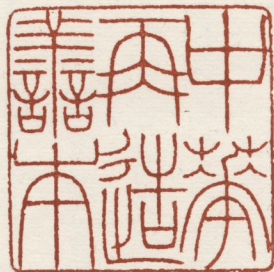

張先生校正楊寶學易傳

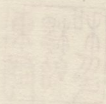

據中國國家圖書館藏宋刻
本影印原書版框高十九
六釐米寬十二·五釐米

Faint vertical text within a rectangular border, likely bleed-through from the reverse side of the page.

易傳序

欽定四庫全書

易傳序

子部

易傳序

易傳序

易傳序

易者何也。易之爲言變也。易者聖人通變之書也。何謂變。蓋陰陽太極之變也。五行陰陽之變也。人與萬物五行之變也。萬事人與萬物之變也。古初以迄于今。萬事之變未已也。其作也。一得一失。而其究也。一治一亂。聖人憂焉。幽觀其變。湛思其通。而逆紬其圖。易之所以作也。易之爲言變也。故易者。聖人通變之書也。其窮理盡性。其正心修身。其齊家治國。其處顯其僚。窮其居常。其遭變。其參天地合鬼神。萬事之變。方來而變。通之道。先立。變在彼。變變在此。得其道者。蚩可哲。慝可淑。眚可福。危可安。亂可治。致身聖賢而躋世泰和。猶反手也。斯道

何道也。中正而已矣。唯中爲能中天。下之不中。唯正爲能正天下之不正。中正立而萬變通。此二帝三王之聖治。孔子顏孟之聖學也。後世或以事物之變爲不足以撓吾心。舉而捐之於空虛者。是亂天下者也。不然以爲不足以遁吾術。挈而持之以權譎者。是愈亂天下者也。然則學者將欲通變於何求通。曰道於何求道。曰中於何求中。曰正於何求中正。曰易於何求易。曰心愚老矣。嘗試與二三子講之。二三子以爲愚之言乎。非也。愚聞諸先儒。先儒聞諸三聖。三聖聞諸天。淳熙戊申八月二日廬陵楊

璠

序

誠齋易傳投進本末

下吉州錄

進易傳指揮省劄

臣寮上言臣猥以庸虛誤蒙

聖恩擢寘

經筵使以周易備員

進講自惟固陋無以仰贊

聖學之懿徒思罄竭以効涓埃臣切見故實謨閣
學士揚萬里有德有言搢紳景仰臣嘗見其所著
易傳始於上經終於繫辭備行箋釋其於天人之
縕事物之理微顯闡幽坦然明白近時易學未見
有以過之者乃深自閔藏不以輕授意欲俟後世
之知今遇

聖明理難終晦臣愚欲望

聖慈降付三省劄下吉州令具筆札就其家取本
抄錄委官點對繕寫投

進以備

經筵講讀豈惟愚臣得沾一溉之益以仰贊

緝熙之明亦使著書立言之士得顯行於

聖世實天下學士大夫之幸取

進止八月十六日三省同奉
聖旨依

右劄付吉州

嘉定元年八月十八日

印

押

押押

重官
載出八月十六日三省同奉

奏劄

易傳進呈畢

易傳進呈畢

宣付史館下吉州照會指揮省劄

吉州狀照應本州昨准尚書省劄子臣寮上言臣猥以庸虛誤蒙

聖恩擢賞

經筵使以周易備員

進講自惟固陋無以仰贊

聖學之懿徒思罄竭以効涓埃臣切見故實謨閣學

士揚萬里有德有言措紳景仰臣嘗見其所著易傳

始於上經終於繫辭備行箋釋其於天人之緼事物

之理微顯闡幽坦然明白近時易學未見有以過之

者乃深自閔藏不以輕授意欲俟後世之知今遇

聖明理難終晦臣愚欲望

聖慈降付三省劄下吉州令具筆札就其家取本抄

錄委官點對繕寫投

進以備

經筵講讀豈惟愚臣得沾一溉之益以仰贊

緝熙之明亦使著書立言之士得顯行於聖世實天

下學士大夫之幸取

伍員校正點對訖申解赴州其抄錄到易傳貳部計貳拾冊紫綾表背匣復盛貯見在伏候勅旨貼黃稱易傳貳部壹部乞降付講筵所壹部乞降付祕書省四月二十二日奉聖旨依易傳拾冊降付祕書省

右劄付楊承議

君命之下取惟先父著述之勤苦乃一旦昭升而顯行叢爾不肖之孤兒瞿然祇奉於

明詔欣逢

聖世敢匿父書敬拜

給扎之恩謹出遺編之帙所有先父易傳壹部貳拾卷約拾伍萬字家藏見在乞繕寫申發本州已收買紙扎工料差書吏併楊寶學易傳發下州學去後今據迪功郎新筠州州學教授權吉州教授陳洪範狀申准本州差到書吏前來抄寫前項易傳除已差委學諭蕭孝恭等伍員校正點對訖申解赴州其抄錄

伍員校正點對訖申解赴州其抄錄到易傳貳部計貳拾冊紫綾表背匣復盛貯見在伏候勅旨貼黃稱易傳貳部壹部乞降付講筵所壹部乞降付祕書省四月二十二日奉聖旨依易傳拾冊降付祕書省

右劄付楊承議

嘉定二年四月二十二日

印

押押押

張先生校正楊寶學易傳上經卷第一

吳富平木廬

陵楊

五里

廷秀

吳富平木廬

人張

欽

顯父校正

乾下。乾雜卦曰乾健。說卦曰乾剛。又曰乾為天。為君。故君德

也。君惟剛則勇於進德。力於行道。明於見善。決於改過。主善必堅。去

邪必果。建天下之人。必以破天下之眾私聲色。不能惑。小人不能移

塗。柔不能汙矣。故二漢不以成哀。而以孝元。仁唐不以穆敬。而以文

宗。皆不剛健之禍也。然強足拒諫。強明自任。豈剛也哉。三三古之天

地字也。易由知之曰坎。離知之懼之為三。立之為水火。若雷風山澤

之字。亦然。故漢書仲字作川。八字立而聲畫不可勝窮矣。豈待鳥跡

哉。後世草書天。乾元亨利貞。此卦辭說者曰。文王之辭。至高

字。亦即三也。乾元亨利貞。言其德象而後有性。性而後有德。德之名。四其實。

其性元亨利貞。元出而身物始而通也。時春而夏。日且而晝。人幼而

壯。物萌而榮。皆元亨之迹。利入而身物成。則復也。時秋而冬。日晝而

夕。人強而耄。物實而隕。皆利之迹。故周曰元亨。歲之通利貞。誠

之復。復者何。復於元而已。元者自之初。自者元。終元信具。則

體有者物之生利者物之成。亨利異功而同用。渾然而一。謂元氣。然

而一矣。一斯散。散斯成。成斯復。復斯入。入斯出。未有已也。天地具此

吳富平木廬

吳富平木廬

吳富平木廬

吳富平木廬

吳富平木廬

吳富平木廬

吳富平木廬

吳富平木廬

吳富平木廬

吳富平木廬

吳富平木廬

吳富平木廬

吳富平木廬

吳富平木廬

吳富平木廬

吳富平木廬

吳富平木廬

吳富平木廬

乾之六爻皆龍德也故曰六龍九三不言龍而曰君子何也言龍者明而神言君子者神而明皆君德也九二以君人之德處下位之上尊卑未定危莫大焉故曰厲厲危也然聖人戒以厲之未幾而許以无咎之何必向也於此有頌終日乾乾然而无息至夕猶惕惕若而自懼勤於德而懼於位則危者安矣何咎之有程子謂此爻辨之玄危升聞時也乾乾者猶曰健健云爾雖然九三危而无咎信矣亦有危而有咎者乎曰有咎本后升泰卑任上而驕其下在下而憂其不為上驕則有懈心何德之勤要則有懈心何位之懼始終亦必三而已矣或曰不有操敬乎曰漢一失而為魏蓋三也希不失矣魏一變九四而為晉蓋用出希不失矣使魏晉不足徵則乾乾夕惕之戒安矣九四

或躍在淵无咎

九四之與九三位若居上而下而已備故曰若同而異九三之惕則躍於進九四之躍則向於進四之躍其情固異公三之惕也然聖人未敢輕許之也故曰或焉或之者疑之也疑之者未可以必進也可以躍則動未可以躍則靜附靜也或躍者言其以養不測者剛其自養且動而動且靜而靜斯无咎矣二之勤而懼文言以為君子進德修業

業雖危无咎四雖无三之懼然亦能躍而疑文言亦以為君子進德修業故无咎此其情所以若異而同也程子以為辨之歷試時也安定胡氏此之為太子之位其說尤切蓋懼於躍則為虞之慮不謹危得之躁於躍則為商臣為元凶其咎大矣或曰為之用也慎之察疆非以躍而咎也何如曰易之戒義也三子之遭命也命不可逃而義不可越便三子越義以逃命命可逃乎命不可逃則勤若守義以聽命三子守義以聽命雖曰有咎吾必謂之无咎矣至泰伯仲雍伯夷叔齊則九五飛躍與否无咎與否皆所不能固也所謂賢者過之者歟九五飛

龍在天利見大人

九二德也龍象也五天位也飛而在天之象不德矣乎以之失天下之望也德與位也帝二五以之處天下之望也故曰利見大人當其在田天下猶利見之而况今在天乎上

九亢龍有悔

將何之乎此在戒辨以昭經于樂語取辨以无君州

朱之時也若志與位俱亢則有悔矣梁武帝唐明皇晚年是已

用九見羣龍无首吉

乾坤一卦獨有用九

用六河也六十四卦剛柔之用於此發其凡也剛柔曰大哉乾元過則競故欲後而不升柔過則邪故欲正而前也

萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和

乃利貞首出庶物萬國咸寧

此象辭所以釋卦辭也說者曰孔子之辭太哉乾元何大乎乾

元也乾之大者以元而大也何謂元曰是不可言也其陰陽未形之初乎肇而一謂之元一而二謂之氣運而无息謂之道融而无偏謂之和天非和立物非和生莫之令而令其和者曰命莫之稟而稟其和者曰性孰為此者乾之元而已故萬物衆矣資取於此而後始天大矣總攝於此而後立性命妙矣保合於此而後利正其變也新故為无常其化也消息為无迹謂有物耶雲行雨施莫見其所自來謂无物耶品物流形何為而有是象莫見其所自來者其物之始乎何為而有是象者其物之終乎始而終終而始始而復始終而復終始終變化而未已此雲陽不測之妙也焉謂變富謂化是不可勝窮也嘗試觀之雲行乎烟而黃黧而蒼山雲行之變也倏而有忽而亡此雲行之化也變者迹之遷化者神之遊天地造化皆若是而已大明於終始之道者非伏羲之聖人孰與於此是故赫此道以居乾之六位則時行時止而聖德成軌此道以乘乾之六龍則時飛時潛而天位正此其所以首出庶物而萬國咸寧者聖人之與乾元合而為一故也此乾元之所以大衆言元言利貞而

子曰自強不息

此大象之辭釋卦名乾之一字之義也孔子之辭也天行健健即誠也所謂誠者天之道也自強非有使之者也曰強又曰不息強之至也天行健乾之德也自強不息君子以

已為乾也運行不窮之謂健進脩不息之謂強其義一也六十四卦或曰君子或曰先王或曰聖人或曰大人皆卦易道而日用者健順者乾坤二潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日

乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人

造也元龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

辭釋六爻之辭與用九之義也亦孔子辭也德在此位在此初九以陽德而在下君子以之潛而勿用是故潛德而非為我九二以陽德而出見君子以之施而必周是故德晉而非兼愛九三知有此而不
知有彼是故反復於道而不敢離九四知有此而不知有彼是故旋觀无咎而後戒進至於九五不以為位為樂而志在大有為上九以處高為悔而戒進不可久蓋乾之德不可為首故也行乾之德不可為首則惟六位所遭而

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也自者事之幹也

又言者彖辭之重者也亦孔子辭也惟乾坤二卦有之蓋六十二卦舉矣元者萬善之大宗亨者百嘉之都會利者萬宜之和氣自者庶事之賴幹此乾之四德君子體仁足

以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞此君子體乾之四德也法之於天體之於身之謂

仁有體聖人欲其進而易行故變元而謂之仁初九曰潛龍勿

用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遜

世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不

可拔潛龍也子曰一章孔子釋爻辭之文也惟乾坤二卦為詳至

於餘卦見於繫辭者如鳴鶴在陰之類所釋者諸卦

十八爻而已然則謂繫辭非夫子之作其發乎初九惟其以龍德而隱

也故以出從道不以道從世以實跡各不以實顯各內樂有故不有

行於時必有行於已所謂遜世无悶樂則行之也外憂亡故不見知

於人必見知於天所謂不見是而无悶憂則違之也其守不奪其堅

不故宜躁於用哉九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰

此潛龍之德也龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善

世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

有君人之德无君人之心此九二大人盛德之事龍雖見矣在田不

在天德雖工中矣在下不在上有君德无君位也然則宜若之何庸

信庸謹父而无息閑邪存誠實而无妄可謂有君人之德矣然德足

以善一此方且有而若无德足以晉萬物方且化而不君天下歸之

已辭之場豈有君人之心乎故曰君德也曰君德云者有君德而安

於臣位者也文王有君臣之大德有專君之小心其九二之謂乎

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君

子進德脩業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業

-5 100 35 955" data-label="Text">

也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居

-45 100 75 955" data-label="Text">

上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危

-85 100 115 955" data-label="Text">

无咎矣終日乾乾必有事焉元事而勤徒勤也勤於進修德業則

-125 100 155 955" data-label="Text">

非徒勤矣雖矣進修必有地彼業必有物忠信辭誠所以

-165 100 195 955" data-label="Text">

指其地實其物也然知德業所至而不知其至非德微之極行德業

-205 100 235 955" data-label="Text">

所終而不終其然非存義之固知至能至知終能終聖智之亨誠矣

-245 100 275 955" data-label="Text">-285 100 315 955" data-label="Text">-325 100 355 955" data-label="Text">-365 100 395 955" data-label="Text">-405 100 435 955" data-label="Text">-445 100 475 955" data-label="Text">-485 100 515 955" data-label="Text">-525 100 555 955" data-label="Text">-565 100 595 955" data-label="Text">-605 100 635 955" data-label="Text">-645 100 675 955" data-label="Text">-685 100 715 955" data-label="Text">-725 100 755 955" data-label="Text">-765 100 795 955" data-label="Text">-805 100 835 955" data-label="Text">-845 100 875 955" data-label="Text">-885 100 915 955" data-label="Text">-925 100 955 955" data-label="Text">

以此居曰高而不泰以此在下卑而不戚惟以得仙為躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无

恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎恒猶常也九四之信

曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相

求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本

乎天者親上本乎地者親下則各從其類也同則合異則離

鳴而牛不進螽躍而蟻不隨為火仇燥為水憂雲虎相避風龍不

相比鷺飛親上魚躍親下所謂各從其類也所謂各從者一物親一

物而已至於聖人作而萬物咸覩元物不親者何也聖人名一曰

九曰亢龍有悔何謂也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六龍之有故曰貴高非君

在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍

在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

此一章再釋爻辭與用九辭也潛龍勿用為勿用以其潛於下也

見龍在田為為在田以其時可居於田也終日乾乾必有事為非有

事則為无益之勤或躍在淵所以自試非自試必有變動之舉飛龍

在天則雲行雨施而天下平聖人在上則德流化洽而天下治故曰

治潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則此一章亦再釋爻辭與用九辭也時

隱則隱故初九當退而安於潛藏之幽時顯則顯故九二當亢而著其大明之治天之健終日而不息九三之進修亦與之不息故曰時偕行龍之在淵革落而為躍九四之上進亦革半而居尊故曰乾道乃革以龍德字天位則德不僉於位以天位與龍德則位不僉於德故曰位乎天德天時之極者暑極不生暑而生寒君位之極者治極不生治而生亂故曰與時偕極天不為首天之則也君不為首君順帝之則也故乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始曰乃見天則

能以美利利天下不言所利大矣哉元言始亨言通元亨者始而後有通利言情貞

言性利貞者情必復於性雖然利豈能自利哉皆出於元而已故又曰乾始能以美利利天下然止言利而不言利其利大而不吝指一事也若曰利建侯利天下貞大哉乾乎剛健中正純粹精也利涉大川皆言所利者也

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也此一章亦釋彖辭所以贊乾之德而歸之道也乾不可得而

又曰大哉乾乎河大乎乾也夫其德與道也元亨利貞乾之德中正純粹精乾之道道於則五會則一正邪為正正為中乾之道本於中而已純者體之一粹者純之美精者粹之微乾之道會於一而已

道而一之於中入傳之義義傳之八聖者也曷謂純粹精請以金喻不雜者金之純不雜而良者金之粒良而百鍊者金之精精者不雜也爻與南比之正也非中也孔子吾道之中也止者中在其外中則正在其中也

正正而中矣雖然乾之道何以臻此其惟剛健无息以致之乎剛健者乾之性以剛出健以健行剛斯一於中矣非大行健君子自強不息其孰能與於此乾陽故剛健陽居二故止陽居五故中六爻純

明故純粹精此章君子以成德為行日可見之行也潛之

為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也此一章亦再釋爻辭

編於身為德形於事為行龍德聖之事非賢人事也初九雖潛而龍德具矣潛者位而已所以不存為者而橫渠子以類子行而未成當此一文恐顯子不敢當也程君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學以取善故万善集以明善故一不善不入居以寬故處心大而裕行以仁故及物公而普學以德之府寬仁德之興九二之大人君子府充而興熟君德如此天下幸而見之其利何如哉

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣三乘二陽而在其上故重剛下

卦以二為中三則過之故不中非五故上不在天非二故下不在田九四重剛而不中上不在

天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

四乘三陽而在五之下故重剛上卦以五為中四則不及焉故不中非二故中不在人夫大人者與天地

合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人

乎況於鬼神乎此贊九五之大人也天地造化之主日月造化之精四時造化之功鬼神造化之靈其卦一其用三

積載元私之謂德照臨无私之謂明生息无私之謂利稱福无私之謂吉心大德之人兼天地造化之施用而皆與天地

合其大矣是故先天天合乎聖後天聖合乎天謀用謀皆聖之餘也堯舜天命未改而禘先天者也又之事商武之退師後天者也湯

之伐不先不後而順天者也卦乾之人有君子有大人有聖人君子聖賢之達名大人上下之達名聖人性天之達名名則三道則一

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖

人乎上九亢矣病也亢而不知焉病之病也自古亂亡皆不知者也知之斯能處之故亢者不知後亡之幾而不退者也聖人唯能知

之故能不失其正以處之又何亢之有堯舜是也嗟乎聖人吾不得而見之矣若唐之肅宗其庶矣乎曰其唯聖人乎必申言之者所以

深贊聖人之能知亢也猶孔子稱賢哉回也亦先後申言之

坤元亨利 牝馬之貞坤之元則獨指事曰牝馬之貞利二德同乎乾

也乾欲剛故天尊坤欲柔故地卑行止推人之從馬之順也牝馬順之順也故牝馬地類安得同乾之貞哉利牝馬之貞非

也君子有攸往君子行也地之柔順先迷後得主利西南得朋

東北喪朋安貞吉

此以上指卦辭乾之卦辭止言元亨利貞言其體自坤以下併與用言之坤地道也陰道

也母妻臣道也皆欲以陰從陽不欲以陰從陰陰從陰則造化消陰從陽則造化息母妻臣自從則亂且危母從子妻從夫臣從君則治且安故陰盛陽微月壯日虧
陰不從陽之災也故坤之陰與先則遠與後則得必以後為利之主也從其類則非吉離其類則吉必以安貞為吉之鄉象曰至哉坤元地也皆欲以陰從陽也西南陰之方東北陽之鄉象曰至哉坤元

萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆乾稱大哉坤稱至哉嚴尊卑之物資以性賦名氣之元生者形之元坤之生物豈自為之哉順以故乎天學以載乎物此其德所以合乎乾之元疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地

无疆柔順利貞君子攸行英華外強之謂光坤之用也博學中此而能含弘而不耀故能生物而不息物之所以可先迷失道後順得常西南得朋乃

象曰地勢坤君子以厚德載物地之力不厚則載萬物不勝其眾勢力也初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始疑也動

致其道至堅冰也豫之初九陽始萌坤之初六陰始生陽始萌則則曰履霜堅冰至言雖微而必至於盛也觀聖人之言可以知君子之難進而小人之易盛矣有國者其亦思所以求君子於隱而防小

也說六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也文言釋之至矣桂子謂二為坤之主不以君道處五其得聖人之意也坤

也不習无不利地道光也之六二莫盛於六二而六五次焉六二獨直柔則剛而六三獨方此其所以大也何以柔而能直且方也中直也中不揉而直不矩而六方不板而大六二固不必習也雖然不必習而習不亦進進矣哉

三含章可自或從王事无成有終象曰含章可自以時

發也或從王事知光大也則姦求任事則謂六三含其光明而

不衛或從王事而此舉此所以此大也或云者非不任事
事也程子謂義所當為則以時而發若舍而不為非盡忠
矣元成謂不居
有終謂不畫

害也四居危疑之地而默括囊可也括可以言而不六五黃裳
言假六四之義以自文則為飛鳥胡順象老審之

元吉象曰黃裳元吉文在中也六爻皆順承乾五之一君者

也故坤之五不得為君仙解然六五不幸而居嫌疑之恒其道宜何
如黃中色也裳下服也守中而居下以安守人臣之分則元吉矣元

吉吉之大也聖人詩之以能居下則元吉不許其過此也六二五
得中灼也然六二則大之六五則戒之何也不已則僭而不可啓也

戒之吾於乾坤見君臣之大分矣程子謂險者婦道婦居尊位非常
之變不可言也其發明聖人之意尤深遠矣剛柔雜

野其血六黃象曰龍戰于野其道窮也六而居上陰極而臣

至於此也蓋上六之龍戰已兆於初六之履霜小人之可畏如此故
龍戰者以坤馬之借龍而戰夫乾之真龍也血傷也其血玄黃兩龍

俱傷用六利永貞象曰用六永貞以大終也臣道之貞斯可

以為大臣而令終矣或曰用九用六乾坤上爻矣也有他期何
爻位止於六而爻乃有七乎故易曰六爻發揮又曰六位成章

曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬
物而化光坤道其順乎承天而時行柔者坤之道靜者坤之

化之運行宜事柔而靜戰動則陽而剛靜則陰而方柔而不後者坤
之巽後而不先者坤之常物以而包含之量也物故而造化之用者

本乎順而已然則臣道於順也有臣道臣道於順也

有餘慶積不善之家必
有餘殃臣弑其君子弑其父非

一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易

曰履霜堅冰至蓋言順也福生於一小善禍起於一小不善萬

善不可積也猶斯漸斯極斯作及其作而圖之其有及乎哉國家之大禍聖人不忍言臣子不忍聞也探其初亦止於萌一小不

善之心而積之也傳曰自无君之心而後動於惡故一小不善之心

在下者不可不察之於已在上帝者不可不察之於人祭之早勿使之

斷則國之禍不作矣辨祭也故易坤之初六曰履霜堅冰至直其

蓋言剛也履霜之戒堅冰之勿侮馴而致之也順當作馴

正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德

不孤直方大不習无不利則不疑其所行也六一爻辭止

言直方而聖又以上釋直以敬釋正以義釋方其時字者至矣敬以直其內則

養心正而不分義以方其外則利物直而不隨敬也義用此

射用合而德不偏故敬義立而德不孤也立謂並立不孤

謂不偏偏於內則執壁而廢用偏於外則徇用而忘射陰雖有

美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地

道无成而代有終也為臣之道有大美而不能舍編者出也

其成功者驕也聖人於六三蓋三致志焉弗敢云者有懼心焉功

成而能懼可以為臣矣禹之不矜伐周公之不驕也得六三之義天

地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋

言謹也象之初九遠而簪宜也坤之六四近而隱非宜也不宜隱而

則潛也臣者君則天下乱是天地閉塞之時也六四以臣而居君之位

夫節於中則力勸之以潔身之節隱之於六五而發之於六四其防

惠深遠矣使六四至於

擲身則六五何如哉

君子黃中通理正位居體美在其中

而暢於四支發於事業美之至也六五之君子唯淵乎哉

有文德故通理唯得中故

正位唯位高而心愈下不失位補故居位者禮也通理者通於君

臣上下之定理也知定理之不可易故正位居位而不惑也臣道

之美勤大於是兵三者之大美縕於中斯形於外故暢於四支而美

其身以无驕主之色發於事業而美其政必无專權之辜所以為美

至陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離

其類也。故稱血焉。夫亥黃者，天地之雜也。天亥而地黃。

坤之陰至壬於極盛而疑其為陽坤之馬至於極盛而進稱為龍其借
勢也甚矣聖人別其嫌故發其有無陽之心暴其有借龍之罪所以
誅其意也然不曰馬與龍戰而曰龍戰者不沒其借也不沒其
借所以深誅其借也龍之類有血血之類有色故曰未之其類

張先生校正揚寶學易傳上經卷第一

其類也故稱血焉夫亥黃者天地之雜也天亥而地黃

張先生校正揚寶學易傳卷第二

一廬 陵 楊 方里 廷秀

震下。物句萌未舒曰屯。氣始交未坎上。暢曰屯。出多難。未泰曰屯。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

物屯求亨時屯亦求亨。然時屯求亨其道有三。

惟至正為能正天下之不正。故曰利貞。惟不欲速為能成功之速。故曰勿用有攸往。惟多助為能克難。則故曰利建侯。漢高帝平秦。賴之亂除秦苛法為義帝。發喪得屯之利。身不王。關山。而巴蜀漢。忍就國而不敢救。得屯之勿用有攸往。會固陵。諸將不立。立。打。劉。梁之王。信。連。高。祖。之。利。建。侯。二。帝。三。身。屯。之。三。彖曰屯剛柔道高帝未交也。而亨屯之功如此。而況及之者乎。彖曰屯剛柔

始交而難生動乎險中大亨自雷雨之動滿盈天造章

昧宜建侯而不寧

震以初九之陽而。下於陰以六二之陰而。上於故曰難生。震動之險。故曰動乎險中。臨險難而不妄動。必正而後動。是惟無動動則大亨。故曰大亨自交至正以動於險難之中。如天

屯之動一動而雷雨盈於天地之間。亨孰大焉。當屯難之出始造比。初亨而未齊。明而未明。能動以正而得建侯之助。則屯可亨矣。大亨即卦辭之元亨利貞。動而雷雨盈。即勿用有攸往。建侯而不自寧。即利建侯。然卦言勿用攸往。而彖言雷雨之動者。勿用攸往。非終不動也。雷而後動也。屯之元亨。象曰雲雷屯君子以經綸。利自非如竟之四。燕故曰大亨自。象曰雲雷屯君子以經綸。天下無事。庸人不庸。人天下多艱。憂深不憂。當屯難之時。君子當

之。豈可以漫然。願之哉。夫天下有經綸。天下之才。則屯未易。郭子初曰。坎在上。為雲。故雲雷屯。坎在下。為雨。故雷。初九盤桓。利居貞。利

兩作。雲而未雨。所以為屯。其說最明。初九盤桓利居貞利

建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

君子濟屯。患尤才有

才患无位。初九以剛明之才。而居下位。非二非四。雖欲有為。未可也。

壯。盤桓不佳。以待時而已。然當真不為哉。居正有持。而其志未嘗不也。行其正也。否而不。則无德。行而不。則无功。周公言居貞而孔

子言行其發後濟屯之功。德備矣。然則何以行。志。何以濟。夫屯建侯以求助。自甲以得民。則志可行。屯可濟矣。初九在下。而遠君。建侯非

我職也。而初九能之。乎。賈。合。李。抱。真。王。武。俊。六。驥。而。朱。道。唐。遂。以。安。林。遠。君。而。无。位。者。也。劉。瓛。失。王。洽。摘。廬。之。援。而。幽。井。亡。管。遂。失。中原。遠。君。而。有。位。者。也。初九患无志。且有有為之志。而輔以建侯

中。原。遠。君。而。有。位。者。也。初九患无志。且有有為之志。而輔以建侯

中。原。遠。君。而。有。位。者。也。初九患无志。且有有為之志。而輔以建侯

中。原。遠。君。而。有。位。者。也。初九患无志。且有有為之志。而輔以建侯

之助何備之抱何位之侯哉故濟道者志為大初九遠君无位聖人猶許其有志而汎有去而過君有仙者中震之初以一陽為二陰之主故曰貴二陰賤而一陽下之故曰下賤

六二屯如逶如乘馬班如匪寇婚媾

女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

屯之六二以陰柔之德居大臣之位非不欲濟時之用也然下則偏於初之剛而為已之能上欲親於君之應而有之初之嫌故逶如而不能行班如而不能進然則何以處之如女子然與其從寇而字不若守正而不字雖未得親於婚媾則既定而自成其婚媾而字焉何遲之有此王專相晉之事也上有元明之君而下有玉女之強固導乃以寬大之度柔順之小惠強臣之上非乘剛馮寇而何相導守正不撓而下不比於野待時觀變而上不危其國久而寇自平焉君自信焉國自安焉此十年乃字復其常之効也論其之於屯初則伐其壁人之謀矣而寢其九錫之命強臣自巽而王室以盛亦屯之六二也雖然六二之難此班如者其病在於陰柔而五剛明之才日銷之於四凶也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽

也君子舍之往吝窮也

三无剛明之才而居震動之極妄意於不應三妄動而无上應无應則无功所謂即鹿也然五應二而當此者舍而退則見幾而无悔往而進則遇險而必窮盖功无幸成業无孤與郭林宗所以不仕於漢管幼女所以不仕於魏非无委出之心也鹿譬則功也鹿人譬則應也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

六四居上而陰柔馬而不准初九在下而剛明為六四之應故求助則必往此六四有自知之明無疾賢之私者也魏無知徐庶以之求婚者求助之謂

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

明之君居屯難之世宜其撥亂反正是有餘也然其澤猶屯而未光其則正可小而不可大矣屯難終不可濟乎有君无臣故也六四居臣則窮六三近臣則又弱六二大臣則又弱然則九五乘君者為誰其有為哉初九則遠而在下賢而在下則又无賢臣而在君前指无臣唐之文宗初即位為元主其不剛也終自以為不及振獻大自負凶也何也觀初九與六三也辭大臣則澤德也辭遠則慶與德論也用不必才才不才而欲干闖尹之禍故曰君無

上六乘馬班如泣血漣如象

臣羸厥九楨維九疇行主去德得虎

臣羸厥九楨維九疇行主去德得虎

曰泣血漣如何可長也窮否反泰極也反享也之上難之極也

以六之柔而當之進元必為之才退有元益之也或久

亡朝得之水朝亡夕得之何可長也唐之僭昭是已

三 坎下 蒙亨 說者以蒙為蒙昧之蒙非也蒙猶也也者物

舒曰也釋而未達曰蒙故蒙

有亨之理果昧也奚身焉

匪我求童蒙童蒙求我 數者无求於學者然後先王之道尊李

則傳而行言則信而里

初筮告再三瀆瀆則不告利貞 達

故无求非微有求非誠

不求達者問答而加多不達而求其達者百問答而加少再三愈

加少也故初筮而生達其蒙也再三而不告則其蒙也一告而達

則陰再三而不告則情矣知慎者之達不深於險者乎然則問而答

者愛也問而不答者外愛也歸於利而已矣蒙而達達而堅其

利益號大焉茲者

問而占之之謂

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨

行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中

也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也 蒙之喻有

也達乎中正而已何為而達乎中正也以其求中正之志就其剛中

中正之人期達矣曰時中曰養正道之中正也曰志應求者有志則

教者必應也曰剛中九二剛中正之人也始乎蒙乎聖原乎志

而彼止之故曰蒙蒙者欲行而未達之謂雖然豈終止哉其決也有

不可禦其積也有不可測泉不可禦君子得之以果其行泉不可測

以育其德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用

刑人以正法也 蒙在發發在豫初者發之豫也聖人何以發之教

若解脫械得釋亦因得者其何快如之故曰利用刑人用說桎梏快

之至也刑之為言決也決刑于二女之刑故曰以正法也然則以言

語教者未疾而况威乎以往吝者過是以往則吝也如

蒙令是也

九二包蒙

蒙令是也

天下以仁而民從之刑人之義也

九二包蒙

吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

善教微觀不以

欲速初六六三六四羣蒙皆隄也故稱婦焉九二以剛明之才當開
達之任受羣蒙之歸則宜寬以俟之故稱包約焉包則有容而无擇
納則有受而无却皆寬也人皆有聖賢君子之質奈何絕之以苛三
后於二匪民所請无愆于確有容德乃大是也然六五之蒙蒙有
難納而陳善閉邪正使致君子克家何也臣之事君如子之事父貢
內事耳亦如子之幹蠱克家耳非功也剛柔接者以五之六三勿
柔下際於二也婦羣蒙尊教者也子九二尊受教者也

用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順

也而動者以順為正三仰會上九之應而俯從九二之強是女之見利
君子勿取也為勿取不以順為正也陳相下奮而入幽即六三會
上而從下公燕曲學以阿諛則六三見利而失身斯女不可取也此
士獨可用乎用之无涉不至矣金夫夫
之挾厚利者九二剛而乾體乾為金

吝獨遠實也

蒙非教不學教非賢不親四以昏蒙之資而遠於上

困嗇於從之謂吝吝者諱賢吝嗇者諱師四之困蒙而侵吝於親
賢所謂困而不學民斯為下者欤然則聖人貞絕而不教于長教也
非絕也仲尼之於陽貨孺悲皆不見疑絕也然闕亡取楚是亦不
屑之教誨也使二子而改則困而知之與生而知之學而知之一也
何吝

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

有童蒙之蒙

有學不蒙有聖人之蒙六五以人君之尊秉巽順之德自居於童
得之蒙以下亨於九二剛明之賢此聖人之蒙也聰明睿智而守之
以愚者也高尚自以其德非類而享於傳義武王自以不吝釋倫而
諷于箕所以聖聖聖欤此所謂蒙以養正聖功者也胸其中正而養
之以蒙如霧蒙日乃所以養日其明不費故

上九擊蒙不利為

寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

初六發蒙九二包蒙上

之以怒矣教其大裕乎蓋向者容其發之辨不惟擊者攻其包之所
已發之之登而向之之極然猶蒙而不化至於為寇上下俱順則
口攻伐而干禦之則上之辟順而天下之心亦順之矣上下俱順則
然寇者何利而此禦寇者何不利哉虞之心苗周之心三監蒙而為寇
者也而周公之征羣蒙而禦寇者也上
者蒙之然故不惟力者明之歸故必擊

乾下 需有孚光亨貞吉利涉大川 需者有所須而動有

之下又曰需事之賊言猶豫不決之害事也而此且亨且吉且利何也湯之需非不決之需見險而未可動能動而未不動者也字且利何故也字者以誠待款款窮而誠自摩自者以正待邪邪出而正自伸惟誠惟正無敵於天下是惟與動動則身自鉅鉅大川亦可涉而利也先主所謂操以款款以誠操以暴操以仁蓋假之者也假之者且然而涉性之身之者與竟之剛健誠且正也坎之險陷邪且款也大川

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣 也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也不利涉大川往有功也 以乾之尊遇坎之險而能不陷不窮者剛健而已剛則其辭不可動健則其動不可莫能不可動則能以需險之震動不可禦則能決以濟險之窮我何陷何窮之有彼無剛健之才不見險而不能忍者其能免於陷且窮乎雖然亦必使與並並而後可以言也位乎天位則有位矣正中則有德矣无位而須者无濟險之勢伯夷避紂是也无德而須者无濟險之資秦末亡而陳涉先亡是也以在天之位秉正中之德利涉大川往則有功文武須服象曰雲上於五爻是也天位謂九五乘竟也止中兼二五而言也象曰雲上於

天需君子以飲食宴樂 升而未降則天門空雲而後雨繙而未

哉飲食以自養宴樂以自怡而已此頤之象也頤者天何為之時也頤然飲食宴樂以慎其時惟有德之君子而可也不然言 初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不

犯難行也利用恒无咎未失常也 坎水為險初九夫險遠矣故需于郊郊遠於水之地

也遠於水而寅舟楫難者也宅於郊而馮河伯難者也无難而犯難以求利不若守常之為利无難而不安於守常若稼穡與天蓋代 何如哉 九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也

雖小有言以吉終也 需自水出曰沙需于沙則去水之險漸近矣此水者未顯沙積則涉亦難者未險言 出則階九二以陽居陰則寬緩而有衍以位居中則正大而不過寬

而不過則小有言之際可以窒而不開矣吳濤以大字之險出於然 九三需于泥致寇至象曰需于

泥災在外也自我致寇敬慎不败也 初需于郊止而不敢進二需于沙進而不敢逼

以決訟也不利涉大川犯大難而與訟也訟之吉者四凶
者一利不利者亦各一曰吉曰利非勸訟也皆止訟也 彖曰訟

上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終

凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵

也訟常解於相平而合於不相下險者凶而工於爭健者強而力於

起也剛來得中者九二自外而來與訟之主也中正者九五聽訟之主也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

大道上行水性下注天左而西水右而東相

故仲夏聽父子之訟不答其訟者而答上裁之不行此訟之說也

有大者焉曰陵南卦部之禍始於其徒之相傾此臣之說也又有大者焉曰

者焉曰平明黨之禍始於其匪之相傾此臣之說也又有大者焉曰

越世歸之禍始於一失之加遺此因之訟也又有大者焉曰武刃奴

之禍始於平城之宿憤此天下之訟也不謀其始訟之禍何足哉

冒謂始曰訟故君子必自訟自訟者訟心也訟心者祥訟人者殃初

六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也

雖小有言其辯明也初六九四訟之敵也然六之才弱四位下

下者敢於激怒而不敢於大詬故雖有言而小不永則易取小言則

易釋所以終吉然六之陰靜非首訟者也九四以強躁而挑之初六

不得已而應之兩訟有強弱弱者多勝強兩辭有應感感者多不勝

應故初六而得初得其明也豈初之能必明哉非聽之者明則強

者以後罷勝感者以先入勝矣要之不永所事初六不可不

深戒也虞之訟一入淵墮自媿而解不永所事之劫也 九二不

克訟歸而逋其邑人三百戶无肯象曰不克訟歸逋竄

也自下訟上患至掇也九二訟之主然初六與九四為敵非與

九二訟者也九五君也九二臣也臣无訟君之理亦非九二之所敢訟

者也乃與訟者其唯九四乎然九四下訟君而剛上九居上也然

剛九二乃恃其剛以訟二剛以寡訟眾以下訟上其訟不勝且也然

能然然而改退然而歸棄其邑而逋焉庶幾无刑戮之害也不然綴

元救矣子剛而又禮勝又剛而 六三食舊德自厲終主吉或

從王事无成象曰食舊德從上吉也 訟之六爻皆五聽訟

從王事无成象曰食舊德從上吉也 三不訟餘皆訟者也三

介乎二剛之間能正固而不動危懼而不爭從上而不居其成或能保其祿位而終吉也食舊德保其祿位也從王事從上九也難身之爭子產兩无所從齊難陳之難鼻妻兩无所則所以安也

象曰復即命渝安貞不失也九四之訟初六以上訟下挾貴而訟以強訟弱挾力而訟初非四之敵也然舉二者之訟實之九五剛明中正之君何貴之私何力之據哉故初六之辯遂明而九四之訟不勝訟不勝而吉何也能自反其身而就於義命能自改其過而安於自固猶可以吉也非吉之大也

謹不失於吉而口渝者變而敗也不然初實妻之附離夫趙厲漢之賢魏也公孫傷之辨朱安山欲以免人乃不免其身欲以免罪乃所以獲罪

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也以中正之君聽天下之訟中而不過則上无端魚之察正而无私則下无梗陽之賂盲者伸在者媿尚何式可也此天下之大吉也元大也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也上九訟而終凶者也儻或訟而勝勝而受賞猶不足敬而况眾皆褫而奪之乎而况未必勝且未必賞乎或之者未必之辭也故楊惲告霍曰息夫弟告東平初以此而侯卒以此而誅專之道固然

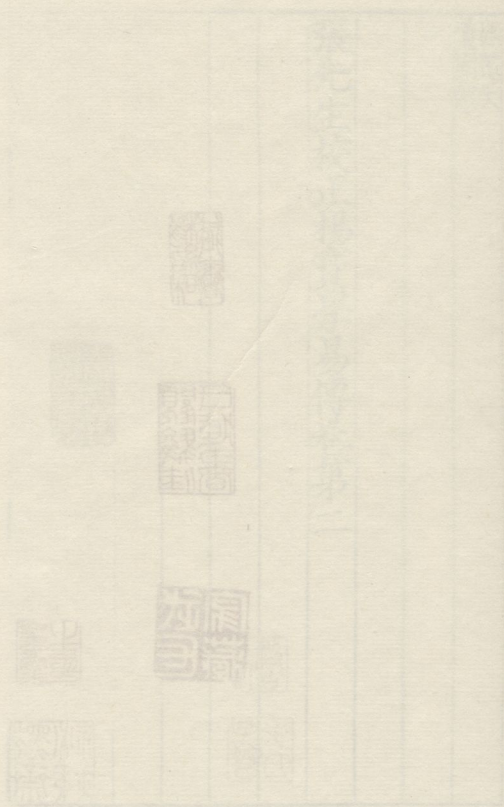
好還天

道固然

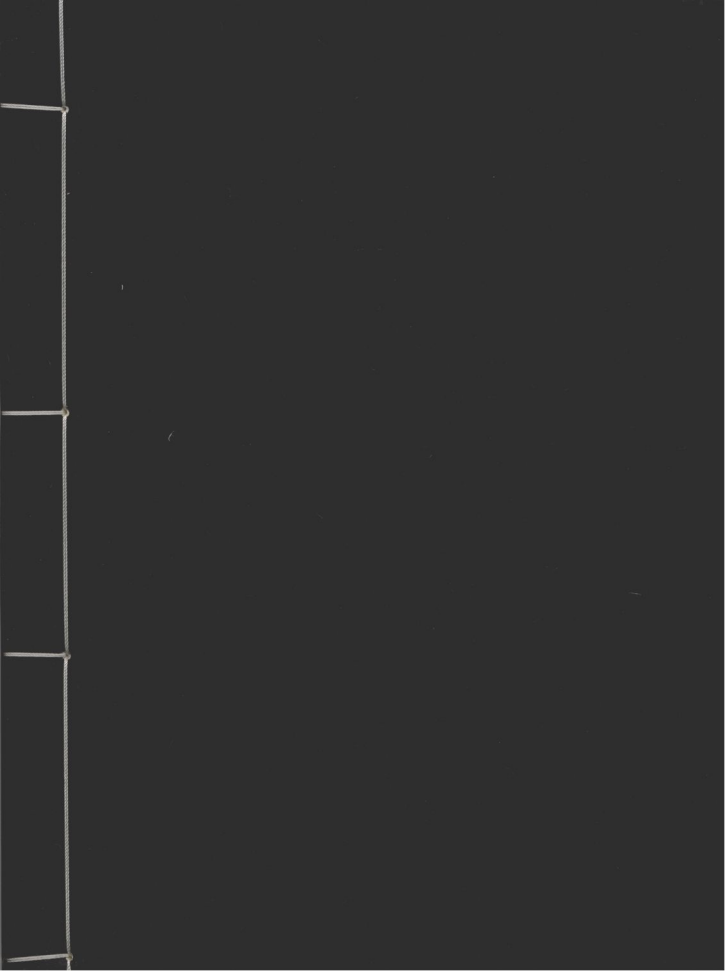
張先生校正揚寶學易傳卷第二

張先生校正楊寶學易傳

二

張先生校正楊寶學易傳卷之三

廬陵楊

重

廷秀

門人張 夔 顯父校正

三三 坤上師貞丈人吉无咎

師也者校民以器之凶而納民於事之危矣其言自无咎乎為民禦寇為

中國讓伏為天下除殘去兵不可也與師以其道帥師以其人斯吉且无咎矣正者與師之道賢者帥師之人文人賢者以稱也年德俱尊之謂文人如荀彧漢書曰又八師之文人指九二也若黃髮之尚父元老之力亦足以當易之丈人矣廉頗趙充國李韓彭其於也王翦馬援王元壽則年為而已矣然則用將必年則周禮謝元可廢坎曰何可廢也然必曰丈人何也將者國之司命必曰丈人謹之尤

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應

行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣 此不正而

非衆正也彼之與皆不正而此之與皆正衆上也八百諸侯二千日

此皆欲伐紂則代紂非武王諸侯王皆欲擊楚之紂諸侯者則擊以

非高帝武王高帝特因衆心之正而用之以正彼之不正而

以衆正以之言用也以此王天下孰能禦之雖然有九二剛中之將

而不逢六五之君則其上无應者軍師行險之役而不因天下之順

則其舉无各任將有應與師有各雖曰毒天下乃所以扭天下民皆

悅而從之吉又何咎哉險也坤順也象曰地中有水師君子以容民畜衆

民如地之容水能容受之斯能畜聚之矣故子思子曰天下莫不與也夫不我與則危彼誰與哉

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也 律法也師師以正而出師不以律從善不可以

雖臧亦凶况不臧乎變之亂交晉之爭中師之輸亂與之爭舍皆无律

師

高心外下 身強壯 勇猛進

六三師或輿尸凶象曰師或輿

尸大无功也

令出於一其師擊令出於二其師殺六三以柔懦之

承則功之有河山之師越境為將而令出於越身帥之帥有林又為

將而今出於先殺旨

六四師左次无咎象曰左次无咎柔未失常

也程子謂左次者退舍之謂也此說得之善善師者不必戰以付為

含必於進也乎使良師不至白

六五田有禽利執言无咎長

子帥師弟子輿尸凶象曰長子帥師以中行也弟子

輿尸使不當也

為當而為則為服惑害民而禦寇則有代

之道也子帥師九二也象子輿尸雖貞亦凶象陰也此六五之君

秦定用魚朝恩為將軍而九節度之師潰用將不得其法可與

有道用將有法此所謂師貞丈人

上六夫君有命開國承家小

人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

初六

而巖其律九二帥師而得其人戒六三之輿尸而一其令審六四之

左次而重其徒矣天下之害而不自為害奉天人之辭而不自為辭

此皆六五之君得輿師之道操任將之法至上六而功成治定師之

道絃焉聖人於此夫何為哉行慶報功大者命之有國小者命之有

家而已雖然聖人猶有憂焉聖人何憂也憂其意之所嚮而世之所

趨也故龍命有功非至正不為功益用人才非君子不為才故曰大

君有命以正功也又曰小人勿用必亂邦也致其憂於甚喜之後各

其用於博用之初然後功成而後慮武王勝殷之日報功不先於崇

德而能不先於建賢此所以為武王不致拔劍擊

此方有前尊靈理陰陽為用山物必何所不至哉

坤下 比 吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰

比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

君子周小人比而曰 吉者此上下之辭

此

比非小人之朋比也。上親下則下有歸。下親上則上有與。有歸則不離，有與則不孤。自生民以來，至于今，未之能易。故曰：比吉，然此不可家。亦不可舒，不可速。故上爻必謹其初，謹初必致其詳。原筮者，占爻在初也。元永貞，白者，詳觀上之人，三德具而後比之也。元則可舒，永則可久，貞則可象。勿於初必悔於末，略於擇必厚於怨。不可舒，故以此之不寧，速來以求彼之寧，則吉也。少後為凶之道也。商以離德亡，周以同心昌。故曰：比吉，大國約以待文王曰：吾聞其善養老，馬援嘗聞而歸漢曰：當今非特君擇臣，臣亦擇君。故曰：原筮，元永貞，无咎。爾說田橫以天下後服者先亡，故曰：後夫凶。下順從，謂五陰從一陽。元永貞，以剛中，謂九五後夫，凶，謂上六夫。亦謂九五九夫道也。君道也。六妻道也。臣道也。上六居一卦之末，故曰：後郭子和曰：一陽之卦，得位者師比，而已得天位為比，得臣位為師。天下之吉莫吉於此。象曰：地上有水，比。先王以建萬國。親諸侯。水在澤之中，則聚。上則散。而相求，所謂水流濕也。上者不約而就，下隆者不期而集。窪勉使之者，故為比。不曰萬國建后，諸侯親王，而曰王建萬國親諸侯，蓋於下之親上。初六有孚，比之，无咎。有孚盈掬，終來有它吉。象曰：比之初六，有它吉也。親在始，始在誠。誠在實。實，任實。初六與物相親之始，必在我者。有至誠之心，充實而不虛，厚質而不飾，則在彼之吉，我皆終能來而有之矣。故節節之光，初階末則如勿光。周鄭之信，不由衷，則如勿信。惟謹始，故克終。惟盡此之誠，故來彼之吉。亡彼也。六五之自內貞吉，象曰：比之自內，不自失也。比之道，兩得正矣。雖然，君臣相求者也。寧君求臣，毋寧臣求君，非不求也。秉德以充乎內，而不躁乎外，守正以俟乎彼，而不自失乎此，如是而已。枉道以求行道，失身以求達身，不可為也。故程子謂伊尹武庚必待禮而後出。六三比之匪人，象曰：比之匪人，不亦傷乎。物以相親而益，亦以相親而賊。故上離巽，同巽而不比，與師累无首而凶矣。六三之相應而六四外比之，自王象曰：外比於賢，以從上也。故六四皆不與之相比，既不下從而內比，則將誰親外比於上而已。九五賢而在上，故六四比之若六四者，特立獨行，曠世而無鄰。事一人而無貳者，亦可謂自吉矣。慎慎之黨立而晏，不獨從乎公，亦事之朋分而九五顯比，王用三驅，失前禽，邑

人不誠吉象曰顯比之吉位正中也會逆取順失前禽也邑人不誠上使中也王者之比天下去則巧指策謀昭示之可以示天下王者不由也故曰顯比然而有比天下之道而已可以比天下而不之心可與比天下禽猶之王岐焉既然而不合以免之又開三面以驅之禽之在前者既驅而失之矣又曰昔而去者在所禽嚮而來者所取則去者眾而來者寡矣夫敗者主於取也而驅之使去取之禽寡何也無取之心也無取之心則曷為取其嚮而來者也驅之不去而後不得已取之也我何心哉宜首來聽彼而已夫惟不取禽而禽自至故為天子之域不誠人而人自親故為王者之比上使中者上以中正比其下下亦以中正比其上非使之使也使之使也大王去邠而從之者如歸市則驅禽而禽不去成湯上六比之征葛而聞之者然後言則不令而捷於令聖人何心哉上六比之

无首凶象曰比之无首无所終也

上六无首所謂後夫凶也四陰皆從五而已獨後焉

見之不蚤從之不抗下則棄於四陰之類上則絕於一陽之君凶而無終必矣黃匡朝夷而防風獨後諸侯朝齊而譚子不至其凶何如哉雖然君子之於時其從違豈一端而足哉此武與而無備不至棄而不為畏厲在與而疑君素不從死而不為必可盡以此之上六者謹之

小畜 乾下 巽上

乾下巽上為小畜乾下艮上為大畜畜止也乾進而上物止之於前一卦均也何別乎小力

有小人也天下之有力者莫勁乎風莫重乎山二者之力亦均也而風行天上為小畜天在山中為大畜何也制動以靜不以動制行以止不以行乾欲進而山遏之貞能以止止動矣風自動自行安能止乾之進能止之者僅能巽順以柔之爾曰小畜者小有所止而有所以止也

所身也亨乾公象共能山武帝西南夷之役而不能止其例也有季貞能守黎陽之輿不能守在武治之問此小畜之臣也法者直若有以能止伐身之輿則治之問此小畜之臣也法者之臣也人臣共有大畜如山之力其能何人王如天之威乎密雲

不雨自我西郊乾為天雲者天之氣雲之為物散則霧密則雨今密而不雨何也自西故也雲自西則為不雨乾

西此巽東南故也雲興乎西而風興乎東確然散矣何雨之望入此風從雲則陰陽和而雨雲散風則陰陽不和而曠韓愈諷伯曰雲從屏

屏兮吹使滿之此其驗也

豕止也亦聚也故為密雲

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

六四以一陰居上位而五陽皆應故能以柔止剛然以一弱當眾強故所止者小

健而巽剛中而

小畜

后而制於武后始於聚唐之計惟夫婦君
臣亦然二山之於越焉山皇之於祿山界已
六四有孚血去惕

出无咎象曰有孚惕出上合志也
小臣而止大君之欲禍之

道也故為血而傷為惕而懼為咎而害六四以柔止剛以臣止君而
能使其傷之去而不至惕之免而不遭咎之除而不作此獨何道也

以至誠愛君之志合乎九五至誠納諫之志上下同志故也六四九
五皆有孚故也此六四之賢哉抑九五之賢哉九五之賢而已矣蓋

某焦然於出而秦皇賢於納九五有孚攣如富以其鄰象
惕出如知懼如實出已之出免也九五有孚攣如富以其鄰象

曰有孚攣如不獨富也
九五異體而乾德故九五之止眾剛乃

四之孚以六四柔順之臣而上欲止其君下欲止其羣陽僅不傷而
已九五以剛明中正之君而行巽順柔克之政故至誠一孚於上羣

陽皆聽於下以巽止健實以健止健故眾陽皆聚而聽其所止雖然
為善而惓然不為不善攣聚也富善也眾眾陽也堯舜行德而因不

犯庶民避畔而訟自懲皆富以其鄰不
獨富之義也四五陰陽皆不失位故孚上九既兩既處尚德載

婦貞厲月幾望君子征凶象曰既兩既處德積載也君

子征凶有所疑也
六四之力既衰則羣陽之類復進所謂尚往

而未已終亦必兩而後已至於上九陰陽和而既兩則可以止矣故
曰既兩既處至於既處則陽亦窮而陰終勝彼五陽者不期止而止

矣以一陰而止五陽非止之以力也止之以德也何謂德其順有孚
之謂德穆宗欲幸東都以張楷與之諫則不止以禁錮之諫則止矣

之言巽順有孚故也故曰尚德載又曰德積載載者積之充也言巽
順乎誠之德非一朝一夕之積也誠之積精之充猶感之難况誠之

不積積之不充乃欲以言語之末而止其君之大欲乎雖然以柔止
剛以人止天以臣止君止之可也過於止不可也婦盛抗夫月盛敵

日陰盛則切於陽臣盛則侵於君故曰婦貞厲言雖正亦危也日月
幾望言月令至於望也曰君子征凶言可止而征不已君子亦凶

也曰有亦疑言陰疑於陽臣疑於君也臣疑於君君子猶曰况小人也
故書季之諫至於於以臣之諫至於於臣之願哉豈入臣之願哉

三 兌下履虎尾不咥人亨
物畜而後有禮履者禮也又履不剛

者莫若禮凡有血氣皆有爭心故天下之剛暴莫慘乎爭心而虎為
下禮一行且慢斯恭順爭則遜矣若雷虎尾而亦不咥人矣豈

惟不咥又且亨鳥犬哉禮乎故曰以禮制
心虎豈在外哉然其象自六三九四出

象曰履柔履剛也說

而應乎乾是以履虎尾不咥人身剛中正履帝位而不

疚光明也六三以一柔而行五剛九五以純剛而宅中正此下以禮而正上以禮而白正也下以禮而正上故柔順以格其

非心不和或以平其威怒君一正而臣不傷上以禮而正上故柔順以格其

尊而不疚於利德進乎光明而增益與聖臣不勞而君自正履敬作

以禮而飲齊侯饋蓋以禮而約人宗豈俟其地而後

澤履君子以辨上下定民志天高地下天普地埤澤潤又下之

禮也君子則之而已天下之鄉莫大於人欲人欲肆則下皆有為上之心故君子徐行後長者而民猶有終其人之臂君子不敢齒路馬而

民猶有犯駕車之禮禮作而後上下分上下分而後民心息民心息而後天下安故辨上下者辨其上也以其上也非安其上也不安其

下也上下相安於綱常之中而不論昏於禽獸更飲天哉

復往无咎象曰素履之往獨行願也象言禮之可行文謂

一也君子之在天下非出則與幼而季壯而行初九履之初也必有平

土雅素之亨然後可以有行故往而无咎何也非利其身也行其法

也元其素而欲行威也不于其志而于其身汗也故右若季而後行

也元其素而欲行威也不于其志而于其身汗也故右若季而後行

不自亂也九二以剛陽之才居下卦之中可以進為而行其道蓋

固而不以外物自亂其中者也居宗廟朝廷之上而不以筆鞞拜跪

之儀在冕冕佩玉之列而不以黃冠野服之心壯之富貴得而亂之

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于

大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以有行

也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也聖人之於

志而服其才為憐乎其志也以陰居陽其志非不剛也為恨乎其才

也陰其才不足與有為也若眇而自任以能視若跛而自任以能履

以跛眇之質其憐之才介乎五剛之間而欲復天下之至危以能履

言志剛而已亦不深谷之心使君不出矣暗不杜晉唐君曰之豈
庸有既乎世之君子欲出而有為其亦量己之才而勿冒其位也哉
象與六三以一卦言也爻不與六三以一爻言也上三陽者虎也九
四虎尾六二履之易以在下為尾故遯之初六既濟之初九未濟之
初六皆為尾而履以九四為尾九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志
行也九四所剛以之若復危之道也然能終吉者九雖體剛而四則
吉可也而能行其志者何也志乎中變而純乎天理自有以持感而
默悟也故二九之愬愬不始卑下積之言五上之復唐剛不始
手勇變之一則柔順之服剛九五夫復自厲象曰夫復自厲位
暴速於剛暴淑剛暴矣九五夫復自厲象曰夫復自厲位
正當也德與合相當者也可以必行矣而聖人戒其剛決之太過則
雖正亦尚故六四以卦獨之剛而與剛於此有苗之說伐上九視
凶故利貞辟之美而莫莫於樂輪喜之也得此文之戒矣上九視
履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也上九居復之
行而不以其必跌成而不去其成必欲盡視其行而不明成其福
而不毀功成身退而復反其素履幽貞之初慶孰大焉故伊尹相以
之功不高於告歸之節子房與漢之策不警於舞事之督時及其刀
之義也旋反也考成也復主於行睹也然初尚素履二尚幽身勇於
行而三凶懼於行而四吉五決於行則屬上反
其初則慶然則復不處也而未嘗忘於處也

張先生校正楊寶學易傳卷第二

中行象曰包荒得尚于中行以光大也

五以柔中之君專此所以致烈之極治也九二將何以答六五之知蓋致泰之道其淵

其自三何謂一曰包荒以宏其度何謂二曰用人之際不以全責

過不以近急遠不以羣闇孤剛果之才極於勇責其不全則天下有

廢才幽凌之士壅於閭搜之不博則天下有逸士孤立之賢寡於朋

主之不力則天下有危賢是三入者所以不能兼容豈包荒用人之

度也哉九二卦其下有危賢是二此其所以能合於六五中行之君而

致泰亨光大之治也尚之為言配合也如西漢九二无平不陂

以列侯尚王之尚其竟苑野无遺賢之出也

无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不

復天地際也

平與陂相推注幽復相移居泰之世者勿謂時平其險將萌勿謂險任其復又掌九三陽盛極矣陰將復

泰將否矣可不懼乎君臣克艱而守正無乎其无咎懼或不恤此理

之必信則將自食其福而永終矣食如食言之食收而盡之之謂也

何也天地交際陰陽往來在九三六四之六四翩翩不富以其

間也開元之末天寶之初其泰之九三也

鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心

願也

天下之望也二陰升而居外失位矣九三陽盛而衰六四乘其意而求復帥其類而下集羣飛而來者翩翩然矣此其願欲之所

同者或不待結之以富而其鄰從之者其於災富不待戒之以令而

其類嘗之者便於信令肅傳賈而恭頭驚真馬王章誅而獄判賀王

以力震懼而林甫引仙宮國其泰之六四乎嗚呼九三之時猶可

為也六四之時不可為也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中

以行頌也

玉姬之貴不有其貴而貴其夫君人之尊不居其尊而尊其賢此六五以柔中之君而下從九二剛中之臣也

言莫于禮者主之蔽從謀如流者君之明至於如婦之從夫則有百

從而无一遺矣旨特如流而已此子惟克儻乃訓亦交修子則子棄

高宗所以為從諫之聖也以祉元吉中以行頌者君任其臣以致泰

之治則泰之福溥乎天下君之願欲孰大於是六五坤之主故為帝

上六城復于隍勿用師自邑告命自吝象曰城復于

隍其命亂也

泰至上六則陰盛而陽微君子消而小人長泰往否來如城之頽而為隍於是治化而亂存化而亡

國伴而家辭化而庶有不忍言者矣詩曰高岸為谷深谷為陵是也

天命驟常至此極亂矣鉞欲用師孰為之用錐欲告邑孰為之喚雖

出於正孰免於吝其懷惡劉石之出乎馬呼
聖人之戒亦不緩矣而猶有不懼者何也

三

坤上否之匪人不利 君子貞大往小來 泰之卦辭約

來吉貞而巳 君君子進而天下治也否之卦辭詳白否之匪人又曰
不利又曰君子貞又曰大往小來痛小人進而天下亂也元亨利貞
卦之四德泰得其一曰身而又曰吉貞身之至也否得其二不曰利
而必曰不利焉為不利也用匪其人小人之利天下之不利也曰貞
而必曰君子貞身為君子獨貞也君子之貞天下之不自也泰之君
子必一身之貞身天下之君子以天下之正正一身非不欲正天
下也時不可也故曰君

子貞言貞固自守而已 彖曰否之匪人不利 君子貞大往
小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下
无邦也 易中極亂之辭未有痛於否之彖者匪人一用何處至於
則舉天下而為墟天下无邦則舉國家而為墟小人之禍何若是烈
也蓋秦亡於李斯上書之曰漢替於張禹談經之時咸陽之煨燼地
皇之陰巖恩 內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小

人道長君子道消也 陰陽剛柔不惟君子小人而已亦氣類雜感而
也近習用事亦陰柔也是三者有一焉小人乘而入之矣故內小人
而外君子小人道長君子道消聖人必先之以內陰而外陽內柔而
外剛惟陰命陰惟 象曰天地不交不君子以儉德辟難不
可樂以祿 天不交者濶不流隔而不達之謂不交之病豈一端而已
幽者也至有障不下流清不上通此一不交也是亦顯矣豈幽乎哉
雖然此君民不交之遠者也至有君猜而不孚其臣臣忠而不格其
君此一不交也是已近矣豈遠乎哉雖然此上下不交之外者也至
有一身之中上乾而下陰不冰而陽不注此一不交也非已內矣
豈外乎哉雖然此一身不交之隱者也至有耳不達乎目目不交乎
耳者庸德宗謂人言厲也姦邪朋附不貪耳不達乎目也秦二出也

趙高以群為馬之說而信其言以關東之盜牙能為目不達乎目也
一身之寸耳目不交其愈顯矣豈隱乎哉異一身之否也非一身之
否也一心之否也一心之天地已否矣而欲上下之情通天地之氣
交可乎古至於此不可為矣此扁鵲望氣相使而禱之時交君子道
此之時儉德辟難而已辟難可也向必儉德非能及天下不可忍之
靡不能俯天下不可礙之難窮之不忍而難之見辟難之末哉而諺

之者至矣誘之所投禍之所隨也惟不同樂以豫照乎免矣

初六拔茅茹以其彙 自吉

必以類至也其故泰之初九君子進而而拔茅之象此其所拔者蘭也古之初六一小人進而亦有拔茅之象此其所拔者茅也其根不盈擗故莠者其根可束小人之類進且於君子之類進也其地入而四凶集簡而不留而羣小裹故初六一陰方長而羣小已知其二陰之類從矣已有引身而退自守之心矣曰自吉身者以退為吉退吉於進已有窮身能自守也自君子以退為吉以窮進而止自吉之志不當不在君也厥獻不忘之義也 **六二包承**

小人吉大人不吉象曰大人否亨不亂羣也 六二以柔諂之位下則并包羣小而為之宗也林用得何各國志之助上則順承於一君以堅其權也材南繼明皇逸欲之弊當是之時羣小相要可謂小人吉矣為大人君子者宜若之何以否變否以獨 **六三包羞** 顯獨則身愈否道愈亨身愈獨羣愈懷矣羣謂羣小也 **六三包羞** 象曰包羞位不當也 初六小人之媒謂是也六二小人之魁

然小人統於初壯於二窮於三羣小用事三斯盈盈斯窮矣九四一陽在外者將復進矣六三之勢安得而不窮雖然君子見幾於未窮之先小人窮於已窮之後包羞忍恥以苟富貴而不忍去不知其位之不當而身之將危也思此蔡之夫恤華亭之顛而後已 **九**

四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也 濟否在君子

君子而在君君子有濟否之才有濟否之心而其君无濟否之命則為陳善君善類為建寧主俟其君有濟否之命而君非剛陽之君則為魯昭公為高貴鄉公上无剛陽之君下无剛陽之臣而君有濟否之命則為文分為謂注九四以剛陽之臣受九五剛陽大君之命以此清羣小而濟否也且准无咎之命且疇類皆蒙福焉可以行其志矣此志即初六之時懷在君之志乃今得君而行其志且非一日之暫非一旦之驟也 **九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人**

之吉位正当也 濟否上君不可以有輕心輕无成不可以有汰

乎九五以剛陽之資守中正之位當否極之壯又得九四上九羣陽之助可以休息天下之否无難矣雖然聖人有憂之憂之者何憂其无微心也惟勿恃其否之可付勿安其休之為吉而常有危亡之慮則休否之吉可以固疑桑本而不拔矣 辟武日諱一日以十年為遠

審黃九有君桑所以能貞濟大業延祚四百也曰其亡又曰其亡敵
之至也不然如梁武帝唐莊宗身得天下身失天下休否曰情乎大
人謂三陽上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也九
以剛陽之才佐九五剛陽之君得九四剛陽同列之僚友撥亂而反
之正傾否而復於泰可以喜矣上九猶有懼心焉以傾否為許以喜
泰為後剛制其喜而不敢先焉如此則否終必泰否不長否矣君有
其亡其亡之戒臣有先否後喜之心焉異謂願陛下无忘在河此時
小臣不敢忘巾車之恩郭崇韜謂无忘戰於河上之
時當使腹暑坐變情向得否之九五上九之義矣

商下

同人于野亨利涉大川利君子貞

人與人羣居天
地中能高飛遠

走不在人間乎而獨與人為異何也人異乎人者物之事人同乎人
者物之類亦同而隘則其同不大同而曠則其同不公同人于野公
而大也同乎人者公而大則天下歸之故亨天下歸之向險不濟故
利涉大川然則當无所不同乎曰不然利在君子以正道相向而已
君子與小人為類則君子為小人人與人與人為同則小人為同
害君子言正也哉故九五同六二而九四不可同九三
象曰同
人柔得位得中而應乎乾曰同人 六二以陰居陰故曰得位
下卦正中故曰得中

五應故 同人曰同人于野亨利涉大川乾行也 柔應五剛
曰應乾 剛應一柔而九五正應上應下也上下相應其
同大而公矣乾行上應下之謂同人曰三字衍 文明以健中正

而應君子正也唯君子為能通天下之志 兩武相戰兩邪
以乾之剛健而離以文明下之非兩武也以五之中正而二以中正
應之非兩邪也此所以為君子之正同也君子以正相同則天下之
志正者感而通不正者化

象曰天與火同人君子以類族辨
而通為往而不大同哉 物天與火其性俱上故為同人天火相同於上萬物相見於下聚然
同其不得不同異其不得不異辨 初九同人于門无咎象曰
以為同之大所以為利君子

出門同人又誰咎也 門室之始初九同人之始吾與人屈嘗不
同隔之者門也吾一出門則天地四方孰
不吾同者何咎之有 六二同人于宗吝象曰同人于宗吝
道也 象辭實六二得中而應乎乾贊其德之中正也文辭吝六二

同人而同行宗吝其才之柔弱也以同于宗族為同則宗族

之外皆集而封之於同之外矣此楚人三弓楚人得之心也各齎其矣九三伏戎于莽升其高

陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九三挾初九同剛暴之德覆之于六二之下伏戎于林莽之中也據下卦之極而居其上升于高陵也九三何為而然也忘六二德乎九五之君而欲劫之以同已也使六二肯同已則九三奸雄之心濟矣其如九五之剛而不可敵何是以久而不能興也百慮思下謂之患雖人以圖之而不能此伏戎者也欲得九錫以升爵而王制其軍未幾列焉此升于高陵三歲不興者也安行者安得而行哉九

四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困

而反則也九三九四同利相趨同害相死之人也二人者皆有觀其上的利而有牽其下之害是故九三恃初九以為我

九四恃九三以為墉一伏戎於下一乘墉於上以仰逼九五之尊其志皆不利六二之應九五而有牽乎已也六二肯我同而後九五之勢孤九五孤而後九三九四之援合今六一二乘大臣中正之德堅與君同心之操墉不可奪則九三有兵九四有城將何施為哉流擢重兵據上濟此九四乘墉之勢也外則憚懼之忠大則奮八天之靈欲攻其上疑其不克欲干天命知其不可豈真畏天下之人義而反

君臣之天則哉知困而懼保其吉如嗟乎六二以一柔弱之君子而能抗九三九四兩剛強之小人陰消其一而使之不與深規其一而使之自反者中正而已矣人臣苟中九五同人先號咷而後笑正矣何強之不弱何弱之不強哉九五同人先號咷而後笑

大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相

克也九三九四之謀下欲奪六一之上應上欲間九五之下應宜惟六二中正而不貳微九五中直而不疑臣亦豈能自信於君哉

管蔡毀國誠善諸羅先悲而號也羣小之黨既職周霍之忠益明後喜而笑也惟成一兩幣之中直然後能力主君子而力勝小人大師剛而力之謂故師莫大乎君心而兵為小克莫上九同人于郊難於小人而敵固為易君臣同則人畢同矣上九同人于郊

无悔象曰同人于郊志未得也郊野一也同人于野為亨為得志者上九居一卦之外而无位雖欲同人而人皆同乎九五矣誰我同者此項手之深一散而不再合李密之聚兩合而卒不能故曰志未得也君子之於人

異勿處外同勿處後

大有元亨程子謂離乾合而為卦之才故能元而亨又曰大有盛大豐有也彖曰大

有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文

明應乎天而時行是以元亨同人大有柔五剛均也柔在下者曰得位曰得中曰應乎乾

而為同人我同乎彼之辭柔在上者曰尊位曰大中曰上下應而為大有我有其大之辭德剛健而文明應乎天而時行皆所以有其大

乾健辭明象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

離為火為日卦之德有日之明今也處明不以盈而以虛乾為天為健卦之德有天之健今也處健不自高而自下此大有象已從人而

有其大也曰天之明行天之健則天下之善惡外無遺照亦以天健

然亦豈自用哉天討有罪吾過之以下天命有德吾揚之亦以天

何與焉此有大有天下而不與也故曰順天休命同人明在下而

不敢專故止於類而辨大有明在上而由已出故極於遏而揚初

九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也初九

稟剛陽之資不曰无德逢大有之世不曰无時上有六五之主不曰无君下有眾陽之賢不曰无類然以无交而害者孤遠在下故也賈

生明王湯而黜於文甲好賢之代仲舒言羣儒而發於武帝片儒之朝絳灌公孫非其交也此非君子之咎也咎有所在也愈難往君子

愈无咎矣故聖人傷之曰大有初九无交害也非傷初九也傷大有

之出猶有此遺恨也雖然使大有之出孤遠皆不遇則約難終不遇

矣九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不

敗也言彰輪輻之器不厚不長者其大車文武常安之用不濶不博

之至險大才亦然不然安有重積於中危而不敗於外哉九二以中正

之德剛健之才為大臣任大事當大安而不殆於外哉九二以中正

者有大才如大車也故辭聘受聘事夏事商相成規相大有有往必

正者初非二俟其出征入輔作都制禮相武王相成王有往必稟者

象曰匪其彭无咎明辨哲也

初九大有之寒士九二大有之

大有

子小人害也九二大臣九四次臣九三位雖高而非大臣之任君

天子何以驗其忠與否哉此心通塞而已斷遠而情切身疏而心親

此通于天子也不然源流而真於外趨避而萌於內可謂忠乎此所

謂小入非克也尔身在外而心王室朕心朕德

而推乃允周之諸侯所以忠賢也苟者通也

九四匪其彭无咎

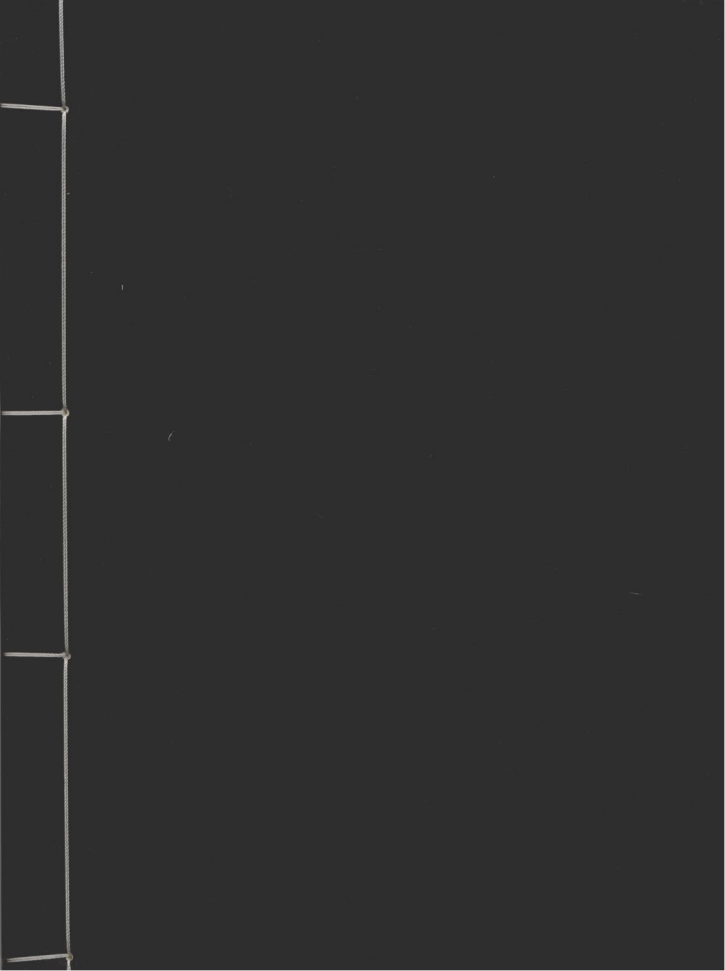
臣也孰為亦臣治周之出外之左右諸大夫力之侍衛僕從其是欽
 其政守藩臣不如大臣諸侯近君用事大臣諸侯不如近臣近君
 者勢不震而盛用事者權不招而集權勢所歸禍敗所隨也惟明足
 以辨禍福之機則能不有其盛庶乎无咎矣彭者盜之至哲者明之
 極不然為王父復為重寶為洪表石頭為李謝鄭洋禍敗可勝言哉
 備青之不滿士張安山之遠權勢可謂有匪其彭之明矣九四離之
 初故明哲以陽
六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信
 以發志也威如之吉易而无備也六五為大有盛治之君謂
 明而晦之以陰虛中而執
 之以柔專任誠信故能感發其下之志婉服其下之心下感發則君
 臣之孚不約而自交下媚服則道德之威不猛而自洽信以發志以
 我之誠信發彼之誠信也易而无備以我之柔易激彼之剛防也臣
 南信震以發以周公之事也然信孔明至有君自取之之說然二臣
 者然身不取貞二生之說又為用周防也哉無必如大有
 之羣賢然後可始皇信其信帝信梁莫易而无備可乎
上九自
天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也上九以剛
 陽之德居
 一卦之外而能安然退處於无位之地鴻然不攖於勢利之場此伊
 尹告歸子房棄事之例也保其名節而終其福祿自天祐之吉孰大
 焉嗟乎八卦乾為尊六十四卦泰為盛然乾之上九海於亢為之
 六吉而亂盛治備福孰若大有者六爻亨一吉二无咎三明主在上
 羣賢畢集无敗治之小人无一害治之集德土生斯時雖如初九
 天校而難進縕袍華於佩玉飲水甘於列鼎而况九二之大臣九三
 之諸侯九四之近臣上九力
 成身限之耆舊乎嗚呼盛哉

張先生校正楊寶學易傳卷第四

張先生校正楊寶學易傳

三

張先生校正楊寶學易傳上經卷第五

廬陵楊

重

廷秀

謙 坤上 謙亨 君子有終 彖曰 謙亨 天道下濟而光明 地道卑而上行 天道虧盈而益謙 地道變盈而流謙 鬼神

害盈而福謙 人道惡盈而好謙 自天道下濟而光明以下言謙之亨也 自地道虧盈而益

謙以下言盈之損也 九三以乾下坤故下濟一陽故光明 坤本居下故卑今乾上故一行山高而脊於地謙之尤也 地卑而盈夫山謙之益也 舊說謂山能下為山之謙 郭謂非山之謙 地之謙皆偏也 非山之謙何以能降於地 非地之謙何以能編夫山乾自磨而下濟乃有光明之益 坤自卑而變上乃有流行之通 曰虧曰變謙也 曰益曰流亨也 何必中 吳盈食岸為公 公為陵 然後為虧 益變流之謙 哉 神人之道亦若是 不善也 福也 惡也 好也 果自外乎 謙尊而光 卑而不可踰 君子之終

也 君子德薄尊以謙卑 以保其德 子非保其德也 惟其德也 昧者情也 其既反建者 服而未止 惟其歉而未止 故德尊而益 光卑而益尊

以此始以此終 其進德也 庸有既乎 故謙者 君子進德无疆之學也 象曰 地中有山 謙 君子以裒多益寡 稱物平施 山不能有大地而地能有夫 山君子期此

溫不下 則於君子觀此而得物之理 大取 初六謙謙君子用涉諸天 小取諸物 君子觀此而得謙之理 初六謙謙君子用涉

大川吉 象曰 謙謙君子 卑以自牧也 初六以至柔處至下 謙

乎曰 益畏過謙不患過至柔謙也 至下養夫謙也 牧養也 謙何俟夫養曰 益曰 謙曰 不除謙曰 養曰 不長 此類乎 若无若虛之謙 六

二鳴謙 貞吉 象曰 鳴謙 貞吉 中心得也 衰二以柔順之德

大臣之位 此君子所甚懼也 是故號鳴 咨詢以講求謙之道 鳴者講求之功也 柔順謙之姿 講自謙之至 所以謙而正正而吉也 非中心之自得 鮮不為貴位所移矣 此講拜昌言也 謙 九三勞謙 君子有終 吉 象曰 勞謙

君子萬民服也 九三以一陽主五陰 稟剛陽之才 任天下之重

戒其盈 必發 所以有終 則吉也 萬民服者 非服其勞 必得謙而不

謙而終也 大哉 謙乎 大哉 謙之有終 乎 周公孫 陳 賈 上也 子 謙 功

謙而終也 大哉 謙乎 大哉 謙之有終 乎 周公孫 陳 賈 上也 子 謙 功

謙而終也 大哉 謙乎 大哉 謙之有終 乎 周公孫 陳 賈 上也 子 謙 功

謙而終也 大哉 謙乎 大哉 謙之有終 乎 周公孫 陳 賈 上也 子 謙 功

謙而終也 大哉 謙乎 大哉 謙之有終 乎 周公孫 陳 賈 上也 子 謙 功

謙而終也 大哉 謙乎 大哉 謙之有終 乎 周公孫 陳 賈 上也 子 謙 功

謙而終也 大哉 謙乎 大哉 謙之有終 乎 周公孫 陳 賈 上也 子 謙 功

謙而終也 大哉 謙乎 大哉 謙之有終 乎 周公孫 陳 賈 上也 子 謙 功

蓋天下而主
不疑其無主
六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則

也父之利有利於承上有利於乘下六四近六五之君居九三之右

則忌忘者違乘下之則違其則者乘其自也惟謙則施之上下无

不利矣撝施也此象備予未有知之謙謙驕主傲也謙則濟忌也

五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不

服也五以君上之尊體謙柔之德然不有其崇高富貴之勢此一

善以歸之矣高而不如二子故能有三子兼天下之智合天下之勇

為往不利哉利用侵伐始舉其大者雖然謙无不利遂挾之以簞不

為乎聖人戒之曰征不服也不服而征不得已耳然征當不得已也

師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

位愈高志愈下亦如六二號鳴以求謙之益則眾善畢赴焉往不利

哉眾人以居高為得志上六以居高為未得志此善之所赴也衛出

尊國百年而作抑詩以自警言且曰勿以我

耄而舍我其教戒我此上六之鳴者歟

剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建

侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人

以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

之當然哉心之同然也類人心則見天理蓋人心天理之集也猶

其前當然斯得天下之大說故曰順以動豫理亦心而得也合其所

同然斯行天下之大順故曰豫順以動理後心而得也豫矣順矣大

地亦如之而於建侯行師乎何有何以知天地亦如之乎天地能順

象曰雷出地奮

豫先王以作樂崇德設薦之上帝以配祖考

順以動者天理因而審首

天聲師其理以建侯行師其聲以作樂崇德聖人何為哉夫而已矣

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫

志窮凶也九四豫之三初六四之應當逸樂論豫之時以陰柔居下其身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

故身凶其見亦凶其國曰鳴豫小人有口才者也曰志窮拔志而極其

終日自吉象曰不終日自吉以中正也

也是豈升盤樂之堂齊懷安之職者哉故其象豫內介石其云豫也

脫免向後終日吉孰大焉蓋涉衣不能易刃之階隨所為不能前且

之驕

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

近幸有人臣之近幸六三人臣之近幸也以陰邪居陽位據下卦之

極高近九四之大臣進則盱而仰視其上之豫方且位已逼而進不

厭此悔之道故陽勇於季氏則圖季氏上官樂幸於霍氏則圖霍

氏李霍幾為虎狼亦即所謂盱豫也聖人不許其盱也退則遲而固

總其豫之籠乃且患將及而退不速此亦悔之道故陽出知負何助

而不能離賢蓋肅至志知善宋樂而不能去公王客主同謀交相為

累所謂遲有悔聖人非幸其遲也不許其盱折其萌也非幸其遲哀

其成也長禍之萌而不悟樂禍之成而不去何也人不稱位位不當

望而已吁小人之

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫

大有得志夬行也

助主則不取有助无才助則不立九四為動大舉之主致天下之豫

我之由也非兼五得以赴五難吾未見其動之有濟也小動猶難况

位王之以六五柔順大有為之志果決不疑之才而居近君大臣大

得何五難之有文則與治水之大役伊尹任伐真之大事周公決東

征之大讖是也故得曰大有得志曰夬行皆大動也朋盍簪五陰合

聚而助之也蓋

六五貞疾惻不死象曰六五貞疾乘剛也

惻不死中未亡也

六五以柔弱之資居逆豫之時時宴安之醜所

以疾也有九四剛正之臣以正之所以自也一

正君而國定然其効止於恒疾而不死終不能去疾為全人何也弱也元帶有望之望之不能使之為孝宣安帝有楊震楊震不能使之為光武正而不死中而未亡九四之力已不少矣自正者挺而陳見正者拯而復上六具豫成有渝无

答象曰其豫在上何可長也上六以資之柔居豫之極昏冥於而能變故也知逆豫之不可長備然而能變安知逆豫之主不為憂勤之主乎渝變也豫而能變則為大甲為齊威王不變者小則漢成帝唐明皇大則大康唐莊宗

隨 元亨 利貞 无咎 元亨亨之大利貞則利隨而不正咎必至焉何亨之有故聖人有

隨之隨有不隨之隨克俞匪拜隨之隨也害有在於象恭則可儻功无咎之歸兌之震長男男行女隨 彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨利貞

无咎而天下隨時隨時之義大矣哉 剛陵柔則雖柔乘剛則爭剛下柔則說

則隨初九以乾之剛下於坤之二爻九四九五以乾之剛下於坤之一爻三剛自外而來以下於三柔故動而說隨也曰大亨貞无咎動而貞也曰天下隨時說而隨也孰動而貞也聖人動而貞也天下隨時

孰為時也聖人也不曰天下隨聖人而曰隨時隨其動而貞之時也貞者道之辨動者道之用時者道之跡聖人以用隨時天下以跡隨用故時出於聖人天下隨聖人時成於天下聖人隨天下大哉時乎大哉隨時之義 象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息 分正

乎震動分說 象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息 分正 收雷之時也君子觀象而得息之義曰入而息君子獨能還而不隨乎而况靜作因革仕止久速之時乎然則仲呂終夜不寢周公夜以繼日非坎曰易之隨時也聖人之競人也嚮晦日將夕也 初九官有渝貞吉出門交有

功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也 主是事之謂官隨以

動而說為義也就主是動非震之初九乎天下之事不動於常而動於變論者亦也初九主一卦之動當事變之始其古之發大難當大變決大議者乎主是變也非有以仗天下之至正開天下之六公未見其濟也故正則吉公則不失貞者正也出門者公也董公進發密之議而名實為賊故王象謙決削地之議而漢有其地破胡正則吉不正則凶也魯衛事難大之言而從十夫之謀故成東初之功用割

注小人之策而魯莊度李德裕之賢故徐甘露之禍公則有功私則无功也為初九者其動可輕乎哉出門而交謂震出而交兌也吾動

而彼說隨斯有
功而不失矣
六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與

也
六三則視三四則六三小子九四丈夫六二居大臣之位偏係於

從於邪則正上不問而自鍊鍊不兼也故象曰馬初變八人而巫臣

退避以遠罪躬子儀勿信張曇而幕僚相率以求去而況不為遠邪

者乎牽於彼而
吾隨之曰係
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象

曰係丈夫志舍下也
三之志舍六二從九四惟不失其所隨故

有求而必得非求在外而可以必也求在我而可以必也求道得道求仁

得仁孰能德之利居貞者求在我者也隨相舍陳良而從許行

二以之與子舍與比
而見子與子六三以之
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也
得天下之心致天

四處大臣之極隨君位之近而得人心之隨雖正亦凶况不止于

中有發君之誠然盡為臣之道又全之以明哲之能可以保其功

名而免危疑之凶矣程子謂非聖人大賢則不能伊周孔也

改則郭子儀淵哉程子之言也不然正則為徐偃王霍光不正則為

莽雖不
凶尤凶也
九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也
九五以

剛居兌之正中為一卦訟隨之主應六二正中之臣此聖君至誠樂

從天下之善者也吉孰大焉言誠也嘉善也邦之吉已從人類之樂

見一善上也高相從諫轉圜太宗尊人使
諫以也堯舜聖之隨高相太宗賢之隨
上六拘係之乃從維

之王用亨于西山象曰拘係之上窮也
上六以柔順之德居

隨固結而不可解亡以為喻若有以拘而係之者窮之不足若以從

而繫之維之各足難挑之有不勝辭之有不聽而況可得聞而離之

乎二程子以為大玉居峻嶺山揚氏
以為以王居西山之事上窮上之極

䷇ 巽下 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱

剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川

往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

之上九泰之上六下而為蠱之初六故蠱亦泰之壞陽上而不降陰

下而不升則上下之情兩隔而不通巽順而不健艮止而不行則止

下之才兩弱而不立

曰元亨曰天下治何也蓋拒以无先與子以里不霸欲亂為治根

難於有事也然則其途後涉而徒在乎曰否舉事之始三曰思之詳

也終則有始者不以後甲為重也後田終也能謹其終則能保有其

始矣象曰山下有風蠱君子以振民育德

山而事也風谷山而事壞君子當有事而壞之時起而飭之則荆奚

先飭壞在振民民在育德振者作而知有者養而施風言振山言

育

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱

意承考也初六弱於才而卑於位然汚壞之時為子而御其幹乎

能幹盡揚鶴之意以承其父之意則吉矣曰考則非存曰意則繼志

不然而弱才而強位卑位而高步涉化之誅茲尊首也南陽之叛欲強

魯也知幹而

道也初六學考九二幹母之蠱不可首象曰幹母之蠱得中

五是也六五才既柔體又止則君非大有為之主九二德雖陽剛資

則巽順則臣非大有為之佐事壞於考主於母幹於眾子母倚子者

也眾子倚長子名也九二是也而長子又以柔順之資佐其母此賤

為何時耶其幽王之未造呼也之初改乎故管文侯非中興之佐乎

王莽中興之主東漢之業就而文到成康之業微矣曰不可身不可

反之正也曰得中道僅得為中才之事也雖然六五吾有憾也九二

吾无憾焉使九二而非順則為田常為竟也為莽為王莽

相逼矣求為文侯可得乎豈惟无憾於九二吾猶為六五與也九三

幹父之蠱小有海无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

者非剛則革不力過剛則禍必亟過剛而禍不亟者九三其庶乎然

亦危矣九三以剛處剛過剛也見天下之弊不勝其憤欲一決而天

之此其禍不為鼠然則為景延然能小有海而无大咎者九三歟

其之險以極順行過剛故過而不過小有悔過剛也无大咎極順也

子之變太子仁林之

有厚爾其蠱之九三乎

六四裕父之蠱往見文象象曰裕父之

蠱往未得也天下之壞有大壞之壞有補而未全之壞大壞革之

亦少飭矣。其未飭者皆補而未全者也。六四以陰柔之才居近君之位，此大臣之弱於才而膺補壤未全之任者也。可以徐不可亟，要可以直不可以迫，故曰裕。父之蠱動以寬也。又曰往見吝曰往未得，或其道也。舊治革秦為漢，漢不秦矣，亦未三代也。補而未全者也。實得然有蠱蠱，余欲無為，非不為也。自量其不如蕭何而不敢為也。故能成清靜寧一之治。此蠱之六四寬裕而不敢勇往者也。 **六五幹**

父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也。六五以柔德居君

幹蠱之治者用其耆髦之臣求以眾賢之德也。初六之小臣信其幹九二之大臣柄其幹九三之近臣剪於幹六四之大臣致其裕六五何為哉。秦已正南面而巳，眾賢所輔若無陰柔而况剛明之君乎。然則闕之缺文，乃是為不能革。曰文行有六五之柔无六五之剛，非无輔也。有裝變 **上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯**

志可則也。不事君子事父一也。上九臣也而不事王侯，然則為子

特君子皆有德而勸之之心。今也有初六九二九三以幹之，又有六四以裕之，又有六五之君兼舉賢之幹裕者而用之，則上九不必為上九之与九二九三其德同其位殊，則上九不得為若夫天下大壞，尺羣賢之力，佐陰柔之主，力一不振，一木獨能支頽，憂乎則上九不可為。然則上九之不事上侯，非志也。時也。志在我時在，太君子不以

我為天，亦不以天為我。言之則藏不可則止時也。於是乎不事王侯，非不事也。不得事也。非以為高尚也。人高尚其事也。故曰不以其蠱天。雖然，畎畝不忘君，江湖存魏闕志也。易嘗去於心乎。故曰不以天

復我。此其事雖外為天下之所高，而其志實為大小之可法。蒙諸康齊四路嚴光其人也。与荷橋長冉異矣。

張先生校正揚寶學易傳卷第五

張先生校正楊寶學易傳上經卷第六

廬陵楊

五重

廷秀

坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨之元亨利貞皆乾之德也身自希已故爻

曰大身以正至于八月非必至繼而後為八月也陽進上窮陰生下反及而再進然後為繼則猶隔之以泰大消夫乾也陽未消也而

曰消不以何也蓋消不在繼而在臨臨之消夫乾也陽未消也而

坤之初以為復之初九與坤之六爻而七故曰七日曰陽也七與初皆陽也曰來復者聖人喜陽之來歸也自坤之六二為臨之九二

與坤之六爻而八故曰八月月陰也八與二皆陰也曰有凶者聖人戒四陰之猶盛也九二以二陽之進逢四陰之阻不曰凶乎六三一

陰已在前矣近且近矣不曰消不以其乎一君子方來而小人未去君子可不戒乎若俟至於避而有凶則自郢及我九百里為能害我

以一臨四則以一臨三孔子一臨一故舜之流於周公之東征視孔子一臨四則以一臨三孔子一臨一故舜之流於周公之東征視

君子寡而小人眾自六爻言則六三一爻為小人彖曰臨剛浸而

長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有

凶消不久也浸而長說而順君子之亨也剛中而應君子之正也

過而忤忤必不應浸而長則莫之忌說而進則莫之托中而和則莫

之遠餘此三者則大亨矣然必正而後可是三者有一不止浸則姦

訟則謂和則濟蓋正者天之道也浸謂象曰澤上有地臨君子

以教思无窮容保民无疆澤上有地以地臨水以上臨下之

子以之教人而不倦地之容萬物有受而不隔君子以之俯民而无外

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也君子之亨豈不欲有臨哉臣之臨事臨民君之臨

名實亦志已足以感動六四近君之臣此必有不介而合不然而雖

者初九宜起而從之不可失也方且守固以為吉者蓋士之從人

患不在於審而在於果近臣賢且正乎四聽從子者近臣不賢且

不正乎兩平非叔孫不止也非從九審如何從憲誠從象從象則初

從叔孫言乎故曰志行正也九二咸臨吉无不利象曰咸

不微行志也志不正也咸感也九二咸臨吉无不利象曰咸

臨吉无不利未順命也初九居下而不軌從近臣且也九二當

剛長之運感六五之君得大臣之位吉

剛長之運感六五之君得大臣之位吉

剛長之運感六五之君得大臣之位吉

剛長之運感六五之君得大臣之位吉

剛長之運感六五之君得大臣之位吉

剛長之運感六五之君得大臣之位吉

剛長之運感六五之君得大臣之位吉

剛長之運感六五之君得大臣之位吉

剛長之運感六五之君得大臣之位吉

剛長之運感六五之君得大臣之位吉

剛長之運感六五之君得大臣之位吉

剛長之運感六五之君得大臣之位吉

剛長之運感六五之君得大臣之位吉

矣无不利矣何嫌何疑而未順君命乎蓋君之於臣非致欲尽礼道台志同則不足与有為也而可以順命則赴之如以逆如轉婦不可以順命則去之如移山故武丁一君自盤傳說異去就武王一聖太公伯夷異經歸申尹孔明一身於必傷先主異後前九二之於六五何必汲汲於台哉且八五中順之君虛心以俟九二而不能必其從而泥強枝之君一陽方長十載一時也而初九守貞固九二未順命則衆陰可得而忘之乎息且六三甘臨无攸利既憂之无不得而忘而泥得而害之乎

咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也剛長之世將泰之世也故初九升聞之君子九二得位之君子六四好賢之近臣六五任賢之大君上六厚德

察善之長者小人在位者二三而已以陰柔之資據二陽之上自知其位之不當自疑法二陽之見逼然孤而无与亦何能為哉挾允說之極行對請之言空矣而已然君子可不憂乎彼蚌甘辭而不獲利也吾亦憂之而後咎不長也不然君子西瞻白勝死於白勝五重輕三思死於三思皆可信乎故曰言甘誘我也憂之忘誘之昌**六四**

至臨无咎象曰至臨无咎位當也剛多善亦不必偏善柔多子向必資稟之剛故六四之至臨以已之至柔臨初九之至剛而能以柔應剛推与應感而推恩初九之不我從此其所以柔而况咎宜

聖人贊以位之當而非竊位蔽賢管欺師德為仁樂蕭蒿薦韓休庶乎臨之六四矣師德容仁解者也高非容位者也師德賢而高難**六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也**六以柔中之君任九二剛中之臣未嘗自任其聰明睿知也是宜為君者也而曰知臨何也推不自任其智而謙讓智是以大其智故曰知

臨又曰大君二帝二王之聖一也**上六躬臨吉无咎象曰躬**曰大舜禹曰大禹好問拜昌言而已**臨之吉志在內也**君子有志不得行无位也蓋有有位而不能行志有志矣有位而可行也无位亦可行也臨之上六是也初九无位病无能以厚德德善之志從二陽之君子吉號大焉又何咎矣故孤美之免叔向在於請老之後非有位也呂強之府堂又乃无寵任之柄非有力也君子病无志且嗟乎臨之世二陽方長而六五之君任之六四之近臣獲之上六无位之賢者亦厚之君子之逢斯世何其幸哉下

坤下**觀臨而不薦有孚顒若**上示下瞻之謂觀下觀上**巽上**其薦於其體當臨酌必躬之初不以萬物易一誠及薦獻多品之後乃以一誠託萬物以誠言物誠始哀哀上之化下為隨而不為薦則

其薦於其體當臨酌必躬之初不以萬物易一誠及薦獻多品之後乃以一誠託萬物以誠言物誠始哀哀上之化下為隨而不為薦則

孚誠有諸中而顯庸應於下矣。彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀

盟而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時

不忒聖人以神道設教而天下服矣教莫大於觀感而政令為下故曰大觀觀能大

闕九五是也何大乎九五以中正也九五之聖人以剛陽之資

正之德形於上觀於下而天下之不正者正矣孰不內順

而外巽中服而身化哉何其神也觀天之神道而法之耳太之莫如

安在哉中服而已四時不忒是天之中正也運四時而无形者莫如

風此天之神也謂異也感天下而无形者莫如誠此聖人之神也謂

九五之中實也惟天下之至誠為能立天下之中正惟天下之中正

為能化天下之不正故既曰中正以觀天下又曰有孚顒象曰

若孚誠也中庸曰至誠如神故曰聖人以神道設教而天下服

風行地上觀先王以省方觀民設教需物日見天子省天下

而无不至故天下日見聖人隨其地觀其俗因其情設其教此首方

之本意也壹周時巡是也穆王之游如皇之巡武宣之行幸李意

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

九五大觀在上而初六遠之茲謂童觀童者蒙也无見也蒙而无見

在兄弟為可恕故无咎在君子為可責故吝雖免之為共四岳之

薦鯨一也而人不吝雖免越人之鑿弓兄之奪弓一也而人

不吝越人所謂小入无咎君子吝也非无咎也不足咎也六一

關觀利女貞象曰關觀女貞亦可醜也蒙而无見曰童有見

於无見也有見而小其愈於无見幾何六二之与九五正應也非如

初六之遠於五也然六二以陰暗之資亦安能觀九五之大觀哉不

過小有所見而巳故御事以東征為觀

以正名為立斯見也在女則貞在上則醜

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也必在志其身必忘其若昔失其

生乎生出也才德自我出者也我之才德可以進而進不失其道

其推觀我不得與其西也未可以進而進而進是未操刀而製錦也

六三以柔居剛其位非正以進不可也以順巽上其勢有牽必退不可也量已

而為進退庶乎未失道也未失者非深許之辭也此亦幸者事也若夫

聖人止止以遠稱其則而何必量哉六三九五皆曰觀我生

辭同而德異以三察已以從人九五察人以修己六三似察則

六

四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也九五有

剛明之

剛明之

剛明之

剛明之

剛明之

德而四近之故願仕而觀其笑四俟明德之君而後進故其君尊尚
之而賓其人下不輕一身則上不輕一士矣箕子近天子之光觀國
也王訪于箕子尚實也九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

民之善惡生於君君之善惡形於民九五欲觀已之所生觀於民之
君子小人而已天下皆君子耶我庶乎无咎矣天下有一小人則其
咎將誰歸故觀象師者以

比屋觀文武者以羣黎上九觀其生君子无咎象曰觀其
生志未平也君子身有用舍志无用舍上九以剛陽之德而居一
日不反觀其德之出於已者吾之德其皆君子耶乃无過咎何也吾
之身不為天下之所用而吾之德為天下之所仰豈以自之約而志

之安乎故曰志未平也子志之任庸乎方之任繹裝晉公之在緜
野其身弱退其憂弥重故君子无位而有憂小人有位而无憂
三三震下噬嗑利用獄食有不治亦有梗梗食者齧梗治者決
不齧則味不合不決則治不通噬合也
何利乎用獄也獄發則梗存矣

象曰頤中有物曰噬嗑噬
嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖
不當位利用獄也卦形頤之象九四頤中有物之象三剛三柔

而威也六五以柔居五雖不當位然利在用獄不過剛也然則作獄
者明以察情非矜其明威以懲惡非尚其威一聽於六五仁孚中利
之君而已此先

王位獄之本意象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法威取諸雷
然曷嘗觀刑哉以此明罰敕法而已罰者刑之傳法者刑之先先故
知而不改犯薄故懷而不忍犯金作贖刑明罰也象以典刑敕法也

初九獲校滅趾无咎象曰獲校滅趾不行也獲校不懲必
其首滅趾不誠必至滅耳而獻其誠初九之小人能懲於薄刑止其
惡而不行則不貽上九與積罪大之凶禍矣故無頑以莠而格王
以兀而賢朝為小人春

為君子豈特无咎而已六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅
鼻乘剛也自一至五皆曰噬何也三臣分去惡之任一君當去惡
九之淺也初與四為應四於卦為棟二能絕其應而不通則四自孤
而无与矣故吳弊非楚則反不決疵豈非上膏則謀不發膏者患之

初九之上也故曰乘剛德与位倍又何咎矣六二六三六五有眾齒

下噬 六三之去惡視六二則難矣句難乎六三也九四為一卦之梗若

也六三之去惡視六二則難矣句難乎六三也九四為一卦之梗若

以柔弱之才居剛決之位此弱於齒而強于堅者也能不遇毒乎故

曰位不當也然則欲去惡者可使才不稱位乎百揆辨辨則六四

以安民抵以危民司寇非仲至則誅正刑以治魯強以亂魯然

小吝而无咎者能度其才而噬其小者庶乎吝而不至於咎矣九四

噬乾肺得金矣利艱自吉象曰利艱自吉未光也九四一

也乾肺有骨之肉一味之梗也九四自為梗而曰噬乾肺噬之者誰

也以九四噬九四也曷為以九四噬九四也以九四剛直之大臣噬

九四強梗之大臣也若大臣之位而近君者言一人而已哉雍與

難非正固則必敗於怯濡於踈訓色变化也蕃宣章踈也然有強梗

者天下之不幸去強梗者 六五噬乾肉得黃金自厲无咎象

聖人之不得已故曰未光 六五噬乾肉得黃金自厲无咎象

曰自厲无咎得當也屯之九五陽剛之君而大正則凶噬嗑之

无助此有助也曷為其有助也噬嗑之強梗有三而六五以離明之

君解中正之德又得三二剛正則去惡何難焉而況初九強梗之

淺上九強梗之衰又皆无位而无勢其近君而過者九四一臣而口

而九四同仇之剛直者自足以噬之至於六三亦協力以噬之若夫

初九之強梗則六二已折其萌而噬其淺矣則六五之君何為哉惟

一上九惡積罪大之小人无位已衰者亦主之以六五中正之君輔

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

六三

六二

六三

六四

九五

上九

初九

九二

九三

九四

九五

也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下上卦本坤而九二之剛

來文九二之剛文雖柔而質剛文中正故耳下卦本乾而九二之剛上文上六之柔文雖剛而質柔又非中正故小利有攸往乾下於坤而中爻升於坤之上故為天文以乾坤之變言也離明炎上而艮止之則火之氣焰騰積光華而成文故為人文以離艮之辭言也坎常之著者三辰五行之象觀之可以察四時之變人文之著者五畫績之事雜五色曰黃與黃相次又曰青與青相次又曰赤與赤相次又曰白與白相次又曰黑與黑相次又曰青與青相次又曰赤與赤相次又曰白與白相次又曰黑與黑相次

以明庶政无敢折獄山下有火賁解已見上賁文明之卦而大

明庶政離也无敢折獄良也初九賁其趾舍車而徒象曰

舍車而徒義弗乘也君子斯文之所在此遠則振斯文以飾天下窮

德而在下九位斯文其廢乎亦爻以飾天下者飾一身而已斯文未廢也賁其趾飾其身之所行也何以飾其所行惟義所在而已義在仕舍從而車義在止舍車而徒仁惠无其時今君晉飾文明之時時惠无所主今近

六二文明之然初九舍乘車而從徒行若向也二吾近而非吾應也四

吾應而吾遠也遠者不得從近者不強從何也義也夫以初九之賢也六

二又賢也然初九猶不強從於六二非其與也賢而非其與且不從而况

非其賢者乎故大公非不賢而伯妻不從之以諒武王疾霸非順指而嚴

光不以此之以事光武初九賁世之放民也亦賁世之榮光也斯世而有斯

榮乎六二賁其須象曰賁其須與上興也

發未有求而不應未有不求而應非珍身也珍道也珍吾道猶憐吾

道而况賤吾道乎六一主一代文明之大臣者也遠自坤之上六惠

然而來以佐與文明之治者也然非六五文明以止之君有化成天下

下之文秉也止柔順之志以求六二之飾已六二首輕飾乎故曰貞

其須須求也亦待也意與於上吾在於下而已与首也故曰与上貞

而下无對君子耻其求而不能應雖然寧恥求而母惜賈諫房杜不能必有能者矣至曰未是至吾道而委講矣惜也諫知易之賁未

知賁之九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也賁德盛在九二具千載一時乎其當道之文章后之禮樂之出乎

也蓋九三處文以之極聚剛柔之文一与四以柔而文三之剛三以剛而文二四之柔制作備矣文物若矣譬之外城光華潤澤其如沃而濕之乎詩曰六轡沃若又曰六轡如濡言光潤之至也大立君臣

父子之分以為禮舉法度之文鳴荒之世其理具其法隱伏載之也
其法立其文垂堯舜成周之世其法備其文著既備矣既著矣又何
加焉曰守之自天高也下之家至靡索堂高之辨此百聖之功千載
之精豈一手一足之力哉文之始成而文之成勿壞今貴飾之文
如滯之著大何為哉永冬固以守之則下不陵上卑不陵
尊而萬民天下安矣故周禮有別尊安周藉去則周禮

如睹如白馬翰如匪冠婚媾象曰六四當位疑也匪寇

婚媾終无尤也上九以乾又坤以剛文柔六四之柔從上九之剛

受飾也貴如睹如其質可受上九之質也白馬翰如其志願從上九
之急也質美而受飾志急於從飾可也然隔於六五之君間而憂疑
然尤則不可也何也六五與六四其德同於矛盾而相觀非寇讎也
故聖人釋其疑解其尤亦曰位雖其間而可疑德則相親而終无尤
也故許行能使陳相不識陳而徐幹能使吏不見

園東帛象曰六五之吉有喜也六五文明以

臣藻飾之業成天下文明之化六五其遂定乎曰未也久則垂雲漢
昭曰之光下飾丘園高蹈之士將以解清厚意之孔招而致之不做
天下有一貴之遺又有一聖之缺此貴之至盛也然聖人猶曰否
終吉者幣有所宜施亦有所宜吝吝之於非其人然後施之惟其人
矣各故榮二故喜喜故吉賢者榮之而甲赴其馳大焉自聖入而秦
喜樂之用而相喜古執大焉然貴之時猶有士之隱於丘園非六五
之取乎巨隱丘園者誰哉初六義不乘六二之車舍之而徒行者是
也六二不能致初九而六五之君乃能致之六二異乎子湯而六五
賢於高祖可以為六二歡而為六五賀矣六五何耻焉故曰六五貴
之至盛也六五坤艮坤為吝嗇故曰吝終吉嗚呼六五之貴丘園其

巖之至高乎上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

易窮則變文窮則質上九居貴飾之極文之窮也故文之窮其惟質
乎故曰白賁白者質素而尤色也上九居貴之世自下卦之二分
而文上六之柔志在成故也不成賁以賁而成賁以白然後賁之治
成而賁之敝不作不敝故无咎无咎故得志布被於窮者之時者未
為矯而奢詐非其人者器於美新之俗者未
為陋而閭姓非其地固有似白賁而非者矣

張先生校正揚寶學易傳上經卷第六

張先生校正楊寶學易傳卷第七

廬陵楊

廷秀

三 艮上 剝不利有攸往 彖曰剝剝也柔變剛也不利有

攸往 小人長也 順而止之 觀象也 君子尚消息盈虛 天

行也 剝落也 自一陰之始生而愈有進而愈上 至於五陽為五陰

住此君子知剝之道也 然則不利有所往 其遠聽天下之自亂乎 聖

人固曰蓋聞諸剝之象乎 坤順艮止 剝以順止 小人亦以順故

黨禍者 順其之順 則有者之變之對皆順而止之 非逆而激之也

此君子治剝之道也 然天亦宜忍天下之久剝乎 五陽消矣 消極必

息 五陰盛 天盈極必虛 故剝極而七日來復是也 象曰山附於

地 剝上以厚下安宅 五陰盛而剝一陽為小人剝君子 言剛柔

以滅下也 天下之勢若夏屋上庇牀下承人戶 知者也 善人者

股肱也 邦國之足乎 小人之滅正道消君子 剝之足者也 正道滅

而後凶于而國者 隨之主 章上不誅 漢不亡 任當不去 晉不亂 故剝

於滅下其流及上一柔自下 六二 剝牀以辨 蔑貞凶 象曰剝

牀以辨 未有與也 辨牀之幹也 牀有幹 固亦有幹 大臣國之幹

大臣而足君子之大臣也 其當能九齡 相牀而之日也 故五陰一陽

陽孤且外 孰為之 故曰未有與也 未有者 聖人猶待其有也 乎

六三 剝之无咎 象曰剝之无咎 失上下也 類而獨應上九之

陽內則夫上下羣陰之心外亦未能為一君子之 六四 剝牀以

膚凶 象曰剝牀以膚切近災也 五君位也 其象身也 剝牀

從切於君 四陰自下而進 黨日眾 勢日成 父其 六五 貫魚以宮人 寵

君必矣 其富貴 剝利南曰也 權盛之日乎 六五 貫魚以宮人 寵

无不利 象曰以宮人 寵終无尤也 六五 羣陰之類 亦羣陰之

其害工能調養陰以恩倖而止其弄權乃六五柔得尊位順而比之
之道也魚昏人陰類也謂下四陰也賈者睽而總之也龍者恩以倖
之也如是然乎羣小不為害矣无不利物言不為害而已非盛
世之大利也其唐之世宗乎使文宗為銀鑾出露柯山而作

上九
碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載

也小人剝廬終不可用也上九當五陰並進之日眾陽剝落之餘
餘一碩人之果而不為所食取亦危矣當是時君子至孤至而猶曰
得輿而民所載小人極盛矣而猶曰剝廬而終不可用何也陰逼生
陽亂極思以白公之亂楚幾亡矣而國人望子高之來卒安楚者子
高也此君子得輿而民所載之效也羣小剝正隨以覆邦家如刷
牂焉自足及幹自幹及膚猶不已必剝其至廬比大夏將顛之時也
有國者亦可以少悟矣然則上商非比亡周故剝亡楚則高立秦張
禹胡黃亡漢費立晉守隆令彼上唐此小人剝廬終不可用之效
也曰終不可用儆之之至也五陰載一陽庶民載一輿之象一陽庇
五陰盛之象
坤為大輿

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利
䷗ 復下 復亨 剛反動而以順行是以出入无疾朋
來无咎反復其道七日來復利

復見天地之心乎復何以亨曰剛反何以出入无疾朋來无咎曰
動而以順行何以反復其道七日來復曰天行
何以利有攸往曰剛長陽窮於剝之上必反於復之下反端也陽端
為主陰去為客主安得不亨故復之亨以剛之反喜之也辭也震一
陽動而進坤陰順而退陽既入而處於下又將出而進於上何必
欲速其進也復而臨臨而泰三陽朋來則復不孤何患有咎故動而
以順行則自然出入无疾朋來无咎俟之之辭也天道之行始則息
終則始觀息之出入物之榮落日之朝夕月之晦朔歲之冬春逝者
如斯不舍晝夜易嘗頃刻而息哉故天行則自然反復其道七日來
復其道之辭也七日者自始之初六一陰生於午至復之初九一陽
生於子七月也而十日猶詩之一日二之日也陽長則万物皆生
息之功君子長則天下望平治之福豈得止而不行哉故剛長則利
有攸往勉之之辭也聖人極言復之亨矣无咎矣利矣又一言剛之
曰復其見天地之心乎然則期為天地之心動而生物是天地之心
賈陽既在是大地之心長君子消小人是天地之心天地之心不可
見也聖人觀於復而見之又提之以示人有天下者可不求彼之心為

復見天地之心乎復何以亨曰剛反何以出入无疾朋來无咎曰
動而以順行何以反復其道七日來復曰天行
何以利有攸往曰剛長陽窮於剝之上必反於復之下反端也陽端
為主陰去為客主安得不亨故復之亨以剛之反喜之也辭也震一
陽動而進坤陰順而退陽既入而處於下又將出而進於上何必
欲速其進也復而臨臨而泰三陽朋來則復不孤何患有咎故動而
以順行則自然出入无疾朋來无咎俟之之辭也天道之行始則息
終則始觀息之出入物之榮落日之朝夕月之晦朔歲之冬春逝者
如斯不舍晝夜易嘗頃刻而息哉故天行則自然反復其道七日來
復其道之辭也七日者自始之初六一陰生於午至復之初九一陽
生於子七月也而十日猶詩之一日二之日也陽長則万物皆生
息之功君子長則天下望平治之福豈得止而不行哉故剛長則利
有攸往勉之之辭也聖人極言復之亨矣无咎矣利矣又一言剛之
曰復其見天地之心乎然則期為天地之心動而生物是天地之心
賈陽既在是大地之心長君子消小人是天地之心天地之心不可
見也聖人觀於復而見之又提之以示人有天下者可不求彼之心為

此之心乎解之聖矣之萬復之
治告之仙聖惠治此心而已象曰雷在地中復先王以至

日閉闕商旅不行后不省方雷陽也地陰也冬至之日酒陰

元吉象曰不遠之復以脩身也其義為君子道長家義為承

之道元不吝羅也吉凶悔吝生乎動下卦震而動之初九動而復

之初動而過過而忘反而已遠凶之道也豈特有悔而已初九動

而即復不遠而復也動生於心復亦生於心復心復心自寂君

子以此修身吉之大也何悔之有故仲尼以顏子當之謂其有不善

未嘗不知知之未嘗復行幾者動微知者復之微大哉知乎故大

孝在致知人心之知至即天地之陽生陽一生天地復知一至君子

復六二休復吉象曰休復之吉以下仁也初九不遠復復

二休復復已取之過也何以知六二為復已取之過也初而即復一

過亦无何形之有二而後復已一過矣動而一過過而後求休息以

補劑而息豈非貳過而何雖然不有初九克己之仁人則六二无輔

仁之友不有六二降心於仁人則六二无下仁之益故微曾子子貢

不聞喪明之罪微子游曾子不察六三頻復厲无咎象曰頻復

之厲義无咎也初九无一過六二二過六三三過是屢過屢復

危也危而无咎者復於義則无咎也聖人危其頻過故曰厲以儆之

開其頻復故曰无咎以勸之遠伯玉行年六十而知五十九非而其

使人亦告仲尼以欲寡其過而未能伯玉且然亦况不為伯玉者六

四中行獨復象曰中行獨復以從道也六四居上下四陰

為中行不從四陰而獨應初九之一陽故為獨復居中間而處其中故

應一陽之君子亦道也故曰從道也如夷之為因徐母而見孟子視

陳相則優不可以為公孫也六五動復无悔象曰動復无

悔中以自考也六五當陽長之世居君尊之位危可復於安亂

復无悔者柔而已性其柔故一陽踰遠而不能接也四陰強盛而不

能散也則亦僅能成中材之主而已其周襄王漢元帝之徒也考成

也動厚也六五坤之中坤厚故曰動復然上六迷復凶有災眚

猶言其復者義主出而復元帝搖岳復

用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰

迷復之凶及君道也上六以陰柔小人之極居亢滿大臣之位

身則天火人告之畢集凶下而則則師敗君凶而不振雷懼是也害

負於相與元天口皆以為茲邪而後宗獨不資其效邪伐叛之師未

反而失剛之變已而奉天之禮未解而樂州之幸已輟自足而後姑

息之政行強藩之勢成矣至于元君乃始克征何嘗十年而已乎乾

之上九為君之克復之上六以其國君凶則國君者六年而已之者

上六也傳曰凡師能左右之曰以曰反道者君道在後今六五之君

道乃為上六所左右至於迷而違之何復之有彖曰剛反反言喘

也寇退由身反是也上六曰反君道反言違也又贊相反是也

以天也子管之從符也

動以天也子管之從符也

動以天也子管之從符也

動以天也子管之從符也

動以天也子管之從符也

動以天也子管之從符也

動以天也子管之從符也

動以天也子管之從符也

動以天也子管之從符也

動以天也子管之從符也

震下

无妄元身利貞其匪正有眚不利有攸往

程子

以天故无妄動以人欲則妄此得聖人本意誠者天之道也君子

之欲无妄動以人欲則妄此得聖人本意誠者天之道也君子

邪則妄若剛正而動則動必有眚而不利有攸往矣非无妄之不利

於往也不正而妄則不利於往也若其疑之禪陽成之師陽之治水

動以天也子管之從符也

動以天也子管之從符也

動以天也子管之從符也

動以天也子管之從符也

動以天也子管之從符也

動以天也子管之從符也

動以天也子管之從符也

動以天也子管之從符也

動以天也子管之從符也

至于十年不克征象曰

迷復之凶及君道也

遂其茲而不改迷於邪而不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不

利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

下震本坤

坤之上而來居坤之下為震故曰剛自外來其成以震為主震之

剛以陽為主下卦為內故曰為上於內震動乾健動以天地故曰動

而健九五之君以剛健中正位於上六二之臣以柔順中正應於下

其動豈有妄乎故曰剛中而應此其所以動而大亨也何為動而亨

也動以正也何為而能動以正也動以天也何為而能動以天也天

冥命吾動也故商王誓師曰天命文考肅將天威天命文武以動文

武其得不動乎然則天命文王而武王何自知之民之所欲天必從

象曰天下雷行物

與无妄先王以茂對時育萬物

行於天之下而鼓於物之上者

其雷平雷以時行而不妄行物

與无妄先王以茂對時育萬物

行於天之下而鼓於物之上者

其雷平雷以時行而不妄行物

與无妄先王以茂對時育萬物

行於天之下而鼓於物之上者

其雷平雷以時行而不妄行物

與无妄先王以茂對時育萬物

行於天之下而鼓於物之上者

其雷平雷以時行而不妄行物

與无妄先王以茂對時育萬物

行於天之下而鼓於物之上者

其雷平雷以時行而不妄行物

與无妄先王以茂對時育萬物

行於天之下而鼓於物之上者

其雷平雷以時行而不妄行物

與无妄先王以茂對時育萬物

迷復之凶及君道也

遂其茲而不改迷於邪而不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

不復故凶于而

雷行及時之義對越而茂勅之小童
初九无妄往吉象曰无

妄之往得志也九本乾之卦初居震之始所謂動以天者也動以

妄方物一歲之盛福也聖人動於初而不妄方民也之盛福也故

初九飛大甲以謹敬初周以戒成王以庄敬初然則禮亦三年不言

歲至二年不飛何耶非不動也謹

於初動也足推天動動而志得矣

六二不耕穫不菑畲則利

有收徃象曰不耕穫未富也初九動之始六二動之繼是故

為二者何必於其能耕且苗而妄動以變初之成哉一畝而動即動

以人然于其妄子之收發博何之法于玉為能參為不能矣然能

者敗不能者女以一順而中其後則為注而不何雖

不耕不菑不來富貴在其中矣未富者實富而各未富

六三无妄

之災或繫之牢行人之得邑人之災象曰行人得牛邑

人災也六三震終而近乾動以天也无妄之至也震卦而坤爻以靜

謂无妄之災與自獲象曰我得此有妄之災非我求而我得此无妄

之災既无妄矣而災自事固有不相及而相遭者此水地魚鱉皆

酒薄則車輿之有牛繫於斯問主之者講莫知也問繫之者誰莫知

也故稱或為然牛之繫於斯推其存於斯使塗之人夜半取之而去

則主之者為繫之者出而訟之矣富是時塗之人不可得而訟可訟

者邑居者而口居者災累焉蓋不幸罹災耳此非无妄之災乎故仲

尼被圍觀偶似陽虎也不應猶金湯之亡金者同舍也六三无妄而

災六三可无媿矣故爻至无媿者聖賢君子之所能也无妄免災者

初九无妄往吉象曰无

妄之往得志也

六二不耕穫不菑畲則利

有收徃象曰不耕穫未富也

六三无妄

之災或繫之牢行人之得邑人之災象曰行人得牛邑

人災也

九四可貞无咎象曰

可貞无咎固有之也

九五无妄之疾

勿藥有喜象曰无妄之瘵不可試也

此无妄之至也无妄之至而猶有疾則如之何聽其口作信其自愈

而已然則有疾而不治可乎曰有者方之疾无妄之疾犯則醫藥

酒色如暴而得疾有妄之疾也不治者死耳口聰明血氣和平是

而偶染九疾之疾也治者亦死不治有員一疾而死者皆暴也

疾是也不治无妄之疾而不死者仲臣子為是也故无妄之疾不

藥无妄之藥不試則疾自愈而有喜矣无妄之疾九疾之疾也勿藥

九四可貞无咎象曰

可貞无咎固有之也

九五无妄之疾

勿藥有喜象曰无妄之瘵不可試也

此无妄之至也无妄之至而猶有疾則如之何聽其口作信其自愈

而已然則有疾而不治可乎曰有者方之疾无妄之疾犯則醫藥

可也。无妄之藥，无害之藥也。亦可。試何哉。蓋善養也。若夫藥而
冠藥石藥，固无害矣。吾无疾，為用藥，藥无害，固不可試。而况有善者
乎。故非子曰：其未達，不敢管。聖人不試，所安之藥，而病人以未嘗強
為安補之，以商鞅之烏喙，管人，以未嘗強為安下之，以玉衡之并逐。
藥之効，何如哉。故有善病，雲而周，班師，秦和。
自此亦越人，非疾，漢而正，與師，虛托，自山，痼。
上九 无妄行有吉

无收利象曰无妄之行窮之災也
无妄之世，六爻皆无妄也。故至上九，聖人亦許之。

无妄然許之，未幾而成之，以行有吉。无收利者，何也。无妄之為卦，動
卦也。然必動而不妄，乃許其動。動万物者，莫迅乎雷。宰萬物者，莫尊
乎天。雷動乎下，而非天宰之於上，則雷不發而震物，必有凡傷者矣。
天下雷行，雷制於天也。初九發造作之也。二九成造作之也。有必不
可不動者，其為動而無妄，故聖人許其往。吉往，利造化，成矣。當以費
為初九，辨之。六二獲之，主於人。三知順以應之，而已。九四安富以貴
之，而已。九五之主，人高拱以饗之，而已。上九入此室，如曰為改歲而
已。彼上九，毋妄之極，而後欲動，而有行，幾何不頭窮之災乎。告太
宗，鳥鵲之歸，明皇雲南之訶，是已。故二之前，有動而无妄三
之後，无妄而无動，然則无妄，雖曰動卦，吾必謂之靜卦矣。

三 乾下 大畜利貞不家食吉利涉大川
畜聚也。止也。山觀天者，聚之大也。山止天者，聚之大也。山止天者，止之大也。臣止君，以不為不若止君，以耻為君。莊正公以及身止身，以及君。雖不止之，以不為而君，自恥為矣。故大畜利貞，身者止也。利貞，臣能賢也。不家食，君用賢也。君臣相逢，吉孰大焉。雖常險難之世，猶濟也。况治乎之世乎。

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也
君德剛健則有進而无息。君德篤實則有韜而无歸。君德輝光則溢於外者，坤光連而進，進无息。君德日新其德，非矣。日月常見而終古常新，進光而進，進无息。君之德何為而臻效，能尚賢，故也。其辨為賢，上九是也。其辨能尚賢，六五之君是也。上九以陽剛之賢，六五以柔順之賢，上上九而已。下之不在剛上，而尚賢，然則上九臣也。若尊位之不可止之者，非上其位也。上其德也。禮尊，聖曰尚交，廟尊，聖曰父師。是北尚亦上也。以五上二位，言為君尚臣，以艮乾二卦言為臣止君，乾為君，艮為能止。乾健欲上，言而大止之於上，乾之止其君也。君為能止，其君之不為，則大正已之德而格，格真非心也。凡天下之不為，皆皆止而不為，則不必止其君也。蓋有不而止者矣。故曰能止健大正也。故補中，皆與觀之見，死中之游，畏韓之聞，夫皆待而辨。禽畜章之驚，遊哉不於三婦之細，能禁六變之霸，貴貧之宰，能杜窮。

者止之大也。臣止君，以不為不若止君，以耻為君。莊正公以及身止身，以及君。雖不止之，以不為而君，自恥為矣。故大畜利貞，身者止也。利貞，臣能賢也。不家食，君用賢也。君臣相逢，吉孰大焉。雖常險難之世，猶濟也。况治乎之世乎。

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

君德剛健則有進而无息。君德篤實則有韜而无歸。君德輝光則溢於外者，坤光連而進，進无息。君德日新其德，非矣。日月常見而終古常新，進光而進，進无息。君之德何為而臻效，能尚賢，故也。其辨為賢，上九是也。其辨能尚賢，六五之君是也。上九以陽剛之賢，六五以柔順之賢，上上九而已。下之不在剛上，而尚賢，然則上九臣也。若尊位之不可止之者，非上其位也。上其德也。禮尊，聖曰尚交，廟尊，聖曰父師。是北尚亦上也。以五上二位，言為君尚臣，以艮乾二卦言為臣止君，乾為君，艮為能止。乾健欲上，言而大止之於上，乾之止其君也。君為能止，其君之不為，則大正已之德而格，格真非心也。凡天下之不為，皆皆止而不為，則不必止其君也。蓋有不而止者矣。故曰能止健大正也。故補中，皆與觀之見，死中之游，畏韓之聞，夫皆待而辨。禽畜章之驚，遊哉不於三婦之細，能禁六變之霸，貴貧之宰，能杜窮。

其君之不為，則大正已之德而格，格真非心也。凡天下之不為，皆皆止而不為，則不必止其君也。蓋有不而止者矣。故曰能止健大正也。故補中，皆與觀之見，死中之游，畏韓之聞，夫皆待而辨。禽畜章之驚，遊哉不於三婦之細，能禁六變之霸，貴貧之宰，能杜窮。

禽畜章之驚，遊哉不於三婦之細，能禁六變之霸，貴貧之宰，能杜窮。

晉之主乎。剛健良馬實。初二三上皆陽明故輝。象曰天在山中。此夫夕則畏日。夕則禁故曰新五應二故應天。

大畜君子以多識前言往行以畜其德。山之體小於天而能韜。聚天德君子之畜其德聚天德也。何以聚之。謂其離而聚。此周

之言。行幸辟焉。湯文武周升之。行多聞多見而然識心通焉。識具在。彼辭之在此賢一亦多至。於聖聖一變至於天。

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也。臣止君在初君受上亦在初初九陽躁欲上進之初也。六四以

山厭君而止之。其必有危言難受大欲難奪者矣。初九能現其所。至難行其難乎吾心而利乎天下國家從而已之則可以不以天下

之災各至。唯獨以益之一言而所治之師受止而能已之也。皆聖。以舉國之諫而利也。九二輿說輻象曰輿說輻中无尤也。輿所

代晉之役死災也。九二輿說輻象曰輿說輻中无尤也。輿所。也。為福所以不行也。一居中得正而受六五之止故中而尤。太宗

欲卒東都畏難衛之諫而止輿說輻之義也。它卦二為臣此九二乾為。君九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有

攸往上合志也。忘乎進者乾之性止其進者艮之力乾為馬忘乎。進者也。如君子之畜德者亦志乎進以行直此九

三居健之極上九居止之極健極則塞者通止極則廢者宣而况九。三有初九九二迫其進於下有上九引其進於上乎。上九良駟而陽

德良駟則止九二者也。陽德則其志合九三者也。前一馬必導之後。二馬以驅之是良馬四之而相逐者也。其進而不可止也。孰禦焉。而

況於有車輿之堅有兵衛之衆哉。宜其利有攸往也。然聖人必戒之。曰利艱。其言必難進而進必以止也。又曰閑輿衛者言必為之防

制也。初言其往卒憂其安。難惟閉貞在其。開畜德君子行中不止九二為輿眾陽為衛六四童牛之牯元

吉象曰六四元吉有喜也。童牛初九之象也。牯牛在初止悲在。微六四居大臣之位當止健之任及

初九陽之微而止之則大吉而有喜矣。六五積豕之牙吉象曰。孟旨酒槽白之器觴漆器象箸之復精。六五積豕之牙吉象曰

六五之吉有慶也。豕牙傷物而性躁然求其牙之不傷不若使。之具矣。辨以心惟序故遠縮慢遊之過給現以禮制心故聲也。上九

何天之衢亨象曰何天之衢道大行也。以艮止乾則為以。二陰止三陽則為陰柔止陽剛之羣賢止君惡者始必正止羣賢者。終必通而況上九之一陽與九三合志與三陽同類乎。良馬相逐而

衡路大通賢之所以正進道之所以人行善類之所以光身也止惡而不止善是大節之義也有一鄉在上有一十六相在下其驪其能止

張先生校正揚寶學易傳卷第七

張先生校正揚寶學易傳卷第七

揚寶學易傳卷第七

張先生校正楊寶學易傳上經卷第八

廬陵楊

五里

廷秀

三三震下頤自吉觀頤自求口實爻曰頤貞吉養正則

吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養

萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉上覆下承眾口

止下動卦之用也曰頤齒飲食之象故頤養也頤之時卦之形也

君子可仕之時也然聖人之所養君子之自養曰則吉邪則凶故上

不可輕施其養下不可輕就其養上之所施必觀其所養之邪正所

養者賢而正則乃民均得其所養下之所就必反觀自養之邪正自

養者寔而正則半不失其所養是養人而福天下不曰養正則

吉乎寔愛不得強強愛不得動舉是也天地養万物万物以天地為

天地堯舜養賢以及萬民乃民以堯舜為天地吉孰大焉斯時豈

易逢哉故聖人喜之曰頤之時大矣哉自求口實寔是而非偽也象

白山下有雷頤君子以慎言語節飲食雷生之山成之此天地之養万物

故欲慎其出入於口腴其体亦勤其体故欲節其此君子之自養也然

慎言非默當其可則諫死不可括囊即食非慎當其不可則采薇不諫初

九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足

貴也下卦二又六下之自養初九未粹之君子也有賢智之資而落

於自養者也故以陽明之智如龜之靈非无其資也然見六四

已而拘欲又戒之以必凶又耻之以不足實庶其有改乎子夏之悅

紛華子夏之願喪馬錢是

六二征凶行失類也六二君子小人之雜也居下卦之中有中

猶陰從陽也六二近於初之賢既欲下比從之以養其德而初非其

應下觀於上九之貴又欲上反比凶者養其德而亦非其應於其

獨任妄行陷於非辟而不自反征凶者妄行而凶也所以妄行者善

與貴兩從而不得上兩比而不應故失其類也吳楚始斷曾子

不棄其用以求仕李斯始斷荀卿不棄其學以滅宗皆失其守而不

能自養兩從而妄行之禍也自上下下曰顛言從初九而倒置也自

下上上曰拂言從上九而

違常也直上九也艮為山

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

六三小人之粹也上无初九之靈龜

之正道而公然敢肆大言以行利者也實本陰柔一也居不中正二也燥欲之極三也彼二不三不知自養而躁於求養其位六八同焉也徒欲故偏死於德示示示示十年勿用未為久廢也六三之所

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉

上施光也

上卦二爻皆上之所養六二顛頤而以初九不應也六四於初九无位之賢者是倒置也而初九陽剛嚴正之德如虎視眈眈

於初九无位之賢者是倒置也而初九陽剛嚴正之德如虎視眈眈

四下而親之外望而畏之非心邪意不待初九之坑礙而自消其欲

其進德何如哉遂言消去也以此養德而佐六五之君以養天下

又向咎矣上施光也言六四在上而所施者光大也周公下白屋上

也衛青有指名歸不取吏朱費功也初九之於六四有柔順六五

之戒六四之於初九有虎視之畏下不輕其就上不輕其礼也

拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

六五養天下之君也陰柔之才不足以養天下而反求上九之養已

拂其經常者也七九位比而德歸六五安居於貞固而无為順從於

上九而不違而天下自得與養矣此真聖人養賢以及万民之事也

何必涉險有為而後為聖哉程子必成王親周公當之足矣艮止故

不可涉大川六二拂經而以以利上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

卦二陽而初九在下在上而居歸臣之位若上九而已六五之君所倚

信而眾陰臣民所畢聽者故頤養天下皆由已出故曰由頤外位高

德重必揚厉而後吉果能揚厉而不自盈以上九之才犯險猶必

濟况乎止乎故大有慶也程子以伊周當之艮止而利涉大川何也止極必動

大過棟撓利有攸往亨象曰大過大者過也棟

桷本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過

之時大矣哉

大過之時何時也大廈將顛之時也下撓將斃其本

弱矣上撓將折其末弱矣此不可為之時也而曰利

有攸往何也非天下不可為之事无以濟天下大過人之才孰為

天下大過人之才九五之剛陽君有斯才矣九二大臣又斯才也九

四近臣又斯才也九三群臣又斯才也斯才也斯才也九二大臣又斯才也

有九二九三九四粉粉撓撓之性森然以技術之棟榱也履其可

顛乎不惟不可顛也又將扶其顛而起之也而况四剛雖過於剛而
三五乃得其中為下者順而從為上者訟而行往安所不利而不亨
升本謂初六未謂上六上六君上棟也初六礎也亦曰棟者君象白
之反為上六四陽剛過故為大者過陽大陰小小往大來是也象曰

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶木在澤下木可

子以之奉大過人之事則獨立而不懼故東征之師周人之艱乃周
公之易水在木上木可濡而不可入君子以之聖大過人之行則遯
世而无悶故陋巷

之窮六辨之達初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔

在下也六柔也初下也君子當大過之世而在下柔以順承衆以

其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也九二以剛陽

之地以下比於初六此大臣之能下士而得助者也持是道以當大

夏荆顛之世則巽可以衰可扶矣木枯而根生發可持也身老而妻

壯衰可扶也然則大夏之顛何患於不起哉故曰无不利貞也巽為

下也九二剛過故為枯楊為老夫又長女也故初六九三棟橈凶

為女妻初六耦而敷散根象也故為生棟棟根也九三棟橈凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也棟橈者上六初六也而於九

銳力過勇將欲輔之六之棟而適以壞之者也扶傾者傾必速枝憂

者憂必覆非扶持之罪也過於扶持之罪也九三以陽居陽故不可

以輔上六之棟九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不橈

乎下也大過不厭於過亦不過於過以四剛振二弱不厭於過也以

者其惟四与二乎比以剛処柔之力也上棟下宇九四非棟也而曰

棟隆吉尚也窮上者必反下棟折者必易材九四非棟位也而棟材

也上六折矣允反而巽則上六自外下而為六四九四自內上而為

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊
生華何可久也老婦士夫亦可醜也振大過之世无剛陽

剛陽之君九五剛陽之君也今乃僅能无咎而已既无咎又不可久
又可觀向也九二不應而比於初九三有志而過於勇九四有材而
不居棟之位九五以剛居剛過於剛而輕於柔三陽不為之用而獨
倚上六陰邪之小人以為助曾昭公欲去季康而倚公衡公為卻陵
乃公欲抑司馬氏而倚曹奏曹文完欲除官寺而倚官注何可久之
驗也木枯而華是速其枯也故何可久男未室曰女已嫁曰婦士
婦九五无助北若婦上六君一卦老陰之極也以已嫁之上六過
婦而安節喪失節之婦而復老柔邪无耻之甚故可懼

涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

陰柔勿過極不

血危亡復險蹈禍是也北氏楊氏以為龍逆比于非也二子豈陰柔
者哉水溢而過於涉者不足以致川而徒役其頂任重而過其亦者
大矣而曰无咎非无咎也不問咎也當自咎而已

三坎下習坎有孚維心亨行有尚象曰習坎重險也水

流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有

尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設

險以守其國險之時用大矣哉

坎本坤也乾 內景離二乾也坤一陰交其中而生水火內陰而外陽故其明

而陷物曰坎坎用性也是也重也習吉是也上下重坎故曰習坎

動故曰水流陷於中而未出故曰不盈也行則險則行故曰行險中

故曰孚信剛在中心象故曰九五公九二法天之不可升故設卑高貴

賤之最法地之不可踰故設城郭溝池之固有險之時不可不濟无

險之升不可不設故曰大矣哉習坎之上疑脫一坎字蓋八卦无複

名 象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水一至則易 增君子法焉至之水以此進德以初六習坎入于坎窞凶象曰

此教民自方增无倦之義循再也初六習坎入于坎窞凶象曰

虞翻曰坎中小沉曰窞以坎為未險而擬火其中其陷君子不賞餘
巧矣然窞人君以自窞論人者以自陷論道而陷善類未言不自陷
下以居重坎之最下故為窞又窞爻之象 九二坎有險求小

得象曰求小得未出中也九二其美里之事耶以剛殺之德
之行險而陷其中此君子之不幸也惟以剛居柔勿以剛處二陰
而以順求庶乎小濟可小濟不可大得未出二陰之中故也六三乘

之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功

也六三以陰柔之資處剛強之位此小人欲為獨任之幸妄意於見用
而決功者也聖人則曰斯人宜勿用之終无功何幸也

而退乎下則入于險中欲有所之而進乎上則犯夫重險進退皆險
故曰坎坎遇險固欲濟也然倚姦險之人以求濟險者祇益其險也

險且枕枕倚也入于坎窞益其險也則往是已六四樽酒簋二用缶納約自牖終无

咎象曰樽酒簋二剛柔際也出險者衆則易孤則難九二求

而不盈也必外水海至則二水合而寔盈矣六四外水之再至者也
恃用至之勢而不交於內水則內无九二內水之先至者也恃先

至之阻而不納天外水則外无援六四之与九二必也相交以禮相
示以質相通以信則庶乎險難之可濟而終无咎矣

濟始安境自結於樽而晉復振樽酒簋二禮也用缶質也納約信也
此牖內外之通也列九二柔六四剛交際六四九二非應也而交際

者九二內水之主也六四外水始至之客也古語曰同舟而遇風九

則胡越相應如左右手其九二六四之謂欵約如約信曰誓之約九

五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也險難之濟

小人之微寡小人衆而君子寡則一君子不勝衆小人羣臣皆小人
而人主孤則一賢君亦不勝衆九二以剛中之德而羣尊位又有

九二剛盈之大臣以佐一風可以消盈有餘矣然上僅能无咎者如
水之不盈而未平也焉為其不盈而未平也陷於六四之中而

未出也唐之代宗文宗是也代宗陷於藩鎮之險而未能出推舉之儀可
以出之然子儀自陷於朝恩雖與議成之中又宗陷於宦寺之險而未能

出惟裴度可以出之然度自陷於元稹樊桐之儀之中然則二君其如羣
小何二臣其如二君何中未大也君雖有剛中之德亦終不能成大功

而巳矣九五九二上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也君臣相正固之肥玉璽臣野天下之

資切權勢之重而乘九五之上立九五之前此小人蔽君之明而制
之者也文宗曰周鼎漢南受制於強諸侯今朕受命於家奴朕始

如鼎獻此坎之九五逢四陰之衆而又制於上六之強者故然上六
豈終免乎官寺誅而唐亦以亡此微纆叢棘之禍也三歲執之而不

得者強也亦三歲而凶者窮也其暫全強其窮必凶

三 離利貞畜牝牛吉象曰離麗也日月麗乎天

百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎

中正故身是以畜牝牛吉也

何也明故必察明而養之以正乃

有故曰利貞身明過必剛明而養之以柔乃吉故曰畜牝牛吉牛柔

畜也牝牛柔之柔者比離之義麗也火出於至无生於至虛麗於前

則九老有立者實新尺則復初五在土君也天也二在下臣也上君

君臣以與相重各於其明而明五所麗是猶日月不麗乎天百穀草

木不麗乎土也可乎利之明麗乎土則日月麗乎天其明亦高而不流

於顯乎德宗之象曰不明麗乎土則百穀草木麗乎土其明亦厚而

不麗於韓未異錯之薄此虛實二代君臣之明也其化病天下而象

哉柔也謂六五柔正謂六一牝牛謂二陰皆坤坤為母牛畜養也

曰明兩作離大人以繼明照于四方

明之亨者其明孤而麗

焉謂明兩六五不矜其明而續以六二之明是日涉不及而續以

月君所不及而續以續也故日月之明終古不惑人之明四方畢

照辨忠邪知疾苦濁幽其

隱父長皆照門方之謂

初九履錯然敬之无咎象曰履錯

之敬以辟咎也

初九以文與之德剛陽之資居離明之初如火之

-5 100 35 945" data-label="Text">

踐履之實錯然謹繫於天下亡不可渝矣非晦其明則象之所忌各

得者強也亦三歲而凶者窮也其暫全強其窮必凶

三 離利貞畜牝牛吉象曰離麗也日月麗乎天

百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎

中正故身是以畜牝牛吉也

何也明故必察明而養之以正乃

有故曰利貞身明過必剛明而養之以柔乃吉故曰畜牝牛吉牛柔

畜也牝牛柔之柔者比離之義麗也火出於至无生於至虛麗於前

則九老有立者實新尺則復初五在土君也天也二在下臣也上君

君臣以與相重各於其明而明五所麗是猶日月不麗乎天百穀草

木不麗乎土也可乎利之明麗乎土則日月麗乎天其明亦高而不流

於顯乎德宗之象曰不明麗乎土則百穀草木麗乎土其明亦厚而

不麗於韓未異錯之薄此虛實二代君臣之明也其化病天下而象

哉柔也謂六五柔正謂六一牝牛謂二陰皆坤坤為母牛畜養也

曰明兩作離大人以繼明照于四方

明之亨者其明孤而麗

焉謂明兩六五不矜其明而續以六二之明是日涉不及而續以

月君所不及而續以續也故日月之明終古不惑人之明四方畢

照辨忠邪知疾苦濁幽其

隱父長皆照門方之謂

初九履錯然敬之无咎象曰履錯

之敬以辟咎也

初九以文與之德剛陽之資居離明之初如火之

-5 100 35 945" data-label="Text">

踐履之實錯然謹繫於天下亡不可渝矣非晦其明則象之所忌各

得者強也亦三歲而凶者窮也其暫全強其窮必凶

三 離利貞畜牝牛吉象曰離麗也日月麗乎天

百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎

中正故身是以畜牝牛吉也

何也明故必察明而養之以正乃

有故曰利貞身明過必剛明而養之以柔乃吉故曰畜牝牛吉牛柔

畜也牝牛柔之柔者比離之義麗也火出於至无生於至虛麗於前

則九老有立者實新尺則復初五在土君也天也二在下臣也上君

君臣以與相重各於其明而明五所麗是猶日月不麗乎天百穀草

木不麗乎土也可乎利之明麗乎土則日月麗乎天其明亦高而不流

於顯乎德宗之象曰不明麗乎土則百穀草木麗乎土其明亦厚而

不麗於韓未異錯之薄此虛實二代君臣之明也其化病天下而象

哉柔也謂六五柔正謂六一牝牛謂二陰皆坤坤為母牛畜養也

曰明兩作離大人以繼明照于四方

明之亨者其明孤而麗

焉謂明兩六五不矜其明而續以六二之明是日涉不及而續以

月君所不及而續以續也故日月之明終古不惑人之明四方畢

照辨忠邪知疾苦濁幽其

隱父長皆照門方之謂

初九履錯然敬之无咎象曰履錯

之敬以辟咎也

初九以文與之德剛陽之資居離明之初如火之

-5 100 35 945" data-label="Text">

踐履之實錯然謹繫於天下亡不可渝矣非晦其明則象之所忌各

得者強也亦三歲而凶者窮也其暫全強其窮必凶

三 離利貞畜牝牛吉象曰離麗也日月麗乎天

百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎

中正故身是以畜牝牛吉也

何也明故必察明而養之以正乃

有故曰利貞身明過必剛明而養之以柔乃吉故曰畜牝牛吉牛柔

畜也牝牛柔之柔者比離之義麗也火出於至无生於至虛麗於前

則九老有立者實新尺則復初五在土君也天也二在下臣也上君

君臣以與相重各於其明而明五所麗是猶日月不麗乎天百穀草

木不麗乎土也可乎利之明麗乎土則日月麗乎天其明亦高而不流

於顯乎德宗之象曰不明麗乎土則百穀草木麗乎土其明亦厚而

不麗於韓未異錯之薄此虛實二代君臣之明也其化病天下而象

哉柔也謂六五柔正謂六一牝牛謂二陰皆坤坤為母牛畜養也

曰明兩作離大人以繼明照于四方

明之亨者其明孤而麗

焉謂明兩六五不矜其明而續以六二之明是日涉不及而續以

月君所不及而續以續也故日月之明終古不惑人之明四方畢

照辨忠邪知疾苦濁幽其

隱父長皆照門方之謂

初九履錯然敬之无咎象曰履錯

之敬以辟咎也

初九以文與之德剛陽之資居離明之初如火之

-5 100 35 945" data-label="Text">

踐履之實錯然謹繫於天下亡不可渝矣非晦其明則象之所忌各

棄如豕曰突如其來如无所容也

九四乘羸下之卜高州君之

其四暴然其來突然若有齟齬之勢而不可撲滅者然下則九三夙

強抑不可之上剛六五中正而不可犯此其火必至於若燬而效若

火而棄豕且剛也進退皆无所容也管蔡其于商豈可智伯以之

曰六五之吉離王公也

六五以文明之德履至尊之位而逼於九

柔故明之以剛始之以憂故終之以吉柔而嗟憂之至此然孰知此

若之浮丘以下焚如之威嗟告之志足以震夫如之勢哉此成王闕

于小子管蔡難大之時也宜乎中三盜而告曰離王公者謂王上

公惟居高明之時逢憂厄之事乃可占不居昏世遇危事始哉

九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征

上九以剛明之極而居上此王首塗元頭以大正其國

以正邦也

之事也其王與顯令德四征弗庭之時乎程子謂五

其醜類得之矣

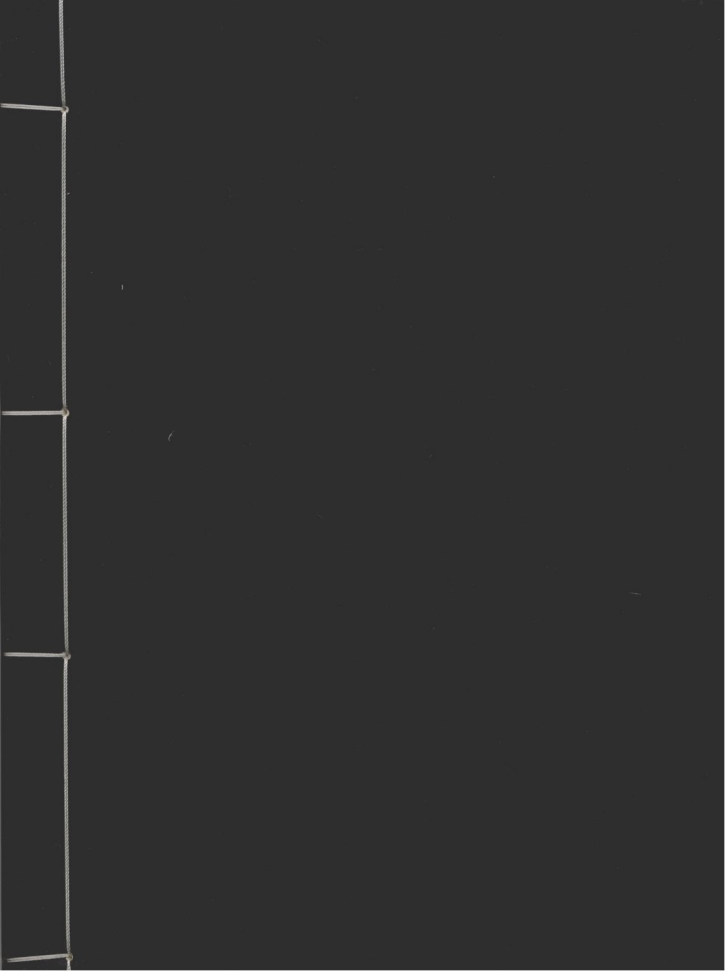
張先生校正揚寶龜少傳卷第八

離

張先生校正楊寶學易傳

四

張先生校正揚寶學易傳卷之九

盧陵楊

重

廷秀

三三艮下成身兌上利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二

氣感應以相與止而訟男下女是以身利貞取女吉也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所

感而天地萬物之情可見矣上經首乾坤乾坤陰陽之辨下

分不凝不交情不備故曰咸感也坤六二下而兌乾上九下而艮故曰

柔上而剛下坤之一柔一矣一柔復下而艮乾之一剛一矣一剛復上

而兌故曰二氣感應以相與訟斯感必止感而不止必流故利於

貞而後言艮少男兌少女艮上兌而下故曰男下女天地君臣

父子兄弟朋友萬物皆以情相感而後通姑舉男女一端觀之然天

氣先整而後地氣升男下女而後女德隨君先下臣而後臣志隨

先主見其感得象曰山上有澤咸君子以虛受人山受澤山

男下女之感也初六咸其拇象曰咸其拇志在外也易者

人君子之虛也故咸感故應初六咸其拇象曰咸其拇志在外也象者

象者肖也如噬嗑之象則肖乎頤中有物如咸之象則肖乎人之

身初與二肖乎足三與四與五肖乎身上則肖乎口故初六為咸其

拇拇大指也舉二大指則足見矣初六拇也咸而感之者誰也九四也

九四之射一身之心也拇也腓也股也脛也輔頰舌也聽乎心而動靜

者也九四訟之初初六止之心行而足止也曾宣不能食衣勝至以不

能宰子養莫也何也九四訟而不正曰志在外者欲外物而心不正也初內也四外也

下也二為一卦之巽告足之上身之下不自動也隨人之身而動也

自動則妄隨人則牽故九三之與六二其動異其失均也九三

孰感而動隨也感於上六之說而隨之也上六又之說說之極極而

流者也而力三剛燥以隨之所隨者正其微猶不正所隨不正其微

若何如首厲之從王也從石也從石也從石也從石也從石也

不擇其人志之所執每執愈下言相往吝而已

九四自吉悔亡

憧憧往來朋從尔思象曰

自吉悔亡未感害也

憧憧往來未光大也

九四在一卦之躰如一身之心也不言心而言思責

而照思則索而思虛而照九物也索而照有物矣惟无物者見物有

物矣安能見物哉故虛而照則明索而照則昏附足繫之曰天下何

思何慮蓋此心何思何慮則虛焉則吉何悔之有今也下何

憧憧焉後思於事物往來信任之爻故思未能感通於事物也事物

萬緒朋來從之而不勝其擾且害矣非如自吉无思之時未感而无

害也以思窮物適以物窮思交能窮神知此而成光大之盛德哉唐

德宗之精

口之下其膏漏之間乎此一身至虛无思之地也九五當之宜其為

咸感之盛也止曰无悔何也盖无思而神則明无思而不神則昏神

者心也不神者腸也腸唯无思昏懵而已九五是也係二說上不忘其本

而志其未一与上言柔柔不正之人也而九五係之說之雖无思也

并昏懵乎元帝之懷柔不斷以至虛似无思而非也係說柔頸故也

九与五皆剛陽也而其位在咸如一身之胸也胸也不柔亦无用之

剛而

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

居說媾之極有滂口之象是上之君用事以口才而感動

九五之君者也其公孫術張儀馮子綰陳霸之徒歟夫吾之一身感

之至易者也感而非其道雖一身不能相使如咸之自拇至頰是也

盖重氣滄通精神洞達則一身輕於一羽血氣凝閉精神漂離則一

指重於百鈞而况天地之於萬物聖人之於萬民与夫父子夫婦兄

弟朋友之間乎故咸之六爻有不感而應有感而不應有應感而失

其應有思感而不勝其應有不感不應而為无用之感

應有非道之感而不許其應然則咸感之道果易乎哉

三 巽下 恒 亨 无咎 利貞 利有攸往 豕曰 怕父也 剛上而

柔下 雷風相與 巽而動 剛柔皆應 恒 恒 亨 无咎 利貞 又

於其道也 天地之道 怕父而不已也 利有攸往 終則有

利

始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人又於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

咸以少男下少女此男女之新昏恒以長女下長男此夫婦之偕偕
老男下女則女隨也下男則男尊男尊女卑尊卑定位然後天地
日月春秋若臣父子長幼之常分正矣正則可久久則可恒故曰利
貞剛上謂乾之初升而震柔下謂坤之初下而巽終則有始苟震謂
乾氣下終復升上居四而為始坤氣上終復降下居初而為始程
謂動則終而復始所以恒而不窮若夫夫妻反目父子相夷君臣罔終
朋友隙未嘗

象曰雷風恒君子以立不易方
終始變化者恒之道所以久而

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也
四應初理之常初求四亦理之常然不安於義命而
辨於求拔陰柔之資持巽入之術相求之始不量其
交之淺深而遽深求於其上雖正亦凶何樹之有蓋勢利之塗猶萬
仞之淵深則浸遠則出君子疾趨而避之且恐不免而又求深可乎
晉瑄之之蕙揚則為京兆以揚以之蕙已於上則足也不
然價能之說又世京勞之說考元所謂雖正亦凶者故

九二悔亡
亡象曰九二悔亡能久中也
以陽居陽常也九二以陽居陰非
其常也恒悔而亡者二五相應皆
恒久於中道者也人皆曰予知擇乎中庸而不能食菴月守也
三九三

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也
九三
躁之貪忍上下之間虛雷風之交動而无恒者也其德无恒不可以
作巫醫焉
禁難言於羞辱矣
語忽放驟忿以不能以安其子恒正
終歸正不能以安其朋如鄭刑之兩從呂
九四田无禽象曰久

九四田无禽象曰久
非其位安得禽也
九四以陽居陰以剛居柔非其位也然久居而
去者貪得而不止如田獵而不反者安得禽之
獲哉
湯難久矣
柔賢之間官不過待即執執是也
王聖非其時
則不道者不久也
顛雄欲之而不得者作易者具知推之心者耶

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從二而終也
夫子凶象曰婦人貞吉從二而
夫強於婦其微猶弱君剛於臣其
微猶柔今也五君位也六五長男
之正
射中為君則柔弱而下從九二之強臣為夫子則柔弱而下從
九二之順婦以道為從此婦人之以順為正以一守順則吉也為君

為夫制義自我者也而用之必于而家
害于而固必矣其為象節心之也乎
上六振怕凶象曰振怕

在上天无功也
也動也如擗其靜也動者如擗其靜
也動者如擗其靜也動者如擗其靜

居守恒之宜當如靜之時為在上之序謂宜鎮以安靖之恰可也今
乃挾陰邪之資居震動之極必欲振而搖之者志於墮功而已聖人
探其志而折之曰大无功也自温坊頭
之後商湯祭山之節是已功為在哉

三三 乾下 遯身 小利貞象曰遯身遯而亨也剛當位而應

與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯其見聖人之心乎聖心為任曰在天下而不任一身故曰遯身
而身也遯而亨者餘於進而通於退也雖然聖人之退聖人之通天
下之窮也聖人豈粹粹然決於退哉五以剛陽當君位而與二為應
其時猶可以小有行者乎二陰雖長於內然漸而未驟四陽猶盛於外
其勢猶可以小有所正而未至於大壞也乎孔子去魯而行之遲孟
子三宿出書而猶曰速聖人之心在天下如此故曰遯之時義大矣
言其進退之時去就之義甚大而未可驟也故小人之象曰天下
於一身微皆於乃一聖人之於天下亦微皆於乃

有山遯君子以遠小人不惡而嚴

遯義也而謂我取一陰長於內四陽將消於外二變則為否也其義
為陽避陰君子避小人故曰遯遯者退而避也退而避者豈必江海
山林然為遯哉大遯遯於朝小遯遯於野蹇蹇其驢不於歷山曰
遯蹇蹇不於歷山行與陽皆同國而子與王驢同事故曰君子以
遠小人不惡而嚴孔子答貨曰語吾將仕矣孟子曰驢朝暮見可矣惡
之有見貨亦隲見驢未嘗與言行事向不嚴之有惟不惡故不害
惟嚴故

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往

何災也

知終則最先遯九五剛也則又剛也則又剛也則又剛也則又剛也
為肥遯五為加遯四為好遯皆喜其柔也初六柔而不能決止而不
能行已居遯之最後故為遯尾故危厲而虞揚惟仕於暮黎涉仕於
有是已曰勿用有攸往又曰不往何災也夫初六為尾尾在後六二
及也程子曰它卦以下為初遯欲在前故初六為尾尾在後六二
執之用黄牛之革莫之勝說象曰說用黄牛固志也

遯者二遯之主也四陽為我而遯者也必陰長之極苦大臣之位聖
人幸其承順中人之資不能為奸佞之魁也又憂其執承順之不堅

也則已未必能亂天下而无固志以從亂者有矣張高從亂孔光從
亦官大臣之承順而无固志者黃中也牛順也執与輩皆堅也堅從
不可勝言矣九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲

終於危害而已此細唐之所以媿龔勝也樂樂之則以媿張輔也雖係
非大人之事也臣妾小人之事也以已臣妾人則以已臣妾於人

則九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也
遯而誠為好遯隱而為為素隱好遯者知好好色素隱者如鄉原德

之賊隱而為不若不隱而誠也九四以乾之初當遯之世知遯之蚤
味遯之腴且其好遯之篤也故聖人許其為君子贊其為吉當其

非小人之所能為也微施君之漢以上之聞姦孽之害其吉實當之

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也九五以天德宅
世其將為遯亦曰嘉遯貞吉又曰以正志何也聖人天也天不能
違時况聖乎故建遯天應伊周遯天經孔子遯天意是六遯者遯

之至嘉志之上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑
也上九以剛斷之極居遯之世在无位之地處一卦之外遯之最先

也者也自非道德之豐肥義之膏潤安能去之无不利夫之无所
疑乎此孔子不極冕而行

孟事浩然有歸志之事也

壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣惟正故大惟
大故正正則

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履不有雷在天
來是也

能有非禮弗履之至行蓋以雷震初九壯于趾征凶有孚象
之威震其私以天討之師討乎已

曰壯于趾其孚窮也初九以剛陽之資當陽盛之時且其可以
下而用壯也賈誼欲去條律南前欲圖事

氏所以凶且窮也有孚者信其必然也九二貞吉象曰九二

自吉以中也

九二居大臣之位為衆陽之宗當大壯之世固不吝柔以中自守僅能自而占者陽既壯矣壯既大矣又振而發之豈不以禍中失下而敗吾大壯之勢乎故四非穆穆之口無無發四罪之舉而悔皇皇之後周公无復三監之功在魏元忠之再相依違无所建時裴度之晚節浮休為自安計豈大壯六二之謂哉

小人用壯君子用罔自厲羝羊觸藩羸其角象曰小人

用壯君子罔也

九三強之極也其強可以果於勿用不可以果於小人如抵為首於闢而拓於勝喜於闢故枝上於一觸之勇任於勝故然及於无心之過然藩无心而能係角易往而難反終羸羸其角而後已羸與羸古字通也故羸身而亦羸而況不自乎陽

吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輟象曰藩决不羸尚往

也九四居近君之位得東陽之功而能以剛居柔不用其壯此其所

以自也故吉而悔亡九三觸藩而羸九四不觸而決者九三遇九四之藩而九四之上皆陰爻也豈惟藩之決亦无羸角之憂豈惟角不羸亦有壯進之喜輿之大可往而進也輟之壯亦可往而進也三

十輻俱壯而輿可往四陽俱協而時可往此際費六五喪羊于易

无悔象曰喪羊于易位不當也六五當眾陽盛強于下之時乃能使眾陽帖然而自喪者

正以柔順和易之德而調伏之也故无悔然則六五之才雖與位不相當乃所以為相當也德踰於位位踰於才故也羊即四陽也唐杜

宗以上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象

曰不能退不能遂不詳也艱則吉終吝長也上六以壯之極

故亦有羝觸藩之象不能退者居眾爻之上也不能遂者處一卦之窮也故无攸利然猶幸其柔也故艱則吉君子之進也指必以其退也辭止於一咥其思之詳也

上六之不能家非病也不能退乃病也以陰柔之人超六位之上者

難也至於其終言諸乘虎下則死不下亦死好進而上人若不可懼乎

張先生校正楊寶學易傳卷第九

張先生校正楊寶學易傳卷第十

廬陵楊 廷秀

坤上晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接豕曰晉進也明

出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬

蕃庶晝日三接也晉之世則天子進乎德有不巳之明下則諸

愈升愈明進乎順如地之承於日愈下愈高下順上而不巳故上燭

下亦不已是以錫馬蕃庶而恩之者豐晝日三接而禮之者頻也君

進於明可也臣進於順可也諸侯非在廷之臣也在外之臣也在外

而不進於順則辱大而躡盤矣坤為馬離為日出地為晝三接下

三陰也柔進而上行謂六五也康侯天子象曰明出地上晉君

鎮撫諸侯以安之也上下相安則天下安

象曰明出地上晉君

子以自昭明德日有掩則明者隱自有掩則明者有明出地上則

易之不坎声色不殖化真刻徹其掩以自昭也自昭

者自用其力以莖之之謂故日出如躍昭德如躍

初晉如摧

如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎

未受命也屹然於進退之初者不諱凶于身怡然於疑信之間者

必進則進必退則退未見信而必其見信則諱且對必也屹然而正

則躁激消怡然而裕則諄懇派惟初六順而靜者能之晉如進也躍

如退也罔孚未見信也楊氏以

孟子進退有餘裕當得之矣

六二晉如愁如貞吉受茲介

福于其王母象曰受茲介福以中正也六二以柔順之德建文

居中正以進為憂而不以進為喜若此可以得吉矣唯之位辭

三接之大福于其君矣遠子避令尹之位蔡義詳司徒之拜皆以

難為厚者王母君之

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也柔中者也六五是也

六三陰居陽下不為六二之大臣上不為九四之近臣蓋身退而德

雖位卑而望高者故其志上進以順麗乎大明之君志發乎此眾

信乎彼而其志得行矣宜其悔亡之上也六則九二痛周而天九

於小則若一闕入巽而羣賢至見已下二陰皆順上故曰眾允

四晉如鼫鼠自厲象曰鼫鼠自厲位不當也如鼫鼠先

九四以剛振之資趨貴近之地也。處羣下之上，躍三陰之前，以康侯則
區乎王室，如鄭平下而恐見奪，如鼯鼠然。雖正亦危，况不正乎？貪夫
將土僭於六五畏者，猶下忌於三陰，上僭而其進不遂，以其君之明
而不可犯也。下忌則其進有牽，以其餘之順而從上者衆也。使上暗
如二地下散，如高貴鄉公九四其軌，雖然以剛振之強，臣居邊近
之高，位九四處之固不當也。如九四於不當之位者，誰乎？

六五悔亡，失得勿咎，往吉，无不利。
六五柔主也，宜不立者也。宜悔各

利象曰：失得勿咎，往有慶也。
宜憂悔，宜非吉，宜不利而聖人斷
然許之以悔亡，以勿咎以往，必吉，必无不利，又勸之以往，則有慶也。
夫悔則亡矣，六五慶也，咎則勿咎矣，六五又慶也。往則吉矣，六五又
慶也。往則无不利矣，六五又慶也。是四慶者，它卦或得其一二，已爲
卦之盛矣。今六五柔主乃兼此四慶而有之，然則至之不已者，其福固
如是乎？曰：王德尚剛，惟晉之一卦。王德不尚剛，易爲晉之主，德不尚
剛，曰晉之主，如日之出地，此朝日也。天下已服其明矣，初出之朝日
而遠，若方中之烈日，天下其不早暍，嗚呼！惟柔，故明而不虐，燭
而不察，微而不烈。大氏日中，非日之盛而莫盛於朝日，剛明非晉之
盛而莫盛於柔明。蓋日之爲明朝，則升中則傾，君之爲明，柔則安，剛
則窮。六五晉之盛明之主也，宜其福之盛也。孰謂其柔而不立哉！大

維用伐邑，厲吉，无咎，貞吝。
貞如商周宗之不言，小則如齊威王之不鳴，晉曰柔而立，又曰高明
柔克，六五以之，失得勿咎，請得与失皆勿憂，咎六五辭也。爲日爲火
維柔猶剛也。

上九晉其角，維用伐邑，厲吉，无咎，貞吝。
上九以剛明之資，進而至於首，又進而至於

維用伐邑，道未光也。
角剛之極也，明極者必窮，物剛極者必觸物，
故不勝其剛而无所用之。維思攻，伐人而已。大明不自照而用之以
窮物，剛不自攻而用之以伐人，若反其剛明而有自危之心，聖人尚
許其吉，无咎也。或按其剛明而自以爲自固，聖人知其吝，未光也。子
玉剛而无礼，陽如也。剛而干時，所以敗也。晉明卦也，而四陰上古，施上
二陽厲且吝，德宗以強明自任其未
有得於此乎？厲者，物厲而自危也。

明夷利艱貞，豕孚，明入地中，明夷內文明而
外柔順，必蒙大難。文王以之，利艱貞，晦其明也。內難而

能正其志，箕子以之。
易之道，有所有人，逢其時，順其用之者，

也。地掩夫日，所以傷夫明也。惟能掩而不傷，是明夷之道也。是時也，
何則也？約之時也。是道也，孰能用之用一卦之道者，文王也。用一爻

其得而不疾者昭具至正也志於得其直而非志於利其得者昭其
不私也非西王伐紂之事其何事乎故恭行天罰是南狩也勝商殺
紂是大有也項殷五年是不疾也克相
帝寵綏四方焉敢越志是志得也

六四入于左腹獲明夷
之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

也六四明夷之君
也明夷之時有昏暗之君而无陰柔小人之佐執與逢管上之惡
而傷君子之明哉推六四以陰柔之奸若近君之位是故獲左道用
非僻以中其君之慾至於深入其腹心而壞其中探得其傷害君子
之志意而肆于外於是聖賢有不免其傷者矣且昭上之與小人何
仇於聖賢而必欲傷之乎蓋上暗下明惡易以形此邪彼正勢難以
近此其理也然小人知傷君子以逢其君不知傷君子以傷其君故
得太白者九三也大首所以見獲者非九三也六四也當紂之世
所謂六四者其飛廉惡來之事乎出門庭者出而肆于外六四坤之
初也坤

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息

為腰
也五君位也而聖人以箕子當之者明夷之時六五以陰居陽以柔
居剛得中守正陽剛之君子也紂不足以當之常之名也箕子而
誰也又箕子與紂同姓之親也此孟平所謂易位之類也箕子既有
此嫌而又与微子皆疑於商象及王之制意其當時天下之望亦或
以六五之德与位歸其子欤此紂所以疑之之深所謂內難者也非
為之奴以深晦其明則居讞而不和利非守其貞而不同其惡則明滅
而或恩誨其明故全於人明不息故全於天五

上六不明晦初
登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地

失則也

上者所之至高故初登于天而四國望之以照臨上六者昏
德之然故後入于地而天下失其所法則長以既曰不明
又曰晦者其昏之辭也紂之嗣位聞見其敏何力過人其初登于
天照四國之時乎及其以昏棄失德而為獨夫其後入于地而失則
之時

離下家人利女貞象曰家人女正位乎內男正位乎

外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也

父子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下

定矣

正莫易於天下而莫難於一家莫易於一家之父子兄弟而莫
難於一婦一婦正一家正家正天下定矣故家人之卦辭曰

家人

家人

家人

家人

利如○大戰女自之利乎女正者女非自正也蓋有正之者孰正之
男也正女在大象與上九然家人之戰二其道一婦順父或嚴含嚴
之二正女在大象與上九然家人之戰二其道一婦順父或嚴含嚴
順之道存乎正嚴而不正獨嚴不行順而不正獨順不立故曰利女
貞曰正位曰家道正曰男女正天地之大義天地之義以男女正為
大而況天下万事乎故曰正家而天下定女內謂六二男外謂九五
父母謂上九六四尊而在上者凡謂九三弟謂初九利女貞謂巽
女離中女正位內外謂名分若呂武南則男女易位名分亂矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒也今言不

取風離日也火也今言日取火蓋火本生於木木者火之父風還出
於火火者風之母如家人夫婦父子相生无已也物必有自出風自
火出教自家出家人自見出故君子正言行以嚴身嚴身以家嚴家以
天下言必有物言而无物則敗行必有常行而无常則憾斯乎言德
乎行而能正初九閑有家悔吝象曰閑有家志未變也婦
家者无之始至子訓始揮及其志意純一而未變也初九處家人之始初而用
剛湯之嚴治有防閑之遠慮一日之正終身之正也何悔之有出
之刑于一女之刑于寡六二无攸遂在中饋貞吉象曰六

二之吉順以巽也婦无遂事必有尊也言有夫也婦職饋祀必
齊時則句乳味鳴晨之禮婦而不閑則傲傲則家必廢時則有闕木
為杜之禮六二以柔順之令德宅閨內之正位退然无攸遂以尊其
夫勿然盥饋祀以事所取正執大焉吉孰樂為故聖人贊而吝之曰
順以巽也順則安而不僭巽則卑而不傲此一女之事婦大也之事
文也巽九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家
反是

人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也正家之道嚴勝則財和
勝則傷嗃嗃而嚴勝者雖悔厲而終吉故聖人勸之未夫
也喜嘻而笑和勝也然嚴勝者雖悔厲而終吉故聖人勸之未夫
和勝者雖悅澤而終吝故聖人戒之以失節九三剛而過中嚴勝者
也止家之道聖人取焉自九五上九而降九二亦家人之長出其
家之兄故周公之誥箴蔡訓康成得嗃嗃之義矣莊公之於婦文帝

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也
武其嗃嗃者於
聽富家者不玉珠玉而以公慈子孝為珠玉不豐粟帛而以夫義婦
而富也人子夫婦各順其位而不相踰越是謂富矣易之富家即訖
之家即此六四以柔巽而居下卦之上上卦之內其家人之母故思

家

齊大注是已
邦母反是
九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相

愛也正家在政睦家在德正人在法感人在心使我正人易使我愛人難使我愛人易使人愛我難使人愛我易使人愛我易使人愛我

非以德睦之心感之安能使之交相愛乎九五以乾德之剛明居巽位之中正為天下國家之至尊而懷心感人巽而入之此所以感

假其家人以及天下莫不人人交相愛勿憂天下之不憂而自吉也以文人為君以太姒為妃以王季為父以大王為母以武王為子以

呂姜為婦其不交相愛乎故詩人歌之曰刑于寡妻至于兄弟以御千家邦此交相愛也仲尼頌之曰无憂者其推文王此勿恤吉也

上九有孚威如終吉象曰威加之吉反身之謂也入能不以惡於

子者事父則天下皆弼人能以檢於妃者如已則天下皆文王誠意中充則德教外孚也上九以過剛之威而嚴其家未至也以嚴家

之檢而誠其身斯至至此其所以成家人之象而享正家之吉也九五君也上九君君之上其文王之王季故故周家之正有刑于大

威者有別于文王者九聲剛故威上聖極故乎子者誠乎身

三 蠱上睽小事吉象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎

剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通

也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉通睽者人物之

散也離之火分之火燥燥俱動而異就物之散也離仲女兌季女中

季同鞠而殊嫻人之散也物聚則朋散則孤孤矣為得而不窮然睽

孤而小事吉何也散不可聚睽不可合凶不可吉則无為實易矣兌

之說離乎離之明是合睽也睽五進而上行是合睽也兌五得中而

應乎九二是合睽也故曰易窮則通合睽之道又有大者天地之中

而合男女之別而耦萬物之分而聚非合睽之大乎故仲尼贊之曰

睽之時用大矣哉象曰上火下澤睽君子以同而異同道

而異路夷則同聖而異行未足為同而異也孔子一孔子而齊魯之

去異運速孟子一孟子而今昔之辨異辨愛此同而異也乃一人自

為才火矣君子亦何初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无

必好同而惡異乎初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无

象曰見惡人以避咎也此聖人合初九九四之睽也善合睽者与其並也寧歸与其輪也寧安蓋

初九之與九四上下異趣而相叛水火異情而相賊惟相叛故初九動而下固不與九四而為絀九匹動而上亦舍初九而不與俱波舍我而去故有從馬之家初九能馳其去而勿逐須其定而自復是以悔亡此合睽以尙不以亟之道也相妬之惑類乎此之安也謂是也惟相妬故九四之火值初九之水則與初九之水宜九四之火則濁彼曩我而我濁故有惡人之象自水在火上則偶今火在水上亦能潤初九力何也蓋水火相遭有自下潤上者鼎釜是也方有自上潤下者實水於中而能火上覆下承之器環之以上下四方之火是也又離曰也常明能焦大澤者也初九之於惡人能不以睽為睽而以見為睽是以无咎此合睽以失不以漏之道也子思曰子曰離者火也陳其平張讓月也若非避咎乎惡人則无所事於見惡人孔子不見陽實是也且初九剛也而能智且安何也余故也初與四皆乾體而同陽德乾為馬同故復初九降出以下於九四故為見惡人水在火下故為避咎

象曰遇主于巷未失道也此聖人合九二六五之睽也睽之合故遇主于巷易謂巷詩曰証寘之隘巷傳曰行及奔中一與一誰能懼我奔亦狹道巷者道路之至隘也易謂遇博曰不期而會曰

遇過者獲矩之道然也今有二人而東西行者適相遇於隘巷之中趾之外无餘地路之外无忙岐雖欲迷之猶將遭之雖欲隔之猶將覲之是其遭也孰得而並是其覲也孰得而分乎一與一故也今諸

皆不應諸冬而乃應九二此應之專而莫之分適之之獨而莫之並者故曰得中而應乎剛又曰遇主于巷君臣之相遇如此而止曰无咎何也有三不幸也得睽之時一也主弱二也諸爻皆發而寡助三也其平王管文侯之事乎此所謂小事吉也不然高宗得一傅說武宗得一德祐而各而巳乎未失道道亦路也必相得而不相失也

六三見輿曳其牛掣其人

天自斲无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇

剛也此聖人合六三上九之睽也且六三之上九止應也易言睽而不合哉睽之者九二九四也我欲行而合上九則九二牽我輿於後我欲進而遇九則九四掣我牛於前六三以柔居剛惟柔故下不能制九一惟剛故上進而犯九四彼阻我而不得進我犯之而不必進彼在我上其傷我必矣大言上剛言傷也然六三以柔順之德和訟之極而居二陽之間於重險之位不安而德足以調伏於二剛又遇上九之應力主之於上故睽於初而合於終也子產相鄭之初鄭與方爭南首相攻子產謂子皮曰國小族大不可為也

有欲殺子產者而子產能焚誘書賂伯石以和柔謂伏之攻子產者有欲殺子產者而子產能焚誘書賂伯石以和柔謂伏之子皮子太叔又力主之鄭遂以治得六三之義矣六三坤體為牛為

元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行

也睽者乖之極孤者睽之極九四以獨陽處一陰之間孤立而无与

也名厲之不暇乃能无咎此已幸矣又得行其志以合天下之睽何

也均在下之善士如初九之同德相遇以誠相交以信是故孤者朋

睽者合何志之不可行何難之不可濟哉

睽者合何志之不可行何難之不可濟哉

睽者合何志之不可行何難之不可濟哉

睽者合何志之不可行何難之不可濟哉

睽者合何志之不可行何難之不可濟哉

睽者合何志之不可行何難之不可濟哉

睽者合何志之不可行何難之不可濟哉

睽者合何志之不可行何難之不可濟哉

睽者合何志之不可行何難之不可濟哉

睽者合何志之不可行何難之不可濟哉

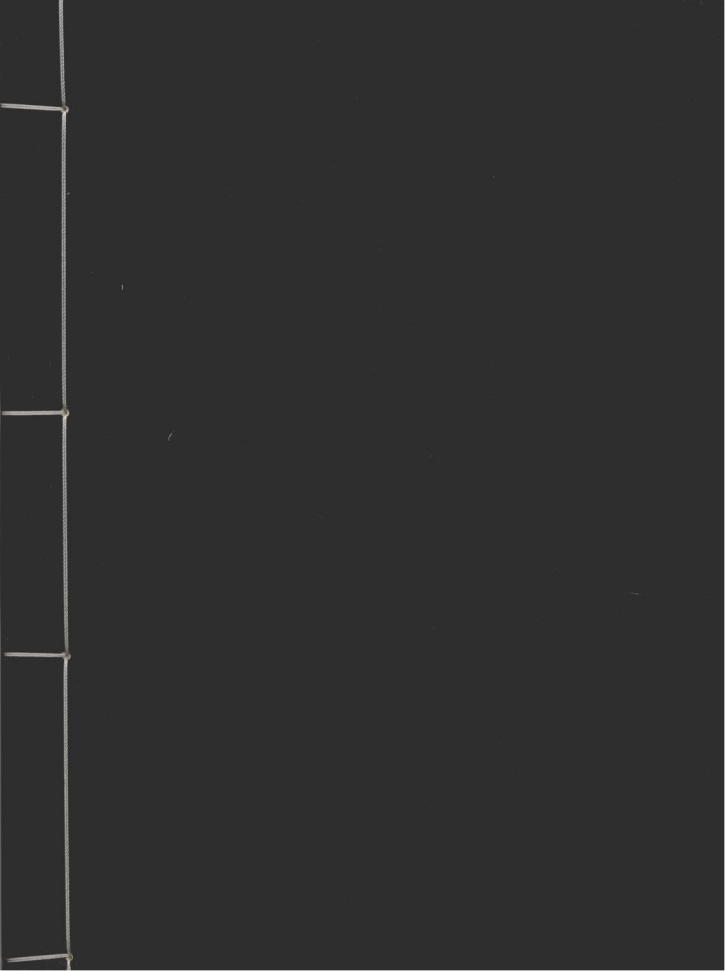
睽者合何志之不可行何難之不可濟哉

張先生校正揚寶學易傳卷之十

張先生校正楊寶學易傳

五

張先生校正楊寶學易傳卷第十一

訂

訂

廬陵楊廷秀

重

重

廷秀

程本

重

䷗

艮下

賽利西南不利東北利見大人自吉象曰賽難

也險在前也見險而能止知矣哉賽利西南往得中也

不利東北其道窮也利見大人往有功也當位自吉以

正邦也賽之時用大矣哉

四曰擇曰避曰靜曰動濟賽之道能止可謂智矣此處險以靜也靜而審則動而濟非終止也靜而終止是坐撤舟而不求涉者也動而不審是暴虎馮河者也往而得中此濟險以動也坤位西南平夷之地也水平易而利者往焉不曰擇乎

良位東北次位正北皆峻阻之地也峻阻而不利則止焉不曰避乎天下无大事也天下有大事不有大人往必无功不曰才乎有大才以經天下无大正以正天下雖得之必失之不曰德乎賽之時非小難之時賽之人非小才小德之所

可用故曰時用大矣哉西南卦多坤象曰山上有水賽君子

子以反身修德

險之世非德不免非德不濟反身修德以俟之

而初六往賽來譽象曰往賽來譽宜待也

初逢難之始作不幸也在靜退以待時之平而口應奮於亂世不若无奮之安也然名可得聞身不可得而見也此

甲層巖巖管管之徒別

六二王臣賽賽匪躬之故象曰王臣賽

賽終无尤也

初上三四聖人皆不許其往惟六一九五无不許其君之正位君臣復不往以濟難而誰當往乎賽賽者多難而非一大也大臣循天下之多難而捨軀以求濟何尤之有敏則以六一之匪躬而不聞吝難非尤乎曰捐軀在志路難在才六一陰柔處於才也聖人不才之者嘉其志而恕其才也程氏以李固周靜得之

九三往賽來反象曰往賽來反内喜之也

九三以剛陽之極逢坎險於前欲往而路難也而乘入止之曰往進則必賽止歸則與長何也三上為進而上六陰柔不能三以三為濟也此獨

六四往賽來連象

陳陳被覺武速斷大計而低不從之事也

曰往蹇來連當位實也初六无咎九三无後其不可往固也

然不可濟乎四居上卦之下當災險之初乃以陰柔之資應之往則

入於凶陷之中來則下接於无位之初六進則无才退則无与此

其實不可強也不量其无才无与之實而抱虛以進以求濟大難也

以益難耳此公東与何孫接連以代季民而收公比則与海接連以

去官寺而唐室乱之事也可轉

九五大蹇朋來象曰大蹇朋

來以中節也

九五以剛陽中正之君當天下大難之出而得六二

朋來之助宜其谷難入疑也然僅能施其中正之節

者君剛而臣柔也上不過為晉明帝

唐景宗下則高貴鄉公皇太子而已

上六往蹇來碩吉利見

大人象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

以陰柔之資居蹇難之極是安能濟蹇哉故往則蹇益甚退則其吉

乃大碩吉大吉也蓋能一退內則有九三剛陽之助貴則有九五大

君之見是以吉且利也然象言利見大人往有功也而五爻終无濟

難之功上六利見大人矣亦无濟難之功何也大人上下之連類如

言行不必信思如正已而物正如能格君心之非古于皆曰大人皆

皆指君上而言哉上六利見大人謂九五也上六有剛陽中正之大

人以爲君而九五无剛陽中正之大人以爲佐則是上六利見大人

而九五未嘗利見大人也初三四或以无才或以无援皆不回往

則九五所持以自助者六二之大臣而已而二復陰柔而短於才則

非所謂剛陽中正之大人也誰与成路難之大功乎象之言蓋歎九

五之无助也矣

三

坎下 解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖曰

解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復

吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作

雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

天下有難常

无辨常不及爲過於爲則擾不及爲則輪蹇全解則難矣如西南

之坤安而謂安害已除而无所往故宜來復而不可以過於爲

已定天下而後伐凶收過於爲也利未以而有攸往故宜夙爲而不

可以不及爲高帝幸於有安於泰而而不求復二帝二王之法度不

及爲也當解之時聖人甚喜之時也如冬閉之久而忽逢春生天地

之疑者散雷雨之靜者作方物之勾者陸天哉解之時乎喜哉解之

解

乎象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

天地與物為新故雷雨作君子與民為新故赦宥有行

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

六當患難解散之初以柔道處剛位過剛柔之宜得

象曰九二貞吉得中道也

多難既散有攸往夙吉九二以陽剛之才臣六五陰柔之主急於有為之時也

則何先莫急於紀綱而又有急於紀綱莫先於法度而又有先於法度

去小人是也體上五五受武之記初六三戒其致感九四欲其解而

難之始也故當解之世九二欲其獲狐六三戒其致感九四欲其解而

五欲其退小人上六欲其射隼一卦六爻而去小人者居其五然則召天

下之多難者果誰乎君人者亦何利於天下之多難而何樂於此小人以

疎君子哉狐也負乘者小人之憐道獨見以隼者小人之獲道獨見以隼者小

之獲道獨見也負乘者小人之憐道獨見也抽者小人之憐道獨見也抽者小

防難也不為不詳矣三狐三陰也一卦四陰而指其三者不指公五君位

也由者力而取之也矢者我直則壯也黃者中而不過也去小人不力

雖云及來去小人不力雖行以格矣小人不中雖其必也二君有於矣

又能固以守之則吉矣不然節用六三負且乘致寇至貞吝

得以上望之非倫得以入太深矣

象曰負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也

六二以陰柔不極而位乎大臣之上是何異於市井負販之小人一旦乘公卿大夫

之路車乘馬以行於大道乎此竊位僭上之甚者也孰不羞薄而醜

之雖猶吝九不自乎其致寇也必矣致寇者六二也寇至而受其難者不詳六三也越高齊秦以致勝廣齊廣至而高與秦皆越也

張義擢漢以致重也早至而二聲與漢俱滅齊斯奪

之六二誰咎也解之君臣其免盜乎可不懼也哉九四解而拇

朋至斯孚象曰解而拇未當位也

位當大臣之任而下六三微賤在下之小人則君子之友望望然去之維解散其小人則君

子信其志止而朋至矣致遠子馬比八人者而由辰時也之郭子戲

任其信也停去之拇體之微而六五君子維有解吉有孚

在下者也小人之象也而改也

于小人象曰君子有解小人退也

六五當解之幸為解之君雖以中和柔順之象而有

解散遠難之功者維持其解之之要而已孰為解難之要維用九二

九四一二大臣陽剛之法以解散小人而已然則天下无難有一

難小人者多難之宗解難不憂休有一州君子者解難之宗故洪水

難前之難而四以過於洪也以表前非四以之威而一列於四商曰

非前之難而四以過於洪也以表前非四以之威而一列於四商曰

非前之難而四以過於洪也以表前非四以之威而一列於四商曰

非前之難而四以過於洪也以表前非四以之威而一列於四商曰

非前之難而四以過於洪也以表前非四以之威而一列於四商曰

非前之難而四以過於洪也以表前非四以之威而一列於四商曰

非前之難而四以過於洪也以表前非四以之威而一列於四商曰

非前之難而四以過於洪也以表前非四以之威而一列於四商曰

非前之難而四以過於洪也以表前非四以之威而一列於四商曰

君子維有解吉言解之吉者維用君子一事而已上六公用射隼於高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

程子云言解也用君子之驗驗之於小人退而已上六公用射隼於高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

隼六二也高墉六三之負乘而竊高位者也射而獲之若上六也公者大臣之稱即上六也六三之悖亂遇上六射而獲之則天下之悖亂渙然解散而无餘矣此解之然也其周以歸自東山之時乎

三兌下損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損

剛益柔有時損益盈虛與時偕行損之為卦以澤之深六三以乾之上九降而為六二以坤之六三升而為上九此損剛益柔之義也然損之道有損者有損不善以從善者有損已以益人者有損已而取人之益者有損之損者有損之益者有不損之損者其損七其所以損者一也二簋可享損者以從德也大家之微也

窞欲六四之損其疾此損不善以從善也初九之益六四九二之益六五六三之益上九此損已以益人也六五之虛已以從諸父之益此損已而取人之益也初九以已益人而又酌損此損之損也六三之弗損此不損之損也故曰其損七然知損而不知其所以損則損者為也漢文却千里馬而終之以儉得其所所以損也晉武焚雞頭素而終之以奢不得其所以損也曷謂所以損曰誠是也又王曰損有孚仲互又曰損而有孚言損之不可不誠也故曰所以損者一然損下益上是利下以厚上也損剛益柔是消君子而長小人也可乎

非是之謂也損下益上者不于其貨于其德損剛益柔者不于其道于其政記曰為人臣者殺其身有益於君則為之此損下益上之義也傳曰政猛則施之以寬又曰寬以濟猛此損剛益柔之義也聖人之言止一端而已哉然聖人之所謂損不出於聖人之意而出於天下之時聖人何容心焉國奢示之以儉國儉示之以禮故曰二簋應

有時焉弗友則平國用典與施之禮國則施故曰損益盈虛與時偕行卦形頂踵實而腹虛有二象曰山下有澤損君子以懲忿

窒欲此所謂損不善以益其善也觀兌之說君子得之以懲其忿觀

忿也或觸之其欲也或誘之宜其性哉深戒其觸之之
端通開其誘之之隙慎之又慎則忿做銷而一以復矣

初九已事
過往无咎酌損之象曰已事過往尚合志也此損已以益

上之事也六四以陰柔而居上非初九陽剛之賢應而助之而誰也
然必應之故事之不有其應之之迹助之而不君其助之功損之慎法

四之志矣會連却秦而解其封四安莫而不屈其心此損初九之
義矣若至於宣宗之背負言則宣宗之

九二利貞凶弗損益
之象曰九二利貞中以爲志也此損下益上而有損之損

五陰柔之君此所以益於君也然以允訟之資而濟剛陽之德此非
所以爲中正也若復損其剛則流於不正之中之域矣故戒之以利

貞戒之以征凶戒之以中以爲志皆使之不得損其剛也不損其剛
斯足以益其君矣故曰弗損益之觀元志再相而亦其公情裝衷

節而安於停沆皆損其剛者也
六三三人行則損一人一
征凶謂行之以允訟則凶也

行則得其交象曰一人行三則疑也
此六三損下益上之事
聖人尉存六三以損中

之益之鮮也入下之理消與長聚門損與益同根六三本乾三之陽
也與初九九三陽同行者也而六三獨損而爲陰所謂三人行則

損一人也聖人則尉存之曰爾謂天下有損而不益者乎允三爻而
六三一陰則所謂一人行矣一人行必得其交而不孤故上九應之

是得其交也六三在下能損已以益上九上九在上亦降心以交六
三君臣相得咸有一德而莫或貳之者此雖得君之事也孝於父母

不得於父母悌於兄弟不得於兄弟非二人行則損一人乎然无鄰
於屨山而奔爲之鄰无佞於阿濱而克爲之愆非一人行則得其交

乎三人同行其眾可喜也而見疑於二人一人獨行其孤可卑也而
得交於一人豈惟損益无定形哉觀踈衆寡亦无定與矣聖人因一

人之行而得致一之理故仲尼繫之曰言致一
六四損其疾倍
也天地之化醇男女之化生亦若是而已矣

有喜无咎象曰損其疾亦可喜也
此聖人勸六四損已以從
人損不善以益其善也去

疾又醫去過公師六四之有疾不醫之以初九之師何能損乎然改
過去疾而不速猶在吝與悔之域也速改則可喜而无咎矣然則六

四何爲而有疾也六四以陰柔之資居下卦之上宅近君之位富貴
誘於前然欲動於中此其膏肓也不有初九剛方之師友其虧從而
切寤究之哉子產容國人之議已以自樂而不殺卿校可謂能損其
疾而懲分鍾執子聽閭漢女見兒之諷諫以目擊而鉅捷陽人可謂能

損其疾而望欲然曰亦可喜者亦之為言
六五或益之十朋之

龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也
此聖人贊六五之損已從人有損中之益

之盛德也六五以山嶽配天之德宅大中正之位為損卦之君而
其中空洞專曠謙柔第損必從在下之羣賢天下之有善者所以皆
入益之十人朋而從之龜筮亦皆從而弗違之人謀鬼謀百姓與能
此其所以為大吉而自天祐之上九弗損益之无咎貞吉利
此大損舍己從人之盛德也

有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也
此聖人贊上九不損之損

之盛德也上九居損之終位艮之極若損之終則必變之以下損位
艮之極則必止之以不損當動損之世下皆損則必益其上上不能
不損其下以益其下宜其无咎宜其正吉宜其利有攸往宜其得臣
无家无往而不得志也故曰大得志也大禹菲食而天下无飢民功
王甲服而天下无凍老漢文集畫囊罷露臺而天下有煙火方里之富
真皆損之上九也得臣謂得天下臣民之心无家謂不自私其家之益

益利有攸往利涉大川象曰益損上益下民說

无疆自上下其道大先利有攸往中正有慶利涉大

川水道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方

凡益之道與時偕行益之為道以損人者施諸已則約而豐以

豐且聚平以卑人者施諸已則卑而不可諭以尊已者施諸人則謙
而尊其道天光不曰不可諭而尊乎得此道者是非唯无動動罔不利
矣是故天下无事則下令如流水事為往而不行故曰利有攸往天
下有事則涉險如夷途難何向而不濟故曰利涉大川事必行而難
必濟夫豈言一人獨能之乎其行也或先之其濟也或左右之何也
借光而民悅故也何也損已而益人卑已而尊人故也聖人以此道
而示人至矣猶曰未也又曰何以動而罔不利乎卑巽以動故也橋
以動者動必阻巽以動者動必進故曰益動而巽日進无疆皆准人
哉天下且然天氣降而施諸地然後地氣騰而生夫物也與天時借
益而己矣推聖人以已益人推聖人以天益己大哉益乎乾之四在

上乃損陽而為陰坤之初在下乃益陰而為陽此卦之損上益下也
乾之初九在上乃益坤之初六於已上而巳下之此卦之自上而下
也震能動巽能巽故為益動而巽初九為天神六四為地生中謂九

也震能動巽能巽故為益動而巽初九為天神六四為地生中謂九

五止謂六下道謂震巽象曰風雷益君子以見善則遷有

過則改風與雷相質而相益程子言之足矣君子之於風之長

有過則政風以長之則益一善而為萬善雷以威之則損不善以益

過而改者也改過故克己正其身故復補為益大哉益乎初九利用

為大作元吉无咎象曰元吉无咎本厚事也天下之

大才不可以任益天下之大事不有益天下之大德不可御益天下

之大小初九以陽剛之才為震動之主得六四近臣之應是故位一

且之最下而利於作益天下之大事然聖人喜其才而憂其心何也

大事者非常之事也如唐虞之禪湯武之革商紂之廢立百始之

謂是也利利用為大作之才而无至善之德且故專橫自厚之心是

於天下國家能古而无咎乎元者善之長也夫惟有大德之人眾

利為天下之大益吉亦无咎矣不然子之即邦邦與真即湯則相湯

則伊霍王莽即周公曾隱乎六二或益之十朋之龜弗克違求自吉王

用享于帝吉象曰或益之自外來也或益之十朋之龜弗克違

益之六二亦云比則柔虛中自損有受之益也然六五曰元吉而六

二曰永吉老釋子謂六五以柔居剛六二以柔居柔故戒六二以

常和固則吉也夫性六二能虛中以有受一或人益之矣十人之

衆又朋而益之龜筮鬼神又弗違而益之且其為五王所用與之身

上帝而天亦益之以吉也書曰惟尹躬暨湯咸有一德克享天心又

曰黜陟尊上帝皆王用享于帝吉之謂也或益之自外來中不虛

來乎外敬六二益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰

益用凶事固有之也六二柔躅也然居下之上處剛之位據動

而益之果於益而忘其害也故聖人戒之不一而足曰凶事无咎

者惟危難不得已而用之則无咎非危難則有咎矣若豫且之軌

賈用之平世則事絕信之乘王事申之給山則惜是也如有孚者

有愛君益國之誠則可不然則行詐以益亂矣若王莽之巧擢而元

周公之志是也曰中行者惟果於為益而不為過甚則可不然則可

常以諸姦矣若王莽之疾心腹而為益內嚮是也曰告公者去王用

為而必告之君若孔子欲討由齊則不敢專而請於哀公是也王用

圭者亦即聘聘无不用圭動必以礼也不然非礼而動則益而不

若趙鞅入于晉陽以叛天王狩于河陽是也聖人之五戒可不懼乎
曰益所以事固有之也則又寬其四而嚴其一矣若曰推凶事則固
有是牽不然則否然則有可以益天下之事君子皆坐視而不為乎
曰益之而益則奚而不可為益之而損則奚而可為故陳寶之益漢
訓任之益唐益也

六四中行告公從利用為依遷國象曰告

公從以益志也六四以柔居柔又巽之下以順居卑必進之於
中乃可有行也然柔順之極者揣不能以自行
必告於公上而見從乃可行為弱不能以自立必舍其故國而用遷
乃可立為力不能以自任必得其與國以相休乃可任焉故周上依
晉鄭邢迂依齊許迂依楚管弱故也若魯康之迂聖高祖之迂長安
九武之迂洛何依人之有以益志者六四非无益人之志才不足耳

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心
勿問之矣惠我德大得志也九五以剛陽之才中正之德居
下不問而蒙其益之吉益被於人天下信之而懷其德之惠九五何
道而臻此哉有至誠益人之心故也有孚惠心上之誠也有孚惠我
德下之信也上下交孚而九五之志得矣二帝三王至矣以仁率天
下而民從之成康文景其庶乎損之六五言益而不言損損之至也

益之九五言惠而不言益益之益也程十云陽剛在

中有孚之象王輔嗣云益莫大於信惠莫大於心

上九莫益之

或擊之立心勿怕凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外

來也以善益己已益而人不損以利益己人損而已不益上九居
益之極位益之九而剛以上人此非以善益己也利而已利
之所在可均而不可偏上九不均之以益人而偏之以益己偏之以
益己而爭之者至矣故人皆莫肯益之豈惟莫肯益之有擊而奪之
者矣惟其立心之偏利而不知均利之常理此其所

以凶自外來也中不偏外敢來乎履臺即鳩是已

未榮處風

張先生校正揚寶學易傳卷之十一

張先生校正楊寶學易傳卷之十二

張寶學印

廬陵楊

五重 廷秀

坤上 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有

攸往彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭

柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎

所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

夬以五陽而決去一陰人此辭與十六相去四以周公與十夫去三監之時也宜其甚易而

既難矣而聖人於此有懼心焉謂勿專倚乾之健必所以允之說

後小人可以決去而天下國家可以和平而無傷也古者孰有不

存小人而傷君子不以去小人而傷國哉漢之去佞臣以表烈而

云亦以紹唐之去佞臣以崔昌遐而唐亡亦以昌遐云小人可易言

哉故以其有乘五剛之大罪我是以告其罪而揚之於王庭以其有

不可忽之危機我是以信其令而警之以惕厲以其有不可恃之剛

武我是以告其德以尚武之必窮以其有一陰之猶有我是以勸其

往以必至於純乾而乃終夫揚庭之未既揚厲之已至乃有男中之

法健而說決而和也尚武之方戒利往之復准又有法中之勇說而

健而說決也聖人之云小人豈一端而足象曰澤上於天夬君

哉苦自邑德言告我家也言禡告五陽也澤卑則鍾而聚高則決而

子以施祿及下君德則忘澤卑則鍾而聚高則決而澤上於

及物之象故不專利於己而必施之以及下觀其高而必潰初九

之爻故不敢居其聖而以戒之以為忌也如道家所忌之思初九

壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

初九陽壯之

之下趾之象也而決於行乎四陽之先前趾之象也倚一陽之壯而

不待四陽之長競於行而躁於往欲以孤力而決去小人一小人雖

微矣其勢勝乎勝在往先者勝在勝先者負况不勝在往先者乎

故用公言且不勝而往宜其咎也此陽切分前

越消宋義謀項羽九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿

所以皆為所兌也

恤得中道也

九二以剛陽之才當夬決之時得大臣之實過同德

其剛得中而成於過雖與四陽之盛而決一陰之衰乃陽然若臨大

敵諄然若警之振有備如此雖有兵戎之驟至亦勿憂恤矣此九二

其剛得中而成於過雖與四陽之盛而決一陰之衰乃陽然若臨大

敵諄然若警之振有備如此雖有兵戎之驟至亦勿憂恤矣此九二

其剛得中而成於過雖與四陽之盛而決一陰之衰乃陽然若臨大

敵諄然若警之振有備如此雖有兵戎之驟至亦勿憂恤矣此九二

其剛得中而成於過雖與四陽之盛而決一陰之衰乃陽然若臨大

敵諄然若警之振有備如此雖有兵戎之驟至亦勿憂恤矣此九二

其剛得中而成於過雖與四陽之盛而決一陰之衰乃陽然若臨大

敵諄然若警之振有備如此雖有兵戎之驟至亦勿憂恤矣此九二

餘從容存唐之事也。不然元仁傑之志而竊行錄之。**九三壯于**

頌有凶君子。夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎。象曰：君子

夫夫終无咎也。壯于頌，三輔謂上六是也。頌者頌之，晉也。駭

內為上六一小人之助。此小人之謀而君子之家寇也。雖然不可疾

而可曉也。聖又曉之曰：來也。九三取凶在汲取无咎亦在汲汲君子

徒也。舍君子從小人也。獨行遇雨是道也。伏然舍小人也。君子夫夫是從君子也。若

于頌是從君子也。獨行遇雨是道也。伏然舍小人也。君子夫夫是從君子也。若

濡有愠是從君子也。獨行遇雨是道也。伏然舍小人也。君子夫夫是從君子也。若

乎舍羣陽而不與之。則志應一陰而任已以獨行不惟應之。又與之

和同若陰陽之和而雨焉。非獨行遇雨之象也。棄同而比異。叛正而

附邪。天下其孰能訟之。此其所以凶也。故為不決而決也。若濡者

之交。故為不決而決也。以焉羣陽之志。夫夫者決而決也。若濡者

若上六之濡已而汗已也。有愠者以上六為蓄惡而溫見也。去汗以

自累。善故以自新。天下不說不與之。此其所以无咎也。段紹明助。關其

而善思。烈壯于頌而獨行遇雨者也。湯太其善。王履作而歸朝。廷君

子夫夫而若需有愠者也。為九三者其不謹。所擇以從聖人之曉已

哉。九三與九四皆有君子小人兩從之嫌。而九三獨无咎者。九四聞

言不信。而九三君子夫夫也。九三以陽居陽。九四以陽居陰也。九四

羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信

聰不明也。兌為羊。九四兌之初也。賢下射。九四兌之下也。羊若性

決去一陰。今乃不然。九則陽之質。四則陰之位。以陽剋陰。以剛居柔

於是百鍊為繞指。夫決為不斷矣。欲止而不進。三陽心之於後。而見

傷是以有賢无膏之象。欲性而不止。則不當剛決之位。而非果是性

而必違。是以有不信悔亡之言。象列中。既從朝。不獨肯朝。始既

從靈寶。復指靈寶。從順順者不納。從順者疑之。既不得為君子。又

不得為小人。哀哉。以陽剋陰。九二九四同。九五莫陸。夫夫中行

之所以異者。九二中正。而九四媚論也。九五莫陸。夫夫中行

无咎象曰中行无咎中未光也。莫陸。章之勝。夫夫決之強。中

行之決。以和无咎決之安。未光

決之闕。九五為決小人之主。台眾陽君子之助。以決上六一陰之衰

大。故莫陸之章不帝也。而何至頌吾君夫夫之極力哉。既決之極力

而不償。餘力矣。而反行之。以中而又僅能无咎。而又有未足為光大

之憾。何也。易中有難。夫中有牽。故也。一陰易去而去之。何難。孫君易

決而決之矣。幸曰：惟小人易近而難察，非難察也。近之則難察也。近則寵寵則尊尊則借借則強強則難察。季韜者其初一家火而其

者矣。夫以貴盜罪大而行也。誅小人而五交者亦各以其首為殺之而不明正刑刑亦可羞矣。是足為光大乎。九五其初近上六而其終不得中道去之幸於无咎變而已矣。何光大之有。程子云：真陸馬盛也。故至臨。上六無號終有凶。象曰：無號之凶終不可長也。夫之上六見聖人之仁心如天之大地也。曷為弔小人也。小人亦受中於天。與我同類者也。特不能克其利心以復其良心。尔上六一陰而乘五陽之上。自以為得矣。不知五陽長而已必消。及其消云而後號咷也。聖人曰：汝至於此其勿號咷乎。其終有凶而不可久長也。乎無其未至於此者。尤何有改乎。詩曰：嗟其泣矣。何嗟及矣。其夫之上六乎。李鼎曰：父子藩藩友朋臨刑之時正如此尔。

三 巽下 婦女壯勿用取女。象曰：婦遇也。柔遇剛也。勿用取女不可與長也。天地相遇品物咸章也。剛遇中正天

下大行也。婚之時義大矣哉。 陰陽之相為消長如循環然。剝而一陽生矣者陰之消然。夫極為姤不旋踵而一陰生當一陽之生也。聖人未敢為君子而喜必曰：朋來无咎。言一陽未易勝五陰也。當

志也。既曰女壯又曰勿用取女。申成五陽以勿輕一陰。已有敵五陽之也。德之且不免。而况親暱之若同室之人乎。此聖人所深憂也。又王之卦辭云：尔而仲居。釋之曰：始遇也。柔遇剛也。言五剛不幸而與二柔相遇也。一陰方壯而五陽過之其勢豈可久長哉。壯而不幸而與至於剝也。始遇之時若其大可不戒哉。然則相遇之道遠可發乎。曰：柔遇剛不可長也。若天地相遇剛遇中正何可廢也。天地不相遇則物不生。君臣不相遇則道不行。五陽乾也。一陰坤也。故曰：天地二

五皆剛且中正。故曰：剛曰中正。如遇之義。若是其大其可廢哉。不以一柔五剛之相遇而不戒。不以一柔五剛相遇之可戒而廢天地君臣之相。遇此易。象曰：天下有風。婚。后以施命誥四方。風誥物而后以。命誥民。初六繫于金柅柔道牽也。初六一陰始生如豕之弱者入

躡象曰：繫于金柅柔道牽也。初六一陰始生如豕之弱者入

凶起者奉事之謂子天子比自晉歸則獲而見殺而蔡公棄疾乃得楚二子遠而素近二子庸而棄疾賢故也九五以杞

包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天

志不舍命也此九五九二之君自剛遇中正之盛也九五以剛明棄之高而剛包瓜實之美九二以剛正之德亦奉君命而不舍以上承九五中正之君如命從天降而決起蓋鼎之泰君臣相遇之盛如此一小人雖非何足慮也弃下康舜之剛熾以相包瓜之象舜遇堯為天人之合有隕自天之象何憂難哉何畏孔士固其理也上

九婚其角吝无咎象曰婚其角上窮吝也上九之吝而不遇者時之後直

之窮也非上九之吝也何也上九以剛陽君子之德而自處於其九

不屈之地是嘗何所遇哉以我之高尚彼之觸而已遇其角遇其觸

也天下之情順則合乖則離遇其觸矣何遇之莫哉其為悔吝宜矣

雖然上九何咎爻之有吝直之窮而已安之可也既曰无咎聖人慰

之辭也又曰上窮聖人歎之辭也仲夏之道天下莫能容是也

也曰老干行子登離陸刃然而况曹謂仲夏馬銜之莖欬大壯九二

之羸其角晉上九之晉其角角在我也婚上

力之婚其角用在彼也角在彼而我遇之也

有攸往豕曰莖聚也順以訟剛中而應故聚也王假有

廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸

往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣萃者

生聚全盛之極也天地聚而陰陽和力物聚而食貨充君臣聚而大

道行乃民聚而天下歸此豈一人一日所致哉聖人於其時也則必

揆其所從後少稽其所終不揆其散聚聚不稽其終其聚漫散

昔者天下之散也何從而聚也刑錯不式之治生於及商政之日禮

火方里之甯生於除秦網之時是可知哉王假有朝用大牲吉所以

報享之所從而不敢有也今者天下之聚也誰得而散也亦庶之福

生於平吳之功天宜之亂生於開元之治其可懼哉利見大人者必

求大人之助屈己以見之利於開元之治其可懼哉利見大人者必

以持牽之所從而不敢持也順坤也象曰澤上於地莖君子

以除戎器戒不虞息者消之初盈者虛之始聚者散之始澤水

之聚也澤上於地聚之聚也物有聚而不散

萃

者乎君子所宜坊也坊澤之聚者以坊坊治之聚者初六有孚以滿除戎器戒不虞言有備也此亦治之坊也

不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃亂

乃萃其志亂也詩曰士也罔極二三其德其萃之初六乎初六與九四正應也而九四君子之剛陽者也初六

與六二同類也而二三陰柔小人也始欲從九四則遠於君子而隔於二三欲不從二三則離於小人而私於同類欲從君子者其始有孚也復欲從小人者有孚乎九四雖遠亦不號嗚以求應焉志之亂而妄欲與小人羣聚乎九四雖遠亦不號嗚以求應乎爾與九四雖不終然九四察乎初心之孚固將舍舊而開新乎爾一

笑而釋然相聚矣何恤於自新而不性乎其无咎決矣此聖人開初六自新之塗也

不聞人以自新之塗是驅天下之人而背為小人也觀初欲從九四之亂既而乃歸於宮主乃怕初已從五子朝之階既而乃從劉文公君子與之

是聖人開萃之初六之義也

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也君臣之聚會始於相求終於相信臣固求君也然君之求臣甚於臣非能自為也引而為之者天也賢臣非能自進也引而進之者君也

六二之進非九五引之而誰也故曰引吉无咎此相求於初之道也及相得相信之後則如滑由如一雖昔復事於外節哉故馮而之對文帝張玄素對太宗初以為延厚卒其說焉後謂光武勝略邊

柄魏徵告太宗不事跡跡皆心孚而又薄者也禴者祭之薄而无文者也故以喻焉此相信於終之道也然六二德則中正而才則陰柔也自非嗚喻如伊尹孰能五法辨哉始九五之引六二幸及其中未變之時而引之則得之矣不然如周公之

事楚烏布之事魏錯引之何吉无咎是有六三萃如嗟如无攸

利往无咎小吝象曰往无咎上巽也六陰柔也三不中不正也揆陰柔不中正之資

其誰納我故進而求聚於九四之君子則四非其類而不答退而求聚於六二之大君則二非其應而不與萃聚之不合則裁嗟而无常又何所利哉聖人憐之曰爾盡往從上六巽順之正應乎庶乎无咎然終不免於悔吝也此商鞅出趙而諸侯不納之時也兌之上六反則為

巽九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也九四以剛陽之資居

近君之位下与民為取刑尺得三陰之眾与上為眾則已偏九五之君此如陳惠之得齊位而得民之得魏民也故聖人戒之曰九四

必也柔順謙退如柔居其位之明有不敢當其位之意則大吉而无咎矣四幸而居陰柔之位故也不然非凶于而國則害于而家也

萃

萃

萃

萃

萃

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未

光也九五以剛陽中正之德當萃聚之時為差聚之主豈不盛哉然

有其位而无咎矣又曰匪孚又曰志未光乃若未盛者何也蓋

卦辭有利貞之戒象辭有聚以正之戒爻辭又有元永貞悔亡之戒

非萃聚之難也永其萃聚之難也非永其萃聚之難也永其貞正之

難也當天下之已孚而惕然懷匪孚之憂當志意之光大而歉然有

未光之志可謂元永貞矣宜其久安長治有聚无散而悔吝銷亡也

此伯益克難之戒周公示

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕

洟未安上也

聚不極則散不生治不極則亂不萌上六以陰柔之

資訟終之尤而居萃聚治安之極也開元之末燕游

之所由元季高宗之所由後也故聖人戒之曰臨至難以至

憂心外已安以永安之慮感乎无禍各至齋咨涕洟憂之至也

巽下

升元亨用見大人勿恤南征吉象曰柔以時

升巽而順剛中而應是以亨用見大人勿恤有慶也

南征吉志行也

有慶升有德之升升位則足以行道升德則足以

升於德由聖賢又曰升位而見大人故无附麗小人之失升德加見

大人則日入於君子之塗南征前進也此君子之言得之矣然雖大

人也能升禹覆紂亦大人也能升飛廉孔子大人也能升願子百

亦大人也能升李斯四者升必有所以矣君子之求升者謹之

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

揀梁拱把

人小善之積也在積之有漸進而不可

初六允升大吉象曰允升

大吉上合志也

初六柔而升散在一卦之最下木之根也九二九

而曰允升大吉者木与土相信而相得則木之升也必然初六在下

信而相得則土之升也必達故曰上合志也然則初六占誰合志哉

非六四也誰哉初六与六四正應也而初六木之始生也六四土之

最下而生夫木者也六四為文且峭山之象則初六其言聖得時

事也故

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

升

允信也

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

升

允信也

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

升

允信也

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

升

允信也

皆用倫之義也。用倫已見萃之六二。文王之在岐山內文明而外柔順。而不至囚之。而祿非闕散。陽剛之居盡力於外。其所以成故曰。物干而山立。西王之志也。勢揚蹈厲。大志也。九三升虛邑象。也其升之九二乎。如此而後无咎。而有喜也。

曰升虛邑无所疑也。九三以陽居陽。進而近岐山之王。其升也亦孰禦。如升无人之境。爾故曰升虛邑。九四王用亨于岐山。又句疑。其濟濟多士。文王以迄之時乎。

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也。以上聖之德。延之天下。亦孰禦。如升无人之境。爾故曰升虛邑。九四王用亨于岐山。又句疑。其濟濟多士。文王以迄之時乎。

方歸往。以為王文王乃柔順。以事商。又王避之。愈力天下歸之。愈堅。此其所以亨于岐山之一階。而有入下二分之二也。吉孰大焉。又句疑。其濟濟多士。文王以迄之時乎。

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也。升之時。亂升而為王。然則六五升之。王也。其孰當之。又王既當六四。則六五其武王乎。文王柔順也。故為六四。武王變伐也。向亦為六五之陰柔乎。柔也。五剛也。中正也。樹兵而退。頤暇五年。故詩人頌之曰。傳養時晦。非以柔晦剛乎。夫惟尺天下之身。固從文王之容德。不得已而後變。伐也。故自君而升。為王。如歷階而升也。真其吉而大得志。坎垂拱而天下於罪。吾志也。拯民於水火之中。是吾志也。貴為天子。富有天下。

志也。上六真升。利于不息。貞象曰真升在上消不富也。易變也。變則通。上六以陰邪之小人。乘一卦之上。居升進之極。而通之反。而用之核。小人貪得。不肖之邪心。為吾求道不息之正心。何不利之有。大哉。易之道。乎。豈一端而已乎。故訟之終。凶用之。自訟則吉。隨之說。隨用之。說。隨則凶。乾之初九。有勿用之戒。而仲弓。自訟則愛日。咸之上六。有滕口之規。而孟季好辯。以明道。管之初未。可以速進。故費於摧。如之。退然。頗乎。最少而進。未上。其聖之上。不可以過。其故忌於或擊之。傷然。九辯已老。而謙得益。故曰神而明之。有乎其人。若夫陰邪而在上。在上而真升。終消亡而不富。非約其孰當之。

也。易變也。變則通。上六以陰邪之小人。乘一卦之上。居升進之極。而通之反。而用之核。小人貪得。不肖之邪心。為吾求道不息之正心。何不利之有。大哉。易之道。乎。豈一端而已乎。故訟之終。凶用之。自訟則吉。隨之說。隨用之。說。隨則凶。乾之初九。有勿用之戒。而仲弓。自訟則愛日。咸之上六。有滕口之規。而孟季好辯。以明道。管之初未。可以速進。故費於摧。如之。退然。頗乎。最少而進。未上。其聖之上。不可以過。其故忌於或擊之。傷然。九辯已老。而謙得益。故曰神而明之。有乎其人。若夫陰邪而在上。在上而真升。終消亡而不富。非約其孰當之。

也。易變也。變則通。上六以陰邪之小人。乘一卦之上。居升進之極。而通之反。而用之核。小人貪得。不肖之邪心。為吾求道不息之正心。何不利之有。大哉。易之道。乎。豈一端而已乎。故訟之終。凶用之。自訟則吉。隨之說。隨用之。說。隨則凶。乾之初九。有勿用之戒。而仲弓。自訟則愛日。咸之上六。有滕口之規。而孟季好辯。以明道。管之初未。可以速進。故費於摧。如之。退然。頗乎。最少而進。未上。其聖之上。不可以過。其故忌於或擊之。傷然。九辯已老。而謙得益。故曰神而明之。有乎其人。若夫陰邪而在上。在上而真升。終消亡而不富。非約其孰當之。

也。易變也。變則通。上六以陰邪之小人。乘一卦之上。居升進之極。而通之反。而用之核。小人貪得。不肖之邪心。為吾求道不息之正心。何不利之有。大哉。易之道。乎。豈一端而已乎。故訟之終。凶用之。自訟則吉。隨之說。隨用之。說。隨則凶。乾之初九。有勿用之戒。而仲弓。自訟則愛日。咸之上六。有滕口之規。而孟季好辯。以明道。管之初未。可以速進。故費於摧。如之。退然。頗乎。最少而進。未上。其聖之上。不可以過。其故忌於或擊之。傷然。九辯已老。而謙得益。故曰神而明之。有乎其人。若夫陰邪而在上。在上而真升。終消亡而不富。非約其孰當之。

也。易變也。變則通。上六以陰邪之小人。乘一卦之上。居升進之極。而通之反。而用之核。小人貪得。不肖之邪心。為吾求道不息之正心。何不利之有。大哉。易之道。乎。豈一端而已乎。故訟之終。凶用之。自訟則吉。隨之說。隨用之。說。隨則凶。乾之初九。有勿用之戒。而仲弓。自訟則愛日。咸之上六。有滕口之規。而孟季好辯。以明道。管之初未。可以速進。故費於摧。如之。退然。頗乎。最少而進。未上。其聖之上。不可以過。其故忌於或擊之。傷然。九辯已老。而謙得益。故曰神而明之。有乎其人。若夫陰邪而在上。在上而真升。終消亡而不富。非約其孰當之。

也。易變也。變則通。上六以陰邪之小人。乘一卦之上。居升進之極。而通之反。而用之核。小人貪得。不肖之邪心。為吾求道不息之正心。何不利之有。大哉。易之道。乎。豈一端而已乎。故訟之終。凶用之。自訟則吉。隨之說。隨用之。說。隨則凶。乾之初九。有勿用之戒。而仲弓。自訟則愛日。咸之上六。有滕口之規。而孟季好辯。以明道。管之初未。可以速進。故費於摧。如之。退然。頗乎。最少而進。未上。其聖之上。不可以過。其故忌於或擊之。傷然。九辯已老。而謙得益。故曰神而明之。有乎其人。若夫陰邪而在上。在上而真升。終消亡而不富。非約其孰當之。

也。易變也。變則通。上六以陰邪之小人。乘一卦之上。居升進之極。而通之反。而用之核。小人貪得。不肖之邪心。為吾求道不息之正心。何不利之有。大哉。易之道。乎。豈一端而已乎。故訟之終。凶用之。自訟則吉。隨之說。隨用之。說。隨則凶。乾之初九。有勿用之戒。而仲弓。自訟則愛日。咸之上六。有滕口之規。而孟季好辯。以明道。管之初未。可以速進。故費於摧。如之。退然。頗乎。最少而進。未上。其聖之上。不可以過。其故忌於或擊之。傷然。九辯已老。而謙得益。故曰神而明之。有乎其人。若夫陰邪而在上。在上而真升。終消亡而不富。非約其孰當之。

也。易變也。變則通。上六以陰邪之小人。乘一卦之上。居升進之極。而通之反。而用之核。小人貪得。不肖之邪心。為吾求道不息之正心。何不利之有。大哉。易之道。乎。豈一端而已乎。故訟之終。凶用之。自訟則吉。隨之說。隨用之。說。隨則凶。乾之初九。有勿用之戒。而仲弓。自訟則愛日。咸之上六。有滕口之規。而孟季好辯。以明道。管之初未。可以速進。故費於摧。如之。退然。頗乎。最少而進。未上。其聖之上。不可以過。其故忌於或擊之。傷然。九辯已老。而謙得益。故曰神而明之。有乎其人。若夫陰邪而在上。在上而真升。終消亡而不富。非約其孰當之。

也。易變也。變則通。上六以陰邪之小人。乘一卦之上。居升進之極。而通之反。而用之核。小人貪得。不肖之邪心。為吾求道不息之正心。何不利之有。大哉。易之道。乎。豈一端而已乎。故訟之終。凶用之。自訟則吉。隨之說。隨用之。說。隨則凶。乾之初九。有勿用之戒。而仲弓。自訟則愛日。咸之上六。有滕口之規。而孟季好辯。以明道。管之初未。可以速進。故費於摧。如之。退然。頗乎。最少而進。未上。其聖之上。不可以過。其故忌於或擊之。傷然。九辯已老。而謙得益。故曰神而明之。有乎其人。若夫陰邪而在上。在上而真升。終消亡而不富。非約其孰當之。

也。易變也。變則通。上六以陰邪之小人。乘一卦之上。居升進之極。而通之反。而用之核。小人貪得。不肖之邪心。為吾求道不息之正心。何不利之有。大哉。易之道。乎。豈一端而已乎。故訟之終。凶用之。自訟則吉。隨之說。隨用之。說。隨則凶。乾之初九。有勿用之戒。而仲弓。自訟則愛日。咸之上六。有滕口之規。而孟季好辯。以明道。管之初未。可以速進。故費於摧。如之。退然。頗乎。最少而進。未上。其聖之上。不可以過。其故忌於或擊之。傷然。九辯已老。而謙得益。故曰神而明之。有乎其人。若夫陰邪而在上。在上而真升。終消亡而不富。非約其孰當之。

也。易變也。變則通。上六以陰邪之小人。乘一卦之上。居升進之極。而通之反。而用之核。小人貪得。不肖之邪心。為吾求道不息之正心。何不利之有。大哉。易之道。乎。豈一端而已乎。故訟之終。凶用之。自訟則吉。隨之說。隨用之。說。隨則凶。乾之初九。有勿用之戒。而仲弓。自訟則愛日。咸之上六。有滕口之規。而孟季好辯。以明道。管之初未。可以速進。故費於摧。如之。退然。頗乎。最少而進。未上。其聖之上。不可以過。其故忌於或擊之。傷然。九辯已老。而謙得益。故曰神而明之。有乎其人。若夫陰邪而在上。在上而真升。終消亡而不富。非約其孰當之。

也。易變也。變則通。上六以陰邪之小人。乘一卦之上。居升進之極。而通之反。而用之核。小人貪得。不肖之邪心。為吾求道不息之正心。何不利之有。大哉。易之道。乎。豈一端而已乎。故訟之終。凶用之。自訟則吉。隨之說。隨用之。說。隨則凶。乾之初九。有勿用之戒。而仲弓。自訟則愛日。咸之上六。有滕口之規。而孟季好辯。以明道。管之初未。可以速進。故費於摧。如之。退然。頗乎。最少而進。未上。其聖之上。不可以過。其故忌於或擊之。傷然。九辯已老。而謙得益。故曰神而明之。有乎其人。若夫陰邪而在上。在上而真升。終消亡而不富。非約其孰當之。

也。易變也。變則通。上六以陰邪之小人。乘一卦之上。居升進之極。而通之反。而用之核。小人貪得。不肖之邪心。為吾求道不息之正心。何不利之有。大哉。易之道。乎。豈一端而已乎。故訟之終。凶用之。自訟則吉。隨之說。隨用之。說。隨則凶。乾之初九。有勿用之戒。而仲弓。自訟則愛日。咸之上六。有滕口之規。而孟季好辯。以明道。管之初未。可以速進。故費於摧。如之。退然。頗乎。最少而進。未上。其聖之上。不可以過。其故忌於或擊之。傷然。九辯已老。而謙得益。故曰神而明之。有乎其人。若夫陰邪而在上。在上而真升。終消亡而不富。非約其孰當之。

也。易變也。變則通。上六以陰邪之小人。乘一卦之上。居升進之極。而通之反。而用之核。小人貪得。不肖之邪心。為吾求道不息之正心。何不利之有。大哉。易之道。乎。豈一端而已乎。故訟之終。凶用之。自訟則吉。隨之說。隨用之。說。隨則凶。乾之初九。有勿用之戒。而仲弓。自訟則愛日。咸之上六。有滕口之規。而孟季好辯。以明道。管之初未。可以速進。故費於摧。如之。退然。頗乎。最少而進。未上。其聖之上。不可以過。其故忌於或擊之。傷然。九辯已老。而謙得益。故曰神而明之。有乎其人。若夫陰邪而在上。在上而真升。終消亡而不富。非約其孰當之。

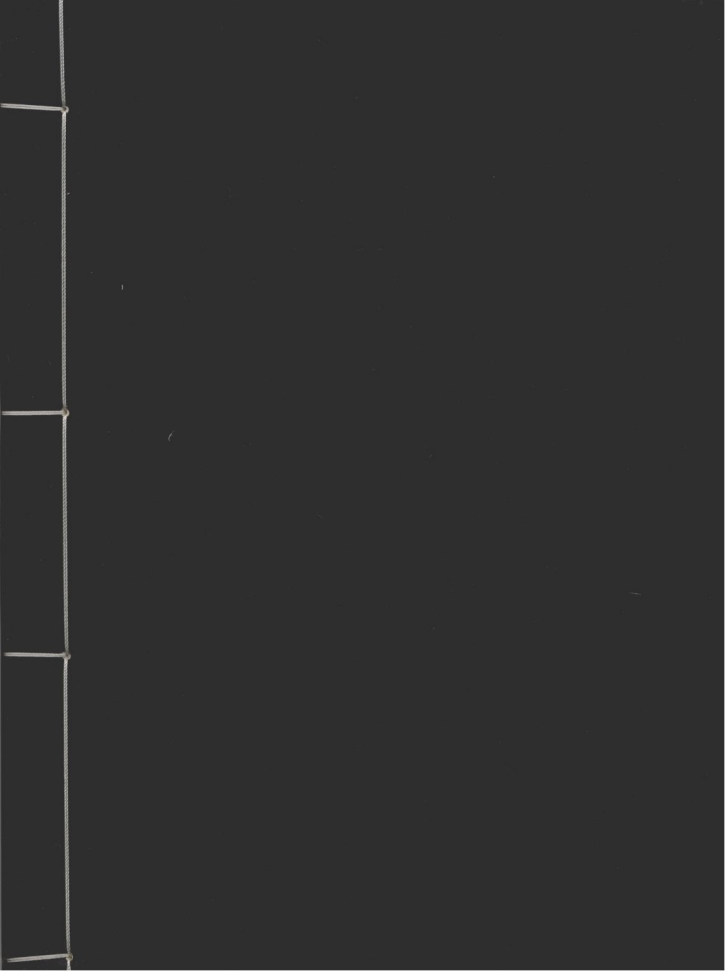

張先生校正楊寶學易傳卷第十二

張先生校正楊寶學易傳

六

張先生校正楊寶學易傳卷第十二

廬陵楊

萬里

廷秀

坤下

困亨貞大人吉无咎有言不信象曰困剛揜也

險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛

中也有言不信尚口乃窮也一陽陷二陰之中一陰蔽二陽

君子揜於小人能困乎然困而亨何也亨不于其身于其心不于

其時于其道也逢乎坎之險處以兌之說身雖困也心未嘗困也困

而不失其所亨惟君子能之故曰亨不于其身于其心也曷為而亨

也說也曷為而說也也曷為而亨也中之剛也剛於中者乃險不

能隕其正正於巳者十憂不能喪其說鳥往而不亨乎此大人之勇

故曰亨不于其時于其道也君子之說樂而亨大人之剛自而吉其困

亨也又何咎之有若久困而求其求身而尚言將以求通乃所以

得窮也聖人恐人不深味困亨之腴而好僻困亨之蹇夸以亨其繫

按必亨其說媚以亨其合其誰信之信於人亦必不免於生其繫

孰是已故又戒之曰有言不信尚口乃窮然則困亨之義於此也於

彼乎而王輔嗣曰窮必通也必窮而不能自通者小人也信

斯言也則甘藜藿藥陋巷皆小人也二五皆剛中兌為口 象曰

澤无水困君子以致命遂志 澤下是水无水之坳堂也此其所

以為困也君子居之以其莫之致而困者安之命以其所得為之義

者遂其志彼有所安此有所遂矣志乎經辭遂之斯 夷齊矣志乎引

類遂之斯孔顏矣孰能 初六臀困于株木入于幽谷三歲不

覿象曰入于幽谷昏不明也 小人之揜君子聖世所不能无

困

得位之小人而後能揜君子也雖在下无位之小人亦豈然有揜君

子之志矣初六是也所幸者進而求四之應則四自厄於困之中如

枯株之不能庇退而伏於二之之下則已自墮於坎之底如幽谷之无

所覿此其所以欲困九二之君子而不能也其救孫武救公伯寮之

徒於初者諷之以不樂故為警欲困君子而 九二困于酒食朱紱

自困欲揜君子而自幽小人亦何利哉

方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

之困君子何仇於君子哉不過如雞鷩之爭食鳴鷩之齟齬耳小

人所狀君子所仇九二陽剛之君子為初六三二小人之所揜九二

吐而去之。單食瓢飲。有方丈之。不如草耕木。如有五鼎之。不易所困。老酒人之末而已。吾何困哉。然若庭之。不山。絞鼻之。自來。案盛之。非設精誠之。自通有吐食。股服而不得逃者。何也。時雖困也。身雖狹也。上有九五之君。有剛中之德。與巴。同德而不與小人同道。故也。狹則小人能終揜君子乎。雖然。寧君已死。母已君先。自我求焉。自我往焉。則凶。又誰咎。非其事也。也。其道凶也。相已。正入非凶。而何。中有慶。言不與小人爭食。而剛中自守。所以有朱紱之慶也。利用享祀者。以精誠通乎君。猶享祀通乎神也。使方。能止。則。之。封。能。則。明之。密。則。困之。九二。足。當。矣。各。蜀。霸。者。也。而。泥。不。為。霸。者。乎。然。則。君子病。不。困。爾。困。何。病。哉。汝。為。亦。故。為。朱。紱。朱。紱。方。來。言。自。來。非。注。求。

六三困于右據于疾藜入于其宮不見其妻凶象曰

據于疾藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也月揜日則月則月食陰陽消長如循環也天下豈有小人專揜君子之理哉初六占六三夾九二而交揜之小人長矣不知夫六三者進則困於二陽如石之壓其上退則棄去一陽如棘之刺其一下將奔初六之鄰則弱於一陽而不得出其所舍上將求上六之援則隔於二陽而不肖見其所據於是外敬交至而反為君子之所揜親戚皆叛而尽失小人之所助其備陳相周公上清陷奪光之事即妻謂上六占已親也

二陽上陰故三以上為專九四來徐徐困于車車吝有終象曰來徐徐

志在下也雖不當位有與也氣同則聲此則應各從其類也易之相應宜必以位哉四初應者位也困之九四其應不在初六而在九二者類也九四為上六所揜其望九二之應如之師於鄰國以解入眾之圍也而九二徐徐而來者隔於六三之闕其則如全幸之堅而不可却也然陽進而不止陰止而不進各於始必通於終蓋四雖困于三之隔然四之志乎二則不渝也二雖不當初之位然二之與乎四則必應也當困之出為君子者類苟同矣應不在近志苟通矣柔不在速期於終不為小人所揜而已陳事交終使以誅諸呂仁燕齊東之以誅二張近乎困之九四矣三在下故為直剛故為命又坎為輿九五剝則困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰剝則志未得也

乃徐有說以中直也利用祭祀受福也當困之世而不能

子而不能矣也君子揜於小人而不能白也則何貴於易哉易有道

焉存乎其人而已孰為其久上有拯困之君下有拯困之臣則柔可

潛剛可長困可亨音矣九五以剛中之才正入之德為困世之君則

上有拯困之君矣九二之大臣又有剛中之才坎四之近臣又有陽

剛

剛

剛

剛

字已解 象曰木上有水井君子以勞民勸相 水下有水汲器

在大壯 汲器入而水德行汲器出而水功著此井之象也勞 之資之君子所以法井之德勸之相之君子所以法井之功勞資與

也勸相助也水言与器言助有水无器井能自活斯人 乎故汲引之功不下於測泉勸相之慮不隘於勞資 初六井汙

不食舊井无禽象曰井汙不食下也舊井无禽時舍也 居下流者婦衆庶安舊習者絕新功初六在一井之底居於下者也

宜其汲之不澄也外幽陰之極安於舊者也宜其泉之不新也井之 可飲可食潔清故也今也左而不潔舊而不清潔禽且无一食之者

而况人乎人之棄而不食時之舍而不用將誰尤乎養人者必自養用 世者必可用故謂樂良申之誠婦人離 九二井谷射鮒甕敝

之注未能常不知谷以為真忘斯出矣 也水一也其地則不一曰井曰谷是

漏象曰井谷射鮒无與也 也地不一則功亦不一故谷之水

以注而下為功井之水以注而上為功注而下者其功及魚鼈汲而 上者其功及百姓今九二雖有微陽生微水非如初六之純乎汙也

然亦在汙之下其所以注射僅下及於汙中之蛙射且井井不 為井而反為谷不上出而反下注止及於蛙射之謂細而反不及於

魚鼈之盛多賈谷之不如也譬之一漏甕為注注而无養人之功 何足以為井哉二下此於初六初六陰潛而細微有小人之墮有射

魚之象既下比小人則上之君子无我与我者矣上无我與則上无我 汲者矣子常信无極而國皆然子馬瞻八人者而君不安其也谷下

注甕漏亦下注 九三井渫不食為我心恻可用汲王明並 皆不上出之義

受其福象曰井渫不食行恻也求王明受福也 九三以

質居井下之上也高一井之平則注者去注者淺者深此渫治之井 甘潔之泉也可食而莫之食可汲而莫之汲者以其猶未出井之上

也汙可用之才當在下之地而在其泰入之才德故為之測然於心 而歎其上之不才燭下可食者井也不食者人也井何測焉井不自

井

明之至此者不能燭其幽也故微明期之堯帝則大舜 六四井甃无

象曰井甃无咎脩井也

洽國欲新為孝欲新進德欲新

知新為孝欲新也曰德日新又曰新進德欲新也六四之井甃其德之類乎甃者甃而脩之也井一脩則舊井為新井德一脩則舊德有新功大哉井之有功於斯乎大哉脩之有功於斯井乎井至六四則泉溢而將上出之時也不患人之莫已汲而患己之莫已脩井之不脩井之咎也脩矣或汲焉或舍焉或食焉或不焉井何外哉故德之不脩足以變孔子事不能行也以病乎六四一有甃甃者脩之象故

九五井冽寒泉象曰寒泉之食中正也

下主乎君君泉有德一邑汲之君有德天下及之例而寒者泉之德中而正者君之德九五以陽剛中正之德居大君之位猶泉以時寒清寒之德為一井之主也天下之人酌而飲之若渴者之於井也孰能飲之泉而不冽不寒君而中不正人有此井而渴者汗君而去之耳故傳說非其不食也非其不事君天下者何不懼哉

象曰元吉在上大成也

井至於上六則瓶之入若出水之虛者其患在不成功之已成其患在成井功成之患也功成而倦之患也功成而倦是井泉既上而復暮其井也夫惟勿幕象後天下信其吉

之大天下信其吉之大然後聖人許以成之大此大禹之勤儉周公之吐握也坎上六一開而勿幕之象

三三離上革巳日乃孚元亨利貞悔亡象曰革水火相息

二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明

以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯

武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

於革乎抑懼於革乎曰懼於革也何以知之曰革者聖人其喜也何以知其不得已也曰火逢水則滅水逢火則竭二女若則同而已

太則別是可不革乎天下之事苟不至於如水如火如二女聖人豈得巳而不已乎故戒之曰巳日乃孚又曰革而信之言其初之未信利非大亨利貞悔之文曰革而當其悔乃亡言革之而利大專非大

革故曰聖人懼於革也然則何以能革而信革而信乎曰有悔則如勿

以失見也所以得也知其理於未革之先當如離之文明未革而

民願之精革而民後之相贊其善於既革之後當如分之訟如是者

可以革而信革而當矣天地得此理故革而四時成湯武得此理

故革而天人說革之時豈細故哉可不懼哉秦之法趙象曰澤之胡服非之強漢之革晉曰革而信革而當也乎

中有火革君子以治歷明時以水革火之物也今在澤中是

衆矣鑽燧生於茹毛棟生於營窟實敵父文寬窮必猛革之為用豈特治歷之一事哉食名人之大願者食之天幸具大而它可推矣歷貴乎革者三辰有差屏亦乃变也初九鞶用黃牛之革象曰鞶用黃牛

不可以有為也觀六爻之辭益知聖人之懼革也初九戒革之

疑上六戒革之過五者之戒許矣然後九五不待占而決也初九革之初也常革之初據可以革乎曰未可也當固執之堅忍之如黃牛之革焉不曰未可以為有為而曰不可以有為者六二巳日乃革

之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也以六二中正文明

相應之君此時而不為何時而可為今日巳日乃革之然後征吉然

後无咎然後行有嘉慶者不有所倡不可以和有所主不可以贊

外也占君巳有革之日而主之吾乃可以贊而革之乃者贊也

後而不比之辭也中正文明而濟之以陰柔故也惟其緩而審故以

征則吉以行則慶故季孫問曰巳之報然後孔丘可以陳墮實之言

九三征凶貞厲革言二就有孚象曰革言二就又何之

矣九三居下卦之上心亦高矣按上卦之爻權亦近矣為離卦剛明

危地何其成之之太詳也聖人蓋曰九三不患不剛患在太剛不遇

不明患在太明何也剛明而過中故也必也如革卦卦辭之三言者

然後可以成就而信於天下也曷謂三言曰大亨也大利也大正也

大亨无寒天利无害大正无邪以此而革何革不就以此而行何行

不違曰又何之矣言為往而不可哉故九四悔亡有孚改命

伊尹相湯革夏必以五就其政躁乎哉

吉象曰改命之吉信志也初九戒蚤六二戒專九三戒躁然

在敬可革在時故曰革之時大矣故當而未可其賊曰疑革至九四蚤者遲專者隨踈者衰矣而曰為不可或違

不然君子不以事違志君命曰可君事曰可奉命可也君命曰可后
事曰不改命曰也音既信吾志在君獨不信吾志豈宜惟君信之天
亦信之改命曰也音既信吾志在君獨不信吾志豈宜惟君信之天
不可許也并識有其志者不可以改也故子思子曰有伊尹之志則可而
改命而伐齊志不在於厚葬則致田繼繼之命子思不可以改命而
却鄭然則九四何以得自信其志而聖人許其改君命也曰九四允
讞之初也又能以陽剛而處四之柔順也此其改命宣犯上而侵君
者乎故許之也然則九三有為而聖人沮之九四不為而聖人勸之
何也曰九三所謂由也兼人者也九四所謂直也退者也革以勸為
義臣改君命亦革之一也故於九四發之

九五大人虎變未占有孚象曰大

人虎變其文炳也革不革是以敬濟敬既革悔革是以敬易
聖之行率國之欲動不能動懷文之翰雖然與其輕也率重與其喜
也率懼今也革至於九五聖人獨決之以未占而有孚是龜筮有所
弗詢鬼神有所弗謀也九乃輕於革乎蓋天下无灼然之理則聖人
无決然之率革之道初戒其早二戒其寡三戒其蹊其可革未灼然
可革也四戒其疑已灼然可革矣九五以陽剛之質居衆訟之高
大君之位兼四爻之助其可變可革之理灼然如虎文之炳也尚何

待於占乎此陽武革命順上六君子豹變小人革面征凶君

貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君

也革本下於九四可革也至於九五能革也至於上六從革也雖然可
性在理能革在口從革在人聖人盡其所能革而不其於從革
君子革心能欲進而未已於其革面而以強其革心吾君而有所從
其亦足矣復欲進而未已於其革面而以強其革心吾君而有所從
征凶惟安而居焉正而守焉斯吉矣故苗民七旬而乃格舜大以為
陳商民二紂而乃變康王不以為憂憂其苗之尺也非憂其革之尺
也憂其革之路也

鼎元吉亨象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖

人亨以亨上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進

而上行得中而應乎剛是以元亨鼎象也象者卦之形肖
鼎之形也以列足而載

一腹以一鉉而費耦耳非鼎之形乎六爻畫而鼎之形以具二卦合
而鼎之用以行以巽之木又離之火而烹飪之用著於上者聖人之

鼎者自奉口鉢而已哉有鼎之用有鼎之德乎上帝養聖賢乃其用也財異之順以順於義理辨離之明以達其視聽辨六五之柔中以應剛陽之聖賢乃其德也全其德以施其用臨往而不大尊乎故曰是以元亨曰去革去故鼎取新去故取新何獨鼎哉食者生民之大本鼎者火化之元勳革鼎而新乃法孰為革故取新之初象乎孰有大於革故手為火化之初乎一初既立而方法類從矣

象
鼎上有火鼎君子以正位凝命
程子謂君子居處必正命令必重蓋取諸鼎

又有一說為革之湯武革命謂天命也革以正之必鼎以定之九之凝命即書之定命也又古之傳國以鼎猶後之筮也故傳曰禹鑄鼎象物其後鼎任于商于周又曰武王克商止鼎各邑又楚子問鼎于周王孫滿對曰周德雖衰天命未改鼎之輕重未可問也此亦正位凝命之一說然曰君子者何也

初六鼎顛趾利出否以從貴也
以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

去惡不以其處无油氣清之鼎去做不盡聖人無新美之治是故不有傾寫不可以及昧陰閉之初猶宿昔滓濁之鼎也將欲去其故以取其斷可不傾寫滌蕩使无一象之不足乎故為鼎者願其溫以及出

上六言志為治者滌蕩其舊以不徹其晦其占惡尺而貴珍之膳來幽其穢而陽光之治起湯之革夏公代虛以告高祖之入關公除秦之苛布燼之寬也初在下故為趾六陰而虛故顛覆巽為長女而初六居下故為妾妾者陰閉晦冥之象六雖陰而初為陽故為子子者陽剛光明之象物忌顛覆惟鼎每覆則每變故未悖

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉
象曰鼎有實也我仇有疾終无尤也
鼎者宗廟之重聖賢者聖人之鴻鼎非重夫鼎也重夫鼎中之實也鼎有實則可薦諸上帝可

五離明謙柔之天下得三四同德之助此鼎之有美實天下上下所同持以爲尊者也然陰陽者陰離正者邪初六与五近而吾人上也冠我而能我即則此必受其即仇我而能我動則彼必乘其動今也初六以一陰之孤而壓眾陽之底故有探我之心而无即我之便九

二以陽剛之才而充以篤實之德故有不動之志而无可乘之際大哉九二之實德乎哉九二之不動乎一鼎不可動則乃夫廢一不可動則乃誠意故流言不能動周公刺客不能動蒯聶而周鼎以安慎於之者言謹密而不動也我一有以之彼斯乘之矣惟慎終

故吉而終
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終无咎九

去象曰鼎耳革其義也

鼎實二而宋株蔡下者重而沉蔡上者輕而浮蔡中者重而沉蔡

而美也。間乎輕重清濁之中也。初八鼎之足六五鼎之耳上九鼎之
致動為鼎之實三陽足也動為實之中九其也故謂之雉膏雉者內
之珍膏者雉之珍此鼎實粹美之至也然味成而莫之食何以九四
塞之於前而六五改之於上也方物以足行鼎以百行六五難明之
君問之六五用九三之意所以改也下之意改則下之行樂矣用賢
公見孟子者樂而行之也不見孟子者戒而改之也雖然鼎上用賢
之實可以改而明主用賢之意不可改六五明主也九四其能終改之
乎一旦而悟如兩之佈然而下矣始若虧損而可悔終則潤澤而達
告豈然不食九三之雉膏也哉被斧九罏之討是也鼎耳革卑言改
也其行樂耳不從則鼎不行也失其義謂
君臣之義為九四所間而相失於始也

其形渥凶象曰覆公餗信如何也

鼎實至於四鼎之盈實之重也持盈者必有忌天下

之極然後能無傾任重者必有過天下之力然後能不踣九四以陽
夾陰德已薄矣以助君之六臣下應初六陰柔之小人力口小俊與
小人而同事必與小人而同禍此其所以折足覆餗而沾濡其身也
豈得不凶乎九三與反覆之凶以圖靈寶表氣之惜身之慎戒以
圖蕭道成晉宋之亡廢公餗也顯祭之謀其形渥
也信如何者言信任小人其禍何如哉深戒之也

鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也

擊一鼎者聽於耳動率天下者聽於君目者一鼎之主

猶君者天下之主也然主鼎有二道鼎實中則正過中必溢鼎鉉剛
則君不剛必墜主天下有二道持盈以中正則為天下之利不中不
則則驕心生明皇之者是也用臣以剛直則為天下之利不剛不直
則誠臣惟元帝之真辭章庫退也黃言中金言剛貞言正利言為天
下之利六五一分布於上故有鼎耳之象六
五木坤卦故黃中得九二為大臣故為金鉉上九鼎玉鉉大口
无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

兩既夾而雲煇鼎既薦而鉉既鼎至於六五之持盈

鼎之功成矣至上九之鉉乃既薦而安跪之時也然則上九其功成
身退之大臣乎有犯无隱在位之大臣也有犯有隱不在位之大臣
也非隱也寓直刺於旁諷之中藏面折於忠愛之表隱之犯有甚於
犯之犯也不季康子欲用田賦使冉有訪諸仲尼尼不在位也
故仲尼不對非不隱也既而私於冉有告以周公之籍非隱也此鼎
之上九玉鉉在上之義也九陽也剛也上隱也柔也九二在位之大
臣故為金鉉輝于剛也上九不在位之大臣故為玉鉉玉者質剛而
德柔溫潤故也故曰剛柔節也言剛而非剛柔而非柔皆中節也夫

如是豈不大吉而尤不利乎然九而以剛如柔則為折是上九以剛如柔則為玉鉉者在位不在位故也上九乾躬乾為王

張先生校正揚寶學易傳卷之十三

誠齋先生易傳下經卷第十四

廬陵 楊

万里 廷秀

震上震身震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯豕

曰震身震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百

里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

以亨者何也動而懼則亨也懼非惶擾失守之謂也懼而敬也惟懼故敬惟敬故九懼无懼者非不懼也懼始乎來終乎散也當天

下之大事震動而來也吾獨虩然以為之恐懼而顧慮焉必笑其所

以慰之使大事為无事焉斯可以轉禍為福移懼為喜而笑信啞

亞矣故震雷能驚百里而不能失匕鬯於主祭之手美且能難文王

而不能悔文則於柔順之聖蓋執匕鬯以祭者一敬之外无餘念

雷驚百里亦與之間敬有所其懼有所亡也能如是天下可懼之

雷過孰能驚之者其出而主宗廟社稷優為之矣高祖當項藉光

武遇是已變為長子故言王祭又震為雷為動日出者焉曰

明天子出矣說卦曰帝出乎震劉備聞迅雷失匕鬯託也豕之

風雷雨弗迷震之祭主不喪匕鬯敬也出字上脫不喪匕鬯四字

象曰洊雷震君子以恐懼修省

而重乎天之雷以驚夫不敬者也不敬者猶驚而况敬者乎君子敬者也一雷已驚矣而况洊雷乎然君子非徒警也而有功用焉聞雷而恐懼警也敬而已矣過

則舍之徒警也君子則不然恐懼以先之脩省以繼之脩省者恐懼之功用也脩其身省其過則恐无恐懼无懼矣

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞

啞後有則也

象辭已言之矣爻象二辭同或者其一

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

險易則勢有誦伸故天下无常險亦无常誦險過則易誦其則伸以六二之柔乘初九之剛險也以六二之靜應初九之動誦也方震之始初九之猛進勃然而動駭然而來何可常也六二之才與俱柔若不能其贖也而逐之柔而不喪惟能以柔躋剛以靜制動也位而勿逐檢之以而剛自震則吾充喪而有得矣陰者易誦者伸非有得吉祖避與而入漢中光武適更始而出河地得震六二之義矣厲猛也躋于九陵避

之遠也。德度也。見其所有之資也。度。六三震蘇蘇行無咎。象曰。貞逐之剛。發其所有也。七日又也。

震蘇蘇位不當也。不患无位有位患也。非患位也。才居下卦之上。非位之不當乎。君子所以為六三。柔順之才。逢震擾之出。居下卦之上。曰行而去之。可也。辭難避。事。子之義乎。曰是君子之議也。不才。云才。隨身細也。隨國細乎。吾才。稱吾才。吾去之。天下獨元才。稱其位者乎。艱收。孫夷。吾子。及。孫子。幸云。无才。得有才。豈推无。災。昔乎。國之。福身之。福也。素子。焉不為。次尹。九四震逐泥象曰。蔡謨不拜。同遊。可以无責矣。抑可以為。令尹。九四震逐泥象曰。

震遂泥未光也。九四以一陽之孤。陷四陰之圍。蹇至陰之位。百。世安能致遠而不泥。光大有濟。上。六五震往來厲億。六五震往來厲億。恭顯難。如。漢。朝。而。翰。紅。大。並。吾。皆。位。是。以。六五震往來厲億。

无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也。六五震之君也。當震動之世。為正位之君。宜其憤起奮伐。撥亂。反。正。以大有為於天下也。今戒之曰。毋進而往往則為上六之震。極。是往亦危也。母退而來則乘九四之至剛。是來亦危也。必也。深。思。焉。長。慮。焉。處。之。於。心。要。其。得。中。而。无。喪。其。所。有。焉。斯。足。矣。然。

天下紛紛何時定乎曰治人者必自治。料敵者必料己。五固震之。君也。六則陰柔而无陽剛之才者也。當動之時。无動之才。与其。圖。而。恐。吾。之。所。有。不。若。靜。而。不。喪。吾。上六震索索視矍矍征凶。之。所。有。其。周。平。王。晉。兩。帝。之。事。乎。

震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。上六。弱子於千仞之上。而觀人與虎。視。豈不矍然。而愕乎。震之上六。似之六。以柔怯之資。居震懼之極。下。隲。五。又。之。動。其。系。然。矍。然。宜。也。然。聖。人。一。則。以。警。一。則。以。安。曰。征凶。言注則凶。豈豈之辭也。曰无咎。言不往則无咎。安之辭也。曰。奚而往則凶。往則犯九四之剛。奚而不往。則无咎。我躬遠於剛也。我之鄰六三。實當之也。然聖人。雖安之。而終再三以警之。曰。汝。雖。无。咎。而。鄰。之。蘇。蘇。亦。不。可。不。畏。不。戒。也。天。下。之。禍。莫。大。乎。其。鄰。而。于。其。身。次。焉。何。也。身。者。必。防。鄰。者。必。玩。也。實。受。晉。寶。以。城。號。不。知。乃。所以。自。戒。其。聽。秦。賂。以。伐。齊。不。知。乃。所以。自。伐。城。也。江。亡。而。秦。穆。懼。吳。亡。而。晉。國。弔。其。知。所。謂。無。言。而。畏。鄰。戒。者。則。震。之。六。爻。一。言。以。自。得。也。曰。君。子。上。應。曰。得。謂。懼。而。不。自。得。也。三。上。上。應。曰。鄰。說。者。以。五。為。鄰。五。君。也。非。鄰。也。

得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。上六。弱子於千仞之上。而觀人與虎。視。豈不矍然。而愕乎。震之上六。似之六。以柔怯之資。居震懼之極。下。隲。五。又。之。動。其。系。然。矍。然。宜。也。然。聖。人。一。則。以。警。一。則。以。安。曰。征凶。言注則凶。豈豈之辭也。曰无咎。言不往則无咎。安之辭也。曰。奚而往則凶。往則犯九四之剛。奚而不往。則无咎。我躬遠於剛也。我之鄰六三。實當之也。然聖人。雖安之。而終再三以警之。曰。汝。雖。无。咎。而。鄰。之。蘇。蘇。亦。不。可。不。畏。不。戒。也。天。下。之。禍。莫。大。乎。其。鄰。而。于。其。身。次。焉。何。也。身。者。必。防。鄰。者。必。玩。也。實。受。晉。寶。以。城。號。不。知。乃。所以。自。戒。其。聽。秦。賂。以。伐。齊。不。知。乃。所以。自。伐。城。也。江。亡。而。秦。穆。懼。吳。亡。而。晉。國。弔。其。知。所。謂。無。言。而。畏。鄰。戒。者。則。震。之。六。爻。一。言。以。自。得。也。曰。君。子。上。應。曰。得。謂。懼。而。不。自。得。也。三。上。上。應。曰。鄰。說。者。以。五。為。鄰。五。君。也。非。鄰。也。

鄰說者以五為鄰。五君也。非鄰也。

鄰說者以五為鄰。五君也。非鄰也。

鄰說者以五為鄰。五君也。非鄰也。

鄰說者以五為鄰。五君也。非鄰也。

鄰說者以五為鄰。五君也。非鄰也。

鄰說者以五為鄰。五君也。非鄰也。

鄰說者以五為鄰。五君也。非鄰也。

鄰說者以五為鄰。五君也。非鄰也。

鄰說者以五為鄰。五君也。非鄰也。

鄰說者以五為鄰。五君也。非鄰也。

鄰說者以五為鄰。五君也。非鄰也。

鄰說者以五為鄰。五君也。非鄰也。

鄰說者以五為鄰。五君也。非鄰也。

鄰說者以五為鄰。五君也。非鄰也。

艮上艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

動如山止之至也曰艮其背何也易者象也象者狀物以明理也故艮如人之頤噬嗑如人之噬良如二人相重皆背而立也二陰虛而覆者耳目手足也一陽實而孤者皆也艮之象曰內而背外是良其背不自獲其身也其悔而孤者皆也艮之象曰內而背外是良其背不自獲其身也其悔而孤者皆也艮之象曰內而背外是良其背不自獲其身也其悔而孤者皆也

其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭

不見其人无咎也

乎當行道乎可行吾斯行焉吾雖行然止乎道也時乎當止道乎可止吾斯止焉非吾止亦止乎道也行止聽乎已耦而耕而而

君子不以爲止行止聽乎道聘列國見齊梁君子不以爲止行

也彼之不止非止乎道也此之行亦止乎道也如此反焉拘建无定

指而此辰有定居故曰動靜不失其時其道光明良其止其所也

也而孔子亦曰比良居其所君子之止其所即比良之居其所也

上下敵應不相與者前一人面內而不自見其背况見已之面乎

後一人見前人之背而不見前人之面况見後人之面乎所以釋

良其背不獲其身行其庭不見其人之背

象曰兼山艮君子以思不出其位

艮山也山不動之物也一山已不動况二山相重乎山兼重而二

溫袍立孤貉狐貉立其位也典以不出其位可得而動乎溫袍

位也前若出位而思不惟不得音樂就禮交而魯之象大哉止乎有止而

艮山

不見

其人

无咎

也

時止

則止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

止

釋之極言其害止其君之不善於初者也順為幾乎聖而文為七
謂之先止於初之效也艮止也初六止之初也居艮之下偶而散
曰收能止其初猶宜止其終曰利來貞者止其終之謂也然六止
而初動故但六二良其朕不拯其隨其心不快象曰不拯
言未失正

其隨未退聽也六二一卦之大臣也大臣者父道動君不可則
順也九二而後可嘗之一身以已下九三則猶朕也九三在上則猶
背也九二陽也六二陰也陽倡則陰必和背動則朕必隨以六二

已昭昭矣然必觀其心然後君子小人可判也古之人於其上之
不善者撻而不隨者有先撻而後撻者有先撻而後隨者有不撻
而隨者有不撻而隨而心不然者謙比乎撻而後隨也蓋康惡
之問子革先隨而後撻也伍微之答隼南先撻而後隨也蓋康惡
來不撻而隨而心曰好色亦曰大主好色君曰好貨亦曰動貨
貨不撻而隨而心不撻而隨也六二良其朕非不欲止其背之動也而
柔不撻剛下不撻上故曰不快言其不得已而隨也又曰未退聽也言
其不得已也故曰其心不快言其不得已而隨也又曰未退聽也言
六二之上也六二不得而隨也君子於艮之六二察其跡而哀其
未退居背之下偶而立朕之象朕脰肉也六二中正故不快故

九三良其限列其夤厲薰心象曰良其限危薰心
也君子之至立於止其所而如山之不動可以免矣故初以四皆
何也蓋三居物我之交內外之際而九三以陽顯陽剛而進躁而
動者也人有夜行而遇子都者已先焉子都後焉不惟子都不已
見已亦不相背也九三曰且而一指焉則喜子都之美矣喜主於見見
生於不相背也九三曰且而一指焉則喜子都之美矣喜主於見見
進躁而動則有時回三面而外向矣此內慾之所由出而外邪之所
從入也故聖人戒之曰爾幸能良其背矣今而列其夤之脊自危
其心使之有定列而不亂行也爾幸能行其庭不見其人矣今宜
良其調之限自危其心使之不踰閑而不出戶庭也昔也行其庭
今也不踰閑則併與庭而不行昔也九三剛而進力也惟其剛故反
督而不動陶九三之能然也亦九三剛而進力也惟其剛故反
躁而不可轉九三之剛也亦九三剛而進力也惟其剛故反
者字之功也然則李頌可少哉故益不以辨之聖而志逸衆之戒
周公不以成之賢而廢遊田之規大哉孝乎黃亦皆也厲亦危也

六二之上也六二不得而隨也君子於艮之六二察其跡而哀其
未退居背之下偶而立朕之象朕脰肉也六二中正故不快故
九三良其限列其夤厲薰心象曰良其限危薰心
也君子之至立於止其所而如山之不動可以免矣故初以四皆
何也蓋三居物我之交內外之際而九三以陽顯陽剛而進躁而
動者也人有夜行而遇子都者已先焉子都後焉不惟子都不已
見已亦不相背也九三曰且而一指焉則喜子都之美矣喜主於見見
生於不相背也九三曰且而一指焉則喜子都之美矣喜主於見見
進躁而動則有時回三面而外向矣此內慾之所由出而外邪之所
從入也故聖人戒之曰爾幸能良其背矣今而列其夤之脊自危
其心使之有定列而不亂行也爾幸能行其庭不見其人矣今宜
良其調之限自危其心使之不踰閑而不出戶庭也昔也行其庭
今也不踰閑則併與庭而不行昔也九三剛而進力也惟其剛故反
督而不動陶九三之能然也亦九三剛而進力也惟其剛故反
躁而不可轉九三之剛也亦九三剛而進力也惟其剛故反
者字之功也然則李頌可少哉故益不以辨之聖而志逸衆之戒
周公不以成之賢而廢遊田之規大哉孝乎黃亦皆也厲亦危也

危薰心者深心至危若有薰蒸其心者
九二奇而橫有門限之象良為門闕
六四良其身无咎象

曰良其身止諸躬也
六四居大臣之任上欲止其君之不善諸人而自止諸躬則得之矣楚莊王好獵而樊噲不食禽獸之肉

諸人而自止諸躬則得之矣楚莊王好獵而樊噲不食禽獸之肉
大宗喜武功而魏微不親世德之舉此其事也五吉以賢能踈昌
邑之獵揚衛之情能戒紛揚之樂
六五良其輔言有序悔亡
此其效也四居躬之半身之象也

象曰良其輔以中正也
六五良之君也其言如絲之至微其出

一言而妖星退可不謹哉與其言而未善寧其輔頰而不言止
而不不言非不故高宗三年不言一言而後言者是惟不言言必有序
矣何海之有故高宗三年不言一言而後言者是惟不言言必有序
一鳴而齊國震驚良之六五所以能良其輔者以其德之中正而
日所謂有德者必有言也五居上而
偶有口眩而不合之象故為輔頰
上九敦艮吉象曰敦艮

之吉以厚終也
上九以德之剛居止之終其高風勁節剛健篤

哉此伊尹將告歸仲弓不踰距之
事也
上九亦肯之象故厚

三三巽上漸女歸吉利貞象曰漸之進也女歸吉也進

得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止

而巽動不窮也
臣從君如女從夫之從夫聘則漸奔則速漸

不漸奔而不正我漸而進則獲乎上而有功止而進則正其身以
及國漸而進者誰也初六六二九三六四上九也獲乎上者孰為
上也九五也九五以剛中之盛德居天下之大位故曰其位指而
言之也諸爻得乎有位之大君故曰得位以此得彼也艮止巽順
止則靜順則謙既靜且謙其進豈不正而漸哉有
象曰山上有

木漸君子以居賢德善俗
木在山而高也山有木木非

木而無所用其力因山而高則浸以長而不驟至於高所以為漸
也君子射之以此處已則不自賢其德而居於賢德者之間故賢
德者指而高焉以此處人則不速其善而俟其久而自善故風
俗化而善為文豈獨進得位進以正一端而已哉或以女或以木
或以為其象亦非一端而已
初六鴻漸于干小子厲有言

巽為長女又為高鳴象也

无咎象曰小子之厲義无咎也鴻雲飛水宿之物也當其水宿而進於飛必有漸也故始

進則漸升于水涯之江干如初六之君子在下而始進亦或自抱關擊折而升或自棄田委吏而升也匹夫孺子如燕雀焉安知鴻

之志哉或欲厲而始之或有言以毀之安知君子之不卑小官小安无躁之節哉為君子者付之堯尔勿深咎焉可也非不咎也其

義不足咎也如足咎則孔子温武文孟子志職魯六二鴻漸于

矣良初山之韞故為干又偶立有江干兩崖之象

警飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也鴻自干而漸進

高而安矣此六二漸進而居大臣之位之象也然居大臣之位食吾君之禄豈曰素餐云乎亦欲置國家於磐石之安納君民於和

衎之樂而已故傳詭之志在中興有商而非后則不食其禄孟子之志在平治天下而食方丈則得志不為良二山之石故為磐良

為小九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象石

曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

止極者進必銖伏伏者飛必高九三居於良之終止之極也壓於巽之下伏之爻也以陽居陽進必銖飛必高

也是故自干自磐一飛而登于高平之陸知進而已耳好高而已

可知進而已故其類雖眾豈復回而顧好高而已故非類在上亦

必合而從初六二九三之羣類也九三知進而往而不反决焉

棄其羣類而離絕之矣六四非九三之耦也九三好高則比而相

悅視焉孕而不育亦不知媿取矣聖人戒之曰汝胡不正汝心明

汝目而察之乎初六六二之類也六四則改而初六六二可以

於彼之類而相與扞禦於汝之類乎如是則改而初六六二可以

故禦寄舍稼產而從平勃利禦寇也蕭至忠告明皇而從太平公

主婦孕不育凶也醜類也夫九三也婦六四也良三山之平故為

陸六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以

巽也陸今六四乃超九三而出其上此危道也惟降而棲于可掬

可掬之甲枝則無幾无咎欬漸于木者飛而至也得其桷者順以

巽也君子之漸進於高位不幸而在剛暴小人之上非順而巽巽

而降未有能免者故子文下子玉而安陽射父上趙盾而見殺

三德四陰寇陽也四順三柔巽剛也四出良之上為木為風故乘

風而升九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰

于木

終莫之勝吉得所願也

九五以剛明中止之君居崇高貴

象也下有六二柔順中止之大臣九五與之合志一德以大有為於天下此如鴻之遇順風橫四海也何難之有然猶三歲而不合不然而有成者何也五欲親二而九三在旁以間之如前通之說韓信一欲親五而八四在上以間之如前通之說周公此其所以歸三歲不孕也惟君臣皆有中道之德故九三間阻公此其所以六二六四間君之計不行於九五終不為其間之說周公此其所以也彼不能勝此則此之志願得矣君之志願得則豈惟位之高如江陵哉功業之高亦如江陵矣然豈一日之致哉亦三歲之漸而至也漸于陸非進於位也進於功業也進於功業也故文皇之治不見於正觀之初而始於三年之後開元元和亦然君臣遇合之艱也成就之不易也如此而或欲一言而悟昔年而化或者不妄則易矣爰賜謂六二不孕謂功元成乃出山水之上故為陸鴻漸而至於陸乘巽之風故也又聖為高

曰其羽可用為儀吉不可亂也

九三漸于陸上九復漸于陸何也漸之進至于九五之漸

于陸高之極也不可踰矣踰則階故九三下卦之極曰九三卦之漸也進也皆至于高平之陸而止矣然九二之漸于陸躁於進也雖平而高上九之漸于陸安於進也雖高而平向也自于自營而至於陸則其高為驟自陸自木自陵而復至於陸則其進為退上九以剛陽之德秉謙巽之極名居一卦之上實出一卦之外其位欲高其心欲下其進欲徐其退欲速此其羽翼集載然而不可亂宜不足以高出一世而為天下之儀表乎故陸平安也漸之於上九者人宗師重踐之功不宏於一室星然則學者欲學漸之於科學則惟乎科學其不進乎巽為進退又巽為風至上九風之衰也衝風之衰不能起毛羽故鳴復反于陸良巽皆上實而下散鳴行

巽之象

三三 兌下 巽上 歸妹征凶天攸利彖曰歸妹天地之大義也天

地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

歸妹者嫁女之家非娶嫁女之家漸曰女歸自彼歸我之辭此娶婦之家也今曰歸妹自

我歸彼之辭婦人謂嫁曰歸此嫁女之家也昌為不曰歸女而曰歸妹者受之鍾也妹者孤之第也何以知妹者孤之第也妹之為言幼之辭也无父而有兄之辭也皆有父在而女稱妹哉妹

者敵兄之辭也元父而歸於人孰歸之也兄歸之也孰為之兄喪
具也故允者少女覆之妹也覆者長男允之兄也焉為歸妹正凶
无收利也不待兄以已歸於人而自往焉其理也淫惡之大奔
行之醜聘則妻奔則妾非凶乎又何利之有辨之從拜四歸之
克也孔明從先主徐庶歸之先主也何利之有辨之從拜四歸之宋
也止夫婦君臣之大義也非夫婦君臣之大義也天地之大義也
天地不交萬物不遂男女不交萬物不遂男女不交萬物不遂男女
人之終始也歸妹之終娶者男也始也論以動者允說而震動
也伯兄三夜不息爛不亦動乎少妹之孤身有所依歸不亦該乎
惟不付兄之命而自征行以住焉則公則無身有所依歸不亦該乎
柔乘剛乎王輔嗣以為少女與長男父是說以嫁為娶也上下卦
言歸妹者四初无取女之辭如咸亦无女歸之辭如漸何從而知
其父又以妹而為歸妹之象異為婚經有兄而无財然則
震之嫁其妹將焉歸少女歸于少男成身已柔乘剛謂三陰皆乘
三陽陰位不備象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝雷
之故位不備象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝雷
兩則澤益故兄舉禮則妹有歸比歸妹之象也傳曰昏姻者禍福
於歸妹之始必慮永久之所終必知其歸之所敝也宜慎皆期忠
敬必野文敝必俾一代之敝也帝裕必弱從俗必海一國之俗也

清必隘和必不赫一行之敝也兼愛必无初九歸妹以娣

跛能履履其吉象曰歸妹以娣以相也跛能履吉相承也

初九之跛能履能履則非跛也九二之眇能視能視則非眇也非

跛言跛非眇言眇眇言眇跛言跛也初九之跛能履能履則非跛也非

振者也初九在下非妹也妹之娣媵也故駢姬之娣生亨一載已

之娣生應而凶賤也非匹也然其辭言歸妹征凶而初九為娣則

征吉何也師言賤也非匹也然其辭言歸妹征凶而初九為娣則

往也凡師能左右之待兄之命而自往征吉者待文君之命而以

初九以娣媵之甲剛貞之德而能解跛弱之柔使文君上尊所以
吉而相承也相者能安其分之常卑也歸妹以娣其猶泰第之英
乎非娣之賢也妹之賢也故君子九二眇能視利幽人之貞
不賢者仲子產而賢者成子及九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞柔變常也初九六二九四六三言言歸

之位下卦之尊者也即妹之身也妹之身而言利幽人之貞所謂

幽人者卦幽人者男女賢德之通稱履之九二曰幽人貞言言君
子之幽也歸妹之九二曰利幽人之貞言少妹之幽貞也九二
以孤幼味弱之身而有遠遠之聰明以女子无父之訓而有幽貞

上卦三有虛筮之象允為羊上
六而在外朝為許清為王術

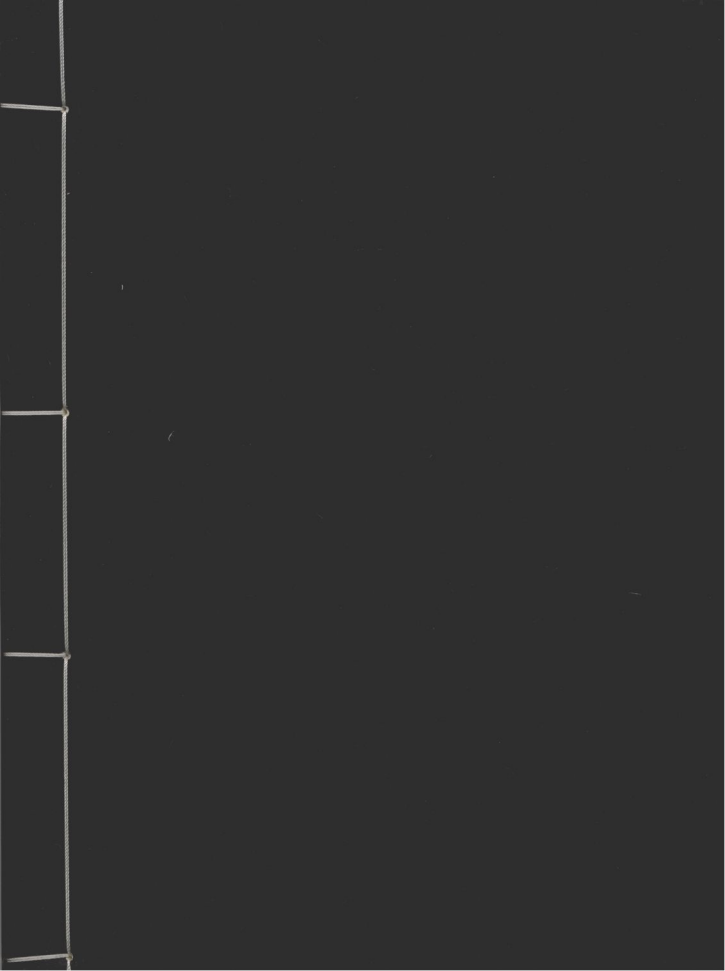
誠齋先生易傳下經卷第十四

張先生校正楊寶學易傳

七

誠齋先生易傳下經卷第十五

廬陵楊

魚

廷秀

三 離下 豐亨主假之勿憂宜日中 彖曰豐大也明

以動故豐主假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人

乎况於鬼神乎 豐者言豐盈大之時也聖人於辰時其言乎其

王假之豐之有孰效之否乎致之而至於此也何以致乎此必有

以憂乎此吾王曷為而致乎此也明而舉照動而有為是以致之

也致之矣曷為而憂乎此也言上之明宜如日之方中者日月

之至盛也然君子之勿憂止於日中之時而已何也豐則尚且大

也中則尚宜照也勿謂方中其中將昃勿謂宜照其照將夕蓋日

中者冥附時月盈者食所伏盈者虛之隱息者消之振天地也且

存亡乎晉武知憂必无身後之亂明宜知憂必无末年之憂知憂

者其惟窮蹙之微服海湖之象曰雷電皆至豐君子以折

之罪已三宗文王之无速乎獄致刑 有電之明乃可折獄有雷之斷乃可致刑新至而明不

獄致刑 至則獄辭不能折而服明至而斷不至則威刑不能致

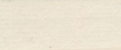
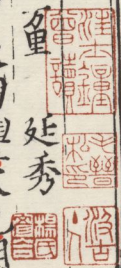
而果故心雷電皆至而後可豈能刑獄哉周帝无離之體則離且

其方且人亦 初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬

无咎過旬灾也 禹禋當乎世君子之卑也願乎當此出君子之

之幾若其君子幸不幸之難也欽初九以剛明之賢當明盛之世

以有卓然可尚者豈非初九之幸也哉然幸又而矣至者何也

豐

也同德相輝故曰配主曰上者四象
遠臣之所為主以近臣為所主
六二豐其蔀日中見

斗往得疑疾有孚發若日象曰有孚發若信以發志也

至昏不可望至明不可消故鏡不可以為鏡畫不可以為夜可辨

者非至明也其資根乎暗也世无不霧之晨而露不能以晨為昏

世无不雲之晝而雲不能以晝為夜蓋青天白日之清明非雲霧

所能掩故也今日中至明至盛之時而見斗是能以晝為夜也豈

者无日而晝暗欲意者非无日其有日而食之既欲然則日中見

斗非其明之可掩也以其日之至昏也豐者日中之時也部者內

物以掩之也物掩日而見斗昧掩之者之罪也故曰日月暈于外

其職在內六二為離之主而居中宅大巨之位而居正此明盛之

至而中上之至也以此事君致之辨之上可也然往而事君動

而見疑至而見疾者句也看小人以掩吾君之明而蔽之也小人

者誰乎上六是也上六何以能掩君之明也六五柔暗之君也无

上六猶暗也況如以上六乎其陸賈事德宗之事乎德宗根乎柔

暗之資而力為強明之跡夫君道之所在強不在於折敵衝而真

強於折邪使明不在於窮淵魚而真明於察茲欺德宗強不足以

折盧而而以刻薄為強明不足以察延發而以舊德為明故怒公辨

疑蕭後仍陸賈皆日中見斗往得疑疾之類也雖然君子之道不

以君之明暗而一其心也下於誠守信以發吾志而已凡吾之

誠心而君不疑不疾固吉也疑焉疾焉亦吉也故梁州之行求贊

不得而帝亦勉學不以為已悅忠州之
賤終其身而不累其不以為已凶
九三豐其沛日中見沫

折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終
不可用也
君子之道不用則已用矣而止以小事慕焉猶不用也
君之望乎答天下之望者其以有濟天下
之大事乎致君澤民令此事无大者九三以剛明之澤居下卦之
之上君子有德而得位者也是故下則欲豐其明之澤如破地沛
澤之洋溢上則欲會其君之明如日之方中皆大事也然欲為大
事而不可為欲用其道而終不可用何也六五柔暗之君非吾一
人所能扶持也所恃者同列之相應也而今也不幸與上六之小
人為同列先之而後者誰欵左之而右者誰欵同列不應是有左
臂而右肱也手不能舉海羅臂不能推大事天下大事有左
以一人為之推見民益揭而不歸君益昧而不明九三拱手太息
而已又誰咎哉无咎言无所措手亦无所措手也
即昧也上應故平无動不廢元氣无如晦不決
九四豐其
蔀日中見斗遇其夷主主吉象曰豐其蔀位不當也日中

見斗幽不明也遇其夷主吉行也九四居近君之地也次動卦

君子之剛而有為者也其如六之小人揜五之暗主而不可

以有為乎六二之大段且不能發其蔽而啓其明也而況九四乎

然猶幸其下有初九之賢來主於我而我為之主君道其庶幾乎

行乎故吉曰夷居者同德相應而為雝也始夷於九懸之夷曰

位不當者以陽居陰也九四高則顏離六五來章有慶譽吉

由同城貞次亦不失為觀無知常尚六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也為之事則賢不肖尚矣夫以豐大之

時而柔暗之六五為之主宜其頗慶非一木之支夫何非搢士之

障也而下初九小臣之賢六五能虛心謙德以相求賢之章明

之賢遠有初九小臣之賢六五能虛心謙德以相求賢之章明

知初九之剛明可尚身而在遠而不忘君也我是以用之於先知

六二之中正孚信金疑疾而不改度也我是以用之為左知九三

之志於彼君澤民而欲立大事也我是以用之於在列知九四之

在左右前後能旁招初九以協恭於君也我是以用之於自近皆

也天下以吾君為柔今則慶之為也舍已之剛用人之剛即已之

暗今則慶之為也舍已之剛用人之剛即已之剛即已之剛即已之

剛舍已之明用人之明即已之明也其小猶為齊威王而况不為

威王者乎然則其致豐大明盛之治非幸也夫以羣賢輔一柔情

之君猶足以致豐大之慶豈以得剛明果斷聰賢勇智之君而事

之其所以就宜小哉故曰天下有不可為之事則賢不足尚矣六柔

暗五剛明故有慶譽吉六陰柔亦謙虛故能用之又六五陰爻而

雖暗而亦明焉它卦六五異矣上六豐其屋鄙其家闕其戶

闕其無人自藏也危古小入揜其君之明者何也若明則必憂

樂君明則必勤總攬勤總攬則已无權勢矣故必揜之以遠游君

明則必親君子親君子則已失恩寵矣故必揜之以蔽諫此其

宜之所以傳心術之必於其佞也故聖人發其心之至隱而辨以

禍之必然而白波之揜君之明不過欲豐乎已之屋而已不知曲其

室者適以揜其家而不光又不尚發高其位而天飛而已不知高

其位者適以空其門而自遁家之揜也門之空也自此三歲而昭

耀行於室廩靡游於臺矣豈復觀女家之有人歌乎山莫大焉以

而痛昭宗之罔終為又守者可不戒哉

離上旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外

而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也川內而少

外為客山上而不動猶舍館也火動而不止循行人也故艮下離

上為旅旅非不亨而曰小亨也旅者人之失其居而窮於外者

也在下謂之喪人在上謂之蒙塵膏猶不亨也又曰旅貞吉者居

家而不自尚非吉之道况窮於外而不正則又必訟而主人莫

之敬下交必瀆而徒御莫之尊取而不正則行進而不可

而不止則德去而不正則通故旅貞吉孰為旅道之貞乎以為

客則柔亦不過於柔亦順乎剛為得其中仲尼曰不答靈輿也

以所主而止則所止亦不安必必麗乎中仲尼曰主外自出此

皆旅道之貞也曰柔得中謂六五曰得中乎外謂六五在外自出

順乎剛謂六五順九四九三之二剛曰止而麗乎明謂山與火也

柔而在外旅之時義大矣哉旅者人之窮何大乎時義也時在

故為旅旅之時義大矣哉彼其繫在遇義在此其繫在守遇

非我所能為也守我所能為也聖賢君子不幸而為旅盡其所能

為聽其所不能為而已虎丘重耳但聞於秦無異富有異時仲尼

有同去无同義象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不

留獄刑不明則密故欲明過明則察故欲謹過謹初六旅瑣

瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也初六以陰柔之資

人之棄旅而在旅者也上之不能如仲尼在陳而致歌不自封植

不能如鍾儀在晉而樂不為方且經營瑣細之鄙事以自封植

此其所以致災也故廢封奔兵而致停君子知其及歎息夫窮

丘亭而初終或者告其初語蓋小人無道義也言急得志則驕溢

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

初六以陰柔之資

賈仲綱則秦之二千人可謂得童僕矣豈
唯在旅而无海尤哉旅而歸歸而霸孰禦焉
九三旅焚其次喪

其童僕自厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義

喪也九三亦公侯大臣之顯者喪而在旅者也為客依人而以剛

如剛又在下卦之上有多上人之心自其大則焚其次舍而

無所歸小則喪其童僕而莫之助也魯昭公係于齊齊人礼焉而

安其造于齊弗聽是剛而不能下人也使請逆於晉而晉又不答

是焚其次也魯之歸馬者公執之魯自是不歸馬季孫將如乾侯

見公而與之歸則而公不則自是不歸國是旅

其童僕也雖自厲自厲而亦不自乎近離故焚

九四旅于處得

其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧

心未快也

九四在下卦之上上卦之德亦公侯大臣之在旅者也

至如外地之次舍也得其資而猶能富貴人得其斧而猶能威罰

人也然雖在內地而猶未得位

公在櫟衛解公在夷儀之時乎非二

五故未得位然已近乎五故旅于處

六五射雉一矢亡終以

警命象曰終以警命上建也

六五王者之蒙塵而在旅者也

震患之剛宣王陸召大之家是亦

旅也所謂禍亂之作天所以

開聖人其旅之六五乎六五為離一卦之主明之至也有坤六五

之文德之盛也有文明之德居至尊之位而收之以謙柔如射文

明之羽而不再發言發无不中下此其所以得乎人之譽上得

乎天之命自旅寓而後歸其天下國家故夫其文德宣之文也明

明天子宣之明也則身修行宣之謙柔也小雅美之則鶴鳴弭燎

大雅美之則雲漢於高至丞民韓奕則又美之江漢常武則又美

之載譽不盛矣天子天監有周保茲天子詠於詩上天化之為生賢

佐載於傳天子天隆矣乎其中與也孰德焉故有德則小康宣王

自旅人而為天子無德則大康厲王自天子而為旅人有天下者

可不懼乎上建謂德上達乎天也

離為姓為戌兵故曰射雉一矢

上九鳥焚其巢旅人先

笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛

于易終莫之聞也

上九亦王者之蒙塵終於旅而不歸其國者

也位一卦之上居離卦之極恃其高亢而肆

其剛強至於失高位而為旅人自取之也既毀其家如鳥焚巢又

辱其身如先笑後擲又失其犬物如喪牛而其易此晉末帝信景

厄歟之言批快用之敵至於曠宗祀遷竄庭而亡天下歟凶孰大焉然則有天下者高亢可恃剛強可肆乎竟之恭謙抑之溫於湯之克仁文丁之徽彘武上之容德高祖之勢連大度光武之氣理天下北平王之盛德也初二三四皆言旅而不言旅人在旅而非旅人也有歸其居之義焉上九獨言旅人則在高位之時已有終身旅人之理矣惟六五當旅之時而不言旅非不言也而不忍言也故及其辟於爻而列其五當旅之時而不言旅終身歸而為主也故六五獨不言旅所以存王者无外之大義也上九高亢如鳥高飛故象之以鳥又離之極故象之以焚牛大物也喪牛失天下之象終莫之聞高亢自信不聞其過也或曰公卿大夫士民有旅固也王者亦有旅聖人憲惠不亦甚乎曰王者有旅非甚也求為旅而不可得斯其之衝道也示戎州人以壁而不受胡亥請為黔首而不可得歟

何可得歟

命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸

往利見大人

巽上巽下巽亨而小何也折二卦而言則一陰雖為主以不能獨立而順二陽合一卦而言則初與四皆在

君子以申命行事

卦也臣民承命之象二風相重而不自申命

退之疑也利武人之貞志治也

天下之理可進則進而不可

陰柔在下而過於卑巽是小人也惟志皆疑而莫之適從其初六

者用之為正甲巽也法者用之為謂勇者勇之為謀故李觀之

之大義也以謙恭示巽之德而徇其剛強武勇之象此其貞而利

述別窮則變更則通顧用之何如耳故巽之初六用之進退而疾志疑用之武人將帥而其志治說卦巽為進退故疑又其究為蹇

武九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

張德之順也善則為謙為恭為遜過則諂矣鞠躬不抑其陽剛之德而自處於陰柔此已將及牀下九二大臣之位也

又處於甲下也又過於卑巽矣不曰巽在牀下乎大臣君之股肱而國之棟幹民之表極也今若此豈所望於大臣乎其孔也張藩胡

廣趙賦之狃乎然則巽之九二又无所可用乎其惟用之以祭祀則百鬼咎乎其大上下神祇其次山川社稷其親祖禰宗祧用祝

史用巫覡奉牲以告奉盛以告順其時盡其禮紛然有事獲焉降福百祥而不得中而不得過況事君而過於諂受然則過於卑巽

人猶戒之曰得中而不得過況事君而過於諂受然則過於卑巽者用之為史巫則吉用之為大臣則凶用之於事神則无咎用之

於事君則有咎矣李易者當以聖人所言逆其所不言下卦三二陽慶上而橫牀足之象也一陰

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

九三以剛處剛非能巽其身以剛乘剛非能巽於人然

之下是有時而屢不巽有時而屢巽也其所謂人而无常不可依

巫醫者耶故雖屢而吝且窮何也得之於六四而失之於九二也

廉以不巽而辱蘭蘭以巽而辱廉九二其廉六四悔亡由獲

三品象曰由獲三品有功也

卦六四以柔處柔以順重順皆上

下卦之上下則順乎二陽之臣順上者上亦順之順下者下亦順

之以一順而獲三順猶龜田而獲君有賓客乾豆之三品也九五

君而之象也九二九三賓客乾豆之象也是文也內卦有為以厲

精之宜帝應之君而賓吉之不伏以嚴殺之魏狗焉之同列而善

古之竟厚獲三品而有功九五貞吉悔亡无不利无初有

終先庚三日後庚三日去京象曰九五之吉位正中也

九

以剛處剛宜其非巽也而為巽之君者以純剛之德宅至尊之位

而能回其剛以巽乎中正是謂有權故去故悔亡故无不利

一自立而有順隨然初九初有終者有終有交其推聖人自非聖

人與其有初而鮮終無初而有終也所以无初者非守常以應

變也事有不得已而變更者民未孚上之意必未從上之令也聖

人其敵乎民之驟從乎事之未更先喻之以利害之詳事之既更

終先庚三日後庚三日去京象曰九五之吉位正中也

九

後俞之以利害之久使民曉然知利害之實則欣然順上之令而樂從之矣是以有然故盤庚遷都先之以上篇之書後之以中篇下篇之書以化商民先之以召誥洛誥後之以多士多方皆先庚後庚之義也甲者事之始庚者事之甲甲於四時為春於五行為木蠱之下卦巽也巽為木故言甲庚於四時為秋於五行為金於五色為白巽之上下卦皆巽也巽為白故曰庚

上九巽在牀下喪其資斧自凶象曰巽在牀下上窮也喪其資

斧正乎凶也九二在下而卑故為巽在牀下上九在上而高亦為巽在牀下何也上九巽之極過於順者也

在上而過於順則與於在下之卑而順然上九之巽與九二同而九二則古无咎上九則凶何也九二極乎中正之順上九極乎高愛其所有之富貴雖勢而患失之心生故必極其巽順阿諛以保其所有不知頓愈過而身愈危也故小則喪其資用大則喪其權勢雖正亦凶況不正乎季漸憂蒙蔽之代其相則順端高廢立之邪謀懼失其爵祿而求容則順二世之欲而勸之以逸樂將以順易位而以位易宗故曰馬運論之曰持爵祿之重阿順苟合可謂洞見其肺肝矣斧謂權勢上窮謂高極正乎謂不正

三兌上兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉兌笑而亨天人說也天入奚而說說

柔外以說民也惟民說故天說惟利民故民說惟不利已故能利民惟正已故能不利已湯之寬仁兆民自不殖貨利始不殖貨利亦云華言天人說之象曰湯武革命順乎天而應乎人今兌之象无寧有事而與民趨之則兌允言天人之所以說也天入俱說

是惟則死而忘死好逸惡勞好生惡死人之情也勞而忘勞死而忘死非人之情也非人之情而忘之者說而不自知其勞且死也曷為而說也知聖人勞我以逸我死我以生我也是以說而自勸也夫勸民與民自勸相去遠矣是以聖人大之曰說之大民勸矣象曰勸勞而志於禹之治水是也死而忘死可說者莫小於志在莫味曰麗澤兌君子以朋友講習莫大於義與天下之求益者莫狹於

麗澤兌君子以朋友講習莫大於義與天下之求益者莫狹於

麗澤兌君子以朋友講習莫大於義與天下之求益者莫狹於

相益而不涸一友相與義理相益而不窮而況九澤與衆友乎

是以利初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

子論之初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

當兌訟之

訟於下右臣相訟於上此衆人所訟而聖人所甚不訟也必有疎

遠在下之一負特立不倚之剛敵可替否以相續而不疑其無幾

不至於訟訟之朝乎所以吉也切九是也以陽居陽至剛也在下

無附之疎也至剛則大剛不能侵至剛則大剛不能侵而行之

何疑之有故成帝燕安之餘非朱紫真前軒御臣神勇于兌之訟非

孫休加不取諸爵戲晏子曰和兌和兌同女洛水兌以訟為訟和兌

以不訟為訟九二孚允吉悔亡象曰孚允之吉信志也

禮不妄

為訟九二孚允吉悔亡象曰孚允之吉信志也

子難訟訟安說人者小人也易訟者尤小人也九二居大臣之位

當兌訟之世天下湖其所說而走焉皆也推九二以剛正之德居

中正之地見其說正可訟者說之者皆也推九二以剛正之德居

識正者至而偽偽者遠氣推其乎誠者說之此其所以吉也吉矣

又曰悔亡贊之之至也故周伯仁受刀傷之使而仲智責之張九

戒之曰信志也謂波之誠信亦必察其出於志蓋恐六三來兌

其色仁而行違也故偽取說之小人其亦難防也哉

凶象曰來兌之凶位不當也

聖人之誅盜輕於誦盜允之六

陰柔邪佞披此以來而求訟於上鬻而不售亡之吉亦國之吉鬻

而售危之凶亦國之凶六三之凶于而身不足答也說六三以柔

位而來之剛來之文位之于下卦之上然可答斗位小入于上可

謂位之而不當矣位之亦不當一彼來方安集不凶于而國乎故

顯亦凶于漢六三以訟而來來而凶首六三之罪哉九四商

允未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

允訟一也而所

君容訟者有以安社稷為說者九四近君之臣也故於允訟之時

傍淫為請諸馬商權而謹擇焉其心安得而自寧也何也性容訟

之小人有以安訟而病五月君之心也君心勤政彼病之心靜介而病

當兌訟之

訟於下右臣相訟於上此衆人所訟而聖人所甚不訟也必有疎遠在下之一負特立不倚之剛敵可替否以相續而不疑其無幾不至於訟訟之朝乎所以吉也切九是也以陽居陽至剛也在下無附之疎也至剛則大剛不能侵至剛則大剛不能侵而行之何疑之有故成帝燕安之餘非朱紫真前軒御臣神勇于兌之訟非孫休加不取諸爵戲晏子曰和兌和兌同女洛水兌以訟為訟和兌以不訟為訟九二孚允吉悔亡象曰孚允之吉信志也禮不妄為訟九二孚允吉悔亡象曰孚允之吉信志也

子難訟訟安說人者小人也易訟者尤小人也九二居大臣之位當兌訟之世天下湖其所說而走焉皆也推九二以剛正之德居中正之地見其說正可訟者說之者皆也推九二以剛正之德居識正者至而偽偽者遠氣推其乎誠者說之此其所以吉也吉矣又曰悔亡贊之之至也故周伯仁受刀傷之使而仲智責之張九戒之曰信志也謂波之誠信亦必察其出於志蓋恐六三來兌其色仁而行違也故偽取說之小人其亦難防也哉

陰柔邪佞披此以來而求訟於上鬻而不售亡之吉亦國之吉鬻而售危之凶亦國之凶六三之凶于而身不足答也說六三以柔位而來之剛來之文位之于下卦之上然可答斗位小入于上可謂位之而不當矣位之亦不當一彼來方安集不凶于而國乎故顯亦凶于漢六三以訟而來來而凶首六三之罪哉九四商允未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也允訟一也而所君容訟者有以安社稷為說者九四近君之臣也故於允訟之時傍淫為請諸馬商權而謹擇焉其心安得而自寧也何也性容訟之小人有以安訟而病五月君之心也君心勤政彼病之心靜介而病之使不得近於九五其不為疾者鮮矣六三者君心之膏肓也九四者膏肓之鏡也故九四者六三之罪甚不喜也六三不喜則封輪但李尋入而水權去春九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

小人得志病也不得志亦疾也得志則中其病以

秋傳曰介在東鄰介鬲也

利陽邪利正雖以九五之剛明中正難於其上三陽之可否誠
正介隔於其下然六二以兌訟而來為上六以兌訟而引為九五
萬一輕信三陰而爭為則利之胎具矣彼得不為厲而抵牾哉九
五居此位也則必當此責也可不懼乎堯且憂驕貴畏孔况况不
為堯者乎
上六引兌象曰上六引兌未光也
賢又在上引其類小人也故上六允訟之小人必引六三來允之小人然象而無效發而
不中者上有九五之剛明以引為體雖有三陽之眾正以隔其來
又以上六在一卦之外无加以昌其黨此小人之道所以不至於
光亨而亂天下也點見薦見上而與四僉言為難而堯佛皆引兌
而未光者於六三下卦兌訟之極上六上
且兌訟之極又皆陰柔故上者引下者來

兌上

渙亨主假有廟利涉大川利貞象曰渙亨剛來

而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利

涉大川乘木有功也
齊大難者有乎不敬大難者行乎德既濟
下巽上坎水也險也難也下卦內也坎下者難在內也當首內病
非凌理之藥所難涉禍亂中起非都鄙之政所能排當是之時孰

能濟此難而散之者其惟巽之君乎蓋濟難者才也散難者非才
也須有能士秦而不能散漢以為其曹博能平羣雄而不能散吳
蜀以為魏襄故勇曹博皆自才也非德也欲天之難行散而不再
小酒德足以服人而後可巽之才木也其德風也水之殘能弱
萬物然乘一木則散然而濟水之怒能決九山然遇一風則成然
所以亨通也曰利涉大川乘木有功言王者之才足以濟大難也
曰利口又曰王乃在中言王者中正之德足以散大難也然天下
之大難濟之易散之難散之易散之而不居渙乎共濟晉平陳上
隋居之而驕也武王一成而天下定難已濟矣散牛而不復用難
已散矣武王方且祀于周廟大告武成曰此惟先王右養之功出
惟大土王季之友此惟文考文王之功至於在我則曰予小子其
承厥志而已退然无功之名至此然後見才不足為武王道德不
足為武王言非有道孰能講巽而不居其功乎不居斯不驕不驕
斯不取故巽之才在木而不在木巽之德在風而不在風稊天地
與人謙者其惟巽之有道歟故曰既濟既散而不居者存乎道此
渙亨所以自之以王假有廟然後又濟難散禮利貞之

象曰風

行水上渙先王以享于帝立廟
卦辭言王假有廟舉其敬象
曰享于帝陳其詳言不謂歸

功於沮者又當歸功于天子帝
初六用拯馬壯吉象曰初

六之吉順也初六遠險難之時在卑下之位而挾拯難之志是

聖明之君子在從不從而初六今何從從

可計也莫若擇其賢而初六今何從從

力者數其賢如騾之流其壯如驥之力初六從之順乎其吉沛乎

不蚤非所以擄拯難之志也擇所從而得九二得九二而從之於

初吉何疑急從何平從五知諸將從譚萬秦府之士從九二

元敵拯難之功何如哉初六順也初蚤也九二乾之乾為馬

而不可開非揚也君子當亂出為決川之馬為救火之傷雖焚弱而

不避非里也吉凶與民同患當其可而已九二以剛中之才當險

難之出就使无大臣之位逢九五剛明中正謙巽之君猶當奔矣

而赴之與之濟難而泥居大臣之位乎得其志願何悔之有幅然

不改君奔湯以濟納溝之難也今禁而超說奔萬宗以爲六之

難也抗者君所憑也不言君而言抗不敢斥所專也雖然有救之

而味者石厚之奔州也荀爽之奔六三

其躬志在外也六三

險難之世非一端也有基難有作難有濟難有

也滿武河濟難也河橋白馬遭難也一老四也免難也六三在

初

六

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

漢王居无咎象曰王居无咎止位也漢之六爻皆无凶悔吝

无與於濟難其餘諸爻皆奔走而為九五之用九五以剛明中正

之德謙節甲辟之度為一卦之主用羣臣之賢將何以大慰天下

之望盡敬天下之難乎不有大號令大建立大更革未見其可蓋

天下有大險難如一身有大疾病必謂大號發號施令一汗則疾不

能消大險難非大號則難不消謂大號發號施令一汗則疾不

小者辟者雖多无補也為民所大病者其政會散則發粟之令

川而四海服秦民刑大病者其政約法三章之令一下而海民

從大者率矣何必多乎哉然除疾有二疾而不汗者死汗而後反

者亦死散難有二无大號者民神從有大號而復反者民亦非從

令之以薄儉而行之以重賦是反也令之以峻法而民從之今反

是反也令之以省刑而行之以峻法是反也今出而民從之今反

而民去之天下之難何時而散乎故又曰漢王居无咎居之為言

勅之以金石之堅行之以四時之信固守而不遷之謂也如

提斯可以正位疑命而求无咎矣故曰王居无咎正位也上九

漢其血去逃去无咎象曰漢其血遠害也其源除大疾者

必絕其根病之為疾也病能殺人而不善療病者亦能殺人何也知

療病而不知消其根也血之毒而非氣之正者垂之根也愛其血

誠齋先生易傳下經卷第十五

誠齋先生易傳經卷第十六

廬陵楊

廷秀

三節身苦節不可貞象曰節亨剛柔分而剛得中

苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

而窮也夫欲無窮而財之生有窮以有窮故無窮民於是子好財

聖人憂焉故受之以節節者約後而歸節也節則裕於則通也曰節身

身者通也然有財之節必有節之窮財之窮自不節始節之窮自過

於節始過於節則人情苦之而不可以於是節之說又窮聖人憂焉故

受之以中中者非不節亦不過於節故曰苦節不可貞又曰其道窮

地又曰中正以通中則通矣雖然冲无形也九形則難守於是小之

說又窮聖人憂焉故受之以制注之禮後之法禮一立則截然不可

踰去一立則標準不可犯上下有分名器有等然後財不傷民不害

矣非必上之虐取然後為傷害也下无制變則財以後自傷民以後

自害也下後且於怨而不止於下後乎之哉聖人之制變乎其如天地

乎天地節而四時成聖人節而天下富次陽兌陰故曰剛柔分一五

皆以陽居中故曰剛得中分說險故曰說以行險二陽當君臣之

正位故曰節亨不閉不周則春象曰澤上有水節君子以制數

生不茂故曰天地節而四時成度議德行則流險以節故曰澤上有水節民後受之以節節苦受以

一陰節之此節之理也故曰澤上有水節民後受之以節節苦受以

以中冲无形受之以制聖人之防入欲足矣乎曰未也約民以制以

制為制也先民以身以身為制也故以制數度初九不出戶庭无

咎象曰不出戶庭知通塞也

君子將有以節天下必始於節

子之節非求之外也節性而已不遷改善然節矣不貳過過節矣

一簣飄善者節矣不出戶庭之謂而制數度議德行不傷財不害民

節之道具矣向各之有異則行之戶庭而進通則行之九二不出

四海而準而測為律乎初九窮而在下故不出戶庭九二不出

門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

以初則亢終以二則凶

何也初處士二六臣也身為大臣上逢九五剛陽中正之君謂宜佐

其君制數度以節天下之欲議德行以節其君之欲此其時不可失

也今乃下同初九艱士之節私微門庭之內而已一何不費也故凶
故失時公孫氏之布被節則節矣於窮奢之上虛耗之民何裨焉九
二說之主容
誰咎也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又
誰咎也
後汰以自奉而不知節至於人惡其盈容職其室入收其
責然後將嗟嗟亦何及矣自取之咎又誰咎鄭伯有智方宗是已
至見遂於國人道誦於白首而不悟也三居澤之極故溢而不節

六四安節其象曰安節之身承上道也
節上六之苦節過於
節无過焉无不及焉節而中安而安其惟六四乎六四在坎之下居
水之與爻為自節而斷然不溢者此方九五之得也甘節天下乃
得六四之安自節而然其下之道此九五之得也九五以甘節天下乃
之福故故耳非六四之得天下之尊也九五欲致太平而禍結以言
德相冒不崇朝而黎幹往竟郭子儀倉然而承之非承繼也承代宗
之道也受節之節節不出於爻而出於殆是三人者情心服而承之
哉幹與竟可謂而服也
予感門強而服也

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉
居位中也
以其位乎中也中則不過不過則甘美而易從矣禹是
也宮室卑矣衣服惡矣飲食菲矣向其節也然致美報厚致奉
取神又何華也此其所以允生而不可尚也下皆受其吉報也

苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也
上六居節之極
非不自正也而奚其凶果凶矣又奚其悔之亡夫吉凶悔吝人者
小者悔小者尚亡大者奚有焉悔凶凶亦亡至今也前曰凶後曰悔
亡是凶而不凶也吝者至此宜單思焉蓋君子之行或過或不及故
聖人之言或抑或據上六在一卦之外此出外之士也出外之士過
於節而行一槩之苦亦何思於人然厲其斯極其苦以爲自正之操
而不屑一世此世之所疾故有凶之道焉伯夷隱也然其入苦其苦
而已甘其苦不難不難不難又何必悔也嗚呼聖人入其苦其苦
以已及嘉其節而深節之也悔亡悔亡也嗚呼聖人入其苦其苦
其自也聖人之意章矣又哀之曰其道窮也豈不曰斯人也而有斯
窮也不以非道而窮蓋以道而窮者與孔子曰君子固窮固之為言
固當然也又曰非夫和齊餓于首陽之下水曰君子固窮固之為言
上六之凶何知非夫和齊餓于首陽之下水曰君子固窮固之為言
也雖然可悲也而上六則樂矣自悔亡之辭季若勿以尊一變其
則上六之窮未為終窮也說者乃以上六爻象之辭與卦辭所謂苦
節不可自之辭象所謂其道窮也之辭此而同之使其一意而中言
則勇賢矣夫其爻之辭聖人不以苦節純天下也上六之辭君子以

六

苦節繩一身也以苦節繩天下不可以苦節繩一身又不可
是退妻妾而進伯有百崇也豈惟易賢也節之其可廢矣

䷛ 巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞象曰中孚柔在内

而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利

涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也 中孚之為 卦二與四

二柔在内則中虛中虛則无我二與五二剛得中則中實中實

則有物中庸曰不誠无物心如器為誠之在心如物之在器為器虛

然後物得而實之心虛然後誠得而實之若有我之心非也則吾心

先為有我之私所實矣將何地容此誠哉心者神明之舍舍不虛神

明將何君為夫惟此心侷然而虛則至誠充然而實矣充然者發於

中而孚於外此所以為中孚也中有玉者外必輝中有誠者外必孚

孚之為言此感於彼彼信於此之謂也是故中孚之所發上行之則

順下信之則說故曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚亨子曰不誠

未有能動者也中孚所動至微而信豚魚至危而蹈水火至剛而化

邦至幽而應乎天為往而不動哉海客之機心海人未知而滬鳥先

知中孚之利貞所以應乎天然則涉危化邦有不足為者矣 象曰

濟上有風中孚君子以議獄緩死 風无形而能震川澤故幽

澤上有風中孚君子以議獄緩死 潛誠无象而能動天地感

人物此澤上有風所以為中孚心一誠而誠萬用之大者其惟好

生不殺乎故中孚至誠不殺之心首用之以議獄緩死此生治民

之中孚也不犯有司天下之中孚也天下中孚則萬心一心全為業

可窺况豚魚乎无它不殺之心乎于焉使无誠懇好生之心巢中

之鳥不為海上之區乎中庸曰誠不在是典故四无議法少正外

死者求其死中之生至元惡大姦不在是典故四无議法少正外

無緩

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉至未變也

開不可与言有誠偽不去不可与言者誠是故中孚之誠不可不防

其有它也然責子在初開家在初防心亦在初若孚子在初生見於

書責子之法也閑有家志未亦見於家人之初九開家之法也賁吉

志未變身於中孚之初九防心之法也賁之為言防也儼无虞戒不

虞是也賁不及其初志之未變而防之俟其立而追炎而撲曲而挽決而

懼則噬臍矣一貞之外无非妄與偽皆所謂有

之則也如德寇賊如避風无井安一誠之外无非偽妄與偽皆所謂有

之則也如德寇賊如避風无井安一誠之外无非偽妄與偽皆所謂有

之則也如德寇賊如避風无井安一誠之外无非偽妄與偽皆所謂有

之則也如德寇賊如避風无井安一誠之外无非偽妄與偽皆所謂有

之則也如德寇賊如避風无井安一誠之外无非偽妄與偽皆所謂有

之則也如德寇賊如避風无井安一誠之外无非偽妄與偽皆所謂有

之則也如德寇賊如避風无井安一誠之外无非偽妄與偽皆所謂有

之則也如德寇賊如避風无井安一誠之外无非偽妄與偽皆所謂有

之則也如德寇賊如避風无井安一誠之外无非偽妄與偽皆所謂有

如頤子之所克者四其

庶矣乎不燕不安也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵

吾與尔靡之象曰其子和之中心願也九二以剛正誠實之

寶之君惟而居大臣之位其孚同先其惟以賢事君以感賢于誠
惟九二剛而不諛正而不忌誠實而不欺以此號召天下之同類是
心一萌微而章隱而顯羣賢孰不響然而和之者蓋有此爵祿者我
九五之君也不私此爵祿於己而樂與羣賢共之者九二中心之至
願也出於中心之至願而无一毫之忌既同類何疑而不孚何畏而
不應乎彼有實忌仲舒之經術而薦之以相得備不悅真州之剛正
而薦之以使叛臣宣中心之孚也哉鶴祥禽也以六三得敵或鼓
喻九二之賢也右陰以陽如陰也其子同類也

或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也水之為物深則靜

則結六三澤水之最上淺而未深之水也今夫澤水之遇風則其淺
則波其下未必波其遇寒也其淺則冰其深未必冰何則淺則易搖
深則難挽也六三為澤水之淺居柔訟之極故一與物遇動之則動
罷之則止結之則止動之則動安能有守而自信哉人必自信然後人
信之六三已且不自信又何孚於人无它柔訟躁動而在人上其位
不當故也儀秦動繆左右反覆之人是已物我相遇曰敵風水相遭
亦曰敵澤遇巽故曰得敵六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類

上也為臣者不能誠其身則不能誠於君六四以陰居陰以順居下

不曰誠於君乎人知以盈自裕莫知以盈自小人知以寡自助莫知
以寡自處六四不盈如月之近於空不黨如馬之亡其匹其中心之
誠人信之若信之天信之又何咎矣儀秦發師黃老暗從赤松月幾
望也韓愈前不汗在文後不汗在李馬匹亡也絕類上也謂絕類如
上九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也中孚如

謂道盛德至矣然五爻不言孚而九五獨言有孚豈不曰誠之至乎
之盛其惟九五之所獨而有五三皆莫望其末光乎曰然則九五
之孚不以其化邦則民斯從感物則物斯信凶凶險則險斯夷應天則
天斯動乎是未足為九五有孚之吉也九五以剛健中正誠實之德
來天人万物之應方且揚然如拘牽而不少肆撒然自斂退而不敢
居若不足以受天人万物之歸已而不足以當天下之正位者此九
五有孚之至也曰牽如者九五之心也曰位正當者非九五之心也
謙下之心也至此所以為中孚之主也卦辭吉而此无咎亦九五之
巽順之主故牽如上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于

天何可長也天下之理極之小者不可以處大任才之下者不可

之外非中孚之姤无中孚之實爲中孚之聲此妄而盜貞欲而盜誠也
者位而乃拔其聲之善鳴下欲以動夫衆上欲以動夫君而取哥
顯之位求之亦不可得得之亦不可以動夫正亦以招不正乎山折變能
之難乃欲一飛而登天可乎夫一率千里者爲鶴也翔于千仞者鳳
凰也怒而飛九万里者大鵬也何也彼誠有其才德也嘗謂一雞不
能登天乎晉之王孫唐之訓注是也上九巽之極高者故曰登天豈
爲難故
曰翰音

三三震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不
宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與
時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不
可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大

吉上逆而下順也小過之世何時也用靜吉用凶之時也鳥

作而不靜而輕作乎哉當是之時君臣必也自揆其才互量其力而

安處其時小有所過則可大有所過則不可單有所過則宜高有所奉

則不宜如飛鳥焉有所飛必有所歸比飛而无歸凶孰大焉是故非

有山可棲則不可以無歸而潰音哀鳴則何及矣是以聖人首戒之曰小過

之六三至于无歸而潰音哀鳴則何及矣是以聖人首戒之曰小過

亨利不可小事不可大事言小者過則亨則利然必正乃可也有所

爲則不可也猶恐其不量才力不度時宜而輕動也又戒之曰有飛

鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也言无若飛

鳥薄山棟委雲飛始乎躁卒乎悔也維甲飛則吉則順則宜高幸則

逆則不宜也周平王之伐鄭魯昭公之伐季氏東晉之比伐石晉之

雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉澤咸木爲大過蓋澤

水滅波於球未之上此過之大也山有雷乃爲小過何也此以二

卦之時言也去雷之吉其收以仲秋其發以仲春艮山也爲東北之

時爲災也故亦爲過然已近於發生之時故其過小過與不及皆德

之累也亦皆君子道德之地也小過過矣君子用之則過於善故爲

君子獨能之乎小人亦能之為過傲為過驕為過奢初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也凶何也卦之形有飛鳥之象內二陽之實為身外四陰之散為翼而初六上六又翼之餘者也翼之銳者不量其力之微不飛則已飛則有鳥翔遠過一舉千里之意初六陰柔之小人常有疾顛高位之必故聖人戒之曰飛鳥以凶又曰不可如何言高位必足道也故陽城欲壞白麻而德宗不相裴延齡李愬欲裂詔書而文宗不相鄭注此得聖人戒初六之旨矣

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣六二以陰柔之小人居大心故常有弱其君之心然傍徨而不敢進窺覷而不得借者有二陽以扼其前也過其又遇其一進則九四禦其腹退則九三要其背故其借不及於六五之君非不欲及也遇二臣之扼已不可越而過也

无咎象曰不及其君臣不可過也六二以陰柔之小人居大心故常有弱其君之心然傍徨而不敢進窺覷而不得借者有二陽以扼其前也過其又遇其一進則九四禦其腹退則九三要其背故其借不及於六五之君非不欲及也遇二臣之扼已不可越而過也

弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也君子不可過推防小人不可不過防之不過有時不辛而從之矣非必升其堂齊其敵始永從風從從奔自從窺營從卓然後為從也不防而信告子西而子西獨不信曹操之冀漢路入皆知之而荀彧獨不疑至九錫而始有異議故皆受其禍六二有進而九四无咎非過遇

之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也當小過之世逢陰柔之君有羣陰用事之黨矣初六之小人則又飛翔而並進矣當上卦之時君與國其勢雖大幸而二剛皆不得位一居下卦之外一居上卦之下皆非據要地者又不勉乎聖人既戒九三以過防小人而勿從之矣則又重告九四曰

弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也君子不可過推防小人不可不過防之不過有時不辛而從之矣非必升其堂齊其敵始永從風從從奔自從窺營從卓然後為從也不防而信告子西而子西獨不信曹操之冀漢路入皆知之而荀彧獨不疑至九錫而始有異議故皆受其禍六二有進而九四无咎非過遇

之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也當小過之世逢陰柔之君有羣陰用事之黨矣初六之小人則又飛翔而並進矣當上卦之時君與國其勢雖大幸而二剛皆不得位一居下卦之外一居上卦之下皆非據要地者又不勉乎聖人既戒九三以過防小人而勿從之矣則又重告九四曰

弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也君子不可過推防小人不可不過防之不過有時不辛而從之矣非必升其堂齊其敵始永從風從從奔自從窺營從卓然後為從也不防而信告子西而子西獨不信曹操之冀漢路入皆知之而荀彧獨不疑至九錫而始有異議故皆受其禍六二有進而九四无咎非過遇

之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也當小過之世逢陰柔之君有羣陰用事之黨矣初六之小人則又飛翔而並進矣當上卦之時君與國其勢雖大幸而二剛皆不得位一居下卦之外一居上卦之下皆非據要地者又不勉乎聖人既戒九三以過防小人而勿從之矣則又重告九四曰

也。能是則无咎矣。彼陰柔之小人終不可使之道長也。此舉八或九四之至也。天下多難。得君君。猶可。得之以汝而求九三與九四。同志而分。變乎一。嚴巡玉室於外。一。拜。擣。吾君於內。雖六五之弱。備可。謂乎。故周公居東不可无召公之為。保良平。行不可无蕭相之留。所以一倡而三歎也。六五密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在。

定象曰密雲不雨已上也。六五弱矣。然九三九四相與協力。或

天也。然密雲而不雨。何也。天地之氣。陰陽和則雨。今衆陰冠。陽二。陽戰衆陰。陰陽不和。不雨也。陰陽均則雨。今陰盛而陽微。二不雨也。陰陽父則雨。今震動於上而艮止於下。上下不應。陰陽不交。三不雨也。雨霽。發生之母。雲霜肅殺之主。震與艮皆東卦也。生卦也。西。不殺地也。卦為生卦而雲與於殺地。安得雨。四不雨也。八五之君何意其然也。一陰不能主。二陽亦不能勝。羣陰故也。大而澤潤。天下既不能阜。然立沛。然施矣。乃欲力其大弱。以矜其小。論如初六上六之飛鳥而不能射也。地六二之逾越而不能止也。則亦乘其捷。宿於巢。亦者弋而射之。不知夫弋不射。宿聖人不乘物之不虞。以為口之能也。乘物之不虞。以為己之能。亦可羞矣。晉明帝戮王敦之羣。唐太宗擒

輔國之首。是足為天子之威也。乎六五之公弋取彼在。亦是已六五以陰處陽。故雖弱而猶有所弋。以為強也。然則古之弱上亦易嘗

无有為之志哉。六五震之二也。然自九三九四等而上之。至於六五則為允允。正秋也。故曰。西郊。雲降則雨升而不降。則不雨已上者升而不降也。公弋言王公之弋也。易有辭同而旨異者。故獲之幽人為男子而婦妹之幽人則為女子。歸妹之跛眇為女子而獲之跛眇則為男子。然則小畜之與小過同。於密雲不雨。中孚之與小畜同。於孚學如豈可。比而同之哉。重曰。易无陸古詩。亦達。詒春秋无陸例。孟子曰。以意逆志。是為得之。上六弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。象曰。弗遇過之。已亢也。上六以陰柔之資。被震動之才。豈能不與諸文

鳥鳥亢兩如。此豈不離災眚之凶乎。上自共。離下。豎斯高。其為助一。離也。而後之小人必進者。爭趨之。而未已。哀哉。

三 既濟亨。小利貞。初吉終亂。豕曰既濟。小者亨也。

利貞剛柔正而位當也。初吉柔得中也。終止則亂。其道

窮也。出多難而入无難。夫為既濟之世。當是之時。小者亦亨。光大者

林奕字。人皆懼於覆舟。莫或懼於覆車。是以初吉而終亂。止奈滅六

國而奉自威管平兵亂而晉自亂隋取亡陳而隋自亡惟聖人能外
內无患自非聖人外守必有內憂此則憂則吉无難則驕驕則忘意
必禍也蓋人之常情多難則戒則憂則吉无難則驕驕則忘意
則亂聖人見其初吉而探其終亂惟能守之以貞而了終持之以
憂勤而不怠則可以免終亂而不策矣故戒之曰利自又曰終止則
亂其道窮也剛柔正謂六爻剛居剛位柔居柔位柔得中謂六二終
止謂上六柔息自書
象曰泉在火上既濟君子以思患而豫

防之 泰天地之明交也既濟水火之明交而天地之互交也故泰者
炎上也濟而居下才潤下也騰而居上此水火之明交也初與二互
皆乾也分而居下於三陰二互潤上皆坤也分而居上於三陽此天地之
互交也天地通氣水火濟此其為既濟故當是之時固眾人所喜
而君子所懼也語其古思其亂也此患也豫其初吉可以保初吉而无終
亂矣上九剛爻
初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義
戒五震道也

无咎也 初九濟難之初將去危亂而六三言也惟初九以剛君剛有
離而柔變其行從而未登自非竭力以曳其輪至於濡尾
而不之訶何以能濟此宜其无咎也此周公東征之事也 六二婦

喪其弟勿逐七日得象曰七日得以中道也 六二以陰居
三在前為婦車之蔽非象也然九三之火逼近六四之水火將進而隔
於水亦非之象也婦車有蔽而後可行彼其蔽不可行之象也六二

有文明中正之德太平之賢臣也當險難既濟之後太平之盛時也
上有九五剛陽中正之君太平之聖君也以賢臣當盛時遇聖君行
吾道以守成之音見其易易也然一有小闕於其間則此道正而不
得行此眾人之所踈而競君子之所靜而俟者也踈而競者勝負未
可知靜而俟者不以而自定故曰勿逐七日得然非以中道自與而
不驟妄能如此故曰以中道也故管蔡之誘周公公不憚而王自悔
無上上之九諸靈光不言而帝自察二與五 九三高宗伐鬼方
爲七六二與九諸靈光不言而帝自察二與五 九三高宗伐鬼方

三年克之小人勿用象曰三年克之愓也 未濟求微自始既
濟求過於濟者傾

九三當既治之後挾重剛之資居炎上之極有求過於濟上此小
人之好大喜功而不可用者也雖以中興之寶君入其說輕用軍
師以伐遠方之小夷猶久而後勝既勝而中國之民亦憊困矣以
賢君伐遠夷易而難宜速而以宜節而濡而况其餘乎武帝承文
景之後而伐匈奴太宗當正當正當之隆而征高麗皆此
類也善處既濟者其惟光武却賊馬武之請乎 六四繻有衣

秘終日戒象曰終日戒有所疑也

後於居者牆以寇退亦水於

婦之愚所能知也當五難之時而不為多難之備有天下國家者獨不疑之知乎六四於水之下以之上是燥而困之時也直其進而憂且安而危方且皇皇焉求厥衣之風為室隙之具以備看用之用又且終日而戒為疑焉尤項刻而不戒不疑焉常其備半而水驟至焉夫推湯之旱所不能解故刻之水所不能滿此有備而患傳所以成固守也曰濡有衣袽有之為言不至於求而充之謂慶曰濡衣也如取衣也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

九五以剛明中止之乃撫既濟無難之慮思慮豫防此將奚先其惟清心寡欲於食無遠乎禮感大事也過於豐不曰傷財寧於神不曰獨烈然酒以為用大猶不如薄祭之福傷備物不如急時之勤而充於奉已乎以此功民然九五之游田味謹而八駿之禱已駕孝文之一臺不作而高方之宮已新此聖人所以為九五而深慮也殺牛大牲也禱薄祭也西鄰之時言急時而不懈也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

不驕天下之至剛不息天下之至健矣驕去息然後德日

新治日隆安日永也今也上六以柔懦之資懷亢滿之志居治安之極如已濟大八自謂沒由無風波之虞矣不知濟其一又遇其一求載而無宿舟求涉而無善舟乃欲襄裳而涉河此必溺之道也危而不可久涉也明矣此言此平吳之後明皇天寶之末也可不懼哉濡首此聖人所謂初吉終亂者歟然猶有不信者何也

三三未濟身小狐汔濟濡其尾无攸利象曰未濟身

柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終

也雖不當位剛柔應也

易之六十四有四其辭邪止其防消長其微勸急其戒治亂危存亡其變不

知其幾也華而至於既濟矣而其終猶未濟然則事何時而濟濟何時而定乎蓋天下國家治於一人一身如天地造化身必時有天地書必有故天下國家治於一人一身如天地造化身必息此易之道也是故泰復變為否既濟復變為未濟變既濟者在於有持守克終之心要未濟者在於有進為克終之才心不克終故既濟為未濟才而克終故未濟為既濟濟斯身矣故曰未濟身非未濟之身也未濟而能濟之身也既曰身矣又曰小狐汔濟濡其尾无攸利向也三陽失位而弱於才如狐之能濟而恨其小也惟其才之能

濟而恨其小且弱故孤幾濟而衰力不能以卒其尾如事之幾成而敗才不能以畢其功長弘鼎錯房璫是尸柔得中謂六五未出中謂未出於險中剛柔應謂六象曰火在水上未濟君子以慎辨

物居方水在火上則成烹飪之物故為既濟火在水上反是故為未濟然君子觀未濟之象而得謹辨物居方之理何也六位皆一陰一陽自相應也象曰火在水上未濟君子以慎辨

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也既濟之初九濡其尾則吝矣初六濡其尾則吝矣初九強於才者也幾濟而濡其尾則吝矣初六弱於才者也幾濟而濡其尾則吝矣

正也既濟之初九曰曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行力不足之辭也九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行

濟大川象曰未濟征凶位不當也六三以陰柔之資當險難於才也若獨行以資難得不凶乎然下有九二剛健之大臣上有九四剛明之近臣六三節柔順以親附之亦可因人以成事涉險以濟難矣其丙九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大

國象曰貞吉悔亡行也臨難而坐則發險而不欲濟亦志若志而升才者欲濟亦不能濟有才而志矣德無才不才矣德無位有者其惟未濟之九四乎懷剛正之資其志立矣奮震動之威其才果矣吾近君之地其位親且重矣是惟無動動而用之以伐遠夷則有大功矣大賞必矣百其志之得行吉而悔亡也然未濟之九四聖人喜其伐鬼方之賞既濟之九三聖人憂其伐鬼方之備向也既濟之世利用靖未濟之世利用動也然未濟之九四亦必曰三年者既濟

未濟

欲速誼之至也雖許其動可轉動乎馬援謂行征蠻於建武之隆季
有請行伐狄於正朔之盛既濟之九三以之宣王與袁撥亂之世而
伐蠻荆未濟之九四以之

象曰君子之光其暉吉也六五蓋未濟之山為濟難之主而應之以陰柔之才宜其如周平王

晉元帝之弱也今也以自正而吉以孚誠而又吉以光暉而又吉又

火日與火雖柔猶剛雖弱猶強故曰不在夏肅之孟秋火之在巳在酉

彌帶六五文明之至盛而養之以晦剛烈之至猛帝揜之以柔方且

虛其中以照百官正其身以正天下堅其誠以信任羣才故初

六之在下而弱才乃最先濡其尾以爲之用九二剛健之大臣則又

身曳其輪以爲之用六三之弱才則又糊附二陽以爲之用九四剛

明之近臣則又奮伐遠夷以爲之用安得不掃六難為元難之也

一變未濟為既濟之時乎備三吉之盛福而无一毫之悔尤上九

又何疑焉其湖武高帝之創業少康宣王光武之中興事即上九

有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦

不知節也未濟至於六五已變而為既濟矣至於上九則周文武終於逸樂之時也上九於此夫何為哉燕兒咎燕朋友

蘇軾曰嘉賓推孚誠以待下以與天下樂其樂而已故曰有孚于飲

酒无咎然治亂同門憂樂同根天之道也故又戒之曰濡其首有孚

失是又戒之曰飲酒濡首亦不知節也其明皇末造之事取則濟上

六之濡首者水也未濟上九之濡首者非水也酒也水之滯人滯其

身滯之滯人滯其身以及其天下國家故淨水

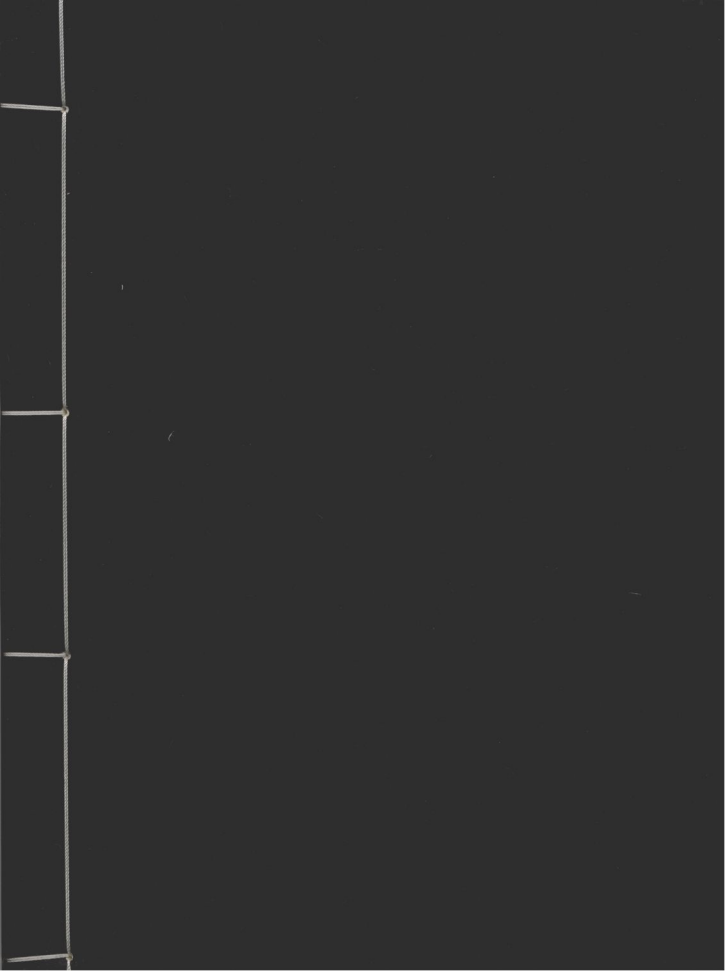
之害小於儀必之酒禹惡百酒之功大於平降水

易傳下經卷第十六

張先生校正楊寶學易傳

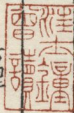

誠齋先生易傳卷第十七

廬陵楊

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有功則可以大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

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寫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吳乎出此既畫之易也易之書也天尊地卑乾坤定矣所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坤之位卑臣道也子道也婦道也地既賤然示人以卑則二者臣位也安得不自卑而位於賤天之位尊君道也天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在上貴下賤既位焉而不可踰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方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能出乎相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尤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入喜聞楚語北方之入喜聞燕語方以類聚也鴻之業无鳥之子焉之旣无風之穴物以羣分也善惡之分聚亦鈇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居无物可觀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居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者而變化不可隱矣太哉易乎大哉作易之聖人乎天地且不得隱而況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剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨而成萬化之神乾剛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孰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共符聖王之度動人皆危之何功之有可大聖賢之聖業於是而不可解故可以有功則天下成之而不知倦故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昧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乎簡於是天地之理不在易而在聖人大哉易乎大哉難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其鄰之賢如史所謂賢三王臣生俱賢之賢其賢者過

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

此章言君子象易者必先會易

之象辭以為用易之功效也象者何象也六爻之象也辭者何辭也
爻辭與象辭也借者聖人之設卦也爻辭也曰陽在象也爻辭也曰
畫有許耦者象也曰潛龍勿用者爻辭也曰陽在下也者象辭也象
限則卦隱爻發則象晦卦以象亡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辭而吉
凶之象始明也何也畫之許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
合逆則破逆順相拊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
安不當位則危當不相拊安危數化而吉凶生焉故既曰明吉凶又

曰剛柔相推而生變化蓋謂某卦之上六凶生於其畫之亦於其畫之
變化生於陰陽之推移何謂象物有事有理故有象事也理也猶之
形也象也猶之影也不知其形知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自失得則
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
退至神而无跡焉為象之以變化晝夜之往來循環而无端焉為象
之以剛柔乎獨不觀之剝復夫剝乎夜以五陰剝一陽陽退陰進
窮必退於是變為復而陽進焉否之變化一出而彼之進退无
窮必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姤於其中蓋至剛之中極至柔
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
精已姤於其中蓋至柔之中極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者有端焉為不可得而
象乎是故六爻之象一動而天也人之道畢陳於易矣故曰六爻之
動二極之道也君子居易者因辭求象象不愈外乎辭因象求道不
愈外乎象然李易必有厚有致知之學有力行之學其先後之序不

可察也故曰是故君子居而安者易之序也由其序則自得
之而居之矣矣居則行時易而無外安則悅諸心而非強何謂
致知居而特則顯易之辭以爻之辭以自樂玩其辭者意味之而愈
深矣樂之既則愈深之而愈有得此致知之序也何謂力行出而動
則觀象之變也爻之占而後動如乾之初九居下卦之下其象以借
為主也至九二則變而與矣故其占曰德施普也宜其而借則為陽
其占曰六三居下卦之上其象以發為主也至六四則變而默矣故
其占曰六三不害也宜默而發則為墨吾不自動動以四時吾不自為
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
之辭也爻故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是
以自天祐之吉況不利而言君子所居而安於居仁由義之居後言
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

小疵也无咎者意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

之辭也元亨利貞者卦辭也若大哉乾元者象辭也若天行健者大象

以釋一卦之義象辭所以釋卦辭之義象辭之辭也卦辭所

謂也乾之象辭曰時乘六龍以備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改曰象者言乎象也爻者言乎

爻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之可類推也

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

也不外乎言動之善否而已言動之間盡善之謂得善不善之謂失

不善之謂失不明乎善而誤入乎不善之謂過盡善則无禍吉象集
焉盡不善則自禍凶象道惡故曰吉不善者言乎其失得也卦象象
之辭言占以者皆此類也賢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
其吝也寧海蓋悔者法善之陽爻也吝者長惡之膏背也然聖人猶
許其改也謂之小疵怨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
之類全有過補之則還者何復之於善也補不善以復之於善
何者自有過補之則還者何復之於善也補不善以復之於善
善其補過之辭也然言凶不若悔吝之辭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
之積也今也不善至於得而吉不善于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則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
卦言陰陽之交陽辟即太陰爻象之辭其卦言吉凶某爻凶也此又
申言上文所謂吉凶者言乎失得也變悔吝者存乎心即卦象象
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
險如逢春陽如對見禪周非何其氣象之和樂也其辟夷易而指人
以所之得且吉也謙遜則之辭者如蹇風濤如履霜雪如對繼紉
紉者何其氣象之懷聚也其辭艱險而指人

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
土勸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之道以為易之道故曰

編天地之道何謂也曰謂之未作也法天地之道以易之道而理

唯準之言法也如太玄準易之準也易之既作也遠以易之道而理

天地之道故曰編綸之言經理也如君子以經綸之綸也彌之言備

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又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陰陽

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為物適竟為緣身故知鬼神消

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

也何也夫文顯全所以運是又者則不可知其理顯矣所以具其具

者則不可謂其幽也又明可觀理可察也謂其顯也孰運乎且孰具

乎是也然則聖人何以知幽明之故也曰聖人之觀天地陰陽顯晦之

理而得天地幽明之事物也孰知其所以生死與物也孰知其

所以死然則聖人何以知死生之說也曰陰陽之消息而不知其

始而息息者生之特氣終而消消者死之徒物有有始而不知其

者乎原其初知其反不足怪也春必反秋晝必反夜夜必反家生必

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声无臭何為而有狀狀且无也何為而

有情聖人又何以知其精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見謂靈覺記

曰靈氣歸于天物者具其形者也鬼者使是形者也兼止則物存鬼

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

可知矣然則鬼神之變何如也記曰鬼神之情狀觀其聚散則鬼神之

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惟聖人觀於天文察於地理原始而反

其終而為物而知其變知其如是而為幽明之故如是而為死生之說

也故曰聖人作易之道本乎天地矣由是聖人作易之道即天地之道

易之道即天地之道

易之道即天地之道

易之道即天地之道

易之道即天地之道

易之道即天地之道

為則為失其本推易之道則不亦明天理者樂於內知天命者輕其
安內樂而外轉此類乎所以樂而不憂者用易於一身之功也民情
生此孔子所以答問仁以愛人者用易於眾民之行也妙莫妙乎天
天地之比聖人能範之模之而僅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推聖人則不過何
也易用而已至曲安能不一者方物之生至不齊者方物之情將欲成物未
地之彈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世之屈信也古今者方世之屈信也
聖人何以通而知之者用易而已夫眾而方物隨而為應此易之身所
以無方而易之用所以無跡也無方則不可指無跡則不可執故曰
聖人用易之道觀乎天地人物之間然易之道何道也天地而已矣
天地之道何道也一陰一陽而已矣陰陽未分謂之大極大極既分
謂之陰陽其為天地之道一也合陰陽以求大極者无大極也
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也善在天下有其善
者在人之性故道者善之性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
以斂之者鮮也故曰聖人用易之道藏乎一性之內然則孟子言性
善本自來矣而之惡揚之倪矣

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

此章重讀天
之妙聖人作易德業之由也發育萬物之謂仁造化无窮之謂用仁
何見地故顯不可見也故藏此天地陰陽之德業也民可使由之
之謂仁不可使知之之謂用仁不可知者同者顯仁藏用之
業也然聖人之与天地有可同者有不可同者同者顯仁藏用之
德業也不可同者天地无心聖人有心也有心故憂一物之不蒙其仁
无心故聽万物之自生自迷聖人仁萬物而獨任其憂天地鼓動万
物而不与聖人同其憂聖人有憂而天地无憂矣何天地之无憂也
有聖人以備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譬何其
盛也方物盈天地不曰天地之富有乎方物備於我不可曰聖人之富
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場而已至易者何
物也生生无息之理也是理也具於天地散於万物聚於聖人散於
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夫
乎乾而效亨之則謂之坤合天地之數五十有五窮其極以知方來
也此易之陰陽可得而知也至於陰陽之妙不可用而知者其身
之神乎非易者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禦以言乎近則靜而正
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一言其原生於乾坤

為遠乎其近无内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射也靜者正之舍也正者靜之主也以正外
靜以靜出動是推无動動罔不正矣自近而遠天地之間人物之理
天下國家之重皆備乎此矣孰能限而禦之此易道之所以廣大也
大則盛大而无倫莫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乾一坤之謂
易一生兩兩生四四生八八生十六十六非奇則偶皆乾坤也奇
耦一實一賁一分一合一順一逆而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正其靜也專其動也直其靜
也翕其動也闢而正也惟直靜而正是以動而罔不正其動也直其
正也其動也闢而正也然則乾易為靜專而動直也專言直
物法也為為之為陽也亦然故曰行懼路者不至坤易為靜翕而
動闢也翕言斂言斂也為為斂而散也不見夫稟當乎閉之彌盈
則縱之彌怒不閉則強然曰坤之為陰也亦然故曰冬閉之不周則
春生之不復然則強言大坤言廣何也孔子曰惟天為大產曰廣
土眾民說天道也故以大言坤地道也故以廣言夫惟易道之廣大

牛不乾坤故乾坤之廣大配乎天地然則四時之變通日月之陰陽
天地至德之易簡皆法地廣大之用者且易古之配合皆乾坤之餘
也故易之道一言
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

易道之極其全也前章言廣言大此章言至皆无以加之謂也易之
道何道也大理而已不然之謂理當然之謂義因其不然而行其當
然之謂道天地人物地具此道之謂性聖人得此道者也卦之以成
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
以此成其德業德好得不崇業父得不廣乎何也聖人之德業非
聖人具易之道不得為天地聖人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大地之德業也易之道也天
地者天地聖人上帝之珍也天地聖人不能為夫珍而能有夫
珍焉且雖然藏珍在空入空在門聖人之得此珍也獨能不由
由禮則卑崇則效乎天矣惟天為崇故也甲則法乎地矣惟地為卑
故也且天因崇矣知何足以擬其崇地固卑矣禮何足以擬其卑蓋

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
之至者極卑遊不曰卑法地乎崇也卑也非聖人也自天地設位卑
高以陳而易之道已行乎兩間矣聖人之知與禮因之而已何也
吾之性與天地之性均具此道而固有者也固有者性之生存其固
有者性之成在者天地成者也惟能盡乎人以成乎天則能由知
與禮以入乎道義惟能由知與禮以入乎道義斯能乎道義以成
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
可也然則易之道何道也大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

以見天下之曠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曠而不可惡

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文辭也

也交者何中所以窮天下之無窮之事也何謂形天下之無形之理今天之萬物之厚日月之明雨露之潤人皆可得而見也夫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諸見之見之者聖人也聖人見天下有至幽至曠之理將與天下形其所無形使天下見吾之所見獨何說也是必取衆人之辨同識以喻吾之所獨識不識仲尼使見獨何不識伯也使見虎負蓋而彼之形容以象此之物自是故乾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之無窮之事夫古者有六之事六十四卦其事至五窮也之動改也至於如是而吉如是而凶其變亦五窮也及之動故也交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五窮之動將有以執其事之得失而逆斷其報之吉凶獨何說也是必得一卦命通之至要行典法權制之當於事之得者繫之以吉辭事之失者繫之以凶辭如未取影如聲召響蓋典禮之得失即事變之吉凶也其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墜水之斷故曰交者所以窮天下之無窮之事夫理無形而有形者吾易有象也事無

形而有窮者吾交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鮮血玄黃兩于何地日中見斗災于何

世哉鬼一車謔于何人然衆人不以為誣君子不以為怪何也其象

也其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善者竟至曠言動之賊未言至動先理可亂之說處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密而不輕如此豈唯不可惡不可亂而用之而成變化變透而隆化應而執猶運之掌

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

自此以下皆非尼奉七卦之文詳以明聖人立卦象繫文辭之旨以見六十即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也也若室者君子隱微之地也在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陰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微遠天下之微遠生於一言之淑慝一言之淑慝生於一念之發石一念之發否生於一室之隱微則一室之隱微而忽心生焉至於一言之不審明則千里之遠違之幽則天地之大動焉忽心至而憂慮莫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昭如此然猶恐其不切也又合之以言行行九大有言者也又喻之以樞機機加陳於樞者也又斷之曰樞機之發榮辱之主也發之者誰王之者又誰哉

出或處或默或語一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五其心不一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雷轟輒輒同情誼默同道則史直遠卷同一意心同故也

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特何患乎異心也故曰二人同心其利斷金重猶同也童子能辨之臭味不同故也取南山之蘭雜之北山之蘭十莖而不

能分臭味同故也所謂曹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

自於地非席則寒履足於地非履則傷无以藉之苟可矣然坐

以藉之可乎將由天者為之乎薄莫薄於茅也然重莫重於藉也

不行酒且有以藉之也值之至而无失无咎也素欲

盡去先王之白茅而行一切之政苟則可矣如終何

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

此謙九二之文辭也。仲尼釋之以謂人之謙與矜繫其德之厚與薄。故有勞有外而不恃不德惟至厚。亢龍有悔。子曰貴而无位。解已見。高而无民。賢人往。位而无輔。是以動而有悔也。解已見。九

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。此節初九之文辭也。仲尼釋之以謂幾事者。戒

不密而失臣也。陳蕃乞宣臣章以示官者。此臣不密而失身也。夫臣

失身可悼也。幾事不密。則幾事。為魏元。可悼也。然則謹密而

不出。遂志也。乎。仲尼不云乎。有消危言。危行。非无消危行言。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。盜思

招也。此解六三之文辭也。仲尼釋之以謂人皆知小人之致盜。實知

二曰盜勢。三曰盜貨。小人身為負販之役。而借乘君子之車。此盜也。

既得君子之位。而公行暴慢之罪。此盜勢也。以負販之乘。而驟得千

金之富。矜其有。忽於戒。此盜貨也。盜其二。盜亦將盜其已。以盜取

而得。盜亦將盜其得。是故得車而盜奪之。得貨而盜取

之。非盜能盜。小人之有也。小人實教盜。以盜已之有也。司馬安能

盜。魏曹操教之也。請街安能盜。亦請道成教之也。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。故又於

之曰誨盜。曰盜之招。非辛小人之遇盜也。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

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一篇之策乃

有一千五百二十萬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

下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與佑神

矣此章言易道尚占辨著之決也其法有所謂數之用有所謂數

本有所謂數之終何謂數之用大衍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共五也五十者十其五也一虛得

之矣故天地之數不過於五然其數五十而其用四十有九者蓋其

一地虛其一者復歸于一也所謂易有太極也分而為二者取四十

九枚之著以左右手无意而分之二也象兩者兩儀也卦一者切

揲必掛其一也象三者二才也揲之以四者四揲之也張子曰詩者

即所掛之一也坊者二揲之餘也歸奇於坊者以所掛合所餘也

開者歲之餘也此數之用也何謂數之本大地之數五十有五其地

五十有五者天地之積數也大數二十有五者二五七九之積也地

數三十者二四六八十之積也自一至九天數五也自二至十地數

五也以地六合天一五位各有合也此數之本也何謂數之終象坤

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不曰坤之策百四十有四乎二

篇之策凡陽爻百九十有二皆乾之九也陰爻百九十有二皆坤之

六也不曰萬有一千五百二十乎此數之餘也分二卦一揲四歸或

於坊營之有四而後有爻而後有卦故曰四營而成易揲之三

變者六而成六爻小而成八卦仲之長之十而為六十四卦易之能

事於是畢矣成變化者十有八變是也行鬼神者卦成而聖固也其

道其顯者象兩儀象三才當萬物而天地之物之道者也其德行其

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

則告占則惟故可與酬酢行吉凶在神知吉凶在著故可與佑神佑助也

子曰知變化之道者其知

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下筮者尚其占是以君

變通其變而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致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蓋易之數統易之象如制鼎之器者以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以一疑乎不敢以私意決也必上筮于易之占蓋吾有思也有思則感君有為也有為則至至於易之道隱於天地之間而存於聖人之書尤思無為而寂然不動然有感則應天下萬事吉凶之故響然而應渙然而通如鐘錘如啓鑰無毫釐之差尤頃刻之緩孰為此者易之神也故曰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孰能與於此此以卜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竊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竟達彼後竟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而行而至也夫天下之理惟疾故速推行故至未有不疾而速不行而至者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

物理亦有之鑰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慈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察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

所謂復總言聖人易道之所以神也

天一地二天三地四地五

地六天七地八天九地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

此哉古之聰明獻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齋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

天利一曰自一至也

十當在天數五地數五之上簡編失其大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下曰其孰能與於此哉古之聰明獻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證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善之德圓而神卦之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齋戒以神明其德夫是故聖人以

易曰

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獻知神武而不殺者夫此一章仲互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作而無用則如勿作開達物理成就世務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惟其靜而後動動而後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也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不易故方以神言天知言筮以著之神得卦之知故六五之義可推吉凶之告可獻於貞者獻也仲來獻卜是也著聽乎方來之聲故曰知來卦畫守已往之書故曰藏往易道之尚其占者如此故仲互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

之齊戒則益尊者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何憂雖然聖人亦豈散然以民之吉凶憂患自
也民无吉凶聖人何憂雖然聖人亦豈散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同乎天也易為有時而同
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筮黑而觀乎乾坤畫闔之變如是而為
變為通如是而為象為器如是而為法為神富貴之時金石為壽而為
而耳不聞編繡張弓前而日不見天為之至理庸然暗乎莫善而參
然信於輿衡也明於天之道祭於民之故信乎其明目察也若夫祭
必齊戒下必齊戒將以動天地感鬼神也三日戒焉以遠夫外物之
干七日齊焉以專夫一念之敬故祭則受福下則樂吉何也著者神
物也卜者筮也書者一人心能神明之書之德則著者神明其德者專
之謂也故亂曰其曰明器神明之也者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則神物以前
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
理明所以能通天聖人之志定天下之業著卦之德尊所以能通天
之疑故曰仲弓言聖人之用易所以致天下之用大抵繫辭之文皆
有以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以指窺黃又曰易興於中古

必指期周言古則必有其人也今此章於孰能与此哉之下言占之

聰明神武不殺則獨无其人也竊意其為仲尼釋易之筮而有脫文又

求易中神武不殺之君惟既濟九三之交辨稱周宗伐鬼方三年克

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
仲弓神武不殺之稱如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

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
通莫大乎四時懸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
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吉凶所以斷也

易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覆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易而易不

作於聖人也易有大極何謂也曰元氣渾倫陰陽未分是謂太極

當是之時夫太極已具矣故曰易有大極然則非太極之能有大易

而易能有夫太極也具生故曰易何謂也曰一元氣既分一陰一陽

於是生焉兩儀生四象何謂也曰二兩儀之陽一陰一陽之二象

也二兩儀之陰一陰一陽之二象也合而言之是謂四象四象生

八卦何謂也曰三陰三陽之二象也合而言之是謂四象四象生

之二陰重兩儀之一陰其卦坤生焉三兩儀之一陽降於四象二陰

之下其卦生震三兩儀之一陰降於四象二陽之一陽其卦乾生焉三兩

儀之一陽交於四象二陰之一陰降於四象二陽之一陽其卦生巽三兩

象二陽之中是生離之卦三兩儀之一陽分於四象二陰之一陰分於四

象二陽之中是生離之卦三兩儀之一陽分於四象二陰之一陰分於四

象二陽之中是生離之卦三兩儀之一陽分於四象二陰之一陰分於四

象二陽之中是生離之卦三兩儀之一陽分於四象二陰之一陰分於四

象二陽之中是生離之卦三兩儀之一陽分於四象二陰之一陰分於四

象二陽之中是生離之卦三兩儀之一陽分於四象二陰之一陰分於四

之變化孰爲之也天地爲之也聖人不過效之而已易中之吉凶孰見而示之也夫垂象以見之也聖人不過象之而已易中之圖書孰出之也夫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其卦与某爻言之以告天下而已如是而吉如是而凶也聖人不過因陰陽之節順從而斷定之而已聖人何与焉使聖人之行易有秋毫与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依於聖人亦可也然則聖人可无乎白聖人何可无也韓愈曰如古之无聖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太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爲天下利莫大乎聖人之辭然則易也太極也天地也聖人也器爲四乎爲一乎爲大乎爲小乎故曰聖人何可无也

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偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪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此仲尼將欲言聖人作易之

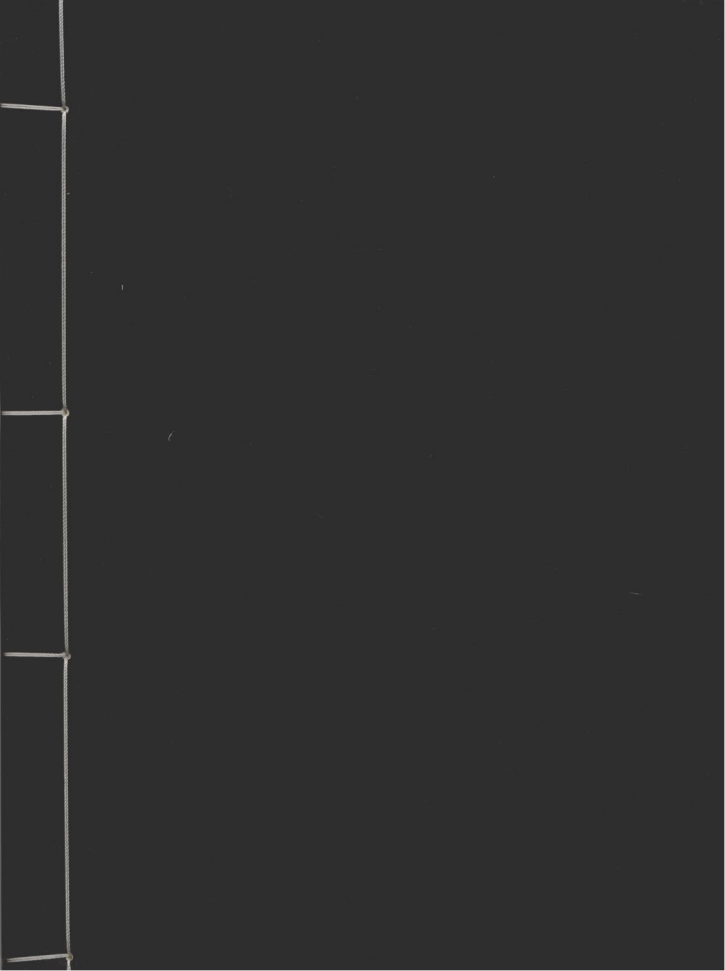
斯道也。孟子曰：夫道若大路然。董子曰：道者，所由適於治之路也。仁義禮樂皆其具也。韓子曰：博愛之謂仁，行而官之之謂義。由是而之焉之謂道。董子之所謂具，即仲尼之所謂器也。仲尼之所謂由是而之，即今仲尼之所謂形而上者也。形而上者，以无形而後有形也。形而下者，以有形而後於无形也。所謂變通，所謂事業，皆自此道化而裁之。推而行之，舉而錯之，耳。易之道，豈不大而聖人之用易，其用豈不大哉。此所謂聖人用易之道，其散在天下之事業是。故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。極天下之曠者，存乎卦。鼓天下之動者，存乎卦。化而裁之，存乎彖。推而行之，存乎通。何謂也？曰：曠，動已見於前，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：易有盡言，言不盡意。行易也，有乎其人，有乎德。行人易也，有聖人焉，能得易之道，神而明之，則易不在天，而在人。能幹易之德，默而成之，則易不在竹，而在望。神明在我，德行在我，則言之可也。不言亦可也。幹易成德，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。

張先生校正揚寶學易傳卷之十七

張先生校正楊寶學易傳

九

張先生校正楊寶學易傳卷之十八

廬陵楊

五里

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

天地之道德又言聖人用易之意象乎天地之道德以為聖人之仁

義此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後為則變而為巽坤之初爻一推移為則變

而為震故曰剛柔相推爻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則曰陽在下也命之以勿動也故聖

人之九二可以動者也故聖人繫之爻辭則曰亢龍在田象辭則曰德

施普也命之以勅也故曰繫辭焉而命之動在其中矣可以動而動

悔吝之所從生也未可以動而動焉凶悔吝之所從生也故曰吉凶

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爻在彼者

繫下

通而施乎潛不若則以時可以見故九二之柔變通而趨乎見唯見

以首何道也曰貞而已曰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
樂堯舜之憂以正勝也其在陳畏曰不能憂仲弓之樂以正勝凶也
夫天地之道唯自為能觀日月之道唯自為能明而況區區天下之
羣動乎故曰吉自來曰勝者曰者也蓋正者天地之道也日月之道也明
者也天下之動自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交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萬物資始乾道
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
其易雖然也至哉坤元萬物資生乃順承天此坤之所以示人以簡
者生也其簡慎然也雖然者惟乎不可按也簡然者慎乎其至也以
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
則其外者見而為言凶其爻者見而為功業聖人之清欲天下之人
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
之情見乎卜聖人所以愛天下之生亦如天地愛萬物之生也故又
曰天地之德也雖然明天地之道德者在聖人施天地之道德者不在
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人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
鹿臺散而周王財散則民聚此仁之實也然仁不孤立必有義為向
謂義教民理財財義也謹已出令亦義也禁民為非則義也此所謂言
聖人用易之意辨乎天地之道德以為聖人之仁古者包犧氏
義也然則易之為道交象云乎哉條辭云乎哉

之王天下也仰則觀象於天府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

取諸離此一章至蓋取諸女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矣散

也聚聚之得之於包犧氏也易者其推包犧氏以是故據易中
之高會也文者易中之祖也刊者易中之父也易在天地其
名隱至包犧畫之而名始立易在包犧其名立其蹟微至文

繫下

一具其
重之

何尼繫焉而道始章然則曰儀氏之登孰示之也天示之也天以何而示之在天神象在地有法在人有一身之靈在物有鳥獸之靈有萬物之宜若為雷為風鶴象於天而得之也若為山為澤鶴法於地而得之也若左股右肱取諸身也若鶴鳴鶴鳴取諸物也八卦既畫幽而神明之德顯而万物之情皆具見於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禘初生氏何以相生相養以至於百千方世而不息不滅也人非物非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聖人之道四為以制器者尚其象長也是故罔罟之象生於離又六爻縱橫錯綜而罔罟之象備矣故曰包犧氏沒神農氏作斷易之既作聖人復取諸易以制器

木為耜採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大邑也日中為市致天

下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑韓氏曰噬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

諸乾坤所謂衣裳即舜所謂古人之象五色作服者是已蓋始

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二六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震上上動

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三三統下睽之上九曰牛張之弧謂下

卦初為弧二為弦而相附也又曰後說

利以威天下蓋取諸睽

卦初為弧二為弦而相附也又曰後說

利以威天下蓋取諸睽

之欲謂上卦上之欲不附于四之欲也三與五皆一大象也

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

陰其上八覆者之象也其六五陽

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 釋曰大過中四爻實而長者棺上下左右墳也其

裡食之以為戒則見棺槨入藏以為說矣 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

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

此雖一時應敵之言未多為无理也書契者其代天之口舌乎故曰

取諸夬揚雄曰天常為帝王之筆舌史曰牛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使起

居具粥食也自斯人之飢而未知佃漁也聖人於是乎作罔罟自斯人

之內食而未知粒食也聖人於是乎作耒耜自斯人之金貨或有餘

或不足之備遺也聖人於是乎作布帛易自斯人之寒而衣皮未知織

紅之製也聖人於是乎作木索自斯人之出入死於川隔而道斷也

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痔癢也聖人於是乎作弧矢自斯人之穴

而病於濕熱也聖人於是乎作宮室自斯人之死而戚於暴殮之掩

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

聖人之能為也非乎五聖人而後備蓋斯人生生之道若此其難而

類滅矣矣又曰今吾与汝安居而暇食優游以生死為常與者寧

可不知其所自耶是故易者象也象也者像也象者相也韓氏曰象

也交也者效天下之動者也長故吉凶生而悔吝著也言成卦之

才德以統 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

陽卦自其多陽而反多陰陰卦宜其多陰而反多

陽故乾坤自問曰其故何也於是自答曰陽卦奇

陰小耦故也善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君一陽故陽卦奇謂二耦以一奇為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為君也子墨子曰陰交雜賤而為一卦之主者處至少之地界也仲尼又自問如此則陰陽二卦其體何也於異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謂之異名二者謂之異各陽一君而二民謂以君為君以耦為民也如此則陰陽之理則而君民之分止故曰君子之道陰二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

仲尼既季七卦之爻辭以發明六十四卦之微至此後季卦為陰之資居上下二卦出之爻辭也感感也感應當以虛受而九四以陽剛動百思從不勝其應矣故仲尼曉之曰天下何思何慮惟觀其應而不為也又申之曰天下何思何慮丁寧之也夫天下之事往來大節觀諸日月之來所以為來朝之牲香則之金以居之者不生於君而寒暑折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蓋公之信以昔之屈也吾觀諸物尺蠖之屈以居為信龍蛇之蟄以養為存知屈信之一致則知往來之致矣然由之說益明之故治亂之變皆若用則然則聖人之應感既曰何思何慮則何慮而臻此其曰精於義理而已精於道者其刀入神精於射者其矢入神百入神矣其致用於道與射也何有精於技者猶若射而况精於義理而入神者乎是故以之致用則用以利於其身則身自以利於之崇德則德必崇過此以往推而十之皆如破竹解凍之聖人理不自知其然而然也至於此則窮極陰陽之理周知造化之妙功以應德之至際者敬而又何思何慮之有哉則思曰瞻卦故曰

睿者潛心而神，慎者慮思而獲。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。困六三之爻辭也。謂困窮者之所不能免者，也有君子之困，有小人之困。窮所以致之者，何如爾？君子有不幸之困，所以致之，過禮之也。而困也，以其非所據而據，身而不危，小人不幸免之困，為不善以致困也。以其非所據而據，是以非所困而困，為不善而小幸免，是據于蒺藜，亦求不刺也。其困邪？聖如石之不移，免尚可得而保其身，保其身，保其家，保其妻子乎？

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。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，患无韜。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。故惡積而不可掩，罪大而不可解。易曰：何校滅耳，凶。

此據初九上九之爻辭也。仲尼釋之曰：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。

此否初九之爻辭也。仲尼釋之曰：謂前二人者以駑駘，後二人者以驥，除一再變其亡則其固如蓬于桑，本矣。桑木物之至固，而不可拔者，况又係之于其本乎？

子曰：德薄而位尊，知

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

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之小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不小皆力多而不少哉責其貪位而不量也鼎足之弱而鼎質之豐力而負其人之足履久之餒敗已之身者乎足之折身之敗自取之也歸之覆彼何辜焉此

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自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

此六二之爻辭也天微莫微於天下幾妙妙於天下之神是故難知若幾也雖至若神也今仲尼曰知幾其神乎此天下之至聖其孰能之於此乃上曰君子上交不瀆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

一動謂瀆生焉尚瀆者其富貴之途徑而禍敗之胎源也故李斯之謀不在於具五刑之曰而願於諂諂之書張敖之敗不在於對之使之弱而兆於擊謂君之足斯之諂自以為取容之深計湯之瀆曰以為說托之至謂然則必乃所以不容自託乃所以自敗然則上交於吾君而不瀆下交於吾君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為至大天下之占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下微而察之求其所謂謂瀆者而絕之天下之元吉人莫之見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自吉是也

地法石者至靜而無欲至重而無動者也今曰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手推足心以任奉天下之乃事見微則知其幾見柔則知其剛此天下所以尊之仰之為乃

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不夫之望也

知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

學有以知為貴大李曰欲正其心先誠其意欲誠其意先致其知此以知為貴也傳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

昇辭妻而欲也。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。此大季之致知也。知之未嘗微行。此傅說之其所知也。致仲尼稱其近於知幾。又許之必當復。天地網緼万物之初。文始庶之。為言近也。知幾則聖。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。此損六三之文。粹也。天下之事，則精一則精，而仲尼亦曰：言致一也。致者力至之之謂也。其致力而一於射，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，則兩喪其國。能矣。舜禹錫文，武周引之洽。仁義黃老之治，情辭孫吳之治，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，立心勿恒，凶。此益上九之文。粹也。或其身而動，則其名正矣。其心而語，則莫

動則其各正矣。其心而語，則莫

動則其各正矣。其心而語，則莫

動則其各正矣。其心而語，則莫

動則其各正矣。其心而語，則莫

動則其各正矣。其心而語，則莫

動則其各正矣。其心而語，則莫

動則其各正矣。其心而語，則莫

陽則有射也之何而射大地之僕如之何也通神明之德明乎乾之
陽則知孝六十四卦之物本乎陽者皆乾也明乎坤之陰則知六
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身立知易之陰陽合德剛柔有射則
知易之道所以辨天地之所為而與天地為一射通神明之德而使
神明不覺情然則乾坤二卦豈非易之總易之明乎然乾之所各
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各
或為牛或為牝馬或為與釜其所稱雖雜而不越乎陰物也即其名
考其類宜止於爻世之意而已哉造化之往者屈也其屈于跡唯易
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隱者曰神
德行者若曰藏諸用是也世之所謂幽明之故諸仁是也至於開明陰
陽剛柔之顯其名當其物辨其言正而无偏其辭斷而无疑其稱各
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詳而隱故不窮皆非易之成
言也因斯民之於行有失得之責者而告之以天聖吉凶之報所以
濟斯民人欲之階爾而措之安吉之地也宜止衰出之意而已乎大
地之饗如三子之

撰撰之言焉也
易之興也其於中古乎作易者其有憂
患乎曰中者古有憂患仲尼括又且而言之者矣所以哀文王所以
德文王所以慶天下後世也自易一既作有憂患者可以處可
以忘无憂患者可以備可以足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
以成乎己之德也易而
不以易成已則易自易或自我也易何補於我我何資於易故庸无
基則成故以錢體之充實為德之基不无本則搗故以歸復其初性
為吾德之本其既立矣輪或固守其基則又本則持守以謙復其初性
植矣念或寒其本則又端不固守以相可乎德既持矣亦既固矣遂
足矣乎曰柔也吾豈无一不善懲忿窒欲又取諸損所以備吾德也
脩者脩而進之也雖然是指所以居常也夫臨乎變也居常而脩且裕
者裕而豐之也雖然是指所以居常也夫臨乎變也居常而脩且裕
或一旦臨變而失之何无懼乎過困而不失其卑然後吾之德益辭
而明遇井而不食愈烈然後吾之德信而不改卑然後吾之德至此大成
矣然聖人之心猶曰未也俾異以自制然若无能焉此大禹之不
矜周公之不驕仲尼之仁聖宜取也如則持之以謙然則制之
以巽焉呼聖德其至矣乎六十四卦備於身矣九卦打要也

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後贊九卦之德以示人也獲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後贊九卦之明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有乎變易道之

行有乎人初曰不可為典要者變也又曰既有典常者常也又曰道

不虛行者人也天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子曰易之為書

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

道安在哉曰變而曰是故屢任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

變剛柔相易者也是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辨有用其變

而无常者用也其常而不變者卦也君子之學易能通其變而得其

道極其用而執其躬是謂善學易之書而深明易之辭力行易之

常者自易道之射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

你聖之奇勳故曰易道之射存乎常今也孝易而得乎敬之一字

則出入起居非度不由內外室偏惟懼是知曰度曰懼罔不夙夜以此

應世則端嚴而自明遇世故而自守以此謹獨則守易保而自律

遠父母而自嚴君子何惰何飾而臻此哉其初率循乎易之辭而不

敢違度乎道之方而不敢謙既於變動不居之中探索其典常不

變之要在乎此而不在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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

辭也故曰易道之行在乎人

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

矣此章指示孝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知其終知其初之難自

可以知其上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孝初爻之法若夫雜陳一卦之物論撰一卦

之德如其而為足非如是而為存如其見而為吉如其而為君位

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

全存亡吉凶与居位之當否可得而知矣故爻告之以孝二五之法

至於統論一卦之彖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

乾坤之道尽在是矣曰過半尺之謂也故終告

之以孝彖辭之法聖人之教人蓋如此其詳也

二與四同功

而異位其善不同一多譽凶多懼近也柔之為道不利

遠者其要无咎其用柔中也二與五同功而異位一多

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為為胡簾君欲剛而中

剛過則苛為漢官為顯宗九二以剛居柔此柔中也六二以柔居柔

此柔過也四二多言亦未必多君子也吝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

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此章言重卦之旨爻六爻之

記易之末重二材也。知其一初為地二為人三為天。時則大而末。廣
孤故也。易之既重二材皆合而兩初為地三為天。四為人。五為上。
為天。於是大日黃矣。盛故也。大則有量。黃則不際。三材大矣。兼而兩
之。是一二材為兩。二材也。不亦黃乎。故曰黃大。悉備信乎。其備而兩
缺也。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。多。有
尊卑。則有等差矣。又有尊卑。則有物象矣。剛柔相輔。則有成。久矣。又
物不當其類。於
是吉凶至矣。

易之與也。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。前章言易與於中。右作於憂。仲尼之意。已屬文王矣。以為未足
也。此章又明易與於中。之末。世周之盛。德猶以為未足也。又指
而名之曰。當文王與紂之事。則不復枚擗。隱情矣。嗟乎。千載之短。有
幸逢一朝之伸。一家之私。有不沒天下之公。文王九遇於紂。亦有過
於仲尼。其千載之屈。一朝之伸。欬紂。毀土也。仲尼毀後也。而仲尼不
毀。為末世。與周為盛。德指紂之名。而不諱稱。又土之土。而不抑其不

以一家之私。沒天下之公。欬文王之聖。欬仲尼之公。欬大
抵无寇言。備戒者。不若遭寇言。備戒者。之為周无虎言。防虎者。不若
遇虎言。防虎者。之為下。何者。烹之者。不若履之者也。又王豐紂。表里
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。患忘天下後世之憂。患乃推已之憂。患慮
亦危此。死心。以吾身之危。欲使後世之危者。平以吾心之不平。功恐
後世之易者。其慮患之道。甚大。故其取喻於物也。甚詳。日。吳日。望
蓋取諸天山泉求雨。蓋取諸地。右。左。股。手。取諸身。金。玉。錫。蓋取
諸器。象。陸。瓜。陷。蓋取諸草。棟。隆。林。下。蓋取諸木。鶴。鳴。鳴。漸。蓋取諸禽。
惜。牛。獲。狐。蓋取諸獸。天下之物。苟可為得失。吉凶之象者。自一物之
察者。乎。後之觀。易易者。以百物求大道。以危辭求安。平懼之。於始懼
之。於終。則其憂。歸於吉。而五谷矣。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
下後世之憂。患。斯聖矣。故仲尼稱之曰。此之謂易之道也。

夫乾天
下之至健也。德行怕易以知險。夫坤天下之順也。德行
怕簡以知阻。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。白

象下

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而順而不易故無難也德之簡者成物不拂故不繁也易簡則無作爲險阻則有情爲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兩不能知阻知天下之至阻者至簡者也夾谷之說不能敵仲尼之禮賴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用求之阻遇之而敗也惟其對乾坤易簡之理而執之以照天下之險阻情態則如日之盛語不如燭之炳幽微得而順之者是故其心和訟而不憂天下之至險易慮研精而不感天下之至阻以定天下之吉凶以成天下之亶亶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前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於兩間謀之御土庶人而畢於謀之鬼神卜筮而皆協伸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和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

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

乾坤之性與德又申言八卦之象與爻象也以象告者有六而言有辭也以情言者有爻辭而又有彖辭也剛柔離合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也故曰辭叛者其辭慙將有言於人而逆疑其不善也必左右其說以嘗之此不善爲焉則彼必售矣兩難之說孝人是也故曰中心疑者其辭枝直情无所礙也至正无所礙也申公之對武帝是也故曰吉人之辭寡人惟無礙也人而所礙則申言以取也而有所忌礙則以疑人而不能已能令人厭亦能令人喜厭者察其空而喜皆其有據也得子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阻其毀之迹疾之愈甚則毀之愈緩或顯善其人而陰寓其收或化爲之說以旁見其意

故與行而入不惟公孫宏之諧仲舒沒黜是也故曰誣善之人其辭
游人之心未有九州十者於一者義乎攻之者愈暴而王之者愈堅所
主者不義乎外必且為之防而力必深窒其隙幸而過庸人雖欲攻
之莫知所以攻之者不幸而遇智者先得其隙而入之則奪其防而
據之則一語而折衷之之見滿
不異也故曰失其守者其辭屈

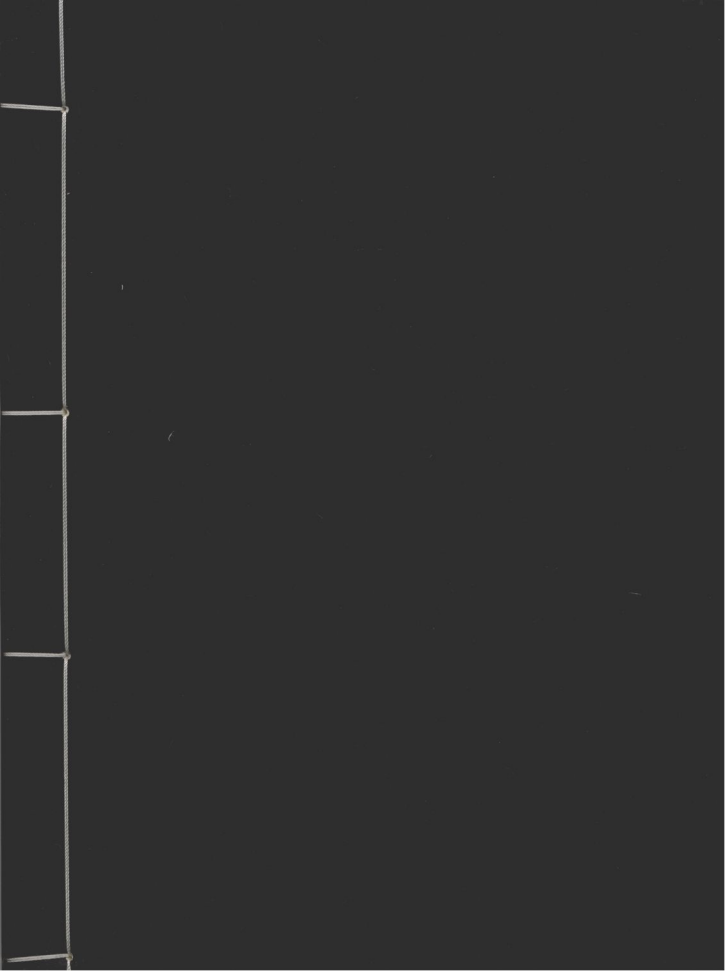
張先生校正揚寶學易傳卷第十八

張先生校正楊寶學易傳

十

而可尺命若河而可至理也性也命也為二平為一也曰世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近也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不至若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力有不能及也性有不能及而理无不可窮命无不可至也其窮理及性以至於命之說也理於義謂洽於義也非窮理之理

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畫初為地二為人三為天當

是時三才之道詩而未畫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剛柔立而地之道不孤仁義立而人道

不孤天下之理未有不孤而能立者有是月有山必有澤有父必有

母谷於晝夜寒暑也明後左右也耳目手足也莫不然而者故曰兼五

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

言者剛柔雜而成文也周官畫績之事曰赤与白謂之章故曰分陰

命比理而已是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侮

吝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

也其辭則知者易之道也非特占事知來之謂也占特易之辭而

兌以說之乾以君之坤以藏之

此章言天地六月造化萬物之妙用也天地猶一人之身比南

風水火點一身之血氣也雷者大地一身之響效也風者大地一身之靈而也兩者大地一身之貴液也曰者大地一身之環氣也今夫人之自響效暗焉者死嗟河絕焉者死膏液竭焉者死暖氣水焉者死大地亦然夫惟響效足以鼓動萬物故潛者見頂者動嗟河足以播散万物故瘁者挺鬱者舒膏液足以潤澤萬物故禍者沒育者成鳥氣足以坦燻萬物故幽者明互者感以者大和萬物並育故而此至其藏功成矣大何為哉主之而已君者主也地何為哉收之而已藏也

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

萬物而為言者也

此章則言帝出乎震之八者所以發卦妙

釋曰言萬物皆生造端乎春故曰萬物出乎震也春以

也飄忽汎濛何穢不蠲哉塵遇之而清出乎震也春以

而響效絜齊萬物草黎乎周故曰齊乎巽天地非曰乾

非曰說與臨昭曰一出於然後物與物相顯也然守

真為大幽之至乎故曰相見乎離彼物以養己各物

者地也人皆知之稱乎田莫知其放於孔曉故曰致役乎坤歲云秋

矣萬實既成萬生既盈晴不說乎晴故曰說言乎兌乾西北之卦乾陽

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。此也者。其造化猶環無端之極。然則造化之仁。庸有既乎。夫地大德曰生。吾於良見之矣。紐為此者。蓋有妙乃物而不知其所以然者。此孰妙乃物。蓋天地造化之有神。亦不知其所以然者。此神難言也。而仲尼筮言之曰。神无方。又曰。陰陽不測之謂道。又曰。指神故不妄。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。遠於天地於其不同。其有餘藏。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。故水火不相逮。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。而不言乾功也。蓋以五人治事。以多士靈。乾坤健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。

離麗也。艮止也。允說也。此章述八卦之訓。言狀八卦之性也。乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。此章言以卦取物也。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。百言專腹言各水。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。此章有耳。內臆之象。坎為目。兌明之象。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。坤之一陰也。其餘皆弟。推之。

乾之一陽也。一索得父。初爻得坤之一陰也。其餘皆弟。推之。

乾為天。為圜。為君。為父。為王。為金。為寒。為水。為大。為赤。

良馬為老馬。為脊馬。為駁馬。為木果。

乾為天。為圜。為君。為父。為王。為金。為寒。為水。為大。為赤。良馬為老馬。為脊馬。為駁馬。為木果。

坤為地為母為布為釜為文晉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
退為來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巫
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
大腹為乾卦為蟹為蠃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閭寺為指為
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
為剛為妾為羊

此一章又統言八卦之作仰觀天文附察地理
近取諸身遠取諸物其道甚大百物不廢也然
引物取象有不可一一強
通者強通也蓋聖且知矣

張先生校正揚寶學易傳卷之二十

廬陵楊

五重廷秀

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。訟必有眾起，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，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於家故受之以家人家人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
經首咸繼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觀之義或與求屯見而不失其
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
也否忝反其類也大壯則止遯則退也大畜有衆也同人
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。

張先生校正楊寶學易傳卷第二十四

大器不為小用
亦榮處風

易傳後序

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為天地織之為毫末顯之為人物幽之為鬼神明之為仁義禮樂微之為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

魯矣。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。子貢在二千七十之中，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。蓋聞者踈，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。

右誠言易乃其本也樂至
身潘生所居余年置法巴
焦林中法生至子至大二
年此言已酉端陽日鄭老聖

謹誌

楊萬里誠齋易傳二十卷自淳熙戊申至嘉定甲子
凡十七年始脫稿前後序文皆公手筆其說本之伊川
而多引以傳事證蓋象數之學幾闕焉嘉定元年臣
寮申請得旨給劄其家鈔錄宣付秘閣以本紙札
精好真三百年物也書後有元人鄭希聖題字在至
大二年己酉距今二百年矣予得之祝希哲得之朱性
甫得之南園俞氏知其為俞石澗先生家也予允

法書名畫流傳人間君子付之煙雲過

豈是界人之玩物乎抑物之玩人乎追慕古人
正德十一年丙子夏四月三日吳郡朱良育書英書于

西嶼草堂

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, 2006.12

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-3301-7

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(2006)第123106號

ISBN 7-5013-3301-7

9 787501 333011 >

書名 張先生校正楊寶學易傳(全十冊)
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: Bfshxb@nlc.gov.cn

Website: www.nlcpress.com

造紙 華寶齋

印刷 杭州富陽古籍印刷廠

開本 八

印張 五二

版次 二〇〇六年十二月第一版第一次印刷

印數 一—一〇〇〇

書號 ISBN 7-5013-3301-7/K·1343

定價 一六五.〇〇圓

