

誠齋先生易傳卷十八

宋寶謨閣學士楊萬里廷秀著

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旣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旣重爻始備矣故曰因

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也在彼者有可否在我
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於彼也彼自
不能入也故貴爲天子不能樂堯舜之憂以正勝
吉也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
况區區天下之群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

易傳 卷之廿八 三
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隕然也確然
者確乎不可拔也隕然者隕乎其至也三百八十
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而已雖有仁心仁聞而天下不被其仁思之澤者奪氏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於心而聚之於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道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於天而得之也若爲山爲澤觀法於地而得

之也若左股右肱取諸身也若鶴鳴鴻漸取諸物也八卦既畫幽而神明之德顯而萬物之情皆具見於易而不得遁矣故曰易之未作聖人取諸天下人物以作易昔者厥初生民何以相生相養以至於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網罟至於書契皆其大畧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

罍之象生於離三三六爻縱橫錯綜而網罍之象
備矣故曰易之既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

諸益者三三震下巽上郭子儀曰震巽二木之象而其

彖曰木道乃行

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

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

所謂衣裳卽所謂古人之象五色作服者是也蓋
始於黃帝備於堯舜韓氏曰衣裳以辨貴賤乾尊

坤卑

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

郭氏曰渙木上而水下故其彖曰利涉大川乘木
有功也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

三三震下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

過 斷木為杵掘地為臼臼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
附於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

三三乾下大壯上二陰其上六履者之象也其六

震上五椽桶之象也其下四陽柱之象也

古之葬者厚衣之以薪壘之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

三三巽下大過中四爻實而長者棺上下左右價

也其兩爻缺而短者棺之前後價也巽入也兌說也夫是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

夬乾下而兌上乾為天為首兌為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為无理也書契者其代天之日舌

乎故曰取諸夬楊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日舌嗚呼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於是乎

作網罟自斯人之肉食而未知粒食也聖人於是乎作耒耜自斯人之食貨或有餘或不足之偏賈也聖人於是乎作市易自斯人之寒而衣皮未知織衽之製也聖人於是乎作衣裳自斯人之出入厄於川隔而道斷也聖人於是乎作舟楫自斯人之疲於負擔而憚於遠塗也聖人於是乎作輪轡自斯人之虞於寇攘而憚於守禦也聖人於是乎作門柝自斯人之知有耕耨而未知春榆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弧矢自斯人之穴處而病於濕熱也聖人於是乎作宮室自斯人之死而戚於藁裡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

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

韓氏曰彖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耦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

陰卦耦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爻往則暑來暑
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盖前之屈乃後之信也吾觀諸寒暑拆膠之寒不生於寒而生於烈日流金之暑不生於暑而生於堅冰盖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存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脩而臻此與曰精於義理而已精於庖者其刀入神精於射者其矢入神苟入神矣其致用於庖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窻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
之也在陳畏匡是已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尚可保而保
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罍不患无罍
患无韞

子曰小人不耻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為懲惡
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
敗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死又係之
于木本乎由乎前者明皇晚年是也由乎後者堯

舜之傲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豈責天下之人皆德厚而不薄皆知大而不小皆力多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是之弱而鼎實之豐有不折已之是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
敗不在於對八使之時而兆於摩謁者之足斯之
諂自以爲取容之深計湯之瀆自以爲託私之至
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者何事也
天下之動莫小於雷風而欲心一動爲至大天下
之吉莫重於不失其身而崇高富貴爲至輕然其
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是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祗悔元吉

學有以知爲貴有以行爲貴大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行可乎曰是離婁而跛也行而不知可乎曰是飛廉而眇也若顏子可謂無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於知幾又許之以當復之初及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况於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弄致力而一於射故精於射王良致力而一於御故精於御使弄而欲爲良良而欲爲弄則兩喪其國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脩此三者故全也危以動則民不與也惧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

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鷂以悟成王作大誥以曉庶邦是也危以動則无名懼以語則无辭无交而求则无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於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雜而不越於稽其顛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替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有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絕易之門乎
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无形者有形
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
也因斯民之行有失德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
地也豈止哀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
可以消學者受文王用極之恩矣

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
而不以易成已則易自易自我自我也易何補於我
我何資於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
之本基既立矣驕或齧其基則又圯不持守以謙
可乎本既植矣怠或寒其本則又槁不固守以恒
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。然聖人之心猶曰未也。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。六十四卦備於身矣。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。

此章聖人既取諸九卦以成德。復贊九卦之德以示人也。

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
如水之於魚也魚不可離於水人不可遠於易君
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
之初九忽上而居於坤之上六於是坤變而爲剝
坤之上六忽下而居於乾之初九於是乾變而爲
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也是皆不可拘之

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竒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於變動不居之中探索其典常不變之要在此而不在彼於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彖辭則思過半
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
以定一卦上交成其終而已故者告之以學初爻
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儀於二字之中括

六爻於數語之間知者觀之乾坤之道蓋在是矣
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

此章言二四三五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

剛過則苛爲漢宣爲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與其爲元
成寧爲孝宣與其爲安順寧爲明帝至於四逼大
君之下三乘大臣之上宜其懼而凶也居此位者
謹諸

易之爲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處其一初爲地二爲人三爲天時則大而未廣孤故也易之既重三材皆合而兩初與二爲地三與四爲人五與上爲天於是大且廣矣盛故也大則有量廣則无際三才

大矣兼而兩之是一三才爲兩三才也不亦廣乎故曰廣大悉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
其不以一家之私没天下之公與大哉文王之聖
與大哉仲尼之公與大抵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
遭紂姜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
故其取喻以物也甚詳日昃月望蓋取諸天山泉
水風蓋取諸地左肱右股蓋取諸身金矢玉鉞蓋
取諸噐萆陸瓜隕蓋取諸草棟隆沐下蓋取諸木
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未聖也以易之道免
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
事有祥象事知噐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則无作爲險阻
則有情僞今也易而能知險簡而能知阻何也盖
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
不能欺仲尼之聽盖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目之達
鄙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亹皆易簡
之緒餘耳見祥斯知吉見象斯知噐見占斯知來
又何疑焉盖祥者吉之萌也象者噐之影也占者
來之訊也故天地以易簡而設位於上下聖人以
易簡而成能於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

入卦以象告爻柔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柔也
以象告者有畫而未有辭也以情言者有爻辭而
又有柔辭也剛柔雜居者六子之卦也其餘皆八
卦諸爻所有者未易舉

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
蓋得乎此大抵歛於中者必愧於外秦武陽色變
而荆軻爲之辭謝是也故曰將叛者其辭慙將有
言於人而逆疑其不售也必左右其說以嘗之此
不可售焉則彼必售矣商鞅之說孝公是也故曰
中心疑者其辭枝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人惟无躁

競也人而躁競則危言以眩世而无所忌強聒以
撼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
甚則毀之愈緩或顯譽其人而陰寓其忤或泛爲
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
有无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

誠齋先生易傳卷十八

誠齋先生易傳卷十九

宋寶謨閣學士楊萬里廷秀著

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參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

此章言聖人之作易始因著以成卦終因卦以盡道也天下莫愚於有知之知而无知之知爲至神著是也天下莫隱於有易之易而无易之易爲至

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於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著而著非數故

得數者忘著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既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既設爻之剛柔既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
聚於易之書矣所以和順道德而理於義者在是
所以窮理盡性至於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
曰德命非通塞短求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
當然之謂也今有二噐於此其一樽也其一簋也
問樽奚事曰其噐酒也問簋奚事曰其噐殮也此
物情之所本然者也斯之謂理今有人焉見其爲
噐而不知其理或寘殮於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於命之說也理於義謂治於義之理非窮理之理

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初爲地二爲人三爲天當是時三才之道奇而未耦孤而无隣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隣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剛柔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微知方來之著也見離明而知日異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警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身警欬暗焉者死嘘呵絕焉者死膏液竭焉者死煖氣冰焉者死天地亦然夫惟警欬足以

易傳 卷之十九
鼓動萬物故潛者見墮者敷噓呵足以揮散萬物
故稔者挺鬱者舒膏液足以潤澤萬物故稿者滋
瘠者腴煖氣足以暄燠萬物故幽者晰沍者蘇四
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

秋矣萬寶既成萬生既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舎晝夜未嘗不力其
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既
乎天地大德曰生吾於艮見之矣孰爲此者盖有

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第第推
之

乾爲天爲園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

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲
蒼莨竹爲萑蒿其於馬也爲善鳴爲鼻足爲作足爲
的顙其於稼也爲反生其究爲律爲蕃鮮

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
爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通
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
爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟬爲羸爲蚌爲龜其於木也
爲科上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閨寺爲指
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鑿且妄矣

誠齋先生易傳卷十九終

誠齋先生易傳卷二十

宋寶謨閣學士楊萬里廷秀著

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

誠齋先生易傳卷二十終

自序後

六經至夫子而大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與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織之爲毫末顯
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
道溥以崇是書也其蘊道之玉府陶聖之大鈞也與
季札聘魯見易象而喜曰周禮盡在魯矣當是時豈
易之書惟魯有之與抑諸國皆有而吳未有與宜其
見之而喜也然札之所見者義文之易而已未見夫
子之易也見義文之易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三千七十之中其科在乙
其名在六其不在升堂入室之間乎然長歎夫子之
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
與抑已作而未出與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
知蓋聞者踈見者親聞者畧見者詳也觀子貢之歎
則見而知者反不若聞而知者與然則學者之羨子
貢又安知子貢之不羨學者也嗚呼後

幸也

嘉泰甲子四月八日萬里後序

國

卷之二