

周易經傳集程朱解附錄纂注

十六

周易經傳集程朱解附錄纂註卷第十四

後學 鄱陽 董真卿 編集

說卦傳

○音訓說卦凡十八章自昔者聖人之作易也
至以至於命為第一章昔者聖人之作易也將
以順性命之理至故易六位而成章為第二章天地定
位至是故易逆數也為第三章雷以動之至坤以藏之
為第四章帝出乎震至成言乎艮為第五章乾神也者妙
萬物而為言者也至既成萬物也為第六章乾健也至
允說也為第七章乾為馬至允為羊為第八章乾為首
至允為口為第九章乾大也至故謂之少女為第十章
乾為天至為木果為第十一章坤為地至為黑為第十
二章震為雷至為蕃鮮為第十三章巽為木至為躁卦
為第十四章坎為水至為堅多心為第十五章離為火
至為科上槁為第十六章艮為山至為堅多節為第十
七章允為澤至為羊為第十八章兌為澤至為羊為
第十九章兌為澤至為羊為第十九章兌為澤至為羊為
及伏羲文王卦位不同次論八卦之象其甚備其家多是
夫子所自取不盡同於先聖漢儒以來千五百餘年未
能勘破此義以為夫子只是際括前聖所取之家求之
於經又不同是以言象多牽合傳會而不得其說愚嘗

謂數聖人取象各有不同故說卦言象求之於經不盡
合美夫子自取之象為多不必盡同於先聖若分文王
周公之易各自求之坦然明白矣此說自足以法古今
之惑又按漢上二公素漢之間易亡說卦孝宣時河內女
子發老屋得說卦至後漢荀爽集解又得八卦逸家三
十有一東萊呂氏論云隋經籍志序云秦後惟失說卦
二篇後何內女子得之今韓康伯說卦乃止一篇而別
出序卦雜卦愚謂隋志疑是蓋費直所傳不及說卦以
後而所謂三篇恐非序雜言也。愚按
朱子只分為十一章不盡同於呂氏也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

○音訓
氏曰本或作讚子曰反幽深也贊明也昔陸音尸說文云
蒿屬生十歲三百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫
五尺士三尺毛詩草木
疏云以贖蕭青色科生
得而著莖莖長丈
其叢生滿百莖
子語能贊化育和氣充塞所以生出這物端生蓍便是大
術之數五十如何若限生出百莖物事教人做筮用到那
參天兩地方是取數處端或曰生蓍本義引龜筮傳蓍生
滿百莖為證其謂生字似只當与下面立卦立字生爻生

音輝晁氏曰揚也

附錄

朱子語問觀變於陰陽而立卦觀

陰陽上觀未用說到著數處學象觀變於陰陽且統說道
有幾畫陽幾畫陰成箇甚卦發揮剛柔却就七八九六上
說初間做這箇卦時未曉得是變與不變及至發出剛
柔了方知這老陰少陰那是老陽少陽淵分奇偶便是畫
積畫便成卦卦中看畫便是爻學象問既有卦則有爻矣
先有卦而後言爻何也曰自作易而言之則有爻而後有
卦此却是以後人觀易而言方其立卦時只見得是卦及
細別之則有六爻問陰陽剛柔一也而別言之何也曰觀
變於陰陽近於造化而言發揮剛柔近於人事而言且如
泰卦以卦言之只見得小往大來陰陽消長之意爻裏面
便有包荒變則卦曰陰陽七八九六也觀七八九六之
之類道夫變則卦曰陰陽七八九六也觀七八九六之
爻後言發揮剛柔而生爻者蓋未入用陰陽之變即所以為
則謂之陰陽已入用則謂之剛柔也

理於義窮理盡性以至於命

陸津忍反音訓盡**集解**曰朱子

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
極功也程子語和順於道德而理於義義則是天道也
此第一章

易言理於義一也求是即為理義言理義不如且求是易
曉求之謂之心俄頃不可忘理於義此理云者猶人言語之
其義不爾則字相梗當觀其文勢上下如充實之美與詩
之言美輕重不同精義所務於窮理者非道須盡窮了天
下萬物之理又不得道是窮得一理便到只是要積累多後
自然見去大臨窮理盡性矣曰以至於命則全無着力處
如成於樂樂則生矣之意同絢窮理盡性以至於命三事
一時並了元无次序不可將窮理作知之事若實窮得理
即性命亦可了大臨如言窮理以至於命以序言之不得
不然其實只是窮理便能盡性至命也指窮理盡性至命
一事也才窮理便盡性盡性至命因指窮理盡性至命
為柱石也其曲直者性也其所以曲者命也指窮理盡性至命
已時氏拾遺遺理也性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用言之則謂之命
命者造化之謂也釋窮理盡性以至於命只窮理便是至
於命子厚亦是失於太快此義儘有次序須是窮理便能
盡得己之性則推類又盡人之性既盡得人性須盡併萬
物之性一齊盡得如此然後至於天道也其間然有學合
有當下便理會了學者須是窮理為先如此則方有學合
言知命與至於命儘有遠近豈可以知便謂之至也音義
理則須窮性則須盡命則不可言窮與盡只是至於命也

橫渠昔常警命是源窮理與盡性如穿渠引源然渠與源
是兩物後來此議必改大臨○朱子語問和順道德而理
於義是就聖人上說是就易上說○朱子語問和順道德而理
聖人之道順而無逆是易之順道德也理於義如吉凶消長
隨事各得其宜之謂也和順道德如極高明理於義如道
中庸學業和順道德而理於義是統說底窮理盡性至命
是分說底上一句是離台言之下一句以淺深言之凡卦
中所說莫非和順道德不悖了他理於義是細分它逐
事上各有箇義理和順字理字最好看聖人這般改移不
得淵和順道德是默契本原處理於義是應變合宜處物
物皆自有理須一一推窮性則是理之極處故云盡命則性
之所自來處故云至各言窮理是理會得道理窮盡盡
性是做到盡處如能事父然後盡仁之性會得道理窮盡
義之性闕和窮理是知上說盡性與造化一般又問窮理盡
也至於範圍天地是至命事言與造化一般又問窮理盡
性至於命曰此本是就易上說易上盡具許多道理直是
窮得物理盡得人性到得那天命所以通書說易者性命
之原此只言作易者如此後來不合將做學理事者事者
理盡性至命本是就易上說易上皆說物理便是窮理盡
性即此便是至命也諸先生把來說易上皆說物理便是窮理盡
至於命聖人作易時固是具得許多道理人能體之而盡

易會通一四

甲

則便似那易它說那吉凶悔吝莫非和順道德理於義
窮理盡性之事這一句本是說易之書如此後人說去學
問上却是借它底然這上也有這意思皆是自淺至深淳
皆以見言不如此張子有作用窮理是知盡性是以行覺程子
是說得快了不如為子知所以為孝為臣知所以為忠此窮
理也為子能孝為臣能忠此盡性也說得於天者蓋性是其
我之所有方謂之盡以至於命是拖脚說得於天者蓋性是其
舜盡事親之道至天下之所為父子者定知此者窮理者也
能此者盡性胡氏宏曰命有窮通性无加損盡其性
者賦也必大 **纂註** 則至於命○勉齋黃氏曰性命一也天
所賦為命物所受為性性命係於氣則天之所賦吾之所
受者剛柔通塞受制於不齊性命純乎德則天之所賦吾之
勝其氣而巳且將粹皆原於天矣天德天理盡性則不但德
言理也如此然者而言故性曰天矣天德命曰天理亦一而巳非
二物也如此則氣之偏者變而正柔者變而強昏者變而明
明矣其不可變者死生壽夭有定數也○南軒張氏曰義
在我也命在天也天下之人皆知義命則聖人之易不作
矣惟夫不知義不知命此聖人不得已而生著倚數立卦
生父丸以為天下不知義命者設也○朱氏曰昔者聖人

止倚數說策數也觀變於陰陽而立卦說策者分其也發
揮於剛柔而生爻說爻有變動也和順止至於命說所繫
爻象之辭也○雙湖先生曰此章大抵論伏羲作易後欲
教天下後世用易故示人以因昔求卦之法无非欲使斯
人安於義命之天而已聖人雖專指伏羲然文
王周公繫辭初不出義命之教亦在其中矣
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

朱子曰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○此第二章
道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義
三才一之也而兩之之道曰柔與剛立人之道曰仁與義
分明只作尋常本分事說了孟子言堯舜性之舜由仁義
行豈不是尋常說話至於易只道箇立人之道曰仁與義
一箇道理籟昔者聖人立人之道曰仁與義孟子曰仁者

人也親親為大義者宜也尊賢為大唯能親親故老吾老
以及人之老幼吾幼以及人之幼唯能尊賢故賢者在位
能者在職唯仁與義盡人之道則謂之聖人太隱仲尼言
仁未嘗兼義於易曰立人之道曰仁與義而孟子言仁必
以義配蓋仁者射也義者用也知義之為用而不外焉者
可與語道矣出之所論於義者多外之不然則混而無別
非知仁義之說者也不廢者猶只是有道曰仁與義據今
道廢則是今尚不廢者猶只是有道曰仁與義據今日合人
以此思之天壤間可謂孤立其將誰告耶大臨○朱子語
昔者聖人之天壤間可謂孤立其將誰告耶大臨○朱子語
揮性命之理模寫那箇物事下文所說陰陽剛柔仁義便
是性中有這箇物事順性命之理只是要發揮性命之理
淵問立天之道曰陰陽道形而下者謂之氣也何故以陰陽為
道曰形而上者謂之道道亦器也道未嘗離乎器道只是器之
如此說然器亦道道亦器也道未嘗離乎器道只是器之
理如此說然器亦道道亦器也道未嘗離乎器道只是器之
言動作便是人之謂道淳問淳問只在器上理與器未嘗相離所以
一陰一陽之謂道淳問淳問只在器上理與器未嘗相離所以
陰陽者陽中之陰陽柔剛者陰中之陰陽也然仁義者陰陽
合氣剛柔成質而理是理始為人道之極也然仁義者陰陽
為陰柔仁主發生義主收斂故其分屬如此或謂楊子雲

說君子於仁也柔於義也剛蓋取其相濟而相為用之意
曰仁體剛而用柔義體柔而用剛蓋取其相濟而相為用之意
當曰義與仁當以仁對陽仁若不用剛蓋取其相濟而相為用之意
造化義雖剛却主於收斂仁若不用剛蓋取其相濟而相為用之意
陰中之陽互藏其根之意且如今人用賞罰到賜與人自
是無疑便做將去若是刑殺時便遲疑不肯果決做這見
得陽奇陰斂仁屬陽義屬陰處淵仁禮屬陽義智屬陰殊不
機仲却說義是剛底物合屬陽仁是柔底物合屬陰殊不
知舒暢發達便是那剛底意思思收斂藏縮便是那柔底意
思它只念得於仁也柔於義也剛兩句便如此說殊不知
正是收斂底意又云以氣之呼吸言之則呼為陽吸為陰便
是收斂底意又云以氣之呼吸言之則呼為陽吸為陰便
仁氣也嚴氣之氣盛於西此天地之氣盛於東南此天地之
之陽主進而陰主退陽主息而陰主消進而息者其氣強
而退者其氣弱此陰陽之所為柔剛也陽剛溫厚居
東南主春夏而以作長為事陰柔嚴凝居西北主秋冬而
以斂藏為事作長為事斂藏為殺此剛柔之所為柔剛也
也以此觀之則陰陽剛柔仁義之位豈不曉然而揚子雲
蓋亦所謂於仁也柔於義也剛者乃自其用處之一義但不可
以雜乎此而論之耳答表握若楊子雲於仁也柔於義也
剛又自是一義便是這箇物事不可以一定名之看它用

易會通十

卷之

處如何陰陽是陽中之陰陰陽剛柔是陰中之陰陽剛柔以
質言是有箇物了見得是剛底柔底陰陽以氣言雖子仁
義禮知既知得界限分曉又須知四者之中仁義是箇對
立底關鍵蓋仁仁也而禮則仁之若義義也而禮則義之
藏春夏秋冬雖為四時然春夏皆陽之屬也秋冬皆陰之
屬也故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人
之道曰仁與義是則兩耳地陰之道不兩則不能以立故端
有而成實地之道者則兩耳地陰之道不兩則不能以立故端
一而成實地之道者則兩耳地陰之道不兩則不能以立故端
之而巳隨事著見故有三才之別而於其中又各有體用
之分焉其實則一太極也董陽也剛也何仁也物之始也陰
也柔也義也物之終也亞夫問仁如何比剛曰如春生
則氣舒自是剛秋殺則氣收斂而漸衰自是柔佐立天之
道曰陰與陽是剛秋殺則氣收斂而漸衰自是柔佐立天之
人之道曰仁與義是以氣言立地之道曰柔與剛是以質言立
柔三仁而四義五陽而上陰兩之如言加一倍本是一箇
各加一箇為兩顯子天下道理只是如言加一倍本是一箇
是兩箇土金水亦然所謂兼三才而兩之便是兩箇火戊巳便
剛問將以順性命之理而兼三才而兩之便是兩箇火戊巳便
三才而兩之此恐是言聖人作易得三才之觀鳥獸之文與
地之宜始作八卦相似蓋聖人作易得三才之觀鳥獸之文與

由人說上易倒上章文勢先說順人心性命之理而以將
以是道之辭相為嘆答義則昭然况曰性命之理非指仁
義之成道而何畫則有九六之分初三五為位之陽分二四
而卦成位則初二三四五上之分初三五為位之陽分二四
上為位之陰陽為剛陰為柔一柔一剛迭用於一卦六位
之間以相間錯而成文章伏羲畫六十四卦如此教人因
其象亦如此法天地定位山澤通氣雷風相薄水火不

相射八卦相錯

薄也音訓薄陸氏曰旁各反陸績云相附
庸音亦云厭也

反虞陸績董姚王
庸音亦云厭也

居東北巽居西南艮居西北於之學也

有說先儒以為乾位西北坤位西南乾坤任六子而自處

無為之地此大故无義理雷風山澤之類便是天地之用

豈天地外別有六子如人生六子則有各任其事而父母

自閑風雷之類於天地間如人身之有耳目手足便是人

之用也豈可謂手足耳目皆用而身无為乎安節○朱子

語問山澤通氣只為兩卦相對所以氣通曰澤氣升於山

澤通山之氣是山通澤之氣相通道夫山澤通氣水火不相

射山澤一高一一下而水脉相為灌輸也水火下然上沸而

不相滅息也或曰射音亦與數同言相為用而不相厭也

間問水不相類本射或音石或音亦孰是曰音石水火與雷

風山澤不相類本射或音石或音亦孰是曰音石水火與雷

若以不相類本射或音石或音亦孰是曰音石水火與雷

文未濟之水亦不相害而明其相應也道夫問八卦相錯曰

矣此乃以其不動底物事如此相錯輝先天圖更不可易

對一陰六十四卦圓轉皆如此相錯輝先天圖更不可易

以象言之天居上地居下艮為山故居西北兌為澤故居

來者逆是故易逆數也

色音訓數往陸色色主反又

朱子曰起震而歷離兌以至於乾數已生之卦則自巽

而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則自乾

皆逆數也○此第二章

解

朱子曰起震而歷離兌以至於坤推未生之卦也易之生卦則自乾

附錄

朱子曰起震而歷離兌以至於坤推未生之卦也易之生卦則自乾

卦書主變 雙湖先生曰一逆一順此是從卦畫生處看數往者順

知來者逆此兩句說先天圖且以卦畫初生之序而觀

本自乾一而兌二離三震四以至巽五坎六艮七坤八今

即圓圖左方之序而觀之則自震北當冬至子半離東當

春分卯半乾南當夏至午半是順天而左旋皆已生之卦

也所以數其生之已往者豈非順乎又即圓圖右方之序

而觀之則自巽南當夏至午半坎西當秋分酉半坤北當

冬至子半是逆天右轉皆未生之卦也所以先天橫圖自太

極生兩儀四象八卦以至六十四卦由乾一至坤八則皆

以逆而數矣詳見前九圖內。南軒張氏曰易之於天下

皆逆數而察其來故易逆數也逆如逆暑逆寒預為之主

者也。立氏曰易言歲往知來彰往而察來又言數往知來

則方來已往之事易皆有所往而知之然往者已過而易知來

所謂占事知來所謂遠知來物所謂前民未失其幾數之謂

也。尹氏曰易之道如日星但患於理未精失其幾數則

暗於理者曰未幾會易之為書要知測未萌事若已往

便知否欲傾此謂幾會易之為書要知測未萌事若已往

政在知用知五出希不失陪臣執國命三出希不失故也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止

之兌以說之乾以君之坤以藏之。音訓。陸氏曰况曉反

京云乾也本又作。陸音。陸後皆同。朱子曰此卦位相

香元反无炬字說陸音。陸後皆同。朱子曰此卦位相

第四附錄。人則便分君道无為臣道有用之。地而用六子若

之職後言乎乾坤之道言六子非乾坤无以主之藏之。郭氏京曰乾以居之居字誤作君字夫子於此一節明長養萬物之功不帝出平震齊平巽相見乎離致役乎坤及君臣之義

說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

附錄朱子語問戰乎乾何也曰故曰戰乎乾問勞乎坎據下文萬物有所歸有所歸有箇勞律安

定他之意道夫問勞乎坎據下文萬物有所歸有所歸有箇勞律安

乎坎竊意勞字當作去聲讀未知是否答云恐或如此然

此一節多難曉厥時舉勞乎坎是說萬物休息底意成言

乎艮在東北是說萬物終始易說帝出乎震萬物發生

便是它在東北從這裏出齊乎巽曉不得離中虛明可以為

南方之卦坤安在西北不成西北无它西方肅殺之地如

何云萬物之所說乾西北也不可曉如陰陽只在這裏相

薄勞乎坎坎字去聲似乎慰勞之意

言萬物皆歸藏于此用慰勞他道夫

也出者發露之謂震居東方於時為春齊者畢達之謂巽

居東南於時為春夏之交也相見物形明盛皆相見也離

居南方於時為夏致猶委也委役於萬物无不養也坤居

西南於時為秋夏之交也說言者物形至此充足而說也

公居西方於時為秋戰者陽氣始萌陰凝而戰也乾居西

北於時為秋冬之交也勞者陽方脫乎戰故勞坎居北方

於時為冬或言者陽氣至此物之所成終而成始也艮居

東北於時為冬春之交也雙湖先生曰自巽至兌皆陰

卦忽与乾遇陰疑於陽必戰故曰戰乎乾。楊氏時曰成

言乎艮艮者萬物之所成終而成始也止於此矣復出乎

震不終止也故艮曰萬物出乎震震東方也齊乎巽

時止則止時行則行

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

時之次言之而用文王八卦之序下則推其所以成用於陰陽各得其偶故用伏羲八卦若上用伏羲卦次則四時失其序下用文王八卦則兌震巽皆非其偶矣伏羲卦序與今卦序不同不知孔子創為之而作序卦耶抑目文王周公繫辭之後已更伏羲之序

纂註 朱氏曰：上說天地如此而孔子特以序卦明義耶。朱氏曰：伏羲之序說六子合而為乾坤乾坤合而生神妙萬物而為言者物物自妙也。鄭康成曰：共成萬物不可得而分故合謂之神。橫渠曰：一則神兩則化。妙萬物者一則神也。南軒張氏曰：夫八卦各有所在也。而神則無在而無不在。八卦各有所為也。而神則無為而無不為。強名之曰神者。即其妙萬物而為言也。程氏曰：始言六子之材各有所長。終言六子之情各有所合。揚氏時曰：前論震離坎兌巽之屬。則兼乾坤而言。此不言乾坤而言六子者。豈非乾坤其始任六子以成功。及其終也。六子成其功。以歸於乾坤。乾坤則有所不與乎。孔子曰：天何言哉。四時行焉。百物生焉。徐氏曰：伏羲八卦方位。主造化對待之卦。而不言文王八卦。徐氏曰：伏羲八卦方位。主造化對待之卦。而不言文王八卦。徐氏曰：伏羲八卦方位。主造化對待之卦。而不言文王八卦。

燥訟潤盛皆據後天分治之序而相逮不相悖。備氣變化復據先天相合之位者。明五氣順布四季分王之時。而無極之真。二五之精。所以妙合而凝者。未始有矣。於先天之事也。苟無此章。則文王為無卦。而伏羲為無用矣。故讀易者。於此不可不深玩也。相逮與不相。乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

集解

附錄

朱子語八卦之性情謂之性者。性情。此第七。言其本性如此。謂之情者。言其發用亦如此。如乾之健。本性如此。用時亦如此。淵伏羲八卦。只此數畫。該盡天下萬物之理。陽在下。為震。震動也。在

纂註

蔡氏曰：乾純陽剛。故健。坤純陰。下自動。在止。自止。廣。柔故順。震坎艮陽卦。陽生乎二。陰之下。則剛而進。故動在二。陰之中。則剛為陰所弱。故陷

乎二。陽之下。以順而伏。故入在二。陽之中。以順而附。故麗。在二。陽之上。以順而見。故說。柴氏曰：此言八卦之才。蓋下。欲言八卦之象。先舉其才。使人知象雖萬變。要離此。然見於諸象。巽止言巽。其不言入坎。多言險。不言陷。離多言。文明。或言巽。巽止言巽。其不言入坎。多言險。不言陷。離多言。上。章。至篇末。皆言先天對待之易。乾為馬。坤為牛。震為

龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

音訓

曰京作彘集解朱子曰遠取諸物如乾為馬而乾之象却專說龍如此之類附錄朱子曰便是理會不得

如乾為馬而乾之象却專說龍如此之類附錄朱子曰便是理會不得

多所不通故不得已而闕之或且從先儒之說耳可學程

德夫說徐彥章說先生易只說得箇占其說不然說象牽

以合不得如坤為牛遍求諸卦必要尋箇牛或以一卦取或

視更說不得因曰易象也須有見此理但恁地零碎碎碎去

數皆貫通在裏纂註鄭氏曰馬善行而健牛能載而順

夏牛土畜也而坤以土為質。項氏曰雞者羽屬也而能飛

象故蹄圍牛坤象故蹄折。龔氏曰雞者羽屬也而能飛

其性則為入為伏知時而善應故巽為雞。南軒張氏曰

豕主汗濕其性趨下故坎為豕雉性耿介而外文明故離

為雉艮為狗言其止於人而能止人也。朱氏曰馬於辰

陰之下而善變化者龍也動極必反故龍以春分升秋分

降辰上也搏噬者前剛也戌為狗者直婁也羊內狼著二

陽伏於一陰之下也。雙湖先生曰按說卦八物皆先天

卦序諸家乃以後天卦位釋之故雖詳悉如朱漢上亦多

所不纂又嘗妄論夫子於八卦取象有括文王周公彖爻

之例者有自括大象之例者又有於說卦別取者如上章

天地山澤雷風水火是括大象之例如此章乾馬兌羊巽

雞離雉是括周公爻例周公於大畜乾爻稱馬大壯似兌

實夫子於說卦爻稱雞睽互坎卦稱豕至若坤牛震龍艮狗

然數聖人取象本各不同如必欲執彖爻之家盡求合於

說卦則多不通矣嘗作易象圖并說附于卷末庶幾於數

聖人取象各有所得乾為首坤為腹震為足巽為股

坎為耳離為目艮為手兌為口

集解朱子曰近取諸

章九附錄朱子曰語揚至問艮何以為手先生曰手去捉定那

生曰也只是大纂註蔡氏曰首實而居上腹虛而容物股

有六動於足其六動於手動於足者震之陽自下而

升動於手者艮之陽自上而止震艮相反疾走者掉臂束

手者緩行坎為耳陽陷乎陰也輪偶者陰也竅奇者坎中

之陽也精脫睛水竭則攝離陰麗乎陽陽中有陰故肉白

雲中有陽故晴黑精竭者日盲離火无所麗也離為日寐者神棲於心其日昃乎寤者神見於日其日出乎故寐者形閉坤之闔也寤者形開乾之闔也一闔一闢日瞶耳聽唯善用者能達耳目於外唯善養者能反耳目於內。項氏曰首會諸陽屬乾腹藏諸陰屬坤巽下開為股耳輪陷內為坎目睛射外為離兌為口者兌上開為口也足動股隨雷風相與也耳目通於水火相逮也口與鼻通山澤通氣也。雙湖先生曰夫子於此章取象坤為腹與明夷六四同巽為股與咸九三互卦同兌為口與咸上六輔頰舌同外巽皆自取。余氏曰八卦之象近取諸身者六子以反對遠取諸物者六子以序對四者易而坎離不易也首以腎之腹以藏之足履於下為動手持於上為止股下岐而伏口上竅而見耳外虛目內虛各以反對也其在物乾坤與二少皆取走二長二中一走一飛龍者走之飛雞者以序對也。乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震

一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

○音訓索陸氏曰色白反下同馬云數也王肅云求長陸丁丈反中

陸丁仲反少陸詩照反三字下並同

朱子曰索求也謂揲者以求交也男女指卦中一陰一陽之交而言

○此第附錄又朱子曰非震

一索而得男索字訓求字否曰是

後成震故謂之長男又曰一說乃是就變卦上說

是就坤上

求得一陽爻而或震卦又曰一說乃是就變卦上說

是就坤上

面二陰便是震卦求得一陰後面二陽便是巽卦

求到一陽後

緊只是乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌

一索而得巽離兌

二三畫者以其畫之次序言也顯子如此一索而得

巽離兌

剛又曰是已不恁地只是畫成八卦後便見有此象耳

初

胡八卦次序是伏羲底此時未有文王次序

三

索而為六子這自是文王底各自有箇道理

三

坤交而生震巽坎離艮兌故以能生者為父母而

生者為

精也。雙湖先生曰父母六子之象亦夫子所自取參之

伏羲八卦乾居南而稱父母坤居北而稱母乾一索於坤得

坤初交而生巽坤一索於乾得乾初交而生震即邵子所謂坤母孕長男而為復父生長女而為姤之義乾再索於坤得坤中爻而生離三索於坤得坤上爻而生兌坤再索於乾得乾中爻而生坎三索於乾得乾上爻而生艮巽離兌雖各得乾一爻而生然本坤卦故皆從父於東南震坎艮王八卦乾統三男於西北坤統三女於東南是既生之後男皆從父女皆從母又自不同也先天卦配父母六子之後義夫子觀伏羲對待之卦推其未明之象以為說實先儒所未發而愚偶有見焉耳。朱氏曰將說天地生萬物而先言人者天地之性人為貴萬物皆備於人也乾天也為陰之父坤地也為陽之母萬物分天地也男女分萬物也為察乎此則天地與我並生萬物與我同歸是故聖人觀其孝。樂氏曰先儒不以此章並於諸象是惑於謂之語而未循本以求之也又但知男女之為人而未知物物有男女之象天地之性人為貴故以人為言之耳不然何以別象中有為父為長子為長女為中女為少女等語與此章所補无異此蓋以男女分八卦言也物皆有雌雄牝牡之異則父母男女之象也其生皆有先後次序之異則長中少之象也或曰乾坤生萬物有男女之別固也其生也皆生孰見其長中少之異有長中少之異者物自為父母而

生也殊不知父母之生即天地之生乎乾為天為圜為君也豈於父母之外別有天地之生乎

為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬
為瘠馬為駁馬為木果。在亦反下。音陸音圓瘠陸氏曰者為多骨也京荀作柴云多筋幹駁陸邦角反晁氏曰荀爽九家集解乾後更有四為龍為直為衣為言陸氏總附

集解朱子曰荀九家此下有**附錄**程子語說卦於乾雖玉以至為駁馬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某物於鳥獸草木則為某物於身於物則為某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叙何所用之揚時。朱子語卦象指

纂註萬物資始為父文王卦言所以乾言為寒為冰。朱氏曰乾剛不變者為玉變者為金為寒坤交乾也為冰。朱氏曰乾剛不變者為玉變者為金為寒坤交乾也為莫加焉駁馬銛牙食虎力大赤純陽色也。項氏曰良馬德至峻。孔氏曰乾陽得位為良馬陰消陽為老馬為瘠馬駁馬玄黃也乾變離也。宋史曰劉敞奉使契丹時順州山中有異獸如馬而食虎豹虜人不識以問公曰此駁也

駁馬玄黃也乾變離也。宋史曰劉敞奉使契丹時順州山中有異獸如馬而食虎豹虜人不識以問公曰此駁也

為言形狀聲音皆為是勇數服。蔡氏曰：積陽為天，陽卦動為園尊而在上，為君圓而在上，為木果。余氏曰：乾為寒者，陰不生於陰，而純極則於陽也。冰者陰之變，而剛者也。健極則老且壽，隨之純極則駁生焉。乾之駁與坤之交相似。陽質而雜陰，則曰駁。惜之也。陰質而加陽，則曰交。喜之也。雙湖先生曰：荀爽有九家集解，嘗謂乾无所不統，為君變。注六子為父，交剛位間，柔相濟為玉。交純剛為金。故為寒。金生水，水極寒為冰。又乾為天，而貫四時，故在秋冬為寒。為冰在夏為駁。取象无所不包，不可與諸卦例論。故發其義。又觀夫子取象，無所不包。大畜交外，餘皆自取。如乾天，坤地之類。亦夫子豕傳大象所取也。郭氏雍曰：孔子氏謂駁馬有牙，如銛能食虎豹，事非經見，亦非馬類。愚按者也。或言有獸名駁，食虎豹，事非經見，亦非馬類。愚按韻會駁獸如馬，偃牙食虎豹，從馬交聲。又駁馬色不純，從馬又聲。易乾為駁馬，係作兩字訓。則郭氏之疑為是矣。

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為

大輿為文為眾為柄其於地也為黑。
京作遴音陸音色柄陸彼病反晁氏曰九家本坤後更有八為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

朱子曰：荀九家有為牝為迷為
纂註
朱氏曰：乾坤言天地

方為囊為裳為黃為帛為漿
虛中表裏皆水兩儀運轉乘氣而浮載水而行考之天西河
外九星曰鉤星鉤星伸則地動者以水動也辰星赤黃而
中則地大動也勝水也鉤鉤者天之筦鉤鉤鉤拆則地動
者天之筦鉤鉤也三者觀之水土動則地動氣無涯水亦
无涯水亦氣也金有範金者有合土者其家有腹有耳无
足皆自坤變為均乾獨陽也坤陰均之寒均暑夜均晝適
得其平。蔡氏曰：坤積陰故為地動關而廣故為布虛而
聚物故為釜。靜而翕故為吝嗇。數偶故為眾純陰故
其色為黑。項氏曰：古者泉貨為布能隨百物貴賤賦之
坤象也。六十四卦升為釜，坤包六十四卦如金之包六十四
升也。坤卦半為乾，全為坤。乾與坤交為六十四卦，唯坤為
能具六十四卦之象。陶人制物之形謂之均。亦此義。大輿
取其載之廣。錢氏曰：吝嗇至陰之性。女子小人未有不
吝嗇者。為文正蒙曰：坤為文。衆色也。又曰：物之生於地至
雜而文為柄。柄者生物之權。南軒張氏曰：均者其勢均
平而無偏陂者。也。為子母牛善載而布益皆出於金。然受
下載者。治而成此。所以為效法之。坤均也者，勤於造事而
變於模治之守也。均者所以為效法也。又曰：均也者，勤於造事而
齊者。翕之守也。均者所以為效法也。又曰：均也者，勤於造事而

集解

不名其功者欤。雙湖先生曰：漢上論天地所引黃帝書，大氣舉之說，是水在天外之說，非天六无外，天外有水，不知天積氣而運行不息，天一生水，故水為最多，天地同在太虛中，固同為大氣所舉，天包地外，地又乘氣載水而圍於天中，也。又嘗觀夫子取坤象，稱輿本之剝上九爻，稱衆本之晉六三爻。

長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴

為鼻足為作足為的顙其於稼也為反生其究為

健為蕃鮮。音訓：龍陸氏曰：如字，虞干作龍，非。勇陸氏曰：王肅音字，干云：花之通名，鋪為花貌，謂之藪，本又作專，如字。

姚云：專一也。晁氏曰：虞作專，乾靜也。專，延叔堅說以專為勇。大布也，非也。良陸氏曰：音郎，本或作琅。通：陸氏曰：音九。廣雅云：適也。適音狄。葦陸氏曰：葦，鬼反。盧馬陸氏曰：主揭反。京荀作朱云：陽在下的。陸氏曰：葦，鬼反。盧馬陸氏曰：主也。易為顙，顙顙陸氏曰：桑黨反。顙，白顙為反。生陸氏曰：麻豆之屬，反生，戴葦甲而出也。虞作阪云：陵阪也。陸績云：阪當為反，蕃陸音顙，鮮陸息連反。晁氏曰：九家本震後更有

易會通十四

三為玉為。朱子曰：荀九家有。張子曰：陰氣疑聚

則奮擊而為雷。蔡氏曰：陰陽始交，故為玄黃，陽氣始動，故為萑葦，萬物畢出，故為大塗，陽關乎陰，无險阻也。錢氏曰：專說文於稼也。又花之通名，大塗，陽關乎陰，无險阻也。錢氏曰：專說文

布也。又花之通名，大塗，陽關乎陰，无險阻也。錢氏曰：專說文

望。蒼筤竹，蒼青色，震之色。孔頴達云：春生之美也。竹草類而有木氣，於五行為木，故蒼筤竹乃盡震象。萑葦，震之廢氣也。故竹堅而萑葦脆，竹以而萑葦易枯。稼反，生宋衷曰：陰

在上，陽在下，故為反生。程氏曰：震一索而得男，故為長子。坎艮不列，中男少男，尊嫡之義也。決躁，陰乘陽，必決充

陽中，故決而和。震剛動不中，故決而躁。震分乾一卦，故為馬。得陽之聲，故善鳴。馬後左足白，為鼻，實在下，而陰色見也。作足震下實也。與薄蹄反，的顙上見。陰色在下，而陰色見

赤陰色白黃黑，因純聚而辨焉。徐氏曰：陰色也。蒼筤竹，二物下盤固

而。上虛脆亦陽在下之象。鄭氏曰：蒼筤竹，二物下盤固

篋以言性之善。蕃葦，春氣發草木美盛之貌。雙湖先生

曰：按詩：濟云：萑葦之未秀，曰兼葦之未秀。曰：震卦象稱雷本

至秋成，為萑葦可以為曲。薄又觀天子取震卦象，稱雷本

皆自取 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

晁氏曰鄭作墨臭陸氏曰昌又反王肅作為香臭寡髮陸

氏曰如字本又作宣黑為宣髮晁氏曰按震作宣云

為白故宣髮馬君以宣髮為寡髮非也廣陸氏曰如字鄭

作黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

為黃近陸音附近之近晁氏曰九家本巽後更有二為揚

於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多

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溥蹄為曳其

其氣耗也為廣顙者二陽在上昭明顯白也為近利市三
倍者離為日中之市而巽不遠也。程氏曰為長女者巽
一索而得女也。朱氏曰為繩直者巽一柔而二剛所糾
有股而合繩也。其剛交則為直繩所以直者以剛糾柔也
。鄭氏正夫曰為工者德之制也。傳曰大直若鈿大巧若
拙。繩能屈者也。物資之以為直工巧者也。而巽為之此其
意歟。項氏曰繩以曲制直工以曲直成器多白眼者遷
離中交於下故不成中虛之能變采而善入也。故染有
龔氏曰為白者无所不及白能變采而善入也。故染有
入再入之為白者无所不及白能變采而善入也。故染有
利市三倍謂離南方卦而巽近之以後天言矣。愚謂乾一
變巽二變離三變巽亦与離近離謂日中之市又為寶貝明月
之屬滿離三交為三倍亦可也。又觀夫子於巽卦取象稱
木本之漸六四坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓
交外餘皆自取

易會通十四

十九

心。音訓。橋。陸氏曰。紀表反。一本作橋。同。縣。陸氏曰。如九。

荀作。此。宋。忠。王。真。曰。按。柔。宋。云。使。曲。者。直。者。曲。為。揉。京。作。柔。

倫。脊。陸。精。亦。反。亟。陸。氏。曰。紀。力。反。王。肅。去。記。反。荀。作。極。云。

制。反。青。陸。氏。曰。按。亟。古。文。薄。陸。旁。博。反。王。肅。去。記。反。荀。作。極。云。

集解

朱子曰。荀。九。家。有。為。官。為。律。為。可。為。棟。為。叢。棘。為。為。桎。梏。為。為。桎。梏。為。為。桎。梏。

不。盈。故。為。溝。瀆。○鄭氏。正。夫。曰。陽。居。中。而。無。陰。以。蔽。之。則。

見。而。不。隱。陽。在。下。而。動。得。時。則。起。而。不。伏。坎。則。陰。陷。陽。而。

憂。故。為。加。憂。火。藏。在。心。坎。水。勝。之。故。為。心。病。水。藏。在。腎。開。

竅。於。耳。而。水。在。志。為。恐。恐。則。傷。腎。故。為。耳。痛。氣。為。陽。運。動。

常。顯。血。為。陰。流。行。常。幽。血。在。形。如。水。在。天。地。間。故。為。血。卦。

盈。科。而。後。進。故。為。曳。○孔。氏。曰。隱。伏。取。水。藏。在。中。也。○蔡。

氏。曰。隱。伏。陽。匿。陰。中。也。坎。陽。卦。故。其。色。為。赤。下。柔。故。於。輿。

為。多。背。內。明。外。暗。故。為。月。剛。中。故。木。為。堅。多。心。○朱。氏。曰。

輶。宋。衷。王。真。作。揉。矯。者。矯。曲。為。直。揉。者。揉。直。為。曲。乾。為。大。

赤。坎。得。乾。中。畫。故。為。赤。乾。為。馬。震。得。下。畫。為。馬。足。坎。得。中。

畫。為。美。脊。水。決。為。江。河。升。為。兩。露。周。流。不。窮。故。為。通。水。潛。

行。何。隙。而。入。故。為。盜。○王。氏。安。石。曰。水。之。勢。一。曲。一。直。一。

方。一。圓。皆。順。其。勢。之。所。利。而。因。其。人。之。所。尊。故。為。橋。輶。

南。軒。張。氏。曰。弓。蓋。二。十。八。所。以。藏。車。輪。輻。三。十。六。所。以。載。

車。○程。氏。曰。弓。以。覆。輪。以。行。取。其。流。而。能。通。也。心。宜。中。虛。

實。則。病。耳。聾。虛。實。則。病。為。亟。心。中。健。躁。也。為。下。首。陽。不。上。

統。也。為。薄。蹄。下。弱。也。○夔。氏。曰。陽。陷。而。不。為。馬。止。非。馬。象。也。為。

曳。陷。則。失。健。也。○錢。氏。曰。中。滿。下。无。力。故。多。背。○凌。氏。曰。

以。陰。陷。陽。故。為。盜。○雙。湖。先。生。曰。夫。子。取。坎。卦。象。如。輪。本。

為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也

為大腹為乾卦為蟹為蠃為蚌為龜其於木

也為科上槁。音訓。胄。陸氏曰。古丹反。艸。

陸氏曰。甲。列。反。本。又。作。鼈。同。蟹。陸。戶。賣。反。羸。陸。氏。曰。力。禾。

反。京。作。螺。姚。作。蠶。晁。氏。曰。按。三。字。皆。不。見。篆。文。蜂。陸。氏。曰。苦。未。反。

步。頂。反。本。又。作。蟻。同。晁。氏。曰。按。三。字。皆。不。見。篆。文。蜂。陸。氏。曰。苦。未。反。

反鄭作稟干作疇晁氏曰九
家本離後更有一為牝牛
集解朱子曰荀九
家為牝牛
纂註曰內

暗外明者火與日也離內陰外陽則此故為電外剛內柔
故為蟹蠃蠃蚌龜。程氏曰離再索而得女故為中女。

南軒張氏曰甲胃外堅所以象乾之畫戈兵上統所以象
離之性腹陰而有容坤為腹離得坤中爻亦為腹。朱氏

曰在上為胃在下為甲皆外實內虛之象乾為金離火煨
之。火銃戈兵也陽為大離之卦內虛外堅實故為大腹。

鄭氏正夫曰夫物趨下則濕炎上則燥離炎上之卦故為
乾卦乾與濕相反血與氣相須離言乾而坎不言濕故言

血而離不言氣互相備也。張子曰離為乾卦於木為科
上槁附而燥也。龔氏曰科上槁中虛而外乾也。雙湖

先生曰按張子謂附而燥是科中虛有離象燥則科上之
科謂科葉之附於木上者也是以科中虛有離象燥則科上之

木取乾燥耳如鶴巢之類皆是也。木枝結構而成也。又按夫
子取離卦象如日本離晉萃豐彖辭如龜本願損益似蚌

此外皆取。艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為
閣寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅

多節。音訓果蓏陸氏曰力火反馬云果桃李之屬蓏瓜
瓠之屬應劭云木實曰果草實曰蓏說文云在木曰

果在地曰蓏張晏云有核曰果无核曰蓏京本作果墮之
字晁氏曰按墮古文閣陸音昏寺陸氏曰如字徐音待亦

作閣字為指晁氏曰其廉反徐音禽王肅其嚴反陸作黔謂虎豹
非黔陸氏曰其廉反徐音禽王肅其嚴反陸作黔謂虎豹

之屬貪冒之類彖今本作象陸氏曰彖况發反徐丁蕭反
晁氏曰陸无象字說之按彖音奇字堅陸氏曰一

有鼻為九家本艮後更。朱子曰荀九家有。附錄朱子
安卿說麻衣易以艮為鼻先生曰鼻為鼻為虎為狐

者面之山晉管輅已如此說義剛。鄭氏正夫曰靜
南軒張氏曰一陽上而止其所故為山。閣人談其出入而

為之啓閉寺人相導出入之事而糾之。閣人掌其奇服性
民不入此司外者也。寺人掌女宮之戒。令此司內者也。

錢氏曰一陽在下二陰在上則為大塗。一陽在上二陰在
下則為徑路。陽阻而陰在則為大塗。一陽在上二陰在

生為果在。上而核堅而陰在則為大塗。一陽在上二陰在
鼠利於牙黔喙之屬利於象皆剛在上也。蔡氏曰上實

下虛故為門闕前剛故為狗鼠為黔喙之屬。蔡氏曰上實
止於上為果止於下為指手之杪也。冷氏曰鳥善以喙止

巷者也。程氏曰為指手之杪也。冷氏曰鳥善以喙止
物者黔喙之屬也。巽能曲直故為木之全材。坎陽內故堅

多心艮陽上故堅多節離為火於木生盛則藏於本生衰

則顯於末故為斜上槁。余氏曰艮止也止必有通故為山而為徑路門闕亦止而通之象閻寺與狗皆止於門則震初而艮終故艮亦為蕃鮮華也至乾則成果矣以震對艮一陽高出二陰之上而止其所也為指艮為手而所用以止物者又在指也又按夫子取艮卦象如石本之豫互體之爻如鼠本之晉互體之爻如

果本之剝上交此此外皆所自取

允為澤為少女為巫

為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為

羊。音訓巫陸亡符反決陸氏曰如字徐音穴鹵陸氏曰

力杜反鹵土也羊陸氏曰震作羔此六子依求索而為

次第也本亦有二男居前三女後從晁氏曰震作羔云羔

女使皆取位賤作羊非鄭作陽云此陽謂養无家女行賃

收爻今時有之賤於妾也九家本充

後更有二為常為輔類常西方神也

不可曉者求之於經亦不盡其間多

下。一陰見於上坎充一也故坎壅成澤澤澤決成川口者說

見於外也舌者動於內也。王氏安石曰為巫為口舌皆

以口取說之象。鄭氏正夫曰通乎幽者以言說乎神故

為巫交乎顯者以言說乎人故為口舌。錢氏曰為毀折

上柔象為剛鹵水本柔也疑而鹵陽聚於下也。項氏曰

剛鹵之地不能生物鹵者水之死氣也坎水絕於下而澤

見于上則足以為鹵而已又曰地之鹵非不潤也暫燻而

乾已而復潤天下之潤者莫久焉然不生物以其潤氣之

在外也見於外者其土則甘而為露露之疑為霜其下則

鹵而為鹵鹵之疑也為鹽二者皆殺物之具也鄭少梅謂

仁也。蔡氏曰少女從姊為婦故爻內很外說故附於羊

躁者。程氏曰去以達其怒也附決者始雖親而動不免於去

剛必決也。又曰為少女象三索而得女也為附決則有所謂百

物不廢者極其說又為馬坤為地之類是也。有說謂卦有與

卦交相符者如乾為龍而乾為馬坤為地之類是也。有說謂卦有與

者如乾為龍而乾為馬坤為地之類是也。有說謂卦有與

也。有說謂卦有與

類是也。有說謂卦有與

與說卦俱无之。又謂離小巽之謂坎此它書所記而易

者无說卦俱无之。又謂離小巽之謂坎此它書所記而易

體如口舌本咸上六如羊本壯夫歸妹此少故求之於經

說卦之象夫子自取為冬括前聖之例為少故求之於經

說卦之象夫子自取為冬括前聖之例為少故求之於經

說卦之象夫子自取為冬括前聖之例為少故求之於經

不盡合也嘗考之說卦所論八卦方位朱子之不同夫初未
嘗有先後天之分也夫子所謂論八卦之先後者蓋以象之
歸着得學觀於卦位之對待流行而為言至莫盛乎良是
矣今觀第六卦自神也者妙萬物而為言不相逮至莫成乎
承前章論後八卦之位次啓蒙亦已言之矣若自第七成
仍前章論後八卦之位次啓蒙亦已言之矣若自第七成
十章啓蒙引之學入王觀已成之卦推未明之象以爲第
說而謂之陰陽變化在物莫非附臆說于此象以爲第
章皆謂之陰陽變化在物莫非附臆說于此象以爲第
極而分陰陽變化在物莫非附臆說于此象以爲第
正象也爲天以下八章別象也爲馬爲首以物言之使一人
觀則八卦何物而不具且乾爲馬爲首以物言之使一人
也男女之分亦馬牝牡象也別而足於乾又各異於此推
有美瘠函又曰此八卦別象然自坤而乾無不周備萬物
豈一其於哉又曰此八卦別象然自坤而乾無不周備萬物
於人其盡於卦則正言爲天爲地之類無不周備萬物
不於人其盡於卦則正言爲天爲地之類無不周備萬物
其於人其盡於卦則正言爲天爲地之類無不周備萬物
足以盡之故無所類至乾爲地之象反而求之皆不出吾身

而巳精之爲道德性命粗之爲形色聲容內之爲視聽言
動外之爲君臣父子大極也七尺之軀也至於中至正不
越乎八卦之化日夜運轉消息盈虛至妙至廣之中孰知
偏不倚道之與我者有如是至精至妙至廣之中孰知
渴飲與造之與我者有如是至精至妙至廣之中孰知
吾身也大而天地微而蟲魚草木極而鬼神之理明而事
變之迹亦誠然也上極而識之不言而信則大地之參天
能以育庶物幽無愧於神明无怍於人直與天地相爲終始
是則豈直侯不惑而已
至所謂象者真筌蹄耳

附錄

程子語序卦非易之縕此不合道韓康伯
注遺書。朱子語問序卦或以爲非聖人

之書信乎曰此沙隨程氏之說也先儒亦以爲非聖人
之縕其以爲謂之非易之精則可謂非易之縕則不可
周子分精與縕字甚分明序卦却正是易之縕事事夾
雜都有在裏面問何謂易之精曰如易有大極是生兩
儀兩儀生四象四象生八卦卦之精曰如易有兩儀
中亦見消長進退之義喚做不是精不得曰此正是事
事夾雜有在裏面正是縕須是天地萬物男女夫婦是
无窮便是精道夫序卦首言天地萬物男女夫婦是

成恒為夫婦之道說起非如舊人分天道人事之說大
率上經用乾坤坎離為始終下經便當用艮兌巽震為
始終纂註孔氏曰序卦者文王既錄六十四卦分爲上

相次之義故謂之序卦焉。雙湖先生曰文王演易美
里取伏羲六十四卦分爲上下經二篇大抵本先天圓
圖以東西南北四方正卦乾坤坎離爲上經之終始以

西此隅艮東南隅兌合而爲成西南隅巽東北隅震合
而爲恒四隅反卦爲下經之始以既未濟則亦坎離之
交不交也故乾坤坎離四純卦皆居上經震艮巽兌四

純卦皆居下經又以反對爲次非復先聖之舊夫子序
卦直以卦名發其次第之義它則未及又按呂氏要指
曰易變易也天下有可變之理聖人有能變之道反需

爲訟泰爲否隨爲蠱晉爲明夷家人爲睽此不善變者
也反剝爲復遯爲壯蹇爲解損爲益困爲井此善變者
也文王示人以可變之機則危可安亂可治特在一轉

移間爾後天之學其以人事贊天地之妙歟又嘗合上
下經始終而論之乾坤天地也坎離水火也以其合也
咸恒夫婦也既未濟水火之交不交也以人身言也上經

於其內三才之間坎離最爲切用日月不運寒暑不成
矣民非水火不生活矣心火炎燥而不降腎水涸竭而
不升百病侵陵矣故上下經皆以坎離爲終焉

有天地然後萬物生焉纂註雙湖先生曰乾坤爲上
乾坤會遇盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈

也屯者物之始生也纂註張子曰聚而不得出故盈雖
剛柔始交雷雨動盪其氣充盈故謂之盈耳謂物物生必

蒙故受之以蒙纂註郭氏京曰始生必蒙始字誤作物
者震坎艮以三男代父母用事雖无乾坤正卦然二男
實坤二索於乾而得有互艸之坤亦是坤與三男會也蒙

者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需
需者飲食之道也纂註郭氏京曰蒙
昧字。朱氏曰幼稚而无以養之則天闕不遂蓄德養才
者亦然。南軒張氏曰需者乃養之以中正爲飲食之道
也。雙湖先生曰中正取五爻象然飲食必有訟故受

之以訟

纂註

朱氏曰乾饒以德豕酒生福有血氣者必有爭心故次以訟

訟必有

眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比

音訓

比。音訓比陸。雙湖先生曰需訟之後坤遇坎而

一比用坎獨六用者亦見天地間水為最

纂註

為師比自屯至比三男卦震艮各

所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

以履。音訓畜陸氏曰按六反本亦作畜下及雜卦同故受之以履

入註中如。郭氏京曰比者親比也脫親字。張子曰

也。雙湖先生曰師比後乾方與兌允會成小畜履此長

少二女代兄從父始入用惟離中女未用耳。履而泰。音訓履

曰鄭五而。朱子曰晁氏云。然後女故受之以泰。朱氏曰

而行之者也。所履者君子之大道故其心泰然而安故泰

次之以泰。愚謂人有禮則安无禮則危正此意也。泰

者通也物不可以終通故受之以否

音訓

否陸

南軒張氏曰治亂相仍如環无端物安有久通者乎故

湖先生曰小畜履後乾坤自相遇成泰否然乾坤十變方

泰何其難泰一變即否何其易履其交處其會者宜知警

戒為變化持。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。司馬公曰否者

不相交則異異則爭爭則窮故受之以同人同人者所以

通之也物通則大有矣。雙湖先生曰泰否而後乾坤異

則離始入用而三女之卦全用矣。有大者不可以盈

故受之以謙。音訓有大者晁。朱氏曰謙物之歸

則九滿大復為累矣有。有大而能謙必豫故受之以

豫。雙湖先生曰同人大有後坤又自與艮震相遇成

用事。豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事

矣

故受之以蠱

纂註

朱氏曰以喜隨人必有所事臣事君

事者其肯隨乎。雙湖先生曰謙豫後震兌巽艮會男女長少成隨蠱若無預乾坤其實乾坤三陰三陽雜居隨自

變謂非由於乾坤可乎

纂註

項氏曰蠱者

萬物生矣事因壞而有事而後可大故受之以臨

起故以蠱為事之元臨者大也

小凡稱臨者皆大者之事故以大稱之若豐者大也則真訓大也是以六十四卦有一大而不相妨焉。南軒張氏曰臨臨者二陽進而四陰退退觀向於大矣物大然後可觀故受之以觀音

苟合而已故受之以賁

纂註

楊氏時曰物不可以苟合

又在乎貴以飾之。蘇氏曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行之謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合矣。雙湖先生曰臨觀而後噬賁難合難合則相敬敬則久矣。雙湖先生曰臨觀而後噬賁難合難合則相敬敬則久矣。雙湖先生曰臨觀而後噬賁難合難合則相敬敬則久矣。

也致飾也後身則盡矣故受之以剝

纂註

音訓亨陸氏

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下

故受之以復

纂註

朱氏曰此周末所以不勝其弊文之

不妄矣故受之以无妄

纂註

朱氏曰復天理則无妄无

而偽之始也故一變而為剝剝而復則真實獨存而不妄矣有無妄然後可畜故受之以大畜

集註 朱氏曰前曰此必有所畜者比而後畜其畜可畜也小故次以小畜无妄然後物物循理乃可

大畜故曰大。雙湖先生曰剝復而後乾遇震艮而成无妄

二男之從父也。物畜然後可養故受之以順

張氏曰畜然後可推順者養也不養則不可動故受

之以大過 **附錄** 朱子語問不養則不可動故受之以大

信者必行之故受 **集註** 閻氏曰養者君子所以成已動者

動則中行宜求勝物哉及其應變則有時或過故受之以

大過。雙湖先生曰无妄大畜後震艮巽兌雖男女長少

自合成順大過然願互兩坤大過互兩乾謂之无 **物不**

可以終過故受之以坎 **集註** 雙湖先生曰愚觀物不可

中為貴以坎之陽中而節其過 **坎者陷也陷必有所**

麗故受之以離離者麗也 **集註** 張子曰一陷麗而不得

所感故受之以 **集解** 朱子曰 **集註** 出為坎一陷麗而不得

咸成者感也 **集解** 右上方篇 **集註** 出為坎一陷麗而不得

為離。揚氏時曰坎者陽也必有所麗則無可以扶危極

離宣无仁民愛物之心哉。雙湖先生曰順夫過而後坎

變亦為重射之離矣。有天地然後有萬物有萬物

然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有

父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有

上下然後禮義有所錯 **音訓** 錯陸氏曰 **附錄** 朱子

問太極圖下一圈固是乾道成男坤道成女是各有一太

漸漸生去萬物皆然如牛羊草才皆牝牡一為陽一為陰
萬物有生之初亦各自有兩箇故曰二五之精妙合而凝
何也曰夫婦之道即感也曰亦如上經不言乾坤但言天
地則乾坤可見否曰然道夫問錯字陸氏直
兩音曰只是作措字謂禮義有所施設耳董
經不言乾坤下經不言成者蓋乾坤與成初无所受故也
。揚氏時曰乾坤者萬物父母成恒人之父母。項氏曰
上下既具則拜趨坐立之節形而宮室車旗之制設其行
之必有文故謂之禮辨之必有理故謂之義禮義者非能
制為人倫也有人倫而後禮義行其間耳

之以恒纂註雙湖先生曰咸恒為下經之主自既
朱濟外諸卦皆艮兌巽震之會遇

也物不可以久居其所故受之以遯音訓物不可
氏曰鄭作物不可

以終久於其所**遯**音訓物不可
之名及論物義若夫婦之道

遯故受之以大壯纂註雙湖先生曰咸恒而後艮震遇
乾而為遯壯亦為父之臨二男

也物不可以終壯故受之以晉附錄朱子語問壯與
須進此壯而已又更

明夷纂註閻氏曰知進而不知消息盈虛與時偕行則
壯而後為晉明夷由離坤而成為母之臨中女雖无震巽
艮兌然有互艮互震亦猶上經屯蒙雖无乾坤正辭而實

家人纂註閻氏曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬
者迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不反於家

乎家道窮必乖故受之以睽纂註南軒張氏曰夫家
之愛然身不行道則父子夫婦无復

難故受之以蹇音訓難陸
親矣此家道窮則乖離所以次睽也

者卦皆有坎也然屯動乎險中行乎患難者也蹇見險而
止但為所阻難而不得前耳非患難之難也故居屯者必

以經綸濟之遇蹇者待其解
緩而後前難易固不待矣

蹇者難也物不可以終

而後前難易固不待矣

蹇者難也物不可以終

而後前難易固不待矣

而後前難易固不待矣

難故受之以解。音訓解陸。雙湖先生曰：家人睽

之遇乾坤離坎也。自成一局。解者緩也。緩必有所失。

故受之以損。附錄。朱子語問序卦中如所謂緩必有所失。

必益故受之以益。纂註。雙湖先生曰：蹇解而後損益次之。

受之以夬。纂註。朱氏曰：益夬則盈盈夬者決也。決必

有所遇故受之以姤。纂註。雙湖先生曰：上夬一陰下復

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。音訓上。南軒張氏曰：天下之物散

者必反下。故受之以井。纂註。雙湖先生曰：萃升而後

井道不可不革。故受之以革。纂註。朱氏曰：井夬則穢

革去其害。井者而巳。革物者莫若鼎。故受之以鼎。纂註。雙湖

若長子。故受之以震。陸丁丈反。纂註。朱氏曰：鼎者宗廟

震者動也。物不可以終動。止之故受之以

艮。纂註。朱氏曰：震一陽動於下。艮一陽止於上。動極則止。

艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。纂註。南

漸者進也。進必有所歸。

漸者進也。進必有所歸。

漸者進也。進必有所歸。

漸者進也。進必有所歸。

漸者進也。進必有所歸。

漸者進也。進必有所歸。

漸者進也。進必有所歸。

故受之以歸妹

纂註

閻氏曰晉者進也進必有所歸何也曰晉所

謂進者有進而已此進必有傷也漸之所謂進者漸進而

已鳥有不得所歸者乎。雙湖先生曰夫子特借歸之一

字以論其序非以明卦旨也又曰震艮而後艮巽兌震又

自相遇而為漸歸妹亦咸恒下一卦合為漸上一卦合為

歸妹也。得其所歸者必大故受之以豐。朱氏曰前

者物必歸焉故受之以大有此曰得其所歸者必大大有

次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也。雙湖

先生曰亦借歸妹字泛論致。豐者大也窮大者必失其

居故受之以旅。雙湖先生曰漸歸妹。旅而無所

容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以

兌。音悅下同。項氏曰人之情相拒則怒相入則說

而後巽兌。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。雙湖先生

自出而遇坎。節而信之故受之以中孚有其信者

必行之故受之以小過。朱氏曰行者足相過也小過

先生曰渙節後兌巽艮震自相遇為中字小過亦咸恒上

下二卦交互相重成卦也咸恒一變損益再變漸歸妹三

變中孚小過陰。有過物者必濟故受之以既濟。纂

陽各從其類焉。物不可窮也故受之以

未濟終焉。音訓未濟終焉晁氏曰趙裝謂終焉

朱子曰。纂註。項氏曰坎離之交謂之既濟此生生不窮之

右下篇。纂註。所從出也而聖人猶以為有窮也又分之以

雜傳

韓云音訓雜卦陸氏曰

附錄

朱子語雜卦反對之

凶禍福動靜剛柔皆相反也。谷虞大中。易上經始乾坤
而終坎離。下經始艮兌震巽。而終坎離。揚至之云。上經
反對凡十八卦。下經反對亦十八卦。序卦雜卦中聖人
去這裏見有那無緊要道理也。說則簡然雜卦中亦
有說得極。南軒張氏曰。序卦所以言易道之常雜
精微並重。卦南軒張氏曰。序卦所以言易道之變。此古有是言也。殊
不知易之雜卦乃不言其卦畫反對各以類而言。曰雜卦自
也。於雜之中。而有不言其卦畫反對各以類而言。曰雜卦自
乾至九。非但當上經。三十卦。實雜下經。十二卦。於其中
咸。至九。非但當上經。三十卦。實雜下經。十二卦。於其中
中。雜中。非但當上經。三十卦。實雜下經。十二卦。於其中
以它卦。而必終之。以夫者。蓋夬以五陽。決一陰。決去一
陰。則復為純乾矣。故曰君子道長。小人道憂也。張子曰。
易為君子謀。大哉言矣。○余氏曰。雜卦一篇。乃序卦之
變。通也。序卦。自乾坤而下。三十。自成恒。而。下。三十。四。雜
卦。亦。然。序。卦。自。乾。坤。而。下。三十。自成恒。而。下。三十。四。雜
對。皆。成。十八。卦。雜。卦。在。上。篇。中。字。小。過。在。下。篇。故。二。篇。反
自。大。過。以。下。八。卦。雜。卦。在。上。篇。中。字。小。過。在。下。篇。故。二。篇。反
春秋。傳。釋。絲。辭。所。謂。屯。固。此。其。所。異。也。○龍。氏。仁。夫。曰。按
是也。夫子存之。為經羽翼。非創作也。

乾剛坤柔

剛當柔而柔則不待相錯而有害其爻位之無過
不。及。者。如。乾。坤。之。二。五。亦。不。待。相。錯。而。不。害。其。爻。位。之。無。過
陽。變。化。而。太。極。之。妙。無。不。在。焉。於。此。蓋。可。見。也。今。謂。乾。剛
坤。柔。便。有。所。偏。恐。於。二。卦。之。門。剛。皆。乾。柔。皆。坤。○
虞大 **比樂師憂**

臨觀之義或與或求
○陸古訓觀。朱子曰。臨觀更與與求
此志反下音洛。氏曰。比順從故樂師行險故憂。○
余氏曰。在上而得眾故樂居下而任重故憂。中天下而立
定四海之民。比之樂也。鞠窮盡力死而後已。成敗利鈍。非
之所憂也。師 **臨觀之義或與或求**
我求物也。與物來觀我曰求。朱子曰。臨觀更與與求
或曰。二卦互有與求之義。朱子曰。臨觀更與與求
二陽可以臨上四陰。以卦中交言之。則六五上六又以上
而臨下。觀自下而觀上。則為觀。是平聲。自上而下。為物之觀
是去聲。○ **屯見而不失其居蒙雜而著**
道夫。○音訓觀。朱子曰。臨觀更與與求
見同。鄭 **集解** 夫子曰。屯震遇坎。震動故見。坎險不行。屯蒙
知字。○ **集解** 坎遇艮。坎幽昧。艮光明也。或曰。屯。險。以。初。言。蒙

屯見而不失其居蒙雜而著
○音訓觀。朱子曰。臨觀更與與求
○ **集解** 夫子曰。屯震遇坎。震動故見。坎險不行。屯蒙
知字。○ **集解** 坎遇艮。坎幽昧。艮光明也。或曰。屯。險。以。初。言。蒙

以二
言 蔡氏曰屯物之始生故見主初也未得位而利
能治之使明故著。柴氏曰在蒙昧之中雖未有識別而
善理昭著。郭氏曰京曰蒙稚而著稚字誤作辨字蒙之為
義當蒙昧幼稚之時心
无所定非叢雜之義矣

始也 音訓盛衰陸氏
日鄭虞作衰盛
衰之始。余氏曰損益盛衰之始泰否之變也。愚謂損
者人之所憂也而乃為盛之始益者人之所喜也而乃為
退存亡之理其可迷而不悟哉
大畜時也无妄災也

震起也 艮止也損益盛衰之
蔡氏曰震陽起于下艮陽
止于上損者盛之始益者
者人之所喜也而乃為

大畜時也 无妄災也
蔡氏曰剛健者難畜當
剛止之時故能畜莫非
災也无妄之災乃所謂災也。余氏曰止有靜中之得故
大畜日時動有意外之失故无妄日災。柴氏曰禍非自
取日

萃聚而升不來也 謙輕
蔡氏曰澤聚而
下木升而上
而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡

而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡
輕是自謙抑不自尊重道夫問謙何以為輕日輕是自
卑小之義說豫之極便放倒了如上文真豫是也去偽

而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡
輕是自謙抑不自尊重道夫問謙何以為輕日輕是自
卑小之義說豫之極便放倒了如上文真豫是也去偽

而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡
輕是自謙抑不自尊重道夫問謙何以為輕日輕是自
卑小之義說豫之極便放倒了如上文真豫是也去偽

而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡
輕是自謙抑不自尊重道夫問謙何以為輕日輕是自
卑小之義說豫之極便放倒了如上文真豫是也去偽

而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡
輕是自謙抑不自尊重道夫問謙何以為輕日輕是自
卑小之義說豫之極便放倒了如上文真豫是也去偽

而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡
輕是自謙抑不自尊重道夫問謙何以為輕日輕是自
卑小之義說豫之極便放倒了如上文真豫是也去偽

而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡
輕是自謙抑不自尊重道夫問謙何以為輕日輕是自
卑小之義說豫之極便放倒了如上文真豫是也去偽

而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡
輕是自謙抑不自尊重道夫問謙何以為輕日輕是自
卑小之義說豫之極便放倒了如上文真豫是也去偽

而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡
輕是自謙抑不自尊重道夫問謙何以為輕日輕是自
卑小之義說豫之極便放倒了如上文真豫是也去偽

而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡
輕是自謙抑不自尊重道夫問謙何以為輕日輕是自
卑小之義說豫之極便放倒了如上文真豫是也去偽

而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡
輕是自謙抑不自尊重道夫問謙何以為輕日輕是自
卑小之義說豫之極便放倒了如上文真豫是也去偽

而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡
輕是自謙抑不自尊重道夫問謙何以為輕日輕是自
卑小之義說豫之極便放倒了如上文真豫是也去偽

而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡
輕是自謙抑不自尊重道夫問謙何以為輕日輕是自
卑小之義說豫之極便放倒了如上文真豫是也去偽

而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡
輕是自謙抑不自尊重道夫問謙何以為輕日輕是自
卑小之義說豫之極便放倒了如上文真豫是也去偽

而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡
輕是自謙抑不自尊重道夫問謙何以為輕日輕是自
卑小之義說豫之極便放倒了如上文真豫是也去偽

而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡
輕是自謙抑不自尊重道夫問謙何以為輕日輕是自
卑小之義說豫之極便放倒了如上文真豫是也去偽

而豫怠也 怡見氏曰震云豫樂祖考故怡
輕是自謙抑不自尊重道夫問謙何以為輕日輕是自
卑小之義說豫之極便放倒了如上文真豫是也去偽

雍曰晉與明夷朝暮之象也故言明出地上明入地中。陸氏奕曰晉晝也明夷誅也以誅對晝非反對之義大象傳曰明入地中明夷則知明出地上爲晝明入地中爲昧當作明夷昧也若以爲誅豈聖人雜卦之旨耶井通

而困相遇也 **集解** 朱子曰剛柔相遇而剛克柔也 **纂註** 郭氏雍曰往來

困遇剛揜所以爲困。項氏曰以通與遇爲反對則遇爲相抵而不通之象矣巽之上爻主塞坎水之上源而井之坎水乃出其上蓋塞而復通者也故謂之通兌之下爻主塞乾坤至此三十卦正

與上經之數相當 **咸速也恒久也** **集解** 朱子曰咸

節止也 **纂註** 蔡氏曰風散水故離澤防水故止。項氏

塞而能通漢則以水浮木故通之極而至於散也節以澤上之水故居通而能塞困爲澤下之水故塞之極而至於

困 **解緩也蹇難也** **纂註** 張子曰天下之

見險而止故爲蹇 **睽外也家人內也不呈泰及其類**

也大壯則止遯則退也 **集解** 朱子曰止

止遯陽退。徐氏曰雜卦言止者三艮止也謂陽升於上止而不進天之道也節止也謂其所限節而過止之人之力也大壯則止謂四陽方

大有衆也同人親也 **纂註** 陸氏曰

陸氏曰同人親也 **革去故也鼎取新也** **纂註** 陸氏曰

朱氏曰水火相革革已變也故革去故以木巽火火方興也故鼎取新。項氏曰革以火鎔金故爲去故鼎以木鑽火故爲取新亦

小過過也中字信也 **纂註** 蔡氏曰莫

以難爲主也 **豐多故也親寡旅也** **纂註** 朱子曰

也字親寡旅也陸氏曰首本豐 **集解** 朱子曰既明且

多故親絕句寡旅也別爲句 **集解** 朱子曰既明且

則觀感離作易者其知之矣二卦皆曰上離言之雷而電俱
至其為當不亦盛乎山上有火其為勢不亦孤乎○
朱子本義多於古文類離上而坎下也
如故下无也字之類

潤下炎上水小畜賞也復不處也集解朱子曰不處
陸時掌反

先生曰寡一陰小義不處者其困公乎需不進也訟不親也
而不處者其困公乎需不進也訟不親也
項氏曰需訟皆主乾言

止坎下故不進大過顛也集解音訓見氏曰鄭云自此以下
違坎去故不親

耳纂註徐氏曰本未弱故顛集解音訓始遇今柔遇剛也漸

女歸待男行也附錄朱子語女待男而頤養正也既

濟定也纂註蔡氏曰六位皆當故定歸妹女之終也纂註先生

曰女未嫁之稱既嫁為婦則女之終矣未濟男之窮也夬決也剛決柔也君

子道長小人道憂也集解朱子曰自大過以下卦不反對或疑

其錯簡今以韻協之附錄朱子語卦有反有對對乾坤坎離

又似非誤未詳何義附錄是反及允震巽是對對乾坤坎離

到轉也只是對卦問乾坤大過顛坎離中孚小過八卦

其餘皆是對卦是如何曰八卦便只是六卦乾坤坎離是四

覆不成別卦是翻轉底巽震使是翻轉底艮六卦坤坎離是四

正卦兌便是翻轉底巽震使是翻轉底艮六卦坤坎離是四

箇大底離小過是箇大底坎又曰中孚是箇雙火底離小

過是箇雙火底坎大過是箇厚畫底坎頤是箇厚畫底離小

十有八為三十有六六六三六也邵子謂之暗卦小成

之卦八即大成之卦六六六六六六六六六六六六六六六六

計四同纂註對協韻為序今以其例改正大過顛也頤養

正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待

人道憂也。丘氏曰今依蔡易讀之則八卦既得以類從

周易經傳集程先解附錄筮系註卷第十四終

朱子啟蒙五贊附錄纂註

後學鄱陽董真卿編集

附錄

朱子語所論易是聖人模寫陰陽造化此說甚善但恐於盡其言處未免多著道理說殺了耳此非面論未易窮竟然向於啟蒙後載所說四言數章說得安却望見教章尤切不知曾細看否幸試考之有所未也谷呂祖儉**纂註**象占之學首篇原奇偶之象推象之由也次篇稽述以作者之旨為占而作也三篇明筮以發其常如卜筮之臨假象辭以為儀則而終趨於吉是又會象占而一之也先生嘗曰某解易只作卜筮之書今五贊皆以象占示教其旨深矣

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承

纂註

胡氏

炳文曰此畫前之易也太一即太極以其未分則曰太一以其極至則曰太極陽實則能施陰虛則能承乾曰雲行

雨施曰德施普坤曰乃順承天曰承天時行施與承雖見於乾坤已畫之後此所言則未畫之前天地間陰陽之象與數凡陽皆一以施凡陰皆兩而承其理固如此惟皇昊

太極判而生陰陽一每生兩此天地自然之易也

義仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各

生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇

而加偶陽陰以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶

陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指

掌奇奇而奇初一日乾奇奇而偶兌次二焉奇偶

而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽

居次五偶奇而偶坎六斯觀偶偶而奇艮居次七

偶偶而偶坤八以畢初畫為儀中畫為象上畫卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由內

達外

附錄

朱子語胡叔器問內卦為悔先生曰貞悔出洪

一貞八悔先生曰如乾夫大有大壯小畜需大畜泰內卦

皆乾是一貞外卦八卦是八海餘放此義剛問內卦為貞

外卦為悔何如曰此出於洪範貞者來是正悔是過意凡

悔字都是過了方悔這字是過底意思亦是多底意思

亦似今占卜分甚主客賀孫貞是過多子恐是如底貞悔

是事之主悔是事之客貞是在我底悔是他人底義剛問

貞悔之說曰本卦是貞支卦是悔後十卦又自有貞悔貞

便是一箇靜之本卦是貞支卦是悔後十卦又自有貞悔貞

多吉上者多凶先生曰時運之窮自是如此內卦為貞外

卦為悔貞是正底意意悔是交易為體往此來彼

事過有追不及之意董交易易為體往此來彼

朱子語先天圖一邊本都是陽一邊本都是陰陽中有陰

陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對

其實非如此往彼來變易為用時靜時動

只其象如此義如何先生曰交易是陽交於陰陰交於陽

交易變易之義如天地定位山澤通氣云云者是也變易是

是卦圖上底如天地定位山澤通氣云云者是也變易是

陽變陰陰變陽老陽變為少陰老陰變為少陽此

是占筮之法如晝夜寒暑屈信往來者是也

而王傳夏歷商有占无文民用弗章文王繫彖周

公繫爻視此八卦二純六交乃乾斯父乃坤斯母

震坎艮男巽離兌女離南坎北震東兌西乾坤艮

巽位以四維建官立師命曰周易孔聖傳之是為

十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳義畫程演周經象

陳數列言盡理得彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既

開乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀俯察始畫

奇偶教之卜筮以斷可否

奇偶教之卜筮以斷可否

附錄

朱子語問啓蒙述旨

篇云仰觀俯察始畫

卦皆八別皆六十有四則疑已有辨矣時舉作為君師開鑿戶牖民用不

迷以有常守降及中古世變風移淳澆質喪民德

日滋穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃

本卦義繫此彖辭爻及周公六爻是資因事設教

丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則

忠鈞深闡微如日之中爻暨末流淫于術數儂句

成欺黃裳亦誤纂註左傳昭公二十五年臧昭伯如晉

借借吉後平子立會會曰儂句不余欺也註儂句龜所出

地名借不信也謂求立為臧氏後也儂力主力具二反句是員

反。胡氏勉文曰臧會本有借上之心曰儂句成欺者會

欲以欺人不過借龜以成其欺也南蒯有叛志得黃裳之

占以為大吉殊不知其舉事正反乎黃之中裳之下其大

也固宜曰黃裳亦誤者非易之誤南蒯南蒯用易之誤

也大哉孔子晚好是書韋編既絕八索以祛乃作

彖象十翼之篇專用義理發揮經言居省象辭動

察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪繆

假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳

明千載是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆

明筮

警滋荒匪識滋陋維用存疑敢曰垂後

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大

衍虛一无為其為用者四十九著信手平分置右

於几取右一著掛左小指乃以右手揲左之策四

四之餘歸之于扚初扚左手无名指間右策左揲

將指是安再劫之奇通掛之筭不五則九是謂一
變置此掛劫再用存策分掛揲歸復準前式三亦
如之奇皆四八三變既備數斯可察數之可察其
辨伊何四五為少八九為多三少為九是曰老陽
三多為六老陰是當一少兩多少陽之七孰八少
陰少兩多一

附錄

朱子語老陰老陽所以變者无他到極處了无去處只得變回來做八六

下來便是五生數了也去不得所以却去做七七八九
六雖是逐爻之數然全用上八則當占本卦辭三爻七八
則當占兩卦辭全用九
六則當占支卦辭並童
既得初爻復合前著四十有
九如前之為三變一爻通十八變六爻發揮卦體
可見老極而變少守其常六爻皆守彖辭是當變
視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體或四或五

視彼所存四二五一二分一專皆變而他新成舊

毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用六泰悞

匪人始喜來復

附錄

朱子語凡卦六爻皆不變則占本卦辭而以內卦為貞外卦為悔

一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二爻變爻辭
占仍以上爻為主三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以
本卦為貞支卦為海前十卦主貞後十卦主海四爻變則
以之卦二不變爻占仍以下爻為主五爻變則以之卦不
變爻占六爻變則乾坤占二
用餘卦占之卦彖辭啓蒙
纂註 劉氏焯曰筮法占卦爻
應者吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺於象上會者深
伏義教人卜筮亦有卦而巳隨其所遇求之卦辭卦象卦
變无不應矣文王周公之辭所該終有限故有時而不應
必如左傳國語所載占卦射卦象卦變而推互射始足以
濟辭之所不及而為吉凶之前知耳讀易者不可不察也
○愚按劉氏之說與蒙卦內汪氏不同然此說又自不可
廢也附錄中餘卦占之卦
彖辭即所謂新成舊毀也

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專象以情
言象以象告唯是之求斯得其要乾健天行坤順
地從震動為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離
麗文明電日而火艮止為山允說為澤以是舉之
其要斯得凡卦六虛奇偶殊位奇陽偶陰各以其
類得位為正二五為中二臣五君初始上終貞悔
體分爻以位應陰陽相求乃得其正

案註

胡氏類文曰須看兩

正字不同得位為正主一爻而論陽居陽位陰居陰位是
之謂正乃得其正分上下兩爻而論陰與陽應陽與陰應
是之謂凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是為
常可類求變非例測非常曷變謹此為則

警言學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨

附錄

朱

語翼敬也易說

于卦于爻如筮斯得假彼象辭為我儀則

字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰

臧如日斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以畧毋密

以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏又

其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用應始有

體該本无稽實待虛存體應用執古御今由靜制

動

附錄

朱子語問啓蒙警言篇云理定既實事來尚虛用

如何應至由靜制動如此見得否先生領之時幸敬之問理定

既多事却待它甚麼事來漢所謂事來尚虛蓋謂事之方

來尚虛而未若論其理則先自定固已實矣用應始有

謂理之周實故有解該本无謂理之解該萬物又初无

之辨以應無窮之用執古占便是易書裏面文字言語御
且如鹿而無虞惟入于林中君子幾不吝而往是取吝之道
將箇道理若後人必陷于林中君子幾不吝而往是取吝之道
這箇道理若後人必陷于林中君子幾不吝而往是取吝之道
之道求則利者求之不己亦是取吝之道又如潛龍勿用
其理謂當此時只當潛晦不當用若占得此爻凡事未
可做事所謂君子動則觀其變而玩其占若見前章說人皆
其象而玩其辭亦當知其理如此其每見前章說人皆
一事說其之說易所以異於前輩者正謂其理人皆
用之不問君臣上下大事小事皆可用前章說人皆
止緣不把做占說了故此易竟无有用則軀也事則用也
定既實以下皆深指學易者而言理則軀也事則用也
之為卦雖甚實而所以玩理待虛應用所以制事當潛而
乃有稽實存卦所以玩理待虛應用所以制事當潛而
當見而見皆理之自然非本无乎未有潛見之事非虛
當然者則无形之可見非本无乎未有潛見之事非虛
乎處極巷三過其門而不入則有迹之可觀非始有乎
靜精微是之謂易體之在我動有常吉是在昔程氏
繼周紹孔奧指宏綱星陳極拱唯斯未啓以俟後

人小子狂簡敢述而申

朱子語近又作一小卜
筮書亦以附呈蓋緣近

世說易者於象數全然闕畧其不然者又太拘帶支離不
可究詰故推本聖人經傳中說象數者只此數條以意推
之以為是足以上究聖人作易之本旨下濟生人觀變玩
占之實用學易者決不可以不知而凡說象數之過乎此
者皆可以束之高閣而

愚按本集中字下或有之字
然朱子自謂所述四言則有

之字為不叶故它本多无
之字否則特為此變文耳

朱子後易象五扶真象註

朱子筮儀附錄纂註

後學鄱陽董真卿編集

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央牀大約長五尺廣三尺

尺母太著五十筮韜以纁帛貯以皂囊納之近壁櫃中

置于牀北櫃以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之長半為底半為蓋下別為臺函之使不

便設木格于櫃南居牀二分之一北格以橫木板為之高一尺長竟牀當

中為兩大刻相距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上置香爐一于

格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂

拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東

上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西

向立筮者右還北向立兩手奉櫃蓋置于格南爐北出著于

櫃去囊解韜置于櫃東合五十策兩手執之熏於

爐上此後所用著策之數其說並見啓蒙命之曰假爾泰筮有常假爾

泰筮有常某官姓名今以其事云云未知可否爰

質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神

尚明告之乃以右手取其一策反于櫃中而以左

右手中分四十九策置格之左右兩大刻此第一營所謂

分而為二以象兩者也次以左手取左大刻之策執之而以

右手取右大刻之一策掛于左手之小指間此第二營

所謂掛一以象三者也次以右手四揲左手之策此第三營

象四者也次歸其所餘之策或一或二或三或

四而劫之左手无名指間

此第四營之半所謂歸次奇於劫以象閏者也

以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策

執之而以左手四揲之

如前而劫之左手中指之間

此第二營之半此第四營之半所謂再

大刻而以左手一掛二劫之策置于格上第一小

刻

著合之

其掛劫之策於格上第二小刻是為二變

必三則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右

又再取左右大刻之著合之

復四營如第一變之儀而置其掛劫

之策於格上第三小刻是為三變

既畢乃視其三變所得掛劫過揲之策而畫其爻

於版

劫兩奇一偶合十七策則過揲二十一策而為少陰其畫

是每三變而成爻

凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其

事之吉凶

卦變別有圖說見啓蒙 禮畢韜著龜製之以囊入積

加蓋欽筆研墨版再焚香致敬而退

朱子語

朱子語... 焚香致敬而退... 焚香則主...

而... 見... 然... 所... 老... 下... 故... 推... 去... 得... 到... 有... 卦... 容... 左... 示... 貞... 朱子語... 焚香致敬而退... 焚香則主...

先... 蓋... 神... 答... 其... 是... 得... 別... 之... 改... 數... 用... 抵... 純... 二... 一... 合... 記... 學... 朱子語... 焚香致敬而退... 焚香則主...

湖雙

蓋未開卷時已有一重象數大既示工夫愚於是編遂同朱
子九圖而備本圖書原卦畫二篇之說因繫辭說卦五贊
策儀而備明著策考變占二篇之說由是以求朱子象數
之易得其旨矣又因朱子象數之易以求程子理義之易
諸家之易又相與發明之學者苟能絕羣編而熟玩焉得
之心而體之身因陰陽之變化推見夫吉凶消長之理進
退存亡之道而著於日用時措之宜將與天地參而四時
同游幾施之家國天下事事皆有所用希賢希聖之功業
盡在於是捨
吾易奚適哉

朱子筮儀附錄纂註

人

人

圖書在版編目(CIP)數據

周易經傳集程朱解附錄纂注/[元]董真卿撰.—北京:
北京圖書館出版社,2004.11
(中華再造善本)
ISBN 7-5013-2537-5

I. 周… II. 董… III. 周易—注釋 IV. B221.2

中國版本圖書館CIP數據核字(2004)第090636號

ISBN 7-5013-2537-5

9 787501 325375 >

書名 周易經傳集程朱解附錄纂注(全十六冊)
著者 [元]董真卿 撰

出版 北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)
發行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391

E-mail: Btstxb@nlc.gov.cn

Website: www.nlcpress.com

印刷 金壇市古籍印刷廠

開本 八

印張 一九一·五

版次 二〇〇四年十一月第一版第一次印刷

印數 一—二〇〇

書號 ISBN 7-5013-2537-5 / K·886

定價 六一三〇圓

