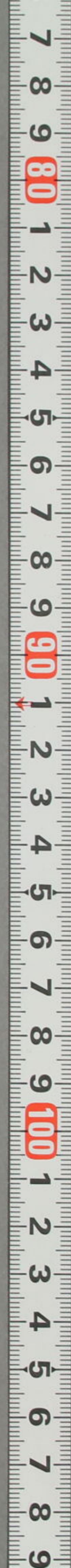

巽 兌 渙 節 中 孚 小 過

既濟 未濟

繫辭上傳 同下傳 說卦傳

序卦傳 雜卦傳

巽象為風風能觸物入物故為入

以亨內剛外柔不害為君子
內柔外剛或難於自立宜重巽之
卦為巽順之甚又能能致大亨
利有攸往者以陰從陽也夫柔水
順之人不能為其於功業必因
久而成者也利見大人者所從必得
其正也順從於人而不致所主則失
其可親而為謬隘矣卦三五爻

周易經傳第二十卷

巽上

巽亨

巽者入也

巽者入也

程朱傳義

何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而
不能入巽所以以旅也為卦一陰在二陽
之所以下巽順於陽

巽小亨利有攸往利見大人

巽卦之才可以

往利見大人也巽與兌皆剛中正巽說義
亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌陽之為
也巽陰之為也兌柔在外用柔也巽
巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以
入也其象為風亦取入義陰為主故其占
為小亨以陰從陽故又曰利見大人也
知所從乃得真正故又曰利見大人也

剛得中乃大人之多
巽為風風通行无所不至
命之象重巽申命之象申命非其
清道命之謂朱子曰申只是下
反復之意即是申命巽風也風之
吹物无入不入无物不鼓動起令之
入海濤决體亦如風之動物也

曰重巽以申命傳重巽者上下皆巽也上
順從上下皆順重巽之象也又重為重復而
之義君子體重巽之義以申復其命令申
重復也丁本義釋卦義也巽順而入必
寧之謂也本義乎正命令之象重巽故為
也申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是
以小亨傳以行卦才言也陽剛居巽而得中
其志在以下中正之道也又上下之柔
皆巽順於剛其才如是雖內柔可以小亨
也利有攸往利見大人傳巽順之道无往
攸往巽順雖善道必知所從能巽順於陽
剛中正之大人則為利故利見大人也如
五二之陽剛中正大人也巽
順不於大人未必不為過也本義釋卦辭

產利每疑疑則不決而向而志
常不立故或欲進或欲退而不
果

巽

剛巽乎中正而志行象曰隨風巽君子以
指九五柔謂初四傳兩風相重隨風也
申命行事傳義君子觀重巽相繼以順之
象而上順下而命令行政事隨重巽相繼以順之
也上順下而命令行政事隨重巽相繼以順之
理則合民心而民順從矣本義隨相繼
初六進退利武人之貞傳六以陰柔居甲
下而承剛過於甲巽者也陰柔之人甲巽
太過於剛則志意恐畏而不安或進或退不知
所從其利在武人之貞若能用武人剛
貞之志則為宜也勉為剛貞則无過申恐
畏之本義初以陰居下為巽之主甲巽之
失矣本義過故為進退不果之象若以武
人之貞處之則有所宜矣象曰進退志疑也
其所不及而得所宜矣象曰進退志疑也

巽為木上可下偶林象

用誠真達心惻則主口而允谷
不然不克謂屈之嫌也
泰曰曰史巫只是取達誠意
之象假借之辭耳

和武人之貞志治也 **傳** 其志疑懼也利用
 武人之剛貞以立其志則 **九二巽在牀下**
 其志治也治謂脩立也 **傳** 二居巽時以陽處
 用史巫紛若吉无咎 **傳** 二居巽時以陽處
 者安矣人之過於巽非正也 **傳** 二居巽時以陽處
 非正也人之過於巽非正也 **傳** 二居巽時以陽處
 巽非正也人之過於巽非正也 **傳** 二居巽時以陽處
 遠耻辱絕怨咎亦吉道也 **傳** 二居巽時以陽處
 於神明者紛若多也苟至誠安於謙巽
 能使通其誠意者多則吉而無咎謂其誠
 足以動人也人不自察其誠意則以過巽為
 矣 **本義** 然以陽處陰而不厭其卑而二又居
 中不至已甚故其時不厭其卑而二又居
 煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦

下六三向人三三向人三三向人

道三三向人三三向人

程傳九三垂巽解之六四三解之
本下三三向人三三向人三三向人
之六三向人三三向人三三向人

巽

巽者柔之居下也 **象曰紛若之吉得中也**
 居柔在下為過巽之象而能使通其誠意
 者衆多紛然由得中也陽居中也為中實之
 象中既誠實則人自當信之誠 **九三頻**
 意則非諂畏也所以吉而无咎 **傳** 九三頻
 巽者柔之居下也 **象曰紛若之吉得中也**
 非能巽者勉而為之故屢失也居巽順之時
 處下而上臨之而巽又四以柔巽相親所
 乘者剛而上復有重剛雖欲不巽 **本義**
 得乎故頻失而頻巽是剛欲不巽 **傳**
 不中居下之道也故其象占如此 **象曰頻巽**
 屢失吝窮也 **傳** 三之才質本非能巽而
 之吝志窮也 **傳** 三之才質本非能巽而
 勢不得行其志故頻失而頻 **六四悔亡田**
 巽是其志窮困可吝之甚也 **六四悔亡田**

木 火 土 金 水
甲 丙 戊 庚 壬
春 夏 青 秋 冬

巽

三日後庚三日吉

傳

五居尊位為巽之主

中正畫巽之善然巽者柔順之道所利在
貞非五之不足在巽當飛也既貞則吉而
悔亡無所不利貞正中也處巽出令若以
中注為吉柔巽而不貞則有悔安能無所
不利也命令之使出有所變更也無初始
善也更有終更之使善也若已善則何用
更也何道當也先庚三日後庚三日吉出
變更之道始也十干戊甲者事之端也庚
謂之庚事之改更當戊甲始中則變故
甲之義如星則改更當原始中則變故
吉也解在蠱卦則本義九五剛健中正而居
而吉也故得亡其悔而無不利有悔是無
初也亡之是有終也庚更也事之變也先
庚三日亡也後庚三日也庚更也事之變也
於其變之前後所以揆度於其變之後有

獲三品

傳

陰柔無以援而承乘皆剛宜有悔

上體之上下居上而能下也居上之巽在
上也所以巽臨下巽於下也善處如巽故
獲三品所以得上下也如田獲三品也
巽乾三品及於上上下下也田獲三品一
巽於上下之陽如田獲三品一巽於上下
而下也四之天地本有悔以之獲三品一
而復有功天下之事苟善處之至善或可
為功也本義陰柔無應承乘皆剛宜有悔
也亡而又為卜由之吉占也三品者象曰田
獲三品有功也傳巽於上下如田之獲三
也功九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚

為卦內剛外柔陽剛之氣充取
而見于外之象人說則舒氣解
故充為口且有出辭氣通思慮達
心志之門也故有言之道

兌

所為更而得此占象曰九五之吉位正中

也傳則九五之吉以處正中得正中之道

及正得其中也處柔巽與出命上九巽在

令唯得中為善失中則悔也

牀下喪其資斧貞凶傳牀人所安也

九居巽之極過於巽若也資所有也斧以

斷也陽剛本有斷以過巽而失其剛斷失

其所有喪資斧也居上而過巽在牀

巽至於自失在正道為凶也

巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖

貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其

象占象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正

乎凶也傳巽在牀下過於巽也處卦之上

乎凶也傳巽至於窮極也居上而過極於

巽至於自失得為正乎復斷之曰乃凶也

行故疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至於自失得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至於自失得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至於自失得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至於自失得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至於自失得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至於自失得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至於自失得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至於自失得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至於自失得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至於自失得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至於自失得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至於自失得為正乎復斷之曰乃凶也

巽至於自失得為正乎復斷之曰乃凶也

說也說音悅**本義**剛中而柔外說以

利貞是以順乎天而應乎人說以先民

忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸

矣哉先西薦反又**傳**兌之義說也

於陽而為陽所說也陽剛君中之上

能貞也利貞說之也道宜正也卦有剛中之

德能貞者道也說而能貞是以上順天埋下

以千百姓之與者苟說之道遠道不順天

正道君子之取道其說於民如天非君之

於其心而說服無斃故以之先民則民心

說隨而忘其勞率之以犯難則民心說服

於義而不恤其死說道之大民莫不知勸

聖人贊其大故**本義**辭而極言之象曰麗澤

兌君子以朋友講習麗澤二澤相附麗

浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以

下之可說莫若朋友講習互相益也先儒謂天

兩澤相麗互相滋益當明相益之象

朋友講習其象如此**初九和兌吉**初雖

順以體而在最下无所係應是能卑下和

无所偏私也陽剛則不異君下則

能巽處說則能相無應則不偏處說如是

所以**本義**又无係應故其象占如此象曰

吉也

介際也居三物之間謂之介又節操
堅確謂之介義兼備而快通

兌

和兌之吉行未疑也

傳 有求而和則隨於
心无所係无所為也
象又以其處說在下而
疑也其行未有所疑謂
得中其行則無是言也
陳其義象則推而盡之
九二

孚兌吉悔亡 **傳** 二
德孚信內克雖比小人
而不同說而不失剛中
以自來而亡也 **本義**
剛中故吉而悔亡非二
悔亡矣而象曰孚兌之
信言至誠小人而自失
孚是誠也 **六三**

象曰孚兌之吉信志也 **傳**
剛實居中孚信存於中
也志存誠也 **六三**

來兌凶 **傳** 六三陰柔
於在下之內為來上下
失道而行性下也 **本義**
陰柔不中正為兌之
就道下以行也 **傳**
說凶之道也象曰來兌
自處不中不正與而九
疾求說所以凶也 **傳**
有喜 **傳** 四上承中
說也故不能決而商未
而味決未能有定也兩
之介若介然守正而疾
守正疾遠邪惡將得君
以行道福慶及物

來兌凶 **傳** 六三陰柔
於在下之內為來上下
失道而行性下也 **本義**
陰柔不中正為兌之
就道下以行也 **傳**
說凶之道也象曰來兌
自處不中不正與而九
疾求說所以凶也 **傳**
有喜 **傳** 四上承中
說也故不能決而商未
而味決未能有定也兩
之介若介然守正而疾
守正疾遠邪惡將得君
以行道福慶及物

本義

四上承九五之

象曰九四之喜有慶

也

五字于利有厲

戒

而革面也

人非也

其包藏則危道也

傳

小六學方用心於至之時

其原亦... 善惡也

本義

上六引兌

象曰孚于剥位正當也

其占則有戒也

說之時而居尊位

陰消陽者也

於善聖人為戒之意

陰消陽者也

渙為義散也

王假有廟其誠敬以合祖考之精神既散所謂值終遠德歸厚矣所以渙利涉大川也王指五廟長多木在水上舟楫之家

周易卷下

不義

上大成說之極引下

說六三則承乘皆非正是以有內故九五當戒而此說既極矣又引而長之六引兌未光也

傳

雖說之極矣又引而長之

理已過實無所說事之盛則有光輝既極而強引之長其無意味甚矣豈有光輝也非必有光輝謂不能光也

三三

坎下巽上

傳

渙亨卦兌若說也說而後散之

氣憂則結聚說則舒散也人之所以遇風則渙散也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

傳 渙辭散也人之離散

渙

由中不離則散矣治乎散亦本於中於道在利乎正固也本義 渙散也故卦之義皆主於散也故卦之義皆主於散也

傳

渙之能亨者以卦才如是也

來而不窮柔得位乎外而上同

不窮極於下而處得其中柔之剛也

同五乃從中也當渙之時而守其中則不

同也於外而上同於五之中巽順於五乃通

同五乃從中也當渙之時而守其中則不

王謂五五在良書是乃王在宗廟之中
康熙曰王乃在中謂九五居中也便合
至誠感格之意

至能於離也故
中傳 離假有廟王假有廟王乃在
廟之謂也中者義象剛來而不窮柔得
征而道同上得其義而孟子曰得其民
道得歸人心斯得民矣大廟立於此故云
從也歸入心之道無大於此故云至有
廟極於此也
功也 治濟之道當濟於險難而封有木
川也利涉以濟也象上巽木也下坎水木
象乘木利涉以濟也涉則有濟也
有是義有象曰風行水上渙先王以享于
是象也

馬坎及震象

渙

帝立廟 風行水上有渙散之象先王觀
立廟也故享帝立廟人心之所歸也
於其心故享帝立廟人心之所歸也
道無大於此也
吉傳 六居於此也初六用拯馬壯
渙者離散之勢教深矣馬人之所託也
不至於渙也為教深矣馬人之所託也
於壯馬故能拯渙馬謂二也二有剛中
才初之柔順而託於剛中無應則親比相
得壯馬以順而託於剛中無應則親比相
始為力也
時之順也
有壯馬其吉可知初六非有濟渙之象曰
才但能順平九二三故其象占如此

机者所憑依而安身之物其象其
巽九三机象其居足曰机中震象

初六之吉順也傳初六之吉者以順也

而用其能傳九二換奔其机悔亡傳九二換奔其机悔亡

中其有悔傳九二換奔其机悔亡傳九二換奔其机悔亡

也机者有悔傳九二換奔其机悔亡傳九二換奔其机悔亡

者机者有悔傳九二換奔其机悔亡傳九二換奔其机悔亡

二机者有悔傳九二換奔其机悔亡傳九二換奔其机悔亡

一机者有悔傳九二換奔其机悔亡傳九二換奔其机悔亡

象而占不窮此蓋九奔而二机也傳九二換奔其机悔亡傳九二換奔其机悔亡

机者所憑依而安身之物其象其
巽九三机象其居足曰机中震象

机得願也傳机得願也

乃得而止其机也傳机得願也

正與才上居无位也然以陰柔之時獨有

及人止於其身可以无悔而已傳机得願也

如人止於其身可以无悔而已傳机得願也

机者所憑依而安身之物其象其
巽九三机象其居足曰机中震象

机者所憑依而安身之物其象其
巽九三机象其居足曰机中震象

位人君之尊位也。能如五之上九，爻皆無上。應去，遂出无咎。去者，起也。傳曰：亦以離之象，故云：血。能於三居險也。險者，傷也。上若下，從其象，故云：血。楊然於九，以極為剛。剛者，傷也。故云：血。其血去，其極為剛。剛者，傷也。故云：血。臨之時，以能合為功。獨九居險，其者，有也。而。遠害也。以能善也。出。傳曰：九居險，故其象占。此血謂傷善也。則當去。傳曰：其傷也。小畜六四。同言，則血則去。傳曰：其傷也。小畜六四。象曰：

也。義則不然。蓋血字。下。脫去字。血去，惕出。謂能遠害。則无咎也。

換其血遠害也

萬反。表。傳曰：血乃與也。其膏同。

象曰：

苦者過之謂也。苦，本五味之一。而。他。味。火。過。則。皆。化。苦。是。以。過。中。而。失。度。曰。苦。轉。用。為。困。苦。辛。苦。苦。節。節。之。不。當。而。喪。物。之。宜。也。故。曰。不可。身。戒。其。以。苦。節。為。常。者。

節。即。竹。之。有。節。年。之。有。節。凡。物。感。不。失。其。過。均。合。于。中。道。者。是。也。節。節。道。自。有。中。義。

節

兌下 坎上

節。亨。苦。節。不可。首。

過。則。苦。矣。節。至。於。苦。豈。能。常。也。

止。也。為。卦。下。兌。上。坎。澤。上。有。水。其。容。有。限。放。為。節。節。固。自。有。道。矣。又。其。體。陰。陽。各。半。而。二。五。皆。陽。故。其。占。得。亨。然。至。於。太。甚。則。若。矣。故。又。戒。以。不可。守。以。為。貞。也。

曰。節。亨。剛。柔。分。而。剛。得。中。

則。能。亨。也。又。卦。之。才。剛。柔。分。處。剛。得。中。而。不。過。亦。所以。為。節。所。以。能。亨。也。

象。曰：

節

釋以卦辭古節不可貞其道窮也

其則不可堅固常守

位以節中正以通

所說則不知已

中正以節而能通也

成節以制度不傷財不害民

節故能以四時無節則失序也

度以非節故能以制度則傷財害民矣

肆至於傷財害民矣

象曰澤

節

象曰澤

節

節

節

節

節

節

節

節

節

節

節

節

節

節

節

節

上有水節君子以制數度議德行

澤之容水有節過則溢是有節故為節

也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以為節也

數多寡度法制議德行有數度所以為節也

於外為行人之德行當義則初九不出戶

中節議請商度求中節也

庭无咎

者庭也又當節之初故戒之謹守至於不出

戶庭則无咎也初能固守終或逾之不謹

於初交能戒其甚嚴也

節之初未可以行能節而象曰不出戶庭

止者也故其象占如此

知通塞也

九二以剛中之文為准心為之位宜出而行之時也而即止於艮山之下面不出矣是知節而不知通者所謂節者其身而亂大倫之徒豈所謂節者是也

康庶帝曰次者行節居以正為義然必可以通而不可不通也

不出門庭凶 象曰不出門庭凶失時極也 九二

嗟兌口象

竹節

其象占 象曰不出門庭凶失時極也 六三不節若則嗟若无咎 六四安節亨 九五順承九

甘者五味之中取九五中正之象
甘兼中與和之義

也水止溢為節也故能致亨節以安
非強節之安於節者也故能致亨節以安
為善強守而不妄則
不能常宜能亨也
象曰安節之亨承上道也
剛中直之道以象獨樂其重者上承九五
出於中九五其節吉往有尚
正也
為節之主所謂當位以節中正以通者也
在已則安行天下則說從節之甘美者也
其吉可知短以行其功
大矣故往則有可嘉尚也
象曰甘節之吉居位中也
以通者也故象曰甘節之吉居位中也
其象占如此
既居尊位又得中則正矣正不能盡中也
以中為貴得中則正矣正不能盡中也

本義說悔上流

此又自固故也然苦節已是知
有節於不知苦節者我无如之何
已矣

節

六苦節貞凶悔亡
傳 上六居節之極節之
為苦義固守則凶悔亡也居陰之極節之
之謂也節之悔亡與他卦之悔亡辭過而
義異也故雖得正而不免於凶然禮極
寧險故雖有悔象曰苦節貞凶其道窮也
而終得苦而貞固守之則凶
傳 蓋節之道至於窮極矣

周易經傳第二十卷

周易經傳第二十一卷

程朱傳義

心本虛自虛中是信... 兌見而應物皆是真實也... 則三四柔靜而在內中虛之象也以全體... 則三五剛直而得中中實之象又心信... 火一身之主全卦離體心之象此中孚... 之象也梁氏曰下說以應上則心誠愛... 其君上巽以順下則心誠愛其民皆... 孚信之意也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚 豚魚 吉利 涉大川 利貞
孚信能感於豚魚則無不至矣所感者道也
忠信可以蹈水火死涉川乎守信之道在
乎堅正故
利於貞也

中孚

梁氏曰下說以應上則心誠愛其君上巽以順下則心誠愛其民皆孚信之意也

中孚 豚魚 吉利 涉大川 利貞

利於貞也

時言初九子信始居剛正也自其正而度
之安矣彼彼於誠也若也若也他處若若
安矣之誠始居居之信度其心之剛正也
他之也

此又初九居ハ始ヲ謀之義ヲ大ナリト云ハ四上居
スルノ云々也四上居ハ始ヲ謀之義ヲ大ナリト云ハ四上居
スルノ云々也四上居ハ始ヲ謀之義ヲ大ナリト云ハ四上居
スルノ云々也

時言鶴八家
全卦有口與口相對通氣之象
康熙帝曰好爵謂旨酒也靡謂
醉也

好爵吾與爾靡之
靡亡池反
傳 二剛實於
中孚之至

度也度其所信而後從也雖有信若不
得其信則有悔吝故虞度而後信則吉不
安矣燕安裕也當誠一若虞度而後信則
則無不安也初與四為正應四體而不居
應之義若用也本義當中孚之初上應六
吉復有非虞也本義當中孚之初上應六
而不得其信則安矣戒占者之辭也象曰
初九虞吉志未變也傳當信之始志未
則所得其正是以吉也蓋其志未變動所
有所從則是變動虞之不得其正矣在初
言求也所信九二鳴鶴在陰其子和之我有
好爵吾與爾靡之靡亡池反傳 二剛實於
中孚之至

傳好爵謂旨酒也靡謂醉也
德上見之

敵對也以全卦言則三與四在內四
字者也各之觀則四正也三不正也
同類異情其所行自別故求上九之
應而悅然上以不中正居信之象以
不中正居信之象上求我而我亦應
非中正居信之象矣故其應也上信
下信則果在應動止表果无常說

者也孚至則能感通鶴鳴於幽隱之處不
聞也而子相能感通鶴鳴於幽隱之處不
爵我而有子相能感通鶴鳴於幽隱之處不
孚於中物無不繫辭云善則也至誠無遠
不深則之間故繫辭云善則也至誠無遠
理知則者本義九二中孚之實應而九
為能識之者本義九二中孚之實應而九
鳴子相能感通鶴鳴於幽隱之處不
好爵謂旨酒也靡謂醉也德上見之
故好爵雖我之靡爾象鶴在陰謂九
有而彼亦繫戀之所獨象曰其子和之
願也傳願也故通而相應六三得敵或鼓
或罷或泣或歌傳正敵對敵也謂所交孚者
以虛中為誠孚之去然所處則異四得敵
居正故亡匹以從上三不中失四故得敵

謂之得敵康帝曰有應者動於外也人心動於外則憂樂皆係於物

月後望者陰受陽元承五之象也馬良家

以累志以柔說之實既有所樂唯所信是
從或鼓張或罷發或悲泣或歌動息憂
樂皆繫乎所信也唯係所信故未
知吉凶然非明達君子之所謂也
極而與之為窮應故不能自中其象如居
象曰或鼓或罷位不當也傳無所不當位所
信是從有所處得正六四月幾望馬匹亡无
外幾音傳四為成字上信之至當字之位處
者如月之幾望盛之至也望則敵矣
臣亡敵君禍初織必至故以幾望為至盛馬
匹亡能備純色為兩馬亦進從五皆上行故以
大初上應四而四亦進從五皆上行故以
也

以陽爻中正為中子之故此獨稱
有子享繫也拘也匪良象
此文與小畜九五同象表大異不
可混解

中孚

馬為象孚道在三四既從五若復下係於
初則不害於五而為繫於初是亡其
匹也係初則不進不能成孚之功也
義象馬匹居陰得正位為匹亡之象曰馬匹亡絕
象占者如五故則無匹亡之象曰馬匹亡絕
類上也傳五居君位人君之道當以信
學如无咎傳誠感通天下使天下之心信
之固結如拘學然則為无咎也人君之心信
不能使天下固結如拘學然則為无咎也人君之心信
保其不離乎本義居尊位為孚之主也下應
離乎不離乎本義居尊位為孚之主也下應
故其象占如此象曰有孚攣如位正當也

傳翰音鳥羽音トシテ此後禮記三卷
李表翰音直雞トシテ此後三卷
之翰音天子天處トシテ

雞曰翰音出曲禮註翰長也雞肥則鳴
聲長雞肥家上五位也天蓋曰雞
之鳴有信而非高飛物其音高飛而身不
從翰音登于天之象有信之名而无信
之實之謂也上九處中孚之象其處
聲外飾也故曰至矣貞自是而固
其所也

雞曰翰音出曲禮註翰長也雞肥則鳴
聲長雞肥家上五位也天蓋曰雞
之鳴有信而非高飛物其音高飛而身不
從翰音登于天之象有信之名而无信
之實之謂也上九處中孚之象其處
聲外飾也故曰至矣貞自是而固
其所也

小過

傳五居君位之由中正之道能使天下
信之如拘攣之固乃稱其位人君之道
當如也。上九翰音登于天貞凶。
是也。信之終信終則衰忠篤內應華美不
從也。信之終信終則衰忠篤內應華美不
賜故云翰音登于天正亦減矣。陽性上進風
體而不知止者中孚之時也。至於翰音登
進而不知止者中孚之時也。至於翰音登
聞于天。好信不固於此而不知變凶可知矣。夫
子謂曰。好信不固於此而不知變凶可知矣。夫
之謂也。居道之極而不知變凶可知矣。夫
也。翰音之物而欲登天信非所宿而不知變
翰音之物而欲登天信非所宿而不知變
亦猶象曰翰音登于天何可長也。傳至矣
是也。窮極而不知變凶可知矣。夫
固守極而不知變凶可知矣。夫

三三 艮下 震上 小過序卦有其信者必行之故
行則過也。小過序卦有其信者必行之故
有雷震於高其聲過常故也。小過序卦有其信者必行之故
居尊位者過又為小事過又為過其常也。小過序卦有其信者必行之故
蓋為小事過又為過其常也。小過序卦有其信者必行之故
小過亨利貞。傳過者過也。若過其常也。小過序卦有其信者必行之故
當利貞者過之而後能亨若故也。小過序卦有其信者必行之故
義利貞者過之而後能亨若故也。小過序卦有其信者必行之故
正可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上
宜下大吉。傳過事也。求中者也。所過者小
大過論之詳矣。飛鳥遺之音謂大過也。小
也。不蓋順理也。過也。小過序卦有其信者必行之故
而順理其吉也。過也。小過序卦有其信者必行之故

小過序卦有其信者必行之故

小過序卦有其信者必行之故

小過序卦有其信者必行之故

小過序卦有其信者必行之故

小過序卦有其信者必行之故

小過序卦有其信者必行之故

本義八小過之陰陽同也上為大程傳
上與也飛鳥之象也

時三飛鳥三同行上空中止棲之所
下八樓宿處アリ故上止自下止宜
也廣之有八過也其具下止也
時言上本義上句

乾帝曰過則非正而利貞者過所
宜也惟其時故曰時行也

小過

陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣
 剛失位而不中故不可大事卦體內皆以
 剛失位而飛其聲下而不可上故能致飛鳥
 遺音之應則宜下而不可上故能致飛鳥
 類象曰小過小者過而亨也傳陽得陰剛
 失位而不中是小事有時而當過也傳
 故為小事固有待過而後本義以卦體
 能與者過之所以能亨也傳過而利於貞
 其辭過以利貞與時行也傳過而利於貞
 時當過而過乃所謂正也柔得中是以小事
 時之宜也乃所謂正也柔得中是以小事
 吉也本義以言剛失位而不中是以不可

大事也本義以言有飛鳥之象焉傳
 於小事有過則吉首而柔以卦才言吉義
 柔得中二五居中陰柔得位不能致小事
 吉耳不能濟大事也剛失位而不能中是以
 不可大事大是以不可大事小過之時自不
 可大事而封牙又不可大事小過之時自不
 飛鳥之象焉此句不堪大事與時合也有
 辭誤又象中剛外柔飛鳥之象封有此
 象故就飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
 上道而下順也傳宜事有時而當過所以
 柔過而過儉大過則不可所疾聲出而
 所過當如飛鳥之遺音鳥飛之疾聲出而
 身已過然豈能相遠也事之當過者亦如
 身已過然豈能相遠也事之當過者亦如

初五上其西翼而初上乃其翰也
鳥行以翼飛則自翰始也宜上
時幸在以下此止持正而可安者及
見應而飛急矣而適危是以也

得宜目下宜上宜下更就鳥音取宜順之
義過之道當如飛鳥之遺音夫聲過而雷
則難順而下則易故在高則大如飛鳥之
道宜也宜順也所以過者為順
乎宜也宜順也所以過者為順
曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過
乎哀用過乎儉
傳 雷震於山上一其聲
下之事有時當過而不可過甚故為小過
君子觀小過之時象事之宜過者則勉之行
而過子恭喪過乎哀用過乎儉是也當過
而過及其宜也小過而過則過矣
義 山上有雷其聲小過而過則過矣
過而不可過於小過而過則過矣
可小事而宜下者所謂初六飛鳥以凶

傳 易中祖妣父母之類皆取父之剛柔今
三為父為祖五以陰居故配于祖妣
二五相應之地過其祖偶其妣之象五
尊位而今過其故不及其居其臣也
臣對君言言二五相應中正獨得可小事
宜下之象義故曰小過

初六陰柔在下小人之象爻上應於四四
復動體小人躁易而上有山應助於所當過
必至過甚况不當過而過乎其過如飛鳥
且遠及也 本義 初六陰柔上應九四又居
遺音不宜上宜下故其象占如此象曰
飛鳥以凶不可如何也
傳 鳥之迅疾如飛
此也其宜矣不可六二過其祖遇其妣
如何無所用其力也
不及其君遇其臣无咎
傳 陽之象尊於上者父
祖之象四在三上故為祖二與五居相應
之地同有彖中之德志不從於三四故過
四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之
象與二同德相應在坤卦則陰陽相求過

今二進之三陽三陰三陽三陰君位三及
又只陽三陰三陽三陰以君三貴三
臣三過二過二過
通言相過謂之過過是有心無心過謂之
過遇與之無心春秋公及宋公遇於清
我所欲日及不期而會曰遇及是有心過
字與及字相反過字與不及相及二
柔順中正使進勿往則過三陽而過
六五遇其祖遇其妣也以此
而不進則不及六五而自遇其臣之公矣而遇
字微不同遇其妣妣而過故本義曰過
過遇其臣適相安遇故本義曰過遇
皆過而不遇者二之陰本過於陽今進
則過而遇其妣不進則不及而遇其臣
皆過而不遇者也二陰柔中正所以如此
他及過者不過遇者不過惟六二過而又
遇則其君可知過其祖則有繼世之憂
其君則有犯分之嫌

九二居長主宜防剛九四處震主戒二女

九三居長主宜防剛九四處震主戒二女

小過

陽居剛過於剛也既戒之則過防則過剛亦
在剛所戒矣於剛小人之道正已為先三不失
三故無必凶之義能過防則免矣
之時事每當過然後得中九三以剛居正
衆陰所欲害者過而後自恃其剛不肯過
之備故其象占如此若占象曰從或戕之
者能過防之象則可以免矣
凶如何也
凶不至何則為其所戕君手當過為之防
時凶如何也言其甚也
遇之往厲必戒勿用求貞
剛不遇也是以五各既弗遇則合其宜矣
故云遇之謂得其道也若往則有危必當
戒懼也往去柔而以剛進也勿用求貞
性堅剛故戒以隨宜不可固守也左陰過

之時必過其常故異也无所不遇其臣謂上進而
五亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而
不陵及於君適當臣道則无咎也
過當也過於君之分則其咎可知
柔順中正進則過三四而遇六五其過
而反遇陰也如過三四則不及六五
分是不及君而適遇其臣也皆過而不及
守正得中之意无咎之道也故其象占如
此象曰不及其君臣不可過也
過其常故於上進則戒及
其君臣不可過臣之分也
可過故也九三弗過防之從或戕之凶
小過陰過陽失位之時三陽居正然
下无所能為而為陰所忌惡故有當過
者在下過於小人則非過防也則或從
此害之矣如是則凶也三於陰過之時以

此五應初乃陰過之時彼言止有陰也
是以上下之交

當知過防之義上九三弗過防之下法其
例三六此又七弗過防之十六分ヨリ

之時陽剛失位則君子當隨時順處不可
固守其常也四居高位而無上下之交雖
此五應初乃陰過之時彼言止有陰也
豈肯從陽也故往則有厲本義以剛處柔
過剛而適無咎也道也往則過矣故有厲而
於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而
當戒而適性堅剛故又戒以勿用求貞言當
隨時之宜不可周也或曰弗過遇之若
則過遇當如過防之義未詳孰是當關以
俟知象曰弗過遇之位不當也往厲必戒
終不可長也傳位不當謂處柔九內當過
得其宜故曰遇之時不過剛而反居柔乃
不當也居柔乃遇之遇其宜也當陰過之時陽
退縮自保是矣終豈能長而盛乎故往則
有危必當戒也長上聲作平聲則大失場

陰陽相和則雨小畜小過以小畜
以過大便陰陽之偏故其象同小
畜陰象也統卦言取取密雲于茲此
卦四陰而五為主故取密雲于五五
彼指天以爲擊矣而射鳥者穴坎象
全卦重雲之坎二陰物在山中巽兌
之象二五相應之地故五射取也蓋射
之則親之意非無也

小過

意以夫與剝觀之可見其
夫之象又同而音異也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

傳五以陰柔居尊位雖欲
如密雲而不雨不能成
取彼在穴陰不能成用
取義穴山中之空射取
二也五與二本非相進
陰故云公謂公上猶密
陰豈能濟大事乎猶密
木以陰居尊又當陰過
不能濟大事可知象曰
也

本義此亦當關

也

既濟事之已成也郭以曰六爻有德者八卦然應命而自得位者六十四卦獨此一卦而已

之義 未濟 高也 上六弗遇過之飛鳥離

之凶是謂災眚 六陰而動體處過之極

違理過也 飛鳥之 不與理遇動者過之其

殃者至其為既過之極 當有災眚也 天

六以陰居動體之 上處陰過之極 過之已

高亦以其遠者動也 故其象而如此 或曰過之已

同九四未知是過也 象曰弗遇過之已亢

也 傳 居過之終 弗遇於理而過

三三 離下 既濟 卦有過物者必濟故受

故小過之 後受之 既濟能過於物必可濟

水火相次 則為用矣 各當其用故為既

既濟

濟天下萬事 已濟之時也

既濟亨小利貞初吉終亂 傳 既濟之時大有

尚有三亨也 雖既濟之時 小無亨則未亨也

小字在下 語當然也 若言小亨則為亨之

也 初吉之時 既濟之時 終亂之時 貞固則亨

本義 既濟事之 既成也 為卦水火相交 各

濟亨小當為小亨大抵此卦及六 象曰既

而位當也 傳 既濟之時 大有剛柔正 當其位

貞固以守之 卦有剛柔正 當其位 當位者

其常也 乃正固之義 利貞 是之貞也 陰

離居坎坎居終陽剛道于陰中而
背高心止則生忘生則死事
遂則不得亂此所以成道窮敗也

陽各得正位所
以爲既濟也
傳 功二以柔順文明而得中故能成既濟之
也 以吉 本義 指六終止則亂其道窮也
之事不進則退無一定之理濟之終不進
而止矣無常止也衰亂至矣蓋其道已窮
極也九五之才非不善也時極道窮理當
其變也聖人至此奈何曰唯聖人爲能通
其變於未窮不使至於極也
堯舜是也故有終而無亂也
象曰水在火
上既濟君子以思患而豫防之
傳 水火既濟
其用爲既濟時當既濟惟慮患害之生故
思而豫防使不至於患也自古天下既濟
能致禍亂者蓋不少也
初九曳其輪濡其尾无

輪坎象上卦坎又自一至四亦坎向輪
之家有初攝下而止之家初在後尾
象入坎下濡尾象
狐濡必揭其尾尾濡則不得涉按濡
尾不曰尾然未濡曰亦狐則正是知狐

三百臣位也妻位也以柔順中正主於
內郊之家弗婦車之散離爲文飾弗
象婦人行必用之詩翟弗以朝是也六
二車中婦初九在後而曳輪故車未能
進行而喪其弗之象
時已既濟

既濟

初以陽居下上應於四又火體其進
於悔故曳其輪濡其尾乃得无咎
以行則曳其尾則不能濟方既濟之初能
其進乃得无咎不後初之象也曳輪則車不
前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是
无咎之道占者象曰曳其輪義无咎也
既濟之初无咎矣象曰曳其輪義无咎也
不至於極其義自无咎也
象曰曳其輪義无咎也
勿逐七日得
剛陽中正之君宜得行其志也然五既得
尊位時已既濟无復進而有所爲矣則於
下賢才豈有求用之意故二不得逐其行
也自古既濟而能用者鮮矣以唐太宗

水火相及火上烈則水沸溢而下至至
于兩傷也火之水下之火得于一間而
相濟聖人有其不稱應而垂帶之戒其
象表深矣

之用尚急於終其下者乎於斯時也
則剛中反為中滿坎離乃為相矣人能
識時知變則可以言易矣二陰也故以婦
言弗婦人出門以言蔽者也其難則不
可行矣二不為五之求用則不得行如婦
之逐逐也然中道則失其素守故成
行矣逐逐者從物也從物則失其素守故成
勿逐自守不失則七日當復得也雖有六
位七則變矣七日得謂時變也雖有六
所用中正之道無終廢之理不得行於全
必行於異時也聖人必行於異時也
人之勸戒深矣
木義
德上以文明中正之
中走之君宜得行其道故九五居剛陽
時不能下賢以行其道故二有婦喪其
之象弗婦車之蔽言失其所行也然中
正之道不可終廢時過則行矣故又有
逐而自戒象曰七日得以中道也
道雖不

高宗武丁廟號周家中與之賢主也
伐鬼方則得皆未之見焉持重及鬼
方注鬼方遠方也
五上應以六應下遠而在遠鬼方之
象也三至九應三又故曰三羊又應水
火之文有攻戰之家高宗不備五而為
三者取其中與在爻易之際也三年克
之百言成功之難以高宗之賢與小人
美其邪
德首敢疲極也

既濟

為時所用然無終不行之理故喪弗
當復得謂自守其中舉時必行也不失其
中則九三高宗伐鬼方三年克之小人勿
用
九三當既濟之時以剛居剛用剛之
方之事高宗必商之高宗天下之事既濟
而遠伐暴亂也威武可及而以下之事既濟
乃王者之不服貪土也唯聖賢之君則向若騁威
武怨不服貪土也則威民肆欲也故戒不
可用小人也為之則以貪念私意也非
貪念則莫肯為也三年克之見其勞德之
甚聖人因九三當既濟而用剛發此義
以示人為法為戒豈淺見所能及也
義既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之
可輕動之意小人勿象曰三年克之德也
用占法與師上六同象曰三年克之德也

四坎下故取湯舟之象衣初并敗之
夜以塞舟之罅滿胡氏曰乘舟者不可
以无備而忘衣初亦不可謂衣初已備
故初然不知戒水浸至而不知則宜有
衣初不及施至備患之真不夫於尋常
而慮患之意又不忘於頃刻此既濟濟
之道

龍曰此理ヲ以テセハ六ニ東隣
九五ヲ西鄰トセザル分ラズ頌
附註ナルヲ此ノ
離爲東坎爲西取九天也又離爲午
又爲二六殺于之家

人君當既濟時言治平之盛驕者易
頤而誠敬不足故聖人向鄰祭祀以
明事神在誠不在物 備

首上坎象既濟之極險陷之所所謂
終亂之時遇首者已足全身及溺之
象不亦危乎蓋濟度也故初其上取
涉水之象

既濟

備蒲 言道以見其事之至難在高宗之心則貪念以然

六內繻有衣初終日戒 傳 四在濟其水體故取舟

時以四防患慮變急繻當作濡謂參濟也

舟有罅漏則寒以衣初有衣初以備濡痛

又終日戒懼不怠慮患當知是也

患則足矣豈復有戒也 傳 既濟之時

能預備而戒懼者故其象如 傳 以象居柔

日終日戒有所疑也 傳 終日戒懼當疑患

慎如是也 九五東鄰殺牛不如西鄰之禴

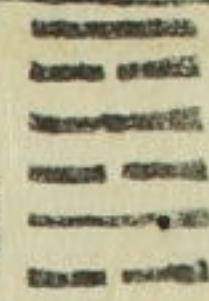
音字解也

也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也禴薄
祭也盛不如薄者時不同也二五皆有孚
誠中正之德二在濟下尚有進也故受福
五履濟極无所進矣以至誠中正守之苟
未至於反耳理无極而終不反者也已至
於極雖善愿无如之何矣故象唯言其
時 傳 東陽西陰言九五居尊而時已過
也 傳 不如此六二之在下而始得時也又
當文王與紂之事故其象占如 象曰東鄰
殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來
也 傳 五之才德非不善不如二之時也二
大來所謂受福也吉大來者在既 上六濡
濟之時爲大來也亨小初吉是也 上六濡
其首厲 傳 既濟之極固不安而危也又陰
柔處之而在險體之上坎爲水

狐坎象小狐初之家

時言未濟八向來所待之音亨亨八向來得亨之始也程傳三未濟之時有亨之理上此意

濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也
也既濟之終而小人處之其敗壞可立而
待也
本義 既濟之極險體之上而以陰柔居
也
不戒也
象曰濡其首厲何可及也
傳 既濟
之至也
其能長久乎

三三 離上 未濟 亨卦物不可窮也故受之
物窮而不變則無不已之理易者變易而
不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉
未濟則未窮也未窮則有生之義焉
離上坎下 火在水上不相為用故為未濟
未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
反說 **傳** 未濟之時有亨之理而卦才復有致
亨之道唯在慎虞能度水濡尾則

狐之渡川老狐知深察其時不妄濟小
狐知淺不知察其身也中直則濟
及濡尾而知不能濟是具所以无攸利而
始就進不終也

未濟

不能濟其若者多疑畏故履水而聽懼其
陷也小者則未敢履慎故勇於濟也當為
則濡其尾而不能濟也夫小狐果於濟
道當至慎則能亨若如小狐之果於濟
則不能濟也既不能濟無所利矣
本義 未濟之時
事未成之時也水火不交不相為用
六爻皆失其位故為未濟也幾用卦之
濡尾猶未濟也
者如尾何所利哉
象曰未濟亨柔得中也
傳 以卦才言也所以能亨者以柔得中也
五以柔得中處未
濟之時可以亨也
本義 指六
出中也
爻之地五有當從之理故果於濟如小狐
也既果於濟故有濡尾之患未能出於險

狐坎象小狐初之家

狐坎象小狐初之家

狐坎象小狐初之家

聖賢欲濟事者如此則卒不能繼功
志以成其事業者也

初在卦後尾象居坎水之下濡其尾
之象又未濟之初即既濟之上在彼則
湯首反復在此則濡尾象所謂小狐
是也

坎為車為輪而陰居陽輪之象

未濟

中濡其尾无攸利不續終也傳其進銳者
雖勇於濟不能繼而利也傳雖不當位剛柔應
也傳雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未
二以濟濟而有與若車慎則有可濟之理
故為未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽
皆失位也斯義也象曰火在水上未濟君
聞之成都隱者也

子以慎辨物居方傳水火不相濟為
上非其處也君子觀其類不當之象以慎
處於事物辨其所當各居其方謂止於其
也本義君子觀象而審辨之故初六濡其
尾吝傳六以陰柔居在下應險而應四處險
則不安其居有應則志行於上然

已既陰柔而四非中正之才不能後之
濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟
濡其尾言不能濟也下度其才本義以陰
力而進終不能濟可羞吝也

當未濟之初未能自象曰濡其尾亦不知
進故其象占如此

極也傳不度其才力而進至於
考上下顛亦不叶或九二曳其輪貞吉傳
恐是敬字今且闕之

在他卦九居二為柔得中无過剛之義
也於未濟聖人深取卦象以為戒明事上
恭順之道未濟者道艱難之時也五以
柔處君位而二乃剛陽之才而居相應之
地當用者也剛有所柔柔有剛應之
象方艱難之時所賴者才臣聖尤當盡
其順道故戒曳其輪則得正而吉也剛過
其輪故其曳其輪其進戒用剛之過也剛過

離為虛舟在坎水之上利涉大川之家

張子曰涉大川非徒馮河且險舟楫
帆檣一切在其中矣征凶以時勢言利
涉大川以道理論

則好犯上而順不足唐之郭子儀李晟當
 艱危未濟之時能極其恭順所以為得正
 而能保其終吉也於六五則言其貞吉光
 輝盡君道之善於九二則戒其恭順盡臣
 道之正盡道也
 本義 得中為能自止而不進
 故其象古如正也象曰九二貞吉中以行正
 也 傳 九二得正而直者也
 本義 九二居
 以中故六三未濟征凶利涉大川 傳 未濟
 謂居險無出險之用而行則凶也必出險
 而後可以征三以陰柔不中正之木而居險
 不足以濟未濟有可濟之道出險之用而征
 所以凶也然未濟有可濟之道險之用而征
 險之理上有剛陽之應若能涉險而往從
 之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔豈

未濟

能出險而往非時
 不可才不能也
 然以柔乘剛將出乎坎有不利故其
 占如此蓋行者可引水浮而不可以陸走
 也或疑利字象曰未濟征凶位不當也
 上當有不字象曰未濟征凶位不當也
 三征則凶者以位不當也謂陰柔不中
 無濟險之才也若能涉險以從應則利矣
 九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于
 大國 傳 九四陽剛居大位之位上有虛中
 中矣有可濟之道又上出於險未濟已過
 縛之才不能也九四雖陽而居四故戒以貞
 固則吉而悔亡不貞則不能濟有悔者也
 震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方
 也故以為義力勤而遠伐至于三年然後
 成功而大國之賞必如是乃能濟也濟

天下之道當貞固如
 是四居柔故設此戒
 而非貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞
 非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼
 力三年而象曰貞吉悔亡志行也
 受賞之象而加以貞固則能行其志
 與時合而加以貞固則能行其志
 吉而悔亡鬼方之代貞之至也
 六五貞
 吉无悔君子之光有孚吉
 其處得中履其心而陽為之輔雖以柔居
 尊處之至正至善无不足也既得貞止故
 吉而无悔五文貞其固非成也以此而濟无
 不濟也五文明之主故稱其光君子德輝
 之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也
 乘而能貞德之吉也下云吉以功也既光
 而有孚時
 本義
 明以六居五亦非正也應剛履心以

有孚安是也程傳意云有孚下上言
 及是也

非得治位極上言又言濟也
 否卦極上九傾否先否後喜上言時順
 否卦極上九傾否先否後喜上言時順
 否卦極上九傾否先否後喜上言時順

一說既飲而至於渴則昔之有孚者
 今夫於是亦通
 未濟

求下之助故得貞而吉且无悔又有象曰
 光輝之盛信實而不妄吉而又有象曰
 君子之光其暉吉也
 而光盛至於有暉善
 之至也故重云吉
 本義
 暉者光也君子積充
 乎于飲酒无咎濡其首有孚失是
 上九有
 能剛之極也居明之上明之極也
 義居未濟之極非得濟之位无可濟之理
 則當樂天順命而已若否終則有傾之時
 變也未濟則无極而自濟之理故可无咎
 濟之極至誠安於義命而自樂則可无咎
 飲酒自樂也誠安於義命而自樂則可无咎
 凶咎矣若從樂而耽肆適禮至需其首亦
 非能安其處也
 其宜也如是則於有孚為失也人之處處

君子之德

象麻上九以剛明居未濟之極時可以
有為乃以弘濟之功自任自信使酒宴
樂以待天下之寧故无咎夫自信于飲
酒是矣然或沉酒敗事如狐之洗水滿
首而不能省則自信為夫是則有咎矣

難知其无可奈何而故意
不反者豈安於義命哉
時將可以以有為而自信自養以俟命
之道也若縱而不知反如狐之洗水滿
首則過於自信矣象曰飲酒濡首亦不知節
也傳飲酒濡首亦不知節
其常矣

周易經傳第二十一卷

周易經傳第二十二卷

繫辭上傳

本義

繫辭本謂文王周公所作

今經文此篇乃孔子所迷繫辭之傳也
其通論二經之太體凡例故无經可附而
自分上下

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

本義天地者陰陽形氣之實體乾

也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易

乾隆帝曰此畫前有易也
蔡氏曰此節是夫子從有易之後
而論夫未有易之前以見畫前之
有易也

韓氏曰相切摩言陰陽之感相推過
言變化之推極
蓋初而畫時厥創惟最是一可一
偶小其剛柔而畫其第二畫相摩
而生西象四象又相摩而生第三畫
乃為八卦各相過而生十四卦
而為六十四卦天下之物莫不曰處為
雷離為雷殺殺傳震者何雷也
雷者何震也先儒云雷震震家
雷之氣激而成者為震不必取
離

之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂
事情所向言事物善惡各以類分而吉凶
者易中卦爻古之辭也象者日月星辰
策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖
人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊
周所謂易以道是故剛柔相摩八卦相盪
陰陽此之謂也道之變也六十四卦之初
本義剛柔兩畫而巳兩相摩而為四卦相
摩而為六十四相鼓之以雷霆潤之以風雨
日月運行一寒一暑本義此變化之乾道
成男坤道成女本義此變化之成者乾道
實體者與上乾知大始坤作成物本義猶
文相發明也

繫辭上序

主也乾主始物而坤作成之承上文男女
而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫
不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽乾以
之輕清未形而陰之重濁有迹也
易知坤以簡能易反本義乾健而動即其
而无所難故為以易而不知大始坤順而靜
凡其所難皆從于陽而不自作故為以簡
而成物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本義所為
如乾之易則其心明白而人易知如坤之
簡則其事要約而人易從易知則與之同
心者多故有親易從則與之協力者衆故
有功有親則一於內故可久有功則兼於

易簡知能即既人之性下所固有者
是故天下之理得矣已得之則知天
之所以為天地之所以為人之所以為
人而成位乎天地之中矣以天地參
而為三矣蓋兼法易簡能盡此理全
體乾坤之德者聖人之能事而欲動字
而至者字者事也蓋伊人勉之志
至于是則身易之始教也人能動字
而至於是則身易之極功也

上章言伏義書此專言文王
周公繫辭聖人指文周不兼伏義
設卦言言是乾簡說耳

愈曰易言言凶在人則為失
得易言悔言在父則為憂虞聖
人觀象又有未得之家則繫辭以言
凶辭觀象又有憂虞之家則繫
以悔之象
憂虞心苦也心有愁思以生悔悔
則悟悔則悔則悔則悔則悔則悔
沈溺則受罰是悔是吉之漸也
是凶之端蓋易所以應人事之象
者也
乾隆帝曰春夏為惟秋之為退
柔而剛則進而為春為剛則化
為柔則退而為秋為象四時也
變而剛則為晝化而柔則為夜象一
見也動則九六之象也
六多動則陰陽流行也天地之
道立人之道立故曰三極之道也最
上至理曰極

繫辭上傳

外故可大德謂得於已者業謂成於事者
上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道
至此則可易簡而天下之理得矣天下之
以為賢矣
理得而成位乎其中矣本義成位謂成人
天地之中至此則體道之極功
聖人之能事可以與天地參矣
右第一章本義此章以造化之實明作
分見於天地而
人兼體之也
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶本義象者
似也此言聖人依易觀
卦爻之象而繫以辭也剛柔相推而生變
化本義陽陽或化陰陰聖人所以觀象而繫

辭者人所所以因是故吉凶者失得之象也
悔吝者憂虞之象也本義吉凶悔吝者易
虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未
至凶然已足以致悔而取蓋矣蓋吉凶相
對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自
吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或存此
象則繫之變化者進退之象也剛柔者晝
以此辭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本義變
而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔
者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既
化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四
為人五上為天動即變化也極至也三極
天地人之至理三才各一太極也此明剛
柔相推以生變化而變化之極復為剛柔

至理曰極

物卦也

居謂其所處之位安謂其安
而無外求之象象是作易之本據卦
義是效觀象玩辭則造化出之
理人事當然之則明白而無所疑故
素其位而行不願乎其外樂而不
移不指君子之所以不可須臾離
者也斯曰易之象曰又之辭曰又也
非言卦取象又用辭
居謂所處無事之時王曰君子
平居無事觀卦之象而玩其辭
則可以察吉凶悔吝之效矣動而應
事觀卦之象而玩其辭則可以決吉
凶悔吝之效故有不動動無不吉

卦非无爻又非无象統言其切
要

悔自凶而趨吉未至吉否自
吉而向凶未至凶在吉凶之中間
故曰悔之小過謂悔於不善
而未竟也言其能補其過斯
復于善則可以无咎也補物方重
所謂猶衣有破補之斯全是也

介者失得介介

繫辭傳

流行於一卦六爻之間而占
者得因所值以斷吉凶也
居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭
也樂音本義易之序謂卦爻所著事理
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
象辭變已見上凡單言變者化在
其中占謂其所值吉凶之决也
右第二章本義此章言聖人作易
君于學易之事
象辭變已見上凡單言變者化在
其中占謂其所值吉凶之决也
右第二章本義此章言聖人作易
君于學易之事
象辭變已見上凡單言變者化在
其中占謂其所值吉凶之决也
右第二章本義此章言聖人作易
君于學易之事

者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也
无咎者善補過也
此卦爻辭是故列
貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶
者存乎辭
位謂六爻之位齊猶憂悔
定也小謂陰大謂陽
吝者存乎介震无咎者存乎悔
此章辨介謂
之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂
動其補過之心是故卦有小大辭有險易
辭也者各指其所之
此章辨卦爻
右第三章本義此章通例
此章辨卦爻
各隨所向

此聖人以易為窮理之學以有用也仰以觀于天文則有日月有雲雨有雷風有書夜是乾中有坤而震巽坎離之氣既具而俯以察乎地理則有海陸有水火有動植有金石是坤中有乾而坎離兌之氣既具矣諸先儒曰身先而有神之情也自有而无鬼之情也顯而為物神之狀也顯而為鬼神之狀也

上文言易與天地準此言聖人與天地相類聖人既盡天地之道以作易與天地準聖人只是凡一版

易能彌綸天地曲成萬物而无遺无有遠近深淺如來物之類所以知周乎萬物也用物成務冒天下之道備物致用成器以為天下利通志定業斷疑之類所以道濟天下也聖人高明配天博廣配地此天地在身造化體心周萬物之知濟天下之仁體仁知而行中和故不為陰權臨時而消息流行而不流

乾鑄金之模也天地之化均元氣聖人則為之範圖佛其真個概于圖外萬物之生亦元氣聖人則隨其物之方質而曲成之物自成而罔或所遺漏矣

天道氣流行聖人裁之為四時節候地形一塊廣闊聖人裁之為四方九州範圍之事也

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為物游魂為變是故知鬼神之情狀

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王敦乎

仁故能愛知音智知命之本義此聖人盡

天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也知且仁則知而不過矣深隨天理而安又知天命故能無憂而仁者愛之理變其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理變相為表裏如此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

此聖人至命之有損也 此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 此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

陰陽二氣互根迭運其妙機之

處之謂道
邵子曰道无天形不可得而見者

也故假道路之通而為名人之有行

必由乎道一陰一陽天地之道也物由

是而生由是而成者也

蔡氏曰性善者成性之左矣陽之

事也成性者性善之已成陰之事也

此性猶人子所謂性體所謂性心天

人承接之意天付於人而人受其理既

无不善則人之所以為性者亦豈有不

善哉而其未流區以別矣如下文所

云仁者百姓皆為於所愛之偏而不

能完其所宜也

乾陰而曰人均具此性均有此善

而氣稟不同則所見亦不同有偏

半陽而意存乎仁者則所見皆仁

而以流動為道有偏乎陰意存乎

半百姓則全不見而道无乎不在也

也畫夜即幽明生死鬼神之謂如此然後
可見至神之妙无有方所易之變化无有
形體也

右第四章本義

此章言易道之大

一陰一陽之謂道本義

其理則所謂道也

之者善也成之者性也

其行乎於陰而

其發也善謂化育之功

陽之事也成言其

具也性謂物之所受言

物生則有性而各

具是道也陰之事也周

仁者見之謂之仁

子程子之書言之備矣

仁者見之謂之仁

知者見之謂之知百姓

日用而不知故君

子之道鮮矣如字鮮息

不知之知本義知陰

蓋仁者知者惟是稷為有

意見種之偏斜者之碎非

如有所亮舜而曰仁者仁

者其仁者見其

每字字

每字字

各得是道之一隅故隨其

所見而自為全

體也日用不知則莫不飲

食鮮能知味者

又其每下者也然亦莫不

有是道焉或曰

上章以知屬乎天仁屬乎

地與此不同何

也曰彼以清濁顯諸仁藏

諸用鼓萬物而

不與聖人同憂盛德大業

至矣哉本義自

內而外也仁謂造化之功

德之發也藏自

外而內也謂機織之妙業

之本也程子

曰天地无心而成化富有

之謂大業日新

聖人有心而无為富有之

謂大業日新

之謂盛德本義張子曰富

有者大而無

生之謂易本義陰生陽者

久而無窮成象

之謂乾效法之謂坤本義

化之詳密而可

詳密而可

詳密而可

詳密而可

詳密而可

所以卦書言則成象者奇書效法
謂精書自元而有頂成家自奇而
耦謂效法效法者效法也乾也效乾
之奇而為之耦也
有家斯有數者有筮之策老少七八
九之數推而極得之則明未筮之吉
而可以前知謂之占
兩在有限陽

千古四時此理真莫不皆未見可
御止焉

專即之義也一乾可數也天息
之純也夫乾靜也專而純真不散
其動也直而持真不耗其性氣亦
貫徹經緯而宇宙八極無一不來
到矣乾道之所施而萬物所資
始也此其天無外規極極其大矣
故曰天生萬物即二之義也二坤耦
之數也耦並也有合衷之義也又
耦書中斷即用之家也夫坤靜也
翕反乾之施聚斂而不洩其動也
隨施其所受用生萬有也是以其
體含於大度量極其廣矣故曰
廣生焉

乾二辭上

見極數知來之謂占通變之謂事
也事之未定者屬乎陽也事行也占之
已災者屬乎陰也極數知來所以通事之
變張忠定公言公事陰陽不測之謂神
有陰陽意蓋如此
張子曰兩
在故不測
此章言道之體用不外
乎陰陽而其所以然者
則未嘗倚
於陰陽也

右第五章

則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎通

則靜而正以言乎天地之間則備矣夫音

同

不禦言無盡靜而正言即夫乾其

易書之廣大配天地意其所遠是故觀俯天地而易之廣大可見焉易之道窮則變變則通觀俯四時之
推遷而可見焉陰陽氣生陽氣生陰觀俯日月之來往而可見焉易之廣大變通陰陽皆易簡之善
為之至宜而天地之至德亦此易簡之善而巳是易書之善配乎天地之至德也

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

也動用靜別而動交也乾一而實故以質

言之而曰大坤二而厘故以量言而曰廣蓋

天之形雖包於地之外而其氣常行乎地

之中也易之於此廣大配天地變通配四時

陰陽之義配日月易簡之善配至德

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣

易簡之廣大變通與其所言陰陽之說

德者得也。因和崇崇者。崇者。因禮
早聖人之知。高明如天。无所不照。關
人之知。高明如天。无所不照。聖人
之禮。卑明如地。无所不到。此效天法
地。全是在用功也。
天地設位。乃首章。所謂乾坤定
矣。是也。卑高一定。而不易此位也。
就天之所賦。我之所禀。之成性。而
存。不已。則道義自此出矣。
性體本全。不假修為。但存之。又
存而已。

擬疑也。言物之真。相似也。聖人
仰俯天地。擬而後畫。畫則象
也。卦中有爻。亦象也。

聖人觀其理之所聚。會其事之
所宜。通行者。以其曲禮焉。然又
之象。合典者。則繫辭焉。以言爻
之象。信曲禮者。則繫辭焉。以言爻

命曰曰擬議。猶言比評。謂數度
其曰否。便合於理也。
君子將有言也。必先立其象。以
其言。則言必信。而合宜。議其所合
之。以動。則動必應。而得吉。擬議
之。動。則動必應。而得吉。擬議
之。動。則動必應。而得吉。擬議

此中子九二爻。辭天子所蒙。不全與
經同。
繫一辭上

業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。知音
十翼皆夫子所作。不應自著。子曰。字疑皆
後人所加也。窮理則知崇。如天而德崇。循
其取類。又以清濁言也。天地設位。而易
行乎其中矣。成性存存。道義之門。
設位而變化。行猶知禮存性。而道義出也。
成性本成之性也。存存謂存而又有存。不已
之意也。

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。
賾。雜亂也。象。卦之
象。如說卦所列者。

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。
斷。斷也。謂理之可。行而无所礙。處。通
亂。及。本義。謂理之可。行而无所礙。處。通
丁。解。牛。會。則。其。族。言。天下之至賾。而不可
而通。則其虛也。言。天下之至賾。而不可
惡也。言。天下之至動。而不可亂也。惡。烏。
成其變化。本義。觀象玩辭。觀變玩占。而法
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

丁力六三二

泰氏曰居其室即在位之義
出其言即鳴之義千里之外應
之即和之義也
僅出於身廣加于衆民處厚
千里之外行之不可掩也如此

先號咷不得同而非也後大得
同而喜也凡人之在也所遇之時
不同所處之位有異順之時不可
執一說也又辨則當知始與終同
亦異心同之義也君子之出處
其亦或不同其心則同无往而非
也

案初六二字恐衍文前後无此例
当天固之時以柔居其始豈能无咎邪
然藉之用白茅慎之至也故得无咎守
斯術以往則事必无所失矣

有勞乃伐有功乃德人之常情也君
子不然謙九三其功功而能謙故
自有終而得吉也
君子之心當見我之不足不見我之
有餘內德極其盛禮極其恭能
守謙道以不害其分義所以長保其
位而終得吉也
此又義既見之言此重引之以益明謙
道之美王氏曰九者謙反也九三致恭
存位上九則貴而无位九三高民服上九
則高而无位九三能以功下上九則賢人
在下位而无輔光三所以謙而有終上

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
機樞機之發榮辱之生也言行君子之所
以動天地也可不慎乎和胡卦反靡音縻
行下孟反見賢邇
反本義 釋中孚九 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斷丁
管反
義 釋同人九五爻義言君子之道初若不
同而後實无間斷金如蘭言物莫能間

而其言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
夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以
往其无所失矣藉在夜反
夫音扶
本義 釋大過初
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
義 釋謙九三爻義德言盛禮言
恭言德欲其盛禮欲其恭也九龍有悔
子曰貴而无位高而无民賢人在下位而

九所以九而有悔也

梁氏曰節之初九言不出戶庭乃行之有節也而夫子於此又以言有節者非明之蓋謂謹於行而不能謹於言即非全身之道也 允為曰否

作易者察象天聖作之故必不可數三聖前曰負者以負負物物黃而身賊故曰小人之事也乘者以乘車身而物卑故曰君子之器也愚謂廣大志備無遺者夫易也或作易者知盜必有由起乎離三員且乘致寇至是而乘君子之器匪其分可安而位故盜乘其器而乘之矣无幾原盜焉能犯為邪譬急慢其府藏故盜入取之非幾盜子然其能也故也入犯之非幾盜乎皆由致之耳流解六三三三三

无輔是以動而有悔也

本義 釋乾上九爻義當屬文言

此蓋不出戶庭无咎子曰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

出也機 **本義** 釋節初九爻義子曰作易者其知

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

本義 釋解六爻義

右第八章 **本義** 此章言卦之義

天一地二天三地四天五地六天七地八天

九地十

本義 此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地

之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一

六居下二七居上三謂居左四九居右五

十居中就此章而言之則中五為街母次

七為街子次象之二三四為街位次六

位於東南其數則各以其類交錯於外也

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

繫辭上

行演也廣也推演五數也故曰天
行之數也天地之數自一至地十
之數也大衍之數八卦之數也
卦由八卦而成故用者五十而
筮蓋五十三數中言三五合地十
而得之則天地之數至百有五其
其中矣

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
為二以象兩掛一以象三揲之以四以象
四時歸詩於劫以象閏五歲再閏故再劫
者往來大衍之數五十其用四十有九分而
化為二以象兩掛一以象三揲之以四以象
而十成之四化之生火而七變謂九奇變成
化之成之四化之生火而七變謂九奇變成
五兩相與合二二與十與七與五與三與一
九也與與與與與與與與與與與與與與與
也與與與與與與與與與與與與與與與
七也與與與與與與與與與與與與與與與
大衍之數五十其用四十有九分而為二以象
此所以成變化而行鬼神也

策即著也揲者之法以指為數
太陽數九故九揲其策四九三
十一而掛功合得十三策是為乾
陽數六又六之策三十二則凡
六不共計三百十八策也所得乾之
策也大陰數八故八揲其策四
六二十四而掛功合得三十二策是
為坤陰數六又六之策三十四策
則六不共計百四十四策也

繫辭上

而後掛
中宮天五乘地十而得之
止用四十五乘地十而得之
非其人於左力所能損益也
懸其數於左力所能損益也
問而數之於左力所能損益也
左手中數三也奇也四也
成月者中凡五歲之兩間積日
五歲之中凡五歲之兩間積日
掛之凡有再劫然後起一劫故
策二百一十有六坤之策百四十有九
三百有六十當期之日
四象蓋河圖四面太陽居三而連七
居二而連八少陽居一而連九少陰居四

動上音
同三音
餘之動
於公音

陽	四	十三	四四	五
陰	六	七五	八八九	
少	七	一	四八九	
少	七	一	四八九	
陰	七	一	四八九	
陰	八	十七	四四九	
陰	八	十七	四五八	
			一偶	二偶
			三偶	四偶
			一奇	二奇
			三奇	四奇

初而連六撰著之法則通計三變之餘去其
 偶方圍四三凡四為奇凡四變其半積而數之
 則為六餘七八九則九而三變其數亦皆
 符會蓋餘三奇則九而三變其數亦皆
 九三而六陰撰亦奇亦四而三餘九策亦四
 則八之少撰二偶一策奇則七八而三餘九
 策亦四其撰六亦奇亦四而三餘九策亦四
 則六而其二撰亦六亦奇亦四而三餘九
 居四之老陰撰亦六亦奇亦四而三餘九
 妙皆出自然非人所化往來進退離合之
 未極乎虛少乾陽進而未極乎盈故此推而
 老陽老陰計一歲也凡三百六十策盈餘可
 分日月之期一周此特與成數而繁言之耳
 篇之策萬有一千五百二十當萬物之數

合上下經篇之卦之計陰陽各半陽之二百九十二每爻策三十一八總之二千九百二十一策陰之二百九十二每爻策三十一八總之二千九百二十一策

九畫而成三畫得內卦又九畫
 而得三畫為外卦合十有八畫則
 成六爻之卦
 就彖序述義曰十有八畫斯內外
 備成卦八卦卦小成則六十四卦為
 大成也引周加長之神謂每屋由
 小成而大成是九而伸之也以此抵
 彼曰觸物之類同曰類六十四卦變
 為四十九卦其類類而長之也
 長是觸類而長之也
 元氣曰道何以自能盡天下事哉自
 人所不能為人成能百世之能故曰
 能事
 陰一陽之謂道道者微妙而弗
 易見也而易有辭以顯之所謂聖
 設卦觀象繫彖象而明吉凶之類
 是也人之所事為動作是也其行
 之不及於道理是德益百世有

也 二篇謂上下經凡陽爻每爻三十一策陰爻每爻三十一策
 十二得四千六百九百一十二策
 八變而成卦 歸奇也 易變易也 謂一四
 變也 三變成六爻也 八卦而小成 謂九
 成三畫得六爻也 引而伸之觸類而長之 天下之
 能事畢矣 文長反 丁本義 謂已成六爻而視其
 動靜則一卦可變而為六卦也 四卦顯道神
 以定吉凶 凡四九十六卦也 顯道神
 德行是故可與酬酢可與祐神矣 孟行反 本
 道因辭顯行以數神酬酢謂子知變
 應對祐神謂助神化之功

行高向之者則得卦是易有數以神之故曰神結行神者神明之謂非鬼神之神也
蓋天象尊人象卑夫人之相德如賓主剛柔也故曰可與剛柔酬酢謂應對也
精神不能自沉于人吉凶必俟其著言而後言是數有以助之矣

化之道者其知神之所為乎本義道即上

文數之法是也皆非人之所能為故夫子數之而門人加子以別上文也

右第九章本義此章言天地大法然亦數矣意其詳具可推者皆蒙備言之

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

占本義四者皆變化之道是以君子將有

為也將自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

問謂推考而向于神以言謂得卦而知其吉凶趨避之方然後以言行事也其言指是命與所信官口惟先啟其見命于九龍之命同蓋考爻依之命而以示其未來之吉凶也其言感神速如嚮之應將无有遠近幽深之殊

精其孰能與於此嚮許兩反古文嚮本義

此尚辭而占之發言處事則易受人之命

而凶也以告之如嚮之應聲以決其未來之

吉凶則將筮而告著之語冠參伍以變錯

禮筮日辛自右贊命是也

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

此參七南反本義此尚象之事變則象之

錯七各反也既參以變又伍以變之

先一後更相考覈以審其多寡之實也錯

者交而互之左一右之謂也綜者總而

擊之謂也此亦皆謂撰著也

繫辭上

凡物有心則有思有為易无思也又无為无為

卦之事蓋通三摺兩手之策以成陰陽
少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜
之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉
按荀子云窺敵制變欲伍以參非曰省
同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以
責陳言之實又曰朋黨之分偶參伍之驗以
參史記曰必參而伍之又曰參伍之驗以
書曰參伍其賈以類相準此足參伍之不
矣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於此
本義 此四者之體所以立而用所以行者
寂然者感之體感通者寂之也
用人心之妙其動靜亦如此
所以極深而研幾也
本義 研猶審也幾微

也所以極深者至精也唯深也故能通天
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
本義 所以通志而
也所為 子曰易有聖人之道四焉者此之謂
也

右第十章 本義 此章承上章之意言
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

此設為向答以示易之神妙廣
大也向夫所謂易者何為而作者
也乎答者易者用明一切物理未
明者成就一切事業未定者凡於
天下之道畫而藏於卦之中而
莫不貫乎天下之道如斯而已者
也
初九曰是故君子居則觀象而
成易書以備天下之志

孝以七為數居於陽象天之
圓運轉不窮唯其所適不測故
曰其德圓而神卦以八為數居
於陰象地之方卦既成體曰定
矣古凶斯時決曰其德方以知
也聖人同體備此三者之德以洗
濯其心而无思慮而無為處於
密而寂然不動故卷而為用則
以物我體之心古凶其民同其
憂患也

民之故謂人事之所以然
與神物謂制作之故者神所寄
之物也故曰神物天生者聖人以
此作為操天地之數求卦之法故曰每

居室之口也且前又開其有出厥
矣之極機猶有乾坤晝夜之氣機
故謂神物收卷之氣曰凡九物先靜
而後動故先坤而後乾
乾陰帝曰靜而氣機收斂如戶斯
幽陰氣用事故謂之坤動而氣機
發如戶斯開陽用事故謂之乾

整一坪上

斷反丁
亂反丁
之道皆在其中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
神武而不殺者夫以方以知之知音智下知
音預大
音扶
神武而不殺者夫以方以知之知音智下知
音預大
音扶
神武而不殺者夫以方以知之知音智下知
音預大
音扶

聖人聰明睿知是以明於天道變化之道察於人事吉凶之故是與神物以教民白也使先事而知吉凶以導其用焉是故通志定其斷疑而厥用无過不利矣於謙聖則聖人亦未嘗不敬而信之故齊戒以神明其德夫

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
本義
神物謂著龜蓍然純一之謂齋肅然
與察民故故其用之不可不有以開其
先是以作爲卜筮以教人而於此焉齋戒
則如鬼神之神能知其來也
是故闔戶謂之
坤闔戶謂之乾一闔謂之變往來不
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
通賢
本義
闔闔動靜之機也先言坤者坤
通反

胡叔心曰大極理也道理最大无以復
加故曰大極凡事到理上便是極了
再改移不得大是尊大之我極是至
当无以加也
朱子曰大極只是天地萬物之理太極
便是性動靜陰陽是心

項氏曰凡繫小辭傳之稱八卦即六
十四卦也其言伏羲始作八卦亦
謂六十四卦例以八卦稱之
凡人倫事之嫌疑者謂之疑而可
則行之則避之定事之吉凶此其
之所以生也

上定吉凶生大業此卦畫之功用
也非著龜則无以彰故此舉造
化人事之大以形器著龜功用天

朱子曰疊猶勉有疑而不能
决則息既知若以自然加勉其所
以疊者上策成之也

但人進德成業者莫善乎上策
也是故天生是神物聖人則之
削著立卦象春生秋熟寒往
暑來天地變化聖人效之卦之
動靜老少備日月星辰盈虛運
行自有常度知則示人以吉有象
則示人以凶猶示也此天之垂象以
見吉凶也聖人象之示猶示也此河
出圖洛出書聖人則之畫卦又叙九
畀以之為法則也此作易之原出於
天也
繫辭辭也定言古也上世之民親
及可知其意也蓋後聖人懼民不

功也見象形器者生物之序也法者聖
修道之所為而神者百姓自然之日用也

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四

象生八卦大音本義一每生二自然之理

極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽

四象者次為二畫以分太少八卦者次為

三畫而三才之象始備此數言者實聖人

作易自然之次第有不假絲毫智力而成

然詳見卦序例啓蒙八卦定吉凶凶生

大業本義是生大業是故法象莫大乎天

地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日

月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以

本義曰法謂地之理象謂天之文易之謂精天地之法象也○非富貴之位則易之道不行非聖人之作則易之用
不存

為天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致

遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫

大乎蓍龜縣音玄探吐南本義富貴謂有

位立下疑有闕文亹亹猶是故天生神物

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

見賢本義此四者聖人作易之所由易有

遍反也河圖洛書詳見啓蒙

四象所以示也繫辭焉所以告也定之以

象凶所以斷也斷反本義四象謂陰陽也

周易卷之三

本義

四象

能以知多故繫辭焉以告人定吉凶以斷其從違也

按此條向答格也故後人加兩子曰子曰也易理神妙之書其言不可盡言言存諸心者深含微旨言語不足以盡其意則聖人之意何自而得見之乎非其可盡則必多以畫象而立象則卦之象之所不包括無窮不待言而意已盡矣如說卦所傳是也說卦謂重八以爲六十四卦有陰陽淑慝有大小貴賤天下之情僞盡矣

且子曰畫象以盡言因其卦之變而通之使人凡有所爲知所趨避故足以盡利鼓舞之心言其當然有所與配也方其未右則人心有疑而不敢爲既右則自然作與畫以而不厭故足以盡神

乾坤者非專指乾坤二卦凡陽皆乾也凡陰皆坤也四易字自主爻化言纏其纏抱之纏同綿如胎也易得乾坤而成易猶麥得種者而成麥

動而可見者形也凡有形者皆謂之象有形以不可見而神者謂之道道高而不可行其真道而遠道其器本不相離改道器之間以形字區別上下以而字串通上下

新值之

右第十一章

本義 此章專言卜筮

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

本義 釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末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僞繫辭焉以盡其言變而通之

以盡利鼓之舞之以盡神

本義 言之所傳

所示者深觀奇耦二畫包含變化无窮窮則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰此疑行其蓋子曰字皆後人所加故有誤如近世通書乃周子所自作亦爲後人每章加以周子曰字也乾坤其易之縕耶其設問答處正如此也

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

本義 縕所包蓄者猶衣之著也易之所畫卦定位則二者成列而息謂變化不行坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

是故形而上者謂之道形而下者謂之器

周易卷之三十一

化謂天地之氣以漸而移也裁謂
聖人裁制之而立法存時也震
曰隆其盛暑有潛運密移運尤端
倪所謂化也聖人裁之為四時王氏
曰化而裁之則是各有所有則名
體各異故謂之變推而行則是
變无所滯而運用不窮故謂之
通舉是變通之用而指天下之民
使之各盡其所以相生相養之道故
謂之舉事也

俞曰曰隨以象者卦有象則窮
天下之至理至理無有遺者故曰極
動以達使天下無於趨事赴功
者乎舞足蹈而不亂自也故曰說

化而裁之謂之變推而行之謂之通舉也
措之天下之民謂之事業卦爻陰陽皆形而下
者其理則道也因其自然之化而裁制之
變之義也變通二字上章以天言此章以
言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卦即象也辭即爻也
下以起極天下之賾者存乎卦鼓天下之動
者存乎辭本義

惟特而无所窮者變也適宜而无所礙者通也是故爻可畫花教之功通可極推行之妙此終非書之所
能盡言亦非言之所能盡意也易之廣大矣非其人道不虛行神明而明察存之與道合體之而已淵默而
發成之不言言文字而其聖人相契存乎躬行得而已

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反
卦爻所以變通者在人人之
所以能神而明之者在德
右第十一章

繫辭上

周易經傳第二十二卷

成列謂乾之離三震四巽五
 坎六艮七坤八相成行列八家既
 立則九天地萬物之家元不其在
 其中矣知說卦所列皆是也豈
 然未有又則不足盡萬物萬理之
 全故漸重之至為六十四卦則一
 體既成內外已分六位自見先後
 有厚初終不亂三百八十四爻在其
 中也
 乾隆帝曰卦爻既立則剛柔迭
 用有相推之象而變化之理不出
 其中矣象有純駁又有三不繫
 辭焉命以吉凶悔吝則事為之動
 不出其中矣

凡人不動則先吉凶悔吝因動而
 生焉所以動而動吉之動從主未可
 以動而動凶悔吝之所從主也蓋吉
 凶而凶悔吝居其三其聖人所以

周易經傳第二十三卷

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中

矣重直 **本義** 成列謂乾一兌二離三震四

謂八卦之形體也因而重之謂各因一卦而

既重而後卦剛柔相推變在其中矣繫辭

焉而命之動在其中矣 **本義** 剛柔相推而

來交錯無不可見聖人因其如此而皆繫

象之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻

此亦不出吉凶悔吝者生乎動者也 **本義**

易卦之體惟是剛柔而已矣
朱子所謂剛柔者陰陽之質乃不
易之體也剛柔之本也故曰本
通元新塞致趨其時之宜也
吉凶常相勝不見吉勝凶便是凶
勝吉者常相勝故曰貞勝

天下之動十條萬緒萬別千差
多而變之於正則惟一理一以而天
下之萬變是隨吉凶而常勝也故
曰貞夫一

乾確然故凡其所為無不費力
之重其少也以易矣坤隤然故
凡其所為一從于乾更無煩費事
其少也以簡矣

效效乾坤也德也德像乾坤形也
十四卦三百八十四爻象而首效坤
者也故陽卦三百九十五者皆有剛
決之義焉陰陽一百九十五者皆有柔
順之義焉
又又也象卦也又象者天下之
之府也辭則含包而在其中也動則
變者見乎外也動而變者水卦
動而變之義及於則吉凶悔吝之
辭變矣得失成敗之幾明矣於此趨
避以功業以道凡所行之方皆備之
矣使人各成其功業者是聖人慈
愛天下後世之老謀也深矣切矣
人謂其在位曰大義何以在位曰仁
已矣三代之得天下也以仁其失天下也
以不仁是以守位也蓋民惟邦本又
非宗同此守邦然則人不可不取何
以取之曰財已矣財為民命故財寒
則民散財散則民聚
理治也謂取用以止其流

整碎

古凶悔吝皆辭之所命也
然必因卦爻之動而後見剛柔者立本者
也變通者趣時者也
本義 各一剛一柔
自此而彼時吉凶者貞勝者也
本義 貞正也
變以非正為常者也
本義 常也物
則凶非凶則吉常相勝而不已也
天地之道貞觀者也日月之道貞明者也
觀官與反
本義 觀示也
之動貞夫一者也
夫音扶反
本義 天下之
動其變无窮然順理則吉逆理則凶
則其所正而常者亦一理而已矣
夫乾
確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
確然健貌隤然順
實易大以回反反
本義 貌所謂貞觀者也
爻也者

效此者也象也者像此者也
象音
本義 此
上文乾坤所示之理爻之奇
偶卦之消息所以效而象之
爻象動乎內
吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎
辭
本義 外變即動乎內之變辭即見
乎外
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
禁民為非曰義
本義 曰人之人今本作
衆周與
非眾則以下書陸人字也
呂氏從古蓋所謂非
守邦
右第一章
本義 此章言卦爻吉
凶造化功業

重氏曰載物多者則服牛以引重
載人而輕者則乘馬以致遠
還表曰牛馬下動而人悅行止隨人隨之
義也允三義於坤為牛震為馬言其
為健良為富也又為牛服牛乘馬之家也
蓋牛穿鼻馬絡頭
待備節之義也蓋坤為屬中震為
門闕重門之家又震為子震為不
為動而有聲擊柝之家坤為益益
者和也生安豫在節息故益豫備
之義以安之也蓋節卦於坤無備
防察之義九象之天時也
民既和食矣夫不知精良之用於其聖
人制曰柝以救積食之道以象其意
全所震木為柝象震木入坤土掘地為
向象良為五柝象全卦上動下止柝白
之利象
後人弦絲編用瓜木弓也坎為弓又
為取木以充金剛之為矢之家重門
擊柝不遇其暴客及強敵入寇則
非長兵不足少服之離為甲由為文
兵兌為刑殺

梁氏曰言之易必忘則書以記之事之
可變則契以傳之乾隆帝曰書契所
以決偽而防欺故取夫決之義曰書
用之以記其職也民用之以察其事
康熙帝曰允為言高可以通彼此之
情書之家也乾為健固可以堅彼此
之契之象也思心同書契字也契信
符也今之券印之類蓋上古結繩而
治其詳不可得而知也或曰結繩者以
龍結尚頭中斷之各持其一以為他日
驗書以刀筆書契未始為各子契以木
刻一二三四之書字者孰左取有操右合
之為信也
是故君子承上以紀下文以總結之
碎也易者本象於萬物以成是易
象也者即形像之謂也事物之能象
似擬身自有其間之像也康熙帝曰
枚者構屋之木也聚眾枚而成室象
亦聚卦之象義以立辭故本義謂象
言一卦之枚

擊碎下

諸渙剝以卦反 **不義** 木在水上也致遠服
牛乘馬引重致遠 以利天下蓋取諸隨 **不義**
義 下動 重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 **不義**
龍反柝 **不義** 之意 斷木為柝掘地為臼 **不義**
柝之利萬民以濟蓋取諸小過 斷丁緩反
掘其 **不義** 上動 弦木為弧剡木為矢弧矢
之利以威天下蓋取諸睽 **不義** 睽睽然後
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 **不義** 壯
宮室之制上棟下宇震之木陽事二陰而在上棟之家乾之四至而處在下宇之家動於上者
風雨也處於下者家蓋也宮室棟宇所以蔽風雨氣其居也大壯取坤固之義

葬為言藏也園也上也人死則不為厚衣之以草葬之於中野而已新曰冢也冢故不有積土封以藏
亦不有積木樹以藏喪斯无數倍喪而止而已耳
送死者終身之大事人子之至情正宜竭盡矣不以天下後其親也康熙帝曰棺槨者取木在沃中也又死
者以上為安故入而後說之

是故君子承上以紀下文以總結之
碎也易者本象於萬物以成是易
象也者即形像之謂也事物之能象
似擬身自有其間之像也康熙帝曰
枚者構屋之木也聚眾枚而成室象
亦聚卦之象義以立辭故本義謂象
言一卦之枚

是故易者象也象也者像也 **不義** 此章言聖人制
象者材也 **不義** 象言一材 爻也者效天下之
動者也 **不義** 效放 是故吉凶生而悔吝著

古之葬者厚衣之以薪蒸之中野不封
不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋
取諸大過 **不義** 送死大事 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 **不義** 明失
右第二章 **不義** 此章言聖人制
是故易者象也象也者像也 **不義** 此章言聖人制
象者材也 **不義** 象言一材 爻也者效天下之
動者也 **不義** 效放 是故吉凶生而悔吝著

梁氏曰凡觀乎天者見其象而
无形可執故曰觀其象九龍于
者其形實而有法可取故曰觀其
法觀鳥獸之文如觀三十八鱗為
龍八十一鱗為陽是也觀地之宜如
為陽而川為陰東北為陽而西南為
陰是也近取諸身如乾首坤腹之
類也遠取諸物如乾馬坤牛之類也
通神明之德如健順動止之性也類
萬物之情如雷風山澤之象也
網以取魚曰佃居以取魚曰漁離
目有網羅之象又取中虛而物震
之義蓋取于鏡死水月者下皆放
蓋取商非言事彼卦畫而為之
蓋取曰耜耒耨也斷木之銳為耒
之耒耜柄也採木使曲而為之

康輿曰離為日中震為動出日
日中而動出市集象
迭義曰震為天塗又為足致民象中
又坎水艮山百谷所出聚民象一
剛三柔相間有相又相易之家艮止坎
歸各得其所象
從伏羲至神農而世道變用民之
所使亦此機略之世異故不隨時之變
而通之則民倦矣故黃帝堯舜作通
其變使民不倦生民因其自然而化
不覺其變而得其宜矣
張氏曰陽和則必變于陰陰和則必
變于陽陽變于陰則不至于亢陰變
于陽則不至于伏此謂也陰陽循環無
窮人也
前代說者以震為日之用足震然人
文未大開禮義未大備於其制上下
之服正尊卑之分責賤取法乾坤
剡木其中也剡也
木在水上震行而震動舟楫之家也

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
之德以類萬物之情况王于**本義**王昭素曰
諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不
過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如
健順動止之性萬物之象作結繩而為網罟
以佃以漁蓋取諸離畧音古**本義**兩目相
麗包犧氏沒神農氏作斲木為耜採木為
耒耒耨之利以教天下蓋取諸益斷陟角
反耜音

以耒力對反**本義**下體皆木上入下動日
耨奴豆反天下之益莫大於此
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**本義**日中為市
動又借噬為為神農氏沒黃帝堯舜氏作通
市嗑為合也其變使民不倦神而化之使民宜之易窮
則變變則通通則又是以自天祐之吉无
不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸
乾坤**本義**乾坤變化剡木為舟剡木為楫
舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取

剡木其中也剡也
木在水上震行而震動舟楫之家也

重氏曰載物之多者則服牛以引重
載人而輕者則乘馬以致遠
還表曰牛馬下動而人悅行止處人隨之
養也允三象於坤為牛震為馬互其
為繩良為富又為牛服牛未馬之象也
蓋牛穿鼻馬絡頭
待備宗之義也蓋坤為地中為
門闕重門之象又良為子震為木又
為動而有聲擊柝之家坤為夜蓋
者相與也生於夜生於夜故蓋
之義以蓋也蓋豫卦於坤則有備
防宗之義九象之无窮如此
民既從食未未和精食之用於是聖
人制曰柝以教精食之道以象蓋允
金所製木為柝象木入坤土掘地為
向象良為子極象全卦上動下止柝白
之利象
後人弦絃用柝木弓也坎為弓又
為取木以充金則為矢之象重門
擊柝不過行暴及及強敵入寇則
非長兵不足以服之離為甲申為文
兵兌為刑殺

梁以曰言之易則書以記之事之
可疑則契以信之乾陰帝曰書契所
以法倫而防欺故取天決之義曰
用之以治其職萬民用之以察其事
康熙帝曰允為言焉可以通彼此之
情書之象也乾為健固可以取彼此
之象也今之券印之類蓋上古結繩而
治其詳不可得而知也或曰結繩有以
龍結而中斷之各持其一以為他日對
驗書以刀筆書而為文字契以木
刻二三四之書字者孰在取者標石合
之為信也
是故君子承上以紀下文以總結之
詳也易者本象於萬物以成是易
象也者即形像之謂也事物之能象
似樹也者皆謂之像也康熙帝曰
杖有標屋之木也根根成而或生象
亦取卦之象義以立辭故本義謂象
言一卦之杖

擊柝

諸渙剝口姑反以木在水上也致遠服
牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
義上動重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
龍反柝本義之意斷木為柝掘地為臼
柝之利萬民以濟蓋取諸小過斷丁縷反
掘其本義上動弦木為弧剡木為矢弧矢
之利以威天下蓋取諸睽睽申然後
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本義
宮室之制上棟下宇震之木一陽動二陰而在上卦上棟之象乾天四至而覆在下卦下宇之象動於上者
風雨也覆於下者家蓋也宮室棟宇所以蔽風雨而安其居也大壯取坤固之義

葬為言瘞也園也上也人死則不復有衣之以草葬於中野而已新曰冢也是故不有槨土封以載
亦不有槨木樹以識喪斯无數惟喪盡而止而已耳
送死者終身之大事人子之至情正當竭盡矣不以天不後其親也康熙帝曰棺槨者取木在天地中也又死
者以土為冢故入而後說之

是故古之葬者厚衣之以薪蒸之中野不封
不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋
取諸大過既反而過於厚上古結繩
而治後世聖人易之以書契百官以治萬
民以察蓋取諸夬明失
右第二章本義此章言聖人制
是故易者象也象也者像也易卦之形
象者材也象言一爻也爻也者效天下之
動者也本義是故吉凶生而悔吝著

擊柝

又言言書之多也各體之動即效
人事之君子動也

王陽曰少者多之所宗者衆之所
歸陽卦二陰故奇為之君陰卦陽
故耦為之主

陽書而陰賤故以陽為君陰為臣
一君而二民統一則治君子之道也一
民而二君權分則亂小人之道也

本義

海容本微象各象象占之理故得失之報明而吉凶生而悔
因此而著各之核者也乾陰帝曰者謂身微而著見

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

本義

震坎艮為陽卦皆
一陽二陰巽離兌

為陰卦皆二陽其故何也陽卦奇陰卦偶

凡陽卦皆五畫其德行何也陽一君而二
凡陰卦皆四畫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

也行下 **本義** 君謂陽
民謂陰

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何

如咸九四有憧憧往來之意則非咸德公道故天子曉其始曰天下之事多端何以區區碎碎為哉夫天下之理本同
煥燁無二恒所行之途至千衛萬徑各殊耳天下之理本一致而無高下但所接之事千形萬狀各異耳故於所其理而
思慮有自然非百端煩百慮口得一而至爾何思何慮失則多思多慮多慮多敗憧憧亦入於妄已矣

日月寒暑有此皆自然之往來非憧
往來也乾陰帝曰往非有心而往
氣微之消而氣也來非有心而來
之息而信也利猶順也功也則生歲成
其功也皆自然之理則順也

尺蠖之屈以求伸不屈則其行不
得信龍蛇之動正所以存身不致則
其身不能奮此皆物性之自然也其
屈信何心何有乎豈唯物哉人之於世
亦然亦有信也心之裁制之理入神者信

慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何

思何慮 **本義** 此引咸九四爻辭而釋之言
自然何以思慮為哉必思

而從則所從者亦狹矣 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 **申**

本義 言往來屈信皆感應自然之常理加
有從 尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存

身也精義入神以致用也利用安身以宗

身也精義入神以致用也利用安身以宗

極義之深微，到及通之妙處也。乾澤
帝曰：精研其義，至於入神內之居也，而
乃所以致其外之用，居之信也。利
其施用，無不效外之信也。而所以謂
崇其內之信，信之感居也。此聖學之
信信相感也。

精義致用，安身崇德，此二者皆下
學之要。學有所至，聖功於此也。過此
以上，則上達矣。教者不可得而三言者，
不可得而知。故曰：未之或知也。至於窮
德之極，內外交相，發互相發也。過此以
往，未之或知也。窮神知化，德之盛也。
而自致，且不求其德之盛，而德之盛也。
無以加焉。然下學上達，非有一致也。因
下學之漸功，而上達之極成。

九四之石不可移，而必欲移之，改力
困矣。九二之疾，不可移，而必欲據
之，故身危。危矣，是皆不量其力，
而為之，所以自危也。危，死之無咎也。

君子藏器以下，出也。又詳言外
之意，而示易理廣大無盡之通也。
夫君子居，雖濟也。器於其身，而
無其時，而動則為軒動，而損其器。
身既有其器，又有其時，足以盡
器之用，其動何不利。有此所以
動，而所向有獲也。蓋器成時動，
故無結礙而有功。其器未成，則矣。得
解，故言不故以器成而動者也。
之句，結礙也。

乾澤帝曰：小而微，則大知誠感。有
德也。此所以暫，使滅此之校，而平
无再犯之也。

擊辭下

德也。縛反。木義。因言屈信性來之理，而又
也。精研其義，至於入神內之居也，而
以爲出，而致用之。本利其施用，無不
信之極也。然乃所以發互相發也。過此以
德之資，內外交相，發互相發也。過此以
未之或知也。窮神知化，德之盛也。
之事盡力，於精義利用，而交養互發之機
自不能已。自是以以上，則亦无所用其力矣。
至於窮神知化，乃德盛仁熟而自致耳。然
不知者，往而強也。自致者，來而信也。是亦
感應自然之理而已。張子曰：氣有陰陽，推
行有漸，爲化合一，不測爲神。此上四節皆
以釋成九。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？木義。釋困六義。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。射食亦
名反括。木義。括，結礙也。此釋。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：獲校滅

射食亦

射食亦

乾隆而曰積善非近名者其功
名成耳積善不止則名且遠也夫
身之成由不誠於小以爲無功致積
小成大而罪不可解由誠則不功而
於成耳也

趾无咎此之謂也本義
此釋噬嗑初九爻義善不積
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
易曰何校滅耳凶何河可反
去巷呂反
此釋噬嗑上九爻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本

德不稱其位則位必傾和不德其
謀則謀必敗力不勝其任則任必仆
苟必不勝其身者鮮矣如鼎九四
不勝其任者也

吉凶之端將動而未兆之間謂之
幾幾者定見先知之明微也至微
之速謂之神知幾之速既知其始又
知其終故上下之文亦不謂不流如
介于石也
不侯終日言卦後之意也介如
石焉則非終日不斷若夫故曰斷
可識於微而知彰見之明也於幾而
知剛作之決也故南大仰也之爲
准也

繫辭下

此釋否九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知音智鮮
於設反餗音速渥
於角反勝音升
本義此釋鼎九子曰知
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
幾而作不侯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先見之見
賢通反
否

始其正辭也
來以曰網罟也編網也借字以言天地之氣未離交密之意擊者亦厚也爾水醇酒亦借字也梁氏曰凡物而相化則專三則雜矣而厚為兩而得友亦為所以如此然後能致也

此釋豫六二爻義漢書古之之間有凶字子曰顏氏之好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復行之復道也此釋復初九爻義天地網罟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上也
本義 始危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義天地網罟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上也

因編紆 網罟交密之狀醇謂厚而凝也云反 氣化者化生形化者也此釋損六二爻義

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

乾離帝曰乾可坤耦圖用陰陽性之所由故曰形質具而為物德清者往來其德相合有體謂兩卦之體天地之性陰陽造化之迹也有形可擬故曰體言及其至者若也神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰理言極其至微也

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撰任也故曰乾坤易之門撰猶事也

全也危以動則民不與也懼以語則民不與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之立心勿恒凶易其之易以政反
本義 此釋益上九爻義

右第五章

其稱名也雜而不越於稽

觀卦象而能通其理能應其事
未嘗待時而足矣及世降也自不
能如上古淳民於是聖人繫之辭
以明此道其時一卦有一卦之名
義又有又之稱名義種物象種
事理及可謂之雅不矣然不越
乾坤陰陽二物之卦象亦不越
陰陽伏藏之意於是去子世考其
所稱之類則非上古淳朴世界之
情故曰其衰世之意邪可知文周
原矣慮天下表世之患也
彰明已往之理也矣夫人事之
未來而知吉凶之幾也微顯謂以人
事之微推本之於天道自欲自用
之事主知根于性命是也則謂以
天道之微而用之於人事自謂鬼神
死中之理彰明於人事自然是也前
致曰當名如向人之宗觀之宜與之
考小過之世所命之名皆因其宜而
當也君臣貴賤上下各安其位物
如乾之龍始之而盛也而利之坤
所取之物皆因其事而辨也正言者
謹其象明其理而示人之言即卦
爻之辭是也斯詞中自有凶悔吝
之占以明自時以者

易作始於伏羲尚之未文王身禮
于表里之難有所感而繫爻指於
身易道之益故曰古者作書謂繫
辭成書也因其身歷乎憂患之事而
易教更而故曰有身患乎
復之為卦則身居分之家以為之義
夫礼者德行之所依也而身受於德之
其也禮者有功而不伐常執不為之心
而持敬故曰德之柄器執柄則禮奉復禮
反復者性之固有良心之復則善也
行自此始故曰為德之本恒也如及仁
守則守固而不傾不傾其德則德固
必矣所以為德固也夫非德固之方
莫功於此益以有辭補不足培德之
德固成已成人困於人困於之降可以觀
德於此益以有辭補不足培德之方
而德固成已成人困於人困於之降可以觀
德於此益以有辭補不足培德之方
宜乎又細微以善制事也

繫辭下

其類其衰世之意耶本義萬物雖多元不
故卦爻之義雖出而不差然非上古
淳質之時思慮所及也故以為衰世之意
蓋指文王與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夫音
去聲斷本義而微顯恐當作微顯而其稱
丁亂反本義開而之而亦疑有誤
名也小其取類也大其皆遠其辭文其言
曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明
失得之報行中丁仲反本義肆陳也
右第六章本義此章多闕文疑字不
可盡通後皆故此

易之取象稱名以天地山川鬼神人倫水火金石器皿草木禽獸蟲魚之類一卦又物名所稱小而取類于廣
之大且又卦偏數象與義又亦含數象與義是其所以為大也○言之委曲者本末易混消然條理不亂能
中於理合於義凡事之可數陳者皆與而充含善然易也善君子前不可言信也此皆自然真天地之精妙

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎
本義憂商之未易道中微文王拘
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本義履禮
天下澤定分不易必謹乎此然後其德有
以為基而宜也謙者自卑而尊人又為禮
者之所當執持而不可失者也九卦皆又
以立德所以處憂患之事也而有善基所
善改過不長而常且久微忿怒以修身選
變其所然後能異順於理以制事變也

繫辭下

物中節事相諱之知謙自恥
早故人尊之自能晦故其德益光顯
復陽生於群陰之下卑而不為眾
邪此猶全主在陰中而中自
別也是為辨凡人在世也動用剛
能事多非一人情多不剛又處
之中有恒者而後致而不致既
也然其高下自非難言故後易為益
長於所不致者充其固有而不求
也不致充有作為之損凡物窮則通
窮則通之止水通即坎之流有出於
險而說之家居其所言水在中上
水溢而及物也益美順也入也故能
然至其所以隨宜斷制則非有形迹
可見故云應巽伏也有應之象

和而至謙尊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
而通井居其所而遷巽稱而隱
稱尺 **本義** 此如書之九德禮非強世然事
証反 **本義** 皆至極謙以自卑而尊且光復
損微而不亂於群陰恒德雖而常德不厭
困身困而道亨井不動而及履以和行謙
物巽稱物之宜而潛隱不露履以和行謙
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
之 **本義** 寡怨謂少所怨尤
遠表萬反 **本義** 辨義謂安而能慮

乾隆帝曰和行言舉足從容和緩行無顛覆制禮言禮以明禮是為禮之法則知猶主也二陽為主於內天
下孰得而蔽昧之德謂始如表遠者害莫大於嗜欲慾寡則害遠矣九利者積善修德德常而用利
矣寡怨謂知命安分无怨尤也辨義謂靜深安慮无不精也權稱也前却无定以等物之輕重而取於
衡平非無理之深者不能

易之為書也造化之天人事之要莫所不載者周子日用切于民生莫如易也所以不可不學也其道也屢遷而無窮也其書也九或六
爻動而不止其所一虛實每卦爻之位也凡物之奇而所立自謂之位无定體因爻始故以虛稱也周流也流行也剛柔往來或上而下或
由下而上无常處剛柔為柔柔為剛互文相易是言以定之典與拘泥于性其後之所同以宜其為典與而已矣

右第七章 **本義**

此章三陳九卦以明履憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居
周流六虛上下无常剛柔相見不可為典
要唯變所適 **本義** 遠表萬反 **本義** 遠猶忘也周
陽流行於其出入以度外內使知懼 **本義**
卦之六位其出以度外內使知懼 **本義**
此句未詳又明於憂患與故无有師保如
臨父母 **本義** 雖无師保而常若父
辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛
行 **本義** 方道也始由辭以度其理則
爻反 **本義** 見其有典常矣然神而明之

繫辭下

出入以卦之內外言度法度也或出居
於外或入在於內於下无常不可為
典與之中而於內外无示以法度人
既知有法度則不敢妄動是以進退出
處皆足以使人知所畏懼也
又明履憂患之事且明其所以致憂患
之故蓋知所以禍患之來之政自知之
之方矣此至五之情教以无所不盡矣
履既无所不至矣再九師保之訓誨如
有父母之嚴臨焉欲不戒懼不可得矣
方謂事情之所向乾隆帝曰原始謹
初審慎其所告之辭按履其所向道
則其道固不可為曲要而其書則既
有典可循有常可蹈

吾心甚易理融洽而無疑故曰悅
事足以定九蓋萬物之參故曰研
是以台事則不昧於其言而吉凶
以定矣吉凶既定矣故行之登而功
亦莫不矣

梁曰曰祥如春秋傳是問祥也之
祥言直先兆也
亦曰曰獨言吉事有祥則凶事
亦可知矣

因易變動而通之欲入其利
其意不利者亦所以利也故曰以
利害
韓曰曰有也則有是口而不可不
可易者也然可易者人也故曰以情
通

繫辭下

順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能
知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不
困於阻矣所以能簡而又知阻則不
懼而無易者之傾也 能說諸心能研諸
侯之慮定天下之吉凶成天下之亶亶者
說音 不壽 侯之二字衍說諸心者心與理
審坤之事也說諸心故有以定是故變化
吉凶研諸慮故有以成亶亶
不為吉事有祥象事知器占事知來 不壽
變化云為故象事可以知知器天地設位聖
吉事有祥故占事可以知知來天地設位聖
人成能人謀鬼謀百姓與能 與音 不壽 地天
設位而聖人作易以成其功於是人八卦
謀鬼謀雖百姓之慮皆得以與其能八卦

韓曰曰人謀鬼謀以定得失也鬼謀凡奇卜筮以老吉也鬼謀天地設位聖人由易而作易補成天地之
所未及之能以此而民於是百姓與能亦得因下筮以知其主也以成亶亶此之謂能也

八卦六十四卦也其八卦定吉凶之八卦同爻謂之下卦爻謂卦下卦爻皆見聖人之情見子繫辭而後又多
以言故曰爻象以情言意謂以剛居陰以柔居陽亦剛柔居其位謂之雜居且其居而得其理者吉矣夫其
理者凶矣身言凶可見矣

以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可
見矣 象謂卦畫爻辭變動以利言吉凶
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 惡鳥
不壽 害不相得謂相惡也凶將叛者其辭慙
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 屈
亦猶是也

其人每
之何物也

周易經傳第二十四卷

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

木義

幽贊神明得而蓍莖長犬其叢生

備百

參天

兩地

而倚數

參七

而倚數

木義

方圓者

一而

一而

各一

商故

參天

而為

三

方者

一而

四三

合二

偶故

兩地

而為

二

數者

倚此

而起

故三

變之

未其

餘二

三

則則

三為

兩而

一三

偶則

三二

而六

兩二

三則

二為

則為

八三

觀變

於陰

陽而

立卦

發揮

說卦傳

剛柔

而生爻

和順

於道德

而理

於義

窮理

於

盡性以至於命本義和順從容无所非逆
得其條理析言之也窮天下之理盡人物
之性而合於天道此聖人作易之極功也

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

位而成章本義又細分之則陰陽之位間

雜而成文章也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

八卦相錯射音邵子曰此伏羲八卦

西兌居東南震居東北巽居西南艮居

先天之數往者順知來者逆是故易逆數

也本義起震而歷離兌以至於乾數

以至於坤推未生之卦也自巽而歷坎數

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音悅反說
本義此卦位相對與上章同

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說音悅
義帝者天之主宰邵子曰此卦位萬物出乃文王所定所謂後天之學也
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本義上言帝此言萬物之隨帝以出入也

右第五章

本義說多未詳者
神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾

乎雷欬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雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也燒乃飽反熯呼但反說音悅悖必內反
乾坤而專言六子以見神之所在然其位序亦用上章之說未詳其義

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此言八卦之性情

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本義遠取諸物如此

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口本義近取諸身如此

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索色
白反長丁丈反必
詩照反下章同
中一陰一陽
之文而言

右第十章

乾為天為圓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駁馬為
水果國音圓獸
邦角反

本義 荀九家此下有為坤
龍為直為衣為言

為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母
牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑
釜音甫反
本義 荀九家有為為
音色 為囊為裳為黃為帛為繫
震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子
為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善
鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反
生其究為健為蕃鮮勇音孚 筤音郎 萑音
本義 荀九家有為為
玉為鶴為鼓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

為真其於人也為寡髮為廣顙為多白眼
 為近利市三倍其究為躁卦荀九家
 為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
 為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為
 薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為
 盜其於木也為堅多心輟如九反亟紀
荀九家有為官為律為可為棟
為叢棘為狐為葵藜為柀離為火
 為日為雷為中女為甲冑為戈兵其於人

也為大腹為乾卦為鼈為蟹為贏為蚌為
 龜其於木也為科上槁乾音干蟹戶買反
反為牝牛荀九家有艮為山為徑路為小石
 為門闕為果蓏為閭寺為指為狗為鼠為
 黔喙之屬其於木也為堅多節黔其力火反
象况廢反本義荀九家有為為為
 巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛
 鹵為妾為羊鹵力反本義荀九家有為
 右第十一章不義此章廣八卦之象其
 間多不可曉者求之

於經亦不
盡合也

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
釋也物釋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

无而泰

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

久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

序卦傳

後可觀故受之以觀以觀之觀去可觀而
後有所合故受之以噬嗑擊餘如字噬嗑者合也物不
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
右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難乃且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鼎主器者莫若長子故受之以震長丁震文反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以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說音悅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本義右下

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

雜卦傳

義以我臨物曰與物來觀我曰也見而不求或曰二卦互有與求之義也震遇坎
失其居蒙雜而著見賢**本義**也震遇坎震
不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮言震起也艮明也或曰屯以初言蒙以二言震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也**本義**止健者時有滴然萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也本義
白受兌見而巽伏也見賢**本義**兌陰外內隨无故也蠱則飭也本義隨前无故剝
爛也復反也晉晝也明夷誅也本義誅傷

井通而困相遇也 **本義** 剛柔相遇而咸速

也恒久也 **本義** 咸速恒久 渙離也 節止也 解緩

也 蹇難也 難乃反 睽外也 家人內也 否泰反

其類也大壯則止 遯則退也 **本義** 止謂大

有衆也 同人親也 革去故也 鼎取新也 起去

反 小過過也 中孚信也 豐多故 親寡旅也

本義 既明且動 離上而坎下也 上時 **本義** 不處行

需不進也 訟不親也 大過顛也 姤遇也 柔

水火炎上 水潤下 小畜寡也 履不處也 **本義** 進之義

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 長丁

本義 自以大韻 協以下卦 不反對 或疑其 諸簡

周易經傳第二十四卷

周易程傳本義未有和点讀者在
若之以故吾文之翁旁加和點以示
門弟子也今也雖恐我家醜之顯外
而欲幼學者之易曉故壽之木以
廣其傳云

寬永第四丁卯仲冬吉日散人如竹書

18.7.27
5.00 (五) 林明色在 (上里四品底)

至安元_戊年仲秋上旬
本能寺前
尾助丸來(重刊)

