

晦庵先生校正周易繫辭精義

義精辭繫易周正校生先庵晦

編謙祖呂

編主五雲王

編初成集書叢

義精辭繫易周正校生先庵晦

中華民國二十五年十二月初版

編者

呂

祖

謙

發行人

王

雲

五

上海河南路

印刷所

商

務

印書館

上海河南路

發行所

商

務

印書館

上海及各埠

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久有功則
可大可以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

程氏曰天尊地卑尊卑之位定

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万事理也物有形也事則有類形則有羣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摩軋八方之氣相推盪雷霆以動之風雨以潤之日月運行寒暑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坤一理易簡而已乾始物之道易坤成物之能簡平易故人易知簡直故人易從易知則可親就而奉順易從則可取法而成功親合則可以常久成事則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○又遺書曰問明則有禮樂幽則有鬼神何也曰鬼神只是一箇造化天尊地卑乾坤定矣鼓之以雷霆潤之以風雨是也○又曰命之曰易便是理一无此七字只云道理皆自然若安排定則更有甚理天地陰陽之變便如一扇升降盈虛剛柔初未嘗停息陽常盈陰常虧故便不齊譬如磨既行齒部不齊既不齊便生出萬變故物之不齊物之情也而莊周險要齊物然而物終不齊也堯夫有言泥空終自著齊物到頭爭○又曰坤作成物是積孝處乾知大始是成德處○張氏曰先分天地之位乾坤立則方見易故其事則莫非易也所以先言天地乾坤易之理也不言高卑而曰卑高者亦有義高以下為基亦是人先見卑處然後見高也○又曰動靜陰陽性也剛柔其體未必形○又曰靜專動直不為物累則其動靜有常不牽制於物也然則乾為剛果斷然不疑矣○又曰天地動靜之理天圓則須轉動地方則須安靜○又曰有形有象然後知變化之驗○又曰太虛之氣陰陽一物也然而

有兩體健順而已亦不可謂天无意陽之意健不爾何以發散和一陰之性常順然而地體重濁不能隨則不能順少不順即有變矣有變則有象如乾健坤順有此氣則有此象可得而言若无則直无而已謂之何而可是无可得名故形而上者得辭斯得象但於不形中得於措辭者已是得象可狀也今雷風有動之象須得天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氣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一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。又曰天地雖一物理須從此分別太始者語物之始乾全體之而不遺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知簡則易從易知則有親至其中矣此皆言人體天地之德然也可以久者可以久遠推行而可大者其德體也大凡語道理之徒道達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爾不必受命仲尼之道豈不可參天地。又曰言知者知而已言能者涉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馴馴人亦不敢遂以親狎爲其難則推其平易則易知易從。一作信則人從信焉以其可從信人斯委任故易有功矣道體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爲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。又曰富有志久則氣久德性久故曰可以又曰日新。又曰德業不可以久不可大不足謂之賢人况可謂之聖人乎。又曰簡易理得則知幾知幾然後經可正天下達道五其生民之大經經正則前定事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及皆不害其爲盡也坦然可見者本也本非健不立故君子體乾以易知順而可行者理也理非順不可故君子體坤以簡能簡如簡冊之簡順而有理所知者立天下之大本雖有不知不足憾也所能者順天下之衆理雖有不能未足咎也其知其能躰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息所能有功則可以廣業而不廢。一作表。謝氏語解曰敬義立則易簡而天下之理得矣故能成已又能成物成已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。楊氏易藁曰天地者乾坤之象也一闔一闢往來不窮其孰爲乾孰爲坤邪觀乎天地則乾坤定矣故乾爲君爲父以天尊故也坤爲臣爲子爲妻以地卑故也六爻自初而至於上則卑高陳矣五爲君二爲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斷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
所言推其所未言者亦无物不然矣有聚有分則同異交備而吉凶
之所由生也。又曰變化者其神之所爲乎无象无形則神之所爲
隱矣此一動一靜天地之間理之不得已焉者其相摩相盪非有機
絨綱維而然也至於乾道成男坤道成女蓋變化之見而形象之見
也乾始萬物莫之爲而爲之也以易知之而已坤代終其作之也以
其簡能之故成物而已。又曰无險設之行則易知而有親事得其
要則易從而有功无親焉可以无功焉可大可而已其其至也故爲
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
亦易乎一以貫之不亦簡乎如是而目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。又語錄曰解經大抵須
得理會而語簡舊嘗解易簡而天下之理得云行其所无事不亦易
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一
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耳識破本根須是知
體同名異自然意義曉然。又曰天尊地卑乾坤定矣乾坤本无體
天地之位定則乾坤斯定不有天地乾坤何辨。又曰問天地即輕
清重濁之氣升降否然天地乾坤亦是異名同體其本一物變生則
各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所爲也其所
以變化孰從而見之因其成象於天成形於地然後變化可得而見

焉因云舊嘗解此義云无象无形則神之所爲隱矣有象有形變化

於是乎著○侯氏中庸解曰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見賢篇反摩未何反

湯徒黨反大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程氏曰聖人既設卦

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爲義乃

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

吉凶者失得之著也。變化者進退之著也。設卦繫辭所以示其著也。○又曰：吉凶變化悔吝剛柔易之四象。歟？悔吝由羸不足而生，亦兩而已。○又曰：變化進退之象云者，進退之動也。微必驗之於變化之著，故察進退之理為難。察變化之象為易。六爻盡利而動，所以順陰陽。剛柔仁義性命之理也。故曰：六爻之動，三極之道也。○又曰：序猶言分也。易之中有貴有賤，有吉有凶，皆其自然之分也。所居皆安之。君子安分也。○又曰：玩玩習也。每讀則每有益，所以可樂。○又曰：君子未嘗須臾學不在易。○楊氏曰：設卦觀象繫辭焉而明吉凶，愬言易之為書也。剛柔相推而生變化，總言爻之變動也。吉凶者失得之報也。失得之理微，吉凶之道著。觀乎吉凶，則失得可知矣。憂虞震恐諸心，悔吝則見於事。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，變化之迹也。則進退可知矣。一氣不頓進，一氣不頓退，則消息盈虛之理見矣。曰往則月來，暑往則寒來，此一氣之往來相為屈伸也。而剛柔之用著矣。經曰：通乎晝夜之道而知故神。九方而易，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，所以申前義也。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。觀變玩占，故能識時措之宜。所以盡三才之道也。故自天祐之吉，无不利。○又語解曰：易曰：不懼其德，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，則不懼其德，知或承之羞，必矣。其為不

恒也蓋亦不占而已矣

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者

善補過也。是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，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：彖言卦之象，爻隨時之

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，震懼而得无咎

者，以能悔也。卦有大小於時之中，有小小大也。有小小大則辭之險易殊

矣。辭各隨其事也。又易傳曰：諸爻言无咎者如是則无咎矣。故云

无咎者，善補過者也。雖使爻義本善亦不害於悔不如是則有咎矣。

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。又曰：凡言无咎者必求其始皆有悔，今能改也有咎而免者，善震之補也。楊氏曰：彖者總言一卦之象，若坤言牝馬之類是也。六爻變動不可為典要，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夫悔吝无大咎也言乎
小疵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存乎
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
動也古者賁有介則介者始萬物之時也震之而後動則震者動之
將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
咎遇主于巷此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**曰初寬讀繫辭至憂悔吝者存乎介因書以銘
座右先生曰汝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**疋**才斯切**陰易**以豉反**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

周氏通書曰

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
通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道彌綸也綸理
也在事爲倫治絲爲綸彌綸徧理也徧理天地之道而復仰觀天文
俯察地理驗之著見之跡故能知幽明之故在理爲幽成象爲明知
幽明之故知理與物之所以然也原究其始要考其終則可以見死
生之理聚爲精氣散爲游氣聚則爲物散則爲變觀聚散則見鬼神
之情狀萬物始終聚散而已鬼神造化之功也以幽明之故死生之
理鬼神之情狀觀之則可以見天地之道易之義與天地之道相似
故无差違相似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
旁通遠及而不流失正理順乎理樂天也安其分知命也順理安分

故无所憂安土安所止也。孰乎仁存乎同也是以能愛範圍俗語謂之模量模量天地之運化而不過差委曲成就萬物之理而无遺失。通書夜闔闢屈伸之道而知其所以然如此則得天地之妙用知道德之本源所以見至誠之妙无有方所而易之準道无有形體道者一陰一陽也動靜无端陰陽无始非知道者孰能識之動靜相因而成變化順繼此道則爲善也成之在人則謂之性也在眾人則不能識隨其所知故仁者謂之仁知者謂之智百姓則由之而不知故君子之道人鮮克知也。○又遺書曰原始反終故知死生之說但窮得則自知死生之說不須將死生便做一箇道理求。○又曰人能原始知得生理便能要終知得死理若不明得便雖千萬般安排著亦不濟事。○又曰原始則足以知其終反終則足以知其始死生之說如是而已故以春爲始而原之其必有冬以冬爲終而反之其必有春死生者其與是類也。○又曰問易言知鬼神之情狀果有情狀否曰有之既有情狀必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著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妖曰只妖亦无皆人心與之也世人只因祈禱而有雨遂指爲靈驗爾豈知適然。○又曰問世言鬼神之事雖知其無不能無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爲物游魂爲變與原始反終之說便能知也須是於原字上用工夫或曰

游竟爲變是變化之變否曰既是變則堅者腐存者亡更无物也鬼神只任說與賢雖會得亦信不過須是自得也或曰何以得无恐懼曰須是氣定自然不惑氣未充要強不得因說與長老游山事。又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爲君子是矣命者所以輔義一循於義則何庸斷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。又曰範圍天地之化而不過者模範出一天地爾非在外也如此曲成萬物豈有遺哉。又曰範圍天地之化天本廓然无窮但以人目力所及見其寒暑之序日月之行立此規模以窺測他天地之化不是天地之化其跡有如城郭之類都盛其氣假使言曰升降於三萬里中不可道三萬里外更无物又如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海便使无海亦須是有山无陰陽處便无日月。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如或者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出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

以爲道也。天只是以生爲道。繼此生理者即是善也。善便有一箇元
底意思。元者善之長。萬物皆有春意。便是繼之者善也。成之者性也。
成甚性須得。○又曰：一陰一陽之謂道。此理固深。說則无可說。所以
陰陽者。道曰氣。則便是二。一依有二。言闔闢便是感。既二則便有感。
所以闔闢者。道便是陰陽。老氏言虛而生氣。非也。陰陽闔闢本无先
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。則是密也。○又曰：一陰一
陽之謂道。道非陰陽也。所以一陰一陽者。道也。如一闔一闢。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。百姓日
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。无可
得名。且以至善目之。繼之者善。此言善却言得輕。但謂繼斯道者。莫
非善也。不可謂之惡。○張氏正家曰：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：安土不懷居也。有
爲而重遷。無爲而輕遷。皆懷居也。○又曰：易與天地準。此言易之爲
書也。易行乎其中。造化之謂也。言彌綸綸範。圍此語。必夫子所造。彌者
彌綸綸綴。緝之義。綸者往來經營之義。○又曰：易之爲書。與天地準。易
即天道。獨入于文位。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。錯綜爲六十四分。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。內外使知懼。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
 丈地理皆因明而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乎明而已不察乎幽所見一邊爾。又
 曰氣聚則離明得施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
 之察非離不相觀也方其形也有以知幽之因方其不形也有以知
 明之故。又曰釋氏語實際乃知道者所謂誠也天德也其語則實
 際則以人生為幻妄幻妄以有為為疣贅以世界為陰濁遂厭而不
 有遺而不存就而人得之乃誠而惡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
 遺不流不過者也故語雖似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言流道失守
 窮大則淫推行則設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彼直欲太
 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。又文集曰精氣為物游竟為
 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
 无鬼之情也自无而有故顯而為物自有而无故隱而為變顯而為
 物者神之狀也隱而為變者鬼之狀也大意不越有无而已物雖是