

周
易
古
文
鈔

周易古文鈔

繫辭傳上

此夫子所傳易辭也。辭凡十翼。今既分彖傳。文言。大小象傳。於六十四卦之後。而尚存其餘者。另爲傳體。以附於後。凡若干篇。分上下數卷。其間蓋亦有古文。辭而爲夫子所稱述者。又有出於後人之附會者。皆不能一一也。姑仍舊所述。而略爲之次。其章句如左。

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。

易道雖本之天地。而實具於聖人之一心。以聖人之心。具有天地之全體也。聖人一心耳。有天道焉。有地道焉。

此卽易畫乾坤之撰也。天地之道在而卑高動靜方物象形隨在。則易卦之蘊亦悉於此在矣。方謂事情所向。因方有物其類不離淑慝者。是聖人之心。本有善無惡。而界限轉見分明。則吉凶之路於此決矣。成象成於中者。成形成於外者。卽下文知始成物者是也。

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。

乾坤之體立而大用乃行。於是。一剛一柔。具有相摩相盪之機。則六十四卦盡在聖人之心。而於所謂雷霆風雨。日月寒暑之變。皆一一有以體其撰矣。

乾道成男。坤道成女。

聖人之心。既體立用行。全具一副造化。而生物之功自

有不容已者男女蓋以配合而爲父母者言

乾知大始坤作成物

一始一生交致其功如男女構精萬物化生然

乾以易知坤以簡能

至此遂直指乾坤之道乾道健故曰易坤道順故曰簡
易知簡能乃乾坤之道而卽聖人之道也

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成位乎其中矣

以易知故卽以易而知物以簡能故卽順乾之易以爲
簡而成物易知故物物皆於乾資始而有親易從故物
物皆於坤作成而有功有親故始始不窮而通萬古於

一息有功，故生生不匱，而會寰宇爲一身，則其德業之賢於人當何如者，而豈不有以盡天下之理，而成位乎天地之中乎？此伏羲氏之心易也，而一部易書從此開天立教，嗚呼盛哉！

右第一章

此夫子首贊易道，而推本於畫卦之原如此，分明是一座伏羲氏道像。

聖人設卦觀象，繫辭焉而明吉凶。

卦立而象具，因象繫辭，因辭定占，各有一定之理，此易之體也。

剛柔相推而生變化。

一剛一柔互相推換，變化生焉，此易之用也。

吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。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。

合而觀之辭占象變皆象也。得失憂虞專指人事言。進退晝夜則人事所乘之時也。六爻之動言皆自變來也。三極之道所以象也。得失憂虞決於此者也。進退晝夜乘此者也。此聖人作易之本也。虞有宴樂意與憂正相反。初二爲地三四爲人五上爲天。

是故君子所居而安者易之序也。所樂而玩者爻之辭也。此言君子居而學易之功正爲動時要用得著也。言爻辭則象辭可知。

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。

承上文而言由所居以達之所動而君子全體三極之學於是乎至自天祐之自心自祐也動非以下筮言

右第二章

此章言文周繫辭之易而因及乎君子之學易則夫子所以自道也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

爻亦象也而盡乎變矣

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

卽申前章之意而又進於无咎之說是易道要歸處

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

貴賤以上下言小大以陰陽言辭以至著者言介以至微者言而悔則介中得力處也。

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之所之卽其所存處均所之也而悔爲要蓋聖人作易無非使人趨吉避凶而終之以善補過也。

右第三章

余聞之先師此章非言通例蓋聖人憂世覺民之意各見於言表者如此故不憚繁詞以複說云

易與天地準故能彌綸天地之道

易書準天地之道而作故有彌綸之用準之爲言則也彌以統之於外綸以理之於中也

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反

終故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀

惟易能彌綸天地之道是以君子之學易也必求端於天地以爲致知之本而其大者在陰陽之辨天道之所以成文地道之所以致理也君子仰觀俯察焉而知天地之道莫非陰陽之所爲則幽明之故於此睹矣遂進而求所爲幽明之故其間自明之幽一始一終相爲循環原且反之以推氣數之自然而死生之說莫詳於此矣又進而求所謂死生之說始無所始聚則成形者是終無所終散則成變者是總是一氣之屈伸以爲終始之運而鬼神之情狀昭昭乎不可揜矣則亦何莫而非易書之蘊乎始焉由著以知微而愈推愈入洞造化之

本原既焉，由微以知著，而愈顯愈明，洩造化之妙用。此君子致知之功，所以爲至也。○死生之說，卽幽明之終始處。如方來者進，成功者退，是也。先儒以人物指之，已是狹隘。至後人則專言七尺之成隳，而以原始爲父母，未生前參究，反終爲眼光落地後參究，遂有了生死之說，準之大易，何啻千里。

與天地相似，故不違。知周乎萬物，而道濟天下，故不過。旁行而不流，樂天知命，故不憂。安土敦乎仁，故能愛。

於是君子以一心印證天地之理，有庶幾相爲比擬，而不我違者，則天下之大，萬物之廣，孰爲遺於天地之外乎？知足以周物，而道濟因之，仁知並建，一天地幽明之故也。而且推行之通，與時消息，不墮遷流，一天地之始

終也。樂天以無憂而動，而體天之化，安土以能愛而靜，而效地之靈，一鬼神之情狀也。聖人之心與天地相似，又一層一層推入去，有若此者。

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。

承上文而言如此，則天地受其範圍，萬物受其曲成，而幽明死生鬼神之知於此，益見其通乎天地萬物而無間，則知之盡也。知之盡者，神之至者也。神則卽心是易矣。神无方，所以易无體。易與天地準，準此而已。嗚呼！知無體之易者，斯可與語易也夫。

右第四章

此章深明聖人學易之功用，非夫子不足以當之。

則夫子之易如是，正不嫌於自寓也。○此章本無窮理盡性至命之說，亦非天地相似之後，另有範圍曲成知幽明之外，另有晝夜。若如後儒種種作解，架屋疊牀不已，則學者亦畢世無以入聖人之道矣。讀者幸諦息焉。

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。

一陰一陽專就人心中指出，一氣流行不已之妙，而得道體焉。故下文即承之曰：繼之者善也。道之微機也。成之者性也。道之實體也。至此言道遂謂之率性之道矣。而終不能無氣稟之偏也。氣質之所囿，見亦囿焉。見仁

見知未嘗非道而非君子全體陰陽之道至百姓之日
用不知一切并無所見抑又不足言矣繼善謂自靜而
動一念惺然而善端於此呈露也成性謂自生而成一
理凝然而善體於此備具也此正陰陽分現之體而仁
知之見則局於陰陽者也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣
哉

欲觀君子之道先觀天地之道有時自元而亨以鼓萬
物之出機見仁之顯處有時自利而貞以鼓萬物之入
機見用之藏處此兩者總一氣之變化實無所容心其
間而萬物已受其生成之賜此之謂以盛德顯大業而
天地之道所以爲至也不與聖人同憂轉見聖人能法

天地處、

富有之謂大業日新之謂盛德

君子體天地之道以爲道而業卽天地之業則富有者是德卽天地之德則日新者是又何所見之爲仁見之爲知乎哉

生生之謂易

又合而言之謂之易易卽仁仁乃生生生生之謂心成象之謂乾效法之謂坤

生生不已而形象分則陰陽之體以立乃所以爲富有也

極數知來之謂占通變之謂事

生生不已而占事在則陰陽之用以行乃所以爲日新

也。

陰陽不測之謂神。

如此生生不已，而一陰一陽之妙，真有莫測其所在者。是以謂之神。神一道也，道一易也，易一心也，心一性也，性一善也。

右第五章。

此章直指道體，而全以體道之功歸之君子，非泛言造化人事也。

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。

不禦言無外，靜正言無內，備言該括無遺。

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

此言天地之廣大也。天地之大德曰生，大只是大生，廣只是廣生，而其理分見於動靜之際如此。卽四德是也。靜翕動闢，卽靜專動直之有終處，非截然兩事也。

廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。

易道廣大之中，變通陰陽之義隨之，而其德則所謂易簡也。蓋易本摹寫天地而作，故一一與之脗合如此。此非易之配天地，而聖人之心早有以配天地也。

右第六章

此章直指心易之蘊

子曰：易其至矣乎！夫易，聖人所以崇德而廣業也。知崇禮

甲崇效天甲法地

聖人善學天地而易其階也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

盈天地之間無非易也聖人人此易者也人此易心此易也心之所在卽性之所成而聖人第以存存而已者濬心易之源則道義皆從此出而德以之崇崇效天業以之廣甲法地轉若一一於易書有藉然此易之所以爲至而洵非聖人不能用之也

右第七章

此章直贊聖人之易

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

彖言乎象此所謂象指文王彖辭

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

賁兼萬物之廣而動專以人事言交會處便有通行之路亦從物宜來象不言辭占未備也

言天下之至賁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

君子學易之功求之於言動者爲最切亦僅以開寡過之門而變化之理卽從此出易簡之外無神化也

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况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况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

釋中孚九二爻義此以下皆用易以擬議言動之要

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

釋同人九五爻義或出或處行不同而心同或默或語言不同而心同

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。○此下有亢龍有悔，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。九二九字一條，爲乾卦已見而重出者，本義已從衍蓋取義，亦不甚切也。

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，機事不密則害成，是以君子慎密而不出也。

釋節初九爻義

子曰：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，盜息奪

之矣。上慢下暴，盜息伐之矣。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，負販之事，射利者也。乘輿之事，名器也。以利假名，盜之尤也。以盜致盜，招之之說也。慢藏，冶容，總是一種招搖聲利情狀。○六爻引義，其間曰善，曰同，曰慎，曰恭，曰密，一步進一步，至於負乘，分明指出病根。其示人之意，最爲痛切。凡爲學人，宜寫一通，置之座右。

右第八章

此章言學易者，致誦於言動之要。

天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。

數始於一，而終於十，百千萬億，皆十之積也。陽奇陰偶，分配天地數也。而理在是矣。自一至十，天地衰旺之理。

也其法始陳之河圖所謂一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中是也

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相得言圖數之分一內一外各得其位有合言圖數之合一奇一偶各配其情分處之而見陰陽之迭爲變化則化者爲鬼之歸變者爲神之伸也合配之而見陰陽之互爲變化則方變方化者爲神之伸既變既化者爲鬼之歸也故天地之數必積五十五而後全觀之四時之運蓋可知矣此五行之說也五行之說卽易四象之說也而圖數之妙合於造化固有如是者豈非易道之權輿而著數叅伍之法之所自起乎

右第九章

此章專剖河圖之數。○此章舊係錯簡，已經先儒次第置之大衍之前是矣，但攷其語意已完，竟當自爲一章，且於大衍亦不甚相蒙。

昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍。

蓋言畫卦之後，置爲卜筮之法，而著生適應，若或贊助。然按龜策傳曰：天下和平，王道得，而蓍莖長丈，其叢生滿百莖。

參天兩地而倚數。

一者數之始，天地之本也。故一不立法，而天以三起數，地以二起數，以三乘兩而得五，數之中也。以五乘十而得五十，數之終也。此大衍之數也。

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扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

虛一不用亦本倚數之法而推之乃見造化生生自然之理非人力之所能爲故稱大衍云揲著之法詳朱子啓蒙

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

揲著之法通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圓圖三偶方圖四三用其全四用其半積而數之則爲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老陽

之數餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲少陰之數二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲少陽之數三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲老陰之數此獨以二老計過揲之策計六箇三十六而得二百一十六六箇二十四而得百四十有四蓋老變而少不變易以變爲道故乾坤皆用九用六而著策亦止紀其變者

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

通六十四卦以乾坤之策計之共得此數

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成

成易以成三變而成爻十有八變而成卦九變而

成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣。

以小成作引伸法。眎所變何卦。以大成作類長法。眎所變何爻。則揲著求卦之事已備。而所謂因貳以濟民行者。於是全功焉。

顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。

道不外吉凶之途。而德行則趨避是也。酬酢謂應事不窮。祐神謂前知如嚮。

子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。

變化卽著卦之變。陰變陽化。變化無端。而莫知其所。以然。所謂神也。所稱神物。以此。

右第十章。

此章言揲著求卦之法。疑前人已有是言。而夫子

特述而贊之、非皆夫子語也。蓋卜筮之法、相沿舊矣。至其間一切配合造化處、蓋亦偶會及此。因借以尊聖人之教、使人不敢褻用之、實非著法之所重也。○幽贊二節、舊本在說卦傳觀變於陰陽而立卦之前、今以文義求之、特改置如右。

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、以卜筮者尚其占。

辭占象變是聖人作易大綱、使後人尊尚之而不敢忽、以開天下寡過之門者此也。制器卽動之已成者、

是以君子將有爲也、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、其孰能與於此。

行卽爲之成者所謂制噐者也。君子將有爲也則必有言也。遂以叩之於蓍卦而其理具於聖人之辭。若一言其意中事者故謂之受命如嚮。遠近者所行之途而幽深則其根於心曲者也。來物未來吉凶之幾也。此易道至精處於尚辭見之者。

叅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。

揲著求卦之法始用叅伍法以待陰陽之未定而成變言一先一後更相徵驗以奇叅之又以奇合偶而伍之也。繼用錯綜法以準陰陽之已定而成爻言一左一右互相分合分者錯之合者綜之也。通三變皆如是而天地之文以成。天地之文不離陰陽之變也。極六爻皆如

此而天下之象以定、天下之象不離陰陽之數也、於此見易道至變處也、此變字又非尚變之變、蓋贊易語也、因著卦之尚變尚象、而知易道之變、又有妙於至變者也、

易无息也、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、

此遂指卜筮尚占之義、以見其感通之妙、就人心以模易理、若一出於神之所爲者、此占法之所以可尚、而尚辭與象變、至此始有全功也、人心无息而无乎不息、无爲而无乎不爲、故能於寂然不動之中、而遇感而遂通之妙、是以謂之神、實無截然動靜之可言也、周子曰、寂然不動者、誠也、感而遂通者、神也、動而未形、有無之間、

者幾也可只就一時看出未嘗分前後三際也

夫易聖人之所以極深而研幾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

辭占象變皆易也何以遂屬之聖人之道以易非聖人不能用也自其得之至精而言曰極深自其得之至變而言曰研幾則神有不待言者此聖人用易之妙也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

疑上文皆古語而夫子述之如此故加一者字以別上文不然則上文皆夫子之言而此係記者之稱之也

右第十一章

此章承上章而言見君子用易之要

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

天地間有一物則有一理有一務則有一理皆道之所在而易能一一有以舉之故云開物成務冒道聖人遂因其然而製卜筮之法以教人則志可通業可定疑可斷也

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于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫以著德與卦爻比類而稱以見體非用不顯而神物之稱有自來矣聖人卽心是易渣滓蕩滌淨盡得洗心之

說焉。洗之極藏處是易。用處亦是易。藏不可窺。故曰密。用不可測。故曰知來。曰藏往。知來之神。卽是藏往之知。仍歸之密地而已。往無可往。密之至也。聰明睿知。一知也不殺之武神武也。斷而行之。鬼神避之也。

是以明于天之道。而察于民之故。是與神物以前民用。聖人以此齋戒。以神明其德夫。

齋戒卽指聖人卜筮時言敬之至也。

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮。謂之通見。乃謂之象。形乃謂之噐。制而用之。謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神。

承上文而言。本天道以察民故。遂及於神物之用。此非徒神物之能。而實聖人之神。預有以感之。又非聖人一

人之神而實牖天下萬世之心之神同歸於神也。

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賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜。

推尊六大以歸大於蓍龜仍見聖人前用之功之大亹亹言趨避不倦。

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。

天垂象卽就上四時日月言河圖洛書又與富貴之聖人應期而出者此四者皆聖人作易之由而神物則專以卜筮言也。

易有四象所以示也，繫辭焉所以告也，定之以吉凶所以斷也。

又詳聖人作易之指，以結上文則效之意。

右第十二章

此章專言卜筮而歸功於聖人。○舊本用之謂之神，後有易有太極二節，文勢不類，今改入下章。

繫辭下傳

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。

道不可言，聖人不得已而有言，以見意，孰謂遂可盡意乎？象者意之顯者也，因象設卦而情偽盡，因象繫辭而

言盡非空言之務盡也變通亦立象中事象立而變隨之也鼓舞以趨避言亦繫辭中事辭立而占乃斷也然總之所謂立象以盡意也神也者意之精者也

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

象莫大乎陰陽一陰一陽爲聖人立象之大義有象斯有易生者自生成者自成卽聖人不得而知之

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

形卽象也象立而道器分一上一下之謂也上者卽其上者也器外無道也卽變通卽事業皆道也而非離器以爲道也○形上形下此千古論道要語識得形上之

道方許識易有太極、

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、

於是聖人分明指示道體曰、易有太極、蓋曰道無道卽乾坤之生生而不息者是、是以乾坤列而四象與八卦相蘊而生、此易道之所以爲至也、強名之曰太極、而實非另有一物立於兩儀四象之前也、周子曰、無極而太極、又曰、太極本無極、斯知道者也、○愚按、無極太極、又是夫子以後破荒語、此無字是實落語、非玄妙語也、朱陸之辨、在朱子以爲太極之上必有無極、旣不足以得大易之旨、而陸子以爲太極之上、決不當有無極、亦豈足以得濂溪之旨、然象山曰、陰陽已是形而上者、况太

極乎近之矣。

極天下之賾者存乎卦、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。

按舊本有是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容、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、一條凡六十字、在此節之上、原係重出、又於上下文不相蒙、今從衍承上文而言、八卦定吉凶、故卦能極天下之賾、吉凶生大業、故辭能鼓天下之動、卦辭存而變通與之俱存、已足見用易之大凡、若更由鼓舞之神而從事焉、以神會之餘、融心得之妙、信手拈來、頭頭是易。

非惟得意而忘言，抑亦冥心而忘象。則君子體道之極功也。

右第一章

舊本屬上繫之十二章

此章言聖人作易之意與君子用易之意。作易者在立象盡意而用易者貴得意忘象。反復以明易道之妙。

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。

易皆象也。卦立而爻分，則象無所不備矣。其象之理，則下所謂象此者也是也。

剛柔相推，變在其中矣。繫辭焉而命之，動在其中矣。

變與動皆指人事言。人事之變如剛柔之相推，而聖人因繫之辭焉，以明善動之理。動則變之已成者也。

吉凶悔吝者生乎動者也。

承上文而言靜之理一而動則分而爲三故動不可不
慎也。

剛柔者立本者也變通者趨時者也。

靜以立其體則靜固靜矣動而有以妙趨時之用則動
亦靜矣又何吉凶悔吝之錯出而分途乎。

吉凶者貞勝者也。

天下之理雖不能無吉凶之辨而出乎吉者入乎凶則
吉之理自有以嘗勝乎凶終非相勝之謂也君子亦吉
而已矣。

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。

天地之道顯而易見故曰觀貞一卽貞吉也動必貞一則吉凶悔吝之動豈其本初之貞乎

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

在天地謂之貞觀在人事卽謂之貞一故曰易簡而天下之理得

爻也者效此者也象也者像此者也

此指易簡

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭言人心中有爻象也故動而吉凶隨之善變而功業見焉則天下之動貞於一矣聖人憂世之情所以見之繫辭之下者此也學者由聖人之辭以達象變之用於乾坤之道思過半矣

天地之大德曰生，聖人之大寶曰位，何以守位曰仁，何以聚人曰財，理財正辭，禁民爲非曰義。

仁古本作人，蓋從古。按此節亦錯簡也。以文意推之，宜在下章包犧氏之後。蓋聖人作易，首爲君天下者立極，以示萬世，其道必先於憲天，而其要乃在理財正辭，禁民爲非。故下文種種備述之，如於離於益之類，皆理財事也。書契之夬，正辟事也。擊柝之豫，弧矢之睽，皆禁非事也。至變通之乾坤，正所以法天地生生之德於無窮，以爲守位聚人之本，而自此而外，皆可類而推之矣。

右第二章

舊本爲下繫第一章

此章言易理貞一之教

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象于天，俯則觀法于地。

觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

此包犧氏作易緣起的據以爲必仿河洛者皆支見也盈天地之間只是陰陽兩端盡之其間一消一息有許多變化之理而要歸之近取諸身聖人一一以身印之見得盈天地間之理總是吾心之理於是會作一箇分作千萬箇信手一畫捷不停手再畫三畫爲因重之法以推之八卦而六十四卦之體具則天地萬物之理總在一部易書中矣王昭素曰與地之間諸本多有天字通所謂夏葛冬裘高黍下稻之類是也神明之德卽天地之德萬物之情卽天地分見之情非有二也愚按天地之德卽前章天地之大德曰生是也萬物之情不一

而聖人以義約之亦曰治人而已矣人者天地之靈萬物之秀也

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉此言聖人本神明之德以類萬物之情其大略有如是者蓋雖未嘗因離作網罟而自畫卦之後則網罟之情宜若於離有取焉推之諸卦莫不皆然則推之六十四亦有然者推之三百八十四爻亦一一有然者讀者不以辭害意可也

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

二體皆木上入下動天下之益莫大於此

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

日中爲市上明而下動

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

此所謂天地之大德曰生生故生生變化而無窮中天氏之聖人所以獨奏垂裳之治而享守位聚人之吉利也垂衣裳卽恭己之象

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

木在水上致遠以利天下疑衍

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫備之意

斷木爲杵掘地爲臼白杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止上動

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽垂然後威以服之

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

送死大事而過於厚

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。

右第三章。

此章言聖人作易有以類萬物之情者如此。是故易者象也，象也者像也。

形而下者謂之象，形而上者謂之像也。

象者材也，爻也者效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

象言乎材，以顯象也。天下之動，象之著者也。吉凶易辨，悔吝難知，則所以像者之要也。

右第四章

此章承上章而言

陽卦多陰、陰卦多陽

專指六子而言

其故何也、陽卦奇、陰卦耦

申上文

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

君謂陽、民謂陰、心一而已、一者陽德也、惟一故可以貫萬、故曰一致而百慮、二心矣、惡乎慮、學聖人之道者知之

右第五章

此章特指心學之要

子曰乾坤其易之門耶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

一部易書皆從乾坤兩畫而出乾坤分陰分陽不過兩物耳而妙在合處分則爲物物乃不化合則爲德德妙一原由其合者以爲分而分剛分柔各有定體體卽是天地之體德卽是天地之德因其體而體之而合德之妙不徒顯昭其撰抑又冥通其理矣此聖人作易之大綱也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

由是本天道以察民故盈天下之大萬物之廣何者不因名以著而卒未有越於此理之外者然夏歸之衰世

之教而止。

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。

此言稱名之雜，有如此者，往者已然之迹，來者未然之幾，顯者事爲之著，幽者心曲之微，名以位列物，以情遷言，以昭得失之故，而辭以判趨避之途，易皆一一備而及之，開而二字缺誤。

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。

此言雜而不越，以歸之衰世之意者如此，貳疑也，報謂得報以吉，失報以凶，若報施不爽然，蓋聖人立教之意如此，實亦非有外於乾坤之德也。

右第六章

此章言聖人作易歸之衰世之教

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

易道中衰而興於文周則本羨里之拘而述彖東山之
征而述爻也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也
損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德
之制也

夫子於此得處憂患之說焉曰在進德因舉九卦以發
明之始於履而終於巽一一是實功實行而漸歷之序
自不可誣以見聖學之大指宜亦古聖人之所不廢也
是學也有基始無壞先之以履入德第一義也有基而

後可守謂之柄。故次之以謙。有守而後內反。諸心斯有本。故次之以復。有本而後可固。故次之以恒。恒則道心堅矣。乃始進而講克治之功。故次以損修。又進而求涵養之要。故次以益裕。若不恒而漫言損益。總無用處也。於是次之困。以言辨身世之故。離合之交。堅志熟仁。益有徵矣。又次之井。以言地。靜深之候。取之左右而逢原也。乃終之巽。以言制。泛應之曲。當於此而出也。此九者。衡言之循序。而及無躐等之嫌。并力而施。無支離之病。故首陳其略。爲入德初乘。

履和而至。謙尊而光。復小而辨于物。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。巽稱而

隱。

遂縱言之而權進步法履而不已則和順而行有終謙而不已則道尊而業益光復而不已則幾雖微而愈辨於物欲恒而不已則處之愈雜而能不厭擇損而不已則用力之後由難得易益而不已則充長自然而不假安排之法困而不已則窮轉能通井而不已則地道安而能慮巽而不已則稱量之下握機益密猶是九德而地位不同如此此中乘進步法也

履以和行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

又進而權究竟法履之至可以和行卽心卽行也謙之至可以制禮禮從心出也復之至可以自知乾知大始也恒之至可以一德坤作成物也損之至可以遠害損

無可損也、益之至可以興利益、與時益也、困之至可以寡怨、樂天知命也、井之至可以辯義、精義入神也、巽之至可以行權、窮神以知化也、德至此無以加、此上乘進步法也、衡言之、以極其量、而又縱言之、以究其歸、九德總是一德、一德乃爲至德、善處憂患者、盡於此圖之意、者、文周之德如是、後人又曰、此夫子一一自道也、苦心哉、其然哉、

右第七章

此章三陳九卦、以明入德之要、非徒爲憂患設也、易之爲書也、不可遠、爲道也、屢遷、變動不居、周流六虛、上下尤常、剛柔相易、不可爲典要、唯變所適、

易道卽是人道、道不遠人、於易何疑、人道至變、易以言

乎變者也其變也乃所以常也

其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母

言變中有嘗度也出言外入言內居嘗行履固已使人不敢畔援而又進之於憂患之道使人不徒明其然又明其所以然且若有父母臨之以督過我者蓋典嘗之不可隕越洵有如此者也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行方卽度也此言學易者必由其常者以通其變者而易道始可得而行終不可與拘孿局曲之士道也

右第八章

此章言學易之方

易之爲書也，原始要終以爲質也。六爻相雜，唯其時物也。此專指卦爻而言，質猶言材。

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。

初爻之辭，若得之擬議而卒，乃因而成之，亦自讀易者言也。

噫，亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其象辭，則思過半矣。

又統爻辭而進及於象，以見象辭之居要。

二與四同功而異位，其善不同。二多譽，四多懼，近也。柔之爲道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。

遠近之分，繫懼之別也。二遠而四近，二四皆柔位，而惟

柔中爲勝言不過乎柔也四或以剛處柔則亦中也
三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危
其剛勝耶

二四以遠近言三五以貴賤言非必近爲大臣貴爲人
君但據爻位而象有如此柔危剛勝言三五以柔處剛
不正則危而重剛者獨勝不特五也按此二節宜置在
噫節之前則文理尤順

右第九章

統論卦爻時物

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

三畫已具三才又必重六畫而道始備

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

在天陰陽在人仁義在地剛柔此道中之變動而爻以效之物則自其不變者而言之也一陰一陽相錯而位所謂文也當否異而吉凶乃生皆自道而裁之也道雖有三才之分而自人用之總一人道也

右第十章

統論爻義

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶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

聖人身經憂患故備寫危平易傾之理於易書以垂之

後世真是其心至今在。

右第十一章

此章專言文易

夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。

健順分天地之理而唯人能兼體之人以一心之妙契乾坤之理則體之爲德而見之爲行無非易簡之恒易故知險簡故知阻自是一理起原有不假億度計較之私而得之者蓋世路之險阻皆人心之險阻爲之易且簡矣何險阻之有知險知阻所以化險爲夷化阻爲平也自高臨下曰險取乾象也自下趨上曰阻取坤象也既知險又還而知阻總取回還却顧之意因以見知阻

卽是知險恒簡卽是恒易

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

侯之二字衍聖人以此易簡之理自得於心而又進而研審之凡以善成其德行為知險知阻之本而吉凶趨避之幾於焉決矣

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

人事云爲有變化焉變化雖無嘗而易簡之理實有先見之吉所謂吉事有祥也是以聖人象此吉事而有以知器謂知其已然之理也占此吉事而有以知來謂知其未然之理也象謂擬之成象占謂決之不爽

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位而易道行猶未能得之於人也聖人乃作易以成之所不足者有筮卦以效其靈而百姓亦得以與聖人之能非徒與能亦與知知此易簡之知是也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

情卽象之情剛柔雜居皆象也而吉凶其情也卽所以著此易簡之理者也

變動以利言吉凶以情遷

變則象之未定者動則變之所趨者利卽情之種處

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周易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

詳言吉凶情遷之變總之只是易簡之理而修之則吉悖之則凶

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、

此皆人心不易不簡之情、見之辭氣者如此、真凶道也、其唯吉人之辭、吉人之情乎、言者心之聲、

右第十二章、

此章發乾坤易簡之蘊、惟聖人能以身體之、而又作易以教人、斯百姓亦與能之也、

說卦傳

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、

夫子言三才三極者屢矣至此遂盡情發露其蘊而推本於性命之理性命之理無往不在在天陰陽在地剛柔在人仁義分之以見兩在之機合之以見一原之妙分者道之著合者卽性命之微性命本一理而有其然必有所以然則此天地人各得之性又若有所自來者故言性又言命云卦體其合者而爻體其分者分之無可分實合之而無可合也

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

此節舊序參天兩地而倚數之下今既分此一句以上冠之大行之前則此節宜附於前章之後無疑玩文意當自得之承上文而言君子學易之功有如此者立天

之道陰與陽而此專以陰陽立卦者卦必自上而下先得五上之天道也立地之道柔與剛而此專以剛柔生爻者爻必自下而上先得初二之地道也上言成卦成爻專指易體此言立卦生爻指用易者立之生之以見天地之道自君子出也猶云語成象默成爻也天地之道得而人道之仁義在其中矣故繼之以和順道德而理義所謂兼三才而兩之也窮此之謂窮理盡此之謂盡性至此之謂至命也

右第一章

此章直剖性命之理而歸之君子之學易者

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此造化自然之理故聖人因之以作易既以八卦立其

體而又得其交錯之情遂成六十四卦蓋天地山澤雷風水火雖只是兩兩相交而六子總圍於天地天地又合爲一體便有展轉相交不窮之理故人但知八卦是天地之撰而不知六十四卦皆是天地變化之撰論易至此方大奇夫子獨得之以繫大象或曰此伏羲八卦之位非也夫子本只言造化之理各以陰陽爲互根絕非有方位之可局者邵子讀易而有見因作爲乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北之圖以想像之其意仍是圖迷不作死法看後人未解轉拘邵圖以求夫子之說種種葛藤使易簡之道不明於天下真所謂以指標月見指而忘月者也其他圖皆可例推

右第二章

此章言義易之蘊

數往者順，知來者逆，是故易逆數也。

易中言往來者屢矣，皆指造化人事已然未定之理言。而此所謂順逆，則自難易之見分之也。蓋往來只是一理，故因往可以知來，而往來原無定理，故藏往又未必知來。此順逆之說也。易爲逆數，專教人卜未來吉凶。如事已得凶，仍使之趨吉，情已可吝，仍使之知悔，要在盡人事以回造化。若逆挽而進之者，此易道之用與造化侔，而聖人作易之功亦與天地並也。乃後人又以邵子圓圖合之方圖，有自震而歷離兌，以至於乾爲數已生之卦，自巽而歷坎艮，以至於坤爲數未生之卦之說。然

乎否也噫安得再起伏義氏於九原而問之

右第三章

此章舊本通上章爲一章今以其意義無屬故另爲一章專言易數之要○愚按繫辭章句係程朱二子所定朱子又多更程子者

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

此章言造化之功用而乾坤並大有統六子之義焉乃知易卦皆從乾坤出

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

帝者天之主宰，卽所謂命也。自其出齊相見者而言，謂之命。統言之，則帝也。其在人心，天也。而意帝也。造化生物不息之機，見於一歲之運，始於青陽甲木爲震，而自夏而秋而冬，又貞下起元，八德相禪，只是一氣流行。有若或使之然者，是以謂之帝。然並無所謂文王後天之圖之說也。豈文王以前，獨不得有四時八節乎？

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

此之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎良
帝之出入不可見而萬物之出入可見因萬物以見帝
其端倪有如此者八卦只是名象故乾坤大矣而可退
處於偏隅與六子同其功用若以前章泥之則不可解
矣天地之化最妙是成終成始處此帝命之樞紐也夏
秋之交陰陽接換土氣用事費許多培養之力故曰役

右第五章

此章言造化功用

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

惟帝之出入不可見而乘萬物以出入有莫知其所所以然者是以謂之神又謂之妙神卽帝之靈處而其妙在及物處却有合并交致之機默運其間以見羣動只是一原妙物本之無物此陰陽之變化所以無方而萬物盡歸其陶鑄者也則乾坤之功於是尤著矣

右第六章

此章亦言造化功用前章言一歲之序此章言一時之變化

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦性情實以直指人心之體而造化有不待言者

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、

遠取諸物如此、合而觀之、聚衆物之靈、得人道焉、邵子曰、以一物之物爲萬物之物者、人也、以一人之人爲萬人之人者、聖人也、

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、

近取諸身如此、合而觀之、聚衆體之靈、得心焉、心無體、以衆體爲體、

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

索求也三男皆坤交於乾是謂陰生陽三女皆乾交於坤是謂陽生陰此見陰陽相生一體無間處分明太極之妙至三男三女子復生子箇箇成家真是幹蠱之子當門之婦而總歸命於父母

右第十章

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲水爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲

文爲衆爲柄其于地也爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲寡爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于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于人也爲寡髮爲廣顙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輮爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也爲大

腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲麤爲蚌爲龜其于木也爲科上稿
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闢寺爲指爲狗
爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節
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

右第十一章

此章廣八卦之象

序卦傳

有天地然後萬物生焉

此一部易書綱領三才之義著矣

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

屯蒙反對是天然之序而交承處在盈天地之間唯萬物一語爲吃緊要義後做此此一節見人物初生氣象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

此一節略見聖人處開闢世界如此

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履此一節初轉入人事上

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

此一節由人事轉出氣數是宇宙大升降之會自乾坤至此間十卦矣晁氏云鄭本無而泰二字

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。故受之以蠱。蠱者，事也。

此一節自否運重開中更謙豫是治亂關頭豫而且隨終歸有事天下復大弊矣。

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。

此一節又經有事之後重開治象至太平文物之盛致飾然後亨則盡矣。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。

自泰否而後又閱十卦至此仍言氣數往復之運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

此一節又自世道轉入人心以著存體達用之機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

此一節又自人心轉入誠明一路爲治過之本天地所以長無事也○乾坤至此凡三十卦爲上經一終乾坤立天地之體坎離效天地之用中間妙是四陽卦相錯而成合之見先天之易氣化爲主而人事應之故治日嘗多亂日嘗少

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。

就乾坤推到成男成女爲夫婦之道，以見其甚大如此。夫婦之道不可以不久也，故受之以恒。恒者久也。

咸恒反對。上文首言夫婦之道，而至此以久道合之。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。

咸恒之後，便繼以遯。見世道不好消息，雖壯亦不可恃也，而終歸於夷也。

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

此一節繼夷之後復自合而乖由難而解見人事不常
之故

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

下經閔十卦而受損益其變從泰否來一是關氣化盛
衰之始一是關人事盛衰之始故雜卦曰損益盛衰之
始也

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

此一節從益之後得決因得遇得聚得升仍得困以下
見人事消息進退之故

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎
此一節又推治道盛衰之會

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

此一節又推及主德以扼盛衰之運

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

自損益而後又問十卦至此仍序夫婦之道於父子之
後而得盛衰之會

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。

此一節又推之世道爲盛衰之大會。

旅而无所容，故受之以與。與者入也，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。

此一節又轉入人事上，見得失憂虞不嘗之故。

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。

此一節爲世道盛衰之終會。○咸恒至此，凡三十四卦。咸恒立夫婦之大義，既未濟效生成之大功，其間妙是。

四陰卦相錯而成合之見後天之易人事爲主而氣化應之故凶氣嘗多吉氣嘗少○序卦所次往往不必皆本卦之理其間一反一復一順一逆曲盡三才無窮之蘊或以爲非易之精義亦殆不然試問此盈虛消息之故是誰所爲者蓋周易妙處異於夏商全在序卦自反對而外上下相生古人必大有深意一一不可移易序傳亦但指其大意耳卽做序卦之意再爲更置亦無不通者因息序中所稱猶未必盡是文王之意姑闕所疑以俟後之君子可也

雜卦傳

乾剛坤柔

乾坤正對

比樂師憂

比師反對按易師先於比而此以比先取叶韻也反對之義總之都就乾坤推去如樂是剛德憂是柔德後倣此雜卦視序卦又前後錯綜大抵指點人心要義讀者當自知之○反對如師卦上坤下坎正看是師反看是比也餘倣此

臨觀之義或與或求

臨取與人觀取求已故一曰咸臨一曰我生

屯見而不失其居蒙雜而著

一處明而用晦俟時也一處晦而用明昭德也

震起也艮止也損益盛衰之始也

損反得盛益反得衰故曰始也

大畜時也、无妄災也、

畜雖大而俟時不可驟也、妄雖無而防災不可忽也、
萃聚而升不來也、謙輕而豫怠也、

聚而不散、墮也、往而不來、蹶也、謙者過損、或失則輕、豫
者過侈、或失則怠、

噬嗑食也、賁、无色也、

有物之合、質之真也、無色之賁、文之至也、

兌見而巽伏也、

分內外之道也、

隨无故也、蠱則飭也、

一以無事爲功、一以有事爲功、

剝、爛也、復、反也、

盡於上故曰爛

晉晝也明夷誅也

晝則明傷則暗

井通而困相遇也

一以塞而得通一因遇而成揜

咸速也恒久也

言感應之遲速

渙離也節止也

言德行之貞淫

解緩也蹇難也

夷險之勢

睽外也家人內也

外睽者內不足裕於內者推於外也

否泰反其類也

大壯則止遯則退也

一善於處盛一善於處衰

大有衆也同人親也

衆取廣與親取擇交

革去故也鼎取新也

小過過也中孚信也

一過之小一善之大

豐多故親寡旅也

離上而坎下也

水火之性義取其交

小畜寡也、履不處也、

行止之分

需不進也、訟不親也、

一相解而退、一相構而仇、

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、

按此爲錯簡無疑、今以頤養正也、置大過顛也之上、歸妹女之終也、補在頤養正處、姤遇也、柔遇剛也、改在男之窮也、下則於義叶矣、顛謂失養歸、漸女之終、始取交感之機、既未濟男之終、始取交濟之用、終以柔遇剛、剛決柔、正應乾剛、坤柔見扶抑之大義、○按易卦有正對

有反對正對自乾坤而外爲坎離頤大過中孚小過凡
八卦餘五十六卦皆反對以反對之義權之五十六卦
實二十八卦所變二十八卦又自坎離六卦所變坎離
又是乾坤所變中孚小過者坎離之純氣頤大過者坎
離之盛氣坎離者乾坤之中氣當時文王悟得此理遂
以之序卦以見陰陽相生不已之妙却又還來只是乾
坤而冠之以乾乾復統坤六十四卦只是一卦一卦只
是一爻

學人姜希轍校刻

後學呂留良

同子公忠

易鈔繫辭終

戊辰三月二十日小極畢