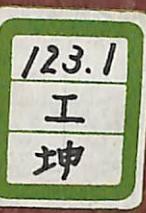

校正
音註

易經

朱子定本

坤

卷之二

吉田氏

藏本

上繫辭傳

下冊

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。是故剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。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。易簡而天下之理得矣。天下之理得。而咸位乎其中矣。

右第一章

聖人設卦。觀象繫辭焉。而明吉凶。剛柔相推。而生變。

化是故吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。變極之道也是故君子所居而安者易之序也。所樂而玩者爻之辭也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。

右第二章

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。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。是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。是故卦有小大。辭有險易。辭也者各指其所之。

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。不行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。範圍天地之化。而不過。曲成萬物。而不遺。通乎晝夜之道。而知故神无方而易无體。

右第四章

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。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。顯諸仁藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。

生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。

右第五章

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。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。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

右第六章

子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。天地設位而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

右第七章

聖人有以見天下之曠而擬諸其形容。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。言天下之至曠而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。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。不善則千里之外違之。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。言行君子之所以動。天地也可不慎乎。同入先號咷。而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默。

或語。一人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。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。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。亢龍有悔。子曰。貴而無位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。不出戶庭。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。是以君子慎密而不岀也。子曰。作易者。其知盜乎。易曰。貞且乘。致寇至。貞也者。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。治容誨淫。易曰。貞且乘。致寇至。盜之招也。

右第八章

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。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。大衍之數五十。其用四十有九。分而爲二。以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇於扱。以象閏。五歲再閏。故再扱而後掛。乾之策二百一十。有六。坤之策百四十。有四。凡三百有六十。當期之日。二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸。李翰章定本

釋名
及數也
取也
即得反
指聞也

宿訓

之觸類而長之。天下之能事畢矣。顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。

右第九章

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。以上筮者尚其占。是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。无有遠近。幽深遂知來物。非天下之至精。其孰能與。於此參伍以變錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與。於此易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通。天下之故。非天下之至神。其孰能與。於此。夫易聖人之所以極深而研幾。

也。唯淡也。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。子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

右第十章

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。以斷天下之疑。是故蓍之德圓而神。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。聖人以此齋戒。以神明其德。夫是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔十

闡謂之變。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。是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。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。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探赜索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。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。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之。以吉凶。所以斷也。

周易第十一章

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。子曰。書不盡言。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。乾坤其易之緼耶。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。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。舉而錯之。天下之民謂之事業。是故夫象聖人有以見天下之曠。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

卷子曰
立下疑
有闕文
反
靈亡偉

其吉凶。是故謂之爻。極天下之曠者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。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。

右第十二章

下繫辭傳

八卦成列象在其中矣。因而重之爻在其中矣。剛柔相推變在其中矣。繫辭焉而命之動在其中矣。吉凶悔吝者生乎動者也。剛柔者立本者也。變通者趣時觀也。吉凶者貞勝者也。天地之道貞觀者也。日月之道貞者也。天下之動貞夫一者也。夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。爻也者效此者也。象也者。見此者也。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖

人之情見乎辭。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。理財正辭禁民爲非。曰義。

右第一章

釋宜
反

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。作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。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。此之謂也。

吉音古
留音田
魚音魚
帑勑丁
又來力
對反釋
叔豆反

則久是以自天祐之。吉無不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。剗木爲舟。剗木爲楫。舟楫之利以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。重門擊柝。以待暴客。蓋取

剗口孤
反劍以
冉反宋
子白致
遠以利
天下疑
衍於他
洛反

諸豫。斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。弦木爲弧。剗木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。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。古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。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。

契音計
反
釋音郭

右第二章

是故易者象也。象也者像也。彖者材也。爻也者效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝者也。

右第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦偶。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。

右第四章

易曰。憧憧往來。明從爾思。子曰。天下何思。何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思。何慮。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。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。

剗口孤
反劍以
冉反宋
子白致
遠以利
天下疑
衍於他
洛反

李魯齋集本

周易 下數系辭傳

以存身也。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。
過此以往未之或知也。窮神知化德之盛也。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。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
是以出而有獲。語成器而動者也。子曰。小人不耻不
仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誣。此
小人之福也。易曰。履校滅趾无咎。此之謂也。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

治道更
反下同

可掩罪大而不可解。易曰。何校滅耳凶。子曰。危者安
其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是以故
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。繫于包桑。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。子曰。知幾
其神乎。君子上交不誚。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。寧用終日。斷可識矣。
君子知微。知彰。知柔。知剛。萬夫之望。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。不遠復尤。祗悔元吉。天地納緼。萬物化醇。男女構

上見賢
四反

精萬物化生。易曰三入行則損一人。一人行則得其友。言致一也。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恤凶。

右第五章

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。其稱名也雜而不越。於私其類。其衰世之意耶。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。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。因貳以濟民行。以明失得之報。

右第六章

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之脩也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷異。稱而隱。履以和。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

右第七章

易之爲書也。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，其出入以度外內。使知懼又明於憂患與。故无有師保。如臨父母，初率其辭而揆其方。既有典常，苟非其人，道不虛行。

右第八章

易之爲書也。原始要終以爲質也。六爻相雜，唯其時物也。其初難知其上，易知本末也。初辭擬之，卒成之終。若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。噫亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。二與四同功，而異位，其善不同。一多譽，四多懼。近也。柔之爲道不利遠者，其要无咎。其用柔中也。三與五同功，而異位。三多凶，五多功。貴賤之等也。其柔當富，故吉凶生焉。

右第九章

易之爲書也。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。道有變動，故曰爻。爻有等，故曰物。物相雜，故曰文。文不當富，故吉凶生焉。

右第十章

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。

右第十一章

夫乾，天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤，天下之

研訓
宋慈行

儀之三

至順也。德行恒簡以知阻。能說諸心。能研諸侯之慮。

定。天下之吉凶。成。天下之事。聖人成能。人

謀。鬼謀。百姓與能。八卦。以聚。生。爻彖。以情。言。剛柔。雜。

居。而吉凶。可見矣。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。情偽相感。而

利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之悔。且吝

將。叛。者。其辭慙。中心疑。者。其辭枝。古人之辭。寡。躁。人

之辭。多。極。善。之。人。其辭游。失。其守。者。其辭屈。

元。者。苦。之。長。也。亨。者。嘉。之。會。也。利。者。義。之。和。也。貞。者

事。之。貞。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。君子。行。此。四。德。者。故

曰。乾。元。亨。利。貞。

初九。潜龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易

乎世。不成乎名。遯世无聞。不見是。而无聞。樂樂。則行

之。憂。則。違。之。確。乎。其。不可。拔。潛。龍。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。利用。大人。君德也。九三。曰。君

子。終。日。乾。乾。夕。惕。若厲。无咎。何謂也。子曰。君子。進

德。脩業。忠信。所以。進德也。脩辭。其誠。所以。居業

也。知。至。至。奇。可。與。幾。也。知。終。終。之。可。與。往。義。也。是

也。章。卷。大。象。系。文。言。傳。

故居上位而不小驕。在下位而不慢。故乾乾因其往。
而惕。雖危无咎矣。九四曰。或躍在淵无咎。何謂也。
子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恒。非離群也。君
子進德脩業。欲以成也。故无咎。九五曰。飛龍在天。
利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流
濕火就燥。王從龍。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。上九曰。
九龍有悔。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。
潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。太丁文明終日乾乾。
或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。九龍有悔窮
之災也。乾元用九。天下治也。
潛龍勿用。下大也。見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也。
九龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人
天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。上九曰。
利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流
濕火就燥。王從龍。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。上九曰。
九龍有悔。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。
潛龍勿用。淵氣潛藏。見龍在田。太丁文明終日乾乾。
與時偕行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。乃位乎
天德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。見无則。
乾元者始而亨者也。利贞者性情也。乾始能以美利
天下。不言所利。大矣哉。大哉乾乎。剛健中正純
粹精也。六爻發揮旁通情也。此時乘。公龍以節大也。
君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而
求。見行而未成。是以君子弗用也。君子學以聚之。
雲行雨施。天下平也。

而一不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。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。亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡。而不失其正者。其唯聖人乎。

懷慎通
坤至柔而動也。剛至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。積善之家必有餘慶。積不善之家必有餘殃。臣弑其君子。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早。諱也。易曰。履霜堅冰。至蓋言順也。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。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。无譽。蓋言謹也。君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。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。

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊於神明。而生蓍。參天兩地。而倚數。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。

右第一章

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。

右第二章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

右第三章

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以晅之。艮以上之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

右第四章

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。萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。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。故曰致役乎平坤。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。萬物之所成終也。所成始也。故曰成言乎艮。

右第五章

晚流東
反乾也

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者。莫疾乎雷撓。
萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫燥乎火。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。

右第六章

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止
也。兌說也。

右第七章

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲
狗。兌爲羊。

右第八章

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲
手。兌爲口。

右第九章

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。

右第十章

乾爲天。爲圓。爲君。爲父。爲王。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。
爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。爲木果。坤爲地。爲母。
爲布。爲金。爲吝嗇。爲均。爲子。母牛。爲大輿。爲文。爲衆。
爲柄。其於地也。爲黑。震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲車。爲大。

舊音九
又音狄
鼎至樹
反又主
荀反的
訓白

涂爲長子。爲決躁爲蒼筤竹。爲萑葦。其於馬也。爲善。

鳴爲臯足。爲作足。爲的。其於稼也。爲反生。其究爲健。

爲蕃鮮巽。爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲

長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也。爲寡髮。爲廣。

額。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。坎爲水。爲

溝瀆。爲隱伏。爲矯輶。爲弓輪。其於人也。爲加憂。爲心。

病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也。爲美脊。爲亟。心爲

下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也。爲多眚。爲通。爲月。爲盜。

其於木也。爲堅多心離。爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲。

曾。爲戈兵。其於人也。爲大腹。爲乾卦。爲睽。爲蟹。爲躄。

爲蛇。爲龜。其於木也。爲科上槁。艮爲山。爲徑路。爲小

石。爲門闕。爲果蓏。爲閭寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙。之

屬。其於木也。爲堅多節。兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口。

爲毀折。爲附決。其於地也。爲剛鹵。爲妾。爲羊。

右第十一章

序卦傳

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。訟必有衆。起故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。畜畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以

釋直吏

又反貽

其廉反

南力桂

反誠也

舊方承
反蠻也

科訓字
稿苦者

舊方承
反貽

又反貽

其廉反

南力桂

反誠也

李嘉言集
周易序卦傳

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。故受之以剥。剥者剥也。物不可以終盡。剥窮上反下。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。

右上篇

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。然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也。故受之以恒。恒者久也。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鳴故受之以鳴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

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也太畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫忘也噬嗑食也剥爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難

也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。大壯則止。遯則退也。大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過也。中孚信也。豐多故也。親寡旅也。離上而坎下也。小畜寡也。履不處也。需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。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。

周易

明治十三年五月上旬

羽原國最上郡
新左衛門印

五至
吉慶三郎
永之

