

稽古堂訂正子夏易傳卷之七

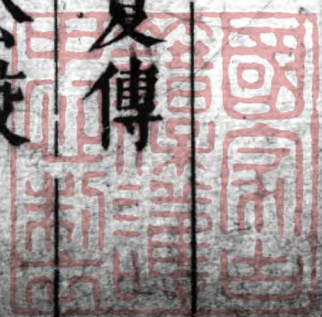
周 卜 商子夏傳

明 高承埏寓公較

周易繫辭上第七

天尊地卑 至 成位乎其中矣

傳曰天尊也故健以首之地卑也故順以承
之尊卑列而貴賤明矣盈乎中者莫大衆類
焉夫婦也父子也君臣也尊動而變卑靜而

化剛柔以斷其用而得其常也正其分位觀其動靜然後理可得也夫物同其事則聚之有上下之應也異其羣則分之有剛柔之合也趨其同求其羣居其位或不當則吉凶生也故天降其氣地流其形上施其道下行其事則能成變化矣聖人以是觀象造形而能體化合變者得之道也故剛柔相摩而成變化八卦更致殊濟同功雷以動之雨以濡之

風以散之日月以運息之四時以推之故乾者氣之始也男之道也一施命而不雜唯無爲也能通天下之志故得保其尊易知者也坤承乾也造形始也女之道也專其命而不失其作者也能知變化之道故得保其靜也簡能者也夫易以知物者物易知也故於物有親有親者可久之道也故長人者以之爲德簡以從物者物亦易從也物從則有功斯

可大矣故從事者以之爲業天下之物多矣
而其致一焉易簡之謂也致一則天下之理
盡矣故能上保其尊下安其卑而成位長矣
聖人設卦 至 各止其所之

傳曰聖人得天地之理探萬物之宜而設卦
觀象後聖繫辭焉而明吉凶剛柔迭代而進
退之則變化窮而吉凶生也是故吉凶者得
失也悔吝者不盡其時而後其憂也故追悔

之歎惜之則無及也陰陽相推物極而變消
息之道觀其象而擬之也剛柔迭代動靜相
乘晝夜之道觀其可而動止之故重其卦以
極三才之道窮萬物之情也是以君子所居
而安者因其時觀其序而効其吉也所樂而
玩者處得其變而美其文也故君子居則觀
其象而玩其辭動則觀其變而玩其占自卜
之明也聖人極陰陽之度窮變化之會而得

其易是以合於天而自天佑之吉無不利也
象者時之大歸也爻者時中之變也變而得
夫係焉悔吝生焉能補過者無咎也是故列
其位而分其貴賤中其小大之務者在乎卦
之歸也辨乎吉凶者觀乎辭之吉也憂悔吝
者存而不忘其中思患而不苟徇也有咎而
震以免者悔而懲其先也故卦大者可大而
行也故卦小者道消而可明也故險易之辭

繫指焉

易與天地準

至

陰陽不測之謂神

傳曰夫易唯與天地之大而無私與四時之
德而得節故能彌縫綸繫天地之道仰以觀
於天文俯以察於地理而不差也是以窮神
達化知幽明之故原始反終知死生之說生
者形也合天地之精聚氣而為物覓者寄於
形也覓形散而遊遊而為變窮幽明之故則

鬼神之道可知也隱猶索之則人道昭乎其
陳矣與天地同功而不差智周乎萬物之道
濟乎天下得其理而不過行權以治之歸其
正而不流樂天知命以處之而無不適物得
安其土者上敦其仁也故能施愛而博化模
範天地周圍之而不過其大曲成萬物治其
所履而不遺其小通其幽明體其動息故無
變而不知也故神也者得萬物之妙而爲名

也無方也易也者易萬物而爲言無質體也
妙其運萬物皆神也得其理萬物皆易也故
一其陰陰則易也一其陽陽則易也續以繼
之而成教於天下者唯仁之善乎備物而咸
說也用之而不勤行之而不殆而能成天下
之至者純精之性也則無不易矣仁者見易
謂之仁智者見易謂之智皆一其方百姓用
之而豈知其化用哉故至於君子之道鮮矣

澤及人人謂仁故顯之神用之而不可見故
藏之聖人者興其仁也興其仁之憂而後歸
之也顯其方豈若鼓動萬物乘其變而無憂
哉此盛德大業之至也故忽其有而會其適
矣順其行而無滯於故矣靜然至虛無滯於
物而能生其生而神其用者易也成其象而
能健以通之者乾也治其質効其法而無不
順者坤也極變於陰陽而考變窮數知來之

謂占得其占通其數乘其變而行之之謂事
行其事盡其道民咸利之之謂神

夫易廣矣

至

易簡之善配至德

傳曰夫易廣矣大矣遠而不知其止無其外
也邇而靜以自正無其內也其備也同於天
地之間矣夫乾造物之始也其靜也至虛而
不雜其動也降氣而當物無不知也無私作
也故能大焉萬物有也坤造形者其靜也上

未降氣翕聚而不發其動也啓務而承命無不能也無私巧也故能廣焉萬物毋也是以易無形也易物而爲形易無名也故廣大體天地變通合四時陰陽之義配日月易簡之善配至德而無不備者也

子曰易其至矣 至 盜之招也

傳曰聖人之作易而崇德廣業者何以爲也夫易無私也無爲也無方也無體也全於物

不循其故是以得天地萬物之情狀也斯以運化不亦崇廣乎智也者周於物而兆其機也無不變故效天之崇焉禮也者止其體而得其履無不遂也故法地之卑焉設天地之象立智禮之度則百化周流乎其中而易其道矣夫以成性而不外安其所安者於物不惑矣其於理至矣道義之所由生也聖人見天地之至奧而爲後世之傳以爲將來之利

故錯其剛柔察其態度而擬於形容象其物
宜故謂之象見天下之動靜取捨離合而得
其會通以行其典禮繫辭焉以定其吉凶是
故謂之爻得天下之情僞而咸以象告人不
可思而惡也適天下之變而咸得其要治之
不可惡而亂也觀天下之情而擬之議天下
之可而動之則能成變化之道也善者民之
所好也言行者民之準也脩諸內而發諸外
矣故鳴鶴在陰其子和之同聲而相應本立
道成也可不務乎是以君子脩諸其身矣脩
身者將以求其試也幽而獨之誰與和之是
以同其人其道乃昭矣同人者君子之同也
其道上行初雖逆之終獲其同也故君子之
道出處語默途雖殊其致一也二人同心而
不濟雖至堅而不可斷之矣同心之言無迂
矣夫是以君子廣其同則其道可進也進而

往之將以謹其行也其在於過慎乎初而慎
之者終矣故慎於薄物而敦重之用也進而
得位者其在於謙敬而盡民力乎故勞謙君
子有終吉德以崇爲盛也禮以謙爲恭也故
自謙也者致恭以存其位者也時之易道斯
變矣安其位而不知已與時極矣窮之災也
是以亢龍有悔戒其保於存而久其位也夫
位愈高者難其爲人也君子不可以不自知

也夫利厚者害易及也貴爲長者利害以出
也爲下之巽也其在於慎密否則害及之矣
盜伺之矣故不出戶庭無咎矣以德之不周
而不厭其高者貪其非所有而有之則易於
事矣易斯慢而下思賊之矣皆自致其寇此
易之終戒也

大衍之數 至 而後掛

傳曰聖人幽贊神明設五十之數以求易者

何也三揲之極多得老陰其數合二十五以對之而求之也其一不用者太極也故可名之謂之太極夫有生於無無者未見氣也不可用也故置之也初揲或五或九再三得四入也初管於再者三者何也道生一一者形變之始萬物之生也爲治者不離其本也故用之於始揲也以管一之有而偶不用之無天地陰陽設位而易行乎其中豈奇而立哉

分而二象兩儀也掛一象人也人也者包括萬物而爲之首也故兩而生人口三才焉揲之以四象四時也歸於扚杖時之餘也歸天地之餘盡五歲之海閏故再扚而後掛數者偶而後成也奇者不盈其四時也數之寡也故謂之陽全其揲者備其陰也得數之成故謂之陰此求筮之數也易者聖人極天地之數窮天下之變也占者索其數逆其變體其

吉凶斷天下之疑也雖有聖人之心必求龜
著而聽其神焉將有以奉也人也者萬物之
靈也志有至而吉凶兆焉故志之斷則卜筮
焉志之疑則告其從焉是以不疑其所行也
利物而有功也故聖人曰卜筮云

易曰天數五 至 鬼神也

傳曰易有太極而生天地天爲一奇也地承
天爲二偶數而相生合而相成爲水火木金
土也天地萬物未始相離也試於形變而論
之本乎天一降氣而得地聚之爲水其肇爲
胚也水內剛而外柔故生於天之一而成於
地之六因其一生而依其胚而爲胎胎者自
得其溫氣也溫發而爲火火始於內而成炎
於外故生於地之二而成於天之七含氣以
自堅而骨生焉骨堅陽木也生於陽而養於
陰也故生於天之三而成於地之八有其骨

而筋堅焉金從革而外剛故生於地之四而
成於天之九土爲肌膚四者備皆肌膚養焉
肌膚因剛而生而終於柔脆故生於天之五
而成於地之十終數以成形也分而異功合
而同濟故天之數五十有五合而爲五行發
而爲五聲散而爲五臭布而爲五章流而爲
五味分而爲五性異同區焉利害生焉吉凶
形焉變化成焉死生兆焉鬼神通焉可以元

九而會其終也

易曰乾之策二百

至

佑神矣

傳曰兩儀生四象則乾坤之爻各具四象焉
地六天七地八天九四象之成策爻每其策
各含其四象繫之乾坤之爻焉乾坤合爲十
二當春之月也混其策爻絕爲三十焉當月
之日也陽極其數萬物畢遂其成焉故九也
陽極則剝陰長而壯消之極也故其變六也

消而息之陽復而長陰之退也故爲少陰其
數八也陽盛長物其貌始大而未成也故爲
少陽其數七也老陽九也四而九之其策三
十六也老陰六也四而六之其策二十四也
合乾坤六爻之策當筮之日也少陽七也四
而七之其策二十八也少陰八也四而八之
其策三十二也合二少之策當筮之日周老
陽老陰之策也合二篇之策三百八十四半
乾坤總而乘之萬有一千五百二十當萬物
之數是故分而掛一揲之歸奇四營而成易
三易以成爻十有八變而成卦初以乾坤錯
綜而爲八卦以象動止離陷巽說而各得其
情矣重而伸類而長以觀其愛惡失得窮天
下之情極天下之變以此而能事畢矣故能
明其道辨其德行可以應天下之來而助其
神化者也

知變化之道者 至 天九地十

傳曰天地之道陰陽之化常矣聖人以是觀其動靜而行其進退不差於時者是知神之所爲而合其變得易之道也故易聖人之道四焉以言者尚其辭得易之文也以動者尚其變得易之時也以制器者尚其象得易之智也以卜筮者尚其占當其數而斷其疑也君子時將有爲而問之將有行而請之無有

遠近幽深遂知來物至精者也參伍之變而錯綜其數得其變遂成天下之文文見乎辭故言者尚之極其變遂定天下之象故制器者取之此天下之至變者也易無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故不遷其方而無適不利此天下之至神也夫易者剛柔相推情僞相偶者也故吉凶生焉而聖人之其所終寄其象以明天下之志而無不中也

非極其深也不能及其至精窮其變要其會
知其終原其始間錯其說以成天下之務非
研其幾者不能得於至變也體其物妙其運
用之非以勤也行之非以迹也非玄者不能
得於至神也故一設象而君子其賴四焉範
兩五之數窮萬物之變者也非聖人其孰能
深之

子曰夫易何爲者

至

用之謂之神

傳曰易者易其治也故其知也先物其變也
得度故能包履天下之道而已者也聖人用
之而通天下之志能開其先也定天下之業
能制其當也以斷天下之疑果其作也是故
著未形而衆象畜焉圓而神也卦見其事定
其所也就時體化方以智也六爻者易其變
通明其辭義而獻其吉凶也聖人以之清慮
滌思歸神無形然後齊聖體方與衆民同患

其吉凶則能濟吉凶之患而爲來世之範也
非神圓而知其來智瞻而徵諸往觀天地古
今萬物而爲一者其孰能至此哉古之聰明
睿智止亂而不以殺達天下之情而爲之於
始者如此也神也者運於無形易而合其變
也而民不知所以明也而聖人明之是以察
於天之道審於民之故故作爲易書而前布
之以爲民之用聖人於是齋心無形體其神
也戒事避患明其事也以神明爲德者如此
也故坤者靜也動之主也含其章而不變故
閉而藏之乾也者開其物而轉化故啓而動
之可闔則體而合之一動一靜屈而伸之之
謂變隨其變觀其可獨往獨來而無閔之之
謂通辨其兆之之謂象見其形之之謂器制
其用人可法之之謂法出入不滯民咸利之
而莫知之之謂神

是故易有太極 至 吉無不利

傳曰是故易有太極太極以生兩儀兩儀爲
陰陽陰陽相推而生四象時興終始迭變而
成八卦動說離陷情性之有歸也故相磨而
吉凶生焉治其吉凶而大業成也是故有法
可象者莫大於天地有尊卑之位也變通可
則者莫大於四時得進退之宜也懸象著明
莫大乎日月晝夜動止推移而不改也位崇

體高而爲民之承者莫大於富貴可以行大
道也備物致用立成器以爲天下利莫大乎
聖人見天地之象合萬物之理也探賸索隱
鈎深致遠定天下之吉凶使天下勉而得其
宜者莫大於著龜含其象明其動定其吉凶
行之不疑也故天生神物著龜也聖人則之
四時更變萬化得節也聖人效之天垂象日
月昭焉星辰位焉寒暑節焉聖人以之而授

民時以節百事順之則得逆之則失取之於天也河出圖洛出書理形於文承天之化聖人則之取文於地故觀天地之文則存天地之情矣天地之情得而知四象之所自出也故四象以卦示也繫辭所以明也定以爻變所以斷其得失是以先天而天順之乘其時也信民而民助之民信其信也尚賢以至而得盡其忠也是以自天佑之吉無不利也

子曰書不盡言

至

鼓之舞之以盡神

傳曰夫意無窮也言形之質也言豈盡於意乎書質之限也書豈盡於言乎則聖人之意不可見也聖人以剛柔動靜之物而爲之象相推無窮咸被其理庶以言盡其意也設卦觀分凡是類者無不掛焉可以盡天下之情僞矣繫辭焉定其吉凶同其得失者莫不咸在庶以書盡其言也易窮能變變而能通通

而能久可謂盡矣天下之利矣利之盡民不
遺矣未立至者也故申之以孝慈道之以忠
敬陳之以德義示之以好惡鼓其情性而民
自樂其道而不知其所以也可謂其神矣
乾坤其易之緼耶 至 存乎德行

傳曰乾坤物之祖也易物之理也而體其剛
柔之適也故易緼積於乾坤也天地既位則
乾坤運乎其中而易得其道也乾坤毀失天
地之理則無以見矣易不可見則幾於無乾
坤以易之爲道始終以明文也其不可以施
耶是故形之上者至無之運也故能體萬物
而不遺而出其首物無不由也謂之曰道至
於形可象者謂之器治其器化而裁之使得
宜之謂之變適其會可久而行也謂之通舉
其裁制錯之天下而民利之咸得務之以爲
事業則官農工賈各事其事以久之爲業而

天下各得其行也此易之道也聖人見天下之奧將以明之擬諸形容象其物宜故爲之象著諸其卦也聖人見天下之動而觀其會通以制其常履繫辭以斷吉凶故謂之爻效之乎動也辨之乎辭也識其時效其動化而制之在其變中也變得其適終而始之推而可久在乎通也顯其幽而明其神在乎其人觀其象得行其可獲其正能制而裁之默而成之不言而信在乎備德以成行則民從其德信而化之也故能運於無形明於終始知變化之道者也

頂上史

稽古堂訂正子夏易傳卷之八

周卜商子夏傳

明高承埏寓公較

周易繫辭下第八

八卦成列 至 聖人之情見乎辭

傳曰剛柔相推而八卦成矣八卦既列象在其中矣天地山澤雷風水火天下之大象也健順動止離險巽說庶情之大端也可得而

見矣相因而重之爻動其中兩而相求情偽
可得而吉凶形矣剛柔相易變化可觀也繫
辭以辨其動吉凶悔吝之所明也故可以觀
其辭而效其動剛柔者素定其位而立其本
也變而通之者就其吉而達諸凶易其所也
從其時而歸其貞可貞勝矣夫貞者得其分
恒其一不徇於外也則於物不惑矣得事之
幹也當吉而保其吉當凶而索其凶天地以

是貞也得萬物之觀而爲人之則也日月以
是貞也得萬物之瞻而保其明也天下萬物
得其生動皆得其貞一故能繼其續也大乾
運天之神堅其一而不雜確然易也坤得地
之順也守其一而成物隕然簡也皆保一以
成其施而無情巧焉示其以易簡也而物從
之得矣爻者人得效此而動也象者人得像
此而制也爻象動於內可得而觀也吉凶見

乎外可徵而從也功業見乎變因變而成也
聖人之情見乎辭可得極於淡而至之也

天地之大德曰生 至 蓋取諸離

傳曰天設四時而寒暑周焉地設剛柔而生
長遂焉此天地之德而厚其生也聖人者合
天地之德備萬物之情帝人之器也故有位
而其道乃行位其大寶者與能守其位者仁
也何以仁能聚其財財也者得物之財而資

人以爲財也故設罟網作耒耜通舟楫易交
貨是類者民得物之財成聖人之仁也故得
安其所聚保其所居財之利爭斯興也故治
其分正其名禁其非制而得宜曰義故始於
垂衣而列貴賤中於重門而擊柝終於弦木
爲弧矢以示其禁而得易之變此聖人之義
而保其仁也太古鳥獸萬物多而人寡不待
易物之財人人自保其資也至於人寢而盛

物斯鮮矣食用艱矣則智者有易仰觀象於
天得四時之易也俯觀法於地承天時而易
也觀鳥獸之文類聚羣分就利違害而從其
易也觀其情而得其宜也健以施下順以承
上可則動之否則止之險則經之親則麗之
外柔以說之內順以巽之近得於身也天乾
而地坤雷動而山止日照而雨濡風散而澤
潤物之大者也在乎萬物其生也含陰陽而

生其受也偏象之氣故乾爲馬坤爲牛震爲
龍巽爲雞離爲雉坎爲豕艮爲狗兌爲羊是
以天下之受可得矣於是始畫八卦見其象
察其數運於無形明於顯著混萬物而爲一
而成得其情則知其所處矣網罟內虛而外
堅維之離之象也魚食農之而不脫弱能麗
其強離之義也逐獫而供其庖焉天下之利
衆歸往而取法焉故曰庖犧氏之王天下立

其位而行其道也

庖犧氏沒 至 取諸益

傳曰神農氏之時人育而繁腥毛不足供給其食脩易其變觀天地之宜相五穀之種可食者收而藝之易物之才而生財也其在於器乎故斲木爲耜揉木爲耒木可以揉曲直於斯得之爲象能動木也其義益之大也神而化之得農之道是以取諸益

日中爲市 至 取諸噬嗑

傳曰上古人質而自守其居自費其用而不相往來財貨之有餘不足不知其均也故爲之市致天下之民聚天下之貨而交易之各得其所齊其有餘而過噬嗑之義也日中者明也萬物皆相見而不相蔽動於明之象也是以取之噬嗑

神農氏沒 至 取諸噬嗑

傳曰古之厚民者與其利未設其禁也及世久而民盛利薄而無分則民殫其力不足以爲養民患其競不足以相禁故聖人慮其患因時而易變故黃帝堯舜氏制度數采章封土田建官分賢不肖而等其貴賤通物之財以爲用易物之力以待勞功物之能以相禦使物之能以相濟是以神而化之民得宜之易窮則變變則通通則久易天下之物成天下之務終乾坤極萬物而易行於無窮是以自天佑之吉無不利天保其尊地保其卑聖人安上衆民安下其象天上地下也其義上健而無爲下順職事也上下旣位可久而無皆也是以取諸乾坤

剡木爲舟 至 取諸渙

傳曰木之爲物浮於水也可以行險而不窮也故虛木而舟之剡木而楫之以濟乎水渙

之象也得其散適而致其遠渙之義也是以
取諸渙

服牛乘馬

至

取諸隨

傳曰牛者堅壯之物可以牽引其重馬者健
速之物可以乘而致遠柔弱乘其剛壯之物
隨之象也動而說之隨物之性而牽致之義
是以取諸隨

重門擊柝

至

取諸豫

傳曰以柔順之道則物之生心也剛動於外
以閑之豫之象也則暴客無至也順而動之
得其備矣豫之義也是以取諸豫

斷木爲杵

至

取諸小過

傳曰杵動於上臼止於下上動而小小過之
象也小者設而萬民獲濟小能濟大小過之
義也是以取諸小過

弧木爲弧

至

取諸睽

傳曰睽小事吉象不合而又用也是其全用
而外合以爲用得其小用也睽衆才以爲小
器睽之象也利威遠而合諸睽者睽之義也
是以取諸睽

上古穴居 至 取諸大壯

傳曰上古人淳而未得其器之適也故穴居
以求其溫野處以薄其燠未免於蟄隘風雨
也土弱脆之物棟宇堅壯之物也易之以宮

室上棟下宇自下而壯大壯之象也則可以
待風雨而極其宮室之用也大壯之義是以
取諸大壯

古之葬者厚 至 取諸大過

傳曰太古之人朴而未散哀樂之情無係也
故生而求充其體死而葬諸中野以爲無知
而異類也後世淳漓情智外散故親其親子
其子而哀樂惡欲之心盈矣是以聖人因遵

其情而成其教明神道立上下脩五禮設五
教以養生送死以達其情而天下聽矣設棺
槨穴地而葬之其象入於澤也其義不忘死
而過厚之也是以取諸大過

上古結繩

至

取諸夬

傳曰上古官職未設人自爲治記其命而已
可以結繩也至於道散於是聖人始立百官
造書契萬民不待力求而以之察之夬剛長

一而至於五也上下百官皆在其位夬之象也
小人之道外其義可以決而治矣是以取諸
夬象者像也義者財也有其象則備其財矣
故制器者先得其象焉

是故易者象也

至

立心勿恒凶

傳曰易者聖人寄其物而設其象也象者可
觀其物宜人得而象象者言乎卦之卦義可
觀其辭而得其歸也爻者效天下之動也動

而吉凶悔吝之所生也貞一而可以勝之矣
夫陰陽者相求之物勝而往居爲之主也
情性之所歸也故其偶寡者而得其主也其
德行者陽者明也無私而體物之理也可以
施其令而保其尊也一之道也故陽卦一君
子而二小人從順之道也陰者暗也昧於時
之務也承命而力其事小人之職二之道也
故陰卦一小人而二君子顛其道也反其行

也而貴於形也夫以形累而不以神遇者非
君子貞一之道也天下之器廣矣其爲物多
矣係而置置往來不離其形而求其至使從
其思者不亦劣乎思而慮之自喪之矣何暇
至於物哉故聖人無思也無慮也寂然貞一
而不可感也以同也而歸其殊塗以一也而
致其百慮物自有其終始也何所思慮哉是
以貞一之道無不歸其同也至於日往則月

來月往則日來用捨相推也往者不用也來者用也以不用而保其用守其貞一也故明焉寒來則暑往寒暑相代故能成其歲本於止而後動也故時之往則不用也止也故爲之屈時之來則用也動也故爲之伸屈而伸之乃利生也故尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也皆本其止也以是聖人窮理而盡性止於無方行於無形者所以致神之用

也致其利用能安其身者脩廣其德用之而不殆也道極乎是矣故能窮神之所自知變之所化此德之盛也易之大歸也聖人之至矣是以君子保其貞一得其所安然後名可達也非所困而困焉非所據而據也不量其力危辱及矣死期將至雖至親而叛也妻其可見乎此不能安其身而慎其求也夫保其身者動而無失也脩德者利其用也是以公

用射準于高墉之上履之無不利德之備
之動故能獲其位也得位而蒞於民者不可
以不察於小人爲人之上者本乎仁也愛而
過之失其仁也故小懲而大誡乃小人之福
也御之以道仁在其中矣是以屢校滅趾無
咎至乎惡積而累之罪大而誅之無及之矣
則小人滅其身而君子失其刑也是以屢校
滅耳凶居其位而不失御其下之道則可矣

安而盈之自喪之矣飲身慮危乃可全也故
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故曰其亡其亡
於苞桑然後能保其位也慎在於謹大任重
乎不可以不審也慎於始則其終無患而位
尊智小而謀大力小而任重則其任者以
駟折足覆公餗其亂流也夫不勝其任者也夫
能知其任之重者可以任其大也履其大任

其重難也。夫知幾則禍福之
源明矣。幾者事之來也。介然如石不可以利
變也。觀吉而動何不利焉。故上交不諂不苟
容也。下交不瀆不輕也。知則吉矣。豈待於
終日乎。夫知幾知影者知其終始也。知柔知
剛者識變化之爲也。君子能知此者萬夫之
所望可則而象也。此聖人之道至也。無以加
矣。靜而無思而得其神焉。見機而後動。顏子

者也。動而後知。知非而復。近尚於幾也。近而
復之不適於悔。好學者也。故曰顏氏之子其
殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行。
是以不違復無祇悔。无吉。知天之幾者能通
天下之志也。雖遠也。學而可以至之也。學以
求之。其至者非一。以求之不可得也。故天地
絪縕相維。男女感應相與。皆一而通之。乃能
化醇也。學而二三則其志或失。何以應哉。積

一以求之乃得其有易曰君子匪我求童蒙
童蒙求我志以漸而應然後能自化也是以三
人行則損一人一人行則得其友言致其一
也君子學以養其道者身得其安也則動而
不失其節矣心得其易也則語而得其當也
辨而得其交也應而供其求也君子脩此三
者故能全也故危以動則民莫與懼以語則
民不應無交而求則民不與莫與之則傷之
以周矣

子曰乾坤其易之門 至 失德之報

傳曰乾坤相求而爲八卦八卦重錯而窮天
下之象皆生於乾坤也非易之門耶故乾陽
物也坤陰物也陰陽各合德而有剛柔之體
以體象天地之爲以通神明之德其取象稱

名雖雜細也而吉凶之分不過於理故聖人考其辭義而歎之不敢正言也其衰世之意耶憂其傷也夫易明其既往而察其將來顯其微而闡其幽開物之狀而當名辨物正言而吉凶備斷於辭矣其稱名者小可以藏其取類也大可以廣其陳也其旨遠可以揅賸其辭文可以玩其意也其言委曲而直於理其事放肆而伏藏其奧焉此立本於小也近

也曲也放也觀其旨有以副而明之則大也遠也中也淡也故因貳而索之可以濟民之行明而動之可否而失得來報以治其本也

易之興也其於 至 巽以行權

傳曰易之興也當於中古乎世衰道喪而患其憂情實相遠而詐怨之蔓也故其思淡其防曲原天下之理窮變化之會則吉凶悔吝其我之所自乎故履德之基也其德所治而

子夏易傳
有別也則不失亂矣別而寡親和之乃爲至也別而履之和而從之禮樂之道可以立德而成行矣用而交者謙也卑以自牧得人之尊其道光也故能制其履而保其所履也往而不知復無其本也知悔而復復於本也不遠而復在其小而來著乎自知者也德之本也道之所由生也定於內外之分者可久之道也其德固矣定於內矣雖多雜而不厭也

恒其一德者也損已奉上德之脩也損以減已固先難矣而說以與其道易也可以附其安矣其何害乎益其下者也得寬而容也長而能寬不設備而民信也自上與下得下之竭興利者也困也者君子辨其失而考德困與窮而脩之故能終通也不責於人也其寡怨矣君子保德猶井之不渝也德遷而及民養而不窮井之德也施而不求其報君子之

義也異而下民者非虧君子之道也志有所
之而爲制也備於物之情而旨隱乎其中所
以行權而制事也事不異則不能其制也此
君子行於易而周其患也

易之爲書也 至 道不虛行

傳曰易之爲書也中於務而不可遠其爲道
也因時而易不滯於固周流六位而不見其
狀上下無常剛柔相易各指其要唯變所適

象其物宜觀其吉凶得其出入之度則內外
知懼而進退之分著也又明於憂患與憂患
之所從則凶悔之兆儼乎其前如父母保師
之臨也初脩其文而度其義可得時之適爲
守常之道得其道而後行

易之爲書也原始 至 剛勝耶

傳曰易之爲書原始要終以爲體也大物生
而後有象象成而後有數數極變而爲終

君子觀之可以知其歸也六爻之設陰陽之位尊卑之分剛柔之處吉凶之報象其時物也初始象也擬其形而則之故難知也其數窮變極道之終也故易知初以辭擬之其終得其體也本難知而未易見也是故雜類其事思察爲德辨其是非要其吉凶觀夫中而得之矣歸其王之制也智者觀其象辭得象之大旨則六爻之雜變化之理會之則吉違

之則凶蓋得其半矣三與四同功而異位陰耦也承陽之道也二多譽四多懼四近於尊疑其逼也柔之道也違而不利二得柔中中不邪也柔奉上也故多會而吉焉故柔而居之吉也三與五同功而異位微以及者陰陽分布三則陽總下象也君之道也兩三才積剛柔而至於五大君之道也故同功而異位三多凶新民而上乘高而難居也五多功尊

無過也爲上者能斷其制也故柔居之而危
其剛勝者也

易之爲書也廣大

至

吉凶生焉

傳曰易之爲書也廣大悉備矣明三才之道
焉入卦小成體其象矣因而重之耦天下之
情以極其剛柔之理也故三才之道以六位
而成爻也道有變動情之求也故六爻效其
動焉位有陰陽處有剛柔得其等列當其行

事故曰物物雜而剛柔有間故曰文文之不
當則不能治也故有吉凶之及焉

易之興也

至

易之道也

傳曰易之興也當未殷周之盛德也殷紂反
正文王受幽憂於危亡故積其行事極其象
類窮其變化作爲易之書以違其凶悔而明
其道也使憂者謹慎而得其平民所助也易
之不戒者自致其傾衆所棄也所以推其亡

而固其存也其道甚大而百事得舉也懼其
凶害閉其進退則始終會其無咎此易之道
也

大乾天下之至健 至 其辭屈

傳曰夫乾天下之至健也一而靜故能通天
下之志知天下之幾則無險而不知也知其
爲者敗之故能守其易坤天下之至順也直
而方達天下之事識天下之過故能無阻不

察也則知其執事失之也故能守其簡健而
通之動而順之皆得其止故能說天下之心
窮天下之慮定天下之吉凶使天下自曉而
不亂也是故變化之道云爲之務吉事先兆
制器知象占事知來天地設位而生化聖人
象之而成能故將有爲也可以盡其事之始
終謀鬼神於卜筮則百事歸上之能而盡力
於下矣八卦備其象可以象也爻象伸其情

可以思也剛柔與居達其文理察其取捨而
吉凶可見矣觀其利而後變動察其吉凶而
後遷其情此易之道也故取愛惡相攻而得
夫者吉凶生也遠近相取而差時者悔吝生
也情以臧物者利之生也偽以蔽人者害之
及也夫物不相得則近而彌凶也或害之而
悔且吝故將叛者其辭慙內虛而求其說也
中心疑者不知所從其辭枝也吉人守之而

稽古堂訂正子夏易傳卷之九

周卜 商子夏傳

明 高承埏寓公較

周易傳說卦第九

昔者聖人之作易 至 坤以藏之

傳曰昔者聖人之作易原其元而傳其理也
太極生兩儀兩儀生四象而萬物興焉夫造
者之大德也幽深而無形神運而明備物得

生成也故聖人揚其幽於神明而爲治道之
始也著也者神也虛而周也含其數而無太
極之象也物始兆故參無以有之曰天兩而
形之曰地依其數而推之得四象之生成焉
入理之變化焉始見者陰陽也易而變之而
得其時故天道成也故聖人以之立卦乘氣
散化而爲形用而之事曰剛柔也兼地道而
成也因而重之生爻兩儀分而萬物作聖人

爲之主焉故上和順於道德可以生而化象
其陰陽也下以施布於仁義可以養而制用
其柔剛也故原其始致其終窮其理而盡得
天下之理靜而順其時之命而行也聖人之
作易也將以順性命之理也故立天之道曰
陰與陽氣之始也立地之道曰柔與剛形之
變也立人之道曰仁與義德之階也合兩而
後能成也故兼三才而兩之故易六畫而成

卦也陰陽者相生而爲之化也未始相離也
陽爲君焉物之始生陽也陽始生而潛於陰
也子之建也雖曰陽之生未有其位故爻之
初爲無其實陽之兆也陰耦也兩成之有其
位也其道卑焉故爻之二爲陰也陰過則陽
生三奇數也三而小成一卦之主也故爻之
三爲陽也陽變則陰生位承上也地之數也
故爻之四爲陰也數之積陰之變則陽生也

天之數也而得其中而下富其民也故爻之
五爲陽也陽極則消而爲陰氣終則道窮也
故曰無位也此天道之變陰陽相更聖人象
之而分陰陽迭用剛柔故易六爻位而成文
也定天地之位合二物之交通山澤之氣雷
風相薄而大水火相革而生重錯八卦以觀
其所適而天下之理得矣如日月之更也如
四時之代也古今往來其道一也故往者從

而數之來者逆而前之是故逆數者易之智也雷以動之風以散之雨以潤之日以暵之艮以止之兌以說之乾以首而倡之坤以藏而成之觀其會合之所以而象之思其爻變之道而懼之可以逆其數而違諸悔也

帝出乎震

至

既成萬物也

傳曰帝者造化之主天地之宗無象之象也不可以形智索因物之生成始終其顯其出

人焉參而主之者陽也是故出乎東春之建也陽動於下萬物震之而生也故震東方之物齊乎巽物之長齊而希生鮮潔區別而不相亂也物方長貌強而下柔也故下柔而巽之待其大者不可以不巽故巽東南之物也離也者明也萬物之貌始大皆明而相見中柔順也可以治之矣是以聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此坤也者地也萬物皆

致養焉物之雜也外盛而中未盈養之而後成者也故順而求役而致養之故坤爲西南之卦也兌正秋也外柔而中壯也萬物之盛而咸說也故兌爲正西之物也乾西北地也陽之老陰薄而爭興也故戰也萬物衰而落其榮也故乾爲西北之物也坎者陽胎於中而陰盛於外水之卦也水幽陰之物也水流而不已也萬物之所歸也故物之生先聚水

而質其死也水涸而枯槁故其勞卦爲北方之物也艮四時之終萬物之所成止於艮也終則有始也故曰成言乎艮爲東北之卦也神也者妙得其萬物變化之理而爲言也故聖人之治天下能得其爲帝之道合其神用不失其終始則能爲帝於天下而定其大位也故動萬物者莫疾乎雷可以震動而肅也撓萬物者莫疾乎風可以觀民而行令也燥

萬物者莫熯乎火明其所行自竭其情敬其所履而不可亂也說萬物者莫說乎澤外柔而接之中剛以濟之民咸說其義潤萬物者莫潤乎水審利以安之生貨以聚之終萬物始萬物者莫盛乎艮限其所止則力不匱而能生其始也此得其一象之像也故使水火異物而相濟雷風相與而益大山澤殊形而感化此其兼象之像也天地以是變化聖人

以是興作然後能盡成萬物也

乾爲馬 至 兌爲羊

傳曰乾爲馬健速之物也坤爲牛至順而能任重也震爲龍潛動而變於陰也巽爲鷄體多陽輕舉之物主於下也陰巽而不能遠也坎爲豕濕處卑穢之物也離爲雉陽周而明中柔而文也雉處高潔而文煥也艮爲狗外剛而能搏噬禁止內柔而能附人也兌爲羊

內多陽狠而不能害物也

乾爲首 至 兌爲口

傳曰乾爲首尊在上也坤爲腹無不藏也震爲足動在下也巽爲股巽於下而隨足也坎爲耳陽明在其內也離爲目陽明照於外也艮爲手外剛而能執止也兌爲口外柔而能說人也

乾天也 至 謂之少女

傳曰乾天也父之道也坤地也母道也二氣相求氣勝而男女生也乾之初配坤而得長男曰震乾生於坤也坤之初配乾而得長女曰巽坤生於乾也乾之再配坤而得中男曰坎坤再配乾而得中女曰離乾三配坤而得少男曰艮坤三配乾而得少女曰兌二氣相推而入卦著矣男女之道備矣天下之情見矣

乾爲天 至 爲木果

傳曰乾爲天剛健無狀爲萬物之宗也爲圓
周萬物也爲君爲父尊莫大也爲玉爲金至
堅剛也爲寒爲冰氣極嚴結而爲堅也爲大
赤陽老赤甚也良馬馬之極善也老馬馬之
極久也瘠馬無膚其堅骨也駁馬堅猛之至
也爲木果木剛物也老而爲實生之本也乾
老陽也其道極也故健之極長極堅極老皆

取象也

坤爲地 至 大黑

傳曰坤爲地地有形之大柔順而承天也爲
母有生育之功也爲布衣服之出也爲釜熟
生之因也爲吝嗇能藏也爲均至柔而順而
無偏也爲子母牛順而育也爲大輿能載也
爲文旣形而文著矣爲衆陰二也民之道也
純陰故爲衆也爲柄執而用也物由之而生

本之而用也其於地爲大黑至陰之色也坤
有形之大也物生之本也有容藏之義焉有
生化之道焉故是類者皆取象也

震爲雷 至 爲蕃鮮

傳曰震爲雷動於陰也爲龍龍陰中之畜也
爲玄黃玄天色黃地色陽始生於陰雜而爲
蒼色也爲裏陽重而始華也爲大塗剛動而
止柔順之可以縱其行也爲長子初有陽也

爲決躁剛動之性也爲蒼筤竹蒼色性貞堅
而節上虛也爲萑葦類於竹也其於馬爲善
鳴聲震於淡也爲鼻足白足也陽明之色而
在下也爲作足動於下也爲的顙鼻足之馬
必的顙陽下應於上中也其於稼爲反生物
始生反甲而出也其健往而皆柔動而必屈
也爲蕃鮮下本堅強則未滋而色澤震剛下
動也物之始生下之堅白皆取象也

巽爲木 至 爲躁卦

傳曰巽爲木剛巽柔而不固可以揉曲直也
爲風剛巽柔柔巽剛無其體而相從也爲長
女陰生於初也爲純直從物之形而施其制
也爲工巽物之才而爲器也爲白素可以施
衆采也爲長可以制爲下也爲進退巽於物
不自執其志從時而進退也爲不果巽從於
物不決成也爲臭羶馨從物之風巽下執其

體故爲臭而已也陽也者首也而巽志於柔
其體虛其精薄其道虧也故於首則寡髮矣
於頰則廣而無容矣於目則少其精眸也爲
近利以剛巽柔利求少物也柔而羸剛則利
三倍剛而巽柔行權可也巽而不反巽其窳
也則爲妄躁之尤也巽者陽巽於陰不自任
其志也故可以行權而制事也故木以曲直
之風以隨之故可制之物從小之道皆取象

也

坎爲水 至 爲堅多心

傳曰坎爲水上下皆陰而陽在柔中剛而有信也履之以宜乘其柔順而有功也用之失道則沒溺矣水之象也爲溝瀆陽處兩陰之間陰淡之象也爲隱伏藏於陰中也爲矯輮爲弓輪二陰之柔濡之而雖剛可以屈直爲曲也爲加憂爲心病陽心也陷於柔故加憂

而心痛也爲耳痛陽明在內耳也陷困於柔故耳痛也爲血卦血陰類也傷於中而流血於外陽傷於血赤也其於馬也爲美脊陽在中也爲亟心陽居內其心速也爲下柔居上也爲薄蹄爲曳柔在下非強行之物也其於輿爲多眚本末弱不能堅也爲通剛得中雖陷之終通也爲月中陰之精而中明也爲盜居陰之中陰竊之物也其於木也爲堅多心

中剛也故陽陷於陰也陷而終通故爲陷也
其於善則中善也其於病則終病也故中剛
之物皆取象焉

離爲火 至 科上稿

傳曰離爲火陽盛而上下皆發也爲日陽之
精發於外也爲電光耀爲陰發於陰之外也
爲中女陰生於中爲甲冑爲戈兵外剛而爲
悍也其於人爲大腹陰氣伏於內也爲乾卦

陽盛而液不通於外也爲蟹爲蟹爲羸爲蚌
爲龜骨剛於外也其於木也爲科上稿木爲
顛則稿中而虛也離陽盛於外故至炎之物
外剛中柔之類皆取象也

艮爲山 至 堅多釘節

傳曰剛極高而終止山之象也爲徑路小路
也可止行其中也爲門闕止出入之所也爲
果蓏少陽實止於地不得象於木果也爲昏

寺止守其禁止也爲指能執止也爲狗能守
止也爲鼠止於人也爲黔啄之屬上剛啄剛
而能啄止其物也其於木也爲堅多節剛小
而生節木之堅也艮少陽生也陽得卦終於
其所也能止而小堅者皆取象焉

兌爲澤 至 爲羊

傳曰陰以居上剛得其潤上潤下堅澤之象
也爲少女三求而得也爲巫柔而不正而在

