

△《温公易说》 六卷（永乐大典本）

宋司马光撰。考苏轼撰光《行状》，载所作《易说》三卷，《注系辞》二卷。《宋史·艺文志》作《易说》一卷，又三卷，又《系辞说》二卷。晁公武《读书志》云：“《易说》杂解《易》义，无次序，未成书。”《朱子语类》又云：“尝得温公《易说》于洛人范仲彪，尽《随卦》六二，其后阙焉。后数年，好事者于北方互市得版本，喜其复全。”是其书在宋时所传本，已往往多寡互异，其后乃并失其传。故朱彝尊《经义考》亦注为“已佚”。今独《永乐大典》中有之，而所列实不止于《随卦》，似即朱子所称后得之本。其释每卦或三四爻，或一二爻，且有全无说者。惟《系辞》差完备，而《说卦》以下仅得二条。亦与晁公武之言相合。又以陈友文《集传精义》、冯椅《易学》、胡一桂《会通》诸书所引光说核之，一一具在。知为宋代原本无疑。其解义多阙者，盖光本撰次未成，亦如所著《潜虚》，转以不完者为真本，并非有所残佚也。光传家集中有《答韩秉国书》，谓王辅嗣以老庄解《易》，非《易》之本旨，不足为据。盖其意在深辟虚无玄渺之说。故于古今事物之情状，无不贯彻疏通，推阐深至。如解《同人》之《彖》曰：“君子乐与人同，小人乐与人异。君子同其远，小人同其近。”《坎》之《大象》曰：“水之流也，习而不止，以成大川。人之学也，习而不止，以成大贤。”《咸》之九四曰：“心苟倾焉，则物以其类应之。故喜则不见其所可怒，怒则不见其所可喜，爱则不见其所可恶，恶则不见其所可爱。”大都不袭先儒旧说，而有德之言，要如布帛菽粟之切于日用。惜其沈湮既久，说《易》家竟不获睹其书。今幸际圣朝，表章典籍，复得搜罗故简，裒次成编。亦可知名贤著述，其精义所在，有不终泯没于来世者矣。谨校勘厘订，略仿《宋史》原目，定为六卷，着于录。

温公易说易说原序九师兴而易道微易之微岂專九师咎哉彖翼而下旁薄深广留七分者亡几田丁施费师授俾勿坠龙图书或左用之而不悟京房守纬数其失也浮二千年间易道侘傺如蒙雾行述而不论河汾犹难之历越五閩真人御宇王泽萃钟异人间世希夷抉羲画而成于邵濂溪泄周经而融于程以至汇为汉上而尚变演为考亭而尚占支析为合沙而尚象三圣蘊剖抉靡遗而读者了然如生三代之世晚得温公易说一编视诸老尤最通畅今流传人间世稿虽未完其论太极阴阳之道乾坤律吕之交正而不颇明而不凿猎猎与濂洛贯穿中间分刚柔中正配四时微疑未安学者直心尔易之作圣人吉凶与民同患之书也非隱奥难深而难见也谈易而病其隐且艰非深于易者也参习是编易道庶其明乎时丙申腊月朔茶陵后学古迂陈仁子同甫序易总论或曰易者圣人之所作乎曰易者先天而生后天而终细无不该大无不容遠无不臻广

无不充惟圣人能索而知之逆而推之使民识其所来而知其所归夫易者自然之道也子以为伏羲出而后易乃生乎或曰敢问易者天事欤抑人事欤曰易者道也道者万物所由之涂也孰为天孰为人故易者阴阳之变也五行之化也出于天施于人被于物莫不有阴阳五行之道焉故阳者君也父也乐也德也阴者臣也子也礼也刑也五行者五事也五常也五官也推而广之凡宇宙之间皆易也乌在其专于天专于人二者之论皆蔽也且子以圣人为取诸胸臆而为仁义礼乐乎盖有所本之矣或曰易道其有亡乎天地可敝则易可亡孔子曰乾坤毁则无以见易易不可见则乾坤或几乎息矣是故人虽甚愚而易未尝亡也推而上之邃古之前而易已生抑而下之亿世之后而易无穷是故易之书或可亡也若其道则未尝一日而去物之左右也万物蚩蚩若鱼虾羸蚌之处于海食焉游焉死焉而终莫之知也或曰圣人之作易也为数乎为义乎曰皆为之二者孰急曰义急数亦急何为乎数急曰义出于数也义何为出于数曰礼乐刑德阴阳也仁义礼智信五行也义不出于数乎故君子知义而不知数虽善无所统之夫水无源则竭木无本则蹶是以圣人抉其本源以示人使人识其所来则益固矣易曰君子居则观其象而玩其辞动则观其变而玩其占明二者之不可偏废也易说

温公易说第卷一 上经干蒙需讼小畜履 温公易说

上经干下干上干元亨利贞初九潜龙勿用初九阳之始也于律为黄钟于历为建子之月阳气方萌于黄泉太阴始盛万物未被其泽故曰潜龙龙者何阳也阳则曷谓之龙龙者神兽变化无常升降有时故象阳也其言勿用何圣人观象而为之戒也潜龙之时伏于泉不可用也是故冬华而雷为妖为灾人躁而狂为凶为殃皆时不可用而用之也九二见龙在田利见大人九二者阳之见也于律为太簇于历为建寅之月阳气簇达发而在田万物忻忻生意昭苏故曰见龙在乾坤屯蒙需讼师比小畜履田其言利见大人者何通之于人也君子修德行义始闻于人人莫不悦莫不归焉虽未有功善之端也治之本也故曰利见大人九三君子终日干干夕惕若厉无咎九三阳之进也于律为姑洗于历为建辰之月万物毕生而趋于繁茂之时也故君子进德修业自强不息也其言夕惕若厉无咎者何圣人为之戒也九三在下体之上居上体之下勤则进乎上怠则退乎下故夕惕若厉然后得无咎也九四或跃在渊无咎九四阳之盛也于律为蕤宾于历为建午之月万物诚茂矣而未及于大成德业诚盛矣而未至于夫亨安居则不能欲进而自疑故跃以试之也夫言在渊无咎者何失于进不若失于止之愈也九五飞龙在天利见大人九五阳之成也于律为夷则于历为建申之月黍稷既实功德成矣德业普施大人亨矣万物熙熙道力行矣故曰利见大人上九亢龙有悔干上九或曰物之盛则蕤宾不若林钟也物之成则夷则不若仲吕也举其微而舍其彰何也曰君倡而臣和阳生而阴成故阴者佐阳而代有终也阳者倡阴而尸其功也是君臣之道也又何疑矣案光

解乾坤六爻本于景王将铸无射篇韦昭注云十一月曰黄钟干初九正月曰太簇干九二三月曰姑洗干九三五月曰蕤宾干九四七月曰夷则干九五九月曰黄钟干上九据此则此爻注于律应为无射为建戌之月乃此条复论蕤宾林钟夷则仲吕不及无射疑上有脱文用九见群龙无首吉龙者神兽能隐能见有变化之象阳气能生能成圣贤能出能处故易皆谓之龙惟圣知圣惟贤知贤圣贤见己之类当推而下之勿为之首为之首则亢矣象曰大哉干元万物资始乃统天云行雨施品物流形大明终始六位时成时乘六龙以御天干道变化各正性命保合大和乃利贞首出庶物万国咸宁象曰天行健君子以自强不息潜龙勿用阳在下也见龙在田德施普也终日干干反复道也反复道也君子进德修业反复以求先王之道而力行之或跃在渊进无咎也进无咎也言进亦无咎而君子宁在渊也飞龙在天大人造也大人造也大人之所宜为也亢龙有悔盈不可久也用九天德不可为首也文言曰元者善之长也亨者嘉之也利者义之和也贞者事之干也君子体仁足以长人嘉足以合礼利物足以和义贞固足以干事元者善之长也体仁足以长人长犹首也仁者爱人皆归之可为之首亨者嘉之也嘉足以合礼君明臣忠父慈子孝兄友弟恭夫义妇顺上下皆美际交通然后成礼利者义之和也利物足以和义仁者圣人不裁之义则事失其宜人丧其利故君子以义制仁政然后和贞者事之干也贞固足以干事诗三百一言以蔽之曰思无邪故贞者事之干也君子固守其正以楨干万事使不散乱也君子行此四德者故曰干元亨利贞初九曰潜龙勿用何谓也子曰龙德而隐者也不易乎世不成乎名遁世无闷不见是而无闷乐则行之忧则违之确乎其不可拔潜龙也不见是而无闷举世非之亦无闷也乐行忧违君子遇有道得行其志则乐遇无道不得行其志则忧九二曰见龙在田利见大人何谓也子曰龙德而正中者也庸言之信庸行之谨闲邪存其诚善世而不伐德博而化易曰见龙在田利见大人君德也正中信谨以下皆所以修身也君子有君德而无其位修己以俟时德已及人也九三曰君子终日干干夕惕若厉无咎何谓也子曰君子进德修业忠信可以进德也修辞立其诚所以居业也知至至之可与几也知终终之可与存义也是故居上位而不骄在下位而不忧故干干因其时而惕虽危无咎矣修辞立其诚所以居业也君子外修言辞内推至诚内外相应令无不行事业所以日新也九四曰或跃在渊无咎何谓也子曰上下无常非为邪也进退无恒非离群也君子进德修业欲及时也故无咎君子时行则上进时止则下退非为邪以求利非违众以干名也恐失时而已九五曰飞龙在天利见大人何谓也子曰同声相应同气相求水流湿火就燥云从龙风从虎圣人作而万物睹本乎天者亲上本乎地者亲下则各从其类也圣人在位万物无不知之故圣贤毕集亦从其类也上九曰亢龙有悔何谓也子曰贵而无位高而无民贤人在下位而无辅是以动而有悔也既亢骄自贤则贤人在下位莫肯辅其颠危也潜龙勿用下也见龙在田时舍也为时所舍故有君德而无其位终日干干行事也或跃在渊自试也飞龙在天上治也亢龙有悔穷之灾也干元用九天下治也潜龙勿用阳气潜藏见龙在田天下文

明终日干干与时偕行或跃在渊干道乃革飞龙在天乃位乎天德亢龙有悔与时偕极干元用九乃见天则干元者始而亨者也利贞者性情也干始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉干乎刚健中正纯粹精也六爻发挥旁通情也时乘六龙以御天也云行雨施天下平也君子以成德为行日可见之行也潜之为言也隱而未见行而未成是以君子弗用也君子学以聚之问以辨之寬以居之仁以行之易曰见龙在田利见大人君德也九三重刚而不中上不在天下不在田故干干因其时而惕虽危无咎矣九四重刚而不中上不在天中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者与天地合其德与日月合其明与四时合其序与鬼神合其吉凶先天而天弗违后天而奉天时天且弗违而况于人乎况于鬼神乎亢之为言也知进而不知退知存而不知亡知得而不知丧其惟圣人乎知进退存亡而不失其正者其惟圣人乎坤下坤上坤元亨利牝马之贞君子有攸往先迷后得主利西南得朋东北丧朋安贞吉象曰至哉坤元万物资生乃顺承天坤厚载物德合无疆含光大品物咸亨牝马地类行地无疆柔顺利贞君子攸行先迷失道后顺得常西南得朋乃与类行东北丧朋乃终有庆安贞之吉应地无疆象曰地势坤君子以厚德载物干之象曰自强不息坤之象曰厚德载物何也曰强者勉之谓也载者安济之谓也君子自强法天厚德法地德不厚则物不得而济也是故自强不息则道无不臻厚德而载则物无不济夫乾坤者易之门户二象者道德之关枢也初六履霜坚冰至象曰履霜坚冰阴始凝也驯致其道至坚冰也初六者阴之始也于律为林钟于历为建未之月阳气方盛阴生而物未之知也是故君子谨之其曰履霜坚冰至霜者寒之先也冰者寒之盛也君子见微而知彰原始而知终攘恶于未芽杜祸于未萌是以身禔而国家义寧也六二直方大不习无不利象曰六二之动直以方也不习无不利地道光也六二者于律为南吕于历为建酉之月草木黄落暑去而寒至也其曰直方大何直方而大地之德也六二何为擅地之德坤之主也六二何为坤之主夫阴阳虽殊皆主中正者也故干九五阳之主也坤六二阴之主也地之得其为直方大者何直者言其气方者言其形也大者兼形与气而言之也六三含章可贞或从王事无成有终象曰含章可贞以时发也或从王事知光大也乾坤之爻得位未必告失位未必凶其故何也曰阳非阴则不成阴非阳则不生阴阳之道表里相承阴胜则消阳胜则亢是故乾坤以阴居阳以阳居阴不皆为咎也干之九三以阳居阳而不中故曰夕惕若厉无咎坤之六四以阴居阴而不中故曰括囊无咎无誉皆刚柔太过故须畏慎而后免咎也然未失其正故不凶也九五六二居中履正其德最美九二六五不失其中德美次之九三六四不失其正虽危无疑九四六三虽无中正之德九四以阳处下刚克而沈潜者也故曰在渊无咎六三以阴处上柔克而高明者也故曰含章可贞六三者于律为应钟于历为建亥之月百穀敛藏万物备成阴功小终体执乎柔而志存乎刚故曰含章柔不泥于下刚不疑乎上故曰可贞王者尊之极也为臣之荣从王役也不敢专成下之职也承事之终臣之力也物以阳生得阴而成令由君出得臣而行故阳而不阴则万物伤矣君而不臣则百

职旷矣阴阳同功君臣同体天之经也人之纪也虞书曰予欲左右有民汝翼予欲宣力四方汝为此之谓也六四括囊无咎无誉象曰括囊无咎慎不害也六四者于律为大吕于历为建丑之月曰穷于次月穷于纪天吟地闭万物伏死阴气大盛阳将更始履卑体顺以阴居阴处不得中而潜伏乎其深是以幽晦否塞而不通虽无咎亦无誉也六五黄裳元吉象曰黄裳元吉文在中也六五者于律为夹钟于历为建帽之月天地始辟和气融明葶甲发散庶物滋荣体柔而志刚乘阴而佐阳中美能黄上美则元下美则裳是以吉也上六龙战于野其血黄象曰龙战于野其道穷也上六者阴之穷也于律为仲吕于历为建巳之月纯阴用事阳道已穷冒进不已不能守中是以战也夫下不能自重重之者上也臣不能自大大之者君也重而不已上必危大而不已君必亏既危且亏能无战乎故君子执臣之枢守臣之机谨其枢固其机祸无从来枢机之失僇仆为灾虽得而胜之犹有伤也故曰其血黄文言曰臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由来者渐矣由辨之不早辨也呜呼圣人之戒为人上者如此其深乎用六利永贞象曰用六永贞以大终也文言曰坤至柔而动也刚至静而德方后得主而有常含万物而化光坤道其顺乎承天而时行积善之家必有余庆积不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由来者渐矣由辨之不早辨也易曰履霜坚冰至盖言顺也直其正也方其义也君子敬以直内义以方外敬义立而德不孤直方大不习无不利则不疑其所行也君子法地之直方则敬以直内义以方外敬义立而德不孤则大也何谓敬以直内义以方外敬则所受不陷于败也义则所适不失其宜也直且方者守诸己而无待于外也君子居则不陷于败动则不爽其宜施于身而身正施于国而国治夫又何习而何不利焉可以断然无疑矣阴虽有美含之以从王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有终也天地变化草木蕃天地闭贤人隐易曰括囊无咎无誉盖言谨也君子黄中通理正位居体美在其中而畅于四支发于事业美之至也阴疑于阳必战为其嫌于无阳也故称龙焉犹未离其类也故称血焉夫黄者天地之杂也天而地黄震下坎上屯元亨利贞勿用有攸往利建侯象曰屯刚柔始交而难生动乎险中大亨贞雷雨之动满盈天造草昧宜建侯而不宁象曰云雷屯君子以经纶屯者何草木之始生也贯地而出屯然其难也象曰君子以经纶经纶者何犹云纲纪也屯者结之不解者也结而不解则乱乱而不缉则穷是以君子设纲布纪以缉其乱解其结然后物得其分事得其序治屯之道也初九盘桓利居贞利建侯象曰虽盘桓志行正也以贵下贱大得民也屯初九盘桓者何治屯之道不可遽也利居贞者何治之不正愈以乱之也利建侯者何建侯所以治其纲也治其纲百目张夫又何乱之不缉何结之不解乎此之谓经纶之道也六二屯如遭如乘马班如匪婚媾女子贞不字十年乃字象曰六二之难乘刚也十年乃字反常也人臣之道患不正也患不一也苟一而正通可必也十年之屯犹一日也六三即鹿无虞惟入于林中君子几不如舍往吝象曰即鹿无虞以从禽也君子舍之往吝穷也六四乘马班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也九五屯其膏小贞吉大贞凶象曰

屯其膏施未光也上六乘马班如泣血涟如象曰泣血涟如何可长也坎下艮上蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三渎渎则不告利贞彖曰蒙山下有险险而止蒙蒙亨以亨行时中也匪我求童蒙童求我志应也初筮告以刚中也再三渎渎则不告渎蒙也蒙以养正圣功也蒙者何百姓蚩蚩莫知所之圣人教之以道然后晓然识其是非故夫蒙者教人之象也匪我求童蒙童蒙求我孔子曰不愤不启不悱不发夫人不求我而强教之则志不应而言不从矣故君子之教道而弗牵强而弗抑开而弗达也初筮告再三渎渎则不告孔子曰学而不思则罔又曰举一隅不以三隅反则不复也陆希声曰初筮告启其宗也再三渎以塞聪也渎则不告告乃成蒙也夫鍛砺者工也犀利者金也植艺者圃也坚实者木也则工虽巧不能持土以为兵圃虽良不能植谷而生梓也故才者天也不教则弃教者人也不才则悖故人者受才于天而受教于师师者决其滞发其蔽抑其过引其不及以养进其天才而已系辞曰苟非其人道不虚行此之谓也象曰山下出泉蒙君子以果行育德果行者言其动也育德者言其静也君子动果而静専内明而外晦此之谓蒙以养正也初六发蒙利用刑人用说桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也九二包蒙吉纳妇吉子克家象曰子克家刚柔接也六三勿用取女见金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不顺也六四困蒙吝象曰困蒙之吝独远实也六四困蒙吝孔子曰困而不学民斯为下矣圣人于是爻也将以戒夫不学者也六五童蒙吉象曰童蒙之吉顺以巽也童蒙者何以吉也得人而信使之也昔齐桓公卫灵公之行犬彘之所不为也然而大则霸诸侯小则有一国其故何哉有管仲仲叔圉祝鮀王孙贾为之辅也二君者天下之不肖君也得贤人而信使之犹且安其身而收其功况明哲之君用忠良之臣者乎上九击蒙不利为寇利御寇象曰利用御寇上下顺也干下坎上需有孚光亨贞吉利涉大川需者何待时而行之谓也孚者见信于人之谓也夫信者己之所为也孚者待人而后成者也故夫需之道利安而不利躁修己以待人者非夫信义着明道德光大则不能以亨也居正待时然后吉也用邪求益宜其凶也需以涉难难可济也躁以涉川沈可必也彖曰需须也险在前也刚健而不陷其义不困穷矣需有孚光亨贞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也坎陷也其云不陷何需然后进故不陷也又曰位乎天位以正中者何有孚光亨贞吉者人君所以待天下之道也象曰云上于天需君子以饮食宴乐需之为饮食何也云上于天万物之滂沱下施万物饮之以丰以肥以荣以滋饮食燕乐及下之道也初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯难行也利用恒无咎未失常也九二需于沙小有言终吉象曰需于沙衍在中也虽小有言以吉终也九三需于泥致寇至象曰需于泥灾在外也自我致寇敬慎不败也寇虽迩不犯不至故曰自我致也能用需道故曰敬慎不败也六四需于血出自穴象曰需于血顺以听也需于血者入险而伤也出于险者不竞乃善也以需血者非需之地也子曰繫辞焉以尽其言变而通之以尽利此之谓也九五需于酒食贞吉象曰酒食贞吉以中正也需九五需于酒食贞吉酒食者何福祿之谓也九五以中正而受尊位天之所佑人之所助也然则福祿既充矣而

又何需焉曰中正者所以待天下之治也书曰允执其中又曰以万民惟正之供夫中正者足以尽天下之治也舍乎中正而能亨天之福禄者寡矣上六入于穴有不速之客三人来敬之终象曰不速之客来敬之终吉虽不当位未大失也坎下干上讼有孚窒惕中吉终凶利见大人不利涉大川象曰讼上刚下险险而健讼讼有孚窒惕中吉刚来而得中也终凶讼不可成也利见大人尚中正也不利涉大川入于渊也象曰天与水违行讼君子以作事谋始初六不永所事小有言终吉象曰不永所事讼不可长也虽小有言其辩明也九二不克讼归而逋其邑人三百户无眚象曰不克讼归逋也自下讼上患至掇也六三食旧德贞厉终吉或从王事无成象曰食旧德从上吉也九四不克讼复即命渝安贞吉象曰复即命渝安贞不失也九五讼元吉象曰讼无吉以中正也上九或锡鞶带终朝三褫之象曰以讼受服亦不足敬也案讼卦说原本缺坎下坤上师贞丈人吉无咎师贞丈人吉无咎何也曰难之也夫治众天下之大事也非圣人则不能夫众之所服者武也所从者智也所亲者仁也三者不备而能用其众未之有也然或得之小或得之大或用之邪或用之正邪正大小之道其得失吉凶相去远矣彼小人者以矫矫为武矜矜为智煦煦为仁众人亦有悦而从之者所谓小也圣人者以正人为武安人为智利人为仁天下皆悦而从之所谓大也夫小人之得众也以为上则以为下则乱故谓之邪圣人之得众也所以禁而止乱也故谓之正夫众非小人之所用也小人用之以为不正咎孰大焉子罕曰兵者所以威不轨而昭文德也圣人以兴乱人以废此之谓也象曰师众也贞正也能以众正可以王矣刚中而应行险而顺以此毒天下而民从之吉又何咎矣王者何大人之谓也刚中而应行险而顺者治众而不以刚则慢而不振用刚而不获中则而无亲上无应于君下无应于民则身危而功不成所施不在于顺则众怒而民不从四者非所以吉而无咎也吉而无咎则惟刚中而应行险而顺者乎夫兵者危事也故曰行险财用之蠹而民之残也故曰毒天下毒之者其志将以安之也若针砭之所以已疾也是以民从而无咎也象曰地中有水师君子以容民畜众师之所以为容民畜众者非特施于治兵之谓也故天子用之以治天下诸侯用之以治其国卿大夫用之以治其家其道一也初六师出以律否臧凶象曰师出以律失律凶也九二在师中吉无咎王三锡命象曰在师中吉承天宠也王三锡命懷万邦也六三师或舆尸凶象曰师或舆尸大无功也六四师左次无咎象曰左次无咎未失常也六五田有禽利执言无咎长子帅师弟子舆尸贞凶象曰长子帅师以中行也弟子舆尸使不当也师六五柔也其为师之主奈何古者人君之遣将也跪而推毂曰阃以内寡人制之阃以外将军制之进止之制赏罚之权皆决于外不从中覆也委任责成功而已矣六五以柔居尊下应于二二以刚中能任其事是以动则有功若田狩而获禽也师出无名事故不成故曰利执言执者何奉辞伐罪之谓也举国家之众而委之一人此安危之机存亡之端不可以不谨谨择其人是人君之事守也故曰长子帅师弟子舆尸贞凶者虽正犹凶也上六大君有命开国承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必乱邦也坤下坎上比吉原筮元永贞无

咎不寧方来后夫凶彖曰比吉也比辅也下顺从也原筮元永贞无咎以刚中也不寧方来上下应也后夫凶其道穷也比吉比之所以吉者何杂卦曰比乐师忧凡物孤则危群则强比者上下相亲他不能间外不能侵者也故吉原筮者何比者不可苟合也是故初六曰有孚比之无咎夫初六比之始也始谋相亲者不可不谨择其人人之诚信未孚而亲爱之取祸之道也故曰有孚比之无咎系辞曰君子易其心而后语定其交而后求此之谓也原筮元永贞无咎者何凡比之道不可以不善也不可以不长也不可以不正也故曰原筮元永贞无咎夫物比而不以刚中则柔邪也故彖曰原筮元永贞无咎以刚中也象曰地上有水比先王以建万国亲诸侯初六有孚比之无咎有孚盈缶终来有他吉象曰比之初六有他吉也六二比之自内贞吉象曰比之自内不自失也六三比之匪人象曰比之匪人不亦伤乎六四外比之贞吉象曰外比于贤以从上也外比者何弃亲而从疏也弃亲而从疏者非亲贤而从上则不可也亲贤而从上者苟不出乎正犹不免乎凶也夫比非大公之道也子曰君子周而不比小人比而不周故比而不中正者皆非君子之道也九五显比王用三驱失前禽邑人不诫吉象曰显比之吉位正中也舍逆取顺失前禽也邑人不诫上使中也九五显比吉何也九五履至贵之位为众阴所归畅其中正以怀海内从命者赏违命者诛善善恶恶而不在于私用中正以求比者也故曰显比吉显者光显盛大之谓也王用三驱失前禽前禽者何背去之禽也失者何求与之相亲而不可得者也上六比之无首凶象曰比之无首无所终也干下巽上小畜亨密云不雨自我西郊象曰小畜柔得位而上下应之曰小畜健而巽刚中而志行乃亨密云不雨尚往也自我西郊施未行也象曰风行天上小畜君子以懿文德初九复自道何其咎吉象曰复自道其义吉也九二牵复吉象曰牵复在中亦不自失也九三舆说辐夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也九五有孚挛如富以其邻象曰有孚挛如不独富也上九既雨既处尚德载妇贞厉月几望君子征凶象曰既雨既处德积载也君子征凶有所疑也案小畜卦说原本缺兑下干上履虎尾不啞人亨彖曰履柔履刚也说而应乎干是以履虎尾不啞人亨刚中正履帝位而不疚光明也象曰上天下泽履君子以辨上下定民志履者何人之所履也人之所履者何礼之谓也人有礼则生无礼则死礼者人所履之常也其曰辨上下定民志者何夫民生有欲喜进务得而不可厌者也不以礼节之则贪淫侈溢而无穷也是故先王作为礼以治之使尊卑有等长幼有伦内外有别亲疏有序然后上下各安其分而无觊觎之心此先王制世御民之方也初九素履往无咎象曰素履之往独行愿也九二履道坦坦幽人贞吉象曰幽人贞吉中不自乱也六三眇能视跛能履履虎尾啞人凶武人为于大君象曰眇能视不足以有明也跛能履不足以与行也啞人之凶位不当也武人为于大君志刚也九四履虎尾诉诉终吉象曰诉诉终吉志行也九五夬履贞厉象曰夬履贞厉位正当也夬者何决也履者何人之所履也人之所履有得有失为人君者决而正之得则有赏失则有法劝赏畏刑然后人莫敢不慎其履而天下国家可得而治也五以刚健为履之

主乘其中正以决得失任斯重也可不戒乎故曰贞厉上九视履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有庆也

温公易说第卷二 上经泰否同人大有谦豫随蛊临观噬嗑贲剥复无妄大畜颐大过坎离

上经泰否同人大有谦豫随蛊颐大遇临观噬嗑贲剥复无妄大畜坎离干下坤上泰小往大来吉亨象曰泰小往大来吉亨则是天地交而万物通也上下交而其志同也内阳而外阴内健而外顺内君子而外小人君子道长小人道消也象曰天地交泰后以财成天地之道辅相天地之宜以左右民象曰后以财成天地之道辅相天地之宜何也夫万物生之者天也成之者地也天地能生成之而不能治也君者所以治人而成天地之功也非后则天地何以得通乎太曰天之所贵曰生物之所尊曰人伦之大伦曰治治之所因曰辟崇天普地分群偶物使不失其统者莫若乎辟天辟乎上地辟乎下君辟乎中此之谓也初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也九二包荒用冯河不遐遗朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也九三无平不陂无往不复艰贞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不复天地际也物极则反天地之常也是故治者乱之原也通者塞之端也三居天地之际刚德将退柔德将进故曰无平不陂无往不复君子于是时也何为而可哉必也执节守道而独行其志乎故曰艰贞无咎君子之道也患志之不笃不患人之不信譬如农夫是穰是蓂虽有饥馑必有丰年故勿恤其孚君子之干禄也修其性俟其命而已矣然后能永享安荣也故曰于食有福诗云恺悌君子求福不回此之谓也六四翩翩不富以其邻不戒以孚象曰翩翩不富皆失实也不戒以孚中心愿也六五帝乙归妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行愿也上六城复于隍勿用师自邑告命贞吝象曰城复于隍其命乱也坤下干上否之匪人不利君子贞大往小来象曰否之匪人不利君子贞大往小来则是天地不交而万物不通也上下不交而天下无邦也内阴而外阳内柔而外刚内小人而外君子小人道长君子道消也否之匪人何也凡君子小人更为否泰也故君子泰则小人否君子否则天下乱小人否则天下治今大往小来则君子之道否也故曰否之匪人否之所施非其人也否者壅塞使之不进之谓也象曰天地不交否君子以俭德辟难不可荣以禄初六拔茅茹以其彙贞吉亨象曰拔茅贞吉志在君也六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不乱群也否而得位以柔应君包承者也故小人居之则为吉大人居之则为否也然大人者体顺履正和而不同否不能久而必通故曰亨也六三包羞象曰包羞位不当也君子之不得其时也失位而居于下则为小人之所侮居于上则为君子之所耻故六三不当其位而进退包羞也九四有命无咎畴离祉象曰有命无咎志行也四者阴退而阳进之时也命者上之所以施于

下也四以阳居上变否为泰命之所施必施于贤者贤人进则泰之端见矣故有命无咎畴者群阳之谓也阳德将亨故曰畴离祉九五休否大人吉其亡其亡系于苞桑象曰大人之吉位正当也上九倾否先否后喜象曰否终则倾何可长也离下干上同人于野亨利涉大川利君子贞象曰同人柔得位得中而应乎干曰同人同人曰同人于野亨利涉大川干行也文明以健中正而应君子正也惟君子为能通天下之志同人者何同于人之谓也君子乐与人同小人乐与人异与人同者人亦同之与人异者人亦异之同则相爱异则相恶爱则相利恶则相害相利则交安相害则交危利害安危之端在于同人不可不察也何谓君子乐与人同请借鲁事以言之夫季孟异室而皆出于桓鲁卫异国而皆出于姬姜异姓而皆为中国夷夏异俗而皆列于此君子之乐与人同也是以近者悦远者来同人之利岂不大哉何谓小人乐与人异小人曰季孟异室也吾何与哉又曰彼此异民也吾何与哉又曰尔汝异身也吾何与哉此乐与人异也是以民有灾而君弗恤父有疾而子弗忧兄有祸而弟弗救也异之为害岂不大哉诗曰自西自东自南自北无思不服同之至也又曰翕翕訖訖亦孔之哀又曰噂背憎职竞由人异之至也然则同而已矣其曰同人者何同之道极于人也草木禽兽不可同也同人于野亨利涉大川利君子贞何也曰野则言其远也君子同其远小人同其近远故无不同也近故迭相攻也迭相攻非同人之道也然则圣人其有私乎曰有圣人之私大众人之私小圣人者以天下为私者也艺谷树蔬而食之犊牛乘马而畜使之皆所以役物而养人也所私不亦大乎夫惟圣人为能爱其身爱其身故爱其亲爱其亲故爱其国爱其国故爱其道道者所以保天下而兼利之也未有危人之亲而人不危其亲者也害人之身而人不害其身者也天下交害之而身不亡者未之有也然则危人适所以自危害人适所以自害也乌在其能私哉夫君子小人其为爱身一也君子之爱身也远小人之爱身也近远故大近故小小者非他也智不及也是故识其大者为大人识其小者为小人非其志之异也识之蔽也君子同于正故其同大小人同于邪故其同小邪正者小大之分也何谓君子能通天下之志天下之志莫不欲利而恶害欲安而恶危欲治而恶乱君子能安之利之治之使天下犹一人也此之谓能通天下之志象曰天与火同人君子以类族辨物初九同人于门无咎象曰出门同人又谁咎也初者动之始也夫向于左者必背于右附于前者必离于后故同者必有所异也初九出门同人无咎言未有系也六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也宗类也类之中又有类焉同其类者所同狭也故吝九三伏戎于莽升其高陵三岁不兴象曰伏戎于莽敌刚也三岁不兴安行也九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉义弗克也其吉则困而反则也九三伏戎于莽九四乘其墉弗克攻吉何也三四者上下之际同异之分也故迭争而交不胜也伏戎于莽者下袭上乘其墉者上陵下上可变下不可变逆顺之势也九五同人先号咷而后笑大师克相遇象曰同人之先以中直也大师相遇言相克也九五君也以中正而施同人者也夫君子好同小人好异德之未充信之未孚近者不服远者不怀故号咷也中则不阿正则不私不阿不私天下归之始

于忧勤终于逸乐故后笑也同者之与多异者之与寡寡不足以胜众故圣人在上天下大同者化于众也子曰君子之道或出或处或默或语言迹之异也二人同心其利断金言道之同也二人言其寡也金物之难断者也二人同心犹可以断况于众乎同心之言其臭如兰兰芬物也言犹如是况其道乎美之至也上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也郊者外也不同于人而亦不异于是以无悔而志未得也按序卦之义否者物不相交之卦也不相交则异异则争争则穷故受之以同人同人者所以通之也物通则大有矣干下离上大有元亨象曰大有柔得尊位大中而上下应之曰大有其德刚健而文明应乎天而时行是以元亨大有者何富有之谓也天子富有天下诸侯富有其国大夫富有其家非得大有之道乌能得其下乎然则大有何故以柔为主夫为人上者言而人莫敢违也动而人莫敢逆也故戒之在刚也夫上之所以能有下者得其心也得其心者能以恩信结之也故大有以柔中为主也柔而不明则前有谗而弗见后有贼而不知明而不健则知善而不能举知恶而不能去二者皆乱亡之端也明以烛之健以决之居不失中行不失时然后能保有其众而元亨也然则大有何以上明而下健曰明胜于健则赏不失功罚不失罪健胜于明则反之此大有所以当明也象曰火在天上大有君子以遏恶扬善顺天休命火在天上明之至也至明则善恶无所遗矣善则举之恶则抑之上之职也明而能健庆赏刑威得其当然后能保有四方所以顺天美命也初九无交害匪咎艰则无咎象曰大有初九无交害也九二大车以载有攸往无咎象曰大车以载积中不败也九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晰也六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以发志也威如之吉易而无备也六五柔得尊位大中而上下应之故曰厥孚交如言孚发于中而应之者交至也夫以柔德而主众刚推诚任物易而无备所可戒者在于无威故曰威如吉此圣人所以儆戒人君优游不暴柔而不立者也为人君者刚而不暴柔而不可犯此所以为皇极之道上九自天佑之吉无不利象曰大有上吉自天佑也艮下坤上谦亨君子有终象曰谦亨天道下济而光明地道卑而上行天道亏盈而益谦地道变盈而流谦鬼神害盈而福谦人道恶盈而好谦谦尊而光卑而不可逾君子之终也人之将有行也将有为也施之以谦则无不通也君子之德诚盛矣业诚大矣不谦以持之则无以保其终也故夫谦者君子之终也象曰地中有山谦君子以裒多益寡称物平施初六谦谦君子用涉大川吉象曰谦谦君子卑以自牧也六二鸣谦贞吉象曰鸣谦贞吉中心得也九三劳谦君子有终吉象曰劳谦君子万民服也劳谦有劳而谦者也六四无不利撝谦象曰无不利撝谦不违则也六五不富以其邻利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也上六鸣谦利用行师征邑国象曰鸣谦志未得也可用行师征邑国也坤下震上豫利建侯行师象曰豫刚应而志行顺以动豫顺以动故天地如之而况建侯行师乎天地以顺动故日月不过而四时不忒圣人以顺动则刑罚清而民服豫之时义大矣哉象曰雷出地奋豫先王以作乐崇德殷荐之上帝以配祖考雷出地者春分候也春分之时雷迅出

地以动万物万物莫不奋迅悦豫而从之也豫喜意也作乐所以饰喜也荐之上帝以配祖考用乐之盛者初六鸣豫凶象曰初六鸣豫志穷凶也六二介于石不终日贞吉象曰不终日贞吉以中正也六三盱豫悔迟有悔象曰盱豫有悔位不当也九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也六五贞疾恒不死象曰六五贞疾乘刚也恒不死中未亡也上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可长也震下兑上随元亨利贞无咎象曰随刚来而下柔动而说随大亨贞无咎而天下随时随时之义大矣哉象曰泽中有雷随君子以向晦入宴息初九官有渝贞吉出门交有功象曰官有渝从正吉也出门交有功不失也六二系小子失丈夫象曰系小子弗兼与也六三系丈夫失小子随有求得利居贞象曰系丈夫志舍下也九四随有获贞凶有孚在道以明何咎象曰随有获其义凶也有孚在道明功也九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也上六拘系之乃从维之王用亨于西山象曰拘系之上穷也巽下艮上蛊元亨利涉大川先甲三日而后甲三日象曰蛊刚上而柔下巽而止蛊蛊元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日而后甲三日终则有始天行也蛊者物有蠹敝而事之也事之者治之也除蠹补敝故大通也刚上而柔下善登而恶降也巽而止之利以济难也甲者生之始为仁为德庚者杀之终为义为刑先之三日以谨其始后之三日以慎其终蛊以少阳在上而行令故主仁巽以少阴在上而行令故主义天以阴阳终始万物君子以仁义修身以德刑治国各有其事也象曰山下有风蛊君子以振民育德案随卦说原本缺艮为丘为山巽为风为号令君子洗濯其心一以待人以育德于上山之象也发号施令革弊除蠹以振民于下风之象也初六干父之蛊有子考无咎厉终吉象曰干父之蛊意承考也子者所以承父之事而成之臣者所以成君之事而终之天下之事大矣多矣自非圣人不能无过故子能盖父之愆臣能掩君之恶然后为干蛊也以秦始汉武之奢汰骄暴相逮也无几耳始皇得胡亥以为子李斯以为臣不旋踵而亡矣天下后世之言恶者必归焉武帝得昭帝以为子霍光以为臣而国家义宁后世称之为明君隋唐之祖亦然故必有贤子然后考得无咎也干事之始敢自安乎故战战兢兢乃得终吉也夫事有蠹敝不可不更臣子之心非以高君父而自名也欲以掩恶而全美故曰意承考也九二干母之蛊不可贞象曰干母之蛊得中道也九三干父之蛊小有悔无大咎象曰干父之蛊终无咎也亲有过下气怡声以谏礼也三以重刚干之故小有悔也然不失其正故无大咎也六四裕父之蛊往见吝象曰裕父之蛊往未得也六四裕父之蛊楚屈到嗜芰有疾属之曰祭我必以芰及祥宗老将荐芰屈建命去之曰国君有牛享大夫有羊馈士有豚豕之奠庶人有鱼炙之荐不羞珍异不陈庶侈夫子不以其私欲干国之典遂不用易曰裕父之蛊往见吝裕之为言饶也益也父不义而顺之是裕之也往而不变更斯可丑也六五千父之蛊用誉象曰干父用誉承以德也五居盛位以柔承刚又有中和之德故有誉也上九不事王侯高尚其志象曰不事王侯志可则也阳者君子之象致仕而无位年高而德尊虽不能以力干事而智虑深遠志可法也故先王养老乞言焉非夫矫亢以惊俗虚骄而无用者也兑下坤上临

元亨利贞至于八月有凶彖曰临刚浸而长说而顺刚中而应大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也八月者周之八月也阳生于复长于临阴生于姤长于遁遁与临反者也圣人防微杜渐故于阳长之初而着阴之戒也象曰泽上有地临君子以教思无穷容保民无疆教思无穷容保民无疆功之所以大也初九咸临贞吉象曰咸临贞吉志行正也君子之所以能自大者学于道也学充于内则志气夷怗矣浸长于外则人化而顺之矣人化而顺之所以大也有应于外化顺之象也夫道以正心为本初九所以能感物而大志行正也孔子曰学而时习之不亦悦乎有朋自远方来不亦乐乎传曰大学之本心正然后身修九二咸临吉无不利象曰咸临吉无不利未顺命也二在下体而不当位故小人未肯尽受命也六三甘临无攸利既忧之无咎象曰甘临位不当也既忧之咎不长也六四至临无咎象曰至临无咎位当也六四进升上体至大之境已得其位故无咎也六五知临大君之宜吉象曰大君之宜行中之谓也上六敦临吉无咎象曰敦临之吉志在内也坤下巽上观盥而不荐有孚颙若象曰大观在上顺而巽中正以观天下观盥而不荐有孚颙若下观而化也观天之神道而四时不忒圣人以神道设教而天下服矣观者上以德示人使人观而化之也盥圭洁其德也荐丰备其物也颙人君有德之容也夫德由内出物自外至苟内德不充虽外物丰备不能化人也故黍稷非馨明德惟馨苟有明信涧溪沼沚之毛苹蘩蕪藻之菜可荐于鬼神可羞于王公而况下民乎故曰盥而不荐君人者能隆内杀外勤本略末德洁诚着物皆信之然后可以不为而成不言而化恭己南面颙然而已所谓神道设教而天下服也故曰有孚颙若象曰风行地上观先王以省方观民设教先王省方考礼乐協时日飭法度以示人为观之象初六童观小人无咎君子吝象曰初六童观小人道也六二窥观利女贞象曰窥观女贞亦可丑也六三观我生进退象曰观我生进退未失道也六四观国之光利用宾于王象曰观国之光尚宾也九五观我生君子无咎象曰观我生观民也上九观其生君子无咎象曰观其生志未平也震下离上噬嗑亨利用狱象曰颐中有物曰噬嗑噬嗑而亨刚柔分动而明雷电合而章柔得中而上行虽不当位利用狱也象曰雷电噬嗑先王以明罚勅法明罚勅法先王明罚非以残人所以正法也初九履校灭趾无咎象曰履校灭趾不行也六二噬肤灭鼻无咎象曰噬肤灭鼻乘刚也六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不当也噬嗑食也故皆以食物明之禽兽全干者谓之腊肉噬之至难者也干肉者难于噬肤而易于干肺者也九四噬干肺得金矢利艰贞吉象曰利艰贞吉未光也六五噬干肉得黄金贞厉无咎象曰贞厉无咎得当也上九何校灭耳凶象曰何校灭耳聪不明也离下艮上贲亨小利有攸往象曰贲亨柔来而文刚故亨分刚上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也观乎天文以察时变观乎人文以化成天下象曰山下有火贲君子以明庶政无敢折狱初九贲其趾舍车而徒象曰舍车而徒义弗乘也六二贲其须象曰贲其须与上兴也九三贲如濡如永贞吉象曰永贞之吉终莫之陵也六四贲如皤如白马翰如匪寇婚媾象曰六四当位疑也匪寇婚媾终无尤也六五贲于丘园束帛戈戈吝终吉象曰六

五之吉有喜也上九白贲无咎象曰白贲无咎上得志也案贲卦说原本缺坤下艮上剥不利有攸往象曰剥剥也柔变刚也不利有攸往小人长也顺而止之观象也君子尚消息盈虚天行也象曰山附于地剥上以厚下安宅剥以厚下安宅夫基薄则墙隤下薄则上危故君子厚其下者所以自安其居也初六剥床以足蔑贞凶象曰剥床以足以灭下也六二剥床以辨蔑贞凶象曰剥床以辨未有与也六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也六四剥床以肤凶象曰剥床以肤切近灾也六五贯鱼以宫人宠无不利象曰以宫人宠终无尤也上九硕果不食君子得舆小人剥庐象曰君子得舆民所载也小人剥庐终不可用也硕果不食将坠于地而复生也剥之为道举卦皆阴而上独以阳乘之犹衰世之君子独立不惧以制群阴虽不当位民所载也或者阴来伐之则是小人得志君子道穷祸乱遂成民无所庇矣诗云人之云亡邦国殄瘁此之谓也震下坤上复亨出入无疾朋来无咎反复其道七日来复利有攸往象曰复亨刚反动而以顺行是以出入无疾朋来无咎反复其道七日来复天行也利有攸往刚长也复其见天地之心乎七日来复何也冬至卦气起于中孚次复次屯次谦次睽凡一卦御六日二百四十分日之二十一五卦合三十日二百四十分日之一百五此冬至距大寒之数也故入冬至凡涉七日而复之气应也象曰雷在地中复先王以至日闭关商旅不行后不省方初九不遯复无祗悔元吉象曰不遯之复以修身也六二休复吉象曰休复之吉以下仁也六三频复厉无咎象曰频复之厉义无咎也复者过而能复之谓也不慎其始频过而复亦已危矣虽然犹愈于迷而不复也故曰无咎六四中行独复象曰中行独复以从道也中行者行于众阴之中也四行众阴之中独能履正思顺下应于阳不陷溺于群邪而能自复于善者也故曰中行独复孔子曰不曰坚乎磨而不磷不曰白乎涅而不淄此之谓也六五敦复无悔象曰敦复无悔中以自考也上六迷复凶有灾眚用行师终有大败以其国君凶至于十年不克征象曰迷复之凶反君道也震下干上无妄元亨利贞其匪正有眚不利有攸往象曰无妄刚自外来而为主于内动而健刚中而应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佑行矣哉象曰天下雷行物与无妄先王以茂对时育万物初九无妄往吉象曰无妄之往得志也六二不耕获不灾畚则利有攸往象曰不耕获未富也六三无妄之灾或系之牛行人之得邑人之灾象曰行人得牛邑人灾也九四可贞无咎象曰可贞无咎固有之也九五无妄之疾勿药有喜象曰无妄之药不可试也上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行穷之灾也案无妄卦说原本缺干下艮上大畜利贞不家食吉利涉大川象曰大畜刚健笃实辉光日新其德刚上而尚贤能止健大正也不家食吉养贤也利涉大川应乎天也象曰天在山中大畜君子以多识前言往行以畜其德初九有厉利己象曰有厉利己不犯灾也九二舆说輹象曰舆说輹中无尤也九三良马逐利艰贞曰闲舆卫利有攸往象曰利有攸往上合志也六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也童牛不角之牛也牯者贯角之木所以止其触也四用柔正以畜刚健不用威武而物自服故曰童牛之牯言虽设而无用也六五豶豕之牙吉象曰六

五之吉有庆也上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也震下艮上颐贞吉观颐自求口实象曰颐贞吉养正则吉也观颐观其所养也自求口实观其自养也天地养万物圣人养贤以及万民颐之时大矣哉凡万物有者为阳无者为阴日光之所灼者为阳所不灼者为阴和气之所煦者为阳所不煦者为阴圣人于仁义犹是也爱养万物谓之仁其所不爱养谓之义义者裁仁以就宜者也或曰圣人之仁无不及也而有不爱不养乎曰暴乱而为物害者圣人不得而爱养也圣人岂乐杀哉何谓观其所养其人贤则其所养必贤也其人不肖则所养必不肖也何谓观其自养取于人以义自奉养以礼斯贤也取于人无度自奉养无节斯不肖也故富视其所与贫视其所取穷视其所主达视其所举足以知其为人矣初九舍尔灵观我朵颐凶象曰观我朵颐亦不足贵也六二颠颐拂经于丘颐征凶象曰六二征凶行失类也六三拂颐贞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也六四颠颐吉虎视眈眈其欲逐逐无咎象曰颠颐之吉上施光也六五拂经居贞吉不可涉大川象曰居贞之吉顺以从上也上九由颐厉吉利涉大川象曰由颐厉吉大有庆也巽下兑上大过栋桡利有攸往亨象曰大过大者过也栋桡本末弱也刚过而中巽而说行利有攸往乃亨大过之时大矣哉大过者何大者阳也阳之过差者也阳之所以过差者奈何阳当居外以卫阴阴当居内以佐阳今大过多阳而居内小过多阴而居外此其所以为过也然则象曰刚过而中巽而说行利有攸往乃亨何也大过者刚之过也有攸往者犹云有为而然者也夫刚过而不得其中又不以巽说行之其志非以有为也苟求过人而已矣如是则何以得亨乎故大过之所以得亨者此数德故也君子或为过人之行者将以有为也非道之常也故曰利有攸往乃亨象曰泽灭木大过君子以独立不惧遁世无闷初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也九二枯杨生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻过以相与也九三栋桡凶象曰栋桡之凶不可有辅也九四栋隆吉有它吝大过九三栋桡凶九四栋隆吉有它吝何也夫大过刚已过矣正可济之以柔而不可济之以刚也故大过之阳皆以居阴为吉而不以得位为义也九三居阳履刚而在一体之上刚很强愎不可辅弼者也故曰栋桡凶九四以阳居阴而在一体之下刚不违谦能隆其栋者也然过而失中故曰有它吝象曰栋隆之吉不桡乎下也九五枯杨生华老妇得其士夫无咎无誉象曰枯杨生华何可久也老妇士夫亦可丑也大过九二无不利九五无咎无誉何也夫大过本末弱也初已弱矣进入于二而遇阳故曰枯杨生稊稊者始生而向茂者也五阳之盛也盛极将落故曰枯杨生华华者已荣而将落者也初过于弱二过于强强弱相济厥功已成其于国也如刚毅之君以宽柔之臣辅之故无不利也上以衰阴符于盛阳其于国也如骄盈之君以愚庸之臣辅之虽幸而无咎不足以有誉也五居中履正故无咎辅弼非人故无誉也上六过涉灭顶凶无咎象曰过涉之凶不可咎也坎下坎上习坎有孚维心亨行有尚象曰习坎重险也水流而不盈行险而不失其信维心亨乃以刚中也行有尚往有功也天险不可升也地险山川丘陵也王公设险以守其国险之时用大矣哉象曰水洊至习坎君子以常德行习教

事坎以常德行习教事何也水之为德无有方圆曲直高下夷险而不失其平者也故君子以常德行水之流也习而不止以成大川人之学也习而不止以成大贤故君子以习教事初六习坎入于坎窞凶象曰习坎入坎失道凶也初者事之始也圣人之教人也禁其始不禁其终防其？不防其章故坤之初六曰履霜坚冰至震之初九曰震来虩虩后笑言哑哑吉皆原其始而要终也夫人之于险也始皆有恐惧之心焉及幸而济也则狃以为常至于失身而不自知也是以圣人于险之初而戒其将来之祸曰习坎入于坎窞凶窞者坎中之坎也九二坎有险求小得象曰求小得未出中也六三来之坎坎险且枕入于坎窞勿用象曰来之坎坎终无功也六四樽酒簋贰用缶纳约自牖终无咎象曰樽酒簋贰刚柔际也九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也上六系用徽纆置于丛棘三岁不得凶象曰上六失道凶三岁也离下离上离利贞亨畜牝牛吉象曰离丽也日月丽乎天百谷草木丽乎土重明以丽乎正乃化成天下柔丽乎中正故亨是以畜牝牛吉也离利贞亨离丽也丽者不可以不正也夫明者常失于察察之甚者或入于邪是以圣人重明以丽乎正乃能化成天下柔者失于弱而不立故柔丽乎中正然后乃亨夫太明则察太昧则蔽二以明德而用中正是以获元吉也象曰明两作离大人以继明照于四方初九履错然敬之无咎象曰履错之敬以辟咎也初九敬之无咎何也夫火者始于焰焰而至于不可扑灭者也是以明者虑于未兆见于未萌方事之初而错然矜慎以避其咎也六二黄离元吉象曰黄离元吉得中道也九三日昃之离不鼓缶而歌则大耋之嗟凶象曰日昃之离何可久也九四突如其来如焚如死如弃如象曰突如其来如无所容也突者子之不顺者也火性炎上而九四以刚乘刚用其不正以陵于上若火之方炽其来甚盛极盛必衰故死如弃如也死者祸之极也弃者众所不与也六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉离王公也上九王用出征有嘉折首获匪其丑无咎象曰王用出征以正邦也

温公易说第卷三 下经咸恒遁大壮晋明夷家人睽蹇解损益夬姤

下经艮下兑上咸亨利贞取女吉象曰咸感也柔上而刚下二气感应以相与止而说男下女是以亨利贞取女吉也天地感而万物化生圣人感人心而天下和平观其所感而天地万物之情可见矣象曰山上有泽咸君子以虚受人初六咸其拇象曰咸其拇志在外也六二咸其腓凶居吉象曰虽凶居吉顺不害也九三咸其股执其随往吝咸恒遁大壮晋明夷家人睽蹇解损益夬姤象曰咸其股亦不处也志在随人所执下也九四贞吉悔亡憧憧往来朋从尔思象曰贞吉悔亡未感害也憧憧往来未光大也四在胸下感其心者也心感于物为善为恶为吉为凶无不至焉必也执一以应万守约以御众其惟正乎夫正而遇祸犹为福也求仁得仁又何悔故心正则事无不吉而悔亡也憧憧心

动貌朋类也心苟正矣则往也来也屈也伸也而心不为之动焉动于往来则心倾矣心苟倾焉则物以其类应之是故喜则不见其所可怒怒则不见其所可喜爱则不见其所可恶恶则不见其所可爱顾右则失左瞻前则忘后视必有所蔽听必有所偏故曰未光大也孔子曰天下何思何虑天下同归而殊涂一致而百虑天下何思何虑归与致者岂非正欤故于文一止为正正者止于一而无不周也夫又何思而何虑焉譬诸止水寂然不动物有万变而所以应之者一也日月者天地之精也寒暑者天地之气也天地犹以屈伸相感而况于人乎故大人之道正其心而已矣治之养之以至于精义入神则用无违矣用之于身则身安而德崇矣过此以往不足思也久而不息则可以穷神而知化大人之德莫盛于斯矣九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也上六咸其辅颊舌象曰咸其辅颊舌滕口说也巽下震上恒亨无咎利贞利有攸往象曰恒久也刚上而柔下雷风相与巽而动刚柔皆应恒恒亨无咎利贞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往终则有始也日月得天而能久照四时变化而能久成圣人久于其道而天下化成观其所恒而天地万物之情可见矣恒亨无咎利贞久于其道无不通也行而可久必无咎也常久之利利居贞也象曰雷风恒君子以立不易方初六浚恒贞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也九二悔亡象曰九二悔亡能久中也九三不恒其德或承之羞贞吝象曰不恒其德无所容也九四田无禽象曰久非其位安得禽也六五恒其德贞妇人吉夫子凶象曰妇人贞吉从一而终也夫子制义从妇凶也上六振恒凶象曰振恒在上大无功也振者木之摇落也上以柔弱之质当恒久之终体动而应风摇落之象也常久之道由兹而坠故曰大无功也艮下干上遁亨小利贞象曰遁亨遁而亨也刚当位而应与时行也小利贞浸而长也遁之时义大矣哉象曰天下有山遁君子以远小人而严初六遁尾厉勿用有攸往象曰遁尾之厉不往何灾也六二执之用黄牛之革莫之胜说象曰执用黄牛固志也遁之为道避内而趋外者也二以柔居内未得自去者也然履中守正和而不流执志之坚人不能夺故曰执之用黄牛之革莫之胜说黄者中也牛革取其柔而坚韧也九三系遁有疾厉畜臣妾吉象曰系遁之厉有疾惫也畜臣妾吉不可大事也三以刚德居位而宴安于内系于荣利不能自退故曰有疾小人道长贪位不退危之道也故曰厉臣妾者系于人而不能自去者也故畜臣妾吉九四好遁君子吉小人否象曰君子好遁小人否也四以刚德而处非其位君子难进而易退小人反是者也故曰好遁君子吉小人否也九五嘉遁贞吉象曰嘉遁贞吉以正志也中正德之嘉也君子邦有道则见邦无道则隐可以进而进可以退而退不失其时以中正为心者也故曰嘉遁贞吉上九肥遁无不利象曰肥遁无不利无所疑也干下震上大壮利贞象曰大壮者壮也刚以动故壮大壮利贞大者正也正大而天地之情可见矣象曰雷在天上大壮君子以非礼弗履初九壮于趾征凶有孚象曰壮于趾其孚穷也九二贞吉象曰九二贞吉以中也九三小人用壮君子用罔贞厉羝羊触藩羸其角象曰小人用壮君子罔也九四贞吉悔亡藩决不羸壮于大舆之輹象曰藩决不羸尚往也六五丧羊于易无悔象曰丧羊于易

位不当也上六羝羊触藩不能退不能遂无攸利艰则吉象曰不能退不能遂不详也艰则吉咎不长也案大壮本卦说原缺坤下离上晋康侯用锡马蕃庶昼日三接象曰晋进也明出地上顺而丽乎大明柔进而上行是以康侯用锡马蕃庶昼日三接也象曰明出地上晋君子以自昭明德君子进其明德如日之升也初六晋如摧如贞吉罔孚裕无咎象曰晋如摧如独行正也裕无咎未受命也初进者德业未着人莫之信躁以求之则凶寛以待之无咎未受命者受上命然后可进无命而进凶道也六二晋如愁如贞吉受兹介福于其王母象曰受兹介福以中正也六三众允悔亡象曰众允之志上行也九四晋如鼫鼠贞厉象曰鼫鼠贞厉位不当也六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有庆也上九晋其角维用伐邑厉吉无咎贞吝象曰维用伐邑道未光也离下坤上明夷利艰贞象曰明入地中明夷内文明而外柔顺以蒙大难文王以之利艰贞晦其明也内难而能正其志箕子以之象曰明入地中明夷君子以莅众用晦而明初九明夷于飞垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于义不食也六二明夷夷于左股用拯马壮吉象曰六二之吉顺以则也九三明夷于南狩得其大首不可疾贞象曰南狩之志乃大得也六四入于左腹获明夷之心于出门庭象曰入于左腹获心意也六五箕子之明夷利贞象曰箕子之贞明不可息也君子之晦以避难也内修明德不可息也为人臣者有箕子之正则可也无箕子之正苟生以忘其君者罪莫大焉故曰利贞上六不明晦初登于天后入于地象曰初登于天照四国也后入于地失则也上六之象其言失则何国家之所以立者法也故为工者规矩绳墨不可去也为国者礼乐法度不可失也度差而机失纲绝而网紊纪散而乱法坏则国家从之呜呼为人君者可不慎哉鲁有庆父之难齐桓公使仲孙湫视之曰鲁可取乎对曰不可犹秉周礼周礼所以本也然则法之于国岂不重哉离下巽上家人利女贞象曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大义也家人有严君焉父母之谓也父父子子兄兄弟弟夫夫妇妇而家道正正家而天下定矣家者治之至小者也然有严君之道焉严恭也知事亲则知事君矣象曰风自火出家人君子以言有物而行有恒初九闲有家悔亡象曰闲有家志未变也六二无攸遂在中馈贞吉象曰六二之吉顺以巽也九三家人嗃嗃悔厉吉妇子嘻嘻终吝象曰家人嗃嗃未失也妇子嘻嘻失家节也六四富家大吉象曰富家大告顺在位也九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相爱也假大也文王刑于寡妻至于兄弟以御于家邦大其家以至于有天下亲其亲以及人之亲长其长以及人之长上下交相爱而天下和矣故曰交相爱也上九有孚威如终吉象曰威如之吉反身之谓也上九以阳居上家之至尊者也家人望之以为表式苟其身不正则虽令不从是以内尽至诚为人所信然后有威可畏而获终吉也大学曰欲齐其家者先修其身欲修其身者先正其心欲正其心者先诚其意此之谓也兑下离上睽小事吉象曰睽火动而上泽动而下二女同居其志不同行说而丽乎明柔进而上行得中而应乎刚是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也万物睽而其事类也睽之时用大矣哉象曰上火下泽睽君子以同

而异初九悔亡丧马勿逐自复见恶人无咎象曰见恶人以辟咎也九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也六三见舆曳其牛掣其人天且劓无初有终象曰见舆曳位不当也无初有终遇刚也九四睽孤遇元夫交孚厉无咎象曰交孚无咎志行也六五悔亡厥宗噬肤往何咎象曰厥宗噬肤往有庆也上九睽孤见豕负涂载鬼一车先张之弧后说之弧匪寇婚媾往遇雨则吉象曰遇雨之吉羣疑亡也艮下坎上蹇利西南不利东北利见大人贞吉象曰蹇难也险在前也见险而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利东北其道穷也利见大人往有功也当位贞吉以正邦也蹇之时用大矣哉象曰山上有水蹇君子以反身修德初六往蹇来誉象曰往蹇来誉宜待也六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇终无尤也九三往蹇来反象曰往蹇来反内喜之也六四往蹇来连象曰往蹇来连当位实也九五大蹇朋来象曰大蹇朋来以中节也上六往蹇来硕吉利见大人象曰往蹇来硕志在内也利见大人以从贵也坎下震上解利西南无所往其来复吉有攸往夙吉象曰解险以动动而免乎险解解利西南往得众也其来复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时大矣哉解无所往其来复吉有攸往夙吉何也夫能济难者存乎中能有功者存乎时时未可往而用之太速则不达时可以往而应之太缓则无功故上六藏器于身待时而动君子韪之象曰雷雨作解君子以赦过宥罪初六无咎象曰刚柔之际义无咎也案睽蹇二卦说并原本缺九二田获三狐得黄矢贞吉象曰九二贞吉得中道也六三负且乘致寇至贞吝象曰负且乘亦可丑也自我致戎又谁咎也九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未当位也六五君子维有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也上六公用射隼于高墉之上获之无不利象曰公用射隼以解悖也兑下艮上损有孚元吉无咎可贞利有攸往曷之用二簋可用享损益之名以内为主者也内为己外为彼象曰损损下益上其道上行损而有孚元吉无咎可贞利有攸往曷之用二簋可用享二簋应有时损刚益柔有时损益盈虚与时偕行象曰山下有泽损君子以惩忿窒欲初九已事遄往无咎酌损之象曰已事遄往尚合志也九二利贞征凶弗损益之象曰九二利贞中以为志也六三三人行则损一人一人行则得其友象曰一人行三则疑也六四损其疾使遄有喜无咎象曰损其疾亦可喜也六五或益之十朋之弗克违元吉象曰六五元吉自上佑也上九弗损益之无咎贞吉利有攸往得臣无家象曰弗损益之大得志也震下巽上益利有攸往利涉大川象曰益损上益下民说无疆自上下下其道大光利有攸往中正有庆利涉大川木道乃行益动而巽日进无疆天施地生其益无方凡益之道与时偕行象曰风雷益君子以见善则迁有过则改初九利用为大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也六二或益之十朋之弗克违永贞吉王用享于帝吉象曰或益之自外来也六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事故有之也六四中行告公从利用为依迁国象曰告公从以益志也九五有孚惠心勿问元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿问之矣惠我德大得志也惠心者何惠之所施孚于心然后善也夫人坠于绝壑而遗之珠玉寝疾垂死而

饋之酒肉其物非不美也而人不以德者何也非其心之所欲也上九莫益之或击之立心勿恒凶象曰莫益之偏辞也或击之自外来也上九立心勿恒凶何也戒人勿以求益为常心也莫益之象曰偏辞者何也知益于己而不知恕于人之谓也干下兑上夬扬于王庭孚号有厉告自邑不利即戎利有攸往象曰夬决也刚决柔也健而说决而和扬于王庭柔乘五刚也孚号有厉其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃穷也利有攸往刚长乃终也象曰泽上于天夬君子以施禄及下居德则忌初九壮于前趾往不胜为咎象曰不胜而往咎也九二惕号莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也九三壮于頄有凶君子夬夬独行遇雨若濡有愠无咎象曰君子夬夬终无咎也壮于頄壮形于面也三为健极故曰壮于頄也物恶太健故有凶然君子居之体刚履正决决无疑信志独行而不易于世故虽怨怒不足为咎也雨濡者怨谤之象也九四臀无肤其行次且牵羊悔亡闻言不信象曰其行次且位不当也闻言不信聪不明也九四任其刚决以据健之上故居与行皆不安也羊狠物也牵羊者制其狠心也制其狠心则悔亡矣不正而决故闻言不信也九五苋陆夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也上六无号终有凶象曰无号之凶终不可长也巽下干上姤女壮勿用取女象曰姤遇也柔遇刚也勿用取女不可与长也天地相遇品物咸章也刚遇中正天下大行也姤之时义大矣哉刚阳德也君子所尚也然刚而不中则亢刚而不正则戾亢则人疾之戾则人违之故刚遇中正然后可以大行于天下也姤之时义大矣哉姤消卦也孔子何大焉夫世之治乱人之穷通事之成败不可以力致也不可以数求也遇与不遇而已矣舜遇尧而五典克从百揆时叙禹稷契皋陶遇舜而六府三事允治地平天成伊尹遇汤而格于皇天师尚父遇文武而天下大定不然泯泯于众人之中后世谁克知之以是观之姤之为义岂不大哉象曰天下有风姤后以施命诰四方初六系于金柅贞吉有攸往见凶羸豕孚蹢躅象曰系于金柅柔道牵也九二包有鱼无咎不利宾象曰包有鱼义不及宾也九三臀无肤其行次且厉无大咎象曰其行次且行未牵也九四包无鱼起凶象曰无鱼之凶远民也姤九四包无鱼起凶鲁昭公将去季氏宋乐祁讥之曰政在季氏三世矣鲁君丧政四公矣无民而能逞其志者未之有也国君以是镇抚其民鲁君失民矣靖以待命犹可动必忧已而昭公伐季氏果不胜而出死于外九五以杞包瓜含章有陨自天象曰九五含章中正也有陨自天志不舍命也杞材之美者也包瓜不食之物也九五刚遇中正有美材矣遇小人道长之时无应于内不食者也兰生深林不以无人而不芳故有美而含之以俟命也抑材之不良德之不臧身之忧也材既良矣德既臧矣虽不遇其时以至于陨越而不振天实为之谓何哉故修己以俟命者君子之志也上九姤其角吝无咎象曰姤其角上穷吝也姤其角者行无所之之谓也

济未济

下经萃升困井革鼎震艮渐既济归妹丰旅巽兑涣节中孚小过未济坤下兑上萃亨王假有庙利见大人亨利贞用大牲吉利有攸往彖曰萃聚也顺以说刚中而应故聚也王假有庙致孝亨也利见大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往顺天命也观其所聚而天地万物之情可见矣物顺以说萃之象也上刚中而下应之亦聚之象也大人者以正聚物者也聚得大人然后通也象曰泽上于地萃君子以除戎器戒不虞初六有孚不终乃乱乃萃若号一握为笑勿恤往无咎象曰乃乱乃萃其志乱也六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未变也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也九四大吉无咎象曰大吉无咎位不当也九五萃有位无咎匪孚元永贞悔亡象曰萃有位志未光也以刚中之德仅能保位无咎而德信不洽于民未足光也故必以元永贞之道聚民然后悔亡也上六赍咨涕洟无咎象曰赍咨涕洟未安上也巽下坤上升元亨用见大人勿恤南征吉彖曰柔以时升巽而顺刚中而应是以大亨用见大人勿恤有庆也南征吉志行也象曰地中生木升君子以顺德积小以高大初六允升大吉象曰允升大吉上合志也九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也九三升虚邑象曰升虚邑无所疑也六四王用享于岐山吉无咎象曰王用享于岐山顺事也太王避狄顺也肇基王迹升也六五贞吉升阶象曰贞吉升阶大得志也上六冥升利于不息之贞象曰冥升在上消不富也坎下兑上困亨贞大人吉无咎有言不信彖曰困刚揜也险以说困而不失其所亨其唯君子乎贞大人吉以刚中也有言不信尚口乃穷也象曰泽无水困君子以致命遂志初六臀困于株木入于幽谷三岁不覿象曰入于幽谷幽不明也谷者险而穷下之象也九二困于酒食朱紱方来利用享祀征凶无咎象曰困于酒食中有庆也六三困于石据于蒺藜入于其宫不见其妻凶象曰据于蒺藜乘刚也入于其宫不见其妻不祥也九四来徐徐困于金车吝有终象曰来徐徐志在下也虽不当位有与也九五劓刖困于赤紱乃徐有说利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有说以中直也利用祭祀受福也上六困于葛藟于臲臲曰动悔有悔征吉象曰困于葛藟未当也动悔有悔吉行也巽下坎上井改邑不改井无丧无得往来井井汔至亦未繙井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井养而不穷也改邑不改井乃以刚中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也象曰木上有水井君子以劳民劝相初六井泥不食旧井无禽象曰井泥不食下也旧井无禽时舍也九二井谷射鲋瓮敝漏象曰井谷射鲋无与也谷穷也穷于井中所守隘也射鲋于井所获？也瓮者所以汲也瓮敝而漏水不可得也九二处下而在内又不当位上无其应应斯象也九三井渫不食为我心恻可用汲王明并受其福象曰井渫不食行恻也求王明受福也六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也井冽寒泉食居位用事而泽及于民之谓也上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也离下兑上革已日乃孚元亨利贞悔亡彖曰革水火相息二女同

居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以说大亨以正革而当其悔乃亡天地革而四时成汤武革命顺乎天而应乎人革之时大矣哉革之为道不可易也故元亨利贞而后悔亡也初则民心未孚故巩用黄牛不可变也二则得时之中故已日革之行有嘉也象曰泽中有火革君子以治历明时初九巩用黄牛之革象曰巩用黄牛不可以有为也六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也九三征凶贞厉革言三就有孚象曰革言三就又何之矣九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也九五大人虎变未占有孚象曰大人虎变其文炳也上六君子豹变小人革面征凶居贞吉象曰君子豹变其文蔚也小人革面顺以从君也巽下离上鼎元吉亨象曰鼎象也以木巽火亨饪也圣人亨以享上帝而大亨以养圣贤巽而耳目聪明柔进而上得行中而应乎刚是以元亨象曰木上有火鼎君子以正位凝命初六鼎颠趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎颠趾未悖也利出否以从贵也九二鼎有实我仇有疾不我能即吉象曰鼎有实慎所之也我仇有疾终无尤也九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨亏悔终吉象曰鼎耳革失其义也九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也六五鼎黄耳金利贞象曰鼎黄耳中以为实也上九鼎玉大吉无不利象曰玉在上刚柔节也六五鼎黄耳金利贞上九鼎玉大吉无不利黄者中也耳者所以听也君子虚其耳以听于下非则不受也金者刚而忍者也玉者坚而温者也五阴也故尚乎刚上阳也故尚乎温夫柔不失刚刚不失温然后能举其大器者也震下震上震亨震来虩虩笑言哑哑震惊百里不丧匕鬯象曰震亨震来虩虩恐致福也笑言哑哑后有则也震惊百里惊远而惧迩也出可以守宗庙社稷以为祭主也震惊百里不丧匕鬯夫主大器者不可以无威也无威则民不服民不服则所守丧矣故曰震惊百里不丧匕鬯象曰洊雷震君子以恐惧修省初九震来虩虩后笑言哑哑吉象曰震来虩虩恐致福也笑言哑哑后有则也六二震来厉亿丧贝跻于九陵勿逐七日得象曰震来厉乘刚也六三震苏苏震行无眚象曰震苏苏位不当也九四震遂泥象曰震遂泥未光也泥者以阳居阴丧其威也六五震往来厉亿无丧有事象曰震往来厉危行也其事在中大无丧也上六震索索视矍矍征凶震不于其躬于其邻无咎婚媾有言象曰震索索中未得也虽凶无咎畏邻戒也震不于其躬于其邻者祸在彼而思在此也楚人灭江秦穆公为之降服出次不举过数曰吾自惧也君子曰诗云惟彼二国其政不获惟此四国爰究爰度其秦穆公之谓矣艮下艮上艮其背不获其身行其庭不见其人无咎象曰艮止也时止则止时行则行动静不失其时其道光明艮其止止其所也上下敌应不相与也是以不获其身行其庭不见其人无咎也象曰兼山艮君子以思不出其位初六艮其趾无咎利永贞象曰艮其趾未失正也其位则下也其事则初也止而不行何咎之有抑君子于其所止不可不谨择也止于永贞利莫大焉六二艮其腓不拯其随其心不快象曰不拯其随未退听也九三艮其限列其夤厉熏心象曰艮其限危熏心也六四艮其身无咎象曰艮其身止诸躬也六五艮其辅言有序悔亡象曰艮其辅以中正也凡刚柔当位正之象也孔子赞干之九二龙德而正中艮之六五曰以中

正何也曰艮六五文之误也当云以正中也正中者正得其中非既正又中也然则二爻其为不正乎曰非谓其然也中正者道之贯也相须而成相辅而行者也上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚终也艮下巽上渐女归吉利贞象曰渐之进也女归吉也进得位往有功也进以正可以正邦也其位刚得中也止而巽动不穷也象曰山上有木渐君子以居贤德善俗初六鸿渐于干小子厉有言无咎象曰小子之厉义无咎也六二鸿渐于盘饮食衎衎吉象曰饮食衎衎不素饱也九三鸿渐于陆夫征不复妇孕不育凶利御寇象曰夫征不复离群丑也妇孕不育失其道也利用御寇顺相保也六四鸿渐于木或得其桷无咎象曰或得其桷顺以巽也九五鸿渐于陵妇三岁不孕终莫之胜吉象曰终莫之胜吉得所愿也上九鸿渐于陆其羽可用为仪吉象曰其羽可用为仪吉不可乱也案渐卦说原本缺兑下震上归妹征凶无攸利象曰归妹天地之大义也天地不交而万物不兴归妹人之终始也说以动所归妹也征凶位不当也无攸利柔乘刚也象曰泽上有雷归妹君子以永终知敝初九归妹以娣跛能履征吉象曰归妹以娣以恒也跛能履吉相承也不正而合是以跛也以娣而行故能履也所以吉者说以承上也九二眇能视利幽人之贞象曰利幽人之贞未变常也六三归妹以须反归以娣象曰归妹以须未当也九四归妹愆期迟归有时象曰愆期之志有待而行也六五帝乙归妹其君之袂不如其娣之袂良月几望吉象曰帝乙归妹不如其娣之袂良也其位在中以贵行也上六女承筐无实士刲羊无血无攸利象曰上六无实承虚筐也离下震上丰亨王假之勿忧宜日中象曰丰大也明以动故丰王假之尚大也勿忧宜日中宜照天下也日中则昃月盈则食天地盈虚与时消息而况于人乎况于鬼神乎象曰雷电皆至丰君子以折狱致刑初九遇其配主虽旬无咎往有尚象曰虽旬无咎过旬灾也六二丰其蔀日中见斗往得疑疾有孚发若吉象曰有孚发若信以发志也六二处下在内以阴居阴如蔀屋幽塞而不见知于人者也故曰往得疑疾兰生深林不以无人而不芳君子居中履正久幽而不变更人将信之然后可以发其蔀而行其志矣九三丰其沛日中见沫折其右肱无咎象曰丰其沛不可大事也折其右肱终不可用也九四丰其蔀日中见斗遇其夷主吉象曰丰其蔀位不当也日中见斗幽不明也遇其夷主吉行也丰归妹之象先陈其善而后释其凶丰九四之象先叙其恶而后着其吉圣人之辞至公以直善恶也六五来章有庆誉吉象曰六五之吉有庆也上六丰其屋蔀其家窥其户阒其无人三岁不覿凶象曰丰其屋天际翔也窥其户阒其无人自藏也艮下离上旅小亨旅贞吉象曰旅小亨柔得中乎外而顺乎刚止而丽乎明是以小亨旅贞吉也旅之时义大矣哉象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留狱初六旅琐琐斯其所取灾象曰旅琐琐志穷灾也六二旅即次怀其资得童仆贞象曰得童仆贞终无尤也九三旅焚其次丧其童仆贞厉象曰旅焚其次亦以伤矣以旅与下其义丧也九四旅于处得其资斧我心不快象曰旅于处未得位也得其资斧心未快也六五射雉一矢亡终以誉命象曰终以誉命上逮也上九鸟焚其巢旅人先笑后号咷丧牛于易凶象曰以旅在上其义焚也丧牛于易终莫之闻也大壮之六五丧羊

于易旅上九丧牛于易易者不忧险阻之谓也巽下巽上巽小亨利有攸往利见大人象曰重巽以申命刚巽乎中正而志行柔皆顺乎刚是以小亨利有攸往利见大人象曰随风巽君子以申命行事初六进退利武人之贞象曰进退志疑也利武人之贞志治也九二巽在床下用史巫纷若吉无咎象曰纷若之吉得中也九三频巽吝象曰频巽之吝志穷也六四悔亡田获三品象曰田获三品有功也九五贞吉悔亡无不利无初有终先庚三日后庚三日吉象曰九五之吉位正中也巽之象曰重巽以申命重巽随风也随风者申命之象也风为号令九五之君为号令之主得位以行其令不失其中正故曰贞吉悔亡无不利民可与乐成难与虑始故曰无初有终庚属西方金金主？制号令不严则不行故先庚三日后庚三日吉也上九巽在床下丧其资斧贞凶象曰巽在床下上穷也丧其资斧正乎凶也兑下兑上兑亨利贞象曰兑说也刚中而柔外说以利贞是以顺乎天而应乎人说以先民民忘其劳说以犯难民忘其死说之大民劝矣哉象曰丽泽兑君子以朋友讲习初九和兑吉象曰和兑之吉行未疑也九二孚兑吉悔亡象曰孚兑之吉信志也六三来兑凶象曰来兑之凶位不当也九四商兑未宁介疾有喜象曰九四之喜有庆也九五孚于剥有厉象曰孚于剥位正当也上六引兑象曰上六引兑未光也案兑卦说原本缺坎下巽上涣亨王假有庙利涉大川利贞象曰涣亨刚来而不穷柔得位乎外而上同王假有庙王乃在中也利涉大川乘木有功也象曰风行水上涣先王以享于帝立庙初六用拯马壮吉象曰初六之吉顺也九二涣奔其机悔亡象曰涣奔其机得愿也六三涣其躬无悔象曰涣其躬志在外也六四涣其群元吉涣有丘匪夷所思象曰涣其群元吉光大也九五涣汗其大号涣王居无咎象曰王居无咎正位也涣利涉大川坎下巽上乘木有功也九五涣汗其大号涣王居无咎王者号令之从出也庶人禀于士士禀于大夫大夫禀于君君禀于天子天子至尊出令而非受令者也其余则有所禀而不敢专也故王居无咎上九涣其血去逖出无咎象曰涣其血逖害也兑下坎上节亨苦节不可贞象曰节亨刚柔分而刚得中苦节不可贞其道穷也说以行险当位以节中正以通天地节而四时成节以制度不伤财不害民象曰泽上有水节君子以制数度议德行初九不出户庭无咎象曰不出户庭知通塞也九二不出门庭凶象曰不出门庭凶失时极也六三不节若则嗟若无咎象曰不节之嗟又谁咎也六四安节亨象曰安节之亨承上道也九五甘节吉往有尚象曰甘节之吉居位中也上六苦节贞凶悔亡象曰苦节贞凶其道穷也节者贵于适事之宜者也故初无咎而二有凶也君子以制数度议德行德行者议之而后动动而中节然后为善也兑说也和易也坎险也严峻也知说而不知险则民不肃知险而不知说则民不亲不肃则慢不亲则乖慢与乖乱亡之道也是以说以行险得节之宜也三极说而过乎中故曰不节若则嗟若上极险而过乎中故曰苦节不可贞节物者无位则不能也故曰当位以节子臧曰圣达节次守节下失节九五正不违中中不离正达节者也六四以下承上以柔成刚而不失其正守节者也九二以阳居阴六三以阴居阳失夫节者也九五居夫尊位以中节物故曰居位中也兑下巽上中孚豚鱼

吉利涉大川利贞象曰中孚柔在内而刚得中说而巽孚乃化邦也豚鱼吉信及豚鱼也利涉大川乘木舟虚也中孚以利贞乃应乎天也中孚者发于中而孚于人也豚鱼幽贱无知之物苟饲以时则应声而集而况于人乎至诚以涉险如乘虚舟物莫之害故曰利涉大川乘木舟虚也象曰泽上有风中孚君子以议狱缓死初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未变也九二鸣鹤在阴其子和之我有好爵吾与尔靡之象曰其子和之中心愿也鸣鹤在阴其子和之言至诚以待物无远不应六三得敌或鼓或罢或泣或歌象曰或鼓或罢位不当也六四月几望马匹亡无咎象曰马匹亡絶类上也九五有孚挛如无咎象曰有孚挛如位正当也上九翰音登于天贞凶象曰翰音登于天何可长也艮下震上小过亨利贞可小事不可大事飞鸟遗之音不宜上宜下大吉象曰小过小者过而亨也过以利贞与时行也柔得中是以小事吉也刚失位而不中是以不可大事也有飞鸟之象焉飞鸟遗之音不宜上宜下大吉上逆而下顺也小过何小者阴也阴之过差者也不宜上宜下与其过而僭上不若过而逼下也象曰山上有雷小过君子以行过乎恭丧过乎哀用过乎俭初六飞鸟以凶象曰飞鸟以凶不可如何也小过初六飞鸟以凶者止过宜在初也与坤豫之初同困豫皆戒于初而虑于终也六二过其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可过也九三弗过防之从或戕之凶象曰从或戕之凶如何也九四无咎弗过遇之往厉必戒勿用永贞象曰弗过遇之位不当也往厉必戒终不可长也六五密云不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密云不雨已上也上六弗遇过之飞鸟离之凶是谓灾眚象曰弗遇过之已亢也小过六二过其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎夫过者上也不及者下也遇者得其中也阳君象也阴臣象也九三居下体之上而用小过之道上之所忌下之所疾故弗过防之则或就戕之矣九四以阳居阴过恭者也故无咎行过乎恭非过也故曰弗过遇之若守以为常则消阳之道故往厉必戒勿用永贞也上六弗遇过之初与上皆过而失中之甚也离下坎上既济亨小利贞初吉终乱象曰既济亨小者亨也利贞刚柔正而位当也初吉柔得中也终止则乱其道穷也象曰水在火上既济君子以思患而豫防之初九曳其轮濡其尾无咎象曰曳其轮义无咎也曳轮不速进也濡尾后其难也险已济故虽艰无咎六二妇丧其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之惫也六四繻有衣袽终日戒象曰终日戒有所疑也九五东邻杀牛不如西邻之禴祭实受其福象曰东邻杀牛不如西邻之时也实受其福吉大来也上六濡其首厉象曰濡其首厉何可久也坎下离上未济亨小狐汔济濡其尾无攸利象曰未济亨柔得中也小狐汔济未出中也濡其尾无攸利不续终也虽不当位刚柔应也狐者审于济水者也汔几也几济而陷犹未济也濡其尾无攸利未出险中而力尽不继也象曰火在水上未济君子以慎辨物居方既济未济反复相承也险难未济功业未成故君子以矜慎之心辨物之宜处之以道如是则险无不济功无不成无所复为则又思未萌之患而豫防之是以君子能康义民物而永保安荣也初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知极也九二曳其轮贞吉象曰九二

贞吉中以行正也六三未济征凶利涉大川象曰未济征凶位不当也九四贞吉悔亡震用伐鬼方三年有赏于大国四者卦体变革之际故否睽未济之象皆云志行也六五贞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其晖吉也五虽未济以柔居中又有文明之德能任贤以济难故曰君子之光光辉着明为物所信则吉从之矣上首也下尾也初不知极上不知节皆入于险其揆一也上九有孚于饮酒无咎濡其首有孚失是象曰饮酒濡首亦不知节也

温公易说第卷五 系辞上

系辞上系辞杂记前圣及孔子解易之语上下以简帙重大故分之天尊地卑乾坤定矣言天地设位则易已着卑高以陈贵贱位矣动静有常刚柔？矣天地万物皆有卑高故易之六位亦有贵贱方以类聚物以群分吉凶生矣方道也道同则类聚志异则群分同则相爱异则相恶爱恶相攻而吉凶生易皆则之在天成象在地成形变化见矣象有隐见形有死生猝变渐化互相推移易皆效之是故刚柔相摩日月寒暑一往一来八卦相荡出震成艮迭相推荡鼓之以雷霆润之以风雨日月运行一寒一暑日舒月疾一南一北而寒暑生焉此皆变化之道干道成男坤道成女乾坤变化万物自成干知大始坤作成物知犹主也万物始生者干之所主终成者坤之所为也干以易知坤以简能一以贯之故曰易简干言易坤言简易则易知简则易从情无幽险故易知事不烦苛故易从易知则有亲易从则有功难知则人不亲难从则功不成有亲则可久有功则可大辅之者众故可久日滋月益故可大可久则贤人之德可大则贤人之业凡胜人者皆谓之贤勿简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圣人上观于天下观于地中观万物而作易也易道始于天地终于人事右第一章圣人设卦观象圣人穷理尽性以至于命欲立有于无统众于寡故设卦以观万物之象系辞焉而明吉凶八卦成列以尽天下之象因而重之变化备矣犹未得与众共之故圣人复系以爻象之辞明言吉凶以告刚柔相推而生变化爻象所言者有形之常道犹未足以穷无形之神理故复以刚柔相推极变化之数而占事知来是故吉凶者失得之象也悔吝者忧虞之象也得之为吉失之为凶失而知悔凶中之吉也得而可耻吉中之凶也事虽小而皆可忧虞变化者进退之象也天地万物皆有消息盈虚刚柔者昼夜之象也一往一来迭为宾主六爻之动三极之道也天地人至极之道是故君子所居而安者易之序也所乐而玩者爻之辞也是故君子居则观其象而玩其辞动则观其变而玩其占序上下终始之序动谓有所兴为是以自天佑之吉无不利右第二章彖者言乎象者也物之本体爻者言乎变者也变化云为吉凶者言乎其失得也得道则吉失道则凶悔吝者言乎其小疵也事之可忧虞者也无咎者善补过也是故列贵贱者存乎位齐小大者

存乎卦阴幽祸恶为小阳明福善为大辩吉凶者存乎辞忧悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辞有险易辞也者各指其所之右第三章示人吉凶大趣使人引而伸之易与天地准故能弥纶天地之道与天地准与天地相似孔颖达曰弥纶弥缝补合经纶牵引也仰以观于天文俯以察于地理是故知幽明之故天文地理皆不能离阴阳五行以其所见揆所不见则知幽明之理一也原始反终故知死生之说物有始必有终人有生必有死精气为物游魂为变是故知鬼神之情状与天地相似故不违知周乎万物而道济天下故不过知周万物无所不知道济天下无所不利如此则何有过差旁行而不流旁行谓触类而长之不流谓既有典常乐天知命故不忧知易则吉凶有命惟天所授而乐之夫复何忧安土敦乎仁故能爱介甫曰安土谓不择地而安之光谓仁者求诸己不求诸人安土敦仁则内重而外物轻乃能自爱范围天地之化而不过范谓则效围谓周徧曲成万物而不遗通乎昼夜之道而知知阴阳通变反复无穷则无所不知故神无方而易无体韩曰神则阴阳不测易则惟变所适光谓神者言其化易者言其书右第四章一阴一阳之谓道反复变化无所不通继之者善也易指吉凶以示人人当从善以去恶就吉而避凶乃能继成其道成之者性也人之性分不同因易而各有成功仁者见之谓之仁知者见之谓之知仁者守其常分知者应变不穷易道兼而有之百姓日用而不知故君子之道鲜矣物之于易犹鱼之于水朝夕起居不离于其中而莫之能知故夫知易之君子为少韩曰君子体道以为用也仁知则滞于所见百姓则日用而不知体斯道者不亦鲜矣乎显诸仁曲成万物藏诸用韩曰日用不知鼓万物而不与圣人同忧振动之而无为盛德大业至矣哉富有之谓大业广大悉备日新之谓盛德其益无方生生之谓易形性相续变化无穷成象之谓干见乃谓象干知大始效法之谓坤制而用之谓之法坤作成物极数知来之谓占错综其数遂知来物通变之谓事物各居其所则无事阴阳不测之谓神可测则不为神夫易广矣大矣以言乎远则不御莫之止以言乎迩则静而正静谓寂然不动正谓贞夫一以言乎天地之间则备矣百物不废夫干其静也专其动也直阳能制阴阴不能制阳故阳之动静得以专直是以大生焉大可以兼广夫坤其静也翕其动也辟收敛发生和而不唱是以广生焉广不可以兼大广大配天地变通配四时阴阳之义配日月易简之善配至德子曰易其至矣乎夫易圣人所以崇德而广业也法易简以成久大知崇礼卑崇效天卑法地天地设位而易行乎其中矣易所以通成知礼之功成性存存道义之门人各有性易能成之存其可存去其可去道义之门皆由此涂出右第五章圣人有以见天下之赜而拟诸其形容赜者精？之极致人莫之见圣人必有以见之立形于无形而为卦象其物宜是故谓之象物之质性各有宜圣人有以见天下之动而观其？通以行其典礼动虽万变必有可？之地可通之道典礼犹法度系辞焉以？其吉凶是故谓之爻合其法度则吉违之则凶赜者至理幽？无形者也故圣人立象所以谓之形容也？通交衢也典礼法则也圣人以一类万以要知繁故谓之爻爻者群动之交也言天下之至赜而不可恶也言天下之至动而不可乱也有条

而不紊拟之而后言拟之于易议之而后动议之于易拟议以成其变化成其龙德鹤鸣在阴其子和之我有好爵吾与尔靡之子曰君子居其室出其言善则千里之外应之况其迹者乎居其室出其言不善则千里之外违之况其迹者乎言出乎身加乎民行发乎迹见乎远言行君子之枢机枢机之发荣辱之主也言行君子之所以动天地也可不慎乎鹤鸣子和诚信发于中无幽而不应枢机谓得失至要言行动天地而况于人同人先号咷而后笑中直求合同之者寡故先忧圣贤相值天下大同故后喜子曰君子之道或出或处或默或语迹不必同二人同心其利？金二人心同至坚可？况于众多同心之言其臭如兰志同言合芬芳条畅右第六章初六藉用白茅无咎子曰苟错诸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之为物薄而用可重也慎斯术也以往其无所失矣必言初六者见其以柔处下薄言易有用可重可以供神明劳谦君子有终吉子曰劳而不伐有功而不德厚之至也语以其功下人者也德言盛礼言恭谦也者致恭以存其位者也劳谦君子有终吉虽有功勤不谦则不能保其终德言盛礼言恭德愈盛礼愈恭致恭以存其位保其富贵亢龙有悔子曰贵而无位仁不能守是为无位高而无民众心不附是为无民贤人在下位而无辅虽无道而有贤人为辅犹可以不亡今在下位是无辅也是以动而有悔也守静犹愈不出户庭无咎子曰乱之所生也则言语以为阶君不密则失臣忠臣不亲臣不密则失身陷于罪戮凡事不密则害成是以君子慎密而不出也事未动而先露则无功子曰作易者其知盗乎知盗之情易曰负且乘致寇至负也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盗思夺之矣德薄位尊必不能守上慢下暴盗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祸也慢藏诲盗守国不谨则敌人取之立身不谨则祸辱乘之冶容诲淫先自败然后人败之易曰负且乘致寇至盗之招也右第七章大衍之数五十其用四十有九闕子明曰数兆于一生于二极于三此天地人所以立也地二天三合而为五其一不用者六来则一去也既成则无生也有生于无终必有始既有则无去矣既终则始去矣五位皆十衍之极也故曰大衍光谓易有太极一之谓也分而为阴阳阴阳之间必有中和故夫一衍之则三而小成十而大备小衍之则为六大衍之则为五一者数之母也数者一之子也母为之主子为之用是故小衍去一而为五行大衍去一而为揲蓍之数分而为二以象两挂一以象三揲之以四以象四时归奇于扚以象闰奇者四揲之余扚者不用之数五岁再闰故再扚而后挂左右手之扚皆合于所挂之一天数五韩曰五奇也地数五韩曰五耦也五位相得而各有合生成相合为水火木金土天数二十有五地数三十凡天地之数五十有五皆积数此所以成变化而行鬼神也干之策二百一十有六老阳一爻九揲三十六策少阳七揲二十八策独举老取其变坤之策百四十有四老阴六揲二十四策少阴八揲三十二策凡三百有六十当期之日二篇之策万有一千五百二十当万物之数也是故四营而成易自分而为二至归奇于扚十有八变而成卦三变而成一爻八卦而小成引而伸之触类而长之天下之能事毕矣万物所能之事皆毕显道神德行是故可与酬

酢可与佑神矣右第八章子曰知变化之道者其知神之所为乎神之所为变化不测惟易能知之易有圣人之道四焉以言者尚其辞系辞以尽言以动者尚其变君子动静效易变化以制器者尚其象若舟楫杵臼之类以卜筮者尚其占是以君子将有为也将有行也为行所以异问焉而以言其受命也如向无有远近幽深遂知来物非天下之至精其孰能与于此参伍以变错综其数通其变遂成天地之文天有三辰五星地有三正五行极其数遂定天下之象非天下之至变其孰能与于此易无思也无为也寂然不动感而遂通天下之故非天下之至神其孰能与于此夫易圣人之所以极深而研几也惟深也故能通天下之志达物情惟几也故能成天下之务几者动之？虑之于？则事无不济惟神也故不疾而速不行而至感而遂通天下之故子曰易有圣人之道四焉者此之谓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数所以成变化而行鬼神子曰夫易何为者也夫易开物成务冒天下之道如斯而已者也是故圣人以通天下之志以定天下之业以？天下之疑开物专示吉凶成务成天下之务冒天下之道包而有之是故蓍之德圆而神卦之德方以知韩曰圆者运而不穷方者止而有分光谓蓍未形而不测故曰神卦已形而变通故曰知六爻之义易以贡发挥变化以进于人圣人以此洗心退藏于密洗心涤诸邪恶存养精明藏密返于无形吉凶与民同患豫以告之神以知来知以藏往藏往谓不知其始所以言往其孰能与于此哉古之聪明睿知神武而不杀者夫韩曰服万物而不以威刑是以明于天之道而察于民之故是兴神物以前民用神物谓蓍凡卜中然后用之故曰以前民用圣人以此斋戒以神明其德夫韩曰洗心曰斋防患曰戒光谓德盛则合于神明是故阖户谓之坤坤主收敛辟户谓之干阳发生也一阖一辟谓之变往来不穷谓之通见乃谓之象防象可见而未有形形乃谓之器形质已定各有常分制而用之谓之法各守其分不相为用故圣人制而用之利用出入民咸用之谓之神出外入内无所不用而百姓不知故谓之神右第十章是故易有太极是生两仪两仪生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大业易有太极极者中也至也一也凡物之未分混而为一者皆为太极两仪仪匹也分而为二相为匹敌四象阴阳复分老少而为二相为匹敌大业富有万象太极者何阴阳混一化之本原也两仪者何阴阳判也四象者何老少分也七九八六卦之端也八卦既形吉凶全也万物皆备大业成也极中也仪匹也太极天也乾坤日月也四象五宫也八卦十二辰也六十四卦列宿也众爻三百六十有六度也太极地也乾坤山泽也四象四方也八卦九州岛也六十四卦万国也众爻都邑也太极岁也乾坤寒暑也四象四时也八卦八节也六十四卦十二月也众爻三百六旬有六日也太极王也乾坤方伯也四象四岳也八卦州牧也六十四卦诸侯也众爻卿大夫士也或问太极有形无形曰合之则有离之则无何谓也曰请以宫喻夫宫者土木之为也举土木则无宫矣土木者堂墉栋宇也举堂墉栋宇则无土木矣虽然合而言之则宫巍然在矣太极者一也物之合也数之元也引而伸之触类而长之则算不能胜也书不能尽也口不能宣也心不能穷也揅而聚之归诸一

析而散之万有一千五百二十未始有极也阴阳相违非太极则不成刚柔相戾非中正则不行故天下之德诚众矣而萃于刚柔天下之道诚多矣而？于中正刚柔者德之府中正者道之津是故有刚而无中正则暴以亡有柔而无中正则邪以消呜呼中正之于人也其厚矣哉刚者抑之柔者掖之不虑而成不思而得不卜而中不筮而吉天下同归而殊涂一致而百虑非中正而何书曰沈潜刚克高明柔克以中正也孔子曰中庸之为德也其至矣乎又曰诗三百一言以蔽之曰思无邪易之卦六十有四其爻三百八十有四得之则吉失之则凶者其惟中正乎刚夏也柔冬也中春也正秋也何谓才曰聪明强勇何谓行曰孝友忠信何谓德曰中和正直何谓道曰远大高深行以济才德以济道以济德是故才而不以行则凶行而不以德则偏德而不以道则隘四者兼足谓之圣人阴阳不相让五行不兼容正也阴阳醇而五行不杂中也阳盛则阴？阴盛则阳？火进则木退土兴则水衰阴阳之治无少无多五行之守无偏无颇尸之者其太极乎故太极之德一而已是故法象莫大乎天地变通莫大乎四时县象着明莫大乎日月崇高莫大乎富贵备物致用立成器以为天下利莫大乎圣人探赜索隐钩深致远以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龟富贵富有四海贵为天子备物致用蕃育万物以为人用立成器以为天下利谓法度也亹亹勉勉也使人去凶就吉是故天生神物圣人则之天地变化圣人效之天垂象见吉凶圣人象之河出图洛出书圣人则之易有四象所以示也系辞焉所以告也定之以吉凶所以？也易曰自天佑之吉无不利子曰佑者助也天之所助者顺也人之所助者信也履信思乎顺又以尚贤也是以自天佑之吉无不利也右第十一章子曰书不尽言言有不可书者言不尽意然则圣人之意其不可见乎意有不可言者子曰圣人立象以尽意象能尽言外之意设卦以尽情伪尽万物之情伪系辞焉以尽其言尽群言之要变而通之以尽利若冥豫成有渝无咎鼓之舞之以尽神乾坤其易之缊邪缊聚也阴阳者易之本体万物之所聚乾坤成列而易立乎其中矣变而通之乾坤毁则无以见易易不可见则乾坤或几乎息矣言更相为用是故形而上者谓之道无形之中自然有此至理在天为阴阳在人为仁义形而下者谓之器有形可考在天为品物在地为礼法化而裁之谓之变推而行之谓之通物久居其所则穷故必变而通之在天为气节在人为明哲举而错之天下之民谓之事业易道既成施之天下则为圣人之事业是故夫象圣人有以见天下之赜而拟诸其形容象其物宜是故谓之象圣人有以见天下之动而观其？通以行其典礼系辞焉以？其吉凶是故谓之爻极天下之赜者存乎卦鼓天下之动者存乎辞化而裁之存乎变推而行之存乎通神而明之存乎其人苟非其人道不虚行默而成之不言而信存乎德行知之非艰行之惟艰右第十二章

系辞下八卦成列象在其中矣万物之象以备因而重之爻在其中矣群爻大备曲尽无遗刚柔相推变在其中矣极其变也系辞焉而命之动在其中矣效天下之动因辞而后明吉凶悔吝者生乎动者也不动则无得失刚柔者立本者也材性有分变通者趣时者也时异事变吉凶者贞胜者也正则吉凶不能动矣故易道贵之天地之道贞观者也以正道示之日月之道贞明者也天下之动贞夫一者也于文一止则为正夫干确然示人易矣夫坤隤然示人简矣守夫至正故也爻也者效此者也象也者像此者也此效像天地之正道爻象动乎内吉凶见乎外以不见为内功业见乎变圣人之情见乎辞天地之大德曰生日新圣人之大宝曰位非位不能济物何以守位曰仁人心归之乃能保富贵何以聚人曰财韩曰财所以资物生理财正辞禁民为非曰义三者皆当？之以义右第一章古者包牺氏之王天下也仰则观象于天成象之谓干俯则观法于地效法之谓坤观鸟兽之文与地之宜鸟兽之文若的颡黔喙之类地之宜若刚鹵之类近取诸身远取诸物于是始作八卦以通神明之德以类万物之情情虽万端而聚之不过健顺动入丽陷止说作结绳而为罔罟以佃以渔盖取诸离包牺氏没神农氏作斲木为耜揉木为耒耒耨之利以教天下盖取诸益日中为市致天下之民聚天下之货交易而退各得其所盖取诸噬嗑神农氏没黄帝尧舜氏作通其变使民不倦法久必弊为民厌倦神而化之使民宜之变而民莫之知易穷则变变则通通则久是以自天佑之吉无不利圣人守道不守法故能通变黄帝尧舜垂衣裳而天下治盖取诸乾坤取诸乾坤取其上下有分上曰衣下曰裳圣人垂衣裳而天下治天尊坤卑之象也剡木为舟剡木为楫舟楫之利以济不通致远以利天下盖取诸涣取诸涣取其木在水上服牛乘马引重致远以利天下盖取诸随重门击柝以待暴客盖取诸豫取诸豫豫怠也柝以警怠？木为杵掘地为臼臼杵之利万民以济盖取诸小过取诸小过虞仲翔曰取其上动而下止？木为弧剡木为矢弧矢之利以威天下盖取诸睽取诸睽取其先违而后利上古穴居而野处后世圣人易之以宫室上栋下宇以待风雨盖取诸大壮风雨动物也风雨动于上栋宇健于下大壮之象也古之者厚衣之以薪之中野不封不树丧期无数后世圣人易之以棺槨盖取诸大过巽木也入也兑说也棺槨卫死者入于土而生者之情得以夷怵大过之象也上古结绳而治后世圣人易之以书契百官以治万民以察盖取诸夬契者要约也古之要约未有文字相与结绳为识而已其后浸相欺背乱不可知故圣人作为书契书契既明则是非立决夬之象也右第二章是故易者象也立象以尽义象也者像也拟诸其形容象者材也各言其本质爻也者效天下之动者也举措随时何谓材材者天赋之分也何谓动动者感物之情也是故吉凶生而悔吝着也吉凶悔吝生乎动阳卦多阴阴卦多阳其故何也阳卦奇阴卦耦阳卦奇一奇二耦凡五阴卦耦一耦二奇凡四其德行何也阳一君而二民君子之道也阴二君而一民小人之道也阳一君而二民以寡御众阴二君而一民无常心易曰憧憧往来朋从尔思子曰天下何思何虑天下同归而殊涂

一致而百虑天下何思何虑憧憧心动貌朋类也夫得丧往来物理之常也苟能居正以待物则往来不足为之累倪以往来动其心则夫物之感人无穷将惟尔所思各以其类而至所谓物至而人化物也天下何思何虑皆正夫一日往则月来月往则日来日月相推而明生焉寒往则暑来暑往则寒来寒暑相推而岁成焉往者屈也来者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龙蛇之蛰以存身也皆因屈以致信精义入神以致用也圣人虚一以静存诚素至故能精义入神以致其治世之用利用安身以崇德也先治其本过此以往未之或知也言此圣人之极致穷神知化德之盛也知化谓修己以安百姓右第三章易曰困于石据于蒺藜入于其宫不见其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所据而据焉身必危既辱且危死期将至妻其可得见耶困于石不量力而犯强敌据于蒺藜不度德而居人上入于其宫已所有也不见其妻失其配辅易曰公用射隼于高墉之上获之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待时而动何不利之有动而不括是以出而有获语成器而动者也子曰小人不耻不仁不畏不义不见利不劝不威不惩小惩而大诫此小人之福也易曰履校灭趾无咎此之谓也小人之情尽如是小惩而大诫惩其小恶使人戒惧不至于大履校灭趾止之于下善不积不足以成名恶不积不足以灭身小人以小善为无益而弗为也以小恶为无伤而弗去也故恶积而不可掩罪大而不可解易曰何校灭耳凶积恶贯盈不得不诛或先告以祸败终不能听故曰灭耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也乱者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘乱是以身安而国家可保也易曰其亡其亡系于苞桑桑之为物深根而难拔丛生曰苞子曰德薄而位尊知小而谋大力小而任重鲜不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不胜其任也承辅非才覆败美实其形沾渍丧国亡家子曰知几其神乎除恶于未萌销祸于未形身安而后国治百姓莫知其所以然君子上交不谄下交不渎其知几乎谄上渎下乱之所由生也几者动之？吉之先见者也吉下脱凶字君子见几而作不俟终日易曰介于石不终日贞吉介如石焉宁用终日？可识矣君子知？知彰知柔知刚万夫之望见几而作戒在不正故曰正吉万夫之望众人望之以为表子曰颜氏之子其殆庶几乎有不善未尝不知知之未尝复行也易曰不逮复无祇悔元吉庶几庶几近于道无祇悔韩曰祇大也天地絪縕万物化醇男女构精万物化生易曰三人行则损一人一人行则得其友言致一也天地男女皆一阴一阳相匹敌也三人并进或哲或愚莫知适从无以致治虽志在于益而不免于损故圣贤相遇一人足矣子曰君子安其身而后动众附身安乃能兼人易其心而后语彼不我疑言则见信定其交而后求先施恩德无求不获君子修此三者故全也无失危以动则民不与也身不能自安他人其谁附之惧以语则民不应也无交而求则民不与也审其所以适人知人之所以求我交者恩相往来之谓也已无施于人而欲望人之施人谁与之哉莫之与则伤之者至矣忿其贪妄易曰莫益之或击之立心勿恒凶戒其立心勿以贪得为常右第四章子曰乾坤其易之门邪干阳物也坤阴物也阴阳合德而刚柔有体以体

天地之撰以通神明之德易之门易由此出乾坤合德而刚柔有体交错而成众卦然其刚柔各自为体撰故也干阳物坤阴物凡万物之阳者皆为干阴者皆为坤乾坤相杂而成六子六子者非他也乾坤之杂也乾坤者阴阳之祖也阴阳之精腾为日月散为水火鼓为雷风流为山泽干健也坤顺也动险止者健之枝也入丽说者顺之体也夫干不专于天也坤不专于地也凡事物之健者皆干也顺者皆坤也动者皆震也入者皆巽也陷者皆坎也丽者皆离也止者皆艮也说者皆兑也夫八卦者事之津物之衢也所以贯三极而体万物也其称名也杂而不越于稽其类其衰世之意耶杂而不越杂举事物以名其卦而皆有伦理不相逾越衰世之意世衰则忧患多夫易彰往而察来而？显阐幽既兆为往未至为来显者？之幽者阐之？显阐幽者？其显阐其幽也开而当名辨物正言？辞则备矣？辞谓象也开释义类当其卦名辨其爻物正言其吉凶其称名也小其取类也大其？远其辞文其言曲而中其事肆而隐因贰以济民行以明失得之报肆谓不可为典要右第五章易之兴也其于中古乎易更三圣然后能极深作易者其有忧患乎有忧患则虑事深是故履德之基也谦德之柄也复德之本也恒德之固也损德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履德之基履礼也进德必由礼谦德之柄执而用之复德之本反求诸身损德之修克己益德之裕日新困德之辨韩曰困而益明井德之地韩曰所处不移象居得其所也巽德之制发号施令以为制度也履和而至谦尊而光复小而辨于物恒杂而不厌损先难而后易益长裕而不设困穷而通井居其所而迁巽称而隐履和而至礼之用和为贵至者言事伦之极致复小而辨于物韩曰？而辨之不远复也损先难而后易韩曰刻损以修身故先难无患故后易困穷而通困而不失其所亨井居其所而迁韩曰井居不移而能迁其施履以和行谦以制礼复以自知恒以一德损以远害益以兴利困以寡怨井以辨义巽以行权损以远害损己则人莫之害益以兴利兴利以益人困以寡怨牛悔叔曰困而不失其所亨寡怨者不怨天不尤人井以辨义识义所在处之不移右第六章易之为书也不可远道不可须臾离为道也屡迁变动不居周流六虚上下无常刚柔相易凡易之六位刚柔迭居二有君上用谦德之象五有臣子居盛位之象五不必专于为君故有箕子之明夷二不必专于为臣故有王用享于帝不可为典要唯变所适其出入以度外内使知惧典常要约自内适外为出自外适内为入易出入六爻以为人内外之法度又明于忧患与故无有师保如临父母故谓事之所以然无有师保自得楷法如临父母言可严畏初率其辞而揆其方既有典常苟非其人道不虚行易之为书也原始要终以为质也易以穷物之终始为本质六爻相杂惟其时物也时异事殊吉凶不同其初难知其上易知本末也初辞拟之卒成之终若夫杂物撰德辨是与非则非其中爻不备杂物撰德错综时物数其德行中爻谓二至五噫亦要存亡吉凶则居可知矣知者观其彖辞刚思过半矣彖统卦德右第七章二与四同功而异位其善不同二多誉四多惧近也同功韩曰同阴功也多惧韩曰逼近君故多惧柔之为道不利远者其要无咎其用柔中也柔之为道或以近而多惧或以远而

不利其要在于随时适宜不犯于咎以中为用而已三与五同功而异位三多凶五多功贵贱之等也其柔危其刚胜邪易之为书也广大悉备有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而两之故六六者非它也三才之道也三才各有阴阳道有变动故曰爻爻以效三才之变动爻有等故曰物上下刚柔各有贵贱等级不同以象万物物相杂故曰文刚柔相杂然后成文文不当故吉凶生焉或承或乘有爱有恶易之兴也其当殷之末世周之盛德邪当文王与纣之事邪是故其辞危危者使平易者使倾其道甚大百物不废惧以终始其要无咎此之谓易之道也其辞危恶直丑正实繁有徒易者使倾韩曰易慢易也其要无咎福莫长于无祸右第八章夫干天下之至健也德行恒易以知险夫坤天下之至顺也德行恒简以知阻干健坤顺各守一德以生万物故曰易简然探赜索隐钩深致远万物之情伪不能逃故知险阻也能说诸心能研诸侯之虑定天下之吉凶成天下之亹亹者王辅嗣略例曰能研诸虑则侯之衍字也人以易能言吉凶之所在故悦之知得失之有报故审而行之是故变化云为吉事有祥象事知器占事知来象事知器以制器者尚其象占事知来以卜筮者尚其占韩曰夫变化云为者行其吉事则获嘉祥之应观其象事则知制器之方玩其占事则睹方来之验也天地设位圣人成能天地能示人法象而不能教也能生成万物而不能治也圣人教而治之以成天地之能人谋鬼谋百姓与能韩曰鬼谋寄卜筮以考吉凶也光谓圣人谋之于人谋之于鬼以考失得故举无不当能如是者则百姓与之八卦以象告示以吉凶之象爻彖以情言言其失得之情刚柔杂居而吉凶可见矣各居其所而不相交则无吉凶变动以利言韩曰变而通之以尽利吉凶以情迁恃吉而骄怠则凶畏凶而戒慎则吉故曰以情迁是故爱恶相考而吉凶生远近相取而悔吝生情伪相感而利害生凡易之情近而不相得则凶或害之悔且吝攻犹取也将叛者其辞渐中心疑者其辞枝吉人之辞寡躁人之辞多诬善之人其辞游失其守者其辞屈辞渐者不能隐其实辞枝者一左一右辞寡者敏于行辞多者急求人知辞游者必苟巧饰辞屈者内无主右第九章说卦昔者圣人之作易也幽赞于神明而生蓍参天两地而倚数观变于阴阳而立卦发挥于刚柔而生爻和顺于道德而理于义穷理尽性以至于命昔者圣人之作易也将以顺性命之理是以立天之道曰阴与阳立地之道曰柔与刚立人之道曰仁与义兼三才而两之故易六画而成卦分阴分阳迭用柔刚故易六位而成章三才者天阳也地阴也人者阴阳之中也以物言之则阳也阴也太极也以事言之则始也壮也究也以位言之则下也中也上也三才之中复有阴阳焉故因而重之以为六爻而天下之能事毕矣天地定位山泽通气雷风相薄水火不相射八卦相错数往者顺知来者逆是故易逆数也雷以动之风以散之雨以润之日以暄之艮以止之兑以说之干以君之坤以藏之帝出乎震齐乎巽相见乎离致役乎坤说言乎兑战乎干劳乎坎成言乎艮万物出乎震震东方也齐乎巽巽东南也齐也者言万物之洁齐也离也者明也万物皆相见南方之卦也圣人南面而听天下向明而治盖取诸此也坤也者地也万物皆致养焉故曰致役乎坤兑正秋也万物之所说也故曰说言乎兑战

乎干干西北之卦也言阴阳相薄也坎者水也正北方之卦也劳卦也万物之所归也故曰劳乎坎艮东北之卦也万物之所成终而所成始也故曰成言乎艮神也者妙万物而为言者也动万物者莫疾乎雷挠万物者莫疾乎风燥万物者莫燥乎火说万物者莫说乎泽润万物者莫润乎水终万物始万物者莫盛乎艮故水火相逮雷风不相悖山泽通气然后能变化既成万物也干健也坤顺也震动也巽入也坎陷也离丽也艮止也兑说也干为马坤为牛震为龙巽为鸡坎为豕离为雉艮为狗兑为羊干为首坤为腹震为足巽为股坎为耳离为目艮为手兑为口干天也故称乎父坤地也故称乎母震一索而得男故谓之长男巽一索而得女故谓之长女坎再索而得男故谓之中男离再索而得女故谓之中女艮三索而得男故谓之少男兑三索而得女故谓之少女干为天为圜为君为父为玉为金为寒为冰为大赤为良马为老马为瘠马为驳马为木果坤为地为母为布为釜为吝嗇为均为子母牛为大舆为文为众为柄其于地也为黑震为雷为龙为？黄为萁为大涂为长子为决躁为苍筤竹为萑苇其于马也为善鸣为鬣足为作足为的颡其于稼也为反生其究为健为蕃鲜巽为木为风为长女为绳直为工为白为长为高为进退为不果为臭其于人也为寡髮为广颡为多白眼为近利市三倍其究为躁卦坎为水为沟渎为隠伏为矫輮为弓轮其于人也为加忧为心病为耳痛为血卦为赤其于马也为美脊为亟心为下首为薄蹄为曳其于舆也为多眚为通为月为盗其于木也为坚多心离为火为日为电为中女为甲冑为戈兵其于人也为大腹为干卦为鳖为蠃为蚌为龟其于木也为科上槁坎阳也而为月离阴也而为日何也日者至阳之精也月者至阴之精也坎北方也阴之极也阴极则阳生其中矣离南方也阳之极也阳极则阴生其中矣故坎离者阴阳之交际变化之本原也艮为山为径路为小石为门阙为果蓏为闾寺为指为狗为鼠为黔喙之属其于木也为坚多节兑为泽为少女为巫为口舌为毁折为附决其于地也为刚卤为妾为羊序卦有天地然后万物生焉盈天地之间者唯万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稚也物稚不可不养也故受之以需需者饮食之道也饮食必有讼故受之以讼讼必有众起故受之以师师者众也众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后有礼故受之以履履而泰然后安故受之以泰泰者通也物不可以终通故受之以否物不可以终否故受之以同人与人同者物必归焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以谦有大而能谦必豫故受之以豫豫必有随故受之以随以喜随人者必有事故受之以蛊蛊者事也有事而后可大故受之以临临者大也物大然后可观故受之以观可观而后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贲贲者饰也致饰然后亨则尽矣故受之以剥剥者剥也物不可以终尽剥穷上反下故受之以复复则不妄矣故受之以无妄有无妄然后可畜故受之以大畜物畜然后可养故受之以颐颐者养也不养则不可动故受之以大过物不可以终过故受之以坎坎者陷也陷必有所丽故受之以离离者丽也有天地然后有万物有万物然后有男女有

男女然后有夫妇有夫妇然后有父子有父子然后有君臣有君臣然后有上下有上下
然后礼义有所错夫妇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
故受之以遁遁者退也物不可以终遁故受之以大壮物不可以终壮故受之以晋晋者
进也进必有所伤故受之以明夷夷者伤也伤于外者必反其家故受之以家人家道穷
必乖故受之以睽睽者乖也乖必有难故受之以蹇蹇者难也物不可以终难故受之以
解解者缓也缓必有所失故受之以损损而不已必益故受之以益益而不已必决故受
之以夬夬者决也决必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而后聚故受之以萃萃者
聚也聚而上者谓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长子故受
之以震震者动也物不可以终动止之故受之以艮艮者止也物不可以终止故受之以
渐渐者进也进必有所归故受之以归妹得其所归者必大故受之以丰丰者大也穷大
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后说之故受之以兑
兑者说也说而后散之故受之以涣涣者离也物不可以终离故受之以节节而信之故
受之以中孚有其信者必行之故受之以小过有过物者必济故受之以既济物不可穷
也故受之以未济终焉杂卦传干刚坤柔比乐师忧临观之义或与或求屯见而不失其
居蒙杂而着震起也艮止也损益盛衰之始也大畜时也无妄灾也萃聚而升不来也谦
轻而豫怠也噬嗑食也贲无色也兑见而巽伏也随无故也蛊则飭也剥烂也复反也晋
昼也明夷诛也井通而困相遇也咸速也恒久也涣离也节止也解缓也蹇难也睽外也
家人内也否泰反其类也大壮则止遁则退也大有众也同人亲也革去故也鼎取新也
小过过也中孚信也丰多故也亲寡旅也离上而坎下也小畜寡也履不处也需不进也
讼不亲也大过颠也姤遇也柔遇刚也渐女归待男行也颐养正也既济定也归妹女之
终也未济男之穷也夬决也刚决柔也君子道长小人道忧也案序卦说杂卦说并原本
缺