

08056

易經卷之四

朱熹本義

彖下傳

咸感也。釋卦名義。柔上而剛下。二氣感應以相與。

止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。以卦體卦

德卦象釋卦辭。或以卦變言柔上剛下之義。曰咸自旅來。柔上居六。剛下居五也。亦通。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和

平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。極言感通

之理。

恆。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔

易經

卷四

皆應。恆。以卦體卦象卦德釋卦名義。或以卦變言剛上柔下之義。曰恆自豐來。剛

上居二。柔下。居初也。亦通。恆。亨。无咎。利貞。久于其道也。天

地之道。恆久而不已也。恆固能亨且无咎矣。然必利於正。乃為久

於其道。不正則久非其道矣。天地之道所以長久。亦以正而已矣。利有攸往。

終則有始也。動靜相生。循環之理。然必靜為

主也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。

聖人久于其道。而天下化成。觀其所恆。而天

地萬物之情可見矣。極言恆久之道。

遯。亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。以九五一

朱熹本義
卷四
易經

爻釋。小利貞。浸而長也。以下二陰釋小利貞。遯之時義。

大矣哉。陰方浸長。處之為難。故其時義為尤大也。

大壯。大者壯也。剛以動。故壯。釋卦名義。以卦體言。則陽長過。

中。大者壯也。以卦德言。則乾剛震動。所以壯也。大壯利貞。大者正也。

正大而天地之情可見矣。釋利貞之義。而極言之。

晉。進也。釋卦名義。明出地上。順而麗乎大明。柔進

而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

以卦象卦德。卦變釋卦辭。

明入地中。明夷。釋卦名。內文明而外柔順。以

易經 卷四

蒙。大難。文王以之。以卦德釋卦義。蒙大難。謂遭紂之亂而見囚也。利。

艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

以六五一爻之義釋卦辭。內難。謂為紂近親。在其國內。如六五之近於上六也。

家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地

之大義也。以卦體九五六二。釋利女貞之義。家人有嚴君焉。

父母之謂也。亦謂二五。父父子子。兄兄弟弟。夫夫

婦婦。而家道正。正家而天下定矣。上父。初子。五三夫。四。

二婦。五兄。三弟。以卦畫推之。又有此象。

睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同。

行。以卦象釋卦名義。說而麗乎明。柔進而上行。得中

而應乎剛。是以小事吉。以卦德卦變卦體釋卦辭。天地睽

而其事類也。睽之時用大矣哉。極言其理而贊之。

蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。以卦德釋

卦名義而贊其美。蹇利西南。往得中也。不利東北。其

道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正

邦也。蹇之時用大矣哉。以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也。

解險以動。動而免乎險。解。以卦德釋卦名義。解利西

南。往得眾也。其來復吉。乃得中也。有攸往。夙

吉。往有功也。以卦變釋卦辭。坤為眾。得眾。謂九四入坤體。得中有功。皆指九

二。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆

甲坼。解之時大矣哉。極言而贊其大也。

損。損下益上。其道上行。以卦體釋卦名義。損而有孚

元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用

亨。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛與

時偕行。此釋卦辭。時。謂當損之時。

益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光

益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光

以卦體釋利有攸往中正有慶利涉大川木

道乃行象釋卦辭益動而巽日進无疆天施

地生其益无方凡益之道與時偕行動巽二

乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大

决決也剛決柔也健而說決而和釋卦名義而贊其德

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光

也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往

剛長乃終也此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加於眾君子之上

是其罪也剛長乃終謂一變則為純乾

易經 卷四 四

姤遇也柔遇剛也釋卦名勿用取女不可與長

也釋卦辭天地相遇品物咸章也以卦體言剛遇中

正天下大行也指九五姤之時義大矣哉幾微之際

聖人所謹

萃聚也順以說剛中而應故聚也以卦德卦體釋卦名

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正

也用大牲吉利有攸往順天命也釋卦辭觀其

所聚而天地萬物之情可見矣極言其理而贊之

柔以時升以卦變釋卦名巽而順剛中而應是以大

亨。以卦德卦體釋卦辭。用見大人，勿恤，有慶也。南征吉。

志行也。

困。剛揜也。以卦體釋卦名。險以說，困而不失其所亨。

其唯君子乎。貞，大以吉。以剛中也。有言不信。

尚口乃窮也。以卦德卦體釋卦辭。

巽乎水而土。井，井養而不窮也。以卦象釋卦名。

改邑不改井，乃以剛中也。汔至亦未繙井，未

有功也。羸其瓶，是以凶也。以卦體釋卦辭。无

兩句意與不改井同。故不復出。剛中以二五而言。未有功而敗其瓶。所以凶也。

易經

卷四

五

革。水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。以卦象釋卦名。

象釋卦名義。大畧與睽相似。然以相違而為睽。相息而為革也。息滅息也。又為生息之義。滅息而後生息也。

巳日乃孚，革而信之。文明以說，大

亨以正，革而當。其悔乃亡。以卦德釋卦辭。天地革而

四時成，湯武革命，順乎天而應乎人，革之時

大矣哉。極言而贊其大也。

鼎。象也。以木巽火，亨飪也。聖人亨以享上帝

而大亨以養聖賢。以卦體二象釋卦名義。因極其大而言之。享帝貴誠。

用饋而已。養賢則饗。飨。牢。禮當極其盛。故曰大亨。巽而耳目聰明，柔

進而上行得中而應乎剛是以元亨以卦象卦變卦

體釋卦辭

震亨震有亨道不待言也震來虩虩恐致福也笑言啞

啞後有則也恐致福也則法也震驚百里驚遠

而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

程子以為邇也下脫不喪七鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時

其道光明此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之艮其止止

其所也上下敵應不相與也是以不獲其身

行其庭不見其人无咎也此釋卦辭易背為止以明背即止也

背者止之所也以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見己外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背

漸之進也女歸吉也之字疑衍或是漸字進得位往有

功也進以正可以正邦也以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自

渙而來九進居三自旅而來其位剛得中也

九進居五皆為得位之正

以卦體言謂九五也止而巽動不窮也以卦德言漸進之義

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興

易經

卷四

六

歸妹。人之終始也。釋卦名義也。歸者。女之始說以之終。生育者。人之始說以

動。所歸妹也。又以卦德言之。征凶。位不當也。无攸利。

柔乘剛也。又以卦體釋卦辭。男女之交。本皆正理。唯若此卦。則不得其正也。

豐。大也。明以動。故豐。以卦德釋卦名義。王假之。尚大

也。勿憂。宜日中。宜照天下也。釋卦辭。日中則昃。

月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。

況於鬼神乎。此又發明卦辭外意。言不可過中也。

旅。小亨。柔得中。乎外而順乎剛。止而麗乎明。

是以小亨旅。貞吉也。以卦體釋卦辭。旅之時義大

易經 卷四 七

矣哉。旅之時為難處。

重巽以申命。釋卦義也。巽順而入。必究乎下。命令之象。重巽。故為申命也。

剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。

利有攸往。利見大人。以卦體釋卦辭。剛巽乎中正而志行。指九五。柔

謂初四。

兌。說也。釋卦名義。剛中而柔外。說以利貞。是以順

乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯

難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。以卦體釋卦辭。而極言之。

渙。亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。以卦變釋

辭王假有廟王乃在中也。中謂廟中。利涉大川乘

木有功也。

節亨剛柔分而剛得中。以卦體釋卦辭。苦節不可貞。

其道窮也。又以理言。說以行險當位以節中正以

通。又以卦德卦體言之。當位中正指五。又坎為通。天地節而四時成

節以制度不傷財不害民。極言節道。

中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也。

以卦體卦德釋卦名義。豚魚吉信及豚魚也利涉大川

乘木舟虛也。以卦象言。中孚以利貞乃應乎天也。

易經 卷四 八

信而正則應乎天矣。

小過小者過而亨也。以卦體釋卦名義與其辭。過以利貞

與時行也柔得中是以小事吉也。以三言。剛失

位而不中是以不可大事也。以四言。有飛鳥之

象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而

下順也。以卦體言。

既濟亨小者亨也。濟下疑脫小字。利貞剛柔正而位

當也。以卦體言。初吉柔得中也。指六二。終止則亂其

道窮也。

未濟。亨。柔得中也。指六五言。小狐汔濟。未出中也。
濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。

易經

卷四

九

音訓

呂祖謙著

象下傳第二

下陸遐
嫁反

長陸丁丈反
或如字

上行陸氏曰時掌反
凡上行並同

蒙大難陸氏曰乃旦反下同鄭云
蒙猶遭也一云蒙言也爻王以之

陸氏曰王肅云唯文王能用
之鄭荀向作似之箕子同

上陸氏曰時
掌反下同

行陸氏曰如字
王肅遐孟反

易經 **卷四** 音訓

難陸乃知陸音
旦反智荀陸績作中陸氏曰如字鄭云中和也
張仲反王肅云中適也

正邦陸氏曰荀陸績作
正國為漢朝諱

解陸音蟹下及
大象並同坻陸氏曰救宅反說文云裂
也廣雅云分也馬陸績作

宅云
根也

上陸時
掌反應陸氏曰師如字
舊應對之應

疆陸居良
反下同下陸上遐嫁
反下如字施陸始
鼓反

決陸氏曰徐
古穴反

娶今本作取陸氏曰
七喻反本亦作取

聚以正陸氏曰苟作取以正
晁氏曰案取古文

用見陸氏曰本

剛揜陸氏曰本又作掩於檢反李於

上師又時掌反養陸氏曰案禽古文改邑不改井

喪無得往來井二句王昭素取徐說

水晁氏曰案兌无為水之象此字必誤惜乎

火澤為息陸氏曰如字馬云滅也李陸信之陸

日一本

亨陸氏曰日本作高同普庚反煮飪陸氏曰入

徐而上陸時

易經 卷四 音訓

出可以守宗廟社稷晁氏曰王昭素案徐氏

字四

艮其止晁氏曰案只當依卦辭作艮其背王

也是尚未

女歸吉也陸氏曰王肅本還作女歸吉

所歸妹也陸氏曰本亦作所以歸妹晁氏

食陸氏曰如字或作

字俗

重巽以申命晁氏曰徐氏新義云下有

先

陸西鵬反

難陸乃旦反

上

陸如字又時掌反

既濟亨小者亨也

晁氏曰孔謂合有兩小字

易經

卷四 音訓

三

易經卷之五

朱熹本義

象上傳

象者卦之上。下兩象及兩象之六爻。周公所繫之辭也。

天行健君子以自強不息

天乾卦之象也。凡重卦皆取重義。此

獨不然者。天一而已。但言天行。則見其一日一而明日又一。周若重復之象。非至健不能也。君子法之。不以人欲害其潛龍勿用。陽

在下也

陽謂九。下謂潛。見龍在田。德施普也。終日乾

乾反復道也

反復重復。踐行之意。或躍在淵。進无咎也。

可以進而飛龍在天。大人造也。

造猶作也。亢龍有悔。盈不可久也。用九。天德不可為首也。

言陽剛不

易經

卷五

一

可為物先。故六陽皆變而吉。○天行以下。先儒謂之大象。潛龍以下。先儒謂之小象。後放此。

地勢坤。君子以厚德載物。

地坤之象。亦一而其勢之順。則見其高下相因之。履霜。堅冰。陰

无窮。至順極厚。而無所不載也。履霜。堅冰。陰

始凝也。馴致其道。至堅冰也。

按魏志作初六。履霜。今當從之。

馴。順也。六二之動。直以方也。不習。无不利。地道

光也。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大

也。括囊无咎。慎不害也。黃裳元吉。文在中也。

文在中而龍戰于野。其道窮也。用六。永貞。以見於外也。

大終也

初陰後陽故曰大終

雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事

經引之綸理之也屯難之世君子有為之時也雖磐桓志行正也以

貴下賤大得民也六二之難乘剛也十年乃

字反常也卽鹿无虞以從禽也君子舍之往

吝窮也求而往明也屯其膏施未光也泣血

漣如何可長也

山下出泉蒙君子以果行育德

泉水之始出者必有而有

漸也利用刑人以正法也發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

易經

卷五

二

子克家剛柔接也

指二五之應

勿用取女行不順

也順當作慎蓋順慎古字通用荀子順墨作慎墨且行不慎於經意尤親切今當從之

困蒙之吝獨遠實也

去實叶韻

童蒙之吉順以

巽也利用禦寇上下順也

禦寇以剛上皆得其道

雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天无所復為待其

陰陽之和而自雨爾事之當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至而已一有所

為則非需于郊不犯難行也利用恆无咎未

失常也需于沙衍在中也雖小有言以吉終

衍寬意以寬居中不急進也需于泥災在外也自我致

寇敬慎不敗也。外謂外卦。敬慎不敗。發明占外之占。聖人示人之意切矣。

需于血。順以聽也。酒食貞吉。以中正也。不速

之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。以陰居上。

是為當位。言不當位。未詳。

天與水違行。訟。君子以作事謀始。天上水下。其行相違。

作事謀始。訟不可長也。雖小有言。訟端絕矣。

其辯明也。不克訟。歸而逋也。自下訟上。患至

掇也。掇。自取也。食舊德。從上吉也。從上吉。謂隨人則无成。則吉。明自主事。

復即命。渝安貞。不失也。訟元吉。以中

易經

卷五

三

正也。中則聽不偏。外則斷合理。以訟受服。亦不足敬也。

地中有水。師。君子以容民畜眾。水不外於地。兵不外於民。

故能養民。則可以得眾矣。師出以律。失律凶也。在師中。吉

承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。師或輿尸。大

无功也。左次无咎。未失常也。知難而退。師之常也。長子

帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。大君有

命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。聖人之戒深矣。

地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。地。上有水。比於地。不容有間。建國親侯。亦先王所以比於

天下而无間者也。象意人來比我。此取我往。

比。比之初六。有他吉也。比之自內。不自失也。得正則不自失矣。比之匪人。不亦傷乎。外比於賢。以

從上也。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前

禽也。邑人不誡。上使中也。山。上之德。使不偏也。比之无

首。无所終也。以上下之象言之。則為无首。以終始之象言之。則為无終。无首

則无終矣。

風行天上。小畜。君子以懿文德。風有氣而无質。能畜而不

能久。故為小畜之象。懿。文德。言未能厚積而遠施也。復自道。其義吉也。

牽復在中。亦不自失也。亦者。承上爻義。夫妻反目。不

易經 卷五 四

能正室也。程子曰。說輻反目。三自為也。有孚惕出。上合志

也。有孚攣如。不獨富也。既雨旣處。德積載也。

君子征凶。有所疑也。

上天下澤。履。君子以辯上下。定民志。程傳。素

簡矣。履之往。獨行願也。幽人貞吉。中不自亂也。眇

能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。

噬人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

愬愬終吉。志行也。夬履貞厲。位正當也。傷於所恃

元吉在上。大有慶也。若得元吉。則大有福慶也。

天地交泰。后以財成。天地之道。輔相天地之

宜。以左右民。助成以制其過。輔相以補其不及。拔茅征吉。志

在外也。包荒得尚于中行。以光大也。无往不

復。天地際也。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。

中心願也。陰本居下。在上為失實。以祉元吉。中以行願

也。城復于隍。其命亂也。命亂故復否。告命所以治之也。

天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿

收斂其德。不形於外。以避小人之難。人不得以祿位榮之。拔茅貞吉。志在

君也。小人而變為君子。則能以愛君為念。而不計其私矣。大人否亨。不

易經 卷五 五

亂羣也。言不亂於小人之羣。包羞。位不當也。有命无咎。

志行也。大人之吉。位正當也。否終則傾。何可

長也。

天與火。同人。君子以類族辨物。天在上而火炎上。其性同也。類族辨物。所以審異而致同也。出門同人。又誰咎也。同人

于宗。吝道也。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安

行也。言不能行。乘其墉。義弗克也。其吉則困。而反

則也。乘其墉矣。則非其力之不足也。特以義之弗克而不攻耳。能以義斷。困而反於

法則。故。同人。先以中直也。大師相遇。言相

吉也。

克也。直謂理直。同人于郊。志未得也。

火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

火在天上。所照者廣。為大有之象。所有既太。無以治之。則豐蕞萌於其間矣。天命有善而。

無惡。故遏惡揚善。所以順天。大有初九。无交

害也。大車以載。積中不败也。公用亨于天子。

小人害也。匪其彭。无咎。明辨晝也。晝。明貌。厥孚

交如。信以發志也。一人之信。足以發上下之志也。威如之吉。

易而无備也。太柔。則人將易之。而无畏備之心。大有上吉。自

天祐也。

易經 卷五 六

地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。卑

蘊高。謙之象也。裒多益寡。所以稱物之宜。而平其施。損高增卑。以趣於平。亦謙之意也。

謙謙君子。卑以自牧也。鳴謙貞吉。中心得也。

勞謙君子。萬民服也。无不利。撝謙。不違則也。

言不為過。利用侵伐。征不服也。鳴謙。志未得也。可

用行師。征邑國也。陰柔无位。才力不足。故其志未得。而至於行師。然亦

適足以治其私邑而已。

雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。

以配祖考。雷出地奮。和之至也。先王作樂。初既象其聲。又取其義。殷盛也。初

六鳴豫志窮凶也。窮謂滿極。不終日貞吉以中正也。盱豫有悔位不當也。由豫大有得志大行也。六五貞疾乘剛也。恆不死中未亡也。冥豫在上何可長也。

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息。雷藏澤中隨時休息。

官有渝從正吉也。出門交有功不失也。係小子弗兼與也。係丈夫志舍下也。隨有獲其義凶也。有孚在道明功也。孚于嘉言位正中也。拘係之上窮也。窮極也。

易經 卷五 七

山下有風蠱君子以振民育德。山下有風物壞而有所矣。

而事莫大於二者乃治己治人之道也。幹父之蠱意承考也。幹

母之蠱得中道也。幹父之蠱終无咎也。裕父之蠱往未得也。幹父用譽承以德也。不事王侯志可則也。

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

地臨於澤上臨下也。二者皆臨下之事。教之无窮者兌也。容之无疆者坤也。咸臨

貞吉志行正也。咸臨吉无不利未順命也。未詳。

甘臨位不當也。既憂之咎不長也。至臨无咎

位當也。大君之宜。行中之謂也。敦臨之吉。志在內也。

風行地上。觀。先王以省方。觀民設教。省方以觀民。設

教以爲觀。初六童觀。小人道也。闕觀。女貞。亦可醜也。在丈夫則爲醜也。

觀我生進退。未失道也。觀國之光。尚賓也。觀我生。觀民也。此夫子以義言之。明人君觀己所行。

不但一身之得失。又當觀民德之善否。以自省察也。觀其生。志未平也。志未平。言雖不得位。未可忘戒懼也。

雷電噬嗑。先王以明罰勅法。雷電當作雷雷。履校滅

易經

卷五

八

趾不行也。滅趾。又有不進於惡之象。噬膚滅鼻。乘剛也。遇

毒。位不當也。利艱貞。吉未光也。貞厲无咎。得

當也。何校滅耳。聰不明也。滅耳。蓋罪其聽之不聰也。若能審聽而早圖之。則无此凶矣。

山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。山下有火。明不及遠。明庶政。事之小者。折獄。事之大者。內離明而外艮止。故取象如此。舍車

而徒義弗乘也。君子之取舍。決於義而已。賁其須。與土與

也。永貞之吉。終莫之陵也。六四。當位疑也。匪

寇婚媾。終无尤也。當位疑。謂所當之位可疑也。終无尤。謂若守正而不

寇婚媾。終无尤也。

與亦无他患也。六五之吉。有喜也。白賁无咎。上得志也。

山附於地。剝。上以厚下安宅。剝牀以足。以滅

下也。剝牀以辨。未有與也。言未大盛。剝之无咎。失

上下也。上下。謂四陰。剝牀以膚。切近災也。以宮人

寵。終无尤也。君子得輿。民所載也。小人剝廬。

終不可用也。

雷在地申。復。先王以至日閉關。商旅不行。后

不省方。安靜以養微陽也。月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定。不遠之

易經

卷五

九

復。以脩身也。休復之吉。以下仁也。頤復之厲

義无咎也。中行獨復。以從道也。敦復无悔。中

以自考也。考。成也。迷復之凶。反君道也。

天下雷行。物與无妄。先王以茂對時。育萬物。

天下雷行。震動發生。萬物各正其性命。是物

物而與之。以无妄也。先王法此。以對時育物。因其所性。而不為私焉。无妄之往。得志也。不耕穫。未富

也。富。如非富天下之富。言非計其利而為之也。行人得牛。邑人災

也。可貞无咎。固有之也。守。有也。无妄之藥。不可

試也。既已无妄。而復藥之。則反為妄矣。試。謂少嘗之也。无妄之行。

窮之災也。

天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜

其德。天在山中。不必實有是事。但以其象言之耳。有厲利已。不犯

災也。輿說輶。中无尤也。利有攸往。上合志也。

六四元吉。有喜也。六五之吉。有慶也。何天之

衢。道大行也。

山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。二者養德養身

之切。觀我朵頤。亦不足貴也。六二征凶。行失

類也。初上皆非其類也。十年勿用。道大悖也。顛頤之

易經

卷五

十

吉。上施光也。居貞之吉。順以從上也。由頤厲

吉。大有慶也。

澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。澤滅於木。大過之象也。不懼无悶。大過之行也。藉用白茅。柔在下也。老

夫女妻。過以相與也。棟桡之凶。不可以有輔

也。棟隆之吉。不橈乎下也。枯楊生華。何可久

也。老婦士夫。亦可醜也。過涉之凶。不可咎也。

水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。治己治人。皆必

重習。然後熟而安之。習坎入坎。失道凶也。求小得。未出

中也來之坎坎終无功也樽酒簋贰剛柔際也。鬼氏曰陸氏釋文本无貳字今從之坎不盈中未大也。有中德而未大上六失道凶三歲也。

明兩作離大人以繼明照于四方也。作起也履錯

之敬以辟咎也黃離元吉得中道也日昃之

離何可久也突如其來如无所容也。无所容言焚死

也六五之吉離王公也王用出征以正邦也

易經

卷五

十一

音訓

呂祖謙著

象上傳第三

爻下辭謂之象唐孔氏曰爻辭多文王後事升卦六五王

用亨于岐山明夷六五箕子之明夷皆文王後事也故諸說皆以為爻辭出於周公馬融陸績等並同此說大象卦畫是也天地水火雷風山澤觀卦畫則見其象也大象之辭如天行健君子以自強不息之類小象釋周公之辭如潛龍勿用陽在下也

之類皆象

強

陸氏曰方服

復

陸氏曰方服

造

強

陸氏曰方服

復

陸氏曰方服

履霜堅冰

晁氏曰徐氏无堅冰二字王昭素以徐氏為然胡先生亦云然疑

易經

卷五音訓

一

陸氏曰

似遵反向秀云

知

陸音

論

今本作論陸氏曰論音倫鄭如字謂論撰書禮樂施政事黃穎云經論匡濟也亦

也

論理也便直作論非

下

陸還陸乃

陸氏曰

如字

施

長

陸直

陸氏曰

如字

施

長

陸直

陸氏曰

如字

施

長

陸直

陸氏曰

如字

施

長

陸直

陸氏曰

如字

施

長

陸直

陸氏曰

如字

施

長

陸直

象上

傳第三

爻下辭謂之象唐孔氏曰爻辭多文王後事升卦六五王

用亨于岐山明夷六五箕子之明夷皆文王後事也故諸說皆以為爻辭出於周公馬融陸績等並同此說大象卦畫是也天地水火雷風山澤觀卦畫則見其象也大象之辭如天行健君子以自強不息之類小象釋周公之辭如潛龍勿用陽在下也

之類皆象

強

陸氏曰方服

復

陸氏曰方服

造

強

陸氏曰方服

復

陸氏曰方服

履霜堅冰

晁氏曰徐氏无堅冰二字王昭素以徐氏為然胡先生亦云然疑

易經

卷五音訓

一

陸氏曰

似遵反向秀云

知

陸音

論

今本作論陸氏曰論音倫鄭如字謂論撰書禮樂施政事黃穎云經論匡濟也亦

也

論理也便直作論非

下

陸還陸乃

陸氏曰

如字

施

長

陸直

陸氏曰

如字

施

長

陸直

陸氏曰

如字

施

長

陸直

陸氏曰

如字

施

長

陸直

陸氏曰

如字

施

長

陸直

陸氏曰

如字

施

長

陸直

本作優步
劣反憂也

畜 陸氏曰敕六反聚也
王肅許六反養也

寵 陸氏曰如字鄭
云光耀也王肅

寵也
作龍云

財 陸氏曰音才徐陸息
才載反苟作裁相亮反
左右 陸氏曰音佐佑助也

无平不陂 今本作无往不復
无往不復 晁氏曰宋衷作无平不陂

陂 无往不復

辟難 陸上音避
下乃旦反 祭 晁氏曰
虞作營

辨 陸氏曰如字
王肅卜免反

遏 陸氏曰於葛反
止也徐又音謁 休 陸氏曰虛虬反美
也徐又許求反

易經

卷五 音訓

二

陸氏曰章舌反王虞作晰同音徐李之世反
又作哲字鄭本作遷云讀如明星哲陸續

作逝 虞作折 晁氏
易 陸以

哀 陸氏曰蒲侯反鄭荀董蜀才作掣
云取也字書作培廣雅云培滅也稱 陸尺
陸氏曰晁氏曰牧養之牧 征國 今本

施 陸氏曰多邑字已具卦中
政反 牧 徐音目一音茂

字 陸氏曰多邑字已具卦中

殷 陸氏曰於勤反馬云盛也說文作樂之
盛稱殷 易 薦 上帝 晁氏曰京作隱 薦

之 陸氏曰將電反木又作藁同木或作
薦 獸名耳非 晁氏曰說文无之字

嚮 陸氏曰案鄉古文 宴 陸氏曰徐
肅本 作鄉 晁氏曰案鄉古文 鳥 練 反 王

肅 烏

位正中 陸氏曰一
本作中正

顯 反

振陸氏曰舊之慎反濟也育陸氏曰王肅作毓古育字晁氏

古文

思陸氏曰胡先生未順命晁氏曰胡先生云此未字羨文

位當也陸氏曰木或作當位實非也

省陸氏曰闕觀女貞陸氏曰一本有利字尙賓晁氏曰京

陸績作

勅陸氏曰恥力反此俗字也字林不行也陸氏曰木或

陸氏曰木或今本作未光也陸未光大也氏曰木或无大

聰不明也陸氏曰馬云耳无所聞不聰王肅云言其聽之不聰

易經

卷五 音訓

三

明陸氏曰蜀折陸氏曰鄭弗晁氏曰鄭喜陸

日如字徐詩意反

無妄大畜卦放此切近陸氏曰如字

急也

商旅陸氏曰鄭云資貨以下仁也陸氏曰

肅云下附於考陸氏曰鄭云考

茂對陸氏曰茂盛也馬試陸氏曰試驗

識陸氏曰如字又行陸氏曰

惇陸氏曰布施陸氏曰

逖陸氏曰本又作

逖陸氏曰徒遜反

逖爾雅云再也

逖劉云仍也

逖京作孫干作荇

逖一本更有

逖有

逖之京劉一行皆以貳用

逖副樽故貳用

逖陸氏曰鄭云作

逖起也荀云用也

逖曰音麗鄭作麗王肅云離王者之

逖後爲公梁武力智反王嗣宗同

逖也陸氏曰王肅木此下更

逖有獲匪其醜大有功也

逖也

逖也

逖也

逖也

易經

卷五

音訓

四

以正邦

離王公也陸氏

易經卷之六

朱熹本義

象下傳

山上有澤。咸。君子以虛受人。山上有澤。以虛而通也。咸

其拇。志在外也。雖凶居吉。順不害也。咸其股

亦不處也。志在隨人。所執下也。言亦者。因前二爻皆欲動

而云也。二爻陰躁。其動也宜。九三陽剛。居止之極。宜靜而動。可吝之甚也。貞吉。悔

亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。感害。言不正而感。則

有害也。咸其脢。志末也。志末。謂不能感物。咸其輔頰舌。

滕口說也。滕。騰通用。

易經

卷六

一

雷風恆。君子以立不易方。浚恆之凶。始求深

也。九二悔亡。能久中也。不恆其德。无所容也。

久非其位。安得禽也。婦人貞吉。從一而終也。

夫子制義。從婦凶也。振恆在上。大无功也。

天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。天體无窮。

山高有限。遯之象也。嚴者。君子自守之常。而小人自不能近。遯尾之厲。不

往何災也。執用黃牛。固志也。係遯之厲。有疾

憊也。畜臣妾吉。不可大事也。君子好遯。小人

否也。嘉遯貞吉。以正志也。肥遯无不利。无所

疑也。

雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。自勝者強。壯于

趾。其孚窮也。言必窮困。九二貞吉。以中也。小人用

壯。君子罔也。小人以壯敗。君子以罔困。藩決不羸。尚往也。

尚上通。喪羊于易。位不當也。不能退。不能遂。不

詳也。艱則吉。咎不長也。

明出地上。晉。君子以自昭明德。昭。明也。晉如摧

如。獨行正也。裕无咎。未受命也。初居下位。未受命。

受茲介福。以中正也。眾允之。志上行也。鼫鼠

易經 卷六 二

貞厲。位不當也。失得勿恤。往有慶也。維用伐

邑。道未光也。

明入地中。明夷。君子以莅眾。用晦而明。君子

于行。義不食也。唯義所在。不食可也。六二之吉。順以則

也。南狩之志。乃大得也。入於左腹。獲心意也。

箕子之貞。明不可息也。初登於天。照四國也。

後入於地。失則也。照四國。以位言。

風自火出。家人。君子以言有物。而行有恆。身脩

則家治矣。閑有家。志未變也。志未變。而豫防之。六二之吉。

順以巽也。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。富家大吉。順在位也。王假有家。交相愛也。程子曰。夫愛其內。助婦愛其刑家。謂非作威也。反身自治。則人畏服之矣。威如之吉。反身之謂也。

上火下澤。睽。君子以同而異。二卦合體。而性不同。見惡

人以辟咎也。遇。主于巷。未失道也。本其正。應非有邪也。

見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。交孚无

咎。志行也。厥宗噬膚。往有慶也。遇雨之吉。羣

疑亡也。

易經

卷六

三

山上有水蹇。君子以反身修德。往蹇來譽。宜待也。王臣蹇蹇。終无尤也。事雖不濟。亦无可尤。往蹇來

反。內喜之也。往蹇來連。當位實也。大蹇朋來

以中節也。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以

從貴也。

雷雨作。解。君子以赦過宥罪。剛柔之際。義无

咎也。九二貞吉。得中道也。負且乘。亦可醜也。

自我致戎。又誰咎也。解而拇。未當位也。君子

有解。小人退也。公用射隼。以解悖也。

山下有澤損君子以懲忿窒欲。君子脩身所當損者莫切於此。已事遄往。尚合志也。尚上通。九二利貞。中以

爲志也。一人行。三則疑也。損其疾。亦可喜也。六五元吉。自上祐也。弗損益之。大得志也。

風雷益。君子以見善則遷。有過則改。風雷之勢交相

助益。遷善改過。益之大者。而其相益亦猶是也。元吉无咎。下不厚事

也。下本不當任厚事。故不也。或益之。自外來也。

如是不足以塞咎也。或益之。自外來也。或者眾无定主之辭。益用凶事。固有之也。益用凶事。欲其困心衡慮

而固有之也。告公從。以益志也。有孚惠心。勿問之

易經 卷六 四

矣。惠我德。大得志也。莫益之。偏辭也。或擊之

自外來也。莫益之者。猶從其求益之偏辭而言也。若究而言之。則又有擊之者矣。

澤上于天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。澤上於天。潰決之勢也。施祿及下。不勝而往。咎也。

有戎勿恤。得中道也。君子夬夬。終无咎也。其

行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。中行

无咎。中未光也。程傳。備矣。无號之凶。終不可長也。

天下有風。姤。后以施命誥四方。繫于金柅。柔

道牽也。牽進也。以其進故止之。包有魚義不及賓也。其

行次且行未牽也。无魚之凶遠民也。民之去己猶已遠。

九五含章中正也。有隕自天志不舍命也。

姤其角上窮吝也。

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞。除者修而聚之。

之乃亂乃萃其志亂也。引吉无咎申未變也。

往无咎上巽也。大吉无咎位不當也。萃有粒

志未光也。未光謂匪孚。齋咨涕洟未安上也。

地中生木升君子以順德積小以高大。王肅本順

易經

卷六

作慎。今按他書引此亦多作慎。意尤明白。蓋古字通用也。說見上篇蒙卦。允升大

吉上合志也。九二之孚有喜也。升虛邑无所

疑也。王用亨于岐山順事也。以順而升。登貞祭于山之象。

吉升階大得志也。冥升在上消不富也。

澤无水困君子以致命遂志。水下漏則澤上枯。故曰澤无水。

致命猶言授命。言持以與人而不致有也。能如是則雖困而亨矣。入于幽谷

幽不明也。困于酒食中有慶也。據于蒺藜乘

剛也。入于其宮不見其妻不祥也。來徐徐志

在下也。雖不當位有與也。劓刖志未得也。乃

徐有說以中直也。利用祭祀受福也。困于葛藟未當也。動悔有悔。吉行也。

木上有水。井。君子以勞民勸相。木上有水。津

象也。勞民者。以君養民。勸相者。使民相養。皆取井養之義。井泥不食。下也。

舊井无禽。時舍也。言為時所棄。井谷射鮒无與也。

井渫不食。行恻也。求王明。受福也。行恻者。行

以為井甃无咎。修井也。寒泉之食。中正也。元

吉在上。大成也。

澤中有火。革。君子以治曆明時。四時之變。革之大者。韋

易經 卷六 六

用黃牛。不可以有為也。己日革之行。有嘉也。

革言三就。又何之矣。言已改命之吉。信志也。

大人虎變。其文炳也。君子豹變。其文蔚也。小

人革面。順以從君也。

木上有火。鼎。君子以正位凝命。鼎。重器也。故

之意。凝。猶至道不疑之疑。傳所鼎顛趾。未悖

也。利出否。以從貴也。鼎而顛趾。悖道也。而因

悖也。從貴。謂應四鼎有實。慎所之也。我仇有

疾。終无尤也。有實而不慎。其所往。則惡矣。鼎耳革

失其義也。覆公餗。信如何也。言失信也。鼎黃耳。中

以為實也。玉鉉在上。剛柔節也。

洊雷震。君子以恐懼修省。震來虩虩。恐致福

也。笑言啞啞。後有則也。震來厲。乘剛也。震蘇

蘇。位不當也。震遂泥。未光也。震往來厲。危行

也。其事在中。大无喪也。震索索。中未得也。雖

凶无咎。畏鄰戒也。中謂中心。

兼山艮。君子以思不出其位。艮其趾。未失正

也。不拯其隨。未退聽也。三止乎上。亦不肯退而聽乎二也。艮

易經

卷六

其限。危熏心也。艮其身。止諸躬也。艮其輔。以

中正也。正字義文。艮其輔。以厚終也。

山上有木。漸。君子以居賢德。善俗。二者皆常以漸而進。

疑賢字衍。或善下有脫字。小子之厲。義无咎也。飲食衎衎

不素飽也。素飽。如詩言素餐。得之以道。則不為徒飽。而處之安矣。夫征

不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦

寇。順相保也。或得其桷。順以巽也。終莫之勝

吉。得所願也。其羽可用為儀。吉。不可亂也。漸進

愈高。而不為无用。其志卓然。豈可得而亂哉。

澤上有雷歸妹君子以永終知敝雷動澤隨歸妹之象
君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然歸妹以娣以
恒也跛能履吉相承也恒謂有常久之德利幽人之
貞未變常也歸妹以須未當也愆期之志有
待而行也帝乙歸妹不如其娣之袂良也其
位在中以貴行也以其有中德之貴而行故不尚飾士六无
實承虛筐也

雷電皆至豐君子以折獄致刑取其威照並行之象雖

旬无咎過旬災也戒占者不可求勝其配亦爻辭外意有孚發

易經 卷六 八

若信以發志也豐其沛不可大事也折其右

肱終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗

幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶

也豐其屋天際翔也闢其戶闐其无人自藏

也藏謂障蔽

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄慎刑

如山不留旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤

也旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅之時而與下之道如此義當喪也旅于處未得位也得其

資斧。心未快也。終以譽命。上逮也。上逮言其譽命聞於上也。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

隨風巽。君子以申命行事。隨相繼之義。進退志疑也。

利武人之貞。志治也。紛若之吉。得中也。頻

巽之吝。志窮也。田獲三品。有功也。九五之吉。

位正中也。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎

凶也。正乎凶。言必凶。

麗澤兌。君子以朋友講習。兩澤相麗。互相滋益。朋友講習。其象

易經 卷六 九

如和兌之吉。行未疑也。居卦之初。其說也。正。未有所疑也。孚

兌之吉。信志也。來兌之凶。位不當也。九四之

喜。有慶也。孚于剝。位正當也。與履九五同。上六引

兌。未光也。

風行水上。渙。先王以亨于帝。立廟。皆所以合其散。初

六之吉。順也。渙奔其机。得願也。渙其躬。志在

外也。渙其羣。元吉。光大也。王居无咎。正位也。

渙其血。遠害也。

澤上有水。節。君子以制數度。議德行。不出戶

庭。知通塞也。不出門庭凶。失時極也。不節之
嗟。又誰咎也。此无咎與諸爻異。言无所歸咎也。安節之亨。承
上道也。甘節之吉。居位中也。苦節貞凶。其道
窮也。

澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。風感水受

議獄緩死。中孚之意。初九。虞吉。志未變也。其子和之。中

心願也。或鼓或罷。位不當也。馬匹亡。絕類上
也。有孚攣如。位正當也。翰音登于天。何可長
也。

易經

卷六

十

山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。

用過乎儉。山上有雷。其聲小過。二者之過。皆小者之過。可過於小。而不可過於大。可以小過。而不可甚過。象所謂可小事而宜下者也。飛鳥以凶。不可

如何也。不及其君。臣不可過也。所以不及君。以臣不可。而還遇臣者。過故也。從或戕之。凶。如何也。弗過遇之位

不當也。往厲必戒。終不可長也。爻義未明。此亦當闕。密

雲不雨。已上也。已上。太高也。弗遇過之。已亢也。

水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。曳其

輪。義无咎也。七日得。以中道也。三年克之。億

輪。義无咎也。七日得。以中道也。三年克之。億

也終日戒有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也濡其首厲何可久也

火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物各居

其所故君子觀象而審辨之

濡其尾亦不知極也

極字未詳考上

下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之

九二貞吉中以行正也

九居

正本非正以中故得正也

未濟征凶位不當也

暉者光之散也

貞吉悔亡

志行也君子之光其暉吉也

暉者光之散也

飲酒濡

首亦不知節也

易經

卷六

十一

音訓

呂祖謙著

象下傳第四

滕陸氏曰徒登反達也九家作乘虞作騰鄭云送也晁氏曰鄭作騰送也虞作騰送也

說音脫又始銳反

遠陸氏曰音河褚德陸氏曰蒲萬反袁何陸氏曰音河褚德陸氏曰蒲

困也廣雅云極也王肅作斃荀作備晁氏曰案備古文德字

詳陸氏曰詳審也鄭王肅作祥善也晁氏曰案古文祥字

昭晁氏曰周上陸時氏作照字掌反

莅陸履二反又律祕反

易經 卷六 音訓 一

行陸下孟反

辟陸音避

宜待也陸氏曰張本作宜時也喜陸氏曰如字也鄭本作宜待時也徐許意反猶

也好

宥陸氏曰音尤又京作尤致戎陸氏曰本又作致寇晁

前皆依解陸佳陸布又京作尤

徵今本作懲陸氏曰直升反止也鄭云猶清也劉作懲云清也蜀才作澄晁氏曰蜀作

登案登古忿窒陸氏曰忿方粉反窒珍栗反文澄案古

績作脊陸欲陸氏曰孟作谷案谷古文欲字祐氏

曰音又水

亦作佑
偏陸氏曰音篇孟作偏云
周市也晁氏曰當作偏

施陸始

誥陸氏曰李古報反鄭作
誥起一反正也王肅同

遠陸袁
萬反

舍陸
音

捨

除陸氏曰如字本亦作儲又作治王肅姚陸
績云除猶脩治師同鄭云除去也蜀才云

除去或器脩行

未光也

陸氏曰一本
作志未光也

文德也荀作慮
順陸氏曰如字王肅同本又作慎師同晁氏
曰史證云何安作慎說之案順古文作順

與慎多德陸氏曰姚
相亂本得
以高大陸氏曰本或作
以成高大晁氏

易經

卷六 音訓

二

曰王昭素云成字
諸本或有或无

幽不晁氏曰徐氏
曰多此幽字

上陸氏曰如字
師又時掌反勞陸力
報反相陸氏曰息亮
反王肅如字

舍

陸氏
音捨
行陸孟
反下

行陸如字又
下孟反

炳陸兵
領反

蔚陸氏曰音尉又
紆弗反廣雅云

茂也數也又作斐晁氏曰說文作斐
分別文也易君子豹變其文斐也

凝陸氏曰魚承反嚴貌鄭
云成也翟作擬云度也
悖陸氏曰必
內反逆也

淳陸氏曰在悶反
徐又在悶反

善俗

陸氏曰王肅
本作善風俗

離陸氏曰力智反
鄭云猶去也

以恆

晁氏曰孟京

待

陸氏曰一

折

陸氏曰觀辭意當作惟古

際

陸氏曰如字鄭

翔陸氏曰鄭王肅作祥晁氏

藏

陸氏曰如字眾家作成慈羊

逮

陸音代一

其義焚也

陸氏曰馬云義宜

喪牛之凶

今本作喪牛于易陸氏曰本亦作喪牛于易

治

陸直

麗

陸氏曰如字麗連也

享

陸香兩反

易經

卷六 音訓

三

澤上有水

陸氏曰上或作中字今不用晁氏

行

陸下

上

陸時

行

陸下

已上

陸氏曰並如字上又時

德

陸氏曰蒲拜反鄭云劣弱也陸

暉

陸氏曰字

易經卷之七

朱熹本義

繫辭上傳

繫辭本謂文下周公所作之辭繫於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體凡例故无經可附而自分上下云。

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動

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天地者陰陽形

氣之實體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

易經

卷七

一

言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻

占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川

動植之屬變化者易中著策卦爻陰變為陽

體為卦爻之法象莊周所入作易因陰陽之實

謂易以道陰陽此之謂也是故剛柔相摩八

卦相盪此言易卦之變化也六十四卦之初

剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相

摩而為八八相盪而為六十四鼓之以雷霆潤之以風雨日

月運行一寒一暑此變化之成象者乾道成男坤道

成女此變化之成形者此兩節又明易乾知

之見於實體者與上文相發明也乾知

大始坤作成物知猶主也乾主始物而坤作

成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵

陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之

重濁有乾以易知坤以簡能乾健而動即其
迹也。無所難故為以易而知大始坤順而靜凡
其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能
成物。易則易知簡則易從易知則有親易從則
有功有親則可久有功則可大可久則賢人
之德可大則賢人之業人之所為如乾之易
知如坤之簡則其事要約而人易從易知則
與之同心者多故有親易從則與之協力者
眾故有功有親則一於內故可久有功則兼
於外故可大德謂得於己者業謂成於事者
上言乾坤之德不同此言人法易簡而天下
乾坤之道至此則可以為賢矣

易經

卷七

二

謂成人之位其中謂天地之中至此則盡道
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理又言○聖
乾坤之理分見於天地而入兼體之也。○聖
人設卦觀象繫辭焉而明吉凶象者物之似
也。此言聖人
作易觀卦爻之
象而繫以辭也。剛柔相推而生變化言卦爻
相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以是
觀象而繫辭眾人所以因誓而求卦者也。是
故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也。
吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變
也。得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以
致悔而取羞矣。蓋吉凶相對而悔吝居其中
間。悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也。故聖人
觀卦爻之中或有此變化者進退之象也。剛
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。變柔

而趨於剛者。退極而進也。剛化而趨於柔者。進極而退也。既變而剛。則晝而陽矣。既化而

柔。則夜而陰矣。六爻初二為地。三四為人。五上為天。動即變化也。極至也。三極。天地人之

至理。三才各一太極也。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。是故君子所居而安者。所值以斷吉凶也。

易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。易之序。謂卦爻所著

事理當然之次。第。玩者。觀之詳。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。象辭變已見上。凡單言變者。化在其中。占謂其所值吉凶之決也。

易經

卷七

三

此第二章。言聖人作易。君子學易之事。○彖者。言乎象者也。爻

者。言乎變者也。彖。謂卦辭。文王所作者。爻。謂爻辭。周公所作者。象。指全體

而言。變。指一節而言。吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言

乎其小疵也。无咎者。善補過也。此卦爻辭之通例。是

故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉

凶者存乎辭。位。謂六爻之位。齊。猶定也。小。謂陰。大。謂陽。憂悔吝者

存乎介。震无咎者存乎悔。介。謂辯別之端。蓋善惡已動而未形

之時也。於此憂之。則不至於悔吝矣。震。動也。知悔。則有以動其補過之心。而可以無咎矣。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所

之。小險大易各隨所向。○此第三章釋卦爻辭之通例。○易與天地準。

故能彌綸天地之道。易書卦爻具有天地之

之彌有終竟聯合之意。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

死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神

之情狀。此窮理之事以者聖人以易之書也

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

也。魂游魄降散而為變鬼之歸也。與天地相

易經 卷七

四

旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁

故能愛。此聖人盡性之事也。天地之道知仁

地也。知且仁則知而不過矣。旁行者行權之

知也。不流者守正之仁也。既樂天理而又知

天命故能无憂而其知益深。隨處皆安而无

一息之不能仁故能不忘其濟物之心而仁益

篤蓋仁者愛之理愛者仁

不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

故神无方而易无體。此聖人至命之事也。範

郭也。天地之化无窮而聖人為之範圍。匡

過於中道所謂裁成者也。通猶兼也。晝夜不使

幽明死生鬼神之謂如此。然後可見至神之

妙。无有方所易之變化。无有形體也。○此第

四章言易道之大。○一陰一陽之謂道。陰陽

者氣用之如此。○一陰一陽之謂道。造具

則所謂道。繼之者善也。成之者性也。於陰

而行乎陽。繼言其發也。善謂化育之功。陽之

事也。成言其具也。性謂物之所受。言物生則

有性。而各具是道也。陰之事

也。周子程子之書言之備矣。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。仁陽知陰。各得是道之一隅。故

不知。則莫不飲食。鮮能知味者。又其每下者

也。然亦莫不有道焉。或曰。上章以知屬乎

天。仁屬乎地。與此不同。何也。顯諸仁。藏諸用

曰。彼以清濁言。此以動靜言。顯諸仁。藏諸用

鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。

易經

卷七

顯自內而外也。仁謂造化之功。德之發也。藏

自外而內也。用謂機緘之妙。業之本也。程子

曰。天地无心而成化。富有之謂大業。日新之

聖人有心而无爲。富有之謂大業。日新之

謂盛德。張子曰。富有者大而無窮。生生之謂易

陰生陽。陽生陰。其變成象之謂乾。效法之謂

無窮。理與書皆然也。成象之謂乾。效法之謂

坤。效呈也。法謂造化。極數知來之謂占。通變

之謂事。占筮也。事之未定者。屬乎陽也。事。知

來。所以通事之變。張忠定公。陰陽不測之謂

神。張子曰。兩在。故不測。○此第五章。言道之

倚於陰。○夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。

以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備

矣。不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有夫乾其靜也專

其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動

也闢是以廣生焉。乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而

動交也乾一而實故以質言而曰決坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之

外而其氣常行乎地之中廣大配天地變通

配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此○此第六章○

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣

易經

卷七

六

業也知崇禮卑崇效天卑法地。士翼皆夫子所作不應自

著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取

類又以清濁言也天地設位而易行乎其中矣成性

存存道義之門。天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成

之性也存存謂存而又存○聖人有以見天

下之蹟而擬諸其形容象其物宜是故謂之

象。蹟雜亂也象卦之象如說卦所列者聖人有以見天下之動

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无所礙處

如庖丁解牛。會則其族。而通則其虛也。言天下之至蹟而不可

惡也。言天下之至動而不可亂也。惡猶厭也。擬之

而後言議之。而後動。擬議以成其變化。觀象玩辭。

觀變玩占。而法行之。此下七爻。則其例也。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。則千里之外遠之。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

易經

卷七

七

之所以動天地也。可不慎乎。釋中孚九二爻義。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。釋同人九五爻義。言君子之道。初若不

同。而後實無間。斷金如蘭。言物莫能間。而其言

有味也。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

之爲物。薄而用可重也。慎斯術也。以往。其无

所失矣。釋大過初六爻義。勞謙。君子有終。吉。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。釋謙九三爻義。德言盛。禮言恭。言德欲其盛。禮欲其恭也。亢龍有

悔。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。釋乾上九爻義。當出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲

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。釋節初九爻義。

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。釋解六三爻義。此第八章言卦爻之用。○天一

地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地

十。此簡本在第十章之首。程子曰。宜在此。今從之。此言天地之數。陽奇陰耦。即所謂河

圖者也。其位一六居下。二七居上。三八居左。

四九居右。五十居中。就此章而言。則中五

爲衍母。次十爲衍子。次一二三四爲四象之

位。次六七八九爲四象之數。二老位於西北。

二少位於東南。其數則天數五。地數五。五位

各以其類交錯於外也。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

天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼

神也。此簡本在大衍之後。今按宜在此。天數

四六八十皆耦也。相得謂一與二。三與四。五

與六。七與八。九與十。各以奇耦為類。而自相

得有合。謂一與六。二與七。三與八。四與九。五

與十。皆兩相合。二十有五者。五奇之積也。三

十者。五耦之積也。變化謂一變生水。而六化

成之。二化生火。而七變成之。三變生木。而八

化成之。四化生金。而九變成之。五變生土。而

十化成之。鬼神謂凡奇耦生成之。屈伸往來

者。大衍之數五十。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。大

衍

之數五十。蓋以河圖中宮天五。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

扚才也。揲開而數之也。奇所揲四數之餘也。

日而於左手中三指之間也。閏積月之餘也。

故五歲之中。凡有再閏。然後別起積分。如一

易經

卷七

二百一十有六。坤之策百四十有九。凡三百

有六十。當期之日。凡此策數。生於四象。蓋河

少陰居二而連八。少陽居三而連七。太陰居

四而連六。揲著之法。則通計三變之餘。去其

初掛之一。凡四為奇。凡八為耦。奇圓圍三。耦

方圍四。三用其全。四用其半。積而數之。則為

六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋
餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六
是爲策一之太陽餘二奇一耦則八而其揲
耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八
是爲居三之少陽三耦則六而其揲亦六策
亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化
往來進退離合之妙皆出自然非人之所能
爲也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎
盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數
餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五
日四分日之一此特舉成數而概言之耳
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數
也二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千
九百一十二策陰爻百九十二得四千六
百八策合是故四營而成易十有八變而成
之得此數

易經

卷七

十

卦四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也
謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

八卦而小成謂九變而成三引而伸之觸類

而長之天下之能事畢矣謂已成六爻而視

以爲動靜則一卦可變而爲六十四顯道神

卦以定吉凶凡四千九十六卦也道因辭顯

德行是故可與酬酢可與祐神矣道因辭顯

酬酢謂應對而神子曰知變化之道者其知

謂助神化之功非人之所能爲故夫子歎之而

神之所爲乎門人加之數揲著求卦之法然亦略矣意其

詳具於大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啟蒙備言之○易有聖人

之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以

制器者尚其象。以下筮者尚其占。四者皆變化之道。神

之所為也。是以君子將有為也。將有行也。問焉

而以言。其受命也如嚮。无有遠近幽深。遂知

來物。非天下之至精。其孰能與于此。此尚辭。尚占之

事。言人以筮問易。求其卦爻之辭。而以之發言處事。則易受人之命。而有以告之。如嚮之

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。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

易經

卷七

下之至變。其孰能與于此。此尚象之事。變則象之未定者也。參

者三數之也。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。又伍

也。錯者交而互之一左一右之謂也。綜者總而挈之一低一昂之謂也。此亦皆謂揲著求

卦之事。蓋通三揲兩手之策。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。參之以比物。伍之以合參。史記曰。必參

而伍之。又曰。參伍不失。漢書曰。參伍其賈。以類相準。此足以相發明矣。易无思

也。无為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非

天下之至神。其孰能與於此。此四者易之體所以立而用所

以行者也。易指著卦。无思无爲。言其无心也。寂然者感之體。感通者寂之川。人心之妙。其動靜亦如此。夫易聖人之所以極深而研幾也。猶審也。幾微也。所以極深者至精也。所以研幾者至變也。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。所以通志而成務者。神之所爲也。子曰

曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。此第十

章之意。言易之用有此四者。○子曰。夫易何爲者也。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

易經 卷七 三

下之疑。開物成務。謂使人卜筮。以知吉凶而

天下之道。成事業。冒天下之道。謂卦爻既設。而

皆在其中。是故著之德圓而神。卦之德方以

知。六爻之義。易以貢。聖人以此洗心。退藏於

密。吉凶與民同患。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。圓神謂變化无方。方知謂事有定理。易以

无。一塵之累。无事。則其心寂然。人莫能窺。有

事。則神知之用。隨感而應。所謂无卜筮而知

吉凶也。神武不殺。得其所。是以明於天之道。而

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。神物謂蓍龜。湛然純一之謂齊。肅然警惕之謂戒。明天道。故知神物之可與察民。故欲知其用之不可不有以問其先。是以作為卜筮以教人。而於此焉。齊戒以考其占。使其心神神明不測。如鬼神之能知來也。是故闔

戶謂之坤。闔戶謂之乾。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。民咸用之謂之神。

闔闢動靜之機也。先言坤者。由靜而動也。乾

坤變通者。化育之功也。見象形器者。生物之

序也。法者。聖人脩道之所為也。是故易有大極

而神者。百姓自然之日用也。是故易有大極

是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。一每生二。自然

易經

卷七

三

之理也。易者。陰陽之變。大極者。其理也。兩儀

者。始為一畫。以分陰陽。四象者。次為二畫。以

分太少。八卦者。次為三畫。而三才之象始備。

此數言者。實聖人作易自然之次第。有不假

絲毫智力而成者。畫卦揲著。八卦定吉凶。吉

凶生大業。有吉有凶。是生大業。是故法象莫大乎天地。

變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇

高莫大乎富貴。備物致用。立成器以為天下

利。莫大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定天

下之吉凶。成天下之亶亶者。莫大乎蓍龜。富貴

謂有天下。履帝位。立下疑。有闕文。是故天生

亶亶。猶勉勉也。疑則怠。決故勉。是故天生

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。此四者。聖人作易之所由也。河圖洛書。詳見啟蒙。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。示謂示人以所值之卦爻。○此第十一章。專言卜筮。○易曰。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。釋大九爻義。然在此无所屬。或恐是錯簡。宜在第八章之末。子曰。書不盡言。

易經

卷七

齒

言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。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。言之所傳者。淺象之所示者。深。觀奇耦二畫。包含變化。无有窮盡。則可見矣。變通鼓舞。以事而言。兩子曰字。宜衍其一。蓋子曰字皆後人所加。故有此誤。如近世通書。乃周子所自作。亦為後人每章加以周子曰字。其設問答處。正如此也。乾坤其易之緼邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。緼。所包蓄者。猶衣之著也。易之所有。陰陽而已。凡陽皆乾。凡陰皆坤。畫卦定位。則二者成列。而易之

體立矣。乾。坤。環。謂。卦。畫。不。立。乾。坤。息。謂。變。化。不。行。是。故。形。而。上。者。謂。之。道。形。而。下。者。謂。之。器。化。而。裁。之。謂。之。變。推。

而。行。之。謂。之。通。舉。而。措。之。天。下。之。民。謂。之。事。

業。卦。爻。陰。陽。皆。形。而。下。者。其。理。則。道。也。因。其。自。然。之。化。而。裁。制。之。變。之。義。也。變。通。二。字。

上。章。以。天。言。是。故。夫。象。聖。人。有。以。見。天。下。之。此。章。以。人。言。

是。故。夫。象。聖。人。有。以。見。天。下。之。蹟。而。擬。諸。其。形。容。象。其。物。宜。是。故。謂。之。象。聖。

人。有。以。見。天。下。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。重。出。以。起。下。文。

極。天。下。之。蹟。者。存。乎。卦。鼓。天。下。之。動。者。存。乎。

易。經

卷。七

五

辭。卦。即。象。也。辭。即。爻。也。化。而。裁。之。存。乎。變。推。而。行。之。存。

乎。通。神。而。明。之。存。乎。其。人。默。而。成。之。不。言。而。

信。存。乎。德。行。卦。爻。所。以。變。通。者。在。人。人。之。所。以。能。神。而。明。之。者。在。德。此。第。一。章。

十二

音訓

呂祖謙著

繫辭上傳第五 繫陸氏音系辭易始有卦

周公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

說也說文云詞者意內而言外也上傳案

陸氏釋文王肅木作繫辭上傳訖於雜卦

皆有傳字此蓋鄭元未合經傳前標題之

舊也第五上下繫古今分章不同今以唐

孔氏伊川程氏嵩山晁氏漢上朱氏諸家

參定上繫凡十四章自天尊地卑至成位

乎其利為第二章象聖人設卦觀象至各

止其所為第三章象與天地準至君子

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

之蹟至盜之招也為第八章大衍之數五

十之道四神之所為乎為第九章易有聖

人之道焉至此所謂也為第十章子曰

夫易何為者也至此所謂也為第十一章

易經

卷七 音訓

一

章子曰自天祐之至吉无不利也為第十二

第十三章乾坤其易之經邪至存乎德行

為第十四章程氏晁氏第五十章第六

程氏晁氏第十一章從晁氏首天一章第

卑

陸氏曰如字又音斷陸丁見陸賢摩陸氏

婢木又作埤同

斷陸丁見

陸賢摩

陸氏

終	及	一	地	裏	云	準	易	險	也	陸	顧	字	爻	馬	日	易	義	乃	作	績	陸	其	位	當	字	姚	日	鼎	唯	云	禮	又
說	本	之	道	也	彌	也	善	惡	王	氏	氏	京	說	云	五	經	合	與	象	者	氏	中	乎	作	姚	云	定	韓	除	作		
始	作	荀	陸	云	云	陸	也	韓	日	日	云	文	云	亂	卷	下	舊	剛	日	日	吉	從	云	云	化	反	云	也	磨			
銳	天	彌	氏	云	云	氏	也	云	云	云	云	明	云	反	七	讀	柔	象	虞	虞	凶	能	云	當	姚	又	相	末				
反	地	終	日	云	云	日	也	云	云	云	云	也	交	研	音	象	也	本	本	有	陸	而	為	而	作	運	推	何				
云	如	也	云	云	云	云	也	周	周	周	也	董	反	玩	訓	或	京	書	書	梅	氏	成	同	位	姚	行	也	反				
舍	字	王	王	王	王	王	也	救	救	救	姚	陸	疴	也	二	原	云	三	二	日	日	乎	鄭	易	陸	氏	京	京				
也	宋	肅	肅	肅	肅	肅	也	也	也	也	介	氏	反	也	字	或	次	極	字	虞	虞	更	鄭	陸	氏	王	王	王				
衷	衷	陸	陸	陸	陸	陸	也	也	也	也	陸	陸	陸	陸	更	作	也	云	云	本	本	中	日	日	日	日	日	日	日			
知	知	觀	觀	觀	觀	觀	也	也	也	也	陸	陸	陸	陸	剛	序	者	三	三	三	三	柔	今	今	今	今	今	今	今	今		
智	智	於	於	於	於	於	也	也	也	也	氏	氏	氏	氏	柔	非	非	極	極	極	極	王	王	王	王	王	王	王	王	王		
道	道	一	一	一	一	一	也	也	也	也	日	日	日	日	者	說	說	才	才	才	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜		
字	字	陸	陸	陸	陸	陸	也	也	也	也	徐	徐	徐	徐	畫	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	
鄭	鄭	鄭	鄭	鄭	鄭	鄭	也	也	也	也	才	才	才	才	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	
云	云	云	云	云	云	云	也	也	也	也	斯	斯	斯	斯	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象
道	道	道	道	道	道	道	也	也	也	也	日	日	日	日	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象
如	如	如	如	如	如	如	也	也	也	也	日	日	日	日	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象	象

易經 卷七 音訓

當作流陸氏曰如樂天陸氏曰虞範圍陸氏

導陸氏曰如樂天陸氏曰虞範圍陸氏

云範法也馬王肅張作犯陸氏曰如字荀

違張云犯違猶裁成也知爽柔之明給紹

智鮮鄭作匙馬鄭王肅云少也

藏陸氏曰才剛反鄭作臧云善也成象陸氏

才作晁氏曰案篆无藏字鄭訓非耳成象陸氏

盛象交古文效字如字云放也蜀才作效晁氏曰案

效字如字云放也蜀才作效晁氏曰案

輿陸氏曰魚呂迹今本作邇音爾日專陸氏

績陸氏曰虛闕亦反開陸氏曰婢易陸氏

音同陸氏曰虛闕亦反開陸氏曰婢易陸氏

知陸氏曰虛闕亦反開陸氏曰婢易陸氏

易經陸氏曰虛闕亦反開陸氏曰婢易陸氏

體陸氏曰虛闕亦反開陸氏曰婢易陸氏

斷陸氏曰虛闕亦反開陸氏曰婢易陸氏

善惡陸氏曰虛闕亦反開陸氏曰婢易陸氏

動陸氏曰虛闕亦反開陸氏曰婢易陸氏

反陸氏曰虛闕亦反開陸氏曰婢易陸氏

樞陸氏曰虛闕亦反開陸氏曰婢易陸氏

日陸氏曰虛闕亦反開陸氏曰婢易陸氏

作陸氏曰虛闕亦反開陸氏曰婢易陸氏

多陸氏曰虛闕亦反開陸氏曰婢易陸氏

德陸氏曰虛闕亦反開陸氏曰婢易陸氏

陸遐嫁陸氏曰階陸氏曰為易者今本作作易者陸

者晁氏曰寇陸氏曰戎求衷云戎誤乘也陸如字反

藏陸才誨陸氏曰如字戎也冷容也陸氏曰音

姚虞王肅作野言妖野容儀教

衍陸氏曰延善反鄭云衍演也掛一陸氏曰

別也王揲陸氏曰時設反案揲猶數也說文

肅音卦奇陸紀劫指陸氏曰郎得反下同馬云

取也鄭云宜反劫指陸氏曰郎得反下同馬云

後掛陸氏曰京作卦天一至地十合本在

首案前漢律歷志引易曰天一地二天三地

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

化而行鬼神也又案程氏張氏說並上策陸

自天一至地十合在天數五地數五上策陸

日初革反期陸氏曰木數五地數五上策陸

字亦作筴期作音基同伸陸氏曰本又長

丈反行孟反酬反徐又音疇酢反京作醋

祐馬云配也荀作俯

聖人之道陸氏曰明僧紹以言者今本下三

字陸氏曰下三句无嚮今本作響陸氏曰許

以字陸氏曰下三句无嚮今本作響陸氏曰許

案嚮古陸音預參陸七錯陸七綜陸宗天

文響字與下同參陸七錯陸七綜陸宗天

地陸氏曰昭素云諸本多作下之文陸續作之

易經 卷七 音訓 四

爻 研陸氏曰 幾陸氏曰 如字本或作機

夫易開物陸氏曰 一木闕音同 冒陸氏曰 陸氏曰

也斷陸氏曰 亂陸氏曰 著陸氏曰 圓陸氏曰 案員古文

以知陸氏曰 智下知陸氏曰 易陸氏曰 變易陸氏曰 貢陸氏曰

字告也京陸績 洗陸氏曰 韓陸氏曰 禮陸氏曰 反京荀虞董

張蜀才作先 晁陸氏曰 石陸氏曰 經陸氏曰 藏陸氏曰 善也晁氏

作先心案先古文 洗陸氏曰 馬陸氏曰 鄭陸氏曰 肅陸氏曰 所陸氏曰 反陸績韓

日案篆無藏陸氏曰 殺陸氏曰 師陸氏曰 徐陸氏曰 所陸氏曰 例陸氏曰 反陸績韓

晁氏曰鄭虞 夫陸氏曰 齊陸氏曰 陸陸氏曰 其德夫陸氏曰 荀

云不哀殺也夫 下陸氏曰 符陸氏曰 齊陸氏曰 陸陸氏曰 其德夫陸氏曰 荀

虞頤絕句眾皆以 夫陸氏曰 字陸氏曰 闕陸氏曰 反陸氏曰 闕陸氏曰 亦陸氏曰 反陸氏曰 大陸氏曰 音

為下句一木 无陸氏曰 夫陸氏曰 字陸氏曰 闕陸氏曰 反陸氏曰 闕陸氏曰 亦陸氏曰 反陸氏曰 大陸氏曰 音

泰縣陸氏曰 探陸氏曰 陸陸氏曰 家陸氏曰 冊陸氏曰 九陸氏曰 臺陸氏曰 陸陸氏曰 莫善

乎著龜陸氏曰 本陸氏曰 亦陸氏曰 莫陸氏曰 大陸氏曰 陸陸氏曰 氏陸氏曰 見陸氏曰 陸陸氏曰 賢陸氏曰 反陸氏曰 出陸氏曰 反陸氏曰 尺陸氏曰 遂

反下陸氏曰 洛陸氏曰 火陸氏曰 德陸氏曰 王陸氏曰 故陸氏曰 從陸氏曰 各陸氏曰 佳陸氏曰 家陸氏曰

又以陸氏曰 鄭陸氏曰 本陸氏曰 有陸氏曰 以陸氏曰 晁陸氏曰 氏陸氏曰 日陸氏曰

書不盡陸氏曰 忍陸氏曰 反陸氏曰 同陸氏曰 津陸氏曰

緼陸氏曰 陸陸氏曰 氏陸氏曰 於陸氏曰 粉陸氏曰 反陸氏曰 徐陸氏曰 於陸氏曰 上陸氏曰 陸陸氏曰 時陸氏曰 錯陸氏曰 陸陸氏曰 氏陸氏曰 日陸氏曰 七

作是故夫象此四字 之陸氏曰 陸陸氏曰 氏陸氏曰 日陸氏曰 本陸氏曰 亦陸氏曰 裁陸氏曰 陸陸氏曰 氏陸氏曰

日本又陸氏曰 默陸氏曰 而陸氏曰 成陸氏曰 今陸氏曰 本陸氏曰 有陸氏曰 之陸氏曰 晁陸氏曰 氏陸氏曰 日陸氏曰 案陸氏曰 九陸氏曰 家陸氏曰 无

之行陸氏曰 孟陸氏曰 反陸氏曰

易經 卷七 音訓 五

易經卷之八

朱熹本義

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中

矣。成列。謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類。象。謂卦之形體也。因而重之。謂各因一卦。而以八卦次第加之。為六十四也。爻。六爻也。既重而後。卦有六爻也。剛

柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其

中矣。剛柔相推。而卦爻之變。往來交錯。無不可見。聖人因其如此。而皆繫之辭。以命其吉凶。則占者所值當動。吉凶悔吝者。生乎之爻象。亦不出乎此矣。吉凶悔吝者。生乎

動者也。吉凶悔吝者。皆辭之所命也。剛柔者。立然必因卦爻之動而後見。剛柔者。立

易經

卷八

本者也。變通者。趣時者也。一剛一柔。各有定位。自此而彼。變以從時。吉凶者。貞勝者也。貞。正也。常也。物以其所非吉。則凶。非凶。則吉。正為常者也。天下之事。常相勝而不已也。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。觀也。天下之動。其變無窮。然順理則吉。逆理則凶。則其所正而常者。亦一理而已矣。夫

乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。確然。健貌。隤然。順貌。所爻也者。效此者也。象也者。像此

者也。此謂上文乾坤所示之理。爻之奇偶。卦之消息。所以效而象之。爻象動

乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見

平辭。內謂著卦之中。外謂著卦之外。變。天地

之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰

人。何以聚人曰財。理財正辭。禁民為非曰義。

日人之人。今本作仁。呂氏從古。蓋所謂非眾罔與守邦。○此第一章。言卦爻吉凶造化功

業。○古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於

天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近

取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明

之德。以類萬物之情。王昭素曰。與地之間。諸本多有天字。俯仰遠近。

所取不一。然不過以驗陰陽消息兩端而已。神明之德。如健順動止之性。萬物之情。如雷

易經 卷八 二

風山澤 作結繩而為罔罟。以佃以漁。蓋取諸

離。兩目相承 包犧氏沒。神農氏作。斲木為耜。

揉木為耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。體

皆木。上入下動。天下之益。莫大於此。日中為市。致天下之民。聚

天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

日中為市。上明而下動。又借噬為市。嗑為合也。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

无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸

乾坤乾坤變化而元為剡木為舟剡木為楫舟楫之

利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙木在水上

也致遠以利天下疑衍服牛乘馬引重致遠以利天下

蓋取諸隨上說重門擊柝以待暴客蓋取諸

豫豫備之意斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民

以濟蓋取諸小過上動下止弦木為弧剡木為矢

弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽乖然後上

古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟

下宇以待風雨蓋取諸大壯壯固之意古之葬者

厚衣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送死大

於上古結繩而治後世聖人易之以書契百

官以治萬民以察蓋取諸夬明決之意○此

制器尚象之事○是故易者象也象也者像也易卦

理之象也象者材也象言一卦之材爻也者效天下之動

者也效放是故吉凶生而悔吝著也悔吝本

而著也○此○陽卦多陰陰卦多陽震坎艮為

第三卷○陽卦多陰陰卦多陽陽卦皆一

陰卦皆一陰二陽其故何也陽卦奇陰卦偶

易經

卷八

凡陽卦皆五畫其德行何也陽一君而二民
凡陰卦皆四畫其德行何也陽一君而二民
君子之道也陰二君而一民小人之道也謂君
陽民謂陰。○易曰憧憧往來朋從爾思子
此第四章。

曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而

百慮天下何思何慮此因咸九四爻辭而釋

百慮莫非自然何以思慮為哉日往則月來

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言往來屈

易經 卷八 四

自然之常理加撞撞焉則入於尺蠖之屈以

私矣所以必思而後有從也求精義入神以致

求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致

用也利用安身以崇德也因言屈信往來之

亦有自然之機也精研其義至於入神屈之

至也然乃所以為出而致用之本利其施用

無適不安信之極也然乃所以為入過此以

而崇德之資內外交相養互相發也過此以

往未之或知也窮神知化德之盛也下學之
於精義利用而交養互發之機自不能已自
是以上則亦無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
張子曰氣有陰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

易

曰困于石。據于蒺藜。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。

釋困六三爻義

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。君子藏器于身。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。

括結也。此釋解上六爻義。子曰：小人不恥不仁。不畏不義。

不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人

易經

卷八

五

之福也。易曰：履校滅趾。无咎。此之謂也。

此釋噬嗑

初九爻義

善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅

身。小人以小善爲无益。而弗爲也。以小惡爲

无傷。而弗去也。故惡積而不可揜。罪大而不可

解。易曰：何校滅耳。凶。

此釋噬嗑上九爻義

子曰：危者

安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治

者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。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。

此釋否九五爻義

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。此釋

鼎九四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

終日貞吉介如石焉蓋用終日斷可識矣君

子知微知彰知柔知剛萬夫之望。此釋豫六二爻義漢

書吉之之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

易經 卷八 六

无祇悔元吉。殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義天地網

緼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。網

交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者子曰君

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

擊之立心勿恆凶。此釋益上九爻義○子曰乾

坤其易之門邪。乾陽物也。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。諸卦剛柔之體。皆以乾坤合德而其稱名

也。雜而不越。於稽其類。其衰世之意邪。萬物

无不出於陰陽之變。故卦爻之義。雖雜出而

不差繆。然非上古淳質之時。思慮所及也。故

以爲衰世之意。蓋指夫易彰往而察來。而微

顯闡幽開。而當名辨物。正言斷辭。則備矣。而

顯。恐當作微。顯而開其稱名也小。其取類也

大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。

易經

卷八

困貳以濟。民行以明。失得之報也。建陳也。貳疑

章多闕文。疑字不○易之興也。其於遯古乎。

可盡通。後皆放祀○易之興也。其於遯古乎。

作易者。其有憂患乎。夏商之末。易道中微。文

易道是故履德之基也。謙德之柄也。復德之

本也。恆德之固也。損德之修也。益德之裕也。

困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。履禮

天下澤定。分不易。必謹乎此。然後其德有以

爲基而立也。謙者自卑而尊人。又爲禮者之

困以自驗其力。非以不變其所。履和而至。謙
然後能異。順於理。以制事變也。履和而至。謙
尊而光。復小而辨于物。恆雜而不厭。損先難
而後易。益長裕而不設。困窮而通。非居其所
而遷。異稱而隱。此如書之九德。禮非強世。然
光復陽微而不亂於羣陰。恆處雜而帶德不
厭。損欲先難。習熟則易。益但充長而不造作
困身困而道亨。并不動而及履。以和行。謙以
物異稱物之宜。而潛隱不露。履以和行。謙以
制禮。復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興
利。困以寡怨。并以辨義。巽以行權。寡怨。謂少
義。謂安而能慮。○此第七章。
所怨尤辨
三陳九卦。以明處憂患之道。○易之爲書也

易經

卷八

八

不可遠。爲道也。屢遷。變動不居。周流六虛。上

下无常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。遠

忘也。周流六虛。謂陰
陽流行於卦之六位。其出入以度。外內使知

懼。此句未詳。
疑有脫誤。又明于憂患與故。无有師保。如

臨父母。雖无師保。而常若父
母臨之。戒懼之至。初率其辭而揆

其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。方。道也。
始由辭

以度其理。則見其有典常矣。然神而
明之。則存乎其人也。○此第八章。○易之

爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其

時物也。質。謂卦體。卦必舉其始終。而
後成體。爻則唯其時物而已。其初難

知其上易知本末也初辭擬之卒成之終此言

初二爻若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻

不備此謂卦中四爻噫亦要存亡吉凶則居可知矣

知者觀其彖辭則思過半矣彖統論一卦二六爻之體

與四同功而異位其善不同二多譽四多懼

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謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而其柔中也

三與五同功而異位三多凶五

多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五同陽位而

易經

卷八

九

貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之此第九章○易之為書也

廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼

三才而兩之故六六者非他也三才之道也

三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地道有變

動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文

不當故吉凶生焉道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂

剛柔之位相間不當謂爻不當位此第十章○易之興也其當殷

之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。危懼故得平安。慢易則必傾。覆易之道也。○此第十一章。○夫乾天下

之至健也。德行恆易以知險。夫坤天下之至

順也。德行恆簡以知阻。至健則所行無難。故易。至順則所行不煩。

故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以

處之也。是以其有憂患則健者如自高臨下

而知其險。順者如自下趨上而知其阻。蓋雖

易而能知險則不陷於險矣。既簡而又知阻

則不困於阻矣。所以能危能說諸心。能研諸

侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亶亶者。之

二字衍。說諸心者。心與理會。乾之事也。研諸慮者。理因慮審。坤之事也。說諸心。故有以定

易經

卷八

十

吉凶研諸慮。故有以成亶亶。是故變化云爲。吉事有祥。象

事知器。占事知來。變化云爲。故象事可以知器。吉事有祥。故占事可以知

來。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

天地設位。而聖人作易以成其功。於是人謀鬼謀。雖百姓之愚。皆得以與其能。八卦

以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見

矣。象謂卦畫。爻象謂卦爻辭。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。

情僞相感而利害生。凡易之情。近而不相得則凶。或害之。悔且吝。不相得。謂相惡也。凶。將害悔吝。皆由此生。將

叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。
躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其
辭屈。卦爻之辭亦猶是也。此第十二章。

易經

卷八

士

音訓

呂祖謙著

繫辭下傳第六

下繫凡十一章自八卦成列至禁民為非曰義為第

一章自古者包犧氏之王天下也至吉凶

生而悔吝著也為第三章子曰乾坤其易之門

邪至其衰世之意邪為第四章夫易彰往

而察來至以明失得之報為第五章易之

興也其於中古乎至異以行權為第六章

易之為書也不可遠至道不虛行為第七章

章易之為書也原始要終至其剛勝邪為

第八章易之為書也廣大悉備至故吉凶

生焉為第九章易之興也其當殷之末世

至此之謂易之道也為第十章夫乾天下

之至健也至失其守者其辭屈為第十一章

章第一從晁氏朱氏第四章第五章從晁氏第

六章從晁氏朱氏第四章第五章從晁氏第

六章從晁氏朱氏第四章第五章從晁氏第

六章從晁氏朱氏第四章第五章從晁氏第

六章從晁氏朱氏第四章第五章從晁氏第

六章從晁氏朱氏第四章第五章從晁氏第

六章從晁氏朱氏第四章第五章從晁氏第

六章從晁氏朱氏第四章第五章從晁氏第

六章從晁氏朱氏第四章第五章從晁氏第

易經

卷八音訓

一

章從孔氏晁氏朱氏第七章從晁氏朱氏

第八章第九第十章從晁氏第十一章

重龍反命之陸氏曰孟趣陸七貞勝陸氏曰

稱觀陸官喚反確陸氏曰苦角反馬韓

或隕陸氏曰大回反馬韓云柔陸音見陸

反隕貌孟作退陸績董姚作妥像象見陸

遍反寶陸氏曰曰人今本作仁陸氏曰王肅

下同孟作保曰人今本作仁陸氏曰王肅

仁陸音金又反禁陸音金又反禁陸音金又反

包陸氏曰本又作庖白交犧陸氏曰許宜反

戲云伏服也戲化也氏吳三皇之最先

王陸反與地晁氏曰王昭素云印本地為罟

也黃本作罟罟陸氏曰音古馬姚曰罟

田亦作田陸氏曰音似京云耒下耕也耒陸

斲角反陸氏曰音似京云耒下耕也耒陸

日力對反京云耒上曲木也說文云耒曲木

垂所作字林同力佳反徐力猥反本或作揉

木為耒陸氏曰奴豆反馬云鋤也孟云耒

耨非陸氏曰奴豆反馬云鋤也孟云耒

上乃合為市陸氏曰世本云視融易窮則變

變則通通則久陸氏曰一本作易祐陸氏曰

佑治陸直吏反擗今本變通則久祐陸氏曰

揆今本作剡陸氏曰楫輒反下同徐音集

謂之擗說文云楫謂之橈或致遠以利天下

陸氏曰晁氏曰說文引重致遠以利

本无此句服牛作犗牛音備引重致遠以利

天下陸氏曰一本无重龍反柝陸氏曰他洛

相擊以行說文作橐晁氏曰今暴陸氏曰

斷陸氏曰丁緩反杵陸昌掘陸其月反曰陸

反弧陸氏曰音胡剡陸氏曰以冉反字陸

音圭又衣陸於寒陸如字治陸直契陸苦

象也者像也陸氏曰眾本並云像擬

易經 卷八 音訓 二

奇陸紀行陸下孟孟懂陸氏懂陸氏尺陸氏蠖陸氏身陸氏反陸氏居陸

勿陸信陸同陸蟻陸反陸居陸

郭陸蛇陸又陸蟻陸反陸居陸

身陸死陸氏陸今陸亦陸期陸射陸隼陸反陸去陸

日陸古陸活陸校陸反陸胡陸孝陸止陸日陸今陸亦陸作陸趾陸氏陸去陸

何陸又陸音陸河陸可陸反陸下陸同陸止陸日陸今陸亦陸作陸趾陸氏陸去陸

折陸設陸反陸餽陸速陸馬陸粥陸渥陸反陸勝陸音陸先陸見陸

遍陸介陸于陸徐陸云陸王陸廣陸古陸點陸家陸作陸斷陸反陸復陸行陸

又陸扶陸祗陸反陸王陸廣陸輔陸嗣陸音陸支陸綱陸綱陸作陸氣陸氣陸上陸音陸

易經 卷八 音訓 三

因陸下陸紆陸云陸反陸晁陸氏陸日陸說陸文陸作陸壹陸壹陸不陸得陸泄陸凶陸

也陸說陸之陸案陸壹陸壹陸篆陸文陸網陸綱陸古陸文陸氣陸氣陸諫陸文陸

易其陸鼓陸反陸以陸

易之門陸邪陸易陸之陸門陸戶陸邪陸又陸作陸撰陸氏陸日陸仕陸勉陸反陸

肅陸士陸眷陸反陸王陸越陸晁陸氏陸日陸說陸文陸作陸遞陸易陸雜陸

闡陸善陸反陸明陸也陸辨陸物陸陸陸氏陸日陸如陸字陸徐陸斷陸陸陸反陸丁陸文陸

陸陸如陸字陸中陸陸陸仲陸反陸貳陸陸陸氏陸日陸音陸二陸鄭陸云陸當陸爲陸

柄陸陸陸兵陸脩陸陸陸氏陸日陸如陸字陸辯陸陸陸氏陸日陸如陸字陸厭陸陸陸反陸於陸

易陸陸陸反陸長陸陸陸丈陸反陸稱陸陸陸尺陸證陸反陸和陸行陸孟陸反陸遠陸陸陸于陸

遠陸氏曰馬王韓上陸時揆陸氏曰葵方陸氏

曰馬云

要陸一遙易陸以撰陸陸氏曰鄭作噫陸陸氏曰

王肅於力反要陸氏曰一妙反絕句又居居陸

辭也馬同要一遙反則句至吉凶又居居陸

曰馬如字處也智者陸音豕辭陸陸氏曰吐貫

鄭王肅音基思智陸音豕辭陸陸氏曰吐貫

卦辭也鄭思陸陸息勝陸升證反

紂陸直易陸以阻陸莊說陸音諸侯之慮晁

行孟反易陸以阻陸莊說陸音諸侯之慮晁

曰王昭素云剩侯之二字必是王輔嗣略例曰能研

韓康伯以前錯溫公曰王輔嗣略例曰能研

諸慮則侯之衍字也說之案虞陸氏曰

翻亦作諸侯則其謬已久矣陸氏曰烏路

鄭云沒沒也惡反鄭烏路反

王肅云勉也惡反鄭烏路反

陸氏曰

陸氏曰

易經

卷八 音訓

四

陸氏曰

易經卷之九

朱熹本義

文言傳第七

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說

因可以例推云。

元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和

也。貞者事之幹也。元者生物之始。天地之德。莫先於此。故於時為春。於

人則為仁。而眾善之長也。亨者生物之通。物

至於此。莫不嘉美。故於時為夏。於人則為禮。

而眾美之會也。利者生物之遂。物各得其分。

相妨害。故於時為秋。於人則為義。而得其分。

之和。實者。生物之成。實理具備。隨在各足。故

於時為冬。於人則為智。而為眾事之幹。幹。木

之身。而枝葉所依以立者也。

君子體仁足以長人。嘉會足

以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。

行此四德者。故曰乾元亨利貞。

健。无以行此。故曰乾元亨利貞。此第一節。申彖傳之意。

與春秋傳所載穆姜之言不異。疑古者已有此語。穆姜稱之。而夫子亦有取焉。故下文別

為古語也。初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而

隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見

是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可

易經

卷九

拔潛龍也。龍德聖人之德也。在下故隱。易謂以聖人明之有隱顯而无淺深也。九二曰見龍在田利見大

人何謂也。子曰龍德而正中者也。庸言之信

庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而

化。易曰見龍在田利見大人。君德也。正中不

躍之時也。常言亦信常行亦謹。盛德之至也。閑邪存其誠。无敦亦保之意。言君德也者。釋

大人之爲九二也。九三曰君子終日乾乾夕惕若厲

无咎何謂也。子曰君子進德修業。忠信所以

進德也。修辭立其誠。所以居業也。知至至之

可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上

位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而

惕。雖危无咎矣。忠信主於心者。无一念之不

之。不實也。雖有忠信之心。然非脩辭立誠。則

无以居之。知至至之。進德之事。知終終之。居

業之事。所以終日乾乾而夕猶惕若者。以此

此故也。可上可下。不驕不憂。所謂无咎也。九

四曰或躍在淵无咎何謂也。子曰上下无常

非爲邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德脩

業。欲及時也。故无咎。內卦以德學言。外卦以

備矣。此則欲其及時而進也。九五曰飛龍在天利見大人

易經

卷九

何謂也。子曰：同聲相應，同氣相求。水流濕，火

就燥，雲從龍，風從虎。聖人作而萬物覩，本乎

天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。作起

也。物猶人也。親釋利見之意也。本乎天者謂

動物。本乎地者謂植物。物各從其類。聖人。人

類之首也。故興起。上九曰：亢龍有悔，何謂也？

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。賢人在下位。謂九五以

滿。不來輔助之也。此潛龍勿用，下也。見龍

在田，時舍也。言未為終日乾乾，行事也。或躍

易經

卷九

在淵，自試也。未遽有為。飛龍在天，上治也。居

以治。亢龍有悔，窮之災也。乾元用九，天下治

也。言乾元用九。見與他卦不同。君道剛而能

柔。天下无不治矣。此第三節再申前意。潛龍勿用，陽氣潛藏，見龍在田，天下文明。雖

在位。然天下。終日乾乾，與時偕行。時當。或躍

已被其化治。在淵，乾道乃革。離下而上。飛龍在天，乃位乎

天德。天德。即天位也。蓋唯有是。亢龍有悔，與

時偕極。乾元用九，乃見天則。剛而能柔。天之

節。又申。乾元者，始而亨者也。始則必亨。此第四。利貞

者性情也

收斂歸藏。乃見性情之實。

乾始能以美利利天

下。不言所利大矣哉。

始者元而亨也。利天下者利也。不言所利者貞

也。或曰。坤利牝馬。則言所利矣。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精

也。

剛以體言。健兼用言。中者其行无過不及。正者其立不偏。四者乾之德也。純者不雜。

於陰柔粹者。不雜於邪惡。蓋剛健中正之至

極而精者。又純粹之至極也。或疑乾剛无柔。

不得言中正者。不然也。天地之間。木一氣之

流行而有動靜。爾以其流行之統體而言。則

但謂之乾。而无所不包矣。以其動六爻發揮。

旁通情也。

旁通。猶言曲盡。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平。

易經

卷九

四

也。○此第五節。復申首章之意。君子以成德爲行。日可見之

行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以

君子弗用也。

成德。已成之德也。初九。固成德。但其行未可見爾。君子

學以聚之。問以辯之。寬以居之。仁以行之。易

曰。見龍在田。利見大人。君德也。

蓋由四者以成大人之德。

再言君德。以深明九二之爲大人也。九三。重剛而不中。上不在

天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎

矣。

重剛。謂陽爻。陽位。九四。重剛而不中。上不在天。下

不在田。中不在人。故或之或之者。疑之也。故

无咎

九四非重剛。重字疑衍。在人。謂三或者隨時而未定也。

夫大人者

與天地合其德。與日月合其明。與四時合其

序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而

奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。

大人即釋爻辭所利見之大人也。有是德而當其位。乃可以當之。人於天地鬼神本无二

理特蔽於有我之私。是以格於形體而不能相通。大人无私。以道為體。會何彼此先後之

可言哉。先天不違。謂意之所為。默與道契。後天奉天。謂知理如是。奉而行之。回統謂郭子

儀曰。卜者言此。行當見一大人而還。其占蓋與此合。若子儀者。雖未及乎夫子之論。然

謂當時之大人矣。亦可亢之為言也。知進而不知

易經

卷九

五

退。知存而不知亡。知得而不知喪。

所以動而有悔也。

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其

唯聖人乎。知其理勢如是。而處之以道。則不

也。再言其唯聖人乎。始若設問。而卒自應之也。此第六節。復申第二第三第四節之意。

坤。至柔而動也剛。至靜而德方。剛方。釋牝馬

生。物有常。後得主而有常。程傳曰。主下。當有利字。含萬物而

化光。復明。亨義。坤道其順乎。承天而時行。復明順承天之

義。此以上。申象傳之意。積善之家。必有餘慶。積不善之

家。必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一

夕之故其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。

易曰履霜堅冰至。蓋言順也。古字順慎通用。按此當作慎。言

當辯之於微也。直其正也。方其義也。君子敬以直內。

義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无

不利。則不疑其所行也。此以學而言之也。正。謂本體義。謂裁制。敬。

則本體之守也。直內方外。程傳備矣。不孤。陰言大也。疑。故習而後利。不疑則何假於習。陰

雖有美。含之以從王事。弗敢成也。地道也。妻

道也。臣道也。地道无成。而代有終也。天地變

化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰括囊无咎无

易經

卷九

譽。蓋言謹也。君子黃中通理。黃中。言中德在內。釋黃字之義。

也。正位居體。雖在尊位。而居下體。釋裳字之意也。美在其中。而

暢於四支。發於事業。美之至也。美在其中。復釋黃中。暢於

四支。復釋居體。陰疑於陽。必戰。爲其嫌於无陽也。故

稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。

天地之雜也。天玄而地黃。疑。謂鈞敵而无小大之差也。坤雖无

陽。然陽未嘗无也。血。陰屬。蓋氣陽而血陰也。玄黃。天地之正色。言陰陽皆傷也。○此以上。

申象傳之意。

音訓

呂祖謙著

文言傳第七

漢上朱氏曰魏王弼以文言

康成合象象於經不言合象象文言於經

則朱氏之說是也陸氏曰文言文飾卦下

元者善之長

陸丁丈反漢上朱氏曰說者引

言按司馬遷謂孔子晚喜易序象繫象說卦

文之繫之說之類穆姜之言曰元言者文其言也猶

嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足

以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固

六則古有是言孔子文之為信然矣

卷九 音訓

易經

旱體仁荀董本作體信利物荀陸氏曰孟京

反體仁荀董本作體信利物荀陸氏曰孟京

成名一本有乎字陸氏曰遜陸徒反陸氏曰蒲

洛音確陸氏曰苦學反鄭云堅拔陸氏曰蒲

移也廣雅行陸下邪陸似嗟存其誠鄭氏曰

云出也孟反邪反下同存其誠鄭氏曰

智欲及時也晁氏曰鄭无燥陸蘇早先作離

也如字鄭云起治陸直吏之晁氏曰音輝廣雅

情性鄭作能以晁氏曰鄭揮陸氏曰音輝廣雅

義取光輝為行陸下孟見遍反辯曰如字徐

扶免重直龍反夫陸音先陸悉後陸明喪陸息

反陸氏曰又作詳陸氏曰如字馬云別也荀

弑陸氏曰又作詳陸氏曰如字馬云別也荀

變陸氏曰又作詳陸氏曰如字馬云別也荀

字陸氏曰又作詳陸氏曰如字馬云別也荀

璠本此上有易蕃陸代疑陸氏曰如字荀虞

曰字眾家皆无蕃袁反疑姚蜀才作疑晁氏

文疑字為陸于嫌荀虞陸績董作嫌晁氏

曰九家作兼云陰陽合居故曰兼離陸力

坤行至亥下有伏乾陰陽變化離陸力

易經

卷九 音訓

易經卷之十

朱熹本義

說卦傳第八

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。贊

神明。猶言贊化育。龜筮傳曰。天下和平。贊

王道得。而著莖長丈。其叢生滿百莖。參天

兩地而倚數。天圓地方。圓者一而圍三。三各

圍四。四合二耦。故兩地而為二。數皆倚此而

起。故揲著三變之末。其餘三奇。則三三而九。

三耦。則三二而六。兩二一三。則為七。兩三一二。則為八。觀變於陰陽而

立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理

於義。窮理盡性以至於命。和順從容。无所乖

逆。統言之也。理。謂

隨事得其條理。析言之也。窮天下之理。盡人

物之性。而合於天道。此聖人作易之極功也。

○此第一。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。兼三才而兩之。總言六畫。又細

章也。○此第二章。○天地定位。山澤通氣。雷風相薄。

水火不相射。八卦相錯。邵子曰。此伏羲八卦

坎西。兌居東南。震居東北。巽位西南。艮居西

北。於是八卦相交。而成六十四卦。所謂先天

卷十

一

之學數往者順。知來者逆。是故易逆數也。起

而歷離兌。以至於乾。數已生之卦也。自巽而

歷坎艮。以至於坤。推未生之卦也。易之生卦

則以乾兌離震巽坎艮坤為○雷以動之。風

以散之。雨以潤之。日以暄之。艮以止之。兌以

說之。乾以君之。坤以藏之。此卦位相對。與上

○帝出乎震。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

曰。此卦位。乃文王所齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。

定。所謂後天之學也。萬物出乎震。震東方也。

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。上帝以出入也。此第五

章。所推卦位之○神也者。妙萬物而為言者

說多未詳者。

卷十

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。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。此去乾坤而專言六子。以見神之所爲。然其位序。亦用上章之說。未詳其義。○此第六章。乾。健也。坤。順也。震。動也。巽。入也。坎。陷也。離。麗也。艮。止也。兌。說也。此八卦之性情。○此第七章。乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。遠取諸物。如此。○此

易經

卷十

三

第八章 ○乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲

耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。近取諸身如此。○此第九章。

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。謂揲

男女。指卦中一陰一陽之交而言。○此第十章。乾爲天。爲圓。爲君

爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲

老馬。為瘠馬。為駁馬。為木果。荀九家。此下有為龍。為直。為衣。

言為。坤為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為子

母牛。為大輿。為文。為眾。為柄。其於地也為黑。

荀九家。有為牝。為迷。為尸。為囊。為裳。為黃。為帛。為漿。震為雷。為龍。為立

黃。為專。為大塗。為長子。為決躁。為蒼筤竹。為

桂葦。其於馬也。為善鳴。為馵足。為作足。為的

類。其於稼也。為反生。其究為健。為蕃鮮。荀九家。有

為玉。為鶴。為鼓。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。

易經 卷十 四

為寡髮。為廣顙。為多白眼。為近利市三倍。其

究為躁卦。荀九家。有為楊。為鶴。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。

為下首。為薄蹄。為曳。其於輿也。為多眚。為通

為月。為盜。其於木也。為堅多心。荀九家。有為為

為棟。為叢棘。為狐。為蒺藜。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

鼈。為蟬。為贏。為蚌。為龜。其于木也。為科上槁。

荀九家。有爲牝牛。艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果。爲廟。寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其于木也。爲堅。多節。荀九家。有爲鼻。爲虎。爲狐。兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其于地也。爲剛鹵。爲妾。爲羊。荀九家。有爲常。爲輔頰。○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。

易經

卷十

五

音訓

說卦傳第八

說卦凡十八章自昔者聖人之作易也至以至於命之

理一章昔者聖人之作易也至以至於命之

位至是故易逆數也為第三章雷以動之

至坤以藏之為第四章帝出乎震至成言

乎艮為第五章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兌

說也為第七章乾為馬至兌為羊為第八

章乾為首至兌為口為第九章乾為天至為木果

故謂之少女為第十章乾為黑為第十一章巽為木至

為第十一章坤為地至為黑為第十二章巽為木至

震為雷至為蕃鮮為第十三章坎為水至為堅多心

為第十五章離為火至為科上槁為第十七章兌

六章艮為山至為堅多節為第十七章兌

幽贊曰反幽深也贊明也著陸音尸說文云

百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五

尺士三尺毛詩草木疏云似籟蕭青色科生

參陸七南反倚陸氏曰於綺反馬云依也王

氏又音三觀變陸氏曰一揮陸氏曰揚也王

奇古文觀變作觀變化揮陸氏曰揚也王

易經

卷十音訓

為澤至為羊為第十

入章並從唐孔氏

幽贊曰反幽深也贊明也著陸音尸說文云

百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五

尺士三尺毛詩草木疏云似籟蕭青色科生

參陸七南反倚陸氏曰於綺反馬云依也王

氏又音三觀變陸氏曰一揮陸氏曰揚也王

奇古文觀變作觀變化揮陸氏曰揚也王

亦云王肅也數往又色主反逆數主反

薄陸氏曰旁各反陸績云相射陸氏曰食亦

呂祖謙著

暄今本作暄陸氏曰况晚反京云乾也本說又作晒徐古鄧反又香元反无烜字

嚮陸許同治陸直

妙陸氏曰如字王肅作眇音妙董陸氏曰

反王肅乃教煖陸氏曰眇古文妙字燒徐乃飽

反又呼勞反煖徐作煖音漢云熱嘆也晁晁氏曰說

燥萬物者莫嘆乎離火晁氏曰說盛陸氏

裏也水火不相逮日鄭宋陸二王无不字

逮音代一音悖陸氏曰必

豕陸氏曰狗陸音苟

索陸氏曰色白反下同長陸丁中陸丁少

照反三字也王肅云求丈反仲反少詩

圖陸音瘠陸氏曰在亦反下同王廙云健之

軼陸邦角反晁氏曰苟爽九家集解乾後

駁更有四為龍為直為衣為言陸氏總附

末章

釜陸房吝陸氏曰嗇陸音柄陸彼病反晁氏

龍陸氏曰如字虞氏曰虞云作龍非專陸氏

蕭音孚干云花之通名鋪為花貌謂之藪本

又作專如字姚云專一也晁氏曰虞作專藪

靜也專延叔堅說以箕陸氏曰音郎崔陸氏

專為勇大布也非也陸氏曰韋馬京荀作朱云陽

九廣雅云邁韋鬼反蘆馬陸氏曰主樹反

也邁音狄陸氏曰丁歷反說文頽陸氏曰桑黨為

下的陸氏曰明也易為頽頽反的頽白顛為

反生陸氏曰麻豆之屬反生戴芋甲而出也

陸音鮮陸息連反晁氏曰九家本震

煩晁氏曰臭陸氏曰昌又反寡髮陸氏曰如

工鄭作墨臭王肅作為香臭寡髮字本又作

宣黑白雜為宣髮晁氏曰髮為寡髮非也廣氏

為白故宣髮馬君以宣髮為寡髮非也廣氏

日如字近陸音附近之晁氏曰九家

鄭作黃近本異後更有二為楊為鶴

矯陸氏曰紀表反轅陸氏曰如九反王肅奴

一陸氏曰本一作橋同轅又反又女九反又如又

易經

卷十音訓

三

反馬鄭陸續王肅本作此宋衷王廙作揉晁

云使曲者直者曲為揉京作柔荀作撓晁

氏曰柔古文輪姚作倫亦反亟陸氏曰

輶篆文揉俗文輪姚作倫亦反亟陸氏曰

王肅去記反荀作極云薄陸旁陸徒

中也晁氏曰案亟古文博反晁氏曰九家

制陸氏曰生領反王廙云病晁氏曰九家

反青本坎後更有八為宮為律為可為棟為

叢棘為孤為

蕨藜為桎為

胄陸直乾陸氏曰古丹反鄭云乾當作

又卑列反本幹陽在外能幹正也董作幹

又作鼈同本蟹陸戶贏陸姚作蠹晁氏曰

三字皆不蚌陸氏曰步項反本又作科陸氏

見篆文不蚌陸氏曰步項反本又作科陸氏

禾反空也虞作折晁氏曰案蚌篆文曰苦

日虞云巽蟲食心則折槁陸氏曰苦老反鄭

曰九家木離後

更有一為牝牛

果陸氏曰力反馬云果桃李之屬蔬說

文云在木曰果在地曰蔬張晏氏曰有核曰果

文核曰蔬京木作果墮之字晁氏曰案墮古

文閻陸音寺音侍亦作閻字為指晁氏曰鄭

狗晁氏曰虞作黔陸氏曰其廉反徐音禽王

之屬食象今本作喙陸氏曰象况廢反徐丁

奇堅陸氏曰一本无堅字晁氏曰九家

字陸氏曰更有一本无堅字晁氏曰九家

巫符反決陸氏曰如鹵反鹹土也羊陸氏

男居前三女後從晁氏曰虞作羔云羔女使

易經 卷十 音訓 四

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兌

輔頰常有二為常為方神也

易經卷之十一

朱熹本義

序卦傳第九

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。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。比者。比也。比必有新畜。故受之以小畜。

易經

卷十一

一

物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。

晁氏曰。鄭本无而泰二字。

泰者。通也。物不可

以終通。故受之以否。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。有大者。不可以盈。故受之以謙。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。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。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。有无妄。然後可畜。故受之以大畜。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。

易經

卷十一

二

有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後禮義有所錯。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。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。必反其家。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。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。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。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。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。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。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。

易經

卷十一

四

音訓

呂祖謙著

序卦傳第九

稱陸氏曰直吏反本或作稚比陸氏曰案王輔嗣略例所

雜卦故受之以履引下有履者禮也一句誤

同註中如履而泰晁氏曰鄭无否陸氏曰許庚反有

入註中如履而泰晁氏曰鄭无否陸氏曰許庚反有

大者晁氏曰鄭以觀陸氏曰鄭亨陸氏曰許庚反

音然後可畜晁氏曰鄭昭素云諸木更有三句云

麗必有所感故受錯陸氏曰七各物不可以久居其所晁氏曰

易經反徐七路反卷十一 音訓 一

不可以終難陸乃旦解陸音蟹上陸時長陸

久於其所難反下同未濟終焉晁氏曰趙襄謂終焉

丈說陸音悅未濟終焉晁氏曰趙襄謂終焉

後人傳下之誤也

易經卷之十二

朱熹本義

雜卦傳第十

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。我

臨物曰與。物來觀我曰求。屯見而不失其居。我

或曰。二卦互有與求之義。屯見而不失其居。

蒙雜而著。屯震遇坎。震動故見。坎險不行也。

屯以初言。震起也。艮止也。損益盛衰之始也。

蒙以二言。震起也。艮止也。損益盛衰之始也。

大畜時也。无妄災也。止健者時有過然。萃聚

而升不來也。謙輕而豫怠也。噬嗑食也。賁无

色也。白受。兌見而巽伏也。兌陰外見。巽陰內伏。隨无故

也。蠱則飭也。隨前无故。蠱後當飭。剝爛也。復反也。晉晝

也。明夷誅也。誅傷。井通而困相遇也。剛柔相

見揜。咸速也。恒久也。咸速。恒久。渙離也。節止也。解

也。大壯則止。遯則退也。止謂不退。大有眾也。同人

親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信

也。豐多故也。親寡旅也。既明且動。離上而坎

其故多矣。離上而坎

下也。火炎上。水潤下。小畜寡也。履不處也。不處。行

不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛

卷十二

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。自大過以下。卦不
反對。或疑其錯簡。
今以韻協之。又似
非誤。未詳何義。

易經

卷十二

二

音訓

呂祖謙著

雜卦傳第十

雜卦陸氏曰陸氏曰陸氏曰

比樂

陸上毗志

觀

陸古反

見

陸賢

遍反下兌盛

衰

陸氏曰

鄭

晁氏曰

如字

京作

治

虞作

怡

食

晁氏曰

見

鄭

說

飭

陸氏曰

音

敕整治

陸

一作

合

見

鄭

也

鄭

木王

肅作

陸

反

晝

陸

又

反

誅

陸

氏曰

陸

反

眾

荀

作

終

去

陸

氏曰

旦

反

絕

晁

氏

字

大

過

顛也

易經

向

上

陸

時

反

大

過

顛也

弗敢

改耳

嬖遇

今本

或

憂

晁

氏

曰

為

上

陸

時

反

大

過

顛也

晁

曰

荀

本

无

也

字

親

寡

旅也

以此

絕

晁

氏

字

大

過

顛也

晁

曰

荀

本

无

也

字

親

寡

旅也

為

上

陸

時

反

大

過

顛也

晁

曰

荀

本

无

也

字

親

寡

旅也

以此

絕

晁

氏

字

大

過

顛也

晁

曰

荀

本

无

也

字

親

寡

旅也

為

上

陸

時

反

大

過

顛也

晁

卷十二 音訓

弗敢改耳 嬖遇今本或憂 晁氏曰

筮儀

擇地潔處爲著室。南戶。置牀于室中央。

牀大約長五尺。廣三尺。毋太近壁。

著五十莖。韜以纁帛。貯以皂囊。納之櫝中。置于牀北。

櫝以竹筒或堅木。或布漆爲之。圓徑三寸。如著之長半爲底。半爲蓋。下別爲臺。函之。使不偃仆。

設木格于櫝南。居牀二分之北。

易經

筮儀

一

格以橫木板爲之。高一尺。長竟牀。當中爲兩大刻。相距一尺。大刻之西爲三小刻。相距各五寸許。下施橫足。側立案上。

置香爐一于格南。香合一于爐南。日炷香致敬。將筮。則洒掃拂拭滌硯一。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。

筮者北面。見儀禮。若使人筮。則主人焚香畢。少退北面立。筮者進立於牀前。少西南

向受命。主人直述所占之事。筮者許諾。主人右還西向立。筮者右還北向立。

兩手奉積。蓋置于格南。爐北出。著于積。去囊解。韜置于積東。合五十策。兩手執之。熏於爐上。

此後所用著策之數。其說並見啟蒙。

命之曰。假爾泰筮有常。假爾泰筮有常。某官姓名。今以某事云云。未知可否。爰質所疑于神之靈。吉凶得失。悔吝憂虞。惟爾有神。尙明告之。乃以右手取其一策。反於積中。而以左右手中分四十九策。置格之左右兩大刻。

此第一營。所謂分而爲二以象兩者也。

次以左手取左大刻之策。執之。而以右手取右大刻之一策。掛于左手之小指間。

此第二營。所謂掛一以象三者也。

次以右手四揲左手之策。

此第三營之半。所謂揲之以四以象四時者也。

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扚
之左手無名指之間。

此第四營之半。所謂歸奇于扚以象閏者
也。

次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大
刻之策執之而以左手四揲之。

此第三營之半。

次歸其所餘之策如前而扚之左手中指之
間。

易經

筮儀

三

此第四營之半。所謂再扚以象再閏者也。
一變所餘之策左一則右必三左二則右
亦二左三則右必一左四則右亦四。通掛
一之策不五則九五以一其四而爲奇九
以兩其四而爲耦奇者三而耦者一也。
次以右手反過揲之策於右大刻而合左手
一掛二扚之策置於格上第一小刻。
以東爲上。後放此。

是爲一變。再以兩手取左右大刻之著合之。

或四十四策或四十策。

復四營如第一變之儀而置其掛扞之策於格上第二小刻是爲二變。

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲耦奇耦各得四之二焉。又再取左右大刻之著合之。

或四十策或三十六策或三十二策。

易經

筮儀

四

復四營如第二變之儀而置其掛扞之策於格上第三小刻是爲三變。

三變餘策與二變同。

三變既畢乃視其三變所得掛扞過揲之策而畫其爻於版。

掛扞之數五四爲奇九八爲耦掛扞三奇合十三策則過揲三十六策而爲老陽其畫爲☐所謂重也掛扞兩奇一耦合十七策則過揲三十二策而爲少陰其畫爲一

所謂拆也。掛扞兩耦一奇合二十一策。則過揲二十八策而爲少陽。其畫爲一。所謂單也。掛扞三耦合二十五策。則過揲二十四策而爲老陰。其畫爲×。所謂交也。

如是每三變而成爻。

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同。但第三變以下不命。而但用四十九著耳。第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同。第三第六第九第十二

易經

筮儀

五

第十五第十八凡六變亦同。

凡十有八變而成卦。乃考其卦之變。而占其事之吉凶。

卦變別有圖說。見啟蒙。

禮畢。韜著。襲之以囊。入櫝加蓋。斂筆視墨版。再焚香致敬而退。

如使人筮。則主人焚香揖筮者而退。

易經五贊

朱熹系述

原象

太乙肇判。陰降陽升。陽一以施。陰兩而承。惟黃昊羲。仰觀俯察。奇耦既陳。兩儀斯設。既幹乃支。一各生兩。陰陽交錯。以立四象。奇加以奇。曰陽之陽。奇而加耦。陽陰以章。耦而加奇。陰內陽外。耦復加耦。陰與陰會。兩一既分。一復生兩。三才在目。八卦指掌。奇奇而奇。初一曰乾。奇奇而耦。兌次二焉。奇耦而奇。次三曰

易經

贊

一

離。奇耦而耦。四震以隨。耦奇而奇。巽居次五。耦奇而耦。坎六斯睹。耦耦而奇。艮居次七。耦耦而耦。八坤以畢。初畫爲儀。中畫爲象。止畫卦成。人文斯朗。因而重之。上貞八悔。六十四卦。由內達外。交易爲體。往此來彼。變易爲用。時靜而動。降帝而王。傳夏歷商。有占無文。民用弗彰。文王繫彖。周公繫爻。視此八卦。二純六爻。乃乾斯父。乃坤斯母。震坎艮男。巽離兌女。離南坎北。震東兌西。乾坤艮巽。位以四維。

建官立師。命曰周易。孔聖傳之。是爲十翼。遭秦弗燼。及宋而明。邵傳義書。程演周經。象陳數列。言盡理得。彌億萬年。永著常式。

述旨

昔在上古。世質民淳。是非莫別。利害不分。風氣旣開。乃生聖人。聰明睿知。出類超羣。仰觀俛察。始畫奇耦。教之卜筮。以斷可否。作爲君師。開鑿戶牖。民用不迷。以有常守。降及中古。世變風移。淳澆質喪。民僞日滋。穆穆文王。身

易經

贊

二

蒙大難。安土樂天。惟世之患。乃本卦義。繫此彖辭。爰及周公。六爻是資。因事設教。丁寧詳密。必中必正。乃亨乃吉。語子惟孝。語臣則忠。鉤深闡微。如日之中。暨乎末流。淫於術數。僂句成欺。黃裳亦誤。大哉孔子。晚好是書。韋編旣絕。八索以祛。乃作彖象。十翼之篇。專用義理。發揮經言。居省象辭。動察變占。存亡進退。陟降飛潛。曰毫曰釐。匪差匪謬。加我數年。庶無大咎。恭惟三古。四聖一心。垂象炳明。千載

是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究匪警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛一無爲其爲用者四十九著信手平分置右于几取右一著掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之手扚初扚左手無名指閒右策左揲將指是安再扚之奇通

易經

贊

三

掛之算不五則九是謂一變置此掛扚再用存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯可察數之可察其辨伊何四五爲少八九爲多三少爲九是曰老陽三多爲六老陰是當一少兩多少陽之七孰八少陰少兩多一既得初爻復合前著四十有九如前之爲三變一爻通十八變六爻發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守象辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩

卦體。或四或五。視彼所存。四二五一。二分一專。皆變而他。新成舊毀。消息盈虛。捨此視彼。乾占用九。坤占用六。泰愕匪入。姤喜來復。

稽類

八卦之象說卦詳焉。考之於經。其用弗專。象以情言。象以象告。惟是之求。斯得其要。乾健天行。坤順地從。震動爲雷。巽入木風。坎險水泉。亦雲亦雨。離麗文明。電日而火。艮止爲山。兌說爲澤。以是舉之。其要斯得。凡卦六虛。奇易經

贊

四

耦殊位。奇陽耦陰。各以其類得位爲正。二五爲中。二臣五君。初始上終。貞悔體分。爻以位應。陰陽相求。乃得其正。凡陽斯淑。君子居之。凡陰斯慝。小人是爲。常可類求。變非例測。非常曷變。謹此爲則。

警學

讀易之法。先正其心。肅容端席。有翼其臨。於卦於爻。如筮斯得。假彼象辭。爲我儀則。字從其訓。句逆其情。事因其理。意適其平。曰否曰

臧如目斯見。曰止曰行。如足斯踐。毋寬以略。毋密以窮。毋固而可。毋必而通。平易從容。自表而裏。及其貫之。萬事一理。理定既實。事來尙虛。用應始有。體該本無。稽實待虛。存體應用。執古御今。由靜制動。潔靜精微。是之謂易。體之在我。動有常吉。在昔程氏。繼周紹孔。奧旨宏綱。星陳極拱。惟斯未啟。以俟後人。小子狂簡。敢述而申。

易經

贊

五

校刻周易本義跋

易宗程朱自宋元以來已知遵守於是
有合刻傳義以便誦習者夫程傳經文從王
輔嗣本朱子本義經文從呂伯恭考定古
本二者不可得而合也合刻者以程先朱
後割裂本義以次程傳後人日趨簡便又
刊去程傳專存本義仍以程子序文冠其
首今之通行本義是也其顛倒錯亂蓋有
不可勝詰者矣朱子原書近世既不得見

易經

跋

乾隆間寶應劉氏參考眾說復朱子十二
卷之舊附以呂氏音訓本義之善者也近
浦城祝氏合刻本援宋吳氏革所刊本義
前列九圖後附五贊筮儀原書卷帙首尾
略具而劉刻但存五贊尚非朱子完書今
據以補入劉刻又以音訓著之眉端字小
多誤今以附各卷之後其有合於朱子原
書與否未可懸揣而讀本義者抵牾可以
差少矣至朱子既從古本經文字句多有

與通行本異者後人不知改竄略盡今惟繫辭何以守位曰人之八字以注有明文未經改去其散見他書尙可考而知者如吳刻比卦中孚卦有它不作有他序卦必反於家不作其家決必有遇無所字遘遇也不作姤董氏眞卿稱泰象傳無往不復本義作無平不陂雜卦傳豐多故也本義無也字李氏心傳稱繫辭爲易者其知盜乎諸本多云作易以全身也諸本多作存

易經

跋

二

身惠氏定字稱革象傳志未光也語類引無志字說卦傳水火相逮會通作不相逮之類今亦未敢輒改致滋點竄經文之弊附識於此俾讀者知其異同若本義原文彖上傳註上者經之上篇六字各本脫去雜卦傳註感速常久各本訛咸速恆久其繫辭說卦註此第幾章各本誤提行作右第幾章易圖下題朱熹集錄字易贊下題朱熹系述字各本所無皆從祝氏補正繫

辭上傳註引韓非曰參之以比物伍之以
合參各本比誤作此惟胡雙湖本作比與
韓子合今據改合參今韓子作合虛或朱
子所見本不同今仍其舊他刻之異於通
行本而義屬至當者從之義可兩存則不
盡改音訓久無專刻今據釋文會通暨祝
刻校正江南兵燹之後藏書散盡今

經籍善本庶幾學者童而習之端其蒙養
之基亦聖功之一助云合肥李鴻章謹跋

易經

跋

三

