

周易程朱傳義音訓

八

周易繫辭程朱傳義卷之九

伊川程頤 正叔 後傳

晦菴朱熹 元晦 本義

東萊呂祖謙 伯恭 音訓

按程先生無繫辭說卦序卦雜卦全解東萊呂先生精義載先生解并及遺書今並編入續六十四卦之後題之曰後傳庶程朱二先生皆有全易云

繫辭上

本義

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以

其通論一經之大射凡例故又繫之以爻辭故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶至於孔子所作則繫辭之傳也陸氏曰辭本亦作辭依字應作詞說也

漢上朱氏諸家參定上繫凡十四章自天尊地卑至成位乎其

中矣為第一章聖人設卦觀象至吉无不利為第二章象者言乎象者也至各止其所之為第三章易与天地準至君子之道

鮮矣為第四章顯諸仁至陰陽不測之謂神為第五章夫易廣

矣大矣至易簡之善配至德為第六章子曰易其至矣乎至道

義之門為第七章聖人有以見天下之賾至盜之招也為第八

章大衍之數五十五至其知神之所為乎為第九章易有聖人之

道四焉至此之謂也為第十章子曰夫易向為者也至所以斷

也為第十一章易曰自天祐之至吉无不利也為第十二章子

曰書不盡言至鼓之舞之以盡神為第十三章乾坤其易之緼

耶至存乎德行為第十四章第一章第二章諸家並同第二章

章第四章從程氏晁氏第五章第六章從程氏晁氏第七章從

程氏晁氏第八章從程氏晁氏第九章第十章從程氏晁氏

第十一章從程氏晁氏第十二章從程氏晁氏第十三章從程氏

晁氏第十四章從程氏晁氏第十五章從程氏晁氏第十六章從

程氏晁氏第十七章從程氏晁氏第十八章從程氏晁氏第十九

天尊地卑乾坤定矣卑高已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

本義

天地者陰陽形氣之實乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下

之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛

柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以其類

分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形體山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰亦為陽陽化為陰陰化為陽

言聖人作易因陰陽之實卦為卦文之謂也音訓卑陸氏曰如字又音

法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也音訓卑陸氏曰如字又音

陸賢遍反是故剛柔相摩八卦相盪音訓此言易卦之變

之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四音訓何反京云相盪切也馬

四相摩而為八八相盪而為六十四音訓何反京云相盪切也馬

云磨切也陸氏曰眾家作蕩王肅音唐音訓鼓之以雷霆潤之

黨反馬云除也桓云動也唯韓云相推盪音訓鼓之以雷霆潤之

以風雨日月運行一寒一暑音訓此變化之

氏曰王呂音庭徐又徒鼎反音訓乾道成男坤道成女音訓此

又音定運行陸氏曰姚違行音訓乾知大始坤作成物音訓此

化之成形者此兩節又明易之音訓乾知大始坤作成物音訓此

見於實射者與上文相發明也音訓乾知大始坤作成物音訓此

凡物之主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋

清未形而陰之音訓氏曰陸氏曰音泰王肅作泰坤作陸音訓乾以易

重濁有迹也音訓氏曰陸氏曰音泰王肅作泰坤作陸音訓乾以易

知坤以簡能音訓為以簡而能成物音訓亦能陸氏曰以或反下同鄭荀董音

易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可父音訓易則

有功則可大可父則賢人之德可大則賢人之業音訓易則

人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要

乎其中矣音訓既判貴賤之位分矣陽動陰靜各有其常則剛

柔判矣事有理一作方事理也物有形也事則有類形則有羣善

惡分而吉凶生矣象見於天形於地變化之跡見矣陰陽之交

相摩軌八方之氣相推盪雷霆以動之風雨以潤之日月運行寒

暑相推而造化之功得乾者成男得坤者成女乾當始物坤當

成物知簡直故人道易簡而已乾始物之道易坤成物之能簡平易故

成功親合則可以常久成事則可以親就而奉順易從則可取法而

簡之道也天下之理易簡而已有理由而後有象成位在乎中也

成位謂成人之位其中謂天地之中至此則躰道之極功聖人

之能事可以與天地參矣此第一章以造化之實明作經之

於天地而人兼統之也音訓曰馬王肅作而中今本有矣字陸氏

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶音訓象者物之似也此言聖

繫以吉凶陸氏曰虞本剛柔相推而生變化言

所以觀象而繫辭衆人所以因者而求卦者也是故吉凶者失

得之象也悔吝者憂虞之象也得吉凶悔吝者易之辭也

象則繫之以此辭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柔變而趨於剛者退極而

極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初

至理二才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復

為剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也

而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也易之序謂

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聖人既設卦觀卦之象而

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其

也以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞

也以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞

也以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞

也以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞

也以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞

也以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞

也以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞

也以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞

也以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞

也以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞

也以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞

義 介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至
音 於海各矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣
音 介陸氏曰音界王肅于韓云繼介也震陸氏曰是故卦有
馬云震驚也鄭云懼也王韓云動也周云救也

小大辭有險易辭也者各指其所之
象 象言卦之象爻隨
時之變因得失而

有吉凶能如是則得无咎位有貴賤之分卦兼小大之義吉凶之
道於辭可見以悔吝為防則存意於微小震懼而得无咎者以能
悔也卦有小大於時之中有小大也有
音 小險大易各隨所向
大則辭之險易殊矣辭各隨其事也

通例
音 險易陸氏曰以啟反
易與天地準故能彌綸天地

之道
音 易書卦爻具有天地之道與之齊準如彌綸
之彌有終竟際合之意綸有選擇條理之意

準 陸氏曰京云準等也鄭云中中也平也
陸氏曰音倫京云彌綸知也王肅云綸纏裹也荀云彌終也綸亦
也天下之道今本作天地
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
音 此窮理之事以者聖人
游魂為變是故知鬼神之情狀
以易之書也易者陰陽

而巳 幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上
下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣
聚而成物神之申也竟游
鬼降散而為變鬼之歸也
音 察 陸氏曰一本作觀於反故陸

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天
音 氏曰鄭虞作及終訖陸氏曰如字
宋衷始統 反云舍也

下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁
音 此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬
物者天也道濟天下者也知且仁則知而不過

故能愛
音 物者天也道濟天下者也知且仁則知而不過
矣旁行者行權之知也流者守正之仁也既樂天理而又知天
命故能无憂而其知益深隨處皆安而无
其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之
音 知陸音智道陸氏曰如

不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體
音 字鄭云道當作導流陸
氏曰如字京作留樂
天陸氏曰虞作變天
範圍天地之化而不過曲成萬物而

聖人至命之事也 範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而
聖人為之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即
幽明生死鬼神之神謂如此然後可見至神之妙无有方所易之
變化无有形軀也
音 此第四章言易道之大聖人用之如此

陽之謂道
音 陸氏曰鄭云範法也馬王肅張作徧違張云範
違猶裁成也知陸氏曰如字荀爽柔之明僧紹音智
其理則所謂道也
繼之者善也成之者性

也道也陰之事也周子仁者見之謂之仁知者見之謂之知

道也陰之事也周子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

天地之道也故能彌綸天地之道也

為綸彌綸編理也編理天地之道也

著見之跡故能知幽明之故在理為幽成象為明

為精氣散為游竟聚則為鬼神造化之功也

無差違相觀則可以見天地之道易之義與天地之道

知也其義周盡萬物之理其道足以濟天下故無過差

安分故無所憂安土安所止也敦乎理樂天也安其分

俗語謂之模量模量天地之運化而不過差委曲成

而無遺失通晝夜闔闔屈伸之道而不知其所以然

之妙用知道德之本源所以見至神之妙無有方所

無有形跡道者一陰一陽也動靜無端陰陽無始非

識之動靜相因而成變化順繼此道則為善也成之

性也在眾則不能識隨其所知故仁者謂之仁知者

姓則由之而不知故君子之道人鮮能知也

其終反終則足以知其始死生之說如是而已故以

之其必有冬以冬為終而反之其必有春死生者其

曰問易言知鬼神之情狀果有情狀否曰有之既

神曰易言知鬼神之情狀果有情狀否曰有之既

是變則聖者獨存者亡更無物也鬼神只恁說與

未充要強不得也或曰何以得無恐懼曰須是氣定

長萬物皆有春意便是善也善便有一箇元底意思

聖人作易以準則

天地之道易之義

在事為倫洽絲

文俯察地理驗之

故死生之理聚

散則見鬼神之情

狀

則見鬼神之情

狀

則見鬼神之情

狀

則見鬼神之情

狀

則見鬼神之情

狀

則見鬼神之情

狀

則見鬼神之情

狀

則見鬼神之情

狀

清濁言此鮮陸氏曰悉談反師說云盡顯諸仁藏諸用也鄭作馬鄭王肅云少也

鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉顯自

妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无為藏陸氏曰才剛反鄭作臧云善也

富者之謂大業日新之謂鼎氏曰按篆无臧字鄭訓非耳

盛德張子曰富有者大而無窮生生之謂易陰生陽陽

成象之謂乾效法之謂坤效呈也法謂造

極數知來之謂占通變之謂事占筮也事之未定者

神運行之謂生有之功顯諸仁也神妙无方變化无迹藏諸

夫易廣矣大矣以言乎遠則張子曰兩在故不測

不禦以言乎幽則靜而止以言乎天地之間則備矣此第五章言道之

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕物而理存備言无所不有

其動也闢是以廣生焉陸氏曰魚呂反禁止也亦今

配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德易道廣

則无窮近言則安靜而正天地之間万物之理无有不同乾靜也專動也直專專一也直直易也

通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德

也易之廣大變通与其所言陰陽之說易簡

子易陸以

子易陸以

子易陸以

子易陸以

子易陸以

子易陸以

子易陸以

慎乎傳見易傳中李義二文義音訓和陸胡卧反陸氏曰

亡彼反京作勳行陸夏孟反見陸賢偏反陸氏曰尺同人先

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傳見易傳同李義同

人九五文義言君子之道初若不同而後實音訓陸氏曰字或

無間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也音訓作嘿幽陸氏曰

蕭丁亂反王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為物薄而用可

重也慎斯術也以往其无所失矣傳見易傳大李義過初

多義勞謙君子有終言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

以存其位者也傳見易傳謙李義九三文義德言盛禮言恭謙也

子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動

而有悔也傳見易傳乾李義屬文言此蓋重出不出戶庭无

咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣

不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出

也傳見易傳節李義九文義音訓階陸氏曰子曰作易者其

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

寇至盜之招也傳見易傳解李義第八言卦文之用音訓

為易者今本作作易者陸氏曰本又云作易者晁氏曰虞作為寇

陸氏曰徐或作戎宋衷云戎誤乘也陸如字一讀繩盜反藏陸才

良反誦陸氏曰如字教也虞作誦誦誦誦陸氏曰音也鄭陸

曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮

卑崇效天卑法地十翼皆夫子所作不應自君子曰字

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

之門易之道其至矣乎聖人以易之道崇大其德業也知則

則易在其中矣斯理也成之在人則為性成之崇高禮則卑下高卑順理合天地之道也高卑之位設

者性也人心存乎此理之所存乃道義之門也禮存性而道義出也成性本成之性也存

存謂存而又不已之意也此身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象卦之象如說卦所列者

之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是

故謂之爻會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而

言天下之至動而不可亂也無所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛

言天下之至動而不可亂也也又鳥路反馬鄭鳥路反晁氏曰按亞古文善惡字至動陸氏曰

動云舊擬之而後言議之而後動擬議以成其變化衆家本並然鄭本作至曠云曠當為動九家作冊晁氏曰按虞作

聖人見天下深遠之事曠深遠也而比擬其形容象其事類故

謂之象天下之動无窮也故觀其會通會通網要也乃以行其典

禮典禮法度也物之則也繫之辭以斷其吉凶者爻也言天下之

深遠難知也而理之所有不可厭也言天下之動无窮也而物有

其方不可紊也擬受而設其辭商議以察其動擬議以成其變化

也變化交之時義擬議而論之也幸鳴鶴在陰以下七爻擬議

而論者也餘觀象玩辭變玩占而法儀之作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況其邇者乎

居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言

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

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

自天一至地十合在天數五地數五上簡編失其次也天一

地六成數才有上五者便有下五者二五合而成陰陽之功

變化鬼神之用也此言簡本在第十

一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言

之則中五為術母次十為術子次一二三四為四象之位次六七

八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類

於東南其數則各以其類交錯於外也

漢律歷志引易曰大一地二天三地四天五地六天七地八天九

地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三

十凡天地之數五十五此所以成變化而行鬼神也又按

程氏張氏說並云自天一至地十合在天數五地數五上

數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數

三十凡天地之數五十五此所以成變化而行鬼神

也

有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大

術之數五十五數始於一備於五小術之而成十大術之則

為五十五十數之成也成則不動故損一以為用天地之

數五十五有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用

本在大術之後今按宜在此天數五者一二三五七九皆奇也地數

五者二四六八十皆偶也相得謂一與二二三與四四五與六六七與八

九與十各以奇偶為類而相得者有合謂

四與九五與十皆兩相合十有五者五奇之積也三十一者五

之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之二

變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成

之鬼神謂凡音偶生

成之屈伸往來者

大術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

天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理

勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於

左手小指之間也三三不也揲間而數之也奇所揲四數之餘也

扚勤於左手手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲

之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如

一掛之後左右各一揲而一扚故五者之中凡有再扚然後別起

也

設反案揲猶數也說文云闕持也一音思類反徐音息列反鄭云

取也奇陸紀宜反扚陸氏曰郎得反下同馬云指間也荀柔之二云

別也後掛陸氏曰京作

卦云再扚而後布卦

乾之策二百一十有六坤之策百

四十有四凡二百有六十當期之日

此策數生於

四象蓋河圖四

此策數生於

動乃合道也制器作事當射乎象上遠吉凶當考乎占受
命如響遂知來物非神乎曰感而通求而得精之至也
辭尚占之事言人以著問易求其卦交之辭而以之發言處事則
易受人之命而有以告之如響之應聲以決其未來之吉凶也以
言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮
而告著之語冠禮筮日宰自右贊命是也
作響鼎氏曰按響古文
響字與陸音預下同

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

參伍此尚象之事變則象之未定者也參者二數之
也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一
後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一上一下一右一左
也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆是揲著求卦之事蓋
通二揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦
爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵
制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗
以責陳言之實又曰參之以此物伍之以此言參史記曰必參而伍
賈以類相準此足以相發明矣
易无思也无為也寂
一本作天下昂氏曰王昭素云諸本多
作下之文陸氏曰虞陸績本作之文

然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與

於此

寂然不動感而遂通者天理具備无所少欠不為其有
寂然不動感便通感非自外來也
寂然不動感而遂通者天理具備无所少欠不為其有
寂然不動感便通感非自外來也
寂然不動感而遂通者天理具備无所少欠不為其有
寂然不動感便通感非自外來也

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

子曰夫易何為者也夫易開

物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天

下之志以定天下之業以斷天下之疑

本義此第十章承上章之意
言易之用有此四者

子曰夫易何為者也夫易開

本義開物成務謂
使人卜筮以

知吉凶而成事業冒天下之道皆在其中
夫易開物陸氏曰一平五卦文既設而天下之道皆在其中

知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與
同冒陸氏曰莫報反覆也斷陸丁亂以下同

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

明睿知神武而不殺者夫
人聖人神具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能

明睿知神武而不殺者夫
殺得則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不

明睿知神武而不殺者夫
假其物之謂音訓按陸音尸圓陸氏曰本又作負音同晁氏曰

明睿知神武而不殺者夫
首作功以陸氏曰劉瓛悉珍反盡也王肅韓悉禮反京陸績實作工

明睿知神武而不殺者夫
蜀才作先晁氏曰石經作先心按先古又洗字義陸氏曰如字劉

明睿知神武而不殺者夫
所戒反師同徐所例反陸績韓如字晁氏曰馬鄭王肅干

明睿知神武而不殺者夫
氏曰鄭虞云不意殺也夫陸音符下同

明睿知神武而不殺者夫
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
神物謂者龜湛然純一之謂齊肅然敬惕之謂

明其德夫
戒明天道故知神物之可與察民故故知其用

明其德夫
之不可不有以開其先是以作為卜筮以教人而於此焉

明其德夫
齊戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

明其德夫
側階反其德夫陸氏曰荀虞顧絕句

明其德夫
衆皆以夫字為下句一本无夫字

謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之
謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之

謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之
象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之

謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之
謂之神闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變

謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之
聖人脩道之所為而神闔闢亦反見陸賢遍反

謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之
者百姓自然之日用也

極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
者陰陽之變大極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者

極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
次為二畫以分大小八卦者次為三畫而三才之象始備此數言

極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦撰著其序皆然詳見序例啓蒙

極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
定吉凶吉凶生大業有吉有凶是故法象莫大乎

極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫

極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人

探蹟索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亶亶

者莫大乎蓍龜高貴謂有天下復帝位立下疑有關

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傳

然何必圖書只有此鬼亦可作八卦數便在中可起古之聖人只

取神物之至著者尔只如楸木亦可見數鬼何以无尾有血无脂

尾極長又其身文明今之行軍者多植尾車止以俟雨晴如天將

如何曰春秋因感麟而作然麟不出春秋豈不作孔子之意蓋亦

有素因此一事乃作故其書之成復以此終大抵須有發

端處如畫八卦因見河圖洛書果无河圖八卦亦須作

者聖人作易之所由也

河圖洛書詳見啓蒙

王故從

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陰陽老少示謂示人以所值

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

天祐之吉无不利也釋大有上九爻義然在此无所屬

又以此陸氏曰鄭本作有以晁氏

子曰書不盡言言不盡

意然則聖人之意其不可見乎言貴簡言愈多於道未

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觀音偶一畫包含變化无有窮

乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不

可見則乾坤或幾乎息矣總所包者猶衣之著也易

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

傳

比日繫之辭以命其吉凶則占者所
值當動之爻象亦不出乎此矣
命之陸氏曰 吉凶悔吝

者生乎動者也
本義 然必因卦爻之動而後見
剛柔者立本

者也變通者趣時者也
本義 自此剛一柔各有定位
也天下之事非吉則凶非凶則吉

反吉凶者貞勝者也
本義 貞勝陸氏曰
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
本義 觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆
息故曰貞明

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
本義 確然健貌隤然順
貌所謂貞觀者也

交也者效此者也象也者像此者也
本義 此謂上文乾坤所示之理交之
象象動乎內

吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭
本義 此謂上文乾坤所示之理交之
象象動乎內

聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財
本義 此謂上文乾坤所示之理交之
象象動乎內

正辭禁民為非曰義
本義 此謂上文乾坤所示之理交之
象象動乎內

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則察法於
本義 此謂上文乾坤所示之理交之
象象動乎內

地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始
本義 此謂上文乾坤所示之理交之
象象動乎內

作八卦以通神明之德以類萬物之情
本義 此謂上文乾坤所示之理交之
象象動乎內

具備其物是沒底皆在上故為陽皆在下故為陰至如男女之生
本義 此謂上文乾坤所示之理交之
象象動乎內

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
本義 此謂上文乾坤所示之理交之
象象動乎內

便須發燥肝木也着些天地風氣乘之則便須怒推之心便是生
本義 此謂上文乾坤所示之理交之
象象動乎內

孟子將四端便為四卦仁便有箇木底氣象惻隱之心便是生
本義 此謂上文乾坤所示之理交之
象象動乎內

春氣之象羞惡之心便有箇義底氣象
本義 此謂上文乾坤所示之理交之
象象動乎內

只有箇夫就割制底氣象便是義也
本義 此謂上文乾坤所示之理交之
象象動乎內

遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明
本義 此謂上文乾坤所示之理交之
象象動乎內

之德如健順動止之性乃物之情如雷風山澤之象
本義 此謂上文乾坤所示之理交之
象象動乎內

本又作庖白交反鄭云取也孟京作伏犧陸氏曰許宜反字又作
本義 此謂上文乾坤所示之理交之
象象動乎內

義鄭云為獸全具曰犧孟京作犧云伏服也載此也氏陸氏曰包
本義 此謂上文乾坤所示之理交之
象象動乎內

外謂著卦之外變即動乎
內之變辭即見乎外之辭
見陸賢通
反下同

天地之大德曰生
身之上百理

儀氏大皇三皇之最先正陸于與反与地鼎氏作結繩而為罔

曰王昭素云印本地土脆一天字諸本多有

古馬姓云猶網也黃本作罔罔取獸曰罔取魚曰罔罔陸氏曰音

音罔亦作田魚陸氏曰音魚本亦作漁又言庶反馬曰取獸曰田

取魚曰魚包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之

利以教天下蓋取益

陸氏曰音似京云耒下刺也陸績云廣五寸刺勅丁反耒陸氏曰

力對反京云耒上曲木也說文云耒耜曲木垂所字林同力佳反

徐力假反本或作揉木為耒耨耒耨陸氏曰奴豆反馬云鋤

也孟云耒除草晁氏曰王昭素云諸本或作耒耨乃合上文

中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

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

祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾

坤

聖人主化如禹之治水順則當順之治則當治之古之伏

一箇聖人都做得了然必須數世而後成亦因時而已所謂博淵泉

淵泉而時出之也須是先有博淵泉方能時出自無博淵泉

豈能時出之哉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舜之德又如此故後世莫

可及也故三代之治後世決可復不以三代為治者終苟道也

利天下蓋取諸渙

天下蓋取諸隨

暴客蓋取諸豫

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

罔為罔今本作為

昆氏曰今說文又出此擗字非斷木為杵掘地為臼曰杵之

利萬民以濟蓋取諸小過本義上下止音訓又徒緩反斷絕杵

又其勿反曰陸求西反弦木為弧刻木為矢弧矢之利以

威天下蓋取諸睽本義睽乖然後音訓木弓刻陸氏曰音胡說文云

宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯傳皆巢居而穴

之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之

以棺槨蓋取諸大過本義而過於厚音訓如字今本作喪

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民

以察善惡取諸夬本義明決之意此第一章音訓治陸直吏反

是故易者象也象也者像也本義易卦之形音訓象也者像

之動者也本義也效放是故吉凶生而悔吝著也本義吝

象者材也本義卦之言一爻也者效天下

其故何也陽卦奇陰卦耦本義凡陽卦皆五畫

陰二君而一民小入之道也本義君謂陽民謂陰

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本義引成九

而釋之曰理本无二而殊塗百慮莫非自然音訓又作憧憧昌谷

何以思慮為哉必思而從則所從者亦缺矣音訓又作憧憧昌谷

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本義言往來屈信皆感應自然

之常理加憧憧焉則入於

京虞重姚還作象

本微因此而著

此第二章

為陰卦皆

一陰二陽

音陸紀

前反

私矣所以必思

音訓

屈陸立勿反下同信陸氏曰本又作伸音申下同

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

音義

因言屈信往來之理而又推以言李亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然

身以崇德也乃所以為出而致用之本利其施用無適不自信之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也**音訓**尺蠖

往未之或知也窮神知化德之盛也道窮神則无易矣。窮神知化化之妙者神也。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慶陽推行有漸為化合一不測為神此上四節皆以釋咸九四爻義**傳**見咸九四爻。易聖人所以立

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

邪見困六二爻**音訓**死其今本作期陸氏曰亦作期**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括結礙也此釋**音訓**射隼陸上食亦反下恤允

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獲校滅趾无咎此之謂也陸初九爻義**音訓**校陸胡孝反下同止今本

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陸初九爻義**音訓**見噬嗑

存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而

子曰危者安其位者也亡者保其

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

見否九

此釋否九

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

見鼎九

此釋鼎九

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

見豫六

二爻

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

見復初

九爻

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

一也

見損六

三爻

絪縕

者化也化生形化者也此釋損六二爻義

音

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

見益上

九爻

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

或曰乾坤易之門

其義難知餘卦則易知也曰

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

也

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而

成故曰乾坤易之門撰德事也

易之門邪陸氏曰

邪（撰陸氏曰仕勉反下章同數）其稱名也雜而不越於稽其

類其衰世之意耶（本義）萬物雖多无不出於陰陽之變故卦

也（廣雅云定也王肅士者反）其稱名也雜而不越於稽其

易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辯物正言斷辭

則備矣（本義）而微顯恐當作微顯而（音）也（陸氏曰昌善反明

其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之

報（本義）辭陳也貳疑也。此第六、七章多（音）陸丁仲反貳陸氏曰

患乎（本義）夏商之末易道中微文王拘（音）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

德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也（本義）

復禮也上天天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立

也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦

皆反身脩德以處憂患之事也而有亨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懲忿窒慾以脩身

變其所以然後能巽順於理以制事變也（音）如字馬作循

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（傳）益長裕而不設謂固有此理而就上

則易益但充長而不亂於羣陰恒則難而常德不厭損欲先難習熟

井不動動而及物巽稱物之宜而潛隱不露（音）以鼓反長陸丁丈

反稱陸尺證（音）復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辯義巽以行權（傳）

巽以行權義理所（音）此第七、九卦以明巽憂患之道（音）

和行陸下孟反（音）易之為書也不可遠為道也屢遷變動

不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變
所適陰陽流行於卦之六位**音訓**陸氏曰馬王韓遠萬

其出入以度外內使知懼本義**音訓**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初率其

辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行方道也**音訓**始由辭
以度其理則見其有典常矣然神而方陸氏曰蔡癸反度也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物
也質謂卦辭卦必卒其始終而**音訓**要陸一遙其初難知

其上易知本末也初辭擬之卒成之終本義此言初**音訓**
易陸以 若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備本

矣知者觀其彖辭則思過半矣彖統論一卦**音訓**意陸
於其反王肅於力反辭也馬同要陸氏曰一妙反絕句又一遙反

不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无
咎其用柔中也此以下論中爻同功論皆陰位異位謂遠

等也其柔危其剛勝邪見兼**音訓**三五同陽位而貴賤不
剛則能勝之陸升證易之為書也廣大悉備有天

道焉有人道焉有地道焉兼二才而兩之故六六者非
他也二才之道也唯人氣最清可以輔相裁成天地設位

才天地本一物地亦天也只是人為天地心是心之
勤則分了天為上地為下兼二才而兩之故六也二畫已

重之故六而以上二爻為天 道有變動故曰爻爻有等故
中二爻為人下二爻為地

曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉道有變動

休寺謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之易之興也其當殷之位相間不當謂文不當位。此第十章

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章

夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻本義至健則所行

順則所行不順故簡然於其事皆有以知其難而不敢易以知

也。是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下

上而知其阻蓋難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本義

凶成天下之亶亶者本義疾之一字衍說諸心者心与理會

之事也說諸心故有以定吉本義乾之事也研諸慮者理因慮審坤

之研諸慮故有以成亶亶本義昭素云刺侯之一字必是王輔

嗣以後韓康伯以前錯温公曰王輔嗣畧例曰能研諸慮則侯之

術字也說之按虞翻亦作諸侯則其謬已久矣亶亶陸氏曰亡偉

知來本義亦變化云云為故象事可以知器本義天地設位聖人成

能人謀鬼謀百姓與能本義天地設位而聖人作易以成其

皆得以本義八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可

見矣本義象謂卦畫爻象謂卦爻辭本義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傳

易爻應則有時而應又本義不相得謂相惡也凶本義惡陸氏曰

遠近相取而悔吝生本義害悔吝皆由此生本義烏路反郊

烏路本義將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭實躁

人之辭多証善之人其辭游失其守者其辭屈本義卦

周易程朱傳義卷之九

之辭亦猶是也
此第十一章

周易程朱傳義卷之十

伊川程頤正叔後傳

晦菴朱熹元晦本義

東萊呂祖謙伯恭音訓

說卦

命為第一章昔者聖人之作易也至以至於

理至故易六位而成章為第二章天地定位至是故易簡數也
為第二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天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
震為雷至為蕃蘓為第十三章巽為木至為躁卦為第十四章
坎為水至為聖多心為第十五章離為火至為科上槁為第十
六章艮為山至為聖多節為第十七章兌
為澤至為羊為第十八章並從唐孔氏

昔者聖人之作易也參贊於神明而生著

幽贊於神

用著以求卦非謂
有著而後畫卦
幽贊神明猶言贊化育龜筮傳曰天下和
平王道得而著聖長丈其叢生滿百壘

夫五尺土三尺毛詩草木
疏云似蕭蕭青色科生
參天兩地而倚數
本義天圓地方

圍二三各一奇故參天而為二方者一而圍四四合二偶故兩地
而為二數皆倚此而起故揲著二變之末其餘三奇則三三而九
三偶則三三而六兩二二二則為八
音訓參陸七南反又音三陸氏曰

則為七兩三二二則為八
音訓於綺反馬云依也王肅其綺反

立也蜀才作可冕
觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生

氏曰按音古文

交和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

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事
豈有當下便理會了者須是窮理為先如此則方有亨台言知
命與至於命儘有遠近豈可以知便謂之至也又曰理也性也命
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
以其用言之則謂之

命者造化之謂也
音訓和順從容无所乖逆統言之也窮天下之理盡
命者造化之謂也

人物之性而合於天道此聖人
音訓觀陸氏曰音輝晁氏曰揚也

王與韓云散也
音訓

盡陸津忍反
音訓

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

孟子言仁必以義配蓋仁者心也義者用也知義之為用而不外焉者可与語道矣世之所論於義者多外之不然則混而无別非知仁義之
田節反六位陸氏
陽之位間雜而成文章也○此第一節
陸

相射八卦相錯
易八卦之位元不曾有說先儒以為乾位西北坤位西南乾坤任六子而自處无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
邵子曰此伏羲八也豈可謂手足耳目皆用而身无為乎
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
陸氏曰食亦反震陸績董姚王肅音亦云賦也

者逆是故易逆數也
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
數往者順知來
推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為六故皆逆數也○此第二章
數往者順知來
巽坎艮坤為六故皆逆數也○此第二章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之
反
兌以說之乾以君之坤以藏之
古言乾坤退處不用之地而用六子若人則便

分君道无為臣道有為若天則誰與安排它
帝出
如是須有道理故如八卦之義須要玩索
帝出
此卦位相對與

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
帝者天之主宰邵子曰此卦位
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

傳

南北之位豈可不定下所以定南北者在坎離也坎則便生不止則不生此艮終始萬物冬至一陽生每遇至後則倍寒何也陰陽消長之際無截然斷絕之理故相攙掩過如天將曉復至陰黑亦是理也大抵終始萬物萬物盛乎艮此儘神妙須研窮此理

第五卷所推卦位之說多未詳者
音訓 陸直吏反
神也者妙萬物而為言

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

終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火不相逮雷風不相

悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

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

傳

神也者妙萬物而為言者也帝者以主宰事而名

也神者妙萬物而為言者也帝者以主宰事而名
物而為言者上竿弄瓶至干斷輪語至不可得而知上竿初習數尺而後至於百尺言化其高知
音訓 陸直吏反
神之所為統其位序亦用上

章之說未詳其
音訓 陸氏曰如字王肅作曉音妙董云妙成也

肅乃教反又呼笑反
音訓 陸氏曰如字王肅作曉音妙董云妙成也

云熟曠也見氏曰說文作曠字乾也易燥萬物者莫曠乎離火晁

火相逮陸氏曰鄭宋陸二王无不字隸音代一音大計反陸氏

曰必內
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也

反逆也
艮止也兌說也

本義
龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

本義
乾為首坤為腹震為足巽為股

本義
坎為耳離為目艮為手兌為口

本義
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

索求也謂操著以求爻也

男女指卦中一陰一陽
陸詩照反二
乾為天為園為君為父為玉為金為寒為冰
字下並同

為大赤為良馬為老馬為瘖馬為馵馬為木果

雖言為天又言為金為玉以至為馵馬良馬為木果之類豈盡言
大若此者所謂類萬物之情也故孔子推明之曰此卦為天文地
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
率不盡言也奇者推類而求之則思過半矣不然說卦所叙何所
用

乾後更有四為龍為直為衣為言陸氏總附章末 坤為地為

母為布為金為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾

為柄其於地也為黑

為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤

竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其

於稼也為反生其究為健為蕃鮮

為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣

顙為多白眼為近利中二倍其究為躁卦

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

坎

九家本震後更有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

顙為多白眼為近利中二倍其究為躁卦

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

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

坎

為下首為薄蹄為曳其於輿也為多膏為通為月為盜
其於木也為堅多心

○ 履陸氏曰紀表反一本作播同轉陸氏曰如九反王肅又反
又女九反又如又反馬鄭陸績王肅本作此宋衷王虞作採宋

云使曲者直直者曲為採京作柔有作撓昇氏曰按柔古文轉篆
文採俗文輪陸氏曰姚作倫脊陸精亦反取陸氏曰紀力反王肅
去記云荀作極云中中也昇氏曰按取古文薄陸氏曰博反王肅
反曳陸氏以制反背陸氏曰生領反王虞云病昇氏曰九家本坎後
更有八為宮為律為可為棟
為叢棘為狐為疾為為桎梏
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蠶為蟹為贏
為蚌為龜其於木也為科上槁

○ 陸氏曰古丹反鄭云乾當作幹陽在外能幹正也董作幹蟹陸氏
曰卑列反本又作蟹蟹陸氏曰力禾反京作螺陸氏

作蠶昇氏曰按二字皆不見篆文蚌陸氏曰步項反本又作陸氏
泥氏曰按蚌篆文科陸氏曰苦禾反空也虞作折昇氏曰虞云巽
蟲食心則折福陸氏曰苦老反鄭作稟于
作鳩昇氏曰九家本離後更有一為牝牛
艮為山為徑路為

小石為門闕為果蔬為閭寺為指為狗為鼠為黔喙之

屬其於木也為堅多節

○ 果桃李之屬瓜瓠之屬應劭云木實曰果章實曰蔬說文云在
木曰果在地曰蔬張晏云有核曰果无核曰蔬京本作果陸之字

指昇氏曰按陸古文闔陸音昏寺陸氏曰如字徐音侍亦作闔字為
反徐音禽王肅其嚴反陸作黜謂虎豹之屬貪冒之類象今本作
喙陸氏曰象况廢反徐丁遘反昇氏曰陸无喙字說之按象音字
陸陸氏曰一本无堅字昇氏曰九

家本良後更有二為鼻為虎為狐
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

○ 家有為常為輔頰。此第十一章廣八卦之
象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也
音穴鹵陸氏曰力杜反鹹土也羊陸氏曰虞作羔此六子依求索
而為次第也本亦有二男居前三女後從昇氏曰虞作羔云羔女
使皆取位賤作羊非鄭作陽云此陽謂養无家女行賃炊爨今時
有之賤於妾也九家本允後更有二為常為輔頰常西方神也

序卦
○ 緼此不合道

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

釋陸氏曰直吏反本或作推

飲食必有訟故受

之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所

比故受之以比比陸氏曰至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陸氏曰

亦作畜下及雜卦同故受之以履晁氏曰披王輔嗣履而泰

晁氏云鄭无然後安故受之以泰泰

者通也物不可以終通故受之以否否陸氏曰物

不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受

之以大有大有大者不可以盈故受之以謙有大者晁氏曰鄭作

有大有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之

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

之以觀以觀陸氏曰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陸氏曰許庚反

同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

以大有然後可畜晁氏曰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

臣有君臣然後有禮義有禮義然後有士大夫有士大夫

然後有君子有君子然後有小人然後有萬物然後有

晁氏曰王昭素云諸本更有二句麗必有所感故受之以咸咸者感也

鄭作物然後可畜

鄭許兩反徐向音

臣然後有上下有上下然後禮義有所錯錯陸氏曰七各反徐

七路反夫婦之道不可以不父也故受之以恒恒者父也

物不可以不終不可以終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於家故受之以家

人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受

之以蹇難陸氏曰蹇者難也物不可以終難故受

之以解解陸氏曰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

故受之以升上陸氏曰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子故

受之以震長陸氏曰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

旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受

之以兌說陸氏曰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

焉右下
未濟終焉
鼎氏曰
趙裝謂終焉二

雜卦音訓
字疑非仲尼之辭
後人傳之誤也

乾剛坤柔比樂師憂音訓
以吉道也
人相親比自為

臨觀之義或與或求音訓
以我臨物曰與
物來觀我曰求或曰二卦互有與求

屯見而不失其居蒙雜而著音訓
屯見而不失其居
蒙雜而著

震起也音訓
震動故見

艮止也損益盛衰之始也音訓
艮止者安止之義
損益盛衰始也

大畜時也无妄災也音訓
大畜時也无妄災也

豫怠也音訓
豫怠也

噬嗑食也賁无色也音訓
噬嗑食也賁无色也

兌見而巽伏也音訓
兌見而巽伏也

隨无故也音訓
隨无故也

剝爛也音訓
剝爛也

復反也音訓
復反也

夷誅也音訓
夷誅也

咸速也恒久也音訓
咸速也恒久也

節止也音訓
節止也

蹇難也音訓
蹇難也

睽外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退

也音訓
也

大有眾也音訓
大有眾也

同人親也革去故也音訓
同人親也革去故也

取新也小過過也中孚信也音訓
取新也小過過也中孚信也

豐多故也親實旅也音訓
豐多故也親實旅也

也音訓
也

離上而坎下也火炎上水潤下 **上陸時** 小畜實也復不

處也復不與者 **需不進也** 以險在前未可

也訟不親也大過顛也鬼氏曰鄭云自此以下卦旨如

遇也柔遇剛也剛也一陰方生始與陽相遇 **漸女歸待男行也** 頤養正也

漸女歸待男行也頤養正也 **既濟定也** 歸妹女之終也

未濟男之窮也卦之諸爻皆不得位故謂未濟 **夫**

決也剛決柔也君子道長小人道憂也五陽在下長

在上消而將盡眾陽上進決去一陰所以為夫也夫者剛決

之義眾陽進而決去一陰君子道長小人道衰將盡之時也

今以頤協之又以非謙未詳何義 **朱子本義**

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央牀大約長五尺廣

著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北以

居牀二分之一格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為兩大

敬將筮則洒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

兩手奉積蓋置于格南爐北出著于櫝去囊

解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏於爐上此後所

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常其官

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

之數其說並見啓蒙

之數其說並見啓蒙

之數其說並見啓蒙

一策反于櫝中而以左右手中分四十九策置格之左
此第一營所謂掛右兩大刻此第一營所謂分而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
此第一營所謂掛次以右手四揲左手之策此第二營之半

左手无名指間此第四營之半所謂歸次以右手反過揲
以象四次歸其所餘之策或一或二或三或四而劫之

之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲
此第二營之半次歸其所餘之策如前而劫之左手中指之

間此第四營之半所謂再劫以象再闈者也一變所餘之策左一
則右必三左二則右亦一左三則右必一左四則右亦四通掛

之策於右大刻而以左手一掛二劫之策置于格上第
一小刻以東為上是為一變再以兩手取左右大刻之

著合之或四十四策復四營如第一變之儀而置其掛
劫之策於格上第一小刻是為二變則右必二左二則右

再取左右大刻之著合之或四十四策復四營如第
一變之儀而置其掛劫之策於格上第三小刻是為三

變二變餘策二變既畢乃視其二變所得掛劫過揲之
策而畫其交於版掛劫之數五十四為奇九八為偶掛劫二奇合

陰其書為一所謂拆也掛劫兩偶一奇合二十一策則過揲二十一如是每
五策則過揲一所謂單也掛劫二偶合二十一策則過揲二十一

二變而成爻第一第四第七第十第十一第二十六凡六變並同
五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三凡十有八變

而成卦乃考其卦之變而占其書之吉凶卦變則有圖禮

畢翰著襲之以囊入積加蓋飲筆研墨版再焚香致敬

如使人然則主人焚香揖筮者而退

周易程朱傳義卷之十終

圖書在版編目(CIP)數據

周易程朱傳義音訓〔宋〕程頤,〔宋〕朱熹撰;〔宋〕呂祖謙音訓.—北京:北京圖書館出版社,2004.8

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-2492-1

I. 周… II. ①程…②朱…③呂… III. ①周易—研究
②伊川易傳—聲訓③周易正義—聲訓 IV. B221.2

中國版本圖書館CIP數據核字(2004)第047351號

ISBN 7-5013-2492-1

9 787501 324927 >

書名 周易程朱傳義音訓(全八冊)
著者 〔宋〕程頤 朱熹 撰 〔宋〕呂祖謙 音訓

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: Btsfxb@publicf.nlc.gov.cn

Website: www.nlcpress.com

造紙 華寶齋
印刷 杭州富陽古籍印刷廠

開本 八

印張 五七·五〇

版次 二〇〇四年八月第一版第一次印刷

印數 一—二〇〇

書號 ISBN 7-5013-2492-1 / K·841

定價 一八四〇圓

