

易

經

旁

訓

易經旁訓卷之三

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下者卽今經文此篇乃孔子

所述繫辭之傳也以其通一經之大體凡例故無經可附而自分上下云

天尊地卑位定易之乾坤之義明

卑高判易之貴賤之位分

陽陰之常性

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。

易之剛柔

事情之善惡以類聚

人品之善惡以群分

善惡分而易之吉凶生

日月星辰之屬

剛柔斷矣。方以類聚。物以群分。吉凶生矣。在天成象。

山川動植之屬

象成於天形成於地易之變化之迹見剛柔二畫兩相摩而爲四四相摩而爲八

在地成形。變化見矣。是故剛柔相摩。八卦相湯。鼓之

此以下言變化之成象者

此言變化之成形者

以雷霆潤之。以風雨日月運行。一寒一暑。乾道成男。

主

乾始物而坤成之

乾健而動事无所難坤順而靜從陽而不

坤道成女。乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。

自作其心明白。易知事要約故易從。易知則與之同心者多。故有親。易從則與之協力者衆。故有功。有

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親

親則于內故可久。有功則蓋于外故可大。

得謂得於上者

則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人

業謂成於業者 如此則天下之理皆備于身心

成人之位

之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎

天地之中至此則體道之極功。聖人之能事可以與天地參

其中矣。

此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。

右第一章

陳卦爻本然之氣。繁辭而明吉凶之理。

以剛柔相推而知變化之道。

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變

吉凶之生由失得

憂樂之生由安樂

化。是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變

而剛退極而進剛化而趨柔進極而退

柔變則吉而陽剛化則夜而陰

化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三

天地人之至理

居者身之所處

序卦爻所著事理之大第

極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而

玩觀之序

靜而無事既觀象矣又玩辭以考所處之當否

玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動

動而有事既觀象矣又玩占以考其所值之吉凶

動靜之間舉無遠理故天祐之

則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此章言聖人作易君子學易

右第二章

文王所作

全體象

周公所作

一節之變

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其

卦爻之時位

知過心下不足而慮不周

非大過

此卦爻辭之通例

失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是

如曰四則四育而三

六爻之位 定

李四卦中陽大陰小

分判

詳

故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存

卦之辭

乎辭。憂悔吝者存乎介。

介者界初分界處

震无咎者存乎悔。是故卦有

震動也動其通過之心 悔天理萌動之機

乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。是故卦有

凶卦吉卦

凶辭吉辭

各示其所向

小大辭有險易辭也者。各指其所之。

此章釋卦爻辭之通例

右第三章

易言具有天地許多道理

易與天地準。故能彌綸天地之道。

彌綸合无縫隙皆有條理 此聖人以為窮理盡善天文則象法上下

仰以觀於天文。俯

以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生

之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。與天

為精氣散為游魂聚則為物散則為變變則為鬼神之情狀萬物始終聚散而已鬼神造化功用 此聖

之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。與天

之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。與天

易經之書上言易與天地並此言聖人與天地相似即聖人也知似天以地有開物之智而當諸物之仁地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁則其知不過有法行行權之智而本諸守正之仁則其知不流既樂天理又知天命故能無憂愛而其智益深則其行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範

無患之不仁故能不忘其濟物之心而仁益廣此聖人以易至簡之書天地之化無窮如履之化金汁聖人積焉

圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而不知故神无方而易无體

成器使人模範區郭不過中道曲成萬物此又就事物分畫形質隨其大小相揆長短圓方不彊成此物之理元有自然

從滿地晝夜即由明至暗神之謂云陰陽之氣萬物陰陽之形晝夜之理若不外乎陰陽惟易則陰陽故云體神則陰陽不列故无方

右第四章 此章言易道之大 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

是道陰之事也萬物各具是性但氣稟不同各以其性之所近者為親之仁者只見得他發生流動處便以為

易經考訓 卷之三十一 命君時八三十七

仁者見得他自靜處便以為知百姓又行不著習不察全未有見者故曰君子之道鮮矣

子之道鮮矣性也以上於造化流行處分陰陽仁者以下於人氣稟有偏處分屬陰陽耳

仁屬陽也

顯諸仁藏諸用仁造化之功德之發也

知屬陰也

用機緘之妙業之本也

鼓萬物而不與聖人同憂此是皆數上面顯諸仁藏諸用富有者大而無

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

之謂神不離乎陰陽惟神也莫知其神不測其為剛柔動靜

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

右第五章

易指廣者廣者中二之當大者外括之盡

推是則无不全

无

即物中

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而

天地間萬物之理

无不全

無一

正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也

直途

大以言言天包地外故大

繫繫

於故

廣以言言

直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生

地納天氣故廣

言易之廣大變通與其九三陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

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

右第六章

易之道

高

大

知期

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知

高禮則卑言知益起過言切實則行

陰陽升降便是易

崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣

本成之性行而各存理之所行乃道義之門

成性存存道義之門道爲體義爲用

右第七章

見陰陽變化

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是

雜亂

比擬其卦之形象何以而象物之宜以名之如純陽

象天純陰象地故謂之象

故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行

天下之動其變不一

會通理之所聚而不可遺者通

謂理之可行而无所礙廣與續皆常禮常法

是之所以效天下之動也故謂之象

雜亂象人易

其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之

取象就各有至理故不可亞

動雖可亂而各有道理故不可亂

學易者比擬於易以出言則後

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

釋中孚九二爻義

子和之。我有好爵。吾與爾縻之。子曰。君子居其室。出

合人心所同欲

其言善。則千里之外應之。况其邇者乎。居其室。出其

拂人心所同欲

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。

遠大應遠。即是象。象言行而善。則和氣致祥。不善則乖氣致異。

榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎乎。

同人九五爻義

言君子之道。初若不同。而後實充同。

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

釋次過初六爻義

斷金如蘭言物莫能斷而其臭有味也

重揚於地亦已

藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何

慎矣藉之用茅則慎之至也

言茅物雖微用以藉物則免傾墜之失

人能法此

咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用之重也慎斯

過慎之術則言三行各當於理而可以无悔无失

釋九二爻義

術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而

非輕事勞謙之上所能及

九二勞謙言言而勞功而不伐不德

不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德

次其盛

禮欲其恭

三之勞謙非爲位計其能致恭則人道所好位自存矣釋乾十九爻義

言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔

解乾乾卦即此文而論謙之則處時之窮者貴乎通變而不可不以取悔

子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以

釋初九爻義

釋亂也

動而有悔也。不出戶庭，无咎。子曰：亂之所生也，則言

生自于言也

幾事之

語以為階。君不密則失臣，臣不密則失身。幾事不密

害其成也

幾事其言而不輕出

則害成。是以君子慎密而不出也。子曰：作易者其知

盜情

釋解六三爻義

盜乎？易曰：負且乘，致寇至，負也者，小人之事也。乘也

則處非其處

小人得

者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上

必使上暴下

伐者聲其罪而奪之

盜偷也。如物治之。盜謂其安也

正猶得

慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰：負且

藏治容而致盜，誨淫乃盜之招也

乘，致寇至。盜之招也。

此章言卦爻之用

右第八章

此天地之數陽奇陰偶即河圖也三五七九皆奇故屬天二四六八皆偶故屬地天數五者三五七九皆奇

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

地數五者二四六八皆偶相得謂二與三三與四四與五五與六六與七七八與九九與十各以奇偶為類而自相得有合謂二與三

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五

二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十五者五奇之積三十者五偶之積變化謂五生木六化成之二

地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而

生火七與八之三屬生木八化成之四花生金九與成之五與生土十化成之鬼神謂奇偶生成屈伸往來者

行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而為二

兩儀天地相懸其於左手小指之間三才也既問而數之也奇所揲四數之餘初於左手手中三指之兩間五歲再問者

以象兩掛一以象三揲設之以四以象四時歸奇其

以命有五則歸象歲掛三歲揲五歲問揲左四歲幼五歲問也天地之數三百六十每歲氣去六日朔虛六日

於初勒以象閏五歲再問故再初而後掛乾之策二

成卦十二月三歲餘三千六百以三千日為月更餘百二十歲餘四千四百日為千三百餘問而後世者則以

百一十有六。坤之策百四十有四。九三三百有六十。當

期之日。二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數。

後以所餘之策合而為萬。萬二變為一。每探再切也。不十分探探。則者明聖。則不可不也。乾之策。至大交重。

二。坤之策。至小交。四百四十四。則。乾也。三篇。為上。經九。陽。六百九十三。得。六。千九百二十三。陰。六百九十三。得。四。千六百。

也是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。

之。得此數。則學者四度。耗營。指。公。三。世。推。四。結。奇。也。易。變。易。也。四。變。也。三。變。於。冬。變。則。成。交。也。謂。九。變。而。成。一。道。得

引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。顯道神德。

引。也。謂。已。成。交。變。其。交。之。變。無。不。變。以。為。動。靜。則。卦。變。矣。六。四。卦。以。交。官。九。四。九。十。六。卦。也。道。顯。於。無。形。影。四。卦。日。從。出。

行是故可與酬酢。可與祐神矣。子曰。知變化之道者。

德行。是。人。德。的。事。的。數。惟。出。如。是。則。有。以。酬。酢。乎。人。之。交。變。者。以。為。動。靜。神。所。不。能。善。者。變。化。之。道。主。教。法。是。也。

其知神之所為乎。

至。謂。大。行。之。數。著。卦。之。法。有。使。有。化。非。人。所。能。為。也。神。之。所。為。也。

右第九章

此章言天地大衍之數。探者求卦之法。意其詳。具于太卜筮人之官。而今不可考耳。

四者皆變化之道。神之所為也。指其所之。是變辭以言者。尚之言。无不當化而致之。易之變以動者。尚之動。无不當變。其物宜易之象。制器者尚之。可以重制。物之知極。數知來。易之占。象者尚之。可以窮先知之神。此尚辭尚占之事。

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。以下筮者尚其占。是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。无有

遠近幽深。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

四者皆變化之道。神之所為也。指其所之。是變辭以言者。尚之言。无不當化而致之。易之變以動者。尚之動。无不當變。其物宜易之象。制器者尚之。可以重制。物之知極。數知來。易之占。象者尚之。可以窮先知之神。此尚辭尚占之事。

君子作事。問於蓍龜。是合龜也。受命如響。應聲。遠近幽深。四者所言之事。遠者神遠之意。

知易知之也。來物。謂未來之吉凶。精者。言辭。占至精之道。其精无以加也。此尚象之事。變則象之未定者。本

三數之變。數之錯。交而互。綜總而辨之。此亦皆謂蓍龜求卦之事。蓋通三爻。兩手之策。而陰陽老少。以具

錯綜。七九六之數。卦爻動靜之象。遂定天下。蓋變易之有象。其至變之道。无以加也。易指蓍卦。无思。无言。

其无思。象在靈辭。在語言。未變。占在精。无思。无爲。寂然不動也。操者。求卦天下之故。无不通。感而遂通也。至神。即

思也。无爲也。寂然不動。感而遂通。天下之故。非天下

其无思。象在靈辭。在語言。未變。占在精。无思。无爲。寂然不動也。操者。求卦天下之故。无不通。感而遂通也。至神。即

精與變之至妙。蓋若極深者。吉凶之未形。研審也。幾微也。極深。理之深者。聖人極之于窮占之中。研之至神。其孰能與於此。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。子曰。易有聖人自遠不待行而自至者。誠而誠。非人所能為也。四指研幾。象占謂其皆出於聖人之所以極深研幾也。

此承上章之義。言易之用。有此四者。

右第十章

此言易之義。其用如此。

開物謂人所未知者。開之。成務謂人所欲為者。成之。言天下之

子曰。夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之道。如

通志開物也。定業成務也。斷疑易天下之道也。果

斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之

道。謂卦爻既成。而天下之道皆存其中。

无道故於天下之疑事皆能決之。上卦有是坎字。自下筮之妙。皆其未成卦時所用未有定體故開

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。獻知神武而不殺者。夫是以明於天之道。而

察於民之故。是興神物以前民用。聖人以此齊戒以

神明其德。夫是故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一

闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之

用。言作易之筆。上齊戒神明言周易之象。闔闢動靜之機也。先下坤者。由靜而動也。闔闢動靜相生也。往來不窮。闔闢

不已也。凡謂之象，就知不知也。形謂之器，神以成物也。以上原神物之生，制用謂之法，修造之所，為聖人成能也。利用謂

器制而用之，謂之法。利用出入，民咸用之，謂之神。是

之神，神者，日用之自然，皆神也。是以原神物，與按乾坤變通者，化育之功，見象於器者，生物之原，為者，陰陽之

故易有大素極，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，懸象著明莫大乎日月，崇高莫大乎

富貴，備物致用，立成器以為天下利，莫大乎聖人。探

賈索隱，鈎深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹，

者莫大乎蓍龜。是故天生神物，聖人則之，天地變化

聖人則之，天地變化，聖人則之。天地變化，聖人則之。

聖人則之，天地變化，聖人則之。天地變化，聖人則之。

聖人則之，天地變化，聖人則之。天地變化，聖人則之。

聖人則之，天地變化，聖人則之。天地變化，聖人則之。

聖人則之，天地變化，聖人則之。天地變化，聖人則之。

聖人則之，天地變化，聖人則之。天地變化，聖人則之。

聖人則之，天地變化，聖人則之。天地變化，聖人則之。

自象起應往不得者上成之也 神物得象則之而九之用行主者 巽化得陰陽效之而卦之變動也 備者

聖人效之。天垂象見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。

策之始化元躬 象謂日月星辰然天大度也 則見象之所卦之學言 則圖書有象不以火土生成之數則多卦畫乃位定此四

聖人則之。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定

右聖人作易之所由也 四象陰陽老少亦合陰陽對矣 告使人有所知 斷使人无所疑

之以吉凶。所以斷也。此六句所以專言卜筮之事

右第十一章

此章專言卜筮而伏羲畫卦之法其綱領已備見于是圖書為作日勿之原亦因是而發焉

釋大有上九爻義

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。履信思順，又以尚賢也。

順而尚賢，蓋至之交乎信也。上能履之謙退不居，順也。上以從於五，尚賢也。此聖人設為問答之詞

是以自天祐之，吉，无不利也。子曰：書不盡言，言不盡

此聖人設為問答之詞

意謂為世身民之意。兩子曰牛族行其五象無意。是純奇偶兩意包含。

意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡

變化。无有窮盡。設卦以盡情偽。謂有奇偶。設之。必卦自是。盡得天下情偽。於卦。無不備。其言。必安。而通。以盡利。

意。設卦以盡情偽。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡

言。得此卦。陰陽老少。久與。固。其。變。化。之。理。鼓。舞。之。以。盡。神。示。占。得。所。疑。說。占。則。見。所。疑。使。人。意。然。無。作。不。知。手。

種鼓之舞之以盡神。乾坤其易之緼邪。乾坤成列而

舞。足。踏。之。意。經。所。包。著。若。縮。衣。之。意。易。之。所。有。陰。陽。而。已。凡。陽。皆。乾。凡。陰。皆。坤。卦。重。定。位。則。著。成。列。易。之。體。五。美。若。奇。純。

易立乎其中矣。乾坤毀則無以見易。易不可見則乾

三。之。變。奇。純。是。奇。偶。純。是。耦。志。而。見。易。易。多。不。可。見。則。陰。陽。所。耦。之。用。亦。可。自。而。變。故。變。化。不。行。形。者。獨。動。而。凡。之。精。

坤或幾乎息矣。是故形而上者謂之道。形而下者謂

自。而。上。則。无。體。故。謂。之。道。如。上。方。所。謂。易。也。自。此。而。下。則。有。體。故。謂。之。器。如。夫。所。謂。乾。坤。奇。耦。之。畫。也。著。於。象。不。於。器。老。

之器化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之

少。本。有。自。身。之。化。象。人。裁。之。為。七。六。六。所。謂。化。而。裁。之。也。此。則。安。易。之。妙。舉。動。不。居。謂。之。變。舉。裁。則。動。靜。有。定。占。者。所。值。當。

天下之民謂之事業。是故夫象聖人有以見天下之

之卦之圖。夫由是推其吉凶所著之理。行諸事。為趨避之問。則動无妄。擬議。而後謂之。通。象。成。通。之道。皆之天。
贖。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以
下之。行。諸。事。者。業。未。成。業。者。事。之。已。著。主。言。人。作。易。之。事。備。天。天。氣。聖。人。有。以。是。下。之。贖。至。謂。之。之。則。至。其。後。
見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭。辭。焉。以斷
其吉凶。是故謂之爻。極天下之賾者存乎卦。鼓天下
之相。以卦。即。象。辭。即。爻。因。陰。陽。而。德。之。化。而。裁。初。以。定。老。少。動。靜。之。象。此。用。易。而。化。裁。之。也。存。乎。變。者。蓋。七。九。六。在。易。本。有
之。動。者。存。乎。辭。化。而。裁。之。存。乎。變。推。而。行。之。存。乎。通。
自。以。之。變。故。因。此。而。裁。者。不。過。準。是。象。之。成。法。而。求。之。耳。故。謂。之。存。乎。變。神。者。故。道。至。幸。之。意。明。者。精。義。與。斷。之。意。所。神。
因。卦。爻。之。理。推。行。于。日。用。之。間。此。推。而。行。之。也。至。血。推。而
去。日。避。凶。在。易。本。有。之。通。行。之。理。此。不。過。循。之。耳。故。存。乎
明。者。即。變。通。也。存。乎。真。人。謂。之。能。弘。道。無。所。違。用。之。謂。然。有。其。理。說。之。謂。言。成。者。準。然。金。兵。而。无。虧。信。者。體。之。真。實。而。无。得。
通。神。而。明。之。存。乎。其。人。默。而。成。之。不。言。而。信。存。乎。德。
易。於。為。德。體。易。道。於。身。為。行。卦。爻。所以。變。通。者。存。人。之。所以。神。而。明。之。者。德。也。夫。至。謂。者。聖。人。之。勿。之。履。也。存。乎。德。也。存。乎。德。也。

行

右第十二章

繫辭下傳

成卦之說至理之類。象謂卦之形體。各卦所以卦必加之爲六十四卦。又六爻也。

剛柔相推而

八卦成列象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。剛柔

之變往來文錯可見。

繫之辭以命吉凶則占者所宜當動之爻象不出乎此。

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。

剛柔各有定位。

自此而彼變以從時。

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

動者象以示人故曰貞觀者也。

常明。

道貞觀者也。天下之動貞夫一者也。夫乾確然示

不自故曰貞明。

動者象以示人故曰貞觀者也。

確然。

道貞觀者也。天下之動貞夫一者也。夫乾確然示

人易矣。夫坤墮頽然示人簡矣。爻也者效此者也。象

坤之虛實而為奇偶 此者皆乾坤所示之理

內者皆卦之中

者卦之奇

即動

也者像此者也。爻象動乎內，吉凶見於外，功業見乎

內之變

即見乎外之辭

爻象動乎內

爻象動乎內

變。聖人之情見乎辭，天地之大德曰生，聖人之大寶

聖人之情見乎辭

曰三作全非象圖守和之意

聖人之大寶

曰：位何以守？曰：仁。何以聚人？曰：財。理財正辭，禁民

有文經也。故曰仁者非明則致刑也。其故何也？德之在平人，合宜之義。

為非，曰義。

右第一章

伏義附遠近所取不氣不過以陰陰陽消息兩端而已

日月星辰之屬

南

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法

高深之形

希罕毛毳之類

春秋夏耘為黍下相之類

性情不體

飛潛動植

於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於

神明之德不可見故曰通如使物動止之在

萬物之情可見故曰類如雷風山澤之象民以食為生

是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩

左系不和神類有其也故伏羲後為此 兩曰知水而物屬之靈物之所 必有所屬 十三卦始錄之象其所取者食

而為網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏

象曰善民之下不盡則不使然而為耜耨不使然而為耒耨也耨

二種耨耒耨為今耨耨

作斲木為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸

動天下之靈莫大於此

言非一處之民

言非一處之民

實遷其有矣

益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各

日中為市上明下動又信市為宜通為合也

幾農之既後知圭莖而澤水樂在三聖繼作

因其交易

得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其

而與文明之曰使民皆趨之不使其所變通皆同其自於使民之為宜 聖人通變如此正者合于物之理

變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通

惟其變通合理是以自天祐之而通於萬民之政世為天下道也

言衣裳之制既與則

通則父是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳

黑已元為而治

乾坤變化而无為

剡木中虛為舟

剡木未登為楫舟所

而天下治蓋取諸乾坤剡木為舟剡木為楫舟

以執物楫所以進舟

不通水運之阻礙者

木在水上牛穿鼻為楫首

楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘

牛以引重馬以致速

服牛乘馬置其性為之設象諸隨上悅下動

門以揮外

馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴

柝擊柝

豫言先事而備

容蓋取諸豫斷木為杵拙地為臼臼杵之利萬民以

下止動有杵臼之象

以經致之

新削

濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威

擊非擊後威以張天象之象

冬則穴居夏則野處

冬則穴居夏則野處

天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以

直承而上 兩重而下

壯固之意

宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚

故

曆

喪具之期

衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人

送死大事而過於厚

民淳事簡

後世風俗尚薄而

易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人

書動大不念不作為不能記書蓋之學不能記契驗之則詳情以歸象職以察天下有不治乎明成之家

易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬夫乃決

書契夬小

人之偽

此章言聖人制器尚象之事卜筮之說詳于下繫象

右第二章

易不過尺書陰陽象

易卦之形理之似也

象言卦之材

效也天下之勢

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天

凡無元窮文則據其理而推其之。有象有辭則吉凶由此而生。悔吝由此而著。

下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

此章欲人觀象玩辭知有悔心而不吝於改過。虞翻有言而无耳。

右第三章

震坎艮皆陽而二陰。巽離兌皆二陰而一陽。

陽卦五畫此所以陰卦多陰。陰卦四畫此所以陽卦多陽。

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。

之道如七國爭權。五湖定據。若夫元帝長後。是二君一民之道。

此章專以八卦陰陽畫數分君子小人之道。

右第四章

此引成九四爻辭而釋之。

愚者心之用。慮者謀及其事。萬變紛紜。而所以應之者。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天

因口之往而有月之來

同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月

因月之往而有日之來。二曜相推以相遷。則明生而不廣。

因寒之往而有暑之來。因暑之

來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑

往而有寒之來。二氣相推以相代。則歲成而不缺。

往者之屈。來者之信。來者之信。往者之屈。往而信。來而信。

往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。

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

曰困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非

擇出也。三爻義。有應於上。將以承名。上承九罪。所困而困。名必辱。也。有依于下。得以安身。下乘九罪。非所據。

曰困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非

擇出也。三爻義。有應於上。將以承名。上承九罪。所困而困。名必辱。也。有依于下。得以安身。下乘九罪。非所據。

曰困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非

擇出也。三爻義。有應於上。將以承名。上承九罪。所困而困。名必辱。也。有依于下。得以安身。下乘九罪。非所據。

而盛焉身必危也任困之時名辱身危有死之理行不直雖妻且不可見也朱子曰此爻大害謂不可
所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且

做底便不可入頭去做

釋解上六爻義 上六象高之地匪若

危死期將至妻其可得見邪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

識可謂之器時可謂之時

則其器已素具

是以動

不括郭是以出而有獲語成器而動者也子曰小人

不義言不仁亦非所耻不義亦非所畏

以其止惡

不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而

其所勸惟利所懲必威

以其止惡

於初收謂小人之福

大誠此小人之福也

易曰屢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

殊不知善而積之則足以成名

殊不知

善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡

積而積之終至於滅身

惡小不能懲則罪大不勝解物滅趾不防而至千滅耳烏得不凶

此釋

積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰

石九五爻義我危亡者以其安存為常可保而不知形體故危亡

亂者以其治為可常有故亂

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

則危亡无自生禍亂无自起 是以身之位得以安而國家可保其久存常治也

是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋鼎九四之義

位不當德薄才量知任當權力三者各得其宜則利用而安身小志在於得

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及

而以人之國微倖萬一辭不及禍自古敗塗地殺身不足以塞其責者本於不知義而已

矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。

此釋陳公之義。上交貴者，遠者則便近於下。交貴和易，和則便近於下。清蓋恭與此相近，和與清相近。其本

子曰：知幾其神乎？君子上交不諂，下交不瀆，其知幾

子德至於流也。能於此而察之，如知幾者莫能也。禮書引此，曰：吉下有凶字。

乎。幾者動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟

石者至靜，尤欲至重而不動者。君子介然如石，天下之可欲者何物能動之？是見

終日。易曰：介于石，不終日，貞吉。介如石焉，寧用終日。

終軍用終日而後議之。微影則柔无所不為，其民之至

斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。子曰：

此釋復初九之義。言近道也。念德有差，天至明以察之，而未嘗不知。既知之，則至遠以動之。

顏氏之子，其殆庶幾乎？有不善，未嘗不知，知之未嘗

而復行也。易曰：不遠復，无祇悔，元吉。天地絪縕，萬物化

而復行也。易曰：不遠復，无祇悔，元吉。天地絪縕，萬物化

酌度而擬

生形化

言陰陽配偶唯二則專於一若三四不專於一

酌男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人

行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易

此釋益上九爻義順道則安動謂離民之和

其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也

此本則言謂易曰三人行則損一人

此有互之字常也

動則無咎則民應求則民固而不失也故曰全

危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求

此與之與

此與之與

懼謂亡迫與易其心相友

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

上繫系七爻下繫示十五爻皆象傳之文言也學易者不可解類而通其會矣

右第五章

易道出於乾坤之間。闢如門。則物所從以出者。

陽物陰物言其判然不相混。

只是奇耦相交。

子曰：乾坤其易之門邪？乾陽物也，坤陰物也。陰陽合

必其合志而後為八卦為六卦。

體形者也。探如健順動止之類。

於越。如雷動風散之類。萬物類。

德而剛柔有體。以體天地之撰，以通神明之德。其稱

多，无不出於外。陽之總矣。

卦爻之義雖雜出，不蓋總繫。非上古淳質思慮所及，故以為象世之意。

往者。

名也。雜而不越，於稽其類，其衰世之意耶？夫易彰往

而察來，而微顯闡幽，開而當名。

謂明貴賤，上下，辨物，牛馬。使各當其位。

水火礪果莧陸。正言者，卦爻之辭。其言必示人變之正言辭也。斷辭占也。如是則元一之不備矣。

之類，悉辨其似。正言斷辭，吉口則生，口吉凶則生，口凶則備。

矣。其稱名也小，其取類也大，其旨遠，其辭文。

如月乘注來事名之。其辭承取物名之。取類皆本于陰陽為至大。天德陰陽道德性命象皆示之。辭係之。辭經緯。

其言曲而中，其事肆而隱，因賁以濟民行。

其言曲而中，肆也。易數陳其事，主而隱，不隱。或疑也。凡此者，非因民。

然之文。

之誠。履。其所以易而明。不若履失之報。故也。

以明失得之報。

此章多闕。又疑字不可盡通。後皆做此。

右第六章

易之興也。其於中古乎。作易者。其有憂患乎。是故履

德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損

德之脩也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽

德之制也。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

而

而

而

而

而

不動而及物

稱禮之直而禮之不虛

九家依禮行也

以直而禮也

六百卅二

居其所而遷稱而隱履以和行謙以制禮復以自

知變

父子其道

發志宜為八欲日消

遷善改過不置日長

少所怨尤

安而能遷

知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨

廷有德稱美之義權而能變以入之

義與共以行權

此章三陳九卦以明處身處世之道

右第七章

遷善也。易之所言。人生日用。不可不曉。是難者。故曰。遠遷。謂變遷也。遠。不謂于物。故不可遠。

陰陽運行。於卦之

易之為書也。不可遠。為道也。屢遷。變動不居。周流六

六位

或自下而上。或自上而下。或剛易。子乘柔。易乎剛。

不可以為常。又定之要。

唯其變之所趨而已。

此句未

虛。上下无常。剛柔相易。不可為典要。唯變所適。其出

詳辨有欣

故所以也。文明所當。多憂。憂。在。變。變。所。適。所以也。

變。先。始。係。所。當。也。

入以度。外內使知懼。又明於憂患。與故。无有師保。如

明臨之戒懼之意

初如也。亟由也。揆度也。方運也。率其辭之所指而揆其方之所向。則其運雖不可為。而其所則有存。

臨。父母。初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道

備。有司。則然。非。其。亦。何。以。行。之。此。不。會。與。道。也。

不虛行。

此章專講玩辭觀象為學易之事。而深有益於其人也。

右第八章

始信初終始。吉始終則中。中爻在。必舉其始。終而後。故卦體若有定體曰質。六爻之間。陰陽交錯。是定用曰時。

易之為書也。原始要終。以為質也。六爻相雜。唯其時

此。初。上。爻。初。爻。卦。之。本。其。質。未。明。故。難。知。夫。卦。之。末。其。質。已。著。故。易。知。初。難。知。則。舉。初。辭。必。加。揆。揆。才。易。知。字。

物也。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之

卦之辭。其終。此言卦中四爻雜物。惟初爻。揆。揆。明。事物。之。理。始。是。始。也。所。揆。之。德。有。是。非。所。擬。之。物。亦。有。是。非。揆。之。信。有。恒。

終。若夫雜物。撰德。辨是與非。則非其中爻不備。噫。亦

非。不。有。之。理。未。備。備。存。亡。者。陰。陽。消。息。也。凶。者。事。情。得。失。也。其。所。歸。交。之。義。若。然。易。之。理。有。變。不。變。交。之。理。有。變。不。變。則。思。行。

要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半。

少矣矣以表此論卦之體也 皆陰位 遠近不同 惟位不同其善亦異 二遠於君雖在下而多譽 四近於君雖在上而多懼

矣。一與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近

多懼。此又言二多譽之故。柔不利遠而二多譽者以其用柔中也。柔去柔也。元咎即多譽也。用謂德之用。三五同

也。柔之為道不利遠者其要无外。其用柔中也。三與

陽位而貴戚不同。三以臣大賤而居下卦之七故多凶。五以君大貴而居上體之中故多功。柔居君位三居臣位其責任至大

五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危

既不以柔居之則不能自立而有危唯剛則勝其任

其剛勝耶。

此章專論文畫以下八

右第九章

廣細相合渙大謂也。括象謂所謂无所不有。上二畫象天。中二畫象人。下二畫象地。

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

三畫以直三才重之。故六而以三爻。為天中爻。為人下二爻。為地。是六畫者非有他也。亦不過三才之道耳。

謂卦之類、文與之類、神理遠近貴賤之產物之生齊、謂卦來之位相同、文之相雜而作成

有變動故曰爻。爻有等故曰物。物相雜故曰文。文不

爻不當位交不當位其交不當位其動有得失於爻者皆吉凶生

當故吉凶生焉。

右第十章

大生係來身道復與是易之興其時為履歷周來之日其入為文王與紂之事、世紂之事也感德文王之事也文
易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂

以高寬之心作易故其辭危

危懼故得平安

得易則必傾覆

此易道最大凡百物者

之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。

然物備事也危必平易必傾何事而能外此道耶、朱子曰要字若作危是是要約之義若作聲是是其歸之義又曰

百物不廢懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

其要只欲无咎、懼即憂危之謂矜矜懼以終而辭始焉則要其終而无咎矣

右第十一章

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

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

定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉

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

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

至健則所行無難故易於知險

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

定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉

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

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

夫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

傷相感之而利害生矣天下之理近則相得而相得則為害无切大則害微則為悔吝

利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

疾去正理

心負懷辭以杜

技末之技無以頭也

變入守則故辭寡

得前以

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人

連敘辭多

誘善為惡言語不實如物在水上浮不定

失操守則內无主其言屈而不伸卦爻之辭亦猶之也

之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

右第十二章

說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自古昔有其說意者如八索之書所載夫子筆削以為傳尔

說卦傳

幽贊神明而生爻言幽贊天也和平主道傳而美也蓋言天也蓋言地也蓋言人

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡參天兩

幽贊言者四合三備數言倚此而起

觀說卦之實數而贊言其變也蓋言者若象之好偏於其理也

參天兩

地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

和順從空无并於託言也

陰陽與陰陽之氣窮天之

發揮者觀之明也剛柔者和順於道德而理於義窮

出卦畫奇耦又謂當動之又

理盡性以至於命如吉凶消長之道順而无逆是和

順道德理於義謂隨事各得其宜

右第一章

聖人作易自是聖人作易之理下文所說陰陽剛柔皆自是性命中所具有

陰陽成象天地之

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天

所以立以氣言也

以質言也

仁壽成德人道之所以立

以聖言也

道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與

道以畫而論則分上中下各又為天地人內外卦又各有天地人之分又細分之則陰陽之位間雜

義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用

而成文章章次

柔剛故易六位而成章

右第二章

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。

也射害也。艮神為天故皆逆數也。

錯交也。

右第三章

先儒曰：圖皆從中起。此圖天地定位，圓圖從中起，下章雷動風散，方圖亦

指推圖言卦畫之生。

從中起分明兩箇圖。

看比白之一字明矣。

雷以動之，風以散之，物動則物萌，散則物具。二者言生

方圖之位。朱子言以動之以下句緊承意多故以象言艮以生以下句緊對義多故以對言。

剛則物極剛則物奇二者言其物之功雨以潤之日以暉二者言其物之功宜之艮以止之兌以說之乾以君

之坤以藏之所攝蓋則物有所息二者言其物之功

右第四章

此章卦位與上章同特上章先之以乾坤此章終以乾坤

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰

乎乾戰者陽氣始萌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

離也者明之謂也萬物至此无不見蓋離居南方於坤為夏

古聖人南面以聽天下之

震居東方於坤為春

巽居東南於坤為夏

艮居南方於坤為冬

是而說

勞者萬物

成言者物之所成終始

上言此言萬物出

乾生萬物震為之主

齊者齊也

相見者相見

致役者役也

說言者物之說

戰者戰也

致明以爲公。華新取乎南方之離。

南面者取其方。漸明者取其德也。

地主也。坤於五行爲上。

而聽天下嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者地也。萬物

時爲夏秋之交。其萬物亦發生。是以仰於實之離。

允在西方。正秋之時。萬物已足。言油然欣暢自適。

皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。

乾西之卦。於時屬於冬之交。蓋此時陰陽交。陰陽交。則陰陽交。

故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄

薄也。

正是四方之正在八卦中。此便是安。好則勞之卦。於時爲夏。萬物至此。乃是歸納之地。

也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。

於時爲冬。交。

艮止也。生也。止則便生。不止則不生。此艮終始萬物。

故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成

按此章於巽。巽離坎艮。巽下也。於坤坎言象於離下也。於艮言象於坤下也。巽離坎艮。巽下也。於坤坎言象於離下也。於艮言象於坤下也。

始也。故曰成言乎艮。

之也。未竟放此。

右第五章

邵子曰。此章卦位乃文王所定。所謂後天之學也。朱子曰。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撓

此言乾而萬物之動其位亦有不齊者

吹嘘之聲

此言坤而萬物之動其位亦有不齊者

撓者

撓者

萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯

火也

燥者

火也

熯者

火也

燥者

火也

熯者

火也

燥者

火也

熯者

火也

者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者

莫者

無也

說者

無也

潤者

無也

水也

終者

無也

始者

無也

水也

終者

無也

莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後

也言其相濟也成而生成即動之類

也言其相濟也成而生成即動之類

也言其相濟也成而生成即動之類

也言其相濟也成而生成即動之類

也言其相濟也成而生成即動之類

也言其相濟也成而生成即動之類

也言其相濟也成而生成即動之類

也言其相濟也成而生成即動之類

也言其相濟也成而生成即動之類

也言其相濟也成而生成即動之類

也言其相濟也成而生成即動之類

也言其相濟也成而生成即動之類

也言其相濟也成而生成即動之類

也言其相濟也成而生成即動之類

能變化既成萬物也此文王之卦

此章承上章士爻王流行之動而推本於伏羲對待之體蓋合先天而天之也

此章承上章士爻王流行之動而推本於伏羲對待之體蓋合先天而天之也

此章承上章士爻王流行之動而推本於伏羲對待之體蓋合先天而天之也

此章承上章士爻王流行之動而推本於伏羲對待之體蓋合先天而天之也

此章承上章士爻王流行之動而推本於伏羲對待之體蓋合先天而天之也

此章承上章士爻王流行之動而推本於伏羲對待之體蓋合先天而天之也

此章承上章士爻王流行之動而推本於伏羲對待之體蓋合先天而天之也

此章承上章士爻王流行之動而推本於伏羲對待之體蓋合先天而天之也

此章承上章士爻王流行之動而推本於伏羲對待之體蓋合先天而天之也

此章承上章士爻王流行之動而推本於伏羲對待之體蓋合先天而天之也

此章承上章士爻王流行之動而推本於伏羲對待之體蓋合先天而天之也

此章承上章士爻王流行之動而推本於伏羲對待之體蓋合先天而天之也

此章承上章士爻王流行之動而推本於伏羲對待之體蓋合先天而天之也

此章承上章士爻王流行之動而推本於伏羲對待之體蓋合先天而天之也

右第六章

坤動直

坤動直

坤動直

坤動直

坤動直

坤動直

坤動直

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止

坤動直

坤動直

坤動直

坤動直

坤動直

坤動直

坤動直

坤動直

坤動直

坤動直

坤動直

坤動直

坤動直

坤動直

陸上則說

也兌說也

別

此章言八卦之性情

右第七章

此章以八字斷八卦之德其下乃以物以身以象依八德之類而分主之

自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序又非上章先天後天之序

建而行不鬼者馬也

騶者馬也

乾為馬坤為牛震為龍

以動奮之身靜息於地勢重陰之下龍也巽為雞

雞也

坎為豕

坎外柔內剛豕外汚濁而內剛踪象之

離為雉

離外剛能止物而

外柔能止內剛者豕也

內柔媚者

兌為羊

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。離為目。艮為

手。兌為口。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。

物所資始有父道故稱父

物所資主有母道故稱母

震是坤初求乾得乾初畫故謂長

巽是乾初求坤得坤初畫故謂長女

坎是坤再求於乾得乾

中畫曰中男

離是乾再求坤中畫曰中女

艮是坤三

求於乾三畫故為少男

兌是乾三求坤而得坤三畫故謂少女

此章下之為長水或以據著言原當以重卦言

右第十章

至健在上也

體因而動

健而在上

資始萬物

惟純神

贊聖所

乾為天為圓

圓

為君為父為玉為金為寒為水

乾居西北

乾居西北

宜陽之色

純陽之德

德之貴父

純剛之氣

卦氣為立冬之節水始為大赤為良馬為老馬為瘠

冰之時故為寒為冰也

繩牙食虎豹捷之義盛極者

圓而在為木果

馬為馭剝馬為木果

至順在下

萬物資生

健柔卒

虛而容物

靜而後施

動順而實

牛順物子母生文且順若

所養者

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大

廣三畫皆偶 偶畫多在下面多物於上

極陰之色

輿為文為衆為柄其於地也為黑

陽動於陰之下

乾坤對交養天地之色

陽氣始施

陽上

震為雷為龍

以動奮之身而靜息

於地勢重陰之下也為玄黃為專

專子

通前陰開元時 下揚方 動而銳

震東方卦 震之長於步揚也 下本實而動之象 震內為長儀

大塗為長子。為決躁。為蒼筤。即竹。為萑。葦。其於馬

任為口

鼻懸。足也。作起也。皆陽動於下也。

竹白於色也。萑在土也。

駭指駭之類。天生而萌芽自而

也。為善鳴。為鼻。如。足。為作足。為的顙。其於稼也。為反

生。陽長必終於乾物。生必至其盛。

生其究為健。為蕃鮮。

物養者。

氣之善入者。至柔攝坤。

繩汙水取直者。引繩制之者。

風行至遠。木長

巽為木。為風。為長女。為繩直。為工。為白。少陰。為長。為

必高。

陰性多缺。

陰伏於空。惟對不故為臭。

陽氣盛陰無升。

陽上盛。眼之

高。為進退。為不果。為臭。其於人也。為寡髮。為廣顙。為

白馬。為腹多。

陰主利物。得利三倍利之至者。

三爻皆變則為震。決之卦也。

多白眼。為近利市三倍。其究為躁卦。

內陽陰陽物。

流而不盈。

陽在陰中。

陽在陰中。而能制。

嬌輮所成。

坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯輮。為弓輪。其於人也。

陽陰陰中不得寧也

心耳皆以虛為體共中實則為病為痛

水於人身為血

其於體之

為加憂為心病為耳痛為血卦為赤

得乾中畫居之陽也

其於

中心內畫之中坎陽在中故通於心

通於心為首下畫象為薄蹄亦以象也

坎為陰陷在陽

馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也

剛為多背

水之性

水之精

陽陰陰中而能陷物

陽明在中為多心

為多背為通為月為盜其於木也為堅多心

大有電皆天地間之至明者

離者得文明而實外堅象外實也剛爻并銳象離火之性

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也

中虛

火性燥烈

性靜

性燥

羞麗

中虛

文明

為大腹為乾

干卦

為鰲魚為蟹

解為羸

謀為蚌

俸為龜

上五者皆外剛內柔

科空也中虛則不枯槁

其於木也為科上槁

陽陰陰施上

一陽橫居於陰之上

小而剛也

去道遠下畫象為虛果木實為重實

去物之妻出者

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏

為閭寺為

指、艮為手所用止為狗為鼠為黔符喙鷹之屬其於

且隱在外其象多節

木也為堅多節。

陰陽塞下流。三索得坤。以言悅人。金氣始發聲聲各

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決柔附於剛剛盛

下感而土剛是澤萃下陰在之象也故為附也之象也故為附也

則進勢必決柔其於地也為剛鹵為妾為羊

右第十一章

此章廣入卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

序卦傳先儒以為非聖人之意朱子自謂之非聖人之言則可謂易之經則不可

序卦傳

序卦之義有相反者有相因者相及者極而變也否泰之類也相因者未至於極也

此象需訟是也亦老變少不，變之義也要之不出此二例

有天地則造化流行而萬物生此以坤形以爲指針之目

物類動植之類

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受

亦類動物

亦類動物

始生之物蒙昧未明故必使受之以

之以屯屯者盈也屯者物之始生也。物生必蒙故受

蒙此物字專說動物之有知覺者

動物

初降而完以養之則六闕不食者皆德養才

之以蒙蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受

者亦然

其者乃養之以中正爲飲食之道

飲食之大飲也天下斷民兩分則養故需後承之以訟

之以需需者飲食之道也。飲食必有訟故受之以訟。

人之有訟必多有朋黨

衆須統於不然則叛亂无統不

訟必有衆起。故受之以師師者衆也。衆必有所比。故

能百相聚

衆既比則常聚焉其志以百聚之使不至離散故以小畜承之物指人既聚則有親睦

受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物

聚相接之體

人有禮以節其然然後彼此各得其分而安

畜然後有禮。故受之以履。履而泰然後安。故受之以

泰○泰○者○通○也○物○不○可○以○終○通○故○受○之○以○否○物○不○可○以

治亂相仍如環无端物安有久過者乎故受以否物理然也

必將與人同力相濟

物與人若能親向人則近於泰矣所有自大

終○否○故○受○之○以○同○人○與○人○同○者○物○必○歸○焉○故○受○之○以

物之歸焉已有者必歸驗則充滿大德為累矣故次以謙

大而持之以謙則能保其所

大○有○有○大○者○不○可○以○盈○故○受○之○以○謙○有○大○而○能○謙○必

有而樂

詳情和樂則人必隨之

以謙隨人必有所事臣事君

豫○故○受○之○以○豫○豫○必○有○隨○故○受○之○以○隨○以○喜○隨○人○者

子事父非樂於所事者其肯隨乎

若因遠而趨故以蠱為事

可久之業連事以生

必○有○事○故○受○之○以○蠱○蠱○者○事○也○有○事○而○可○大○故○受○之

以臨下者之事

物之小者在下親之而不見必大而後可以觀

在上无可觀

以○臨○臨○者○大○也○物○大○然○後○可○觀○故○受○之○以○觀○可○觀○而

在下而去矣非可觀而能行也

物與人无故而合者必先致而後大

後○有○所○合○故○受○之○以○噬○嗑○噬○嗑○者○合○也○物○不○可○以○苟○合

在于貴以飾之

而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故

此受之以剝

物窮則變不可終富陽窮於上而極反於下故受之以復

受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故

復與剝無妄元氣則其動也天

无妄

受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後

其後物物通理乃可畜故大以大畜

德既畜於已然後可以復濟德而克養之

可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤

下養於上自則不可動而後施以見於上大過之時養大過人之才而戒大過人之事也 人之所為

者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終

大過於公而不已則必陷於險阻

陷於險難之中必有所所麗處可扶危拯困而出乎險

過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離

離者麗也

右上一篇

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

兼人物而言

男女則專指人也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然

後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

夫婦指同姓也

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦

此論物理

之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可

凡物无終無退之

以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯

理雖美必有衰之時

既正則美衰在而將退而為

知進

故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進

而已不知消息盈虛而動。惟行則傷之者。至矣。故受以明矣。

見傷於外

也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者。

者。必發於家。以就安。

身不行道。以至家道之窮。必漸厥廢。故。

必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。

人情義乖離。必至相戕而難作。

凡人患難必有解散。

睽者和也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可

之曰。

緩者。已慢。緩地之謂。久而必有所失。而難矣。

以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之

損傷必合。理之自然。

理无常。盈而不及。則必決。所謂滿招。

以損。損而不已。必益。故受之以益。益而不已。必決。故

損也。

決也。物不合。則先過。既決。則終必有過。

受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者

天下之物相類。則散。相異。則聚。物指八言。

天下之物聚於下。必升於上。

遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上

如後事連茹以類而進之類

升而不已必困是知進而不知退之類

者謂之升。故受之以井。井而不已必困。故受之以困。

前既不得遂其進必退於下以從所安。物之在下者其如井。井久則穢濁不食必棄其舊而後可食也。

困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受

革物者必與爲類。然必與爲乘。鼎之用也。故以鼎次革。

鼎者宗廟之器。主之者莫若貴。養者也。

之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長

震陽動於下。艮陽止於上。動極則止。故受以艮。

子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受

不終以於止而有所進。故次以漸。

之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者

人之進必有漸。宿之地。

得民心之歸。故尚自廣。

進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。

窮其大則失其所。有而不安。

故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以

親寡旅也此其所以取容故受以既蓋以單其為旅之意

人情相拒則必相入則說故入

旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之

而後說之

人之德要則和無說則舒故既說則善也舒暢而後於外

故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙

終離則離散去而不止故受以節節其離也立為節則去當信守之字也

者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受

信而行之故受之中孚

主濟者不可不信故當隨時積德聚於自信則不加詳聖而事任之行其化也於過乎

之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物

小過所以中孚有過之才方能濟事既濟物之窮也窮則必變而不可改故受以未濟則未窮也未窮有生主

者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟

不已之濟故以未濟終焉

終焉

右下篇此傳二篇乃孔子畧借卦名以發明文

類皆在所畧矣

雜卦傳

雜者六十四卦錯雜言之不依序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

乾剛坤柔

乾純陽故剛坤純陰故柔皆兼性情言蓋二卦之畫反對其義亦反對下皆放此

比樂師憂

臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙

比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙

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

而次自卦至

萃者萃聚下集而不狂者君子尚德而不固

无妄災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飾也剝

爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸

濟湖而有蓋於上復陽道而變生於下晉明山地上晉之明也明夷明入中

井通上行錫通君子之道六行四兩通泰

易傳卷之十 道不行威儀廢天下之歸常道可歸否之天

速也恒久也渙離也節止也渙者民心浮蕩无所統而不止節則議禮制度

則則已出險外而安野妻則方在險中而危也 睽睽而外人情相離家內而親合 否大得小眾小往

有以止鮮緩也蹇難也睽外也家人內也否泰友其

而不離虛陽之得其所故欲陽之止虛陰之進故其欲陽之退 大有至陰盡而上下五陽皆為所有同人六二在而

類也大壯則止遯則退也大有眾也同人親也革去

上下五陽皆與之同

小過有過也

故也鼎取新也水火相革革已廢故革去故也 以木巽火火方興故鼎取新小過

中孚則信實无過也 豐既明日動其故有夕矣旅則羈於外而寡親也 火炎上 水流下

豐既明日動其故有夕矣旅則羈於外而寡親也

火炎上 水流下

小畜

過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也小

以陰實氣陽之衝欲止之不能實氣也履以和兌離剛強之後欲無違而遂其進是則不處也

畜寡也履不處也需不進也訟不親也需則有所待 而不進訟則

本末易故疏

一陰 五陽

女待男而所以為漸

有所進大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行

易經旁訓卷之三

養德養身皆以正 六位皆當養定 女承嫁之稱既嫁為歸則女之終也 三陽爻位其道未濟

也。願養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮

離卦以乾為首終之以夫者蓋天以五陽夫陰決夫則息此乾故曰君子道長

也。夫決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

易經旁訓卷之三 終