

通志臺經解

1212
1.411
102

易

周易

彖上傳第一

彖者文王所繫六十四卦之辭彖傳者夫子為釋文王之彖辭而作也經有上下二篇故傳亦依經而分上下陸氏云彖斷也以斷一卦之吉凶者案字書彖即豕字從彐從豕豕頭象其銳之形蓋野豕也其頭最有力而銳善斷物故假借為決斷之義音與豕同又音羊至切因假借其義又假借其音為通貫切

大哉乾元萬物資始乃統天

此釋彖辭元字凡易中言大者皆謂陽乾以剛健為元故稱大資取

也始謂本其氣統猶總也元為天德之總名天之德統於元猶人之德統於仁也

雲行雨施品物流形

此釋彖辭

雲行於天雨施於地則各品之物生者皆長形由短而修至於修如水之流由此而修至於彼也故曰流形乾有元德能致品物之亨是謂元亨元亨者元之亨也

亨乾道變化各正性命保合大和乃利貞

此釋彖辭利貞變者化之漸化

者變之成乾道以漸變物而至於化長者成實則一實之中各其一性命正者全而無偏也以天所賦則謂之命以物所受則謂之性而物所受即天所賦也故曰性命保合保城之保猶言完也合如合眾之合猶言聚也所受所賦之性命完聚於一實中藏天德之大略無乖戾故曰大和各正謂貞大和謂利先

言貞後言利者言天道之貞元所不利乃所謂利貞利貞者利於貞也

首出庶物萬國咸寧

上文言天道之元亨

此言聖人之元亨也聖人之德如人之首獨高而出乎庶物之上所謂元也

大明終始六

位時成時乘六龍以御天

上文言天道之利貞此言聖人之利貞也大明日也聖人之隨時應務如大明

之照今日既終明日又始因其潛躍見飛揚亢之時處之曲當各元虧欠所謂貞也隨六者之時而乘此龍德以當天運與時宜之所謂利也

傳一之一凡五十七字大明至御天十五字舊本錯簡在品物流形之下今正之施申志切長知兩切見飛賢遍切

至哉坤元萬物資生乃順承天

此釋彖辭元字程子曰乾稱大故坤稱至至義差緩不若大之

盛也澄謂乾以陽為元故稱大坤以陰為元故不得稱大也至極也始者氣之始生者形之始天地一元而以萬物之形皆生於地原其氣之所始則出於天坤所生之物即乾所始之物同此一氣乾既始之則坤以順上承天之施而生之爾

坤厚載物德合无疆含弘

光大品物咸亨

此釋彖辭亨字坤體之厚能載萬物其德合於乾之无疆謂配乾元也弘亦大也靜翁之時含藏天氣於地中

者甚弘動關之時萬物生出光輝發見於地上者甚大而諸品之嘉美咸會也坤德配乾元其能致品物之咸亨者雖乾之功亦坤之功也乾坤非有二元亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

此釋彖辭利牝馬之貞而并釋

君子有攸往一句馬陽物也牝則屬陰而與地同類故取牝馬為象其行於地而能无疆足以配乾之健也坤柔之順乎乾剛如牝馬之順乎牡馬則利於正主事君子之有所往者其行亦當如是也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類

言君子所行先則迷而失其道後則順而得其常得常謂得主也蓋陰柔不宜倡而

宜隨也西南方之得朋者謂三四相比也然不過與其同類之陰同行而已

東北方之喪勿者謂初上相隔遠也然散去陰朋而往從陽則終必有慶也蓋陰朋不宜合

安貞之吉應地无疆安象地之屹然不動安而貞則吉者謂終古常安靜也程子曰三无疆蓋不同德合无疆天之不已也應地无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也

傳一之二凡七十六字註之施申志切發見賢遍切比近皮二切後凡不音者並同

屯剛柔始交而難生動乎險中

以卦體卦德釋卦名朱子曰始交謂震難生謂坎程子曰動於

險中艱屯之義

大亨貞雷雨之動滿盈

以下釋彖辭大釋元大者謂陽屯之元以九五之陽為卦主也乾坤

之外有元亨利貞者五卦屯隨臨无妄革也有元亨者四卦大有蠱升鼎也屯隨无妄革之五臨升之二以陽為元彖傳皆釋為大大有鼎之五蠱之初以陰為元則不釋為大止謂之元亨程子以為大不足盡元義元亨重於大亨非也乾元稱大者陽也坤元者陰則不稱大矣屯之時元亨也解其屯而後亨雷

通志堂

雨以卦之二象言動謂震雷滿盈謂坎雨雲上雷下鬱結而未成雨所以為屯
若震坎二象上下五易變屯為解則雷動乎上雨降而滿盈乎下屯之鬱結者
解而未亨者亨矣卦主九五雖陽剛中正然爻辭屯其膏之象何有元亨大貞
凶之占何有利貞彖辭之元亨利貞必變易雲雷之屯轉為雷雨之解乃是
陽元之大能致亨而利於正主事也程子曰所謂大亨貞者雷雨之道也
動滿盈也艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨生物乃遂亨之道也
天造草

昧且建侯而不寧 天造草味謂人與禽獸雜處於草莽茫昧之中屯難之
時一如鴻荒草昧之世不可以有往也宜建侯而不寧釋利建侯宜利也方時
之也无所統屬則亂直止君以治之故一陽自外而入居於內以君其民也蔡
氏曰不寧不安也言當急也朱子曰未可遽謂安寧也丘氏富國曰章首先釋
卦名次釋卦辭又卦義有未盡者從而推廣之此彖傳定例也雜取卦體卦象
卦德卦變四者卦體以兩體及六爻之義言如震剛柔始交而難生之類卦象
以天地雷風山澤水火言如雷雨之動滿盈之類卦德以健順明險動入止說
言如動乎險中之類卦變以剛柔往來上下言如柔來
文則分剛上而文柔之類自屯以下大要皆不越此
傳一之三三三十一字難生乃且切
註傳直總切後不音者並同解音擊

蒙山下有險險而止蒙 以卦象卦德釋卦名艮山下有坎水之
險地之蒙也內險不可處外止莫能進人
才以下釋彖辭蒙不亨也九二為蒙之主其
也 蒙亨以亨行時中也

以亨而行蒙既亨之時也所以致
此者以九二當其時而得中也
程子曰二以剛明之賢處下五以童蒙居
也 上非是二求於五蓋五之志應於一也
匪我求童蒙童蒙求我志應
初筮告以剛中也再三

渚渚則不告渚蒙也 初筮得此卦則許其來學而告之告之者以剛
中之道開發其蒙也若再筮三筮始得此卦則
當不答所求儻或告之則不但我之問筮
者為渚神而我之告童蒙者亦為渚蒙矣
義柔辭為占者言謂占者利於正主事也凡他卦之利貞其義皆然柔傳則為
童蒙言謂童蒙未有所為无正主之事利貞者利於養其良知良能之正此乃
作聖之功也然童蒙所養之正即他日長而主事
之正夫子雖是推廣文王之辭而亦非有二義也
傳一之四凡五十三字注為
占為童云儻切長而知兩切

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣 以卦德
釋卦名
程子曰險在前未可遽進故需待剛健之人其動必躁以乾之剛健
而能需待不陷於險處之至善者也故夫子贊之云其義不困窮矣
需有孚

光亨貞吉位乎天位以正中也 以下釋彖辭需待之時有孚應
者光顯而亨正主事而吉蓋以
九五位乎天位之尊而得正又得中也朱
子曰正中與中正同倒其辭以協韻爾
利涉大川往有功也 需自
通志堂

而變四往居五而成舟象五在舟之前往進以出乎險故曰有功

傳一之五凡四十一字

訟上剛下險險而健訟

以卦德釋卦名程子曰乾上坎下上剛下險剛險相接能无訟乎又人內險外剛險而又

健是以訟也晁氏曰上以剛陵下下不險則未必訟內險而外不健未必能訟訟有孚

以下釋柔辭此以卦變言占之如此者以九二之剛自三來二而得下卦之中

室惕中吉剛來而得中也

也惟剛實故能致人之孚又為室塞惟在中故能惕懼又能止於中半之時而不過

利見大人尚中正也

以卦體言尚上也中正之人在上謂九五也

于淵也

以卦變言淵謂初也初地之下位故曰淵乾九四爻辭在淵亦謂初也九二自三降二若舟行退後又自二降初是入于淵也

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

以卦體釋卦名及柔辭貞大人之義以猶言用也朱子曰以謂能在右之一陽在下卦之中而五陰皆為所以也澄謂能以其衆而正主事者湯武之師是也故曰可以王矣王謂九二剛中之大人崔氏憬

傳一之六凡四十六字

剛中而應行險而順以此毒天下而

以卦體釋卦名及柔辭貞大人之義以猶言用也朱子曰以謂能在右之一陽在下卦之中而五陰皆為所以也澄謂能以其衆而正主事者湯武之師是也故曰可以王矣王謂九二剛中之大人崔氏憬

民從之吉又何咎矣

以卦體卦德釋吉无咎之義朱子曰剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心

曰域中有四大而王居其一為王者必大人也

以卦體卦德釋吉无咎之義朱子曰剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心

毒害也師旅之興不无害於天下然以其有是才德是以民說而從之也澄案毒天下謂內坎民從之謂外坤

傳一之七凡三十六字註左右之註去聲

比吉比輔也下順從也

以卦體釋卦名及柔辭吉之義比輔釋卦名比字下順從釋吉字比輔謂如車輔之比近

原筮元永貞无咎以剛中也

再筮之占元永貞而无咎

不寧方來上下應也

不寧謂一六比之時下四陰皆順從

後夫凶其道

時下四陰皆順從

窮也

夫再嫁而從後夫男娶之而為後夫

傳一之八凡三十五字比吉下舊本有也字

王昭素云多也字比皮二切註朝禹音漸

小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名柔得位謂六居四上下謂五陽五陽皆應

通志堂

通志堂

之而一陰得也
藏畜於其間也
健而巽剛中而志行乃亨
以卦德卦體釋柔辭之占以一卦言則內剛健

以立心外柔巽以應事以二爻言則九五剛
得中六四與之合而志得行所以能致亨也
密雲不雨尚往也自我

西郊施未行也
雲氣上往故雨不下來西郊者陰陰非能施者故施未行

傳一之九凡三十
八字施申志切

履柔履剛也
以卦變說而應乎乾是以履虎尾不噬人

以卦德兼卦體釋柔辭之象莊子云虎與人異類而媚養已者順也其殺者逆也六三成卦之主為履虎尾之人柔居說體能和說以馴順乎虎者也上乾為

虎之首而剛猛六三應乾之上九是能應虎之所求上畫實有以實其口也既

能和說以順之又何以應其求而養之能如是虎亦媚之矣所以雖踐其尾而

不噬其 貞剛中正履帝位而不疚光明也
又以卦體釋柔辭之

五之剛中正履帝位而不疚且光明也剛而得中得正其德之不疚

病也尊居帝位而臨下其位之光明顯著也不疚光明所謂亨也

傳一之十凡三十一字說 泰小往大來吉亨
總提卦名與柔辭 則是天地交而萬物通也

上下交而其志同也
釋卦名通謂句萌畢達生出地上上謂君下謂臣民 內陽而外陰

內健而外順內君子而外小人
釋小往大來 君子道長小人

道消也
釋吉亨也

傳一之十一凡五十一字
長知兩切註句居侯切

否不利君子貞大往小來
總提卦名與柔辭 則是天地不交而萬

物不通也上下不交而天下无邦也
釋卦名春天地之氣交則萬物發達而生秋天

地之氣不交則萬物天開而死先王建邦以分治天下之民君之心下逮於民

民之情上通於君則天下治而為泰若君心不下逮民情不上通是上下絕

不交天下雖有邦與无邦同矣所以為否也 內陰而外陽內柔而外剛內小人而

外君子
釋大往小來 小人道長君子道消也
釋不利君子貞

同人柔得位得中而應乎乾曰同人
以卦體釋卦名柔謂六二乾謂九五 同人

傳一之十二凡五十八字否下舊本有之匪人三字因

經文衍而誤增也長知兩切註天因了切關因葛切

謂六二乾謂九五 同人

通志堂

易纂言卷上傳第一

千野亨利涉大川乾行也以下釋彖辭承上文應乎乾而言所以致亨而利涉大川者由乾之剛健而行也柔雖得位得中然非應乎乾則不能有此亨利也文明以健中正而應君子正也唯君

子為能通天下之志以卦德卦體釋利君子貞內文明則察於理外剛健則勇於義中正則內无私心應乾則外合天德此皆君子之正道也天下之志不一也唯君子得大同之正道故能至公无私視人由己通達天下眾人之志而為一利君子之正主事者以此

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有以卦體釋卦名柔謂六五尊位謂五五陽位居上卦之中故曰大中上下謂上卦二陽下卦三陽一柔而得五陽之應是陽之多也故曰大有其德剛健而文

明應乎天而時行是以元亨以卦德卦體釋柔辭應乎天謂六五應九二時行謂柔不當居尊然其時適行而至此則當其可也夫有剛健文明之德又順乎天理行之所至當其可如是可謂善之長矣宜其能致嘉之會也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行以卦體釋卦名及柔辭亨之義天道下濟謂五五陽位居上卦之中故曰大中上下謂上卦二陽下卦三陽一柔而得五陽之應是陽之多也故曰大有其德剛健而文

益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也又廣言謙理終虧益以消長進退之氣言變流以高下四凸之形言害福以殃慶休咎之應言惡好以從違向背之情言朱子曰變謂傾壞流謂聚而歸之澄謂謙者尊崇他人以居己上而已亦光顯卑抑自己以居人下而人亦不可踰越之此君子之所以有終也

豫剛應而志行順以動豫以卦體卦德釋卦名一剛為主上下眾柔應之而剛之志得行順序以動動不後時事皆如意所以暇而樂也豫順以動故天地如之而況建侯行師乎以卦德釋柔辭豫卦之義順序以動而已雖天地之運亦如此也而況建侯行師之事乎天地以順動故日月不

過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服廣豫義天地之通志也

順序而動豫也故日月之行不少過差而四時之不忒由此聖人

之順序而動豫也故刑罰清明无不允當而民心之咸服由此

義大矣哉曰時義大矣哉欲人之思之也險隨避始旅皆若淺事而有深意

用之曰時用大矣哉欲人之別之也頭大過解革皆大事大變也曰時大矣哉

欲人之謹之也澄謂夫子於彖傳特言十二卦之時專言時者四蓋聖人之博

施兼養賢才之極盛過多此古今至治之世解除大難變革大命此古今非常

之事孰有如此時之大者非大德大才不能當其會也故曰時大矣哉言時義

者五蓋豫說隨從君子方遜而必消小人初遇而必盛與夫羈旅於外非時之

大也而處之必適其宜所以處斯時之義則大故曰時義大矣哉言時用者三

蓋險非可恃睽蹇非人之所願然亦有時而用之非常用者也於斯時而用則

為大如莊子所謂雞壘豕零之時為帝故曰時用大矣哉專言時者重在時字

時義重在義字時用重在用字或乃以時義為時與義時

用為時與用失之矣唯項氏謹之思之別之之說得其意

傳一之十六凡六十字註樂音洛別

彼列切施申志切夫音扶壅音雍

隨剛來而下柔動而說隨以卦變卦德釋卦名一剛自上來初下

隨之也說乎外以大亨貞无咎而天下隨之於二柔而柔隨之震男動乎內而兌女

隨之時義大矣哉為人之隨者以己從人而已宜若小然於斯時

也而思其義之大則不以隨為小事而輕且苟矣

傳一之十七凡二十七字天下隨之舊本之作時隨

之時義舊本作隨時之義朱子依王肅本說音曰

蠱剛上而柔下巽而止蠱以卦變卦德釋卦名剛上則有為者退

又不為也卦柔下則无能者進巽懦而止則无能而

之成蠱以此蠱元亨而天下治也以下釋柔辭有元德能

利涉大

川往有事也蠱之時當勇往有所事以濟險難

先甲三日後甲

三日終則有始天行也有又進數日以甲者以其為十日之始也先

終則又始於甲歷乙而至丙丁則又為後乎甲之三日矣終始

者天行之循環也治蠱者亦當先甲辛後甲丁如天之行也

傳一之十八凡四十一字註

險難乃旦切數日色主切

臨剛浸而長釋卦名臨者上之親近乎下也剛浸而長以上與下親而

在下漸親附也上柔順之心臨在下之剛浸長則

在上者愈相親

說而順剛中而應大亨以正天之道也以下

近臨之義也

辭以卦德卦體言剛以說進而柔在上順之九二剛中而六五在

上應之此陽剛之大所以能致亨而正主事者合乎天之道也

至于八月

通志堂

而二陽消亦不久也朱子曰雖天運之當然然君子宜知所戒項氏曰元亨利貞指六陽之卦也八月有凶指二陰之卦也二陽方長雖未成乾而已有乾之德必至於乾者天道然也故曰天之道未至成遯而已有遯之禍其長如此其消亦如此故曰消不久然則撫消息盈虛之運者可不勉其所必至而防其所將及哉

傳一之十九凡三十
字長知兩切說音曰

大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦德卦體釋卦名大謂二剛觀天下之觀去聲示也二

剛之大為四柔所觀而在其上其德順於民而巽於已九五居中得正示表儀於天下居在上之位而又有如是之德是以為下之所觀而卦名曰觀也項氏曰觀四陰方盛以二陽為大而曰大觀大壯二陰在上以四陽為大而曰大壯不論其多寡上下而論其德也觀字卦名并卦內以是平聲惟觀次下一字是去聲爾序卦以可觀解卦名雜卦以或求解卦義皆下觀上也柔之觀天象之觀民六爻之所以觀无一可作去聲者頤與觀互相變故頤之卦辭爻辭皆用觀字亦平聲觀盥而不薦有孚顙若下觀而化也釋彖辭觀其盥是平聲觀若者下之觀上而化也言感應之機甚速觀天之神道而四時不忒聖人以神

道設教而天下服矣

廣觀義上文所言感應之速者觀道之神也因言設教則有聲音以身設教則有形迹聖人之道如天之妙不可測以之設

教非有聲音非有形迹不設而設不教之教天下一觀感之餘其應捷如影響莫不從而化焉應其所感亦如四時之應乎天而无有差忒也蓋所存甚神故所過即化篤恭而天下平如上天之无聲尤臭而萬邦皆作乎此其所以為神道與

傳一之二十四十
九字註道與音余

頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名程子曰外剛中虛頤口之象中虛之

得嗑必齧之則

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章

以下

得嗑故為噬嗑辭以卦變卦德卦象言卦自否變否之三陽分其一為初九而成震之動否之三柔分其一為六五而成離之明剛柔分則隔而未合也動而噬之使合也明則有亨之意矣雷開而雷合則既噬而嗑也雷章則既噬而亨也章有嘉美之義剛柔分動而明言未嗑之前以噬而致亨雷電合而章言既噬之後以嗑而遂亨先之以噬嗑而亨四字者項氏曰此二句解噬嗑亨也

用獄也

以卦變言否之初五相易柔自初上行至五得上卦之中居五雖不當位然以柔居剛為以剛濟柔而不過於柔治獄所宜也結之以利

傳一之二十一
凡三十六字

賁柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

以卦變釋柔辭項氏曰二剛為質而以柔文之則卦之內體固有能亨之道及內之一剛分往居外反使二柔為質而以剛文之故小利有攸往而已以柔文剛則順以剛文柔則悖蓋其質既弱則文无所施也澄案項說小字雖未合文義然亦一義也 剛柔交錯天文也文

明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化

成天下 廣賁義以卦體言交錯者初與二三與四五與上皆以一剛一柔相間在天日月之行星辰之布亦剛柔交錯故曰天文也以卦德言文

明者文采著明止者不踰分限在人五典之敘五禮之秩粲然有文而各安所止故曰人文也時變謂四時寒暑代謝之變化謂舊者化新成謂久而成俗程子曰天文謂日月星辰之錯列觀之以察四時之遷改人文人理之倫序觀之以教化天下成其禮俗乃聖人用賁之道也

傳一之二十三凡三十三字長知兩切 天文也上舊本无剛柔交錯四字胡氏曰蓋遺脫朱子曰或然也登案王弼註天文也三字自為一節不與上文連而註云剛柔交錯而成天文則疑若當時此四字未遺脫然今從胡氏說補之

利利也柔變剛也 以卦體釋卦名陰柔利 不利有攸往小人

長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也 以卦體釋

德釋柔辭套柔小人方長盛而消利陽剛君子宜有往也下坤順上艮止有順時而止之象君子觀此卦象知陰方息而盈陽方消而虛此乃天運之流行唯當順時而止所以不往也尚猶貴也所貴者能知消息盈虛也

復亨剛反也 釋卦名及柔辭亨之義剛反釋復字而亨動而以順

行是以出入无疾朋來无咎 以卦德言動而以順行則其動皆无

之來至皆无疾咎也 反復其道七日來復天行也 自陰生至陽復凡七月此

人之出外而反者復其故道亦當七日而來至其占應乎天行之自然也項氏曰剝曰君子尚消息盈虛天行也復曰反復其道七日來復天行也道之興廢皆天 利有攸往剛長也 剛之長當進而往人於剛長之時亦宜有所往

命 復其見天地之心乎 程子曰一陽復於下乃天地有攸往剛長也易之意凡以為君子謀也

見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之邵子曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問包羲問天地之心雖靜未嘗不流行何為必於復乃見之朱子曰三陽之時萬物蕃新只見物之盛大天地之心却不可見唯是一陽初復萬

物未生冷靜靜而一陽既動生物之心闐然而見雖在積陰之中自掩藏不得此所以必於復見天地之心也

傳一之二十四凡四十六字剛反下舊本无也字今補之長知兩切

无妄剛自外來而為主於內以卦變釋卦名剛為天理柔為人欲

三來初為一卦之正易去內柔是天動而健剛中而應大亨以正

天之命也此天之所以為天者而卦具此善是與天之道合矣故其大德

有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉上之字助語下之字

適也往也无妄天之正命也无妄者之往宜何所適乎適正可也匪正而往則是拂天命矣天命所不佑其可行乎哉

傳一之二十五凡五十字註去起呂切

大畜剛健篤實輝光日新其德以卦體釋卦名乾體剛健艮體篤實乾艮互離為輝光此陽剛

剛上而尚賢能止健大正也故其德日新而有常日新亦離象

以下釋彖辭以卦變卦德言利貞卦自大壯而變一剛由四升上為大畜之主

爻五四二柔以一剛為賢而尊上之上艮之止能止下乾之健考爻義則止乾

之健者艮之二柔為之也彖傳乃謂二柔尊上一剛於已之上其能止健者

剛之大正主其事也而非二柔之小者為之不以止健之功歸之於陰小蓋聖

人之微意不家食吉養賢也賢為陽類賢人之聚君上當養之使之食

涉大川應乎天也涉險非乾健之力不能六

頤貞吉養正則吉也釋卦名及彖辭貞吉之義

養也自求口實觀其自養也所養養人自養養己頤氏曰觀其所養指上九言觀其自養指初九

賢以及萬民廣頤義初上二畫乾之初九上九也中間四畫坤之六二

時大矣哉程子曰天地之中品物之眾非養則不生聖人哉成天地之道

輔相天地之宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之之政其道

通志堂

易纂言彖上傳第一

言初上二陽上下兩卦之主爻也非夫子贊

辭明白則後儒必不分作養人養己兩條也

天地養萬物聖人養

賢以及萬民

之陽聖人也初九在下之陽賢人也四陰坤之眾萬民也程子曰聖人養

賢所以養萬民也與共天位食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民也

時大矣哉

輔相天地之宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之之政其道

通志堂

配天地故曰頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其大者也萬物之生與養時為大故云時

傳一之二十七凡四十三
字註施印志切相息亮切

大過大者過也

以卦體釋卦名

棟撓本末弱也

以卦體釋柔辭

謂上弱

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

以卦體釋卦名

大過之時君子之過盛也苟善於處

大過之時

大矣哉

則為君子利且亨之時故贊其大

傳一之二十八凡

三十三字說音曰

習坎重險也

釋卦名

水流而不盈行險而不失其信

以下釋

卦象卦德言流者一陽之動於中不盈者陷於二陰而未能出險謂中能陷人陷絕內外不失其信謂逝者如斯不舍晝夜雖動流於利坎之中而不盈滿以出乎利坎之外此釋卦名坎字雖行於有險之中而不失其有常之信此釋彖辭有孚字水之有信如此故筮得此卦者人之有孚於己亦如水之有信也維心直乃以剛中也

尚往有功也

六四往則上得九五之配合是往而有功也

天險不可升也地險山川

丘陵也王公設險以守其國

廣坎險義不可升者九形之險山川丘陵者有形之險王公設險以守其國

之險為无形之險設此以固守其國是謂人險

險之時用大矣哉

險雖非美事而有時得用故贊其大

傳一之二十九凡五十九字註含音捨

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎

正乃化成天下

釋卦名項氏曰日月麗乎天而成明百穀草木麗乎土而成文故卦為文又為明重明以麗乎正此統論一卦

之義以釋卦名也上卦為重明下卦三爻皆麗乎正故曰重明以麗乎正以字如同人之文明以健賁之文明以上皆論上下兩卦上為重明之君下皆麗乎正之人此明君能化成天下之象

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以卦體釋

柔辭雖柔而利於正主事者以其麗乎中正也亨吉二占皆由利貞而得項氏曰柔麗乎中正此以二五成卦之爻釋卦辭也五麗乎中二麗乎正中人能附順乎中正之道故亨是以畜牝牛吉加是以二字明柔附本非令德以能附麗乎中正是以吉也苟附麗非正則安得吉哉朱子曰柔麗乎中正說六二分數多六五柔麗乎中而不得其正特借中字包正字爾

傳一之三十
凡四十字

易纂言彖上傳第一

後學 成德 校訂

彖下傳第二

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與

以卦變卦體釋卦名
否剛柔不交之卦也

否六三之柔上往而上而交乾之剛否上九之剛下來三而交坤之柔故為交感
之卦二氣謂陰陽相與謂有應卦之二體陽感而陰應陰感而陽應六畫皆相
與卦之所以得
咸感之名也 止而說男下女是以亨利貞取女吉也

象釋彖辭止於此則不安動說於此則不他慕交感之情專一无二故
能致嘉美聚會而宜正主事又男先求女而下於女故取女則吉也 天地

感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感
而天地萬物之情可見矣

廣成義天地之氣交相感其應則萬物
由化而生聖人之一心感天下萬人之
心其應則天下之人由和而平化謂无者有枯者榮和謂不乖戾平謂均齊而
无一不和所感者天地聖人之情應所感者萬物與入之情未向但言天地萬
物不言聖人與人心者聖人即天地人亦萬物也蔡氏
曰天地萬物之情感而必應應感之間情无所遁矣

傳二之一凡六
十二字說音曰

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

以卦變卦象卦德卦體釋卦名卦自泰變初剛上四四柔下初陽剛在上陰柔在下恒道也雷風天所以動撓萬物者雷不恒有而風恒有與猶助也相與相應而相助也上震象雷下巽象風二卦六畫皆相應是二者之相助也無風之時有雷以爲風之助無雷之時有風以爲雷之助二者不必同時皆有有無相資兩相補助則不恒者恒矣內巽入而外震動剛柔无一不相應凡此均爲人物之常道

恒亨无咎 利貞久于其道也
以下釋柔辭恒久之道可致亨則爲无咎所謂利貞者恒久之道也貞者可以恒久之道也

恒久而不已也利有攸往終則有始也
天地之道非以一定相禪運動不已也所以利有攸往者欲其終則復始如環无端而後可恒久也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所

恒而天地萬物之情可見矣
廣恒義天圓轉運行日月亦如是謂得天故能恒久以成歲功聖人恒久於涼寒暑之代謝變舊而化新是謂變化故能恒久以成歲功聖人恒久於其可恒久之道故天下視效而化以成風俗王者必世而後仁此之謂也

傳二之二凡九十一字 撓乃教切禪時戰切

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也
以卦體釋柔辭剛當位以九五言應謂應

六二之陰時謂陰進陽退之時項氏曰遯本无亨之理遯而能亨者剛當位而能應柔隨時用權不與爲敵故亨也又得正爲當位以正自居而以權應柔得遯之義如陳仲弓不忤中人能脫類川於黨禍所謂遯而亨也證謂柔辭遯亨爲四陽言也柔傳專言九五者九五四陽之統得處遯之宜有致亨之道也

小利貞浸而長也
小者利於貞以其浸而長以消陽也於斯時也君子其可以不遯乎

矣哉
君子於時當遯而遯其義甚大當遯而不遯則失身而致禍矣

傳二之三凡三十九字長 知兩切註爲四云偽切

大壯大者壯也剛以動故壯
以卦體卦德釋卦名朱子曰以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣
釋柔辭利貞而又蒙卦名大壯二字者以見利貞爲利於大者正主事也正主事者出於陽剛故曰正大正者以陽之大而不以陰之小此天地之情也

傳二之四凡二十 九字註長知兩切

晉進也明出地上
以卦象釋卦名明出地上進進而所以爲晉也

順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也
以卦德卦變釋

通志堂

柔辭坤順之臣進而附麗於離明之君此釋康侯錫馬之義柔臣德也五君位也四近君卦自觀變六四之柔近君進而上行至五九五之剛下降居四而成離日猶朝貢之臣為天子所禮接此釋晝日三接之義

傳二之五凡三十
二字註朝音潮

明入地中明夷以卦象內文明而外柔順以蒙大難文

王以之以卦德申上文釋卦名之義內離文明外坤柔順蒙猶言冒犯也大

明而不失已外柔順以免於禍是利艱貞晦其明也釋彖辭於艱難而

文王所用合於明夷全卦之義正主事能晦其明

者內難而能正其志箕子以之申上文釋彖辭之義內難釋艱字

近親在其國內難謂為坤暗所蔽而自晦正其志謂猶以離明正事箕子為紂所囚能晦其明而陽狂為奴是箕子所用合於六五一爻之義

也以卦體釋彖辭彖辭止言女貞者以二體之主爻言也柔傳兼言男正者通

也卦中之四畫言也女為正而位乎內謂二與四也男為正而位乎外謂三與

傳二之六凡三十
九字難乃且切

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義

母之謂也父子兄弟夫婦婦而家道正

正家而天下定矣廣家人義家人之尊嚴者有君道父是也母配父

位象父母陽畫象父而亦象母者儀禮饋食篇妣配考同位不別設位也朱子曰上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

傳二之七凡五
十五字食音嗣

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行以卦象

燎而麗于高上之處者火也流而瀦于卑下之地者澤也故曰動而上動而下

此二物之性睽異也居謂處父母家行謂嫁歸夫家婦人以嫁為行少則同處

長則各有夫家故曰同居不同行此二女之志睽異也說而麗乎明柔進而上行得中而

應乎剛是以小事吉以卦德卦變卦體釋彖辭睽之時无所謂吉以

一也六五之柔自初而進上行至五柔不能振舉進而在上有勢位以臨下與

退伏在下者不同此其可吉者二也得中則不太柔下應九二之剛資之以濟

通志堂

其弱此其可吉者三也然說而麗乎明者進而上行者得中而應剛者皆柔之為也柔豈能成大事哉故其吉者小事而已

天地睽而

其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也

廣睽義程子曰天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之眾睽散萬殊聖人為能同之乃合睽之道也睽之時用大矣哉項氏曰百官分職而治之則凡職皆治萬國分土而平之則凡土皆平若混而元分則皆不治矣睽之有時而可用者謂此類也澄案項氏以睽之有時而用者為大程子則承上文而以合睽之用為大

傳二之八凡七十字說音

曰註處展呂切長知兩切

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

以卦德釋卦名難者謂行之難也行之所

以難者以有坎險在前也見險在外而能止於內如人之蹇跛不行也三四互難故能見二三四互坎故有知

蹇利西南往

得中也

以下釋彖辭以卦變言震初之剛上往易五而得上卦之中故震四之剛得以下來易三而利於自西來南自南往西也

東北其道窮也

以卦體言初東也於艮山之阻為最在下上北也於坎水之險為最在外皆道路之窮處也利見

大人往有功也

六二往見九五之大人則中正之君中正之臣得以相資而有濟蹇之功

當位貞吉以

正邦也

九五當位者君之一身正也上下四畫當位者一國之人正也君能以其一身之正而正一國所以吉也

蹇之時用

大矣哉

蹇豈美事哉有時當見險而止則其用亦大也

傳二之九凡五十四字難乃旦切知音智跛畢我切

解險以動動而免乎險解

以卦德釋卦名解者險難釋散之時也坎險在內震動在外是動而出乎險之

外得以脫免於危難也

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也

攸往夙吉往有功也

以卦變釋卦辭三南四西艮三之陽自南往西而艮四之陰自西來南則下卦成坤體坤為衆

艮陽往四而下臨坤三陰之衆故曰往得衆也此以艮三易四艮四易三而言也艮上之陽自外而來復反于下以易二乃得下卦之中故曰乃得中也此以

艮上易二而言也艮二之陰自內而往以易上上當朝之位是

天地解而

雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆

廣解義天地之氣冬而閉塞立春以後雨水驚

蟄之節閉塞者解散而雷動雨降此天地冬而春之時也甲謂殼籜包裹未生之萌芽在內拆謂逆開而生出也天地之氣既解散而當春雷雨則物之鬱結

通志堂

於地中者亦皆解散而生出也此萬物藏而生之時也百果草木解散而發生皆為解之時此其所以為大也

解之時大矣哉

時當屯塞則解散天下之難以至天地解散而雷雨

傳二之十八
五十九字

損損下益上其道上行

以卦變釋卦名泰卦損其下體之九三以益其體之上六九益六而居上其陽剛之道

得以上

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

盥可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與

時偕行

釋柔辭有時者有其時謂當損之時也損剛益柔有時一曰釋有孚元吉无咎可貞利有攸往也謂所以孚所以吉所以无咎而可用享謂初二之應四五亦適當其時也二簋應有時一曰釋曷之用二簋

二之益益四五之虛方損者也已損方損皆損之於當損之時故曰與時偕行

傳二之十一
凡五十字

益損上益下民說无疆自上下其道大光

以卦變釋卦名損否之九

四以益初六是損其上以益下也下之民受上之益則其說无窮極二三四五坤為民上巽為兌之倒體說者在下也陽自上體之四來初而下於下體二

之陰其陽剛之道為大而成卦首離體之中虛則大而有光也

利有攸往中正有慶利涉大川

木道乃行

以卦體卦象釋柔辭二之中正往應五之中正陰陽會合而有慶也上體巽為木下體震動為行木之行動者舟行涉大川也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道

與時偕行

廣益義以卦德言人事之益人之動而能卑巽則日有進益元窮已也商書曰惟學遜志務時敬厥修乃來是也又以卦變言

天地之益乾之九四易初而下交於坤天之施也坤之初六易四而上達於乾地之生也天布施地發生萬物並育其增益眾多无有方所也凡益之道總言天地之於萬物人之於萬事其為增益者无時而止息所謂與時偕行也

傳二之十二凡五十七
字說音曰施申志切

夬決也剛決柔也健而說決而和

釋卦名而贊卦德之善雖以五陽決去一陰然不可恃陽

之盛而過於猛卦德內健而外說健說相濟而其決

揚于王庭柔乘五

剛也

以下釋柔辭以卦體言所謂揚于王庭者言一柔乘五剛之上也項氏曰上六揚于九五之側而臨諸陽此君側之惡人也

孚號

有厲其危乃光也

九五能知比近陰柔為危不以其號呼求援而孚信之則陽明不為陰柔所黷汚而陽德光矣是其危者

乃所以

告自邑不利即戎所尚乃窮也

尚上也坤邑喪亡僅存一民在上其所上於五

為光也

利有攸往剛長乃終也

陽剛之長至五然上畫猶有一陰則其長猶未

終也九五往前沒去一陰則為純乾然後剛之長乃終畢也

傳二之十三凡五十二字說音曰長知兩切註喪息浪切

姤遇也柔遇剛也

釋卦名

勿用取女不可與長也

釋彖辭程子曰取女

者欲長久而成家也一陰既生漸長而盛漸盛之陰將消勝於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久

天地相遇

品物咸章也剛遇中正天下大行也

廣始義上卦正體為乾二三四互體為乾天也

初六一陰坤之下畫地也四月為純乾之卦五月坤之一陰始生於下而與乾遇故曰天地相遇斗建正南午位盛夏之時萬物長盛而相見故曰品物咸章

九五以陽剛居中正之位故曰剛遇中正有德有位居尊臨下其剛陽之道得行於天下故曰天下大行卦之一陰遇五陽乃陰始生而消陽之卦然九五剛中正居尊位故彖辭雖慮小者之始生而勢漸盛柔

傳又喜大者之居尊而道得行亦扶陽抑陰之意也 姤之時義大矣哉

程子曰天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成始之時義甚大也澄謂一陰之生雖微處斯時者宜有以豫待之其義大矣

傳二之十四凡四十一字註漸長盛知兩切

萃聚也順以說剛中而應故聚也

以卦德卦體釋卦名在下者順在上者之說已九五剛中

而能得六二之應已皆陰萃而歸陽之義

王假有廟致孝享也

以下釋彖辭致者至其極也極盡孝享之道乃能萃

已散之精神也

利見大人亨聚以正也

大人者能聚百嘉又能正主事也

用大牲吉利

有攸往順天命也

物聚人聚而眾多之時祭者宜盛居者宜往此皆順天道之自然也

觀其所聚

而天地萬物之情可見矣

廣萃義徐氏幾曰天地萬物高下散殊感則見其情之通恒則見其情之久聚

則見其情之同不于其聚而觀之情之一者不可得而見矣

傳二之十五凡五十六字說音曰

柔以時升

以卦體釋卦名萃之三柔在下反易為升則三柔以時而升於上矣

巽而順剛中而應

是以大亨

以下釋彖辭以卦德卦體言巽者一柔巽於二剛也順者坤之

初六比而巽九二六五順而應九二六四順而比

九三上六應而順九三此二剛之大所以亨也

也六五見九二九二亦升而南征吉志行也

以卦變言九三自初而升

二柔言釋彖辭三占則巽之順之應之見之者

凡三十

困剛掩也

以卦體釋卦名謂三剛險以說困而不失其所亨

其唯君子乎

以下釋彖辭以卦德言險貞大人吉以剛中也

變言剛自來而居中為

有言不信尚口乃窮也

尚上也柔自二

卦主此正主事之大人也

凡三十

巽乎水而上水井井養而不窮也

以卦象釋卦名養而改邑

不實不足以困人所上之口乃至於窮極而自困耳

傳二之十七凡三

十六字說音曰

功而亦未凶來井之

水既下漏則凶矣

傳二之十八

革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名

也水熄火者也火又熄水故曰相息此變革其常也中少二女同居父母家其

得已日乃孚革而信之

以下釋彖辭以卦變言巽再變而下卦成離

初同所自出曷嘗不相得哉其後將有適志各有在則改變其初而其志不相

文明以說大亨以正

以卦德言六二卦

之後待此時而後革則謹審

而不輕遽故革而人信之

而當其悔乃亡

以卦體言除九四一爻五畫剛柔皆當位有所天地

革而四時成湯武革命順乎天而應乎人

廣革義天地之

七百八十八
收藏通相代謝而春夏秋冬之時成湯武伐夏伐商變革二
國所受之命順天之理而應人之望是二事變革之最大者
哉因上文而贊其時之大 革之時大矣 朱士

傳二之十九凡六十三
字說音曰註少詩詔切

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨

以養聖賢以卦體卦象釋卦名象謂形之似卦體之音耦似鼎器足腹耳

以巽木入于離火之內煮物而熟之此言鼎之用也以木巽火亨飪也七字為

尚質故止言亨養聖賢貴多故曰大亨朱子曰 巽而耳目聰明柔進

而上行得中而應乎剛是以元亨以卦象卦變卦體釋柔辭上

聰明之象卦自兌變兌三之柔進而上行為六五得上卦之中而應九二之剛

聰明則非昏懦之巽上行則非卑下之柔應剛則非止柔中而已卦有此三善

傳二之二十八凡四
十五字亨不庚切

震亨震驚百里驚遠而懼邇也不喪匕鬯出可以守

宗廟社稷以為祭主也釋柔辭不釋震亨者朱子謂震有亨道不待

甚懼邇懼甚於驚也雷聲之近令人懼而執匕鬯以奉祭事者不以驚懼而有

喪失其誠敬專一中有所守故可以出主宗廟社稷之祭堯之試舜取其烈風

雷雨弗迷者蓋亦以是也出對處而言震為長子處之時則世子也出之時則

嗣守宗廟社稷以主其祭程子曰誠敬之至威懼不能使之自失如是而後可

以守世祀承國家也

傳二之二十一凡二十九字亨下舊本有震來虩虩恐致福也笑言

明釋卦名時止謂定心之時時行謂應事之時動謂行靜謂止不失謂常得

所止其時謂時止時行之時此以止字釋艮義而兼及行字者蓋人心无

事之時則定有事之時則應故曰時止則止時行則行豈可厭動好靜專務外

滅而內寂哉故其止而靜也固不失所止於斯時其行而動也亦不失所止於

易漢書長下傳第二

通志堂

斯時是謂動靜不失其時也或止或行有時不同而不失所止無時不然也靜而止不失其時內卦之止動而行不失其時外卦之止內止固止外行亦止此釋重艮之義程子曰定性者靜亦定動亦定張子曰定然後有光明 艮其背止其所也上下敵應

不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

釋彖辭止字釋艮字其所釋背字謂止於其所也上下體應爻剛柔皆相敵故初四不相應而不獲止其背之身三上不相應而不見行其庭之人二止於內不與外應五止於外不與內應皆兩各止其所故无咎也凡八純卦六爻皆敵相與應而不相與獨於艮卦言之者以明內外各止其所之義

傳二之二十二凡五十二字艮其背舊本背作止吳氏曰當依卦辭作背今從之

漸漸進也 女歸吉利貞進得位往有功也進以正

可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也 德釋彖辭進得位往有功也釋女歸吉進謂進而求女非以女歸為進也往謂男家之禮往女家漸卦以內卦為男家外卦為女家否未變漸之時坤母在內男家之母也乾父在外女家之父也坤三往四而成巽女乾四來三而成艮男此一進而男女得位是其往為有功也進以正可以正邦也釋利貞進以正謂三進四而二畫之往來各以正因三四往來之正而初二五上亦正猶家既正

而可以正國也三四象二家之男女初二艮之二民五上巽之二君四畫象一國之君民故曰邦二五當位固為正初上雖不當位亦得剛上柔下之正故曰正邦又以卦體中釋利貞之義言九五當位以剛得中而正故利於女家之正主事而歸其女者又以卦德申釋女歸吉之義言艮男止於內而巽女卑巽於外以入故其動不窮動謂女子有行釋歸字不窮謂不困厄釋吉字

傳二之二十三凡三十七字漸漸進也舊本作漸之進也朱子曰之字疑衍或是漸字澄案因寫下漸字作二遂論為之女歸下舊本无利貞字有也字今從王肅本也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人

之終始也說以動所歸妹也 二地也六居五地上交於天也九居二天下交於地也六往上一五來下是乾坤交而後萬物生為天地之大義女歸於夫而有生育亦猶是也故以天地之大義明歸妹之義凡女必歸為人婦歸妹者為人之終為人始說者女說其所歸之

征凶位不當也无攸利柔乘剛也 位皆非正來與往皆不當故征則凶二五亦位不當然占言征凶專指三四往來之畫而言也初九雖當位然柔居上剛居初為柔乘剛故亦无攸利諸家

通志堂

九百五十五
解柔乘剛指三五言此獨言上者在史之柔傳上六柔乘五
剛則上六乘初九亦是柔乘剛矣豈必比近而後為乘剛哉

傳二之二十四凡
四十四字說音曰

豐大也明以動故豐

以卦德釋卦名但光明而不震動非盛大也不光明而但震動亦非盛大也

王假

之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

釋柔辭不釋亨字者豐大則必亨不待釋也尚

上也大謂王也老子曰域中有四大王居其一此言諸侯之國而有王者至之是下之所上者乃天下至大之王也處豐之時固當憂而今勿憂者謂宜保持其盛大使常如日中之時而其明普照於天下則乃可不憂也

與時消息而況於人乎況於鬼神乎

廣豐義食虧也因柔辭宜日中三字而推言之

謂豐五常豐之理豐者如天地之氣息極而盈則將漸消而虛矣朱子曰天地舉其全體而言鬼神指其中運動變化而言物盛必衰雖鬼神不能為也常須謹守得日中時此邵子所謂酌離披時也項氏曰日月有晷食天地之一盈一虛猶隨時而消息則形氣之運於其間者從可知矣人者形也鬼神者氣也人之智不免於死生鬼神之靈不免於聚散則豐亦豈吾之所能常有言此以足卦辭日中之義使知中者人之所當勉而晷亦非人之所能為也

傳二之二十五凡五十字註令
來丁切酪名上聲所丁上聲

旅柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅

貞吉也

以卦變卦德釋彖辭卦自否變坤之一柔自三往五得外卦之中而順乎乾之二剛此以六五一爻釋小亨也柔止於內而外附麗於明

此以重卦二德釋旅貞吉也小亨言上卦六五之旅旅貞吉言下卦九三之旅其義難盡故曰大

旅之時義大矣哉

旅最難處處旅之時

傳二之二十六凡三十字柔得
中之上舊本有小亨二字衍

重巽以申命

釋卦名重巽巽下巽上也巽入也而象風申重也命號令也號令之入人如風之无所不入故巽為號令重巽而亦

名為巽者以象號令之申也蔡氏曰二剛示乎上而下一柔順之號令之象

剛巽乎中正而志行柔皆

順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

以卦體釋彖辭剛巽乎中正九五也三剛

同之二柔順之而九五之志得行也柔謂初四剛謂二五小謂柔也大人二五也二柔皆順剛故小者亨而小者在下利於上往以見二五之大人也

傳二之二十七凡三十字

兌說也

釋卦名剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應

通志堂

乎人

以卦體釋彖辭剛中謂二五能得民之說而不言亨者致之而有餘也
但言說而亨在其中矣柔外謂三上為民而說以從君必利貞者防其
所不足也三上天位也而柔處之順乎天之理也
二五人位也而剛處之中實能應乎人之心也
說以先民民忘其勞

說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

廣允義先民謂君
率其民犯難謂民

救其君說之大猶言說之至
極民勸謂忘其勞忘其死也

傳二之二十八凡四十四字
說音曰先悉薦切難乃且切

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

釋彖辭二五剛中故
能致亨以卦變言剛

自四來居二而不居初是得中而不居窮極之處柔
自二往四得位於外卦而上同於九五之剛中也

王假有廟王乃在

中也

以卦體言九五互艮上畫為廟
九居五是王乃在宗廟之中
巽為木乘木於坎水之上有
功者謂利也利貞不待釋

利涉大川乘木有功也

以卦
象言

傳二之二十九
凡三十三字

節亨剛柔分而剛得中

釋彖辭致亨者九五剛中也
以卦變言坤
之三柔分其一為六三乾之三剛分其一

為九五而得
上卦之中也

苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節

中正以通

上六之苦而不可貞者居節之終節道已窮也六二之說行乎
坎險之內六四之當位節於允澤之上九五位中止似此三爻
之節皆節之通者非若上六之窮此又以卦體言二爻之善而證苦節不
可貞之義蓋六三之說六四之柔居柔九五之中正皆非如上六之過而苦也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

廣節義天
地之運渾

然元迹聖人財成其限節定為二分二至及二十四氣而四時以之成又以限
節制為長短小大之度則用財取民俱有定限而所用於不至於傷財所取不至
於害

民也

傳二之三十八凡四
十七字說音曰

中孚柔在内而剛得中說而巽乎乃化邦也

以卦體卦德
釋卦名柔謂

三四剛謂二五三四二柔在九五之內而二五二剛得上下之中此以卦體釋
中字二五可實能孚於三四而三能說四能巽以孚於二五是二五之孚能化

一國之民而使之孚也邦指三
四二民而言此以卦德釋孚字
豚魚吉信及豚魚也

以下釋柔辭信
及豚魚言其信

能如豚
魚也
利涉大川乘木舟虛也

乘木言巽木在兌澤之
上舟虛言全卦之形象

中孚以

利貞乃應乎天也

天謂九五乾畫也五天位也六四得正而守應於中正之九五故曰應乎天

王不榮

傳二之三十一凡四十二字說音曰

小過小者過而亨也

過以利貞與時行也

以卦體釋卦名及彖辭小者過

而得亨矣又過而利於貞陰柔過盛小者方得時也故曰與時行也

而不可中是以不可大事也

二五之柔得中陰柔小人得時也然小君子而後能三四之剛不中而四又失位則陽剛不得志矣是以不可為大事也

有飛鳥之象焉

飛鳥之象不

之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

卦體有飛鳥之象不

後陽剛之大可以避禍全身而吉方陰強陽弱之時上進則是逆時下退乃為順時也此卦四陰強盛大過二陽衰弱不及彖辭小過亨利貞可小事之占為

陰柔小人之強盛而過者言也不可大事不宜上宜下大吉之占為陽剛君子之衰弱不及者言也傳所謂與時行柔得中著小人之得時也所謂剛失位不中上逆而下順傷君子之不得時也程子曰

有飛鳥之象焉一句蓋解者之辭誤入彖中

傳二之三十一凡六十二字可小事舊本作小事吉項氏曰脫可字羨吉字石經云是以可小事也沙隨程氏亦云然今從之

既濟亨小者亨也

以卦體釋彖辭小謂六二或謂既濟亨之下又當有一小字

利貞剛柔正

而位當也

利貞亦謂六二利於正主事蓋與九五剛柔正相應而又當其位當位之柔得在上當位之剛為應固有助矣而初四三上之

剛柔亦皆正而當位則是時俗之美易於撫御此正主事者之所以吉也

初吉柔得中也

以上二占皆以卦主六二言

止則亂其道窮也

六十四卦之中三陰三陽皆得位者既濟一卦也然終亂皆專以柔而言者柔為卦主也柔者為主固非能濟之才然六二當時位

之得中猶可以亨及至上六當終而窮極之時則力弱不能行而止於此矣豈復能出險哉程子曰濟之終不進而止衰亂至矣蓋其道已窮極也時極道窮必變惟聖人能通其變於未窮故有終而无亂

傳二之三十三凡三十字

未濟亨柔得中也

以卦體釋彖辭柔得中謂六五既濟未濟二卦剛柔

於險中故唯得中之柔麗乎文明者能致亨也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利

不續終也

原本闕

終謂上九狐力不續則不能至終而登于岸故无所利也

雖不當位剛柔應也

又以卦之二體申釋柔義

通志堂

言汔濟濡尾无攸利者以六畫皆不當位然能致亨者以六畫剛柔皆相應也
六五之柔中得九二之剛中為應所以能致亨也項氏曰既濟三剛三柔皆正
然剛柔正而位當則謂六二五剛柔正應而又當位也若泛言則失彖義未
濟六爻皆不當位其曰雖不當位亦指六五言之剛柔應者覆解亨字雖无攸
利用其柔中以與剛
應自有致亨之理

傳二之三十四
凡三十三字

易纂言彖下傳第二

後學 成德 校訂

象上傳第三

象者文王所立六十四重卦之名象傳者夫子
為釋文王之卦名而作也象獸名象其形而為

字因假借其字為物形肖似之稱凡虎兕鹿兔馬牛羊犬等字皆象
其形也而肖似之義獨於象字取之者象為極南之獸中土所无惟
觀圖畫而想見其形由是圖寫物形之肖似謂之象義皇八卦之畫
象天地八物則謂八卦之畫為象文王重卦之名象上下二體則謂
重卦之名為象此傳釋重卦之名故曰象傳卦名之下言卦之用夫
子所以推廣卦畫卦名之象也既釋文王所名各卦二體之象而并
釋周公所繫各卦六爻之辭焉或乃指爻辭為象誤
矣其以釋卦名者為大象釋爻辭者為小象亦非也

天行

此釋乾下乾上也乾之畫象天上下二乾者二天也天一而已安得有
二故曰天行天之行一日繞地一匝一天自西而下降一天又自東而

健

此仍義皇八卦之名當曰乾而曰健健即
卦之名當曰乾而曰健健即

上升是二乾為天行之象朱子曰昨日行一天
也今日行又一天也其實一天而行不已也
乾也陽之性健而成象之大者天也故義皇以三畫純陽之卦為乾其德為健
而象天因而重之上下皆乾則象天之行一日一周健而又健者也故文士亦
名之為乾以卦德易卦名者以其居六十四卦之首故特異其辭以別
於他卦如春秋首年不曰一年而曰元年首月不曰一月而曰正月也
君子
以自彊不息
君子者以德言生知學知在上在下之通稱其以位言則
於古曰先王於今日曰后曰大人而先王大人則兼以
德言也以其用也言人觀此卦之象而用之以治身治世也自彊能如重乾之
健則能不息也自彊謂內有所主中立不倚不息謂終始如一不須更離也

潛龍勿用陽在下也陽釋龍在下釋潛龍之潛如大人之隱於卑見

龍在田德施普也龍見而在田如大人之已出見於世終日乾乾

反復道也反復道釋乾乾以學言之也行道已竟又還反以復于或躍

在淵進无咎也未可躍則在淵既可躍則自淵躍出以上飛龍在

天大人造也造猶作也作謂起也大亢龍有悔盈不可久也五

君位不可更過也過乎君位則為盈水盈則必用九天德不可為首

也蓋以柔濟剛而不過不偏也是為天德不可以純剛居上故曰不可為首

必列切稱昌證切離力至切竟音敬

地勢此釋坤下坤上也坤之畫象地上下二坤者二地也地一而巳安得有

坤此仍義皇八卦之名而為重卦之名坤者順也陰之性順而成形

君子以厚德載物厚德能如

則能載物也厚謂不薄德之敦初六履霜陰始凝也馴致其道

至堅冰也馴如馬之馴其行徐徐而至六二之動直以方也不

習无不利地道光也六二爻義施於人事之動則如坤道之直以方

含章可貞以時發也或從王事知光大也程子曰義所當

括囊无咎黃裳元吉文在中也朱子曰文在中龍戰于野其

道窮也柔居下為宜至于上用六永貞以大終也坤六畫皆柔小

俱變為剛是始小而終則大故曰以大終

雲雷此釋震下坎上也震之畫象雷坎之畫在天象雲雨在地象水泉水氣

則為雨故象雨屯此重卦之名屯者鬱結未解之時雲升于上而雷動于下未

者坎在下卦也能成雨則鬱結而屯及雷動于上雨降于下則屯之鬱結解

傳三之二凡九十一字初六履霜舊本作履霜堅

冰今依魏志所引知音智註藉齊夜切見賢遍切

則為雨故象雨屯此重卦之名屯者鬱結未解之時雲升于上而雷動于下未

者坎在下卦也能成雨則鬱結而屯及雷動于上雨降于下則屯之鬱結解

通志堂

矣故上雷下雨之卦名為解。君子以經綸。經綸皆治絲之事。治世亦曰經綸。而上雲下雷之卦名為屯。君子以經綸。經綸皆治絲之事。治世亦曰經綸。猶治絲而欲解其紛亂亦猶屯之時必欲解其鬱結也。經者先總其緒為一而後分之象。雲之自一而分綸者先理其緒為二而後合之象。雷之自二而合也。

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也。志行正因爻辭居貞而廣其義居則

不行行則不居初以陽剛之才雖磐桓未可進其志固在於得行而貞也居而貞非其志也。大得民釋爻辭建侯大謂陽也民謂二陰屯自艮而變初剛自上

來初以陽之貴下於二陰之賤。六二之難乘剛也十年乃字反常也。剛謂初也反復也。程子曰六二乘剛為剛陽所逼是其患即鹿无

虞以從禽也君子舍之往吝窮也。程子曰无虞而即鹿以有從禽之心也君子則舍之若往窮困也。

求而往明也。初九能求六四而自內往外以屯其膏施未

光也。程子曰膏澤不下是泣血漣如何可長也。程子曰屯難窮極如此其能長久乎。

山下出泉。此釋坎下艮上也艮之畫象山兩山之間流而為川者人所可見之水一山之下出而為泉者人所不見之水山下謂山腹之

音捨施申志切註解音蟹欲解如字。

下非山麓之側也後蒙。此重卦之名蒙猶人之童穉也泉之初出潛伏山下未凡言山下者皆同。蒙。連于外不污不滑亦猶人之童穉良知良能蘊蓄於山未為外誘所汚滑者故山。君子以果行育德。果行象出泉育德象山

心之所得君子之動也勇於義以果毅其行象內泉之涓滴而波導其流於外也君子之靜也主於敬以養育其德象外山之包藏而渟涵其源於內也徐氏

幾曰蒙未有所適體坎之剛中以果其行而達。利用刑人以正法也。刑人者正其法以示威戒也。

子克家剛柔接也。接謂交際五之柔與二之剛接。故能有助而使二為克家之子。勿用

取女行不慎也。行不慎謂不有其躬也。困蒙之吝獨遠實也。獨遠實者

言獨遠於陽也項氏曰初三近九二五近上九三五皆與。童蒙之吉順以

陽應唯六四所比所應无非陰在六爻中獨為无陽之人。童蒙之吉順以

巽也。順以巽謂六五柔順以卑巽入從九。利用禦寇上下順也。因

為寇禦而止之上之順也。因禦而止遂不為寇下之順也。互坤之下畫為下順上九變為柔得坤之上畫為上順。

傳三之四凡五十九字行不慎舊本慎作順朱子曰順慎古字通用。荀子順墨作慎墨作慎於經意尤切今從之行下孟切下同遠于願

切註汚音烏滑音骨。通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

雲上於天

此釋乾下坎上也坎在上卦象雲而乾在下卦雲上於天之上也

需

此重卦之名需者待也雲上於天雖未成雨而

雨可待矣故

君子以飲食宴樂

君子之需待安分樂天以俟時而已潘時舉問屯需皆陰陽未成雨之象

然屯言經綸需言飲食宴樂者何也朱子曰屯之時齟齬艱難故曰經綸需是緩意他无所致力其義不同又曰事之當需者但飲食宴樂以俟其自至一有所為則非需也程子曰雲方上於天而未成雨猶君子畜其才德而未施於用也觀需雨之象懷其道以待時飲食宴樂所謂居易俟命也澄謂飲食者非謂醉醲飽鮮以奉己各因其自養之素如夫子之飲水蔬食顏子之一簞一瓢皆飲食也宴者身安而他无所營作樂者心愉而他无所謀慮也飲食則素其位而宴樂則不願乎外也飲食於上坎取象宴樂於下乾取象坎為酒飲也坎下一畫連乾上中二畫成兌食也乾陽之性上進而來居於內有宴以安其身之象乾純陽陽舒為樂樂天

未失常也

程子曰不冒犯險難而行復宜安處不失其常雖不進而志動者不能常也安靜自守志雖有須而恬然若將終身焉乃用常也

需于沙行在中也雖小有言以吉終也

行者下平之地雖水之中則未至於水也小者得此占始雖有言語之傷而終於吉若大者得之則始亦无言始終皆吉也

自我致寇敬慎不敗也

朱子曰外謂外卦占得此雖若不吉然能敬慎處之得其道亦可不凶或失其剛正之德

需于泥災在外也

需于泥災在外也

又无堅忍之志則不能不敗矣

需于血順以聽也

謂六四柔順以聽從於九五也聽取坎耳之義

吉以中正也

程子曰需於酒食而貞吉者以五得中正也

不速之客來敬之終吉

雖不當位未大失也

需上卦三爻皆當位下卦三陽初三皆當位雖有九二一爻不當位然剛而得中不以居陰位

而失陽剛之道也夫謂陽剛也夫大失者於陽剛之道未為失也故下之三陽皆上六之所當敬

傳三之五凡九十二字樂音洛難乃旦切註居易以疏切疏食音似復宜扶豆切

天與水違行

此釋坎下乾上也水行而下天行而上其行兩相背戾是違行也

訟

此重卦之名訟者爭辯也人情相順

嚮則无事相背戾則有爭人情背戾若天

君子以作事謀始

水之相違爭訟所由起也故卦名為訟

背戾者當順嚮之時始謀不能深遠輕信苟交及終而背戾必生訟矣君子知其然凡所作事謀於其始不輕信不苟交事事謹審絕訟端於始則他日訟无由興作事坎象謀始乾象坎水流行如有事作

也雖小有言其辯明也

訟不可長猶柔傳言訟不可成小者柔弱始雖受人誣毀其終也辯折既明則其言息矣

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

項氏曰上兩句皆是爻辭下兩句

句方是象傳如需之上六象傳曰法朱子曰撥自取也程子曰自下而訟其上義乖勢屈禍患之至猶撥拾而取之也

食舊德從上復即命渝安貞不失也程子曰能

如是則為訟元吉以中正也元之吉者以其中正也

以訟受服亦不足敬也程氏曰謂其受服為可鄙

傳三之六凡七十七字竄干斷切撥端奪切註背音佩

地中有水此釋坎下坤上也地猶人之肌肉水猶人之血

師此重卦之名師者衆也

君子以容民畜衆水之周

土質故所畜者廣君之寬弘能容其民故所畜者衆衆者民之多言非止一民

也之於民也浸潤之道深入乎其中所以能涵蓄萬衆而不分也容畜屬坎民衆

屬坤或謂有陽畫則陰為民民蓋坎之二柔容民言內卦坤為衆畜衆言外卦

也澄案臨之容保民觀也觀民皆指坤而言師出以律失律凶也

當聽律聲不吉則止違律而行必取喪敗

師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

方伯為諸侯之長得專征伐有功而

受三錫之寵萬邦諸侯見之知有功必賞則无不懷德者矣

師或輿尸大无功也大謂陽指九二也輿尸之敗難

在六三然九二為主帥師之喪師即帥之无功故曰大无功也城濮之戰楚左師右師敗唯子玉之中軍不敗然子玉帥也故敗師之罪子玉當之

次无咎未失常也程子曰見可而進知難而退師之常也如四退次乃得其宜故未為失也

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也程子曰二以中德受任以行

也其凶大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

家之命者以此恩賞正軍旅之功也受此賞者必有位之君子或大夫有功而命之為諸侯或士有功而命之為大夫皆非小人之位者所得與故小人得此

占則勿用蓋諸侯為一邦之君大夫為一邦之臣使之治其邦也若以小人為之則上之所命非其人下之所處非其據不能治其邦必至亂其邦矣

傳三之七凡八十四字長知兩切註喪息浪切復使符后切得與音預

地上有水此釋坤下比此重卦之名相此而无間者莫

先王以建萬國親諸侯

大古之時凡是立法定制世守不變之事則稱先王坤為衆為

土萬國象地諸侯布其上象水震為諸侯坎之一君統二民與

震同也先王知民之不可无所比也故分土分民建為萬國各以君治之故有

諸侯諸侯為父母而子其民則萬國之民各親其君如父母君民之情一體无

通志堂

易言卷一百一十一

問如水地之相親比也國分爲萬者以比之初六有他吉也有他者無所不

比之自內不自失也自謂己也六二不自失中正之道故人之比之者自內而始未有內不相親比而能

使外人相親比者也雖有中正者比之然已不中正非外比

於賢以從上也五賢而在四之上比於賢謂賢顯比之吉位正

中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也九五之位得正

得中舍之逆我而去者舍之順我而來者取之不誠者上之使民合於中道聽其自順不強其必從也比之无首无所終

也下四陰五之所比而上獨居後九五上六猶人之无首下畫皆順從惟上畫在封終而逆命卦之无所終也

傳三之八凡七十八字

風行天上此釋乾下巽上也巽之畫在天象風在地象木天无處不在小

畜此重卦之名風者陽包陰在內陰少平陽又行乎天上則既有包陰之陽在

君子以懿文德懿美也如仲山甫之懿德柔嘉維則令儀令色小心翼翼也文如柔來文剛剛上文柔之文懿象巽之一陰德

象乾之三陽風行天上其所藏畜者風中之一陰甚少也然中一陰而內外陽有難卦文明之體以一柔而文五剛君子之以懿而文其德者象之項氏曰懿者小德之名君子以小懿而文大德雖不若前言往行啓發培

藎之多然而和氣愉色婉容令辭所以輔成其德者不可廢也復自道其

義吉也能舍己所獨應之陰則不徇人欲牽復在中亦不自失也

五陽共畜一陰私於陰則爲自失初居剛既能不自失矣二爲初所牽連而復者以其在下卦之中故雖居柔而亦不自失也夫妻反目

不能正室也非正應而欲以四爲妻不能正有孚惕出上合志也

出外而上與九五合志也五之能牽四也不獨有既雨既

處得積載也君子征凶有所疑也上九之剛爲柔乎六四之柔得載矣此柔能勝剛之時也

有所疑者疑君子之不可有行也既雨既處得積載也如訟

卦九二象傳例上舉爻辭下文有所疑也四字乃并釋其義

傳三之九凡六十九字得積載舊本

得作德因經文誤而誤也註舍音捨

上天下澤此釋兌下乾上也兌之畫象澤卑下之履

上有天下有澤人在其中履也故卦名爲履

君子以辨上下定民志此重卦之名履謂足之所踐也地之辨謂分別也天不可以爲澤澤不可

通志堂

以為天人之有上下之分亦猶是也分別上下之分以示民則民之志有定而
 允潛踰上象乾天下象兌澤辨象互離在中民象互離中之一柔定象一柔處
 二介乎上下履二承四上不至九五上九之天下不至初九地之澤也程子
 曰古之時公卿大夫位各稱德士修其學學至而君求之農工商賈勤其事而
 所享有限故皆有定志後世自庶士至公卿日志于尊榮農工商賈日志于富
 侈億兆之心交驚於利天下紛然如之何其可一君子觀履之象而分辨上下
 使各當其分以

素履之往獨行願也以獨行其志為願非他有所願也幽人貞

吉中不自亂也范氏大性曰剛中故不以乘剛之柔亂其意眇能視不足以有明

也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人

為于大君志剛也目之眇者雖猶能視豈能如不眇者之明乎足之跛者雖猶能履豈能如不跛者之行乎項氏曰眇跛六

之柔也能視能履三之剛也程子曰陰柔之人其才不足視不能明行不能遠

以柔居三履非其正其能免於害乎所以被啞而凶也澄案剛謂上九六三欲

為大君效力志在從上九之剛也志剛如成卦象傳言志末

愬愬終吉志行也畏懼禍害而終獲其吉者其志之得行也

夬履貞厲位正當也位正而當所處必得其宜不至於貞夬履之事而厲文辭示戒焉爾彖傳所謂不疚光明足以

見九五之善爻又安有貞厲之事哉元吉在上大有慶也大謂陽剛元德之人終喪盡禮所以吉也大釋亦有慶釋十六

傳三之十八八十八字註別彼列切分

扶問切稱充證切賈音古驚榮幕切

天地交此釋乾下坤上也天在上而其氣下降以交乎地地在下而其氣上騰以交乎天泰此重卦之名泰者流

交而上下流通故卦名為泰

后以財成天地之道輔相天地之宜以左

右民后君也天子諸侯之通稱此所謂天子也財裁通乾陽不可以無陰坤陰不可以無陽必二氣交通於上下而後為泰人君參贊於其中亦必

有以交通之而後能納民於泰也渾然而全者天地之道則自其全者裁制而

成之以品分大德之一本截然而分者天地之宜則因其分者輔助而相之以

曲全小德之萬殊全者分之分者全之亦交而通之意民者坤也左右之者乾

也坤上者民之情達於上乾下者左之右之之德至於下也此君民之交通也

拔茅征吉志在外也在外謂應四蔡氏曰應陰陰為民君子在內則思澤乎民包荒得尚

于中行以光大也項氏曰泰之所以成泰者以九二六五上下相交也程子曰言如此則其道光明顯大也无往

不復天地際也徐氏幾曰乾坤相遇之際泰否反復之機在此可不戒哉翩翩不富皆失

實也不戒以孚中心願也失謂不得四翩翩向下雖不富而其鄰肯從之者蓋三陰皆不得陽而欲下求

也不待期約而以其相孚之人同下蓋以祉元吉中以行願也謂柔二陰亦下求陽各出於其中心之所願

易纂言卷上傳第三

通志堂

而行歸以應剛者乃

城復于隍其命亂也

泰極而否治極而亂矣程子曰雖其命之亂不可止也

傳三之十一凡八十二字相息亮切左右去聲

天地不交

此釋坤下乾上也地不交天而氣不上騰天不交地而氣不下降也

否此重卦之名否者閉塞不通也天地之氣不交而上

下隔絕故

君子以儉德辟難不可榮以祿

惟當在下以儉約為

德而避免禍難在上雖欲榮之以祿而不可儉德避難者安處下坤而此不交乎上不可榮以祿者遠絕上乾使復不能以交乎下蓋法天地不交之象也儉德者守坤之儉嗇避難者就坤之平順祿者天祿不可榮者不居乾之崇高也儉與奢對陰虛而貧則儉陽實而富則奢榮與辱對天尊而貴則榮地卑而賤則辱否之時寧貧毋富寧賤毋貴故居儉而辭榮也項氏曰儉德避難不與害交也不可榮以祿不與利交也不可榮者言不可得而榮非戒其不可也

茅貞吉志在君也

泰初九應六四六四陰也民也初之陽志在澤民不九四陽也君也初之陰志在承君不自植私黨而回仕公朝故曰志在君

大人否亨不亂羣也

程子曰大人之德而得至尊之正位故能休天下之否

也

包羞位不當也

有命无咎志行

程子曰有大人之德而得至尊之正位故能休天下之否

是以吉也无其位則雖有其道將何為乎故聖人之位謂之大寶

否終則傾何可長也

程子曰否終則必傾豈有

天與火

此釋離下乾上也離之畫在地象火而在天象電象

同人

上天與炎上之火同人之相同者

君子以類族辨物

天之所生各族殊分法乾覆之

出門同人又誰咎也

伏戎于莽敵剛也

三歲不興安行也

其吉則困而反則也

項氏曰恐人以弗克攻為力之弱故釋之曰義弗克也又曰困而反則也澄謂九四之力敵五

乘其墉義弗克也

則不足攻二則有餘其弗克攻者知義之不可而止故云義弗克非力弗克也困謂於義不通也程子曰以其義之弗克困窮而反於法則也二者眾陽所同

欲獨三四有爭奪者二爻居二五之間也三以剛居剛故終其
強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣 **同人之先**

以中直也大師相遇言相克也 直即正也六二於先而號咷者
近同強暴之九三故也及九五用大師而後二與五得相遇者言九三欲克五
奪二不能敵九五之大師而始受克於五也九三先欲克五九五後乃克三故
言相 **同人于郊志未得也** 无可同之人
故志未得

火在天上 此釋乾下離上也火之體隱而不見麗於物以為體者昔燧人
氏之世有火麗空而明蓋火見其體於空中也火在天上者火
見其體於 **大有** 此重卦之名文王名卦凡曰大者皆謂陽剛夫子大象則取
天之上也 **大有** 大小之義唯天為大在天成象者不一火在天上則皆能照
及是火之所照者大而有也與在地之 **君子以遏惡揚善順天休**
火所照不遠於寡少者不同故卦名大有 **君子以遏惡揚善順天休**
命 火之所照能分別善惡而天道福善故於善人則必福之以休美之命居
上天福善之休命也分善惡屬離休命屬乾遏揚又屬乾順又屬離火之別淑
隱蓋以順天之所休天之有禍福蓋以遏揚火之所照命言休而不言咎者遏
惡亦以 **大有初九无交害也** 言因无交 **大車以載積中不**
揚善也 **大有初九无交害也** 而有害也 **大車以載積中不**

傳三之十三凡八
十字註別彼列切

敗也 車大則能勝重載故載雖多積於中而 **公用亨于天子小人**
車行不至於敗占之所以往无咎也 **公用亨于天子小人**

害也 則不利也 **匪其彭无咎明辨哲也** 以離明辨別專理而
戒而不處其盛也 **厥孚交如信以發志也威如之吉易而无**
朱子曰哲明貌 **厥孚交如信以發志也威如之吉易而无**
備也 孚信於九二賴其剛以啓發己之志故不過於柔而威嚴可畏也威
如而後吉者蓋居尊不可太柔太柔則人將易之而无畏備之心也 **大**

有上吉自天祐也 天錫之祐謂君至大有之上其占所以
吉者蓋居上應天是自天而祐之也

地中有山 傳三之十四凡七十九字哲
先的切處敬吕切易以鼓切
此釋艮下坤上也

謙 此重卦之名劉表曰謙之道
降已升人者也澄謂山之高
而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

而降之以居卑地之下地之卑而升之以居
高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙 **君子以裒多益寡稱物**
平施 山在地中則高者降而下卑者升而上一降一升而高卑適平矣物之
多猶升地之卑而使之高也一裒一益而多寡適平矣稱物平施謂稱
量物之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者不偏寡也 **謙謙**
通志堂

君子卑以自牧也

牧如牧牛之牧常常看顧不令失也程子曰自牧自處也

鳴謙貞吉中

心得也

中心有得於謙而外發為聲也

勞謙君子萬民服也

功勞及於天下之萬民而退讓不居宜其

無不利

民之心服也萬民服謂有終而吉也萬民以卦之五陰言陰為民萬者極言其數之多也以一卦則五數為至多以天下則萬數為至多

無不利

撝謙不違則也

既无不利矣又為示其謙於下不違於謙之則也則謂理之當然可以為法者

利用侵伐

征不服也

不服謂上六上六應九三而居六三之上上有恃三陵五之象然亦止於下小大帖然獨上六自尊高而不屈下斯為不服之人耳如此則上六之罪不可以不侵伐而往正之蓋以五柔順得中之君人之視之易失之慢易若不略振威武則不及而非中矣然其侵伐也非進兵求勝也彼能服罪則已矣往正其罪有征无戰故曰征不服也

也可用行師征邑國也

上六之志常欲自伸而不肯下人其鳴謙於九三也畏其勳勞之大權勢之重不得已而然故曰志未得也其於六五之君也蓋如邑國之臣自為尊高而不入王朝故用師征之而可傳曰一不朝則貶其爵再不朝則削其地三不朝則六師移之此先王行師征邑國之制也

傳三之十五凡八十八字哀蒲侯切稱尺諸切施申志切註稱量並平聲慢易以鼓切

雷出地奮

此釋坤下震上也雷者地之陽氣薄於陰而有聲方陽氣之消氣之長而既盛也則此氣出於地而始生也則此氣在於地中伏藏而无聲雷在地中是也及陽上奮發而有聲雷出地奮是也

豫

此重卦之名豫者和緩悅樂之意陽氣伏藏於地久矣一旦發聲不急遽不悒

先王以作樂崇德

其德也周之世德卑順抑畏不務表顯既得天下之後作樂以象之然後昔之遵時自卑者今見其崇項氏曰崇德猶章德也澄謂樂聲之發象雷周德之卑順象地殷盛大也上帝即天也饗燕朝會祭祀皆用樂而其最盛者則以薦之上帝而又以祖考配也謂冬至祀天於南郊而以祖后稷配季秋祀帝於明堂而以考文王配也上帝象上卦之震祖考象下卦之坤樂指九四一陽而言五上皆天也上者郊外所祀之天五者廟中所祀之天三祖也二考也初者武王之德也初與四為正應初六之德章於九四之樂聲則卑者升而崇二三與五上為敵應二三之相考以薦九四之樂而升配五上之天也

鳴豫志窮凶也

小人之志窮極於其所喜樂也朱子曰窮謂滿極

不終日貞吉

六三與六二相反者六二中正而六三不中正也

以中

六三與六二相反者六二中正而六三不中正也

由豫大有得志大行也

謂大者之志得行也即柔傳所謂剛應而志行

六五貞疾乘

乘剛而有衰弱之疾則不能制強臣矣

剛也恒不死中未亡也

乘剛而有衰弱之疾則不能制強臣矣

冥豫

通志堂

通志堂

在上何可長也

豫既終極何可以長處此樂也故必改變其所已成者

傳三之十六凡七十七字註長而知兩切悅樂喜樂此樂音洛

澤中有雷

此釋震下兌上也雷者陽氣出地薄於陰而成聲澤中安得有雷哉易之六十四大象皆實有非虛言也或求此卦實有之象而不得則以為虛試以人間所嘗有之事得於耳目間見之實者言之嘗一人家白晝霹靂一聲自臺柱中出視之則有一龍飛去又一人家白晝霹靂一聲自鼓中出視之亦然蓋神龍所養已熟形質查滓銷盡俱無惟有一團純陽之氣莊子所謂聚則成體散則成胎者故能出入有無靜則潛於柱間鼓間而人不見動作衝破陰氣而成霹靂之聲也雷者陽氣所為此龍乃陽氣之聚其潛於澤中之時龍之所在即雷之所在也雷之與龍一也故震為雷亦為龍但地

於澤中之時龍之所在即雷之所在也雷之與龍一也故震為雷亦為龍但地氣之靈則地之陽氣所成而此澤中之雷則龍之陽氣所成均是陽氣所成之雷然惟神龍能如此若凡龍則水獸爾不能為雷也神龍所居之靈湫其水清澈不容濁每宜汚輒興雲雨所謂澤中有雷者此也
隨 此重卦之名水動而常流者也澤中之水則無聲以雷之動隨 君子以嚮晦入冥息 嚮如夜嚮晨之嚮晝為明澤而靜故卦名為隨 君子以嚮晦入冥息 嚮如夜嚮晨之嚮晝為明天而動者也然亦有居澤而靜之時是以人之動亦當有時而靜也君子晝則動以勤其事夜則靜以安其身故嚮晦之時入居於內而冥安休息謂夜而寐人之寐猶雷之蟄也嚮晦象日在兌方而將晦入象震之在內卦其息象震之動極而靜初二三震之動也一三四互艮動而止也 官有渝

從正吉也出門交有功不失也

近舍和係上從正應所以吉也

所可隨之人也異乎六二之失丈夫六三之失小子者矣

係小子弗兼與也

二之中正非必果背五嚮初也但其近比易

於牽係黨若係此則必失彼二者弗能兼與也

係丈夫志舍下也

初取

四則舍

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

天理之宜為義其義凶謂凶者

固其宜也明功謂賢明之功

孚于嘉吉位正中也

二之位止而中故曰嘉也 拘係

之上窮也

窮極也在上為隨之極故其固結不解如此也

傳三之十七凡七十字舍音拾註近舍同音佩易以鼓切

山下有風

此釋巽下艮上也地之理山為牡川為牝和者水之所歸牡者物之氣養物之氣溫煖和緩烘烘如蒸者謂之火賊物之氣冷清動盪此重卦

急拂拂如吹者謂之風山下有風者謂山腹之內有此賊物之風也

君子以振民育德

敗壞也山下有風其氣賊物內氣今清則外壞枯

君子以振民育德

民山在外而能涵育內氣則象之以涵育其德振者作與彼之善新民之事也

言者培養己之善明德之事也 乾父之蠱意承考也 陰柔豈能幹父之蠱哉然其意

亦欲承父之志焉爾才 乾母之蠱得中道也 長文暫當家則少女尊雖不足意則可嘉也 奉母得時中之道也

得也 往未得者 變為陰柔則終无咎 裕父之蠱往未

得也 往未得者 變為陰柔則終无咎 裕父之蠱往未

也初六六五皆才不足故初六之意承考其承之也有其意而已非有其才也夫承者同子道之宜然陰柔事親之道爾陽剛事親之道則異乎是啓賢能敬承繼高之道此以賢嗣聖

陰柔之道也善繼人之志善述人之事周公成文武之德此以聖嗣聖陽剛之

道也 不事王侯志可則也 言其志之高尚 可為法則也

澤上有地 此釋兌下坤上也若西海北海 臨 此重卦之名大澤之上而有

君子以教思无窮容保民无疆 教謂教之以義其教也思之所及深遠長久无有窮已之時容

窮者如澤水之不涸无疆者如坤土之至廣師卦以地 咸臨貞吉志行

正也 陽在四而下感以臨初其貞吉者 咸臨吉无不利未順命也

甘臨位不當也既憂之咎不長也 以不正故為媚說之態先雖

行中之謂也 以五之中而 敦臨之吉志在內也 內二剛也志在

風行地上 此釋坤下 觀 此重卦之名風之徧行地上如人 先王以省

方觀民設教 巡省四方象風之行於地觀民俗之如何而設教以示之觀

象教巽之象省之觀之者由上 程子曰所觀不

觀下也設之者使下觀上也 初六童觀小人道也 明如童禡乃小

傳三之十九凡七十二字思息嗣切註漸

茲僉切涸昌各切雖長知兩切媚說音曰

此重卦之名風之徧行地上如人

巡省四方象風之行於地觀民俗之如何而設教以示之觀

象教巽之象省之觀之者由上

程子曰所觀不

明如童禡乃小

通志堂

易象言象上傳第三

十一

人之分故曰闕觀女貞亦可醜也項氏曰婦人之目所闕者狹婦元公

小人道也闕觀女貞亦可醜也事所知者蓋織女元是非所闕者酒

而寡見諷聞則可醜矣觀我生進退未失道也釋臨九二曰未順

猶必俯就其民蓋以四陰猶盛而民或未順君命也釋觀六三曰未失道謂六

三從六四同進消陽然觀六四而為進退四猶臣順而三亦未失臣道也未順

命慮之辭未失道幸之辭未順言終不能以不順也未失言終觀國之

不保其不失也臨進為泰則未順者順矣觀進為剝則未失者失矣觀國之

光尚賓也言上進以朝貢觀我生觀民也五為四之君四為五之

民之向背逆觀其生志未平也小人長盛君子孤危上九自觀其身圖以

順何如也觀其生志未平也免禍其志未得帖然安平而元憂患也

雷雷此釋震下離上也雷在前而雷繼其後也卦畫以下為先而

卦之名既開為雷而有光矣又合為雷而有聲先王以明罰勅法明者

既開又合猶噬之而使開者合也故卦名噬嗑先王以明罰勅法辨別

精審之意勅者整飭嚴做之意明象雷光勅象雷威罰者一時所用之法也

平日所定之罰一時所用之允當者亦平日所定之信必也故明其罰所以勅

其履校滅趾不行也於初而履校滅趾者未經鞫問之人以噬膚滅

法履校滅趾不行也此拘留之令其不得行去終獲釋免也

鼻乘剛也以至柔乘至近之剛故噬之易而膚滅其鼻也項氏曰他卦以乘

過毒位不當也位之不當在內為不利艱貞吉未光也初九以

易噬有易心焉遂至滅鼻若九四之難噬則非可貞厲无咎得當也

易者故戒以艱貞而後得吉是其道之示光也貞厲无咎得當也

乾肉之堅難噬也故貞厲黃何校滅耳聰不明也由其耳之不聰不

金之得為得其所當故无咎何校滅耳聰不明也聞善言故怙終極

惡以致受罪也

山下有火此釋離下艮上也麗於物而其炎熱者有體之火未麗於物

火也醫書六氣論火分為二有君火有相火而以溫暖之氣為君火炎暑之氣

為相火邵子謂火半隱半見蓋隱而无體者若火見而有體者相火也易之以

火為象凡十卦惟貴貴此重卦之名草木暢茂而光華為貴古文書曰貴若

卦之火是以君火言君子以明庶政无敢折獄朱子曰庶政

於內則山上之草木暢茂君子以明庶政无敢折獄事之小者折

傳二之二十一凡五十三字雷雷舊本作雷電程子曰象无倒置

者疑文互也朱子曰當作雷雷今從之註別彼列切易以鼓切

此釋離下艮上也麗於物而其炎熱者有體之火未麗於物

而君火有相火而以溫暖之氣為君火炎暑之氣

為相火邵子謂火半隱半見蓋隱而无體者若火見而有體者相火也易之以

火為象凡十卦惟貴貴此重卦之名草木暢茂而光華為貴古文書曰貴若

卦之火是以君火言君子以明庶政无敢折獄朱子曰庶政

於內則山上之草木暢茂君子以明庶政无敢折獄事之小者折

貴然有光華故卦名為貴君子以明庶政无敢折獄事之小者折

獄事之大者項氏曰貴之用可以明庶政而不可以折獄澄謂明者離之明无

敢者良之止庶政又良象猶山中之多庶物也折獄又離象猶火光之能照見

通志堂

易言象止傳卷三

十三

也交互取象其明但可用於艮之庶政止而不敢用於離之折獄也

舍車而徒義弗乘也

義弗乘六二之車者蓋以

陰柔為非義也

賁其須與上興也

程子曰須隨頭而動者繫於所附與上同興也

永貞之

吉終莫之陵也

陵謂漸卑也九三與上九同位山之高也若降在六二則與六五同位陵之卑也

六四當

位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四當居其位非有可疑者也其始也初九疑之而不親其終也知其匪

寇乃婚媾也則无尤之意而與之為應矣

六五之吉有喜也

聘幣之至可喜之事也

白賁无咎

上得志也

上復反為泰之九二故得志

山附於地

此釋坤下艮上也山高聳於地者也山之下址朽也

剝

此重卦之名程

子曰山高起於地而反附著於地剝之象故卦名為剝

上以厚下安宅

下謂民也宅謂君之所居也民在下為君之基猶地

剝牀以足以滅下也

滅與爻辭茂字同義非滅滅息滅也絕之滅剝其足者謂削其下也

剝牀

以辨未有與也

丘氏富國曰與應也凡陰陽相應為有與困九口應初九與是也咸六爻皆應則謂之感應以相與艮六爻皆不應則謂之敬應不相與剝之未有與者言當剝之時在上未有以應陰无以止陰之進也凡小人

為害使其間有一君子與之為應以遏止之則猶有所顧忌而不敢肆惟其未不忍陰柔之害正而猶冀有以止之也登案丘說是也初六之剝足惟无與也故剝遂至於四使六二之剝辨而有與則剝不及五矣唯其未有與故剝遂至於五若六三之剝之唯其有與也上九之所以不剝也未有云者言六二之所未有至六三而後有也蓋傷有與之不蚤而僅能存一陽也

无咎失上下也

程子曰其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於剝之道為无咎如東漢之呂強是也

以膚切近災也

程子曰剝及其膚切近於災禍也

以宮人寵終无尤也

剥廬終不可用也

民謂五陰小人得之有剝廬之象雖卦已至終其占不可用也項氏曰協韻蓋用有以音

雷在地中

此釋震下坤上也一陽初生於地中未能為雷復此重卦之名也而曰雷者春時之雷即此初生之陽所為也

復

此重卦之名復者還反也

通志堂

傳三之二十三凡六十八字註地部鄙切

塌託合切著直略切進長率知兩切

易纂言卷之三十一

易纂言卷之三十一

易纂言卷之三十一

易纂言卷之三十一

易纂言卷之三十一

易纂言卷之三十一

易纂言卷之三十一

十月純坤陽氣消盡則無能為雷者矣為雷之陽初生於地中猶既去而來還也故卦名為復

先王以至日閉關商

旅不行后不省方

關者四郊之門至日一陽初生故閉關不開商旅不欲地上安靜以養地也初動之陽也至日震一陽之象開關坤闔戶之象商旅者坤為衆之象行者震為大塗之象后者震為君之象方者坤為國土之象項氏曰外之人未可行內之君未可出皆象雷之在地也

不遠之復以脩身也

程子曰不遠之復者君子所以修其身也學問之道無他唯其知不善則速改以從善而已

休復之吉以下仁也

陽猶未善者變而復於善處已中正莊陰及人仁者之事也能使初九初復之陽依附以休息占之吉者以六二之仁而初九下之也下謂初九處六二之下尊之使在上也舊註皆以初九為仁而六二下之案他處凡言下者皆謂在其下也彖傳隨卦剛來而下柔初剛在二柔之下也咸卦男下女艮男在兌女之下也象傳屯初九以貴下賤初九貴六二賤而初九在六二之下也未有在其上而曰下者復之六二處初九之上而曰下仁與他處所言之例不合註家之意欲尊初九一陽之復不知中正之六二變頻復之厲義无咎也

中行獨復以從道也

道者所行之路也遵其故道而還曰復獨復者以其在五陰之中獨能從初九所行之道也

敦復无悔中以自考也

考成也程子曰五處中而體順能敦篤其志以中道自成可以无悔自成謂成也

頻復之厲義无咎也

頻雖有厲復則能補過矣故於義為无咎也

迷復之凶反君道也

反字與彖傳剛反同人象傳日而反則之德

迷復之凶反君道也

反字與彖傳剛反同人象傳日而反則之德

迷復之凶反君道也

反字與彖傳剛反同人象傳日而反則之德

迷復之凶反君道也

反字與彖傳剛反同人象傳日而反則之德

迷復之凶反君道也

反字與彖傳剛反同人象傳日而反則之德

迷復之凶反君道也

反字與彖傳剛反同人象傳日而反則之德

迷復之凶反君道也

反字與彖傳剛反同人象傳日而反則之德

迷復之凶反君道也

反字與彖傳剛反同人象傳日而反則之德

迷復之凶反君道也

反字與彖傳剛反同人象傳日而反則之德

迷復之凶反君道也

反字與彖傳剛反同人象傳日而反則之德

迷復之凶反君道也

反字與彖傳剛反同人象傳日而反則之德

迷復之凶反君道也

反字與彖傳剛反同人象傳日而反則之德

迷復之凶反君道也

反字與彖傳剛反同人象傳日而反則之德

迷復之凶反君道也

反字與彖傳剛反同人象傳日而反則之德

迷復之凶反君道也

反字與彖傳剛反同人象傳日而反則之德

迷復之凶反君道也

反字與彖傳剛反同人象傳日而反則之德

其中順之德 迷復之凶反君道也 反字與彖傳剛反同人象傳日而反則之德 序卦傳窮上反下古文尚書乃反商政之道甚難既失豈易復哉迷而後復雖欲反于君道其凶莫可救也 傳三之二十四凡六十 九字註豈易以鼓切

天下雷行

此釋震下乾上也言普天之下雷之行无不徧而六合之內物者共七卦皆言其名而不言其處澤中地中雖言其處然无聲之雷也山下天

上雖是有聲之雷然一則幽潛而未及一則亢極而已過至若澤上之雷聞或有之而不常有皆非可以人間常聞之雷一槩論有其聲有其處人間所常聞者惟山上之雷出地之雷天下之雷三象而已山上出地之雷此處所聞他處不徧聞也雖二雷之存其聲不過百里之遠唯天下雷行則是雷徧行於天下

而无一處之不聞與風行地上之象同彼謂風徧行於地之上而无一處之不

被也故唯二物與无妄 此重卦之名而如以物與二字者无二字則辭義

象以行字言 不達也物兼人及動植而言普天之下雷皆徧行

无一物不聞其聲聞之者雖庸愚之人莫不恐懼而心无妄思身无妄為有知

无知之物一同驚駭振動而无所私皆无妄也是物物而與之以无妄矣故

卦名 先王以茂對時育萬物 茂愬通勤勉之意上奉天時以行政令

无妄 也天有四時萬物出乎震故時屬乾萬物屬震上之 无妄之往得志也

時而對之以在下之震下之物而育之以在上之乾

通志堂

易纂言象止傳卷三

得志釋吉字程子曰誠之於物无不能動以之修身則身正以之治不耕獲

未富也富謂陽實也二陽未實往資於五以實之聖人慮其有妄求之心故

行人得牛邑人災也其得者无妄之福其失者无妄之禍以

可貞无咎固有之也六三之為无妄者已无一善可稱賴上下

无妄之藥不可試也試猶用也不可試

天在山中此釋乾下艮上也天无處不有凡虛空處皆天也高山之下崑

大畜此重卦之名天至大之物而藏畜於一山君子以

多識前言往行以畜其德識謂記之於心德大於前言往行猶天

其至人之德猶山在外而藏畜至大之天於

有厲利已不犯災也

輿說輟中无尤也程子曰輿說輟而不行者蓋處

往合志也程子曰上九與六四元吉有喜也

六五之吉有慶也剛在外而主夫柔柔在下而

何天之衢道

大行也天謂陽剛言陽剛之道得行也

山下有雷此釋震下艮上也山內為陽氣所包故多雷每遇天陰兩時山

天在山中

大畜

君子以

多識前言往行以畜其德

有厲利已不犯災也

輿說輟中无尤也

往合志也

六五之吉有慶也

何天之衢道

大行也

山下有雷

君子以慎言語節飲食

易經卷之三十一

山者形也艮在外而口向內故節其自外入內之飲食以養形觀我朵頤亦不足貴也程子曰自我節其自外入內之飲食以養形觀我朵頤亦不足貴也類謂初九同體比近乃其類也

六二征凶行失類也類謂初九同體比近乃其類也

十年勿用道大悖也大謂上九之陽六三小人不足道相悖

顛頤之吉上施光也程子曰顛倒求養而吉者蓋得剛陽之應以濟其事致已居上之德施光被于天下吉

居貞之吉順以從上也六五之但能居貞而吉者蓋柔順以自養且養人者也故

由頤厲吉大有慶也陽剛之大能養已以養天下已與人俱有福慶也

傳三之二十七凡六十四字施
申志切註殷倚謹切合音洽

澤滅木此釋巽下兌上也木生在澤木高澤卑澤水漲溢浸過名澤之水滅沒其木是水之

君子以獨立不懼遯世无悶君子大過於常時也故卦名大過

澤滅木木杪滅沒其木則澤高出於木上而木低入於澤下矣

大過此重

事其獨立不移也如木在水中挺特而不傾敬其遯世不見也如水過木杪淹沒而不呈露不懼於內而无悶乎外猶木不動搖而任水之淹浸也蔡氏曰獨立不懼巽木象遯世无悶兌說象

借用白茅柔在下也柔而又在下

老夫女妻故畏謹過甚

過以相與也相與相應也二五應位木不相應因二變柔遂相應而為夫妻其相與之情過於常也

棟撓之凶棟撓之凶

不可以有輔也輻之有輔也可以培補其撓處而三不受益輔无所施

棟隆之吉不撓乎下也下謂初也不撓乎下謂不因下之

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也程子曰枯楊而生華安能久乎老婦而得士夫亦為可醜也

過涉之凶不可咎也與初皆為卑下以事凶其无咎則與初一也

傳三之二十八凡六十
八字註下見賢遍切

水洊至此釋坎下坎上也洊再也洊至者一水至又一水至也

習坎此仍義皇八卦之名而為重卦之坎上加習字以別於八卦之

君子以常德行習教事始終如一

坎舉此一卦為例而離震艮巽兌五卦不復加者可類推也

再不已之謂習常習以象二坎之重德行者德之行教事者教之事德行君之所進修九二如此九五又如此常其德行也教事者二民之所視效初三

易纂言卷之三

十一

通志堂

如此四上又知此習其教事也習坎入坎失道凶也程子曰柔弱无援而處不得當

求小得未出中也一陽未能出於中而脫險陷變來之坎坎終

无功也用事則終必无樽酒簋二剛柔際也五剛四柔相交坎不

盈中未大也二五皆取剛變為柔之義蓋剛中而不能出險亦與陰柔同

中而未幾為陽剛之大也五之傳曰中未大謂其居上六失道凶三歲也失道謂民而

傳三之二十九凡六十字樽酒盥下舊本有貳字

明兩作此釋離下離上也明謂大明日也作猶起也兩作者一明起又一明

起也古人言十日竝出自甲至癸為十日甲之旦一日出乙之旦又

一日出為竝出此言明離此仍義皇八卦之大人以繼明照于四方

兩作猶彼言日竝出也大人者有大德居大位之人繼者先後相續象二離之重明指中虛之二畫而

言六二之明于下地六五之明又上於天二明相繼也四方者指四陽畫而言

初為東二為南四為西上為北項氏曰繼明如言聖繼聖程履錯之敬以

子曰凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之

辟咎也項氏曰邪正錯然竝陳於前欲黃離元吉得中道也程子曰

其敬者未論求福且欲辟咎也

去者以得中道也不云正者離以中為

重所以成文明由中也正在其中矣日昃之離何可久也程子曰

是明能久乎明者知其然故求人以繼其事突如其來如无所容也

退處以休其身安常處順何足以為凶也

亂臣賊子人人得而誅之无六五之吉離王公也繼明而照四方上

所容於天地之間必无幸也

下則麗于王用出征以正邦也邦謂侯國征者所以

羣公之國正不臣順之邦也

傳三之三十八六

十二字辟皮二切

易纂言象上傳第三

後學 成德 校訂

象下傳第四

山上有澤

此釋長下兌上也山頂咸

此重卦之名澤在上而水下潤於山山存下而氣上蒸於澤此二氣

之交感也故

君子以虛受人

澤虛容水於上以虛而能受在下山氣之蒸山虛含氣於下以虛而能受在上澤水

之潤故君子象之而以虛心受人之諫教也上六之耦澤之虛也四五之

實所受山氣之蒸也初二之耦山之虛也九三之實所受澤水之潤也

咸

其拇志在外也

外謂四四之志不在初而初之志則在四初善矣

雖凶居吉順不害也

順謂順理靜守以

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

俟正應為順理

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

謂隨已之人范氏大性曰處止也艮之德止而今不能然二欲從三三亦志於

咸其

感之時

吝其輔頰舌滕口說也

利相感以偽者害四感初正應是相感以情而未感於害者也若變其剛

既與子成言今後悔遁而有他所勝之口說蓋如此也

傳四之一凡
七十一字

雷風

此釋巽下恒 此重卦之名雷發聲於卯中收聲於酉中一年之間唯半

矣雷不恒有而風恒有雷不兼風不能恒 君子以立不易方 雷之起母

也雷而以風濟之則恒矣故卦名爲恒 風之起八節各有方則復始常然而不易故君子之自立而不易其方者象

之曰雷風所起之方雷則每歲不同風則每節不同非一方矣豈所謂不易者

哉君子所立之方如此其可乎曰正如此也項氏曰立不易方方之所在則立

焉非一方也程子亦曰恒非一定之謂一定則不能恒矣唯隨時乃常道也澄

謂立不易象二五之居中方 浚恒之凶始求深也 始謂卦之初畫猶

象初三四上之分布於內外 九二悔亡能久中也 有悔而悔亡者以能常

始歸而即求深入不 出以相夫而克家者 久非其位安

恒其德无所容也 不得以恒久其飲食之德者以 久非其位安

得禽也 非其位謂居柔丈夫以剛爲有才 婦人貞吉從一而終也

夫子制義從婦凶也 以柔中順從一夫終身主饋者此婦人正主事

故常乃爲男子之正主事若亦 振恒在上大无功也 陰柔而振奮於

如婦人之從一而終則凶矣 傳四之二凡六十

天下有山

此釋艮下 遯 此重卦之名山高有侵天之勢天行

遠小人 不惡而嚴 天行在上非有意於遠山而山止於下自不能近

乾三陽上進而遠去遠之也乾三陽之剛健嚴也下與艮之一 遯尾之厲

陽合而爲同類不惡也項氏曰艮爲少男故小乾爲君父故嚴 遯尾之厲

不往何災也 以初長之陰往應上盛之陽豈能久應 執用黃牛固

志也 堅固其志使之留 係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不

可大事也 係於陰而不能去猶不去其疾而至於憊所以爲厲係 君子

好遯小人否也 君子雖與之和好而亦遯所 嘉遯貞吉以正志

也 以正主事爲志 肥遯无不利无所疑也 疑謂滯礙於陰

傳四之三凡七十三字

通志堂

之大而亦无
能強之功也

傳四之二凡六十
字註相悉亮切

天下有山 乾上

遠小人 不惡而嚴

不往何災也

志也

可大事也

好遯小人否也

也

也

也

雷在天上

此釋乾下震上也天无上下以人所不觀處為上雷聲在天之上極其高也

大壯

此重卦之名雷聲卑下者陽氣

猶弱也雷聲高亢者陽氣盛壯也故卦名大壯

君子以非禮弗履

君子之非禮弗履唯剛健以動者能之禮者天之理

而其用卑下乾存下之象也履者足之所踐如雷行所過震在上之象也

壯于趾其孚窮也

窮謂征凶也以初之恃其壯而

必窮而凶也蓋曰雖其有孚亦必困窮

九二貞吉以中也

中則无過不恃其壯

而猛

小人用壯君子固也

三之用壯非能如君子之固也兩開其端一則以戒一則以教也

藩決

不羸尚往也

尚上也前行无所礙故得上進而往也

喪羊于易位不當也

六五為位不當變為剛則位當矣

故喪羊而无悔也

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長

不詳謂不詳審藩籬之礙其前而乃很進也知其艱難不可以進則吉矣是其咎不至於長也

傳曰之四凡六十五字註很休懇切

明出地上

此釋坤下離上也日西入於地則莫日東出於地上則旦

晉

此重卦之名日出地上進進而上故卦名晉

君子以自昭明德

明德者離日之象自昭者出地上之象

晉如摧如獨行正也裕

昭者出地上之象

无咎未受命也

獨行謂四不援而進之也正釋貞也裕者不急於求四之孚故未進而受命於四也

受茲介

福以中正也

以六二中正故能順事六五而受其福也

衆允之志上行也

衆志同進故三與二陰進

而上行也鼫鼠貞厲位不當也

以居柔故如鼠之伏於書也

失得勿恤往有慶

有慶謂陰陽相遇合

維用伐邑道未光也

道未光釋貞吝

傳曰之五凡六十六字

明入地中

此釋離下坤上也

明夷

此重卦之名日入地下而暗若明之遭傷然故卦名明夷

君子以泣

衆用晦而明

項氏曰明出地上君子以之自治明入地中君子以之治人明而遭傷本非善事君子觀之皆為有用之以居人上聰

明睿知守之以愚使小有所容君子得以自盡豈非君子之善道哉蔡氏曰

滄離象衆坤象用晦坤象明離象澄謂滄衆者以離照坤也用晦而明者以坤養離

君子于行義不食也

然以義不當食而不食之也

吉順以則也

六二以柔居中為順而有則故能得強壯之馬以拯己之傷而有吉也

南狩之志乃大

得也

以陽明獵陰暗而有所得也

入于左腹獲心意也

五入于四之腹者四能得五之心意也

通志堂

箕

子之貞明不可息也

明雖遭傷而其明不以傷而遂息故亦利於正主事也

初登于天照

四國也後入于地失則也

下之明登用于上則可以照四國不用而使之入于地故在上者失其所法則也

傳四之六凡七十
一字註睿知音智

風自火出

此釋離下巽上也邵子謂火為風蓋風者火氣之所化火能生風風自火而出也火盛則其氣上衝其猛急飄揚者即風也

家人

此重卦之名屋下有火炊爨則屋上有風自突而出凡有外風自內火而出者是其家有人居之也故卦名家人

君子以

言有物而行有恒

修其身者必有物而後行有恒君子以家之本在身而顯其行也言有實則行自有恒而顯其言矣洪範五事一曰言屬火言有物如火之麗於物而傳故言之有物象火身所行之行如行地之風雷得風而其卦為恒故行

閑有家志未變也

程子曰閑之於志意未變動之有常象風 前也志變而後治則所傷多矣 六二

之吉順以巽也

六二自上來得坤順之中畫上九自二往成上卦之巽體能柔順而卑巽者也

家人嗃嗃

未失也婦子嘻嘻失家節也

嗃嗃而嘻嘻則於治家之道未為失否則傷恩而失治家之節矣嗃嗃不舉悔字而有其意象傳 舉爻辭之例如此者多矣

富家大吉順在位也

順謂得坤順下畫在位謂以柔居柔得其

正位故能作配正家而致王之吉也

王假有家交相愛也

程子曰夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也

如之吉反身之謂也

言反求諸身自治嚴肅故下皆畏之非以威刑為威也

傳四之七凡七十一字行下孟切註其行自之行故行並同

上火下澤

此釋兌下離上

睽 此重卦之名火氣炎上澤水潤下兩相睽異故卦名為睽

君子以同而

異

項氏曰睽非善事然有當睽者同而異是也二女同居同也其志不同行異也此人道之當然其在君子則周而不比和而不同羣而不黨皆同而異也

見惡人以辟咎也

項氏曰初以其異同兌說之象也異離明之象也見之也辟其為咎爾

遇主于巷未失道也

里巷之相遇雖非其所然所遇者正應未為失道也

見輿曳位不當也

三陽位六以柔居之才

交孚无咎志行也

敵應本不相與交既孚而初之志得行於四所以无咎也

厥宗噬膚往

有慶也

二剛噬五之柔則陰陽相合而有慶矣

遇雨之吉羣疑亡也

六三者上九之

之梗于前故上九之見六三疑其如負塗之豕疑其如載鬼之車又疑其遭張弧之射其疑不一故曰羣疑心疑則情不親矣故雖婚媾也而速遠之反若寇

然及九四之孤先張後說柔弱之三與強梗之四既和則上九之羣疑俱亡而正應相求六三上九之睽合多

傳四之八凡六十
三字辟皮二切

山上有水

此釋艮下坎上也山上有澤者山上有水渟

蹇 此重卦之名

可躋攀至山之上而水之險又不可

君子以反身修德

反求諸己前遇

險而外不可行唯當靜止於內反求諸身以自修其德也

王臣蹇蹇終无尤也

往蹇來譽宜待也

往蹇來反內喜之也

來連當位實也

大蹇朋

來以中節也

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

蓋以九五

內謂

之得中也

六四

九五

賈謂

傳四之九凡五十九字案鄭本宜待下有時字蓋以叶韻故然離騷徑待與為期叶則不添時字亦叶韻

雷雨作

此釋坎下

解

此重卦之名雷動乎上雨降乎下

君子以赦過

宥罪

雷雨作而解散鬱結之氣則物被發生之仁君子以之解散囚繫之人則人蒙寬大之恩過者震動之德赦則縱之使去象雷之忽有遂无罪者故險之惡有則滅之使

剛柔之際義无咎也

負且乘亦可醜

自我致寇又誰咎也

負且乘亦可醜

也自我致寇又誰咎也

負且乘亦可醜

解而拇未當位也

君子有解小人退也

君子有解小人退也

君子有解小人退也

公用射隼以解悖也

陰不順陽悖也初三五之三陰九二解

未順也至於終為九四所

射而後得以解其悖也

傳四之十凡六十五字自我致寇舊本寇作戎晁氏曰其失自虞始虞前皆依爻辭作寇解悖佳買切註難奴旦切未當當位竝去聲比

易漢言錄下傳第四

五

通志堂

山下有澤

此釋兌下艮上也山之下有澤非山之邊側有澤也澤者

卦之名山下之澤潤上行

而水漸減故卦名為損

君子以懲忿窒慾

如澤之深朱子曰觀山之象以懲忿觀澤之象以窒慾項氏曰少男多

忿少女多慾人之所當損者唯忿與慾九思之終曰忿思難見得思義

已事

遄往尚合志也

尚上通上謂六四也往

九二利貞中以爲志

也

以其中爲志而益六五

一人行三則疑也

損其疾亦可喜也

有喜者初可喜

六五元吉自上祐也

克違者上

弗損益之大得志也

大謂陽上九不損下而

九祐之也

傳四之十一凡五十

風雷

此釋震下

巽上也

益

此重卦之名風雷皆氣也然風之聲因物而後盛雷則

君子以見善則遷有過則改

人之益莫大於遷善改過遷

則遷之自外而益也改過震象震在內於己之過有則改之自內而益也

吉无咎下不厚事也

厚猶言重大也事作爲之事也厚事即爻辭所

凶事固有之也

固猶故也凶事急遽不暇於求上九不能下益六三所

告公從以益志也

告者告之以求益之

惠我德大得志也

在下者受益而惠其心不待問筮而吉可知大謂初

外來也

偏者徇己而不益人之謂大學傳云辟則爲天下謬辟即偏也六二

自外而來內以擊六三也

夫子之傳如此其明舊註

猶且誤以或擊之爲擊上九而不知其爲擊六三也

澤上於天

此釋乾下兌上也凡海岸之上皆天也

史

堤壞而河水泛溢謂

澤上於天

海水湧起高數十丈是爲澤上於天

史

之河決海水湧起而

通志堂

高出虛空謂之海決故君子以施祿及下居德則忌海決者災異非美事也君子觀其象既革其不美以為美又因其不美以為戒海水湧則注既于下故象之而施祿以及下人海水盈溢則湧出于上故象之而居德則忌滿盛或以祿為充象德為乾象然充澤祿也乾天亦祿也是充之二陽乾之三陽皆可象德施者自上而施以至於下故五而四而三而二而初陽之祿施自五始而極於初蓋上之使施必使及於下而後止者欲其溥徧也居者自下而積以至于上故初印二而三而四而五而六而七而八而九而十而積不使至于上而過高者忌其盈溢也項氏曰居訓積書之化居易之居業皆是漢人猶言積不勝而往咎也陽盛之時陽居陽位故戒其輕往有戎勿恤得中道也得中則不恃剛而能惕能惕則有備故雖有戎而无憂也君子史史終无咎也君子之史史也不恃其剛雖和於柔而終能決去之故无咎與其行次且位不當也聞言不信聰不明也位不當謂以剛居柔故次且聰不明謂坎耳塞其內也故不聰於聽中行无咎中未光也夫之主爻之柔以其中而无不及故能引進羣剛同決无號之凶終不可長也一柔然僅免咎而已於剛中之道未為光也

傳四之十三凡七十一字施申志切

天下有風

此釋巽下乾上也天下有風猶天下雷行言姤此重卦之名天

則无一物不與風

遇故卦名為姤后以施命誥四方風偏及乎普天之下猶君人命今

也

乾之所施誥者以乾九五所施巽九二之命由中而繫于金柅柔道牽

也

程子曰牽者引而進也陰始生而漸進包有魚義不及賓也二之

能以及於九四矣

既育初之魚其義不其行次且行未牽也行未牽謂使九四之行未

无魚之凶遠民也

九四陽君也初六陰民也初不應九五含章

中正也有隕自天志不舍命也

志者下之志命者天之命舍猶

已也謂下之三陽一陰能致九五之下臨而與之遇也

下有志於遇五故能致

天命之不違已志志不舍命辭意與遠民相和民之遠君由君使其民之遠也

故不曰民遠而曰遠民天命之不違人由人能使姤其角上窮吝也處

天命之不違也故不曰命不舍而曰不舍命也

而窮極其吝者時位則然非己之咎

傳四之十四凡六十六字遠于願切舍音捨註覆字豆切素同冒切

澤上於地

此釋坤下兌上也澤上於地謂澤中之水溢出岸旁地上也

萃此重卦之名西海北海之濱

澤上於地

之濱澤上於地者為萃蓋東南地勢卑下澤水溢出海岸

君子以除戎

器戒不虞

除猶治也又與儲通蓄聚也成猶備也虞度也不虞謂不虞度

乃亂乃萃其

志亂也

謂其志之擾亂也

往无

咎上巽也

上從九四以一陰入于二陽之下

往无

萃有位志未光也

雖有陽位而未能得二之孚故其志未能光顯

齊咨

涕洟未安上也

未能安於眾人羣聚之上也

齊咨

地中生木

此釋巽下坤上也地中生木謂木根生於地中而未出土者也

升

傳四之十五凡五十九字註度待洛切

此重卦之名木根既生於地中漸而升以出土故卦

升

君子以順德積小以成高大

項氏曰順德坤也積小以高大巽也澄謂初六之柔小也

升

積謂自下畫而始九二九三之剛大也自下升至于上

允升大吉上合

志也

上謂九三三之志欲升初與之合志

有喜謂

升虛邑无所疑也

无所疑謂如入无人之境无所疑惑顧慮也

王用亨于岐山順

事也

六四坤之初畫為順九三近比六

貞吉升階大得志也

剛畫而言應五

而上升得志也

消不富謂柔畫剛為息柔為消

息而富者升于上則為昭升而非冥升矣

傳四之十六凡六十三字以成高大舊本无

剛實為富柔虛為不富所謂冥

澤无水

此釋坎下兌上也水在澤之

困

以致命遂志

君子處困窮之時凡事委之天命而必遂己志苟不知命貪

君子

允取象志由內守故遂志以內坎取象兌一陰乘二陽之上而得正命之出於

天而正者也柔說於外有能委順之意坎一陽陷二陰之間而得中志之厄於

通志堂

時而不屈者也剛實

入于幽谷幽不明也

謂墮落在幽暗

困于酒

食中有慶也

以其得中故

據于蒺藜乘剛也

入于其宮不

見其妻不祥也

剛謂坎之中畫不

來徐徐志在下也雖不

當位有與也

下謂初志在於極初也不當位謂居柔故其行徐有

志未得也乃徐有說

以中直也利用祭祀受福也

困于葛藟未當也

動悔有悔吉

行也

未當者所處未得其當也吉

傳四之十七凡九

木上有水

此釋巽下坎上也程子曰木承水而上之乃器汲水而出之象

之義其為水器

入水而承水以上無疑說者乃因柔爻有羸瓶甕之辭則謂

古人蓋以陶器汲

而不以水器汲於是木為輶輪桔槔井幹之屬然三物非

器水器皆可汲也

何以知古人必用陶器而不以水器乎

井

此重卦之名

為器汲水而上井之用也

澄謂卦名為井以此或云木杓抽

水以上有井中汲水而上之象

其說雖巧而不若舊說之安

君子以勞民

勸相

井之養人所及者眾

君子觀其象教民以相養之道勞者閔其勞而休

家同井共耕公田而已

周則私田亦令通力合作出入相友守望相助疾病相

扶持此皆勸相之法

各相助力則民有休息之時勸相者所以勞其力也勞民

取坎象水者萬物所歸

故說卦傳曰勞乎坎勸相取象木本根生枝葉枝葉

其本根勸相之義坎之二柔

民也中一剛動者而休息於二柔之間勞之意巽

外二剛力有餘能相助

人內一柔力不足而

能卑巽以下二剛使之肯來助已勸之意也

井泥不食下也舊井无

禽時舍也

下謂在六畫之下井之上出者為可食之水其在下者為不可

食之泥也舍不用也時所不用非但人不食禽鳥亦不來也

井谷射鮒无與也

與謂應无應在上故

井渫不食行惻也求

王明受福也

行惻者欲其得行故為之惻然也

王之明者則必見用而受

福自渫於已即所以求之道所謂夫子之求之異乎人之

求之

井甃无咎脩井也

修謂甃砌

元吉在上大成也

大指九三之剛而言上六能汲之至

傳四之十八凡六十六字勞林到切相息亮切舍音

捨註其勞相養相助相友相扶如字為之云偽切

通志堂

澤中有火

此釋離下兌上也海為大澤萬水所歸海之尾閭名曰焦釜之

革

此重卦之名水能滅火而水反為火所消以至多君子以治歷明時

此變革之至大者也歷謂日月五緯之躔次時謂春夏秋冬之代序推日月而

後可定四時故治歷所以明時也治歷取兌象明時取離象治猶治水之治俾

軌道秩然而理如澤之衆流有歸明如火明之明俾氣候粲然而見如

火之纖微畢照兌為巫史司歷必有其官也離為日定時皆起於日也

黃牛不可以有為也時在初位在上下無應援不己日革之行

有嘉也行釋征有嘉革言三就又何之矣之往也即征之義九三

當待上六來就己也又何之謂又何待於往也改命之吉信志也改命而吉者二孚於四

大

人虎變其文炳也炳者如火日君子豹變其文蔚也小人

革面順以從君也九五應離中畫離為火為日故其文炳然如火日之

木之茂盛不能如九五之炳然也小人則變為

柔順以順從於君又不能如變為剛之君子矣

傳四之十九凡七十字註消乾音干

木上有火

此釋巽下離上也以木入火則火鼎此重卦之名品烹飪之器

故卦名為鼎項氏曰鼎之木上有火猶井之木上有水非井鼎之本形也水至

木杪為滋液象水泉之上出火至木杪為華實象鼎氣之上蒸澄謂以水之滋

液為水猶或可通以木之華實為火則迂僻甚矣君子以正位凝命

正位者敬也凝命者信

今不信則民疑正位取離象離為南面之位舜之恭己正南面是也凝命取巽

象巽為命今疑者疑結而不可解謂命今之已出者不可輒改當堅如金石信

如四時也二者象鼎鼎顛趾未悖也利出否以從貴也足反居

之重固而不可遷也鼎顛趾未悖也利出否以從貴也上為悖

逆以其出否故為未悖貴謂四妾賤而上從其子鼎有實慎所之也

之實則非僭猶趾顛而傾出其中之否則非悖也鼎有實慎所之也

我仇有疾終无尤也鼎之有實如人之有道德者也慎其所往豈肯

終无所尤於九鼎耳革失其義也鼎耳在五卦之主也而變革居三

二之不我即也鼎耳革失其義也失其宜矣非改悔何能終吉乎

覆公餗信如何也信實也言鼎中鼎黃耳中以爲實也黃耳

故能受鈿玉鉉在上剛柔節也而適其宜為節

以為實也傳四之二十凡七十字

洊雷

此釋震下震上也一雷之後又一雷洊雷也

震

此仍義皇八卦之名為重卦之名

君子以恐懼修省

恐致福也

笑言啞啞後有則也

震來虩虩

震來厲乘剛也

柔乘初剛迫近雷威故危

震蘇蘇位不當也

所居之位不當故也

震遂泥未光也

震雷開而為雷則有光遂陷於泥則未能有離雷之光也故曰未光

震往來厲

危行也其事在中大无喪也

危行也

其事在中大无喪也

震索索中未得也

雖凶无咎畏

鄰戒也

中未得謂九四雷震之聲遂泥而不得上達但能驚懼在下之六三

君子以思不出其

兼山

兼山

此釋艮下艮上也一山之外又一山兼山也

艮

此仍義皇八卦之名而為重卦之名

君子以思不出其

位

項氏曰雷雨風水火兩澤皆有相往來之理獨兩山並立各止其所不相往來人之至難止者心能使心之所思各止其位不惑不離則可以言

艮其趾未失正也

能止於下則位雖不當猶未至於失其正也

不拯其隨未退聽也

則當甲退而

艮其限危熏心也

非

其輔以正中

中謂心也正口之輔者以此中心也

敦艮之吉以厚終也

以敦厚而居

山上有木

此釋艮下

漸

此重卦之名山上有木木長一尺則山亦

以居賢德善風俗

居猶居賢之居謂積於內也賢德謂純美之德善謂

小子之厲義无咎也

項氏曰

君子

通志堂

也積德取艮山之象化俗取巽風之象

也積德取艮山之象化俗取巽風之象

之危厲不安但於義元 飲食衎衎不素飽也 素猶空也與詩素餐之

飽於飲食以 夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利

用禦寇順相保也 羣醜謂初二民之二民也詩曰從其羣醜九三往四

謂二柔初二二柔之順能止九三一剛之動是能禦止坎之寇也使

三四不易位男女各安居而三四之有室有家得以相保如舊矣 或得其

桷順以巽也 得坤下之順為巽下之風風勢順矣而猶以卑巽自處 終

莫之勝吉得所願也 中正相應乃二五所願其 其羽可用為

儀吉不可亂也 鴻飛之次序不可亂人以此比兄弟之序其可為儀者此

也 澤上有雷 此釋兌下震上也震雷象亦龍象神龍純陽之氣所聚潛於澤

歸妹 此重卦之名神龍飛去出澤上澤水從下起立高湧如屋從其 君

傳四之二十三凡八十一二字善風俗舊

木无風字今隸于肅本離羣力智切

子以永終知敝 神龍飛去則澤水湧起以從之龍既止澤水亦落矣龍

必先有以永之而不使至於終先有以知之而不使至於敝故 歸妹以

娣以恒也跛能履吉相承也 恒常也歸妹以其娣同歸者乃常事

利幽人之貞未變常也 娣降為須雖歸

歸妹以須未當也 於夫家九二守

愆期之志有待而行也 古有殺禮而多

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴

行也 上兩句舉爻辭下兩句釋其義如需上六象傳劉五之位在中 上六

无實承虛筐也 手奉虛筐而无幣以

雷電皆至 此釋離下震上也皆交也 豐

君 此重卦之名雷電同時而 通志堂

十字註殺禮所戒切

有雷又有雷二者皆至也

至威燄盛大故卦名為豐

此釋離下震上也皆交也

有雷又有雷二者皆至也

此釋離下震上也皆交也

有雷又有雷二者皆至也

子以折獄致刑

折謂剖斷決之於己也致謂行用加之於彼也離為獄震為刑折獄者其明如雷之光致刑者其動如雷之威

雖旬无咎過旬災也

初與二過於初僅可在一句之內過旬則為災矣過者非正配合故也

若信以發志也

有陽明之人來孚信於己以開發其心志使之不昏暗也

也折其右肱終不可用也

沛之蔽雖輕於部然蔽雖輕亦不可作大事矣五居尊位如日麗天而照臨天下此日不明如人之折其右肱終不復可用事矣

明也過其夷主吉行也

豐卦見斗之象六二爻辭已有象傳不六二釋之而於九四釋之者蓋部象由九四而成四為部故二見斗二爻之象同而所重在四也位不當者謂位柔而剛居之幽四部蔽天故二幽暗而不見日之明吉行謂四若下行與二遇則吉也

豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

豐其屋其高如鳥之翔於天際也位有小過飛鳥之象言上六之大其屋其高如鳥之翔於天際也九三乃上六家內之人自外闕之而无人者三自藏而不見故也

六五之吉有慶也

但舉爻辭有慶二字而不復言

豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

傳四之二十五八九九十二字折之否切註斷丁亂切傳直懸切

山上有火

此釋艮下離上也宿止山旅此重卦之名旅之字以外聚象言上舉火炊爨故山上有火羣象相從宿止於外也故行軍謂

子以明慎用刑而不留獄

離明將以明刑也然不恃其明而真用謂重之而不輕行刑也慎用刑者山止不動之象艮止將以止獄也然不泥於止而不留獄謂出之而不留在獄也不留獄者火行不處之象雖不恃其明因慎用而刑不誤乃所以為明也雖不泥於止因不留而獄遂空乃所以為止也推其極功則由慎用而至於

志窮災也

柔而居下其志得童僕貞終无尤也

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

有童僕之貞者在旅終无得罪

于處未得位也

未得位言五依四以居而四未得正位也故雖

終以譽命上逮也

上謂六五在六二之上逮及也居上而以能逮下故下即六二而有譽有命也

旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以下之旅而其

傷矣况又喪其童僕之貞者乎以旅之時而剛自五降三來與其下因上

乾中畫之剛來內與下而互艮中畫之柔佳外居互此為喪童僕之義

得資斧而終以譽命上逮也

得資斧而終以譽命上逮也

心未快

心未快

此為遺焚之義終莫之聞謂終莫能知其十之所在无處尋求而喪者不可復得也

傳四之二十六凡八十六字註復得扶豆切

隨風

釋巽下巽上也一風先倡

巽此仍義皇八卦之名而為重卦之名

君子以申命

行事

巽風象命令為一事而出一命命既出而又申命之則事之行不中止矣取重巽之象也

進退志疑也利武

人之貞志治也

進退者志之疑能如武人之剛強則志治矣

紛若之吉得中也

獲三品有功也

有功謂益及上下也

頻巽之吝志窮也

窮謂坎水之盡處志至于窮極之地而後巽也

在牀下上窮也喪其資芥正乎凶也

當窮極之地故失下之心而不能有六四牀下之巽也正主事則凶故曰正乎凶也

九五之吉位正中

也而且中巽

麗澤

此釋兌下兌上也一澤在內

兌此仍義皇八卦之名而為重卦之名

君子以朋友

講習

二澤相滋潤之益如朋友共講習之益

和兌之吉行未疑也

先已講而後又習焉取重兌之象也

凶位不當也

不中正故論媚以為說也

九四之喜有慶也

慶即喜也

正當也

位正當者中正也故雖剝陽之陰亦能以誠孚之聖人

孚于剝位

上六引

兌未光也

引長已終之說於說之道為未光

傳四之二十八凡五十四字註說音曰

風行水上

于帝立廟

天大元涯而神氣无不在渙散也故卦名為渙

先王以享

渙奔其机得願也

初六之吉順也

震馬坎馬共有三柔得坤順之馬而極渙

渙其躬志在

通志堂

風行水上

此釋坎下

渙此重卦之名水凝為冰風行水上

先王以享

于帝立廟

天大元涯而神氣无不在渙散也故卦名為渙

先王以享

渙奔其机得願也

初六之吉順也

震馬坎馬共有三柔得坤順之馬而極渙

渙其躬志在

通志堂

風行水上

此釋坎下

渙此重卦之名水凝為冰風行水上

先王以享

于帝立廟

天大元涯而神氣无不在渙散也故卦名為渙

先王以享

渙奔其机得願也

初六之吉順也

震馬坎馬共有三柔得坤順之馬而極渙

渙其躬志在

通志堂

風行水上

此釋坎下

渙此重卦之名水凝為冰風行水上

先王以享

于帝立廟

天大元涯而神氣无不在渙散也故卦名為渙

先王以享

渙奔其机得願也

初六之吉順也

震馬坎馬共有三柔得坤順之馬而極渙

渙其躬志在

通志堂

風行水上

此釋坎下

渙此重卦之名水凝為冰風行水上

先王以享

于帝立廟

天大元涯而神氣无不在渙散也故卦名為渙

先王以享

渙奔其机得願也

初六之吉順也

震馬坎馬共有三柔得坤順之馬而極渙

渙其躬志在

通志堂

風行水上

此釋坎下

渙此重卦之名水凝為冰風行水上

先王以享

于帝立廟

天大元涯而神氣无不在渙散也故卦名為渙

先王以享

渙奔其机得願也

初六之吉順也

震馬坎馬共有三柔得坤順之馬而極渙

渙其躬志在

通志堂

風行水上

此釋坎下

渙此重卦之名水凝為冰風行水上

先王以享

于帝立廟

天大元涯而神氣无不在渙散也故卦名為渙

先王以享

渙奔其机得願也

初六之吉順也

震馬坎馬共有三柔得坤順之馬而極渙

渙其躬志在

通志堂

外也三之志在四之躬而今則渙矣**渙其羣元吉光大也**去柔羣而承剛君是王其光輝之盛大也**王**居起

居无咎正位也九居五者王居其正位而不去也**渙其血遠害也**謂遠去坎血之禍害也

傳四之二十九凡五十四字遠云願切

澤上有水此釋兌下**節**此重卦之名澤上有水水滿則澤不**君子以**

制數度議德行制裁割也數度數之度蓋度起於數也議審訂也德行德之行蓋行本乎德也數度節於外者也而取內卦兌

澤象容受之淺深有則澤之數度也坎為橋輮則有制之象焉以外坎制內兌之數度而節於外也德行節於內者也而取外卦坎水象晝夜之流行不息水之德行也兌為口則有議之象焉**不出戶庭知通塞也**知九二塞

以內兌議外坎之德行而節於內也**不出門庭凶失時極也**當其可之謂時中九二不出以合於九

也二之失時極也**不節之嗟又誰咎也**不節而能嗟則知節矣又何咎乎項氏曰小象又誰咎也凡三

同九初九為衰辭解六三為貶辭節之六三王弼從解沙隨程迥從同人澄謂程從同人者是蓋同人節是釋經文无咎又誰咎者言詐得而咎已解六三經文无咎字乃夫子自言其誰可以咎他人也**安節之亨承上道也**上謂

誰字意同咎字一為人咎己一為己咎人**甘節之吉居位中也**五之甘而吉者以其居上卦三

位之中也中則不過而至於苦**甘節貞凶**其道窮也同彖

澤上有風此釋兌下巽上也大**中孚**此重卦之名澤廣則風盛風施**君**

子以議獄緩死蔡氏曰議獄允象緩死異象徐氏幾曰象言刑獄者五

孚六畫之離噬嗑豐兼取震賁旅兼取艮非震動无以成眾非艮止或輕於用刑胡氏一柱曰噬嗑豐有離之明震之威賁旅次豐離明不震震皆反

為艮蓋明貴无時不然威則有時當止中孚全體似離互體有震艮而又兌以議之巽以緩之聖人即象垂教仁哉五卦中文字王唯於噬嗑取象夫子即噬嗑貴豐旅中孚以盡其義澄謂五獄皆離象離中虛外室有似圍圉刑之用不用則自震艮而異震動也故其刑必用艮止也故其刑不用噬嗑豐有震二卦皆

用刑者也然噬嗑之罪輕豐之罪重罪輕而人不在獄則薄罰其罪以正吾之法而已罪重而人在於獄則明定其罪而加之以刑也賁旅有艮二卦皆不用刑者也然賁之情重旅之情輕情重而未明則須待鞫問而未可出獄情輕而猶疑則雖未行罰而暫命出獄也蓋賁豐離獄在內者其獄有人噬嗑旅離獄

在外者其獄无人也四獄三畫之離獄之小者中孚六畫之離獄之大者獄之小者可罰可刑而非殺也噬嗑旅可罰之獄噬嗑已罰旅未罰中孚死獄也死

通志堂

獄而互體有震又有艮則刑之用不用未決故議之議之則非必死亦非必不死緩之而已矣議獄緩死者必誠求之故見於中孚之象

吉志未變也初上應九四其志未變而他從也其子和之中心願也五之孚二出於中心

之所願自然之應非強非偽項氏曰甚言其孚也否六四不戒以孚亦曰中心願也

陽位而柔居之柔則不實豈能得人之孚哉

孚孳如位正當也位正而當故能得人之孚也翰音登于天何可長也

何可長者項氏曰聲聞過情其涸可立而待

傳四之三十一凡六十一
字註彊其兩切聞音問

山上有雷此釋艮下震上也小過此重卦之名山之上雷震於高處然其高不能及天上之雷但能小過於地之雷與澤

上之雷而已故卦名小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉獨立不懼

遯世无悶乃大過於人之事恭哀儉三者雖過於人亦只小過於人之事也行過恭取內艮下二畫之象用過儉取外震上二畫之象震艮自坤變上下四乘畫皆坤也躬行內事也止於下而象坤之柔順者柔之過乎恭則用外物也動於上而象坤之吝嗇者用之過乎儉喪過哀取卦中二剛畫之象喪者人道之

終始非彊力者弗能勝九三內卦之終九四外卦之始二剛彊力勝喪者也三在內為情之哀四在外為文之哀 飛鳥以凶不可如何也遭時如此非人所能逃免也不及其君臣不可過也小過皆陰過陰故上六過九三六五過九四九四雖處初六之上亦不敢過初六獨六二處九三之下而使九三過之小過之時陽得過陰者唯此而已蓋所以明君臣之分也九三君也六二臣也臣不可以過君故甘處其下而不及也

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也陽居於四為位不當

終不可長者言不可久居上體之四宜退居下體之初而與初遇也

密雲不雨已上也已猶太也言陰太居上而不居下若體全而成雨矣弗遇過之已亢也言上六所居太高亢而九三趨上以離其網也

傳四之三十二凡七十八字行

水在火上此釋離下坎上也既濟此重卦之名水在火上兩相為用故卦名既濟君子以思患而豫防之

時雖既濟凡事當慮其後患而為之先備有備則元患思者慮其後也豫者為之於其先也患者謂如火之為災防者謂如防之蓄水項氏曰人之用莫大於火而火常生患善濟火者莫如水思火之為患而儲水以防使水常在火上其力足以勝之則其患亡矣是以君子修道立教

通志堂

易言象下傳第四

十一

設政舉事知未流之生 **曳其輪義无咎也** 守正不急於濟也 **七日得以中** 陳君

道也 程子曰喪弟七日當復得謂自守其中異時必行也 **三年克之憊也** 憊言用力之疲困以見克之之難而用兵

非美事也 **終日戒有所疑也** 有所疑者於猶盛之時疑其必有敗壞也 **東鄰殺牛不如西**

鄰之時也實受其福吉大來也 時謂祭雖薄而當其可得其且吉即福也大謂九五之陽來謂

自外至內六二所受之吉福實自九五而來也 **濡其首厲何可久也** 何可久謂治安之久必至危亂也

傳四之三十三 凡六十九字

火在水上 此釋坎下離上也 **未濟** 此重卦之名火在水上不相為用故卦名未濟 **君子以慎辨**

物居方 火能辨羣物照於上則其辨愈明水必居下方流於下則其居不

項氏曰火在上為辨物水在下為居方必加慎字者以其未濟也在濟之時且

當思慮豫防況未濟乎水火交則有難未交則未有難難將生矣辨之不早

居之不得其所皆難之所由生也可不 **濡其尾亦不知極也** 項氏曰

慎乎易終於未濟而始於屯其意深矣 **九** 極終也

六五不能終濟使下有濡尾非但初六之罪然初六柔暗在下亦非能知

終者朱子曰極字未詳考上下韻亦不叶澄疑當作極字或云極叶音競

二貞吉中以行正也 守中故能行其正也 **未濟征凶位不當也** 諸爻

位皆不當而象傳特於六三言之者陰柔居險極也 **貞吉悔亡志行也** 近柔中之君其志得行也 **君子之**

光其暉吉也 項氏曰先儒謂暉為揮散非也暉者光中之氣管輅曰日中

案散暉及物為光斂光在體為暉故日中之日夜間之燦其暉散則為光朝日

之日向晨之燦其光斂則為暉暉者亦光斂於體內暉光相為體用光及九二

而暉在六五九二之光乃六五之吉也以其暉吉為言九二者非 **飲酒濡首亦不知節也** 飲酒過

知節遂至被水濡其首也

傳四之三十四凡六十三字註難乃且切輅音路

易纂言象下傳第四

後學 成德 校訂

繫辭上傳第五

繫者謂如綴繩於物辭者易書之言也文王所作之辭繫於各卦之下者為柔周公所作

之辭繫於各書之下者為爻夫子述此篇以釋文王周公所繫柔辭爻辭之意故曰繫辭傳朱子曰通論一經之凡例無經可附而自為

上下云

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

此言聖人因天地自然之易而作易也天者陽氣之輕清尊者謂其昭著在上也地者陰質之

重濁卑者謂其凝聚在下也乾坤以三畫之卦言乾純陽之卦坤純陰之卦定謂定其方位定乾於上以擬天之尊定坤於下以擬地之卑也蓋羲皇卦圖乾上坤下離左坎右震下之左兌上之左巽上之右艮下之右八卦但言乾坤六卦在其中矣卑高以陳以天地間植物言藪澤墳衍原隰丘陵山嶽所生之草木卑高等第不一下土微草之著地者最卑高山喬木之參天者最高陳猶列也貴賤以卦之上下六位言上為貴下為賤位猶置也卦之六位自下而上猶兩間眾植之陳列而有卑高也動靜有常以天地之用言天運轉不已陽常動也地填巖不移陰常靜也剛柔以卦之奇耦二畫言剛謂奇畫柔謂耦畫斷猶判也剛畫猶陽動之實而一柔畫猶陰靜之虛而二也方以類聚物以羣分以天地間動物言方謂東西南北物謂羽毛鱗介五方之人各以類聚諸族之物

各以羣分吉凶以揲著求卦所值之占言生謂因此生出蓋卦之貴賤六位或比應相得而吉或比應不相得而凶猶人類物羣之聚分而有乖和也在天成象在地成形以天地之體言象謂日月星辰形謂水火土石成象於天者降而在地則象變而化為形成形於地者升而在天則形變而化為象變化以揲著求卦所變之畫言見謂因此顯見蓋卦之剛柔二畫或剛變而化為柔或柔變而化為剛猶在天之象或變而化為地之形或變而化為象也天地卑高動靜類羣象形者天地自然之易乾坤貴賤剛柔吉凶變化者聖人所作之易也

是以雷震潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成

男坤道成女

是故承上起下之辭承上文而言八卦章首但言乾坤蓋舉猶兩石相磨以也盪猶以器盪于水上也畫卦之初以一剛一柔與第二畫之剛柔相摩而為四象又以二剛二柔與第三畫之剛柔相摩而為八卦八卦既成則又各以八悔卦盪于一貞卦之上而一卦為八卦卦為六十四卦也震為雷離為雷震即雷也春秋穀梁傳曰震者何雷也雷者何震也巽為風坎為雨義皇卦圖左起震而次以離鼓之以雷震也右起巽而次以坎潤之以風雨也風不能潤風而雨故通言潤樂記潤作奮離為日坎為月艮山在西北巽疑之方為寒兌澤在東南溫熱之方為暑左離次以兌者日之運行而為暑也右坎次以艮者月之運行而為寒也邵子曰日為暑月為寒書曰日月之行有冬有夏夏至之日道近極暑之候也冬至之日道近極寒之候也文王卦位乾在西北故乾為寒義皇卦位艮在西北故艮為寒也乾成男者父道也坤成女者母

道也左起震歷離歷兌而終于乾右起巽歷坎歷艮而終于坤故以乾道成男坤道成女二句總之於後也 乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

成物乾以易知坤以簡能

上言八卦而總之以乾坤此又接成男成女二句而專言乾坤也乾男為父者

以生始物也始謂始其氣也坤女為母者以其成物也成謂成其質也知者始之而尤心也作者為之而有迹也乾始物不言物者與下句坤成物互相備也始之上加大字者贊乾之始物甚大非坤之成物所可同也易簡者以乾坤之理言始物者乾之所知然乾之性健其知也宰物而不勞心故易而不難成物者坤之所作然坤之性順其作也從陽而不造事故簡而不繁此乾坤皆指天地而易之乾坤二卦象之者也 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

上言天地之易簡此言人之易

簡立心如乾之易則其心明白而人易知行事如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之共事者眾故有功有親則有人傳繼其心故自今而可至于永久有功則有人充拓其事故自小而可至于廣大德者言其心之所得業者言其事之所就德業至此可以為賢人矣 易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

上言賢人之易簡此又言聖人之易簡得謂不失也聖人如乾坤之易簡而于天下之理一无所遺謂其能盡性也聖人能盡其性則可以與天地參天位乎

上地位乎下而聖人位乎其中與天地並而為三故曰成位成者完全備具二者而元虧欠也

傳五之一章尺百六十三字斷東亂切見賢遍切盪定黨切大始音泰易並以鼓切註著直略切見謂顯見並賢遍切磴于對切加大音泰

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶悔吝剛柔相推而

生變化 此篇名繫辭傳正以釋文王周公之繫彖繫爻也首章先言作易之本此章乃言繫辭之言聖人謂文王周公設卦謂文王設立六十四

卦也揚子雲曰易始八卦而文王六十四蓋義皇始有八卦之名至文王增益之而設立六十四卦之名也義皇畫八卦因而重之則已有六十四卦之畫矣其時未有文字八卦之名止是因其三畫之形而生聲既有文字之後乃以乾兌離震巽坎艮坤為卦名之字然惟坤字震字是正卦名其餘六卦之名皆是假借他字若六十四卦則未有名也但以三畫卦名分註于各卦六畫之下以相識別而已文王仍八卦舊名而設為八純重卦之名又設立新名以名五十六卦而共為六十四卦名也象謂卦名所肖似文王之名卦皆象各卦之二體而立名既設卦名則觀其名之所肖似于卦名之下繫彖辭其明而占之為吉為凶為悔為吝也周公又因文王之彖而繫爻辭焉爻辭吉凶悔吝備彖辭但言吉凶惟彖爻有悔吝一占周公之繫爻辭也又以剛柔二畫相推而生出各爻之變化推如手之推柔推去剛則剛變而化柔剛推去柔則柔變而化剛也蓋爻辭有就未變之剛柔取義者亦有就已化之剛柔取義者是故

退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道

也 此覆說上文也然專指爻辭文王之卦名謂之象而周公之爻辭亦有所象爻辭中之言吉凶者以其于人事有失得之象也得故吉失故凶言悔吝者

以其于人事有憂虞之象也憂謂慮患於中虞謂慮度於外事之憂虞雖未為失亦不為得而占之悔吝雖未至凶亦不為吉矣剛柔二畫之變化者天地陰陽有進退之象剛變而化柔象陽退而陰進柔變而化剛象陰退而陽進也 是故君子所居而安者易之象也所

樂而玩者爻之辭也 君子謂學易之人安如安土之安樂如樂天之樂玩習熟也易之象即文王所名一卦之象爻

之辭即周公所繫一爻之辭文王觀卦象繫彖辭此言象不言辭者文王之彖以象為本故言象以該辭周公爻辭亦有所象此言辭不言象者周公之爻以辭為用故言辭以該象學易之君子平居无事之時身所居處安之 是故君

子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占 觀其象而玩其辭即上文二句常時學易者之事觀其變而玩其占乃動時用易者之事

人有所作為之時問之於筮遇某卦爻則觀其著策之變而玩其象爻占以

應事也凡言變化者卦畫之變占言變者著策之變也

傳五之二章八百一十字而明吉凶下舊本无悔吝字易之象也舊本象作序今竝依虞翻本而玩其占下舊本原是以自天佑之吉无不利十字案此乃文言傳釋大有上九爻辭錯簡重出在此今刪去樂音洛註識別上音志下彼列切手之推推去竝吐回切度待洛切

柔者言乎象者也爻者言乎變者也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

正釋二聖人繫辭之言柔者文王所繫一卦之辭因名卦之象而言即上章所謂設卦觀象也爻者周公所繫六爻之辭因揲著之變而言即上章所謂剛柔相推而生變化也卦畫之變化而以著策之變言者蓋著三變得九則剛變而化柔著二變得六則柔變而化剛也柔辭爻辭或曰吉或曰凶者以言其事之有得有失也辭曰悔曰吝者以言其事雖未大失而已有小疵也辭曰无咎者以善其能補過也有過當有咎能補之則不過矣故得无咎也

是故列貴賤者存乎位齊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

列貴賤者存乎位齊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

齊而為一卦之主則无小大之間故謂之齊然存乎卦在存乎位之下者位之貴賤以六爻言卦之大小以一爻言明於六位之中取一位以為卦主也澄謂分辯吉凶存乎柔爻之辭此覆說言乎其失得也悔吝介乎吉凶之間憂其所介則趨於吉不趨於凶矣此覆說言乎其小疵也震者動心戒懼之謂有咎而能戒懼則能改悔所為而可无咎此覆說善補過也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

上文有貴賤小大吉凶悔吝无咎五句此獨再提卦有小大聖人繫辭則亦因時取宜其辭或難或易也之適也凡柔爻所言吉凶悔吝无咎之辭各指示人以所適之路使之趨於吉无咎而免於凶悔吝也

傳五之三章凡九十四字易以鼓切註小大之間居限切

易 易通卦象著數而言也卦畫著法皆義皇肇創合卦與著而名之曰易前第二章第三章既釋繫辭之首以明文王周公之易矣自此第四章至第七章又推原易之道

與天地準故能彌綸天地之道 此言卦象之體以明義皇之道

如合繩漸大彌綸謂充而廣之與天地之道一也 仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

此言陰陽隱顯之道在天地者以申卦之象觀於天文察於地理而皆相合易之與天地準也明者文之顯而易觀幽者理之隱而難察故謂所以然之迹知天文所以明地理所以幽之故則能通志堂

彌綸天地

原始反終故知死生之說

此言卦象之體該乎萬物也原謂本其所從來反謂復其

所歸往原始反終謂易中具萬物始終之理

精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

此言陰陽屈伸之理在萬物者以申上文原始反終之意氣之精者聚

則為物物謂自无而有萬物之始也魂之游者散則為變變謂自有而

无萬物之終也鬼者氣之屈而歸神者氣之伸而至情言其用狀言其體知氣

聚而伸氣散而屈之情狀則知死生之說矣大地之道幽明之故皆言天地也

而以知幽明三句中釋彌綸天地二句死生之說鬼神之情狀皆言萬物也而

以知鬼神三句中釋知死生二句其兩節各二句者言故而兩節各三句者言

是故所以釋上文也義皇卦象陰陽二畫而已然大而天地之與齊小而萬物

始終之悉備觀先天方圓圖可見矣邵子曰圖雖无文吾終日言而未嘗離乎

是蓋天地萬物之理盡在其中所謂與天地準原始反終者也

與天地相似故不違

此言著數之用與天地相似故

知周乎萬物而道濟天下故不過

此言著數之用與天地相似故

旁行而不流

此言著數之用與天地相似故

□□

此申上文與天地相似之意旁行如天而不流如地謂著之周萬物者

若曰中立而不滯蓋中立如地而不滯如天謂著之濟天下

者其仁无少偏倚而因人之問其事多端不拘滯執一也

樂天知命故

此言著數之用與天地相似故

不憂安土敦乎仁故能愛

此申上文知周萬物道濟天下之意其

而事无迷惑是以不憂其道之濟也隨所居處每厚其慈閔之心而人有利益

是以能愛或曰著亦有憂愛之情乎曰聖人以其知仁寓之於著著之知即聖

人不憂之知也著之仁即聖人能愛之

仁也其曰不憂猶後章言易无思也

範圍天地之化而不過

此以卦象之與天地準著數之與天地相似者言

曲成萬物而不

遺

此以著數之知周萬物道濟天下者言

通乎晝夜之道而知

此以卦象之與天地準著數之與天地相似者言

不憂安土敦乎仁故能愛

此申上文知周萬物道濟天下之意其

而事无迷惑是以不憂其道之濟也隨所居處每厚其慈閔之心而人有利益

是以能愛或曰著亦有憂愛之情乎曰聖人以其知仁寓之於著著之知即聖

人不憂之知也著之仁即聖人能愛之

仁也其曰不憂猶後章言易无思也

範圍天地之化而不過

此以卦象之與天地準著數之與天地相似者言

曲成萬物而不

遺

此以著數之知周萬物道濟天下者言

通乎晝夜之道而知

此以卦象之與天地準著數之與天地相似者言

一陰一陽之謂道

天地間陰陽二氣而已聖人合卦象與著數而名

曰易者取陰陽互相更易之義莊氏云易以道陰

陽是也故止章專言陰陽二字以明易之所以為易者陰陽也一陰一陽謂陰

而陽陽而陰循環无端也周子曰動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一

通志堂

嘗離來地切

動一靜互為其根是也陰陽氣也道者理也然非別有一物在氣中即繼之

是氣而為之主宰者道也程子曰陰陽非道也所以一陰一陽者道也

者善也成之者性也繼之謂陰陽之運而為造化者繼續而无息也

仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道

鮮矣此因上文成之者性而言也此道以陰陽混成而賦與於人物則謂之

無偏或得陽之多而為仁者或得陰之多而為知者見之之指道而言仁者

全之然仁知之人雖不能全其性猶各能見其一偏至若百姓之愚不肖則日

用之間无非由行此道而皆不能知仁者知者知之而不全百姓由之而不知

君子通賢聖而言此道字即上文之謂道之道也顯諸仁藏諸用鼓

萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂

大業日新之謂盛德此因上文繼之者善而言也此道以陰陽相繼

春生而為夏長之亨此仁顯見而發達乎外長物之所顯者生物之仁也故曰

顯諸仁用者收物之利由秋收而為冬藏之貞此用藏伏而歸復乎內閉物之

所藏者收物之用也故曰藏諸用二氣運行於四時之間鼓動萬物而生長收

閉之然自生自長自收自閉天地无心而造化自然非如聖人之於民有所憂

而治之教之也仁之顯而生長者為德之盛用之藏而收閉者為業之大德之

為仁業之為用其顯者流行不息其藏者充塞无間此所謂易簡之善極其至

者故贊之曰至矣哉生物之仁及夏而日長日盛生生之謂易成象之

故曰日新收物之用至冬而包括无餘故曰富有此以一陰一陽之謂道寓於卦象者言也

謂乾效法之謂坤此以一陰一陽之謂道寓於卦象者言也

易陽畫之奇如天氣之連亘而一者成天之象故曰乾凡陽畫皆乾非但三畫

純陽為乾也陰畫之耦如地形之分斷而殊者效地之法故曰坤凡陰畫皆坤

非但三畫純陰者為坤也乾坤法象之陰陽而主之者極數知來之謂

生生之易易者陰陽變易之體也其所以生生者道也

占通變之謂事陰陽不測之謂神此以一陰一陽之謂道寓

掛扐之數以知方來之事之吉凶所謂占也貫通十有八變之變俾每變所得

之占皆可行事而无窒礙所謂事也然數有九六七八之陰陽不可測知其為

九六七八也變有五九四八之陰陽不可測知其為五九四八也故曰陰陽不

測數者變之已成變者數之未定占在事之先事在占之後數變占事之陰陽

而主之者陰陽不測之神神者陰陽神妙之用也其所以不測者道也上言乾

坤之陰陽而先之以易此言占事之陰陽而終之以神以見變易之道在乎未

有卦象之先而神妙之道行乎已有著數之後也

豆切夏長知兩切下同顯見賢遍切无間居限切易簡以致切

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此言易畫之廣大也禦猶止也

雖无窮无盡而其用備及无所極也靜而正言其廣謂以至近之處而言則无思无為而其體兼該无所偏也備謂二皆具天地間眾理具備言雖至廣至大而其中纖悉不遺也下篇所謂易之為書廣大悉備是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此言天地之廣

大也乾坤謂天地非指易卦言也專謂无處不有直謂无可屈撓翕謂合而氣之專者藏乎此闢謂開而氣之直者出乎此以其專直而見其氣之大故曰大生焉以其翕闢而見其形之廣故曰廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義

配日月易簡之善配至德易其至矣乎言易書之廣大配乎天地之廣大先以此

一句結上文兩節又推言易之變通配乎天地之四時易之陰陽配乎天地之四時日月即天地猶易之六子即乾坤也易之廣大變通陰陽皆易簡之善為之主宰而天地之至德亦此簡易之善而已是易書易簡之善配乎天地之至

德也天地之德至矣而易能配之則易之善亦可謂至也故贊之曰易其至矣乎此章曰乾坤地曰四時日月者陰陽也曰易簡之善曰至德者道也善字因上章繼之者善而言

傳五之六章凡九十字易其至矣乎上舊本有子曰字蓋因後人欲分此句屬下章故加子曰字以別之夫音扶下同易簡以致切註同

夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑

法地上章言易書之配天地此章言聖人配易中之天地也崇德者立心之

而新由所知之崇高明如天業之充而富由所履之卑平實如地天地設位而易行乎其中矣此天

易中之天地即兩儀之奇耦二畫也設位謂圖陽儀在左陰儀在右也易謂六子由陰陽交易而成卦也陽奇陰耦對立者天地之設位而乾坤陰交錯換易流行於其中成性存存道義之門成性具知禮知天也禮地也存

中以生六子也路義謂所處之宜道陽也義陰也門謂從此出也知禮之成性常存猶天地之位設也道義皆自所存之成性中出猶陰陽之變易流行於天地間也知之崇格物致知也禮之卑誠意慎獨也成性存存心正也道義者一身之應接萬事循理待宜元一不當也此章曰天地曰易者陰陽也曰成性曰道義者道也性

字川上章成之者性而言

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容

賾頭中深處以喻卦義之蘊奧難見擬比

類也諸之於也形容謂有形之狀貌可象者如天地日雷風雲雨水火木
山澤是也六畫之卦有畫無名其義賾而難見文王即其上下二體所象之物
以擬之於是見其各卦
難見之義以定其名也
象其物宜是故謂之象
宜猶稱也物宜謂所擬之物與卦畫

之義相稱也象其物之宜稱者而以名其卦如卦之義與雲雷二物相稱則名
之曰山以雲雷鬱結未能成雨之象有屯之義也卦之義與山泉二物相稱則
名之曰蒙以山下出泉未有所適之象有蒙之義也此象字謂文王之名卦故
以對周公之繫爻而言不以象對爻言而以象對爻言者文王未繫爻辭之先
先立重卦之名謂之象象先於爻言象則爻在其中或以此象字為如說卦所
列者彼乃爻之辭泛引物類以取象言爻足以包之矣何為與爻辭相對而
言哉若謂獨指爻辭中所言之象則爻辭中所言之象甚少不如爻辭中所言
之象為多豈有含其所言之多者乃舉其所言之少者而名之曰象乎必不然
矣故知此是指文王六

十四卦之名為象也
聖人有以見天下之動而觀其會通

以行其典禮
動謂人所作為之事會如會府之會自彼而來者面面可至
通如通都之通自此而往者方方可達會通謂大中至正之
理非一偏一曲有所拘礙者也典謂君臣父子夫婦長幼朋友五典禮謂吉凶
軍賓嘉五禮人所行之事未有出於五典五禮之外者聖人見天下不一之動

觀其極善之理以行其事
繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻
見理精密則行事允當也
周公以處事之法為辭繫於各爻之下使筮而
遇此爻者如此處事則吉不如此處事則凶也

言天下之至賾而不可惡也
惡謂厭惡亂謂紛亂文
正所名六十四卦之象

言天下之至動而不可亂也
惡謂厭惡亂謂紛亂文
正所名六十四卦之象

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
擬之者比類於物以取義所謂擬諸其形容也文王名卦而謂之象者先擬之
而後示人以言也言者謂其所定之名也議之者講度其理以處事所謂觀其
會通以行其典禮也周公繫辭而謂之爻者先議之而後教人以動也動者謂
其所占之事也其象之所擬爻之所議皆所以成完剛柔二畫之變化蓋畫有
變化而一象可作六十四象
用一爻可作十二爻用也

傳五之八章凡九十五字此章後舊本有文言傳錯簡釋中乎九二
同人九五夫過初六謙九三乾上九節初九解六三爻辭十節賾思
革切斷東亂切惡烏路切註縕于尹切稱昌證切長知
兩切當丁浪切芬音分易知易從以鼓切度待洛切

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

通志堂

易纂言卷第五

天之氣專直而方開斷故其數一而奇地之形翕闢而有容受故其數二而耦
 天一地二者天地本數也一本而四支已有二矣而又加奇一耦二則為天三
 地四已有四矣而又加奇一耦二則為天五地六已有六矣而又加奇一耦二
 則為天七地八已有八矣而又加奇一耦二則為天九地十支四加而數成焉
 數成於十實則奇一耦二而已此
 天地自然之數也河圖數與此同

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

謂一得三五七九或三得一五七九或五得一三七九或七得一三五九或九
 得一三五七者天之五位相得也二得四六八或四得二六八或六得二
 四八或八得二四六或十得二四六八者地之五位相得也各有合者凡
 謂總并天五位相得則合而為二十有五地五位相得則合而為三十又總并
 天地之數則合而為五十五凡陰變而化陽則為水木陽變而化陰則為火
 金皆以此五十五數而後完備故曰成變化蓋一生水六成之二生火七成之
 三生木八成之四生金九成之五生土十成之也鬼神即此二氣
 之屈伸往來者其所以運行終而復始者以此也故曰行鬼神

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

行如水之溢出平地加羨之意天地之數共十位然數起
 於一其對為二一參之而為三二兩之而為四有一二二

四而十數六矣四者正位十者積數也故以正位之四衍積數之十每一加羨
 以四謂之衍如算數家之因法即天地數本一支四之推也一而衍四者一併
 一則為五矣邵子所謂小衍之而為五是也二而衍四者二則八也并二則為
 十矣三而衍四者三則十二也并三則為十五矣四而衍四者四則十六也并
 四則為二十矣合五數十數十五數二十數則為五十五邵子所謂大衍之而為
 五十是也衍母之一數之所起故大衍五十之數虛其一而不用所用者四十
 有九其數七七蓋以一為體七七為用也分者兩手總持四十有九策信意
 平分為二兩謂陰陽左手所持之策象陽置之於右手所持之策象陰置之於
 於右掛者右手就所置右策之中取一策掛於左手小指无名指之間三謂陰
 陽及大一沖氣兩既分則一不可見故掛此一策以與左策右策為三以象陰
 陽沖氣之三也揲以手數之也大衍之母至四而具大衍之子以四而衍故數
 策之法每揲以四以象春夏秋冬之四也奇謂揲左揲右之餘扚謂扚於兩指
 間也先以右手四揲置右之策別置於所置左策位之右揲竟所餘或四或三
 或二或一歸之於左手无名指將指之間此初扚也又以右手四揲置左之策
 混於已揲右策之中揲竟所餘或四或一或二或三歸之於左手將指食指之
 間此再扚也歷法一章十九年凡七閏前閏至二年九月之外置後閏大率五
 年之間置閏者再故以掛一揲右揲左象不閏之歲三初扚再扚象有閏之歲
 一再扚象單則合一掛二扚之策或五或九別置於所置左策位之左是謂一
 變復以兩手總持已揲之策或四或八別置於一變掛扚之左是謂二變復以兩
 扚如前其一掛二扚之策或四或八別置於一變掛扚之左是謂二變復以兩

手總持已撰之策或四或三或二而分二掛一撰左初初撰右再
 劫如前其一掛二劫之策或四或八別置於二變掛劫之左是謂三變而得
 書矣再劫而後掛者言第一變再劫則第二變又掛一第二變再劫則第三變又掛一也
 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二

篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

此言過撰之策數一變得一畫第三變過撰所積其策三十六則曰九其策二十四則曰六其策二十八則曰七其策三十二則曰八周易用九六不用七八故三日八十四爻辭皆以九六名爻而不曰七八也若第三變得三十六策則為乾之初九其第六變第九變第十二變第十五變第十八變又各得三十六策則成乾之六畫而乾六畫之策共二百一十有六矣若第三變得二十四策則為坤之初六其第六變第九變第十二變第十五變第十八變又各得二十四策則成坤之六畫而坤六畫之策共百四十有四矣然陽畫非必皆得九而不必皆得七陰畫非必皆得六而不必皆得八也易月九六故設言卦若得乾而六畫皆九卦若得坤而六畫皆六則其過撰之策數如此云爾期者四時一周匝也每歲凡三百六十五日有奇十二月凡三百五十四日有奇三月者正數也歲二十四氣共多五日有奇者氣之盈月十二朔共少五日有奇者朔之虛損其盈益其虛而為一期之正數三百六十日乾坤六畫之策數亦共三百六十與期三百六十日之數符也又以上下二篇六十四卦而言凡陽畫百九十二若皆以三十六策之九計之則為六千九百一十二策凡陰畫百九十二若皆以二十四策之六計之

則為四千六百八策合之共萬有一千五百二十策與天地間萬物之數符也

是故四營而成易十有八

變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下

之能事畢矣

四營謂分二掛一撰四歸奇也營猶言規度也易變也謂十二營為十八變而成一卦也引如文引之引謂加長之也伸謂舒展之也以此抵彼曰觸物之相同曰類長猶增益也畢猶盡也又適其先而言四營成一變之後三變得一畫九變則得三畫而內卦之體具是為八卦中之一卦八卦者卦之小成也由九變引長而展之倍為十八變則得六畫而外卦之體全是為六十四卦中之一卦六十四卦者卦之大成也十八變成一卦之後其卦或不變或一畫二畫三畫四畫五畫變或六畫俱變若變則以此先得之卦觸彼同類之卦增益其名曰某卦之某卦而此一卦可變六十三卦充之則六十四卦可作四千九百六十六卦唯筮者所值何如爾夫自八而六十四自六十四而四千九百六十六足以該括天下之動
 凡人所能為之事盡在是矣
 顯道神德行
道謂天之道德行謂人之所行吉凶禍福天之道也問者得此以占未來之事者能前知天道至幽也因占說出而幽者顯矣故曰顯道人之行事不敢自為必待決之於著聽從神物所告而為之則所行之事雖在人而實出於神矣故曰神德行蔡氏曰顯道聞幽也神德行微顯也
 是故可與酬酢可與佑神矣
主尊賓飲曰酬賓報上獻曰酢故人之應接事物譬之曰酬酢佑贊助也天道幽也以占而顯則雖天之道而可以用之應接人事矣德行人也以占而神則

雖人之所行而可以贊助神之所為矣蓋所行皆神之所教訓則是以人而代神之所為也故曰佑

知神之所為乎

此章自大衍至能事畢矣言著數之神自顯道至佑神矣言著數之神著變著占者神之所為也然變占之用

究其所歸不外乎陰陽二畫之變化而已九六陰陽二畫之變化象天地陰陽二氣之變化也故章首天一地二至行鬼神也先以天地之數言陰陽變化之道然後言著數變占之神以見著之數而以此總結之曰知天數地數變化之道者其能知著數變占之所以神者乎

傳五之九章凡二十字天一至地十舊本在第十一章之首程子張

子竝云此二十字宜在天數五上而朱子從之又案漢書律歷志引此章

天一地二至行鬼神也六十四字相連則是班固時此簡猶未錯也知

變化之道上舊本有子曰字亦是後人欲分此一節屬下章而妄增

也程子朱子竝云宜屬上章今從之期一作暮音基伸一作信音伸而

長知兩切德行下孟切酬市由切酢在洛切佑舊本作祐今依荀氏

作佑註復始扶豆切下復以同羨夷見切手數色主切下數策同度

待洛切如長引長竝如字長猶知兩切夫自音扶所行行事竝如字

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

辭變象占皆聖人之道在易書之中者第一章已言象辭第九章已言變占故此章合四者竝言之以謂以上易之書言謂謀議陳請問辭應對等語辭謂彖之一篇之辭動謂祭祀婚姻田狩征伐等事變

謂著策四營之變制器謂創物以利用象謂所擬物形之肖似卜筮謂叩神以決疑占謂所斷事情之可否

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

內事有行謂作外事問謂問之於著以言與上以言同謂求彖爻之辭而以之發言也此三句尚辭者也其指著命謂令著之命著受人之命則答人所問如響之應聲或在遠或在近凡幽深難見之事皆遂知其方來之休咎此三句尚占者也至精謂其吉凶悔吝之辭甚驗蓋尚占然後得所尚之辭而至精之辭所以知所尚之占也

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

參三也伍五也參以變謂初揲之餘右四左四再揲三揲之餘右四左三左右四合掛一及右左之餘得九得八而為耦者凡三也伍以變謂初揲之餘右三左一右一左三左二右三再揲二揲之餘左二右一左二合掛一及右左之餘得五得四而為奇者凡五也通謂暢達不窒塞通伍之變五四皆為奇則參天而成天之文通參之變九八皆為耦則兩地而成地之文此三句尚變者也交入為錯綜猶綜絲之綜以作緯之絲交入作經之絲一一相間是謂錯綜極謂究竟至窮盡每以三變掛初之數錯而綜之究竟至極則參參參為九者凡十二定為乾之象參參兩為八者凡十二定為兌之象參兩參為十

二定為離之象參兩為七者凡十二定為震之象兩參參為八者凡四定為巽之象兩參兩為七者凡四定為坎之象兩兩參參為七者凡四定為艮之象兩兩兩為六者凡四定為坤之象定此六十四象與重卦六十四之數相符觀之可以制器矣此三句尚象者也至變謂其彼此多少之數不常蓋尚象必先由所尚之變而至變之變

通天下之故非天下之至神其孰能與於此易謂著卦此總上四者而言寂闇靜也感觸動也著枯莖爾卦陳編爾非能有所思慮有所作為也未用則寂然不動同於無情之物及有人問之一感觸而動遂能通達天下之事故而无一不知靜則同乎一物動則妙乎萬物其至神不可測者如此

夫易聖人之所以極深而研幾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極深謂卦之辭能窮極理之深遠研幾謂著之變能磨研事之幾微朱子曰極深者至精也研幾者至變也澄謂唯辭之能極深也故以辭為占則可以前知而開通天下人之心志唯變之能研幾也故以變得象則可以制作而完成天下人之事務然辭占變象所以能如此者皆妙不可測之神為之唯其妙不可測故不待疾之而自速不待行之而自至謂自然而非人所能為也

易有聖人之道四焉者此之謂也重舉起語作結語以終此章

傳五之十章凡二百六字章末易有上舊本有子曰字與音讀下同夫音扶註斷丁亂切否符苟切相間居限切聞夫役切遂余醉切

夫易何為者也開物成務冒天下之道如斯而已者

也設問而自答開物謂人所求知者開發之成務謂人所欲為者成全之冒謂韜戶之冒謂天下之道悉包裹於其中也此第一節總起下文六節是故

聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心

退藏於密圓謂七七之用元所疑滯方謂八八之體无所缺折易謂變易得卦內之爻辭告人以吉凶而決其疑也洗謂滌去思慮退謂退處藏謂潛藏密靜也聖人以此著卦六爻俾民自擇吉凶則其心脫然无累而得以退處潛藏於无為也此第三節之始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是以

明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖

通志堂

人以此齋戒以神明其德夫

申上文意言不能趨吉避凶者民之所患也聖人亦為民而患之故曰同

患聖人未能忘民之所患則何以能退藏於密哉蓋以其與民同患之心寓之於著卦有著之神足以知吉凶未至之事於其先有卦之知足以藏吉凶已定之理於其內俾民問著求卦則自能趨吉避凶而聖人之心不復以此為慮也
能如是者其誰乎故設問云其孰能與於此哉而又自答之也古蓋謂義皇聰明睿知謂耳之所聞目之所觀心之所思無不能知生知之知也神武不殺蓋借不殺之武以譬不言之教教之必以言猶武之必以殺也神於武者不待殺而敵自服以譬神於教者不待言而民自喻也明於天之道謂卦之知與猶言起立神物謂著之神齋戒即洗心也齋者致齋戒者散齋皆屏絕人事不以其心也神明即神知其指著卦言德即上文所謂著之德卦之德聖人以其生知之知寓諸卦故明於天道之卦可為察民事之知以其不言而教之神寓諸著故與起人物之著可為前民用之神聖人則无所用其心若齋戒然凡民有事者不取決於著卦而信其為神信其為知所以神明著卦之德也但舉著卦二者而不復言六爻之義蓋是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一者足以該之此第三節之終

闔一闔謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

闔戶謂著之水分猶坤之靜翕含靜專者於內也闔戶謂著之既分猶乾之神闔戶謂著之水分猶坤之靜翕含靜專者於內也闔戶謂著之既分猶乾之神

左右多少之數元定也左往而來右則左少右多右往而來左則右少左多故謂卦之象著見因象以知器生其象而制之以為器則民得而用之也不但制器可以利民之用凡出而作外事入而作內事无一不問於著故曰咸用之此第四節承上第三節申言圓而神之著因及制器者所尚之象闔闔變通著之圓也象器法民咸用之者其神也

四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

易謂陽奇陰耦互相更換而為四象

八卦也太者大之至也極者屋棟之名天地間之有此理猶屋之有極也易有太極謂一陰一陽之相易有理以為之主宰也儀匹也一陰一陽相匹配而為兩卦之第一畫也是謂兩儀兩儀之上各加一陽一陰則倍二而為四卦之第二畫也是謂四象四象之上又各加一陽一陰則倍四而為八卦之第三畫也是謂八卦有此八卦則其別有六十四而可用之占筮以定吉凶俾民无所疑而勇於趨事赴功故曰生大業此第五節承上第三節申言方以知之卦因及卜筮者所尚之占二四而八卦之方也定吉凶生大業者其知也

大乎四時縣象著明莫大乎日月

法謂地之理象謂天之文天地謂乾坤二卦變通謂陰陽

寒暑之相禪不窮四時謂震巽艮兌四卦日月謂坎離二卦飛走草木亦有文理朝暮晝夜亦有變通列星亦懸象著明而皆不如天地四時日月之大故聖人畫八卦以象天地象四時象日月也

此第六節之始言卦以申第五節之意

崇高莫大乎富貴備物致

通志堂

用立象成器以為天下利莫大乎聖人

崇高謂位在人上富謂有四海貴謂為天子

子以位而言無如有四海為天子之崇高者將言聖人之利天下而先言此蓋苟無其位則雖有其德亦不能以利天下也備物蓋指生著而言致用謂以之占決庶物立象蓋指畫卦而言成器謂以之制作百度古初以來若鑽燧取火合土範金造字制律曆數醫藥等類何莫非備物制用立象成器以利天下之事聖人亦不自為而任人為之者惟有著書則出於聖人神知之所獨而非他人所能古之為天下利者不一而莫大於生著書畫卦之聖人也此第六節之中於言卦之後言著之前特言聖人於二探賾索隱鉤深致遠以定者之間以表著卦之利皆聖人之功也

天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

探如以手入內而取

之索謂求之於彼鉤如以鉤引下而取之致謂至之於此亹亹猶勉勉也隨者隱而不可見如探於頤之隨而求之使隱者顯而可見也深者遠而不可即如鉤於水之深而致之使遠者近而可即也此謂著之靈能知未來幽深之事也定此事為吉此事為凶事既瞭然而無疑則勉勉行之而不怠也占決吉凶固亦有其他小術而皆莫能如著龜之上筮言著而兼言龜者上筮之理一也此第六節之終言著以申第四節之意第四節第五節分言著卦至此合言著卦而歸功於聖人也
是故天生神物聖人則之
天生著龜神物聖人則之者用之以上筮也此第七節之始言
是故天生神物聖人則之
聖人以申第六節莫大乎著龜之意
天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖

人象之

變化即四時之變通效之者效天地四時以畫乾坤震巽艮兌也見猶示也日月如常則是示人以吉有變則是示人以凶象之者象日月以畫坎離也此第七節之中言卦以申第六

則之

河圖者羲皇時河出龍馬背之旋毛後一六前二七左三八右四九中五十以象旋毛如星點而謂之圖羲皇則其陽奇陰耦之數以畫卦生

著洛書者禹治水時洛出神龜背之拆文前九後一左三右七中五前之右二前之左四後之右六後之左八以其拆文如字畫而謂之書禹則其自一至九之數以敘洪範九疇洛書雖出於畫卦生著之後而并言之者亦言其理之一如言著筮而并及龜卜也此第七節之終既言著言卦矣而又言此者此為著卦之本原也

傳五之十一章凡三百四十字開物成務上舊本再有夫易二字陸氏曰一本元今從之立象成器舊本元象字朱子曰立下疑有闕文

澄案荀悅漢紀引此文作立象成器今增補夫易音扶者夫德夫同

以斷東亂切以知音至知以睿知同易以音亦洗悉珍切與於音預

齋戒側皆切見乃賢遍切見吉同夫極音泰縣音玄探吐南切註求

知能知知吉生知並如字餘竝音至屏卑正切復言符后切著見賢

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶

所以斷也

四象謂奇上加奇奇上加耦耦上加奇耦上加耦也凡畫卦自八而十六而三十二而六十四皆由此四者而生

四象者羲皇六十四卦之畫也示謂示人以意繫辭者文王周公所繫彖文之辭也告謂告人以言既告以言而為教為戒又定其占之為吉為凶所以斷決其趨避而使

見乎

書不盡言言不盡意或古有是語也上文四象繫辭定吉凶皆謂易之書也此承上文而謂書有限言無窮易經上下二篇之書豈能盡聖人之言又謂言有限意無窮雖有六十四彖三百八十四爻之言豈能盡聖人之意然則以下設問而下文答之也

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

立象謂義皇之卦畫所以示者也盡意謂雖元言而與民同忠之意悉具於其中設

卦謂文王設立重卦之名也盡情偽謂六十四名足以盡天下事物之情其情之本乎性而善者曰情情之佛乎性而不善者曰偽辭謂文王周公之彖爻所以告者也義皇之卦畫足以盡意矣文王又因卦之象設卦之名以盡情偽然卦雖有名而未辭也又繫彖辭爻辭則足以盡其言矣此三句答上文不盡言不盡意二語設卦一在立象之後繫辭之前蓋竟盡意之緒啓盡言之端也盡意盡情偽盡言者皆所以為天下利又恐其利有所未盡於是作撰著十有八變之法使其所用之策往來多少相通不窮而利所得之卦一可為六十亦相通不窮其象其辭皆可通用而不居於一則其用愈廣而足以盡利矣

因變得占以定吉凶則民皆無疑而行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲愈疾而舞容亦愈疾鼓聲不已而舞容亦不已自然然而不知其孰使之者所謂盡神也項氏曰立象設卦繫辭三畫者作易之事變通鼓舞二畫者用易之事澄謂立象設卦象也繫辭辭也變通變也鼓舞占也

之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤成幾乎息矣

此申立象以盡意一句乾坤謂兩儀奇畫為乾

耦畫為坤非謂三畫已成之卦也上云易有四象此又以四象本乎兩儀也成列謂奇耦二畫相對易謂奇耦交互相易縕謂藏蓄在中如衣之著也有陽儀陰儀則一易而成四象再易而成八卦毀謂不先列兩儀之體無此體則無以見其相易之用乾坤相易之用不可見則其一定之體殆若無所用故曰幾乎息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

有乾坤則相易而成八卦八卦皆象有形之物而兩儀之本乎太極則無形也故有形之上者道也太極是也有形之下者器也八卦所象之物是也因剛畫之可化柔柔畫之可化剛而以撰著之變裁制之使著之三變得九則剛畫化柔三變得六則柔畫化剛惟得七得八則剛自為剛柔自為柔而不化也推即剛柔相推之推行謂通行此可為彼彼可為此也既有卦畫之象又有著策變通之法舉此二者錯之天下之民俾用之以占則得以成務定業也

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朱子曰重出以起下文澄案象

其物宜謂文王之象申設卦以盡情偽一句繫辭以斷吉凶謂周公之爻申繫辭焉以盡其言一句極天下之賾者存

乎卦鼓天下之動者存乎辭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

信存乎德行極猶極深之極卦即象也辭即爻也上文五謂名其所以然者也此之六存實其所能然者也神而明之即前章所謂神

明其德也之指著卦其人謂聖人聖人不自用其神知而教民用著卦以占所以神著之為神明卦之為知也默即不言也聖人不言教而托著卦以教民總避吉凶是不言而成全之也聖人雖不言而能使民自信著卦之為神明德行者謂聖人有德有行備陳著卦之象辭變占而歸功於作易用易之聖人也

傳五之十二章凡二百六十五字所以斷也下舊本有文言傳錯簡釋大有上九爻辭一節因此間隔後人遂截此以上二十四字屬上

章而於書不盡言上加子曰字以為此章之首聖人有以見天下之賾上舊本有是故夫象四字東萊呂氏音訓曰衍文斷東萊切經委

引切錯七故切一作措德行下孟切註衣之著履呂切神知音至為知同

易纂言繫辭上傳第五

後學 成德 校訂

Blank manuscript page with vertical lines for writing.

