

易

說

五

五

易說卷五

宋司馬光撰

繫辭上

繫辭雜記前聖及孔子解易之語上下以簡秩重大故分之

天尊地卑乾坤定矣

言天地設位則易已著

卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣

天地萬物皆有卑高故易之六位亦有貴賤

方以類聚物以羣分吉凶生矣

方道也道同則類聚志異則羣分同則相愛異則相惡愛惡相攻而吉凶生易皆則之

在天成象在地成形變化見矣

象有隱見形有死生猝變漸化互相推移易皆效之是故剛柔相摩

日月寒暑一往一來

八卦相盪

出震成艮迭相推盪

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

日舒月疾一南一北而寒暑生焉此皆變化之道

乾道成男坤道成女

乾坤變化萬物自成

乾知大始坤作成物

知猶主也萬物始生者乾之所主終成者坤之所為也

乾以易知坤以簡能

一以貫之故曰易簡乾言易坤言簡

易則易知簡則易從

情無幽險故易知事不煩苛故易從

易知則有親易從則有功

難知則人不親難從則功不成

有親則可久有功則可大

輔之者眾故可久日滋月益故可大

可久則賢人之德可大則賢人之業

凡勝人者皆謂之賢

易簡而天下之理得矣

天下之理不能出乾坤之外

天下之理得而成位乎其中矣

此言聖人上觀于天下觀于地中觀萬物而作易也

易道始于天地終于人事

右第一章

聖人設卦觀象

聖人窮理盡性以至于命欲立有于無統眾于寡故

設卦以觀萬物之象

繫辭焉而明吉凶

八卦成列以盡天下之象因而重之變化備矣猶未
得與眾共之故聖人復繫以爻象之辭明言吉凶以
告

剛柔相推而生變化

爻象所言者有形之常道猶未足以窮無形之神理
故復以剛柔相推極變化之數而占事知來

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

得之為吉失之為凶失而知悔凶中之吉也得而可
恥吉中之凶也事雖小而皆可憂虞

變化者進退之象也

天地萬物皆有消息盈虛

剛柔者晝夜之象也

一往一來迭為賓主

六爻之動三極之道也

天地人至極之道

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

序上下終始之序動謂有所興為
是以自天祐之吉无不利

右第二章

象者言乎象者也

物之本體

爻者言乎變者也

變化云為

吉凶者言乎其失得也

得道則吉失道則凶

悔吝者言乎其小疵也

事之可憂虞者也

无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存
乎卦

陰幽禍惡為小陽明福善為大

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

示人吉凶大趣使人引而伸之

易與天地準故能彌綸天地之道

與天地準與天地相似孔穎達曰彌綸彌縫補合經綸牽引也

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故

天文地理皆不能離陰陽五行以其所見揆所不見則知幽明之理一也

原始反終故知死生之說

物有始必有終人有生必有死

右第三章

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

知周萬物無所不知道濟天下無所不利如此則何有過差

旁行而不流

旁行謂觸類而長之不流謂既有典常

樂天知命故不憂

知易則吉凶有命惟天所授而樂之夫復何憂

安土敦乎仁故能愛

介甫曰安土謂不擇地而安之光謂仁者求諸己不

求諸人安土敦仁則內重而外物輕乃能自愛
範圍天地之化而不過

範圍謂則效圍謂周徧

曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

知陰陽通變反復無窮則無所不知

故神无方而易无體

韓曰神則陰陽不測易則惟變所適光謂神者言其

化易者言其書

一陰一陽之謂道

反復變化無所不通

繼之者善也

易指吉凶以示人人當從善以去惡就吉而避凶乃

能繼成其道

成之者性也

人之性分不同因易而各有成功

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

仁者守其常分知者應變不窮易道兼而有之

百姓日用而不知故君子之道鮮矣

物之于易猶魚之于水朝夕起居不離于其中而莫之能知故夫知易之君子為少韓曰君子體道以為用也仁知則滯于所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣乎

右第四章

顯諸仁

曲成萬物

藏諸用

韓曰日用不知

鼓萬物而不與聖人同憂

振動之而无為

盛德大業至矣哉富有之謂大業

廣大悉備

日新之謂盛德

其益无方

生生之謂易

形性相續變化无窮

成象之謂乾

見乃謂象乾知大始

效法之謂坤

制而用之謂之法坤作成物

極數知來之謂占

錯綜其數遂知來物

通變之謂事

物各居其所則无事

陰陽不測之謂神

可測則不為神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦

莫之止

以言乎邇則靜而正

靜謂寂然不動正謂貞夫一

以言乎天地之間則備矣

百物不廢

夫乾其靜也專其動也直

陽能制陰陰不能制陽故陽之動靜得以專直

是以大生焉

大可以兼廣

夫坤其靜也翕其動也闢

收斂發生和而不唱

是以廣生焉

廣不可以兼大

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善

配至德

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也

法易簡以成久大

知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣

易所以通成知禮之功

成性存存道義之門

人各有性易能成之存其可存去其可去道義之門

皆由此塗出

右第五章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容

賾者精微之極致人莫之見聖人必有以見之立形

于無形而為卦

象其物宜是故謂之象

物之質性各有宜

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

動雖萬變必有可會之地可通之道典禮猶法度

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

合其法度則吉違之則凶蹟者至理幽微無形者也

故聖人立象所以謂之形容也會通交衢也典禮法

則也聖人以一類萬以要知繁故謂之爻爻者羣動

之交也

言天下之至蹟而不可惡也言天下之至動而不可亂也

有條而不紊

擬之而後言

擬之于易

議之而後動

議之于易

擬議以成其變化

成其龍德

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鶴鳴子和誠信發于中無幽而不應樞機謂得失至要言行動天地而況于人

同人先號咷而後笑

中直求合同之者寡故先憂聖賢相值天下大同故

後喜

子曰君子之道或出或處或默或語

迹不必同

二人同心其利斷金

二人心同至堅可斷況于衆多

同心之言其臭如蘭

志同言合芬芳條暢

右第六章

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无所失矣

必言初六者見其以柔處下薄言易有用可重可以供神明

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

勞謙君子有終吉雖有功勤不謙則不能保其終德言盛禮言恭德愈盛禮愈恭致恭以存其位保其富

貴

亢龍有悔子曰貴而无位

仁不能守是為无位

高而无民

衆心不附是為无民

賢人在下位而无輔

雖無道而有賢人為輔猶可以不亡今在下位是无輔也

是以動而有悔也

守靜猶愈

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

忠臣不親

臣不密則失身

陷于罪戮

幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

事未動而先露則無功

子曰作易者其知盜乎

知盜之情

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

德薄位尊必不能守

上慢下暴盜思伐之矣

上慢下暴者慢其上而暴其下也慢上暴下皆所以致伐禍也

慢藏誨盜

守國不謹則敵人取之立身不謹則禍辱乘之

治容誨淫

先自敗然後人敗之

易曰負且乘致寇至盜之招也

右第七章

大衍之數五十其用四十有九

關子明曰數兆于一生于二極于三此天地人所以立也地二天三合而爲五其一不用者六來則一去也既成則無生也有生于無終必有始既有則無去矣既終則始去矣五位皆十衍之極也故曰大衍光

謂易有太極一之謂也分而爲陰陽陰陽之間必有中和故夫一衍之則三而小成十而大備小衍之則爲六大衍之則爲五一者數之母也數者一之子也母爲之主子爲之用是故小衍去一而爲五行大衍去一而爲揲著之數

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏

奇者四揲之餘扚者不用之數
五歲再閏故再扚而後掛

左右手之扞皆合于所掛之一

天數五

韓曰五奇也

地數五

韓曰五耦也

五位相得而各有合

生成相合為水火木金土

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五

皆積數

此所以成變化而行鬼神也

乾之策二百一十有六

老陽一爻九揲三十六策少陽七揲二十八策獨舉

老取其變

坤之策百四十有四

老陰六揲二十四策少陰八揲三十二策

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

易言
自分而爲二至歸奇于扚

十有八變而成卦

三變而成一爻

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

萬物所能之事皆畢

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

右第八章

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

神之所爲變化不測惟易能知之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭

繫辭以盡言

以動者尚其變

君子動靜效易變化

以制器者尚其象

若舟楫杵臼之類

以卜筮者尚其占

是以君子將有爲也將有行也

爲行所以異

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于此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文

天有三辰五星地有三正五行

極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于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于此

夫易聖人之所以極深而研幾也惟深也故能通天下之志

達物情

惟幾也故能成天下之務

幾者動之微慮之于微則事無不濟

惟神也故不疾而速不行而至

感而遂通天下之故

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第九章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此天地自然之數所以成變化而行鬼神

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

開物專示吉凶成務成天下之務冒天下之道包而有之

是故著之德圓而神卦之德方以知

韓曰圓者運而不窮方者止而有分光謂著未形而不測故曰神卦已形而變通故曰知

六爻之義易以貢

發揮變化以進于人

聖人以此洗心退藏于密

洗心滌諸邪惡存養精明藏密返于無形

吉凶與民同患

豫以告之

神以知來知以藏往

藏往謂不知其始所以言往

其孰能與于此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

韓曰服萬物而不以威刑

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用
神物謂著龜凡卜中然後用之故曰以前民用

聖人以此齋戒以神明其德夫

韓曰洗心曰齋防患曰戒光謂德盛則合于神明

是故闔戶謂之坤

坤主收斂

闔戶謂之乾

陽發生也

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通

見乃謂之象

仿像可見而未有形

形乃謂之器

形質已定各有常分

制而用之謂之法

各守其分不相為用故聖人制而用之

利用出入民咸用之謂之神

出外入內無所不用而百姓不知故謂之神

右第十章

易說 卷五 三 王朝格按
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

易有太極極者中也至也一也凡物之未分混而爲
一者皆爲太極兩儀儀匹也分而爲二相爲匹敵四
象陰陽復分老少而爲二相爲匹敵大業富有萬象
太極者何陰陽混一化之本原也兩儀者何陰陽判
也四象者何老少分也七九八卦之端也八卦旣
形吉凶全也萬物皆備大業成也極中也儀匹也太
極天也乾坤日月也四象五宮也八卦十二辰也六

十四卦列宿也衆爻三百六十有六度也太極地也
乾坤山澤也四象四方也八卦九州也六十四卦萬
國也衆爻都邑也太極歲也乾坤寒暑也四象四時
也八卦八節也六十四卦十二月也衆爻三百六旬
有六日也太極王也乾坤方伯也四象四岳也八卦
州牧也六十四卦諸侯也衆爻卿大夫士也或問太
極有形無形曰合之則有離之則無何謂也曰請以
宮喻夫宮者土木之爲也舉土木則無宮矣土木者
堂墉棟宇也舉堂墉棟宇則無土木矣雖然合而言

之則宮巍然在矣

太極者一也物之合也數之元也引而伸之觸類而長之則算不能勝也書不能盡也口不能宣也心不能窮也培而聚之歸諸一析而散之萬有一千五百二十未始有極也陰陽相違非太極則不成剛柔相戾非中正則不行故天下之德誠衆矣而萃于剛柔天下之道誠多矣而會于中正剛柔者德之府中正者道之津是故有剛而無中正則暴以亡有柔而無中正則邪以消嗚呼中正之于人也其厚矣哉剛者

抑之柔者掖之不慮而成不思而得不卜而中不筮而吉天下同歸而殊塗一致而百慮非中正而何書曰沈潛剛克高明柔克以中正也孔子曰中庸之爲德也其至矣乎又曰詩三百一言以蔽之曰思無邪易之卦六十有四其爻三百八十有四得之則吉失之則凶者其惟中正乎剛夏也柔冬也中春也正秋也何謂才曰聰明強勇何謂行曰孝友忠信何謂德曰中和正直何謂道曰遠大高深行以濟才德以濟行道以濟德是故才而不以行則凶行而不以德則

偏德而不以道則隘四者兼足謂之聖人

陰陽不相讓五行不相容正也陰陽醇而五行不雜中也陽盛則陰微陰盛則陽微火進則木退土興則水衰陰陽之治無少無多五行之守無偏無頗尸之者其太極乎故太極之德一而已

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

富貴富有四海貴為天子備物致用蕃育萬物以為人用立成器以為天下利謂法度也亹亹勉勉也使人去凶就吉

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

右第十一章

子曰書不盡言

言有不可書者

言不盡意然則聖人之意其不可見乎

意有不可言者

子曰聖人立象以盡意

象能盡言外之意

設卦以盡情偽

盡萬物之情偽

繫辭焉以盡其言

盡羣言之要

變而通之以盡利

若冥豫成有渝无咎

鼓之舞之以盡神

乾坤其易之緼邪

緼聚也陰陽者易之本體萬物之所聚

乾坤成列而易立乎其中矣

變而通之

乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

言更相為用

是故形而上者謂之道

無形之中自然有此至理在天為陰陽在人為仁義

形而下者謂之器

有形可攷在天為品物在地為禮法

化而裁之謂之變推而行之謂之通

物久居其所則窮故必變而通之在天為氣節在人

為明哲

舉而錯之天下之民謂之事業

易道既成施之天下則為聖人之事業

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

苟非其人道不虛行

默而成之不言而信存乎德行

知之非艱行之惟艱

右第十二章

易說卷五

