

易經

数据加载失败，请稍后重试！

光緒三年重刊

監本易經

成文堂藏板

数据加载失败，请稍后重试！

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 恒 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无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无極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀絪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无不包其用至神而无不存時固未始有二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无變非易也一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻象象之義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曰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

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央牀大

莖音經
纁音熏

五尺廣三尺

母太近壁 著五十莖韜以纁帛貯以阜囊

納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著

之長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仕 設木格于櫝南居牀

二分之北

格以橫木板為之高一尺長竟牀

西為三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上

置香爐一于格南

香合一于爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂

拭音式

拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐

齊齋同

奉捧同

見音現

東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬

齊側皆反。○筮者北面見儀禮若使人筮則

主人焚香畢少退北面立筮者進立于牀前

少西南向受命主人直述所占之事筮者

許諾主人右還西向立筮者右還北向立

兩手奉櫝蓋置于格南爐北出著于櫝去囊解

韜置于櫝東合五十策兩手執之熏于爐上

此後所用著策之數其說並見啓蒙

命之曰假爾泰筮有常假

爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知

可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂

虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策

營音刑

反于櫝中而以左右手中分四十九策置格

之左右兩大刻此第一營所謂分而為二以象兩者也次以左

手取左大刻之策執之而以右手取右大刻

之一策掛于左手之小指間此第二營所謂掛一以象三者

也次以右手四揲左手之策揲食列反○此第三營之半所

謂揲之以四以象四時者也次歸其所餘之策或一或二

或三或四而扞之左手无各指之間此第四營之半

奇音雞
下同

所謂歸奇于扞以象閏者也次以右手反過揲之策于左大

刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

此第三次歸其所餘之策如前而劫之左手

營之半 中指之間

此第四營之半所謂再劫以象再

必三左二則右亦二左三則右必一左四則

右亦四通掛一之策不五則九五以一其四

而為奇尤以兩其四而為 次以右手反過揲

之策于右大刻而合左手一掛二劫之策置

放倣同

于格上第一小刻

以東為上後放此

是為一變再以

兩手取左右大刻之著合之

或四十四策或四十策

復

四營如第一變之儀而置其掛劫之策于格

上第二小刻是為二變

復扶又反營于平反

復扶又反

版板同

重平聲
少去聲

策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為耦奇耦各得四之二焉又再取左右

大刻之著合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如

第二變之儀而置其掛劫之策于格上第三

小刻是為三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其

三變所得掛劫過揲之策而畫其爻于版

掛劫

之數五四為奇九八為耦掛劫三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為日所謂重也掛劫兩奇一耦合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為一所謂拆也掛劫

兩耦一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛劫三耦合二

此第三次歸其所餘之策如前而劫之左手

營之半

此第四營之半所謂再劫以象再

中指之間 閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四

而為奇九以兩其四而為耦奇者三而耦者一也 次以右手反過揲

之策于右大刻而合左手一掛二劫之策置

放倣同

于格上第一小刻 以東為上後放此 是為一變再以

兩手取左右大刻之著合之 或四十四策或四十策 復

四營如第一變之儀而置其掛劫之策于格

上第二小刻是為二變 復扶又反營于平反下同○二變所餘之

復扶又反

版板同

重平聲
少去聲

策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為耦奇耦各得四之二焉又再取左右

大刻之著合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如

第二變之儀而置其掛扞之策于格上第三

小刻是為三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其

三變所得掛扞過揲之策而畫其爻于版

掛扞

之數五四為奇九八為耦掛扞三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為日所謂重也掛扞兩奇一耦合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為一所謂拆也掛扞兩耦一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛扞三耦合二

見音現

十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為×所為交也如是每三變而

成交

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用

四十九著耳第二第五第八第十一第十四

第十七凡六變亦同第三第六第九第十二

凡六變亦同凡十有八變而成卦乃考其

卦之變而占其事之吉凶

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢

韜著襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚

香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

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

火天大有

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

艮爲山

山火賁

山天大畜

山澤損

火澤睽

天澤履

風澤中孚

風山漸

震爲雷

雷地豫

雷水解

雷風恆

地風升

水風井

澤風大過

澤雷隨

巽爲風

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

離爲火

火山旅

火風鼎

火水未濟

山水蒙

風水渙

天水訟

天火同人

坤爲地

地雷復

地澤臨

地天泰

雷天大壯

澤天夬

水天需

水地比

兌爲澤

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

解升二卦相爲贅

鼎由巽變漸渙旅

渙自漸來終於是

周易圖目

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

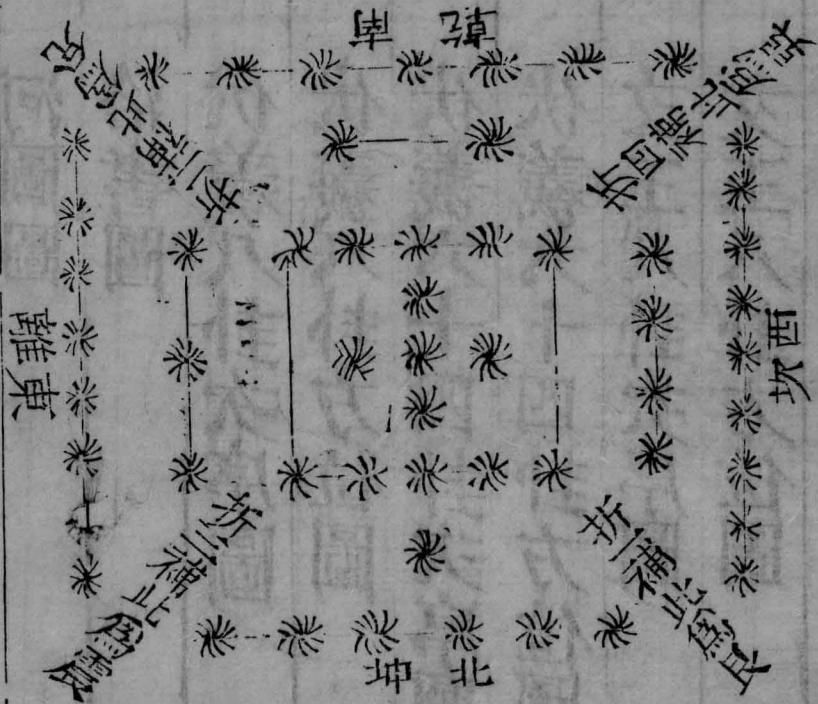
文王八卦次序圖

文王八卦方位圖

卦變圖

古河圖

圖之序主于生位主于合圖著其

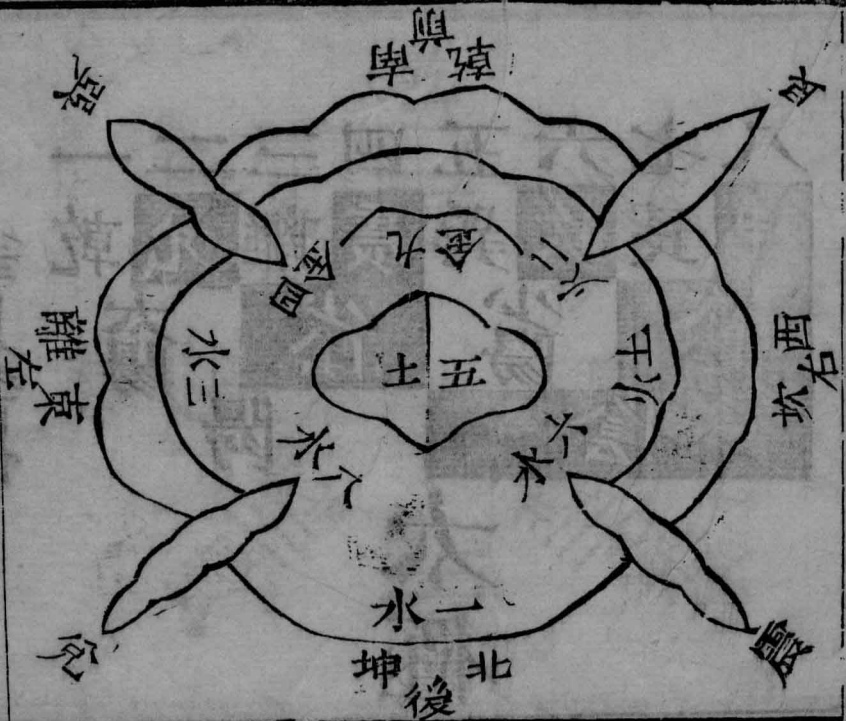

方以象而存數之體對待之易也

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

古洛書

書之序主于克位主于離書著其洛書蓋取龜象故其數

圓以數而呈象之用流行之易也

戴九履一左三右七二
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

伏義八卦次序

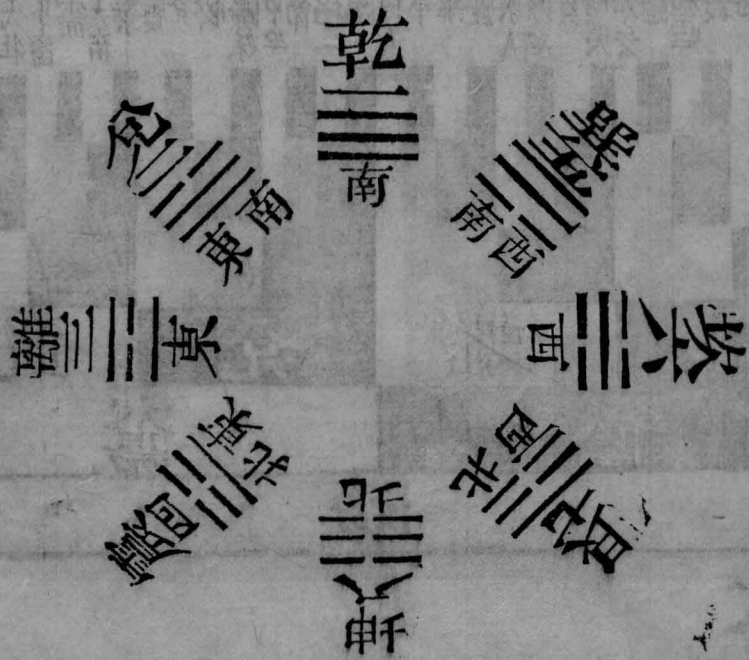

卦四象兩儀

太極

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

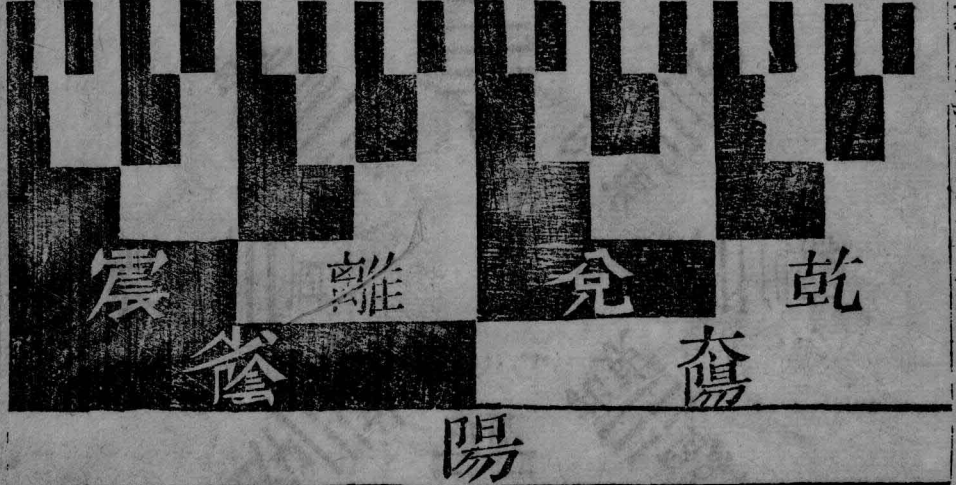
伏義八卦方位

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 六 十

復 頤 中 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

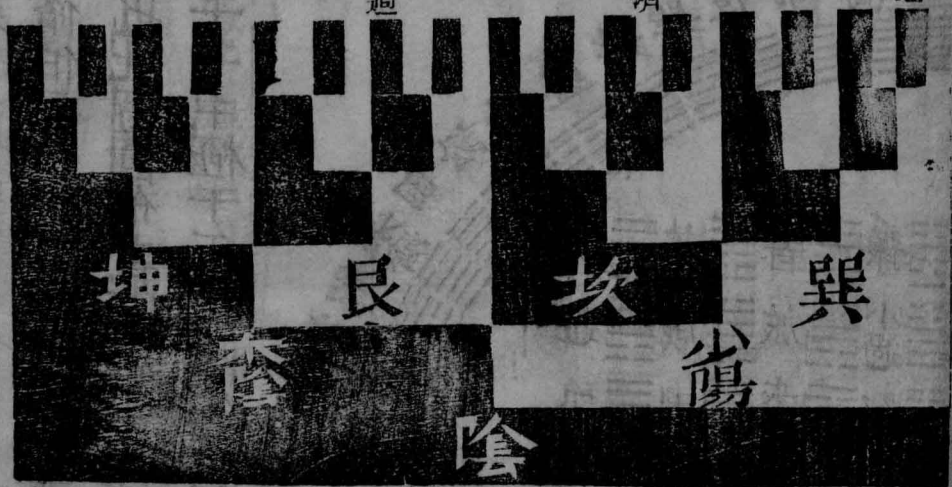
六十四卦圖
前八卦次序圖
即象兩儀太極

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節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

四 卦 次 序

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 恆 鼎 大 過 姤

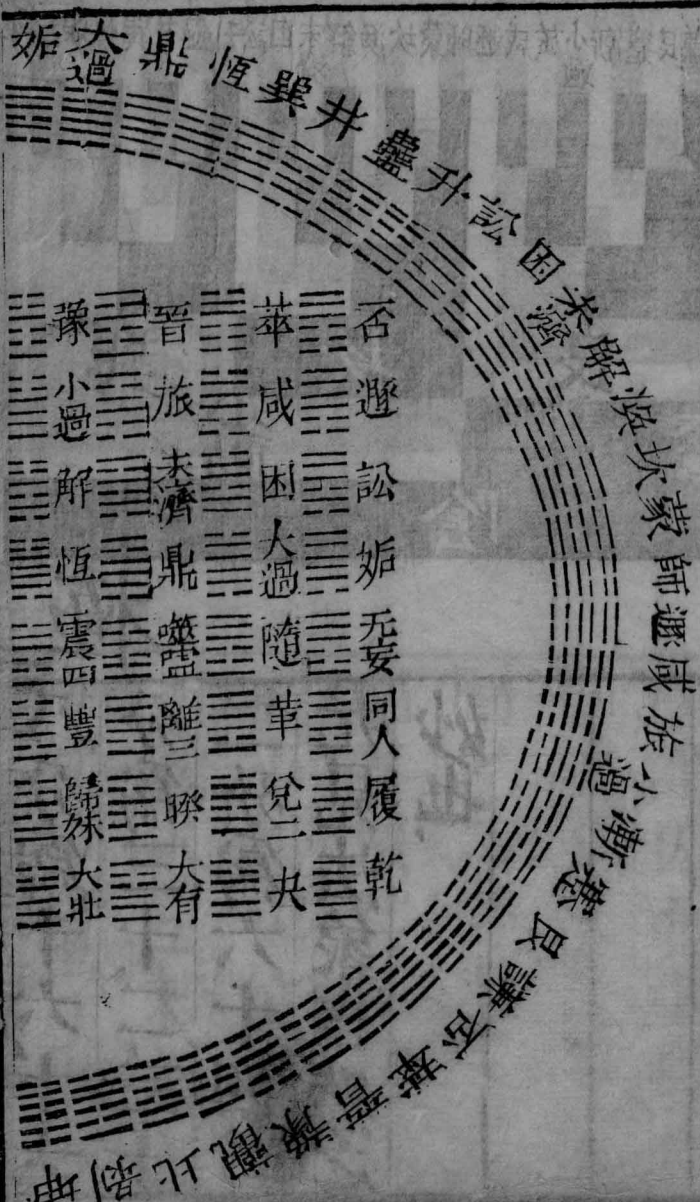

極

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。

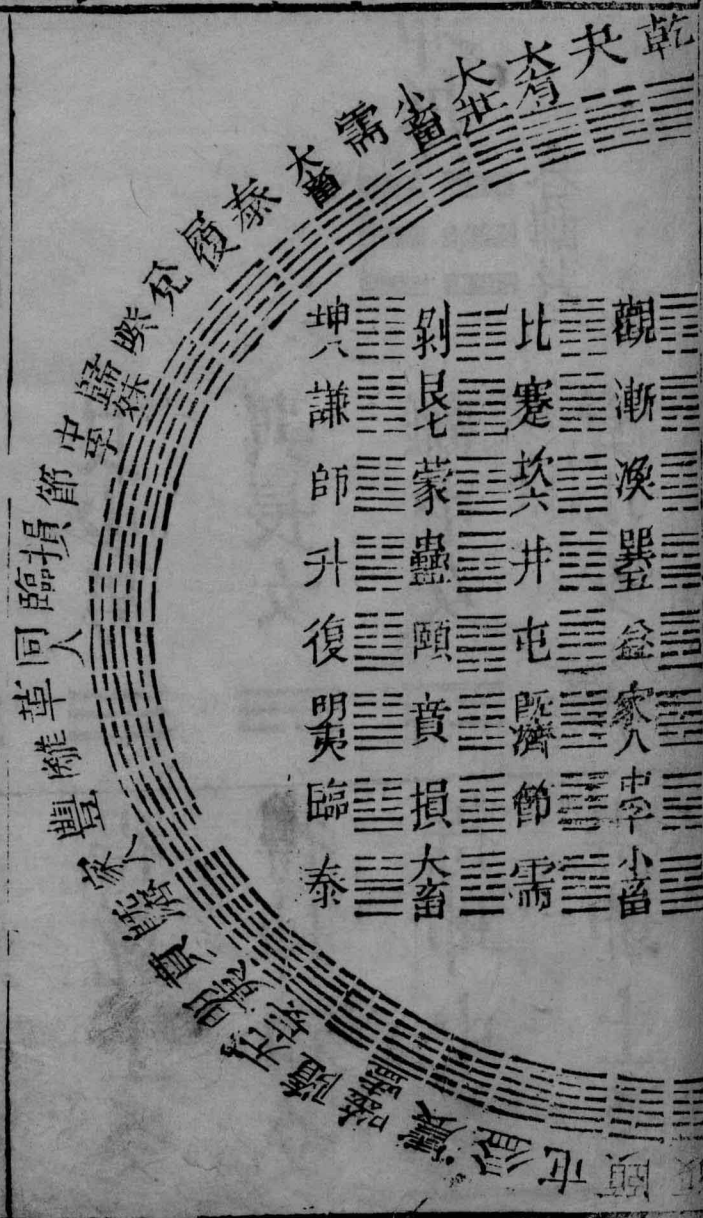
伏 羲 六 十

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于子中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在

四卦方位

北方布者乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓于外者為陽方于中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也中方圖說卦傳曰雷以動之風以散之兩以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

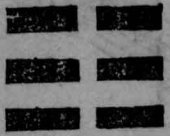
序 次 卦 八 王 文

乾父

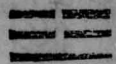
艮坎震

坤母

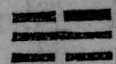

兌離巽

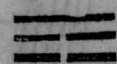
震長男

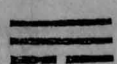
坎中男

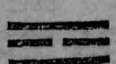
艮少男

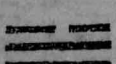
巽長女

離中女

兌少女

得乾初爻

得乾中爻

得乾上爻

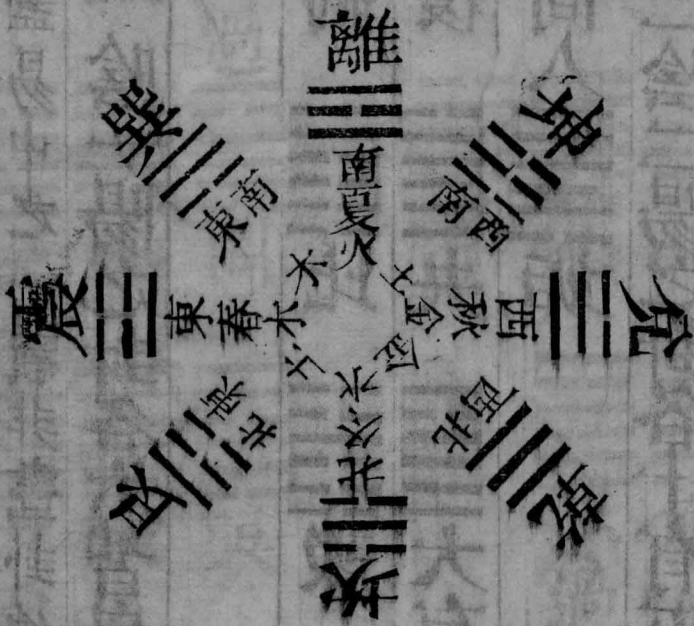
得坤初爻

得坤中爻

得坤上爻

文王八卦方位

後天之序播五行於四時木金土各二

者以形王也火水各一者以氣王也

說卦傳曰帝出乎

震齊乎巽相見乎

離致役乎坤說言

乎兌戰乎乾勞乎

坎成言乎艮

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

異圖

剝

比

豫

謙

師

復

夬

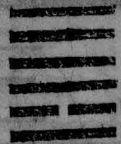
大有

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

凡三陰三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

䷟ 恒

䷿ 未濟

䷮ 困

䷺ 渙

旅 咸

漸 夬

否 需 大壯

咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

井 蠱

恒

隨 噬嗑 益

既濟 賁

䷶ 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

䷍ 大畜
䷄ 需
䷡ 大壯

䷥ 睽
䷹ 兌

䷄ 中孚

離

革

家人

无妄

鼎

大過

與

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

前見

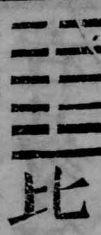
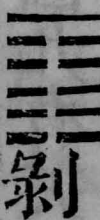
大有

小畜

履

同人

姤

比
剥

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
王以下方有文字卽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

周易卷一

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。以其簡表重大。故分爲上下兩篇。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。中間頗爲諸儒所亂。近世晁氏始正其失。而未能盡合古文。呂氏又更定著爲經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊云。

傳去聲

☰☰ 乾下 乾上

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

一讀單 奇音雞

斷短去
聲象探
去聲

者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也
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
六畫而於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
也文王以為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

爻音堯
少去聲

見龍之
並同

惕音剔

潛捷言反。○初九者，卦下陽爻之名。凡畫卦者，自下而上，故以下爻為初。陽數九為老，七為少，老變而少，不變，故謂陽爻為九。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，故其象為潛龍。其占曰：勿用，凡遇乾而此爻變者，當觀此象而玩其占也。餘爻放此。

○九二見龍在田，利見大人。見龍之見，賢遍反。卦內見龍並同。○二謂自下而上，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，故其象為見龍在田。其占為利見大人。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。此以爻與占者相為賓主，自為一例。若有見龍之德，則為利見九五在上之大矣。

○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

躍者无所緣而絕於地持未飛爾

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 ○九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

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爲利見九二在下 ○上九亢龍有悔 亢苦浪反 ○上亦大人也 ○上九亢龍有悔者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽 ○用九極於上動必有悔故其象占如此

亢音抗

見音現

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

傳去聲

化變上

喪去聲

純通上

去二聲

傳去聲

音世

施去聲

音世

音世

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 ○象曰大哉乾元萬物資始乃統天 叶象

亂反 ○象即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此 ○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大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 ○此釋乾之亨也

大太同

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始即元也

終謂貞也不終則无始不貞則无以為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天道是乃聖人之元亨也

乾道變化各正

性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受為性天

所賦為命太和陰陽會合冲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不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

首出庶

物萬國咸寧

聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而成寧

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

蒂音帝

无間之
間去聲

強其良
反

此四德之所以循環而无端也然而四者之
間生氣二行初无間斷此元之所以包四德
而統天成其以聖人而言則孔子之意蓋以
此卦為故人得天位行天道而致太平之上
也雖其聖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強不息

象者卦之上
下兩象及兩

象之六爻周公所繫之辭也○天乾卦之象
也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已
但言天行則見其一日一周而明日又一周
若重複之象非至健不能也君子法之不以
人欲害其天德之剛○潛龍勿用陽王下也

陽謂九
下謂潛

○見龍在田德施普也○終日乾乾

反復道也

復芳服反本亦作覆
反復重複踐行之意

○或躍在

復音福

淵進无咎也可以進而不必進也○飛龍在天大人造

也造徂早反○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○

天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後故此○文言曰元

長上聲
下同

者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也長丁夾反下長人同幹古旱反○此篇申象傳象傳之意

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美先於此故於時為春於人則為仁而象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象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

分去聲

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，而枝葉所依以立者也。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。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。非君子之

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。

別音驚

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○龍德聖人之德也在下故

隱易謂大其所守大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○正中不潛而未躍之時也常言亦信常

行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋大人之爲九二也九

斁音亦

行去聲

幾既依
反

見音現

三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也

子曰君子進德脩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。忠信主於心者无一念之不誠也。脩辭見於事者无一言之不實也。雖有

忠信之心然非脩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

日乾乾而夕猶惕若者以此故也。九四曰或

可上可下不驕不憂所謂无咎也。

躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪

燥蘇早
先早二
切

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。內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣

此則欲其及時而進也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應去聲

作起也物猶人也觀釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之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

賢人在下位謂九五以下无輔以上九過

高志滿不來輔助之也。此第二節申象傳之意。

○潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

舍音捨。言未為時用也。

終日乾乾

行事也

或躍在淵自試也

未遽有為。飛龍始試其可。

在天上治也

治平聲。居上以治下。

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

雖不在位然天下已被其

化終日乾乾與時偕行

時當然也。

或躍在淵乾道

乃革

離下而上

飛龍在天乃位乎天德

天德即天

位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

剛而能柔天之法也此第四節又申前意

○乾元者始而亨者也

始則必亨理勢然也

利貞者性

情也

收斂歸藏乃見性情之實

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

利牝馬則言所利矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

以剛

體言健兼用言中者其行无過不及正者其

立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹

者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者

又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中

粹音萃

别音懲

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无所不包矣。以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也。六爻發揮旁通

情也

旁通猶言曲盡

時乘六龍以御天也。雲行雨施

天下平也

言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也。此第五節復中

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。

行並去聲。未見之見音現。○成德已成之德也。初九固成德但其行

未可

見爾。君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁

以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

蓋由

四者以成大人之德再言君九三重剛而不德以深明九二之為大人也

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○重剛謂陽爻陽位九四重剛而

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人謂三或者隨

時而未定也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○大人節釋爻辭所利見之大

人也有是德而當其位乃可以當之人與天
 地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以枯
 於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不違謂意之所
 為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行
 之回紇謂郭子儀曰十者言此行當見一大
 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

人乎始若設問而卒自應之也○此
 第六節復申第二第三第四節之意

三三 坤上

讀拆

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

牝類忍反喪去聲○

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

此以地道明坤之義而首言元

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。疆居良反，下同。○言

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。言利貞也。馬乾之象，而以為地類者，牝陰物而馬又行地之物也。行

地无疆，則順而健矣。柔順利貞，坤之德也。君子攸行，人之所行如坤之德也。所行如是，則

其占如文所云。○先迷失道，後順得常，西南得朋，乃

與類行，東北喪朋，乃終有慶。陽大陰小，陽得兼陰，陰不得兼

陽，故坤之德常減於乾之半也。東北雖喪朋，然反之西南，則終有慶矣。安貞之

吉，應地无疆。安而且貞。地之德也。○象曰：地勢坤，君子

少去声

夫音扶

以厚德載物

地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相

因之无窮至順極厚而无所不載也

○初六履霜堅冰至

六陰爻之

名陰數六老而入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

之意已可見於象中矣

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致

其道至堅冰也

凝魚冰反馴似遵反○按魏志作初六履霜今當從之馴

順習也

○六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也

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内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象曰六二

之動直以方也不習无不利地道光也○六

三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽内含章美

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象曰含章可貞以時發也

或從王事知光大也

知音

○六四括囊无咎

无譽

括古活反譽音餘又音預○括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如

重平声

是則无咎而亦無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

見音現

共同恭

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以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣

元吉文在中也文在中而見於外也○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象

曰龍戰于野其道窮也。○用六利永貞。

用六言凡

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

故不足於元亨云象曰用六永貞以大終

也。初陰後陽○爻言曰坤至柔而動也剛至

靜而德方。剛方釋牝馬之貞後得主而有常

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

之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑

復去声

下同

此以上申象傳之意

○積善

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

古字順慎通用按此當作慎言當辯之於微也

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

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○傳曰直言典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陰雖用而不周无所施而不利孰為疑乎

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中德在內釋黃字

之義也正位居體雖在尊位而居下體釋裳字之義也美在其中

而暢於四支發於事業美之至也美在其中復釋黃中

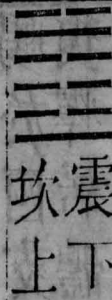
暢於四支復釋居體陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也

故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫立黃

者天地之雜也天立而地黃為于偽反離力智反夫音扶○

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血陰也立黃天地之正色言陰陽皆傷也

○此以上申象傳之意

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯張倫反震坎皆

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也難也物始生而未通之意故其為字象出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
○彖曰屯剛柔始交

而難生難去聲六二象同
○以二體釋
動乎

險中大亨貞以二體之德釋卦辭動震之為
也險坎之地也自此以下釋元

亨利貞乃用
雷雨之動滿盈天造草昧宜建

侯而不寧以二體之象釋卦辭雷雨象雨坎
象天造猶言天運草雜亂昧晦冥

也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天
下未定各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

義者取義多端姑舉其一也
君子以經綸坎不言水而言雲者未通之意
經綸治絲之爭經引之綸理之

也屯難之世君子有為之時也
○初九磐桓利居貞利建侯

磐步于反。○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。故吉。磐桓之象。然居得其正。故其占利於居貞。又本成卦之主。以陽下陰為民所歸。侯之象也。故其象又如此。而占者。象曰：雖磐桓志行无如是。則利建以為侯也。

也以貴下賤大得民也

下退 嫁反

○六二屯如遭

如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃

字

遭張連反乘繩證反又音繩○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

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。○陰柔居下，不中不正，上无正應，妄

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，戒占者宜如是也。象曰：即鹿无虞，以從禽也。君子舍之

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

為下求婚媾，則吉也。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

施去聲

漣音連

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之憂懼而已故其象如此

象曰

泣血漣如何可長也。

長直

三三

坎下

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。艮亦三畫卦之名。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穉而蒙昧謂
五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者
暗則我當求人而亨在我人求我者當視其
可否則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 ○彖曰蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦
德釋卦名

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
辭也九二以

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

行去聲

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○泉水之始出者必行而有漸也。○初六發蒙利用

說音脫 桎梏音

刑人用說桎梏以往吝說吐活反桎音質梏古毒反○以陰居下

質谷 舍上聲

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

占者當如是也。象曰利用刑人以正法也發

之初法不可不正。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發蒙之任者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容之象又以陽受陰為納婦之象又居下

取娶同

駱音路

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象曰子

克家剛柔接也

指二五之應

○六三勿用取女見

金夫不有躬无攸利

取七住反○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无所利矣金夫蓋以金賂已

而挑之若魯秋胡之為者象曰勿用取女行不順也

順當作慎

蓋順慎古字通用荀子順墨作慎墨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占者如是可羞吝也能求剛明之德

而親近之象曰困蒙之吝獨遠實也

遠于萬反實叶

韻去聲

○六五童蒙吉

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。象曰童蒙之吉順以巽也。

○上九擊蒙不利為寇利禦寇。以剛居上治蒙過剛故為

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。象曰利用禦寇

上下順也。禦寇以剛上下皆得其道

☰☷ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川。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中

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

捍音汗

需音須