

象占易本義也伏犧畫

卦文王繫彖用以繫爻

皆以象與占決吉凶悔吝各

指其所之孔子十翼專居

義理發揮經言豈有異

旨哉體用一源顯微無

序

間互相發而不相悖也程子

以義理為之傳朱子以象

占本其義革每合而讀

之心融體驗將終身玩索

庶幾寡過也刊程傳于

章貢郡齋今敬刊本義

予朱子如里與同志共之
於朱子有言順理則吉逆
理則凶悔自凶而趨吉者自
吉而向凶必然之應也夫子曰
不占而已矣咸淳乙丑立秋日
後學九江吳革謹書

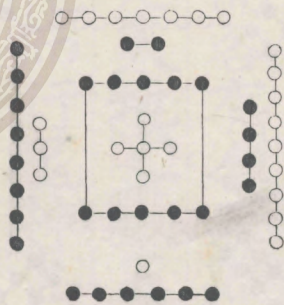
易圖

朱熹集錄

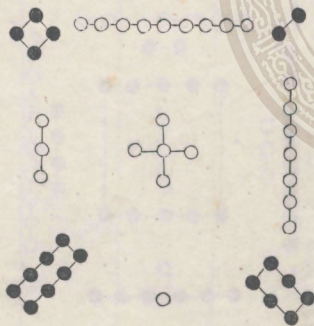
河圖

易圖

一

洛書

右繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則

之又曰天一地二天三地四天五地
六天七地八天九地十天數五地數
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此河圖
之數也洛書蓋取龜象故其數戴九

易圖

二

履一左三右七二四爲肩六八爲足

蔡元定曰圖書之象自漢孔安

國劉歆魏關朗子明 有宋康

節先生邵雍堯夫皆謂如此至

劉牧始兩易其名而諸家因之

故今復之悉從其舊

伏羲

八卦

次序

卦四象兩儀

八	七	六	五	四	三	二	一
坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾
太陰		少陽		少陰		太陽	
	陰				陽		

太極

右繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩

易圖

三

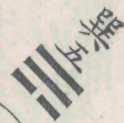
儀生四象四象生八卦邵子曰一分
 為二二分為四四分為八也說卦傳
 曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三
 震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤
 皆得未生之卦若逆推四時之比也
 後六十四卦次序放此

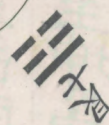
伏羲

八卦南 乾 ☰

方位

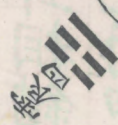

西 坎 ☵

太極

☱ 北

東 離 ☲

易圖

四

右說卦傳曰天地定位山澤通氣雷
 風相薄水火不相射八卦相錯數往
 者順知來者逆邵子曰乾南坤北離
 東坎西震東北兌東南巽西南艮西
 北自震至乾為順自巽至坤為逆後
 六十四卦方位放此

十六

義 伏

易圖

復	頤	屯	益	震	噬	隨	无	明	賁	既	家	豐	離	革	同人

臨	損	節	中	歸	睽	兌	履	泰	大	需	小	大	大	夬	乾

太 亟

五

六十四卦圖
乾卦
四象
兩儀

序

次

卦

四

易圖

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 漸 小過 旅 咸 遯

師 蒙 坎 渙 解 未濟 困 訟 升 蠱 井 巽 恒 鼎 姤 姤

坤

艮

坎

巽

泰

少陽

六

木

右前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而爲八也若逐爻漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四者尤見法象自然之妙也

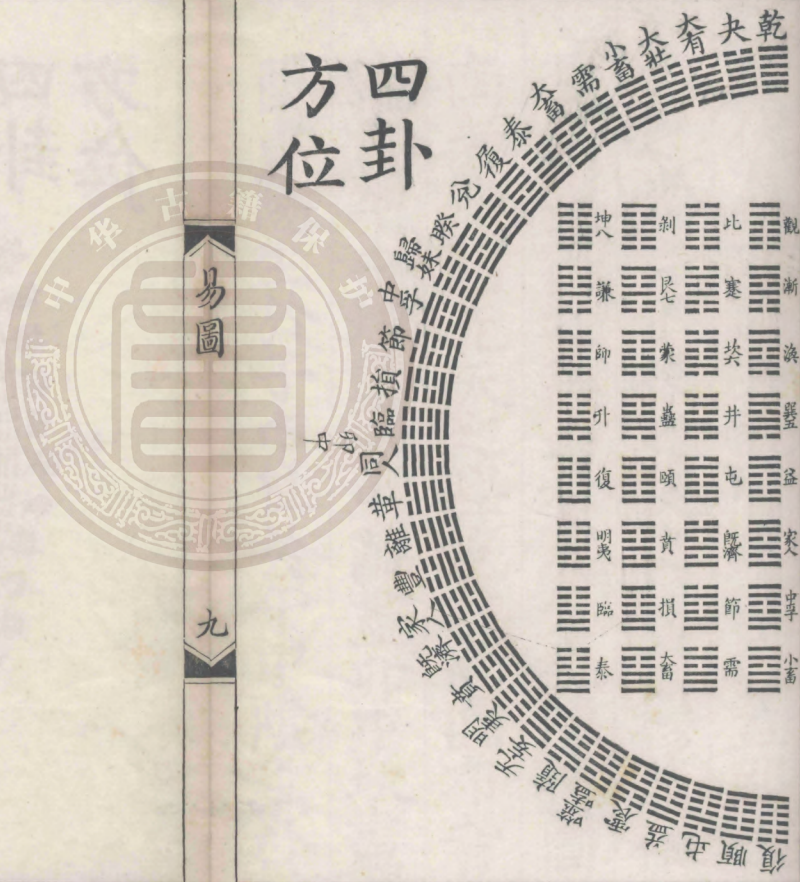
伏羲六十

易圖

八

方位四卦

易圖

九

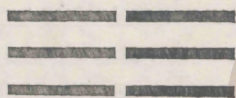

右伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵氏
得之李之才挺之挺之得之穆脩伯
長伯長得之華山希夷先生陳搏圖
南者所謂先天之學也此圖圓布者
乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡
酉中陽生於子中極於午中陰生於
午中極於子中其陽在南其陰在北
方布者乾始於西北坤盡於東南其
陽在北其陰在南此二者陰陽對待
之數圓於外者爲陽方於中者爲陰
圓者動而爲天方者靜而爲地者也

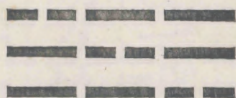
右見說卦

卦次序

兌離巽

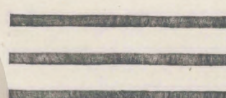
坤母

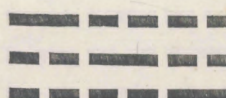
兌少女 上爻得坤
離中女 中爻得坤
巽長女 下爻得坤

文王八卦

艮坎震

乾父

艮少男 上爻得乾
坎中男 中爻得乾
震長男 下爻得乾

文王八卦方位

易圖

十三

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入
用之位後天之學也

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦

作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而

來五陰五陽卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 畜 小畜 履 同人 姤

易圖

十三

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨

遯而來四陰四陽卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

過大

革

兌

需

壯大

鼎

離

睽

畜大

巽

家人

孚中

易圖

易圖

一四

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損

賁

噬嗑

益

節

既濟

隨

歸妹

豐

泰

訟

无妄

遯

蠱 井 恒

未濟 困

渙

旅 咸

漸

否

咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

井 蠱

恒

隨 噬嗑 益

既濟 賁

易圖

五

豐

節

損

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大

壯觀而來

二陰二陽
圖已見前

易圖

六

大畜

需

大壯

睽

兌

中孚

離

革

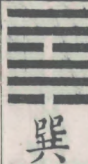
家人

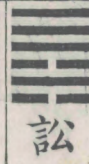
无妄

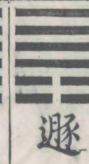
鼎
過大

巽

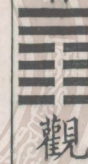
訟

遯

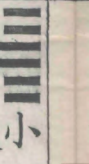
萃

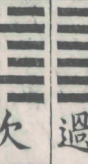
晉
觀

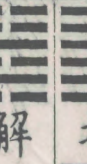
蹇
艮

過小

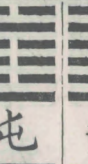
坎
蒙

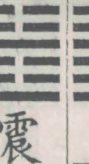
解

升

屯
頤

震

易圖

七

夷明

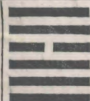
臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而

來一陰一陽
圖已見前

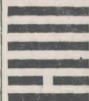
大有夬

畜小

復

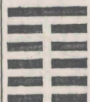
同人

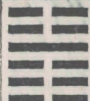
姤

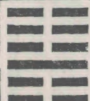
比

剝

豫

謙

易圖

六

師

復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆無文字只有圖書最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也

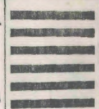

周易上經第一

朱熹本義

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡袞重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

上經一

乾上

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者

奇也陽之數也乾者健也陽之性也本注乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而為八卦之

上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以爲乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此

初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故

上經一

二

以下爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻

九二見龍在田利見大人

二謂放此

而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以

當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣九

三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九陽爻三

陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也九四或

躍在淵无咎或者疑而未定之辭躍者無所緣而絕於地特未飛

上經一 三

耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也九五飛龍在天利見大人剛健中正

以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人耳若有其位則為利見九二在下之大人也上九亢

龍有悔上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上

動必有悔故其象占如此用九見羣龍无首吉

用九言凡

筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意

上經一

四

坤下坤上

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

一者耦也陰之數也坤者順也陰之性也注中者三畫卦

之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也

遇此卦者其占爲大亨而利以順健爲
正如有所往則先迷後得而主於利往
西南則得朋往東北則喪
朋大抵能安於正則吉也
初六履霜堅

冰至

謂六陰爻爲六也陰數六老而八少故

水凍而爲冰此爻陰始生於下其端甚
微而其勢必盛故其象如履霜則知堅
冰之將至也夫陰陽者造化之本不能
相无而消長有常亦非人所能損益也
然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分
焉故聖人作易於其不能相無者旣以

上經一

五

健順仁義之屬明之而無所偏主至其
消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶
陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天
地者其旨深矣不言其占者謹微之意
已可見於
六二直方大不習无不利
象中矣

順

正固坤之直也賦形有定坤之方也德
合無疆坤之大也六二柔順而中正又

得坤道之純者故其德內直外方而又
盛大不待學習而无不利占者有其德

則其占
如是也
六三含章可貞或從王事无成

有終

六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而

從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也

六四括囊无咎无譽

括囊言結囊口而不出也譽者過實

之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當

謹密或時當隱遁也

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾六五以陰

居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占為大善之吉也占者德

上經一

六

必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以為大吉子服惠伯曰

忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中

之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善

不得其極且夫易不可以占險二者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占

法矣

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭

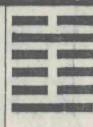
兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知

用六利永貞

用六言凡

得陰爻者皆用六而不用八亦通例也
以此卦純陰而居首故發之遇此卦而
六爻俱變而為陽則能永貞矣故戒占者
固守變而為陽則能永貞矣故戒占者
以永貞即乾之利貞也自
坤而變故不足於大亨云

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利

建侯

震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷

坎一陽陷於二陰之間故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名

上經一

七

也難也物始生而未通之意故其為字象中穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立
初九磐桓利居貞利
君者遇之則吉也
建侯
磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之

爻故有磐桓之象然居得其正故其占
利於居貞又本成卦之主以陽下陰爲
民所歸侯之象也故其象又如此
而占者如是則利建以爲侯也
六二

屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞

不字十年乃字

班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄

而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故爲所難而遭迴不進然初非爲寇也乃求與己爲婚媾耳但己守正故不之許至于十年數窮理極則妄求者去

上經一

八

正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者六三即鹿无虞

惟入于林中君子幾不如舍往吝

陰柔居下

不中不正上无正應妄行取困爲逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐不舍必致羞吝戒占者宜如是也六四乘馬班如

求婚媾往吉无不利

陰柔居屯不能上進故爲乘馬班如

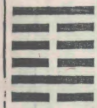
之象然初九守正居下以應於己故其占爲下求婚媾則吉也九五屯

其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯

之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶
上六乘馬班如泣血漣如
陰柔無應處屯之終進無所之憂懼而已故其象如此

坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我

上經一

九

初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮亦三畫卦名

一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而我亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我

求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之道當痛懲而暫舍之以觀

其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也九二包蒙吉

納婦吉子克家九二以剛陽為內卦之主統治羣陰當發蒙之

任也然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過為能有所包

上經一 十

容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占

者有其德而當其事則如是而吉也六三勿用取女見金

夫不有躬无攸利六三陰柔不中不正女之見金夫而不能

有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人無所利矣金夫蓋以金賂已而挑之

若魯秋胡六四困蒙吝既遠於陽又無正應為困於蒙

之象占者如是可羞吝也能求六五童剛明之德而親近之則可免矣

蒙吉

柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而其占為

如是則吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

剛以

居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為

誨人也

☶☰

乾上坎下

需有孚光亨貞吉利涉大川

上經一

士

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固無所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也
初九需于郊利用恒无咎
郊曠遠也
近於險之象也而初九陽剛又有能常於其所之象故戒占者能如是則无咎

也 九二需于沙小有言終吉 沙則近於險矣言語

之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是

也 九三需于泥致寇至 泥將陷於險矣寇則害之大者

九三去險愈近而過剛不中故其象如此 六四需于血出自

穴 血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然

柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

上經一 三

九五需于酒食貞吉 酒食宴樂之具言安以待之九五陽

剛中正需于尊位故有此象 上六入于

穴有不速之客三人來敬之終吉 陰居險極

無復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進為不速客三

人之象柔不能禦而能順之有敬之以象占者當陷險中然於非意之來敬以

待之則得終吉也

坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見

大人不利涉大川

訟爭辨也上乾下坎乾剛坎險上剛以制

其下下險以伺其上又為內險而外健又為已險而彼健皆訟之道也九二中

實上无應與又為加憂且於卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有有

孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健

中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占

上經一

三

者必有爭辨之事而隨其所處為吉凶也

初六不永所事小

有言終吉

陰柔居下不能終訟故其象占如此

九二不克

訟歸而逋其邑人三百户无眚

九二陽剛為險

之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故

其象占如此邑人三百户邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚

矣六三食舊德貞厲終吉或從王事无

成 食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終

吉然或出而從上之事則亦必无**九四**成功占者守常而不出則善也

不克訟復即命渝安貞吉 即就也命正理也渝變也

九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處

於正之象占者**九五訟元吉** 陽剛中正如是則吉也

聽訟而得其平者也占者**上九或錫之** 遇之訟而有理必獲申矣

上經一 四

鞶帶終朝三褫之 鞶帶命服之飾褫奪也

而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象

其占為終訟無理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣

師貞丈人吉无咎 師兵眾也坤上坎下

坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦

惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為眾之象九二以剛

居下而用事六五以柔居上而任之爲
人君命將出師之象故其卦之名曰師
丈人長老之稱用師之道利於得正而
任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦
必如也
初六師出以律否臧凶
律法也否臧謂不善

也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦
之初爲師之始出師之道當謹其始以
律則吉不臧則凶戒占

者當謹始而守法也
九二在師中吉

上經一

五

五而爲所寵任
故其象占如此

六三師或輿尸凶

輿尸謂師

徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志
剛不中不正而犯非其分故其象占如
此
六四師左次无咎
左次謂退舍也陰柔不中而居陰得

正故其象如此全師以退賢
於六三遠矣故其占如此

六五田有

禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞

凶
六五用師之主柔順而中不爲兵端者也敵加於已不得已而應之故爲

田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言語辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之與尸而歸故雖正而亦不免於凶也

上六大君有命開國承家

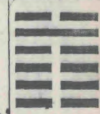
小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家

之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也

上經一

六

坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧

方來後夫凶

比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五

陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當眾之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則初六有孚比之亦以是而反觀之耳

无咎有孚盈缶終來有它吉

比之初貴乎有信則

可以无咎矣若其充實則又有它吉也

六二比之自內貞

吉

柔順中正上應九五自內比外而得其正吉之道也占者如是則正而吉

六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人

之象其占大凶不言可知

六四外比之貞吉

以柔居柔外比

九五為得其正吉之道也占者如是則正而吉矣

九五顯比王

上經一

七

用三驅失前禽邑人不誠吉

一陽居尊剛健中正

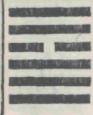
卦之羣陰皆來比已顯其比而無私如天子不合圍開一面之網來者不拒去

者不追故為用三驅失前禽而邑人不誠之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備

以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也

上六比之无首

凶陰柔居上無以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也

乾下 巽上 小畜亨 密雲不雨自我西郊

巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德爲巽爲入其象爲風爲木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦爲所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羗里視岐周爲西方正小畜之時也筮者得之則占亦

上經一

六

如其象云**初九復自道何其咎吉**下卦乾體本皆在上

之物志欲上進而爲陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也**九**

二牽復吉三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連

而復亦吉道也占者如是則吉矣**九三輿說輻夫妻反**

目九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而爲

所繫畜不能自進故有與說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又爲夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

六四有孚血

去惕出无咎

以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中

異體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則

无咎也

九五有孚攣如富以其鄰

巽體三爻同力

畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有爲以兼乎上下故爲有孚攣固用富

上經一

十九

厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能

如是也

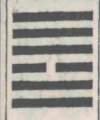
上九旣雨旣處尚德載婦貞厲月

幾望君子征凶

畜極而成陰陽和矣故爲旣雨旣止之象蓋尊

尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰旣盛而亢陽則君子亦

不可以有行矣其占如此爲戒深矣

兌下

履虎尾不啞人亨

兌亦三畫卦之名一

陰見於二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之意也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危初九素履往无咎以陽在下而不傷矣居履之初

未為物遷率其素履者也九二履道坦坦幽人貞吉剛中在下无應於上故為

幽人履道而遇其六三眇能視跛能履占則正而吉矣

履虎尾啞人凶武人為于大君六三不中不正

柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而

肆暴之象如秦政九四履虎尾愬終項籍豈能久也

吉九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉九

五夬履貞厲九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行

无所疑礙故其象為夬決其履雖使得正亦危道也故其占為雖正而危為戒

深矣 上九視履考祥其旋元吉 視履之終以考其祥

周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也

䷊ 泰小往大來吉亨 泰通也為卦天地交

而二氣通故為泰正月之卦也小謂陰大為陽言坤往居外乾來居內又自歸

妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣 初九拔

茅茹以其彙征吉 三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行

上經一 三

之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此 九二

包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容

荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣 九三

无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其

孚于食有福 將過乎中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期

之信也戒占者艱難六四翩翩不富以守正則无咎而有福

其鄰不戒以孚已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待

富而其類從之不待戒令而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒

也陰虛陽實故凡言六五帝乙歸妹以不富者皆陰爻也

祉元吉以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸

妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗

上經一

三

箕子之類上六城復于隍勿用師自邑者皆放此

告命貞吝泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖

得其正亦不免於羞吝也

否之匪人不利君子貞大往坤下乾上

小來否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利

於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三

也或疑之匪人三字衍文由比六初六
三而誤也傳不特解其義亦可見

拔茅茹以其彙貞吉亨三陰在下當否之時小人連類

而進之象而初之惡則未形也故戒其
貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子

矣
六二包承小人吉大人否亨陰柔而中正小

人而能包容承順乎君子之象小人之
吉道也故占者小人如是則吉大人則

當安守其否而後道亨蓋不可
以彼包承於我而自失其守也
六三包

上經一 重

羞以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故為包羞之象然以其未

發故无凶
九四有命无咎疇離祉否過中矣

將濟之時也九四以陽居陰不極其剛
故其占為有命无咎而疇類三陽皆獲

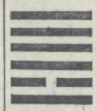
其福也命
九五休否大人吉其亡其亡
謂天命

繫于苞桑陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之

占大人遇之則吉然又當
戒懼如繫辭傳所云也
上九傾否先

否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者也其占為先否後喜

離上

同人于野亨利涉大川利君

子貞

離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德為麗為文明其象為

火為日為電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九

五又卦唯一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以

健而行故能涉川為卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占

上經一

五

者能如是則亨而又可涉險然必初九其所同合於君子之道乃為利也

同人于門无咎

同人之初未有私主以剛在下上无係應可以

无咎故其象占如此

六二同人于宗吝

宗黨也六二雖中且

正然有應於上不能大同而係於私吝之道也故其象占如此

九三伏

戎于莽升其高陵三歲不興

剛而不中上无正應

欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象九四乘其墉弗

克攻吉

剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所隔故為乘墉以

攻之象然以居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也

上九同人于郊无悔

居外元應物莫與同

上經一

五

然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同耳

乾下

大有元亨

大有所有之大也離居乾上火在天

上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

初九无交害匪咎

艱則无咎

雖當大有之時然以陽居下上無系應而在事初未涉乎

害者也何咎之有然亦必艱以九二大處之則无咎戒占者宜如是也

車以載有攸往无咎

剛中在下得應乎上為大車以載之

象有所往而如是可无咎矣占者必有此德乃應其占也

九三公用

亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享朝獻也古者亨通之

居下之上公侯之象剛而得正上有六

五之君虛中下賢故為享於天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正

之德則雖得此爻不能當也

九四匪其彭无咎

彭字音義

上經一

三

未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭偏之嫌然以

其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

六五厥

孚交如威如吉

大有之世柔順而中以此處尊位虛己以應九二

之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉

故其象占如此此亦戒辭也

上九自天祐之吉无不利

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢

故其占如此

艮下 謙亨 君子有終 謙者有而不居之義止乎

內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有

終謂先屈而後伸也 初六謙謙君子

用涉大川吉

以柔處下謙之至也君子濟故占者如是則利以涉川也

六二鳴謙貞吉 柔順中正以謙

上經一

二十七

有聞正而且吉者 九三勞謙君子有終也故其占如此

吉

卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有

終而吉占者如 六四无不利撝謙 柔而得正

是則如其應矣 上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自

安之意也 六五不富以其鄰利用侵伐无不

利 以柔居尊在上而能謙者也故為不利富而能以其鄰之象蓋從之者眾矣

猶有未服者則利以征之而於它事上亦无不利人有是德則如其占也

六鳴謙利用行師征邑國謙極有聞人之所與故可

用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑國而已

䷋坤下**豫利建侯行師**豫和樂也人心和樂以應

其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立

君用師也 **初六鳴豫凶**陰柔小人有強援得時

上經一

三八

主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為和樂然卦辭為眾樂之義爻辭除九四與卦六二同外皆為自樂所以有吉凶之異 **六二**

介于石不終日貞吉豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂

矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而後能慮慮而後能得意正如 **六三盱豫悔**此占者如是則正而吉矣

遲有悔

四為卦主故六三上視於四而

下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之

所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而**六五貞疾恒不死**

當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛眾不附而處勢危故為貞疾之

上經一

二十九

象然以其得中故又為常不死之象即象而觀占在其中矣

上六冥

豫成有渝无咎

以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故

又為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之

也門

䷲

震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也以卦變言之

本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨

柔之義以二體言之爲此動而彼說亦隨之義故爲隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故其占爲元亨然必利於正乃得无咎若所隨不正則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其

初九官有渝

貞吉出門交有功

卦以物隨爲義爻以隨物爲義初九以陽

居下爲震之主卦之所以爲隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得

上經一

三十一

其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而遠二陰

柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣

六三係丈

夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子亦

謂初也三近係四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而爲邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也

九

四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎九四

以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢凌於五故雖正而凶惟有孚

在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒九五

孚于嘉吉陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于

上經一 三十一

西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如

是則吉也

䷗ 巽上 艮下 蠱元亨利涉大川先甲三日

後甲三日 蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下

卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井

來者五上上下下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂

當復治故其占為元亨而利涉大川甲
日之始事之端也先甲三日辛也後甲
三日丁也前事過中而將壞則可自新
為後事之端而不使至於大壞後事方
始而尚新然便當致其丁寧之意以監
前事之失而不使至於速壞聖人之深
戒也**初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉**

幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱
者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之
象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱
未深而事易濟故其占為有子則能治

上經一

三十二

蠱而考得无咎然亦危矣戒占者
宜如是又知危而能戒則終吉也**九二**

幹母之蠱不可貞
九二剛中上應六五
子幹母蠱而得中之

象以剛承柔而治其壞故又戒
以不可堅正言當巽以入之也**九三幹**

父之蠱小有悔无大咎
過剛不中故小
有悔巽體得正

故无**六四裕父之蠱往見吝**
以陰居陰
不能有為

寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日
深故往則見吝戒占者不可如是也**六**

五幹父之蠱用譽

柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可

致聞譽故其象占如此

上九不事王侯高尚其事

剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣

䷒

兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十二月之卦也又其為卦下

兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當

上經一

三十三

有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰

八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之

初九咸

臨貞吉

卦唯二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故

其占為貞吉

九二咸臨吉无不利

剛得中而勢上進故

其占吉而无不利也

六三甘臨无攸利既憂之无

咎

陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而

改之則无咎也勉人遷善爲教深矣

六四至臨无咎

處得其位

下應初九相臨之至宜无咎者也

六五知臨大君之宜

吉

以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎

之道也故其象占如此

䷓

坤下巽上

觀盟而不薦有孚顒若

有觀者以

上經一

三四

示人而爲人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以爲觀盟將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊嚴之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者宜如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正爲八月之卦而名卦繫辭更取它義亦扶陽抑陰之意

初六童觀小人无咎君子

吝

卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也初六陰柔

在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則六二闕觀利女貞陰柔居內而觀乎外闕觀

之象女子之正也故其占如六三觀我此丈夫得之則非所利矣

生進退六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀已所行之通塞

以為進退占者宜自審也六四觀國之光利用賓于

王六四最近於五故有此象其占為利於朝觀進仕也九五觀我

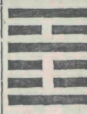
上經一 三十五

生君子无咎九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子

之象也故戒居此位得此占者當觀己所行必其陽剛中正亦如是焉則得无

咎也上九觀其生君子无咎上九陽剛居尊位之上雖

不當事任而亦為下所觀故其戒辭略與五同但以我為其小有主賓之異耳

震下離上噬嗑亨利用獄噬齧也嗑合也物有間者

齧而合之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而

後合故為噬嗑其占當得亨通者有間
故不通齧之而合則亨通矣又三陰三
陽剛柔中半下動上明下雷上電本自
益卦六四之柔上行以至於五而得其
中是以以陰居陽雖不當位而利用獄
蓋治獄之道惟威與明而得其中之為
貴故筮得之者有 **初九履校滅趾无咎**
其德則應其占也
初上无位為受刑之象中四爻為用刑
之象初在卦始罪薄過小又在卦下故
為履校滅趾之象止惡於初故 **六二噬**
得无咎占者小傷而无咎也

上經一

三十一

膚滅鼻无咎

祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其

所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚
易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終
无咎 **六三噬腊肉遇毒小吝无咎**
謂獸

腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔
不中正治人而人不服為噬腊遇毒之

象占雖小吝然時當 **九四噬乾肺得金**
噬嗑於義為无咎也

矢利艱貞吉

胛肉之帶骨者與馘通周
禮獄訟入鈞金束矢而後

聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則六五噬乾肉得黃吉戒占者宜如是也

金貞厲无咎

噬乾肉難於膚而易於腊脾者也黃中色金亦謂鈞

金六五柔順而中以居尊位用刑於人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占
上九何校滅耳凶
何負也過極之陽在

卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此

上經一

三七

離上

賁亨小利有攸往

賁飾也卦自損來者

柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒

剛德明體自賁於下為舍非道

之車而安於徒步之象占者自處當如是也

六二賁其須

二

陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應
與故二附三而動有賁須之象占者宜
從上之陽剛而動也 **九三賁如濡如永貞吉** 一陽居二

陰之間得其賁而潤澤者也然 **六四賁**
不可溺於所安故有永貞之戒

如皤如白馬翰如匪寇婚媾 皤白也馬人所乘人

白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九
三所隔而不得遂故皤如而其往求之

心如飛翰之疾也然九三剛正非為六
寇者也乃求婚媾耳故其象如此 **六**

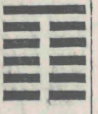
上經一 三十八

五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 六五柔中為賁

之主敦本尚實得賁之道故有丘園之
象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束

帛薄物戔戔淺小之意人而如此 **上九**
雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

白賁无咎 賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此

 坤下艮上 **剥不利有攸往** 剥落也五陰在下而方生

一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九
月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病

又內坤外艮有順時而止之象
故占得之者不可以有所往也
初六剥

牀以足蔑貞凶
故其占如下起滅正則凶
故其占如此蔑滅也
六

二剥牀以辨蔑貞凶
辨牀幹也
進而上矣
六三剥

之无咎
衆陰方剥陽而已獨應之去其
黨而從正无咎之道也占者如

是則得
无咎
六四剥牀以膚凶
陰禍切身故
不復言蔑貞

而直言
凶也
六五貫魚以宮人寵无不利
陰魚

上經一

三十九

物宮人陰之美而受制於陽者也五爲
衆陰之長當率其類受制於陽故有此
象而占者如是
上九碩果不食君子得

輿小人剥廬
一陽在上剥未盡而能復
生君子在上則爲衆陰所

載小人居之則剥極於上自失所覆而
無復碩果得輿之象矣取象旣明而君

子小人其占不同聖
人之情益可見矣

復亨出入无疾朋來无咎反
震下坤上

復其道七日來復利有攸往

復陽復生於下也剝

盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而

來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽

動於下而以順上行之象故其占又為己之出入既得无疾朋類之來亦得无

咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又

為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反

上經一

四十

復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也

初九不

遠復无祇悔元吉

一陽復生於下復之主也祇抵也又居事

初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此

六二

休復吉

柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

六三

頻復厲无咎

以陰居陽不中不正又處動極復而不固婁失婁復

之象婁失故危復則无咎故其占又如

六四中行獨復

處

羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之

六五敦復无

悔

以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

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

以陰柔居復終終迷不復之象凶之

上經一

四一

道也故其占如此以猶及也

☰

震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚

不利有攸往

无妄實理自然之謂史記作無望謂無所期望而有

得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二來而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正
若其不正則有眚
初九无妄往吉
以剛在內

誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此
六二不耕獲不

菑畲則利有攸往
柔順中正因時順理而无私意期望之心

故有不耕獲不菑畲之象言其无所為於前无所冀於後也占者如是則利有所往

矣
六三无妄之災或繫之牛行人之

得邑人之災
卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者

无故而居者反遭詰捕之擾也
九四可貞

上經一
四三

无咎
陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占也
九五

无妄之疾勿藥有喜
乾剛中正以居尊而中應亦中正无

妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此
上九无妄

行有眚无攸利
上九非有妄也但以窮極不可行耳故其象占

此如

乾下 艮上
大畜利貞不家食吉利涉大

川大陽也以艮畜乾又畜之大者也又

日新其德而為畜之大也以卦變言此

卦自需而來九自五而上以卦體言六

五尊而尚之以卦德言又能止健皆非

大正不能故其占為利正而不家食吉

也又六五下應於乾為應乎天故其占

又為利涉大川也不家食謂食祿於朝

不食於家也初九有厲利已乾之三陽為艮

卦各取其義初九為六四所止故內外之

故其占往則有危而利於止也九二輿

說輶九二亦為六五所畜以其處中九

三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居畜極極而通

之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有

良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必

戒以艱貞閑習乃利於有往也日當為

日月六四童牛之牯元吉童者未角之

之日稱牯施橫木

於牛角以防其觸詩所謂福衡者也止

之於未角之時為力則易大善之吉也

故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也 六五豮豕之

牙吉 陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機

會而可制故其象如此 上九何天之衢 占雖吉而不言元也

亨 何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

頤 震下艮上 頤貞吉觀頤自求口實 頤口旁也

口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤

上經 四十四

之象養之義貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其

所以養身之術 初九舍爾靈龜觀我朵皆得正則吉也

頤凶 靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃

上應六四之陰而動於欲 六二顛頤拂凶之道也故其象占如此

經于丘頤征凶 求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往

而得凶丘土之高者上之象也 六三拂頤貞凶十年勿

用无攸利

陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故

其象占如此

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐

逐无咎

柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎

視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

六五拂

經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位而不能

養人反賴上九之養故其象占如此

上九由頤厲吉利涉

上經一

四十五

大川

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉

陽剛在上故利涉川

䷛

巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

大陽也四

陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而

二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

初六藉用

白茅无咎

當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其

象占如此白茅物之潔者九二枯楊生稊老夫得其

女妻无不利陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下

者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也九三

棟橈凶三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象

橈而占凶九四棟隆吉有它吝以陽居陰過而不過故其

象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也九

五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反上六過涉滅

頂凶无咎處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成

仁之事故其象占如此

坎下 坎上 習坎有孚維心亨行有尚習

習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險

中實為有孚心亨之象以是初六習坎而行必有功矣故其占如此

入于坎窞凶以陰柔居重險之下其九陷益深故其象占如此

二坎有險求小得處重險之中未能自出故為有險之象然

剛而得中故其占六三來之坎坎險且可以求小得也

枕入于坎窞勿用以陰柔不中正而履重險之間來往皆險

前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚着未安之意六四

上經一 四七

樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎晁氏云先

儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職

左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際

故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也

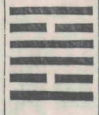
始雖艱阻終得无九五坎不盈祗既平咎故其占如此

无咎九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如

此 上六係用微纒寘于叢棘三歲不得

凶 以陰柔居險極 故其象占如此

離下 離上 離利貞亨畜牝牛吉

離麗也 陰麗於

陽其象為火體陰而用陽也物之所麗 貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能

正則亨而畜 牝牛則吉也 初九履錯然敬之无咎 以剛

居下而處明體志欲上進故有履錯然 之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也

上經一 四六

六二黃離元吉 黃中色柔麗乎中而得 其正故其象占如此

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之

嗟凶 重離之間前明將盡故有日昃之 象不安常以自樂則不能自處而

凶矣戒占者 宜如是也 九四突如其來如焚如死

如棄如 後明將繼之時而九四 以剛迫之故其象如此 六五出

涕沱若戚嗟若吉 以陰居尊柔麗乎中 然不得其正而迫於

上下之陽故憂懼如此然
後得吉戒占者宜如是也
上九王用出

征有嘉折首獲匪其醜无咎
剛明及遠
威振而刑

不濫无咎之道也
故其象占如此

上經一

單九

敷原後學劉容校正

周易上經第一

