

周易全書古文

1217
1798
8止

小大遠中隱行報仄文平叶

而顯明之變所歸宿者則幽而闡發之開釋于卦畫各當
乎卦畫本名乾坤屯蒙是也元亨利貞等每卦分辨其卦
畫陰陽之物正其每卦之言而各斷
以吉凶悔吝等辭而剖判之則備矣

小 其 取 類 也 大 其 吉 遠 其 辭

文 其 言 曲 而 中 其 事 肆 而 隱

困 其 武 以 濟 民 行 以 明 夫 得 之

報 此備言辭其稱舉六畫卦名乾坤屯蒙六十四卦各
具一理小也其取于乾天坤地相合為類屯蒙相合
為類之類大也每類其旨意含蓄于變遠也其辭則間雜
成章易見文也言之纖悉居其一徧而陰陽旁通各中其

事敷陳无遺肆而未嘗露其所以然序卦乾坤後因以屯
屯因以蒙因也乾與坤對屯與蒙對貳也要其歸皆所以
濟民行以明失此之理得此
之理而顯然示之為報者也

古患

易之與也 其於中 古乎 作易

者其有憂患乎 中古指文王夏商之末易道中微文王拘于羑里而

繫彖辭易復與孟子終身之憂一朝之患聖人與民同此
憂患作易教人去憂避患在修德講學之事下文指九卦
為例 是故復德之至也 謙德之

基修 平秉 本固 裕辨

言也 復德之本也 恒德之固

地制 灰

也損德之也 益德之也 吝也

也德之也 辨也 井德之也 地也 巽

德之制也 義曰九卦皆反身修德而有序焉基
所以立柄所以持復者心不外而善

端存恒者守不變而常且又懲忿窒欲以修身遷善改過
以長善困以自驗其力并以不變其所巽順于理以制事
變此九卦乃順上下經之次
序中指九卦成德以為例

而復小 而辨於物 恒德之

而履損先 而後 易益長

至物 設三 灰光 通平

資而中復出未窮而通井居其

辰而指巽稱而隱上陳其德此再陳其義和謂兌謂應乾健

行至下以初九進尊謂艮尊坤地在其上光謂坤柔下揜艮內明復震一剛生于五柔下為小而剛能辨眾柔物雜謂初巽四震相交而相與專一不厭損先以兌澤增艮山難後九五以初九益兌澤說艮山靜各復高深易震動兌說寬裕而巽風助不設困以上柔以坎初三揜二則窮而終得以四五出險井初居巽二三剛泉之下為所而坎一剛汲出水為遷巽上體稱物

復以古公行

平施而初在下則隱不可見

怨義

損以遠害益以興利困以

怨井以辨義巽以行權此三陳言君子用之

和行以无所乖戾者而見之行以謙制為恭敬辭讓之禮諸卦做此蓋道始于踐履終于行權即共學與權意

遠遷

易之為書也不可遠為道也

屢言其行處屢遷變動不居周流

居虛

六虛上下三常剛柔相易不

可為典要惟變所適承上屢遷言更互移動不居一

度
患故
保母
屢遷

位周俱流行位未有爻曰虛內體往外體為上外體來內
體為下此以兩卦言不常剛柔二畫或剛變柔柔變剛
變柔柔變剛典常法要要約也不可為典常惟變所適而
乾坤八卦各相互變屯蒙五十六卦各相互變此言道之
也

又
明
於
憂
患
與
故
有
師
保

如
臨
父
母
承
上
言
變
所
適
則
以
其
度
度
乃
分
限
節
度
處
自
內
體
出
乎
外
自
外
體
入
乎

內二體之間凡初二三往而在上為外凡上五四來而在
下為內以此度又明于終身之憂一時之患與所以然不
可易之故明此无有師保若承其教
如父母臨之在上此言道不遠人也

辭方
常人
行平

而
其
方
既
有
典
常
苟
非
其

人
道
不
虛
行
此
以
用
易
者
言
始
循
其
卦
二
爻
辭
而
揆
度
變
所
從
往
至
來
或
外

體為上方內體為下方則于二卦相變不可為典常既有
典常則可行矣而又在于神明默成之人苟非其人此易
道豈能以虛行哉言必實踐乃
為行也此總言不遠人屢遷者

書叶
質物
灰

易
之
為
書
也
原
始
要
終
以
為

易以卦爻為書推原其所以由生要約其所歸宿以為一
卦全體內外之質六爻相雜惟其所值乾坤屯蒙之時而

有柔畫陰物剛畫陽物上

二句卦體下二句爻體

知本末也 初辭辨 初辭辨 知本末也 初辭辨 知本末也

二知 之終 叶平也

六爻其初爻變未著難知上交變已定易知下

德備物成 仄非 平叶之終

若夫互變其畫各撰 其爻剛柔居陰陽位

之德辨其當位之是與不當位 二與三同功

二條 接不 備乃

而異位 其善不 同二多 與三

古文 位譽 懼近 咎中 叶同

四爻言二與四同陰位功以力量言同功而二在下體中

四在上體下異位二多安順為譽四多警惕為懼以四近

五尊位也柔之為道以下又以爻言為二四陰位皆以柔

位等 勝凶 危功 叶危

居陰其為道不利遠者以初與五二與上之類其要約无

咎其變動以柔在中故二 三與五同功

多譽多言不盡然如此多 同功

其柔危 其剛勝 即三與五同 陽位同功

叶知半

也三在下體之上五在上體之中異位也三多失凶五多功五貴而三賤之等也若爻于往來居位則柔居三五危剛居三五勝耶耶者疑辭謂未必其皆然然者多也

凶 則 居 可 知 矣 知 矣 知 矣 者 觀 其 矣

辭 則 思 過 半 矣 亦 要 其 為 理 其 為 存 為 亡 得 吉 失 凶 則 于 所 居 之 位

可知凡欲此知者觀其每卦彖辭則默會大體已過半矣

之 為 書 也 廣 大 悉 備 有 天

道 焉 有 人 道 焉 有 地 道 焉 兼

備首 之仄 之他 平叶

三 才 而 兩 之 故 六 六 者 非 何

也 三 才 之 道 也 廣 而 天 无 所 不 容 大 而 地 无 所 不 包 悉 備 如 人 物 之

理 无 所 不 備 三 畫 上 覆 為 天 中 居 為 人 下 載 為 地 曰 道 兼

三 才 而 分 之 各 兩 故 有 六 畫 六 者 非 他 也 天 各 一 陰 一 陽

人 各 一 陰 一 陽 地 各 一 陰 一 陽 三 才 之 道 矣 有 變 動 故 曰 爻

交 有 等 故 曰 物 物 相 雜 故 曰 文 天 地 人 三 才 之

道 各 有 更 互 其 變 移 易 其 動 故 曰 爻 六 畫 初 為 地 道 上 為 天 道 不 更 移 四 畫 二 人 為 地 三 天 為 人 四 地 為 人 五 人 為

爻物 雜仄 之生 平叶

天三畫卦不言爻六畫始言爻以變動故也剛柔之爻有等或是奇畫為陽物或是偶畫為陰物陰物陽物相更互即雜而初變上二變五三變四四變三五變二上變二或剛變剛剛變柔或柔變柔柔變剛在六位之中相間成章曰文文有當位吉不當位凶生焉

易之興也其當殷之末世周

之盛德也其當文王之興紂之

邪是故其辭危者使平

者使懼小人作惡

也德也事平危平傾平大奢始咎通仄

懼以終始其要無咎此之謂

易之道也文王之心憂患與民所同是故其辭

就平安也使者理所必至若或使之道即易道百事具備

于中而无所棄遺懼于終而其終則要于无咎而已也

夫乾天下之至健者也其行

易以知險夫坤天下之至順

也德行恒知阻乾指天行言其德天下之至健坤指地勢言其德天下之至順聖人法乾天行之健德以為行專一于易不難以知其天下事變之險坤指地勢做

險阻

此 能 心 研 諸 慮 定 天
能 心 研 諸 慮 定 天

下 之 吉 凶 成 天 下 之 吉 凶 者
下 之 吉 凶 成 天 下 之 吉 凶 者

者言聖人知險阻故能指示其險阻開釋民心使所見明
者言聖人知險阻故能指示其險阻開釋民心使所見明

白又處置其險阻研覈諸民之慮使所處精詳以是定之
白又處置其險阻研覈諸民之慮使所處精詳以是定之

為吉凶凡事無疑有 是 故 變 化 云 為 吉
為吉凶凡事無疑有 是 故 變 化 云 為 吉

決而壹壹不已為之 是 故 變 化 云 為 吉
決而壹壹不已為之 是 故 變 化 云 為 吉

此下即壹壹者聖人以此陰陽變化者見于言云也措之
此下即壹壹者聖人以此陰陽變化者見于言云也措之

于行為也云為皆有變通事也事之已形各得其理曰吉
于行為也云為皆有變通事也事之已形各得其理曰吉

事有不急噪之祥事之方形條理可見曰象事則可以主
事有不急噪之祥事之方形條理可見曰象事則可以主

管乎日用事之未形一理生出事理曰占事則主管乎所
管乎日用事之未形一理生出事理曰占事則主管乎所

也 自來 天 地 設 位 聖 人 成 能 謀
也 自來 天 地 設 位 聖 人 成 能 謀

行恒易簡知險阻至壹壹聖人之能也變化至來人之謀
行恒易簡知險阻至壹壹聖人之能也變化至來人之謀

見于此鬼之謀盡于此百姓知愚賢不肖與于聖人之能
見于此鬼之謀盡于此百姓知愚賢不肖與于聖人之能

以易理之可見為象各爻彖辭以理之情實
以易理之可見為象各爻彖辭以理之情實

言剛柔相變為雜居于陰陽之位吉凶可見
言剛柔相變為雜居于陰陽之位吉凶可見

言遷 平 利 言 吉 凶 以 情 變 剛 柔 雜 居 其 互 為 動 者 多 以 利
言遷 平 利 言 吉 凶 以 情 變 剛 柔 雜 居 其 互 為 動 者 多 以 利

周易全書 古文卷之二 四

言凡上下二體以一爻與上下兩爻為利利于分爻在四
 五兩爻而以其所變動則全體皆有之故變動也有吉有
 凶在一卦則彖言吉爻不言者彖言凶爻不言者在二卦
 有此卦彖爻言吉彼卦不言此卦彖爻言凶此卦不言各
 以六爻相與
 之情言也

凶 生 遠 近 相 取 而 悔 吝 情
 凶 生 遠 近 相 取 而 悔 吝 情

為 利 害 生 凡 易 情
 為 利 害 生 凡 易 情

近 而 不 相 得 則 凶 或 害 之 悔
 近 而 不 相 得 則 凶 或 害 之 悔

且 吝 此 以 情 遷 言 卦 爻 有 主 有 應 有 比 凡 三 者 所 與
 且 吝 此 以 情 遷 言 卦 爻 有 主 有 應 有 比 凡 三 者 所 與

三 生 得 之 吝 叶

與遠乃非應非比隔位或上下各體近乃應比及同體情
 實也而得正不情而不得正專一能勝之謂攻非攻擊之
 攻取猶求也取也此言吉凶悔吝利害所由生凡易下舉
 近而相比一條以例其餘又舉不相得一節以例其後者
 畧具今文
 詳具論例

者 其 辭 枝 吉 人 之 辭 寡 躁 亢
 者 其 辭 枝 吉 人 之 辭 寡 躁 亢

之 辭 多 証 善 之 人 其 辭 辭 辭 辭 辭 辭
 之 辭 多 証 善 之 人 其 辭 辭 辭 辭 辭 辭

其 守 者 其 辭 此 以 辭 本 于 情 者 言 將 叛
 其 守 者 其 辭 此 以 辭 本 于 情 者 言 將 叛

說卦下

說卦下者說卦下篇也今文單以此為說卦傳今依諸儒正之去傳字始復古易○

纂言曰此篇備載卦畫卦德卦體卦象之說也蓋首章論生著立卦次章論卦畫位三章論義文卦位不同七章論卦德八章以下論卦象蓋本義畫與彖象所說者而夫子傳述之纂言曰自昔已有其說而夫子筆削之亦或然爾又曰此篇內所稱秦火之後易以卜筮存而說卦獨亡漢宣帝時河內女子伐老屋得之漢唐之間鮮有知其義者宋邵子始將所傳義文八圖而發明之朱子表章註之其義乃著二賢有功于易以此至第十章以下義曰此章廣八卦之象其間多不可曉求之于經亦不盡合是一說也纂言曰自十一章以下語類叢雜其義不可盡通與經亦不盡合或是夫子贊易以前如八素之書有如此者而夫子筆削之以為傳以其无害于理姑存之是一說也

雙湖胡氏曰其象多是夫子所自取不盡同于先聖漢儒而以來千五百年未能勘破此義以為夫子只是槩推前聖所取之象求之于經文不同言象者多牽合附會而不得其說愚謂聖人取象亦不同若分文王周公孔子之易各自求之則坦然明白矣是又一說也合此三說又據說卦傳之例而觀則自昔已有其說而夫子傳述之非夫子所自取可也又據說卦傳內之象而觀有出文周彖爻辭者有出夫子繫辭者又有別取者雖不可通而要之于卦爻不至相背叢雜之甚謂為夫子因舊說而闡明之亦可也或又謂夫子于象爻之外取自象以示人而令觀象者于此觀之有未足則觸類旁通者亦可也然其實則象者皆象此理聖人所見理同故其所指象同即有闡明與引伸觸類之辨則亦本義文之舊者用之或以其意闡

明之非夫子別有一意一說于其間也則胡氏自取之
 說于理未然如必欲執此象堅欲求合于經見其不同
 遂謂不可盡通以為非聖人之言若歐陽氏之類則過
 矣是未明二聖人未嘗各自為說之旨者也謹註諸說
 同異附鄙意
 以俟君子

昔者聖人之作易也幽贊於

神而著易理微而不顯著發明神而明者推出之為著法

天兩峙二四為地凡五在

地數 卦義 命仄 交平 起數

中倚觀變於陰陽而立卦闢揮

定為卦發見分布于六位或為剛為柔而生出為爻

數立觀其十有八變或為太少陰或為太少陽而立

以著數卦爻有定理和不乖戾順不拂逆于行之為道得

之為德而條分于時宜折極此于在事之理盡其在人之

性至于天所賦之命皆于著焉脩之

理義 卦仄 陽剛 剛章

昔者聖人之作易也幽贊於神而著易理微而不顯著發明神而明者推出之為著法天兩峙二四為地凡五在

剛章 易學全書 卷之二

☰☷☱☲☵☶☳☴☰☷☱☲☵☶☳☴

立人之道曰義與信立地之道曰仁與愛立天之道曰陰與陽

立人之道曰義與信立地之道曰仁與愛立天之道曰陰與陽

立人之道曰義與信立地之道曰仁與愛立天之道曰陰與陽

立人之道曰義與信立地之道曰仁與愛立天之道曰陰與陽

立人之道曰義與信立地之道曰仁與愛立天之道曰陰與陽

立人之道曰義與信立地之道曰仁與愛立天之道曰陰與陽

或剛居陽居陰或柔居陰居陽之章也

☰☷☱☲☵☶☳☴☰☷☱☲☵☶☳☴

此下三條伏羲先天圖說

此小成八卦員圖乾南

坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北

定乾南上坤北下尊卑之位艮山根著于地而泉脉從此

出兌澤連接于天而石潤從此生震雷從地起由內而動

于外巽風自天行由外而入于內互相衝激水火本相害

今一左一右各處而相濟為用不相侵克

錯順逆數

位氣薄射

錯順逆數

此大成六十四卦圓圖承上八純卦交八重卦錯成六十
四卦卦圖從中起自坤復之間而數復一陽臨二陽泰三
陽大壯四陽夬五陽乾六陽自內而外曰往自下而上曰
順又自乾姤之間為知姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剥
五陰坤六陰自外而內曰來自上而下曰逆是故易生生
之序自乾知來上生一陰遯二陰否三陰觀四陰剥五陰
坤六陰為逆即自復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五
陽乾六陽為數易自乾知來者逆而起至坤數往者順而
止故曰

逆數

八之平

卦方圖地生物八卦于物而見之物動止說卦德散潤
卦變乾體主施坤體主受卦體故曰君藏蒙引曰圖震巽
居中巽居中左而向于東南震居右向于西北震雷巽風
是乾坤初畫之交易動則萌其生意散則發其鬱結言生
物之功效巽者坎次震者離坎象明離象日是乾坤中畫
之交易潤則物以滋通暵則物以舒榮言長物之功效坎
者艮次離者兌艮德止兌德說是乾坤三畫之交易止則
物以成歛說則物以欣裕言收物之功效艮而位極于東
南者坤次兌而位極于西北者乾乾于萬物无所不統是
君則夫雷動風散雨潤日暵艮止兌說者皆乾之一職坤
散雨潤日暵艮止兌說者皆歸于坤

散雨潤日暵艮止兌說者皆歸于坤

方功 齊平 升之 治此 地養 說離 水卦 始長 仄歸 終平 叶

帝出 乎震 齊 乎巽 相見 乎離 雜

致役 乎坤 說 言 乎兌 戰 乎乾

勞 乎坎 成 言 乎艮 此下三條文王後天 圖說○此小成八卦

以主宰生物之宗謂之帝出者陰陽從此變動而出也太極初分陽始震動一陽生于二陰之下曰震朱子者出者發露之謂出則必齊朱子曰必達之謂一陰順乎二陽與之並行以畢達于外也齊則必是陰積于中而陽獨盛光輝發于外朱子曰明盛皆相見也 盛代陽有終也致至之也役猶使也役使乎坤乃養之于既見之後有養則必說兌陰將收斂以從陽自為析裕也言語辭也說極則必戰乾純陽當亢極推折陰將生日盛疑之故戰也疑

釣敵也陰疑陽故陽戰之戰則必勞勞動而休息之坎陰而陽蓄藏于中為之休息既勞則有成成完全之謂艮陽止于外而陰在于中前變動從此完成後變動從此起故曰成終成始蒙引曰起震止艮者一歲之周又曰復自東南至西母與三女之位自西北至東父與三男之位此以陰陽之變流行所至為位下文則以象與時德言也

萬物 出 乎震 震 東 方 也 齊 乎

巽 巽 東 南 也 齊 者 言 萬 物

之 繫 齊 也 雜 也 者 明 也 萬 物

皆 相 見 南 方 之 卦 也 聖 人 南

方南 齊明 秋平 卦下 治此 地養 說卦 薄水 卦始 艮平 歸下

周易卷之三 古文卷之三 百五十一

圖而皇三下嚮明而剴蓋取

諸此也坤也者地也萬物皆

致養馬故曰致役乎坤兌正

秋也萬物之辰所說也故曰說

言乎兌戰乎乾乾西之卦

也言陰陽相薄也坤者水也

正北之卦也巽卦也萬物

之辰歸也故曰歸乎坤艮東

北之卦也萬物之辰所成終而

辰成始也故曰成言乎艮此釋

八句帝謂萬物由帝以出入帝不可見而物可見或謂帝即氣機不知帝乃主宰所以運是氣機者也纂言曰潔謂新鮮也相薄者猶言迫近非釋戰薄而相勝乃戰出齊相役說勞成七者皆言萬物惟戰字非指萬物故曰言陰陽相薄前章同前雷風對位交相薄陰陽相薄陽極陰將進因薄陽也猶朔之月薄日纂言曰日月之薄曰薄蝕二所字自在此之意非助辭震巽離艮坎言方離言德治兌言時坤坎言象又坎水似言五行蓋各舉一其餘可推也

言雷 風平 火澤 良氣 建悖 灰化 物

鳴也者妙也萬物而為言者也

申動萬物者莫疾乎雷

皆者莫疾乎燥萬物者莫燥

平乎火說萬物者莫說乎

平萬物者莫潤乎終萬物始

平萬物者莫乎故水火相

隸逮雷風不相悖也山澤通氣

後能變化既成萬物也此又卦位

蓋覆載間唯萬物六子所為即乾坤所為也纂言曰萬物之迹可見而行其中妙不可測者神也神之所以動風之所以撓火之所以燥澤之所以說水之所以潤良之所以終始皆乾坤之神燥者炎赫暴即離之相見說者欣懌就實兌之說潤者滋液歸根坎之勞終始者貞下起元良之成五卦皆云卦象良獨言卦主者終始萬事之事非山能盡也逮相及悖相逆既已盡竊謂此乃言後天非指先天之位言如使坎離易位而水火或不相及則滅息矣震巽易位而雷風或相為悖則逆矣良兌易位而山澤或不相通則闕塞矣謂其能變化而成萬物未然今以後天考之水火本自行坎位正北能蓄物于冬藏離位正南能燥物于夏長水火各得其用則其位雖易而何嘗不相逮雷風

本同氣相助今震位正東動物于春中巽位東南能養物于春夏之交雷風連接各取其用而不相反則其位雖易而何嘗悖山澤本是一氣今兌正西說物于正秋之中艮居東北始終物于春夏之交山澤相交各合其用則位雖易而何嘗不通氣夫然後能變化而成萬物皆神之所為也

乾 健 也 坤 順 也 震 動 也 巽 入 也

坎 陷 也 離 離 也 艮 止 也 兌 兌 也

此合先後天八卦圖說○將言八卦所類之形體先言所通之性性即德也諸儒曰乾純剛上

健坤純柔下順震陽生于二陰下則與健同進故動坎陽在于二陰中則其為陰所溺故陷艮陽出于二陰上則上

而无所往矣故止巽陰成乎一陽下則以下而陽故入離陰在于二陽中則以順而附故麗兌陰出于二陽之上則以順而見故說薛敬齋曰先天圖左陽故乾健兌說離明震動皆屬陽健右陰故巽入坎陷艮止坤順皆屬陰順

乾 為 馬 坤 為 牛 震 為 龍 巽 為 雞 坎 為 水 離 為 火 艮 為 山 兌 為 澤

巽 為 木 坤 為 土 震 為 雷 巽 為 風 坎 為 月 離 為 日 艮 為 石 兌 為 金

此以物取象

乾 為 首 坤 為 腹 震 為 足 巽 為 股 坎 為 耳 離 為 目 艮 為 手 兌 為 口

乾 為 天 坤 為 地 震 為 龍 巽 為 雞 坎 為 水 離 為 火 艮 為 山 兌 為 澤

為口此以身取象

乾 三 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 此以倫取象乾天也物所資始有父道焉

母纂言曰索者求而取之也震坎艮本坤體坤交于乾求

取于乾之一畫震為生物之長曰長男二畫坎為生物之次

曰中男三畫艮為生之又次曰少男巽離兌于坤求取于

坤之一畫巽為成物之長曰長女二畫離為成物之次曰

中女三畫兌為成物之又次曰少女

天圓 君金 平父 釜至 呆仄

乾 為 天 為 君 為 父 為 金 為 圓 為 大 為 赤 為 良

馬 為 老 為 瘠 為 駁 為 馬 為 馬 為 馬

木 果 此下以天地間人物取象荀九家于木果之下 增加有為龍為直為衣為言于理皆通宜存

坤 為 地 為 母 為 布 為 釜 為 吝 為 吝 為 吝

雷 為 子 為 母 為 牛 為 馬 為 大 為 輿 為 吝

文 為 眾 為 衆 為 衆 為 衆 為 衆 為 衆 為 衆

荀九家有為牝為迷為方 為囊為裳為黃為帛為漿 為囊為裳為黃為帛為漿

夫 為 躁 為 蒼 為 黃 為 黃 為 黃 為 黃 為 黃

馬 也 為 善 為 鳴 為 馬 為 足 為 足 為 足

其 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於

此荀九家有為圭為鵠為 鼓吳氏玉作圭鵠作鶴

女 為 女 為 女 為 女 為 女 為 女 為 女

木 為 木 為 木 為 木 為 木 為 木 為 木

工 為 工 為 工 為 工 為 工 為 工 為 工

不 為 果 為 臭 為 臭 為 臭 為 臭 為 臭

木女 直白 長退 果臭 髮倍 卦仄

子躁 竹韋 足類 仄健 鮮仄 鳴生 平叶

地母 布釜 畜麥 柄墨 仄均 牛輿 文平

雷駮 黃勇 塗平

巽為風 巽為廣 巽為頰 巽為多 巽為白 巽為眼 巽為近 巽為利

市三倍 巽為其 巽為究 巽為蹀 巽為卦 巽為荀九家為楊為 巽為鶴吳氏鶴作鴻

坎為水 巽為月 巽為溝 巽為瀆 巽為陵 巽為伏

巽為輪 巽為其 巽為於 巽為人 巽為也 巽為為

和為憂 巽為心 巽為病 巽為多 巽為音 巽為耳 巽為痛

巽為血 巽為卦 巽為赤 巽為其 巽為於 巽為馬 巽為也 巽為為 巽為美

巽為五 巽為心 巽為下 巽為首 巽為為 巽為薄 巽為蹄 巽為其

木也 巽為聖 巽為多 巽為心 荀九家有為官為律為可 為棟為叢棘為狐為蕪藜

為至告吳 巽為離 巽為火 巽為日 巽為電 巽為為 巽為中

女為 巽為甲 巽為胃 巽為戈 巽為兵 巽為其 巽為於 巽為人 巽為也

大腹 巽為乳 巽為掛 巽為為 巽為驚 巽為為 巽為蟹 巽為為

巽為大 巽為腹 巽為為 巽為乳 巽為掛 巽為為 巽為驚 巽為為 巽為蟹 巽為為

巽為為 巽為蚌 巽為為 巽為龜 巽為其 巽為於 巽為木 巽為也 巽為為 巽為科

上稿 巽為荀九家有 巽為為 巽為山 巽為為 巽為徑 巽為路 巽為為

山平 石開路

火日 電胃 腹卦 驚雙 蚌稿 瓜丘 平巽龜

周易全書 古文卷之三 頁三

葉寺
指狗
鼠屬
節及
叶

小石 爲門 關 爲果 罽 爲罽 罽 爲罽 罽 爲罽 罽

爲指 罽 爲狗 罽 爲鼠 罽 爲鼠 罽 爲鼠 罽 爲鼠 罽

其木 也 爲堅 罽 爲多 罽 爲節 罽 爲荀九家有 罽

兌澤 爲澤 罽 爲少 罽 爲女 罽 爲妾 罽 爲妾 罽 爲妾 罽

巫巫 爲口 罽 爲舌 罽 爲折 罽 爲附 罽 爲附 罽

於地 也 爲剛 罽 爲剛 罽 爲剛 罽 爲剛 罽 爲剛 罽

序序 罽 爲上 罽 爲上 罽 爲上 罽 爲上 罽 爲上 罽

澤女
妾媵
舌折
巫巫
巫巫

易以序卦為名乃上下篇之篇乃復人所加今依諸儒考正去傳字及篇字以復古易○義易六十四卦乾終坤一而二而四而入而十六而三十二而六十四生成之序一自然而非人之所能安排者也夏之連山商之歸藏其序不同无所考已周易以義畫一正一反之序兩相變者取始乾終坤而首之合屯蒙以下至坎離為上經咸恒以下至既未濟為下經各以次而序焉其間坤與屯蒙與需以下至大過與坎咸與離以下小過與既濟非盡取諸變而其名義相承前後聯屬愚聞之先人曰上經乾與坤對而屯次坤屯與蒙對而需次蒙坎與離對而咸次離下經咸與恒對而遯次恒之類夫豈无謂而聖人序之乎說卦曰因貳而濟民行以明失得之報如乾坤屯蒙坎離咸恒之類每二卦以貳為序坤屯離咸恒遯大過既濟之類每二卦以因為序貳者

兩並之謂因者相次之謂貳即一正一反因即一先一後者也總求其大旨正反所以為貳也貳所以為因也均由變而後有即其間雖相因不若相貳為變之自然而所謂意義相承前後聯屬是亦自然而然非人之所能安排者也夫子特明為貳為因如此其中之義或舉本卦之名義或舉二卦之名義或舉卦辭之一字或因卦義之一事而卦體卦象卦德亦與焉皆以發明文王之意而盡其蘊也張子曰序卦不可謂非聖人之蘊朱子曰謂非聖人之精則可謂非聖人之蘊則不可乃其分合倫類屬比旨趣皆天地陰陽造化之道存焉謂之蘊發于精亦可也易曰君子所居而安者易也蒙引曰學者不可求之太深而亦有近于牽合者當虚心傳義求之亦未無為所發也但不當鑽研太過耳亦一見也又曰序卦者流行之易雜卦者對待之易二

傳之作聖人所不容缺也近者有謂易非序卦則何以知周易六十四卦之次深得其旨矣

有天地地然後萬物生馬纂言曰此言乾坤首

六十四卦亦首上經也乾與坤對乾天坤地立于上下然後萬物生于其中以後六十二卦皆萬物也

天地之間者唯萬物故受之

以屯者盈也屯者物之始

生也坤受屯相因而物必蒙故受

之以蒙者也物之稱也

地生

屯生

蒙稱

歸有叶

馬故 受 之 以 大 有 同 人 受 大 有 相 大

平盈謙

有 者 不 可 以 盈 故 受 之 以 謙

二豫

大有受謙相因 有 大 而 能 謙 必 豫 故

平二隨

而濟次乎同人 有 大 而 能 謙 必 豫 故

二隨

受 之 以 豫 謙 受 豫 相 貳 而 豫 受 隨 相 因 而 濟 次 乎 謙 而 喜 隨

二隨

受 之 以 隨 此 豫 受 隨 相 因 而 濟 次 乎 謙 而 喜 隨

事蠱

者 事 也 此 隨 與 蠱 相 貳 而 濟 次 乎 隨 而 有 事 而 可 大

一觀

者 事 也 此 隨 與 蠱 相 貳 而 濟 次 乎 隨 而 有 事 而 可 大

二觀

次 乎 物 大 然 後 可 觀 觀 而 後 有 所 合

一觀

觀 此 臨 受 觀 相 貳 而 濟 次 乎 蠱 可 觀 而 後 有 所 合

合噬

故 受 之 以 噬 噬 者 合 也 觀 受

已賁

次 乎 臨 相 因 而 濟 而 不 可 以 苟 合 而 已 故

已賁

受 之 以 賁 賁 者 合 也 噬 噬 受 賁 相 貳

已賁

致 然 後 亨 則 盡 矣 故 受 之

已賁

致 然 後 亨 則 盡 矣 故 受 之

已賁

致 然 後 亨 則 盡 矣 故 受 之

已賁

致 然 後 亨 則 盡 矣 故 受 之

盡剝

剝剝者剝也貴受剝相因而

下復

可剝以終盡剝剝解上反下

二妄

復復剝受復相貳而濟次乎賁復則不妄矣

二畜

妄然後可蓄蓄故受之

頤養

無妄受大畜相貳而濟次乎復

動過

養則不可動故受之

過陷

頤受大過相因而濟次乎大畜

二麗

必有所麗而故受之

序卦

序卦下者下篇也經有下序卦亦依經而

有

分此為下篇舊以此合上篇為一章未

天

地然後有萬物

地

有萬物

有

有萬物

有

有萬物

物女 然後 有男 女有 男有 女有 然後 有

夫婿 有夫 婦有 然後 有君 臣有 君有 臣有 然後 有

後有 上下 有上 下有 有上 下有 然後 禮義

有所 錯此 離受 咸相 因夫 婦有 然後 有

可也 以不 又也 故受 之之 以恒 恒恒

者久 也此 咸受 恒相 貳物 不不 可也 以久

居其 所故 受受 之之 以以 遜遜 出者 退

也此 恒受 遜相 因物 不不 可也 以終 遜

受受 之之 以以 大壯 壯壯 遜受 大壯 相貳 物不 可也

以終 壯壯 故受 之之 以以 晉晉 晉晉 者者 進進

也大 壯受 晉相 因而 濟次 乎遜 進必 有有 所傷 故受

之明 夷夷 夷者 傷也 晉受 明夷 相貳 而濟 次乎 大壯

傷於 外者 必必 反其 家故 受受 之

二傷 二家 平平 傷傷 傷傷 於於 外外 者者 必必 反反 其其 家家 故故 受受 之之

平二 傷傷 二家 平平 傷傷 傷傷 於於 外外 者者 必必 反反 其其 家家 故故 受受 之之

二乖

以家

明夷受家人相因

家人必

乖故

睽睽睽睽

睽睽睽睽

二難

相貳而濟

睽睽睽睽

睽睽睽睽

解決

睽睽睽睽

睽睽睽睽

睽睽睽睽

失損

睽睽睽睽

睽睽睽睽

睽睽睽睽

已益

睽睽睽睽

睽睽睽睽

睽睽睽睽

二決

故受

此損受益相貳

益而

已必

而濟次乎解

益而

二遇

也此益受夫相因

而濟次乎損

而濟次乎益

二聚

相遇

此夫受姤相貳

而濟次乎益

者聚

此姤受萃相因

而濟次乎夬

二升

之升

此萃受升相貳

而濟次乎夬

而不可已必困故受此升

相因而濟 困乎上皆必反下

此困受井相貳 井道不可

此井受革相因 而濟次乎困 藥

此革受昇 相貳而濟

此鼎受震相因 而濟次乎革

此震受艮相貳 而濟次乎鼎

此艮受漸相因 而濟次乎震

此歸妹受豐相因 而濟次乎漸

此豐受漸相因 而濟次乎歸妹

此漸受歸妹相貳 而濟次乎艮

此歸妹受豐相因 而濟次乎漸

此豐受漸相因 而濟次乎歸妹

此漸受歸妹相貳 而濟次乎艮

此歸妹受豐相因 而濟次乎漸

此豐受漸相因 而濟次乎歸妹

此漸受歸妹相貳 而濟次乎艮

受之 旅 豐受旅相貳而 濟次乎歸妹 旅 而 旅 所

容 故 受 之 以 巽 巽 巽 者 入 也 此 旅 受 巽

相因而濟 入 而 後 說 之 故 受 之 以

兌 兌 者 說 也 此 巽 受 兌 相 貳 而 濟 次 乎 旅 說 而 後

散 之 故 受 之 以 煥 煥 者 離 也

此兌受渙相因 物 不 可 以 終 離 故 受

而濟次乎巽 節 此 渙 受 節 相 貳 而 濟 次 乎 兌 節 而 信 之 故

受 之 以 中 節 受 中 乎 相 因 有 其 信

者 必 行 之 故 受 之 以 小 過 中 乎 受 小

過相貳而 有 過 物 者 必 濟 故 受 之

既 濟 小 過 受 既 濟 相 因 而 濟 次 乎 中 乎 物 不 可 窮

也 故 受 之 以 未 濟 終 焉 既 濟 受 未 濟 相 貳 而

窮 終 平 濟 次 乎 既 濟 而 濟 次 乎 中 乎 未 濟 終 焉 既 濟 受 未 濟 相 貳 而

既 濟 之 卦 孔子 原 未 有 傳 字 後 入 所 加 今 依 諸 儒 考

雜 卦 雜 者 變 也 參 伍 錯 綜 之 謂 卦 者 文 王 觀 變 所 設

正去傳字以復古易○篇內凡上一字乾坤等卽爲卦
下一字剛柔等卽爲雜所以明變也此孔子自爲之序
所謂仍文王正反對互變之卦而不仍其先後之序
以昔者文王觀于天地陰陽一消一長一進一退一存
一亡一吉一凶見于義晝正反對一闔一闢一往一
來相雜不窮者易之道也乃承羲皇未發之意而改設
之以參伍二卦言正視爲乾反視亦乾正視爲坤反視
亦坤以至干頤大過坎離中孚小過八卦皆然邵子所
謂一卦爲一卦者也正視爲屯反視爲蒙正視爲需反
視爲訟以至師比以下十五六卦皆然邵子所謂一卦
爲二卦者也夫陰陽者互變者也合而言之謂之卦變
以錯綜六爻言初二三在下體爲內四五上在上體爲
外初三五奇爲陽位二四上偶爲陰位內之外爲往外
之內爲來初往上二往五三往四自陽位而往居陰位

陽變陰也上來初五來二四來三自陰位而來居陽位
陰變陽也乾坤屯蒙以下六十四卦皆然合而言之謂
之爻變卦之變以爻爻之變以位位有定體而爻居之
故曰位變位變卽爻之變也爻有定用而卦主之故曰
爻變爻變卽卦之變也易曰參伍以變錯綜其數參伍
錯綜爲言變變之爲言雜也或曰乾坤以下八卦陽變
陰陰變陽可以言雜屯蒙以下五十六卦陽變陽陰變
陰獨陽不生獨陰不成不可以言雜然而太極一也陰
陽二也一則純二則雜以陰陽之二而迭居于六位之
間陽變陰陰變陽雜也陽變陽陰變陰亦雜也是无拘
于陰陽皆變也則皆雜也說卦所謂變動不拘周流六
虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變是適適乎其
位也故以位變者是也是以乾變坤六爻之文言曰天
地之雜屯變蒙曰雜而著說卦曰雜而不越雜物撰德

物相雜剛柔相雜六爻相雜皆此謂也此夫子發明文
 王雜卦之意而此篇則夫子又觀于文王剛柔往來之
 象而見剛柔見雜憂樂與來起止數字以為言所以明
 吉凶消長進退存亡之道先儒謂文王以雜設卦孔子
 又以雜卦名篇與文王稍異是也諸儒謂序卦者文王
 更易伏羲之序雜卦者孔子更易文王之序實則雜即
 文王之雜特序稍有不同蓋皆本卦所有之理為言非
 真文王異于義孔子異于文王也如此後世此意不傳
 孔穎達曰孔子更以意錯雜相對辨其次第韓康伯曰
 雜揉其卦錯綜其爻或以同相類或以異相明先儒以
 卦有正對有反對乾坤八卦卦正對不變屯蒙五十六卦
 反對其變或又以仍其反對之偶而不仍其先後之序
 故雜其義以明六十四所主之爻或以易之雜卦乃言
 其卦畫反對各以類而言之非雜也于雜之中而有不

雜者存焉或以只取其反對之義槩不反對之卦謂之
 反對或以謂反對之義相同不必謂何者為反何者為
 對何者為反對何者為正對或以天下有可變之位聖
 人有能變之道反訟為需之類為不善變反剝為復之
 類為善變皆未明乎雜卦所由作而為說者也獨南軒
 張氏曰序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變
 蓋古有是言也惟諸儒有曰序卦者文王之

雜雜卦者孔子之序諸為言深得其旨矣

乾 剛 坤 柔

此乾坤對以剛

此師對以憂

此比師對以憂

此臨觀對以與

此比師對以憂

目乾 至觀 六卦 柔平 一韻 屯至 益六 卦著

此臨觀對以與

此二字相雜

此二字相雜

此二字相雜

起始 雜而音 此屯蒙對以居 雜二字相雜 起也 艮止

也此震艮對以起 止二字相雜 始也

大畜 此損益對以盛 衰二字相雜 大畜无妄對以 時災二字相雜 萃聚 而升 不來 此萃 升對

輕急 災來 六卦 至豫 此謙豫對以輕 急二字相雜

對以聚來 字相雜 輕而豫 也此謙豫對以輕 急二字相雜

噬至 噬嗑 也此兌巽對以見 伏二字相雜 色二字相雜 噬嗑賁對以食

伏餘 卦色 六 伏見 而巽 伏也 此兌巽對以見 伏二字相雜

剝困 卦文 六至 故也 此隨蠱對以故 飾二字相雜 剝

昧過 反 復也 此剝復對以爛 反二字相雜 晉 畫 也

三以上 卦合 上經 也 此剝復對以爛 反二字相雜 井 通 而困 相

咸至 成六 至 也 此井困對以通 昧二字相雜 井 通 而困 相

止卦 類見 反 也 此咸恒對以速 久二字相雜 此恒節對 以離止二

睽至 避六 外 也 此解蹇對以緩 難二字相雜 睽

內卦 類外 也 睽家人對以內 外二字相雜 否 泰

止內 卦類 外 也 睽家人對以內 外二字相雜 否 泰

止內 卦類 外 也 睽家人對以內 外二字相雜 否 泰

止內 卦類 外 也 睽家人對以內 外二字相雜 否 泰

大有
至四
親卦
平新

小過
至八
信卦
處仄

反 其 類 也
八 類 也

此不處對以進
退二字相雜

大 壯 則 止

遜 則 退 也

大壯遜對以進
退二字相雜

大 有 衆 也

同 人 親 也

大有同人對以
衆親二字相雜

革 去 故 也

鼎 取 新 也

此革鼎對以新
故二字相雜

小 過 也

中 孚 信 也

小過中孚對以
過信二字相雜

豐 多 故 親 也

寡 族 也

此豐族對以多
寡二字相雜

上 而 坎 下

也 此離坎對以上
下二字相雜

小 畜 寡 處 也

