

天津市人民圖書館
藏書圖記

吉甯鐘堂書山齋藏

福可樂天

樂不

樂書

晦庵先生校正周易繫辭精義卷上

東萊呂

祖謙

上繫

天尊地卑乾坤定矣卑高已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以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理得而成位乎其中矣

乾乾坤之義明矣再申所判貴賤之位分矣陽動陰靜各有其常則剛柔判矣事有理則方易簡則物有形也事見有類形則有象焉則要分而吉凶生矣象則於天形成於地變化之說見矣陰陽之交相推則八方之氣相推動者成男得坤者成女當始物坤為成物乾坤一遁易簡而巳乾始物之道易坤成物之能簡平易故易知簡可以常以成事則可以廣大聖賢德業之大為易簡之道也天下則有理易簡而已有理而後有家成位乎其中也又簡書曰問則有費樂簡則有鬼神何也曰鬼神只是箇道也又簡書曰問則有費故之曰雷震動之以風雨是也又曰命之曰易使易之變便如一字又云雷震動之曰苦安祥定則更有甚理天地陰陽之變一尤此七行陰陽盈虛剛柔切未嘗停息變動盈虛陰陽故便不齊譬如磨既行磨不齊既不一齊便生出萬物故物之不齊物之情也而莊周既要齊物然物終不一齊也竟未有言此理者自管仲到頭爭也又曰坤地正則方見易故其事則莫非易也所以此言天地乾坤易之理也則不言高卑而曰卑高者亦有義高以下為基是人也見易之狀後見高也又曰動靜養勝性也剛柔其類夫形也又曰靜專不疑矣又曰天地動靜之理天圓則頂動動地方則頂安靜也又曰有形有象然後知變化之驗又曰六陰之無陰陽一物也然而

天津圖書館藏書圖記

有兩體健順而已亦不可謂天不能隨物之意健不爾可以縱散和一
陰之性常順然而地體重獨不能隨物不能順少不爾則有動矣而
變則有家如乾健坤順有此象可得而言言則有動矣而
已謂之何而可長是無可得名故形而已於形器也初未嘗有動之象
得於拙拙者已是得象可狀也今雷風有動之象頂得天為健坤中
形見然而成象故以耳目所言及求理則安得盡知言寂然然然亦真
形則地道也若以目所言及求理則安得盡知言寂然然然亦真
則象有象方有象象未形不害象在其中。又曰以人言之喘息是
剛柔相摩一出一入上下相摩結於鼻息之自鼻息相摩以盡
於腹中物既銷練氣復昇騰。又曰天地雖一物理真從此分別大
始者諸物之始乾全體之而不實故無不知也知之先者蓋莫如乾
成物者物既形矣故言作已入於形器也初未嘗有動之象頂得天為健
謂之作謂之何哉然而乾以求知而知故其知也中矣此皆言
為故其成也廣易則易知簡則易知簡則易知則有觀至其中矣此皆言
凡體天地之德然也可以者可以以遠推行及我故以賢人德業皆諸事
業而言易簡得而成位少天地之中蓋盡人道並立乎天地以成三
才則是與天地參矣但盡得人道理自當爾不必受命仲尼之道豈
不可參天地。又曰言知者知而已言能者能於形器能成物也易
則易知易知則有觀今天虎豹之為物養之則雖馴人亦不敢殺以其
親狎為其難則惟其平易則易知易從。不信則人從信焉以其可
從信人斯委任故易有功矣道雖至廣所以有言難有言易有言小

泰上

有言大无乎不在。又曰坤至柔而動也剛剛乃積大勢成而然爾
乾至健无體為感深故易知坤至順不順其德故簡能志大則才
大專業大故曰可大又曰富有志又曰德性又曰故曰可以
曰辨。又曰德業不可久不可大不足謂之賢人况可謂之聖人乎
。又曰簡易理得則知幾知幾然後經可正天下達道五其生民之
大經經正則前定事誠立不疑其所行用安身之要莫先焉。又
。成位乎其中與天地合其德也。曰氏曰知與能聖人皆有所本
盡知盡其大而不盡其細盡其可及而不盡其所不及皆不害其
為盡也坦然不可見者本不非其體坤立故君子體乾以易知順而可
行者理也理非順者本不故君子體坤以君子體乾以易知順而可
理雖有不能未足谷也其知其不能也所簡者順天下之眾
亦不遂故曰有觀觀近也簡則其功易成乎成位則可以進德立
不息所能有功則可以廣業所不廢。非徒。曰氏曰知與能聖人皆有所本
君子簡而天下之理得矣故能成位。非徒。曰氏曰知與能聖人皆有所本
則易簡而天下之理得矣故能成位。非徒。曰氏曰知與能聖人皆有所本
有觀之謂。湯氏曰易曰天地者乾坤之象也易知簡能志大則才
其孰為乾孰為坤辨乎天地則乾坤之象也易知簡能志大則才
故五為臣二為臣則賈賤位矣故乾為君一闢往來不窮
動不拘則柔不足於乾乾坤乾道成男自其動靜有常也至其變
坤道成女自巽而至於兌而兩方也此方以類聚也則凡屬乎陰

有失乃有得无失則无得矣故曰言乎其得失悔吝无大咎也言乎其
小咎而已无咎者本有咎也以其善補過故无咎甲高陳而後貴賤
位則高者貴卑者賤矣然而蓋有貴而无位者則則貴賤者固存乎
位也陽大而陰小陽多陰則陽為主陰少陽則陰為主雖
小大不齊而剛柔得位為一卦之主則均矣齊小大所以存乎卦也
剛柔繫辭所以明吉凶則辨吉凶所以存乎辭也夫言凶悔吝者生乎
動也古者賈有价則介者始萬物之時也震之而後動則震者動之
解形也故憂悔吝者當在交物之初而善補過者當備於將動之際
過此則无及矣泰之時孩茅以彙征則其辭易矣震之時見惡入无
咎焉主于思此卦易辭也而各指其辭之則君子所以處之皆當
其可矣

**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
周氏通書曰誠者聖人之本大哉乾元萬物資始
誠之精也乾直交各正性命誠斯立焉純粹至
善利貞故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也元亨利
則天地之道治之義天地之道也故能弘綸天地之道弘備也論理
也在事象倫治源為論弘備理也備理天地之道而復仰觀天文
俯察地理驗之者見之故能知幽明之故在理為幽成象為明知
幽明之故知理驗物之所成也原究其始要考其終則可以見死
生之理聚為精氣散為游魂聚則為物散則為變散聚散則見鬼神
之情狀萬物始終聚散而已用神造化之功也以幽明之故死生之
理用神之情狀觀之則可以見天地之道易之義與天地之道相似
故无差違相諷謂同也知周乎萬物而道濟天下故不過義之所包
知也其義周盡萬物之理其道足以濟天下故无過差旁行而不流
旁通遠及而不流夫正理順乎理樂天地安其分知命也順理安分

故无所憂矣土安前止也對乎仁存乎同也是以能發範圍於道謂
之懷量懷量天地之變化而不過善委曲成就萬物之理而無遺謂
德書夜闢闢歸伸之道而知其所以然如此地之準道無有形用知道
一陰一陽之道動靜互端陰陽天始林知者有與能識之動靜相因而
成變化順性道則為善也成之在人則謂之性也而在眾則知故不能
識隨其所知故仁者謂之仁知者謂之智百姓反終故死生之說即窮得
則自道死生之說不須將死生便做一箇道理求之曰人能原得
齊得生理便能始終知得死理若不明得便雖千萬般安死者亦不
是而已故以香為始而原之其必無冬以冬為終而反之其必有春
死生者其與是類也曰問易言知鬼神之情狀果有精狀否曰大
有之既有精狀必有鬼神曰氣之蒸成爾又問有祭莫須有精否曰只
氣能與聖致兩何也曰氣之蒸成爾又問有祭莫須有精否曰只
其物從何處出復於廟中或耶名山大川能與雲致兩知都不說者
只於山川外土木人身上或顯露也世人只因所習而有雨迷拍鳥
靈驗爾豈知過然又曰問世言鬼神之事雖知其無不能無氣體
向也曰此只是自疑爾曰如何可以曉得其事理曰理會得精氣為物
神實為變異變化之否否曰既是發則堅者腐存者亡更無物也鬼
神只悠悠與質雖會與否亦信不過頭是自得也或曰何以得無恐懼
曰須是氣定自然不感氣未充要強不待因致與長老浮山事又
言也聖人樂天則不須言知命者知有命而信之者爾不知命
無以爲君子是矣命者所以輔義一信於義則可謂德之以命故若
天聖人之知天命則異於此又曰仁者不憂樂天者之命也又曰黃
龍有遺書又曰範圍天地之化而不過者也又曰此規矩以範天地之
見其甚尊之序曰範圍天地之化而不過者也又曰此規矩以範天地之
可道也其尊有如城郭之捍都邑其氣假使言曰升降於三萬里中萬
里外天地盡學者要默識天地之化如升降於八萬里中不可道也萬
里必有望嶽與有人言無四海使使無輪亦言之甚與天地不相似其
無日月也又曰晝夜死生之道知生之道則知死之道知事人之道
則盡事鬼之道死生一鬼一而二而一者地也又曰陰陽之謂道天
陽也所以運動變化者神也神无方故易辨若陰陽者曰道自天
謂人不可以包天則有方矣是一本也又曰陰陽之謂道自天
性各正性命者也故曰仁者善之長也成之者知只是
用而不不知故君子之道鮮矣如此則亦无始亦无終亦无因亦
无因甚无亦无有亦无无也又曰生之謂易是天之所

卷上

卷下

神本自虛來故謂之神爰是用虛本緣會得故謂之鬼此顯上所謂
神充形而有形鬼有無形而無用亦本會合形見如此後來顯上所謂
謂不出此也又謂鬼之易易所謂鬼始及終始死生之說者
謂鬼始而不知其終而不知其死也此夫子以與參路之問而
隱也然不備論於晝夜陰陽者物也若道則非執而無累也以其兼
融也故曰一陰一陽又曰陰陽不測又曰一闢一闢又曰一闢一闢
語其推行故曰通論其不測故曰神語其生故曰易其實一物而
神而異名氏此諸公以此大虛者氣之所聚氣非思慮聰明可求故謂
窮故神之應也無窮其致無數故神應也無數雖無窮其實然
雖無數其實一而已陰陽氣散則鬼神別入竟知其合一也合則混然
不見其分也形聚為物形散反為氣者其流轉無定乎所謂混然
聚散無上為之又非如論者之化神後身而為說輔論所解似未
失其辭也又曰所謂山川門戶之神後身於天地陰陽之神何以
謂游氣為父電目而物其於情狀如何何說以何道而理其解耶又
拒神怪之說知亡者之歸學所以贊成其論者不可不察以自法其
意又曰氣之於天地無以則於道不離死而游散謂意一成而不察以
中之表也故下文曰籠罩而不過曲成而不費又曰未周萬物
如此則或得於此而失於彼也又曰天准運動一氣鼓萬物而生

无之以物物聖則有勞惠不得似矣天地故血聖人成能聖人生天
地之物又曾謂一靈物而道濟天下下也為之怒營不可以有發
之尤矣又曰安土樂其所自生不得其生非忠厚之道也又曰
嗚行而不流爾神不倚也又曰不備備於晝夜之道故曰神知
又曰數辭言易大聖其語易善制作之意其言易天聖類則是天易
此也又曰神頭易雜是一事方與雜離是一義以其不測故言无方
以其生身故言无跡然則易於方也又曰窮理盡性然後至於
命盡入物之性狀後耳順觀天地之妙用也又曰學不能自前而明
化盡心不踰矩老而安死然後不勞天公也又曰學不能自前而明
却則自信自明自得之也易曰繼之者善也其能繼而不已成性
道之善也至于成性則不勉而中不思而得從於中道矣故曰成性
存善道義之門又曰一陰一陽是道也此能繼善此而不已者善
也善道義之門又曰其成就之則必快見性是之謂聖仁者善
已其仁安謂之仁知者不為聖人也所謂聖者於一節上成性也夷
識則有安謂之仁知者不為聖人也所謂聖者於一節上成性也夷
夷所以亦得稱聖人然行在節而不自察由以至善凡百舉動莫非
感而在道飲食男女皆性也且不自察由以至善凡百舉動莫非
感而在道今夫心又不求感又不求所以辨而死者親也
又曰言縱善不已者善也其成就之則必快見性是之謂聖仁者善
而不息言縱善成而存存在乎性知性之所謂神能有識者不能
見道其仁如終其性之有也又曰性天成人則善惡縱橫盡齊而繼

善者斯為善矣惡尺去則善因以成故舍惡善而曰成之者性也神不可致思存焉可也此不可助長順焉可也存靈明至又善之尺也
知微存善彰不吝而樂其善暴後可以成之性矣又曰聞見不足苟
有仁者見之謂之仁知者見之謂之知心各見其類為已存苟
未性性頂當勉勉孔子既知趨善歸仁不贊力何為不勉勉也又曰
百姓曰頂而不知溺於流也○呂氏曰成之者性指吾分而言皆有
不相似者乎凡動物無不有見性由蔽固之開塞故有獸之別由
蔽固之厚薄故有賢愚之別塞者半不可開厚者開而蔽之也雖
者開之也易障者達於天道與聖人不可曰天地合德日月合明
物也又曰不通晝夜未足以樂天也又曰範圍天地之化而不累於
物也○又曰不通晝夜未足以樂天也又曰範圍天地之化而不累於
過則弱於空倫於靜既不能察其神又不能知夫化矣○滄氏曰孔
子見性有以其不言之者繼之者善成之者性善是也有人所
見者言性有以其相近者相遠是也孟子亦然其道性善探其本也
曰孺子將入井皆有休惕惻隱之心乃若其情則可以為善矣若其
於四時百物生焉無非善也無非善也無非善也故繼之者性也道之在人則出
作而入息嗚歎而飲食無非性者无非性也苟得其性之本然及身而
賦則天地萬物之理得而道自我成矣故曰成之者性也○謝氏語
曰理下如何安則得一箇字與天地相似故不違相似猶自足語
天之將殺斯人也後死者不得與於斯文也天之未喪斯文也匡人
其如予何○楊氏易學曰與天地準言易之為善也準言相當也天

卷上

九

地之所有者易皆有之故能詠論天地之道跡論蓋條理也夫文理
者象器是也幽明不无二致也甚而為象器力其見形有故仰觀俯
察而幽明之故乃知也原始而知其所以生則反然而知其所以死
矣精氣聚而為物游散而為鬼神所以孔子之問而隱也先
誠之不可掩者可以默喻矣此孔子所以直子路之問而不隱也先
王之先知生而致死之以足知死而致生之也○又曰天地與
人無二道也則而為三則相以似而已性相以似於先天下而不違也
知周乎萬物而道不足以及濟天下則過矣道不足以濟天下則知亦
有不周者若佛老之徒則過之者也○又曰性相以似於先天下而不違也
于括之類是也鑽心之所為而各當於道則不流矣○又曰性相以似於先
天地莫之致而致者命也知其命之所為而樂之致而安之則為事
變之來循循兩翼翼之序夫何憂素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧
賤素事秋行乎夷狄素難行乎難道所寓而安之則所隱於物
矣又能事乎仁則天下无一物非我也尚何愛之有○又曰曰
親无全牛而後能祭天祭天則猶理而已矣知性而後能知命知
命則事天而已矣何憂之有安子勤乎仁則天下无一物之非仁也
何不變之有○又曰合外而體万物則中庸曰致中和天地位焉物
愛矣○又曰致中和所以範圍之中庸曰致中和天地位焉物
育焉○又曰致中和所以範圍之中庸曰致中和天地位焉物
乎哉神无方而易无体知此而已○又曰限而自若謂之道形而下

者謂之惡陰陽亦形而下者而亦謂之道通上已下言之也夫通天書
四故載之文言曰元者善之長也孟子曰仁者天之尊爵蓋辨之則
則成者終始之辭也性成之則四者之名俱失矣故由之而不知君子之
所謂之知皆見此而已百性則未嘗見也故由之而不知君子之道
所以辨也又語解曰通乎晝夜之謂道而知則人鬼死生當源原自
問初無二致也故問事鬼告以事人之言如矣探人之言如矣探鬼之言
辨而不言也蓋聖人之言如矣探人之言如矣探鬼之言如矣探人之言
為足履者而我免之果足為首耶其言猶然耶夫古之大業之道也聖人
先明夫德知夫德則死生之說鬼神之情狀皆自見矣是道也聖人
詳言於易不及拘邪說而外也又曰天地之間一氣而萬形一
道而於古今達觀之士會物於一已而晝夜而無間死生之說夫一
陰一陽之謂道然之者善成之者性非有外也然求則得之舍則失
之是雖在我猶須其善反而已古夫為不善才之罪也其所以為不
善者則性然不能一矣雖曰猶其善則為善人而性之所有焉乎
去之是所謂惡者果不能離也蓋性之有不善者其實則所惡者唯
乎其未可入矣故曰成之者性彼為不善者物義於外而在己者皆
亡之亦非有混於性也橫渠謂性未成則垂惡慮覆覆而縱善斯為

又上

善矣無尺去則善因以存故舍曰善而曰成之者性說矣又曰一
陰一陽之謂道斯於穆不已此亦不已之意皆在其中矣緣之者善
無間也成之者性無間也尹氏曰精氣為物游輪變長死生之
意三曰然長知鬼神之情狀只是說存窺一句又曰百姓日用而
不知何以與知能天下同體尔天地之有陰陽晝夜人之有死生
惟三曰此則與天地同功胡氏知性曰一陰一陽之謂道有一則
有三百三而無窮矣老氏謂一生二生三其知太極之蘊者也
万物出於有統坤之元也物正其性乃不致故孔子曰成之者性始
又曰一陰一陽之謂道可也謂太極也陰陽剛柔顯極之幾至善
以倫孟子所謂成者性也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
謂仁也神妙无方變化无迹藏諸用也天地不与聖人同憂天地不
宰聖人之心也天地无心而放此理入有以而生相續矣易而不過
德大業之謂至矣富有之謂大業也曰聖人窮也曰生相續矣易而不過
也乾始物而有象坤成物而後當象象者矣惟數可以知來物變

者是一人者所類以生養天下同天下之本也故曰同心之言其臭如蘭楚之於舜舜之於禹禹之於益成湯之於伊尹高宗之於傅說武王之於周公仲尼之於顏回先王之於武侯是也雖然初六藉二承者也故有九屯之戒

用白茅无咎子曰苟錯諸地而可用矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而可用矣藉之用茅何咎之往其无所失矣

大過。初以虛示舉舉而如下過於

藉。茅。應於華也。見。无。咎。茅。之。為。物。雖。薄。而。用。可。重。者。以。用。之。能。成。威。尊。之。道。也。頂。守。斯。折。而。行。豈。有。失。乎。大。過。之。用。也。繫。辭。云。高。踏。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。前。防。也。以。任。其。无。所。失。矣。言。敬。慎。之。至。也。言。雖。至。薄。之。物。然。用。之。可。甚。重。以。之。藉。焉。則。為。重。禮。之。道。是。用。之。重。也。入。之。過。於。敬。則。為。之。非。難。而。可。以。保。其。功。而。无。過。焉。能。慎。斯。道。進。而。行。之。於。事。其。无。所。失。矣。

履於物為藉。七。故。反。

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

謙九三。能勞謙之君子。能

也。名。上。

民所尊服也。繫辭云。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。有勞而不自矜

下於人也。德言盛禮言恭謙也。其德弘厚之至也。言以其功勞而不自矜

則至恭也。所謂謙也。夫謙也者。謙致恭以存其位者也。有守也。致其

恭。巽以守其位。致高而不危。滿而不溢。是以能終吉也。夫君子之履謙

存其位。行其為。保其位而為之也。也。而言存其位者。蓋能致恭所以能

存其位。言謙之直如此。如言為善有令名。君子豈為令名而為善也。

故亦言有令名。充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。君上而不當尊位是以无

民之輔。助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。初九。謹言。守口如瓶。無所泄。也。象

也。故君子自而不說。辭解。辭解。獨以言者在人。子曰作易者其

也。故君子自而不說。辭解。辭解。獨以言者在人。子曰作易者其

也。故君子自而不說。辭解。辭解。獨以言者在人。子曰作易者其

天下之志雖愚人與禽獸猶能識其意。又曰易非天下之至精則
不足以待天下之問非深不足以通天下之志非通變極數則不
不足以成物非象不足以制器非幾不足以成務非周知衆寡則其
者則聖清極則神故聚有間則風行風行則聲聞聲聞則通
行而至通之極矣。曰臣曰天參地兩陰天兩地而俯察陰則大術
欲備。又曰寂為感感為寂寂用施於應物非寂則不周感寂而大術
不周則難周寂然之中天機常動應感之然本原常靜共睡在黃中
莫不知理義之當然无過不及之謂中未及乎所以中也非怒哀
樂未發之前反求吾心果使夫大樽曰寂然不動感而遂通天
心之故子絕四毋意毋必毋固毋我孟子曰大人者不失赤子之心
此言何怒哀樂未發无私以心智視乎其間乎中而空然後必
事焉肯怒哀樂未發无私以心智視乎其間乎中而空然後必
然中實則不見也。楊氏易學曰天單乎上地上下則天地睽矣
然一動一靜而少化分焉其單則同也男正位乎外女正位乎內男
女固睽矣然大夫婦神而象實成焉其本則同也飛龍動輪之異且
則家墜速之異萬物固睽矣然方以類聚物以羣分而不相持焉
其事則類也惟聖人傑足以通天下之志幾足以成天下之務則可
以合天下之睽而同矣。又論曰或曰睽者睽也思曰春春依聖君
子有九思思可以依聖人而君子於虛聽色貌云云皆有思焉而謂
有思皆可乎。繫辭曰易无思也无為也寂然不動感而遂通非天
下之至神孰能與於此夫自元神而下蓋天能无思也推所為足
以感通天下之故而謂无思上本可乎此非窮神知化未足与議也
詩三百出於國史固未能不思而得然而若止於禮義也其所思止
於所思无刑而已。又曰唯君子為能先得人之所以然者故能通
天下之志通天下之志則視天下无一物非我也尚推異哉。又曰
易所謂无思者以謂无所事乎思云亦反其於天下之政機。天一
而通之而已。管子謂天七音反。管子云亦反其於天下之政機。天一

地三天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫
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
之疑是故蓍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
來智以藏往其孰能與於此哉古之聰明着智神武而不
殺者夫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

釋曰自天一至地十合在天數五地數五上

者書曰五者二五合而成陰陽之功乃物變化鬼神之用也

謂今之入人也因其高明自謂之聖深而難辨若惑人也或其言

為其中周備實則外於倫理也又曰生生之謂易天地設位而易行

乎其中乾坤毀則無以見易易不見則乾坤毀乎易易與乾坤且

明矣又指而言曰聖人以此術心藏於密聖人示人之意至此深且

○又曰安有謬偽易不知其密也長其長也又曰長藏於密密長

易之源○又曰知不專為職任易知來職任王著卦而密○又曰

戒以神明其德大○又曰凡物之數其氣遠無復歸本原之理天

地間如氣雖歸生物歸已盡死散之氣豈有復在天地道此又

為用此既散之氣其造化自是生氣至如海水辨日出則潮退潮退

也其固者已天地月出則潮水生也非却是將已涸之水為潮此是

氣之終始開闢便是易一闔一闢便是易○又曰真元之氣此是

生不絕小氣相雜但以外氣感發而已若魚在水魚之性命非是水

為之但小氣相雜但以外氣感發而已若魚在水魚之性命非是水

飲食之養者是外氣感發之道出入之息者感發之機而巳所出之

息非入之氣但真元自能生氣所入之氣當隨時隨之而入非假

此氣以助其元也○又曰此語天止也○又曰天數五地數五

慶於聖人之於書亦有欲併此一說不慮易知後則不復研探故有

易有軸物丹物也務事也謂明之也及氣之也事者潛心○又曰開

何由能慶矣至如至小之事亦莫非開物成務譬如不耕而獲則

稼穡焉而牛唯源也故能通天之才○又曰惟能通天下之志故能

見則開物成務者必也○又曰神效能通天下之志故能

故能通天○又曰神效能通天下之志故能

藏於密矣○又曰神效能通天下之志故能

又曰非神不能顯諸卦非知不覺神話用開物於幾先故曰知來明

易以先之○又曰言天之變麗漸稱之真曰民德而取合之故知

戶靜密其闔戶動達也○又曰言其德之出而異名也○又曰闔

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明而明之存乎其人默而成之不
言而信存乎德行

大率言諸自是滋養而有餘莫所謂言不盡言言不盡意也又曰天地
地之位而易行乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或
幾乎息矣易是簡長易又不只是這一節言易易之道也不要將易
又是一節事即是只天曉便長易也。又曰六世乎地位乎下人

卷上

九五

位乎中無人則無以見天地書曰惟天地萬物父母惟人萬物之靈
易曰天地設位而易行乎其中乾坤設位正以見易易不可見則乾
坤或幾乎息矣又曰且噫故中若以四方之中為中則四邊于中乎
若以中外之中為中則外而無中乎如左生之謂易天地設位而易
行乎其中豈可只以今之別書為易乎中者日謂之中不可成一箇
中來為中。又曰繫辭曰承而上者謂之道形而下者謂之器又曰立天
之道曰象陰陽之道曰柔曰剛立人之道曰仁曰義又曰立天
一陽之謂道推此說截上曰最分明元來只是人道要在人默識之
也。又曰形而上者謂之道形而下者謂之器古如或或言以清虛一
大無謂此乃以道言非道也。又曰此不識陰陽者及死生古今
安得謂之形而上者與聖人同乎。又曰聖賢雖始於天地陰陽之然乎中庸
自入不言言以不同曰同繫辭難始於天地陰陽之然乎中而不成
之入不言言以不同曰同繫辭難始於天地陰陽之然乎中而不成
見繫之而不關事物而不可遺使天下之人齊明盛衰以表祭祀辨
辨乎物在其上如在左詩曰神之格思不可度思罔可拂也夫
微之誠誠之不可掩如此大是豈不同。又曰亦曰何能來行國
使人肯而不樂屬而後復者久之此說天下已成國用何能來行國
之為此李者二十年矣其使得名者蓋說得知有道理然至於及身
而誠却竟尤得勉他有箇意之理可以故曰自矣矣此說得是方外
也其言不肖要之其本亦不是雖曰管見前後貫穿却說得是有所
理然道默而成之不言而信存乎德行處是所謂自謂率誠禪有所

說得蓋夫之有得。又師說曰：大者理也，神者妙靈物也，而為言者，德
行大體，通論易道，而終于默而理之，不言而信，存乎德行，易要勿隨
道而行，以神明其德矣。張氏曰：坤之變，不能與時，唯非謂利之為
也。辭不致，姤則不足，以盡神解，謂易之辭也。象固為此意矣。又繫
之以辭，因而驚，詭使人向之，極其動之辭也。歌泰為有風，言政教之
以，坤者，與平之為，人无心，若風行，然主於動，而已故以好歌姤為
巫風，猶云如巫也。巫主於動，以至於致姤之極也。故曰：盡坤，因說姤
姤之義，故取巫為言。又曰：陰陽剛柔仁義之本，正而後知，陰陽姤
變，故坤，取則無以見易。又曰：乾坤，卦則其間，則無四卦之象，坤
總以易，為易，苟乾坤不列，則何以見易，則無四卦之象，坤
天地也，易性化也，聖人之意，莫先乎易，易性化，則造化，則造化，然從其理
可說，彼為不識，借化以為，苟妄也，不見易，則何以知天地，不知天地
則何以語性。又曰：一陰一陽，不可以取，謂之故，謂之道，乾行其成，列
而下，皆易之器，謂之交通，因於義，其化而別之，故謂之變，乾行其成，列
盡利而不遺，何謂也，矣，全盡利之道，而皆謂之道，之武以行，其坤體
易之事業也，約裁其化，而指別之，則名象，故謂之道，之武以行，其坤體
而無形，謂之道，形而下者，不足以言之。又曰：形而上者，見无形體
者，故形而上者，謂之道也，形而下者，見有形體者也，故形而下者，謂
之器，无形，迹者，曰道也，如大德，取化是也，有形，迹者，即器也，見外事
實，即禮義是也。又曰：凡不形以上者，皆謂之道，惟得有无相據，與

卷上

卷上

形不飛，處知之為難，須知氣從此出，蓋為氣能一有，无无則氣自然
生長，道也，是易也。又曰：常人之心，日益而冥，自知也，也，行若盲
窺，莫於他人，十五至七十化，而我之其德，德之盛衰，故。又曰：聖人
因天地之化，裁節而立法，使民知寒暑之變，故為之春，夏，秋，冬，亦化
而裁之一，帶爾。又曰：變則化，知入精也，化而裁之，謂之變，化
著，雖微也，化而裁之，存乎變，存四時之變，則周歲之通，推晷夜而
則能存百刻之通。又曰：上天之載，无聲，无臭，不可象，正惟義，故而行
當實契，天德而萬物信，故易曰：坤而明之，存乎其明。又曰：神而
明之，存乎其人，不知上天之載，存乎人，王默成，存者，常存，德則自
然，默成而信矣。又曰：神而明之，存乎其人，道至有難明，而能明
之，此則在人也，凡言神，亦以待，然於後者，不得，張神何以見神，而明
之，存乎其人，則知，物性之邪。游氏曰：非思，非慮，非智，非聰，子然遺
之，存乎其人，則知，物性之邪。游氏曰：非思，非慮，非智，非聰，子然遺
明而獨存者，神而明之，謂神存而明之，非有此心，之所能知也，此
性成而成之，非有為之，所能得也，此道之所以行者。候氏曰：易曰：天
地絪縕而氣，絪縕之中，又曰：乾坤絪縕而氣，絪縕之中，又曰：乾坤絪縕而
見易，易不可見，則乾坤絪縕而氣，絪縕之中，又曰：乾坤絪縕而
者，謂之絪縕而裁之，謂之變，又曰：易有太極，是生兩儀，又曰：一陰一
陽之謂道，然則乾坤者，果何物也，乾坤者，其天地也，即所謂乾坤非天地
也，天地其絪縕耶，曰：天地其絪縕耶，曰：天地其絪縕耶，曰：天地其絪縕耶

也陰者法地如是則乾坤者形谷天地真非天地也既非天地則言
 不物資始實生者何也以形跡言之則曰天地以情性言之則曰乾
 坤乾健也天行不息故謂之乾坤順也厚德載物故謂之坤天尊地
 卑乾坤定矣所謂設位乎成列者也然而行其中立其間者何也此
 謂易有太極是生兩儀兩儀天地也所謂一陰一陽之謂道天地其
 道乎曰非也兩儀合而為太極乾坤合而為陰陽易合而為道如三
 字一合而為三三見則不復為一矣然則太極也易也道也其三物
 器也乾坤易之陰陽也陰陽道之陰陽也乾坤形而下故也如是天地雖
 大民安得無極乎天地昭形象於上下者故曰在天成象象有差
 忒在地成形形有小大既有差忒又有小大故曰在天成象象有差
 也道也天地乾坤陰陽動在其中天由之而始万物物由之而生万
 物聖人由之而成乾坤陰陽動在其中天由之而始万物物由之而生万
 物易不可見則乾地可幾乎息矣易不可見則太極亦不可見夫
 不可見則道不可見道不可見則天地乾坤陰陽不幾於息乎
 新物反曰時學反曰七
 故反觀音不行下並反

晦庵先生校正周易繫辭精義卷上

易有太極是生兩儀兩儀天地也所謂一陰一陽之謂道天地其
 道乎曰非也兩儀合而為太極乾坤合而為陰陽易合而為道如三
 字一合而為三三見則不復為一矣然則太極也易也道也其三物
 器也乾坤易之陰陽也陰陽道之陰陽也乾坤形而下故也如是天地雖
 大民安得無極乎天地昭形象於上下者故曰在天成象象有差
 忒在地成形形有小大既有差忒又有小大故曰在天成象象有差
 也道也天地乾坤陰陽動在其中天由之而始万物物由之而生万
 物聖人由之而成乾坤陰陽動在其中天由之而始万物物由之而生万
 物易不可見則乾地可幾乎息矣易不可見則太極亦不可見夫
 不可見則道不可見道不可見則天地乾坤陰陽不幾於息乎
 新物反曰時學反曰七
 故反觀音不行下並反

晦庵先生校正周易繫辭精義卷下

東萊呂祖謙編

下繫

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像此者也交象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎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

義繫辭傳曰吉凶悔吝生乎動陰陽之道常道也而巳動可不慎乎

而不見故曰貞明。易傳序曰上古聖人始畫八卦三才之道。簡矣因而重之。故六書而成卦。易傳否曰有其位而無其道。至尊之位故養休息天下之否長。又曰天地之德曰生。將何為乎故聖人之位謂之大寶。又曰天地之德曰生。地網縷万物化醇生之謂世告乎此言是也而謂人之性。地之性牛之性人畜之性則非也。又曰天地之德曰生。聖人之情有邪正故吉凶生變能通之則利能自天。又曰。勝而天地不能藏其迹日月不能眩其明辭各指其所之聖人之情也治之使趨時盡利順性命之理疎三極之道也。人之能從之則不治其凶施矣所謂變動以利言者也然又有致取變惡本情者動則凶悔吝而不可變者乃所謂吉凶以情遷者。也。能深存繫辭所命則一者之動見矣又有義命當吉當凶當。有當否者聖人不使避凶越吉以貞勝而不顧加大人否乎。者情異不可不察。又曰若天地日月以所揀立其本也其變。雖大蓋不能遷夫正者也正明不為日月所揀立其本也其變。所遷與正也本也本不感不愆不倚之謂也天地之道至大至廣。

物各以例。卒不尺言也。卒者歸類而來之。則思過半矣。不然說
到何所。用之。○陸氏中川解曰。俗辨曰。於是始作八卦。以通神
明之德。以類萬物之情。自幽以下。十二卦。十有餘年。更六七
結繩而為網。罟以佃。以漁。蓋取諸離。釋曰。柔附於物
所先。一作无。包羲氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉木為耒。
有田音田。包羲氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉木為耒。

耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。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。釋曰
日大施地生而填上天。蓋下故推離次之。又曰。艱而更實。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。既
象。○程氏易傳曰。既濟天下之事。不進則退。无一定之理。濟之
終不通。則止矣。不常止也。壞亂去矣。蓋其道已窮極也。九五之

才非不善也。特擇道窮理必當變也。聖人至此。奈何曰。惟聖人
為能通其變。然其未能不使至於極也。堯舜是也。故其終而无亂
也。○又書曰。聖人主化如禹之治水。順則當順之。治則順治之。
古之伏羲。豈不能垂衣裳以待乎。堯舜而後。垂衣裳據如此事。只
是一箇聖人都做得了。然以須數出然後成。亦因時而已。所謂
專傳。豈豈能時出之也。須長先有專傳。游氣方今。風氣不同。故
器用亦異。長以聖人通變。使民不倦。各隨其時而已矣。後出雖
有作者。虞舜幾希可及矣。蓋當是時。風氣未開。而聖舜之德。又
如此。故後世莫可及也。故三代之治。後出決可獲。不為三代為
通者。終尚道也。○補氏曰。編者之世。食足而用未備。堯舜而下
治其變而教之也。神而化之。使民不知其所以然。堯舜而下
通其變。不類華之欲。民宜之也。大抵立法。須是過人者。乃能之
也。常常安於立法。凡變法。須是通其變。使民不倦。豈有聖人變
法而不通也。○又曰。君處臣居。於上古。无君臣專卑尊逸之列。故
制以禮樂。簡易朴略。至堯舜則煥乎其有文章。然博說。世所
是伏羲神農。此仲尼道吉也。猶獲麟見而言。以上則不可得而知
辨。辨上世者。未必有自。從來如此而已。安知其間。故幸有禮文
一時華滅。爾又安知。上古无不如三代之文章者乎。然而如周
禮。則不濫矣。可謂周矣。今言古。无不如三代之文章者乎。然而如周
歷代文章。自天子而損益之。見其止且始。堯舜而後。其可得而知也
德不可加損矣。○高氏中川解曰。一闕一闕。天機自然。无作无

息以生乃變蓋神而化之者也 剝木為舟剝木為楫舟楫之利以濟

不通致遠以利天下蓋取諸雷雷擊柝以待暴客蓋取諸豫

以刺天下蓋取諸隨雷擊柝以待暴客蓋取諸豫

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小

過弦木為弧剝木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸

睽睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽氏曰睽牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

易系下

四

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槨之中野不封不

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

以察蓋取諸夬夬氏曰夬以乘上柔以覆下上其棟下其宇

則其間已有字不得為上棟也若指棟為棟又益遠矣字兩重

而不疑又曰易說制作者之意蓋取諸其卦止是取其義與象契

非必見卦而後始有為也然則是言夫子之言爾於既反觀

也與反觀者 是故易者象也象也者像也象者材也爻

也者效天下之動者也其聖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

也陳氏曰陽卦多陰則陽為之主陰卦多陽則陰為之主雖

小大不齊而剛柔得位為一卦之主則均矣 統宣反 陽

一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道

勉哉乃德雖自致爾大抵思慮雖乃能知物類放心之盛快公乎以
之乃可見道况德性自足廣大易曰窮神知化德之盛也豈公乎可
得易所以明道窮神則无易矣。又雷震輿動虫求食其所由來亦
窮神知化德之盛也。又神化者天之良能非人能故大
而位天德然後能窮神知化。又氣有陰陽推行有漸為化合不一
則為知其人在也。智義利用則神化之事備矣德盛者窮神知化
足道知化則義不足云天天之化也。運諸氣人之化也。順夫時非化
時則化之名何有化之實何施中庸曰至誠為能化孟子曰夫時
之皆以其德合陰陽與天地同流而无不通也所謂氣也者非待其
精蒸凝聚接於自然而後知之苟徒順動止若然漠然之傳言皆可名
之矣。然則象若非無指何為象。直可為象指何為象。世人人取釋氏
併藏入空學者。皆惡越苦以為化。自有為如學。庸與者。事乎。五小豈
天。神。化。所。同。語。也。故。物。无。孤。立。之。理。非。同。異。屈。伸。始。末。之。發。明。之
則。雖。物。非。物。也。事。有。始。卒。乃。成。非。同。異。屈。伸。始。末。之。發。明。之
也。情。猶。相。感。而。利。害。生。難。以。為。也。又。曰。屈。伸。相。感。而。利。生。成。則。雖
也。情。猶。相。感。而。利。害。生。難。以。為。也。又。曰。屈。伸。相。感。而。利。生。成。則。雖
則。吾。不。伸。而。信。矣。又。何。爭。乎。又。不。容。言。後。能。盡。屈。伸。之。道。至。虛。則
无。所。不。信。矣。又。何。爭。乎。又。不。容。言。後。能。盡。屈。伸。之。道。至。虛。則
信。於。不。爭。之。地。順。莫。甚。焉。利。莫。大。焉。又。將。致。用。者。幾。不。可。殺。於。進
德。者。徒。義。必。指。此。君。子。所。以。立。多。多。禮。之。地。乾。乾。進。德。不。少。懈。於
趨。時。也。又。明。無。物。察。人。倫。然。後。能。精。義。入。神。因。在。其。仁。而。行。又

卷一

七

不知來物未足以利用。又聖人之直豈不自見。今在學者區別是
知。陽氏又集曰。天下殊塗而同歸。故道有不同者。金雖多其歸則
同。義入神乃所以致用。安身乃所以崇德。此合內外之道也。夫
精義入神乃所以致用。安身乃所以崇德。此合內外之道也。夫
下之物理一而分殊。知其理一則所以為義。知其分殊則所以為
權。其分殊之輕重。無錙銖之差。則精矣。又楚問葉曰。或問問費之事
如何。曰。在易。參。百。之。凶。始。求。深。矣。故。又。謂。曰。易。與。咸。卦。初。六
也。咸。其。九。四。一。又。由。一。身。體。之。則。是。也。感。不。言。心。不。言。以。謂。有。心
言。咸。其。九。四。一。又。由。一。身。體。之。則。是。也。感。不。言。心。不。言。以。謂。有。心
感。於。物。則。其。應。必。徠。矣。惟。心。之。感。故。能。无。所。不。應。其。屈。伸。曰
正。古。者。亡。禮。禮。往。來。朋。從。爾。思。夫。思。皆。發。其。類。而。心。不。能。類。也。居。其
閉。從。自。以。類。而。禮。故。也。故。夫。子。曰。天。何。思。何。慮。天。心。不。能。說。也。所謂
所。而。自。以。形。來。則。所。察。者。豈。若。鏡。射。物。以。變。其。形。其。照。幾。何。或
以。思。造。形。之。上。極。道。非。思。之。所。能。及。故。惟。天。之。至。神。則。无。思。也
无。思。造。形。之。上。極。道。非。思。之。所。能。及。故。惟。天。之。至。神。則。无。思。也
可以。謂。无。事。乎。思。云。爾。故。其。於。天。下。之。故。感。而。通。之。也。已。今。而。曰。不
所。以。有。思。矣。力。行。之。積。也。何。理。哉。又。自。可。欲。之。善。至。於。充。實
光。輝。之。大。致。仁。力。行。之。積。也。何。理。哉。又。自。可。欲。之。善。至。於。充。實
窮。神。知。化。與。知。天。命。之。知。未。苟。知。而。已。與。開。斯。道。也。其。亦。化。與。天。命

猶大曰與謂制政。又曰此與安去勝而成就勢資於世而發也故月

得日之勝然後能成受光之亮日得月之陰然後能成受陰之實故月

湖望精究乃交收光之融故曰日月之相推而明生焉水不自潤火

不自炎成澤火不自光成薪而有光其有之謂也。又曰中巽離神所

精義入神以致用則精義言誠誠之謂也。伊氏曰中巽離神所

化不物化後如何。五五胡氏曰言是誠所以精義也。伊氏曰反

斯轉反巽直反。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。易曰六三以

陰柔不中正之質險險極而用剛若據用剛也不善處困之甚者也

石墜重難勝之物蒺藜刺而用剛若據用剛也不善處困之甚者也

中上力不能勝勝之物蒺藜刺而用剛若據用剛也不善處困之甚者也

能安否且其有安否安之主也知進退之不可而欲安其居則

失其所安矣進退與與皆不可惟死而已其不可知也。伊氏曰

正可得見耶。一陽不可犯也而犯之取困見非所困而困也名辱

直事也。三在上固為據之然言能謙柔以下之則无害矣乃用

剛臉以乘之則不升而取困如獲蒺藜也。如長初前將至所安之主

可得而見乎。張氏曰此明不利其用者也。如長初前將至所安之主

可得而見乎。張氏曰此明不利其用者也。如長初前將至所安之主

可得而見乎。張氏曰此明不利其用者也。如長初前將至所安之主

可得而見乎。張氏曰此明不利其用者也。如長初前將至所安之主

可得而見乎。張氏曰此明不利其用者也。如長初前將至所安之主

可得而見乎。張氏曰此明不利其用者也。如長初前將至所安之主

可得而見乎。張氏曰此明不利其用者也。如長初前將至所安之主

可得而見乎。張氏曰此明不利其用者也。如長初前將至所安之主

可得而見乎。張氏曰此明不利其用者也。如長初前將至所安之主

可得而見乎。張氏曰此明不利其用者也。如長初前將至所安之主

可得而見乎。張氏曰此明不利其用者也。如長初前將至所安之主

困六三

伊氏曰

中巽離

神所化

不物化

易曰

困于石

據于蒺藜

入于其宮

不見其妻

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

困于石

據于蒺藜

入于其宮

不見其妻

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

困于石

據于蒺藜

入于其宮

不見其妻

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

困于石

據于蒺藜

入于其宮

不見其妻

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

困于石

據于蒺藜

入于其宮

不見其妻

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

困于石

據于蒺藜

入于其宮

不見其妻

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

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噬嗑上九。釋曰：易曰：上過乎節，位无位者也。所謂惡積而不可揜，罪大而不可解者，此是也。故曰：何校而滅耳。子曰：危者其耳內可知矣。何有也。謂在項也。胡孝反。虎音呂。又

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係于苞桑易傳曰：五以陽剛中道之德居尊位故能休息天下之否大入之吉也故有其亡之戒

不及矣易曰鼎折足覆餗凶言不勝其任也剛中道之德居尊位故能休息天下之否大入之吉也故有其亡之戒鼎九四。釋曰：易曰：四大臣之位任天下之事也當求天下之賢賢不勝任而敗事德崩之折足也鼎折足則覆餗公上之赫鏡鼎實也居大臣之位當天下之事而所用非人至於覆餗不勝其任可羞恥之甚也其形虛謂覆餗也其凶可知係母曰德尊正任也蔽於所見德傳管小也。張曰：不知利用安身者此謂仙善及此之說反覆於鼎反饋音米。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你不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉蓋

用終日斷可識矣君子知微知章知柔知剛萬夫之望變六二。釋曰：見前卦變化之道者。釋曰：介于石，理素定也。理素定，故見幾而慎。何侯終日說。又理素定，故終日見幾而作也。不明乎理，何幾之能見。易曰：此微之道，成則失，正政幾之謂也。幾不得正才與時合地准六一。爻中，中正又无應，為自守之家，當豫之毋獨終以中，正自守可謂特立之操，是其處介如石之堅也。處豫不可安且久也，以則解矣。如二可謂見幾而作者也。夫子四二之

豫六二。釋曰：見前卦變化之道者。釋曰：介于石，理素定也。理素定，故見幾而慎。何侯終日說。又理素定，故終日見幾而作也。不明乎理，何幾之能見。易曰：此微之道，成則失，正政幾之謂也。幾不得正才與時合地准六一。爻中，中正又无應，為自守之家，當豫之毋獨終以中，正自守可謂特立之操，是其處介如石之堅也。處豫不可安且久也，以則解矣。如二可謂見幾而作者也。夫子四二之

其幾而極言知幾之道曰知幾其神止方夫之望夫見事之幾微者
其神妙矣乎君子不夜不至於船上下不至於饋者蓋知幾也知
幾則居於君而不已交於上不至於過也則為禍交於下以和勿故
凶凶之端可先見而末者比猶言吉者見之於先豈復至有凶也君
子明矣見事之幾微故能比知言吉者見之於先豈復至有凶也君
動豈俟終日也游別也其判別可知矣微去當柔吉則相見幾而
子見微則知幾矣見柔則知剛矣知幾知幾知幾知幾知幾知幾
夫之望○張氏曰人道之門不外乎人而已絕費召即理勢必然故
信○又曰知幾其神由經正以貫之則施知幾之斷可知矣幾者象
見而不用形者也形則傷乎明不待知而後知也吉之先見云者性
命則所見皆吉也○又曰君子既知其幾則隨有所處不可言也豈
命終日幾者動之微吉之先見者比其幾則吉凶皆原特言吉者不
依則已伏則所求向乎吉也○又曰石雖休柔順以其在正則吉也六
以陰居陰獨不柔於四故其介也○不終日柔順以其在正則吉也六
終日公知幾而正安常易故知微常簡故知微六二常不動故能得
動之微也○又曰君子見幾而後言不後於日有見其幾則隨時置
欲過何俟終日幾者動之微言吉者作事則直須求向
吉也○又曰君子知幾知微知微知微知微知微知微知微知微知
人之表○又曰知崇禮卑則其兩端而端也崇既效天卑必效地易
曰原始反終故知死生之說死生止是事之始始也○又曰孝必知

幾若微知微之顯知風之自知速之所可以入德由微則能知其
顯由未至於本者知微知彰知柔知剛之道也○又曰不見易則
不識造化不識造化則不知性命不知造化則將何謂之性命也
大易不言有無無語諸子之說也人雖信此說然不知以何為有
以何謂之無先人之言曰自然而辭有辭自然之為觀其幾者善之
聲也惡不可謂之幾如曰幾者動之微言吉之先見也止言吉者善之
不詭下交不謂之幾如曰幾者動之微言吉之先見也止言吉者善之
仁之本亦可以言幾也端乎夫婦亦可以言幾也端乎夫婦亦可以
幾幾親親尊賢而求之又有幾至又如言不從於親而尊賢亦可以
幾幾而安仁德必資知幾然李易又當玩象俾盡其不從於親亦不
先居依辭則觀於易也○或居絲反○丑耶切○難徒谷反○見賢處反○徐
林史反○經反○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祗悔无咎○陸初
程氏易傳曰復者陽反來復也陽君子之道故復為反善之義初剛
陽來復也卦之初復之最先者也是不遠而復也失而後有復不夫
則何復之有唯失之不至於悔大善而吉也○復宜首
吝謂也既平也頤子无求顯之過夫子謂其幾幾乃无祗悔无咎
來而既改悔之有既未能不飽而中故不悔不悔不悔不悔不悔不

謂元氣者是也在釋氏一竟則先生曰謂之无无便不是只是氣感而有知天地絪縕鴻二氣交感乃景生焉宜是陰陽氣納只說无氣
即備謂天 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吾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

六論下九

謂理者天下之至公利者眾人所同然苟公其心不失其正理則與眾同利无侵於人亦故古之吉切於苟利蔽於自私求自益以損於人則人亦与之力爭故莫益之而有擊奪之者矣云莫益之者非其德已之辭也言不偏己合於公道則人亦不奪之何為擊之乎既求益於人至矣其德則人言莫而欲攻之故擊之者自外來也又為不若則千里之外應之六三中正虛己之者自外而至是也擊之者謂君子安其身而後求君子言動以求皆以其善乃為善也不然則成傷而凶矣
限曰此以終以 子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以

系下

十一

通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶夫易彰往而祭來而微顯闡幽閉而當名辨物正

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

或曰乾坤易之門其義難知銘卦則易知也曰乾坤天在對觀之乾坤之道簡易故其辨乎直也曰隨時易說曰誰而行之存乎道所謂合德確然實然所謂有辨於外又為陽於地為剛於人

又曰其文辭錯綜而深理不雜糅而不越又曰其辭則天理也

又曰其用效一功之情也又曰其辭者微之使又曰陰陽則理也

則三百八十四爻交變動以萬人事告人則當如何時如何事如何

則吉如何則凶如何動靜以盈以虧為告人所不知則不知中庸所謂至矣

以上面有文在知變化之道總云自不知則不知中庸所謂至矣

先獲成言之如今人凡事執持得定如今已千難萬難然不知執守
到老後又用做甚使員是到自然不執持處乃成功也若念欲只當
欲望將去幾時是了期慾望時只為克己克己為德履和而至謙尊
更有甚處可去老子所謂損之又損以至於無為也

而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長
裕而不設困窮而通并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
困以寡怨并以辯義巽以行權

謂因有此理而就此充長之益長裕而不設
困以寡怨并以辯義巽以行權
說此巽也巽則為為也又曰巽曰謙為思其也而其道專大而
光輝也巽曰謙在兩巽戰險之中與天安義自得其說樂則雖困而
處而不失義則自道自亨張氏曰和以以禮節之意意極佳復和而
而至也巽曰益物以誠如天之生物曰進曰息自益公誠如川之方
至日增曰得克之安李之不勤欲自益且益人難矣誠易曰益長裕
而不設設謂益設官去益諸庸以自誠也又曰益長裕而不設益以
實也妄加以不誠之益非益也益必實為有益如天之生物長以裕
之狀庶說也又曰巽順以實也實事至而意隨也又曰物以類
隨所求小大与之此辯義也又曰巽則不失其宜也張氏曰
以誠為本進為文進而不可則難故以用如為實易曰履和而至至

益下

十四

丁則不可又有加矣
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其出入以度內外使知懼又明
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
謂其書亦長蓋其為道
心不有之是遠也不
其出入以度內外使知懼不犯神則有也又曰
屢遷之義也陽氏曰喜曰坎陰之四陽小人害君子之時也宜无
辭而可說易變也隨時交易以從道則陰亦有時而用矣王公設險
以守其國是以險之時用豈不大哉
變動不居周流六虛其用豈不大哉
要終以為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
與非則非中爻不備噴亦要存亡吉凶則居可知矣智

若者觀其象辭則思過半矣震曰於一卦之義原始反欲究兩

曾也故吉凶各異其情指其所之又曰初九發始三四非貴其

中非外之土中又以象存亡凶如困車貞大人吉无咎蓋以剛

入謀故獲德於其難爻有小人又係辭其文必喻之君子之義易

列或二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也

柔之為道不利遠著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

耶釋氏易傳曰謙六四蓋居多懼之地又在賢臣之上也

君子所以立多於多懼之時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釋氏易傳曰由者事也爻者

以包括理理引而申之觸類而長之天下之此能事畢矣

也易之與也其當毅之末出周之盛德耶當文王與紂

之事耶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

下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之

慮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地設位聖人成能人謀

之謂也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天

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偽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慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多評善之人其辭游失其守者其辭屈禮儀禮讀曰天地設位聖人成

才上地爲一物也地亦天也只是人爲天地心是人之動則分天地不可得而見也。又曰艮背故前諸云爲卦乾坤簡易以立不則易曰簡易然後知險阻理得然後以費天下之道繫辭言能研諸慮正思制侯之二字論者謂而解諸侯有爲之主若長者即是隨文亦至健而易至應而解故其險其理不可階而升不可越而至。又曰大應之氣法易一物也止不善象在其中曰天尊地卑。又曰易之事終始未備片善善者易有祥慶之理萌兆之事而易

聖人而已能畏信於易者雖百姓之愚能尺鬼靈明之助又曰天能謂性人講謂能大人天性不以天能爲能而以人謀爲能故曰天地設位聖人成能又曰天人不須論分易言天道即換人事一氣論之若分別只是算乎云尔自然一謀一辭也人謀之外經書亦豈非天理。又曰八卦有卦政象在其中端緒爲六十四爻爻象所變各異故曰情言。又曰從變通則取利象於其情則言於吉凶矣。又曰比卦之所利雖爻之所利皆言及通之目也如利建侯利親身吉識則順理而利爲則不循理而害。又曰易言相感而利則艱身生則長專以人事言故有情爲利害也鬼神相感而利此則是理也惟以利言。又曰屈伸相感而利生則以說也情爲相感而利性生相以爲也易反說音陰陽爲說反

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著爻系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命謂窮理究性道德而理於義窮理盡性以至於命命謂窮理究性

至於命子母亦長失於太快此義依有女子子順長窮理便能識得已之性則推類又盡人之性而盡得人性復盡研萬物之性一齊百得

道矣世之所論於義者多外之不然則混而无別非此一義之說也

也。又曰立天之道曰陰陽也曰仁與義也才也而兩之

不兩則不用。又曰立天之道曰仁與義也才也而兩之

道實陽亦而在下者也而曰陰此蓋謂上下景分明元來只是

一物而合三才陰陽氣也而謂之仁。又曰一物而兩者其大極之謂也陰陽之道

義德也而謂之仁。又曰一物而兩者其大極之謂也陰陽之道

象之成也則天地道法之效也仁義人道性之立也三才兩之良

有乾坤之道也。又曰一物而兩者其大極之謂也陰陽之道

義其性也。又曰一物而兩者其大極之謂也陰陽之道

又曰奇為陽耦為陰初見何義文必以三則何象蓋奇見於台觀

明天地陰陽成象而天道者矣。又曰一物而兩者其大極之謂也

賢而地道者矣。仁義成德而人道者矣。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。又曰一物而兩者其大極之謂也陰陽之道

大簡无義理雷風山澤之類便是天地之用蓋天地外別有六子如

耳目便是人之用也豈可謂手足耳目皆用而身无為乎。張氏曰

數往順知來逆易逆數如孟子曰而求其致于歲之日至可坐而定

也。曰天曰地數者各有其始順數者有其終也。然者有本於數往安

已過之逆其然也。張氏曰易逆數者有其終也。然者有本於數往安

未來之事其始也皆出於造化生之所以然而已造化之所以然

乃易之本也故曰易逆數也。又曰一物而兩者其大極之謂也

也。曰天曰地數者各有其始順數者有其終也。然者有本於數往安

已過之逆其然也。張氏曰易逆數者有其終也。然者有本於數往安

未來之事其始也皆出於造化生之所以然而已造化之所以然

乃易之本也故曰易逆數也。又曰一物而兩者其大極之謂也

也。曰天曰地數者各有其始順數者有其終也。然者有本於數往安

已過之逆其然也。張氏曰易逆數者有其終也。然者有本於數往安

未來之事其始也皆出於造化生之所以然而已造化之所以然

乃易之本也故曰易逆數也。又曰一物而兩者其大極之謂也

也。曰天曰地數者各有其始順數者有其終也。然者有本於數往安

已過之逆其然也。張氏曰易逆數者有其終也。然者有本於數往安

未來之事其始也皆出於造化生之所以然而已造化之所以然

乃易之本也故曰易逆數也。又曰一物而兩者其大極之謂也

也。曰天曰地數者各有其始順數者有其終也。然者有本於數往安

已過之逆其然也。張氏曰易逆數者有其終也。然者有本於數往安

未來之事其始也皆出於造化生之所以然而已造化之所以然

乃易之本也故曰易逆數也。又曰一物而兩者其大極之謂也

也。曰天曰地數者各有其始順數者有其終也。然者有本於數往安

已過之逆其然也。張氏曰易逆數者有其終也。然者有本於數往安

未來之事其始也皆出於造化生之所以然而已造化之所以然

乃易之本也故曰易逆數也。又曰一物而兩者其大極之謂也

坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

坤陽居陰居陽中則為麗坎陽也坤之所謂坎險之義陽居陰

中則為陷陰居陽中則為麗坎陽也坤之所謂坎險之義陽居陰

一始於中自生之最先也故為水潛水之體也

又曰離麗也萬物莫不皆有所麗者取則有所麗矣

又曰震之為卦一陽居二陰之下動而上者也故為震巽動也

不曰動者震有動而奮發

雷驚之義

又曰坤能巽順雖被困之中則往而不入

又曰兌之我說也

一陰居二陽之上陽動而進之物既至於上則止矣

又曰兌之我說也

剛之象順麗也說承之體

又曰一陽居二陰之下不得出故坎一附麗而

不能去為離

又曰一陽居二陰之下不得出故坎一附麗而

不能去為離

又曰一陽居二陰之下不得出故坎一附麗而

不能去為離

又曰一陽居二陰之下不得出故坎一附麗而

不能去為離

又曰一陽居二陰之下不得出故坎一附麗而

不能去為離

又曰一陽居二陰之下不得出故坎一附麗而

雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為

口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

得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

冰為大亦為良馬為老馬為瘠馬為駭馬為木杲

乾天也天者天之形體乾者天之清性乾健也健而元息之謂乾

夫天傳之則道正天且弗違是也公而言之則以取用謂之天以正

率謂之帝以功用謂之神以妙用謂之神以性清謂之靈若乃

物之始故為大為獨為父為君

謂乾為天亦其正意為樂健

亦反

坤為地為母為布為金為各至而為均為

子母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑張氏曰

為文艱色也為眾輿也為雷為龍為玄黃為數為太陰為

長子為決躁為蒼竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵

足為作足為的額其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臬

其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為進利市三倍其

究為躁卦張氏曰艱為小前於下滋於上也為繩直且辛也為

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巫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張氏曰

電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為

鼈為蟹為輒為蚌為龜其於木也為科上槁張氏曰唯為

闕為黑祿為聞寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木

也為堅多節張氏曰艱為小石堅難入也為堅路通

少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為

妾為羊張氏曰為附決之實先附決決也為蟻

序卦上經張氏曰為附決之實先附決決也為蟻

不可謂非聖人之意也欲安置一物也欲安置一物也欲安置一物也

無極生精核既在且有萬民觀聖人之書與世相細密如視大

無極生精核既在且有萬民觀聖人之書與世相細密如視大

無極生精核既在且有萬民觀聖人之書與世相細密如視大

一併同如哉。有天地然後萬物生焉盈天地之間者

唯萬物故受之以屯釋氏易傳曰屯者盈也屯者物之始生也

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙釋氏易傳曰蒙者蒙也物之穉也

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釋氏易傳曰訟者訟也訟必有眾起故受之以師

師者眾也眾必有所比故受之以比釋氏易傳曰比者比也

畜故受之以小畜釋氏易傳曰物在養而潤為畜也又相

物蓄然後有禮故受之以履釋氏易傳曰履者履也

泰者通也物不可以終通故受之以否釋氏易傳曰否者閉也

以終否故受之以同人釋氏易傳曰同人者同也

同人者物之類也與人同與入同者物之大者不可以盈

故受之以謙釋氏易傳曰謙者謙也

謙必豫故受之以豫釋氏易傳曰豫者豫也

豫必有隨故受之以隨釋氏易傳曰隨者隨也

隨者隨也

隨者隨也

隨者隨也

隨者隨也

隨者隨也

隨者隨也

隨者隨也

隨者隨也

隨者隨也

隨者隨也

隨者隨也

隨者隨也

隨者隨也

隨者隨也

隨人者必有事故受之以蠱釋氏易傳曰承二卦之義以為

故受之以臨釋氏易傳曰蠱者事也有事則可大矣故

臨者大也物大然後可觀故受之以觀釋氏易傳曰

合也物不可以苟合而已故受之以賁釋氏易傳曰賁者

節然後亨則盡矣故受之以剥釋氏易傳曰賁者節也致

節然後亨則盡矣故受之以剥釋氏易傳曰賁者節也致

節然後亨則盡矣故受之以剥釋氏易傳曰賁者節也致

節然後亨則盡矣故受之以剥釋氏易傳曰賁者節也致

節然後亨則盡矣故受之以剥釋氏易傳曰賁者節也致

節然後亨則盡矣故受之以剥釋氏易傳曰賁者節也致

節然後亨則盡矣故受之以剥釋氏易傳曰賁者節也致

節然後亨則盡矣故受之以剥釋氏易傳曰賁者節也致

節然後亨則盡矣故受之以剥釋氏易傳曰賁者節也致

節然後亨則盡矣故受之以剥釋氏易傳曰賁者節也致

節然後亨則盡矣故受之以剥釋氏易傳曰賁者節也致

節然後亨則盡矣故受之以剥釋氏易傳曰賁者節也致

節然後亨則盡矣故受之以剥釋氏易傳曰賁者節也致

節然後亨則盡矣故受之以剥釋氏易傳曰賁者節也致

節然後亨則盡矣故受之以剥釋氏易傳曰賁者節也致

節然後亨則盡矣故受之以剥釋氏易傳曰賁者節也致

節然後亨則盡矣故受之以剥釋氏易傳曰賁者節也致

序卦下經。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宮室有宮室然後有

車馬有車馬然後有衣服有衣服然後有飲食有飲食然後

有禮義有禮義然後有君子有君子然後有百官有百官

然後有采芻養有采芻養然後有士有士然後有農有農

女有男女然後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
錯程氏易傳曰天地萬物之物本夫婦人倫之始物以類合而性以類分夫婦之道男女合而

夫婦之道不可以不久也故受之以恒程氏易傳曰恒者久也物不可以久若

其所故受之以遯程氏易傳曰遯者退也夫入類有互相損之

以終壯故受之以晉程氏易傳曰晉者進也物不可以終壯故受之以大壯

家人程氏易傳曰家人者家之理也夷者傷也傷於外者必反於家故受之以

睽者乖也乖必有難故受之以蹇程氏易傳曰蹇者難也物不可以終難故受之以解

以損程氏易傳曰損者損也益者益也損而不已必益故受之以

益程氏易傳曰益者益也損而不已必益故受之以

遇故受之以姤程氏易傳曰姤者遇也物相

遇也物相遇而後聚故受之以萃程氏易傳曰萃者聚也物相

易傳曰恒者久也物不可以久若其所故受之以遯

程氏易傳曰大壯者壯也物不可以終壯故受之以大壯

程氏易傳曰家人者家之理也

程氏易傳曰睽者乖也乖必有難故受之以蹇

程氏易傳曰損者損也益者益也損而不已必益故受之以

程氏易傳曰益者益也損而不已必益故受之以

程氏易傳曰姤者遇也物相

程氏易傳曰萃者聚也物相

程氏易傳曰萃者聚也物相

程氏易傳曰萃者聚也物相

程氏易傳曰萃者聚也物相

程氏易傳曰萃者聚也物相

程氏易傳曰萃者聚也物相

程氏易傳曰萃者聚也物相

程氏易傳曰萃者聚也物相

萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升釋氏易傳曰物大聚而上也故為升所以坎率也升而不已必困故受之以困釋氏易傳曰升上自下升上以力進也不已必困故受之以困也困者騰多之困也

升之後受之以困釋氏易傳曰升而不已必困為言謂升升下也而困困之以井

井道不可不善故受之以革釋氏易傳曰井之為物存反革者也故井之革物者莫若鼎故受之以鼎

鼎者動也物不可以終動止釋氏易傳曰鼎者動也物不可以終動止故受之以艮

艮者止也物不可以終動止釋氏易傳曰艮者止也物不可以終動止故受之以艮

艮者止也物不可以終動止釋氏易傳曰艮者止也物不可以終動止故受之以艮

艮者止也物不可以終動止釋氏易傳曰艮者止也物不可以終動止故受之以艮

艮者止也物不可以終動止釋氏易傳曰艮者止也物不可以終動止故受之以艮

艮者止也物不可以終動止釋氏易傳曰艮者止也物不可以終動止故受之以艮

艮者止也物不可以終動止釋氏易傳曰艮者止也物不可以終動止故受之以艮

艮者止也物不可以終動止釋氏易傳曰艮者止也物不可以終動止故受之以艮

艮者止也物不可以終動止釋氏易傳曰艮者止也物不可以終動止故受之以艮

艮者止也物不可以終動止釋氏易傳曰艮者止也物不可以終動止故受之以艮

艮者止也物不可以終動止釋氏易傳曰艮者止也物不可以終動止故受之以艮

艮者止也物不可以終動止釋氏易傳曰艮者止也物不可以終動止故受之以艮

艮者止也物不可以終動止釋氏易傳曰艮者止也物不可以終動止故受之以艮

艮者止也物不可以終動止釋氏易傳曰艮者止也物不可以終動止故受之以艮

艮者止也物不可以終動止釋氏易傳曰艮者止也物不可以終動止故受之以艮

艮者止也物不可以終動止釋氏易傳曰艮者止也物不可以終動止故受之以艮

艮者止也物不可以終動止釋氏易傳曰艮者止也物不可以終動止故受之以艮

艮者止也物不可以終動止釋氏易傳曰艮者止也物不可以終動止故受之以艮

而坎下也小畜寡也履不處也釋氏易傳曰在二休則中實

中實信之實○又曰因而親寡則為旅不必在外也○又曰旅不

不處者行之義○張氏曰信者安其位者也故履以不處為吉需不

進也訟不親也大過顛也○釋氏易傳曰以險在前不可遽進故

曰媾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○釋氏易傳曰媾之義遇也卦之為媾以柔

之道以正則吉也人之養身養德養於人皆以正道則吉也天地以

化育養万物各得其宜者亦正而已○張氏曰妹歸而長女之終也

未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂

也○釋氏易傳曰卦之辭文皆不得位故為未濟雜卦云未濟男之窮

將也言三陽居失位也○又曰五陽在下長而將滅一陰在上消而

被陽進而失去一陰君子道長小人道衰將滅之時也

晦庵先生校正周易繫辭精義卷下

直齋書錄解題

伊川易解六卷

崇政殿說書河南程頤正叔撰止解六十四卦不解大傳而以序卦分置諸卦之首蓋唐李鼎祚集解亦然伊川平生著述惟易傳為深而亦不解大傳

繫辭精義二卷

呂祖謙集程氏諸家之說程傳不及繫辭故也館閣書目以為託祖謙之名

讀書敏求記

程伊川易傳六卷

有宋談易諸家尚占者宗康節以義理為虛文尚辭者宗伊川以象數為末伎義畫周經判然兩途矣晦庵曰易傳不看本文亦自成一書蓋得程子之深者也經籍志載十卷吾家所藏宋刻本止六卷今攷程朱傳義後二卷小序曰程先生無繫辭說卦序卦雜卦全解東萊精義戴先生解并及遺書今并編入續六十四卦之後題之曰後傳庶程朱二先生皆有全旨勿云則是予所藏六卷為程氏原書而後傳乃據精義遺書攙入者端臨通攷亦未為核也尋討伊川本旨為之掩

卷無然

直齋書錄解題

右元至正己丑積德書堂刊本中缺宋諱當爲重翻宋本唯首載朱子九圖又精義題晦菴先生校正恐皆是坊賈所爲其東萊一跋此本亦遺之據董鼎誥周易會通補入按東都事略書錄解題並云易傳六卷而文獻通攷及宋志均作十卷宋志解九卷二程遺書則併爲四卷惟錢遵王敏求記載有六卷本其參差之故或謂當時本無定本故所傳各異而其實非也余謂遺書之四卷爲明人所併端臨之十卷蓋據當時坊刻程朱傳義合刊云然而宋志因之非別有所據傳鈔本也日本昌平學藏有程朱傳義十卷元延祐甲寅孟冬翠巖精舍刊本余亦得殘本二冊亦缺宋諱則其根源於宋本無疑蓋自

宋董楷有周易傳義附錄十四卷坊賈遂以朱子所定

易並

之古文從程傳而以程傳之卷第從本義又刪其所載

異同

唯明廣東崇德堂刊本載異同而音義亦刪除

而二書皆失本直後來各

析爲書而二書又互相攘奪近世本義有重刊吳革本始復朱子之舊而程傳原本終不可見此本仍爲六卷又異同兩存其爲東萊定本無疑至繫辭精義書錄解題稱館閣書目以爲託祖謙之名今按所載諸家之說翦截失當謂爲偽託似不誣然此書流傳尤少其中所載龜山易說久已失傳存之亦未必不無攷證焉光緒癸未嘉平月宜都楊守敬記

示至五

五

五

五

五

五

五

