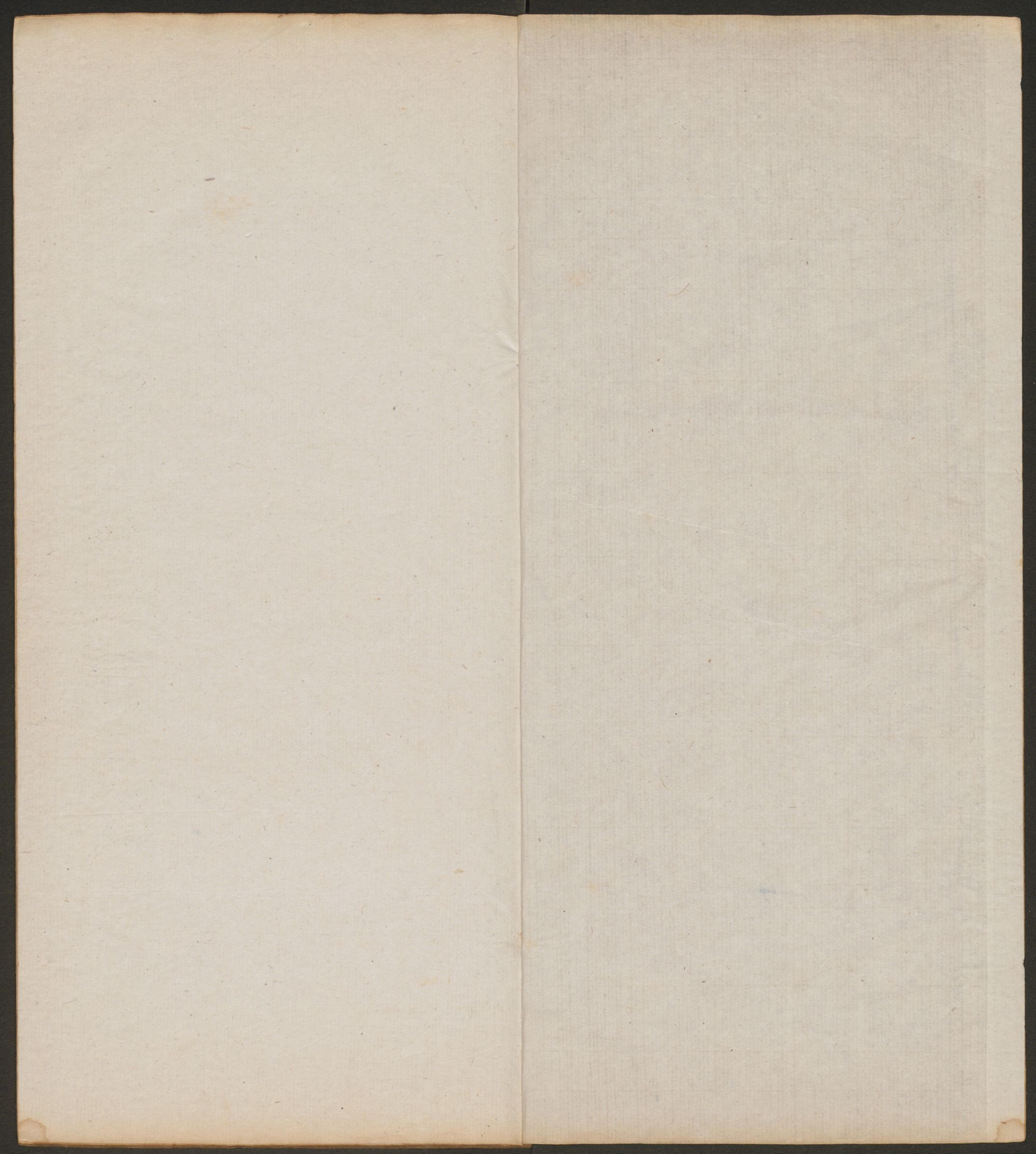
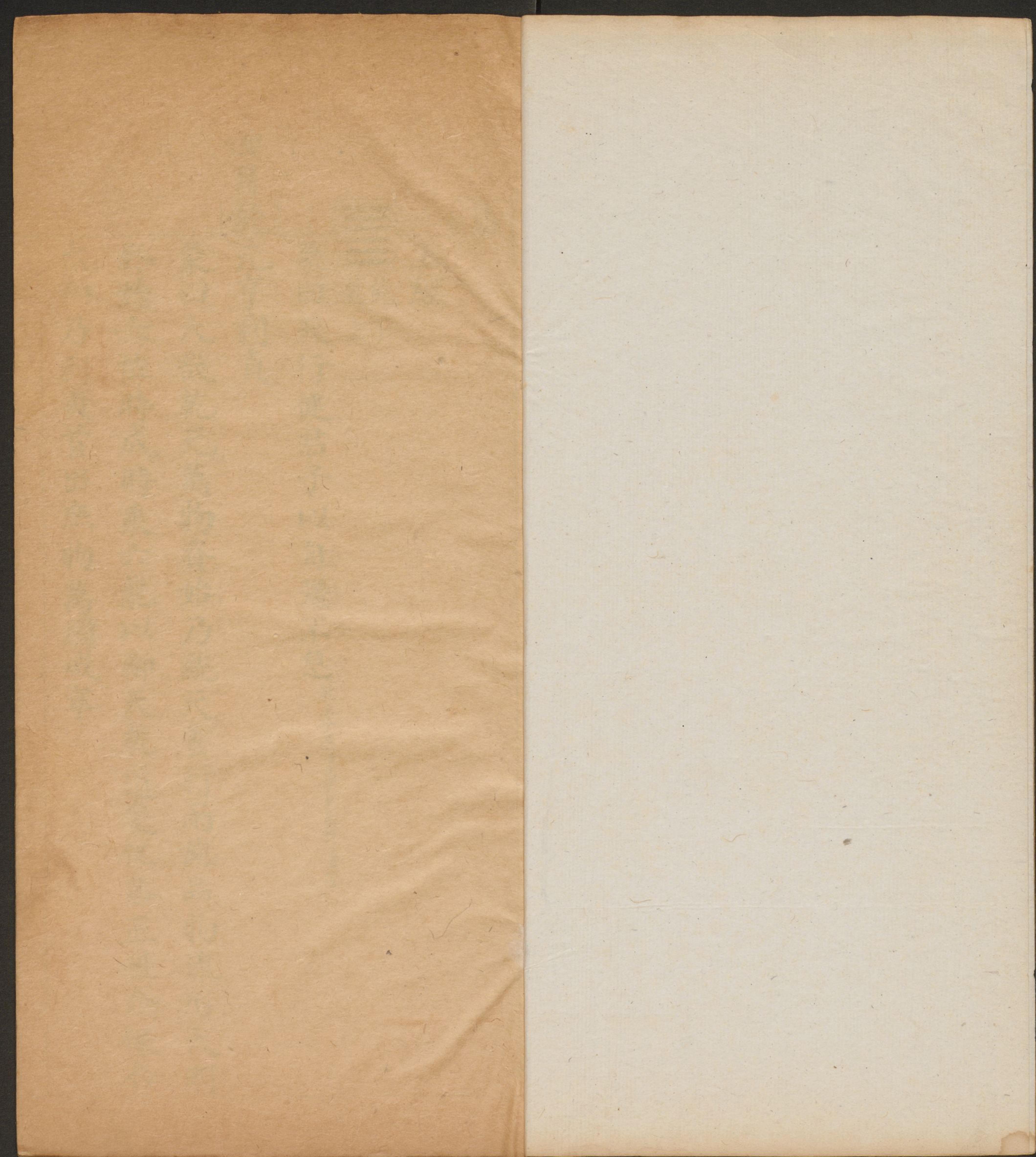

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

NOV 4 1952

T 235/1434(7)

易

上經

乾
下

象曰。天行健。君子以自彊不息。

乾主乎德。自彊不息。德修之盛也。

四月

乾元亨利貞。

彖曰。大哉乾元。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。保合太和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。

初九。先位而後德。故象

晉龍潛。初也。龍九也。順文

象出上九。同此例。

九二。先德而後位。故象豕之日

見龍在田。見龍九也。在田

二世。亦順文象出九五。同此

例。二蟲明初二為地之位。

三之君子示六爻皆人道

之例。又以明三四爻為人位

口。五昌天明五上之爻為天也。

初上不言在明。初上之无位也。

初九。潛龍勿用。

初與上對。一未進而一當退。一上極而一下極。故句法二字字相配。

勿用。恐歷咎也。有悔。幾不危咎也。三四。僅可无咎。若二五則不但元咎矣。

九二。見龍在田。利見大人。

二尊五對。故可濟。亦孚孚。孚相配至三四。別極其變化。

畜利見二之多。與舉也。

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

三吉其厲。三之多凶也。

自躍而飛。則在孚天矣。

九四。或躍在淵。无咎。

三與四對。身世之際。出處之交。幼學而壯行也。此示內以德言外以功言之例。

四外之初也。慮其苟安而尚潛。故躍以進。然惕无他譖。而躍則須疑。進之宜難也如此。

四示其疑。而多惧也。

四曰。謂明其大為單卦之地。危也。

九五。飛龍在天。利見大人。

五俱曰人。明為單卦之人位也。

上九。亢龍有悔。

初之晉。靜而未動。上之亢。動極而發。靜。二曰見。三曰惕。四曰躍。五曰飛。皆極人事之變。此境遇之吉凶。而示以所處之

正。故曰非中爻不備。

躍蒙潛見明。指為龍三。下例。疑其非龍。故曰群龍。能明三。亦龍也。六龍御天。終則復始。亢龍有悔。理必反錯。是无首也。若自為首。則嫌於矯健。出羣

用九。見羣龍。元首。吉。

而過剛。今循環不息。而不見其何者為首。是則非過剛。而適得其中。後所謂乃見天則。祐吉。亦

象曰。潛龍勿用。陽在下也。

見龍在田。德施普也。

終日乾

三惟。構而驕。驕則方。道遠矣。終冕。陽皆深。自。貶損之意。所謂反也。反則復道。心傳。簽。乾。協之理。後。與。賜。信。亥。終。日。反。夕。三。吉。行事。又以明。非徒從事於心也。

乾。反復道也。或躍在淵。進无咎也。

飛龍在天。大人造也。

亢龍有悔。盈不可久也。用九。天德不可爲首也。

文言曰。元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。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。

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。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎

其不可拔。潛龍也。

九二、曰見龍在田利見大人何謂也。子曰、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。

九三、曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也。子曰、君子進
德修業忠信所以進德也。修辭立其誠所以居業也。知至
之可與幾也。知終終之可與存義也是故居上位而不驕。在
下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣。

九四、曰或躍在淵无咎何謂也。子曰、上下无常非爲邪也。進
退无恒非離羣也。君子進德修業欲及時也。故无咎。

九五、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。

上九、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。
潛龍勿用下也。見龍在田時舍也。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。

專解見龍五專解利見大人亦
錯綜互見此以推之三利見大人亦
各從其類五之在天其所以善者
必藉勢而更速也

利見大人
天下歸仁亦為先得我心之所同然耳本節
廣言從觀之理以深明此意也

天下治也。

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。

第一段以在天言。

第二段以在易言。

第三段以聖人言。

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利。利天下。不言所利。大矣哉。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。

旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

前以聖人之成德言。此言君子修德之功。蓋所以開邪存誠之本也。寬居仁行。開存之實功。而又先以學問。則擇善而固執。德修之功全矣。

田利見大人。君德也。

居內之上

居內之下

告下卦

九五

居外之上

九五

居外之下

九五

言俱也

上以爻言。下以卦言。
前之知至。由學問而極之也。前終之由。寔見仁而極之也。所以惕之道。竭盡而無餘矣。此極言其所以富惕之故。

此上以卦言。此下以爻言。
前上此下之以爻言。俱指三畫之爻言。此中字又指六爻全卦之中言。

前專言人之利見。此詳言大人之德。亦互見也。惟況人一句。微及利見之意。合德四句。亦非別有奇恆。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與

不獨由之學問寬仁。以至邪存誠。君德既成。以居九五之位。其德自見其如此。合德合明。德之體也。合序合萬。德之用也。分而論。其體之體。明其體之用。序則

用之體吉凶又用之用也。聖言之選擇之理其妙如此。

予尊恰可

高鬼神之施

天與聖人同所建蓋天地不外此

即聖人合所智上律尺君也

鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而

况於人乎。况於鬼神乎。

六朋半專釋亢字之義未及龍
亨後半方及龍字。此初言
前初言昔龍上言有悔此初言
有悔上言亢龍布而且極盡變
化

利見之理清極
其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎。
進存不必不正退亡不必遽正其如皆有正不正惟聖人能不失其正可以无悔亦惟不失其正而有悔雖有悔亦无悔也

三三坤上

坤下

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤主乎業厚德業之大也。載物事

坤與乾本物乾之元亦可為坤之元乾之亨亦可為坤之亨乾之利亦可為坤之利。此皆在外發見之迹故無介於彼此至於貞乃存主之

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉。

有牝馬之貞一默則安貞之貞永貞之上貞皆牝馬之貞貞有所主而非坤之貞也。

君子以下占也觀此特提屋以明占則上之專以象言可知。蓋乾象之玄字俱為象可知矣乃或者以无亨為象利貞乃或者以无亨為象利貞為占則乾止有二德乎

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含不得自有其貞其貞也仍以乾之貞為貞而輔乾之下見而已貞輔乾之貞則其元其亨其利皆輔乾之元亨利以成其元亨利而因亦可謂之坤之元亨利則牝馬一點不獨著坤不得自有其貞並以著坤之不能有其元亨利而曰坤之元亨利非直與乾之元亨利全然無別也。

初六履霜堅冰至。

安貞之吉應地无疆。

乾德重故三言學坤以業故三言事。坤主臣道故三言從言見乾之主君道也。彖曰自出文言曰天下治天下平著乾之為君道經未明言也。

六二直方大不習无不利。

六三含章可貞或從王事无成有終。

乾德重故三言學坤以業故三言事。坤主臣道故三言從言見乾之主君道也。彖曰自出文言曰天下治天下平著乾之為君道經未明言也。

六四括囊无咎无譽。

六五。黄裳元吉。

上六。龍戰于野。其血玄黃。

乾主元亨。尤以元為主。
亨利貞皆元之一氣。

用六。利永貞。

貞以正為本。以固為用。正者善也。固者守也。坤無善。其善皆乾之善也。坤特順之而已。故曰以順為正義也。

流行。故曰乾元。坤主利貞。尤以貞為主。至元亨利貞。此貞以元以亨。以利也。若水貞者。無時不貞。其貞亦是剛健之象。

利永貞。

至坤之正理。惟固守而已。故曰坤以簡能。是貞之正而固。乾得其正。坤得其固。前北馬之貞。即以深養。

故曰以大終。

象曰。履霜堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

六二之動

直以方也。不習无不利。地道光也。

含章可貞。以時發也。或

從王事。知光大也。

括囊无咎。慎不害也。

用六永貞。以大終也。

黃裳元吉。文在

中也。

龍戰于野。其道窮也。

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。

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弒其君子弒

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。

直其正也。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。

陰雖有美。含之。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。

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。

君子黃中通理位。居體美在其中。而暘於四支。發於事業。美之至也。

陰疑於陽。必戰。爲其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

震下坎上

象曰。雲雷屯。君子以經綸。

屯元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

彖曰。屯。剛柔始交。而難生。動乎險中。大亨貞。雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

初九。盤桓。利居貞。利建侯。

六二。屯如。遭如。乘馬班如。匪寇。婚媾。女子貞。不字。十年乃字。

六三。卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

上六。乘馬班如。泣血連如。

象曰。雖盤桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。六二之難。乘

剛也。十年乃字。反常也。卽鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往

吝窮也。求而往明也。屯其膏。施未光也。泣血連如何

可長也。

坎下
艮上

象曰。山下出蒙。君子以果行育德。

果以發幽。育以養蒙。

彖曰。蒙山下有險。險而止。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。利貞。

蒙也。蒙以養正。聖功也。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

說音脫

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。元攸利。

六四。困蒙吝。

六五。童蒙吉。

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

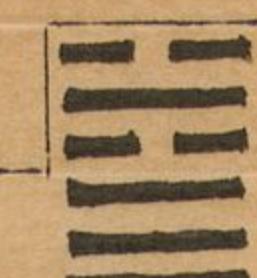
象曰利用刑人以正法也子克家剛柔接也勿用取女

行不順也

困蒙之吝獨遠實也

童蒙之吉順以巽也

利用禦寇上下順也

乾下
坎上

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

有孚惠心貞吉利涉大川

光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

初九需于郊利用恒无咎

九二需于沙小有言終吉

九三需于泥致寇至

六四需于血出自穴

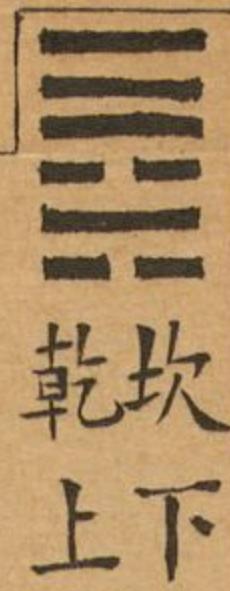
九五需于酒食貞吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

需于沙

行在中也。雖小有言。以吉終也。需于泥。災在外也。自我致
寇。敬慎不敗也。需于血。順以聽也。酒食貞吉。以中正也。
不速之客。來敬之終吉。雖不當位。未大失也。

乾上
坎下

象曰。天與水違行。君子以作事謀始。

訟。有孚。窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

彖曰。訟。上剛下險。險而健。訟。訟有孚。室中吉。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。

初六。不永所事。小有言。終吉。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。

六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。

九四。不克訟。復即命。渝安貞。吉。

九五。訟。元吉。

上六。或錫之鞶帶。終朝三褫之。

象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。

不克訟

歸逋竄也。自下訟上。患至。投也。食舊德。從上吉也。復卽命。渝安貞。不失也。訟元吉。以中正也。以訟受服。亦不足敬也。

坤下

象曰。地中。有水。師。君子以容。民畜衆。

師貞。大人吉。无咎。

彖曰。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。

初六。師出以律。否臧。凶。

九二。在師中。吉。无咎。王三錫命。

六三。師或輿尸。凶。

六四。師左次。无咎。

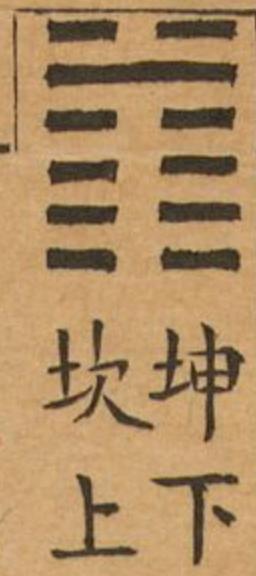
六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞。凶。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

象曰。師出以律。失律凶也。在師中吉。承天寵也。王三錫命。

懷萬邦也。師或輿尸。大無功也。左次无咎。未失常也。

長子帥師以中行也。弟子輿尸使不當也。大君有命以正功也。小人勿用必亂邦也。

坤下
坎上

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

比吉。原筮元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

彖曰。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。

初六。有孚比之無咎。有孚盈缶。終來有他吉。

六二。比之自內。貞吉。

六三。比之匪人。

六四。外比之貞吉。

九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誠。吉。

上六。比之无首。凶。

象曰。比之初六。有他吉也。

比之自內。不自失也。

比之匪

人。不亦傷乎。外比於賢。以從上也。

顯比之吉。位正中也。

含逆取順。失前禽也。邑人不誠。上使中也。

比之无首。无所

終也。

乾下
巽上

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。
小畜亨。密雲不雨。自我西郊。

彖曰。小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。健而巽。剛中而吉行。乃亨。密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

初九。復自道。何其咎。吉。

九二。牽復吉。

九三。輿說輻。夫妻反目。

六四。有孚。血去惕出。无咎。

九五。有孚撣如。富以其鄰。

上九。既雨既處。尚德載婦。貞厲。月幾望。君子征凶。

象曰。復自道。其義吉也。牽復。在中。亦不自失也。夫妻反

目。不能正室也。有孚惕出。上合志也。有孚撣如。不獨富也。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

三三
乾兑
上

象曰。上天下澤履。君子以辯上下定民志。

履虎尾不咥人亨。

彖曰。履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。

初九素履往无咎。

九二履道坦坦幽人貞吉。

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶。武人爲于大君。

九四履虎尾愬愬終吉。

九五夬履貞厲。

上九視履考祥其旋元吉。

彖曰。素履之往。獨行願也。幽人貞吉。不自亂也。眇能視。

不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。

武人爲于大君。志剛也。愬愬終吉。志行也。夬履貞厲。位

正當也。元吉在上。大有慶也。

乾下

象曰。天地交泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右。

正月

泰

小往大來吉亨

民

彖曰。泰。小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。

初九。拔茅茹以其彙征吉。

九二。包荒用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞。无咎。勿恤。其孚于食有福。

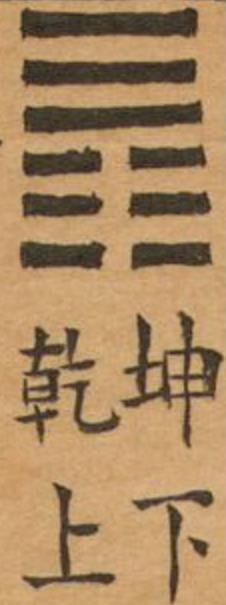
六四。翩翩。不富以其鄰。不戒以孚。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。

上六。城復于隍。勿用師。自邑。告命貞吝。

象曰。拔茅征吉。志在外也。包荒得尚于中行。以光大也。无往不復。天地際也。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。以祉元吉。中以行願也。城復于隍。其命亂也。

象曰。天地不交。否。君子以儉德避難。不可榮以祿。

坤下

乾上

七月

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

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。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。

初六。拔茅茹。以其彙。貞吉。亨。

六二。包承。小人吉。大人否。亨。

六三。包羞。

九四。有命无咎。疇離祉。

九五。休否。大人吉。其亡。其亡。繫于苞桑。

上九。傾否。先否後喜。

象曰。拔茅貞吉。志在君也。

大人否。亨。不亂羣也。

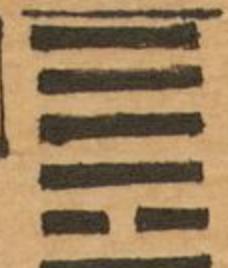
包羞位

不當也。也。有命无咎。志行也。

大人之吉。位正當也。

否

終則傾。何可長也。

離下
乾上

象曰。天與火。同人。君子以類族辨物。

同人于野。亨。利涉大川。君子貞。

彖曰。同人柔得位。得中而應乎乾。曰。同人。同人。曰。同人于野。亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。

初九。同人于门。无咎。

六二。同人于宗。吝。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

上九。同人于郊。无悔。

象曰。出門同人。又誰咎也。

同人于宗。吝道也。

伏戎于莽。

敵剛也。三歲不興。安行也。乘其墉。義弗克也。其吉則困而反則也。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。同人于郊。志未得也。

䷌

乾下離上

象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

大有元亨。

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。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

九二。大車以載。有攸往。无咎。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

九四。匪其彭。无咎。

六五。厥孚交如。威如。吉。

上九。自天祐之。吉。无不利。

象曰。大有初九。无交害也。 大車以載。積中不敗也。

公用

亨于天子。小人害也。 匪其彭。无咎。明辨哲也。 厥孚交如。

信以發志也。威如之吉。易而无備也。 大有上吉。自天祐也。

䷲

坤下

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

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。謙

尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。

六二。鳴謙。貞吉。

九三。勞謙。君子有終吉。

六四。元不利。撫謙。

六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。

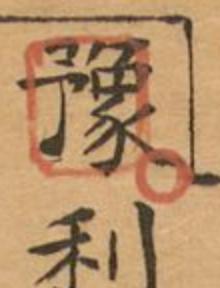
象曰。謙謙君子。卑以自牧也。鳴謙貞吉。中心得也。勞謙

君子。萬民服也。无不利。撫謙。不違則也。利用侵伐。征不服也。

鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

坤下
震上

豫利建侯。行師。

象曰。雷出地奮。豫先王以作樂崇德。殷薦之上帝以配祖考。

彖曰。豫剛應而志行。順以動。豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。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。

初六。鳴豫凶。

六二。介于石。不終日。貞吉。

六三。肝豫悔。遲有悔。

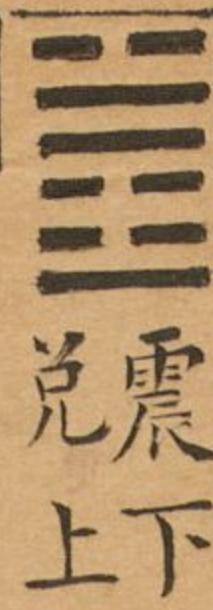
九四。由豫大有得。勿疑。朋盍簪。

六五。貞疾。恆不死。

上六。冥豫成有渝。无咎。

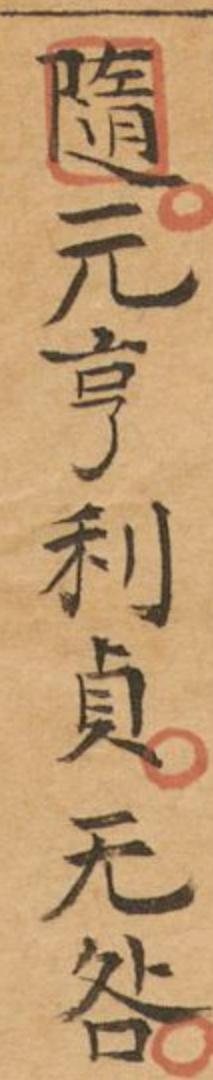
象曰。初六。鳴豫。志窮凶也。不終日。貞吉。以中正也。肝豫。有悔。位不當也。由豫大得。志大行也。六五。貞疾。乘剛也。

恆不死。中未亡也。冥豫在上。何可長也。

震
上

象曰。澤中有雷。隨。君子以繻晦入宴息。

豫
下

彖曰。隨剛來而下柔。動而說。隨大亨。貞元咎。而天下隨時。隨時之義大矣哉。

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。

六二。係小子。失丈夫。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道以明。何咎。

九五。孚于嘉吉。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。係小子。弗兼與也。係丈夫。志舍下也。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。孚于嘉吉。位正中也。拘係之上窮也。

巽下

象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。

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。

初六。幹父之蠱。有子考。无咎。厲。終吉。

九二。幹母之蠱。不可貞。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

六四。裕父之蠱。往見吝。

六五。幹父之蠱。用譽。

上九。不事王侯。高尚其事。

象曰。幹父之蠱。意承考也。

幹母之蠱。得中道也。

幹父之

蠱。終无咎也。裕父之蠱。往未得也。

幹父用譽。承以德也。

不事王侯。志可則也。

坤下

象曰。澤上有地。臨君子以教思。无窮容。保民元疆。

臨元亨利貞。至于八月有凶。

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。

初九。咸臨。貞吉。

九二。咸臨。吉。无不利。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

六四。至臨。无咎。

六五。知臨。大君之宜。吉。

上六。敦臨。吉。无咎。

象曰。咸臨貞吉。志行正也。咸臨吉无不利。未順命也。甘臨位不當也。既憂之。咎不長也。至臨无咎。位當也。大君之宜。行中之謂也。敦臨之吉。志在內也。

坤下
巽上

象曰。風行地上。觀先王以省方。觀民設教。

觀盥而不薦。有孚。顥若。

彖曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀盥而不薦。有孚。顥若。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。

初六童觀。小人无咎。君子吝。

六二闕觀。利女貞。

六三觀我生。進退。

六四觀國之光。利用賓于王。

九五觀我生。君子无咎。

上九觀其生。君子无咎。

象曰。初六童觀。小人道也。

闕觀女貞。亦可醜也。

觀我生

進退。未失道也。

觀國之光。尚賓也。

觀我生。觀民也。

觀

其生志未平也。

震下離上

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勑法。

噬嗑亨。利用獄。

彖曰。願中有物。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。

初九。屢校滅趾。无咎。

六二。噬膚滅鼻。无咎。

六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。

九四。噬乾胏。得金矢。利艱貞吉。

六五。噬乾肉。得黄金。貞厲。无咎。

上九。何校滅耳。凶。

象曰。屢校滅趾。不行也。噬膚滅鼻。乘剛也。

遇毒。位不當

也。利艱貞吉。未光也。貞厲无咎。得當也。何校滅耳。聰

不明也。

䷹

離下
艮上

象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。元敢折獄。

賁。亨。小利有攸往。

彖曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。

初九。賁其趾。舍車而徒。

六二。賁其須。

九三。賁如濡如。永貞吉。

六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇。婚媾。

六五。賁于丘園。束帛箋箋。吝。終吉。

上九。白賁。无咎。

象曰。舍車而徒。義弗乘也。賁其須。與上興也。永貞之吉。

終莫之陵也。六四當位。疑也。匪寇。婚媾。終无尤也。六五

之吉。有喜也。白賁无咎。上得志也。

䷁

坤下
艮上

象曰。山附於地。剝上以厚。下安。

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。

初六。剝牀以足。蔑貞。凶。

六二。剝牀以辨。蔑貞。凶。

六三。剝之无咎。

六四。剝牀以膚。凶。

六五。貫魚以宮人寵。无不利。

上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

象曰。剝牀以足。以減下也。剝牀以辨。未有與也。

剝之无咎。

失上下也。剝牀以膚。切近災也。以宮人寵。終无尤也。

君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

䷲震下

象曰。雷在地中。復先王以至。日闢關。商旅不行。后不省方。復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

彖曰。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。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。

初九。不遠復。元祗悔。元吉。

六二。休復。吉。

六三。頻復。厲。无咎。

六四。中行獨復。

六五。敦復无悔。

上六。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年。

不克征。

象曰。不遠之復。以修身也。休復之吉。以下人也。頻復之厲。義无咎也。中行獨復。以從道也。敦復无悔。中以自考也。迷復之凶。反君道也。

震下
乾上

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時。育萬物。

无妄。元亨利貞。其匪正。有眚。不利有攸往。

彖曰。无妄。剛自外來而爲主於內。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。

初九。无妄。往吉。

六二。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

九四。可貞。无咎。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

上九。无妄有眚。无攸利。

象曰。无妄之往。得志也。不耕穫。未富也。行人得牛。邑人災也。可貞无咎。固有之也。无妄之藥。不可試也。无妄之行窮之災也。

䷂ 乾下

象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言。往行以畜其德。

大畜利貞。不家食。吉。利涉大川。

彖曰。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。

初九。有厲。利已。

九二。輿說輶。

九三。良馬逐。利。艱貞。目。閑輿衛。利有攸往。

六四。童牛之牿。元吉。

六五。豶豕之牙。吉。

上九。何天之衢。亨。

象曰。有厲利已。不犯災也。

輿說輶。中元光也。

利有攸往。

上合志也。

六四元吉。有喜也。

六五之吉。有慶也。

何天

之衢。道大行也。

震下
艮上

象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語節飲食。

頤貞吉。觀頤。自求口實。

彖曰。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。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤凶。

六二。顛頤。拂經于丘。頤。征凶。

六三。拂願。貞凶。十年勿用。无攸利。

六四。顛頽吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

上九。由頤厲吉。利涉大川。

象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。

六二。征凶。行失類也。

十年

勿用。道大悖也。

顛頽之吉。上施光也。

居貞之吉。

順以從

上也。由頤厲吉。大有慶也。

巽下

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

大過。棟橧。利有攸往。亨。

彖曰。大過。大者過也。棟橧。本末窮也。剛過而中。巽而說行。利

有攸往。乃亨。大過之時。大矣哉。

初六。藉用白茅。元咎。

九二。楷楊生梯。老夫得其女妻。无不利。

九三。棟橧凶。

九四。棟隆吉。有它吝。

九五。楨楊生華。老婦得其士夫。无咎。无譽。

上六。過涉滅頂凶。无咎。

象曰。藉用白茅。柔在下也。

老夫女妻。過以相與也。

棟橈

之凶。不可以有輔也。棟隆之吉。不橈乎下也。楨楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。過涉之凶。不可咎也。

坎下
坎上

象曰。水游至。習坎。君子以常德行。習教事。

習坎。有孚。維心亨。行有尚。

彖曰。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。

初六。習坎。入于坎窔。凶。

九二。坎有險。求小得。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窔。勿用。

六四。樽酒簋貳。用缶。納約自牖。終无咎。

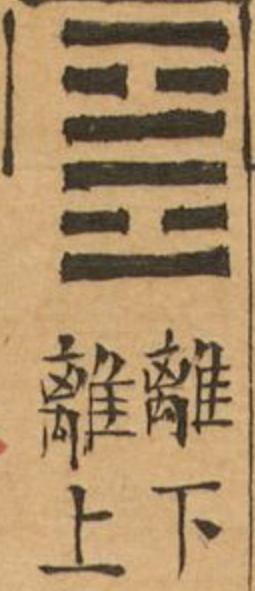
九五。坎不盈。祇既平。无咎。

上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。

象曰。習坎入坎。失道凶也。求小得。未出中也。來之坎坎。

終无功也。樽酒簋貳。剛柔際也。坎不盈。中未大也。上

六失道凶。三歲也。

離下
離上

象曰。明兩作離。大人以繼明。照于四方。

離利貞亨。畜牝牛吉。

彖曰。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。故亨。是以畜牝吉也。

初九。履錯然。敬之。无咎。

六二。黃離元吉。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟凶。

九四。突如其来如。焚如。死如。棄如。

六五。出涕沱若。戚嗟若吉。

上九。王用出征。有嘉。折首。獲匪其醜。无咎。

象曰。履錯之敬。以辟咎也。黃離元吉。得中道也。

日昃之

離。何可久也。突如其来如。无所容也。
也。王用出征。以正邦也。
六五之吉。離王公。

