

壽山堂易說



六册



真賞

濕然乎珍寶

壽山堂易說

繫辭上傳

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成位乎其中矣

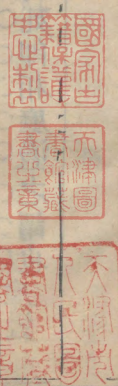
易說

繫辭

一

摩是八卦以前事觀萬物之生成也盪是八卦以後事藏萬物之變化也摩交感也盪推移也惟陰陽之交感共相切摩所以八卦之運化推移而不息殆不可以先後言也此之離為日坎為月日月為乾坤之用即為陰陽之摩盪也故日月運行一寒一暑日在牽牛則寒東井則暑牽牛水宿也遠人而寒東井火宿也近人而溫太元經云日一南而萬物死日一北而萬物生語亦準此蓋謂夏至日南在東井則萬物向死冬至日北在牽牛則萬物向生死萌于生生芽於死即相摩盪之謂也 摩盪

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 變化者進退之象也
剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也 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

象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
齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭 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

易說

繫辭

二

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道 仰以觀於天文俯以察於地
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
濟天下故不過旁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

易不言陽陰而曰陰陽何也先陰後陽知有生不生不窮之義也

故○理○之○不○言○生○死○而○曰○死○生○者○知○死○則○生○之○源○不○絕○也○不○曰○神
鬼○而○曰○鬼○神○者○知○微○則○顯○之○用○自○通○也○不○曰○闔○闔○而○曰○闔○闔○者
知○靜○則○動○之○機○自○寓○也○故○易○之○爲○用○能○于○天○地○之○道○兼○陰○兼○陽
彌○之○而○无○遺○能○于○天○地○之○道○分○陰○分○陽○又○綸○之○而○无○紊○信○乎○易
之○經○回○終○始○與○天○地○準○也○始○終

夫○陰○精○陽○氣○合○而○有○生○陰○形○陽○神○聚○而○有○身○此○所○謂○精○氣○爲○物
也○魂○卽○此○心○之○神○也○物○有○形○有○質○固○常○以○聚○散○爲○有○无○神○則○无
聲○无○臭○詎○得○以○生○死○成○聚○散○哉○詩○曰○文○王○陟○降○在○帝○左○右○游○之
謂○也○古○語○云○忽○然○爲○人○化○爲○異○物○變○之○謂○也○夫○人○也○念○之○往○來

易說

繫辭

三

識○之○起○滅○卽○生○死○之○大○根○也○所○以○其○終○也○能○游○而○爲○變○變○非○復
形○形○于○氣○乃○不○滯○于○神○耳○故○可○以○返○亦○可○以○來○可○以○合○亦○可○以
離○也○方○其○生○也○形○神○爲○一○未○易○察○也○及○其○死○也○神○則○去○矣○而○去
者○初○无○形○可○見○陽○有○知○而○无○形○陰○有○形○而○无○知○其○信○然○也○但○形
神○之○分○惟○魂○升○魄○降○而○已○能○知○陰○陽○之○理○相○變○而○不○相○離○則○升
而○上○者○氣○之○精○也○降○而○下○者○氣○之○跡○也○精○則○爲○神○爲○生○爲○靈○明
跡○則○爲○形○爲○死○爲○故○物○究○其○變○化○之○徵○終○歸○于○太○虛○冥○塊○然○莫
可○測○其○形○神○之○分○也○總○宇○宙○之○理○以○氣○相○感○清○曠○者○得○天○之○氣
重○濁○者○得○地○之○氣○潔○修○者○爲○神○繫○戀○者○爲○鬼○夫○其○所○自○取○也○孰

得而定其說哉是故易之所謂變者其理不可勝原也。物變
聖人之安土隨寓而安也。小人之懷土擇寓而安也。擇寓而安
則人已異視隨寓而安則物我不隔故曰安土敦仁聖心順適
如止水澄波與境流通不與境執著也。安土敦仁

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

易說

繫辭

四

坤 極數知來之謂占通變之謂事 陰陽不測之謂神

造化之道一陰一陽而已矣陽動陰靜陽明陰晦陰有形陽无

形陽无體以陰爲體陰无待陽而用二者相合則物生相離

則物絕微哉微哉變通其說則鬼神之幽人物之著與天經地

緯之秘一貫之而无遺矣究極其理動靜往來闔闢升降循環

无端積微而著由著而微始終不已而莫知其所以然之宜者

乃謂之道也故无朕之初一陰一陽也有象之後亦一陰一陽

也若世儒之見以冲漠无朕觀之則引之于前要之于終者獨

非道乎正惟一陰一陽之謂道可以見理氣之非二物也或以

繼善爲陽成性爲陰繼善爲先天流行之氣成性爲人物受生以後保合直方之質皆非也茲特言一陰一陽道之流行于天地間者有如是也所以繼道之功而終天地之能者唯人之善也繼之則能成之矣且人物受生之始而性无善惡溺于氣質之習而見有偏全故仁智各有所見百姓日用而不知也百姓日用而不知者卽所謂先天流行之道也至道渾融初无膠滯可以知性之无惡也其有惡者蔽于氣也氣有雜揉則失其性矣失其性則違於陰陽之道也已一陰一陽

天地之德廣矣大矣顯之而發造化生育之仁藏之而本成物

易說

繫辭

五

機緘之妙一顯一藏以成變化此天地所以鼓萬物于无言之中也鼓之而不愆于時不泥于象皆以自然之理故无憂也是以天之知物不以耳目心思而知之之理過於耳目心思也聖人循天理而欲萬物同之所以有憂然无憂者乃天道无心之妙而有憂者聖心欲及天道之妙也鼓萬物

易之爲道也一陰一陽而已陰盡則陽生陽盡則陰生生生不已以旋造化之機故生生之理卽易之根源也天下有不易之理理卽有生生之數誠得其理則數之相生者皆理之不易者也卦疇錫于龜龍律呂協于鳳凰聖人則而象之推測陰陽然

契其生生之妙。豈待顯示而後知哉。是故鷄雛可以觀仁。山木可以知性。梅可以察理。兔可以畫卦。觸之而通。則生理昭昭。執之而求。則生機冥冥。凡無物而非陰陽之生生者。卽无事而非生生之變化也。是以知神非天苞也。奇非地符也。圖書在易。易在聖心。所謂神奇也。秘之而退藏于密。泄之而錯綜其數。其所泄者。卽其所秘也。其所秘者。卽生生之易也。生生。

道體兼有無而論也。陰爲形。陽爲神。無而形有其本體。固未嘗相混也。及其化生之功。本太虛之靈氣。纖悉不滄。萬有俱備。歸于一元之致也。故其體用有動有靜。有蒸有溼。靜者能藏伏。

易說

繫辭

六

爲地爲形。動者能變化。爲天爲神。蒸者能生運。爲陽爲火。溼者能凝潤。爲陰爲水。無靜則動。無以機。不動則靜。無以復。無溼則蒸。靡附無蒸。則濕。不化始雖清微。氣鬱則妙合而凝。神乃生焉。故曰陰陽不測之謂神。則知氣者形之種。而形者氣之化。一虛一實。皆氣之爲也。而神又爲形氣之妙用。卽性之不能已者也。故曰有虛卽有氣。虛不離氣。氣不離虛。無所始無所終。正神之爲用也。神爲形氣之主。氣爲造化之宗。得其自无而有。以有還無之理。陰陽不測之用得矣。陰陽不測。

右第五章

天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

陰陽有自然之變卦畫有自然之體此易之爲書所以爲文字之祖義理之宗也然極其源凡事物之屬于陰陽者雖天地之大與鬼神之幽其理莫不具于卦畫之中矣本一致以貫萬殊統萬殊而歸一致易之爲用所以稱廣大而悉備者固矣是以聖人之精蘊必于此而寄之也聖人之精畫卦以示聖人之蘊

易說

繫辭

七

因○卦○以○發○卦○不○盡○則○陰○陽○變○化○之○理○不○可○得○而○見○也○聖○人○不○繹○卦○則○吉○凶○消○長○之○義○亦○不○可○得○而○聞○也○誠○哉○包○天○地○鬼○神○之○奧○者○其○惟○易○乎○知○進○退○存○亡○之○道○者○其○惟○聖○人○乎○廣大

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

十翼者上彖一也下象二也上象三也下象四也上繫五也下

繫六也文言七也說卦八也序卦九也雜卦十也蓋伏羲始畫八卦而无文字當風氣渾淪結繩而治故與天下相忘于无言

也逮至文王之卦辭當殷之末世以憂患爲德視之伏羲卦體繁矣周公之爻辭體備上下懼以終始視之文王卦義又繁矣以孔子之十翼反覆註論事在春秋之時治亂不一說更繁矣然探蹟索隱彰顯闡幽聖人豈好殫其秘哉亦謂世道衰微不得已也故曰龍出于河則八卦宣其象麟傷于澤則十翼彰其用聖人之所遇不同也噫孔子之淵源在易作用在春秋易書著于理春秋表其事春秋之天王卽易之乾也春秋之春夏秋冬卽易之元亨利貞也易以四德統人事之變化春秋以四時定王法之從違大哉易也含蓄無涯包括無盡斯其至矣以言

易說

繫辭

乎遠可通于千載以言乎邇可喻于凡席也則知聖人五十學易究其極深研幾之心寧有已哉

十翼

右第七章

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言天下之至賾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 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 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
曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

易說

繫辭

九

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出也 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思奪之矣上慢下暴盜
思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也
天下之事雖隱微難測而象之莫不有陰陽之道存焉會通
之理伏焉故物之詭怪闖闢實有至一之理苟引而伸之莫非
道也苟達乎道則牛鬼蛇神鮫人龍伯非怪也不明乎道則指
之屈伸捩之運動無非怪也 天下至賾

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挂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挂 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 引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

易說

繫辭

十

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

河洛之元造物示于卦畫之前者也圖之五位乎中宰萬有之
 衡齊一致之理所謂維天之命於穆不已之神也凡一而六二
 而七三而八四而九命之流行不息也夫物之始生也醞釀于
 元陽滋潤于真液故天之始生也一爲水有滋潤者氣必煖故
 二爲火氣煖者必溼達故三爲木溼達者必堅凝故四爲金火
 位乎南體乾道而成男也金位乎西體坤道而成女也水爲父
 而木爲子也水火金木非土不成故一得土而六成二得土而

七成三以八成而四以九成也此天地間對待之定體也洛書之中與河圖之中一也至其四隅則尅以西南而火金禪形生以東北而水木繼體水氣左旋而生木也火氣右行而克金也子紹乎父男交于女此字宙間流行之妙用也萬物始于土而終于土圖書之五居中者冲氣也冲氣者卽氣交也所謂人受天地之中以生者也聖人之畫卦則于是焉卦之貞悔係乎中之得失也其一之居下者卽五中之一也五者居中之機轄也一者中之根莖也乾初之勿用與大衍之勿用皆此一也六七八九之錯綜无窮乾坤六子之摩盪不息皆以此一也吾人亦有

易說

繫辭

五也亦有一也聖人之所謂一者不匹合于萬物而妙萬物以爲用也乘御霄漢俯仰八極經緯于萬物之中錯綜于萬物之變一之生化亦不可勝原也然則聖人崇效天卑法地終合乎一五之妙用者豈以其數哉天一地二

大衍之說其說不同爲十日十二辰二十八宿凡五十也其一不用者天之生氣將欲以虛來實以變居成之理故用四十九焉易有太極猶天象之有北辰也太極生兩儀兩儀分日月月明四時四時配五行五行之經回又分爲十二月十二月之盛衰又積爲二十四氣惟北辰正位居體不動乎中任四十有

九之用轉運樞機于無息也以卦言之卦有六爻六八四十八
加以乾坤二用合爲五十準數之盈藏理之用乾之初九曰潛
龍勿用卽四十有九之用也總天地之數五十有五以五行之
氣各減其一損其有餘以代不足非四十九之通用乎大衍之
數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮去其六
以象六畫之數則又止用四十九矣皆出於理數之自然而非
智力所能損益也五乘十者卽五其十也五十者數之成也去
其一則起變動之機矣極其數而虛其一者善天地之用也旣
以有形之氣司其成則必有無形之理以通其變也是故非忘

易說

繫辭

十一

象者无以制其象非遺數者无以窮其數也 大衍

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
其象以下筮者尚其占 是以君子將有爲也將有行也問焉而
以言其受命也如嚮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 子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

寂然不動者誠也感而遂通者神也動而未形于有無之間者

幾也蓋人心危微感物易動動而未正則越于中故先天至一

之持行當本然而未發者實理之體善應而不測者實理之用

動靜體用之間恍恍惚惚介然有頃之際而實理忽然發見此

即眾事之機吉凶之兆也然機雖已感猶為元始之初尚未流

于琢削人能體道恒守其初盡人識之中於似有未有之交隨

機應變不離於一至之極則性焉安焉精明應妙誠神與機之

易說

繫辭

三

道皆備於我矣寂感

右第十章

子曰夫易何為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

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

之故是與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一闢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成用謂之神是故易有大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賾索隱鈞深致遠以定天下之吉凶成天下之亶亶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易非爲卜筮而設也卽卜筮以明理也故曰聖人以此洗心退

易說

繫辭

西

藏於密聖人因著卦爻三者之道顯諸象數流轉无滯得失並陳消息自見摩萬物之心者已昭然可據而其无思无爲之體則退藏于密殆不可得而窺也且天地之機不翁聚則其發必不大人心之德不收斂則其用必易窮是以著生卦立吉凶之理既聽命于天矣而人爲之妄自此可以盪除其心也若聖人之心渾然太極民可由之而不可知之也故不著而神不卦而知不爻而賁无吉也无凶也亦无患也惟其參三才而體萬物則民之患猶己之患也故吉凶與之同也所以其神以知來智以藏往者可見也雖然聖人之神智神則圓神所謂用知而不

用著智則前知所謂用知而不用卦不知是則冥默無爲僅退
藏于密而已矣何神何知之可言哉且聖人形骸空而物我一
本无吉凶也以與民同患而後有吉凶也此惟古之聰明睿知
神武而不殺者能之也洗其心則民心服同其患則民患消以
神爲武又何殺焉退藏于密

右第十一章

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

易說

繫辭

五

聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以
盡利鼓之舞之以盡神 乾坤其易之蘊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
之謂之通舉而措之天下之民謂之事業 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 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道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

繫辭下傳

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趨時者也吉凶者貞勝者也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

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像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之

易說

繫辭

夫

情見乎辭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

天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也是未得乎動之貞也貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未離乎凶故盡會通之變而不累于吉凶者其惟貞者乎老子曰王侯得一以爲天下貞萬變雖殊可以執一御也蓋人之所以動者由其殉吉而有所貪欲也然而求榮則招辱求得則致喪亦自然之理也若能不造不爲冥心任數而乘御于太虛則无吉也亦无凶也卽數有吉凶之卒至而吾心之无吉无凶足以勝之矣

六十四卦三百八十四爻皆以貞爲貴。惟天下之理一正而能勝天下之萬變。非我之求勝而彼之不能勝也。堯舜不以樂移天下之憂。以正勝吉也。孔顏不以憂易一身之樂。以正勝凶也。故正之爲道。自造化而來者也。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。知吉凶之道。而動之以貞。悔吝亡之矣。且悔吝言乎其小疵也。但悔者自責。以省愆。道心也。故雖有疵。而曰損。吝者因過。以自解。人心也。故雖无疵。而曰增。然均爲小疵。苟得於貞一之守。而自有消長之機也矣。吉凶悔吝。

易說

繫辭

七

儒者之言曰。无極而太極。陰陽五行。萬物自无而達于有。造化之生機也。太極而无極。自萬物五行。陰陽自有而歸於无。造化之殺機也。生機爲順。殺機爲逆。一順一逆。造化之妙。用存焉。故曰。易逆數也。此論過矣。造化無所謂殺機也。蓋天地以生物爲心。陽舒陰慘。皆生生之氣也。故自无而達。有則生意之顯。于萬物也。自有而歸。于无則生意之斂。于萬物也。天地之大德曰生。所云殺機之說。出于陰符。此理以殺爲生。權變乎術數之間。非聖人示天下之常道也。天地大德。

右第一章

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採木爲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 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 服牛乘馬引

易說

繫辭

六

重致遠以利天下蓋取諸隨 重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
斷木爲杵掘地爲臼白杵之利萬民以濟蓋取諸小過 弦木爲
弧剡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
葬者厚衣之以薪塗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 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

伏義之有四圖何也曰伏義有一圖而无四也其圓圖也橫圖
也方圖也皆後人準易而爲之者也橫圖之說前已詳矣圓圖

則乾午坤子離卯坎酉陽南而陰北一順一逆流行中之對待
象天而爲之者也方圓則乾始西北坤盡東南陰南而陽北有
逆無順定位中之對待象地而爲之者也伏羲當結繩之世始
畫八卦蓋以原測淑清剖判大宗矣而歲運月節終始之故後
人起而分之當日亦未嘗條示于忘言之民也且易原不待圖
而後見也大傳曰神无方易无體卦散于六十四可圓可方一
泥于方圓之定象必有曲而不該者故散圖以爲卦而卦義全
紐卦以爲圖而卦體局故天道遠人道邇天者聖人所獨得而
人者聖人之所以告人也故聖人之作易凡所謂深微悠忽之

易說

繫辭

九

理舉皆推之庸言庸行之中始于乾而終于未濟圖書之燦然
者莫是過矣是故精于易者精于圖書者也或曰是圖也因伏
羲重卦而有也曰重卦者文王也演義之謂也卽易之名亦始
于文王也于大傳徵焉大傳之言曰包犧氏始作八卦以通神
明之德以類萬物之情未嘗言包犧氏作易也言文王之作易
則屢屢矣曰乾坤其易之門耶其稱名也雜而不越于稽其類
其衰世之意耶又曰易之興也其于中古乎作易者有憂思乎
又曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事
耶是可徵也所謂聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶所謂聖人

有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮所謂聖人以此洗心退藏于密齋戒以通神明其德所謂聖之作易也幽贊于神明而生蓍皆指文王也聖人畫卦論易皆因天之變而盡其變者也羲皇先天則萬象之用藏于冥默虞夏中天則三極之道見于勲庸惟文王當殷之將喪師也值周之方得衆也處上下之際居治亂之間凶而貞之以吉動而持之以靜以不易之心迴變易之天而不能也故因而動之效其用于兩體寄其心于六位而陰以維其衰亂也故君子謂之幽贊觀其見無首于乾之用九戒永

易說

繫辭

二十

貞于坤之用六可以得其所重之志矣以卦分爻爻亦因重而後有也三則爲畫六則爲爻爻者交相變化之義蓋取于兩卦之交也故孔子曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣卦卽爲象不待定之名而爲象也重卽有爻不待繫之詞而爲爻也此重卦之說也或曰是固然矣然神農之耒耜取諸益交易取諸噬嗑者取于重卦也黃帝堯舜垂衣裳治天下取諸乾坤者取于重卦也伏羲之佃漁取諸離者取于所自重之卦也可以知伏羲之所重也曰固哉子之論也繫辭之所謂佃漁也耒耜也交易也衣裳也舟楫也牛馬也門柝也杵臼也弧矢

也○官○宅○也○棺○槨○也○書○契○也○所○以○必○備○舉○而○爲○言○者○言○六○十○四○卦○
足○以○盡○民○用○雖○聖○人○之○制○作○不○能○越○于○此○所○謂○先○天○而○天○弗○違○
也○苟○必○待○取○卦○而○後○制○器○則○先○王○爲○器○象○而○畫○畫○非○自○然○後○聖○
據○卦○象○而○制○制○亦○非○自○運○所○謂○竭○心○思○耳○目○者○又○何○爲○也○若○然○
則○包○犧○氏○盡○重○之○亦○包○犧○氏○盡○制○之○可○也○何○必○有○所○遺○以○待○後○
聖○卽○後○聖○若○神○農○氏○旣○能○取○益○以○耒○耜○取○噬○嗑○以○交○易○何○不○能○
取○乾○坤○以○垂○裳○治○天○下○又○何○不○能○取○渙○以○濟○不○通○而○必○有○待○于○
黃○帝○堯○舜○耶○若○然○則○兌○爲○妾○妾○亦○始○于○羲○皇○之○世○即○坎○爲○盜○盜○
亦○作○于○羲○皇○之○世○耶○子○之○言○固○矣○蓋○伏○羲○當○治○世○故○畫○卦○以○泄○

易說

繫辭

三

天○地○之○秘○文○王○常○衰○世○故○重○卦○以○盡○天○地○之○變○伏○羲○非○樂○于○簡○
也○文○王○非○樂○于○繁○也○與○時○之○道○不○得○不○然○也○彼○明○夷○也○无○妄○也○
革○也○渙○也○蹇○也○逐○也○惟○世○衰○而○始○見○也○苟○伏○羲○預○設○之○而○預○兆○
之○豈○所○謂○无○將○无○迎○與○時○消○息○耶○聖○人○所○以○效○天○地○者○易○簡○也○
所○以○窺○天○地○者○精○蘊○也○通○其○變○而○極○其○數○者○不○得○已○也○

右第二章

是○故○易○者○象○也○象○也○者○像○也○象○者○材○也○爻○也○者○效○天○地○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

陽卦以奇爲正則陽之德挺出而常尊者自在陰卦以偶爲主
則陰之行依附而並勝者自在然世道而亨泰也陽一君而二
民卽君子之道也世道而濁亂也陰二君而一民是小人之道
也天下之道貞夫一私則二矣一君二民貴一賤二主于公而
斥夫私也二君一民棄一向二主於私而背夫公也是以學問
不得其剛則爲二君一民也同爲恭敬若不得其剛則恭敬是
君此心是民若得其剛則恭敬者乃係養此心也一君二民

易說

繫辭

三

右第四章

易曰憧憧往來朋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
入于其官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也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也 子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡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苞桑

易說

繫辭

三

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諂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无祗悔元吉 天地細縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人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修此三者故全也危

以動則民不與也懼以詔則民不應也加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恒凶

情者性之發也實以致情斯性之德情以偽爲卽害之端也夫易以陰陽爲體剛柔爲用剛柔變化屈伸相感之道存焉凡陰屈而陽伸陽屈而陰伸陰陽屈而又伸伸而又屈皆得乎性情之正者易之道也故相感而利生則人物由此而生由此而成既無虛假亦無止息感之以誠也若情偽相感而利害生此人之道也人之道既有虛假復有間斷私欲所蔽或有時而誠或有時而偽也易言誠之感而利生偽之感而利害生者何也因

易說

繫辭

畜

天理未盡泯絕而人心復雜之以偽也故至誠則順理而利偽則不循理而害也屈信情偽

夫成天下之務者見幾則義明動而不識則利用屈信順理則身安此言致養乎內利乎外之道也然精研其義至于入神屈之至也及其出而致用之本則施于外者无不順所用既順於外則養於內者益厚矣內外交養知行之功不亦深切而兼至乎至于窮神知化乃德盛仁熟與天爲一積修之自致耳卽君子亦未之或知也且神者妙萬物而無方化者著萬物而有跡惟窮理盡性自臻於神化之極也豈思之所能得勉之所能至

哉但學者當存其神而致淵默之功順其化而待變通之日則
人欲淨盡天理流行便可以繼至善之道而成神化之性也已
易之致勉於存養者如此精義入神

聖人知幾其神不待察者也顏子至明猶察其機者也故曰其
殆庶幾乎蓋聖人與善爲一故知不善于未形之先顏子與善
猶有稍間故察不善于方形之始曰有不善未嘗不知者天下
之事有不善者未嘗不知也不善未嘗不知則不萌之於心也
知之未嘗復行則不形之於動也此顏子之所以庶幾也非謂
顏子之有不善也亦非謂顏子之行而後能復也惟其以心而

易說

繫辭

五

察不○善○視○之○純○乎○天○者○稍○有○違○爾○知○幾○其○神

夫君子見事之幾微則須動而應之不待終其日此其起機之
速也茲亦非便捷敏利者之所能也惟介于石者能之大凡私
欲不入于心則其心凝定照心不累其動則其動光明進无畔
援退无遲留又何終日之俟耶雖然君子之介于石亦非執一
不變也微以窺天彰以察地柔以法陰剛以體陽合乎神道通
乎冥運與時爲變而其中確乎有一定之衡而不可奪者所以
爲萬夫之望也見幾而作

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稽其類其衰世之意邪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修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

易說

繫辭

美

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巽稱而隱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

易之爲卦六十有四而義有專別于九卦者何也蓋作易者其有憂患則以是九者爲處困之道乎曰非也聖人之憂患者憂天下之迷復也乃其處困又何憂患焉是故九卦者所以釋天下之憂患也其重在子復而先之以履與謙則有意乎其言也夫道與器不相離而神與迹不相判也然而以道自命者率以器爲物以神爲玩者率以迹爲滯易之爲道盡性至命變動

不居者也。故貴虛樂肆者依焉。此聖人所深憂也。憂之如何以禮昂之而已。履者禮之所以行。謙者禮之所自起也。履以開邪于外。謙以聚精于內。心可復矣。復而不固。其復有時而失也。故不可以不知恒。恒而不通。其恒有時而泥也。故不可以不知損。益能知損。益則私欲日消。天理日瑩。雖處危困。而此心卓然不動。然後左右逢源。如井之勿幕。處處皆足。至此則觸機而動。順之而應。如風之無所不入。而無所阻礙。故可以行權也。學至于行。權變化則此心之真體渾然全復矣。然必以禮爲之基礎。爲之柄。則聖人之學可知也。是故禮非明也。易非幽也。易爲之動。

易論

繫辭

三

禮爲之主。雖不可爲典要。而未嘗无典要也。虚无放蕩之論。詘于是矣。或謂聖人作易。探之茫茫。索之冥冥。用其機權以求尊于天下。此不知聖人憂患之心者也。九卦

睽于時而不順者。偏僻之士也。順于時而无制者。委靡之士也。異則无之矣。故曰。巽德之制也。制則稱物而有辨矣。然而不露其迹。不炫其能。異之所以稱而隱也。巽德之制

德常喪失於小心。常厭倦於雜。若人能操慮於叢脞之時。宏量於紛紜之際。如復小而辨物。恒雜而不厭。當言動之微而辨之。不誘于物。則復其初矣。當酬酢之煩而安之。不厭於事。則恒其

德矣復恒

天下之事逆乎情則先難順乎理則後易也學問之道德日進則寬裕心日下則不侈張也 損益

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無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

易說

繫辭

三

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 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

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故吉凶生焉

右第十章

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

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亶亶者 是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來 天

易說

繫辭

无

地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能 八卦以象告爻象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吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

右第十二章

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

天賦爲命物受爲性根源皆係于易此易之所以爲大也聖人仰觀俯察以作易容天下之理盡人物之性而合于天道之自然所以得性命之源也學者窮理盡性以至於命則性命之源究不越乎四德之統天也得天命之元在我謂之仁得天命之亨在我謂之禮得天命之利在我謂之義得天命之貞在我謂之智故曰元亨利貞乃天道之常仁義禮智即人性之綱也觀乎此造化之理天尊地卑陽動陰靜貴賤攸分吉凶互致根于太極之先一定而不可易者即性命之源也盡性至命

易說

繫辭

三

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

天下之事數往者順知來者逆易爲知來而作故其數用逆也

易畫自下而上。易圖自右而左。易數之用逆。卽理之用順也。凡自上下下曰順。下上上曰逆。左徂右曰順。右徂左曰逆。順則數知。既往之事。逆則數知。將來之事也。事未來而欲假象以先知之。則爲逆睹其事。迎之之謂也。數往知來。蓋爲伏羲文王兩卦言也。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。此伏羲之卦也。八卦相錯。此文王之卦也。伏羲之卦。天上地下。日東月西山。鎮西北。澤注東南。風起西南。雷動東北。是其定體之在先者也。故爲往也。文王之卦。乾居西北。坤退居于西南。坎離得位于中。震巽用事于左。艮兌配于右。是其流行之在後者也。故爲來也。

易說

繫辭

三

數定體于既往。則乾坤方位可以順而知之。察流行于方來。則元會運世可以逆而知之。然易之所用以占者。皆因其變動也。當以文王之卦位爲準。雖逆探其變。而實順用其機也。非若金丹以尅爲生之理。逆推造化於返還也。數往知來。

右第三章

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。

太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。此伏羲易象之本也。乾離皆生于陽。故謂天火爲陽。坤坎皆生于陰。故謂地水爲陰。乾

變其初九爲初六則爲巽故謂風此爲天之變蓋天下交于陰也坤變其六三爲九三則爲艮故謂山此爲地之變蓋地上交於陽也離變其九三爲六三則爲震火爲陰伏則奮擊而爲雷故謂雷此爲火之變坎變其初六爲初九則爲兌水與陽交則相和而爲澤故謂澤此爲水之變坤艮離震相比從其類也乾兌坎巽相遠而分其化也由化可以推相從之道由變可以知相生之理且震巽爲始交震陽少而陰尚多巽陰少而陽尚多故初之氣雷以動之風以散之也兌離坎艮爲再交兌離陽侵於陰也坎艮陰侵於陽也故中之氣雨以潤之日以暄之山以

易說

繫辭

三

止之澤以說之也震兌離之陽皆統于乾故乾以君之也巽坎艮之陰皆歸宿于坤故坤以藏之也然乾雖主陽而陰陽无不兼統故曰君曰帝上心无爲而用天下下必有爲而爲天下用帝雖出入乎諸卦之中而帝未嘗出入也蓋萬物之生成變化皆本乎帝德之生成變化也是以知生生之謂太極

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
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北之卦也萬物之所成終而所成
始也故曰成言乎艮

帝爲乾坤之樞无可窺其出入于動而見其出入也故曰帝出
乎震巽者春夏之交也生意畢齊若有所以絜度之故曰齊乎
巽夏者四氣之中陽與陰相遇所謂姤也故曰相見乎離坤在
西南養物之方也帝主其始而委其成功於地故曰致役乎坤

易說

繫辭

三

兌正秋也生氣已成殺氣未見萬物說其成而忘其殺故曰
言乎兌西北爲陰而乾陽居之是陰陽相薄之象也以
陽敵方盛之陰故曰戰乎乾坎爲北方之卦萬物于此歸藏
息若有以慰勞之故曰勞乎坎至于艮則止矣氣不止則不成
機不止則不生止者成之終而生之始也故曰成言乎艮大哉
艮乎天地之所以成始而成終也卽聖學之所以有終而有始
也帝出乎震

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫

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

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

易說

繫辭

三

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子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

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲馬爲瘠馬爲駁馬爲木果坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑震爲

爲元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珠也爲反生其究爲健爲蕃
鮮 異爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲
不果爲臯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 坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲
加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲巫心爲下
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冑爲戈兵其於人也爲大
腹爲乾坤爲鼈爲蟹爲贏爲蚌爲龜其於木也爲科上槁 艮爲

易說

繫辭

三

山爲徑路爲小石爲門闕爲果疏爲闍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舌爲毀折爲
附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

巽順也而爲躁坎陷也而爲通言其究也風極則愆水溢則行
故上于入者能競世者也下於入者善趨時者也且陰陽之精
泄之於水陰陽之氣播之爲風故坎之爲盜也竊陰陽之精也
巽之爲入也發陰陽之氣也人物之精泄之于智故智之爲盜
也盜人物之精也聖人之退藏於密所以完其精而不使盜也
固其氣而不使入也 巽順坎陷

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物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終否故受之以同人與人同者物必

易說

繫辭

三

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剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復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

石上篇

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有上下然後禮義有所措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

易說

繫辭

三

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鼎故受之以鼎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 大畜時也无妄

易說

繫辭

妄

災也 萃聚而升不來也謙輕而豫怠也 噬嗑食也賁无色也 兌見而巽伏也 隨无故也蠱則飭也 剝爛也復反也 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

易說跋

易聖人之書也聖人之書惟聖人可以解之下此者不能解也夫既不能解聖人之書而又以聖人之書不可不解於是穿鑿附會各以己意求聖人而聖人作書之旨益晦何也文章莫大於六經尚書者史官之所紀也詩采之武夫游女禮爲漢儒所補綴春秋雖經聖人筆削而大半因其舊文惟易則經伏羲文王周公孔子數聖人而成之者也夫聖如伏羲文王周公孔子可以止矣以伏羲文王周公孔子爲一書其書固茂以加矣後之人萬萬不能至于伏羲文王周公孔子之域而徒欲解伏羲文王周公孔子之書

易說跋

一

多見其不知量而已然則伏羲文王周公孔子而後遂無可解易者乎曰有以聖人之人解聖人之書則易何不可解而必於伏羲文王周公孔子哉今請易說爲大僊宗呂先生所著其言發前人所未發而又明白洞達如日月之揭中天而無不可曉然其見然後知先生真聖人也真能解聖人之書者也向使伏羲文王周公孔子互爲解說亦無以過則雖謂易說一書仍以伏羲文王周公孔子解伏羲文王周公孔子之易可矣抑聞之易說藏於虞山之玉松已久歷年所矣今庚戌冬廣陵虛淨同人乃梓而行之豈書之行也有其時有其地亦有其人歟然易經數聖人而成自伏羲

迄孔子凡幾千年而易說成於先生一人之手且藏諸虞山至今
而始出則其事固奇而其書亦與易爲不朽矣後學許承宣謹跋

易說跋

二

