

誠齋易傳

八

誠齋易傳卷十八

宋楊萬里撰

繫辭

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
者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爲非曰義

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體乎天地之道德以爲聖人之仁義也八卦未畫萬象在天下八卦既畫萬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爲巽坤之初爻一推移焉則變而爲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辭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在彼者有可不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趨乎潛不潛則凶時可以見故九二之柔變通而趨乎見惟見則吉此之謂吉凶之變故曰變通者趨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爲能勝天下之萬變非吾求勝于彼也彼自不能入也故

貴爲天子不能樂堯舜之憂以正勝吉凶在陳畏匡不能憂仲尼之樂以正勝凶也夫天地之道唯貞爲能觀日月之道唯貞爲能明而况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爲天地之德乎一言以蔽之曰生而已大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命雲行雨施品物流行此乾之所

以示人以易者生也其易確然也至哉坤元萬物資
生乃順承天此坤之所以示人以簡者生也其簡賸
然也確然者確乎不可拔也賸然者賸乎其至也三
百八十四爻其一百九十二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于六十四
卦之象非它也皆形像天地生物之德而已爻象一
動則其外者見而爲吉凶其變者見而爲功業聖人
之情欲天下之人避凶而趨吉以各成其功業而已

故繫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目之曰大寶也然得位之難
又未若守位之難何以守之曰仁而已何以爲仁曰

財則已雖有仁心仁聞而天下不被其仁之恩澤者
奪民之財爲己之財而已故鹿臺聚而商亡鹿臺散
而周王財散則民聚此仁之實也然仁不孤立必有
義焉何謂義教民理財義也謹以出入亦義也禁民
爲非亦義也此所謂言聖人用易之意體乎天地之
道德以爲聖人之仁義也然則易之爲道爻象云乎
哉係辭云乎哉

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于
地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始

作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網
罟以佃以漁蓋取諸離

此一章至蓋取諸夬言易之未作聖人取諸天地人
物以作易易之既作聖人復取諸易以制器也昔者
易之未作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于心而聚
之于易者其惟包犧氏與是故犧者易中之高曾也
文者易中之祖也孔者易中之父也易在天地其理
具其名隱至包犧畫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追始章然則包犧氏之畫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爲雷爲風觀象于天而得之也若爲山爲澤觀法于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旣畫幽而神明之德顯而萬物之情皆具見于易而不得遁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于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于何人也措某器于何施也取諸易而足矣自網罟至于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四焉以制器者尚其象是也是故網罟之象生于離三三六爻縱橫錯綜而網罟之象備矣故曰易之旣作聖人復取易以制器

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲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耜取諸

益者三三

震上

郭子儀曰震巽二木之象而其象曰

木道乃行

日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

韓氏曰嗑合也設法以合物也

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

所謂衣裳即所謂古人之象五色作服者是也蓋始

于黃帝備于堯舜韓氏曰衣裳以辨貴賤乾尊坤卑
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

三三

震上

隨之上卦牛二角之象下卦反觀之馬四

足之象又上六云拘係之乃從維之絡首穿鼻之象
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

韓氏曰取其備豫

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

小過艮下震上上動而下止此杵動而臼止之象也

耒耜耕稼之始杵臼脫粟之始

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

三三兌下離上睽之上九曰先張之弧謂下卦初為弧二

為弦而相附也又曰後說之弧謂上卦之弦不附于

四之弧也三與五皆二矢象也

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

三三乾下震上大壯上二陰其上六覆者之象也其六五

椽桷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无數

後世聖人芻之以棺槨蓋取諸大過

三三巽下兌上大過中四爻實而長者棺上下左右槨也

其兩爻缺而短者棺之前後槨也巽入也兌說也夫

見狐狸食之以為戚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百官以治萬民以察蓋取諸夬

夬乾下而兌上乾爲天爲首兌爲口舌昔吳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未多爲无理也書契者其代天之口舌乎故曰取諸夬揚雄曰天常爲帝王之筆舌史曰斗爲天之喉舌吾亦曰書契爲天之口舌嗚乎鴻荒之世民之初生非若今日之備器用便起居具服食也自斯人之飢而未知佃漁也聖人于是乎作網罟自斯人之

肉食而未知粒食也聖人于是乎作耒耜自斯人之食貨或有餘或不足之偏置也聖人于是乎作市易自斯人之寒而衣皮未知織衽之製也聖人于是乎作衣裳自斯人之出入厄于川隔而道斷也聖人于是乎作舟楫自斯人之疲于負擔而憚于遠塗也聖人于是乎作輪轡自斯人之虞于寇攘而懈于守禦也聖人于是乎作門柝自斯人之知有耕耨而未知春揄也聖人于是乎作杵臼自斯人之无爪牙以自衛而憂于搏噬也聖人于是乎作弧矢自斯人之穴

處而病于混蟄也聖人于是乎作宮室自斯人之死而戚于藁埋之掩也聖人于是乎作棺槨自斯人之窮於結繩而相欺无籍也聖人于是乎作書契然非聖人之私智也取諸十二卦之象而後成亦非一聖人之能爲也歷乎五聖人而後備蓋斯人生生之道若此其難而聖人所以生生斯人者若此其勞也故韓愈曰如古之无聖人人之類滅久矣又曰今吾與汝安居而暇食優游以生死與禽獸異者寧可不知其所自耶

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者是故吉凶生而悔吝著也

韓氏曰象言成卦之才德以統卦義也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶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

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卦偶故也蓋衆者以寡者爲之君寡者以衆者爲之民

一卦二陰而一陽則二陰相率而君一陽故陽卦奇
謂二耦以一奇爲君也一卦二陽而一陰則二陽相
率而君一陰故陰卦耦謂二奇以一耦爲君也王弼
曰陰爻雖賤而爲一卦之主者處至少之地是也仲
尼又自問曰如此則陰陽二卦其德行何也於是又
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名陽一
君而二民謂以奇爲君以耦爲民也如此則陰陽之
理順而君民之分正故曰君子之道陰二君而一民

謂以耦爲君以奇爲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

上繫仲尼既舉七卦之爻辭以發明六十四卦之微矣此復舉十卦焉憧憧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方憧憧然勞思以應之不知一思動百思從不勝其應矣故仲尼曉之曰天下何思何慮惟觀其歸執其一以應之爾吾觀其歸彼塗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无窮然不外乎屈信相感而已吾觀諸日今夕之往所以爲

來朝之來吾觀諸月今夕之來所以爲來朝之往蓋前之屈乃後之信也吾觀諸寒暑折膠之寒不生于寒而生于烈日流金之暑不生于暑而生于堅冰蓋今之信乃昔之屈也吾觀諸物尺蠖之屈以屈爲信龍蛇之蟄以蟄爲有知屈信之一致則知往來之一致矣死生之說幽明之故治亂之幾皆若是而已然則聖人之應感既曰何思何慮則何修而臻此與曰精于義理而已精于庖者其刀入神精于射者其矢入神苟入神矣其致用于庖與射也何有精于技者

猶若是而況精于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冰聖人亦不自知其然而然也至于此則窮極陰陽之神周知造化之妙所以爲德之至盛者與而又何思何慮之有然則思曰睿非與曰睿者潛心而神憧憧者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旣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爲困窮者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困无以致之適遭之也在陳畏匡是己故名不辱而身不危小人无幸免之困爲不善以致困也以其非所據而據是以非所困而困爲不善而求幸免是據于蒺藜而求不刺也其困彌堅如石之不移矣尙可得而保其名保其身保其家保其妻子乎臧紇陽虎之事是也

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

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誡此小人之福也易曰屢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

小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩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爲懲惡在初改過在小

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

此否九五之爻辭也仲尼釋之謂前三人者以驕收後三人者以憂昌能一再憂其亡則其固如係于桑

本矣桑本物之至固而不可拔者况又係之於木本乎由乎前者明皇晚年是也由乎後者堯舜之儆戒三宗之寅畏宣王之懼是也

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

此鼎九四之爻辭也德之薄也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豈責天下之人皆德厚而不薄皆知大而不小皆多力而不少哉責其貪位而不量已過分而不勝任爾量力

而負其人不跌量鼎而受其足不折今也鼎足之弱而鼎實之豐有不折已之足覆人之餗敗已之身者乎足之折身之敗自取之也餗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

此豫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者幾也艱至者神也今仲尼
曰知幾其神乎非天下之至聖其孰能與於此乃止
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
徑而禍敗之胚胎也與李斯之誅不在于具五刑之
日而萌於諂二世之書張湯之敗不在于對八使之
時而兆於摩謁者之足斯之諂自以為取容之深計
湯之瀆自以為託私之至謀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
與而不瀆謂之小也可乎謂非知幾之神也可乎故
曰幾者動之微吉之先見者也所謂動者何物而所
謂吉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能於其至微而察之
求其所謂瀆者而絕之天下之元吉人莫之見而吾
獨先見之矣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

不俟終日貞吉是也夫石者至靜而无欲至重而不動者也今也君子介然如石天下之可欲者何物能動之乎其見幾也寧用終日而後識之乎推是心以往舉天下之萬事見微則知其彰見柔則知其剛此天下所以尊之仰之爲萬夫之望也與

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

學有以知爲貴有以行爲貴夫學曰欲正其心先誠其意欲誠其意先致其知此以知爲貴也傳說曰非

知之艱行之惟艱此以行爲貴也然則知而不可行可乎曰是離婁而跛也行而不知可乎曰是飛廉而抄也若顏子可謂兼之矣有不善未嘗不知此大學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于知幾又許之以當復之初爻殆庶之爲言近也知幾則聖近幾則賢

天地絪縕萬物化醇男女媾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

人物皆然而況于萬事乎故舜曰惟精惟一而仲尼亦曰言致一也致者力至之之謂也羿致力而一手射故精于射王良致力而一手御故精于御使羿而欲爲良良而欲爲羿則兩喪其所能矣堯舜禹湯文武周孔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修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無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

此益上九之爻辭也安其身而動則其名正易其心而語則其辭真定其交而求則其助多此立心有恒之人也周公東征作鴟鴞以悟成王作大誥以曉庶邦是也危以動則無名懼以語則無辭無交而求則無助此立心勿恒之人也楚公子比乘亂以自立然去晉而不送歸楚而不逆卒死于棄疾之手是也此仲尼所謂傷之者至而易所謂或擊之者與

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其稱名也
維而不越于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

上繫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二卦使學易者知其
關鍵之會要也孔子曰誰能出不由戶然則學易者
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體如之
何而體天地之撰如之何而通神明之德明乎乾之
陽則知舉六十四卦之物本乎陽者皆乾也明乎坤
之陰則知舉六十四卦之物本乎陰者皆坤也乾坤
交錯而爲六十四卦然後陰陽之德合陰陽之德合
然後剛柔之體立知易之陰陽合德剛柔有體則知
易之道所以體天地之所爲而與天地爲一體通神
明之德而使神明无遁情矣然則乾坤二卦豈非易

之緼易之門平然乾之所名或爲龍或爲馬或爲金玉其所稱雖雜而不越乎陽物也坤之所名或爲牛或爲牝馬或爲輿釜其所稱雖雜而不越乎陰物也卽其名考其類豈止於衰世之意而已哉造化之往者屈也其屈无跡唯易能彰之使无跡者有跡造化之來者伸也其伸无形唯易能察之使有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无偏其辭斷而无疑其稱名雖若甚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行有失得之或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爲也

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王而言之者與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處可以忘无憂患者可以備可以消學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修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己之德也學易前不以易成已則易自易我自我也易何補於我我何

資于易哉墉无基則圯故以踐履之充實爲吾德之基木无本則槁故以歸復其初性爲吾德之本基旣立矣驕或齧其基則又圯不持守以謙可乎本旣植矣怠或寒其本則又槁不固守以恒可乎德旣持矣亦旣固矣遂足矣乎曰未也吾豈无一不善懲忿窒慾又取諸損所以修吾德也修者修而進之也吾豈盡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乎變也居常而修且裕或一旦臨變而失之可无懼乎遇困而不失

其亨然後吾之德益辨而明遇井而不食愈冽然後
吾之德清而不改聖人之德至此大成矣然聖人之
心猶曰水也卑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
謙終則制之以巽嗚呼聖德其至矣乎六十四卦備
于身矣九卦其要也

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

此章聖人取諸九卦以成德復贊九卦之德以示人
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辨義巽以行權

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
度外內使知懼又明于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

此章言易之道用存乎變易道之體存乎常易道之行存乎人又曰道不虛行者人也夫易之於人如水之于魚也魚不可離水人不可遠於易君臣父子无非易也視聽言動无非易也治亂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爲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遷而不居周流而无間乾之初九忽上而居于坤之上六於是坤變而爲剝坤之上六忽下而居於乾

之初九于是乾變而爲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坤之一陰與乾之一陽相易而巽生焉此易之變剛柔相易者是皆不可拘之以典常繩之以要約也惟變之所適誰得而禦之者故曰易道之用存乎變然易之道有體有用其變而无常者用也其常而不變者體也君子之學易能通其變而得其常極其用而執其體是可謂善學易之書而深明易之辭力行易之道者矣易道之體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萬化而律於一敬大哉敬乎其入德之捷徑作聖之奇勲與故曰易道之體存乎常今也學易而得乎敬之一字則出入起居非度不出外內屋漏惟懼是如曰闕

罔不夙夜以此應世則遇憂患而自明遇世故而一謹以此謹獨則无師保而自律遠父母而自嚴君子何修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玩味于變動不居之中探索其典常不變之要在此而不在彼于是執而

有之躬而行之故易之道爲實用不爲虛言矣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其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

此章指示學者學易之法有三一曰初爻二曰二五三曰象辭初爻者易書一卦之性質也至于六爻或

各因其時。或各指其事而已。非若初爻爲一卦之要也。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。故首告之以學。初爻之法。若夫雜陳一卦之物。論撰一卦之德。如是而爲是非。如是而爲存亡。如是而爲吉凶。如是而爲居位之當否。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。與居位之當否。可得而知矣。故又告之以學。二五之法。至於統論一卦之體。非彖辭何以盡。

之如乾之彖曰大哉乾元。坤之彖曰至哉坤元。包兩義于二字之中。括六爻於數語之間。知者觀之。乾坤之道盡在是矣。曰過半盡之之謂也。故終告之以學。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。柔之爲道不利遠者。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。此章言一四三五居位遠近貴賤安危之分也。臣欲柔而中。柔過則諂。爲張禹。爲胡廣。君欲剛而中。剛過

則苟為漢宣為顯宗九二以剛居柔此柔中中六二以柔居柔此柔過也日二多譽亦未必盡多君子也譽之者多耳六五以柔居剛此剛中也九五以剛居剛此剛過也日五多功亦未必盡成功也有功者多耳故二則日其用柔中許其柔而不過也五則日其剛勝許其剛而過也與其為元成寧為孝宣與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日爻爻有等故日物物相雜故日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才各處其一初為地二為人三為天時則大而未廣孤故也易之既重三才皆合而兩初與二為地三與四為人五與上為天於是大且廣矣盛故也大則有量廣則無際三才大矣兼而兩之是一三才為兩三才也不亦廣乎故日廣大悉備

信乎其備而罔缺也。三才之道備矣。然分上分中分
下。則有三才之別。合爲一卦。則陰或居上。安知地之
不爲天。陽或居下。安知天之不爲地。五爲君。則天道
爲人道矣。二爲臣。則地道爲人道矣。道有變。則爲六
爻矣。爻有尊卑。則有等差矣。爻有等差。則有物象矣。
剛柔相錯。則有成文矣。文物不當。其處於是吉凶生
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。其道甚大。百物
不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

前章言易興於中古。作於憂患。仲尼之意。已屬文王
矣。以爲未足也。此章又明言易興於殷之末世。周之
盛德。猶以爲未足也。又指而明之曰。當文王與紂之
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。與紂殷王也。仲
尼殷後也。而仲尼貶殷爲末世。褒周爲盛德。指紂之
名。而不諱。稱文王之王。而不抑。其不以一家之私。沒

天下之公與大哉文王之聖與大哉仲尼之公與大
氏无寇言備寇者不若遭寇言備寇者之爲周无虎
言防虎者不若遇虎言防虎者之爲工何者意之者
不若履之者也文王遭紂美里之禍而演易不以己
之憂患忘天下後世之憂患乃推己之憂患慮天下
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傾其慮患之道
甚大故其取喻以物也甚詳日昃月望蓋取諸天山

泉水風蓋取諸地右肱左股蓋取諸身金矢玉鉉蓋
取諸器莧陸瓜隕蓋取諸草棟隆牀下蓋取諸木鶴
鳴鴻漸蓋取諸禽牯牛獲狐蓋取諸獸天下之物苟
可爲得失吉凶之象者有一物之廢者乎後之觀吾
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
免一己之憂患求聖也以易之道免天下後世之憂
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恒簡德之易者生物不息故无難也德之簡者成物不拂故不繁也然易簡则无作爲險阻則有情僞今

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詐不能敵仲尼之禮顓臾之對不能欺仲尼之聽蓋聖人得乾坤易簡之理而齊侯之險冉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僞則如日之達蔀屋如燭之炳幽潛孰得而遁之者是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

魯皆易簡之緒餘耳見祥斯知吉見象斯知器見占
 斯知來久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
 以易簡而成能于兩間謀之卿士庶人而畢從謀之
 鬼神卜筮而皆協俾萬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

既言乾坤之性與德又申言八卦之象與爻象也以
 象告者有畫而未有辭也以情言者有爻辭而又有
 彖辭也剛柔雜居者六子之卦也其餘皆八卦諸爻
 所有者未易槩舉

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

此言學易而有得者可以知言矣孟子曰我知言蓋
 得乎此大抵歉于中者必愧于外秦武陽色變而荆

軻爲之辭謝是也故曰將叛者其辭慙將有言于人而逆疑其不售也必二三其說以嘗之此說不售焉則彼說售矣商鞅之說孝公是也故曰中心疑者其辭伎直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躁競也人而躁競則危言以眩世而其所言強聒以撼人而不能已能令人厭亦能令人喜厭于其空空而喜者意具有挾也淳于髡之見梁惠王連語三日三夜是也故曰躁人之辭多小人之疾君子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譽其人而陰受其伎泛爲之說以旁見其意故毀行而人不悟公孫弘之譖仲舒汲黯是也故曰誣善之人其辭游人之心未有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其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是也故曰失其守者其辭屈

臣汪滋碗恭校

誠齋易傳卷十九

宋楊萬里撰

說卦

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

此章言聖人之作易始因蓍以成卦終因卦以盡道也天下莫愚于有知之知而无知之知為至神著是也天下莫隱于有易之易而无易之易為至著數是

也今夫著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著亦不得而知也非惟著不得而知也鬼神亦不得而知也故曰幽贊于神明而生著贊之言助也非著之神也助神明之神而已今夫一三五天數也三積之而爲九二四地數也兩積之而爲六故曰三天兩地而倚數倚之言依也天地之道不在數也依于數而已然數寓于著而著非數故得數者忘著卦托于數而數非

卦故得卦者忘數數旣形矣卦斯設焉聖人因其變之或九或七而爲陽因其變之或六或八而爲陰變至十有八而卦成焉聖人无與也特觀其變而設之耳故曰觀變於陰陽而設卦卦旣設矣文斯生焉聖人因其數之陽而發明其爲爻之剛因其數之陰而發明其爲爻之柔聖人无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旣設爻之剛柔旣生自八卦而爲六十四自六爻而爲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于
易之書矣所以和順道德而理于義者在是所以窮
理盡性至于命者亦在是大哉易之道乎其道之淵
林乎學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
通者曰道體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面付投之也然則理與

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二器于此其
一樽也其一簋也問樽奚事曰其器酒也問簋奚事
曰其器殮也此物情之所本然者也斯之謂理今有
人焉見其爲器而不知其用或寘殮于樽焉或寘酒
於簋焉是得爲處物而宜其所當然者乎若易置之
則宜其所當然矣斯之謂義然則理若何而可窮性
若何而可盡命若何而可至理也性也命也爲三乎
爲一乎曰理譬則路也性譬則足也命譬則家也人

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盡性以至于命之說也理于義謂治于義之理非窮理之理

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也初爲地二爲人三爲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與二爲地初剛也二柔也剛柔以質言三與四爲人三義也四仁也仁義以性言五與上爲天五陽也上陰也陰陽以氣言當是時三才之道耦而不奇隣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

道不孤剛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日必有月有山必有澤有父必有母至于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于六子五十六卦陰陽錯居剛柔迭用然後六位成章焉章者剛柔雜而成文也周官畫繪之事曰赤與白謂之章故曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章然則易之重卦何爲也哉以順性命之理而

已曷謂性命之理陰陽也柔剛也仁義也是性命之理也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則凶故仲尼首言曰昔者聖人之作易也將以順性命之理

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

此章言八卦剛柔錯綜然後得失吉凶可得而前知也所謂前知者易之道也非特占事知來之謂也占特易之一端而已易之道无它其于已往之得失吉

凶既旋觀而順數故其于方來之得失吉凶亦逆觀而前知見履霜而知冰堅之必至以已往之微知方來之著也見離明而知日昃之必凶以已往之盛知方來之衰也且以往知來未有不可逆知者膳肉不至孔子行醴酒不設穆生去晉勝鄆陵士變懼吳會黃池子胥憂而況易之道乎故曰易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌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

之身也雷風水火猶一身之血氣也雷者天地一身之聲欬也風者天地一身之嘘呵也雨者天地一身之膏液也日者天地一身之煖氣也今夫人之一身聲欬暗焉者死噓呵絕焉者死膏液竭焉者死煖氣冰焉者死天地亦然夫惟聲欬足以鼓動萬物故潛者見隕者敷噓呵足以揮散萬物故穉者挺鬱者舒膏液足以潤澤萬物故槁者滋瘠者腴煖氣足以暄燠萬物故幽者晰迥者蘓四者大和萬物並育秋而成焉物所以說兌者秋之正也冬而肅焉物所以止

艮者冬之窮也造化至此歲功成矣天何爲哉主之而已君者主也地何爲哉收之而已藏者收也

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成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也

此章前言帝出乎震之八者所以發八卦妙萬物之神也後言萬物出乎震之八者所以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馨焉潔齊萬物莫潔乎風故曰齊乎巽天地非日孰與炳曜萬物非日孰與臨照日

一出矣然後物與物相覲也不然宇宙之間其不冥
爲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母莫知其疲於
乳哺故曰致役乎坤歲云秋矣萬寶旣成萬生旣盈
疇不說乎情故曰說言乎兌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
戰乎乾水之爲用也兼足萬物未嘗德其德不舍晝
夜未嘗不力其力故曰勞乎坎艮東北也北者冬也
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
艮也者其造化循環无端之樞與然則造化之仁庸
有旣乎天地大德曰生吾於艮見之矣孰爲此者蓋
有妙萬物而不知其所以然者也孰妙萬物蓋天地
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惟
神故不疾而速不行而至今又曰神也者妙萬物而
爲言非仲尼不能窮天下之至神非仲尼不能言天
下之至神噫歛天地于八卦不見其有餘散八卦于

天也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
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

此章言六子變化萬物之功而不言乾坤非不言乾
坤也六子之功即乾坤之功也故舜以五人治文王
以多士寧

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也

此章述八卦之訓詁狀八卦之性情也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗
兌爲羊

此章言八卦遠取諸物也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手
兌爲口

此章言八卦近取諸身也首言尊腹言容水內景有
耳內聰之象火外景有目外明之象

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

此章言乾坤生六子也一索得男初爻得乾之一陽也一索得女初爻得坤之一陰也其餘次第推之

乾爲大爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿

爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

震爲雷爲龍爲元黃爲專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

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近利市三倍其究爲躁卦

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

言齊易傳 卷五
心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多肯爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲蟹爲蟹爲羸爲蚌爲龜其於木也爲利
上稿

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闢寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

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繫且妄矣

程嘉謨恭校

誠齋易傳卷二十

宋楊萬里撰

序卦上

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噬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

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于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

程氏曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也楊氏曰乾坤萬物之父母咸恒人之父母

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或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飭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衆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

臣劉鳳誥恭校

聖