

首書

易經集註

二十三
四

仁 12
2797
55-13

明倫彙編
家範典
卷 2797
55-13

○蒙引云此象字與
聖人設卦觀象及是
故謂之象象字不同
只謂卦之形體也形
體猶言模樣耳
○同云今卦成列時
只可謂之三畫不可
謂之三爻

周易卷之二十三

繫辭下傳

程朱傳義

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中

矣重直龍反

本義

成列謂乾一兌二離三震四巽五次

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
之為六十四也爻六爻也既重而後卦有

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在

其中矣

○蒙引小註朱子曰
變是就剛柔交錯而
成卦爻上言
○同云變就卦言動
以言言

本義

剛柔相推而卦爻之變往來交錯元
不以命其吉凶則占者所值當
動之爻象亦不出乎此矣

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

剛柔者立本者也變通者趨時者也

趣七
皆反

本義

剛柔各有定位
自此而彼變以從時

吉凶者貞勝者也

○句解云剛柔者立
本者也卦中陽則剛
陰則柔必定于一用
此而立為一本如乾
剛坤柔之類以對而
定

○蒙引云上言吉凶貞勝只據迹而言下言貞夫夫三句是言其所以然
○天地之道貞觀者也不止謂形体下文是也夫乾確然示人簡矣夫坤隤然示人簡矣
所謂貞觀者也

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

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

觀官喚反
夫音扶

後傳

天地之道常垂象以示人故曰貞
觀日月常明而不息故曰貞明

本義

觀示也天下之動其變无窮然順理
則吉逆理則凶則其所正而常者亦

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確苦
角反易以鼓
反隤大回反

○蒙引云確然健貌
隤然順貌健則所為
不難故易順則所為
不煩故簡蓋從其類
也

○蒙引云爻之奇偶所以做夫易簡者也蓋百九十二之陽爻皆一而實自是健而易之理百九十二之陰爻皆二而虛自是順而簡之理

○象字與像字不同象字死像字活

○卦者畫也爻者做也象者像也

○爻象與著卦不同著卦及說爻象指所極者

本義

確然健貌。隤然順貌。所謂貞觀者也。

爻也者效此者也。象也者像此者也。像音象

本義

此謂上文乾坤所示之理。又之奇偶。卦之消息所以效而象之。

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

本義

內謂著卦之中。外謂著卦之外。變即動乎內之變。辭即見乎外之辭。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位。曰仁。何以聚人。曰財。理財正辭。禁民為非。

○蒙引云理財者養也。正辭者教也。禁民為非者刑罰也。聖人必忍人之政。盡於此三者矣。孔子只此數字便該盡了王道。○愚嘗疑正辭禁民為非不必俱從理財說。

曰義

本義

曰人之人。今本作仁。呂氏從古。蓋所謂非衆罔與。守邦。

右第一章

本義

此章言卦爻吉凶造化功業。

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。况反

○蒙引云與地之宜此以天地所宜於人事者言。與上文天之象地之法又不同義。如云順天之時。因地之利耳。

○書大禹謨云衆非元后何戴。后非衆罔與。守邦欽哉。

○蒙引云仰觀俯察遠求近取所得者即是神明之德萬物之情也

○同云節齋曰神明之德不可見者也故曰通萬物之情可見者也故曰類○通以理之相會合言類以象之相肖以言

○蒙引云兩目相象既有取於離之象而物麗焉又有取於離之德

○宋鑑王昭素酸棗人篤學有志行爲鄉里所稱聚徒教授嘗論二十三篇太祖召至賜坐令素講易因說以民間事深見嘉獎拜國子博士致仕

○蒙引云耒耜二體皆木蓋彼時創作之始未始以鐵爲耜也曰耜以掘地爲之則其時可知

○蒙引云丹陽郭氏曰五十里爲市而各致其民則天下之民無不致矣

後傳

近取諸身身之上百理具備其物是沒底皆在上故爲陽曾在下故爲陰至如男女之生已有此象天有五行亦有五藏心火也着些天地間熱氣乘之則便須發燥肝木也着些天地間風氣乘之則便須怒推之五藏亦然

本義

三昭素曰與地之間諸本多有天字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

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

古佃

巴音

後傳

聖人制器不待見卦而後知象以衆人由之而不究能知以故因卦以示之耳

本義

兩目相承而物麗焉

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒

耨之利以教天下蓋取諸益斲陟角反耨音似耒力對反耨

反奴

本義

二體皆木上入下動天下之益莫大於此

日中爲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

日中爲市上明而下動又借噬爲市噬爲合也

○蒙引云窮以時言變主人事非變不能通

○同云兼言黃帝堯舜者蓋衣裳之制始於黃帝而脩於堯舜也

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

後傳

聖人主化如禹之治水順則當順之治則順治之古之伏羲豈不能垂衣裳必待堯舜然後垂衣裳據如此事只是箇聖人都做得了然必須數世然後成亦因時而已又曰識變知化為難古今風氣不同故器用亦異是以聖人通變使民不倦各隨其時而已矣後世雖有作者虞舜為弗可及矣蓋當是時風氣未開而虞

○蒙引云本義致遠以利天下疑行爲下條有此句不然綴之於此亦未見爲不通也

舜之德又如此故後世莫可及也若三代之治後世決可復不以三代爲治者終苟也

本義

乾坤變化而无爲

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙剡以舟反

本義

木在水上也致遠以利天下疑行

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

後傳

服牛乘馬皆因其性而爲之胡不乘牛而服馬乎理之所不可也

○同云南軒曰剡其木而中虛剡其木而末銳舟所以載物而楫所以進舟

○向解云物隨牛馬而到遠蓋有取於隨卦之義

本義 下動

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫重直龍反柝他洛反

本義 豫備之意

斷木為柝掘地為臼白柝之利萬民以濟蓋

取諸小過斷丁緩反柝昌曰反掘其曰反

本義 下止上動

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋

取諸睽

○蒙引云臨川吳氏曰弧木弓也兵器不弓矢既及者遠為長共威天下者亦有警備而使之畏也
○按史季布遊冠帝彭城西短兵接是弓矢為長兵而矛劍之屬為短兵也

本義 睽乖然後威以服之

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上聲

後傳 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形可變

者以棟宇之利故也

本義 壯固之意

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

○蒙引云宮室二字管說言室居也室宮中之室舍
○節齋曰棟屋脊棟也宇椽也棟宜美而上故曰上棟宇兩角而下故曰下宇
○自解云送死寧過於厚蓋有取於太過之義

過

衣於既反

本義

送死大事而過於厚

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夬

本義

明決之意

右第二章

本義

此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也

○句解云後世聖人

○蒙引云孔安國書序伏羲作書契以代結繩

○蒙引云夫易者豈有他哉只是六十四卦三百八十四爻之象而已而是其爻之象正所以像夫造化事物之理也

彖者材也

本義

易卦之形理之似也

本義

彖言二卦之材

爻也者效天下之動者也

本義

效故也

是故吉凶生而悔吝著也

本義

悔吝本微因此而著

右第三章

○蒙引云爻也者效天下之動者也天下之動內必有得失未嘗吉凶彖材也亦然說下曰吉凶生而悔吝著也

○蒙引云既有卦爻又有卦辭爻辭如此則吉凶繇此生悔吝著矣

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

其故何也陽卦奇陰卦偶

本義

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

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

本義

君謂陽民謂陰

右第四章

○蒙引云此章專論君子卦畫首段言其畫數之多寡二段言其畫數之所以多寡三段是因言其數之多寡而及其德行之不同也

○蒙引云自此以下四節全是破文辭憧憧二字用從爾思意却無

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何

慮天下回歸而殊塗一致而百慮天下何思

何慮

本義

此引咸九四爻辭而釋之言理本無一而殊塗百慮莫非自然何以思慮

為哉必思而從則所從者亦狹矣

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

○蒙引云屈伸相感利生焉利猶功也此功利之正者也即明生歲成言

○蒙引云本義必思從爾思我思也從彼

焉

本義

言往來屈信皆感應自然之常理加

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紀縛反

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為出而致用之本利其施用無過不安信之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也

○韻學集成云蠖一名步屈如蠶食葉老亦吐絲作室繭化為蝶本作尺蠖
○句解云尺蠖乘小蟲行時必先屈其背然後可伸而進屈者正欲求以自伸也

○蒙引云未之或知者不容於有思不容於有為也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

本義

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上也亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神此上四節皆以

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻

凶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

○同云合一不測為神此與兩在故不測同惟其兩在所以合只是合陰陽而為一所以為神主下理之妙於二氣者言即太極也

邪

本義

釋困六三爻義

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利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

射食亦反隼恤允反

括吉活反

本義

括結礙也此釋解上六爻義

○蒙引云此節孔子是因玩爻辭見得隼固在所射射固是人但无弓矢何以獲之於是覺得一器字重遂發出云爻辭意不重也

○蒙引云小懲而大誠言所懲雖小而其所誠則大以其止惡於初也不然始之不誠至於惡積而不掩則其罪大而滅身矣

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

本義

此釋噬嗑上六初九爻義

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

何河可反去者吕反

○楊升菴集云易曰其亡其亡繫于苞桑今之解者以苞桑為國結之喻非也苞桑豈固結之物乎蓋古人朽索六馬虎尾春冰之類也陸宣公收復河北後請罷兵狀云邦國之机隍綿綿聯聯若苞桑微旒幸而不死者屢矣此得其解

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

此釋噬嗑上九爻義

本義

此釋否九五爻義

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

○蒙引云德力知二項者力與知俱屬才才中條自只有知力二者其所以智任事以力德自是理之係於心者

不勝其任也

知音智鮮仙善反折之設反鍊音速渥於角反勝音升

本義

此釋鼎九四爻義

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先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

先見之見賢遍反斷一貫反

後傳

先見則吉可知不見故致凶見幾而作不俟終日智之圓也介如石理素

○蒙引云論君子知幾此則四句為盡上而不諂不瀆二句發幾字意然見於言外似尤為明白也

定也。理素定，故見幾而作。何俟終日哉。

本義 此釋豫六二爻義。漢書吉之之間有凶字。

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。復行之復，扶又反。

本義 殆，危也。庶，幾，近意。言近道也。此釋復初九爻義。

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

○蒙引云：言致一也。二者合而為一也。致一猶言專一。與孟子專心致志之致字同。

○蒙引云：載者天之道也。无妄之謂也。復則不妄矣。不遠復之謂也。猶未達一間也。固也。其度中當作此解。

一也。絪音因，縕音紆云反。

本義 絪縕，交密之狀。醇，謂厚而凝也。言氣化者也。化生，形化者也。此釋損六二一

義。

○蒙引云：此皆十心之常也。

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。易其之易以鼓反。

○蒙引云：項氏曰：危以動則民不與者，黨與之與也。無交而求則民不與者，取與之與也。

本義

此釋益上九又義

右第五章

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

後傳

或曰：乾坤易之門，其義難知。餘卦則易知也。曰：乾坤，天地也。萬物鳥有，出小地之外者乎？知道者統之，有宗則然也。而在卦觀之，乾坤之道簡易，故其辭平直。餘卦隨時應變，取舍无常，至為難知也。知乾坤之道者，以為易則可也。

○同云此條言狀義畫畫之事，下條則言文士四廟公較畫畫之事也。

○蒙引云：門，考物之所從出者也。乾坤推兩儀此陰陽二畫為六十四卦二百八十四爻之所繇出，是易之門也。

○陽物陰物，言其判然不相混也。故二者交合，然後成易。

本義

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。

耶

其稱名也雜而不越，於稽其類，其衰世之意

本義

萬物雖多，无不出於陰陽之變，故卦之義雖雜出，而不差繆。然非上古淳質之時，思慮所及也。故以為衰世之立意，蓋指文王與紂之時也。

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

夫音扶當去聲斷丁亂反

本義

而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

○句解云：其所稱之名，加潛龍牝馬之類，雜然不一，而未嘗踰越差舛。

○句解云：微顯闡幽，微其顯者以究其幽，闡其幽者而使之明。

○蒙引云曲而中者
正以其本於陰陽之
變而為言也
其事肆而隱亦以其
本於陰陽之變而肆
其事也
其言曲而中雜而不
厭也其事肆而隱展
而不浮也

○蒙引云易之興也其於中古乎以解言也作易者其有憂患乎以其人言也
○同云易本興於伏羲今曰興於中古蓋夏商之末易道中微此則復興者也

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

失得之報中丁仲反
行下孟反

本義 肆陳也
貳疑也

右第六章

本義 此章多闕文疑字不
可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

後傳

如言仁者不憂又却言作易者其有
憂患須要知用處各別也天下只有

二箇憂字二箇患字既有
此二字聖人安得无

本義

夏商之末易道中微文王拘
於羑里而繫彖辭易道復興

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也
恒德之固也損德之修也益德之裕也困德
之辨也井德之地也巽德之制也

本義

履禮也上天下降定分不易必謹乎
此然後其德有以為基而立也謙者

自卑而尊入文為禮者之所當執持而不
可失者也九卦皆反身修德以處憂患之
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

○蒙引云履德之基
基與本不同基就積
行上言本就心言是
乃善端之根也

懲忿窒慾以修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

○蒙引云復小而辨於物善端之發雖微然終非衆邪所能蔽恒雜而不厭雖處輻輳之地而常德如一

履和而至謙尊而光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并居其所而遷巽稱而隱

後傳

益長裕而不設謂固有此理而就下充長之設是撰造也撰造則為偽也

本義

此如書之九德禮非強世然事皆至亂於羣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困身困而

○書皐陶謨云都亦行有九德亦言其人有德云

○蒙引云復以和行九事依禮而行便無乖戾以行已言也復以自知善端之在獨知之地也恒以一德又於其道也所謂復也謙也復也皆有其常也

道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露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

和行之行下孟反遠哀萬反

後傳

巽以行權義理所順處所以行權

本義

寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能處

右第七章

本義

此章三陳九卦以明處憂患之道

○蒙引云此變字與剛柔相推之變字正同剛柔相推正所謂變動不居周流六虛上下無常剛柔相易也

○同云下文无有師保以臨爻世亦必以道也此皆變之所為也

○同云上文其出入以意兼有憂患無憂患者言也

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

唯變所適遠袁萬反

本義 遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

其出入以度外内使知懼

本義 此句未詳疑有脫誤

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

○蒙引云下二條則辭意較頭然辭左右是發那畫中所具之象其究一而已矣
○此章象說甚紛紛但以此意翻發之自然屬三惟出入以度一句上下疑有闕文說字

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行揆葵 癸反

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

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜

唯其時物也要一遙 反下同

本義 質謂卦體卦必舉其始終而後成體則唯其時物而已

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成

○蒙引云始終即初上也此言始終至下文方言初上者蓋未成實之時只得謂之始終及既成卦之後則就其言謂之初上矣

之終易以

本義

此言初

若夫雜物撰德辨是非則非其中爻不備

扶夫音

本義

此謂卦

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖

辭則思過半矣知音

本義

彖統論卦

○蒙引云存亡就天道陰陽之消息言吉凶就人事之得失言一說存亡正謂卦之消息九爻辭吉凶皆就爻位消息上取故曰存亡吉凶云

○自解云二居下卦之中故多譽四則多所憂慎蓋四之位逼近於君

二與四同功而異位其善不同二多譽四多

懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用

柔中也要如字又一

本義

此以下論中爻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

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之

等也其柔危其剛勝耶勝音

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

○蒙引云貴賤之等以征言柔危剛勝兼爻言不可不辨

○蒙引云一說有天道焉有人道焉有地道焉此道字已該天之陰陽人之仁義地之剛柔

○蒙引云太極爻物文字皆是從來有此名自故於此解之云

○同云本義云不當謂爻不當位爻九六也位初二三四五上之虛位也後要辨此二字○一說有以剛居柔為不當亦有以剛居剛為不當者柔亦然蓋隨時之義不同而吉凶隨以異矣

右第九章

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下二爻為天中二爻為人下二爻為地

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

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

右第十章

易之興也其當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

本義

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

右第十一章

○蒙引云其要无咎朱子曰要字若去聲則是要約之義若作平聲則是要其歸之意又曰其要只欲无咎

○蒙引云蓋坤至順自是謹畏宜其不越夫阻矣若乾至健而不懼疑夫險者然却乃知險而不往蓋皆是當憂患之際故也

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行下孟反阻莊呂反

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

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成

○句解云知險阻故能研究於思慮諸侯者慮夏之主

○詩大雅文王之詩云豐豐文王令聞不已○註云豐豐強勉之貌

天下之豐豐者說音悅

本義

侯之一字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知

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

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

○蒙引云云言也為動也所該廣矣此祥字不可兼休咎為上吉字從正該被例看可也

○孟子曰天下之言

者以利為本此取所謂器者歟

○蒙引云書傳所說人言無信思勤以誠字當實字者也
○皇極外篇有曰人謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而信也愚按此亦書傳之意

○蒙引云以象告未看辭也指伏義之畫言
爻謂爻辭彖謂卦辭文王周公之易也情是卦爻之情非聖人之情也情亦象中所有
○剛柔雜居而吉凶可見矣通兼上一句八卦以象告則剛柔雜居矣爻象以情言則吉凶可見矣

○同云變動以利言爻象動乎內也吉凶以情遷言凶見乎外也
○同云吉凶以情遷變動之後其所遇之占自有吉凶則又隨其卦爻之情而遷也
○同云凶事已敗也不利失所求也悔吝者憂危之象

○蒙引云此言人之辭因情而異也卦爻之辭亦猶是太極說不可就易上取斷
○平庵項氏說曰好曰仁者默者善者諱能言者寡信善異者少

後傳

天地設位聖人成能且行乎天地之中所以為三才天地本一物也地亦天為上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

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

本義

象謂卦畫爻彖謂卦爻辭
變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而

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

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

卦爻之辭亦猶是也

右第十二章

乎人情大約不出乎
六者
又曰剛柔之變其盡
於此矣
○同云謂人之辭皆
以情而遷其文之辭
亦以卦爻之情而遷
為有相似者也

周易卷二十三終

○旁訓云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夫子
筆削以為傳也

周易卷之二十四

程朱傳義

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著音

後傳

幽贊於神明而生著用著以下
求卦非謂有著而後畫卦

本義

幽贊神明猶言畫贊化育龜策傳曰天
下和平王道得而著莖長丈其叢生

滿百
莖

參天兩地而倚數參七
南反

本義

天圓地方圓者一而圓三三各一奇
故參天而為三方者一而圓四四各

○蒙引云此章太抵
主著言故首之以生
著而下節節皆以此
說去

○月解云說卦論說
八卦之義而兼明夫
作易之理此孔子所
作也

二偶故兩地而為二。數皆倚此而起。故揲著三變之末。其餘二奇則三三而九。二偶則三二而六。兩上一二則為八。為七。兩上二一二則為八。

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。

後傳

和順於道德而理於義。有體用也。也。易言理於義。也。求是即為理義。言理義。不如且言。是易曉求是之心。俄頃不可忘。理於義。此理云者。猶人言語之間。常所謂理者。非同窮理之理。○所務於窮理者。非道須盡窮。天下萬物之理。又不可道是窮得一理。便到。只是要積累多。後自然

○蒙引云窮理盡性以至於命。命之總為和順於道德。和順於道德即所謂順性命之理也。

○蒙引云天數本三從而定。其為三即為參。天矣。地數本二從而定。其為二即為兩。地矣。三各一奇為三。陽主乎進。四合二偶為二。陰主乎退。參天兩地不甚著力也。

見失。○窮理盡性矣。曰以至於命。則全元。看力處。如成於樂樂則生矣。失之意同。○窮理盡性以至於命。三事一時並一。元无次序。不可將窮理作知之事。若實窮得理。則性命亦可了。○如言窮理以至於命。以序。認之。不得不然。其實只是窮理便能盡性。至命也。○窮理盡性至命。一事也。才窮理。便盡性。盡性便至命。如木可以為柱。理也。其曲直者性也。其所以曲直者命也。理性命一而已。○理也性也命也。三者未嘗有異。窮理則盡性。盡性則知天命矣。天命猶天道也。以其所言言之。則謂之命。命者造化之謂也。○理則須窮。性則須盡。命則不可言窮與盡。只是至於命也。

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

右第一章

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

後傳

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

○蒙引云仁與義若推其極則堯舜之揖遜仁也湯武之放伐義也何所不該

○蒙引云序例載朱子河圖曰蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一耦以兩其五行而已兩其五行即是兼三才而兩之也此推達者信

○句解云每卦兼合乎天地人之三才而陰陽剛柔仁義皆以對

兩之不兩則无用又曰陰陽剛柔仁義只是箇道理○仲尼言未嘗兼義於易曰立人之道曰仁與義而孟子言仁必以義配蓋仁者體也義者用也知義之為用而不外焉者可與語道矣世之所以論於義者多外之耳不然則混而无別非知仁義之說也○立人之道曰仁與義據今日合人道廢則是今尚不廢者猶只是有那些兼辨不得

本義

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

○蒙引云水火不相射一說以日月言日往則月來月往則日來也故朱子曰日生於東月生於西

○皇極外篇云先天之學心也後天之學迹也

八卦相錯

射音石

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

數往者順知來者逆是故易逆數也

數色主反

本義

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自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

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮

○蒙引云雷以動之物氣自內而達於外風以散之物氣自外而歛於內此猶兵以鼓進以金退之類

○舉正云乾以居之今本誤作君字

以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

說音悅

本義

此卦位相對與上章同

右第四章

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

本義

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊

○蒙引云伏羲八卦乃對待之體而謂之先天文王八卦乃流行之用而謂之後天二者之次序固為不同而亦未嘗不相須也

○蒙引云此言萬物隨帝以出入而土爰於云者其義倫見於此蓋以相發也

○同云致養於坤此義字獨全於出齊相見及說勞等字蓋無物非坤所養養字固重也

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

後傳

南北之位所以定者在坎離也坎離又不足是人安排得來莫非自然也艮止也生也止則便生不止則不生此艮終始萬物又曰陰陽消長之際无截然斷絕之理故相攬掩過終始萬物萬物盛乎艮此儘神妙須研窮這箇理

本義

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

右第五章

本義

此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎

○蒙引云此章兼文王後夫之後而推本歸重於伏羲之先天

蓋合先夫後天而一之也

○蒙引云燥萬物者莫熯乎火火蓋指日言天地陽明之精也即日以暄之改自為火者明日之為火也潤萬物者莫潤乎水水蓋雨露之屬先夫只言再以潤者舉其最也

火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也燒乃飽反熯呼但反說音悅悖必內反

後傳

神是極妙之語○天者理也神者妙萬物而為言者也帝者以主宰事而名

本義

此去乾坤而專言天子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗

○蒙引云此言八卦之性情必先有此章然後下章乾為馬為首之象方有所自取也

○同云性情二字亦要分明八卦之理各有動靜如乾其靜也專靜時之健也性也其動也闢動時之健也情也諸卦皆然

也艮止也兌說也

本義

此言八卦之性情

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

本義

遠取諸物如此

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為

自良為手兌為口

本義

近取諸身如此

右第九章

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中女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之少女兌三索而得女故謂之少女

索色白反長丁丈反少詩

○蒙引云蓋從前有為父為母為長男中男之稱此則解其所以稱名之義也

○附錄所謂得其初九九二九三初六六二六三三者蓋亦問人所記失分曉也

照反下章同

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

右第十章

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馵馬為木

果

園音圓駁邦角反

後傳

說卦於乾雖言為天又言為金為玉以至為馵馬為良馬為木果之類豈盡言天若此者所謂類萬物之情也故孔子推明之曰此卦於天文地理則為其物

○蒙引云乾為天以下多孔子所自取之象

○洪武正韻圖與圓音義並同漢書從諫者轉圖為圓物也

○後漢荀爽不集九家房解下卷

○蒙引進齋曰虛而吝物故為釜是也

○蒙引節齋曰陰陽始交故為玄黃

○孔疏謂玄黃雜而成蒼色也
○蒙引云陽進而决乎陰而其動也躁故為决而躁也

於鳥獸豈不則為其物於身於物則為其物各以例舉不盡言也學者觸類而求之則思過半矣不然說卦所敘何所用之

本義

荀九家此下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房甫反音色

本義

荀九家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决躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為

○蒙引臨川曰萑葦皆下本實而上幹虛陽下陰止之象也
○同云節齋曰陽在下又為作足臨川云作足起陽之健也皆言下畫之陽也
○愚謂為作足者作起也馬騰而起以陽動於下而取義也

馬足為作足為的頰其於稼也為反生其究

為健為蕃鮮專音乎長音郎萑音樹反蕃音煩

本義

荀九家有為玉為鵠為鼓

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

本義

荀九家有為揚為鶴

○蒙引云進齋曰木下入而升融室曰水性也無疑矣
○同云臨川曰寡髮廣顙多白眼皆陽上盛也

○蒙引云水內明外暗而能隱物為天上之至險者也故坎為水

○同進齋曰陽匿陰中故為隱伏此說亦簡明

○同進齋曰剛在中故於木為堅多心

○蒙引節齋曰內暗外明者火與日也離內陰外陽故為火與日陰麗於陽則明故為電愚謂以火內暗外明故然若日則太陽之精安得有內暗之理若與電大抵只取明象

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

為堅多心輮如九反亟紀力反曳以制反

本義

荀九家有為官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蠃為蟹為羸為蚌

○蒙引節齋曰中虛故於木為科上槁空也木既中空上必枯槁矣

為龜其於木也為科上槁乾音干蟹戶買反羸力木反蚌步項反

本義

荀九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕

寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為

堅多節蒺力火反黔其廉反喙况廢反

本義

荀九家有為鼻為虎為狐

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鹵力杜反

○蒙引臨川曰徑者路之小也也艮者震之反休而山之上成蹊悲如平地之大塗也愚謂一陽橫亘於二陰之上者似徑路然不必以對震之大塗言也

○節齋曰少女從姊為嫁

○同云內狼外說故為羊

本義 荀九家有為常為輔頰

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

序卦傳

後傳 韓康伯謂序卦非易之蘊此不合道或問序卦非聖人之書信乎朱子曰此沙隨程氏之說也先儒以為非聖人之蘊其以為謂之非聖人之精則可謂非易之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明序卦却是易之蘊事事夾雜都有在裏面問如何謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這是易之

○句解云序卦聖人排定六十四卦必有自然之次序孔子翼易之時發明其義而作之

○旁謂云序卦之義有相反者有相因者相反者極而變也否泰之類也相因者未至於極也此蒙需訟是也亦老變少不變之義也要不出此二例

○蒙引云傳中言不可者其例有二如物不可以終否之類以理之自然者言也如有大者不可以盈之類以理之當然者言也

精問如序卦中亦見消長進退之義喚作不是精不得曰此正是事事夾雜有在裏面正是蘊須是自一箇生出以至於元窮便是精○序卦首言天地萬物男女夫婦是因咸恒為夫婦之道說起非如舊人分天造人事之說大率上經用乾坤坎離為始終下經便當用艮兌巽震為始終○問易上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有正對有反對乾坤坎離順太過中者小過八卦正對也反對不變故反對觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反對觀之共二十八卦以正對卦合反對卦觀之總而為三十二卦其在經不變卦凡六乾坤坎離順太過是也自屯蒙而下三十四卦反之則為十二以十二而加六則十八也其在下經不

變卦凡一。中孚。小過是也。自咸恒而下。三十二卦。反之。則為十六。以十六而加。亦十入也。其多寡之數。則未嘗不均也。

○句解云。乾為天。坤為地。易卦所從始。天地既判。有萬品之物。生於其間。盈滿於天地中間者。只有萬物。所以乾坤之後。接續之以屯。其也。

有天地然後萬物生焉。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。物生必蒙。故受之以蒙蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之

○蒙引云。需者所給也。故曰飲食之道也。飲食人之大欲也。天生斯民。有欲則爭。故需後養之以訟。揆其理。勢之必至也。人之所需者。飲食既有。所需爭訟。所由起也。

○蒙引云。人之有訟。必各有朋黨。彼以朋黨而起者。非一人也。此以朋黨而起者。亦非一人。是有眾起也。皆理勢自然也。

○同云。履然後安。人有禮以相處。然後安。此各得其分而安矣。禮者謂有禮則安。无禮則危也。

○鄭玄周易註十卷

以比比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰然後安。故受之以泰。

本義 晁氏云。鄭无而泰二字。

泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有大者。不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。豫必有

○白解云凡物盛大
然後可以為人所觀
雖所以接以觀卦取
其示人之義

○白解云剝卦陽爻
窮盡於上則必復反
而生於下接以復卦

○白解云天地萬物之本夫婦人倫之始所以經首乾坤下經首咸恒序卦之意本元
定說特取義之長而可通者隨題立說可也

隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之
以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨
臨者大也物大然後可觀故受之以觀以觀
去聲餘如字可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑
者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁
者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝
者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之
以復復則不妄矣故受之以无妄无妄然

後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受
之以頤頤者養也不養則不可動故受之以
大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也
陷必有所麗故受之以離離者麗也

本義 右上一

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

○白解云若此則夫
婦為至重此皆指言
咸卦之義一為夫婦
終身不可改變而貴
於常又接以恒卦

○句解云凡人在外
而所傷則必返息
於家接以家人卦

然後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
故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受
之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者
進也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家道窮
必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難乃且
同故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故

○蒙引云天地之物
聚於下必升於上如
拔茅連茹以類而進
之類升而不已必困
亦是知進而不知退
之類

受之以解解者緩也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決必有所遇故受
之以姤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
升而不已必困故受之以困困乎上者必反
下故受之以井井道不可不革故受之以革
革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長

○蒙引云入而後說之不深入則不能得其意而致說程子曰物相入則相說悅而後散之人之氣憂則結衷悅則舒散

丁丈子故受之以震震者動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入而後說悅音下並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

○蒙引云有過入之才者方能濟事程子曰能過於物必可以濟○旁訓云此傳二篇乃孔子畧借卦名以發明文王序卦相象之義如卦體卦德卦象之類皆在所畧矣

之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

本義

右下

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

本義

以我與物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著

○旁訓云雜者六十四卦錯雜言之不依原卦之次亦無上下經之分也卦畫反對

亦以類言於雜之中
而有不雜存焉

○蒙引云損雖未衰
衰之始也益雖未盛
盛之始也

○蒙引云萃則聚而
不往升則往而不回
也

○同云賁本無色自受采而有色也此以象色相對或以賁極反本爲說非本直也

本義

屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙
初言凶蒙
以テ言凶

震起也良止也損益盛衰之始也太畜特也
无妄災也

本義

止健者時有適然
无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也
賁无色也

本義

白受
采

○蒙引云隨前無故故上下偷安而不動也蠱後當飭飭則不復依隨而改前之爲矣

兌見而巽伏也見賢
通反

本義

兌陰外見
巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

本義

隨前无故
蠱後當飭

剝爛也復友也晉晝也明夷誅也

本義

誅傷
也

井通而困相遇也

本義

剛柔相遇而
見揜也

○同云井道上行故
通困剛遇而爲所揜
則不通矣

○蒙引云剝則壞爛
而消盡復則又旋生
矣

○蒙引云咸非訓速也天下之事無速於感通者故曰咸速也又速相反對

○風云離則遠去而不止故與節相對緩從容安徐也難急難驟而外也家人親而內也

咸速也恒久也

本義

咸速恒久

渙離也節止也解緩也蹇難反且也睽外也

家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

也

本義

止謂不進

大有衆也同人親也革去反起呂故也鼎取新

也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

○蒙引云豐既明且動其故多矣旅則羈於外而寡親也此以多寡相對

○蒙引云太過顛也剛過而本未弱故顛

姤遇也以一陰而自

遇五陽也

女必待男之聘而後

行是行以漸而不遽

集也

願義為養養必以正

事既來則一定矣

女未嫁之稱既嫁而

為婦則女道終矣

未濟男之窮也

三陽失位也

本義

既明且動其故多矣

離上而坎下也

上時掌反

本義

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

處上聲

本義

不處行進之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇

剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也

歸妹女之終也未濟男之窮也夫決也剛決

○蒙引云小人道憂
君子之變也天下之
變也者造化人事之
反變如如婦之反為
夫焉不亦快哉雜卦
○依蔡氏更定六過
反願一顛一正既濟
反未濟一定一窮一
姤反漸一女之終一
女之始姤反夫一陰
長一陽長義甚通體
亦吐

柔也君子道長小人道憂也

長下
丈反

本義

自大過以下。卦不反對。或疑其錯簡。今以韻協之。又似非誤。未詳何義。

右周易程傳本義之引証翼考者專以蔡虛齋
蒙引李仲容句解為要旨矣且又以元明諸儒
之說為談柄矣嗚呼由辭以得其意則在乎禽

春秋館教授呂易謹記

享保九甲辰年正月吉辰

二條通柳馬場西之入町

今村八兵衛板

