

周易傳義考異

坤

同治庚午吳承之印

一曰此卦一陽在上九二陰在下

一陽居中以大衆則取山地之象則其定之象亦

內順外止蓋折卦時也傳曰無異國

其德信初九有言必信而後居而後求夫信實也

初九有言必信而後居而後求夫信實也

初九有言必信而後居而後求夫信實也

初九有言必信而後居而後求夫信實也

初九有言必信而後居而後求夫信實也

初九有言必信而後居而後求夫信實也

以朱亭書及加朱鈞者出於發之隱見也。用墨者正騰寫之誤者也。後得異本校之者署一本二字。

周易傳義考異卷之四

剝

全卦大意此卦一陰五陽剝一陽主上九而立名為剝也。名卦系辭皆由此大象別取山地之象明安宅之象彖又因卦意內順外止兼衍卦辭也。傳義無異同。 **順而止之**

按程傳謂知不可有所往而順時而止朱義謂順而止故不利有攸往二說朱義覺優蓋言卦有順止之志故不利有所往也。 **象曰山附於地**按山之安堂堅固乃根著于

地有不拔之勢是剝之象也。故为上者以厚其下安其宅先儒之解象卦爻卦象夾雜為說故云有地剝之象夫言卦爻則固有地剝之象然山之附地安堂不害物之莫為

堅豈可謂有圮剝之象哉故此處專取山地之象而不雜
圮剝之爻可矣

六二剝牀以辨

徐氏萃精剝卦初六剝

床以足六二剝床以辨朱子注辨床幹也出何典故誓攷

床乃找字之誤按爾雅葦中絕謂之辨 **象曰剝牀以兵**

按未有与程子謂君子未有与忘此就阳而言本爻曰未

大盛此就阴而言也○雲峯胡氏曰程傳言阳未有与本

爻言阴未有与二阴犹未至於五阴之盛也 **六三剝之**

按六三其志从正非剝阳者也而在群阴剝阳之時故曰

剝之然阴柔順体不先於惡耳固不能化小人故終得無

咎也

程傳匪凡下泉檢匪凡序云匪凡思固道也固小政乱爻及福難而思固道焉 下泉
序云下泉思治也曹人疾其公侵剝下民不得其可爻而思明王賢伯也一本

復

全卦大意

此卦之体一阳復于五阴之下此主爻也故名

为復系之詞曰亨也又以卦惡卦体系出入無疾等卦辭

也則本大象別泰雷在地之爻也傳爻亦無是異同但按彖为

剝解一本但程傳常兼萃卦象卦惡以解卦辭此卦專按卦体为

說而不復取卦象卦惡此為本難說也○在全卦則主初九而

言復在各爻則各自復也 **及復其道**困學紀聞薛氏曰

易以初爻为七日者萃一筆元全卦而言也復之七日未復震

既濟之七日得皆萃初爻 **彖曰復亨**按彖以卦惡解卦

辭者必自下而言坤下震上为豫則曰順以動豫震下坤

上为復則曰動而以順行其別尤嚴程傳云阳剛及而順

動则是与豫卦之惡無別豈可乎本爻卦下注明矣曰順

以動則動在順後曰動而順行則順在動後故不曰動而順而曰以順行也取以漸上行之意

復其見天地之心

按程子云動之端乃天地之心痛作王弼之說以為非知道者誰能識之蓋於動上見道而不用功于未發之前乃與乾元資始之意相符天^地之大意曰生而亦^{年元}是此意實得象之正意而以虛靜為道之本異矣本爻以程子之論為祥如無異同然考太極因說中庸章句等皆以未發之先為道之本而宗無欲主靜之說則未復之前尚有一段深宵無聲無臭處而為万事之根本則與程子之道異故或問中論蘓李明問答以程子論未發引復卦為誤矣而至邵子則以一阳初動万物未生交接之際見道故朱子

按復曰六字宜刪一本无之

曰於貞元之間見之蓋亦與程子朱子之旨異矣學者各

識其意趣之所別可矣其說詳別論 **象曰雷在地中按**

王弼曰復者反本之福也天地以本為心者也凡動息則

靜非對動者也語息則默非對語者也然則天地虽

大富有万物雷行^{動本注}凡行運化万變寂然至无是其本矣故

動息地中乃天地之心見也若其以有心則異矣未獲

具存矣 按明馬中錫東谷深言曰周子以靜處測阴阳

之根程子以動外觀天地之心邵子以動靜未生之間觀

三十六宮之春○徒說郭 **初九不遠** 經典叙文三十

卷晁氏曰唐陸惠明撰明名元朗以字行叙易書詩并三傳考經論語尔雅老莊顯哉古文及諸家同異惠明蓋博

極群書也

玉篇三十卷晁氏曰梁顧野王撰云

群

經音七卷晁氏曰皇朝賈昌朝撰先是大臣稽古不過

秦漢引經箋後政蓋自昌朝始此書以古文多通借音詁

乃安正之凡五門。右共見文獻通攷

九經文字王

麟玉海張參五經文字三卷唐玄度九經字樣一卷。口大

曆十年司業張參纂成五經文字以類相从開成中翰林

待詔唐玄度加九經字樣補所不載

死安

全卦大意无妄之為卦、變自大畜而末上九之剛自外

來而居初主於內卦猶剛陽之人遷來而為家主是不期

望之事故名卦曰无妄卦惠震動乾健卦體九五剛中而

志二故有大亨之兆也其既无妄故不正則不利有攸性

大象因二象說万物彘生各正性命之義則為真矣无妄

之事程傳專執大象為說本爻按史記作无望作一說大

象則从无妄之義 按无妄朱爻按史記作无望馬融王

肅皆解无望予謂卦爻本爻當从无望之義唯大象以為

真矣无妄之義各不相妨可笑語美之文王以來說作希

望之望則似以大象為伏爻名卦之本爻 按經典親文

无妄已亮及无妄无虛妄也說文之妄亂也馬鄭王肅皆

云妄犹望謂无所希望也 按動以天則无妄信天下之

至言也與誠者天之道也及天何言哉四時行焉百物生

焉等語相符合也然易象則無此說矣何也動者震之志

也天者乾之象也大象必曰象天下雷行是也彖必言恇
勤而健是也無以象与恇雜而言之者矣如明出地上晋
明入地中明夷此明字亦如明而作密指大日之象非
卦恇也此说欠之可矣 无妄元亨按不利有攸性程子
说系上无妄字犹大学章句曰止其所而不迁也朱子冒
上其匪正有眚句以诸卦例推之则多为以卦凶戒性之
辞本爻说为述然觀彖曰无妄之性何之矣上九爻曰无
妄行有眚无攸利则程子之说不可易也 按史記春申
君傳曰朱英謂春申君曰世有毋望之福又有毋望之祸
今君处毋望之世事毋望之主要可以無毋望之人乎
正爻曰毋望謂不望而忽至也索隱曰周易有無妄卦其

書義慶

爻殊也

本爻卦变

三三三 无妄

臆說

三三三 无妄

三三三 訟

三三三 大畜

彖曰无妄剛自按朱漢上易傳曰无妄大畜之反大畜上
九之剛自外来为主於内主言震也自外来为主於内如
舜禹之有天下、大物也可妄而有乎无匪天也故曰
剛自外来而为主於内此以初九言无妄之主也 按剛
自外来而为主於内此彖说卦变也程子谓内卦本坤乾
剛自外来而变初六为九也朱子谓自讼之九二而来予
谓凡彖说卦变皆二卦反对相並而言如隨蓋咸恒是也
此卦与大畜及大畜外卦艮唯上九一阳爻此卦内卦震
唯初九一阳爻故此二爻互相变而上下也故此卦彖曰

剛自外來而為主于內謂初九之剛自大畜外卦而來為主于此卦內體也大畜彖曰剛上而尚賢謂上九之剛自无妄內卦而來上于外卦也大畜之外卦除初九之外無剛之可謂无妄之內卦除初九之外亦無剛之可言也彼此性來有自然之象不勞牽強思索也蓋內外二字就卦之上下而言耳若如曰說則內外二字不相對值尤覺穿鑿从本爻說則訟之初六九二与无妄之初九六二互相上下也何以不言剛下柔上乎咸恒二卦既異說剛柔上下而无妄大畜二卦共偏就剛而言可見兩卦阳爻互相注來耳此說也說易之次恍乎一得及震參校蓋覺其言之不誣也六十四卦彖言卦變者十九卦其說无所不合

此卦之辭最足可証向者經解東來內載朱漢上易說親此卦彖適与予說符幸千載之上已有会予心者坐推之他卦亦不然惜哉癸未之三月晦象曰天下雷行按程傳云盛行永言盛行貼盛字永言貼對字二以永言配命說對言合天時也六二不畊獲按程傳卦爻共作真實无妄之爻解朱爻解卦併存無妄無望之二爻故六爻中唯初与上則与程傳同其余四爻皆作无望之爻看注中自可見矣語美云大抵无妄一卦固是无妄但亦有無故冰意之事故聖人因象示戒按六二之爻傳爻不同傳做无妄之意爻作无妄之意語美云不畊獲一句伊川作三意說不耕而獲耕而不獲耕而不必獲耕而不必獲者來只是也

不畊也不獲只見成領他物事 六三无妄之災按傳以

六三妄動之失为無妄之災言非理而得則幸或得之亦

必失之不足恃也行人邑人互言之尔本爻則以無妄亦

为无望之爻言不慮之患也行人牽牛去而邑人遭捕詰

也此说覺本爻簡切語美云自文王以來說做希望之望

○又曰本爻或作望者以无妄之災无妄之疾皆是無故

忽来之變又史記有此二語皆作望也 按程傳邑人所

繫之牛为行人所得只是二人上得失本爻行人得牛而

邑人見責併牛主共是三人此則覺程傳为長 已酉壬九
月二日

按傳中得馬失馬諸本皆然尤無意爻皆当作焉盖言本

爻曰行人之得邑人之災若曰邑人之得行人之災亦無

不可故傳中設例辭明其無彼己之異也或是牛字之誤

大畜

全卦大意大畜之为卦：變自无妄来初九来 往

卦为乾、之患健外卦为艮、之患止有刚上而止健之

爻故名卦曰大畜四丑二爻皆忘乾体因此二爻而系辞

也则畜为畜止之爻大象就二象说畜患之爻则为蕴畜

之爻盖卦之得名本由畜止之爻故彖曰能止健大正也

诸爻皆有止畜之爻唯大象说蕴畜之爻程傳则以 畜

为本爻而以畜止为别者此倒说也本爻以彖为正说当

从也 大畜利貞按彖象二象皆解卦爻而彖先而象后

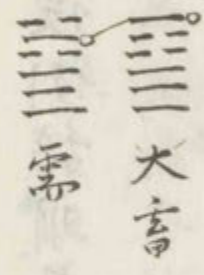
故其取爻或有不同大畜本畜止之爻而象则别言蕴畜

大畜利貞四十五宜刑
一本无之

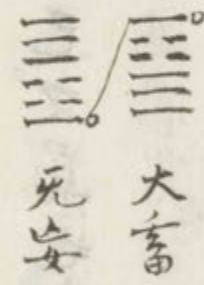

之爻也非以彖为谬也亦初合二爻而彖象各明其旨也
犹豫之为悦豫彖象俱无爻而系辞则宣门掣折取豫
備之爻也程子谓取天在山中之象则为蕴畜取艮之止
乾则为畜止似本具二说恐不然也 刚上而尚贤按刚
上而尚贤指上九爻也程传唯言阳刚居尊位之上耳朱
爻则言自需之九五而上此卦变也按彖凡云刚柔上下
者皆以卦变而言其例尤多然若本爻说则需之九五上
与大畜之五上互相易位也此自无妄之初九而未耳无
妄之卦内体只一阳在大畜则上而居外体为上九也

本爻卦变

臆说

利涉大川忘乎天也按忘乎天也传爻共云六五忘九二
唯一爻耳恐难称天予谓四五二爻俱忘乾体故云也
九三良马逐按王弼曰闲闾也滯護也追得其時虽涉艰
难而无患也輿虽遇闲而故滯也正爻曰虽曰有人欲闲
闾車輿乃是防衛见護也○傳爻共曰字作日月之日
六四童牛之牯经典款文云牯古毒及刘云牯之言角也
陸云牯当从角九家作告说文同云中触角著横木所以
告人 六五贲豕之牙按正爻曰能贲其牙者觀注意别
贲是禁制損去之名褚氏云贲除也除其牙也然贲之为
除尔雅無訓案尔雅云墳大防則贲是隄防之爻此贲其
牙谓防止其牙古字假借虽豕傍土边之異其爻亦通贲

其彖謂止其身也。○經典款文云：殞符云及，刘云彖去，其二。曰殞。○按傳彖皆本刘说。
韓子十過公妬而好內，堅子自殞以治內一本。

頤

全卦大意 頤之為卦，上下二阳，中含四阴，有頤頷之象。頤有養之義，故名卦曰頤。而系之辭也。彖因推及天地聖人之養大象，又同说言，因二 言語飲食之道。傳彖亦无異同，但云外實而內虛，以爻之阴阳言。上止而下動，以二卦之德言。此彖之所不言。正彖云：山止於上，雷動於下，頤之為用。下動上止，故曰山下有雷。頤程朱之说，盖出於此。癸卯七月十日
象曰
六二 按行失類也。程子專取从上之凶。朱子兼初上二爻而言。程子盖因象只举征凶字而云尔。然諸象曰：例徒奉

一句包彖全文，則朱子说可從也。乙未三月
六三 胤按拂頤貞

凶。**六四** 顛頤。按虎視眈眈。程子意：剛柔之人，當養其威。

嚴。君子不宜則不威之意。朱子意：誠一下賢也。故曰下而

專也。語類錄曰：音兵，載馬氏云：眈眈，虎下視貌。則當為下

視而專矣。朱子曰：匪

大過

全卦大意 大過之為卦，四阳而二阴，為小而阳為大，故名卦曰大過。卦体初与上皆阴，爻而二力在四阳之中。卦惠與而说，因系之詞也。大象以沢在木上，因時存戒，说獨立遯世之義。程子以大象為本義，而兼取彖说，又云過之大与大事過，此其創说，本義自可見也。癸卯
大過棟掇 按

棟橈程子意一條橫橈中身強大而兩頭細弱故致橈屈
似是以六爻為一棟也朱子意二阴衰弱無負重之力故
橈似以初上二爻各為一棟也故語类云初與上二阴不
能勝四阳之重故有此象九三是其重剛不中自不能勝
其任亦有此象然以初上不能負荷四阳為棟橈於爻未
穩當从程說彖曰本末弱也分明一條橫棟其本末弱耳
若如本爻說則是本末兩棟細弱也是本末二字不親切
且屋裏只有一棟耳何得有二棟按彖引四阳居中過
盛上下二阴不勝其重則上無所附而下無所支矣故橈
又曰棟直承而上字兩重而下故曰上棟下字棟在中而
直上者觀三四二爻可見又曰棟直而梁橫又曰四阳居

中有屋棟之象不必大拘形似可也右諸說以棟為楹甚
誤也彖引不唯失棟字爻亦且昧傳爻之別變之可也

棟橈本末弱也按本末弱也程子謂阳多而阴寡阴勢之

衰弱也朱子乃謂阴故弱也觀本末弱也則朱說為穩

大過之時大矣哉按若傳說則是當大過之時之事將如

爻說則是當大過之時之人彖何以直言大過之時大矣

哉所謂時者亦指剛過而中矣而說耳如豫頤等諸卦彖

可見矣象曰沃滅木按此象亦因時存戒非体系也

九二枯楊生稊按九二上取象于木下取象于人上言其

用下言其所以按字彙棟杜兮切音題木種易大過二

爻枯楊生稊後作稊誤○凶字通梯音題韻牋夏小正柳

按此表又見考否
元帝紀

梯、也者桑字也。按楊梯柳梯並从木。此說梯中之似
穀者与木稚之梯別。梯又作籜。易枯楊生稊。鄭氏作莩。
王弼云：稊，楊之秀也。鄭作莩，近是。稊，蓋莩之訛。刘琨字
越石，勸進表載在文選。曰：生繁華於枯莩，育豐肌於朽骨。
神人獲安，無不幸甚。○諸銑曰：閔帝为刘曜所殺，琅琊王
睿在江南時，刘琨在并州，段匹磾在冀州。此表勸睿为天
子是为元帝。
象曰：老夫女妻。按语类曰：大過阳刚过盛，
不相对值之爻，故六爻中無全吉者。除了初六是過於畏，
慎无咎。九二虽无不利，然老夫得女妻，畢竟是不相当。所
以象言過以相与也。○此說可補本爻。
九五：枯楊生華。
按楊者樹之生水旁者，恐以卦有冥木无沢之象而取之。

也。彖之棟橈，上六之過涉，亦当取此。乙未三月十三日
上六：過涉按

過涉滅頂，傳为小人履險滅身之象。爻为君子殺身成仁
之事。觀爻曰：凶无咎。而象親之曰：不可咎也。则程傳似可
从也。

習坎

全卦大意：章坎为坎，故名卦曰坎。而坎之恇为險，故有章
險之象。卦体二五俱有剛中之象，因系之辭也。彖因其爻
推至天地王公之險，亦贊其大坎之象为水，故大象取水
洊至之爻言：惠行，教事。大事程傳朱爻亦無異說。
習坎
有孚：按容各隨筆易卷正云：坎卦習坎，上脫坎字。卷正
本習坎上更有坎字也。○又按大象亦曰：習坎，則无坎字。

为是 水流而不盈按水流而不盈程傳言阳動于險中而未出於險也說自天一生水朱子語美云水流不盈總是說一坎滿便流出去一坎又滿又流出去本爻謂行有常是也與孟子所謂不盈科不進意同然此二說與上言重險下贊險之時用不相于涉恐当不然鄙意則謂水流不盈此說重險之惠耳言水脉流通而無盈溢之患有堤防岸崖为之險阻也故下云行險而不失其信也若夫無堤防之限則泛溢散漫豈能流行而不失其信也言水由險而能得其性也犹孟子水由地中行也或曰水是坎之象險是坎之惠今併言之似未穩貼曰不然齋之象曰重明以麗乎正此亦併言惠与象亦何妨焉 天險不可

升也按茗傳爻說則自此已上專說中孚之事未嘗言險之为惠至此乃極言天地王公之險而贊其大可谓無頭柄說話可見上文所云皆是說險之惠故至此云一也且不言坎之時用而云險者其意最可見矣 象曰水洊至按程子意則君子觀水之信而有常而常其惠行觀水之洊習相受而習其教事也本爻治己二字貼惠行治人 二字本 教事言二者皆当如水之洊至而重習 而後 熟安之二說本爻不可易也程子言信而有常者用卦辭有字來照象象二說不可相混象上說水洊至也 而曰君子云一則惠行教事二者皆如水之洊至 不可字信等字而且在此言習坎者言險之相重耳至象則取水之相受耳教事二字程子謂教令之事此說事字涉泛惠行既是二事教事

亦是二事可知教以号令言幸以施設言 六三来之坎

按險且一句程子意六三居險之時其所居亦且支倚

不妄朱子意則以此一句覆解上文險貼来字枕貼之字

故曰前險而後枕予竊謂来之坎一但言来下則初六九

二皆險此来之險也如易中所言比之剥之益之革之假

之皆以之字为助语其他無以之二为胜者下曰險且枕則言

後有險体一卦为外卦为之阻却故曰且枕其所謂坎窩

者傳爻但言六三臨之益深予亦謂此以六三为坎窩耳

前有二坎後有險詩所謂進退維谷者是即坎窩也坎卦

六爻皆坎而初六二三又坎中之坎也故俱有坎窩之象

也 六四樽酒簋按樽酒簋武程傳四字为句簋武言二

簋之食也朱子从晁氏说於簋字下句武字属下读訓武

为益言益之以缶也按象則程子说当从也李氏象曰武

字亦为衍文 經典契文用缶方有及絕句曰读樽酒簋

絕句武用缶絕手一句 上六係用經典契文微許韋及鐙音

墨刘云三股曰微而股曰鐙皆索名寔之政及置也言卑

淺於九棘之下也

离

全卦大意宜离为离故各卦为离而离之志为明为麗二

五俱柔而中正因系之词也大象取二象而言继明之爻

傳爻亦无異说月九日按程傳取明麗於上下之阳则为

附麗之爻其说固也然彖象所未見也如彖曰宜明以麗

樽酒簋武
程傳也宜宜也

乎正及曰柔麗乎中正皆以居其所为附麗之爻非附著于西間之謂也思齋之为麗则为附於西間之爻而至彖說麗明則不必由此爻

王書本作也

彖曰麗乎正按易說明字有二爻如曰

宜明健明皆是就惠而言如明而作畜及明入地中皆直言日耳

象曰明而作畜

按明而作畜程子兩字下句作

字只做为字解朱子兩作二字連讀語美之明而作犹言水洊至今日明来日又明之字便是指日而言此說本陸佃說二說本爻为長按困學紀聞畜言明而作坎言水洊至起而上者作也趨而下者至也此陸農師之說朱文公取之按明而作畜程傳言畜明相繼只是就重卦言

明惠之爻身本爻則直而說語类中可見大凡象皆就

天地水火而取其爻故謂之象此處明字亦当如明出地

上晋明入地中明夷为日而說本爻可以从經典類文明而

作郑云作起也苟云用也按焦氏筆乘畜麗也又云明

而作畜礼昏经曰納徵束有帛皮白虎通云畜皮者而皮

也三五曆纪古者麗皮为礼畜麗古通用

按畜惠为麗为明初九程傳合二爻为解故曰志在上麗

又曰剛明之才朱爻只取明一爻而不言麗爻故曰以剛

居下而处明体六二亦然

象曰六五之吉按畜王公也

程子云所麗得王公之位此以居君位为畜王公也本爻注闕爻下注云迫於上下之阳此以附阳为麗上得九

下謂九四附震王公之門也。与傳不同。子謂卦固以附阳
為養，以彖震乎中正例之，当从程傳。上九王用出征
。按程子有嘉下句絕，朱子折首下句絕，見語类。象曰王
用經典，文王用出征，以正邦也。王肅本此下更有獲匪
其醜大有功也。附震大卦卦象之方，以正邦也。王肅本
上九王用出征，以正邦也。附震大卦卦象之方，以正邦也。王肅本
附震大卦卦象之方，以正邦也。附震大卦卦象之方，以正邦也。王肅本
附震大卦卦象之方，以正邦也。附震大卦卦象之方，以正邦也。王肅本
附震大卦卦象之方，以正邦也。附震大卦卦象之方，以正邦也。王肅本
附震大卦卦象之方，以正邦也。附震大卦卦象之方，以正邦也。王肅本
附震大卦卦象之方，以正邦也。附震大卦卦象之方，以正邦也。王肅本
附震大卦卦象之方，以正邦也。附震大卦卦象之方，以正邦也。王肅本
附震大卦卦象之方，以正邦也。附震大卦卦象之方，以正邦也。王肅本

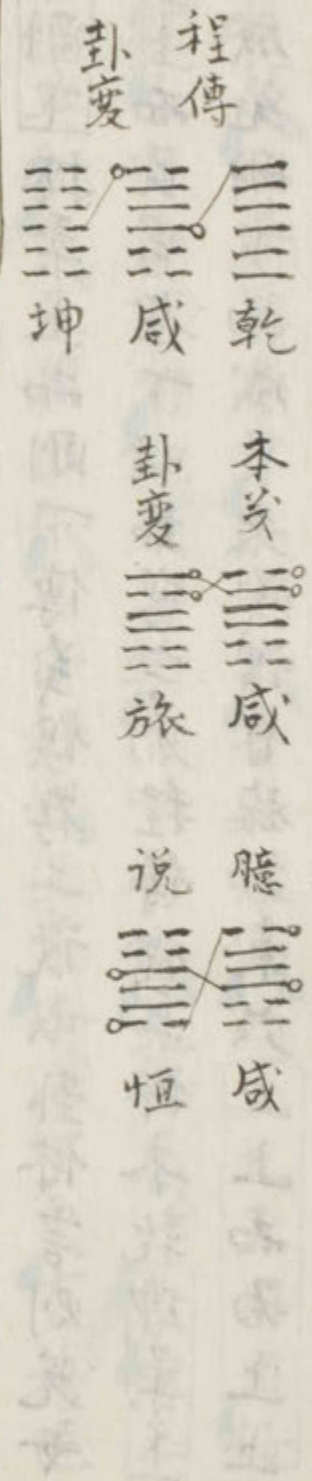
周易傳考異卷之四

周易傳考異卷之五
全卦大意 咸之為卦，爻自恒而來，恒之初六上而居上
九，四下而居三，卦意止說卦象，艮少男在巽少女之下，皆
有相咸之爻，因此三者而名卦為咸，而系之辭也。大象則
以山沢通气之爻，論虛受之道。程子專取少女少男之象
為名卦之本，爻朱爻彖象各隨文為解，最為明晰。柔上
而剛下，按柔上而剛下，傳爻保存二說，以卦体言則先女
在上而艮男在下，以卦變言則程傳謂二体本乾坤柔上
而成兌剛下而成艮，朱爻謂自旅而來，六五上而為上上
九下而為五，予謂則世自恒而互相變，恒之初六上而為

卷之五

上六九四下而为九三亦如诸卦例详于恒卦

初六咸其拇按咸其拇言咸如拇也非言咸于拇也咸有

深淺輕重之異故隨爻各異其象二言腓三言股五言脛

皆就肢體取象本爻云感於最下則似是咸於拇然本爻

注諸爻皆言取象則亦如拇如股之意也

經典文腓房非及郑云腓脛也腓音市雷及王虞云腓

脛也荀作肥云謂五也尊盛故称肥。王弼云雷拇升

腓、體勃躁者也正爻云腓足之腓脛也

九三咸其股

按執其隨程子謂剛阳之才感於所說而隨之盖指隨上

六也朱子謂下二爻皆欲動者云、盖指隨初六、二爻

也

不異但傳以往來为憧、之意故云若性來憧、然用其

私心以感物則思之所及者有能感而動云、爻則不以

性來字为不好底事只著一箇憧、意則是不好底性來

故以伊川说为做倒了此意本爻中不明说破详语类以

日性則月來等语为证盖日月寒暑之性來皆是自然之

道無造作經營之私係辭以此行本爻之爻則难以性來

为憧、之意当从本爻

經典文憧、昌容及馬云行

貞王肅云性來不絕貞廣雅云性來也刘云意未定也徐

又音童又音鐘亦作憧字林云憧遲也。

九五咸其脢按

咸其脢程傳意非九五之象也戒九五之辭朱爻則為九

五之象也以諸爻例推之則朱爻可從也程傳言其所

感者必其所見而說者偏狹之私非人君感天下之道也

克棄其私心如背之不見物凡其所感者皆物未順忘而

不必已之所見而說則無悔也是咸脢二字好的字面朱

爻則帶不好意故象曰志末也解二象亦異

上六咸其

輔頰舌按咸之六爻除九四取象于心是實事如拇如腓

如股如脢皆是虛象非有其事也唯上六咸輔頰舌却是

按如背之不見物非
程傳之意

恒

全卦大意恒之為卦，變自咸而來咸之九三上而居四

上六下而居初卦象雷風卦惠其動卦体阴阳皆相應此

皆有恒之象故以名卦而系辭也大象亦以二象言立不

易方之爻程子以震長男在巽長女之上專取夫婦之爻

此象象之所不言而以彖所說四者為旁說本爻彖象各

隨其爻辭最可從也按咸有男女之象則彖既言之矣

恒有夫婦之道則未之聞也恒之所以成卦者由剛上而

柔下等四者也彖既明言之序卦云夫婦之道不可以不

久故爻之以恒承上咸卦有夫婦之象而言非言恒有夫

婦之道也程傳云咸論交感之情恒論尊卑之序其說尤

有理然至論恒卦則不可用也程傳又云男勤于外女順于內亦象象之所不說所以本爻只从象所云四者矣

程子卦 乾三三 坤三三 朱子卦 豐三三

變說圖 恒三三 變圖 恒三三

剛上而柔下 按剛上而柔下傳爻共見卦体卦變二說傳主卦變爻主卦体竊按凡象之例說卦体者如曰上剛下陰損上益下皆說卦体今日剛上而柔下則卦變可知矣卦變之說傳爻亦不同傳言上体本坤乾之初剛上而居四為震下体本乾坤之初柔下而居初為巽爻則言豐之初九、二互來相變也若如程傳則所謂剛柔二爻何以知為乾坤之初爻哉此可疑也將从本爻則豐恒二卦互

相換易也且六十四卦何卦之不可言哉予謂自咸來耳咸之九三上而為四此剛上也咸之上六下而為初六此柔下也 臆說咸三三 恒三三

性傳爻二說其爻不異至其占驗則大不同傳云天下之

理末有不動而能恒者也又曰恒非一定之謂也可見以

動之端見天地之理也爻云動靜相生必以靜為主可見

以靜為道之本也復卦云其見天地之心乎傳爻二象其說亦不同是知程朱二象其見理不同朱子祖周子無欲主靜之說而異於程子也頭腦不同處皆隨初學之造

不知其有異同鶻突者過故丁寧焉 上六振恒 按傳爻

共言恒極則不常此爻恐不可从也此卦六爻皆說恒上

六在上而震之極故有以振動為恒之象若言恒極則不常則振字內含不恒是以不常為恒也其爻自相矛盾且不常者恒之反也諸卦例豈極則相反乎哉九三既有不恒之象此亦非由恒極之爻也且九三之象似相重複

遯

全卦大意 遯之為卦、體二陰漸長而陽將退避九五當位而下忘六二故名卦曰遯而系之詞也大象因二象而說遠小人之道程子以大象為本爻而以彖為旁說朱爻可從也 **遯亨小利貞** 按利小貞程傳意利小貞本爻意以小為小性大來之小言小人則利於正不可犯陽也二說當從程子朱子曰若如程傳所言則於剛當位而忘與

時行也之下當云止而健剛進而長故小利貞今但言小利貞浸而長也不言剛進而長則小指剛小之小可知然易指剛為小者皆對大而言如曰小過大過小畜大畜皆然無單言小而為小人者且卦爻說元亨利貞皆者是本卦之丈一串之事不可分析蓋言遯之時剛美將長為君子者苟窮治其美使無所容則往、能致害君子是所以小利貞而象云不惡而嚴亦是此意易中此意思尤多此之九五曰小貞吉賁之彖曰亨小利有攸往既濟之彖曰亨小利貞其例尤多 按既濟及遯皆曰亨小利貞既濟之彖曰既濟亨小者亨也此以小字屬上與此卦不同當攷 **初六遯尾** 按初六爻有遯尾之厉而柔啟在下易于

晦藏不比名位隆重者之責大任重也苟露性避之迹則
適致嫌猜不如名性避而素位晦藏也此程子之意也以
性為避之意朱子意則不可舉動耳象曰不生何災爻亦
隨異 **六二執之** 按六二之辭傳爻意爻大異矣傳言六
二爻在避時而中順相忘其交之牢固不可言說也爻言
六二之時其志在必避中順自守雖欲移奪而不能解脫
其志之堅固也執字傳為繫縛之爻一為執守之意說傳
為言說爻音吐活切為解脫之意也觀象曰固志也則無
說二五相忘之意想當从本爻 **上九肥遯** 按經典叙爻
子夏易傳肥饒裕息氏革乘遯卦肥無不利肥古作𦉳與
𦉳字同韻書訓別也則肥當从𦉳邠太史易會曰肥字古

作𦉳也與𦉳字相侶後世因謂為肥字九師道訓云直而能
飛古孰大焉張平子思玄賦云欲飛遯古也以保名曹子建七
啓云飛直寄俗金陵撰山碑緬懷飛直皆可証上九卦外
去阴最遠死比无忘虛已游世其体乾其位天故為𦉳遯
之象然非𦉳而去之謂超然天游神機妙算死轉乾轉坤
而世莫知若子房者是也已字

大壯

全卦大意 卦所以名大壯者本只取四阳進長之爻卦辭
亦然象以其有剛而動之爻又奈其爻大象因雷在天上
之象說履禮之爻程傳先說剛而動而次言阳長過中之
爻似亦倒說本爻解卦辭止舉卦体一項得之

象曰雷在天上。按程朱共以自勝之強為解，蓋依克己復禮之說，然覺甚牽強。予謂君子敬畏天道，勿敢少逸豫，雷者天之怒也，恐懼修省，所以當時而敬，非禮弗履，所以修之乎。平素皆莫非所以敬天而克慎其身也。九二貞吉。按貞吉，程傳謂在大壯之時，剛柔得中，故有貞吉之象。朱氏九二不正，故存貞吉之戒。批象曰以中也，則程傳可從也。九三小人用壯。按貞厲，傳謂貞固守此則后也。朱氏謂無正而后也，就九三得位之正而言。九四貞吉。按程傳云，重剛而居柔，此与本爻之例不同。文言曰九三重剛而不中，程子曰三重剛，之盛也。朱子曰重剛謂陽爻居位，文言又曰九四重剛而不中，程傳無說。朱子曰重字疑

衍，蓋朱子以陽爻居陽位者為重剛，程子不必如此。凡陽爻皆為重剛，故此卦九四亦云。六五喪羊于易。按喪羊于易，程傳以羊為四陽爻之象，云喪易者六五以柔制之也。朱氏以羊為六五本爻之象，言以柔居中，忽喪其壯也。程子必以羊為陽剛之象，故以為四陽之象，然上六亦云則似不必相拘。○本爻云卦體似兌，有羊象者，語類云此卦多說羊，是兌之屬。李通說這箇是夾住底兌卦，兩畫當一畫，又曰中孚便是大底齋小過是箇大底坎，又曰中孚是箇雙夾底齋，小過是箇雙夾底坎，由是推之，則遯有巽之象，臨有震之觀，有艮之象，或云本爻以互體說三四五，是兌卦誤矣。說卦云兌為羊，經典親文云于易

按說卦云：于經共

三三 兌

以致及郑音亦谓佼易也陸作場謂強場也漢食貨志
瓜瓞果茲殖於強場一本場作易張晏曰至此易主故曰
易上六羝羊触藩按艮則吉程傳言遇艮厄則失其壯
而得吉也此艮字只為厄難之意朱熹言能艮而外則吉
也此艮字只是敬畏重難之意

晉

全卦大意卦之所以名晉專就上下二象取進而光明之
爻卦辭則以卦象及履卦意順而明卦變明夷之六二進
而居九五系之辭也大象又就二象取爻卦變傳爻二象
攷異各見于下 **晉康侯用錫馬**按柔進而上行程傳以
柔上而言固指六五然不以為卦變朱熹以為卦變之自

觀而未六四之柔進而為五五則謂自明夷而未六二進
而為六五耳如諸卦例

本爻卦變因

三三晉

臆說

三三晉

三三觀

三三明夷

彖曰晉進也

按彖卦象卦意卦變三項本爻併舉三者

以解卦辭程傳只取順麗大明一節以解卦辭注中自可
見矣予謂明出地上只是艮卦名爻卦意卦變二者以艮
卦辭程傳只偏舉卦意本爻併及卦象俱未為得也此卦
辭當以卦意卦變二者解艮也按彖曰三句分說卦象
卦意卦變三事程傳以卦象卦意解卦名爻以柔進一句
解卦辭程傳明而順麗一句似是用彖曰卦意然此以六

丑柔体而柔而言非通一卦而言也傳云六五以柔居君位明而順震為能待下竈遇親密之爻是以為康侯用錫馬蕃庶晝日三接也明此以柔進一句親卦辭也然與先解卦辭專執順而震明一項自相矛盾矣本爻則與此異注中自可見矣予則謂明出地上一句此專親卦名爻順而震大明已下乃說卦辭耳若以晉進也一句為親卦名爻則其所以得晉之名者則亦無下落必曰明出地上而卦之所以名晉者不可易也且明夷晉之反也其彖辭明云明入地中明夷其下繼以內文明外柔順句與此卦一例然則以明出地上一句屬上句其下當注云以卦象親卦名爻順而震二句接下當注云以卦慈卦變親卦辭如

其下二本

此而後條貫始明大抵易中卦名與卦辭爻異者尤多如履蹇困等可見彖曰多混說難看不如後世文字闕鎖甚緊然細看亦自可見

初六晉如摧如按晉如摧如程子

云或晉或摧皆尚貞正也朱子言欲晉而過摧也以二之

晉如愁如例之則本爻為長

六三衆允古人曰漢郊祀

志下成帝初即位丞相御史大夫譚奏後曰臣聞廣謀

從卑則合於天心故洪範曰三人占則從二人言少從

多之爻也

九四晉如鼫鼫經典親文云鼫音石子夏傳

作碩鼠鼫鼫五技鼠也本中螻蛄一名鼫按程傳同慈

字有二爻所謂純體以同慈相忘及此與上同慈者言阴

阳同位耳蹇傳所謂上下同慈言六二九五阴阳之相忘

此爻下本中數下有
鼠字

身 **六五悔亡** 按失得勿恤傳爻之異自可見矣朱子云伊川說得太深按此爻只是占者占得此爻則不必恤其失得而自亦無所不利耳如何說得人君既得同惠之人而委任之不復恤其失得如此則蕩然無復是非而天下之事亂矣假使其所任之人或有作亂者亦將不恤之乎虽以堯舜之聖舉益稷之賢犹云屢省乃成如何說既得同心同惠之人而任之則在上者一切不營而任其所為豈有此理

明夷

全卦大意 卦之所以名明夷者亦就上下二象取明入地中之爻為明夷；傷也彖別取卦惠內明外順之爻言文

王之事以配卦六五一爻專說箕子之事卦辭亦依此說艮貞彖因說箕子之事大象則就二象取爻大抵互晉卦相及 按諱明夷卦者唯當言明者是傷也若云明傷而昏暗則似明者有昏暗之時且与暗君之暗相混矣若夫言上六一爻則固有昏暗之象明者那有昏暗處

象曰 明入地中 按明夷之所以得名者固以內外二象也

若夫內文明而外柔順者亦是內外卦惠耳然既非卦之名爻亦非所以親卦辭也以卦具明順之惠而蒙夷傷之難偶有似文王之事別敷演其爻此諸卦彖之所未有也 **初九明夷** 按初九爻傳爻二象大抵相近但有攸往主人有言句傳意謂初未至而去俗人有疑怪之言也本爻連

上三日不食句共作艱厄之爻所如不合句貼主人有言
二句一 **九三明夷**按程子不取明夷之爻只以三上歆心
言以明去暗之事故以為湯武之事朱子兼取明夷之爻
故曰屈於至闇之下因以湯文當之蓋武王有明惠而未
見夷傷也湯之夏臺文之美里皆聖人在亂世蒙大難是
明夷之象也 **六四入于左腹**按六四一爻傳爻之說大
異程子以為小人之事朱子以為君子之事傳意以為阴
柔小人以僻左之道入君心腹蓋惑其心而肆行于外所
謂明夷二字指六五之君言本爻云左腹幽阴之处蓋指
坤体至闇之地言君子虽在闇地而其交尚淺可以逃去
而得其意矣不比六五之切近上位不得自由也明夷二

字指本爻之人言然畢竟其爻不明故本爻以為未詳今
竊較二說以六五為君位固似大拘且明夷一卦除上六
闇主之外皆是己之明惠為人所夷之象故五爻皆著明
夷字則是君子遭亂世之事難特以六四為小人當从本
爻詳于語矣 **上六不明晦**按明為人所傷君子之象下
五爻是也自傷其明者小人之象上六是也故下五爻皆
曰明夷而上六唯曰不明晦不止言晦而曰不明晦者在
明夷之上本當明而却不明以至於晦也 **象曰初登于**
天按初登于天程子以明當及遠言朱子以居高傷人言
玩象曰照四國也則程傳可從也本爻小象注云照四國
以位言稍覺牽強何者繇辭萃始終者言前後之異惠耳

如唐玄宗是也若如朱彖則雖有人己之別而無始終之
異一於暗而已矣固難言於明夷之時本彖以上六一爻
牢為小人故云爾一按就卦而言則以明入地中為明
夷在爻而言則六爻各有明夷之象故上九雖昏暗之極
而其初也尚有登天之明所以象以照四國也而解之益
信程說之可以矣或云明夷之時那得有明蓋不幽也明
之見夷故為明夷若本無明何得言明夷

家人

全卦大意家人之所以得名者只以六四六二之得位耳
彖衍其彖就九五六二說男女之正位遂言父子兄弟夫
婦之道象取其象曰夙自火出皆非名卦之本爻也若夫

明內而外程子之創說而彖象之所不言程傳混合無
別尤為難曉且明內而外與明夷彖所謂內文明而外
柔順者不異以此為外家之道猶覺不切凡卦慈卦象諸
卦皆有彖中或言或不言各有可主而不可漫言也可見
矣一文中子書文中子中說禮樂篇云程元曰敢問夙自
火出家人何也子曰明內而外故家道正而天下正既
遂注云尚明與齊又云治國者先齊家 **家人利女貞**按
家人有二爻有為一家之人者有一本為婦人者詩云宜其家人
者與家室室一本齊言則蓋婦人之事漢書所謂家人子五代
史家人傳等皆如此大學引詩曰宜其家人而後可以教
國人則是為一家之事說今名卦為家人者恐亦圍門內

婦人之事卦辭云利女貞爻多說婦人可見矣爾雅云室
內謂之家亦可証也然彖中所說只是治家之道耳恐彖
或外卦辭而別養一爻也

彖曰家人女

按咸之彖曰男

下女者就兌艮二象言家人言男女者主二五而爻言易
之不可為常也如此

家人有嚴君

按家人利女貞者家

人卦巽下艮上中女長男之象六二六四各得其正故曰
利女貞爻中六二說在中饋六四說富家大吉象曰順在
位也可見世二爻專為女子之正彖則別就九五六二之
各得其正而贊男女之正非卦辭之本爻也傳爻共以彖
直為卦辭之爻恐不免混合矣若以九五六二之各正其
位為家人卦則六十四卦中十六卦有此體孰不可以為

家人之卦也哉若就卦體有畜兌巽三女之象而求其內
外各阴得位者則除家人之外亦無復可為家人之卦且
易中說男女多就卦體有畜兌等而言則彖之所說蓋別
爻也大抵易之為道上下無常不可為典要故其解爻亦
流通圓活無一定之則例所以彖象或異其爻卦爻不同
其象家人卦就二四而養女貞而彖則取五二之正而此
爻也不知从前易象亦有如此解者乎索研索良久潛手濶會大
易之玄旨敢忘狂僭錄諸上饋隕手

象曰六二之吉按六二

程傳以為男子之事中饋已下折轉說飯婦人上猶觀之
六二利女貞恒之六五婦人吉也朱氏全為女子之事細
玩繇辭二句是一串事不可分說且象解之云順以巽也

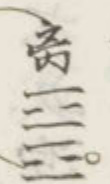

彖女正位乎内者亦指六二則是女子之得道者若为丈
夫之事小象邦言順其之吉本爻可从。按在中饋分明
说婦人之事难替说在婦人意得無非無儀唯酒食是設
及礼内則所載多飲膳烹調之事皆与此爻意一般。
九五王假按王假有家程子意王者尽其有家之道也朱
子意有字是虛字王者以其志至于家也。

睽

全卦大意睽之为卦以二象取名上火下沃其性不同中
女少女其志不同因此二爻名卦則非吉卦也以卦意说
而麗明卦变家人之二進而居五卦体二之中应五之柔
系小事吉辞也彖亦推睽之惠極之于天地万物也大象

則就二象而说群而不党之理

朱子卦变因 中孚 家人

自三卦来

说而麗乎明按柔進而上行程子直以六五居尊位而说

朱子则作卦变说凡彖之進之上者皆说卦变则从本爻
为是然卦变之说若如朱子说则二爻互换位也前屨矣
之矣且言二爻易位则六十四卦無不可言柔進而上行
者其不可言者唯乾坤否觀剝遯姤七卦耳彖中或言之
或不言則可見各是卦之所專而不可通他卦也彖说柔
進而上行者凡四噬嗑晋睽鼎四卦耳此四卦上体皆离
有六五之爻觀其反对之卦噬嗑之於賁晋之於明夷睽

之於家人鼎之於革其下体皆离亦有六二之爻盖阴爻
自内卦之^体二而上居外体之五也睽所谓柔者自家人之
二而乘耳盖六十四卦之序及对比凡三十二副彖曰
往来上下者皆及对比中自相往来自相来耳此予读易之次千虑
之一庶幾後世好易者之或见信也 按除噬嗑晋睽鼎
之外大有旅未济^三卦亦皆离上何以不言柔道而上行
乎大有曰柔得尊位大中而上下应之旅曰柔得中乎外
而顺乎刚未济曰柔得中也其取爻有所专主而不必相
同然其所谓柔者皆指六五而言则噬嗑等四卦所谓柔
道之者亦皆指六五而言可知矣程子知柔之为六五不
知其道之为卦变朱子知道之为卦变而不知柔之为六

五所以似不得彖之本旨也

贲 ䷖

家人 ䷤

明夷 ䷣

革 ䷰

噬嗑 ䷔

柔得中 而上行

睽 ䷥

柔道而 上行

晋 ䷢

柔道而 上行

鼎 ䷱

柔道而 上行

天地睽而其事同也

按天地睽一節程子以为合睽之道

恐不然也盖睽者乖离之事本非吉卦但卦辞因卦意等

有小事吉之言彖因推称睽之爻而推之天地万物上也

此因睽异取其爻非^合睽之谓也言天高地下其势乖违

故能成阴阳化育之功男外女内其事乖异故能成忘事

接物之務万物之象火炎上而水润下其性乖异故能成

调和亨熟之剂皆以其乖异而能成其德若初无可异同

何以成其事此睽之所以为大也 **六三见舆曳按其人**

天且劓程傳只言六三力進以犯之朱爻福上九猜狠方
深故有斃劓之刑

周易傳爻考異卷之五
天且劓程傳只言六三力進以犯之朱爻福上九猜狠方
深故有斃劓之刑

周易傳爻考異卷之六

蹇

全卦大意蹇之為卦艮下坎上遇險而止故有蹇難之爻

卦變自解而來九二上而居五故卦辭有利西南利見大
人等辭大象則以二象取爻

同程子為大人之貞吉朱子為利見大人者之貞吉玩卦
二句平說則本爻為優

按西南坤方東北艮方坤卦
及說卦固有明文蹇卦坎上而言西南者坎本是坤由五
之變而成坎固如程子之說然不言五本自何處來也予

謂自解卦之九二而進往于五耳凡卦變皆反對交迭而
言平向屢言之矣如朱爻則東北之為艮則可知而西南

手按程傳本止而險就其
外卦休于下乃不之說
也東居深莫不止于老
而止于險者蓋指艮
而言再按此後亦也
本不接

之為坤則不可知上本止言西南平易東北險阻又卦自小過
而來尤難解也且解者蹇之反也其卦內卦為坎故其辭
亦曰解利西南然則蹇之西南以坎中之變言可知矣是
明証也大凡看此卦者須與解卦詳二得者 按本爻中兩
用陰字其爻有二意所云見險而止之險字本于彖曰意
就坎之患而言不宜造險之險字就彖之象而言然易中
言險皆指坎而言則不可以艮稱險也所云不利東北者
觀彖曰其道窮也則不為艮山之險阻可知矣程子題注
云前有險阻後有峻阻亦是以艮為峻阻亦不可從也
按程傳卦字注三出險字止而險止于危險止于險皆指
艮而言與彖所謂見險者指坎而言異矣夫艮固有山之

象山則多險阻然彖說卦惠山曰止水曰險則其別亦不
可亂也所云西南東北者就卦體性來各就方位而言尔
未必平易險阻之云也

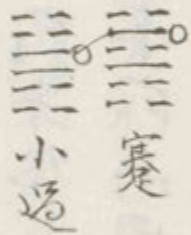
蹇利西南按蹇坎上解坎下

而本

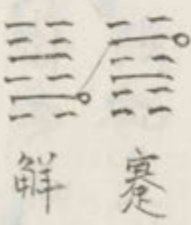
二丑二陽爻互相性來故俱曰利西南蹇之九丑自解之
九二而性解之九二自蹇之九丑而來觀二卦彖可見矣
按朱語類云蹇無坤體只取坎中爻本爻何不以此說

解邪

本爻卦變

臆說

利見大人按卦辭貞吉傳爻俱以自二以上丑爻皆得吉

而本

而言然彖曰當位貞吉以正邦也則貞吉當就九丑一爻
而言大抵此卦九丑為主方蹇之時利得其君以成功也

六二王臣按程子王之与臣俱蹇于蹇朱子为王之臣蹇而又蹇六二是臣人之位不可夹带王也李氏可从也

九三性蹇郭京举正蹇九三性蹇来正今本作来及

六四性蹇按六四与六二九三俱有得位之正而四与三

相比初六虽不正而与六二同阴相比则四爻相附而四

为之首程传兼此数爻以解来连之爻也本爻只就九三

一爻与四相连而说坎象则觉程传之可从也

九五大蹇按朋来程传就二五相忘上说指六二为朋也

六二阴柔故不言吉来爻只解人之亲附不必取二想朋

是同类难必有二人也

解

全卦大意解之名卦事以坎下震上卦惠动而出险而取

解难之爻卦辞则以蹇之九^五来居二而曰利西南也大象

则以二象言雷雨解散之爻按蹇上体有坎解下体

有坎故俱云利西南皆以坤之中爻变言耳坎解而言利

曰来复吉以九二爻而言故象曰解利西南性得中也其

来复吉乃得中也坎蹇而言则曰利西南利见大人以九

五爻而言也故彖曰蹇利西南性得中也利见大人性有

功也凡性者自下而上来者自上而下自解而性则蹇之

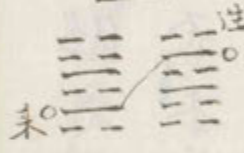
九五自蹇而来则解之九二皆坎之中爻也故俱曰利西

南

本爻卦变说

解 升

蹇 解

臆说

按西南为坤说卦既有明文而解之内蹇之外俱有坎是坤之中爻变也程传不可移易焉本爻既有二爻相变之说
不取程易自乾坤变之说故其解蹇卦但云利西南平
易耳而至此卦曰三性居四入於坤体尤属牵捏且解卦
有坤体则西南之爻可解至於蹇卦则从本爻说则无坤
体之可言此尤所不晓且此卦变为升则固三性居四有
坤体之可言自升而来则四来居三何可见坤体也哉盖
本爻卦变说至此窒碍欲强说西南之为坤故不免牵强
○又曰姑从本爻说则解之利西南固有坤体之可说至
蹇之西南则本爻亦不言坤体夫同一西南也在解则说
坤而蹇则不可说豈有地理哉若从程说则彼此相通不

待多矣

解利西南按解利西南自解之二而生蹇之

五也故云性得卑也若自蹇之五而来复入解则为九二
故言其来复吉乃得中也

天地解按彖无就卦志卦

体为说或取卦变其言卦象者亦取男女之象唯乾坤象
人睽及此卦就二象取爻易之取爻唯其所適此亦可
矣且此取象与诸卦不同不直解卦辞而推言取二象此
六十四卦之所无也。按彖曰天地解而雷雨作象则
曰雷雨作解其旨不同程传天地解散而成雷雨则据彖
而言也雷雨作解当做雷雨作而物之兹结解散之爻

○按此上爻说脱雷雨作解

損

全卦大意損益二卦相对立各皆取卦体为爻非相生来

也。此卦内卦上畫阴而外卦上畫阳，为益阴为损故彖曰：损下益上，此所以名损也。卦辞因说俭损之爻，言文质损益随时消息之道也。大象因二象言愆吝之爻，其别自可见矣。

按损下益上，程传兼具四意，然与益卦所谓损上益下对看，则此卦亦取六三上九之变，一说可以矣。至山下有沢，则未必有损下益上之意，此又象之所取爻，非命卦之本爻也。

彖曰：损下益上，按损下益上，传爻共言剥民奉上之爻，故为损也。此极益之彖，所云益损上益下而言也。六三意不然也。益彖曰：益损上益下，民说无疆，则自俭利民之意。今此卦曰：损下益上，其道上行，不可解剥民自厚之爻也。盖易尚变易，其辞无定例，其措毋相

类，而其取爻不可一样。其曰：损下益上者，亦言进俭损之道，此损基本以为高之谓也。

象曰：山下有沢，损。按山下有沢，损。程朱每甚异。爻程传甚觉牵强，且损下之者，就成卦言耳。大象无其说，或举损益二卦大象问朱子，曰：伊川将来相牵，舍说某不晓者。未人自有迁善时，节自有改过时，节不必只是一件事。某看来只是愆吝，如摧山窒愆，如填壑迁善，如夙之迅改过，如雷之烈，此亦胜于传爻之说。大抵大象之取爻，只取二象推之，君子身上说，不必紧说卦之名。爻程子必合说卦名卦象，故不免有牵扯补湊之弊。若以窒愆为损，则改过亦不可为损也。若以改过为益，则愆吝亦不可为益也。

哉故当就二象取爻而略带卦爻而说可矣又详于下卦
初九已幸適性按已幸適性程子之意功成名遂而身退
之爻范蠡張良以之朱子之意公耳忘私事固耳忘家之爻
如禹之治水不入其門是也然初事之始非成功之地且
象曰尚合志也則當从本爻

六三三人行則損一人按三人行則損一人程傳謂上三
阴下三阳之中各損一人也本爻則只就下三阳而言予
謂損云者損阳而變阴之謂象之所謂損下益上亦此爻
難以上六柔易剛而言損故程子云但言其減一耳亦不
免費辭况此象於六三而言可見三人云者共下二阳而
其所損者即是六三本爻不可併上六而说當从本爻

按一人行則得其友程傳亦兼取初与二四与五同應相
比三与上阴阳相忘而言本爻則只就三上相忘而言此
亦当从本爻何者一阴一阳对待以生故象云得其友系
辭衍其爻云男女構精万物化生可見所謂得友者指六
三之阴与上九之阳相忘也若夫初与二四与五俱阴不
可取天地男女之象也且通全体觀之則固如程傳之所
云然大易必于六三系之詞則其就本爻言益明矣

象曰一人行按爻有二句象曰何以特举下一句邪三人
行損一人只是言六三之自阳而變阴耳未及生一之爻
也至一人行則得其友始見阴阳对待二則生三則乱也
所以举一人行一句也三則之三不可与爻辭三人行之

三字混着

六五或益之按六五支詞程傳益之明之而之字下各句
絕言益之則十朋之龜策不能違言天人叶忘也本爻
則或益之十朋之龜七字作一句言益之以十朋之宝龜
也則是以十朋為龜之數亦以龜為宝器耳皆与程子異
矣予謂十朋之龜固一串字面固難以十朋之絕句為與
相助之意然觀其曰不能違則是分明龜卜之率不可解
為辭贈之意鴻範云龜筮共違于人其已然則以龜為龜
策則当从程子以十朋為龜則当从朱子正爻以十朋之
龜不克違為一句尤是 衆引本爻兩龜為朋当作兩
貝為朋蓋誤也今大全作兩龜古易古板本爻亦作兩龜

竟不可曉又云兩貝為朋者貝為甲虫也古者以貝為貨
朋直二百一十六龜十朋直二千一百六十也龜宝物也
十朋之龜大龜也空二本爻或以此益之此即十朋之龜也蓋
从象上說明其為益之大耳而非所謂大宝曰位之意也
按字書漢志注兩貝為朋詩注兩樽為朋未嘗言兩龜
為朋也当从衆引說作兩貝十朋之龜犹云万鎰之玉龜
直十朋耳古注解十朋引尔雅十龜未的
上九弗損益之按弗損益之程子意不損於下而益之朱
子意不損於己而益人竊按損者損阳之謂九二既曰弗
損益之此不自損之率則上九之弗損亦是不自損其阳
之爻当从本爻得臣无家二說相近 古人○漢書郊

祀志成帝初即位丞相匡衡御史大夫張譚奏議曰臣聞
廣謀从卑則合於天心故洪範曰三人占則从二人言
少从多之義也

益

全卦大意此卦五損下互見外卦下西阴而内卦下西阳
故彖曰益損上益下也所以名益也二五俱中正其之象
为木二卦之志動而巽因係之辭也大象又因二象言迂
善改過之義程傳以大象为正说而以彖为旁说朱子自
明矣

利涉大川按木道乃行程子改作益字朱子不
从語类云渙卦说乘木有功中字说乘木舟虛以此見得
只是木字又云巽为木是卦中取象震为木乃東方属木

五行之木也五行取四維故也程傳所引或说未详其人
朱子適与此同予谓巽之为木象易中明言之震之为木
以復天之卦位強配五行耳彖象每其说而渙中字二卦
其上体皆巽卦辭俱云利涉大川彖皆以木叙之適与此
处符合故此卦当以巽体解之而不可并说震也易中言
利涉大川者多矣而有巽体處乃说木盖言舟楫之利耳
本爻意亦如此唯言震为不可耳

天施地生按诸卦彖
多初说卦意而推至天地聖人上此卦言天施地生亦是
天地之益耳本爻云乾下施坤上生亦上文卦体之爻不
必拘也

象曰风雷益按风雷益傳爻皆云风雷二物
其势相益盛大夙之時未必有甚雷而甚雷之時亦未必

有疾凡大象之取爻恐不如是之疎也但语类中有一说云迁善如风之速改过如雷之猛有二条此说却可从也大抵本爻之成不如集注章句之属经改定故多未定之见语类中或言及之此等说亦可补本爻之说

六二或益之按六二或益之傳爻異同与損之六五同或益之程子謂受卑人之益朱子謂在益下之時故受上之益按象曰或益之自外来也則本爻覺優損之六五曰六五元吉自上祐之也併考其例則象分明言受上之益而謂受上九而言此二按或益之十用之龜不能遺損之六五亦言之損益二卦互相往來損之六五即益之六二故二卦俱言之下央始保云臀無膚亦同

六三益之礼云大夫执圭曰郊特牲之文

央

全卦大意央之为卦以五阳進決一阴立名且系之辭也大象因二象言施祿及下之央程傳先象而後象並為兩爻

央揚于王庭号字彙胡刀切音毫大呼也大哭也又去声胡到切令也召也名称也溢也

陸惠明新文号户羔及注及下同按字号揚号程子音去声作号令之率朱子如字为号呼之央语类云央卦中号字皆当作户羔及唯字号古来作去声者来亦只当作平声

告自邑按

利有攸往程子意君子之道未至宜進而往朱子意如他則利有攸往以诸卦例推之本爻可从也

祭母教文揚號下有
此注蓋三注字號為一
令揚一為一呼教文此
此為音也

象曰沃上於天矣按居惠則忌王弼作法明禁之爻程子
作約防之爻本爻闕疑予謂六十四卦大象或正而取之
或及而言之如乾之法天行而自強不息坤之法地勢而
厚德載物皆正而言之諸卦皆然如訟之天水違行而作
事謀始家人之風自火出而言有物而行有常此及其象
而取戒者也夬之大象兼此二者沃決於天則注澆於下
君子休其象而施恩祿以及下此正取其象者也若夫
己身則檢束防禁使無壞決居惠猶居業之居忌謂忌諱
蓋言居惠則忌其決溢也此及而言者也正及兼舉六十
四卦中自为一例按程傳說夬之象自具二意以祿施
及下為決于上而注于下之象則夬是惠下之道自為美

事又曰有防禁則無潰散則夬是离散決潰之事二意混
合不明王弼作明忌王弼云夬者明法而決斷之象也
忌禁也法明斷嚴不可以慢故居惠以明禁也

九三壯于頄按壯于頄程子為在上而未極于上之象朱
子為陽剛當決剛壯見于面目之象程子說覺的切以初
九壯于前趾例之則當从本爻也君子夬一傳爻俱為果
決其決然以乾一蹇一謙一坎一萃語例之則只是言決
之甚耳程傳以此句移于独行遇雨之下然若濡字承遇
雨字耳朱子則當如曰不改矣若濡有愠程子為己之愠朱子
為諸阳之愠以無死程子觀之則為他人之愠為長當如愠于
群小之愠而不可做人不知不愠之愠也按此章大意

謂九三在夬之時陽剛不中在下之上欲決小人而壯見於面固凶之道也然君子夬之道不可已止必有其道

九四臀无膚

按牽羊悔亡程傳意羊者群行之物指諸陽

九四剛決不足故欲其自強牽挽以从群也本爻則謂九四不中不正宜甘恬退故如牽羊者之隨後而進不与諸陽並進而甘居其後則可悔亡也傳主其進爻主其退只傳意稍涉牽掣不如本爻之易解

九五苋陸夬

親文陸如字馬郑云苋陸高陸也宋衷云

苋菜也陸高陸也苋其也陸高也蜀才作睦親也通也 苋者陸是兩物馬齒苋陸者牽陸皆感阴气多之物菜中用高陸治水腫其子紅 按苋陸本爻只取其爻

只取其感阴气之多身程傳以其柔脆易折兼取決斷之易也王弼云苋陸草之柔脆者也決之至易故曰夬也程子說蓋本於此按苋陸之象朱子只取感阴之多程子兼取脆而易折而寓決斷之易夬二字程傳屬上朱子屬下夬、中行言決之不暴而合于中行也 按明張綸林泉隨筆云夬卦苋陸夬朱子苋馬齒苋陸高陸也一名章陸程傳誤以為一物本爻亦欠添改 說部

始

全卦大意

始之為卦以一阴遇五阳取始遇之爻名卦且

系之辭也彖因推言相遇之道大象則因二象取命令周遍之義程子先大象而次彖者不當也本爻得之

始女壮按女壮程子以为一阴始生渐将壮大朱子以为一阴而敌五阳阴之壮也

象曰始遇也按柔遇刚也

程子以为阴与阳遇也朱子以为阳与阴遇也本爻云一阴而遇五阳则似亦为阴遇阳也然此自解卦辞女壮句耳其曰卒然值之如不期而遇则此解卦名爻阳遇阴也然象所谓柔遇刚者分明解卦名爻为阴遇阳也则当从程子也朱子牢执以卦配月之说故不免迁就

刚遇中

君亦無此疑

始之時爻按始之時爻程傳贊遇道之大

也本爻謹一阴方生之漸也此说当从程子诸卦中如履臨或说月無不每卦必如此也始之名卦以阴遇阳也象解其爻畢而推之于天地君臣上贊其相遇之利益结之云始之時爻大矣哉正是承上文數節也朱子必欲以卦配月之说处、说著故至此亦云然不与上文相接不可从也语类云上面说天地相遇至天下大行也正是好時節而不好之漸已生於微故当謹於此、说不明

象曰天下有夙始按大象称君子者五十三称先王者七

称后者二称大人称上者各一称上者对下之辞厚下安宅是也程傳不举称上之例盖与大人君子相通不及特

奈凡也

初六繫于金柅

按繫于金柅之吉有攸往之

凶程傳皆批陽而言故云固止使不得行則陽則真正之道吉也云云本爻則批陰而言故云靜正吉則性進則凶程子之意蓋謂易為君子謀而不為小人謀故此爻專就君子上寓戒盛陽善剛惡各有其兆陽有外陽之戒剛則有外剛之戒初六既是陰爻唯當从本爻

九二包有魚按不利賓程子意包苴之臭儉薄不能遍及卑賤也朱子意直為不利使遇卑之爻不与包魚相關然程傳云遇道當尊一二則雜矣則亦与本爻意相近

九三繫于黃

按繫于黃其行次且央之九四亦言之蓋央

与始相變番轉則只是一卦央之九四即始之九三皆介

乎二陽之間故同其辭

九五以杞包瓜

按王弼曰杞

之為物生於肥地者也包瓜為物繫而不食者也○正爻

曰先儒說杞亦有不同馬云杞大本也左傳云杞梓皮革

自楚往則為杞梓之杞子夏傳云作杞匏瓜薛虞記曰杞

杞柳也杞性柔又宜屈撓似匏瓜又為杞柳之杞案王氏

云生於肥地蓋以杞為今之枸杞也○胤棠傳云杞高木

而葉大朱彖云高大堅實之木蓋从馬融之說為杞梓之

杞也按以杞包瓜程子為人君下賢之爻朱子謂九五

之陽防初六始生之微陰蓋朱子牢主張以卦配月之說

故解此爻亦必取剛陽相勝之爻然始之為始進迫之爻

而此爻皆說遇道為陽遇剛之爻也且九二九四二爻說

包字皆為相遇之事况象之所演者亦未必阴阳相勝之
爻也則此爻當斷从程子也 上九始其角按始其角

傳爻不異但程子說無咎為無所咎也朱子不注无咎
之爻然云象占与九三美則是直無咎身蒙引云既無所
遇則無阴邪之傷故虽吝而無咎此可補本爻之說

萃

全卦大意萃之為卦以坤順兌說九五剛中而忘名卦且
系之辭也大象因二象說做備之道程傳專以大象為名
卦之本爻而不用彖說本爻兼存彖象二說詳矣于下
按萃之得名以卦志卦体也其云沢上於地者大象之說
而非卦之正爻也程傳每兼彖象之說而解卦而今特

批象為斷而不取彖之說尤不可也遺書云八卦已相交
了及重卦只取二象相交為爻程子盖以大象為名卦之
主但當主彖解卦也 利見大人按利見大人專就二

五相遇上而言二五俱得其正此以正相聚也故曰利見
大人言六二利見九五大人也易中多有明例彖文亦可
征傳爻所以不取此爻乎傳爻俱云人聚則必得大人以
治之不有所指只以卦爻而言恐不然也 用大牲吉按

本爻解卦每專批彖為說而不雜大象之說今以順說剛
中之不足尽卦爻而兼取大象之說者非矣此爻亦當与
諸卦一例只以彖解而不可入大象之說也 祭義曰禮
祭統云鬯孔悝之鼎銘曰六月丁亥公假于大庙云一非

柔爻也

六二引吉

按萃与升相变故字乃利用禴升

之九二亦言之阴阳虽异而保在内卦之中故同其辞

按程传云相待则离待一本作持当以持是相持不下意

故离也若作待则意义不通○程传云而相远盖二五之

相远诸卦皆然今云然者萃以相比聚为美也

上六齎咨涕洟

按程传齎咨涕洟又将谁咎尊为凶兆本

爻齎咨涕洟而後可无咎为自责之辞

陨获

礼儒行不

陨获於贫贱不充诎於富贵郑氏曰陨获困迫失志之象

陈澧曰陨者如有所墜失获者如有所割刈

升

全卦大意

升之为卦其变自萃而来萃之内坤升而居上

故彖曰柔以时升也所以名卦也而卦意冥而顺九二刚

中而忘五系之辞也大象则就西象柔积小高大之爻程

传解卦只取大象为说而不举彖文者何哉亦如萃卦之

解卦

彖即六

卦也川改定

彖曰柔以时升按柔以时升程子就坤之

上体而言朱子谓解之六三变而升居四也朱子卦变吊

既详矣于前矣此亦当从程说然程子亦不言其自何

处而上身吊特意萃之内坤今升而居上体所以名卦曰

初六允升

按允升程传云信九二之刚而同升朱爻云冥

於九二九三之二阳则信能升按彖曰上合志则冥程传

为长

九二孚乃利用禴

若龟勉於事持一字当属下句

象曰九之字按程傳論有喜有慶之異爻尤不可从大凡
彖象皆押韻大畜卦六四言有喜也與志字叶六五言有
慶也與行字叶此卦云有喜者亦與上志字及頤字叶非
有異爻
六四王用亨于按王用亨于程子以為王業亨
通覺其说不明瑩朱子於隨卦引左傳作亨馬鄭陸王固
音許兩及則其說尤可从也陸惠明新文用亨許康友
通也馬鄭陸王音許兩及馬云祭也鄭云獻也朱子語
類云古文無亨字可謂享亨字享只是通用又曰享于岐山
與亨于西山只是說祭山川想不到得如伊川說
六五貞吉按升階程子謂指九二之志任賢而升猶升之
自階也朱子只謂言升之易不取相忘之爻

上六冥升按易之為道猶詩之妙在者者如何耳故王
必麟以為詩易春秋其理不殊所謂冥升者一先元猶後世之學者
以持敬窮理之工夫造聖域亦此類耳口未見好惡如好
色者其意味相美

周易傳爻考異卷之六

周易傳爻考異卷之七

困

全卦大意 此卦四剛皆為陰爻所掩故名卦曰困而卦意坎險先說卦体二五俱有剛中之意故手因系之辭也大象因沢无水之象言致命遂志之爻程傳專以大象名卦之本爻彖為旁說本爻各从其解

彖曰困剛揜也 按剛揜也傳爻保存二說坎剛為柔手先所揜此一爻程傳謂上六在二阴之上九二陷于二阴之中朱爻謂九二為二阴所揜四五為上六所揜亦是一爻予謂彖云剛柔者皆就爻而言如剛中而應柔得中而上行皆然豈或有就卦而言者亦就乾坤而言如屯之剛柔始交而難生否之内柔而

外剛是也未嘗以无弔等六子卦而言也然則剛揜也唯当就爻而言 **有言不信** 吳園張氏曰无為口在上故曰

尚口乃穷 **象曰沢无水** 按此困卦時存戒也非体卦象也。致命遂志程子謂推致天命朱子謂授命之意則己之身命也与事君能致其身意同覺朱爻為優

初六臀困于株木 按困于株木程子意株木無枝葉以比九四不正不能庇物也朱子不取程說乃曰說臀字不去本爻以初六在下取臀象株木亦不指九四今按凡卦言肢體者多就卦位取象則臀之為初六象也明矣困于株木取象于四亦未安貼当从本爻也 **九二困于酒食** 按困于酒食程子為困于不能施惠沢之象朱子為醉飽苦

恂之意論語曰不為酒困則本爻之說亦有批且象曰中
有慶也則非困于不能施惠沃之人本爻可從也○朱熹
方來傳爻共為上忘之象但傳以朱熹為王者之服言王
者之未忘也爻為王者以章服賜與臣下之象 **象曰困**
于酒食按程子以卦辭所云困亨者解中有慶也非爻象
例多唯舉上一句該下數句九二有朱熹亨祀之象故款
之曰中有慶也且卦之與爻自不相干故知不可以困亨
解之也 **六三困于石**爻毒則六也指上六而言 按朱
子曰六三陽之剛上六陰之剛故將六三言之則上六為
毒○先生曰係辭專主道理說本爻不可引之
九四來徐按程傳云、己之所忘謂初六他指九二初

四象相忘而四不足濟困而二之才足濟困故初將從之
也打已者初也疑之者四也寒士弱國指本爻不足濟困
故也妻與臣指初爻也 **九五劓劓**按傷於下之剛傳指
初六而言剛爻也故曰上下皆掩於剛爻指九四剛爻也
故曰上為剛掩下則柔剛劓皆指上九耳 **象曰劓劓**按
凡彖象皆押韻今不言中正而言中直者字得字福字自
相叶耳亦有異爻也程子云直意差緩蓋不然也

井

全卦大意井之為卦巽木居坎水之下巽為入有木入
水而上水之象故名卦曰井而二五俱有剛中之惠故系
詞如此大象又舉二象因井養之爻說初農之事傳爻俱

无巽爻

汽至亦未繙井

按傳於井字下句爻連下句讀

先生曰爻文意可玩然象中巽所說分明折為二句从程傳

為長 按大全馮氏曰繙巽西謂繙汲水索瓶汲器之从

缶瓦器也或謂古无桶故不取巽木象韓信以木罌渡師

如尊罍古皆用木疑古以木為瓶从缶則又瓦為之者此

象巽木无疑 按老子第六十四章云民之从事常於幾

成而敗之林希逸云其所為之事皆有可為之幾而常敗

之者不見其幾而泥其迹也此以幾做幾微解予謂幾者

殆也幾成者事之向成及八九分時吳注亦然本爻所用

正是此爻 **象曰巽乎水**按巽乎水程子只取入爻朱子

兼取木象象虽不言木而巽有木象則兼言亦可程子卦

下注則兼言木也

改邑不改井先生曰有不可改之命巽

者必剛而後善之也

象曰木上有水按木上有水井程

傳云木承水而上之乃今之汲桶所以釣水而上之朱爻

則云木上有水津潤上行是中木潮水氣者津潤之上行

也語类云說者以為木是汲器則前面却有瓶自是瓦

器此不可曉又曰木上有水便如井中之水水本在井底却

能汲水来给人之食故取象如此右二說不知孰是正意

瓶甕之屬固是瓦器然古人亦有用桔槔之說唯当从程

子說 **九二井谷射鮒**陸惠明親文鮒音付魚名也子夏

傳謂作蝦蟇 語类程涉隨以為蝸牛如今廢井中多有之

象曰井渫不食按行惻傳爻之巽自可見然皆未望巽之

可笑

革

全卦大意 革之为卦兑沃离火互相滅息离中女兑少女志不相得不止睽違乃至變革故卦曰革而离明兑悅之志改革而能致人之字信所謂非常之後天下晏如者也故因系之辭而系推演其及及天地聖人止也上大象亦因卦爻而說治曆之事

已日乃字按已日乃革將何以然哉以文明以說而能致人之字信而元亨利貞也彖分明以卦惠解卦辭程朱俱以卦惠解元亨利貞而已日乃字別取其及恐不得其解

象曰沃中有火按此因卦名爻取象而不由二象

九五大人虎變按大人虎變程子意

大人以竜虎之象致於變之治朱子意大人之變如虎毛之變革也以下爻豹變例之則朱子之及可也如程說虎變二字不相接○未亨占首程子天下大人互而言之自有二意本爻从程子後說亦可也

鼎

全卦大意 鼎之为卦其形似鼎且其象为木惠为入而在离火之下有烹飪之象故名卦为鼎也卦惠其而明卦變自革而未六二進为五卦体六二中而忘五兼此三者而系之辭也大象因二象專言定鼎之及不取二象之惠也

彖曰鼎象也按卦之名鼎象卦有鼎之形是有鼎而後有卦也若夫系辭曰以制器者尚其象則此自卦爻既成之

後論其理云尔并行而不相悖程子必欲兩外相悖調
停以說則云卦之為鼎取鼎之象鼎之為器法卦之象其
說不分明闕之可笑 巽而耳目聰明按柔進而上行程

子謂凡巽在上者皆云柔進而上行不以為卦變朱子謂
卦變自巽而未明柔居五也與之六四九五換位耳予
謂此自革而變革之六二上行為六五如諸卦例

本爻卦變因 ☱☱ 巽 ☱☱ 鼎
☱☱ 巽 ☱☱ 鼎
臆說 ☱☱ 鼎
☱☱ 革

按本爻何以不言卦意而言卦象也彖曰耳目聰明以鼎
有耳而尚有目象也上注可見矣然既曰巽又曰明則不
若為卦意之長也 象曰木上有火按此因卦名而取爻

不取卦象也與頤小過同例 按彖命程子以為凝室命
令之意朱子以為凝聚天命之矣上曰正位則本爻覺優

傳所謂左傳宣公三年周王孫滿曰昔夏之方有也

遠方黃物黃金九牧鑄鼎象物云一用能悟于上下以承
天休 初六鼎顛趾按鼎顛趾傳為有意而顛之爻為偶

然顛覆然其以初忘四取顛趾之象則同○得妄以子傳
以初為妄以四為子言初六之阴得其人則能輔其九四
之君成出否之功也蓋補上句之意然曰得妄則是自九
四而言之辭恐不底於交泰之也爻則妄与子不有所指
蓋妄是賤人子則遗体因賤人而能承家猶因顛趾貽而
去否惡也上下一象之事分而言之注中因貽顛趾句

因賤貼得妄句象曰利出否以从貴也則本爻之說當从
且春秋之爻毋以子貴可併見矣 **九二鼎有實**按我仇

程朱共指初六但程子曰阴阳對待之意為仇匹之爻朱
子以求而不正為仇讐之爻 **九三鼎耳革**按鼎耳革程

子指六五為耳五中而不正三正而不中此君臣道異而
不相合九三之志與六五之耳相變革也朱子之說與此

異九三過剛不中居下之上為鼎耳改革未加之象也耳
字不指六五○虧悔程子為不足之悔朱子為虧失其悔

也 **九四鼎折足**餗正字通籟谷切音速糝也鼎實也易
鼎六爻鼎折足覆公餗周禮醢人糝食注菜餗也 穀文

餗送鹿及虞云八珍之具也馬云餗也餗音之然及郑云

菜也○渥於角及沾也郑作劉音屋 **六五鼎折黃耳**穀文

鉉玄典及徐又古玄及又古冥及一音古量及馬云鉉扛
鼎而舉之也

震

全卦大意重震為震之象為雷為長子而初九為成卦

之主故卦辭及初九爻因此皆言外震之道而彖象亦全
同此諸卦之所無大象亦因二象而言怨悱修省之爻非

体象也 **出可以守**按通考百七十五易証墜簡一卷晁
氏曰皇朝天禧中毗陵從事范諤昌撰其書酷類郭京拳

正如震卦彖辭內云脫不喪匕鬯四字程正叔取之 按
出字程子解為君出朱子解繼世而主祭也指長子出予

震字與鏡虎驚
又云音如揮虎
字與古今注
而色灰白善捕
約一名蠅一各蠅

謂說卦曰帝出乎震亦言出也震或有出象那当从朱爻
象曰海雷震按此因卦象而存戒也冰法卦象也与否泰
困同例 六五震性来厉按无丧有事程子谓方性来皆
危之時須無喪失其中意也有事指六五有中意而言朱
子謂無喪失而能有事也觀象曰其事在中大無喪也則
程子之說似可从也 於六二六五可見 六二步作九二
今作六二則得正且中不得言也

艮

全卦大意重艮为艮^{艮二}一阳止於二阴之上故其意为止其
象为山與象故名卦曰艮而卦辭說艮止之爻大象取兼
山之象言君子素位之事 艮其背不獲其身按諸卦阴

阳之爻或应或不应因系吉凶之辭艮之为卦六爻皆不
应故因艮止之爻曰艮其背不獲其身行其庭不見其人
正是士不遇於時不為上知故彖曰艮其止、其所也上
下款心不相与也云、犹遇人而不見其面入家而不遇
其人當斯時也唯当辭榮仕路自守中葦以乐天命故彖
曰時行則行時止則止聖人時中之事也程子謂外物不
接内欲不萌墮于老氏常无欲之說而非所以言易也朱
子謂動靜各止其所而皆主夫靜為也夫就行止上說而
亦以靜為主冰大易扶阳抑阴之意皆冰矣大抵易審出
知進退之幾而要動靜不失其時冰好退而主靜也况以
無欲為之訓哉 彖曰艮止也按据傳彖二象則艮止之

止与時止之止不同時止則專於止艮止則兼行止所謂
二止字初不異也時止之止即艮止之止蓋時止二句
說易道隨時之義時行則行大畜之不家食泰之彙征是
也時止則止艮是也二家持此二句牢貼艮說故程子云
止道唯其時朱子云時行而行亦止也不免牽掣或云艮
唯說止則恐拘于一偏且時行而行亦是也卦事不相干
涉蓋不然也易有六十四卦艮特其止之時耳何該六十
四卦仕止久速哉且因說艮止而論易道隨時之全体亦
何不可損之象曰損益盈虛与时偕行可相证矣 **艮其**
止其所也按艮其止其所也傳論其理可矣言其所
以止則未也蓋阴阳相忘上下通融則互相往來不止其

所今阴阳各居其位不相上下是各止其所也下文曰上
下敵忘不相与也亦可見矣 **上下敵忘**按上下敵忘二
句承上起下故云不相与也繼云是以可見不獲其身不
見其人皆不敵忘之故也傳不分曉本爻亦不明切唯就
象之本旨解之矣 按系辭云无咎者善补过也艮何以
言无咎也蓋君臣相遇夫妻相偶天地之大矣也故易尚
相忘也今上下不心各守其所此其過也然易貴隨時
既不遇則不强求遇故不獲其身不見其人无咎蓋聖人
有道而顯無道而隱之意而上所謂時止則止時行則行
者可併按矣 **象曰兼山艮**按思不出其位所謂素其
位而行不顧其外之意程子云当行而止当速而久 **九**

语与本文之旨意趣不伦盖将彖辞来解然彖象巽爻不相通者多矣不可必相悖以说也且本文语论语引为曾子之语若使十翼为孔子之作邪则撰论语者必不称曾子曰矣此亦夫子不著十翼之一证也按兼山之爻程 傳以重複为解云重艮之象也此山上有山之意大全董氏云西山並立不相往来此山之象也建安丘氏云思不出其位则於止知其所止有西山對峙不相侵越之意按此二说则为西山相並之爻味兼爻字二则如由也兼人兼并兼官之兼谓并二为一非重叠之爻况此说为长但就山取艮止之象则未安但当为西山对峙其畧限不可越之爻也

九三艮其限 艮其限要也郑荀虞同

引莫及馬云夾脊肉也郑本作腠 焦氏筆乘艮卦艮其限列其夤后董心字元 烹读为底盖艮为闕也烹國古通用六四艮其身按艮其身程子意六四居大臣之位阴柔不遇不能施於政唯自止其身则無咎夫大臣而不能施政曠職之甚也虽自止其身是持禄養望之人而不足取何得为无咎本爻可从也盖不料其文唯務奔竟人之通患也六四阴柔不中忘比俱阴本可有過者也而能自分其咎止而不行所以得无咎

漸

全卦大意 漸有漸進之爻卦變自夬妹而來内卦之中進居五而有剛中之德卦意巽而止故名卦曰漸而系之詞

說二

也大象則就二象化俗之事亦兼漸進之意程傳主大象

當从本爻 **漸女敏吉**按程子云以卦才兼漸爻阴阳各

得^{其才}正位卦之才也進有其序漸之爻也女之敏以正而

人有漸所以曰女敏吉也 按漸之名卦程子按大象

之說以山上有木其高有因為漸進之爻朱子按彖之說

以止於下而巽於上為不遷進之爻蓋象本非說卦爻不

由卦爻而別彖一爻者多多今彖曰止而巽動不窮也分

明是解卦爻當从本爻之說也 按漸有女敏之吉者程

子意阴阳各得正位故也朱子意又以止於下而巽於上

為女敏之象按彖說亦當以朱說為正利貞之爻程子謂

卦之固有非設戒也朱子則曰戒之也較二說凡卦言利

貞者皆謂利於正也皆當為戒程傳彖三例不必可從也

進得位按進得位程子就三四二爻之當位而言亦不由

卦爻以在漸時而言進耳朱子做卦爻就三五二爻得位

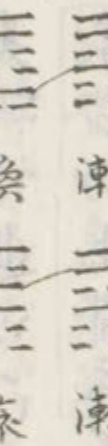
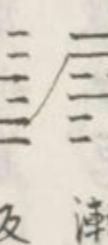
而言凡彖曰進者皆就卦爻而言則朱說可從也然予謂

進得位云者只就九五一爻而言也蓋漸與敏妹相及敏

妹內卦之中為九二今進于漸之外卦為九五也故云性

有功也其位剛得中也此三句皆以九五之得正解利貞

之爻其曰進以正亦可見矣

本爻卦爻圖 臆說

其位剛得中也按上兼舉他爻而至此特言九五爻最不

順今就此卦言剛中則唯九五一爻耳而今以位剛中也
繳上文則可見所謂進以正之特指九五也蓋此三句解
利貞之義 象曰山上有木 峯正云漸象云君子以居賢

德善風俗今本正文脫凡字 九三鴻漸于陸 按鴻漸于

陸程子謂陸平原得平地而安也夫指本文婦指四阴四
相比而致凶也朱子謂水鳥漸于陸非其所安夫婦不有

所指只言凶兆耳此二說取義其不同朱子豈以程傳不
穩而改歟 象曰夫征不复 按裔群醜也程傳曰裔叛其

群美为可醜也醜字既以美解之亦做醜惡說程子每帶
多美故不一決今謂裔象曰批非其醜詩大雅曰戎醜攸
行頌亦曰屈此群醜孝經云在醜夷不爭皆群美之意此

處亦当做等美解 六四鴻漸于木 正爻桶榱也之木而

遇堪为桶之榱取其易直可安也 上九鴻漸于陸 按其

羽可以為儀程傳以儀法解之本爻云羽旄旌壽之美蓋
儀、漸儀仗之儀批彖以不可亂也解之則当从程傳蓋

言進之有序而整齊不乱所謂雁行雁齒之義乎

飯妹

全卦大意 飯妹之为卦、惠說而初卦變自漸而未内卦

之二進而居五此女悅男之象非礼之正必为妻所棄故

名卦且系之詞也大象亦舉二象因卦名爻以其合之不

正知終之有敵傳爻俱言以孫少女从震長男且兼卦惠

而不言卦變与彖說異矣 按飯妹之为卦程朱共云以

少女从长男又以说而勤盖少女从长男於皤妹之爻固
为的切然彖唯云说以勤所皤妹也未尝言少女长男之
象也程子又曰男勤而女悦又以悦而悦勤又男悦女合三
意然彖举卦惠例自下而上故此爻亦云说以勤当唯从
一爻既于随卦详之 按程子云卦有男女配合之爻者
四咸恒渐皤妹此说恐不可从咸与渐卦辞及彖固有取
女之辞至诸爻则只说感勤渐进之爻耳至恒则卦爻俱
无男女配合之说但皤妹与家人明说男女之事家人说
夫婦之道皤妹说婚媾之事程子何特举恒而不及家人
耶 **天地不交**按彖之例每解卦爻卦辞而推到天地聖
人上極而言之皤妹则肯言天地万物之理而後始解卦

爻卦辞此亦一例 按皤妹虽说昏媾之事本以说而勤
非由礼者也故卦辞有征凶之兆诸爻除六五中惠贵行
之外诸爻多无吉词彖不曰天地不交则万物不交而曰
天地不交而万物不交亦可其不以礼合而不成夫婦
之道也 按皤妹天地之大矣也此一句泛言夫婦之道
至说以勤一句说此卦之所以皤妹也 按人之终始也
程子为生息相继父死子继之爻朱子以皤为女之终生
为人之始此拙雅卦皤妹女之终也 **象曰**沢上有雷皤
妹按此由卦名爻而不取二象也傳爻俱言雷勤沢随此
隨之爻也若如此则永终知戒之戒系之于隨之象亦何
不可故知此因皤妹之爻而取之象耳 按君子以永终

程子存二说本说谓生息嗣统永久其传与彖所云人之
终始同其爻一说谓夫婦之道当有终也本爻谓知终之
有敬也与程傳後一说同与彖所云人之终始解不同前
曰女之终者就婦之始而云此曰其终者以婦之既而
而有终而言 **象曰利幽人之貞**按彖中多说未字只与
不字一般非未然之爻与他書字爻例異程傳每煩分疏
六三飯妹以須正字通須賤妾之称婦取之早者故古人
以婢妾为符類本 **象曰帝乙飯妹**按以貴行也程傳为尊貴
之貴以位而言未爻为中應之貴以應而言

周易傳爻考異卷之七

周易傳爻考異卷之八

豐

全卦大意此卦离明震動有豐大之象故名卦曰豐大象
別因二象说刑獄之事傳爻俱無異同其系卦辭程子謂
豐之時宜盛明廣照朱子謂宜守常不至於過盛皆因時
为戒也予謂离之象为日故卦辭及二三四爻皆言日中然
古注及傳爻皆無其说但孔氏正爻曰日中見斗者二居
离卦之中如日正中則至極盛也則似取其象卦辭所当
从此爻 按程傳云以明而動不能明皆致豐之道此
说誤矣動而能明此噬嗑之志不可言之於豐也此爻唯
当用明而動一項彖文自明又曰明足以照動足以亨此

說亦可疑也。豐之所以亨者，以有明以動也。如傳說則亨字偏在不帶明字意。此二說本爻款自明矣。

豐亨王假

之按宜日中。程傳从彖之宜照天下，解为照臨之爻。朱爻从彖之日中，则是解为不至過盛之意。彖爻自有二爻解卦辭，自当从程傳也。本爻差自矛盾。

日中則昃按卦曰

宜日中者，只言其豐大耳，未必有寓戒之意。故彖款之曰宜照天下也。至日中，則是以下則外卦辭而別寓戒。故本

爻云柔明卦辭外意，而前注卦辭曰盛極当衰等數句似。

自本

柎鑿象曰雷電皆至。按此唯取二象而不由卦之名爻也。

初九遇其配主焦氏筆乘經藉中多有古字通用及

假借而用。讀者每不之察。如易豐卦，虽句无咎。礼記内則

句而見注，皆款均不知句即古均字。象曰豐其蔀，按位

不当也。唯言九四以阳居阴，耳震之六三可見矣。程子以

四为高位，恐不然。上六豐其屋，按豐与泰豫等卦，其事

相类而亦不同。泰之为卦，上下交泰，治世之象。豫之为卦，

下顺上，勤悦豫之象。豐則明以勤致豐大之勢，人之權威

隆赫者也。与豫泰不同。勢盛之極，高亢自滿，上下壅蔽，必

至孤立。豐之上六是也。如泰之二世，周之天元，皆处豐之

極，以喪天下。其聖人之垂戒深矣。象曰豐其屋，按自藏

也。程傳人自藏避而不親，本爻謂上六自障蔽而無人当

从本爻也。

旅

全卦大意旅之为卦，体六五之柔得中乎外而顺上下之二阳卦，惠艮止乎下而附震离明，犹霸旅而在外者得良主人也。艮止亦有旅寓之意，故名卦曰旅。而又系辞也。彖文自可见矣。传爻俱不由彖解，取二象山止火动，违而不止之爻，不见所执，而以彖为尊，解卦辞者失之矣。大象不由卦名爻，专就二象说，慎刑之爻。彖曰旅，小亨，按柔得中乎外而顺刚二句，分明解卦名爻，而二并及卦辞，先儒不察，别求卦爻者何哉。大抵彖不讲卦爻，而卦爻自明者，间有之矣。如渙及旅是也。且卦之得名，多由卦体，而或及卦变卦象卦惠，先儒必以卦象为名，卦之本爻多不免牵搭。强二旅之时爻，按传爻俱言旅之时，难处故曰大哉矣。以诸卦

例推之，凡曰大矣哉者，皆称美其平而大之也。此卦所言亦当以柔得中而顺刚止而震明称赞其爻也。非难处也。象曰山上有火，按旅之象，唯就二象取爻而不干涉卦名小畜剥之美，其证尤可见矣。传爻亦自然，无一本霸旅之说。诸卦此例最多。六二旅即次，按童仆程子指初四二爻。朱子不必有所好，作一本当从本爻也。九三旅焚其次，按程子真字下句朱子僕字下句，此爻象与六二同，当从程传也。六五射雉，按射雉程子言合於文明之道，朱子直为射鸟之事，一矢也。程子一矢而斃雉之意，朱子一矢一条箭也。观下曰终以誉命，则其初有小，一本无不可事可知矣。凡爻云终者，要其终之辞，若如程说，则巧矣。奇中即得誉命，不待

言終也朱爻当从也

象曰終以譽命按上遠也程子帶

二爻上一字音上

法二声所上遠之上亦非爻字然終不

可从亦可拟朱爻

上九鳥焚其巢經典親文于易以豉

及注同王肅亦

音亦一本

按喪牛于易程傳意忽易以失其順意也本爻無明解以

大壯喪羊于易例推之則易讀為強場之易語美可見矣

惜美大壯下云喪羊于易不若作強場之易漢食貨志強

場之場正作易蓋後面有喪牛于易亦同此爻

爻

全卦大意宣其為其故名卦為其而其有命令之象九丑

剛而中正初四二陰皆順陽因系之辭也大象亦因二象

說申命之爻程傳專以小成卦一剛在二陽之下為各卦

之爻本一子蓋四其在(一)陰二陽之下故其意為其為入此就三畫卦

言耳至於卦辭當以大畜卦取爻按序卦之意猶曰傷

於外者必及其家只取其入一爻也所容之容貼入字下

亦曰其者入也所以親其之為入也程子兼取其順之意

非序卦之本意亦与他卦之例異矣 **彖曰宣其以**按其

言命者程子取其順之爻朱子兼取入而窮下之爻王氏

之說亦与程子同予謂此二爻俱未穩切今觀大象曰隨

夙其君子以申命行夙凡卦其体者象多言治民設教之

事蓋夙之數數一本散有号令播宣之象故大象云申令也彖之

所謂亦当与此同爻按宣其程子取上出命下奉命之

爻朱子取申室命令之爻文二正爻之室其以申命則是一串
幸当从朱说

象曰隨風巽按隨風巽程子只取上下皆
順之爻又取命令政事順理之意而不由隨風之象本爻
虽用程注爻而爻則異盖以上下室巽之象而取申復命
令之爻与彖解同其说隨風者以風之入物为命令入民
之象此二说本爻可取也若程说則隨風二字尤無着落
且巽与順稍異但做上下皆順則亦可言之於坤也

六四悔亡按獲三品程子之意六四巽於上下如弋獵之
獲遍及於上下也朱子唯为卜田之吉占语手元语类云伊川
主張作巽於上下说、得較牽強。三品礼王制云天子
诸侯無事則歲三田一为乾豆二为賓客三为充君之庖

九五貞吉悔亡按盡之彖曰先甲三日後甲三日終則有

始天之行也甲者日之始事之首也先甲三日自辛至癸
事之既終也後甲三日自乙至丁事之方始也故曰有終
則有始巽之九五曰无始初二有終先庚三日後庚三日吉庚
者更也命令變更之端先庚三日則自丁至己非日之始
也後庚三日則自辛至癸日之終也故曰无始初二有終徒有
始則吉未可知也及有終則其吉可知矣故盡不言吉而
巽言吉二卦之言可併攷矣

上九巽在牀下焦氏筆乘
巽卦喪其資斧資当读为吝忘劬之吝利也淮南子云磨
吝斧以伐朝菌漢書王莽傳引易句資作吝資吝古通用
象曰巽在牀下按正乎凶也程子做呼忘之辭解朱子解

正做期必之意蒙引云此正如春秋戰不正勝之正及必有事焉而勿正之正同固必之矣也正乎凶言可以必其凶也予謂正即貞也爻曰貞凶象解之云正乎凶也分明以正字解貞字程子之說亦不可廢也

兌

全卦大意 重兌為兌故以卦名二五俱剛中二阴居一休之上此剛而能柔者所以為說也此系辭之由也大象就二象取講習資益之義按兌之為說程傳會二爻有已說人說之二意朱氏只作已說一爻觀彖曰則朱氏為優而其所以為說者程子之意一阴居二阳之上阴說阳又为阳所說也朱子則以一阴進于二阳之上為喜之見乎外

者也今玩彖辭則曰剛中而柔外說以利貞此以柔外而取悅之矣也蓋人顏色温厚者必無暴厉之色此所以為說也所謂温良及就之也温皆柔外也程子解兌悅以一阴居二阳之上解柔外以柔爻在外殊不知所謂剛中柔外二句所以款兌說也之矣也不可外彖之爻而別求其說也 **兌亨利貞**按兌亨利貞本爻具二說後一說即程傳之說也前說戒之也後說因有是惡而系之辭也觀彖曰剛中而柔外說以利貞則此以卦有是惡而言也非以其不足而為之戒也諸卦彖亦多此例當从程傳 **象曰麗澤兌**按王弼曰麗猶連也施說之盛莫盛於此正爻曰朋友聚居講習道爻相說之盛莫過於此也○程傳

季世以象傳受供
不取悅意專取兼
以之象考異說矣

引先儒指古注疏麗沃說快之意本爻不取悅意

九二字說按九二之悔程子以承六三阴柔小人而言朱

子以居阴而言上六引兑按上六引兑程子意說既極

矣又引而長之是說兑之長犹引而伸之之意朱子意引

下二阳相与为说雲峰胡氏曰凡阴爻称引萃六二引吉

引下而上也故吉云云依此说推之则本爻为優

渙

全卦大意渙之为卦彖以卦變九二六四自節来及卦志

其本坎水有舟楫之象艱所以系辭至於名卦之爻則無

其說大象因凡水渙散之象說祭祀之爻故傳爻俱依大

象为名卦之本爻予謂彖之所以解卦辭者亦可以解卦

名矣先儒相承以渙为齋散之象说人心渙散之爻則是

非好事然易之取爻多端不可執一故渙之象取宗廟祭

祀之爻而系辭則曰舟楫之利以濟不通盖取諸渙然則

渙亦非不好事觀爻中曰渙其群渙其躬則渙之为渙紛

糾解散之爻以剛来而不穷柔得位而上同能致解紛之

功故名為渙也且諸爻中吉凶不同而無復甚不吉者可

見不可專以渙为不好事矣○程朱以渙为人心渙散則

是非好事歟抑以為恣沃流行則專是好事孔穎達正爻

兼具善惡兩爻本爻六三爻云大率世上四爻皆因渙以

清渙者也盖上下四爻皆非不好事故云尔盖知渙之为卦

非齋散之爻也

渙亨王假有廟按渙言王假有廟者程

子謂收合人心之渙散朱子謂聚祖考精神之渙散萃卦
亦有此言傳爻解与此同但爻謂兼聚己之精神孔氏正
爻云王能渙難而亨可以至於建立宗廟故曰王假有廟
也政陽子說謂渙者功惠流行之爻亦謂二分散之事也其時
可以有廟矣 按王假有廟程子意王者之事至於周宗
廟也假字只是虛字朱子意王者性詣宗廟也有廟就有
社有邦之意也 **彖曰渙亨**按柔得位乎外而上同程子
言六四也朱子言六三也本爻之說最不可从也彖云得
位乎外者言以阴爻居阴位居外卦之下也分明是指六
四爻也君若一為六三邪則既不可言得位亦非外卦也語類
云六二上做三有些不穩亦為此也程傳最不可移蓋朱

子說卦變二爻互換而說故此等爻亦有矛盾也上同之
上程子言比九五也朱子言比六四也蓋外卦三爻虽有
阴阳之異而目是同本其体所以云上同朱子唯以三四同阴
爻而言也然比五則得君之道所以貴上同也若三之比
四亦不足多貴也此亦当从程傳也 按若从本爻則二
爻互換剛下柔上也故不得不言自漸而未又得得元不得不
以六三为柔然柔之不指六三其证既见于上则知本爻
卦變之說不可从於是尤可見矣 按渙之所以亨者以
九二六四之變也程子以自乾坤而未朱子以自漸而未
其說已詳言于前矣予謂此自節而未耳節之九五在渙
则为内卦之中九二是也故曰剛柔而不穷節之六三在

渙則為外卦之下而上比九五六四是也故曰柔得位乎外而上同此及對二卦中自相生來也

卦變因

三三三	右程	三三三	漸	右朱	三三三	節	右私
三三三	子說	三三三	渙	子說	三三三	渙	說

王假有廟按王乃在中也程子意在得其中也又以卦之

剛中有心之象為收攝人心之象也朱子直以中為廟中

程子以剛來而不窮柔得中而上同為皆主於中此說不

穩剛固在中柔則指四是不中也難併說也程傳之意錯

雜不明利涉大川乘木有功也按本爻此下當有又以

卦象親卦辭七字恐或失載象曰夙行水上按既曰童

子問曰渙者流行通達之謂也與夫垂象分散之象異矣

此世節不與象
圖係宜移于全
大意下

鳴乎王者富有天下九列四海萬物之象莫大於萃可以

有廟矣功惠流行達于天下莫大於渙可以有廟矣按

正爻之序卦曰說而後散之故受之以渙然則渙者散親

之名雜卦曰渙離也此又渙是離散之号也蓋渙之為爻

小人遭難齋散奔逆而逃避也大惠之人能此時建功立

惠散難親險故謂之為渙能親險難所以為亨故曰渙亨

象曰初六按頤也程子合二意有頤九二之意又有頤時

之意親爻辭則云初六柔順之才又云時之頤也亦兼二

意予謂唯當以文之頤而解之也九二渙按程子以初

六為机以阴阳相比而言朱子从彖之所謂剛來而不窮

以卦變而言乃以本爻為机也悔亡之悔程子以居險中

而言朱子以位不当而言。○王弼曰机承物者也谓初也。二俱无忘与初相得而初得散道离散而奔得其所安故悔也。○程子全依王注先儒以立为机别有所作。○致。六三涣按程子其躬无悔四字连读为句朱子其躬下句。○程子全依王注先儒以立为机别有所作。○致。六三涣按程子其躬无悔四字连读为句朱子其躬其躬程子意唯其身无涣散之悔而已不及济人朱子意散其私以济物。六四涣按涣其群程子意极其涣散使之群聚涣有丘只是赞美之辞朱子用先籀之意解为涣散用党之爻涣有丘是散小群而成大群之意从程说则群其涣也不可言涣其群又爻辞曰涣其躬曰涣其血皆是一样字法当从本爻。九丑涣按涣汗大号程传意如

汗之涣四体孟子所云仁言不如仁声之入民深之意朱爻如汗之不及王言如汗之意涣王居程传涣则居王位而称也朱爻涣散王之积蓄之意如散鹿臺之财杀鉅槁之粟是也故引宣公奏後象曰王居无咎则程传可从也。上九涣按程传涣之时其血去其惕出朱爻涣其血则去涣其血则出也。涣其二字蒙下血去出二项。程象曰涣其血则本爻可从也。故程传云象血字下脱去。恐不然也。

節

全卦大意此卦六爻之内阳各居其半二五俱有刚中之意皆所以为節故名卦。亦系之辭也。彖又以卦说以

行險九五中正而極言節之理以及天地聖人也大象則以沢之容水有限取節制之義程傳只以二象為名卦之本爻而不取彖說者何哉本爻亦以二象為本說以彖為旁說不如他卦之例也 彖曰節亨按剛柔分程子只曰剛柔分爻謂陽陽二爻交錯也朱子謂陽陽各三爻剛柔平分也噬嗑亦三陽三陰之卦其彖亦曰剛柔分則本爻為是說詳于前 按剛柔分一句程子以為卦爻朱子以為旁說予謂此一句是名卦之本爻大象則別說身 初九不出戶庭按不出戶庭程子謂非能節者故戒之朱子謂能節者故其象如此今觀九二不出門庭凶則亦是本爻自有其象蓋在節之初故与乾之勿用異矣凡曰無

按朱謀埠明人著駢雅

咎者善補過也以陽剛在初此其過也然能節而止至不出戶庭故得无咎也当从本爻然无咎本爻欠解 按說爻半門曰戶字彖內曰戶外曰門朱謀埠曰室口也竊意外大門有兩扇而室之門唯有一扇故別謂之戶邪正字通駁說文字彖曰凡人出入者通謂之戶虽有內外一二扇不同其為戶則一也非專指外曰門內曰戶一扇門為戶也然此卦初九曰戶庭九二曰門庭則分明是二所又五祀有門又有戶其非門即戶也亦可知矣說文字彖之說不可易也 象曰不出戶庭按知通塞也程子意象補爻辭所不及言有時当出戶庭不可拘一塗也朱爻無說然今考上傳所云能節而止者及九二傳所云知節而不

知道等语则盖言知時之不可故能不出户庭此能知道
塞之爻与所谓行藏用捨者（云）同意蒙引曰在初九時則
塞而未通也本爻之意盖如此今以九二象所云失時極
也推之則恐不若程子之说也

九二不出門庭按蒙引
云本爻户庭户外之庭至於門庭亦曰門外之庭也而
乃曰門內之庭程傳亦然何也盖古者宮室門戶之制先
儒必有考矣大抵門在外户在內予按若言大門外之庭
則是官道街巷之美不可言庭也盖門在外而户在內門
內之庭即户外之庭豈可於其間分門庭户庭也哉周禮
閤人掌掃門庭郑注門庭門相當之地疏云中門外之地
謂之門庭也然則中門外謂之門庭所謂門內之庭也門

指外大門中門內謂之户庭所謂户外之庭也故傳爻说
如此 **上六苦節**按貞凶悔凶程傳云固守則凶悔則凶
凶言固守之凶凶也悔凶之解与他卦不同畢竟不穩当
本爻云虽得正而不免凶之凶当从也

中字

全卦大意中字之为卦，体三四二阴爻间乎四阳之中
九二九五俱有剛中之意卦意说而矣皆自中心誠實之
象故名卦为中字也卦辞以冥本在允沢之上且兼虛中
之象而系舟楫利涉之辞也大象取二象说緩刑之爻本
爻自明矣程傳以二象为名卦之本爻專言風水相感之
爻矣（云）按程傳內外皆實言上下各二阳爻也在二体之

中实言九二九丑在全体之中虚言六三六四也

中孚豚鱼吉王弼曰鱼者阴之隐者也豚者豕之微贱者

也○程传亦执此而稍异未注曰豚鱼生于大泽之中

将生凡则先出拜乃信之自然无所勉强者也唐诗云河

豚吹浪夜还凡是也信如豚鱼则吉矣本卦上凡下沢豚

鱼生于沢知凡故象之鹤知秋鷄知且三物皆信故卦爻

皆象之 **豚鱼吉信及**按未注易萃正止有信及也三字

無豚鱼二字及者至也言信至于豚鱼则信出自然矣如

此信所以吉也○信及豚鱼也与下虚叶知非衍文

九二鸣鹤在阴按好爵程传無明注只是官爵之谓本爻

云谓得中此按孟子天爵之说指爻有中意为好爵予谓

象曰凡上者凡也
凡教识因心也
按本卦东庄氏之
说此爻不相属盖及
人之所加
王注不私權利唯志
是身誠之至也故曰
我有好爵与物散
之也一本

天爵人爵之说出于孟子之创意犹仁宅正路之云此

比况之辞非世之恒言易之六十四卦多就君臣上言進

退通塞之道当只做官爵之爵解本爻豈曰爵禄蠶縻之

嫌而改其说邪 **上九翰音登于天**按翰音登于天程子

依王氏说云音飞而实不从朱子执礼记以为鷄又取彖

之象若夫一爻之爻朱子云居信之终信终则衰又云孚

于上進而不知止则是信之衰事者也又云好信而不好

学云一信之穷者也其说似歧本爻取程传下節意云

居信之極而不知变又云信非所信而不知变则是好信

之弊而涉虚華之事大抵诸卦或有一爻相及者此爻正

是在中字而不中字者当熟玩焉 按王弼曰翰高飞也

飞音者音飞而实不从之谓也居卦之上处信之终信终
则衰忠焉内丧华美外扬故曰翰音登于天也翰音登天
于也正亦减矣正爻曰虚色无实正之凶也故曰贞凶○
程传全依王注但王氏割翰为飞程子用其爻而下则云
羽翰之音则异矣

小过

全卦大意此卦下体二阳而四阴，为小而阳为大小者
过故名卦为小过而有亨爻卦辞因此系词而以二五柔
中三四刚而不中且四阴在外而二阳在中卦形似飞鸟
之象为言大象取二象言恭哀儉之爻程传以大象为本
爻小过之取爻程朱不同各安于下当从本爻也 **彖曰**

小过按小者过程子以为阴居尊位阳失位而不中朱子
以为二阳四阴：过於阳予谓大过二阴四阳先上其下
彖曰大者过也过与小过相及朱子之说最不可移

象曰山上有雷按山上有雷小过传谓其声过常爻谓其
过小过保不切当朱注云山上有雷其声渐远此解竟长
予谓诗曰殷其雷在南山之阳正是山上有雷所以为小
过也 **六二**过其祖按过其祖遇

其妣盖自六二本而言则九三在其上是父之象九四又
在其上是祖之象六五以阴在上是妣之象妣上於祖不
必拘也妣不害是母是祖母承祖而言故程子定为祖妣
朱子無其说予谓妣是母死之称则以为六二之母亦何

不可不及其君遇其臣程子指六五为君其臣不有所存
只言六二自守臣道耳朱子指三四为君六二为臣皆以
阴阳取象而不指卦位五君四臣之例也语类一说按程
传与本爻异矣三三按不及其君遇其臣程朱二说俱
不穩当不及其君固可闻也以遇其臣为六二自守为臣
之分遇字与遇其妣其取爻不同可疑也予窃谓遇其祖
遇其妣是六二本爻之象盖以阴遇阳也其妣也妣之本者
能上不及六五之君而遇九四之臣则是以阴遇阳所以
無咎也係辞云無咎者善补过也是也盖上一爻谓之遇
则下一爻可谓之不及也妣二句就四五二爻而言自本
象而言则遇四之祖而遇五也妣自处者而言则不及五

之君而遇四之臣在小遇之時故以不及为善象故云臣
不可遇也二二象曰弗遇遇之按此爻觀象辞终非纯
吉也曰位不当也曰终不可長也皆非好事不可長矣爻
辞勿用永貞則長当作平声读

既濟

按既濟之爻本爻訓为已成程傳無的解觀其曰能遇於
物必可以濟又曰濟又取水爻則盖救濟之意也正爻曰
濟者濟渡之名既者皆尽之称此说甚佳卦中多说濡首
濡尾又言小狐汔濟又云利湍大川則取濟渡之爻为多
又坎为水故易中有坎体者多说利湍大川既濟坎在上
故曰既濟未濟坎在下故曰未濟故未濟六三坎之上爻

故爻辭曰未濟征凶彼此參考益知濟渡之爻為長也傳
爻共就二象取爻恐非本意

利貞剛柔正而按剛柔正

而位當也彖自艮利貞之爻耳傳爻共以為艮卦各非矣
終止則亂按初吉以當中之一作作中爻而剛柔同而言終亂以坎上爻有坎

止之患而言故彖曰終止則亂初終通內外而言不指初
上爻也中漢張氏曰有出處入坎之說亦此意尔

象曰

水在火上既濟按世傳蓋戒警無虞之意水在火上者恐
備水防火之意未濟之象可觀矣程傳專取卦名爻本爻
無注予謂火之延燭有水以沃故之今水在火上有預防
之象 **初九曳其輪**按濡尾程子為凡獸之濡尾朱子為
狐之濡尾按未濟而解之也 **六二婦喪其茀**王弼云茀

首飾也 經典艮文云茀方拂及首飾也馬同于云馬鬣

也鄭云車蔽也子夏作鬣荀作綬董作并并字正字通茀蔽

也婦人車旁設蔽禦風塵者易既濟二爻婦云一詩隰風

翟茀以朝毛氏曰詩隰風翟茀以朝毛氏曰翟一車也夫人以

翟羽飾車茀蔽也孔氏疏云茀車蔽也婦人乘車不露見

車之前後設障以自隱蔽謂之茀因以翟羽為之飾

九三高宗按書傳之間多言高曰鬼方周曰玁狁漢匈奴

北狄古今之別名然高宗伐鬼方王弼孔氏並無其說經

典艮文引蒼頡篇云鬼遠也蓋指遠夷也非言北狄也吾

思鬼方幽阴之爻故稱北方裔夷之國為鬼方猶小雅所

云朔方之姜耳殷時北胡之号也漢匈奴傳及杜氏通典

皆不舉其名通典云唐虞則山戎夏則獯鬻周則獫狁云
可見後世之附會

上六濡其首按濡其首程傳做人
之渡水而濡首本爻也末濟小狐濡尾之象解做狐之濡
首

未濟

全卦大意

未濟亨按意剛音爻汔許訖及說文云水涸
也鄭幾也。孔疏曰汔者將尽之名小才不能濟難事同
小狐虽能渡水而無余力必須水汽方可涉川。○汔濟程
傳改汔为伉汔濟解为壮勇而渡朱爻从郑氏说解幾濟
而濡尾二爻未詳孰是觀象曰未出中也且待小雅汔可
小康亦訓为幾則本爻可从也不必要改字

虽不当位

按彖解卦辭者至三句而止虽不当位剛柔志也一句別

就卦体而说一卦大体与既濟之剛柔正而位当也句相

对此諸卦之所無引是別一例

象曰火在水上按此象亦

不由卦名也火阳而在上水阴而在下此各居其方也故

君子觀此以兵物居方程傳及象而取之也盖说入卦名

也火在水上不可谓非其所也朱爻得之

象曰濡其尾

按蒙引補注曰極宜作拯

六三未濟按本爻可以水浮

一句貼利涉大川不可以陸走貼征凶一句盖占值此爻
者宜水路而不宜陸路也

上九有孚于飲酒按濡首程

子謂人之耽乐濡首之爻朱子亦如上諸爻为狐之濡首

觀象曰飲酒首亦不知節也則程子之说可从也

周易傳義考異卷之八

六三未交 卦本亦可

周易傳義考異卷之八... 係辭上傳... 是故剛柔相摩... 按剛柔相摩朱爻... 从兩俊生四象... 生八卦說大全雲峯胡氏曰剛柔二爻相摩而為八卦... 相盪而為六十四... 當从之... 大抵易中取爻多端要无一定之準... 唯當隨處為解不必相符同可矣... 乾知大始... 按乾知大始朱爻解知為主... 大全柴氏中行曰一氣之動則自有知覺而生意所始... 乾實為之... 則直為知識之知... 予謂此以知對作下以知對能則只當做知覺之知... 解蓋人知稟於阳而無形体成於阴而有質... 乾以易知... 按易以易知此知字本爻亦蒙上文犹主也... 注故小注朱子曰乾健不

周易傳義考異卷之九

係辭上傳

是故剛柔相摩 按剛柔相摩朱爻从兩俊生四象、生

八卦說大全雲峯胡氏曰剛柔二爻相摩而為八卦、

相盪而為六十四 當从之 大抵易中取爻多端要无一定

之準 唯當隨處為解不必相符同可矣 乾知大始 按乾

知大始朱爻解知為主 大全柴氏中行曰一氣之動則自

有知覺而生意所始 乾實為之 則直為知識之知 予謂此

以知對作下以知對能則只當做知覺之知 解蓋人知稟

於阳而無形体成於阴而有質 乾以易知 按易以易知

此知字本爻亦蒙上文犹主也 注故小注朱子曰乾健不

息惟主於生物都无許多艱深險阻故能以易而知大始
易簡而天下之理得矣按此段通上節文勢相承自乾坤
上移在人事說言聖人之極功体天地之道也本爻按上
節說賢人之德賢人之業遂以上為賢者之事此段為聖
人之事尤覺不當易簡而天下之理得分明承上文說難
分析解且古者聖賢之稱不知後世之截然有科級也謂
之賢人則兼聖人亦在其中矣○天下之理謂天下之事
理非後世理氣性理之理也
是故列貴賤者按王弼曰
卦有小大也者李元猶言矣也
仰以觀天文按幽明後世相
沿為人鬼之別考易之本旨則就天地言非人鬼之謂也
淮南子曰天道曰圓地道曰方者主幽圓者主明者

吐氣者也是故火曰外景幽者含氣者也是故水曰内景
亦可証也
一阴一阳之谓道按一阴一阳章之節三本自為
一章言人道之继天也盖言一阴一阳流行不已者天之
所以为道也继之者人道之善而能成之者人性之善也
所谓善者非他乃道也下所谓仁智是也故仁者之所見
以为仁者乃此也智者之所見以为智者乃此也百姓之
所以用而不知者亦此也○继者犹继志之继言人道之
继天聖人继天立極乃其事也○一阴一阳一句是说天
道下二節俱说人道仁智者人道之所以继天也
顯諸
仁藏諸用按古注曰衣被万物故曰顯諸仁日用而不知
故曰藏諸用疏云潛藏功用不使物知是藏諸用也○天

地之化生育万物者仁之可見者也而其妙用則不可得而測也。是謂仁藏用。按韓康伯曰：万物由之以化，故曰鼓万物也。聖人參體道以為用，未能至死以為体，故順通天下則有經營之跡也。○正子曰：道則死心無跡，聖人則亦死心有跡。按聖人之於天下也，欲凡含生之美莫不悉遂，其生而其或傷之憂，而天地之化，阴阳之變，鼓動万物，只管生，而其或過或不及，偏勝并隔，有水旱風雨之災，有饑饉疾疫之害，物不遂其生，故曰鼓万物而不與聖人同憂。此天地之所以為大也。夫易廣矣大矣，按靜而正言，推易道而用之，人事之效也。靜則不妄動，正則不詭遇。此易之教也。本爻謂即理而理存，竟不相涉。聖人有

以見按程子曰：曠深遠也。聖人見天下深遠之事，而比擬

其形容，体象其事，美故謂之象。按朱子曰：曠說文曰：曠

雜亂也。古此字只是噴字，一箇雜亂，冗鬧底意思，擬比度

也。○曠音宅。按曠，程子以為深遠之爻，朱子以為雜亂

之爻。按說文也有云：聖人却於雜亂中見其不雜亂之理。

雲峯胡氏之曠字，諸家以為隱奧之爻，本爻獨依說文

蓋於阴阳雜亂之中而求其隱奧之理耳。此似調停二說。

大衍之數五十王弼曰：演天地之數，所賴者五十也。○京

房曰：十日十二辰二十八宿也。○荀爽曰：卦各有六爻，六

八四十八，加乾坤二用，凡有五十。乾初九潛龍勿用，故用

四十九也。○鄭康成曰：天地之數五十，有五以五行氣通

數也下二本細卷合四十五字

凡五行減五大衍又減一故四十九也。○姚信姚二子董遇云天地之數五十有五者五字疑衍其六以象六畫之數故減之而用四十九右共見。○李彥河曰中宮天五乘地十。○大全朱子一說河圖五十五獨五無所因虛之而為五十五。○又一說四十者分陰陽老少之數而五與十無所為而又以五乘十以十乘五而亦皆五十五。○又一說洛書積數四十五五居中而無所為則亦自含五并為五十五。○又一說中數五衍之以至於十。○又一說六七八九十因五而得數也。○又一說五為生數之極十為成數之極以五乘十以十乘五。○又一說數始於一成於五小衍之成十大衍之成五十五右共見大。○按大衍五十古今說者凡十餘家正彖所

載皆出臆度最不可憑大全所著諸說則亦皆依河圖洛書取數予謂上文云天數五地數五五位相得而各有合而至此別曰大衍之數五十則知行五而十之也且說卦明言昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天而地而倚數則五者蓍策取數之原也而衍之為五十耳不待旁引曲說而其義自明於書中矣。按揲之以四者老陽三十六老陰二十四先儒所謂過揲余策者也。故奇於扞者老陽十三策老陰二十五先儒所謂掛扞正策者也。然四時之正也閏月者時之余也今四揲以象四時而故奇以象閏則古之易以四揲為正策而以掛扞為余策可知矣故下文言乾坤之策言二篇之策亦皆以過揲之數而

言過揲古疏元本作過揲遇一本理或然也

乾之策坤之策古注

云阳爻六一爻三十六策六爻二百一十六策疏云此徑注

批老阳之策也○古注阴爻六一爻二十四策六爻百四

十四策疏云此徑批坤之老阴故百四十有四也按老

阳之類數過揲三十六策而掛切十三策先儒以掛切为正

策而過揲为余策今曰乾之策二百一十六者以一本乾六爻皆

作老阳每爻三十六策而得之也坤亦老阴二十四策積

六爻而得百四十四也古以過揲为正策而掛切为余策

於此尤可证也按七八九六之數本生於蓍策四揲之

余本無別爻先儒專信河圖之圖分合進退以求七八九

六之數遂以掛切为正策四揲为余策尤可疑也古之易

学則不然二篇之策按二篇之策阴阳各百九十二凡

阳爻别三十策六凡阴爻别二十四策合之得万一千五百

二十皆批老阴老阳四揲之數而計之也唐六典大卜

令卜筮之法一曰龜二曰兆三曰易四曰式五曰兆之策三

十有六易之策四十有九其变有四单析交重十八变而

成卦内卦为贞朝占用之外卦为悔暮占用之○右玉海

載○按筮佚所載草析重交自唐時已有之又見佚礼士

虞礼疏中是故四營正爻曰營谓经营谓四度经营著

策乃成易之一变也易有聖人之道按先儒谓易本为

卜筮之書而至孔子始为爻理之書先人谓夫子以前治

易者既有卜筮爻理二端而夫子从其可从今觀此章易

卷五下幾有幾文

有聖人之道四而辭變象占具焉尚其變者爻理之易也
尚其占者卜筮之易也古者易有卜筮爻理二端已見于
此矣然至下節曰先有遠近幽深遂知未物則係辭之說
易專做卜書看 按此章首曰聖人之道四而次五節只
言卜筮一端而言動制器三事之理自隱然乎其中故末
復以有聖人之道四結之似尚辭尚占不可逐節分解以
言者尚其辭者言君子之告人必依易辭而言也如今引
詩書語孟說道以制器者尚其象者言制器物法易象而
作如旗常法二十八宿而製諸說不見此意此亦古人之
言自然有余味也 **參伍以變**荀子後兵篇窺敵觀變欲
潛以深欲伍以參揚倮注云伍參猶錯雜也使間諜或參

或曰周禮有參互
字宜改周禮

之或伍之或伍之於敵之間而不知其事韓子曰云云又
曰云云也 史記蒙恬傳周書曰必參而伍之○索隱曰
參謂三卿伍即五大夫欲參伍更設○又曰察於參伍上
聖之法也 **易无思也**按十翼中言易有以書而言者有
以道而言者有就蓍卦而言者如曰易有聖人之道四焉
者以書而言也如曰易有太極者以道而言也章曰易无
思也云云者承上文專就蓍卦而言其未用也寂然不動
其已用也感而遂通天下之故大抵道無所不存隨人所
見通於易則見天地之間無非斯易包詩書禮乐悉在其
中乃至著衣喫飯皆莫非斯易之用十翼中屢言易為
是耳 **是故園戶謂之坤**按易之為道不過阴阳二端對

手无二字

待謂之變流行謂之通對待自在流行中非流行外復有對待也見則為象天地日月是也形則為器蓍筮龜是也聖人制法而天下用之日享其利而莫知其所以然也

按此章言變通象器下章言道器變通其致一也但此章言變通就阴阳上说故言在象器之先因阴阳之象而命之蓍筮也下章言變通就人事上说故言在道器之後因蓍筮之變通而行之也然則所謂道器之器指蓍筮之類而非事理之謂可知也

是故易有大極

一本无五字始太極二字正

爻曰兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分五四季又地中之別故唯云四象一一生八卦者若謂震木巽火兌金坎水各主一時又與同震木

乾同兌金加以坤艮之土為八卦也○按儀象卦宋朝先儒之說亦自簡明不可易也正爻迂鑿姑書以見四說

按此章凡九節第一節泛言易道第二第三節言蓍筮之事第四第五第六節言乾坤變化之道第七節言天地法象之事以及蓍龜至此第八節總結上文分忘諸節古人文字不明照忘而暗自相忘自然之妙可見也

是故天

生神物正爻云天生神物者謂天生蓍龜聖人法則之以為卜筮也

易有四象

○莊氏云四象謂六十四卦之中

有實象有假象有爻象有用象○何氏以為四象謂天生神物云一也天地變化云二也天垂象云三也河出圖云四也○正爻曰上兩儀生四象七八九六之謂

也故諸儒有為七八九六一按易有四象諸家多說莊氏說竟出臆說料不足取也何氏說雖有所據亦不切當但七八九六之說最不可易也正爻本爻其言雖異而其旨則同易之為易本起於七八九六之數見其變以處人事故其下繼之曰云々其意自明矣按太極二字見後世學問之根本準則乃天地萬物之主宰也故先儒有言太極者理之尊周子朱子之書詳矣先子則謂太極者指一元氣而言即漢史所謂太極元氣函三為一者也易曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生蓋分而言之則為乾元為坤元合而言之則乃一元氣之用為耳乃所謂易有太極是生兩儀者也○又曰儀象卦皆見于畫者也

畫一奇以象陽畫一偶以象陰謂之兩儀一非陰陽之別名也儀者猶渾儀銅之儀儀二本所以象陰陽也

是故形而

上者按道器之說始見乎易而後世談理之人以為体用理氣之祖今詳易本旨則殊不然本爻曰云々夫器者器用之器卦爻陰陽非有形之物而不可謂之器也竊謂此不可以理氣判道器蓋在易而謂之道則非他易道也而其著龜之類乃可謂之器若以卦爻為器則下節所謂曰爻曰象者亦屬重複按易道無形因器而著著二本故因著策以示吉凶消長之變此所以言形而上下也卦爻之所示唯道其常因而裁制之變之謂也卦爻之所說唯是一事因而推類之通之謂也措之事業則天下平矣

繫辭下傳

八卦成列按易之言象不一有八卦之象通三畫而言如天地山沢是也有六十四卦之象通六畫而言如乾為竜坤為牝馬是也有一爻之象如潛竜履霜是也此章所言象者就八卦而言故曰八卦成列象在其中矣爻象是主一爻而言此所云爻者在六畫卦而言故曰因而重之爻在其中矣蓋八卦已成別其象可見而重之為六十四卦則剛柔上下爻之變動始可矣也按重卦先儒說不同程子謂因八卦而加之八卦邵子謂兩儀生四象一一生八卦一一生四畫者十六一一者生五畫者三十二一一者生六畫者六十四卦所謂加一倍法也朱子西以其

泰曰人注疏本
作曰仁
系母東言
仁不特陰言
作人李多引易作

說而啓蒙專主邵子說觀此章上曰八卦成列而下則曰因而重之則是因八卦而又加八卦也程子說可信也夫乾確然按此章推易之用而系之于天地聖人一一仰觀俯察天地之道而易道與焉乾坤者天地之象仁義者聖人之道而爻象者所以法之者也首言八卦成列而節一一推究及履以明其爻易之大旨亦不乎此矣天地之惠曰生陸惠明音義曰人王肅王伯玉桓玄明僧紹作仁曰人之人本爻本正文當作人字蓋所謂非皇大禹謨之文古者包犧氏之按地之宜本爻从王昭素本作天地之宜蓋以鳥獸之文勢相對也予謂古文不必若是之板也上既有仰天俯地之象不忘到此再提起天地只是

言中木耳上既自天地说起而鸟獸而中木而已身而万物立言之序自当然也正爻云地之宜者若周礼五土勤物植物各有所宜是也此说可以然不可該物而言又与鳥獸復復二本作结繩而為说卦九章皆为日本爻本于此

日中为市世一本经典款文嗟市利及蠶也嗟古臆及合也

神農氏没世一本韓康伯曰垂衣裳以兵貴賤乾尊坤卑之爻也

○南軒誠存世一本山建安丘氏说亦取上衣下裳之爻最可

从也

重門擊柝世一本韓康伯曰取其豫備按凍水曰豫者怠惰之意擊柝者所以警怠惰也楊氏曰三阴安于内说豫之象也

阳卦多阴世一本廣爻懋按注疏少者多之所宗一者卑之所皈阳卦二阴奇为之君阴卦二阳偶为之主未

注云阳卦奇阴卦偶者言阳卦以奇为主震坎艮皆一奇皆出于乾之奇所以虽阴多亦谓之阳卦阴卦以偶为主

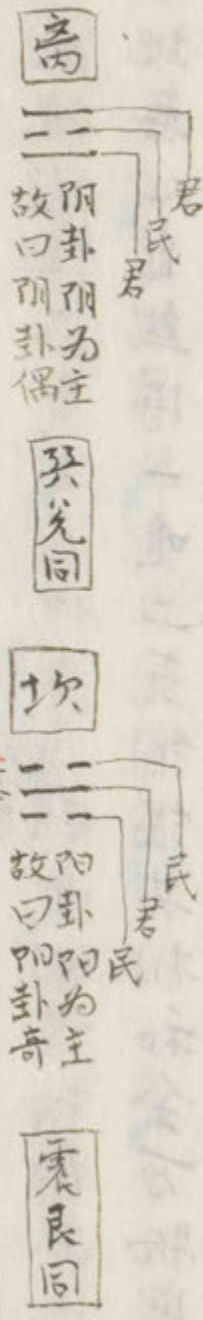
其奇爻皆一偶皆出于坤之偶所以虽阳多亦谓之阴卦

若依四注则下文阳一君二民非二民乃四民矣阴二君一民非一民乃二民矣此论甚为有理前注係存疑之说然一本

以半畫为一畫全易並無此例不无可疑似从注疏之说

为当 本爻 **离** **二** 阴卦四畫 巽兌同 凡四畫以中爻为二畫也

坎 **二** 阳卦五畫 震艮同 凡五畫以上下二爻为四畫也

易曰履校滅趾世一本古本亦作履本爻作履当改

之子按古者書法尤嚴孔子之称門人称由称賜未尝曰

子曰顏氏

某氏之子曰某氏之子者犹曰武氏之子盖作系辞者以
師道自任卑視孔門諸子之所稱十翼非孔子之作益明
矣 **天地絪縕** 正 絪云天地 絪縕万物化原 縕者絪縕相附著之
言天地無心自然得一唯二气絪縕共相和合万物感之
变化而精醇也 按万物化醇者犹中庸所言大德敦化
之谓不言醇化而言化醇者叶韻耳 **其称名也雜而** 按
其衰世之意邪正交之考校易辞事类多有悔吝憂虞故
云衰乱之世所陳情意也若盛德之世物皆遂性人悉
娛无累於吉凶不憂於禍害 **其称名也小** 正交云其称
名也小者言易辞所称物名多细小若見豕負塗噬腊肉
之属是其辞碎小也其取类也大者言彖是小物而比喻

大事是所取彖美而廣大也按乾称竜坤称牝馬只是一
爻耳非其称名也小乎推类而通则可以言天子可以言
聖人凡有才志苦識者皆可以当之非其取类也大乎
易之與也 按其於中古乎其有憂患乎俱是想像之辞系
辞之時作易之人与時共不可知也本爻云夏高之末易
道中微至父王而復與盖承伏爻为上古而为言也本文
不見此意 按此叙九卦犹前序十三卦本有非卦此爻
也自六十四卦既成之後各取其便以衍外憂患之爻耳
此演易之通例也 **其出入以度** 韓康伯曰明出入之度
使物知外内之戒也出入犹行藏内外犹隱顯遷以遠時
为吉豐以幽隱致凶漸以高顯为美剛夷以处昧利貞此

外内之戒也 二与四同功 郭京举正系辞二多誉四多

悞注云悞近也今本悞以近也字为正文而注中又脱悞

字 夫乾天下之至健 正爻大难曰险乾以刚健故知其

大难小难曰阻坤以柔顺故知其小难○朱子曰险与阻

不同险是自上视下见下之险故不敢行阻是自下视上

为上所阻故不敢进 虞翻胡氏曰下危曰险乾在上也上

难曰阻坤在下也 天地设位 按天地设位言圣人明天

地之道以作易人谋審其爻理鬼谋决其吉凶以教天下

之民也

說卦傳

觀變於阴阳 按阴阳以卦而言刚柔以爻而言彖中言刚

柔皆就爻而言可見矣下章分言天地也如不必拘也和

順於道德似暗说仁故下章承之而言云 按穷理穷

事物之條理也尽性尽己之性也達命達於天命也先儒

说穷理甚重与格物併说曰穷尽天地万物之理则道矣

下章曰順性命之理如不穷理之理相同而其实相通只

是後世所云道理者也須活着 昔者聖人之作易也 按

易象阴阳以畫卦爻因系之辞六十四卦莫非阴阳之變

而言不及阴阳彖演卦辞而言刚柔则專就人之性行而

言亦未及仁及十翼之作則當時仁及之说明乎天下

而儒者之所称道以为宗者也故配之阴阳刚柔以天地

人分而言之曰立天之道云一盖相配以立言未尝言天

之阴阳降而为人之^行为仁也而易中亦未尝言五行也
至漢儒以仁義礼智信配五行及宋加之以健順配之天
之阴阳五行则不唯古無其说而自相桤鑿者多矣何也
仁義既配阴阳又移之五行以配木金则阴阳可降而偶
且就五行而言则水火或可以该阴阳木金豈可以括五
行乎盖古人言道各自不同其有所專主也亦不必相囊
故待書之言既与易不同而易之所说卦爻象亦不必
相沿至後世彼此牽合以成條貫改其言^{故一本}纖悉無遺而還
有所不通脉絡整齊而意不免且吾學者其害之矣

天地定位按天地定位一節邵子以來以為先天之学盖
易有後天之说而無先天之说此盖本于陳希夷之所傳

方外丹竈家之所為遂以此章為証竊按此章只以八卦
而一及對為說未嘗言方位第六章說後天方位其下乃
曰水火相逮雷風不相悖山沢通氣然後能變化既成万
物也則亦此章之旨耳非言先天方位也 天地定位云
韓康伯曰易八卦相錯變化理備於性則順而知之於
未則逆而數之口是故易逆數也韓康伯曰作易以逆觀
未事以前民用 按數性者順知未者逆是故易逆數也
數性者如^{自一本}今日而言前日之事也知未者如自今日而言
來日之事也易以數而逆卜將來之吉凶特言知未先著
數性者一句非二句平說固有順逆之位也系辭云神以
知未知以藏性又曰夫易彰性而察未礼記云生与来日

死与生日论婚亦曰告诸生而知来者古书言性来皆同
意此矣也先儒亦如是说 **雷以动之** 暉陸惠明曰况晚
及京曰乾也本又作暉徐古郵及又音香元友 **乾为天**
为**圜** ○廣茂荀是荀爽後漢荀淑之第六子淑有子八人
時人謂之八竟爽其一也九家乃漢淮南王刘安所聘九
人明易者撰道訓二十篇号九師易文中子所謂九師與
而易道微者也荀爽有集九家易集十卷荀九家其集之
名也○困学紀聞說卦親文引荀爽九家集解得八卦逸
象三十有一唐志十卷唯親文序錄列九家名氏云不
知何人所集称荀爽者以为主故也其序有荀爽京房馬
融郑玄宋衷虞翻陸績姚信翟子玄为易爻 按九家易

属字下一本考就
豆二字誤宜四者
及生二字

困学紀聞所引得之文中子所云九師與而易道微三傳
作而春秋散于此矣阮逸注云淮南王聘九人明易者
撰道訓二十篇号九師易按玉海出刘向別錄所謂九師
道訓者也廣茂引之解荀九家誤也淮南王是漢初人荀
淑是後漢末人幸世不相值○易九師說玉海又引漢藝
文志 **为竟为直** 疏直作者 **坤为地为母** 为北为迷疏
北作 **震为雷为竟** ○及生陸惠明曰疏豆之属 **反生**
截草甲而出也虞作改云陵改也陸云及当作友 **友**
髮为木为凡 ○寡髮陸惠明曰如字又作宣黑白雜为宣
髮 **兑为沢为少女** ○剛鹵陸惠明云力杜及鹹土也
本爻疏引荀爽九家注云常西方神也

序卦傳

帝者麗也困學紀聞王紹素謂序卦云帝者麗也麗必有
所感故受之以咸者感也凡十四字鼎以道古易取此
三句增入正文謂後人妄有上下經之妄吳仁傑亦从王
鼎之論

雜卦傳

屯見而不失郭京拳正蒙雜而著今本雜誤作雜字

大過顛也○周易雜卦自乾坤以至需訟皆以兩一相从
而明相反之爻若大過至夬八卦則否蓋傳者之失也東
坡始正之元本云大過顛也始遇也柔遇剛也漸女飯待
男行也頤養正也既濟定也飯妹女之終也未濟男之窮

也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也坡改云頤養
正也大過顛也始遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子
道長小人道憂也漸女飯待男行也飯妹女之終也既濟
定也未濟男之窮也謂如妣而相从之次相反之爻煥然
若合符節矣容奇三筆胤按雜卦次序从東坡改定則

六十四卦皆反對相並各不雜亂然飯妹女之終也未濟
男之窮也妣二句似相對君子道長小人道憂二句亦以
是成一篇之結語不可必移動予謂雜卦亦是押韻正定
二字相叶終窮二字相叶柔憂二字自相叶当从旧为正

周易傳爻攷異畢

