

張先生校正楊寶學易傳

四

誠齋先生易傳卷第十七

廬陵揚

廷秀

繫辭上

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是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可以久有功則可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處位乎其中矣

此章言作易之本始也蓋易有二有未畫之易有既畫之易未畫者易之理既畫者易之書曰天尊

地卑曰卑高以陳曰動靜有常曰方以類聚物以羣分曰在天成象在地成形此未畫之易也易之理也有聖人作仰觀俯察於是制此之畫焉彼之理羅彼之理歸此之畫而易之書生焉是故因彼之天地定吾二卦為乾坤因天地之卑高列吾六位之貴賤因天地之動靜判吾九六之剛柔因天地之間方物之聚散生吾八卦之吉凶因天地之示形象見吾六十四卦之變化畫卦之推輪作易之濫觴於是乎出此既畫之易也易之書也天尊地卑乾坤定矣何謂也曰易之未作乾坤在天地易之既作天地在乾坤卑高以陳貴賤位矣何謂也曰地之位卑臣道也子道也婦道也地既隤然示人以卑則二者臣位也安得不自卑而位於賤天之位高君道也父道也夫道也天既隆然示人以高則五者君位也孰得不推尊而位於貴夫惟上貴下賤既位焉而不可喻如天高地下一定焉而不可易於是君臣父子之大分始立由上古以迄于今万世共由其道而莫之能改也故乾坤者禮之祖而易之門也入室始於門入易始於乾坤人本乎祖道本乎禮老者曰失道德仁義而後禮者知之乎曰動靜有常剛柔斷矣何謂也曰天地之道陽動而剛陰靜而柔九陽也動也故斷然知其得天地之剛六陰也靜也故斷然知其得天地之柔天地

本靜也靜極生動動極生靜一靜一動至誠无息茲謂有常方以類聚物以羣分吉凶生矣何謂也曰南方之人喜聞楚語北方之人喜聞燕語所以類聚也鷦之巢无鳥之子馬之廐无狐之丸物以羣分也善惡之分聚亦然聚散異嚮好惡相攻由是吉凶生焉故泰之道君子聚而吉散而凶否之道小人聚而凶散而吉自八至六十四皆然也在天成象在地成形變化見矣何謂也曰有物可見无物可執之謂象有物可見有物可執之謂形日月在天象也山澤在地形也天垂日月之象故易之坎離可見天之變化地出山澤之形故易之艮兌可見地之變化變化者天地之至神也孰得而見之者形象著而變化不可隱矣大哉易乎大哉作易之聖人乎天地且不得隱而况於人物万事之變乎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何謂也曰此言天地幹流而成萬化之神乾坤錯綜而生六子之妙也以乾之剛而錯摩坤之柔以坤之柔而錯摩乾之剛一剛一柔相推相盪鼓之以雷霆而為震莫之鼓而鼓也潤之以風雨而為巽坎莫之潤而潤也日月運行夫寒暑而為坎離莫之運而運也然得我之剛者為長男為中男為少男得我之柔者為長女為中女為少女成男成女莫之成而成也三才之天地大易之乾坤其神矣乎其妙矣乎乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能何謂也曰此贊乾坤之功雖至溥而无際乾坤之德實至要而不繁也始万物者乾之所知也知其始莫知其

易十

成成万物者坤之所為也為其成莫為其始此其功之溥而无際也然乾道不在多言一言而盡之曰易坤道不在多言一言而盡之曰簡乾因物之自然故易坤因乾之自然故簡易則有不知之知簡則有不能之能此乾坤之德至要而不繁也易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可以大有功則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何謂也曰此贊聖人之德始乎法天地終乎參天地也聖人法乾德之易故天下皆可以易知聖人法坤德之簡故天下皆可以易從易知則有親樂其中之无險也若德宗之猜忌人亦猜之何親之有易從則有功信其成而爭先也若符堅之妄動人皆危之何功之有有親則天下附之而不可解故可以有功則天下成之而不知倦故可大聖賢之德業於是為至而乾坤易簡之理吾自得之矣乾坤易簡之理得而聖人成位乎乾坤之兩間而與天地參矣夫聖賢以易簡成而味者以智巧敗易簡之理无它因天地万物自然之理而順之耳因尊卑以定乾坤於是天地之理不在天地而在易因乾坤而得易簡於是天地之理不在易而在聖人大哉易乎大哉易之聖人乎然不曰聖人之德業而曰賢人此之所謂賢如記所謂某賢於某之賢如孟子所謂賢於堯舜之賢如史所謂三王臣主俱賢之賢非賢者過之賢

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

此章言君子易者必先會易

之象辭以為用易之功致也象者何象也六爻之象也辭者何辭也
爻辭與象辭也昔者聖人之設卦也有卦而後有象有象而後有辭
畫有奇耦者象也曰潛龍勿用者爻辭也曰陽在下也者象辭也象
限則卦隱辭廢則象晦卦以象立象以辭明故曰聖人設卦觀象係
辭焉而明吉凶謂觀其有是象而吉凶之理已具繫之以是神而吉
凶之象始明也何也畫之奇者九也陽也剛也畫之耦者六也陰也
柔也純陽无吉凶純陰无吉凶或以陽雜之陰或以陰雜之陽順則
合逆則戰逆順相推合戰萬變而吉凶生焉陽非位无吉凶陰非位
无吉凶或以陽居陽或以陽居陰或以陰居陰或以陰居陽當位則
安不當位則危當否相推安危數化而吉凶生焉故既曰明吉凶又

易十七

曰剛柔相推而生變化蓋謂其卦之吉凶生於其畫之變化其畫之
變化生於陰陽之推後何謂象物有事有理故有象事也理也猶之
形也象也猶之影也知其形視其影不知其事與理視其象是故
欲知事之失得也如何卦爻象之以吉凶事之憂虞也又如何卦爻
象之以悔吝蓋吉凶者失得之影也悔吝者憂虞之影也欲知理之
進退消長也如何卦爻象之以變化理之晝夜往來也又如何卦爻
象之以剛柔蓋變化者進退之影也剛柔者晝夜之影也有失得則
吉凶隨有憂虞則悔吝隨此事之形影也可得而象者也陰陽之進
退至神而无跡曷為象之以變化晝夜之往來循環而无端曷為象
之以剛柔乎獨不觀之剝復夫始乎六以五陽決一陰陽進極矣退
極必退於是一變為始而陽退焉剝以五陰剝一陽陽退窮矣退
窮必進於是亦變為復而陽進焉吾之變化一出而彼之進退无
跡者有跡矣又不觀之坎離乎月往則日來日晝乎晝其卦為離
人見其短乎外而不知一陰之精已娠於其中蓋至剛之中涵至柔
也日往則月來月晝乎夜其卦為坎人見其清乎外而不知一陽之
精已娠於其中蓋至柔之中涵至剛也吾之剛柔一陳而彼之晝夜
无端者有端矣進退无迹而有跡晝夜无端而有端曷為不可得而
象乎是故六爻之象一動而大也人之道畢陳於易矣故曰六爻之
動三極之道也君子居易者因辭求象象不能外乎辭因象求道道不
能外乎象然象易必有存有致知之學有力行之學其先後之序不

可系也故曰是故君子所居而安者易之序也由其序則自得之而居之安矣居則宅乎易而无外安則悅諸心而非強何謂致知居而靜則觀易之象玩爻之辭以自樂玩其辭者愈味之而愈无窮樂而玩則愈樂之而愈有得此致知之序也何謂力行出而動則觀象之變玩爻之占而後動如乾之初九居下卦之下其象以潛為主也至九二則變而見矣故其占曰德施普也宜見而潛則為惕如坤之六三居下卦之上其象以發為主也至六四則變而默矣故其占曰謹不害也宜默而發則為墨吾不自動動必以時吾不自為時時必以易此力行之序也其知以易其行以易有所不動動則不吉矣非吾動也以易動也非易動也以天動也故曰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爻而玩其占是以自天祐之吉无不利前言君子所居而安如居仁由義之居後言君子居則觀其變如出入起居之居二極者二才也極中也至也

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又指其所之

此章言易有卦有爻是故有卦辭有象辭有爻辭有象辭也若元亨利貞者卦辭也若大哉乾元者象辭也若天行健者大象之辭也若潛龍勿用者爻辭也若陽在下也者小象之辭也卦辭所以釋一卦之義象辭所以釋卦辭之義大象之辭所以總釋卦象之義爻辭所以釋一爻之義小象之辭所以釋爻辭之義象者言乎象何謂也乾之象辭曰時乘六龍以御天也夫卦辭止言元亨利貞而已未嘗言龍也今象辭以龍而象君故曰象者言乎象者也爻者言乎爻何變何謂也巽以一陰而變乾震以一陽而變坤此以一爻而變一卦乾初九之潛至九二則變而為見此以一位而變一爻它可類推也故曰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何謂也易之道不遠人也自人而天自身而人不外乎言動之善否而已言動之間盡善之謂得盡不善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入乎不善之謂過盡善則无禍吉孰樂焉盡不善則自禍凶孰遠焉故曰吉凶者言乎其失得也卦象爻象之辭言吉凶者皆此類也覺其小不善非不欲改而已无及於是乎有悔不覺其小不善猶及於改而不能改或不肯改於是乎有吝與其吝也寧悔蓋悔者遷善之湯熨也吝者長惡之膏肓也然聖人猶許其改也謂之小疵恕之之辭也故曰悔吝者言乎其小疵也卦象

爻象之辭言悔吝者皆此類也吾身之過猶吾衣之破也衣有破補之斯全身有過補之斯還還者何復之於善也補不善以復之於善何吝之有故曰无咎者善補過也卦象爻象之辭言无咎者皆聖人善其補過之辭也然言凶不若悔吝之輕言悔吝不若无咎之平言无咎不若言吉之福此應之者有輕重之辨也言失不若言疵之淺言疵不若言過之微言補過不若言得之善此感之者有淺深之殊也失者疵過之積也凶者悔吝之積也得者補過之積也吉者无咎之積也今也尺善至於得而吉尺不善至於失而凶此豈一念之致一日之積哉此君子所以謹其獨也謹其獨者非它察天理之本善者而存之察人欲之不善者去之而已列貴賤者存乎位言六爻之位上者貴下者賤也此又申言上文所謂爻者言乎變也齊小大者存乎卦言陰陽之爻陽者大陰者小也此又申言上文所謂象者言乎象也下吉凶者存乎辭即卦象爻象之辭某卦吉凶某爻吉凶也此又申言上文所謂吉凶者言乎失得也憂悔吝者存乎介即卦象爻象之辭某卦悔吝某爻悔吝也言憂之貴乎察纖介之幾微也此又申言上文所謂悔吝者言乎其小疵也震无咎者存乎悔即卦象爻象之辭某卦无咎某爻无咎也言震懼悔媿則无咎也此又申言上文所謂无咎者善補過也一言之不足必再言之聖人之誨人使之辭不善以趨乎善背凶以嚮乎吉也詳矣猶恐其未諭也又終之曰是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之讀謙復之辭者如行夷

塗如逢春陽如對堯舜周孔何其氣象之和樂也其辭夷易而指人以所之之得且吉也讀遯剝之辭者如涉風濤如履霜雪如對桀紂盜跖何其氣象之慄栗也其辭艱險而指人以所之之失且凶也嗚呼易其至矣 易與天地準故能弥

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遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

此章言聖人作易之道本乎天地而天地之道本乎陰陽聖人用易之道顯乎天地人物之間而藏乎一性之內也易與天地準故能彌綸天地之道何謂也曰易之未作也法天地之道以爲易之道故曰準準之言法也如太玄準易之準也易之既作也還以易之道而理天地之道故曰綸綸之言經理也如君子以經綸之綸也彌之言滿也經理之而該備也惟其準則乎天地故能備經乎天地非以易而理天地也以天地理天地也仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故何謂也曰此聖人觀天地陰陽顯晦之理而得天地幽明之事也原始反終故知死生之說何謂也曰此聖人觀天地陰陽消息之理而得人物生死之解也精氣爲物遊氣爲變是故知鬼神之情狀何謂也曰此聖人觀天地陰陽聚散之理而得鬼神造化之用也何也天文顯矣所以運是文者則不可知地理顯矣所以具是理者則不可測謂其幽也文可觀理可察也謂其明也孰運乎是孰具乎是也然則聖人何以知幽明之故也以陰陽之顯晦而知之也陽靜而晦則明者幽陰動而顯則幽者明故曰聖人觀天地陰陽顯晦之理而得天地幽明之理生好物也孰知其所以生死惡物也孰知其所以死然則聖人何以知死生之說也以陰陽之消息而知之也氣始而息息者生之徒氣終而消消者死之徒物有有始而不反其終者乎原其初知其反不足怪也春必反秋晝必反夜旅必反家生必反死死者物之復也故曰聖人觀天地陰陽消息之理而得人物生死之解也至於鬼神也者无聲无臭何爲而有狀狀且无也何爲而有情聖人又何以知其情狀也以陰陽之聚散而知之也陰陽至精之氣聚而有形之謂物散而无形之謂氣傳曰心之精爽是謂氣氣曰魂氣歸于天物者具是形者也魂若使是形者也魂止則物存魂遊則物亡遊者止之變也亡者存之變也觀其聚散則鬼神之情狀可知矣然則鬼神之狀何如也記曰鬼神之爲德其盛矣乎視之而不見聽之而不聞體物而不可遺洋洋乎如在其上如在其左右孔子曰祭神如神在此其狀也鬼神之情何如也易曰與鬼神合其吉凶又曰鬼神害盈而福謙此其情也故曰聖人觀天地陰陽聚散之理而得鬼神造化之用也夫惟聖人觀於天文察於地理原始而反其終見物而知其情狀舉是道而書之於易則易之道即天地之道也故曰聖人作易之道本乎天地夫惟聖人作易之道即天地之道則易與天地相反而不違乎天地矣由是舉而措之天地之間孰能出乎易之外哉是故萬物衆矣易之知可以樂天知命而不憂用易於衆民可以安土斯仁而能愛用易於天地可以範模運量天地之化用易於萬物可以致曲而成萬物之生用易於幽明可以通達陰陽晝夜之運皆不得值吾易之道矣然知足以周萬物過之則爲鑿道足以濟天下過之則爲兼愛惟易之道則不過旁達博及之道流

焉則為失其本惟易之道則不流明天理者樂於內知天命者輕其
外內樂而外輕此顏子所以樂而不憂者用易於一身之功也民情
安土我則因其安而无拂民情欲生我則厚其仁而不薄安民而厚
生此孔子所以答問仁以愛人者用易於眾民之口也妙莫妙乎天
天地之化聖人能範之模之而運其化大莫大乎天地之化聖人能
圍之量之而測其化然範圍而過焉必入於玄虛惟聖人則不過何
也用易而已不至不一者万物之生至不齊者万物之情將欲成物未
必致曲不能致曲安能不遺惟聖人則不遺何也用易而已至於天
地之運日往月來而為夜月往日來而為晝孰測其所以然哉聖人
乃能通而知之者蓋往者屈也來者信也晝夜者一日之屈信也寒
暑者一歲之屈信也死生者一出之屈信也古今者万世之屈信也
聖人何以通而知之用易而已夫眾而万物廣而天下近而一身遠
而眾民大而天地運而晝夜惟易之為用隨用而為應此易之神所
以无方而易之用所以无射也夫眾而万物廣而天下近而一身遠
聖人用易之道顯乎天地人物之間然易之道何道也天地而已矣
謂之陰陽其為天地之道一也舍陰陽以求大極者无大極舍大極
以求天地者无天地天地之可一息而无陰陽乎陰陽可一息而不動
靜乎故曰天地之道本乎陰陽夫陰陽之為道安在哉在乎生物而
已生物者善也所以生物者道也故繼道謂之善然善在天下有其善

者在人之性故道者善之父性者道之宅然有之而能成之者聖人
也自非聖人有有之而得其一二者仁者見之謂之仁知者見之謂之
知是也有有之而不自覺者百姓日用而不知是也此君子之道所
以知之者鮮也故曰聖人用易之道藏乎一性之內然則孟子言性
善本自來矣荀之惡揚之混奚
自哉曠大哉易乎至哉易乎

顯諸仁藏諸用鼓萬物而

不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新

之謂盛德生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

之妙聖人作易德業之由也發育万物之謂仁造化无迹之謂用仁
可見也故顯用不可見也故藏此天地陰陽之德業也民可使由之
之謂仁不可使知之謂用由之故顯不知故藏此聖人作易之德
業也然聖人之与天地无心聖人有仁萬物而獨任其憂天地鼓動万
物而不可與聖人同其憂聖人有憂而天地无憂矣何天地之无憂也
有聖人以當其憂也至於德業之盛大則天地聖人一而已矣其業

之富有則傳博而无外何其大也其德之日新則悠久而方曾何其
盛也万物盈天地不曰天地之富有乎万物備於我不曰聖人之富
有乎已往者故方來者新不曰天地之日新乎今進乎昨後進乎前
不曰聖人之日新乎天地也聖人也何以能然也易而巳矣易者何
物也生生无息之理也是理也具於天地散於万物聚於聖人形於
八卦合而言之命之曰易別而言之自无象而之有象則謂之乾法
乎乾而效李之則謂之坤合天地之數五十有五窮其極以知方來
則謂之占通乎易之理以應乎物之變則謂之事乾也坤也占也事
也此易之陰陽可得而知也至於陰陽之妙不可測而知者其易
之神乎非易書之神也易道之神也非易道之神也天地之神也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不德以言乎近則靜而正
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

德此章聖人所以贊易之道其極至於廣大之二言其原生於乾坤
之二卦也何也以易道為近乎其遠无外莫之限而德也以易道

為遠乎其近无內止於靜而正也遠則莫之禦易道廣大之用也近
則靜而正易道廣大之躰也靜者正之舍也正者靜之主也以正處
靜以靜出動是惟无動動罔不正矣自述而遠天地之間人物之理
天下國家之事皆備乎此矣孰能限而禦之此易道之所以廣大也
大則盛大而无倫廣則廣博而无量其為无窮无極一也然易道之
所以如是之廣大者其原安出哉出於乾坤二卦而已乾何物也陽
之異名也坤何物也陰之異名也一陰一陽之謂道一乾一坤之謂
易一貴一賤一四一八一生六十四非奇則偶皆乾坤也一奇一
耦一貴一賤一四一八一生六十四天地人物君臣父子仁義禮樂
由是生焉故曰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此易道之廣大所以生於乾坤也乾坤之
廣大其原又安出哉生於靜而正而已其靜也專其動也直其靜
也翕其動也闢而正也惟其靜而正也然則乾易為靜專而動直也
正也其動也闢而正也惟其靜而正也然則乾易為靜專而動直也
言達也其動也闢而正也惟其靜而正也然則乾易為靜專而動直也
物孰分則否乾之為陽也亦然故曰行衢路者不至坤易為靜翕而
動闢也翕言歛闢言散也曷為斂而散也不見夫素簫乎閉之彌盈
則縱之彌怒不閉則弛然耳坤之為陰也亦然故曰冬閉之固則
春生之不茂然則乾言大坤言廣何也孔子曰惟天為大孟子曰廣
土眾民乾天道也故以大言坤地道也故以廣言夫惟易道之廣大

生於乾坤故乾坤之廣天配乎天地然則四時之變通日月之陰陽
天地至德之易簡皆天地廣大之用者耳易与之配合皆乾坤之餘
也故易之道一言
子白易其至矣乎夫易聖人所以崇德而
敬之曰靜而正

廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎

其中矣成性存存道義之門

此章聖人所以贊易書之極其
至也非贊易書之極其至也贊
易道之極其至也前章言廣言大此章言至皆无以加之謂也易之
道何道也天理而已本然之謂理當然之謂義因其本然而行其當
然之謂道天地人物均具此道之謂性聖人得此道者也射之以成
身之謂德用之以成事之謂業盡天地人物之性得天地人物之道
以此成其德業德安得不崇業安得不賡乎何也聖人之德業非
聖人之德業也天地之德業也非大地之德業也易之道也天
地非具易之道不得為天地聖人非得易之道不得為聖人故道
也若天地聖人席上之珍也天地聖人不能為夫珍而能有夫
珍焉耳雖然藏珍在室入室在門聖人之得此珍也獨能不由
夫門而求之哉然則孰為此道之門一曰知二曰禮由知則崇
由禮則卑崇則效乎天矣惟天為崇故也卑則法乎地矣惟地為卑
故也且天固崇矣知何足以擬其崇地固卑矣禮何足以擬其卑蓋

易十七

明此道之謂知履此道之謂禮知之至者極高明不曰崇效天乎履
之至者極卑遜不曰卑法地乎崇也卑也非聖人也自天地設位卑
高以陳而易之此道已行乎兩間矣聖人之知與禮因之而已何出
吾之性與天地之性均具此道而固存者性之生存其固
存者性之成生者天也成者人也惟能盡乎人以成乎天斯能由知
與禮以入乎道義惟能由知與禮以入乎道義斯能得乎道義以成
其德業故知也禮也入道義之門而成性成德業之物也觀天地之
崇卑而易之道在天地觀聖人之德業而易之道在聖人易之道在
天地則易之書不可无易之道在聖人則易之書无之可也亦有之亦
可也然則易之書何道也天理而已是理也在天地為陰陽在日月為
晝夜在四時為生育長養在鬼神為吉凶在人為君臣父
子仁義禮樂此易之道也異端之所謂道非易之所謂道
聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象
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

此章所以贊作易之聖人立卦象繫爻辭之妙也象者何也所以形天下無形之理

也爻者何也所以窮天下無窮之事也何謂形天下無形之理今天
天之高地之厚日月之明雨露之潤人皆可得而見也未離夫物之
有形故也至於其所以高所以厚所以明所以潤人不可得而見也其
理無形故也人不可得而見則誰見之見之者聖人也聖人見天下
有至幽至曠之理將与天下形其所以無形使天下見吾之所見獨何
說也是必取衆人之所同識以喻吾之所獨識不識仲尼使見有若
不識伯嗚使見虎賁蓋擬彼之形容以象此之物宜也是故乾道無形
聖人獨見乾之曠於是取龍以象乎乾言健而神也坤道無形聖人
獨見坤之曠於是取馬以象乎坤言順而載也故曰象者所以形天
下無形之理何謂窮天下無窮之事今天卦有六爻有一事六十四卦
其事至無窮也爻之動故也至於如是而凶其變亦無窮也
爻之動故也爻之動無窮則誰得而見之見之者聖人也聖人見天下
萬事之變有無窮之動將有以觀其事之得失而逆斷其報之吉凶獨
何說也是必得一卦會通之至要行典法禮制之當然事之得者繫
之以吉辭事之失者繫之以凶辭如表取影如聲召響蓋典禮之得
失即事變之吉凶也是故乾君道也其會要在上不得其法制則為
亢龍之窮坤臣道也其會要在初不得其法制則為堅冰之漸故曰
爻者所以窮天下無窮之事夫理無形而有形者吾易有象也事無

窮而有窮者吾爻有辭也然固有言天下之至曠而可惡者矣異端
之虛玄寂滅是也易則不然龍血玄黃兩于何地日中見斗災于何
世載鬼一車謠于何人然衆人不以為為誣君子不以為怪何也其象
也非實也固有言天下之至動而可亂者矣諸子之堅白同異是也
易則不然一卦五陰陰不少矣一陽令之而必從一卦五陽陽至難
矣一陰主之而必聽河也有要也非易也聖人何以能言天下之至
曠而不可惡言天下之至動而不可亂也蓋未言至曠先言可惡之賊
未言至動先言可亂之訟擬至曠而後言至曠議至動而後言至動
也皆再三比擬反覆論議而後發也唯其謹審而不輕如此豈唯
不可惡不可亂哉用之而成變化變遷而隆化懸而淑猶運之掌

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

自此以下皆仲尼萃七卦之文辭以明聖人立卦象繫文辭之旨以見六十四卦交象之凡也鶴鳴子和此中孚九二之交辭也仲尼釋之以謂在陰者鳴鶴隱微之地也居室者君子隱微之地也其上之君子以吾居室之至隱而忽之乎胡不觀鶴之在深林陰翳之間乎不鳴則嗙鳴則無陰不鳴則不應鳴則無不應是故一身之榮辱生於天下之從違天下之從違生於一室之隱微以一室之隱微而忽心生念之敬否一念之敬否生於一室之遠違之幽則天地之大動焉災危焉至於一言之不善明則千里之遠違之幽則天地之大動焉災危至而憂辱集是榮辱不在天地之間而在千里之外不在千里之外而在一室之內也大哉在陰之戒乎昭哉居室之釋乎仲尼釋之其昭如此然猶恐其不切也又合之以言行行尤大於言者也又喻之以樞機機尤速於樞者也又斷之曰樞機之發榮辱之主也發之者誰哉主之者又誰哉

出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭

如蘭此同人九五之交辭也仲尼釋之以謂君子之道于其心不于其跡心同跡異君子不以跡間心異跡同君子不以心混跡

故同人之先悲後喜與君子之甲出乙處此默彼語皆所不計也出處同道則禹顓頊舜禹同一情語默同道則史直遽卷同一意心同故也

金石至堅也然不堅於人心故二人一心則石可裂金可折所謂同舟而濟胡越何患乎異心也故曰二人同心其利斷金薰蕕同器一

童子能辨之臭味不同故也取南山之蘭雜之北山之蘭十黃帝不能分臭味同故也所謂魯君之聲似宋君之聲也故曰同心之言其

臭如蘭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

慎斯術也以往其無所失矣此大過初六之交辭也仲尼釋之以謂不慎謂之苟不苟謂之慎

慎天下之事將由夫苟者為之乎萃是物錯諸地斯以為可矣然坐身於地非席則寒履足於地非屨則傷無以藉之故也錯物於地無

以藉之可乎將由夫慎者為之乎薄莫薄於茅也然重莫重於藉也

有茅以藉是物則茅雖薄而用則重矣故非幣不媾非幣不見非百拜不行酒皆有以藉之也慎之至而无失无咎也秦欲勞謙君子有

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

此謙九三之交辭也。仲尼釋之以謂人之謙與矜繫其德之厚與薄。德厚者无盈色，德薄者无卑詞。如鐘磬者為愈厚者，吉愈緩，薄者反是。故有勞有功而不伐，不德惟至厚者能之。其德愈盛則其心愈恭矣。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。解已見乾之上九

不出戶庭，无咎。子曰：亂之所生也，則言語以為階，君子不

密則失身，臣不密則失身，幾事不密則害成。是以君子

慎密而不出也。此節初九之交辭也。仲尼釋之以謂幾事者，戒不密而失身也。陳番之宣臣章以示官者，此臣不密而失身也。夫臣失身可悼也。幾事不密，唐幾為周，漢幾為魏，亦可悼也。然則謹密而不出，豈忘世乎？曰：仲尼不云乎？邦有道，危言危行；邦无道，危行言孫。

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。此解六三之交辭也。仲尼釋之以謂人皆知小人之致盜，豈知小人之為盜，蓋小人之致盜有三：其一曰盜位，二曰盜勢，三曰盜貨。小人身為負販之役，而僭乘君子之車，此盜位也。既得君子之位，而公行暴慢之惡，此盜勢也。以負販之窳而驟得千金之富，矜其有忽於藏此盜貨也。已盜其二，盜亦將盜其三，已以盜而得盜，亦將盜其得是，故得車而盜奪之得勢，而盜伐之得貨，而盜取之非盜能盜小人也。小人實教盜以盜已之有也。司馬氏安能盜魏曹操教之也。蕭衍安能盜齊蕭道成教之也。故仲尼曰：作易者其知盜乎？所謂知盜，非知奪伐之盜也。知教奪伐者之盜也。故又終之曰：誨盜曰盜之招，非幸小人之遇盜也。所以深懲小人之為盜以教盜也。

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

有合，天數二十，有五，地數三十，凡天地之數五十，有五，此

有合，天數二十，有五，地數三十，凡天地之數五十，有五，此

有合，天數二十，有五，地數三十，凡天地之數五十，有五，此

有合，天數二十，有五，地數三十，凡天地之數五十，有五，此

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万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事矣顯道神德行是故可與酬酢可與佑神

矣此章言易道尚占揲著之法也其法有所謂數之用有所謂數之本有所謂數之終何謂數之用人術之數五十是也五十者天地之成數也程子曰數始於一備於五小衍之為十大衍之為五十氏曰參天兩地而為五故十者兩其五也五十者十其五也二說得之矣故天地之數不過於五然其數五十而其用四十有九者虛其一也虛其一者復歸于一也所謂易有大極也分而為二者取四十九枚之著以左右手无意而分之為二也象兩者兩儀也掛一者初揲必掛其一也象三者三才也揲之以四者四四揲之也張子曰可者即所掛之一也也象三者三才也揲之餘也歸奇於扚者以所掛合所餘也酒閏者歲之餘也此數之用也何謂數之本天地之數五十有五其是也

五十有五者天地之積數也天數一十有五者一二五七九之積也地數三十者二四六八十之積也自一至九天數五也自一至十地數五也以地六合天一五位各有合也此數之本也何謂數之終乾坤二卦之策萬有一千五百二十是也揲之而得四者九是為老陽之數三十有六從而六之六不曰乾之策二百一十有六乎揲而得四者六是為老陰之數二十有四從而六之六不曰坤之策百四十有四乎篇之策凡陽之百九十有二皆乾之九也陰之百九十有二皆坤之六也不曰萬有一千五百二十乎此數之終也分二掛一揲四歸奇於扚營之有四而後有文有文而後有卦故曰四營而成易揲之三變而成一爻遇九為老陽遇七為少陽遇六為老陰遇八為少陰三變者六而成六爻小而成八卦伸之長之六而成六十四卦易之能事於是畢矣成變化者十有八變是也行此神者卦成而知吉凶也其道其顯者象兩儀象三才當萬物而天地人物之道著也其德行其神者分而為二莫知其數之多寡揲之以四莫知其爻之奇耦也象則告占則應故可與酬酢行吉凶在子曰知變化之道者其知神知吉凶在著故可與佑神佑助也

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卜筮者尚其占是以君

子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響無
有遠近幽深遠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無思也
無為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神
其孰能與於此夫易聖人所以極深而研幾也惟深也
故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故
不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之

謂也此神聖人作易之妙先之以總言聖人易道之神後別
言君子用易之神申之以別言君子用易之神後總言聖人
易道之所以神也夫神者何物也陰陽不測之謂神此天之神也聖
而不可知之謂神此聖之神也既曰不可測知矣何目而知神之

所為乎求之變化其庶幾乎何謂變化者有之改化者无之
復物壯而老壯盛而衰變也物生而死世存而亡化也動為此者神
也故知變化之道者其知神之所為乎曰其知神之所為乎者疑辭
也雖仲尼亦難於指而用之也此所謂總言聖人易道之神也易道
之神如此君子將欲推而用之何從而用之其道有四內焉用之
一身吾之一言一動非尊夫易之辭與變不可出外焉用之於事
吾之一器一疑非尊夫易之象與占不可出尚者尊之謂也此所
謂別言君子用易之神也君子於此惟能於一言一動一器一疑之
間將有為有行之時用易之四道而不敢洩申離之則有吉而无凶
悔吝矣吾將一言乎不敢以私意言也必問在易之辭可言與否易
之道可以言欤吾受易之命而後言也易之道不可以言與吾受易
之命而不言也吾受易之命如響應聲之速故物之方來者其吉凶
吾能逆知之如響應聲之速无遠无近无幽无深吾有不知者乎
何也非有奇譎也言善則物必應言不善則物必違此易之辭也吾
能精於其辭此其所以前知其應與否也精於射者知百中於未發
精於醫者料十全於垂死而况精於易之辭者乎非精於辭也精於
理也故曰非天下之至精孰能與於此此以言者尚其辭也若浮
動乎不敢以私意動也必觀易之卦與卦之象或以二而變或以五
而變或吉變而凶或凶變而吉吾從其吉者而動焉則曰星亦為之光
明山川亦為之靈謚天地之文罔不可成而况於人乎故曰參伍以

變通其變遂成天地之文又曰非天下之至變孰能與於此此以動者尚其變也吾將制一器乎不敢以私意制也必觀易之數或其數錯而雜或其數綜而統如乾之策二百一十有六如坤之策百四十有四極易之數定易之象如制鼎之器者必象鼎卦之形一器猶然況天下之事有大於一器者乎故曰錯綜其數極其數遂定天下之象此以制器者尚其象也吾將決一疑乎不敢以私意決也必卜筮于易之占蓋吾有思也有思則感吾有為也有為則妄至於易之道隱於天地之間而之於聖人之書無思無為而寂然不動然如是而吉如是而凶其理固存也吾將以吾之疑質易之占有質則感有感則應天下萬事吉凶之故響然而應渙然而通如撞鐘如啓鑰無毫釐之差無頃刻之緩孰為此者易之神也故曰易無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神孰能與於此此以下筮者尚其占也凡此四者所謂中之以別言君子用易之神也然易何為而神也聖人窮極天地萬物之理而得其深研究天下萬事之微而得其幾聚於一心之精而謂之神也惟其深故以吾先知達彼後知以吾先資達彼後資自一心而通天下之志惟其幾故未亂知亂易亂為治未亡知亡轉亡為存自一心而成天下之務合深與幾而至於聖而不可知之神此其所以能不疾而速不行而至也夫天下之理惟疾故速惟行故至未有不疾而速不行而至也蓋不如是不足以為神也然則聖人之神果何物也心之精也豈惟心之能神哉

易十七

十五

物理亦有之銅山東傾而洛鍾西應東西異地傾應同時此一物之理相感有不疾而速者也豈惟物理哉人氣亦有之其母齒指而其子心動母未嘗往子未嘗來此一人之氣相同有不行而至者也而況聖心之神乎是故範圍天地而一念不踰時豈假疾而後速經緯万方而半武不出戶豈假行而後至何為其然也心之神也聖人聚天地之神於一心推一心之神於大易此易道之所以神而君子之用易之所以神也故曰夫易聖人所以極深而研幾也推深也故能通天下之志推幾也故能成天下之務推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天一地二天三地四天五地六天七地八天九天十子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故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

此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫是以明於天之
道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒
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

十當在天數五地數五之上簡編失其次也天一生數地六成數此
說得之自子曰夫易何為者也以下一章竊意亦有脫簡間編者如
曰其孰能與於此哉占之聰明叡知神武而不殺者夫此二語上下
皆與前後之文不相照屬別釋於後姑試詮次之曰子曰夫易何為
者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也故闔戶謂之坤
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是故著之德
圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢神以知來知以藏往聖人
以此洗心退藏於密吉凶與民同患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齊戒以神明其德夫是故聖人以

通天下之志以定天下之業以斷天下之疑易曰高宗伐鬼方三年
克之小人勿用子曰非天下之至仁其孰能與此哉古之聰明叡知
神武而不殺者夫此一章仲尼贊聖人之作易所以周天下之用又
言聖人之用易所以致天下之用也昔者聖人之作易果何為而作
乎有以作之必有以用之也如斯而已言不外乎此也然易道之用
以覆冒天下此其道之用也如斯而已言不外乎此也然易道之用
有四尚其辭尚其變尚其象尚其占是也四者之要有二尚其變尚
其占是也何謂尚其變乾坤闔闢易之變也乾陽也陽主乎開坤陰
也陰主乎閉先言坤後言乾靜而後動也坤閉也閉極必開乾開也
開極必閉閉者開開者閉變而未已也推其靜而復動動而復靜變
而未已也故已往者故方來者新此易道之所以通而不窮也於是
物生而有象物成而有器制作百度以適於用而百世守之其正名
曰法出入萬化以利其用而百姓不知其強名曰神易道之尚其變
者如此何謂尚其占著卦圓方易之占也著運於四營之初其七八
九六之數不可以逆知故圓而神卦成於十有八變之後其初上二
五之位一定而不易故方以知神言言也以著之神得卦之知故六
爻之義可推吉凶之告可獻矣貢者獻也仲來獻卜是也著聽乎方
來之運故曰知來卦畫乎已往之書故曰藏往易道之尚其占者如
此故仲尼贊聖人之作易所以周天下之用夫惟易道尚其變是故
聖人之以之洗心則洞照天人之理夫惟易道尚其占是故聖人以

之齊戒則益尊著卦之德且夫衣垢則洗器塵則洗聖人之心如止水如明鏡已同乎天也何俟乎易之洗哉蓋聖人之心同乎天而聖人之憂患同乎人何聖人之憂患同乎人也民之吉凶聖人之吉凶也民无吉凶聖人何患雖然聖人亦豈弊弊然以民之吉凶憂患自攬其方寸之地乎有時而同乎人有時而不同乎天也曷為有時而同乎天也出而與民同患退而以易洗心也方其退而潛乎靜密穆清之中樂而玩乎卦繫之象之辭默而觀乎乾坤闔闢之變如是而為變為通如是而為象為器如是而為法為神當是之時金石奏乎側而耳不聞繡繡張乎前而目不見天人之至理隱然睹乎羹墻而參然倚於輿衡也明於天之道察於民之故信乎其明且察也若夫祭必齋戒卜必齋戒將以動天地感鬼神也三日戒焉以遠夫外物之干七日齋焉以專夫一念之敬故祭則受福卜則襲吉何也著者神物也卜者鬼謀也吾之一心能神明夫著之德則著亦神明而應之吾之一心將草芥夫著之德則著亦草芥而應之曰神明其德者尊之之謂也故記曰其曰明器神明之也著无情者也而有應之与否者皆吾心之所召也何也心之所在理之所在也聖人與神物以前民用可不敬乎與神物者有舉而无廢前民用者先占而後事夫文之理明所以能通天下之志定天下之業著卦之德尊所以能斷天下之疑故曰仲尼言聖人之用易所以致天下之用大抵繫辭之文皆有凡例如曰非天下之至變孰能與於此又曰非天下之至神孰能與於此言變言神則有所本也今此章於知以藏往之下言其孰能與此哉則前无所本如曰古者王天下必指犧黃又曰易興於中古必指殷周言古則必有其人也今此章於孰能與此哉之下言占之聰明神武不殺則獨无其人竊意其為仲尼釋易之辭而有脫文又求易中神武不殺之君惟既濟九三之交辭稱高宗伐鬼方三年克之小人勿用惟不殺故三年而後克惟小人好殺故勿用或可以當仲尼神武不殺之稱姑試補之曰易曰高宗伐鬼方三年克之小人勿用子曰非天下之至仁其孰能與此哉古之聰明叡知神武而不殺者

夫是故易有大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者莫大乎垂龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂

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言凶所以斷也
易曰自天祐之吉无不利于白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

此章極言易之所以大者天地出於易而
易非出於天地聖人作夫易而易不

作於聖人也易有大極何謂也曰○元氣渾渾陰陽未分是謂大極
當是之時易之道已具矣故曰易有大極然則非大極之能有夫易
而易能有夫大極也是生兩儀何謂也曰一二元氣既分一陰一陽
於是生焉兩儀生四象何謂也曰二兩儀之陽一生二是陽之二象
也二兩儀之陰一生二二陰之二象也合而言之是謂四象四象生
八卦何謂也曰三四象之二陽重兩儀之一陽其卦乾生焉三四象
之二陰重兩儀之一陰其卦坤生焉三兩儀之一陽降於四象一陰
之下其卦生震三兩儀之一陰降於四象二陽之下其卦生巽三兩
儀之一陽交於四象二陰之中是生坎之卦三兩儀之一陰交於四
象二陽之中是生離之卦三兩儀之一陽升於四象二陰之上於是

艮之卦生矣三兩儀之一陰升於四象二陽之上於是兌之卦生矣
是謂生八卦蓋大極者氣之太初也極之為言至也兩儀者二氣
之有儀也四象者重兩儀而有象也何也陰陽不測至幽至神元儀
尤象大極是也有儀則幽者著而有儀則矣陰陽是也有象則陰陽
之著者形而有物象矣五行是也儀者極之著象者儀之形故一氣
百二氣之祖也二氣者五行之母也二氣分而純者為乾為坤二氣
散而雜者為震為巽為坎為離為艮為坤也坤也也震巽木也
坎水也離火也艮土也兌金也故周子曰五行一陰陽也陰陽一大
極也大極本无極也周子所謂无極者非无極也无聲无臭之至也
然則易出於天地乎天地出於易乎雖然易之未作易在大極之先
易之既作易在八卦之內八卦畫而吉凶定吉凶定而大業生大哉
作易之聖人乎大哉易書之事業乎何大乎易書之事業也以言乎
法象之大則有易中之天地乾坤是也以言乎變通之大則有易中
之四時震巽六子是也以言乎著明之大則有易中之日月坎離是
也以言乎崇高之大則有易中之富貴曰新之盛德富有之大業是
也以言乎利用之大則有易中之聖人或神道而設教或順動而民
服是也以言乎深遠之大則有易中之著龜其爻吉身其爻征凶是
也是皆易中之大業也非聖人立卦而作易孰能備天下之物致天
下之用咸天下之器若是其廣大悉備乎謂易不作於聖人不可也
然易中之著龜神物孰生之也天生之也聖人不過則之而已易中

之變化也為之也天地為之也聖人不過效之而已易中之吉凶孰
見而示之也天垂象以見之也聖人不過象之而已易中之圖書孰
出之也天於河洛而出之也聖人不過則之而已故四象八卦也聖
人不過因天地之陰陽畫之以示天下而已如是而吉如是而凶也聖人不過
因某卦與某爻言之以告天下而已如是而吉如是而凶也聖人不過
過因陰陽之逆順從而斷定之而已聖人何與焉使聖人之作易有
秋毫與於其間則是易之書乃聖人之私書易之道乃聖人之私術
何以先大極而有初後天地而无終乎謂易不作於聖人亦可也然
則聖人可无乎曰聖人何可无也韓愈曰如古之无聖人人之類戒之
矣王通曰通於夫子受罔極之恩矣其与大極合德乎故此章先之
以易有大極之辭又申之以法象莫大乎天地之辭又申之以備物
致用立成器以為天下利莫大乎聖人之辭然則易也大極也天地
也聖人也為四乎為一乎為大乎子曰書不盡言言不盡意然
乎為小乎故曰聖人何可无也

易七

十九

矣乾坤毀則无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錯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

此章言聖人作易之意其散在六十四卦之
交象其聚在乾坤之二卦聖人用易之道其
散在天下之事業其聚在一身之德行也子曰書不盡言言不盡意
然則聖人之意其不可見乎何謂也曰此仲尼將欲言聖人作易之

意既歎其言之難又歎其見之之難故自言之自問之以發下文
之自咎也夫言無窮而書有止以有止之書載無窮之言故書不尺
言意無形而言有聲以有聲之言述無形之意故言不尺意聖人之
作易其書且不尺其言且其言且其言且其言且其言且其言且其言
意可乎此仲尼所以歎聖人作易之意吾欲言之之難也非言之之
難也見之之難也見之也真則言之也親矣故又自問曰然則聖人
之意其不可見乎此仲尼所以又歎聖人作易之意見之之難也然
則孰見之仲尼見之者也惟其見之故又自咎曰聖人立象以尺意
設卦以盡情為繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡
神神者无方而不測者也易一作而神且盡而况聖人自言其易之
意自書其易之言乎立象以盡意何謂也曰以一卦言之天地交者
泰之象也不交者否之象也通塞之象立而治亂之意盡矣以一爻言
之初而潛者勿用之象也上而亢者不知退之象也上下之象立而
潛退之意盡矣孰謂言不尺意乎繫辭焉以盡其言何謂也曰元亨
利貞者卦辭也六五乾元者彖辭也潛龍勿用者爻辭也天行健者
大象辭也陽在下也者小象辭也繫之以卦辭不足又繫之以彖象
之辭繫之以爻辭不足又繫之以小象之辭孰謂書不盡言乎爻象
之辭具而卦成卦成而天地萬物之情可得而見鬼神之情狀可得
而知而况於人之情為乎故曰設卦以尺情為易窮則變泰否是也
變則通剝復是也通則久既濟未濟是也故曰變而通之以盡利古

易十七

之聖人用易之道以利天下者變通而已故棟宇生於巢居之窮舟
楫生於車馬之窮變而通之所以鼓之舞之也况居病而得棟宇孰
不鼓舞於棟宇車馬阻而逢舟楫孰不鼓舞於舟楫何則困於所窮
必快於所變也變而通之則天下之利皆可得而盡鼓之舞之則聖
人之道皆精入於神非聖人之神也易道之神也故曰鼓之舞之
盡神此所謂聖人作易之意其散在六十四卦之爻象也曰乾坤其
易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易不可
見則乾坤或幾乎息矣何謂也蓋六十四卦其陽爻皆乾之自出其
陰爻皆坤之自出故乾坤二卦乃六十四卦之奧府三百八十四爻
之寶藏也乾坤立則易立乾坤隱則易隱非乾坤有毀息之理也言
易與乾坤不可相無也雖然乾坤者何物也謂天地則非天地也
謂非天地則天地具此者也其陰陽之異名而健順之異諾故易
曰乾陽物也坤陰物也又曰乾健也坤順也易之道一陰一陽而已
矣此所謂聖人作易之意其聚在乾坤之二卦也是故形而上者謂之
道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通率而錯之
天下之民謂之事業何謂也曰此仲尼所以別言易道之辨極言易
道之用也何謂辨曰道曰器是也何謂用曰變曰通曰事業是也今
夫籩豆器譬也所以秩籩豆者道譬也吾身之手足器譬也所以使
手足者道譬也一陰一陽之謂道陰陽亦未離於器者也所以陰陽
者道也道不自立以器而立器不自行以道而行故孔子曰何莫由

斯道也孟子曰夫道若大路然也孟子曰道者所由適於治之路也仁
義禮樂皆其具也韓子曰博愛之謂仁行而宜之之謂義由是而之
焉之謂道董子之所謂具即仲尼之所謂器也仲尼之所謂由斯孟
子之所謂若路董子之所謂由適韓子之所謂由是之焉者即今仲
尼之所謂形而上者也形而上云者以无形而使有形也形而下云
者以有形而使於无形也所謂變通所謂事業皆自此道化而裁之
推而行之舉而錯之耳易之道豈不大而聖人之用易其用豈不大
哉此所謂聖人用易之道其散在天下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
極天下之曠者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推
而行之存乎通何謂也曰曠動已見於前化推再見於後疑其衍也
神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行何謂也曰易有
三二一曰天易二曰竹易三曰人易天尊地卑乾坤定矣天易也書不
盡言言不盡意竹易也存乎其人存乎德行人易也亦有聖人焉能得
易之道神而明之則易不在天而在人能辨易之德默而成之則易
不在竹而在聖神明在我德行在我則言之可也亦不言亦可也辨易
成德至於不言而信則書不盡言也繫辭盡言也言不盡意也立象
盡意也仲尼皆遺之矣此所謂聖人
用易之道其聚在一身之德行也

張先生校正楊寶學易傳卷之十七

張先生校正揚寶學易傳卷之十八

廬陵 揚

五重

廷秀

繫辭下

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趣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

此章言聖人繫易之辭本乎爻象之剛柔以明

天地之道德又言聖人用易之意躡乎天地之道德以為聖人之仁義也八卦未畫万象在天下八卦既畫万象在易故曰八卦成列象在其中矣卦之未重象備而爻未備卦之既重爻始備矣故曰因而重之爻在其中矣乾者剛之粹坤者柔之粹剛柔未相推移也何變之有及乾之初爻一推移焉則變而為巽坤之初爻一推移焉則變而為震故曰剛柔相推變在其中矣乾之初九未可以動者也故聖人繫之爻辭則曰潛龍勿用象亂則曰陽在下也命之以勿動也乾之九二可以動者也故聖人繫之爻辭則曰見龍在田象辭則曰德施普也命之以動也故曰繫辭焉而命之動在其中矣可以動而動焉吉之所從生也未可以動而動焉凶悔吝之所從生也故曰吉凶悔吝生乎動者也然衆人所以召吉凶者三而聖人之所以處吉凶者一曰本曰時曰變此三者所以召吉凶者也吉凶何從而來哉本乎爻之剛柔而已此之謂吉凶之本故曰剛柔者立本者也在此彼者有可否在我者有靜作此之謂吉凶之時時未可見故初九之剛變通而趣乎潛不若則凶時可以見故九二之柔變通而趣乎見唯見則吉此之謂吉凶之變故曰變通者趣時者也聖人有一道以處吉

凶者何道也曰貞而已貞者何也一於正而已惟天下之一正為能
勝天下之萬變非吾求勝於彼也彼自不能入也故貴為天子不能
樂堯舜之憂以正勝吉也在陳畏匡不能憂仲丘之樂以正勝凶也
夫天地之道唯貞為能觀日月之道唯貞為能明而況區區天下之
羣動乎故曰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蓋正者天地之道也非聖人之私器也
此所謂言聖人繫易之辭本乎爻象之剛柔以明天地之道也然則
孰為天地之德乎一言以蔽之曰生而已大哉乾元乃物資始乾道
變化各正性命雲行雨施品物流形此乾之所以示人以易者生也
其易確然也至哉坤元乃物資生乃順承天此坤之所以示人以簡
者生也其簡賸然也雖然者惟乎不可按也賸然者賸乎其至也三百
八十四爻其一百九十一之陽皆乾爻也其一百九十二之陰皆坤爻
也陰陽之爻非它皆效法天地生物之德而已故曰爻也者效此者也
至於六十四卦之象非它也皆形像天地生物之德而已爻象一動
則其外者見而為吉凶其內者見而為功業聖人之情欲天下之人
避凶而趨吉以各成其功業而已故係之以辭以命之焉故曰聖人
之情見乎辭聖人所以愛天下之生亦如天地愛萬物之生也故又
曰天地之大德曰生此所謂言聖人係易之辭本乎爻象之剛柔以
明天地之德也雖然明天地之道德者在爻象得天地之道德者不
在爻象而在聖人得天地之道德者在聖人施天地之道德者不在

易十八

聖人而在至尊之位有斯道也有斯德也而位斯位也天下之
人所以喜之貴之而曰之日大寶也然得位之難又未若守位
之難何以守之曰仁而已何以為仁曰財而已雖有仁心仁聞而天
下不被其仁政之澤者奪民之財為己之財而已故鹿臺聚而商亡
謂義教民理財義也謹已出令亦義也禁民為非亦義也此所謂言
聖人用易之意躡乎天地之道德以為聖人之仁 古者包犧氏
義也然則易之為道爻象云乎哉係辭云乎哉

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作結繩而為罔罟以佃以漁蓋

取諸離此一章至孟取諸夫言易之未作聖人取諸天地人物以

非无易也有易而散在天地人物之間也然則其有也孰得之其散
也孰聚之得之於心而聚之於易者其惟包犧氏欤是故犧者易中
之高魯也文者易中之祖也孔者易中之父也易在天地其理具其
各隱至也犧謂之而名始立易在包犧其名立其道微至文王重之

仲尼繫焉而始章然則包犧氏之及豈孰示之也天示之也天以何而示之在天有象在地有法在人有一身之靈在物有鳥獸之文有萬物之宜若為雷為風觀象於天而得之也若為山為澤觀法於地而得之也若左股右肱取諸身也若鶴鳴鴻漸取諸物也八卦既書幽而神明之德顯而万物之情皆具見於易而不得道矣故曰易之未作聖人取諸天地人物以作易昔者厥初生民何以相生相養以至於百千萬世而不息不滅也人非物不生物非器不獲聖人將欲制器以獲物假其範於何人也措其器於何施也取諸易而足矣自罔器至於書契皆其大略也聖人制器何以取諸易也仲尼曰易有聖人之道匹馬以制器者尚其象是也是故罔器之象生於離又六爻縱橫錯綜而罔器之象備矣故曰包犧氏沒神農氏作斲

木為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益教民肉食自包犧始教民粒食自神農始耒耨取諸益益中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

韓氏曰噬合也設法以合物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所謂衣裳即舜所謂古人之象五色作服者是已蓋始於黃帝備於堯舜韓氏曰衣裳以辨貴賤乾專坤卑剡

木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下

蓋取諸渙郭氏曰渙木上而水下故其象曰利涉大川乘木有功也服牛乘馬引重致遠

以利天下蓋取諸隨觀之馬四足之象又上六云拘係之乃從斷木為

杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過小過及下

而而下止此杵動而曰止之象也弦木為弧剡木為矢弧矢之

利以威天下蓋取諸睽卦初為弧二為弦而相附也又曰後說

之孤謂上卦上之弦不附于四之孤也三与五皆二矢象也

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

公川觀下大壯上二

陰其上六覆者之象也其六五椽桶之象也其下四陽柱之象也

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

三三 纒下大過中四爻實而長者棺上下左右橫也其兩爻缺而短者棺之前後橫也巽入也兌說也夫見狐

狸食之以為戒則見棺槨入藏以為說矣非生者說其死者也以死者入藏為慰也

上古結繩而治後世

聖人易之以書契大官以治萬民以察蓋取諸夬

夬乾下而兌上乾為

天為首兌為口古昔只人問蜀使曰天有口乎曰有帝謂文王是也此雖一時應敵之言不多為无理也書契者其代天之日舌乎故曰取諸夬揚雄曰天常為帝王之筆舌史曰斗為天之喉舌吾亦曰書契為天之口舌嗚呼鴻荒之世民之初生非若今日之備器用便起

君具服食也自斯人之飢而未知佃漁也聖人於是乎作罔罟自斯人之肉食而未知粒食也聖人於是乎作耜耨自斯人之食貨或有餘

或不足之偏置也聖人於是乎作市易自斯人之寒而衣皮未織

紅之製也聖人於是乎作衣裳自斯人之出入於川隔而道斷也

聖人於是乎作舟楫自斯人之疲於負擔而斷於遠塗也聖人於是乎作輪轡自斯人之虞於寇攘而懈於守禦也聖人於是乎作門柵

自斯人之知有耕耨而未知春耨也聖人於是乎作杵臼自斯人之

无爪牙以自衛而憂於搏噬也聖人於是乎作宮室自斯人之死而戚於藁槨之掩

也聖人於是乎作棺槨自斯人之窮於結繩而相欺无籍也聖人於是乎作書契然非聖人之私智也取諸十三卦之象而後成亦非一

聖人之能為也歷乎五聖人而後備蓋斯人生生之道若此其難而

類滅久矣又曰今吾与汝安居而暇食優游以生死与禽獸異者寧

可不知其所自耶是故易者象也象也者像也彖者材也○韓氏曰彖也爻也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也○言成卦之才德以統

其德行何也陽一君而二民君子之道也陽卦奇陰卦耦

民小人之道也

陽卦宜其多陽而反多陰陰卦宜其多陰而反多陽故仲尼自問曰其故何也於是自答曰陽卦奇

陰小獨故也蓋眾者以寡者為之君寡者以眾者為之民一卦二陰而
一陽則二陰相率而若一陽故陽卦奇謂一耦以一奇為君也一卦
二陽而一陰則二陽相率而若一陰故陰卦耦謂一奇以一耦為君
也王弼曰陰爻雖賤而為一卦之主者處至少之地界也仲尼又自問
知此則陰陽二卦其德行何也於此是又自答曰陽一君而二民君子
之道也陰二君而一民小人之道也蓋一者奇之異名二者耦之異
各陽一君而二民謂以奇為君以耦為民也如此則陰陽之理順而
君民之分正故曰君子之道陰一君而一民謂以耦為君以奇為民
也如此則陰陽之理悖而君民之分亂故曰小人之道
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

仲尼既率七卦之爻辭以發明六十四卦之微矣此復率十卦為
撞往來此咸九四之爻辭也咸感也感應當以虛受而九四以陽剛
之資居上下二卦出入往來之會乃憧憧然勞思以應之不知
動百思從不勝其難矣故仲尼曉之曰天下何思何慮推觀其端執
其一以應之爾吾觀其歸彼牽雖殊而不能違吾執其一彼慮雖百
而不能出又申之曰天下何思何慮丁寧之也夫天下之事往來無窮
然不外乎屈信相感而已吾觀諸日今又之往所以為來朝之來吾
觀諸月今又之來所以為來朝之往蓋前之屈乃後之信也吾觀諸
寒暑折膠之寒不生於暑而生於烈日流金之暑不生於暑而
生於堅冰蓋今之信乃昔之屈也吾觀諸物尺蠖之屈以屈為
信龍蛇之蟄以蟄為存知屈信之一致則知往來之
說幽明之故治亂之幾皆若此而已然則聖人之應感既曰何思何
慮則何修而臻此哉曰精於義理而已精於苞者其刀入神精於射
者其矢入神苟入神矣其致用於適與射也何有精於技者猶若是
而况精於義理而入神者乎是故以之致用則用必利以之安身則
身必安以之崇德則德必崇過此以往推而上之皆如破竹如解凍
聖人亦不自知其然而然也至於此則窮極陰陽之神周知造化之
妙所以為德之至盛者欤而又何思何慮之有然則思曰睿其就曰

睿者潛心而神
憧首勞思而擾

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此困六三之爻辭也
仲尼釋之以謂困窮

若人之所不能免者也有君子之困有小人之困顧所以致之者何
如爾君子有不幸之因无以致之適遭之也在陳畏匡是已故名不

辱而身不危小人无幸免之困為不善以致困也以其非所據而據
是以非所困而困為不善而水幸免是據于蒺藜而求不刺也其困

弥聖如石之不移矣尚可得而保其名保其身
保其家保其妻子乎臧紇陽虎之出奔是已 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此解上六之爻
辭也仲尼釋之

以謂君子之於天下不患无獲患无時
不患无時患无器不患无器患无韞 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戒此小人之

福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成

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

解易曰何校滅耳凶此噬嗑初九上九之爻辭也仲尼
釋之以謂懲惡在初改過在小 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此不曰九五
之爻辭也

仲尼釋之謂前二人者以驕敗後二人者以憂昌能一再憂其亡則
其固如絲于桑本矣桑本物之至固而不可拔者况又係之于本

乎由乎前者明皇晚年是也由于後者堯
舜之儆戒三宗之寅畏宜王之懼是也 子曰德薄而位尊知

小而謀大力少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此鼎九四之爻辭也德之薄者尚可積而厚知之小者不可強而大力之

少者不可勉而多聖人亦宜責天下之人皆德厚而不薄皆知大而

而不負其人不跌量鼎鼎而受其足不折今也鼎足之弱而鼎實之豐有

之覆彼何辜焉此仲尼釋之之意也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此

六二之爻辭也夫微莫微於天下之幾妙莫妙於天下之神是故難

知若幾也難至者神也今仲尼曰知幾其神乎非天下之至聖其孰

能與於此乃上曰君子上交不諂下交不瀆其知幾乎一何小也蓋

天下有大患有大欲富貴天下之大欲也動心天下之大患也吾心

一動諂瀆生焉諂瀆者其富貴之捷徑而禍敗之胚渾也欤李斯之

誅不在於具五刑之日而萌於諂二出之書張湯之敗不在於對八

使之時而兆於摩謂居之足斯之諂自以為取容之深計湯之瀆自

以為託私之至諂然取容乃所以不容自託乃所以自敗然則上交

於吾君而不諂下交於吾君而不瀆謂之小也可乎謂非知幾之神

也何事也天下之動莫小於雷風而欲心一動為至大天下之吉莫

重於不失其身而崇高富貴為至輕然其心之動也其初至微也故

於其至微而察之求其所謂諂瀆者而絕之天下之元吉人莫如

而吾獨先見之矣不曰知幾不曰至神而何哉雖然君子所以能見

幾而作不俟終日者亦必有道矣易之豫曰介于石不終日貞吉是

夫之望也欤子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不

知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉學有以知為

貴六二子曰欲正其心先誠其意欲誠其意先致其知此以知為貴也

傳說曰非知之艱行之惟艱此以行為貴也然則知而不可行可乎曰

具離妻而跋也行而不知可乎曰是飛廉而眇也若顏子可謂兼之矣有不善未嘗不知此大孝之致知也知之未嘗復行此傳說之行其所知也故仲尼稱其近於知幾又許之以當復天地網緼萬物之初爻殆庶之為言近也知幾則聖在哉則賢

化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行

則得其友言致一也此損六三之爻辭也天下之事一則精二則粗天地人物皆然而沉於万事乎故舜曰惟

精惟一而仲尼亦曰言致一也致者力至之謂也羿致力而一於射故精於射王良致力而一於御故精於御使羿而欲為良良而欲為羿則兩喪其因能矣堯舜禹湯文武周公之治仁義

黃老之治清靜孫吳之治兵其道不同其致一則同也子曰君子

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此益上九之爻辭也安其身而動則其名止易其心而語則其

辭直定其交而求則其助多此立心有怕之人也周公東征作鳴以悟成王作大誥以曉庶邦是也危以動則各懼以語則无辭

无交而求則无助此立心勿怕之人也楚公子比乘乱以自立然去晉而不送歸楚而不逆卒死於棄疾之手是也此仲尼所謂傷之者

至而易所謂或擊之者欤子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也

陰陽合德而剛柔有躰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邪夫易彰往

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擊言乾坤其易之緼此

章言乾坤其易之門皆所以深贊易之道其本在乾坤之一卦使君子易者知其關鍵之會要也孔子曰誰能出不由戶然則孝易者何莫

由乾坤二卦乎蓋乾坤者六十四卦之祖也六十四卦者乾坤之別也不明乎乾之陽坤之陰則无以知陰陽如之何而合德剛柔如之

何而有躰如之何而躰天地之撰如之何而通神明之德明乎乾之陽則知泰六十四卦之物本乎陽者皆乾也明乎坤之陰則泰六十四卦之物本乎陰者皆坤也乾坤交錯而為六十四卦然後陰陽之德合陰陽之德合然後剛柔之躰立知易之陰陽合德剛柔有躰則知易之道所以躰天地之所為而與天地為一躰通神明之德而使神明不遺情矣然則乾坤二卦豈非易之緼易之門乎然乾之所名或為龍或為馬或為金玉其所稱雖雜而不越乎陽物也坤之所名或為牛或為牝馬或為輿釜其所稱雖雜而不越乎陰物也即其名考其類豈止於衰世之意而已哉造化之往者屈也其屈無跡唯易能彰之使無跡者有跡造化之來者伸也其伸無形唯易能察之使無形者有形世之所謂百姓日用之顯者唯易能微之使幽若曰神之德行若曰藏諸用是也世之所謂幽明之故死生之說鬼神之情狀之幽者唯易能闡之使顯若曰顯道若曰顯諸仁是也至於開明陰陽剛柔之道其名當其物辨其言正而無偏其辭斷而無疑其稱各雖若其小其取類不勝其大其旨遠使人思而得之也其辭文使人玩而得之也其言曲而中故不欺其事肆而隱故不窮皆非易之私言也因斯民之所行有失得之貳者而告之以天理吉凶之報所以濟斯民人欲之陷溺而措之安吉之地也豈止衰世之意而已乎天地之撰如三子之撰撰之言為也

易之興也其於中古乎作易者其有憂

患乎 曰中古曰有憂患仲尼指文上而言之者欤所以哀文王所以德文王所以慶天下後世也自易之既作有憂患者可以知可以消幸者受文王罔極之恩矣

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

德之辨也井德之地也巽德之制也 此章言聖人取諸易之道以成乎已之德也

不以易成已則易自易我自我也易何補於我我何資於易哉精其基則地故以踐履之充實為吾德之基木无本則搗故以歸復其初性為吾德之本其既立矣或齧其基則又地不持守以謙可乎本既植矣怠或寒其本則又搗不固守以相可乎德既持矣亦既固矣遂足矣乎曰未也吾豈无一不善懲忿窒欲又取諸損所以脩吾德也脩者脩而進之也吾豈尽善見善則遷又取諸益所以裕吾德也裕者裕而豐之也雖然是皆所以居常也未臨中變也居常而脩且裕或一旦臨變而失之可无懼乎遇困而不失其身然後吾之德益辯而明遇井而不食愈烈然後吾之德清而不改聖人之德至此大成矣然聖人之心猶曰未也甲巽以自制退然若无能焉此大禹之不矜周公之不驕仲尼之仁聖豈敢也始則持之以謙終則制之復和以巽嗚呼聖德其至矣乎六十四卦備於身矣九卦其要也

復和

而至謙尊而光復小而辨於物怕雜而不厭損先難而

後易益長裕而不設困窮而通并居其所而迁巽稱而

隱此章聖人既取諸九卦以成德復贊九卦之德以示人也復以和行謙以制禮復以自

知怕以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨又

巽以行權此章聖人既贊九卦之德以示人復發九卦之用以示人也易之為書也不可

遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相

易不可為典要惟變所適其出入以度外內使知懼又

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此章言易道之用存乎變易道之辭存乎常易道之

行存乎人初曰不可為典要者變也又曰既有典常者常也又曰道不虛行者人也夫易之於人知水之於魚也魚不可離於水人不可

遠於易君臣父子无非易也規聽言動无非易也治乱安危无非易也取舍進退无非易也魚離水則死人遠易則凶仲尼曰易之為書

也不可遠此之謂也非易書之不可遠也易書之道不可遠也易之

道安在哉曰變而已是故屢迁而不居周流而无間乾之初九忽上

而居於坤之上六於是坤變而為剝坤之上六忽下而居於乾之初

九於是乾變而為姤此易之變上下无常者也乾之一陽與坤之一

陰相易而震生焉以坤之一陰與乾之一陽相易而巽生焉此易之

變剛柔相易者也其皆不可拘之以典常繩之以要約也唯變之所

適誰得而禦之者故曰易道之用存乎變然易之道有辭有用其變

而无常者用也其常而不變者辭也君子之孝易能通其變而得其

常極其用而執其辭是謂善孝易之書而深明易之辭力行易之

道者矣易道之辭安在哉曰敬而已矣乾曰夕惕若敬也坤曰敬以

直內敬也易之道千變万化而肆於一敬大哉敬乎其入德之捷徑

則出入起居非度不由外內屋漏惟懼是知曰度曰懼罔不夙夜以此

應世則遇憂患而自明遇世故而自達以此謹獨則无師保而自律

遠父母而自嚴君子何備何飾而臻此哉其初率循乎易之辭而不

敢違揆度乎道之方而不敢離既於變動不居之中探索其典常不

變之要在乎此而不在于彼於是執而有之躬而行之故易之道為實用

不為虛言矣故仲尼稱之曰苟非其人道不虛行深贊之深嘉之之

辭也故曰易道之行存乎人

易之為書也原始要終以為質也六爻相

雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半

矣

此章指示彖者易之法有三一曰初爻二曰二五三曰彖辭初爻者易書一卦之性質也至於六爻或各因其時或各指其事而

已非若初爻為一卦之要也原其始自可以約其終知其初之難自可以知其上之易初者本也上者末也初辭擬議以定一卦上爻成其終而已故首告之以彖初爻之法若夫雜陳一卦之物論撰一卦之德如非而為是非如是而為存亡如是而為吉凶如是而為居位之當否又非止初爻所能盡也其惟中爻二五乎觀二五則是非備矣存亡吉凶与居位之當否可得而知矣故又告之以彖二五之法至於統論一卦之辭非彖辭何以足之如乾之彖曰大哉乾元坤之彖曰至哉坤元包兩儀於二字之中括六爻於數語之間知者觀之乾坤之道不在是矣曰過半尺之謂也故終告之以彖彖辭之法聖人之教人蓋如此其詳也 二與四同功

而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利

遠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邪

此章言二四三

賤安危之分也臣欲柔而中柔過則弱為張禹為胡廣君欲剛而中剛過則苛為漢宣為顯宗九二以剛居柔此柔中也六二以柔居柔此柔過也曰二多言亦未必多君子也言之者多耳六五以柔居剛此剛中也九五以剛居剛此剛過也曰五多功亦未必盡成功也 有功者多耳故二則曰其用柔中許其柔而不過也五則曰其剛勝許其剛而過也与其為元成寧為孝宣与其為安順寧為明帝至於四逼大君之下三乘大臣之上宜其懼而凶也居此位者謹諸

易之為書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉兼三材而兩之故六六者非它

也三材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

此章言重卦之旨及六爻之文所以極言易書廣大之備

也易之未重三材各勉其一初為地二為人三為天時則大而末廣
孤故也易之既重三材皆合而兩初与二為地三与四為人五与上
為天於是大且黃矣盛故也大則有量黃則无際三材大矣兼而兩
之是二二材為兩三材也不亦廣乎故曰黃大思備信乎其備而罔
缺也三材之道備矣然分上分中分下則有三材之別合為一卦則
陰或居上安知地之不為天陽或居下安知天之不為地五為君則
天道為人道矣二為臣則地道為人道矣道有變則為六爻矣爻有
尊卑則有等差矣爻有等差則有物象矣剛柔相錯則有成之矣爻
物不當其然於
是吉凶生矣 易之興也其當殷之末世周之盛德邪當

文王與紂之事邪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 前早言易與於中古作於憂患仲尼之意已備文王矣以為未足
也此章又明言易與於殷之末世周之盛德猶以為未足也又指
而名之曰當文王与紂之事則无復秋毫隱情矣嗟乎千載之屈有
幸逢一朝之伸一家之私有不没天下之公文王无遇於紂而有遇
於仲尼其千載之屈一朝之伸欤紂殷王也仲尼殷後也而仲尼殷
殷為末世衰周為盛德指紂之名而不諱稱文王之士而不抑其不

以一家之私没天下之公欤大哉文王之聖欤大哉仲尼之公欤大
抵无寇言備寇者不若遭寇言備寇者之為周无虎言防虎者不若
遇虎言防虎者之為二何者意之者不若履之者也文王遭紂夷里
之禍而演易不以已之憂患忘天下後世之憂患乃推已之憂患慮
天下後世之憂患其於憂患可謂親履而備嘗之矣其心危故其辭
亦危此无它以吾身之危欲使後世之危者平以吾心之不慢易恐
後世之易者傾其慮患之道甚大故其取喻於物也甚詳日昃月望
蓋取諸天山泉水風雷取諸地右肱左股蓋取諸身金矢玉鉞蓋取
諸器瓦墜瓜瓞蓋取諸章棟隆牀下蓋取諸木鶴鳴鳴鳴蓋取諸禽
牯牛獲狐蓋取諸獸天下之物苟可為得失吉凶之象者有一物之
發者乎後之觀吾易者以百物求大道以危辭求安平懼之於始懼
之於終則其要歸於吉而无咎矣然則文王以易之道免一已之憂
患未聖也以易之道免天下後世之憂患未聖也以易之道免天下
下後世之憂患斯聖矣故仲尼贊之曰此之謂易之道也 夫乾天
下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之順也德行
恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成
天下之亶亶者是故變化云為吉事有祥象事知器占

事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能此章申言

乾坤健順之性易簡之德也天下之理健而不息則易息而不健則難故乾之至健其德行恒易順而不拂則簡拂而不順則繁故坤之至順其德行恒簡德之易者生物不息故無難也德之簡者成物不拂故不繁也然易簡則無作為險阻則有情偽今也易而能知險簡而能知阻何也蓋兩險相疑兩阻相持是故險不能知險知天下之至險者至易者也阻不能知阻知天下之至阻者至簡者也夾谷之部不能敵仲尼之禮顯史之對不能欺仲尼之聽蓋聖人得乾坤易簡之理而齊侯之險丹求之阻遇之而敗也惟其得乾坤易簡之理而執之以照天下之險阻情偽則如日之達節不如蠟之炳幽階乾得而遁之者是其故其心和說而不憂天下之至險其慮研精而不惑天下之至阻以定天下之吉凶以成天下之亹亹皆易簡之緒餘耳見祥斯知吉見象斯知器見占斯知來又何疑焉蓋祥者吉之萌也象者器之影也占者來之訊也故天地以易簡而設位於上下聖人協俾百姓咸曰聖人之能者无它易簡而已能研諸侯之慮侯之二字衍八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是

易十八

十三

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言既

乾坤之性與德又申言八卦之象與爻彖也以象告者有六而未有辭也以情言者有爻辭而又有彖辭也剛柔離居者六子之卦也其餘皆八卦諸爻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

辭屈此言李易而有得者可以知言矣孟子曰我知言蓋得乎此大抵欺於中者必愧於外秦武陽色變而荆軻為之辭謝是

也故曰將叛者其辭慙將有言於人而逆疑其不售也必左右其說以嘗之此不有售焉則彼必售矣商鞅之說孝公是也故曰中心疑者其辭枝有情无所煩言至正无所揣摩申公之對武帝是也故曰吉人之辭寡人惟无躁競也人而躁競則危言以眩世而无所忌強聒以賊人而不能已能令人厭亦能令人喜厭者察其空空而喜者意其有挾也博于疑之見眾惠王連語三日三夜是也故曰躁人之辭多小人之疾君子也而欲毀君子也必深匿其毀之之迹疾之愈甚則毀之愈緩或顯言其人而陰寓其技或為之說以旁見其意

故毀行而人不悟公孫弘之謂仲舒沒黜是也故曰誣善之人其辭
游入之心未有尤所主者所主者義乎攻之者愈衆而主之者愈堅所
主者不義乎外必周爲之防而內必深窒其隙幸而遇庸人雖欲攻
之莫知所以攻之者不幸而遇智者先得其隙而入之逆奪其防而
據之則一語而折夷之之見孟
子異也故曰失其守者其辭屈

張先生校正揚寶學易傳卷第十八

張先生校正楊寶學易傳卷之十九

盧陵楊 万里 廷秀

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而設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

此章言聖人之作易始因蓍以成卦終因卦以

尺道也天下莫愚於有知之知而无知之知為至神蓍是也天下莫隱於有易之易而无易之易為至著數是也今夫蓍之未分其數五十人皆知之及其既分左手若干右手若干人不得而知也非惟人不得而知也吾亦不得而知也非惟吾不得而知也蓍亦不得而知也非惟蓍不得而知也鬼神亦不得而知也故曰幽贊於神明而生蓍贊之言助也非蓍之神也助神明之神而已今夫一三五天數也三積之而為九二四地數也兩積之而為六故曰參天兩地而倚數倚之言依也天地之道不在數也依於數而已然數寓於蓍而蓍非

數故得數者忘蓍卦託於數而數非卦故得卦者忘數數既形矣卦斯設焉聖人因其變之或九或七而為陽因其變之或六或八而為陰變至十有八而卦成焉聖人尤與也特觀其變而設之耳故曰觀變於陰陽而設卦卦既設矣文斯生焉聖人因其數之陽而發明其為爻之剛因其數之陰而發明其為爻之柔聖人尤與也特發而明之揮而散之耳故曰發揮於剛柔而生爻卦之陰陽既設爻之剛柔既生自八卦而為六十四自六爻而為三百八十四伸之長之天下之是非失得萬事於是乎備天下之吉凶悔吝萬變於是乎出天地人之道皆聚於易一書矣所以和順道德而理於義者在是所以窮理尽性至於命者亦在是矣大哉易乎大哉易之道乎其道之淵林乎孝者求道而舍易是舍淵而求珠舍林而求玉也蓋天之授人者曰命人之受天者曰性在物情之所具者曰理在人事之處物者曰義會義理而行之通者曰道辨斯道而充乎已者曰德命非通塞短永之謂也天以道德義理之性而授之於人之謂也猶父之命子君之命臣也命令而付授之也然則理與義有辨乎曰理者物情各具其所本然之謂也義者人之處物各宜其所當然之謂也今有一器於此其一樽也其一筮也問樽奚事曰其器酒也問筮奚事曰其器飡也此物情之所本然者也斯之謂理今有人焉見其為器而不知其用或寘於樽為或寘於筮為是得為處物而宜其所當然者乎若易置之則且其所當然矣斯之謂義然則理若何而可窮性若何

而可及命若何而可至理也性也命也為二平為一中曰聖賢則路也性警則足也命警則家也人有自百里之外而歸其家者或十里而止或五十里而止或九十里而止是能至其家乎否也夫百里之近也而家不可至者何也非以其路有所未窮而足力有所未盡乎是故家无不可至路无不可窮而足有不能盡也性有不能盡而理无不可窮命无不可至也是窮理尽性以至於命之說也理於義謂治於義也非窮理之理

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此章言文王重易之旨也伏羲之易畫而未重初為地二為人三為天當

是時三才之道奇而未耦孤而无鄰也文王之易畫而既重初与二為地初剛也二柔也剛柔以質言三与四為人三義也四仁也仁義以性言五与上為天五陽也上陰也陰陽以氣言當是時三才之道耦而不奇鄰而不孤矣夫德不孤必有鄰道亦然故敬義立而德不孤陰陽立而天之道不孤柔立而地之道不孤仁義立而人之道不孤天下之理未有孤而能立者有月有山必有澤有父必有

母至於晝夜寒暑也前後左右也耳目手足也靡不然者故曰兼三才而兩之故易六畫而成卦然乾坤二卦畫雖六矣尚分陰分陽未成章也至於六子五十六卦陰陽錯居剛柔迭用然後六位成章焉

分陽迭用柔剛故易六位而成章然則易之重卦何為也哉以順性命之理而巳曷謂性命之理陰陽也柔剛也仁義也是性命之理順之則聖則賢則君子則无咎則吉逆之則愚則鄙則小人則悔各則凶故仲尼首言曰昔者聖人之作易也將以順性命之理

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此章言八卦剛柔錯綜然

也所謂前知者易之道也非特占事知來之謂也占持易之一端而已易之道无它其於已往之得失吉凶既旋觀而順數故其於方來之得失吉凶亦逆睹而前知見履霜而知堅冰之必至以已往之微知方來之著也見離明而知日吳之必凶以已往之盛知方來之衰也且以性知來未有不可逆知者瞽肉不至孔子行醴酒不設穆生

去晉勝鄆陵士燮懼吳會黃池子胥憂而况易之道乎故曰易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之

也

也

也

也

也

允以說之乾以君之坤以藏之此章言天地六子造化萬物之妙用也天地猶一人之身也雷

風水大熱一身之血氣也雷者天地一身之聲效也風者天地一身之靈氣也

人之身警效暗焉者死嘘呵絕焉者死膏液竭焉者死暖氣也今天

者死天地亦然夫惟警效足以鼓動萬物故潛者見順者效嘘呵足

以揮散万物故釋者掛辭者舒膏液足以潤澤萬物故鴻者忍膏者

成象所以說允者秋之正也冬而肅焉物所以止艮者冬之窮也造

而巳藏帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎

允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絜齊也離也者明也

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

乎坤允正秋也萬物之所說也故曰說言乎允戰乎乾

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神也者妙

萬物而為言者也

此章前言帝出乎震之八者所以候八卦妙

釋前言也夫物芸芸造端乎春故曰萬物出乎震震春卦也風之被物

也飄忽汎掃何穢不蠲哉塵遇之而清焉暑遇之而冷焉華實遇之

而繁焉絜齊萬物莫繫乎風故曰齊乎巽天地非日孰與炳曜萬物

非日孰與臨照日出矣然後物與物相觀也不然宇宙之間其不

真為大幽之室乎故曰相見乎離役物以養已者物也役已以養物

者地也人皆知之稱乎田莫知其疲於乳哺故曰致役乎坤歲云秋

矣萬寶既成萬生既盈疇不說乎情故曰說言乎允乾西北也乾陽

而西北陰陰陽相逢不戰則攻其戰不力其生物不殖故曰戰乎乾

水之為用也兼足萬物未嘗德其德不吝晝夜未嘗不力其力故曰

勞乎坎艮東北也此者文也物所終而止東者春也物復動而始動

而復止止而復動物莫窮其用始而復終終而復始物莫知其際良
也者其造化循環无端之樞歟然則造化之仁備有既乎天地大德
曰生吾於良見之矣孰為此者蓋有妙万物而不知其所以然者也
孰妙万物蓋天地造化之至神亦不知其所以然者也神難言也而
仲尼屢言之曰神无方又曰陰陽不測之謂神又曰推神故不妄而
速不行而至今又曰神也者妙万物而為言非仲尼不能窮天下之
至神非仲尼不能言天下之至神意歟天地於八卦不見其有
餘散八卦於天地不見其不足其天地之神乎其易之神乎 動萬

物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎

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 此章言八卦變化萬物之功而不言乾

離麗也艮止也兌說也 此章述八卦之訓話 乾為馬坤為

牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊 此章言

取諸物也乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮

為手兌為口 此章言八卦近取諸身也首言專腹言容水 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 此章言乾坤生六子

乾之一陽也一索得男初爻得坤之一陰也其餘皆推之

乾為天為圜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

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿
為文為眾為柄其於地也為黑

震為雷為龍為玄黃為東為大塗為長子為決躁為蒼
筮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

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

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

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為
大腹為乾卦為鱉為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科

上槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為
狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

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

此一章又統言八卦之作仰觀天文俯察地理
近取諸身遠取諸物其道甚大百物不廢也然

引物取類有不可一一強
通者強通焉鑿且妄矣

張先生校正楊寶學易傳卷之二十

廬陵楊 重 廷秀

序卦上

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟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釋也物釋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有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

序卦下

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乂也故受之以恒恒者乂也物不可以乂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於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盟者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之

以良良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

程氏曰天地万物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下
經首咸姤以恒也楊氏曰乾坤万物父母咸恒人之父母

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨權之義或與與求屯見而不失其
居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時
也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食
也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飾也剝爛
也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也
恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內
也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有象也同人
親也革去故也鼎取新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

男行也顯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

張先生校正楊寶學易傳卷第二十

此卷之末也... 夬卦... 剛決柔也... 君子道長小人道憂也... 歸妹... 女之終也... 未濟... 男之窮也... 此卷之末也...

易傳後序

六經至夫子而六備然書非夫子作也定之而已耳詩非夫子作也刪之而已耳禮樂非夫子作也正之而已耳惟易與春秋所謂夫子之文章者歟昔者伏羲作易矣時則有其畫无其辭文王重易矣時則有卦辭无餘辭至吾夫子特起乎兩聖之後而超出乎兩聖之先發天之藏拓聖之疆挹彼三才之道而注之於三絕之簡於是作彖辭作象辭又作小象之辭又作文言之辭又作二繫之辭又作說卦之辭又作序卦之辭又作雜卦之辭大之爲天地纖之爲毫末顯之爲人物幽之爲鬼神明之爲仁義禮樂微之爲性命炳然蔚然聚此書矣其辭精以幽其旨淵以長其道溥以崇是書也其緼道之玉府陶聖之大鈞也歟季札聘魯見易象而喜曰周禮盡在

曾矣當是時豈易之書唯魯有之歟抑諸國
皆有而吳未有歟宜其見之而喜也然札之
所見者義子之易而已未見夫子之易也見
義文之見其喜已如此使見夫子之易其喜
又當何如哉今乃得見季札之所未見嗚呼
後之學者一何幸也子貢在三十七之中
其科在乙其名在六其不在升堂入室之間
乎然嘗歎夫子之言性與天道不可得而聞
夫子之易書非性與天道之言乎而子貢獨
不得聞者豈歎之之時此書未作歟抑已作
而未出歟今乃得聞子貢之所不得聞嗚呼後
之學者又何幸也學者每謂聞而知不若見而
知蓋聞者以見者親聞者略見者詳也觀子貢
之歎則見而知者反不若聞而知者歟然則學
者之羨子貢又安知子貢之不羨學者也嗚呼
後之學者又何幸也嘉泰甲子四月八日後序

圖書在版編目(CIP)數據

張先生校正楊寶學易傳/[宋]楊萬里撰;[宋]張敬之
校正.—北京:北京圖書館出版社,2003.9

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-2032-2

I. 張… II. ①楊… ②張… III. 周易—校勘 IV. B221.3

中國版本圖書館CIP數據核字(2003)第013654號

ISBN 7-5013-2032-2

9 787501 320325 >

書名 張先生校正楊寶學易傳(全四冊)
著者 [宋]楊萬里 撰 [宋]張敬之 校正

出版 北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)
發行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391

E-mail: Bstxb@publicf.nlc.gov.cn
Website: www.nlcpress.com

印刷 北京文津閣印務有限責任公司

開本 八

印張 四八

版次 二〇〇三年九月第一版第一次印刷

印數 一—二〇〇〇

書號 ISBN 7-5013-2032-2/K·493

定價 一五四〇圓

