

通志壹經解

12
1411
26

門仁12
1411
26

復齋易說卷第五

夬

乾下
兌上 夬

夬決也剛決柔也

志於乾

健而說決而和

健而說行健而得志也進德幾於安行者象之

顏子幾之復者其始夬者其進也

揚于王庭柔乘五剛也

陽至五成夬決上六者九五也羣陽助五而巳決

小人歸於君故无後患 心象王庭

孚號有厲其危乃光也

克己者如臨深淵如履薄冰

告自邑不利即戎所尚乃窮也

陽有化无殺 必有事焉而勿正

利有攸往剛長乃終也

至於乾

居德則忌

戒滿而溢

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

夬之四說上六而不決姤之三望初六而不去以

同體故也 夬之時人知陰可決次且不進是為

不明姤之時知幾之士則能去爾行雖不速厲无

大咎也

九五苒陸夬夬中行无咎

苒居陸陰乘陽也決而又決務盡去之中而行乃

光明也蓋不決上六於九五有累故也

姤

姤 巽下 乾上

柔遇剛也

乾易坤有震斯有巽陽不往陰不來陰之來與陽

相遇故曰柔遇剛柔言天地相遇非柔先動可知

勿用取女不可與長也

取女之義男下於女陰道上行姤之時陽當制陰使安於下若與之感則陰氣升有進而消陽之象故戒之

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

初六遇九二陰陽之情相得有所繫而止故吉反此則凶陰不可長

行未牽也

九二為初所牽三尚間一文至遯始牽而不可去

九五以杞包瓜含章有隕自天

五任二得初含章之象无心於得若天與之上九姤其角吝无咎

遇柔最晚於姤則吝於剝則无咎

萃

萃聚也

陽聚於上陰聚於下方以類聚物以羣分 君臣聚於上民聚於下 否分而情隔觀尊而不親非所以聚

順以說剛中而應故聚也

順以說陰之情剛中而應陽之德 物達其情則聚不與之接則散 順理而說剛中應物故德聚不散拂理而苦柔邪逐物德日散也

王假有廟致孝亨也

死而氣散立廟以聚之

利見大人亨聚以正也

上有二陽利見者九五

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

積陽成天積陰成地健順之情顯矣陰陽之妙而

可測其情有體故也而況於人乎況於萬物乎

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无

咎

比一陽居五得聚而專萃則益之以九四豫一陽

居四位近而逼萃則益之以九五當以是求之

有孚不終私疑四也乃亂乃萃昧卦義也若號一

握為笑勿恤所疑釋也往无咎從應宜也柔故有

疑順故疑釋

六二引吉无咎孚乃利用禴

初以應三以近皆從四二於同類中引拔應五從

四者有號有嗟從五者吉无咎應君也既孚矣以

誠享之萃升之二皆曰孚乃利用禴孚者二五

交也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

萃如嗟如疑四也无攸利失時也往无咎上巽也

小吝進遲也豫九四動而險故三盱豫悔萃九四

說而巽故三往无咎 萃之時九四非強臣九五非弱君

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

以六居之則无嫌也要之不若九居之

九五萃有位匪孚元永貞悔亡

諸卦九五不言有位而此言之嫌也嫌者何別九

四也二陽均五有位故萃道歸五異於豫之貞疾

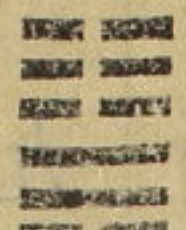
恒不死矣匪孚以二陽也元永貞德優於四與比

辭同則悔亡矣

上六齋咨涕洟无咎

乘剛危衆萃已孤能懼故无咎

升

 巽下坤上 升

初六允升大吉

與上三陰合志蓋柔以時升之時雖在下可升也

六四王用享于岐山

二與四不言升嫌五也二以誠通四以順事於升

之時立言精矣

六五貞吉升階

柔升至五貞乃吉能守中也人由我升我為之階

進賢君道也

上六冥升利于不息之貞

不息之貞終而復始无止也

困

坎下 兌上 困

險以說

險在內而說非出險之義乃處險之義故為困

不曰險而說者以說處險有致力之義

君子以致命遂志

於困之時求所以不困者

初六臀困于株木

九二坎之中爻為陰所困不能發茂如株木然

困人者人亦困之三陰本欲困陽而亦受困如噬

嗑陰陽相噬

九二困于酒食

未得與九五宴樂

六三困于石據于蒺藜

坎內實外虛陽大陰小險而害人蒺藜之象指二

也

九四困于金車

二惡其與陰交故困之

九五劓則困于赤紱乃徐有說

從欲以治君道之亨刑而服之君道之困徐乃不

困於用刑也

井

巽下坎上井

三陰為地三陽為水泉通地中之象六四柔順不阻陽之往來石隙通泉之象

異乎水而上水井井養而不窮也

六異乎下九升而上屈而後伸養而後用也

木上有水井君子以勞民勸相

觀水循木而上以教民汲如取離象以佃漁取益象以作耒耜也 木就地以引水水因木以升騰

君子下意以勞民民情說而上達也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福象

曰井渫不食行測也求王明受福也

上六孚五未應三在上者先食也水之上者已汲

則中者達而上故汲王明則並受其福君道行則臣道昌

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

上不掩五五之澤施陰虛孚陽故大吉也

革

離下兌上革

易窮則變變則通通則久是故乾坤之索始於震終於兌重卦之交始於屯終於革變而通之時也

水火相息

水得火則寒者熱濡者槁火得水則燥者温炎者

涼故水用則火息火用則水息陰陽也寒暑也晝夜也何莫不然故息者止也止且復用故息者滋也水火之形有生滅水火之氣惟消長者止曰滋其義精爾 水用事則火息已事則火來故火生於寅火用事則水息已事則水來故水生於申水之生於申也胎於午火王時也火之生於寅也胎於子水王時也止而滋之義明矣

元亨利貞

乾交坤坤交乾自屯至革元亨利貞常不易也

巳日乃孚革而信之

此象猶震之後笑言啞啞也 聖者見革之元亨

利貞與乾同學者造乎此始知之

澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火兌見離藏正秋時也火藏矣而非无故火墓於戌冬繼秋春繼冬夏繼春父子相傳因也秋繼夏金火相傳革也以氣言之金革火時一秋而暑氣退涼颼生是也以物言之火革金爐鑄是也五行以相生相授而金火以相革相成是故兌為澤則與火相息兌為秋則與離相代皆革之義也

初九鞶用黃牛之革

革之功在革二陰爾二陰革成就以反其初此立

卦之本因而推之革之才不可勝用矣 陰麗陽
 固欲變也 黃牛者六二也於初言之何哉初九
 固九三貞故六二之革成乾如俱革焉易離為坎
 何所取也 推其才以措諸事也未可革靜以待
 人也

六二已日乃革之征吉无咎

陽為日卦全體也繇言已日乃寧二卦為一日革
 成乾而後信也爻析體也此言已日乃革之一爻
 為一一已日者終初九也初九固六二乃革得時
 之宜故行有嘉也推其才以措諸事則文明中止
 柔順應乾而能革者

九三征凶貞厲革言三就有孚

二革則乾體具故九三征凶於貞危也三不往下
 卦成曰革言三就則能貞可知夫當革之時而能
 不革是亦變也故以革言若推其才以措諸事則
 知事之不可革而能審處者也

象曰革言三就又何之矣

與无妄之往何之矣意同聖人之旨深哉

九四悔亡有孚改命吉

以九居四有悔革時貴陽故悔亡有孚改命信志
 而變其悔也推其才以措諸事則剛而不過佐君
 以任革者

九五大人虎變未占有孚

兌為虎虎變云者兌變也九五之變決上六上六之變從九五虎與豹大小之異也推其才以措諸事則大人有作風行草偃爾

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

兌成乾不可更往居貞可也以事言則君子從化深小人從化淺爾

鼎

巽下離上鼎

汲水於井然火於鼎坎離之用周以普矣井之為卦坎上巽下鼎之為卦離下巽上風行乎中水火

之氣散而无滯大哉風乎

聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢

亨帝以少為貴故於聖賢曰大亨

巽而耳目聰明

內順於理則外之視聽无所蔽又巽於人兼天下之耳目則聰明也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火燄也天難謫命靡常能正其位則天命定此言主器之道

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初四相應均於覆鼎初以賤從貴故為出否四以

貴從賤故為覆餗又初无實四有實故也妄以賤從貴者也然得主非貴有子乃貴主亦以有子為得妄也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

六五不應則九二不覆始有實者或亨飪未熟或調和未宜故未取上出為用

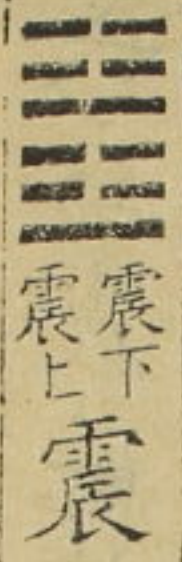
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

五應二者革而從上上不援三則三之行塞雖有美實不見食矣五上方和於三虧悔終吉者六終有變也

六五鼎黃耳金鉉利貞

柔乘剛故利貞

震

震下
震上

陽氣交陰達而上行 陽氣動而為震或潛達或激而成聲聖人以雷立象蓋徵其顯者 陰陽周溥貞而有常進退往來終則有始震艮迭居惟變所適爾

震驚百里不喪匕鬯

處動而靜有是德者可以為君

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

陽氣之動雷霆之威所以生物也知幾者見之明

矣智不足以及此至品物流形始驗其則爾聖人
贊易常以其顯然者示人
出可以守宗廟社稷

出猶作也

游雷震君子以恐懼修省

恐懼修省庶幾動合天理非止見威而懼

初九震來虩虩後笑啞啞吉

初九為一卦之主盡震之義故以卦辭明之

六三震蘇蘇震行无眚

初九震六二危近也至三稍緩可以免遠也

九四震遂泥

初九震之純動之果也九四居陰位且處二陰之
間故泥而未光近五以止為尚故无凶悔吝

六五震往來厲億无喪有事

往則乘初來則乘四皆危也初震之果者四震之
泥者寧守位爾以尊位當弱陽故无所喪可有事
于中也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎
婚媾有言

九四之威至上索矣驚而避之過也震之不于上
之躬者以其至五而止也而四又方欲明已之不
遍五故有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也
九四畏逼五而不敢逞

艮

艮上 艮下

艮止也

陽止乎上又能上二陰又二陰止而不進

時止則止時行則行

陽交陰始於震終於艮終而復始往而復來循環
无端故時止則止時行則行

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

當靜而靜止其所矣當動而動亦止其所也必先
止於靜而後止於動 以初對四則同以二對五
則又同以三對上則又同靜者見人我之本一亂
者紛然其有聞矣 先不獲其身而後不見其人

盡已而无私則
見人之為公

君子以思不出其位

思不外馳心有所止

初六艮其趾无咎利永貞

人之能行必有其才有其時有其位乃可初六陰
柔則无其才卦為止則无其時在下則无其位是
未可行而宜止者也艮其趾故无咎人之於止能

安者難故利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二當艮時中正自守不以隨三為快

九三艮其限列其夤厲薰心

限止夤列失俛仰之節害其心矣心慢而體不恭志動氣也限止而危薰心氣動志也是以君子貴内外交相養也

六四艮其身无咎

艮其身則身之所當止者皆止矣身之所當止者何也踐形之學是也六四當艮時以陰居陰為靜之至何足以當此

六五艮其輔言有序悔亡

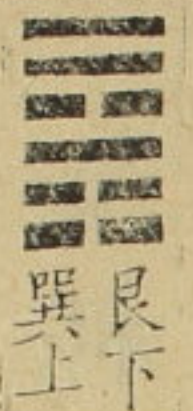
能默故能言非默而不言也由言以推行所謂艮者亦如是而已

上九敦艮吉

其安仁者乎 艮體之純

漸

女歸吉

女歸吉

君子之道造端乎夫婦女歸吉則成化之漸止而巽動不窮也

止有無窮之進屈伸之理如此

山上有木漸君子以居賢德善俗

木得所居能庇覆也 體內卦以修德法外卦以

化民

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

漸極而大通 一曰進而知退者也鴻能往能來

歸妹

䷵ 震上 歸妹

上下交通人位守正象兼咸恒者也

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹之時柔尊為女君剛而位下蓋賤者也抱衾與袯實命不猶若跛之履故征吉也

象曰歸妹以娣以恒也

嫡之有娣如江有沱蓋常理也

跛能履吉相承也

六五接二王姬下嫁初九承二賤妾上從

九二眇能視利幽人之貞

眇能視不說彼之色也利幽人之貞不慕彼之勢也安靜守正則六五嬪矣

六三歸妹以須反歸以娣

雖陰未貴欲歸妹則須至五若就本爻而行則可為娣爾下比九二故反歸也

九四歸妹愆期遲歸有時

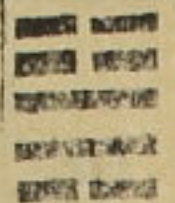
女之剛者不肯為娣故待時而歸也
 上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
 乘五非娣也上極非須也无應非婦也體柔非夫
 也故无適而可

復齋易說卷第五

後學 成德 校訂

復齋易說卷第六

豐

 離下 震上 豐

明以動故豐

明者陽也陽氣動以生物故豐離為日日者陽之
 用也日出乎震一日之豐陽氣二月出震一歲之
 豐陽氣在下動而上亦豐義也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

明於初震於終折獄致刑也若噬嗑則先勅法而
 後罰可明也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初遇二四遇五五為四主常也二為初主以配合爾上无應近與二遇陽升而中吳而又升五亦中故雖旬无咎剛以得中為尚柔以得剛為尚象曰雖旬无名過旬災也

過五則亢

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

陰柔无應往益疑也疑而不果初終得以發之

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

居陰故暗趨中故吉六五夷主也

六五來章有慶譽吉

六五來而與四陰陽雜成章

上六豐其屋蔀其家闐其戶聞其无入三歲不覿凶
九三之陽為上六所蔽故闐之不見

旅

䷷ 艮下 離上 旅小亨旅貞吉

二陰居中故小亨陰託於陽得其所託也剛上

柔下貞也豐有既濟之義旅有未濟之義陽

不得在內為主陰附於陽為客皆旅之義

六二旅即次懷其資得童僕貞

二者陰之次六居之即次也陰自守故懷其資陰

為童僕所居正也

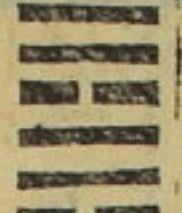
九四旅于處得其資斧我心不快

陽居陰暫遇爾非即次也離性上行陽剛能動有上從乎五以復于次之志得資斧可以剪除荆棘開通道路有其志而未上達故心不快

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

高者為巢鳥焚其巢即旅焚其次之象居上故先笑遭焚故後號咷五宜陽居大壯六五非陽故曰喪羊上宜陰居旅之上九非陰故曰喪牛壯之時不可以失剛旅之時不可以失柔

巽

巽下巽上 巽小亨

柔與剛遇剛中柔順故亨 重巽之卦剛柔雜居

其情尤順

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

剛盡道柔乃服兩者俱利反此俱失主在剛不在柔也

初六進退利武人之貞

欲進從陽有浸長之嫌故不果而退然卦重矣情與姤異故利決往

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽在牀下謂初六也用史巫以誠接之也初六志疑故二接之

九三頻巽吝

體巽也剛過故不安於巽有時不然故頻巽也

六四悔亡田獲三品

乘三有悔承五居柔故悔亡體巽故陽樂與之二得乎初矣四之所獲三陽爾三五以近上以同體

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三

日吉

巽之時體剛有悔巽乎中正故貞吉悔亡无不利也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

九二可以接初近也上九不可以接四亢也亢在

外故喪資斧

兌

兌下兌上兌

說之情見乎外 陰居上故說又非說順不能得

陽又陽盛將決一陰故說 陽聚而不行故為澤

陰為岸

是以順乎天而應乎人

順天應人方是說處

朋友講習

講見於言習見於行

初九和兌吉

純卦无應取陰陽近遠言其情初九遠陰所說者陽故和而吉

九二孚兑吉悔亡

以九居二故不孚于六三自信而說以亡其悔九五本位无陰故孚于剥

六三來兑凶

以三畫卦言之剛中柔外以六畫卦言之陰來居内也剛中而說正也陰來而說邪矣

九四商兌未寧介疾有喜

體與初同而情異者卦重之六三在下也商度故未寧介於二體絕三說五乃有喜爾

九二孚于剥

信上六也

上六引兌

引三俱去成乾則道光矣

渙

巽上 渙亨

聚散天地之大義也 陽散而下陰散而升二氣

網緼交而生物故亨 九居二五故亨

利貞

陽尊陰卑其分明也

王假有廟王乃在中也

人之死魂氣散王假有廟有事於散也

九二渙奔其机悔亡

上之二陽出險難已散陰陽之情更相得故初拯馬壯二奔其机不須出險只就之而安也

六三渙其躬无悔

志在上應二无復險難之散已實爲之

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

上附九五不連初三則二之難益解

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽出險外汗散之象陰已聽服可發號也

上九渙其血去逖出无咎

不下應三去而遠之

節

兌下
坎上節

內卦陽盛陰爲之節外卦陰盛陽爲之節
說以行險

險象交物說以行險則无惡於物而心亨也昧者困於物通者皆實理喜怒哀樂發无不中其爲節也不亦優乎

當位以節中正以通

當其可中正而已

天地節而四時成

天地之節播陰陽五行於四時是故陽復於子長
於巳而陰節之陰遇於午極於亥而陽節之二之
分也春木氣盛而傳之夏夏火氣盛而傳之秋秋
金氣盛而傳之冬冬水氣盛而傳之春四季之月
土氣時至五之紀也故歷有章蔀紀元歲有春夏
秋冬月有晦朔弦望日有晨昏晝夜何莫非節推
而言之金石絲竹樂聲以和醯醢鹽梅滋味以適
黼黻丹青彩色以章萬事盡然而況於四時乎
節止也所以止不中不正而歸于中正也 竹有
節故幹聳水有節故盈科而進
節以制度不傷財不害民

制者謂以此制民之情度者謂以此為法則先十
之禮經盡之矣

澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水滿而後流節之象 智者過之愚者不
及賢者過之不肖者不及君子所以議德行

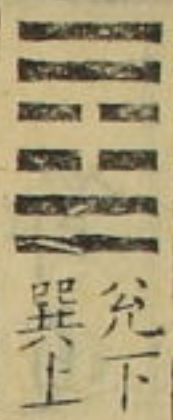
初九不出戶庭无咎九二不出門庭凶

二陽為陰所節不得上行外卦有陰以止之故皆
不出得失異者初當潛二當見也

上六苦節貞凶悔亡

節道至五至矣不可加矣上又節之節之不當至
於苦而難行以是為貞固常久之道則凶矣

中孚

兌下 巽上 中孚

陰盛而陽陷為坎陽盛而陰麗為離故小人勝君子則揜而害之君子勝小人則容而化之小過有坎象中孚有離象 中孚信也二五剛中有可信之實柔處卦中有信服之誠 全體陰得中二五陽得中陽畫四陰畫亦四卦之中者无及於是至虛而實天理流行

柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

柔在內而不揜剛得中而為主則陰說乎陽而巽順以聽此君子所以化小人也 下卦為內上卦

為外又三四二爻有時為內於中孚見之二五為中又三四二爻有時為中於益於中孚見之又有時隨時取中者如復之六四 柔曰內剛曰中聖人立言精妙如此異乎諸儒之說矣 化邦之道如風之入如澤之潤

豚魚吉信及豚魚也

陽有信以及陰致陰之信者陽也 陰從陽陰之

利也故吉 豚魚吉象也猶離言畜牝牛吉也

利涉大川乘木舟虛也

益巽在震上木之動者舟也渙巽在坎上中孚巽在兌上木浮乎水與澤者亦舟也中孚全體又有

舟虛之象中孚陰在內而孚不為險矣故利涉大

川

中孚以利貞乃應乎天也

孚而貞純亦不已天德也 陰麗於陽故曰利貞

天之道四時不忒莫知其終周子曰利貞誠之

復

君子以議獄緩死

貴感化也

初九虞吉有它不燕

六四孚于五矣初能度之不爭應故吉有它不燕

當安靜也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

陽物兌體處二陰之下故為鳴鶴在陰初九子也

同類相孚故和之三四中虛九二一鳴聞于九五

故有好爵以靡初九

初先孚而後孚
五自適及遠

九四月幾望馬匹亡无咎

陰虛資陽月受日光也月幾望受光為盛孚之至

也既望則缺幾望乃盛月 進退无一息間故不

可言既望也

九五有孚孳如无咎

爻至此始稱孚盡卦義也餘卦稱孚者多泛言也

此卦欲極其義故諸爻吝之

小過

䷛ 震下 小過 亨利貞

貞者正而常也過以利貞與時行乃時中也非中何以貞知此斯知小過之義矣

有飛鳥之象焉

動而止止而下飛鳥之象

上逆而下順也

六五九四逆九三六二順

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉

山上有雷訇然而過不能常也故為小過恭哀儉

多不及過之而後中

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

過初遇二時也不及五遇二守正也小過之時安

於中正靜止承剛故无咎

九三弗過防之從或戕之凶

陽少弗過其初拒陰不能終止故有害也艮故能

拒兌故說應不能終止 小過之陽其當位者似

蹇其不當位者似解

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

以九居四在小過時義无咎也陽既弗過適與陰

遇不可阻也若往從應則危矣是宜戒之勿用永

貞也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
天氣下地氣升蒸而雲興也陽往陰歸聚而雨降
也其闢其翕皆陽為主而陰聽之今夫小過小者
用事陽不為之主自五觀之陽降陰升矣陰升則
為雲然陽微未達陰盛不下安有雨也二有陽五
庶乎下今弋而取之六二爾何能濟乎此小過之
所以不能大有為也故陰不主於陽而能利者未
之有也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

二以柔遇中四以剛遇柔故皆无咎上六過中遠

陽无所遇者亢極而凶

既濟

離下 坎上 既濟 亨小

陰陽錯居陽皆交乎陰至矣 泰乾坤全體交既
濟陰陽雜以交陽志在變陰其功速也 既濟情
交未濟分定當位者承乘或逆辨位者三男更窮
易之所以終无盡也

初吉終亂

陽下濟陰故初吉陰上乘陽故終亂咸之不可為
恒也久矣

柔得中也

六二居中柔未盛上承上六亢陰盛无承吉凶之辨

君子以思患而豫防之

水有滅火之理故當思患

初九曳其輪濡其尾无咎

陽動上進以變陰坎在上故致其難

六二婦喪其茀勿逐七日得

離明陰見婦喪茀也從陽而化陰隱其質七日得

茀也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

陰陽雜居陰皆乘陽故陽必克之九三介乎二陰

以先發為主二陽在外助之一陽伐二陰難也

二陽助之其終必克高宗伐鬼方似之然則九五

決上六其舜之格有苗乎

六四濡有衣袽終日戒

六四坎離雜離則麗於陽坎則陷陰者未辨故疑

疑則二陽侵之若斷然從陽何戒之有

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

祭 九三克二陰以象殺牛九五有事於上六以象禴

祭

上六濡其首厲

二陰克五爻皆陽上六没之而已

未濟

未濟

坎下
離上

陽皆在上陰皆在下情未濟陰陽皆不當位義未濟

九二曳其輪

與既濟之初同而又中也

六三未濟征凶利涉大川

恐是不利涉大川

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

與既濟之九三同

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

卦體陽上陰下未濟也爻應五上二下有濟之象

焉居離有光孚二故吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失道

出險故孚于飲酒不節故失也

復齋易說卷第六

後學 成德 校訂

右易說六卷復齋趙先生所述也是書觀象玩
爻无一字外來研精覃思无一辭苟發出自曾
臆无一句襲蹈前人者蓋先生篤志於道壯歲
有覺盡棄舊習惟易是究其探賾鉤深簡嚴精
切自它人數百千言不能該者纔約之以數語
書雖不多一生精力實於此乎在疾且革仲可
入省先生力疾起曰余病中見處甚有進始知
平時之言无一句用得亦无一句用不得嗚呼
先生所造固不滯在言語文字間矣卒後二十
有六年郡太守莆陽許公取是書刊焉命仲可
識其後因識其啓手足之語以諭觀者嘉定辛

已五月朔門人喻仲可敬書

余聞復齋先生趙公之賢久矣假守嚴陵既逾
 年公之門人喻可中始攜其所著易說六卷見
 過余肅觀之其體察也精其推研也審其措辭
 不苟其析理不浮蓋深窺乎爻象之變而洞達
 乎陰陽之情者也嗚呼如公之賢而無後余懼
 其久而或泯因屬喻君按勘刊置公之祠堂與
 志學者共之併以公之行實大槩刊附于後俾
 來者有攷焉嘉定辛巳六月望莆陽許興裔謹
 識

古周易上經

元亨利貞

元龍

飛龍在天

或躍在

君子終日

見龍在田

潛龍

有悔

利見大人

淵无咎

乾乾夕惕

利見大人

勿用

見羣龍无首吉

元亨利牝馬之貞

安貞吉

龍戰于野

黃裳

括囊无

含章可貞

直方大不

履霜堅

其血玄黃

元吉

咎无譽

或從王事

習无不利

冰至

利永貞

元亨利貞勿用有攸往利建侯

乘馬班如

屯其膏小

泣血漣如

貞其貞凶

亨匪我求童蒙 止利貞

乘馬班如 求婚媾往 吉无不利

即鹿无虞 惟于林中 君子幾不 如舍往吝

屯如遭如乘 馬班如匪寇 婚媾女子貞 不字十年乃字

磐桓利居 貞利建侯

擊蒙不利

童蒙吉

為寇利禦寇

困蒙吝

勿用娶女 見金夫不 躬无攸利

包蒙吉 納婦吉 十克家

發蒙利用 刑人用盜 任桎以往吝

此後並做此故不復盡錄

古周易彖傳第一

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆後做此自此以後與咸恒以後合為一卷不分上下

古周易象傳第二

古周易

通志堂

乾下天行健君子以自彊不息
坤下地勢坤君子以厚德載物

自此以後與咸恒合為一卷不分上下

古周易繫辭上傳第三

乾初九潛龍勿用陽在下也九二見龍在田德施普也九三終日乾乾反復道也九四或躍在淵進无咎也九五飛龍在天大人造也上九亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

坤初六履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二之動直以方也不習无不利地道光也六三含章可貞以時發也或從王事知光大也六四括囊无咎

慎不害也六五黃裳元吉文在中也上六龍戰于野其道窮也用六永貞以大終也

後倣此

古周易繫辭下傳第四

咸初六咸其拇志在外也六二雖凶居吉順不害也九三咸其股亦不處也志在隨人所執下也九四貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也九五咸其脢志末也上六咸其輔頰舌滕口說也

恒初六浚恒之凶始求深也九二悔亡能久中也九三不恒其德无所容也九四久非其位安得禽也六五婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也上六

三十七
振恒在上大无功也

後倣此

古周易文言第五

元者善之長也止其唯聖人乎

坤至柔而動也剛止天玄而地黃

古周易說卦上第六

天尊地卑止是以自天祐之吉无不利

彖者言乎象者也止各指其所之

易與天地準止故君子之道鮮矣

顯諸仁止以言乎天地之間則備矣

夫乾其靜也專止道義之門

聖人有以見天下之賾止盜之招也

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

歲再閏故再扚而後卦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

有五止其知神之所為乎

易有聖人之道四焉止子曰易有聖人之道四焉者

此之謂也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

子曰夫易何為者也止定之以吉凶所以斷也

易曰自天祐之吉无不利止是以自天祐之吉无不

利也

子曰書不盡言止鼓之舞之以盡神

乾坤其易之緼邪止存乎德行

古周易說卦中第七

八卦成列止貞夫一者也

夫乾確然示人易矣止禁民為非曰義

古者包犧氏之王天下也止是故吉凶生而悔吝著

也

陽卦多陰止立心勿恒凶

子曰乾坤其易之門邪止其衰世之意邪

夫易彰往而察來止以明失得之報

易之興也止道不虛行

易之為書也原始要終止其剛勝邪

易之為書也廣大悉備止故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之止此之謂易之道也

夫乾天下之至健也止百姓與能

八卦以象告止而吉凶可見矣

變動以利言止悔且吝

將叛者止其辭屈

古周易說卦下第八

昔者聖人之作易也止窮理盡性以至於命

昔者聖人之作易也止故易六位而成章

天地定位止是故易逆數也

雷以動之止坤以藏之

帝出乎震止妙萬物而為言者也

動萬物者莫疾乎雷止既成萬物也

乾健也止兌說也

乾為馬止兌為羊

乾為首止兌為口

乾天也止故謂之少女

乾為天止為木果

坤為地止其於地也為黑

震為雷止為蕃鮮

巽為木止其究為躁卦

坎為水止其於木也為堅多心

離為火止其於木也為科上槁

艮為山止其於木也為堅多節

兌為澤止為羊

古周易序卦第九

有天地然後萬物生焉止坎者陷也陷必有所麗故

受之以離離者麗也麗必有所感故受之以咸咸者

感也

有天地然後有萬物止故受之以未濟終焉

古周易雜卦第十

乾剛坤柔止小人道憂也

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

費直易

此省去彖傳象傳繫辭傳之目但總以一傳字加於彖傳之首王弼王肅易皆存傳字蓋本於此周易上經

元亨利貞

亢龍 有悔	飛龍在天	或躍在淵	君子終日乾乾夕惕若厲无咎	見龍在田	潛龍勿用
	利見大人	淵无咎	若厲无咎	利見大人	

見羣龍无首吉

傳大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸

寧

乾下天行健君子以自強不息

乾初九潛龍勿用陽在下也九二見龍在田德施普也九三終日乾乾反復道也九四或躍在淵進无咎也九五飛龍在天大人造也上九亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

鄭康成易

此省去六爻之畫又省去用九用六覆卦之畫移下上體於卦畫之下又移卦名於兩體之下又移初九至用九爻位之文加之爻辭之上又合彖傳象傳於經於彖傳加彖曰字於象傳加象曰字

乾下乾元亨利貞初九潛龍勿用九二見龍在

田利見大人九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉彖曰大哉乾元止萬國咸寧象曰天行健君子以自強不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反

復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也
亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

王弼易

此移繫辭上下傳附爻辭之下每爻加象曰字又
移文言附乾坤卦後加文言曰字而以繫辭上下
傳字施之說卦前後兩篇

周易上經乾傳第一

坤上坤下坤元亨止

安貞吉柔曰至哉坤元

止應地

无疆象曰地勢坤君子以厚德載物初六履霜堅
冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰
也止用六利永貞象曰用六永貞以大終也文言
曰坤至柔而動也剛止天玄而地黃

易與天地並未有文字已有此書自伏羲畫八卦以
 貞悔之象重之為六十四時則有卦有象而無辭始
 卦之重占以定體文王作彖總論其義謂卦不足以
 盡吉凶之變迺附著變爻及覆卦之畫以演其占時
 則有柔有爻而未有爻辭周公繼之於爻畫覆卦之
 下皆繫辭焉而易上下篇之文始備孔子承三聖為
 十翼以贊易道彖象繫辭文言說卦序卦雜卦是也
 謂之易傳彖象繫辭夫子所自著也文言以下弟子
 記夫子之言也按汲冢書有周易上下篇而無彖象
 繫辭陸德明釋孔壁所得古文傳為十翼而不言經
 然則十翼之作其初自為篇簡不與易經相屬此冢

壁之藏所以各得其一歟漢田何之易其傳出於孔
氏上下經十翼離為十二篇而解者自為章句此古
經也又有費直易亡章句崇文總目序云以彖象文
言雜入卦中者自費氏始按鄭康成易以文言說卦
序卦合為一卷則文言雜入卦中康成猶未爾非自
費直始也直本傳云徒以彖象繫辭十篇之言解說
上下二經蓋解經但用彖象繫辭漢書本誤以之言
字為文言耳十篇云者史舉其凡直之學似於每卦
之後列彖象繫辭去其篇第之目而冠傳字以總之
正如杜元凱春秋解分經之年與傳之年相附而經
自經傳自傳也然彖象繫辭之名一沒不復汨亂古

經則始於此劉向嘗以中古文校施孟梁丘經或脫
去无咎悔亡唯費氏經與古文同由是諸家之學淺
微於漢末而費氏獨興康成因之遂省六爻之畫與
覆卦之畫移下上體於卦畫之下而以卦名次之移
初九至用九之文而加之爻辭之上又以彖象合之
於經而加彖曰象曰之文今王弼易乾卦自文言以
前則故鄭氏本也以高貴鄉公淳于俊問對觀之于
時康成所注雖合彖象於經而所謂彖象不連經文
者猶在及王弼注易用康成之本謂孔子贊爻之辭
本以釋經宜相附近及各附當爻每爻加象曰以別
之謂之小象又取文言附於乾坤二卦加文言曰三

字於首若說卦等篇則仍其舊別自為卷總曰繫辭
自是世儒知有弼易而不知有所謂古經矣原三家
之學初欲學者尋省易了日趨於簡便而末流之弊
學者遂廢古經使後世不見此書之純全與聖人述
作之本意可勝嘆哉然則天下之事務趨於簡便者
其弊每如此可為作俑者之戒也隋經籍志序謂秦
焚書易以卜筮獨存唯失說卦三篇後河內女子得
之按今說卦乃止一篇故先儒疑易文亦有亡者不
得為全書又說卦之文每及於彖象繫辭必以聖人
稱之先儒謂此非虛犧文王周公之作然十翼之書
復有所謂彖象繫辭其名相亂學者疑焉

仁傑

案史

稱孔子晚而好易讀之韋編三絕而為之傳顏師古
曰傳謂彖象繫辭之屬則知伏羲文王周公之作固
曰彖象繫辭而十翼所謂彖象繫辭乃其傳也費氏
本有傳字故王弼於每卷必以首卦配傳名之音義
釋上經乾傳云傳謂夫子十翼又釋繫辭上云王肅
本繫辭上傳由此言之十翼所謂彖象繫辭本不與
伏羲文王周公之名相亂古經蓋曰彖傳象傳繫辭
傳也今易指孔子象辭為大象而以釋爻辭之文為
小象者案易固有大小之象焉大象指八卦八物之
象所謂八卦以象告立象以盡意如乾為天震為雷
之類說卦載帝出乎震至成言乎艮蘇文忠公謂古

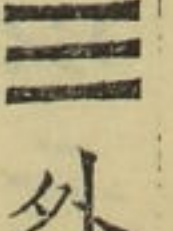

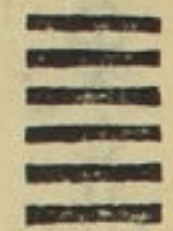
有是說孔子從而釋之者是已小象指六十四卦八
物相配之象所謂象其物宜是故謂之象八卦成列
象在其中如雷在天上大壯之類孔子所著象傳是
已然則今大象當曰象傳小象乃孔子所以釋爻辭
者當曰繫辭傳也夫孔子釋爻辭之文謂之繫辭傳
則周公文辭曰繫辭可矣歐陽公曰繫者有所繫之
謂也故曰繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言其爲
辭各聯屬其一爻者也是則孔子專指爻辭爲繫辭
蘇文忠亦謂以上下繫爲繫辭則失之矣然孔穎達
以爲繫辭通指卦爻之辭言之不專指爻辭是不然
按說卦言繫辭者六其二曰繫辭焉以斷其吉凶是

故謂之爻此不待言而明者其一曰立象以盡意設
卦以盡情僞繫辭焉以盡其言此歷舉三聖之作象
謂伏羲六十四卦之象卦繫謂文王周公彖辭繫辭
也其一曰因而重之爻在其中繫辭焉而命之動在
其中龔深甫侍郎云繫辭焉而命之所以明爻也其
一曰易有四象所以示也繫辭焉所以告也正義曰
四象謂七八九六案七八即爻之不變者九六即爻
之變者然則此章所指亦爻辭也其一曰聖人設卦
觀象繫辭焉而明吉凶言設卦所以觀象繫辭所以
明吉凶云爾卦謂彖辭繫謂爻辭故曰彖者言乎象
爻者言乎變又曰齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎

辭凡此皆互見其義或以彖對爻或以卦對辭曰卦
曰彖云者皆指夫卦辭也曰爻曰辭云者皆指夫爻
辭也簡言之則曰卦曰彖曰爻曰辭詳言之則卦曰
彖辭爻曰繫辭截然有不可紊者不然卦辭既曰彖
矣安得復以繫辭名之說卦凡以卦與辭二文相對
韓康伯蘇文忠皆曰辭爻辭也楊元素侍讀亦謂聖
人設卦觀象繫辭焉而明吉凶又曰繫辭焉所以告
也蓋指周公之所為爻辭以說卦本旨及韓蘇龔楊
之言參之謂繫辭非專指爻辭不可耶雖然謂爻
辭為繫辭謂小象為繫辭傳則今所謂上下繫者復
何名哉或曰二繫當謂之說卦與今說卦通為三篇

諸儒既以繫辭傳為小象而上下繫之名無所歸故
取說卦前兩篇名之其實本說卦也歐陽公謂今繫
辭之文雜論易之諸卦其辭非有所繫不得謂之繫
辭葉少蘊左丞亦曰太史公引天下同歸而殊塗一
致而百慮為易大傳則漢諸儒固未嘗以今兩篇為
繫辭斯其為說卦也審矣太史公以兩篇為大傳者
蓋十翼皆謂之易傳而漢之易師楊何之屬又著易
傳行于世太史公受易於楊何謂說卦之文為大傳者
以別楊何之徒所謂傳耳今詩序一名詩大傳亦以
別毛公故訓傳故也鄭東卿論說卦出漢宣時而漢
宣之前儒者亦多引援豈秦火之後易家秘此而不

輕傳也案太史公周行天下多見先秦古書此三篇
 之文雖未獻於孝宣之時固已先眾人而見之矣世
 家不云乎孔子晚喜易序彖繫象說卦文言此其證
 也先儒以為序之繫之說之文之於義未允此謂序
 易及彖傳象傳繫傳文言說卦也或者又謂聖人之
 書不當舍經稱傳案易音義云經者常也法也傳以
 傳述為義經之為經以其可為萬世之常法傳則述
 前人之作如是而已非必尊經而卑傳十翼之文述
 而不作其體傳也其言經也豈害其為聖人之書乎
 况史稱孔子讀易而為之傳則傳也者夫子所自名
 非後人名之也夫如此謂十翼彖象繫辭為彖傳象

傳繫辭傳復何疑哉以易考之 者伏羲之卦也
 元亨利貞者文王之彖也曰大哉乾元萬物資始乃
 統天以下此孔子所述彖之傳也內卦 外卦 者
 伏羲卦中貞悔之象也曰乾下乾上天行健君子以
 自強不息者孔子所述象之傳也一者文王於卦外
 所演變爻之畫也潛龍勿用者周公繫爻之辭也曰
 初九潛龍勿用陽在下也者孔子所述繫辭之傳也
 者文王所演覆卦之畫也曰見羣龍无首吉者
 周公之繫辭也曰用九天德不可為首者孔子所述
 繫辭之傳也象述伏羲彖述文王繫辭述周公而象
 在彖後者穎達謂當繇彖詳而象略疑不專為是孔

遇 又載卦名曰觀否楊子雲有言觀易者見其卦而名之觀太玄者數其畫而定之以卦即其名也今畫卦而又名焉亦已近贅左氏蓋兩存之正義謂丘明不畫卦今書有畫卦者後學私畫以備忘耳是未知卦在所當畫而名為可略也六十四卦卦為六位而乾坤於六位之外又有用九用六之爻左傳正義云乾六爻皆陽坤六爻皆陰其爻既純別總其用而為之辭此說未為失之顧聖人設此爻於六位之外用以為占要當有所歸宿耳非可但以虛辭解也子雲曰易始八卦文王六十四淮南書曰伏羲六十四變周室增以六爻帝王世紀曰文王演六

十四卦著七八九六之爻案文王所演非今六十四卦焦贛所謂每卦變六十四卦而六十四卦變四千九十六卦者也蓋伏羲以一卦重之為八卦極其變而為六十有四文王以一卦演之為六十四卦極其變而為四千九百有六此所以伏羲八卦而為文王六十四也所增之爻其九六則卦外六爻之畫在乾為初九至上九爻之變者也七八則覆卦之畫在乾為用九爻之不變者也或以卦外交畫為疑案說卦曰觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻正義謂既觀變立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻則卦外別生變爻明矣下文易六畫而成卦

又曰易六位而成章猶此意也張汝明易索云六畫成卦重卦也六畫成章變卦也重卦指虛犧變卦指文王春秋蔡墨諸人舉易雖不筮亦以變爻為言如舉乾之初九用九則云在乾之姤曰潛龍勿用其坤曰見羣龍无首初九舉各爻之變而用九總六爻之變所謂變卦者也伏羲重一卦為八卦者以乾卦例之☰為內卦重三成六重之以☷則為泰重之以☱則為大壯得☳而為小畜得☶而為需得☵而為大有得☲而為大畜得☱而為夬復得本卦為乾劉牧論八八之變曰四營成易十八變而成卦八卦而小成引而伸之以成六十四其說謂姤遯否觀剝晉大

有七卦由乾而出并乾為八案伏羲重八卦以卦之全體而重文王演六十四卦以爻之積畫而演劉所論蓋占筮之法八純卦自一世至五世而次之以游魂歸魂者也此七卦其以積畫變者六以全體變者一豈得為重卦本體劉說誤矣文王演一卦為六十四者以乾卦例之其一爻動而變他卦者六初九變而為姤九二變而為同人九三為履九四為小畜九五為大有上九為夬其兩爻動而變他卦者由遯而下為十有五卦三爻動者由否而下為二十卦四爻動者由觀而下為十五卦五爻動者由剝而下為六卦六爻皆動者一是為坤六爻皆不動者一是為乾

凡變他卦者六十有三而不變者一案伏羲畫卦以定體為占故乾復為乾而無所事變文王作易名以變為義占以變為法道以變動不居為體无往而非變也若六爻不動而但為本卦不可謂之變此不謂之變則每卦所變止於六十有三其究纔四千三十二卦安得如上所云者哉仁傑案卦遇六爻不動當覆而占之覆者從上倒覆而下是亦一變也如剝六爻不動覆而占之其卦為復子曰窮上反下故受之以復又曰上下無常正義謂剝窮上位之極又下來居於初此以覆卦論也朱子發翰林論易變亦知剝之上九窮而反初乃成復卦第未深考覆卦之變耳

覆卦大抵相反而相為往來不窮之地剝之為復曰七日來復天行也利有攸往剛長也復覆之為剝則曰君子尚消息盈虛天行也不利有攸往小人長也七日來復者由剝六爻至復之初爻凡七易以爻主一日也舉隅而言陽七日而復則由復六爻至剝之初爻亦七日而剝矣辰以子午分陰陽自子至午自午至子皆七日故兩卦互以天行為言蓋物極則反剛長之極其勢必至於剝而小人道長之極亦未嘗不復天之道也復極則剝剝極則復兩卦相循如環无端以一消一息一盈一虛往來而不窮凡卦之否泰損益雜卦所論或樂或憂或與或求起止伏見新

故久速之理無不盡然以至日月寒暑之推移吉凶禍福之倚伏與夫死生出入神奇臭腐之變化始而終終而始者舉不外乎此伊川先生蔽之以一言曰易中止是言反覆往來上下所以發千載之秘以悟後學者多矣康成不知覆卦之畫與正卦異也而輒去之代以用九用六之文而覆卦泯矣易有覆卦對卦二體六爻皆動則占對卦六爻皆不動則占覆卦其用不同對卦亦謂之變卦正義曰六十四卦卦卦相偶非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆惟成一卦則變以對之乾坤離坎大過頤中孚小過是也案六十四卦皆有對

有覆今分五十六卦為覆八卦為對未之盡也以二二相偶言之則可爾五十六卦固自有對卦之體而八卦亦未嘗無覆卦之體也王輔嗣曰卦者時也時有否泰用有行藏一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也故卦以反對然知覆卦反對而已元不知覆卦之用夫易窮則變變則通爻自初而上卦之窮也筮焉而皆遇七八占之窮也不有以變而通之將若之何聖人為是設覆卦與六爻通之為七上爻處卦窮之地則以是變而之初爻六爻皆遇七八不動則以是變而之九六觀五十六卦覆之而成兩卦則以偶相比八卦覆之惟成一卦則各居其所焉

聖人之意殆非偶然者矣邵康節以乾坤離坎大過
頤中孚小過為不可易蓋五十六卦覆之則變它卦
惟此八卦覆之不失本卦之體此其與諸卦異而不
可易者也伏羲畫卦八此有乾坤離坎而震艮巽兌
不與焉者案八純卦固有對覆存乎其間震艮巽兌
覆之亦成兩卦乾坤離坎覆之亦惟成一卦故康節
謂八卦之象不易者四重卦之象不易者八然震艮
巽兌非不與乎此頤小過震艮之寓也中孚大過巽
兌之寓也先儒謂初畫八卦設奇偶兩畫以象陰陽
又曰六十四卦皆從乾坤而來凡奇皆乾而凡偶皆
坤也用是知離坎以下六卦之體覆正若一與乾坤

等而九六之用獨見於二卦者以乾坤奇偶之畫足
以包六十二卦而六陰六陽之畫純一不駁亦六卦
之所無也此兩卦六爻皆遇七則覆卦而以用九占
之皆遇八則覆卦而以用六占之離坎以下六爻皆
遇七八亦以覆卦為占六卦非純畫也六位之外無
他爻則各占其卦下之辭至若五十六卦屯六爻皆
遇七八則覆而占蒙蒙六爻皆遇七八則覆而占屯
他卦倣此占焉夫六爻不動而以覆體為占始於乾
終於未濟諸卦之所同也如此而後一卦之變可以
為六十四而六十四卦之變可以為四千九十六矣
劉夢得曰筮為乾者常遇七斯得乾矣筮為坤者常

遇八斯得坤矣沈存中曰惟動則有占不動則無睽
 今人以易筮者雖不動亦引爻辭斷之易中但有九
 六既不動則是七八安得用九六爻辭豈亦未悟覆
 卦之變耶覆卦六十四專為七八爻設夫使六爻皆
 遇七八而終於不動非易窮則變之旨也列禦寇曰
 易變而為一一變而為七七變而為九九者究也乃
 復變而為一蘇文忠亦曰六十四卦三百八十四爻
 皆據其末而反求其本者也故曰易逆數也其有見
 於此乎且卦遇七八固當以九六為占列禦寇謂七
 變而為九穆姜筮遇艮之八變而占隨之六二是七
 可變而九八可變而六如乾上爻本得七覆卦則為

初九矣故曰用九坤上爻本得八覆卦則為初六矣
 故曰用六所謂七八未嘗不動也惟窮則變焉爾先
 儒言用九只在上九一爻伊川先生以為不然曰六
 爻皆用九故曰見羣龍都氏因先儒之誤遂以上九
 用九合之曰此乾之夬也自一陽來復至五陽為夬
 進而不已六陽為乾故有用九之義而變體為夬案
 蔡墨以用九為乾之坤蓋取六陽之變言之不變則
 固為乾今去其一而以五為義非也矧上九用九之
 辭正爾相反上九處六爻之極為羣龍之首史所謂
 上而不能下伸而不能詘往而不能自返者故曰亢
 龍有悔窮之災也若用九則舍首爻之亢極而復居

初爻隱潛之地經所謂知進退存亡而不失其正者故曰天德不可為首孰謂二爻可一也哉注疏之說大抵以初為首如比之初六注曰處比之始為比之首其上六比之无首无所終也正義曰不能為比之初首故无終是不以上為首也王輔嗣謂初上無陰陽定位然以為尊者陽之所處故陽居尊位今上交居一卦之首可不謂尊乎蘇文忠曰初上者本末之地也以陽居之則正以陰居之則顛案比之上六陽不為首而以陰居之不得其正故曰无首文忠解此爻則又曰比之无首猶言无素也窮而後比是无素也蓋无首或以事言或以象言比之无首以事言者

也用九之无首以象言者也先儒謂凡以首以角而取象者未嘗不在於上以足以尾言者未嘗不在於初觀既濟未濟初上之辭則槩可見矣輔嗣亦曰夫以剛健而居人之首則物之所不與故乾吉在无首穎達亦曰天德剛健不可更懷尊剛為物之首又曰人君位實尊高故云首出志須卑下故云無首吉然知以乾為首而不能推明上交為首之義何哉惟朱子發謂以畫卦言之則初為始上為終以成卦言之則上為首初為尾其言最為明了勾微云加用九用六之虛位欲明君臣進退之理案用九用六論正卦固不在六位之數論覆卦則與六爻通之為七輔嗣

謂爻之所處即謂之位二用而為虛位其然豈其然乎至言君臣進退之理則為近之蓋乾之上九如堯在位七十載之時至用九則如授舜之後其天下已治而聖人退藏於密之象歟坤之上六如周公誕保文武受命七年之時至用六則如居東之後亦大臣功成名遂身退之象歟淵乎二用之旨也聖人以此垂萬世君臣之大法宜他卦莫得而並歟乾正卦有時乘六龍之文合六陽而為卦也覆卦有見羣龍之文合六陽而為爻也又卦與爻皆以乾元為稱其異者覆卦以上為初耳坤卦類此今側注初上之文以見覆卦之象并變卦對卦覆卦各為之圖古經以卦

為名而象寓其中以畫為九六及二用以位積之為初上至十翼而後卦以名列象著兩體爻書九六二用位有初上二四三五之文今舉從其初以彖辭歸之卦下以繫辭歸之爻下以下上體歸之象傳以卦名及初上九六二用之文歸之繫辭傳以上下經仍為兩篇傳為十篇然後古十二篇之易復得其全矣疑此孔氏之舊也凡經傳之文去其後儒所加彖曰象曰文言曰及卦名比大有爻位用九用六之類省文則仍舊貫闕之葉左丞論坎卦云卦辭首曰習坎彖曰習坎重險也以為卦固名坎而習坎乃其卦辭傳經者闕其坎字及徐氏亦云上脫一字晁以

道詹事云例諸今文則脫在古文則不脫古文即以其卦爲其名故也是說固然第經雖不脫而彖文脫之又同人彖傳同人曰同人于野亨王昭素謂此同人曰三字錯案正義云彖有疊卦名而稱其卦者同人之彖稱同人曰猶言同人卦曰也同人于野亨是同人卦下之文也如此則同人曰三字乃其卦名故彖傳引之非錯也彖傳有同人卦名今卦闕其名者意經傳參雜後儒見卦名同人與卦辭同人于野亨連文遂省同人字不知卦名與卦下之文本自異卷弗可省已履否諸卦亦如之本文當云同人同人于野亨履當云履履虎尾否當云否否之匪人艮當云

艮艮其背坎當云坎習坎有孚維心亨五卦凡省六字傳不附經則此五卦在繫辭傳獨無卦名矣於文宜復今但注逐卦下弗敢傳蓋謹缺文也夫易之爲書至矣其蘊奧微妙非深造自得者未易言也仁傑不佞未嘗一得其門戶獨次其舊文而欲復之紹興辛巳之冬書始萌芽博攷深求又二十八年而後定古經一失復之之難如是哉是以君子重變古也噫復之難而知之爲尤難後世子雲其有無要不可以逆計不知或斬之曰今易尚不能明如古易何覆瓿之譏固前知其如此此則非仁傑之所恤也姑以待好古不惑之君子而折衷焉河南吳仁傑書

天行健君子以自強不息潛龍勿用陽在下也止
以正邦也

下象第六

山上有澤咸止亦不知節也

繫辭上第七

天尊地卑止存乎德行夫長

繫辭下第八

八卦成列止其辭屈

文言第九

元者善之長也止天玄而地黃

說卦第十

昔者聖人之作易也止為羊

序卦第十一

有天地止未濟終焉

雜卦第十二

乾剛坤柔止小人道憂也

右周易古經者彖象所以解經始各為一書王弼專治彖象以為注乃分綴卦爻之下學者於是不見完經而彖象辭次第貫穿之意亦缺然不屬予因案古文而正之凡經二篇彖象繫辭各二篇文言說卦序卦雜卦各一篇總一十有二篇元豐壬戌七月既望汲郡呂大防序

繫辭第五

天尊地卑 止 其辭屈

說卦第六

序卦第七

雜卦第八

以上三篇同呂氏

周易卦爻一彖二象三文四繫辭五說卦六序卦七雜卦八經寫謹第如上案晉太康初發汲縣舊冢得古簡編科斗文字散亂不可訓知獨周易最為明了上下篇與今正同別有陰陽說而無彖象文言繫辭杜預疑于時仲尼造之於魯尚未播之遠國而漢

藝文志易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰上下經及十翼故十二篇是則彖象文言繫辭始附卦爻而傳於漢歟先儒謂費直等專以彖象文言參解易爻以彖象文言雜入卦中者自費氏始其初費不列學官惟行民間至漢末陳元方鄭康成之徒皆學費氏古十二篇之易遂亡孔穎達又謂輔嗣之意象本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻則費氏初變亂古制時猶若今乾卦彖象繫卦之末歟古經始變於費氏而卒大亂於王弼惜哉柰何後之儒生尤而效之杜氏分左氏傳於經宋襄范望輩散太玄贊興測於八十一首之下是其明比也揆觀其初乃如古

晉書
文尚書司馬遷班固序傳楊雄法言序篇云爾今民間法言列序篇於其篇首與學官書不同槩可見也唐李鼎祚又取序卦冠之卦首則又效小王之過也今悉還其初庶幾學者不執彖以徇卦不執象以徇爻云昔韓宣子適魯見易象是古人以卦爻統名之曰象也故曰易者象也其意深矣豈若後之人卦必以象明象必以辭顯紛紛多岐哉嗚呼學者曾未之知也劉牧云小象獨乾不繫乎爻辭尊君也石守道亦曰孔子作彖象於六爻之前小象繫逐爻之下惟乾悉屬之於後者讓也嗚呼他人尚何責哉若夫文字之傳始有齊楚之異音卒有科斗籀篆隸書之四

變因而訛謬者多矣劉向嘗以中古文易經校施孟梁丘經至蜀李譔又嘗著古文易則今之所傳者皆非古文也安得覩夫劉李之書乎其幸而諸儒之傳今有所稽考者具列其異同舛訛於字下亦庶幾乎同復於古也或曰子能古文何不古文寫之曰有改於華而無變於實者予不為也如古者竹簡重大以經為二篇今又何必以二篇成帙哉謹錄而藏諸以俟博古君子建中靖國元年辛巳五月二十四日嵩山晁說之題

山巽為之風
 卦外古易中
 二篇今又附
 於華而辨變
 同卦亦古易
 今亦所論其
 非古文也安
 果此豈王晉
 復因而辨其
 之文也

右周易古經八篇并呂氏晁氏後記各一篇謹案元
 豐五年正愍呂公微仲始釐析王輔嗣篇第別定為
 十有二如劉歆六藝略首所列施孟梁丘三家者刻
 板置成都學宮於文字句讀初無增損建中靖國元
 年景迂晁生以道又輯諸家異同或斷以己意有增
 有損篇第則倣費長翁未解輔嗣未注以前舊本獨
 并十二為八耳呂晁各出所見初不相祖述亦猶李
 敏仲與王子雍殊隔而傳易書詩禮其指歸則暗合
 學者必貴自得大抵若此呂氏於卦爻彖象繫辭並
 分上下自咸以後為下經下彖下象自八卦成列以
 後為下繫而文言乃次下繫晁氏俱不分上下更以

文言先繫辭餘同呂氏今八篇次第實從晁氏總名周易古經則從呂氏若晁氏但名古周易也或疑孔子有因爻辭而申言之若無所損益於其辭之義者甚眾蓋合而觀之也若別而觀之殆無可疑故讀書必別其合者合其別者一合一別則其義過半具前矣晁氏專主北學凡故訓多取許叔重說文解字陸德明音義僧一行李鼎祚陸希聲及本朝王昭素胡翼之黃齋隅輩所論亦時采掇嘉祐以後獨否朋友相與講習自能辨其失得云眉丹稜李燾書

漢藝文志易經十二篇古經也纔一見于此魏晉以後便自失之隋氏藏書最備亡慮八萬九千卷

有竒唐開元麗正殿所藏亦八萬五千餘卷皆不著錄 國朝文物之盛一時儒宗嗜古者眾古文班班間出如孝經尚書學者昔所未覩因司馬文正呂汲公遂大傳于時於是古易有呂氏書又有晁氏書刊于成都宜春兩郡李仁甫侍郎嘗合二氏之說刊焉今復出此編世遂有三書矣後進坐眼前脩無能為役何敢妄出意見而易則古易也亡一字加損縣故有學事兼奉自仁傑之來一切以資公家廼取為工木費并二氏篇第顛末三君子後記刻寘諸校宮淳熙十六年七月九日儒林郎知蘄州羅田縣吳仁傑書

睽陽王氏古易

上經

乾初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉止履錯然敬之无咎

下經

咸至未濟

卦辭第一

乾元亨利貞止濡其尾无攸利

彖辭第二

柔曰大哉乾元 至 剛柔應也

大象第三

象曰天行健君子以自強不息 至 君子以慎辨物居方

小象第四

象曰潛龍勿用陽在下也 至 亦不知節也

文言第五

繫辭上第六

繫辭下第七

說卦第八

序卦第九

雜卦第十

石林先生曰班固儒林傳稱孔子晚而好易讀之
韋編三絕而為之傳藝文志敘易云文王重易爻
作上下篇孔子為之彖象繫辭文言序卦之屬十
篇故總稱易十二篇施孟梁丘三家而其餘王氏
以上至周氏六家二篇而已二篇者傳上下經之
辭而十二篇者上下經之外又有十篇之說也古
易書之序如此吾嘗於睢陽王原叔家得古易本
自乾坤而下分咸恒為二篇但有六爻之文如乾
坤首言初九潛龍勿用九二見龍在田之類至繇
辭彖辭大象小象序卦說卦雜卦文言與今上下

繫辭皆別為卷正十二篇乃知今本各以彖象之辭繫每卦之下而取孔氏之傳謂之繫辭者王輔嗣之誤也太史公引天下同歸而殊塗一致而百慮為易大傳則漢諸儒固未嘗以今兩篇為繫辭又漢儒多引正其本萬事理與差之毫釐失之千里為易傳而今無之或者其書亦有脫亡歟

九江周氏易

上經乾傳第一

乾

乾下
乾上

象曰天行健君子以自強不息

乾元亨利貞

彖曰大哉乾元至萬國咸寧

初九潛龍勿用至用九見羣龍无首吉

象曰潛龍勿用陽在下也至用九天德不可為首也

文言曰至是以動而有悔也

上經泰傳第二

上經噬嗑傳第三

下經咸傳第四

下經夬傳第五

下經豐傳第六

繫辭上第七

繫辭下第八

起八卦成列至失其守者其辭屈

說卦第九

起天地定位至篇終

序卦

雜卦

易有經有傳文王之卦辭周公之爻辭經也仲尼之彖象傳也其卦則文王之所重也伏羲始作八卦即自重之謂文王重之為六十四非也三代皆有易夏曰連山商曰歸藏周曰周易其經卦皆八其別皆六十有四與今周易卦名相同則夏商以前已有重卦無可疑矣仲尼將聖也其言宜為經而謂之傳何也以其訓釋經旨故謂之傳班固曰孔子晚而好易讀之韋編三絕而為之傳即彖象文言等是也又王弼易卷首尚題乾傳泰傳之名

陸德明謂是夫子十翼以傳述為義則經之與傳不可不分若合而言之同謂之經可也古文易書經自經傳自傳各分卷帙不相參入後人取彖象散入卦爻之下使相附近欲學者易曉而今之易經傳相配自鄭康成王弼始亦如引書序各冠其篇首自孔安國始取詩序冠於篇什自毛公始分經之年與傳之年相附自杜預始取其便於解經而已惜乎先儒分之失其次序列卦象於彖曰之後而在六爻之前上無所承下無所據六十四卦皆有此誤諸卦象曰有七其一為卦象其六為爻象而坤稱象曰者八獨乾卦稱象曰者一首尾

錯亂全與他卦不同以彖曰承无首吉之下則亨為爻辭所隔矣以潛龍勿用承自強不息之下則卦爻二象合為一矣分潛龍勿用於動而有悔之後則小象與前爻不得相屬矣分乾元者始而亨於乃見天則之後則文言於前段不得相屬矣由卦辭多義又深微故差失次序比他卦為甚蓋不知仲尼之意因世次為先後讚以彖象不可易也卦自伏羲之所畫也故贊之以卦象如曰天行健君子以自強不息是也卦首諸辭文王之所繫也故贊之以彖如曰大哉乾元萬物資始是也爻下諸辭周公之所繫也故贊之以爻象如曰潛龍

勿用陽氣潛藏是也故卦象當承本卦之下在彖之前今進卦象於前而後彖次之爻象又次之文言又次之至於初九曰潛龍勿用何謂也以下乃夫子問答之辭最次于後諸卦之爻象皆可以分配六位之下唯乾六爻仲尼三申其義不可分也故併以三節明之於是經傳始各得其歸趣矣伏羲畫卦初無語言文字億載之後文王周公得以繫其辭不失伏羲之本旨者有象存焉故易之道本不可以言辭傳以言辭傳易者聖人之不得已也慮後世浸遠學者失其傳而不能有所入也若三聖不措一辭則六十四卦殆為虛設當委棄廢

絕不復見矣故知學易觀象為本而博之以文演之以數於是易道幾無餘蘊乃非特彖象失其次序又諸儒從前皆誤以九六為陰陽以七八為夏商易並於總論言之詳矣今將易傳凡彖象文言曰等比經皆低一字使學者知其為傳非有高下之意也若為之註解則將經傳連文而疏注解於其下不害其為尊聖人也又說卦卷首昔者兩段差誤在此今已附入繫辭上下篇自天地定位以下乃為說卦首章欲見聖人專說八卦之物其次乃序六十四卦之時以雜卦終焉繫辭分章小有差者亦隨而正之庶幾於聖人之道有小補云九

江周燔序

東萊呂氏古易

上經

下經

案前漢藝文志易經十二篇顏師古曰上下篇及
 十翼故十二篇杜預春秋左氏傳集解後序曰汲
 郡汲縣有發舊冢者大得古書周易上下篇與今
 正同別有陰陽說而無彖象文言繫辭疑于時仲
 尼造之於魯而未播之於遠國也然則戰國時易
 固分上下經矣繫辭上傳曰二篇之策萬有一千
 五百二十所謂二篇即上下二篇也然則孔子時
 易固分上下經矣以此考之易經之分上下必始

於文王作周易之時近世晁氏編古周易乃合而為一且謂後人妄有上下經之辨何其考之不詳哉

彖上傳第一

彖下傳第二

卦下之辭為彖唐孔氏曰卦辭文王所作漢上朱震曰文王卦下之辭謂之彖孔子序述其彖之意而已故名其篇曰彖使文王卦下之辭不謂之彖孔子何為言知者觀其彖辭則思過半矣夫子自謂如此非遜以出之之義也經文王周公所作也傳孔子所作也司馬談論六經要指引天下殊塗

而同歸一致而百慮謂之易大傳班固謂孔子晚而學易讀之韋編三絕而為之傳傳即十翼也前漢六經與傳皆別行至後漢諸儒作註始合經傳為一耳今王弼注本首卷題曰周易上經乾傳餘卷亦 有泰傳噬嗑傳咸傳夬傳豐傳之名蓋弼所用者鄭氏本鄭氏既合彖傳象傳於經故合題之耳漢上朱氏曰魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今彖象不連經文而注連之何也俊對曰鄭康成合彖象於易者欲使學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未注六經之前彖象不連經文矣自大哉乾元以下彖之傳也自鄭康成

合彖象於經故加彖曰象曰以別之諸卦皆然

象上傳第三

象下傳第四

爻下辭謂之象唐孔氏曰爻辭多文王後事升卦六五王用亨於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之傳也

繫辭上傳第五

繫辭下傳第六

易始有卦畫而已文王繫之以卦辭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之傳也案陸氏音釋文王肅本作繫辭上傳訖於雜卦皆有傳字此蓋鄭玄未合經傳前標題之舊也

文言傳第七

漢上朱氏曰王弼以文言附於乾坤二卦案淳于俊謂鄭康成合彖象於經不言合彖象文言於經則朱氏之說是也

說卦傳第八

序卦傳第九

雜卦傳第十

東萊先生曰漢興言易者六家獨費氏傳古文易而不立於學官劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡惟費氏經與古文同然則真孔氏遺書也東京馬融鄭玄皆為費氏學其書始盛行今學官所列王弼易雖宗莊老其書固鄭氏書也費氏易在漢諸家中最近古最見排擯千載之後歸然獨存豈非天哉自康成輔嗣合彖象文言於經學者遂不見古本近世嵩山晁氏編古周易將以復於其舊而其刊補離合之際覽者或以

為未安祖謙謹因晁氏書參考傳記復定為十二篇篇目卷帙一以古為斷其說具於音訓云淳熙八年五月望日東萊呂祖謙謹書

右古文周易經傳十二篇亡友東萊呂祖謙伯恭父之所定而音訓一篇則其門人金華王莘叟之所筆受也熹嘗以為易經本為卜筮而作皆因吉凶以示訓戒故其言雖約而所包甚廣夫子作傳亦畧舉其一端以見凡例而已然自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往未及玩心全經而遽執傳之一端以為定說於是一卦一爻僅為一事而易之為用反有所局而無以通乎天下之故若

是者熹蓋病之是以三復伯恭父之書而有發焉
 非特為其章句之近古而已也音訓則妄意其或
 有所遺脫莘叟蓋言書甫畢而伯恭父沒是則固
 宜然亦未敢輒補也為之別見于篇後云淳熙九
 年夏六月庚子朔旦新安朱熹謹書

古周易

後學 成德 校訂

