

漸

全卦大意漸有漸進之義卦變自歸妹而來內卦之中
進居五而有剛中之德卦德巽而止故名卦為漸而
系之詞也大象則就二象說化俗之宜亦兼漸進之
意程傳主大象當从本義

漸女歸——○胤按程子云以卦才兼漸義陰陽各得
正位卦之才也進有其序漸之義也女之歸以正而
从人有漸所以曰女歸吉也

胤按漸之名卦程子据大象之說以山上有木其高
有目為漸進之義朱子据象之說以止故下而巽於

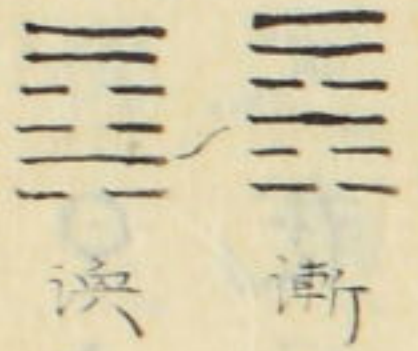
上為不處進之義蓋象本非說卦義不由卦義而別
卷一義者多矣今彖曰止而巽動不窮也分明是解
卦義當从本義之說也

胤按漸有女歸之吉也程子意陰陽各得正位故也
朱子意又以止於下而巽於上為女歸之象按彖說
亦當以來說為正利貞之義程子謂卦之固有非設
戒也朱子則曰戒之也較二說凡卦吉利貞者皆謂
利於正也皆當為戒程傳卷二例不必可從也

進得位——○胤按進得位程子就三四二爻之當位
而言亦不由卦變以在漸時而言進耳朱子依卦變

就三五二爻得位而言凡彖曰進者皆就卦變而言
則朱說可從也然予謂進得位之者只就九五一爻
而言也蓋漸與歸妹相反歸妹內卦之中為九二今
進于漸之外卦為九五也故云往有功也其位剛得
中也此三句皆以九五之得正解利貞之義其曰進
以正亦可見矣

本義卦變圖

臆說

胤按上蕙舉他爻而至此時言九五文最不煩今就
此卦言剛中則唯九五一爻耳而今以位剛得中也

微上文則可見所誤進以正之特指九五也蓋此三句皆解利貞之義

象曰山上——○卒三云漸象云君子以居賢德善風俗今本正文脫風字

九三○胤按鴻漸于陸程子謂陸平原得平地而安也大指本文婦指四陰陽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甚不同朱義豈以程傳不穩而改歟

象曰夫征——○胤按離群醜也程傳曰離反其群類為可醜也醜字既以類解之亦做醜惡說程子每帶

多義不一決今謂離象曰執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類之意此處亦当做等類解

六四○正義桶椽也之木而過堪為桶之枝死其易直可安也

上九○胤按其羽可用為儀程傳以儀法解之本義云羽旄旌纛之類蓋儀仗之儀批象以不可亂也解之則當从程傳蓋言進之有序而整齊不乱所謂雁行雁齒之義乎

歸妹

全卦大意歸妹之為卦卦德說而動卦變自漸而末內
 卦之二進而居五此女悅男之象非禮之正必為妻
 所乘故名卦且系之詞也大象亦舉二象曰卦名義
 以其合之不正知終之有敝傳義俱言以巽少女从
 震長男且兼卦德而不言卦變与彖說異矣
 亂按歸妹之為卦程朱共云以少女从長男又以說
 而動蓋少女从長男於歸妹之義固為的切然彖唯
 云說以動所歸妹也未嘗言少女長男之象也程子
 又曰男動而女說又以說而動又男說女合三意然

彖舉卦德例自下而上故此也亦云說以動當唯此一義既子隨卦詳之

辭

胤按程子云卦有男女配合之義者一成恒漸歸妹此說恐不可成与漸卦变及彖固有死女之辭至諸爻則只說感動漸進之義耳至恒則卦爻但無男女配合之說但歸妹与家人明說男女之宜家人說夫婦之道歸妹說婚媾之宜程子何特舉恒而不及家人邪

彖曰歸妹○胤按彖之例每解卦義卦辭而推到天地聖人上極而言之歸妹則省言天地万物之理而後

始解卦義卦辭此亦一例

胤按歸妹爻說婚媾之宜本以說以動非由礼者也故卦辭有征凶之兆除六五中德貴行之外諸爻多吉詞彖不曰天地交則万物與而曰天地不交而万物不與亦可見其不以礼合而不成夫婦之道也胤按人之終始也程子為生息相繼父死子繼之義朱子以歸為女之終生為人之始此批雜卦歸妹之終也

說以動——○胤按歸妹天地之大義也此一句泛言夫婦之道至說以動一句說此卦之所以歸妹也

象曰沢上——○胤按此由卦名義而不取二象也傳義俱言雷動沢隨此隨之義也若如此則永終知敝之戒系之于隨之象亦何不可故知此曰歸妹之義而取之家耳

胤按君子以永終程子存二說本說謂生息兩續永久其傳与象所云人之終始同其義一說謂夫婦之道當有終也本義謂知終之有敝也与程傳後一說同与象所云人之終始解不同前曰女之終者就婦之始歸而云此曰其終者以婦之既歸而有終而言象曰利——○胤按象中多說未字只与不字一般非

未然之義与他各字義例異程傳每項分疏

六三○正字通須賤妾之稱婦賤之卑者故古人以婢妾為餘須

象曰帝乙——○胤按以貴行也程傳為尊貴之貴以位而言朱義為中德之貴以德而言

豐

全卦大意此卦離明震動有豐大之象故名卦曰豐大
 象別曰二象說刑歆之克傳義俱无異同其系卦辭
 程子謂豐之咎互盛明廣災朱子謂互守常不至於
 過盛皆曰咎為戒也予謂離之象為日故卦辭及二
 三四爻皆言日中然古注及傳義皆无其說但孔氏
 正義曰日中見斗者二居離卦之中如日正中則至
 極盛者也則似反其象卦辭亦當从此義
 胤按程傳云以明而動以而能明皆致豐之道此說
 誤矣動而能明此噬嗑之德不可言之於豐也此處

唯當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豈之所由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義孰自明矣

豐亨——○胤按空日中程傳从象之空昭天下解為昭臨之義朱義从象之日中則最解為不至過盛之意象大自在二義解卦辭自當从程傳也本義差自矛盾

空日中——○胤按卦曰空日中者只言其豐大耳未必有富戒之意故彖象之曰宜照天下也至日中則

是以下則外卦辭亦別寫戒故本義云天明卦辭外意而前注卦辭曰盛極當衰等數句似自拓鑿家曰雷電——○胤按此只取二象而不由卦之名義也

初九○焦氏筆乘經籍中多有古字通用及假借而用說者每不察如易豐卦垂句無咎禮記內則句而見注皆執均不知即古均字

家曰豐——○胤按位不當也唯言九四以陽居陰再震之六三可見矣程子以四為高位恐不然上六○胤按豐与泰豫等卦其更相類而亦不同泰之

為卦上下交泰治世之象豫之為卦下順上動悅豫
之象豐則明以動致豐大之勢人之權或陞赫者也
予豫泰不同勢盛之極高亢自滿上下壅蔽必至孤
立豐之上六是也如秦之二世周之天元皆必豐之
極以喪其天下至人之垂戒深矣

象曰豐其——○胤按自藏也程傳人自藏避而不親
本義謂上九自障蔽而無人當从本義也

旅

全卦大意旅之為卦——體六五之柔得中乎外而順上
下之二陽卦德艮止于下而附麗離明旅羈旅而在
外者得艮主人也艮止亦有旅寓之意故名卦曰旅
而又系詞也象之自可見矣傳義俱不由象解取二
象山止火動違而不止之義不見所執而以象為專
辭卦詞者失之矣大象不由卦名義專就二象說慎
刑之義
胤按柔得中乎外而順剛之句分明辭卦名義而併
及卦辭先儒不察別求卦義者何哉大抵彙不講卦

義而卦義自明有間有之矣如渙及旅是也且卦之
得名多由卦体而或及卦變卦象卦德先儒必以卦
象為名卦之本義多不免牽搭

旅之時義 ○胤按傳義俱言旅之時難定故曰大
矣哉以諸卦例推之凡曰大^矣者皆稱美其大而大
之也比卦所言亦當以以柔得中而順剛止而麗明
稱贊其義也非歎雜人也

象曰 ○胤按旅之象唯就二象取象而不少涉卦
名小畜剝之類其証尤可見矣傳義亦自無羈旅之
說諸卦比例最多

六二○胤按奎僕程子指初四二爻朱子不必有所本
當从本義也

九三○胤按程子貞字下句朱子僕字下句此爻象勿
六二同當从程傳也

六五○胤按射雉程子言合於文明之道朱子直為射
鳥之豈一矢也程子一矢而斃雉之意朱子一矢一
條箭也觀下曰終以譽命則其初有少小不可支可
知矣凡文云終者要之終之辭若如程說則巧兌奇
中即得譽命不得言終也朱義可從也

象曰終 ○胤按上逮也程子帶二義上一字音上

去二声所上逮之上亦非美字然終不可从亦可批
朱義

上九○徑典秩文于易以豉及注同王肅音亦○胤按
喪牛于易程傳意忽易以失其順德也本義無明祿
以大壯喪羊于易例推之則易說為疆場之易語類
可見矣

語類大壯下云喪羊于易不若作疆場之易漢食貨
志疆場之場正作易蓋後而有喪牛于易亦同此義

巽

全卦大意重巽為巽故名卦為巽而巽有命今之象九
五剛而中正初四二陰皆順陽曰系之辭也大象亦
曰二象說申命之義程傳專以小成卦一陰在二陽
之下為名卦之本義蓋巽一陰在二陽之下故其德
為巽為入此就三叠卦言耳至於卦辭當以六叠卦
取義

胤按序卦之意狹曰傷於外者必反其家反巽入
一義也所容之容貼入字下亦曰巽者入也所以秩
巽之為入也程子兼取巽順之意非序卦之本意亦

與他卦之例異矣

象曰 〇 胤按巽言命者程子取巽順之義朱子兼
取入而究下之義王氏之說亦與程子同予謂此二
義俱未穩切今觀大象曰隨風巽君子以申令行
兌凡卦巽体者象多言治民設教之更蓋風之敷散有
号令播宣之象故大象云申令也象之所謂亦當与
此同義

胤按重巽程子取上出命下奉命之義朱子取申重
命令之義正文云重巽以申命則是一申更當从朱
義

象曰隨風 〇 胤按隨風巽程子只取上下皆順之
義又取命令政更順理之意而不由隨風之象本義
蚤用程注義而義則異蓋以上下重巽之象而申復
命令之義与彖解同其說隨風者以風之入物為命
今人民之象此二說本義可取也若程說則隨風二
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

六四〇胤按田獲三品程子之意六四巽於上下如戈
獵之獲遍及於上下也朱子唯為卜田之吉占語類
云伊川主張作巽於上下說夕得較牽強

禮王制云天子諸侯無克則歲三田一為乾豆二為賓客三為充君之庖

九五○胤按蓋之豕曰先甲三日後甲三日終則有始天之行也甲者日之始亥之首也先申三日自辛至癸亥之終也後甲三日自乙至丙亥之方始也故曰有終則有始巽之九五曰无初有終先庚三日後庚三日言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初有終徒有始則吉未可知也及有終則其吉可知矣故蓋不言吉而巽言吉二卦之言可併攷

矣

上九○魚氏筆乘巽卦長其資斧當說為齊應劭云齊利也淮南子云磨齊斧以伐朝菌漢晉王莽傳引易句資作齊資齊古通用

象曰，——○胤按正乎凶也程子做呼應之辭解朱子解正做期必之意象引云此正如春秋戰不正朕之正及必有更焉而力正之正同固必之義也正乎凶言可必其凶也子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名卦二五俱剛中二陰俱居
 一体之上此剛而能柔者所以為說也此系辭之由
 也大象就二象取謙習資益之義
 胤按兌之為說程得合二義有已說人說之二意朱
 義只作已說一義觀彖曰則朱義為優而所以為說
 者程子之意一陰居二陽之上陰說陽又為陽所說
 也朱子則以一陰居二陽之上為喜之見于外者也
 今玩彖辭則曰剛中而柔外說以利貞此以柔外而
 反悅之義也蓋人顏色溫厚者必無暴厉之色此野

以為說也所謂溫良及就之也溫皆柔外也程子解
兌况以一陰居二陽之上餘柔外以柔爻在外殊不
知所謂剛中柔外二句所以親兌說也之義也不于
外豕之義而引求其說也

象曰麗一○王弼曰麗猶連也施說之盛莫盛於此

正義曰朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也
○程傳引先儒指古注疏麗沃帶悅懌之意本義不
取悅意

九二○胤按九二之悔程子以承六三陰柔小人而言
朱子以居陰而言

九六○胤按上六引兌程子意說既極矣又引而長狷
是說兌之長狷引而伸之之意朱子意引下二陽相
引為說雲峰胡氏曰凡陰爻稱引萃六二引吉引下
而升七故言云云依此說推之則朱義為優

兌亨利貞○胤按兌亨利貞本義俱二說後一說即程
傳之說也前說戒之也後說曰有此從而系之詞也
觀象曰剛中而柔外說以利貞則此以卦有是從而
言也非以其不足而為之戒也諸卦象亦多此例當
從程傳

渙

全卦大意渙之為卦象以卦變九二六四自節未及卦
 德巽木坎水有舟楫之象我所以系辭至於名卦之
 義則無其說大象曰風水渙散之象說祭祀之義故
 傳義俱依大象為名卦之本義予謂象之所以解卦
 辭者亦可以解卦名矣先儒相承以渙為離散之象
 說人心渙散之義則是非好夏然易之取義多端不
 可執一故渙之象取宗廟祭祀之義亦系辭則曰舟
 楫之利以濟不通蓋取諸渙然則渙亦非不好夏觀
 爻中曰渙其羣渙其窮則渙之為渙紛糾解散之義

以剛來而不窮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
不可專以渙為不好支矣○程朱以渙為人心離散
則是非好支歟陽以為德沢流行則專是好支孔穎
達正義兼具善惡兩象本義六三爻云大率此上四
爻皆曰渙以救渙者也蓋上四爻皆非不好支故云
尔蓋知渙之為卦非離散之義也

渙亨王假——○胤按渙亨王假有廟者程子誤收合
人心之渙散朱子誤聚祖考精神之渙散萃卦亦有
此言傳義解与此同但義誤蕪聚己之精神孔氏正

義云王能渙難而亨可以至於建立宗廟故曰王假
有廟也歐陽子說渙者功德流行之義非分散之
爭也其說可以有廣矣

胤按王假有廟程子意王者之事至於有宗廟也假
字只是虛字朱子意王者往詣宗廟也有廟猶有社
有郊之意也

胤按柔得位於外而上同程子言六四也朱子言六
三也本義之說晁不可从也彖云得位於外者言以
陰爻居陰位居外卦之下也分明是指六四爻也若
為六三耶則既不可言得位亦非外體也語類云六

二上故三有些不稳亦為此也程傳晁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上之上程子言比九五也朱子言比六四也蓋外卦三爻各有陰陽之異而同是巽休所以云上同朱子唯以三四同陰爻而言也然比五則有得君之道所以貴上同也若三之比四不足多貴也此亦當从程傳也

又按若从本義則二爻互換剛下柔上也故不得不言自漸而柔又不得不以六三為柔然柔之不指六三其証既見于上則知本義卦變之說不可於於是

尤可見矣

亂按漢之所以享者以九二六四之變也程子以自乾坤而柔朱子以自漸而柔其說已詳言于前矣予謂此自節而柔再節之九五在渙則為內卦之中九二是也故曰剛柔而不窮節之六三在渙則為卦之下而上比九五六四是也故曰柔得位乎外而上同此又對二卦中自相往來也

程子說 朱子說 衛 不私說 節

上假有席 亂按五乃在中也程子意在得具中也又以卦之剛中有心之象為收攝人心之義也朱

子直以中為廟中程子以剛末而不窮柔得中而上
司為皆三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——○按本義此下當有又以卦象執卦辭
七字恐或失載

象曰風——○改陽臺子問曰渙者流行通達之說也
與夫乖離分散之義異矣嗚呼王者富有天下九州
四海万物之象莫大於萃可以有廟矣功德流行達
于天下莫大於渙可以有廟矣
正義云序卦曰說而後散之故受之以散然則渙者

逆
此
散執之名雜卦曰渙離也此又渙是離散之弓也蓋
渙之為義小人遭難離散奔走而逃避也大德之人
能於是此建功立德散難救險故謂之為渙能救險
難所以為亨故曰渙亨

象曰初六——○胤按頌也程子合二意有頌九二之
意又有頌之之意執爻辭則云初六柔頌之才又云
時之頌也亦兼二意予謂唯當以才之頌而解之也
九二○胤按程子以初六為札以陰陽相比而言朱子
以彖之所謂則未而不窮以卦變而言乃以本爻為
札也悔已之悔程子以居險中而言朱子以位不當

而言

五所曰札承物者也謂初也二俱无應与初相得而初得散道離散而奔得其所安故悔也○程子全依王注先儒以五為札列有所作誤讀致

六三○胤按程子其躬无悔四字連讀為句朱子其躬下句觀象曰渙其躬謂卦多曰无悔則本義可也从○渙其躬程子意唯其身無渙散之悔而已不及濟人朱子意故其私以濟物

六四○胤按渙其躬程子意極其渙散使之群聚渙有丘只是贊美之辭朱子用老蘇之意解為渙散朋黨

之義渙有五是散小群而成大群之意从程說則是群其渙也不可言渙其群又文辭曰渙其躬曰渙其血皆是一樣字法当从本義

九五○胤按渙汗大号程傳意如汗之浹四体孟子所云仁言不如仁声之入民深之意朱義如汗之不及王言如汗之意渙王居程傳濟渙則居王位而稱也朱義渙散王之積畜之意如散席臺之財登鉅橋之粟是也故引宣公奏議象曰王居无咎則程傳可也从

上九○胤按程傳渙也時其血去其惕出朱義渙其血

則去漢其出則出也漢其二字蒙下血去逃出二項
象曰漢其血則本義可從也故程傳云象血字下脫
去字恐不然也

節

全卦大意此卦六爻之內陰陽各居其半二五俱有剛
中之德皆所以為節故名卦曰節而亦系之辭也象
又以卦德說以行險九五中正而極言節之理以反天
地聖人也大象則以沃之容水有限取節制之義程
傳只以二象為名卦之本義而不取象說者何哉本
義亦以二象為本說而以象為旁說不知他卦之例
也

象曰節——○ 亂按剛柔分程子曰剛柔分也謂陰
陽二爻交錯也朱子謂陰陽各三爻剛柔平分也

嗑亦三陰三陽之卦其象亦曰剛柔分則本義為是說詳于前

又按剛柔分一句程子以為卦才朱子以為旁說予謂此一句是各卦之本義大象則別說耳

初九○胤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有節之初故与乾之勿用異矣凡曰無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無咎也當从本義然無咎本義欠解

又按說文午門曰戶字彙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耶正字通駁說文字彙曰凡人出入者通謂之戶蓋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門又上祀有門又有戶其非門即戶也亦可知矣說文字彙之說不可易也胤按知通塞也程子意象補爻辭所不及言有之當出戶庭不可拘一塗也朱義無說然今考上傳所云能而止者及九二傳所云知節而不知通等語則蓋

言知時之不可故能不出戶庭此能知通塞之義与
所說行藏用捨云者同意蒙引云在初九時則塞而
未通之本義之意盖如此今以九二象所云夫時極
也推之則恐不若程子之說也

九二○胤按蒙引云本義戶庭戶外之庭至於門庭亦
曰門外之庭也而曰門內之庭也程傳亦然何
也盖古者宮室門戶之制先儒必有考矣大抵門在
外戶在內予按若言大門外之庭則是言道街巷之
類不可言庭也盖門在外而戶在內門內之庭即戶
外之庭豈可於其間分門庭戶庭也哉周禮閤人掌

掃門庭郊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戶庭所謂戶外之庭也故
傳義說如此

上六○胤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化卦不同畢竟不穩當
本義云蚤得正而不免凶云々當从也

中孚

全卦大意中孚之為卦二體三四二陰爻向乎四陽之
 中九二九五俱在剛中之德卦德說而巽皆有中心
 誠實之象故名卦為中孚也卦辭以巽木在兌沢之
 上且兼虛中之象而系舟楫利涉之詞也大象取二
 象說緩刑之義本義自明矣程傳以二象為名卦之
 本義專言風水相感之義矣
 胤按程傳內外皆實言上下名二陽爻也在二體之
 中實言九二九五在全體之中虛言六三六四也
 中孚豚矣○王弼曰矣者貴之隱者也豚者獸之微賤

者也。○程傳亦據此而稍異

來注云：遯，臭生乎大沃之中，將生則先出，拜乃信之。

自然無所勉，厲者也。唐詩云：河豚吹浪夜還風，是也。

信如豚魚，則吉矣。本卦上風下沃，豚臭生乎沃，知風

故象之鶴知秋，雞知且，三物皆信，故卦之皆象之。

信及遯，臭也。來注易字正止有信及也。三字無豚臭二

字及者，至也。言信至于豚臭，則信出自然矣。如此信

所以吉也。

胤按：信及豚臭也。与下虛叶，知非衍文。

九二○胤按：好爵，程傳元明注只是官爵之謂，本義云

謂得中，此犯孟子天爵之說，指又有中德為好爵于

謂天爵人爵之說出于孟子之創意，狃仁宅義路之

云，此比况之辭，非世之恒言。易之六十四卦多就君

臣上言進退通塞之道，當只做官爵之爵解，本義豈

曰爵祿羈縻之嫌而改其說耶？

○胤按：翰音，卷于天。程子依王氏說云：音飛而賓

不從，朱氏按禮記以為雞，又取巽之象。若夫一爻之

義，程子云：君信之終，信終則衰。又云：孚于上進而不

如止，則是信之衰而虛萃者也。又云：好信而不好學

云々，是信之窮者也。其說似岐本義，反程傳下節意。

云居信之極而不知變又云信非所信而不知變則
 是好信之弊而非虛華之莫大抵諸卦或有一爻相
 及者比爻正是在中孚而不中孚者當熟玩焉
 王弼曰翰高飛也飛者音飛而實不從之謂也居
 卦之上知信之終信終則衰忠為內衰華美外揚故
 曰翰音登于天也翰音登天正亦滅矣正義曰虛聲
 無實正之凶也故曰貞凶○按程傳全依王注但上
 氏訓翰為飛程子用其義而下則云用翰之音則異
 矣

小過

全卦大意此卦體二陽而四陰、為小而陽為大小者
 過故名卦為小過而有亨義卦辭曰此系詞而以二
 上柔中三四剛而不中且四陰在外而二陽在中卦
 形似飛鳥之象為言大象取二象言恭哀儉之義程
 傳以大象為本義小過之反義程朱不同各弁于下
 當以本義也

彖曰小過、一〇亂按小者過程子以為陰居尊位陽
 失位而不中朱子以為二陽四陰、過於陽予謂大
 過二陰曰陽兌上巽下彖曰大者過也適与小過相

小過卦

卦六

又朱子之說晁不可移

象曰山上——○胤按山上有雷小過傳謂其声過常
義謂其声小過俱不切當朱注云山上有雷其声漸
達此解竟長予謂詩曰殷其雷在南山之陽正景山
上有雷所以為小過与大壯之雷在天上異矣

六二○胤按過其祖過其妣蓋自六二本爻而言則九
三在其上是父之象九曰又在其上是祖之象六五
以陰在上是妣之象妣上於祖不必拘也妣不審是
母是祖母承祖而言故程子定為祖妣朱子無其說
予謂妣是母死之稱則以為六二之母亦何不可不

及其君過其臣程子指六五為君其臣不有所存只
言六二自守臣道耳朱子指三四為君六二為臣皆
以陰陽取象而不拘卦位五君四臣之例也語類

說此程傳与本義異矣

又按不及其君過其臣程朱二說俱不穩當不及其
君固可同也以過其臣為六二自守為臣之分過字
與過其妣取義不同可疑也予竊謂過其祖過其妣
是六二本分之象蓋以陰遇陰此其咎也如此文者
能上不及六五之君而遇九四之臣則是陰遇陽
所以无咎也系辭云無咎者善補過也是也蓋上一

象

又謂之過則下一爻可謂之不及也此二句就四五
二爻而言自本義而言則過四之祖而過五之妣自
處者而言則不及五之君而過四之臣在小過之時
故以不及為善象故云臣不可遇也

小過

象曰小過○胤按此爻觀象辭終非疑吉也曰位不
當也曰終不可長也皆非好變不可長秋爻辭勿用
永貞則長當作平產荒

既濟

既濟亨——○胤按既濟之義本義訓為已成程傳無
的解觀具曰能過於物必可以濟又曰濟又取水義
則蓋救濟之意也正義曰濟者濟渡之名既者皆尽
之稱此說甚佳卦中多說濡首濡尾人言小狐汔濟
又云利涉大川則取濟渡之義為多又坎為水故易
中有坎体者多說利涉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 山彼此參考益知蓋濟渡之義為長也
傳義共就二家取義恐非本意

亂按剛柔正而位當也彖自親利貞之義耳傳義共以為親卦名非矣

終止則亂○亂按初吉以離中爻而言終亂以坎上爻有坎止之德而言故彖曰終止則亂初終通內外向言不指初上爻也中溪張氏曰有出離入坎之說亦此意尔

象曰水在火○亂按此傳蓋戒驚無虞之意水在火水者恐備水防火之意未濟之象可觀矣程傳專取卦名義本義無注子謂火之延燎有水以沃救之今水在火上有預防之象

初九○亂按濡尾程子為几獸之濡尾朱子為狐之濡尾朱子批未濟而解之也

六二○玉弔云蒂首飾也○經典親文云蒂方珥又首飾也馬同干云馬鬣也郊云車蔽也子夏作鬣荀作蔽董作兮○正字通一蔽也婦人車傍設蔽禦風塵者易既濟子爻婦——詩衛風翟芾以朝○詩衛風翟芾以朝毛氏曰翟、車也夫人以翟羽飾車芾蔽也孔氏疏云芾車蔽也婦人乘車不露見車之前後設障以自隱蔽謂之芾曰以翟羽為之飾
九三○亂按昏傳之同多言高曰鬼方周曰獫狁漢曰

傳義考異四
白奴北狄古今之別名然高宗伐鬼方王弼孔氏亦
无其說經史釈文引蒼頡篇云鬼遠也蓋指遠夷也
非言北狄也吾思鬼者幽陰之義故稱北方裔夷之
國為鬼方狝小雅所説朔方之類耳非殷時北胡之
弓也漢匈奴傳及杜氏通典皆不卒其名通典云唐
虞則山戎夏則獯鬻周則獫狁云、可見後世之附
會

上六○胤按濡其首程傳做人之渡水而濡其首本義
批末濟小狐濡尾之象解做狐之濡首

未濟

陸德明音義汔許訖反說文曰水涸也郊云義也○孔
疏曰汔者將尽之名小才不能濟難克同小狐雖能
渡水而无餘力必須冰汔方可涉川
胤按汔濟程傳改汔為化汔濟解為壯勇而渡朱義
未 从彡氏說解幾濟而濡尾二義未詳孰是觀象曰朱
出中也其詩小雅汔可小康亦訓為幾則本義可從
也不必要改字
彖曰——雖不当位○胤按彖解卦者至三句而止在
不当位剛柔應也一句別就卦体而說一卦大体与

既濟之剛柔正而位當也句相對此諸卦之所无病
是一例

象曰火在上一○胤按此象不由卦名也火陽而在上
水陰而在下此各居其上也故君子觀此以并物居
方程傳及家而取之也蓋說入卦名也火在水上不
可謂非其所也朱義得之

象曰——極也○蒙引補注曰極宜作拯

六三○胤按本義可以水涉一句貼利涉大川不可以
陸走貼征凶一句蓋占值此爻者宜水路而不宜陸
路也

上九○胤按濡首程子謂人之耽樂濡首之義朱子亦
如上諸爻為批之濡首觀象曰飲酒濡首亦不知節
也則程子之說可從也

繫辭上傳

是故剛柔——○胤按剛柔相摩朱義从兩儀生四象
 四象生八卦說大全雲峰胡氏曰剛柔二爻相摩而
 為八卦八卦相盪而為六十四當从之大抵易中取
 義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——○胤按乾知大始朱義解知為主大全
 榮中氏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子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陽而無形

傳

世

體成於陰而有質此乾坤之象也

乾以易知——○胤按乾以易知此知字本義亦蒙上

文狼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——○胤按此段通上節文勢相承自乾

坤上移在人豈說言至賢之極切體天地之道也本

義批上節說賢人之德賢人之業遂以上文為賢者

之支此段為至人之支尤覺不當易簡而天下之理

得矣明承上文說難分拆解且古者至賢之稱不如

後世之截然有科級也謂之賢人則兼至人亦在其

中矣○天下之理謂天下之支理非後世理氣性理
之理

是故列貴賤○王弼曰卦有天小也齊推言弁也

仰而觀於天文○胤按函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

道曰圓地道曰方方者主函圓者至明明者吐氣者

也是故火曰外景函者含氣者是故水曰內景亦

可證也

一陰一陽之謂——○胤按一陰一陽章三節自為一

章言人道之繼天也蓋言一陰一陽流行不已者天

此字衍

之所以為道也。繼之者人道之善，而能成之者人性之善也。所謂善者，非他乃道也。下所謂仁智是也。故仁者之所見以為仁者，乃此也。智者之所見以為智者，乃此也。百姓之所日用而不知者，亦此也。○繼者，推經志之經言人道之繼。天至人，繼天立極，乃其意也。○一陰一陽一句，是說天道。下二節俱說人道。仁智者，人道之所以繼天也。

頭諸仁藏。○古注曰：衣被万物，故曰頭諸仁。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。○胤按：天地之化生，音万物者，仁之可見者。

也。而其妙用則不可得而測也。是謂頭仁藏用。韓康伯曰：万物由之以化，故曰鼓万物也。至人至體道以為用，未能至无以為體，故順通天下則有誼宮之跡也。○正義曰：道則無心，無跡。至人則亦无心，有跡。○胤按：至人之於天下也，欲凡合生之類，莫不悉遂其生，而或傷之，憂而天地之化陰陽之變，鼓動万物，只管生之，而其或迫或不及，偏勝并隔，有水旱風雨之災，有飢饉疾疫之害，物不遂其生，故曰鼓万物而不与至人同憂。此天地之所以為大也。夫易廣矣。○胤按：靜而正言，推易道而用之人，莫

之為也靜則不妄動正則不詭過此易之教也本義謂即物而理存竟不相涉

至人有以見——○程子曰順深遠也至人見天下深

遠之至而此擬其形容体象其至類故謂之象○朱

子曰頤說文曰雜亂也古先此字只以噴字今从臣

亦是只之義与左傳噴有煩言噴問是口裏說話多

雜亂底意思所以下文說不可惡

亂按頤程子以為深遠之義朱子以為雜亂之義按

說文也有云至人劫於雜亂中見共不雜亂之理雲

峯胡氏云頤字諸家多以為隱奧之義本義独依說

文蓋於陰陽雜亂之中而求其隱奧之理耳此似調
停二象說

大衍之教五十○王弼曰演天地之數所賴者五十七

○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如乾坤二用凡

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凡五

行減五行大衍又減一故曰十九也

○姚信董遇云天地之數九十有五者其六以象六

畫之數故減之而用四十九○右共見正義

○本義河圖中宮天五乘地十

○大全朱子一說河圖五十五無所同虛之而為五十○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

○又一說洛書積數四十五五居中而無所為則亦自含五年為五十

○又一說中數五行之以至於十

○又一說盒十五六七八九十曰五而得數也

○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○右共見大全可考也

胤孫大衍五十古今說者凡十餘家正義所載皆出

臆度晁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之位相得而各有

合而至此曰大衍之數五十則知衍五而十之也且

說卦明言昔者聖人之作易也函贊於秘明而生著

參天兩地而倚數則五者著策取數之原也而衍之

為五十再不待旁則由說而其義自明於昏中矣

胤孫探之以四者老陽三十六老陰二十四先儒所

認過揲餘策者也。歸奇於扚者，老陽十三策，老陰二十四。先儒所謂扚扚正策者也。然四時時之正也。日月者時之餘也。今四揲以象四時，而歸奇以象閏則古之易以四揲為正策，而以扚扚為餘策，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。過揲古疏本作過揲，理或然也。

乾之策○古注云陽爻六一爻三十六策，六爻二百一十六策。疏云此揲老陽之策也。

坤之策○古注陰爻六一爻二十四策，六爻百四十四策。疏云此揲老陰之策，故百四十有四也。

胤按老陽之數過揲三十六策，而扚扚十三策。先儒以扚扚為正策，而過揲為餘策。今曰乾之策二百一十六者，以乾六爻皆作老陽，每爻三十六策，而得之也。坤亦老陰二十四策，積六爻而得百四十四也。古以過揲為正策，而扚扚為餘策，於此尤可証也。又按七八九六之策，本生于蓍策四揲之餘，本無別義。先儒信河圖之圖，分合進退以求七八九六之數，遂以扚扚為正策，四揲為餘策，尤可疑也。古之易學則不然。

二篇之策——○胤按二篇之策，陰陽各百九十二凡。

陽爻別三十六策凡陰爻別二十四策合之得百一
 千五百二十皆飛老陰老陽四探之數而計之也
 唐六典大卜令卜筮之法一曰龜二曰兆三曰易四
 曰式五兆之策三十有六易之策四十有九其變有
 四單折交重十八變而成卦內卦為貞朝占用之外
 卦為悔暮古用之○右玉海載○按筮儀所載單折
 交重自唐已自有之爻見儀禮士虞禮疏中
 引而伸之——○正義曰言謂經宮謂四度經宮著策
 乃成易之一變也
 易有聖人之道——○胤汝先儒謂易本為卜筮之昏

二
 而至孔子始為義理之昏先人謂夫子以前治易者
 既有卜筮義理之端而夫子以其可從今觀此章易
 有聖人之道四而辭變象占具為尚其變者義理之
 易也尚其占者卜筮之易也古者易有卜筮義理二
 端已見于此矣然至下節曰无有遠近函深遂知未
 物則繫詞之說易專做卜昏看
 胤按此章首曰聖人之道四而以上節只言卜筮一
 端而言動制器三夏之理自隱然于其中故未復以
 有聖人之道四語之似尚辭尚古不可遂節分解以
 言者尚其辭者言君子之告人必依易辭而言也如

今引詩昏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禮說不見此
意此亦古人之言自然有餘味也

荀子議兵篇窺敵視變欲潛且深欲佯以參揚倮注
云佯參狃錯雜也使間謀或參之或佯之於敵之間
而不知其支辨子曰云云又曰云云也

史記蒙恬傳周昏曰必參而佯之○索隱曰參謂三
角五即五大夫欲參伍更議○又曰察於參伍上聖
之法也

易无思也——○胤按十翼中言易有以昏而言者有

以道而言者有就著卦而言者如曰易有聖人之道
四為者且昏言也如曰易有大撓者以道而言也此
章曰易无思也云云者承上文專就著卦而言其未
用七宗然不動其已用也惑而遂通天下之故大抵
道無所不在隨人所見通於易見天地之間無非斯
易包這昏礼糸悉在其中乃至著衣喫飯昏莫非斯
易之用十翼中屢言易為是耳

是故圖戶——○胤按易之為道不過陰陽二端對待
謂之交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蒼龜

是也。聖人制法而天下用之日享其利而莫知其所以然也。

是故易有大極。○胤按此章言變通象器。下章言道器變通其致一也。但此章言變通就陰陽上說。故言在象器之先。用陰陽之象而命之蓍策也。下章言變通就人道上說。故言在道器之後。曰蓍策而變通而行之也。然則所謂道器之器指蓍策之類。而兆筮理之謂可知也。

正義曰：兩儀生四象者，謂金木水火稟天地而有故。云兩儀生四象，上則分五，四季天地中之別。故唯云四象四象生八卦者，若謂震木離火兌金坎水各主一時，又巽同震木，乾同兌金，加以坤艮之土為八卦也。○胤按儀象卦象，朝先儒之說亦簡明不可易也。正義近鑿姑存，以見旧說。

章字衍

胤按此章凡九節，第一節泛言易道，第二節言三節言蓍策之筮，第四節言五才六節言乾坤變化之道，第七節言天地法象之筮，以及蓍龜至此，第八節總括上文，分應諸節。古人文字不明，照應而暗自相應，自然之妙可見也。

是故天生神物——○正義云天生神物者，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

象有假象有義象有用象

○何氏以為四象謂天生神物——一也天地變化

——二也天象象——三也河出圖洛出書四也

○正義曰上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒

有為七八九六

竟

亂按易有四象諸家多說莊氏說意出臆料不足取也何氏說雖有所批亦不切當但七八九六之說最

易本起於七八九六之數見其變以處人莫故其下

繼之曰——其意自明矣

亂按太極二字是後世字問之根本準則天地万物

之主宰也故先儒有言太極者理之尊乎周子朱子

之昏寐矣先子則謂大極者指一元气而言即漢文

所謂大極元氣函三為一者也象曰大哉乾元万物

資始至哉坤元万物資生蓋分而言之則為乾元為

坤元合而言之則乃一元气之用為耳乃所謂易有

大極是生兩儀者也○又曰儀象卦皆見于叠者也

叠一奇以象陽叠一偶以象陰謂之兩儀——非陰

原亦作
此非去之字
當作兩儀二字

易之義

非陰

陽之別名也儀者抗渾儀銅儀之儀所以象陰陽也
 是故形而上——○胤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
 然本義曰云々夫器者器用之器卦爻陰陽豈非有
 形之物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蕃策之類乃
 可謂之器若以卦爻為器則下節所謂曰爻曰象亦
 屬重複

是故大豕至人——○胤按易道無形曰器而着故曰
 蕃策以示吉凶消長之變此所以言形而上下也卦

爻之所示唯道其常曰而哉向之變之謂也卦爻之
 所說唯是一豎目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——○胤按易之言象不一有八卦之象通
三益而言如天地山澤是也有六十四卦之家通六
益而言如乾為龜坤為牝馬是也有一爻之象如潛
鼯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
在六爻卦而言故曰曰而重之爻在其中矣蓋八卦
已成則其象可見而重之為六十四卦則剛柔上下
爻之變動始可弁也
又按宣卦先儒說不同程子謂曰八卦而加之八卦

邵子謂兩儀生四象四象生八卦八卦生四畫者十
六十六生五爻者三十二三十二者生六爻者六十
四卦所謂加一倍法也朱子兩从其說而啓蒙專主
邵子說此章上曰八卦成列而下則曰因而重之則
是曰八卦而又加八卦也程子說可信也

古者包犧氏——○亂按地之互本義从王昭素本作
天地之宜蓋以為獸之文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應到此再
提起天地只是言草木鳥耳上既自天地說起而鳥
獸而中木而自已而万物立言之叙自當然也正義
已自

和義文
作制

云地之宜者若周禮土土動物植物合有所宜是也
此說可從不可誤動物而言又與鳥獸復

作結繩——○說卦九章離為月本義本干此

日中為市——噬嗑○經典秋文噬市制反齧也嗑古

鴈反合也

神農氏沒——○韓康伯曰垂衣裳以弁貴賤乾尊坤

卑之義也○南軒誠齋疊山建安丘氏說亦取上衣

下裳之義其可從也○木在水上巽三坎三本義

韓康伯曰取其豫備○下動上說兌三震三本義

○下止上動震三艮三本義

野

四

重門擊柝——○胤按涑水曰厥怠惰之意擊柝者所以警怠惰也楊氏曰三陰安于內說豫之象也

其德行何也——○廣義懋按注疏少者多之所宗一

者衆之所歸陽卦二陰奇為之君陰卦二陽偶為之

主朱注云陽卦奇陰卦偶者言陽卦以奇為王震坎

艮皆一奇皆出于乾之奇所以至陰多亦謂之陽卦

陰卦以偶為主巽離兌皆一偶皆出于坤之偶所以

至陽多亦謂之陰卦若依旧注則下文陽一君二民

非二民乃四民矣陰二君一民非一民乃二民矣此

論是為有理前誨係存疑之說忽以羊豕為一畫全

易並无此例不无可疑似从注疏之說為當

本 離

陰卦四畫 巽兌曰
凡四畫以中爻為二畫也

古 離

陰卦陰為主 巽兌曰
故曰陰卦偶

坎

陽卦五畫 震艮曰
凡五畫以上下爻為四畫也

坎

陽卦陽為主 故曰陽卦奇

易曰履校——○履古本亦作履本爻作履當段

子曰顏氏之子——○胤按古者各法尤嚴孔子之稱

門人稱曰賜未當曰某氏之子曰某氏之子者抵

曰武氏之子蓋作系辭者以師道自任卑視孔門諸

子之稱十翼非孔子之作益明矣

謂行

天地絪縕——○正義云天地——醇者絪縕相附着
之義言天地無心自然得一唯二氣絪縕共相和會
万物感之变化而精醇也○胤按万物化醇者絪中
庸所謂言大德敦化之謂不言醇化而言化醇者叶
韻耳

其稱名也——其衰世之意耶○胤按其衰世之意耶
正義云考按易辭彙類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惟娛无
累於吉凶不憂於禍害○其——也小正義云其稱
名也小者言易辭所稱物名多細小若見豕塗塗豨

腊肉之屬是其碎小也其反類也大者言豕豨是小
物而此喻大豨是所反義類而廣大也

胤按乾稱竟坤稱牝馬只是一義耳非其稱名也小
乎推類而通則可以言大子可以言至人凡有才德
器識者皆可以當之非其反類也大乎

易之真也其於中——○胤按其於中古乎其有憂患
乎俱是想象之辭豨辭之時作易之人与時共不可
知也本義云夏商之末易道中微至文王而復與蓋
承伏羲為上古而為言也本文不見此意
胤按此叙九卦於前叙十三卦非卦本有此義也自

六十四卦既成之後各取其使以衍其憂患之義乎
此漢易之通例也

其出入以度。○韓康伯曰明出入之度使物知外內之
戒也出入旣行藏外內旣隱顯遊以遠時為吉豐以
函隱致凶漸以高顯為美明夷以也味利貞此外內
之戒也

郭京序正係辭二多譽四多快注云懼近也今本誤
以近也字為正文而注中又脫懼字

夫乾天下之——○正義大難曰險乾以剛健故知其
大難小難曰阻坤以柔順故知其小難朱子曰險与

阻不同險是自上視下見下之險故不敢行阻是自
下觀上為上所阻故不敢進雲峯故氏云下危曰險
乾在上也上難曰阻坤在下也

天地設位——○胤按天地——言至人明天地之道
以作易人謀審其義理鬼謀决其吉凶以教天下之
民也

夫乾確然——○胤按此章推易之用而原之于天地
至人——仰觀俯察天地之道而易道與焉乾坤者
天地之象仁義者至人之道而爻象者所以法之者
也首言八卦成列而帝——推究反覆以明其義易之

大旨亦示乎此矣

天地之大德——曰○陰德明音義曰人王甫王伯玉
相玄明僧詒作仁

說卦傳

觀變於——○胤按陰陽以卦而言剛柔以爻而言爻
中言剛柔皆就爻而言可見矣下章分言天地此處
不必拘也和煩於道德似暗說仁故下章承之而言
云々

胤按窮理窮事物之條理也盡性蓋已之性也達於
命達天命也先儒說窮理甚重与格物併說曰窮尽
天地万物之理則過矣下章曰順性命之理如与窮
理之理不相同而甚矣相通只是後世所云道理者
也須治者

胤按易象陰陽以爻卦之辭六十四卦莫非
陰陽之變而言不及陰陽爻陰卦辭而言剛柔則專
就人之性行而言亦未及仁義及十契之作則當
仁義之說明于天下而儒者之所稱道以為宗者也
故配之陰陽剛柔以天地人分而言之曰立天之道
之蓋相配以五言未嘗言天之陰陽降而為人之
仁義也而易中亦未嘗言五行也至漢儒以仁義禮
智信配五行及宋加以以健順配之天之陰陽五行
則不唯古無其說而自相牴牾者多矣何也仁義既
配陰陽又移之五行以配木金則陰陽可降而偶且

就五行而言則水火或可以談陰陽木金豈可以括
五行乎蓋古人言道各自不同其有所專主也亦不
必相襲故詩吞之言既与易不同而易之所說卦爻
彖象亦不必相沿至後世彼此牽合以成條貫故其
言纖悉無遺而還有所不通脉絡整齊而竟不免且
吾學者其審之矣

天地定位——○韓康伯曰易八卦相錯變化理備於
往則順而知之於來則逆而數之○是故易逆——
也韓康伯曰作易以逆觀來爻以前民用
日以恒之○晷陸德明日沉晚及烹曰乾也本又作晷

徐古鄧又又香元又

亂按天地定位一節邵子以來以為先天之學蓋易有後天之說而無先天之說此蓋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兩、反對為說未嘗言方位牙六章說後天方位其下乃曰水火相建雷風不相悖山沢通气然後能变化既成方物也則亦此章之旨耳非言先天方位也

亂按數往者順知來者逆是故易逆數也數往者如自今日而言前日之事也知來者如自今日而言來

日之更也易以數而逆卜將來之吉凶特言知來先著數往者一句非二句不說因有順逆之位也系辭云神以知來知以藏往又曰夫易彰往而察來禮記云生与来日死与往日論語亦曰昔諸往而知來者古者言往來皆同意此義也先儒亦如是說

乾為天○廣義 苟是苟爽後漢荀淑之弟子六子淑有子八人時人謂之八奄爽其一也九家乃後淮南王刘安所口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徵者也苟爽有集九家易解十卷荀九家其集之名也

倫按所下闕一字名当填松字

困學記問說卦叙文引荀爽九家集解得八卦逸象
三十有一隋唐志十卷唯叙文序疏列九家名氏云
不知何人所集稱荀爽者以為主故也其序有荀爽
宗房馬融鄭玄朱哀虞翻陸績姚信翟子玄為易義
胤按九家易困學記問所列得之文中于子所云九師
與而易道微王傳作而春秋散多此異矣阮逸注云
淮南王聘九人明易者撰道訓二十篇号九師易按
玉海出列向別錄所謂九師道訓者也廣雅引之解
荀九家誤也淮南王是漢初人荀淑是後漢末人年
世不相值○易九師說玉海又引漢藝文志

震為雷——○反生陸德明曰甄豆之屬——戴亨甲
而出也虞作反云陵反也陸云反当為反

巽為木為風○寡髮陸德明曰如字又作宣黑白雜為
宣髮

兌為沢為少女○剛鹵陸德明曰力壯反鹵土也○疏
引荀爽九家注云常西方神也

序卦傳

有天地——有所錯○困字記周王昭素謂序卦云離
 者麗也麗必有所感故受之以咸者感也凡十四
 字晁以道古易取此三句增入正文謂後人妄有上
 下經之序吳人傑亦从王晁之論

雜卦傳

此見而不失——○郭京卒正蒙雜而著今本雅誤作
報字

周易雜卦自乾坤以至需訟皆以兩々相從而明相
反之義若大過至夫八卦則否蓋傳者之失也東坡
始正之元本云大過顛也姤遇也柔過剛也漸女歸
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姤遇也柔過剛也夬決
也剛決柔也君子之道長小人道消也漸女歸待男
憂

行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也謂如
此而相从之次相反之義煥然若合符節矣容齊三
胤按雜卦次序从東坡改定則六十四卦皆反對相
益合不錯乱然歸妹女之終也未濟男之窮也此二
句似相對君子道長小人道憂二句亦似是成一篇
之詰詰不可必移動于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當從旧為正

寬政二年歲次庚戌臘月七日卒業於
息耕堂
久保木清洞書

