

易

經

圖

釋

周易圖釋卷之七

承用劉文安公定之著

瀨陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠連進手銖

齊亭

立育

九世孫能永高借姪紹武重梓

袞亢

鏡亮

周易文言

程子曰、他卦彖傳而已、獨乾坤更設文言以發明其義、朱子曰、此篇申彖傳象傳之意、以盡乾坤之

視而餘卦之說。
四可以類推云。

愚按先儒所定古易卷次，安光胡氏、康仲邵氏皆以文言置繫辭後，然既云文言最詳，坤文言稍畧，餘卦象象後為是，抑乾文言最詳，坤文言稍畧，餘卦无文言何歟？曰亦間有也。上繫第八章釋中孚九二鳴鶴在陰，以下七爻第十二章釋大有上九自天佑之一爻，下繫第五章釋咸九四憧憧往來，以下十爻皆文言也。第乾坤文言全備，可以咸在餘卦，或有文言，或无文言，奇零不可以咸在餘卦者，置象象之後，奇零者附繫辭之圖而已。曰孔子作文言，或詳或畧，或有或无，不若象象四傳之无不括而明，不若繫辭說卦之无不括而包，不若序卦之无不一以貫，不若雜卦之无不兩以配，在何也。曰文言非孔子作也。象象繫辭說卦序卦雜卦者，孔子作之，如春秋游段文費子能負其筆削者也。文言者，孔子言

老如論語曾問門人皆得記其所聞者也其在後世如語錄日以言之者師而筆以文之者門人故曰文言日以語之者師而筆以錄之者門人故曰語錄孔子之易有文言在其間猶釋子之易有語錄在其間也詳于乾者乾之義最大故問答多也畧於坤者坤之義稍小故問答少也或有或无于餘卦者餘卦之義尤小故問答愈少也由是言之則程朱二子皆以文言爲孔子作者不可謂之確論而歐陽公輩疑文言爲講師作者其疑亦判然矣何也其疑有三疑首章穆姜已嘗言之則孔子引穆姜所言亦何不可此不足疑也疑其中屢稱子曰乃講師問答者凡于何言不與其門人相問答此又不足疑也及其叢疑如乾初九既曰下也又曰陽氣潛藏即小象陽在下也之云者孔子先以答之如此後曰答之如彼門人一人記之如此一人記之如彼大同而小異俱收而並載此亦不足疑也自然則繫辭中凡稱子曰者皆出于門人

記其問者乎。曰是也。記之者爲誰。親受易于孔子。若商瞿者乎。曰孔子門人高弟多矣。非但商瞿得親受易也。曰楊雄作法言。王通作中說。往稱子曰爲問。答之式。安知文言繫辭稱子曰爲問。答之式者。非孔子作乎。曰雖與通託爲之門人。說已所言爲問。答之式。而竟自華之者。僞也。不冠以己之姓氏。而直稱子。示天下後世。真與之。子者。孔子門人之子。孔子者。僞也。僞也。雖與通則爲志。親云。聖若孔子。而首爲之乎。

元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。君子體仁。足以長入。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾。

元亨利貞

先者雖之長

天所賦為命

立者本之命

人所受為性

休仁足以長人

利物足以和義

貞固足以幹事

行其德而後言

朱子曰此第一

節而承傳之意

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不居乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之爰則違之確乎其不可拔潛龍也

未子曰乾卦六爻交言皆以聖人明之有德顯而无美深也

不物乎世

不於乎名

初九

遯世无悶

先所萃外

樂則行之

貞則無咎

有所事而正其志者聖人之德而樂則行之

若其與无悶

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謙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

庸言之信

德著于身

庸行之謙

九二問答言誠上德之存乎心

可以龍行也德可以為君德有與之德則言也

庸言之信

德之及于个

德博而化

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也

是故居上位而不驕，在下位而不憂，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

君子居非其位，居其位者不憂，以所修其業。

此義與「誠進修之條件」

九三

先知也，而事變之故，可與見幾，後知厥終，固守之故，可與存義。

此如「誠進修之工程」

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。君子進德修業，欲及時也，故无咎。

或躍而下

其上下无常

九四

或躍而進

其進退无恒

君子進德修業，及時而進，則有咎矣。

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平地者親下則各從其類
也

天

天子之尊萬象之所親

龍

雲之所從

地

水之所流

火

火之所就

虎

風之所從

衆物親下夫在乾而象求各從其類

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

貴而尤位

有位

九一賢人在下而家輔之一九五有一輔

高而尤位

有民

朱子曰此第二

節申象傳之意

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也
或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之
災也乾元用久天下治也

朱子曰此第三

節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾
與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天

德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

朱子曰此第四節又申前意。

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

始則亨通

以此生火

剛純

此擇

見

以此

乾元

萬物

在易

精

交

在象

時乘

之

能以貫通

萬物

利貞

其利

中

其義

元

其利

貞

其利

正

其義

元

其利

朱子曰此第五節
復申首章之意。

君子以成德爲行，日可見之行也。潛之爲言也，隱而未見行而未成。是以君子弗用也。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。九三，重剛而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其時而惕，雖危元符矣九四處剛而不中上不在天而不中，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也。故无咎。朱子曰九四非重剛夫大人者，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

奉入時天且弗違而況於人乎况於鬼神乎亢之爲
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

兒身下喻其大矣行而末放身以歸所未及乎中也

九九 剛以地德是不事 居位而有所德

九九 處剛與中皆得中也

九九 自負而未及乎中 居位而有所德

九九 知退而不失其正 已退乎中也

皆得中也

朱子曰：此節復中。

第二、第三、第四節之意。

坤至柔而動也剛，至靜而德方，後得主而有常，含萬物而化光。坤道其順乎，承天而時行。

程子曰：主，下脫利字。

柔而動剛

至靜而德方，地之德至

坤居後而有得

利物而有常，坤之德

含物而化光

朱子曰：此以上

申柔傳之意。

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

辯之不早辯也。易曰履霜，堅冰至。蓋言順也。

朱子曰古字順

慎通用。按此處作慎。言當辨之于微也。

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。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。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。君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢於四肢，發於事業，美之至也。陰疑於陽，必戰，爲其嫌于无陽也。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。

初辨字高陽揚華子解

玄敬休養用而其德至新野之德也

坤三陽居柔陰為地所以為玄者有實象而無形勢

有動為陽居柔位所以為黃者有實象而無形勢

玄黃雜而為玄黃者有實象而無形勢

六五玄黃雜而為玄黃者有實象而無形勢

朱子曰：此以上

申象傳之意。

玄黃雜而為玄黃

坤三陽居柔陰為地所以為玄者有實象而無形勢

周易圖釋卷之八

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠

進手錄

齊亭立

九世孫能承高

育偕姪紹武錫重梓

袞亢亮

周易繫辭傳上

程子曰聖人用意深遠全在繫辭朱子曰繫辭本謂文王周公所作之辭係於卦爻之下者即今經

文。此篇乃孔子所述繫辭之傳也。以其通論一經之大体凡例。故无經可附。而自分上下云。

愚按十翼之始作也。推經而尊焉。於通論大体比備。如繫辭者。固不敢以附經。於詳釋逐卦名爻。如彖象者。亦不敢以附經也。至王弼而始有附之者尔。十翼之分卷也。因宜而制焉。簡帙多如繫辭者。有上下之分。簡帙少如說卦者。无上下之分也。自孔子而固已如此矣。今謂卷之分不分。由於經之附不附。經之附不附。由於論之通不通。則未知其謂孔子之時乎。謂王弼之時乎。未予於此恐有闕文誤字云。

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。是故剛柔相摩。八卦相盪。鼓之

以雷建潤之以風兩日月運行一寒一暑乾道成男
坤道成女

方以類聚物以類分

車高以陳

陽之實

夫尊地卑

自泰至乾

乾道是

卦之變化

書有義

日月運行

動靜有常

在天成象在地成形

變化見

八卦相遊

乾道成男

坤道成女

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知
簡則易從易知則有親易從則有功有規則可久有
功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡
而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

古中
商書和序

此證

術義所

變化見

數以雷建

潤以風兩

一寒一暑

日月運行

乾道成男

坤道成女

「乾始物以易」

乾坤生成之功本於健順

「易則易知有習久而為賢人之德」

人體健順之德至乎事賢

「易簡而得天下之理矣地之中以爲聖人」

抽成物以簡

簡則易從有習久而為賢人之德

朱子曰：此第一章。以造化之實。明作經之理。又言乾坤之理。分見於天地。而人兼體之也。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。是故吉凶者得失之象也。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。

悔吝者憂虞之象

悔吝者憂虞之象

悔吝者憂虞之象

九繫卦名以繫而明吉凶之占

悔吝者憂虞之象

悔吝者憂虞之象

聖人設卦

五上爻動為在天六畜之道

三四爻動為在人六畜之道

初二爻動為在地六畜之道

柔陽夜之象

剛化柔為退之象

柔變剛為進之象

剛為畫之象

聖人設六理

朱子曰

是故君子所居而安者易之序也

愚按虞翻本序作象陸明德是說之
呂東萊吳草廬皆以為然今當從之

所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

利

身所居而安者易之象

君子

身心不外于易

心所樂而玩者易之辭

居四本章

啓明其象
詳玩其辭

動而居章

啓明其象
詳玩其辭

動而居章
啓明其象
詳玩其辭

朱子曰此第

二章言聖人

作易君子學

易之義

彖者言乎象者也，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。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。是故卦有
小大，辭有險易，辭也者，各指其所之。

象者言乎象

齊小六行存乎卦

爻者言乎爻

辭以盡在勿理

列與幾皆存乎位

此其意

古尚言得者

反故

辨尚者存乎辭

辨其大者存乎險辭者指其位

尚者言乎小

占以盡在之事

更博者存乎方

易其心

无外言通神過

廣矣者存乎悔

易其心

朱子曰此第三章釋卦爻辭之通例。

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知生處之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀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範

國天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之
道而知故神无方而易无體

其休

「仰觀天象之陽而陽中有陰」

「上順陰陽之始而合」

「陰陽陽氣合而成物」

「者華」

「聖人以易而理而具天地之陰陽」

「故知幽明之故」

「故知死生之說」

「故知鬼神之情狀」

「天地」

「俯察地理之陰而陰中有陽」

「天陰陽之終而散」

「陽運陰隨而萬象」

易

「知其大似」

「知屈伸」

「知消長而身行固是矣夫知命忘其命」

「聖以易而理而兼天地之知立」

「故不違」

「則知先王仁義而為事」

「仁地地相似」

「仁濟天」

「仁以守正而不流即是安王教仁以博其采」

「範圍天地之化而其大不過」

「知書而又通知理」

「神之微也无有方所」

「聖以易而理而具天地之化立」

「此變化育也」

「此知化育也」

「神以顯聖之心」

天地

「曲成萬物之生而其大未遠」

「知夜而通晝也」

「易變化无有形體」

朱子曰此第四章言易

道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。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。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，生生之謂易，成象之謂乾，效法之謂坤，極數知來之謂占，通變之謂事，陰陽不測之謂神。

繼善陽 一止者謂道

一此篇通達至顯也

直禁却此意通乎人心君之道則矣

成其陰 一知者謂知時

盛德陽 成備

首是化

終事

在陽

夫非陽不靈之說陰樂歸神

陽

大業陽 坤陰

事陰

始曰道此

理禽于陰

陽之迭運

中曰易此

理禽于陰

陽之變爻 終曰神此

三

頤仁歸

致物出歸

道

一此言進退之虛復一聖人有其此言道至夫心盛德至至素

一兼角學

一鼓勇之入德

理寓于陰
陽之兩在
道釋易三
言者一音
之權經也

朱子曰此第五章言
道之体用不外乎陰
陽而其所以然者則
未嘗倚于陰陽也。

夫易廣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
焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡
之善配至德

「以言乎遠則不禦」

易之廣大厚乎

坤動而動

大所原

「易廣矣矣」以言乎遠則不禦

此廣之寔

廣大配天地

變通配四時

「易廣矣矣」

易之廣微也

陰陽之義配日月

一陰所配

朱子曰此第六竟

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天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

易之用乎聖人者同乎天地

「聖人以易崇德而知崇如天」

易其至矣乎

「聖人以易廣業而禮卑如地」

易之用乎天地者同乎易

「天地設位而變化行乎其中」

此易之所以為至

知孔子世而道義出乎其中

朱子曰此
第七章

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言天下之
至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之
而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其
子和之我有好爵吾與爾靡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主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑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初六藉用白茅无咎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勞謙君子有終吉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禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔

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。不出戶庭，无咎。子曰：亂之所生也，則言語以爲階。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。子曰：作易者其知盜乎？易曰：負且乘，致寇至，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。

愚按此章先總言易之卦爻可以擬言議動而後引釋前爻辭以美之。惟乾九龍一爻乃誤出不

在此章所引之列。然其誤出也。亦因與此章諸
爻本同爲文言。簡編相鄰而致然也。說見文言
卷首。後此十二章之首。大有自天祐之。
一爻。朱子謂宜在此章之末。今並闕之。

美作易

見天下之物至動而象

休无其

中爻三羣

言出於民
行見乎遠

極致遠而善於地

即初九以亂階于言而階者不出此專論變

同九五羣

或出或處
或聚或散

其居其利盡其和

皇專易

撮象之而曰成變化
成象而動成變化

用无不妙

朱子曰此第八

皇言卦爻之用。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

鮮之實無極義言客所以招盜論詳
九三德盛祀恭乃厚之王

此專論變動

此專論感動

大通初六物薄用重乃慎之王
大有九三德盛祀恭乃厚之王

朱子曰此簡本在第十一章

程子曰宜在此今從之。

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

朱子曰此簡本在大衍之後今按宜在此

大衍之數五九五

相

得五之象

相

上合於地

去數五

陽奇為象

坎

河圖之數五九

五

如

五與九合同十

如

五與九合十

五與九合十

陰偶為化

坤

地數四六九五

弟

得如四與六

得如四與六

天

四與六合十

地數三十

陰偶為化

也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩卦

一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五
歲再開故再扚而後掛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

大衍年取四圍中書

分二

掛一象第一年

乾卦爻三百二十

合之當一期之日

掛二象三年

揲左象第三年

坤卦爻三百四十

著以象之核合造化

揲四象四年

揲右象第四年

以著陽老陰嫩數言之

用四十九象大虛虛下

揲奇象閏月

揲右象第五年

二篇陰爻三百九十二

合之得萬物之數

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顯道神德行

是故可與酌酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

去爻得初

六爻得二

成之卦

夫道微而難知以經言活動夫在人者

若卦之說矣

上應子

上應操

爲爻

九爻得三爻

引伸觸類而能去車凡四九七卦

一變化之理也

由應也

十五爻得六爻

大成之象

德之類而因雖曰數以神故可謂聖者在矣

十八爻得六爻

朱子曰北第九章言天地

大衍之數揲蓍求卦之法

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有違

近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參
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易无思
也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之
至神其孰能與於此夫易聖人耽以極深而研幾也
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子曰易有聖人之道
四焉者此
之謂也

以意為辭

尚辭之意

皆有為將有行問曰以言此大之求

夫至精矣大以之至深而通乎

身有聖人之通乎聖人之通神之所為

易

寂然不動而用之存乎

夫至神不疾而速不行而至

以功者尚文

尚文家之意

參伍以變遷其文而成文此家之未

夫至聖聖矣以之初幾而成務

以德者尚象

尚象家之意

錯綜其變遷其象而象此家之已定

宋子曰此第十十章承上章之意言易之用有此四者

子曰大易何為者也夫易開物成務昌天下之道如斯而已者是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著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齋戒以
神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一
闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之
審制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是
故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八
卦定吉凶吉凶生大業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
貴備物致用立成器以爲天下利

愚按朱子疑立下有闕文有悅漢說

引此作立象成器今從之莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亶亶者莫大乎蓍龜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易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

神物則之

變化效之

垂象則之

象則之

莫有繫於天而示之以吉

明以通其神物

聖

齊民要術曰

齊民要術曰

齊民要術曰

齊民要術曰

通

形帶

開物

易曰道與天字

成務

通志

用天

養圖神

神聖

存乎心

斷疑

者必假

易象

聖人提

象

神以不

者不假

定職

大小

卦知方

象

天下

自易有極之理

聖人

生於天地之間

言而後生焉於是乎

天地

在象

象

而象

天地

象

出象

聖人有以而夫人而無以之用

朱子曰此第十

一章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利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。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，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。乾坤其易之緼耶？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。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，舉而措之天下之民謂之事業，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

朱子曰重出以越下爻

極天下之臞者存

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

繫辭乾故特言之以及乎

立象以盡意 備易之體

設卦以盡情

聖人 繫辭以盡言 体用原

變通以盡利

鼓器以盡神 盡易之用

易不外乎象及筮巫更及巫更

形而上者謂之道

易之微

形而下者謂之器

化而裁之謂之爻

推而行之謂之辭

易之顯

猶之天下之民歸焉

顯極无備

極天下之臞者存乎卦

鼓天下之動者存乎辭

易之顯

化而裁之存乎爻

推而行之存乎辭

易之微

神而明之存乎人

默然而信存乎德行

朱子曰此
第十二章

周易繫辭上傳卷之八終

周易圖釋卷之九

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠進手錄

齊亭立

九世孫能永高力偕姪紹武弱重梓

袞亢亮

周易繫辭傳下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔

易經圖釋

卷之九

相推變在其中矣。繫辭焉而命之動在其中矣。吉凶悔吝者生乎動者也。剛柔者立本者也。變通者趨時者也。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。夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。爻也者效此者也。象也者像此者也。爻象動乎內，吉凶見乎外，功業見乎變。聖人之情見乎辭。天地之大德曰生，聖人之大寶曰位，何以守位曰仁。朱子曰：人之人，今本作仁，呂氏從古。蓋所謂非聚同與守也。何以聚人曰財，理財正辭，禁民爲非曰義。

夫地之道貞觀——易在造化——去丁之動貞——易在人事

及以形皆備

象以像皆備

交象動乎內

吉尚見乎外

功業見乎友——易在易之

聖大備以正辭

聖人大室曰位

何以存位曰仁

何以聚人曰財

理聖賢養機——易在聖大

八卦成列表在其中——仰象立本

因而重之爻在其帶

吉尚悔吝生乎動——吉尚貞勝

剛柔兩推變在其中

爻過趨時

發於辭象動在其中

夫乾權然示人易——易在造化

夫坤順然示人簡

夫坤順然示人簡

夫地大德曰生——易在造化——理聖賢養機——易在聖大

朱子曰：此第一章。言

卦爻吉凶造化功業。

昔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

朱子曰王昭素

曰與地之間諸本多有天字

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸

離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜操木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之債交易而退各得其所蓋取諸噬嗑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

取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重
門擊析以待暴客蓋取諸豫斲木爲杵掘地爲臼臼
杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢
弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後
世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大
壯古之葬者厚衣之薪槨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上古結繩而
治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察盡取
諸夬

程子曰聖人制器不待見卦而後知象以象
人由之而不能知之故因卦以示之具

愚按十三卦術醫尚象之義。朱子有說。因當復
 矣。然物理無窮。易言不盡。以愚所聞朱說之外
 未必盡无可從者也。今
 擇其一、二、附見于圖云。

卦象

一

聖包

始在卦

三四卦 理亦有制器

以指神助之

制器

以指神助之

聖包

易

作

制器所以

所以取卦也

取卦

聖包

以指神助之

聖包

易

取

取卦也

取卦

聖包

以指神助之

聖包

包

網罟罾魚

何謂之網罟罾魚

網罟之制自來

初法非以諸位

若美天下來卦

求卦大與卦動

上與天來雲氣

廣市取諸位

聖包

聖包

聖包

衣袋取諸位

乾坤之變及化氣易 衣袋取諸位

丹相取諸法

藥毒取諸法

服牛乘馬取節用

牛馬與人所制

牛馬與人所制

羣黃門折取諸勢

陳備之意

聖帝

曰折取諸勢過

曰折取諸勢過

曰折取諸勢過

曰折取諸勢過

川堯

易祥

弧矢取諸取

聖聖而後

後宮室取諸六世

世之世

風前上動棟下健

世精粹取諸六世

迭死大事而遠

多矣其本極

人書取諸六

明決之意

朱子曰此第二章言聖人制器尚象之事

愚按此總斷之語恐遺包乘作卦一節

是故易者象也象也者像也最者材也爻也者效天

天下之動者也是故吉凶生而悔吝者有也

象者 村一書也

易者象象者像包象之屬

其說在生動變者

聖作也凡言
人好善者皆已

朱子曰此

第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德
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

此卦多陰陰爻多

陽爻

一君二民君子之道

象

象

陰卦多陽之陽爻多

象

二君一民小人之道

陽爻奇陰爻耦此其德
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

朱子曰此
第四卷。

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下
同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月
來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑
往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也
屈信相感而利生焉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
過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困
於石據於蒺藜入於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，妻其可得見耶？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。子曰：小人不耻不
仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲。小懲而大誡，此
小人之福也。易曰：履校，滅趾，无咎。此之謂也。善不積
不足以成名，惡不積不足以滅身。小人以小善爲無
益，而弗爲也；以小惡爲无傷，而弗去也。故惡積而不

可掩罪大而不可解。易曰：何校滅耳。凶。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。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。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。

朱子曰：漢書吉之之間有凶宗。

君子見幾而作。

不俟終日。易曰：介於石，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。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，无祇悔，元吉。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，言珍一也。子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子修此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。

日月相推而生
運條信感應之理

為善和而後
在望之能求也

物類信感應之理

感應之理

感應之理

精義所以致
相和安身以善德

感應之理

此以行也
感應之理

感應之理

朱子曰此

第五章

子曰乾坤其易之門耶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其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往

因之少壯因而困必危非所措必危
嗟嗟初九不昧不忘其善與不勳不感不懼

解去羣羣特時動而不括出而得獲
否矣君不忘其君亂則其安存也

復初九知來之知覺也過萬矣也
復初九知來之知覺也過萬矣也

損去羣羣特時動而不括出而得獲
損去羣羣特時動而不括出而得獲

益九二學修動動求之謂動謀之益
益九二學修動動求之謂動謀之益

此義
之精
而用
之妙

此義
不精
而用
不利

而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣。
朱子曰而微顯當作微悉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。

以察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

當名辨物

言曲而中以濟民

以察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

增卦說

彰往而來

明理之備

名不虛傳

主是經

聖賢正

以察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

增多之理

微顯闡幽

正言斷辭

聖賢正

以明得失

聖賢正

朱子曰此第六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時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。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。井居其所而遷。巽稱而隱。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。巽以行權。

德之基

德之柄

德之本

德之固

德之備

德之裕

德之辨

德之地

德之制

第一節以

六爻之者

專主坤

分聖而台

居於德

之具從也

和而至

專而光

出辭物

雜而巽

先難而後

長裕而通

窮而遷

居其所而

稱而隱

第二節以

而身者

輔正而

正而巽

德以巽

之不備也

以和行

以制禮

以自知

以一德

以興利

以行權

以巽德

以巽德

以行權

第三節以

以言

有象

隨處而

宜以巽

之居用也

出古作物美有基也

九卦

明也

且德

之道

朱子曰此第七章三陳九卦以明處憂患之道。

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

此言人之

出入以度外內使

知懼

此言人之

出入以度外內使

知懼

易之爲書不可遠爲道也

屢遷變動不居周流六虛

上下无常剛柔相易不可爲典要

此言人之出入以度外內使知懼

此言人之出入以度外內使知懼

此言人之出入以度外內使知懼

唯其所適

朱子曰此

第八章

易之爲書也、原始要終、以爲贊也、六爻相雜、唯其時
物也、其初難知、其上易知、本末也、初辭擬之、卒成之
終、若夫雜物擬德、辨是與非、則非其中爻不備、噫亦
要存亡吉凶、則居可知矣、知者觀其彖辭、則思過半
矣、二與四同功而異位、其善不同、二多譽、四多懼、近
也、柔之爲道、不利遠者、其要无咎、其用柔中也、三與
五同功而異位、三多凶、五多功、貴賤之等也、其柔危
其剛勝邪、

以彼知彼其始也本也

易一古國存古始可知矣
此其書
亂其義詩思學夫

物時其唯維相多

朱子曰此
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道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故曰吉凶生焉

易 書卦 中人道 卷三 三四人道

下地道

初二地道

初九

上天道

五上天道

上終

三與

有卒

初 二 三 四 五 六

陽陰之氣不常
陰陽之氣不常

古而生焉

宋子曰此第十章

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

易之世

殷之末世

文王紂事其辭危

危者使平易

其要

無以始

則得无咎

此易之德也

周之盛德

易之世

其要

此易之德也

未子曰此
第十一章

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。能說諸心，能研諸侯之慮。
未子曰：侯
之守節。定天下之吉凶，成天下之亹亹者，是故變
化云爲。吉事有祥，象事知器，占事知來。天地設位，聖
人成能，人謀鬼謀，百姓與能。八卦以象告，爻彖以情
言，剛柔雜居而吉凶可見矣。變通以利言，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

解

乾誠而德行履是山和順
坤順而德行簡死以知阻

觀辭心而定吉凶研讀得真義上則久得以休乾坤矣

總言妙之義

大卦象傳
之義信言
則其難居
吉凶可見

文外意

宋本於明而和已然之辭
占本十函而知未然之辭

事人者事其長也事長者事其大也事大者事其貴也事貴者事其尊也事尊者事其高也事高者事其遠也事遠者事其孤也事孤者事其寡也事寡者事其少也事少者事其微也事微者事其細也事細者事其末也事末者事其小也事小者事其卑也事卑者事其賤也事賤者事其下也事下者事其卑也事卑者事其下也事下者事其卑也事卑者事其下也

夫以剛利而
處柔順則
利而無害
夫以柔順而
處剛利則
害而無利
夫以剛利而
處剛利則
利而無害
夫以柔順而
處柔順則
利而無害

朱子曰此
第十二章

周易圖釋卷之十

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選進遠進手錄

齊序立

九世孫能永高

育偕武姪紹武重梓

袁亢亮

周易說卦傳

昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生著，參天兩地

而倚數、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。

幽贊神明而生爻

參天兩地而倚數

規畫陰陽而立卦

發揮剛柔而生爻

和順道德而理於義

窮理盡性以至於命

此易之象數本於造化也

此章先言象數

之顯後言性命

之微蓋因象數

而性命以著所

謂顯微無間也

昔者聖人之作易也

朱子曰：此第一章

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虛而成卦分陰分陽迭用

柔剛故易六位而成章

士畫正地畫變節

作其順則命之理一畫并一中國立人適在象一六畫卦

上五出六入適陰陽

初剛 二柔 三仁 四柔 五陽 六陰

陽剛 陰柔 陰陽 陽柔

此畫正位命
之權精氣
之剛柔
之剛柔
之剛柔
之剛柔

朱子曰此
第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相
錯數往者順知來者逆是故易逆數也

天地定位

數往者順

山澤通氣
雷風相薄
水火不相射

知來者逆

卦象之對待 卦相錯卦體三奇易

卦象之流行

皆言先天圖

易逆數卦卦安象

先天圖

朱子曰此

第二竟

雷以動之風以散之雨以潤之日以暵之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

雷以動之

此春之所以生

風以散之

此夏之所以長

取諸系

而以潤之

日以暵之

此秋之所以遷

艮以止之

此冬之所以成

取諸坤

兌以說之

坤以藏之

朱子曰此

第四竟

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌

文言先天圖

三畫首乾坤

四畫終乾坤

於以見乾坤

儀為天子間

其先能為六

子收其成也

乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎
巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也
萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明
而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰
致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌
戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正
北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮
東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言
乎艮

春之時出乎震方在東

春夏之交繫齊乎巽方在東南

夏之時相見乎離方在南

夏秋之交致役乎坤方在西南

秋之時說言乎兌方在西

秋冬之交帳乎乾方在西北

冬之時勞乎坎方在北

冬春之交終始乎艮方在東北

帝

所以宰萬物而

流行於八卦之

內以隨時成化

即下章之意也

朱子曰此

第五章。

神也者妙萬物而爲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、說萬物者莫說乎澤、潤萬物者莫潤乎水、終萬物始萬物者莫成乎艮、故水火相逮、雷風不相悖、山澤通氣、然後能變

化既成萬物也

合之而動乎雷

水火相運

五言有位坤
空是無乾坤

神

所以對萬物而
兼統乎子之

春夏之交統乎風
夏之時燥乎火

秋之時說乎澤
冬之時潤乎水

於以見乾坤
無為而無所

即上章之帝也

又之時潤乎水
春之文終始乎長

山澤通氣

無所不在而
無所不在也

朱子曰此
第六章。

乾健也坤順也、震動也、巽入也、坎陷也、離麗也、艮止

也、兌說也、

朱子曰此
第七章。

乾為馬、坤為牛、震為龍、巽為雞、坎為豕、離為雉、艮為

狗、兌爲羊

朱子曰、此

第八章。

乾爲首、坤爲腹、震爲足、巽爲股、坎爲耳、艮爲手、兌爲口。

朱子曰、此第九章。

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。

朱子曰此
第十卷

乾爲天爲圓爲君爲父爲王爲金爲寒爲水爲大赤
爲良馬爲老馬爲瘠馬爲馭馬爲木果

朱子曰荀九
家此下有爲

爲直爲

表爲言

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大
輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

朱子曰荀九家有
爲曉爲迷爲方爲

黃爲裳爲黃
爲帛爲漿

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲
蒼筤竹爲萑簣其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲

的類其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

朱子曰鮮九家有爲

下爲鶴

爲鼓

張爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲

進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白

眼爲近利三倍其究爲躁卦

朱子曰荀九家
有爲揚爲躁

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲

加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊

爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通

爲月爲盜其於木也爲堅冬心

朱子曰荀九家亦有
官爲律亦可爲棟爲

叢棘爲狐爲彘

藜爲柱楛

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也

爲大腹爲乾卦爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也

爲科上槁

朱子曰荀九家

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闢寺爲指

爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

朱子曰荀九家

有爲鼻爲虎爲狐

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地

也爲剛鹵爲妾爲羊

朱子曰荀九家有爲常爲輔頰

朱子曰此
第十一章

愚按說卦第八章第九章第十章第十一章。凡四章皆以卦象爲說。而其區別不遇六者而已。六者何也。大象也。地法也。人身也。物類也。鳥獸也。草木也。下繫第二章曰。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。故卦成而象具也。繫辭說卦。其言一也。特彼言其緇。而此言其目耳。合而觀之。管曰。天象。即此乾爲天之類也。彼曰地法。即此坤爲地之類也。彼曰近身。非但此之首。股耳。目也。稱乎父。稱乎母之類。正人身之參。爲三才者也。彼曰遠物。非但此之馬牛狗羊也。爲五金。爲布帛之類。亦物象之歸。乎八卦者也。故彼別曰鳥獸之文。以見鳥獸在遠物之外。而又曰與地之宜。地之宜。加青州宜稻粟。黃州宜黍稷。夏社宜松。殷社宜楸之類。豈非草木之謂乎。今圖以彼所言六者。

爲縮而以此四章所取象分爲之爲曰與水子
所分屬者微有出入然于孔子繫辭之本古則
未有許焉抑朱子謂此取象與經不盡合天孔
子傳中之象不盡合于文王周公之所取而文
王周公經中之象亦未必盡合于包義氏之所
取後世如邵康節又別取象不求盡合于孔子
易道何有涯哉朱子又謂此取象多不可曉蓋
闕疑慎言之意恐其流于穿鑿也然前後諸儒
所擇往往互有長處今采擇以入於圖亦間附
已見不復謹別其出於誰以待明者之參訂耳

天象

地法

人身

物類

鳥獸

草木

乾

寒

金之氣

尺

陽象象天

水

水寒故冰

首

陽之所取

圖

陽之象

馬

健需濟潤

水泉

圖

父

人所真始

玉

剛而不變

良馬

馬有德

君

尊而在上

金

剛而能變

老馬

馬有智

自 乾壯動推 泰 純陽之色 為 馬骨高

言 陽義言衣 圓而上覆 駮 馬文新

心聲也

能

陽物之至

聖雷無行

于夫者

履 陰之所取 希 動剛而廣 牛 順而後新

地 陰成形矣

其於地也為

黑

母

人所貴生

益

虛而聚物

子

生生不已

純陰在

喜

禽而守

大與

方而載物

北

為物之母

象 陰之數

內

橫約而茂德

比 闢而平

文

衆色之聚

坤

震

迷

陰之性

貴
顯而無物

方

陰之形

貴
土色之正

信

土色之溫

義

方而下行

順

上德之養

潛

陽在陰內

大途
萬物貴

足
陽動於下

貴
陰陽始交

龍
長以糾

震
坤下五

奮動而出

長男

得乾剛

父之象

為本

長子

地之正色

其於陽也為

長

得乾剛安土

象

陽之聲

震

男

象

震

震

決躁

象

震

震

陽性始動

象

震

震

其字為儲

五其得安

之德

陽動於下

的

陰長於上

鶴

陽居於上

行

陰居於下

地

陽居陽分

引施而不

相入

股

下陵而伏

長女

得地而安

工

德居而也

德

得貞而貞

貞

歸人而心

歸

歸人而為

純直

水之用

白

潤澤而新

貞

履之利

貞

求貞而貞

貞

四風而履

貞

求貞而貞

離

其離而離

伏

陰居於下

陽居於上

陰居於下

陽居於上

陰居於下

陽居於上

陰居於下

陽居於上

陰居於下

水

陰居於下

陽居於上

陰居於下

陽居於上

陰居於下

陽居於上

陰居於下

陽居於上

陰居於下

陽居於上

陰居於下

月

明於內為
水精之行滿
乎天

水

宮

內明外暗
水所行

隱居陰中
加憂

其于人也為

耳

外顯而聽
中男
得於中爻

陰在內血
衰而毛希
膚頹
陽在上而
光大
多白眼
陽在上而
白髮
其象為燥對
三陽其象
一陰故燥

隱伏

水機潛行
矯矯
矯而為直美背
其于人也為

豕

其性實剛
堅多心
其于馬也為
其於象也為
其於人也為
中得健也
險詐之道
承心
其于人也為

坎

中心窒塞 已極

中心健也

苦烈則

心病

車上有道 下皆

而位之通

水克心火

已下有輪

陽不上舉

也

又中不通

輻流行不 滿蹄

陽不下注

也

澤之語

陽不下注

耳痛

赤

也

水藏左腎

鏡大赤坎

明其健也

而通于耳

得乾中又孤

邪險之獄

水枯則力

或赤

邪險之獄

痛

具於幽也

邪險之獄

血卦

為多音

血行人身

中滿而下

如水行地

無功

通

通

水阻流行

水性之流

何陰而入律

可

陽聲通

中心滿地棟

	離		
	電 火	日 明於外為 火精之行 乎夫	
		火 內暗外明	
酒 火勝而水	乾封 堅 大腹 內虛而外	目 內虛而明 其在人猶 天之目地 之火也	
	中女 得坤中爻	用胃 外堅裏離 之畫 上銳象離 之性	一陽居 中而 剛稱 剛人之具
坤為牛 女似母也	離 外虛內 而又虛明	知 其色文明 科上機	
	皆外剛內 柔	其於木也為 中虛而外 乾曰火之 為所象也	

艮

山

陰阻陽

人所以止

陽起乎

物物乎也

坤土之上少男

至卑而猶

得乾未至

有高處也闕等

徑路

陰阻陽

止人於門

一陽互乎指

坤土之上

手之抄也

至四而稷鼻

有夷塗也

向之山也

小石

陰柔阻堅

一陽存乎

坤土之上

至柔而微

有堅物也

手

山

止人於門

木之象

剛者也

剛之象

止於人者

剛之象

止

下也

止

下也

艮之象

其亦也為

山前橋

剛上之象

剛也

木之有此

獸能持

剛土之有

者也又十

小石也

二地更實

在艮土二

生有實

實

山

獸知止者

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

附

口

陰陽折於

上

於下陰步

得地委

人以日觀

乎神者也

在下之口舌

陽故為詞

口之中

陽之流也

在上之一

附

命之發無

也

附

陰下附陽

陽上附陰

又澤之末

株也

內攝引說

允

陰故為面

頰頰相非常

頰肉以成

頰肉為

澤成之

地也

于夫有也

當權也

女德也

德也

云相其

自其

論其

而無

可以

也

也

類類

口之旁

周易卷之十

周易圖釋卷之十一

禾川劉文安公定之著

湖陽學正元孫而鉉輯

八世孫世選遠進手錄

齊序立

九世孫能永高偕姪紹武重梓

袞元亮

周易序卦傳

程子曰韓康伯謂序卦非易之經此不合道。

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

蒙者之釋也。物釋不可不養也。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。朱子曰。晁

而泰者通也。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、豫必有隨、故受之以隨、以害隨人、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、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、有无妄然後可畜、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

宋子曰
右一篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女然
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歸夫婦
之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可
以久居其居故受之以遯遯者退也終不可以終遯

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、故受之以蹇、蹇者難也、物不可以終難、故受之以解、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

乎上者必及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子故受之以震震者動也物不可以終動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而信之故受之以中

乎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

朱子曰
右下篇

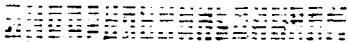
上經八卦
本十八卦
及對而成

離坎大過無妄臨隨謙同人泰小師需屯坤乾

兼此正應至大謙體者而大

既濟小中濟與豐濟虛革困萃大損蹇家人否避咸

相大明蹇蹇升井鼎比歸妹復

下經八卦
亦十八卦
及對而成

周易圖釋卷之十二

雜卦傳

乾剛坤柔、比樂師憂、臨觀之義、或與或求、屯見而不
失其居、蒙雜而著、震起也、艮止也、損益盛衰之始也、
大畜時也、无妄灾也、萃聚而升、不來也、謙輕而豫怠
也、噬嗑食也、賁无色也、兌見而巽伏也、隨无故也、蠱
則飭也、剝爛也、復反也、晉晝也、明夷誅也、井通而困
相遇也、咸速也、恒久也、渙離也、節止也、解緩也、蹇難
也、睽外也、家人內也、否泰反其類也、大壯則止、遯則

退也大有象也同人親也革去故也鼎取新也小過
過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也
小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也
姤遇也柔過剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟
定也歸妹方之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔
也君子道長小人道憂也