

誠齋先生易傳卷十七

宋寶謨閣學士楊萬里廷秀著

繫辭

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

則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

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群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

之天地定吾二卦爲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萬物之聚散生吾八卦之吉凶因天地之示形象見吾六十四卦之變化畫卦之推輪作易之濫觴於是乎書此既畫之易也易之書也天尊地卑乾坤定矣何謂也曰易之未作乾坤在天地易之既作天地在乾坤卑高以陳貴賤位矣何謂也曰地之位卑臣道也子道也婦道也地既隕然示人以卑則二者臣位也安得不自卑而位於賤

天之位高君道也父道也夫道也天旣隆然示人以高則五者君位也安得不惟尊而位於貴夫惟上貴下賤旣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萬世共由其道而莫之能改也故乾坤者禮之祖而易之門也入室始於門入易始於乾坤人本乎祖道本乎禮老子曰失道德仁義而後禮者知之乎曰動靜有常剛柔斷矣何謂也曰天地之道陽動而剛陰靜而柔九陽也動也故斷然知其

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動一靜至誠无息茲謂有常方以類聚物以群分吉凶生矣何謂也曰南方之人喜聞楚語北方之人喜聞燕語方以類聚也鵲之巢无鳥之子馬之廐无狐之穴物以群分也善惡之分聚亦然聚散異嚮好惡相攻由是吉凶生焉故泰之道君子聚而吉散而凶否之道小人聚而凶散而吉自八至六十四皆然也在天成象在地成形變化見矣何謂也曰

有物可見无物可執之謂象有物可見有物可執之謂形日月在天象也山澤在地形也天垂日月之象故易之坎離可見天之變化地出山澤之形故易之艮兌可見地之變化變化者天地之至神也孰得而見之者形象著而變化不可隱矣大哉易乎大哉作易之聖人乎天地且不得隱而况於人物萬事之變乎是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女何謂也曰此言天地幹流而成萬化

之神乾坤錯綜而生六子之妙也以乾之剛而錯摩坤之柔以坤之柔而錯摩乾之剛一剛一柔相推相盪鼓之以雷霆而爲震莫之鼓而鼓也潤之以風雨而爲巽坎莫之潤而潤也日月運行夫寒暑而爲坎離莫之運而運也然得我之剛者爲長男爲中男爲少男得我之柔者爲長女爲中女爲少女成男成女莫之成而成也三才之天地人易之乾坤其神矣乎其妙矣乎乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能何謂也曰此贊乾坤之功雖至

溥而无際乾坤之德實至要而不繁也始萬物者
乾之所知也知其始莫知其成成萬物者坤之所
爲也爲其成莫爲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久有功則可大
可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下

之理得矣天下之理得而成位乎其中矣何謂也
曰此贊聖人之德始乎法天地終乎參天地也聖
人法乾德之易故天下皆可以易知聖人法坤德
之簡故天下皆可以易從易知則有親樂其中之
无險也若德宗之猜忌人亦猜之何親之有易從
則有功信其成而爭先也若符堅之妄動人皆危
之何功之有有親則天下附之而不可解故可久
有功則天下成之而不知倦故可大聖人之德業
於是爲至而乾坤易簡之理吾自得之矣乾坤易

易傳 卷之十七 五
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
理无它因天地萬物自然之理而順之耳因尊卑
以定乾坤於是天地之理不在天地而在易因乾
坤而得易簡於是天地之理不在易而在聖人大
哉易乎大哉體易之聖人乎然不曰聖人之德業
而曰賢人此之所謂賢如記所謂某賢於某之賢
如孟子所謂賢於堯舜之賢如史所謂三王臣主
俱賢之賢非賢者過之之賢

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變
化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變
化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三
極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而
玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動
則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此章言君子學易者必先會易之象辭以爲用易
之功效也象者何象也六爻之象也辭者何辭也
爻辭與象辭也昔者聖人之設卦也有卦而後有

象有象而後有辭畫有奇耦者象也曰潛龍勿用者爻辭也曰陽在下也者象辭也象泯則卦隱辭廢則象晦卦以象立象以辭明故曰聖人設卦觀象係辭焉而明吉凶謂觀其有是象而吉凶之理已具繫之以是辭而吉凶之象始明也何也畫之奇者九也陽也剛也畫之耦者六也陰也柔也純陽无吉凶純陰无吉凶或以陽雜之陰或以陰雜之陽順則合逆則戰逆順相推合戰萬變而吉凶生焉陽非位无吉凶陰非位无吉凶或以陽居陽

或以陽居陰或以陰居陰或以陰居陽當位則安不當位則危當否相推安危數化而吉凶生焉故旣曰明吉凶又曰剛柔相推而生變化蓋謂某卦之吉凶生於某畫之變化某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視其影不知其事與理視其象是故欲知事之得失也如何卦爻象之以吉凶事之憂虞也又如何卦爻象之以悔吝蓋吉凶者失得之影也悔吝者憂虞之影也欲

知理之進退消長也如何卦爻象之以變化理之
晝夜往來也又如何卦爻象之以剛柔蓋變化者
進退之影也剛柔者晝夜之影也有失得則吉凶
隨有憂虞則悔吝隨此事之形影也可得而象者
也陰陽之進退至神而无跡曷爲象之以變化晝
夜之往來循環而无端曷爲象之以剛柔乎獨不
觀之剝復夫始乎夫以五陽決一陰陽進極矣進
極必退於是變爲姤而陽退焉剝以五陰剝一
陽陽退窮矣退窮必進於是變爲復而陽進焉

吾之變化一出而彼之進退无跡者有跡矣又不
觀之坎離乎月往則日來日昱乎晝則卦爲離人
見其烜乎外而不知一陰之精已娠於其中蓋至
剛之中涵至柔也日往則月來月昱乎夜其卦爲
坎人見其清乎外而不知一陽之精已娠乎其中
蓋至柔之中涵至剛也吾之剛柔一陳而彼之晝
夜无端者有端矣進退无跡而有跡晝夜无端而
有端曷爲不可得而象乎是故六爻之象一動而
天地人之道畢陳於易矣故曰六爻之動三極之

道也君子學易者因辭求象象不能外乎辭因象求道道不能外乎象然學易必有序有致知之學有力行之學其先後之序不可紊也故曰是故君子所居而安者易之序也由其序則自得之而居之安矣居則宅乎易而无外安則悅諸心而非強何謂致知居而靜則觀易之象玩爻之辭以自樂玩其辭者愈味之而愈無窮樂而玩其辭愈樂之而愈有得此致知之學也何謂力行出而動則觀象之變玩爻之占而後動如乾之初九居下卦之

下其象以潛爲主也至九二則變而見矣故其占曰德施普也宜見而潛則爲楊如坤之六三居下卦之上其象以發爲主也至六四則變而默矣故其占曰謹不害也宜默而發則爲墨吾不自動動必以時吾不自爲時時必以易此力行之學也其知以易其行以易有所不動動罔不吉矣非吾動也以易動也非易動也以天動也故曰所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利前

言君子所居而安如居仁由義之居後言君子居則觀其變如出入起居之居三極者三才也極中也至也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯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各指其所之

此章言易有卦有爻是故有卦辭有彖辭有爻辭

有象辭也若元亨利貞者卦辭也若大哉乾元者彖辭也若天行健者大象之辭也若潛龍勿用者爻辭也若陽在下也者小象之辭也卦辭所以釋一卦之義彖辭所以釋卦辭之義大象之辭所以總釋卦象之義爻辭所以釋一爻之義小象之辭所以釋爻辭之義彖者言乎象何謂也乾之彖辭曰時乘六龍以御天也夫卦辭止言元亨利貞而已未嘗言龍也今彖辭以龍而象君故曰彖者言乎象者也爻者言乎變何謂也巽以一陰而變乾

震以一陽而變坤此以一爻而變一卦乾初九之
潛至九二則變而爲見此以一位而變一爻它可
類推也故曰爻者言乎變者也吉凶者言乎其失
得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也何
謂也易之道不遠人也自人而天自身而人不外
乎言動之善否而已言動之間盡善之謂得盡不
善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入乎不
善之謂過盡善則无禍吉孰禦焉盡不善則自禍
凶孰追焉故曰吉凶者言乎其失得也卦彖爻象

之辭言吉凶者皆此類也覺其小不善非不欲改
而已無及於是乎有悔不覺其小不善猶及於改
而不能改或不肯改於是乎有吝與其吝也寧悔
蓋悔者遷善之湯熨也吝者長惡之膏肓也然聖
人猶許其改也謂之小疵恕之之辭也故曰悔吝
者言乎其小疵也卦彖爻象之辭言悔吝者皆此
類也吾身之過猶吾衣之破也衣有破補之斯全
身有過補之斯還還者何復之於善也補不善以
復之於善何咎之有故曰無咎善補過也卦彖爻

象之辭言无咎者皆聖人善其補過之辭也然言
凶不若悔吝之輕言悔吝不若无咎之乎言无咎
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
之積也今也盡善至於得而吉盡不善至於失而
凶此豈一念之致一日之積哉此君子所以謹其
獨也謹其獨者非它察天理之本善者而存之察

人欲之不善者而去之而已列貴賤者存乎位言
六爻之位上者貴下者賤也此又申言上文所謂
爻者言乎變也齊小大者存乎卦言陰陽之爻陽
者大陰者小也此又申言上文所謂彖者言乎象
也辯吉凶者存乎辭卽卦彖爻象之辭某卦吉凶
某爻吉凶也此又申言上文所謂吉凶者言乎失
得也憂悔吝者存乎介卽卦彖爻象之辭某卦悔
吝某爻悔吝也言憂之在於察乎纖介之幾微也
此又申言上文所謂悔吝者言乎其小疵也震无

咎者存乎悔卽卦彖爻象之辭某卦無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避不善以趨乎善避凶以嚮乎吉也詳矣猶恐其未諭也又終之曰是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之讀謙復之辭者如行夷路如逢陽春如對堯舜周孔何其氣象之和樂也其辭夷易而指人以所之之得且吉也讀遯剝之辭者如涉風濤如履霜雷如對桀紂盜跖何其氣象之慄栗也其辭艱險而指人以所之之失且凶也嗚呼易其至矣

易與天地準故能彌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及終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之

者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

此章言聖人作易之道本乎天地而天地之道本乎陰陽聖人用易之道顯乎天地人物之間而藏乎一性之內也易與天地準故能彌綸天地之道何謂也曰易之未作也法天地之道以爲易之道故曰準準之言決也如太玄準易之準也易之既作也還以易之道而理天地之道故曰綸綸之言經理也如君子以經綸之綸也彌之言滿也經理

之而諛徧也惟其準則乎天地故能徧經乎天地非以易而理天地也以天地理天地也仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故何謂也曰此聖人觀天地陰陽顯晦之理而得天地幽明之事也原始反終故知死生之說何謂也曰此聖人觀天地陰陽消息之理而得人物生死之解也精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀何謂也曰此聖人觀天地陰陽聚散之理而得鬼神造化之用也何也天文顯矣所以運是文者則不可知地

理顯矣所以具是理者則不可測謂其幽也文可觀理可察也謂其明也孰運乎是孰具乎是也然則聖人何以知幽明之故也以陰陽之顯晦而知之也陽靜而晦則明者幽陰動而顯則幽者明故曰聖人觀天地陰陽顯晦之理而得天地幽明之事也生好物也孰知其所以生死惡物也孰知其所以死然則聖人何以知死生之說也以陰陽之消息而知之也氣始而息息者生之徒氣終而消消者死之徒物有有始而不反其終者乎原其初

知其反不足怪也春必反秋晝必反夜旅必反家生必反死死死者物之復也故曰聖人觀天地陰陽消息之理而得人物生死之解也至於鬼神也者无聲无臭何爲而有狀狀且无也何爲而有情聖人又何以知其情狀也以陰陽之聚散而知之也陰陽至精之氣聚而有形之謂物散而无形之謂魂傳曰心之精爽魂魄記曰魂氣歸於天物者具是形者也魂者使是形者也魂止則物存魂游則物亡游者止之變也亡者存之變也觀其聚散則

鬼神之情狀可知矣然則鬼神之狀何如也記曰
鬼神之爲德其盛矣乎視之而不見聽之而不聞
體物而不可遺洋洋如在其上如在其左右孔子
曰祭神如神在此其狀也鬼神之情何如也易曰
與鬼神合其吉凶又曰鬼神害盈而福謙此其情
也故曰聖人觀天地陰陽聚散之理而得鬼神造
化之用也夫惟聖人觀於天文察於地理原始而
反其終見物而知其變知其如是而爲幽明之故
如是而爲死生之說如是而爲鬼神之情狀舉是

道而書之於易則易之道卽天地之道也故曰聖
人作易之道本乎天地夫惟聖人作易之道卽天
地之道則易與天地相似而不違乎天地矣由是
舉而措之天地之間孰能出乎易之外哉是故萬
物衆矣易之知可以用而徧之也天下廣矣易之
道可以濟而利之也用易於一身可以樂天知命
而不憂用易於衆民可以安土敦仁而能愛用易
於天地可以範模運量天地之化用易於萬物可
以致曲成就萬物之生用易於幽明可以通達陰

易傳
卷之十七
六
陽晝夜之運皆不得遁吾易之道矣然知足以周萬物過之則爲鑿道足以濟天下過之則爲兼愛惟易之道則不過旁達博及之道流焉則爲失其本惟易之道則不流明天理者樂於內知天命者輕其外內樂而外輕此顏子所以樂而不憂者用易於一身之功也民情安土我則因其安而无拂民情欲生我則厚其生而不薄安民而厚生此孔子所以答問仁以愛人者用易於衆民之旨也妙莫妙乎天地之化聖人能範之模之而運其化大

莫大乎天地之化聖人能圍之量之而測其化然範圍而過焉必入於玄虛惟聖人則不過何也用易而已至不一者萬物之生至不齊者萬物之情將欲成物未必致曲不能致曲安能不遺惟聖人則不遺何也用易而已至於天地之運日往月來而爲夜月往日來而爲晝孰能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萬世之屈信也聖人何以

通而知之用易而已夫衆而萬物廣而天下近而
一身遠而衆民大而天地運而晝夜惟易之爲用
隨用而爲應此易之神所以无方而易之用所以
无體也无方則不可指无體則不可執故曰聖人
用易之道顯乎天地人物之間然易之道何道也
天地而已矣天地之道何道也一陰一陽而已矣
陰陽未分謂之太極太極旣分謂之陰陽其爲天
地之道一也舍陰陽以求太極者无太極舍太極
以求天地者无天地天地可一息而无陰陽乎陰

陽可一息而不動靜乎故曰天地之道本乎陰陽
夫陰陽之爲道安在哉在乎生物而已生物者善
也所以生物者道也故繼道謂之善然善在天下
有其善者在人之性故道者善之父性者道之宅
然有之而能成之者聖人也自非聖人有有之而
得其一二者仁者見之謂之仁知者見之謂之知
是也有有之而不自覺者百姓日用而不知是也
此君子之道所以知之者鮮也故曰用易之道藏
乎一性之內然則孟子言性善有自來矣荀之惡

楊之混奚曰哉噫大哉易乎至哉易乎

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

此章重贊天地陰陽德業之妙聖人作易德業之由也發育萬物之謂仁造化无迹之謂用仁可見也故顯用不可見也故藏此天地陰陽之德業也民可使由之之謂仁不可使知之之謂用由之故

顯不知故藏此聖人作易之德業也然聖人之與天地有可同者有不可同者可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萬物之自生自遂聖人仁萬物而獨任其憂天地鼓動萬物而不與聖人同其憂聖人有憂而天地无憂矣何天地之无憂也有聖人以當其憂也至於德業之盛大則天地聖人一而已矣其業之富有則博博而无外何其大也其德之日新則悠久而方增何其盛也

萬物盈天地不曰天地之富有乎萬物備於我不
曰聖人之富有乎已往者故方來者新不曰天地
之日新乎今進乎昨後進乎前不曰聖人之日新
乎天地也聖人也何以能然也易而已矣易者何
物也生生无息之理也是理也具於天地散於萬
物聚於聖人形於八卦合而言之命之曰易別而
言之自无象而之有象則謂之乾法乎乾而效學
之則謂之坤合天地之數五十有五窮其極以知
方來則謂之占通乎易之理以應乎物之變則謂
之事乾也坤也占也事也此易之陰陽可得而知
也至於陰陽之妙不可測而知者其易之神乎非
易書之神也易道之神也非易道之神也天地之
神也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而
正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也
直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生
焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡
之善配至德

此章聖人所以贊易之道其極至於廣大之二言其原生於乾坤之二卦也以易道爲近乎其遠无外莫之限而禦也以易道爲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正而靜易道廣大之體也靜者正之舍也正者靜之主也以止處靜以靜出動是惟无動動罔不正矣自邇而遠天地之間人物之理天下國家之事皆備乎此矣孰能限而禦之此易之道所以廣大也大則盛大而无倫廣則廣博而无量其爲无窮无

極一也然易道之所以如是之廣大者其原安出哉出於乾坤二卦而已乾何物也陽之異名也坤何物也陰之異名也一陰一陽之謂道一乾一坤之謂易一生兩兩生四四生八八生六十四非竒則偶皆乾坤也一竒一耦一貴一賤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

易傳 卷之十七 三 齋宿亭
生於靜而正而已其靜也專乾靜而正也其靜也
翕坤靜而正也惟其靜而正是以動而罔不正其
動也直乾動而正也其動也闢坤動而正也然則
乾何爲靜專而動直也專言一直言達也曷爲一
而達也不見夫炊乎水火之氣一而蒸焉則氣達
而物熟分則否乾之爲陽也亦然故曰行衢路者
不至家坤曷爲靜翕而動闢也翕言歛闢言散也
曷爲歛而散也不見夫橐籥乎闢之彌盈則縱之
彌怒不閉則弛然耳坤之爲陰也亦然故曰冬閉
之不固則春生之不茂然則乾言大坤言廣何也
孔子曰惟天爲大孟子曰廣土衆民乾天道也故
以大言坤地道也故以廣言夫惟易道之廣大生
於乾坤故乾坤之廣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天地廣大之
用者耳易與之配合皆乾坤之餘也故易之道一
言蔽之曰靜而正

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至也非贊易書之極其至也贊易道之極其至也前章言廣言大此章言至皆无以加之謂也易之道何道也天理而已本然之謂理當然之謂義因其本然而行其當然之謂道天地人物均具此道之謂性聖人得此道者也體之以成身之謂德用之以成事之謂業盡天地人物之性得天地人物之道以此成其德業德安得不崇業安得不廣乎何也聖人之德業

非聖人之德業也天地之德業也非天地之德業也易之道也天地非具易之道不得爲天地聖人非得易之道不得爲聖人故道也者天地聖人席上之珍也天地聖人不能爲夫珍而能有夫珍焉耳雖然藏珍在室入室在門聖人之得此珍也獨能不由夫門而求之哉然則孰爲此道之門一曰知二曰禮由知則崇由禮則卑崇則效乎天矣惟天爲崇故也卑則法乎地矣惟地爲卑故也且天固崇矣知何足以擬其崇地固卑矣禮何足以擬

其卑蓋明此道之謂知履此道之謂禮知之至者
極高明不曰崇效天乎履之至者極卑遜不曰卑
法地乎崇也卑也非聖人也自天地設位卑高以
陳而易之此道已行乎兩間矣聖人之知與禮因
之而已何也吾之性與天地之性均具此道而固
存者也固存者性之生存其固存者性之成生者
天地成者人也惟能盡乎人以成乎天斯能由知
與禮以入乎道義惟能由知與禮以入乎道義斯
能得乎道義以成其德業故知也禮也入道義之
門而成性而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
易之書无之可也有之亦可也然則易之道何道
也天理而已是理也在天地爲陰陽在日月爲晝
夜在四時爲生育長養在鬼神爲吉凶在人爲君
臣父子仁義禮樂此易之道也異端之所謂道非
易之所謂道

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是

故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

此章所以贊作易之聖人立卦象繫爻辭之妙也象者何也所以形天下无形之理也爻者何也所以窮天下无窮之事也何謂形天下无形之理今夫天之高地之厚日月之明雨露之潤人皆可得而見也未離夫物之有形故也至於其所以高所以厚所以明所以潤人不可得而見也其理无形故也人不可得而見則誰見之見之者聖人也聖人見天下有至幽至賾之理將與天下形其所无形使天下見吾之所見獨何說也是必取衆人之所同識以喻吾之所獨識不識仲尼使見有若不知識伯喈使見虎賁蓋擬彼之形容以象此之物宜也是故乾道无形聖人獨見乾之賾於是取龍以象乎乾言健而神也坤道无形聖人獨見坤之賾於是取馬以象乎坤言順而載也故曰象者所以

形天下无形之理何謂窮天下无窮之事今夫卦
有六爻有一事六十四卦其事至无窮也爻之動
故也至於如是而吉如是而凶其變亦无窮也爻
之動故也爻之動无窮則誰得而見之見之者聖
人也聖人見天下萬事之變有无窮之動將有以
處其事之得失而逆斷其報之吉凶獨何說也是
必得一卦會通之至要行典法禮制之當然事之
得者繫之以吉辭事之失者繫之以凶辭如表取
影如聲召響蓋典禮之得失卽事變之吉凶也是

故乾君道也其會要在上不得其法制則爲亢龍
之窮坤臣道也其會要在初不得其法制則爲堅
冰之漸故曰爻者所以窮天下无窮之事天理无
形而有形者吾易有象也事无窮而有窮者吾爻
有辭也然固有言天下之至賸而可惡者矣異端
之虛玄寂滅是也易則不然龍血玄黃雨於何地
日中見斗災於何世載鬼一車證於何人然衆不
以爲誣君子不以爲怪何也其象也非實也固有
言天下之至動而可亂者矣諸子之堅白同異是

也易則不然一卦五陰陰不少矣一陽令之而必
從一卦五陽陽至雜矣一陰主之而必聽何也有
要也非蕩也聖人何以能言天下之至賾而不可
惡言天下之至動而不可亂也蓋未言至賾先翦
可惡之賊未言至動先弭可亂之訟擬至賾而後
言至賾議至動而後言至動也皆再三比擬反覆
論議而後發也惟其謹審而不輕如此豈惟不可
惡不可亂哉用之而成變化變洵而隆變隱而淑
猶運之掌

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君
子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎
言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞
機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地
也可不慎乎

自此以下皆仲尼舉七卦之爻辭以明聖人立卦
象彖爻辭之旨以見六十四卦爻象之凡也鶴鳴
子和此中孚九二之爻辭也仲尼釋之以謂在陰
者鳴鶴隱微之地也居室者君子隱微之地也在

易傳
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无陰不鳴
則不應鳴則无不應是故一身之榮辱生於天下
之從違天下之從違生於一言之淑慝一言之淑
慝生於一念之敬否一念之敬否生於一室之隱
微以一室之隱微而忽心生焉至於一言之不善
明則千里之遠違之幽則天地之大動焉災危至
而憂辱集是榮辱不在天地之間而在千里之外
不在千里之外而在一室之內也大哉在陰之戒
乎昭哉居室之釋乎仲尼釋之其昭如此然猶恐
其不切也又合之以言行行尤大於言者也又喻
之以樞機機尤速於樞者也又斷之曰樞機之發
榮辱之主也發之者誰與主之者又誰與在上之
君子試思焉

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默
或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

此同人九五之爻辭也仲尼釋之以謂君子之道
必其心不於其跡心同跡異君子不以跡間心心

異跡同君子不以心混跡故同人之先悲後喜與君子之甲出乙處此默彼語皆所不計也出處同道則禹顯顏晦同一情語默同道則史直遽卷同一意心同故也金石至堅也然不堅於人心故二人一心則石可裂金可折所謂同舟而濟胡越何患乎異心也故曰二人同心其利斷金薰蕕同器一童子能辨之臭味不同故也取南山之蘭雜之北山之蘭十黃帝不能分臭味同故也所謂魯君之聲似宋君之聲也故曰同心之言其臭如蘭

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

此大過初六之爻辭也仲尼釋之以謂不愼謂之苟不苟謂之愼天下之事將由夫苟者爲之乎舉是物錯諸地斯以爲可矣然坐身於地非席則寒履足於地非履則傷无以藉之故也錯物於地无以藉之可乎將由夫愼者爲之乎薄莫薄乎於茅也然重莫重於藉也有茅以藉是物則茅雖薄而

用則重矣故非幣不姻非贄不見非百拜不行酒
皆有以藉之也慎之至而无失无咎也秦欲盡去
先王之白茅而行一切之政苟則可矣如咎何
勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之
至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致
恭以存其位者也

此謙九三之爻辭也仲尼釋之以謂人之謙與矜
繫其德之厚與薄德厚者無盈色德薄者無卑詞
如鍾磬焉愈厚者聲愈緩薄者反是故有勞有功
而不伐不德惟至厚者能之其德愈盛則其禮愈
恭矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而
无輔是以動而有悔也

解已見乾之上九

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君
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

此節初九之爻辭也仲尼釋之以謂處世事者戒

易傳 卷之十七
漏言唐高宗告武后以上官儀教我以廢汝此君
不密而失臣也陳蕃乞宣臣章以示宦者此臣不
密而失身也夫臣失身可悼也幾事不密唐幾爲
周漢遂爲魏尤可悼也然則謹密而不出遂忘世
乎曰仲尼不云乎邦有道危言危行邦无道危行
言孫

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者
小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之
器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶
容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

此解六三之爻辭也仲尼釋之以謂人皆知小人
之致盜莫知小人之爲盜蓋小人之致盜有三其
爲盜亦有三一曰盜位二曰盜勢三曰盜貨小人
身爲負販之役而僭乘君子之車此盜位也旣得
君子之位而公行暴慢之惡此盜勢也以負販之
屢而驟得千金之富矜其有忽於藏此盜貨也已
盜其三盜亦將盜其三已以盜而得盜亦將盜其
得是故得車而盜奪之得勢而盜伐之得貨而盜

取之非盜能盜小人之有也小人實教盜以盜已
之有也司馬氏安能盜魏曹操教之也蕭衍安能
盜齊蕭道成教之也故仲尼曰作易者其知盜乎
所謂知盜非知奪伐之盜也知教奪伐者之盜也
故又終之曰誨盜曰之招非幸小人之遇盜也所
以深懲小人之爲盜以教盜也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛
一以象三牒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
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故
四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸
之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故
可與酬酢可與祐神矣

此章言易道尚占揲著之法也其法有所謂數之
用有所謂數之本有所謂數之終何謂數之用大

行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爲十大衍之爲五十呂
氏曰參天兩地而爲五故十者兩其五也五十者
十其五也二說得之矣故天地之數不過於五然
其數五十而其用四十有九者虛其一也虛其一
者復歸於一也所謂易有太極也分而爲二者取
四十九枚之著以左右乎无意而中分之爲二也
象兩者兩儀也掛一者初揲必掛其一也象三者
三才也揲之以四者四四揲之也張子曰竒者卽

所掛之一也扞者一揲之餘也歸竒於扞者以所
掛合所餘也猶閏者歲之餘也此數之用也何謂
數之本天地之數五十有五是也五十有五者天
地之積數也天數二十有五者一三五七九之積
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乾坤二卦之
策萬有一千五百二十是也揲之而得四者九是
爲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爲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終也分二掛一揲四歸奇於扚營之有四而後有爻有爻而後有卦故曰四營而成易揲之三變而成一爻遇九爲老陽遇七爲少陽遇六爲老陰遇八爲少陰三變者六而成六爻小而成八卦伸之長之大而成六十四卦易之能事於是畢矣成變化者十有八變是也行鬼神者卦成而知吉凶也其道甚顯者象兩儀象三才當萬物而天地人物之道著也其德行甚神者分而爲二莫知其數之多寡揲之以四莫知其爻之奇耦也筮則告占則應故可與酬酢行吉凶在神知吉凶在著故可與祐神祐助也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行

也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知
來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜
其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象
非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂
然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能
與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故
能通天下之至唯幾也故能成天下之務唯神也故
不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此
之謂也

此仲尼贊聖人作易之妙先之以總言聖人易道
之神復別言君子用易之神申之以別言君子用
易之神復總言聖人易道之所以神也夫神者何
物也陰陽不測之謂神此天之神也聖而不可知
之謂神此聖之神也旣曰不可測知矣何自而知
神之所爲乎求之變化其庶矣乎何謂變何謂化
變者有之改化者无之復物壯而老世盛而衰變
也物生而逝世存而亡化也孰爲此者神也故知
變化之道者其知神之所爲乎曰其知神之所爲

乎者疑辭也雖仲尼亦難於指而定之也此所謂
總言聖人易道之神也易道之神如此君子將欲
推而用之何從而用之其道有四內焉用之於一
身吾之一言一動非尊夫易之辭與變不可也外
焉用之於萬事吾之一器一疑非尊夫易之象與
占不可也尚者尊之之謂也此所謂別言君子用
易之神也君子於此惟能於一言一動一器一疑
之間將有爲有行之時用易之四道而不敢順臆
離之則有吉而无凶悔吝矣吾將一言乎不敢以

私意言也必問在易之辭可言與否易之道可以
言與吾受易之命而後言也易之道不可以言與
吾受易之命而不言也吾受易之命如響應聲之
速故物之方來其吉凶吾能逆知之亦如響應聲
之速无遠无近无幽无深吾有不知者乎何也非
有竒譎也言善則物必應言不善則物必違此易
之辭也吾能精於其辭此其所以前知其應與否
也精於射者知百中於未發精於醫者料十全於
垂死而况精於易之辭者乎非精於辭也精於理

也故曰非天下之至精孰能與於此此以言者尚其辭也吾將一動乎不敢以私意動也必觀易之卦與卦之爻或以三而變或以五而變或吉變而凶或凶變而吉吾從其吉者而動焉則日星亦爲之光明山川亦爲之寧謐天地之文罔不用成而况於人乎故曰參伍以變通其變遂成天地之文又曰非天下之至變孰能與於此此以動者尚其變也吾將制一器乎不敢以私意制也必觀易之數或其數錯而雜或其數綜而統如乾之策二百

一十有六如坤之策百四十有四極易之數定易之象如制鼎之器者象鼎卦之形一器猶然况天下之事有大於一器者乎故曰錯綜其數極其數遂定天下之象此以制器者尚其象也吾將決一疑乎不敢以私意決也必卜筮於易之占蓋吾有思也有思則惑吾有爲也有爲則妄至於易之道隱於天地之間而著於聖人之書无思无爲而寂然不動然如是而吉如是而凶其理固存也吾將以吾之疑質易之占有質則感有感則應天下萬

事吉凶之故響然而應渙然而通如撞鍾如啓鑰
无毫釐之差无頃刻之緩孰爲此者易之神也故
曰易无思也无爲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上筮者尚其
占也凡此四者所謂申之以別言君子用易之神
也然易何爲而神也聖人窮極天下萬物之理而
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
以吾先覺達彼後覺自一心而通天下之志惟其
幾故未亂知亂易亂爲治未亡知亡轉亡爲存自
一心而成天下之務合深與幾而至於聖而不可
知之神此其所以能不疾而速不行而至也夫天
下之理惟疾故速惟行故至未有不疾而速不行
而至者也蓋不如是不足以爲神也然則聖人之
神果何物也心之精也豈惟心之能神哉物理亦
有之銅山東傾而洛鍾西應東西異地傾應同時
此一物之理相感有不疾而速者也豈惟物理哉
人氣亦有之其母齧指而其子心動母未嘗往子

易傳
卷之十七
未嘗來此一人之氣相同有不行而至者也而况
聖心之神乎是故範圍天地而一念不踰時豈假
疾而後速經緯萬方而半武不出戶豈假行而後
至何爲其然也心之神也聖人聚天地之神於一
心推一心之神於大易此易道之所以神而君子
之用易所以神也故曰夫易聖人所以極深而研
幾也惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天
下之務惟神也故不疾而速不行而至子曰易有
聖人之道四焉者此之謂也此所謂復總言聖人

易道之所以神也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
子曰夫易何爲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於此哉古
之聰明叡知神武而不殺者夫是以明於天之道而
察於民之故是與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

程子曰自天一至地十當在天數五地數五之上
簡編失其次也天一生數地六成數此說得之自
子曰夫易何爲者也以下一章竊意亦有脫簡紊
編者如曰其孰能與於此哉古之聰明叡知神武
而不殺者夫此二語上下皆與前後之文不相聯
屬別釋於後姑試銓次之曰子曰夫易何爲者也

夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故
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是故著之德
圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢神以知
來知以藏往聖人以此洗心退藏於密吉凶與民
同患是以明於天之道而察於民之故是興神物
以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故聖
人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

易曰高宗伐鬼方三年克之小人勿用子曰非天下之至仁其孰能與此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫此一章仲尼贊聖人之作易所以周天下之用又言聖人之用易所以致天下之用也昔者聖人之作易果何爲而作乎有以作之必有以用之作而无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復動動而復靜變而未已是故已往者故方來者新此易道之所以通而不窮也於是物生而有象物成而有器制作百度以適於用而百世守之其正名曰法出入萬化以利其用而百姓不知其強名曰神易道之尚其變者如此何謂尚其占著卦圓方易之占也著運於四營

之初其七八九六之數不可以逆知故圓而神卦成於十有八變之後其初上二五之位一定而不易故方以知神言天知言人也以著之神得卦之知故六爻之義可推吉凶之告可獻矣貢者獻也俾來獻卜是也著聽乎方來之運故曰知來卦畫乎已往之書故曰藏往易道之尚其占者如此故仲尼贊聖人之作易所以周天下之用夫惟易道尚其變是故聖人以之洗心則洞照天人之理夫惟易道尚其占是故聖人以之齋戒則益尊著卦

之德且夫衣垢則洗器塵則洗聖人之心如止水如明鏡已同乎天也何俟乎易之洗哉蓋聖人之心同乎天而聖人之憂患同乎人何聖人之憂患同乎人也民之吉凶聖人之吉凶也民无吉凶聖人何患雖然聖人亦豈弊弊然以民之吉凶憂患自攬其方寸之地乎有時而同乎人有時而同乎天也曷爲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爻象之辭默而觀乎乾坤闔闢之變如

是而爲變爲通如是而爲象爲器如是而爲法爲
神當是之時金石奏乎側而耳不聞黼黻張乎前
而目不見天人之至理隱然睹乎羨墻而參然倚
於輿衡也明於天之道察於民之故信乎其明且
察也若夫祭必齋戒卜必齋戒將以動天地感鬼
神也三日戒焉以遠夫外物之干七日齋焉以專
夫一念之敬故祭則受福卜則襲吉何也著者神
物也卜者鬼謀也吾之一心能神明夫著之德則
著亦神明而應之吾之一心將草芥夫著之德則
著亦草芥而應之曰神明其德者尊之之謂也故
記曰其曰明器神明之也著无情者也而有應之
與否者皆吾心之所召也何也心之所在理之所
在也聖人興神物以前民用可不敬乎興神物者
有舉而无廢前民用者先占而後事天文之理明
所以能通天下之志定天下之業著卦之德尊所
以能斷天下之疑故曰仲尼言聖人之用易所以
致天下之用大抵繫辭之文皆有凡例如曰非天
下之至變孰能與於此又曰非天下之至神孰能

與於此言變言神則有所本也今此章於知以藏
往之下言其孰能與此哉則前无所本如曰古者
王天下必指犧黃又曰易興於中古必指殷周言
古則必有其人也今此章於孰能與此哉之下言
古之聰明神武不殺則獨无其人竊意其爲仲尼
釋易之辭而有脫文又求易中神武不殺之君惟
既濟九三之爻辭稱高宗伐鬼方三年克之小人
勿用惟不殺故三年而後克惟小人好殺故勿用
或可以當仲尼神武不殺之稱姑試補之曰易曰

高宗伐鬼方三年克之小人勿用子曰非天下之
至仁其孰能與此哉古之聰明叡知神武而不殺
者夫

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變
通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎
富貴備物致用立成器以爲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
者莫大乎蓍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履信
思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此章極言易之所以大者天地出於易而易非出
於天地聖人作夫易而易不作於聖人也易有太
極何謂也曰○元氣渾淪陰陽未分是謂太極當
是之時易之道已具矣故曰易有太極然則非太

極之能有夫易而易能有夫太極也是生兩儀何
謂也曰二元氣既分一陰一陽於是生焉兩儀生
四象何謂也曰二兩儀之陽一生二是陽之二象
也二兩儀之陰一生二是陰之二象也合而言之
是爲四象四象生八卦何謂也曰三四象之二陽
重兩儀之一陽其卦乾生焉三四象之二陰重兩
儀之一陰其卦坤生焉二兩儀之一陽降於四象
二陰之下其卦生震二兩儀之一陰降於四象二
陽之下其卦生巽二兩儀之一陽交於四象二陰

之中是生坎之卦☵兩儀之一陰交於四象二陽之中是生離之卦☲兩儀之一陽升於四象二陰之上於是艮之卦生矣☶兩儀之一陰升於四象二陽之上於是兌之卦生矣☱兩儀之一陽升於四象二陰之上於是巽之卦生矣☴兩儀之一陰升於四象二陽之上於是震之卦生矣☳兩儀之一陽升於四象二陰之上於是坤之卦生矣☷兩儀之一陰升於四象二陽之上於是乾之卦生矣☰兩儀之一陽升於四象二陰之上於是巽之卦生矣☴兩儀之一陰升於四象二陽之上於是震之卦生矣☳兩儀之一陽升於四象二陰之上於是坤之卦生矣☷兩儀之一陰升於四象二陽之上於是乾之卦生矣☰

氣者二氣之祖也二氣者五行之母也二氣分而純者爲乾爲坤二氣散而雜者爲震爲巽爲坎爲離爲艮爲兌乾天也坤地也震巽木也坎水也離火也艮土也兌金也故周子曰五行一陰陽也陰陽一太極也太極本无極也周子所謂无極者非无極也无聲无臭之至也然則易出於天地乎天地出於易乎雖然易之未作易在太極之先易之既作易在八卦之內八卦畫而吉凶定吉凶定而大業生大哉作易之聖人乎大哉易書之事業乎

何大乎易書之事業也以言乎法象之大則有易中之天地乾坤是也以言乎變通之大則有易中之四時震巽六子是也以言乎著明之大則有易中之日月坎離是也以言乎崇高之大則有易中之富貴日新之盛德富有之大業是也以言乎利用之大則有易中之聖人或神道而設教或順動而民服是也以言乎深遠之大則有易中之著龜其爻吉亨其爻征凶是也是皆易中之大業也非聖人立卦而作易孰能備天下之物致天下之用

成天下之器若是其廣大悉備乎謂易不作於聖人不可也然易中之著龜神物孰生之也天生之也聖人不過則之而已易中之變化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天垂象以見之也聖人不過象之而已易中之圖書孰出之也天於河洛而出之也聖人不過則之而已故四象八卦也聖人不過因天地之陰陽畫之以示天下而已繫之以辭也聖人不過因其卦與某爻言之以告天下而已如是而吉

如是而凶也聖人不過因陰陽之逆順從而斷定之而已聖人何與焉使聖人之作易有秋毫與於其間則是易之書乃聖人之私書易之道乃聖人之私術何以先太極而有初後天地而无終乎謂易不作於聖人亦可也然則聖人可无乎曰聖人何可无也韓愈曰如古之无聖人人之類滅久矣王通曰通於夫子受罔極之恩矣其與太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僞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耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而

行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業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爻象其聚在乾坤之二卦聖人用易之道其散在天下

之事業其聚在一身之德行也子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎何謂也曰此仲尼將欲言聖人作易之意旣歎其言之之難又歎其見之之難故自言之自問之以發下文之自答也夫言无窮而書有止以有止之書載无窮之言故書不盡言意无形而言有聲以有聲之言述无形之意故言不盡意聖人之作易其書且不盡其言其言且不盡其意而吾欲以吾之言盡彼之意可乎此仲尼所以歎聖人作易之意吾欲言之

之難也非言之之難也見之之難也見之也真則言之也親矣故又自問曰然則聖人之意其不可見乎此仲尼所以屢歎聖人作易之意見之之難也然則孰見之仲尼見之者也惟其見之故又自答曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神神者无方而不測者也易一作而神且盡而况聖人自言其易之意自書其易之言乎立象以盡意何謂也曰以一卦言之天地交者泰之象也不交者否之象也通塞之象立而治亂之意盡矣以一爻言之初而潛者勿用之象也上而亢者不知退之象也上下之象立而潛退之意盡矣孰謂言不盡意乎繫辭焉以盡其言何謂也曰元亨利貞者卦辭也大哉乾元者彖辭也潛龍勿用者爻辭也天行健者大象辭也陽在下也者小象辭也繫之以卦辭不足又繫之以彖象之辭繫之以爻辭不足又繫之以小象之辭孰謂書不盡言乎爻象之辭具而卦成卦成而天地萬物之情可得而見鬼神之

情狀可得而知而况於人之情僞乎故曰設卦以盡情僞易窮則變泰否是也變則通剝復是也通則久既濟未濟是也故曰變而通之以盡利古之聖人用易之道以利天下者變通而已故棟宇生於巢居之窮舟楫生於車馬之窮變而通之所以鼓之舞之也巢居病而得棟宇孰不鼓舞於棟宇車馬阻而逢舟楫孰不鼓舞於舟楫何則困於所窮必快於所變也變而通之則天下之利皆可得而盡鼓之舞之則聖人之道皆精入於神非聖人之神也易道之神也故曰鼓之舞之以盡神此所謂聖人作易之意其散在六十四卦之爻象也曰乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣何謂也蓋六十四卦其陽爻皆乾之自出其陰爻皆坤之自出故乾坤二卦乃六十四卦之奧府三百八十四爻之寶藏也乾坤立則易立乾坤隱則易隱非乾坤有毀息之理也言易與乾坤不可以相无也雖然乾坤者何物也謂天地則非天地也

謂非天地則天地具此者也其陰陽之異名而徒
順之異詁與故曰乾陽物也坤陰物也又曰乾健
也坤順也易之道一陰一陽而已矣此所謂聖人
作易之意其聚在乾坤之二卦也是故形而上者
謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而
行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業何謂
也曰此仲尼所以別言易道之體極言易道之用
也何謂體曰道曰器是也何謂用曰變曰通曰事
業是也今夫籩豆器譬也所以秩籩豆者道譬也

吾身之手足器譬也所以使手足者道譬也一陰
一陽之謂道陰陽亦未離於器者也所以陰陽者
道也道不自立以器而立器不自行以道而行故
孔子曰何莫由斯道也孟子曰夫道若大路然董
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宜之之謂義由是而
之焉之謂道董子之所謂具即仲尼之所謂器也
仲尼之所謂由斯孟子之所謂若路董子之所謂
由適韓子之所謂由是之焉者即今仲尼之所謂

形而上者也形而上云者以无形而使有形也形而下云者以有形而使於无形也所謂變通所謂事業皆自此道化而裁之推而行之舉而措之耳易之道豈不大而聖人之用易其用豈不大哉此所謂聖人用易之道其散在天下之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之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何謂也曰賾動已見於前化推再見於後疑其衍也神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行何謂也曰易有三一曰天易二曰竹易三曰人易天尊地卑乾坤定矣天易也書不盡言言不盡意竹易也存乎其人存乎德行人易也有聖人焉能得易之道神而明之則易不在天而在人能體易之德默而成之則易不在竹而在聖神明在我德行在我則言之可也不言亦可也體易成德至於不言而信

易傳
卷之十七
則書不盡言也繫辭盡言也言不盡意也立象盡
意也仲尼皆道之矣此所謂聖人用易之道其聚
在一身之德行也

誠齋先生易傳卷十七終

