔者變通之本體也○柔者畫夜之象即此所謂
立本曰變化者進退之象即此所謂趨時卦有古卦
今之時文有化之時立本之象即此所謂趨時卦有古卦
木之本之植立因著之吳氏曰剛柔之畫其體一而
就中之剛或化柔柔或化剛也此承剛柔相推變在
其著之變也

吉凶者貞勝者也

本義貞正也常也物以其所正為常者也天下之
事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也○朱子曰
說他卦處常常如此○貞常也陰陽常只是箇相
勝如子以勝前便是夜勝○貞常也陰陽常只是箇相
吉凶者貞勝前便是夜勝○貞常也陰陽常只是箇相
這裏相勝一箇吉也這一句最好看這箇物事常在
不是一定住在裏底物各以其所正為常正是說

要之乾坤即天地也易簡即大德之生也作
易聖人之情見乎辭用易聖人以仁守其位
无非所以為期人而已月合兩節而觀一章
之占可見矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天

俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近

取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神

明之德以類萬物之情

程子曰近取諸身一身之上百理具備甚物是父
女之生底皆在上故為陽宵在下故為陰至如男
此天地間熱氣乘之則便須發燥肝木也着其天

地風氣乘之則便須
怒推之五臟亦然

本義王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠

近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神

明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤

之象朱子曰仰則觀象於天一段只是陰陽奇偶

是河圖洛書也只是陰陽物都一段只是陰陽兩字便

宜細時未文字只是陰陽物都一段只是陰陽兩字便

心細時未文字只是陰陽物都一段只是陰陽兩字便

便如鳥獸或曰毛伊之微也盡察得而有陰陽今畫卦心

無不義曰就魚脊一端有三十鱗見此亦草木禽獸卦心

有八陰陽成數龍脊上見三鱗見此亦草木禽獸卦心

上文中一鱗成數龍脊上見三鱗見此亦草木禽獸卦心

若五行也兩邊八段者八卦也周中成八段者八卦也

若二行也兩邊八段者八卦也周中成八段者八卦也

若五行也兩邊八段者八卦也周中成八段者八卦也

實其竹陰處必虛軟男在背女必伏女在生必偃其死於
水也亦然蓋男陽氣在背女陰氣在腹也巽坎以道
神明又總於乾坤曰物之動靜聖人止此皆律底意思得
艮曰麗性情盡○皆順底義謂伏聖人下此皆律底意思得
入卦性已息此語○問本義謂伏聖人下此皆律底意思得
一兩端而消息處一語○問本義謂伏聖人下此皆律底意思得
處便陰消息處一語○問本義謂伏聖人下此皆律底意思得
象法於天而參驗於鳥獸亦得○限事來所以陰陽觀
觀身法於地而參驗於鳥獸亦得○限事來所以陰陽觀
諸法遠取諸物而驗於鳥獸亦得○限事來所以陰陽觀
道法遠取諸物而驗於鳥獸亦得○限事來所以陰陽觀
文謂天象以氣言而屬陽法以三端相變而巳○才取
之精木產之草陰也○而屬陽法以三端相變而巳○才取
卦德不可通神也○故曰神明通萬物之情也○故曰神明通萬物之情也
公者類之德萬物之情不止乎天地雷風入物之情也○故曰神明通萬物之情也

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

程子曰聖人制器不待見卦而後知象物
衆人由之而不能知之故因目以象之耳
一箇半間半界底字文曰據模樣三取諸字便
本義兩目相承而物麗焉
離者言繩為網罟有離之象非觀離而始有也
○誠齋楊氏曰教民食肉少食自包義始為○南
曰古者禽獸多而教民食肉少食自包義始為○南
安其居也非徒使多而教民食肉少食自包義始為○南
則鳥獸之麗乎離魚鱉之麗乎離也○南
厚齋馮氏曰離乎離魚鱉之麗乎離也○南
雲魚胡麗氏曰離乎離魚鱉之麗乎離也○南
乃其先也伏義氏以食為象謂虛中網罟之類也○南
兩目相承而物麗焉自取似於離之後象馬耳蓋之言
疑辭也承而物麗焉自取似於離之後象馬耳蓋之言
下做此

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒
耒耨之利以教天下蓋取諸益

本義 二體皆木上久下動天下之益莫大於此

上入下所於取象有所未曉朱子曰耜即今之鋤
胡瓜反蓋七消反末乃錡飛走之類實害未
用力方得入沙隨程氏曰飛走之利見於天下
惟網罟佃魚之制立然後耒耨始利於天下
誠齋王氏曰教民粒食自神農始節齋蔡氏曰
耒耨首也斷木之謝氏曰耒耨者今謂之耨曲木
而為之也疊山謝氏曰耒耨者今謂之耨曲木
上呼犁壁即耨也漢朱氏曰在帝承鐵二木使
俗而食草木之實也於是始為耒耨以教天下
神農耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨
神農耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨
在農耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨
在上耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨

天下之益於卦
各又有合也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易
而退各得其所蓋取諸噬嗑

本義 日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合

也 開封欽氏曰有菽粟者或不足乎禽魚
利者或不於菽粟者或不足乎禽魚
物相見之時也當矣於日中為市焉日中若萬
聚天下之貨使遷其物無明之時而致之天下
氏曰天下之貨為市而各致其民則天所聚矣
致矣市各聚其貨則各致其民則天所聚矣
其所以易其取諸噬嗑也節齋蔡氏曰動而噬
蓋以養蓋取諸噬嗑也節齋蔡氏曰動而噬
民不為養蓋取諸噬嗑也節齋蔡氏曰動而噬
于義進齋徐氏曰貨不噬嗑離明在日中象震動

始雜次益次噬嗑所取者食貨而已食貨者生民之本也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不
倦神而化之使民宜之易窮則變變則通
通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯
舜聖衣裳而天下治蓋取諸乾坤

程子曰聖人主化如禹之治水順則當順之治則
順治之古之伏義豈不能垂衣裳必待堯舜之治則
垂衣裳據如此事因是而巳又曰識變知化為難
須數曲然後成亦器用亦異是以聖人通變使民
古今風氣不同故巳矣後世雖有作者虞舜為
不各隨其時而巳矣後世雖有作者虞舜為
可及矣蓋當是時而風氣未開而虞舜之德復不
故後也莫可及也若三代之治後世决可復不以此

三伐為治者終苟道也

本義乾坤變化而無為

則變道亦如此變而無為
前底事通其變而無為
自變如何得玄南軒張氏曰
垂綸為衣其色玄南軒張氏曰
事法乾坤以示人誠齋楊氏曰
不各安其分也○人誠齋楊氏曰
謂古人之象五色○人誠齋楊氏曰
堯舜○蓋山謝氏曰乾象天在上
有陽奇象坤地在下乾象天在上
志定天象不可顛倒使安人知尊卑
象皆通變宜民之○事特於黃帝
農之時人為君者雖方且與民並
未因蓋未識所謂上象下卑之分
虫因蓋未識所謂上象下卑之分
者其然於一天高地乾坤之象
也其世道一新之地會而黎民於
變之機也○乎斯時

制器之義殊不知卦中但有此理而已故孔子各
以蓋取諸卦言之曰其大也○漂上朱氏曰上所謂
獲一不閉禦風氣而暴客至矣始有暴客之防○古
外戶不閉禦風氣而暴客至矣始有暴客之防○古
民曰川途既通則暴客至矣始有暴客之防○古
故取諸豫重門以禦之擊柝以警之則暴客無自
而至二陰在前重門之象也一陽在下擊柝之象
也三陰安於內說豫之象也○凍水司馬氏
曰豫者怠惰之意擊柝者所以警怠惰也

斷木為柝掘地為臼臼柝之利萬民以濟十六

益取諸小過

本義下止上動誠齋楊氏曰耒報耕稼之始曰柝
治米之象○進齋徐氏曰民粒食矣又柝曰以治
之而使精小有所
過而利人者也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下

益取諸睽

本義睽華然後威以服之南軒張氏曰外有擊柝

粟而不得食此威其不軌則雖有險不能守雖有
曰孤木也兵器不一之利不可緩也○臨川吳氏
天下者示有警備而使之畏也○漂上朱氏曰知
門以孤而不知孤矢之利○進齋徐氏曰其害之大者以重
門擊柝不足以待之故必有孤矢以
威之利天下者仁也威天下者義也

上居而野處後世聖人易之以宮室

棟下宇以待風雨益取諸大壯

程子曰上古之時民皆巢居而穴處後世易之以棟宇而不以巢居穴處為可變者以棟宇之利故也

本義 莊固之意 棟直承而上故曰棟屋脊標也宇椽也

下故曰宇棟取四剛義宇取二柔義○棟宇兩垂而馬氏曰風雨動物也風雨動於上棟宇建於下大壯之象也○道齋徐氏曰冬穴居上棟宇以待風夏野處无以待雨故宮室不得與震風凌雨然後知厦屋之為忻懽故棟宇不可不固大壯之意也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不

樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取

諸大過

本義 送死大事而過於厚 南軒張氏曰君子不以天下儉其親於此而過

无害也○冊陽都氏曰柩曰棺柳所以使民養生當大事故取小過之義而巳送死足當大事故取大過之義馬○谷波鄭氏曰大壯外震震動也

上在繩繩而治後世聖人易之以書契百

官以治萬民以察蓋取諸夬

本義 明決之意 宋子曰上古結繩而治後世聖人

而後人為之固不可無者此類是也又曰結繩今溪洞諸蠻蠻有此俗又刻板者凡年月日時以至於人馬糧草之數皆刻板為記都相亂○問六至四卦重於伏羲果否曰此不可考或曰未報市井已取重卦之象則疑伏義已重卦或因見此卦而制此物也今无所考但疑辭未必因見此卦而制其中此則不可不知耳○進齋徐氏曰上古民淳

事簡事之大小唯結繩以前而識之亦不足以治至後
 世風俗愈薄欺詐日生而書契不容不作為治至後
 字也契合約也言有不義益夫乃君子之失事有不能
 信者而造書契者取明決之義蓋小人偽而防其欺
 也而造書契者取明決之義蓋小人偽而防其欺
 非是後世以替者蓋未造此器之前更別有所用也
 皆用而代前用故本之云上古及古者將下三事
 後用而代前用故本之云上古及古者將下三事

右第二章

本義此章言聖人制器尚象之事

論詳於上繫制器之說詳於下繫○
 氏曰十三卦取象說上古雖未有書即子所
 謂畫前之易是也○
 辭或言利或不言利何也○
 然必未利而後利何也○
 言利也門非不為利也然門非則能保其

內使暴客不能入而巳折之則又不足言而孤
 矢之利天下者舟楫馬牛之利也○
 天下之利大矣所以折之則又不足言而孤
 利天下者舟楫馬牛之利也○
 民食交易舟車所以通民財者○
 利民之用養生棺槨以華其身○
 以安其身養生棺槨以華其身○
 用治萬民以巧偽生憂患之○
 利以書契之取象偽生憂患之○
 可以防萬世之偽其利也○
 終乎易為實萬世之利也○
 三卦終以中央治萬民以象○
 二卦終以中央治萬民以象○
 大過推過於厚皆以德取義○
 互過推過於厚皆以德取義○
 過謂聖人之制此器也○

說加上面象字○問易者象也象也者像也四句
 莫只是解箇象字○否曰是解易字像又是解象字
 材又是解象字○始畫八卦而象在其中象與卦並生
 以寓神下之德故曰通鬼神之神也蓋俯仰以觀遠近
 以取神於萬物乎及通而重之發輝於剛柔而生於人
 乎擬諸其形者其國而重之發輝於剛柔而生於人
 則屋宮庭舟車器械服帶簪履下至鳥獸魚鱉故
 石道甚大百物皆在廢者此也其在上古尚此以制
 其器在古觀此以廢者此也其在上古尚此以制
 器其在古觀此以廢者此也其在上古尚此以制
 得意在忘象得象以忘言一切指為魚兔筌蹄始
 非聖人作易前民用在忘言一切指為魚兔筌蹄始
 以教天下之意也

柔者材也

本義柔言一卦之材漢上朱氏曰卦有剛柔材以
 濟之才與時會
 斯足以成務矣

爻也者效天下之動者也

本義效放也漢上朱氏曰天下之動其微難知有
 同焉則進退趨舍殊塗矣故

是故君子居而悔吝著也

本義悔吝本微因此而著南軒張氏曰易者象也
 柔則言其象之材而巳謂之爻則放其象之變而

已至於吉則悔之吝者有文過之意而凶則吝之意
 而吉則悔之吝者有文過之意而凶則吝之意
 著也○雲峯胡氏曰吝者有文過之意而凶則吝之意
 理之也○雲峯胡氏曰吝者有文過之意而凶則吝之意
 動者象之變悔吝在心未著吉凶在事已著吉者
 吝之著也

右第三章

雙湖胡氏曰此章說卦象及柔辭爻
 辭論人事之悔吝至吉凶而始著蓋

卦交辭無非可以明失得之報欲人觀象玩辭之際知有悔心而不吝於改過庶幾有吉而無凶耳

陽卦多陰陰卦多陽

本義震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽晉室陳氏曰二耦一奇即耦為主是為陰

其故何也陽卦奇陰卦偶

本義凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫三山林氏曰而多陰陰卦宜多陰而多陽何也蓋陽卦宜多陽五奇數也奇則陰畫目多陰卦之數必四耦數也必耦則陽畫自多其多陰多陽皆自然而然非人力所能參也
○雙湖胡氏曰嘗推八卦奇耦之畫每

卦雖各得其三而合之則六乾坤合為六震巽合亦六坎離合亦六艮兌合亦六而六適符老陰過揲之合亦六坎離合亦六艮兌合亦六而六適符老陰過揲之用數總之則四六二四畫而或老陰過揲之數若無與於老陽之數矣然以陽卦五畫陰卦四畫觀之奇偶之合又皆老陽合陽卦九畫陰卦八畫合為九震巽合亦九坎離合亦九艮兌合亦九而九合用實成三十六而為老陽過揲之數焉此乾坤於偶然其實亦莫非自然於妙也豈可以人力參哉

其德何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

本義君謂陽民謂陰宋子曰二君一民試教一箇
○梁氏中行曰二君二民道大而公君子之道也
二君一民道小而私小人之道也
人之道而象豕爻所以發明此道者也然在諸卦

貞守之不必
自為紛紜也

日往則月來月往則日來日月相推而明
生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推

而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感

而利生焉

本義言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉
則入於私矣所以必思而後有從也
乃承上文憧憧往來而言往來皆人所不能无者
但憧憧則不可誠齋楊氏曰觀諸日今夕之往
所以為來朝之來觀諸月今夕之來所以為來朝

之往蓋前之屈乃後之信也觀諸寒暑折膠之寒
不生於寒而生於熱日之流金之暑折膠之暑
於暑而生於堅冰折膠之寒蓋今之信乃昔之屈
也○臨川吳氏曰因日之往而有月之來因月之
往而有日之來二曜相推以相繼則明生而不
因寒之往而有暑之來因暑之往而有寒之來二
氣相推以相代則歲成而不缺之往而有之來者
之信來者之信又感成者之感也若九四之明生
利此天道往來自然之感也若九四之明生歲成
如是以乎○張子曰屈伸相感而生雜以偽也
以誠也情偽相感而利害生雜以偽也

人變之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也

精義入神以致用也利用安身以崇德也

本義因言屈信往來之理而又推以言學亦有自
然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所

以爲出而致用之本利其施用無適不安信之極也然乃所以爲入而崇德之資內外相養互相

許其他之屈乃所以存身信龍也精義於冬若不蟄則凍殺

子曰小人不重不仁不忠不義貪利不
勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也
易曰履校滅趾无咎此之謂也

本義此釋噬嗑初九爻義厚齋馮氏曰不以不仁為仁不以不義為義為恥故見利而後勸於上朱氏曰小人不恥不仁故不仁故不義而後懲於不義○冥辱及其先取熟大焉雖愚也而就利避害與人同故見其而後勸威之而後懲大誠猶為小人之福况真知其義乎

善不積不足以成名惡不積不足以滅身
小人以小善為无益而弗為也以小惡為

无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而

不可解易曰何校滅耳凶

本義此釋噬嗑上九爻義漢上朱氏曰精於義者而戒其身者不知小善者大善之積也○辭堂錢氏曰積字宜玩允善惡未有不積而成也○辭堂錢齋楊氏曰天子釋噬嗑初上之辭謂懲惡在初改過在小○建安丘氏曰惡小而不能懲則罪大而不可解猶戒趾而不防而至於滅耳也烏得而不凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也
亂者有其治者也是故君子安而不忘危

存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國
家可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。

本義 此釋否九五爻義。或問危者以其位為可安，其存為可常，否是以亡亂者有戒懼，故危亡者以

如存為善，有是亂。朱子曰：其舊也。如此說，則來保字說得，輟牽強。只是常有危亡與亂之意，則危者乃自安其位，存之道也。九五否將休矣，而不忘禍，是以身之安治之也。九時而能保其久存長治也。○張子曰：明君子之見幾。

子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥。

凶言不勝其在也。

本義 此釋鼎九四爻義。漢上朱氏曰：位欲當，德謀

得其實，則利用而安身。小人志在於得，而力不足以塞其責者，本於不知義而後授之官。古之人，臣亦必度力，度德而後君。其任雖百工胥吏，且猶不苟現。三公乎？為君不亂於天，下皆由不勝任之故，可不

子曰：知微，其神乎？君子上交不諂，下交不

先見之見賢，遍反。

易經五十六卷

復則不至
於悔也

細音因 溫舒云反

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生
易曰三人行則損一人一人行則得其友

言致一也

本義 網緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也
化生形化者也此釋損六三爻義
女構精言形化也此釋損六三爻義
指氣化而專一則各自相離矣
初與二專一若三與四與五皆兩相與自說得姤

地也乾其虛下地上下運交未地而相生男地
網故道則則乾網坤安化始升不此女之
緼三之也受變緼為丘生離降二以氣二
男之所陽盈充之象以曰窮天地既生萬物化矣
女於以得則虧為少成卦交坤下變象○震子曰
精上成陰則為陽有義也故陰得陽則為益以
之則也充為損以其盈也坤道之索而得女坤道之索而得女
義天三損之義也故坤道之索而得女坤道之索而得女

子曰君子安其身而後動易其心而後語

易其之易以政反

定其交而後求君子修此三者故全也危
以動則民不與也懼以語則民不應也无
交而求則民不與也莫之與則傷之者至
矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

本義此釋益上九爻義朱子曰心平氣和則能言
心而後語也○上下繫說許多交直如此分明他
人如說得分明便淺近聖人說來却不淺近有含
蓄所以分在上下繫也○無甚意義是聖人偶去這
處說又去那處說○無堂錢氏曰安其身易其
心定其交非立心有恒者不能然曰危以動則種
周密鉄一便不謂全○平菴顧氏曰危以動則種
不與者黨與之與也○身順道則安悖道則危與
之與也○樂氏中行曰身順道則安悖道則危與

元險破則易有險破則懼以義相與為交定以利
相與為交動而與人反是獨言莫之與則傷之者
至矣以益之上九專利自益故也○繫辭上傳既舉
右第五章爻辭以發明易道今於此章復
舉九卦十爻之辭以論之看來亦只是隨意
時意之所欲言者則舉之逐文各自有意義
皆足為學者取法未必先立主意却以卦實
之也○雲峯胡氏曰上繫七爻下繫十一爻
皆象傳之文言也學易
若可觸類而通其餘矣

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物

也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰
以通神明之德

撰仕勉反

雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也其或問

夫易彰往而察來而微顯幽聞而當

辨物正言斷辭則備矣

本義而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

也雖乾陽坤陰剛柔交錯顯而體天地之撰微而

夫易彰往而察來而微顯幽聞而當

辨物正言斷辭則備矣

本義而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

時唯不有易畫以明失得之報而民無疑至于衰世
此則一節上六句皆是以抑揚之說易書所載各事而
類則大肯雖遠而與書直而溫寬而果等語則中意凡
此者無非因隱正與心之疑也而欲濟其所行以易而
明示其失得之報也辭雖取類之大辭之自夫易以
下至此皆論文王彖辭也辭雖取類之大辭之自夫易以
此則專為彖辭言也

右第六章

本義 此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

變湖胡氏曰此章專論乾坤為易之門六十
四卦之所從出乃易之關鍵也其究則無非
所以斷民疑明

易之興也其於中古乎作易者其有憂患

乎

程子曰如言仁者不憂又却言作易者其有憂患
須要知用各別也天下只有一箇憂字一箇患
字取有此二字
聖人安得無之

本義 夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖

辭易道復興臨川吳氏曰中古謂文王時義皇之

畫之卦未有各文王始名六畫而繫之卦雖有名而六
幾微而至比復與也卦名及辭皆前所未有故不
云迷而云作作易在羑里時故云其有憂患乎益
於其名卦而知其有憂患之意
象九卦之名以見其憂患之意

是故復德之基也謙德之柄也復德之本

也恒德之固也損德之脩也益德之裕也

困德之辨也井德之地也巽德之制也

木義履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身脩德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以脩身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也

意要制事須是將心入粗事裏面去順他道理方能行權便了巽伏也入也○問井德之制也此本行權澤及於物而井未嘗動故曰居其所而遷○如人有德而後能施以及人然其德性未嘗動也○問巽何以為德之制曰巽為資斧巽多作斷制之象蓋巽字之義非順之所能盡乃順而能入之義謂巽一陰三在二陽之順下是入細直徹而能入之義是到皮子上如此方能斷得後若不直徹而能入之義可以行權○進齋徐氏曰履踐也基猶基址也如地人之踐履一循乎理是從實地上立脚步履皆實則德有基自下積累而上故曰德之基復為反善之義人所不知也聖人獨知之處審其幾而復於善焉是德有其所本也○人處窮則為君子處幾則為小人辭受之際最可觀也○自當義則守也○雲峯胡氏曰人明辨於私所以自驗其義則守也○卦言文王以憂夫心於上易而文王處憂患之道自無非易也○患之上下澤定之分不易履之謙也○象地中安處於不見其高謙之交以易而退處於三陰之下北

易經卷之九 下要平九節 世

謙之所以制禮也復則一陽生於五陰之下天地
之如痛之基所以謂心不外而善有者指仁而言
也禮也如木之本所以也器之柄所以執也文王
周文王之如心無時而非禮也文王之非仁也
忿室慾益以遷善改過非困以知命而非仁也
以定性而動靜非義也其終也巽順於理以制
文王之德雖未說到聖人用易處然以文王之聖
固自統會於其心也九卦之德

復和而至謙卑而先復少而辨於物恒雜

而不厭損先難而後復益長裕而不設困

窮而通井居其所而遷巽稱而隱

程子曰益長裕而不設謂固有此理而就主充長
撰造則為偽也

本義此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以

自卑而尊且先復陽微而不亂於群陰恒處雜而

常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造

作因身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而

潛隱不露朱子曰復之為卦君臣上下各履其位

至下之義然各得其和者亂則疑於上所以非其位
其下八卦之說謙本以自卑知尊而光若秦人尊
皆甲反則謙本以自卑知尊而光若秦人尊
君甲臣則謙本以自卑知尊而光若秦人尊
而辨於物者益復卦是也
然與衆陰却白是不相亂如辨人也又曰復雖小
政而衆惡却過他日孰殺子產吾其與之及三年人復

履以行和謙以制禮復以自知恒以一德

是也節齋蔡氏曰和則不能必至而履之微味之和則能
於物而復之小則能損而先難者則有後易之而恒者則
不厭則多施而益損之難則有後易之而恒者則
也窮則多施而益損之難則有後易之而恒者則
之窮則多施而益損之難則有後易之而恒者則
井之窮則多施而益損之難則有後易之而恒者則
則能隱居則能通遷而輕重也長體用則形著而
徐氏曰設此如書之九德蓋兼體用而言也○巽之
也益長之道當俟其極然後安容自然有德如不可
速助長之損先難而後易蓋容自然有德如不可
山真氏曰損先難而後易蓋容自然有德如不可
易開難塞其始也後易蓋容自然有德如不可
明人欲不自想其為主利而後易蓋容自然有德如不可
長裕而德則不設其益主利而後易蓋容自然有德如不可
裕不德則不設其益主利而後易蓋容自然有德如不可
曰聖人設用易而處然聖人曰此及再陳九卦之德亦
卦之聖人設用易而處然聖人曰此及再陳九卦之德亦

物都露理他顯二見那心也慶之君事也凝殺事義所歌
无是形有不待後在巽伏底守有能說以命遂已困志蓋窮而裕只是此命遂已困志蓋窮而裕只是此
入○皆非能出到生是稱而應變然水却流而遷又云井君時澤所以水困
但問隱巽稱未到生是稱而應變然水却流而遷又云井君時澤所以水困
見字之道者有能稱而應變然水却流而遷又云井君時澤所以水困
其動何訓也巽德之量而巽一箇道理了陰不待
而訓也巽德之量而巽一箇道理了陰不待
不見隱德之量而巽一箇道理了陰不待
其形權也巽德之量而巽一箇道理了陰不待
權也巽德之量而巽一箇道理了陰不待
之如巽德之量而巽一箇道理了陰不待
用風之行伏底處置
亦之如巽德之量而巽一箇道理了陰不待
亦之如巽德之量而巽一箇道理了陰不待

損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義
遠表万反

巽以行權
程子曰巽以行權義

本義 寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮
朱子曰
 經者憂患底怨有四者之病本卑也而抗之使高本
 尤泥而底怨有則屯聖人之憂正不當如何又曰今
 謂九卦亦自為九皆非聖人之憂也後世拘於象數
 更添一頭開口便道是道更說一卦此九卦之意
 人有這箇道理所以成道就這箇說去天下道理只在
 卦說無他意觀上面其人其去這象偶然看理得是聖
 人說這道理所以成道就這箇說去此九卦之意只在
 有這箇道理所以成道就這箇說去此九卦之意只在
 更添一頭開口便道是道更說一卦此九卦之意只在
 謂九卦亦自為九皆非聖人之憂也後世拘於象數
 尤泥而底怨有則屯聖人之憂正不當如何又曰今
 經者憂患底怨有四者之病本卑也而抗之使高本

也而鑿之使深本近也而推之使遠本明也而必
 使至禮自是禮又曰所以禮又曰所以禮又曰所以禮
 不節制乎禮又曰所以禮又曰所以禮又曰所以禮
 物而節制乎禮又曰所以禮又曰所以禮又曰所以禮
 於天而言所困於寡人若安而慮其道則有所
 井以辨義辨義辨義辨義辨義辨義辨義辨義辨義
 能辨義也辨義也辨義也辨義也辨義也辨義也辨義
 其義也辨義也辨義也辨義也辨義也辨義也辨義
 在於九卦之優游是以入之優游是以入之優游是以
 以九卦之優游是以入之優游是以入之優游是以入之
 物之精微委曲無處不處如入此方以道行精熟後
 問底氣象人曲無處不處如入此方以道行精熟後
 意行權不見而巽伏權處不此以隱巽順如柔順以
 地之行權不見而巽伏權處不此以隱巽順如柔順以
 患之道不巽以制禮而履則義之精者則憂然巽
 禮之至者也巽以制禮而履則義之精者則憂然巽
 也○至者也巽以制禮而履則義之精者則憂然巽
 用○至者也巽以制禮而履則義之精者則憂然巽
 權故希○至者也巽以制禮而履則義之精者則憂然巽
 權故希○至者也巽以制禮而履則義之精者則憂然巽

卦之義更當各就全卦反覆觀之以求夫所謂處
 憂者庶乎得之又此章則易之一書無非明也
 可遠又明於憂患與故則易之為一書也
 患而處以道者又不特九卦為然也
 節論九卦之林自第三次節第一節論九卦之德
 患之道故皆以字明之亦如論九卦之德
 著一以字以明用易也然文王之聖心與易會居
 平時處憂患无一非易也况演易其處憂患之道
 待逐卦而以之乎夫子亦姑論其處憂患之道
 其近似者言之而為萬世學易者之法矣苟膠焉
 不通則豈所謂是者哉

右第七章

本義此章三陳九卦以明處憂患之道

曰此章三陳九卦以明處憂患之道
 上經自乾至履九德卦下經自恒至損益亦九
 卦上經自謙至復又謙五卦下經自井至巽亦九
 卦上經自復而後八卦復為上經之乾上恒下經
 而自濟亦八卦復為上經之乾上恒下經對巽

不

易之為書也不可遠為道也屢遷變不動
居周流六虛上下无常剛柔相易不可為
典要唯變所適

本義遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六
 位朱子曰易不可為典要易不是確定便本子楊
 當畫三百五十四贊當夜晝底吉夜底凶吉之中
 又自分輕重凶之中又自分輕重吉夜底凶吉之中
 居陽文而有吉底又凶底有應而凶底是不可為
 有凶底有應而吉底有應而凶底是不可為

典要之書也。是有那許多變所。所以如此。○上下無常。唯變所適。便見得。易位。二五。而不可。曰。易之。言。而。吉。亦。有。當。位。而。不。吉。者。○。三。山。林。氏。曰。易。之。所。者。故。亦。曰。不。可。遠。也。○。張。子。曰。心。不。存。之。是。遠。也。不。可。須。更。離。其。書。亦。曰。不。可。遠。也。○。百。雲。郭。氏。曰。人。之。於。道。不。可。遠。者。亦。非。更。離。也。故。於。易。不。可。遠。謂。為。道。變。通。而。不。遠。者。亦。非。易。也。節。齋。蔡。氏。曰。屢。遷。此。總。言。為。道。變。通。而。不。遠。者。亦。非。自。易。之。節。齋。蔡。氏。曰。屢。遷。此。總。言。為。道。變。通。而。不。遠。者。亦。非。之。意。也。自。為。書。至。屢。遷。此。總。言。為。道。變。通。而。不。遠。者。亦。非。也。不。居。自。變。動。不。居。至。屢。遷。此。總。言。為。道。變。通。而。不。遠。者。亦。非。雖。六。不。居。自。變。動。不。居。至。屢。遷。此。總。言。為。道。變。通。而。不。遠。者。亦。非。言。或。六。不。居。自。變。動。不。居。至。屢。遷。此。總。言。為。道。變。通。而。不。遠。者。亦。非。剛。分。剛。上。而。剛。柔。交。畫。往。來。如。寄。非。實。有。也。故。曰。虛。卦。屢。變。無。常。不。可。為。典。剛。柔。相。易。也。典。常。也。要。約。也。其。曰。六。畫。六。爻。六。位。六。虛。四。者。相。近。而。不。同。交。者。兼。七。八。九。動。也。專。指。九。六。則。父。母。之。策。也。畫。者。卦。也。兼。七。八。九。動。之。六。則。包。變。動。不。居。也。總。而。言。之。畫。即。為。爻。所。以。言。故。曰。變。動。不。居。問。流。六。虛。位。從。爻。之。變。者。又。為。虛。皆。自。畫。成。卦。六。位。成。章。從。畫。而。為。位。也。然。其。實。皆。自。

其出入以度外內使知懼

奇耦之畫始奇偶則太極之分者也

本義此句未詳疑有脫誤或問內外使知懼據文

得朱子曰是知此不知這兩句是使內外使知懼據文
解得去但不知曉其意是說甚底上下文意卻不相
屬○漢上朱氏曰出入者以卦內外文意言出入者自
內之變出處也退之理使知戒懼當出而息虛
盈之變出處也退之理使知戒懼當出而息虛
而社其患一也

又明於憂患與故无有師保如臨父母

本義雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

知懼便是使人有戒懼之意易中說如此則父母相如
此則凶是也既知懼則雖无師保者一說似此則父母相如
似常恇地戒懼○南軒張氏曰師保者一說似此則父母相如
輔其躬○節齋蔡氏曰故所以也雖无師保亦明所當之憂
患與致憂患之所也

之則而愛敬之至此言易書之不可遠也○息齋
余氏曰上繫雖言與民同患而必以洗心先之又
發造化不與聖人同憂之意下繫則多言憂慮矣

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人

道不虛行

本義方道也始由辭以度其理則見其有典常矣
然神而明之則存乎其人也
了吉凶自定這便是有典常○凌氏曰既得此辭是
所指而揆其方之便所向則其道雖不可為典常而
其書則有典○節齋蔡氏曰此道也然非得其人亦何
以行之哉○**右第八章**學易之事而深有望於其人也書者

卦交之辭也道之屢遷者卦交之變也此二
句一以章綱領其變動之居以下言其變也明於
憂患以於下言其變也明於九六之於
交周流於虛位之間或上或下而無常皆
剛一柔之相易而不可為典常也然
其剛柔之懼於外而於內入於
法度使為懼於外而於內入於
也亦足以知其辭之觀之則知其
之臨率自其辭而觀之則知其
以苟非其人道不虛行則玩辭觀
有之於其人也
人之意可見矣

易之為書也原始要終以為質也六爻相
雜唯其時物也

本義質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯

其時物而已進齋徐氏曰此總言聖人作易所以
申明之也謂卦體之時謂六爻之位又逐爻分說而
物有六爻剛柔錯雜隨其事之辨其物言卦雖有全體
卦而有六爻剛柔錯雜隨其事之辨其物言卦雖有全體
體而爻亦定用也○雲峯胡氏曰卦有定體故
曰質交无定用也○雲峯胡氏曰卦有定體故
其時或見或躍或飛或不異如乾之取龍之一相雜也
亦潛物也而于干者亦時也
陸于一水之不同者亦時也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒
成之終

本義此言初上二爻節齋蔡氏曰初爻者卦之本
辭者卦之末末則其質已著故其卦之辭而初爻者卦之本
辭必擬議而未末則其質已著故其卦之辭而初爻者卦之本

夫音扶
若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不
備

本義此謂卦中四爻朱子曰其初難知至非其中
曉也意不得這下面却說一箇意字都解了但其
不得知是意如何後遠者也不曉得同功與五同功却
說得好則非不利中交多不備至四互體為如坤自三
疑有闕文先儒解此多不備至四互體為如坤自三
上就中問曰非其觀之自不備至四互體為如坤自三
則為良故曰非其觀之自不備至四互體為如坤自三

左傳中一處說占得觀卦互處亦舉得分明者來此
說亦不可廢問其說亦不備此說或以為明者來此
德辨是與非以則此為中說亦不備此說或以為明者來此
人言互類是也王輔嗣又言納甲有伏不說互處如體順此
過之類深泥也雲峯胡氏曰此承飛伏上文六爻之相雜此
等不類也六泥也雲峯胡氏曰此承飛伏上文六爻之相雜此
而物撰德者如屯自相雜二物為雷德為動上坎之相雜此
雜言也六泥也雲峯胡氏曰此承飛伏上文六爻之相雜此
雲德又為險下互坤則雜物為地撰德為順上坎之相雜此
艮則又為險下互坤則雜物為地撰德為順上坎之相雜此
而易愈備矣○師○齊○洪○氏○曰○如○坤○亦○可○以○為○動○上○坎○之○相○雜○此
之震也○坤○長○子○帥○以○正○應○九○二○而○言○坎○為○師○而○六○五○非
為震也○坤○長○子○帥○以○正○應○九○二○而○言○坎○為○師○而○六○五○非
而震也○坤○長○子○帥○以○正○應○九○二○而○言○坎○為○師○而○六○五○非
外則有六二九三六四為坎也○曰○言○坎○為○師○而○六○五○非
後其義愈正遺卦之非以為此卦之體互成○曰○言○坎○為○師○而○六○五○非
猶有義愈正遺卦之非以為此卦之體互成○曰○言○坎○為○師○而○六○五○非
互體則三為內卦則二為外卦則五為中卦則四為上卦則六為下卦則
中交則三為內卦則二為外卦則五為中卦則四為上卦則六為下卦則
正不正是也○曰○言○坎○為○師○而○六○五○非
之則不言吉凶而曰辨是與非則吉凶可知矣○曰○言○坎○為○師○而○六○五○非

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其

彖辭則思過半矣

本義彖統論一卦六爻之體臨川吳氏曰上及中
四爻比又總六爻言之意歎其存亡者陰陽之
消息吉凶者事居於然易見可慎其存亡者陰陽之
則六爻之義居於然易見可慎其存亡者陰陽之
能則見事於未形雖不易見可慎其存亡者陰陽之
辭則所事於未形雖不易見可慎其存亡者陰陽之
或論主思或已論得卦分相之易六爻之義居於然易見可慎其存亡者陰陽之
而巳可主思或已論得卦分相之易六爻之義居於然易見可慎其存亡者陰陽之
此一節又見也○曰○言○坎○為○師○而○六○五○非
章首起語相始終○曰○言○坎○為○師○而○六○五○非
者觀之○曰○言○坎○為○師○而○六○五○非
者又六爻之要也○曰○言○坎○為○師○而○六○五○非

二與四同功而異位其善不同二多譽四

多懼近也柔之不為道不利遠者其要无咎

其用柔中也

本義此以下論中文同功謂皆陰位異位謂遠近

不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其

柔中也或問其要无咎其用柔中也近君則當柔

之所利然則當有強毅剛果之象始得此二

外之異二遠於君雖在二與四功同乎陰而位有內

无咎者以懼然陰柔之道遠則難援二之遠而大要

曰上文言雜物撰總是謂中久之互體此則論中文

而成本體二與四為陰陰以降為用故不成乎四退

四近君若陰柔未成而中故多懼○魯齋許氏

况不得其正者乎二雖不中正猶有中之美光正

又不得中者乎四近君之臣也二遠君之臣也其勢

二與五同功而異位三多凶五多功貴賤

本義三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危

唯剛則能勝之潘氏夢旂曰三與五功同乎陽而

下卦之上故多凶五以君之貴而居上體之中故

多功然五君位也柔居之則危剛居之則能勝其

事故六居五多危九居五多吉也○雲峯胡氏曰

事功六居五多危九居五多吉也○雲峯胡氏曰

事功六居五多危九居五多吉也○雲峯胡氏曰

事功六居五多危九居五多吉也○雲峯胡氏曰

三五與五為陽以升為用故不成乎三獨進而成
乎五五為貴又陽剛故多凶其柔居四猶為剛勝專為三
言也於四不曰其剛危者九居四所以危也○魯齋
許氏曰上卦之中乃人君之位也一卦之德○魯齋
於此者至乾則剛健而斷在坤則重而順未或有
先篤於實皆能首出庶幾不問何時克齊於大理事
道傳謂五多功者此也獨震忌輔兌比小齊於大理事
之辭則可知矣

右第九章

論中四爻因及柔辭末則申論中四爻之分
二四不同而剛柔之用亦異其致意在中四爻而
二五居二體之中也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道

焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非
他也三才之道也

本義

三畫已具三才重之故六而以上二爻為天
中二爻為人下二爻為地者一物而兩體陰陽也
而謂之天剛柔也而謂之地仁義也而謂之人故
曰三才兼三才而兩之故六兼天之道兼陰
與陽也地之道兼柔與剛也人之道兼仁與義也
三者非他即三才之道也○臨川吳氏曰一而三
對天獨陽而無陰地獨陰而無陽人之陰陽亦混
道全而不偏所以重卦之畫則兼三才而為六畫
○誠齋楊氏曰重卦之後則陰三才而兩之是
三才為兩三才也合為一卦則陰或居上安為君
則天道為人道矣二為臣則地道為人道矣

陽

品

道有變動故曰爻爻有象故曰物物相雜

故曰文文不當故吉凶生焉

本義道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差

相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位

故曰爻爻有象故曰物物相雜故曰文

有變動爻爻有象故曰物物相雜故曰文

如乾卦六畫初潛二見三陽少之變是說卦中爻

動所以謂之爻初潛二見三陽少之變是說卦中爻

近或謂之爻初潛二見三陽少之變是說卦中爻

取而悔吝生近而不相等易中便或見高或低或遠或

位二多譽四多懼近也三與五同功而異位三多

凶也物者想見古人也如列貴賤尊卑底物相雜故

等也物者想見古人也如列貴賤尊卑底物相雜故

今亡矣這箇物是臣便為君臣之文是兩物相對

曰文如有君又有臣便為君臣之文是兩物相對

待在中陰爻又有文若相離去不相便不成文矣

卦有陰爻又有文若相離去不相便不成文矣

陽有陰爻又有文若相離去不相便不成文矣

體道之變動也謂道之變動也

剛柔而小大有謂之爻爻動也

一不獨立二則為陰位陰位當也

文不當也吉位由是而生則可以觀變玩占而見其

以文著矣必剛柔始而後成曰章始以質言此章末

質文必雜剛柔始而後成曰章始以質言此章末

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當

右第十章

變動非居道寓於其間也陰陽二物自相雜居

物相雜則生吉凶而

為人事得失得之象耳

此章論易不徒文畫有

其義使徒有是

道所以

有是

所以

文王與紂之事邪是故其辭危危者使平

易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始

其蓋多无咎此之謂易之道也

本義 危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

曰其辭危是有危懼之意故危懼者能使之安平
慢易者能使之傾覆易之書于萬物之理无所不
具故曰百物不廢其要无咎若作去聲則是要約
之義若作平聲則是這裏取那裏之意又曰要去聲是
要无咎地要平聲是這裏取那裏之意又曰要去聲是
欲无咎也○紫氏中行曰非未世則情偽不如其要只
滋熾也○非德盛則易道无自而傳也○末世紂之事
也盛德文王之也文王自心憂患天下後世故
其辭危懼此因文王危辭而論易道能使如此豈
易使之邪殖有祀覆昏暴天之道也○節齋蔡氏

曰易之道大百物皆不能廢也懼則憂危之謂苟
徐氏曰危者使平易者使傾然非有使之也○天
然之理也○材而篤焉故裁者培之傾者覆之心作
故其辭危也○使懼故安平慢易故傾覆易之道
大悉備不始者難乾第一卦而曰君子終日乾乾
以終若濡无咎○此懼以

右第十一章 誠齋楊氏曰前言易興於中古作

以爲未足也於憂患仲尼之意已備於殷之末世
周之王與紂之猶幸逢一則无復秋毫隱情矣嗟夫
載之屈公有一文王无朝之仲紂而有一家之私不
千載之屈公有一文王无朝之仲紂而有一家之私不
也而仲尼稱殷之未世衰周為盛德仲尼殷後
各而私沒天與之公與之○雙湖胡氏曰夫原易之作
仲尼之公與之○雙湖胡氏曰夫原易之作

明指伏羲原易之興明指文王曰畫卦因重
辟危可謂萬世之日月獨少一言以及周公
惜哉

夫乾天下之至健也德行恒易以知險矣

坤天下之至順也德行恒簡以知阻

本義至健則所行无難故易至順則所行不煩故
簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也
是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順
者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不
陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能

危能懼而无易者之傾也
險憂皆不足為其病自說然足物以進之而無難
子已不然亦嘗如病自說然足物以進之而無難
本意不如此正險阻只知險而進不進是硬說易之書
健至順了凡有險阻王文云易之進與無難如大非
聖人作易之意當文王云易之進與無難如大非
世周之盛德即文王云易之進與無難如大非
危者使平易者即文王云易之進與無難如大非
始其要无咎此謂易之道也甚大百物是故其辭
然所以多不敢輕進而能止如道便之類可此中皆
道正是要人知進而退存亡之道若卦之類可此中皆
此取就人事至健而進知險故退存之道若卦之類可
下之險故山行險知險故退存之道若卦之類可
觀山又曰自山行險知險故退存之道若卦之類可
又曰山又曰自山行險知險故退存之道若卦之類可
得阻下為險故山行險知險故退存之道若卦之類可
且如健當憂患之際則知險之不憂患之順當憂患

然歡悅既說諸心是理會得了於事上更審一審
 便諸慮坤也說諸心去研磨他○能說諸心更審一審
 研諸慮坤也說諸心去研磨他○能說諸心更審一審
 慮有作未底意屬乎故屬陰定凶所以乾也成疊坤
 也者屬乎未底意屬乎故屬陰定凶所以乾也成疊坤
 為者屬乎未底意屬乎故屬陰定凶所以乾也成疊坤
 皆力行致知是開成物力成務所以為坤大抵言語兩端已
 推言之可見又知是定陽力成務所以為坤大抵言語兩端已
 事言了之吉凶未定時人自是思慮散不肯去意
 凶重濁屬陰成疊七是做將去以屬陰大率輕清屬
 陽重濁屬陰成疊七是做將去以屬陰大率輕清屬
 ○定天下之吉凶是剖判得去涉於天下之明故
 是做得事○平庵項氏曰唯乾坤成知之下明故
 道占者之心使已之說凶藏於无形之慮為之研故
 上朱氏曰天下之吉凶是剖判得去涉於天下之明故
 之疊七來而不已至難成也乾之成者易簡而
 已○雲峯胡氏曰理悟而心悅故有以成也故有以成也
 定吉凶辭危而慮研地之也故有以成也故有以成也
 能使人如此也

是故變化云為聖事有祥象事知聖聖事
 知來

本義變化云為故象事可以知器吉事有祥故占
 事可以知來
 變化在人事則為云為人即上兩句見說理如此為
 此故於變化則為云為人即上兩句見說理如此為
 有祥則占之而為知未然之知也○已○有之器於有
 之實事者皆為器否曰易中器也○字是問凡見於有
 易書之中有許多變化云易中器也○字是問凡見於有
 應所以問變者於此而化云為又器占事者皆此有
 曰是○問變者於此而化云為又器占事者皆此有
 陽之所作云為者人事之主於人而言事者皆此有
 吉事有祥是為象事知事○變化云為者人事之主於人而言事者皆此有
 象事有祥是為象事知事○變化云為者人事之主於人而言事者皆此有
 類吉事有祥凶事亦有○息齋余氏曰變乎萬有為之

古事有祥不假象占者也象事知器占知來求
諸象胡氏曰在天道為變化在人事為云為人與
天道相符合則象之而有祥矣此言易之理如人事
變化之而知其未形之事此言於易之理可以知
其如也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

程子曰天地設位聖人成能並行乎天地之中所
以為三才天地本一物也地亦天也只是人為大
地為下兼三才而兩之故六也

本義天地設位而聖人作易以成其功於是人謀

鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能位四句曰天地設
合處天地設位使聖人成其功能人謀鬼謀則雖
百姓亦可以與其能成能與占能雖大小不同然

亦是小底造化之功因然百姓與能知領因著
龜而方知得百姓之先知因然百姓與能知領因著
鬼謀而方知得百姓之先知因然百姓與能知領因著
胡氏曰天地有此理則不能以告人聖人作易以與
之書明則諸人幽則謀諸鬼百姓亦得以與其能
能成此聖人所以成天也所以與其能
臨川吳氏曰曰順易簡知與聖人所以成天也所以與其能
心慮定吉凶之象占之知此聖人之能而天地之能也
能也云為之祥象占之知此聖人之能而天地之能也
者之能也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉 凶可見矣

本義象謂卦畫爻象謂卦爻辭朱子曰八卦以象
不知如何○張子曰八卦有體故曰情言○南軒張
為六十四卦爻象所趨各異故曰情言○南軒張

氏曰八卦成列象在其中天此八卦所以告人
情而至於交者交也柔者材也皆有辭者此聖人
或得而言於人也剛柔雜居則交通以象時而有失
可見也上古以情言者後天易也剛柔雜居而有失
可也

變動以利言言凶以情遠是故愛惡相攻
而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感
而利害生凡易之情近而不相得則凶或
害之悔且吝

本義不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生或問

情近而不相得則凶或害之悔且吝是如朱子
得蓋遠而不得則法而安能為害唯切近則
凶害便而相及如一箇凶人在五湖四海外
能占自家若與之為隣則凶動與否不相問
人占火珠林底應是世則能動與否不相問
能為害唯是世則能動與否不相問
意思平庵項氏曰上世則能動與否不相問
則象之所示人者明矣剛柔居而吉凶可見
皆此再言以辭之論人者明矣剛柔居而吉凶
吉凶悔吝以情之遷論人者明矣剛柔居而吉
三情而總屬於相之三辭而於相之三辭而於
命辭之法必各象其事者有之利故不觀其
情利者法必各象其事者有之利故不觀其
迹美吉者則其成也故相與各事者有之利故
吝言之交則其成也故相與各事者有之利故
偽言之交則其成也故相與各事者有之利故
之故其深則其利也故相與各事者有之利故
相攻而凶生矣以近之偽一條明之近而不
相攻而凶生矣以近之偽一條明之近而不

而悔吝生矣是則一卦之近之中備此三條也凡交有
此交有應者止據此此交言之反以三偶則遠而為者
今稱近者亦必備此此交言之反以三偶則遠而為者
為主者亦必備此此交言之反以三偶則遠而為者
多故聖人緊以近者明之但居之近者其易道變
動開物成務以近者明之但居之近者其易道變
其情之與初相愛也謹六五利如訟九四不克訟復
即命以與九相愛也謹六五利如訟九四不克訟復
行也九與九相愛也謹六五利如訟九四不克訟復
五也九與九相愛也謹六五利如訟九四不克訟復
九且乘九相愛也謹六五利如訟九四不克訟復
負且乘九相愛也謹六五利如訟九四不克訟復
偽相感如取乎九也漸九三夫征不復三見九五屯情
六相感如取乎九也漸九三夫征不復三見九五屯情
有躬以感乎四也漸九三夫征不復三見九五屯情
以偽感乎四也漸九三夫征不復三見九五屯情
情專屬交而不及豕與何也蓋變動以利言利亦則
情而屬交而不及豕與何也蓋變動以利言利亦則
情相攻也豕亦不及豕與何也蓋變動以利言利亦則
惡相攻也豕亦不及豕與何也蓋變動以利言利亦則
取為相攻也豕亦不及豕與何也蓋變動以利言利亦則
悔亡無悔矣不感不相則凶害悔吝其相得則吉則利

言者三總之凡六條然此據近之此交言若遠
之應交及主交亦各當條六條總之為十八條矣
愚嘗以此此十八條之辭情至為精密而諸家註釋
聖人以此此十八條之辭情至為精密而諸家註釋
唯項氏能究其底蘊焉

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之
辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其
守者其辭屈

本義卦文之辭亦猶是也
其辭枝者如木之有枝開而岐去○疑故不敢說其辭
自吉凶可見矣而上下則專執人占時○疑故不敢說其辭
變動以利害而漸三所繫將叛者占時○疑故不敢說其辭
節齋蔡氏旦漸三所繫將叛者占時○疑故不敢說其辭
中心疑者之辭也臨二所繫吉人之辭也睽上所繫

易經大全十九卷終

繫躁人之辭也... 上吉一而躁也... 中吉一而躁也... 者無信皆是也... 反對也守謂其不自信... 之失對也守謂其不自信... 艮吉也對故守謂其不自信... 喜麗為也震躁也兌於孟... 謙能言者寡信善巽者約... 剛柔之變其盡於此矣... 則謂非持彖又之辭可以... 占其情使又由易以見其... 背叛也皆反又理由其中... 作也枝如木之有技開兩... 辭不直截或兩岐也証善... 實如物在水上浮游而不... 無所操執其辭多屈而伸... 而見乎外孟辭多屈而伸... 吳氏曰易之辭皆由情而生... 故此章又云繫辭焉而命之... 篇首章又云繫辭焉而命之

蓋唯聖人能因易之情而繫易之辭是為一篇始... 結義存乎德行人辭寡其默成之次與... 右第十二章

唐會魁校正古

官板易經大全卷之二十

說卦傳

臨川吳氏曰說卦者備載卦位卦德卦象之說
 蓋自昔有其說意者如八索之書所載有若此
 者而夫子筆削之意以為傳爾首章次章則夫子
 總說聖人作易大意以為傳爾首章次章則夫子
 雙湖胡氏曰說卦大意以為傳爾首章次章則夫子
 卦次及伏羲文王所自位不同於論八卦之象其
 備其象多矣夫子所自位不同於論八卦之象其
 以象括前五百餘年未自位不同於論八卦之象其
 是象括前五百餘年未自位不同於論八卦之象其
 言象者多牽合傳會而不得其說愚嘗謂教聖
 人取象各有不同故說卦不言象求之於經不盡
 台蓋夫子自取之象為多不必盡同於先聖若
 分文王周公之易各自求之則坦然明白矣

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

易經卷之二十

程子曰幽贊於神明而生蓍用蓍以求卦非謂有蓍而後畫卦

本義幽贊神明猶言贊化育龜筮傳曰天下和平

王道得而蓍星長丈其叢生滿百莖宋子曰能贊化育和氣克

塞所以能出這物○生蓍便是大衍之數五十如

何恰限生數處○問生蓍按本義引龜筮傳蓍生

地百莖為證某謂○生字似只當與下面立卦立字

生交生字同例看所謂生蓍者猶言立蓍而用之

耳未知是說無以立蓍是人所畫蓍是天地所生不

可作一例說兼以立蓍而用之為生蓍亦不成文

理○陸氏德明曰說文云蓍蒿屬生千歲亦三百莖

易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺

蓍詩草木疏云似藟蕭青色科生○運安丘氏曰

著卦之用蓍草生則易之數有所託而蓍之用行

矣○楊氏曰天地生蓍之靈也固可以揲而為卦

衍而為數不有聖人幽贊於神明則混同於區宇

神明之道何自而通乎

參天兩地而倚數

本義天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天

而為三方者一而圍四四合二偶故兩地而為二

數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三

三而九三偶則三二而六兩土一三則為七兩土

一二則為八宋子曰參天兩地而倚數此在揲蓍

從而參之兩者元說參者原是個三數底物事自家

之雖然却只是說得個參兩未見得成何數倚數

云者似把幾件物事換放這裏如已有三五生數中

个三數倚在這邊成六又把個三數倚在三數成九

兩亦如之○問參天兩地舊說以為五生數不見

參兩之意參天者參之何曰此只是三天二地不見

以方圓而言則七八九六之數都自此而起問以

人因其變之或九或七而為陽因其變之或六或
入而為陰變至十有八而卦成焉聖人無與也特
觀其變而立之爾故曰發其數之陽而發其數之陰
立矣矣斯之謂也而發其數之陽而發其數之陰
也特發其數之爾故曰發其數之陽而發其數之陰
蔡氏曰變即十有八變則剛柔而生矣陰陽七九
觀所以為交復言發揮則剛柔而生矣陰陽七九
謂之陰陽已入用則謂之剛柔而生矣陰陽七九
入用則謂之剛柔而生矣陰陽七九

命和順於道德而理於義窮理盡性以至於

程子曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於
是也求之於心而後為理義言義不如此且言求
之非道常所謂窮理者非忘理於義此理云者猶人
者非道常所謂窮理者非忘理於義此理云者猶人

性矣矣曰以至於窮理盡性以至於
生矣矣曰以至於窮理盡性以至於
了元無次序不可窮理盡性以至於
即性不亦其可窮理盡性以至於
如木也性至命一事也窮理盡性以至於
者命也性至命一事也窮理盡性以至於
嘗有也性至命一事也窮理盡性以至於
道也性至命一事也窮理盡性以至於
理也性至命一事也窮理盡性以至於
是於命也性至命一事也窮理盡性以至於
併萬物性則大快此類又盡人
先如物性則大快此類又盡人
豈可如物性則大快此類又盡人
程如物性則大快此類又盡人
不張之說便謂之至也窮理盡性以至於
說得如張子有為子知所以為孝為臣知所以為忠

此窮理也為子能孝為臣能忠此盡性也能窮其
理而充其性之所為之至者命是為天之所為
說得於天者蓋性是我之所至者命是為天之所
與我者如舜盡事親之道至天下之為父子者
定此者盡性者也

本義和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得
其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合

於天道此聖人作易之極功也或問和順於道是
人上說是就易上說聖人作易之極功也或問和
聖人消長之道順而無逆是和順也理謂隨事得

又極其細而言隨事各得其宜之謂也理謂隨事得
如極高明而窮於義如道中庸○和順也德和順
義是統高底窮理盡性至命是○和順也德和順

離合言之下一窮理盡性至命是○和順也德和順
和順那道理不悖了以淺深言之凡卦中說一非
各有個義和順於道德是最好看聖人這字是

後不得○和順於道德是最好看聖人這字是
應變合宜處物皆有理須一一推窮性則是理
之極處故云盡性命窮則盡性○窮

然後盡仁之性能事君然後能盡義之性○窮
是知上說盡性言與造化一般又問窮理盡性至
圍命曰此本至言易上說易一命具許多道理直

是窮得物理盡性至命者如天命所以通書說
易者性命之原此只言作易者如天命所以通書說
皆說物理便窮理盡性至命者如天命所以通書說

生把來就人上說能窮理盡性至命者如天命所以通書說
時固是具得許多道理窮理盡性至命者如天命所以通書說
易他性說那事凶悔吝處莫非和順也德和順

去學問上却是借他底然說易之順道而盡理則便似窮
自淺至深○雲峯胡氏曰著本自神聖人幽贊
之而已天圓地方象自具一陰陽之數聖人不過

則條理之德則和順之而窮天地之理盡於六爻之性
則條理之德則和順之而窮天地之理盡於六爻之性
則條理之德則和順之而窮天地之理盡於六爻之性

聖人作易之功至是與天命為一矣天命自然而
然聖人之易亦非心思想慮之所為也○進齋徐
氏曰如乾為天道而彖之元亨利貞則其德文之
潛見躍飛則其義以卦而統言之所謂和順也
就六爻而言則卦之所謂理也善觀易者推其義以窮
天下之理明卦德以盡一己之性窮理盡性則進
退存亡得喪之天道可以知而天命在我矣○勉
齋黃氏曰性命之一也天所賦為命物所受為性
命係於氣則天之所賦吾之所受者剛柔通塞受
制於不齊性則命純乎德則天之所賦吾之所受
中正純粹皆原於固有心之德窮理盡性則不但
勝其氣而已且將性命於天之德窮理盡性則不
得者而言理以本然者而言天矣故性曰天德理
理亦一而已非二物也如此則氣之偏者變而正
柔者變而強昏變而明矣其不可變者死生壽夭
有定數也○南軒張氏曰義在我不可變者死生
下之人皆知義命則聖人之易不我作矣惟夫不知
義不知命此聖人不得已而生著倚數立卦生爻
凡以為天下不知義命者設也

右第一章 漢上朱氏曰此章自昔者聖人止倚
揲著分卦也說策數也觀變於陰陽而立卦說

動也和順止至於命說所係爻傳之辭也○
雙湖胡氏曰此章大抵論伏羲作易後欲教
天下後世用易故示人以因著求卦之法无
非欲使斯人安於義命之天而已聖人雖專
指伏羲然文王周公係辭初不出義命之教
亦在其中矣

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

程子曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛

身八卦相錯

本義邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

害之物便如未濟之水火亦是中間有物隔之却相為用若無物隔之則水火亦相害矣此乃以其不相害而明其相應也○問如八卦相錯對一陰對一陽一陽對一陰六十四卦事動是陰陽如此相錯對一陰對一陽一陽對一陰既成風山澤以天地定其尊卑之位也○定其尊卑之位也○根者於地澤連於山澤通乎天地之氣也○相衝激也○水異西南雷從地而起風自天而行相侵克也○雲峯胡氏曰八卦錯而為六十四卦其位亦然○物之非理也○以見相與變化之理也

數往者順知來者逆是故易逆數也

本義起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自

易經大全

巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦
則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也
往者順知來者逆這一段是從卦氣上看來也
從卦畫生處看來逆這一段是交錯成六十四卦
室陳氏曰易本逆數也有一方交錯成六十四卦
有便知有十六本逆數也有一方交錯成六十四卦
由今可以知來故自乾以六十四皆由二四便
生此序則乾坤之氣相並今欲以圓圖象渾天之
位上澤通氣雷風相薄水火不相射之義以乾
而定蓋乾兌震離皆屬陽巽坎艮皆屬陰皆相
陰陽相配必從中起者蓋萬事從心出之義復
必從復起者蓋萬事從心出之義復起者蓋萬事
是進而得其已生之卦如春秋以至於乾為純
往者順知來者逆這一段是從卦氣上看來也
為秋分自一至陰始生之卦如春秋以至於乾
所成只是自乾一而兌二離三而震四巽五而坎

六曰易逆數也如橫圖之序與圓圖之右方而已
故曰易逆數也如橫圖之序與圓圖之右方而已
已往而見為順未來而前知為逆易主於前民
用故曰易逆數也如橫圖之序與圓圖之右方而已
指為指圓圖而言畫之所謂先天之學哉此本義
則學大者孰知此所謂先天之學哉此本義之功
以為大也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暝之

艮以止之兌以說之乾以居之坤以藏之

本義此卦位相對與上章同
以象言艮以止之以下四句取卦義多故以卦言
乾以君之坤以藏之兩句恁地說得好○節齋蔡

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也

者發露之謂震居東方於時為春齊者畢達之謂
畢居東南於時為春夏之交也相見物形明盛皆
相見也離居南方於時為夏致備委也委後於萬
物無不養也坤居西南於時為秋夏之交也說言
者物形至此充足而說也兌居西方於時為秋戰
之陽氣始萌陰疑而戰也乾居西北於時為秋冬
於時為冬成言者陽氣至此內而休息也坎居北方
也艮居東北於時為冬官之文也○履湖胡氏曰
自巽至兌皆陰卦忽與乾遇陰疑於陽必戰故曰
戰乎乾○龜山楊氏曰成言乎震不終止也故曰
成終而或始止於此矣復出乎震不終止也故曰
而相見則成而致養養而後說說而後戰戰而後勞
勞而後成而成而復出自然之序也○雲峯胡氏曰
自出震以成而成復出自然之序也○帝子曰此卦
孰成之必有為之主宰者故謂之帝子曰此卦
位乃文王所定所謂後天之學也蓋以柔辭坤西
南得朋蹇不利艮之東北而知之也

齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬

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

卷之八

乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所
成始也故曰成乎艮

釋子曰曰南北之位所以定者在坎離也坎離又不至
是人安非排得來莫非自然也○艮止也陰陽止則不
便生不止則不生此理故相掩掩過終始萬物長
之際無截然斷絕之理故相掩掩過終始萬物長
物盛乎艮此儘神
妙須研窮這個理

本義 上言帝此言萬物之隨帝以出入也

言八卦見於一歲之造化○帝齋蔡氏曰帝之行曰坤
不入不可見而為物者可見故又以物言焉氣無物
不行物無氣不為物者可見故又以物言焉氣無物
物自帝出乎震至成言乎艮一氣流行之漸萬物
生成之功也震巽離乾坎艮皆以方言兌以時言
坤以地言所以然者夫子欲備三者之義互言之
耳是雖有三文足以見其未嘗相離之義○虞云峯
胡氏曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以

象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之卦之時可推
以互見也坤於方獨不言西南坤土之用不止於
西南也蓋春屬木夏屬火而秋土生金者又順以
金之交有坤土屬金冬屬水則火生土土生金者又
相生秋屬金冬屬水則火生土土生金者又順以
交有艮土屬金冬屬水則火生土土生金者又順以
為春之生所由也○帝出乎震至成言乎艮一氣
也○帝出乎震至成言乎艮一氣
又萬物之所由也○帝出乎震至成言乎艮一氣
八卦也聖人象萬物而為之治故南面而治取諸
離者陽明之卦也○帝出乎震至成言乎艮一氣
繼明照四方以治之而萬物交拱拱見之則其象
取諸離以四方之卦也○帝出乎震至成言乎艮一氣
抑嘗觀之帝取之也○帝出乎震至成言乎艮一氣
致後乎坤而萬物致養何耶曾不卦也○帝出乎震
致後乎坤而萬物致養何耶曾不卦也○帝出乎震
萬物言致養者臣也○帝出乎震至成言乎艮一氣
之而已至於他卦不戰也○帝出乎震至成言乎艮一氣
卦九十月之交陰盛陽微之時故不能無戰西於養

陰疑於陽必戰不然則坤之上六十月之卦也何
以言龍戰于野由此而觀則言陰陽相薄之語不
設為虛矣

右第五章

本義此章所推卦位之說多未詳者

宋子曰
卦不可曉處多如南坎北離坎離坤兌在西南
且做水大居南北兌也屬金却不應在南見
他底慣了一似合當在西南所以文王八卦
坎艮震在東北離坤兌在西南所以文王八卦
陽方震在東北離坤兌在西南所以文王八卦
畫氣取卦名京房卦氣以復中孚屯為坎復
陽氣之始也中孚陽實復中孚屯為坎復
發而艱難也坎離兌西若卦畫則不可移
時離南坎北震東兌西若卦畫則不可移
○進齋徐氏曰坎離兌西若卦畫則不可移
之中氣故居火居南坎兌水居北也震動也
生之初也故居東兌說也震屬木成之後也
西此四者各居正位也震屬木成之後也
陽水也巽陰木也故巽居東南巳之位也兌

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫

疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫

屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居
西此亥之方也坤艮皆土也坤陽土也
坤居西南艮居東北也後天八卦以震離
此四者分居四隅也震巽屬木生火故離
兌乾坎艮為坎者震巽屬木生火故離
之離火生土故坎坤次之木非土亦不生
故艮次之水生土坎坤次之木非土亦不
五行之生循環無窮此所以為化流行之
序也○雙湖胡氏曰邵子所以為化流行之
八卦意其本之文王卦辭坤以西南得朋東
比喪朋正此章之方位也賽解卦西南得朋東
嘗謂帝出乎震至成言乎艮八句疑是然竊
圓圖之題目萬物出成言乎艮八句疑是然竊
如朱子論天一地二章未可知也

乃飯反

煥乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫
呼相反
 潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水

火相逮フヨホシ雷風不相悖必内反山澤通氣然後能變

化成萬物也

程子曰神是極妙之語○天者理也神者

本義此去乾坤而專言六子以見神之所謂為然其

位序亦用上章之說未詳其義宋子曰水火相逮

不相射同又似是伏義卦○問前兩段說伏義卦

既

者妙萬物而為言下有兩段前一為伏義文王卦位
 後段乃伏義底恐夫子之意既如文王所定則其
 方位非同伏義所定亦不能變化既成萬物則其
 方義非如伏義所定亦不能變化既成萬物則其
 伏義底恐夫子之意既如文王所定則其
 明曰此兩段却除其歸却坤主在伏義上恁地說萬物
 言引起則乾坤在乾坤中矣且如雷風水火山澤自
 不可喚做神者乃其長男而動萬物者莫疾乎雷至
 而合少男皆非其偶故自動而合萬物者莫疾乎雷
 終四時之始萬物非其偶故自動而合萬物者莫疾乎
 以四時之始萬物非其偶故自動而合萬物者莫疾乎
 其所以成用者莫盛乎艮動萬物者莫疾乎雷至
 之序則用上義八則推
 八卦則用上義八則推
 坤合而生神位六子皆用此偶矣○漢上朱氏曰
 成曰合而生神位六子皆用此偶矣○漢上朱氏曰
 一則神成萬物不可得而分故神也○神在八卦
 各有所為也而神則無為而無名不在八卦

者即其妙萬物而為言也○楊氏龜山曰帝而
為神則其運坎兌艮其居無迹○非妙萬物者能如是
乎論震而坎兌艮其居無迹○非妙萬物者能如是
不功及其終也○六子成其功以歸於乾坤任六子以
成不與言者乎○六子成其功以歸於乾坤任六子以
所有終言不及乾坤者六子之所合○言六子之序
六子終言不及乾坤者六子之所合○言六子之序
五卦皆用象而艮坤不言者終始之用皆安丘氏曰
也○乾坤備矣○不言乾坤者終始之用皆安丘氏曰
造化則對待之辭○非言文王八卦曰伏義八卦主
之用而待對待○非言文王八卦曰伏義八卦主
則不能自行○序而相連不相悖曰動撓燥流行主
後天分治之序○明而相連不相悖曰動撓燥流行主
天相合之位者○明而相連不相悖曰動撓燥流行主
極之真二五之精○此章則文王而凝者未始有戾於
先天之事也○苟无於此章則文王而凝者未始有戾於
无天矣○故讀易者於此章則文王而凝者未始有戾於
相財相薄與不相悖○此章則文王而凝者未始有戾於

右第六章

平庵項氏曰此章舉八卦明其氣化之神○治

五章言後天此第六三章第四言先天第
者則去乾坤在其中矣○雷以見神之風之所為言
神則至艮坤之變以終者實由先天而後天也
然火相速以變陰陽之交合後天雷動而先為天
水次五行之妙亦如此惟其交合之妙如雷動而先
變化之妙亦如此惟其交合之妙如雷動而先
變也艮止也兌說也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離
麗也艮止也兌說也

本義此言八卦之性情○朱子曰八卦之性情謂之

情者言其性如此又謂之情者言其性如此又謂之
此如乾之健本性如此又謂之情者言其性如此又謂之
卦只此數畫該盡萬物之用時亦如此○伏義畫八
在上為艮止也○剛健在下自動陽在上為震動也
蔡氏曰乾純陽剛故健坤純陰柔故順震坎艮陽

卦陽生於二陰之剛而進故動在二陰之中
 則剛為陰所溺故出則剛而進故動在二陰之中
 往矣故止異陽之中陰以順而成乎二陰剛在下以順而上
 伏故入在二陽之中陰以順而成乎二陰剛在下以順而上
 以順而見故先言其性情如此夫欲於下陽之順而上
 人卦之眾故先言其性情如此夫欲於下陽之順而上
 其真卦傳於異先言其性情如此夫欲於下陽之順而上
 險離罕言麗而異則入而得真矣坎者其欲於下陽之順而上

右第七章

類而分土之序又非此章先天下後天之序也
 初中終為序又非此章先天下後天之序也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為水離
 為雉艮為狗兌為羊

本義

遠取諸物如此或問易之象朱子曰便是理
 却專說龍如此之類皆不通如乾為馬而乾之象
 亦有來歷不是假說譬喻但今以說卦求之多所

不通故不得已而闕之或且從先儒之說耳徐
 彥章說本義只說得牛諸卦不可見便於一畫是
 得如坤為牛通求諸卦不可見便於一畫是
 或以一虎視吏說不得又曰見象也
 他地零碎去名物傳會得來不通在裏面方是
 他箇大原許多名物傳會得來不通在裏面方是
 〇宿川吳氏曰健而息皆貫通而勝重方是
 者牛也以其動奮之身而靜息於地勢重陰之下
 也雷同伏其身而鳴於天半氣重陽之內與地處
 同其感者雞也於前足動於中身不重動而後
 曰動之獨在動於前足動於中身不重動而後
 皆陰之獨在動於前足動於中身不重動而後
 明而中柔怯者雉也剛中者能止也物而後中
 者狗也外柔怯者雉也剛中者能止也物而後中
 類之八物擬柔怯者雉也剛中者能止也物而後中
 馬乾也故蹄圓八卦也〇平庵項氏曰者羊也此
 羽屬也而能飛其性則象為故汪濕其知時而善
 異為雉性耿介而外文明故離為雉艮為狗言其
 為永雉性耿介而外文明故離為雉艮為狗言其

止於人而能止人也○雲峯胡氏曰周公以乾為
龍而夫子以馬為文○雲峯胡氏曰周公以乾為
牛而夫子以馬為文○雲峯胡氏曰周公以乾為
或一見象之不必泥也○雲峯胡氏曰周公以乾為
物自取則易也○雲峯胡氏曰周公以乾為

右第八章

澤雷風又有於說卦別取者如章乾天地山
羊異離火是括大衆之例如章乾天地山
坎卦稱馬大壯似兌周公交之例如章乾天地山
然卦有稱至若坤牛震龍其例如章乾天地山
象書求合於說卦則卦不通矣○雲峯胡氏曰周公以乾為

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離
為目艮為手兌為口

本義近取諸身如此或問艮何物以為手○雲峯胡氏曰周公以乾為

物乃手之用不見取象正意曰那物以為手○雲峯胡氏曰周公以乾為
地○寔安丘氏曰首會諸陽尊而只是大槩諸陰
大○容物足在下○雲峯胡氏曰周公以乾為
在內而曰震動於外○雲峯胡氏曰周公以乾為
于上而曰震動於外○雲峯胡氏曰周公以乾為
為口足上下也○雲峯胡氏曰周公以乾為
通氣也○雲峯胡氏曰周公以乾為
於手足其六○雲峯胡氏曰周公以乾為
於手足其六○雲峯胡氏曰周公以乾為
東手者緩行○雲峯胡氏曰周公以乾為
奇者坎中○雲峯胡氏曰周公以乾為
乎陽也○雲峯胡氏曰周公以乾為
者目也○雲峯胡氏曰周公以乾為
日○雲峯胡氏曰周公以乾為
之善也○雲峯胡氏曰周公以乾為
唯善也○雲峯胡氏曰周公以乾為
內也○雲峯胡氏曰周公以乾為
身之中○雲峯胡氏曰周公以乾為

余氏曰八卦之象近取諸身者六子以反對遠取諸物者六子以序對四者易而坎離不易也首以君之腹以藏之足履於下為動手持於上為止股下岐而伏口上竅而見耳外虛目內虛各以反對也其在物乾坤與飛龍者走之飛離者飛之走各以序對也

右第九章 巽湖胡氏曰夫走各以序對也

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

詩照反下章同

故謂之少男兌二索而得女故謂之少女

本義 索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言朱子曰八卦次序是伏羲底此時自是一文王底各自有箇道理○非震一索而得男謂就坤上求得一陽爻而後成震一說就變卦上說著求卦求得一陽爻而後成震一說就揲著看揲著有不依這序時便又曰看來不當專作揲著看揲著得震坎艮坤求於乾說不通大槩只是乾求於坤而畫之次序言也○一索而得異離兌只是乾求於坤而不恁地只是畫成八卦後便見有此象耳○節齋蔡氏曰乾坤交而生震巽坎艮兌皆以能生者為父母而取此長中少之序也震坎艮兌皆以能生者為父而取此長中少之序也震坎艮兌皆以能生者為母而取此長中少之序也震坎艮兌皆以能生者為氣未為形中為精雷風氣也山澤形也水火精

也○漢上朱氏曰將說天地生萬物而先言人者
 天地之性人為貴萬物皆備於人也乾天也為
 物也察乎此則天地與我並生萬物也乾天也
 故聖人親其親長其長而天下平伐一草木
 禽獸非其時謂之長其長而天下平伐一草
 此章也又於諸象是惑於謂之柴氏中行曰
 象中天地之性人為貴故以男女為中女為
 象中天地之性人為貴故以男女為中女為
 典比章所稱無異則此蓋以男女之分八卦
 有雌雄牝牡之異則長中少之眾也或曰乾
 先後有男女之別固也其生也皆父母而見
 物有男女之長中少之異也其生也皆父母
 之異有長中少之異也其生也皆父母而見
 知父母之生乎○雲峯胡氏曰此章本義乃
 天地之筆要當以語錄說為正若專言探求
 改正之筆要當以語錄說為正若專言探求
 則無復此卦序矣要之卦畫已成之後方見
 母男女之象非卦之初畫時即有此象也讀
 右第十章

乾為天為圜為君為父為王為金為美為

冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬

為木果

程子曰說卦於乾與言為天又言為金為玉以至
 謂類萬物之情也故孔子推明之曰此卦於天者
 地則為萬物各以例畢不盡言也學者觸類而求
 則思過半矣不然說

本義荀九家此下有為龍為直為衣為言朱子曰
 文王卦言所以乾言為寒為木○荀爽有集九家
 易辨十卷○節齋蔡氏曰積陽為天陽動為圜

尊而在上為君圓而在上為木果○沙隨淫氏曰
為金剛之剛也為寒位西北也為水寒之疑也為大
赤盛陽之色也為木○瓜山潘氏曰○圖无端也○果
則下柔者存焉○陰不生於陰而生於陽也○西也○
者陰之變而剛者始也○(縉雲馬氏曰)乾居西也○
氣為立冬之節○水始於○(縉雲馬氏曰)乾居西也○
項氏曰良馬德莫如○(縉雲馬氏曰)乾居西也○
老馬智最高○(縉雲馬氏曰)乾居西也○
會駁如馬○(縉雲馬氏曰)乾居西也○
州山中有異獸如馬○(縉雲馬氏曰)乾居西也○
曰此駁也○(縉雲馬氏曰)乾居西也○
色不純或曰純赤○(縉雲馬氏曰)乾居西也○
陽為赤乾純以見純赤○(縉雲馬氏曰)乾居西也○
齊駁四字純以見純赤○(縉雲馬氏曰)乾居西也○
馬也良調純以見純赤○(縉雲馬氏曰)乾居西也○
父者也濟謂純以見純赤○(縉雲馬氏曰)乾居西也○
牙食也濟謂純以見純赤○(縉雲馬氏曰)乾居西也○
刺於陰為木果○(縉雲馬氏曰)乾居西也○
氏曰乾无木果○(縉雲馬氏曰)乾居西也○
桑相濟為玉不純○(縉雲馬氏曰)乾居西也○

寒為冰又乾為天而貫四時故在秋冬為寒為水
在夏為大赤純陽而健為馬在春為良夏為寒為水
為瘠冬為大赤純陽而健為馬在春為良夏為寒為水
故發其義又曰乾天子取乾象無所不包不可與諸卦
餘皆所自取如乾天坤地之類亦夫子象傳大畜外
所取也

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

本義荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為
原為漿進齋徐氏曰坤積陰於下故為地物資以
物故為釜靜翁而動施故為吝嗇性順故為子
牛厚而載物故為大輿坤畫偶故為文偶畫多故

為眾有形可執故為純陰故於色為黑○
 錢氏曰吝嗇至陰之性女子小人未有不吝嗇者
 為文正蒙曰坤為文衆色也又曰物之生於地
 而中平廣也為大與三畫虛所容載者多也
 二畫虛亦為輿而不得為大也為柄者於地而
 為物於上凡執持之物其本著地者為柄也其
 也黑者極陰之地有五若坤之象則為地也
 寶而金皆出於地也○息齋余氏曰則為地也
 效法之坤坎布謂泉也又曰吝嗇者不名其功
 者闕之敷也柄也者動於造事而本之剥上九
 ○雙湖胡氏曰未也者動於造事而本之剥上九
 稱衆本之晉六三爻餘皆所自取

震為雷為龍為玄黃為萁為大塗為長字

為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善

鳴為馵足為作足為的頽其於稼也為反

生其究為健為蕃鮮

則奮擊乎而為雷○節齋蔡氏曰陽動于內者不得出
 陰陽始交故為玄黃陽氣始施故於馬為萬物畢出
 故為大塗動故為馵足為的頽其於稼也為反
 在下故頽在上為馵足為的頽其於稼也為反
 也動於頽下故頽上為馵足為的頽其於稼也為反
 為健○虛川吳氏曰為反生陽長必所謂乾是也剛
 兼有天地玄黃雜得乾初畫為玄乾坤始交而畫震為
 黃孔疏謂玄黃雜得乾初畫為玄乾坤始交而畫震為
 華通花蒂下連而前分蘗為大塗又畫上畫震為
 於內而二偶開通前分蘗為大塗又畫上畫震為
 於下而上進以決陰躁者陽之動下為蒼筤竹蒼

深青色篋謂色之美蓋竹之筠也為萑蒹蒹蒹
蓋竹萑蒹皆下本實而善鳴者陽之在內為聲超起
為口開出聲也鼻足為顛善鳴者陽之在內為聲超起
偶之健皆言上畫之虛也其額有旋毛中虛如
射者之健言上畫之虛也其額有旋毛中虛如
穀之類反生萌牙自下而上其額有旋毛中虛如
其究為健中上二畫變則為乾也為向陽下也
鮮美謂春生之草也草下則為根也為向陽下也
○雙湖氏曰夫子也草下則為根也為向陽下也
百里稱長子本師六五爻互震稱雷本屯卦諸
自取

巽為木為風為長女為繩直為工為白為
長為高為進退為不果為其於人也為
寡髮為廣顛為多白眼為近利市三倍其

蹇為蹇卦

本義 荀九家有為楊為鶴
舍而為風○進齋以風曰巽入者不得入則周旋不在
木氣之善入者莫如風繩糾木之曲而取直者莫如
引繩之直而制木也巽德之制故為繩直為工
異少陰故於色為白木下入而上升故為長為高
陰性多疑故於色為白木下入而上升故為長為高
故為臭髮陰也陽成於上為寡髮二於下氣鬱不散
穎為目反離也陽成於上為寡髮二於下氣鬱不散
故為近利市三倍或謂於下故為多白眼而陰得乎
有象震為決躁曰巽三爻皆變則為市而巽近之故
蹇卦○融堂錢氏曰巽三爻皆變則為市而巽近之故
者風行也為高者木性也寡髮者陽而根陰也升廣類
者陽氣上盛也○節齋蔡氏曰巽三爻皆變則為市而
陰盤旋於二陽凡物有聲臭味臭曰巽三爻皆變則為
腥焦朽之五氣也○節齋蔡氏曰巽三爻皆變則為市而
屬陰巽二陽外達故為臭反以三隅則震屬陽色香疆
主為聲先者巽之反休為味良者震之反以三隅則震
也為寡髮為廣顛為多白眼皆上陽盛也反以三隅則震

所成也陽陷陰中故為加憂心耳皆以虛為卦坎
中實則為病為痛三畫之卦上畫為馬頰下畫為
馬足坎中畫又為薄蹄為曳柔在下不任重故又為
首下柔故又為薄蹄為曳柔在下不任重故又為
為多青坎維為亨故為通剛在中故於木則為堅
心○隱陽在下而動得時則起而無陰以蔽之則見而
不隱陽在下而動得時則起而無陰以蔽之則見而
而○則其於故為隱伏素問金在志為憂水在志為恐
心○則其於故為隱伏素問金在志為憂水在志為恐
腎故病水藏於腎故為加憂火藏在心為水勝之故為
血在形如耳痛在氣為陽竅於耳而水在志為恐
水之形如耳痛在氣為陽竅於耳而水在志為恐
其六之勢一為直一為曲一為圓一為方皆順其勢之
火在六之勢一為直一為曲一為圓一為方皆順其勢之
中畫之勢一為直一為曲一為圓一為方皆順其勢之
心為下首為薄蹄乾坎水在志為憂火藏在心為水勝
坎陽在中故為薄蹄乾坎水在志為憂火藏在心為水勝
昂下畫柔故蹄薄而心亟急也前畫柔故首下而不
險陷而多阻凝也蓋行於險道不若坤與之行於
平地者易且安也○潘氏慶旂曰通者水之性月者水
陷則失健也○潘氏慶旂曰通者水之性月者水

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蟹為蠃

為蚌為龜其於木也為科上槁

本義荀九家有為牝牛節齋蔡氏曰內暗外明者
為火為日陰麗於陽則明故為電剛在外故為甲
冑為戈兵中虛故於人為大腹火燥故為乾卦
外剛內柔故為蠃為蟹為蠃為蟹為蠃為蟹
木為科上槁科空也木既中空上必枯槁矣○

易經

卷之三

七

之精也○雙湖胡氏曰夫子取坎卦象如輪本既
未濟交如與本際卦交如盜本蒙賁等卦交此此外皆
卦交如與本際卦交如盜本蒙賁等卦交此此外皆

步頭反

音干

力分又

力買反

力禾反

言馬者其剛在上所用益小故於獸畜無行健之功徒有齒莖之象○雙湖胡氏曰艮為山一陽高止物者又在指也又其所也為指艮為手而所用以豫互躡之文如鼠本之晉互躡之文如象如石本之剥皆所自取

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附

决其於地也為剛鹵為妾為羊

本義荀九家有為常為輔類進齊徐氏曰陰停於官以口語說神者兌上折口象故為澤巫口舌之氣始附决條枯實落故為折柔附於剛陰乃决柔故曰剛鹵之决潤極故為剛鹵陽在下為剛陰在剛鹵而巳○氣也坎水絕于下而澤見于上則生物鹵者水之死氣也坎水絕日少女從姊為姊故為妾內狼外說故為羊○

上朱氏曰澤者水之聚二易沉於下陰見於外坎兌一融堂錢氏曰巫交乎○折息齋余氏曰剛鹵陰在水本柔也說乎神故為巫交乎○折息齋余氏曰剛鹵陰在水本柔也也舌者動也故為交乎○折息齋余氏曰剛鹵陰在水本柔也也融堂錢氏曰巫交乎○折息齋余氏曰剛鹵陰在水本柔也也天項氏曰地之决者躁也○折息齋余氏曰剛鹵陰在水本柔也也庵下之决者躁也○折息齋余氏曰剛鹵陰在水本柔也也達我震陽動於下也○折息齋余氏曰剛鹵陰在水本柔也也决其怒也○折息齋余氏曰剛鹵陰在水本柔也也

可以類推也○進齋徐氏曰易道无窮苟通其類
可以利王弼所謂忘象忘言固非說卦之後亦豈足以盡擬
議荀九家又逐一附益於說卦之後亦豈足以盡擬

右第十一章

本義此章廣八卦之象其間多不可曉者求

之於經亦不盡合也（雲峯胡氏曰此章廣八

義以爲多有不可曉蓋卦之象凡百十有八

解者其中多有不可曉蓋卦之象凡百十有八

馬類是也取上其健也德老取馬此則爲良馬老爲齊

其力皆取良其健也德老取馬此則爲良馬老爲齊

牛取皆取良其健也德老取馬此則爲良馬老爲齊

於上而退爲坤始也果剛柔於下而進爲震巽

異言剛柔始也果剛柔於下而進爲震巽

明外暗離之內始也果剛柔於下而進爲震巽

中實故於人爲大腹良爲闡寺爲指陽之止也

故於人爲大腹良爲闡寺爲指陽之止也

阻也徑路則爲阻而折也長陰不能闡也巽爲達

高折者陰之窮也於馬有相因取象爲足乾爲馬

震澤乾初之陽上故於馬有相因取象爲足乾爲馬

顛震陽下而乾心陰上故於馬有相因取象爲足乾爲馬

也善鳴似乾心陰上故於馬有相因取象爲足乾爲馬

足者陽下而乾心陰上故於馬有相因取象爲足乾爲馬

輿坎無輿爲虛也巽爲木坤爲中虛而力能載也

而坎無輿爲虛也巽爲木坤爲中虛而力能載也

故於木無輿爲虛也巽爲木坤爲中虛而力能載也

本果震之虛故於木無輿爲虛也巽爲木坤爲中虛而力能載也

下也有一盜異卦之果花之數在乾上三果震之數乾爲

因而爲盜異卦之果花之數在乾上三果震之數乾爲

而爲盜異卦之果花之數在乾上三果震之數乾爲

見者乾爲君以爲口繩直因而爲取象果者坎陽上之數乾爲

地之爲方也畜者以見天之高爲文者見陽之主於地雜者

地之爲方也畜者以見天之高爲文者見陽之主於地雜者

序卦傳

較然矣今觀第六
言至莫盛乎艮是承前章論也後者
自水火不相逮至既成萬物也仍天
卦位次故蒙引之已言文王觀已成
十章故蒙引之已言文王觀已成第
明之象以爲說而謂之後天學之
竊謂自七章至篇末之後天學之
次而夫子推本明之末章皆先
第三章第四同姑附臆說于此
其卦次與位未

程子曰韓康伯謂序卦非易之蘊此不合道
或問序卦非聖人之說也先儒以爲非
氏之說也先儒以爲非聖人之說也
非聖人之說也先儒以爲非聖人之說也
精與蘊字甚分則可謂非易之蘊此不合道
雜都有在稟而問如序卦非易之蘊此不合道
極是生兩儀中亦見消長進退之義
之精問如序卦非易之蘊此不合道
是精問如序卦非易之蘊此不合道
蘊須是自一箇生出以至於無窮便是精

卦自道說起天地萬物男女分天夫婦是
之始終何也問曰易上經三十卦下經
爲始終何也問曰易上經三十卦下經
寡不均何也問曰易上經三十卦下經
大過中孚小過八卦有正對也
觀之成八卦有正對也
皆變故反觀而爲之共六十四卦
凡六卦乾坤坎離爲二大過是也
四卦反乾坤坎離爲二大過是也
其在卦下經之則變卦凡二以中乎
而十下三經之則變卦凡二以中乎
亦十下三經之則變卦凡二以中乎
三氏曰義皇六多寡之數則爲序始
十畫之六上每加一奇一卦則爲序始
自六之六上每加一奇一卦則爲序始
復而然其序非人所安也後之序如
濟未濟者周易六十四卦之序如
卦名之濟者周易六十四卦之序如

物生必蒙故受之以蒙

雙湖胡氏曰乾坤後坎屯蒙者震坎艮以三男代父而得有用事雖无乾坤正體然三男實坤三索於乾而得有互卦之坤亦是坤與三男會也

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

漢上朱氏曰初稚而无以養之則天賜不遂蓄德養才者亦然○需軒張氏曰需者乃養之以中正為飲食之道也○需待亦有從容不迫是其食之道

飲食必有訟故受之以訟

漢上朱氏曰乾鑿以愆承酒生禍有血氣者必有爭心故坎以訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必

有所比故受之以比

雙湖胡氏曰需訟之後坤遇坎而為師比自屯至比三男卦震艮各一身用坎獨六用者亦見天地間水為最多猶人一身非血脈之流轉也

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

張子曰德積則行必有方物積則散必有道○平庵項氏曰履不訓札人之所履未有外於禮者故以履為禮也○雙湖胡氏曰師比後乾方與巽兌會為小畜履此長少二女伐兄從父始入用惟氣一

周矣

履而泰然後安故受之以泰

本義晁氏曰鄭无而泰二字而行之者禮者履

君子之大道故其心安而安故次之以泰○

泰者通也物不可以終通故受之以否

南軒張氏曰治亂相仍如環无端物安有久通者乎故受之以否夫泰而驕所以致否否而畏所以復泰○雙湖胡氏曰小畜履後乾坤自相遇成泰否則乾坤十變方泰何其難泰一變即否何其易履其交泰其會者宜知警戒為變化特守之道可也

物不可以終否故受之以同人與入同者

物必歸焉故受之以大有

凍水司馬氏曰否者物不相交之卦不相交則異也物通則大有矣○雙湖胡氏曰泰否而後乾坤異處乾自與離相遇為同人大有至此則離始入用而二女之卦全用矣

有大者不可以盈故受之以謙

漢上朱氏曰認物之歸為己有者必驕驕則亢肅大復為累矣有大者不可盈故次以謙

有大而能謙必豫故受之以豫

雙湖胡氏曰同人大有後坤又自與艮震相遇成謙豫亦為長少二男之從母也至此震艮二男復

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有

事故受之以蠱

漢上朱氏曰以喜隨人必有所事臣事君子事父
婦事夫弟子事師非樂於所事者其肯隨乎○
胡氏曰謙豫後震兌巽艮會男女長少成隨
若無預乾坤其實乾坤三陰三陽雜居隨自
謂非由於乾坤可乎

蠱者事也

平菴項氏曰蠱者壞也物壞則萬事
生矣事因壞而起故以蠱為事之先

有事而後可太故受之以臨

韓氏康伯曰可太之業由事以生○臨川吳氏曰
因蠱之有事而後有臨之盛大也

臨者大也

平菴項氏曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小
凡稱臨者皆大者之事故以大稱之若豐者大也
則真訓大也是以六十四卦有三大而不相同焉

○南軒張氏曰臨者二陽進而四陰退巽巽而
大矣

物大然後可觀故受之以觀

臨川吳氏曰物之小者在下視之而不見必大而
後可以觀也以臨卦二陽在下視之而大易其卦則大者
在上矣故為在下四陰之所觀○南軒張氏曰天者
下皆山也唯泰山可觀於天下皆水也唯東海可觀
蓋物大然後可觀况於人乎○雙湖胡氏曰觀
而後坤與兌異相遇而為臨觀亦為長少二女之
從母也

可觀而後有所合故受之以噬嗑

漢上朱氏曰在上无可觀在下
引而去矣非可觀而能有噬乎

噬者合也物不可以苟合而已故受之以

物不可以苟合而已故受之以

賁

易經卷之九
賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以
剝
南軒張氏曰賁飾則貴於文之太過則又廢其
質而有所不通故致飾則亨有所盡言其不通故
受之以剝

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故
受之以復

漢上朱氏曰此周末所以不勝其弊文之未流也
物窮則反不可終盡剝窮於上而終反於下故
剝復亦為長少二男之從母也

復則不妄矣故受之以无妄
漢上朱氏曰復天理則无妄无妄則其動也天
息齊余氏曰自有事而大大而可觀可觀而為
剝而復則真實獨存而不妄矣

有无妄然後可畜故受之以大畜
漢上朱氏曰前曰比必有所畜者比而畜其畜
也小故次以小畜无妄然後物上循理乃可大畜

故次之以大畜○閻氏彦升曰无妄然後可畜所
畜者在德故曰大○雙湖胡氏曰无妄然後可畜所
震艮而成无妄大畜亦為少一男之從父也

物畜而後可養故受之以頤

南軒張氏曰畜然後可推以養人故受之以頤

頤者養也不養則不可動故受之以大過

或問不養則不可動故受之以大過何也
動則過矣故小過亦曰有信者必行之故受之以
以動則過矣故小過亦曰有信者必行之故受之以
乳苗之過○平菴項氏曰飲食之道順當畜聚之極萬物
交致其養故曰飲食○關氏彦升曰養者君子所
以成已動者君子所以應物然君子處則中立動
則中以行豈求勝物哉及其應物然則有特或過故受
之男女大過○雙湖胡氏曰无妄大畜後震艮巽兌
錐男女長少自合或頤大過然頤至兩坤大過互
兩乾調之无乾坤不可也自乾坤至此无一卦无
乾坤信矣

物不可以致過故受之以坎

雙湖胡氏曰物不可終過故受以坎之辭蓋以中
為貴以坎之陽中而節其過則无過矣下文又以
陷言之

坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者

麗也

朱子曰一陷溺而不得出為坎一附麗而得出為
離○龜山楊氏曰坎者陽也必有所麗則庶可出為
於坎後必大過以離而後坎无仁民愛物之心哉
胡氏曰頤初二五上而後坎則為重艱之坎大過初
固也頤初二五上而後坎則為重艱之坎大過初二
上變亦為重艱之離矣
本義 右 上 篇 以 相 因 為 序 如 屯 蒙 需 訟 是 也 有 以
相反為序如泰否同人是也天地間不出相反相因而已

有天地然後有萬物有萬物然後有男女
有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子
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

或問大極圖下二圈固是乾道成男坤道成女方始萬
各有一太極也如曰乾道成男坤道成女方始萬
物化生此却云有天地然後有萬物初然
有男女是此如何宋子曰太極所說乃生
陽之精自凝結成兩箇一為陽一為陰
然如牛羊草木皆北極一為陽一為陰
之亦初亦各自有一箇故曰二五之精
問六十四卦獨不咸何也曰夫夫婦婦
亦如陸氏不言物音曰只作措字謂禮
義有所錯

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

設耳○南軒張氏曰上經不言乾坤下經不言咸
者蓋乾坤與成初無所受故也○龜山楊氏曰乾
坤者萬物父母咸初無所受故也○龜山楊氏曰乾
臨川吳氏曰先言天子臣子由家而國雖非父子而君
由也則其父子為君臣也由家而國雖非父子而君
夫也則其父子為君臣也由家而國雖非父子而君
尊臣卑則其父子為君臣也由家而國雖非父子而君
上貴下賤之分如父子也由家而國雖非父子而君
典之寺錯置也如乾坤咸也禮義所以下其為上
下篇之首錯置也如乾坤咸也禮義所以下其為上
則拜趨坐立之節形而宮室車旗之制設其行之
必有文趨坐立之節形而宮室車旗之制設其行之
非能制為人倫也必倫而後禮義行其間耳

雙湖胡氏曰咸恒為下經之主自既未濟外諸卦
皆艮兌巽
震之會遇

遯

閻氏彥升曰不可以久居其所此以物言之也。雙湖胡氏曰此又借恒之名泛論物義若夫婦之道豈可以不久居其所者乎。

遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

雙湖胡氏曰咸恒而後艮震遇乾而為遯壯亦為父之臨二男也。

物不可以終壯故受之以晉

或問壯與晉何別朱子曰不但如此壯而已又更須進一步也。

晉者進也進必有所傷故受之以明夷

則傷之者至矣故受之以明夷。則傷而後為晉明夷由離坤而成為母之臨中女也。

雖无震巽艮兌然有互艮互震亦猶上經屯蒙雖无乾坤正體而實未嘗不互坤也。

夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

家人

閻氏彥升曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不反於家人乎。

家道窮必乖故受之以睽

南軒張氏曰夫家有父子之親夫婦之愛然身不以行道則父子夫婦无復親矣此家道窮則乖離所以次睽也。

睽乃旦反下同

睽者乖也乖必有難故受之以蹇

平菴項氏曰凡言屯者皆以為難而蹇又稱難者

卦皆有坎也然屯動乎險中行乎患難者也蹇見險而止但為所阻進而不得前耳非患難之難也故居屯者必以經論濟之遇蹇者待其解緩而後前難易固不作矣

蹇者難也物不可以終難故受之以解

雙湖胡氏曰家人睽而後艮震遇坎而為蹇解自避至解八卦艮震巽兌之遇乾坤離坎也自成一局

解者緩也緩必有所失故受之以損

或問序卦中如所謂緩必有所失似此等事恐後是散意問如縱弛之類否曰然

損而不已必益故受之以益

雙湖胡氏曰蹇解而後損益坎之者咸十卦變之畫為損而艮上兌下恒十卦變之畫為益而巽上

益而不已必決故受之以夬

漢上朱氏曰益久則盈盈則必決隄防故次夬

夬者決也決必有所遇故受之以姤

雙湖胡氏曰上夬一陰下復一陽猶可也今上夬一陰下遇一陰姤論卦名相次又曰損益而後兌巽遇乾而成夬姤亦為父之臨二女也乾體止於此

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

南軒張氏曰天下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故聚而上者為升也○雙湖胡氏曰夬姤而後兌巽遇坤而成萃升亦為母之臨二

升而不已必困故受之以困困乎上者必
反下故受之以井

漢上朱氏曰萃升而後兌巽遇坎而成困井

井道不可不革故受之以革

漢上朱氏曰井久則穢濁不食治井之道革去其害井者而已

革物者莫若鼎故受之以鼎

雙湖胡氏曰困井而後兌巽遇離而成革鼎自天至鼎八卦皆兌巽之遇乾坤坎離也又自成一卦

主器者莫若長子故受之以震

漢上朱氏曰鼎者宗廟之器主之者莫如震震長子也

震者動也物不可以終動止之故受之以

艮

漢上朱氏曰震一陽動於下艮一陽止於上動極則止故受之以艮○雙湖胡氏曰革鼎而後震艮純卦次之

艮者止也物不可以終止故受之以漸

南軒張氏曰漸者止於下而漸於上不終於止而有所進也

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

閻氏彥升曰晉者進也晉必有所傷漸者進也必有傷也漸之所謂進者漸進而已鳥有不得所歸

者乎○雙湖胡氏曰夫子特借歸之一字以論其
序非以明卦旨也又曰震艮而後艮巽兌震又自
相遇而為漸歸妹亦或恒下二體合為漸上二體
合為歸妹也

得其所歸者必大故受之以豐

漢上朱氏曰前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其所歸者必大大有次同人者處大亦借歸字泛論致豐之由非取歸妹義矣

豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

臨川吳氏曰臨之大以其所臨之二陽為大豐之大以其卦名為盛大之義○雙湖胡氏曰漸歸妹

旅而无所容故受之以巽巽者入也入而

說音悅下同

後說之故受之以兌

平菴項氏曰人之情相拒則怒相入則說故入而後說之○雙湖胡氏曰豐旅而後巽兌純卦次之

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

雙湖胡氏曰巽兌又自出而遇坎以成渙節

節而信之故受之以中孚有其信者必行

之故受之以小過

平菴項氏曰有其信猶書所謂有其善言以此自負而居有之也自恃其信者其行必果而過於中○臨川吳氏曰過者行動而踰越之也故大過云

有過物者必濟故受之以既濟

卷一

動小過云行凡行動未至其所為未及既至其所
 為至既至而後又動又行則為喻而過也○變湖
 湖氏曰二節後兌巽相震自相遇為中孚小過亦
 咸恒上下二體交互相重成卦也咸恒一變損益
 再變漸歸妹三變中孚小過陰陽各從其類焉

物不可窮也故受之以未濟終焉

平庵項氏曰能高於人而過之然後可以濟天下
 過或可濟事故有濟而無陷也常理故必至於陷小
 濟此即成感而聖人繼之以為窮也又分之蓋情之交
 所此即成感而聖人繼之以為窮也又分之蓋情之交
 者不氣何以久而不交而必分之上者必在下不可易
 也觀此可以知既濟未濟之象矣○變湖湖氏曰
 中子小過後離坎既濟未濟之象矣○變湖湖氏曰
 小過似離坎固也中孚二二四各易位則為離

小過二三四五各易位亦為坎矣

雜卦傳

朱子曰雜卦反對之義只是反覆則其去以
 福動靜剛柔皆相反之義只是反覆則其去以
 重見有那無極精要底道理也說則箇然雜卦去
 亦道之常得極精要底道理也說則箇然雜卦去
 易道之常得極精要底道理也說則箇然雜卦去
 也殊不難知易道之常得極精要底道理也說則箇然雜卦去
 而川之非難知易道之常得極精要底道理也說則箇然雜卦去
 以乃對而觀則序上經下經之序存焉以乃對而觀則序上經下經之序存焉
 其義則以對而觀則序上經下經之序存焉以乃對而觀則序上經下經之序存焉
 下經上卦自乾六至十偶而卦不仍其卦下經之序存焉以乃對而觀則序上經下經之序存焉
 四卦亦雜上卦自乾六至十偶而卦不仍其卦下經之序存焉以乃對而觀則序上經下經之序存焉
 至理又雜上卦自乾六至十偶而卦不仍其卦下經之序存焉以乃對而觀則序上經下經之序存焉
 必終之以觀者蓋卦以乾五為首中終陰決去一卦而有

乾剛坤柔

朱子曰乾剛坤柔雖若各有所偏必相錯而後得中然
相錯而二不害其全矣剛而無過柔則不待
化而太極之妙無不在焉於此蓋可見也若謂
剛者柔便有所偏則於二為卦之象及二五之
不通者○溪上朱氏曰乾剛坤柔皆
剛者柔便有所偏則於二為卦之象及二五之
不通者○溪上朱氏曰乾剛坤柔皆

比樂師憂

六十四卦乾為純陽坤為純陰
起至九陰主上六乾為純陽坤為純陰
五陽主三陰為五陰主三陰為五陰主
為卦二與術家同
卦之主與術家同
比樂師憂
東坡蘇氏曰有觀則樂動眾則憂○闕氏彥升曰
比順從故樂居下而任重故憂○自齋余氏曰在海上
得眾比之樂也○躬盡力而死而後已成敗立定四非
所逆觀師之憂也○川吳氏曰此九五居上為
顯下為主師之樂也○九二
居下為主師之樂也○九二

臨觀之義或與或求

本義以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互

卦

卦

卦

謙輕而豫怠也

節齊蔡氏曰四德澤聚而下木升而上○臨川吳氏曰
以臨之觀之三承初為上為主而類之三陰升於上升
為往降下為來不謂升而不降也

朱子曰謙輕是自謙抑不自尊重○問謙何以為
輕曰輕是自卑小之義該謙之極便放倒了如為
文曰謙是也○卑而怠矣○臨川吳氏曰謙一甚輕豫
則有滿盈之志而怠矣○臨川吳氏曰謙一甚輕豫
下卦之上為謙之志而怠矣○臨川吳氏曰謙一甚輕豫
而息居上卦之謙而為謙之主而志滿所故自肆

噬嗑食也責无色也

本義白受采節齊蔡氏曰噬嗑中有物故食責則其
白責无外故无色不常故无色○白雲郭氏曰責則其
息齋余氏曰食色則情所不免噬嗑曰食而責曰
无色者蓋色至於責則易過矣故戒之○臨川吳

氏曰噬嗑以否物性五而為主責以泰上來二文
而為主

兌見而巽伏也

本義兌陰外見巽陰內伏者為見處於下者為伏
楊氏曰柔一也居於上

隨无故也蠱則飭也

本義隨前无故蠱後當飭為善有欲皆利隨以无故
曰不主於故隨時而行也○平菴項氏曰利隨以无
故而偷安蠱以存故而修飭故聖人不畏多難而
畏無難也○息齋余氏曰隨從否變欲捨其故蠱
從泰變欲飭其後

剝爛也復反也

漢上朱氏曰剝爛五陰潰於內也○進齋徐氏曰
剝爛剝陽居於上復反則陽生於下猶果之爛墜

晉書也明夷誅也

本義誅傷也。在齊蔡氏曰：晉離在上而明著夷離。明夷者，明入地中也。臨川吳氏曰：晉與明。

井通而困相遇也

本義剛柔相遇而剛見揜也。白雲郭氏曰：往來井。井通而困相遇，則剛柔相遇而困。井通而困，則剛柔相遇而困。井通而困，則剛柔相遇而困。

咸速也恒久也

本義咸速恒久。白雲郭氏曰：咸為天下至速之道。恒久者，恒久之道。恒久之道，恒久之道。

渙離也節止也

節齊蔡氏曰：風散水故離澤防水故止。渙離也，節止也。渙離也，節止也。渙離也，節止也。渙離也，節止也。

解緩也蹇難也

張子曰：天下之難既解，故安於佚樂。每失於緩蹇者，見險而止，故為難。臨川吳氏曰：解九二坎陷。

在內震則出險而動於外險已辭緩也蹇九五坎險在外艮則見險而止於內外險方難進也

睽外也家人內也

進齋徐氏曰睽者睽而外也家人者親而內也臨川吳氏曰睽六五在外為注家人六二在內為

否泰反其類也

進齋徐氏曰否大往小來泰小往大來故曰及其類

大壯則止遯則退也

本義止謂不進臨川吳氏曰大壯四陽進而消陰故不欲六九之進而陰進而消陽慮後陽之不及夫亦不陰陽之輕進於一陰之退也始聖人於五陽之夫亦惟欲陰之不進蓋同此意也

大有衆也同人親也

漢上朱氏曰大有六五柔得尊位而有其衆衆亦歸之故曰大有衆也同人六二得中得位而同乎

革去故也鼎取新也

漢上朱氏曰水火相革革已廢也故革去故以木巽火方興也故鼎取新○平菴項氏曰革以火木溶金故為去故鼎以木鑽火故為取新亦以離為

小過過也中孚信也

節齋蔡氏曰莫非過也小過之過乃所謂過也小者能過夫豈常理哉莫非信也中孚之過乃所謂過也信也信出于中孚豈邀約之所能致哉○臨川吳氏曰小過九四主也而為六五所過蓋陰盛能過陽衰不及也中孚六四主也而為九五所信蓋陽實能感陰虛能應也

也

豐多故親寡旅也

本義 既明且動其故多矣平菴項氏曰卦名皆在

協也○潘氏夢旂曰物盛則多故旅寓則少親○
楊氏曰昔華封祝虎而堯曰辭以豐則多故爾爾孔
子當西周之時栖栖然一旅人者以旅則多故爾爾
○高山晁氏曰豐多故今本有也字按荀本无之
上時掌反

離上而坎下也

本義 火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

本義 不處行進之義雙湖胡氏曰寡一陰
小義不處行履之義

需不進也訟不親也

漢上朱氏曰閑子明云履而不處者其周公乎需
而不進者其仲尼乎險在下而陽上行相違悖也
故曰訟不親也○平菴項氏曰需訟皆主乾言止
坎下故不進遠坎去故不親

大過顛也

進齋徐氏曰本末弱故顛○南軒張氏曰小過過
而未顛過至於大故曰顛

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

朱子曰女待男
而行所以為漸

頤養正也

南軒張氏曰所養不正則是養其小者以害其大
者矣○臨川吳氏曰頤上九為主而下養五三以

既濟定也

上卷下所以為正也
節齋蔡氏曰六五皆當故定○
潘氏夢旂曰事已濟則定矣

歸妹女之終也

雙湖胡氏曰女未嫁之稱
說嫁為歸則女之終矣

未濟男之窮也

臨川吳氏曰既濟六二主也
而上下五爻亦皆得其定位故曰陰居陰未濟其定位
正位故曰陽居陰失其正位而類二陽亦皆失其
○南軒張氏曰雜卦先言離次後言既濟未濟則
未嘗雜亂也

長丁夫及

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

本義自大過以下卦不及對或疑其錯簡今以韻
協之又似非誤未詳何義
為對乾坤坎離小過大過
則為中孚頤中孚小過大過
何曰過入卦便與只是六
是謂卦轉餘便與只是六
便是卦底餘便與只是六
變卦底餘便與只是六
次卦底餘便與只是六
書卦底餘便與只是六
成卦底餘便與只是六
國卦底餘便與只是六
協卦底餘便與只是六

周易大尾

子之為剛小人為柔
未特分則君子小人
變之意微矣始於乾
則為乾也皇極經世
照之世也十萬九千
乾所值堯舜之世哉
謀勿成即此所謂夾
堯舜而已矣所謂夾
之夾也後之位天下
皆亦法

九全
亦書傳下卷
聖人贊化育
輔世

