

周
易
詳
說

周易詳說卷之十一

三原劉紹攷註

繫辭上傳

此十翼文也。舊以上象下象上象下象上繫下繫文言說卦序卦雜卦爲十翼。繫辭者屬辭也。如繫辭焉而明吉凶。繫辭焉而命之。皆指文王而言。而此二翼多釋作易繫辭之意。雖重言象爻大義并著筮布揲諸法。而大旨在屬辭。則繫辭名焉。特曰傳者。別于經也。

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、

此言作易之本。由乾坤而推及六子也。自天尊地卑、至變化見矣、皆就乾坤而言、天地其形體也、乾坤其性情也、有此形體之尊卑、卽有此性情之健順、定者不可移也、天高地卑、而上貴下賤之位著、天動地靜、而陽剛陰柔之爻明、本天之方向、本地之品彙、類聚羣分、則愛惡相攻、而吉凶生、清輕者列而爲象、重濁者含而爲質、則默運潛移而變化

顯此皆象之見于乾坤者也。夫乾剛坤柔，卽此剛柔二畫相推摩，而畫爲八卦，又卽八卦相盪移而六子生焉。雷霆風雨，卽震艮巽兌也。日月卽坎離也。乃以推移摩盪之法，而鼓之潤之，運行之，以此推彼，以彼推此，一往一來，如寒暑然而總要之于乾坤之成列而已。榕村語錄曰：剛柔相摩，是一對對相摩，雷與風摩，山與澤摩，八卦相盪，則山可與雷盪，風可與澤盪，都是言交易。

乾道成男，坤道成女，乾知大始，坤作成物，乾以易知，坤以簡能。

此由六子而遯乾坤。蓋六子皆原于乾坤也。乾入坤體而爲震坎艮之三男。坤入乾體而爲巽離兌之三女。秉乾而有氣。故乾資始。秉坤而有形。故坤成物。秉氣者主之而已。故曰知成形則著其能焉。故曰作始之成之。千端萬狀。總不外于至易至簡而已。

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、

此明易簡爲作易之原也。易知則不遠人以爲道。故有親。易從則聖人夫婦皆能。故有功。有親則得乎同。然不易之理。故可久。有功則極乎推準。無外之規。故可大。可大可大者。賢人之德業也。天地德業。易簡而已。故易簡則得天下之理而成六位。以守寶位。參天兩地。豈外是焉。

右第一章言天地自然之易。以明作易之原。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。

夫所謂天下之理得者繫辭也。前未明言繫辭故

此以繫辭直揭之辭因象繫象由卦生。迨辭繫而吉凶之理明矣。象著而變化之理顯矣。象者何。剛柔交錯也。言吉凶而悔吝在其中。言變化而占在其中。

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。

吉凶悔吝皆辭也。變化剛柔皆象也。失得憂虞以人事言。辭因象繫也。晝夜進退以造化言。象由卦生也。三極之道兼造化人事言。辭與象俱在其中。

矣。

是故君子所居而安者、易之序也。所樂而玩者、爻之辭也。

居而安者、行也。易之序、卽上下篇次第。孔子謂之序卦是也。天道之消息盈虛、人事之存亡得喪、皆有自然之序焉。樂而玩者、知也。紬繹爻辭、知之明而後能行之力也。

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。

觀者觀其大意、玩者詳審而精求之也。辭因象繫。

不觀象則無以知辭。居者靜而無事之時。觀之玩之。所以致其知也。變以揲著所得陰陽老少言。占謂所占之爻辭。觀之玩之。所以篤于行也。四其字兼彖爻言。

右第二章言聖人作易之事。

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。

文王係彖言乎卦之象。以曲盡其全體之蘊。周公係爻言乎爻之變。以旁通其一節之理。爻者交也。陽而曰九。是將交陰者也。陰而曰六。是將交陽者也。故曰變。然各爻自有本義。未可兼之卦而言。

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。

彖爻之辭爲筮而設。故吉凶悔吝无咎者。斷占之凡例也。然无咎行乎四者之間。蓋能補過。則不至于悔吝。而吉凶之來。以順受之。全易精義皆在于此。此卦所由立辭所由繫也。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

何以補過。必從位與卦與辭而求之。外貴內賤。五貴初二三四上賤。以位言也。小謂陰。大謂陽。齊者

比而衡之卦名生焉。象爻有辭吉凶見焉。吉凶者事之已成必有幾微之介焉。所以使人謹于幾先也。震厲也。厲而无咎者。惟其悔而知變。變則過可補矣。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。言卦則辭該焉。險者凶悔吝也。易者吉无咎也。大易小險。貴易賤險。而辭各指之。其以辭爲占如此。右第三章釋卦爻辭之通例。以上三章上下傳之綱領也。

易與天地準。故能彌綸天地之道。

是何也、以易之作、則乎天地、而天地之道、皆彌綸
其中焉、準則也、彌滿也、說文云、開弓也、謂弓開則
滿也、王肅云、綸者纏裹也、統之爲包絡之義、

仰以觀于天文、俯以察于地理、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、

故仰觀俯察、則乾坤成列、而陰陽以分、幽明卽陰陽也乃

推其陰陽之初聚者、曰原始、陰陽之既分者、曰反
終、而死生以明、原始則陰精陽氣聚而爲物、反終
則魂升魄降、散而爲變、而鬼神無疑、易以爲象象、

而玩辭玩占、歷歷知之、謝梅莊曰、君子生爲陽中之陽、死則爲陰中之陽、神也、小人生爲陽中之陰、死則爲陰中之陰、鬼也、

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、

不違、不過、天地不能違、不能過也、所謂彌綸天地之道者也、知周萬物、其知似天、道濟天下、其仁似地、知似天、徧物而不逐物、其行不流、樂天知命、義理不窮于氣數、何憂之有、仁似地、安於所處、厚于

所性其愛普矣。

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。

謝梅莊曰：知仁似天地，統言之範圍天地之化而不過，析言之曲成萬物而不遺矣。知幽明生死鬼神，統言之通乎晝夜之道，析言之知其刻分消長之故矣。所以天地之道無方而易之彌綸之者亦無體也，非與天地準其安能之。

右第四章言易之本于天地。

一陰一陽之謂道。

易準天地、天地之間、陰陽而已、其對而迭運、所謂道也。

繼之者善也、成之者性也。

如繼體繼志之繼、天賦人受、交接之間也。善者純粹至善成之者、謂體質已具、理卽賦焉。理者性也。性與善非二物、道性善自孔子始。

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。

繼善成性以後、不特人與物異、就人之中、仁知之見、各倚於所稟、百姓之愚、行習而不知、故仁義合

一之道鮮矣。此聖人所以有憂也。

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。

有如仁顯乎外而用藏乎內、震動萬物而不假聖人憂世之憂、此正向所謂盛德大業而各得其至者。有如是也。仁與德、陰也。用與業、陽也。顯藏富有日新、陰陽互根也。天地之道如此。

生生之謂易、成象之謂乾、效法之謂坤、極數知來之謂占、通變之謂事、陰陽不測之謂神。

生生、演易之法也。天垂象、地效法、效者呈也。陽之

變陰從坤始。故推移轉變其法者。於坤見之。而後推極其三百六十四爻之數。以爲彰往察來占卜之事。吉凶變化。皆本於易。乾陽坤陰。占陽事陰生生不窮。陰陽互根也。易之道如此。極數知來。推極其數。則可以彰往察來。天之高。星辰之遠。其故可坐而數。亦以數在耳。邵子元會運世之說。蓋本於此。後世占驗諸術。亦皆不外於極數知來耳。

右第五章言易之本於陰陽

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。

廣无所不載、大无所不覆、以言乎遠、則千載六合、
不以至遠而不到、莫得而禁止之、以言乎邇、則几
席旦暮、不待安排而自不偏、靜而各正、此所以配
天地也。

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。

以乾坤二卦言之、乾之心一而不二、其靜也專、一
其動也直、遂是以乾一之氣、无一不到、規模極其
大、坤之事、順而無爲、其靜也翕聚、其動也發散、是
以坤二之氣、承天時行、度量極其廣。朱可亭曰、

乾奇也如長竿然以爲表率取其直也當其勿用而放倒塊然一物耳用而豎之軒然直上矣誰得而撓焉坤耦也如大門然以通出入取其闢也當其无事而扃闔其中莫得而見也有事而啓之其出不窮矣孰得而拒焉

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

大生廣生則廣大配天地矣而不止此凡天地間錯行代明並行不悖者易皆有以配之措之人事則至易至簡而配乎仁義禮智之聖德所謂三極

之道也。

右第六章言易之廣大本於易簡。

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。

易非僅卜筮之書聖人所以具易理于心而崇德體易理于身而廣業也蓋德業出于性性之德知則清明而其崇如天禮則篤寔而其卑象地知如天知識高明德豈不崇禮如地踐履平寔業豈不廣。

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門。

不唯德業崇廣也。自天地定位而三才之道行乎其中。聖人于本成之性存存不已。而性中統體之道散殊之義莫不由此出焉。與天地之變化而日新富有者无異。此易之所以配天地也。

右第七章言聖人體易于身。以起下文君子學易之事。

以上四章摠申明首章之義。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。

賾者物理之繁。各有形容。擬之未盡之先。一得其

宜象之既畫之後此象所由立也專以象言

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謂之爻

動者事爲之變一事必觀衆理之統會而會中具有一理之可通乃卽其可通者定爲典常而可行此辭所由繫也

言天下之至顯而不可惡也言天下之至動而不可亂也

顯繁也雜也不可惡謂其理明詞當卦名象辭是也至動謂三百六十四爻總歸于寡過而已故不

可亂。

擬之而後言、議之而後動、擬議以成其變化。

君子于是有觀玩之學焉。以吾之言與易之理比擬咸當而後言、以吾之動與易之理計議不差而後動。言動之間無不當可，所以成變化也。

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；況其邇者乎？居其室，出其言不善，則千里之外違之；況其邇者乎？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

言行宜擬議以誠爲本。樞戶樞機。弩牙戶樞之轉。或明或闇。弩牙之發。或中或否。猶言行之動。從身而發。以及物。或是或非也。

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。

交友宜擬議。以道相合。其利斷金者。言其纖利。能斷截于金。其臭如蘭者。吐發言語。氤氳臭氣。香馥如蘭也。

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

處物宜擬議以敬爲基

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

有功勞宜擬議以謙爲吉

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

居高宜擬議以亢爲戒亢者謙之反也

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。

處幾宜擬議以密爲要。

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。

致寇由于不擬議。謹于名器，亂無從生矣。

右第八章言君子學易之事。前章以存存用易。

尊德性也。此章以揆議用易道問學也。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
一三五七九奇數也二四六八十耦數也此易畫
所由起漢五行志自一至十八卦是也亦以奇耦

言

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

天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十和
得本義謂一與二三與四五與六七與八九與十

各以奇耦爲類而自相得有合。謂一與六、二與七、三與八、四與九、五與十皆兩相合。五奇之積爲二十五。五偶之類爲三十。合爲五十。有五卽凡鬼神變化皆在于是。而况區區大衍乎。

右第十章明著之變化生于天地奇耦之數。諸儒皆以此章爲明河圖之數。今之所謂河圖始於陳搏。自左氏以來未有言及之者。其果出自伏羲。蓋不敢知也。况繫辭言作易之故。有曰仰觀俯察。近取遠取。不言河圖也。卽曰河出圖。洛出書。聖人則之。亦與神物變化垂象四者并。

舉不專重河圖也。啓蒙亦以河圖爲易中之一事。故余不以此章明河圖。

大衍之數五十，其用四十，有九分而爲二，以象兩掛。一以象三，揲之以四，以象四時，歸奇于扚，以象閏五歲，再閏再扚而後掛。

大如大筮，太卜之大衍者，推演卽洪範演忒之衍。天地之數五十，有五獨用五十者，啓蒙云五爲五十所因，而自无所因，故虛之則但爲五十，捨去其一，以象太極，故曰其用四十，有九乃以四十九著兩分之左右，以象兩儀，又取右著一莖掛之左手。

最小指之間以象三才。于是以四數數著而連接之。象春夏秋冬之四時。奇者所揲之餘。扞者始之。掛一扞之指尖也。向已掛奇于此。今又以四揲之餘。仍歸于此。是歸奇于扞也。此象閏也。閏者餘也。此一變也。然卦不一變。著不一揲。當有再數其餘者。卽再扞也。四時更五歲而得再閏。著筮者合兩分一卦。二揲爲五節。可當五歲而亦得再閏。是再變也。

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

卽以大衍筮言之陽數九而乘之以揲四之數四

九三十六此陽爻之策也乾有六陽則當有二百

一十六策

荀爽曰三六一百八十八又六陰數六而六三十六合得二百一十六

乘之以揲四之數四六二十四此陰爻之策也坤

有六陰則當有一百一十四策

荀爽曰二六一百一十四又四六二十

四合一百

則祇此大衍五十而合乾坤所得之策

可以當三百六十日一期之數合上下二經六十

四卦三百八十四爻陰陽相半所得萬有一千五

百二十之策可以當萬物之數也

陽爻一百九十二每爻三十六

得六千九百一十二策，陰爻一百九十二，每爻三十四，得四千六百八策，合之爲一萬一千五百二十。

是故四營而成易，十有八變而成卦。

營，求也。四營，謂分二卦一揲，四歸奇也。易儀：于是乎成變者，變易謂一變也。三變成爻，六爻成卦。

郭白雲謂前一變掛，後二變不掛，則三營而非四營矣。故從朱子之說，朱子本之唐一行。

八卦而小成。

十有八變而成卦，舉其大成也。方其九變而得內之八卦，是爲小成。

引而伸之、觸類而長之、天下之能事畢矣、

卦成而有變、卦引六畫爲十二畫、是引而伸長之也、以六十四卦之事類、合之變卦、是隨其所觸而互相長也、故可以盡天下之能事、

顯道神德行、是故可與酬酢、可與祐神矣、

顯道明吉凶之理、神德行、決趨避之機、酬酢者、如與人相答問、而助神明之功、

子曰、知變化之道者、其知神之所爲乎、

變化之道、卽上文揲蓍之事、神卽天地、

右第九章言揲蓍之事、

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

以言尚辭者繫辭也以動尚變者揲著也以制器尚象者包犧神農黃帝各有其事如後所云也而總見之于卜筮之尚占然則卜筮可少哉

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

問卽筮也命者告也神告之而我受之謂之受命如嚮者謂相向面告也物卽陰陽之物謂來事也

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

謝梅莊曰以揲著言參雜也右刻之策掛扞于左
手自彼入此故曰參伍彼此相參也四營之後一
掛二扞之策不分左右合爲一變故曰伍錯者一
左一右相對待所謂分而爲二以象兩也綜者或
上或下相流行所謂掛一揲四歸奇再扞也取而
執之掛之扞之自下而上執而揲之掛扞合而置
之自上而下如織布帛之有綜然通者由一變推
而行之也極者必至十八變而後成也 成天地

之文以八卦言定天下之象以六爻言

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

謝梅莊曰以求卦言卦无思无爲而著有思有爲著感之則卦通之矣

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

无有遠近幽深是極深也參伍錯綜是研幾也通志者明民之心成務者利民之用

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
通志成務歸于辭象變占四者而已

右第十 章言揲蓍求卦之事

子曰夫易何爲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。

易兼著卦言卦以開物蓍以成務天下之道不外
是矣物謂物之理開謂人所未知者開發之通志
承開物言定業斷疑承成務言

是故蓍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巖知神武而不殺者夫

著圓者著以七爲數七七四十九象陽之奇奇則圓也卦方者卦以八爲數八八六十四象陰之耦耦則方也著有思有爲故神卦无思无爲感而遂通故知六爻者交易變易而貢之貢獻也以吉凶獻于人也聖人平日以神知易洗濯其心心中自有著卦六爻而憂世覺民情不獲已出其吉凶與民同其憂患而著神知來來以人事言卦知藏往

往以天道言是聰明睿知神武而不用刑殺者也
夫趨吉避凶各知憂患又安所用刑殺哉

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民
用聖人以此齊戒以神明其德夫

著神物也但人不能洗心以神明其德則神物亦
有時而不神是以聖人知天之道不遠于人而人
之心多蔽于欲于是既教人以操著之法將有爲
必先問之而又教人以洗心之道將有問必先齊
之戒之也洗心者體易之事齊戒者用易之事

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
謂之法利用出入民咸用之謂之神

卦之德方以知揲著者誰不求卦猶出入者誰不
由戶也故以戶譬之蓋本于乾坤而極于民用也
是故易有太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

推卦所由生也太極者陰陽未判之名兩儀者陰
陽判而奇耦形四象者陰陽分老少而八卦畫八
卦畫而吉凶大業從此出則著之能又莫非卦之
能也 謝梅莊曰宋儒太極圖生五行不生八卦

非孔聖所謂太極也。孔聖論伏羲卦位，止言天地。山澤雷風水火，並不言五行也。

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，鈎深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。

歷舉天地間之大者，以興蓍龜之大。天地四時日月，卽闔闢變通形器者也。處崇高之位，備物致用，卽制法使民咸用者也。亹亹也，定吉凶成亹亹，卽畫卦以生吉凶成大業者也。

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。

神物，卽著龜也。變化，謂寒暑晝夜垂象，謂七政災祥。河圖洛書，謂陰陽奇耦。此聖人作易之原也。

易有四象，所以示也；繫辭焉，所以告也；定之以吉凶，所以斷也。

聖人效法天地圖書而作易，因有陰陽老少之四象，所以昭示也。有畫無文，人不易知，繫之卦詞爻詞，所以明告也。至于占辭之有吉凶，所以斷一卦一爻之得失也。四象自漢以來，皆謂七八九六。

卽朱子太陽少陽太陰少陰之說

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

聖人之作易也如彼君子學之則行无不順事无不信既順且信卑以自牧見賢思齊夫如是體易于身天必祐之可以當大有上九之一爻矣故舉此爻而贊之

右第十一章合著卦而贊之

以上四章總申明第二章剛柔生變化及觀

變玩占之義

子曰書不盡言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焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

則繫辭要矣然而繫辭者書也書亦有不盡言者繫辭而爲書卽言也言亦有不盡意者夫不盡則意不可見而易不爾也立之象而大意盡設之卦而情偽盡繫之辭而言盡而凡通之以利用占卜之以行鬼神无不盡也立象設卦謂伏羲繫辭謂文周變通鼓舞以揲著言

乾坤其易之緼耶。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。

所謂意言不盡中有蘊奧者。則藏于易之乾坤。乾坤成列而剛柔生焉。向非成列則無以考其推移之跡。而凡一陰一陽之謂道亦以爲止此已矣。

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。舉而錯之天下之民謂之事業。

惟夫陰陽道也。而聚之爲形。形上爲道。卽乾坤之理。聖人所欲言之意也。形下爲器。器爲物。卽乾坤

之質。聖人所立之象于焉推之分之。化裁爲變。推行爲通。錯爲事業。皆不外乎乾坤也。

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。形爲道而措爲事業者。總于象爻具之。故卽前言而再致意焉。非重出也。象卽象爻卽辭。

極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。

卦卽象辭。卽爻再言以致丁寧之意。

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

化裁推行動而觀變玩占神明默成居則觀象玩辭也。德行者有得于言而能見諸行。孔子以傳名繫詞。次章卽云繫辭焉而明吉凶。篇內復屢言之。恐人之務于言而忽于行也。故終之以德行設卦繫辭。總歸于寡過而已。

右第十二章申明卦爻辭之義。以起下傳首章之義。上繫末章歸重德行。下繫末章亦首揭出德行。所謂德行者。卽體易簡之理而成位事其中者也。

周易詳說卷之十二

三原劉紹族註

繫辭下傳

榕村語錄曰上繫是說易經大本大原下繫是說讀易的秘訣及凡例

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

有八卦卽有天地山澤雷風水火之象有八純卦卽重之爲六十四卦向之三爻者今且有六爻矣于是爻之剛柔彼此推移而有變可占辭之吉凶

悔吝繫于彖爻而動有可考

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者
趨時者也

承變動言動則吉凶生而悔吝著吉凶悔吝之辭
因動而繫故繫辭以命而動在其中剛柔爲體變
通爲用變通由于剛柔故剛柔相推而變在其中
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

承吉凶悔吝生乎動言動亦何傷貴于正耳天下
固有僥倖獲福无妄生災者然非其常也必以其

常者爲勝天地之道以常者而觀示日月之道以常者而光明天下之動亦常夫一理而已一者何易簡是也。

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情見乎辭。

承貞一言確然健也隤然順也總不外易簡而已爻所以效法乎此象所以取象于此爻象動于此吉凶見于彼功業因之以生聖人憂之故繫以辭而情因以見矣。

右第一章承上傳末章象爻卦辭動變而言。

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。

仁古本作人

乾大生，坤廣生，故曰大德。無位則獨善，有位則道行，故曰大寶。有此位而誰與守之，不外斯人有此人而安能不散，不外于財。財者食貨是也，財必有理之之道。然富而不教，亦近禽獸。又必正名定分，禁非防奸，則義安可忽哉。下文所列十三卦皆理財正辭，禁民爲非之事也。

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

此言伏羲畫卦取象天地人物並不及河圖洛書
可見圖書爲易中之一義世之談易者必諄諄執
圖書以相求讀此自當憬然返矣

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

離爲鱉爲蟬爲羸爲蚌爲龜故有此象又離爲目
兩目相承中爻以巽繩牽之如網罟然

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利
以教天下蓋取諸益

周易言 卷一 二
耜者犁之入土者也。耒卽耜柄以曲木爲之。益上巽下震中爲艮坤巽木入土而前動以艮手後動以震足是耕象也。

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。

上離下震卽日中之動也。合沙鄭氏曰十三卦始離次益次噬嗑所取者食貨而已。洪範三八政一食二貨。

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。

變通取乾坤之義。上衣下裳取乾坤之象。法備

于黃帝堯舜。故總其變通。趨時之用。而極論之。

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。

剡木使空。剡木使銳。渙上巽下坎。以木乘水。行舟
之象。濟不通。以渡言。致遠以沿泝言。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

震爲馬。而艮手震足從之。故有此象。牛者對馬而

言

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

上震下坤坤爲閣戶震爲有聲之木三五互坎坎爲盜卽暴客也待暴客與威天下皆所以禁民爲非也。

斷木爲杵掘地爲臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過。

震仰孟似曰艮爲倒震亦曰也中二陽爲杵。

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽張弦于木則爲弧剡木銳頭則爲矢離爲戈兵兌

爲毀折。故有此象。

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。

棟。屋脊棟也。宇。欄也。雷雨動于上。而三陽承之。如棟宇然。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

古槨以薪。裹尸如衣。然不封土爲墳。不樹木爲識。居喪之期。無日月之數。後始易之以中棺外槨。大過內巽爲木。外兌倒巽亦爲木。兩木相夾。四陽如

人在中棺。棹之象也。漢書劉向傳引此節云：棺

棹之作自黃帝始。

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。

結繩者，事大大其繩，事小小其繩，各執一端以相考信。書契者，以刀筆畫木簡爲文字，而中分其半。予者，執左取者，執右以爲合約之契，其取象夬者，夬者，缺也。環之有缺者，名玦。玦形爲工，故說文釋夬爲夬，从工，以形缺得名。各執其半之象也。十三卦之制作，始畫卦，終書契，萬世文字之祖，始于

畫卦而備于書契也。

是故易者象也。象也者像也。

觀聖人之制器。取象于卦。則知聖人之作易。取象于天地人物。象者何肖其形也。以此二句結十三卦。可見十三卦皆取象。非取義也。諸家求其象而不得。則取其義。如以豫爲豫備。夬爲明決之意。皆未得經旨者也。

右第二章言制器尚象之事。蓋易之所重者象。故叠引以明之。以爲觀象之要。

象者材也。爻也者效天下之動者也。是故吉凶生而

悔吝著也。

前章論卦。此專論象爻材者。材具爲一卦之質。象爻辭效人事之羣動。是以有得有失而吉凶生。或未吉未凶而悔吝已著也。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦偶。

以象材言。陽卦震坎艮。一陽而二陰。陰卦巽離兌。一陰而二陽。何也。陽以剛爲本。有一奇則陽之本立。不必二奇也。陰以柔爲本。有一偶則陰之本立。不必二偶也。

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。

德行謂卦之義理。陽爲君、陰爲民。陽卦一君統二民，主權一而役效職，是爲治世。君子之道。陰卦二君爭一民主權，分而役爲主，是爲亂世。小人之道，自一身志氣形神之德，以及天下國家，其善惡邪正治亂得失，未有不由此者。

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，寒暑相推而歲成焉。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。

此下十一爻皆明一君之義咸之九四曰憧憧往來憧憧者思慮襍擾之稱然天下之事何所容于思慮哉凡理皆同歸而殊其塗凡事皆一致而百其慮莫非自然何以思慮爲哉日月有往來而同歸于生明寒暑有往來而同歸于成歲凡往者皆屈也凡來者皆伸也屈伸相感而同歸于感應自然之常理生利者自然也何所容其思慮哉如尺蠖之屈

乃所以求伸龍蛇之蟄、乃所以存身君子爲學精
研義理造乎微妙、用心于內也、而所以推于施用
者在是、順利行習所處皆安、練熟于事也、而所以
增其心得者在是、此下學之事也、自是以上、則亦
無所用其力矣、至于窮極造化不測之妙、契合天
地自然之機、亦德盛而自致耳、何所容其思慮哉、
李氏易解曰、蠖屈行虫、郭璞曰、蟬蛻也、

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、旣辱
且危、死期將至、妻其可得見邪、

易言言 卷一 二
二玩困六三爻辭、凡力之不能勝者皆石也、強求必
得失固辱、得亦辱也、凡人之不可依者皆蒺藜也、
妄處非分、勢不安、心亦不安也、凡不得保其所有
者皆妻之類也、

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、

玩解上六爻義、君子解悖之器、素藏于身、以待時
之可爲、則動中機、宜何不利之有、動不括礙、是以

一出而有得所以語夫成器而動待時者也。此二爻相反知動靜之一致則能藏器而時動。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。

玩噬嗑初九爻義明治民者當懲小以誡大也。蓋小人不知仁義但貪利祿耳。

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。

玩噬嗑上九爻義明畏罪者當慎微而謹所積也

此二爻相反知小大之一致則能謹小以无咎

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

以位爲可安以存爲可保以治爲可有則危亡與亂至矣否之九五曰其亡乎其亡乎殆繫于柔桑而不可以爲固乎

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。

德厚者居位，必戰兢；知大者好謀，必謹密；力足者任重，必從容。反是，則有不勝之患。此二爻相反，知安危之一致，則能危以保其安。

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。

玩豫六二爻，義明知幾之有素也。逸豫之時，上交必有諂諛之行，下交必有瀆亂之爲，君子不然其

審于幾乎幾者何事未動而吉先形君子有見于是相機而動不待終日之久其介如石則靜極生明不待終日而斷可以識凡事之機微矣於微而知彰見之明也于柔而知剛作之決也 沈良思曰人之知機君子之見機皆欲趨吉故夫子惟以吉言之猶之變化云爲吉事有祥云爲之中豈惟吉字見兆凶事不見兆乎言吉而凶寓之矣古人文字都不說盡

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祇悔元吉

殆危也。庶幾近意不善必知見微而知彰也。知不復行見柔而知剛也。此二爻相似知顯微之一致則能見幾而作不遠而復。

天地絪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。

絪縕交密之狀醇謂厚而凝也。天地以氣升降二氣交密而萬物之氣化者莫不厚而凝焉。男女以精施受相爲構結而萬物之形化者莫不生而續焉。蓋理無二致猶人心不可有二故有所損而後有所益。

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。

安其身者修身循理也。然後動而爲行、易其心者平心靜氣也。然後出而爲言、定其交者上下交孚一也。然後取而有求。君子修此三者、則立心之有恒可知。若從欲惟危、誰其隨之。險陂其言、誰其奉之。恩不素孚、爲无交而求、誰其輸之。皆莫之與、則擊而傷之者至矣。此立心勿恒所致也。此二爻相

反知損益之一致。則能損而得友。

右第三章由象爻以明貞一之義。蓋自陰陽卦之分。君欲一而不欲二。君者心也。事物之主也。故引咸四以明之。其下十爻義皆統於咸四。終云以恒恒者一也。

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。

門者人所由出。乾坤者易所由出。乾陽坤陰陰陽相交其德合。陽剛陰柔剛柔各分其體異。于是乎有雷風水火山澤之象。動入陷麗止說之性。而天

地之撰如陰陽變化之迹有以體之神明之德如
陰陽易簡之性有以通之此以卦象言也 韓康
伯曰撰數也

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪
若其稱名襍而多端要不越于事理之外然非上
古淳朴之時思慮所及故考其類而知爲衰世之
意此以卦名言也

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

未易之畫卦也由二卦而推之六十四卦彰天道

之已然察人事之未然顯者微之使人不敢褻幽者闡之使人无所疑其稱名也推而廣之命之名以辨其陰陽之物繫之辭以斷其吉凶之占則易道大備矣此承上兩節卦象及名辭言也。開而者推而廣之也有畫無文易道未開至文王而始開。

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

卦名井鼎歸妹可謂小矣然其義類之所關則甚大彖辭寓意無窮可謂遠矣然其辭之所發則彖

然顯著唯其旨遠辭文也。旁通賁喻而無牽合附會之病。唯名小類大也。彖陳兼該而有妙道精義之存。此卦之名辭所以發卦象之蘊者如此。蓋以民心疑貳昧于所趣。聖人欲有以濟之。作易教人明其順理而得報以吉。逆理爲失。失報以凶。所謂衰世之意也。

右第四章專論易之名辭

易之興也其於中古乎。作易者其有憂患乎。

承上文衰世之意而申言之。易之興謂易之有辭。非上古淳朴之時。乃文王身蒙大難。繫辭攸人與。

民同患之意也。

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。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。

凡處憂患之道，不過反身修德而已。試舉九卦以言之。踐履篤寔者，立身之基。謙卑自下者，應物之柄。由是心不外馳而能復，則大本以端，拳拳服膺而有恒，則所守以固。然且懲忿窒欲，損其疾以自修，遷善改過，益無方而盛大。於是而處困窮，可以自驗其得力，安居不動，可以共証其有源。雖經歷

事變而沉潛巽入皆有以裁制而得其宜矣其進德之序如此

履和而至謙尊而光復小而辨于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

能敬則心平而踐履無虧尊人則自尊而德暉及物本心之復甚微而天理昭彰非羣邪所能掩一人之守有定而堅固不移處襍亂而如一損所本無始勉強而後習熟益所固有日充裕而不造作困則身雖窮而心自亨井則體雖靜而用則動巽

則稱物得宜用雖顯而機則藏也

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

行已非禮則乖戾不和是履所以和其行行禮無謙則倨傲无本是謙所以制乎禮良心來復已自覺悟而不爲私欲所蔽恒久不變終始如一而不爲事物所奪損身之過則物害亦遠益己之善則世利可興困則心亨無入不自得而少所怨井體不動安而能慮義無不辨巽則沉潛不露知機達變而能權以此反身修德尙何憂患之難處哉

右第五章亦論象辭。凡象傳先釋卦名次。言兩卦之體末推卦用。此章之序亦然。以爲觀象者法。

易之爲書也。不可遠爲道也。屢遷

遠猶忘也。易之爲書。其辭雖賾。其名雖襍。然切於人生日用。不可須臾忘也。其爲道至易。至簡。然隨時交易。變易屢遷而不滯。此二句一章大指下文皆發明之。

變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。

六虛六爻之位也。隨所變易，原無意必，故曰虛承。上文而言其道屢遷者，以其理之隨時无定，周流於六位也。蓋六位之中，陰陽之居上居下者，无常奇耦之居，剛居柔者，迭易不可爲典，要唯其時變之所適而已。典者，典則要者，要會此所謂變易者也。

其出入以度，外內使知懼，又明于憂患與故，无有師保，如臨父母。

然有度焉，當位則吉，不當位則凶，悔吝有一定之理，使人于外內之間，懼之而不犯之也。又明于處

憂患之道與致憂患之故人苟欲免于憂患自當
遵循不失不必有師保之督責而慮其所憂計其
所患雖父母之愛無以加茲矣

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行
方謂時位也率由也由其辭以揆度其時位則出
入之度憂患之故亦既確然其有定矣然體道以
趨時則存乎其人焉自出入以度至此皆明上
文不可遠之義所謂不易者也

右第六章示人以體爻之意上章三陳九卦專
言卦也此章屢遷周流專論爻也

易之爲書也。原始要終以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。

此章專言爻而必先以象。原一畫之始。要六畫之終。而卦有定體。以全卦言。卽象也。若夫六爻陰陽相雜。惟其時物而已。爻之有陰陽物也。陰陽之有進退時也。

其初難知其上。易知本末也。初辭擬之。卒成之終。凡爻辭初則難知。上則易知。以初爲時義之基。上則其時勢之所極也。故學易者。於初辭必加擬議之功。而於卒也。則但成其所究竟而已。

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

初上二爻處卦始終于時則或爲未至與既往於位則或爲未遇與既退故錯襍貴賤之物撰述剛柔之德以辨其所處之是非者必于中四爻而始備所謂時物者如此

隱亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

要求也約也存亡吉凶之理約以此法求之亦居然可知矣至于知者并不待玩爻辭但玩象辭亦可知蓋六爻原以發明全象也

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

觀彖思已過半而無如中爻襍物必不可混也二四同陰位功則同矣而二居下體爲守令之職四居上體爲宰輔之職位寔異焉繫辭之善亦有不
同二未必皆譽而多譽四未必皆懼而多懼者以
四近君有僭逼之嫌也四多懼以其近則二多譽
以其遠矣然遠者惟以剛中應柔中則上虛已而
下勝任其義最善柔無任重之材遠非所利而易
例亦无咎者以柔而中歸于寡過耳 李厚菴曰

以是推之柔不利遠則利近也故易中以六四承九五皆吉以九四承六五則凶者多矣若以柔承應于柔以剛承應于剛則隨其時義而取要皆不越乎譽懼之意

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

危謂凶也三五同陽位功則同矣而三居下體之上爲外大臣五居上體之中爲人君位則異焉三之詞未必無功而多凶五之詞未必无凶而多功君貴臣賤之分也究而言之君弱臣庸皆難勝任

而危以剛居柔君明臣良振作有爲而足以勝任矣。沈良思曰三在下之上爲外大臣其勢踈其職煩其權位專。任事則以爲攬權。綜覈則以爲刻薄。小心則以爲巽懦。悠裕則以爲懈弛。寬大則以爲冒濫。有行而動多窒碍。有言而不能聲聞。朝臣得而阻遏之。處士得而訾議之。勿用之人得而讒謗之。亢極之人得而尤怨之。故有厲道焉。

右第七章因上章論爻而專論中爻以爲觀玩之準。

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

易之爲書統言之則廣大而無不包析言之則悉備而無所遺卦之三畫初地二人三天八卦以三才也因而重之爲六則初二地三四人五上天蓋三才之道非兩不行也

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

一則無變兩而後有變動此爻所由名乾陽物坤陰物陽貴陰賤貴賤有等故爻有等曰物柔文剛剛文柔故物相禰曰文文不當謂當位不當位也

惟其變之所適而吉凶生焉。

右第八章推原上古之聖以是濟民用而辭未備也故下言文王而曰其辭危。

易之興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无咎此之謂易之道也。

上古畫卦而無辭易之有辭其時當殷之末世周之盛德其事當文王與紂之事耶身經憂患故其繫辭危懼之意多危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也此其爲道所該甚大凡百事類孰能廢

此以此危詞而懼人以終始乎此心其要歸於无咎而已

右第九章言繫詞之要在於懼以終始懼者敬也修身之要所以寡過者也

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

乾確然易易則心平舒徐觀變敬慎揆幾如自山上視山下之險而不敢輕忽坤噴然簡簡則安貞密以審機謹以持行如自山下上山爲阻而不敢輕進所謂易簡而天下之理得者

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之

亶亶者

侯之二
字衍

易簡之理平日足以說心險阻之幾臨事又能研慮以此判斷天下吉凶使之踴躍鼓舞而不倦此與民同患之心也。

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

變化者天道云爲者人事變化紛紜吉事將至必有祥兆之先視象則足以知定理審占則足以知來物此聖人作易之原也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位于上下，易簡之理已具。聖人崇效卑法，作易以成其功。于是既謀之于人，復以著謀之于鬼。雖百姓之愚，亦可因卜筮而知吉凶。成盞盞與聖人之能焉。

八卦以象告，爻象以情言。剛柔雜居而吉凶可見矣。象謂卦畫，情謂卦詞。卽象之情也。剛柔禰居謂奇耦之居。剛居柔者，參差不齊而吉凶之理昭然可見。

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

剛柔襍居則有變動望其吉不欲其凶以利言也然有吉有凶者蓋靜則情止動則情遷情有愛惡時所生也彼此相攻事極而吉凶生若未至于愛惡相攻而地有遠近位所限也迹涉疑貳雖未至于凶已不能無事而悔吝生攻取由于有所感情僞者德所發也感應相交而利害生總而論之不攻不取感而相得則吉利不相得而遠猶可不然未有不凶害悔吝者皆所謂險阻也 有比應者爲近無比應者爲遠折中曰觀易者須先知時位

德比應五字又須知時位德之當否皆于比應上發動。

將叛者其辭慚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

此聖人所以不能無詞也。凡人有情皆見乎辭。叛道者悖理詞必慚愧而回互心疑者失要詞必持兩端枝離吉人有德言不妄發躁人無養言恒輕疾誣善爲惡之人無寔可據詞必游移而無根失所執守之人心多浮蕩詞必屈抑而不伸聖人有憂患是故其詞危也。

右第十章。下傳首章曰繫辭焉而命之。又曰。聖人之情見乎詞。末章以辭歸結。以見玩辭爲學易之要。