

774
774
3

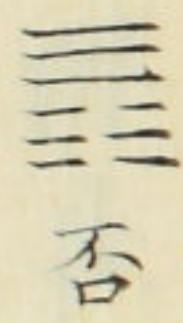

泰

卦大意此卦乾下坤上天地交泰之象与否相反故
名卦曰泰而系之詞也彖志曰内外之卦位專言君
子之事大象則言治泰之道此卦变与否互相往
来否之内坤上而居外乾下而居内故曰小往大
来程傳无其說朱子謂又自婦妹来只当从一象

卦变圖

本義卦变一說圖

泰小往

○胤按内外与上下不同上下取往來交

泰之象内外取各得其所之象解卦辭者只取上下

信集卷之二
交泰之義可矣內外則彖傳別發明其義者不可混
看許見于下大抵易隨說者可取義不同卦辭或非
成卦之義彖曰或非卦辭之義至大象則各別說
者各異其畧各同其同可矣若混雜不并做一樣看
則欲同却異欲詳却疎遂不得易之本旨矣

彖曰——○胤按彖傳解卦辭至其志同也而止唯就
陰陽往來而明天地上下交泰之義見上則是二字
可知矣至不二節則就陰陽內外之位別明其義也
曰內健而外順者猶曰溫而厲言人之性行也曰內
君子而外小人者言用人之義君子道長二句覆解

內君子二句此非卦辭之本意彖推演其蘊而別發
一義也其曰內陽而外陰者言卦体耳既解卦辭了
而又以此句嵌在中间其竟可見否卦倣此
胤按大象之取義其例不一有取上下兩象而與卦
名義相通者如乾坤師比是也有只就二体取義而
不由卦義者如小畜履是也有由卦名取說而不取
上下二象者如頤歸妹是也又有不由卦体卦義就
卦之取而取之義者如屯及泰否是也如泰之象若
取天地交之義而体之則只取上下交通之義可矣
財成輔相尤不相預蓋天地交泰人君可有為之時

也故以財成輔相以左右民也否之大象亦然詳于本卦

初九○胤按程子征字下句絕本義从洞林讀至彙字句絕然古注疏句讀亦已如此以否卦例之當以本義

困學紀聞泰初九本義正義曰以其彙者彙類也以類相从征吉者征行也上坤而順下應於乾已去則納故征行則吉矣以彙字絕句

象曰包荒——○語類易上如說以中正也皆是以其中正方能如此知也只得做以其光大說若不是一

箇心曾明潤底如何做得

九三○胤按易有時有位有德如九六是德也自初至上是位也泰之九三唯以居泰之中陰之將復示戒耳与他卦九三例不同

語類云勿恤其孚只作一句說孚只是信蓋言不恤後未信与不信耳○據此則本義讀与程傳異不可不記大全亦失收載

象曰无往不復○大全東萊吕氏曰无平不陂天地際也今本作无往不復昆氏曰宋衷本作无平不陂无往不復鄱陽董氏曰按程傳仍今本本義从古易然

先儒間而存之今不敢輒改姑从程傳云

六四 胤按陰之在上君子惡焉六四志欲下復則其

宜喜之而君子畏之者泰之所以為卦以其陽內而

陰外也而六四以其鄰類志欲下復則在外之陰將

未居于內是吾之漸也故傳謂言始終反復之義也

六三曰无往不復往小往之往復則將來于內六四

坤体將否之初故有群小合交之象君子戒之

又按本義以六四專做小人解程傳則不必然觀象

辭則覺程傳可從也且過中之說恐不可於此爻說

六五○胤按本義謂帝乙婦妹之耽嘗占得此爻恐不

然婦妹之六五亦云帝乙婦妹夫卜不習吉初筮則

吉再三則瀆若帝乙實占婦妹之兆則泰婦妹二卦

暫之于一卦而可今二卦各言之則非帝乙占得之

也可知矣且二卦俱六五言之而下有九二之應則

程傳降尊貴而順从夫之意最得爻辭之本旨

上六○用師程子泛為用衆之義朱子為用兵之義真

吝程子屬告命而言朱子泛通一爻而言

胤按天子之尊統治四海然泰之將否主勢微弱考

令所衍不過畿縣之間方是時也唯當治其所保之

近邑不可用師勞衆遽圖恢復凡衆之將衰國之將

衰

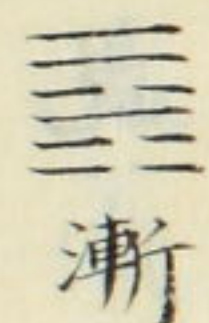
替皆然如是則雖不免真吝而或有可復之理乎常
人之情方衰替之時多欲一舉復之而至於一敗不
可救也告命上之号令也
本義○胤按不可力爭貼本文勿用師但可自守貼
自邑告命只是与程傳一意語類自邑告命是倒了
邑是私邑却倒来命令自家此一說不可与本義參
看

象曰城復——○胤按其命乱也程子意虽命而乱朱
子意其命乱故大抵象曰举爻一句而包全文則帶
告命来解者为長

否

全卦大意此卦坤下乾上天地否隔之象与泰正相反
故名卦曰否而系之詞也彖念目内外之位而專言
小人之車大象則言知否之道此卦变自泰而变
三爻互相往来程傳无其說朱子謂又自渐来只当
从一義

本義卦變

不利君子貞——○胤按小人道長君子道消不可於
卦辭解盖彖傳別祭一義者詳弁于下
彖曰——胤按彖曰大往小来則只就上下两体而

言陰陽不交而為否耳彖傳演其義取之于天地与
 上下也至內陰而外陽則彖傳就陰陽內外之異位
 而別爻明一義取之于人則門柔懦而外剛厲小人
 之性也推之于天下則親小人而弃君子乱世之事
 也小人道長二句覆解上一句皆与泰之彖傳相反
 但泰言內健而外順而今不言內順而外健者泰君
 子之卦也否小人之卦也健煩者美德也不可施之
 于小人之未剛柔則固通善惡也
 象曰天地不交——○不可采以祿程傳自戒之辭朱
 義屬人之詞

胤按大象有不体卦象就卦時取義者予固於泰卦
 論之矣如否之天地不交固是非好豈不体之于
 身子哉故以時之否塞而言儉德辟難之義耳傳義
 之意固如此然則泰卦所謂財成輔相是就時
 取義而非体之于人君之身可知矣
 初六○胤按程傳于貞字句絕本義于彙字句絕考象
 傳則本義可从若言一爻義理則吾不可不從程傳
 何者象曰志在君也与泰之志在外一般各便勻耳
 固是說君子彼剝而居泰之初以柔而居否之初易
 固以陰為小人然巽順而非君子之德乎盖言一卦

則內三陰為小人就一爻則不必拘猶泰之外小人而六五之柔自有元吉之兆也變動无常豈可拘乎本義牢取陰自下進之說為小人說及其有吉亨之兆則變不得已而曰小人變為君子矣恐不相通朱子以程子說為牽強予謂程傳却優但傳曰始曰復者稍未穩卦爻不可一例看非易二其說也○否泰二以彙本義引洞林絕句然古注固已如此困學紀聞已弁之今否之初王弼注云茅茹以類貞而不諂則吉亨正義云以其彙者以其同類共皆如此貞吉亨者守正而居志在於居乃得吉而亨通注疏共

如朱子續而遠引洞林豈偶未考到乎

六二包養 胤按包養傳義之異自可見俱傳主居而言義則言包養君子耳其以六二為小人之象則同愚則有不敢安者若如其說則是小人本爻之人大人則當此時之人卦只言包養吉可矣若又言大人之否亨則凡否之六爻孰非大人乎否之時哉今於此爻言大人否亨又兼言小人吉者蓋六二上應于五有包養之象此方衰世而居得君之位者其小人也則爵祿之崇賜予之豐以為吉也大人則知否而志亨固守其否而道則亨通大抵爻有以人言者有

以位言者今併言小人夫人者當位之人亦不一樣
或有大人或有小人恐不可牢以小人貼本文

六三包羞 胤按包羞傳義之異自可見以象位不當

也見之則程傳近是蓋以陰居陽居下之上位不稱
其德故包容其非至可羞耻如本義志於傷善而朱

能豈位不當之故也哉本義志傷善貼包字未能貼

羞字○程傳切近于上非謂上文誤外文也乃上体

之上

九四有命 胤按有命程子以為君命謂居近君之地

可使事皆出于君命也朱子以為天命謂否遇中而

將濟以天之所命也據象辭則朱義為優

同人

全卦大意此卦六二為主爻以中正而應乾之九五故名為同人也卦德文明以健卦體二五中正而應目系之辭也大象以天與火取其同中有異之義也程傳以大象為本說以彖為一說故署一又字本義亦同○同人之次否程傳有二義一是演序卦之意世之方否以下程子別爻明一義也○火之炎上与天同則大象之說二五中正相應則彖之意一陰為衆陽所同則程子自爻一義者以皆非夬卦之時方會此數義也質易之人隨其所見取義不同各識其主

意所由別可矣

彖曰同人○胤按彖傳解卦而加曰字者程傳例已見
小畜予則以為卦辭外卦名義而別發一義者故加
一曰字而間隔上下也蓋同人之所得名者以柔中
得位而應五也卦辭曰于野亨利涉大川者乃不在
此以其乾為上体也其利君子正者不唯中正而應
內有離之文明外有乾之剛健故也

文明以健 ○胤按中正而應程子兼二五而言朱
子據二而言則蓋依上文柔得位而應乾句而解也
予謂上文是說名卦之義既曰之柔則唯當就六二

一爻言以節是解卦辭者則當通二五二爻而言不
必符同亦可矣可从程子也

象曰天与火 ○胤按火之与天其為性陽則同而
天之高明火之炎上同中亦有異也致同故類族審
異故弃物朱子解允精若程子說則只弃物之同異
身且於同人之義不切語類云伊川之說不可曉
九三○胤按二与五應以其所同也三欲奪二而同之
故有伏莽并陵之象程子謂陰攻五之備朱子謂懼
五之見攻

九四○胤按彖傳之牖伊川言四五之間水義指三四

之間

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

大有

全卦大意以卦六五為上爻上下五陽應之故名為大有也
 有也以卦德乾健离明卦体六五應乾之九二系詞也
 也大象以火在天上取其明及遠之象而言賞善罰惡之義
 ○大有卦名程子以盛大豐有解大有有各是一事朱子以所有之大解之大有只是一事以大壯大畜例推之當从朱義
 大有元亨○胤按卦之所以得名大有者以六二執柔居尊上下應之也此名卦之本意只是如此及其系辭曰元亨也則不在此以其内外卦体有剝健文明

之德六五一爻有應天收行之小德故系之元亨之
辭傳義之意亦是如此故程子云有以卦才言者彖
注云言卦之所以為大有也可見矣今彖傳上施一
曰字下云是以可見間隔上下之辭程子為重名卦
必加曰字者非矣

彖曰——○胤按彖曰二應字不同上下應之謂五陽
應六五應天時行謂六五應九二也

象曰火在天上——○胤按以象之不由卦名者火
在天上則其明不掩君子過揚之典是非必明所以
順之也若言亨大有之盛則可移之于泰卦若言治

衆之道則可施之于師卦今必言之于大有者只取
其高明之象而不涉于富有之義可知矣伊川既取
高明之義又兼繁庶之義本彖以所照之廣為大有
之象皆不免牽強○胤曰本義解象曰如泰之財
成輔相也就時以明其用而非依象而取義也然未
穩

九三○胤按亨于天子古注云通于天子之道德程傳以
之本義从左氏傳作享字然左氏傳曰戰克而王饗
杜氏注云得位而說故能為王所宴饗則亨是饗宴
之義本義做朝獻之義者何也當作饗于五之事

本義○左傳僖公二十五年秦伯師于河上將納王
筮之遇大有之睽曰吉遇公用享于天子之卦也戰
克而王饗吉孰大焉

九四○胤按匪其彭程子不取爻之才唯因時過中而
致戒朱子曰剛而近君位以知柔而无咎以由爻之
陰陽而系辭也觀象曰明亦替也則當以屆明体做
解魚取僭逼之義智明故能知凌逼之嫌而不知其
盛也

象曰大有上吉——○傳繫辭——詔類云若无系辭
此數句此爻遂无收殺以此見聖人說易見爻辭有

不分明處則於繫辭傳說破如此類是也

謙

全卦大意以卦名謙者程子專據大象地中有山之義
 朱子取卦德內止外順之義又兼用大象說以為名
 卦之義也此皆彖之所不言予意六十四卦彖必發
 名卦之義或德或象或變隨宜取之唯此一卦
 彖闕其說以不可曉竊謂彖曰首二句天道云云者
 分明是就卦變叙卦名及卦辭也何者彖曰云云天
 道本宜在上者而以下濟而光明地道宜有下而以
 其卑而上行此皆有卑遜而或事之義故擬以名卦
 為謙也○又按以卦變而言則自豫而來豫之卦內

為坤而外卦唯九四一陽爻變為謙則內卦之坤上而為外卦九四爻下而為三正是天道下濟地道上行謙之所以尊而光謙之名卦恐或以象

彖曰——○胤按下濟程子作際本義無其說則只如本字讀大全小注說多如字解予則謂此字不當改作此一句是分明主六三而言三以陽而雜于陰是剛柔相濟而在內卦故曰下濟也

天道虧盈——○胤按天道虧盈而益謙與昏所云天道福善禍淫不同書若就天道之在人而言此所言直就天道上言傳以日月陰陽証之可見矣

鬼神害盈——○胤按造化之逆說者曰風雨露雷草木榮枯逆之可見者然伊川文言與神同其吉凶下

既用此解今以文又用之則其意恐不在此蓋吉凶禍福化逆之在人可見者日之為鬼神也非有一種恍惚窳冥者持禍福權以示於人也伊川以祭義為亂道之書則其旨恐在于以歛

謙尊——○胤按謙尊二句伊川以謙對卑說朱子則以尊對卑說上一謙字冒下尊卑二字覺朱義為長伊川以謙尊二句為驗朱子以君子一句為驗蓋卦辭曰君子有終而彖曰敘之云々則以君子一句為

効者為長

又按尊而光二句當貼首二句說天道下濟而光明故尊而光地道卑而上行故卑而不可踰皆所呂為謙也

象曰地中

亂按卑下之中蓋其崇高固有謙之

象衷多益寡稱物乎施豈有謙之意哉以象辭只就上下兩象明其義而不拘卦之名義者蓋山者崇高之物地卑下之處損山之高而就地之卑則平矣有損有餘益不足之意故云衷多益寡稱物乎施若以謙遜之意說下八字則尤不見所當本義之有謙之

意未然○又曰損山之高而就地之卑則是地中有山也

象曰謙——○魏王弼曰牧養也○二程外昏自牧歸

莫卑以自牧之意莫柔順意自牧歸順信義且異以非是女能如此養乃賢養人貽之如此深養之所以切責之序言衛君無道夫人無德○胤按程子引款之自牧古註及本義做田牧之義程子引之恐其解義與此異也

六二鳴謙——

○胤按鳴謙傳義二說不同程子謂見

於苞音顏色朱子謂以謙有聞如伊尹鳴于殷之鳴

有謙卑之名鳴于世也以豫之初六鳴豫例之則當
从程子說但宜奉苞音不可包顏色豫卦傳曰鳴祭
於苞也以說自明

六四——○胤按无不利撝謙以一句串說謂无不利
於撝謙朱子謂无不利此一句撝謙以一句六五亦有
无不利句當从本義

胤按撝謙古注云指撝皆謙則為指麾之意程子以
為施布之象朱子以為祭揮之義大抵祭揚呈露以
示於人之意○字彙呼回反音灰裂也又手指麾也
又与揮同易撝謙又息緣反音宜鄭玄讀易如此○

正字通九經字樣麾撝同通作揮說文分揮撝為二
亦泥○陸德明音義云撝毀皮反指撝也盖与麾同
昏云右秉白旄以麾是也馬云撝猶離也鄭詁為宜
詔類六四撝謙是合如此不是過分事故其解其象
之言不為過

六五○胤按不富以其類已見泰之六四程傳云不富
而從者其志同也然在謙之六五則有人君之象不
可謂不富也本義則云陽實陰虛凡言不富者皆陰
爻也故本義以柔二字貼不富字其說最可從也
上六○胤按鳴謙程子且二說觀小象曰志未得也則

前說覺長然六二既有鳴謙之象則不能不具後說
本義則只做謙德著凶說○行師本義則只為師旅
之事程傳則曰用剛武與六五之侵伐異易之道上
下無常不可為典要則固不妨與上章相差也○上
六取象行師語類有二說一云九說邑征伐如多
是曰坤一云謙是用兵之道只退處一涉耳所以利
用侵伐也或云以等有不通知至程傳則曰極謙之
地須以剛武自治大抵卦之上爻多寓過甚之戒則
程說固無間然矣

象曰鳴謙——○胤按象辭若如水義說則鳴謙二字

只泛舉爻辭耳非以志未得也解之也小象之辭爻
辭恐不若以之疎也

豫

全卦大意此卦之体九四一陽為主爻群陰應之卦德
 內坤外震有順而動之象故名卦為豫也而卦辭專
 據卦德坤順震動為豢大象則別就二象系辭也程
 子以卦德為主而卦体為和豫之義不如水義專从
 象象各會其義也繫辭重門擊折取豫備之義則全
 与象象名義異須知玩易之活法焉
 胤按聖人作易其始只是一義不啻許多意義并於
 一卦也後世贊翼之人各随所見其說不一於是
 象有象有序卦豫之名卦有二義一取動而和順一

取九四主動以彖曰之所說坤兼之以順是程子所
創說雷出地豫是六象之說不相錯雜可矣且九四
主動卦之所以為豫而成卦之後曰其德則又有順
動之象順動之順亦不同詳于下

豫利——○胤按彖說卦德必自下而上其分尤嚴程
子混而說之曰諸侯和順曰順從而有功曰上動而
下順皆用動而順之意彖只言順以動身若言下順
以上動則此復卦之德身故彼卦乃曰動而以順上
行可見其異矣蓋言建侯行師大事也苟順而拳動
則人心悅服而無竈匪人若征役之言此所以為豫

也若夫順云者順理則順人心乃无二也

彖曰——○正義剛謂九四也應謂初六也既陰陽相
應故志行也○此一說

胤按彖解卦辭而兩拳卦名者是卦辭与卦義異者
蓋名卦為豫者以其剛應而志行也此卦体也至至
之辭曰建侯行師則只取其順以動之義也此卦德
也故再拳卦名本義云々尔未是蒙引云剛應而
志行是豫處順以動是所以豫也又曰彖傳叙卦名
則萬拳卦体卦德至叙卦辭則只用卦德蓋誤矣
胤按順以動程子貪三意看下文說天地聖人則只

順理而行一須且云動而順理動而眾順則為震下
 坤上之象以復卦之德也不可施之于豫○豫順以
 動程子上二字連讀故曰以豫順而動下文又云豫
 順之道然彖曰豫字是舉卦名而說順以動蓋豫有
 順動之二義程傳連下讀故云豫順尤不穩
 天地以順動——○胤按蒙引日月不過以晷刻言四
 時不忒以氣候言也未穩日月以行度言四時以氣
 候言只是一事日月不過者四時不忒之本刑罰清
 者民服之本及中間施一而字可見兵不可分做二
 事也天運自然至誠无息故曰故人則有心或不以

順動必聖人而後以順動故曰則古人文字本苟可
 見

象曰雷出地奮——○胤按大象之辭程子含二意一
 取出地震之義一取坤順震發然六十四卦之大象
 皆就象而述其義而一无以德言者坤順震發皆卦
 之德也且發之与動其事似同而言震之德則言動
 而不言發然則此卦之象只取出地奮之一義可矣
 六二○傳幾者動之微——陳于陞意見易曰幾者吉
 之先見者也筆一吉字甚妙正為吉方是知
 幾之神若有也則何貴于知幾乎說部○系辭水義

云漢昏吉之、間有凶字

胤按不終日程子以為去之速據系辭見幾而作之

義朱子以為見幾之速而據系辭而非去之義也

九四○困學紀問明蓋簪、疾也至侯果始有冠簪之

訓晁景迂云古者礼冠未有簪名

王弼云不信於物、而疑焉故勿疑則朋合疾也蓋

合也簪疾也正義云不疑於物以信待之則衆陰群

朋合聚而疾來也○本義既取程意而兼王說

上六胤按有渝程子就上爻而言朱子以動体而言

批象曰何可長也則其說上六有變而言為長○程

子成字下句朱子豫字下句本義可從也

隨

全卦大意此卦：爻自盡而求上九來而居初卦德震
 動兌說曰余卦名卦辭也大象別爻一義程子以卦
 德及少女隨長男之象為主說以卦象及卦變為旁
 說以少女隨長男象之所不言此亦當从本義也
 胤按程子婦妹傳云婦妹者女之婦也為卦震上兌
 下以少女从長男也據此則隨之与婦妹取象不異
 故隨卦不可入此等說且以少女長男之說又有不可
 從者以少女从長男兌下震上所以為婦妹此卦則
 震長男在兌少女之下可言以長男隨少女不可言

以少女隨長男也况隨之與從不可相通乎程子必
欲兼多義故致以窒礙
語類伊川說、而動、而說不是不當說、而動凡
卦皆從內說出去蓋卦自內而生動而說却是若說
說而動却是自家說他後他動不成隨了我動彼說
此之謂隨

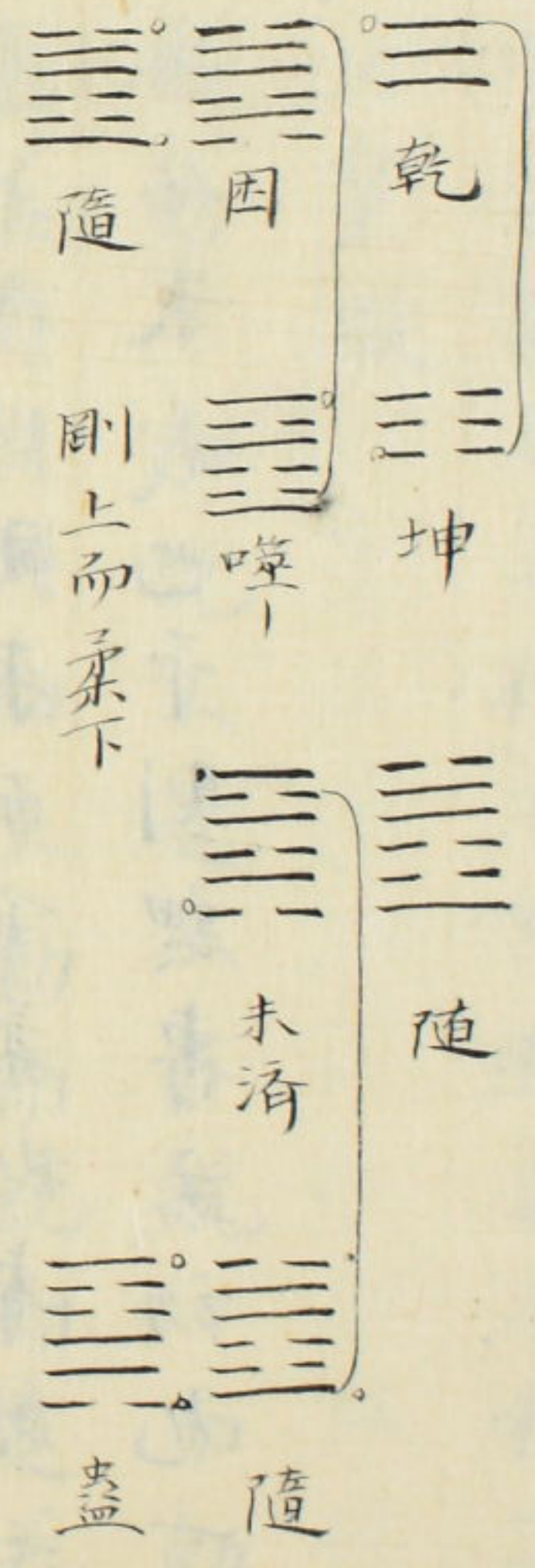
胤按動而說如朱子之說若言說而動則是兌下震
上為婦妹之卦程子必兼二意者非矣○至少女從
長男此又卦爻象象以無其說言女從人者也不言
隨人者蓋隨與從其義固相近而隨有進退左右必

隨人之意從則如言之從諫行而後從是也故不言
如隨人者也以說闕之可矣蓋卦之得名就卦變而
言卦之系辭就卦德言而象則別矣其義各隨所見
為說而非預含多義尤為詳備也各其于下
胤按卦變程子就初九上六二爻而言自乾坤而來
朱子專就陽爻就初五二爻而言自困等卦而來觀
象不曰剛下而柔上而曰剛來而下柔則專就一箇
陽爻而言可知當從朱義也予則謂專主初九一爻
而言自益而來

程子卦變圖

朱子卦變圖

剛來而下柔

胤按程傳取爻義者在此卦則言初九上六往來也取卦變之義者亦就此二爻而言耳今程傳別而舉之者他卦或專取爻義而不言卦變者亦有之矣如豫是也以卦魚而言之故也

彖曰——○胤按剛來而下柔程子剛指初九柔指上六朱子剛指初九柔指六二上六予謂剛特指

初九一爻耳其說詳于前

象曰澤中有雷——○胤按程子意澤隨雷而動有起居隨時之象朱子意雷藏于沢故取象隨時冥息沢一隨而動竟不穩在當从朱義也

初九○胤按動而隨故有官有渝之象然其吉凶未可決也必真而得吉也程子意所主有變也以象曰从正吉也觀之則程說不可易也

胤按本義注卦辭曰已能隨物而來隨已彼此相從其通易矣蓋以物隨物二端兼而言之耳今云卦以物隨為義又以隨物為義似与前說異殆不可解

○卦之所以為隨水象曰剛來而下柔之說由程子說而言則固主初九而言由本義卦變之說言則兼九五初九二爻而言不可特以初九為卦之所以為隨也是為不可曉

六二○胤按六二而在初九、五之間者如屯家人益革既濟皆有小子丈夫之象而獨於隨云、者隨有隨順累累之意故系之辭如此凡諸卦之爻象皆然上六○胤按拘係之程子為民心之隨上固結不可解之義王用亨于西山為卑人滯服王業亨盛之象朱子以亨為祭亨之亨以拘係為祭祀誠意之義則人

心之隨鬼神也

固結○禮檀弓下云苟無禮義忠信誠慤之心以蒞之矣固結之民其不解乎

盜

全卦大意以卦初六上九為主爻以卦爻言之則是剛
 上而柔下也以卦德言之則內巽外艮有巽而止故
 據以系卦辭本義如此而別爻蓋極復治之義謂系
 卦辭之由也予則謂卦變是名卦之由卦德是系辭
 之由說詳于下大象別就二象爻終已治人之義也
 程子別據左氏傳所載秦匡和之言以風落山女惑
 男二象叙之而不復取彖象也不知何謂也大抵易
 之取義多端不復一定六十四卦就卦德卦象卦變
 卦体四者或取其一或取其二三叙卦名卦辭無復

定例想周人玩易各隨所見縱橫錯綜說出无窮義
理如夙落山女惑男之象是從古之所傳是医和之
所自撰出今不可知也然卦固有此象而乾為親切
不可不举然至說易則卦名卦辭須專據彖以大象
為別義如医和穆姜等說則當旁系以備一說此非
古人錯解之也亦非彖偶遺之也古人說彖之法自
如此○左傳昭公元年晉侯有疾秦伯使医和視之
曰是謂近女室疾如蠶趙孟曰何謂蠶對曰淫溺惑
乱之所生也於文四虫為蠶穀之飛而為蠶在周易
女惑男夙落山謂之蠶皆同物也杜云四器也器受

虫害者為蠶穀之積則變為飛虫名曰蠶

先甲三日○胤按先甲後甲程子言方事之始當思慮
其先後三日只將甲字做首始之義朱子從月令注
之說謂新前事之弊而丁寧後事之端先甲三日之
辛借自新之意後甲三日之丁寧取丁寧之義○又漢
春武帝紀注所引應劭說如此
胤按本義前一說恐不可從何者若便就内外卦体
言則當言上剛而下柔且就二体言剛柔者必指乾
坤內柔而外剛者天地之所以成否也不言剛上而
柔下上剛而下險者天水之所以為訟也不言剛上

而險下不可以艮巽言剛柔也今日剛上而柔下則
就變爻言可知矣

詔類其本義之說蓋是趙德莊說趙云剛在上柔在
下、卑巽而上苟止所以盡壞以則文義甚快又曰
先甲辛也後甲丁也辛有新意丁有丁寧意其說似
出月令注曰然

彖曰——○胤按彖曰首二句程子意治盡之道朱子
謂致盡之道予謂不然剛暴在上而柔弱在下不問
是非唯力是視所以致盡卦之所得名也巽順不忤
能抹止物有撓亂之才而不至傷事所以治盡故系元

亨之辭以尔卦義之与卦名異者屯之名卦以剛柔
始交而難生也而其致元亨者以動于險中也困之
名卦以剛揜也而其言亨者以險以說也尔此例也
若如程子說則卦變二体皆撓亂之道何由名卦为
盡哉夙山四盡尔无所據若如朱子說則卦變二体
皆致盡之由何由有元亨之辭哉曰盡壞之極乱当
復治然則一治一乱自数之常政教号令无益于事
何貴易之有益上一句致盡之道当从本義下一句
治盡之道当从程傳但剛上而柔下卦變之說差覺
本義未安

又曰凡卦言二体德者皆是好事如豫之順動隨之動說皆是故謂之卦德无做不好事說如如巽而止若據本義說則是惡德非他卦之例

☰ 乾 ☷ 坤

☱ 盞

右程子卦變說

☱ 賁

☱ 井

☱ 既濟

☱ 盞

右朱子卦變說

☱ 隨

剛來而柔下

☱ 盞

剛上而柔下

先甲三日——○胤按終則有始恐就十干之始終言巽之九五曰无始有終先庚三日後庚三日吉終始之言二卦俱言之可併按兵詳于巽卦又曰前人既壞之盞必待之後人之修飾甲者日之始事之始也先甲三日事之將終也後甲三日事之復始也治乱盛衰倚伏相目故曰終則有始天之行也又曰振民之振程子解作振濟小注朱子云振起聳動民之觀聽則異兵振起之意近是胤按風遇山而回則物皆撓乱以自匡和風落山之

說來蓋就二象說蓋惑之義非卦象之本意也傳義
共襲其說尤欠穩當蓋君子之道鼓舞振起作新之
民有夙之象安泰凝重靜而不動有山之象以大象
之意也凡卦有山夙等象者如蒙小畜小大畜蹇大
象皆言德教之事可例推也小注內臨川吳氏隆山
李氏說稍可見矣然李氏尚帶夙落山意在

六四——○胤按往見各傳義二說差異本義近是以
諸爻例推之當承上文解蓋言幹蓋之任非強力者
則不能也故寬裕而沿固虽无不可而必如此而往
或致寬縱解弛之患故曰往見吝

臨

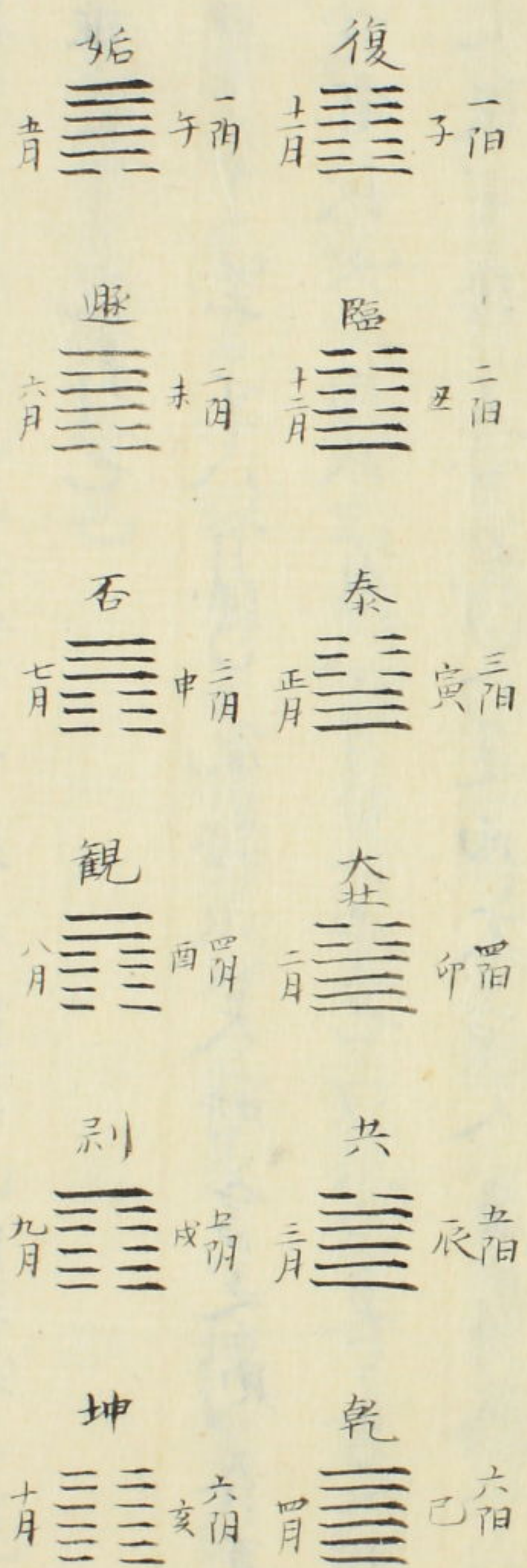
全卦大意以卦二陽漸長于下而四陰在上故名為臨
也程子用韓康伯之說以臨為盛大之義曰陽長而
盛大也朱子以臨為凌逼之義曰陽長以逼於陰至
於卦辭則以卦德兌順卦體九二之剛中有元亨利
貞之辭大象則別發一義以述教民容人之道也○
程子叙臨字具二意有盛大之義有臨迫之義朱義
亦具二意秋卦及初九九二之二又取凌逼之義叙
大象及四陰爻卦辭取臨下之義也

至千八月有山○正義云八月者何氏云從建子陽生

至建未為八月褚氏云自建寅至建酉為八月今按此注云小人道長君子道消空據否卦之時故以臨卦建旦而至否卦建甲為八月也○胤按程子及本義前說本何氏說本義後說本褚氏說正義後一說以臨二陰生為始數否三陰為八月有凶為非死理也然爻辭曰十年曰三歲曰三日曰七日不皆必以卦氣言臨之八月為恐泛言未可知也○王弼注內不言以卦配月正義推其意云八月指否也朱子祭易傳云至范長生以八月為否○八月程傳專言遯朱子二說遯卦觀卦正義言否凡有三說

胤按臨則二陽浸長故有元亨利貞之辭遯則二陰將長觀則二陽將消皆臨之反對也故先儒並言之

胤按八月有凶先儒皆用以卦配月之說正義云否程子言遯朱子兼用遯說二說予契不必別取他卦只就本卦上既有八月之象蓋二剛浸長于下以君

子將進之兆故曰元亨利貞然四陰臨壓于上以小人制君子之象其終必凶故曰八月有凶五月一陰生積至八月則四陰也卦亦六三一陰生而至上六則四陰也如此說則於卦體卦辭亦親切矣而不待推之于他卦也

彖曰——至于八月○胤按以天時言之則春夏之後必有秋冬所以有八月之凶也以人事言之則至治之後可諉于必亂之運而不治人事哉故以利貞言之

象曰——○胤按臨之大象程子以觀臨含容之者分

解以親臨取教之无窮以含容取容之无疆至未則曰含容有廣大之意故为无窮无疆之義則專說含容一邊說本義則以二句分貼二象取臨下之義也較二說本義尤明節齋雲峯二說皆可取也○又曰彖澤允君子以朋友講習坤之彖曰坤厚載物德合无疆可併按也

初九——○胤按臨字之義程傳无明文然觀卦下注曰在卦取自上臨下臨民之義九二爻注曰所臨吉而无不利則咸臨而初九之臨其下也故解咸為咸於四也本義則偏凌逼四陽爻之義也

胤按若如程傳之說則六爻各臨其下信是言也孰
卦不可從為臨也哉朱義則二陽逼上曰咸臨四陰
乃臨其下如坎則十卦之中一臨字隨知異義坎亦
不穩竊謂易之名卦多有賓主之義如訟蒙師比豫
觀皆然臨之卦恐亦以例也臨者上臨下之義二剛
浸長於下而為四陰所臨故初二曰咸臨者為諸爻
所臨也四陰曰臨者臨下二陽也卦名之為臨者主
二陽言故彖曰剛浸而長也

象曰咸臨——○蔣悌生五經蠡測曰未字疑衍傘正
理也九二以剛中而應六五中正之君順乎正理以

是而臨民互无不利 悌生字仁叔洪武人

六三——○胤按程傳以臨字皆為臨下之義本義解
初二二爻主象剛浸而長之說為凌逼於陽之義三
四五二四爻與程傳同其解大象為然大抵臨卦最

難曉

傳異
 卷之二
 一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

