

周

易

通

義

周易繫辭上傳第三

黃超然通義

繫辭傳者彖象之總稱也。文王於各卦之下繫彖象傳者夫子既公於各爻之下繫象辭皆謂之繫辭。繫辭傳者夫子既作彖傳象傳又統論彖象之大義凡例與化裁推行之要以翼傳之所未及既不可又謂之彖傳象傳故但統謂之繫辭傳也。分爲上下其序次分別亦有深意云。○步說多矣唯朱子本義於繫辭傳獨爲精審建安蔡氏推本朱子舊說亦乎明白今無取二家之說。問附鄙見庶幾先儒集註之意焉。

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。

朱子曰天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純剛純柔之名也。卑高者天地上下之位。貴賤者易中卦爻上下之位也。動者坎之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也。方有向背故以類聚物有善惡故以群分而吉凶者易中卦爻占決之辭也。象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰變爲陽陽變爲陰也。愚謂此章蓋夫子推本易道之

大原實一篇之綱領也。粵自天地之尊卑一判而乾坤固已定矣。非待立卦而始有乾坤也。卑高一陳而貴賤固已位矣。非待生爻而始有貴賤之可推也。餘倣此。邵子是故剛柔相摩八卦相詩曰：須信畫前元有易，意蓋如此。

蓋摩錯也。蓋推也。天地之初剛柔摩錯而生八卦。八卦相推疊而生六十四卦也。此言易之肇於氣者。鼓之以雷霆，潤

之以風雨，日月運行，一寒一暑。此易之運於象者。乾道成男，坤道成女。

此易之別於形者。乾知大始，坤作物。成物，坤作而成之。承上文男女而言。

乾坤之道，凡物之屬乎此，以者莫不如此。大抵陽先，陰後。以施於陽之輕清，未形於陰之重濁，有迹也。乾以易

知，坤以簡能。易不難也，簡不繁也。乾健而動，行乎自然，故不難。坤順而靜，循其自然，故不繁。陽在均氣之初，知之

而已。此言乾坤之德業。易則易知，簡則易從。易知則有親，易

從則有功。蒸氏曰：知，氣也。從，就也。乾之理易，故識之不難。坤之

不難，則從者衆。故有功。有親，則可久。有功，則可大。可久，則賢人。此言人率乾坤之道。

之德可大則賢人之業

蔡氏曰有功則看乎外者日廣故可大朱子曰

德謂淨於己者業謂成於事者此言

人法乾坤之道至此則可以為賢矣 易簡而天下之理得矣天

下之理得而成位矣其中矣

朱子曰成位謂成人之道之極功聖

人之能事可以與天地參矣

此第一章即天地之實理以証

畫前之易又因以推易道生成之功

用雖甚大然實易知易從

而為三也

聖人設卦見象繫辭焉而明吉凶

設希陳之也卦有此象始

繫以此辭彖辭象辭是也

剛柔相推而生變化

柔或變剛剛或化柔聖人所以見象

而繫辭象入所以因著而求卦也 是故吉凶者失得之象也

悔吝者憂虞之象也

此言象之係於人事而有典常者吉凶悔

凶失象悔追咎也吝取羞也憂虞也

憂虞其必凶也虞度也度其

或魚也悔虞象吝憂象釋上文見象繫辭以明吉凶之義蓋見

此象始繫此辭而有

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

此言象之同乎天道而不可為典要者变化剛柔爻之用也進退晝夜天之行也柔變剛則進之象剛化柔退之象剛用事晝之象柔用事夜之象陰上文剛柔相推六爻之動三極之道也而生變化之義

蔡氏曰動變易也極者大極之極也爻所以變易無常者乃太極之道也三極謂三卦各具一太極也變至六爻則一卦之體具而三材是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之道倫矣

辭也蔡氏曰居謂居其位也序次第也自卦而言泰否剝復之類自爻而言潛見飛躍之類皆其存也玩習厭也

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無不利

朱子曰凡單言變者化在其中蔡氏曰辭玩辭李易也現變玩占用易也李易則無所不盡其理用易則唯審乎一爻之時愚謂平居李易則臨事乃能用易趨吉避凶而無往不利矣此第單言聖柔者言乎象者也爻者言乎變者人作易君子李易之事

也朱子曰象指全休而言變指一節而言吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其

小疵也。無咎者善補過也。朱子曰此彖爻是故列貴賤者存乎

位齊。小大者存乎卦。位又位也。齊猶定也。小謂柔如否剝小畜

大過之類。而一卦之中又分大小。辨吉凶者存乎辭。憂悔吝

者存乎介。朱子曰謂辨別之端。蓋善惡已動而未震無咎者存

乎悔。震動也。義兼慎意。凡易言無咎本有咎也。是故卦有大小

辭有險易。辭也者各指其所之。卦又危者其辭險。卦又安者其

險也。爻如乾九二易也。九三險也。易與天地準。故能彌綸天地

之道。準齊準也。從周綸之也。綸條理也。天地所有易皆有之。與

仰以現於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故

知死生之說。精氣為物。遊魂為變。是故知鬼神之情狀。此作易

聖人窮

理之事也。理猶脈理之理。由明謂闇。開生表故則其所以然之
理也。原其所始故知死之說。及其所終故知生之說。陰精陽氣
聚則為物。精竭氣散。魂或無歸。遊則為變。三者皆窮理之最大且極者。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。此作易聖人。盡性之事。聖人體與天地同。故其

違。後天而奉天時也。凡知有所不周。則濟有所不盡。知周道齊
故無過。差旁行道旁出也。顏師古曰。謂四出而行之不流。不與

物俱往也。應物而不與物俱往。行其自然而無容心焉。故不憂。安
土。猶言守朴也。守朴而敦篤於仁。故能愛。太古聖人所以愛及萬

類。皆全其生。範圍天地之化。而不過。曲成萬物。而不遺。通乎晝

夜之道。而知。故神無方而易無體。此作易聖人至命之事也。
蔡氏曰。範圍。範圍也。圖匡郭也。

天地之化。如兩暢。寒燠之類。聖人則能範圍之。不使過於中道。
曲委曲也。成遂也。一動一植。不得其遂。則為有遺矣。聖人則能

委曲成遂。而不使之遺。朱子曰。通備無也。晝夜。即由明死生
鬼神之謂。愚謂天地之運轉。萬物之生息。雖至大至廣。然其

機要則起於晝夜百刻之升降全人所以極範圍之妙。盡曲成之密者蓋其始也。於山明死生鬼神之理無適在。玩然後理窮性。盡故其神強。適万方而無方可掇。其為運造眾休而無休可執。至矣。盡矣。不容復加矣。此第車言易道之大。與神全之極。蓋包犧之事也。

一陰一陽之謂道。絪之者善也。成之者性也。

朱子曰。陰陽迭運者氣也。其理則所

謂道。絪者氣之方出而未有所成之謂也。善則理之方行而未有所立之名也。成則物之已成。性則理之已立者也。陰之屬也。

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。

朱子曰。仁陽知陰各得是道之一隅。故隨其所見而目為全體也。日用不知則莫不飲食鮮能知味者。又

其每下者也。

蔡氏曰。凡人之性皆具是道。但其稟氣之初有清濁

純駁之異。故仁者偏得陰氣之清。而其所見則謂道止於知。至於百姓則又昏昏由

得陰氣之清。而其所見則謂道止於知。至於百姓則又昏昏由

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與。聖人同憂。盛德業至矣哉。

文陰陽而言也。是仁陽也。藏用陰也。一顯一藏之謂道。朱子曰。是自內而外也。仁謂造化之功。德之發也。藏自外而內也。用謂机

職之妙業之本也程子曰天地無心而成化聖人有
心而無為蔡氏曰用者神運無迹仁者廣物露生富有之謂大

業日新之謂盛德

張子曰高有者大無外日新者久無窮蔡氏曰天
高地下萬物散殊其富有之謂盛德昧昧亦降備環無窮

其日新

之謂數生生之謂蓍成象之謂乾效法之謂坤

朱子曰昧生昧其變無

窮理與盡皆然也效呈也法謂造化之詳密而可見者蔡氏

曰乾主氣故曰成象坤主形故曰效法乾坤成效而易則肇乎

其先者也愚謂凡物微必有象之初屬昧乾之為也極數知未

形質已效後屬昧坤之為也
之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神朱子曰占筮也事之未

也占之已決者屬乎昧也極數知未所以通事之變張忠定公
言公事有昧昧意蓋如此張子曰而在故不則蔡氏曰占者事

之未定事者占之已成未定則當有以知之故曰極數知未已

成則當有以通之故曰通變極數極者教也通變通卦變也測

度也事之未定者屬陽占之已成者屬昧昧陽雖分而神則妙

乎其中心也朱子曰此第五章言道之休用不外乎昧昧而其所以

然者則未嘗倚於昧昧也夫易廣矣大美以言乎遠則不禦以言乎近則靜

而正以言乎天地之間則倫矣

朱子曰不禦言無旁極靜而正言即物而理存倫言無所不有

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

朱子曰乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以廣言而曰

大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地外之而其氣常存乎地之中也易之所言廣大皆以此

也乾坤之變也是以乾言大坤言廣易無言廣大也陽主一故為專為直專直皆一也陰主二故為翕為闢翕闢皆二也乾坤

動靜之德雖各不同但坎唱坤隨本非二机專者主之翕者輔之直者出之闢者遂之一者不二二能凌一殊德而同功也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

此謂易之書也易之廣大變通與其所該配之義易簡之善足以配天地四時日月至德而相形也至德謂太極

此第六

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮果崇

效天卑法地

朱子曰十翼皆夫子作不應自著子曰定疑皆後人所加也愚謂德貴高崇業尚深廣聖人以心盡恭故

藏越萬物之上無物得以蔽之是以知崇而德自崇聖人以身踐焉故心履萬物之下而無物不依是禮卑而業自廣若所見稍下則德無由崇自愛稍充則業無由廣天地設位而易行乎其崇效天崇之至也卑法地卑之至也

中矣成性存存義道之門

朱子曰成性本成之性即知禮也存存謂存而久存不已之意也天地設

位而變化行知禮存存而道

以出此第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾理之由深難見者也唯聖人有以見之形容如奇偶小大之類物宜如剛柔動靜之類象者卦象也說卦所列蓋其凡也

蔡氏曰此一節明聖人主象之義聖人有以見天下之動而規其會通以行其典

禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

動事之變動難見者也唯聖人有以見之會事之所

繫也通時之所趨也與禮理之所當也界此事通此時行此理如此則吉如彼則凶繫之辭以斷之所謂爻也蔡氏曰此一

命節明聖人義之義言天下之至曠而不可惡也言天下之至動而不可

亂也

蔡氏曰惡猶厭也亂猶紊也言幽深之極而不厭者聖人之意切乎理也言變動之極而不可紊者聖人之言適乎

時也此結上文立象命擬之而後言議之而後動擬議以成其

變化

此言君子休易之事變化謂普策中之變化擬之既也議之復審則賡明動德進退云為悉與易會而能成其變化

之妙矣成如成人之美之成變化雖易中所有然如如是而後能成之也故曰苟非其道不虛行未子曰卦下七爻則其例也

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遠者乎居其室出其言不善

則千里之外違之况其遠者乎言出乎身加乎民行發乎迩見

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

釋曰序九二居室內卦之象遠指初九也善應惡違其机迅速莫非心也言者

心聲行者述恭厚者其驗動同人先號咷而後笑君子曰君子

之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭

如蘭釋同人九五君子所遭不同故所行之道各異然其心未

有味而聞者不厭也初六藉用白茅無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為物薄而用可重也慎斯術也

以性其無失矣釋大過初六用可重謂供祭束酒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釋謙九三語以其功下人者也謂

言盛禮言恭謂言三之禮則恭也亢龍有悔也子曰貴而無位高而無民

賢人在下位而無輔是以動而有悔也釋乾不出戶庭無咎子曰

上九

亂之所生也則言語以為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釋節初九凡亂之所

致亂之階梯也兌口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代之矣慢藏誨盜冶容誨淫易

曰負且乘致寇至盜之招也釋解六三此第八章言易之久

易而後言動此下第七爻皆戒人以言動之天一地三天地

四天五地六天七地八天九地十此教之宗祖所謂河圖者也

地二生大天七成之而居南天三生木地八成之而居東地四

生金天九成之而居西天五生土地十成之位乎中宮以奇偶

別之則三五七九為陽二四六八十為陰以先後別之則生數為坎成數為

離天生數多於地地成數多於天朱子曰此間本在第十車之首程子

曰宜在此
今從之

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

天數五者一三五七九也、地數五者二四六八十也、五位者、東西南

北中也、五位分布、卦陰相得而一與六合、二與七合、三與八合、四

與九合、五與十合也、分而數之、一三五七九積為二十五、二四六八十

積為三十五、合而數之、二十五三十三十為五十五、成變化行鬼神言生成

往來屈信之機用、朱子曰此簡本在大衍之數五十、天一地二天三

合為五十、故曰大衍、蓋水火木金各統一時、而土分旺於其間

也、天地之數莫先於一、二、三、四、五、大衍不以五配一、二、三、四、而

衍一、二、三、四各極於五者、水火木金必至就實則五行之功成矣、是

以謂之大衍也、此理玄氣數之精微、非知易者孰知之

其用四十有九、虛其一以象太極也、既虛其一則其用分而為二

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、故再扚而後掛、分而為二者、信乎、手分四十九策為二

也、兩者、天地也、掛一者、取右手所分之策

掛於左手小指間也。三者三才也。揲之以四者，四四數之也。婦
菴置而復取之謂也。奇者餘策也。先以右手四數，左手之策於
索四揲之餘，其奇零之策，或一或二或三或四，復歸而扞之左
手中，指間是謂再扞也。閏者，積月之餘日而成月者也。五歲之
間必有再閏者之一變，凡具五節用四十九為一節，分二為二
節，掛一為三節，揲左為四節，揲右為五節，以應五歲五節之十
凡再扞以應再閏也。善則再扞謂之一變，於是合一掛再扞之
策非五則九別置索上，再取前一變左右所分之策，合之而復
掛亦如前一變之儀也。謂之第二變，第二變一掛再扞之策不
四則八，亦別置索上，再取第二變左右所分之策，合之掛扞亦
同前儀。謂之第三變，第三變餘策亦不四則八。三變既畢，然後
成一爻也。經文於再變不言分上揲四而直言掛一者，約文也。
又以明再變。乾之策二百一十，有六坤之策百四十，有凡三
之雷掛也。乾之策二百一十，有六坤之策百四十，有凡三
百有六十，雷期之日。此指過揲之策也。掛扞之策，初變非五則
十三，策以四十九，策計之除十三，策則過揲當為三十六。是謂
老陽或一五一四，一八或一九，二四皆合為十七，策以四十九
策計之除十七，策則過揲當為三十二。策是為少陰，或一五二
八，或一九一八一四皆合為二十一，策則過揲當為二十八。策

是為少陽一九二八合為二十五策則過揲當二十四策是謂
老陰老陽數九少陰數八少陽數七老陰數六少陽用九六故乾
一爻三十六策六爻攝二百一十有六也坤一爻二十四策六
爻攝為百四十有四也攝乾坤之策三百六十當期之日所謂
易與天地準也朱子曰凡此策數生於四象蓋河圖四面太
陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四
而連六揲著之法則通計三爻之餘去其初掛之一凡四為奇
八為偶奇圓圓三偶方圓四三用其全四用其半積而數之則為
六七八九而第三爻揲數亦皆符會蓋餘三奇則九而
揲亦九策亦九四三三六是為居一之太陽餘二奇一偶則八而
其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七
而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而
其揲亦六策亦四六二十四是為居四之太陰是其變化佳未
進退為合之妙皆出自自然非人之所能為也少陰退而未極手
虛少陽進而未極手盈此所以老陽與陰計乾坤六爻之策數
餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此
特本成數而二篇之策方有千五百二十當萬物之數也朱子曰
聚言之耳

上下絰凡陽爻百九十二得六千九百一十二策是故四營而
陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數

成者十有八變而成卦

朱子曰四皆謂分二卦一揲四歸奇也

十有八變則為六爻而成卦也

四皆而成一爻三爻而成一爻又

曰為者未入用也

變者已入用也 蔡氏 八卦而小成謂九變而成內卦方

得三爻故止

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣引而伸

於八卦而已

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣引而伸

卦三而成六爻

八卦重而為六十四卦六十四卦又重而為四千九十六卦也

觸類而長之者謂卦中物包羅可以觸類皆

通蓋著之 是道神德行是故可與酬酢可與祐神矣朱子曰道

大成也

是道神德行是故可與酬酢可與祐神矣朱子曰道

子曰知變化之道者其知神之所為乎苟有聖人之道四焉

以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚

其占易者上徹化原下切民用萬理之所從出故言者必有易之辭謂擬之而後言也爻之變動所以寓化裁推行之机

故動者必尚，易之變謂謀之而後動也。象其專用之矣，故制器者必法易之象，占兆未之應，故卜筮者必玩易之占。辭變象所該者，廣占則所值之一事耳。然致祭此言，致為此事，致制此器，而審其利不利，必於占乎決之也。四者皆聖人闡之，以前民者，故曰全人之道。朱子曰：四者皆變化之道，神之所為也。是以君子將有為也，將有行也。

問焉，而以言其受命也。如響音，魚有遠近，幽深遠知，耒物非天下

之至精，其孰能與於此。而居子謂今易者，問焉而以言者，占諸者

命而有以告之也。如響音，應之速也。物，仇事也。無遠，無近，無幽，無深，著皆有以知其將來之事也。至積謂著之知耒，其精谷魚

以如也。蔡氏曰：此言尚辭尚占之事。言之未占，則謂之辭。辭之既占，則謂之占。道雖二而事實相聞，故併及之。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，其孰能與於此。朱子曰：此尚象之事。變則象之未定者，也。參者三數之也。伍者五數之也。既參

以變，又伍以變，一先一後，更相考覈，以審其多寡之實也。錯者交而互之一左一右之謂也。綜者總而挈之一低一昂之謂也。此亦

皆謂謀蓄求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之筮
究七八九六之數以定卦爻動靜之象參伍錯綜皆古語而參
伍尤難曉按荀子云窺敵制變款伍以參史記曰款參而伍之
又曰參伍不失漢書曰參伍其寔以類相準此足以相參矣
蔡氏曰此言尚變尚象之事變者易無思也寂然不動
象之文章者變之質故併言之

感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

易謂參卦無思無容

心也無為無容力也此言寂感而言之也寂然不動者未占也
中漢無朕易之體也感而遂通者已占也隨觸即應易之用也
故謂事物之因寂感者動靜也神則妙動靜之間者七未子
曰此四者之體所以立而用所以行也寂然者感之體感通者
寂之用人心之妙其動靜亦如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

考謂著卦極深者窮理之至奧也唯深故能通志
若研探者淺則無以開天下之見矣研幾者究萬事

之至微也唯幾故能成務言待其既著而後圖則無
以濟天下之事矣不疾不行言志通務成其妙不測子曰易有

聖人之道四焉者此之謂也

此第十車水上車而言言聖人之道寓於辭爻象占庶非聖人所自為皆神之所為也

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者

也蔡氏曰此設問以起下文六節之義朱子曰開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成其事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之

道皆在其中是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之

疑以謂用此者卦也通志者導其所呼之定是故著之德圓而神

卦之德方以知六爻之德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著數七故德圓卦數八故德

貢於告也以此以其著卦爻也神以知來者聖人之德之神也

庶夫見足以迎萬世於方來也知以藏往者聖人之德之神也

無方妙測吉凶之兆是知來也卦方有體已具乎夫之象是藏往也其實未著之所知即往者之所藏神知之德未嘗相尚也

朱子曰圓神謂變化一方知者有定法易以貢謂變易以告

人、聖人、体其三者之德而無一處之累。無事則其心寂然。人莫能曉。有事則神知之。用隨感而應。所謂無卜筮而知吉去也。

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。聖人以此齊戒，以

神明其德。夫德，其孰能與於此。言無人能及。蓋以漢也。漢氏之感也。

包犧備此六者之德，而主之以至仁。此所以明天道。察民之故，創

為書卦以福萬世也。推而言之，自神農黃帝克禘而卜，皆所謂

聰明睿知神武而不殺者。蓋不如是，不足以酬酢萬彙。開濟群

生矣。孟子不嗜殺人，之論，實本於此。未子曰：湛然純一之謂

齊。肅然警惕之謂戒。明天道，故知神物之可與。察民故，知故知

其用之不可不有。以開其先，是以作為卜筮，以教人而於此焉。

齊戒以考其占，使其心神明。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，民忘用之謂之神。此一節推陳陽之

作亦因包攝而言也。闔者陰之歛，闢者陽之舒。先陰而後陽者，自其變而言也。闔闢往來者，流行之變也。見象形氣者，形者之序也。神聖立極，因天地萬物自然之成理，制而用之，是以謂之神法也。法立而民便，無一人能自壽於經常之外者，是以謂之神也。蔡氏曰：變者動靜。是故易有太極，是生兩儀，兩儀生四象之節，通者動靜之貫。

四象生八卦

此一節明包攝氏先天之易，實一書之綱領也。易有太極者，言陰陽變易未分之中，有至極之道也。

道生一為一，於是有一陰之儀，次生一為二，是有二陰之儀，儀者微有象而非象也。其在畫則始立一畫，以分奇偶者也。陽上交於陰，陰下交於陽，於是分陰陽剛柔而有四象，象者儀之著也。其在畫則次為二畫，以分太少者也。陽交於陰，陰交於陽，而生乾兌奇震剛交於柔，柔交於剛，而生巽坎艮坤，其在畫則次為三畫，以分八卦也。即子所謂一分為二，二分為四，四分為八，大程子所謂加一倍法者，此也。先天之學，類此數語，故先儒得推其義，愚故曰：微夫子後世殆不知有包攝之易，蓋指此也。

八卦定吉凶，吉凶生大業。

八卦成列，則象在中，故可以定吉凶。吉凶既定，則可以開物成務，故大業生。

是故法象莫大乎天地，變通莫大乎四時，縣象著明莫大乎日。

月崇高莫大乎富貴倫物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亶亶者莫

大乎蓍龜

四時日月者天地之用也作易之本也蓍龜者聖人之用也所以用易也必言富貴者蓋有其勢有其位

則功易以顯

朱子曰富貴謂有天下

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

蔡氏曰則等畫物也效仿學也象形像也神物者也神明生蓍全人等畫而分合之所謂則也天地變化

氣運而不寔聖人之則蓍又效其變化為天之垂象則觀象者可以知吉凶之兆聖人設卦立象以示人者蓋像夫天垂象之

道也

愚按春秋緯云河以通乾出天包洛以流坤吐地符蓋龍馬負圖而出河故包犧觀之而畫易八卦神龜呈書而出洛

故大禹感之而作範九疇神物變化天象河圖四者皆聖人作

卜筮者尚其貞亦因蓍

易有四象所以示也

蔡氏曰四象謂老少陽老陰少陰少陰

少陳也。益卦之始有繫辭焉。所以告也。繫辭曰有定之以吉凶。

所以斷也。既告以辭又定其為

共第十一章

易曰：自天祐之，吉無不利。子曰：祐者助也。天之所助者順也。令

所助者信也。履信思乎順，又以尚賢也。是以自天祐之，吉無不

利也。

釋大有上九，大抵物盛必衰，大有以五君子輔文明之

繫之上九，然實為六五言也。但爻辭不言致祐之因，故傳又於

此發之，以釋經意之所未盡也。思順六五柔中之象，信下踐

剛實之象也。又以尚美復水上九之子曰：書不尽言，言不尽意。

然則聖人之意，其不可見乎。設問以下子曰：聖人立象以盡意。

設卦以盡情，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之

以盡神。象謂八卦之象，意則健順動入之類，卦謂六畫之卦，情

偽則應背，愛惡之類，在象為意，在卦則象乎情，偽也大

子謂意也非言可盡然立象固已足以盡意矣蓋象能盡意言
盡象也變通者卦也卦既變則趨吉避凶無適不宜故盡利
鼓舞者辭也辭既明則手利足便蓋言不自知故盡神朱子
曰言之所當傳者淺象之所示者深况亦偶二畫包涵變化無
有窮盡則乾坤其易之緼和乾坤成列而易立乎其中矣乾坤
可見矣

毀則無見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

朱子曰緼所包易者犹衣之著也易

之所有限於而巳凡此皆乾凡此皆坤畫卦定位則二皆成列
而易未變中矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行蔡
氏曰乾坤與易不可相無者也乾坤之畫不列則無見易之道
可易之道不著則乾坤之畫亦不能以自行矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器

蔡氏曰形謂動而可見之時自此而上無

也故以道言之自此而下有體故以器言之愚謂太極道也天
地器也以畫而言卦又剛柔體形而下者其理則形而上之道
也道器一耳必分上下者蓋道雖無上下化而裁之謂之變推
之則但此則專生形氣未著者而言也

而行之謂之通

天地立矣神聖出矣化謂更之使無迹裁謂制
之使有節化而裁之以因時立政變也推而行

之使民宜之者通也此聖人用易之事也如下篇包義神農黃帝堯舜之事是也上篇闔闢往來之通變以道言變而通之以書言謂之變謂之通以用道者言也舉而措之天下之民謂之事存乎變存乎通以用書者言也

業神聖出而變通行功業是矣舉謂舉此變通之道而致諸民也事者業之未成業者事之已就上古聖人以道運器制立而無迹可尋机行而無隙可罅是以事成業成萬世永賴也是故夫象聖人有以見天下之曠而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之

動而現其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重舉八車之辭以起下文極天下之曠者存乎卦鼓天下之動者存乎辭朱子

卦即象也辭即爻也化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎

其人默而成之不言而信存乎德行神而明之者占也默而成之者領會占中之义也

象具變通之蘊以應萬事無不可然神妙而明通之則非其人不能入之所以為人者則又在於德行也蓋字得素三則妙

悟無方此言至重言易之為書廣大精微已無不盡至人用之布
為事業君子李之本在德行故以此終上傳焉

周易繫辭上傳第三

周易繫辭下傳第四

八卦成列，象在其中矣，因而重之，爻在其中矣。

蔡氏曰：八卦成列，謂乾一爻，二，三，

震四，巽五，坎六，艮七，坤八也。象，謂八物之象。八卦之所用者在象，故曰象在其中矣。因而重之，謂各周一卦，而以八卦次第加

之，為六十四卦也。爻，六爻也。六十四卦所用者在爻，故曰爻在其中矣。剛柔相推，變在其中矣。繫辭

焉而命之，動在其中矣。

又主變剛推柔，柔推剛而無旁之變，不出乎此矣。即剛柔之變繫之辭以命其

吉也。而占者所值當動之爻，亦不出乎此矣。吉凶悔吝者，生乎動者也。朱子曰：吉立

所命也。然必用卦爻之動而後見。剛柔者，立本者也。變通者，趨時者也。蔡氏曰：剛柔者

變通之本，成卦不場，故曰立。變通者，負勝者也。天地之

道，負負者也。日月之道，負明者也。天下之動，負夫一者也。也。吉

去相攻而以正為勝也。現示也。天地之道，以正示者也。日月之

道，器刻不差，以正明者也。天下之動，必有厲端，而不出乎一理。

故一者為正也。夫乾確然示人易矣，夫坤隤然示人簡矣。朱子曰：確，健也；隤，簡也。

見所謂貞爻也者，效此者也；象也者，像此者也。乾坤示人以簡

而像之爻象動乎內，吉凶見乎外，功業見乎變，聖人之情見乎

辭。朱子曰：內謂看卦之中，外謂看卦之外，變即動乎內之變，辭即見乎外之辭。此第一章。

天地之大德曰生，聖人之道曰位，何以守位曰仁，何以聚人

曰財，理財正辭，禁民為非曰義。蔡氏曰：天性之所為，天地者以

聖人者以其遂天地之生也，然不得其位則不能盡行其道，故

於天地之生則曰大德，於聖人之德則曰大業也。愚謂聚人曰

財，則赤民有資，理財則取民有制，正辭則齊民有政，禁為非則

防民有法如下文。佃漁耒耜市易衣裳舟楫車馬門祿曰枿，孤

夫宮室棺槨書契蓋其凡也。古者包羲氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則

現法於地，觀鳥獸之文，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

此言包義備覽天地萬物之全而後畫卦也神

明之德謂天地也天地之間二氣之生成四時之代謝其所以然必有綱維而主宰之者神明之德是也其休至虛故神其氣

至矣故明也通尊乎達也謂通達神明之德以示人也類作結繩

而為網罟以佃以漁蓋取諸离

朱子曰西目相秋而物麗焉

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

也報車

木之首而為之故曰斲耒耨之柄也

曰揉朱子曰二休皆木上入下動天下之益莫大於此

故日中為市

致天下之民聚天下之貨交易而退

各得其所蓋取諸噬嗑

上明也為市下動也酌為之期以使其齊也各得所嗜而退噬而噬也

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變則通通則

久是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取

諸乾坤

治勢所趨听其自變而不知通則民厭奉而唯久治道所施徒化而不神則民矯矯而唯安易之為道終窮則

變終變即通

既通即久化裁推行妙與天契是以為天所祐也古者衣皮黃帝始易以布帛於是垂衣裳以表貴賤而天下理

蓋乾尊坤卑之又即變通之實事也併及克舜者意者衣裳之制至克舜而加文也剡木為舟剡木為

楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

剡也剡銳也木在水上

象服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

隨下動上謀重門擊

柝以待暴客蓋取諸豫

以靜待動豫脩之冬斷木為杵掘地為臼白杵之

利萬民以濟蓋取諸小過

下止軋弦木為弧剡木為矢弧矢之利

以威天下蓋取諸睽

睽為上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

壯固之又以下但言后

陵劉氏以古之葬者厚衣衣之以薪葬之中野不封不樹喪期為闕疑也

無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

喪期無數謂未有三
年之制也大過取其象

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

結繩未詳鄭康成云事大天結其繩事小小結其繩書
契者書之於木刻其側為契各特其一後以相考合書

或然也

蔡氏曰言有所不能記者造書以記之事有所不能
信者造契以信之取決斷之義此第章言天地以生為德全

人則承天地之托是以包義之王天下博取天地萬物之成理
惟為八卦以開事用之原後世聖人出而制法立治皆不能外

此然此止叙十三卦之制作借夬易卦
之用無窮而全人之出有數也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者

也是故吉凶生而悔吝著也

易者象而已象謂卦也卦之体質
理之似也彖者斷一卦致用之材

也效微也象以狀理彖以明德爻以著事
蔡氏曰吉凶在事

已有形矣以象彖爻而定故見此則可知其所以生悔吝在心
未形以象彖爻而見故見此則可知其所以著

此第三章

陽卦多陰，陰卦多陽，其故何也？陽卦奇，陰卦偶，其德行何也？陽

一居而二民，君子之道也；陰二居而二民，小人之道也。震坎艮為陽卦

皆一陽而二陰，故為多陰；巽離兌而陰卦皆一陰而二陽，故為多陽。陽卦及多陰，陰卦及多陽，其所以然者何也？蓋陽卦以奇

為主，奇者居也。一居而統二民，尊無二上，君子之道也。所以為陽卦也。陰卦以偶為主，偶者民也。二居而共一民，民有二主，小

人之道也。所以為陰卦也。此第四章，蓋以善惡貴賤言陰陽。

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？釋咸九四爻，美感應之理，皆自

一光亮，憧憧之心，於其間，不但感者私而淺，應者亦狹而緩矣。天下之理，歸本同而塗不得，不殊致本一而慮不能，不百自達道

者，現之何以月往則月來，日往則日來，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。往來者屈也，來者信

也。屈信相感而利生焉。見日月寒暑之相感則知往來之理皆人所不能無但不可加以憧憧之心耳

利生於悔環更尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以奮身也。此物

亦如人暮息而旦起也。人於暮息旦起之道未嘗憧憧也。至於

感物之際則失其自然。精義入神以致用也。利用安身以崇德

也。朱子曰因言往來屈伸之理而又推以言季亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利

其施用無適不安。信之極也。然乃所以為入而崇德之資。內外

交相養互相祭也。愚謂精又入神內也。致用外也。利用安身

於內以致用吾外。夫人知之安利乎外以益崇吾內則世鮮有

得之者。憧憧之私一感於害。山海各慕然。過此以往未之或知

也。窮神知化德之盛也。言未易窮則朱子曰君子之季盡力於精義利用而交泰互益之肌自不能也自是以上則亦無所

容其力矣。張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神。

蔡氏曰神化者天地之信也。旁神則神無不盡。知易曰用于化則化無不周。此蓋上全之事。至是與天同矣。故曰德之盛也。

石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶。子曰非所用而用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。

釋用六三爻用于石者上六不應而強求其應也。易曰公用射據于蒺藜者乘九二也。強求故辱名非據故危身。易曰公用射

隼于高墉之上獲之無不利。子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也。君子蒞器於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。釋解上六爻解緩也亦夙也。時未至當緩時至當夙括結體也。

子曰小人不耻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。易曰履校滅趾無咎此之謂也。釋噬嗑初六人善

不積不足以成名惡不積不足以滅身。小人以小善為無益而

弗為也。以小惡為無傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰：何校？城耳。凶。

釋靈監上六人

子曰：危者安其位者也。亡者保

其存者也。亂者有其治者也。是故君子居而忘危，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

苞素。

釋否九五

子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力少而任重，鮮不

及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。

釋鼎九四子曰：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

負。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。

釋豫六二言定主明也。幾者動而未形，有無之間也。知幾者預知其有此理也。是以介自守，不為誰瀆。

自無憂辱之患見幾者的見其有此事也是以不待終日作而
遠之也微者彰之幾以隱是言也柔者剛之幾以初未言也望
也子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復

行也易曰不遠復無祇悔元吉

釋復初九
庶幾近慮言

朱子曰

天地網緼萬

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

釋損六三
而趨也言

朱子曰網緼交密之狀醇謂厚

曰天地網緼者二氣也男女構精者二體也曰致一者道也一陰一陽
之謂道二者交則道在其中矣故萬物之化皆由二以致一也

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惧以語則民不應也無

交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊手

之立心勿恒凶

釋益上九
此第五章

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乾坤者卦之宗震巽奇坎艮兌皆由乾坤而出故曰

門剛柔合德謂乾坤交也剛柔有體成諸卦之體也剛柔有體成諸卦之體也

剛柔有體成諸卦之體也剛柔有體成諸卦之體也剛柔有體成諸卦之體也

剛柔有體成諸卦之體也剛柔有體成諸卦之體也剛柔有體成諸卦之體也

剛柔有體成諸卦之體也剛柔有體成諸卦之體也剛柔有體成諸卦之體也

剛柔有體成諸卦之體也剛柔有體成諸卦之體也剛柔有體成諸卦之體也

剛柔有體成諸卦之體也剛柔有體成諸卦之體也剛柔有體成諸卦之體也

剛柔有體成諸卦之體也剛柔有體成諸卦之體也剛柔有體成諸卦之體也

剛柔有體成諸卦之體也剛柔有體成諸卦之體也剛柔有體成諸卦之體也

者闡之使見其端利貞之類正辭也吉其稱名也小其取類也
占之類斷辭也易之為書備於此矣

大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱乾龍坤北之類其
稱名小也能以象

居北以象順其取類大也其旨遠者寄意深也其辭文者析理
彰也其言曲而中者依事造訓隨物屈曲而各中其理也非陳

也事陳布而因貳以濟民行以明失得之報蔡氏曰貳是也因
民是貳恐其不決

易入之時以濟其善行報我應也失得之應謂吉也也
明著其失得之應而有吉占也此第六章

易之與也其於中古乎作易者其有憂患乎易肇於包犧其昏
始乾終坤以明天

尊地卑之道其後夏有連山首尾殷有歸藏首坤於包犧之易
浸以殊矣文王生於殷末行周易首乾坤以挈卦爻之統繫卦

辭以闡又理之端而易其為憂患謂拘於羑里也凡易之辭扶
陽抑陰防危慮盛趨吉避凶皆為憂患而作也夫子生於周末

再闡人文虞夏商周之籍皆所剛定然獨傳周易而不傳夏殷
之易者蓋宗文以祖義也千載而下學者苟能由夫之以通

文正之人又上溯包犧之又是故履德之基也謙德之柄也復
其於易庶可以弗畔矣

德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辯也

井德之地也巽德之制也

事取九卦未詳然皆令人憂慮之

故曰基謙尚止退執心止退則德有所持故曰柄復者復不其固有故曰德之本恒者常久其所為故曰德之固損損其所本

無故其德修益蓋其所不足故有德裕用內明故為德之辯井內定故為德之地巽卑心以入道而不敢縱故為德之制也大

率文王之德傲柔懿恭以退謙為心故有取於復和而至謙尊九卦者如此蔡氏曰此九者蓋主休而言也

而光復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迁巽稱而隱

此言九者之象也

而不至也居尊者未必能先謙九三以止為德位尊而德又

光也復一陽在下至小群陰皆在前而不相柔辨於物也恒剛

上柔下剛柔並柔而皆應柔而不厭也減損之事先至難從後

則易行益動而巽故養裕而未嘗造作用外檢而內亨井不動

而及物巽巽也稱謂合人情也謂得休

而不蹇此九者蓋主卦又而言也

復以和行謙以制禮復

以自知恒以一德損以遠害益以與利困以寡怨井以辯義

以行權

此言九者之用也。以用也。人所不知。已所不知。日自知。獲辟陰至盛。天心在內而堅然也。一德。謂久於其道。盈

滿致患。故減損者遠害之道。身用而心通。無尤於人。故寡怨。井之道。潔身而無求。故終久。其心細故能行。故。蔡氏曰。此第九章而言也。此第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷

書明吉凶。訓告真切。故不可遠。道運柔剛。變通不滯。故屢遷。

變爻不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯交所

適

此言道之屢遷也。六虛。六位也。虛。此位以美此爻。故曰其出。虛上下無常。肯或自上而末。或自下而結也。要。約也。變。至來也。

入以度外內使知惧又明於憂患與故無有師保如臨父母

上文而言書之不可遠也。出。謂內爻往而和之外入而外爻來而居內。出入皆由手法。度也。以度則吉。失度則凶。所以使外者內者皆

知出入之不可以苟而堪也。故。用也。又明所值之憂患。及所以履患之用也。並無師保之嚴。常若臨父母之前。言真情惻怛。自生愛敬也。

初率其辭而揆其友既有典常苟非其人道不虛行

此言書並詳具又在

手人能行道也率循也辭卦爻之辭也揆度也方事情所向也
初率其辭以循揚之教次極其方以度事之宜則既見書之有
典常矣苟人非其人則道亦不能以自行也此第八章

易之為書也原始要終以為有也六爻相系唯其時物也朱子

謂卦體卦心奉其始終而後成體爻則唯其時物而已其初難
蔡氏曰時謂六位之時物謂陰陽二物也

知其上揚知本末也初辭擬之卒成之終蔡氏曰此言初上二

本本則其有未明故唯知上爻在上故為末末則其有已著故

揚知難知則所繫之辭心擬謀而後得揚知則但卒其卦之辭

而成其卦若夫柞物揆德辯是與非則非其中爻不倫此言二

四爻也柞物揆德者柞陰陽二物易位互體以造各爻之德也

物既錯柞故德有是非如下文同功異位之說唯中爻足以盡

其變噫亦要存仁吉凶則居可知矣知者現其彖辭則思過半
矣噫嘆辭要約也約之以存仁吉凶則卦之得失居然可知矣
若夫知者識明理徹但覩卦下之辭所得已過其半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多惧近也柔之為道

不利遠者其要無咎其用柔中也

此以下皆言中爻二四皆陰故同功內外不同故異位其

善犹言其德也二多譽四多惧者四逼近於五也但柔宜附君其為道本不利於遠者其要在於無過其用貴於柔中蓋位隨

之當然此二之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

三五皆陽故同功貴賤不同故異位三多凶五多功者三位下卦之極五位上卦之

中也然柔居之則不當位而危唯剛居之則當位而勝也同功異位猶皆中爻不論上者蓋經文於初上但取初終之分不言

陰陽之辨詳見發例此第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材

而兩之故六六者非它也三材之道也

蔡氏曰上為天中為人初為地三畫之卦已具

三材然道非二不生兼而兩之故六六位道有變動故曰又又上與五為天四與三為人二與初為地

有等故曰物物相柔故曰文文不當故吉凶生焉

道有變動謂十有八變而

成六爻也爻有等者剛貴柔賤各有等差具而成體也物相柔者剛柔二體交錯而成六位之文也文不當者爻不當位也人

抵當位多吉不當位多凶此提言吉凶生者約文也

此第十一章

易之與也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是

故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始

其要無咎此之謂易之道也

文王因憂患而作彖辭故其辭多憂危人能危懼則得安平或慢易

則致頌慶而皆寓於辭以欽戒所謂其辭危也百物不廢謂事

物纖悉易皆包羅也慎以終始謂本末也所以然者要在使人

寡過而已此易之道而文王之心於此第十一章自七章之下

皆言憂患之意大率繫辭上傳推天理之精微下傳明人事之根危也

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

至健者所行不難故其遇事也常易然而知險則能慮其危而無容易之失此乾所以善用其

健而不陷也。至順者所為不煩。故其處事也常簡。然而知阻則能審其難而無首簡之病。此坤所以善用其順而不踈也。德謂

卦之德行謂卦之用。以爻證之。乾九三終日乾乾知險也。坤六四括囊知阻也。蔡氏曰。下危曰險。上難曰阻。乾在上之物。故

以險言。坤在下能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天

下之臺。臺者健而知險。則無憂。故能說諸心。順而知阻。則加審

下之臺。是故變化云為。吉事有祥。象事知器。台事知來。也。變化天道

事也。天道人事。方其吉之將發。皆有微祥。可見於象占之中。故

也。器謂九著於天地設位。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。天地既奠。聖人

地之能之所不及也。卦備人事之鑒。是盡人謀也。善贊神明之

由是。是鬼謀也。由明而盡舉無遺慮。故在百姓之愚亦可以命

也。象謂卦會。

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

又有變動唯

利而有吉有凶則以情之善惡而遷就也愛惡相攻如訟之二上同人之三五是也遠謂應近謂比遠近相取如隨六二之係小六之盈缶偽相感如夫九三之過而是也此三者皆以情而

者凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

近比也或非應非比者也近而不

不相得用六三據于蔡侯是也或害之無妄六三無妄之六

將叛者其辭慙中心疑者其辭

枝吉人之辭寡蹠人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭

屈此謂命者之辭也謀以中心垂人所不得知至其發為命者者之辭則情偽之實已有不得掩者蓋不待布爻立卦而

其人與事之善惡已於辭而可見矣人馬瘦哉此第十二章上篇以德行終下篇以辭終也

周易繫辭下傳第四

周易文言傳第五

黃超然通義

文言者為乾坤二卦而作也。乾坤美大非餘卦比。夫子既傳彖傳象又詳為之辭以申彖象傳之所未盡。是以謂之文言也。文之也。而言乾為龍文蓋乾坤尊於祭外。乾又尊於坤也。

元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。舊有文言曰三字。漢儒所加。今刪去。元亨利貞指在天者而言也。善之長嘉之會義之和事之幹指人得於天者而言也。朱子曰。元者生物之始。天地之德莫先於此。故於時為春。於人則為仁。而衆善之長也。亨者生物之通。物至於此莫不嘉美。故於時為夏。於人則為禮。而衆美之會也。利者生物之遂。物至於此裁制有節。各得其宜。故於時為秋。於人則為義。而得其分之和。貞者生物之固。實理具備。隨在各足。故於時為冬。於人則為智。而為衆事之幹。幹木之身。拔葉所依。川立者也。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。朱子曰。以仁為體。則無一物不在所愛之中。故足以長人。嘉其所愛。則無不合禮。使物各得其所。則義無不和。貞固者。知正之所在。

而固守之所謂知而勿去者也故足以幹立萬事愚謂古所謂利云者即萊也文言慮後世誤認為利己之利故特以利物釋之所以見利物之君子行此四德者故曰乾元亨利貞朱子曰君子之至健無以行此故曰初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍乾元亨利貞此第一節德而隱者也不易乎世不成乎名避世無悶不見是而無悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也龍德君德也不易乎不成乎名者未見於所施也樂則行之者樂在避世則行之而無悶也憂則違之者憂在徇物則違之而不為也確乎其不可拔者剛之潛也朱子曰乾六爻文皆九二曰見龍在田利見以聖人明之有隱顯雖勿而無淺深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苟曰見龍在田利見大人君德也正中謂正殿下卦之中也此之於物則二於漸顯矣庸常也德博而化者大而化之也誠者真實無妄之謂乾之章也二

居中故言存存者二之象也。三位危故言而立者三之象也。蓋二剛而得中資集至粹不待勉強但存之而已。三維剛不中折棄不如二之純是以有待於立也。朱子曰常言亦信常行亦謹盛德之至也。閑邪存其誠無敬亦保之意。言居德也者釋大人之為九二也。程子曰雖九三曰君子終日乾乾夕惕若厲無非君位君之德也。

咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也。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無咎。朱子曰忠信主於心者無一念之不誠也。修辭見於事者無一言之不實也。雖有忠信之心誠非修辭立誠則無以居之。知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕惕者以此故也。又語錄曰忠信是自然實心如思慮臭如好好色實見其如此所以其進自不能已人之所以進退前卻者只為未嘗真是得故也。乾卦在逆知靈說坤卦正逆守廢說乾卦是合下見得透。忠信是地也。此處着力不得更無使之忠信。

者如乾之健是自無如此非強之使健也坤卦則未到此彼故以直內謙以方外謹點持守而已不似乾卦見之透而為之果也觀乾九三坤六二亦可見健明之分矣愚謂德內進而業外修業者德之端緒可見者也修辭治其辭欲其雇實而又合則也忠信即誠其意之謂履云修辭立誠者蓋外不妄發則內不推蕩故誠立而業可居也上云修業者下云居業者修辭乃修業之功工程先既修而後可居也與猶許也存猶守也幾者義理之端倪知其可至而至之見之所至力即隨焉如機動矢發虎髮不爽故曰可與幾進德之事也兼者事物之定則知其當終而終之蓋的見其十則守而勿去見於行事皆無遺失故曰可與存義居業之事也能如此是以居上在下俱無驕憂之咎也三在下卦之上故曰居上在上卦之下故言在下此心終日乾乾進德修業則驕九四曰或躍在淵無咎何謂也子曰上與憂自無間可投也

下無常非為邪也進退無恒非離群也君子進德修業欲及時

也故無咎

上下進退釋或義四非貪位志在濟時所以無咎朱子曰內卦以德學言外卦以時位言進德修業九

三備矣此則欲其及時而進也

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

親本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也雲從龍者陽

虎者陰從陰也聖人作釋飛龍在天萬物親釋利見大人朱

子曰本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人

類之首也故與起上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而無位高

而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也已亢故言無位

上之時柔雖當靜退若動而有為則悔矣經止言有悔文潛龍

言以動而有悔釋之柔尤著也此第二節勿用下也見龍在田時舍也詳與井初六同未終日乾乾行事

也或躍在淵自試也飛龍在天上治也君道亢龍有悔窮之災

也旁謂乾元用九天下治也乾之元偏言則一事專言則包四

之德乘潛見飛躍之時此所以動潛龍勿用陽氣潛藏主氣而

無不當而天下治也此第三節潛龍勿用陽氣潛藏而言見

曲盡六爻自潛至亢發揮時位以曲盡消息時乘六龍以御天

也雲行雨施天下平也此一節統言乾休用之大也行施天下均得其平也此一節言乾聖

人體用之大也此第五節君子以成德為行日可見之行也潛之為言也

隱而未見行而未成是以君子弗用也成德已成之德也德者

事固宜日見之所行但當潛龍之時德見而未見故行而未成是以君子處此安於弗用如伊尹之居莘是也君子

學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見

大人君德也朱子曰蓋由四者以成大人之德再九三重剛而

不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危無咎矣剛

九居三也九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之

或之者疑之也故無咎四非重剛蓋以在重乾之間而為重剛也中不在人者三四雖皆屬人位但三

乃人位之正四已在上帝已離於人
未至于天故疑而自試其可與否也
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况於人乎况於鬼神乎

大人五

意所為或先或後悉與道契先天而天弗違者我意先動天

意隨動而弗違也後天而奉天時者天意先動聖人隨動而

又未乎天時也聖人舉事常在中間正合天運不蓋毫髮所謂

啐嚙同時也朱子曰人與天地鬼神本無二理特蔽於有我

私以道為體曾何彼此先後之可言哉兀之為言也知進而

不知退知存而不知亡知得而不知喪所以其惟聖人乎此句

知道退存亡而不失其正者其唯聖人乎人固有知道退存亡

若全身避害之私故處之或不由其道唯知之而

又處不失正者必聖人為也

此第六節

坤至柔而動也剛至靜而德方柔質也靜體也剛謂配天

而運方謂生物不局後得

主而有常

後得主，承乾有常有常守也。

含萬物而化光

含萬物，容載不露也。化光，化育光顯也。

坤

道其順乎承天而時行

此以上釋承天之意。

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。

辯之不早，辯也。易曰：履霜，堅冰至。蓋言順也。

自後霜至龍戰。

積也。

臣子謂坤君父謂乾龍戰于野則臣犯君子暴戾其正也。

故矣。早辨謂宜辨之於初，為乾告也。順言陰長之易。

方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方大

不諂，無不剝，則不疑其所行也。

王則直，偏則曲。二所以直者，以得位之正也。所以方者，以地

之義也。

此以正義釋直方也。以敬易正者，指進德之本而言也。注一無適之謂敬，心主一無適，則正存而足以直其內。裁制

得宜之謂義事。

裁制得宜則義行而足以方其外。敬義並立，內外交物。後其德相長而不欺也。如知敬不知義，則應接必

差。故孤而無用，知義不知敬，則縱弛不謹。義孤而無本，昏失之也。不孤釋大也不疑其所行謂操守既定，內外純熟，故其行不

疑是以不侂於習自無不利陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻

道也臣道也地道無成而代有終也蔡氏曰從王事而不敢居

物而成功主深天地變化草木蕃天地開賢人隱易曰括囊無

咎無譽蓋言謹也氣運開則生物蕃氣運閉則賢哲隱陰積而

君子黃中通理黃中謂中順也通理謂中順也釋象緯黃義正位居體

中位也居體安於坤美在其中而暢於四肢發於事業美之至

也美在其中五位之象暢於陰疑於陽必戰為其嫌於無陽也

故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天

玄而地黃疑與擬通漢書擬皆作疑陰積至上勢與乾擬是以

上釋象
辭之意

周易文言傳第五

周易說卦傳第六

黃超然通義

說卦者陳說立卦生爻卦方位卦物象而已以其不及象象之義故止謂之說卦也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍天地萬物父母而神

人類迷於吉凶悔吝天地開之其道無繇於是聖人即天地

而產之神者以通之幽隱也贊助也旁極幽隱贊助神明之德

而生大衍參天兩地而倚數謂揲蓍也天體圓圓者徑一而圓

之著也者徑一而圓四合二偶故曰兩地蓋天數奇以一為二地數

者以二為一卦畫亦一為一奇一為一偶也倚依也天圓地數

三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則為七兩三一

二則觀變於陰陽而立卦十有八變則九六七八之象著而卦

可立發揮於剛柔而生爻卦既立則爻已生此復言生爻者蓋

發揮於剛柔者究卦之變以推爻也本卦以立方生之卦也陰

陽者未入用之名著在著也剛柔者已入用之名著在卦也

和順於道德而理義窮理盡性以至於命

和協也順無乖逆也理條理也言卦爻之

立和順乎道德之粹又條理於事物之宜窮天下之理盡人物之性以上極於天道蓋考道之極致包犧之事也

此第一章

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

易非聖人強作

也為順性命之理而作也性命即天地人之道也聖人立上畫以象天立下畫以象地立中畫以象人三畫所以立三才之道

也道有一必有兩故又兼三為六以象陰陽剛柔仁義也此以成卦之體合也所謂易之道也分陰分陽者分初三五之位

為陽二四上之位為陰也迭用柔剛者柔或居陽剛或居陰

更迭經緯於六位之中也此以成章之用言也所謂之文也

第二章
天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

此一節說包犧先

者乾南坤北定位於上下也山澤通氣者艮峙西北兌匯東南
山通陽氣於澤澤通陰氣於山也雷風相薄者震起子中為薄
陰巽起午中為陰薄陽也水火不相射者离居左坎居右中氣
相濟而不相克也皆以對待言之先天主於對待者兩也故以
天地為首馬八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也
錯而或六十四卦也即子曰數往者順若順天而行是左旋
也皆已生之卦也故云數往知來者逆若逆天而行是右行也
皆未生之卦也故云知來者逆若逆天而行是右行也
面意若逆知四時之幾也愚按先天圓圖自震四左旋而為巽
三兌二乾一是一是謂已生之卦於數為往自巽五右轉而為坎
六艮七坤八是謂未生之卦於數為來若論先天出之序則一
一起右八八終左數皆逆而成也為意天地定位以下乃揚
古語自八卦相錯以下乃天子釋上文亦如文言元者善之長
也四語本占家之言自君子休仁以下則釋上文之義也上數
所矩切下雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之
數如子

兌以說之乾以君之坤以藏之

此言先天八卦造物之用
氏曰乾居上而臨下故為君
坤

居下而枯終故為藏帝出乎震齊乎巽相見乎离致役乎坤說言乎兌戰

乎乾勞乎坎成言乎艮

此一節說文王後天卦位帝者造化之主案所以統八卦而成萬物也震出巽

齊與相見坤致役兌說乾戰坎勞艮成皆以流行言之也後天主於流行流行者一也故以帝為首焉萬物出乎

震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也离也

者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而听天下嚮明而

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

帝之出不可見而造物者可見故又以萬物言焉震位正東於時為春萬物之所自出也萬物雖出

震而變春必待巽風滌蕩而後發結盡舒故曰齊乎巽也巽潔
通而火而正于南於特為夏四時之明唯夏為盛萬物朝陽而
悉趨文明之會故曰相見乎雷也坤也者地也言火鍾氣而為
土也物遇土而得養養則休息故曰致役乎坤物得養而後滋
至兌而說也兌正秋也秋之淺者其說未深秋之過者其說已
替唯兌當正秋可以說言也夫陰卦盡於兌亦莫盛於兌陰盛
則傳運於陽乾當其後陰陽交戰故氣甫而嚴厲也坎者水也
乾金之所生也特則方脫於戰而用力於成在體為陷在用為
藏故勞也艮位東北冬終春始用兼動靜陽功而成故以成言
也帝出乎震一陽在下及成乎艮一陽在上震起艮止蓋氣運
之一周帝之所為終始者也自帝出乎震以下亦疑為易家古
語萬物出乎震已下則夫子釋之之辭也蔡氏曰震巽乾艮
皆以方言兌以時言畜坎巽方與象而言所以者夫子欲備
三者之象而互言之耳是雖有三又足以見其未嘗相害之象
此聖人所以神也者妙物而為言也者動萬物者莫疾乎雷梳
為善言也

萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫詭乎澤潤
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

此一節合先天後天總結之以

贊其用也先天首天地後天首帝此又首言神也蓋天地體也

帝者體之主宰者也神者帝之妙用天地別而帝統乎上帝立

而神行乎其中矣雷風火澤水艮皆指後天而不言乾坤者虛

其體而言其用也水火雷風山澤皆指先天而不言天地者亦

虛其體而言其用也造化之理有對待斯有流行雷風火澤水

氣相為對待然後流行變化而盡成萬物也觀故字典然後二

字皆意明甚夫子慮後世不知樣文一實之旨妄以先天後天

礫裂造化故前二節析言之以明作用之殊後一節撮言之以

見妙用之合而謂之說卦至精至亦至為明白學易者苟然

後之心樂玩其於陰陽體用之源委樣文先

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也离麗也艮止也兌說也

此說八卦之性情乾純剛故性情皆健坤純柔故性情皆順震

坎艮之性皆得之於健而情有殊者所遭不同也巽畜兌之性

皆得之於順而情有殊者所

此第四章

乾為馬、坤為牛、震為龍、巽為鷄、坎為豕、離為雉、艮為狗、兌為羊。
此說遠取諸物之象。馬健而善馳，牛順而善載，龍動而潛，形鷄伏而善入，豕入坎內剛而趨污，雖外文而上騰，狗善禦而守羣，羊內服而外和。

此第五卷。

乾為首、坤為腹、震為足、巽為股、坎為耳、離為目、艮為手、兌為口。

此說近取諸身之象。蔡氏曰：首實而居上，腹虛而容物，足居下而動，股居下而善隨，耳內明而陷，目外明而麗，手在上而執，口在上而說。

此第六卷。

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，異一索而得女，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。此說六卦之卦皆由乾坤而變也。乾索坤而得巽，離兌坤索乾而得震，坎艮、朱子

曰索永也謂探者以求爻也男女指耳
中一剛一柔之爻而言此第七象

乾為天、陽為圓、動為君、尊而為父、始物為王、為金、並此剛為寒

為冰、並西北、為大赤、此陽之色、為良馬、陽之極、為瘠馬、陽老、為駁馬、健

極為木果、圓而在上、荀爽九家此下、有為龍為直為木為言

坤為地、陰為母、順為布、被服而為釜、成物為吝、畜、陰為均、廣為

子母牛、順而為大輿、載物為文、效法為衆、偶為柄、有形、其於地也

為黑、此陰之色、荀爽九家有為北為震、為雷、陽志、為龍、即子

有動物、下為玄黃、坤交、為栗、吐施、為大塗、萬物之所自出、為長子、初為決

躁、剛為蒼黃、竹、東方之色、為萑葦、下、其於馬也為善鳴、動而

為馬、足為作足、馬、後足白、為的、頰、白、頰為其於稼也為友生

的、未詳

陽自下發其究為健剛長為蕃善盛有為玉為器為鼓善入 荀爽九家

巽為木下入上升為風陰入為長女初為純直柔而為工善入

細而為白陰之色為長風行為高木升為進退為不果 在下

為浪伏其於人也為寡髮周禮注寡作宣黑白雜也為廣顛陽

在為多白眼詳為近利市三倍商賈之利其究為躁卦柔生

為揚為鶴坎為水陽陷陰中為溝瀆坎為隱伏坎在為矯揉陽

於為弓輪屈而其於人也為加憂陰為心病中為心為耳痛水

故耳為血卦水之為赤陽之色不如乾之大赤也其於馬也為美脊剛為

聖心中剛為下首柔為薄婦柔為曳陰其於興也為多眚剛

陷為通亨為月水之為盜陰其於求也為堅多心中剛 荀爽

九家存為宮

為律為可為棟為叢棘
為爪為蒺藜為桎梏

胃為火以左應實為日火之精為電明為中女次為甲胃為戈兵

剛其於人也為大腹中為乾卦燥為龜為蟹為鼈為蚌為龜並

剛內其於木也為科上槁科空也中虛而燥

艮為山剛止為徑路隄為小石少而為門閭上實為果蓏陽止

為闔寺闔身止為指執為狗善止為鼠為黔喙之儀皆小而其

於木也為堅多節剛止有為鼻為虎為狐

兌為澤陰氣上浮為少女少為巫兌為口舌上為毀折陰為

附決柔附剛其於地也為剛齒澤水為妾妙為羊內狼外和荀

象蓋占者之通例也

周易說卦傳第六

周易序卦傳第七

黃超然通義

序卦者序六十四卦之次之義也。按文王卦次皆取反對反者一卦反成二卦。屯反蒙需反訟之類是也。通為二十八卦對者其卦反之不變各以奇偶相對。乾對坤順對大過坎對需中孚對小過是也。凡八卦合反對總三十六卦。即子詩云三十六宮都是春。謂反對也。但乾次坤屯次蒙其序可以反對求。坤次屯蒙次需其序不可以昼位推。故序卦之說雖詳旨明白貴別難通。學者所宜深玩也。

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。陽盛而難屯者物之始生也。下。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者

蒙也。物之穉也。男物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之

道也。坎為飲食必有訟。然爭端亦自屯啓矣。故受之以訟。訟必

有衆起。陽爭則陰動。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以

比剛主立極天下為六之時比者比也。比必有所畜，故受之以小畜。自乾坤

後至此，巽柔附剛而剛得位，君道盛矣。此物畜然後有禮，故

受之以履。履而泰，然後安，故受之以泰。柔說而乾泰者通也。物

不可以終通，故受之以否。物不可以終否，故受之以同人。否三

乾純同人一，柔與乾應。與人同者，物必歸焉，故受之以大有。同人柔同剛

有大者，不可以盈，故受之以謙。有大而能謙，必豫，故受之以豫。

履大而謙者，樂之妻，豫必有隨。隨樂之妻故受之以隨。以喜隨

人者，必有事，故受之以蠱。喜謂豫也，此蠱不生於亂而生於

者，事也。有事而後可大。可大有為故受之以臨。臨者大也。物大

然後可觀，故受之以觀。臨大在上可觀而後有所合，故受之以

噬嗑者所見則噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁

合而未

者歸也致歸然後亨則盡矣

賁言亨者謂齊也柔文剛而成既中虛矣亨之既久文勝失實剛

盡成坤進變利也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

文自上起

復則不妄矣故受之以無妄

乾道無用事有無

妄然後可施畜故受之以大畜

有乾然後可施畜蓄是養剛

物畜然後可養

故受之以頤

大畜以剛養剛剛未盛也頤以剛養柔剛畜而已盛也

頤者養也不養則不

可動故受之以大過

頤靜止大過危動

物不可以終過故受之以坎

通坎

坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

剛有時而陷於柔柔

有時而依於剛

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避避者退也物不

可以終避故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉剛不

變晉而柔退也晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於

外者必反於家故受之以家人明夷之象受傷於外卦之坤家

道實必乖故受之以睽離柔睽者乖也乖必有難故受之以蹇

蹇蹇蹇者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

故受之以夬益思之也去去之也夬者決也決必有遇故受之

以始

柔決於上，後遇於下。小人去，小人去。

始者遇也。物相遇而後聚，故受之以

萃

積柔

萃者聚也。聚而上者謂之升，故受之以升。

聚得升而不

己必困，故受之以困。

剛柔升

困乎上者必反下，故受之以井。

剛升

井道不可不革，故受之以革。

兌變

革物者莫若鼎，故受之以鼎。

雷用事變

主器者莫若長子，故受之以震。震者動也。動不可以

終，動必止之，故受之以艮。艮者止也。物不可以終止，故受之以漸。

以漸

漸漸進也。此下

漸者進也。進必有所歸，故受之以歸妹。

四道外歸妹

得其所歸者必大，故受之以豐。

文明

豐者大也。窮

大者必失其居，故受之以旅。

晉平吳而旅

旅而無所容，故

受之以巽。

巽以求容

天巽於入也。入而後說之，故受之以兌。

巽

而允者說也。說而後散之，故受之以渙。渙者離也。物不可

以終雜，故受之以節。

說渙則人離，勢難則當節。節者節用而不放縱也。

節而信之，故受

之以中孚。

節必有此，不信此人。

有其信者必行之，故受之以小過。

待信而

能無少，有過物者必濟。才過故受之以既濟。物不可窮也，故受

之以未濟。終焉。

右序下篇，坤為上經之首也。

上篇言天地而不言乾坤者，尊乾

咸為下經之首也。序卦之辭，若專以卦名義為次，然皆則甚。

窮則變，變則通，通則久。而久者未有不窮也。窮則復變，變則無

窮，故不以既濟終。而以未濟終也。蔡氏曰：此以六十四卦言

萬物進退消長之序也。造化之初，二氣交而萬物生。萬物既生

則各以種類而生矣。造化之初，氣化也。種類之生，形化也。故夫

子若上篇之首言天地氣化之道，於下篇之首言男女形化之

道，然氣形之分，雖有兩端，究其所自，則唯一原耳。使形化或息

也。夫子於繫辭下傳

釋損者合而言之矣。

周易雜卦傳第八

黃超然通義

雜卦者錯雜錯卦以見其義蓋卦之餘蘊也

乾剛坤柔樂師憂臨觀之義或與或求臨以我臨物故曰與觀物未觀我故曰求

見而不失其居震剛已見而利居正蒙雜而著剛中內明震起也艮止

也損益盛衰之始也損益者因革之謂也損極必益益極必損非衰而衰之始大

畜時也艮止得用時有過然無妄災也無妄而災所謂災也萃聚而升不來也不來就下

謙輕而豫怠也皆其嗟嗑食也歸於賁無色也賁於兌見而巽伏也

隨無故也隨時蠱則飭也聖治剝爛也復交也晉晝也明夷誅

也井通而困相遇者也井通者柔異剛而剛居柔上困相遇者剛過柔而陰居柔下咸速也

咸則恒久也渙離也節止也坎止解緩也急則蹇難也蹇難也睽外也

外家人內也內否泰反其類也君子小人君子小人大壯則止壯不進則

退也則承大有衆也善人多同人親也革去故也巽取新也小過

過也小者過也所謂過也中孚信也豐多故也親寡旅也離工而坎下也

小畜寡也三剛不附履不愆也系欲前進需不進也訟不親也大過顛也

頤養正也蔡氏曰此以下有錯簡悞柔卦例既濟定也剛柔未

濟男之旁也三剛失位歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔

遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道廢也

周易雜卦傳第八