

A. 12
774
5

咸

全卦大意咸之為卦、變自恒而來恒之初六上而居上九四下而居三卦德止說卦象艮少男在巽少女之下皆在相咸之義曰此三者而名卦為咸而系之詞也大象則以山沢通气之義論虛受之道程子專取少女少男之象為名卦之本義朱義彖象各隨文為解晁為明晰

彖曰一一〇胤按柔上而剛下傳義俱存二說以卦体言則兌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義謂自旅而

來六五上而為上、九下而為下、子則謂此自恒而
互相變恒之初六上而為上六九四下而為九三亦
如諸卦例詳于恒卦

初六○胤按成其拇言成如拇也非言成于拇也成有
淺深輕重之異故隨爻各異其象二言腓三言股五
言脢皆就肢體取義本義云感於晁下則似是成於
拇然本義泛諸爻皆言取象則亦如拇如股之意也

六二○係典叙文腓房非反鄭云膊膂也膊音市鬻反
王虞云腓、膂也荀作肥云謂五也尊盛故称肥○
王弼云離拇升腓、体動躁者也正義云腓是之腓
膂也

九三○胤按乾其隨程子謂剛陽之才感於所說而隨
之盖指隨上六也朱子謂下二爻皆欲動者云、盖
指隨上六六二爻也

九四○胤按憧、往來只言心之私感耳傳義二說不
異但傳以往來為憧、之意故云若往來憧、然用
其私心以感物則思之所及者有能感而動云、義

則不以往未字為不好底豈只著一箇憧、意則是
不好底往未故以仔川說為微倒了此意本義中不
明說破詳語類以日往未等語為証蓋日月寒暑
之往來皆是自然之道無造作任營之私系辭以此
衍本爻之義則難以往未為憧、之意當从本義往
典我文憧、昌容反馬云行只王肅云往來不絕只
廣雅云往來也刘云意未定也徐又音童又音鍾京
作憧字林云憧遲也文豕反

九五○胤按咸其脢程傳意非九五之象也戒九五之
辭朱義則為九五之象也以諸爻例推之則朱義可

而居初為巽義則言豐之初九二互來相變也若
知程傳則所謂剛柔二爻何以知為乾坤之初爻哉
此可疑也將从本義則豐恒二卦互相換易也且六
十四卦何卦之不可言哉予謂此自咸未耳咸之九
三上而為四此則上也咸之上六下而為初六此柔
下也

有利攸往 ○胤按利有所往傳義二說其義不異

程子卦變 坤 乾

朱子

臆說

豐 恒 咸 未

至其旨趣則大不同傳云天下之理未有不動而能
恒者也又曰恒非一定之謂也可見以動之端見天
地之理也義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義二家其說
亦不同是知程朱二家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
學之徒不知有其異同鵲夾看過故丁寧焉

上六○胤按傳義共言恒極則不常此義恐不可也
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

从也○程傳言其所感者必其所見而說者則是偏
狹之私非人君感天下之道也克柔其私心如背之
不見物允其所感者皆物未煩慮而不必已之所見
而說則無悔也是感悔二字好的字而朱義則帶不
好意故象曰志末也解二家亦異

上六○胤按咸之六爻除九四取象于心是實事外如
拇如腓如股如脢皆是虛象非有其事也唯上六咸
輔頰舌却是實象陰柔說休感久以言而無其實也
此易之所以不泥一義也

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

懼

全卦大意懼之為卦、變自成而未成之九三上而居
四上六下而居初卦象雷風卦德巽動卦休陰陽皆
相應此皆有懼之象故以名卦而系詞也大象亦以
二象言立不易方之義程子以震長男在巽長女之
上專取夫婦之義此象象之所不言而以象所說四
者為旁說本義象象各隨其文解最可從也
胤按咸有男女之象則象既言之矣懼有夫婦之道
則未之聞也懼之所以成卦者由剛上而柔下等四
者也象既明言之序卦云夫婦之道不可以不久故

受之以恒承上咸卦有大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動
于外女順于內亦象象之所不說所以女義只从彖
所云四者矣

彖曰 〇胤按剛上而柔下傳義共具卦體卦變二
說傳主卦變義主卦體竊按凡彖之例說卦體者如
曰上剛下陰損上益下皆說卦體六曰剛上而柔下
則卦變可知矣卦變之說傳義亦不同傳言上體本
坤乾之初爻上而居四為震下體本乾坤之初柔下

不常為恒也其義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
由恒極之義也且与九三之象相似重複

遯

全卦大意遯之為卦：体二陰漸長而陽將退避而九
五當位而下應六二故名卦曰遯而系之詞也大象
同二象而說遠小人之道程子以大象為本義而以
象為旁說朱義可以也

遯亨——○胤按小利貞程傳意利小貞本義意以小
為小往大來之小言小人則利於正不可犯陽也二
說當从程子朱子曰若如程傳所言則於剛當位而
應與時行也之下當云止而健陰進而長故小利貞
今但言小利貞浸而長也而不言陰進而長明小指

陰小之小可知然易指陰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
 卦爻說元亨利貞者皆是本卦之才串之事不可分
 折蓋言遯之時陰類將長為君子者苟窮治其黨使
 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屯之九五曰
 小貞吉賁之彖曰亨小利攸往既濟之彖曰亨小利
 貞其例尤多

又曰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与此卦不同當攷

初六○胤按初六爻有遯尾之厉而柔微在下易于晦
 藏不比名位隆重者之責大任重也苟露往蹇之迹
 則適致類指不知不往遯而素位晦藏也此程子之
 意也以往為遯之意朱子意則不可拳動耳象曰不
 往何災義亦隨異

六二○胤按六二之辭傳義意義大異矣傳言六二爻
 在遯時而中順相應其交之牢固不可言說也義言
 六二之時其志在必遯中順自守爻欲移奪而不能
 解脫其志之堅固也執字傳為繫縛之義義為執守
 之意說傳為言說義音吐話切為解脫之意也觀象

曰同志七則無訖二五相應之意恐當从本義

上九○經與秋文子夏易傳肥饒裕

焦氏筆乘遯卦肥遯无不利肥古作肥与蜚字同韻
春訓別也則肥当从蜚

鄒大史易會曰肥字古作肥与蜚字相似後世因譌
為肥字九師道訓云道而能飛古孰大焉張平子思
玄賦云欲飛道以保名曹子建七啓云飛道離俗金
陵張山碑緬懷飛道皆可証上處卦外去陰晁遠无
比无應靈已游世其体乾其位夫故為蜚道之象然
非蜚而去之胃超然天游神機妙莫无轍迹无行地

乾乾聘坤而世莫知若子房者是已

大壯

全卦大意卦所以名大壯者只取四陰進長之義卦辭亦然彖以有剛而動之義又發其義大象曰雷在天
 上之象說履禮之義程傳先說剛而動而次言陽長
 過中之義似亦倒說本義辭卦辭止舉卦體一項得
 之

象曰雷在——○胤按程朱共以自勝之強為解蓋克
 已復禮之說然竟甚牽強予謂君子敬畏天道勿散
 逸豫雷者之怒也恐懼修省所以當時而敬非禮而
 履所以修之乎平素皆莫非所以敬天而克慎其身

遇有巽之象臨有震之象觀有艮之象或云本義以互体說三四五是兌卦誤矣

說卦云兌為羊○經典義文云子夏以致及郊音亦謂從易也陸作場謂疆場也○漢食貨志瓜瓠果蔬殖於疆場一本場作易張晏曰至此易至故曰易

上六一○胤按艱則吉程傳言遇艱厄則失其壯而得吉也此艱字只為厄艱之意朱義言能艱而久則吉也此艱字只是敬畏重艱之意

晉

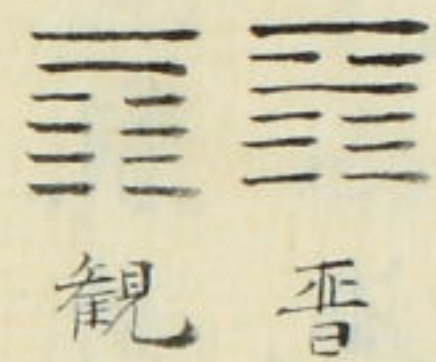
全卦大意卦之所以名晉專就上下二象取進而光明之義卦辭則以卦象及卦德順而麗明卦變明夷之六二進而居九二系之辭也大象又就二象取義卦變傳義二家考異各見于下

晉康侯○胤按彖舉卦象卦德卦變三項本義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艱卦名義卦德卦變二者以艱卦辭程傳只偏舉卦德本義併及卦象俱未為得也此卦辭當以卦德卦變二者解艱

彖曰——○胤按柔進而上行程傳以離在上而言固指六五然不以為卦變未義以為卦變云自觀而求六四之柔退而為五子則謂自明夷而求六二進而為六五耳如諸卦例

朱子卦變

臆說

胤曰彖曰三句分說卦象卦德卦變三事程傳以卦象卦德解卦名義以柔進一句解卦辭程傳明而順麗一句似是用彖曰卦德然此以六五離體而柔而言非通一卦而言也傳云六五——三接也明此以

柔進一句叙卦辭也然与先解卦辭專據順而麗明一項自矛盾矣本義則与此異注中自可見矣予則謂明出地上一句此專叙卦名義順而麗大明已下乃說卦辭耳若以晉進也一句為叙卦名義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象辭明云明入地中明夷其下繼以內文明外柔順句与此卦一例然則以明出地上一句屬上句其當注云以卦象叙卦名義順而麗二句接下其下當注云以卦德卦變叙卦辭如此而後條貫始明大抵易中卦名

与卦辭義異者多如履蹇困等可見彖曰多混說難
看不如後世文字閉鎖甚緊然細看亦自可見

初六○胤按晉如推如程子云或晉或推皆尚貞正也
朱子言欲晉而過推也以二之晉如愁如例之則本

義為長

六三○漢郊祀志下成帝即位丞相衛青史大夫譚奏

議曰臣聞廣謀從衆則合於天心故洪範曰三人占

則从二人言少从多之義也

九四○經典義文云鼯音石子夏傳作碩鼠鼯鼠五枝

鼠也本州螻蛄一名鼯○胤按程傳曰德字有二義

所謂乾坤純體以同德相應及此与上同德者言陰
陽同位耳蹇傳所謂上下同德言六二九五陰陽之
相應耳

六五○胤按失得勿恤傳義之意自可見矣朱子云伊

川說得太深據此爻只是占者曰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德之
人而委任之不復恤其失得如此則蕩急無復是非
而天下之事乱矣假使其所任之人或有作乱者亦
將不恤之乎豈以堯舜之至臯夔益稷之賢哉云屢
者乃成如何說得同心同德之人而任之則在上者

一切不管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義為明德夷傷也彖則取卦德內明外順之義言文王之克以配卦六五一支專說箕子之克卦辭亦依此說艱貞彖曰說箕子之事大象則就二象取義大抵与晋卦相反○胤按諸明夷卦者宜言明者見傷也若云明傷而昏暗則似明有昏暗之時且与暗君之暗相混矣若夫言上六一支則固有昏暗之象明者那有昏暗也

彖曰明——○胤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德耳然既非卦之名義亦非所以教卦辭也以卦具明順之德而蒙長傷之難偶有似文王之莫別敷演其義此諸卦象之所未有也

初九○胤按初九爻傳義二家大抵相近但有攸往主人有言句傳意謂禍未至而去俗人有疑怪之言也本義連上三日不食句共作艱厄之義所如不合句

貽主人有言一句

六二○前申屠嘉傳以材宦蹶張从高帝如淳曰材宦之多力能脚踏強弩張之故曰蹶張○師古曰今之

弩以手張者曰擘張以足踢者曰蹶張蹶音厥擘音布麥又

九三○胤按程子不取明夷之義只以三上敵應言以明去暗之事故以為湯武之事朱子無取明夷之義故曰屈於至闇之下目以湯文當之蓋武王有明德而未見夷傷也湯之復臺文之美里皆聖人在亂世蒙大難是明夷之象也

六四○胤按六四一爻傳義大異程子以為小人之莫朱子以為君子之事傳意以為陰柔小人以僻左之道之居心腹盡惑其心而肆行于外所謂明夷二字

指六五之君言未義云龙腹幽隱之所盖將坤体至
 闇之地言君子虽在闇地而文尚淺可以逃去而得
 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象不明故本義以為未
 詳今竊較二說以六五為君位固似大拘且明夷一
 卦除上六闇之主外皆是已之明德為人所表之象
 故五爻皆著明夷字則是君子遭乱世之事難特以
 于六四為小人當从本義詳于語類
 上六○亂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 亂按就卦而
 言則以明入地中為明夷在爻而言則六爻各有明
 夷之象故上九虽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从矣
 或云明夷之時那得有明盖不然也明之見夷故為
 明夷若本無明何得言明夷
 象曰初——○亂按初登于天雀子以明當及遠言朱
 子以君高傷人言玩象曰照四國也則程傳可从也
 本義小象注曰然曰國以位言稍覺牽強何者繇辭

舉始終者言前後之異德耳如唐玄宗是也若如朱
 義則豈有人已之別而無始終之異一於暗而已矣
 固難言於明夷之明朱義以上六一爻字為小人故
 云云尔

家人

全卦大意家人之所以得名者只以六四六二之得位
 耳彖衍其義就九五六二說男女之正位遂言父子
 兄弟夫婦之道象天其象曰風自火出皆非名卦之
 本義也若夫明內而巽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巽外午明夷
 象所謂內文明而外柔順者不異以此為起家之道
 稍覺不切凡卦德卦象諸卦皆有彖中或言或不言
 各有所主而不可漫言也可見矣○文中子中說禮
 樂篇云程元曰取問風自火出家人何也子曰明內

而齊外故家道正而天下正阮逸注云商明巽齊又云治國者先齊家

家人——○胤按家人有二義有為一家之人者有為婦人者詩云豈其家人者與家室室家并言則蓋婦人之事漢晉所謂家人子五代史家人情等皆如此大學別詩曰宜其家人而後可以教國人則是為一家之事況今名卦為家人者恐亦闔門內婦人之事卦辭云利女貞又多說婦人可見矣亦雅云室內謂之家亦可証也然象中所說只是治家之道耳恐象或外卦辭而別卷一義也

象曰——○胤按咸之象曰男下女者就兌艮二象言家人言男女者主二五兩爻言易之不可為常也如此○胤按家人利女貞者家人卦離下巽上中女長女之象六二六四各得真正故曰利女貞又中六二說在中饋六四說富家大吉象曰順在位也可見此二爻專為女子之正象則別就九五六二之各得其正而贊男女之正非卦中之本義也傳義共以象直為卦辭之義恐不免混合矣若九五六二之各得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体有離兌巽三女之象

而求其內外各陰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体有尚兌等而
 言則彖之所說蓋別義也大抵易之為道上下無常
 不可為典要故其辭義亦流通圓活無一定之則例
 所以彖象或異其義卦爻不同其象家人卦就二四
 而爻女負而象取五二之正亦此義也不知从前易
 家亦有如此解者予研索良久潛會大易之玄旨致
 忘狂瀆錄諸上頓

六二○胤按六二傳以為男子之事中饋以下折轉說
 婦人上狺觀之六二利女貞恒之六五婦人吉也朱

也衍

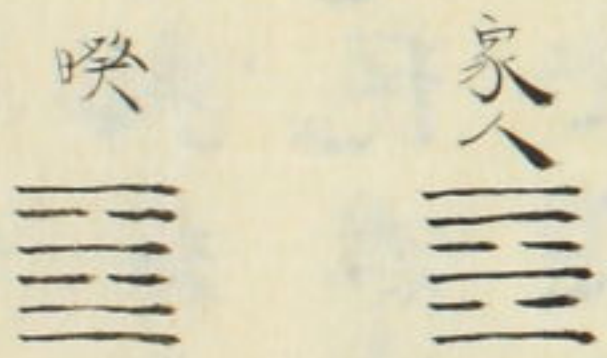
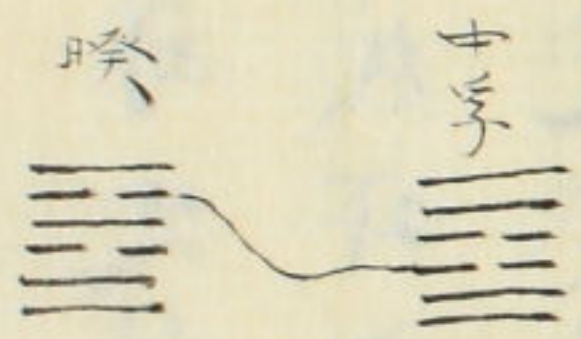
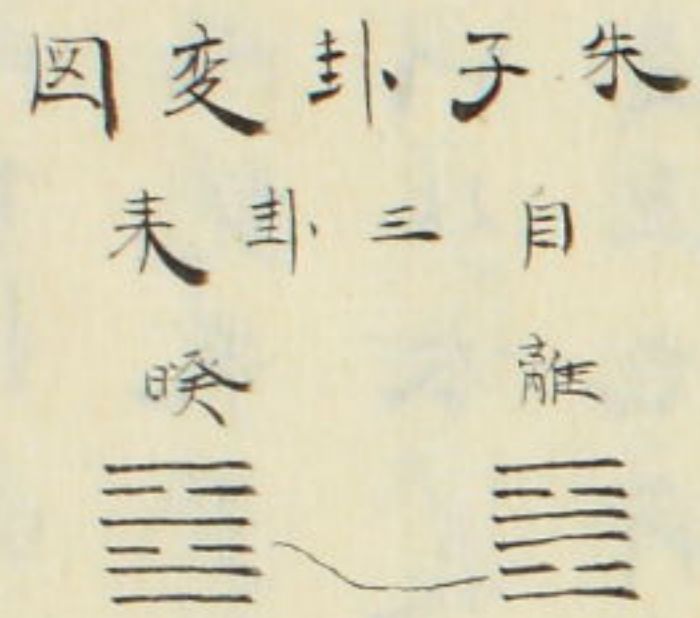
義全為女子之事細玩繇繇一句是一串事不可分
 說且象辭之云順以巽也豕女正位乎內者亦指六
 二則是女子之得道者若為丈夫之事小象那言順
 巽之吉本義可從也○又曰在中饋分明說婦人之
 事難習說在婦人意詩無非無儀唯酒食是儀及禮
 內則所載多飲膳烹調之宜皆与此爻意一般

九五○胤按三假有家程子意王者不其有家之道也
 朱子意有字是虛字王者以其德至于家也

睽

全卦大意睽之為卦以二象取名上火下澤其性不同
 中如少女其志不同目比二義名卦則非吉卦也以
 卦德說而麗明卦變家人之二進而居五卦体二之
 中應五之剛系小吏吉辭七象亦推睽之德極之于
 天地万物也大象則就二象而說睽而不觉之理

彖曰一一〇胤振柔進而上行程子直以六五居尊位而說朱子則作卦變說九彖云進云上者皆說卦變則从本義為是然卦變之說若如朱子說則二爻互換位也前屢辨之矣且言二爻易位則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身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說柔進而上行者九四噬嗑晉睽鼎四卦身比四卦上體皆離有六五之爻觀其爻對之卦噬嗑之於賁晉之於明夷睽之於家人鼎之於革其下體皆離亦有六二之爻蓋陰爻自內

射之二而上居外體之五七睽所謂柔者自家人之二而來耳蓋六十四卦之序爻對相比凡三十二副彖四往來上下者皆爻對中自相往來耳此予讀易之次十慮之一庶幾後世好易者之或見信也〇又曰除噬嗑晉睽鼎之外大有旅未濟三卦亦皆離上何以不言柔進而乎大有曰柔得尊位大中上下應之旅曰柔得中乎外而順乎剛未濟曰柔得中也其取義有所專主而不必相同然其所謂柔者皆指六五而言則噬嗑等四卦所謂柔進云者亦指六五而言可知矣程子知柔之為六五而不知其進之為卦

變朱子知進之為卦變而不知柔之為六五所以俱不得象之本旨也

賁 ䷖

家人 ䷤

明夷 ䷣

革 ䷰

○噬嗑 ䷔

○睽 ䷥

䷢

○晉 ䷢

䷢

○鼎 ䷱

䷱

柔得中而上行

柔進而上行

柔進而上行

柔進而上行

象曰上火下土 ○胤按天地睽一節程子以為合睽之道恐不然也蓋睽者乖離之象本非吉卦但卦辭曰卦德等有小亨吉之言象曰推稱睽之義而推之天地万物上也此曰睽異取其義非合睽之謂也言天

高地下土勢乖違故能感陰陽化育之功男外女內其事乖異故能成應夏接物之勢万物之象火炎上而水润下其性乖異故能成調和烹熟之劑皆以其乖異而能成其德若初無所異同何以成其事此睽之所以為大也

六三○胤按天且剝相傳只言六三力進以犯之朱義謂上九猶狼方深故有剝之刑

蹇

全卦大意蹇之為卦艮下坎上過險而止故有蹇難之
義卦變自解而未九二上而居五故卦辭有西南利
見大人等辭大象則以二象取義

蹇利西南——○胤按貞吉之義二象不同程子為大
人之貞吉朱子為利見大人者之貞吉卦辭二句平
說則本義為優○胤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
五之變而成坎因如程子之說然不言五本自何也
未也予謂自解卦之九二而進往于五耳凡卦變皆

又對二卦交迭而言予向屢言之矣如朱義則東北
之為艮則可知而西南之為坤則不可知正言西南
平易東北險阻又卦自小過而未尤難解也且艮者
蹇之反也其卦內卦為坎故其辭亦曰解和西南然
則蹇之西南以坎中之變言可知矣是明証也夫凡
看此卦者須與解卦辭併看

胤按本義中西用險字其義有二意所云見險而止
之險字本于彖曰意就坎之德而言不宜走險之險
字就艮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

之險字
原作險不
之險又同

不為艮山之險阻可知矣程子題注云前有險陷後
有峻阻亦是以艮為峻阻亦不可從也胤按程傳
卦辭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德山曰止水曰險則其
別亦不可亂也所云西南東北者就卦體往來各就
方位而言亦未必平易險阻之云也

蹇利西南——胤按蹇坤上解坤下而二五二陽爻
互相往來故俱曰利西南蹇之九五自解之九二而
往餘之九二自蹇之九五而往觀二卦彖可見矣

朱語類云蹇無坤體只取坎中爻本義何不以此說解耶

本義卦變

臆說

胤按卦錄貞吉傳義俱以自二以上五爻皆得正而言然彖曰當位貞吉以正邦也則貞吉當就九五一爻而言大抵此卦九五為主方蹇之時利得其君以成功也

六二○胤按程子王之與臣俱蹇于蹇朱子為王之臣蹇而又蹇六二是臣人之位不可夾帶王也本義可

从也

九三○郭京舉正蹇九三往蹇来正今本作来反

六四○胤按與六二九三俱有得位之正而四與三相

比初六爻不正而與六二同陰相比則四爻相附而四為之首程傳兼此數義以解来運之義也本義只就九三一爻與四相連而說塚象則覺程傳之可從也

九五○胤按明来程傳就二五相應上說指六二為朋也六二陰柔故不言吉朱義只解人之親附不必取二想朋是同類難必存一人也

解

全卦大意解之名卦專以坎下震上卦德動而出險而
取解難之義卦辭則以蹇之九五未君二而曰利西
南也大象則以二象言雷兩解散之義

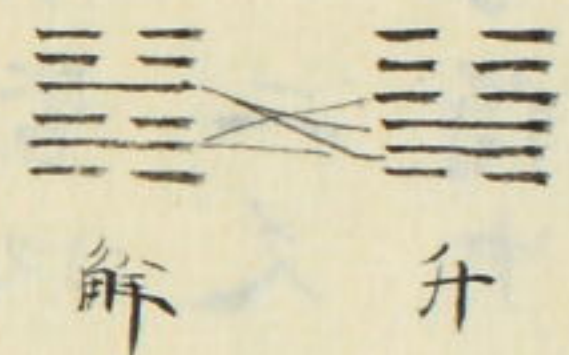
解利西南——○胤按蹇上休有坎解下休有坎故俱

云利西南皆以坤之中爻變言耳據解而言則曰未
復吉以九二爻而言故彖曰解利西南往得衆也其
未復吉乃得中也據蹇而言則曰利西南利見大人
以九五爻而言也故彖曰蹇利西南往得中也利見
大人往有功也凡往者自下而上未者自上而下自

解而往則蹇之九五自蹇而求則解之九二皆坎之中爻也故俱曰利西南

本義卦變

臆

胤按西南為坤說卦既有明文而解之內蹇之外俱有坎是坤之中爻變也程傳不可移易為本義有一爻相變之說不取程易自乾坤變之說故其解蹇卦但云利西南平易耳而至此卦曰王往居四入於坤休尤屬牽捏且解卦有坤體則西南義可解至於蹇

卦則从本義說則無坤體之可言此尤劣不曉且此卦變為升則固三往居四有坤體之可言自升而求則四來居三何所見坤體哉蓋本義卦變說至此窒礙欲強說西南之為坤故不免牽強又曰姑以本義說則解之利西南固自坤體之可說至蹇之利西南則本義亦不言坤體天同一西南也在解則說坤而蹇則不可說豈有此理哉若从程說則彼此相通不待多辨

彖曰——○胤按解利西南自解之二而往蹇之五也故云往得衆也若自蹇之五而求復入解則為九二

故云其未復吉乃得中也

亂按彖每就卦德卦體為說或取卦變其言卦象者亦取男女之象唯乾坤家人睽及此卦就二象取義易之取義唯其取適此亦可見矣且此取象與諸卦不同不道解卦辭而推言取二象此六十四卦之所无也

亂按彖曰天地解而雷雨作象則曰雷雨作解其旨不同程傳天地解散而成雷雨則按彖而言也雷雨作解当做雷所作而物之鬱結解散之義

