

07704

時偕行 或損或益或盈或虛惟隨時而已過者損之不足者益之 象曰

山下有澤損君子以懲忿窒欲 山下有澤風順上潤與澤下

損之象以損於己在修己之道所當損者惟忿與欲故初九已

事遄往无咎酌損之 損之義損者損也酌損也初九已

下之益上當損也若不自然則功於損者事既已則去之

有吝矣四之陰柔順初者也故繫於初當酌度其象曰已事

端往尚合志也 合志也四稱之所崇艮為初之所尚也上 九二

利貞征凶弗損益之 六五陰柔之君以柔說剛之時應上則失其剛中

之德故弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其

剛貞而用柔說適足以損之而已 无師已字其損已而有以守

損益之象曰九二利貞中以爲志也 功居二其正也動說非

於義也 九二

其中總何有不善豈有中而不正者豈有中而有過者二所謂利貞

謂以中爲志也志存乎中則自正矣大率中重於正中正則正矣正不

則有益於上矣六三二人行則損一人一人行則得其交

損者損有餘也益者益不足也三人謂上三陽上三陰三陽同行則

損九三以益上三陰同行則損上六以爲三三人行則損一爻也上

以柔易剛而謂之損但言其損一曰二曰三雖本相類而一爻也上

而一卦皆成兩損與也初二陽四五陰同德相比上二應皆

兩相與則其志專皆得其交也三雖與四相比然異卦而應上非

同行者也三人則損一人人則得其交蓋天下无不一者一與二

相對待生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也夫子三人

繫辭盡其義曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生易曰三

行則損一人一人行則得其交言致一也烟縕交之男女媾交

相交而密則生萬物之化厚則言致一也陰一陽宜可也故三

構則化生万物唯精專一也天地之間當損益之明且大者莫如也

象曰一人行三則疑也 一人行而得一人乃得友也若三人行

也六四損其疾使遄有喜无咎 四陰柔居上與初之剛陽

以從剛陽也損不善以從善也初之益四損其柔而益之則損其

不善也故曰損其疾謂疾病不善也損於不善唯使之速速則有

喜而無咎人之損過唯患不獲則不至於深過為可喜也象曰損其疾亦可喜也損其所疾則不至於深過為可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉六五外也象曰元吉無咎也

五元吉自祐元吉無咎也象曰元吉無咎也

益之无咎貞吉利有攸往得臣无家益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰弗損益之大得志也行其志也君子之志惟其義人而已

益 損下益上

无疆自上下下其道大光无疆自上下下其道大光

利涉大川木道乃行利涉大川木道乃行

无疆又以一辭言卦才下動而上巽動而柔也益動而巽日

天施地生其益无方天施地生其益无方

聖人樂之以益天下也

益之无咎貞吉利有攸往得臣无家益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰元吉無咎也

道實始地道生物天施地生化育萬物各正性命其益可謂无方矣
力所也有方所注益則有度量是方謂廣大无窮也天地之
益實物量有窮注凡益之道與時偕行矣聖人利益天下之道應
時順理與天地合臨時偕行也注象曰風雷益君子以見善則遷有過則改
合臨時偕行也

下而上有六四之大臣應於已四君之主上龍震於君下龍順
震動之主剛陽之盛也居益之職其才足以益物雖君主注龍至字
下而上有六四之大臣應於已四君之主上龍震於君下龍順

初九利用為木作元吉无咎
初九利用為木作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也
象曰元吉无咎下不厚事也

或益之十朋之龜弗克違求貞吉王用享于帝吉
或益之十朋之龜弗克違求貞吉王用享于帝吉

六二
六二

六三
六三

六四
六四

九五
九五

上六
上六

中行告公用圭
中行告公用圭

象曰或益之
象曰或益之

六三益之用凶事无咎有孚
六三益之用凶事无咎有孚

也果於為益用之亦以事則无咎以事則無咎非常之事三居下之
在下當以尊於上受得自任權為益乎性於自任權上及息災雖當
則難也注元以益養在何為然必有其半誠而所為合於中道則誠

意通於上而上信與之矣專為而充為上愛民之至誠固不可也雖
有誠意而所為不合中行亦不也玉者通達之物禮云大夫執圭
而使所以申信也凡祭祀朝聘用圭玉也通達誠信也誠字上矣
得中道則能使上信之是猶告公用圭玉也其孚能通達於上矣
在下而為之道固常有孚中行又三陰爻而不中故發此義或曰
三乃陰柔何得反以剛秉任事為義曰三質雖本陰然其召陽乃自
此行益非剛果而何易以所勝為義故不剛其本質也象曰益
用凶事固有之也六三益之獨可用於凶事者以其居於上乃專
任其事唯救民之凶災極時之艱急則可也乃處六四中行告公
從利用為依遷國四而上下順應於初之剛陽如是則可以柔乘輔
物唯處不得其中而所應又不中是不足於中也故云君行得中道
則可用為依遷國為依依附於上也遷國順下而動也上依剛中之
安而致其益下順剛陽之才以行其事利用如是也自古國邑民不
階順下而動也象曰告公從以益志也公而獲從象復明之曰
告公而獲從之事君若不惠上之志也志尚在於益天下
必信而從之事君若不惠上之志也志尚在於益天下

易云

五

六

孚惠心勿問元吉有孚惠我德五剛中正居尊位又得六
行其益何所不利以陽實在中有孚之象也以九五之德之才之位
而中心至誠在惠益於物其至善大吉不可不故云元吉元吉人
君若得致之位操可致之權苟至誠益於天下天下受其
大福其元吉不假言也有孚惠我德人君至誠益於天下
以君之德澤為恩惠也象曰有孚惠心勿問之矣惠我德
大得志也問之矣天下至誠惠我德以為恩惠其德大行人君之
志得上九莫益或擊之立心勿怕凶上居无位之地非行
矣得上九莫益或擊之立心勿怕凶上居无位之地非行
本益之極求益之甚者也所應有陰非取者自益者也利者眾人所
欲也專欲益己其言大矣欲之甚則為蔽而益義理求之極則為害
而致仇也故夫子曰放於利而行多殃也子謂先利則不奪不奪聖
賢之深戒也九以剛而求益之極眾人所共惡故无益之偏
擊之矣立心勿怕凶聖人成人存心不可專利象曰莫益之偏
辭也或擊之自外來也理者天下之至公利者眾人所同欲苟
與人入亦欲與人爭故莫肯益之而有擊奪之者矣云莫益之者非其偏已之
與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣云莫益之者非其偏已之

辭也苟不備已合於公道則人亦益之何爲擊之乎
其甚則人皆惡而欲攻之故擊之者自外來也人爲善則千里之外
以類之六二中正馬曰益之者自外而來也人爲不善則千里之外
外獲之九求益之極矣其者自外而來也人爲善則千里之外
動則民不與也禮以語則民不應也無交而求則民不與也莫之
則動則民不與也禮以語則民不應也無交而求則民不與也莫之
言動則民不與也禮以語則民不應也無交而求則民不與也莫之
言動則民不與也禮以語則民不應也無交而求則民不與也莫之

三乾上。必矣而後止理无常益而一充下益空而不已已乃快
也夫所以大益也爲卦兌上乾下以二射言之澤水之聚也乃上消
至消之虞有階次之家以又言之五陽在下長而將極之聚也乃上消
而將盡眾陽上進夫去一陰所以爲夫也夫者剛決之義

夫揚于王庭孚號有厲小人羞也君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡
故云揚于王庭孚信之在中誠意也號者命衆之辭君子之道雖長
盛而不取戒備故至誠以命衆使知尚有危道雖以此之甚盛決
彼之甚衰若易而无備則有不虞之悔是向有危理以有戒懼之心
深矣告在又揚去聲

夫揚于王庭孚號有厲小人羞也君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡
故云揚于王庭孚信之在中誠意也號者命衆之辭君子之道雖長
盛而不取戒備故至誠以命衆使知尚有危道雖以此之甚盛決
彼之甚衰若易而无備則有不虞之悔是向有危理以有戒懼之心
深矣告在又揚去聲

告自邑不利即戎利有攸往君子始

小人以其不善也必以己之善道勝之故聖王欲必先備己辯
之數又德民也邑私邑告自邑先自治也以戒備之盛決去一陰力
固有餘然不可發其剛至於太過如象上九之爲寇也戎兵
者強武之事不即戒備不直尚壯也即從也從戎成也利有
攸往陽雖盛未極乎上陰雖微猶有未去長小人尚有存者君子
道有未至也故直往而在也不尚剛武而其道益進乃夫之善也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和夫爲以義五陽決

而能初決之至善也兌說爲和九二反

柔乘五剛也柔雖消矣然居五剛之上極爲乘凌之象隸於王陽

大者雖也孚號有厲其危乃光也懼則君子之道乃无黨而光

也告自邑不利即戎所尚乃窮也懼先自治不自專尚剛武

夫之勝所尚利有攸往剛長乃終也陽剛雖長猶未終於有

道剛一而无害之者象曰澤上於天夫君子以施祿及下

居德則忌決於上而注陽於下之象則以施祿及下謂施其祿澤

以及於下也觀其未潰之家則以居德則已居德謂安處其德則約也足防也謂約立防禁有防禁則則意不安而有決潰初九壯于

前趾往不勝為咎九陽文而敵於初九也初九壯于前趾往不勝為咎九陽文而敵於初九也初九壯于前趾往不勝為咎九陽文而敵於初九也

行也夫之行而直則其缺為是往而不宜則決之過也故往而不勝則為咎也故有自不勝之戒陰雖物盡而已象曰不勝而往咎也

有戎勿恤九二陽號莫夜九二陽號莫夜九二陽號莫夜九二陽號莫夜九二陽號莫夜

象曰有戎勿恤得中道也九二陽號莫夜九二陽號莫夜九二陽號莫夜九二陽號莫夜九二陽號莫夜

夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎九二壯于頄有凶君子

夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎九二壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎九二壯于頄有凶君子

曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也九厥陰位

陽居柔失其剛次故不能確進其行次且剛然後能明處柔則遷
失其正性昔復有明也故聞言而不能信者蓋其聰聽之不明也

五竟陸夫夫中行无咎五雖剛陽中正居尊位然切於上六
為決法之主而反比之其咎大矣故必決其決如君陽勝於此也

取象象曰侯辨反音象曰中行无咎中未先也則辭中行夫
取象象曰侯辨反音象曰中行无咎中未先也則辭中行夫

象曰无號之凶終不可長也小人之道既已窮極自
象曰无號之凶終不可長也小人之道既已窮極自

卦中道有兩去體守一平聲守何害而講易者率皆疑之或曰聖人

乾上巽下。物之決判則有遇故受之以垢垢遇也決判也

姤女壯勿用取女壯一陰始生自是而長漸以盛矣是女之將長

相與陽相遇也勿用取女不可與長也陰既生漸長而盛陰

相與陽相遇也勿用取女不可與長也陰既生漸長而盛陰

相與陽相遇也勿用取女不可與長也陰既生漸長而盛陰

相與陽相遇也勿用取女不可與長也陰既生漸長而盛陰

借物專以誠意示於神明也乎乃者謂有其一依其倫乎則可不用
相與而尚餘為異未誠也美賢中實者不假飾於外用誠而已也上下

象曰引吉无咎中未變也 萃之萃以得聚為古故乃四為得
乃當萃而未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德

六二萃如嗟如无攸利往无咎小吝 萃之萃以得聚為古故乃四為得
萃之萃以得聚為古故乃四為得萃之萃以得聚為古故乃四為得

象曰往无 萃之萃以得聚為古故乃四為得萃之萃以得聚為古故乃四為得

九四大吉无咎 萃之萃以得聚為古故乃四為得萃之萃以得聚為古故乃四為得

比九五之君得君臣之聚也下比下軌羣象得下民之聚也得上下
後為无咎也太為周備之義无所不周然後為大无所以不正則為大

象曰大吉无咎位不當也 萃之萃以得聚為古故乃四為得萃之萃以得聚為古故乃四為得

九五萃有位无咎匪孚元求貞悔亡 萃之萃以得聚為古故乃四為得萃之萃以得聚為古故乃四為得

象曰象曰萃有位志未光也 萃之萃以得聚為古故乃四為得萃之萃以得聚為古故乃四為得

象曰象曰萃有位志未光也 萃之萃以得聚為古故乃四為得萃之萃以得聚為古故乃四為得

象曰象曰萃有位志未光也 萃之萃以得聚為古故乃四為得萃之萃以得聚為古故乃四為得

象曰象曰萃有位志未光也 萃之萃以得聚為古故乃四為得萃之萃以得聚為古故乃四為得

象曰象曰萃有位志未光也 萃之萃以得聚為古故乃四為得萃之萃以得聚為古故乃四為得

於天下有成必備含生之類莫不懷上六齋齋淨潔无咎六說
陰柔小人說高位而廣之天下孰肯也或幸而不入冥之與其窮至
於齋齋而勝決也齋齋者差也天之由已自取又將誰咎為人
惡統不致所為則齋獲而至聖師慎小謹之象曰齋齋淨潔未
精欲也

安上也 象曰齋齋淨潔未
其剛非我非居不幸而有困則表然自安也君子困
不靜安情無非我及其窮則表然自安也君子困
非而居下風德无与既非其恆能安於上也

坤上 象曰齋齋淨潔未
上上長而益高為分之效也升進
上上長而益高為分之效也升進

征吉 象曰齋齋淨潔未
元亨也用以見大人不懷憂懼前進而吉也南征則
柔升謂神上行也巽既卦單五就一坤乃順時而上升以時也謂時
當升也柔既上行而或升則下巽而順以巽順之道升可謂時矣

勿恤有慶也 象曰地中生木升君子以順德積小以高
其志是也 象曰地中生木升君子以順德積小以高
其志是也

大體以中長而上升為分之象君子觀升之象順長其德積累
書由積聚而至積小所以成高大之義也 初六允升大吉
初六允升大吉

初六允升大吉 象曰允升大吉
初六允升大吉

以乎其可以為為乎五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上者也

謂內存至誠不假文飾於外誠於中則自不事於飾故曰利用陰

之備實者也云乎乃謂既乎乃宜不用文飾專以其誠感通於上也

如足則得无咎以剛強之臣而事柔弱之君象曰九二之孚有

喜也言九二之孚誠意相交其能免於咎无咎而巳可以行剛中之

牛之言元吉象六有喜蓋剛於堂則易及免剛制之難是如大畜重

九三升虛邑三以陽剛以是而升如入無人之邑無號說象曰

升虛邑无所疑也升疑也六四王用享于岐山吉

无咎四柔順之才上順君之德下順王之德也則上其所順以去居

至德如此周之王業用是而尊也四能如是則柔順謙恭不出其

之才固自善矣復有无咎之辭也曰四之才雖善而其位當成也

而天咎也然如大臣之位不得无事於升則曰四之才雖善而其位當

道者其唯文王乎象曰王用享于岐山順事也四居近君

更反其宣反下同象曰王用享于岐山順事也四居近君

升時得吉而无咎者以其有順德也以柔居坤順之至也文王之亨

順事也六五貞吉升階以下有剛中之應故能居尊位而吉然

貞固則信賢不驚任賢不終始能守其所以由而升階也若不能

順之而升階豈能自階言有由而易也指言九二正應然在下之賢

皆用升之德也象曰象曰自吉升階大得志也得在賢而升能以

致天下之大治其志可大得也君道之升也上六貞升利子

不息之貞不以其陰居升之極自欲升也上六貞升利子

息之事則為宜矣君子於自正之德終自乾乾不息如上六

則何善象曰貞升在上消不富也皆貞於升極上而後已

如天不富无復增益也升既上六

不富无復增益也升既上六

不富无復增益也升既上六

不富无復增益也升既上六

不富无復增益也升既上六

上六 升既 不富 无復 增益 也 升既 上六

困有饋之義為卦而上而下水居澤上則澤中有水也乃在澤下也困无水之象為困乏之義又兌以陰在上以陽居下觀上六在下二陽之上而九二居於二之義又兌以陰在坤上坤陽

困賁貞大人吉无咎有言不信貞正乃大人無咎之道也故能言而无咎大人處困而不咎其言自安樂天有言不信當困而信豕曰困剛揜也

信豕曰困剛揜也豕於上所以困也信於下所以為

子乎以卦言困之道也下巽而上為為憂險而能辨雖在困窮失義則其自困而不失其所守也

大人吉以剛中也五陰二長也

言不信尚口乃窮也言不信故以口兌困乃所

曰澤无水困君子以致命遂志澤无水困乏之象也君子道

而不得死則命也當推致其命以遂其志知命之當然也則窮而

初六臀困于株木入于幽谷三系不覿六以陰柔處於至卑又居坤險之下在困不能自濟者也

象曰入于幽谷幽不明也幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征

象曰入于酒食困于酒食也

困于酒食也

也末紋王者之服蔽膝也以行來為義故以蔽膝言之利用享也其
也以至誠通神明也在困之時利用至誠如草和然其德誠誠
故自能感通於上自昔繫於困於利用至誠而德益升躍進者用者唯
自守至誠而已征凶自取也將誰咎乎不變時而征乃不安其往而欲
之則其難得凶乃自取也將誰咎乎不變時而征乃不安其往而欲
所惟也夫剛中之德自取也而向外也然於此則二五以陰陽相應而
小象陽為陰所困陽為陰所困也象曰困于酒食中有慶
也雖困於所飲未能加惠於人然守其剛中之德也故致亨而有六
也籠震也雖使時未亨通守其中德亦君子之道乎九之道乎九之

三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶六三之陰柔

履險極而用剛居陽用剛也不善與困之甚者也石堅重難涉之物

柔險極而用剛居陽用剛也不善與困之甚者也石堅重難涉之物

其勝堅不可犯也自取也進則凶退則凶六三之德居九剛中之上

剛中之賢道同德合徐必相濟而來共濟天下之困是始困而徐有
念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬
應者自然相應也如夫婦骨肉分德也五上下皆陽也則陰勝相
困而相應相求而後合者
困安有上下之与有則非困也故徐合而後困
云得祀五云祭祀本意宜用至誠乃受福也祭物祀其誠也則
可通分而言之祭天神祀地用五君臣言言非
在下言其各以其漸常用也
志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
意謂祭祀然以求天下之賢則能
上六困于葛藟于臲臲

困於葛藟而居最高危之地困于葛藟而動也動悔動輒有悔无
前不困也有悔也前之天也曰自謂也若龍曰如是動皆得悔當无
前以陰在下卦之上而以上居下卦之上而無凶可也曰三居剛而
意謂祭祀然以求天下之賢則能
上六困于葛藟于臲臲

象曰困于葛藟未當也動悔
有悔吉行也
象曰困于葛藟未當也動悔
有悔吉行也

井邑不改井无喪无得往來井井
井邑不改井无喪无得往來井井

井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也
井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也

下得被其澤上下並
象曰井渫不食行側也求王明受福

也井渫治而不見食乃人有才智而不見用以不得行爲憂剛也六

四井莖无咎物亦可自守者也故求王明而受福切於行也六

修治也四雖才弱不能廣濟物之功修治其事不至於憂剛也謂

正之事亦能處正承上不

象曰井甃無咎脩井也井地雖不能

大其濟物之功亦若

寒泉食五陽中正居尊位其才其德蓋善盡美井冽寒泉

爲成功未至於上未及用也故上而後言元吉則

之食中正也寒泉而可食井道之至善者也

有孚有孚元吉井以上出爲用居井之上井道之成也故汲取也

以吉也

象曰元吉在上大成也井道之大成也井以上

功爲成

離下

兌上

象曰

利貞悔亡

革水火相息

女同居而其歸各異其志不同爲不相屬也故爲革也

信之人必不信雖強之行不能成也先王政令人心始以相嚴者有矣然其

咸善治者未之有也

文明以說

革而當其悔乃亡

大明究系說文辨則理无不天事无天不察察則人心和順事而能照
察事理和順人心可致大事而得勝正始也故聖人得其在至當故稱上
地天下之大事無一不得其道則又致勝也故聖人得其在至當故稱上
地之消惟革之至當則新舊之悔皆亡也

天地變易時運終始也天地惟陽精選成易而四時乃物之生
長成終各得其宜革而後四時成也時運終始成四時乃物之生
者之說命於天故易所謂之革命湯武之上上順天之命下聽人之
順也天而應乎人也天道變改以故

成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

初九鞶用黃牛之革

六二巳日乃革之征吉无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰

中順自固則不革

象曰鞶用黃牛不可以有為也

六二巳日乃革之征吉无咎

中順自固則不革也
象曰鞶用黃牛不可以有為也
六二巳日乃革之征吉无咎
九三征凶貞厲革言三就有孚
象曰

任其剛明密審精公論至於三就
象曰童叟三就又何之矣
精

九四悔
象曰童叟三就又何之矣
精

亡有孚改命吉
象曰童叟三就又何之矣
精

改命之吉信志也
象曰童叟三就又何之矣
精

大人之革不待言也
象曰童叟三就又何之矣
精

小人革面征凶居貞吉
象曰童叟三就又何之矣
精

肆其惡華易其外以順從君上之教令是華面也至此華道成矣小人勉而假善君子所容也更任而治之則必矣

巽下○物也及體而為象易舉而為柔水火不可同處也故使相合為用而不相害是能華物也鼎則有象者有二以全伴言之則下體所

以為鼎則取其象焉取其義焉取其象者有二以全伴言之則下體所為足中實為腹中實受物在中之象對峙於上者有尺也稱寸上者

為尺也鼎之象也以上下二卦言之則中時於上者有尺也稱寸上者為亦子鼎之象也取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火

身旺之家也制器取其不物器聖人制器不待見也曰制器取於象也象百世封而封不封器聖人制器不待見也曰制器取於

也或疑鼎非自然之象乃人為之也曰人為之也然其理可以成物形制如是則可用此非人為自然也在丹小然器雖

在卦先而所取者乃卦之象卦復用器以致元亨未便有元吉也象復止云元鼎元吉亨 巽吉亨卦才以致元亨未便有元吉也象復止云元

亨其美明矣 彖曰鼎象也 卦之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦器封復用器而為義也鼎大器也重寶也故其制亦形模法象也

下周圓內外高厚廣莫不有法而至正至正然後成故重之象故鼎者法象之器由之為鼎以其象也以木巽火

以木從火所以亨也鼎之為器主人所親至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人亨之聖王太古其儀

以元亨再也上斷言鼎之用矣復以卦才言人能如卦之才可以致明之象凡雖居上者皆云柔進而上行柔在下之物也五居中進而上

行也以明居尊而得中道進而上行柔在下之物也五居中進而上

象曰木上有火鼎君以正位

凝命 木上有火以木巽火也亨也凝之象故為鼎君子稱鼎之象以象則以正其位謂正其所居之位君子所外正其小至於席不正

不坐毋敢毋毋毋毋毋毋毋毋毋毋毋毋毋毋毋毋毋毋毋毋毋毋

止之義謂安重也今世俗有凝然之疑以命 初六鼎折趾利出

否得妻以其子无咎 巽在鼎下趾之家也鼎覆則顛則顛則覆其贊矣

其順道也然有當賴之時謂傾出敗也致取新則可也故前
利在於出否否惡也四世君大臣之出則在下之人而前也乃善
於下下從其上上也上能下下之善下能輔上之為可成事功乃善
道如鼎之滿趾有富賴之時未為得理也惟妾以其子無咎六陰也
甲故為妾得妾謂得其人也若得長非則能輔助其主使無過陰也
子主也以其子致其主怒无咎也六陰居下而甲巽從湯妾之象也
以六上應四為鼎趾而發也我初六本无才德可取故云得妾
言得其人則如其象也下反則言上反也必為得者象
曰鼎顛趾未悖也鼎覆而趾顛悖道也然非必為悖者
否以從貴也出故也應於四上從於貴者也九二鼎有實我
仇有疾不我能即吉二以剛實居中艱中有濟之才有五相

應上從六五之君則得正而其道可尊然與初巽比陰從陽者也九
二居下而應中不至失正已自守也必相求成戒能正之使不來
即我則吉也仍對也陰陽相對之物謂初也人能自守以正則不正不
有疾也一當以正自守使之不能來就己人能自守以正則不正不
能一當以正自守使之不能來就己人能自守以正則不正不
所求吉也即音求 象曰鼎有實慎所之也 鼎之有實乃人
慎所趨向不悖所性則亦能於我二豈不 我仇有疾終无尤
離於初而上從六五之正應乃是慎所之也 九三

也 我仇有疾終无尤 我仇對已者謂初也初比已而非正
也 是貞疾也既自守以正則彼不能即我所以終无尤也 九三

鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終言 鼎耳六五也為
正二正而林中不同也木得於君者也不得於君則其道何由而行
革亦革為 鼎耳六五也為 鼎耳六五也為 鼎耳六五也為

明之德故謂之鼎三有才用而不得六五之祿位是不得其食之
也君子德長德久而以自守其道其終必亨五有聰明之象而三終
上進之物陰陽交暢則兩方兩日將兩也言五與三方將和合斷騰
終吉 无咎 三言謂不足之悔也 再而不足之悔也 終吉也 三
懷才而不思故行不足之悔然本故有陽剛之德上聰明而下巽正終
以剛得故吉也三豈不中以其本故有陽剛之德上聰明而下巽正終
吉 下孟反 象曰鼎新耳革失其義也 鼎之義也與五其應求
合之實也不中其同志之家也其以行塞而九四鼎折足履
不通然上明而下才微必和合故方雨而吉也 九四鼎折足履
公餗其形渥凶 四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一
其人則天下之公治可不勞而致也用人則敗國家之事則天下
之患四下應於初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而

其患四下應於初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而

敗事猶辨之折足也辨辨足則傾覆公上之勝餘辨笑也居大臣之
 位當天下之位而所用非人至於覆敗乃不勝其任可蓋德之世也
 其形匪謂誠行也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小而居大位少
 而任重鮮不及矣言不勝其任也繫於所居德薄知小也○折反
 歸送說反象曰覆餘信如何也大臣當天下之位必成天下
 信於角反下之信安則不誤君上之所
 也下民之所望也致身任道之志不失所則又所謂信也六五鼎
 也○不熟則失其職誤上之委任得信乎故曰信如何也六五鼎
 黃耳金鉉利貞五在鼎上耳之象也辨之道居在耳為辨之五
 來從於耳也五有中德故不耳鉉加耳若也一應於五
 五文明得中而應剛二剛中異體而上應才无不足也相應言苦兵
 辨利在首固而已六五居下應中不至於失止象曰黃耳中
 而實本陰柔故戒以貞固於中也○變言無反象曰黃耳中
 以為實也六五以得中為善者以中為至德也五之所以上九
 鼎玉鉉大古无不利井與上無功而出為用處終辨之功成也在
 陰履柔不極剛而能溫者也居成功之道唯苦庚而亡剛柔適宜動
 靜不過為大古无防不利矣在上為鉉居无位之地實當用也
 與井亦然象曰玉鉉在上剛柔節也
 功居上為成德守其
 以剛柔節故得大吉也

周易下經卷第五

中節所以大吉无不利也井辨皆以終為成功而辨不云元吉何也
 曰井之功用皆在上出又有得施有常之德是以元吉辨以蒸鉉為
 功居上為成德守其
 以剛柔節故得大吉也

周易下經卷第六

程頤傳

震下。震卦主密者莫若長子故受之以震。非若器也。震為

者也。故為主。震之主序卦取其義。一義也。大者為相。相之獨震之位。辨

一陽生於一陰之下。動而上者也。故為震。震動也。長曰動。動曰震。有動

而奮發。震驚之義。乾坤之父一索而成。震生動也。長曰動。動曰震。有動

男其象。則為雷。其義則為動。雷有震。震之家動為震。震之義

震耳。震生於下。而下。有主而保大。故震為動。為恐。懼。為主。震而

止。震來虩虩。笑言啞啞。顏周震。則則恐。懼。不敢自當。故

震來虩虩。笑言啞啞。顏周震。則則恐。懼。不敢自當。故

亨震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

出可以守宗廟社稷。以為祭主也。

象曰：洊雷震。君子以恐懼脩省。

初九：震來虩虩。後笑言啞啞。

吉。初九成震之主。致震者也。在卦之下。處震之初也。知震之來。當震

象曰：震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

則也。恐懼而自惕。不自取。懼於法。畏長。由震而後有法。則故能保

則也。恐懼而自惕。不自取。懼於法。畏長。由震而後有法。則故能保

則也。恐懼而自惕。不自取。懼於法。畏長。由震而後有法。則故能保

則也。恐懼而自惕。不自取。懼於法。畏長。由震而後有法。則故能保

則也。恐懼而自惕。不自取。懼於法。畏長。由震而後有法。則故能保

其安吉而爻六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

言強也也六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二居坤中得正善處震者也而失初九之剛九震之主震剛動而上

奮奮能奮之厲猛也危也彼來就猛則以震求矣震度也自物有必

震其物有則升也九陵陵之高也逐往追也以震求矣震度也自物有必

九四震遂泥九四居震動之時不正處氣失剛健之道居四

象曰震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有

象曰震往來厲

危行也其事在中大无喪也

上六震索索視矚龜集征凶震不

于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索視矚龜集征凶震不

于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索視矚龜集征凶震不

于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索視矚龜集征凶震不

于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索視矚龜集征凶震不

于其躬于其鄰无咎婚媾有言

極其恭懼之甘若言氣種柔也屢變不安安兒忘氣索則視瞻恒懼
以陰柔不中正之質而與震動之極故征則凶也震之乃身乃身其
前則不至於極矣故得无咎向未至於極故有可改之道象震當變
柔不固守故有畏也震卦而能安之義聖人於震於示人知懼
能改之義為動深矣雷聲所動也謂同動各有言有效故云言也
居震之上如為動深矣雷聲所動也謂同動各有言有效故云言也
惟幽室語外震身自畏未敢有言也古曰震言象曰震索

索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也所以念聖自天如此也未

得中則不至於索索矣極而復征則凶也其能見鄰戒而知懼變
於未強之前則天谷也上天動之極震極則也震之變也

艮下。上卦靜者動也物不可以終動上之故交也艮良

艮下。上卦靜者動也物不可以終動上之故交也艮良
艮下。上卦靜者動也物不可以終動上之故交也艮良
艮下。上卦靜者動也物不可以終動上之故交也艮良
艮下。上卦靜者動也物不可以終動上之故交也艮良
艮下。上卦靜者動也物不可以終動上之故交也艮良
艮下。上卦靜者動也物不可以終動上之故交也艮良
艮下。上卦靜者動也物不可以終動上之故交也艮良
艮下。上卦靜者動也物不可以終動上之故交也艮良
艮下。上卦靜者動也物不可以終動上之故交也艮良
艮下。上卦靜者動也物不可以終動上之故交也艮良

止乃安不獲其身不見其躬也謂我无為則止矣不能无我无
謂不交於物也外物不攻則欲不明如是而止乃得止象曰艮止
之道於止為无咎也无也艮其止其止其時其道光明艮止

也時止則時行則行動靜不失其時其道光明艮止
也時止則時行則行動靜不失其時其道光明艮止
也時止則時行則行動靜不失其時其道光明艮止
也時止則時行則行動靜不失其時其道光明艮止
也時止則時行則行動靜不失其時其道光明艮止
也時止則時行則行動靜不失其時其道光明艮止
也時止則時行則行動靜不失其時其道光明艮止
也時止則時行則行動靜不失其時其道光明艮止
也時止則時行則行動靜不失其時其道光明艮止
也時止則時行則行動靜不失其時其道光明艮止

上下敵應不相與也言才言也上下二敵以敵相應无相與
故不相與也不相與則相與也是義是以不獲其身行其庭不

見其人无咎也是足以能止則无咎也象曰兼山艮君
子以思不出其位上下皆山故為兼山此而并敘為兼謂重復

思安所止不出其位也。止者所處之分也。萬事各有其所。所得。則止而安。若當行而上。當處而下。或過或不及。皆出其位也。况論分非初六良其趾无咎利求貞良其趾止於動之初也。事止於初未至夫止故无咎也。以柔處下。當止之時也。行則失其正。安故止。乃无咎。陰柔惠其不能常也。不能固也。故方止之初。戒以利在常止。貞固則不失止。象曰良其趾未失正也。當止而行。未失正也。於初戒未至夫正

事止於始則易六二良其腓不拯其隨其心不快六二居而未至夫失也。上无應援。不獲其君。失已居於上。而欲止。上止之主。主乎得止之道者也。上无應援。不獲其君。失已居於上。而欲止。上止之主。主乎止者也。乃剛而失中。不得止之宜。剛上非能降而下。求三居有中。正之德。不能從也。二之在腓。象乎主君得自由。故為腓之象。故動則腓蹙。動止在股。而不行。止也。一既不得以中正之道。道愆三之動。不中則必勉而行。隨之不能扶。而唯隨也。雖谷不在已。然高位置則欲欲言不聽。隨下位則有喜。私有所當隨。象曰不拯其隨未退聽也。有拯之不得。而後隨。得肥反。

象曰不拯其隨未退聽也所以不拯之。而唯隨者。在上者未能下。從也。退聽下從也。九三良其限列其黃屬。惠心限。惠心謂上下之際。已以剛居剛。而不中。為成良之王。決止之極也。已在下。故之上。而隔上下之限。皆為止。義故為良其限。是隨乎止。而不恒。能進退安也。在人。身如列其黃。雷發也。上下之際也。列。純其黃。則上下不相從。雷言上下之際也。上言雷。得宜行。止不能以黃而。定於一其堅強如此。則則世甲庚之物。擊絕其黃。其黃人。之固止一。謂不安之。依其辨黃。繼其。謂不安之。依其辨黃。繼其。中。一有心字也。詩云反。象曰良其限危薰心危。懼之。意。常。薰。心。危。懼。之。意。常。薰。心。危。懼。之。意。常。薰。心。

六四良其身无咎四大臣之位。止天下之。高止。君。故不能止物。唯自止其身。則无咎。外以陰柔。而不過剛。陽之。言止其身。无咎。則息其不能。物施於成。則有咎。名者。以上於正。其。美其身。元。象曰良其身止諸躬也。不能為天下之上。能止於其。及其之。也。象曰良其身止諸躬也。不能為天下之上。能止於其。

六五良其輔言有序悔亡五君位。良之主也。主天下之上者也。在上取輔。有言。義言之。无所出也。良於。所當輔。止有言出也。有言也。言。強而。无。序。則有悔。止之。於輔。則。依。故。悔。亡。也。有。序。中。節。有。父。序。也。輔。與。頰。言。皆。言。自由。出。而。輔。則。在。中。良。其。輔。謂。止。於。中。也。象曰良其輔以中正也。五之。所善者。中。也。良。其。輔。謂。止。於。中。也。得。止。上。九。躬。良。言。九。以。剛。實。言。上。而。又。成。良。之。主。在。良。之。終。止。之。至。堅。

上九躬良言九以剛實言上而

至弱也而上无應援以此而進常情之所憂也君子則深識遠照知義理之所安時事之所宜處之不疑小人如子能見已然下事從衆人之^{有所守}有進也則急進則失期之^{象曰小子之厲義无咎也}雖小子列而用則急進則失期之^{象曰小子之厲義无咎也}雖小子義不能進而有咎必矣

六二鴻漸于般飲食衎衎吉 ^{五居上應上上應下實无咎也} **象曰**飲食衎衎不素飽也 ^{君子居上而應下上應下又漸進也} **六三**鴻漸于陸夫征不復婦孕不 ^{君漸進也} **象曰**飲食衎衎不素飽也 ^{君子居上而應下上應下又漸進也}

无攸遂 ^{食而已素飽也} **九三**鴻漸于陸夫征不復婦孕不 ^{君漸進也} **象曰**飲食衎衎不素飽也 ^{君子居上而應下上應下又漸進也}

三歲不孕 終莫之 ^{位雖得尊位然漸之時其道之行固亦} **勝吉** ^{位雖得尊位然漸之時其道之行固亦} **九五**鴻漸于陸夫 ^{位雖得尊位然漸之時其道之行固亦} **婦** ^{位雖得尊位然漸之時其道之行固亦}

非慶與二為正應而中立之德同乃周於三四三比二四此五皆陽
其於者也未能即合故三歲不孕然甲正之道有象乎終得其象乎
其於者也未能即合故三歲不孕然甲正之道有象乎終得其象乎
其於者也未能即合故三歲不孕然甲正之道有象乎終得其象乎

鴻漸于陸其羽可用為儀吉
謂陸也陸者公以李為陸陸者公也
陸者公也李為陸陸者公也
陸者公也李為陸陸者公也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也
上九
上九
上九

歸妹
歸妹
歸妹

歸妹征凶无攸利
歸妹
歸妹

象曰歸妹天地之大義也
歸妹
歸妹

也
也
也

動而不凶大率以說而動 无攸利柔乘剛也 不唯凶不當也又
皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有尊隨之禮此 无此字 常理也如
恒是也尚不由常正之道徇情欲而欲求長則其大傷而歸於凶
而失其剛婦御而忘其貞則其夫之剛也夫陰陽之理合男女之
理則性邪无所不至傷身敗德豈入 象曰澤上有雷歸妹君子
無攸歸妹之所以 有征吉也

以求終知敵 雷震於上理應而動歸妹於上陰動於上陰動於上
以求其終知有敵也故歸妹君子觀男女配育生訟而後續之家而
有敵也故歸妹君子觀男女配育生訟而後續之家而
當常求有終必知其有敵壞之理而戒順之敬壞諸險歸妹以
動者也異乎恒之理而動歸之理而乖也女之說情歸妹則
天下之反目者皆不可常之道也故歸妹君子觀男女配育生訟而
終有攸莫不有可繼可以之道 初九歸妹以娣跛能履征吉
觀歸妹則當思戒之戒也 初九歸妹以娣跛能履征吉
女之歸若下而无正應娣之家也剛居在婦人為賢 依歸貞之德
而與卑順娣之賢正者也履說居下如跛義妹之卑下雖賢何所能
為不為自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠 象
也然在其分爲善故以是而行則吉也 六三反歸我反 象

曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也 歸妹之義以說而
道九剛陽有賢 依歸貞之德歸妹之義以說而
不能有所為如跛者之能履然 征而吉者以其能相承助也能助其
君也 九二眇能視利幽人之貞 依歸貞之德歸妹之義以說而

此五 利言自於如是之貞 象曰利幽人之貞未變常
也守其德以自靜為變常不知乃常久之貞也 六三歸妹以須
反歸以娣 二居下之上天拆職者以夫德而无正應故為欲有歸
歸不正也柔而尚 剛行不順也六三不歸而
上无應天受之者也无所歸故須也女子之與如是人誰取之不
勝則可也以下正而失其所也 象曰歸妹以須未當也 當
不當故无取之者所以須也 九四歸妹愆期遲歸有時 九以

陰柔之質動於說者也乃女賢而配不良故二雖 你之賢不能自
遂以成其內助之功適可善其身而 施之如朋者之能視而不能
不能及也也男女之際當以正禮 五雖二才自守其德則正乃
所利也二有剛正之德幽靜之心二之不正如是而信利貞者
此五 利言自於如是之貞 象曰利幽人之貞未變常
也守其德以自靜為變常不知乃常久之貞也 六三歸妹以須
反歸以娣 二居下之上天拆職者以夫德而无正應故為欲有歸
歸不正也柔而尚 剛行不順也六三不歸而
上无應天受之者也无所歸故須也女子之與如是人誰取之不
勝則可也以下正而失其所也 象曰歸妹以須未當也 當
不當故无取之者所以須也 九四歸妹愆期遲歸有時 九以

不當故无取之者所以須也 九四歸妹愆期遲歸有時 九以

四四上卦地之高也陽剛在女子爲正德貞則者也五正應柔未得其
歸也過時未歸故云愆期女子居貴高之地有賢明之資而人庸不願
娶故其愆期乃爲有時蓋自有待非不善也待時在賢而後行人情也九
居四雖不當位而如柔乃婦人之道有也以無應故爲愆期之
義而聖人推理以女象曰愆期之志有待而行也期首由
已而不由彼貴女人少願娶所以愆期六五帝乙歸妹其君之
乃其志欲有以待待時待時而後行也

袂不知其嫌之袂良月幾望吉六五居尊而女之貴者如

下嫁自古而然至帝乙而後正婚媾之禮明男女之分雖上貴之
不得扶柔巽之值有貴婦之志故陽中陰尊而謙降者則曰帝乙歸
妹柔六五是也貴女之婦惟謙降以從礼尊高之德也不事容飾
以說於人也婦體有以容節爲重者也衣袂所以爲容飾也四因尊
貴之方尚礼則不尚飾故其袂不又其嫌之袂良也良美好也月望
陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至及盈也九之貴高常不至於盈極
則不亢其夫乃爲吉也女之處象曰帝乙歸妹不知其嫌之
尊貴之道也就出反

袂良也其位在中以貴行也應於六五居尊而女之貴者如

上六女承筐无實士

也柔順降屈尚礼而不尚飾乃中道也上六女承筐无實士
也柔順降屈尚礼而不尚飾乃中道也

卦羊无血无攸利上六女歸之然而无應又歸之无於者也婦

以爲婦安筐之實婦職所供也古者房中之禮道敬作則不可
后夫人賦之諸侯之宗親職所供也古者房中之禮道敬作則不可
祭盛氣也女備家事筐而無實无實則元以祭請不能奉祭祀也
夫婦共承宗廟不能奉祭祀乃夫不能奉祭祀也故到羊而九血
亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀則當象曰上六无
實承虛筐也言无實是空筐也空筐何以承乎言无可以奉祭祀也
三三震上。豐亨其得其所歸者必大故受之以豐也豐盛大之義故歸聚必成
三三震上。豐亨其得其所歸者必大故受之以豐也豐盛大之義故歸聚必成
三三震上。豐亨其得其所歸者必大故受之以豐也豐盛大之義故歸聚必成

豐亨王假之勿憂宜日中豐亨其得其所歸者必大故受之以豐也

之尊四海之富羣生之衆王道之大極豐之道其惟王者乎豐之時
人民之盛庶事物之豐盛位之尊易周爲可憂明慮宜如日中
之盛明廣庶無所不及然後元
豐也方忠反東曰反下同彖曰豐大也明以動故豐者
明動於內而動於外也

唯王者能致之所有節大其保之始勿憂宜日中宜照天
之道亦體大地故王者之當尚大也故王者之當尚大也故王者之當尚大也
下也普照天下不無所不至則可勿憂矣如身發後能保其豐言天保

而況於人乎况於鬼神乎神言豐盛之至復言其難常以爲
滿則有虧退天地之靈虛尚與時消息也鬼神謂造化之跡於方物體
微其守中不至過盛與豐之時而易也故象曰雷電皆至豐君

子以折獄致刑雷電皆至則震並行也卦相合故云皆至明
法譬言君子折獄以明在上而懼於威震王者之事故爲刑刑立法
君子者當然之物與不備檢初九遇其配主雖旬无咎往有

尚豐言至成豐之象明動相資德未喪初九非明无以照非初九
豐言至成豐之象明動相資德未喪初九非明无以照非初九

曰雖旬无咎過旬災也豐言至成豐之象明動相資德未喪初九非明无以照非初九
豐言至成豐之象明動相資德未喪初九非明无以照非初九

往得疑疾有孚發若吉豐言至成豐之象明動相資德未喪初九非明无以照非初九
豐言至成豐之象明動相資德未喪初九非明无以照非初九

六二豐蔀日中見斗豐言至成豐之象明動相資德未喪初九非明无以照非初九
豐言至成豐之象明動相資德未喪初九非明无以照非初九

乃依而潤柔弱之主斗以昏見言見斗則其明夜

矣二雖至明中正之才所遇乃柔暗不正之君既不能下求夫君子已若

在求之則反得疑猜忌疾暗主如是也然則如之何而不可求於已若

事上也不得其才則尺其至誠以感發其志意而已苟誠意能動主

雖昏蒙可辨也雖柔弱可辨也雖不正可正也古人之事意君動則

而克行其道若君已之誠意而君見信之焉耳管仲之

相桓公孔明之輔後主見也若謂以誠信發其

志意則得行其道乃為吉也

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

沛字古本有作沛字

是沛也

於六日中而見沫者

謂之六日中而見沫者

象曰

可大事也折其右肱終不可用也

九四豐其沛日中見斗

象曰

而言然初艱三四皆陽剛之才五能用賢則彙伍矣二雖陰有文明
中正之德大賢之在下者也五則有慶豐而吉也象曰六五之吉
有慶也其所以吉者可以夙慶及于天下也人君雖柔暗上六
有慶也其所以吉者可以用賢不則可以為天下之福唯德不能耳

豐其屋而闔其戶闔其戶無人三歲不覿凶六以陰
而居豐之極風動之終其兩脚躁動甚矣風豐大之時宜乎謙而
不當凶如上六居柔大之居柔大而在上立之地也乃高居柔暗自絕
於人誰與之故闔其戶闔其戶無人也至於二二歲之久而不知變遷
凶宜矣不觀謂不見人蓋不變也六居卦終有慶之義而不能遷
若親反觀若親反象曰豐其屋天際翔也闔其戶其無
人自臧也

三三離上○六居卦豐大也窮大者凶失其若否故受之以旅豐盛至
絕之自臧而弗與也
人自臧也

山止而不遷火行而不居旅小亨旅貞吉以卦才
剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也六上居五柔得中呼

剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也六上居五柔得中呼

剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也六上居五柔得中呼

剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也六上居五柔得中呼

剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也六上居五柔得中呼

剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也六上居五柔得中呼

剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也六上居五柔得中呼

剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也六上居五柔得中呼

剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也六上居五柔得中呼

取火也必香對言則有六二旅即次懷其資得童僕貞二有

分偏言則謂少進耳中正則處不失當故能保其所有童僕亦

尺其德信也五有文明之德上下之助亦處旅之善吉也合

得童僕之身良旅之善也象弱在下者童也強壯則外者僕也二象

順中正故得內外之善在旅而歸則比者善矣象曰得童僕貞

終无尤也得童僕之信自終无尤無失也九三旅焚其次喪其

童僕貞厲象旅之道以柔順謙下為先三剛而不中又在下射之

道也自高則不順柔上敬上而與之自信謂失其心也如此則

童僕則自高則不順柔上敬上而與之自信謂失其心也如此則

也亦有剛明之才為上一所與乃旅而得資財之資器用之利也雖在

旅而善然上无剛陽之與下唯陰柔之德故不能伸其才行其志其

也西以近君為當位在於五不取君義故四為未得位也曰然則以

得明而行其志故雖得資於六五射雉一矢亡終以象命也

於旅而為善其志未決也六五射雉一矢亡終以象命也

有文明柔順之德處得中道而上下與之處旅之至善者也人之處

旅能合文明之道可謂善矣歸旅之人動而或失則因原隨之動而

无失然後為善雖為難無文明之物於旅則言命也言命也命當歸

也五居文明之位有文明之德故動必中文明之道也象曰終以

象曰終以象曰終以象曰終以象曰終以象曰終以象曰終以象曰終以

象曰終以象曰終以象曰終以象曰終以象曰終以象曰終以象曰終以

象曰終以象曰終以象曰終以象曰終以象曰終以象曰終以象曰終以

象曰終以象曰終以象曰終以象曰終以象曰終以象曰終以象曰終以

鳥飛騰處高者也上九剛而不中與眾高又離其九可故故易為

鳥飛騰處高者也上九剛而不中與眾高又離其九可故故易為

鳥飛騰處高者也上九剛而不中與眾高又離其九可故故易為

鳥飛騰處高者也上九剛而不中與眾高又離其九可故故易為

鳥飛騰處高者也上九剛而不中與眾高又離其九可故故易為

動人也人不察其誠象曰紛若之吉得中也二以居柔在下

九三頻巽吝三以陽剛居三不得其時又在下卦之上以剛亢之質

之時與下而不順之以巽又四以柔巽相親故垂者剛而象曰頻

巽之吝志窮也爻象勢不得行其志故稱去而頻巽其貞而

困可吝六四悔亡由獲三品陰柔无極而承柔自剛自有悔亡

之德也六四悔亡由獲三品而四以陰居柔得巽之正下也巽

如此故得悔亡也德悔亡以得悔亡也巽三品也田獲三品及於

下也田獲之德如田之獲三品謂田一供宿家與四包一頒徒助四能

下之至吉故也象曰田獲三品有功也象曰田獲三品有功也

而巽又上下成巽之九也九五貞吉悔亡无不利无初有終

先庚三日後庚三日吉九五居巽位為巽之主命令之出也巽

利在貞巽五之不足在巽當戒也純貞則吉而悔亡无不利貞正

中也巽巽出令吉以中正為言柔巽而不貞則有悔矣能无利不利

也命令之出有為變更也无初始未善也無終更之使善也皆已善

則用命也何用更也先庚三日後庚三日吉出命更政也巽之

道當如是也甲者事之端也庚者變更之始也十干已為中過中

則爻改謂之庚事之改更當原始變於先甲後甲之吉如巽則吉

也巽在巽卦象曰九五之吉位正中也九五之吉以巽正吉

而其中也巽巽出令吉惟巽中德善夫中則德也正得上九巽在

其下也巽巽出令吉惟巽中德善夫中則德也正得上九巽在

象曰巽在牀下喪其資斧貞凶巽人於安也在牀下過勞之資也九居

牀下喪其資斧貞凶巽人於安也在牀下過勞之資也九居

有資資於也居上而過巽至於自失在正道為凶也象曰巽在牀

下上窮也喪其資斧正乎凶也巽在牀下過勞也巽卦之

巽巽至於自大得為正乎力凶道也巽本

允亨利貞兌說也說致亨之道也說於物物莫不說而與之足

兌亨利貞兌說也說致亨之道也說於物物莫不說而與之足

有悔咎故戒彖曰允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

居甲中心誠實之象柔爻在外稱物執柔之象故為說而能自也

順天之理下應人心誠道之至正至善者也若夫建道以千百姓

之正道君子之道其說亦民知天地之施感於其心而說服不戰故

以之先民則民誠道而忘其勞勞之以犯難則民心誠道而忘其

服於義而不懼其死誠道之大民莫不知勸勸謂信之也地力順從

君之德而民忘其死誠道之大民莫不知勸勸謂信之也地力順從

象曰麗澤兌君子以朋友講習麗澤二澤相

相麗交相浸潤互有滋益之家故君子觀其象而以朋友講習

講習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習朋友講習固可

相得益之象初九和兌吉初九和兌吉傳其能下和順以為說而無所偏

私者也以和為說而于所偏初九和兌吉傳其能下和順以為說而無所偏

私居下則能巽與說則能和無應與入倫與說如是所以吉也象

曰和兌之吉行未疑也自與初九則說於邪說初隨時順處

是也吉也象又以其與說在下而和中故云行未疑也其行未

疑謂未見其有失也若得中正則無是言也說以中正為本爻直

推其義則九二孚兌吉悔亡九二孚兌吉悔亡傳其能下和順以為說而無所偏

比小人自守不失君子利而不失剛中故象曰孚兌之

吉信志也吉信志也傳其能下和順以為說而無所偏

允凶允凶傳其能下和順以為說而無所偏

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

居甲中心誠實之象

柔爻在外稱物執柔之象

故為說而能自也

順天之理下應人心

誠道之至正至善者也

若夫建道以千百姓

之正道君子之道其說

亦民知天地之施感於

其心而說服不戰故以

之先民則民誠道而忘

其勞勞之以犯難則民

心誠道而忘其死誠道

之大民莫不知勸勸謂

信之也地力順從君之

德而民忘其死誠道之

大民莫不知勸勸謂信

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗澤二澤相相麗交相

浸潤互有滋益之家故

君子觀其象而以朋友

講習講習互相益也先

儒謂天下之可說莫若

朋友講習朋友講習固

可相得益之象初九和

兌吉初九和兌吉傳其

能下和順以為說而無

所偏私者也以和為說

而于所偏私居下則能

巽與說則能和無應與

入倫與說如是所以吉

也象曰和兌之吉行未

疑也自與初九則說於

邪說初隨時順處是也

吉也象又以其與說在

下而和中故云行未疑

也其行未疑謂未見其

九二孚兌吉悔亡

九二孚兌吉悔亡傳其

能下和順以為說而無

所偏比小人自守不失

君子利而不失剛中故

象曰孚兌之吉信志也

吉信志也傳其能下和

順以為說而無所偏允

凶允凶傳其能下和順

以為說而無所偏剛中

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

難居甲中心誠實之象

柔爻在外稱物執柔之

象故為說而能自也順

天之理下應人心誠道

之至正至善者也若夫

建道以千百姓之正道

君子之道其說亦民知

正而君說之則得行其剛
九五孚于剝有厲
九五得尊位而應陽之道而稱慶以物也

矣而聖人復劫有厲之刑蓋堯桀之盛未嘗无刑也

而華面也彼小人者未嘗不知聖賢之可說也如四凶夏桀則德惡而順命是也聖人昧不知其然惡也取其為善而強仁百五若誠心信小人之假善為實善而不知其包藏則告誡也小人若備之不至則管仲善聖人為戒之意厥矣則者皆陽之多陰皆陽者也蓋指上六故聖子剝則危也

六故聖子剝則危也

六故聖子剝則危也

象曰孚于剝位正當也
戒孚于剝者以五所象之位正當刑也

上六引兌
兌卦至剝則變兌為說說則愈說上六故說之主君說

九五之正无所施其說不知已未見其所說善惡也又有凶象

象曰上六引兌未光也
而事理已極實无所說事之盛則有光輝

必之辭象中多用未光能有光輝謂不說光也

象曰
九五之正无所施其說不知已未見其所說善惡也又有凶象

皇帝立廟也。收合人心，無如宗廟祭祀之報。出於其心，故初六用

貞馬壯吉。人心之所歸也。條人心之始也。始而道無大於此。初六用

貞馬壯吉。六居卦之初，爻猶初不云。爻者，離散之勢，弊之宜。方始所以吉

則不至於凶。六居卦之初，爻猶初不云。爻者，離散之勢，弊之宜。方始所以吉

謂之曰吉。有剛中之才，以拯其柔。柔順兩皆無天應。無應則親比相求，初之

必有濟矣。故吉也。爻猶初於始，為力則易，時之順也。象曰：初六之

吉順也。初之才，始而用拯，能順乎時也。九二汲汲，奔其机悔

亡。諸爻皆云，安則得悔亡也。机者，俯憑以為安，險中其有悔也。如若

往也。口與剛非正，應而當離之時，兩皆无尤，与於陰陽親比相求

則相親者也。故二目為机，初謂之為二急就，初以為安，則能

時合力為一。而初不在險中，也。或說初之為二急就，初以為安，則能

同也。若能同則成濟，濟之功當大。音九。象曰：汲汲，奔其机，得願

也。求安也。賴之如机，而亡其悔，乃得所願也。六三汲汲，其躬无悔

三在險時，獨有應，雖无濟散之悔也。然以陰柔之質，不中正之才，上

居无位之地，豈能拯時之變而及人，也。止於其身，可以无悔而已。上

加渙字。在渙之時，象曰：渙其躬，志在外也。志應於上，在外也。得免於渙，而无悔，悔亡者，本

有所思。居大位，而正居君位，臣位，上同也。四巽而正，天下之渙者，也。方渙散之時，用剛則不能使之柔，用柔則不足為

天下之渙散而能。无能。使之羣聚，所謂大善之吉也。大聚其功，有上匪夷

聖其難，其用至妙。莫平常也。非平常之象曰：渙其羣，元吉。光大其

也。補元吉者，補其功德光大也。元吉，光大不在五而在四者，二九五

渙汗其大號，渙王居无咎。臣與四君皆受命於天，以與中正巽順

人心則順，從而從矣。如是則可以濟天下之渙。居王位者，上謂渙之時，大號

則信服也。謂新民之大命，救渙之大政，再云渙者，上謂渙之時，大號

風險如是，則无咎也。在四已言元吉，五唯言繼其位也。渙之四五

能濟乎文義相濟濟之宜也。象曰：渙汗其大號，渙王居

无咎正位也王居謂正位人君之尊位也能如上九渙其血去

欲出无咎隨之極上若下從於彼則不能出於彼也居憂長

懼之象故云血渙然九以陽剛處陰之有出渙之象也

害也蓋血字下脫去字血去其貴血刀出也象曰渙其血遠

險故以能出渙遠害為善也象曰渙其血遠

節亨若節不可貞象曰節亨剛柔分而剛得中

道窮也節至於極而苦則不可堅所以為節所以能貞也若節不可貞其

以通知已遇險則思止方說而止為節之義象曰節亨剛柔分而剛得中

成節以制度不傷財不害民推言節之道天地有節故能成

君子以制數度議德行君子制節之家以制立數度凡物

初九不出戶庭无咎中庭戶之外庭門庭內

象曰不出戶庭知道塞也不出戶庭又必知時之通塞

庭凶雖剛中之質然處陰居說而承柔乘陰不正也居說失剛

九二不出門九二不出門

象曰不出門

知道塞也

象曰不出戶庭知道塞也

象曰不出戶庭知道塞也

象曰不出戶庭知道塞也

象曰不出戶庭知道塞也

象曰不出戶庭知道塞也

象曰不出戶庭知道塞也

象曰不出戶庭知道塞也

象曰不出戶庭知道塞也

五剛中正異矣不出門庭不之於外也謂不從於五也二五非陰陽
時應故不相從若以剛中之道相合則可以成節之功唯其失德失
時是以凶也不入於五乃不正之節也以剛中正為節如數念德失
體過節有餘節是也不正之節如管籥然用節於行是

象曰不出門庭凶失時極也不能上從九五剛中正之道陰
柔其失時之至極所以六三不節若則嗟若无咎六三不中正
凶也失時失其所宜也六三不節若則嗟若无咎六三不中正
固自有咎然柔順而和故若能自節而慎於義則可以无咎不節象
剛凶凶谷及至可傷差也故不節若則嗟若已所自致也所節於也象

曰不節之嗟又誰咎也節則可以免節則可以免節則可以免
節亨四順承九五剛中正之道是以中正為節也以陰居陰故於
節就下有節也如四之義非強節之安於節者也故能象曰安節
之章承上道也四能安節之義非一家獨舉其重也象曰安節
節亨四順承九五剛中正之道是以中正為節也以陰居陰故於
節就下有節也如四之義非強節之安於節者也故能象曰安節
之章承上道也四能安節之義非一家獨舉其重也象曰安節

九五甘節吉往有尚九五剛中正居尊位為節之
於中正也九五剛中正居尊位為節之象曰甘節之
者也在已則中行天下則說彼節之甘美者也其
甘可知以此而行為其功大矣或任則有可嘉尚也

去君居位中也說居尊位又得中道所以去君而有功節上六苦節
貞凶悔亡上六居節之極節之苦者也居險之極亦為苦我固守
而義異也則凶悔則凶亡悔德過從中節說若而貞固守之則凶
而義異也則凶悔則凶亡悔德過從中節說若而貞固守之則凶

象曰苦節貞凶其道窮也節說若而貞固守之則凶
信從之節而信之中中孚所以為節也為封澤上右風風行澤
上而感于水中之中孚之象會講感而動也內以言大風中壘
為中孚之實在全卦則中壘中壘信之中實亦為孚義在一
卦則中實在全卦則中壘中壘信之中實亦為孚義在一

中孚豚魚吉利涉大川利貞豚魚魚物之難養者也中孚信
主吉也中孚信可以離水火况涉大川乎守信之道象曰中孚柔在中
在中孚信故利於貞也柔在中虛為誠之象二剛得上下象曰中孚柔在中
而剛得中柔在中虛為誠之象二剛得上下象曰中孚柔在中
乃化邦也以一卦言卦之用也下有孚以說從其上如豚魚其信乃能化於邦國也若人
不說從或違拂事理豈能豚魚吉信及豚魚也信能至於豚魚
化天下中信能至於豚魚也信能至於豚魚也

吉利涉大川乘木舟虛也以中孚除難其利如乘也濟川而以虛舟也舟虛也

則應乎天矣天象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故物能入之風之動乎澤物之動于中故為中孚之象君子觀其象以議獄與議死君子

之於議獄盡其忠而已於決死極其剛而已故說象常求於緩初九

虞吉有它不燕信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故

虞吉有它不燕信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故

象曰初九虞吉志未

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡

象曰中孚之至吉也孚至吉也孚至吉也孚至吉也

象曰其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

望馬匹亡无咎

象曰望馬匹亡无咎

馬匹亡絕類上也

九五有孚攪如

象曰

九五有孚攪如

象曰

九五有孚攪如

象曰

无咎五居君位入君之道當以至誠感通天下使天下之人心信之是則雖非之入亦無咎然則為无咎也入君之學不能使天下居君位其不難乎**象曰有孚攬如位正當也**之尊由中正之道能使天下信之如抱璧也

上九翰音登于天貞凶國乃賴其位人君之道當如是也**象曰翰音登于天貞凶**翰音者音飛而實不從順信之然信於則哀忠大畏華美外剛故上孚於上進而不加者天正亦淑矣陽信之進信也飛與九居天正之信故於最此而不知變凶可知矣大子曰好信不好李其散也誠固守而不屈

胡且反象曰翰音登于天何可長也守字至於窮極而不**通如是則凶也**不

小過亨利貞時而當然若持過之而後能亨者或小有利**象曰小過利貞**時而當然若持過之而後能亨者或小有利

宜上宜下大吉也**彖曰小過小者過而亨**也

不可大事也有飛鳥之象焉小過之道於小事有過則吉者

下順也事有時而當過所以從自然亦可從過也

飛鳥遺音不宜上宜下大吉上逆而下也

下順也事有時而當過所以從自然亦可從過也**飛鳥遺音不宜上宜下大吉上逆而下**也

不可大事也有飛鳥之象焉小過之道於小事有過則吉者

下順也事有時而當過所以從自然亦可從過也

音取宜順之義過之道南如飛鳥之遺音夫音位而上則離離而下則易故在高則大山上音音所以為過也過之行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者善順乎直也能順乎直所以大吉

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

不可過其故為小過君子艱小過之象事之宜過者則知之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也當過其祖也五陰而尊祖之象與二同德相

益行初六飛鳥以凶

也至過其究不當過而過乎其過之速且廢故止哀反也象曰飛鳥以凶不可如何也

過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象四在三上故為祖二與五居相應之地同有柔中之德二同德相應在七卦則陰陽相承過之時必過其祖妣之象與二同德相應五亦戒其過不及其君遇其臣講上進而不墜及於君隨當臣過則

无不過其常故於上進則戒及其

之凶

九三弗過防之從或戕

而戕害之矣如是則凶也二於陰過之時以陽居過於剛也故

象曰從或戕之凶如何也

六五密雲不雨自我西郊公取彼在禿
五以陰柔居尊位難欲德為成
能成功如密雲而不能成雨所以不能成兩自西郊故也陰不能成兩小畜卦中已解公取彼在禿七射取之也射止是射取有取義取之五當位故云公謂公上也同類六二也五與二本非相應乃七而平猶密雲之不能成雨也
象曰密雲不雨已上也
陽陰陰卦合則水雲雖密若不能成雨乎陰
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
六陰而動射飛鳥之凶不與理電動皆過之其過理當常如飛鳥

眚六陰而動射飛鳥之凶不與理電動皆過之其過理當常如飛鳥
至其凶可知天理人事皆然也
象曰弗遇過之已亢也
過已亢極其凶也

離下
離下

既濟亨小利貞初吉終亂
既濟之時也

亨也利貞剛柔正而位當也
既濟之時大者固一無固守已

初吉柔得中也
居下以柔順之貞有正當其位當位者其當也乃

終止則亂其道窮也
天下之事不進則危無一定之理濟之功二

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
水

九畱其輪滯其尾无咎
初以陽居下上故思患豫防使

象曰畱其輪義无咎也
既濟之初而能

无咎不知已揭其尾
既濟之初而能

象曰畱其輪義无咎也
既濟之初而能

六二婦喪其茀勿逐七日得一以大明中正之德上

有得行其志也然五既得華位時已既濟無復德九五剛陽中正之君

辭矣以唐太宗之用言尚意二不得遂其行也者乎既濟而能用人者

為中道坎離乃為相疾疾人能職時知變則不可言易矣二陰也故

以婦言非婦人山門以自蔽者也變其茀則不可行矣二為五之

求用則不待行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時則行矣

象曰七曰得一失則失其素守故戒也雖不失則七日中正復得

也道有六位七則失其素守故戒也雖不失則七日中正復得

無終廢之理不得行於外必行於異時也聖人象曰七日得以

中道也中正之道雖不得謂自守其中異時必行也不失其時故

三高宗伐鬼方三年克之小人勿用九三高宗既濟之時以

既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗天下之事

既濟而使伐暴亂也威武可及而以教民為心乃王者之事也惟聖

賢之君則可若騁威武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用

小人小人為之則以貪忿私意也非貪忿則稟商為也三年克之見

其於德之其聖人四九二高既濟而用剛也象曰三年克之德

也言德以見其事之至善觀在音高為之則可无高六四鑿有求

終日戒四在既濟之時以防護慮交為念備當當備慮當備慮也

鑿偏則乘以衣袖有衣袖之備備備又終日戒雖在念慮當備慮也

也言德以見其事之至善觀在音高為之則可无高六四鑿有求

終日戒四在既濟之時以防護慮交為念備當當備慮當備慮也

鑿偏則乘以衣袖有衣袖之備備備又終日戒雖在念慮當備慮也

也言德以見其事之至善觀在音高為之則可无高六四鑿有求

終日戒四在既濟之時以防護慮交為念備當當備慮當備慮也

六二婦喪其茀勿逐七日得一

以大明中正之德上

有得行其志也然五既得華位時已既濟無復德九五剛陽中正之君

辭矣以唐太宗之用言尚意二不得遂其行也者乎既濟而能用人者

為中道坎離乃為相疾疾人能職時知變則不可言易矣二陰也故

以婦言非婦人山門以自蔽者也變其茀則不可行矣二為五之

求用則不待行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時則行矣

象曰七曰得一失則失其素守故戒也雖不失則七日中正復得

也道有六位七則失其素守故戒也雖不失則七日中正復得

無終廢之理不得行於外必行於異時也聖人象曰七日得以

中道也中正之道雖不得謂自守其中異時必行也不失其時故

三高宗伐鬼方三年克之小人勿用九三高宗既濟之時以

既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗天下之事

既濟而使伐暴亂也威武可及而以教民為心乃王者之事也惟聖

賢之君則可若騁威武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用

小人小人為之則以貪忿私意也非貪忿則稟商為也三年克之見

其於德之其聖人四九二高既濟而用剛也象曰三年克之德

也言德以見其事之至善觀在音高為之則可无高六四鑿有求

終日戒四在既濟之時以防護慮交為念備當當備慮當備慮也

鑿偏則乘以衣袖有衣袖之備備備又終日戒雖在念慮當備慮也

也言德以見其事之至善觀在音高為之則可无高六四鑿有求

終日戒四在既濟之時以防護慮交為念備當當備慮當備慮也

也言德以見其事之至善觀在音高為之則可无高六四鑿有求

終日戒四在既濟之時以防護慮交為念備當當備慮當備慮也

坎下。未濟卦物不可窮也故受之以未濟然焉既濟矣物

也故既濟之後受之以未濟而於焉未濟則無不已之理易者變易而不窮

存生性之義為卦體上下火在水上不相為用故為未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 未濟之時有亨之理而卦

象狐能度水濡尾則不能濟也若多疑畏故求而聽懼其尾也

小狐果於濟則濡其尾而不能濟也未濟之時文者之欲書曰汔濟其尾也

能耳若如小狐之果則不能濟也既不能濟无所利矣至言反象

曰未濟亨柔得中也 以柔居尊位居剛而應則得柔之中也五

柔得中與柔濟 小狐汔濟未出中也 險中將濟者也又上應於

之時可以亨也 五險非可安之地五有當微之理故果於汔也小濡其尾无攸利

狐也既果於汔故有濡其尾之患夫剛出於險中也濡其尾无攸利

不續終也 能繼續者其復使雖勇於濟不也 雖不當位剛柔應

也 雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與若能重慎則有可

云未濟男之象也謂三陽皆失 象曰火在水上未濟君子以

位也尚義也謂三陽皆失 成節隱者

慎辨物居方 水火不交不相濟為用故為未濟也在水上其其處

各居其方謂 初六濡其尾吝 六以陰柔在下處險而應四象皆

止於陰所也 已既陰柔而 四亦中正之才不能接之以各也險之險

必竭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進於

未濟可也 象曰濡其尾亦不知極也 雖尾尾不知之極也 九

二段其輪貞吉 未濟聖人深取卦象以為戒明事上恭謹之道

未濟若君道艱難之時也五以柔處君位而三力剛強之才而居相

應之地當用若也則有陵柔之義又有游火之象方艱難之時居相

者才力早力當其柔順之道或戒其身輪則得正而吉也則其輪

者才力早力當其柔順之道或戒其身輪則得正而吉也則其輪

者才力早力當其柔順之道或戒其身輪則得正而吉也則其輪

者才力早力當其柔順之道或戒其身輪則得正而吉也則其輪

者才力早力當其柔順之道或戒其身輪則得正而吉也則其輪

有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣或利涉大川象曰未濟也然三陰表貴能出險而往非病不可才不能也謂陰柔不正無濟征凶位不當也除之才也若能涉險無險乎以從應則利矣

九四貞吉悔士震用伐鬼方三年有賞于大國九四陽居大

臣之位上有虛中明順之主又出於險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖勝而居四故戒以貞固則吉而悔亡不貞則不能濟有悔者九者字也震動之中也古

之人用力之甚者伐鬼方也故以為義力勤而後伐至十三年然後成功而有大國之賞必如是乃能濟也濟象曰貞吉悔士志行

天下之道當貞固如是四居柔未故設此戒也其志吉而悔亡鬼方之伐身之至也六五貞吉无悔君子

也如四之才與時合而加以貞固則能行六五貞吉无悔君子

之光有孚吉五文明之主君剛而應剛其處得中虛其心而陽為

正故吉而无悔貞其固有未戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而

能貞德之吉也下云吉以功象曰君子之光其暉吉也盛光則有暉暉光之數也君子積充而光盛至

則有暉暉光之至也故重云吉謂歸反上九有孚于飲酒

无咎濡其首有孚失是九以剛在上剛之極也居明之上明之

能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已若罔然則有傾時之變也天澤則无極而自樂之理故止

為未濟之極至誠安於養命而自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其

處則愈際險入于凶咎矣若於樂而耽肆過九至濡其首未能

安其處也有孚自信于中也夫是失其宜也如是則必有孚為象

也人之處患難知其无可奈何而放意不反者豈安於義命者哉象

曰飲酒濡首亦不知節也飲酒至於濡首不知節之甚也則

不失其常矣

周易下經卷第六終

晦庵先生校正周易繫辭精義卷上

東萊呂祖謙編

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太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有功則可大可以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

而乾坤之義明矣坤理研則貴賤之位分矣陽動陰靜各有其常則剛柔對矣事有理則乾坤之化也坤有化之地事則有象形則有象善惡分而言以生去象有於天而成於地地化之跡日月運行陰陽之交相推而成造化之功得乾者成男得坤者成女乾當始物坤為成物乾直故入易從易則可親親而奉簡易從則可取法而成功辨合則可以常久成事則可以廣大聖賢德業久大得易簡之功也天下之理易簡而已有理而從有象成位在乎中也又曰乾坤之化也理與象俱則有鬼神何也曰鬼神只是一箇造化天尊地卑乾坤定矣

有兩體健順而已亦不可謂天无意賜之意健不爾何以發散和一
陰之性常順然而地體重獨不能隨則不能隨而言不順則無矣而
變則有象如乾坤坤順有此象則有此象可得各故形而上者得辭
已謂之何而可足无可得各故形而上者得辭得象天為建坤中
得於指辭者已是得象可狀也今雷風有動之象得象天為建坤中
嘗見然而成象故以天道言又其法也其效也然則然則成行成
形則地道也若以耳目所及未理則成得盡而知言寂然則然則成
此象有氣方有象雖未形不害象在其中。又言以人言之而息是
則象相摩一出入上相摩。又言天地雖一物理雖一物理雖此分別太
於漢中物既銷氣氣復昇騰。又言天地雖一物理雖一物理雖此分別太
始者語物之始氣全體之而不遺故无不知也初未嘗有地而蓋氣乾
成物者物既既矣故言作已入於形器也初未嘗有地而蓋氣乾
謂之代謂之何哉然而乾不求知而知故其知則有顯至坤中矣此皆言
有故其成也廣易則易知簡則易從易知則有顯至坤中矣此皆言
人體天地之德然也可以久者何以久推推行而可大者其德體也大
凡諸道之德運不已竟亦何之矣推推行而可大者其德體也大
業而言易簡得而成位乎天地之間蓋盡人道並立乎天地以成三
才則易與天地參矣但盡得人道並立乎天地以成三
不可參天地。又言言知者知而已言業者於於形器能成物也易
則易知易知則有觀今天虎豹之為物養之則雖人從信焉以其可
觀猶為其難則惟其平易則易知易知則易從。又言言則人從信焉以其可
從信人與委任故易有功矣道盡至巽所。又言言則人從信焉以其可

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
乾至健无體感感速故易知坤至順不燥其德性大故曰可以曰
大業大故曰可大又曰富有志以則煥煥大德性大故曰可以曰
日新。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訂正天下達道五其主民之
大經正則則定事發立不疑其形用安身之理莫先焉。又
○成位乎其中與天地合其德也。又曰成位乎其中與天地合其德也。又
盡知盡其大而不可盡其細盡其可及而不盡於所不可及皆有所本
行爲盡也坦然可見者本不非徒不立故君子體乾以簡順而有
理雖有知者立天下之大本雖有不知者不立故君子體乾以簡順而有
亦不遂故曰有親湖近也簡則其功易成行成近道則可以進德立
則易簡而天下之理得矣故能成不廢。又言成位乎其中與天地合其德也
君子以其簡易故不孤君子之德業以其易知易從故為天下有窮
有窮之謂。又曰易簡曰天地之德業以其易知易從故為天下有窮
其德為乾健為坤順。又曰易簡曰天地之德業以其易知易從故為天下有窮
故也坤為臣為子為妻也地卑故也六爻自初而至於上則卑高陳
矣五為君一為臣則貴賤位矣乾剛坤柔以其動靜有常也其變
動不測則剛柔不足以斷乾剛坤柔以其動靜有常也其變
坤道成女自巽而至於兌西南方也此方以巽聚也則凡麗乎陰

陽者无物不然矣八卦類萬物之情而不相通此物以羣分也以其
所由推其所未言者亦无物者不然矣有象有分則有象有分則有
之所謂一動一靜天地之閒理道不得已焉蓋其相類相象有職
職綱維而然也至矣統道成開坤道成陰蓋化之見而相象有職
也然物莫不為而為之易知也而巳坤代於其形之也以其
其簡牘之成物而已○又曰无陰義之行則易知而有其至也故其
要則易從而有功无觀鳥可又曰无陰義之行則易知而有其至也故其
賈人之德業知此則乾坤之成一人无二致也○又曰行其所以事天
而不易乎以貫之不亦普乎如是而自全乎則天下之理得矣天
下之理得而成位乎其中則與天參矣○又曰行其所以事天
得理會而語則舊管解易簡而天下之理得云行其所以事天
乎以貫之不亦簡乎如是則天下之理得矣有難理會處今人註
以貫之只是不簡自然之理與解中言理自有難理會處今人註
只是前說○又曰晉乾坤則陰陽之氣否曰分明說乾坤物地陰物
只是陰陽○又曰晉乾坤則陰陽之氣否曰分明說乾坤物地陰物
體同名異自然意義顯然○又曰天尊地卑乾坤定矣陰陽之本天
天地之位定則乾坤斯定不有天尊地卑乾坤定矣陰陽之本天
清重濁之氣升降不熱天地乾坤亦是異名同跡其本一物變生則
名立在天成象在地成形亦是物也但因其變化出來故千態萬變各
自陳露故曰在天成象在地成形亦是物也但因其變化出來故千態萬變各
以變化顯然而見之因其成象於天成形於地然其變化可得而見

焉因云書嘗謂此義云无象无形則神之為隱矣有象有形變化
矣天尊地卑理與位曰曰聖人然後能之此致中和也乾闡天
地之化而不過也成萬物而不遺則萬物育矣見習德反○木何反
泰○以啟反音 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居則觀其象而玩其辭動
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主无不利○
觀卦之家而繫之以講明其占以之理以剛柔相推而加變化之道
柔相易而成畫夜觀畫夜則知剛柔之道矣三極上中下成變化也
其序也時中其三才以物言也三極以位言也六爻之動以位言也
所辭而能通其意觀變玩占而動順其時動不違於天矣○張氏曰

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
小疵而已无咎者本有咎也以其善稱過故无咎耳高陳而後貴賤
位則高者貴卑者賤矣然而蓋有貴而无位者則列貴則者固存乎
位則陽大而陰小陽多陰則陽為主陰多陽則陰為主雖
位大小不齊而剛柔得位為一卦之主則均矣齊大所以存也主也
動象繫辭所以明吉凶則辨吉凶所以存乎辭也夫吉凶悔吝存乎
動也古者實有介則不者始萬物之時也覆之而後動則震者動之
辭形也故爻變悔吝者當在爻物之初而善補過者當悔於變動之際
過此則无及矣泰之時扱乎以稟則其辭易矣震之時見於人無
咎德主于慈此卦易辭也而各指其別之則君子以震之若皆當
其可矣。用六謂謂曰和竟讀較辭至泰悔吝者存乎中周惠以錫
三公易其介諸儒之說異同吾謂今者謂細辭不以三公易
其介是毫毛无動其心也又文反謂謂謂謂不以三公易
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與故不
違知周乎萬物而道濟天下故不過勞行而不流樂天

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。周禮謂曰道者聖人之本大哉乾元萬物資始
者道也故曰一陰一陽之謂道總之者善也成之者性也元亨利貞
唯利也故曰一陰一陽之謂道總之者善也成之者性也元亨利貞
則天地之道易也其性命之源乎惟天包地而
地居其中而陰陽為輪旋論理也論理天地之道也論理
幽察地理論之者見之故能知幽明之故在理為幽成象為明死
生之理聚為精氣散為游氣聚則為物散則為變觀聚散則見鬼神
之情狀萬物始終聚散而已見神造化之功也幽明之故死生之
理鬼神之情狀類之則可以見天地之道易之道與天地之道相
故无差違相以謂同也知周乎萬物而道濟天下故不過勞行而不流
知也其義周盡萬物之理其道足以濟天下故无過差勞行而不流
勞過遠及而不流夫正理順乎理學天也安其分知命也順理安分

故無所憂安土安止也乾乎仁存乎中也是以能發體而用道謂
德之本備所以見至誠之妙無所非道而為之能道之動靜相因者
誠隨其心動靜無端陰陽無始非道之性也則由之而不入則不能
子自生之說不須死生便做一箇道理求之曰死之說但窮得
知自生之說便知其死之說矣死生之說原始反終故知死之說
齊事也故曰原始則尺以知其終反終則尺以知其始死生之說
有死生者其與是類也又曰問易言知鬼神之情狀也問易言知
氣能通神明之德也今人不知此理或有水旱饑饉去廟中祈禱不
其物山川外土人身上討邪靈土木人身上有靈而有雨暘莫是
只於山川外土人身上討邪靈土木人身上有靈而有雨暘莫是
靈驗爾豈知自然又曰問易言知鬼神之情狀也問易言知
游禽為變與原始反終之說便能知也須長於原字上用工夫或曰

神以陰陽變異變化之變否曰既是必則聖賢為仁者仁更無物也鬼
曰須是氣定自然不感氣未充要強不得因說與長老游山事又
言鬼謂精寬其死也歸乎天消散之意又曰樂天知命通上下之
天以爲君子是矣命者所以輔義一修於義則可謂壽也又曰樂
聖人入之知天命則聖於此又曰仁者不憂樂天者也又曰樂
謂天地之化而不過者模範出一天地爾亦在也如此曲成萬物
可見其義之序日月之行此規模以象然則天地之化不異天也
之化其義之序日月之行此規模以象然則天地之化不異天也
可道三萬里外更無物又曰如言天地升降於八萬里中八萬
里外天地盡學者要默識天地之化如此言者甚有山陰陽處便
無以有用之道死生之鬼二道知生之道則知死之道知事之道
則盡事用之道死生之鬼二道知生之道則知死之道知事之道
謂人不可以道動變化者神也神無方故易無形若曰立一天
性而正之道也故君子之道緝矣如見之謂之仁知者見之謂之
用而不知故君子之道緝矣如見之謂之仁知者見之謂之

實本自虛來故謂之神變長用虛本緣實得故謂之鬼此境上謂
亦不出此○又謂與性異之易所謂原反此後來境上謂
謂原始而偏生則求其終而極死必矣此夫子以直落之問其兼
聽也故曰一陰一陽之謂道○又曰陰陽不測謂之神○又曰
神而異名氏况諸公此大虛者氣之所養氣有陰陽明可求故謂
之神老氏况諸公此大虛者氣之所養氣有陰陽明可求故謂
窮神無數其實一而已陰陽反取則萬殊人莫知其變乎此謂
雖不見其殊也取取為物形質反取則萬殊人莫知其變乎此謂
聚散存亡為之文非如發露之化在與如社天地陰陽之解以未
失其歸也○又曰所謂小川門壑之在與如社天地陰陽之解以未
謂游應為鬼果物之神學所以賞成其論者不可不察所以自後其
指神淫之說知亡者之歸學所以賞成其論者不可不察所以自後其
擬爾○又曰氣之於天地無私則尤道不難成而燭化又燭乎大
中之表也故下文曰乾道而不過曲成而不遺○又曰未龍周萬物
如此則或得於此而失於彼也○又曰天柱運動一氣鼓萬物而生

无○心以恤物聖人則有憂慮不俾似天地設位聖人成能聖人生天
地之物又管中實物而道濟天下必也為之經營不可以有餘
之○又曰安土樂其所自生不徧灑於晝夜之道故曰通知○又曰
旁行而不流履神不倚也○又曰不徧灑於晝夜之道故曰通知○又曰
又曰解解言易大難長詔易書制物之意其言易不難於後至方
也○又曰神聖易難是一事方樂錄難長一義以不難於後至方
以具生故言無射則易近於道○又曰聖人窮理盡性至於
命盡人物之性然後順與天地參無意我道自然後從天地之
化從心不踰矩老而安死然後與天地參無意我道自然後從天地之
者德在不勉爾管守道不回如川之流源泉混混不竭道不亡者
却則自信自明自得之也易曰繼之者善也繼之者善也繼之者
道之善也至于成性則不勉而中不思而得從心所欲而不已者
存存有道義之門○又曰一陰一陽之謂道也繼之者善也繼之者
已其仁者謂之知會合乃為聖人也所謂聖者用而不知成性也
識則有變己之知會合乃為聖人也所謂聖者用而不知成性也
真非在道食男女皆性也且已不察自且至暮九百擊動非
感而不之知今夫心又不求感又不求察自且至暮九百擊動非
○又曰言繼繼不已者存性也其成性也知性也所謂知性也
而不良則謂善成而不存性也○又曰性木成則善能成性者不能
見道其仁知終非性之有也○又曰性木成則善能成性者不能

善者斯為善矣惡尺去則善因必成故舍善若而日成之者性也神
不可致思存焉可也化不可助長順焉可也存虛明至又善之不足也
知微知章不昏而然其善發後可以成之性矣又曰顯見不足為
已仁者見之謂之仁知者見之謂之知心各異本性始為己有
百姓日用而不知觸於流也○曰氏曰成之謂性吾分而皆言由
不相以者乎凡動物於性無不有異性於蔽固之謂性故有人獸之別由
蔽固之厚薄故有賢愚之別舉者卑不可謂厚者高而蔽之也難
者開之也易閉者達於天道與吾人又曰天曰地曰人曰物皆由
然後无方休無所定然後能无我○又曰範圍天地之化而不過
物也○又曰不遠晝夜未足以舉天○又曰範圍天地之化而不過
則則陷於空倫於靜既不能知其神又曰範圍天地之化而不過
子之言性有其本言性遠是也孟子亦然其性善性善者性也其
見者言之者性也近言性遠是也孟子亦然其性善性善者性也其
曰孺子入井皆有怵惕惻隱之心乃其情則足以為善矣故曰
人所見而語之也良以當時聖者之心乃其情則足以為善矣故曰
於四時而語之意非善也無惡也故繼之者善也道之在天地則謂行
作而入息偃然而飲食无非性者无矣也苟得其性之本誠發身而
誠則天地萬物之理得而道自我成矣故曰成之者性也○謝氏語
○曰理上如何安眠得一箇字与天地相似故曰成之者性也
天之將喪斯文也後死者不得与於斯文也天之未喪斯文也
其知言何○獨曰易言與天地相准言易之為善也準言相准出天

地之所有者易皆有之故能賦給天地之道然給蓋條理也夫文理
者象器是也幽明本无二致也者而為象器乃其見形者故神觀
察而幽明之故乃知也原始而知其所以生則反終而知其所以死
矣精氣聚而為物游竟散而為變人與鬼神一也矣精氣之為物則
誠之不可辨者可以默喻矣此孔子所以直子路之問而不隱也先
王制之孔知生而知死之以死知死而致生之以生知生而不隱也
大備至非知死生之說鬼神之情狀烏足相推相以故先後大而不
聖人无一物也則而為三神相和而已推相以故先後大而不隱也
知周乎萬物而道不足以濟天下則道矣道不足若約自歸焉主
有不周者若佛老之徒則闕之者也○曰道行而不足若約自歸焉主
于若之類見也○曰心之所為而各當於道則不流矣道之為而歸者
天地莫之致而致者命也知其莫之為而樂之莫之致而為之則事
變之來鶴風雨寒暑之序夫何事素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤
既素養德乎仁則天下无一物之非我也尚何不變之有○曰
矣矣矣能乎仁則天下无一物之非我也尚何不變之有○曰
視无全牛而後能舉天樂天則循理而已知性而後能知命知
命則事天而已夫何憂之有安于尊乎仁則天下无一物之非仁也
愛人不愛之有○又曰合內外而體万物則中庸曰致中和天地位焉萬物
育焉日月往來而成昏明皆明備而由之盡夜晝夜之道其推理所
間也○曰月晝夜盡无物不然而而已○又曰服而不不知死之者其推理所
乎如神无方而易无体知此而已○又曰服而不不知死之者其推理所

德至於不測之神皆若是而已其一物也知所謂一物則凡散殊不

物而不顯聖人同爻之意於張思鶴曰先生見王信伯云昔時問成萬

伊和川伊川問成萬物而不與聖人同憂如何說則對以思成之語

伊和川曰不然天地以無心故無憂聖人有為之事故憂夫易廣大矣以言乎遠則不

無以言乎遠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開曰易道廣大捕獲則無窮近

理无有不同故靜也專動也直專言一也直易也惟其專有故其

性物之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之

功乃至善之德也○又遺言曰乾陽一陽一陽日月之行也乾坤易簡之

也專動其動也直直豈不專則不能宜宜坤陰也不靜則不翕

也柔柔作其靜也翕翕聚其動也闢發散不翕聚則不能發散

至德○呂氏曰易之為德其動也直其靜也翕其動也直其靜也翕

行一周而歲成陰之為物從陽者也陽之所次陰亦至焉故日行一

次而月一會所以化育萬物而不已者也日行緩无防故曰天易

廣矣大矣以言乎遠則无际則無外故以言乎近則可識矣乾者

其身而已反而屬之於吾心則所謂靜正者可以默識矣乾者直也故

外坤承順乎乾者也故直者謂方正於天下也故大生焉大則天

性也故廣生焉廣則有方也周官大司農同從周知黃輪之動也關

廣有比為輪則廣也自廣大至易簡皆乾坤之家曰地勢坤曰順而

下也此廣大之辨也地言之謂乎乾坤之廣大可知矣夫大不

可得而見也故乾謂天地言之謂乎乾坤之廣大可知矣夫大不

易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇劾天理法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

故觀乎至德則乾坤之易簡亦從可知矣子曰易其至矣乎夫

中謂之德也其德變不常亦曰坤之中謂之為德也其至矣乎則至德者

故觀乎至德則乾坤之易簡亦從可知矣子曰易其至矣乎夫

之道其至矣乎聖人以易之道崇大其經崇也知則崇高禮則卑下

在則理合天地之道也高下在乎此理之別在其中矣斯理也成之

又讀書曰易行乎其中何不安矣若言理言義亦可也若言易者

地設位而人只於鬼神上言行此道知崇禮卑之意也又曰天

人則其則人只於鬼神上言行此道知崇禮卑之意也又曰天

則無間而物而不可貴者誠敬而已矣誠敬存則無間而物而不可

之命成性存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存

之意天只是以生為道之門道無天地義無方位易行乎其中者神也

果道義之門張子曰非知德不崇非知義不禮又曰性非天也

而由上知禮成性而道義出矣夫易聖人所以崇德廣業以知

而易行乎其中者德成性而道義出矣夫易聖人所以崇德廣業以知

為德以禮為業也故知崇則德崇矣此論易書之道而聖人之門蓋

天地設位故易行乎其中知禮成性則道義自此出也道義之門蓋

由仁義行也又曰聖人亦知禮成性則道義自此出也道義之門蓋

禮存則位是長存知禮亦如天地設位也又曰何以致乎聖成性則

不息誠成也誠為能成性也如仁人孝子所以成其身躬下德不息

猶是性之伯使不息其清地於清知以成其性成性即道義從此出

又曰知其高故效天者實效地人必以立於禮則成性成性即道義

乃有然後道善從此出又曰孝不能自信而明者德在自性成性

自得之道不曰如然之流深泉源能不相交而不復者道之善也至於

自性則不然而中不思而得於容中道矣故曰禮乎至於成性道義之

也見易曰乾地惟尊曰長中肅解曰白禮之變極於三三歲之至也無

闡之則無矣揚長中肅解曰白禮之變極於三三歲之至也無

夫禮天之所以為禮也故曰苟不至德不養焉所謂至德者禮其是乎

以禮共道不為禮事皆不知天者也故曰待其人然後行蓋道非禮

則愚不肖者之不及也尚何至道之極哉又禮乎至於成性道義之

乎蓋知足矣知性知天故崇禮而行故崇禮而行故崇禮而行故崇禮

曰因前知崇禮天更不說地也又曰如易曰如天之論時且也尹先生

到極處只是說天更不說地也又曰如易曰如天之論時且也尹先生

之道即曰剛柔立入之道即曰仁義才到柔與剛即大段
有有限象。又曰天地設位而易行其中易者人也。聖人

象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之

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。禮記正義曰聖人見天下深遠之事精微之

象度物之動無窮也故觀其會通而綱要也。言天下之深遠精微之

也而理之所有不可窮也。言天下之動元窮也。而物有其方不可紊

也。擬度而設其辭商議以察其動擬議以成其變化也。變化之時

義擬議而設其辭商議以察其動擬議以成其變化也。變化之時

然也。又禮記曰至誠則動動則變變則化故曰擬之而後言議之

而後動擬議以成其變化。禮記正義曰聖人見天下深遠之事精微之

象度物之動無窮也故觀其會通而綱要也。言天下之深遠精微之

也而理之所有不可窮也。言天下之動元窮也。而物有其方不可紊

也。擬度而設其辭商議以察其動擬議以成其變化也。變化之時

義擬議而設其辭商議以察其動擬議以成其變化也。變化之時

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君

物象上

古

論變所以成變化之道擬議以教之也凡有一亦出便有無限入議
言動易曰擬之而後言議之而後動只是明求是也。又曰時措之
中皆是也非禮之禮非義之義又不可不執也。凡日月已過乃墮
而服曰後使管子御禮不知如何行此不可易言時中之義甚大
傾是精義入神以致用觀其會通以行其典禮此則真義理也其甚
典如何可變。禮記曰天下之議至善也擬諸其形容象其物宜而
後動擬議以成其變化。禮記正義曰聖人見天下深遠之事精微之
象度物之動無窮也故觀其會通而綱要也。言天下之深遠精微之
也而理之所有不可窮也。言天下之動元窮也。而物有其方不可紊
也。擬度而設其辭商議以察其動擬議以成其變化也。變化之時
義擬議而設其辭商議以察其動擬議以成其變化也。變化之時
然也。又禮記曰至誠則動動則變變則化故曰擬之而後言議之
而後動擬議以成其變化。禮記正義曰聖人見天下深遠之事精微之
象度物之動無窮也故觀其會通而綱要也。言天下之深遠精微之
也而理之所有不可窮也。言天下之動元窮也。而物有其方不可紊
也。擬度而設其辭商議以察其動擬議以成其變化也。變化之時

子居甚至出其言善則千里之外應之况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

中分九二程氏易傳曰離輻於輿輪之中不聞也而其子相應如物無不應誠同故也至誠天運近幽明之間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里之外違之言誠則通也至誠貫通之理如道者為能識之程氏易傳曰德來貞信起居在任當宗曰既有不善亦當記之乎或為之言曰借使後賢不絕天下亦當宗曰此語亦善但人主好名則可以此動之爾夫德也夫君子居其室出言善則千里之外應之不善則千里之外違之故言行君子之樞機言善則其可得乎程氏易傳曰胡則反聞賢論反聽亡彼反聞下孟反

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程氏易傳曰九五同於一

以言直理勝於物至於親咷然邪不勝正雖於所勝終必得合故後笑也大節克相遠五節二正應而二陽非理屬陰去欲用大節克勝之刀得相屬也云大節云克者見二陽之強也九五君位而反不取天下大同而獨私一人耶非君道也又先闕則德也後遇則笑是當離之情狀大同之跡也二在下尚以同於宗為各犯一人君子既於君道無取故更不言君道而明二人同心不可間之義繫辭云君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金中說同出處言默無不同天下莫能間也同者一也一不可分分刀也一可以斷金石言水火無不能入故五其利斷金其理至微故聖人贊曰同心之言其臭如蘭謂其言意味深長也張氏曰君子自知自信子然不感又於出處言默之際與人應則其志決於利可斷金言二人同心其利斷金夫一人固自明矣又有欲為善惟恐人之不利也如金鐵之可斷又曰義理及至於出處言默之不可易如此其同也曰自信又得一人義理之同故利如斷金也程氏曰君子之德同也曰伯夷之清伊尹之任下惠之知管聖人也其道不同而趨同趨同者曰上而已矣故古之君子惟相孚信里相親異出或處或默或語夫尊尚及考其古者皆若合符契同歸於上而止也夫一人而止者一人也而止者二人也而止者三人也而止者於一人者一人孔子曰二人同心其利斷金不言五夫君義不同於天下

者是一人者所賴以生養天下同天下之本也故曰同心之言其臭如蘭堯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柔者也故有私昵之取禮戶羔反道蓋反禮丁亂反初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣天過。

天過。初六以柔柔其剛而如下過於成順直之道也順守斯術而行豈有失乎大過之用也重藉以用之藉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而可重也以保其安而無過勿能慎斯道而行之於事其尤為之休矣。○屬物為茂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謙九三。禮言恭謙也者致恭以存其位者也謙九三。

民所尊服也繫繫云學之不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛德言恭謙也者致恭以存其位者也其功勞而不自矜伐有功而不自以為德是其德也厚之至也言以其功勞而不自矜下於人也德言盛德言恭謙也者致恭以存其位者也其功勞而不自矜則至恭也所謂謙也夫謙也者謂致恭以存其位者也存守也致其恭也守其位故尚而不危高而不溢異以能終吉也夫君子居謙然其位言謙之道如此如言為善而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謙上九。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謙初九。

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謙初九。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謙初九。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謙初九。

也故君子行而不敢言辨出解獨以言者在先也子曰作易者其

遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此空
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

此言易之功用也

又曰書曰寂然不動感而遂通者此也動而未形有无之間
有故也神精故明神應故妙故微故誠故神故曰聖人又曰易與序
性象以下位者尚其止言以消長之理進退存亡之道備於辭難辨
其意也至微者理也至著者象也象以自一源流者近者非知言者
行其與孔則神无不惜故善善者老也必自一源流者近者非知言者
此也予所傳者言也辭以得象則在乎无焉近自然之謂也莊子言化
大於化非也又曰書曰化而復其象也木從火爲燄之家也制器取其象
櫛不假器故取象而爲器以木從火爲燄之家也制器取其象地
乃象器以爲卦乎卦制器取其象也象存乎卦也卦存乎爻也爻存
於器器之先後不害於義也或疑非自然之家乃人爲也曰固人爲也
然其性可以成物形制如是則可用此非人爲自然也在井曰然器
也在于先而所取者乃卦之家則復用器以爲義也

有吉凶莫非是此理以其有是理也故以是問焉然所以加於卦而卦
之能離祭祀之能真亦只是一箇理善雖无情然所以加於卦而卦
有吉凶莫非是此理以其有是理也故以是問焉然所以加於卦而卦
理只是一箇理故應也至如祭祀之理也亦同鬼神之理在彼我以
理向之故真也不容有二三只是一箇理也亦同鬼神之理在彼我以

天下之志雖愚以與禽獸能識其意。又曰：易非天下之至精則
辭不足以待天下，問以辭不足以通天下之志。非通變極則又
不足以動物，非象不足以制器。非幾不足以成務。非周知幾則其
神不能遍天下之故，故不爽而行。而至此也。又曰：風氣清則其
者則至清極，則神故聚而不爽。行則聲聞，則聲聞則清。清則其
行而至廟之極。故曰：日民曰天，天參地兩，地兩參天。地而尚數，則其
行而至廟之極。故曰：日民曰天，天參地兩，地兩參天。地而尚數，則其
無微則難，則寂然之中，天機常動，應之應本原常，則不周，而極大，亦
莫不叩，唯義之當然，死過死，不及之，謂中未及乎，所以中而意，則人
樂未發之前，反求吾心，其便為乎，易大傳曰：寂然不動，而感通天
此之故，子絕四，則意用，必即周田，後孟子曰：大人者不失赤子之心
事為喜怒哀樂未發，無私以小心，無私乎其間，乃所謂空，由空然後見
乎中實，則不見也。又曰：陽易曰：夫運乎上，地正乎下，天地之接，見
女固堅矣。然天夫婦，婦而家道成，為其志，則物也。壘動，植之異，且
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
以合天下之衆，而同矣。又曰：或曰：君子之志，則曰：有思皆邪，則無思
則土木也。思無邪者，惟無思而無所思，子如何曰：思曰：春養休聖君
子有九思，思可以化聖人，而君子於禮儀，色聲，香，味，皆有所思，焉而謂

有思皆邪，可乎？變曰：易無思也，元氣也，寂然不動，感而遂通，非天
下之至神，孰能與於此？夫自空神而下，蓋天能無思也。惟死思為足
以感通天下之故，而謂無思，上不可乎？非窮神知化，夫足以講也。
詩三百出於國史，周未能不思而得，然而非止於禮義也。其所思止
於所思，無邪而已。又曰：唯君子為能先得人之所同，然者，故能通
天下之志，通天下之志，則視天下无一物非我，也。故能通
易所謂無思，若以謂無所事乎？通云各反，其宗統反，皆讀天。
而通之而已。又曰：音讀七音反，通云各反，其宗統反，皆讀天。

地二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。若者
也是故，聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下
之疑，是故蓍身德圓而神，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？吉之聰明，養智神武而不
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

○言便有五者二五合而成陰陽之功乃物後化鬼神之用也
○言開物成務必也合有濟出之才○又明後化鬼神之用也
○言聖人以此見高明自謂之窮神知化則不足以謂天地設位而
○言無不周備實則外於倫理○又曰生生之謂易天地設位而
○言其中心乾坤則無以見易易則不見則乾坤或幾乎息易再
○言又指而言曰聖人以見易易則不見則乾坤或幾乎息易再
○言矣然無人理會易也此也豈也見其易人能至此深思當得之
○言矣然無人理會易也此也豈也見其易人能至此深思當得之
○言矣然無人理會易也此也豈也見其易人能至此深思當得之
○言矣然無人理會易也此也豈也見其易人能至此深思當得之

也其困若已无也月出則謂之水也未劫是祭已涸之水為朝此是
氣之於始開闢便是易一闢一變便是變也○又曰真元之氣
為之但入氣相雜但以一氣而養而已若處在水則無命於水
飲食之養皆外氣而養之入之氣自能生氣所入之氣自能
厚非以助其元也○明氏曰此語天一止也十忍在天數五地數
慶氣以助其元也○明氏曰此語天一止也十忍在天數五地數
易有雜物在此說或在此說或在此說或在此說或在此說或
何物能動其元也○明氏曰此語天一止也十忍在天數五地數
長則開物成務者必也故有出之才○又曰真元之氣自能
故能人心○又曰真元之氣自能生氣所入之氣自能生氣所入
觀於終矣○又曰真元之氣自能生氣所入之氣自能生氣所入
易神而預其故故曰言天之變應禍福之道由民進退順取否
易神而預其故故曰言天之變應禍福之道由民進退順取否
化以崇高其德也○又曰真元之氣自能生氣所入之氣自能生氣所入
化以崇高其德也○又曰真元之氣自能生氣所入之氣自能生氣所入

之字重於動靜則偏也。一闢一闢謂之變人之有息則柔相摩訶
 神闢闢之象也。又曰因其史而稱之。又曰物之至人以相應也。用
 出入與其終一萬物之妙者故。又曰周靜致養神八之明也。无速
 此則深利用出入神之充塞而无間也。呂氏曰此心跟欲見二
 皆在吾分中如何往指。又曰神武不殺神武之理何入而不可何
 狀如何。又曰大氣本一所以為陰陽者闢闢而已謂闢一機无情
 妄息則陰陽二氣安得而離。又曰陽極則陰生陰極則陽生長
 本一所以為陰陽者闢闢而已氣闢則溫陽發生謂則一也。又曰大氣
 一用與矣。又曰一物之分之二惟解氏言之亦不言性陽墨
 言之不可无性不服修故易言此心及性中謂上言尊德性五
 子止言存心養性又問子空言利是何等利曰一徹若利則出入之
 利皆長。又曰子思之中庸也始於自然不動若利則感而遂
 偏天下之故其至也還歸於中神明其德復於天命反為本而已
 其意表无窮非玩味力索莫能得也。又曰此反音苦口胡胡又
 以故反音慈珍反與音滿總亦故反。又音苦口胡胡又

故易有太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
 乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物
 致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深
 致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹莫大乎蓍龜
 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
 曰自天佑之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順
 也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自
 天祐之吉无不利也。大有上九。同大太極圖。无極而太極
 復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立為易亦陰合而生水火
 木金土五氣順布四時行焉五行一陰一陽也陰陽一太極也太極

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爻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

義繫辭曰吉凶悔吝生乎動吉一而巳動可不慎乎○而不良故曰貞明○易曰○上吉聖人始畫八卦三才之備矣因而重之故六畫而成卦○易曰○有大人之德而遇將何為乎故聖人之位謂之否是以吉也○天地之大德曰生○地綱繩万物化醇生之謂性○君子居則觀象而法之○天之情有取正故曰○生變能通之則限於日變其勢則動其情屬者聚人之所歸推則為能聚人之則限於日變其勢則動其勝而天地不能盡其迹曰○命之理疎三極之道也人聖人之則不勝其以施矣所變動以言者凡所謂吉凶以所變者本精素動因生言凶所變動以言者凡所謂吉凶以所變者耳當自天過涉城頂凶○又曰○若天益龍不克遂及其命亂之類三有隕自天過涉城頂凶○又曰○若天益龍不克遂及其命亂之類三者情異不可遷夫正者也○又曰○若天益龍不克遂及其命亂之類三雖大盡不能遷夫正者也○又曰○若天益龍不克遂及其命亂之類三所遷自正也本也不勝不感不衡之謂也天地之道至大至廣

息以生方變蓋神而利木為舟剡木為楫舟楫之利以濟

不通致遠以利天下蓋取諸隨重剛擊折以待暴客蓋取諸豫

以利天下蓋取諸隨重剛擊折以待暴客蓋取諸豫

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小

過剡木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸

睽睽曰書曰服牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽睽曰書曰服牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽睽曰書曰服牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

睽睽曰書曰服牛乘馬皆出其性而為之胡不服馬而乘牛

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

以察蓋取諸夬夬以剛以柔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

而不疑又曰易說前作之意蓋取諸夬卦上是取其義與象契

非必見卦而後始有為也然則是言夫子之言屬於既反

也者效天下之動者也是故告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

也陽卦多陰則陽為之主陰卦多陽則陰為之主雖陽

一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道

也小大不齊而剛柔得位為一卦之主則均矣紀宜反

也陽卦多陰則陽為之主陰卦多陽則陰為之主雖陽

也小大不齊而剛柔得位為一卦之主則均矣紀宜反

也張氏曰其歸者君子之道多以悔者小人之理也又曰陽神也張氏曰陰神也張氏曰一勝理也是故二君共一民一民第一君上二君上而宗一君上與下皆君子之道也

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感九四○窮神知化○易聖人所必宜窮神則尤易也○又曰窮神知化之妙若神也○又曰窮理至命必本於孝悌窮神知化由通於禮樂劉安節曰孝悌之行何以能至命也出之言者以性命為高或孝悌為孝道而不知其一說道无本本精粗之別迥掃應對形而上者在焉出言无孝悌之人而不能至命亦由之而不知也人具此壞惡則曰九察亡矣然未嘗亡也大盜賊人之

至不道者公有術焉必有要領然後能當如也謂孔樂一日上乎知禮樂之无所不在而未嘗亡也則於窮神知化也何有○易曰夫知子因則致論風雨之道夫以思慮之私心感物所感來矣天下之理一也途雖殊而其歸則同惠雖百而其致則一雖物有萬殊事有方變統之以一則无能違也故其喜則象天下无不感風為故曰天下何思何慮用其思慮之私心豈能无所不感也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前云屈信之理互觀感應之理屈則有信信則有屈所謂感應也故曰月相推而明生寒暑相推而成成功用由是而成故曰屈信相感而利生焉感也亦有感以有應凡有動皆為感感則必有應所應後為感感後有應所以不己也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也取物以用安身以崇德之行先屈而不屈則不信信而後能用矣動心相感則知感應之理也龍蛇蠶蟄所入存神妙身而後能奮矣潛心相感則知感應之理也君子潛心精微之義入存神妙身而後能奮矣潛心精微積也致用也精于施力屈信也利用安身以崇德也取上事致用而言利其施用也精于施力所以崇大其德業也所為合理則事正而身安聖人能事天於此矣故云過此以往未之或知也窮神知化妙知化育之道德之至盛也无加於此矣○張氏曰說不能利用便不思不勉斡多以佛故體三心勞矣正惟存神尔爾體斯知交

勉哉乃德雖自致爾大抵思慮靜乃能昭物須放心寬快公平以求
得乃可見道窮神則無易矣又窮靈感動虫速然其所以然亦
漸爾能窮神知化德之盛也歟○又神化者天之有能非人能故大
則道知其人在也嘗云利用則神化之事備矣德盛者窮神則皆不
時則知之則義不足云天之實何物中庸曰至誠為能化孟子曰大
時則化之名何有與之句使順動上通也所謂氣也者非特其名
之著以具德合陰陽與天地同流而尤不遜也所謂氣也者非特其名
之與爾然則象若非氣指何為象時若其象指何為時此上取釋氏
銷魂入空學者捨惡趨善以為為化直可為如學道者專乎云尔豈
用神物非物也哉物無孤立之理非同異感通者專乎云尔豈
物非物故屈一信相感而利生焉又曰屈信相感則利生感以識
也情物相感而利生難以為信君子无所爭彼伸則我屈知也彼屈
則吾不伸而信矣又文何爭○又无不容然後能盡屈伸之道至孟則
信於不信之地順莫甚焉利泉大焉○又將致用者幾不可變附進
德者從義必精明此君子所以立多凶多懼懼之地乾乾進德不可懈於
趨時也○又精研物察人倫然後能精義入神因性仁而行○又

不知來物未足以利用○又聖人之道豈不自見今在學者區別是
非有化於善者德能知之况聖人乎易言窮理知化知變化安得是
知○陽氏又曰天下殊塗而同歸故道有不同者金雖多其歸則
精義入神乃所以致用利用安身乃所以為德此合內外之道也夫
下之物埋二而分殊知其理則精矣○又精研物察人倫然後能精
如何分在易後重无錯之差別精矣○又精研物察人倫然後能精
言誠其坤六二成其九三聞舊華矣哉○又精研物察人倫然後能精
至物則其應必交矣身理之則此是也獨不言其應以謂有辟曰以
用者每亡種種往來用彼爾思夫思皆緣其類而已不能類也所謂
所謂自以形來稱所鑿者曷矣若曰天下何思何慮夫心形其類幾何或
所以思造形之上有過思所以應出此為不知易之義也易所謂无思者
可以謂无思也呼德云爾故其於天下之故易而通之義也今所謂无
此也○又精研物察人倫然後能精義入神因性仁而行○又
窮神知化與知天命之知未尚知而已○又精研物察人倫然後能精

積不足以滅身小人以小善為无尤無而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可檢罪大而不可解易曰何校滅耳凶故為受刑者活計之終見其闕大過之極也

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九五

不及矣易曰易折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也易九四

君子之德居尊位故能休息天下之否大人之言也故有其亡戒不既休其朋將反泰不可便為女媧當乘運遠或常言否之後來日其亡矣其亡矣其亡矣于苞桑謂為安固之道如維絲于苞桑也泰之為物其根深固而謂養生者其固尤甚聖人之戒深矣惟于九思于德密不知此戒所以致禍也然其曰危者正可戒也

君子之德薄而位尊智小而謀大力小而任重鮮

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彰知柔知剛萬天之望

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彰知柔知剛萬天之望

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彰知柔知剛萬天之望

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

明而剛故一有不善夫豈不知既知夫豈不慮改故不至於悔乃不

後知也。張氏曰知不善夫豈不知既知夫豈不慮改故不至於悔乃不

善也易曰有不善未嘗不知猶知夫豈不慮改故不至於悔乃不

萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其交言

致一也。損六二。釋氏讀言天道二仁與不仁而有是非則有然理如此

元三易曰三人行則損一人一人行則得其交言致一也。

三陽上三陰三陽固行則損九三以益上三陰同行則損上六以爲

三難本相應由二支六陰而一卦皆成兩相與也初二二陽四五二

陰同德相比比三與上應皆兩相與則其志重皆爲得其交也三難與

四相比然異體而應上非同行者也三入則損一人一人則得其交

損益之大義也夫子又於繫辭盡其義曰天地上一也細細交與之

狀天地之氣相交而密則生万物唯精醇羣一所以能生也一陰一陽也

男女精氣交備則化生万物唯精醇羣一所以能生也一陰一陽也

莫二也故三則當損言軍致乎一也天地之間當損益之明且大若

戒而得男道畢矣氣吹然大塵升降飛揚焉止息陽所謂細細莊生

所謂生物以息相吹野馬者亦此意也動靜之機陰陽而柔之始而

浮于上者勝之清陰而下者勝之濁其風雨者爲風雨者爲雲霧者

外物爲不一也天地無外其爲感者納細而一也曰物所以乃致者感

利用出入莫知其歸一物爲之妙者致也曰虛則受盈則喪陰陽

之義也故陰得陽則爲益以其盛也陽得陰則爲損以其盈也陰陽

之與上言天地細細男女成婚之三義者此也。又曰虛而得實故陽

施而陰受則益施則損蓋天地之義也良二索而得男充三索而

得女乾坤交索而男女成焉故三之與上所以有細細構精之義夫

天地之細細男女之構精其致一至矣是理也可以意考而言之男

不能喻也乾之三而索於坤而損益之義著非致其一動能與於此

女成焉是得其交也乾坤合而損益之義著非致其一動能與於此

伊氏曰先生一日李橫渠書中論无即氣今正義第十七章中

謂无氣者是也。在釋氏一書則先生曰：謂之无，无便不是，只是氣感而有如天地絪縕，二氣交感，乃彙生焉。宜是陰陽氣絪縕，只說无氣，即得。非无。

子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子脩此三者，故全也。危以動，則民不與也。

懼以誥，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。

論語 理者天下之至公，利者眾人之所同欲。苟公其心，不失其正理，則占

深同利，天授於人，人亦欲與之。若切於好利，故來自求，自取，則占

於其偏已，必與之。力爭，故莫益之。而有擊奪者，皆有其矣。二莫益之，乎

求益於人，至於其極，則人皆擊而攻之。故擊之者，自外來也。人為

善則千里之外，應之。六二中正，蓋已益之者，自外來也。至是也，則

君子安下，勿自求。君子言動，以求皆以其道，乃完善也。不然，則取傷

而凶矣。陽曰：此又然。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

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。或曰：乾坤易之門，其義難知。餘對則易知也。曰：乾坤天

在卦觀之，乾坤之道，簡易故其辭平直。餘對則易知也。曰：乾坤天

為卦觀之，乾坤之道，簡易故其辭平直。餘對則易知也。曰：乾坤天

存乎道，所謂合德，雖然，實於所理，有於乾坤，以為易之門。曰：既定

為仁，坤於天則陰，於地則柔，先立於乾，坤以為易之門。曰：既定

又曰：其文辭，雖密而條理不雜，雖而不越。又曰：此其則，然也。夫

見其義，故曰：其辭，雖密而條理不雜，雖而不越。又曰：此其則，然也。夫

則古如何，則曰：自動，自靜，自益，以事告人，則當如何，則曰：自民行也。此

則古如何，則曰：自動，自靜，自益，以事告人，則當如何，則曰：自民行也。此

則古如何，則曰：自動，自靜，自益，以事告人，則當如何，則曰：自民行也。此

則古如何，則曰：自動，自靜，自益，以事告人，則當如何，則曰：自民行也。此

本與此相應。○楊氏曰：易曰：乾坤易之謂道，門者莫不學易者，自

此入否，不也。然今人多如此說，故有賈易為歷空謂其有二物，其門

則乾坤是也。為此言者，以為是不賈易，夫易為乾坤，即易即乾坤，謂

內外謂之乾坤者，因其健順而命之。名曰乾坤，即易即乾坤，謂

門者，陰陽之氣，有動清兩坤，一動一靜，或見或坤，即乾坤之謂也。

問者，猶蒙鶯乎，夫氣之闢闢，在來為天神，靈之謂也。重濁者，為地神

應之謂也。以此謂易，靈也。未慮見易，夫氣之謂也。重濁者，為地神

破云：乾坤之闢闢出入息之象也。其具得微言，不能及此。其難作

明道，勞悴云：通闢闢於一息，乃於用上用，要作何用。○乾坤即乾坤，正言

易，不知自求，尸於文字上，用力，要作何用。○乾坤即乾坤，正言

其健順，不識彼根，本頂是知，休同名異，自然意義，瞭然亦見，天專地

反。○甲下孟反。○易之興也，其於中古乎？作易者，其有憂患

乎？○變故能尺性命，是故復德之基也。謙德之柄也。復德

之本也。恒德之固也。損德之脩也。益德之裕也。困德之

辯也。井德之地也。巽德之制也。○變民斯為下矣，不特困而喻賢者之常也。困之進入也。為德辨為德

變。孟子謂人有德，慧術為常存乎？戒疾也。此自古困於內，無外辨。困

於外，無如孔子以孔子之聖而卜，李於困則其象難正。志聖德曰辨

及有人所不及知，而云獨賢者矣。夫知我者，其天乎。

○又曰：量宜接物，故曰制也。○謙，胡氏曰：病者之至，無解持，夫是

雖有爵祿，以分榮焉之地位，若元，謙，胡氏曰：病者之至，無解持，夫是

君子之人，若能若爵祿之位，及持謙，胡氏曰：病者之至，無解持，夫是

不危如此，是謙德之柄也。○又曰：君子之德，則雖危而不失，謙其心

至於思慮之間，有不善之事，必先改之。如是復其性，明其心

也。○又曰：言為德之時，常能守於終始，不致如此，是德之固也。君

為德之堅固也。○楊氏曰：損，胡氏曰：損，胡氏曰：損，胡氏曰：損，胡氏曰：損

念室，然則德之脩也。所當資者，惟於然而已。○又曰：損，胡氏曰：損

也。此固君子之事，然深進之志也。○伊氏曰：聖人之家，損之於

何足以藏，蓋所以進子路之道也。○伊氏曰：聖人之家，損之於

則愈空，愈不說。○伊氏曰：聖人之家，損之於

知先克，箇如如欲即空之脩也。尤更分明，初賢曰：只是克已，是

先先生曰：推此以任，无所不克。後聖人說仁，只是先難而後獲，今人便說

作利非是，且如慙空，愈了。後聖人說仁，只是先難而後獲，今人便說

先先生曰：推此以任，无所不克。後聖人說仁，只是先難而後獲，今人便說

作利非是，且如慙空，愈了。後聖人說仁，只是先難而後獲，今人便說

先先生曰：推此以任，无所不克。後聖人說仁，只是先難而後獲，今人便說

作利非是，且如慙空，愈了。後聖人說仁，只是先難而後獲，今人便說

先先生曰：推此以任，无所不克。後聖人說仁，只是先難而後獲，今人便說

先獲故言之如今人凡事執持得定如今已千難萬難然不知執守
則老後又用做甚使員是到自然不執持處乃成功也若分欲口管
則空將去幾許是了期微室辨只為克已克到處履和而至謙尊
更有甚可克老子所謂損之又損以至無為也

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

謂因循隨物而長之謂也
因以寡怨并以辯義巽以行權

謂因循隨物而長之謂也
困以寡怨并以辯義巽以行權

則不可以有加矣

丁文反

尺證反

子孟反

王乃反

易之為書也不可遠

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

易之為書也原始

要終以為管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

與非則非中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣智

者觀其象辭則思過半矣漢曰於一卦之義原始及於究兩

謂非內外之生中又以與存亡吉凶如困中自天大吉无咎蓋以剛

中故小謹小事吉大事凶以柔得中之類又曰易為君子謀不為小人

謀故撰德於卦雖爻有大小及柔詳其爻以論之君子之義易

則或二與四同功而異位其章不同二多譽四多懼近也

柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同

功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝

耶釋曰易傳曰謙六四蓋居多懼之地又在貴臣之位也

君子所以立多功多懼之地又在貴臣之位也

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

雜故曰爻文不當故吉凶生焉釋曰易傳曰君子居則知而履之足

以包括數理引而申之觸類而長之天下之能事畢矣

易者隨時而易以於道也其為善也廣大備將以養生而理通

幽明之故五盡事物之情而示開物成務之道也

也

也

也

也

事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀

慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化二元為吉

下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之

之謂乎夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天

物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也釋曰剛

柔燥者文王與紂當之矣

不覺戒其心則雖而若也

物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

道矣。卅之辨論於我者多外之不然則混而无別。兼而一之流也。
也。又曰。立天之道曰陰陽。立地之道曰仁義。立人之道曰禮智。此三者之辨也。而此三者之辨也。而此三者之辨也。

不兩則不立。又曰。立天之道曰陰陽。立地之道曰仁義。立人之道曰禮智。此三者之辨也。而此三者之辨也。而此三者之辨也。

此道要在人獸而辨之。又曰。立天之道曰陰陽。立地之道曰仁義。立人之道曰禮智。此三者之辨也。而此三者之辨也。而此三者之辨也。

易一物而合三才。陰陽氣地而謂之天地。仁義禮智而謂之禮智。此三者之辨也。而此三者之辨也。而此三者之辨也。

義德也。而謂之人。又曰。立天之道曰陰陽。立地之道曰仁義。立人之道曰禮智。此三者之辨也。而此三者之辨也。而此三者之辨也。

有乾坤之道也。助一物而合三才。天地人三者之辨也。而此三者之辨也。而此三者之辨也。

又曰。立天之道曰陰陽。立地之道曰仁義。立人之道曰禮智。此三者之辨也。而此三者之辨也。而此三者之辨也。

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。

大萬元義理雷風山澤之幾。便是天地之用。豈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無爲乎。

也。曰。氏曰。逆數者。原其始。順數者。歸其終。要其終者。本於數往。如未來之事。其始也。皆出於造化。生生之計。然而已。造化之所以然。

仍易之本也。故曰。易逆數也。又曰。氏曰。逆數者。原其始。順數者。歸其終。要其終者。本於數往。如未來之事。其始也。皆出於造化。生生之計。然而已。造化之所以然。

未精矣。其幾會則暗於理學也。聖人懷生恐不。易我之言。實固請。辭難先生曰。此說幾會。豈非當泰時。便可成。成轉相當。情便可會。體

辭難先生曰。此說幾會。豈非當泰時。便可成。成轉相當。情便可會。體辭難先生曰。此說幾會。豈非當泰時。便可成。成轉相當。情便可會。體

傾也。此謂幾會。此言因易逆數而言。未曰。否之數九。便更知否。否

先生曰。彭往終來。易之爲書。便知。則未可事。若曰。往尊何用。知之神

亦不必逆。善善教。教者。理也。理有必然。如政在大夫。世希不失。階

也。曰。氏曰。逆數者。原其始。順數者。歸其終。要其終者。本於數往。如未來之事。其始也。皆出於造化。生生之計。然而已。造化之所以然。

以烜之良。以止之充。以說之乾。以君之坤。以藏之帝。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

也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見

也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見

也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見

坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

坤陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故為坎陷之義坎居陰

一陰於中有生之陽先也故為水陷水之體也○又曰離麗也明也

取其陰麗於陽而明者也又為日水為麗明之義○又曰離麗也明也

火性麗於物而明者也又為日水為麗明之義○又曰離麗也明也

物莫不皆有所麗有形則有所麗矣○又曰震之為卦不曰一陽生

於一陰之下動而上者也故為震動也○又曰震之為卦不曰一陽生

居一陰之上陽動而上進之物既至於中則止矣○又曰兌之義說

剛之象離攝入說象之休○一陽生於一陰弱而不得出故曰一於離而

不能去為離○又曰一陽生於一陰弱而不得出故曰一於離而

兩陰之上各得其位其勢止也○乾為馬坤為牛震為龍巽為

雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊○飛升躍進之象乾為

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

牧言上經言形器以上事下經言形器以下事曰非也上經言雲雷

地雲雷言无形取曰牧又謂之類是天地生万物下經言男女生万

物曰天地中只是一物生人之性於男女物是天地之性男女皆異

故又謂乾坤坎離男女曰非也離是天地之性男女皆異

與父母同生既有乾坤三索而得六子若曰乾坤生有六子生理

則有此理謂坎離乾坤同生豈有此事既是同生則何言六子生理

式也曰反丁乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為

冰為大亦為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

曰乾天也天者天之取體乾者天之性乾健也健而无息之謂乾

夫天尊之則道也天且非遠是也分而言之則以形作謂之乾乾者万

物之始故為天為陽為父為君○謂乾為天亦其正色為寒健

極而寒甚也○在坤為地為母為布為釜為吝嗇圓為均為

亦反○都角反

子母牛為大輿為文為報為柄其於地也為黑陳氏曰

長子為決蹠為蒼管竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵

足為作足為的頰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臭

其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為進利市三倍其

究為躁卦巽為木躁於下遊於上也為繩直順且達也為

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

雷為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為

輿龍為蟹為高廟為蚌為龜其於木也為科上槁陳氏曰

闕為黑祿為閨寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木

也為堅多節艮為小石堅難入也為徑路通

少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為

妾為羊附決內附公女也為毀

序卦上經序卦上經

不極乎精義大義自有意思觀聖人之書原布細密如視大匠置以

無可謂非聖人之編今欲安置一物皆攻審處聖人於易其間雖

序卦上經序卦上經

序卦上經序卦上經

序卦上經序卦上經

序卦上經序卦上經

序卦上經序卦上經

序卦上經序卦上經

序卦上經序卦上經

序卦上經序卦上經

序卦上經序卦上經

一矣可知哉。有天地然後萬物生焉。盈天地之間者，唯萬物。故受之以屯。

屯，萬物始生，萬物屯也。屯者盈也。屯之始生也。故雖動而靜。

屯者物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。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。

需者飲食之道也。故受之以訟。訟者訟也。訟必有眾起。故受之以師。

師者眾也。眾必有比，故受之以比。比者比也。比必有所

比，故受之以小畜。小畜者畜也。畜者積也。積必有禮。故受之以履。

履者履也。履而泰，然後安。故受之以泰。

泰者泰也。泰則安，安則久，久則寤。故受之以否。

否者閉也。閉則小人不得入也。故受之以同人。

同人者，與也。與而不亂，則君子之居之。故受之以大有。

大有者，所有也。所有而後可以大。故受之以謙。

謙者，謙也。謙而有功，可以自光大。故受之以豫。

豫者，豫也。豫而有備，可以自安。故受之以隨。

隨者，隨也。隨而有功，可以自進。故受之以臨。

臨者，臨也。臨而有威，可以自服。故受之以節。

節者，節也。節而有信，可以自固。故受之以中孚。

中孚者，中也。中而後有信。故受之以歸。

歸者，歸也。歸而有禮，可以自安。故受之以無妄。

無妄者，無妄也。無妄而有信，可以自固。故受之以姤。

姤者，姤也。姤而有信，可以自固。故受之以漸。

隨人者必有事故受之以盡釋氏易傳曰承二卦之義以爲
事也無事則何喜而謂焉所以以慎釋氏易傳曰夫喜於人者必有
也無事也盡非則事盡乃有事也釋氏易傳曰夫喜於人者必有
故受之以臨釋氏易傳曰巽者事也有事則可大
故受之以臨釋氏易傳曰巽者事也有事則可大

故受之以臨釋氏易傳曰巽者事也有事則可大
故受之以臨釋氏易傳曰巽者事也有事則可大
故受之以臨釋氏易傳曰巽者事也有事則可大
故受之以臨釋氏易傳曰巽者事也有事則可大

合也物不可以苟合而已故受之以賁釋氏易傳曰賁者
有文又文飾也如人之合聚則有威儀上物之貴者飾也致
飾然後亨則盡矣故受之以剝釋氏易傳曰天物至矣文飾
則矣反剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之

以復釋氏易傳曰物无刻盡之理故剝窮上反下復所以大則也復
則不妄矣故受之以无妄釋氏易傳曰復者反於道也既復於
以无妄然後可蓄故受之以大畜釋氏易傳曰无妄

過釋氏易傳曰中物養而後謀成則物不可以終過故受
之以坎釋氏易傳曰坎者陷也陷者有所麗故受之以離離者

麗也釋氏易傳曰離者麗也麗於坎險之中則必有外州麗理自
加不能去爲難

序卦下經。有天地然後有萬物有萬物然後有男

萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升釋氏易傳曰物

升而不已必困故受之以困釋氏易傳曰物

困于上者必反下故受

之以井釋氏易傳曰

井道不可不革故受之以革釋氏易傳曰

革物者莫若鼎故受之以鼎釋氏易傳曰

鼎者動也物不可以終動止

長子故受之以震釋氏易傳曰

震者動也物不可以終動止

之故受之以艮釋氏易傳曰

艮者止也物不可以終止故受之以漸釋氏易傳曰

漸者進也進必有所歸故受之

以歸妹釋氏易傳曰

歸者必大故受之以豐釋氏易傳曰

豐者大也窮大者必失其居故受之以旅釋氏易傳曰

旅而无所容故受之以巽釋氏易傳曰

巽者入也入而後說也說而後

散之故受之以渙釋氏易傳曰

渙者離也物不可以終離故受之以節釋氏易傳曰

節而信之故受之以中孚釋氏易傳曰

中孚者信也信而後復

有其信孚信行之故受之以

復

復者反也

反者復也

復者反也

復者反也

小過 行則過也 小過所以微也 所以有過物者必濟故受之
以既濟 既濟易傳曰能生於物必可以物不可窮也故受之
以未濟終焉 未濟易傳曰既濟之窮也物窮而不變則元不
濟終焉 未濟易傳曰未濟之窮也物窮而不變則元不
未窮則有生之義

雜卦

乾剛坤柔 乾剛坤柔以其動靜有常也至 比樂師憂臨

觀之義或與或求屯見而不失其居 屯見而不失其居 蒙雜而著

大畜時也无妄災也畜聚而升不來也 若安止之義止其

也賁无色也兌見而巽伏也 兌見而巽伏也 隨无故也蠱

則節也剝爛也復反也 復反也 井通而困相遇也 井通而困相遇也

咸速也恒久也渙離也 渙離也 睽外也家

人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也 遯則退也

鼎取新也小過過也 小過過也 中孚信也豐多故也親寡旅也離上

乾剛坤柔 觀之義或與或求屯見而不失其居 蒙雜而著 大畜時也无妄災也畜聚而升不來也 若安止之義止其 也賁无色也兌見而巽伏也 隨无故也蠱 則節也剝爛也復反也 復反也 井通而困相遇也 井通而困相遇也 咸速也恒久也渙離也 渙離也 睽外也家 人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也 遯則退也 鼎取新也小過過也 小過過也 中孚信也豐多故也親寡旅也離上

而坎下也小畜寡也履不處也在二休則中實
中實信之質困而親寡則為旅不在外也
險在則未可遽進故進也訟不親也大過顛也離得坎
行也大姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟
定也歸妹女之終也剛也一陰方生始與陽相遇也
又曰未濟男之窮也夫決也剛決柔也君子道長小人道憂
也也言三陽皆失位也五陽在下長而將極一陰在上消而
將及坎陽上進坎去一陰所以為夫也夫者剛決之義
微陽進而快去一陰君子道長小人道衰將及之時也

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載先生解并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易云則足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撫然

伊川先生遺言見於世者獨易傳爲成書傳摹浸舛失其本真學者病之祖謙舊所藏本出尹和靖先生家標註皆和靖親筆近復得新安朱熹元晦所訂讎校精甚遂合尹氏朱氏書與一二同志參合其同異兩存之以待知者既又從小學家是正其文字雖未敢謂无遺恨視諸本亦或庶幾焉會稽周女能堯夫鄭山樓鏞景山方職教東陽迺取刊諸學官乾道五年十月既望東萊呂祖謙謹書

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亦缺宋諱則其根源於宋本無疑蓋自

易錄

宋董楷有周易傳義附錄十四卷坊賈遂以朱子所定

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而二書皆失本真後來各載異同而音義亦刪除

析爲書而二書又互相攘奪近世本義有重刊吳草本

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

