

内閣文庫		
番號	漢	8096
冊數	3 (1)
函號	273	10



三經晉注序

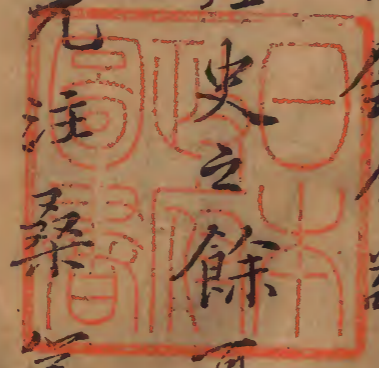
往余見鍾伯敬三注鈔洒然異之然三

國裴注史之餘耳孝標世說財配織

妍道元注桑第詳源委且其人

不能駕元嘉而上其力漫不能及

經其文小室宜馨阿堵備末毛翠



穀佐行觴湖若之資其曷衍支
離香字菟瀆河水二字泥引貝葉
數千百言讀之不可乙士不通經
學則應世空疎經不則先民則立
言抵迂夫以秦之強合六國天下
同軌同之大始皇之驚李斯之

辨能燒諸子百家而不能廢易是
秦猶知有易也漢馬上得天下高
祖解儒冠輒溺之乃諸儒各自名
其師說天子至親臨決異同而曰
何丁傳之徒傳易是漢猶
知有易也自宋以道學傳經而

宗儒舍象詮易而易亡及
我明因之以訓詁誘之以舉業專
惠之以紫陽本義而易真亡矣
幸而近代三四聞人表章古學玉
魚金盞重出人間斷壁殘瓌昭
回東府而輔嗣之易專言名理既

不謹呵訥鑿於宗儒單釋人事
漫便居安樂玩於君子雖孫盛譏
其附會何晏較之自然天才卓出莫
之能奪美則愛愛則傳牛鼎豕
顧過者勿灼而言凶休咎揖志決
疑於百朋之龜不遠瑞先之窮搜

善本精心繕刻不亦宜乎輔嗣官不
過臺卽年裁二十有四年壽有
時而盡禁樂止乎其身夫孰知千
百載下有賞味其玄言重詮其妙
緒者是曾子桓所云未若文章之無
窮也輔嗣與鍾士季善鍾嘗論易無

互體才性同異孔後得書二十篇名
曰道論實刑名家也刑名原於老子
之意太史公已言之輔嗣年十餘輒
好老太原王濟病老莊嘗云見輔
嗣易注所悟者多何劭亦稱其注
老也為之指略致有理統拔茅連

如 是 宜 彙 征 維 是 子 玄 注 莊 相 傳
竊 向 秀 本 易 馬 蹄 注 秋 水 至 樂 餘
篇 點 定 文 句 然 史 稱 郭 語 如 懸 河
瀉 而 不 竭 得 無 以 當 權 重 灼 素 論
去 之 至 今 蒙 沈 耶 鍾 時 有 所 貴 益
於 王 而 乃 以 傳 王 向 未 審 真 將 助 於

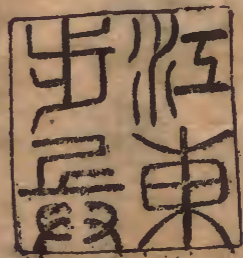
鄙 而 至 以 累 郭 人 顧 自 樹 立 何 如 豈
空 言 能 置 輕 重 曾 臆 間 哉 此 非 淺
較 刻 所 急 以 論 其 世 使 讀 其 書 者 擇
術 焉 昔 王 僧 虔 誠 子 汝 盛 塵 尾 自
呼 談 士 此 最 險 事 設 袁 令 命 汝 言
易 謝 中 書 批 汝 言 莊 張 吳 興 叩

汝言老端可慢言未嘗看即不遠
端先合刻之注匪直左右談鋒或以
代遺如愍道人渡江堅無心豕權杖
饑耳雖然兩君目營四海志在千秋
三經設矣請益將如之何無已孫文
融司馬言漢人有五經焉何公范

穀鄭三禮詩箋孔書是也誠得如
張諸君子與兩君合力較讐又得好
事者稍給其資芥不一二年適觀
厥成可拱而誼也予何幸躬逢其
盛

蘭陵後學張師釋

甫謹撰



刻三經晉註序

清談禍晉古今人類言之夫晉
室名賢非專以清談著也如山
公之啓事裴頠之清通郭欽見
幾于徙戎傅玄救敝于崇讓至
若竹頭木屑重惜寸陰絕裾登

舟忠勤王室圍棋賭墅者收澗
水之奇勲絕意榮名者標蕩陰
之偉槩文章節義彪炳來茲詎
僅課玄虛之理已耶清談之旨
皆祖老莊而其源出于易易道
微渺更四聖而後成吾夫子篤

好之深至晚始契之韋編爲之
三絕固不應與老氏竝談然猶
龍之歎吾夫子亦亟稱之且至
周而問禮焉彼道德五千言非
其人終不輕受也獨漆園逍遙
放誕不經于義涉怪然大抵皆

寓言耳以故讀之者不必知知之者不盡索解惟王嗣輔郭子玄獨標名理大暢玄風而易而道德而南華始抉其扃而發其秘所爲註具在也代久易湮學者拾其殘瀋輒自誇詡以爲人

皆象罔家藏玄珠思一駕于其上是何異渡江河而忘舟楫哉吾友盧不遠潛心慕古力肩絕學得王郭善本因函三爲一謀付剞劂以廣其傳出以示予予不揣弁數言其首使觀者知正

始之音復見今日毋徒謂清談
禍晉也

蕭中林咨益養巽甫題

養巽

己未

周易畧例

夫彖者何也統論一卦之體明其所由之主也
夫衆不能治衆治衆者至寡者也夫動不能制
動制天下之動者貞夫一者也故衆之所以得
咸存者主必致一也動之所以得咸運者原必
无二也物无妄然必由其理統之有宗會之有
元故繁而不亂衆而不惑故六爻相錯可舉一

周易畧例

以明也剛柔相乘可立主以定也是故雜物撰
德辯是與非則非其中爻莫之備矣故自統而
尋之物雖衆則知可以執一御也由本以觀之
義雖博則知可以一名舉也故處璇璣以觀大
運則天地之動未足怪也據會要以觀方來則
六合輻湊未足多也故舉卦之名義有主矣觀
其彖辭則思過半矣夫古今雖殊軍國異容中
之爲用故未可遠也品制萬變宗主存焉彖之
所尚斯爲盛矣夫少者多之所貴也寡者衆之

所宗也一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣五
陰而一陽則一陽爲之主矣夫陰之所宗者陽
也陽之所宗者陰也陽苟一焉五陰何得而
而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰
爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也或
有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也繁而不
憂亂變而不憂惑約以存博簡以濟衆其唯彖
乎亂而不能惑變而不能淪非天下之至賸其
孰能與此乎故觀彖以斯義可見矣

明爻通變

夫爻者何也言乎變者也變者何也情僞之所爲也夫情僞之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違巧歷不能定其筭數聖明不能爲之典要法制所不能齊度量所不能均也爲之乎豈在夫大哉陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武武者或困於酒色之娛近不必比遠不必乖同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必齊也召

雲者龍命呂者律故二女相違而剛柔合體隆墜永歎遠壑必盈投戈散地則六親不能相保同舟而濟則胡越何患乎異心故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩強武能說諸心能研諸慮睽而知其類異而知其通其唯明爻者乎故有善邇而遠至命宮而商應修下而高者降與彼而取此者服矣是故情僞相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違故擬議以成其變化語成器而後有格不知其所以爲

周易畧例 三
主鼓舞而天下從者見乎其情者也是故範圍
天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜
之道而无體一陰一陽而无窮非天下之至變
其孰能與於此哉是故卦以存時爻以示變

明卦適變通爻

夫卦者時也爻者適時之變者也夫時有否泰
故用有行藏卦有小大故辭有險易一時之制
可反而用也一時之吉可反而凶也故卦以反
對而爻亦皆變是故用无常道事无軌度動靜

屈伸唯變所適故名其卦則吉凶從其類存其
時則動靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀
其動靜則一體之變由斯見矣夫應者同志之
象也位者爻所處之象也承乘者逆順之象也
遠近者險易之象也內外者出處之象也初上
者始終之象也是故雖遠而可以動者得其應
也雖險而可以處者得其時也弱而不懼於敵
者得所據也憂而不懼於亂者得所附也柔而
不憂於斷者得所御也雖後而敢爲之先者應

其始也物競而獨安於靜者要其終也故觀變
動者存乎應察安危者存乎位辯逆順者存乎
承乘明出處者存乎外內遠近終始各存其會
辟險尚遠趣時貴近比復好先乾壯惡首明夷
務暗豐尚光大吉凶有時不可犯也動靜有適
不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不
在深動天下滅君主而不可危也侮妻子用顏
色而不可易也故當其列貴賤之時其位不可
犯也遇其憂悔吝之時其介不可慢也觀爻思

變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也盡意莫若象
盡象莫若言言生於象故可尋言以觀象象生
於意故可尋象以觀意意以象盡象以言著故
言者所以明象得象而忘言象者所以存意得
意而忘象猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄筌者
所以在魚得魚而忘筌也然則言者象之蹄也
象者意之筌也是故存言者非得象者也存象

者非得意者也象生於意而存象焉則所存者
乃非其象也言生於象而存言焉則所存者乃
非其言也然則忘象者乃得意者也忘言者乃
得象者也得意在忘象得象在忘言故立象以
盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也是
故觸類可爲其象合義可爲其微義苟在健何
必馬乎類苟在順何必牛乎爻苟合順何必坤
乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬而或者定馬
於乾案文責卦有馬无乾則僞說滋蔓難可紀
矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一
失其原巧愈彌甚縱復或值而義无所取蓋存
象忘意之由也忘象以求其意義斯見矣

辯位

案象无初上得位失位之文又繫辭但論三五
二四同功異位亦不及初上何乎唯乾上九文
言云貴而无位需上六云雖不當位若以上爲
陰位邪則需上六不得云不當位也若以上爲
陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處

之皆云非位而初亦不說當位失位也然則初上者是事之終始无陰陽定位也故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀衆卦盡亦如之初上无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也爻者守位分之任應貴賤之序者也位有尊卑爻有陰陽尊者爻之所處卑者陰之所履也故以尊爲陽位卑爲陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二

四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始无常主故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻爲成則不得不謂之六位時成也

略例下

凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利
貞也其有先貞而後亨者由於貞也凡陰陽者
相求之物也近而不相得者志各有所存也故
凡陰陽二爻率相比而无應則近而不相得有
應則雖遠而相得然時有險易卦有大小同故
以相親同辟以相踈故或有違斯例者也然存
時以考之義可得也

凡彖者總論一卦之體者也象者各辯一爻之
義者也故履卦六三爲兌之主以應於乾成卦
之體在斯十爻故彖叙其應雖危而亨也象贈
各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之
體而指說一爻之德故危不獲亨而見啞也訟
之九二亦同斯義

凡彖者通論一卦之體者也一卦之體必由一
爻爲主則指明一爻之美以統一卦之義大有
之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義
明之豐卦之類是也

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无

咎也言无咎者本亦有咎由吉故得免也无咎
吉者先免於咎而後吉從之也或亦處得其時
吉不待功不犯於咎則獲吉也或有罪自己招
无所怨咎亦曰无咎故節六三曰不節若則嗟
若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此之謂矣

卦略

屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能
自濟必依於疆民思其主之時也故陰爻皆先
求陽不召自往馬雖班如而猶不察不得其主
无所馮也初體陽爻處首居下應民所求食其
所望故大得民也

蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困
童蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求
所告闇者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪
我求童蒙也故六三先唱則犯於爲女四遠於
陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也
履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮
場處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰爲美也

臨此剛長之卦也剛勝則柔危矣柔有其德乃得免咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也觀之爲義以所見爲美者也故以近尊爲尚遠之爲吝大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而弗扶凶之道也以陽居陰極弱之義也故陽爻皆以居陰位爲美濟衰救危唯在同好則所贍褊矣故九四有應則有它吝九二无應則无不利也

遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位爲美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

明夷爲闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也

睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最見矣極
 睽而合極異而通故先見怪焉治乃疑亡也
 豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣陽發暢
 者也故爻皆以居陽位又不應陰為美其統在
 於惡闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之蔀闇甚
 則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微故見
 昧无明則无與乎世見昧則不可以大事折其
 右肱雖左肱在豈足用乎日中之盛物見昧而
 已豈足任乎終

周易目錄

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

繫辭上傳

繫辭下傳

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

附王弼畧例

舊本異文

周易日錄終

周易卷一

上經

王弼注

三三 乾下 乾上

乾元亨利貞

初九潛龍勿用

文言 備矣

九二見龍在田利見大人

出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰

三則乾乾四則或躍上則
過亢利見大人唯二五焉

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

處下體之極居上體之下在不中之位履重剛
之險上不在天未可以安其尊也下不在田未
可以寧其居也純修下道則居上之德廢純修
上道則處下之禮曠故終日乾乾至于夕惕猶
若厲也居上不驕在下不憂因時而惕不失其
幾雖危而勞可以无咎處下卦之極愈於上九
之亢故竭知力而後免於咎也乾三以處下卦
之上故免亢龍之悔坤三以處下卦之上故免
龍戰之災

九四或躍在淵无咎

去下體之極居上體之下乾道革之時也上不
在天下不在田中不在人履重剛之險而无定
位所處斯誠進退無常之時也近乎尊位微進
其道迫乎在下非躍所及欲靜其居居非所安
持疑猶豫未敢決志用心存公進不
在私疑以爲慮不謬於果故无咎也

九五飛龍在天利見大人

不行不躍而在乎天非飛而何故曰飛龍也龍
德在天則大人之路亨也夫位以德興德以位
叙以至德而處盛位
萬物之覩不亦宜乎

上九亢龍有悔

用九見羣龍无首吉

九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以
剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而
爲不正則佞邪之道也故
乾吉在无首坤利在永貞

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物
流行大明終始六位時成時乘六龍以御宋道
變化各正性命

天也者形之名也健也者用形者也夫形也者
物之累也有天之形而能永保无虧為物之首
統之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位
不失其時而成升降無常隨時而用處則成潛
龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御
大器靜專動直不失太和豈非正性命之情者
邪

保合太和乃利貞

不和而
剛暴

首出庶物萬國咸寧

萬國所以寧
各以有君也

象曰天行健君子以自強不息

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾

乾反復道也

以上言之則不驕以下言
之則不憂反復皆道也

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為首也

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

不爲世俗所移易也

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至之可與幾也知終終之可與存義也

處一體之極是至也居一卦之盡是終也處事之至而不犯咎知至者也故可與成務矣處終而能全其終知終者也夫進物之速者義不若利存物之終者利不及義故靡不有初鮮克有

終夫可與存義者
其唯知終者乎

是故居上位而不驕在下位而不憂

居下體之上在上體之下明夫終
敝故不驕也知夫至至故不憂也

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

惕休惕之謂也處事之極失時則廢
懈怠則曠故因其時而惕雖危无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下無常非
為繫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
從類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无
民

下无
陰也

賢人在下位而无輔

賢人雖在下而
當位不為之助

是以動而有悔也

處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣乾文言首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞餘爻皆說龍至於九三獨以君子為目何也夫易者象也象之所生生於義也有斯義然後明之以其物故以龍叙乾以馬明坤隨其事義而取象焉是故初九九二龍德皆應其義故可論龍以明之也至於九三乾乾夕惕非龍德也明以君子當其象也統而舉之乾體皆龍別而叙之各隨其義

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天下治也

此一章全以人事明之也九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之為德不為妄者也潛而勿用何乎必窮處於下也見而在田必以時之通舍也以爻為人以位為時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾

乾與時偕行

與天時俱不息

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

與時運
俱終極

乾元用九乃見天則

此一章全說天氣以明之也九剛直之物唯乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣

乾元者始而亨者也利貞者性情也

不為乾元何能通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也

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

君子學以聚之問以辨之

以君德而處下體資納於物者也

寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

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

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

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

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得

而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正

者其唯聖人乎

三三三坤下
三三三坤上

坤元亨利牝馬之貞

坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而
又牝馬順之至也至順而後乃亨故唯利於牝

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

西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北
反西南者也故曰喪朋陰之爲物必離其黨之

於反類而後
獲安貞吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德

合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆

地之所以得无疆者以卑順行之
故也乾以龍御天坤以馬行地

柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

地也者形之名也坤也者用地者也夫兩雄必爭二主必危有地之形與剛健為耦而能永保无疆用之者不亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以永貞方而又剛柔而又圓求安難矣

象曰地勢坤

地形不順其勢順

君子以厚德載物

初六履霜堅冰至

始于履霜至于堅冰所謂至柔而動也剛陰之為道本於卑弱而後積著者也故取履霜以明其始陽之為物非基於始以至於著者也故以出處明之則以初為潛

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

六二直方大不習无不利

居中得正極於地質任其自然而物自生不假修營而功自成故不習焉而无不利

象曰六二之動直以方也

動而直方任其質也

不習无不利地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終

三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不為
事始須唱乃應待命乃發含美而可正者也故
曰含章可貞也有事則從不敢為首故曰或從
王事也不為事主順命而終故曰无成有終也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

知慮光大故
不擅其美

六四括囊无咎无譽

處陰之卦以陰居陰履非中位无直方之質不
造陽事无含章之美括結否閉賢人乃隱施慎
則可非
泰之道

象曰括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉

黃中之色也裳下之飾也坤為臣道美畫於下
夫體无剛健而能極物之情通理者也以柔順
之德處於盛位任夫文理者也垂黃裳以獲元
吉非用武者也極陰之盛不至疑陽以文在中
美之
至也

象曰黃裳元吉文在中也

用黃裳而獲元
吉以文在中也

上六龍戰于野其血玄黃

陰之為道卑順不盈乃全其美盛而
不已固陽之地陽所不堪故戰于野

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

用六之利
利永貞也

象曰用六永貞以大終也

能以永貞
大終者也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

動之方正不為邪也柔而又圓
消之道也其德至靜德必方也

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
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

陰雖有美舍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

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支

發於事業美之至也

陰疑於陽必戰

辯之不早疑盛
乃動故必戰

為其嫌於无陽也

為其嫌於
非陽而戰

故稱龍焉

猶未離其類也

猶未失其陰
類為陽所滅

故稱血焉

猶與陽戰而
相傷故稱血

夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

屯元利亨貞

剛柔始交是以屯也不交則否故
屯乃大亨也大亨則无險故利貞

勿用有攸往

往益
屯也

利建侯

得主
則定

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞

始於險難至於大亨而後全正故曰屯元亨利貞

雷雨之動滿盈

雷雨之動乃得滿盈皆剛柔始交之所為

天造草昧宜建侯而不寧

屯體不寧故利建侯也屯者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也

象曰雲雷屯君子以經綸

君子經綸之時

初九磐桓利居貞利建侯

處屯之初動則難生不可以進故磐桓者處此時也其利安在不唯居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以候安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求於強民思其王之時也初處其首而又下焉爻備斯義宜其得民也

象曰雖磐桓志行正也

不可以進故磐桓也非為宴安棄成務也故雖磐桓志行正也

以貴下賤大得民也

陽貴而陰賤也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字

十年乃字

志在乎五不從於初屯難之時正道未行與初相近而不相得困於侵害故屯遭也時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也十年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字

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

三既近五而无寇難四雖比五其志在初不妨已路可以進而无屯遭也見路之易不揆其志五應在二往必不納何異无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也

夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也

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

二雖比初執往不從不害已志者也求與合好往必見納矣故曰往吉无不利

象曰求而往明也

見彼之情狀也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

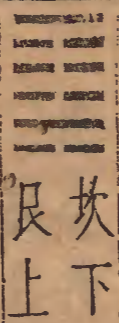
處屯難之時居尊位之上不能恢弘博施无物不與極濟微滯亨于羣小而繫應在二屯難其膏非能光其施者也固志同好不容他間小貞之吉大貞之凶

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

處險難之極下无應援進无所適雖比於五五屯其膏不與相得居不獲安行无所適窮困闡厄无所委仰故泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也



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

筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三瀆瀆蒙也能為初筮其唯

二平以剛處中能斷夫疑者也

利貞

蒙之所利乃利正也夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功也然則養正以明失其道矣

彖曰蒙山下有險險而止蒙

退則困險進則闔山不知所適蒙之義也

蒙亨以亨行時中也

時之所願惟願亨也以亨行之得時中也

匪我求童蒙童蒙求我志應也

我謂非童蒙者非童蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不謬

於闇故蒙之為義匪我求童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志應故也

初筮告以剛中也

謂二也二為衆陰之主也無剛失中何由得初筮之告乎

再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

象曰山下出泉蒙

山下出泉未知所適蒙之象也

君子以果行育德

果行者初筮之義也育德者養正之功也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

處蒙之初二照其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長

象曰利用刑人以正法也

刑人之道道所惡也以正法制故刑人也

九二包蒙吉納婦吉子克家

以剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故曰包蒙吉也婦者配己而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能幹其任施之於子克家之義

象曰子克家剛柔接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

童蒙之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之為體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而无攸利

象曰勿用取女行不順也

六四困蒙吝

獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故曰吝也

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽稱實也

六五童蒙吉

以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

委物以能不先不為順以巽也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

處蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而已能擊去之合上下之願故莫不順也為之扞禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不利為寇利禦寇也

象曰利用禦寇上下順也

☰ 乾下
☷ 坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮

矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

謂五也位乎天位用其中正以此待物需道畢矣故光亨貞吉

利涉大川往有功也

乾德獲進往輒亨也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

童蒙已發盛德光亨飲食宴樂其在茲乎

初九需于郊利用恒无咎

若需之時最遠於難能抑其進以遠險待時雖不應幾可以保常也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

九二需于沙小有言終吉

轉近于難故曰需于沙也不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至

以剛逼難欲進其道所以招寇而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之來也自我所招敬慎防備可以不敗

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

六四需于血出自穴

凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能踰見侵則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也

象曰需于血順以聽也

九五需于酒食貞吉

需之所須以待達也已得天位暢其中正无所復須故酒食而已獲貞吉也

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

六四所以出自穴者以不與三相得而塞其路不辟則害故不得不自穴而辟之也至於上六處卦之終非塞路者也與三為應三來之已乃為已援故无畏害之辟而乃有入穴之固也三陽所以不敢進者須難之終也難終則至不待召也已居難終故自來也處无位之地以一陰而為三陽之主故必敬之而後終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

處无位之地不當位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也

☵☰ 坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉

窒謂窒塞也皆惕然後可以獲中吉

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窒惕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

凡不和而訟无施而可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可終中乃吉也不閉其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以為終也故曰訟有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正夫群小斷不失中應斯任也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

與訟吾猶人也必也使无訟乎无訟在於謀始謀始在於作制契之不明訟之所以生也物有其分職不相濫爭何由興訟之所以起契之過也故有德司契而不責於人

初六不永所事小有言終吉

處訟之始訟不可終故不永所事然後乃吉凡陽唱而陰和陰非先唱者也四召而應見犯乃訟處訟之始不為訟先雖不能不訟而了訟必辯明矣

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

以剛處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑過三百非為竄也竄而據強災未免也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

體夫柔弱以順於上不為九二自下訟上不克
侵奪保全其有故得食其舊德而不失也居爭
訟之時處兩剛之間而皆近不相得故曰貞厲
柔體不爭繫應在上眾莫能傾故曰終吉上壯
爭勝難可忤也故或
從王事不敢成也

象曰食舊德從上吉也

九四不克訟

初辯
明也

復即命渝安貞吉

處上訟下可以改變者也故其咎不大若能反
從本理變前之命安貞不犯不失其道為仁而
三故吉
從之

象曰復即命渝安貞不失也

九五訟元吉

處得尊位為訟之主用其中正以斷枉直中則
不過正則不邪剛无所溺公无所偏故訟元吉

象曰訟元吉以中正也

上九或錫鞶帶終朝三褫之

處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟
受錫鞶何可保故終朝之間褫帶者三也

象曰以訟受服亦不足敬也

三三三 坎下
三三三 坤上

師貞丈人吉无咎

丈人嚴莊之稱也為師之正丈人乃吉也興役動眾无功罪也故吉乃无咎也

彖曰師眾也貞正也能以眾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

毒猶役也

象曰地中有水師君子以容民畜眾

初六師出以律否臧凶

為師之始齊師者也齊眾以律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異於否失令有

功法所不赦故師出不以律否臧皆凶

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

以剛居中而應於上在師而得其中者也承上之寵為師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎也行師則吉莫善懷邦邦懷眾服錫莫重焉故乃得成命

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

以陰處陽以柔乘剛進則无應退无所守以此用師宜獲輿尸之凶

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

得位而无應无應不可以行得位則可以處故左次之而无咎也行師之法欲高故左次之

象曰左次无咎未失常也

雖不能有獲足以不失其常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞

凶

處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應枉必得直故田有禽也物先犯已故可以執言而无咎也柔非軍帥陰非剛武故不躬行必以授也授不得主則衆不從故長子帥師可

也弟子之凶固其宜也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

上六大君有命開國承家小人勿用

處師之極師之終也大君之命不失功也開國承家以寧邦也小人勿用非其道也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

三三 坤下 坎上

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

處比之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎夫羣黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎也使永貞而无咎者其唯九五乎

不寧方來上下應也

上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上下應之既親且安安則不安者託焉換不寧方所以來上下應故也夫无者求有存者不求所與危者求安安者不求所保火有其炎寒者附之故已苟安焉則不寧方來矣

後夫凶其道窮也

將合和親而獨在後親成則誅是以凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

萬國以比建諸侯以比親

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

處比之始為比之首者也夫以不信為比之首則禍莫大焉故必有孚盈缶然後乃得免比之咎故曰有孚比之无咎也處比之首應不在一心无私吝則莫不比之著信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰竭也親乎天下著信盈缶應者豈一道而來故必有它吉也

象曰比之初六有它吉也

六二比之自內貞吉

處比之時居中得位而繫應在五不能來它故得其自內貞吉而已

象曰比之自內不自失也

六三比之匪人

四自外比二為五貞近不相得遠則无應所與比者皆非已親故曰比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉

外比於五履得其位比不失賢處不失位故貞吉也

象曰外比於賢以從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

為比之主而有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫无私於物唯賢是與則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趣已則舍之肯已而走則射之愛於來而惡於去也故其所

施常失前禽也以顯比而居工位用三驅之道者也故曰王用三驅失前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誠也雖不得乎大人之吉是顯比之吉也此可以為上之使非為上之道

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑

人不誠上使中也

上六比之无首凶

无首後也處卦之終是後夫也親道已成无所與終為時所棄宜其凶也

象曰比之无首无所終也

☰☰ 乾下
☱☱ 巽上

小畜亨

不能畜大止健剛志故行是以亨

密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

謂六四也成卦之義在此爻也體无二陰以分其應故上下應之也既得其位而上下應之不能陵小畜之義

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我

西郊施未行也

小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以為雨也何由知未能為雨夫能為雨者陽上薄陰陰

能剛之然後蒸而為雨今不能制初九之復自道固九二之牽復九三更以不能復為劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能為雨尚往故也何以明之夫陰能固之然後乃雨乎上九獨能固九三之路故九三不可以進而與說輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四五皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能為小畜密雲而已陰苟不足以闢陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之未行也彖全論一卦之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既處也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

未能行其施者故可以懿文德而已

初九復自道何其咎吉

處乾之始以升巽初四為已應不距已者也以陽升陰復自其道順而无違何所犯咎得義之吉

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉

處乾之中以升巽五五非畜極非固已者也雖不能若陰之不違可牽以獲復是以吉也

象曰牽復在中亦不自失也

九三輿說輻夫妻反目

上為畜盛不可牽征以斯而進故必謀輻也已為陽極上為陰長畜於陰長不能自復方之夫妻反目之義也

象曰夫妻反目不能正室也

六四有孚血去惕出无咎

夫言血者陽犯陰也四乘於三近不相得三務於進而已隔之將懼侵克者也上亦惡三而能制焉志與上合共同斯誠三雖逼已而不能犯故得血去懼除保无咎也

象曰有孚惕出上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

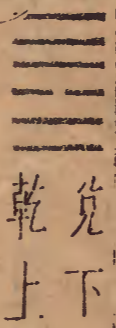
處得尊位不疑於二來而不距二牽已攣不為專固有孚攣如之謂也以陽居陽處實者也居盛處實而不專固富以其鄰者也

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
處小畜之極能畜者也陽不獲亨故既雨也剛
不能侵故既處也體巽處上剛不敢犯尚德者
也為陰之長能畜剛健德積載者也婦制其夫
臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲也陰之盈盛
莫盛於此故曰月幾望也滿而又進必失其道
陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰
君子
征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶所有疑也

夫處下可以征而无咎者唯泰也則然坤本體
下又順而弱不能敵剛故可以全其類征而吉
也自此以往則其進各有難矣夫巽雖不能若
艮之善畜猶不肯為坤之順從也故可得少進
不可盡陵也是以初九九二其復則可至於九
三則輿說輻也夫大畜者畜之極者也畜而不
已畜極則通是以其畜之盛在於四五至于上
九道乃大行小畜積極而後乃能畜是以四五
可以進而上
九說征之輻



兌下
乾上

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

凡彖者言乎一卦之所以為主也成卦之體在
六三也履虎尾者言其危也三為履主以柔履
剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應
乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而
以說應乎乾宜其履
虎尾不見咥而亨

剛中正履帝位而不疚光明也

言五之德

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

初九素履往无咎

處履之初為履之始履道惡華故素乃无咎處履以素何往不從必獨行其願物无犯也

象曰素履之往獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉

履道尚謙不喜處盈務在致誠惡夫外飾者也而二以陽處陰履於謙也君內履中隱顯同也履道之美於斯為盛故履道坦坦无險厄也在幽而貞宜其吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大

君

居履之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰居陽以柔乘剛者乎故以此為明眇目者也以此為行跛足者也以此履危見啞者也志在剛健不修所履欲以陵武於人為于大君行未能免於凶而志存於五頑之甚也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人為于大君志剛也

九四履虎尾愬愬終吉

逼近至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾
愬愬也然以陽居陰以謙為本雖處危懼終獲
其志故
終吉也

象曰愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲

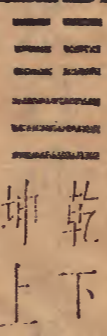
得位處尊以剛決正故曰夬履貞
厲也履道惡盈而五處實是以危

象曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉

禍福之祥生乎所履處履之極履道成矣故可
視履而考祥也居極應說高而不危是其旋也
履道大成
故元吉也

象曰元吉在上大有慶也



乾下
坤上

泰小往大來吉亨

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

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之

宜以左右民

泰者物大通之時也上下大通則物
失其節故財成而輔相以左右民也

初九拔茅茹以其彙征吉

茅之為物拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也上順而應不為違距進皆得志故以其類征吉

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

體健居中而用乎泰能包含荒穢受納也河者也用心弘大无所遺棄故曰不遐遺也无私无偏存乎光大故曰朋亡也如此乃可以得尚于中行尚猶配也中行謂五

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

乾本上也坤本下也而得泰者降與升也而三處天地之際將復其所處復其所處則上守其尊下守其卑是故无往而不復也无平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將大變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失其義故无咎也信義誠著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也

象曰无往不復天地際也

天地將各分復之際

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

乾樂上復坤樂下復四處坤首不同所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不

待富而用其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也

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

居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命不行也

象曰城復于隍其命亂也

☰☷ 坤下 乾上

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

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿初六拔茅茹以其彙貞吉亨

居否之初處順之始為類之首者也順非健也何可以征居否之時動則入邪三陰同道皆不可進故拔茅茹以類貞而不誥則吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

志在於君故不苟進

六二包承小人吉大人否亨

居否之世而得其位用其至順包承於上小人路通內柔外剛大人否之其道乃亨

象曰大人否亨不亂羣也

六三包羞

俱用小道以承其上而位不當所以包羞也

象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉

夫處否而不可以有命者以所應者小人也命於小人則消君子之道者也今初志在君處乎窮故可以有命无咎而疇離祉也疇謂初也

象曰有命无咎志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

居尊得位能休否道者也施否於小人否之休也唯大人而後能然故曰大人吉也處君子道消之時已居尊位何可以安故心存將危乃得固也

象曰大人之吉位正當也

上九傾否先否後喜

先傾後通故後喜也始以傾為否後得通乃喜

象曰否終則傾何可長也

☰☷ 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

二為同人之主

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也

所以乃能同人於野亨利涉大川非二之所不能也是乾之所行故特曰同人曰

文明以健中正而應君子正也

行健不以武而以文明用之相應不以邪而以中正應之君子正也故曰利君子貞

唯君子為能通天下之志

君子以文明為德

象曰天與火同人

天體在上而火炎上同人義也

君子以類族辨物

君子小人各得所同

初九同人于門无咎

居同人之始為同人之首者也無應於上心無
係吝通夫大同出門皆同故曰同人于門也出
門同人誰
與為咎

象曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝

應在乎五唯同於主過主
則否用心褊狹鄙吝之道

象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

居同人之際履下卦之極不能包弘上下通夫
大同物黨相分欲乖其道貪於所比據上之應
其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢顯亢也
升其高陵望不致進量斯勢也三歲不能興者

也三歲不能興則五道
亦以成矣安所行焉

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

安辭
也

九四乘其墉弗克攻吉

處上攻下力能乘墉者也履非其位以與人爭
二自五應三非犯已攻三求二尤而效之違義
傷理眾所不與故雖乘墉而不克也不克則反
反則得吉也不克乃反其所以得吉困而反則
也者

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

柔曰柔得位得中而應乎乾曰同人然則體柔居中衆之所與執剛用直衆所未從故近隔乎二剛未獲厥志是以先號咷也居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用其強直故必須大師克之然後相遇也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也
上九同人于郊无悔

郊者外之極也處同人之時最在於外不獲同志而遠於內爭故雖無悔吝亦未得其志

象曰同人于郊志未得也

凡處同人而不泰焉則必用師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人凶弓不能凶楚愛國愈甚益爲它災是以同人不弘剛健之爻皆至用師也

乾下
離上

大有元亨

不大通何由得大有乎大有則必元亨矣

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

處尊以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

德應於天則行不失時矣剛健不滯文明不犯應天則大時行无違是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

大有包容之象也故遏惡揚善成物之美順夫天德休物之命

初九无交害匪咎艱則无咎

以夫剛健為大有之始不能履中滿而不溢術斯以往後害必至其欲匪咎艱則无咎也

象曰大有初九无交害也

九二大車以載

任重而不危

有攸往无咎

健不違中為五所任任重不危致遠不泥故可以往而无咎也

象曰大車以載積中不敗也

九三公用亨于天子小人弗克

處大有之時居下體之極乘剛健之上而居其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也
小人不克害可待也

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎

既失其位而上近至尊之威下比分權之臣其為懼也可謂危矣唯夫有聖知者乃能免斯咎也三雖至盛五不可舍能辯斯數專心承五常匪其旁則无咎矣旁謂三也

象曰匪其彭无咎明辯哲也

明猶才也

六五厥孚交如威如吉

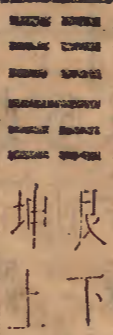
居尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而教行何爲而不威如爲大有之主而不以此道吉可得乎

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

上九自天祐之吉无不利

大有豐富之世也處大有之上而不累於位志尚乎賢者也餘爻皆乘剛而已獨乘柔順也五爲信德而已履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔思順之義也居豐有之世而不以物累其心高尚其志尚賢者也爻有三德盡夫助道故繫辭具焉

象曰大有上吉自天祐也



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

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

多者用謙以爲裒少者用謙以爲益隨物以施不失平也

初六謙謙君子用涉大川吉

處謙之下謙之謙者也能體謙謙其唯君子用涉大難物無害也

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也

六二鳴謙貞吉

鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉

象曰鳴謙貞吉中心得也

九三勞謙君子有終吉

處下體之極履得其位上下无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居謙之世何可安尊上承下授勞謙匪解是以吉也

象曰勞謙君子萬民服也

六四无不利撝謙

處三之上而用謙焉則是自上下下之義也承五而用謙順則是上行之道也盡乎奉上下下之道故无不利指撝皆謙不違則也

象曰无不利撝謙不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

居於尊位用謙與順故能不富而用其鄰也以謙順而侵伐所伐皆驕逆也

象曰利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國

最處於外不與內政故有名而已志功未得也處外而履謙順可以征邑國而已

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起與於利者也故飲食必有訟訟必有眾起未有居眾人之所惡而為動者所害處不競之地而為爭者所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙為主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉

三三三 坤下
三三三 震上

豫利建侯行師

象曰豫剛應而志行順以動豫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

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

初六鳴豫凶

處豫之初而特得志於上樂過則怠志窮則凶豫何可鳴

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

處豫之時得位履中安夫貞正不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆

明禍福之所生故不苟說辨必然之理故不改其操介如石焉不終日明矣

象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔

居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔宜其然矣

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

處豫之時居動之始獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋盍疾也盍合也簪疾也

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死

四以剛動為豫之主專權執制非已所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡是以必常至于貞疾恒不死而已

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

處動豫之極極豫盡樂故至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无咎

象曰冥豫在上何可長也

震下
兌上

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

震剛而兌柔也以剛下柔動而之說乃得隨也為隨而不大通逆於時也相隨而不為利正災之道也故大通利貞乃得无咎也為隨而令大通利貞得於時也得時則天下隨之矣隨之所施唯在於時也時異而不隨否之道也故隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷動說之象也物皆說隨可以无為不勞明鑒故君子嚮晦入宴息也

初九官有渝貞吉出門交有功

居隨之始上无其應无所偏係動能隨將意无所主者也隨不以欲以欲隨宜者也故官有渝變隨不失正也出門无違何所失哉

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子失丈夫

陰之為物以處隨世不能獨立必有係也居隨之時體於柔弱而以乘夫剛動豈能秉志違於所近隨此失彼弗能兼與五處已上初處已下故曰係小子失丈夫也

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

陰之為物以處隨世不能獨立必有係也雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈

夫四俱无應亦欲於已隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故利居貞也初處已下四處已上故曰係丈夫失小子也

象曰係丈夫志舍下也

下謂初也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

處說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也居於臣地履非其位以擅其民失於臣道違正者也故曰貞凶體剛居說而得民心能幹其事而成其功者也雖違常義志在濟物心存公誠著信任道以明其功何咎之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九五孚于嘉吉

履正居中而處隨世盡隨時之宜得物之誠故嘉吉也

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

隨之為體陰順陽者也最處上極不從者也隨道已成而時不從故拘繫之乃從也率上之瀨莫非王臣而為不從王之所討也故維之王用亨于西山也兌為西方山者塗之險隔也處西方而為不從故王用通于西山

象曰拘繫之上窮也

處于上極故窮也

巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰蠱剛上而柔下

上剛可以斷制
下柔可以施令

巽而止蠱

既巽又止不競爭也有事而
尤競爭之患故可以有為也

蠱元亨而天下治也

有為而大亨非
天下治而何也

利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有

始天行也

蠱者有事而待能之時也可以有為其在此時
矣物已說隨則待夫作制以定其事也進德修
業往則亨矣故元亨利涉大川也甲者創制之
令也創制不可責之以舊故先之三日後之三
日使令治而後乃誅也因事申令
終則復始若天之行用四時也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

蠱者有事而待能之時也
故曰君子以濟民養德也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

處事之首始見任者也以柔巽之質幹父之事
能承先軌堪其任者也故曰有子也任為事首
能堪其事考乃无咎也故曰有子考无咎也
當事之首是以危也能堪其事故終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

幹事之首時有損益不可盡承故意承而已

九二幹母之蠱不可貞

居於內中宜幹母事故曰幹母之蠱也婦人之性難可全正宜屈已剛既幹且順故曰不可貞也幹不失中得中道也

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

以剛幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

體柔當位幹不以剛而以柔和能裕先事者也然无其應往必不合故曰往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

以柔處尊用中而應承先以斯用譽之道也

象曰幹父用譽承以德也

以柔處中不任威力也

上九不事王侯高尚其事

最處事上而不累於位不事王侯高上其事者也

象曰不事王侯志可則也

☷☱ 兌下坤上

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八之道也

陽轉進長陰道日消君子日長小人日憂大亨以正之義

至于八月有凶消不久也

八月陽衰而陰長小人道長君子道消也故日有凶

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

相臨之道莫若說順也不恃威制得物之誠故物无違也是以君子教思无窮容保民无疆也

初九咸臨貞吉

咸感也感應也有應於四感以臨者也四履正位而已應焉志行正者也以剛感順志行其正以斯臨物正而獲吉也

象曰咸臨貞吉志行正也

九二咸臨吉无不利

有應在五感以臨者也剛勝則柔危而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德不長何由得吉无不利乎全與相違則失於感應其得咸臨吉无不利必未順命也

象曰咸臨吉无不利未順命也

六三其臨无攸利既憂之无咎

其者佞邪說媚不正之名也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其无攸利也若能盡憂其危改修其道剛不害正故咎不長

象曰其臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎

處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者也剛勝則柔危柔不失正乃得无咎也

象曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之安吉

處於尊位履得其中能納剛以禮用違其正不忌剛長而能任之委物以能而不犯焉則聰明

者竭其視聽知力者盡其謀能不為而成不行而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉也

象曰大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎

處坤之極以敦而臨者也志在助賢以敦為德雖在剛長剛不害厚故无咎也

象曰敦臨之吉志在内也

坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥也至薦簡畧不足復觀故觀盥而不觀

薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣
盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至監則有孚顯
也若

彖曰大觀在上

下賤而
上貴也

順而與中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下
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

統說觀之為道不以刑制使物而以觀感化物
者也神則无形者也不見天之使四時而四時
不忒不見聖人使百
姓而百姓自服也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

初六童觀小人无咎君子吝

處於觀時而最遠朝美體於陰柔不能自進无
所鑒見故曰童觀趣順而已无所能為小人之
道也故曰小人无咎君子處大
觀之時而為童觀不亦鄙乎

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞

處在於內寡所鑒見體分柔弱從順而已猶有
應焉不為全蒙所見者狹故曰闚觀居內得位
柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀之
時居中得位不能大觀廣鑒闚觀而已誠可醜
也

象曰闕觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀風者也居此時也可以觀我生進退也

象曰觀我生進退未失道也

處進退之時以觀進退之幾未失道也

六四觀國之光利用賓于王

居觀之時最近至尊觀國之光者也居近得位明習國儀者也故曰利用賓于王也

象曰觀國之光尚賓也

九五觀我生君子无咎

居於尊位為觀之主宜弘大化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察已道百姓有罪在予一人君子風著已乃无咎上為化主將欲自觀乃觀民也

象曰觀我生觀民也

上九觀其生君子无咎

觀我生自觀其道者也觀其生為民所觀者也不在於位最處上極高尚其志為天下所觀者也處天下所觀之地可不慎乎故君子德見乃得无咎生猶動出也

象曰觀其生志未平也

特處異地為眾所觀不為平易和光流通志未平也

震下
離上

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也凡物之不親由有間也物之不齊由有過也有間與過齧而合之所以通也刑克以通獄之利也

彖曰頤中有物曰噬嗑

頤中有物齧而合之噬嗑之義也

噬嗑而亨

有物有間不齧不合无由亨也

剛柔分動而明雷電合而章

剛柔分動不溷乃明雷電並合不亂乃章皆利用獄之義

柔得中而上行雖不當位利用獄也

謂五也能為齧合而通必有其主五則是也上行謂所之在進也凡言上行皆所之在貴也雖不當位不害用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

初九履校滅趾无咎

居无位之地以處刑初受刑而非治刑者也凡過之所始必始於微而後至於著罰之所始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故履校滅趾其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也校者以木絞校者也即械也校者取其通名也

象曰履校滅趾不行也

過止
於此

六二噬膚滅鼻无咎

噬齧也齧者刑克之謂也處中得位所刑者當
故曰噬膚也乘剛而刑未盡順道噬過其分故
滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻
而无咎也膚者柔脆之物也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

處下體之極而履非其位以斯食物其物必堅
豈唯堅乎將遇其毒噬以喻刑人腊以喻不服
毒以喻怨生然承於四而不乘剛雖失
其正刑不侵順故雖遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

雖體陽爻為陰之王履不獲中而居非其位以
斯噬物物亦不服故曰噬乾肺也金剛也矢直
也噬乾肺而得剛直可以利於艱
貞之吉未足以盡通理之道也

象曰利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾肉堅也黃中也金剛也以陰處陽以柔乘剛
以噬於物物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊
位以柔乘剛而居於中能行其戮者也履不正
而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故
曰噬乾肉得黃金也已雖不正而
刑戮得當故雖貞厲而无咎也

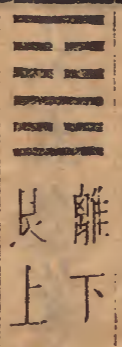
象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶

處罰之極惡積不改者也罪非所懲故刑及其首至于滅耳及首非誠滅耳非懲凶莫甚焉

象曰何校滅耳聰不明也

聰不明故不慮惡積至于不可解也



離下艮上

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

剛柔不分文何由生故坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以亨乾

之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸往

天文也

剛柔交錯而成文焉天之文也

文明以止人文也

止物不以威武而以文明人之文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

解天之文則時變可知也解人之文則化成可為也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

處賁之時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢折獄

初九賁其趾舍車而徒

在賁之始以剛處下居於无位棄於不義安夫徒步以從其志者也故飾其趾舍車而徒義弗乘之謂也

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須

得其位而无應三亦无應俱无應而比焉近而相得者也須之為物上附者也循其所履以附於上故曰賁其須也

象曰賁其須與上興也

九三賁如濡如永貞吉

處下體之極居得其位與二相比俱履其正和合相潤以成其文者也既得其飾又得其潤故曰賁如濡如也永保其貞物莫之陵故曰永貞吉也

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

有應在初而闕於三為已寇難二志相感不獲通亨欲靜則疑初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮潔其馬翰如以待雖履正位未能果其志也三為剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无尤也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

處得尊位為飾之主飾之盛者也施飾於物其道害也施飾丘園盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落賁于丘園帛乃粲粲用莫大過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也

象曰六五之吉有喜也

上九白賁无咎

處飾之終飾終反素故任其質素不勞文飾而无咎也以白為飾而无患憂得志者也

象曰白賁无咎上得志也

坤下
艮上

剥不利有攸往

彖曰剥剥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

坤順而艮止也所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也強亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也

象曰山附於地剥上以厚下安宅

厚下者牀不見剥也安宅者物不失處也厚下安宅治剥之道也

初六剥牀以足蔑貞凶

牀者人之所以安也剥牀以足猶云剥牀之足也蔑猶削也剥牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而凶來也

象曰剥牀以足以滅下也

六二剥牀以辨茂貞凶

茂猶甚極之辭也辨者足之上也剥道浸長故
剥其辨也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而
消正以斯為
德物所棄也

象曰剥牀以辨未有與也

六三剥之无咎

與上為應羣陰剥陽我獨
協焉雖處於剥可以无咎

象曰剥之无咎失上下也

三上下各有二陰而三
獨應於陽則失上下也

六四剥牀以膚凶

初二剥牀民所以安未剥其身也至四剥道以
長牀既剥盡以及人身小人遂盛物將失身豈
唯削正靡
所不凶

象曰剥牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

處剥之時居得尊位為剥之主者也剥之為害
小人得寵以消君子者若能施寵小人於宮
人而已不害於正則所寵雖衆終无尤也
貫魚謂此衆陰也駢頭相次似貫魚也

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食也
君子居之則為民覆蔭小人用之則剥下所庇

也

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

三三三 震下
三三三 坤上

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

人則為反出則剛長故无疾疾猶病也

朋來无咎

朋謂陽也

反復其道七日來復

陽氣始剥盡至來復時凡七日

天行也

以天之行反復不過七日復之不可遠也

利有攸往剛長也

往則小人道消也

復其見天地之心乎

復者反本之謂也天地以本為心者也凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心

見也若其以有為心則異類未獲具有矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故為復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也

初九不遠復无祇悔元吉

最處復初始復者也復之不遠遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此修身患難遠矣錯之於事其殆庶幾乎故元吉也

象曰不遠之復以修身也

六二休復吉

得位處中最比於初上无陽爻以疑其親陽為仁行在初之上而附順之下仁之謂也既處中位親仁善鄰復之休也

象曰休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎

頻頻感之貌也處下體之終雖愈於上六之迷已失復遠矣是以感也感而求復未至於迷故雖危无咎也復道宜速蹙而乃復義雖无咎它來難保

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

四上下各有二陰而處厥中履得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也

象曰中行獨復以從道也

六五敦復无悔

居厚而履中居厚則无怨履中則可以自考雖不足以及休復之吉守厚以復悔可免也

象曰敦復无悔中以自考也

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

最處復後是迷者也以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則反

乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年修之猶未能征也

象曰迷復之凶反君道也

☰☳ 震下 乾上

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為主於內

謂震也

動而健

震動而乾健也

剛中而應

謂五也

大亨以正天之命也

剛自外來而為主於內動而愈健剛中而應成剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而何剛自外來而為主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之教命何可犯乎何可妄乎是以匪正則有背而不利有攸往也

其匪正有背不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

匪正有背不求改以從正而欲有所往居不可以妄之時而欲以不正有所往將欲何之天命之所不祐竟矣哉

象曰天下雷行物與无妄

與辭也猶皆也天下雷行物皆不可以妄也

先王以茂對時育萬物

茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育物莫盛於斯也

初九无妄往吉

體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志

象曰无妄之往得志也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

不耕而獲不菑而畚代終已成而不造也
也不擅其美乃盡臣道故利有攸往

象曰不耕獲未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

以陰居陽行違謙順是无妄之所以為災也牛者稼穡之資也二以不耕而獲利有攸往而三為不順之行故或繫之牛是有司之所以為獲彼人之所以為災也故曰行人之得邑人之災也

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履於謙順此近至尊故可以任正固有守而无咎也

象曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

居得尊位為无妄之主者也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也非妄之災勿治自復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

藥攻有妄者也而反攻无妄故不可試也

上九无妄行有眚无攸利

處不可妄之極唯宜靜保其身而已故不可以行也

象曰无妄之行窮之災也

三三 乾下
艮上

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

凡物既厭而退者弱也既榮而隕者薄也夫能輝光日新其德者唯剛健篤實也

剛上而尚賢

謂上九也處上而大逼剛來而不距尚賢之謂也

能止健大正也

健莫過乾而能止之非夫大正未之能也

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

有大畜之實以之養賢令賢者不家食乃吉也尚賢制健大正應天不憂險難故利涉大川也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜

其德

物之可畜於懷令德不散盡於此也

初九有厲利已

四乃畜已未可犯也故進則有厲利已則利也

象曰有厲利已不犯災也

處健之始未果其健者故能利也

九二輿說輟

周易 卷一 六十一
五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說輻也
得其中能以其中不為馮河死而无悔遇難能
止故无尤也

象曰輿說輻中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閒輿衛利有攸往

凡物極則反故畜極則通初二之進值於畜盛
故不可以升至於九三升于上九而上九處天
衢之亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良
馬逐也履當其位進得其時在乎通路不憂險
厄故利艱貞也閑閑也衛護也進得其時雖涉
艱難而无患也輿雖遇閑而故衛也與上合志
故利有攸往也

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牯元吉

處艮之始履得其位能止健初距不以角柔以
止剛剛不敢犯抑銳之始以息強爭豈唯獨利
乃將有六六
喜也

象曰六四元吉有喜也

六五豮豕之牙吉

豕牙橫滑剛暴難制之物謂二也五處得尊位
為畜之主二剛而進能豮其牙柔能制健禁暴
抑盛豈惟能固其
位乃將有慶也

象曰六五之吉有慶也

上九何天之衢亨

處畜之極畜極則通大畜以至於大亨之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也

象曰何天之衢道大行也

三三 震下 艮上

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食觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

言語飲食猶慎而節之而況其餘乎

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

朵頤者爵也以陽處下而為動始不能令物由已養動而求養者也夫安身莫若不競修己莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德則舍其靈龜之明兆美我朵頤而躁求離其致養之至道闕我寵祿而競進凶莫甚焉

象曰觀我朵頤亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

養下曰顛拂違也經猶養也丘所履之常也處下體之中无應於上反而養初居下不奉上而反養下故曰顛頤拂經于丘也以此而養未見其福也以此而行未見其與也故曰頤征凶

象曰六二征凶行失類也

類皆上養而
二處下養初

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

履夫不正以養於上納上以諂者也拂養正之
養故曰拂頤貞凶也處頤而為此行十年見棄
者也立行於
斯无施而利

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

體屬上體居得其位而應於初以上養下得頤
之義故曰顛頤吉也下交不可以瀆故虎視眈
眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故
其欲逐逐尚敦實也修此二者然後乃得全其
吉而无咎觀其自養則履正察其
所養則養陽頤爻之貴斯為盛矣

象曰顛頤之吉上施光也

六五拂經居貞吉不可涉大川

以陰居陽拂頤之義也行則失類故宜居貞也
无應於下而比於上故可守貞從上得頤之吉
雖得居貞之吉處頤
違謙難未可涉也

象曰居貞之吉順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

以陽處上而履四陰陰不能獨為主必宗於陽
也故莫不由之以得其養故曰由頤為眾陰之
主不可瀆也故厲乃吉有似家人悔厲之義貴
而无位是以厲也高而有民是以吉也為養之
主物莫之違故
利涉大川也

象曰由頤厲吉大有慶也

三三 巽下兌上

大過棟撓利有攸往亨

彖曰大過夫者過也

大者乃能過也

棟撓本末弱也

初為本而上為末也

剛過而中

謂二也居陰過也處中也極弱與衰不失其中也

巽而說行

巽而說行以此救難難乃濟也

利有攸往乃亨

危而弗持則將安用故往乃亨

大過之時大矣哉

是君子有為之時也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

此所以為大過非凡所及也

初六藉用白茅无咎

以柔處下過而可
以无咎其唯慎乎

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

稊者楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心无特吝處過以此无衰不濟也故能令枯楊更生稊老夫更得少妻拯弱興衰莫盛斯爻故无不利也老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義也

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶

居大過之時處下體之極不能救危拯弱以墜其棟而以陽處陽自守所居又應於上係心在一方其淹溺而凶衰也

象曰棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

體屬上體以陽處陰能拯其弱不為下所撓者也故棟隆吉也而應在初用心不弘故有它吝也

象曰棟隆之吉不撓乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

處得尊位而以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有撓故能生華不能生稊能得夫不能得妻

處棟橈之世而為无咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可醜也

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

處大過之極過之甚也涉難過甚故至於滅頂凶志在救時故不可咎也

象曰過涉之凶不可咎也

雖凶无咎不害義也

☵☵ 坎下 坎上

習坎

次險陷之名也習謂便習之

有孚維心亨

剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也

行有尚

內亨外闢內剛外順以此行險行有尚也

彖曰習坎重險也

坎以險為用故特名曰重險言習坎者習重乎險也

水流而不盈行險而不失其信

險階之極故水流而不能盈也處至險而不失剛中行險而不失其信者習險之謂也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

便習於坎而之坎地盡
坎之宜故往必有功也

天險不可升也

不可得升故
得保其威尊

地險山川丘陵也

有山川丘陵故
物得以保全也

王公設險以守其國

國之為衛恃於險也言自
天地以下莫不須險也

險之時用大矣哉

非用之常
用有時也

象曰水洊至習坎

重險懸絕故水洊至也不以坎
為隔絕相仍而至習乎坎也

君子以常德行習教事

至險未夷教不可廢故以常德行而習教事也
習於坎然後乃能不以險難為困而德行不失
常也故則夫習坎以
常德行而習教事也

初六習坎入于坎窞凶

習坎者習為險難之事也最處坎底入坎窞者
也處重險而復入坎底其道凶也行險而不能
自濟習坎而入坎窞失道而窮在坎
底上无應援可以自濟是以凶也

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

履失其位故曰坎上无應援故曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初三相得故可以求小得也初三未足以為援故曰小得也

象曰求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

既履非其位而又處兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎也枕者枝而不安之謂也出則无之處則无安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

處重險而履正以柔居柔履得其位以承於五亦得位剛柔各得其所不相犯位皆无咎應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无咎也

象曰樽酒簋贰剛柔際也

剛柔相比而相親焉際之謂也

九五坎不盈祗既平无咎

為坎之主而无應輔可以自佐未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祗辭也為坎之主盡平乃无咎故曰祗既平无咎也說既平乃无咎明九五未免於咎也

象曰坎不盈中未大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

險階之極不可升也嚴法峻整難可犯也宜其
囚執寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃
反故三歲不得自修三歲乃可
以求復故曰三歲不得凶也

象曰上六失道凶三歲也

三三 離上 離下

離利貞亨

離之為卦以柔為正故必貞
而後乃亨故曰利貞亨也

畜牝牛吉

柔處于內而履正中牝之善也外疆而內順牛
之善也離之為體以柔順為王者也故不可以

畜剛猛之物而
吉於畜牝牛也

彖曰離麗也

麗猶著也各
得所著之宜

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牛吉也

柔著于中正乃得通也柔通之
吉極於畜牝牛不能及剛猛也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

繼謂不絕也明照
相繼不絕曠也

初九履錯然敬之无咎

錯然者警慎之貌也處離之始將進而盛未
在既濟故宜慎其所履以敬為務辟其咎也

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉

居中得位以柔處柔履文明之
盛而得其中故曰黃離元吉也

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

差憂嘆之辭也處下離之終明在將沒故曰日
昃之離也明在將終若不委之於人養志無為
則至於耄老有嗟凶矣故曰不
鼓缶而歌則大耋之嗟凶也

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

處於明道始變之際昏而使曉沒而使出故曰
突如其來如其明始進其炎始盛故曰焚如逼
近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不
終故曰死如違離之義死應無承眾所不容故
曰棄
如也

象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

履非其位不勝所履以柔乘剛不能制下下剛
而進將來害已憂傷之深至于沱嗟也然所麗
在尊四為逆首憂傷至深眾
之所助故乃沱嗟而獲吉也

象曰六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離麗也各得安其所麗謂之離處離之極離道已成則除其非類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎也

象曰王用出征以正邦也



周易卷上

