

十三經註

0712
479
4

門口 12
卷

得
2
4

學東

周易繫辭卷之七

晉韓康伯註

支錢所
有恂

周易繫辭上

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫

屬此辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從繫又音為係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有所以音謂之係也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷總曰繫辭分為上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有太極太極即无也又云聖人

周易繫辭

卷七

一

晉書

以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾
 從无入有故云知幾其神乎今謂分爲上
 下更无異義有以簡編重大是以分之或
 以上篇論易之大理下篇論易之小理者
 事必不通何則案上繫云君子出其言善
 則千里之外應之出其言不善則千里之
 外違之又云藉用白茅无咎皆人言語小
 事及小慎之行豈爲易之大理又下繫云
 天地之道貞觀者也日月之道貞明者也
 豈復易之小事乎明以大小分之義必不
 可故知聖人既无其意若欲強釋理必不
 通諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一
 十二章周氏云天尊地卑爲第一章聖人
 設卦觀象爲第二章彖者言乎象者爲第
 三章精氣爲物爲第四章顯諸仁藏諸用
 爲第五章聖人有以見天下之賾爲第六

章初六藉用白茅爲第七章大衍之數爲
 第八章子曰知變化之道爲第九章天一
 地二爲第十章是故易有太極爲第十一章
 章子曰書不盡言爲第十二章馬季長荀
 爽姚信等又分白茅章後取負且乘更爲
 別章成十三章案白茅以下歷序諸卦獨
 分負且乘以爲別章義无所取也虞翻分
 爲十一章合大衍之數并知變化之道共
 爲一章案大衍一章總明揲著策數及十
 有八變之事首尾相連其知變化之道已
 下別明知神及唯幾之事全與大衍章義
 不類何得合爲一章今從先儒以十二章
 定爲

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

乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著矣方有類物有羣則有同有異有聚有分也順其所同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣象況日月星辰

形況山川草木也懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣

是故剛柔相摩八卦相盪

剛柔相切摩也言陰陽之交感也八卦相推盪也言運化之推移

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

天地之道不為而善始不勞而善成故曰

易簡

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

易知則順萬物之情故曰有親易從則通天下之志故曰有功有易簡之德則能成可大可大之功天地易簡萬物各載其形

聖人不為羣方各遂其業德業既成則入於形器故以賢人目其德業

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天下之理莫不由於易簡而各得順其分位也成位至立象也極易簡則能通天下之理通天下之理故能成象竝乎天地言其中則竝明天地也

正義曰此第一章明天尊地卑及貴賤之

位剛柔動靜寒暑往來廣明乾坤簡易之德聖人法之能見天下之理

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

設卦觀象此總言也繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也吉凶者存乎人事也變化者存乎運行也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶由有失得故吉凶生失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝

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

一變化往復相推迭進退也剛柔者晝夜之象晝則陽剛夜則陰柔也始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫

辭而明變化之道俱由剛柔而著故始總
言之下則明失得之輕重辨變化之小大
故別序其義也三極三材也兼三材之道
故能見吉凶成變化也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩
者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其
辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉
无不利

序易象之次序 此第二章也前章言天地
成象成形簡易之德明乾

坤之大旨此章明聖人設卦
觀象爻辭吉凶悔吝之細別

象者言乎象者也爻者言乎變者也

象總一卦之義也爻各言其變也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵
也无咎者善補過也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯

吉凶者存乎辭

爻之所處曰位六位有貴賤也卦有小大也齊猶言辯也即彖者言乎象也辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔過也是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所

其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險

易與天地準故能彌綸天地之道

周易繫辭

卷七

七

晉古樓

作易以準天地

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生死之說

幽明者有形无形之象死生者始終之數

也此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意未盡故此章更委曲說卦爻

吉凶之事是以義理深奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說

精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀

精氣細縕聚而成物聚極則散而遊魂為

變也遊魂言其遊散也能盡聚散之理則

能知變化之道无幽而不通也

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

德合天地故曰相似知周萬物則能以道

濟天下也應變旁通而不流淫也順天之

化故曰樂也安土敦仁者萬物之情也物

順其情則仁功贍矣

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无方而易无體

範圍者擬範天地而周備其理也曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣通幽明之故则无不知也自此以上皆言神之所為也方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則唯變所適不可以一方

一體明

一陰一陽之謂道

道者何无之稱也无不通也无不由也况之曰道寂然天體不可為象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰為无陰陰以之生在陽為无陽陽以之成故曰一陰一陽

也

繼之者善也成之者性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

仁者資道以見其仁知者資道以見其知各盡其分君子體道以為用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道也不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語至

而言極也

此第四章也此章明卦爻之義其事類稍盡但卦爻未明鬼神

情狀此章說物之改變而為鬼神易能通鬼神之變化故於此章明之

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛

德大業至矣哉

衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以為用不能全無以為體故順通天下則有經營之跡也夫物之所以通

事之所以理莫不由乎道也聖人功用之

母體同乎道盛德大業所以能至

富有之謂大業日新之謂盛德

廣大悉備故曰富有體化合變故曰日新

生生之謂易

陰陽轉易以成化生

成象之謂乾效法之謂坤

擬乾之象效坤之法

極數知來之謂占通變之謂事

物窮則變變而通之事之所由生也

陰陽不測之謂神

神也者變化之極妙萬物而為言不可以

形詰者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原

夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫

不獨化於大虛歟爾而自造矣造之非我

理自立應化之无主數自冥運故不知所

以然而況之神是以明兩儀以太極為始
言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為
者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以
道為稱不思而玄覽則以神為名蓋資道
而同乎道由神而冥於神者也

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

不禦謂窮幽極深无所止也正則近而當

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉大坤
其靜也翕其動也闢是以廣生焉

專專一也直剛正也翕斂也止則翕斂其
氣動則闢開以生物也乾統天首物為變
化之元通乎形外者也坤則順以承陽功
盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎
其材坤以翕闢言乎其形

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月

易簡之善配至德

易之所載配此四義

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

窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也知以崇為貴禮以卑為用極知之崇象天高在統物備禮之用象地廣而載物也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義

之門

天地者易之門戶而易之為義兼周萬物故曰行乎其中矣物之存成由乎道義也

此第五章也上章論神之所為此章廣明易道之大與神功不異也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容

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

典禮適時之所用

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

易之為書不可遠也惡之則逆於順錯之

則乖於理

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

擬議以動則盡變化之道

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

鶴鳴則子和修誠則物應我有好爵與物

散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯
 義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者
 道亦得之同乎失者失亦違之莫不以同
 相順以類相應動之斯來綏之斯至鶴鳴
 于陰氣同則和出言戶庭千里或應出言
 猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎
 故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於
 樞機是以君子擬議以動慎其微也樞機

制動之主

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

同人終獲後笑者以有同心之應也夫所
 況同者豈係乎一方哉君子出處默語不

違其中則其跡雖異道同則應也此第六章

明易道變化神理不測聖人法之所以配
 於天地道義從易而生此章又明聖人擬

議易象以贊成變化又明人擬議之事先慎其身在於慎言語同心行動舉措守謙退勿驕盈保靜密勿貪非位凡有七事是行之於急者故引七卦之議以證成之

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勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在

下位而无輔是以動而有悔也

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

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

作易知盜言盜亦乘釁而至也

此第七章也此章欲

求外物來應必須擬議謹慎則外物來應之故引藉用白茅无咎之事以證謹慎之

理

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奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也奇凡四揲之餘不足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於一故曰再扚而後掛凡閏十九年七閏為一章五歲再閏者二

故略舉其凡也

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

天數五奇也地數五耦也天地之數各五五數相配以合成金木水火土天數五奇合為二十五地數五耦合為三十天地之數五十有五變化以此成鬼神以此行

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

陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策陰爻六一爻二十四策六爻百四十四

策

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千

五百二十策

是故四營而成易十有八變而成卦

分而為二以象兩一營也掛一以象三二

營也揲之以四三營也歸奇於扚四營也

八卦而小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

伸之六十四卦

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

顯明也神德行由神以成其用可以應對

萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對

也此第八章明占筮之法揲著之體顯天地之數定乾坤之策以為六十四卦而生三百八十四爻

子曰知變化之道者其知神之所為乎

夫變化之道不為而自然故知變化者則

知神之所為

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

此四者存乎器象可得而用也

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

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

易无思也无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

夫非忘象者則无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯益功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不得與於斯也

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

極未形之理則曰深適動微之會則曰幾

唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖

人之道四焉者此之謂也

四者由聖道以成故曰聖人之道此第九章也上

章既明大衍之數極盡著策之名數可與

助成神化之功此又廣明易道深遠聖人

之道有四又明易之

天一地二天三地四天五地六天七地八天

九地十

易以極數通神明之德故明易之道先舉

天地之數也

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下

之道如斯而已者也是故聖人以通天下之

志以定天下之業以斷天下之疑

冒覆也言易通萬物之志成天下之務其

道可以覆冒天下也

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叡知神武而不殺者夫

圓者運而不窮方者止而有分言著以圓象神卦以方象知也唯變所適無數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也貢告也六爻變易以告人吉凶洗心洗濯萬

物之心藏密言其道深微萬物日用而不能知其原故曰退藏於密猶藏諸用也表吉凶之象以同民所憂患之事故曰吉凶與民同患也知來藏往明著卦之用同神知也著定數於始於卦為來卦成象於終於著為往往來之用相成猶神知也神武不殺服萬物而不以威刑也

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

前民用謂定吉凶於始也洗心曰齊防患

曰戒

是故闔戶謂之坤闔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

坤道包物乾道施生兆見曰象成形曰器

此第十章也前章論易有聖人之道四焉以上筮尚其占此章明卜筮著龜所用能

通神知也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

夫有必始於无故太極生兩儀也太極者无稱之稱不可得而名取有之所極況之太極者也象生八卦卦以象之

八卦定吉凶吉凶生大業

司馬繫辭卷七

三 舊古書

八卦既立則吉凶可定既定吉凶則廣大
悉備

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
亹亹者莫大乎蓍龜

富貴之位所以一天下之動而濟萬物

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效
之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書
聖人則之

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之
以吉凶所以斷也

易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

此第十一章也前章既明著卦有神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道之大法於天地明象日月能定天下之吉凶成天下之亹亹也

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

極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通通則久

乾坤其易之緼邪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

緼淵奧也

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

化裁因而制其會通適變之道也推行乘

變而往者无不通也事業所以濟物故舉而錯之於民

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎

辭

辭爻辭也爻以鼓動效天下之動也

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

體神而明之不假於象故存乎其人德行

賢人之德行也順足於內故默而成之也

體與理會故不言而信也此第十二章也此章言立象盡

意繫辭盡言易之興廢存乎具人事也

周易繫辭卷第七終

周易繫辭卷第八

晉韓康伯註

周易繫辭下

正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛為十二章以對上繫十

二章也周氏莊氏並為九章今從九章為說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恆凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至強以行權第七起易之為書至思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中

周易繫辭

卷八

一

晉韓康伯

矣
 八卦成列備天下之象也然八卦備天下
 之理而未極其變故因而重之以象其動
 用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以
 著適時之功則爻卦之義所存各異故爻
 在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在
 其中矣

剛柔相推況八卦相盪或否或泰繫辭焉
 而斷其吉凶況之六爻動以適時者也立
 卦之義則見於象象適時之功見存之爻
 辭王氏之例詳矣

吉凶悔吝者生乎動者也

有變動而後有吉凶

剛柔者立本者也變通者趣時者也

立本況卦趣時況爻

吉凶者貞勝者也

貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未離乎凶盡會通之變而不累于吉凶者其唯貞者乎老子曰王侯得一以為天下貞萬變雖殊可以執一御也

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

明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恆一其德物由以成故簡易也

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

爻象動乎內兆數見於卦也吉凶見乎外失得驗於事也功業由變以興故見乎變

也辭也者各指其所之故曰情也

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

天地施生而不為故能常生故曰大德也夫无用則无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位聚人曰財財

所以資物生也

此第二章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之

事更且而詳之

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

聖人之作易无大不極无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之宜也

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離

離麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗于水獸麗于山也

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益

制器致豐以益萬物

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

噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也

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无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

堯舜通物之變故樂其器用不解倦也通變則无窮故可久也垂衣裳以辨貴賤乾

尊坤卑之義也

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

渙者乘理以散通也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

取其豫備

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋

取諸小過

以小用而濟物也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋

取諸睽

睽乖也物乖則爭與弧矢之用所以威乖爭也

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

宮室壯大於穴居故制為宮室取諸大壯也

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

取其過厚

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

夬決也書契所以決斷萬事也此第二章

自然之理而作易象易以制器而利天下此一章其義既廣今各隨文釋之

是故易者象也象也者像也彖者材也

材才德也彖言成卦之材以統卦義也

爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦

奇陰卦耦

夫少者多之所宗一者眾之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主

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

此辨陰陽二卦之德行也陽君道也陰臣道也君以无為統眾无為則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君

道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一為君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也

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

朋從爾思謂天下之動必歸乎一思以求

朋未能一也一以感物不思而至夫少則
得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致
不二苟識其要不在博求一以貫之不慮
而盡矣

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

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

精義物理之微者也神寂然不動感而遂
通故能乘天下之微會而通其用也利用
之道由安其身而後動也精義由於入神
以致其用利用由於安身以崇其德理必
由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下
之理得也若役其思慮以求動用忘其安

身以殉功美則偽彌多而理愈失名愈美而累愈彰矣

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此第三章明陰陽二卦之體及日月相推而成歲聖人用之安身崇德德之盛也

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

焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見

邪

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子

曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子

藏器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

括結也君子待時而動則无結闕之患也

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

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

形而上者況之道形而下者況之器於道
 不冥而有求焉未離乎諂也於器不絕而
 有交焉未免乎瀆也能无諂瀆窮理者乎
 幾者去无入有理而无形不可以名尋不
 可以形覩者也唯神也不疾而速感而遂
 通故能朗然玄昭鑒於未形也合抱之木
 起於毫末吉凶之彰始於微兆故為吉之
 先見也見幾而作定之於始故不待終日

也君子為萬夫之望此知幾其神乎

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

在理則昧造形而悟顏子之分也失之於
 幾故有不善得之於二不遠而復故知之
 未嘗復行也吉凶者失得之象也得一者
 於理不盡未至成形故得不遠而復舍凶

之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也

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

致一而後化成也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以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恆凶

夫虛已存誠則眾之所不迁也躁以有求

則物之所不欲也此第四章凡有九節以

崇德若身自危辱何崇德之有故此章第一節引困之六三危辱之事以證之也

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

撰數也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

備物極變故其名雜也各得其序不相踰越況爻卦之辭也有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以明失得故知衰世之意邪稽猶考也

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

易无往不彰无來不察而微以之顯幽以之闡闡明也開釋爻卦使各當其名也理類辨明故曰斷辭也

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

其稱名小託象以明義其取類大因小以

喻大變化无恆不可為典要故其言曲而中也事肆而隱事顯而理微也貳則失得也困失得以通濟民行故明失得之報也失得之報者得其會則吉乖其理則凶此五章也前章明安身崇德之道在於知幾得一也此明易之體用辭理遠大可以濟民之行以明失得之報也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎无憂患則不為而足也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

基謂基所蹈也夫動本於靜語始於默復者各反其所始故為德之本也德之固不傾移也裕謂能益物者其德寬大也困乃德之辨困而益明也井之所處不移象居得其所也巽所以申命明制也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆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與稱而隱

和而不至從物者也。和而能至故可履也。復於微而辨之不遠復也。雜而不厭是以能恆刻損以脩身故先難也。身脩而无患故後易也。益有所興為以益於物故曰長裕。因物興務不虛設也。通謂處窮而不屈。

其道也。改邑不改井。井所居不移而能遷其施也。與以稱揚命令而百姓不知其由也。

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義與以行權。

復以自知求諸己也。恆以一德以一為德也。損止於脩身故可以遠害而已。困而不

濫无怨於物并施而无私義之方也權反

經而合道必合乎與順而後可以行權也

此第六章明所以作易為其憂患故作易既有憂患須修德以避患故明九卦為德

之所用也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居

周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要

唯變所適

易書之體擬議而動不可遠也六虛六位

也不可為典要不可立定準也變動貴於

適時趣舍存乎會也

其出入以度外內使知懼

明出入之度使物知外內之戒也出入猶

行藏外內猶隱顯遯以遠時為吉豐以幽

隱致凶漸以高顯為美明夷以處昧利貞

此外內之戒也

又明於憂患與故无有師保如臨父母

故事故也如臨父母安而不忘危存而不
忘亡終日乾乾不可以怠也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道
不虛行

能循其辭以度其義原其初以要其終則
唯變所適是其常典也明其變者存其要
也故曰苟非其人道不虛行

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜

唯其時物也

質體也卦兼終始之義也爻名存乎其時
物事也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成
之終

夫事始於微而後至於著初者數之始擬
議其端故難知也上者卦之終事皆成著
故易知也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備
噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象
辭則思過半矣

夫彖者舉立象之統論中爻之義約以存
博簡以兼眾雜物撰德而一以貫之形之
所宗者道眾之所歸者一其事彌繁則愈
滯乎形其理彌約則轉近乎道彖之為義
存乎一也一之為用同乎道矣形而上者

可以觀道過半之益不亦宜乎

此第七章
明易書體

也用

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

同功同陰功也異位有內外也二處中和
故多譽也四位逼於君故多懼也四之多
懼以近君也柔之為道須援而濟故有不

利遠者二之能无咎柔而處中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之
等也其柔危其剛勝邪

同功同陽功也異位有貴賤也三五陽位
柔非其位處之則危居以剛健勝其任也
夫所貴剛者閑邪存誠動而不違其節者
也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者
也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則

非柔之義也

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它也
三才之道也

說卦備矣

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

等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之

類而後有剛柔之用故曰爻有等故曰物

文謂剛柔交錯立黃錯雜

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

文王以盛德蒙難而能享其道故稱文王之德以明易之道也文王與紂之事危其

辭也易慢易也夫文不當而吉凶生則保

其存者亡不忘亡者存有其治者亂不忘

危者安懼以終始歸於无咎安危之所由

爻象之大體也此第八章也明諸卦二三四五爻之功用又明三才

之道并明易興之時總贊明易道之大也各隨文釋之

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤

天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心

能研諸侯之慮

諸侯物主有為者也能說萬物之心能精為者之務

定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

夫變化云為者行其吉事則獲嘉祥之應觀其象事則知制器之方玩其占事則觀方來之驗也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

聖人乘天地之正萬物各成其能人謀凡議於眾以定得失也鬼謀凡寄卜筮以考吉凶也不役思慮而自得自明不勞探討而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

卦以象告人爻象辭有險易而各得其情

也

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

變而通之以盡利也吉凶无定唯人所動
情順乘理以之吉情逆違道以陷凶故曰
吉凶以情遷也泯然同順何吉何凶愛惡

相攻然後逆順者殊故吉凶生相取猶相
資也遠近之爻互相資取而後有悔吝也
情以感物則得利偽以感物則致害也近
凡比爻也易之情剛柔相摩變動相適者
也近而不相得必有乖違之患或有相違
而无患者得其應也相順而皆凶者乖於
時也存事以考之則義可見矣夫无對於
物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎

雖能免濟必有悔吝也或欲害之辭也

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

此第九章自此已下終篇末總明易道之美兼明易道愛惡相攻情偽相感吉凶悔吝由此而生人情不等制辭各異也

周易繫辭卷第八終

周易說卦卷第九

晉韓康伯註

周易說卦正義曰說卦者陳說八卦之德

伏犧畫八卦後重為六十四卦八卦為六十四卦之本前繫辭中畧明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云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然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦為未見故孔子於此

周易說卦

卷九

晉韓康伯

更備說重卦之由及八卦所為之象故謂
之說卦焉先儒以孔子十翼之次乾坤文
言在二繫之後說卦之前以象象附上下
二經為六卷則上繫第七下繫第八文言
第九說卦第十輔嗣之文言分
附乾坤二卦故說卦為第九

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參
天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於
剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡
性以至於命

幽深也贊助也蓍受命如嚮不知所以然

而然也參奇也兩耦也七九陽數六八陰
數卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通
氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參
兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故
著曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽
也剛柔發散變動相和命者生之極窮理
則盡其極也

此一節將明聖人引伸因重
之意故先敘聖人本制蓍數

卦爻備明天道
人事妙極之理

周易說卦卷九 二 信

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

在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔

剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四為陰三五為陽故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也此節

就爻位明重卦之意

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數

周易說卦卷九

三信古樓

也

易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之作易以逆觀來事以前民用此一節就卦象明重卦之意

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此一節總明八卦養物之功

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言

乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜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

周易

說卦

卷九

四

信古樓

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
神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾
乎雷燒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

於此言神者明八卦運動變化推移莫有
使之然者神則无物妙萬物而為言也則
雷疾風行火炎水潤莫不自然相與為變
化故能萬物既成也此一節別明八卦生成之用
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗
也艮止也兌說也

此一節說八卦名訓

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為

周易說卦卷九

五

稽古樓

雉良為狗兌為羊

此一節說八卦畜獸之象畧明遠取諸物也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此一節說八卦人身之象畧明近取諸身也

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

此一節說乾坤六子明父子之道

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疥馬為駁馬為木果

此下歷就八卦廣明卦象者也此一節廣明乾象

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母

牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑

此一節廣
明坤象

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

此一節廣
明震象

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於人也為寡髮
為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁
卦

此一節廣
明巽象

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

此一節廣
明坎象

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鼈為蟹為羸為蚌為龜其於木也為科上槁

此一節廣
明離象

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為

堅多節

此一節廣
明艮象

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

此一節廣
明兌象

周易序卦

正義曰序卦者文王既繇六十四卦分為上下二篇其先後之

次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉其周氏就序卦以六門往攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六

周易序卦

卷九

八

管古樓

相病門如乾之次坤泰之次否等第是天
 道運數門也如訟必有師師必有比等是
 人事門也如因小畜生履因履故通等是
 相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相
 反門也如賁盡致剝進極致傷等是相須
 門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門
 也韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋
 因卦之次託象以明義不取深緼之義故
 云非易之緼故以取其人理也今驗六十
 四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之
 遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者
 反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大
 過頤中孚小過之類是也且聖人本定先
 後若元用孔子序卦之意則不應非覆即
 變然則康伯所云因卦之次託象以
 明義蓋不虛矣故不用周氏之義

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

屯剛柔始交故為物之始生也

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

夫有生則有資有資則爭與也

訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有

師序卦 卷九 九 嘗古樓

所比故受之以比

眾起而不比則爭无由息必相親比而後得寧也

比者比也比必有所畜故受之以小畜

此非大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也

物畜然後有禮故受之以履

履者禮也禮所以適用也故既畜則宜用

有用則須禮也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人

否則思通人人同志故可出門同人不謀而合

與人同者物必歸焉故受之以大有大有者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故

周易
受之以豫豫必有隨故受之以隨

和古樓

順以動者眾之所隨

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也
有事而後可大故受之以臨臨者大也

可大之業由事而生

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所
合故受之以噬嗑嗑者合也

可觀則異方合會也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

物相合則須飾以修外也

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

極飾則實喪也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復
則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜
故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤
頤者養也不養則不可動故受之以大過

周易序卦卷九

十二

稽古樓

居身
不養則不可動養過則厚

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

過而不已則陷沒也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

物窮則變極陷則反所麗也

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

言咸卦之義也凡序卦所明非易之繼也蓋因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於雜也先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以

効變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋
守文而不求義失之遠矣

夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者
久也物不可以久居其所故受之以遯遯者
退也

夫婦之道以恆爲貴而物之所居不可以
恆宜與世升降有時而遯也

物不可以終遯故受之以大壯

遯君子以遠小人遯而後亨何可終邪則

小人遂陵君子日消也故必陽盛陰消君

子道盛

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

晉以柔而進也雖以柔而進要是進也

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

日中則昃月盈則食

傷於外者必反其家故受之以家人

周易序卦卷九

十三 稽古樓

傷於外必反脩諸內

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也

乖必有難故受之以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夬者決也

益而不已則盈故必決也

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

以正決邪必有喜遇

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

井久則濁穢宜革易其故

革物者莫若鼎故受之以鼎

革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉

主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有

所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也旅而无所容以巽則得出入也

入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也

說不可偏係故宜散也渙者發暢而无所壅滯則殊越各肆而不反則遂乖離也

物不可以終離故受之以節

夫事有其節則物之所同守而不散越也
節而信之故受之以中孚

孚信也既已有節則宜信以守之

有其信者必行之故受之以小過

守其信者則失貞而不諒之道而以信為

過故曰小過也

有過物者必濟故受之以既濟

行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所
濟也

物不可窮也故受之以未濟終焉

有為而能濟者以已窮物者也物窮則乖
功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

周易雜卦

雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類

或以異相明也正義曰上序卦依文王上
下而次序之此雜卦孔子

更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同
故韓康伯云雜卦者雜糅眾卦錯綜其義
或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦
者雜六十四卦以為義其於序卦之外別
言也昔者聖人之與因時而作隨其時宜
不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏
名卦之次亦多異於時王道躋駁聖人之
意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂

親比則樂動眾則憂

臨觀之義或與或求

以我臨觀故曰與物來觀我故曰求

屯見而不失其居

屯利建侯君子經綸之時雖見而磐桓利

貞不失其居也

蒙雜而著

雜而未知所定也求發其蒙則終得所定

著定也

震起也艮止也損益盛衰之始也

極損則益極益則損

周易雜卦卷九 十七 晉書

大畜時也

因時而畜故能大也

无妄災也

无妄之世妄則災也

萃聚而升不來也

來還也方在上升故不還也

謙輕而豫怠也

謙者不自重大

噬嗑食也賁无色也

飾貴合眾无定色也

兌見而與伏也

兌貴顯說與貴卑退

隨无故也蠱則飭也

隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以

蠱飭整治也蠱所以整治其事也

剝爛也

物孰則剝落也

復反也晉晝也明夷誅也

誅傷也

井通而困相遇也

井物所通用而不吝也困安於所遇而不
濫也

咸速也

物之相應莫速乎咸

恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外
也

相疏外也

家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退
也

六二則小人止小人亨則君子退也

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小
過過也中孚信也豐多故也

高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也

親寡旅也

親寡故寄旅也

離上而坎下也

火炎上水潤下

小畜寡也

不足以兼濟也

履不處也

王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉也

需不進也

畏險而止也

訟不親也大過顛也

本末弱也

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

女從男也

頤養正也既濟定也歸妹女之終也

女終於出嫁也

未濟男之窮也

剛柔失位其道未濟故曰窮也

夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也

周易說卦卷第九終

