

周易卷之二

周易下經

三三 艮下兌上

咸亨。利貞。取女吉。

取。七具反。咸。交感也。兌柔在上。艮剛在下。而交相

感應。又艮止則感之專。兌說則應之至。又艮以少男。下於兌之少女。男先於女。得男女之正。婚姻之時。故其卦為咸。其占亨而利貞。取女則吉。蓋感有必通之理。然不以貞則失其亨。而所為皆凶矣。

○彖曰：咸感也。柔上而剛下。

二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利。

貞。取女吉也。

說音悅。男下之下。還嫁反。以卦體卦德卦象釋卦辭。或以卦

長樂郡 振鐸西 諸子本

變言柔上剛下之義。曰咸自旅。天地感而萬

物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感

而天地萬物之情可見矣。極言感通之理。○象曰：山

上有澤。咸。君子以虛受人。山上有澤。以○初

六。咸其拇。拇。茂后反。○拇。足大指也。咸以人

之尚淺。欲進未能。故不言吉凶。此卦雖主於感。然六爻皆宜靜而不宜動也。象曰：

咸其拇。志在外也。○六二。咸其腓。凶。居吉。房

非反。○腓。足肚也。欲行則先自動。躁妄而不能固守者也。二當其處。又以陰柔不能固守。故取其象。然有中正之德。能居其所。故其占動凶而靜吉也。象曰：雖凶居

吉。順不害也。○九三。咸其股。執其隨。往吝。隨。股

足而動。不能自專者也。執者。主當持守之意。下二爻皆欲動者。三亦不能自守而隨之。往則吝矣。故其象占如此。象曰：咸其股。亦不處也。志在隨

人所執下也。言亦者。因前一爻皆欲動而云也。二爻陰躁。其動也宜。九三陽

剛。居止之極。宜靜。○九四。貞吉。悔亡。憧憧往

來。朋從爾思。憧。昌容反。又音同。○九四居股

之象。咸之主也。心之感物。當正而固。乃得其理。今九四乃以陽居陰。為失其正而不能固。故因占設戒。以為能正而固。則吉而悔亡。若

類從之。不復能及遠矣。象曰：貞吉。悔亡。未感害也。憧憧

來。朋從爾思。○九四。貞吉。悔亡。憧憧往

來。朋從爾思。○九四。貞吉。悔亡。憧憧往

來。朋從爾思。○九四。貞吉。悔亡。憧憧往

來。朋從爾思。○九四。貞吉。悔亡。憧憧往

來。朋從爾思。○九四。貞吉。悔亡。憧憧往

馬融曰：憧：行貌。劉氏曰：憧：云未定也。

子夏傳作趾。為委作母。馬鄭虞皆曰是大指也。

鄭曰：腓：腓也。雀膝曰腓。腓：胫也。作肥。

子夏傳在脊曰晦馬也
曰晦背也郊曰背脊肉也

補實作補頰孟喜作
使馬和曰補上頰也
補頰舌者言語之具
既引蓋說云六中作勝
競与也所競者曰言
後心實尹家作乘
郊實作勝送也本
義从叔子說

雷才曰此奉泰卦六四
浮初九升四是剛上
而柔下也

往來未光大也

感害言不正而感則有害也

○九五咸其

脢无悔

脢武杯反又音每。脢背肉。在心上。而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也

象曰咸其脢志末也

其脢志末也

志末謂不能感物

○上六咸其輔頰舌

頰古協反。輔頰舌皆所以言者而在身上。上六以陰居說之終處咸之極感人以言

而無其實又兌為口舌象曰咸其輔頰舌

口說也

騰騰通用

三三

巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往

恆常久也為卦震剛在上巽柔在下

震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恆其

占為能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也

○彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而

動剛柔皆應恆

或以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義

曰恆自豐來剛上居二柔下居初也亦通

道也天地之道恆久而不已也

恆固能亨且无咎矣然必

利於正乃為久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣

有攸往終則有始也

久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環

之理然必靜為主也日月得天而能久照四時變化而

周易下經

三之三

郊作潛侯果曰浚深
恒久也王匡始求深
者也春秋信曰浚
者何深也
正義求物之情太深
是凶

能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所
恆。而天地萬物之情可見矣。極言恆○象曰。

雷風恆。君子以立不易方。○初六。浚恆。貞凶。

无攸利。初與四為正應。理之常也。然初居下

陽性上而不下。又為二、三所隔。應初之意。異

乎常矣。初之柔暗。不能度勢。又以陰居巽下。

為巽之主。其性務入。故深以常理求之。浚恆

之象也。占者如此。則雖貞亦凶。而无所利矣。

象曰。浚恆之凶。始求深也。○九二。悔亡。能久中也。○

本當有悔。以其象曰。九二悔亡。能久中也。○

久中。故得亡也。象曰。九二悔亡。能久中也。○

九三。不恆其德。或承之羞。貞吝。位雖得正。然

過剛不中。志

從於上。不能久於其所。故為不恆其德。或承

之羞之象。或者不知其何人之辭。承奉也。言

人皆得奉而進之。不知其所自來也。貞吝

者。正而不恆。為可羞吝。申戒占者之辭。象

曰。不恆其德。无所容也。○九四。田无禽。以陽

久非其位。故為此象。占者田无象曰。久非其

所獲。而凡事亦不得其所求也。象曰。久非其

馬融曰振動也張璠
作震說文引作楷
恒

周易下經

二之四

肥遯晁氏引法希聲曰本
作肥九師道刊曰道而
忘吉孰大焉瑄平子思元
賦利无道以保名常子王
七至无遯辭世方易皆
作志遯補嗣住超繳不
能及似王亦心作死
子夏傳肥饒也亦義
依用之

億也。畜臣妾吉。不可大事也。億音敗。○九四。好

遯。君子吉。小人否。好呼報反。否方有反。○下

好而能絕之以遯之象也。唯自克之君子能

之。而小人不能。故占者君子則吉。而小人否

也。象曰：君子好遯，小人否也。○九五。嘉遯，貞

吉。剛陽中正。下應六二。亦柔順而中正。遯

之嘉美者也。占者如是而正則吉矣。象

曰：嘉遯，貞吉，以正志也。○上九。肥遯，无不利。

以剛陽居卦外。下无係應。遯之遠而處之裕

者也。故其象占如此。肥者寬裕自得之意。

象曰：肥遯，无不利，无所疑也。

三三 震上 乾下

大壯。利貞。大謂陽也。四陽盛長。故為大壯。二

言。但利在。月之卦也。陽壯則占者吉亨不假

正固而已。○象曰：大壯，大者壯也。剛以動，故

壯。釋卦名義。以卦體言。則陽長過中。大者

壯也。以卦德言。則乾剛震動。所以壯也。大

壯，利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

釋利貞之義。而極言之。○象曰：雷在天上，大壯。君子以

非禮弗履。自勝者強。○初九。壯于趾，征凶，有孚。

下而進。動之物也。剛陽處下而當壯時。壯于

進者也。故有此象。居下而壯于進。其凶必矣。

故其占。象曰：壯于趾，其孚窮也。言必困窮。○九二。

貞吉。以陽居陰。已不得其正矣。然所處得中。

京房曰小人用壯君子
有不用馬知王用時
以周為无朱子依用
王柄相程因羅非
張藩曰殺羊也廣推吳
牛曰羝
羸馬知云大索也王用
作德却實作累蜀才
作累張作累李義
依程付梓為羸因

釋文郊音亦謂殺
易也陸作場謂墀
場也亦義五取陸
績說

周易

中以求正。然後象曰九二貞吉。以中也。○九

三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其

角。羝音低。羸力追反。○過剛不中。當壯之時。

有無。小人用壯。而君子則用罔也。罔无也。視

危矣。羝羊剛壯喜觸之物。藩籬也。羸困也。貞

厲之占。其象曰。小人用壯。君子罔也。小人以

子以罔。○九四貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿

之輹。輹音福。○貞吉悔亡。與咸九四同。占。藩

四。猶有藩焉。四前二陰。則藩決矣。壯于大輿

之輹。亦可進之象也。以陽居陰。不極其剛。故

其象如此。象曰。藩決不羸。尚往也。尚上。○六五喪

羊于易。无悔。喪息浪反。象同。易以豉反。一音

焉。外柔而內剛者也。獨六五以柔居中。不能

抵觸。雖失其壯。然亦无所悔矣。故其象如此。

而占亦與咸九五同。易容易之。易言忽然不

覺其亡也。或作疆場之場。亦通。漢食貨志。場

作象曰。喪羊于易。位不當也。○上六羝羊觸

藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。壯終動極

不能退。然其質本柔。故又不能遂。其進也。其

象如此。其占可知。然猶幸其不剛。故能艱以

處。則尚可。象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則

吉。咎不長也。

三三 離上 坤下

二之七

馬融注法云康侯也
却云康侯也康侯也
荀爽曰坤為象故為
蕃庶却止者反謂蕃
庶禽也

實曰摧及也何氏
曰摧也

愁鄰子小反云憂色
貌義與懶同
馬云介大也
程傳王母祖母也
陰之至子者指六五
也朱子又云先如言

正義引蔡邕絕
不徒不名成一技
子夏傳作碩鼠

周易

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接。晉進也。康侯安國之侯也。

錫馬蕃庶。晝日三接。言多受大賜而顯被親禮也。蓋其為卦上離下坤。有日出地上之象。

順而麗乎大明之德。又其變自觀而來。為六四之柔進而上行。以至於五。占者有是三者。則亦當有是寵也。

○彖曰：晉，進也。明出地上，順

而麗乎大明。柔進而上行，是以康侯用錫馬

蕃庶。晝日三接也。上行之上。時掌反。○以○

象曰：明出地上，晉。君子以自昭明德。昭明也。○

初六：晉如摧如，貞吉。罔孚，裕无咎。以陰居下。有欲進見摧之象。占者如是。而能守正則吉。設不為人所信。亦當處以寬裕。則无咎也。

象曰：晉如摧如，獨行正也。裕无咎。未受命也。

初居下位。未受命。○六二：晉如愁如，貞吉。受茲介

福于其王母。六二中正。上无應援。故欲進而受福于王母也。王母指六五。蓋享先妣之吉占。而凡以陰居尊者。皆其類也。象曰：

受茲介福，以中正也。○六三：眾允悔亡。三不

宜有悔者。以其與下二陰皆欲上進。是以為眾所信而悔亡也。象曰：眾允之

志，上行也。○九四：晉如鼫鼠，貞厲。鼫音石。○

以竊高位。貪而畏人。蓋危道也。故象曰：鼫鼠為鼫鼠之象。占者如是。雖正亦危。象曰：鼫鼠

貞厲，位不當也。○六五：悔亡，失得勿恤，往吉。

貞厲，位不當也。○六五：悔亡，失得勿恤，往吉。

貞厲，位不當也。○六五：悔亡，失得勿恤，往吉。

周易下經

二之八

失得孟馬鄭雲皆作
失得馬初王甬云都焉
夫雲云失古抄字至
捕的始說為失得後
傷身从之

无不利

以陰居陽宜有悔矣以大明在上而

失得勿恤

往有慶也○上九晉其角維用伐

邑厲吉无咎

貞吝○角剛而居上上九剛進之

以極剛治小邑

雖危而吉且无咎然象曰維

用伐邑道未光也

三三

離下坤上

明夷利艱貞

夷傷也為卦下離上坤日入地

其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也○象曰

明入地中明夷

釋卦名

內文明而外柔順以

蒙大難文王以之

難去聲下同○以卦德釋

而見囚也利艱貞晦其明也內難而能正其志箕

子以之

以六五一爻之義釋卦辭內難謂為

六也○象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦

而明○初九明夷于飛垂其翼君子于行三

日不食有攸往主人有言

飛而垂翼見傷之

象曰君子于行義不食也

唯義所在○六二明夷夷于左股用拯馬壯

不食者不得君祿也

荀爽說也黃黎洲謂明夷為日月交食之象文之三

節陸同云三旁視曰睇
亦作睇

左股馬股王肅作左

般云日隨天左旋也

地行作右般古股般

形相近

扭子夏付作拊

胡炳文曰左僻為出

腹在內為隱諸家

皆以入于左腹為小

人左道為君子與

義異指付六初以和

其心之志也

釋一又蜀才發作更別

向云今易箕子作箕茲

却湛云刊黃為黃茲

子為深漫刊字樣不

可校詰以茂苟乘

吉。拯之陵反。渙初爻同。○傷而未切。象曰。六

二之吉。順以則也。○九三。明夷于南狩。得其

大首。不可疾貞。以剛居剛。又在明體之上。而

主為應。故有向明除害。得其首惡之象。然不

可以亟也。故有不可疾貞之戒。成湯起於夏

臺。文王興於羗里。正合此象。象曰。南狩之志。乃

大得也。○六四。入于左腹。獲明夷之心。于出

門庭。此爻之義未詳。竊疑左腹者。幽隱之處。

獲明夷之心于出門庭者。得意於遠去

之義。言筮而得此者。其自處當如是也。蓋離

體為至明之德。坤體為至闇之地。下三爻明

在闇外。故隨其遠近高下而處之不同。六四

以柔正居闇地而尚淺。故猶可以得意於遠

去。五以柔中居闇地而已迫。故為內難正志

以晦其明之象。上則極乎闇矣。故為自傷其

明。以至於闇。而又足以傷人之明。蓋下

五爻皆為君子。獨上一爻為闇君也。象曰。

入于左腹。獲心意也。○六五。箕子之明

夷。利貞。居至闇之地。近至闇之君。而能正其

志。箕子之象也。貞之至也。利貞。以戒

者。象曰。箕子之貞。明不可息也。○上六。不明

晦。初登于天。後入于地。以陰居坤之極。不明

處高位。以傷人之明。終必至於自傷。而

墜厥命。故其象如此。而占亦在其中矣。象曰。

初登于天。照四國也。後入于地。失則也。照四

三三 離下 巽上

家人。利女貞。家人者。一家之人。卦之九五六二。外內各得其正。故為家人。利

女貞者。欲先正乎內也。○象曰。家人。女正位。內正則外无不正矣。

乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。以

體九五六一。釋。利女貞之義。家人有嚴君焉。父母之謂也。

亦謂。二五。父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道

正。正家而天下定矣。上父初子。五三夫。四二

之。又有。此象。○象曰。風自火出。家人。君子以言有

物而行有恆。行。下子孟反。身。○初九。閑有家。

鄭曰。閑。闌也。防也。

鄭曰。言婦人無敢自

逆也。前。夾云。酒食

是。議。故曰。中。饋。

嗃。前。作。磬。刺。作

候。果。曰。嗃。嚴。也。

馬。融。曰。嗃。笑。聲。郭

曰。齋。供。養。之。言。法

作。婦。陸。作。喜。

悔亡。初九。以剛陽處有家之始。能防閑象曰。

閑有家。志未變也。志未變而。○六二。无攸遂。

在中饋。貞吉。六二。柔順中正。女之正位。象曰。

六二之吉。順以巽也。○九三。家人嗃嗃。悔厲

吉。婦子嘻嘻。終吝。嗃。呼落反。嘻嘻。喜悲反。象同。

剛者也。故有嗃嗃嚴厲之象。如是。則雖有悔

厲而吉也。嘻嘻者。嗃嗃之反。吝之道也。占者

各以其德為。象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻

應。故兩言之。象曰。失家節也。○六四。富家大吉。順在位也。○九

而在上位。能。象曰。富家大吉。順在位也。○九

假五經文字作假云
易王假至也

五王假有家。勿恤。吉。

假。更白反。○假。至也。如假于太廟之假。有家。猶

言有國也。九五剛健中正。下應六二之柔順。中正。王者以是至于其家。則勿用憂恤而吉。可必矣。蓋聘納后妃之吉占。而凡有是德者遇之。皆吉也。

交相愛也。

程子曰。夫愛其內。助婦愛其刑家。

○上九有孚威

如終吉。

上九以剛居上。在卦之終。故言正家。久遠之道。占者必有誠信嚴威。則終

也。象曰。威如之吉。反身之謂也。

謂非作威也。反身自治。則

人畏服之矣。

三三

兌下離上

睽。小事吉。

睽。苦圭反。○睽。乖異也。為卦上火下澤。性相違異。中女少女。志不同

歸。故為睽。然以卦德言之。內說而外明。以卦變言之。則自離來者。柔進居三。自中孚來者。柔進居五。自家人來者。兼之。以卦體言之。則六五得中而下。應九二之剛。是以其占不可大事。而小事尚。有吉之道也。

○象曰。睽。火動而上。澤動而

下。二女同居。其志不同行。

上下俱上聲。下同。以卦象釋卦名。

義說。而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。

是以小事吉。

說音悅。○以卦德。卦變卦體釋卦辭。

天地睽而其

事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其

類也。睽之時用大矣哉。

極言其理。而贊之。

○象曰。上

火下澤。睽。君子以同而異。

二卦合體。而性不同。

○初九

尚曰。不致殊。成四氏。異業。文式不同。成德。相反。同歸于治。故曰。

同而異

正義曰見禮記注

實曰大劫初雷為主
為大陰主其為極陰
如稱卷主而為正極
元然

女牛制子反作作界
一角仰也鄭作界云
牛角皆謂曰界說
文作界角一俯一仰
尚矣又作解雲翹謂
牛角一低一仰如稱解

馬駟曰騷卷頁類曰天
實翻曰騷類為天語
類天合作而剝類也
本義謂髮首三傷从
叔付也

常者初曰睽三類不故曰
睽孤別與釋名云孤
類也類也字所睽見
也
後說：孤京房馬駟

周易

悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎喪去聲。上无正應。

有悔也。而居睽之時。同德相應。其悔亡矣。故有喪馬勿逐而自復之象。然亦必見惡人。然

後可以辟咎。如孔子之於陽貨也。象曰見惡人以辟咎也音辟。

○九二遇主于巷无咎二五陰陽正應。居睽之時。乖戾不合。

必委曲相求而得會遇。乃為无咎。故其象占如此。象曰遇主于巷未

失道也本其正應。非有邪也。○六三見輿曳其牛掣其

人天且劓无初有終曳以制反。掣昌逝反。劓魚器反。○六三上九正

應。而三居二陽之間。後為二所曳。前為四所掣。而當睽之時。上九猜狠方深。故又有髡劓

之傷。然邪不勝正。終必得合。故其象占如此。象曰見輿曳位不當

也。无初有終。遇剛也。○九四睽孤遇元夫。交

孚。厲无咎。夫如字。○睽孤謂无應。遇元夫謂

時。故必危厲。乃得无咎。占者亦如是也。象曰交孚无咎。志行也。

○六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎。噬市制反。○

也。居中得應。故能亡之。厥宗指九二。噬膚。言易合。六五有柔中之德。故其象占如是。象

曰厥宗噬膚。往有慶也。○上九睽孤見豕負

塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。

往遇雨則吉。孤音胡。說吐活反。媾古豆反。○

以剛處明極。睽極之地。又自猜狠而乖離也。見豕負塗。見其汚也。載鬼一車。以无為有也。

鄭王皆作壹陸希聲曰作壹是案始則拒如外冠而先此弘夫後則礼以內賓而後後字壹西冠婚婦以睽而終合也

依字當作寒見五經二字亦作寒

鄭亦作宜待時也
侯果曰志在匡邪匪惜世躬

周易

張弧欲射之也。說弧疑稍釋也。匪寇婚媾。知其非寇而實親也。往遇雨則吉。疑盡釋而睽合也。上九之與六三。先象曰遇雨之吉。羣疑睽後合。故其象占如此。象曰遇雨之吉。羣疑亡也。

艮下坎上

蹇。利西南。不利東北。利見大人。貞吉。蹇。紀免反。○蹇

難也。足不能進。行之難也。為卦艮下坎上。見險而止。故為蹇。西南平易。東北險阻。又艮方也。方在蹇中。不宜走險。又卦自小過而來。陽進則往居五而得中。退則入於艮而不進。故其占曰利西南不利東北。當蹇之時。必見大人。然後可以濟難。又必守正。然後得吉。而卦之九五。剛健中正。有大人之象。自二以上五爻皆得正位。則又貞之義也。故其占又曰利

見大人。貞吉。蓋見險者貴於能止。而又不可終於止。處險者利於進而不可失其正也。

○彖曰蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。難。乃旦反。知。音智。○以卦

蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。以

變卦體釋卦辭。而贊其時用之大也。○象曰山上有水。蹇。君子

以反身脩德。○初六往蹇來譽。生遇險。象曰

往蹇來譽。宜待也。○六二王臣蹇蹇。匪躬之

故。柔順中正。正應在六二而在險中。故蹇而又

蹇。以求濟之。非以其身之故也。不言吉凶

周易下經

馬云連六難也却云連
久之亦實云亦聲實
難也

周易

者。占者但當鞠躬盡力而已。象曰：王臣蹇蹇，至於成敗利鈍，則非所論也。象曰：終无尤也。事雖不濟。亦无可尤。○九三：往蹇來反。反就

所得其象曰：往蹇來反，內喜之也。○六四：往蹇來連。當

來連。連於九三。合力以濟。象曰：往蹇來連，當位實也。去

聲。○九五：大蹇朋來。大蹇者非常之蹇也。九五居尊而有剛健中正

之德，必有朋來而助之者。象曰：大蹇朋來，以占者有是德，則有是助矣。

中節也。○上六：往蹇來碩，吉利見大人。已在

往無所之，益以蹇耳。來就九五，與之濟蹇，則有碩大之功。大人指九五，曉占者宜如是也。

象曰：往蹇來碩，志在內也。利見大人，以從貴也。

也。

三三 坎下 震上

解利西南，无所往，其來復吉。有攸往，夙吉。解音

解。象傳：大象同。○解，難之散也。居險能動，則出於險之外矣。解之象也。難之既解，利於平易。安靜，不欲久為煩擾，且其卦自升來，三往居四，入於坤體，二居其所，而又得中，故利於西南。平易之地，若无所往，則宜早復，不可久煩。安靜，若尚有所往，則宜早往，早復，不可久煩。

也。○象曰：解，險以動，動而免乎險。解，以卦名義。

解利西南，往得衆也。其來復吉，乃得中也。

有攸往，夙吉，往有功也。以卦變釋卦辭，坤為衆，得衆，謂九四入坤

周易下經

二之十五

象曰：利初之四，坤西南，利西南，往得衆也。

象曰：夙，早也。九二失正，早往，之五，則吉。

甲坼馬陸皆作甲宅云
根也却云皮曰甲根曰
宅左思蜀都賦百果甲
宅用古易也雲云好二
月卦雷以動之物咸字
甲

雲曰二爻之曰艮為狐
詛為黃矢
義海引注曰獲三狐
窳好不多象疑也
息云數三為君九家
坎為狐卦五兩坎為
有君狐三象

雲曰負信也三爻時艮
為背釋名曰負背也
置項背也

鄭氏汝福世小人皆信
上之所用者君子所好
者必小人喜勤幸之心
矣

雲曰終為集曰我曰
公者臣之極上六以陰
居上故稱了公

體得中。有功。天地解而雷雨作。雷雨作而百
皆指九二。

果草木皆甲坼。解之時大矣哉。極言而贊○

象曰：雷雨作，解。君子以赦過宥罪。○初六：无

咎。難既解矣。以柔在下。上有正。應何咎之有。故其占如此。象曰：剛柔之

際，義无咎也。○九二：田獲三狐，得黃矢，貞吉。

此爻取象之意未詳。或曰：卦凡四陰，除六五君位，餘三陰，即三狐之象也。大抵此爻為卜

田之吉占。亦為去邪媚而得中。直之象。能守其正，則无不吉矣。象曰：九二貞

吉，得中道也。○六三：負且乘，致寇至，貞吝。乘

字。又石證反。繫辭備矣。貞吝，言雖以正。得之。亦可羞也。唯避而去之，為可免耳。象

曰：負且乘，亦可醜也。自我致戎，又誰咎也。戎

本作○九四：解而拇，朋至斯孚。解。佳買反。象

拇。指初。初與四皆不得其位而相應。應之。不以正者也。然四陽初陰，其類不同。若能解

而去之。則君子之。朋至而相信也。象曰：解而拇，未當位也。○

六五：君子維有解，吉。有孚于小人。解。音懈。象

四陰。而六五當君位。與三陰同類者。必解而去之。則吉也。孚。驗也。君子有解。以小人之退

為驗。象曰：君子有解，小人退也。○上六：公用

射隼于高墉之上，獲之无不利。射。食亦反。隼。繫

辭備象曰：公用射隼，以解悖也。解。佳買反。

筮筮才作執以合大夫
神郊注古又筮皆而執

釋文作微止也郊云
清也對作德清也
才作澄
空郊初作慎止也孟
喜作怪

釋文速也荀爽作
欲 凶義曰已竟也竟
事速往乃得无欲王
注六初事已則往不致
妄安本義以已為止
語振所為与古注異

實曰泰乾三爻為三人
為行故三人行損初
上故則損一人一人
損泰

三三 兌下 艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往損減省也

卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深

益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君

之象所以為損也損所當損而有孚 曷之用

信則其占當有此下四者之應矣 二簋可用享

簋音軌言當損 象曰損損

下益上其道上行以卦體釋卦名義 損而

有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋

可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈

虛與時偕行此釋卦辭時謂當損之時 象曰山下有澤

損君子以懲忿窒欲懲直升反君子修身

○初九已事遄往无咎酌損之已音以遄市

初九當損下益上之時上應六四之陰輟

所為之事而速往以益之无咎之道也故其

象占如此然居下而益 象曰已事遄往尚合

上亦當斟酌其淺深也 志也 九二利貞征凶弗損益之九二

志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶

也弗損益之言不變其所守乃所以益上也 象曰九二利貞中以為志也 ○六三三人行

則損一人一人行則得其友下卦本乾而損

人行而損一人也一陽上而一陰下一人行

而得其友也兩相與則專二則雜而亂卦有

初：上損剛益柔故一
人行先為友擄坤應
兌則曰女友又曰坎為
疑工益三成坎似三刑
疑

崔憬曰元氣價在二十六
月危一宿神黃者曰朋
曰馬郊野擄尔雅十朋
一危一神危二靈危三攝
危四空危五文危六至
危七山危八澤危九水危
十火危

谷永曰易稱曰臣无家
言王者臣天下無私家
也王周曰曰臣則亦方一
教私家也

震曰坎為大川與舟
櫂象亦是乃行

周易

此象。故戒占。象曰。一人行。三則疑也。○六四。

者當致一也。象曰。一人行。三則疑也。○六四。

損其疾。使遄有喜。无咎。而損其疾。亦可喜也。○六

速則善。戒占者。象曰。損其疾。亦可喜也。○六

如是則无咎矣。象曰。損其疾。亦可喜也。○六

五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。柔順虛中。

當損之時。受天下之益者也。兩龜為朋。十朋

之龜。大寶也。或以此益之。而不能辭。其吉可

知。占者有是德。象曰。六五元吉。自上祐也。○

則獲其應也。象曰。六五元吉。自上祐也。○

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无

家。上九當損下益上之時。居卦之上。受益之

極。而六。損以益人也。然居上而益下。有

所謂惠而不費者。不待損己。然後可以益人

也。能如是則无咎。然亦必以正則吉。而利有

所往。惠而不費。其惠廣。象曰。弗損益之。大得

矣。故又曰。得臣无家。象曰。弗損益之。大得

志也。○

三三 震下 巽上

益。利有攸往。利涉大川。益。增益也。為卦損上

初畫之陰。自上卦而下於下卦之陽。益下卦

卦之九五。六二。皆得中正。下震上巽。皆木之

象。故其占利有所。○象曰。益損上益下。民說

无疆。自上下下。其道大光。上下之下。去聲。○

利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。以

體卦象。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益

實翻曰大作也耕播耒
耨之利後果曰大作也
耕植也大作也信和傳
說大作也作大益天下
之事
程信在下者亦不為
厚事厚事重大事也

易說曰凶事不用圭
何也凶禮有賄賂贈含
含者執事將命賄者
執事將命皆凶而坐
之宰舉幣與圭凶事
用圭之禮三多凶稱凶
事
惠云三為三三三稱公
凶為凶侯侯稱國

无方。凡益之道。與時偕行。

施始或反。○動巽二卦之德。乾下施

坤上生。亦上文卦體之義。又以此極言贊益之大。

○象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

風雷之勢。交相助益。遷善改過。益之

大者。而其相初九。利用為大作。元吉无咎。

初雖居下。然當益下之時。受上之益者也。不可徒然无所報效。故利用為大作。必元吉。然後得。

象曰。元吉无咎。下不厚事也。

下本不當无咎。象曰。元吉无咎。下不厚事也。任厚事。故不如是。不足。

○六二。或益之十朋之龜。弗克

以塞咎也。

違。永貞吉。王用享于帝。吉。

六二當益下之時。虛中處下。故其象占與損六五同。然爻位皆陰。故以永貞為戒。以其居下而受上之益。故又為卜郊之吉占。

象曰。或益之。自外來也。

或者眾无定主之辭。

○六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

六三陰柔不中。不正。不當得益者也。然當益下之時。居下之上。故有益之以凶事者。蓋警戒震動。乃所以益之也。占者如此。然後可以无咎。又戒以象有孚中行。而告公用圭也。用圭所以通信。象曰。益用凶事。固有之也。

益用凶事。欲其困心衡慮而固有之也。

○六四。中行。告公從。利用為依遷國。

三四皆不得中。

故皆以中行為戒。此言以益下為心。而合於中行。則告公而見從矣。傳曰。周之東遷。晉鄭焉依。蓋古者遷國以益下。必有所依。象曰。告然後能立。此爻又為遷國之吉占也。

象曰。告公從。以益志也。

○九五。有孚惠心。勿問元吉。

有孚。中行之信也。用圭所以通信。象曰。益用凶事。固有之也。

象曰。告公從。以益志也。○九五。有孚惠心。勿問元吉。

有孚。中行之信也。用圭所以通信。象曰。益用凶事。固有之也。

象曰。告公從。以益志也。○九五。有孚惠心。勿問元吉。

有孚。中行之信也。用圭所以通信。象曰。益用凶事。固有之也。

象曰。告公從。以益志也。○九五。有孚惠心。勿問元吉。

惠云言人君誠信愛民
不使向民三歲必告於
天之吉

正義勿无也語類勿
以是平字非禁此三辭

偏蓋善作福云周匝也
案付言民不應民不
允取付理偏已三辭未
子以之 震初六云福
周布也仲翔五世付孟
易義六為編

游酢曰揚于王庭誦
言于上也字辨証告
于下也告自邑自近
及遠也 義海川朱
曰一柔乘五剛小人
位未易言也不利即
我台外去以去近習
藉戎兵以清君側
平為世患剛長不終
也

楊龜山曰以德厚自居
剛居之所集崇嚴法
氏曰居德則必忍情
恃切天下以存起而

有孚惠我德。上有信以惠於下。則下亦有信以惠於上矣。不問而元吉可知。

象曰：有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。

○上九：莫益之，或擊之。立心勿恆，凶。以陽居益之極。

求益不已，故莫益之。或，或擊之也。象曰：莫益之，偏辭也。

或擊之，自外來也。莫益之者，猶從其求益之則又有擊之者矣。

三三 乾下兌上

夫揚于王庭，孚號有厲，告自邑，不利即戎，利

有攸往。夫，古快反。號，戶羔反。卦內並同。夫，決也。陽決陰也。三月之卦也。以五陽

去一陰。決之而已。然其決之也，必正名其罪而盡誠以呼號其眾，相與合力。然亦尚有危厲，不可安肆。又當先治其私，而不可專尚威武，則利有所往也。皆戒之之辭。

○象曰：夫，決也。剛決柔也。健而說，決而和。說音悅。釋卦

名義而贊其德。揚于王庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其

危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃窮也。利

有攸往，剛長乃終也。長，丁丈反。此釋卦辭。以一小人加於眾君子之上，是其罪也。剛長乃終，謂一變則為純乾也。

○象曰：澤上於天，夫君子以施祿及下，居德則忌。

澤上於天，潰決之意也。居德則忌，未詳。

○

○

○

改之矣。此執甚焉。
蘇子瞻曰：大壯、長列
為夫。初九、初九與大
壯初九多異。

頤。頤作頤。夫面也。雀
云：西頤頤向背也。繫
說文：頤，權也。許書：頤
頤字。若作頤，但作頤
寫才作仇。頤，仇音相近。

馬。頤曰次且。卻行不
前也。王肅云：越越行
止，一礙也。
牽羊說曰：後集見
理類。

馬。鄭云：莧陸。商法
也。宋表云：莧，菜也。
陸，商法也。

周易

初九壯于前趾。往不勝為咎。前猶進也。當決之時。居下任壯。

不勝宜矣。故象曰：不勝而往，咎也。○九二惕

號。莫夜有戎，勿恤。莫音暮。九二當決之時。剛而居柔。又得中道。故能

憂惕號呼以自戒備。而莫夜有戎，亦可无患也。象曰：有戎勿恤，得中

道也。○九三壯于頄，有凶。君子夬夬，獨行遇

雨，若濡，有愠，无咎。頄，求龜反。頄，頤也。九三

是欲決小人而剛壯見于面目也。如是則有

凶道矣。然在眾陽之中，獨與上六為應。若能

果決其決，不係私愛，則雖合於上六，如獨行

遇雨，至於若濡而為君子所愠，然終必能決

去小人而无所咎也。象曰：君子夬夬，終无

咎也。○九四臀无膚，其行次且，牽羊悔亡，聞

言不信，行則不進，若與眾陽競進而安，出其後，則

可以亡其悔。然當決之時，志在上進，必不能

也。占者聞言而信，則轉凶而吉矣。牽羊者，當

其前則不進。縱之使前而隨其後，則可以行

矣。象曰：其行次且，位不當也。聞言不信，聰不

明也。○九五莧陸夬夬，中行无咎。莧，閑辨反。

馬齒莧。感陰氣之多者。九五當決之時，為決

之主。而切近上六之陰，如莧陸然。若決而決

初九壯于前趾。往不勝為咎。前猶進也。當決之時。居下任壯。

○九二惕號。莫夜有戎，勿恤。莫音暮。九二當決之時。剛而居柔。又得中道。故能

○九三壯于頄，有凶。君子夬夬，獨行遇

雨，若濡，有愠，无咎。頄，求龜反。頄，頤也。九三

○九四臀无膚，其行次且，牽羊悔亡，聞

言不信，行則不進，若與眾陽競進而安，出其後，則

○九五莧陸夬夬，中行无咎。莧，閑辨反。

○上六繻負且，言言，知微，吉，有攸往，无咎。

○中未光也。程傳備矣。傳曰：卦辭言夬夬，則於

○中未光也。程傳備矣。傳曰：卦辭言夬夬，則於

周易下經

二之二十一

薛雲曰始古文作道
鄭同
釋文作娶女云亦六
作取

未光也。夫人心正意誠，乃能極中正之道，而充實光輝。五心有所比，以義之不可而決之。雖行於外，不失中正之義，可以无咎。然於中道未得為光大也。蓋人心一有所欲，則離道矣。夫子於此示○上六无號，終有凶。陰柔小人之意深矣。○極之時，黨類已盡，无所號呼，終必有凶也。象占者有君子之德，則其敵當之，不然反是。象曰：无號之凶，終不可長也。

三三 巽下
乾上

姤女壯，勿用取女。

姤，古后反。取，七驗反。○姤遇也。決盡則為純乾，四月

之卦。至姤然後一陰可見，而為五月之卦。以其本非所望，而卒然值之，如不期而遇者，故為遇。遇已非正，又一陰而遇五陽，則女德不貞而壯之甚也。取以自配，必害乎陽，故其象

占如 ○象曰：姤遇也，柔遇剛也。釋卦名。勿用取

女，不可與長也。釋卦辭。天地相遇，品物咸章也。

以卦體言。剛遇中正，天下大行也。指九五。姤之時義

大矣哉。幾微之際，聖人所謹。○象曰：天下有風，姤后以

施命誥四方。○初六，繫于金柅，貞吉，有攸往。

見凶，羸豕孚蹢躅。柅，乃李反。又女紀反。○柅所以止車，以金為之，其剛

可知。一陰始生，靜正則吉，往進則凶，故以二義戒小人，使不害於君子，則有吉而无凶。然

其勢不可止也，故以羸豕蹢躅象之。象曰：繫于金柅，

柔道牽也。率，進也。以其進，故止之。○九二，包有魚，无咎。

鄭三眉注作詰止也

說文作柅，絲也，跌也。子夏傳作綱，三眉作柅，蜀才作尼止也。王用六云柅，鐵繞之物。婦人所用。蘇引馬融云柅者，石車之下，所以止輪，今石柅者，朱子從之。

周易下經

二之二十二

釋文清濁古文作躄
逐羸承陸後為累
宋君曰羸大索所以繫
承者也
包有魚釋文亦作
庖

陳列子夏傳作祀龍瓜
鄭實曰祀柳也
曰祀也祀也祀也
曰祀也祀也祀也

釋文禮馬鄭陸雲
為手學子於年義
云初文王昭宗六祀
当天生字

周易

不利賓

魚陰物。二與初遇。為包有魚之象。然制之在己。故猶可以无咎。若不制而

使遇於眾。則其為害廣矣。故其象占如此。象曰：包有魚，義不及賓

也。○九三：臀无膚，其行次且，厲无大咎。九三

不中。下不遇於初。上无應於上。居則不安。行則不進。故其象占如此。然既无所遇。則无陰

邪之傷。故雖危厲而无大咎也。象曰：其行次且，行未牽也。○

九四：包无魚，起凶。初六正應。已遇於二而不及於己。故其象占如此。

象曰：无魚之凶，遠民也。遠。袁萬反。○民之去己。猶己遠之。○

九五：以杞包瓜，含章，有隕自天。瓜。陰物之在善潰。杞。高大堅實之木也。五以陽剛中正。主

封於上。而下防始生。必潰之陰。其象如此。然

陰陽迭勝。時運之常。若能含晦章美。靜以制之。則可以回造化矣。有隕自天。本无而倏有

之象。象曰：九五含章，中正也。有隕自天，志不

舍命也。舍。音捨。○上九：姤其角，吝，无咎。角。剛乎上九以剛居上而无位。不得

其遇。故其象占與九三類。象曰：姤其角，上

窮吝也。

三三 坤下 兌上

萃。亨。王假有廟，利見大人，亨利貞，用大牲吉，

利有攸往。假。更白反。○萃。聚也。坤順兌說。九

萬物萃聚之象。故為萃。亨字。衍文。王假有廟。言王者可以至于宗廟之中。王者卜祭之吉

周易 下經

釋文陰平六作儲三月
如信語續云陰程脩治

郊康成讀為夫三為
屋之屋惠云坤為平
三爻一屋之象人三
為平孝義初居為平
是也 傳氏作涯實
曰良為手初稱一
一握王注一握者小
貌也
王眉曰引由迎也為
吉所迎
雲曰禘夏學也初觀
象祖利用禘郊亦禘
夏祭名 馬融曰殷
壽祭名王注同

占也。祭義曰。公假于太廟是也。廟所以聚祖
考之精神。又人必能聚己之精神。則可以至
于廟而承祖考也。物既聚。則必見大人而後
可以得亨。然又必利於正。所聚不正。則亦不
能亨也。大牲必聚而後有聚。聚則可
以有所往。皆占吉而有戒之辭。○象曰萃。
聚也。順以說。剛中而應。故聚也。說音悅。○以
卦名 卦德卦體釋
義。王假有廟。致孝享也。利見大人。亨。聚以
正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。釋卦
辭。卦觀
其所聚。而天地萬物之情可見矣。極言其理
而贊之。
○象曰。澤上於地。萃。君子以除戎器。戒不虞。
上時掌反。○除者。○初六。有孚不終。乃亂乃
脩。而聚之之謂。

萃。若號。一握為笑。勿恤。往无咎。號。平聲。○初
六上應九四
而隔於二陰。當萃之時。不能自守。是有孚而
不終。志亂而妄聚也。若呼號正應。則眾以為
笑。但勿恤而往從正應。則象曰。乃亂乃萃。其
无咎矣。戒占者當如是也。○象曰。乃亂乃萃。其
志亂也。○六二。引吉。无咎。孚乃利用禴。禴。羊
畧反。
○二應五而雜於二陰之間。必牽引以萃。乃
吉而无咎。又二中正柔順。虛中以上應。九五
剛健中正。誠實而下交。故上祭者。象曰。引吉
有其孚。誠則雖薄物。亦可以祭矣。○象曰。引吉
无咎。中未變也。○六三。萃如。嗟如。无攸利。往
无咎。小吝。六三陰柔不中不正。上无應與。欲
求萃於近而不得。故嗟如而无所
利。唯往從於上。可以无咎。然不得其萃。困然
後往。復得陰極无位之爻。亦可小羞矣。戒占
同易下經
二之二十四

王注齋咨涕洟。歎辭也。相炳又曰居先終始反。說之悅而憂者。無咎。此六三既憂。元咎。六下元之終也。

馬融曰升高也。郊本作昇。

雲翔說順如字。史微口訣義。程高為慎。說文引說升大吉。漢上傳引說。肇曰。敬進也。汗簡引古。

者當近捨不正之強援。而遠象曰。往无咎。上結正應之窮交。則无咎也。

巽也。○九四。大吉无咎。上比九五。下比衆陰。陰不正。故戒占者必。

象曰。大吉无咎。位不當也。○九五。萃有位。无咎匪孚。元永貞。悔亡。

剛陽中正。當萃之時。而居尊。固无咎矣。若有未信。則亦脩其元永貞之德。而悔亡矣。戒占者當如。

象曰。萃有位。志未光也。未光。謂○上

六。齋咨涕洟。无咎。象同。○處萃之終。陰柔无

位。求萃不得。故戒占者必。象曰。齋咨涕洟。未

如是。而後可以无咎也。象曰。齋咨涕洟。未

安上也。

巽下坤上

升元亨。用見大人。勿恤。南征吉。升。進而上也。

上居四。內巽外順。九二剛中。而五應之。是。以其占如此。南征。前進也。○象曰。柔

以時升。釋卦名。巽而順。剛中而應。是以大亨。

以卦德。卦辭。用見大人。勿恤。有慶也。南征吉。志

行也。○象曰。地中生木。升。君子以順德。積小

以高大。王肅本。順。作慎。今按他書引此。亦多

上篇。○初六。允升。大吉。初以柔順。居下。巽之

二陽。占者如之。則象曰。允升大吉。上合志也。

信能升。而大吉矣。

周易作乾
王注允當也

馬融曰孟邱也說
文多墟字在六作
意

亨馬郊陸王祥兩反
馬云祭也郊云秋也

荀爽曰坤性闇昧
今升在上故曰冥升

折中後信為伸言
動見沮抑也

○九二孚乃利用禴无咎。義見萃卦。象曰九二之

孚有喜也。○九三升虛邑。陽實陰虛而坤有

陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此。象曰升虛邑无所疑也。

○六四王用亨于岐山吉无咎。義見隨卦。象曰王

用亨于岐山順事也。以順而升登祭于山之象。○六五貞

吉升階。以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣階升之易者

象曰貞吉升階大得志也。○上六冥升利于

不息之貞。以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已於

外之心施之於象曰冥升在上消不富也。

☶ 坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信。困者窮而不

坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為

上六所揜所以為困坎險兌說處險而說是

身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之

象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰

能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不

能當也。有言不信又戒以當務晦默不可尚

口益取○象曰困剛揜也。以卦體釋卦名。險以說困

而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛

中也有言不信尚口乃窮也。說音悅。以卦德卦體釋卦辭

○象曰澤无水困君子以致命遂志。水則澤上

周易下經

二之二十六

陸希聲曰坎于木為
堅多心株亦之為石
氏曰坎北方凶陰
象

折中曰言腎者况其
坐而不遷也陸希聲曰
以陰受下腎之象也
李集舒云朱紱宗廟
之服孔為大赤朱紱
之象也

九家易坎為蒺藜
又為宮

徐子夏傳作茶
馬云安行貌
金車本亦作金與易
說曰昏禮諸侯親迎
乘金車兌金坎捕
故曰金車

釋文剝則王留作乾
乾云不為剝陸績同
鄭云剝則王留作乾
京序作剝剝

枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與
人而不之有也能如是則雖困而亨矣○

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿之底

也困于株木傷而不能安也初六以陰
柔處困之底居暗之甚故其象占如此象曰

入于幽谷幽不明也○九二困于酒食朱紱

方來利用亨祀征凶无咎紱音弗亨讀作享

苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是
反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛

中之德以處困時雖无凶害而反困於得其
所欲之多故其象如此而其占利以享祀若

征行則非其時故凶象曰困于酒食中有慶

也○六三困于石據于蒺藜入于其宮不見

其妻凶陰柔而不中正故有此象而其占則

六也其義則象曰據于蒺藜乘剛也入于其

宮不見其妻不祥也○九四來徐徐困于金

車吝有終初六九四之正應九四處位不當

九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占

雖為可吝而必有終也金車為九二象未詳

疑坎有象曰來徐徐志在下也雖不當位有

與也○九五剝牀困于赤紱乃徐有說利用

祭祀剝音見睽則音月說音悅○剝則者傷

為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛

故有此象然剛中而說體故能遲久而有說

下經

艱危說文作劇艱
不安也薛又作机
字同

世序化益作井宋衷注
化益相益也堯臣

荀爽曰水入水出井
之象也孔疏矣為木
以木入于水而又上水
井之象也李義用其
說危說曰改矣乎木
改邑不改井正義曰邑
雖遷移井亦不改以
不交為德也案古者
井田之法有助穡解
異名而井地與改故
曰改邑不改井也
荀曰沚竟也雲曰沚
也郊曰繡綆也

也。占具象中。又利。象曰。劓刖。志未得也。乃徐
用祭祀。久當獲福。象曰。劓刖。志未得也。乃徐

有說。以中直也。利用祭祀。受福也。○上六困

于葛藟。于艱危。曰動悔。有悔。征吉。○藟。力軌反。五結反。

于葛藟。于艱危。曰動悔。有悔。征吉。○藟。力軌反。五結反。

若能悔。則可。象曰。困于葛藟。未當也。動悔

有悔。吉行也。

三三 巽下
坎上

井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。沚至亦

未繙井。羸其瓶。凶。○喪。息浪反。沚。許訖反。繙。音

出水之處。以巽木入乎坎水之下。而上出其

來者。皆井其井也。沚。幾也。繙。綆也。羸。敗也。汲

仍舊无得喪。而又當敬。○象曰。巽乎水而上

水。井。井養而不窮也。○上。時掌反。以。義。改邑不

改井。乃以剛中也。沚至亦未繙井。未有功也。

羸其瓶。是以凶也。○以。卦體釋。卦辭。无喪无得。

井同。故不復出。剛中。以二五而。○象曰。木上

有水。井。君子以勞民勸相。○上。如字。又。時掌反。

反。木上有水。津潤上行。井之象也。勞民者。

以君養民。勸相者。使民相養。皆取井養之義。

干寶注為井清源也
水禽之職雀保泥禽
古擒字程獲也義皆
未安思按井之无禽
程始云无魚之可以稱
禽國語取名魚於川
禽是也佳氏易林咸
二升殿一井益云老何
宜為井无魚厚初
已有此解矣二支射
射亦小鱼也初則智
井无魚二則射射有魚
於支義次第合
子夏傳射以假暮鄭
王皆謂小鱼

鄭曰謂已浚深也向秀
曰深者浚治去泥濁也
荀曰王道昭而天下并
受其福

子夏傳稅修治也干
寶曰以執壘井為贊

王注例深也

後義云收作生聲
也云收汲也注云井稱

也荀莫作贊

王補注幕程慶也

禮豈有不和世利則
物歸之往言窮矣
故勿幕元吉

○初六井泥不食舊井无禽泥乃計反。○井

出為功初六以陰居下故為此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也象

曰井泥不食下也舊井无禽時舍也舍音捨。言為

時所棄。○九二井谷射鮒甕敝漏音附。九二剛中有泉之象然上无射石亦反。音

正應下比初六功不上行故其象如此象曰

井谷射鮒无與也。○九三井渫不食為我心

惻可用汲王明並受其福渫息列反。渫不

而使人惻惻可用汲矣王明則汲井以及物

而施者受者並受其福也九三以陽居陽在

下之上而未為時象曰井渫不食行惻也求

用故其象占如此

王明受福也行惻者行道之。○六四井甃无

咎甃側救反。以六居四雖得其正然陰柔

為井甃而占則无咎占者能自脩治故其象

則雖无及物之功而亦可以无咎矣象曰井

甃无咎脩井也。○九五井冽寒泉食冽音列。

也陽剛中正功及於物故為此象曰寒泉之

象占者有其德則契其象也

食中正也。○上六井收勿幕有孚元吉收詩

又如字幕音莫。收汲取也晁氏云收鹿盧

王注即日不孚已日乃孚朱子依用之
朱子發漢上易說已為戊己之天地化過中則交日中則辰月則盈中于則戊己為中至於已則過中而將交之時矣

案王者受命必改正朔加年之象取之

干亥曰學固也新為北牛

三三 離下 兌上

革。已日乃孚。元亨。利貞。悔亡。革。變革也。兌澤在上。離火在下。

火然則水乾。水決則火滅。中少二女。合為一卦。而少上中下。志不相得。故其卦為革也。變革之初。人未之信。故必已日而後信。又以其內有文明之德。而外有和說之氣。故其占為有所更革。皆大亨而得其正。所革皆當。而所革之悔亡也。一有不正。則所革不信不通而反有悔矣。

○象曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。以卦象釋卦名義。大畧與睽相似。然以相違而為睽。相息而為革也。

息。滅息也。又為生息之義。滅息而後生息也。

已日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。說音悅。當

去聲。以卦德釋卦辭。天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。極言而贊其大也。

象曰。澤中有火。革。君子以治歷明時。治。平聲。四時

之變。革之大者。○初九。鞶用黃牛之革。鞶。九勇反。雖當革時。居

初无應。未可有為。故為此象。鞶。固也。黃。中色。牛。順物。革。所以固物。亦取卦名而義不同也。

其占為當堅確固守。而不可以有為。聖人之於變革。其謹如此。象曰。鞶用黃

牛。不可以有為也。○六二。已日乃革之。征吉。

无咎。六二柔順中正。而為文明之主。有應於上。於是可以革矣。然必已日然後革之。則征吉而无咎。戒占者猶未可遽變也。

象曰。已日革之。行有嘉

者。猶未可遽變也。

象曰。已日革之。行有嘉

者。猶未可遽變也。

者。猶未可遽變也。

者。猶未可遽變也。

雀操謂三武王伐付
事慮云武王伐付八百
後不深同辭三武王
武王曰是未知天命付可
我征凶之象象曰萃言三
秋又何之六言為未可往
也改命之吉其在四乎

實曰乾為大人坤為虎

實曰萃艮為君子為豹
陸績曰兌為陽文稱弟
陰文稱豹之弟類不
者也

也。○九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。過剛不中。居離

之極。躁動於革者也。故其占有征凶貞厲之

戒。然其時則當革。故至於革言三就。則亦有孚而可

革也。象曰。革言三就。又何之矣。言己 ○九

四。悔亡。有孚。改命吉。以陽居陰。故有悔。然卦

之時。而剛柔不偏。又革之用也。是以悔亡。然

又必有孚。然後革。乃可獲吉。明占者有其德

而當其時。又必有信。象曰。改命之吉。信志也。

乃悔亡。而得吉也。○九五。大人虎變。未占有孚。虎。大人之象。變

也。在大人則自新新民之極。順天應人之時

也。九五以陽剛中正為革之主。故有此象。占

而得此。則有此應。然亦必自其未占象曰。大

之時。人已信其如此。乃足以當之耳。

人虎變。其文炳也。○上六。君子豹變。小人革

面。征凶。居貞吉。革道已成。君子如豹之變。小

往。而居正則吉。變革之事。非得已者。不可以

過。而上六之才。亦不可以有行也。故占者如

之。象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以

從君也。蔚。紆胃反。

巽下
離上

鼎。元吉亨。鼎。烹飪之器。為卦下陰為足。二三

鼎之象。又以巽木入離火而致烹飪。鼎之用

也。故其卦為鼎。下巽。巽也。上離。為目。而五為

耳。有內巽順而外聰明之象。卦自巽來。陰進

周易下經

說文引易曰羸鈺疑
即高鈺之異文

蘇子瞻曰草所以改命
而身所以凝之也易說
曰天命靡常唯德是
輔凝命者修德以凝
道也故曰苟不至德至道
不凝焉

王注頗以出穢釋文倒
也謂姤例女趾而出之

鄭曰然初曰仇實初曰
二按四婦以相与為仇

鄭曰雉青食之美者
實曰雛為雉

文也。○彖曰：鼎，象也。以木巽火，亨，鈺也。聖人亨

以享上帝，而大亨以養聖賢。亨，音庚反。鈺，入甚反。○以卦體

二象釋卦名義，因極其大而言之。享，帝貴誠，用憤而已。養賢，則饗殽牢禮當極其盛。故曰

大亨。巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎

剛，是以元亨。上時掌反。○以卦象 ○象曰：木

上有火，鼎。君子以正位凝命。鼎，重器也。故有正位凝命之意。

疑猶至道不凝之疑。傳所謂協于上下以承天休者也。 ○初六：鼎顛趾，

利出否，得妾以其子，无咎。出，尺遂反。又如字。下，鼎趾之象也。上應九四則顛矣。然當卦初

鼎未有實而舊有否惡之積焉。因其顛而出

之，則為利矣。得妾而因得其子，亦猶是也。此爻之象如此，而其占无咎，蓋因敗以為功。因

賤以致貴也。 象曰：鼎顛趾，未悖也。利出否，以從貴

也。鼎而顛趾，悖道也。而因可出否，以從貴，則未為悖也。從貴，謂應四亦為取新之意。

○九二：鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。仇，音求。

以剛居中，鼎有實之象也。我仇，謂初。陰陽相求而非正，則相陷於惡而為仇矣。二能以剛

中自守，則初雖近，不能以就之。是以 象曰：鼎

有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。有實而不慎，其

所往，則為仇所 ○九三：鼎耳革，其行塞，雉膏

不食，方雨虧悔，終吉。行，下孟反。塞，悉則反。○以陽居鼎腹之中，本有

周易下經 二之三十二

郊三餘菜也。雲云。八珍之具也。郊云。糝謂。餘是。八珍之食。釋文引。郊作。劇。晁氏。謂。九家。京。前。雲。一行。法。希。聲。皆。作。刑。劇。印。周。禮。屋。珠。之。法。傳。書。和。付。云。底。劇。具。臣。朱。子。以。古。注。得。之。

馬曰。鉉。扛。具。而。舉。之。也。

馬和郊。康成曰。郊。以。禮。貌。荀。介。想。上。法。希。聲。曰。雜。地。而。在。六。中。跳。躍。而。出。象。人。心。之。恐。動。也。法。儀。曰。七。者。棟。也。撓。身。之。意。云。義。曰。克。儒。皆。云。之。形。似。畢。以。棟。木。為。之。郊。曰。有。水。棟。之。是。也。王。弼。曰。祭。祀。國。家。大。事。之。也。不。去。宗。廟。安。笑。

周易

美實者也。然以過剛失中。越五應上。又居下之極。為變革之時。故為鼎耳。方革而不可舉。移。雖承上卦文明之映。有雉膏之美。而不得以為人之食。然以陽居陽。為得其正。苟能自守。則陰陽將和。而失其悔矣。占者。象曰。鼎耳如是。則初雖不利。而終得吉也。

革。失其義也。○九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。

凶。折。之。舌。反。覆。方。服。反。餗。送。六。反。渥。乙。角。反。○晁氏曰。形渥。諸本作刑。劇。謂重刑也。今

從之。九四居上。任重者也。而下應初六之陰。則不勝其任矣。故其象如此。而其占凶也。

象曰。覆公餗。信如何也。○六五。鼎黃耳。

金鉉。利貞。鉉。玄典反。○五於象為耳。而有中以舉鼎者也。五虛中以應九二之堅剛。故其象如此。而其占則利在貞固而已。或曰。金鉉

象如此。而其占則利在貞固而已。或曰。金鉉

以上九而。象曰。鼎黃耳。中以為實也。○上九。

鼎玉鉉。大吉。无不利。上於象為鉉。而以陽居

之象。而其占為大吉。无不利。象曰。玉鉉在上。剛

柔節也。

三三 震上 震下

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕

鬯。虩。許逆反。啞。烏客反。喪。息浪反。匕。必以反。

下。震而動也。其象為雷。其屬為長子。震有亨。道。震驚百里。當震之來時也。虩虩。恐懼驚顧之貌。

震驚百里。以雷言。匕。所以舉鼎實。鬯。以秬黍酒和鬱金。所以灌地降神者也。不喪匕鬯。以

周易 下經

出則長子學其祀

房曰恐懼所以致福

郊曰十者曰信于實曰
貝寶貨也信付物文
王國天之棧乃於江洋
之浦車盈箱三貝以修
付貝物不方升于九
陸今雖者之於外府
也七日得七年之日書
曰文或受命惟七年是
也

震曰坤土以雨為泥
位在坎中故通泥也

長子言也。此卦之占。為能恐懼。○象曰：震亨。

則致福。而不失其所主之重。震有亨道。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後

不待言也。震來虩虩。恐致福也。震驚百里。驚遠而懼

有則也。致福也。則法也。震驚百里。驚遠而懼

邇也。出可以守宗廟社稷。以為祭主也。程子

邇也。下。脫不喪。七。鬯。四字。今從之。出。謂

繼世而主祭也。或云。出。即鬯字之誤。○象

曰：洊雷震。君子以恐懼脩省。省。在薦反。○初

九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。成震之主。處震

此。象曰：震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有

則也。○六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。

七日得。躋。子西反。○六二。乘初九之剛。故當

其貨貝而升於九陵之上。然柔順中正。足以

自守。故不求而自獲也。此爻占具象中。但九

陵七日之象。象曰：震來厲。乘剛也。○六三。震

蘇蘇。震行无眚。蘇蘇。緩散自失之狀。以陰居

此。占者若因懼而能行。以象曰：震蘇蘇。位不

去其不正。則可以无眚矣。象曰：震蘇蘇。位不

當也。○九四。震遂泥。泥。乃計反。○以剛處柔。

間。不能自震也。遂者。泥。滯溺也。象曰：震遂泥。未光也。○

六五。震往來厲。億无喪有事。喪。息浪反。○以

馬曰索。內不安。視。爻。中未得。視。鄰。曰。索。經。縮。之。爻。上。日。不。正。

索曰。都。視。五。也。震。東。兌。西。取。稱。都。之。五。曰。正。加。不。于。其。躬。于。其。鄰。

況。文。作。目。很。也。鄰。曰。良。之。言。很。也。

曰。震。往。來。厲。危。行。也。其。事。在。中。大。无。喪。也。○

上。六。震。索。索。視。矍。矍。征。凶。震。不。于。其。躬。于。其

鄰。无。咎。婚。媾。有。言。索。桑。落。反。矍。俱。縛。反。○。以。陰。柔。處。震。極。故。為。索。索。矍。

矍。之。象。以。是。而。行。其。凶。必。矣。然。能。及。其。震。未。及。其。身。之。時。恐。懼。脩。省。則。可。以。无。咎。而。亦。不。能。免。於。婚。媾。之。有。言。

象。曰。震。索。索。中。未。得。也。戒。占。者。當。如。是。也。

雖。凶。无。咎。畏。鄰。戒。也。中。謂。中。心。

三三 艮下 艮上

艮。其。背。不。獲。其。身。行。其。庭。不。見。其。人。无。咎。艮

也。一。陽。止。於。二。陰。之。上。陽。自。下。升。極。上。而。止。也。其。象。為。山。取。坤。地。而。隆。其。上。之。狀。亦。止。於。

極。而。不。進。之。意。也。其。占。則。必。能。止。于。背。而。不。有。其。身。行。其。庭。而。不。見。其。人。乃。无。咎。也。蓋。身。

動。物。也。唯。背。為。止。艮。其。背。則。止。於。所。當。止。也。止。於。所。當。止。則。不。隨。身。而。動。矣。是。不。有。其。身。

也。如。是。則。雖。行。於。庭。除。有。人。之。地。而。亦。不。見。其。人。矣。蓋。艮。其。背。而。不。獲。其。身。者。止。而。不。見。

行。其。庭。而。不。見。其。人。者。行。而。止。也。動。靜。各。止。其。所。而。皆。主。夫。靜。焉。所。以。得。无。咎。也。○

象。曰。艮。止。也。時。止。則。止。時。行。則。行。動。靜。不。失

其。時。其。道。光。明。此。釋。卦。名。艮。之。義。則。止。也。然。行。止。各。有。其。時。故。時。止。而。止。

止。也。時。行。而。行。亦。止。也。艮。體。篤。實。故。又。有。光。明。之。義。大。畜。於。艮。亦。以。輝。光。言。之。艮。其

止。止。其。所。也。上。下。敵。應。不。相。與。也。是。以。不。獲

其。身。行。其。庭。不。見。其。人。无。咎。也。此。釋。卦。辭。易。背。為。止。以。明。

周易下經 二之三十五

趾苟乘作止方省

極馬初作承羊也漢
工易作掛

馬三限要也郭荀雲同
案如今俗云腰眼

馬曰黃夫脊肉也郭作
臘玉扁腦脊肉朱子

王注謂重灼其心王
甫說同雲曰良乃剛
守內人吹盜劫內取
厚關心古圖作重字
馬因心重灼其心荀氏
以重為誤作動非也

雲曰補面類骨上類車
者也良其輔設捕車
相依
姚小彭曰小象上下文
叶於尚作正中

背即止也。背者止之所也。以卦體言。內外之
卦。陰陽敵應而不相與也。不相與。則內不見
己。外不見人。而无咎矣。晁氏云。良其止。當依卦辭作背。○象曰兼山艮。

君子以思不出其位。○初六。艮其趾。无咎。利

永貞。以陰柔居艮初。為艮趾之象。占者如之
則无咎。而又以其陰柔。故又戒其利未

也。象曰。艮其趾。未失正也。○六二。艮其腓。不

拯其隨。其心不快。拯之。凌反。○六二。居中得
正。既止其腓矣。二為限。則

腓所隨也。而過剛不中。以止乎上。二雖中正
而體柔弱。不能往而拯之。是以其心不快也。

此爻占在象。象曰。不拯其隨。未退聽也。三止
中。下爻放此。亦不肯退而

聽乎二也。○九三。艮其限。列其夤。厲熏心。

夤引真反。○限。身上下之際。即腰腠也。夤。脊
也。止于腓。則不進而已。九三以過剛不中。當

限之處。而艮其限。則不得屈伸。而上下判。象
隔。如列其夤矣。危厲熏心。不安之甚也。

象曰。艮其限。危熏心也。○六四。艮其身。无咎。以
居陰。時止而止。故為艮其

身之象。而占得无咎也。象曰。艮其身。止諸
躬也。○六五。艮其輔。言有序。悔亡。六五當輔

象如此。而其占悔亡。象曰。艮其輔。以中正也。
也。悔。謂以陰居陽。

正字羨交。○上九。敦艮。吉。以陽剛居止之極。
叶韻可見。敦厚於止者也。

象曰。敦艮之吉。以厚終也。

三三 艮下 巽上

三三 艮下 巽上

王邵注之於進也

釋文引王邵本亦善
風俗如奔義疑有脫字

陸績曰水畔稱于雀元
曰于涯也

馬曰山中石磐行如稱
磐石昆氏曰序郊祀志作
般孟原曰般水涯堆
般古文
馬曰行：饒也三局
曰完饒之云

惠云三至五均象離之中
女如稱婦為大腹如稱
孕於非正故不育

周易

漸。女歸吉。利貞。

漸。漸進也。為卦止於下而巽

之象焉。又自二至五位皆得正。故○彖曰：漸

其占為女歸吉。而又戒以利貞也。

之進也。女歸吉也。之字疑衍。進得位。往有功

也。進以正。可以正邦也。以卦變釋利貞之意

來。九進居三。自旅而來。九其位。剛得中也。以

進居五。皆為得位之正。體言。謂止而巽。動不窮也。以卦德言。○象曰。

九。五。止而巽。動不窮也。以卦德言。○象曰。

山上有木。漸。君子以居賢德善俗。二者皆當

疑賢字衍。或初六。鴻漸于干。小子厲。有言

无咎。鴻之行有序而進有漸。干。水涯也。始進

於下。未得所安。而上復无應。故其象如

此。而其占則為小子厲。雖象曰：小子之厲。義

有言而於義則无咎也。

无咎也。○六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。衎。苦

○磐。大石也。漸遠於水。進於磐而益安矣。衎

衎。和樂意。六二柔順中正。進以其漸。而上有

九五之應。故其象象曰：飲食衎衎。不素飽也。

如此。而占則吉也。象曰：飲食衎衎。不素飽也。素飽。如詩言素餐。得之以道。○九三。鴻漸于

陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。復。房六反。鴻。水鳥

周易下經

二之三十七

馬曰楠棖也。崔元曰：方曰楠棖也。王注：鳥而之，本以女宜也。或以其楠過安棖也。

胡安定後為達叔子。從之胡氏說。奔范諤昌未。合款儀古音。俄不與達。折中云：陸乃阿字。誤阿大陵也。進在阿。別阿矣。儀音俄。正與阿。叶音以之。

陸希声曰：易以咸性為夫婦。三道漸歸妹為夫婦。三義用四爻。以正。故女歸吉。歸妹四爻失。正故征凶。

○六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。桷音角。鴻不木棲。

桷。平柯也。或得平柯。則可以安矣。六四乘剛而順巽。故其象如此。占者如之。則无咎也。

象曰：或得其桷。順以巽也。○九五。鴻漸于陵。

婦三歲不孕。終莫之勝。吉。陵。高阜也。九五居尊。六二正應在下。

而為三四所隔。然終不能奪其正也。故其象如此。而占者如是。則吉也。象曰：終

莫之勝。吉。得所願也。○上九。鴻漸于陸。其羽

可用為儀。吉。胡氏程氏皆云：陸當作達。謂雲路也。今以韻讀之。良是。儀。羽旄。

旄。纛之飾也。上九至高。出乎人位之外。而其羽毛可用以為儀飾。位雖極高。而不為无用之象。故其占為象曰：其羽可用為儀。吉。不可

如是。則吉也。

亂也。漸進愈高。而不為无用。其志卓然。豈可得而亂哉。

三三 震上

歸妹。征凶。无攸利。婦人謂嫁曰歸。妹。少女也。而其情又為以說而動。皆非正也。故卦為歸

妹。而卦之諸爻。自二至五。皆不得正。三五又皆以柔乘剛。故其占○象曰：歸妹。天地之大

義也。天地不交。而萬物不興。歸妹。人之終始

也。釋卦名義也。歸者。女之始。說以動。所歸妹也。

悅。○又以征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

又以卦體釋卦辭。男女之交。本皆正理。唯若此卦。則不得其正也。○象曰：澤

周易下經 二之三十八

王注婦少女之稱也

須王注婦少女之稱也
陸作婦鄭云須有才
婦之稱天文有須女
陸希声曰天文織女
為妾厚女為踐

上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象君子

觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然

○初九歸妹以

跛能履征吉

下而無正應故為婦象然陽剛在女子為賢正之德但為婦之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則

也征吉象曰歸妹以恒也跛能履吉相承

也恒謂有常○九二眇能視利幽人之貞

也久之德○九二眇能視利幽人之貞

視承上交而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶

也象曰利幽人之貞未變常也○六三歸妹

以須反歸以娣六三陰柔而不中正又為說也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者象曰歸妹以須

未當也○九四歸妹愆期遲歸有時九四以體而無正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反象曰愆期

之志有待而行也○六五帝乙歸妹其君之

袂不如其娣之袂良月幾望吉六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而象曰帝乙歸妹不如其娣

之袂良也其位在中以貴行也以其有中德之貴而行故

占者如之則吉也

同易下經

二之三十九

程傳上六女歸、无咎者也。匡直无實、无以奉祭祀、到羊无血、夫亦不終承祭也。

說文豐大屋也

釋文馬古雅反大也 王注至也

釋文音訓是作吳孟喜作稷 業穀梁傳曰下稷范注稷是也

配主鄭作妃云嘉初曰妃初修禮上朝四以匹敵思厚符之 王注其配在四以陽通程傳義同 見斗孟喜作見主斗字古音斗主詩酌以大斗釋文徐音主 鄭略例云大暗謂之 鄭集解實曰鄭蔽也 馬云蔽也 鄭蔽作

不尚。○上六女承筐无實。士刲羊无血。无攸

利。无應。約婚而不終者也。故其象如此。而於

占為无象。曰。上六无實。承虛筐也。

三三 離下 震上

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。假。更白反。○豐。大

之勢也。故其占有亨道焉。然王者至此。盛極

當衰。則又有憂道焉。聖人以為徒憂无益。但

能守常。不至於過盛。則可。○象曰。豐。大也。明

以動。故豐。王假之。尚大也。勿憂。宜

日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。

天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神

乎。○象曰。雷電皆至。豐。君

子以折獄致刑。威照並行之象。○初九。遇

其配主。雖旬无咎。往有尚。謂皆陽也。當豐之

時。明動相資。故初九之遇九。象曰。雖旬无咎。

過旬災也。戒占者不可求勝。○六二。豐其蔀。

日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。六二居豐

之時。為離之主。至明者也。而上應六五之柔。暗。故為豐蔀。見斗之象。蔀。障蔽也。大其障蔽。故日中而昏也。往而從之。則昏暗之主。必反見疑。唯在積其誠意。以感發之。則吉。戒占者

王臣郭慶駿郭光昭
之物也

釋文沛本或作旆謂幡
慢也姚云滂沛也子夏
作沛云小也郭于作草
云祭祀之徽旆朱子从
王注幡慢說馬和同
子夏傳旆星之小者朱
子从之郭作旆服虔云
旆日中而昏也薛云捕
星也王注沫微旆之明
也
正義曰夷平也二聲
韻兩主均平

闕實曰室也姚作闕
孟作室 王充論衡
云闕世戶闕世無人
非无人也無賢人也
正義曰如鳥之穴郭
於天際言涼露之深
也 郭作甬作祥
自藏衆家作戩馬王
云殘也郭云傷也
釋文旅羈旅也王
甬等以為軍旅

宜如是也。虛象曰。有孚發若。信以發志也。○

九三。豐其沛。日中見沫。折其右肱。无咎。沫。昧

佩反。折。食列反。沛。一作旆。謂幡幔也。其蔽
甚於部矣。沫。小星也。三處明極而應上六。雖
不可用。而非咎也。象曰。豐其沛。不可大事也。
故其象占如此。象曰。豐其沛。不可大事也。

折其右肱。終不可用也。○九四。豐其蔀。日中

見斗。遇其夷主。吉。象與六二同。夷。等夷也。謂

暗主。下就同。象曰。豐其蔀。位不當也。日中見

斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。○六五。來章。

有慶譽。吉。質雖柔暗。若能來致天下之明。則

此以開之。占者能如是。則如其占矣。象曰。六五之吉。有慶也。○

上六。豐其屋。蔀其家。闕其戶。闕其无人。三歲

不覿。凶。闕。苦鴉反。以陰柔居豐極。處動終

反。以自蔽之象。无人。不覿。象曰。豐其屋。天際

亦言障蔽之深。其凶甚矣。象曰。豐其屋。天際

翔也。闕其戶。闕其无人。自藏也。障蔽。謂

三三。離上。艮下。易說曰。孟喜曰。天降下惡。祥也。春秋傳曰。將有大祥。國

旅。小亨。旅貞吉。旅。羈旅也。山止於下。火炎於

故為旅。以六五得中於外。而順乎上下之象。

陽。艮止而離麗於明。故其占可以小亨。而能
守其旅之貞。則吉。旅非常居。若可苟者。然
道无不在。故自有其正。不可須臾離也。○

鄭云瑣，小也。馬云疲，弊貌。王注，寄旅不得，所安而為財賊之役。程傳云：云早財財，財屬古今字。

釋文子夏付及平家並作齋，齊張執曰齋，齊蓋黃錢，齊也。張曼曰：齋，齊也。應劭曰：齋，利也。虞喜志：林云齋，尚作齋，戒入而受齊。程付：得貨財之資器用，三利。

彖曰：旅，小亨。柔得中，乎外而順乎剛。止而麗

乎明。是以小亨。旅，貞吉也。以卦體卦辭。旅之時

義大矣哉。為難處。旅之時。○象曰：山上有火，旅。君子

以明慎用刑而不留獄。慎刑如山。初六旅

瑣瑣，斯其所取災。當旅之時。以陰柔居。○象曰：

旅瑣瑣，志窮災也。○六二：旅即次，懷其資，得

童僕，貞。信。則无欺而有賴。旅之最吉者也。二

○九三：旅焚其次，喪其童僕，貞厲。喪。息浪反。象同。○過

剛不中，居下之上。故其象占如此，喪其童僕，則不止於失其心矣。故貞字連下句為義。

象曰：旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。以旅之時而與下之。○九四：旅于處，得其

資，斧我，心不快。以陽居陰處上之下。用柔能

得位也。得其資，斧，心未快也。○六五：射雉，一

矢亡，終以譽命。射。石亦反。○雉。文明之物。離

象曰：終以譽命，上逮也。上逮。言其譽命也。○上九

中道為離之主，故得此爻者為射雉之象。雖

不无亡矢之費，而所喪不多，終有譽命也。

命聞於上也。

○上九

周易下經 二之四十二

說文作𦵏。吳古
今字

鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。喪

並去聲。上九過剛。處旅之上。離之極。象曰。驕而不順。凶之道也。故其象占如此。

以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

巽上

巽。小亨。利有攸往。利見大人。巽。入也。一陰伏

性能巽以入也。其象為風。亦取入義。陰為主。故其占為小亨。以陰從陽。故又利有所往。然

必知所從。乃得其正。○象曰。重巽以申命。釋

故又曰。利見大人也。○象曰。重巽以申命。釋

義也。巽順而入。必究乎下。命剛巽乎中正而

志行。柔皆順乎剛。是以小亨。利有攸往。利見

大人。○象曰。隨

風。巽。君子以申命行事。○初六。進退。

利。武人之貞。○九二。巽在牀下。用史巫

紛若。吉。无咎。○九三。得中也。○九三。

又居中。不至已甚。故其占為能過於巽。而丁

寧煩。悉其辭。以自道達。則可以吉而无咎。亦

竭誠意以祭。象曰。紛若之吉。得中也。○九三。

頻巽吝。○象曰。頻巽吝。象

為屢失吝之道也。故其象占如此。象

義海云。巽在下。不結果。法利於勇而行。則心也。

紫英為木。初有林之象。正義曰。史巫祝史巫。謂巫覡。立接事鬼神之人。忠云。二於兌為巫。既紛若。感多之貌。

部。詔頻願。王住云。頻。感不紫。

二之四十三

五陽三品為孔豆賓
之充庖和米益信用

陸希聲曰甲出也庚更
也以庚亥甲天之道也
先庚三日侯如女之密火
令也法之吳秘注云甲命
取甲庚者甲木主仁示其
完令也庚令主義示其
嚴令也

周易

曰頻巽之吝志窮也。○六四悔亡田獲三品。

陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為卜田之吉占也

三品者一為乾豆一為賓客一以充庖象曰田獲三品有功也。

○九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三

日。後庚三日吉。先西薦反後胡豆反。九五剛健中正而居巽體故有悔

以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也

先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所

變更而得此占象曰九五之吉位正中也。○

上九巽在牀下喪其資斧貞凶。喪息浪反下

者如是則吉也象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正

如此。象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正

乎凶也。正乎凶言必凶

三三兌下兌上

兌亨利貞。兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物

又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨

道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義也

象曰兌說也。說音悅下同剛中而柔外說以

利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘

周易下經

二之四十四

正義曰三為陽位陰
未居之以不正未說
佞邪之道故未免凶

商兌鄰云隱度也王
注商量裁制之謂也
介疾王注介隔也三為
佞說也通玉字故四
以剛德裁而隔之馬云
介大也虞曰坎為疾故
介疾以位五取有
善程付介此自守
虞曰孚謂子也二爻
四體剝象胡炳文曰
兌秋九月為剝
三義曰上六以陰柔
最在兌後是自靜
退必俟他人見引也
後乃說

其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

先西薦反又如字難乃旦反○象曰麗澤兌

君子以朋友講習朋友講習其象如此○初

九和兌吉以陽爻居說體而處最下象曰和

兌之吉行未疑也居卦之初其說也○九二

孚兌吉悔亡剛中為孚居陰為悔占者象曰

孚兌之吉信志也○六三來兌凶陰柔不中

主上无所應而反來就象曰來兌之凶位不

當也○九四商兌未寧介疾有喜四上承九

而卜比六三之柔邪故不能決而商度所說

未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾

惡柔邪也如此則有喜象曰九四之喜有慶

也○九五孚于剝有厲剝謂陰能剝陽者也

說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說

之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占

但戒以信于上象曰孚于剝位正當也與履

六則有危也○上六引兌極引下二陽相與為說而不

能必其從也故九五當象曰上六引兌未光

三三 坎下 巽上

周易下經

渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。渙，呼亂反。假，庚白反。○渙

散也。為卦下坎上巽。風行水上。離披解散之象。故為渙。其變則本自漸卦。九來居二而得中。六往居三得九之位。而上同於四。故其占

可亨。又以祖考之精神既散。故王者當至於廟以聚之。又以巽木坎水。舟楫之象。故

利涉大川。其曰利貞。則占者之深戒也。○彖

曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

字又時掌反。○王假有廟。王乃在中也。

利涉大川。乘木有功也。○象曰。風行水上。渙

先王以享于帝。立廟。皆所以合其散。○初六。用拯馬

壯。吉。居卦之初。渙之始也。始渙而拯之。為力既易。又有壯馬。其吉可知。初六非有濟

渙之才。但能順乎九二。故其象占如此。○象曰。初六之吉。順也。

九二。渙奔其机。悔亡。机。音几。○九而居二。宜

而不窮。能亡其悔者也。故其象曰。渙奔其机。象占如此。蓋九奔而二机也。

得願也。○六三。渙其躬。无悔。陰柔而不中正。也。然居得陽位。志在濟時。能散其私。以得无

悔。故其占如此。大幸。此上四爻。皆因渙以濟渙者。象曰。渙其躬。志在外也。○六四。渙其羣

元吉。渙有丘。匪夷所思。居陰得正。上承九五。无應與。為能散其朋黨之象。占者如是。則大

善而吉。又言能散其小羣。以成大羣。使所散者聚而若丘。則非常

人思慮之所及也。○象曰。渙其羣。元吉。光大

王注机承物者也机凡音義同程付机者偷憑以為安者明炳文曰九奔二机蓋以卦主之也

雲曰位半艮山故有邱王注山謂邱丘

呂覽曰渙者賢也羣者眾也元者吉之始也佐多賢也程傳謂渙散而於眾可謂大善之吉

正義人五為陰沈驚怖
而芳則汗遂於出故以汗
喻

惕然古通用存義从
叔傳王弼曰在遠也
法友文曰坎為血卦
血指六三小象遠害
萬反。

正義曰節以制其禮教
等差皆使有度儀人
三德行任用皆使合宜
惠云坎為通兌為塞
老子曰塞其兌

也。○九五。渙汗其大號。渙王居无咎。陽剛中

尊位。當渙之時。能散其號令。與其居積。則可

以濟渙而無咎矣。故其象占如此。九五異體

有號令之象。汗。謂如汗之出而不反也。渙象

王居。如陸贄所謂散小儲而成大儲之意。

曰。王居无咎。正位也。○上九。渙其血。遠害也。

无咎。去。起呂反。○上九以陽居渙極。能出乎

與小畜六四同。言渙其血。謂傷害。逃。當作惕

血則去。渙其惕則出也。象曰。渙其血。遠害也

遠。袁

萬反。

節。亨。苦節不可貞。節。有限而止也。為卦下兌

上坎。澤上有水。其容有限

故為節。節固自有亨道矣。又其體陰陽各半

而二五皆陽。故其占得亨。然至於太甚則苦

矣。故又戒以不可守以為貞也。○象曰。節亨。剛柔分而剛得

中。釋卦辭。苦節不可貞。其道窮也。又以說以

行險。當位以節。中正以通。說音悅。○又以卦

周易

正以居

也。

則可

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

也。

周易

二之四十七

正義程安行以節守
竹節以易為言守
而不易則不守
折中曰水之止者苦積
厚為固是也其深者甘
山下出泉是也五為坎
水之源也在井為剛取
其不泥也在節為甘
取其不苦也

胡炳文曰五位中取為
其上位極加為苦

豚釋文黃作遊系舒
云實以三至上於遊
正義曰豚者豕之微
燬魚者豕之出隱
陸希聲曰豚之微魚
之隱皆不致傷之况人
乎

庭凶。門庭。門內之庭也。九二當可行之時。而失剛不正。上无應與。知節而不知通。故其象占。象曰。不出門庭凶。失時極也。○六三。如此。象曰。不出門庭凶。失時極也。○六三。

不節若。則嗟若。无咎。陰柔而不中正。以當節時。非能節者。故其象占。如。象曰。不節之嗟。又誰咎也。此无咎與諸爻。此无咎與諸爻。異言无所歸咎。也。○六四。安節。亨。柔順得正。上承九五。自然有節者也。故其象占如此。象曰。甘節之吉。往。

象曰。安節之亨。承上道也。○九五。甘節。吉。往。有尚。所謂當位以節。中正以。象曰。甘節之吉。通者也。故其象占如此。象曰。甘節之吉。居位中也。○上六。苦節。貞凶。悔亡。居節之極。既處過極。故雖得正而不免於凶。然。象曰。苦。禮奢寧儉。故雖有悔而終得亡之也。象曰。苦。

居位中也。○上六。苦節。貞凶。悔亡。居節之極。既處過極。故雖得正而不免於凶。然。象曰。苦。禮奢寧儉。故雖有悔而終得亡之也。象曰。苦。

節貞凶。其道窮也。三三。兌下。巽上。中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。孚。信也。為卦二。外。而二五之陽。皆得其中。以一卦言之。為中。虛。以二體言之。為中。實。皆孚信之象也。又下。說。以應上。上巽以順下。亦為孚信之象也。又下。之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至。信。可感。豚魚。涉險難。而不可以失其貞。故占。者。能致。豚魚。之應。則吉。而利涉大川。又必利。於。貞。○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。

孚。信也。為卦二。外。而二五之陽。皆得其中。以一卦言之。為中。虛。以二體言之。為中。實。皆孚信之象也。又下。說。以應上。上巽以順下。亦為孚信之象也。又下。之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至。信。可感。豚魚。涉險難。而不可以失其貞。故占。者。能致。豚魚。之應。則吉。而利涉大川。又必利。於。貞。○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。

○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。孚。信也。為卦二。外。而二五之陽。皆得其中。以一卦言之。為中。虛。以二體言之。為中。實。皆孚信之象也。又下。說。以應上。上巽以順下。亦為孚信之象也。又下。之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至。信。可感。豚魚。涉險難。而不可以失其貞。故占。者。能致。豚魚。之應。則吉。而利涉大川。又必利。於。貞。○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。

說而巽。也。孚。信也。為卦二。外。而二五之陽。皆得其中。以一卦言之。為中。虛。以二體言之。為中。實。皆孚信之象也。又下。說。以應上。上巽以順下。亦為孚信之象也。又下。之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至。信。可感。豚魚。涉險難。而不可以失其貞。故占。者。能致。豚魚。之應。則吉。而利涉大川。又必利。於。貞。○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。

○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。孚。信也。為卦二。外。而二五之陽。皆得其中。以一卦言之。為中。虛。以二體言之。為中。實。皆孚信之象也。又下。說。以應上。上巽以順下。亦為孚信之象也。又下。之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至。信。可感。豚魚。涉險難。而不可以失其貞。故占。者。能致。豚魚。之應。則吉。而利涉大川。又必利。於。貞。○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。

○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。孚。信也。為卦二。外。而二五之陽。皆得其中。以一卦言之。為中。虛。以二體言之。為中。實。皆孚信之象也。又下。說。以應上。上巽以順下。亦為孚信之象也。又下。之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至。信。可感。豚魚。涉險難。而不可以失其貞。故占。者。能致。豚魚。之應。則吉。而利涉大川。又必利。於。貞。○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。

○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。孚。信也。為卦二。外。而二五之陽。皆得其中。以一卦言之。為中。虛。以二體言之。為中。實。皆孚信之象也。又下。說。以應上。上巽以順下。亦為孚信之象也。又下。之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至。信。可感。豚魚。涉險難。而不可以失其貞。故占。者。能致。豚魚。之應。則吉。而利涉大川。又必利。於。貞。○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。

○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。孚。信也。為卦二。外。而二五之陽。皆得其中。以一卦言之。為中。虛。以二體言之。為中。實。皆孚信之象也。又下。說。以應上。上巽以順下。亦為孚信之象也。又下。之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至。信。可感。豚魚。涉險難。而不可以失其貞。故占。者。能致。豚魚。之應。則吉。而利涉大川。又必利。於。貞。○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。

○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。孚。信也。為卦二。外。而二五之陽。皆得其中。以一卦言之。為中。虛。以二體言之。為中。實。皆孚信之象也。又下。說。以應上。上巽以順下。亦為孚信之象也。又下。之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至。信。可感。豚魚。涉險難。而不可以失其貞。故占。者。能致。豚魚。之應。則吉。而利涉大川。又必利。於。貞。○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。

○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。孚。信也。為卦二。外。而二五之陽。皆得其中。以一卦言之。為中。虛。以二體言之。為中。實。皆孚信之象也。又下。說。以應上。上巽以順下。亦為孚信之象也。又下。之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至。信。可感。豚魚。涉險難。而不可以失其貞。故占。者。能致。豚魚。之應。則吉。而利涉大川。又必利。於。貞。○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。

○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。孚。信也。為卦二。外。而二五之陽。皆得其中。以一卦言之。為中。虛。以二體言之。為中。實。皆孚信之象也。又下。說。以應上。上巽以順下。亦為孚信之象也。又下。之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至。信。可感。豚魚。涉險難。而不可以失其貞。故占。者。能致。豚魚。之應。則吉。而利涉大川。又必利。於。貞。○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。

○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。孚。信也。為卦二。外。而二五之陽。皆得其中。以一卦言之。為中。虛。以二體言之。為中。實。皆孚信之象也。又下。說。以應上。上巽以順下。亦為孚信之象也。又下。之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至。信。可感。豚魚。涉險難。而不可以失其貞。故占。者。能致。豚魚。之應。則吉。而利涉大川。又必利。於。貞。○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。

○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。孚。信也。為卦二。外。而二五之陽。皆得其中。以一卦言之。為中。虛。以二體言之。為中。實。皆孚信之象也。又下。說。以應上。上巽以順下。亦為孚信之象也。又下。之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至。信。可感。豚魚。涉險難。而不可以失其貞。故占。者。能致。豚魚。之應。則吉。而利涉大川。又必利。於。貞。○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。

○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。孚。信也。為卦二。外。而二五之陽。皆得其中。以一卦言之。為中。虛。以二體言之。為中。實。皆孚信之象也。又下。說。以應上。上巽以順下。亦為孚信之象也。又下。之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至。信。可感。豚魚。涉險難。而不可以失其貞。故占。者。能致。豚魚。之應。則吉。而利涉大川。又必利。於。貞。○象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。也。

荀曰震安也初應于
四无應于四則吉有云
于四則不安 陸希聲
曰震安也 程信震度
也朱子依用之

靡釋文本又作靡同
譯蒼作靡云散也干
同孟喜震初云靡共
也陸作縹京作縹

器如字王用音皮

既 矣望京作近荀作

震曰孚信也謂二在
次為孚與繩目于所
孚王曰孚如者繫
其信之辭也曰不我
曰相牽繫不絕之
名也

王注指高也上
震信之終信終則
哀震曰與為坏指高

周易 利貞乃應乎天也。信而正則應乎天矣。○象曰：澤上有

風，中孚。君子以議獄緩死。風感水受，中孚之象。議獄緩死，中孚

之意。○初九：虞吉，有他，不燕。他，湯何反。○當中之初，上應六四。

能度其可信而信之則吉，復有他焉，則失其

所以度之之正，而不得其所安矣，戒占者之

辭。象曰：初九虞吉，志未變也。○九二：鳴鶴在

陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。和，胡臥反。靡，亡

池反。○九二中孚之實，而九五亦以中孚之

實應之，故有鶴鳴子和，我爵爾靡之象。鶴在

陰，謂九居二，好爵謂得中，靡與靡同，言懿德

人之所好，故好爵雖我之所獨有，而彼亦係

戀之。象曰：其子和之，中心願也。○六三：得敵

或鼓或罷，或泣或歌。敵，謂上九。信之窮者。六

極而與之為應，故不能自主，而其象如此。象曰：或鼓或罷，位不當

也。○六四：月幾望，馬匹亡，无咎。幾，音機。望，无

居陰得正，位近於君，為月幾望之象。馬匹，謂

初與己為匹，四乃絕之，而上以信於五，故為

馬匹亡之象。占者象曰：馬匹亡，絕類上也。上

如是則无咎也。○九五：有孚攣如，无咎。攣，力圓反。○九五

實，而居尊位，為孚之主者也。下應象曰：有孚

九二，與之同德，故其象占如此。

二之四十九

攣如，位正當也。○上九：翰音登于天，貞凶。居

之極而不知變，雖得其貞，亦凶道也。故其象

占如此。雞曰翰音，乃巽之象。居巽之極，為登

也

正義曰：羸聲字實，何可久長。

于天。雞非登天之物而欲登天。象曰：翰音登于天，何可長也。

三三 艮下 震上

小過。亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。

不宜上。宜下。大吉。二。謂陰也。為卦四陰在外。二陽在內。陰多於陽。小者

過也。既過於陽。可以亨矣。然必利於守貞。則又不可以不戒也。卦之二五皆以柔而得中。故可小事。三四皆以剛失位而不中。故不可

大事。卦體內實外虛。如鳥之飛。其聲下而不上。故能致飛鳥遺音之應。則宜

下而大吉。亦不可大事之類也。○彖曰：小過。小者過而亨也。

以卦體釋卦。過以利貞。與時名義與其辭。

行也。柔得中。是以小事吉也。以二五言。剛失位而

不中。是以不可大事也。以三四言。有飛鳥之象焉。

飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順

也。以卦體言。○象曰：山上有雷。小過。君子以行過

乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。山上有雷。其聲小。過三者之過。皆小

者之過。可過於小而不可過於大。可以小過而不可甚過。彖所謂可小事而宜下者也。

○初六。飛鳥以凶。初六陰柔。上應九四。又居

遺音。不宜上。宜下。故其象占如此。郭璞洞林。占得此者。或致羽蟲之孽。

象曰：飛鳥以凶。不可如何也。○六二。過其祖。遇其妣。

惠云過其祖遇其姓此
實象也祖謂后稷姓
謂姜嫄周人以后稷為
始祖而姜姓特主而祭
之詩曰似續妣祖皆妣
先于祖王捕躬祖為
初非也亦義得之

正義如公之弋獵取得
在穴隱伏之致也

正義以小人一身過而
過必遭羅網初死身
旋旋緣以凶

不及其君。遇其臣。无咎。六二柔順中正。進則

過陽而反遇陰也。如此則不及六五而自得

其分。是不足及君而適遇其臣也。皆過而不過

守正得中之意。无咎之 象曰：不及其君。臣不

道也。故其象占如此。 可過也。所以不及君而還遇臣。○九三。弗過

防之。從或戕之凶。 戕。在良反。○小過之時。事

剛居正。衆陰所欲害者也。而自恃其剛。不肯

過為之備。故其象占如此。若占者能過防之。

則可以免矣。 象曰：從或戕之凶如何也。○九四。无

咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。 當過之時

過乎恭矣。无咎之道也。弗過遇之。言弗過於

剛而適合其宜也。往則過矣。故有厲而當戒。

陽性堅剛。故又戒以勿用永貞。言當隨時之

宜。不可固守也。或曰：弗過遇之。若以六二爻

例。則當如此說。若依九三爻例。則過遇當

如過防之義。未詳孰是。當闕以俟知者。 象

曰：弗過遇之。位不當也。往厲必戒。終不可長

也。爻義未明。 ○六五。密雲不雨。自我西郊。公

弋取彼在穴。

弋。餘職反。○以陰居尊。又當陰

以為助。故有此象。在穴。陰物也。 象曰：密雲不

雨。已上也。 ○上六。弗遇過之。飛鳥離

之凶。是謂災眚。 眚。生領反。○六以陰居動體

而甚遠者也。故其象占如此。或曰：遇過。象曰：

恐亦只當作過遇。義同九四。未知是否。 象曰：

正義以坎在亢極之地
也

弗遇過之已亢也。

三三 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂。既濟事之既成也。為卦水火相交各得其用。六爻之位各得其正。故為既濟。亨小當為小亨。大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意。時○彖曰既濟亨小者亨也。濟下疑利當然也。

正義初尚更有小字
从省

貞剛柔正而位當也。以卦體言。初吉柔得中也。六指

終止則亂其道窮也。○象曰水在火上既

濟君子以思患而豫防之。○初九曳其輪濡

其尾无咎。曳以制反。濡音如。○輪在下尾在後。初之象也。曳輪則車不前。濡尾

則狐不濟。既濟之初謹戒如是。象曰曳其輪无咎之道。占者如是則无咎矣。

義无咎也。○六二婦喪其茀勿逐七日得。喪

浪反。茀力佛反。二以文明中正之德。上應九五陽剛中正之君。宜得行其志。而九五居既濟之時不能下賢以行其道。故二有婦喪其茀之象。茀婦車之蔽。言失其所以行也。然中正之道不可終廢。時過則行矣。故又有勿逐而自得之戒。

象曰七日得以中道也。○九三高宗伐鬼方三年克之小

人勿用。既濟之時以剛居剛。高宗伐鬼方之

者不可輕動之意。小人象曰三年克之憊也。勿用。占法與師上六同。

象曰三年克之憊也。憊。蒲。○六四繻有衣袽終日戒。繻而朱反。袽。拜反。○既

濟。○六四繻有衣袽終日戒。繻而朱反。袽。拜反。○既

濟。○六四繻有衣袽終日戒。繻而朱反。袽。拜反。○既

濟。○六四繻有衣袽終日戒。繻而朱反。袽。拜反。○既

馬云茀首飾也于云馬茀也子夏作茀荀作茀董作茀鄭云車茀也朱子以鄭說為信茀婦人出以自蔽者也去其茀則不可行矣要茀而為茀茀也

惠云汲郡方云武丁三十二年伐鬼方次于荆三十四年王師克鬼方氏羌未寘

釋文初說文作絮温也唐亦云初寘也子夏作

周易下經 二之五十二

如京作絮王注縹宜曰
濡衣初所以塞舟漏也

坊記引易鄭注東鄰
初付國中而西鄰初
文之國中而東鄰初
初付王與付之子

孟喜曰小狐汔濟水未濟
一步下其尾故曰汔濟
濡尾

王注謂不知記極意云
右利極中也初失位不中

周易

濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其
象如此程子曰縹當作濡衣初所以塞舟之
漏象曰終日戒有所疑也○九五東鄰殺牛

不如西鄰之禴祭實受其福東陽西陰言九
五居尊而時已

過不如六二之在下而始得時也又當文王
與紂之事故其象占如此彖辭初吉終亂亦
此意

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受

其福吉大來也○上六濡其首厲既濟之極
險體之上

而以陰柔處之為狐涉水而濡
其首之象占者不戒危之道也象曰濡其首

厲何可久也

☵ 坎下
☲ 離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利汔許訖反
未濟事

未成之時也水火不交不相為用卦之六爻
皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶

未濟也占者如○彖曰未濟亨柔得中也指
此何所利哉

五言小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續

終也雖不當位剛柔應也○象曰火在水上

未濟君子以慎辨物居方水火異物各居其
所故君子觀象而

審辨○初六濡其尾吝以陰居下當未濟之
初未能自進故其象

占如象曰濡其尾亦不知極也極字未詳考
上下韻亦不

此叶或恐是敬○九二曳其輪貞吉以九二應
六五而居

周易下經

二之五十三

孟京雲曰震敬也一行

柔得中。為能自止而不進。得為下之正也。故其象占如此。象曰九二貞吉。

中以行正也。九居二。本非正也。以中故得正也。○六三未濟征

凶。利涉大川。陰柔不中正。居未濟之時。以征則凶。然以柔乘剛。將出乎坎。有

利涉之象。故其占如此。蓋行者可以水浮。有而不可以陸走也。或疑利字上。當有不字。象

曰未濟征凶。位不當也。○九四貞吉悔亡。震

用伐鬼方。三年有賞于大國。以九居四。不正而有悔也。能勉

而貞。則悔亡矣。然以不貞之資。欲勉而貞。非極其陽剛用力之久。不能也。故為伐鬼方。三

年而受賞之象。象曰貞吉悔亡。志行也。○六五貞吉。

无悔。君子之光。有孚。吉。以六居五。亦非正也。然文明之主。居中應

剛。虛心以求下之助。故得貞而吉。且无悔。象又有光輝之盛。信實而不妄。吉而又吉也。象

曰君子之光。其暉吉也。暉者光之散也。○上九有孚

于飲酒。无咎。濡其首。有孚。失是。以剛明居未濟之極。時將

可以有為。而自信自養。以俟命。无咎之道也。若縱而不反。如狐之涉水。而濡其首。則過於

自信而失其義矣。象曰飲酒濡首。亦不知節也。

宋人疑繫辭非孔子作
晏案序孔辭研孔子演
易繫辭孔辭研易子
八卦撥脊殿較釋辭
漢孔氏金石文亦可
徵其為聖人三作也
易傳孔神聖度三孔
子究易作十翼序志
易經十二篇自注後上
下經及十翼孔教在
云十翼孔子所作先
儒更其異論後人紛
致疑甚乎取焉

周易卷之三

繫辭上傳

傳。去聲。後同。

繫辭。本謂文王周公所作之辭。繫于卦爻之下者。即今經文。此篇乃孔子所述。繫辭之傳也。以其通論一經之大體。凡例。故无經可附。而自分上下云。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

斷。丁亂反。見。賢

遍反。○天地者。陰陽形氣之實體。乾坤者。易中純陰純陽之卦名也。卑高者。天地萬物上下之位。貴賤者。易中卦爻上下之位也。動者。陽之常。靜者。陰之常。剛柔者。易中卦爻陰陽

周易

上傳

三之一

釋文蓋東家作傷
并云相推盪

之稱也。方謂事情所向。言事物善惡各以類分。而吉凶者。易中卦爻占決之辭也。象者。日月星辰之屬。形者。山川動植之屬。變化者。易中著策卦爻。陰變為陽。陽化為陰者也。此言聖人作易。因陰陽之實體。為卦爻之法。象。莊周所謂易以道陰陽。此之謂也。是故剛柔相摩。八卦相盪。盪。徒浪反。此言易卦初。剛柔兩畫而已。兩相摩而為四。四相摩而為八。八相盪而為六十四。四。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。此變者。乾道成男。坤道成女。此變化之成形者。見於實體者。與。乾知大始。坤作成物。也。乾主上文相發明也。始物而坤作成之。承上文男女而言。乾坤之理。蓋凡物之屬乎陰陽者。莫不如此。大抵陽

先陰後陽。施陰受陽之輕清。未形而陰之重濁有迹也。乾以易知。坤以簡能。易以鼓反。乾健而動。即其所知。便能順而靜。凡其所能。皆從乎陽而不自作。故為以簡而能成物。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。人之所為。如乾之易。則其心明白。而易從。易知。則與之同心者多。故有親。易從。則與之協力者眾。故有功。有親則一於內。故可久。有功則兼於外。故可大。德謂得於己者。業謂成於事者。上言乾坤之德不同。此言人法。乾坤之道。至此。易簡而天下之理得矣。天下則可以為賢矣。易簡而天下之理得矣。天下

前曰陽位成於五陰位成於二五為上中二為下中故曰成位乎其中

之理得而成位乎其中矣。成位謂成人之位。其中謂天地之中。

至此則體道之極功。聖人之能事。可以與天地參矣。

右第一章 此章以造化之實。明作經之理。又言乾坤之理。分見於天

地。而人兼體之也。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。象者物之似也。此言

聖人作易。觀卦爻之象。而繫以辭也。剛柔相推而生變化。言卦

陽迭相推盪。而陰或變陽。陽或化陰。聖人所以觀象而繫辭。衆人所以因著而求卦者也。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。

吉凶悔吝者。易之辭也。待失憂虞者。事之變也。得則吉。失則凶。憂虞雖未至。凶然已

足以致悔而取羞矣。蓋吉凶相對。而悔吝居其中。閒。悔自凶。而趨吉。吝自吉。而向凶也。故

聖人觀卦爻之中。或有變化者。進退之象也。此象。則繫之。以此辭也。

剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。

柔變而趨於剛者。退極而進也。剛化而趨於柔者。進極而退也。既變而剛。則晝而陽矣。既

化而柔。則夜而陰矣。六爻。初二為地。三四為

人之五上為天。動。即變化也。極。至也。三極。天地

人之至理。二才各一。太極也。此明剛柔相推。以生變化。而變化之極。復為剛柔。流行於一

卦六爻之間。而占者得。是故君子所居而安。因所值以斷吉凶也。

者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。樂。音洛。易之

序。謂卦爻所著事理當然之次第。玩者。觀之詳。是故君子居則觀其

三極焉。三統也。郊傳云。三才也。朱子。依用之。王用云。陰陽剛柔仁義。三極。六極。天地人之道也。

周易上傳

三之三

象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自

天祐之。吉无不利。象辭變已見上。凡單言變者。化在其中。占謂其所值

吉凶之決也。

右第二章

此章言聖人作易。君子學易之事。

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。彖謂卦辭。文王

所作者。爻謂爻辭。周公所作者。象指全體而言。變指一節而言。吉凶者言乎

其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善

補過也。此卦爻辭之通例。是故列貴賤者存乎位。齊

小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。位謂六爻之位。齊猶

馬云。震也。郊三懼也。

定也。小謂陰。大謂陽。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎

悔。上悔乎罪反。下悔呼對反。○介謂辯別之端。蓋善惡已動而未形之時也。於此憂之

則不至於悔吝矣。震動也。知悔則有以動其補過之心。而无咎矣。是故卦

有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。易以

○小險大易。各隨所向。

右第三章

此章釋卦爻辭之通例。

易與天地準。故能彌綸天地之道。易書卦爻

之道。與之齊準。彌如彌縫之彌。有終竟聯合之意。綸有選擇條理之意。仰以觀

於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原

周易上傳

始反終。故知死生之說。精氣為物。游魂為變。

是故知鬼神之情狀。此窮理之事。以者。聖人

而已。幽明死生鬼神。皆陰陽之變。天地之道也。天文則有晝夜上下。地理則有南北高深。

原者。推之於前。反者。要之於後。陰精陽氣。聚而

成物。神之伸也。魂游魄降。散而為變。鬼之

歸也。與天地相似。故不違。知周乎萬物而道濟

天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。

安土敦乎仁。故能愛。知。音智。樂。音洛。知命之

之事也。天地之道。知仁而已。知周萬物者。天

也。道濟天下者。地也。知且仁。則知而不過矣。

旁行者。權行之知也。不流者。守正之仁也。既

樂天理。而又知天命。故能無憂。而其知益深。

鄭三範法也。馬三角。范作犯。連范云。程裁成也。

隨處皆安。而无一息之不一。故能不忘其濟。

物之心。而仁益篤。蓋仁者愛之理。愛者仁之

用。故其相為範圍。天地之化。而不過。曲成萬

物而不遺。通乎晝夜之道。而知故神。无方而

易无體。此聖人至命之事也。範。如鑄金之有

人。為之範圍。不使過於中道。所謂裁成者也。

通。猶兼也。晝夜。即幽明生死鬼神。之謂。如此。然後可見至神之妙。无有方所。易之變化。无有形體也。

右第四章 此章言易道之大。

一陰一陽之謂道。陰陽迭運者。氣也。繼之者

善也。成之者性也。道。具於陰而行乎陽。繼。言

藏諸用却本作藏
知以藏往劉瓛亦作
藏說又各藏字古
只作藏

釋文音利董氏皆云
爻法之得坤見氏曰
爻古久致字

之事也。成言其具也。性謂物之所受。言物生則有性。而各具是道也。陰之事也。周子程子之書言。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。知音智。知如字。鮮息淺反。仁陽知陰。各得是道之一隅。故隨其所見而日為全體也。日用不知則莫不飲食。鮮能知味者。又其每下者也。然亦莫不有是道焉。或曰。上章以知屬乎天。仁屬乎地。與此不同。何也。曰。曰。顯諸仁。藏諸用。鼓彼以清濁言。此以動靜言。萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。顯自內而外也。仁謂造化之功。德之發也。藏自外而內也。用謂機械之妙。業之本也。程子曰。天地无心而成化。聖人有心而无為。富有之謂大業。日新之謂

盛德。

張子曰。富有者大而無窮。外日新者久而無窮。

生生之謂易。

陰生

陽。陽生陰。其變無窮。理與書皆然也。成象之謂乾。效法之謂坤。

之詳密而可見者。極數知來之謂占。通變之

謂事也。占筮也。事之未定者。屬乎陽也。事。行。事

以通事之變。張忠定公言。陰陽不測之謂神。

公事有陰陽意蓋如此。張子曰。兩在故不測。

右第五章

此章言道之體用。不外乎陰陽。而其所以然者。則未嘗倚

於陰陽也。

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇

則靜而正。以言乎天地之間則備矣。夫音扶。下同。

不禦言无盡。靜而正言即物而理存備。言无所不有。夫乾其靜也專。其

動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也

闢。是以廣生焉。翕虛級反。闢婢亦反。乾坤各有動靜於其四德見之。靜

體而動用。靜別而動交也。乾一而實。故以質言而曰大。坤二而虛。故以量言而曰廣。蓋天

之形雖包於地之外。而其氣常行乎地之中也。易之所以廣大者以此。廣大配

天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之

善配至德。易以鼓反。易之廣大變通與其

道人事則如此。

右第六章

子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣

業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。知音智。十翼皆夫子所

作。不應自著。子曰字疑皆後人所加也。窮理則知崇如天而德崇。循理則禮卑如地而業

廣。此其取類也。又天地設位而易行乎其中矣。

成性存存道義之門。天地設位而變化行。猶知禮存性而道義出也。

成性本成之性也。存存謂存而又存。不已之意也。

右第七章

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其

九家賾作冊宗作噴。釋名冊賾也。春秋付噴有祭言是式。

惡苟作亞次也又烏路反馬鄂烏路反

物宜是故謂之象。象。如說卦所列者。聖人有

以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫

辭焉以斷其吉凶是故謂之爻。斷。丁玩反。會。謂理之所

聚而不可遺處。通。謂理之可行而无所礙也。處。如庖丁解牛。會則其族而通則其虛也。言

天下之至賤而不可惡也言天下之至動而

不可亂也。惡。烏路反。惡。猶厭也。擬之而後言議之而

後動擬議以成其變化。觀象玩辭。觀變玩占。而法行之。此下七爻。

則其也。鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

靡之子曰君子居其室出其言善則千里之

外應之況其邇者乎居其室出其言不善則

千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎

民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機

之發榮辱之主也言行君子之所以動天地

也可不慎乎。和。胡卧反。靡。音糜。行。下孟反。見。賢。遍反。釋中孚九二爻義。

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或

處或默或語二人同心其利斷金同心之言

其臭如蘭。斷。丁管反。臭。昌又反。釋同人九五爻義。言君子之道初若不同而

後實无間。斷金如蘭言物莫能間而其言有味也。初六藉用白茅无

王廣曰樞戶樞也機牙也

咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之

有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎

斯術也以往其无所失矣藉在夜反錯音措夫音扶釋大過

初六爻義勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功

而不德厚之至也語以其功下人者也德言

盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也釋謙九三

爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也亢龍有悔子曰貴而

无位高而无民賢人在下位而无輔是以動

而有悔也釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出不出戶庭无咎

子曰亂之所生也則言語以為階君不密則

失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以

君子慎密而不出也幾音機釋節初九爻義子曰作易

者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小

人之事也乘也者君子之器也小人而乘君

子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣

慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜

之招也藏才浪反釋解六三爻義

右第八章 此章言卦爻之用

治宮却陸實姚王用
作野言效野容儀以
誨淫洙也

惠云此經二節相連
據傳書律志別款
三統歷公孫祿并款
疑創五徑以此類也
本義依叔子改又移
天數五一節於大衍之
工与叔子小異

鄭曰天地三數五十有五
以五行氣道凡五氣減
子大衍又減一故四十九也
天一生水地六成水于地地
二生火天七成火于南天三
生木地八成木于東地四生
金天九成金于西天五生
土于中地十成土于中二五
陰陽各有合於後氣相
得施化行也
虞夏曰天數五一三三九

也地數五二四六八十也五
位得五行之位甲乙丙
相得合木天地定位也丙
艮丁火相得合火山澤
通氣也戊己相得
得合土水火相連也庚
震辛與相得合金雷
風相得也壬癸相得
水相得也
鄭曰衍演也平云合也
折中曰洪范下五日用二
衍式初者推初也武者
過也下筮所以推初人事
之易也差如揲著之法
位之大衍

揲也馬云劫指間也
取也馬云劫指間也
實曰奇以掛一策劫所
揲之餘不一則二不三
則四也取奇以歸劫

則四也取奇以歸劫

周易

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天

九。地十。此簡本在第十章之首。程子曰宜在

此言天地之數。陽奇陰耦。即所謂河圖者也。其位一六居下。二七居上。

三八居左。四九居右。五十居中。就此章而言。之。則中五為衍母。次十為衍子。次一二三四

為四象之位。次六七八九為四象之數。二老

位於西北。二少位於東南。其天數五。地數五。

數則各以其類交錯於外也。

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。此簡本在大衍之後。今按宜在此。數五者。二四六八十皆耦也。相得謂一與二。

三與四。五與六。七與八。九與十。各以奇耦為

類而自相得。有合謂一與六。二與七。三與八。

四與九。五與十。皆兩相合。二十有五者。五奇

之積也。三十者。五耦之積也。變化謂一變生

水而六化成之。二化生火而七變成之。三變

生木而八化成之。四化生金而九變成之。五

變生土而十化成之。鬼神謂凡奇耦生成之

屈伸往來者。大衍之數五十。其用四十有九。分而

為二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四

時。歸奇於扚以象閏。五歲再閏。故再扚而後

掛。揲時設反。奇紀宜反。扚郎得反。○大衍之

三之十

劫并合掛左手之小指
為一劫則以日月定四
時成歲以象閏也
已一劫後分掛如初
之歸奇于初劫并掛
左手次小指間為再
劫則再同也又分劫
掛如初而掛左手第
三指間成一劫則布掛
之一支已二劫又加一
為三并重合為二劫
為五歲成於歲再同
再劫而後掛
王注陽支六支三六乘
六支二百一十六乘陰支六
一支二十四乘六支百四十
四乘
京唐初十日十二辰二十八
宿凡五十世一不用者

天之生數將欲以應未
實以用四十九馬季長
曰易有太極北辰也
太極生兩儀兩儀生四
日月生四時四時生五行
五行生十二月十二月生
二十四歲北辰居位不動
其外四十九卦運不用
也尚矣曰卦有六
爻六八四六加和坤二用
凡五十九初五注勿用
極用四十九有九

王注分而為二以奇兩一
也掛一以象三二也
也掛之以四三營也歸奇
于劫四也
本義云大衍之數五十
蓋以何國中宮天五乘

劫勒於左手中三指之兩間也。閏積月之餘
日而成月者也。五歲之間再積日而再成月
故五歲之中凡有再閏然後別起積分。如一
掛之後左右各一揲而一劫故五者之中凡
有再劫然後乾之策二百一十有六坤之策
別起一掛也。乾之策二百一十有六坤之策
百四十有四凡三百有六十當期之日。音
凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一
而連九少陰居二而連八少陽居三而連七
太陰居四而連六揲著之法則通計三變之
餘去其初掛之一凡四為奇凡八為耦奇圓
圍三耦方圍四三用其全四用其半積而數
之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆
符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九
三十六是為居一之太陽餘二奇一耦則八
而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之
少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七

一十人。是為居三之少陽。三耦則六。而其揲
亦六。策亦四六二十四。是為居四之老陰。是
其變化往來進退離合之妙。皆出自然。非人
之所能為也。少陰退而未極乎虛。少陽進而
未極乎盈。故此獨以老陽老陰計乾坤六爻
之策數。餘可推而知也。期周一歲也。凡三百
六十五。日四分日之一。此二篇之策萬有一
特舉成數而槩言之耳。二篇之策萬有一
千五百二十。當萬物之數也。二篇謂上下經。
二得六千九百一十二策。陰爻百九十九
十一得四千六百八策。合之得此數。是故四
營而成易。十有八變而成卦。四營謂分二掛
易變易也。謂一變也。二變
成爻。十八變則成六爻也。八卦而小成。謂九
成三畫。得引而伸之。觸類而長之。天下之能
內卦也。傳
三之十一

地十而曰之惠云以五乘十
劉欽之說也即鄭氏天子
生土柱中地十成之說
傳時九宮之法同于說卦
四正四作皆合于十五以
乘十以十乘五即大衍三
數者有六律七宿由法作
音音自信兩為日律日
倍而為辰加日十而辰十
二七宿四方為七四七二十
八六合于大衍之數乘房
主要是說存易卦聲度

事畢矣

長丁丈反。謂已成六爻。而視其爻之變與不變以為動靜。則一卦可變

而為六十四卦以定吉凶。顯道神德行。是故可

與酬酢可與祐神矣。行以下孟反。道因辭顯。

祐神謂助。子曰知變化之道者其知神之所

為乎。變化之道即上文數法是也。皆非人之

別上。文也。故夫子歎之。而門人加子曰以

右第九章

此章言天地大衍之數。揲著求卦之法。然亦略矣。意其詳

具於大十筮人之官。而今不可考耳。其可推者啓蒙備言之。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者

尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

四者皆變化之道。神之所為者也。是以君子將有為也將有

行也。問焉而以言。其受命也如嚮。无有遠近

幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於

此。嚮許兩反。古文嚮字。與音預。下同。此尚

辭。而以之發言處事。則易受人之命而有以

告之。如嚮之應聲。以決其未來之吉凶也。以

言。與以言者尚其辭之。以言義同。命則將筮

而告著之語。冠禮筮日宰自右贊命。是也。

周易上傳

正義參三也伍五也或
三或五以相參合以相
改定明等三子也數
相也錯也錯也錯也
程德原交錯也錯也
陰陽之數也
惠云參伍別法為三
五得三才五行也

周易

能與於此。參。七南反。錯。七各反。綜。作弄反。此尚象之事。變則象之未定者也。

參者。三數之也。伍者。五數之也。既參以變。又

伍以變。一先一後。更相考覈。以審其多寡之

實也。錯者。交而互之。一左一右之謂也。綜者。

總而挈之。一低一昂之謂也。此亦皆謂揲著

求卦之事。蓋通三揲兩手之策。以成陰陽老

少之畫。究七八九六之數。以定卦爻動靜之

象也。參伍錯綜。皆古語。而參伍尤難曉。按荀

子云。窺敵制變。欲伍以參。韓非曰。省同異之

言。以知朋黨之分。偶參伍之驗。以責陳言之

實。又曰。參之以此物。伍之以合參。史記曰。必

參而伍之。又曰。參伍不失。漢書曰。參易。无思

也。无為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非

天下之至神。其孰能與於此。此四者。易之體。所以立。而用所

以行者也。易指著卦。无思无為。言其无心也。寂然者。感之體。感通者。寂之用。人心之妙。其

動靜亦如此。夫易。聖人之所以極深而研幾也。幾。音

機。下同。研。猶審也。幾。微也。所以極深者。至精也。所以研幾者。至變也。唯深也。

唯神也。故不疾而速。不行而至。所以通志而子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。成務者。神之

右第十章

此章承上章之意。言易之用有此四者。

子曰。夫易何為者也。夫易。開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之

幾。釋文云。亦或作機。鄭云。機。亦作微也。

王注冒覆也。

周易上傳

三之十三

志以定天下之業。以斷天下之疑。夫音扶。莫報反。斷

丁亂反。○開物成務。謂使人卜筮以知吉凶。而成事業。冒天下之道。謂卦爻既設。而天下

之道皆在其中。是故著之德圓而神。卦之德方以知

六爻之義。易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。

吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能

與於此哉。古之聰明睿知。神武而不殺者夫。

方以知之。知音智。下知以。睿知。並同。易音亦。

與音預。夫音扶。○圓神。謂變化无方。方知。謂

事有定理。易以貢。謂變易以告人。聖人體具

三者之德。而无一塵之累。无事。則其心寂然。

人莫能窺。有事。則神知之用。隨感而應。所謂

无上筮而知吉凶也。神武不殺。得其理而不

假其物。是以明於天之道。而察於民之故。是

興神物以前民用。聖人以此齋戒以神明其

德夫。夫音扶。○神物。謂著龜。湛然純一之謂

之可與。察民故。故知其用之不可不有。以開

其先。是以作為卜筮。以教人。而於此焉齋戒

以考其占。使其心神明不測。如鬼神之神能知來也。是故闔戶謂之坤。

闔戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂

之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂

王注。告也。亦陸雲作
正。尚作功

釋文。京荀。實董。張蜀
才作先。心石。徑同。今作

洗心。王用。律。康。申。伯。存也

釋文。不殺。馬。鄭。王。用。干
所戒。反。師。同

靜之機也。先言坤者。由靜而動也。乾坤變通者。化育之功也。見象形器者。生物之序也。法
周易上傳
三之十四

馬融曰太極北辰也雲
初曰太極太一也
天地始生兩儀也
義曰太極初天地未
分之前元氣混而
為一即先太初太乙
也故老子云道生一
即此太極是也
易辨引孔子曰易始
於太極太極分而為二
故生天地天地有春秋冬
夏之節始生四時四時
必有陰陽剛柔之分
故生八卦象陰陽以兩
儀四象為天地四時
正與本爻法象宜通
合其說確矣

釋文莫善乎著
龜云本亦作莫大
荀悅傳紀引易
云亨象成器傳主
霍義付備物致用
立功成德以為天下
利故云立下有潤文

正義引莊氏曰四象
有象象有假象有
義象有用象為四象
何氏曰天生神物聖人
則之也天地之變化聖人
效之也天垂象見者
凶聖人象之三也日出
四也諸儒有為七八

者。聖人脩道之所為。而神者。百姓自然之日用也。是故易有大極。是

生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。大音泰。每生二。

自然之理也。易者。陰陽之變。大極者。其理也。兩儀者。始為一。畫以分陰陽。四象者。次為二。畫以分太少。八卦者。次為三。畫而三才之象始備。此數言者。實聖人作易自然之次第。有不假絲毫智力而成者。畫卦揲著。其序皆然。詳見序例啓蒙。八卦定吉凶。

吉凶生大業。有吉有凶。是生大業。是故法象莫大乎天

地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。

崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以為天

下利莫大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定

天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍

龜。音玄。探。吐南反。索。色白反。亹。亡偉反。富。貴。謂有天下。履帝位。立下疑。有闕文。亹。猶勉。勉也。疑。則。是。故。天。生。神。物。聖。人。則。之。天。地。息。決。故。勉。

變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河

出圖。洛出書。聖人則之。見。賢。遍。反。此。四。者。聖。人。作。易。之。所。由。也。

河圖。洛書。詳見啓蒙。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以

告也。定之以吉凶。所以斷也。斷。了。亂。反。四。象。謂。陰。陽。老。少。

示。謂。示。人。以。所。值。之。卦。爻。

右第十一章 此章專言卜筮。

周易上傳

三之十五

九六今則以爲義
朱子謂陰陽老少
與孔疏義同易說
初失得二象憂虞
之象進退二象晝
夜二象

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃

周子所自作亦爲後人每章加以乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣縕與蘊同邪于遮反幾音機。縕所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言是故夫象

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。重出以起下文。極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。卦即象也。辭即爻也。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。行。下孟反。以變通者在人。人之所以能神而明之者在德。

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中

矣。重。直龍反。成列。謂乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八之類。象。謂卦之形體也。因而重之。謂各因一卦而以八卦次第加之。為六十四也。爻。六爻也。既重而後卦有六也。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動

在其中矣。剛柔相推。而卦爻之變。往來交錯。无不可見。聖人因其如此。而皆繫

之辭。以命其吉凶。則占者所值當動之爻象。亦不出乎此矣。吉凶悔吝者。

生乎動者也。吉凶悔吝。皆辭之所命也。剛柔

者。立本者也。變通者。趣時者也。趣。七樹反。剛一柔各

有定位。自此而。吉凶者。貞勝者也。貞。正也。常也。物以其

彼。變以從時。所正為常者也。天下之事。非吉則凶。非凶則吉。常相勝而不已也。天地之道。

貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞

夫一者也。觀。官換反。夫。音扶。觀。示也。天下之動。其變无窮。然順理則吉。逆理則凶。則其所正而常者。亦一理而已矣。夫乾。確然示人易矣。夫

坤。隤然示人簡矣。確。苦角反。易。音異。隤。音頽。確。健貌。隤。順貌。所

謂貞觀者也。爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

此謂上文乾坤所示之理。爻之象。象動乎內。奇耦。卦之消息。所以效而象之。爻象動乎內。

吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

內。謂著卦之中。外。謂著卦之外。變。即動乎內之變。辭。即見乎外之辭。天地之大

德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何

以聚人曰財。理財正辭。禁民為非曰義。日人

今本作仁。呂氏從古。蓋所謂非眾罔與守邦。

右第一章 此章言卦爻吉凶造化功業。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯

則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸

身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。

以類萬物之情。包。蒲交反。王。于況反。○王昭素曰。與地之間。諸本多有天

周易下傳 三之十八

說文作崔。此釋文。漢孟作退。陸董外作安。

守位曰人。王用卜。仁。玉明。俗紹。並作仁。

釋文。包奔。又作庖。孟京作伏羲。

釋文田本六作田

王匡市人。所取異方。之所合亦義依用之。

釋文致遠以利天下。一本無利字。向加朱。子疑為衍文。說文作捕牛乘馬。

周易

字。俯仰遠近。所取不一。然不過以驗陰陽消息。兩端而已。神明之德。如健順動止之性。萬物之情。如雷風山澤之象。作結繩而為罔罟。以佃以漁。蓋取諸離。罔。與網同。罟。音古。佃。音田。包犧氏沒。

神農氏作斲木為耜。揉木為耒。耒耨之利。以

教天下。蓋取諸益。斲。涉角反。耜。音似。耒。力對

上入下動。天下之益。莫大於此。日中為市。致天下之民。聚天

下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。日

為市。上明而下動。又神農氏沒。黃帝堯舜氏

借噬為市。嗑為合也。神農氏沒。黃帝堯舜氏

窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无

不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾

坤。乾坤變化。剡木為舟。剡木為楫。舟楫之利

以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。剡。口始

冉反。木在水上也。服牛乘馬。引重致遠。以

利天下。蓋取諸隨。上說。重門擊柝。以待暴客。

蓋取諸豫。重。直龍反。柝。他各反。斷木為柝。掘地

為臼。臼柝之利。萬民以濟。蓋取諸小過。斷。丁

柝。昌呂反。掘。其月反。弦木為弧。剡木為矢。弧矢

周易下傳

三之十九

虞曰穿土稱封。古定字也。

釋文象本云。像擬也。孟京虞董姚墨作象。

惠云象說文作象。脩象數一曰河內名象也。兩希為象。籀類上。帝今作肆。周初全為肆。全初為肆。折俎為者。即文也。序。不形。碑。易。建。八卦。揲。有。青。繫。解。後。人以。易。有。六。爻。加。肉。以。別。之。

周易

之利。以威天下。蓋取諸睽。睽乖然後。威以服之。上古穴

居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。

以待風雨。蓋取諸大壯。壯處。上聲。壯固之意。古之葬者。

厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。

後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。衣。去聲。送死。

大事而過於厚。上古結繩而治。後世聖人易之以書

契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。明決之意。

右第二章。此章言聖人制器尚象之事。

是故易者。象也。象也者。像也。易卦之形。象者。理之似也。彖者。

材也。彖言一卦之材。爻也者。效天下之動者也。效。放也。

是故吉凶生而悔吝著也。悔吝本微。因此而著。

右第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。震坎艮為陽卦。皆一陽二陰。巽離兌為陰卦。皆一陰二陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。奇。紀宜反。凡陽卦皆五。凡陰卦皆四。其德行何也。陽一君而二民。君子

之道也。陰二君而一民。小人之道也。行。下孟反。謂陽。民。謂陰。

右第四章

周易 下傳

三之二十

侯果曰蠖屈行如尔非
釋如蠖蜈蚣屈伸也
蚺說文尺蠖屈伸也
釋文全身云存六作存身

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何
慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思

何慮。此引咸九四爻辭而釋之。言理本无二。而殊塗百慮。莫非自然。何以思慮為哉。

必思而從。則所從者亦狹矣。日往則月來。月往則日來。日

月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。

寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈

信相感而利生焉。信音申。言往來屈信皆感應自然之常理。加憧憧

焉。則入於私矣。所以必思而後有從也。尺蠖之屈。以求信也。龍

蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用

安身。以崇德也。

蠖。紆縛反。蟄。真立反。因言屈信往來之理。而又推以言

學。亦有自然之機也。精研其義。至於入神。屈之至也。然乃所以為出而致用之本。利其施用。无適不安。信之極也。然乃所以為入而崇德之資。內外交相養。互相發也。過此

以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

下學之事。

盡力於精義。利用而交養。互發之機。自不能已。自是以上。則亦无所用其力矣。至於窮神

知化。乃德盛仁熟而自致耳。然不知者。往而屈也。自致者。來而信也。是亦感應自然之理

而已。張子曰。氣有陰陽。推行有漸。為化。合一不測。為神。此上四節。皆以釋咸九四爻義。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。

凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據

釋文作死其

焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見

邪。釋困六爻義。易曰。公用射隼于高墉之上。獲之

无不利。子曰。隼者。禽也。弓矢者。器也。射之者。

人也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。

動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

射石亦反。隼。恤允反。括。古活反。子曰。小人

恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小

懲而大誠。此小人之福也。易曰。屢校滅趾。无

咎。此之謂也。校。音教。此釋噬嗑初九爻義。善不積。不足以

成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善為无

益。而弗為也。以小惡為无傷。而弗去也。故惡

積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。

凶。何。河可反。去。羌呂反。此釋噬嗑上九爻義。子曰。危者。安其位

者也。亡者。保其存者也。亂者。有其治者也。是

故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘

亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。

繫于苞桑。此釋否九爻義。子曰。德薄而位尊。知小

而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。

掩唐石經作拚

力小唐石經作力少
李吳祚集解同王壽
付德有位字力少任

周易下傳

三之二十二

大工云知小法文作少
為是

覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。知音智。鮮。仙善反。折。

之設反。餗音速。渥鳥角反。勝音升。此釋鼎九四爻義。子曰。知幾其神

乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者

動之微。吉之先。見者也。君子見幾而作。不俟

終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧

用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。

萬夫之望。幾音機。先見之見音現。斷了玩反。望無方反。此釋豫六二爻義。漢

書吉之之。閒有凶字。子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不

善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。

无祇悔。元吉。幾音機。復行之復。芳服反。祇音其。殆危也。庶幾近意。言近道

也。此釋復初九爻義。天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬

物化生。易曰。三人行。則損一人。一人行。則得

其友。言致一也。絪音因。縕紆云反。絪縕交

化者也。化生形化者也。此釋損六三爻義。子曰。君子安其身而後

動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此

三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則

民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則

傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恆。

絪縕釋文本又作
氤氳

周易下傳

三之二十三

凶。易其之易去聲。此釋益上九爻義。

右第五章

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。

陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通

神明之德。邪。于遮反。撰。仕免反。諸卦剛柔之體。皆以乾坤合德而成。故曰乾

坤易之門。撰。猶事也。其稱名也雜而不越。於稽其類。其

衰世之意邪。萬物雖多。无不出於陰陽之變。故卦爻之義。雖雜出而不差繆。

然非上古淳質之時。思慮所及也。故以夫易為衰世之意。蓋指文王與紂之時也。彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名辨物。正

言斷辭。則備矣。夫。音扶。當。去聲。斷。丁玩反。而微顯。恐當作微顯而開而

之而亦疑有誤。其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其

辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民

行。以明失得之報。中。丁仲反。行。下孟反。肆。陳也。貳。疑也。

右第六章。此章多闕文疑字。不可盡通。後皆放此。

易之興也。其於中古乎。作易者。其有憂患乎。

復商之末。易道中微。文王拘於羑里。而繫彖辭。易道復興。是故履德之基

也。謙德之柄也。復德之本也。恆德之固也。損

德之脩也。益德之裕也。困德之辨也。井德之

周易下傳

貳邪云尚為貳

九家易曰撰敷也序
雅撰定也

說文作不述

郊曰後大也。實曰天施地生。其益无方。凡益之道。与时偕行。加不後也。

地也。巽德之制也。

履禮也。上天下澤。定分不以爲基而立也。謙者自卑而尊人。又爲禮者之所當執持而不可失者也。九卦皆反身脩德。以處憂患之事也。而有序焉。基所以立。柄所以持。復者心不外而善端存。恆者守不變。而常且久。懲忿窒慾。以脩身。遷善改過。以長善。困以自驗其力。井以不變其所。然後能巽順於理。以履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

物。恆雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不

設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

長。丁丈反。稱尺證反。此如書之九德。禮非強世。然事皆至極。謙以自卑而尊。且光復。陽微而不亂於羣陰。恆處雜而常德不厭。損欲先難。習熟則易。益但充長而不造作。困身困

而道亨。井不動而及物。巽履以和行。謙以制

禮。復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興利。

困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

和行之行。下反。寡怨。謂少所怨。尤辨義。謂安而能慮。

右第七章

此章三陳九卦。以明處憂患之道。

易之爲書也。不可遠。爲道也。屢遷。變動不居。

周流六虛。上下無常。剛柔相易。不可爲典要。

唯變所適。

遠。袁萬反。上。上聲。下。去聲。遠。猶忘也。周流六虛。謂陰陽流行於卦位。六其出入以度。外內使知懼。

此句未詳。又疑有脫誤。

正義曰。六位言處者。外本无邪。因爻始見。初稱處也。惠云。意之卦。初之卦也。

明於憂患與故。无有師保。如臨父母。雖无師保。而常

若父母臨之。戒懼之至。初率其辭而揆其方。既有典常。

苟非其人。道不虛行。揆。蔡癸反。方。道也。始

有典常矣。然神而明之。則存乎其人也。

右第八章

易之為書也。原始要終。以為質也。六爻相雜。

唯其時物也。要。一遙反。下同。質。謂卦體。卦

其時物而已。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬

之。卒成之終。易。去聲。此言初上二爻。若夫雜物撰德。辨

是與非。則非其中爻不備。夫。音扶。此謂卦中四爻。噫。亦

要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則

思過半矣。知者之知。音智。彖。一與四同功。統論一卦六爻之體。

而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之

為道不利遠者。其要无咎。其用柔中也。要。如字。又

一遙反。下章同。此以下論中爻。同功。謂皆陰位。異位。謂遠近不同。四近君。故多懼。柔不利遠。而二多譽。三與五同功。而異位。三多凶者。以其柔中也。

五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。勝。音升。

三五同陽位。而貴賤不同。然以柔居之。則危。唯剛則能勝之。

周易下傳

崔憬曰。備在外。中四爻也。左付曰。義曰。二至四。三至五。為兩都。交互。互名。成一卦。先儒謂。二互初。

崔憬曰。此言三四陰位。陰之為道。近以陽陽。故不利。多矣。

右第九章

易之為書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非他也。

三才之道也。三畫已具三才。重之故六。而以

上二爻為天。中二爻為人。下二爻為地。道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相

雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。當。去聲。道

之一體等。謂遠近貴賤之差。相雜。謂剛柔之位相間。不當。謂爻不當位。

右第十章

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文

王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者

使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无

咎。此之謂易之道也。邪。于遮反。易者之易。去聲。要。平聲。危懼故得

平安。慢易則必傾覆。易之道也。

右第十一章

夫乾。天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤。

天下之至順也。德行恆簡以知阻。夫。音扶。行。

阻。莊呂反。至健則所行无難。故易。至順則所行不煩。故簡。然其於事皆有以知其難。而不敢。易以處之也。是以其有憂患。則健者如

自高臨下。而知其險。順者如自下趨上。而知

溫公曰王補嗣略例
程說以研研實
則侯之初字朱子說
本生
身之郊云汲也王肩
云勉也

其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而
而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而
无易者能說諸心能研諸侯之慮定天下之
之傾也

吉凶成天下之亶亶者說音悅。侯之二字

會乾之事也。研諸慮者。理因慮審。坤之事也。說諸心。故有以定吉凶。研諸慮。故有以成亶

亶。是故變化云為。吉事有祥。象事知器。占事

知來。變化云為。故象事可以知器。吉事有祥。故占事可以知來。天地設位

聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。與音預。天

人作易以成其功。於是人謀鬼謀。雖百姓之愚。皆得以與其能。八卦以象告

爻象以情言。剛柔雜居而吉凶可見矣。象謂卦畫

爻象謂卦爻辭。變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡

相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情偽相

感而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或

害之。悔且吝。惡。鳥路反。不相得。謂相惡也。凶害悔吝。皆由此生。將叛

者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁

人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭

屈。卦爻之辭。亦猶是也。

右第十一章

也義海曰參天為參兩也為兩天一天三天五凡三極參之而成九地四地二凡二極兩之而成六天地三數多矣而參兩取九六為用皆以倍倍教侍者有所託而見也折中曰以理言之張氏謂三中含兩有一色兩之義蓋天能五地能一并二以成三也以算言之九氏謂兩為初教之始三為奇教之初蓋以一乘一以除一皆不可變在乘除之數起於三與二也其用於筮法則為七九六者蓋以理言之則參兩一教皆統之以三三三三為九三二為六一三三三為七一三三三為八也以算言之奇教起于一三成於六

七極教起于二四成於八六極以成位紀序陽與教皆自參兩中未取曰倚教黃氏曰抄云原節內鬼陳希夷教學創為先天之圖移乾離南坎北為乾南坤北曰天地定位也此易曰離南方之卦也坎北方之卦也經有此文矣又移艮居西北兌居東南曰山澤通氣也此易曰艮東北一卦也兌曰林也兌居正西經有明文矣又移震東北移巽東南曰雷風亦皆也然易曰震東方也巽東南也經有明文矣又移正東坎正西兌南

之也。理。謂隨事得其條理。析言之也。窮天下之理。盡人物之性。而合於天道。此聖人作易之功也。

右第一章

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。兼三才而兩之。總言六畫。又細分之。則陰陽之位。間雜而成文章也。

右第二章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。薄。音博。邵子曰。此伏羲八卦之。震居東北。巽居西南。艮居西北。於是八卦數相交而成六十四卦。所謂先天之學也。往者順。知來者逆。是故易逆數也。數。金上聲。起震而歷離兌。以至於乾。數已生之卦也。自巽而歷坎艮。以至於坤。推未生之卦也。易之生卦。則以乾兌離震巽坎艮。正義曰。天地定位。而合德。山澤異氣。而坤為次。故皆逆數也。同氣雷風。為動而相薄。水火不相入。而相資。八卦之用。文化如法。

右第三章

馬郊云。存入也。陸云。相附存也。陸彖。姚云。射厥也。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。烜。與。同。

方為離北方為坎經
多矣古不易水火不
相射射言其性相反
而用則相資耳梅菴先生
若王子合書則言康節
言先天伏羲卦位也手
穿鑿且有關之

說音悅。此卦位
相對與上章同。

右第四章

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。

說音悅。下同。帝者天之

主宰。邵子曰。此卦位乃文王所定。所謂後天之學也。萬物出乎震。震東

方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔

齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。

聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。

坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。

兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰

乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水

也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故

曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而

所成始也。故曰成言乎艮。

嚮讀作向。說音悅。下同。薄音博。上

言帝。此言萬物之隨帝以出入也。

右第五章

此章所推卦位之說。多未詳者。

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者莫疾

乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎

鄭曰坎勞卦水性勞而不倦

釋文妙字當作眇言
妙董云成也文選文賦
眇衆靈而為言李善
注引易六作眇字鄭

圓碑孔德禳碣俱
云法即清妙古
只作眇 惠云四字
也考在聖人初尚也

周易

火說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。
終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷
風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物
也。撓乃飽反。爨呼但反。悖必內反。此去乾
坤而專言六子。以見神之所為。然其位序
亦用上章之說。未詳其義。

右第六章

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗
也。艮止也。兌說也。說音悅。此言
八卦之性情。

右第七章

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為
雉。艮為狗。兌為羊。遠取諸
物如此。

右第八章

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為
目。艮為手。兌為口。近取諸
身如此。

右第九章

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索
而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之
長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而

釋文坎為承京作
魚

得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。索。色白反。長。之。丈反。少。詩。照反。下章同。索。求也。謂揲著以求爻也。男女。指卦中一陰一陽之爻而言。

右第十章

乾為天。為圓。為君。為父。為玉。為金。為寒。為冰。為大赤。為良馬。為老馬。為瘠馬。為駁馬。為木果。圓。音圓。駁。邦角反。荀九家。此下有為為龍。為直。為衣。為言。坤為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為子母牛。為大輿。為文。為衆。為柄。其於地也為黑。釜。房甫反。嗇。音色。荀九家。有。

為瘠馬。釋文。京荀作紫。

為專。實。姚作專。干云。花。通。名。鋪。為。花。親。祗。數。說。女。專。在。布。字。

鄭曰。龍。讀曰左。取日。出。時。色。雜也。干。寢。曰。駁。雜。色。寢。曰。駁。蒼。色。寢。東。方。加。為。駁。蒼。復。作。拉。上。已。為。拉。非。

反生。實。作。改。陵。阪。也。

鄭。易。作。寢。發。實。曰。吳。為。白。和。寢。發。為。君。以。寢。為。寢。發。非。也。

京。作。柔。宋。表。曰。由。者。更。互。為。矯。直。者。又。曲。為。絲。

為牝。為迷。為方。為囊。為裳。為黃。為帛。為漿。震為雷。為龍。為玄黃。為專。為大塗。為長子。為決躁。為蒼筤竹。為萑葦。其於馬也為善鳴。為馵足。為作足。為的顙。其於稼也為反生。其究為健。為蕃鮮。專。音孚。簣。音郎。萑。音九家。有為玉。為鵠。為鼓。荀。巽為木。為風。為長女。為繩直。為工。為白。為長。為高。為進退。為不果。為臭。其於人也為寡髮。為廣顙。為多白眼。為近利市三倍。其究為躁卦。下為長之長。如字。荀九家。有。為楊。坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯輮。為弓輪。

為至心。而本作極云。極中也。曰我曰亟也。取其中堅肉動也。

九家易曰。為蹄者。在下水。越下流。散則薄。曰為口。為蹄。取其水流。且地而行也。

案注南。假真。列牛蹄。三涉。去。空。假。加。理。水。為。皆。蹄。注。涉。涼。水。也。

為乳卦。即曰乾。而為蹄。陽在外。陰在內。也。雷。遇。六。作。幹。為。好。云。火。日。燥。燥。物。為。乾。卦。釋。文。乾。古。丹。反。

科上。橋。科。雲。作。折。干。作。橋。為。狗。雲。翻。作。為。狗。

黔。和。作。黔。和。作。豹。之。屬。

鄭云。羊。女。使。中。陽。和。為。養。无。家。女。行。賃。炊。爨。今。時。有。之。殘。於。妻。也。雲。作。為。為。女。使。集。解。云。兌。為。羊。時。已。見。上。此。為。再。出。非。子。志。也。案。鄭。以。羊。為。養。孝。从。羊。公。羊。宣。十。二。年。侍。危。投。罔。是。廣。雅。養。使。也。

程。迴。方。石。法。云。序。卦。非。聖。人。書。唐。一。行。易。學。引。孟。喜。序。卦。陽。陽。善。易。物。必。形。而。成。之。君。臣。養。

周易

其於人也為加憂。為心病。為耳痛。為血卦。為赤。其於馬也為美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。其於輿也為多眚。為通。為月。為盜。其於木也為堅多心。輶。如九反。亟。紀力反。曳。以制反。荀九家。有為宮。為律。為可。為棟。為叢棘。為離。為火。為日。為電。為中女。狐。為蒺藜。為桎梏。為甲冑。為戈兵。其於人也為大腹。為乾卦。為鼈。為蟹。為羸。為蚌。為龜。其於木也為科上槁。乾。音干。蟹。戶買反。羸。力禾反。蚌。步項反。荀九家。有為牝牛。艮為山。為徑路。為小石。為門闕。為果蓏。為闍寺。為指。為狗。

為鼠。為黔喙之屬。其於木也為堅多節。果。力反。

黔。其堅反。喙。沉廢反。又音呪。兌為澤。為少女。荀九家。有為鼻。為虎。為狐。

為巫。為口舌。為毀折。為附決。其於地也為剛

鹵。為妾。為羊。折。之。列。反。鹵。力杜反。荀九家。有為常。為輔頰。

右第十一章。此章廣八卦之象。其間多不可曉者。求之於經。亦不盡合也。

盡合也。

序卦傳

有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。

周易序卦傳

昔民上祀而成之也則
今序卦出于經師
可知也。蒙和氏之說非
也。一行所引序卦乃
孟喜說受之以訟之
文序卦出于孔子。孟
喜為一說。非孟易別有
序卦也。淮南子修稱
引易曰。利不可遂
盡也。取受之以復。後序
崔駰傳引易可觀而
後有所合。荀爽傳引
有大婦。後有君子
有父子。後有君臣
有君臣。後有上下
有上下。後有禮義
皆序卦之文。史記言
孔子序卦。守節心
義曰。序易序卦也。序
執久志稱孔子為序
卦。班固亦序于七略
亦言序卦。則序卦
由來有矣。

周易

物生必蒙。故受之以蒙。蒙者。蒙也。物之穉也。
物穉不可不養也。故受之以需。需者。飲食之
道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有眾起。
故受之以師。師者。眾也。眾必有所比。故受之
以比。比者。比也。比必有所畜。故受之以小畜。
物畜然後有禮。故受之以履。履而泰然後安。
故受之以泰。晁氏曰。鄭本泰者。通也。物不可
以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之
以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。

有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙
必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以
喜隨人者。必有事。故受之以蠱。蠱者。事也。有
事而後可大。故受之以臨。臨者。大也。物大然
後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受
之以噬嗑。噬嗑者。合也。物不可以苟合而已。故
受之以賁。賁者。飾也。致飾然後亨。則盡矣。故
受之以剝。剝者。剝也。物不可以終盡。剝窮上
反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无

周易序卦傳

四之七

因字紀周王昭素召群
者聚也聚必有兩感以
受之以成之者感也凡十
四字是以前道古易取生
三句均入正女後後人
安有上下經之辨吳仁

傑亦從王冕之論景
前子大略篇易之成
見夫婦夫婦之道
不可不正也君臣父子
之序也即按下文首
咸之序古易傳本也
中私擊度云咸恆者
男女之始夫婦之道
也人道之興必歸夫婦
攻乃下篇之始而貴
之也後漢前英對
策曰女王作易上
首乾坤下陰首咸
恆人道于實同上經
始于乾坤有生之本
也下經始于咸恆
人道之首也古易
經分上下經有昭
昭素安始正女不足
信也

妄。有無妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然
後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可
動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以
坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者
麗也。

右 上 篇

有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有
男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父
子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。

然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也。
故受之以恆。恆者久也。物不可以久居其所。
故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受
之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者
進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。
傷於外者必反其家。故受之以家人。家道窮
必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受
之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以
解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而

不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而無所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

案續傳書子行去位川
杜林上疏曰易卦地上有
水比言性不相害故曰崇
也即据雜卦比崇之爻
釋文雜卦引孟喜云雜
亂也又德經而豫急也
京房急作治而得信易
具有雜卦則郊卦信由
未古矣暑泰焚書易
以下筆之書獨不替不
易獨為完書孔子作傳
十篇傳授至今安則文
三幸也

實本急作怡急古音
怡合故

唐石任飭作飾郊
王季同
亭亦曰音畫日三柱
故曰畫以夷日坎大
首故曰謀

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔。比樂師憂。樂音洛。臨觀之義。或與或

求。以我臨物曰與。物來觀我曰求。或曰。二卦互有與求之義。屯見而不失

其居。蒙雜而著。見賢遍反。著陟慮反。屯震

蒙。坎遇艮。坎幽昧。艮光明也。震起也。艮止也。或曰。屯以初言。蒙以二言。

損益盛衰之始也。○大畜時也。无妄災也。止

者時有適然。无妄而災。自外至。萃聚而升不來也。謙輕而豫

怠也。○噬嗑食也。賁无色也。白受兌見而巽

伏也。見賢遍反。兌陰外見。巽陰內伏。隨无故也。蠱則飭也。

飭與勅同。○隨前无故。蠱後當飭。剝爛也。復反也。○晉晝也。

明夷誅也。誅傷也。井通而困相遇也。剛柔相遇而剛見揜

也。咸速也。恆久也。咸速恆久。渙離也。節止也。解緩

也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。

難乃大壯則止。遯則退也。止謂不進。大有衆也。同

人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚

信也。豐多故也。親寡旅也。去起呂反。既明且動其故多矣。

離上而坎下也。上時掌反。下遐嫁反。小畜寡

唐石經作遘過也五
經文字同

晁氏引鄭康成曰自字
以下卦音不協以錯亂
失正非敢改耳案雜
卦皆取反對大過以下
八卦仍取反對之象大
過者既之對也始反為
夫形反為婦妹既濟
及為夫婦文字錯綜
何者不反對字協韻
成文非錯簡也

周易

也履不處也。處上聲。不處行進之義。需不進也。訟不親

也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男

行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未

濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長小

人道憂也。長丁丈反。自大過以下。卦不反對。或疑其錯簡。今以韻協之。又似

非誤。未詳何義。

揚郡二郎廟內片善堂惜字公局重校刊

拓唐先生晚年編按五經義詩三冊為譚子仲良所得中多雜

他手筆跡不如是純潔可寶書禮春秋三種闕為

購去延津何日復合耶

癸亥大暑宋焜初讀并識

此拓翁周易解說底稿也卷一十七頁卷三首頁皆有是字字目錄前有

挖補痕當是校讀歲月及印識情不可見矣

七月既望讀畢焜再識

陽升虛集朱子集義教者物而不與聖人同憂引坤子天地意而化醒人有心而為

據象善如是天地不宰而成化不宰字有理復其是天地之意豈可謂天地之心乎參何以

去注釋心子參之以此物但之心參據本文乃是任之以合虛此物合虛皆參互考之以知

物之虛實也若云任之以合參則上文當云參之以此但美原其誤乃是箇子注中引來不自

釋心子中參也豈可謂出於朱子也其誤而不致誤也者乎按近年校書物自注作引程子

