

周易反毛

魚

服部文庫
117
136
4

117
136
4

周易反正卷第七

上繫辭傳

繫音系篇
內皆同

日本 信陽 太宰純 撰

朱熹云繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故無經可附而自分上下云純謂此十翼之第五篇凡二十章

○天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象

在地成形變化見矣

斷丁亂反見賢遍反

天尊在上地卑在下自然之位也在易乾卦象天坤卦象地則上下之位亦定矣卑高者卑謂川澤河海也高謂山嶽丘陵也川澤河海以卑陳列山嶽丘陵以高陳列亦自然之位也易象之則卦爻上下各有貴賤位焉萬物動者屬陽靜者屬陰易象之則陽剛陰柔斷不可亂也方謂東西南北也四方之物各有其類而聚焉物既聚則各有其羣而分焉聚也分也順其理則吉逆其理則凶易之卦爻象之而吉凶生焉類聚羣分互文也象謂日

月星辰也形謂山川丘陵也在易六十四卦三百八十四爻窮天地之理盡變化之道故曰變化見也

是故剛柔相摩八卦相盪

盪徒黨反

此言易道行於天地之間剛柔者陰陽之體質也相摩言二者兩相切摩以生萬物也八卦謂乾坤震巽坎離艮兌也八卦位乎八方而各有其用相盪言八者更相推盪以助造化也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

震音庭

此言易道之見於天象雷霆以鼓動萬物風雨以

滋潤萬物於八卦之用姑舉一二而已一寒一暑
者日月運行之所為即後所謂一陰一陽之謂道
也

乾道成男坤道成女

此言易道之見於物形

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

大音泰易以鼓反下

此言易道統造化之始終知猶主也作造也成就
也乾之知始也无心故曰以易知坤之作成也无
為故曰以簡能

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親
則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人
之業

此言易道之見於人事賢人猶聖人也通上下而
言故曰賢人

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中
矣

此言人之行合於易道成位乎其中言與天地參
也○此章言有天地斯有易道行於其間所謂易
與天地準能彌綸天地之道百姓日用而不知唯

聖人爲能知之故畫卦以予人所以庶幾使凡君子與天地參也

○聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

繫音系後皆同

聖人既畫卦而陳設之因觀其所具之象以知人事所法於是繫辭焉而明吉凶蓋觀象而知之者賢知之事非凡人所能也然象之所包者博故姑就其一端而繫之辭耳

剛柔相推而生變化

推也同反

卦爻皆有陰陽陽剛陰柔更相推盪所以生變化也言卦爻已成則自然有變化之道也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

人之行事宜合易道得焉則吉失焉則凶悔者已過而悔吝者各於改過憂愁也虞度也人有憂虞憂長虞短卦爻之辭有悔有吝所以象人事之憂虞也人事有進退剛柔之爲也剛推柔而柔進柔推剛而剛進彼進則此退此進則彼退象傳所謂柔進剛來即此之謂也卦爻有變化所以象人事之進退也晝夜者相代者也卦爻剛柔交代无常

所以象晝夜也卦之六爻初二為地三四為人五
上為天三極謂三才之道為君子行事之準據也
三才之道即說卦所謂陰陽剛柔仁義也謂之極
者言天下之道不得違此也在易六爻變動百端
而不過三才之道故曰六爻之動三極之道也
是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之
辭也樂音洛玩五亂反鄭本作翫爻戶交反
此言君子行事合易道易之序者大如序卦所云
細則六爻之時是也合易道則合天道矣
是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩

其古是以自天祐之吉无不利

此言君子行事合易道而為天所祐也居謂平居
无事也動謂起而行事也四其字皆指易自天祐
之吉无不利大有上九爻辭○此章言聖人作易
而後之君子用易

○彖者言乎象者也爻者言乎變者也

孔穎達云象謂卦下之辭爻謂爻下之辭朱熹云
象指全體而言爻指一節而言純謂象在卦變在
爻

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎

者善補過也

疵才斯反

朱熹云此卦爻辭之通例純謂吉凶悔吝无咎皆在易辭失得小疵補過皆在人事

是故列貴賤者存乎位有小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔介音戒

貴賤者人之貴賤位者六爻之位有猶平均也小大者事之小大平均小大謂隨事之小大處之得宜也吉凶者事之得失悔吝者事之憂虞介即介如石之介介義未詳蓋堅確之意也君子自守堅確則能知幾知幾則可以无悔吝然自守要非

易无以決之震恐也恐而无咎者免害也悔謂辭

中之悔

是故卦有小大辭有陰易辭也者各指其所之

易以鼓反

人事有小大故卦亦有小大人事有陰易故辭亦有陰易言易所以象人事也指其所之言不過於明一端也○此章言卦爻象象皆所以明人事之吉凶可否

○易與天地準故能彌綸天地之道

準擬也彌竟也王肅云綸纏裏也純謂彌綸猶言

包羅也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故
孔穎達云天有縣象而成文章故稱文也地有山
川原隰各有條理故稱理也純謂包犧仰觀俯察
而知陰陽剛柔進退變化之道然後作易以示後
之君子幽謂鬼神屬陰明謂人屬陽故事也幽明
之故謂鬼神與人之際自有其故也後世聖人用
是作祭祀之礼耳言包犧之易達於陰陽之道故
後之君子知易則知幽明之故也
原始反終故知死生之說
原推原也反如不以三隅反之反說猶言辯之說

也死生之說謂送死養生之道自有其說也言天
地之道有始有終消息往來陰陽之變而已聖人
作易推原其始還反其終以窮消息往來之理故
後之君子知易則知死生之說也
精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀
物即陽物陰物之物謂鬼神之屬如魑魅妖怪皆
是也精氣聚而為物散則无物游魂為變謂人死
而魂魄无所歸則其鬼為厲也言精氣之聚散游
魂之起伏皆陰陽之常聚而為物變而為厲祭之
則聚不祭則變无非陰陽之道聖人作易所以明

是道也故後之君子知易則知鬼神之情狀也
與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不
過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能
愛知音智
不違即文言所謂先天而天弗違也知謂聖人作
詳易之知也周徧也道謂聖人之道寓於易也濟渡
也不過謂經綸天下而不過失也流猶放逸也旁
行而不流言易道旁行四方而有所止也樂天知
命言聖人作易之心如此不憂者不憂其身也安
土敦乎仁言聖人臨天下以易道如此愛者愛天

下之民也

範圍天地之化而不過而成萬物而不遺通乎晝夜
之道而知故神无方而易无體

孔穎達云範圍謂周圍純謂天地之化无
窮唯易範圍之而不過曲委曲也萬物衆多唯易
曲成之而不遺晝夜之道即陰陽也知者知一陰
一陽之道也方方所也視之而弗見聽之而弗聞
如在其上如在其左右故曰神无方天之神道唯
易畫之而无定體不可為典要故曰易无體○此

章贊聖人作易之功

○一陰一陽之謂道

一陰一陽者以史迭往來者言之如晝夜寒暑是也道謂易道也

繼之者善也成之者性也

繼如繼天之繼善謂善人也言繼陰陽之道而行之者為善人也成如成德之成性謂人之天性也言行陰陽之道而成之者為性之德也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不

知故君子之道鮮矣

知者者智下之知同鮮悉淺反

仁知皆出於性陰陽之道人皆見之仁者謂之仁

知者謂之知各以其性之所近似目之耳百姓日

用謂人事必順陰陽而行也不知者不知其所以

也鮮少也言君子之道鮮於世也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

造化之功陰陽所為萬物遂生人皆見之故曰顯

諸仁陰陽之道藏在日用眾人不知故曰藏諸用

陰陽之道鼓動萬物而不能无利害聖人憂之則

富有財成輔相之事天地創无心焉故曰不與聖人

同憂天地之德天地之業盛大至矣皆於陰陽造

○化見之
富有之謂大業日新之謂盛德

天地之間萬物森羅故謂之富有陰陽之變昨往
今來故謂之日新

生生之謂易

萬物生生陰陽之為也易者陰陽之道也

成象之謂乾效法之謂坤

效胡孝反
古本作爻

在天成象乾天之象也效猶星見也效法猶成形
也在地成形坤地之象也下云法象莫大乎天地
又云乾坤其易之門邪

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也陰陽之變无不有數推數所極可以知來
易之所以有占也說卦云數往者順知來者逆是
故易逆數也陰陽之變唯君子為能通之通變可
以行事六十四卦皆事也

陰陽不測之謂神

○陰陽之變不可測度此之謂神天地之間凡非人
之所為者皆有神為之聖人以神道設教易者所
以明神道也○此章言聖人作易以盡陰陽之變

○夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而

○正以言乎天地之間則備矣夫音符下同

禦止也不禦言莫敢上之也。適近也。靜而正言即其所處物得其正也。

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉。夫坤其靜也

翕其動也闢是以廣生焉。翕虛級及闢婢亦及

韓康伯云專專一也直剛正也翕斂也止則翕斂

其翕動則闢開以生物也乾統天首物為變化之

元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於己用止

乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎

其形

○廣大配夫地變通配四時陰陽之義配日月易簡之

善配至德易以效反

韓康伯云易之所載配此四義純謂廣大者乾坤

之量變通者陰陽之能陰陽者兩儀之分易簡者

乾坤之材至德謂聖人之德也○此章言易備天

地之道

○子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知

崇禮卑崇效天卑法地

朱熹云十翼皆孔子所作不應自著子曰字疑皆

後人所加也韓康伯云知以崇為貴禮以卑為用

純謂崇高也。聖人作易以明天地之道，以示人事之則，故其德以之崇，其業以之廣。聰明睿知，首出羣類，故曰知崇、恭敬、謙退，以貴下賤，故曰禮卑。言聖人德法天地也。

天地設位而易行乎其中矣。成性存存道義之門。易者陰陽之道也。陰陽之道行乎兩間以成萬物之性，生生不息以存其所存，道我由之出，故謂之門。門者出入之所由。乾坤者易之門也。○此章言聖人之德業見於作易。

○聖人有以見天下之赜而擬諸其形容，象其物宜，是

故謂之象。

蹟二責反九家作厠京本作嘖云憤也

孔穎達云：蹟謂幽深難見也。朱熹云：蹟雜亂也。純謂擬準擬也。物事也。

聖人有以見天下之動而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

斷下亂反

天下之物動則有會通，會謂其所聚通，謂其所行典禮之所以作莫不本陰陽之道，其義其於易中而衆人不知，故聖人繫辭焉以斷其吉凶。吉凶者得失之致也。下云爻也者，效天下之動者也。

言天下之至蹟而不可惡也。言天下之至動而不可

亂也

常人言及於蹟則恐言之或醜而可惡矣言及於動則恐言之或雜而可亂矣易則不然

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

議謀也聖人一言一動必合易道故曰擬議以成

其變化易至化也○此章言聖人作易而言動

聖必擬議於陰陽

○鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

和胡卧反靡本

作靡此皮反

此中孚九二爻辭下文釋之

子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其

邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其

邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君

子之樞機樞機之發榮辱之至也言行君子之所以

動天地也可不慎乎

行下孟反見賢遍反樞尺朱反

樞戶樞也機弩牙也韓康伯云樞機制動之至○

自此以下七章皆舉經辭而詳說之猶乾坤二卦

有之言所以廣其義也他諸爻因可以例推

○同人先號咷而後笑

號戶羔反唯道羔反

此同人九五爻辭下文釋之

子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利

斷金同心之言其臭如蘭

處昌呂反
斷下管反

鄭玄云蘭香草也朱熹云言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也純謂出處語默以人以時所以不同也

○初六藉用白茅无咎

藉在夜反

此大過初六爻辭下文釋之

子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

錯七故反
夫音府

○子苟且也錯置也術道也

○勞謙君子有終吉

此謙九三爻辭下文釋之

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛礼言恭謙也者致恭以存其位者也

下遐
嫁反

○不不德言不自以爲德也語猶言也朱熹云德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

○亢龍有悔

亢苦浪反

此乾上九爻辭下文釋之

子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以
動而有悔也

朱熹云常屬文言此蓋重出

○不出戶庭无咎

此節初九爻辭下文釋之

子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣
不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不

出也

幾音機

階榜也言凡事以密成以泄敗也

○子曰作易者其知盜乎

此發端以起下文

易曰負且乘致寇至

此解六三爻辭下文釋之

負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘

君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏

誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

慢莫諫反

藏才浪反

冶音也

冶妖冶也

○天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此二十字本在子曰夫易何為者也之上程蹟以

為宜在此朱熹從之是也朱熹云此言天地之數
陽奇陰耦即所謂河圖者也純謂天地之數始于
一終于十所以為萬事之紀也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五
地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而
行鬼神也百音又

此四十四字本在大衍章故再切而後掛之下朱
熹以為宜在此是也朱熹云天數五者一三五七
九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂
一與二二與三三與四四與五五與六六與七
七與八八與九九與十各以奇耦

為配而自相得有合謂一與六二與七三與八四
與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也
三十者五耦之積也韓康伯云變化以此成鬼神
以此行純謂變化鬼神皆陰陽之為也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛
一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五
歲再閏故再扚而後掛扚以淺反掛卦買反揲時
設反奇記宜反扚即得反

此說筮法衍數衍也天地之數自一而衍之至十
為小衍自一而衍之至五十為大衍五十者五其
十也蒼草生而一根百莖可以當大衍之數者二

用其五十莖以筮也筮法著凡五十策置其一策而不用蓋象大極也其所用者實四十九策耳分而爲二言信乎中分也兩兩儀也掛謂取右手一策而掛之於左手小指間也三三才也揲謂以大指食指間而數之也奇數之零餘也扞於左手中指之兩間也閏積歲之餘分而成月者也三歲一閏五歲再閏筮法象之初掛一之後遂四揲右手之策而扞其奇於左手无名指間又四揲左手之策而扞其奇於左手中指間是爲四營一變於是置一掛二扞之策共五若九而合其揲策或

四十四或四十又分之掛一故曰再扞而後掛又各四揲兩手之策而扞其奇於左手中中指之兩間如初是爲二變於是又置一掛二扞之策共四若八而合其揲策或四十或三十六或三十二又分之掛一各四揲兩手之策而歸其奇於扞如二變是爲三變於是又置一掛二扞之策共四若八而合其揲策或三十六或三十二或二十八或二十四是爲陰陽老少之策朱熹云五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲一扞故五者之中凡

有再切然後剝起一掛也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百
有六十當期之日

期音基字
亦作暮

三變過揲之策數三十六為老陽三十二為少陰
二十八為少陽二十四為老陰易用老不用少故
此以老陽老陰之策數言之乾卦六爻皆陽每爻
三十六策積六爻為二百一十六坤卦六爻皆陰
每爻二十四策積六爻為百四十四合之為三百
六十期周歲也期三百六十六日一年十二月六
大六小其實五十四日此取中數故曰三百六十

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇上下經也六十四卦陰陽爻各百九十二陽
爻爻三十六策積百九十二爻為六千九百一十
二策陰爻爻二十四策積百九十二爻為四千六
百八策合之得萬一千五百二十

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成

韓康伯云分而為二以象兩一營也掛一以象三
二營也揲之以四三營也歸奇於扚四營也朱熹
云易變易也謂一變也純謂三變而成一爻十八
變而成一卦則得六十四卦之一其九變而成三

畫則得八卦之一而內卦之爲貞者成故曰八卦而小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

長竹文反

引而伸之者數也自八卦引而伸之以至六十四卦也觸類而長之者象也自八卦之象觸類而長之以至六十四卦之象也極數知來立象盡意聖人經綸天下開物成務之能事畢於茲矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

行下孟反 酬市由反

酖在洛反 祐音又

顯道言陰陽變化之道因筮而顯也神德行言君

子之德行因卜筮而神也酬酢謂人事之往復也且如錢婚誓諸卜筮然後可以定約祐神謂傳鬼神之神命也鬼神不能親臨人人假蓍龜以受其命是蓍龜助鬼神也○此章言筮法因以贊易

○子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道即易道也聖人知變化之道故其言信而有徵似知神之所爲也此十五字朱熹屬上章非也今從舊本

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

以以易也言制器者後來君子之事也尚
上之也辭變象占四者易中所首聖人之道也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命
也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其
孰能與於此嚮與響通許兩
反與音預下同

○問焉者問於易也以言即上文以言也命謂將筮
而今著也如冠禮筮日宰自右贊命是也其受命
也如嚮言易受人之命而有以告之如嚮之應聲
也物事也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數

遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

參七
南反

錯七各反
綜宗統反

參如與天地參之參伍如五人為伍之伍參伍猶
算法乘除加減也錯綜猶交互也參伍錯綜二句
互文也數生變變具數其實一事揲著求卦之事
也云地之文謂六十四卦也天下之象謂卦爻所
有之象也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非
天下之至神其孰能與於此

朱熹云无思无為言其无心也純謂易者陰陽之

道也唯其无思无爲故寂然不動然有物感之則
必應之譬如金石繫之則鳴言筮則示之以吉凶
之象也故事也後章云察於民之故又云明於憂
患與故皆此故字也

夫易聖人之所以極深而研幾也

夫音符研字
田反幾音機

研礪也幾微也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務
唯神也故不疾而速不行而至

通天下之志成天下之務言蕃之用也神謂蕃之
德也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

總結上文○此章贊易有聖人之道

○子曰夫易何為者也夫易闢物成務冒天下之道如

斯而已者也

夫音符冒
莫報反

物事也天下之事雖人之所為然不可以无天助
人力可竭天意難知是以君子臨事不免有疑焉
卜筮者所以稽疑也疑慮既決則可以行大事立
大業矣故曰闢物成務也冒覆也冒天下言廣大
悉備也易之為用不過如此

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下

之疑

斷丁亂反

以以易也此所謂開物成務

是故蕃之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以
貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知
來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武
而不殺者夫

蕃音尸以知知以睿知音智與音預夫音符下同

韓康伯云圓者運而不窮方者止而有分言蕃以
圓象神卦以方象知也唯變所適無數不周故曰
圓卦列爻分各有其體故曰方也貢告也六爻變
易以告人吉凶純謂以此以易也洗心猶言清

也言卜筮以決可否无復疑慮也密即幾事不密
之密言疑慮既決然後慎密其幾而不出也吉凶
在事吉則福慶流於下凶則禍患達於上故曰與
民同患不言同慶從可知也神者蕃之德可以知
將來知者卦之德可以藏既往此則聖人聰明睿
知之能事也神武而不殺者言聖人武威斷於鈇
鉞也

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民
用聖人以此齊戒以神明其德夫

齊側皆反

明察者聰明睿知之審也神物謂蕃龜也前猶先

也言聖人於是興神物如春龜者以為民稽疑凡事謀始必先卜筮也韓康伯云洗心曰齊防患曰戒純謂洗心防患非卜筮不可也聖人所以神明其德唯此物也已

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之筮制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神闔胡曠反闢婢亦反見貞遍反闔戶者陰之事闢戶者陽之事言天下凡陰事皆屬坤凡陽事皆屬乾也一闔一闢即一陰一陽乃易道也故謂之變唯其一陰一陽故晝夜寒暑往

來不窮所以通也韓康伯云兆見曰象成形曰筮純謂制而用之者聖人之法也聖人制筮利用便民出入用之以遂其生實神之為也

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

太音

易者陰陽之道也大猶至也尊稱也凡民有所準據名之曰極天有陰陽地有剛柔人有仁義此謂三極易兼三者而有之故曰大極陰陽變化之道人之所準據六十四卦三百八十四爻皆此物也儀儀刑也兩儀謂陰陽也陰陽變化之道其初微

妙未有儀刑故謂之大極分為陰陽則有寒熱昏
明生殺發歛之儀刑故謂之兩儀陰陽之中又各
有陰陽分為四象乃陰陽之老少也象猶儀也謂
之儀謂之象无大異義四象之中又各有陰陽乃
成八卦聖人象之作三畫者八則有天地山澤雷
風水火之象卦之為言掛也掛而示之也

八卦定吉凶言凶生大業

生猶起也創也言八卦既成則因而重之為六十
四卦然後筮以定人事之吉凶既定吉凶則可以
起大業也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明
莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成益以
為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天
下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

仕責反索色白反鉤
古侯反亹七偉反

縣音玄縣
吐南反

朱熹云富貴謂有天下履帝位孔穎達云建立成
就天下之益以為天下之利唯聖人能然朱熹云
立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉純
按詩云亹亹文王令聞不已文王尚亹亹况其下

是乎

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

見賢
遍反

出如字又
尺遂反

朱熹云此四者聖人作易之所由也純按孔安國劉歆說包犧王天下龍馬負圖而出於河謂之河圖其數自一至十禹治水神龜負文而出於洛謂之洛書其數自一至九河圖之文一六在北二七在南三八在東四九在西五十在中洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後在六後右五在中央包犧則河圖以作易畫八卦禹則洛書

以作洪範叙九疇故曰聖人則之并言洛書者以言聖人制作必有所則也非謂洛書關易也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

斷丁
亂反

朱熹云四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻純謂此四象謂筮時所得於策數之四象也○此章言易不可无於天下

○易曰自天祐之言无不利

此大有上九爻辭下文釋之

子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也

履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

履踐也尚上之也○此章亦舉經辭而詳說之恐當在子曰作易者其知盜乎章次

○子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

朱熹云兩子曰字疑衍其一純謂象謂陰陽爻象卦謂六十四卦情偽謂人之情偽韓康伯云極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通通則久

純謂鼓舞者變動之事下篇云變動不居周流六虛

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

字亦作蘊邪于
遮及幾音機

緼紆
粉反

韓康伯云緼淵奧也朱熹云緼所包蓄者猶衣之著也純謂乾純陽之卦故象天坤純陰之卦故象地易者陰陽之道也乾坤成列而易立乎其中猶天地成位而陰陽之道行乎其間也設有乾坤毀而陰陽之變不可見則乾坤亦且遂滅息蓋六十

四卦乾坤為本自屯以下六十二卦乃乾坤之變也故下篇云乾坤其易之門邪正與此相發

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之

事業上時掌反
錯七故反

而上而下猶言以上以下也道謂易道也器即制器之器謂器用也茂卿云器未成形之前唯有易道耳及其成形乃始有器故曰形而上下其下三句皆贊易也韓康伯云因而制其會通適變之道也乘變而往者无不通也事業所以濟物故舉而

而錯之於民純謂此言聖人制器利用必有取於易象也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

夫音符舉正云是故
字下誤增夫象字

朱熹云重出以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

朱熹云卦即象也辭即爻也純謂動變動也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎

其人默而成之不言而信存乎德行行下孟反
神而明之即上章所謂神明其德也其人謂用易
之人也信人信之也德行謂用易者之德行也○
此章亦贊聖人作易之功

周易反正卷第七終

周易反正卷第八

日本 信陽 太宰純 撰

下繫辭傳

此十翼之第六篇凡二十一章

○八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔
相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣重直龍反

推也
回反

朱熹云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純按上篇云剛柔相推而生變化此云變在其中言異而指同動變動也辭雖一定然詳其所命則卦爻變動其後可見矣故曰動在其中

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者

趣時者也

趣七
任反

剛柔者陰陽之體質也變通者相時行其所宜者也

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

觀官換反夫
音符下同

貞謂不變也善則吉不善則凶人道不變吉勝凶凶勝吉故曰貞勝觀示也天地之道萬古不變垂象示人故曰貞觀日月之道萬古不變照臨下土故曰貞明天下之事變動無窮唯一不變者能制之故曰貞夫一老子曰王侯得一以為天下貞兵法曰靜能制動皆與此義同

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確苦學反
易以致反

隤大
四反

韓康伯云確剛貌隤柔貌純謂乾坤者天地之象也易簡者天地之道也此即所謂天地之道貞觀

者也

爻也者效此者也象也者像此者也效胡孝反像音象

此謂乾坤所示易簡之道也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見

乎辭見賢
遍反

內外猶言前後也言卦之爻象見於事之前占之

吉凶驗於事之後也上篇云以動者尚其變君子

動而立功業其象數見於卦變故曰功業見乎變

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人

何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義今本人
作仁非

天地以生物為事故其德莫大焉聖人雖有其德

苟无其位不敢作禮樂必得其位然後可以行其

事故聖人以位為大寶也書云后非眾罔與守邦

言非此无以守位也財散則民聚理治也辭謂號

令也財不可不理辭不可不正民之為非不可不

禁為之奈何曰義而已矣義者聖人所制也曰生

曰位曰人曰財曰義五者所以治天下之具聖人

皆取諸易象而用之爾○此章言八卦之道聖人

所則效

○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及本交

一作庖犧虛宜反王干凡反一本與地之間有天宇非

此言易之所以作包犧即伏羲稱帝大昊上古帝王也朱熹云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

作結紲而為罔罟以佃以漁蓋取諸離罔與網通罟音古佃音田

字亦作改漁音魚字亦作鮒

自此以下言制器尚象之事罟亦網也取獸曰佃

取魚曰漁離謂重卦之離也彖傳云離麗也朱熹云兩目相承而物麗焉純謂此乃包犧之所以為

包犧也

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斲陟角反耜音似揉如九反耒力對反耨奴豆反說文作耨

神農炎帝亦上古帝王也作起也耜也耒耜柄也耨耨器也朱熹云二體皆木上入下動天下之益莫大於此純謂此乃神農之所以為神農也

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噬市世反嗑胡臘反

朱熹云日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也純謂市必於日中者防姦也

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垂衣裳而天下治蓋取諸乾

坤治直吏反

黃帝軒轅氏亦上古帝王也堯陶唐氏舜有虞氏並古帝王也天下之事能變者也變而无以通之則民必倦焉故聖人作而通其變所以使民不倦也陰陽之變神之所為民不能宜之聖人以神道

設教財成之輔相之以贊化育所以使民宜之也此二者聖人導民之事也下文遂言其成功又引大有上九爻辭以明之韓康伯云垂衣裳以辨貴賤乾尊坤卑之義也純謂上曰衣下曰裳固有乾坤之象焉君子修身先服其服人道自衣裳始猶易道自乾坤始也

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙剡古孤反陸本作擣剡以冉反陸本作揅楫將輒反又子入反字亦作撤陸德明云一本无致遠以剡虛其中也剡銳利也楫權也朱熹云木在水上

也致遠以利天下疑衍純謂此句因下文誤衍朱說是也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨陸德明云一本本元以

利天下

韓康伯云隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其

宜也朱熹云下動上說

重門繫柝以待暴客蓋取諸豫重直龍反柝他洛反字亦作柝

柝兩木相擊以警夜也韓康伯云取其備豫

斷木為柝掘地為臼臼柝之利萬民以濟蓋取諸小

過掘其日反臼其九反

朱熹云下止上動

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

弧音胡睽苦圭反

弧木弓也韓康伯云睽乖也物來則爭與弧矢之

用所以成乖爭也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇

以待風雨蓋取諸大壯處昌呂反

韓康伯云宮室壯大於穴居

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无

數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過衣於既反棺音官槨音郭

古本
作樽

衣謂周於尸也大木可折曰薪聚土為卦樹樹木也棺所以掩尸也內棺謂之槨韓康伯云取其兩厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夫

治直吏反下同契
苦計反夫古快反

契券要也周禮謂之質劑劑子隨反謂兩書一札而別之也察明也韓康伯云大決也書契所以決斷萬事也

是故易者象也象也者像也

此承上文言易本象天地之道而後聖制作又取象於易像形像也

○彖者材也文也者效天下之動者也

韓康伯云彖言成卦之材以統卦義也朱熹云效放也

是故吉凶生而悔吝著也

朱熹云悔吝本微因此而著純謂吉凶悔吝本在象中而見於象爻之辭○此章言包犧作易及復聖繼作凡利用厚生之事皆有取於易象

○陽卦多陰陰卦多陽

○朱熹云震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰

卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦耦奇紀反

陽卦五畫陰卦四畫

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而

一民小人之道也孟行下反

陽為君陰為民○此章言陰陽卦自然之象

○易曰憧憧往來明從爾思憧昌容反

此咸九四爻辭下文釋之

子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗致而百慮

天下何思何慮

言殊塗百慮唯同類之明從之徒思慮无益也

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有屈也

來者信也屈信相感而利生焉推純回反屈丘勿反信與伸通音申一本

伸作

日月寒暑往來屈信皆陰陽之道不須思慮者也

屈信相感之利如下文云

尺蠖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蠖行縛反蟄直立反存陸本作全

尺蠖屈信蟲也一名步屈似蠶食葉老亦吐絲作
室繭化為蝶義者聖人所制聖人精之至於入神
所以致用也聖人制器以利用安身所以崇德也
過此以往未之或知也窮神知化德之盛也
此謂上文所云聖人之事衆人所見知者也或之
為言有也言過此以往乃聖人神化之事衆人所
不知亦非思慮所反也○自此以下十一章亦皆
舉經辭而詳說之

○易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶蒺音疾藜

此困六三爻辭下文釋之

子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危
既辱且危死期將至妻其可得見耶期陸德明作其邪于遮反
石非所困也蒺藜非所據也皆喻不得其所也
○易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利射食亦反隼荀尹反

墉音容此解上六爻辭下文釋之

子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器
於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有
獲語成器而動者也括古活反

韓康伯云拈結也君子待時而動則无結閱之患也純謂語猶言也

○子曰小人不耻不仁不長不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也懲直升反下同屨紀具反校交教反馬音

動謹呼動字誤作勸字

此言小人之情以釋噬嗑初九爻辭

○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去起呂反

掩古本作揜何何可反

此亦言小人之情以釋噬嗑上九爻辭

○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苞桑治直吏反

此言君子之道以釋否九五爻辭

○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任也音知

智鮮悉淺反折之舌反餗送鹿反渥於角反勝音升

此言人不自量必致罪戾以釋鼎九四爻辭

○子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾

乎幾者動之微吉之无見者也君子見幾而作不俟

終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日

斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望幾音機

勅檢反漢書吉之之間有凶字是先見賢遍反介音戒斷丁亂反

此言君子知幾以釋豫六二爻辭上交下交猶言

上達下達也于讀為如

○子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之

未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉幾音機復行扶又反祗王

弼音支韓康伯朱熹音祁支反

此言顏淵之德行以釋復初九爻辭顏氏之子者

親之之辭也庶幾謂庶幾興也

○天地絪縕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絪音因縕紆云反二

字亦作氲氲醇音淳

此言陰陽之化以釋損六三爻辭絪縕氣貌醇醲

也構合也朱熹云絪縕交密之狀醇謂厚而凝也

言氣化者也化生形化者也韓康伯云致一而後

化咸也

○子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩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易其反舉正云危以動則民不輔也謹按輔字誤作與字此言躁動者取敗以釋益上九爻辭兩民不與上與黨與之與也下與賜與之與也

○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陸德明云一本門下有尸字邪于遮反下同撰仕勉反

朱熹云諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰

乾坤易之門撰猶事也純謂撰具也

其稱名也雜而不越於摛其類其衰世之意邪

韓康伯云備物極變故其名雜也各得其序不相

踰越摛考也有憂患而後作易世衰則失得彌彰

純謂衰世謂殷之末世也詳見後章

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言

斷辭則備矣夫音符闡昌善反斷下亂反

此文頗難解韓康伯云闡明也朱熹云而微顯恐

當作微顯而開而之而亦疑有誤純謂開而當名

句可疑也辨物言卦爻取象有分辨也正言猶直
言也謂卦爻之辭善惡无諱也斷辭謂古辭也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而

中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中涉仲反

貳音二鄭玄云當為式行下孟反

名卦名也類象類也言辭中之言也曲委曲也中

中事情也肆陳也隱隱微也貳疑也謂嫌疑猶豫

也濟成也失得之報謂占之吉凶也○此章言易

之大體朱熹云此章多闕文疑字不可盡通後皆

放此純謂闕疑可矣

○易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

此作易謂作卦名卦辭也韓康伯云无憂患則不

為而足也

是故履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

地也巽德之制也柄兵病反

孔穎遠云六十四卦悉為修德防患之事但於此

九卦最是修德之甚故持舉以言焉純謂履禮也

人之所以立也故曰德之基也謙下者禮之本也

君子所執也故曰德之柄也往而不復德之所以

亡也能復則德不亡其本恒久也恒其德則能堅
固也身損則可以脩德身益則德是用裕辨別也
人困然後其德可辨也井者不移之物也故曰德
之地也制裁也巽順者處憂患之宜也故曰德之
制也凡此九卦乃上下經之序也

履和而至謙尊而先復小而辨於物恒雜而不厭損
先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而
遷巽稱而隱

厭於豔反易以致反
長作丈反稱尺證反

和謂不乖戾也至猶行也禮之用和為貴所以行
也謙尊而先彖傳亦云言能謙下者其德尊而先

也物事也復雖小事有以別常事雜處可厭者不
可以恒也恒雜而不厭所以為德也損己者先難
而後易受益者增長優裕而已不陳設其所益也
困窮者有時而通井不移而遷者其施也巽順者
稱事而不見其迹

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害
益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

和行丁孟
反遠于萬

人有禮則可以和其行謙下者可以制禮往而不
復者不自知其過能復者足以自知恒久者所以

一其德也損已者可以遠害受益者足以興利寡
怨猶言寡過寡欲也困而多怨者小人也君子困
以寡怨井井然有方故可以辨義巽順得宜可以
行權○朱熹云此章三陳九卦以明處憂患之道
純謂第一節言九卦之德第二節言九卦之行第
三節言九卦之用

○易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六
虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

上時掌反
下遐嫁反

遠于
萬反

朱熹云遠猶忘也純謂六虛謂卦之六位无一定

之象也典法也要約也韓康伯云不可立定準也

其出入以度外內使知懼

朱熹云此句未詳疑有脫誤純謂出入之度外內
之懼唯知易者知之出入外內互文也

又明於憂患與故无有師保如臨父母
故事也如臨父母者如有父母臨之也言知易者
戒懼恐懼如此也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

揆渠
癸反

率循也揆度也方謂行所向也典常謂如大禹謨

惠迪吉從逆凶是也凡道必待其人而後行易道亦然○此章言君子不可以不知易

○易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也要一違反下亦要同

韓康伯云質體也純謂凡卦必舉事之始終以為體也物事也爻則卦中之時事也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終以

也致反初初爻也上上爻也擬準擬也言初辭準擬起端也

若夫雜物撰德辨是非則非其中爻不備夫音符撰鄭本

算作

雜錯雜也雜物者即前所謂極天下之賾也撰論撰也撰德者即前所謂通神明之德也是非謂人事之是非也中爻謂卦中四爻也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思

過半矣

噫於其反知者音智思息嗣反

噫歎聲思過半言知者所思在彖辭已過其半也

二與四同功而巽位具善不同二多譽四多懼近也

柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

朱熹云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
其柔中也純謂柔謂陰爻也要即要終之要其要
无咎言歸於无咎也柔中謂諸卦六二爻

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其

柔危其剛勝邪

勝音升邪
干遮反

朱熹云三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則
危唯剛則能勝之純謂剛謂陽爻○此章通論諸
卦六爻

○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它也三才之道也

上篇云夫易廣矣大矣此云廣大悉備皆贊易云

爾兩之者以三才各有陰陽故也韓康伯云說卦
備矣

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文

不當故吉凶生焉

當都
浪反

易本唯有陰陽之道及其變動斯有六十四卦卦
有六爻爻有上下之等故曰物物即陽物陰物之
物謂剛柔也剛柔交錯斯有文文有當否故吉凶
生焉後章云剛柔雜居而吉凶可見矣亦申此意

○此章言易書廣大而兼備三才之道

○易之興也其常殷之末世周之盛德邪當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要无咎此之謂易之道也千邪

遮反易者以鼓反要一遠反

朱熹云危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也純謂百物百事也○此章言易道尚危懼

○夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之

至順也德行恒簡以知阻夫音符行下孟反易以鼓反阻莊呂反

至健至順者德也恒易恒簡者行也知險知阻者

不忘危懼也言乾坤自然之善如此

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之

亶亶者說音悅研牛田反亶亡偉反

朱熹云侯之二字衍純謂此言君子用易說諸其

心研諸其慮則定天下之吉凶成天下之亶亶者皆其能事也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

云為猶言動也言君子用易則凡所變化云為必得吉事有祥也象事占事皆易之用也知器者知器之所以制也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

與音預

天地設位而易行乎其中矣則聖人則之以成其能事人謀謂與衆人謀議也鬼謀謂卜筮以問於鬼神也洪範曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮此之謂也既與人謀又與鬼謀以決其可否則雖百姓皆可以與能從事无貳矣

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣朱熹云象謂卦畫爻象謂卦爻辭純謂情易之情也剛柔謂爻之陰陽

變動以利言吉凶以情遷

上篇云變而通之以盡利此云變動以利言其指同耳爻象以情言而其吉凶或不同者以情遷也所謂不可爲典要也

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

惡鳥路反

此以人情喻易之情攻攻擊也曰相攻曰相取曰相感或以應爻言或以比爻言近比近也不相得謂不相安也

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躁早報反誣音

无

此以人辭喻易之辭枝謂多枝葉也或謂支離也誣罔也游如游泳之游屈猶窮也此六辭唯寡善而已其他慙枝多游屈五者皆不善易之辭聖人所繫而有不善者卦爻之象然也詳之可見矣○此章言易不唯象天地陰陽之道而其情其辭亦不異於人君子所以占人事之吉凶悔吝

周易反正卷第八終

周易反正卷第九

日本

信陽

太宰純

撰

文言傳

朱熹云此篇申象傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云純謂象傳象傳直解經旨而已此則文其言以敷衍詳說經中微旨故名曰文言傳唯乾坤二卦有之所以示例也他卦文言則略見於繫辭中此十翼之第七篇凡二章

○元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者

○事之幹也

長竹文反下長人同幹古旦反

朱熹云幹木之身而枝葉所依以立者也純謂元者君德之稱書云一人元良是也又元有首義元首謂人君書云元首明哉是也人君能知善人而用之是為衆善人之長亨謂通達无塞也又古者聘享之享用此字音同聘享之禮所以講信修睦也通之大者也嘉即嘉禮嘉樂之嘉會猶合也嘉事之合所以為通也利謂潤澤也義謂聖王所制之義也和如五味之和言潤澤於物者欲義之和也貞謂不變也天下之事非貞不成是貞為事之

幹也元亨利貞者本乾卦之斷辭也文言則以君子之道分說四字爾

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

體謂身之也仁者安民之德也君德以仁為至苟躬行安民之德則可以知善人而用之然後足以長人合如合樂之合嘉事之會慈惠通達則足以合賓主之禮利物仁也仁必以義濟之然後物得其利固者貞之質也貞固幹事者君子之所以立於天下也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

乾為君君子在位能行此四德者則為得君道而成乾象故曰乾元亨利貞朱熹云此與春秋傳所載穆善之言不異疑古者已有此語穆善稱之而孔子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也純謂此亦猶孝經中有與子大叔北宮文子之言同者也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也不成乎名陸德明本无乎字遯徒遜

反問門遯反象音洛確苦學反拔蒲八反

朱熹云龍德聖人之德也在下故隱王弼云不易乎世者不為世俗所移易也純謂不成乎名謂民无德而稱焉悶懣也憂也不見是而无悶者猶言人不知而不愠也違去也確堅固也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也見龍賢遍

五行下孟反

朱熹云正中不潛而未躍之時也純謂庸常也庸

言以下四句言大人德行德博而化言其功效
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰
君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以
居業也知至至之可與言幾也知終終之可與存義
也是故居上攸而不驕在下位而不憂故乾乾因其
時而惕雖危无咎矣幾音機

禮記云忠信之人可以學禮是所以進德也脩辭
在學詩書立其誠在學禮樂是所以居業也知事
之至而能至之知幾者也故曰可與言幾也知物
之終而能終之守義者也故曰可與存義也不驕

不憂者知畏者也故雖危无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲
邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也

故无咎

上時掌反下遐
嫁反離力智反

上下進退云者言或躍在淵之狀也朱熹云內卦
以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此
則欲其及時而進也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應
同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而
萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類

也濕甲入反
燥蘇早反

同聲相應以下六句皆譬喻也朱熹云作起也物猶人也觀釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

无位言在君位之外也无民言下无陰也賢人在下位謂九四以下也

潛龍勿用下也

自此以下反復申明象象傳之意下者即象傳所謂陽在下也

見龍在田時舍也舍音捨

朱熹云未為時用也

終日乾乾行事也

行事非終日乾乾不可也

或躍在淵自試也

朱熹云未遽有為姑試其可能謂試嘗試也

飛龍在天土治也

朱熹云居上以治下

亢龍有悔窮之災也

窮極則有災

乾元用九天下治也

治直
吏反

朱熹云君道剛而能柔天下元不治矣

潛龍勿用陽氣潛藏

此喻大人未出

見龍在田天下文明

此喻大人始出文明言如天明日升也

終日乾乾與時偕行

偕俱也言時可行而行也

或躍在淵乾道乃革

朱熹云離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

朱熹云天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位

故以名之純謂天德謂乾元之德即君德也

亢龍有悔與時偕極

時極亦極也

乾元用九乃見天則

朱熹云剛而能柔天之法也純謂乾元用九如堯

之允恭克讓是也

乾元者始而亨者也

乾元者萬物之所資始始則亨乃乾健之為也此釋彖辭元亨

利貞者性情也

性者生也情者性之動也性情者不可變者也故曰利貞者性情也此釋彖辭利貞

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾始所利天下之利莫美焉不言所利利莫大焉

大哉乾乎剛健中正純粹精也

粹雖遂反

此贊天德剛健中正者舉其目也純粹皆不雜也

絲曰純米曰粹精者純粹之至也言剛健中正者

純粹精也

六爻發揮旁通情也

輝音

廣雅云揮動也朱熹云旁通猶言曲盡純謂此以

乾卦言情謂萬物之情

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

施始反

此申彖傳之意以言大人位乎天德而行乾道也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而

未見行而未成是以君子弗用也

行下孟反下行也行而同未見賢遍

龍同反下見

朱熹云成德已成之德也初九固成德但其行未
可見爾

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰
見龍在田利見大人君德也

四之字皆指德德即君德也有是德而在下位猶
見龍在田

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其
時而惕雖危无咎矣

重直龍
及下同

王弼云處下體之極居上體之下在不中之位履
重剛之險上不在天未可以安其尊也下不在田

未可以寧其居也朱熹云重剛謂陽爻陽位純謂
惟其知時而惕故雖危无咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故
或之或之者疑之也故无咎

朱熹云九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨
時而未定也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合
其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天
時天且弗違而況於人乎况於鬼神乎

反

夫音符先息
薦反後胡豆

先天後天皆財成輔相之事

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

唯息浪反

在亢極之位而致有悔者不知易也唯聖人知易故不失其正也

○坤至柔而動也剛至靜而德方

至柔者坤順之體其動剛者坤順之行至靜而德方以地言之

後得主而有常含萬物而化光

程頤云主下當有利字純謂後得主利而有常亦坤順之行也含萬物而化光言坤作成物之功也

坤道其順乎承天而時行

此言地道

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

殃於良反弑式

志反

朱熹云古字順慎通用按此當作慎言當辨之於微也純謂弑君弑父大故亦積微而成言不可不

慎微也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也朱熹云不孤言大也純謂不疑其所行者果決也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也

臣道也地道无成而代有終也

言地道

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也蕃伐袁反

天地閉而賢人隱括囊其宜也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也暢救亮反

黃中之色故曰黃中通理文理也裳下之飾故曰正位居體

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地

黃為干偽反離力智反夫音符

疑猶似也嫌猶疑也陰中有陽陽中有陰故坤雖純陰然其中亦有陽所以稱龍也雖稱龍然未離

鳳來儀

參天兩地而倚數參七南反又音三倚於綺反

參天為三兩地為二揲著三變掛切之策數五四

為奇九八為耦奇三耦二三為九二三一二為

八二二一三為七三二為六九八七六四象之數

由參天兩地生故曰參天兩地而倚數言倚陰陽

之數於此也孔穎達云倚立也

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陸德明云一本作觀變化揮音輝

莊周云易以道陰陽觀變於陰陽者言觀陰陽之

變而象之也繫辭云剛柔相推言剛柔自相推也

此云發揮於剛柔言作易者由乾坤發揮也和順

以下言易之歸趣道者陰陽之道也德者天地之

德也理如理髮之理義者聖人之制也窮變通之

理盡萬物之性以至天命窮理者序卦所云是已

盡性者凡卦爻所取象與其辭皆是已以至於命

者言吉凶禍福成敗興廢皆係天命易至是而窮

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迭田節反

性命即上章所云是也韓康伯云在天成象在地
成形陰陽者言其氣剛柔者言其形純謂人道亦
有陰陽仁大象天義方象地三才各有陰陽故兼
三才而兩之也分陰分陽者言自乾坤二卦而分
為諸卦也迭用柔剛者言爻之陰陽交錯易位也
成章者言剛柔間雜而成文章也

○天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相
錯薄補各反射音亦

乾為天坤為地天尊地卑是為定位艮為山兌為
澤山峙澤浸山氣下流澤氣上蒸是為通氣震為
雷巽為風二者每相迫迫坎為水離為火射厭也
水火相勝之物而不相厭所以濟用也天地山澤
雷風水火八者八卦本象六十四卦大象所攝皆
此物也八者相通氣以能化育萬物易者象此
者也故八卦交錯而成六十四卦也數色主反
數往者順知來者逆是故易逆數也數色主反
數既往者順而易知將來者逆而難繫辭云極數
知來之謂占易之用在知來故曰易逆數也

○雷以動之風以散之兩以潤之日以烜之艮以止之
兌以說之乾以君之坤以藏之

舉正云乾以居之
居字誤作君字

烜陸德明云一本作
暄同香元反說音悅

此言八卦之能兩坎象日離象烜乾也上四卦以
象言下四卦以卦名言

○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

說音悅

此言八卦用事之位帝上帝也昏等也致如致仕
之致言語辭

萬物出乎震震東方也昏乎巽巽東南也昏也者言

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

嚮與向同許亮
反薄神各反

朱熹云上言帝此言萬物之隨帝以出入也

○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熯乎火說萬物者莫

說半澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者萬盛
半艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變
化既成萬物也撓乃教反燥蘇早反熯呼且反說
音悅逮音代又火計反悖布內反
此於八卦舍乾坤而言六卦者雷之動風之撓火
之燥澤之說水之潤艮之終始萬物无非神之所
為而神乃陰陽不測不外乎乾坤變化生成之妙
故不言乾坤而言神妙也孔穎達云艮不言山獨
舉卦名者動撓燥潤之切是雷風水火至於終始
萬物於山義為微故言艮而不言山也純謂相逮
即前章不相射也不相悖即前章相薄也言異而

義同舉二卦以漸八卦之象也凡八位處虛所東

○乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
也兌說也麗力計反說音悅
孔穎達云此說八卦名訓朱熹云此言八卦之性
情純謂乾三畫皆陽為陽之純其體剛其性健又
乾為天天體運轉不息亦是健也坤三畫皆陰為
陰之純其體柔其性順又坤為地地道承天載物
亦是順也震一陽動於二陰之下又震為雷雷能
震動巽一陰伏於二陽之下為能遜而入又巽為
風風亦能入坎一陽陷於二陰之間又坎為水水

性下陷麗著也離一陰麗二陽之間又離為火火
性著物艮一陽止於二陰之上又艮為山山體靜
止兌一陰進於二陽之上其必怡說又兌為澤潤
澤可說

○乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為

狗兌為羊

豕京本作
豕狗音苟

孔穎達云此說八卦畜獸之象略明遠取諸物也
純謂馬牛雞豕狗羊六畜也龍神物也雉野鳥之
近人者且有文章能鬪似鷄一名野鷄故六畜之
外特舉二物以備八卦之象也凡八卦遠近所取

諸象其義有可曉者焉有不可曉者焉求之於經
亦不盡合是以注家无解也疏家雖有解然不免
牽強故今不取也要之古人所傳而筮者所用以
為占則後之學者不必索其義可矣後章放此
○乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為
手兌為口

孔穎達云此說八卦人身之象略明近取諸身也
○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

索色白反長竹丈反
中音仲少詩照反

孔穎達云此說乾坤六子王肅云索求也朱熹云

男女指卦中一陰一陽之畫而言純按先儒所傳

男女年六十以上為老此所謂父母當之四十以

上為長二十以上為中未滿二十為少

○乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤

為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

圓音圓瘠在亦反駁邦角

自此以下廣說八卦所取諸象此說乾卦瘠瘦也

也駁當作駁孔穎達云瘠馬骨多也駁馬有牙如

鋸能食虎豹陸德明云荀爽九家集解本更有為

龍為直為衣為言

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

釜音父吝本竹
逆嗇音色柄兵病

此說坤卦无足曰金嗇愛惜也陸德明云荀爽

解本更有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為

漿

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為

蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為鼻足為作足為
的類其於稼也為反生其究為健為蕃鮮音字長

音郎萑音丸葦葦鬼反鼻
主樹反類柔黨反蕃音煩

此說震卦孔穎達云蒼筤竹竹初生之時色蒼筤
馬後足白為鼻白額為的類反生始生戴甲而出

也究極也鮮明也陸德明云疏豆之屬反生戴甲
甲而出也陸德明云荀爽集解本更有為玉為鵠

為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為
進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白

眼為近利市三倍其究為躁卦

長女竹又反為臭
王肅本作為香臭

此說巽卦陸德明云荀爽集解本更有為楊為鶴

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為

加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊

為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通

為月為盜其於木也為堅多心

矯紀表反字亦作擣
輮如九反字亦作擣

脊精亦
蹄徒低

此說坎卦孔穎達云使曲者直為矯使直者曲為
輮亟急也陸德明云荀爽集解本更有為宮為律

為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也

為大腹為乾卦為鼈為蟹為龜其於木也

為科上槁中音仲曹直又反乾音干鼈卑列反蟹戶

作蚌科苦牛反槁苦老反

此說離卦甲冑也曹兕整也孔穎達云科空也木

既空中者上必枯槁也陸德明云荀爽集解本更

有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閭寺為指

為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節反閭音

昏黔其廉反徐邈音禽象况廢反堅多節一本无堅字

此說艮卦孔穎達云木實為果草實為蓏純謂閭

寺守宮門者也陸德明云荀爽集解本更有為鼻

為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地

也為剛鹵為妾為羊少詩照反鹵刀杜反折之舌反

此說兌卦孔穎達云毀折附決秋物成熟稟稗之

屬則毀折果蓏之屬則附決也陸德明云荀爽集

解本更有為常為輔頰注云常西方之神也

周易反正卷第十終

終 此篇叙上下經六十四卦之班次故名序卦

周易反正卷第十一

日本 信陽 大宰純 撰

序卦傳

此篇叙上下經六十四卦之班次故名序卦
自乾至離三十卦在上經具天道之始終焉
自咸至未濟三十四卦在下經具人道之始
終焉皆明必然之理即說卦所謂窮理者也
此十翼之第九篇凡二章

○有天地然後萬物生焉

此上經之始天地謂乾坤也方將語天地之道萬

物之始生故不言乾坤而言天地也

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

屯張倫反

天地之德在生物故乾坤之後受之以屯也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

舉正云始生必

蒙始字誤作物字又蒙者蒙昧也脫昧字

蒙者蒙也上蒙是卦名下蒙童蒙之蒙也穉幼小

也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

音需

需須也須待也人之所待莫急於飲食又飲食者

所以待人也

飲食必有訟故受之以訟

韓康伯云夫有生則有資有資則爭與也

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

比毗志反舉正云比者親比也脫親字

比輔也下順從也比者比也上比是卦名下比也

輔之比也與蒙者蒙也例同

比必有所畜故受之以小畜

畜敕六反與蓄同

韓康伯云比非大通之道則各有所畜以相濟也

由比而畜故曰小畜而不能大也朱熹云畜止之
之義也

物畜然後有禮故受之以履

物既畜矣不可以无禮禮者履也人之所履也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也

晁說之云鄭本无而泰二字純謂而泰二字衍文

鄭本是

物不可終通故受之以否

否備鄙反

易窮則變故泰窮而否乃易之道必然之理也否
者塞也

物不可以終否故受之以同人

韓康伯云否則思通人人同志故可出門同人不

謀而合純謂否窮而得同人亦必然之理也

與人同者物必歸焉故受之以大有大有大者不可以
盈故受之以謙

盈猶溢也

有大而能謙必豫故受之以豫

滿而不溢所以長守富也守富則可以說豫

豫必有隨故受之以隨

說豫和樂則必有人隨之

以喜隨人者必有事故受之以盡盡音盡者事也

有事而後可大故受之以臨臨者大也

韓康伯云可大之業由事而生

物大然後可觀故受之以觀以觀官 喚反

可觀而後有所合故受之以噬嗑噬音 世嗑者合也

反 臘

韓康伯云可觀則異方合會也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也賁彼 偽反

韓康伯云物相合則須飾以脩外也

致師然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也剝邦 角反

韓康伯云極飾則實喪也純謂剝者剝也上剝是

卦名下剝剝落之剝也例見於前

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復音

消於上而息於下亦易之道也

復則不妄矣故受之以无妄

往者復則敬慎焉

有无妄然後可畜故受之以大畜畜教 六反

物畜然後可養故受之以頤頤者養也頤以 之反

不養則不可動故受之以大過過如 字

動謂作事也養不厭厚過於厚為大過

物不可以終過故受之以坎坎者陷也坎苦感反

韓康伯云過而不已則陷沒也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

韓康伯云物窮則變極陷則反所麗也陸德明云

麗著也

○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錯七路反

此下經之始夫婦謂咸卦也方語人道之始而人

道自夫婦始咸者少男感少女之卦夫婦之正也

故首言之且不言咸而言夫婦也

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遯徒反

物不可以終遯故受之以大壯

遯窮則興

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

大壯則不處

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其古本作於

家道窮必求故受之以睽睽者乖也睽苦圭反

乖必有難故受之以蹇蹇者難也難乃且反下同蹇紀免

物不可以終難故受之以解解者緩也蟹解音

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以

益益而不已必決故受之以夬夬者決也夬古快反

韓康伯云益而不已則盈故必決也純謂決如河

決之決

決必有所遇故受之以姤姤者遇也始古豆反與遘同

潰決而走者必有所遇也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也萃右才反

聚而上者謂之升故受之以升上時掌反

物聚則其氣盛而上升也

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受

之以井

井者在下者也

井道不可不革故受之以革

韓康伯云井久則濁穢宜革易其故純謂革改也

革物者莫若鼎故受之以鼎

鼎者煮生物而令熟是革物也

主器者莫若長子故受之以震震者動也長竹丈反

鼎者重器長子之所主也

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

而无所容故受之以巽巽者入也

韓康伯云旅而无所容以巽則得所入也

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

節者有所止也又符節也

節而信之故受之以中孚

韓康伯云孚信也既已有節則宜信以守之

有其信者必行之故受之以小過

信者所以行之如車之輓軌行者易小過

有過物者必濟故受之以既濟

有為者過物所以必濟也

物不可窮也故受之以未濟終焉

未濟者可濟而未果濟也知物不可窮者能如此

周易反正卷第十一終

周易反正卷第十二

雜卦傳

日本 信陽 太宰純 撰

此篇錯雜六十四卦而申明其義蓋盡序卦
之所未盡也此十翼之第十篇凡一章

○乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

比毗志反
樂音洛觀

反古亂

韓康伯云親比則樂動衆則憂以我臨物故曰與
物來觀我故曰求朱熹云或謂臨觀二卦互有與
求之義

屯見而不失其居蒙雜而著屯張倫反見賢遍反蒙

作雜字

屯內卦震動故見也外卦坎險不行故不失其居

也蒙幼稚无知之稱无知故雜發其蒙則著矣

震起也艮止也損益盛衰之始也

盛衰互為其始必於損益見之

大畜時也无妄災也畜救六反

健不可止而止之者時也无妄而至者災也

萃聚而升不來也謙輕而豫急也萃在李反急

韓康伯云來還也方在上升故不還也謙者不自

重大純謂來猶降也輕猶卑也

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則

飾也噬市世反嗑胡臘反賁彼偏反見賢遍反蠱音古飾音敕

賁內卦離為文明而外卦艮止之故曰无色詩云

衣錦褻衣无色之謂也兌見巽伏以上下一陰爻

言之韓康伯云兌賁顯說巽賁早退隨時之宜不

繫於故也飾整治也純謂蠱當整治也

剝爛也復反也剝邦角反復音服

韓康伯云物熟則剝落也

晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

晉日出地上畫之家也誅傷也井通其利於閭里

而不竭也困澤水相遇水流澤竭而困之也

咸速也恒久也渙離也節止也渙呼亂反

物之相感莫近於男女之情而少者尤甚速之至

也恒久者夫婦之道也

所止也

解緩也蹇難也解音蟹蹇紀兌反難乃且反

睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退

也睽苦圭反否備鄙反

韓康伯云相疏外也朱熹云止謂不進

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也

中孚信也去起呂反

豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不

處也上時掌反下毀嫁反畜救六反處昌呂反

物豐大則多故故事也韓康伯云火炎上水潤下

小畜不足以兼濟也純謂履定然後行故不處也

需不進也訟不親也大過顛也需音須

乾之陽剛宜進而遇坎險故不進也水違行故

不親也大者過而本未弱故顛也自乾坤至需訟

五十六卦每二卦反對大過以下八卦不反對或

疑錯誤然觀其韻協亦似非誤未詳其義

始遇也柔遇剛也漸女歸待男行也始古立反

頤養正也既濟定也頤文

象傳云養正則吉也凡事既濟則定也

歸妹女之終也未濟男之窮也

女有家則終身焉男事未濟則窮困焉

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也夬古快反

五剛決一柔也長竹文反

周易反正卷第十二終

