

周

易

周易卷三

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群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

易之有乾坤而乾坤因有貴賤剛柔吉凶變化也豈自易始哉自天以陽處上地以陰處下一尊一卑而乾坤已定于此矣由此推之凡地與萬物之卑者陳于下天與萬物之高者陳于上而卦爻在上為貴在下為賤者已位列此於矣凡陽皆動凡陰皆靜其理有常而易之陽剛陰柔已斷于此矣方謂事情所向

人之意向有善惡而衆理衆欲以類而聚物之品類有邪正而君子小人以群而分聚分而善則吉聚分而惡則凶而吉凶不已生于此乎在天而日月星辰成顯晦之象在地而山川動植成絳緯之形而息中之陰變為陽、化為陰者已見于此矣造化自然之易如此信乎易非聖人強作也

是故剛柔相摩八卦相盪

是故伏羲見天地原有之易不過陰陽兩端其對待之中自含變化之妙因而畫一奇以象陽而稱剛畫一偶以象陰而稱柔剛柔既立變化無窮于是剛摩于柔而生太陽少陰柔摩于剛而生太陰少陽兩相

摩而為四矣太陽與少陰相摩而生乾兌離震太陰
與少陽相摩而生巽坎艮坤四相摩而為八矣八卦
既成由是以乾兌離震為主各以八卦推盪其上則
自乾至復三十有二之陽卦生焉以巽坎艮坤為主
各以八卦推盪其上則自姤至坤三十有二之陰卦
生焉則六十四卦之陰陽卦成矣易道至此而大備
乎

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

聖人既本剝柔以作易則天地間誰非易理之著見
自其變化成象者言之有若雷霆之鼓動也風雨之
潤澤也日月之推遷也寒暑之代謝也總之一陰陽

也即此剝柔摩盪之理也

乾道成男坤道成女

自其變化成形者言之凡得陽之多者其所成爲男
體一而實性健而動也凡得陰之多者其所成爲女
體二而虛性靜而順也總之一陰陽也六此剝柔摩
盪之理也

乾知大始坤作成物

乾天也天統元氣不特成男已也氣始其形理始其
性盡物而資始之知大始者也坤地也地統元形不
特成女已也承其氣以成形承其理以成性盡物而
造就之作成物者也

乾以易知坤以簡能

夫乾知大始若難矣然乾徒而動氣出而物與俱出
理行而物與俱行更無等待留難何易如之坤作成
大始若煩矣然坤順而靜因天之氣以成形因天之
理以成性更無作為勞擾何簡如之

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
在于內者日新而不已 達于外者富有而不窮。

夫乾坤有易簡之妙而魚體之則存乎人之身有如
法乾之易知以為知而胸懷坦易是即以人之知為
知也豈不易知法坤之簡能以為能而事為要約是

即以人之能為能也。豈不易從，惟易知則與之同心者多，故有親。惟易從則與之協力者衆，故有功。惟有親則因人，益以自信。此易可篤守終身而不變，豈不可久。惟有功則成已，又兼成物。此簡可兼攝一世而有餘，豈不可大。可久則德為過人之德，可大則業為過人之業，而駁之乎不可及矣。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。由久大之勉然而進之，俾易簡各盡其至而自然則理與心俱融，與身俱安。天下無易簡外之理矣。至是為豁道之極功。聖人之德業，特見天得易以成位，于上地得簡以成位，于下人得易簡以成位，于天地之

中矣

右第一章

此章總見易書之理本于乾坤乾坤盡于易簡
易簡即在人身人當求易理于天地又當求易
理于吾身

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

伏羲既本剛柔立象而畫卦已默示吉凶之理矣然
有畫无文民用弗彰文周二聖于是取所畫六十四
卦而布列之統觀一卦之象因時有消息而繫彖辭
以明全体之吉凶析觀六爻之象因位有當否而繫
爻辭以明一節之吉凶則有以發先天之蘊而前民

用矣

剝柔相推而生變化

然所以現象繫辭者果于何而現之哉蓋易象惟剝柔二畫然非膠于一定者剝進之極柔以時推去之則陽化于陰而化生柔進之極剝以時推去之則陰變為陽而變生其變不窮則其象不一此聖人所由現之以繫辭也

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

辭占象變具而易道備矣天下之理有不摹寫其中者乎是故卦爻之辭有所謂吉者其即人事順理而得之象凶者即人事逆理而失之象也辭之悔者即

人事既失之後，困心衡慮而為憂之象，辭之吝者，即人事未失之先，安意肆志而為虞之象也。辭之符乎人事者如此。

變化者進退之象也。剝柔者晝夜之象也。六爻之動三極之道也。

變化果何象耶？卦畫中之柔變而趨于剝者，即氣机退極而進之象也。剝化而趨于柔者，即氣机進極而退之象也。既變而剝，則晝而陽之象也。既化而柔，則夜而陰之象也。至于六爻九六迭用，各有變動，然是動也，一本于天地人三極之道，蓋三才各有太極而太極各異，陰陽動于初二日，即地道之剝柔交錯也。

動于三四者即人事之仁義時指也動于五上者即天道之陰陽迭運也變之符乎造化者如此

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

然則易可不學乎是故君子身之所居而安適不遷者在乎剴柔變化之易序凡事循理有條而不紊也心之所樂而玩味不厭者在乎吉凶悔吝之爻辭細繹不置然契而無斁也

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先不利

惟君子身心不離乎易故動靜無間其功方居而未

及卜筮也則觀其全體一節之象而統其吉凶悔吝之辭是靜同居安樂玩也及動而謀及卜筮也則觀其剛柔相推之變而玩其吉凶所示之占是動亦居安樂玩也夫動靜合乎易即合乎天是以自天祐之吉無不利

右第二章

此章言文周繫辭借象以顯道君子能跡道以合天而學之功全矣

象者言乎象者也爻者言乎變者也

文王現象于卦而繫彖辭象何言乎心以舉一卦全體之象奇耦純雜內外消長之形像乎物之宜者莫

不統言之以示人也周公視變于爻而繫爻辭爻何
言乎正以舉各爻一節之變遠近貴賤比應者否之
殊趨于時之變者莫不折言之以示人也

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

辭曰吉凶者言乎象變中有時而位不當為失者失
則凶也有時息而位當為得者得則吉也辭曰悔吝
者言乎象變中剛柔雜居善惡未定有向於得而未
得尚有小疵則自反而悔生也有向於失而未失既
有小疵則招尤而吝生也辭曰无咎者言乎象變中
或時位未善才德未純而是以致咎者是道也然有

一節之吾能而更改而補救之則不終于過而咎可
無也

是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辨吉凶者存
乎辭。

夫易有貴賤而分別其孰為貴孰為賤在乎六爻之
位，有內外乘承而貴賤于此乎列矣。易有小大而類
齊其孰為小孰為大在乎六十四卦有陰陽沐浴而
小大于此乎齊矣。位即變卦即象，至若吉凶无形非
若卦與位之可列可齊也。故必待卦爻之辭而後辨
蓋辭有得失而吉凶可此辨矣。

憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。

大辨吉凶在乎辭矣。辭有悔吝，辨于吉凶之間者也。易一遇悔吝，則必憂之而懷防微杜漸之慮者，在乎善惡初分之介耳。辭有亢咎，辨于轉凶為吉之後者也。易一遇無咎，則必震之而寓警戒振動之意者，在乎悔悟懲創之幾耳。辭之所係如此。

是故卦有小大，辭有陰易，辭也者，各指其所之。然卦爻之辭，非文周強為之也。是故以卦言則別陰陽，而有小大，以辭言則分吉凶，悔吝無咎，而有陰易。要之辭有陰易，各指其卦之所之，以示人耳。所以小則其道私而辭因係之，以險所之大則其道公而辭因係之，以易聖人之情見乎辭矣。

右第三章

此章言卦爻辭之通例亦以發明象變之精蘊也

易與天地準故能彌綸天地之道

天地一陰陽也易以道陰陽也易不與天地準乎惟與天地準故能于天地統觀其外重陰兼陽者皆有以彌之而無遺也折覲于內系陰系陽者又有以綸之而无紊也

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始及終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

唯易能弥綸天地之道故聖人用易以盡天地之道
而窮其理天地不外于陰陽陰陽之顯晦曰幽明聖
人以易理仰觀經緯之天文俯察一定之地理則知
天文之夜與下地理之北與深幽也所以幽者陽化
陰也天文之晝與上地理之南與高明也所以明者
陰變陽也其故以易而知之矣陰陽之聚散曰死生
聖人以易理推原人物何自而始及觀人物何為而
終則知始之生者氣聚而凝陰變陽也終之死者氣
散而盡陽化陰也其說以易而知之矣陰陽之屈伸
曰鬼神聖人以易理究其陰精陽氣聚為有象而成
物魂游魄降散入无形而為變則知物者自先而有

神之來而仲陰變陽也。變者自有而先鬼之往而屈也。陽化陰也。其情狀以易而知之矣。

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

聖人之知如此，心通造化，全骸太極矣。與天地相似，故天地自不違于我。蓋天地之道一仁知而已。聖人之所以自盡者亦一仁知而已。但見聖人如天周物之智，如地道濟之仁，則仁以實其知而知不淪于空虛矣。旁行者行權之智而不流者，守正之仁，則仁以貞其知而知不流于變詐矣。既自得夫天理，又默辨夫命數，故能先憂而其智益深，隨處而安無一違之。

不仁故能不忘其濟物之心而仁蓋為聖人用易以盡性之事也

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先方而易先体

夫聖人與天地相似而天地之造化不在我乎彼天地之化不能無道聖人以易理範圍之如治曆明時釀國經野各有均節而不道乎中為萬物之生不能自成聖人以易理曲成之如立教養定法判一以成就而先缺遺焉至若今天地萬物總一晝夜循環之道全人靜與為翁動與為闢直與之冥契而符合焉如是則宇宙在手造化生身聖心之主宰無在無不

任以方求神而不得聖心之流行無為无不為以辭
執易而不得也此聖人用易以至命之事也

右第四章

此章見易能弥綸天地之道故聖人用之以弥
綸此易與天地準也

一陰一陽之謂道

太極之靜固一陰矣靜極而動又一陽矣道何謂也
太極從動靜生陰陽而陰陽循環不已常迭運于天
地間也是之謂道而已矣陰陽迭運者氣也而其理
則為道

繼之者善也成之者性也

求之造物人事何莫非道耶自其天命之賦予者言之審其健靜而動而理未著于人物渾然太極之純粹所謂善也及陰陽妙合而為人物各受此善以成性所謂各正性命者也

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

夫天命雖全而氣稟或異以人之稟受言之得階之流動者仁也仁者所見謂道盡于仁不知仁外有知也得陰之貞靜者知也知者所見謂道止于知不知之外有仁也至于百姓得陰陽之純雜者日用之間困于仁知而不著不察故君子仁知合一之道鮮

矣

顯諸仁歲諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

然氣稟雖有所偏而造化則無不全以氣機言之天地以生物為仁者也方其由闢而闢生發之功自內達外而顯諸仁焉天地以生物為用者也當其由闢而闢機絃之妙由外入內而歲諸用焉顯仁歲用所以鼓萬物之出入也而要之一誠之通而出者自出一誠之復而入者自入造化亦無心也豈與聖人同憂勤者乎夫顯仁德也歲用業也顯神歲用而至于鼓萬物盛大也且一出于無心其德業不亦至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

夫歲用內也何以謂之大業蓋歲用之時萬物之生意先不包含是富有也即其有之富而知其茂之弘矣是以謂之大業類仁外也何以謂之盛德蓋類仁之時萬物之生意煥然昭著是日新也即其日之新而卜其含之弘矣是以謂之盛德：業五根之妙如此

生生之謂易

合而言之皆陰陽也即皆易也何謂易陰極則陽生陽極則陰生，而不已即循環而先端是之謂易而已

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳審可見者。夫是生之之易也。生物亦有之。方物之初生。胚胎始露。所可見者。僅仿併之象。此則輕清未形。屬乎陽也。故謂之乾。及既生之後。形色已著。而有法象之可見。此則重濁有迹。屬乎陰也。故謂之坤。是天下無物而非陰陽之生之也。

極數知來之謂占。通爻之謂事。

事之未定者。屬乎陽。占之已決者。屬乎陰。○人事亦有之。彼事方來。而未有定問。則抱著問。易究極陰陽老少之數。而因以知未來之吉凶。不謂之占乎。占既

決矣則吉凶已明於是推行于管為之際以趨以避
通事變于不宥不謂之事乎是天下無事而非陰陽
之生也

陰陽不測之謂神

合而言之天地間無非陰陽無可執為陰陽以為陰
而陽在焉以為陽而陰在焉先在而先不在有莫知
其所以然者則謂之神而已此正一陰一陽而謂道
也

若第五章

此章言道之辭用不外乎陰陽而其所以然
者則又未嘗倚于陰陽也

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

夫易之為理其中廣矣而含蓄先涯其外大矣而包括元盡何以言之蓋易不外陰陽而陰陽互辭事物以言乎遠則雖千載六合此理隨在各足可得而限禦乎以言乎近則雖瞬息几席此理不待安排而咸正無缺有不靜而正乎以言乎天地之間上際下蟠皆是物也易之廣大如此。此即庄子形容廣大

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

然易之廣大本乾坤而未者也乾天也靜與坤別生

物之心專一而先他及動與坤交生物之用直遂而不挽是乾一之氣下行於坤向之中而萬物皆資始乾之大不以是生乎坤地也靜與乾別禽受生意而無道及動與乾交敷布生機而無壅是以坤二之体上承夫乾一之施而萬物皆資生坤之廣不以是生乎乾坤之廣大如此易同摹寫乾坤者也此易所為

廣大欤

廣大配天地通變配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

夫易之廣大既原于天地則易之理即如天之無不苞而大如地之无不有而廣直與之配合而无間矣

由是四時錯行于天地者也而易廣大中之變通配
馬其剝柔之迭運即寒暑之推遷也日月貞明于天
地者也而易廣大中陰陽之義配馬其對代之流行
即其代明而不息者也人之有至德賦于子天地者
也而易廣大中易簡之善配馬其確然易賡然簡者
即人之處心健而易處事順而簡也總之一易之廣
大配天地也

右第六章

此章言易之廣大今乾坤廣大而來而其理之
精微實通極于乾坤也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇

禮早崇效天早法地

夫易之理塞天地通性情其至極而先以加者乎何以見其至也蓋德業之崇廣莫過于聖人而易乃其所以崇之廣之者也其功何如蓋德本于知聖人窮易理于心則本體昭融而知崇矣業階于禮聖人体易理于身則踐履篤實而禮早矣然而知非徒崇效天之高明無一理不在洞察中也禮不徒早法地之博厚无一理不在體驗內也。效法天地只言崇早之極無甚工夫

天地設位而易行乎其中矣成性存道義之門

聖人知禮效法乎天地則其德業之盛有上下同流

之妙焉。試觀天地設位於上下而陰陽變化无不流行于其中矣。聖人知崇如天，禮卑如地，則其本成之性自是存之不息。是以性中千變萬化而渾然之道與道中燦然之義皆由此出矣。道義出于成性之門，非即易理行于設位之中乎。此易所以為至也。

右第七章

此章言易道之至，聖人用以崇德廣業也。

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜，是故謂之象。

義皇立象非無謂也。仰觀俯察，真有見物理之至賾，皆有陰陽之理存焉。于是以至賾之物各有形容擬

之於未畫之先得其物宜象之于既畫之後是象以象天下之贖也故謂之象

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

周公立爻非無謂也遠求近取真有見人事之至動皆有至一之理寓焉于是覘于理之所統聚尋其可通行者立經常之典禮爻有循典禮者繫辭以斷其吉悖典禮者繫辭以斷其凶是爻以效天下之至動也故謂之爻

言天下之至賾而不可息也言天下之至動而不可亂也

象言天下之至賤皆本陰陽之理則名雜不越玩之不厭也爻言天下之至動皆本會通之理則事肆而隱截然不亂矣

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

夫象不可思爻不可亂則言動變化之理脩矣可不擬議于斯乎是以將有言也必由象辭以明所言之理由變占以決所言之机而後言焉將有動也必由象辭以明所動之理由變占以決所動之机而後動焉如是則言不膠于一定動不滯于一隅可以成乎言動之變化矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與尔靡之子曰君子

居其室出其言善則千里之外應之況其迩者乎居其
室出其言不善則千里之外違之況其迩者乎言出乎
身加乎民行獲乎適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
善不善即誠不誠○擬議以成變化如何如中孚九二
之辭蓋言誠信之感通莫大乎言行觀言則行可知
矣豈惟民有應違哉言行之善否即陟降之祥殃而
天地亦可以動之也擬議斯文可謂孚信之道矣○
言者心之聲行者心之迹言行乃感應之樞機也
同人先辨吽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

言君子大同之道不以跡而以心也是故據跡而覘
或出處語默之不同而原其心則出非徇人處非忘
世默非避禍語非沽名惟其心同而相信之深無有
間之雖金之堅其利可斷也由是同心之言氣味自
投雖藟之臭不足以擬之矣擬議此又者可得同心
之道矣

初六藉用白茅先咎子曰苟錯諸地而可夫藉之用茅
何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯
術也以往其無所失矣

益言慎也物錯諸地可以安矣而又藉之于茅何有
傾危之咎乎此其心益安不忘危慎之至矣夫茅之

為物雖微而用以藉物則至安是用可重也慎斯術而往以濟道則周悉萬全而無所失矣擬議斯文人當知慎矣

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

言君子善居功也勤于王事勞矣而不矜伐于人事成則有功矣而不任德于己是器宇宏大厚之至也九三之勞謙者正語其以功下人而不伐其德身果何心哉其心常念德之成于己者欲其盛禮之接于人者欲其恭此其所以下人也夫是謙也致吾之恭

初非為位計也不疑不忌位乃因之而常存擬議斯
文當知居功之宜諶美。禮本于德尤德有禮偽為
而已故下卑承致恭說

元龍有悔子曰貴而先位高而先民賢人在下位而先
輔是以動而有悔也

擬議此文當知善居高貴也

不出戶庭元咎子曰亂之所生也則言語以為階君不
密則失臣不密則失身幾事不密則害成是以君子
慎密而不出也

擬議此文者當知謹其言也

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
思奪之夫上慢下暴盜思伐之夫慢歲誨盜治容誨淫
易曰負且乘致寇至盜之招也

擬議此文者當度德而處仁也

右第八章

此章言卦爻之用人當擬議以成其變化也
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖也其位一六
居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此
章言之則中五為衍母次十為衍子一二三四為四
象之位六七八九為四象之數二老位于西北二少

位于東南其數則各以其類交錯于外也

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

然是數也造化之全功無不該焉彼一三五七九是
天數五也二四六八十是地數五也五數在圖各有
定位如一與二奇先耦後而其序不紊如兄弟之相
得生成之功各專其一也然相得之中自是有合故
一與奇施偶成而其交先間如夫婦之有合生成之
功妙合于兩矣然此特自其分數言耳若積天之五
奇其數二十有五積地之五偶其數三十合天地之

數則五十有五而相得。有合者始得以妙其用。而所以成變化而行鬼神者。此也。蓋自五行之生成而推行有漸也。有所為變化者。焉。人知變化成于天地矣。今就此數以觀之。天以一生水。三生木。五生土。皆變也。而地以六八十而化成之。地以二生火。四生金。皆化也。天以七九而變成之。始于奇而游偶。以終其用。生于耦而游奇。以成其功。是天地之變化。固此數成之也。自五行之變化。而屈伸無端也。有所為鬼神者。焉。人知鬼神之行于天地矣。今就此數觀之。其奇偶之生五行也。固來而伸為神奇。耦之成五行也。即往而屈為鬼。其方生方成之始也。固來而伸為神。其

既生既成之後也。亦往而屈為鬼，一屈一伸，妙變化而先其踰一素一往，運生成而依其幾，是天地之行鬼神也。此數行之也。夫河圖之數，其造化之全功而妙何如。

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，以四以象四時歸身於切，以象閏五歲再閏，故再切而後掛。

夫圖數既其造化之全功，而聖人之筮數皆本于是。以五之一而乘其十，則為小衍；小衍之則一其十矣。以五之十而乘其十，則為大衍；大衍之則五其十矣。是著數五十之數，蓋自河圖中宮來也。夫衍此數將以

用此數耳其用以揲筮止用四十有九蓋數生于一而就五十之內又以一為宗有一之不用而後四十有九無所不用斯圓神不滯而變化无方矣至于所用之策信手中分而為二以象天地宛然而係之對待夫從而取右手之一策掛于左手小指之間以象人之參兩乎天地倏然三才之立峙矣掛一之後於焉第取兩手之策各四以揲之以象四時之運行成歲焉四教之沒取其餘策劫之二三指之間以成變焉蓋積策之餘成爻猶積日之餘以成月也五歲之間无再閏而後別起積分以為後閏之始惟其曆法如是故筮之揲也必再劫而後別起一掛以為後揲

之端是著法之再劫六曆法之再闕也此其所為象
闕乎

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

著既揲矣而過揲之策亦各有準焉揲著三變之末
太陽居一而連九九陽數也凡四為奇餘三奇則九
而為老陽之爻策同四九三十六總六爻而計之則
二百一十有六矣太陰居四而連六六陰數也凡八
為偶餘三偶則六而為老陰之爻策亦四六二十四
總六爻計之則百四十有四矣合之凡三百有六十
而與期之日邊相當焉

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

不特乾坤也。道二篇之策凡陽皆乾陽爻百九十二。每爻以三十六計之得六千九百一十二。策凡陰皆坤陰爻百九十二。每爻以二十四計之得四千六百八。策共萬有一千五百二十。與萬物之數適當焉。蓋天下之物為群分為類聚。雖樊然其不齊而萬其合數也。今二篇之策與之適當。則是數有以類萬物之情矣。

是故四營而成易十有八變而成卦

夫筮法既合于造化用之求卦自各有序焉。是故卦始于一變之易而非自成也。分二掛一揲四歸奇凡

四度經營然後成或四與五而成一變之奇或九與八而成一變之偶而易自此成矣由一變積之十有八變而後內外之質已全貞悔之辭已備一卦于是乎成矣

八卦而小成

然此乃大成之卦也未有內卦不立而外體生者當其三十六營而成九變則三畫已具已為內辭之八卦而小成矣而所謂十有八變而卦成者非自此因而重之乎哉

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

由是小成而大成六爻具矣卦變可考而知也于是

有此卦則有此變自本卦之體引而伸之他卦焉視
老少以為動靜現奇偶以為變化則一卦可變為六
十四卦矣同此卦則同此變之數其法可長于無窮
也于是即一卦之動靜以類之諸卦皆然因爻及變
即以引伸者能類而長之則卦之可變為六十四卦
如此則凡天下吉凶貞勝盡于此趨避大業藏于斯
天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

著卦盡變而能事畢其功用之妙何如哉夫吉凶之
道至微也而卦爻之辭有以顯之以明得失之報趨
避之德行易滯也而數以神之以彰利用之功由是

明則有禘于人事而受命如嚮侯然賓主之酌亦幽則有功于造化而開物成務；贊神化所不及著法之功用如此；能事所以畢也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

合而觀之教法一變化也變化一神也苟能因教以極變由法以明理則知教法之妙皆出于埋勢之自然雖天地聖人不容與焉其神之所為乎

右第九章

此章言天地大衍之數探著求卦之法而贊其變化之神也

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

聖人欲以其通告人而因以道洩之易書故易有聖
人之道四焉夫聖人本通而係之辭原曲中而不越
人欲以言而商度其事者則取法于卦爻之辭使之
淺深詳畧各得其所也聖人本通而裁之爻原屢迂
而不居人欲以動而商度其事者則取法其卦爻之
變使之卷舒進退不膠于一也象者聖人本通而擬
之是制事之成矩也故人欲以裁判于心令事有成
績者則取法其陰陽老少之象占者聖人本通而決
之是臨事之確見也故人欲以決擇于心令事无兩
可者則取法其吉凶得失之占易作而用周于天下

如此

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮先有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

然人之所以尚辭占者以辭占之至精耳是以君子將有為于一身也將有行于天下也吉凶之來物未知抱蓍問易求卦爻之辭占以擬議其所為所行之事而易受人之序隨叩隨應如響應之連焉所問之事遠而時地之寥廓近而時地之見前幽而造化之潛藏深而人心之叵測舉皆辨其吉凶一、周知焉此蓋辭占之道虛矣洞達而不滯于暗昧微妙細察

而不涉于粗疎故耳使非有如是之至精則疑似之
哉必有所未審安能應之速而无或遺若此哉。與
作此指如駕遠知

參伍以交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于此

人之所以尚象變者蓋以象變之至變耳君子當向
焉以言之時四營成易是為一變乃奇偶所由起者
于是先以參之各數其左右之所師後以伍之總數
其先後之所初則其策或八九之多四五之寡皆有
以必之而交明夫三變成爻必有其數乃老少所由
別者于是左之左右而交互以稽其變列之位昂而

總挈以合其歸則其數或九六為老七八為少皆有以稽之而其數明矣參伍以變特一變耳道三變而皆參伍則變中到柔之文錯即天地经纬之成章也錯綜其數特一爻耳蓋六爻而皆錯綜則數中陰陽之消息即事物之象一定而不易也此蓋易變之道隨時變易不滯于一偏流通旋轉而不膠于一定故耳使不有如是之至變則圓神之機以窒變化之用不行安能成文定象如此耶此象變當尚也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

然精變之妙孰非神之所為乎易本無心何有思焉

當未揲著求卦之時卦象未形寂然不動矣及其感而揲著求卦也受命如嚮而未物之遂知通變極數而文象之華洩遂通天下之故夫心其無思而無不思無為而先不為出于理適之自然故耳使非天下之至神則叩之而不能應觸之而不及覺其孰能寐而能感君此哉

夫易聖人之所以極深而研幾也

夫易何以至精變而至神也圣人為之也彼未物隱于無形所謂深也圣人極其深而繫之卦定之日是卦占者乃聖人所以究極其幽深之理也爻象動于无朕所謂幾也聖人研其幾而立之象裁之變是象

文者乃聖人所以研審其幾微之理也而神即寓于
精變中矣。○深无不濬之謂極幾无不中之謂研
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

辭占為聖人之極深以是辭占一深也唯深也故以
言以卜筮者尚之吉斷其吉使人不疑于趨凶斷其
凶使人不疑于避天下之志通矣象變為聖人之研
幾以是知象變一幾也唯幾也故以動以制器者尚
之吉使人趨而避不俟凶使人避而勉不非憚天
下之務成矣辭占象變為神之所寓以是知幾深一
神也唯神也故深以通志而不知其所以通幾以成

務而不知其所以成有不待疾之而後速行之而後至者乎

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

夫通志成務用雖妙于天下而極深研幾理實蘊于聖人所謂易有聖人之道四焉者正以卦占為聖人之所以極深象變為全人之所以研幾之謂也全人作易之功大矣

右第十章

此章言易之辭占象變為全人之道即所以見易之精矣神而明全道之妙

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。

夫易有卦爻而立辭，有著龜以連用，果何為者也？聖人為人迷，吉凶用之，開物為人眩，趨避用之，成務。凡天下物理之自然，事理之當然，而為通者，无不備于吉凶趨避之中。殆復冒而無道者，歟？易之為用，如斯而已者也。是故聖人因易之可以開物，故制為卜筮，以通天下之志，而使之不迷于吉凶；因易之可以成務，故制為卜筮，以定天下之業，而使之不眩于趨避；因易之可以冒道，故制為卜筮，通志而使之內，无疑心；定業而使外，无疑事，以斷天下之疑，而使之共，不惑于

義理易之切民用如此

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未知
以歲往其孰能與於此哉古之聰明獻知神武而不殺
者夫

夫易之用雖周于天下而易之理實具于吾心是故
方者之操也奇偶老少動靜无常其德非圓而神乎
及著所得之卦則得失互陳確乎不易其德非方以
知乎及卦所生之爻則隨時消息隨位當否之義各
以其變易告人其義非易以貢乎凡此皆易之妙也
而聖心先已具之矣聖心本淨若以此三者洗濯其

心而心愈清淨愈以欽其退而歲也則其心淵然遠
密誰能窺之至于吉凶則憂民之不能趨避而與之
同志焉故其問吉凶未萌曰未以退歲之神知之吉
凶一定曰往以退歲之知歲之此皆與民同志之事
洗心有密中自實自微何暇卜筮而後知也其孰能
與于斯哉惟古圣人聰明不假身日睿智不假心思
猶神其威武而不用殺伐者始能之夫

是以明于天之道而察于民之故是興神物以育民用
聖人以此齋戒以神明其德夫

唯聖人有心易之神知是以能上明天道之消息而
契吉凶之原下察民故之攻取而審吉凶之始天道

明則知著龜神物可興以卜筮民故察則知民昧趨
避可前以致用然聖人苟云不自用其平日退歲
無不誠敬而于卜筮之時尤齋齋戒謹以自考其吉
凶之占而知來歲往之德蓋神明矣

是故閤戶謂之坤闢戶謂之乾一閤一闢謂之變往來
不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之
法利用出入民咸用之謂之神

試以具神物前民用者言之造化一氣流行萬物出
入之戶也時乎靜翕如戶斯合陰之事也謂之神時
乎動顯如戶斯闢陽之事也謂之乾由一合而一闢
氣序相禪有陰陽互換之義謂之實其閤闢往來之

如環有流行不滯之機謂之通乾坤交通而物生于其間矣方其始生僅端倪可見輕清謂象及其既生則形質已其重濁謂器圣人於著制為四營之法于龜制為五行之兆此聖人神通設教古今則之不謂法乎法既立矣由是神物利用出而民之出者咸用神物利用入而民之入者咸用此百姓日用之自然有不知謀之所為者不謂之神乎著龜之用周天下矣

是故易有太極是生兩儀：一、生四象：二、生八卦
夫聖人作易既有著龜以爲之用必有卦象以立其體而其序何如彼陰陽之變所謂易也安皆太極以

為之主宰是生；不穷之原也。太極動而生陽，畫一奇以象陽，儀太極靜而生陰，畫一偶以象陰。儀而儀之生；于太極矣。由是而儀之上加一奇一偶則老少生焉，四象一太極也。四象之上各加一奇一偶而八卦生焉，四象生八卦，八卦一太極也。八卦既生則六十四卦不道因而重之身。

八卦定吉凶，吉凶生大業。

然是八卦也，雖未斷以吉凶，其間消息當否，則吉凶已然定矣。吉凶既定，則得失憂虞之故，可為利用出入之資。大業已肇于此矣。夫孰非太極之生；乎。

是故法象莫大乎天地，變通莫大乎四時，繫象著明莫

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

夫卦立而蓍龜之功用行矣豈小補哉是故成象成形皆法象也而其大者莫如天地之覆載往來屈伸皆變通也而其大者莫如四時之推遷天文燥燠皆縣象著明也而莫大乎日月之代明列爵分土皆崇高也而富有天下貴爲天子莫大乎富貴備水火動植之物以致民生之用立大小方圓之器以爲天下之利莫大乎制作之聖人造化人事之功用如此而蓍龜可知矣故于理之賾亂者而探其至一幾之隱

伏者而索其先兆深入于理數之難窺者鈎之使出
遠隔于時地之難料者致之使近因以定吉凶而今
得失之報明因以成慶；而今趨避之不俵有莫大
乎著龜焉所以前民用者無以加矣

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天岳象
見吉凶聖人象之河出喬洛出書聖人則之

然易雖作于聖人而其原實本于天地是故著其圓
神之德天生植物之神者也龜其五行之兆天生動
物之神者也聖人從而則之著用以筮龜用以卜此
所謂與神物以前民用者也卜筮中有變化非無自
也在天成象在地成形各有變化而圣人效之九六

迭以剛柔迭居焉卜筮中有吉凶非允自也天垂日月星辰之象循度失度而吉凶也見故聖人象之于卦爻之得而斷之以吉象休徵也于卦爻之失而斷之以凶象咎徵也至著龜之用又本于卦爻以立其體亦何自成哉曰伏羲時天不愛道龍馬負圖出于河以五生數統五成數而同處其方數之體也大禹時地不愛宝神龜載書出于洛以五奇數統四偶數而各居其所數之用也故聖人則圖以畫卦中五上下太極也奇偶各二十兩儀也一二三四四象之位六七八九四象之數析四方之合以為乾坤坎離補四隅之空以為兌震巽艮焉則書以叙時中五之虛

太極也奇偶各二十六兩儀也一二三四合七八九
六縱橫十五互為七八九六則四象也四方之正乾
坤坎離四隅之偏兌震巽艮則八卦也作易惟河圖
言洛書理一故耳

易有四象所以示也繫卦焉所以告也定之以吉凶所以斷也

夫聖人本造化以作易則其所以前民用者豈外是哉披撰者求卦之淺有陰陽老少之四象焉所以示人以所值之卦爻也所值卦爻必有所繫之辭彖辭告人以全係之象也爻辭告人以一節之象也辭之所告不外于吉凶而吉凶則有一定不易者斷之使

人決于趨避也凡此皆所以前民用者故曰大易所以開物成務冒道者也

右第十一章

此章言卜筮者龜策于聖心而原于造化也

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高賢也是以自天祐之吉无不利也

天豈俾佑上九哉蓋祐為言助也天之所助必于順由天推人人之所助必于信即人見天而知天之祐人非無故也今上九下從六五之賢是身所履者誠信无欺心所思者順理不拂而又以此履而思者崇

尚乎賢此大君信順之極滿而不溢者也既允協乎人望而又克耆夫天心是以自天祐之吉无不利也。此釋大有上九之象。

子曰書不盡言；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以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

聖人憂世覺民之意固無窮也顧載之于書而書不盡所欲言宣之于言而言不盡其意然則聖人之意其終無以自見乎非也聖人固有以寄其意者在也天下之事不出陰陽之變聖人立一奇以象陽立一偶以象陰則凡天人变化悉包涵于其中而意已盡

于此而無遺矣然意之所包者情偽即此象而重之
設為六十四卦則卦之當否異而泯惡系矣意之所
獲言即此象而發揮之繫為爻象之辭卦之全体一
即明而吉凶悔吝晰矣爻世覺民之言有不盡于夫
盡情偽盡言將以盡利也又即象之妙于趨時者判
為卜筮因其卦爻七八九六之變使人通之事為則
趨避咸宜而利盡矣又即此象交通之內推廣以振
民行之情而妙以鼓舞之机使吉自趨凶自避有不
知誰為之者而神明已盡矣信乎聖人立象以盡意
也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤設

則无以見易：不可見則乾坤或幾乎息矣

然立象所以盡意者以此乾坤二畫其能包含夫易
變而為易之緼耳試觀乾坤成列于左右而對待之
中即流行之用諸卦之体六爻之順所謂易也不已
立于其中乎

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
夫乾坤何以為易之緼正以易之所有无非乾坤之
妙用也是故乾坤之象一陰陽之形也自其形之起
出于法象則為上是陰陽之宰也謂之道自其形之
未離手法象者則為下是陰陽之跡也謂之器乾坤

有自然之化因其化而裁之如陽化趨陰裁之為陰
陰化趨陽裁之為陽一斯道之推遷也謂之爻因此
化裁之理而推行之如陰劣則推而行之于陽、方
則推而行之于陰一斯道之旋轉也謂之通由是舉
爻通之化措之天下使民無不趨吉避凶則事成業
定而聖人之事業溥矣夫孰非乾坤之妙用哉信乎
乾坤為易之樞而上象果足以盡意也

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
以起下文

重出

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦有見于賾而立故用易者欲究天下之賾而無遺則觀卦之物宜而萬理晰矣爻有見于動而立故用易者欲鼓天下之動而不怠則觀爻之典禮而趨避決矣

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

至若探著之時因卦爻陰陽之化裁而為七八九六之數則存乎卦爻之變蓋變乃聖人所裁之以盡利者亦裁此而已極數之後因卦爻所著之理而推于出入云為之際則存乎卦爻之道蓋道乃聖人所

推以盡神者人亦推此而已乃君不假化裁推行之
跡而神明夫交通之妙則存乎其人焉必其于交通
之理沉潛淵然而完其渾成且不煩擬議而渾合無
間所謂神而明之者也然非心與易俱融者安能得
意忘象也則又存乎德行之人焉信乎易非聖人不
能作亦非聖人不能用也

右第十二章

此章言聖人作易立象以盡意而用易者貴得
意而忘言也

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

易理盡於吉凶吉凶原于爻象爻象何自而立哉自乾元八卦以次而序而陰陽純雜之象在其中矣由是因已成之卦各以八卦次第加以成六十四卦是因而重之也而承乘比應之爻在其中矣此易之體所以立也

剛柔相推變化在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣夫卦爻一剝柔也迭相推盪剝變為柔；變為剝變不在相推中乎唯變則卦之消息爻之當否吉凶異焉聖人繫辭命之此吉凶雖未形于動而人所值當

動之卦爻已具于其中矣此變動所由出而易之用行矣

吉凶悔吝者生于動者也

夫動固因辭而寓辭又待動而顯卦爻之辭有吉凶悔吝然必抱善向易而後所值之吉凶悔吝因此而著耳

剛柔者立本者也變通者趣時者也

夫吉凶悔吝生于動矣而不知實本于位之未嘗動趨于時之不得不動者也蓋卦爻未動時一剛一柔各有本位有凝然植之而不易者焉然有一定之位而無一定之時及其動也則柔變化而相通有趣乎

其時之不得不趣者焉。卦爻之動如此而吉凶悔吝不以此生哉。

吉凶者貞勝者也。

夫剛柔變通吉凶是矣。是吉凶者不容並立。常以正而相勝者也。有時吉為止而勝凶。有時凶為止而勝吉。非貞勝而何。

天地之道貞化者也。日月之道貞明者也。天下之動貞夫一者也。

然吉凶所以貞勝者亦貞于一理而已。試規天地之道其貞而常者惟此。函象效法之樂。亘萬古而不變也。日月之道其正而常者惟此。日晝月夜之明。亘萬

古而不息也况人事之動乎天下吉凶之動雖不一而其正而常者唯當然不易之理而已順理則吉逆理則凶此所以負勝也

夫乾確然示人易矣夫坤墮然示人簡矣

夫一者何也即乾坤易簡之道是也夫乾之性情確然健者也以一理妙資始之化畧无艱滯顯然示人以易矣坤之性情墮然順者也以一理運作成之功純無煩擾垢然示人以簡矣分言之則有易簡之名合言之則一而已

爻也者效此者也象也者像此者也

夫乾坤以易簡示人如此而易之爻象誰能外之哉

卦

故凡爻之奇者效乾之易偶者效坤之簡者也爻非效乾坤之所示者乎象之陽息陰消者像乾之易陰息陽消者像坤之簡者也象非象乾坤之所示者乎爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎

夫爻象之体由易簡而立而爻象之用得著卦而行故探著求卦之先泰伍錯綜雖未成爻象而爻之奇偶象之消息已躍然動于著卦之內矣探著求卦之淺通變極數而所值吉凶占決之辭在卦而全體已昭在爻而一節以著逆顯然見于著卦之外矣夫爻象之動即變也雖未見諸行事而通志成務已於此

與其能功業不見于變乎吉凶之占即詳也雖已類
于事為而愛世覺民已于斯窺其志聖人之情不見
乎辭乎

天地之大德曰生聖人之大宝曰位何以守位曰仁何
以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

易既有卦爻吉凶矣然肇于天地則為造化体于聖
人則為功業合而言之天地有大德曰生而已蓋天
地無心生之不已是生固天地之大德矣若夫聖人
体天地好生之德以生天地所生之民則必履皇王
之籍而位為大宝非耶蓋大宝在位不可不守而守
之必以人蓋民為邦本之固則邦寧也守位在人不

可不聚而聚之必以財益財為民命財散則民聚也
至若財以聚人所宜理也務崇本而節用肆以救民
所宜正也必反經而貞志民有為非宜所禁也當明
罰以致刑而德準之于義是義也裁判起于一心調
劑妙手萬化理以義則九賦九式有規而生養通矣
正以義則六德六行有訓而倫理明矣禁以義則五
刑五罰有章而爭奪息矣其功業與天地好生之德
同流者乎

右第一章

此章言聖人本易簡之理作卦文吉凶以前民
用而功業配于造化也

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

昔庖犧氏之王天下也作易以前民用然易以何而作也仰則觀經緯之象于天俯則觀一定之法于地至天地間有鳥獸之文觀其希革毛毳之殊與地之宜觀其高深上下之異近取諸身之性情形體遠取諸物之飛潛動植凡此孰非陰陽之理乎于是始作八卦凡陰陽之理精入無形者易卦直與之貫通而無間凡陰陽之理粗及有象者易卦直與之相畜而不連矣聖人制器尚象字能外于是乎

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

夫伏羲作易豈為割器設哉然而割罟之理卒未有
外于易者上古之民未知鮮食之利也于是牧人作
結繩而為大網小罟以佃于山林浹于川澤而物皆
農焉蓋取諸離兩目相承者離之象物皆附鹿者離
之德也

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以
教天下蓋取諸益

上古民知鮮食猶未知粒食也包犧氏沒而神農作
斲木使銳而為耜揉木使曲而為耒以運耜以
起土以教天下樹藝而蓋孰大焉蓋有取于益二體

皆木蓋之象上入下動蓋之德天下之益莫大焉又
蓋之義也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其
所益取諸噬嗑

衣食足而人民育矣然交易未與民用弗便也神農
氏于是教民以日中為一定之期以貿易為通行之
法致天下之民于市地聚天下之貨于市屢以有易
无交易而退則有餘不更相通而各得其所矣蓋有
取于噬而合之、義日明而人動如其德市之合聚
如其意也

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；則通通則久是以自天祐之吉
无不利黃帝堯舜禹衣裳而天下治蓋取諸乾坤

生養聚而禮教未興風氣開而人文漸著聖人因欲
安之時而通以維新之政自有以使民悅此化之更
新而趨之不倦矣然其所以通變者在聖人亦不知
其所以然也因自然之變而以自然之理處之行所
無事乃所謂神而化之者自令其民安之以為宜也
聖人通變如此亦何意焉一循乎易理而已蓋易理
之消息盈虛宮極未有不變者爻則隨時而轉因勢
而導未有不通者通則一時為宜萬世无弊未有不
久者是以三聖人之通變神化合乎易即合乎天而

自天祐之民宜不俟吉利孰大焉嘗即通變而稽其事始于黃帝備于堯舜禹為衣裳之治貴賤有章上下有服禮義由此興文明從此著彬彬滅俗此矣待更有所為而天下治哉疑有取于乾坤孟乾坤變化因時閭闔聖人之變通神化亦如此也

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

夫衣裳既垂則遠迹覲化川途脩阻則文教未通也于是剡其木使中虛為舟剡其木使末銳為楫舟以載物楫以運舟舟楫之利既具則不通者濟矣此疑取諸渙、木在水上也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

夫民有涉川之利而尤病于負戴之勞也于是因牛之性順服馴之以馬之性健乘而駕之使之引重致遠而享安逸之利矣此疑取諸隨之下動上慢也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

川途通而暴客或至能先備乎故設重門以防外擊柝以防內縱有暴客而防閑已備有以待之矣此疑有取于豫備之意也

斲木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過耒耜以開粒食之源猶未知精食之用也于是斲木為杵而使之可以舂掘地為臼而使之足以容臼杵

之利既興則民享藉食之利而養道全矣此疑有取

于小道之下止上動也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

外有擊柝以待暴客內有矜曰以藉粒食天使無所
以威不軌者雖有陰不得守有稟不食也于是弦木
曲其中以為弧剡木銳其末以為矢弧以發矢以
射物是弧矢之利也以威天下之不軌而懾奸雄之
心也此疑有取于睽蓋睽乎然沒威以服之也

上古穴居而野處凌世圣人易之以宮室上棟下宇以
待風雨蓋取諸大壯

兵器既制固有以防民患天使宮室不興亦何以奠

莫氏居是故上世冬則穴居夏則野處風雨交侵甚
矣。後世聖人易之以宮室之制有棟以直承于上有
宇以兩垂其下則大廈忼懔烈風苦雨皆有以待之
而無寒濕之患矣。此疑取諸大壯之壯固而不搖也
古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數
後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

夫宮室既制民安居矣而葬埋之禮未起何以教民
孝乎古之葬者人死厚衣以薪葬之中野無封土樹
木之規無衰麻哭踊之期後世聖人易之以棺槨此
疑取諸大過送死大事而過于厚也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民

以察蓋取諸夫

上古民醇事簡惟結繩可以記治及後世欺偽日深
絕不足以治之聖人易之以書契書以絕其遺忘契
以驗其奸詐由是百官之功實可稽而上無廢職萬
民之情偽可覈而下無隱情此疑有取于夫者明決
之義

右第二章

此章聖人制器尚象之事以明易之廣大恉備
也

是故易者象也象也者像也

義皇作而圖學起于是觀象而有小成大成之易夫

易豈有他哉只此卦又奇偶之形象耳然象非滯于
跡也陽之理不可見而假之奇以象之陰之理不可
見而假之偶以象之蓋彷彿乎理之似耳此先天之
易立象以盡意也

象者材也

此以下三節承上章盡言說

有象矣後天所為規焉而繫辭者也于是乎有象象
何言哉蓋一卦必有一卦之材質象則從而發揮之
材有誦惡則肆有陰易而象之全粹彰矣

爻也者效天下之動者也

于是乎又有爻爻何言哉蓋天下之動如愛惡情偽
利害得失之數事爻無窮六爻則以其動一、摹寫

于爻辭之中是爻也者不道因其事變而摹倣之以告人耳象之一節昭矣是故吉凶生而悔吝著也

夫卦以象告如此而辭之所以發揮乎象者又如此是故得失之報明吉凶由此而生焉憂虞之故惓悔吝由此而著焉人之考古用易者无不具于此夫易之所象其至矣哉

右第三章

此章言聖人繫辭以盡言不外立象以盡意也

陽卦多陰：卦多陽

乾坤之卦純陽純陰其畫无有多寡可言夫至震坎

艮皆索諸乾而為陽卦宜多陽矣而畫乃一陽二陰
及多陰也巽離兌皆索諸坤而為陰卦宜多陰矣而
畫乃一陰二陽及多陽也

其故何也陽卦奇陰卦耦

此其故何也蓋陽卦主奇以一陽主二陰合為五畫
五奇數也陽卦所以多陰也陰卦主偶以一陽主二
陽合為四畫四偶數也陰卦所以多陽也

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

然有數則有理由數以究其理則卦之德行尤有辨
焉其德行何也蓋易之大分陽貴陰賤有君民之義

焉陽卦一陽二陰為一君二民一人御極四海歸心
世道之亨泰君子之道也陰卦二陽一陰是二君一
民以出多門民無定主世道之濁亂小人之道也
庶攸分此多陰所以為陽卦多陽所以為陰卦也扶
抑之意見矣

右第四章

此章言聖人作易不獨以前民用也
以扶世教也

易曰：「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。』」

此節明感應之理，出于自然也。○天下寥廓，其往者

來者原屬之天下而不屬之于我何處可容我思且
思之深而慮拙蓋天下之理原于太極本同歸也但
事物之散現其塗不能不殊如在父子則為親在君
臣則為義之類而殊卒不離乎同也理根于人心本
一致也但此心之耐酢其慮不能不百如過又則思
孝過君則思忠之類而百卒不離乎一也第因天下
應天下以天下還天下任其自然可夫何用憧々思

慮為執

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歲成焉往者屈也來者
信也屈信相感而利生焉

此節舉造化以明之。試觀造化感應自然之理如日月之往來或明于晝或明于夜而明自生焉寒暑之往來或由春而夏由秋而冬而歲自成焉是日月寒暑非有心于往也氣机之屈而消也非有心于來也氣机之息而伸也屈以感乎來者之伸以應乎往者之屈相感不已而明生歲成之利于是乎不期生而自生焉

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

此節舉物理至學以明之。又推之物理焉彼尺蠖不屈不能求伸是尺蠖之屈正以求伸而行也尺蠖

無心也龍蛇不蟄其氣不伏是龍蛇之蟄正以存身而奮也龍蛇無心也物理且然而聖學可知矣彼心之裁判為義而神即義之微妙者也精研義理以致幾微必察而造入于神妙之境猶此神妙時而千變萬化應用不方無心致用而用自致矣致用自能利用而隨事隨物游及而解利其施用至于無入不汙而身安則躬行既熟心得自深無心于崇德而德自

崇矣

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

夫義未精求其精用未利求其利此其机在我可知者也乃今義已精用以利道此以往機非在我非我

所知也當此未之或知之時窮極天地之神而與合
一不測者共歲其域通知天地之化而與推行有漸
者宜契其机始而入神至此神已窮矣既而可知至
此知已化矣德業之至也豈徒崇之已哉蓋文養互
發之機熟之又熟斯神化合一之妙忘之又忘又何
思于其間耶

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非
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耶

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歲器于身待時而動

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

易曰隼者鷙害之禽猶小人心術之險也弓矢者射禽之器猶君子道德之威也用道德之威以去小人者則存乎得時用事之人也蓋君子解悖之器素藏于身矣而韜鋒歛鋁待可為之時而動則然有以服其志而制其命動中機宜何不利之有若此者正君子有器能藏先為不可括之器以善其動則其動自善而無是為括也是以不出則已一出而奸雄授首鷙害以除天然則上六云云正言公之藏器以待即為成器而動謀出萬全是以獲無不利也

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
為无益而弗為也以小惡為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

自古身任國家者每以未然之防得之故心之常若
危者乃所以安其位者也心之常若亡者乃所以保

其存者也。心之常居，亂者乃所以有其治者也。君子有見于此而思保固安身之本，其能縱心而自暇逸也乎？云云。

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，其知幾也。幾者，動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟终日。易曰：介于石，不终日，貞吉。介如石，焉寧用终日？斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。

人有能知幾者，其神而明之者也。吾以君子見之，君子以上下之交，自有幾存，使幾而不及覺，而不及

持鮮有不諱且漬者而君子不然其真知幾乎然所謂幾者是天理萌動之初最微而事之所以吉者先見于此至難知也君子見幾即作而趨之不俟終吉何其神速也易之所言正謂君子無欲而靜聖雖不別介如石焉神生于定明炳于先不用終日斷然有蚤識矣不第此也其于天下事或知其當做而蚤以韜晦或知其當彰而顯以猷為或知其當柔而處以委曲或知其當剛而疾以強毅皆于動微先見處而無不知之此其處知獨隆靈妙不測其超世拔俗而為萬夫之望者也信乎其至神也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知之未

嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

人心止有一善純之則一復之則幾顏氏之子其殆庶幾乎彼克復功深何有不善但念慮之間微有不善之萌當体自知自融不待既失而後復也易之所言即顏氏之學也

天地絪縕萬物化醇男女摶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

天下情必兩而專功必兩而成吾觀天地兩也陰陽絪縕而交合兩而一也而萬物之氣化醇厚而不漓焉男女兩也精氣交摶而施受兩而一也而萬物之形化生一而不已焉夫天地男女皆以一致而成功

況友道乎易言損去間吾之人以致兩者之一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也惟以語則民不應也无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

人主莫不求益而求益須有恒心故君子不遽動也必脩身順理而安然後動之政事焉不遽語也必心氣和平而易始播之號令焉不遽求也必上下情孚而定然後求之征賦焉脩此三者而立心之恒可知矣故動則民悅語則民應求則民與益道全矣不然及是

右第五章

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辭以俸天地之撰以通神明之德

伏羲始畫乾坤兩畫其易書卦爻所從出之門耶何也乾靜一而實陽物也坤俸二而虛陰物也夫陰文陽；文陰其德互根不離故以兩分者以一而文為合德矣唯其合德則相摩相盪而小成大成之卦到柔之辭質無不畢見焉由是顯而天地之撰雷風山澤陰陽之點也無不形容其似微而神明之德如健順動止陰陽之理也無不發揮其妙信乎為易之門也

其稱名也雜而不越於稽其類其哀世之意耶

伏羲本陰陽以立義文周豈離陰陽以立言哉是故卦爻之辭其稱名也或假物象或言事變汰然雜亂總不外陰陽之變即一稟于陰陽之理何差越之有然其稱名之雜蓋亦有故于稽其所言之事類蓋聖人目擊衰世之情偽日滋故言辭不得不詳耳然則稱名之雜非聖人意也時也

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

而微顯當作微顯而○夫易同雜而不越矣而六何理之不備耶如消息盈虛天道之已然者曰往易則

彰之以一定之理吉凶悔吝人事之亦然者曰未易
則察之以幾先之故見于事為曰顯易則言事必根
于理與而顯者微之原于性命曰幽易則言理必托
之事物而幽者闡之天下之名分不可亂也易則當
之而使名實之相稱天下之物類不可混也易則辨
之而使貴賤之有別以至彖言象爻言變皆本與常
之道以發之言何有不正耶吉告吉凶告凶皆因得
失之情以決之辭何有不斷耶易理之備如此
其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中
其事肆而隱因戒以濟民行以明失得之報
自其所備之中而評論其妙其稱名也或擬事物之

跡而所取之類皆陰陽之變化何大也其指趣也包
涵三極之道而所發之辭皆经纬錯綜何文也易之
言多旁引曲證矣而于理未嘗不精確而中易之事
合鉅細敷陳矣而于理未嘗不合簡而隱圣人豈無
因卦蓋以民之疑于趨避欲以濟行之所不及故作
易定吉凶以告人而明其失得之報也此後天之辭
所以廣先天之數而開物成務也總本于乾坤二畫
故曰乾坤易之門

右第六章

此章言先天盡意後天盡言猶大理而妙民用
也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易始于羲皇而中微于夏商至文王繫彖而易道大明是易之興也其于中古乎當其時遠囚羸里拯危慮危其有憂患乎夫當憂患以作易無非教人處憂患之道也

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祿也困德之辨也井德之地也巽德之制也

然而處憂患之道無如及身修德試舉尤卦明之德始于踐履而履與謙有焉致禮治躬則德有所依據而立矣然唯謹可以明禮謹以自持則德有執持矣

德脩于存養而復與恒有焉。諱以行礼則制外養中善端復矣。故為德之本。然復而不守。雖得必失。得一善所當奉。一固守故為德之固。持守雖固。人欲異盡。去于損則懲息。窒慾又為德之脩矣。克治雖戾。天理果盡。純乎益則近善。改過又為德之祿矣。德雖祿于常。未必不變于困。唯處困之亨。不亨吾德之至。不至可辨矣。德雖亨于困。未必不變于終。井則德性堅定。而安所止。應用之体立矣。然可與立者。未可與叔。巽則隨時制宜。不膠于一。定而化裁之妙。生矣。為德之制也。蓋本無者。日損。日脩。本有者。日益。日裕。履和而至。諱辱而先。復小而辨于物。恒難而不厭。損先

難而後易，益長祿而不設，困窮而通，井居其所而迁，巽稱而隱。

九卦之德如此，而其妙何如！禮非強世，履因和矣。而實天理人情之至也。和而至焉，誼履其早，忘其尊矣。而心愈下，則望愈崇，隆也尊而先焉，善端初復，雖曰甚微，而天理人欲其界自明，不其辨于物乎？德既有恒，雖處紛雜而定，見定力始終一致，自覺意味之長。何至于歉也？損主懲忿，重懲其功，固難矣。然克治久而理自還，沒何易也？益主遷善，改過其勢，固長祿矣。然善良吾本有，道失吾本先曾，何增設也？困身窮道亨，有無入而不自得者，不其通乎？井則安定不搖而

待天下之成是靜誰靜而用則動也。巽則稱物之宜而既其運，用之貽是用則顯而機則藏也。

履以和行，謙以制禮，沒以自知，恒以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽以行權。

九卦之妙，其用何如？行已非禮則乖，是禮以和其行而使之中節者也。然行礼非諛則傲，是諛以制乎禮而出之中節者也。以復而用之則已，自覺悟而良知不為蔽蔽以恒而用之則始終如一，而大德不為物搖以損而用之則情欲之害遠矣，以益而用之則道備之利具矣。用困之方而遁而怨尤之念絕矣。惟井則安而能慮，故處任事而知宜，唯巽則心順乎理，故

處變事而能叔也要皆反身脩德之事也尚何憂患之難處哉

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道不外乎脩德也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剝柔相易不可為典要唯變所適

易之為書也有畫有卦切于民用而不可須臾離者也何也其為道也屢有變遷而不膠于一者而屢遷何如易道不外陰陽陰陽變動而不居其所常用編于六位之間經六位而中分之初二三為下四五六

為上九六迭居則無常也徒六位而細別之初三五為剝二四六為柔九六互換則相易也此豈可以一定之典要拘之哉唯隨其變之所趨而已變在上則上變在下則下變為剝則剝變為柔則柔也屢迂如此而人可遠乎哉

其出入以度外內使知懼

夫易唯變所適其適出適入即是利出利入而示人以法度有確不可易者自然令人出外入內惕然知所恐懼不敢踰越此度焉蓋神幾自味若或使之耳又明于憂患與故无有師保如臨又毋

不特此也又于出入以度之中獨提憂患之事與夫

所以致憂患之故使人常懷兢惕雖無師保以訓之如父母臨之而不敢忽也

初率其詳而揆其方既有異常焉非其人道不虛行

夫觀變之惧人則詳之依變而繫者可知益易變无常形而詳有定理故問易者始由卦爻之詳而揆度卦爻之理即出入之度憂患之故確然有定向而不可為興要者亦既有異常矣然人之由詳以達變者又可膠于一定乎惟神明之人方能變通于不穷焉非其人則厚廷之妙滯而不化變動之詳泥而不通豈虛行乎哉

右第八章

通章重在屢近屢遠變也首言易道之變中言
變之警人末教人以善用其變也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物
也

易之為書是以全辭而妙大用者也吾嘗原其一畫
之始以要其六畫之終則貞悔全而內外備陰陽純
雜之辭質于是而成矣若卦之六爻或陽位居陰：
位居陽相雜而靡定者蓋陰陽二物各以時成或時
陽而陽時陰而陰初無定位之可拘也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

自時物之見于初上者言之初則其理幽隱而難知

上則其理明顯而易知何者初上本末之分也本則
微露其端故難知末則已闡其蘊故易知惟難知故
聖人當時繫初之辭必擬議其當假何象當著何占
不敢輕舉也唯易知故聖人當時繫上之辭不過因
初所係象占之意而成其終也何待擬議哉

若夫雜物揆德辨是與非則非其中爻不備

初上之爻固足該始終之時物矣若夫陰陽顛亂之
物雜而成之則柔中正之德揆而出之又于物之純
德之善者則辨其為是物之雜德之惡者則辨其為
非若此者信非中四爻不能悉備而無道也

噫此要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象詳則思道

半矣

六爻既全，則吉凶存亡之理具矣。噫！時物之妙，一至此。此人欲究天道之存亡、人事之吉凶，唯玩六爻之辭，居然可坐而知矣。然此就眾人言也。若知者，晰理已精，惟據彖、坤、觀之，則吉凶存亡之理無不洞然矣。奚待徧觀六爻哉！然天下不皆知者，爻辭可不係耶？二與四同功而異位，其善不同；二多譽，四多懼，近也。柔之為道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。

以二、四爻言之，二、四陰也，皆能為柔順之事業，功固同矣。然位有遠近之異，唯位異，故其善亦異。二多名譽，四多危懼，此何以故？蓋四近君，動有僭逼之嫌，多

惧也夫柔非附陽不能自立本不利遠者二柔而遠于五大安得无咎而多譽者以其張弛合宜不過于柔故多譽也

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邪

以三五爻言之三五皆陽皆能為陽之事業功固同矣然位有君臣之異惟位異故其善亦異三多慮志五多成功此何以故蓋五君也擅游局之權故多功也三臣也有掣肘之患故多凶也要而言之三五皆陽位以柔居之則萎靡不振君臣各失其道不亦危乎以剛居之殺然有為君臣皆居其勝矣是故遠近

貴賤物也。劉宗正德也。學慎凶功是非之辨也。自非中爻。又何以悉備哉。

右第九章

此章示人以時物二字。正教人以趨避也。

易之為書也。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。

易之為書也。內之涵著。廣外之包括。大夫而廣大中之纖悉。無不備焉。何也。方易之三畫成卦。上畫有天道焉。中畫有人道焉。下畫有地道焉。是三畫也。其三才矣。兼此三才而兩之。故有六畫。然六畫非他也。上三爻即天道之陰陽中二爻。即人道之仁義。下二爻

即地道之剝柔六爻六三才之道夫其廣大悉備如此

道有變動故曰文爻有等故曰物；相禡故曰文爻不當故吉凶生焉

夫易備三才之道則凡畫所在皆道之所在矣故道之變動不拘周流六虛則謂之文蓋爻者交變之義也爻之遠近貴賤等級森然則謂之物；之剛向柔；問剛而六位錯綜燦然经纬故曰文以至是文也有以剝居柔；居剝而不當亦有剛居剝柔居柔而不當則其義互有得失而言凶生于其間夫可見爻者道之變動物者道之散殊文者道之昭著吉凶者

道之淵遠莫非三才之所貫也易之廣大悉備信矣

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邪是故其辭危：者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要元咎此之謂易之道也

易道待人而興易之復興也其時當殷衰周盛之際其事當文王與紂之事耶蓋非末世則民僞不滋非盛德則易道不傳夫聖人以履憂志作易故所繫之辭皆不出于危懼之辭蓋卦辭所發莫非人事之理故臨事而懼者必有安寧之慶則辭亦繫之以平允貞利吉无咎皆是故率意妄行者必有覆敗之慮則

辭亦繫之以傾如凶寔悔吝皆是出于理勢之自然
若有以使之也然是危平易傾之道所聞甚大平者
必生于危傾者必生于易固無倖致之福亦無僥免
之禍誰能廢之聖人蒞之于辭何也億殺人危懼存
心終如其始其言危者欲人懼以承之其言易者欲
人懼以改之大要使人平而先傾終埽于无咎耳此
之謂與民同患易之道也

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

乾坤統會于聖心自其心純乎理有乾之居乾則自

雖不息至健也本此健德以行則會易知之理而恒
易：本無陰而陰之幾一舉坐照不待陰而後知也
自其心順乎理有坤之名坤則安貞无爲至順也本
此順德以行則會簡能之理而恒簡：本無阻故阻
之幾无不前知不待阻而後知也

能說諸心能研諸侯之字衍文慮定天下之吉凶成天
下之亶亶者

然所以知險知阻者亦聖人自然之能事也蓋聖人
于未事時易簡所涵理自融洽是能說諸心夫及應
事時易簡所應幾自詳審又能研諸慮矣惟恍心是
川吉凶之理皆吾心所素藏凡險阻與不險阻无不

趨避之而壺：成天

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

此其自然之知豈待卜筮哉是故天道有寒暑晝夜
之變化人事有語默動靜之云為此理之顯者也天
道有吉必有符瑞見端于垂象人事有吉必有休徵
呈兆于四体此理之微者也夫變化云為各有一定
之理所為器也聖人比擬其事于已往稽迺觀變而
已然之理周知而不忒矣吉事有祥余有先見之理
所謂來也聖人推驗其事于將然察微洞幽而未然
之事早知而不惑矣所謂悅心研慮也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

夫不假而知吉凶聖人能之而百姓未與能也易可
無作乎是故天地設位而變化云為無不備其此天
地之能也但不能自言以告人聖人于是畫卦繫辭
成天地之能焉于是人有所為謀之于人以省其是
非浸探之者以決其趨避則百姓雖愚因卜筮而知
吉凶成畫一得与于聖人之能矣

八

八卦以象告爻象以情言剝柔雜居而吉凶可見矣
聖人作易成能不過欲人知險阻以趨吉避凶平而
吉凶何自見也聖人畫八卦因以陰陽純雜之象告
夫即象所告者而繫爻象乃始以情言而小大陰易
承柔比應聖人之情其盡闡于此矣象告情言皆吉

凶也惟是盡卦定位剛柔雜居而時之消息位之當否吉凶居然可見此成能之易百姓所以與能也

變動以利言吉凶以情遠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

然是吉凶也由象辭以見其体又由变占以見其用方探著之初陰陽老少未定所謂變動也此時雖未成卦爻而趨避之机已寓非以利言乎及變動已定占次既著必有吉凶也此則因卦爻之情有消息當否之異而詳之吉凶隨之非以情近乎情遠何如如卦爻中正相與是愛相攻也其情和諧而去生如不

中正相與是惡相攻也其情拂逆而凶生吉凶以愛
惡之情廷矣至于吉凶未判而曰悔吝又有吉凶方
萌而曰利害此又徒何生也如卦之有遠相取則情
之合者病于疏正相取則情之睽者嫌于妄悔吝昏
此生矣如卦爻有情相感則為道義之文而利生偽
相感則為私情之合而害生悔吝利害又以遠近情
偽之情近矣妄之凡易之情近相得固貴也遠而不
相得亦無害也惟近而不相得則以惡相攻所以致
凶凶偽相感所以致害以不善相攻所以致悔吝故
曰吉凶以相近

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守者其辭屈

不覲人之辭以情近乎夫人之叛乎理者其辭慙愧
而回互中心疑乎理者其辭支離而不一有德之吉
人德性純粹涵養沉潛其辭自不妄發而詳審無德
則躁妄而煩于多詳不切當也人本善而心欲誣之
譖毀附會浮游而不定也有守而內自失之理虧氣
阻屈抑而不伸未有不以情近乎理者而易詳可知已此
百姓所以與能而知險知阻卒不出手易簡之理也
聖人之功大矣

右第十二章

繫辭下傳 畢

周易卷四

既卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著

昔者聖人之作易也有著數有卦爻而著何自生也
由聖人在上篤恭不顯默助化育之功而和氣充塞
故靈秀鍾于草木而著生焉其莖長丈其叢滿百覆
以祥雪守以靈龜蓋神物非神明不生而神明非
人不贊故生著

參天兩地而倚教

有著則有數：何自起也天之訖圓：者經一圓三
三各一奇是天原有三數也聖人以陽全之理裁之

故兩地而為二教既定于天地故撰著三變之餘凡
九六之數參兩之積也七八之數參兩之文也數不
倚天地而起乎

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德
而理於義窮理盡性以至于命

有數則有卦、何自立哉聖人于陰陽之變而統觀
其全体之純熟則卦徒此生矣有卦則有當動之爻
爻何自生乎聖人就卦中而析觀其以爻之動靜一
、發揮之而爻中剛柔老少自此生矣如是而功用
當何如哉彼所稱共由曰道同得曰德而義即道德
之散殊也易則于進退存亡之道剛柔健順之德有

以旁通其情融會其旨而無少排逆且于和順中條
理不紊有以折之極精也不其理于義乎自道德與
義合之為理賦之為性而命又性理之原也易則窮
事物之理而旁燭吾猶盡人物之性而匡處曲當其
于性理所從出者一一根極渾合而充問不有以至
命乎夫因著而教起而卦立而文生顯微之理无不
談焉圣人作易之功大矣

右第一章

此章專為筮而發教即著策之數卦爻即著之
所值和順以下贊其功用之大

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剛柔故
易六位而成章

昔者聖人之作易而其卦爻豈徒備卜筮之用哉將
以舉性命之理一摹寫之而無少拂逆焉身何以
見之蓋性命之理散見于天地人之間是以天道所
以立曰陰與陽唯靜專與動直合也地道之所以立
曰柔與剛唯靜翕與動闢合也人道之所以立曰仁
與義慈愛與裁制合也是性命之理各以兩而成而
易何以順之六以易之六畫六位允非此理耳徒言
其卦三畫也其三才而兩其畫故有六畫然後一卦

之位成初到二柔三位四義五陽六陰性命之理順于全体中矣折言其爻于六畫又細分之則見初三五為陽二四六為陰就此分陰分陽中時而居之于剏時而居之于柔則到柔迭用錯錯變化使成經緯之文章則剛柔交錯仁義相濟陰陽迭用而性命之理順于一節中矣易誠順性命之書乎

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伏羲作八卦橫圖夫于是滾中分而圖之有對待之辭有交錯之用又有生出之序今視圖位乾南坤北是天確然位乎上地隕然位乎下天地兩儀之位定

而合德矣。于是圍于天地之中者，艮與兌對山氣下
通于澤而為泉，為水，澤氣上通于山而為雲，為霧矣。
震與巽對是雷，因風而益迅，風因雷而益烈，其勢相
薄而交助矣。坎與離對是水得火以濟，其寒火得水
以濟其燥而用相濟，不相射矣。然對待之中即有交
變，乾兌離震各以八卦相錯，自復至乾三十有二之
陽卦，立于圖左；坤艮坎巽各以八卦相錯，自姤至坤
三十有二之陰卦，立于圖右。此先天之圖，所以立對
待之中，即以妙交錯之用也。

教往者順，知來者逆，是故易逆數也。

是圖也，自左數之，起震至乾皆已生之卦，由四至三

由二而一其端已然。如今日計昨日也。順而易知。自右推之。自巽至坤皆未生之卦。由五而六。由七而八。如今日推明日也。逆而難知。此自圖之中分言之。圖有順而有逆。而要其生出之序。則皆逆而非順。有乾一而後有兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。皆已生而及未生。逆回逆也。順亦逆也。此圓圖之所以為妙也。

右第三章

此章專言圓圖。只重對待而流行自在其中。雷以動之。風以散之。而以滋之。日以暄之。艮以止之。兌以說之。乾以居之。坤以藏之。

先天方圓之位實妙造化之全功焉彼震巽相對是雷動以發其生氣風散以解其鬱結此其始物之功乎坎離相待是以潤而枯槁以滋日以暄而陰濕以燥此其事物之功乎艮兌相待是艮之止而飲其生意兌以說而益其生机此其成物之功乎然果孰綢繆是耶乾以君之而六子皆統攝乎乾而系職以正者也又孰翕受是耶坤以藏之而六子皆包涵于坤而乘時以出者也

右第四章

帝出乎震齊于巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

先天圖文王取而更置之以象一歲之運焉彼帝者天地之主宰而萬物所由以生成者即是一氣机耳乃氣机所乘以為出入者有隱寓于後天卦位間焉彼八卦之位起于震而帝于是始出氣机于走萌動矣出必繼之以齊而齊則于巽氣之出者于此而均布矣齊必繼之以相見而相見則于離光輝明盛氣之齊者于此而定者夫相見之後必有役而養之者則乘乎坤致力効用元氣為之長育也致役之後必有兌而說之者則乘乎兌而望遂之氣无不適也兌之後有乾：陰陽相剋南殺與生育之氣交相戰也乾之後有坎：則慰若休息而氣无不凝矣坎之

後有艮，則所以收成終之功而開成始之端者也。萬物出乎震；東方也。齊于巽；東南也。齊也者，言萬物之潔齊也。祖也者，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；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。

然帝之出入不可見，吾即物以見之。自帝乘乎震也，而物于震乎出。烏。益。震后東方于時為春。正申。坼之。

候也故物由此而出現物之出知帝之出矣自帝齊
乎巽也而物于巽乎齊焉蓋巽居東南于時為春夏
之交正物之生意畢達而鮮潔整齊之候也何以相
見乎雜蓋雜德以明盜為義萬物至此煥然相元春
雜為南方之卦于時為夏品物咸亨之候也聖人位
必南面以听天下六取嚮明而治之義也何以致役
乎坤坤者地象也即土也土旺于四時而特盛于夏
秋之交前此之火得土以洩其烈後此之金得土以
剋其寒萬物皆得其涵育而致養焉故曰致役乎坤
至于兌居西方時正秋也萬物交暢而欣說焉至于
乾位居西北正秋冬之交陰盛陽微勢元相薄而戰

焉坎于五行為水位居正北以時為冬正愆勞之卦而休息之時也萬物皆歸根復命夫艮居東北以時為冬春之交萬物至此則既往者終其化將來者肇其始也非物之所以成終成始者乎帝之出入從此可知矣

右第五章

神也者妙萬物而為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風雷不相悖山澤通气然沒能變化既成萬物也

乾坤之功分寄于六子而六子之用總妙于一神也者不離于物亦不囿于物妙萬物而為言者也嘗觀六子以鼓萬物而動生机者莫疾乎雷以撓萬物而解鬱結者莫疾乎風以燥萬物而使之堅凝者莫熖乎火以說萬物而使之利遂者莫說乎澤以潤萬物而使充足者莫潤乎水以終始萬物而使之欽其實啟其机者莫盛乎艮此六子流行之用一神天然與而不恃山澤氣通而不滯然後陰陽配合而成變化所以動撓與燥而成萬物之始說潤終始而成萬物之終也可見辭立用行生成變化而神无不在焉

右第六章

乾者健也坤順也震動也巽入也坎陷也離處也艮止也兌說也

此以見八卦不同而性情亦異乾純陽也內不息而外不撓也坤純陰也內不亢而外不擾也震陽起陰下志激昂而氣勇往巽陰伏陽下中沉潛而外宛轉坎陽陷陰中實德不顯而妙用無跡也離陰處陽中冲虛內主而文明外比也艮陽極于上是靜固定而動亦定也兌陰現于外是心固和而氣亦和也

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊

乾之純陽至健象鳥之行健不息坤之純陰至順象牛之性順勝重震陽動陰下為龍以奮起之身而靜翕于下也巽陰伏陽下為雞以入伏之身而出戶于上也坎外柔內剛如豕之外污濁而內剛強也離外剛內柔如雉之外文明而內柔順也艮一陽居二陰之上猶狗之外剛而內柔也兌以一陰見二陽之外是羊之外柔而內剛也。此即言易之八卦遠取諸物也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為腹坎為耳離為目艮為手

兌為口

人身唯首最尊乾則在上居尊人身唯腹能容坤則中虛而善容震陽動于下為足巽陰列于下如股而垂而下開坎陽陷陰中如耳之陽在內而聰離陰處于陽如目之陽在外而明手剗在前能止物艮陽止于上也口開于上能說人兌陰折于上也。此節言易之八卦近取諸身也

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

人知易以正陰陽抑知易以正名分乎今觀文王八卦之次第于乾之純陽至健其象為天而物皆資始故稱又坤之純陰至順其象為地而物皆資生故稱母至于六子得乾坤之畫而成者也彼震是坤初求于乾巽是乾初求于坤皆得乾坤之初畫故謂之長男長女坎則坤之再求于乾離則乾之再求于坤皆得乾坤之中畫故謂之中男中女艮則坤之三求于乾兌則乾之三求于坤皆得乾坤之三畫故謂之少男少女

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

以乾象廣之乾純陽主使其象為天也天作圜動不窮故為圜六子皆其所統為君萬物皆其所始為父乾德純粹為主乾德堅剛為金寒者氣之冽而寒極則冰凝夫乾在後天位居西北以時為冬故為寒為冰乾在先天位居正南以時為夏陽之色盛故為大赤取諸動物健之最善為良馬健之最久為老馬且健之最強為瘠馬健之最猛為馵馬取諸植物則乾之体實而圓亦如果木而實之圓也

坤為地為母為布為衾為吝嗇為均為子母牛為大輿

為文為衆為柄其於地也為黑

以坤象廣之坤純陰至順其象為地夫萬物資生為
母時而敷布其蔭生之澤為布且虛而容物為登時
而收藏其化育之恩為衣畜且賦形有定為均性之
極順為子母牛厚而能載為大輿三畫皆偶而燥然
有章為文偶畫雜然不一為中坤挺成物之宰為柄
坤本純陰其色為黑

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼
筴竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顛
其於稼也為反生其完為犍為蕃鮮

陽氣奮于地為雷陽性奮于淵為龍乾坤始交而成

震故為玄黃陽氣始施為身萬物畢出為大塗一索
而得男為長子陰躁在上陽進而決之為決躁取象
植物震居東方其色青一蒼筤竹之色也震下兌而
上巽一萑荻葦芦之類也取象于動物則二陰上折
為鳥之開口而鳴一陽下動為馬之懸足而起也陽
動而健又為騰超而作足也的頸有旋毛如射者之
的言上畫之類也陽動于下故于稼為反生言萌芽
自下而上也陽長必終于乾其完為健既變為陽則
陽極盛而萬物之生必蕃華而鮮矣夫

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進
退為不果為臭其于人也为容髮為廣穎為多白眼為

近利市三倍其完為躁卦

巽為木木風皆取其善入一索得女為長女糾木使直者繩也引繩制木者工也巽為德之制故為繩直為工少陰色白故于物為白風行性速為長木性直上為高行多遠疑為進退心無決斷為不果陰氣鬱而不散為臭陰血不上升其于人也為寡髮：陽上盛為廣顙眼之白為陽黑為陰矣一陰二陽為多白眼陰主利矣陰為主而性善入得利之多為近利市三倍震為決躁之卦其完夬變而為躁卦坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為巫

心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多背為通為月為盜其于木也為堅多心

坎內明而外暗故為水坎水流而不盈為溝瀆陽匿陰中有韜光之意為隱伏陽在陰下抑而能制為矯轆矯轆之所成者為弓輪險陷不寧在人為加憂心耳聾虛若中實心疾故為心病為耳痛坎水在人身為血坎得乾之中畫其色為赤陽明在中于馬為美脊則猛在內于馬為亟心上畫柔即馬之下首下畫柔即馬之薄蹄行且曳而不進馬坎為險阻在輿為多背通者水之性月者水之精陽匿陰中于人為心險而盜剛在中于木為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為
大腹為乾卦為蟹為羸為羸為蚌為龜其于木也為科
上稿

內暗外明為火日者火之精電者火之光再索得女
為中女陽外堅為甲冑陽上銳為戈兵中虛為大腹
火炎上而燥為乾卦離中柔而靜為蟹性之靜離外
剛而躁為蟹性之躁離陰處陽為羸之羸離腹中虛
為蚌之中虛離象龜之文明離中虛其于木為科上
稿

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闍寺為指為
狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節

一陽隆于坤地之上為山一陽橫上為徑路一陽峻立為小石上陽橫亘下陰對峙如門闕之通出入陽在上一木之果也陰在下一草之蕨也艮德為止如窗者止人之入寺者止人之出前剗如指之止物外則如狗之止物艮之前則為崖與為豎咏之剗在齒艮剗在外其于木也為豎多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剗鹵為妾為羊

坎水而塞其下流為澤三索而得女為少女兌德為說為巫之以言說神口舌之以言說人兌為正秋而肅殺之氣全者毀剛者折也特則然也兌以陰附陽

是小人附君子而君子亦次之也。理則然也。兌二陽
在下一陰在上如土之下堅剛而上鹵澗也。于人為
妾陰少而賤也。于物為羊內剝而外柔也。

右第十一章

此章廣八卦之象

序卦傳

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者，惟萬物。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。即本元而泰二字

序卦非相因則相反。天地者，萬物之父母。乾坤者，天地之法象。惟意洽，耳首乾坤。以此盈而間動，植之物極其充滿，故次屯。然屯又始生之義，生而幼昧，故次

豕幼穉必得養而後成故次需飲食之道大欲存焉
爭訟之原從此起矣訟則竟與衆必歸一統比必
畜導之生養也畜必節之以禮教之倫理也禮連而
分定春道臻矣

春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
以豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受
之以蠱者事也有事而後可大故受之以臨者大
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

通者民安物阜也通極必否此氣數之自然否必協
力以共濟此人事之當然同人者好惡不拂天下之
公率土皆吾有矣保有不可不謹：則安享而豫天
祐之人助之既致人心和樂則群工隨之以輸志群
黎隨之以候志矣非苟隨也必同心合力而有所事于
飭治蓋蓋壞必治也勵精圖治然後有可大之業功
業盛大然後為天下之覲下覲而化則合而戴之矣
以上君道也

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁：者飾也
致飾然後亨則盡矣故受之以剝

凡物苟合而不以禮賁之則上下之防親疎之接成

近于質故次賁：尚文飾本有亨通若致飾而極靡則逐末忘本其勢必弊而難行故次剝以上治道也剝者剝也物不可以終盡剝窮上及下故必以之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：養也不養則不可動故受之以大過

剝落之後繼以發生復見天心也善端復而人心退聽无妄一机也田一念之善以充積之為畜即獲藉之功而涵養之為頤非涵養不足以大設施大道者養于養盛之微也以上各學也

物不可以終道故受之以坎：者陷也陷必有所麗故

受之以離：者虞也

物既過中則舉動悖理必陷于險在險中必附陽剋之才以求濟此坎離相承也

右上篇

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錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒：者久也物不可以久居其所故受之以遯：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：者進也進必有傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以

家人

有父子則嗣續日繁而无主乃乱故必有君以統治之有臣以奉治之而分相屬義相維夫貴賤有等而上下无不安其位上下既明而礼義亦各錯之而宜矣德之造端乎夫婦也則夫婦之所關甚大下經所以首歲之者夫婦之文感也夫婦理陰陽道與天地終始故次恒君即此以論事勢久履叔藉者必危故次遯君子无終遯之理方極必反時過必行故大壯豈徒壯也將進而建功立業又豈可知進而不知退也一于進必受駁斥之傷于外必反于家而後安此皆出處之道也

家道窮必乖故受之以睽：者乖也乖必有難故受之以蹇：者難也物不可以終難故受之以解

虞家有道使倫理不正以致窮則必情義乖離而蹇難作矣然禍為福始難極必解焉此家道也

解者緩也緩必有所失故受之以損：而不已必益故受之以益：而不已必決故受之以夬

解又急緩之義學必敏而有游緩則德業必有失損有懲窒之功功既用而不已則天理掩日益：溢于內必溢乎外應用有沛決之機也此為益也

夬者決也決必有所遇故受之以姤：者遇也物相遇而復聚故受之以萃：者聚也聚而上者謂之升故受

之以升下而不已必困故受之以困、乎上者必及下
故受之以井

夫以君子決小人小人去而君子相遇且見布列之
盈廷萃也且見大猷之立泰升也然升極必防其取
困遭困于上仍及其下此又君子之功成身退乎

井道不可不革故受之以革；物者莫若鼎故受之以
鼎主器者莫若長子故受之以震

井常道也祖故常則弊積而不可不更化而革之以
更之非居大寶之位不可主以守器非乾凝之令嗣
不可治道之關係如此

震者動也物不可以終動止之故受之以艮、者止也

物不可以終止故受之以漸

天道元發散而不收斂者六元貞靜而不動闢者止
進之机見于艮漸

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必
大故受之以豐者大也窮大者必失其居故受之以
旅者旅之所宸故受之以巽者入也入而後說之故
受之以兌者說也說而後散之故受之以渙

學問之道進而不已必將義理歸宿之地所謂以漸
而歸其極也既至于極則德業盛大不戢于小成此
歸妹豐之次于漸也若夫過求高遠而失其所當止
之處不亦旅而不安乎既陷于異端必為聖賢所不

容而及正之机自有不容已者不將與而求入手心
入手理之悦乎心為元和順積中英華茲外為決此
皆以聖學言

渙者離也物不可以終離故受之以節而信之故受
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濟焉
民情不可渙必制度教議德行以節之道一則心志
守行此之政信如四時矣然信不可固執也執之以
必行戾于時宜能允過乎有過人之才必有過人之
事濟之何難既濟物之窮也窮則必變而天運循環
不已故終之以未濟焉 右下篇 序卦傳畢

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

乾德則剛是人主辭乾剛以統攝也坤德則柔是人臣辭坤柔以媚茲也比以四海而仰一人樂以天下也師以三軍而動大衆憂以天下也

臨觀之義或與或求

上之臨下下之覲上臨則以容保教思而君與之民有與之義焉覲則建中表正而民求于君有求之義焉

屯見而不失其居蒙祿而君

屯以震遇坎夫震動而見矣而坎險不行非不失其

居乎是人心雖動而未嘗不動也蒙以改過艮夫坎
幽昧則雜矣而艮利明非雜而著乎是人心雖幽而
未嘗不顯也

震起也艮止也損益盛衰之始也

震陽下起化机發舒之端乎艮陽上止化机收斂之
極乎損者損下益上哀由此始天益者損上益下盛
由此始矣

大畜時也无妄災也

大畜以艮畜乾似乎難止而今能止者時適然也非
倖也无妄以乾而動本無取禍之理而或不免者災
自外也非宜也

萃聚而升不來也謙輕而豫急也

上指出感下指召道

萃者同德相聚于下而未往于朝也升者得時共升于朝而未去于野也謙則虛己自視輕也豫則志滿自慮急也

噬嗑食也賁無色也

噬嗑去有間而歸无間治之盛也賁去有文以歸无文化之成也

兌見而巽伏也

兌陰外現和順之氣積中而發外也巽陰內伏沉潛之思退藏而淵窈也

隨无故也蓋則飭也

隨則无事之時惟恪守乎旧章可因則因也蓋則有
事之後當以傍以善依可革則革也

剝爛也復及也

剝者陽窮于上生意潰爛而歸于无也復者陽生于
下生意復萌而及于有也

晉晝也明失誅也

晉者明出地上而為晝其世道休明之候乎明失明
入比中而見傷其世道晦蝕之秋乎

井通而困相遇也

井則其通上行潤澤及人何其通困則剝為未掩是
君子道小人而吾道不得上行也

成速也恒久也

成者以和平感人而存神道化也恒者以久道化而成而漸仁序義也

渙離也節止也解緩也塞難也睽外也家人內也否泰及其類也 皆指世道言

渙則民心翫威无所以合之也節則議禮制度有所以限之也解則出手險外而為媿據之時塞則方在險中而為志難之時也睽則乖忤不合我自外之也家人則恩義相孚我自內之也否則大往小來小人道長也泰以小往大來君子道長也非及其類

大壯則止遯則退也

大壯因君子之盛而止之所以保合道之壯也遊則
困君子之止而止之所以固吾心一存也

大有衆也同人親也革去故也萬取新也小過過也中
孚信也豐多故也親家旅也

大有之勢統億兆為一家衆也同人之情聯人我為
一體親也革則去其積習之陋弊則取其維新之政
也小過乃謂之道所當自惕也中孚則信非色取豈
則奢盛而喜有為其故多也旅則窮大失居其親寡
也

離上而坎下也

離為火而性炎上坎為水而性潤下也

小畜寡也履不處也

小畜以一陰畜衆陽之衝欲止之而不能止寡不教
柔也履以和說躡剋強之後六二以得遂其進柔能

勝剛也

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
男之窮也夬決也剋決柔也君子道長小人道憂也

需安分以待時訟冒險以求進大過則本末弱不足
任大而顛也姤者女德之不正漸則正夫頤者學術
安之養正不首事口安之底也一則學不入于龐雜
一則治不涉于功利也女子于知身有託故曰志

之終三陽失位濟世无叔故曰才之窮矣以五陽云
一陰決之而已世道昌明則君臣之道長陰邪序
迹而小人之道衰也此世道之度也夫子欲使天下
有治无亂有君子无小人故雜卦終之以此其扶世
立教情見乎辭矣

按此傳乃錯係舉之以見无非妙理原不拘：反
對也序卦言易道之常雜卦言易道之变然雜卦
以乾為首而必終之以夫者次占一陰復為純乾
矣易之為書與天地相終始者哉

雜卦傳 畢

周易卷四 終