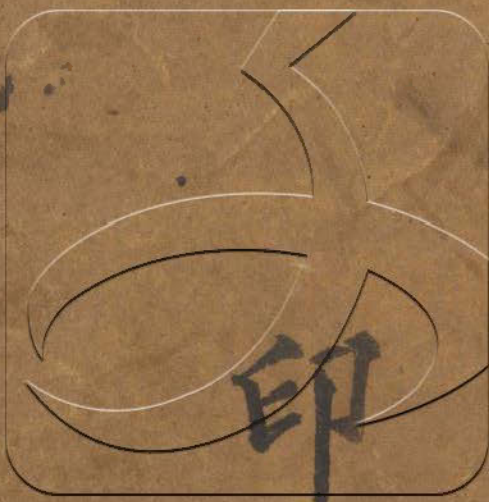

周

易

上

通

印道

經

Faint, ghostly impression of the large seal script character '經' (Jing) on the reverse side of the paper.

謙

周易序

易之爲書。卦爻象象之義備。而天地萬物之
 情見。聖人之憂天下。來世其至矣。先天下而
 開其物。後天下而成其務。是故極其數以定
 天下之象。著其象以定天下之吉凶。六十四
 卦。三百八十四爻。皆所以順性命之理。盡變
 化之道也。散之在理。則有萬殊。統之在道。則
 無二致。所以易有太極。是生兩儀。太極者。道
 也。兩儀者。陰陽也。陰陽一道也。太極無極也。

光緒乙酉夏五
 融經館重校
 稷山居士琢檢

萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀。細縕交感變化不窮。形一受其生神一發其智。情僞出焉。萬緒起焉。易所以定吉凶而生大業。故易者陰陽之道也。卦者陰陽之物也。爻者陰陽之動也。卦雖不同所同者奇耦。爻雖不同所同者九六。是以六十四卦爲其體。三百八十四爻互爲其用。遠在六合之外。近在一身之中。暫於瞬息。微於動靜。莫不有卦之象焉。莫不有爻之義焉。至哉易乎。其

道至大。而無不包。其用至神。而無不存。時固未始有一。而卦未始有定象。事固未始有窮。而爻亦未始有定位。以一時而索卦。則拘於無變。非易也。以一事而明爻。則窒而不通。非易也。知所謂卦。爻。象。象之。事。而不知有卦。爻。象。象之用。亦非易也。故得之於精神之運。心術之動。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。然後可以謂之知易也。雖然。易之有卦。易之已形者也。卦之

周易
有爻卦之已見者也。已形已見者，可以言知。未形未見者，不可以名求。則所謂易者，果何如哉。此學者所當知也。

周易本義目錄

卷之一

上經

乾	坤	屯	蒙	需	訟	師
比	小畜	履	泰	否	同人	大有
謙	豫	隨	蠱	臨	觀	噬嗑
賁	剝	復	无妄	大畜	頤	大過
坎	離					

卷之二

下經

咸 恆 遯 大壯 晉 明夷 家人

睽 蹇 解 損 益 夬 姤

萃 升 困 井 革 鼎 震

艮 漸 歸妹 豐 旅 巽 兌

渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

卷之三

繫辭上傳 繫辭下傳

卷之四

說卦傳 序卦傳 雜卦傳

周易本義卦歌

八卦取象歌

☰ 乾三連 ☷ 坤六斷

☳ 震仰盂 艮覆碗

☲ 離中虛 坎中滿

☱ 兌上缺 巽下斷

分宮卦象次序 乾坎艮震為陽四宮 巽離坤兌為陰四宮 每宮陰陽八卦

☰ 乾為天 天風姤 天山遯 天地否

☷ 風地觀 山地剝 火地晉 火天有大

☵ 坎為水 水澤節 水雷屯 水火既濟

☲ 澤火革 雷火豐 地火明夷 地水師

艮為山 山火賁 山天大畜 山澤損

火澤睽 天澤履 風澤中孚 風山漸

震為雷 雷地豫 雷水解 雷風恆

地風升 水風井 澤風大過 澤雷隨

巽為風 風天小畜 風火家人 風雷益

天雷无妄 火雷噬嗑 山雷頤 山風蠱

離為火 火山旅 火風鼎 火水未濟

山水蒙 風水渙 天水訟 天火同人

坤為地 地為復 地澤臨 地天泰

雷天大壯 澤天夬 水天需 水地比

兌為澤 澤水困 澤地萃 澤山咸

水山蹇 地山謙 雷山小過 雷澤歸妹

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師 比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨 蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤 大過坎離三十備

咸恆遯兮及大壯 晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃 升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅巽 兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟 是為下經三十四

上下經卦變歌

訟自遯變泰歸妹 否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼

蠱三變賁井既濟

噬嗑六五本益生

賁原於損既濟會

无妄訟來大畜需

咸旅恆豐皆疑似

晉從觀更睽有三

離與中孚家人繫

蹇利西南小過來

解井二卦相為贅

鼎由巽變漸渙旅

渙自漸來終於是

周易本義圖目

河圖圖

洛書圖

伏羲八卦次序圖

伏羲八卦方位圖

伏羲六十四卦次序圖

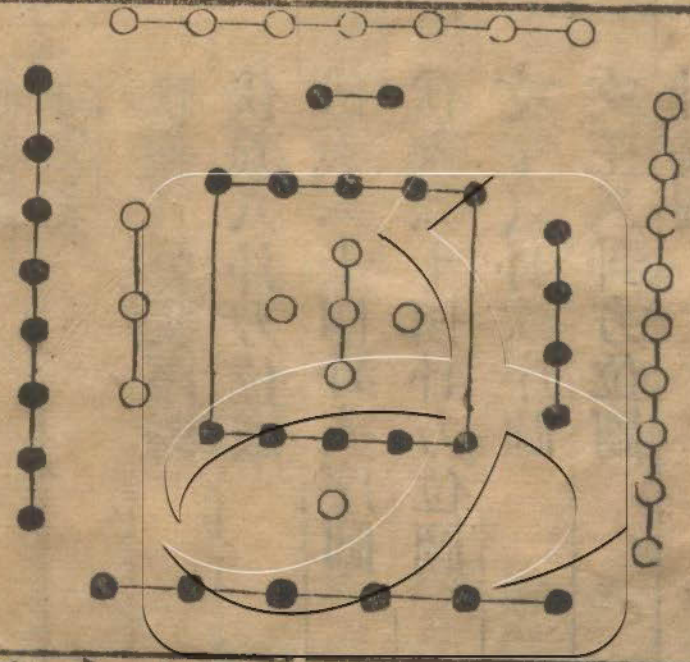
伏羲六十四卦方位圖

文王八卦次序圖

文王八卦方位圖

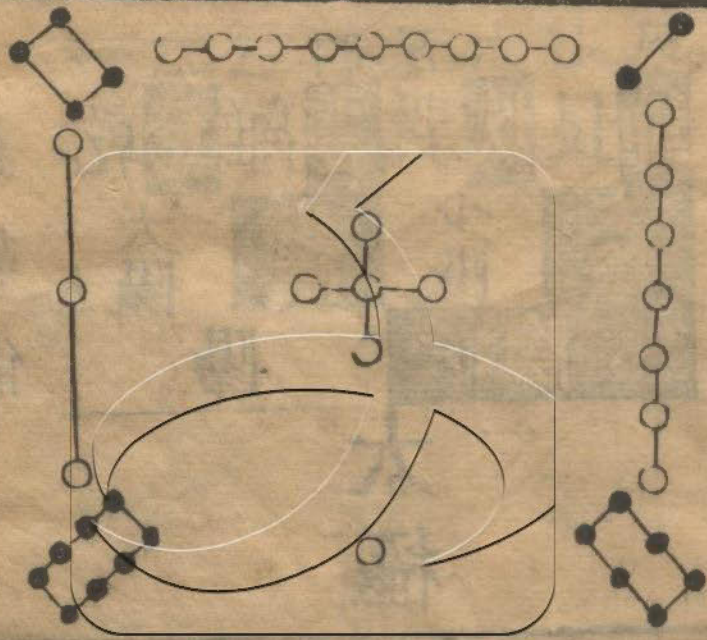
卦變圖

河圖

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履一

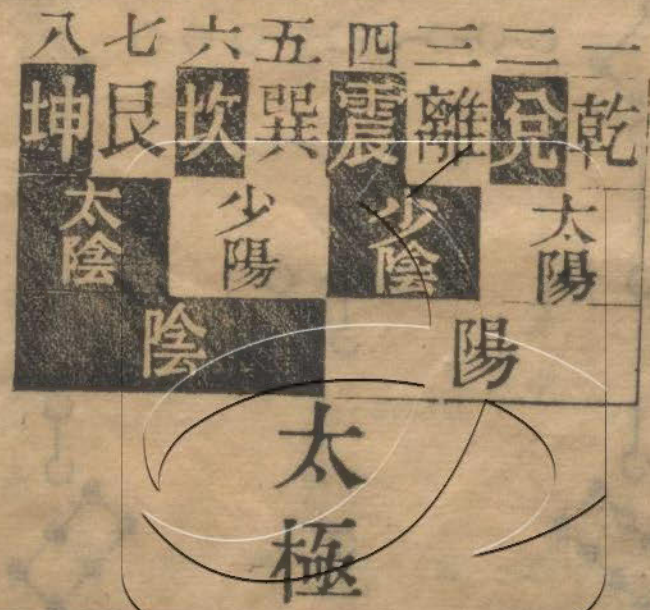
洛書

左三右七二四為肩六八為足

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

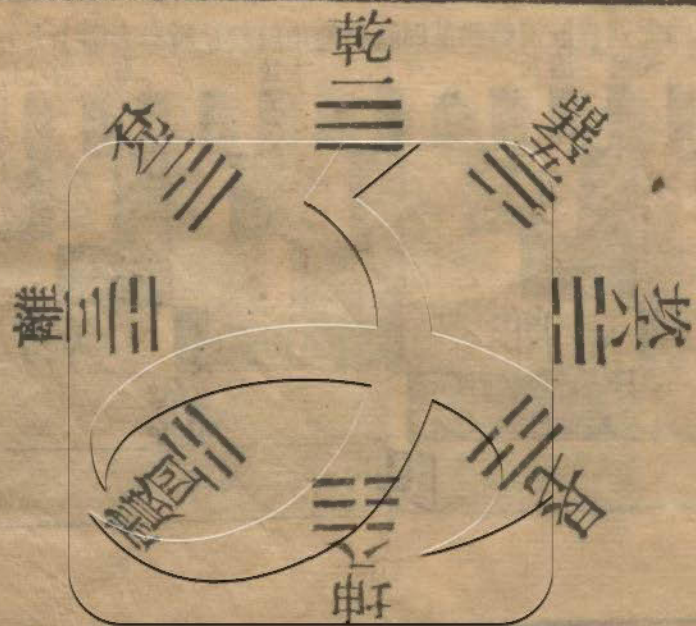
伏義八卦次序

八卦
象四
儀兩

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩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

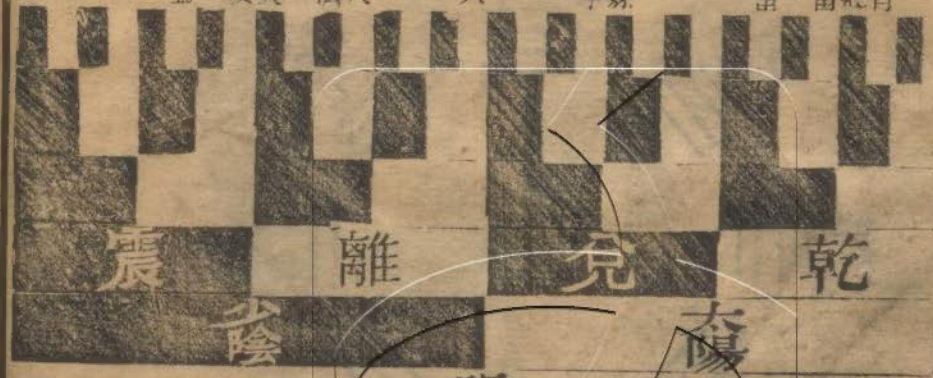
伏義八卦方位

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

伏義十六十

復 頤 屯 益 震 噬 隨 无 明 賁 既 家 豐 離 革 同 臨 損 節 中 歸 睽 兌 履 泰 大 需 小 大 大 夫 乾

密卦至卦上卦八卦四象兩儀

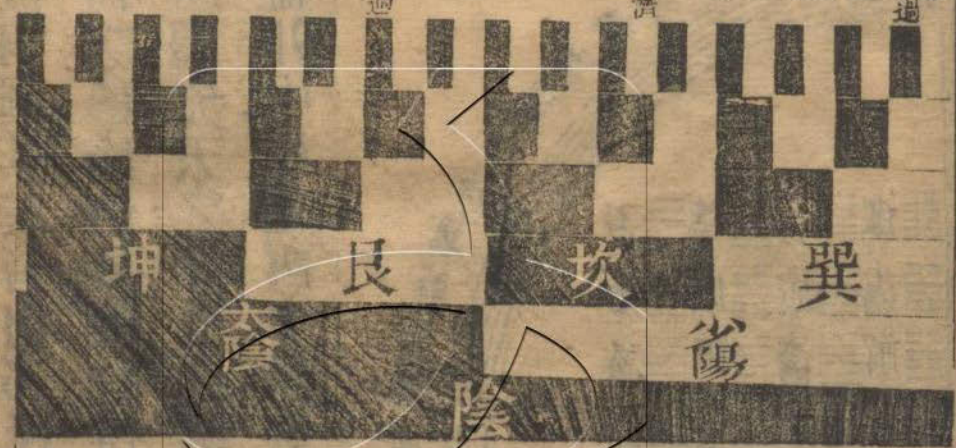
太

前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其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為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙

六八杉齋校本

四卦次序

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 漸 小 旅 咸 遯 師 蒙 坎 渙 解 未 困 訟 升 蠱 井 巽 恆 鼎 大 姤

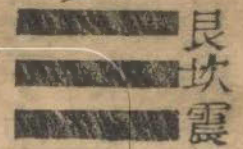
極也

圖說

七八杉齋校本

文王八卦次序

乾父

坤母

震眞 得乾初爻

坎中男 得乾中爻

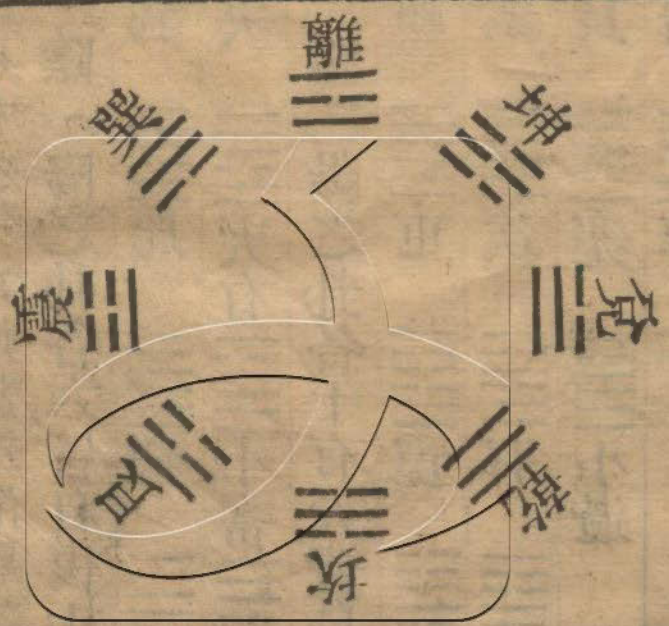
艮少男 得乾上爻

巽長女 得坤初爻

離中女 得坤中爻

兌少女 得坤上爻

文王八卦方位

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

象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 ䷍ 小畜 ䷈ 履 ䷉ 同人 ䷌ 姤

凡二陰一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

䷛ 大過 ䷱ 鼎 ䷱ 巽 ䷤ 訟 ䷅ 遯

䷰ 革 ䷥ 離 ䷤ 家人 ䷤ 无妄

䷹ 兌 ䷹ 睽 ䷥ 中孚

䷄ 需 ䷄ 大畜

䷡ 大壯

凡三陰二陽之卦各二十皆自泰否而來

䷧ 損 ䷨ 節 ䷻ 歸妹 ䷵ 泰

䷌ 賁 ䷗ 既濟 ䷾ 豐

䷔ 噬嗑 ䷔ 隨

䷩ 益

䷋ 蠱 ䷑ 井 ䷯ 恆

未濟 ䷿

渙 ䷺

旅 ䷷

漸 ䷴

否 ䷋

咸 ䷞ 旅 ䷷ 漸 ䷴ 否 ䷋

困 ䷮ 未濟 ䷿ 渙 ䷺

井 ䷯ 蠱 ䷑

恆 ䷟

隨 ䷐ 噬嗑 ䷔ 益 ䷩

既濟 ䷾ 賁 ䷖

豐 ䷶

節 ䷻ 損 ䷨

歸妹 ䷵

泰 ䷊

凡四陰四陽之卦各有五皆自大壯觀而來 二陰二陽 圖已見前

大畜 ䷙ 需 ䷄ 大壯 ䷡

睽 ䷥ 兌 ䷹

中孚 ䷛

離 ䷄ 革 ䷰

家人 ䷤

无妄 ䷘

鼎 ䷱ 大過 ䷛

巽 ䷸

訟 ䷅

遯 ䷠

萃 ䷬ 晉 ䷢ 觀 ䷓

蹇 ䷦ 艮 ䷳

小過 ䷽

坎 ䷜ 蒙 ䷃

解 ䷧

升 ䷭

屯 ䷂ 頤 ䷚

震 ䷲

明夷 ䷣

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 ䷪

小畜 ䷈

履 ䷉

同人 ䷌

姤 ䷫

比 ䷇ 剝 ䷖

豫 ䷏

謙

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无文字只有圖畫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為文王之說也

新增圖說

採羣書圖說之與經傳相發明者錄之以便學者閱之易曉其原圖雖有訛舛不符之處亦并存之俟學者自行詳究

孔子太極兩儀四象八卦圖

陽儀

四象

太陽 二陽上加一陽為太陽

少陰 二陽上加一陰為少陰

少陽 二陰上加一陽為少陽

太陰 二陰上加一陰為太陰

陰儀

圖

伏羲圓圖相錯謂之左一右文王序卦圖相綜謂之上一下

乾一

乾

錯

見其不

屯

蒙雜而著

兌二

夬

錯

不親也

需

訟不親也

離三

大有

錯

變

比

比樂

震四

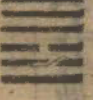
壯

錯

小

履

履不處也

巽五

豫

錯

反其類也

泰

否反其類也

坎六

需

錯

親也

同人

大有

艮七

萃

錯

輕

謙

豫怠也

坤八

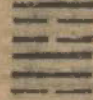
泰

錯

無故也

隨

蠱則飭也

乾一

履

錯

或與

臨

觀或求

周易

新增圖說

一八杉齋校本

兌二

兌

錯

嗑也

賁无色也

離三

睽

錯

睽也

復反也

震四

歸妹

錯

災也

大時也

巽五

漸

錯

咸也

恆久也

坎六

旅

錯

遯則也

大則止

艮七

損

錯

明也

誅也

坤八

臨

錯

內也

睽外也

乾一

同人

錯

難也

解緩也

兌二

革

錯

損盛衰之始

益盛衰之始

離三

離

錯

決也

姤遇也柔遇剛也

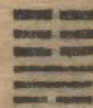
震四

豐

錯

萃

升不來也

巽五

家人

錯

困

井通也

坎六

既濟

錯

革

鼎取新也

艮七

賁

錯

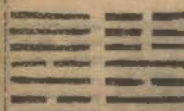
震

艮止也

坤八

明夷

錯

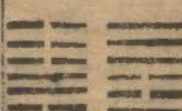
漸

歸女之終

乾一

无妄

錯

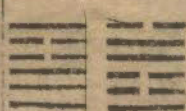
豐

旅親寡

兌二

隨

錯

巽

兌見

離三

噬嗑

錯

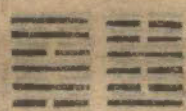
渙

節止也

震四

震

錯

濟

未男之窮也

巽五

益

錯

坎六

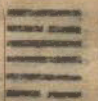
屯

錯

鼎

錯

艮七

頤

錯

過

錯

坤八

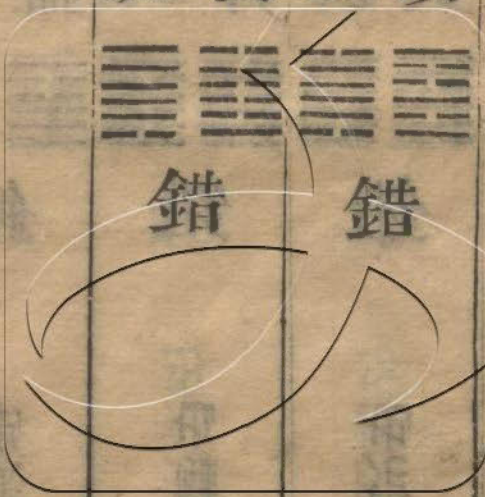
復

錯

姤

姤

八卦變六十四卦圖

乾一變

乾尾二卦言火
離尾二卦言天

兌二變

兌尾二卦言雷
震尾二卦言澤

姤

初爻變

困

初爻變

遯

二爻變

萃

二爻變

否

三爻變

咸

三爻變

觀

四爻變

蹇

四爻變

剝

五爻變

謙

五爻變

晉

復還四爻變

小過

復還四爻變

大有

歸本卦

歸妹

歸本卦

離三變

離尾二卦言天
乾尾二卦言火

震四變

震尾二卦言澤
兌尾二卦言雷

旅

初爻變

豫

初爻變

鼎 ䷱ 二爻變

解 ䷧ 二爻變

未濟 ䷿ 三爻變

恆 ䷟ 三爻變

蒙 ䷃ 四爻變

升 ䷭ 四爻變

渙 ䷺ 五爻變

井 ䷯ 五爻變

訟 ䷅ 復還四爻變

過 ䷛ 復還四爻變

同人 ䷌ 歸本卦

隨 ䷐ 歸本卦

巽 ䷸ 巽尾二卦言山
艮尾二卦言風

坎 ䷜ 坎尾二卦言地
坤尾二卦言水

家人 ䷤ 二爻變

屯 ䷂ 二爻變

益 ䷩ 三爻變

既濟 ䷾ 三爻變

无妄 ䷘ 四爻變

革 ䷰ 四爻變

噬嗑 ䷔ 五爻變

豐 ䷶ 五爻變

頤 ䷚ 復還四爻變

明夷 ䷣ 復還四爻變

蠱 ䷑ 歸本卦

師 ䷆ 歸本卦

艮 ䷳ 艮七變 艮尾二卦言山
巽尾二卦言風

坤 ䷁ 坤八變 坤尾二卦言水
坎尾二卦言地

賁 ䷖ 初爻變

復 ䷗ 初爻變

大畜 ䷙ 一爻變

臨 ䷒ 一爻變

損 ䷨ 三爻變

泰 ䷊ 三爻變

睽 ䷥ 四爻變

大壯 ䷡ 四爻變

履 ䷉ 五爻變

夬 ䷪ 五爻變

漸 ䷴ 歸本卦

比 ䷇ 歸本卦

中孚 ䷛ 復還四爻變

需 ䷄ 復還四爻變

離 旅 鼎 未濟 蒙 渙 訟 同人

坎 節 屯 既濟 革 豐 明夷 師 與六錯 坎離三

震 豫 解 恆 升 井 大過 隨

巽 小畜 家人 益 无妄 噬嗑 頤 蠱 與五錯 震巽四

則所屬自然相錯

六爻變自相錯圖

乾 夬 大有 小畜 履 同人 姤

坤 剝 比 豫 謙 師 復 相錯 乾坤

兌 履 歸妹 節 夬 隨 困

艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁 相錯 兌艮

離 豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅

變六 變五 變四 變三 變二 變初
坎 離
相錯

坎 渙 師 困 井 比 節

變六 變五 變四 變三 變二 變初
相錯

震 噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫

變六 變五 變四 變三 變二 變初
震 巽
相錯

巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜

變六 變五 變四 變三 變二 變初
相錯

因八卦相錯故六爻亦相錯

因八卦相錯故六爻亦相錯

八卦所屬相綜圖

文王序卦正綜

乾之屬 姤

姤

○乾之屬自姤

至剝順行與

遯

坤所屬相綜

坤所屬相綜

否

坤所屬相綜

觀

乾所屬相綜

剝

乾所屬相綜

○坤之屬自復

至夫逆行與

姤綜夬

遯綜大壯

否綜泰

觀綜臨

剝綜復

文王序卦正綜

坎之屬

節

渙

○坎之屬自節

至豐順行與

離所屬相綜

屯

蒙

豐

旅

豐之類

坎所屬相綜

既濟

未濟

節綜渙 屯綜蒙

既濟綜未濟

革綜鼎

豐綜旅

○離之屬自旅

至渙逆行與

文王序卦正綜

艮之屬

賁

噬嗑

○艮之屬自賁

至履順行與

巽所屬相綜

大畜

无妄

損

益

睽

家人

相綜

履

小畜

履之類

行與艮所屬

畜至噬嗑逆

○巽之屬自畜

賁綜噬嗑 大畜綜无妄

損綜益

睽綜家人 履綜小畜

文王序卦正綜

震之屬

豫

巽

至井順行與

兌所屬相綜

○震之屬自豫

至謙逆行與

兌所屬相綜

○震之屬自豫

解

震

至井順行與

兌所屬相綜

○震之屬自豫

至謙逆行與

兌所屬相綜

○震之屬自豫

恆

咸

至井順行與

兌所屬相綜

○震之屬自豫

至謙逆行與

兌所屬相綜

○震之屬自豫

升

萃

至井順行與

兌所屬相綜

○震之屬自豫

至謙逆行與

兌所屬相綜

○震之屬自豫

井

困

至井順行與

兌所屬相綜

○震之屬自豫

至謙逆行與

兌所屬相綜

○震之屬自豫

豫綜謙

解綜蹇

恆綜咸

升綜萃

井綜困

○兌之屬自困

八卦正隅相綜臨尾二卦圖

晉 綜坎之明夷

大有 綜離之同人乾

需 綜離之訟 坤

比 綜坎之師 綜坤

明夷 綜乾之晉 離綜

師 綜坤之比 離

訟 綜坤之需 坎

同人 綜乾之大有

四正與四正相綜

文王序卦雜綜

新增圖說

三入杉齋校本

文王序卦雜綜

中孚錯兌之小過	漸綜兌之歸妹艮	頤錯震之大過巽	蠱綜震之隨綜巽	震艮	大過錯巽之頤兌綜	隨綜巽之蠱兌	小過錯艮之中孚震	歸妹綜艮之漸
---------	---------	---------	---------	----	----------	--------	----------	--------

四隅與四隅相綜

八卦次序自相綜圖

乾四正之卦

乾一 乾

兌二 天澤履 綜 風天小畜

離三 天火同人 綜 火天大有

震四 天雷无妄 綜 山天大畜

巽五 天風姤 綜 澤天夬

坎六 天水訟 綜 水天需

艮七 天山遯 綜 雷天大壯

坤八 天地否 綜 地天泰

坤四正之卦

周易

新晉圖說

卷之八 彖交本

乾一

地天泰

綜

天地否

兌二

地澤臨

綜

風地觀

離三

地火明夷

綜

火地晉

震四

地雷復

綜

山地剝

巽五

地風升

綜

澤地萃

坎六

地水師

綜

水地比

艮七

地山謙

綜

雷地豫

坤八

坤

離四正之卦

乾一

火天大有

綜

天火同人

兌二

火澤睽

綜

風火家人

離三

離

震四

火雷噬嗑

綜

山火賁

巽五

火風鼎

綜

澤火革

坎六

火水未濟

綜

水火既濟

艮七

火山旅

綜

雷火豐

坤八

火地晉

綜

地火明夷

坎四正之卦

乾一

水天需

綜

天水訟

兌二

水澤節

綜

風水渙

離三

水火既濟

綜

火水未濟

震四

水雷屯

綜

山水蒙

巽五

新舊圖說

水火既濟

巽五

水風井

綜

澤水困

坎六

坎

艮七

水山蹇

綜

雷水解

坤八

水地比

綜

地水師

兌四隅之卦

乾一

澤天夬

綜

天風姤

兌二

兌

離三

澤火革

綜

火風鼎

震四

澤雷隨

綜

山風蠱

巽五

澤風大過

錯

山雷頤

坎六

澤水困

綜

水風井

艮七

澤山咸

綜

雷風恆

坤八

澤地萃

綜

地風升

艮四隅之卦

乾一

山天大畜

綜

天雷无妄

兌二

山澤損

綜

風雷益

離三

山火賁

綜

火雷噬嗑

震四

山雷頤

錯

澤風大過

巽五

山風蠱

綜

澤雷隨

坎六

山水蒙

綜

水雷屯

艮七

艮

綜

地雷復

坤八

山地剝

綜

地雷復

震四隅之卦

乾一 雷天大壯 綜 天山遯

兌二 雷澤歸妹 綜 風山漸

離三 雷火豐 綜 火山旅

震四 震 綜 澤山咸

巽五 雷風恆 綜 水山蹇

坎六 雷水解 綜 風澤中孚

艮七 雷山小過 錯 地山謙

坤八 雷地豫 綜 天澤履

巽四隅之卦

乾一 風天小畜 綜 天澤履

兌二 風澤中孚 錯 雷山小過

離三 風火家人 綜 火澤睽

震四 風雷益 綜 山澤損

巽五 巽

坎六 風水渙 綜 水澤節

艮七 風山漸 綜 雷澤歸妹

坤八 風地觀 綜 地澤臨

右乾坤水火四正之卦故天在上則天在下如天澤履綜

風天小畜是也地在上則地在下如地天泰綜天地否是

也水火亦然其相綜皆自然也山澤雷風四隅之卦一陽

在上則一陽在下山與雷綜如山天大畜綜天雷无妄是

也一陰在上則一陰在下風與澤綜如風天小畜綜天澤履是也故山在上則雷在下風在上則澤在下雷上山下澤上風下亦然其相綜皆自然也

八卦正位圖 正位不可移動

乾在五 乾屬陽五以陽居陽位 巽在四 巽屬陰四以陰居陰位 故為正位

坎在五 坎屬陽五以陽居陽位 離在二 離屬陰二以陰居陰位 故為正位

艮在三 艮屬陽三以陽居陽位 坤在二 坤屬陰二以陰居陰位 故為正位

震在初 震屬陽初以陽居陽位 兌在六 兌屬陰六以陰居陰位 故為正位

乾屬陽其位在五惟坎可以同之蓋坎中一畫乃乾也若艮震之五皆陰矣故居三居初此陽卦正位不可移也坤屬陰其位在二惟離可以同之蓋離中一畫乃坤也若巽兌之二皆陽矣故居四居六此陰卦正位不可移也然易惟時而已不可為典要如觀卦下六二乃坤之正位也因本卦利近不利遠故六二止于闕觀知此庶可以識玩易之法

八卦相盪圖

大畜 大有 需 小畜 大壯 泰 乾

夬 大畜 大有 需 小畜 大壯 泰 乾

萃 剝 晉 比 觀 豫 否 坤

隨 頤 噬嗑 屯 益 復 无妄 震

大過 蠱 鼎 井 恆 升 姤 巽

困 蒙 未濟 渙 解 師 訟 坎

困 蒙 未濟 渙 解 師 訟 坎

困 蒙 未濟 渙 解 師 訟 坎

困 蒙 未濟 渙 解 師 訟 坎

革 賁 既濟 家人 豐 明夷 同人 離

咸 旅 蹇 漸 小過 謙 遯 艮

損 睽 節 中孚 歸妹 臨 履 兌

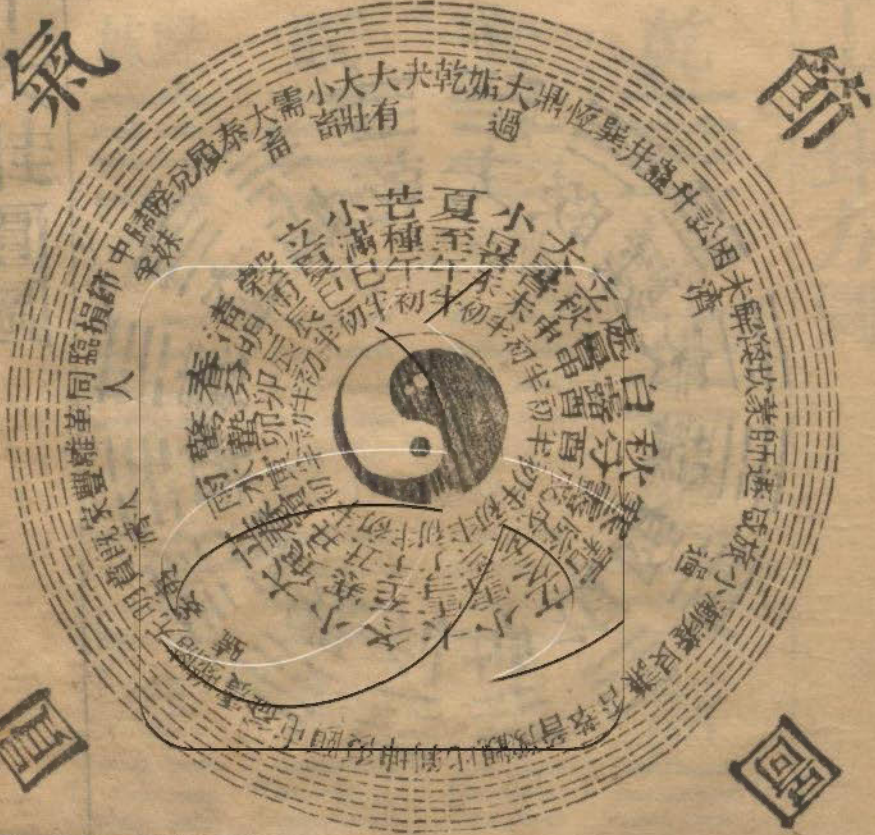
此重卦圖每一純卦各得八卦而六十四卦備矣。按

乾坤生六子之次始震巽次坎離次艮兌則八卦重為

六十四卦其次序亦必如此第八純卦不容居雜卦之

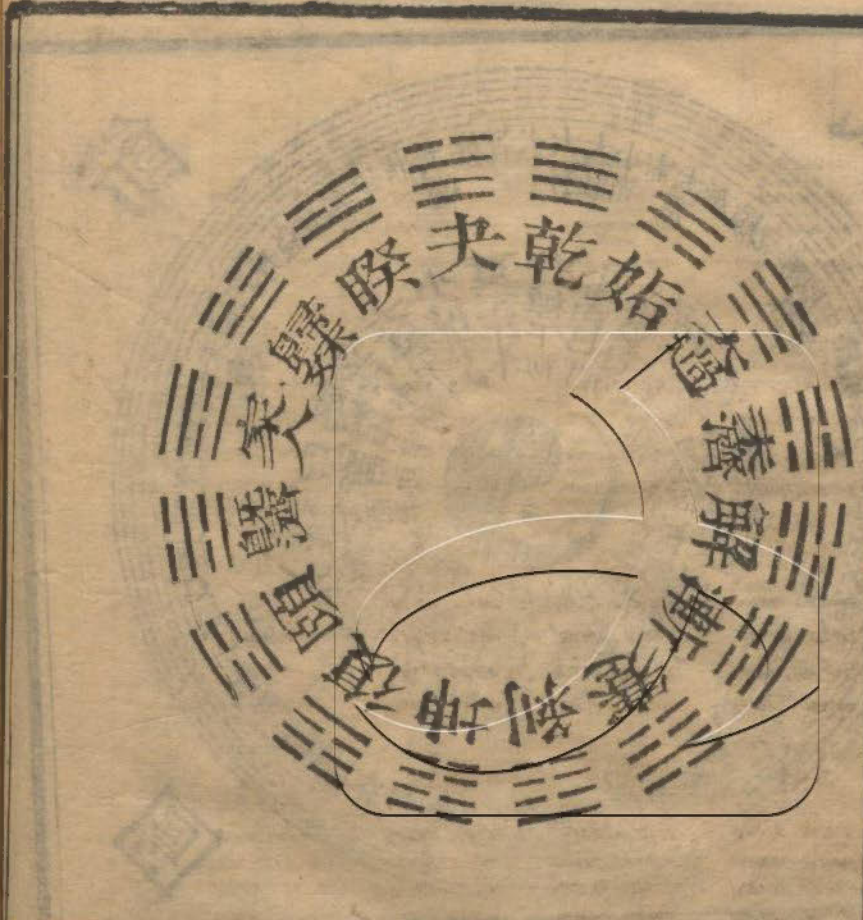
後故自震巽以下先將本卦重之而後再從乾坤重去

也

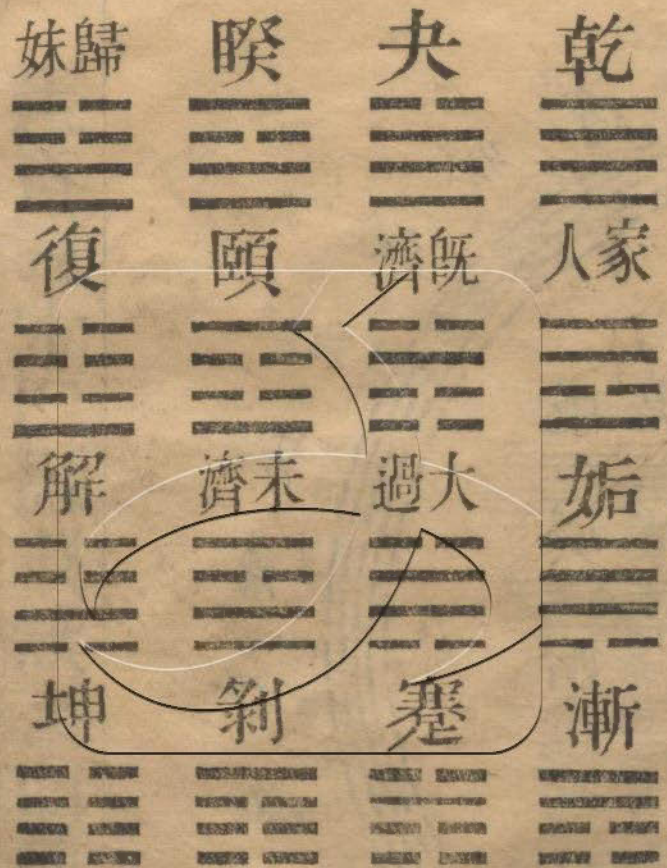
傳曰八卦相錯此圖布者
 乾盡午中坤盡子中離盡卯
 中坎盡酉中陽生子子中極
 于午中陰生于午中極于子
 中其陽在南其陰在北小雪
 後陽一日生一分積二十日
 陽上三分而成一晝故為
 冬至小滿後陰一日生一分
 積三十分而成一晝故為夏
 至陽積六晝而為乾乾當四
 月其中氣謂之小滿者滿不
 可大也大則亢矣積陰六晝
 而為坤坤當十月謂之陽月
 者陽不可無也無陽則純陰
 用事矣國家欲長治而不亂
 者其思戒盈滿乎其思崇陽
 而抑陰乎

十六卦圓圖

此於八卦之上各生一陰一陽則為四畫者十有六經雖無文即前圖康節所謂八分為十六者此也凡互四爻者不外此十六卦

十六卦方圖

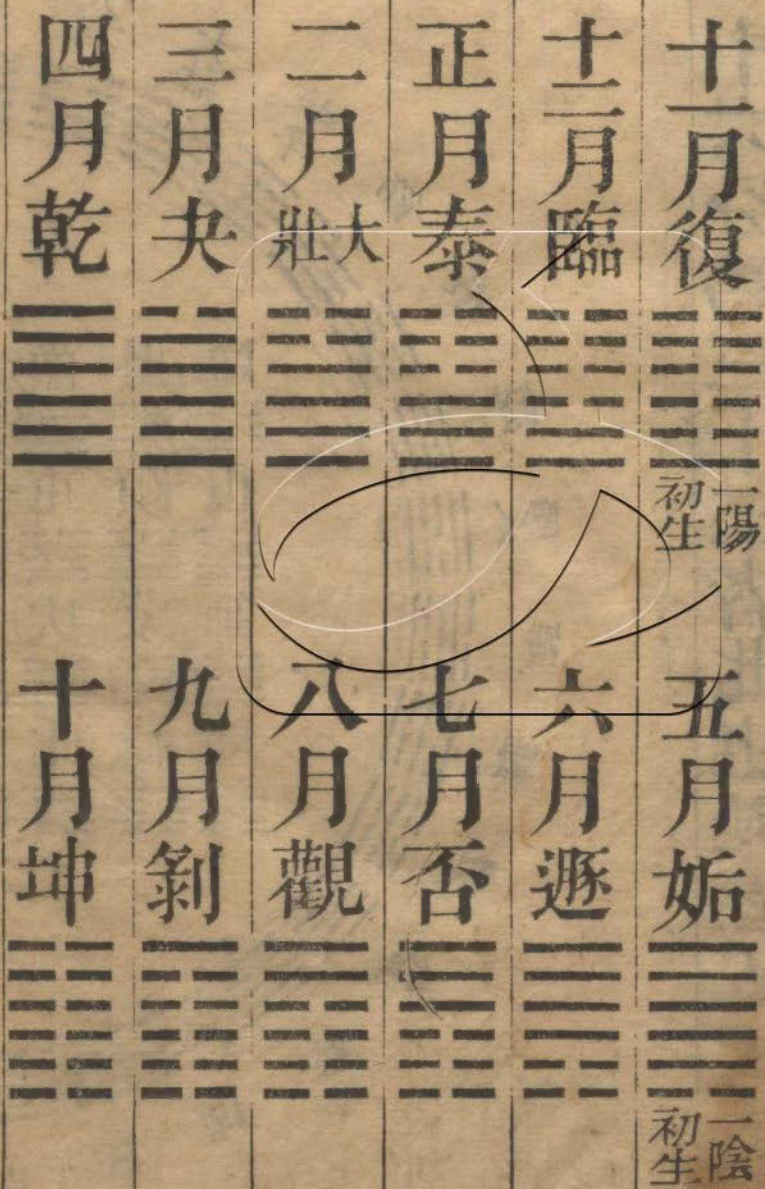
外此十六卦互者即所謂中爻其解詳載于后

此於四畫之上又各生一陰一陽則為五畫者三十二經雖無文即前圖康節所謂

十六分爲三十二者此也凡互五爻者不外此三十二卦

十二月卦圖

易學六十四卦啟蒙說 此說本來瞿堂

易自孔子沒而亡至今日矣。易亡者何以象失其傳也。故先之以象。此則六爻大象也。諸象則詳見易經字義伏羲之卦主于錯。文王之卦主于綜。故次之以錯。綜文王周公繫辭皆不遺中爻。至孔子始發明之。故次之以中爻。同體者文王之序卦皆同體也。一卦有一卦之情性。一爻有一爻之情性。如乾性健坤性順。此一定不移者也。若有一爻之變。則其情性皆移矣。如乾初爻變則為姤。姤之情性與乾之情性相去千里。故情性之後繼之以六爻之變。六爻既變。則即有錯綜中爻矣。故六爻變之下復註錯綜中爻。六爻變後。猶有錯綜中爻何也。蓋天地間萬物獨陰獨陽不能生成。故必有錯而陰陽循環之理。陽上則陰下。

陰上則陽下故必有綜則錯綜二字不論六爻變與不變皆不能離者也。若无錯綜不成易矣。故六爻變後復註錯綜而中爻者亦陰陽也。故繼之若地位人位天位者乃三才也。故又繼之四聖千古不傳之祕盡洩于此學者能于此而熟玩之則辭變象占犁然明白。四聖之易不在四聖而在我矣。其象與錯綜變互相盪之圖已見于前其義復分詳于後。

象

卦中立象有不拘說卦乾馬坤牛乾首坤腹之類者有自卦情而立象者如乾卦本馬而言龍以乾道變化龍乃變化之物故以龍言之。朱子語錄或問卦之象朱子曰便是理會不得如乾爲馬而說龍如此之類皆不通殊不知以卦情立象也。且荀九

家亦有乾爲龍又如咸卦艮爲少男兌爲少女男女相感之情莫如年之少者。故周公立爻象曰拇曰腓曰股曰憧憧曰晦曰輔頰舌一身皆感焉。蓋艮止則感之專兌悅則應之至是以四體百骸從拇而上自舌而下無往而非感矣。此則以男女相感之至情而立象也。又如豚魚知風鶴知秋鷄知旦三物皆有信故中孚取之亦以卦情立象也。又如漸取鴻者以鴻至有時而羣有序不失其時不失其序于漸之義爲切且鴻又不再偶于文王卦辭女歸之義爲切此亦以卦情立象也。有以卦畫之形取象者如剝言宅言牀言廬者因五陰在下列于兩旁一陽覆于其上如宅如牀如廬此以畫之形立象也。鼎與小過亦然。又有卦體大象之象凡陽在上者皆象艮巽陽在下者皆象震兌。

陽在上下者皆象離陰在上下者皆象坎如益象離故言龜大過象坎故言棟頤亦象離故亦言龜又如中孚君子以議獄緩死亦取噬嗑火雷之意以中孚大象離而中爻則雷也故凡陽在下者動之象在中者陷之象在上者止之象凡陰在下者入之象在中者麗之象在上者說之象又有以中爻取象者如漸卦九二嬪孕不育以中爻二四合坎中滿也九五三歲不孕以中爻三五合離中虛也有將錯卦立象者如履卦言虎以下卦兌錯艮也有因綜卦立象者如井與困相綜巽爲市邑在困爲兌在井爲巽則改爲邑矣有卽陰陽而取象者如乾爲馬本象也坎與震皆得乾之一畫亦言馬坤爲牛本象也離得坤之一畫亦言牛皆其類也有相因而取象者如革卦九五言虎者以

兌錯艮艮爲虎也上六卽以豹言之豹次于虎故相因而言豹也故其象多是無此事此理而止立其象如金車玉鉉之類金豈可爲車玉豈可爲鉉蓋雖無此事此理而爻內有此象也朱子語錄云卦要看得親切須是兼象看但象失其傳了殊不知聖人立象有卦情之象有卦畫之象有大象之象有中爻之象有錯卦之象有綜卦之象有爻變之象有互中之象正如釋卦名義有以卦德釋者有以卦象釋者有以卦體釋者有以卦綜釋者皆言象也所以說擬諸其形容象其物宜但形容物宜可擬可象卽是象矣自王弼不知文王序卦之妙掃除其象後儒泥滯說卦所以說象失其傳而不知未失其傳也善乎蔡氏曰聖人擬諸其形容而立象至纖至悉無所不有所謂其道甚大

百物不廢者此也。其在上古，尚此以制器。其中古，觀此以繫辭。而後世之言易者，乃曰得意在忘象，得象在忘言。一切指爲魚兔筌蹄，殆非聖人作易前民用以教天下之言矣。此言蓋有所指而發也。

錯七各反

錯者，陰與陽相對也。父與母錯，長男與長女錯，中男與中女錯，少男與少女錯。此八卦相錯，卽六十四卦，皆不外此錯也。天地造化之理，獨陰獨陽不能生成，故有剛必有柔，有男必有女，所以八卦相錯。八卦既相錯，所以象卽寓于錯之中。如乾錯坤，乾爲馬，坤卽利牝馬之貞，履卦兌錯艮，艮爲虎，文王卽以虎言之。革卦上體乃兌，周公九五爻亦以虎言之。又睽卦上九，純用錯

卦。師卦王三錫命，純用天火，同人之錯，皆其證也。又有以中爻之錯言者，如小畜言雲，因中爻離錯坎，故也。六四言血者，坎爲血也。言惕者，坎爲加憂也。又如艮卦九三，中爻坎爻辭曰：薰心，坎水安得薰心，以錯離有火烟也。

綜作弄反

綜字之義，卽織布帛之綜，或上或下顛之倒之者也。如乾坤坎離四正之卦，則或上或下巽兌艮震四隅之卦，則巽卽爲兌，艮卽爲震，其卦名則不同。如屯蒙相綜，在屯則爲雷，在蒙則爲山，是也。如履小畜相綜，在履則爲澤，在小畜則爲風，是也。如損益相綜，損之六五，卽益之六二，特倒轉耳。故其象皆十朋之龜，夬姤相綜，夬之九四，卽姤之九三，故其象皆臀无膚。綜卦之妙，如

此非山中研窮三十年安能知之宜乎諸儒以象失其傳也然
文王序卦有正綜有雜綜如乾初爻變姤坤逆行六爻變與姤
相綜所以姤綜共遯綜大壯否綜泰觀綜臨剝綜復所謂乾坤
之正綜也八卦通是初與五綜二與四綜三與六綜雖一定之
數不容安排然陽順行而陰逆行與之相綜造化之元妙可見
矣文王之序卦不其神哉即陽本順行生亥死午陰本逆行生
午死亥之意若乾坤所屬尾二卦晉大有需比之卦類術家所
謂遊魂歸魂出于乾坤之外者非乾坤五爻之正變故謂之雜
綜然乾坤水火四正之卦四正與四正相綜艮巽震兌四隅之
卦四隅與四隅相綜雖雜亦不雜也八卦既相綜所以象即寓
于綜之中如噬嗑利用獄賁乃相綜之卦亦以獄言之旅豐二

卦亦以獄言者皆以其相綜也有以上六下初而綜者剛自外
來而爲主于內是也有以二五而綜者柔得中而上行是也蓋
易以道陰陽陰陽之理流行不常原非死物膠固一定者故顛
之倒之可上可下者以其流行不常耳故言易者不能悟文王
序卦之妙則易不得其門而入既不入門而宮牆外望則改邑
不改井之元辭其人天且劓之險語不知何自而來也噫文王
不其繼伏羲而神哉

變

變者陽變陰陰變陽也如乾卦初變即爲姤是就于本卦變之
宋儒不知文王序卦如屯蒙相綜之卦本是一卦向上成一卦
向下成一卦詳見前伏羲文王錯綜圖如訟之剛來而得中乃

卦綜也。非卦變也。以爲自遯卦變來非矣。如姤方是變卦變之。之又玄妙之。又妙。蓋爻一動卽變如漸卦九三以三爲夫以坎中滿爲婦孕及三爻一變則陽死成坤離絕夫位故有夫征不復之象。旣成坤則竝坎中滿通不見矣。故有婦孕不育之象。又如歸妹九四中爻坎月離日。期之象也。四一變則純坤而日月不見矣。故愆期豈不玄妙。

中爻 卽互卦也

中爻者二三四五所合之卦也。繫辭第九章孔子言之詳矣。大抵錯者陰陽橫相對也。綜者陰陽上下相顛倒也。變者陽變陰陰變陽也。中爻者陰陽內外相連屬也。周公作爻辭不過此錯綜變中爻四者而已。如離卦居三同人曰三歲未濟曰三年旣

濟曰三年明夷曰三日皆以本卦三言也。若坎之三歲困之三歲解之三歲皆離之錯也。漸之三歲巽之三歲皆以中爻合離也。豐之三歲以上六變而爲離也。卽離而諸爻用四者可知矣。孔子韋編三絕于陰陽之理悅心研慮已久故于圓圖看出錯字于序卦看出綜字所以說錯綜其數又恐後人將序卦一連不知有錯綜二體故雜亂其卦惟令二體之卦相連如乾剛坤柔比樂師憂是也。又說出中爻宋儒不知乎此將孔子繫辭所居而安者文王之序卦所樂而玩者周公之爻辭認序字爲卦爻所著事理當然之次第故自孔子沒而易已亡至今日矣。

上下經篇義

上經首乾坤者陰陽之定位萬物之男女也。易之數也對待不

移者也。自乾坤歷屯蒙需訟師比小畜履十卦，陰陽各三十畫，則六十矣。陽極于六，陰極于六，至此乾坤變矣。故坤綜乾而為泰，乾綜坤而為否。否泰者，乾坤上下相綜之卦也。乾坤既迭相否泰，則其間萬物吉凶消長進退存亡不可悉紀。自同人以下至大畜，無非否泰之相推。無否無泰，非易矣。水火者，乾坤所有之物，皆天道也。體也。無水火，則乾坤為死物。故必山澤通氣，雷風相薄，而後乾坤之水火可交。頤大過者，山澤雷風之卦也。頤有離象，大過有坎象。故上經首乾坤，必乾坤歷否泰至頤大過，而後終之以坎離。下經首咸恆者，陰陽之交感，一物之乾坤也。易之氣也。流行不已者也。自咸恆歷遯大壯晉明夷家人睽蹇解十卦，陰陽各三十畫，則六十矣。陽極于六，陰極于六，至此男

女變矣。故咸之男女，綜而為損恆之男女，綜而為益損益者，男女上下相綜之卦也。男女既迭相損益，則其間萬事吉凶消長進退存亡不可悉紀。自夬以下至節，無非損益之相推。無損無益，非易矣。既濟未濟者，男女所交之事，皆人道也。用也。無既濟未濟，則男女為死物。故必山澤通氣，雷風相薄，而後男女之水火可交。中孚小過者，山澤雷風之卦也。中孚有離象，小過有坎象。故下經首咸恆，必咸恆歷損益至中孚小過，而後終之以既濟未濟。要之天道之體，雖以否泰為主，而未必無人道。人道之用，雖以損益為主，而未必無天道。上下經之篇義蘊蓄其妙至此。若以卦爻言之，上經陽爻八十六，陰爻九十四，陰多于陽者。凡八。下經陽爻一百有六，陰爻九十有八，陽多于陰者亦八。上

經陰多于陽下經陽多于陰皆同八焉是卦爻之陰陽均平也若綜兩卦爲一卦論之上經十八卦成三十卦陽爻五十二陰爻五十六陰多于陽者凡四下經十八卦成三十四卦陽爻五十六陰爻五十二陽多于陰者亦四上經陰多于陽下經陽多于陰皆同四焉是綜卦之陰陽均平也上下經之篇義卦爻其精至此孔子贊其至精至變至神厥有由矣

右增圖說多本來瞿堂先生先生殫心三十年而成圖象于伏羲圓圖而得孔子之所謂錯于文王序卦而得孔子之所謂綜以錯綜之象合諸孔子廣八卦之象更以中爻互卦變動錯綜之象證諸孔子非中爻不備之言條理秩如亦變化不測也觀其錯而乾坤坎離大小過頤中孚不反對之八卦

比類而居觀其綜而屯必繼以蒙需必繼以訟五十六反對之卦因類而附非邵子三十六宮都是春孔子乾剛坤柔比樂師憂雜舉以見義者乎其論八之生六十四也歸所屬于其宮如乾一變姤二變遯三變否四變觀五變剝六變而四畫歸其根爲晉七變而下卦復其本爲大有竝本卦而爲八尤爲法象自然之妙其論上下經則以天地爲萬物之男女故首乾坤泰否其樞也終坎離天地中之水火也男女爲一身之天地故首咸恆損益其樞也終既濟未濟人身中之水火也四正與四正錯綜四隅與四隅錯綜正雜不紊猶伏羲八卦方位之本面目有一卦之大象山雷象離因以龜稱有上下卦之本象離曰三日三歲巽曰豚魚翰音有一爻之小

象乾初必潛二必見五必飛上必亢有錯象坤亦為馬有綜象損亦為龜有一索再索三索仍得乾坤之本象有一三四互于三四五之卦象有卦互爻變中爻錯綜之象有相因取義之象與乾馬坤牛乾首坤腹毫髮不爽焉自此註出方知日月不見而後歸妹愆期男女變動而後夫征不復婦孕不育聖人非有意假象也象具卦中聖人揭以示人則有伏羲之易有文王之易有周公之易有孔子之易皆可渾而一之也夫對待者數消必息盈必虛流行者氣陽之虛者陰之息陰之虛者陽之息也主宰者理一消一息一盈一虛天地可作一物觀一物可作天地觀畢生可作一日觀萬古可作晝夜觀運有自然機有必至明乎此而全易括矣

周易卷一

朱熹本義

周易上經

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頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

三三三 乾上 乾下

乾元亨利貞

乾渠焉反。六畫者伏羲所畫之卦也。一者奇也。陽之數也。乾

九陽爻三陽位重剛不中居下之上象故其占地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象九四或躍懼如是則雖處危地而無咎也○九四或躍在淵无咎躍者羊灼反○或疑而未定之辭淵者上空不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其上之田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居其象如此其占能隨時進退定之時也故○九五飛龍在天利見大人○如剛健中正以居尊位人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上下之大人爾若有其位則為利見九二在下○上九亢龍有悔者最上一爻之極於上動必存悔故其象占如此○用九

見羣龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用

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羣龍无首吉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○彖曰大哉乾元萬物資始乃統天吐象

○彖曰大哉乾元萬物資始乃統天吐象

亂反○彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後氏言傳者放此○此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也○大哉歎辭元大也始也乾元天德之始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰雲行雨施品物流形○施此始鼓反卦內同統天曰雲行雨施品物流形○施此始鼓反卦內同

大明終始六位時成時乘六龍以御天始即

終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也

此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位

各以時成而乘此六陽以行乾道變化各正

天道是乃聖人之元亨也

性命保合太和乃利貞變者化之漸化者變

所賦爲命太和陰陽會合沖和之氣也各正

者得於有生之初保合者全於已生之後此

言乾道變化无所以不利而萬物各得首出庶

其性命以自全以釋利貞之義也

物萬國咸寧變化也萬國各得其所而咸寧

猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖

人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生

亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成

也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣

此四德之所以循環而无端也然而四者之

而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以

此卦爲聖人得天位行天道而致太平之占

也雖其文義有非文王之舊者然讀者各

以其意求之則並行而不悖也坤卦放此○

象曰天行健君子以自彊不息象者卦之上

象之六爻皆取重義此獨不然者天一而巳

也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而巳

但言天行則見其一曰周而明日又一以

若重復之象非至健不能也君子法之不以

人欲害其天德之剛○潛龍勿用陽在下也

則自彊而不息矣○潛龍勿用陽在下也

陽謂九○見龍在田德施普也○終日乾乾

周易

卷一 上經

八 形齊校本

反復道也○反復重復踐行之意○或躍在

淵進无咎也。不必進也。○飛龍在天，大人造也。造，猶作也。○亢龍有悔，盈不可久也。○

用九天德，不可為首也。言陽剛不可為物先，故六陽皆變而吉。○

天行以下，先儒謂之小象，後放此。○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。長丁丈反。下長人同。幹，占旦

以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說，因可以例推云。○元者，生物之始，天地之德莫先於此。

故於時為春，於人則為仁，而眾善之長也。亨者，生物之通，物至於此莫不嘉美，故於時為夏，於人則為禮，而眾美之會也。利者，生物之遂，物各得宜，不相妨害，故於時為秋，於人則

為義，而得其分之和。貞者，生物之成，實理具備，隨在各足，故於時為冬，於人則為智，而為眾事之幹。幹，木之身，而君子體仁，足以長人，枝葉所依以立者也。

嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹

事。以仁為體，則无一物不在所愛之中，故足以長人，嘉其所會，則无不合禮，使物各得其所，利則義无不和，貞固者，知正之所在，而固守之，所謂知而弗去者也。故足以為事之幹。

君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。非君子

至健，无以行此，故曰乾元亨利貞。○此第一節，申彖傳之意，與春秋傳所載穆姜之言不異。疑古者已有此語，穆姜稱之，而夫子亦有取焉，故下文別以子曰表孔子之辭，蓋傳者欲以明此章。○初九曰：潛龍勿用，何謂也？子

之為古語也。

○初九曰：潛龍勿用，何謂也？子

之為古語也。

之為古語也。

之為古語也。

之為古語也。

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。樂音洛，確苦學反。○龍

隱，易謂變其所守，天抵乾卦六爻，文言皆以聖人明之，有隱顯而无淺深也。○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。行下孟反，邪似嗟反。○正中

信，常行亦謹，盛德之至也。閑，邪存其誠，无戮亦保之意。言君德也者，釋大人之為九二也。

○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。

脩辭立其誠，所以居業也。知至至之，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。幾音機。○志信主於心者，无一念之

實也。雖有忠信之心，然非修辭立誠，則无以

居之。知至至之，進德之事。知終終之，居業之

事。所以終日乾乾而夕惕，所謂无咎也。○九

四曰：或躍在淵，无咎。何謂也？子曰：上下无常

非為邪也。進退无恒，非離羣也。君子進德脩

業，欲及時也。故无咎。離去聲。○內卦以德學

脩業九三備矣。此則○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

流溼，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。應去聲。○作起也。物猶人也。觀釋利見

植物之意也。本乎天者謂動物，本乎地者謂

首也。故興起於上，則人皆見之。○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。賢人在

九五以下无輔以上九過高志滿不來○潛

龍勿用，下也。○見龍在田，時舍也。舍音捨。○

用也。○終日乾乾，行事也。○或躍在淵，自試也。

未遠有為。○飛龍在天，上治也。治去聲。○居

姑試其可。○亢龍有悔，窮之災也。○乾元用九，天下治

也。治去聲。○言乾元用九見與他卦不同。君

道剛而能柔。天下无不治矣。○此第三節

再申前意。○潛龍勿用，陽氣潛藏。○見龍在田，天

下文明。雖不在上位，然○終日乾乾，與時偕

行。

同易 卷一 上經 二十八 潛龍交本

行時當也。○或躍在淵。乾道乃革。離下而上。變革之時。○

飛龍在天。乃位乎天德。天德即天位也。蓋唯

故以。○亢龍有悔。與時偕極。○乾元用九。乃

見天則。剛而能柔。天之法也。○乾元者始

而亨者也。此第四節又申前意。○乾元者始

性情。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣

哉。始者元而亨也。利天下者利也。不言所

哉。乾乎。剛健中正。純粹精也。剛以體言。健兼

者。無過不及。正者其立不偏。四者乾之德也。純

正之至極。而精者又純粹之至極也。或疑乾

剛。無柔不得言中正者。不然也。天地之間。本

一氣之流行。而有動靜爾。以其流行之。統體

而言。則但謂之乾。而無所不包矣。以其動靜

分之。然後有陰。六爻發揮。旁通情也。旁通猶

時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。言

人時乘六龍以御天也。此第五節復申首章之意。○

君子以成德為行。日可見之行也。潛之為言

也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。並

去聲。未見之見音現。○成德已成之。○君子

曰見龍在田利見大人君德也蓋由四者以成大人之德

再言君德以深明九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无

咎矣重平聲下同九四重剛而不中

上不在天下不在田中不在人故或之或之

者疑之也故无咎九四非重剛重字疑衍在

也謂三或者隨時而未定○夫大人者與天地合其德與日月合其

明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而

天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人

乎況於鬼神乎夫音扶先後並去聲○大人

有是德而當其位乃可以當之人與天地鬼

神本无二理特蔽于有我之私是以枯于形

體而不能相通大人无私以道為體曾何彼

此先後之可言哉先天下無私以道為體曾何彼

與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回

紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而

還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子

之所論然其至公无我亦可謂當時之大人

矣○亢之為言也知進而不知退知存而不

知亡知得而不知喪喪去聲○所以其唯聖

人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人

乎知其理勢如是而處之以道則不至於有

悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖

周易 卷一 上經

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註
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為
大亨而利以順健為正如有所往則先迷後
得而主於利往西南則得朋往東則先迷後
北則喪朋大抵能安於正則吉也 ○彖曰至

哉坤元萬物資生乃順承天

也至極也比大義差緩始者氣之始坤厚載

物德合无疆含弘光大品物咸亨

亨也德合无疆謂配乾也牝馬地類行地无疆柔順利貞

君子攸行

地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君

其占如下先迷失道後順得常西南得朋乃

與類行東北喪朋乃終有慶

陽故坤之德常減於乾之半也東北安貞之

雖喪朋然反之西南則終有慶矣

吉應地无疆安而且貞地之德也○象曰地勢坤君子

以厚德載物地坤之象亦一而已故不言重

因之无窮至順極也○初六履霜堅冰至六陰

厚而无所不載也初六履霜堅冰至

名陰數六老而八少故謂陰爻為六也霜陰

氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生於下

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

易於其不能相无者既以健順仁義之屬明

之而无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

之意已可見象曰履霜堅冰陰始凝也馴致

於象中矣象曰履霜堅冰陰始凝也馴致

其道至堅冰也凝魚陵反馴似遵反○按魏

順習○六二直方大不習无不利柔順中正又得坤道之純者故其德內

也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六

二柔順而中正又得坤道之純者故其德內

○象曰地勢坤君子

以厚德載物

初六履霜堅冰至

六陰

厚而无所不載也

名陰數六老而八少

其端甚微而其勢必盛

堅冰之將至也夫陰陽者

无而消長有常亦非人所

生陰主殺則其類有淑慝

之而无所偏主至其消長

未嘗不致其扶陽抑陰之

育而參天地者其旨深矣

之意已可見象曰履霜堅

於象中矣象曰履霜堅冰

其道至堅冰也

順習○六二直方大不習

也賦形有定坤之方也德

二柔順而中正又得坤道

也賦形有定坤之方也德

○象曰地勢坤君子

以厚德載物

初六履霜堅冰至

六陰

厚而无所不載也

名陰數六老而八少

其端甚微而其勢必盛

堅冰之將至也夫陰陽者

无而消長有常亦非人所

生陰主殺則其類有淑慝

之而无所偏主至其消長

未嘗不致其扶陽抑陰之

育而參天地者其旨深矣

之意已可見象曰履霜堅

於象中矣象曰履霜堅冰

其道至堅冰也

順習○六二直方大不習

也賦形有定坤之方也德

二柔順而中正又得坤道

也賦形有定坤之方也德

无譽。括古活反。譽音餘。又音預。括囊言結。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。或時當隱遯也。

象曰：括囊无咎，慎不害也。○六五黃裳元吉。

黃中色裳不飾。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。外疆內溫，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。且夫易不可占險。三者有闕，筮雖當。象曰：黃裳元吉，文在中也。見於中也。○上六龍戰于野。

其血玄黃。陰盛之極，至與陽爭，兩敗俱傷。象曰：龍戰于野，其道窮也。○用六利永貞。

筮得陰爻者，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者，其占如此。辭蓋陰柔而不能固守，變而為陽，則能永貞矣。故戒占者以利永貞，即乾之利貞也。自坤而變，象曰：用六永貞，以大終故不足於元亨云。

也。初陰後陽。○文言曰：坤至柔而動也剛，至靜而德方。剛方，謂生物有常。後得主而有常。程傳曰：主下。含萬物而化光。復明坤道其順。當有利字。

乎承天而時行。復明順承天之義。○積善。

此復明順承天之義。○積善。

此復明順承天之義。○積善。

之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑

其君子弑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

蓋言順也古字慎順通用按此當○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

所行也此以學而言之也正謂本體義謂裁

制敬則本體之守也直內方外程傳

備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何

假於習○傳曰直言其正也方言其義也君

子主敬以直其內守義以方其外敬立而內

直義形而外方義形於外非在外也敬義既

立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无

所用而不周无所施而不利孰為疑乎○

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○君子黃中通理黃中言

內釋黃字正位居體雖在尊位而居下美在

之義也其中而暢於四支發於事業美之至也美在

復釋黃中暢於○陰疑於陽必戰為其嫌於

四支復釋居體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。反為于偽

智反夫音扶。疑謂鈞敵而无小大之差也。

坤雖无陽然陽未嘗无也。血陰屬蓋氣陽而

皆傷也。玄黃天地之正色。言陰陽

☳☵ 坎震上下

此以上申象傳之意

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯。屯張倫反

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

之名也難也物始生而未通之意故其為字

象少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

立君者遇之則吉也。象曰屯剛柔始交

而難生。卦名義始交謂震難生謂坎動乎

險中大亨貞。以二體之德釋卦辭動震之為

亨利貞乃用雷雨之動滿盈天造草昧宜建

侯而不寧。象天造猶言天運草雜亂味晦冥

也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天

下未定名分未明宜立君以統治而未可遽

謂安寧之時也不取初九爻。象曰雲雷屯

君子以經綸。坎不言水而言雲者未通之意

經綸治絲之事經引之綸理之意

也屯難之世君○初九磐桓利居貞利建侯
 子有為之時也○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利於居貞又
 本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也
 故其象又如此而占者象曰雖磐桓志行正
 如是則利建以為侯也○六二屯如遭
 也以貴下賤大得民也○六二屯如遭
 如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃
 字○進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字
 六二陰柔中正有陰於上而乘初剛故為所
 難而遭回不進然初非為寇也乃求與已為
 婚媾耳但已守正故不之許至於十年數窮
 理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有

此象故因象曰六二之難乘剛也十年乃字
 以戒占者○象曰六二之難乘剛也十年乃字

反常也○六三即鹿无虞惟入于林中君子

幾不如舍往吝○幾音機舍音捨象同○陰柔

行取困為逐鹿无虞陷入林中象君子見

幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占

者宜如象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之

是也○往吝窮也○六四乘馬班如求婚媾往吉无

不利○陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之

象然初九守正居下以應於已故其占

為下求婚象曰求而往明也○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眾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象可獲吉以處大事則雖正而不免於凶

曰屯其膏施未光也施始○上六乘馬班如

泣血漣如陰柔无應處屯之終進无所象曰

泣血漣如何可長也長直良反

三三坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告利貞告音谷三息暫反瀆音獨○

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叩之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以

正○彖曰蒙山下有險險而止蒙以卦象卦

也有兩義○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

不告瀆蒙也蒙以養正聖功也以卦體釋卦

可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應

者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其

志自相應也以剛中者以剛而中故能告而

有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦

瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之

義也○象曰山下出泉蒙君子以果行育德下

孟反六三象同○泉水之○初六發蒙利用

始出者必行而有漸也○初六發蒙利用

刑人用說桎梏以往吝○說吐活反桎音質梏

蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道

當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍

則致羞吝矣戒象曰利用刑人以正法也○蒙

占者當如是也○九二包蒙吉納婦吉子

懲戒所以正法也○九二包蒙吉納婦吉子

克家九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當

可一槩取必而爻之德剛而不過為能有所

包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象曰子

者有其德而當其事則如是而吉也○象曰子

克家剛柔接也○指二五○六三勿用取女見

金夫不有躬无攸利○取七其反○六三陰柔

而不能有其身之象也占者遇之則其取女

必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂已

而挑之若魯象曰勿用取女行不順也○順當

秋胡之為者象曰勿用取女行不順也○順當

蓋順慎古字通用荀子順墨作慎墨○六四

且行不慎於經意尤親切今當從之○六四

困蒙吝○既遠於陽又无正應為困於蒙之象

而親近之象曰困蒙之吝獨遠實也○遠于萬

則可免矣○象曰困蒙之吝獨遠實也○遠于萬

則可免矣○象曰困蒙之吝獨遠實也○遠于萬

韻去 ○六五童蒙吉。柔中居尊下應九二純

象為童蒙而其占象曰童蒙之吉順以巽也

擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為

之害惟擇其外誘以全其真純則雖過於嚴

密乃為得宜故戒占者如此象曰利用禦寇

上下順也。禦寇以剛上也。象曰利用禦寇

三三 乾下 坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川。需待也以乾遇

剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信

正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾

健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有

利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能

待則不欲速。象曰需須也險在前也剛健

而不陷其義不困窮矣。此以卦德需有孚光

亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有

功也。以卦體及兩。象曰雲上於天需君子

以飲食宴樂。所復為待其陰陽之和而自雨

爾事之當需者亦不容更有所為但飲食○

初九需于郊利用恒无咎。於險遠之地未近

九陽剛又有能恒於其所之象 象曰需于郊 故戒占者能如是則无咎也

不犯難行也 利用恒无咎 未失常也 難去 聲 ○

九二需于沙 小有言 終吉 沙則近於險矣 言

小者漸進近坎故有此象 剛中能 象曰需于 需故得終吉 戒占者當如是也

沙衍在中也 雖小有言 以吉終也 衍以善反

以寬居中 ○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 象曰需于泥 災在 而過剛不中 故其象如此

外也 自我致寇 敬慎不敗也 外謂外卦 敬慎

之占 聖人示 ○六四需于血 出自穴 血者殺 人之意切矣

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 則象曰需于血 順以聽 雖在傷地 而終得出也

也 ○九五需于酒食 貞吉 酒食宴樂之具 言 剛中正 需于尊位 故有此象 象曰酒食貞吉

占者如是 而貞固 剛得吉也 象曰酒食貞吉 以中正也 ○上六入于穴 有不速之客 三人

來 敬之終吉 陰居險極 无復有需 有陷而入 陽需極 並進為不速客 三人之象 柔不能禦

而非能順之 有敬之 象曰不速之客 來敬之終 非意之來 敬以待

之 則得終吉也 象曰不速之客 來敬之終 吉 雖不當位 未大失也 當都浪反 後凡言當

位不當位者 做此 ○

上經 卷一 八 杉齋校本

以陰居上，是為當位。言不當位，未詳。

三三 乾坎上下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大

川險上剛以制其下險也上乾下坎乾剛坎

險而外健又為己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遜

而來為剛來居二而當下卦之中有孚而

見牽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

之事而隨其所處為吉凶也 ○彖曰訟上

剛下險險而健訟以卦德釋訟有孚窒惕中

吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大

人尙中正也不利涉大川入于淵也以卦變

象釋卦辭 ○象曰天與水違行訟君子以作事謀

始天上水下其行相違 ○初六不永所事小

有言終吉陰柔居下不能終 象曰不永所事

訟不可長也雖小有言其辯明也 ○九二不

克訟歸而逋其邑人三百无眚逋補吳反

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戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

竄七亂反掇都活也 ○六三食舊德貞厲終吉

或從王事无成 食猶食邑之食言所亨也六

正則雖危而終吉然或出而從上之事則象

亦必无成功占者守常而不出則善也

曰食舊德從上吉也 自從上吉謂隨人則吉明

○九四不克訟復即命渝安貞吉 渝即就也反

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

心安處於正之象象曰復即命渝安貞不失

也 ○九五訟元吉 陽剛中正以居尊位聽訟

必獲伸矣象曰訟元吉以中正也 偏正則聽不

訟而有理象曰訟元吉以中正也 偏正則聽不

台 ○上九或錫鞶帶終朝三褫之 褫敕紙

帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能

勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能

安久而故又有終朝三褫之象其占為終訟无

理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒

之意象曰以訟受服亦不足敬也

深矣象曰以訟受服亦不足敬也

師貞丈人吉无咎 師兵衆也下坎上坤地古者寓兵

於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又

卦唯九二一陽居下卦之中為將之象上下

五陰順而從之為衆之象九二以剛居下而

周易

卷一上經

三入杉齋校本

師之道利於得正而任老成之人乃得吉而

亦必如是也○象曰師衆也貞正也能以衆

正可以王矣王往况反○此以卦體釋師貞

下之中而五陰皆為所以也剛中而應行險

能以衆正則王者之師矣

而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣以

卦體卦德釋丈人者无咎之義剛中謂九二

應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心

此非有害於天下然以其有是才德是以民

與而不從○象曰地中有水師君子以容民畜

之也○初六

衆於民故能養民則可以得衆矣

師出以律否臧凶律法也否臧謂不善也晁

也在卦之初為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

也象曰師出以律失律凶也○九二在師中

吉无咎王三錫命九二在下為衆陰所歸而

為所寵任故象曰在師中吉承天寵也王三

錫命懷萬邦也○六三師或輿尸凶輿尸謂

敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不象曰

中不正而犯非其分故其象占如此

師或輿尸大无功也○六四師左次无咎左

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

象曰左次无咎未失常也知難而退○六五

田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞

凶長之丈反○六五用師之主柔順而中不

為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

之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免於

也象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不

當也當去聲○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

功亦不可使之得有爵士但優以金帛可也

戒行賞之人於小人則不可用此占而小人

遇之亦不得象曰大君有命以正功也小人

勿用必亂邦也聖人之戒深矣

三三坎坤上下

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶毗

意反○此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

為人所親輔然後可以當衆之歸而无咎其未

周易

卷一上經

三 八杉齋校本

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。亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

○象曰：地上有水，比。先王以建萬國，親諸侯。

地上有水，水比於地，不容有間，建國親侯，亦先王所以比於天下而无間者也。象意人來

比我此取○初六：有孚，比之，无咎，有孚盈缶。

我往比人○初六：有孚，比之，无咎，有孚盈缶，終來有他吉。缶，俯九反，他，湯何反。○比之初

充實則又○象曰：比之初六，有他吉也。○六二

比之自內，貞吉。柔順中正，上應九五，自內比

如是則正○象曰：比之自內，不自失也。得正則不自失

矣○六三：比之匪人。陰柔不中正，承乘應皆

其占大凶○象曰：比之匪人，不亦傷乎。○六四

外比之，貞吉。以柔居柔，外比九五，為得其正

矣○象曰：外比於賢，以從上也。○九五：顯比，王

用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。一陽居尊剛健

皆來比已，顯其比而无私，如天子不合圍，開

一面之網，來者不拒，去者不追，故為用三驅

失前禽而邑人不誡之象，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○象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。舍音捨。○由上之德使不

偏也。○上六比之无首凶。凶之柔居上也。无以比下也。○象曰比之无首无所終也。以象言

占則凶也。象曰比之无首无所終也。以象言之。則為无首以終始之象。言

之則為无終无首則无終矣。○象曰風行天上小畜君子以懿

文德。畜風有象懿文德言未能厚積而遠施也。○初九復自道何其咎吉。復芳六反二爻同

在上之物志欲上進而為陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能

畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之義也

上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能係

而不能固亦為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羨里視岐周為西方正小畜之時也

筮者得之則占。○象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜。以卦體釋卦名義柔得位健而

巽剛中而志行乃亨。以卦德釋卦名義而密雲不雨尚往也自我西郊施未行也。尚往言畜之

未極其氣。○象曰風行天上小畜君子以懿文德。畜風有象懿文德言未能厚積而遠施也

猶上進也。○初九復自道何其咎吉。復芳六反二爻同在上之物志欲上進而為陰所畜然初九體

乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能

畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之義也

上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能係

而不能固亦為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羨里視岐周為西方正小畜之時也

卷一上經

八杉齋校本

自守以正不為所畜故有進復自象曰復自

道其義吉也○九二牽復吉二漸近於陰以

其剛中故能與初九牽連而復象曰牽復在

中亦不自失也○九三輿說輻夫妻

反目○說吐活反○九三亦欲上進然剛而不

說而為所係畜不能自進故有輿說輻之象

然以志剛故又不能平而與之爭故又為夫

妻反目之象戒占者如是象曰夫妻反目不

能正室也○程子曰說輻反○六四有孚血去

惕出无咎○去上聲○以一陰畜眾陽本有傷

咎宜矣故戒占者亦有其德则无咎也○象

曰有孚惕出上合志也○九五有孚攣如富

以其鄰○攣力專反○巽體三爻同力畜乾鄰

以兼乎上下故為有孚攣固用富厚之力而

以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左

孚則能如是也○象曰有孚攣如不獨富也○

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子

征凶○幾用機歸妹卦同○畜極而成陰陽和

於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰

既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占

貞吉。剛中在下，无應於上，故為履道平坦。幽

而吉。象曰：幽人貞吉，中不自亂也。○六三：眇

能視，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人爲于大君。

跛波我反。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，又爲

剛武之人，得志而肆暴之象。曰：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。○九四：履

虎尾，愬愬終吉。志行也。○九

剛居柔，故能戒。象曰：愬愬終吉，志行也。○九

濯而得終吉。象曰：愬愬終吉，志行也。○九

五：夬履，貞厲。帝位而下，以兌說應之，凡事必

行，无所疑礙，故其象爲夬，決其履，雖使得正，

亦危道也。故其占爲雖正而危，爲戒深矣。

象曰：夬履貞厲，位正當也。傷於○上九：視履

考祥，其旋元吉。視履之終，以考其祥，周旋元

所履而象曰：元吉在上，大有慶也。若得元吉，

未定也。象曰：元吉在上，大有慶也。則大有福

三三坤下

泰小往大來吉亨。泰通也，爲卦天地交而二

氣通，故爲泰。正月之卦也。小謂陰，大謂陽，言坤往居外，乾來居內，又自

歸妹來，則六往居四，九來居三也。占者有陽

周易 卷一 上經 八杉齋校本

剛之德則吉而亨矣。○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。長丁丈反 否卦同○象曰：天地交

泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左

右民。財裁同相息亮反左音佐右音佑○

初九拔茅茹以其彙征吉。茹人余反彙于位

三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之

吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至

彙字絕句象曰：拔茅征吉志在外也。○九二

包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行。馮音

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象曰：包荒得尚

于中行以光大也。○九三无平不陂无往不

復艱貞无咎勿恤其孚于食有福。將過於中

否欲來之時也恤憂也孚所期之信象曰：无

也戒占者艱難守貞則无咎而有福。象曰：无

往不復天地際也。○六四翩翩不富以其鄰

不戒以孚。已過乎中泰已極矣故三陰翩然

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不富者皆

周易 卷一 上經 包八杉齋校本

也。陰爻象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中

心願也。陰本居下在六五帝乙歸妹以祉

元吉。以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九

得此爻占者如是則有社而元吉矣凡經占

以古人為言如高宗箕子之類者皆放此象

曰以祉元吉中以行願也。○上六城復于隍

勿用師自邑告命貞吝。復房六反下同。泰

象戒占者不可力爭但可自象曰城復于隍

其命亂也。命亂故復否告命所

三三坤下。○治平聲

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。由比六三而

誤也。傳不見。○象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。○象曰天地不交。否。君子以儉德辟難

不可榮以祿。辟音避難去聲。○收斂其德不

以祿位 ○初六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變

未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變

而為君象曰拔茅貞吉志在君也小人而變為君子則

能以愛君為念 ○六二包承小人吉大人否

而不計其私矣 ○六二包承小人吉大人否

亨之象柔而中正小人而能包容承順乎君子

吉大人則當安守其否而後道亨蓋象曰大

人否亨不亂羣也言不亂於羣 ○六三包羞以

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咎之戒

象曰包羞位不當也 ○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

皆獲其福也象曰有命无咎志行也 ○九五

命謂天命也象曰有命无咎志行也 ○九五

休否大人吉其亡其亡繫于苞桑苞與包同

○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

懼如繫辭象曰大人之吉位正當也 ○上九

傳所云也象曰大人之吉位正當也 ○上九

傾否先否後喜以陽剛居否極能傾時之象

日否終則頃何可長也

三三 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞離亦三畫

周易 卷一 上經 三 八杉齋校本

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

唯而無私也而有亨道矣以健而行人于野謂曠

遠而無私也而有亨道矣以健而行人于野謂曠

為卦內文明而外剛健六二中正而有應則

君子之道也占者能如是則亨而又可涉則

險然必其所同合於君子之道乃為利也○

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人卦以

體釋卦名義柔謂同人曰文衍同人于野亨利

涉大川乾行也文明以健中正而應君子正

也唯君子為能通天下之志以卦德卦體釋

志乃為大同不然則是私情之○象曰天與

合而已何以致享而利涉哉

火同人君子以類族辨物天在上而火炎上其性同也類族辨

而致同也○初九同人于門无咎初未有人

私主以剛在下上无係應象日出門同人又

可以无咎故其象占如此

誰咎也○六二同人于宗吝宗黨也六二雖

於上不能大其象占如此

吝之道也故其象占如此

道也○九三伏戎于莽井其高陵三歲不興

莽莫蕩反○剛而不中上无正應欲同於象

二而非其正懼九五之見攻故有此象

日伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也言不

○九四乘其墉弗克攻吉墉音庸○剛不中

正又无應與亦欲

周易 卷一 上經 八杉齋校本

同於六二而為三所隔故為乘墉以攻之象
然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者
如是則是能改象曰乘其墉義弗克也其吉
過而得吉也

則困而反則也乘其墉矣則非其力之不足
能以義斷困而反也特以義之弗克而不攻耳

於法則故吉也○九五同人先號咷而後
笑大師克相遇號戶羔反咷道刀反旅卦同

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閉之故有此象然六

二柔弱而三四剛強故必用象曰同人之先
大師以勝之然後得相遇也

以中直也大師相遇言相克也直謂○上九
以中直也

同人于郊无悔居外无應物莫與同然亦可
以无悔故其象占如此郊在

野之內未至於曠遠象曰同人于郊志未得
也但荒僻无與同耳

三三離乾下
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

○彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰
大有以卦體釋卦名義柔其德剛健而文明

應乎天而時行是以元亨以卦德卦體釋卦
辭應天指六五也

○象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順

大有元亨

應乎天而時行是以元亨

○象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順

天休命火在天上所照者廣為大有之象所

矣天命有善而无惡故遏惡揚善所○初九

以順天反之於身亦若是而已矣○初九

无交害匪咎艱則无咎雖當大有之時然以

在事初未涉爭害者也何咎之有然亦象曰

必艱以處之則无咎戒占者宜如是也象曰

大有初九无交害也○九二大車以載有攸

往无咎剛中在下得應乎上為大車以載之

應其占也乃象曰大車以載積中不敗也○

九三公用亨于天子小人弗克亨謂朝獻也

古者亨通之亨享獻之享烹飪之烹皆作亨

字九三居下之上公侯之象剛而得正上有

六五之君虛中下賢故為亨于天子之象占

者有其德則其占如是小人无剛正之德則

雖得此爻象曰公用亨于天子小人害也○

不能當也象曰公用亨于天子小人害也○

九四匪其彭无咎彭蒲光反音旁○彭字音

當然六五柔中之君九四以剛近之有僭逼

之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而

得无咎戒占象曰匪其彭无咎明辨哲也明

者宜如是也象曰匪其彭无咎明辨哲也

貌○六五厥孚交如威如吉

虛已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

則吉故其象占象曰厥孚交如信以發志也

如此亦戒辭也象曰厥孚交如信以發志也

發上人之信足以威如之吉易而无備也易以

發上下之志也威如之吉易而无備也

司易

卷一上經

看八杉齋校本

○太柔則人將易。○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。

象曰大有上吉自天祐也。

三三 艮下 坤上

謙亨君子有終。謙者有而不居之義止乎內而地至卑乃屈而止於其下謙之意也。山至高如是則亨通而有終矣。有終謂先屈而後伸也。

○彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行。言謙之必亨。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。

好呼報反。○變謂傾壞流謂聚而歸之。人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子。○象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施。

裒反稱尺證反。施始也。哀多益寡所以稱物之宜而平其。○初六施損高增卑以趣於平亦謙之意也。

謙謙君子用涉大川吉。君子之柔處下謙之至也。難何往不濟故占者。象曰謙謙君子卑以自牧也。○六二鳴謙貞吉。柔順中正以謙有聞。占如。象曰鳴謙貞吉中心得也。○九三勞謙

此。象曰鳴謙貞吉中心得也。○九三勞謙

此。象曰鳴謙貞吉中心得也。○九三勞謙

此。象曰鳴謙貞吉中心得也。○九三勞謙

此。象曰鳴謙貞吉中心得也。○九三勞謙

此。象曰鳴謙貞吉中心得也。○九三勞謙

此。象曰鳴謙貞吉中心得也。○九三勞謙

此。象曰鳴謙貞吉中心得也。○九三勞謙

此。象曰鳴謙貞吉中心得也。○九三勞謙

此。象曰鳴謙貞吉中心得也。○九三勞謙

君子有終吉

卦唯一陽居下之上剛而得正

所難故有終而吉占者如是則如其應矣

象曰勞謙君子萬民服

也○六四无不利撝謙

撝毀皮反與揮同○柔而得正上而能下

其占无不利矣然居九三之上故戒以象曰更當發揮其謙以示不敢自安之意也象曰

无不利撝謙不違則也

為言不○六五不富以

其鄰利用侵伐无不利

謙以柔居尊在上而能

能以其鄰之象蓋從之者眾矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如其象曰利用侵伐征不服也○上六鳴

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

而无位故可以征象曰鳴謙志未得也可用

行師征邑國也陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足

以治其私邑而已

三三坤下震上

豫利建侯行師豫和樂也人心和樂以應其

志得行又以坤遇震為順以動故其○象曰

豫剛應而志行順以動豫釋卦名義豫順

以動故天地如之而况建侯行師乎釋卦德

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人

周易 卷一 上經 三 八杉齋校本

以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

極言之而贊其大也○象曰雷出地奮豫先王以作樂

崇德殷薦之上帝以配祖考雷出地奮和之至也先王作樂

既象其聲又取○初六鳴豫凶陰柔小人上其義殷盛也

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

皆為自樂所以有吉凶之異象曰初六鳴豫

志窮凶也窮謂滿極○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

大學曰安而后能慮慮而后能得象曰不終

日貞吉以中正也○六三盱豫悔遲有悔盱

于反○盱上視也陰不中正而近於四四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象曰盱豫有

悔位不當也○九四由豫大有得勿疑朋盍

簪簪側林反○九四卦之所由以為豫者也

誠不疑則朋類合而從之矣故象曰由豫大

有得志大行也○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象然以其得中故又為恒

不死之象。即象而觀。占在其中矣。象曰：六五貞疾，乘剛也。恒

不死，中未亡也。○上六冥豫，成有渝，无咎。以

朱反。○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

咎，所以廣遷善之門也。象曰：冥豫在上，何

可長也。

三三震下兌上

隨元亨利貞无咎。隨從也。以卦變言之，本自

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，為此動而彼說亦隨

其通易矣。故其占為元亨，然必利於貞，乃得

无咎。若所隨不貞，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。○象曰：隨

剛來而下柔，動而說，隨。以下卦變卦，反說音悅。○

義：大亨貞无咎，而天下隨時。今當從之。釋卦

辭：言能如是，則隨時之義大矣哉。王肅本：時

天下之當。○象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入

宴息。雷藏澤中。○初九官有渝，貞吉。出門交

有功。卦以物隨為義，爻以隨物為義。初九以

既有所隨，則有所偏主，而變其常矣。惟得其

正，則吉。又當出門以交，不私其隨，則有功也。

故其象占如此。象曰：官有渝，從正吉也。出門

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，以象

須正應，故其象如此。凶吝可知，不假言矣。象

曰：係小子，弗兼與也。○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

象與六二正相反，四陽當任而已，隨之有求

必得，然非正應，故有不正而為邪媚之嫌，故

其占如此。而又象曰：係丈夫，志舍下也。捨音

戒以居貞也。○九四：隨有獲，貞凶。有孚在道，以明何咎。九

以剛居上之下，與五同德，故其占隨而有獲

然，勢陵於五，故雖正而凶。惟有孚在道而明

則上安而下從之，可以无咎。象曰：隨有獲，其

也。占者當時之任，宜審此戒。象曰：隨有獲，其

義凶也。有孚在道，明功也。○九五：孚于嘉，吉

陽剛中正，下應中正，是信于象曰：孚于嘉，吉

善也。占者如是，其吉宜矣。象曰：孚于嘉，吉

位正中也。○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。

亨于西山，誠意之極，可通神明，故其占為王用

山在西，凡筮祭山川者，得之，其誠意如是，則

也。象曰：拘係之上，窮也。窮極也。

三三 異下 艮上

蠱元亨，利涉大川。先甲三日，後甲三日。先息

周易 卷一 上經 三 凡形氣交本

无大咎。過剛不中，故小有悔。象曰：幹父之蠱，終无咎也。

○六四：裕父之蠱，往見吝。以陰居有為，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。象曰：裕父之蠱，往未得也。

○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。象曰：幹父用譽，承以德也。

○上九：不事王侯，高尚其事。剛陽居上在事之外，故為此象。象曰：不事王侯，志可則也。

三三 兌下 坤上

臨，元亨利貞，至于八月有凶。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，當有凶也。八月，謂自復卦一陽之月，陰長陽遞之時也。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。

○彖曰：臨，剛浸而長。長，丁也。反，以說而順。剛中而應，說音悅。又卦體釋卦名。以說而順道也。當剛長之時，又有此善。大亨以正，天之不久也。言雖天運之當然。○象曰：澤上有地，臨。君子以教思无窮，容保民无疆。思去聲。○

臨，君子以教思无窮，容保民无疆。地臨於澤。

臨，元亨利貞，至于八月有凶。

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，當有凶也。八月，謂自復卦一陽之月，陰長陽遞之時也。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。

○彖曰：臨，剛浸而長。長，丁也。反，以說而順。剛中而應，說音悅。又卦體釋卦名。以說而順道也。當剛長之時，又有此善。大亨以正，天之不久也。言雖天運之當然。○象曰：澤上有地，臨。君子以教思无窮，容保民无疆。思去聲。○

臨，君子以教思无窮，容保民无疆。地臨於澤。

臨，元亨利貞，至于八月有凶。

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，當有凶也。八月，謂自復卦一陽之月，陰長陽遞之時也。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。

○彖曰：臨，剛浸而長。長，丁也。反，以說而順。剛中而應，說音悅。又卦體釋卦名。以說而順道也。當剛長之時，又有此善。大亨以正，天之不久也。言雖天運之當然。○象曰：澤上有地，臨。君子以教思无窮，容保民无疆。思去聲。○

臨，君子以教思无窮，容保民无疆。地臨於澤。

臨，元亨利貞，至于八月有凶。

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，當有凶也。八月，謂自復卦一陽之月，陰長陽遞之時也。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。

上臨下也。二者皆臨下之事。教之。○初九咸

臨。貞吉。臨之象。初九剛而得正。故其占為貞

吉。象曰：咸臨貞吉，志行正也。○九二咸臨吉

无不利。剛得中而無勢上進，故象曰：咸臨吉无

不利，未順命也。○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

改之，則无咎也。勉。象曰：甘臨位不當也。既憂

之咎，不長也。○六四至臨无咎。處得其位，下

之至宜，无咎者也。象曰：至臨无咎，位當也。○六五知

臨，大君之宜吉。知音智。○以柔居中，下應九

而大君之宜。象曰：大君之宜，行中之謂也。○

上六敦臨吉，无咎。居卦之上，處臨之終，敦厚

其象占。象曰：敦臨之吉，志在內也。

三三坤下。巽上。觀盥而不薦，有孚顒若。觀之官，與反下大觀字並

同。○觀者有以示人而為人所仰也。九五居

上四陰仰之，又內順外巽，而九五以中正示

天下，所以為觀盥將祭而潔手也。薦，奉酒食

以祭也。顒然，尊敬之貌。言致其潔清而不輕

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為八月之卦

而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意

○彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

也體卦德釋卦名義觀六又觀字並同○釋卦辭觀天之神道

而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

曰風行地上觀先王以省方觀民設教極言觀之道也四時不忒夫之所以為觀也○象

設教以為觀民○初六童觀小人无咎君子

吝設教以為觀民○初六童觀小人无咎君子

遠見童觀之象小人之道君子之羞也故象

其占在小人則无咎君子得之則可羞矣象

曰初六童觀小人道也○六二闚觀利女貞

也陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正象也故其占如此丈夫得之則非所利矣

曰闚觀女貞亦可醜也在丈夫則○六三觀

我生進退我生我之所行也六三居下之上

道也○六四觀國之光利用賓于王六四最

故有此象其占為象曰觀國之光尚賓也○

九五觀我生君子无咎九五陽剛中正以居

利於朝觀仕進也

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
咎象曰觀我生觀民也○人君觀已所行不但
也一身之得失又當觀民也○上九觀其生君子

德之善否以自省察也○上九觀其生君子
无咎亦為下所觀故其戒辭略與五同但以

我為其小耳象曰觀其生志未平也○言雖不
主賓之異耳

得位未可忘戒懼也

三三離上下

噬嗑亨利用獄也噬市利反噬胡臘反○噬齧

之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四
一陽閒於其中必齧之而後合故為噬嗑其

占當得亨通者有閒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
得其中以陰居陽雖不當位而利用獄蓋

治獄之道唯威與明而得其中之為○象曰
貴故筮得之者有其德則應其占也○象曰

頤中有物曰噬嗑以卦體釋噬嗑而亨剛柔

分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不

當位利用獄也○上時掌反○又以卦名卦辭○

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法雷電當○

初九履校滅趾无咎校音教○初上无位為

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得无咎占者小

周易 卷一 上經 卦八 履校滅趾

傷而无 象曰履校滅趾不行也 滅趾又有不

○六二噬膚滅鼻无咎 祭有膚鼎蓋肉之柔

中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故

也 象曰噬膚滅鼻乘剛也 ○六三噬腊肉

遇毒小吝无咎 腊音昔○腊肉謂獸腊全體

柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象

象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也 象

曰遇毒位不當也 ○九四噬乾肺得金矢利

艱貞吉 乾音干肺縮美反○肺肉之帶骨者

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

難正固則吉戒 象曰利艱貞吉未光也 ○六

五噬乾肉得黃金貞厲无咎 噬乾肉難於膚

也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居

尊位用刑於人無不服故有此象然必貞

厲乃得无咎亦 象曰貞厲无咎得當也 ○上

戒占者之辭也 象曰何校滅耳凶 何何可反○何負也過極之

道也故其 象曰何校滅耳聰不明也 滅耳蓋

象占如此若能審聽而

早圖之則无此凶矣

三三 艮離上 賁亨小利有攸往 賁彼偽反○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○象曰賁亨疑衍柔來

外故小利有攸往○象曰賁亨疑衍柔來

而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

天文也故以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象

交錯曰字文明以止人文也又謂各得其分

理或然也○象曰山下有火賁君子以明庶

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

極言賁道○象曰山下有火賁君子以明庶

之大也○象曰山下有火賁君子以明庶

政无敢折獄之山下有火明不及遠明庶政事

而外艮止故○初九賁其趾舍車而徒○

取象如此○初九賁其趾舍車而徒○

剛德明體自賁於下為舍非道之車而象曰

安於徒步之象占者自處當如是也○象曰

舍車而徒義弗乘也○六二賁

其須○二以陰柔居中三以陽剛而得正皆

者宜從上之象曰賁其須與上與也○九三

陽剛而動也○象曰賁其須與上與也○九三

賁如濡如永貞吉○一陽居二陰之間得其賁

所安故有象曰永貞之吉終莫之陵也○六

永貞之戒○象曰永貞之吉終莫之陵也○六

四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾○皤白波反

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

周易卷一上經

辨未有與也。言未大盛。○六三剝之无咎。衆陰方

已獨應之去其黨而從正无咎。象曰剝之无

咎失上下也。上下謂四陰。○六四剝牀以膚凶。陰

切身故不復言茂。象曰剝牀以膚切近災也。

貞而直言凶也。○六五貫魚以宮人寵无不利。陰魚陰物宮人

制於陽者也五為衆陰之長當率其類受制

於陽故有此象而占者如是則无不利也。象曰以宮人寵終无尤也。○上九碩果不食。

君子得輿小人剝廬。一陽在上剝未盡而能

陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而

无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小

人其占不同聖人象曰君子得輿民所載也。

三三 震上坤下

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

復利有攸往。○反復之復方福反又作覆豕同

純坤十月之卦而復陽氣已生於下也剝盡則為

月然後一月之卦而陽體始成而來復於下矣積之踰

其卦為復以其陽動於下而復反故有亨道又

內震外坤有陽動於下而無疾朋類之象故

得无咎又為自已之出入既得无疾朋類之來亦

復其道至於七日當得來自復又以其剛德方長

周易

故其占又為利有攸往也。反復其道往而復來來而復往之意。七日者所占來復之期也。

○象曰：復亨，剛反，動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。而以卦德反復其道，七日來

復，天行也。陰陽消息，利有攸往，剛長也。長丁

○以卦體而言，復其見天地之心乎。積陰之既生，則漸長矣。復其見天地之心乎。積陰之

復生，則漸長矣。復其見天地之心乎。積陰之既生，則漸長矣。復其見天地之心乎。積陰之

可生，則漸長矣。復其見天地之心乎。積陰之既生，則漸長矣。復其見天地之心乎。積陰之

息而復見之端也。程子論之詳矣。而邵子之

詩亦曰：冬至之半，天心无改移。一陽初動

處萬物未生時，玄酒味方淡，太音聲正希。此

言如不信，更請問包羲至哉言也。學者宜盡

焉。○象曰：雷在地中，復。先王以至日閉關，商

旅不行，后不省方。月齋戒掩身，以待陰陽之

所定。○初九，不遠復，无祇悔，元吉。祇音其。○一

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

如象曰：不遠之復，以脩身也。○六二，休復，吉。

柔順中正，近於初九，而能象曰：休復之吉，以

下之復，之休美吉之道也。象曰：休復之吉，以

下仁也。下，遐反。○六三，頻復，厲无咎。以陰居陽

又處動極，復而不固，屢失屢復之象。象曰：頻

復之厲，義无咎也。○六四，中行獨復。四處羣

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。

周易卷一上經

然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者
正其誼不謀其利明其道不計其功於剝之
六三及此象曰中行獨復以從道也○六五

敦復无悔以中順居尊而當復之時象曰敦

復无悔中以自考也考成○上六迷復凶有

災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十

年不克征昔生頌反○以陰柔居復終終迷

及也猶象曰迷復之凶反君道也

三三震下 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无望謂无所期望而

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○象曰无妄

不正則有眚而不利有所往也○象曰无妄

剛自外來而為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以卦變

體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於

正乃天命之當然也其有不正則不利有所

震動發生萬物各正其性命是物物而與之
 以无妄也先王法此以對時育物因其所性
 而不為○初九无妄往吉也剛在內誠之主
 私焉○象曰无妄之往得志也○六二不
 可知故其象曰无妄之往得志也○六二不
 象占如此耕穫不菑畬則利有攸往○柔順中正因時
 順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑
 畬之象言其无所為於前无所冀於後也占
 者如是則利象曰不耕穫未富也富如非富
 有所往矣○六三无妄之災或繫之牛行
 言非計其利○六三无妄之災或繫之牛行
 而為之也○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
 无故而居者反遭詰捕之擾也象曰行人得牛
 去而居者反遭詰捕之擾也象曰行人得牛

邑人災也○九四可贞无咎○陽剛乾體下无
 有為之占也象曰可贞无咎固有之也○有猶

○九五无妄之疾勿藥有喜○乾剛中正以居
 中正无妄之至也如是而有疾象曰无妄之

藥不可試也○既已无妄而復藥之則反為○
 勿藥而自愈矣故其象占如此象曰无妄之

上九无妄行有眚无攸利○上九非有妄也但
 行耳故其象曰无妄之行窮之災也○

象占如此象曰无妄之行窮之災也○

三三乾下
 象占如此象曰无妄之行窮之災也○

大畜利貞不家食吉利涉大川○畜勅六反○

大畜利貞不家食吉利涉大川○大陽也以艮

周易 卷一 上經 三 八杉齋校本

畜乾又畜之大者也。又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能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為利貞而不家食吉也。又大正不能故其占為應乎天故其占又為利涉大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

輝光日新其德。以卦名義。剛上而尚賢能止。大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

輝光日新其德。以卦名義。剛上而尚賢能止。大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

輝光日新其德。以卦名義。剛上而尚賢能止。大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

輝光日新其德。以卦名義。剛上而尚賢能止。大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

輝光日新其德。以卦名義。剛上而尚賢能止。大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

輝光日新其德。以卦名義。剛上而尚賢能止。大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

輝光日新其德。以卦名義。剛上而尚賢能止。大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

輝光日新其德。以卦名義。剛上而尚賢能止。大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

輝光日新其德。以卦名義。剛上而尚賢能止。大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

輝光日新其德。以卦名義。剛上而尚賢能止。大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

輝光日新其德。以卦名義。剛上而尚賢能止。大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

輝光日新其德。以卦名義。剛上而尚賢能止。大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

輝光日新其德。以卦名義。剛上而尚賢能止。大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

輝光日新其德。以卦名義。剛上而尚賢能止。大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

輝光日新其德。以卦名義。剛上而尚賢能止。大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

輝光日新其德。以卦名義。剛上而尚賢能止。大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

輝光日新其德。以卦名義。剛上而尚賢能止。大川也。不家食謂食也。○象曰大畜剛健篤實

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

德。識如字又音志行下孟反。○天在山。○初

於初則顛倒而違於常理求養於上象曰六

二征凶行失類也初上皆非○六三拂頤貞

凶十年勿用无攸利拂陰柔不中正以處動極

正亦凶故其象曰十年勿用道大悖也○六

四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎眈眈都含

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

求而繼也又能象曰顛頤之吉上施光也施

如是則无咎矣象曰顛頤之吉上施光也始

反○六五拂經居貞吉不可涉大川六五陰

居尊位而不能養人反賴象曰居貞之吉順

上九之養故其象占如此

以從上也○上九由頤厲吉利涉大川六五

九之養以養人是物由上九以養也位象曰

高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川象曰

由頤厲吉大有慶也

三三兌巽上下

大過棟橈利有攸往亨橈乃教反○大陽也

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○象曰大過大者過也以卦

往而得亨也○象曰大過大者過也體釋

卦名棟橈本末弱也復以卦體釋卦辭本謂

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨說音悅

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨說音悅

卦體卦德 大過之時大矣哉。大過之時非有

能濟也故 象曰澤滅木 大過君子以獨立

不懼 遜世无悶。澤滅於木 大過之象也 大過之行也 初

六 藉用白茅无咎。藉在夜反 當大過之時

而无咎者也 故其象占 象曰藉用白茅柔在

下也 九二 枯楊生稊 老夫得其女妻 无不

利 梯杜兮反 陽過之始而此初陰 故其象

於上矣 夫雖老而得女 象曰老夫女妻 過以

相與也 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 象曰棟橈之凶 不可以有輔

也 九四 棟隆吉 有它吝。居陰過而不 過故

其象隆而占吉 然下應初六 以柔濟之 象曰

棟隆之吉 不橈乎下也 九五 枯楊生華 老

婦得其士夫 无咎无譽。華如字 九五陽過

故其象占 象曰枯楊生華 何可久也 老婦士

夫 亦可醜也 上六 過涉滅頂 凶 无咎。處過

地才弱不足以濟 然於義為无咎矣 象曰過

涉之凶 不可咎也

蓋殺身成仁之事故其象占如此

周易 卷一 上經 三十八 影齋校本

三三坎下
習坎有孚維心亨行有尚

習重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而行必有功矣故其

占如此○象曰習坎重險也釋卦名義○水

流而不盈行險而不失其信以卦象釋有孚之義言內實而

行有維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

常也以剛在中心亨之象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

矣哉極言之而贊其大也○象曰水洊至習坎君子以

常德行習教事洊在薦反行下孟反○治已治人皆必重習然後熟而安

之○初六習坎入于坎窞凶窞徒坎陵感二反○以陰柔居

重險之下其陷益深故其象占如此象曰習坎入坎失道凶也

○九二坎有險求小得處重險之中未能自出故為有險之象然

剛而得中故其占象曰求小得未出中也○

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用枕針甚反

○以陰柔不中正而履重險之閒來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占

如此枕倚著象曰來之坎坎終无功也○六

四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎簋音軌缶俯九

周易 卷一 上經 八 杉齋校本

反。○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

无咎，故其象曰：樽酒簋貳，剛柔際也。晁氏曰：

占如此，故其象曰：樽酒簋貳，剛柔際也。陸氏釋曰：

文，本无貳。○九五坎不盈，祇既平，无咎。雖九五

坎中，然以陽剛中正，居尊位而象曰：坎不盈。

時亦將出矣，故其象占如此。象曰：坎不盈。

中未大也。而未大。○上六係用徽，繫寘于叢

棘，三歲不得凶。居險極，故其象占如此。象

曰：上六失道，凶三歲也。

三三離下

離。利貞，亨。畜牝牛，吉。畜許六反。○離麗也。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。

○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。釋卦名義。○

柔麗乎中正，故亨。是以畜牝牛吉也。釋卦體

也。○象曰：明兩作離，大人以繼明照于四方。起

也。○初九履錯然，敬之，无咎。錯七各反。○以

體志欲上進，故有履錯然之象。敬，象曰：履錯

之敬以辟咎也。辟避○六二黃離元吉。黃中

麗乎中而得其正象曰黃離元吉得中道也。故其象占如此

○九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟

凶。耋田節反。重離之閒前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣。戒占者象曰日昃之離何可久也。○九四

突如其來如焚如死如棄如。突徒忽反。後明將繼之時而

九四以剛迫之象曰突如其來如无所容也。故其象如此

无所容言○六五出涕沱若戚嗟若吉。沱徒

焚死棄也。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

如是也象曰六五之吉離王公也。離音麗○上九

王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎。剛明及遠威震

而刑不濫无咎之道象曰王用出征以正邦

也。

書

世效其象古賦此
而後不惟天香之
前象曰于印出而

王根出而首意得首對明其卿天

知天象曰六五之吉繼王公也

