

觀象居易傳箋

觀象居易傳箋卷第十一

文言傳

自姚氏信以文言爲文說乾坤六十二卦皆放焉較之劉氏獻謂
依文而言其理者有進矣至梁武帝之文言義獨謂文言是文王
所制未詳所本而漢上易亦謂或文王或周公之辭孔子因其言
而文之竊觀左傳襄公九年穆姜始筮艮之隨姜所言自元體之
長也至貞固足以幹事惟以善之長作體之長嘉會作嘉德不同
者二字耳左氏何爲取孔子之辭爲姜潤色乎則以是爲自古相
傳之語誠是也且傳爲文言而作若皆孔子之辭不當稱傳矣至
其中有曰何謂也者正以見此其爻辭之已見於經者而後人或
更加子曰二字也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子
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。四德皆善。所謂善者。即亨之嘉利之義。與貞見於事者。而元爲之長。君子體之。則有所以長乎善。會其嘉和其義。而爲幹於事中者。四德者。天也。體四德者。人也。德非健不行。故曰乾也。其他備四德之卦。若屯隨无妄之有陽卦者。固皆以健行。即坤與臨革之陰卦。亦當以健用六。可知也。元言仁。亨言禮。利言義。而貞不言智者。智以成仁。貞又起元。知來藏往。皆智之能事。故於四德但稱其固也。

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。確乎其不可拔。潛龍也。龍乃象也。而於初二獨稱龍德。初二皆未在位。而語德。則天行之健於窮居不損者。尤可貴。初未及於見。則隱矣。遯世。承不易世言。以三百八十四爻中分之乾。初正與遯初相對。勿用攸往。不易其方也。遯世無悶。與大過象傳同者。乾初震體。而上五陽伏重坎。

亦有澤滅木之義也不見是承不成名言雖不見非亦不見是名無自而成也是但宜有憂而兼言樂者无悶故樂也確者乾剛在初已確然示易拔者拔其幹也初得乾元而元由貞出也

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中者善之至而幹之所在也三四亦可言中要必以二五爲正中中道無不庸者不庸則不正而非中矣不正則邪中則誠隱者遜世見者善世善卽長人之謂不伐者不言所利也博所以養化所以教不謂之君德不可也

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三在下上故言進已見於事故言業修業

曰修辭者先行其言也。至承德言德求其至也。終承業言業要其終也。德曰忠信曰幾能立乃能權也。業曰居曰存義之與比也。至至終終則乾乾之惕也。卦上爲上內卦爲下。驕與憂乃不知惕者。惕則常覺其危而咎乃可免。因卽因而重之。之因介乎兩乾此其時也。

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。君子進德修業欲及時也故无咎。上下物之躍進退人之躍陽動變陰故言邪。衆陽爲羣外內別體爲離兩言非者明所在之爲淵也。因時未及於時四雖已及而欲猶未遂故曰進退又曰進德以明進无咎也。

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。震巽之屬有聲艮兌之屬有氣坎離兼有

聲氣乾坤寄大用於坎離故言水火坎離得中氣於乾坤故又言龍虎作者飛也觀者見也此推萬物感應之理以見聖人之於民亦類也本天本地朱子本義蓋本周禮大司徒大宗伯之注疏及集解崔氏憬之說不與程傳相同至語類又別禽獸於人類親上草木親下之外邵子觀物內篇其說尤異而皆不若張子正蒙爲最精其動物篇曰動物本諸天以呼吸爲聚散之漸植物本諸地以陰陽升降爲聚散之漸又曰有息者根於天不息者根於地根於天者不滯於用根於地者滯於方此動植之分也

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居五之上無位也無中爻任事之義無民也諸陽在下皆爲五輔而上無輔也天無一息不動悔其亢所以震無咎也此釋六爻皆總一爻之義後文重釋但舉爻之一端也潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試

也。飛龍在天上治也。亢龍有悔窮之災也。乾元用九天下治也。所以勿用以其居下。下釋潛也。二之德足以君人而於時猶舍。時舍釋在田也。四德之行見於進修之事。行事釋乾乾也。因欲及時而以躍自試其所學。自試釋或躍也。作於上而有治民之任。上治釋飛也。極於上則窮。災之文從火。亢乃火象。非悔不免窮之災。釋亢也。元爲德首。無首非無元也。長人者用仁道以致治。天下治釋見也。已釋六爻又及用九者所釋。但爻之一端。非若前釋全爻已得用九之義也。

潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。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。乃見天則。以藏言潛。隱由自隱也。潛藏之氣乃陽氣。釋潛者之爲龍也。雖時舍而天下化其文明。釋在田者之已見也。三之行同於大行之無時或息。釋乾乾之必終日也。陽氣內外相通而氣無

可革故不曰陽道曰乾道龍爲火精淵爲水聚義既相息四值午位郊氏於辟卦過乎純乾之已月亦革義也指其在乾釋躍者之猶在淵也天德者君德羣龍皆有是德而在君位者惟五蓋有天焉云乃位者釋飛者之得在天也三上俱在卦終三時行上時止故俱曰與偕極者至也又中也至則窮盡悔乃合於時中釋亢者之必有悔也則者法也凡曰德曰道曰時者莫不有天之則者存天則不可見於行仁見善治焉釋用九者之用元也

乾元者始而亨者也利貞者性情也因乾元用九而又及亨利貞章首之四德分言之此乃合言之猶彖傳之言大亨貞大亨以正也乾之元必至於亨而乃見故但溯其始其亨由始以出也性原於命而發於情故言乾道則曰性命言乾德則曰性情性情不見於始發而見於收藏者至歛藏而生生之意不息乃知天之犬德曰生也

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。德有四。實則始中終三者而已。元始貞終而亨利在其中。亨爲衆美之會。兼利言則稱美利。利及天下。趨於貞矣。不言所利。則貞中有元。而總歸乾始之能大矣哉。大其元也。非大其利也。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。前漢乾元之大。大其元之在乾耳。再稱大哉。明非坤所能有也。乾之德健而已。健由剛來。剛言元。健言亨也。剛健貴得其中。而要於正固。中言利。正言貞也。貞又起元。剛健之至爲純。中正之至爲粹。而有貫乎其中者爲精。純粹精復言元也。情以發揮。而曲折無所不通。旁通復言亨也。六龍有六時。乘以御之。使各合於天則。以利其行。御天復言利也。天下之平。有所以平者。其行其施。欲求其有偏陂反側者而不可得。天下平復言貞也。

君子以成德爲行。日可見之行也。此二句乃六爻之綱也。德未成。不可以行。飛潛皆行也。行有可見。謂之行。非日可見。則行。謹有偏而不足。以爲成德。蓋必如聖人之進退存亡。不失其正。乃可謂德行之成也。

潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子勿用也。見之行曰用。潛乃君子自勿用耳。非人不用君子也。未見則不如三之見。四之躍矣。未成則不如三之行事。五之上治矣。此以下皆以他爻與本爻相比。言之。示人觀爻之法。舉乾以例三百八十四爻也。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。二五皆大人。而二僅與初同稱君子。有君德而無君位也。四之字。承上德行言。學問者。三四之進脩。寬仁。則五之上治矣。故重言君德也。

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。三四兩乾相接。若五爻連體。則三又爲四。四又爲三。故爲重剛。三四人道。又於互體當中。爻然不及二五之正中。故皆爲不中也。上天下田。五二也。無咎獨言於三四進退之交。危疑之地也。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。四非三之君子。與二五之大人也。非龍非人。疑而不敢自信。疑其有咎。正咎之所由無也。

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。乾德至五而成。是已見之行者。故大人獨歸於五。日月四時鬼神俱在天地之中。合其明。則不但二之文明矣。合其序。則不但三之因時矣。鬼神似指四之中不在人者。而初上爲本末。不待言矣。大人之奉天者。易見。而天之弗違大人者。難見。故專舉弗違言之。此先天後天。與晉志引魏韓翊曰。後當先天。徐岳曰。以歷後

天及唐書合朔先天中氣後天之先後二字皆讀去聲者相同與邵子之圖先讀平聲後讀上聲者音義虛實各異而近儒顧欲強爲牽合耶

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪潛亢獨曰爲言者潛亢疑非乾德故稱君子於前稱聖人於後以見潛非不及亢非過而皆爲龍也且又以見潛之終用而亢之必悔也其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎此三句乃六爻之結也正即天則之謂雖知進退存亡而稍失其正亦爲繆於聖人此似蒙上進退存亡之文而理極純粹以精寓貞元之義焉故不必更釋用九也再稱聖人嘆其難也

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剛者乾元也坤以柔承剛而必於動見剛則剛即坤之元也雖動實靜德方故也方乃坤之亨也不得主則不

知得朋喪朋之利常者不迷於先而能安也。坤之利也。彖傳以含宏光大爲亨。此傳以含物化光爲貞。大其動也。化其成也。柔靜後含。皆爲順德。順在承天之時。此行以大終也。

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。冰乃乾象。故先言善慶。象傳言始。此傳言餘。皆以其未入中爻也。弑乃逆之至大者。事由於漸。而幾見於早。凡欲去逆而效順耳。順則善以致慶矣。

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。正無邪曲。乃直之故。義無差謬。乃方之故。此坤德也。直不自直。敬主乎內。方不自方。義閑於外。君子之法坤。求自立也。凡物獨立則孤。並立則不孤。孤則小。不孤則大。乾坤合德。其至卽其大。亦有日可見之行者。乾至四而疑。坤

至二不疑。豈惟中不中之異哉。乾主五。坤主二。其不疑。同於乾之弗違也。

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。美者乾德。故稱陰以別之。含之者。含乾也。水月內光。坤之章。因乾而有。此雖六爻所同。而含象至三。乃顯。內卦既成。乃伏離也。從王者。臣道也。以者。以此含章之道。其無成。非弗能成。乃弗敢成也。臣道本於地道。而兼及妻者。無成之義。妻尤易見也。有終曰代。明弗敢也。

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。外卦得坤。泰交之象。故言變化。閉則謂坤之重也。象傳言慎。此言謹。慎言於常時。故但求無咎。而不及譽。謹言於危日。身將隱。焉用文之。故隱與蕃相對。必極於無譽。乃免咎也。

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。中所在，卽理所在。坤色皆黃，而五得其中，是以通也。坤以內卦爲得正，而君位則在五。裳自上及下，五能以禮物躬，故曰居體在中。卽含之之謂。嗚發皆見於外者，在中之美不可見。嗚由心及身，發由身及事，無所不美。坤元之至哉者在五矣。

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，言必戰，則非以戰爲凶也。疑者，擬也。陰疑於陽，陽不顯矣，而必稱龍戰，所以釋無陽之嫌也。合元黃以成震，如子之離裏，則成體矣。上猶在坤，但遯震所由生耳。類者，以陰與陽之非類，而自有其類者。震之胎於坤，但血而已。血有元有黃，兩俱傷而相雜，功成於雜也。然而天自爲元，地自爲黃，相雜之中，有不雜者存焉。陰陽戰而陽生於子，此正綱緼化醇之道也。而再稱天地，卽於此寓陰盛之戒，爲疑陽之陰戒乎。實爲來戰之龍，示戒耳。至於用六永貞之義，固有可不必釋矣。

說卦傳

說卦者包犧畫卦有卦無辭而象數具焉使人用著求卦以知吉凶是包犧雖未繫辭而錯卦稱名必已先有其說故曰說卦所說不外八卦八卦之義明則六十四卦雖有異名無異義矣後儒直以說爲孔子之說非也或曰說之文似設說卦疑設卦之誤也其所取象多與卦爻辭合傳殆爲易卦而作哉

宋吳仁傑古周易馮椅易學俱改繫辭傳上下爲說卦上中而以說卦傳爲說卦下蓋因漢宣帝時河內女子發老屋得說卦三篇隋書經籍志載說卦三卷故牽併以合此數也其實說卦之文原是一段自首至坤以藏之爲一篇自帝出乎震至既成萬物也爲一篇自乾健也至末爲一篇古所謂篇者豈在辭多乎如以辭而已矣繫辭傳上二千三百四十字傳下二千一百三十二字而說卦傳九百六十七字曾不及每傳之半也

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。參天兩地而倚數。贊化通乎鬼神。故曰。幽神不能言。用蓍以求。而法從此立。是蓍雖不因易作而始生。而不啻爲作易而生也。蓍乃草之多壽者。白虎通曰。蓍之爲言耆也。古者筮必於廟。義取以少問老。故通神明。天地之數各有五。於天數用其參。則天一天三天五。合爲九也。於地數用其兩。則地二地四。合爲六也。此馬鄭之舊解也。倚者。依也。易用九六。如乾坤之策。亦但舉九六言之。若七八。則以參兩交互而成。是亦依之以起數也。

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。陽卦多陰。陰卦多陽。其剛柔之用各異。大道入道。各有四德。難其所行之合宜。故理於義者。必先窮乎理。理根於性。而性則天所命也。是四者。分言之。則陰陽。天道也。剛柔。地道也。道義。人道也。盡性至命。彙天人而一之也。合言之。則卦統其全。有

元之義。父盡其變。有亨之義。義適其宜。有利之義。命造其極。有貞之義。易爲卜筮之書。實性命之理也。故下遂推其義言之。

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。盡性至命。必先窮理。窮必探。索鉤致。而實則易知。簡能順之至也。立即作易之事。天地人自各有道。而立卦乃在聖人。陰陽氣也。柔剛質也。上但言義。未及於仁。仁道至大。而與陰柔一例者。陽以陰爲質。而義從仁出也。

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。承上立道而明其故也。一中有兩。兩其三以爲六。而卦乃成。體分於卦。用別於爻。爻各有位。乃不曰爻而曰章。惟其迭也。惟其兼也。再言易者。兼并迭互。易道乃成。易用在六爻之位。而其中互體連體往來之義。九六之變。皆由卦以成象。故此下但言八卦而傳所以謂之說卦歟。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。始天地終水火者。易以乾坤爲門。坎離爲用。山澤雷風。又爲水火之用也。先山澤。後雷風者。山澤亦有定位。故繼天地而言。異者其位。而通者其氣也。雷風出入氣殊。故曰薄。薄者迫也。相助故相迫也。水火燥濕性別。故曰射。射者厭也。相濟故不厭也。

八卦相錯。天地則否。泰。山澤則咸。損。雷風則恒。益。水火則既濟。未濟。此定位通氣相薄不相射者。特舉一端耳。八卦因重而爲六十四。其變四千九百六十。故但以相錯括之。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。卦爻已設。爲往者。易如響。爲來者。凡作數。可紀者。皆可數也。觀變玩占。以知吉凶。是逆而數也。按大象傳。自八純卦之外。惟天地交泰。雷電噬嗑。雷在地中復。天在山中大畜。明入地中明夷。以及比。曰地上。臨。歸妹。節中。孚。俱曰澤上。咸。蹇。漸。旅。小過。俱曰山上。井。鼎。俱曰水上。此十七卦。先言下卦。

耳其自雲雷屯以下三十九卦皆先言上卦後言下卦觀象者從上及下所謂順也揲著先得內卦後得外卦求卦者由下及上所謂逆也

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神以藏之此承相錯而言相錯則無一定之次故但以陰陽之始中終者爲序而推主於乾歸功於坤也不稱山澤天地者山澤滯於形質不足盡止悅之義天地之大又不可與六子類列也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以八卦分配四時八方而原其主宰於帝極其功用於物所以會通三才也此其次第自必自古相傳三畫之卦包犧所作宜不待文王而後有此說矣

萬物出乎震震東方也帝之出不可見於萬物見之陽氣動則物無不出雷之發聲是也迎春東郊平秩東作乃其方也

齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。齊以物言。物之出者。至巽而顯。見以爲齊也。凡八方之風。皆先起於東南。巽位東南。不易之理。潔者。巽之白。物始生。無不潔白也。

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。離稱其明者。日。至午。其明極盛也。聖人獨言於南方者。治化無出入。可言。故以所嚮言之。

坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。萬物本氣以生。乘氣

以游。而必安土以爲養。所以獨言於離兌間者。火金相克。非上則

金無自生。故坤不言西南。所以見地道之大。而致養之功。則於西

南之際。夏秋之交。爲最盛。致養者。物養於坤。致役者。坤役於帝也。

兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。春夏冬不言。而兌言正

秋。何也。陽無盡而陰有盡。陰盡於兌。物因成就而悅。其位坤在左。

乾在右。以終坤道。以起乾道。他卦莫及焉。不稱方者。西方不足以

明悅之義也。說與成獨曰言乎兌言乎艮者。乾坤交而終始合悅。亦成之時。成有悅之理也。

戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坤不言方而乾言西北者。坤在三陰卦中。其養運於無迹。乾遇陰之極盛。而以至健位之益。卽坤上龍戰之義。傳特申之曰。陰陽相薄。凡陰陽兩分不能戰也。迫而後戰。十月爲陽。其此義乎。

坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。坎獨言象者。坎值冬藏。其爲勞者不顯。水流不息而氣至寒。正北方乃其地也。勞在已不在物。故又曰勞卦物之出者於此歸。有不得不任其勞者也。

艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。艮亦土也。水能生木而水非得土則無所托以生。凡生於土者亦復於土。此其終也。物無時不生而無土不生。此其始也。成終在北。成始

在東。艮惟止。乃所以妙於生。卽以山論之。五嶽配乎五行。而皆發脈於長白。正是東北之方耳。八卦以陽卦始。以陽卦終。而陰卦効職於中。陰以大終。而陽固無首。其間離與坤接。坎與乾接。以得乾坤中氣也。若陰卦始巽。中離終兌。而陽卦不循一再三索之序者。震爲八卦之首。及陰終於兌。必用乾以勝之。則乾卽爲陽始。是稱大始。而中坎終艮。未嘗不順也。坤統於乾。六子又統於乾坤。故其下專言六子。

神也者。妙萬物而爲言者也。不曰帝而曰神者。帝乃主宰乎乾坤者。神則乾坤易簡之能。卽繫辭傳所謂神之所爲。陰陽之變化也。動萬物者莫疾乎雷。橈萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熾乎火。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。雷風曰疾者。動橈不盡其形容也。澤水皆潤。而水之功專。故別悅於潤也。艮不言象者。山無神妙可言。而又不可曰莫終始於艮。故

總終始以爲盛也

故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。旣成萬物也。六子之神。固以分而見。而變化之妙。尤於一闔一闢見之。先水火者。萬物不離乎水火也。雷風又水火之用也。山澤亦水火之用而已。滯於質矣。凡陽皆火。凡陰皆水。萬物之歸。歸於所見。南面卽居北者也。水火所以相逮也。旣出震。卽齊巽。陰承陽而氣相合。雷風所以不相悖也。陰終於兌。實終於艮。而止又爲悅之始。山澤所以通氣也。曰旣成者。物未成。猶未見神之能相逮不相悖而通氣也。乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。此下八卦。俱依父母男女尊卑長幼之次。坤順。順乾也。動陷止。固主陽爻言入麗悅。亦從兩陽爻見義。謂陽入於陰。陽麗於陰。而陰以得陽致悅也。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。馬

蹄圖牛蹄拆馬起先前足卧先後足牛起先後足卧先前足馬疾則卧牛病則立皆陰陽之別也震得乾初動於重淵之下而能變化也風應節雞知時故日至巽位而雞鳴其不能遠飛又伏象也病風者食雞則發而萬畢術焚雞羽以致風氣相感也豕爲水畜趨下喜穢漢上曰美脊剛鬣坎中陽也垂耳俯首尾不足本末陰也雉有文采而性姦悍雉文從矢其飛若矢一往而墮火象也雉亦雞類雞煮則冠變雉煮則冠紅木火之不同也六畜之外獨取龍與雉者乾用在震坤用在離龍取變化莫能窺雉取文明有共見皆貴之也虞書以龍華蟲作會卽此義也狗前剛止物其吠有節而爲物苟且也羊性前逆內狠外悅兌坎皆水而羊惡濕喜燥與豕性異者陽數散乎陰也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口首上圓爲諸陽所聚腹內寬爲衆陰所藏足以陽下動而起股以陰

下岐而伏耳。內陽而外虛，故聽目外陽而內虛，故明手有節，陽限於外而能止口有竅，陰現於上而發聲。

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。索者，求也。此非謂坤求乾而得男，乾求坤而得女也。乾以震坎艮之三爻索於坤之巽，離兌三位，則得三男，陽勝陰也。坤以巽離兌之三爻索於乾之震坎艮三位，則得三女，陽不勝陰也。故曰：震索坎，索艮，索而不曰坤索，曰巽索，離索兌索，而不曰乾索，其曰謂之由得之者，謂之也。而自乾健也，以下八卦序次之有定，凡以父母長中少之故耳。

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，爲瘠馬，爲馵馬，爲木果。天之形圓，故先及爲圓，地不言方者，方其

德而非象也。論序則有父子然後有君臣。論象則君之義重於父。地爲臣道而不言者爲衆則已。該之也。玉燒之不熱。金鎔之則流。而其體堅而性寒者同也。乾位兌坎之間。凡堅物以熱而敗。流物以寒而凝。故堅實者寒象也。水澤皆陽在內。坎水險動。兌水和柔。皆非堅實。乾內外皆陽。故健極寒甚而爲冰也。坎得乾中爲赤。純乾盛陽故大也。良馬行健而善。老馬行健而久。瘠馬骨出。骨屬陽。純陽則不見肉而瘠也。駁馬色雜。爾雅以馬之駁白者爲駁。孫炎曰。駁赤色也。詩鄭箋。赤馬黑鬣曰駁。西北之卦兼此三色而赤爲多也。馬象有四。所以別於坤震坎之馬也。果圓而實。木始於果。卽資始於乾之義。特言木果。所以別於艮之果蓏也。

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。其於地也爲黑。南北爲經。東西爲緯。布象也。漢書布於布。方平而廣。邇也。釜載熟物。乾爲寒。則坤爲熱。物以熱而熟。則成矣。坤受

而不施吝嗇者不肯與也簡之失也坤闢則均勢平而無闕也坤爲母而又爲子者子由腹生又陰稱小也輿以載物其形則方大輿者牛車也文不獨土備五色如山川鳥獸草木皆麗乎土皆謂之文天不言質者地文無非天文天地不可以文質分屬猶之地衆不可謂天爲寡也乾一坤二凡生四生八皆由二增故衆也土王四季居中以運柄之義也本乎地者親下柄之象也地以黃爲正色而言黑者凡五色之土皆歸於黑黑乃北方之色地中有水故也大地皆坤而又言其於地者明元黃之正色皆從畧也

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮雷者火挾土氣而上陽爲陰所束故相爭而震撼也龍不言於乾而言於震者潛見飛戰乾象時乘而專以健動爲用者則震也天地不雜物不生成震爲剛柔始交坤上其血元黃一陽

所由生於下也。艮陽懸上爲果。則震陽仰上爲華矣。男者華之通名。華蒂下連而華瓣上分也。塗者坤象。坤得乾以動而通。則寬平而日大矣。震獨稱長子。而坎艮不稱中男少長者。男長有室有父道焉。宗子之義也。坎艮得之再三。又有子孫之象。並稱則疑於弟兄。故獨尊長也。決躁一也。而得失異焉。決其用躁其弊也。蒼者東方之色。質者幼竹之名。竹有鞭橫土中。其生裂地而出。雷象也。竹爲冬生之草。有復之義。根鞭喜行東南。根下枝有雌雄。雄者生筍。一陽在下。象之竹類六十有一。獨取蒼質。則知中虛之簡。中實之鄰。皆非震象也。萑小於葦。形皆似竹。有筍有節。故因竹而及之也。三陽皆乾。而獨震坎稱馬者。震坎動而艮止也。善鳴者元善而雷鳴也。鼻足者膝上白。及左白。皆爲鼻。乾金色白而在下也。作足者上騰也。或曰。鼻者一足動。一陽也。作者兩足舉。二陰也。的額者白額也。的爾雅作駒。乾爲首。陰爲髮。額在首之上。鬣之下也。殼實從

種中出。先下著以爲根。而後種中萌芽。乃發焉。是反動而生也。震
巽言究者。陰陽之始。必有終也。陽遞進而上。則復爲純乾之健矣。
蕃鮮者。巽象蕃者齊也。鮮者潔也。震三爻皆變。則巽也。

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。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。
巽以風爲正象。陽迫陰而橫出也。其象木者。大象惟升鼎漸三卦。
而此木先於風者。八卦正象。惟風不可見。而木則五行之生氣。陰
爲根。分岐於下。而附土。陽爲幹。順長於上。而搖風。故曰。地可觀者。
莫可觀於木。釋氏四大。地水火風。西域四行。土水火氣。有風無木。邵子書。風
木皆無。土火。視聖人之卦象。爲何如也。長女者。長子之配也。木曰
曲直。繩曲而引。又風象。能入隙而旁達也。工尙巧。而巽善入。工之
成物。皆動搖於手。巽亦有手象者。手形下垂。掌連於上。而指岐於
下也。白乃西方之色。而屬於東南之巽者。西之爲白。不可指名。每

日將出則東南先白。皇極經世以南白爲正色。與此可互證也。風行不斷。物之長無有長於風者。木之長亦秉是性也。物之高皆由積累。惟木生直上而有定處。非若鳥飛雲布之無定也。陰始爲進。陰伏爲退。入者進也。散者退也。乾體剛果。入於陰而權敗。始於果者。終於不果也。氣因風發。風至知氣。凡五行之臭皆賴風以傳之也。髮者血之餘。而現於乾首。髮之脫先其在上面者。巽上兩陽而下。一陰斯寡矣。寡又作宣。乃白髮之先見者。說始鄭氏也。廣頤與的頤同義。乾初變陰。則下削弱。而上二陽乃覺其廣也。離目取其外陽而內陰。中陰乃瞳子之黑者。巽二陽相併在外。陽有二故白多也。或曰白者陰也。目上視則白見。目之光在黑不在白也。陽實爲利。陰始交陽爲近利。四德之利在二三爻。初則已近之矣。巽位震離之間。市取噬嗑。此亦以在火雷間而象市。陰之變陽白。巽始爻有三合之。則乾三畫坤六畫。是每爻之利皆倍數也。躁卦者震卦。

巽之三爻皆變也。不言其究爲順者。無取乎。小人道長也。

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輳。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。天下之下莫如水。水就下也。水注谷曰溝。注瀆曰瀆。其形曲折。坎兩陰中缺。水遇土凹而旁出也。地中之水。身中之血。皆不可見。乾隱伏於坤。與巽之隱伏。有陰陽之別也。巽陰在下。爲繩直。兌陰在上。爲毀折。坎兼二象。故矯輳爲直。又輳直爲曲也。弓輪二物而並言者。弓如半月。輪如滿月。弓在教率。兩陰也。矢橫於中。一陽也。輪輻四出。上下之陰象之。軸貫中央。一陽象之。坎象人心。惟陷故憂。陷而不出。則憂有加。坎離皆心德。離虛則安。坎實則病也。坎爲耳。又爲耳痛者。耳其全象。痛其一端。險陷故也。難生於內。惟自知之。此與加憂心病皆隱伏。義也。水之周於身者。血也。坎陽卦而爲血卦。離陰卦而

爲乾。體用各異。故稱卦也。乾爲大赤。坎得其中氣。亦爲赤。赤繼血而言者。血屬水。而以火爲用。坎中有離也。馬之美脊者。陽在中也。陽爲骨。而肉周於外。故美也。亟心者。中健而動也。下首者。首象乾下象陷。凡水之流。首先下也。薄蹄者。蹄圓象乾上下皆陰。則薄矣。馬蹄厚。則行遲。故厚必剝之。薄蹄正取其健行也。曳者。陷下而流也。曳乃輿象。此句或當在其爲輿也之下。然古之馬。皆以駕輿。輿無馬。則無以爲曳。是曳之故。固在馬也。輿爲坤象。坤成坎。則病在中軸。而毀脫相因。故多眚也。通者。火木金土。或熄或折。或屈或散。而水無所不達也。月內光。陽蘊於中也。盜者。心險而行險也。木之心堅。剛中也。所以多者。陽大而陰小也。坎離艮俱爲木者。木陰質。而得陽之堅。若巽乃木之全象。而震則木之始生。兌則木之將落。故不以爲象也。

離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲冑。爲戈兵。其於人也。爲大腹。爲乾卦。

爲鼃爲蟹爲羸爲蚌爲龜其於木也爲科上槁 火性無我寄於物而光外發也日外光以陰爲質電者雷之光映於雲際乃見皆陽麗陰也中女諸娣之象娣亦妾而可以繼室在上下之間也陰卦備三女與陽卦異者女御之流陰數常多也鉀在身中陰得所護也胃在首外陽有若乾也戈用內鉤象陽之燥內也兵用外禦象陽之暉外也腹者坤象坤虛在內乾實在外陽故大也日火皆能燥物離所獨也乾之文與乾同上下兩陽兼有震艮而內陰不可見疑於乾也介物有五不僅取諸外剛體伏隱日朝首東嚮夕首西嚮而以眼聽爲目爲目象也蟹橫行性躁乃火延燒之象以蟹自衛戈兵也羸形上銳象火之蹶且善附麗也蚌體兩分上下兩剛之象亦善麗也龜有靈離之明也黃目飾尊取其清明也科者空也中虛爲科外燥爲槁火炎上是爲上槁凡木之中空者必槁而槁之形必先見於上也

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於木也爲堅多節 坤土下積陽止其上而外堅山象也反震爲艮震陽動於內則闢而爲大塗艮陽止於外則限而爲徑路周禮遂人治野遂上有徑塗上有涂川上有路徑容牛馬涂容乘車路容三軌分言之則路大於涂總謂之五涂此徑路並稱則塗大而徑小但人所經由爲徑人所踐踏而露見者爲路也石爲土骨其精爲金其用生水凡震火巽木兌鹵皆能化石得天地之堅氣而止也乾終故小也合兩戶爲門在門兩旁中央闕爲道者曰闕門象陽橫於上闕象陰分於下也木實爲果草實爲蓏實者草木之終亦草木之始艮成終始也果蓏並稱皆其小者所以別於乾之木果也闕人主門止外人之入寺人主巷止內人之出也艮本爲手而指則多節手之用在指也爲狗義釋於兌鼠乃穴蟲之總名性疑而出多中止目夜明而晝常伏艮位在寅未及於晝

其前爪四後爪五則子位交於陰陽也。口之堅銳者爲衆兌爲口而艮亦有口象者乃金石之同用也。兌陰艮陽皆取其在上的在前故左傳謂艮於人爲首也。黔者黑也艮連坎而未離於北德猶在水故象黔鳥獸及蟲多有口黑而堅者又以其屬概之也堅多節剛限於外也。

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊。川壅爲澤坎水壅其下而不流也。少女者或以齒或以次皆謂之少所以別於妾也。巫以人事鬼而悅於陰周禮羣巫之政令用之大旱澤以潤也用之大裁決而去也。授號旁招歌哭而誦尚口舌也。口者陰竅於上舌者陽動於內也。毀者決也折者缺也落實而取材當秋之時兌缺不復又巽爲長爲高坎爲輪之反物始生則柔者漸堅物既成則柔者先槁也。決者陽之性水之勢陰得陽而能悅是附也。陽勝陰而外缺是決也。附決猶言合離又決有

斷制之義。未必附剛。乃能斷也。水土雜而土理其水。剛者生金。秋之氣也。鹵者生鹽。澤之味也。溝瀆不稱地。而剛鹵稱地者。溝瀆人所爲。剛鹵天所產也。遷三鼎初異。亦爲妾。而少而悅人。則兌其專象也。八卦遠取諸物。已著於前。此其廣象。必如乾馬之良。老瘠駁。坤牛之子母。乃著之。而若震之龍。艮之狗。兌之羊。又重舉之。何也。龍本乾象。乾不言。而獨屬於震。再舉所以明震之尊。其艮狗兌羊。則以二者種類獨多。且狗有產於鷹者。羊有種於地者。狗或用以禴辟。羊或用以占卜。近於靈物。非若雞豕雉之所見同也。虞氏改狗爲拘。改羊爲羔。羔謂使女也。漢上易作陽。謂養無家女。故於羊也。似可不必矣。

序卦傳

取六十四卦而序之者。文王也。卜筮觀變玩占。不可以次序論。然既有其序。必有其義。其中相因相反。往往見於象爻之辭。而讀者不之覺。孔子特作傳以明之。後儒疑其意淺。蓋以史記世家但云。

序易彖繫象說卦文言而曰而漢書藝文志云孔氏爲之彖象繫辭文言序卦之屬十篇安見史記可信而漢書不足信也竊嘗舉彖爻之辭之所有者注之雖辭不盡符而義固不悖矣

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乾象傳曰萬物資始又曰品物流形坤象傳曰萬物資生又曰品物咸亨

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也坤六龍戰于野其血元黃震爲元黃細組化醇物始生之象也蒙曰童蒙謂穉也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也蒙象傳曰蒙以養正需五需于酒食以中正爲道也

飲食必有訟故受之以訟需二小有言訟初小有言訟起於爭爭在言也需二致寇亦是也

訟必有衆起故受之以師師者衆也 訟二其邑人三百戶二爲訟主而衆象見焉

衆必有所比故受之以比比者比也 師彖傳曰民從之丈人長子能以衆正也比彖不寧方來傳曰上下應也

比必有所畜故受之以小畜 比初有孚盈缶小畜五有孚攣如物畜然後有禮故受之以履 小畜彖傳曰君子以懿文德禮有節文也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也 履象傳曰君子以辨上下定民志志定則安安則上下交而志同猶之天地交而萬物通矣物不可以終通故受之以否 泰三无平不陂无往不復泰上城復于隍傳曰其命亂也

物不可以終否故受之以同人 否上傾否先否後喜傳曰不終則傾何可長也否四曰疇離祉疇者人也離祉者同也同人彖傳所

謂通天下之志也。

與人同者，物必歸焉。故受之以大有。同人彖傳曰：唯君子爲能通天下之志。象傳曰：君子以類族辨物。繫辭傳釋大有上九曰：天之所助者順也，人之所助者信也。

有大者，不可以盈，故受之以謙。繫辭傳釋謙九三曰：勞而不伐，有功而不德，有大之義也。謙彖傳曰：人道惡盈而好謙，不可以盈之義也。

有大而能謙，必豫，故受之以豫。謙三，勞謙，君子有終，傳曰：萬民服也。豫四，由豫大有得，傳曰：志大行也。

豫必有隨，故受之以隨。豫彖傳曰：豫順以動，故天地如之。隨五，孚于嘉，嘉美之會也。

以喜隨人者，必有事故，受之以蠱。蠱者，事也。隨上當兌悅之陰，其象王用亨于西山。西者兌方，享者事之大也。蠱彖傳曰：往有事也。

有事而後可大故受之以臨臨者大也。蠱象傳曰蠱元亨而天下治也。利涉大川往有事也。臨象傳曰君子以教思無窮容保民無疆有功則可大矣。

物大然後可觀故受之以觀。臨象傳曰至於八月有凶八月觀象也。觀象傳曰大觀在上雜卦傳曰臨觀之義或與或求。

可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也。觀象傳曰下觀而化也。噬嗑象傳曰雷電合而章。

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也。噬嗑象傳曰剛柔分動而明雷電合而章賁象傳曰柔來而文剛分剛上而文柔噬嗑義在合賁義在分文之爲言飾也。

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也。雜卦傳曰賁无色也賁上白賁不尚文飾也。剝象傳曰柔變剛也文采在剛柔則暗矣物不可以終盡剝窮上反下故受之以復。剝上碩果不食雜卦傳

曰剝爛也。復反也。果爛則落於地。而果中有仁。天地之心也。復象傳曰：剛反動而以順行也。

復則不妄矣。故受之以无妄。復初不遠復。无妄初。无妄往吉。无妄象傳曰：剛自外來而爲主于內。義通於復也。

有无妄。然後可畜。故受之以大畜。无妄象傳曰：先王以茂對時育萬物。對時育物有畜象矣。雜卦傳曰：大畜時也。

物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。大畜象傳曰：不家食。吉。養賢也。頤象傳曰：聖人養賢以及萬民。

不養則不可動。故受之以大過。頤五。拂經不可涉大川。頤上。由頤利涉大川。大過剛過而中。所以雖過而得中者。由能養其身以有爲也。

物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。大過上。過涉滅頂。象傳曰：澤滅木。滅者入於坎。膏象也。

陷必有所麗故受之以離離者麗也 坎上係用微纆實於叢棘係而實者陷而麗也離象畜牝牛畜者閑之亦陷而麗也

困學紀聞曰王昭素謂序卦云麗必有所感故受之以咸咸者感也凡十四字按此妄撰經文然卽其言亦非背理先儒謂孔子舉其一隅若使別爲之序理亦相貫如左傳國語及諸史所載筮法每合本卦之卦而言正以明易道之廣大也

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 咸象取女傳曰男下女是咸爲夫婦之道也

夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也 咸象取女恒五婦人吉傳曰婦人貞吉從一而終也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也 恒象利有攸往遯初勿用有攸往恒五傳曰夫子制義以禮進者以義退也

物不可以終遯，故受之以大壯。遯象傳曰：與時行也。大壯上六不能退，不能遂，无攸利，艱則吉。象曰：咎不長也。

物不可以終壯，故受之以晉。晉者進也。大壯上不能退，不能遂，退者遯也。前卦也。遂者晉也。後卦也。大壯四爲卦主，其象壯于大與之輟。晉象：錫馬蕃庶，晝日三接，以麗大明，承大壯也。

進必有所傷，故受之以明夷。夷者傷也。晉初摧如，晉五失得勿恤。晉上晉其角，維用伐邑。傳曰：道未光也。乃晉將反而爲明夷之義。明夷上初登于天，後入于地。傳曰：失則也。

傷於外者，必反其家，故受之以家人。明夷象傳：箕子內難，明夷初主人有言，家人上九傳曰：反身之謂也。

家道窮必乖，故受之以睽。睽者乖也。家人九三傳曰：婦子嘻嘻，失家節也。睽象傳曰：二女同居，其志不同行。周子曰：家人離，必起於婦人，故睽次家人。

乖必有難故受之以蹇蹇者難也 睽初見惡人睽三見與曳睽上見豕負塗皆坎難也蹇彖傳曰見險而能止蹇之時用也

物不可以終難故受之以解解者緩也 蹇解皆利西南蹇初三四上皆象往蹇而來譽來反來連來碩異焉解象无所往其來復吉在蹇爲往在解爲來彖傳皆曰有功也

緩必有所失故受之以損 繫辭傳釋六三義曰慢藏誨盜慢者緩也又釋上六義曰動而不括括訓結闕不能出而有獲則失矣損而不已必益故受之以益 損彖傳曰損益盈虛與時偕行損二損上皆象弗損益之張子曰損終反益

益而不已必決故受之以夬夬者決也 益上莫益之或擊之繫辭傳曰莫之與則傷之者至矣

決必有所遇故受之以姤姤者遇也 夬三獨行遇雨遇兌女也夬四姤三其象皆臀无膚其行次且皆與陰爻同體而相牽也

物相遇而後聚，故受之以萃。萃者聚也。姤象傳曰：天地相遇，品物咸章也。姤之用，在巽。萃三傳曰：上巽也。雖言互體，而與姤義通矣。聚而上者，謂之升，故受之以升。萃上傳曰：未安上也。萃上卽升初。升初傳曰：上合志也。又萃升之二，其象皆孚，乃利用禴，明乎升之有慶，猶是王假有廟之義也。

升而不已，必困，故受之以困。升上冥升，困初入于幽谷。升上傳曰：消不富也。崔氏憬曰：不富則窮，在困爲尙口乃窮也。

困乎上者，必反下，故受之以井。困上反下，或以困初入于幽谷，困三入于其宮，不見其妻爲解者，非也。反下，則困可免矣。困窮而通，井通而養不窮也。

井道不可不革，故受之以革。井象改邑不改井，改者革也。井不改而邑不能不改。天地之四時，湯武之革命，順天應人，是居所而遷之道也。革四改命，改卽革也。

革物者莫若鼎故受之以鼎。革物之義不見於革卦。鼎象傳曰：鼎象也。鼎以象言則革乃鼎之倒而趾在上者。鼎初鼎顛趾利出否。顛趾者革反爲鼎出否者去其故以取新也。革物卽烹之謂若鼎三象鼎耳革乃另一義亦相通也。

主器者莫若長子故受之以震。震者動也。鼎四覆公餗鼎之三足象三公也。鼎五金鉉鼎上玉鉉古之鼎局。天子飾玉公侯飾金所以享上帝養聖賢。震象傳曰：出可以守宗廟社稷以爲祭主也。震象七鬯七則所以舉鼎寶者。

物不可以終動止之故受之以艮。艮者止也。震上震索索視矍矍乃雷收聲而蟲蟄不動之象。艮象傳曰：動靜不失其時又曰：艮其止止其所也。

物不可以終止故受之以漸。漸者進也。艮象傳曰：時止則止時行則行漸象傳曰：止而巽動不窮也。

進必有所歸。故受之以歸妹。漸彖傳曰：漸之進也，女歸吉也。歸妹彖傳曰：所歸妹也。

得其所歸者必大，故受之以豐。豐者大也。歸妹彖傳曰：天地之大義也。豐彖王假之，傳曰：尚大也。假者至也。大也。

窮大者必失其居，故受之以旅。豐上豐其屋，部其家，闕其戶，闐其無人。張子曰：窮大而失居者也。蓋戶無人，雜卦傳所謂親寡旅也。旅而無所容，故受之以巽。巽者入也。旅三焚次，旅上焚巢，無所容矣。旅四旅于處，得其資斧，巽上巽在牀下，喪其資斧，義相通也。

入而後說之，故受之以兌。兌者說也。治巽之道在用，庚巽五先庚三日，後庚三日，兌居庚方，由萬物之潔齊，以至萬物之所說，天道也。於入則爲巽，入於理，兌象傳曰：君子以朋友講習，論語以時習致悅，亦其義也。

說而後散之，故受之以渙。渙者離也。兌彖傳曰：說之大，民勸矣哉。

渙五渙汗其大號渙是所謂言傳號渙萬里奔走也

物不可以終離故受之以節 渙象傳曰先王以享于帝立廟聚其

散也節彖傳曰天地節而四時成祭享有時也

節而信之故受之以中孚 節彖傳曰當位以節中正以通中孚彖

傳曰孚乃化邦也又曰中孚以利貞乃應乎天也

有其信者必行之故受之以小過 小過彖飛鳥遺之音程子曰鳥

出於卵小過所以次中孚中孚上翰音登於天張子曰將變而爲

小過也

有過物者必濟故受之以既濟 小過彖傳曰小者過而亨也過以

利貞與時行也既濟彖傳曰既濟亨小者亨也

物不可窮也故受之以未濟終焉 既濟彖傳曰終止則亂其道窮

也未濟彖傳曰不續終也卦分既濟未濟而汔濟之象著於未濟

汔者幾也是有續終之道與

吳氏澄謂乾坤咸不出卦名者以其爲上下經之首卦。頤首卦何以不出卦名也。天地之道坤統於乾。夫婦之道婦統於夫。蓋用九無首之義也。王氏應麟謂易始於乾之初九。終於未濟之上九。以陽爲始終。竊謂上篇始乾終離。下篇始於咸之艮。終於未濟之離。用六大終之義也。

凡一陰一陽之卦十有二。其十在上篇。在下獨兩卦而已。凡三陰三陽之卦有二十。其十四在下篇。在上獨六卦而已。惟二陰二陽者凡二十卦。在上十二。在下十八。而以乾坤之十二畫析之。爲六則上篇亦十有八矣。至八純卦之上下各有四也。十二主卦之上下各有六也。固數相敵而適均也。

觀象居易傳箋卷第十一

序卦傳

觀象居易傳箋卷第十二

雜卦傳

馬班二史俱不及雜卦傳。先儒注易亦皆畧而不講。自韓氏康伯以爲雜爻衆卦錯綜其義。或以同相類。或以異相明。孔氏穎達謂王道踳駁。聖人之意。或欲錯綜以濟之。而龍氏仁夫直疑爲古筮書之流。凡皆求之字義。而不求之卦畫。若是則乾剛坤柔。震起艮止。已不啻再三言之。聖人又何爲重述哉。卽胡氏炳文發互體之說。疑於易義亦猶未盡。竊謂雜卦傳乃孔子之易也。所以稱傳者。以卦之序有可變通而易之卦不可移易。卦者包犧所作。孔子固述而不作也。其曰雜者。繫辭傳曰六爻相雜。曰雜物撰德。曰物相雜。曰剛柔雜居。曰雜而不越。文言傳曰天地之雜也。雜卦始終明剛柔之義。是雜居之旨也。非序卦之序。而其義則同。是不越之義也。夫雜之義卽一卦而亦具矣。豈在雜爻衆卦哉。

雜

封

未歸
濟妹

既頤

漢方

大畜

第 三 章

田六三三

坎離

對漢節於下
離建次於下

旅三豐

中孚 手運

鼎卦

二、遊

發

潮
家
人

劫
三
寒

節

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

婚與復對夫與刺對
爲下篇之終

決也。

歸乾

全 ䷀ 乾

坤者泰以萬對

䷁ 坤

象大和而人亦和者

圖

䷇ 比

象大壯數又重前四動方來

䷋ 臨

象大壯數又重前四動方來

䷌ 屯

象大壯數又重前四動方來

䷌ 震

象大壯數又重前四動方來

䷌ 損

象大壯數又重前四動方來

䷌ 大畜

象大壯數又重前四動方來

䷌ 萃

象大壯數又重前四動方來

䷌ 謙

象大壯數又重前四動方來

䷌ 噬嗑

象大壯數又重前四動方來

䷌ 否

象大壯數又重前四動方來

䷌ 明夷

象大壯數又重前四動方來

䷌ 困

象大壯數又重前四動方來

䷌ 咸

象大壯數又重前四動方來

䷌ 恆

象大壯數又重前四動方來

䷌ 井

象大壯數又重前四動方來

䷌ 恆

象大壯數又重前四動方來

䷌ 恆

象大壯數又重前四動方來

右圖以對卦取義。乾至恒爲上。渙至夬爲下。其中以義對者。乾坤與否泰也。大畜无妄萃升也。有上下正對而易其次者。屯蒙革鼎也。謙豫小畜履也。剝復姤夬也。有交錯對而不易次者。比師大有同人也有交錯對而易其次者。臨觀大壯遯也。有上篇自爲對而不易次者。損益咸恆也。噬嗑賁井困也。有上篇自爲對而易其次者。震艮兌巽也。其下篇自爲對而不易次者。渙節豐旅也。下篇自爲對而易其次者。大過頤也。有對而連及者。上篇大畜无妄萃升也。下篇解蹇睽家人也。小過中孚也。離坎也。而上篇之隨蠱與下篇之漸歸妹既濟未濟俱相反而卽相對也。若晉明夷與需訟在周易上下篇本是相對而此獨不對。晉明夷在上篇二十六卦之後。需訟在下篇大過以下八卦不對之前。是又上下之樞紐也。卦有反體對體。先儒謂雜卦明反體之義。竊觀周易次序於卦有無庸反者。方舉對體。是以反體爲主也。若雜卦傳則全篇無非對。

體特有正對有交錯對有連次對有畫不對而以義相通而對其
前自乾坤至剝復自天之人爲卦二十有六而剝復之後尙有晉
明夷井困咸恒六卦焉合之得三十二其後自否泰至姤夬盡人
合天爲卦亦二十有六而否泰之前先有渙節解蹇睽家人六卦
焉合之亦得三十二其晉明夷等十二卦分屬前後又爲全傳之
中樞何以知之於其對待知之也其首曰乾剛坤柔中曰否泰反
其類終曰姤柔遇剛夬剛決柔而用泰卦傳君子道長之辭以結
之則端緒顯然矣中十二卦在周易皆列下經其有移下經之卦
於前者十二震艮損益萃升兌巽晉明夷井困則無一得乾者有
移上經之卦於後者亦十二否泰大有同人離坎小畜履需訟大
過頤則無非得乾者在後惟漸歸妹爲專得震艮兌巽之卦其餘
非合乾坤卽合離坎若小過中孚大過頤則先儒所謂大離大坎
也至如晉明夷當對需訟而晉明夷在剝復後需訟在大過前蓋

在周易上經與下經獨需訟晉明夷俱在第五六卦相對他無同者。雜卦傳之用此爲樞紐豈得謂聖人無意哉。

考其大凡則得坤坎者多在前得乾離者多在後在前惟大畜无妄二卦得乾而已在後惟否泰二卦得坤而已坎則坤陷之乾也離則乾麗之坤也其前先兌見而後巽伏者衰之兆其後先離上而後坎下者盛之機而大過以下八卦則又所以總括全傳也。

或問以雜卦分上下篇而謂上始乾終恆下始渙終夬其說亦有證乎曰有之是在先明乎周易之數而雜卦之端緒可尋矣夫周易之上經三十卦而下經三十四卦也卦旣不齊且數其陰陽之畫上經陽爻八十六陰爻九十四下經陽爻一百六陰爻九十八爻更不齊自先儒發明反對之義上下經各十八卦合爲三十六其義至精且當余更計其卦畫則上十八卦凡陽爻五十二陰爻五十六下十八卦凡陽爻五十六陰爻五十二不又有適相準者。

乎。今若以三十六卦之例例雜卦。則上自咸恒以前僅十七卦。下自渙節以後乃十九卦。卦既不敵矣。數其畫其上陽爻四十二陰爻六十。其下陽爻六十六陰爻四十八。爻更參差矣。惟以六十四卦之義求之。則其上三十二卦其下亦三十二卦。卦相當也。考其爻。則其上陽爻七十八陰爻一百十四。其下陽爻一百十四陰爻七十八。爻又相準也。周易以六十四卦因重之義示人。而寓其整齊之數於三十六卦反對之中。雜卦以三十六卦反對之義示人。而其整齊之數於六十四卦因重之內。此孔子之易所以與文王之易異而同者與。

三三乾剛三三坤柔。乾坤爲純剛純柔之卦。卽健順易簡未足盡其義。故直曰剛柔。乾剛坤柔。理之正也。乾失其剛坤失其柔。則小人道長。君子道消矣。

三三比樂三三師憂

水止則澄定樂象也。水動則波濤憂象也。地

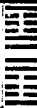
與水相依。故乾坤之後。以坤坎繼之。周易扶陽。所以先震。雜卦抑陰。所以先坎。憂卽小人道憂之憂。以憂始。以憂終。而憂又生於樂也。比至上則凶。極於上而無終。憂可知矣。師惟二得吉。主於中而必要於無咎。樂何從矣。

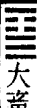
臨觀之義。或與或求。臨觀內各兼與求之義。陽施爲與。陰受爲求。然二陽居內。與則臨之義多。二陽在上。求則觀之義多。臨觀者。否泰之漸。故次於比師。

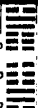
屯見而不失其居。蒙雜而著。險動於外。故見震利居貞。故不失其居。險止於內。故雜艮道光明。故著蒙。特言雜者。六子始於比師之坎蒙險而止。雜卦之憂於此著矣。易舉正。改雜爲稚。似非其義。

震起也。艮止也。以上下篇對待觀之。則震對小過。將用爲大過之頤。故起也。艮對中孚。將用爲頤之養正。故止也。艮止之。

止爲下篇節止也。大壯則止。兩止字之根。其義則承上蒙之止坎而來也。

 損益盛衰之始也。由泰易損。由否易益。柔悅於內而剛止於外。內小人也。故損爲衰始。剛健於內而柔順於外。內君子也。故益爲盛始。始與後文女之終隱相對也。

 大畜時也。 无妄災也。上篇惟大畜无妄爲有乾之卦。艮爲乾終。承損而言。君子當相時而動。不徒止也。震爲乾始。承益而言。君子當遇災而懼。不妄動也。時爲天衢之時。時非可倖值。而惟恐失其時。災卽无妄之災。災雖非自取。而必思彈其災。凡事能慎之。於始則可以扶衰而起盛矣。

 萃聚而升不來也。萃對大畜。升對无妄。聚卽畜之義。不來卽无妄之義。而陰陽異焉。陽悅乎陰。陰氣內凝。其聚以陽而聚也。兌爲壅坎。乃聚之象。陽入於陰。陰氣上達。其不來因陰而不來。

也。木生直上，乃不來之象。

䷋ 謙輕而豫怠也。輕怠者，謙豫之流弊。謙之至，或至自輕。豫之至，因而生怠。爾雅釋詁：豫，厭也。意與此同。輕則艮失其敦厚，怠則震荒於笑言，而互坎加憂，緣於逸樂矣。

䷔ 噬嗑，食也。䷔ 賁，无色也。上篇惟噬嗑賁爲得離之卦，故於食色皆明乎貴質而不尚文，動而明者，仍險而止，但食焉而已，不顧人之膏粱之味也。明以止者，能動於險，雖無色可矣。不顧人之文綳也。

䷆ 兌見而巽伏也。以十二畫觀之，則兌居乾次，巽處其終。兌始由乾出，而未能決，故但見其現與艮對，而見異於止也。巽終乃遇乾，而猶未遇，故尙嫌其伏與震對，而伏異於起也。姤夫根於巽，兌此乃先兌後巽，所以在上篇與

䷆ 隨无故也。䷆ 蠱則飭也。承上兌見巽伏之義，兌陰現於外。

由震陽動於內所謂隨也。巽陰伏於內而只陽復止於外所以蠱也。飭謂整飭之。雖整飭而未能取新則雖無故亦豈有濟乎。隨有去故之道。蠱有取新之道而去取不決所以成其爲隨爲蠱而至於剝也。隨蠱上下俱互大過頤故明新故之義。

剝爛也。復反也。果熟則爛而脫落核復入土而萌芽焉。是山爛而反也。反卽反其類之義。剝復乃頤之連體與姤夫對。故上篇之義於此而盡。

晉晝也。明夷誅也。明出地上爲晝。夷翼夷股得首入腹乃誅也。中十二卦皆六子之卦。惟晉明夷得坤故繼剝復而爲十二卦之始。所以啟否泰之乾也。

井通而困相遇也。坎蔽其上爲巽。坎加巽上則不蔽而通。坎壅其下爲兌。坎居兌下則與壅相遇。後篇姤之遇所以反乎困之遇也。

咸速也。三三恆久也。咸恆與損益對。損益爲盛衰之始。則咸

恆爲盛衰之終矣。項氏安世請自咸恆至夫。下篇亦三十四卦。此

於反體對體。疑皆未當也。

三三渙離也。三三節止也。上篇終於剝復。而實終於咸恆。下篇始

於否泰。而實始於渙節。故曰渙離也。盛衰之運。自此離而二之也。雖離而未卽反類。以其尙止也。又下篇以離爲用。首言離者。離與坎反。而欲離衰而致盛。必在用離之明。故中十二卦始於晉明夷之離。而終於睽家人之離。

三三解緩也。三三蹇難也。承上節止而言。所以尙止者。以其解難之道尙緩也。緩於解難。則難未散而尙在矣。動未離險。其行必遲。故緩止於險中。其困必甚。故難。

三三睽外也。三三家人內也。睽對蹇。家人對解。義當先家人後睽。今乃先睽。則以卦畫觀之。睽當外而反內。家人當內而反外矣。內

外失道是不可。不以反之也。解蹇未離平坎。睽家人已得平離。外者離在外。內者離在內也。內悅而外顯其明。其明有限。內明而外入於理。其明無窮。

䷋ 否泰反其類也。周易於乾坤十卦後。次以泰否。咸恒十卦後。次以損益。此乃易其上下。而又先否後泰。其曰損益盛衰之始也。否泰反其類也。辭獨異焉。有深旨矣。上篇大畜无妄之外。無一得乾之卦。下篇否泰以後。無一得坤之卦。所由決坤以歸乾也。否上互姤。泰下互夬。否中艮巽。泰中震兌。反止爲起。反伏爲見也。䷋ 大壯則止。䷋ 遯則退也。再言止者。反類之初。未易卽除其故。凡躁進而不知時者。乃用罔。非用壯也。故止不言於艮。而言於震。大壯不欲速。以起爲止。遯不輕出。以止爲起。皆反類之義也。剛柔消長。進於泰者爲大壯。未及於否者爲遯。故以大壯遯繼否泰。不然。與比師對者。當先大有同人。何爲交錯乎。

䷌大有衆也。䷌同人親也。剛之決柔，貴用離明。明由乾剛以出而顯於外，則所照者衆矣。明爲乾剛所蘊而燭於內，則物必親之矣。大有下體夬，同人上體姤，決必用衆而遇乃相親也。

䷰革去故也。䷰鼎取新也。去故取新，亦取離明之義。隨未卽無故，而革則離明在內，故由此去焉。兌決以爲去也。蠱有待整飭，而鼎則離明及外，新由此取焉。巽入以爲取也。

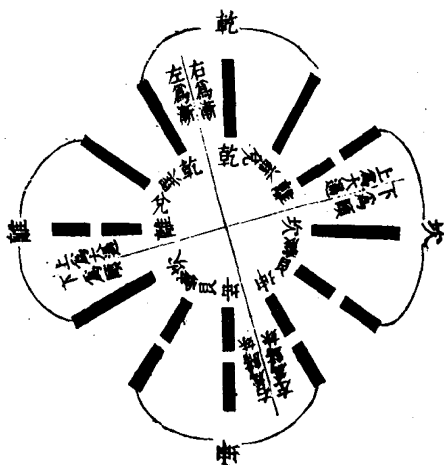
䷛小過過也。䷛中孚信也。小過之過，對大過之顛。言時未能顛，而中互大過，則過雖小而已無不及之患。中孚之信，對頤之養正。言未能養正，而中有互頤，則先結以信。凡皆所以去故取新也。䷶豐多故。䷶親寡旅也。革去故而豐多故者，日求其去，則日見其有。必如日中之日，纖細必照，乃成其大。同人親而旅寡親者，善日親，則惡日遠，亦如山上之火，延緣務盡，未嘗少留，所以用離明者如此。

䷵ 離上而坎下也。坤升中畫於乾之中，則爲離。升者上也。乾降中畫於坤之中，則爲坎。降者下也。離上坎下，爲未濟之象。夬之決陰，正決離父也。

䷥ 小畜寡也。䷌ 履不處也。小畜得巽於外，乾在內以爲主，則巽雖陰始，其勢已微而寡矣。履得兌於內而進遇乎乾，則兌已陰終，自不遑寧處也。凡皆得互離於乾，大明終始之義在是也。

䷄ 需不進也。䷅ 訟不親也。需與晉旁通，離加坤故。晉坎加乾，故不進也。訟則無取明夷之義，而獨重乎乾。天與火同人，故親。天與水違行，故不親也。否泰以下俱明扶陽抑陰，乃履已不處而需又不進。同人已親而訟又不親者，蓋專就小人之道言。需上互既濟，訟下互未濟。需下互夬，訟上互姤。前自乾至復，凡二十六卦而得晉明夷，後自井至履，亦凡二十六卦而得需訟，所以啟大過之顛也哉。

大過以下八卦圖

右圖十二畫列乾坤離坎之象而巽兌震艮在其中序卦雜卦二傳之義備焉。序卦之義於三陳九卦見之。雜卦之義於大過以下八卦明之。以十二畫上下中分則爲大過頤左右中分則爲漸歸妹而於大過五爻連體得姤夬象焉。於離坎交於巽兌震艮四爻互卦得既濟未濟象焉。惟傳取義於大過之始姤終夬是始於巽終於兌與九卦始兌終巽之序不同。是所謂顛也。若其次序乾一兌二震四坤五艮六巽八左旋右旋皆同而左則離三坎七右則坎三離七於互卦左右皆先既濟後未濟。惟論左右之次無不先歸妹後漸而傳易其次者巽在漸兌在歸妹夬之決卽決此歸妹之兌陰是亦顛之義也。

大過顛也。三三姤遇也。柔遇剛也。三三漸女歸待男行也。三三

頤養正也。三三既濟定也。三三歸妹女之終也。三三未濟男之窮也。

三三夬決也。剛決柔也。君子道長小人道憂也。乾坤爲易之緼坎

離者乾坤之用也。震艮巽兌又坎離之用也。今列乾坤坎離之四象。凡十二畫。而巽兌震艮之四象。亦卽此十二畫。是四隅已具於四正中。也因之以乾加巽而有姤焉。以兌加乾而有夬焉。惟漸得頤之艮。以頤之艮合於頤之震。而待者行矣。頤所以次漸也。惟漸盡於坎之中畫。故既濟次頤。既濟坎加於離而歸妹。乃離坎之中分歸妹。所以次既濟也。惟歸妹盡於坤之中畫。離乃得坤中氣者。離加坎爲未濟。未濟所以次歸妹也。離中畫當夬之上爻。剛之決柔。正決此一爻。夬所以次未濟也。大抵前卦之內體卽爲後卦之外體。易道先內後外。而此先得外卦。由上至初。反用其道。乃所謂頤也。

顛卽反其類之反也。卦之中互兩乾者。惟大過姤夬三卦。而大過五爻連體。又具姤夬之象。故雜卦於大過之時有取焉。取其過剛者以行其顛也。夫顛豈一言而已。其始遇而爲姤也。女之歸待男。

而行也。斯合乎養道之正而得頤之艮止以爲定。若既濟離居離位坎居坎位有定象矣。乃大過之用頤其用在於歸妹歸妹反漸之艮止爲震動反漸之巽伏爲兌現決於內而震於外陰柔之盛將自此而終兌爲陰終也而猶曰男之窮者未濟離居坎位坎居離位六爻剛柔之義盡失窮猶否終之傾是必用夬之剛決柔者使決盡而歸純乾也。決本取義於水未濟下五爻連兩坎而上九一爻夬與乾之異在此。龍戰道窮窮則變矣。其曰小人道憂者世不能無小人也。惟使小人亦能知憂而勉從事於君子之道是乃革面洗心也。

更以卦畫言遇者左則坎上爻右則離中爻與乾相遇也。女歸待男行者漸得頤之艮止未能得頤之震行妹猶未歸是猶有待也。艮震合而成頤斯行矣。養正者頤觀其所養養謂妻子之養此待而後行者於養爲正也。定者既濟分兌畫以成時未頤而基定於

此也。女之終者。陽卦方始於震。陰卦已終於兌也。男之窮者。未濟。分漸卦之畫。由兌至巽。八卦之旋轉。以互未濟。而十二畫窮盡也。剛決柔者。十二畫既窮。則復於乾。又進乎乾。而夬象乃見。小人之道。以憂爲消。憂亦用其離明也。

圖中尚有間錯於上下篇。而爲全篇樞紐者。八卦比。師。晉。明夷。大有。同人。需。訟。是也。比。師。在乾坤後。晉。明夷。在剝復後。坎離合於坤者。先坎而後離。反類之機也。大有。同人在革。鼎前。需。訟在大過前。坎離合於乾者。先離而後坎。必顛之勢也。

序卦傳曰。物不可窮也。故受之以未濟終焉。而雜卦傳曰。未濟。男之窮者。周易正取其未濟。故象傳曰。雖不當位。剛柔應也。幸其不窮也。所以明文王之意也。雜卦之用。在夬而亦止。取其未濟。故特言其窮。所取在窮也。所以見孔子之志也。蓋物不可窮者。文王之所憂者。深窮則必決者。孔子之所憂者。遠。

序卦雜卦皆首乾坤而用坎離義文周孔道一而已遊魂歸魂之說八卦分爲八宮各不相通圖圖方圖之說三百八十四爻序不可紊似以爲大而其實小之矣如果易義在是孔子十傳何無一言及之哉愚爲此箋亦惟探索鉤致乎傳之辭以冀萬有一當而究未敢自信也

卦畫剛柔往來圖 剝復夫婦陰陽之始終也臨觀遯大壯中孚小過兼畫之震艮巽兌坎離也否泰以陰陽爲內外也此十二卦爲剛柔往來之主卦所以不取八純卦者乾坤初無往來可言坎離震艮巽兌卦名亦於三畫卦無改故往來之義小成之八卦不與焉

一剛在內卦者有二俱來自復

一剛在外卦者有二俱來自剝

一柔在內卦者有二俱來自姤

一柔在外卦者有二俱來自夬

兩剛一在內一在外者有三俱來自臨

兩剛一在下在中者有三俱來自臨

兩剛一在中一在上者有三俱來自小過

兩柔一在內一在外者有三俱來自遯

兩柔一在下在中者有三俱來自遯

兩柔一在中一在上者有三俱來自中孚

三剛兩在內一在外者有九俱來自泰

蠱

黃

恆

損

井

歸妹

豐

節

既濟

二柔兩任內一在外者有九俱來自否

隨

噬嗑

咸

益

困

漸

旅

渙

未濟

中爻互卦圖 京房以二至四爲互體三至五爲約象鄭康成謂之
雜撰今但曰互卦其二與四三與五與字之義則於繫辭傳明之
若夫上下四爻亦間有取於互卦以其爲卦本末於辨是非有不
備且內外象仍本卦於互亦偏而不全也

末

互上

互五

三五

互四

二互

初互

本

五爻連體圖 連下五爻則三又爲四連上五爻則四又爲三故三
四多取交接離合之義

爻上卦本

上爲五下連

三爲又四上

四爲又三下

初爲二上連

爻初卦本

坎離伏象圖 內卦伏離外卦伏坎二三四伏坎三四五伏離然非
遇三陰二陽相比者象亦不顯也

數耦上

數奇五

數耦四

數奇三

數耦二

數奇初

觀象居易傳箋卷第十二

附存舊稿自序二首

易者象也。讀易而不明取象之義，則辭與象分，而變與占俱無所據。故朱子謂：「事無實證，則虛理易差。」又謂：「易之有象，其取之有所從，其推之有所用，非苟爲寓言也。」且謂：「學者於言上會得者淺，於象上會得者深。」朱子於象，其心契而神解矣。本義隱括程傳於象，顧畧而不言，是特以矯漢儒之支離穿鑿耳。夫荀、鄭諸儒，其書不可得見，僅有存者，若李鼎祚集解所載，其乖義背道，誠亦指不勝屈。王輔嗣一掃而空之，不爲無見。然因是而遂謂象不足言，是又因噎而廢食，矯枉過正，而徒以便後之學者，無所用其心也。嘗觀羅泌路史發揮，其明易象象，謂以三物取名，易乃廬蟬象，是茅犀象，則直取其身形相象，卽易象象之三言，猶皆遠取諸物，而後儒於文彖周爻，一概指爲虛象，然則六十四卦，其文七十有九，文周當日，何不直言七十九字之理，而必繁設衆象，以疑惑後人，且夫龍者，也，而說卦何以獨謂震

爲龍乾之米震之元黃何以象皆見於坤天何以與火同人而與水
 違行訟也區區火炎上而水東注乎陽進至四爲大壯何以陰在初
 卽爲女壯也妄謂一女當五男何解於大壯四男當二女乎互卦之
 義王氏非之而若師二曰長子渙四曰有邱泰五曰歸妹此非先儒
 強合也至於中爻同功異位何以不曰二至四三至五而曰二與四
 三與五也此則先儒未之解也陰陽往來取象之一端也而若睽之
 火澤何以有動而上下之異大過二五楊生梯華先儒曾不知初二
 皆爲枯楊上爲梯而五爲華也象不明則易不可見朱子於抵羊靈
 龜之類間嘗舉一隅以示人以是知朱子言易其不取乎王氏忘象
 之說明矣余讀易有年當其苦思力索至於廢寢食生疾疢或竟日
 專讀一爻或數日祇釋一句中年以後一切辭章之業屏除都盡而
 於易則不能一日釋於手亦無一刻去於心也而乃忽若有得焉凡
 人於所刻苦而有之者未有不鄭重而愛惜者也恐其久而忘諸爻

著易傳箋十二卷。余學漢儒之學而竊欲有以証漢儒之支離穿鑿。因以補朱子之所未及。詳言者其言未必有當。存此以俟他日所學有進。更加改定焉。亦云終吾身而已矣。

孔子剛定六經言之詳盡。無過於易。自讀易者不求通乎孔子之辭。而輒欲自爲之說。于是揚子雲有太元之易。衛元嵩有元包之易。關子明有洞極之易。司馬溫公有潛虛之易。周子有太極圖之易。邵子有皇極經世之易。他若坎離匡廓。入於異端。世應飛伏。流於小數。總之離象辭以求易。其得失深淺。相去幾何。夫學易者。學其象變辭占之四端。變占在於動用。居則觀其象。玩其辭而已。而玩辭又必先以觀象。是匪極之探賸索隱。鉤深致遠。無由歸之於易簡也。不探索鉤致。則不能通其微。不易簡。則無以得其理。然則象豈可忘哉。互卦約象。說始京房。卦所自來。則創於荀爽。諸儒而未盡其蘊。本義卦變之圖。又覺紛繁重複。而按之經文。亦往往有合有不合。余不揣別爲之。

圖傳學者則卷了然且以證之卦爻靡不協合要不敢求易於文王
周公孔子之辭之外也左傳蔡墨因龍見而論乾龍有在乾之姤及
其同人其大有之言而後儒遂謂爻辭皆變象戴埴鼠璞謂左氏所
載占筮十事更無重爻以上變者試思六爻皆變何獨一爻之變有
象而二爻三爻以至五爻其變皆無象乎又何爲舍本爻之象而別
取之卦以繫之辭乎至如乘承比應後儒舍是更無他義竊疑內外
卦合而相應之義出焉應則俱應何必以陰陽配爲有應而皆陰皆
陽者爲無應乎上乘下下承上卽是比也比與乘承何別焉漢儒之
說集解所引莫多於虞仲翔氏而支離背謬亦莫甚於虞氏其言卦
變或專舉兩爻之變以釋全卦之義易道神明變化必不若此怙憑
虞氏自言陳桃夢其吞易三爻遂以受經自任殆妄語也近日仲氏
易欲矯王氏之弊而不顧義理之安其尤臆說者無如以兩爻爲半
離半坎昔虞氏解小畜密雲不雨有云坎象半見而仲氏遂以通之

諸卦夫半離之上卽半坎之下也安見此爲離彼爲坎且可謂之半離半坎者亦可謂之半震半巽而八卦無不可以半取象矣古人互體必連三爻爲說良有以也余初讀易見易書首列圖象心維易之辭非圖不能明也其後升玩傳義於三百八十四爻會無一言及於圖象圖自爲圖經自爲經不幾疑文周之易與庖犧氏判而爲二乎夫連山歸藏不名爲易太卜所掌因周易之名謂之三易雜卦傳則孔子之易也隱其辭曰雜不別爲書而附於傳之末後儒未嘗深究其旨但見其以一言釋一卦同於左傳所云屯固比入及坤安震殺者直疑爲述古筮辭非有精意夫連山歸藏其次序不可考余竊見序卦之次固不如雜卦之對待上下分明蓋雜卦以旁通之義求之其全篇自有端緒可尋至大過以下不對之八卦尤其精蘊安溪環互之說似不足盡之因思先天圖之整齊或有裨於雜卦之旨而特不可謂之先天義皇畫卦亦未必作是解也余於雜卦疏解特詳他

所論說散見所箋各傳下而先爲撮其大凡以請正同讀是經者。