

第二集五

蘇氏易傳卷第六

三三

離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中

也

也

明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐者極盛之時也天下既平其勢必至於極盛故曰王假之勿憂宜日中者不憂其不至而憂其已至也宜日之中而不宜其既中也既盈而虧天地鬼神之所不免也而聖人何以處此曰

豐者至足之辭也足則餘餘則溢聖人處之以不足而安所求餘故聖人无豐豐非聖人之事也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

傳曰爲刑罰威獄以類天之震曜故易至於雷電相遇則必及刑獄取其明以動也至於離與艮相遇曰无折獄无留獄取其明以止也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

凡人知生於憂患而愚生於安佚豐之患常在於闇故爻皆以明闇爲吉凶也初九六二九三三者皆離也而有明德者也九四六五上六則所謂豐而闇者也離火也日也以下升上其性也以明發闇其德也故三離皆上適於震初九適四其配之所在也而九四非其配故曰配主旬之爲言猶曰周浹云爾尚配也九四以陽居陰不安於闇者也方其患蔽而求發則雖兩剛可以相受故曰往有尚言其與配同也及其闇

去而明全離之功既周浹矣則當去之既浹而
不去則有相疑之災九四之爲人可與共憂患
而不可與同安樂者也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象
曰有孚發若信以發志也九三豐其沛日中見沫
折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右
肱終不可用也

蔀覆也蔽之全者也見斗闇之甚也沛施也蔽
之不全者也沫小明也明闇雜者也六五之謂

蔀上六之謂沛何也二者皆陰也而六五處中
居闇以求明上六處高強明以自用六二之適
五也適於全蔽而甚闇者也夫蔽全則患蔽也
深闇甚則求明也力六五之闇不發則已發之
明矣故曰往得疑疾有孚發若吉以陰適陰
其始未有不疑者也六二雖陰而所以爲離明
之所自出也故始疑而終信也若夫九三之適
上六則適於明闇雜者也用人則不能自用則
不足故不可以大事也君子不畏其蔽而畏其

雜以爲无時而可發也爲之用乎則不可不爲
之用乎則不敢故折其右肱以示必不可用而
後免也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀
位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也
夷等夷也初九之謂夷主不得其配而得其類
也幽不明者以言其闇之甚而不雜吉行者言
初九之不可以久留也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五以陰居陽有章者也而能來六二之明故
曰來章借明於人而譽歸於己君子予之

上六豐其屋蔀其家闕其戶闐其无人三歲不覲
凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶闐其无人自藏
也

上六翔於天際自以爲明之至也而其闇則足
以蔽其身而已故曰豐其屋蔀其家九三自折
其右肱而莫爲之用豈真无人哉喪我而自藏
也三歲不覲其自以爲明者窮以故凶

三三艮下離上旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅六二六五二陰據用事之地而九三九四上九三陽寓於其間所以為旅也小者无主而大者為旅為主者以得中而順乎剛為亨故曰小亨為旅者以居貞而不取為吉故曰旅貞吉止而麗乎明則居貞而不取之謂也貞吉者指三陽非二陽為王者之事也故特曰旅貞吉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也羈旅之世物无正主近則相依自六二至上九皆陰陽相鄰而初獨孑然處六二之下其細以甚故曰旅瑣瑣也斯隸也六二近於九三三之所取也初六窮而无依隸於六二役於九三三焚二次并以及初故曰斯其所取災也六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

六二九三之所卽以爲次也因三之資以隸初
六故曰得童僕貞初六雖四之應而四爲三所
隔終无尤之者也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦
以傷矣以旅與下其義喪也

下初六也六二我之次也而初隸於二懷二而
并有之則初亦我之童僕矣九三以剛居上見
得而忘義焚二以取初則一舉而兩決之矣

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未

得位也得其資斧心未快也

資斧所以除荆棘治次舍也九四剛而失位所
乘者九三斧而无地者也故處而心不快

九五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮
也

居二陽之間可以德懷不可以力取如以一矢
射兩雉理无兼獲得四則失上矣若不志于取
亡矢而不射則夫二陽者皆可以其功譽而爵
命之非獨得四可以及上也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象
 曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
 九三次于六二之上上九巢於六五之上皆以
 剛臨柔六二六五皆无應而在我下其勢必與
 我上九九三知其无應而必我與也故易而取
 之九三焚其次上九焚其巢其為不義一也而
 三止於貞厲上至於號咷之凶者六五旅之主
 也離之象曰畜牝牛吉六五之謂牛矣易五以
 喪牛終莫之聞者驕亢之罪也

三三巽上巽小亨利有攸往利見大人象曰重巽
 以申命

君子和而不同以巽繼巽小人之道也无施而
 可故用於申命而已

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有
 攸往利見大人

所以為巽者初與四也二五雖據用事之地而
 權不在焉故曰剛巽乎中正而志行言必用初
 與四而後得志也權雖在初與四而非用事之

地故曰柔皆順乎剛是以小亨言必順三五而後亨也利有攸往爲二五用也利見大人見九五也有其權而无其位非九五之大人孰能容之

象曰隨風巽君子以申命行事

申重也兩風相因是謂隨風申命之象也古之爲令者必反覆申明之然後事必行

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六有其權而无其位九二九三之所病故疑而進退也小人而權在焉則易謂之武人武人負其力而不貞於君志亂也及其治也則以貞於其君爲利

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

九二以陽居陰能下人者也知權在初六故巽於牀下下之而求用也初六武人也方且進退我則下之而求其用故求者紛然而用者不力

譬之用史巫將以求福於神之降福未可知而史巫先享其利也故吉而後无咎紛然而求人者非吉之道也其所以吉者居得其中用事之地也

九三頻與吝象曰頻與之吝志窮也

九三以陽居陽而非用事之地也知權之在初六也下之則心不服制之則力不能故頻感以待之復之六三不能止初九之爲復也故頻復與之九三不能止初六之爲與也故頻與

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

六四有其權而无其位者與初六均也蓋亦居可疑之地矣而有九五以爲之主坦然以正待之故悔亡九五不求而六四自求用故其用力譬之於田田者盡力以獲禽而利歸於君一爲乾豆二爲賓客三充君之庖君子不勞而獲三品其與史巫之功亦遠矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

九五履正中之位進不頻感以忌四退不過與
 以下之蓋貞而已矣此四所以心服而為之用
 也是以吉且悔亡无不利无不利者四與五皆
 利也九五之德如此故有後庚之終吉
 上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上
 窮也喪其資斧正乎凶也

九二以陽居陰上九處巽之極故皆巽於牀下
 而上九陽亢於上非能下人者也九二之巽將
 以用初六而上九之巽將以圖六四也有用斧

之意焉特以處於无位之地故喪其斧也以上
 下言之則正以勢言之則凶

兌下兌上兌亨利貞象曰兌說也剛中而柔外說

以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其
 勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

小惠不足以勸民

象曰麗澤兌君子以朋友講習

取其樂而不流者也

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也九二孚兌

吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

和而不同謂之和兌信於其類謂之孚兌六三

小人而初九九二君子也君子之說於小人將

以有所濟非以為利也初九以遠之而无嫌至

九二則初九疑之矣故必有以自信於初九者

而後悔亡文予而實不予所以信於初九也

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也九四商兌

未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

九五兌之主也上有上六下有六三皆其疾也

傳曰美疾不如惡石九四介于其間以剛輔五

而議二陰者也故曰商兌未寧介疾有喜言疾

去而後有喜也疾去而後有喜則易之所謂慶

也

九五孚于剝有厲象曰孚於剝位正當也上六引

兌象曰上六引兌未光也

六三上六皆兌之小人以陰為質以說為事者

均也六三履非其位而處於二陽之間以求說

為兌者故曰來兌言初與二不招而自來也其

心易知其爲害淺故二陽皆吉而六三凶上六
超然於外不累於物此小人之託於无求以爲
兌者也故曰引兌言九五引之而後至也其心
難知其爲害深故九五孚于剝剝者五陰而消
一陽也上六之害何至于此曰九五以正當之
位而孚於難知之小人其至於剝豈足怪哉雖
然其心蓋不知而賢之非說其小人之實也使
知其實則去之矣故有厲而不凶然則上六之
所以不光何也曰難進者君子之事也使上六

引而不兌則其道光矣

三三

坎下
坎上

渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙

亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王
乃在中也利涉大川乘木有功也

世之方治也如大川安流而就下及其亂也潰
溢四出而不可止水非樂爲此蓋必有逆其性
者泛溢而不已逆之者必衰其性必復水將自
擇其所安而歸焉古之善治者未嘗與民爭而
聽其自擇然後從而導之渙之爲言天下流離

渙散而不安其居此宜經營四方之不暇而其
彖曰王假有廟其象曰先王以享于帝立廟何
也曰犯難而爭民者民之所疾也處危而不媮
者衆之所恃也先王居渙散之中安然不爭而
自爲長久之計宗廟旣立享帝之位定而天下
之心始有所繫矣剛來而不窮者九二也柔得
位乎外而上同者六四也渙之得民惟是二者
此所以亨也然猶未免乎渙王假有廟謂五也
王至於有廟而後可以涉大川於是渙始有所
歸矣有所歸而後有川有川而後可涉乘木乘
舟也舟之所行川之所在也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟初六用拯
馬壯吉象曰初六之吉順也

九二在險中得初六而安故曰用拯馬壯吉明
夷之六二有馬不以自乘而以拯上六之傷渙
之初六有馬不以自乘而以拯九二之險故象
皆以爲順言其忠順之至也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

得初六而安是謂机也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

渙之世民无常主六三有應於上志在外者也而近於九二二者必爭焉故渙其躬无所適從惟有道者是予而後安

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

上六之有六三者以應也九五之有六四九二之有初六者以近者皆有以羣之渙而至於羣

天下始有可收之漸其德大者其所羣也大其德小者其所羣也小小者合于大大者合于一是謂渙其羣也近五而得位則四之所羣者最大也固君以得民有民以自封殖是謂丘也夷平也民之蕩蕩焉未有所適從者也彼方不知其所從而我則爲丘以聚之豈夷者之所思哉民之所思思夫有德而爭民者也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

汗取其周浹而不反也宗廟既立享帝之位定而大號令出焉其曰渙王居何也彖曰王假有廟王乃在中也渙然之中不知其孰為主至於有廟而天下始知王之所在矣故曰渙王居言渙之中有王居矣

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也上九求六三必與九二爭而傷焉渙其血不爭也九二剛來而不窮不可與爭者也雖不爭而處爭之地猶未免也故去而遠出然後无咎

三三

兌下坎上

節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而

剛得中

剛柔分者兌下而坎上也剛得中者謂二五也此所以為節亨也

苦節不可貞其道窮也

謂六三也

說以行險當位以節中正以通

謂九二也兌施節於坎故曰說以行險

天地節而四時成節以制度不傷財不害民象曰

澤上有水節君子以制數度議德行
數度者其政事也德行者其教化也皆所以為
民

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也九
二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

節者事之會也君子見吉凶之幾發而中其會
謂之節詩東方未明刺无節也其詩曰不能晨
夜不夙則莫言无節者不識事之會或失則早
或失則莫也澤上有水節以澤節水者也虛則

納之滿則流之其權在澤初九九二六三澤也
節人者也六四九五上六水也節於人者也節
之於初九則太早節之於六三則太莫故九二
者施節之時當發之會也水之始至澤當塞而
不當通既至當通而不當塞故初九以不出戶
庭為无咎言當塞也九二以不出門庭為凶言
當通也至是而不通則失時而至於極六三是
也是禍福之交成敗之決也故孔子曰君不密
則失臣臣不密則失身幾事不密則害成

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

咨嗟而節之以為不可不節也九二之節節於未滿節之者樂見節者甘焉六三之節節於既溢節之者嗟見節者苦焉苦節人之所不能堪而人終莫之咎者知六三之不得已也嗟者不得已之見於外者也

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

九二施節於九五在其上不在其身故六四安

焉

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

畜而至於極然後節之其節也必爭九二施節於不爭之中此九五之所樂也故曰甘節樂則流甘則壞故以往適上六陰陽相配甘苦相濟為吉也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

易有凶而无咎者大過之上六困之九二是也則未有凶而能悔亡者亦如人之未有既死而

病愈者也上六貞凶悔亡者何也凶者六三悔
亡者上六也是以知節者在坎而見節者之在
兌也六三施苦節於我出於不得已則无咎以
是爲正則凶矣而我悔亡

三三

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚
柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

中孚信也而謂之中孚者如羽蟲之孚有諸中
而後能化也羽蟲之孚也必柔內而剛外然則
頤曷爲不中孚也曰內无陽不生故必柔內而

剛外且剛得中然後爲中孚也剛得中則正而
一柔在內則靜而久此羽蟲之所以孚天之道
也君子法之行之以說輔之以巽而民化矣

豚魚吉信及豚魚也

信之及民容有僞其及豚魚不容有僞也至於
豚魚皆吉則其信至矣

利涉大川乘木舟虛也

易至於巽在上而云涉川者其言必及木益之
彖曰木道乃行渙之彖曰乘木有功中孚之彖

曰乘木舟虛以明此巽之功也以巽行兌乘天下之至順而行於人之所說必无心者也舟虛者无心之謂也

中孚以利貞乃應乎天也

天道不容僞

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

化邦之時不可以用刑

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

虞戒也燕安也六四初九之應也而近於五爲

五所學所謂它也六四不專於應而有心於五其色不安此必變者也初九及其未變而戒之不輕往應則遠於爭矣故吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

此中孚也而爻未有能中孚者也中孚者必正而一靜而久而初九六四六三上九有應而相求九五无應而求人者也皆非所謂正而一靜而久者也惟九二以剛履柔伏於二陰之下端

慤无求而物自應焉故曰鳴鶴在陰其子和之
鶴鳴而子和者天也未有能使之者也有好
爵吾與爾靡之有爵者求我之辭也彼求我而
我不求之之謂也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位
不當也

六三履非其位雖應在上九而上九非下我者
也上不求三而三求之求之必過五五无應而
寇我故曰得敵也得敵而躁躁而失常故或鼓

或罷或泣或歌也

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

初九以應而從我九五以近而學我一陰而當
二陽之求盛之至也故曰月幾望月幾望者非
四之所任也故必捨五而從初如有二馬而亡
其一然後无咎類五也四與五皆巽也故得稱

類

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也
有孚者六四也自五言之則得以四為无咎非

應而求從必攀而後固特以其位當是以无咎也

也
上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

翰音飛且鳴者也凡羽蟲之飛且鳴者其飛不長雉雞之類是也處外而居上非中孚之道飛而求顯鳴而求信者也故曰翰音登于天九二在陰而子和上九飛鳴而登天其道蓋相反也惟不下從陰得陽之正故曰貞凶

三三艮下震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺

之音不宜上宜下大吉象曰小過小者過而亨也陰自外入據用事之地而囚陽於內謂之小過小過者君弱而臣強之世也小者過而亨則大者失位而否矣

過以利貞與時行也
象之所謂利貞則象之所謂過乎恭儉與哀者時當然也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可

大事也

小過者臣強而專小事雖專之可也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過有鳥之象四陰據用事之地其翼也二陽囚于內其腹背也翼欲往腹背不能止翼欲止腹背不能作也故飛鳥之制在翼鳥之飛也上窮而忘返其身遠矣而獨遺其音臣之僭也必孤其君遠其民使其君如飛鳥之上窮使其民

聞君之聲不見其形也而後得志故曰飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也小過之世其臣則逆而其民順故不宜上宜下上則无民而主孤下則近民而君強也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

小過之君弱是以臣子痛自貶以張君父也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

大過之棟小過之飛鳥皆以爲一卦之象而其

於爻也皆寄之於初上者本末之地也春秋傳曰凡師能左右之曰以飛鳥見以於翼欲左而左欲右而右莫如之何也故凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

卦合而言之小過者臣強之世也爻別而觀之六五當強臣六二以陰居陰臣強而不僭者也大過以夫妻爲君臣而小過寄之祖與妣者大過君驕故自君父言之而小過臣強故爲臣子

之辭其義一也曰不幸而過其祖矣而猶遇其妣妣未有不助祖者也不幸而不及其君矣而猶遇其臣臣未有不忠於其君者也故小過之世君弱而不能爲政臣得專之者惟六二也然而於祖曰過於君曰不及者以見臣之不可過其君也

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

小過陽失位而不中故其君在三四三之所臣者初與二也四之所臣者五與上也春秋臣弑其君或曰弑或曰戕弑者其所從來有漸而戕者一朝一夕之故也六二強臣也而未之過九三剛而不中莫能容也故曰弗過防之從或戕之凶言六二弗過而九三疑之故或從而戕其君謂之戕者以明二本无意於逆吝在三也九四以陽居陰可謂无咎矣然而失位自卑臣雖弗過我則開之遇逢也臣未僭而逢其惡故曰

遇弗過遇之往厲必戒勿用永貞言九四失位而往從五危而非正不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

已上者其勢不可復下之辭也六五之權足以爲密雲而終不爲雨次於西郊而不行豈真不能哉其謀深也強臣之欲爲變也憂在內是故見利而不爲見益而不取蘊畜以自厚持滿而不發者凡皆以遂其深謀也當是時也必有穴

其間而為之用者故戒之曰公弋取彼在穴君子之居此苟无意於為盜莫若取其在穴者以自明於天下而天下信之矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災青象曰弗遇過之已亢也

至於是則亢而不可復返也故曰弗遇過之言君雖不逢其惡而臣自僭也離遭也君失其正而臣得之其所從來遠矣而憂患集於我非我失政而遭其凶者天禍也故曰飛鳥離之凶是

謂災青

三三

離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂象曰既濟亨

小者亨也

凡陰陽各安其所則靜而不用將發其用必有以蘊之者木在火上火欲炎而不達此火之所以致其怒也陰皆乘陽陽欲進而不得此陽之所以奮其力也火致其怒雖險必達陽奮其力雖難必遂此所以為既濟也故曰既濟亨小者亨也言小者皆在上而亨大者皆在下而否也

利貞剛柔正而位當也

坎上而離下剛柔正也陰皆居陰陽皆居陽位當也剛柔正而位當則小者不可復進以貞爲利也

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

柔皆乘剛非正也以濟則可既濟則當變而反其正以此終焉止而不變則亂矣

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

既濟者難平而安樂之世也憂患常生於此

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

濟者皆自內適外故既濟未濟皆以初爲尾以上爲首曳者欲行而未進之象也初九方行於險未畢濟者也故无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

安樂之世人不思亂而小人開之開之有端必始於爭爭則動動則无所不至君子居之以至靜授之以廣大雖有好亂樂禍之人欲開其端

而人莫之予蓋未嘗不旋踵而敗也既濟爻爻
皆有應六二六四居二陽之間在可疑之地寇
之所謀而六二居中九五之配也或者欲間之
故竊其茀茀者婦之蔽也婦喪其茀其夫必怒
而求之求未必得而婦先見疑近其婦者先見
詰怨怒並生而憂患之至不可以勝防矣故凡
竊吾茀者利在於吾之逐之也吾恬而不逐上
下晏然非盜者各安其位而盜者敗矣故曰勿
逐七日得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年
克之憊也

未濟方其未出於難也上下一心譬如胡越同
舟而遇風雖厲民以犯難可也及其既濟已出
於難則上之用其民也易以致怨而下之爲其
上用也易以致疑故未濟之九四震用伐鬼方
三年有賞於大國而既濟之九三以是爲憊也
未濟之主在六五而九四爲之臣有震主之威
者也其威不用之于主而用之於伐鬼方雖三

年之久未見其克不克也而猶賞之以大國者以難未平也若出於難則臣必用其威於主而主亦疑其臣矣既濟之九三以九五為主臣主皆強故曰高宗伐鬼方以見三之爲五用也雖以高宗之賢三年而後克之者既濟之世民安於无事而不可用也未濟之賞以大國也豈嘗問其君子小人哉有功斯國之矣而既濟則小人勿用蓋已疑其臣矣

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

繻當作濡衣袽所以備舟隙也四居二陽之間而不相得故備且戒如是也卦以濟爲事故取於舟

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也東西者彼我之辭也祭未有不殺牛者而云殺牛不如禴祭何也曰禴祭時祭也國之常事而殺牛者非時特殺而祭以求福者也小人以爲禴祭常事不足以致福故以非時殺牛而求之

而不知時祭之福不求而大來也人之情在難則厭事而无難之世常不能安有其福故聖人以爲既濟之主在於守常安法而已求功名於法度之外則易之所謂殺牛也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

既濟之上六畢濟之時也而以陰居上未免於危也

三三

坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利象曰

未濟亨柔得中也

謂六五也

小狐汔濟未山中也濡其尾无攸利不續終也

未濟陽皆乘陰上下之分定未可以有爲也汔涸也坎在離上則水溢而火怒於下必進之象也是以雖溢而可以濟坎在離下則水涸而火安於上不進之象也是以雖涸而不可以濟君子見其遠者大者小人見其小者近者初六六三小人也見水之涸以爲可濟也是爲小狐汔濟而九二君子也以爲不可曳其輪而不進則

小狐安能獨濟哉是謂未出中也二陰輕進而九二不予是以六三征凶初六濡其尾雖九二亦病矣故无攸利見易而輕犯之遇難而退雖有知者不能善其後故曰不續終也

雖不當位剛柔應也

易二三四五皆失位惟未濟與歸妹也故皆无攸利而歸妹之征凶者剛柔不應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

上下方安其位而不樂於進取則君子慎靜其

身而辨物居方以待其會

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

水火相射極乃致用故濟必待其極汔濟非其

極也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

外若不行中以行正也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

未濟非不濟也有所待之辭也蓋將畜其全力

一用之於大難大難既平而小者隨之矣故曰
利涉大川六三見水之洄幸其易濟而驟用之
後有大川則其用廢矣故曰征凶見洄而濟者
初與三均也初吝而已三至於凶位不當也
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象
曰貞吉悔亡志行也

九四有震主之威苟不用於鬼方則无所行其
志矣震主者悔也貞於主而用於敵所以悔亡
也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光
六暉吉也

光出於形之表而不以力用君子之廣大者也
下有九二其應也旁有九四上九其鄰也險難
未平三者皆剛莫能相用將求用於我之不暇
非謀我者也故六五信是三者則三者爲之盡
力而我无爲此貞吉无悔君子之光也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲
酒濡首亦不知節也

節事之會也是是時也至於是而不濟終不濟也故未濟之可以濟者惟是也險難未平六五信我將以用我也我則飲酒而已何也將安以待其會也故无咎上九之謂首濡其首者可濟之時也若不赴其節飲酒於可濟之時則信我者失是時矣

蘇氏易傳卷第七

繫辭傳上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣

苟非其常則剛而靜柔而動者有之矣

方以類聚物以羣分吉凶生矣

方本與也而以類故聚此同之生於與也物羣則其勢不得分此與之生於同也有成而後有毀有廢而後有興是以知吉凶之生於相形

也

在天成象在地成形變化見矣

天地一物也陰陽一氣也或爲象或爲形所在之不同故在云者明其一也象者形之精華發於上者也形者象之體質留於下者也人見其上下直以爲兩矣豈知其未嘗不一邪繇是觀之世之所謂變化者未嘗不出於一而兩於所在也自兩以往有不可勝計者矣故在天成象在地成形變化之始也

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

天地之間或貴或賤未有位之者也卑高陳而貴賤自位矣或剛或柔未有斷之者也動靜常而剛柔自斷矣或吉或凶未有生之者也類聚羣分而吉凶自生矣或變或化未有見之者也形象成而變化自見矣是故剛柔相摩八卦相盪雷霆風雨日月寒暑更用迭作於其間雜然施之而未嘗有擇也忽然成之而未嘗有意也

及其用息而功顯體分而名立則得乾道者自成男得坤道者自成女夫男者豈乾以其剛強之德爲之女者豈坤以其柔順之道造之哉我有是道物各得之如是而已矣聖人者亦然有惻隱之心而未嘗以爲仁也有分別之心而未嘗以爲義也所遇而爲之是心著於物也人則從後而觀之其惻隱之心成仁分別之心成義乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

上而爲陽其漸必虛下而爲陰其漸必實至虛極於无至實極於有无爲太始有爲成物夫太始豈復有作哉故乾特知之而已作者坤也乾无心於知之故易坤无心於作之故簡易故无所不知簡故无所不能

易則易知簡則易從

易簡者一之謂也凡有心者雖欲一不可得也不一則无信矣夫无信者豈不難知難從哉乾坤惟无心故一一故有信信故物知之也易而從之也不難

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

知之與作易之與簡易知之與易從有親之與
有功可久之與可大德之與業皆有隱顯之別
矣此乾坤之辨也不可以不知也古之言賢人
者賢於人之人也猶曰君子云爾夫賢於人者
豈有極哉聖人與焉而世乃曰聖人无德業德
業賢人也夫德業之名聖人之所不能免也其
所以異於人者特以其无心爾見其謂之聖人
則隆之見其謂之賢人則降之此近世之俗學
古无是論也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其
中矣

夫无心而一一而信則物莫不得盡其天理以
生以死故生者不德死者不怨无怨无德則聖
人者豈不備位於其中哉吾一有心於其間則
物有僥倖天枉不盡其理者矣僥倖者德之天
枉者怨之德怨交至則吾任重矣雖欲備位可

得乎

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

繇此觀之繫辭則象象是也以上下繫爲繫辭失之矣雖然世俗之所安也而无害於易故因而不改也

剛柔相推而生變化

得之則吉失之則凶此理之常者以爲未足以盡吉凶之變也故又曰剛柔相推而生變化變化一生則吉凶之至亦多故矣是以有宜若吉

而凶宜若凶而吉者

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

得失未決則爲憂虞及其已決則爲吉凶

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

夫剛柔相推而變化生變化生而吉凶之理无定不知變化而一之以爲无定而兩之此二者皆過也天下之理未常不一而一不可執知其未嘗不一而莫之執則幾矣是以聖人旣明吉凶悔吝之象又明剛柔變化本出於一而相摩

相盪至於无窮之理曰變化者進退之象也剛
柔者晝夜之象也象者以是觀之之謂也夫出
於一而至於无窮人之觀之以爲有无窮之異
也聖人觀之則以爲進退晝夜之間耳見其今
之進也而以爲非向之退者可乎見其今之明
也而以爲非向之晦者可乎聖人以進退觀變
化以晝夜觀剛柔二觀立无往而不一者也
六爻之動三極之道也

未極則爲三旣極則動動則爲六三六无與道
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
至於占則君子之慮周矣故祐且吉无不利者
也

彖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大小者存乎卦

陰陽各有所統御謂之齊夫卦豈可以爻別而觀之彼小大有所齊矣得其所齊則六爻之義未有不貫者吾論六十四卦皆先求其所齊之端得其端則其餘脉分理解无不順者蓋未嘗鑿而通也

辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介

介小疵也

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

辭爻辭也卦有成體小大不可易而爻无常辭隨其所適之險易故曰象者言乎象爻者言乎變夫爻亦未嘗无小大而獨以險易言者明不在乎爻而在乎所適也同是人也而賢於此愚於彼所適之不同也如此

易與天地準故能彌綸天地之道

準符合也彌周浹也綸經緯也所以與天地準者以能知幽明之故死生之說鬼神之情狀也仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

此與形象變化一也

原始反終故知死生之說

人所以不知死生之說者駭之耳故原始反終者使之了然而不駭也

精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀

必有所見而後知則聖人之所知者寡矣是故聖人之學也以其所見者推至其所不見者天文地理物之終始精氣遊魂可見者也故聖人以是三者舉之物鬼也變神也鬼常與體鬼俱

故謂之物神无適而不可故謂之變精氣爲魄魄爲鬼志氣爲魂魂爲神故禮曰體魄則降志氣在上鄭子產曰其用物也弘矣其取精也多矣古之達者已知此矣一人而有二知无是道也然而有魄者有魂者何也衆人之志不出於飲食男女之間與凡養生之資其資厚者其氣強其資約者其氣微故氣勝志而爲魄聖賢則不然以志一氣清明在躬志氣如神雖祿之以天下窮至於匹夫无所損益也故志勝氣而爲

蘇氏易傳 八
魂衆人之死爲鬼而聖賢爲神非有二知也志之所在者與也

與天地相似故不違

天地與人一理也而人常不能與天地相似者物有以蔽之也變化亂之禍福劫之所不可知者惑之變化莫大於幽明禍福莫烈於死生所不可知者莫深於鬼神知此三者則其他莫能蔽之矣夫苟无蔽則人固與天地相似也知周乎萬物而道濟天下故不過

知之未極見之不全是以前有過故箕子以極爲中明夫極則不過也知周萬物可謂極矣道濟天下可謂全矣

旁行而不流樂天知命故不憂

避礙故旁行

安土敦乎仁故能愛

使物各安其所然後厚之以仁不然雖欲愛之不能也

範圍天地之化而不過

範圍規摹也

曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

晝夜相反而能通之則不爲變化之所亂可以知矣

故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

陰陽果何物哉雖有婁曠之聰明未有得其髣髴者也陰陽交然後生物物生然後有象象立而陰陽隱矣凡可見者皆物也非陰陽也然謂

陰陽爲无有可乎雖至愚知其不然也物何自生哉是故指生物而謂之陰陽與不見陰陽之髣髴而謂之无有者皆惑也聖人知道之難言也故借陰陽以言之曰一陰一陽之謂道一陰一陽者陰陽未交而物未生之謂也喻道之似莫密於此者矣陰陽一交而生物其始爲水水者有无之際也始離於无而入於有矣老子識之故其言曰上善若水又曰水幾於道聖人之德雖可以名言而不囿於一物若水之无常形

此善之上者幾於道矣而非道也若夫水之未
生陰陽之未交廓然无一物而不可謂之无有
此真道之似也陰陽交而生物道與物接而生
善物生而陰陽隱善立而道不見矣故曰繼之
者善也成之者性也仁者見道而謂之仁智者
見道而謂之智夫仁智聖人之所謂善也善者
道之繼而指以爲道則不可今不識其人而識
其子因之以見其人則可以爲其人則不可故
曰繼之者善也學道而自其繼者始則道不全

昔者孟子以善爲性以爲至矣讀易而後知其
非也孟子之於性蓋見其繼者而已夫善性之
效也孟子不及見性而見夫性之效因以所見
者爲性性之於善猶火之能熟物也吾未嘗見
火而指天下之熟物以爲火可乎夫熟物則火
之效也敢問性與道之辨曰難言也可言其似
道之似則聲也性之似則聞也有聲而後有聞
邪有聞而後有聲邪是二者果一乎果二乎孔
子曰人能弘道非道弘人又曰神而明之存乎

其人性者其所以爲人者也非是无以成道矣
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

夫屬目於无形者或見其意之所存故仁者以
道爲仁意存乎仁也智者以道爲智意存乎智
也賢者存意而妄見愚者日用而不知是以知
君子之道成之以性者鮮矣

顯諸仁藏諸用

仁者其已然之迹也用者其所以然也

鼓萬物而不與聖人同憂

人見聖人之憂也豈知其中有不憂者未嘗與
其所見者同哉

盛德大業至矣哉富有之謂大業

我未嘗有卽物而有故富如使已有則其富有
眇矣

日新之謂盛德

富有者未嘗有日新者未嘗新吾心一也新者
物耳

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤

相因而有謂之生生夫苟不生則无得无喪无吉无凶方是之時易存乎其中而人莫見故謂之道而不謂之易有生有物物轉相生而吉凶得喪之變備矣方是之時道行乎其間而人不知故謂之易而不謂之道聖人之作易也不有所設則无以交於事物之域而盡得喪吉凶之變是以因天下之至剛而設以爲乾因天下之至柔而設以爲坤乾坤交而得喪吉凶之變紛

然始起矣故曰成象之謂乾效法之謂坤效見也言易之道至乾而始有成象至坤而始有可見之法耳

極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神生生之極則易成矣成則唯人之所用以數用之謂之占以道用之謂之事夫豈惟是將天下莫不用之用極而不勑者其惟神乎故終之曰陰陽不測之謂神使陰陽而可測則其用廢矣夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則淨

而正

遠邇猶深淺也得其深者雖為聖人有餘而其
淺者不失為君子

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

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无餘
而其動也發之必盡絕意於動專也不可復回

直也斂之无餘翕也發之必盡闢也夫小生於
雜隘生於疑故專直生大翕闢生廣

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡
之善配至德

明乾坤非專以為天地也天地得其廣大四時
得其變通日月得其陰陽之義至德得其易簡
之善

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也
知崇禮卑崇效天卑法地

易之言德業有顯隱之別而德之微者莫若智業之著者莫若禮故又以其尤者明之天地設位而易行乎其中矣

天地位則德業成而易在其中矣以明无別有易也

成性存存道義之門

性所以成道而存存也堯舜不能加桀紂不能亡此真存也存是則道義所從出也

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

賾喧錯也古作嘖從口從匱一也春秋傳曰嘖有煩言象卦也物錯之際難言也聖人有以見之擬諸其形容象其物宜而畫以爲卦剛柔相交上下相錯而六爻進退屈信於其間其進退屈信不可必其順之則吉逆之則凶者可必也

可必者其會通之處也見其會通之處則典禮可行矣故卦者至錯也爻者至變也至錯之中有循理焉不可惡也至變之中有常守焉不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化變化之間不容毫釐然且擬之而後言議之而後動則虛以一物雍容之至也

鶴鳴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息
奪之矣上慢下暴盜息伐之矣慢藏誨盜冶容誨

淫易曰負且乘致寇至盜之招也

夫論經者當以意得之非於句義之間也於句
義之間則破碎牽蔓之說反能害經之意孔子
之言易如此學者可以求其端矣

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
合而相因則爲五十

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五
分而各數則爲五十有五

此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十

五行蓋交相成也水火木金不得土土不得是
四者皆不能成夫五行之數始於一而至於五
足矣自六以往者相因之數也水火木金得土
而後成故一得五而成六二得五而成七三得
五而成八四得五而成九土无定位无成名无
專氣水火木金四者成而土成矣故得水之一
得火之二得木之三得金之四而成十言十則
一二三四在其中而言六七八九則五在其中

矣大衍之數五十者五十特數以爲在六七八
九之中也一二三四在十之中然而不特數者
何也水火木金特見於四時而土不特見言四
時足以舉土而言土不足以舉四時也水曰潤
下火曰炎上木曰曲直金曰從革皆有以名之
而土爰稼穡曰於是稼穡而已五藏六府无胃
脉則死而脾脉不可見如雀之啄如水之漏下
是脾之衰見也故曰土无定位无成名无專氣
其用四十有九

易有太極是生兩儀分而爲二以象兩則其一不用太極之象也

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

分而爲二一也掛一二也揲之以四三也歸奇於扚四也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而

成卦八卦而小成

四營而一變三變而一爻六爻爲十八變也三變之餘而四數之得九爲老陽得六爲老陰得七爲少陽得八爲少陰故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四取老而言也九六爲老七八爲少之說未之聞也或曰陽極於九其次則七也極者爲老其次爲少則陰當老於十而少於八曰陰不可加于陽故十不用十不用猶當老於八而少於六也則又曰陽順於上其

成數極於九陰逆於下其成數極於六自下而
上陰陽均也穉於子午而壯于巳亥始於復姤
而終於乾坤者也陰猶陽也曷嘗有進陽而退
陰與逆順之別乎且此自然而然者天地且不
能知而聖人豈得與於其間而制其予奪哉惟
唐一行之學則不然以爲易固已言之矣曰十
有八變而成卦八卦而小成則十八變之間有
八卦焉人莫之息也變之劫有多少其一變也
不五則九其二與三也不四則八八與九爲多

五與四爲少多少者奇偶之象也三變皆少則
乾之象也乾所以爲老陽而四數其餘得九故
以九名之三變皆多則坤之象也坤所以爲老
陰而四數其餘得六故以六名之三變而少者
一則震坎艮之象也震坎艮所以爲少陽而四
數其餘得七故以七名之三變而多者一則巽
離兌之象也巽離兌所以爲少陰而四數其餘
得八故以八名之故七八九六者因餘數以名
陰陽而陰陽之所以爲老少者不在是而在乎

三變之間八卦之象也此唐一行之學也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

此生生之極也

顯道神德行

道神而不顯德行顯而不神故易以顯道神德

行

是故可與酬酢

應對萬物之求

可與佑神矣

助成神化之功

子曰知變化之道者其知神之所為乎

神之所為不可知也觀變化而知之爾天下之

至精至變與聖人之所以極深研幾者每以神

終之是以知變化之間神无不在因而知之可

也指以為神則不可

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

聖人之道求之而莫不皆有取之而莫不皆獲

者也以四人者之各有獲於易也故曰易有聖
 人之道四焉而昧者乃指此以為道則過矣
 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

此筮占之類

參伍以變錯綜其數

世之通於數者論三五錯綜則以九宮言之九
 宮不經見見於乾鑿度曰太一行九宮九宮之

數以九一三七為四方以二四六八為四隅而
 五為中宮經緯四隅交絡相值无不得十五者
 陰陽老少皆分取於十五老陽取九餘六以為
 老陰少陽取七餘八以為少陰此與一行之學
 不同然吾以為相表裏者二者雖不經見而其
 說皆不可廢也

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

此曆術之類

易无息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

深者其理也幾者其用也

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

至精至變者以數用之也極深研幾者以道用
之也止於精與變也則數有時而差止於幾與

深也則道有時而窮使數不差道不窮者其唯
神乎故曰極數知來之謂占通變之謂事陰陽
不測之謂神而此二者亦各以神終之旣以神
終之又曰易有聖人之道四焉明彼四者之所
以得爲聖人之道者以此也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道
如斯而已者也

所謂斯者指此十者而學者不以此十者求之
則過矣水至陰也必待天一加之而後生者陰

不得陽則終不得烝而成也火至陽也必待地
二加之而後生者陽不得陰則无所傳而見也
五行皆然莫不生於陰陽之象陽加陰則爲水
爲木爲土陰加陽則爲火爲金苟不相加則雖
有陰陽之資而无五行之用夫易亦然人固有
是材也而渾沌朴鄙不入於器易則開而成之
然後可得而用也天下各治其道術自以爲至
矣而支離專固不適於中易以其道被之然後
可得而行也是故乾剛而不折坤柔而不屈八

卦皆有成德而不窳不然則天下之物皆棄材
也天下之道皆棄術也

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天
下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以智六爻
之義易以貢

蓍有无穷之變故其德圓而象知來之神卦著
已然之迹故其德方而配藏往之智以圓適方
以神行智故六爻之義易以告也

聖人以此洗心退藏於密

以神行智則心不爲事物之所塵垢使物自運而已不與斯所以爲洗心退藏於密也

吉凶與民同患神以知來知以藏往

其迹不出於吉凶之域故與民同患神以知來智以藏往故其實无患來者應之謂之知來已行者莫見其迹謂之藏往

其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

莊子曰賊莫大於德有心而心有服夫能洗心

退藏則心用而未嘗殺况施德乎不然則雖施德有殺人者矣况用武乎

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用

天者死生禍福之制而民之所最畏也是故明天之道察民之故而作著龜著龜之於民用也其實何能益亦前之而已以虛器前之而實用者得完是禮義廉耻以前賞罰則賞罰設而不用矣

聖人以此齋戒以神明其德夫

齋戒所以前祭祀也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變
往來不窮謂之通

同是戶也闔則謂之坤闢則謂之乾闔闢之間
而二物出焉故變者兩之通者一之不能一則
往者窮於伸來者窮於屈矣

見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用
出人民咸用之謂之神

象而後器器而後用此德業之叙也而神常終
之

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八
卦

太極者有物之先也夫有物必有上下有上下
必有四方之間四方之間立而八卦成矣此必
然之勢无使之然者

八卦定吉凶吉凶生大業

入於吉凶之域然後大業可得而見

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜天地四時日月天事也天事所不及富貴者制之富貴者所不制聖人通之聖人所不通蓍龜決之

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

天生神物聖人則之則之者則其无心而知吉凶也天地變化聖人效之效之者效其體一而周萬物也天垂象見吉凶聖人象之象之者象其不言而以象告也河圖洛書其詳不可得而聞矣然著於易見於論語不可誣也而今學者或疑焉山川之出圖書有時而然也魏晉之間張掖出石圖文字粲然时无聖人莫識其義爾

河圖洛書豈足怪哉且此四者聖人之所取象以作易也當是之時有其象而无其辭示人以其意而已故曰易有四象所以示也聖人以後世爲不足以知也故繫辭以告之定吉凶以斷之聖人之憂世也深矣

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息乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利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

聖人非不欲正言也以爲有不可勝言者惟象惟能盡之故孟子之譬喻立象之小者也

設卦以盡情僞

情僞臨吉凶而後見吉凶至則情者自如而僞者敗矣卦者起吉凶之端也

繫辭焉以盡其言

辭約而文廣故能盡其言

變而通之以盡利

既變之復通之則反覆於萬物之間无遺利矣
鼓之舞之以盡神

孰鼓之歟孰舞之歟莫適爲之則謂之神

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
緼蓄也陰陽相緼而物生乾坤者生生之祖也
是故爲易之緼乾坤之於易猶日之於歲也除
日而求歲豈可得哉故乾坤毀則易不可見矣
易不可見則乾爲獨陽坤爲獨陰生生之功息

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

道者器之上達者也器者道之下見者也其本
一也化之者道也裁之者器也推而行之者一
之也

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
蹟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
有其具而无其人則形存而神亡有其人而修
誠无素則我不能默成而民亦不能默喻也

蘇氏易傳卷第八

繫辭傳下

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

有辭可繫未有非動者故雖括囊介石皆有爲
於世者也如必運行而後爲動則吉凶悔吝未
有不生於動者也

剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝

者也

貞正也一也老子曰王侯得一以爲天下貞夫
貞之於天下也豈求勝之哉故勝者貞之衰也
有勝必有負而吉凶生矣

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

不以貞爲觀者自大觀之則以爲小自高觀之
則以爲下不以貞爲明者意之所及則明所不
及則不明故天地无異觀日月无異明者以其

正且一也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也考
效此者也象也者像此者也

剛而无心者其德易其形確然柔而无心者其
德簡其形隤然論此者明八卦皆以德發於中
而形著於外也故爻效其德而象像其形非獨
乾坤也

爻象動乎內吉凶見乎外

動者我也而吉凶自外應之

功業見乎變

未嘗无功業也因變而見

聖人之情見乎辭

其性不可容言也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰
仁何以聚人曰財禮財正辭禁民爲非曰義

位之存亡寄乎民民之死生寄乎財故奪民財
者害其生者也害其生者賊其位者也甚矣斯
言之可畏也以是亡國者多矣夫理財者疏理

其出入之道使不壅爾非取之也正辭者正名
也孔子曰名不正則言不順言不順則事不成
事不成則刑罰不中刑罰不中則民无所措手
足故君子名之必可言也言之必可行也无道
之世唯不正名故上有愧於民而民不直其上
令之不行誅之不止其禍皆出於財故聖人之
言理財必與正名俱曰理財正辭以此二者爲
一言猶醫之用毒必與其畏者俱也名一正上
之所行皆可以名言則財之出入有道而民之

爲非者可得而禁也民不爲非則上之用財也
約矣又安以多取爲哉

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
作結繩以爲罔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耜之利以教天
下蓋取諸益日中爲市制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
地爲臼臼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葬之中野不封不樹喪期无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

易有聖人之道四焉以制器者尚其象故凡此皆象也以義求之則不合以象求之則獲

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者是故吉凶生而悔吝著也

孔子之述彖象也蓋自爲一篇而題其首曰彖

曰象其初无彖曰象曰之文而後之學者散之卦爻之下故以彖曰象曰別之然孔子所謂彖者蓋謂卦辭如乾元亨利貞之類是也其所謂象有大小其大象指八卦震爲雷巽爲風之類是也其小象指一爻潛龍勿用之類是也初不謂已所述者爲彖象也而近世學者失之乃指孔子之言爲彖象不可以不辨也象者像也像之言似也其實有不容言者故以其似者告也達者因似以識真不達則又見其似似者而日

以遠矣彖者豕也爻者折俎也古者謂折俎爲爻其文蓋象折俎之形後世以易有六爻也故加肉爲希以別之彖則何爲取於豕也曰彖者材也八卦相值材全而體備是以爲豕也爻則何爲取於折俎也爻者效天下之動分卦之材裂彖之體而適險易之變也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶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

陽卦以陽爲君陰卦以陰爲君其曰陰二君而一民何也曰陽宜爲君者也陰宜爲民者也以民道而任君事此所以爲小人也

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

致極也極則一矣其不一者蓋未極也四海之水同一平也胡越之繩墨同一直也故致一而百慮皆得也夫何思何慮

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

易將明乎一未有不用變化晦明寒暑往來屈
信者也此皆二也而以明一者惟通二爲一然
後其一可必故曰在天成象在地成形又曰變
化者進退之象剛柔者晝夜之象又曰闔戶謂
之坤闢戶謂之乾皆所以明一也

精義入神以致用也利用安身以崇德也

精義者窮理也入神者盡性以至於命也窮理
盡性以至於命豈徒然哉將以致用也譬之於
水知其所以浮知其所以沉盡水之變而皆有
以應之精義者也知其所以浮沉而與之爲一
不知其爲水入神者也與水爲一不知其爲水
未有不善游者也而況以操舟乎此之謂致用
也故善游者之操舟也其心閒其體舒是何故
則用利而身安也事至於身安則物莫吾測而
德崇矣

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

恐天下公其末流而不知反其宗故寄之不知

以為窮恐天下相迫於無窮而不已故指其盛

德以為藝極

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而見邪易曰公用

射隼於高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓

矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而

動者也子曰小人不恥不仁不喪不義不見利不

勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨

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揜罪大而

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於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

夫无守於中者不有所畏則有所忽也忽者常失於太早畏者常失於太後既失之又懲而矯

之則終身未嘗及事之會矣知幾者不然其介也如石之堅上交不諂无所畏也下交不瀆无所忽也上无畏下无忽事至則發而已矣

君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

知幾者衆之所望以爲進退之候也

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

其心至靜而清明故不善觸之未嘗不知知之故未嘗復行知之而復行者非真知也世所以

不食烏喙者徒以知之審也如使知不善如知
烏喙則世皆顏子矣所以不及聖人者猶待知
爾詩曰不識不知順帝之則

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矣易曰莫念

之或擊之立心勿恒凶子曰乾坤其易之門耶

闢闔以生變化易之所自出也

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

陰陽二物也其合也未嘗不雜其分也乾道成
男坤道成女未嘗雜也故曰陰陽合德而剛柔
有體陰陽合德故雜剛柔有體故不越

於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來
至靜而明故物之往來屈信者无遁形也

而微顯闡幽

顯道神德行

開而當名辨物正言斷辭則備矣

此解剝至道自玄適著之叙也夫道之大全也未始有名而易實開之賦之以名以名爲不足而取諸物以寓其意以物爲不足而正名言之以言爲不足而斷之以辭則備矣名者言之約者也辭者言之悉者也其稱名也小其取類也大

夫名者取衆人之所知以況其所不知

其旨遠

不得不遠

其辭文

不得不文

其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

兼三材而兩之所謂貳也夫道一而已然易之作必因其貳者貳而後有內外有內外而後有

好惡有好惡而後有失得故孔子以易爲衰世
之意而興於中古者以其因貳也一以自用貳
以濟民

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故
履德之基也

基者厚下以自全也履之九五待六三而不疚
六三待九二而能履故和則至乖則廢矣

謙德之柄也

旁出而起物者柄也謙之爲道徧矣而德非謙

莫能起者

復德之本也恒德之固也損德之修也

修之爲言長也遠也民見其損之患而未見其
終以爲益之效故先難而後易此德之遠者也
益德之裕也困德之辨也

困則真僞別

井德之地也

地者所在之謂也老子曰埏埴以爲器當其无
有器之用夫井亦然以其无有故德在焉

易傳
十二
巽德之制也

无忤於物而能勝物者風也故德之制在巽而
可以行權

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

人其必有以合此九卦者而世莫足以知之也

易之爲書也不可遠

凡言爲書者皆論其已造於形器者也其書可
以指見口授不當遠索於文辭之外也其道則
遠矣

爲道也屢遷變動不居周流六虛

六位也此六者虛器爾吉凶悔吝存乎其人
上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

此所謂屢遷屢遷者其道也非其書也

其出入以度外內使知懼

卦所以有內外爻所以有出入者爲之立敵而
造憂患之端使知懼也有敵而後懼懼而後用
法此物之情也

又明於憂患與故

憂患之來苟不明其故則人有苟免之志而怠
於避禍矣故易明憂患又明其所以致之之故
无有師保如臨父母

去父母遠師保而不敢忘畏者知內外之懼明
憂患之故也

初率其辭而揆其方既有典常

此所謂不可遠不可遠者其書也非其道也不
可以遠索故循其辭度其所向而已初者爲未
達者言也未達者治其書用其出入之度審其
內外之懼明其憂患之故而蹈其典常可以寡
過達者行其道无出入无内无外周流六位
无往不適雖爲聖人可也故曰以言乎遠則不
禦以言乎邇則靜以正

苟非其人道不虛行

戒非其人而學其道者非其人而學其道則无所不至矣

易之爲書也原始要終以爲質也

吉凶成敗非要終不得其實質實也

六爻相雜唯其時物也

各以其時物之

其初難知其上易知本末也

非固欲爲難易本末之勢然也

初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是非則

非其中爻不備

物雜而德可撰者以其中爻也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

不必在中爻故又以存亡吉凶要之

知者觀其彖辭則思過半矣

彖者常論其用事之爻故觀其象則其餘皆彖

爻之所用者也

二與四同功而與位其善不同二多譽四多懼近也

近於五也有善之名而近于君則懼矣故二之善宜著四之善宜隱

柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也
柔者有依而後能立二遠无依而免於咎者中也

三與五同功而與位三多凶五多功貴賤之等也
三與五者厚事之地也故大者先享其利而小者先受其害

其柔危其剛勝邪

以剛居之則勝柔則危自此以上皆典要之粗也皆非必然者也從其多者言之爾

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

等類也凡乾之類皆陽物坤之類皆陰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

物之不齊物之情也故吉凶者勢之所不免也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

得其大者縱橫逆順无施不可而天下无廢物矣得其小者懼以終始猶可以无咎

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

已險而能知險已阻而能知阻者天下未嘗有也夫險阻在躬則天下莫不備之天下莫不備

之則其所備者衆矣又何暇知人哉是故處下以傾高則高者畢赴用晦以求明則明者必見易簡以觀險阻則險阻无隱情矣

能說諸心能研諸侯之慮

侯之衍文也吾心和易則可以究盡萬物之慮也

定天下之吉凶成天下之亹亹者

此向以言蓍龜者重見於此誤也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

言易簡者无不知也禮曰至誠之道可以前知
國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽見乎
著龜動乎四體禍福將至必先知之故至誠如
神

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能
言易簡者取諸物而足也萬物自生自成故天
地設位而已聖人无能因天下之已能而遂成
之故人爲我謀之明鬼爲我謀之幽百姓之愚
可使與知焉書云謀及卿士謀及庶人謀及卜

筮

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見
矣變動以利言

以利言之則有變動而道固自如也

吉凶以情遷

順其所愛則謂之吉犯其所惡則謂之凶夫我
之所愛彼有所甚惡則我之所謂吉者彼或以
爲凶矣故曰吉凶以情遷

是故愛惡相攻而吉凶生

在我為吉則是天下未嘗有凶在彼為凶則是天下未嘗有吉然而吉凶如此其紛紛者是生於愛惡之相攻也

遠近相取而悔吝生

悔吝者生於不弘通者也天下孰為真遠自其近者觀之則遠矣孰為真近自其遠者觀之則近矣遠近相資以為別也因其別也而各挾其有以自異則或害之矣或害之者悔吝之所從出也

情偽相感而利害生

信其人則舉以為利已不信則舉以為害已此情偽之蔽也

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

此明凶與悔吝輕重之差也近而不相得則相害故凶或害之者非我之罪也然亦有以致之矣

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

微之顯誠之不可掩也如此故或害之者我必有以見於外也

蘇氏易傳卷第九

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人接也故以蓍龜爲之介紹

參天兩地而倚數

天數五地數五其曰三兩何也自一至五天數三地數二明數之止於五也自五以往非數也皆相因而成者也故曰倚數以是知大衍之數

五十孔子論之已悉豈容有易說哉
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

何爲順何爲逆曰道德之變如江河之日趨於
下也汭其末流至於生著倚數立卦生爻而萬
物之情備矣聖人以爲立於其末則不能識其
全而盡其變是以汭而上之反從其初道者其
所行也德者其行而有成者也理者道德之所
以然而義者所以然之說也君子欲行道德而
不知其所以然之說則役於其名而爲之爾夫
苟役於其名而不安其實則小大相害前後相
陵而道德不和順矣譬如以機發木偶手舉而

足發口動而鼻隨也此豈若人之自用其身動者自動止者自止曷嘗調之而後和理之而後順哉是以君子貴性與命也欲至於性命必自其所以然者泝而上之夫所以食者爲飢也所以飲者爲渴也豈自外人哉人之於飲食不待學而能者其所以然者明也蓋徐而察之飢渴之所從出豈不有未嘗飢渴者存乎於是性可得而見也有性者有見者孰能一是二者則至於命矣此之謂逆聖人旣得性命之理則順之

下之以極其變率一物而兩之以開生生之門所謂因貳以齊民行者也故兼三才設六位以行於八卦之中天地山澤雷風水火紛然相錯盡八物之變而邪正吉凶悔吝憂虞進退得失之情不可勝窮也此之謂順斷竹爲籥竅而吹之唱和往來之變清濁緩急之節師曠不能盡也反而求之有五音十二律而已五音十二律之初有哮然者而已哮然者之初有寂然者而已古之作樂者其必立於寂然者之中乎是以

自性命而言之則以順爲往以逆爲來故曰數
往者順知來者逆六十四卦三百八十四爻皆
據其未而反求其本者也故易逆數也

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

於是方以四時言也八卦之用於四時也震巽
坎離各以其物故曰雷曰風曰雨曰日而不言
其德也天地山澤各以其德故曰乾曰坤曰艮
曰兌而不言其物也

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

古有是說也

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神也者妙萬物而爲言者也

此孔子從而釋之也曰是萬物之盛衰於四時之間者也皆其自然莫或使之而謂之帝者萬物之中有妙於物者焉此其神也而謂之帝云爾震木也兌金也離火也坎水也故各位於其方巽亦木也故從震而位於東南乾亦金也故從兌而位於西北坤與艮皆土也坤位於西南

季夏之位也艮位於東北蓋從坎也艮則曷爲從坎季夏十一月水其律皆黃鍾傳曰夫水土衍而民用也古之達者其有以知此矣坤不言其方何也所謂致養者取於地非獨取於季夏也二言衍文也當云說乎兌成乎艮古者兌說通无從言者或從而加之故遂以爲說言而離兌以爲二也記曰誠者物之終始不誠无物內躁而外靜內柔而外剛蓋有之矣至於死生終始之際其情必得艮終始萬物者也亦不容

偽也

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各以其物言也而不及乾坤者乾坤不可物六子之功顯而乾坤之德存乎其中艮亦不言物何也艮之物山山之用坤兼之矣故艮亦不得以物言也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也止也兌說也

循萬物之理无往而不自得謂之順執柔而爭无往而不見納謂之入

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故爲之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故爲之中男

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乾為天為圜
 為君為父為玉為金為寒為水為大赤為良馬為
 老馬為瘠馬為駁馬為木果坤為地為母為布為
 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
 為健為蕃藟其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
 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
 為乾卦為鼈為蟬為羸為蚌為龜其於木也為科
 上槁艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闡

寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多
節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

凡八卦之所爲至於俚俗雜亂无所不有其說
固不可盡知蓋用於占筮者而已意不止於此
將使人以類求之歟不然則有亡逸不全者矣
易有聖人之道四焉以卜筮者尚其占是以得
見於此也

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

義有不盡於名者履爲禮蠱爲事臨爲大解爲
緩之類是也故曰蒙者蒙也屯者屯也比者比
也剝者剝也皆義盡於名者也

物之稱也物稱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

比者比也此必有所畜故受之以小畜

大畜小畜皆取於畜而已大過小過皆取於過而已不復論其大小也故序卦之論易或直取其名而不本其卦者多矣若賦詩斷章然不可以一理求也

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

大而不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

以喜隨人者溺於燕安者也故至於蠱蠱則有事矣

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嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行

謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易則相瀆
相瀆則易以離賁則難合難合則相敬相敬則
能久

致飾然後亨則盡矣故受之以剝

飾極則文勝而實衰故剝

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
有无妄者不能必之以皆无妄之辭也

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

養而不用其極必動動而不已其極必過

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

夫婦者咸與恒也則男女者坎與離也有男女

然後有夫婦明咸恒之所以次坎離也六子皆男女而獨取於坎離何也艮兌爲少非少无以相感震巽爲長非長无以能久是故少者爲咸長者爲恒而以其中者爲男女之正

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

晉以柔進也

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

人窮則反本疾痛則呼父母故傷則反於家

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

施決於壅也者故有所遇也

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

聚而无主則亂故必有相推而上之者

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

不革則穢

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

漸女歸吉也

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

君子之信也物信之而已不必有故時行時止未嘗必也有其信而必行之則過矣

有過物者必濟故受之以既濟

權以濟物有時而過也

物不可窮也故受之以未濟終焉

未濟所以為无窮也以雜卦觀之六十四卦皆

兩不相從非覆則變也變者八乾坤也頤大過

也坎離也中孚小過也覆變者八泰否也隨蠱

也漸歸妹也既濟未濟也其餘四十八皆覆也

卦本以覆相從不得已而從變也何為其不得

已也變者八皆不可覆者也雜卦皆相反序卦

皆相因此理也而有二變者八覆變者八覆者

四十八此數也而有三然則六十四卦之叙果

何義也曰理二曰數三五者无不可此其所以

為易也步歷而歷協吹律而律應考之人事而

人事契循乎天理而行无往而不相值也且非

獨此五者而已將世之所有莫不咸在是故從

孔子之言則既有二說矣曰物不可終過故受

之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離又

曰有男女然後有夫婦方其為男女則所謂陷

與麗者不取也自是以往吾豈敢一之哉

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

有親則樂動衆則憂

臨觀之義或與或求

以我臨物故曰與物來觀我故曰求

屯見而不失其居

君子以經綸故曰見盤桓利居貞故曰不失其

居

蒙雜而著

蒙以養正蒙正未分故曰雜童明故曰著雜則

不見著則不

震起也艮止也損益盛衰之始也

以艮畜乾而可者時也以乾行

大畜時也无妄災也

六三行人得牛邑人之災又曰无妄之藥不可

試也

萃聚而升不來也

易以上爲往下爲來澤上於地萃聚於下也地中生木升升於上也

謙輕而豫怠也

輕者銳於有爲怠者安於无事折節以下人必銳於有爲者也知樂而不憂必安於无事者也噬嗑食也賁无色也

噬嗑自二至五皆以相噬爲事躁於食者也賁自初至四皆賁而不受汙安於无色者也兌見而巽伏也

柔在外則見在內則伏

隨无故也蠱則飾也

隨以隨時爲安故其象曰君子以向晦入宴息蠱以媮安爲危故其象曰君子以振民育德故事也飾修也

剝爛也復反也

爛者非一日之故而不可反者也

晉晝也明夷誅也

晝日三接故曰晝得其大首故曰誅

井通而困相遇也

井居其所而人即之困欲行而遇剛揜也

咸速也恒久也渙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

大壯小人止而遯則君子退

大有衆也同人親也

親則於衆有所擇也

革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

陰在外據用事之地故為小過陰在內不據用

事之地故為中孚

豐多故也親寡旅也

豐以盛大而多憂旅以寡弱而相親

離上而坎下也小畜寡也履不處也

小畜之卦不雨其爻雨履之卦不啞人其爻啞

人皆以一陰而遇五陽故曰寡六四居陰而六

三居陽有為君之志故曰不處

需不進也訟不親也

天水相迫故不進相違故不親

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

雜卦自乾坤以至需訟皆以兩兩相從而明相反之義自大過以下則非相從之次蓋傳者失之也凡八卦今改正之曰頤養正也大過顛也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也漸女歸待男行也歸妹女之終也

既濟定也未濟男之窮也其說曰初上者本末之地也以陽居之則正以陰居之則顛故曰頤養正也大過顛也艮下巽上爲漸男下女非其正也故曰漸女歸待男行也兌下震上爲歸妹男女之正也當以是終故曰歸妹女之終也離下坎上爲既濟男女之正也故曰既濟定也坎下離上爲未濟男失其位窮之道也故曰未濟男之窮也如此而相從之次相反之義煥然若合符節矣

放翁云易道廣大非一人所能盡堅守一家
 之說未為得也漢儒治易入神要路宋儒則
 未免繁衍或流於術數或釋老互發議論荒
 唐如人眩時五色無主矣惟東坡匯百川文
 流滴滴歸源而滔滔汨汨以出之萬斛不能
 量也易曰神而明之存乎其人自漢以來未
 見此奇特但宣和中方禁蘇氏學托之毘陵
 先生得以不滅此書亦危矣哉隱湖毛晉識

蘇氏易傳卷第九 終

