

繫辭上傳

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。乾道成男，坤道成女。乾知大始，

坤作成物。乾以易知，坤以簡能。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

易翼述信

繫辭

卷十一

理得而成位乎其中矣。

此言義易也。自天尊地卑，至變化見矣。言未有易之先，

已有易之理也。自是故剛柔至末，言既有易之後，而天

道人事功用之極至，無不備具於易也。乾坤定者，六十

二卦皆乾坤二卦所成也。卑高以陳，以下數句皆承乾

坤來言。乾既為天在上者，自貴。坤既為地在下者，自賤。

此六爻所以各有其位也。乾動坤靜，皆有其常。此剛柔

之性情所以分也。方以類聚，物以羣分，即本乎天者親

上本乎地者親下春夏秋冬應乎南北東西高下燥濕別爲浮沉升降生殺之氣既異清濁之品亦殊此卦爻所以有吉有凶也乾爲天而在天者日月星辰風雷雲雨凡一切有氣者隨時而各成其象坤爲地而在地者山川動植凡一切有質者隨處而各成其形此乾坤之變化所以生六子以至生六十四卦也是故剛柔相摩卽乾坤變化生六子八卦相盪卽因而重之以生六十四卦鼓之以雷霆震也離也潤之以風雨巽也坎也日月運行離日坎月也一寒一暑艮西北陰方也兌東南陽方也乾道成男震坎艮也坤道成女巽離兌也言男女而凡飛潛動植之雌雄化牡燥濕向背槩是已蓋舉天下之成象成形者莫不在乾坤變化之中是乾知大始坤作成物八卦之相盪者仍不出乾坤之一剛一柔之相摩也然則六十四卦卽八卦八卦卽乾坤矣夫天地開之成象成形者旣自然有一乾坤八卦在焉則乾之知始其知也易矣坤之成物其能也簡矣然則體易

之君子能如乾坤之易簡則一以貫萬其盛德大業有不與天地參者哉此章說者不一有以前言造化之體用爲未畫卦以前之易者然已言乾坤已言八卦已言其相摩相盪似不得謂其空空泛論一造化也卽程子改八卦爲八方之氣亦似未穩如其謂然則何不曰天知大始地作成物天以易知地以簡能天道成男地道成女耶且易簡後卽言君子之德業則亦未有一言易而反先言體易者正不得以雷霆風雨日月寒暑之

易翼述信

繫辭

卷十一

三

謂天道備於易者而仍屬之造化也至如卑高以陳有謂爲天地兼山澤者有謂爲萬物者方以類聚二句有以方謂爲事者有謂爲方向方候東西南北之方者此皆礙下成象成形句竊按此只承上天地來虛虛籠統說爲妙至大可毛氏竟以方爲卦爻之方位而以陽聚陰聚分陰分陽爲說則此下相摩相盪作如何解殊覺顛倒錯亂耳

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是

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。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。

此言周易也。上言聖人繫辭之通乎天。下言君子學易之得乎天。上節分一頭兩腹。一尾。下節分兩段一結。設卦與下設卦以盡情偽不同。此只是就伏羲所畫之卦。

易翼述信

繫辭

卷十一

四

一陳設來看耳。吉凶者四句釋繫辭焉。而明吉凶變化者四句釋剛柔相推而生變化。悔吝即在吉凶分內。進退即釋相推二字。蓋陰陽之消息爲進退也。人事之得失憂虞不外乎剛柔之盈虛消長。天地人一理以貫之矣。故曰六爻之動三極之道也。夫既具三極之道則易誠不可以不學矣。所居而安以身體之也。所樂而玩以心契之也。質庵孫氏曰。序即時宜之理。若有品第等次於其間不容一毫差越。故曰序居安亦非繩趨墨守之。

謂只是循理而動卽于翻萬覆而合之時宜若一定而不可易按自天祐之卽天弗違也

象者言乎象者也爻者言乎變者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辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

此章上釋象爻辭之通例下明聖人繫辭所以示人寡

易翼述信

繫辭

卷十一

五

過之心也前章之言吉凶悔吝變化剛柔指卦爻失得憂虞指人事進退晝夜指天道若曰聖人觀卦爻之有吉凶悔吝卽人事失得憂虞之象也觀卦爻之有變化剛柔卽天地消息盈虛之象也是推原所以繫辭之由以觀象爲主故於辭有所不必備此則專以辭爲主故由象及爻而并及无咎也草廬吳氏曰列貴賤者存乎位覆說爻者言乎變齊小大者存乎卦覆說象者言乎象分辯吉凶存乎象爻之辭覆說言乎其失得也悔吝

介乎吉凶之間，憂其介則趨於吉，不趨於凶矣。覆說言乎其小疵也。震者動心戒懼之謂，有咎而能戒懼，則能改悔所爲，而可以无咎。覆說善補過也。易附曰：龜山楊氏謂齊不是整齊，如分辨之義，竊意作整齊亦是言大小小小整頓齊一而不亂也，不分辨將何以整齊。又子瞻蘇氏曰：陰陽各有所統御，謂之齊。按陰卽小陽卽大也。又按各家言憂與震皆兩分說，獨合訂串說，謂憂之云何，恐懼脩省震之謂也。震則悔悔者，悔悔吝，悔悔吝之萌於中也。此无咎補過之道也。潘氏曰：卦有小有大，隨其消長而分辭，有險有易，因其安危而別辭者，各指其所向，凶則指其可避之方，吉則指其可趨之所以示乎人也。

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。精氣爲物，遊魂爲變，是故知鬼神之情狀。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

此言聖人用易之事下皆承此而深贊之首二句贊易下分三段上言聖人之窮理中言聖人之盡性下言聖人之至命末二句結彌卽大德之敦化綸卽小德之川流窮理一段由幽明說至死生鬼神下以晝夜之道括之盡性一段不違不過不流不憂能愛五句下以範圍二句括之蓋窮理盡性之極致卽至命也神无方結天

易翼述信

繫辭

卷十一

七

地之道易无體結易之能彌綸故曰與準紫溪蘇氏曰知周道濟與天地同事功旁行不流與天地同變化樂天知命則益無所違於天安土敦仁則益無所違於地龜山楊氏曰天高地下必有方矣神則无方天圓地方必有體矣易则无體無在而無乎不在無爲而無所不爲也

一陰一陽之謂道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。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，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。

此言天地之道與易皆不過一陰陽也。上言天地中言易，末通結上文而總贊之。彥陵張氏曰：此章大旨，只是一陰一陽之謂道，便了。聖人恐人外陰陽以求道，故從一陰一陽上指出道來，又恐人泥着陰陽求道，故就陰陽中說箇不測來不測，卽是一字而神則所以贊道之妙。非道外別有神也。中間節節是道，節節是神，說統說繼字爲接續不息之意，然與之者二字語意不合，應仍如先儒謂降衷爲繼，善有恒爲成性，意確仁者謂仁知者謂知，所謂賢知之過，百姓不知，所謂愚不肖之不及，故嘆曰：君子之道鮮也。來易獨謂仁知爲性，近之說，非也。仁謂造化之功，用謂機緘之妙，本義確不可易，合訂謂顯仁爲大業，藏用爲盛德，非與本義異也。蓋德之發

卽業業之本卽德無二事也庸成陸氏曰天地以陰陽
鼓萬物其德業之盛大能使人各一性而不能使之全
其見啟其知故覺民以贊化育者惟聖人任其憂而天
地不與焉於是列乾坤之畫開占事之門而易作矣按
此則不與聖人同憂六字已從造化遞到作易聖言神
妙如此又云易非他也卽一陰一陽之道生生相推而
生變化者也然卽此生處道行其中而人不知故謂
之易安得就易之无體而測之不可測非有外於陰陽
易翼述信 繫辭
卷十一
九

也一一循環无體自无方所謂神而已矣此說最精透
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廣大配天地
變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

此極贊易道之大而歸之於易簡合訂曰四時日月天
地之六子也竊按離日坎月震春巽夏兌秋艮冬故曰
六子子瞻蘇氏曰至剛之德果至柔之德深果則其靜

也絕意於動而其動也不可復回深則其靜也斂之無餘而其動也發之必盡絕意於動專也不可復回直也斂之無餘翕也發之必盡闢也

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天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

此極贊聖人用易以起下文君子學易之意安溪李氏曰具易理於心是以易崇德也體易理於身是以易廣

易翼述信

繫辭

卷十一

十

業也又曰聖人能存存其本性之德則與天地相似故其理之具於心而爲知也日新月盛是道所自出之門也理之體於身而爲禮也日斂日固是義所由入之門也合訂曰禮是纖細瑣碎底高明者多忽略而疏於節目動容周旋實體而踐之則高而能卑矣朱子謂兩脚踏地作方得按朱子之說所謂禮者履也又按生生之謂易存存之謂聖人也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂

之象、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、言天下之至賾而不可惡也、言天下之至動而不可亂也、擬之而後言、議之而後動、擬議以成其變化、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、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、榮辱之主也、言行、君子之所以動天地也、可不慎乎、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、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、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

易翼遠信

繫辭

卷十一

十一

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。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。

此申明卦爻立象繫辭之意。以見易之可用。因以示學易者之方。而雜舉中孚等卦。七爻以爲例。平庵項氏曰：

易翼述信

繫辭

卷十

十一

七爻皆欲人畏謹也。鳴鶴言處隱之誠。同人言同心之一白。茅貴慎有終。當謙。亢龍惡亢。戶庭以教。密。負。乘以戒。慢皆所以養人之敬心也。庸成陸氏曰：或類取於鶴鳴。或兼夫號咷。或織及白茅。而喻同。負。乘。宜。可。厭。惡。也。衆不以爲誣。君子不以爲怪。何也。其假象而非實也。或斷其无咎。或斷其吉。或斷其有悔。而致寇。宜其雜亂也。時有所必歸。位有所自至。何也有典禮而非淫也。所謂擬議以成其變化也如此。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數
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於扚以象閏五歲再閏故再扚
而後掛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
物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小
成引而申之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行
是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神
之所爲乎

易翼述信

繫辭

卷十一

三

此言天地大衍之數揲著求卦之法首論數所以起立
法之原也末總歸之神正從法與數合處贊其神妙數
與法不平對也本義曰道因辭顯行以數神乃爾瞻葉
氏又謂顯得道出便是神那德行處此就是可酬酢祐
神者無兩起事亦自有義

易有聖人之道四焉、以言者尙其辭、以動者尙其變、以制
器者尙其象、以卜筮者尙其占、是以君子將有爲也、將有
行也、問焉而以言、其受命也如響、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、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、子曰、易有聖
人之道四焉者、此之謂也。

易翼述信

繫辭

卷十一

十四

易酌曰、此承上揲著求卦之法、而推明其用也、以辭變
象占四句爲主、至精一節、明尙辭尙占、至變一節、明尙
變尙象、至神一節、則明辭變象占、皆出於自然、而非可
以智計力索也、極深研幾一節、又明其所以至精、所以
至變、所以至神者、而以首句總結之也、象辭變占、前章
所已言也、此章合四者并言之、而推本於神焉、以見聖

人之道，所以不與讖緯術數同歸者也。安溪李氏曰：前章言象辭變占以體用之序言也。然學易自辭始，辭因變而繫，變因象而生，象因占而立，故其序又如此。又曰：以其至精，故有以極深；以其至變，故有以研幾；以其至神，故感應之妙，莫能知其所以然者。說最精，但謂言莫美於易之辭，似文士尚之矣。必如南軒張氏謂指其所之，合訂謂爲論陰陽動靜之理，方確。

子曰：夫易，何爲者也？夫易開物成務，冒天下之道，如斯而

易翼述信

繫辭

卷十一

五

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，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，夫是以明於天之道，而察於民之故，是與神物以前民用。聖人以此齋戒以神明其德，夫是故闔戶謂之坤，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

神是故易有大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鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜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

易翼述信

繫辭

卷十一

六

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言以下筮者尚占也當合自天祐之爲一章與首章應紫溪蘇氏曰此章若層見疊出而其實天道民故盡之矣易之書原乎造化天之道也易之用周乎天下民之故也天人之理盡於太極太極之理具於聖人之洗心此易之原也而其實則皆神之所爲者也按此則首節開物成務冒天下之道是言易之卜筮明於天道察

於民故也。以此領起。次節言聖人之於天道民故。有先得於心者。原不假于卜筮。以見其具作易之本。然後轉出聖人之以天道民故。作為卜筮。以前民用。闔戶節。正言聖人所明所察。以作易也。上六句天道。下制用咸用。五句民故。兩儀四象八卦。天道備矣。吉凶大業。民故周矣。法象莫大節。則合兩節而通論之。天生神物節。見聖人作易。本於造化之自然。所為明天之道也。易有四象節。言聖人作易。以其察民故者。前民用也。末以釋大有。上九爻義。將天人通結之。而以尚賢歸重到能明天道。察民故之聖人上。以示學易之君子。當效聖人也。若末節止如中孚同人等七爻之義。則言天助可矣。乃又說到人。又說到尚賢。何也。安溪李氏亦以此節繫易有四象節後。

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。乾坤其易之緼邪。乾坤

成列而易立乎其中矣。乾坤毀則無以見易，易不可見則乾坤或幾乎息矣。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。舉而措之天下之民，謂之事業，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，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。

易翼述信

繫辭

卷十一

六

此言以言者尚辭也。蓋極盡易之意與言而歸本於德行焉。前五節只完得箇立象以盡意，末則言學易者貴於得意而忘象也。敬承程氏曰：前數章贊易之神曰：无方，曰不測，曰不疾不速，利用出入，蓋詳哉其言之矣。而尚未及用易者之以人而神也。故語立象盡意而歸諸神，語得意忘象而歸諸神明之人，不有其人而易道豈能自神耶。故神者道之入於無形者也，神明者德之體。

於不言者也。虛齋蔡氏曰：書不盡言，繫辭亦書也。如何能盡言？蓋易書是箇稽實待虛，只依卦爻之象說箇道理在。隨甚樣事都該得，隨甚樣人都應得，所以能盡其言。安溪李氏曰：遇事變而通之，可以盡利者，言盡而天下之能事畢也。以是鼓舞於人，可以盡神者，意盡而有以通天下之志也。形上卽乾坤之理，聖人所欲言之意也。形下卽乾坤之質，聖人所以立之象也。天下之體形器之分也。天下之動變通之跡也。立之象以極其體，繫之辭以鼓其動。聖人所以盡意盡言而足以盡利盡神者此也。按末節言學易者之事，易酌曰：非徒明之而已，又必成之，非徒成其道於己而已，又必信其道於人。此豈區區辭說之間哉？必有酬酢祐神之德行而後可。安溪李氏又曰：總上數章之意而結言之，故多用前辭而加深切焉。其所謂形上之道者，卽易簡之理也。所謂德化者，卽體易簡之理而有以成位乎其中者是也。

繫辭下傳

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吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也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象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

易翼述信

繫辭

卷十一

二

此言以動者尚變也蓋變易之中有不易者存故於動而極言易簡之道上傳首章止言乾易坤簡而此則并爻象皆言之夫貞一卽易簡也天地日月天下之動無不貞於一則凡繫辭之所謂吉凶者亦何一而非易簡哉故爻象動乎內而吉凶卽見乎外所以成功業者在此此聖人吉凶同患之情所以見乎辭者也貞勝自如本義作常勝說極是合訂所云若歸重在正字上則下文不用申說是也乃易酌甚以爲非夫朱子專以正字

作貞字解。豈於此而忘之。况本義已明註。正也。常也。四字矣。竊以吉凶常勝者。言天下更无吉凶并存之道。故惠迪則吉。從逆則凶。而天下亦并无理欲并行之事故。下曰。天下之動貞夫一也。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位。曰人。何以聚人。曰財。理財正辭。禁民爲非。曰義。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

易翼述信

繫辭

卷十一

三

類萬物之情。作結繩而爲網罟。以佃。以漁。蓋取諸離。包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耨之利。以教天下。蓋取諸益。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。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。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。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取

諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼
白杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧
矢之利以威天下蓋取諸睽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古之葬者
厚衣之以薪塋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是故易者象也象也
者像也

易翼述信

繫辭

卷十一

三

此言以制器者尚象也易明天道察民故而天地之大
德曰生聖人故以仁義生萬民也下所取十三卦無非
理財正辭禁非之事故宜從折中合訂冠於此首而以
易者象也二句總結之

象者材也爻也者效天下之動者是故吉凶生而悔吝
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耶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戒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子曰危者安其位者也亡者保其存者也

易翼述信

繫辭

卷十一

三

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子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不

易翼述信

繫辭

卷十一

音

善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉
天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則
損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而
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

此申明貞一之義當依安溪李氏作一章文義始貫首

二句以天下之動引出致一之義也。陽卦多陰節言象之材以下十一爻言爻之效動。夫天下之動貞夫一而易簡者易之德行也。蓋一陰一陽之謂道而陽卦多陰陰卦多陽則非一矣。然謂其陽奇陰耦而不可以其多陰多陽者謂爲非一也。夫奇耦數也德行理也。今止論其奇耦而多陰多陽有所不論。然則於易簡之德行將奈何。蓋天下之動生於人心而心者人一身之君也。陽奇則君一而民二。主權專而百體皆效命焉。非若陰耦者之二君一民而役反爲主者也。此正君子致一之道也。咸之九四言之矣。往來屈信同歸於生利。此之爲貞一也。困之六三進而見困求信而反屈也。解之上六動而不括。屈極則必信也。噬嗑之初九懲惡屈也。而可以致福也。其上九長惡信也。而至於罹罪也。否之九五其亡其亡。屈而信也。鼎之九四折足覆餗。信而屈也。豫之六二復之初九則審於理欲屈信之幾而辨之至速也。損之六三益之上九則察夫上下屈信之理而處之互

異也此皆言易簡之德行者也故首以同歸一致者發其端而末以致一勿恒者終其義噫旨深哉

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其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪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易之興也其於中古乎作易者其

易翼述信

繫辭

卷十一

三

有憂患乎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履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此當依安溪李氏合作一章讀蓋申釋象之動乎內而吉凶見乎外以卦體象辭言也所陳九卦正謂其稱名

雜而不越，小而取類大也。且衰世之意，與下易之興於中古，亦兩相呼應。安溪李氏曰：後陳九卦者，雖因聖人憂患而發，其名卦之心，然所謂濟民行者，亦初不外乎此。雜舉九卦，據朱子說爲偶然。然按雪峰胡氏所說，履以一陰安處於三陽之下，履之所以爲禮，謙以一陽退處於三陰之下，謙之所以制禮，復則一陽生於五陰之下，天地之心可見。由此推之，天地之道，有陽卽有陰，故恒之一陽上起，而一陰卽下伏也。陰陽旣生，則各有其極，故損之一陽窮於上之上，而一陰窮於下之上也。陰陽之窮者，必反而通，故益之一陰升於上，而一陽動於下也。陽之動者，必居中，然後得位以用事。陰之升者，必隱伏，然後得制以行權。故終之以巽，按重巽之卦，初陽位而陰居之，二陰位而陽居之，權也。四陰居陰位，五陽居陽位，所謂權不離經也。重巽申命，幾於不息之乾，君子而聖人矣。故易酌謂爲非偶然者，此也。又按易酌謂三陳九卦，初陳其德，次陳其才，三陳其用，亦是。

易之爲書也，不可遠，其爲道也屢遷，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，其出入以度，外內使知懼，又明於憂患與故，无有師保，如臨父母，初率其辭，而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行，易之爲書也，原始要終，以爲質也，六爻相雜，唯其時物也，其初難知，其上易知，本末也，初辭擬之，卒成之終，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，知者觀其彖辭，則思過半矣，二與四同功而異位，其善不

易翼述信

繫辭

卷十一

三

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，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。

此文氣似兩段，然亦當如安溪李氏合作一章讀，蓋皆申釋爻之動乎內而吉凶見乎外，以爻位及爻辭言也，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，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。

安溪李氏曰此申釋功業見乎變之意蓋吉凶定而功業由是興也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事那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

安溪李氏曰此申釋聖人情見乎辭之意

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能說諸心能研諸慮定天下之吉凶

易翼述信

繫辭

卷十一

无

咸天下之亶亶者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣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僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝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

安溪李氏曰總下傳之指而約言之以終首章之意按

首章乃上傳之首章言乾坤之易簡者也易酌曰上繫之首章以易簡終下繫之末章以易簡始上繫之末章以德行終下繫之末章以德行始前後正相關通安溪李氏又曰乾之確然示人易坤之賁然示人簡者乃貞一之原也由此而通乎變化之道則趨時而立本者不亂由此而行乎吉凶之塗則至動而貞勝者不易聖人說研此理於心叅驗於變化至賁吉凶至動之故立象則變在其中繫辭則動在其中是故始作八卦者固所

以肇斯文之將啟覺來裔於無窮也中古聖人直世之衰推所憂患拯世傾危是以讀其辭而情尤可見蓋慮天下萬世險阻之無盡而一以易簡之道濟之是聖人之志也又於首節云此以體乾坤之德者言之所謂易簡而天下之理得者於次節云此聖人推己以同患之本也於三節云此聖人觀察以作易之原也於四節云此乃正言聖人作易教民之事於五節六節云相攻相取相感皆生於變動之情吉凶之辭因此而遷豈非教

民去害與利而足以見聖人之情乎夫所謂愛惡情偽
險之大者也重之以遠近之勢阻之甚者也聖人既心
知之而因欲使民明之使人不迷於險阻之幾則有平
而無傾矣此所以爲聖人之情與於末節云汎舉凡人
之辭以明聖人之有憂患也是故其辭危說皆精確不
易

易翼述信

繫辭

卷十一

三

長

之類以甲運入之有憂患也長如其類故皆精確不
而無傾矣此所以爲聖人之情與於末節云汎舉凡人

知之而因欲使民明之使人不迷於險阻之幾則有平

而無傾矣此所以爲聖人之情與於末節云汎舉凡人

易之辭以明聖人之有憂患也是故其辭危說皆精確不

說卦傳

昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍，参天兩地而倚數，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。

此篇備載卦位卦德卦象之說，而前兩章則總說聖人作易大意以發其端，著者卦之所由作也，爻者卦之所以備也，參天兩地而倚數，以河圖生數言也，和順於道德，統言其體，理於義，析言其用，窮理盡性以至於命，本易翼述信說卦傳卷十一

義曰：此聖人作易之極功也。

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。

此下專以立卦言原夫八卦之所以止於畫之三，六十四卦之所以終於畫之六者，以爲三才之間，性命之理，爲說卦之第一義也。

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，是故易逆數也。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。

此邵子謂爲伏羲八卦之位，相交而成六十四卦，先天
之學也。數往者順，知來者逆，說各不同。合訂之說，八卦
相錯曰錯者，變換反易之謂。卽下文所謂逆也。往謂已
畫之卦，來謂未畫之卦。順逆猶言正反也。如乾已畫爲

易翼述信

說卦傳

卷十一

二

往，坤未畫爲來，數已畫之前爲三奇，卽知未畫之坤逆
乾而爲三耦也。巽震兌艮離坎逆也。推之而倒巽爲兌，
倒艮爲震，亦逆也。屯蒙逆也。屯與鼎亦逆也。恒益亦逆
也。姤復臨遯皆逆也。逆者易也。錯縱參伍變化無窮者，
易之爲易，惟其逆而已。故曰易逆數也。按此說，先儒所
未道。然於易逆數句，却甚確當。安溪李氏曰：首言其不
易之體，則天地者分之尊，末言其生物之川，則雷風者
氣之始，語亦可玩。

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。

易翼述信

說卦傳

卷十一

三

此邵子所謂文王所定後天之學也。安溪李氏曰：帝者天之主宰，主宰一爾，而八卦之用不同，則帝行乎其間焉。帝之出入不可見，故以萬物之出入於四時者明之。文曰：邵子以爲文王圖位，今證之周易，義類多合，則其說是矣。其序雖以義理而起，然以三陽卦終始，歲功三陰卦効職於中，乾不居始，而以終爲大始，坤不居終，而居中以代終，三陰居中，坤又中之中也。於一歲亦爲中。

央之位此則陰陽主役之分天命嗣續之機文王之精
意存焉而亦一因乎卦體之自然也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物
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

此由後天流行之用而推本於先天對待之體也不言

乾坤而謂之神者康成鄭氏曰乾坤共成一物不可得

易翼述信

說卦傳

卷十一

四

而分故合而謂之神神也者生成萬物而莫知其所以
然故曰妙萬物而爲言也下面雷動風撓之類皆神之
所爲也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌
說也

本義云此言乾坤之性情竊按性情卽德也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌
爲羊

本義云遠取諸物

乾為首、坤為腹、震為足、巽為股、坎為耳、離為目、艮為手、兌為口

本義云近取諸身

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

易翼述信

說卦傳

卷十一

五

蒙引云此取諸人倫

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、為木果

荀九家此下有為龍為直為衣為言

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、為炳、其於地也為黑

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

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

荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木、為風、為長女

爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人
也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

荀九家有爲楊爲鸛坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人

也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊

爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月

爲盜其於木也爲堅多心荀九家有爲宮爲律爲可爲棟離

爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹

爲乾卦爲鼈爲蟹爲贏爲蚌爲龜其於木也爲科上槁荀九

易翼述信說卦傳卷十一

家有爲牝牛艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闔寺爲

指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節荀九家有爲鼻爲虎

爲狐兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也

爲剛鹵爲妾爲羊荀九家有爲常爲輔來

此明聖人作易其道甚大百物不遺所謂遠觀近取以

類萬物之情也

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。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。泰者通也。物不可以終通。故受之
易翼述信序卦傳卷十一
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。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所
合。故受之以噬嗑。噬者合也。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，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。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。

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

易翼述信

序卦傳

卷十一

二

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。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。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。旅而無所容，故受之以巽。巽者入也，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

易翼遠信

序卦傳

卷十一

三

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。

朱子曰：卦有正對，有反對。乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也，正對不變，故反覆觀之，止成八卦，其餘五十六卦反對也，反對者皆變，故反覆觀之，共二十八卦，以正對卦合反對卦觀之，總而為三十六卦，其在上經不變卦凡六，乾坤坎離頤大過是也，自屯蒙而下二十

四卦反之，則爲十二，以十二而加六，則十八也，其在下經，不變卦凡二，中孚小過是也，自咸恒而下，三十二卦反之，則爲十六，以十六而加二，亦十八也，其多寡之數，則未嘗不均也，虛齋蔡氏曰：序卦之義，有相反者，有相因者，相反者，極而變者也，相因者，其未至於極者也，總不出此二例，周氏曰：按序例有數款，曰：然後曰而後曰不可，曰不可以，曰不可不，曰必，曰必有，曰必有所，曰莫若，各有取義，約之不外一中，不問天道人事，高者抑之，下者舉之，得中者順之，隨時從道，以趨中而已，數說最得聖人序卦之旨。

程子曰：韓康伯謂序卦非易之蘊，此不合道，朱子曰：謂之非聖人之精，則可，謂非易之蘊，則不可，序卦却正是易之蘊，事事夾雜，都有在裏面，邵子曰：乾坤天地之本，坎離天地之用，是以易始於乾坤，中於坎離，終於既未濟，而泰否爲上經之中，咸恒爲下經之首，皆言乎其用也，又曰：乾坤坎離爲上篇之用，兌艮震巽爲下篇之用。

也。頤中孚大過小過爲二篇之正也。又曰自乾坤至坎離以天道也。自咸恒至既濟未濟以人事也。

平庵項氏曰。上經言天地生萬物。以氣而流形。故始於乾坤。終於坎離。言氣化之本也。下經言萬物之相生。以形而傳氣。故始於咸恒。終於既未濟。言夫婦之道也。

都山汪氏曰。上經首乾坤。天地之大開闢也。自屯蒙以次相承。氣運漸開。世道漸變。至於泰否。乃造化一大交會也。自同人大有。以次相承。世道升降。賢才進退。至於

易翼述信

序卦

卷十一

五

剝復。理欲消長。事變日順。至於坎離。又人道一大交會也。首乾坤。萬物之大父母。終坎離。天地之大橐籥也。下經首咸恒。人倫之有夫婦。亦乾坤也。至損益。人事之有興衰。亦否泰也。至震艮。人心之有動靜。亦剝復也。而終於既未濟。人情之有離合。亦坎離也。上經乃一陰一陽交會之大端。下經乃陰陽一消一息。千變萬化。交會之節目。合而論之。天地父母之尊也。坎離夫婦之別也。震艮兄弟之義也。巽兌姐妹之序也。天尊地卑。君臣之道。

也六子用事六卿分職也

雙湖胡氏曰三才之間坎離最爲切用日月不遇寒暑不成矣民非水火不生活矣心火炎燥而不降腎水涸竭而不升而病侵陵矣故上下經皆以坎離爲終焉

豫章蕭氏謂卦必先分而後序故于上下經分陰陽主客非臆說也蓋六畫之卦皆三畫之八卦兩體相合而成者故六十四卦凡一百二十八體三畫之八卦每卦皆十六體合考上經之卦以乾坤坎離爲主故乾坤之

易翼述信

序卦傳

卷十一

六

體見於上經者各十二最尊故也坎之體八嫡子用事得其中正故也離之體六陰視陽爲進退減其二者偶數也震艮之體各七客讓主故視坎減一體奇數也巽兌之體各四視離減二體亦以偶數讓主也此上經之分卦也下經之卦以兌巽震艮爲主又屬陰故兌巽最貴見下經者各十二體震艮各九體離十體讓主之陰卦者二坎八體讓主之陽卦者一乾坤各四體此下經之分卦也至于上經之合卦乾體十二除本卦二體合

主卦者六體天地否地天泰水天需天水合客卦者四

體天雷无妄天澤履風天坤體十二除本卦二體合主

卦者四體地天泰天地否地合客卦者六體雷地豫地

謙山地剝地澤臨風地觀是也然所合客卦陽多而陰少又不合離上

經屬陽故貴陽也坎八體除本卦二體合主卦者四體

水天需天水訟地合客卦者二體水雷屯山離六體除

本卦二體合主卦者二體天火同人火合客卦者二體

火雷噬嗑山火賁是也上經六子不交故不合坎上經貴陽故不

易翼述信序卦卷十一

合坤與兌巽也其客卦則震有七體合主卦者五體天

无妄地雷復水雷屯火合客卦者二體山雷頤澤雷噬嗑雷地豫是也合客卦者二體山雷隨是也艮有

七體合主卦者五體山天大畜山地剝山水合客卦者

二體山雷頤山巽有四體以二體合主卦風天小畜風

以二體合客卦山風蠱澤風兌有四體以二體合主卦

天澤履地以二體合客卦澤雷隨澤風然上經貴陽震

陽爻在下故其合卦也除合坤外皆居下卦艮陽爻在

上故其合卦也除合坤外皆居上卦巽兌亦然此上經

之合卦也。下經兌十二體，除本卦二體，合主卦者四體。

澤山咸，山澤損，風澤中孚，雷澤歸妹，是也。合客卦者六體。澤天夬，澤地萃，澤水困，水澤節，澤火革，火澤睽，是也。客多于主者，蓋四隅之卦，得體之偏，故除正配

也。良交合外，止以二體合主卦，其餘皆依四正之體以成卦也。巽卦亦然，同為陰卦故也。巽十二體，除本卦二體，

以二體交合正配。雷風恒，風雷益，是也。以二體合主卦。風澤中孚，風山漸，是也。以六體合客卦。天風姤，地風升，風水渙，水風井，風火家人，火風鼎，是也。震九體，

除本卦二體，正配交合二體。雷風恒，風雷益，是也。以二體合主卦，

易翼述信序卦

卷十一

八

雷澤歸妹，雷山小過，是也。以三體合客卦。雷天大壯，雷水解，雷火豐，是也。其與艮之

依正體成卦，猶之巽兌也。艮九體，除本卦二體，正配交

合二體。山澤損，澤山咸，是也。以二體合主卦。風山漸，雷山小過，是也。以三體

合客卦。天山遯，水山蹇，天山旅，是也。其客卦乾四體，合主不合客。

夬，天風姤，雷天大壯，天山遯，是也。坤四體，合陰不合陽。火地晉，地火明夷，澤地萃，地風

升，是也。下經貴陰故也。坎八體，除正配交合二體。水地比，水火既濟，水火未濟，是也。其餘皆合主不合客。

澤水困，水澤節，風水渙，水風井，水山蹇，雷水解，是也。離

十體，正配交合與坎同，除二體合坤。火地晉，地火明夷，是也。其餘

亦合主不合客

火澤睽澤火革風火家人火風鼎雷火豐火山旅是也

坎離所合

之卦除正配外不唯離之合坤屬陰其所合之主卦皆陰多于陽此下經之合卦也學者按冊求之當有信其不誣者矣

蒙吉刁氏之著易酌曰按上下篇義作于程子謂卦之分以陰陽陽盛者居上而卦之有乾者居上篇陰盛者居下而卦之有坤者居下篇乃考之上篇有乾者凡十一卦有坤者亦十一卦下篇有乾者四卦有坤者亦四

易翼述信傳

序卦卷十一

九

卦且剝有坤又陰盛乃居上篇大壯有乾又陽盛乃居下篇其說曰剝雖陰盛而爻則陽極故居上篇大壯雖陽壯而爻則陰盛故居下篇又謂五陰一陽之卦則一陽爲主故皆在上篇至五陽一陰之卦如大有之彖傳明曰柔得尊位大中而上下應之矣乃謂王弼一陰爲主之說非是咸卦之男下女傳有明文乃以女居男上爲陰盛謂凡女居上者皆在下篇至于噬嗑又謂男下女非女勝男也諸如此類未免逐卦委曲以求合陰盛

陽盛之說未見諦當故朱子作本義首言卷帙重大故分上下兩篇蓋不取程子之說也然而文王所作卦辭通計六十四卦凡七百一十五字連爻辭尚不滿五千止四千九百二十三字謂之卷帙重大可乎分而爲二各三十二卦可也上經三十卦下經三十四卦何爲而然哉豫章蕭氏其言卦必先分而後序上經者取陽升而上之義故乾坤坎離爲上經之主卦以其居四正之位而陰畫陽畫皆純正也下經者取陰降而下之義故震巽艮兌爲下經之主卦以其居四隅之位而陰爻陽爻皆偏雜也上經言天道故乾坤交而六子不交乾坤交而萬物化生矣下經言人事故六子皆交六子交而萬事畢舉矣又上經主卦乾爲主而坤從之坎用事而離從之故交泰以前乾南坤北有坎無離由是而陽漸衰陰漸長矣故交泰以後乾北坤南坤爲主而離用事矣盈虛消長之理然也下經主卦兌最貴而巽次之蓋下經貴陰又畫卦之始兌次乾而成故貴也至于上經

六子不交，故但以主卦之體，始之終之，而得卦三十下。
經六子皆交，故遂以所交之卦，始之中之終之，而得卦
三十有四，似皆確不可易者。

易翼述信 序卦

卷十一

三千四百四十四卦，雖不而變，然其理一也。此卦之體，始之終之，而得卦三十下。經六子皆交，故遂以所交之卦，始之中之終之，而得卦三十有四，似皆確不可易者。

雜卦傳

乾剛坤柔、比樂、師憂、臨觀之義、或與或求、屯見而不失其居、蒙雜而著、震起也、艮止也、損益盛衰之始也、大畜時也、无妄災也、萃聚而升不來也、謙輕而豫怠也、噬嗑食也、賁无色也、兌見而巽伏也、隨无故也、蠱則飭也、剝爛也、復反也、晉晝也、明夷誅也、井通而困相遇也、咸速也、恒久也、漁離也、節止也、解緩也、蹇難也、睽外也、家人內也、否泰反其類也、大壯則止、遯則退也、大有衆也、同人親也、革去故也、鼎取新也、小過過也、中孚信也、豐多故、親寡旅也、離上而坎下也、小畜寡也、履不處也、需不進也、訟不親也、大過顛也、姤遇也、柔遇剛也、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。

易翼述信

雜卦

卷十一

一

朱子曰、雜卦以乾爲首、不終之以他卦、而必終之以夬者、蓋夬以五陽決一陰、決去一陰、則復爲純乾矣、

見折衷大

全又以爲雙湖胡氏語

雲峰胡氏曰、易終於雜卦、而交易變易之義、愈可見矣。每一卦、反覆爲兩卦、而剛柔吉凶、每每相反、此變易之義也。自乾坤至困、三十卦、與上經之數相當、而雜下經十二卦、於其中、自咸至夬、三十四卦、與下經之數相當、而雜上經十二卦、於其中、此交易之義也。或曰、此偶然爾、愚曰、非偶然也、皆理之自然也。坎離交之中者、本居上經三十卦內、今附於下三十四卦、震艮巽兌、交之偏者、本居下經三十四卦內、今附於上三十卦、至若无反對者、上經六卦、下經二卦、今附於上者二卦、附於下者六卦、皆交易之義也。十二月卦、氣除乾坤外、上經泰否、臨觀賁、復陰之多於陽者十二、下經遯壯、姤夬、陽之多於陰者十二、今雜卦、移否泰於三十四卦之中、而陰陽之多少、復如之、特在上經者三十六畫、在下經者二十四畫、今附於上者二十四畫、附於下者三十六畫、愈見其交易之妙爾。若合六十四卦論之上經三十卦、陰爻之多於陽者八、下經三十四卦、陽爻之多於陰者亦八、

今則附於三十卦者，陽爻七十二，陰爻一百八，而陰多於陽者三十六，附於三十四卦者，陽爻一百二十，陰爻八十四，而陽之多於陰者亦三十六，特反對論上經陰爻多於陽者四，下經陽之多於陰者亦四，今則附於上者陽爻三十九，陰爻五十七，而陰爻多於陽者十八，附於下者陽爻六十九，陰爻五十一，而陽之多於陰者亦十八，或三十六，或十八，互為多少，非特可見陰陽交易之妙，而三十六宮之妙，愈可見矣，是豈聖人之心思智

易翼述信

雜卦

卷十一

三

慮之所為哉，愚固曰，伏羲之畫文王周公孔子之言，皆天也，本義謂自大過以下，卦不反對，或疑其錯簡，今以韻協之，又似非誤，未詳何義，愚竊以為雜物撰德，非其中爻不備，此蓋指中四爻互體而言也，先天圖之左，互復頤，二卦互坤，既濟家人歸妹睽，四卦互坎離，夬乾，二卦互乾，八卦，右互姤大過，二卦互乾，未濟解漸蹇，四卦互坎離，剝坤，二卦互坤，八卦，此則於右取姤大過未濟漸四卦於左，取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半，可兼其餘矣，是雖所取不能無雜，蓋此

謂雜卦而互體又其最雜者也。上三十卦終之以困，柔揜剛也。下三十四卦終之以夬，剛決柔也。柔揜剛，君子不失其所亨，剛決柔，君子道長，小人道憂矣。然則天地間剛柔每每相雜，至若君子之爲剛，小人之爲柔，決不可使相雜也。雜卦之末，特分別君子小人之道言之，聖人贊化育扶世變之意微矣。

蒙吉刁氏曰：序卦取流行之義，雜卦取對待之義。雜者不拘卦序分類而言之，兩兩相對也。或雜前卦於後卦，

易翼述信

雜卦

卷十一

四

或雜後卦於前卦，雜也。或雜上經之卦於下經，或雜下經之卦於上經，雜也。兩句之中，或以上卦先下卦，或以下卦先上卦，雜也。然就兩句讀之，必以類相從，无後先移易。自乾至困三十卦，當上經三十卦之數。雜下經十卦於其中，自咸至夬三十四卦，當下經三十四卦之數。雜上經十二卦於其中，恁地齊整，无上下參差者，以爲不雜也。而有雜者在，以爲雜也。而有不雜者存，聖人立言之妙如此。又曰：易之道陰陽而已矣。陰陽之道，畜

偶而已矣。雜卦之義，兩兩反對，偶也。若始終一律，是有偶而无奇矣。是故既合上下兩經錯綜之，而以兩句爲偶，末又合兩句錯綜之，而以八卦爲奇，奇而偶，偶而奇，變化无窮。正所謂一陰一陽之道也。且卦之序也，不外相因相反二義。雜卦義取相反，今以末八卦推之，却亦相因。如大過繼之以姤，顛則宜遇也，漸繼之以頤，行則宜正也，既濟繼之以歸妹，定則宜歸也，未濟繼之以夬，窮則宜決也。然則序卦相因也，而未始不相反。雜卦相

易翼述信

雜卦

卷十一

五

反也。而又未始不相因。交易變易之義，益於斯可見矣。紹武刁氏曰：按大過以可入卦，不反對，本義以爲未詳。嘗反覆推求，夫乃知雜卦之妙也。易之有序卦也，學之始也。博文約禮，有序而不可雜也。易之有雜卦也，學之成也。變化從心，雖雜而不失序也。序卦分也，雜卦合也。由分可以得合，既合其中仍分也。何以合而分也？首以乾坤乾坤一大男女也，而萬事萬物无不在其中矣。終之以男女，男女一小乾坤也，而類聚羣分不能外乎是。

矣。此起止之合也。然上經三十卦，下經三十四卦，其界限未嘗不分。自師比八卦，而以下經之損益交合之，自咸恒八卦，而以上經之否泰交合之。此樞紐之合也。損益後，歷大畜无妄，而合之以萃升，否泰後，歷大壯遯，而合之以大有同人。此對待之合也。列震艮於前，而以兌巽等六卦分足三十卦之數，留大過頤於後，而以離坎等六卦合居三十四卦之中。此錯綜之合也。至大過以下，則以分爲合矣。易者，教人寡過之書也。女過莫如遇。

易翼述信

雜卦

卷十一

六

以女遇男，其過大矣。故特書曰：柔遇剛也。女之无過，莫若歸。歸而待男，以行。職司中饋，以供頤養。道之正也。宜

此解少誤

室宜家，如水火之既濟，守之定也。故曰：歸妹，女之終也。

多此一義

女道於此終，婦道於此始。而女過寡矣。男子之事六十

四卦，言之已盡，所不能保其无過者，窮耳。維窮何病，窮

此止即窮於所，過說恐易之謂窮義不止，此

者，天之所以玉汝於成也。試觀耕莘釣渭，版築魚鹽，磨

煉出多少聖賢豪傑，祇是窮於身，而不窮於心。窮於遇

而不窮於學，又必剛克，而果決則君子道長，小人道憂。

如此轉落亦似無甚意味

而脩齊平治一以貫之何有過之不可寡哉又按不曰
小人道消而曰道憂則聖人爲天下後世深思遠慮恐
其決小人之後自謂高枕无憂不爲戒備如唐之五王
不旋踵而身受其毒故不曰消而曰憂也聖人之一字
不苟如此真是韋編三絕之後融會貫通而復以細心
密理出之故有頭有尾有關健有鈞連合而有分分而
實合玲瓏貫串帶鎖鈞連至精至妙无以復加學者得
其法而通之以之爲學以之爲文以之治身心家國天
下而无不宜大哉孔子其真萬世師也已又曰乾坤兩
卦不與序卦一例所謂首也大過以下尾也又乾卦自
爲首與夬卦變乾暗應天无所不包故也自乾坤至困
三十卦所謂界限分也坤爲一卦以下皆兩卦爲一卦
共十五卦咸恒至訟惟小過離坎各爲一卦其餘皆兩
卦爲一卦亦十五卦所謂小段落也損益否泰交所謂
樞紐也除去乾坤爲首皆在第十卦大畜无妄交萃升
與後大壯遯交大有同人所謂對待之合也自兌巽至

困下經六卦與後自離坎至訟上經六卦所謂錯綜之合也大過與頤鈎連姤與夬鈎連漸與歸妹鈎連既濟與未濟鈎連此八卦上下兩經前後鈎連所謂以分爲合也歸妹與未濟文法相對合而分也夬卦變而爲乾首尾合一也

安溪李氏說大過以下曰此八卦不反對而義相次蓋

此又與才說異

陽太過則傾橈而顛矣故必與陰遇男女飲食皆陰也如漸之待歸頤之養正則陽得陰之助而和既濟之義

易翼述信 雜卦 卷十一

八

也如歸妹之終則陽不得陰之助而窮未濟之義也然陽道不可窮故必決去陰柔而使君子之類常勝是一經之大義也

竊按雜卦取義多與經不同且無一字屬經文者則此乃孔子自作之經矣而先儒則以爲无緊要道理又謂爲偶然或者謂爲序卦之變通仍其反對之偶而不仍其先後之序而胡氏因取其有反對無反對陰多於陽陽多於陰上卦下卦卦數爻畫之數縷悉分之合之以

爲可見陰陽交易之妙。刁氏雖知其爲十翼之結穴，乃
聖人喫緊教人處，然亦但言其首尾照應，分合變化，錯
綜鈎連，似止爲文字設者。至於各卦相次，并所以雜取
下卦入前，雜取上卦入後之旨，則多未詳焉。乃自朱子
發乾夬首尾之義，而胡氏刁氏李氏又相繼詮釋，大過
以下八卦，視明儒雪松潘氏之說，見說統爲善其於以上
五十六卦，仍皆未及。夫豈無義，而孔子故爲是交互離
合之辭，如後世文人狡猾之技，倆哉。於是取刁氏之說，

易翼述信

雜卦

卷十一

九

并諸儒所疏各句下之義，合以本經之旨，而仍逐卦逐
爻，詳析分別玩之，思之，繇釋反覆，而竊有以得其要領
也。蓋夫子之贊乾也至矣。他日亦曰吾未見剛者，故於
此專言剛德之美，而寄其思焉。以乾剛領起，而自坤至
困，言剛德修己之事，而下經中震之修省，艮之居所，萃
之聚正，升之積高，兌之講習，巽之行事，晉之昭德，明夷
之用晦，井之往來，不窮困之致命遂志，皆修己之屬，而
損以懲忿窒慾，益以遷善改過，尤修身之要也。且爲剛

柔之交，天人消長之幾，故取以雜於前，自咸恒至訟言
剛德治人之事，而上經中大有之遏惡揚善，同人之類
族辨物，離之繼照，坎之習教，事小畜之懿文德履之定
民志，需之宴樂，訟之違行，皆治人之屬，而否則天下无
邦，泰則上下同志，尤治亂之驗也。且爲剛柔之交，世道
升降之會，故取以雜於後。至大過以下八卦，則合脩已
治人，統言剛德之過，而雜柔之不善，略舉男女君子小
人以概其義，蓋必使人欲淨盡，而天德始純，四海同風，
而化行始美，故雜取上經之大過，頤，下經之姤，漸，歸妹，
旣未濟，而終之以夬焉。乃上傳之末，以相遇字，遞到下
傳，以見修已卽所以治人，明新無二事也。蓋一剛中正，
而羣陰相比，此天君泰然而百體從令也。樂天者也。剛
居下中，而羣陰得統，此大師相遇，我戰則克也。憂道者
也。剛必浸長，而氣必上騰，臨則與物以共觀，觀則物來
而仰承，此取與之分也。剛實而柔虛，陽施而陰受，內實
外虛，則與之矣。上實下虛，則求
之矣。非以名像剛見於上，必有以固其本。屯上坎下震
初與五皆剛

本有明德坎又為月為水故曰
見初五皆剛居剛位故曰不失
剛雜於柔必有以揚其
光蒙二與上以剛居柔初三五以柔居剛二夾於初與三之柔上又乘柔剛柔之雜甚矣然坎明於下艮以篤實輝光明於上故
雖雜而剛自著也
此顯微之辨也震剛下伏而實起

之艮剛上騰而實止之此志必要其成而思不出其位
者也剛在內忠信之實也乃損以益外外雖強而內則
餒矣衰之形也剛在外威儀之美也乃損以益內內既
克而外亦著矣盛之基也此審夫危微存亡之介而去
私所以存理也剛健不可止而必止焉大畜之時也此

易翼述信 雜卦 卷十一

以見功有定候人盡則天自見也柔何能止剛柔之止剛仍剛有以主柔也

故小畜以二陽役一陰大畜以一陽役二陰造化必蓄
而後通學問必疑而斯悟蓄之深則通斯暢矣疑之久
則悟斯徹矣此時剛健自无眚而有眚焉无妄之災也
雨之化也故曰時剛健自无眚而有眚焉无妄之災也

此以見學無盡境任情非所以率性也剛奮起於下而健行於上此人

生之直直道而行者也然好剛
不好學其蔽也狂故有災也 剛失位而懼懼則不安

而欲去萃以中正者臨之則效其才而下包羣陰而有

之物必聚矣德之聚者專其心而無他岐也位重剛而

凶凶則途窮而思反升以得中者禦之則併其力而累

積羣柔而升之志必行矣。志之行者一於往而無却顧也。剛爲貴德，而以一剛止於衆柔之下，則謙之輕也。此卑以自牧，望道而未之見者也。剛非傲德，而以一剛乘於羣柔之上，則豫之怠也。此怠則自勵，圖功而大有得者也。剛包柔以爲養，而四以一剛閒之，噬嗑之所以食而未食也。此克已始能復禮者也。剛附柔以爲明，而上以一剛止之，賁之所以无色以爲色也。此衣錦則必尚絅者也。艮之輝光定靜安而能慮也，乃蒙乘坎水則著賁乘離火何以反無色，蓋在下之水光則上照

易翼述信

雜卦

卷十一

十一

而止水尤能照物，故曰著也。山下之火，乃人所不見而已止之火，尤無光，故无色也。兌之柔不能以自說也。陰見乎外，剛出而敷其潤，則說。此祛其外感之私者也。巽之柔不能以自潔也。陰伏於內，剛入而散其滯，則潔。此消其內匿之慝者也。震動必有事，乃剛來而下柔，柔則說而繫之，隨之所以无故也。此動靜之有常者也。艮止則无爲，乃柔廢則不治，剛因止而飭之，蠱之所以有事也。此委靡之必振者也。隨蠱二卦二三四五一則剛上柔下

爲否之不交，是以无故。一則柔上剛下爲泰之志，同一是，以有事。蓋雜物撰德，辨是與非，非中爻不備也。

剛懸於羣陰之上雖見剝焉然而爛其膚而未錮其性也一剛胎於羣陰之下乃其復也所謂反其初而非有於无也此英華雖鑠於外而實德仍貞於中者也剛麗柔而明生焉出於地上則晉之晝也入於地下則明有所傷也此克明峻德而遵養時晦者也剛得中正而柔順焉則剛入而出之井之所以通也此取之左右逢其原也剛陷於中而柔揜焉則柔主而賓之姤九二曰不利賓蓋柔為主而賓剛也故曰遇遇之所以困也此行道而不得於心也困卦蓋澤

易翼述信 雜卦

卷十一

水一體而一為陽卦一為陰卦剛柔而同一體故曰相遇節亦水澤也何以不曰遇遇者以柔遇剛不以剛遇柔蓋欵接之義而非不期而遇之謂也詳見姤卦中夫陽倡於先而陰和於後始為順柔非剛敵也故凡陰先陽而其勢可與敵者曰遇姤之義也然姤何以止曰遇而此則曰相遇蓋姤止一陰而初生之陰勢能敵陽而爻別無陽相遇也此則初柔二剛三柔四剛柔既居險有勢可憑是柔之遇剛也而五亦悅而降其體以其剛而遇上之柔故曰相遇也夫天地相遇品物咸章而此則澤水也所謂以水濟水誰能食之故曰困也

所遇既困則所感難通必無心之感其感斯速此感之誠於中自形於外者也又惟不執其常常斯可久此恒之既無虛假自無間斷者也柔居其地以相比剛得中正

則與上同志以離之所以渙其黨同之私也柔過其位

而自甘剛位乎中以止之所以制為禮義之節也

初二

三與上皆剛居柔居剛獨四以柔居柔又近比五上

與五同剛則有以離其羣不受其比也其功在上九節

之初四五上皆剛柔各居其位而三以柔居凶又以說

而介於險是過也初與二同剛則有以止其情俾有所

節也其功剛出乎險解之緩也則從容圖功無欲速也

剛止於險蹇之難也則反身修德無銳進也剛閒柔而

失位初以一剛出之睽之外也此疏者疏之也剛閒柔

而得地上以一剛限之家人之內也此親者親之也剛

往而柔來天地之交不通否之塞也剛來而柔往上下

之志其同泰之亨也此反復其類明乎君子小人消長

之端必有以休其否而保其泰者也剛以健而又起焉

大壯則自止也

雷出地即有聲故豫之象曰雷出地奮及升天則聲不聞矣故曰止剛已

止而又往焉遯之宜退也此用則行而舍則藏者也柔

居尊而順剛剛以中應上則羣剛皆應矣大有者所以

衆也柔得中而順剛剛以中應下則柔皆一體矣同人

者所以親也此聲應氣求之同而民胞物與之仁也柔

之順乎剛必柔之志同也若澤火二柔志已不相得矣不相得者革所以去故也柔之順乎剛必剛之氣通也

如火風二柔內外實相資矣陽附中陰為離火陽入內而散陰之滯為巽風有

所資者鼎所以取新也革之去故卽卦名取義鼎之取新卽象立名卽其用以取義然

細玩之亦有意蓋革之三四五鼎之二三四皆互乾以往來例之革之乾往外為去故也鼎之乾來內為取新也

此除其舊染之污而布以維新之化也柔得中而剛

失位小者之過也此通乎變不執其常者也柔在內而

剛得中中孚之信也此本諸身以徵諸庶民者也明於

易翼述信 雜卦 卷十一

內者無所蔽動乎外者無所弛豐之所以多故也此禮

明樂備而百度具舉者也止於內者無所暱明乎外者

無所遺旅之所以親寡也此明通公溥而一物不私者

也豐之多故或謂豐盛之時則人多親之以故為故舊與下親寡作對解甚陋卽以旅人在外所親自少亦

無意味竊以豐自多故而火在山上自無私照親寡謂所親者寡非親我者少如訟之不親也柔在下

而離之火則炎上此高明之覆物也剛在上而坎之水

則潤下此膏澤之下民也剛必得柔之歛而始舒小畜

以徵陰而畜剛之行剛可得而畜乎甚矣其寡也柔必

順剛之健以爲貞履以孤陰而處剛之中柔能獲所安乎是故其不處也此君子所以必懿其文德而以辨上下者定民志也剛雖健行而見難則止需所以不進也此有所待以行其志者也剛雖健行而違行則爭訟所以不親也此不得乎人心而衆志乖離者也剛聚於內而柔包之大過本末弱而必顛也此始不能修己終不能治人者也柔初入而主乎內剛已往而賓乎外姤之柔遇剛也此私欲甫萌而天德卽減小人甫入而君子卽不安者也剛柔中正而剛能下柔漸之女歸待男行也則剛包柔而順之頤之能養正也則剛柔各得而安之既濟之分定也此道心爲主而人心聽命君子得時而小人奉行以之爲己則順而祥以之爲人則愛而公以之爲天下國家無所處而不當者也如其剛柔不當歸妹之女旣以先迷亦以終亂三剛失位未濟之男又何能濟其窳乎柔之不順剛之不純也必其五剛以上決夫柔則夫也乎然而柔之難決也則君子之道雖長

而於小人之道則猶有所憂焉此德已修而猶慮有欲之未淨世已治而猶恐有亂之復萌者也○又按此傳亦照經分上下而上傳三十卦除乾坤外有坤者十二卦有乾者止二卦下傳三十四卦除否泰外有乾者十卦而絕無一坤夫坤上乾下者地天之泰也乃天地定位以後剛柔雜揉否而泰泰而否則自損益揅反類之微權焉故曰盛衰之始而損益之下獨繼以乾之大畜无妄二卦者正反類之權之所在也蓋剛之在下者泰

易翼述信

雜卦

卷十一

十七

也乃損之以益上益之不已將爲否故在內之剛德不可以不畜剛之在上者否也乃損之以益下益之不已將爲泰故本天之剛德不可以不修而自萃以下則皆不任天而修人事以畜其德也以其上多坤而下獨有乾故經言泰否而此則言否泰然泰者剛柔之交其志同其萬物通君子之道長小人之道消者也而非純其剛德者不能大壯則過遯則不及必如大有同人之柔得中而順乎剛而後可也革鼎以下則皆調劑剛柔致

觀之而心可共見為與亦明期始終屯蒙震道心之微

人心之危於彼於此交戰焉損與故必專其志而一善

之不遺者不求通而自通也大畜合萃虛其心而一私

之不雜者知无妄之即妄也升三卦以高明為沉

潛兌與雖勿助而有事隨與威儀可斂而忠信自存剝與

復明德不昏而往來無滯晉明夷井如此以修德則成

已即可以成物矣蓋人同此性即人同此情夫人情不

能有通而無塞也感之即通爭之必塞謂而常通不塞

易翼述信雜卦卷十一

則恒速者感之以無心咸久者貞之於不變恒而何以

相感而有常也則仍以其主忠信者貫之不濫用其情

斯無異情渙節合不急求其合而人自合解蹇合家君

子之長小人之消此往彼來展轉焉否與故進銳者退

速大壯而歸仁者洗心大有同人事有不得不過誠至

而人皆信之則德化之入人者深也小過中孚情有不一

得而偏明在而人皆仰之則恩膏之下逮者普也旅離

蓋天下大物非寡德者所能勝任而無慚小畜而仁

者先難則畏難者何以大畏乎民志需與訟是人情之通

塞由於剛德之得失然則君子終日乾乾豈容已乎夫

乾乾者不雜一柔而天德之獨純者也蓋乾以資始而

坤以大終大過本末弱是無始終也无敢先也先之則迷遇剛後

之則得漸之女歸待男行頤之養正既濟之定先迷則无始无始則无終

歸妹為女之終而終始萬物者惟乾故剛不可窮也未濟則必盡

決夫柔而君子之所以自強者無幾微之少息焉然後

為乾乾也共不然則龍戰而雜者真雜矣○又按上言

易翼述信 雜卦 卷十一 三

樂言憂言困下言感言親言親寡言不親言信此即象

象傳所謂情志所謂中心所謂願也乃至末仍結歸於

憂字則是終身之勤不能不隳於一旦百年之業不能

不敗於一人而君子之憂勤惕厲靡有已時矣故夫子

曰作易者其有憂患乎

易翼述信 雜卦 卷十一 三

易翼述信 雜卦 卷十一 三

易翼述信 雜卦 卷十一 三

