

改

易經集註

九二之九四

明倫彙編
1705
卷一

周易卷之二十一

程朱傳義

按程子无繫辭說卦序卦雜卦全解東萊呂祖謙精義載程子解并及遺書今並編入續六十四卦之後題之曰後傳庶程朱二子皆有全易云

繫辭上傳

後傳

聖人用意深處全在繫辭詩書乃格言○

繫辭本欲明易若不先求卦義則看繫辭不得○如繫辭之文後人決學不得譬之化工生物且如生出一枝花或有剪裁為之者或有繪畫為之者看時雖自相類然終不若化工所生自有一般
生意

本義 繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者。即今經文。此篇乃孔子所述。繫辭之傳也。以其通論一經之大體。凡例故无經可附。而自分上下云。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。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。

斷于亂反 見賢遍反

後傳

天尊地卑。止天下之理得而成位乎其中矣。○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。一作萬事理也。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。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。坤當成物。乾坤之道。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。從事則可以廣大。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。

本義

天地者。陰陽形氣之實體。乾坤者。易中純陰純陽之卦名也。卑高者。天地萬物上下

之位。貴賤者。易中卦爻上下之位也。動者。陽之常。靜者。陰之常。剛柔者。易中卦爻陰陽之稱也。方謂事情所向。言事物善惡。各以類分。而言凶者。易中卦爻占決之辭也。象者。日月星辰之屬形者。山川動植之屬。變化者。易中著策卦爻。陰變為陽。陽化為陰者也。此言聖人作易。因陰陽之實體。為卦爻之法象。莊周所謂易以道陰陽此之謂也。

是故剛柔相摩。八卦相盪。

本義

此言易卦之變化也。六十四卦之初剛柔兩畫而已。兩相摩而為四。四相摩而為八。八相盪而為六十四。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒

一暑。

本義

此變化之成象者。

乾道成男。坤道成女。

本義

此變化之成形者。此兩節又明易之見於實體者。與上文相發明也。

乾知大始。坤作成物。

本義

知。猶主也。乾主始物。而坤作成之。承上文男女而言。乾坤之理。蓋凡物之屬乎陰陽者。莫不如此。大抵陽先陰後。陽施陰受。陽之輕清。未形而陰之重濁有迹也。

乾以易知。坤以簡能。易以
歧反

本義

乾健而動。即其所知。便能始物而无所難。故為以易而知。大始。坤順而靜。凡其所能。皆從乎陽。而不自作。故為以簡而能成物。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則

有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢

人之德。可大則賢人之業。

本義

人之所為。如乾之易。則其心明白。而人易知。如坤之簡。則其事要約。而人易從。易知則與之同心者多。故有親。易從則與之協力者衆。

故有功。有親則一於內。故可久。有功則兼於外。故可大。德謂得於己者。業謂成於事者。上言乾坤之德不同。此言人法乾坤之道。至此則可以為賢矣。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成

位乎其中矣。

本義

成位。謂成人之位。其中。謂天地之中。至此則體道之極功。聖人之能事。可以與天地參矣。

右第一章

本義

此章以造化之實。明作經之理。又言乾坤之理。分見於天地。而人兼體之也。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。

後傳

聖人設卦觀象止吉无不利○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

本義

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

本義

言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因象而求卦者也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之

象也

本義

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

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。

本義 柔變而趨於剛者退極而進也。剛化而趨於柔者進極而退也。既變而剛則晝而陽

矣。既化而柔則夜而陰矣。六爻初二為地。三四為人。五上為天。動即變化也。極至也。三極天地人之

至理。三才各一太極也。此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔。流行於一卦六爻之間而

占者得因所值以斷吉凶也。

是故君子所居而安者易之序也。所樂而

玩者爻之辭也。樂音洛

本義 易之序謂卦爻所著事理當然之次第。玩者觀之詳。

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。

本義 象辭變已見上。凡單言變者化在其中。占謂其所值吉凶之決也。

右第一章

本義 此章言聖人作易君子學易之事。

蒙者言乎象者也。爻者言乎變者也。

後傳

蒙者言乎象者也。止辭也者各指其所之。○蒙言卦之象爻隨時之變因得失而有吉凶能如是則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小人於時之中有小大也。有小人則辭之險易殊矣辭各隨其事也。

本義

蒙謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作作者象指全體而言變指一節而言

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。

本義

此卦爻辭之通列。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。

辯吉凶者存乎辭。

本義

位謂六爻之位齊猶定也。小謂陰大謂陽。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

本義

介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也。於此憂之則不至於悔吝矣。震動也。知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣。

是故卦有大小。辭有險易。辭也者各指其

所之。易以
或反

本義

小險大易
各隨所向

右第三章

本義

此章釋卦爻
辭之通例

易與天地準。故能彌綸天地之道。

後傳

易與天地準。止故君子之道鮮矣。○聖人
作易以準則天地之道易之義。夫地之道

也。故能彌綸天地之道。彌綸也。綸。理也。在事為倫。沿絲為綸。彌綸偏理也。偏理天地之道。而復仰觀天文。俯察地理。驗之著見之跡。故能知幽明之故。在理為幽。成象為明。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。聚為精氣。散為游魂。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。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。敦乎仁。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。而無遺失。通晝夜闔關屈伸之道。而知其所以然。如此則得天地之妙用。知道德之本源。所以見至神之妙。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。順繼此道則為善也。成之在人。則謂之性也。在衆人。則不能識。隨其所知。故仁者謂之仁。知者謂之知。百姓則由之。而不知。故君子之道。人鮮克知也。
本義 易書卦爻具有天地之道。與之齊準。彌如彌縫之彌。有終竟聯合之意。論有選擇條理之意。

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。

後傳

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。人能原始知得生理。便能要終。知得死理。若不窮得。便雖千萬般安排。著亦不濟事。○原始則足以知其終。反終則足以知其始。死生之說。如是而已矣。故以春為始。而原之。其必有冬。以冬為終。而反之。其必有春。死生者。其與是類也。○鬼謂精氣其死也。歸乎天。消散之意。○鬼是往而不反之義。○問易言知鬼神情狀。果有情狀否。曰。有之。又問既有情狀。必有鬼神矣。曰。易說鬼神。便是造化也。

○問鬼神之事如何可以曉悟其理。曰：理會得精氣為物，游魂為變，與原始反終之說，便能知也。須是於原字上用工夫。或曰：游魂為變，是變化之變否。曰：既是變則存者亡，堅者腐，更无物也。鬼神之道，只恁說與賢，雖會得亦信不過，須是自得也。

木義

此窮理之事，以者聖人以易之書也。易者陰陽而已。幽明死生鬼神，皆陰陽之變。天地之道也。天文則有晝夜上下，地理則有南北高深，原者推之於前，反者要之於後。陰精陽氣聚而成物，神之伸也。魂游魄降散而為變，鬼之歸也。

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。

知音智知命之，知如字，樂音洛。

後傳

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，無以為君子是已。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。○仁者不憂，樂天者也。○仁者在已，何憂之有。比不有已，逐物在外，皆憂也。樂天知命，故不憂。此之謂也。若顏子簞瓢，在他人則憂，而顏子獨樂者，仁而已。

本義

此聖人盡性之事也。天地之道，知仁而已。知周萬物者，天也。道濟天下者，地也。知且仁，則知而不過矣。旁行者，行權之知也。不流者，守正之仁也。既樂天理，而又知天命，故能無憂，而其

知益深隨處者安而无一息之不仁。故能不忘其濟物之心。而仁益篤。蓋仁者愛之理。愛者仁之用。故其相為表裏如此。

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。

後傳

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。○範圍天地之化。天本廓然无窮。但人以目力所及。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。其體有如城郭之類。都盛其氣。假使言目升降於三萬里。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。學者要體天地之化。如此言之。甚與天地不相似。其卒必有窒礙。○通乎晝夜之道。而知晝夜死生之道也。○晝夜死生之道。知生之道。則知死之道。盡事人之道。則盡事鬼之道。死生人鬼。一而二。二而一者也。○冬寒夏暑。陰陽也。所以運動變化者。神也。神无方。故易无體。

本義

此聖人至命之事也。範如鑄金之有模範。圍。匡郭也。天地之化无窮。而聖人爲之範圍。不使過於中道。所謂裁成者也。通猶兼也。晝夜即幽明生死鬼神之神。謂如此。然後可見至神之妙。无有方所。易之變化。无有形體也。

右第四章

本義

此章言易道之大
聖人用之如此

一陰一陽之謂道

後傳

一陰一陽之謂道此理固深說則无可說
所以陰陽者道既曰氣則便有二言開闔
便是感既二則便有感所以開闔者道開闔便是
陰陽老氏言虛而生氣非也陰陽開闔本无先後
不可道今日有陰明日有陽如人言形影蓋形影
一時不可言今日有形明日有影有便齊有○離
了陰陽更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形而上者則是密也
○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

本義

陰陽迭運者氣也
其理則所謂道

繼之者善也成之者性也

後傳

止於至善不明乎善此言善者義理之精
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○生生之謂易是天之所以為道也天只是
以生為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
善也成之者性也成却待萬物自成其性須得
本義 道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化
育之功陽之事也成言其具也性謂物之
所受言物性則有性而各具是道也陰之事也周

子程子之書言之備矣。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓

日用而不知。故君子之道鮮矣。

知音智不知之知如字鮮息淺反

後傳

一陰一陽之謂道自然之道也繼之者善也。有道則有用。元者善之長也。成之者。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。○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。此箇義理亦不少亦不剩。只是人看他不見也。

本義

仁陽知陰。各得是道之一隅。故隨其所見而目為全體也。日用不知則莫不飲食鮮能知味者。又其每下者也。然亦莫不有是道焉。或曰。上章以知屬乎天。仁屬乎地。與此不同何也。曰。彼以清濁言。此以動靜言。

顯諸仁藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。

盛德大業至矣哉。

後傳

顯諸仁。止陰陽不測之謂神。○運行之跡。生育之功。顯諸仁也。神妙无方。變化无迹。藏諸用也。天地不與聖人同憂。天地不宰。聖人有心也。天地无心而成化。聖人有心而无為。天地聖人之盛德大業。可謂至矣。富有溥博也。日新无窮。

也。生生相續，變易而不窮也。乾始物而有象，坤成物而體備。法象著矣。推數可以知來物，通變不窮事之理也。天下之有不離乎陰陽，唯神也。莫知其鄉，不測其為剛柔動靜也。○天地之大德曰生，其生可見也。所以生之者用也。故曰：顯諸仁，藏諸用。○鼓萬物而不與聖人同憂，聖人人也。故不得无憂。天則不為堯存，不為桀亡者也。○天地鼓萬物如此，聖人循天理而欲萬物同之。所以有憂患。○天地以无心，故不憂。聖人致有為之事故憂。○聖人有為之功，天地不宰之功。○此天地與人異處。聖人有不能為天之所為處。○鼓動萬物，聖人之神知則不可名。

本義

顯自內而外也。仁謂造化之功。德之發也。藏自外而內也。用謂機緘之妙。業之本也。

程子曰：天地无心而成化，聖人有心而无為。

富有之謂大業，日新之謂盛德。

本義

張子曰：富有者大而無外，日新者久而無窮。

生生之謂易。

後傳

所以謂萬物一體者，皆有此理，只為從那裏來。生生之謂易，生則一時生，皆完此理。人則能推物，則氣昏推不得，不可謂他物不與有也。○生生之謂易，生生之用則神也。○天地陰陽其勢高下甚相背，然必相須而為用也。有陰便有陽，有一便有二，纔有一二，便有三。一二之間便是三。已往便無窮。老子亦言：三生萬物。此是生生之

謂易。理自然如此。維天之命。於穆不已。此是理自相續不已。非是人為之。如便可為。雖使百萬般安非也。須是有息時。只為無為。故不息。中庸言不見而章。不動而變。無為而成。天地之道。可一言而盡也。陰生陽。陽生陰。其變無窮。理與書皆然也。

本義

成象之謂乾。效法之謂坤。

本義

效。呈也。法。謂造化之詳密而可見者。

極數知來之謂占。通變之謂事。

本義

占。筮也。事之未定者。屬乎陽也。事。行事也。占之已決者。屬乎陰也。極數知來。所以通

事之變。張忠定公言。公事有陰陽。意蓋如此。

陰陽不測之謂神。

後傳

日新之謂盛德。生生之謂易。陰陽不測之謂神。要思而得之。

本義

張子曰。兩在故不測。

右第五章

本義

此章言道之體用不外乎陰陽。而其所以然者。則未嘗倚於陰陽也。

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音

扶下同

後傳

夫易廣矣大矣止易簡之善配至德○易道廣大推遠則無窮近言則安靜而正天地之間萬物之理無有不同乾靜也專動也直專專一也直直易也唯其專直故其生物之功大坤靜翕動闢坤體動則開應乾開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

本義

不御言元盡靜而正言即物而理存備言无所不有

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翕虛級反

闢婢亦反

後傳

乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤陰也不靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散

本義

乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日

月。易簡之善配至德。

易以
豉反

本義

易之廣大變通。與其所言陰陽之說。易簡之德。配之天道。人事則如此。

右第六章

子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而

廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。

知音

後傳

子曰。易其至矣乎。止道義之門。○易之道。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。合天地之道也。高卑之位。設則易在其中矣。斯理也。成之在人。則為

性成之者性也。人心存乎此。理之所存。乃道義之門也。

本義

十翼皆夫子所作。不應自著子曰字。疑皆後人所加也。窮理則知崇如天而德崇。循理則禮卑如地而業廣。此其取類。又以清濁言也。

天地設位而易行乎其中矣。成性存存道

義之門。

後傳

天地設位而易行其中。何不言人行其中。蓋人亦物也。若言神行乎其中。則人只於鬼神上求矣。若言理言誠亦可也。而特言易者。欲使人默識而自得之也。○天地只是設位。易行乎其中者。神也。○天地設位而易行乎其中矣。乾坤

毀則无以見易。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。只是盡天理。便是易也。○成性存存。便是道義之門。○成性存存。道義之門。亦是萬物各有成性。存存。亦是生生不已之意。天只是以生為道。成性存存。道義之門。道无體。義有方也。

本義

天地設位。而變化行。猶知禮存性。而道義出也。成生。本成之性也。存存。謂存而又存。不已之意也。

右第七章

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容象

其物宜。是故謂之象。

後傳

聖人有以見天下之賾。止擬議以成其變化。○賾。深遠也。聖人見天下深遠之事。而此擬其形容。體象其事類。故謂之象。天下之動无窮也。故觀其會通。會通綱要也。乃以行其典禮。典禮法度也。物之則也。繫之辭。以斷其吉凶者。爻也。言天下之深遠難知也。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。擬議議而言之也。舉鳴鶴在陰。以下七爻。擬議而言者也。餘爻皆然也。

本義

賾。雜亂也。象卦之象。如說卦所列者。

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

斷丁亂友

本義

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

言天下之至蹟而不可惡也言天下之至

動而不可亂也

惡鳥

本義

惡猶厭也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

後傳

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也

本義

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

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況其邇者乎居其室出其言不善

則千里之外違之況其邇者乎言出乎身
加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞
機樞機之發榮辱之主也言行君子之所
以動天地也可不慎乎

和胡臥反靡音縻行
下孟反見賢遍反

本義

釋中孚九
二爻義

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

號平聲處上
聲斷丁管反

本義

釋同人九五爻義言君子之道初若不同
而後實元間斷金如蘭言物莫能間而其

言有
味

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可
矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之
爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无

所失矣

藉在夜反
夫音扶

本義

釋大過初
六爻義

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。

本義

釋謙九三爻義。德言盛，禮言恭。言德欲其盛，禮欲其恭也。

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。

本義

釋乾上九爻義。當屬文。言此蓋重出。

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。

幾音
機

本義

釋節初
九爻義

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。

本義

釋解六
二爻義

石第八章

本義

此章言卦
爻之用

天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。

後傳

自天一至地十。合在天數五。地數五上。簡編失其次也。天一生數。地六成數。纒有上五者。便有下五者。二五合而成陰陽之功。萬物變化鬼神之用也。

本義

此簡本在第十章之首。程子曰。宜在此。今從之。此言天地之數。陽奇陰偶。即所謂河圖者也。其一六居下。二七居上。三八居左。四九居右。五丁居中。就此章而言之。則中五為衍母。次十為衍子。次一二三四為四象之位。次六七八九為四象之數。二老位於西北。二少位於東南。其數

則各以其類交錯於外也。

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。

後傳

有理則有氣。有氣則有數。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。大衍之則為五十。五十數之成也。成則不動。故損一以為用。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。

本義

此簡本在大衍之後。今按宜在此。天數五者。一三五七九皆奇也。地數五者。二四六

八十皆偶也。相得謂一與二。二與四。五與六。七與八。九與十。各以奇偶為類。而自相得有合。謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。皆兩相合。二十有五者。五奇之積也。三十者。五偶之積也。變化謂一變生木。而六化成之。二化生火。而七變成之。三變生水。而八化成之。四化生金。而九變成之。五變生土。而十化成之。鬼神謂凡奇偶生成之。屈伸往來者。

大衍之數五十。其用四十有九。分而為二。以象兩。挂一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇於扚。以象閏。五歲再閏。故再扚而後

挂

牒時設反奇紀
宜反劫即得反

本義

大衍之數五十。蓋以河圖中宮天五乘地十而得之。至用以筮則又止用四十有九。蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也。兩謂天地也。掛懸其一於左手小指之間也。三才也。牒問而數之也。奇所牒四數之餘也。劫勒於左手中三指之兩間也。閏積月之餘日而成月者也。五歲之間再積日而再成月。故五歲之中凡有再閏。然後別起積分。如一掛之後左右各一牒而一劫。故五者之中凡有再劫。然後別起一掛也。

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。

期音其

本義

凡此策數生於四象。蓋河圖四而大陽居一而連九。少陰居二而連八。少陽居三而連七。大陰居四而連六。牒著之法。則通計三變之餘。去其初掛之一。凡四為奇。凡八為偶。奇圓圍三。偶方圍四。三用其全。四用其半。積而數之。則為六七八九。而第三變牒數策數亦皆符會。蓋餘三奇則九。而其牒亦九。策亦四九三十六。是為居一之大陽餘二奇一偶則八。而其牒亦八。策亦四八三十二。是為居二之少陰。二偶一奇則七。而其牒亦七。策亦四七二十八。是為居三之少陽。三偶則六。而其牒亦六。策亦四六二十四。是為居四之老陰。是其變化往來進退離合之妙。皆出自然。非人之

所能為也。小陰退而未極乎虛，少陽進而未極乎盈。故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數。餘可推而知也。期周一歲也。凡三百六十五日四分日之一。此特舉成數而繁言之耳。

二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也。

本義

二篇謂上下經。凡陽爻百九十二。得六千九百一十二策。陰爻百九十二。得四千六百八策。合之得此數。

是故四營而成易，十有八變而成卦。

本義

四營謂分二掛一揲四歸奇也。易變易也。謂一變也。三變成爻。十八變則成六爻也。

八卦而小成

本義

謂九變而成三畫得內卦也。

引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。

長

本義

謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶。

因凡四千九十六卦也。

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

行下
孟反

後傳

顯明於道而見其功用之神故可與應對
萬變可贊祐於神道矣謂合德也人唯順
理以成功乃贊
天地之化育也

本義

道因辭顯行以數神酬酢謂
應對祐神謂助神化之功

子曰知變化之道者其知神之所為乎

後傳

知變化之道則知神之所為
也合與上文相連不合在下

本義

變化之道即上文數法是也皆非人之所
能為故夫子歎之而門人加子曰以別上
文也

右第九章

本義

此章言天地大衍之數撰著求卦之法
然亦略矣意其詳具於大卜筮人之官
而今不可考耳其可推者啓蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動

者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚

其占

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動
者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚
其占

後傳

易有聖人之道四焉。然非天下之至精其孰能與於此。○言所以述理以言者尚其辭。辭以言求理者則存意於辭也。以動者尚其變動則變也。順變而動乃合道也。制器作事當體乎象。卜筮吉凶當考乎占。受命如響遂知來物非神乎。曰感而通求而得精之至也。

本義

四者皆變化之道。亦皆聖人之道。神之所為者也。其精其大。

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響尤有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

嚮許兩友古文經字

與音預下同

後傳

卜筮之能應祭祀之能享亦只是一理。若龜雖无情然所以為卦而卦有吉凶莫非有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及此理今日之理與前日已定之理只是箇理故應也。至如祭祀之享亦同鬼神之理在彼我以此理向之故應也。不容有二三只是是一理也。

本義

此尚辭尚占之事。言人以著問易求其卦爻之辭而以此之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也。以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告著之語冠禮筮曰宰自石贊命是也。

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

參七南反
錯七各反

本義

此尚象之事變則象之未定者也參者三
數之也伍者五數之也既參以變又伍以
變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者
交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低
一昂之謂也此亦皆謂撰著求卦之事蓋通三揲
兩手之揲以成陰陽老少之畫究七八九六之數
以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆占語而參伍
尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參雖非可省

同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言
之實又曰參之以此物伍之以合參史記曰必參
而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相
準此足以相發明矣

易无思也无為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

後傳

老子曰无為又曰无為而无不為當有為
而以无為為之是乃有為為也聖人作易
未嘗言无為惟曰无思也无為也此戒夫作為也
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矣○寂然不動感而遂通
者天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雖不動感便通感非自外也。○寂然不動萬物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。○寂然不動感而遂通此只言人分上事若論通則萬理皆具更不說感與未感。○答與叔書曰心一也。有指體而言者寂然不動是也。有指用而言者感而遂通天下之故是也。○感而遂通天下之故以其寂然不動小則事物之至大則无時而不感。

本義

此四者易之體所以立而用所以行者也。易指著卦无思无爲言其无心也。寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此。

夫易聖人之所以極深而研幾也

幾音機

本義

研猶審也。幾微也。所以極深者至精也。所以研幾者至變也。

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。

後傳

神无速亦无至。須如此言者。小如是不足以形容故也。

本義

所以通志而成務。神之所爲也。

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也。

右第十章

本義

此章承上章之意。易之用有此四者。

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

報反斷丁亂反

本義

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業。冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中。

是故著之德圓而神。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。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明睿知神武而不殺者

夫

方以知之。知音智下知以睿知。並同易音亦與音預夫音扶。

後傳

生生之謂易。天地設位而易行乎其中。乾坤毀則无以見易。易不可見。乾坤或幾乎息矣。易畢竟是甚。又指而言曰。聖人以此洗心。退藏於密。聖人示人之意。至此深且明矣。終无人理會易者。此也。密也。是甚物。人能至此深思。當自得之。○又曰。安有識得易後不知退藏於密。密是用

之源。聖人之妙處。知不專為藏往。易言知來藏往。主著卦而言。

本義

圓神謂變化无方。方知謂事有定理。易以竟謂變易以告人。聖人體具三者之德。而无一塵之累。无事則其心寂然。人莫能窺。有事則神知之。用隨感而應。所謂无卜筮而知吉凶也。神武不殺。得其理而不假其物之謂。

是以明於天之道而察於民之故。是興神物以前民用。聖人以此齋戒以神明其德夫。

後傳

聖人以此退藏於密。以此齋戒以神明其德。夫要須玩索。

本義

神物謂著龜。湛然純一之謂齋。蕭然整惕之謂戒。明天道。故知神物之可興。察民故。故知其用之不可不有。以開其先。是以作為卜筮以教人。而於此焉齋戒以考其占。使其心神明不測。如鬼神之能知來也。

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢。謂之變。往來不窮。謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之。謂之法。利用出入。民

咸用之謂之神見賢 遍反

本義

闔闢動靜之機也。先言坤者。由靜而動也。乾坤變通者。化育之功也。見象形器者。生物之序也。法者。聖人脩道之所為。而神者。百姓自然之日用也。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四

象生八卦。

大音 泰

本義

一每生二。自然之理也。易者。陰陽之變。極者。其理也。兩儀者。始為一畫。以分陰陽。四象者。次為二畫。以分大少。入卦者。次為三畫。而三才之象始備。此數言者。實聖人作易自然之次。

筭有不假絲毫智力而成者。畫卦撰著其序皆然。詳見序例終蒙。

八卦定吉凶。吉凶生大業。

本義

有吉有凶。是生大業。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用立成器。以為天下利。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著龜

縣音玄探吐南反索色白反

本義

富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文。疊疊猶勉勉也。疑則怠。決故勉。

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。大垂象見吉凶。聖人象之。河出圖洛

出書。聖人則之。

見賢。遍反。

本義

此四者聖人作易之所由也。河圖洛書詳見啟蒙。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定

之以吉凶。所以斷也。

斷丁亂反。

本義

四象謂陰陽老少。示謂示人以所值之卦爻。

右第十一章

本義

此章專言卜筮。

曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无

不利也。

本義

釋大有上九爻義。然在此无所屬。或恐是錯簡。宜在第八章之末。

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。儻繫辭焉。以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

本義

言之所傳者淺。象之所示者深。觀奇耦二畫。包含變化。无有窮盡。則可見矣。變通鼓

舞以事而言。兩子曰字疑衍其一。蓋子曰字皆後人所加。故有此誤。如近世通書乃周子所自作。亦為後人每章加以周子曰字。其設問答處正如此也。

乾坤其易之緼耶。乾坤成列而易立乎其
中矣。乾坤毀則无以見易。易不可見則乾
坤或幾乎息矣。幾音機

後傳

乾健坤順。人亦不會果是體認得。乾坤毀則无以見易。

本義

緼所包蓄者。猶衣之著也。易之所有。陰陽而已。凡陽皆乾。凡陰皆坤。畫卦定位。則二

者成列。而易之體立矣。乾坤毀。謂卦畫不立。乾坤息。謂變化不行。

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。

後傳

有形皆器也。无形為道。○形而上為道。形而下為器。須著如此說。器亦道。道亦器也。○繫辭曰。形而上者謂之道。形而下者謂之器。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。陰陽亦形而下者也。而曰道者。唯此語截得上下最分明。元

來只裝是道。要在人默而識之也。○如形而上者謂之道。不可移。謂字在之字下。此孔子文章。○形而上者謂之道。形而下者謂之器。若如或者以清虛一大為天道。則乃以器言而非道也。○佛氏不識陰陽晝夜死生古今。安得謂形而上者與聖人同乎。

本義

卦爻陰陽皆形而下者。其理則道也。因其自然之化。而裁制之。變之義也。變通二字。上章以天言。此章以人言。

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬議其形容。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。

本義 重出以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭。

本義 卦即象也。辭即爻也。

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 行下孟友

後傳 易因爻象論變化。因變化論神。因神論人。因人論德行。大體通論易道而終於默而成之。不言而信存乎德行。○問繫辭自天道言。中庸自人事言。似不同。曰同。繫辭雖始從天地陰陽鬼神言之。然卒曰默而成之。不言而信存乎德行。中庸亦曰。鬼神之為德。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。洋洋乎。如在其上。如在其左右。詩曰。神之格思。不可度思。矧可射思。夫德之顯誠之不可揜如此夫。是豈不同。

易因爻象論變化。因變化論神。因神論人。因人論德行。大體通論易道而終於默而成之。不言而信存乎德行。○問繫辭自天道言。中庸自人事言。似不同。曰同。繫辭雖始從天地陰陽鬼神言之。然卒曰默而成之。不言而信存乎德行。中庸亦曰。鬼神之為德。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。洋洋乎。如在其上。如在其左右。詩曰。神之格思。不可度思。矧可射思。夫德之顯誠之不可揜如此夫。是豈不同。

本義

卦爻所以變通者在人人之
所以能神而明之者在德

右第十一章

此章論卦爻之變通。曰變通者。在天曰道。在地曰德。在人曰業。此三者。皆由一理而分。故曰道。德。業。一也。又曰。君子居則觀象象而自新。動則觀象象而自勸。此言卦爻之變通。所以為君子之勸戒也。又曰。君子居則觀象象而自新。動則觀象象而自勸。此言卦爻之變通。所以為君子之勸戒也。

周易卷之二十二

周易卷之二十三

程朱傳義

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其

中矣。

重直龍反

本義

成列謂乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八之類。象謂卦之形體也。因而重之。

謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也。六爻也。既重而後卦有六爻也。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動

在其中矣。變五其中矣。然則其命之適

本義

剛柔相推而卦爻之變。往來交錯。无不可見。聖人因其如此。而皆繫之辭。以命其吉凶。則占者所值當動之爻象。亦不出乎此矣。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

本義

吉凶悔吝。皆辭之所命也。然必因卦爻之動而後見。

剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。

趣七 樹反

本義

一剛一柔。各有定位。自此而彼。變以從時。

吉凶者。貞勝者也。

本義

貞。正也。常也。物以其所正。為常者也。天下之事。非吉則凶。非凶則吉。常相勝而不已也。

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。

觀官喚反 夫音扶

後傳

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。

本義

觀。示也。天下之動。其變无窮。然順理則吉。逆理則凶。則其所正而常者。亦一理而已矣。

夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。

確苦角反易以
歧又隕大回反

本義

確然健貌隕然順
貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也

象音

本義

此謂上文乾坤所示之理爻之
奇偶卦之消息所以效而象之

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖

人之情見乎辭

見賢
遍反

本義

內謂著卦之中外謂著卦之外變
即動乎內之變辭即見乎外之辭

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

本義

曰人之人今本作仁呂氏從
古蓋所謂非衆罔與守邦

右第一章

本義

此章言卦爻吉
凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天

俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。王干况反

後傳

近取諸身。一身之上。百理具備。甚物是沒底。背在上。故為陽。胃在下。故為陰。至如男女之生。已有此象。天有五行。亦有五藏。心。火也。着些天地間熱氣乘之。則便須發燥。肝。木也。着些天地間風氣乘之。則便須怒推之。五藏亦然。

本義

王昭素曰。與地之間。諸本多有天字。俯仰遠近所取不一。然不過以驗陰陽消息兩

端而已。神明之德。如健順動止之性。萬物之情。如雷風山澤之象。

作結繩而為網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

罟音

古佃音田

後傳

聖人制器。不待見卦而後知象。以衆人由之而不能知之。故因卦以示之耳。

本義

兩目相承。而物麗焉。

包犧氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉木為耒。

耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。

斲陟角反。耨音似耒力對。

反釋双
豆反

本義

二體皆木。上入下動。天下之益莫大於此。

日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。又得其所。蓋取諸噬嗑。

本義

日中為市。上明而下動。又借噬為市。嗑為合也。

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。

後傳

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。必待堯舜然後垂衣裳。據知此事。只是一箇聖人都做得了。然必須數世然後成。亦因時而已。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。若三代之治。後世決可復。不以三代為治者。終苟道也。

本義

乾坤變化
而无為

剡木為舟。剡木為楫。舟楫之利以濟不通。

致遠以利天下。蓋取諸渙。

剡口舛反。剡以冉反。

本義

木在水上也。致遠
以利天下。疑衍。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

後傳

服牛乘馬。皆因其性而為之。胡不
乘牛而服馬乎。理之所不可也。

本義

下動
上說

本義

豫備
之意

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。

重直龍反。柝他洛反。

斷木為杵。掘地為臼。臼杵之利。萬民以濟。

蓋取諸小過。

斷丁緩反。杵昌呂反。掘其日反。

本義

下止
上動

弦木為弧。剡木為矢。弧矢之利。以威天下。

蓋取諸睽。

本義 睽乖然後威以服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室

上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯處上聲

後傳 上古之時民皆巢居而穴處後世易之以棟宇而不以巢居穴處為可變者以棟宇

之利故也

本義 壯固之意

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

諸大過衣於既反

本義 送死大事而過於厚

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

本義 明決之意

右第二章

本義

此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也。象也者像也。

本義

易卦之形。理之似也。

象者材也。

本義

彖言六五。卦之材。

爻也者。效天下之動者也。

本義

效。放也。

是故吉凶生而悔吝著也。

本義

悔吝本微。因此而著。

右第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。

本義

震坎艮為陽卦。皆一陽二陰。巽離兌為陰卦。皆一陰二陽。

其故何也。陽卦奇。陰卦偶。

本義

凡陽卦皆五畫。凡陰卦皆四畫。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

本義 君謂陽 民謂陰

右第四章

易曰：憧憧往來，朋從爾思。子曰：天下何思何慮？天下同歸而殊塗，一致而百慮，天下何思何慮？

本義

此引咸九四爻辭而釋之。言理本无一二而殊塗百慮，莫非自然。何以思慮為哉？必思而從，則所從者亦狹矣。

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。

本義

言往來屈信皆感應自然之常理。加憧憧焉，則入於私矣。所以必思而後有從也。

尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。

蠖紀 縛反

本義

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也。精研其義至於入神屈之至也。然乃所以為出而致用之本。利其施用。尤適不安。信之極也。然乃所以為人而崇德之資。內外交相發也。

過此以往未之或知也。窮神知化德之盛也。

也。

本義

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已。自是以上則亦无所用其力矣。至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳。然不知者往而屈也。自致者來而信也。是亦感應自然之理而已。張子曰。氣有陰陽推行有漸為化。食一不測為神。此上四節皆以釋咸九四爻義。

易曰困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其

可得見邪。

本義 釋困六三爻義

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。

射食亦及隼恤允反括古活反

本義

括結礙也此釋解上六爻義

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也。易曰履校滅趾无咎此之謂也。

本義

此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身。小人以小善為无益而弗為也。以小惡為

易經集注 卷三十三 十一

无傷而弗吝也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰：何校滅耳，凶。

何河可反。去羗呂反。

本義

此釋噬嗑。上九爻義。

子曰：危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。

本義

此釋否九。五爻義。

子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。

如音智。羊仙善反。折之設反。餗音速。渥於角反。勝音升。

本義

此釋鼎九。四爻義。

子曰：知幾其神乎？君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎？幾者動之微，吉之先見者也。

君子見幾而作。不俟終日。易曰：介于石，不終日，貞吉。介如石焉。寧用終日，斷可識矣。

君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。先見之見

賢遍反，斷丁貫反。

後傳

先見則吉可知。不見故致凶。見幾而作，不俟終日，智之圓也。介如石，理素定也。理素定，故見幾而作。何俟終日哉。

本義

此釋豫六二爻義。漢書吉之之間有凶字。

子曰：顏氏之子，其殆庶幾乎？有不善，未嘗不知；知之，未嘗復行也。易曰：不遠復，无祇悔，元吉。

復行之復，扶又反。

本義

殆，危也。庶，幾近意。言近道也。此釋復初九爻義。

天地絪縕，萬物化醇；男女構精，萬物化生。易曰：二人行則損一人，一人行則得其友。

言致一也。絪音因，縕紆云反。

本義

細縵。交密之狀。醇謂厚而凝也。言氣化者也。化生形化者也。此釋損六二爻義。

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。立心勿恒。凶。

易其之易

以蔽反

本義

此釋益上九爻義。

右第五章

子曰。乾坤其易之門邪。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。

撰仕勉反

後傳

或曰。乾坤易之門。其義難知。餘卦則易知也。曰乾坤。天地也。萬物烏有出天地之外者乎。知道者統之。有宗則然也。而在卦觀之。乾坤之道簡易。故其辭平直。餘卦隨時應變。取舍无常。

至為難知也。知乾坤之道者以為易則可也。

本義

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成。故曰乾坤易之門。撰猶事也。

其稱名也雜而不越。於稽其類其衰世之

意耶

本義

萬物雖多。无不出於陰陽之變。故卦爻之義雖雜出而不差繆。然非上古淳質之時思慮所及也。故以為衰世之意。蓋指文王與紂之時也。

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。

夫音扶當去聲斷丁亂反

本義

而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

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。

中丁仲反行下孟反

本義

肆陳也貳疑也

右第六章

本義

此章多闕文疑字。不可盡通。後皆放此。

易之興也。其於中古乎。作易者。其有憂患

乎。

後傳

如言仁者不憂。又却言作易者。其有憂患。須要知用處各別也。天下只有二箇憂字。一箇患字。既有此二

字。聖人安得无之。

本義

夏商之末。易道中微。文王拘於羑里。而繫彖辭。易道復興。

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本

也。恒德之固也。損德之修也。益德之裕也。

困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。

本義

履禮也。上天下澤。定分不易。必謹乎此。然後其德有以爲基而立也。謙者。自卑而尊人。又爲禮者之所當執持而不可失者也。九卦皆反身修德。以處憂患之事也。而有序焉。基所以立。柄所以持。復者。心不外而善端存。恒者。守不變而常且久。懲忿窒慾。以修身。遷善改過。以長善。困以自驗其力。井以不變其所。然後能巽順於理。以制事變也。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜

而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困

窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

易以設反
長丁丈反

稱尺
證反

後傳

益長裕而不設。謂固有此理。而就上。充長之。設。是撰造也。撰造則為偽也。

本義

此如書之九德。禮非強世。然事皆至極。謙以自卑。而尊且光。復陽微而不亂於羣陰。恒處雜而常德不厭。損欲先難。習熟則易。益但充長而不造。作困身困。而道亨。井不動而及物。巽稱物之宜。而潛隱不露。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以長德。

損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。

巽以行權。

和行之行下孟
反遠袁萬反

後傳

巽以行權。義理所順處。所以行權。

本義

寡怨。謂少所怨尤。辨義。謂安而能慮。

右第七章

本義

此章三陳九卦。以明處憂患之道。

易之為書也不可遠。為道也屢遷變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可為

典要唯變所適。

遠去哀萬反。上時掌反。

本義

遠猶忘也。周流六虛謂陰陽流行於卦之六位。

其出入以度。外內使知懼。

本義

此句未詳。疑有脫誤。

又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。

本義

雖无師保而常若父母臨之。戒懼之至。

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。

道不虛行。

揆葵癸反。

本義

方。道也。始由辭以度其理。則見其有典常矣。然神而明之。則存乎其八也。

右第八章

易之為書也。原始要終。以為質也。六爻相

雜。唯其時物也。

要一遙反。下同。

本義 質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒

成之終易以

本義 此言初上二爻

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不

備夫音扶

本義 此謂卦中四爻

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其

象辭則思過半矣知音

本義 彖統論一卦六爻之體

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

其用柔中也要如字又一遙反下章同

本義 此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多

譽者以其不同則其功亦異也。柔中也。此以不歸中爻同功而言。謂言氣血異也。

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。勝音升。其要天谷。

本義

三五同陽位而貴賤不同。然以柔居之則危。唯剛則能勝之。

右第九章

易之為書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六六者非

他也。三才之道也。

本義

三畫已具三才。重之故六。而以上二爻為天。中二爻為人。下二爻為地。

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。

本義

道有變動。謂卦之一體。等謂遠近貴賤之。差相雜。謂剛柔之位相間。不當。謂爻不當位。

右第十章

易之興也。其當殷之末世。周之盛德。猶當

文王與紂之事邪是故其辭危危者使不
易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始
其要无咎此之謂易之道也

本義

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

右第十一章

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

行下
阻反

易以謙反
阻莊呂反

本義

至健則所行无難故易至順則所行不煩
故簡然其於事皆有以知其難而不敢易
以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而
知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能
知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不因於阻
矣所以能危能懼而无易者之傾也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶
成天下之亹亹者

說音
悅

本義

侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事
也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心

故有以定吉凶研諸慮故有以成慶慶

是故變化云為吉事有祥象事知器占事

知來

本義

變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

與音顏

後傳

天地設位聖人成能且行乎天地之中所以為三才天地本一物也地亦天也只是

人為天地心是心之動則分了夫為上地為下兼三才而兩之故六也

本義

天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉

凶可見矣

本義

象謂卦畫爻象謂卦爻辭

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。惡鳥 路反

本義

不相得謂相惡也凶 害悔吝皆由此生

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。

本義

卦爻之辭而兩之對六也 亦猶是也

右第十二章

周易卷三十三終

易經集註

卷三十三

五

卷之二十四

周易卷之二十四

程朱傳義

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

尸音

後傳

幽贊於神明而生著用著以求卦非謂有贊而後畫卦

本義

幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖

參天兩地而倚數

參七
南反

本義

天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參
天而為三方者一而圍四四合二偶故兩
地而為二數皆倚此而起故撰著三變之末其餘
三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則
為七兩三一二則為八。

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

後傳

和順於道德而理於義者體用也○和順
於道德而理於義義即是天道也易言理
於義也求是即為理義言理義不如且言求是

易曉求是之心俄頃不可忘理於義此理云者猶
人言語之間常所謂理者非同窮理之理○所務
於窮理者非道須盡窮了天下萬物之理又不道
是窮得一理便到只是要積累多後自然見太○
窮理盡性矣曰以至於命則全无着力處如成於
樂樂則任矣之意同○窮理盡性以至於命三事
一時並了元无次序不可將窮理作知之事若實
窮得理即性命亦可了○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○窮理盡性至命一事也才窮理便盡性盡性
便至命如木可以為柱理也其曲直者性也其所
以曲直者命也理性命一而已○理也性也命也
三者未嘗有異窮理則盡性盡性則知天命矣天
命猶天道也以其用言之則謂之命命者造化之

謂也。○理則須窮性則須盡命則不可言窮與盡只是至於命也。

本義

和順從容无所乖逆統言之也。理謂隨事得其條理。析言之也。窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也。

右第一章

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

易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

後傳

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。不兩則无用。又曰陰陽剛柔仁義只是一箇道理。○仲尼言仁。未嘗兼義於易曰立人之道曰仁與義。而孟子言仁。必以義配。蓋仁者體也。義者用也。知義之為用而不外焉者。可與語道矣。世之所論於義者多外之。不然則混而无別。非知仁義之說也。○立人之道曰仁與義。據今日令人道廢則是今尚不廢者猶只是有那些秉彛卒殄滅不得。

本義

彖三才而兩之。總言六畫又細分之。則陰陽之位。間雜而成文章也。

右第二章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相

射。八卦相錯。

射音石

本義

邵子曰。此伏羲八卦之位。乾南坤北。離東坎西。兌居東南。震居東北。巽居西南。艮居西北。於是八卦相交而成六十四卦。所謂先天之學也。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

數色主反

本義

起震而歷離兌。以下於乾。數已生之卦也。自巽而歷坎艮。以至於坤。推未生之卦也。易之生卦。則以乾兌離震巽坎艮坤為次。故皆逆數也。

右第三章

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。良以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

程兄晚反 說音悅

本義

此卦位相對與七章同

右第四章

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

說音悅
後同

本義

帝者天之上宰。邵子曰此卦位
乃文王所定。所謂後天之學也。

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也
齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬
物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天

下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬
物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬
物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西
北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北
方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞
乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所
成始也故曰成言乎艮

後傳

南北之位所以定者在坎離也。坎離又下
是人安排得來。莫非自然也。○艮止也。生
也。止則便生。不止則不生。此艮終始萬物。又
陽消長之際。无截然斷絕之理。故相攙掩。過終始
萬物。萬物盛乎艮。此儘
神妙。須研窮這箇理。

本義

上言帝。此言萬物
之隨帝以出入也。

右第五章

本義

此章所推卦位
之說多未詳者

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者莫

疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫
燠乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫
潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水
火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變
化。既成萬物也。撓乃飽反。燠呼但反。說音悅。悖必內反。

後傳

神是極妙之語。○天者理也。神者妙萬
物而為言者也。帝者以主宰事而名
此去乾坤而專言六子。以見神之所為
然其位序亦用上章之說。未詳其義。

本義

右第六章

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

本義

此言八卦性情

坤平右第七章。坎為水。震為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。

本義

遠取諸物如此

右第八章

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

本義

近取諸身如此

右第九章

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。

索色白。及長丁。及及。少詩照及。下章同。

本義

索。求也。謂操著以求及也。男女。指卦中一陰一陽之爻而言。

右第十章

乾為天。為圓。為君。為父。為玉。為金。為寒。為冰。為大赤。為良馬。為老馬。為瘠馬。為駁馬。

為木果。

圓音圓駁。那角反。

後傳

說卦於乾雖言為天。又言為金為玉。以至為駁馬為良馬為木果之類。豈盡言天。若此者。所謂類萬物之情也。故孔子推明之曰。此卦於天文地理。則為其物。於鳥獸草木。則為其物。於身於物。則為其物。各以例舉。不盡言也。學者觸類而求之。則思過半矣。不然。說卦所敘何所用之。

本義

荀九家此下有為龍為直為衣為言。

坤為地為母為布為金為吝嗇為均為子
母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為

黑

金房甫反
高音色

本義

荀九家有為牝為迷為方
為囊為裳為黃為帛為漿

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子
為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善
鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反

生其究為健為蕃鮮

專音孚筤音郎萑音
九馵主樹反蕃音煩

本義

荀九家有為
玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為
長為高為進退為不果為臭其於人也為
寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其
究為躁卦

本義

荀九家有
為楊為鸛

坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯輮。為弓輪。其於人也。為加憂。為心病。為耳痛。為血卦。為赤。其於馬也。為美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。其於輿也。為多眚。為通。為月。為盜。其於木也。為堅多心。

輮如九反亟紀力反曳以制反

本義

荀九家有為官為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。

其於人也。為大腹。為乾卦。為蟹。為蟹。為贏。為蚌。為龜。其於木也。為科。上槁。

乾音干蟹戶買反贏力禾

反蚌步項反

本義

荀九家有為牝牛

艮為山。為徑路。為小石。為門闕。為果蓏。為闕寺。為指。為狗。為鼠。為黔喙之屬。其於木也。為堅多節。

蕝力火反黔其廉反喙况廢反

本義

荀九家有為
鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附

決其於地也為剛鹵為妾為羊

鹵力
杜反

本義

荀九家有為
常為輔頰

右第十一章

本義

此章廣八卦之象其間多不可
曉者求之於經亦不盡合也

序卦傳

後傳

韓康伯謂序卦非易之蘊此不合道○
問序卦非聖人之書信乎朱子曰此沙隨
程氏之說也先儒以為非聖人之蘊某以為謂之
非聖人之精則可謂非易之蘊則不可周子分精
與蘊字甚分明序卦却正是易之蘊事事夾雜都
有在裏面問如何謂易之精曰如易有太極是生
兩儀兩儀生四象四象生八卦這是易之精問如
序卦中亦見消長進退之義喚作不是精不得曰
此正是事事夾雜有在裏面正是蘊須是自一箇
生出以至於無窮便是精○序卦首言天地萬物
男女夫婦是因咸恒為夫婦之道說起非如舊人
分天道人事之說大率上經用乾坤坎離為始終
下經便當用艮兌巽震為始終○問易上經三十
卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有正對有

反對。乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也。正對不變。故反覆觀之。止成八卦。其餘五十六卦。反對也。反對者皆變。故反復觀之。共二十八卦。以正對卦。合反對卦。觀之。總而為三十六卦。其在上經不變卦。凡六。乾坤坎離頤大過是也。自屯蒙而下二十四卦。反之則為十二。以十二而加六。則十八也。其在下經不變卦。凡二。中孚小過是也。自咸恒而下三十二卦。反之則為十六。以十六而加二。亦十八也。其多寡之數。則未嘗不均也。

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始

生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。

本義

晁氏云鄭元而泰二字

泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有大者。不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可。

大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。

故受之以觀。

以觀之觀太聲餘如字

可觀而後有所合。

故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合。

而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨。

則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以

終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄。

矣。故受之以无妄。无妄。然後可畜。故受

之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

本義

右上方篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子

有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家

故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。
睽者乖也。乖必有難。乃且反下同故受之以蹇。
蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解
者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不
已必益。故受之以益。益而不已必決。故受
之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以
姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。

萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。
升而不已必困。故受之以困。困乎上者必
反下。故受之以井。井道不可不革。故受之
以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者
莫若長。丁丈反子。故受之以震。震者動也。物
不可以終動。止之故受之以艮。艮者止也。
物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進

必有所歸故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說。音悅下之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故

受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟。終焉。

本義

在下

雜卦傳

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。

本義

以我臨物曰與。物來觀我曰求。或曰二卦互有與求之義。

屯見而不失其居。蒙雜而著。

見賢

本義

屯震遇坎。震動故見。坎險不行也。蒙坎遇艮。坎幽昧。艮光明也。或曰屯以初言蒙以言。

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。大畜時

也。无妄災也。

本義

止健者時有適然。无妄而災自外至。

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。噬嗑食

也。賁无色也。

本義

白受采。

兌見而巽伏也。

見賢。遍反。

本義

兌陰外見。巽陰內伏。

隨无故也。蠱則飭也。

本義

隨前无故。蠱後當飭。

剝爛也。復反也。晉晝也。明夷誅也。

本義

誅傷也。

井通而困相遇也。

本義

剛柔相遇而剛見揜也。

咸速也。恒久也。

本義

咸速恒久。

渙離也。節止也。解緩也。蹇難乃且也。睽外

也。家人內也。否泰反其類也。大壯則止。遯

則退也。

本義

止謂不進。

大有衆也。同人親也。革去起呂反故也。鼎取

新也。小過過也。中孚信也。豐多故也。親寡

旅也。

本義

既明且動其故多矣。

離上而坎下也。上時掌反

本義

火炎上水潤下。

小畜寡也履不處也處上聲

本義 不處行 進之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也長丁爻反

本義 自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

家職要道

西肥正司碩齋先生著

前後編 五冊

此書の先工商の令家と治る要道に仁義礼智忠信孝悌の及ぶまことして初学のよめよひくふ以て去あつたさき一有益の書之さればつ子に望遠不並て家業の暇よしもとれむ必過るべし実小必用至宝の書と云べし

皇都藤良國先生輯 曆代詩学精選

前後 全十七冊

失上快雨先生著

懷中薄葉摺 全五冊

岡寄廬門先生輯 詩工推鑿

全二冊

皇門先生譯注

安政再板 全一冊

推鑿江都大沼洗山先生輯 增補詩語校錦

全五冊

皇都良國先生輯

袖珍本 全五冊

大坂書林

心齋橋通北久宝寺町角

河内屋佐助板

