

晦庵先生校正周易繫辭精義

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湯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

解曰天尊地卑之位定

而乾坤之義明矣尊卑既判貴賤之位分矣陽動陰靜各有其常則剛柔判矣事有理一作方事理也物有形也事則有類形則有象善

惡分而吉凶生矣象見於天形成於地變化之跡見矣陰陽之交相

推演造化之功得著者成男得坤者成女乾當始物坤為成物乾

坤故入易從易則可辨辨而奉順易從則可取法而成功親合則

直故入易成事可以廣大聖賢德業久大得易簡之道也天下之

理易簡而已有理而後有象成位在乎中也○又曾書曰問明則有

數之以前其間以風雨是也○又曰命之曰易便是理一至此七

字只云道理皆自然○又曰定則更有甚理天地陰陽之變使如一

行皆都不齊既入齊便生出萬變故物之不齊物之情也而莊周險

要齊物然物終不齊也竟夫有言泥空終自著齊物到頭爭○又

曰坤者地也其性柔順故其事則莫非易也所以先言天地乾坤易之

然後見高也○又曰動靜陰陽性也剛柔其體未必形○又曰靜巽

直而不動物累則其動靜有常不牽制於物也然則靜為剛果斷然

不礙矣○又曰天地動靜之理天圓則須轉動地方則須安靜○又

曰動靜後知變化之驗○又曰太虛之氣陰陽一物也然而

有性然則謂而已亦不可謂夫无意易之意健不弱何以發散和一
陰之時常清然而地雖重獨不能隨則不能順少不順即有變矣有
變則有家如乾健坤順有此氣則有此象可得而言言且無則直无而
已謂之何而可是无可得各以形而上者得辭斯得象但於不形中
得於此辭者已是得象可狀也今雷風有動之象須得夫爲健雖未
嘗見然而成象故以天道言及其法也則是效也效者則是成形成
形則地道也若以耳目所及求理則安得盡如言寂然湛然亦須行
此象有藻方有象雖未形不害象在其中。又曰以人言之喘息是
剛柔相摩一出入上下相摩錯也於鼻息見之自鼻息相摩以盪
於腹中物既銷鑠氣復昇騰。又曰天地雖一物理順從世分別太
始者語物之始乾全體之而不情故无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地而乾漸形不
謂之作謂之何哉然而乾以不求知而知故其知也速坤以不爲而
爲故其成也廣易則易而簡則易從易知則有親至其中矣此言言
人體天地之德然也可久者可以久遠推行而可大者其德體也大
凡語道理之徒道遠不已竟亦何求推行及民故以賢人德業措諸事
業而言易簡得而成位乎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滿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
則易知易知則有親今夫虎豹之爲物豢之則雖馴人亦不敢遂以
親狎爲其難則推其平易則易知易從。依信則人從信焉以其可
從信人斯委任故易有功矣道極至廣所以有言難有言易有言小

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
乾至健无體為感速故易知坤至順不煩其施普故簡能志大則才
大事業大故曰可大又曰富有志以則無以德性以故曰可以又曰
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可三天下達道王其生民之
大經經正則前定事豫立不疑其所行利用安身之要莫先焉。又
曰成位乎其中與天地合其德也。呂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於所不可反皆小當其

為盡也坦然可見者本也本非健不立故君子體乾以易知簡而可
行者理也理非順不可故君子體坤以簡能簡如普冊之簡簡而可
理雖有不能未足咎也其知其能解天地之簡易而已易則易知道
亦不遠故曰有親親近也簡則其功易成所成近道則可以進德而

不慮所能有功則可以廣業而不廢。一作發。謝氏語解曰敬義立
則易簡而天下之理得矣故能成己又能成物成己德也成物業也
君子以其簡易故不孤君子之德業以其易知易從故必有鄰有鄰

有親之謂。揚氏易言曰天地者乾坤之象也一闢一闢往來不窮
其動為乾動為坤耶觀乎天地則乾坤定矣故乾為君為父以天尊
故也坤為臣為子為妻以地卑故也六爻自初而至於上則卑高陳
矣五為君二為臣則貴賤位矣乾剛坤柔以其動靜有常也至其變

動不拘則剛柔不足以游乾坤矣乾道成男自坎而至於震東北方
也坤道成女自巽而至於兌西南方也此方以類聚也則凡澤乎陰

陽者天物不然矣八卦對質物之情而不相通此物以羣分也以其

之所推其所未言者亦以物不熱矣有聚有分則同異以備而告以

之細此一生也○又曰變化者其神之為也無象無形則神之為

也○又曰天地之簡理之不得已焉者其相摩相盪非有幾

其簡從之故成物而化也○又曰無階設之行則易知而有親事得其

要則易從而有功無難焉可以无功焉同大可知而已其至也故為

賢人之德業知此則乾坤之於人无二致也○又曰行其所无事不

亦易也一以貫之亦簡乎如是而自无全牛則天下之理得矣天

下之理得而成位乎其中則與天地參矣○又曰語錄曰解經大抵須

得理會而語簡者皆解易簡而天下之理得矣又言行其所无事不亦易

乎一以貫之不亦簡乎如是則天下之理得矣又言行其所无事不亦易

以貫之只是一箇自然之理繫辭中言語直有難理會處今人注解

只是亂說○又曰問乾坤即陰陽之氣否曰分明說乾陽物坤陰物

既是陰陽又說乾坤何也曰乾坤直言其健順自藏破本根須是知

體同名異自然意義顯然○又曰天尊地卑乾坤定矣乾坤本无

天地之位定則乾坤始定不有天地乾坤何辨○又曰問天地如

清重濁之氣升降不自然天地乾坤亦是異名同體其本一物發生具

名立在天成象在地成形亦是物也但因變化出來故千態萬變各

自陳露故曰在天成象在地成形變化見矣變化神之為也其所

以變化動然而見之因其成象於天成形於地然後變化可得而見

焉因云集皆解此義云无象无形則神之妙為隱矣有象有形變化

於是乎著○天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位

矣天尊地卑理也陳與位必曰聖人然後能之此致中和也範圍天

地之化而不過曲成萬物而不遺則萬物育矣賢編反未何反

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相

推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之

象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之

動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂

而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動

則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

聖人設卦

觀卦之象而繫之以辭明其吉凶之理以剛柔相推而知變化之道

吉凶之生由失得也悔吝者有可憂虞也進退消長所以成變化也剛

柔相易而成晝夜觀晝夜則知剛柔之道矣三極上中下也極中也

皆其時中也三才以物言也三極以位言也六爻之動以位為義乃

其序也得其序則安矣辭所以明義玩其辭義則知其可樂也觀象

玩辭而能通其意觀變玩占而能順其時動不違於天矣○張氏曰

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

吉凶者失得之名也。終始者位運之名也。以說卦繫辭所以示其善也。
○又曰吉凶變化者剛柔易之四象也。悔吝者道之動也。必變之於變化之
而曰○又曰變化者退之象也。道之動也。必變之於變化之
若故繫辭退之理為繫辭變化之象為易六爻盡利而動所以變化之
明剛柔仁義性命之理也。故曰六爻之動三極之道也。○又曰序德
言分也。易之中有貴有賤有吉有凶。皆其自然之分也。○又曰序德
君子安分也。○又曰玩物者凶也。○又曰設此觀象繫辭焉而明吉凶。○又曰君
子木道順使學不在易。○又曰設此觀象繫辭焉而明吉凶。○又曰君
易之為書也。剛柔相推而生變化。○又曰設此觀象繫辭焉而明吉凶。○又曰君
報也。失得之理微吉凶之道著。觀乎吉凶則天得可知矣。日月運行一寒一暑而
心術各則見於事。觀乎悔吝則憂虞可知矣。日月運行一寒一暑而
四時行焉。百物生焉。變化之迹則進退可知矣。日月運行一寒一暑而
不頓則消息盈虛之理見矣。曰往則月來。身往則寒來。此二氣之
往來相為稱也。而剛柔之用若矣。經曰通乎晝夜之道而知故神
无方而易。无射聖人所以體神易者以其通晝夜而知也。知剛柔一
氣之往來則晝夜之道可知矣。推此則死生之說皆可默識也。吉凶
悔吝剛柔變化所以中前義也。吉凶悔吝生乎動者也。六爻之動而
吉凶悔吝生焉。聖人所以明此蓋三才之中而已。故曰三極之道也。
易之序卦是也。觀象玩辭故能明吉凶之變。○又語釋曰易曰
之宜所以盡三才之道也。故自天祐之吉无不利。○又語釋曰易曰
不肖其德或承之羞。夫君子之於易也。居則觀其象而玩其辭。動則
觀其變而玩其占。苟玩其占則不肖其德。知感承之羞必矣。其為不

悔也蓋亦不占而已矣音岳音石

象者言乎象者也爻者言乎變者也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者

善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨

吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故

卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

張氏曰象言卦之象爻言時之

變因得失而有吉凶能如是則得无咎位有貴賤之分卦兼小大之義吉凶之道於辭可見以悔吝為防則存意於微小潛懼而得无咎

者以能悔也卦有小小大於時之中有小小大也有小大則辭之險易殊矣辭各隨其事也

无咎者善補過者也辭使爻義本善亦不害於悔不如是則有咎矣

張氏曰象謂一卦之質又曰卦有稱名至小而與諸卦均齊者各名其義也蓋稱名小而取類大也

又曰悔吝言吉凶之萌惟介于石者能見幾而作又曰憂悔吝者存乎介欲觀易象之小疵宜存志靜知所動之幾微也幾者動之微

虛靜則知幾也又曰凡言无咎者必求其始皆有悔今能改也有咎而免者言震之神也

楊氏曰象者總言一卦之象若坤言牝馬之類是也爻變動不可為典要故曰言乎其變也吉凶者失得之著

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
小咎而已无咎者本有咎也以其善補過故无咎卑高陳而後貴賤
位則高者貴卑者賤矣然而蓋有貴而无位者則列貴賤者固在乎
位也陽大而陰小陽卦多陰則陽爲之主陰卦多陽則陰爲之主雖
小大不齊而剛柔得位爲一卦之主則均矣齊小大所以存乎卦也
觀象繫辭所以明吉凶則辨吉凶所以存乎辭也夫吉凶悔吝生乎
動也古者實有介則介者始萬物之時也震之而後動則震者動之
附形也故憂悔吝者當在交物之初而善補過者當悔於將動之際
過此則无及矣泰之時拔茅以彙征則其辭易矣睽之時見惡人无
各遇主于其非易辭也而各指其所之則君子所以處之者皆當
其可矣。**尹氏語錄**曰初寬讀駁辭至憂悔吝者存乎介因書以銘
三右坑生曰故謂介何也寬曰至纖至細處也先生曰柳下惠不以
三公易其介諸儒之說異同吾謂介者謂細微不以三公易
其介是毫毛无動其心也**爻**戶交反**疏**才斯切**象**易與
天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於
地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣
爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不
違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天

知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不
過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而
易无體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

周氏編書曰

誠者聖人之本大哉乾元萬物資始

善者也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也元亨誠之
隨利貞誠之復大哉易也其性命之源乎○程氏曰聖人作易以準
則天地之道易之義天地之道也故能彌綸天地之道彌綸也綸理
也其事為神而綸為綸亦綸理也綸理天地之道而復仰觀天文
俯察地理之理見之跡故能知幽明之故在理為幽成象為明知
幽明之故在理與物之所以然也原究其始要考其終則可以見死
生之理聚為氣散為形聚散則為物散則為形聚散則見鬼神
之情以物始終聚散而已鬼神造化之功也以幽明之故死生之
理鬼神之情狀離之則可以見天地之道易之義與天地之道相似
故无差違也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也安其分知命也順理安分

故元心憂安士安所以止也。歟乎仁存乎謂也是以愛愛國俗語謂
之德。德者。德岸天以之運化而不過。差委。成。成。萬物之理。而。無。實。失。
通書。夜。闇。謂。仲。之。道。而。知。其。所。以。然。外。此。則。得。天。地。之。妙。用。知。道。
德。之。本。所以。見。至。誠。之。妙。無。有。方。所。而。物。之。章。首。元。有。形。體。者。
一。陰。一。陽。也。動。靜。元。端。陰。陽。无。始。非。外。道。者。能。識。之。妙。靜。因。而。
成。變化。順。結。其。道。謂。之。謀。也。或。之。有。其。謂。之。理。在。眾。人。則。不。能。
識。階。其。所。知。故。仁。者。謂。之。十。知。者。謂。之。智。有。姓。則。用。之。而。不。知。故。君。
子。之。道。人。鮮。克。知。也。○**又**讀書曰。原始及終。故知死生之說。在。窮。始。
則。自。知。死。生。之。說。不。須。將。死。生。便。論。一。萬。道。理。求。○**又**曰。人。能。原。始。
知。得。生。理。便。能。要。終。知。得。死。理。若。不。明。得。便。歸。于。萬。般。安。排。著。亦。不。
濟。事。○**又**曰。原始則足以知其終。反終則足以知其外。死生之說。如。
是。而。已。故。以。春。為。始。而。原。之。其。及。有。冬。以。冬。為。終。而。反。之。其。及。有。春。
死。生。者。其。與。是。類。也。○**又**曰。問。易。言。知。鬼。神。之。情。狀。果。有。情。哉。否。曰。
有。之。既。有。情。狀。及。有。鬼。神。曰。易。說。鬼。神。便。是。造化。也。又。問。如。名。山。大。
川。能。興。雲。致。雨。何。也。曰。氣。之。蒸。成。爾。又。問。既。有。祭。莫。須。有。神。否。曰。只。
氣。便。是。神。也。今。人。不。知。此。理。才。有。水。旱。便。去。廟。中。祈。禱。不。知。雨。露。是。
其。物。從。何。處。出。復。於。廟。中。求。耶。名。山。大。川。能。興。雲。致。雨。却。都。不。說。若。
只。於。山。川。外。土。木。人。身。上。討。雨。露。土。木。人。身。上。有。雨。露。耶。又。問。莫。是。
人。與。故。曰。只。故。亦。无。皆。入。心。典。之。也。世。人。只。因。祈。禱。而。有。雨。遂。指。為。
靈。驗。爾。豈。知。適。然。○**又**曰。問。世。言。鬼。神。之。事。雖。知。其。無。不。能。无。疑。懼。
何。也。曰。此。只。是。自。疑。爾。曰。如何。可以。曉。悟。其。理。曰。理。會。得。精。氣。為。物。
涉。境。為。身。與。原。始。反。終。之。說。便。能。知。也。須。是。於。原。字。上。用。工。夫。或。曰。

游竟為變是變化之變否曰既是變則堅者腐者亡更无物也鬼

神只然就與質雖會得亦信不過須是自得也或曰何以得无恐

曰須是氣定自然不惑氣未充要強不得因說與長老游山事

曰鬼謂精竟其死也歸乎天消散之意又曰樂天知命通上下之

言也聖人樂天則不須言知命知命者知有命而信之者爾不知命

无以為君子是矣命者所以輔義一循於義則何庸漸之以命哉若

夫聖人之知天命則異於此又曰仁者不憂樂天者也又曰範

雖天地之化而不過者樂範出一天地爾非在外也如此曲成萬物

豈有遺哉又曰範圍天地之化入本廓然无窮但以人口力所及

見其寒暑之序日月之行立其規模以窺測地天地之化不是大地

之化其跡有如城郭之類雜處其氣假使言曰升降於三萬里中不

可道三萬里外更无物又言天地升降於八萬里中不可道八萬

里外天地盡學者要默識天地之化如此言之甚與天地不相似其

卒必有窒礙處有人言无四術便使无海亦猶是有山不陰陽處使

无日月又曰晝夜死生之道知生之道則知死之道知事人之道

則盡事鬼之道死生人鬼一而二二而一者也又曰冬寒夏暑陰

陽也所以運動變化者神也神无方故易无跡若知或若曰立一天

謂人不可以包天則有方矣是二本也又曰一陰一陽之謂道自

然之道也繼之者善也道則有用元者善之長也成之者却只是

性各正性命者也故曰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如此則亦无始亦无終亦无因甚有亦

无因甚无亦无有處有亦无无處无又曰生生之謂易是天之所

以為道也。天只是以生為道。此生理者即是善也。善便有一箇元
底意思。示者善之長。萬物皆有春意。便是繼之善。善也。成之者性也。
成甚性。須得。○又曰：一陰一陽之謂道。此理固深。說則無所說。所以
陰陽者。道曰氣。則便是二。○亦有二。言闕。闕便是感。既二。則便有感。
所以闕闕者。道便是陰陽。老氏言虛而注氣。非也。陰陽闕闕。本无先
後。不可道。今日有陰。明日有陽。如人言形影。一時不可言。今日有形。
明日有影。有便齊有。○又曰：離了陰陽。便无道。所以陰陽者是道也。
陰陽氣也。氣是形。而下者道是形。而上者則是器也。○又曰：一陰一
陽之謂道。道非陰陽也。所以一陰一陽者。道也。如一闕一闕。謂之變。
○又曰：這箇義理。仁者又看做仁了也。知者又看做知了也。百姓曰
用而不知此。所以君子之道。鮮矣。此箇義理。亦不剩亦不欠。只是人
看它不見。○又曰：止於至善。不明乎善也。言善者。義理之精微。无何
得名。且以至善目之。繼之者善也。言善却言得。輕但謂。繼斯道者。莫
非善也。不可謂之惡。○張氏正蒙曰：意有思也。必有待也。固不化也。
我有方也。四者有一焉。則與天地不相似。○又曰：安上不懷居也。有
為而重遷。無為而輕遷。皆懷居也。○又曰：易與天地準。此言易之為
書也。易行乎其中。造化之謂也。言彌綸節。當此語。必夫子所造。彌者
彌綸。綸者緝之義。綸者往來經營之義。○又曰：易之為書。與天地準。易
即天道。獨入于爻位。繫之以辭者。此則歸於人事。蓋卦本天道。三陰
三陽。一升一降。而變成八卦。錯綜為六十四分。而有三百八十四爻。
也。因爻有吉凶。動靜。故繫之以辭。存乎教戒。使人動則觀其變。而玩
其占。其出入以度。內使知懼。又明於憂患。與故无有師保。如臨父

母聖人與人撰出一法律之書使人知所向避易之義也。又曰天
地非明而不知之。非明則皆幽也。此則知幽明之故。萬物相見
乎離非離不相見也。見者由明而不見者非无物也。乃是天之至處
彼異學皆歸之空虛。蓋徒知呼明而已。不察乎幽所見一變爾。又
曰氣聚則離明得視而有形氣不聚則離明不得施而无形。方其聚
也安得不謂之有。方其散也安得遽謂之无。故聖人仰觀俯察但云
幽明之故不云知有无之故。又曰盈天地之間者法象而已。文理
之際非離不相觀也。方其聚也有以知幽之因。方其散也有以知
明之故。又曰釋氏語實際乃知道者所謂識也。天德也。其語則實
際則以人生為幻妄。幻妄以有為為我。費以世界為陰濁。遂厭而不
有遺而不存。就而人得之乃識而聖明者也。儒者則因明致誠。因誠
致明。故天人合一。致學者而可以成聖得天。而未始離人。易所謂不
遺不流。不過若也。故語雖以是觀其發本要歸。與吾儒二殊。歸道一
而已。此是則彼非。彼是則我非。是故不當同日而語。其信恍惚失守
窮大則淫。推行則跋。致曲則邪。求之一卷之中。此弊數數有之。大率
知晝夜陰陽則能知性命。能知性命則能知鬼神。知聖人被直欲太
虛不以晝夜陰陽累其心。則是未始見易。則雖欲免晝夜陰陽之累
未由也已。且不見又烏能更語真際。捨真際而談鬼神妄也。所謂
實際彼徒能請之而已。未始真解也。又文集曰精氣為物。物為
變精氣者自无而有。游竟者自有而无。自无而有神之情也。自有而
无用之情也。自无而有故顯而為物。自有而无故隱而為變顯而為
物。皆神之狀也。隱而為變者鬼之狀也。大意不越有无而已。物雖是

實不自虛來故謂之神或謂之神是月也本緣實得故謂之鬼此與上所謂
神亦不自虛來有用思有取而無用亦相會也所謂鬼如此後來頗極推闡
亦不自虛來又謂之神謂之神死以矣此大子以直季路之問而不
謂源始而不知生則其終而知死以矣此大子以直季路之問而不
隱也故曰一陰一陽又曰陰陽不測又曰一闕一闕又曰通乎晝夜
神也故曰一陰一陽又曰陰陽不測又曰一闕一闕又曰通乎晝夜
語其推行故曰通謂其不測故曰神語其生也故曰易其實一物指
師而異者亦大率天之德而善應其實非思慮聰明可求故謂
之神老氏此諸谷以此大虛者氣之所游氣有陰陽屈伸相感而無
窮故神之應也無窮其散無數故神之凝也無數雖無窮其實湛然
雖無數其實一而已陰陽氣散則萬物莫不具其一也合則混然人
不見其殊也服膺為物取償反原原者其游氣為變乎所謂成者對
聚散存亡為之文非如螢雀之化也則前後身而為說輪迴所解似未
失其歸也○又曰所謂山川門雷之神遊郊於天地陰陽之神有以
異乎鳥所謂天日弗違而况於鬼神乎仲尼以何道而異其術耶又
謂游氣為變鬼果何物其游也情狀如何試求之使無疑然後可以
拒神淫之說知亡者之歸學所以贊成其論者不可不察以自祛其
疑爾○又曰氣之於人生而不離死而游散謂鬼一成而不變者為
鬼○又易說曰如天地无私則於道不離然遺物而獨化又問乎大
中之表也故下文曰範圍而不過曲成而不遺○又曰未能周萬物
則必有過過失也○又曰知周乎萬物而道濟天下然後不措若不
如此則或得於此而失於彼也○又曰天惟運動一氣鼓萬物而生

卷上

十

无心以恤物聖人則有憂患不得似天地設位聖人成能聖人生天地之物又習周乎萬物而道濟天下必也為之無營不可以有憂付之無憂○又曰安土樂其所自生不得其生非忠厚之道也○又曰勞行而不流圓神不倚也○又曰不偏滯於晝夜之道故曰通知○又曰變辭言易大槩是諸易書制作者之意其言易無射之類則是天易也○又曰神與易雖是一事方與象雖是一義以其不測故言无方以其生生故言无射然則易近於化○正蒙曰窮理盡性然後至於倫盡人物之性然後耳順與天地參无意我固必然後觀闡天地之化從心不踰矩老而安死然後不夢周公○又曰學不能自倚而明者患在不窮爾當守道不同如川之流源泉混混不捨晝夜无復回却則自信自明自得之也易曰繼之者善也准其能相繼而不已者道之善也至于成性則不勉而中不思而得從容中道矣故曰成性存存道義之門○又曰一陰一陽是道也能繼繼辨此而不已者善也善猶言能繼此者也其成就之者則必俟見性是之謂聖仁者不已其仁如謂之仁知者不已其知如謂之知是謂致曲曲能有誠也誠則有變必仁知會合乃為聖人也所謂聖者於一節上成性也夷惠所以亦得稱聖人然行在一節而已百姓日用而不知蓋所以用莫非在道飲食男女皆性也但已不自察由旦至暮凡百舉動莫非感而不之知今夫心又不求感又不求所以醉而生夢而死者眾也○又曰言繼繼不已者善也其成就者性也仁知各以成性猶勉而不息何謂善成而存存在乎性仁知見之所謂油能有盡者不能見道其仁知終非性之有也○又曰性未成則善惡混故聖賢而繼

世為善也。人曰：善人必成。故全善而後成之者，性也。神
也。彼思善焉，不可助長。順焉，可也。有虛句，至又善之，其也。
知微者，彰不令。品樂其善，然後可以成之。性矣。又曰：聞見不足為
已。有仁者，見之謂之仁。知者，見之謂之知。心各見本，性始為已。有苟
未竟，則順常。物也。今孝者，既知慈，然殊不贊力，何為不勉物。又曰：
百也。日月不知謝於流也。○呂氏曰：成之者，性也。吾分而言，曾有
不相似者乎。凡動物，天不有異，由蔽固之開塞，故有人獸之別。由
蔽固之厚薄，故有賢愚之別。樂者，牢不可開。厚者，開而蔽之也。難薄
者，開之也。易開者，至於天道，與聖人一。又曰：樂天隨所遇，而安不累於
物也。○又曰：不備晝夜，未足以祭天。○又曰：樂天隨所遇，而安不累於
過則溺於空，論於靜既不能窮其神，又不能知夫化矣。○陽氏曰：孔
子之言，性有以其本言之者，繼之者，善成之者，性者是也。有以人所
見者言之者，性相也。習相遠是也。孟子亦然。其道性善，探其本也。其
曰：孺子將入井，皆有怵惕惻隱之心。乃若其情，則可以為善矣。姑據
人所見而語之也。是以當時，孝者不能無疑。蓋道之在天地，則播行
於四時，百物生焉，无非善也。无惡也。故繼之者，善也。道之在人，則出
於而息，渴飲而飢食，无非性者。无妄也。苟得其性之本，然反身而
誠，則天地万物之理得，而道自我成矣。故曰：成之者，性也。○陽氏
曰：理上如何安，排得一箇字，與天地相似，故不遠。相似，猶自是語
天之將喪斯文也。後死者，不得與於斯文也。天之未喪斯文也。匡人
其如予何。○陽氏曰：易曰：與天地準，言易之為善也。準，言想當也。天

地之所者易皆有之故能弘綸天地之道脉綸蓋條理也夫文理者象器是也幽明本无二致也書而為象器乃其見形者故仰觀俯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与鬼神一也定精氣之為物則誠之不可揜者可以默喻矣此孔子所以直子路之間而不隱也先王之化知生而致死之以尽知死而致生之以尽仁節文度數本末備至非知死生之說鬼神之情狀烏足以議之哉○又曰天地与聖人无二道也列而為三則相似而已惟相似故先後大而不違也知周于萬物而道不足以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旁行而不流若納約自牖遇主于巷之類是也縱心之所為而各當於道則不流矣莫之為而為若天地莫之致而致者命也知其莫之為而樂之莫之致而安之則事變之來猶風雨寒暑之序夫何憂素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素使秋行乎使秋素建難行乎患難隨所寓而安之則无累於物矣又能躬乎仁則天下无一物之非我也尚何不愛之有○又曰目視无全牛而後能察天察天則循理而已尽心知性而後能知命知命則事天而已夫何憂之有安士躬乎仁則天下无一物之非仁也何不愛之有○又曰合内外而体万物則无適而不安於无物而不愛矣○又曰致中和所以範圍之中庸曰致中和天地位焉万物育焉日月往來而成昏明昏明積而為晝夜晝夜之隨非昏明所能開也通乎晝夜盖无物不然而有姓由之不知亦知之者其准聖人乎故神无方而易无体即此而已○又曰服而上者謂之道形而下

者謂之惡。陰陽亦形而下者，而亦謂之道。僞上下言之也。夫僞天下
一氣，爾能出不由心乎？則所謂道者，即此而已。自道而出，无非善
也。故乾之文言曰：元者善之長也。孟子曰：仁者天之尊爵，蓋離之別
四而性則成之者也。說卦曰：成言乎艮。又曰：終始万物者，莫盛乎艮。
則成者終始之辭也。性成之則四者之名僞矣。仁者而謂之仁，知者
而謂之知，皆見此而已。百姓則未嘗見也。故由之而不知君子之道，
所以鮮也。○又詔解曰：通乎晝夜之節，而知則人鬼死生當源。源自
見初，无二致也。故問事鬼，告以事人，問死告以知生，所以發子路之
問而不隱也。蓋聖人之言，近矣。探索之則曠，隱存焉。○又文集曰：且
佛之言，吾之道，足以斷輪迴，出死生，故窮其說者，爭趨之。彼以死生
為足厭，若而求免之，果足為道耶？其言信然耶？夫古之大李之道，必
先明夫德，知夫德則死生之說，鬼神之情，狀當自見矣。是道也，聖人
詳言於易，不必拘邪說而外求也。○又曰：天地之間，一氣而万形，一
息而成。古今達觀之，會物於一，已通晝夜而為一，則雖死生之變，无
恤矣。○又延閣葉錄曰：橫渠謂性未成，則善惡混。是揚子說也。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。若夫為不善，非才之罪也。其所為不
善，乃其不善，反尔成之者，性豈善惡初有混耶？○又曰：性非有二也。
善惡混，則性終不能一矣。雖曰脩其善，則為善人，而性之所有，烏乎
去之？是所謂惡者，果不能離也。蓋性之有不善，全其實則所惡者，確
乎其不可入矣。故曰：成之者性，彼為不善者，物誘於外，而在己者，措
亡之，亦非有混於性也。橫渠謂性未成，則善惡混，蓋置而離善，斯為

善矣惡尺去則善因以存故舍曰善而曰成之者性靈矣○又曰

陰一陽之謂道斯於穆不已然亦不已之意皆在其中矣繼之者善

無間也成之者性無虧也○尹氏曰精氣爲物游氣爲交是死生之

意三曰然是知鬼神之情狀只是說游氣一句○又曰百姓日用而

不知何以與知與能天下同體尔天地之有陰陽晝夜人之有死生

惟恨知此則與天地同功○胡氏知言曰一陰一陽之謂道有一則

有三百三而無窮矣老氏謂一生二二生三非知太極之蘊者也○

又曰陽中有陰陰中有陽陽一陰陰一陽此太極之所以爲道也始

萬物而生者乾坤之元也物正其性乃古不變故孔子曰成之者性

○又曰一陰一陽之謂道何也謂太極也陰陽剛柔顯極之幾至善

以微孟子所謂可欲者也○音顯諸仁藏諸用鼓萬物而不

倫○音智○音俗○悉倭反

與聖人同憂成盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之

謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知

來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神程氏曰運行之

諸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

幸聖人之心也天地无心而成化聖人有心而无爲天地無人之盛

德大業謂至矣富有溥博也日新无穷也生生相續亦易而不過

不窮事之理也。又遺書曰：萬物而不與聖人同慶，此天與人貴賤。

剛柔動靜也。又遺書曰：萬物而不與聖人同慶，此天與人貴賤。

聖人有不能為天之所為者。又曰：天地設動，萬物與聖人之袖如則不可。

欲萬物同之，此所以有憂患。又曰：最動，聖人之袖如則不可。

名曰：又曰：聖人，人故不能。又曰：最動，聖人之袖如則不可。

又曰：月動之謂盛德，生之謂易。又曰：最動，聖人之袖如則不可。

而得之。又曰：所以謂萬物。又曰：最動，聖人之袖如則不可。

之謂易生則。又曰：時生身。又曰：最動，聖人之袖如則不可。

它物不與有也。又曰：生之謂易生。又曰：最動，聖人之袖如則不可。

陰陽其勢高下甚相背，然必相須而為用也。又曰：最動，聖人之袖如則不可。

二途有一便有三。又曰：最動，聖人之袖如則不可。

萬物此是生性之謂易理自然而已。又曰：最動，聖人之袖如則不可。

相續不已，非是人為之。又曰：最動，聖人之袖如則不可。

只為无為故不息。又曰：最動，聖人之袖如則不可。

可一言而盡也。又曰：最動，聖人之袖如則不可。

坤毀則天以見易，易不可見則乾坤或幾呼息矣。易畢竟見甚，又指而曰：聖人以此洗心，復藏於密，聖人示人之意至此深且明矣。終无其人，聖會易也。此也，密也是其物，人能至此深思，當自得之。張氏曰：非神不能顯諸仁，不知不能藏諸用。又曰：老子言天地不仁，以萬物為芻狗，此是也。聖人不仁，以百姓為芻狗，此則異矣。聖人豈有不仁所畏者不仁也。天地則何意於仁，鼓萬物而已。聖人則仁爾，此其為能弘道也。又曰：鼓萬物而不與聖人同慶，天道也。聖人不可知。

也。无心之妙，非有仁所及也。又曰：天不能生善人，正以天無意也。故萬物而不與聖人同憂，聖人之於天下，法則无不善也。然古者治世多而後世不治，何也？人徒見文字所記自唐虞以來論其治亂，殊不知唐虞以上幾治幾亂，須歸之運數。有大數有小數，故孟子曰：天下之生文矣，一治一亂。又曰：繫之為言，或說天或說人，卒歸一道，豈不冥術故其參錯而理則同也。鼓萬物而不與聖人同憂，此言天德之出，天人之道人不可以混天鼓萬物而不與聖人同憂，此言天德之至也。又曰：神則不屈，無復迴易，故萬物而不與聖人同憂。此直謂天也。又曰：天地自足矣。又曰：聖人則豈忘思慮憂患，所以經世則何用聖者。天也。蓋聖人成能所以異於天地。又曰：富有黃大，不禦之盛也。日新，德又無疆之道，顯且隱，幽明所以有夫象散且聚，推盈所以妙其聚隱其散。又曰：顯且隱，幽明所以有夫象散且聚，推盈所以妙乎神。又曰：日新之謂盛德，過而不有，疑帶於心，知之細也。非盛德日新，惟日新是謂盛德。又曰：生生猶言進進也。又曰：極數知來，前知也。前知其變，有道德以通之。君子所以措於民者，遠矣。又曰：能通變而措於民，聖人之事也。揚氏易說曰：天地之大德曰生，其生可見也。所以生之者，用也。故曰：諸仁藏諸用，其生也。其殺也，咸其自取，天地不能加毫末於其間也。尚何與聖人同憂哉。蓋聖人者，與大孰加焉。故曰：至矣哉。以其富有則謂之大業，以其日新則為之盛。

德至於不測之神皆若是而已物也知所謂物則凡散殊不

尹氏語錄曰物性見王信伯云昔時問故萬

物而不與聖人同憂之意於張思叔思叔對曰堯舜其猶病諸後因

伊川曰不然天地以無心故夫易廣矣大矣以言乎遠則不

無憂聖人致有為之事故憂夫易廣矣大矣以言乎遠則不

禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾

其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動

也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義

配日月易簡之善配至德程氏曰易道廣大推遠則无窮近

言則安靜而正天地之間萬物之

理无有不同乾靜也專動也直專專一也直直易也惟其專直故其

生物之功大坤靜翕動闢坤體動則開應乾闢闔而廣生萬物廣大

天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之

功乃至善之德也又禮記曰乾陽

有物字也不動則不剛其靜

也專專一其動也直直遂不專一則不能直遂坤陰也不靜則不柔

不柔一其動也直直遂不專一則不能直遂坤陰也不靜則不柔

張氏曰循天下之理之謂道得天下之理之謂德故曰易簡之善配

至德呂氏曰陽之為德其動也直寒暑之變隨吾進退而已故自

行一周而歲成陰之爲物從陽者也陽之所乘陰亦至焉故日行一
次而月一會所以化育萬物而不已者也日行緩無所屈也月行速
急於從陽也。**楊氏易傳曰**乾坤易之蘊也而廣大生焉故曰夫易
廣矣大矣以言乎遠則无外故不禦以言乎迩則非求諸外也取諸
身而已反而隱之於吾心則所謂靜正者可以默識矣乾君道也故
其靜也專專則故能直直猶所謂方正於天下也故大生焉大則无
外坤承順乎乾者也故其靜也翕受乾之施也故其動也闢受而施
生也故廣生焉廣則有方也周官大司徒周知廣輪之數則東西爲
廣南北爲輪則廣方也蓋地不滿東南故坤之象曰地勢坤言順而
下也此廣大之辨也自廣大至易簡皆乾坤之德也乾坤之廣大不
可得而見也故配天地言之觀乎天地則乾坤之廣大可知矣夫一
歸一闔謂之變往來不窮謂之通乾坤之闔闢往來不可得而見也
故配四時言之觀乎四時則乾坤之變通可知矣乾陽物也坤陰物
也坤順乾而施生月朔日而生明其義一也觀乎日月則乾坤之爲
陰陽可知矣廣大其辨也變通其用也陰陽其道也雖變動不居其
所以示人則易簡而已孔子曰中庸之爲德也其至矣乎則至德者
中庸之德也其趨變不常亦曰時中而已
故觀乎至德則乾坤之易簡亦從可知矣子曰易其至矣乎夫

易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇効天卑法地
天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

之道其至矣乎聖人以易之道崇大其德業也知則崇高禮則卑下
高卑順理合天地之階也高卑之位設別易在其中矣斯理也成之
在人則爲性成之者性也人心存乎此理之所存乃道義之門也

又貴書曰真法法交近攻傾是審行此道**知崇禮卑之意**○又曰天

地設位而易行乎其中何不言人行乎其中蓋人亦物也若言人物

使人默識而自得之也○又曰天地設位而易行乎其中是敬地敬

則無間斷物而不可遺者誠敬而已矣不誠則無物也詩曰維天之

命於穆不已鳥在而不顯文王之德之純純亦不已純則無間斷○

又曰成性存存道義之門亦是萬物各有成性存存是亦性在不已

之意天只是以生爲道○又曰天地只是設位易行乎其中者神也

○又曰成性存存道義之門道無躰義无方也○又曰成性存存使

是道義之明○**張氏曰**非知德不崇非禮業不廣○又曰知崇天也

飛而上地通晝夜之道而知其知崇矣知及之而不以禮性之其已

有也故有禮成性而道義出如天地設位而易行○又曰天地定位

而易行乎其中所禮成性而道義出夫易聖人所以崇德廣業以知

爲德以禮爲業也故知崇則德崇矣此論易書之道而聖人亦所以

敬人天地設位而易行乎其中此下文成性存存道義之門而言也

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

由在義行也○又曰聖人亦以知禮成性然後道義從此出也譬之

天地設位則造化行乎其中知則務崇禮則惟欲乎卑成性道是知

禮存存則是長存知禮亦如天地設位○又曰何以致不息成性則

不息誠成也誠為能成性也如仁人孝子所以成其身柳下惠不

其和也伯夷不怠其清也於清和以成其性亦得為聖人也然清和

道是性之一端不得全正不若知禮以成性成性即道義從此出

又曰知極其高故效天禮者實莫效於地人必禮以立失禮則既為乎

乃存於後道義從此出○又曰孝不能自信而明者患在不自勉亦

常守道不回如川之流深泉混混不捨晝夜无復回却則自信自明

自得之也易曰繼之者善也惟其能相繼而不已者道之善也至於

成性則不勉而中不思而得從容中道矣故曰成性存心道義之門

已見易與天地準章○呂氏中庸解曰知崇禮卑至于成性則道義

皆從此出矣○揚氏中庸解曰道之峻極于天道之至也无禮以範

圍之則蕩而无止而天地之化或過矣禮儀三百威儀三千所以範

道而範之也故曰苟不至德至道不凝焉所謂至德者禮其是乎

夫禮天之所賦也先王之理述天理而已後世或以為忠信之傳或

以為偽或以為戲事皆不知天者也故曰待其人然後行蓋道非禮

不止禮非道不行二者常相資也苟非其人而措於儀章器數之末

則累不肖者之不及也尚何至道之擬哉○又語解曰易曰知崇禮

卑蓋知足矣知性知天故崇禮何履而行故卑崇卑其猶天地設位

乎天尊地卑而乾坤定知禮成性而道義出其義一也○揚氏解

曰禮理也知之則為知知崇天也履之以為禮禮卑地也○尹先生

曰禮說知崇禮卑崇效天卑法地又之曰如此論時且須說天地老

幼成只是說大更不說地○又曰如易立天之道即曰陰陽立地

之道即曰剛柔立人之道即曰仁與義才到柔與剛即大段
有取象。又曰天地設位而易行其中易者人也。音智。

聖人

有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之

象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫

辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可

惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而

後動擬議以成其變化。聖人見天下深遠之事賾深遠

象天下之動无窮也故觀其會通會通綱要也乃以行其典禮與

法度也物之則也繫之辭以斷其吉凶者爻也言天下之深遠

也而理之所有不可厭也言天下之動无窮也而物有其方不可

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

義擬議議而言之也。又曰。至誠則動動則變變則化。故曰擬之而後言議之

然也。又曰。擬議以成其變化。又曰。凡一言動是非可否隨之而生所

非難使君子辭取之為貴。又曰。凡一言動是非可否隨之而生所

之辭所以成變化之道擬議以教之也凡有一亦出便有无限入義
論處至如天之生物亦甚有不齊處然天則无心不如此所以要慎
言動易曰擬之而後言議之而後動只是要求是也○**曰**時措之
但便是禮禮即時措時中見之事業者非禮之禮非義之義但非時
中皆是也非禮之禮非義之義又不可以一槩言如孔子夜出母子
思守禮以為非也又如制禮以小功不稅也○**曰**日月已過乃聞喪
而服曰稅使曾子制禮又不知如何以此不可易言時中之義甚大
原是精義入神以致用觀其會通以行其典禮此則真義理也行甚
典禮而不達會通則有非時中者也禮亦有不須變化者如天叙天
秩如何可變○**曰**天下之曠至隱也擬諸其形容象其物宜而
後見是故謂之象形容者乾為圓坤為大輿之類是也物宜者若乾
能龍坤能稱牝馬之類是也非聖人有以見之其孰能擬象乎天下之
動不居也而其會有元其通不窮觀其會通而後不失乎時中之義
可以行典禮矣蓋禮以時為大故也是故謂之文文者陰陽之交也
非聖人有以見之其孰能繫辭而斷其吉凶乎象言卒之時可以盈
禮也故用大牲吉先王觀會通而行其典禮則其盈殺皆順天命也
故孟子曰禮之於賓主命也象言載鬼一車之類近乎恢詭譎怪疑
若可乘矣而聖人之意於是盡焉故不可惡也六爻之動其變无常
類若可亂矣而聖人因之以行典禮故不可亂也擬象而後言議文
而後動則言動斯與天地同流矣其成變化也何有○**曰**仕革反○**曰**
反鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君

子居其室出其言善則千里之外應之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

序字九二〇

程氏易傳曰

鶴鳴於幽巖之中不聞也而其子相應和

中心之顯相通也。好爵我有而彼亦慕好爵之意同也。有孚於中物无不應。誠同故也。至誠无遠。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。至誠感通之理。知道者為能識之。揚氏語錄曰。猪豕良備。起居注。唐太宗曰。朕有不善亦當記之乎。或為之言曰。借使遂良不記。天下亦當記之。曰。此語亦善。但人主好名。則可以此動之。爾未盡也。夫君子居其室。出其言善。則千里之外應之。不善則千里之外違之。故言行君子之樞機。不可不謹。縱使史官不記。而民之應違。如此。雖欲自掩其不善。其可得乎。和胡則反。賢偏反。亡彼反。行下孟反。

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。

程氏易傳曰

九五同於二。而為三四二陽所關。五自

以我直理勝貫初至於覓咄然邪不勝正雖於所隔終必得合故後
笑也大師克相遇五嶽二正應而二陽非理隔奪志欲用大師克勝
之乃得相遇也云大師云克者見二陽之強也九五君位而反不取
人君同人之義蓋五專以私睚應於二而失其中位之德人君當與
天下大同而獨私一人耶非君道也又先隔則覓咄後遇則笑是私
睚之情非大同之象也二之在下尚以同於宗為各悅人君子乎五既
於君道无取故更不言君道而明二人同心不可間隔之義繫辭云
君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金中誠所同出處
語默无不同天下莫能間也同者一也一不可分分乃二也一可以
通金石冒水火无所不能入故云其利斷金其理至微故聖人贊之
曰同心之言其臭如蘭謂其言意味深長也。**張氏曰**君子自好自
信子然不惑又於出處語默之際與人獲同則其志決然利可斷金
○又曰惟仁言能聽不言也不欲為善則已苟欲為善惟恐人之不
言一人同心其利斷金夫一人固自明矣又有一人言而同心其為
利也如金鐵之可斷。**又曰**義理必至於出處語默之不可易如此
其同也已固自信又得一人與之同故利如斷金。**胡氏曰**君子之
孝求仁而已伯夷之清伊尹之任下惠之和皆聖人也其道不同而
趨同趨同者何曰仁而已矣故古之君子惟相生子里相望異世或
出或處或默或語未嘗同及考其所歸若合符契同歸於仁而止。
胡氏曰均是人也有一人而生養千萬人者有千萬人而生養於一
人者大易天火之卦六二中正之人也九五亦中正之人也一人而
同於一人孔子曰二人同心其利斷金不言五失君義不同於天下

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究之於分列之於為焉之於益以傷之於伊尹高宗之於伊說武王之於周公仲尼之於顏回先主之於武侯是也雖然初六藉二象者也故有私耽之戒

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

往其无所失矣大過○程○易傳曰○初以陰柔巽昧而處下過於

藉以柔過於謹也見以无咎茅之為物雖薄而用可重者以用之能成敬重之道也貞守斯術而行豈有失乎大過之用也繫辭云苟錯

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言敬慎之至也茅雖至薄之物然

用之可甚重以之藉焉則為重隨之道是用之重也人之過於敬慎為之非難而可以保其安而无過苟能慎斯道推而行之於事其无

所失矣○又曰○履物為踐履於物為藉○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○程○易傳曰能勞謙之君子萬

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
人者他德言盛體言恭謙也者致恭以存其位者也存勞而不自矜
伐有功而不自以為德是其德弘厚之至也言以其功勞而自謙以
下於人也德言盛體言恭以其德言之則至盛以其自處之禮言之
則至恭此所謂謙也夫謙也者謂致恭以存其位者也存守也致其
恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙
乃其常行非為探其位而為之也而言存其位者蓋能致恭所以能
存其位言謙之通如此如言為善有令名君子豈為令名而為善也
哉亦言有令名者為善之效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

居上而不當尊位是以无

民之輔助也

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。程氏易傳曰。又詳於節之初。戒之謹守故云不出戶庭則无咎也。象

恐人之泥於言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通
塞也通則行塞則止義當出則出矣尾生之信水至不去不知通塞
也故君子貞而不諒繫辭所解獨以言者在人子子曰作易者其
所節準言與行節於言則行可知言當在先也子曰作易者其

知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也

者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢

下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致

寇至盜之招也

解六二

程氏易傳曰負荷之人而且乘載為可

揭其奸詐谷乎重人又於繫辭明其致寇之道謂作易者其知盜乎

論者乘農而至苟无覺察則盜安能犯自若小人之事乘若君子之

器以小人而乘君子之器非其所能也故滿腹而陵慢其上履暴其下則乘

其德而伐之矣伐者聲其非也盜無而至若也負財而輕慢其

人而乘君子之器是招盜使奪之也皆自取之謂也。揚氏曰

方解之德不足以其位慢藏之象也。乘如字。才浪反。音也。

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一

以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再

閏故再扚而後掛天數五地數五五位相得而各有合

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

程氏曰有理則有器有象則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數五十數始於一備於五小衍之而成十六衍之則爲五十五十數之成也成則不動故損一以爲用天地之數五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用。**又曰**二五合而成陰陽之功萬物變化鬼神之用也。**又曰**顯明於道而見其功用之神故可與應酬萬變可贊祐於神道矣謂合德也人爲順理以成功乃贊天地之化育也。**張氏曰**大衍之數五十其用四十有九天地之數也一固不爲用天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十夫混然一物无有終始首尾其中何數之有然此言特示有虧尔理須先數天又必預先言一次乃至於十也且天下之數止於十窮則自十以反

又當止於九其言中者九之類也揚雄亦曰五復守於五行者蓋

地也者必為五之耦焉亦曰大於天乎故知數止於九是陽極也

地象成而未形也兩兩地亦效也柔亦效也七離九六坎八參天兩

地此但天地之質也通其數為五乾坤正合為坎離坎離之數當六

七精為日月粗為水火其數合而後萬物生得天地之最靈為人故

人亦參為性兩為財推其少序數常八九而上下其終也故土

之為數終於地十過此以在萬物常八九而上下其終也故土

九陰終於十數乃成五行奇耦乃備過此周而復始故至無善不越

於是陽用其極陰不用極陰不用極而用六者十者數之終也九之

配也地無跡天之理終於其終而參天兩地五地一也地兩二也

常用也兩六也坤用也五地兩十也參天兩地五地一也地兩二也

地自然之數五共五十虛大衍之一故為四十有九焉一家三象天

地之餘也直云五歲再闔者盡偶多之數也揲常餘九則揲者四十而

已四乃十四時之數也○六七八九于五四三二此相間着環

對相合也如一六二七三八四九各有合神也位相得也各有合以

音也謂第一第三揲不揲也闔常不及五年而再至故曰五歲再闔

此歸音必俟再用者家隆之中間再歲也○又曰成變化而行鬼神

頭故可與酬酢神故可與祐神。又曰受命如響故亦與酬酢知來

趨往故可與祐神示人吉凶其道顯矣知來藏往其德行神矣語著

龜之用也。又曰頭直者危使平易使傾懼以終始其要无咎之道

也神德行者寂然不動真會於万化之感而真知為之者受命如響

故可酬酢曲尽鬼謀故可祐神。又曰顯道神德行此言著龜之德

也。又曰曰聞者歸餘於然自然之數不得不尔苟不置聞故寒暑

必差示必大成於三而交於五也易之精書取法聞之歸餘非聞取

法於操著也。又曰天參地兩參天兩地而尚數又曰參伍以變錯

綜其數不獨以五亦有參焉有兩焉天數二十有五其五也地數

三十六其五也地數五故又兩之為二十參天兩地以為五小衍之

為十兩其五也大衍之為五十其五也易之數皆類此。又曰

一三五天數也參之為九二四地數也兩之為六蓋天地之數備於

五其十也以五成之故參天兩地之數實於五而已。又曰音泰

反音基反音紀宜反音即得。子曰知變化之道者其知神

之所為乎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下筮者尚其占是以君子

將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有

遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參
伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定
天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无
爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其
孰能與於此夫易聖人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

通言曰

洪範曰思曰睿睿作聖无思本也思通用也幾動於彼誠動

於此无思而无不通爲聖人不思則不能通微不睿則不能无不通
是以无不通生於通微通微生於思故曰思者聖功之本而吉凶之
幾也易曰君子見幾而作不俟終日又曰知幾其神乎

程氏曰知

變化之道則知神之所爲也合与上文相連不當存下

又曰言所

以述理以言者尚其辭謂於言求理者則存意於辭也以動者尚其
變動則亦也順客而動乃合道也制器依事當辨乎象卜筮吉凶當
考乎占與命如聖人知來物非神乎曰感而通求而得精之至也

又書曰寂然不動者誠也感而後通者神也動而未形有无之間

曰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

其象以下筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭難辭

其卦可以知變象与占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則

觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通

其意者也至微者理也至著者象也神用一源顯微无間觀會通以

行其典禮則辭无不備故善學者求言必自近易於近者非知言者

也予所傳者言也辭以得意則在乎人焉賁書曰或問變与化何

別曰變如乃物方變而未變化則更无舊迹自然之謂也莊子言變

大於化也又鼎書曰以木從火爲燃之象火之用唯燔与煎

燔不假器故取自象而爲鼎以木巽火其象之象也制器取其象也

乃象器以爲卦乎曰制器取於象也象存乎卦而卦不必先器聖人

制器不待見卦而後知象以衆人之不能知象也故設卦以示之卦

器之先後不害於義也或疑鼎未自然之象乃人爲也曰固人爲也

然其象可以成物形制如是則可用此非人爲自然也在井亦然器

虫在卦先而所取者乃卦之象卦復用器以爲義也賁書曰卜筮

之能應祭祀之儀享亦只是一箇理善雖无情然所以爲卦而卦

有吉凶莫非是此理以其有是理也故以是問焉其應也如響若以

私心及錯卦象而問之便不應蓋設此理今日之理与前日已定之

理只是一箇理故應也至如祭祀之享亦同鬼神之理在彼我以此

理而之故享也不容有二三只是一理也如如藥治病亦只是一箇

理此弊治箇如何氣有此病服之即應若理不契則藥不應○又曰

感而後通天下之故以其寂然不動小則事物之至大則無時而不

感○又曰寂然不動感而遂通者夫理具備元无少欠不為堯存不

為桀亡父子君臣常理不易何曾動來因不動故言寂然不動感便

通感非自外來也○又曰寂然不動万象森然已具在感而遂通感

則只是自內感不是外面將一件物來感於此也○又曰寂然不動

感而遂通此已言人分上事若論道則万理皆具更不說感与未感

○又曰老子曰无為无不為當有為而以无為為之乃是有為之也

聖人作易未嘗言无為惟无思也无為也此戒夫作易者此然下即

曰寂然不動感而遂通天下之故是動靜之理未嘗為一偏之說○

又答与致書曰心一也有指歸而言言寂然不動是也有指用而言

者感而遂通天下之故是也○又曰惟神也故不疾而速不行

而至神无速亦无至頃如此言者不知是不足以形容故也○

曰化之於已頃使之化則知頃使之頃一日之化則知一日之頃况

有殊易知变化之道則知神之所為又曰知幾其神乎○又曰惟神

故能变化以其一天下之動也人能知变化之道則必知神之為也

○又曰聖人之進豈不自見今在幸者區別是非有化於善者猶能
知况聖人乎易言窮神知化又言知变化之道安得不知○又曰變
言其著化言其漸○又曰辭變象占皆聖人之所務也故易道具焉
○又曰尚言則辭无所尚尚爻則動必精義尚象則法必致用尚占
則謀必知來四者非知神之為孰能与於此知德之難言知之易也
孟子謂我於辭命則不踐又謂浩然之氣難言易謂不言而信存乎

德行又以尚象為聖人之道非知之達乎是哉○又曰至未至乎知

德語此自有病形上者得辨辨物得象未盡變化之理猶在乎辨言所以顯

變化也易有聖人之道四焉而曰以言者尚其辭辨者聖人之所重

○又曰人言命字極難辨之瓜理而無害者須出於精義易有聖人

之道四以言者尚其辭必至於聖人然後其言乃能無蔽蓋由精義

所自出也故辭不可以不脩○又曰有不知則有知無不知則無知

是以俞夫有問仲尼竭兩端而空空易無為受命乃如聖言無有遠近

幽深遂知來物昧天下至精孰能與於此此言易之為書也至精者

謂聖人窮理極其精微處中庸所謂至矣○又曰既言二五矣三五

而上復如何分別○又曰氣之靈微於大庸猶以疑釋於水知太虛

即氣則無有有無故聖人語性與天道之強弱於三五之神變易而

已諸子淺妄有有無之分非窮理之李也○又曰非至精變神不能

與故曰神而明之存乎人無知者以其無不知也若言有知則有所

不知也惟其無知故能竭兩端易所謂寂然不動感而遂通也無知

則神矣苟能知此則於神為近無知者亦以其性素備也道前定則

不窮○又曰一故神譬之人身四體皆一物故觸之而無不竟不待

心使至此而後竟也此所謂感而遂通不行而至不疾而速也物形

輻共一轂則為車若無輻與轂則何以見車之用感比官性之流也性

非指暴者為神然暴亦固有漸亦是化也○又曰有所感則化感亦

不速難專以化言感而遂通者神又難專謂之化也○又曰聖人感

天下之志則最人與禽獸猶能識其意。又曰易其天下之至精則

不足以成物。物以象不以器。器非幾不足以成務。非周知兼射則其

神不能通。天下之故故不疾而速。不行而至也。又曰風氣清則通

昏則塵。清極則神。故聚有間則風行。風行則聲聞。聲聞則通。故不

行而至。通之極也。曰曰天參地兩。參天兩地而尚數。數見大術

無機則難。感寂然之中。天機常動。應感之際。本原常靜。以鍾在靈而

與不測焉。木首已五。鍾在手。與不照。明未嘗息。又中庸解曰人

莫不知理。義之當然。無過無不及之謂中。未及乎所以中也。喜怒哀

樂未發之前。反求吾心。果便為乎。易大傳曰寂然不動。感而遂通天

下之故。子絕四。毋意。毋必。毋固。毋我。孟子曰大人者不失赤子之心

此言何謂也。回也其庶幾乎屢空。然後可以見乎中。而空非中也。必有

事焉。喜怒哀樂未發。無私以自掩乎其間。乃所謂空也。空然後見

乎中。實則不見也。陽氏易言曰天運乎上。地止乎下。則天地睽矣。然一動一靜而變化成焉。其事則同也。男正位乎外。女正位乎內。男

又曰

易其

又曰

又曰

又曰

又曰

又曰

又曰

又曰

又曰

又曰

又曰

又曰

有思皆邪可乎解曰易无思也无爲也寂然不動感而遂通非天下之至神孰能與於此夫自至神而下蓋未能无思也准无思爲足以感通天下之故而謂无思土木可乎此非窮神知化未足與議也詩三百出於國史周未能不思而得然而皆止於禮義也其所思止於所思无邪而已○又曰唯君子爲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尚誰異哉○又曰易所謂无思者以謂无所事乎思云尔故其於天下之故感而通之而已
國音頌
七音反
七各反
宗統反
音機
天一

地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫

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睿智神武而不

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

咸用之謂之神自天一至地十合在天數五地數五上

者便行下五者一五合而成陰陽之功也物變化鬼神之用也

又明道行狀曰道之不明異

謂今之入人也因其高明謂之窮神知此則不足以開物成務信

為凡不周備實則外於倫理

又曰

又曰

又曰

又曰

也其固者已无也月出則水主也非却是將已潤之水為潮此是
氣之終始開闢便是易一闢一闢便是變○又曰真元之氣之所
生不與外氣相雜但以外氣滋養而已若魚在水魚之性命非是水
為之但必水滋養魚乃得生亦人居天地氣中與魚在水无異至於
飲食之養皆長外氣滋養之道出入之息者闢闢之機而已所出之
息非入之氣但真元自能生氣所入之氣止當闢時隨之而入非假
此氣以助真元也○張氏曰此語天一止地止恐在天數五地數五
慶然聖人之於書亦有欲併以一說尽慮易知後則不復研究故有
易有難說在此說或在彼說然要終必見但梓李者潛心○又曰開
物成務物凡物也務事也開明之也成處之也事无小大不能明則
何由能舉矣至粗至小之事亦莫非開物成務譬如不深耕易耨則
稼穡焉乎而生唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務
是則開物成務者必也有濟世之才○又曰惟能通天下之志故能
感人心○又曰圓神故能通天下之志方為故能定天下之業又貢
故能斷天下之疑易書成三君備民庶明聖人得以洗濯其心而退
藏於密矣○又曰吉凶與民同患吉凶可以正勝非聖人之患也○
又曰非神不能感諸仁非知不能藏諸用開物於幾先故曰知來明
憂患而弭其故故曰藏○又曰神武不殺神之大者也使知懼不
犯神武者也○又曰言天之變麗禍福之道由民德順取舍之故也
易以先之○又曰民患除憂疑亡用利身安故可退藏於密窮神知
化以崇高其德也自此以下又歷言其德之出而異名也○又曰闢
戶靜密也闢戶動達也形開而口觀耳聞受於陽也一動一靜是戶

之常專於動靜而偏也。關一辨謂之變人之有息蓋剛柔相摩乾
中盪闔之象也。又曰因其變而裁之以教天下聖人之法也。又

曰用之不窮莫知其辨故名之神。又曰物之所以相感者利用
出入莫知其辨一萬物之妙者故。又曰虛靜取鑒神之明也。无遠

近幽深利用出入和之充塞而无間也。呂氏曰洗心恨感欲見二
者在吾分中如何此暗。又曰神武不殺神武之理何入而不何

必止據善歸而言今日欲明者止為武之為義主乎殺不殺之武情
狀如何。又曰大氣本一所以為養助者闔闔而已。闔闔二機无時

止息則陰陽二氣安得而離一依離。闔闔則陰生陰勝則陽復消長
變奪无休貞之間此天道所以運行而不息入于地道則為剛柔入

于人道則為仁義才雖三而道則一。闔闔則氣闔則收斂殺但
本所以為養助者闔闔而已。氣闔則溫燥發上闔則收斂殺但

一辨二用不可以物分之分之。用物則闔闔之機露則布生
之用息矣。湯氏曰六經不言无心惟釋氏言之亦不言修性揚墨

言之心不可无則不假修故易言洗心及世中庸止言尊德性孟
子止言存心養性又問子罕言利是向等利曰一般若利用出入之

利皆是。侯氏中謂曰子思之中庸也始於寂然不動中則感而遂
通天下之故其至也退藏於密以神明其德復於天命反其本而已

其意義无窮非玩味力索莫能得也。斷丁乱反。音音尸。知音智。易
以或反。音悉。珍反。與音預。音所。飛反。天音符。音。俱皆反。闔胡闔反。是

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

太極圖曰太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極而動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉陽交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

復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉陽交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

本无初也五行之生也名一其性无極之貞二五之精妙合而疑乾
道成男坤道成女二氣交感化生万物万物生而變化无窮焉惟
人也得其秀而最靈氣既生矣神發知矣五性感動而善惡分焉
出矣聖人定之以中正仁義聖人之道仁義中正而已矣而生於
俗故離立入極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序
用神合其吉凶君子修之吉小人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽
立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生
之說大哉易也斯其至矣○程氏遺書曰因見賣弄者聖人見何圖
洛書而盈八卦然何必圖書只有此也亦可依八卦數便在中可起
古之聖人只取神物之至者若爾只如楠木亦可見數免何以无尾
有血有指只為是陰物大抵陽物尾長陰物尾短長短是盛陽
之物故尾極長又其身文明今之行車者多植尾車上以候雨晴若
天將雨則先折向下才晴便直上○又曰孔子感麟而作春秋或謂
不然如何曰春秋因感麟而作然麟不出春秋豈不作孔子之意蓋
亦有素因此一事乃作故其書之成復以此終大抵須有發端更如
盈八卦因見何者洛書果无圖書八卦亦傾作○又易傳曰大有之
上有極當變由其為順天合道故天祐助之所以吉也君子滿而
不溢乃天祐也豐碑復中之云天之所助者順也人之所助者信也
復信思乎順又以尚賢也見以自天祐之吉无不利也履信謂履五
五虛中信也思順謂謙退不居尚賢謂志從於五大有之世不可以
盈豐而復也盈為非所宜也六爻之中皆樂據權付唯初上不得其
位故初九无咎上九无不利上九在上履信思順故在上而得吉蓋

自天祐也。張氏曰：四象即乾之四德，四時之象。故下文云亦直莫大於四時，尺吉凶之理則能尺天人之助而成位乎其中。故下文崇高莫大乎富貴。又曰：有吉凶利害然後人謀，作大業生若無施無直則何業之有。又曰：天生蕃殖，聖人則之以占兆。又曰：天地變化，聖人作易以書龜效之。故曰：聖人效之。又曰：作易以示人，猶天垂象，見吉凶，以書契效之。志為地出圖書。又曰：易曰：自天祐之，此言直在立心，勿卜凶，下蓋上言，莫益之，故此言多助也。湯氏曰：周易有太極，莫是道之所謂中，否曰：然若其則本无定位，當憂即是太極。耶曰：然兩儀四象八卦，如何自此生。曰：既有太極，便有上下，有上下便有左右，前後便有左右，前後便有四方，有四方便有四維，皆自然之理也。又曰：易有太極，是生兩儀，一人之身，其備乎君子所止必至其極而後已，極如屋極之極中而不失其高者也。為人君止於仁，為人子止於孝，為人臣止於敬，為人父止於慈，與國人文止於信，五者之道，極於此而已。外是而求之，非過則不及，非所以為極也。故曰：君子无所不用其極。音泰，音女。吐南反，色白反，音泰，音女。子曰：書不盡言，言不盡意，然則聖人之意，其不可見乎。子曰：聖人立象以盡意，設卦以盡情，繫辭為以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神，乾坤其易之蘊耶。乾坤成列而易立乎其中。

矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣
是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂
之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業
是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其
物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通
以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下
之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎
變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不
言而信存乎德行

元凱却有此語云言高則百談辭約則義微

言言愈多於道未必明杜

大率言語原是幽養而有餘意所謂書不盡言言不盡意○又曰天地設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箇甚易又不只是這一部書是易之道也不要將易又是一箇事即是只天理便是易也○又曰天位乎上地位乎下人

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則無以見易易不可見則乾
坤或幾乎息矣又曰且啜做中若以四方之中爲中則四邊無中乎
若以中外之中爲中則外面無中乎如生生之謂易天地設位而易
行乎其中豈可只以今之易書爲易乎中者且謂之中不可振一箇
中來爲中○又曰乾健坤順人亦不曾果然體認得乾坤設則無以
見易○又曰繫辭曰形而上者謂之道形而下者謂之器又曰立天
之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰一陰
一陽之謂道惟此語截上下最分明元來只是人道要在人默識之
地○又曰形而上者謂之道形而下者謂之器若如或言以清虛一
大爲道此乃以聖言言我道也○又曰佛氏不識陰陽晝夜死生古今
安得謂之形而上者與聖人同乎○又曰或問繫辭自天而道言中庸
自人事言似不同曰同繫辭雖始從天地陰陽言之然卒曰默而成
之不言而信有乎德行中庸亦曰鬼神爲德其盛矣乎視之而不
見聽之而不聞體物而不可遺使天下之人齊明盛服以承祭祀洋
洋洋乎如在其上如在其左右詩曰神之格思不可度思罔可射思夫
微之顯誠之不可掩如此夫是豈不同○又曰昨曰之會太宰談禪
使人情思不樂歸而悵悵者以之此說天下已成風其何能挾持困
之爲此孝者三十年矣其使得若儒說得知有這道理然至於反身
而誠却竟無得處他有箇竟之理可以敬以直內矣然元義以方外
也其直內者要之其本亦不是躐躐躐贊易前後貫穿都說得是有此
即然道默而成之不言而信存乎德行處是所謂自得率談禪有所

得美矣之有得。又師說曰。凡名者皆神者。數萬物而為言者也。前者以注宰而名也。易曰。論變化則形化論神則神論人論德。有人體通論易道而終于默。而成之不言而信存乎德行。易要所隨。齋戒以神明其德矣。張氏曰。理勢既變不能與時順通。非盡利之道。又曰。天下之動神故之也。神則主乎動。故天下之動皆神之為也。辭不敲舜則不足。以盡神辭謂易之辭也。於象固有此意矣。又繫之以辭。因而駕說使人向之。極尺動之義也。歌舜為巫風。言鼓舜之。以尽神者。与巫之為人。无心若風狂然。主於動而已。故以好歌舜為巫風。猶云如巫也。巫主於動。以至於鼓舜之極也。故曰。盡神矣。說鼓舜之義。故取巫為這。又曰。陰陽剛柔仁義之本。立而後知。趨時應變。故乾坤毀則無以見易。又曰。乾坤既列其間。六十四卦文位錯綜。以為變易。尚乾坤不列。則何以見易。易不可見。則是无乾坤乾坤天地也。易造化也。聖人之意。莫先乎要識造化。既識造化。然後其理可窮。彼為不識造化。以為幻妄也。不見易。則何以知天道。不知天道。則何以語性。又曰。一陰一陽。不可以形器拘。故謂之道。乾坤成列。而下比皆易之器。乾坤交通。因約裁其化。而措諸名。之民以行。其典禮盡利而不遺。可謂通矣。奉盡利之道。而措諸名。之民以行。其典禮易之事業也。約裁其化。而指別之。則名辨各姓。請之變。又曰。運而无形。謂之值形。而下者不足。以言之。又曰。形而上者。是无形體者。故形而上者。謂之道也。形而下者。是有形體者也。故形而下者。謂之器。无形亦者。即道也。如大德敦化。是也有形。亦者。即器也。見於事實。即礼義是也。又曰。凡不形以上者。皆謂之道。惟是有无相接。與

形不形處知之為難。須知氣從此首蓋為氣能一有無。無則氣自然生。是道也是易也。又曰：常人之季日益而莫自知也。仲尼行者習察異於他人十五至七十化而裁之。其進德之盛者欤。又曰：聖人因天地之化裁節而立法。使民知寒暑之變。故為之春夏秋各亦化而裁之。之一端爾。又曰：變則化。由粗入精也。化而裁之。謂之變。以著顯微也。化而裁之。存乎變。存四時之變。則周歲之化。可裁。存晝夜之變。則百刻之化。可裁。推四時而行。則能存周歲之通。推晝夜而行。則能存百刻之通。又曰：上天之載。無聲無臭。可象正。惟義則文。王當冥契天德。而萬邦信說。故易曰：神而明之。存乎其人。又曰：神而明之。存乎其人。不知上天之載。當存文。王默成。學者常存德。注則自然默成。而信矣。又曰：神而明之。存乎其人。道至有難明。題而能明之。此則在人。也。凡言神。亦必待形。然後著。不得形。神何以見。神而明之。存乎其人。然則順待人。而後能明乎神。又曰：存文。王則知天。載之神。存衆人。則知物性之邪。陰氏曰：非思非慮。非視非聽。子然遺照。而獨有者。神而明之。謂神存而明之。非有此心之所能知也。此道之所以明。天覆天服。無從無。障確乎其能事者。默而成之。謂也。性成而成之。非有為之所能得也。此道之所以行。陰氏曰：易曰：天地設位。而易行其中。又曰：乾坤成列。而易立乎其中。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。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。乾坤其天地耶。既曰：天地非乾坤也。乾坤陽物也。陽者。效天地。坤陰物也。天地非乾坤耶。既曰：天地非乾坤也。乾坤陽物也。陽者。效天地。坤陰物也。

也者名法地如是則乾坤者形容天地貞非天地也既非天地卦言
少物言外真生者何也以形跡言之則天地以清性言之則曰乾
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
卑則坤定矣所謂設位与成列者也然而行其中立其中者何也此
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一
二合而為三三見則不復為一矣然則太極也易也道也其三物
乎白一也故曰形而上者謂之道形而下者謂之器兩儀太極之陰
陽也乾坤易之陰陽也陰陽道之陰陽也既謂之陰陽安得不謂之
器乎器亦道也道亦器也天地陰陽乾坤形而下故也如是天地雖
大民安得無憾乎天地昭形象於上下者也故曰在天成象象有差
或在地成形形有小大既有差忒又有小大民所以憾也太極也易
也道也天地乾坤陰陽動乎其中天由之而始万物地由之而生万
物聖人由之而成變化陰陽由之而有盈虛故曰乾坤毀則无以易
易易不可見則乾坤或幾乎息矣易不可見則天地乾坤陰陽不幾於息乎
不可見則道亦不可見道不可見則天地乾坤陰陽不幾於息乎
紆粉反音才行下孟反

故反

紆粉反

音才行

下孟反

晦庵先生校正周易繫辭精義卷上

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

義周氏通書曰吉凶悔吝生乎動噫吉一而已動可不慎乎○

程氏遺書曰天地之道常垂象以示人故曰貞觀日月常明

而不息故曰貞明○易傳序曰上古聖人始畫八卦三才之道

備矣因而重之故六畫而成卦○易傳否曰有大人之德而遇

至尊之位故能休息天下之否是以吉也○又曰天地之大德曰生天

地網緼萬物化醇生之謂性告子此言是也而謂人之性猶牛

之性牛之性猶人之性則非也○張氏曰變其勢也動其情

也情有邪正故吉凶生變能通之則尺利能貞夫一則吉凶可

勝而天地不能載其迹曰月不能照其明辭各指其所之聖人

之則不陷其凶悔矣所謂變動以利言者也然又有攻取愛惡

本情素動因生吉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二者之動見矣又有義命當吉當凶當

身當否者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨

有險自天過涉愆頂凶无咎損益龜不克違及其命亂之類三

者情異不可不察○又曰著天地日月以剛柔立其本也其變

編大蓋不能遷夫正者也正明不為日月所眩正觀不為天地

所眩以正也本也不眩不惑不倚之謂也天地之道至大至廣

言天地之道不此感者始能觀之日月之動貞乃能一也蓋
之天也木立則不為潤見所傳其聞其見須透徹所從來乃正以
是也本也木立則不為潤見所傳其聞其見須透徹所從來乃正以
正明不為日月所取正觀不為天地所空正觀正明是已又曰
已以正道觀之能如是乎窮理豈惟耳目所聞見必從一
不自信則終為物役事千萬變化其究如此而已天下之動貞
夫一者也○又曰因交象之動以通其利故功業見也聖人之
情存乎教人而已○又曰陰陽財養物於下故先叙天地生物之
○又失位則無以參天地而措諸民也○揚氏曰問邵堯夫云
有易其理甚微然則周孔之已發明者言之未有畫前蓋可見
也如云神農氏之耒耨取諸益日中為市取噬嗑黃帝堯舜之
舟楫取諸渙服牛乘馬取諸隨益噬嗑重卦也當神農黃帝堯
舜之時重卦未盡此理員聖人有以見天下之賾故通變以宜
民而易之道得矣然則非畫前元有易乎○呂氏大學解曰天
下同歸而殊塗一理出於天道之自然人謀不與焉○又曰

與人同者非以利為利以義為利也何以守位曰仁何以聚人曰財故所以得國者以得眾也以得眾者以有德也有德者利與人同所以義為利不以利為利也故以財聚人非仁何以得之

重直龍反音係七獨反官煥反苦角反陽以鼓反

大回 古者包羲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

物於是始畫八卦以通神明之德以類萬物之情

曰此皆聖人取之於糟粕也地之宜如為黑為剛幽為大塗神明之德通於萬殊萬物之情類於形器○揚氏曰或說易曰乾

天道坤地道正是乾說曰乾坤非天地之消耶曰乾豈止言天

地何也曰本乎天者離上本乎地者艮下則各從其類也乾卦

言天坤卦言地只為語其類爾如說卦於乾雖言天又言為金

為玉以至為駸馬為良馬木果之類豈盡言天故繫辭曰伏羲

始作八卦以通神明之德以類萬物之情若此者所謂類萬物

之情也只如說卦所類亦不止此為之而發其端使後學者觸

類而求之亦善作易者俯則觀象於天仰則觀法於地觀鳥獸

之文與地之宜近取諸身遠取諸物孔子推明之此於觀

物各以例率不尺言也。率者觸類而求之則思過半矣。不然說

明之德以類萬物之情自離以下十二卦千有餘年更六七

結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離飲血茹毛之教古

耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之

民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

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

象○既濟天下之事不進則退无一定之理濟之

終不通則止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之

交相有无吹之益下故播種吹之○又曰聚而通貨神農

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

象○既濟天下之事不進則退无一定之理濟之

終不通則止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之

交相有无吹之益下故播種吹之○又曰聚而通貨神農

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

才非不善也時極道窮理必當變也聖人至此奈何曰惟聖人
為能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故其終而无亂
○**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必待堯舜而後垂衣裳據如此事只
是一箇聖人都做得了然必須數世然後成亦因時而已所謂
傳傳淵泉而時出之也須是先有傳傳淵泉方能時出自无傳
傳淵泉豈能時出之○**又曰識變知化為難古今風氣不同故**
器用亦異是以聖人通變使民不倦各隨其時而已矣後世雖
有作者虞舜為弗可及矣蓋當是時風氣未開而虞舜之德又
如此故後世莫可及也故三代之治後世決可復不以三代為
治者終苟道也○**又曰鴻荒之世食足而用未備堯舜而下**
通其變而教之也神而化之使民不知其所以然運之无形以
通其變不頓革之欲民宜之也大抵立法須是過人者乃能之
若常人安能立法凡變法須是通其變使民不倦豈有聖人變
法而不通也○**又曰君逸臣勞上古无君臣尊卑勞逸之別故**
制以禮樂簡易朴略至堯舜則煥乎其有文章然傳上世者止
是伏羲神農此仲尼道古也猶據聞見而言以上則不可得而知
所傳上世者未必有自從來如此而已安知其間故嘗有禮文
一時磨滅爾又安知上古无不如三代之文章者乎然而如周
禮則不過矣可謂周尺今言治世且指堯舜而言可得傳者也
歷代文章自夫子而損益之見其禮而知其政聞其樂而知其
德不可加損矣○**呂氏中庸解曰一闔一闢天機自然无作无**

息以生方變蓋神而化之者以

和

音又

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

睽睽氏曰書曰服牛乘馬皆出其性而爲之胡不服馬而乘牛

睽乎○張氏曰舟車之作舟易車難舟先於車○又曰不勞而

得其欲故動而悅取諸隨○又曰有備則无患故豫○又曰備

物致用過以爲養小過○又曰養道雖至禁網尚疎但懲其爭

亂而已○荀氏曰係辭曰備物致用立成器以爲天下利莫

大聖人聖人作事无非欲利天下美撓曰杵舟楫弧矢服牛乘

馬皆所以利天下聖人惟言利物之利不言利己之利所謂利

己之利者不過富國強兵豐財用實府庫而已必有善於人益

於己必有損於人○口弧反○以冉反○直龍

野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋

反於他洛反○白報反○其月反○苦圭反

上古穴居而

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

以察蓋取諸夬國氏曰剛以乘上柔以覆下上其棟下其宇

則其間已有字不得爲上棟也若指楹爲棟又益遠矣宇兩垂而下故言下字○又曰禮教備養道足而後刑可行政可明明

而不疑又曰易說制作之意蓋取諸某卦止是取其義與象契非必見卦而後始有爲也然則是言夫子之言爾衣於既反

色具反音是故易者象也象者像也彖者材也交

也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦

多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何

也張氏曰陽卦多陰則陽爲之主陰卦多陽則陰爲之主雖陽小大不齊而剛柔得位爲一卦之主則均矣紀宜反

一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道

張氏曰

其歸者君曰子之道多以飾者小人之理

又曰

陽極而

也其歸者君曰子之道多以飾者小人之理又曰陽極而

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

也窮神知化化之妙者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尽性至命也世之言者

以性命為高遠孝悌為淺近而不知其一說道无本末精粗之別洒

掃塵對形而上者存焉世豈无孝悌之人而不能尽性至命亦由之

至不道者必有統屬必有聽順然後能奉祀而謂禮樂一日亡乎知
禮樂之無所不在而未嘗亡也則於窮神知化也何有○**易傳曰**夫
子因感極論感通之道夫以思慮之私心感物所感狹矣天下之理
一也途雖殊而其歸則同慮雖百而其致則一雖物有万殊事有万
變統之以一則無能違也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天
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此以往來屈信明
感應之理屈則有信信則有屈所謂感應也故日月相推而明生寒
暑相推而歲成功用由是而成故曰屈信相感而利生焉感動也有
感必有應凡有動皆為感感則必有應所應復為感感復有應所以
不已也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蓄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矣復
取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋不屈則无信信而後有屈觀
尺蠖則知感應之理也龍蛇蓄藏所以存息其身而後能奮矣動息
相感乃屈信也君子潛心精微之義入於神妙所以致其用也潛心
精微積也致用施也積與施乃屈信也利用安身以崇德也承上文
致用而言利其施用安於其身所以崇大其德業也所為合理則事
正而身安聖人能事於此矣故云過此以往未之或知也窮神知
化德之盛也既云過此以往未之或知更以此語結之云窮極至神
之妙知化育之道德之至盛也无加於此矣○**張氏易說曰**不能利
用便不思不勉執多以御故憧二心勞矣正推存神尔將陳恬知交

善故序曰... 又曰君子行義以率其清精

於義使不思而得... 又曰天下何思何慮行其所無

何思何慮明... 又曰天下何思何慮行其所無

事斯可矣... 又曰天下何思何慮行其所無

無事... 又曰天下何思何慮行其所無

何事之有... 又曰天下何思何慮行其所無

是以惡其... 又曰天下何思何慮行其所無

率易乎理... 又曰天下何思何慮行其所無

不能勝以... 又曰天下何思何慮行其所無

不能勝以... 又曰天下何思何慮行其所無

此若事在... 又曰天下何思何慮行其所無

也惟讓而... 又曰天下何思何慮行其所無

入神... 又曰天下何思何慮行其所無

節則往往... 又曰天下何思何慮行其所無

德之益故... 又曰天下何思何慮行其所無

是窮及其... 又曰天下何思何慮行其所無

淺深日月... 又曰天下何思何慮行其所無

測皆可謂通乎晝夜之道也。屈信相感而利生焉。感以誠也。情爲相感而利害生。雜以爲也。精義入神事。豫吾內求利吾外也。求一作素。

利用安身素利吾外致養吾內也。窮神知化乃養盛自致非思勉之能強故崇德而外君子未或致知也。精義入神豫之至也。○義以反

經爲本經正則精仁以敦化爲深化行則顯義入神動一靜也。仁敦化靜一動也。仁敦化則无体義入神則无方。○又精義入神要得盡

思慮臨事无疑。○又精義入神固不待接物君子何嘗不接物人則見君子閑坐獨處不知君子接物在其中睡雖不与物接然睡猶是成

熟者。○又知幾其神精義入神皆豫之至也。豫者見事於未萌豫即神也。○又精義入神利用安身此大人之事大人之事則在思勉力

行可以推而至之末之或知以上事是聖人盛德自致非思勉可得猶大而化之則人爲可勉也。化則待利用安身以崇德然後德盛仁

熟自然而致也。故曰窮神知化德之盛也。自是別隔爲一節又義有精粗窮理則至於精義若尽性則即是入神蓋惟一故神。○又通天

下爲一物而已惟是要精義入神。○又所有能靜而不能動者此則存傳孝則利用則安身安身所以崇德也。所應皆善應過則所

有者復神。○又德盛者神化可以窮尽故君子崇之。○又化事之變也。○又大可爲也大而化之不可爲也在熟而已。易謂窮神知化而

德盛仁熟之至非知力能強也。○又取而上者得辭幾得象矣。神爲不則故幾辭不足以尽神淺則化矣。化爲難知故急辭不足以体化

急則反神易所以明值窮神則无易矣。○又見幾則義明動而不起則利用利居伸順理則身安而德滋窮神知化与天爲一豈有我能

效哉乃德歸自致德入抵思莫前乃德歸物須放心寬快公平以求
之乃可見道况德性自是廣大易曰窮神知化德之盛也豈淺心可
得易所以明道窮神則无易矣○又雷震感動或速然其所由來亦
無爾能窮神知化德之盛也歟○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一不
則為神其在人也智義利用則神化之事備矣德盛者窮神則智不
足道知化則義不足云天之化也運諸氣入之化也順夫時非化非
時則化之名何有化之實何施中庸曰至誠為能化孟子曰大而化
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
爵祿凝聚接於目而後知之苟健順動止浩然湛然之得言皆可名
之象尔然則象若非氣指何為象時若非象指何為時世人取釋氏
銷礙入空學者捨惡趨善以為化直可為始學遺累者薄乎云尔豈
天道神化所同語也哉物无孤立之理非同異屈伸終始以發明之
則雖物非物也事有始卒乃成非同異有无相感則不見其成則雖
物非物故一屈一信相感而利生焉又曰屈信相感而利生感以誠
也情偽相感而利害生雜以偽也至誠則順理而利偽則不循理而
害○又知幾者為能以屈為信君子无所爭彼伸則我屈知也彼屈
則吾不伸而信矣又何爭○又无不容然後能盡屈伸之道至虛則
无所不信矣○又君子无所爭知幾於屈伸之感而已精義入神交
信於不爭之地順莫甚焉利莫大焉○又將致用者幾不可緩將進
趨時也○又明無物察人倫然後能精義入神因性其仁而行○又

不知來物未足以利用。又聖人之道豈不自見今在孝者區別是
林有化於善者猶能知之况聖人乎易言窮理知化知變化安得不
知。陽氏文集曰：天下殊塗而同歸故道有不同者塗雖多其歸則
同道不同其趨則一也。若伯夷伊尹之去就其孰與謀矣。又曰：夫
精義入神乃所以致用利用安身乃所以崇德此合內外之道也。天
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義
權其分之輕重無錙銖之差則精矣。又廷問曰：或問劉賁之事
如何曰：在易俊相之凶始求深也然則宜柰何曰：尺蠖之屈以求信
也。踈逃小臣一旦欲以新間舊難矣哉。又語錄曰：易與咸卦初六
言咸其拇六二咸其腓九三咸其股九五咸其脢上六咸其輔頰舌
至於九四一文由一身觀之則心是也獨不言心其說以謂有心以
感物則其應必狹矣惟无心以待物之感故能无所不應其原辟曰
正吉悔亡墮墮往來朋從爾思夫思皆緣其類而已不能類也所謂
朋從者以類而應故也故夫子曰：天下何思何慮夫心猶鏡也居其
所而自以形來則所鑒者廣矣若執鏡射物以度其形其照幾何或
曰：思造形之上極過是非思之所能及故惟天下之至神則无思也
无思所以射道有思所以應世此為不知易之義也易所謂无思者
以謂无所事乎思云爾故其於天下之故感而通之而已今而曰不
可以有思又曰不能无思此何理哉。又曰：自可欲之善至於充實
光輝之大致知力行之績也大而化之至於不可知之神則非知力
所及也德盛仁熟而自至焉故曰：過此以往未之或知也。呂氏曰
窮神知化与知天命之知非尙知而已与聞斯道也其亦化与天命

猶人臣也。謂朝政。又曰。陰陽之變。陽而成。陰而發。故月。

精者。乃交故。月為之。故曰。日月生。而明。為火。不自。謂人。

化。不。到。化。後。如何。五。室。胡。氏。曰。君。子。居。處。所。以。精。表。也。中。庸。解。曰。所。謂。

屈。仁。勿。信。音。申。信。易。曰。困。于。石。據。于。疾。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。困六三。○

陰。不。中。正。之。質。外。險。極。而。用。剛。居。陽。用。剛。也。不。善。外。困。之。甚。者。也。

石。性。重。難。勝。之。物。疾。藜。刺。不。可。據。之。物。三。以。剛。險。而。上。進。則。一。陽。在。

上。力。不。能。勝。堅。不。可。犯。益。自。困。耳。困。于。石。也。以。不。善。之。德。居。九。一。

中。之。上。其。不。安。猶。藉。刺。據。于。疾。藜。也。進。退。既。皆。益。困。欲。安。其。所。益。不。

能。安。合。且。居。所。安。也。妻。所。安。之。主。也。知。進。退。之。不。可。而。欲。安。其。居。則。

失。其。所。安。矣。進。退。與。處。皆。不。可。唯。死。而。已。其。凶。可。知。係。辭。曰。非。所。困。

正。可。得。見。耶。三。陽。不。可。犯。也。而。犯。之。以。取。困。是。非。所。困。而。困。也。名。辱。

自。事。惡。也。三。在。一。上。固。為。據。之。然。有。能。據。然。以。下。之。則。无。害。矣。六。用。

剛。險。以。乘。之。則。不。安。而。取。困。如。據。疾。藜。也。不。見。死。期。將。至。所。安。之。主。

可。得。而。見。乎。○ 吳。氏。曰。此。明。不。利。其。用。者。也。寡。助。之。至。窮。也。

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

解上六。○ 射之者在墉上苟无其器与不待時而發則安能獲之所以解之之道器也事之當解与已解之道室者時也如是而動故无括括發而无不利矣括結謂阻礙至入於此發明藏器待時之義夫行一身至死天下之事苟无其器与不待時而動小則括塞大則衰敗自古皆有為而不成功或難獲者皆由是也。○ 張氏曰此明精義以致用者也。食亦反。血允反。音谷。居活。

反子曰小人不取不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰履校滅趾无咎此

之謂也陸監初九。○ 九居初最在下无位者也下民之象為受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校不械也其

過小故履之於足以為傷其趾人有小過校而戒其趾則當懼懼不戰進於惡矣故得无咎係此不懲而大戒小人之福也言懲之於小与初故得无咎也。○ 俱遇反。善不積不足以成名惡不於事變者也。直升反。

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

變通

九○程氏易傳曰

上過乎尊位无位者也

所謂惡積而不可揜罪大而不可解者也故何校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也

胡孝反○彘呂反

安其立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

九五以陽

剛中正之德居尊位故能休息天下之否大人之吉也大人當位能以其道休息天下之否以循致於泰猶未離於否也故有其亡之戒不既休息則將反泰不可便為安肆當保慮遠戒當真否之後來曰其亡矣其亡矣其係于苞桑謂為安固之道如維係于苞桑也桑之為物其根深固宜謂叢生者其固尤甚聖人之戒深矣漢王充唐李德裕不知此戒所以致禍敗也係詳曰危者正可保也○張氏曰明君子之

見幾○子曰德薄而位尊智小而謀大力小而任重鮮

不交矣易曰鼻折足履之鍊其形渥凶言不勝其任也

鼎九四○聖○四大臣之位任天下之事必當求天下之賢

智古之叶力而四下應於初初陰柔小人不可用者也而四用之其

不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則覆公上之鍊鍊鼎實也居

大臣之位當天下之事而所用非人至於覆敗乃不勝其任可謂愧

之甚也其形渥謂疲汗也其凶可知係辭曰德薄正任也藏於所私

德薄智小也○不知利用安身者也○仙善反○之設反○

芳六反○音速○子曰知幾其神乎君子上交不諂下交

於角反○音升○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蓋

用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

豫六一○見前知變化之道者編○聖氏曰介于石理素定

也理素定故見幾而作何俟終日哉○又理素定然後能見幾而作

不明乎理何幾之能見○逸豫之道放則失正故豫之諸文

多不得正才占時合也惟六一一爻處中正又無應為自守之家當

豫之時獨能以中正自守可謂特立之操是其節介如石之堅也

豫不可安且以也久則窮矣如二可謂見幾而作者也夫子因二之

處

處

造微知微之顯知風之自知遠之近可以入德由微則能知其

造化不識造化則不知性命既不知造化則將何謂之性命也

無謂之無先人之言曰自然而鮮有識自然之為觀其幾者善之

不說下交不積人事不過於上下之交此可入人道也且如孝悌為

幾親親尊賢而求之又有幾至又如言不安其身不從於親亦是

先於係則觀於易也或遠或近或大難難不知係辭而求易正猶

不知孔而考春秋也○居赫反丑珍切徒谷反見賢通反

不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉復初

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

則何復之有唯失之不遠而復則不至於海大善而吉也○復音

谷謂手既平也顛子无形蹟之過夫子謂其庶幾乃无祗悔也然其

明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遷改故不至於悔乃不遠復也。張氏曰：知不善未嘗復行不貳過也。又曰：盛德之士然

後知化如顏子庶乎知化也有不善未嘗不知已得善者辨善与不善也易曰有不善未嘗不知顏子所謂有不善者必只是以常意有

於善者惡能為有為無雖終身由之不知其道焉足与幾乎顏子心不違仁故不善未嘗不知其致一也孔子稱顏子不善未嘗不知知之

未嘗復行其知不善非獨知已凡天下不善皆知之不善則固未嘗履行也又吾未見能見其過而內自訟亦是非獨自見其過乃見人

之過而自訟其殆庶幾言屢至於知幾隱扶又反也音支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

致一也損六三。程氏謂曰道一仁與不仁而已自然理如此

无二易曰三人行則損一人一人行則得其友只是二也。又曰：網

緼天地之感。又曰：網者損所餘也益者益不足也。三人行則損一人

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為

三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一爾上与

三離本相應由二爻升降而一卦皆成兩相与也初二三陽四五二

陰同德相比三与上應皆兩相与則其志專皆為得其友也三離与

四相比比然異體而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友
蓋天下无不一者一与二相對待生生之本也三則餘而當損矣此
損益之大義也夫子又於繫辭盡其義曰天地止一也綱緼交密之
狀天地之氣相交而密則生万物之化醇醪謂之厚醴厚醴精一也
男女精氣交構則化生万物唯精醇專一所以能生也一陰一陽豈
可二也故三則當損言專致乎一也天地之間當損益之明且大者
莫過此也。**張氏曰**始陳上下交以盡接入之道卒具男女致一之
戒而人道畢矣氣塊然太虛升騰飛揚未嘗止息易所謂綱緼莊生
所謂生物以息相吹野馬者欤此靈虛動靜之幾陰陽剛柔之始而
浮于上者陽之清陰而下者陰之濁其感通聚結為風雨為雲霜乃
品之流形山川融結糟粕煨燼无非教也。**又曰**心所以萬殊者感
外物為不一也天地无外其為感者綱緼而已焉物物所以相感者
利用出入莫知其細一万物之妙者欤。**又曰**虛則受盈則虧陰陽
之義也故陰得陽則為益以其虛也陽得陰則為損以其盈也艮三
索而得男乾道之所以成也兌二索而得女坤道之所以成也故三
之與上有天地綱緼男女構精之義者此也。**又曰**陰虛而陽實故陽
施而陰受受則益施則損蓋天地之義也艮三索而得男兌二索而
得女乾坤二索而男女成焉故三之與上所以有綱緼構精之義夫
天地之綱緼男女之構精其致一至矣是理也可以意考而言之所
不能喻也以乾之三而索於坤則是二人行而損一人也索之而男
女成焉是得其友也乾坤合而損益之義若非致一其孰能與於此

伊氏曰先生一日幸橋渠書中論无元即氣今正蒙第十七章中

謂无氣若是也在釋氏一章前先生曰謂之无无便不是只是氣感而有如大地網細思二氣交感乃彙生焉宜是陰陽氣爾只說无氣

即得謂无

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怕凶

益上九

曰理者天下之至公利者衆人所同欲苟公其心不失其正理則與衆同利无侵於人人亦欲与之若切於好利礙於自私求自益以損於人則人亦与之力爭故莫肯共血之而有擊奪之者矣二公莫益之者非其偏已之辭也苟不偏已入於公道則人亦共血之何爲擊之乎既求益於人至於其極則人皆惡而欲攻之故擊之者自外來也人爲善則千里之外應之六二中正虛已益之者自外而至是也苟爲不善則千里之外遠之上九求益之極擊之者自外而至是也繫辭曰君子安身勿怕凶君子言動与求皆以其道乃三善也不然則取傷而凶矣

曰此又終以

味於致用之戒

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也或曰乾坤易之門其義難知餘卦則易知也曰乾坤天在卦觀之乾坤之道簡易故其辭平直餘卦隨時應亦取舍无常尤為難知也知乾坤之道者以為易則可也張氏易說曰推而行之存乎通所謂合德確然貫然所謂有辨乾於天為陽於地為剛於人為仁於天則陰於地則柔於人則義先立乾坤以為易之門戶既定則柔之辨極其變動以盡其時至於六十四此易之所以教人也

又曰其文辭錯綜而條理不雜雖而不越又曰世衰則天理交勝其道不一易之情也又曰雖然若微之使求其源幽者則闡之使見其用故曰其事肆而隱又卦有稱名云乎小而与諸卦者各若其義也蓋稱名小而取義大也又曰天下之理既以思及因易之三百八十四爻變動以寓之人事告人則當如何時如何事如何則吉如何則凶且動有靜丁益以為告戒所以因貳以濟民行也此

錢上面有文在知變化之道云有不知則不知止中庸所謂至矣

本與此相連。楊氏曰：易曰：乾坤易之門。所謂門者，莫是李易者自

此入否口不然。今人多如此說，故有喻易為屋室，謂其入必有其門。

則乾坤是也。為此言者，只為是不曉易。夫易之乾坤，豈有二物，孰為

內外，謂之乾坤者，因其健順而命之。名曰乾坤，即易即乾坤，故曰

乾坤，毀則无。以月易蓋无乾坤，則不見易。不見易，則即无乾坤，謂為

門者，陰陽之氣有動靜，恒伸尔一動一靜，或屈或伸，闢闢之象也。故

孔子又曰：闢戶謂之坤，闢戶謂之乾。所謂闢者，如此老子曰：天地之

間，其猶索絲乎？夫氣之闢闢，自來皆空，窮哉。有闢闢變，由是生其變

无常，非易而何？又曰：輕清者上，為天，相應之謂乾；重濁者下，為地，神

應之謂坤。以此解易變也。未嘗見易大抵看易，先須識他根本。然後

有得。夫易求之吾身，斯可見矣。豈應外求？張橫渠於正蒙中曾略說

破云：乾坤之闢闢出入息之象也。非見得微言不能及此。其舊難作

明道勞僻云：通闢闢於一息方戶者，其誰蓋言易之在我也。人人有

易，不知自求，尸於文字上用功，要作何用。又曰：乾坤即陰陽之氣

否曰：分明說乾陽物，坤陰物，既是陰陽，又曰：乾坤何也？曰：乾坤正言

其健順尔，識破根本，頂是知体同名，異自然意義，曉然亦見天尊地

卑編。○甲丁仲 易之興也，其於中古乎？作易者，其有憂患

乎？張氏曰：諳識情偽，為吉。是故履德之基也。謙德之柄也。復德

之本也。恒德之固也。損德之脩也。益德之裕也。困德之

辯也井德之地也巽德之制也

張氏曰繫辭獨說九卦之德切於人事。又曰困而不知

變民斯為下矣不持困而喻賢者之常也困之進人也為德辨為感

德孟子謂人有德慧術智常存乎疾疾以此自古困於內无如舜困

於外无如孔子以孔子之聖而下季於困則其蒙難正志聖賢曰窮

必有人所不必知而云獨智者矣故曰莫我知也夫知我者其天乎

○又曰量直接物故曰制也。安定胡氏曰柄者人之所操持夫人

雖有爵祿之分崇高之位若无謙順之德持其驕盈必至傾失是故

君子之人若能居爵祿之位必持謙順之德則雖危而不失雖高而

不危如此是謙德之柄也。又曰言君子之人若能復其性為德之根本

至於思慮之間有不善之事必先改之如此是復其性為德之根本

也。又曰言為德之時常能執守終始不變如此是德之固故常卦

為德之堅固也。楊氏曰易曰損德之脩也而損之象曰君子以懲

忿窒慾則德之脩也所當損者惟忿慾而已。又序間彙錄曰能懲

忿者不伎能窒慾者不求不伎不求何用不藏。在易之損則德之修

也此固亨者之事然深造之道又裕於此矣。子路終身誦之孔子曰

何足以臧蓋所以進子路之志也。尹氏曰聖人之象損卦只說箇

懲忿窒慾且不說无慾蓋能懲窒便足損之又損以至於无為

則是成功處繫辭曰損德之脩也尤更分明祁寬曰只是克己也頃

知先克箇甚如有欲即窒之此是克慾惟忿亦然。人病未有自知者

先生曰推此以往无所不克。堊人說仁者先難而後獲今人便說

作利非是且如懲忿窒慾了後獲箇甚只是无也。堊人此語正謂今

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
到老後又用做甚使須是到自然不執持處乃成功也若分念欲心官
慾室將去幾時是了期慾室時只為克己克到底處履和而至謙尊
更有甚可克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

困以寡怨井以辯義巽以行權

設是撰造巽造則為偽也。

又易傳曰謙為思巽也而其道尊大而

謂因有此理而就此充長之

光顯。又曰難在困窮艱險之中樂天安義自得其說樂時雖困也

外而不失義則其道自亨。張氏曰和必以禮節之註意極佳履和

而至。又曰益物必誠如天之生物曰進曰息自益必誠如川之方

至日增日得苑之妄李之不勤欲自益且益人難矣哉易曰益長裕

而不設設謂益設信夫銘諸庸以自訟。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必裕

之非虛設也。又曰巽順以從志故事李而意隱。又曰休物平施

隨所求小大与之此辯義也。又曰巽則不失其直也。陽氏曰禮

以敬為本惟為文推而不已則雖故以用和為貴易曰履和而至至

則不可以有加矣。易於艱反。易以或反。易丁丈反。尺證反。于孟反。于乃反。易之爲書也不可遠

爲道也。屢遷變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。

不可爲典要。唯變所適。其出入以度。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。張氏曰：心不有之是遠也。不

屢遷。又曰：神武不殺。神之入也。使知懼不犯。神武者也。其出入以度。止如臨父母。聖人與人揆出一法律之書。使人知所同。

辨易之義也。湯氏易言曰：坎陰之陷。陽小人害君子之象也。宜无

以守其國。是以險之時。用豈不大矣哉。係辭曰：變動不居。周流六虛。其斯之謂歟。時掌反。易之爲書也。原始

要終。以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。其初難知其上。

易知本末也。初辭擬之。卒成之終。若夫雜物撰德。辨是

與非。則非中爻。不備噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。智

者觀其彖辭則思過半矣

張氏曰

於一卦之義原始反約究兩

質也故吉凶各類其情指其所之。又曰初上終始三四非貴要之

用非內外之生中又以要存亡吉凶如困卦貞大人吉无咎蓋以剛

中也小過小事吉大事凶以柔得中之類又曰易為君子謀不為小

人謀故撰德於卦雖大有小大及係辭其爻必喻之以君子之義

以故一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

耶柔之用近也。又曰將致用者幾不可緩將惟德者從義必精此

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易傳曰卦者事也爻者

事之時也三分而又兩之足

以包括眾理引而申之觸類而長之天下之能事畢矣。又序曰夫易者隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備窮以順性命之理通幽明之故而盡事物之情而示開物成務之道也。又六曰文者文錯之義。又曰物相雜故曰文一不獨立二則文矣會友所以文也。

易之興也其當殷之末世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其大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也。又曰剛

惡混緒文王與紂當之矣。又曰不齋戒其心則雜而著也百物不廢細无不察也。又曰頤道危使平易使傾懼以終始其要无咎之道也。又曰易曰君子居則觀象而玩辭動則省言而自脩也。又曰明夷箕子以一女言之也文王以披一卦言之也。又曰易之四也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶其明夷之謂乎。夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉

事有祥象事知器占事知來夫地設位聖人成能人謀

鬼謀百姓與能八卦以象生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誣善之
人其辭游失其守者其辭屈

程氏遺書曰

天地設位聖人成

才天地本一物也地亦天也只是人為天地心見心之動則分了天
為上地為下兼三才而兩之故六也。又曰易爻應則有時而應又

遠近相取而悔吝生。又曰易簡以能說諸心知陰用故能研諸慮。又

曰簡易然後知險阻理得然後一以貫天下之道繫辭言能研諸慮

又曰至健而易至順而辭其險其阻不可言也。又曰

又曰太虛之氣陰陽之物也。止不害象任其動。見天尊地卑句。

又曰易於人事終始悉備。善事者易有祥應之理萌兆之事而易
曰易者見之謂之蓍龜而占則易示將來之驗有以見天地之間成能者

聖人而口能畏信於易者雖百世之愚能及人思幽明之功又曰天
 地設位聖人成能又曰天人不負強分易言天道即與人謀之所謂
 之若分則只是陣子云尔自然入謀合蓋一卦也人謀之所經畫亦
 莫非天理○又曰八卦有變故象在其中錯綜為六十四爻又象所
 變各異故曰清言○又曰變通則不利累於其情則罔於吉凶矣
 又曰此卦之所利與文之所利皆變通之宜也如利建侯利艱貞
 皆謂利順理而利為則不循理而害○又曰易言情為相感而利害
 以情為相感而利害感以誠也情為相感而利害
 說卦易以誠
 說卦易以誠

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍爻天兩地而
 倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於
 道德而理於義窮理盡性以至於命

至於命一厚亦是失於太決此義依有次序道是窮理便能盡得已
 之性類又盡人之性既盡得人性須盡併萬物之性一齊尽得

如此然後至於天道也其間然有事豈有當下便理會了孝者須是
窮理爲先如此則方覺有合言知命與至於命俱有遠近豈可以知
便謂之至也**第十**。又窮理尺性以至於命二事一時並了元无
次序不可將窮理作知之事實窮得理即性命亦可了**第二十一**。

又曰理則須窮性則須尺不可言窮與尺只是至於命也橫渠首嘗
譬命是源窮理尺性如穿渠引源然則渠與源是兩物後來此議必
改來**上**。又曰孝則无他窮理尺性以至於命小道必有可觀者
焉然其流必垂故不可以一事遂都取之若楊墨亦同是竟辨堯舜

同非祭紂是非則可也所說則是成就他說也非祭是竟辨堯舜
事就上過說則是他私意說箇要之即有箇理**上**。又曰窮理尺
性以至於命一物也**十一**。又曰和順於道德而理於義者性用也

十一。又曰窮理尺性以至於命即是一事才窮理便是尺性才尺
性便至命**十八**。又曰窮理尺性矣曰至於命則全无着力處如成
於樂樂則性矣之意同。又曰問人尺性至命必本於孝悌不識孝

悌何以能尺性至命也曰後人便將性命別作一段事說了性命孝
悌只是一統底事尺性孝悌中便可尺性至命至於兩掃應對與尺性
至命亦是一統底事无有本末无有精粗却被後來人言性命者別

作一般高遠說故孝悌是於人切近者言之然今時非无孝悌之
人而不能尺性至命者由之而不知也**十八**。又曰理也性也命也
三者未嘗有異窮理則尺性尺性則知天命矣天命猶天道也以其
用言之則謂之使命者造化之謂也。又曰如言窮理以至於命以

序言之不得不然其實只是窮理便能盡性至命也。又曰和順於

道德而理於義義即是天道也易言理於義一也求是即為理義言
理義不如且言此是易理或良之心微頃不可忘理與義此理云者
精人言語之間常所謂理者非同窮理之理凡觀書不可以相類而
決其義不爾則字相類當觀其文勢上下如充實之美與詩之言美
輕重不同。又曰：性至命必本於孝悌窮神知化由通於禮樂劉
安節曰：孝悌之行可以能盡性至命也此之言通以性命為高遠等
憐為淺近而不知其一孔道本无本末精粗之別洒掃應對形而上
者存焉世豈无孝悌之人而不能盡性至命亦由之而不知也。張
氏曰：方其將有謀也將有問焉命於著此所謂生著豈非謂在野而
注書也事在未來之前吉凶在方冊之上著在乎中卒帛三處一時
合豈非幽贊於神明而得乎也起其用也。又曰：地所以兩分剛柔
男女而效之佳也天所以參一太極兩儀四象之性也。又曰：一物
兩体者氣也一故神兩在故不測兩故性體行於此天之所以參
也兩不立則一不可見不可見則兩之用息兩体者虛實也動靜也
聚散也清濁也其究一而已有兩則有一太極也若一則有兩有兩
亦一在无兩亦一在然无兩則安用一不以太極空虛而已非天參
也。又曰：性尽其道則命至其源也。又曰：致与至為道殊遠尽性
然後至於命不可謂一。又曰：不窮理尽性即是戕賊不可至於命
然至於命者止能保全天之所稟賦本分者不可以有加也。又曰
既言窮尽然後至於命者則不可容有不知。又曰：天道即性也故
思知人者不可不知天能知天斯能知人矣知天知人与窮理尽性
以至於命同意。又曰：釋氏元无用故不取理彼以有為无吾儒以

參為性也先窮理而後尽性。又曰凡人剛柔緩急趣識无有同者

此乾道變化各正性命也及尽性則皆忘之。又曰窮理亦當有漸

窮理多窮理多從此就約尽人之性尽物之性天下之理无窮立天

理乃各有區處窮理尺則言性已足近人言也既窮物理又尽人性

易之能至於命命則又就己而言之也。楊氏曰伊川序云隨時變

命之理不可謂易也此語細思之係辭云聖人之作易也將以順也

乾者道者皆隨時變易以從道也於理德无害。又謂曰則乾

乾者道者皆隨時變易以從道也於理德无害。又謂曰則乾

數之見何也曰此多不議論亦有分明條分則說云參天兩地而

一而順道德矣又曰順於理則道与義固非一事也。又曰則然

云易曰窮理尽性以至於命釋氏之徒未能窮理尽性而欲至於命

此所謂荒曹而失其指歸。又曰世之人務欲窮天地之理而自巳

之一身五臟六腑毛髮筋骨之所有詳或知者豈不踈哉若子但求

諸身而已自一身推之以觀天地万物則其窮尽乎何有。又曰六

經不言无心止孟子止言存心養性見天一地二章。又曰佛氏和

順於道德之意則有之矣理於義則未也。呂氏曰天參地兩參天

兩地而倚數正易之取數皆比類見大衍之編。又曰理性与命所

言三者之狀猶各言之未見較然一体之實欲近取譬庶可共言所

見。又曰窮理尽性性尽至命理窮无有不尽性者所謂未善但未

化所云入性之始非尽性而何正猶聚居富貴之人富貴已歸尚未

安亦不已之說恐未尺至命之義更願求之。尹氏曰致知格物只

是窮理窮得理便尺得性至于命無許多節次也趙穎道曰胡康侯

謂李者曰致知格物只是一理周易如雲雷屯君子以經綸是也如

何先生曰是也非特也也卦皆然實疑其未安次曰再李問先生

曰若謂致知格物窮理尺性經書字字句句皆是非特易也寬曰如

西歸應對釋氏拈推堅辨上豈窮理不得先生曰固是康侯之言夏

庭列刻之。又曰窮理尺性以至於命即道之極至也。胡氏知

言曰如有窮通性无加推尺其性則至命乎。呂氏脂反。十節反

盡。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。程氏遺書曰有道者言一依亦自分明

之辨由仁義行豈不是尋常說話至於易只道箇立人之道曰仁義

則知性字由字也不消得自己分明陰陽剛柔仁義只是一箇道理

。又曰立人之道曰仁義據今日合人道廢則是今尚不廢行猶只

有美惡萃於滅不得以此思之天壤間可謂孤立其將誰告之耶。上

。又仲尼言仁未嘗兼義於易曰立人之道曰仁義而孟子言仁

以義配蓋仁者體也義者用也知義之為用而不外焉者可与語

道矣。山之所論於義者多外之不然則混而无別。非知仁義之說也。
○又曰：立天之道曰陰與陽。曰仁與義。兼三才一之也。而兩之

本兩則不用。○又曰：立天之道曰仁與義。又曰：一陰一陽之謂

道。陰陽亦形而在下者也。而曰道。此語截得上下最分明。元來只是

此道要在人默而識之。○又曰：陰陽剛柔仁義所謂性命之理。是

又曰：易一物而合三才。陰陽氣也。而謂之天。剛柔質也。而謂之地。仁

義德也。而謂之人。○又曰：一物而兩卦者。其大極之謂也。陰陽天道

象之成也。剛柔地道法之效也。仁義人道性之立也。三才兩之莫不

有乾坤之道也。易一物而合三才。天地人一陰陽其氣剛柔其取仁

義其性。○又曰：大氣本一。用辨雖兩。而用則一。見天一也。二也。○

又曰：奇為陽。耦為陰。初見何義。爻必以三見。何辨。蓋奇見所合。耦見

所分。三者之中必有物焉。此爻所以三也。三才之道於是乎生。○

又曰：陰陽成象。而天道著矣。剛柔成

質。而地道著矣。仁義成德。而人道著矣。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：易八卦之位。元不曾有人說。先儒以謂乾

大箇无義理。雷風山澤之類。便是天地之用。豈天地外別有六子如

人生六子各任以事。父母自閑雷風之類。於天地間如身之有手足。

耳目便是人之用也。豈可謂手足耳目皆用而身无為乎。○又曰：

數往順。知來逆。易逆數如。孟子曰：有求其故。千歲之日。至可坐而定。

也。呂氏曰：逆數者原其始順數者要其終要其終者本於數往筮

已過之逆知其終也。盛衰生息皆有常數而已。原始者可以知來知

未來之事其始也皆出於造化生正之所以然而已。造化之所以然

乃易之本也。故曰：易逆數也。用氏語曰：新算借先生蜀本王弼

注周易點法其中有隔書紙上先生題曰：易之道如日星但患於理

未精失其機會則暗於理者也。聖人復生恐不易我之言寬固請曰

審見先生此說機會豈非當泰時便可截成輔相當否時便可後德

證難先生曰：非也。吾看易前數也。故有是說若既時人誰不會做

此政在未到泰之上六便知泰將極也未到否之上九便要知否欲

傾也。此謂機會此吾因易逆數而言。又曰：易逆數也。或以問先生

先生曰：彭往祭來易之為書要知則未萌事若已往事何用知之數

亦不必逆籌籌蓋數者理也。理有必然如政在大夫五世希不失陪

巨統國命三寸希不失故。雷以動之風以散之雨以潤之日

以烜之艮以止之兌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

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，故曰艮言乎艮。

程氏易傳曰：王通以明內齊外為家人，古今善之，非取象

之意也。所謂齊乎巽者，言萬物物象齊乎巽，力非巽有齊義也。如戰乎乾者，非有戰義也。又遺書曰：冬至一陽生，每遇至後則倍寒，何也？陰陽消長之際，無截然斷絕之理，故相澆旋過，如天將曉復至陰黑，亦是理也。大抵終始乃物，萬物盛乎艮，此理最妙，須研窮此理。二上○又曰：艮止也，止則便生，不止則不生。此艮終始乃物。易傳曰：止，幸謂之帝，遺書曰：帝者，幸事而名。又曰：萬物相見乎離，非離不相見也。揚氏曰：艮止也，止其所也，故繫辭曰：止，乃物者莫盛乎艮。又曰：成言乎艮，艮者乃物之所成終而成始也，止於此矣。復出乎震。又曰：不終止也，故艮曰：時止則止，時行則行。遺說音悅。詩：亮反。神也者，妙萬物而

為言者也

程氏遺書曰

天若理也神者妙万物為言者也。○

无窮故謂之聖人聖人心術之運固有不疾而速不行而至默而識之廣故謂之神。揚氏曰鬼神物而不遺蓋其妙万物而无不在也。

也。

呂氏曰指所以妙萬物動萬物者莫疾乎雷掣萬物者

若姓謂之神神則難言也。

動萬物者莫疾乎雷掣萬物者

莫疾乎風燥萬物者莫燠乎火訟萬物者莫訟乎澤潤

萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火不

相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

張氏曰

神也者妙萬物而為言者也全在備曰造化之功發乎動畢達

定胡氏曰言故弄万物莫疾乎震震者雷之象故不言震而言雷掣

万物者莫疾乎風風巽之象乾燥万物莫燠乎火火訟萬物莫潤乎

澤澤潤万物莫潤乎水終始方化莫盛乎艮水火之性雖不相入然

而相逮有相負之理雷風相薄而不相悖山澤相懸而能通氣夫

如是然後成變化之道生成之理也然而艮不言山而言言艮者以其

動旋潤燥之功是雷風水火之性終始万物之義於山為微不言山

也然雷風相薄而不言相逆者蓋雷風若相悖則无生物之

理故不言也。乾健也。

乾健也。

坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

程氏易傳曰乾健也健而不息謂之乾○又曰坎卦中一陽上下二

陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故為坎陷之義陽居陰

中則為陷陰居陽中則為麗坎陷也卦之所言取坎險之道坎水也

始於中有生之最先也故為水陷水之性也○又曰離麗也明也

取其陰麗於上下之陽則為附麗之義取其中虛則為明義離為火

火存虛麗於物而明者也又為日亦為虛明之義○又曰離麗也方

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不曰動者震有動而奮發

震驚之義○又曰苟能巽順雖旅困之中何往而不入○又曰一陽

居一陰之上陽動而上進之物既至於上則止矣○又曰兌之義說

剛之象順麗入說錄之體○又曰一船獨而不得出為坎一附麗而

不能去為離○又曰一陽生於

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

首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為

系下

卷一

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

程氏與劉

收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
也雲雷豈无形耶曰收又謂上經是天地生万物下經是男女生万
物曰天地中只是一箇生人之生於男女即是天地之生安得為異
哉又謂乾坤與坎離男女同生曰非也離知父母生男女豈男女
與父母同生既有乾坤方三索而得六子若曰乾坤生與六子生理
同則有此理謂坎離乾坤同生豈有此事既是同生則何言六子耶

色白反

丁

乾為天為園為君為父為玉為金為寒為

冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駮馬為木果

程氏

曰乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健以健而无息之謂乾
大天專之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主
宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾乾者万
物之始故為天為陽為父為君○張氏曰乾為天赤其正色為寒健
而大其性也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為

子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

張氏曰坤

爲文衆色也爲輿亦輿震爲雷爲龍爲玄黃爲敷爲大塗爲

長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵

足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

張氏曰震爲萑葦爲蒼筤竹爲敷皆蕃鮮也巽爲木爲風爲

長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭

其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲進利市三倍其

究爲躁卦

張氏曰巽爲木前於下滋於上也爲繩直順且進也爲

臭風也入也於人爲寡髮廣顙躁坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲

矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦

爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其

於輿也為多言為通為月為盜其於木也為堅多心

曰坎為血卦周流而勞血之家也為赤其色也離

電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為

鼈為蟹為鳧為蚌為龜其於木也為科上槁

科上槁附且燥也艮為山為徑路為小石為門

闕為果麻為閤寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木

也為堅多節

少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為

妾為羊

序卦上經

程氏賈書曰序卦非易之篇此不合道 震巽伯註

不可謂非聖人之篇今欲安置一物措求審覈凡聖人於易其間雖
无極至精義入既在自有意思觀聖人之書須布編細密如視大匠置以

一答可知哉。○又曰：序卦无足疑。

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者

唯萬物故受之以屯。

程氏易傳曰：屯者盈也。屯者物之始生也。萬物始生，鬱結未通，故為盈塞於天地之間。

間至三，通暢茂盛，則塞意亡矣。天地生萬物，屯物之始生，故繼乾坤之後。

○張氏曰：震而不得出，故為盈。雷亦然。屯者盈也。

屯者物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。

程氏易傳曰：蒙者物之穉也。屯者物之始生，物始生，必蒙昧未發。

蒙所以次屯也。○張氏曰：蒙者蒙也。物之穉也。物

穉所以次屯也。○張氏曰：蒙者蒙也。物之穉也。物

穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。

程氏易傳曰：物之穉，不可不養。故受之以需。需者飲食之道也。

勿穉必待養而成。養物之所需者飲食也。故曰需者飲食之道也。雲上於天，有蒸潤之象，飲食所以潤益於物，故需為飲食之道。所以次蒙也。

○張氏曰：雲上於天，飲食必有訟，故受之以訟。

程氏易傳曰：需者飲食，既有所需，爭訟物皆有待之象。稱直更反，飲食必有訟，故受之以訟。

訟所以次需也。訟所以次需也。

訟必有眾起，故受之以師。

程氏易傳曰：訟必有眾起，故受之以師。

師者眾也。眾必有所比，故受之以比。

程氏易傳曰：師者眾也。眾必有所比，故受之以比。

比者比也。比必有所

比者比也。比必有所

也。人之類必相親，輔然後能安，故既有眾則必有比。比比所以次師也。○此志反。

蓄故受之以小蓄

程氏易傳曰物相親附則爲聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以次止也畜止也止

則聚矣畜

物蓄然後有禮故受之以履

程氏易傳曰夫物之聚則有大小之別高下之

等夫惡之分是物蓄然後有禮履所以繼蓄也

履而泰然後安

故受之以泰

程氏易傳曰履得其所以則舒泰泰則安矣泰所以次履也

泰者通也物不可

以終通故受之以否

程氏易傳曰天物理往來通往之極則必否不所以次泰也

物不可

以終否故受之以同人

程氏易傳曰天天地不交然後爲否上下相周則爲同人與否義相反故相次

又世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也否備鄙反上同

與人同者物必歸焉故受

之以大有

程氏易傳曰夫與人同者物之所歸也大有所以次同人也

有大者不可以盈

故受之以謙

程氏易傳曰其在既大不可至於盈滿又在謙故大有之受之以謙也

有大而能

謙必豫故受之以豫

程氏易傳曰承二卦之義而爲次也有既大而能謙則有豫樂也豫者安和悅樂之

義豫必有隨故受之以隨

程氏易傳曰夫說豫之道以喜物所隨也隨所以次豫也

隨人者必有事故受之以蠱

程氏易傳曰

水二卦之義以爲

事也無事則吉而隨蠱所以凶也

蠱者事也有事而後可大

故受之以臨

程氏易傳曰

臨者大也蠱者事也有事則可大矣故

長而盛大

故爲臨也臨者大也物大然後可觀故受之以觀

程氏易傳曰

觀者觀於下也人君下觀民俗則爲觀觀者觀於下也人君下觀民俗則爲觀

類周觀之象也以觀官矣反可觀而後有合故受之以噬嗑

程氏易傳曰蓋合也所有可觀然後有合之者有以噬嗑所以

合也物不可以苟合而已故受之以賁

程氏易傳曰賁者

有文也飾也如人之合衆則有威儀上下物之合則必

飾然後身則盡矣故受之以剝

程氏易傳曰

天物至於文飾

則剝也剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之

則剝也

反

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之

以復

程氏易傳曰

物无剝盡之理故剝極則復來陰極則陽生

復

則不妄矣故受之以无妄

程氏易傳曰

復者反於道也既復於

以无妄也

有無妄然後可蓄故受之以大畜

程氏易傳曰无妄女

聚大畜所以无妄也

物畜然後可養故受之以頤

程氏易傳曰大物

養无妄則不能存也

頤者養也不養則不可動故受之以大

過

程氏易傳曰用物養而後能成則

物不可以終過故受

之以坎

程氏易傳曰

坎者陷也理无過而不已過極則於陷坎所

見其重險險中復有險其義大也

坎者陷也隱有所麗故受之以離離者

麗也

程氏易傳曰離者麗也陷於坎險之中則必有所附麗理自

然也離所以坎坎也離麗也明也○張氏曰一陷於坎而不得

出為坎一附麗而不能去為離

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

錯程氏易傳曰天地黃物之本夫婦人倫之始所以以上經自乾坤下

成夫婦故咸與同皆二卦合為夫婦之義張氏曰性天經然後禮

義行故曰有父子君臣上下然後禮義有所錯程氏曰乾坤萬物

父母咸相人之易傳曰七各反夫婦之道不可以不久也故受之以恒程

其所故受之以遯程氏易傳曰遯者退也夫以人則有去相頌之

也遯者退也物不可以終遯故受之以大壯程氏易傳曰

義壯為進盛之義勝者長而勝勝也大壯陽之壯盛也

以終壯故受之以晉程氏易傳曰晉者進也物无壯而終止物不可

者進也進必有所傷故受之以明夷程氏易傳曰夷者傷

傷理自然也明夷者傷也傷於外者必反於家故受之以

家人程氏易傳曰夷傷困於外則必反於內家人所以次明夷也○張氏曰傷於外者必反於家乃物自然之理家道

窮必乖故受之以睽程氏易傳曰睽者乖也家道窮則睽睽

睽者乖也乖必有難故受之以蹇程氏易傳曰蹇者難也睽

之義蹇乃曰反蹇者難也物不可以終難故受之以解程氏易傳曰解者難也睽

必散解者散也所以次蹇也解者緩也緩必有所失故受之

以損程氏易傳曰損者緩也損者所以繼解也損而不已必益故受之以

益程氏易傳曰益者損益如循環損益而不已必決故受之以

夫程氏易傳曰夫決也益之極必決而後止理夫決也決必有所

遇故受之以姤程氏易傳曰姤遇也決判也物之姤者

遇也物相遇而後聚故受之以萃程氏易傳曰萃者聚也物相

遇則成萃聚萃所以次姤也

萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

程氏易傳曰

升而不已必困故受之以困

程氏易傳曰

困乎上者必反下故受

之以井

程氏易傳曰

井道不可不革故受之以革

程氏易傳曰

革物者莫若鼎故受之以鼎

程氏易傳曰

長子故受之以震

程氏易傳曰

主器者莫若

震者動也物不可以終動止

之故受之以艮

程氏易傳曰

艮

者止也物不可以終止故受之以漸

程氏易傳曰

漸者進

漸者進也進必有所歸故受之

以歸妹程氏易傳曰歸妹者女之歸妹也得其所

歸者必大故受之以豐程氏易傳曰歸妹之從受之以豐也

者大也窮大者必失其居故受之以旅程氏易傳曰旅者入

旅而无所容故受之以巽程氏易傳曰巽者入

巽者入也入而後說之故受

之以允程氏易傳曰允者說也物入則允者說也說而後

散之故受之以渙程氏易傳曰說則舒散故說有散義渙所以散也

渙者離也物不可以終離故受之以節程氏易傳曰節

節而信之故受之以中孚程氏易傳曰中孚者信之

有信信必行之故受之以

能行也信守之下則信從之

能而信之也中孚所以說節也

小過 程氏易傳曰人之所信則必行 行則過也 小過所以幾中孚也 有過物者必濟故受之

以既濟 程氏易傳曰能生於物必可以既濟也 物不可窮也故受之

以未濟終焉 程氏易傳曰既濟矣物之窮也物窮而不變則无下

濟終焉未濟未窮也 未窮則有生之義

雜卦

乾剛坤柔 陽氏曰乾剛坤柔以其動靜有常也 至於樂師憂臨

觀之義或與或求屯見而不失其居 程氏易傳曰以言道也

蒙雜而著 與與辨卦云比與師憂 張氏曰險在外故不失其居 夫相親比皆自為言道故

震起也艮止也損益盛衰之始也 與與辨卦義反故必有所失 音洛見 賢遍反

大畜時也无妄災也畜聚而升不來也 程氏易傳曰艮止

謙輕而豫怠也噬嗑食 所也 又曰盛衰損益如循環損極必益理之自然 又曰萃之為義聚也

也賁无色也兌見而巽伏也

楊氏曰兌說在巽入在隱

隨无故也蠱

則飾也剥爛也復反也

程氏易傳曰陽君子之道消極而復長也○又曰復反君子之道消極而復長也○又曰復

者陽反來復也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

程氏曰澤无水理勢適然

故曰相遇書初又反

咸速也恒久也渙離也

程氏易傳曰恒者恒久之義又曰渙離散也人之離

散由乎中人心離則散矣節止也解緩也蹇難也

程氏易傳曰渙者離也物不可以終離故受之以節

物既離散則當節止之○又曰縱緩則必有所失○又

睽外也家

人內也不泰反其類也大壯則止遯則退也

程氏易傳曰家人者家內

之道父子之親夫婦之義尊卑長幼之序正倫理篤恩義家人之道也○又曰遯者陰長陽消君子隱藏之時也君子退藏以伸其道道

不屈則爲亨○又曰小人道長之時君子退隱乃其亨也

大有衆也同人親也革去故也

鼎取新也小過過也

程氏易傳曰火在天上照見万物之數多故爲大有大有衆庶之義○又曰革者變

其故也○張氏曰小過過而夫義也去健居反

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

程氏易傳曰在二休則中實

中實信之質○又曰困而親寡則為旅不必在外也○又曰履不處者行之義○張氏曰危者安其位者也故履以不處為言需而不

進也訟不親也大過顛也

程氏易傳曰以陰在前未可遽進故

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

程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用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

未濟男之窮也夬夬也剛決柔也君子道長小人道憂

也

程氏易傳曰卦之謂爻皆不得位故為未濟雜卦云未濟男之窮

也言三陽皆失位也○又曰五陽在下長而將極一陰在上消而

將及於陽上進去一陰所以為夬也夬者剛決之義

衆陽進而決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

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
鄮山樓鏐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傳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

而二書皆失本真後來各

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僞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

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盡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易云則是予所藏六卷為程氏原書而後傳乃據精義遺書攬入者端臨通攷亦未為核也尋討伊川本旨為之掩

卷懶然