

周易本義

一

據中國國家圖書館藏宋咸
淳元年吳革刻本影印原書
版框高二十四·六釐米寬
十六·七釐米

周易上經第一

朱熹本義

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

本三小三八七

上經

一

鄧生

乾下乾上乾元亨利貞 六畫者伏羲所
畫之卦也一者

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

上各加八卦以成六十四卦也此卦至
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

初九者卦下陽爻之名
凡畫卦者自下而上故

李六小三六

上經一

二

鄧生

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
九二見龍在田利見大人
二謂
放此
而上第二爻也後放此九二剛健中正
出潛離隱澤及於物物所利見故其象
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主賓自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣九

三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三

陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂九四或懼如是則雖處危地而无咎也

躍在淵无咎

或者疑而未定之辭躍者無所緣而絕於地特未飛

大易小三十三

上經一

三

吳

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

九五飛龍在天利見大人

剛健中正

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

上九亢

龍有悔

上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上

動必有悔故用九見群龍无首吉用九其象占如此

筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽

而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋

六陽皆變剛而能柔吉之道也故為群龍无首之象而其占為如是則吉也春

秋傳曰乾之坤曰見群龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪

朋之意

意

上經一

四

吳

坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有

攸往先迷後得主利西南得朋東北喪

朋安貞吉

一者耦也陰之數也坤者順也陰之性也注中者三畫卦

之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆耦故名坤而

象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健

行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也

遇此卦者其占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

初六履霜堅

冰至

六陰爻之名陰數六老而八少故
謂陰爻為六也霜陰氣所結盛則

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

大五
山三令

上經一

五

彖

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

六二直方大不習无不利

順柔

正固坤之直也賦形有定坤之方也德
合無疆坤之大也六二柔順而中正又
得坤道之純者故其德內直外方而又
盛大不待學習而无不利占者有其德
則其占
加是也

六三含章可貞或從王事无成

有終六陰三陽內含章美可貞以守然

從上之事則始雖无成而後必有終爻

有此象故戒占者有此德則如此占也

六四括囊无咎无譽括囊言結囊口而不出也譽者過實

之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六

四重陰不中故其象占如此蓋或事當

謹密或時當隱遁也六五黃裳元吉黃中色裳下飾六五以陰

居尊中順之德充諸內而見於外故其

象如此而其占為大善之吉也占者德

必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯

將叛筮得此文以為大吉子服惠伯曰

忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠

也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中

慶

六

上經一

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

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
坤而變故不足於大亨云

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利

建侯

震坎皆三畫卦之名震一陽動於
二陰之下故其德為動其象為雷

坎一陽陷於二陰之間故其德為陷為
險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名

李五
卷之

上經

七

彖

也難也物始生而未通之意故其為字
象中穿地始出而未甲也其卦以震遇
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
進故並得之者其占為大亨而利於正
但未可遽有所往耳又初九陽居陰下
而為成卦之主是能以賢下人得民而
可君之象故筮立初九磐相利居貞利
君者遇之則吉也初九磐相利居貞利
建侯磐相難進之貌屯難之初以陽在
下又居動體而上應陰柔險陷之

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

六二

屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞

不字十年乃字

班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄

而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而遭迴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于十年數窮理極則妄求者去

大易十

上經一

八

慶

正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者六三即鹿无虞

惟入于林中君子幾不如舍往吝

陰柔居下

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

求婚媾往吉无不利

陰柔居屯不能上進故為乘馬班如

之象然初九守正居下以應於已故其占為下求婚媾則吉也九五屯

其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中
正居尊位然當屯

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

坎下
艮上

蒙首匪我求童蒙童蒙求我

大田三小六五

上經一

九

文

初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮亦三
畫卦名

一陽止於二陰之上故其德為止其象
為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其
卦以坎遇艮山下有險蒙之地也
內險外止蒙之意也故其名為蒙
亨以下占辭也九二內卦之主以剛居
中能發人之蒙者而與六五陰陽相應
故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼
稚而蒙昧謂五也筮者明則人當求我
而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而應之我

求人者當致其精一而扣之而明者之
養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其
蒙然發之道當痛懲而暫舍之以觀

其後若遂往而不舍則致
羞吝矣戒占者當如是也 **九二包蒙吉**

納婦吉子克家 九二以剛陽為內卦之
主統治群陰當發蒙之

任也然所治既廣物性不齊不可一槩
取必而爻之德剛而不過為能有所包

大平小三六三

上經

十

文

容之象又以陽受陰為納婦之象爻居
下位而能任上事為子克家之象故占

者有其德而當其 **六三勿用取女見金**
事則如是而吉也

夫不有躬无攸利 六三陰柔不中不正
女之見金夫而不能

有其身之象也占者遇之則其取女必得如
是之人無所利矣金夫蓋以金賂已而挑之

若魯秋胡 **六四困蒙吝** 既遠於陽又無
正應為困於蒙

之象占者如是可羞吝也能求 **六五童**
剛明之德而親近之則可免矣

蒙吉

柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而其占為

如是則吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

剛以

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

䷃

乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

大三五小二五

上益一

十一

爻

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所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固無所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也

初九需于郊利用恒无咎

郊曠遠之地未

近於險之象也而初九陽剛又有能常於其所之象故戒占者能如是則无咎

也
九二需于沙小有言終吉
沙則近於險矣言語

之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也
九三需于泥致寇至
泥將陷於險矣寇則害之大者

九三去險愈近而過剛不中故其象如此
六四需于血出自

穴
血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

上經一

十一

光

九五需于酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九五陽

剛中正需于尊位故有此象占者如是而正固則得吉也
上六入于

穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極

無復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得

終吉也

坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見

大人不利涉大川

訟爭辨也上乾下坎乾剛坎險上剛以制

其下下險以伺其上又為內險而外健又為己險而彼健皆訟之道也九二中

實上无應與又為加憂且於卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有有

孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健

中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占

大序小三四

上經一

十三

阮

者必有爭辨之事而隨其所處為吉凶也

初六不永所事小

有言終吉

陰柔居下不能終訟故其象占如此

九二不克

訟歸而逋其邑人三無眚

九二陽剛為險

之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故

其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚

矣六三食舊德貞厲終吉或從王事无

成食猶食邑之命言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也

九四

不克訟復即命渝安貞吉

即就也命正理也渝變也

九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者九五訟元吉陽剛中正如是則吉也

聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲申矣

上九或錫之

鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟

而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占為終訟無理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣

坎下坤上

師貞丈人吉无咎

師兵眾也下坎上坤

坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為眾之象九二以剛

大六小三七

上經

十四

阮

居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也**初六師出以律否臧凶**律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初為師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占**九二在師中吉者當謹始而守法也**

无咎王三錫命

九二在下為眾陰所歸而有剛中之德上應於

大五
上經

上經

十五

卜

五而為所寵任**六三師或輿尸凶**

輿尸謂師

徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此

此**六四師左次无咎**

左次謂退舍也陰柔不中而居陰得

正故其象如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此

六五田有

禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞

凶

六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵加於己不得已而應之故為

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

上六大君有命開國承家

小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家

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

六三

上經一

十六

卜

坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧

方來後夫凶

比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五

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

初有孚比之

无咎有孚盈缶終來有它吉比之初貴乎有信則

可以无咎矣若其充實則又有它吉也 六二比之自內貞

吉柔順中正上應九五自內比外而得其正吉之道也占者如是則正而吉

矣 六三比之匪人陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人

之象其占大凶不言可知 六四外比之貞吉以柔居柔外比

九五為得其正吉之道也 九五顯比王占者如是則正而吉矣

大九小三子

上經一

十七

用三驅失前禽邑人不誡吉一陽居尊剛健中正

卦之群陰皆來比己顯其比而無私如天子不合圍開一面之網來者不拒去

者不追故為用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備

以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也 上六比之无首

凶陰柔居上無以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也

 巽上小畜密雲不雨自我西郊

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

大共三小三十三
上經一
十八
光

如其象云**初九復自道何其咎**下卦乾體本皆在上

之物志欲上進而為陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也**九**

二牽復吉三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連

而復亦吉道也占者如是則吉矣**九三輿說輻夫妻反**

目九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而為

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

六四有孚血

去惕出无咎

以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中

巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則

无咎也

九五有孚攣如富以其鄰

巽體三爻同力

畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚攣固用富

大有之小三

上經

十九

既

厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是

上九既雨既漼尚德載婦貞厲月

幾望君子征凶

畜極而成陰陽和矣故為既雨既止之象蓋尊

尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而亢陽則君子亦

不可以有行矣其占如此為戒深矣

三三

兌下乾上

履虎尾不噬人亨

兌亦三畫卦之名

陰見於二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之意也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危**初九素履往无咎**以陽在下而不傷矣**九二履道坦坦幽人貞吉**剛中在下无應於上故為

幽人履道而遇其占則正而吉矣**六三眇能視跛能履**

大五小三五 上經一 二十 阮

履虎尾咥人凶武人爲于大君六三不

柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又爲剛武之人得志而

肆暴之象如秦政**九四履虎尾愬愬終**

吉九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉**九**

五夬履貞厲九五以剛中正履帝位而

无所疑礙故其象爲夬決其履雖使得正亦危道也故其占爲雖正而危爲戒

深矣上九視復考其旋元吉視復之終以考其祥

周旋无虧則得元吉占者禍福視其所覆而未定也

䷊ 泰小往大來吉亨泰通也為卦天地交

而二氣通故為泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸

妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣初九拔

茅茹以其彙征吉三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行

大文九 小文十 上經一 三十一

之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此九二

包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容

荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不眈朋比則合乎此爻中行之道矣九三

无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其

孚于食有福將過乎中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期

之信也戒占者艱難六四翩翩不富以守正則无咎而有福

其鄰不戒以孚

已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待

富而其類從之不待戒令而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒

也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

六五帝乙歸妹以

祉元吉

以陰居尊為泰之主柔中虛己下應九二吉之道也而帝乙歸

妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗

六五三

上經一

三二

仁

箕子之類者皆放此

上六城復于隍勿用師自邑

告命貞吝

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖

得其正亦不免於羞吝也

坤下

乾上

否之匪人不利君子貞大往

小來

否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利

於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三

也或疑之匪人三字衍文由比六初六三而誤也傳不特解其義亦可見

拔茅茹以其彙貞吉亨
三陰在下當否之時小人連類

而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子

矣
六二包承小人吉大人否貞
陰柔而中正小

人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則

當安守其否而後道亨蓋不可
六三包
以彼包承於幾而自失其守也

大五四二〇八
上卷二
三三

羞
以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故為包羞之象然以其未

發故无凶
九四有命无咎疇離祉
否過咎之戒

將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占為有命无咎而疇類三陽皆獲

其福也命
九五休否大人吉其亡其亡
謂天命

繫于苞桑
陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之

占大人遇之則吉然又當
上九傾否先
戒懼如繫辭傳所云也

否後喜

以陽剛居否極能傾時之否若也其占為先否後喜

離下乾上

同人于野亨利涉大川利君

子貞

離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德為麗為文明其象為

火為日為雷同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占

大五三二九

上經

二十四

者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也初九

同人于門无咎

同人之初未有私主以剛在下上无係應可以

无咎故其象占如此

六二同人于宗吝

宗黨也六二雖中且

正然有應於上不能大同而係於私吝之道也故其象占如此

九三伏

羸豕孚升其高陵三歲不興

剛而不中上无正應

欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象

九四乘其墉弗

克攻吉

剛不中正又无應與亦欲同於

攻之象然以居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

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

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同

大四五

上經一

二十五

莖

然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同耳

☰☰

乾下離上

大有元亨

大有所有之大也離居乾上火在天

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

初九无交害匪咎

艱則无咎

雖當大有之時然以陽居下上無系應而在事初未涉乎

害者也何咎之有然亦必艱以九二大處之則无咎戒占者宜如是也

車以載有攸往无咎剛中在下得應乎

象有所往而如是可无咎矣占者必有此德乃應其占也九三公用

亨于夫子小人弗克亨春秋傳作亨朝獻也古者亨通之

亨亨獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六

五之君虛中下賢故為亨于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正

之德則雖得此九四匪其彭无咎彭字音義

大四五上經 二十六 青

未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌然以

其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也 六五厥

孚交如威如吉大有之世柔順而中以

大尊位虛已以應九二

之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉

故其象占如此 上九自天祐之吉无不利此亦戒辭也

利大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢

故其占如此

䷁ 艮下 謙亨君子有終 謙者有而不居之義止乎

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

初六謙謙君子

用涉大川吉 以柔處下謙之至也君子濟故占者如是

六二鳴謙貞吉 柔順中則利以涉川也 正以謙

九三勞謙君子有終 有聞正而且吉者也故其占如此

吉 卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

六四无不利撝謙 柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自

安之意也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之者眾矣

六五五

上經

二十七

彖

猶有未服者則利以征之而於它事上亦无不利人有是德則如其占也

六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可

用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑國而已

坤下 豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應

其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立君用師也

初六鳴豫凶

陰柔小人有強援得時

卷之

上經

二十八

慶

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

介于石不終日貞吉

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂

矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而後能慮慮而後能得意正如六三盱豫悔此占者如是則正而吉矣

遲有悔

四為卦主故六三上視於四而

下溺於豫宜有悔者也故其象如此而

也九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四

所由以為豫者也故其象如此而其占

為大有得然又當至誠不疑則朋類合

而從之矣故又因而六五貞疾恒不死

戒之簪聚也又速也當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九

四之剛衆不附而處勢危故為貞疾之

象然以其得中故又為常不死上六冥

之象即象而觀占在其中矣豫成有渝无咎

又為其事雖成而能有渝之象戒占者

如是則能補過而无咎所以廣遷善之

也門也

震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也以卦變言之

本自困卦九來呂初又自噬嗑九來居五而自未濟來若兼此二變皆剛來隨

大甲小三至

上經

二十九

鄧生

柔之義以二體言之為此動而彼說亦隨之義故為隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故其占為元亨然必利於正乃得无咎若所隨不正則雖大身而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其初九官有渝下云云深得占法之意

貞吉出門交有功

卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽

居下為震之主卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得

其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而遠二陰

柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣

六三係丈夫

夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子亦

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

九

四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四

以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢凌於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒

孚于嘉吉

陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于

西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如

是則吉也

巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日

後甲三日

蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下

甲巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井

來者五上上下下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂

大五小三壯

上經一

三十一

災

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

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

大四五小二十七

上經

三十一

又

蠱而考得无咎然亦危矣戒占者
宜如是又知危而能戒則終吉也九二

幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五
子幹母蠱而得中之

象以剛承柔而治其壞故又戒
以不可堅正言當巽以入之也九三幹

父之蠱小有悔无大咎

過剛不中故小
有悔巽體得正

故无

大咎六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰
不能有為

寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日
深故往則見吝戒占者不可如是也六

五幹父之蠱用譽

柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可

致聞譽故其象占如此

上九不事王侯高尚其事

剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣

兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十二月之卦也又其為卦下

兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當

大有五十三

上經

三十三

文

有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰

八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之

初九咸

臨貞吉

卦唯二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故

其占為貞吉

九二咸臨吉无不利

剛得中而勢上進故

其占吉而无不利也

六三甘臨无攸利既憂之无

咎陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而

改之則无咎也勉
人遷善為教深矣
六四至臨无咎
其位

下應初九相臨之
至宜无咎者也
六五知臨大君之宜

吉
以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也

上六敦臨吉无咎
居卦之上處臨之終

之道也故其
象占如此

䷛ 坤下
巽上 觀盥而不薦有孚顒若
觀者

大正 十三甲

上經

三十四

文

示人而為人所仰也九五居上四陰仰
之又內順外巽而九五以中正示天下
所以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食
以祭也顒然尊嚴之貌言致其潔清而
不輕自用則其孚信在中而顒然可仰
戒占者宜如是也或曰有孚顒若謂在
下之人信而仰之也此卦四陰長而二
陽消正為八月之卦而名卦繫辭更取
它義亦扶陽
抑陰之意
初六童觀小人无咎君子

吝
卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔

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

之象女子之正也故其占如此六三觀我此丈夫得之則非所利矣

生進退六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行之通塞

以為進退占者宜自審也六四觀國之光利用賓子

王六四最近於五故有此象其占為利於朝觀進仕也九五觀我

大序小序 上經 三五 阮

生君子无咎九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子

之象也故戒居此位得此占者當觀己所行必其陽剛中正亦如是焉則得无

咎也上九觀其生君子无咎上九陽剛居尊位之上雖

不當事任而亦為下所觀故其戒辭略與五同但以我為其小有主賓之異耳

震下噬嗑耳利用獄噬齧也嗑合離上也物有間者

齧而合之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而

後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是以以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之為貴故筮得之者有**初九獲校滅趾无咎**其德則應其占也

大序下二、十

上經

三十八

阮

膚滅趾无咎

祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

謂獸也

脂全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當**九四噬乾肺得金**噬嗑於義為无咎也

矢利艱貞吉

肺肉之帶骨者與截通周禮獄訟入鈞金束矢而後

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

金貞厲无咎

噬乾肉難於膚而易於腊肺者也黃中色金亦謂鈞

金六五柔順而中以居尊位用刑於人无不故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占

上九何校滅耳凶

何負也過極之陽在

卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此

大四五
坐五九

上經一

三七

卜

離下
艮上

賁亨小利有攸往

賁飾也卦自損來者

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

初九賁其趾舍車而徒

剛德明體自賁於下為舍非道

之車而安於徒步之象占者自處當如是也

六二賁其須

陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜

從上之陽剛而動也**九三賁如濡如永貞吉**一陽居二

陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒**六四賁**

如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤白也馬人所乘人

白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之

心如飛翰之疾也然九三剛正非為六寇者也乃求婚媾耳故其象如此**六**

六五十一
六五五

上經一

三十八

卜

五賁于丘園束帛戔戔吝終吉六五柔中為賁

之主躬本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束

帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉**上九**

白賁无咎賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此

䷁ 坤下 艮上 剥不利有攸往剥落也五陰在下而方生

一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病

又內坤外艮有一順時而止之象故占得之者不可以有所往也初六剥

牀以足蔑貞凶剥自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也六

二剥牀以辨蔑貞凶辨牀幹也六三剥

之无咎眾陰方剥陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得六四剥牀以膚凶陰禍切身故无咎

而直言凶也六五貫魚以宮人寵无不利魚陰

物宮人陰之美而受制於陽者也五為眾陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也

上九碩果不食君子得

輿小人剥廬一陽在上剥未盡而能復生君子在上則為眾陰所

載小人居之則剥極於上自失所覆而無復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖

人之情益可見矣

震下復亨出入无疾朋來无咎反

坤上

大方

上經

三十九

泰

復其道七日來復利有攸往復陽復生於下也

盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而

來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽

動於下而以順上行之象故其占又為己之出入既得无疾朋類之來亦得无

咎又自五月始卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又

為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反

大畜十 上經 四十 度

復其道往而復來來而復往之初九不

遠復无祇悔元吉一陽復生於下復之主也祇抵也又居事

初失之未遠能復於善不抵於悔六二

休復吉柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也六三

頻復厲无咎以陰居陽不中不正又處動極復而不固婁失婁復

之象婁失故危復則六四中行獨復四

无咎故其占又如此

羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於六五躬復无剥之六三及此爻見之

悔以中順居尊而當復之時上六迷復凶有災昔用行師終有大敗以其國君

凶至于十年不克征以陰柔居復終終迷不復之象凶之

大妻小三六

上經

四十一

鄭注

道也故其占如此以猶及也

☰☰ 震下 无妄元亨利貞匪正有眚

不利有攸往无妄實理自然之謂史記作無望謂無所期望而有

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

若其不正則有眚初九无妄往吉以剛而不利有所往也

誠之主也如是而往其六二不耕獲不吉可知故其象占如此

菑畲則利有攸往

柔順中正因時順理而无私意期望之心

故有不耕獲不菑畲之象言其无所為於前无所冀於後也占者如是則利有所往

矣六三无妄之災或繫之牛行人之

得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者

无故而居者反遭詰捕之擾也

九四可貞

李十少九十九

上經一

四十一

鄧生

无咎

陽剛乾體下无應與可固守九五

无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊而下應亦中正无

妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

上九无妄

行有眚无攸利

上九非有妄也但以窮極不可行耳故其象占

此如

乾下

大畜利貞不家食吉利涉大

川大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能

日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六

五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利正而不家食吉

也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝

不食於家也初九有厲利已乾之三陽為良所止故內外之

卦各取其義初九為六四所止九二與故其占往則有危而利於止也

大三爻小二八八 上經 四十三

說輶九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也九

三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有

良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也日當為

日月六四童牛之牯元吉童者未角之稱牯施橫木

於牛角以防其觸詩所謂擗衡者也止之於未角之時為力則易大善之吉也

故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也六五豮豕之

牙吉陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機

會而可制故其象如此占雖吉而不言元也上九何天之衢

亨何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

震下艮上頤貞吉觀頤自求口實頤口旁也

口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤

之象養之義貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其

所以養身之術皆得正則吉也初九舍爾靈龜觀我朶

頤凶靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃

上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此六二顛頤拂

經于丘頤征凶求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往

而得凶丘土之高者上之象也六三拂頤貞凶十年勿

大五小四二四三 上經 四十四

用无攸利

陰柔不中正以與動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故

其象占如此

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐

逐无咎

柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎

視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

六五拂

經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位而不能

養人反賴上九之養故其象占如此

上九由頤厲吉利涉

大矣小五天

上經

四九五

阮

大川

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而占

陽剛在上故利涉川

巽下兌上

大過棟撓利有攸往亨

大陽也四

陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟撓之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

初六藉用

白茅无咎

當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其

象占如此白
茅物之潔者
九二枯楊生稊老夫得其

女妻无不利
象陽過之始而比初陰故其
者也榮於下則生於上矣夫雖老
而得女妻猶能成生育之功也
九三

棟撓凶
三四二爻居卦之中棟之象也
九三以剛居剛不勝其重故象
撓而
九四棟隆吉有它吝
以陽居陰過
占凶
而不過故其

象隆而占吉然下應初六以柔濟之
則過於柔矣故又戒以有它則吝也
九

五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極又比過極
之陰故其象占皆與二反
上六過涉滅

頂凶无咎
處過極之地才弱不足以濟
然於義為无咎矣蓋殺身成
仁之事故其
象占如此

習坎有孚維心亨行有尚

坎下
坎上
習坎有孚維心亨行有尚
習

習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外
虛而中實也此卦上下皆坎是為重險

重習

重習

重習

中實為有孚心亨之象以是初六習坎而行必有功矣故其占如此**初六習坎**

入于坎窞凶以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此**九**

二坎有險求小得處重險之中未能自出故為有險之象然

剛而得中故其占可以求小得也**六三來之坎坎險且**

枕入于坎窞勿用以陰柔不中正而履重險之間來往皆險

前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚着未安之意**六四**

六五七十三甲四**上經**
四七
爻

樽酒簋二用缶納約自牖終无咎晁氏云先

儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職

左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際

故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也

始雖艱阻終得无咎故其占如此**九五坎不盈祗既平**

无咎九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如

此 上六係用微纆寘于叢棘三歲不得

凶 以陰柔居險極 故其象占如此

 離 離下 離上 離利貞亨畜牝牛吉 離麗於 陰麗於

陽其象為火體陰而用陽也物之所麗 貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能

正則亨而畜 牝牛則吉也 初九履錯然敬之无咎 以剛

居下而處明體志欲上進故有履錯然 之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也

六二 少吉

上經

四十八

六二黃離元吉 黃中色柔麗乎中而得 其正故其象占如此

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之

嗟凶 重離之間前明將盡故有日昃之 象不安常以自樂則不能自處而

凶矣戒占者 宜如是也 九四突如其來如焚如死

如棄如 後明將繼之時而九四 以剛迫之故其象如此 六五出

涕沱若戚嗟若吉 以陰居尊柔麗乎中 然不得其正而迫於

上下之陽故憂四匪如此然上九王用出

後得吉戒占者宜如是也

征有嘉折首獲匪其醜无咎剛明及遠威振而刑

不濫无咎之道也故其象占如此

大三

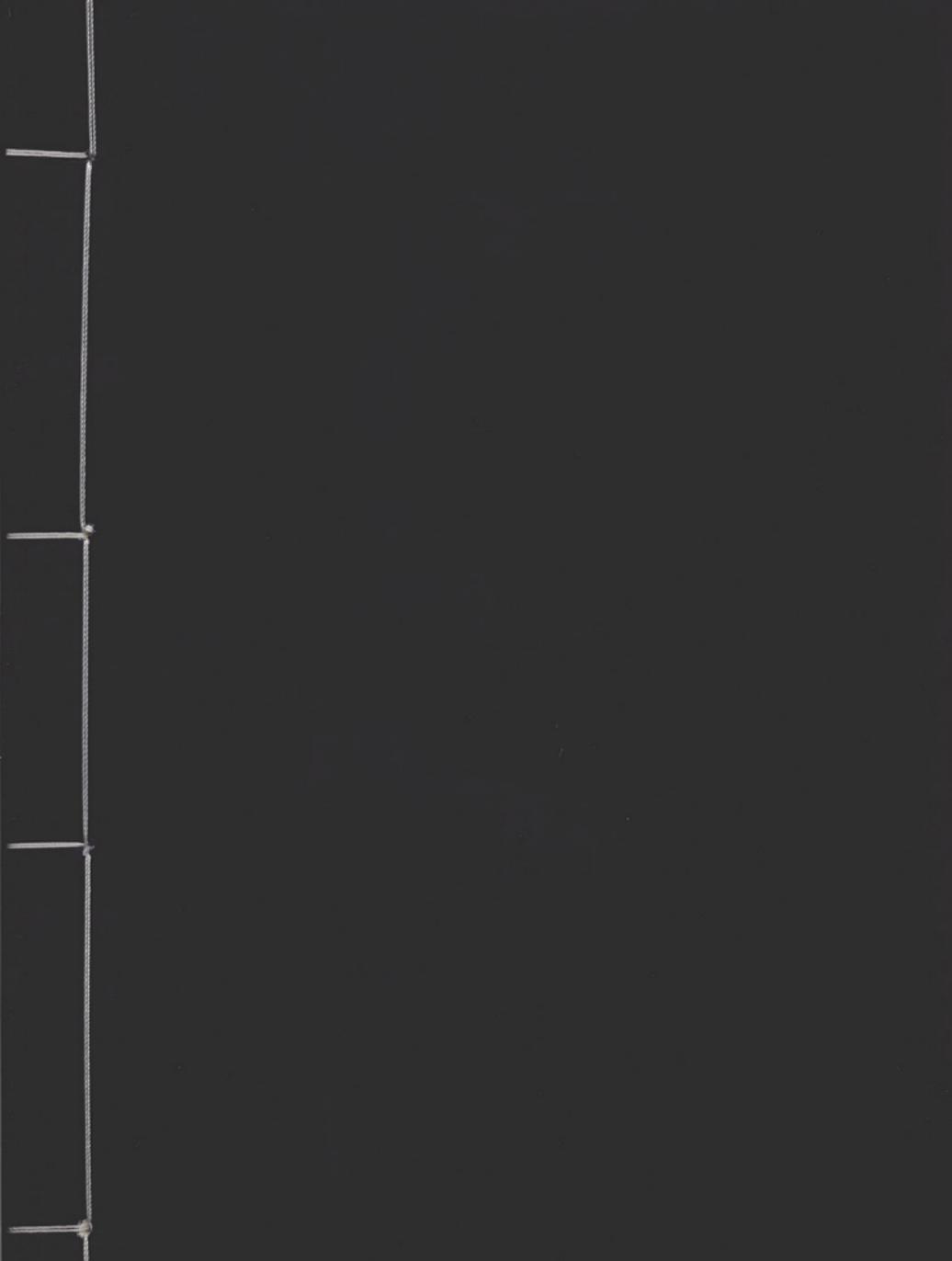
上經

四九

莖

敷原俊學劉容校正

周易上經第一

周易本義

二

周易下經第二

朱熹本義

兌上 艮下 咸 亨 利 貞 取 女 吉
兌交感也 艮柔在上

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正取女則吉蓋感有必通之理然不以初六咸其正則失其亨而所為皆凶矣初六咸其拇 拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能

六五 少言

下經二

一

鄧生

故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也 六二咸其

腓 凶 居 吉

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也 九三咸其股 執其隨 往吝 股隨足而動不能自

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 九四貞吉 悔亡 憧憧往來 朋

從爾思

九四居股之上，膺之下，又當三陽居陰，為失其正，而固乃得其理。今九四乃以

感物當正，而固乃得其理。今九四乃以陽居陰，為失其正，而固乃得其理。今九四乃以

戒以為能正，而固則吉，而悔云若。憧憧往來，不能正固，而累於私感，則但其朋

類從之不復。九五咸其脢，无悔。在心上能及遠矣。

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。上六咸其輔頰，舌皆

大畜小畜四

下經二

二

鄭生

所以言者而在身之上，上六以陰居說之終，處感之極，感人以言而無其實，又

兇為口舌，故其象如此，凶咎可知。

巽下

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常

父也為卦震剛在上，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，故為恒其占為能父於其道，則亨而无咎。然又

必利於守正，則乃為得所。初六浚恒貞，常父之道，而利有所往也。

凶无攸利

初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有

所求四震體而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恒之象也

占者如此則雖正九二悔云以陽居陰

亦凶而无所利矣九三不恒其德或承之羞貞

以其父中九三不恒其德或承之羞貞

故得云也九三不恒其德或承之羞貞

吝位雖得正然過剛不中志從於上不

能父於其所故為不恒其德或承之

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

大邑小三十四

下經三

三

鄧生

貞吝者正而不恒為可九四田无禽以

羞吝申戒占者之辭九四田无禽以

居陰久非其位故為此象占者田六五

无所獲而凡事亦不得其所求也六五

恒其德貞婦人吉天子凶以柔中而應

易正而固矣然乃婦人之道非上六振

夫子之宜也故其象占如此上六振

恒凶振者動之速也上六居恒之極處

震之終恒極則不常震終則過動

又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

䷀ 乾上 **遯耳小利貞** 遯退避也為卦二陰浸長陽當

九五當位而下有六二之應若猶可以

有為但二陰浸長於下則其勢不可以

不遯故其占為君子能遯則身雖退而

道亨小人則利於守正不可以浸長之

故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也

此卦之占與否之 **初六遯尾厲勿用有**

攸往 不可有有所往但晦處靜俟可免

災 **六二執之用黃牛之革莫之勝說** 中以

順自守人莫能解必遯之 **九三係遯有**

疾厲畜臣妾吉 下比二陰當遯而有所

也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人

惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占

如 **九四好遯君子吉小人否** 下應初六

太至 少亨五

下經二

四

鄰生

健有情好而能絕之以避之象也惟自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也
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
上九肥遯无不利以剛陽居卦外下無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

䷆ 大壯利貞大謂陽也四陽盛長故為大壯二月

大壯
下經二
五
既

之卦也陽壯則占者吉亨初九壯于趾不假言但利在正固而已

征凶有孚趾在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又如此
九二貞吉陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以

求正然後可以得吉也
九三小人用壯君子用罔

貞厲羝羊觸藩羸其角過剛不中當壯之時是小人用

貞厲羝羊觸藩羸其角

壯而君子則用罔也罔无也視有如无
君子之過於勇者也如此則雖正亦危
矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也
羸困也貞厲之占其象如此
九四貞

吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輟貞吉

與咸九四同占藩決不羸承上文而言
也決開也三前有四猶有藩焉四前二
陰則藩決矣壯于大輿之輟亦可進之
象也以陽居陰不極其剛故其象如此

六五喪羊于易无悔卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者

大五十二
小三卦九

下經二

六

厄

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占如此易容
易之意言忽然不覺其亡也或作
疆場之場亦通漢食貨志場作易上六

羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則

吉壯終動極故觸藩而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
能艱以處則尚可以得吉也

坤上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

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則亦當有是寵也初

六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎以陰居

中正欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不為人所信亦當勉以寬裕

則无咎也六二晉如愁如貞吉受茲介福于

大五七
三四三

下經二

七

謙

其王母六二中正上無應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而

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

六三眾允悔亡三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進

是以為眾所信而悔亡也九四晉如鼫鼠貞厲不正

以竊高位貪而畏人蓋危道也故為六鼫鼠之象占者如是雖正亦危也六

五悔亡失得勿恤往吉无不利以陰居陽宜有

悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳

上九晉其

角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上上九剛

進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治

小邑雖得其正亦可吝矣

離下坤上明夷利艱貞

夷傷也為卦下離上坤日入地

大九卦

下經二

八

謹

中明而見傷之象故為明夷又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

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

垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也

三

夷夷于左股用拯馬壯吉

傷而未切救之速則免矣

故其象占如此九三明明夷于南狩得其大首不

可疾貞

於至闇剛又在明體之上而屈

應故有向明除害得其首惡之象然不

於夏臺文王興於羸里正合六四入于

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

坤體為至暗之地下三爻明在暗外故

隨其遠近高下而處之不同六四以柔

正居暗地而尚淺故猶可以得意於遠

去五以柔中居暗地而已迫故為內難

正志以晦其明之象上則極乎暗矣故

為自傷其明以至於暗而又足以傷人

之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為

暗君六五箕子之明夷利貞

居至闇之地近至闇

也君而能正其志箕子之象

也貞之至也利貞以戒占者上六不明

晦初登于夫後入于地

以陰居坤之極不明其德以至

大四十

下經二

九

卜

於晦始則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

離下巽上

家人利女貞

家人者一家之卦之九五六

二外內各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則外無不正矣

初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔

亡矣戒占者當如是也

六二无攸遂在中饋貞吉

大五十四

下經二

十

本

六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此

九三家人嗃

嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中過乎剛

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

也占者各以其德為應故兩言之

六四富家大吉

陽主義陰

主利以陰居陰而在上位能富其家者也

九五王假有家勿

恤吉

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
上九有孚威如終吉
者遇之皆吉也

上九以剛居上在卦之終故言正家父
遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也

䷥ 兌下睽小事吉
睽乖異也為卦上
離上

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

大四六
小言六一
下經二
十一
六五庚

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
初九

悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
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
九二遇主于巷

无咎
二五陰陽正應居睽之時乖矣不
合必委曲相求而得會遇乃為无

咎故其象
占如此
六三見輿曳其牛掣其人天

且剝无初有終

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剝之傷然邪不勝正終必

得合故其象占如此

九四睽孤遇元夫交孚厲无

咎

睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃

得无咎占者亦如是也

六五悔亡厥宗噬膚往何

咎

以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔

小六八

下經二

十三

亥度

中之德故其象占如是

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

睽孤謂六三為二陽所制而以剛處明極睽極之地又

自猜狠而乖離也見豕負塗見其污也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也

說孤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

上九之與六三先睽後合故其象占如此

坎上 艮下 蹇利西南不利東北 見大

人貞吉

蹇難也 足不能進行之難也 為

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 初

六往蹇來譽

往遇險來得譽

六二王臣蹇蹇匪

躬之故

柔順中正正應在上而在險中

身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬

盡力而已至於成敗利鈍則非所論也

九三往蹇來反

反就二陰得其所安 六四往蹇來

連

連於九二

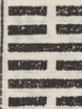
九五大蹇朋來

大蹇者非常之蹇九

五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣

上六往蹇來碩吉利見大人已在卦極往无所之

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

 坎下震上解利西南无所往其來復吉

有攸往夙吉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

下經二 占 鄭生

二居其所而又得中故利於西南平易之地若無所往則宜來復其所而安靜

若尚有所往則宜早往初六无咎難既早復不可久煩擾也

以柔在下上有正應何九二田獲三狐

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

守其正則六三負且乘致寇至貞吝繫辭

奎四小六

備矣貞吝言雖以正得之亦可九四解

羞也唯避而去之為可免耳

而拇朋至斯孚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矣

六五君子維有解吉有孚于小人

四卦凡

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

之退為驗也

上六公用射隼于高墉之上獲

大六小言冊三

下經二

五

吳文

之无不利

繫辭傳備矣

䷗

兌下艮上

損有孚元吉无咎可自利有

攸往曷之用二簋可用享

損減省也為卦損下卦上

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剥民

奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣曷

之用二簋可用享言初九已事遄往无當損時則至薄无害

咎酌損之

初九當損下益上之時上應往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中志在自守不肯

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六

三三人行則損一人一人行則得其友

下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而

六三六六

下經二

十六

吳文

得其友也兩相與則專參則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也六四

損其疾使遄有喜无咎

以初九之陽剛益已而損其陰

柔之疾惟速則善戒占者如是則无咎也六五或益之十朋

之龜弗克違元吉

柔順虛中以居尊位當損之時受天下之

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

是德則獲其應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

極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已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矣故又曰得臣无家

震下巽上

益利有攸往利涉大川

益增也

為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦

大序

下經二

十七

之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

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効故利用為大作必元吉然後得无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉

王用享于帝吉

六二當益下之時虛中處下故其象占與損九

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

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有孚中行而告公用圭也用圭所以通信六四中行告公從

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

大七一 小六 下經二 十人 卜

益下必有所依然後能立此爻又為遷國之吉占也九五有孚惠

心勿問元吉有孚惠我德上有信以惠于下則下亦

有信以惠于上矣上九莫益之或擊之不問而元吉可知

立心勿怍凶以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿

恒戒之也

乾下兌上 夬揚于王庭孚號有厲告自

邑不利即戎利有攸往

也 决也 陽决陰也 三月之卦也

以五陽去一陰决之而已然其决之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆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 初九壯于前趾往不勝為咎前

進也當决之時居下任壯 九二惕號莫不勝宜矣故其象占如此

夜有戎勿恤

九二當决之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼

大方土
少五

下經二

十九

光

以自戒備而莫夜有戎亦可无患也 九三壯于頄有凶君

子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

頄也九

三當夬之時以剛而過乎中是欲决小人而剛壯見于面目也如是則有凶道

矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果决其决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决去小人而无所咎也温嶠之

於王躬其 九四臀无膚其行次且牽羊

事類此

悔亡聞言不信

以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不

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

九五覓陸夬夬中行无咎

覓陸夬夬馬齒覓

感陰氣之多者九五當決之時為決之主而切近上六之陰如覓陸然若決而

決之而又不可為過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也

上六无

大九

六十九

下經二

二十

光

號終有凶

陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也

占者有君子之德則其敵當之不然反是

䷀

巽下乾上

姤女壯勿用取女

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

取以自配必害乎初六輟系于金柅貞言陽故其象占如此

有攸往見凶羸豕孚蹢躅以金為之其

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九二

羸豕蹢躅曉君子使深為之備云九二

包有魚无咎不利賓魚陰物二與初遇

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

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

遇則无陰邪之傷故九四包无魚起凶

初六正應已遇於二而不九五以杞包

瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅

實之本也五以剛陽中正主卦於上而

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

五五大

下經二

三

謹

煥有之 象也 上九始其角吝无咎 者也 上九

以剛居上而无位不得其 遇故其象占與九三類

萃亨王假有廟利見大人亨 坤下 兌上

利貞用大牲吉利有攸往 萃聚也 坤順 兌說九五剛

中而二應之又為澤上於地萬物萃聚 之象故為萃亨字衍文王假有廟言王 者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉 占也祭義曰公假于太廟是也廟所以

伏評記 下經二 三十一 謹

聚祖考之精神又人必能聚已之精神 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 而後有聚則可以有所 往皆占吉而有戒之辭 初六有孚不終

乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

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 往從正應則无咎矣戒占者當如是也

六二引吉无咎孚乃利用禴

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卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣 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攸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小可羞矣戒占者當近捨不正之強援而

萃小畜

下經二

三

既生

遠結正應之窮交則无咎也

九四大吉无咎

上比九五下比

眾陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也 九五

萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛陽中正

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是也 上六齋咨涕洟无咎

齋萃之終陰柔无位

求萃不得故戒占者必如此然後可以无咎也

巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征

吉

升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其

占如此南

初六允升大吉

初以柔順居下巽之主也

當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣

九二孚乃利

用禱无咎

義見萃卦

九三升虛邑

陽實陰虛而坤有國

邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此

六四王用

大七十一

下經二

三

阮生

亨于岐山吉无咎

義見隨卦

六五貞吉升階

以陰居陽當升而居尊位必能正固上則可以得吉而升階矣階升之易者

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不息之正而已

坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不

信困者窮而不能自振之義坎剛為上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窮困

初六臀困于株木于幽谷三歲不覿

臀物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

象占九二困于酒食采芣紱方來利用亨

大五の小二世の

下經二

五五

祀征凶无咎困于酒食厭飫苦惱之意
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
故凶而於義六三困于石據于蒺藜入
為无咎也

于其宮不見其妻凶陰柔而不中正故
有此象而其占則

凶石指四蒺藜指一宮謂三而九四來
妻則六也其義則繫辭備矣

徐徐困于金車吝旬終

初六九四之正應九四處位不

當不能濟物而初六方困於下又為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以有輪象也九五劓

剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓剛者傷

於上下下既傷則亦紱无所用而反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也占具象中又利祭祀又當獲

大矣少也

下經二

二十六

福上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔

征吉

以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故

其占曰若能悔則可以征而吉矣

䷮

巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往

來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

井者穴地

出水之處以巽入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不改井故无喪无得

而往者來者皆井其井也汔幾也繡綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其飛則凶也其占為事仍舊无得喪初六井而又當敬勉不可幾成而敗也

泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉上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矣

九二井

谷射鮒甕敝漏

九二剛中有泉之象然上無正應下比初六功不上行故

其象九三井渫不食為我心惻可用汲

大五曰 小三辛

下經二

三七

吳清

王明並受其福

渫不停汚也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明

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用故

其象占

六四井甃无咎

以六居四雖得如此

泉則但能脩治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能自脩治則

雖無及物之功而亦可以无咎矣

九五井冽寒泉食

冽

也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其象也

上六井

收勿幕有孚元吉

輓輶收取也晁氏云收

幕蔽覆也。有孚謂其出有原而不窮也。井以上出為功而兌口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之則必有孚乃元吉也。

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。

本卦九 小三七一

下經二

三八

巽

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。初九

鞅用黃牛之革

雖當革時居初无應未可有為故為此象鞅固

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六二已日乃革之於變革其謹如此。

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九三征无咎戒占者猶未可遽變也

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

可革也九四悔亡有孚改命吉以陽居陰故有悔然

卦已過中水火之際乃革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乃悔亡而得吉也

大聖小言六五

下經二

二十九

艮生

九五大人虎變未占有孚虎大人之象變謂希革而

毛毳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之時人已信其如此乃足

以當之耳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人亦革面以聽從矣不可以往而居正

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

巽下離上 鼎元吉亨

鼎亨飪之器為卦下陰為足二三四

陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致亨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居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也

趾利出否得妾以其子无咎

居鼎之下鼎趾之象

大畜六三三六

下經二

三十

鄭生

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由是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以爲功因賤九二鼎有實我仇有疾不我以致貴也

能即吉

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其象如此而其占為如九三鼎耳革其行塞雉膏不

食芳雨虧悔終吉

以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過

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

上卦文明之腴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如是則初雖不利而終得吉也

鼎折足覆公餗其形渥凶

晁氏曰形渥諸本作刑劉

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

大辛一小三百五

下經二

三一

吳六

象如此而六五鼎黃耳金鉉利貞

五於象為

耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳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以上九而言更詳之

上九鼎玉鉉大吉无不利

上於象為鉉而以陽居陰

剛而能温故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也

震下

震上

震耳震來虩虩笑言啞啞震

驚百里不喪匕鬯

震動也一陽始生於二陰之下震而動也

其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時也

驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以鉅黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪

匕鬯以長子言也此卦之占為能初九恐懼則致福而不失其所主之重

震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主處震之初故其

占如

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿

大率三小百五

下經二

三五

吳

逐七日得

六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當

喪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則未詳耳

六三震蘇蘇震行无

眚蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼

而能行以去其不正則可以无眚矣

九四震遂泥

以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也

六五震

往來厲億无喪有事

以六居五而與震時无時而不危也

以其得中故无所喪而能有事也

占者不失其中則雖危無喪矣 上六

震索索視矍矍征凶震不于其躬于其

鄰无咎婚媾有言

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身之時恐懼脩省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也

大五十一
少三十四

下經二

三三

索刀

☱☱

艮上

見其人无咎 艮其背不獲其身行其庭不

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

艮上 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

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

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六二艮其陰柔故又戒其利永貞也

腓不極其隨其心不快六二居中得正既止其腓矣三

為限則腓所隨也而過剛不能往而極之上二雖中正而體柔弱不能往而極之

是以其心不快也此爻九三艮其限列占在象中下爻效此

六五六
小言三七

下經二

三四

六欲要

其當厲薰心限身上下之際即腰腓也黃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隔如列其黃

矣危厲薰心六四艮其身无咎以陰居陰時止

而止故為艮其身之六五艮其輔言有象而占得无咎也

序悔云六五當輔之處故其象如此而其占悔云也悔謂以陰居陽

上九敦艮吉以陽剛居止之極敦厚於止者也

巽上艮下

漸女歸吉利貞

漸漸進也為卦止於下而

巽於上為不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占為女歸

吉而又戒初六鴻漸于干小子厲有言以利貞也

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六二鴻厲雖有言而於義则无咎也

漸于磐飲食衎衎吉

磐大石也漸遠於水進於磐而益安

大六二

下經二

三五

光

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如此而占

則吉九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不也

育凶利御寇

鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象

如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

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

上九鴻漸于陸其

羽可用為儀吉

胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀

之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾蓋雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也

大五五

下經二

三十六

光

兌下震上歸妹征凶无攸利 婦人謂嫁

女也兌以少女而從震之長男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征凶而无所利

也初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而无

正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已

故又為跛能履之象而其占則征吉也

九二眇能視利幽

人之貞

得中女之賢也上交而言九二陽剛

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者也六三歸妹以須

反歸以娣

六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者

也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者九四歸妹

愆期遲歸有時

九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而

三五九

下經二

三七

阮

愆期以待所歸之象正與六三相反六五帝乙歸妹其君

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占者如之則吉也上六女承筐

无寶士刲羊无血无攸利

上六以陰柔居歸妹之終

而无應約婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也

離上

豐亨主假之勿憂宜日中

大豐

也以明而動盛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無益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也
初九遇其配主雖旬无咎往有尚配主

謂四句均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如六二豐其蔀日中見斗往得疑疾此也

大文十文
小三益四

下經二

三十八

阮

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惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚

象九三豐其沛日中見沫折其右肱无

咎沛一作旃謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沫小星也三處明極而應上六雖不

可用而非咎也九四豐其蔀日中見斗故其象占如此

遇其夷主吉象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇

暗主下就同德則吉也六五來章有慶譽吉質雖柔暗

若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如

是則如其占矣上六豐其屋蔀其家闕其戶聞

其无人三歲不覿凶以陰柔居豐極動終明極而反暗

者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣

大凡二下經二三十九青藍

☲ 艮下 離上 旅小亨旅貞吉旅羈旅也山止於下火炎

於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽

艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之正則吉旅非常居若可苟

者然道无不在故自有其正而不可須臾離也初六旅瑣瑣斯

其所取災當旅之時以陰柔居下位故其象占如此六二旅

即次懷其資得童僕貞即次則安懷資則裕得其童僕

之正信則无欺而有賴旅之最吉者也
二有柔順中正之德故其象占如此

九三旅焚其次喪其童僕貞厲過剛不中居下

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九

四旅于處得其資斧我心不快以陽居陰處上

之下用柔能下故其象占如此然非其
正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應

故其心有六五射雉一矢亡終以譽命
所不快也

下經二 四

雉文明之物離之象也六五柔順文明
又得中道為離之主故得此爻者為射

雉之象雖不无亡矢之費上九鳥焚其
而所喪不多終有譽命也

巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶上九過剛

處旅之上離之極驕而不順
凶之道也故其象占如此

巽上巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽
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故又曰利見大

人也**初六進退利武人之貞**為巽之主卑

巽之過故為進退不果之象若以武人之正處之則有以濟其所不及而得所

宜**九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎**

二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已

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

大五八
小三

下經二

聖

卜

意以祭祀**九三頻巽吝**過剛不中居下之吉占也

勉為屢失吝之道**六四悔亡田獲三品**也故其象占如此

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

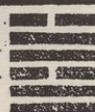
之吉占也三品者一為乾**九五貞吉悔**豆一為賓客一以充庖

无不利无初有終先庚三日後庚三

日吉以九五剛健中正而居巽體故有悔

不利有悔是無初也。三之是有終也。庚更也。事之變也。先庚三日，丁也。後庚三日，癸也。丁所以丁，寧於其變之前。癸所以揆度於其變之後，有所變更而得此。占者如是，上九巽在牀下，喪其資斧，貞則吉也。

凶 巽在牀下，過於巽者也。喪其資斧，失所以斷也。如是，則雖正亦凶矣。居巽之極，失其剛陽之德，故其象占如此。

 兌上兌下 兌亨利貞 兌說也。一陰進乎二陽之上，喜之見。

下經二 聖一

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，柔外故利於正。蓋說有亨道，而其妄說不可以不戒，故其占如此。此又柔外故為說亨，剛初九和兌吉，以中故能利正亦一義也。

初九和兌吉 以交居說體而處最下，又無係應，故其象占如此。

九二孚兌吉悔亡 剛中為孚，居陰為悔，占者以孚而說則吉而悔亡矣。

六三來兌凶 陰柔不中正，為兌之主，上無所應而反來就二陽以求其說，凶之道也。

九四商兌未寧介疾有喜曰上承九五

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九五孚于剝喜矣象占如此為戒深矣

有厲剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當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

危也六則有上六引兌居說之極引下二陽

大四十九 小二十五十四 下經二 聖三 吳

相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶

兌亨王假有廟利涉大川利

貞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于廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川

其曰利貞則占初六用拯馬壯吉居初者之深戒也

壯馬其始也。可知初六非有濟渙之才，但有

能順乎九二，故九二渙奔其机悔亡。九

居二宜有悔也。然當渙之時來而不窮

能亡其悔者也。故其象占如此。蓋九奔

而二六三渙其躬无悔。陰柔而不中正

机也。然居得陽位志在濟時能散其私以

得无悔，故其占如此。大率此上四爻皆

因渙以濟。六四渙其羣元吉，渙有丘匪

渙者也。

夷所思。居陰得正，上承九五當濟渙之

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

立則非常人思。九五渙汗其大號，渙王

大十四七
小二五三

下經二

四四

吳

居无咎

能陽剛中正以居尊位，當渙之時

濟渙而无咎矣。故其象占如此。九五巽

體有號令之象，汗謂如汗之出而不反

也。渙王居如陸贄所謂上九渙其血去

逃出入咎上九以陽居渙極能出乎渙

當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

坎上節耳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上得亨然至於大甚初則苦矣故又戒以不可守以為正也初

九不出戶庭无咎戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未

大五十六
小二五十六

下經二

四十五

吳

可以行能節而止者九二不出門庭凶也故其象占如此

門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上無應與知節而不知通故

其象占六三不節若則嗟若无咎陰柔而不

如此中正以當節時非能六四安節亨柔順得正

節者故其象占如此上承九五自然有節九五甘節吉往有

者也故其象占如此尚通者也故其象占如此上六苦節貞

凶悔亡 居節之極 故為苦節 既處過極 而終得亡之也

寧儉故雖有悔 而終得亡之也

䷆ 兌下 巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二 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義豚

魚無知之象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

大四十 小三 在二

下經二

四六

吳

可以失其正故占者能致豚魚之應 則言而利涉大川又必利於正也 初

九虞吉有它不燕 當中孚之初上應六四能度 其可信而信之則吉復有他

焉則失其所以度之之正而 九二鳴鶴在 不得其所安戒占者之辭也

陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 九

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縻同言懿 德人之所好故好爵雖我之所屬育而

彼亦繫戀之也六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正亦居說極而與之為應故不能自主而其象

如此六四月幾望馬匹亡无咎六四居陰得正

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

馬匹亡之象占者九五有孚攣如无咎

如是則无咎也九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其

象占上九翰音登于天貞凶居信之極而不知變

雖得其正亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天

雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

䷛ 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 大吉小謂陰也

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

者過也既過於陽可以亨矣然必利於

太至小言伏一

下經二

四十七

吳

守正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初六飛鳥以凶吉亦不可大事之類也初六飛鳥以凶初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得六二過其祖遇

其妣不及其君遇其臣无咎六二柔順中正進則

大辛小三五八

下經二

四十八

吳

過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

九三弗過防之從或戕之凶小過之時事每當過

然後得中九三以剛居正眾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九四无咎弗過遇

之往厲必戒勿用永貞當過之時以剛處柔過乎恭矣

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
依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

六五密雲不雨自我西郊公弋

取彼在穴

以陰居尊又當陰過之時不
能有為而弋取六二以為助

故有此象在穴陰物也兩陰
相得其不能濟大事可知

上六弗遇

大四七
小三〇四三

下經三

四九

彖刀

過之飛鳥離之凶是謂災眚

六以陰居
動體之上

與陰過之極過之已高而甚遠者也故
其象占如此或曰遇過恐亦只當作過
遇義同九三
未知是否

離下既濟亨小利貞初吉終亂既

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
辭皆有警戒之意時富然也初九曳其

輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初之象也

則狐不濟既濟之初謹戒如是六二婦无咎之道占者如是則无咎也

喪其茀勿逐七日得

德二以文明中正之

中正之君宜得行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

九三高宗伐鬼方三年克

大五八
少言四

下經二

五

慶

之小人勿用

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之

言其久而後克戒占者不可輕動六四之意小人勿用占法與師上六同

濡有衣袽終日戒

既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也

故其象如此程子曰濡當作九五東鄰濡衣袽所以塞舟之罅漏

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

三 坎下 未濟亨小狐汔濟濡其尾无

攸利 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初六濡其未濟也占者如此何所利哉

尾吝 以陰居下當未濟之初未九二曳能自進故其象占如此

下經二 五十一 光

其輪自吉 以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之

正也故其象占如此 **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

此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字 **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正則悔亡矣然以不正之資欲勉而正非極

其陽剛用力之久而受賞之象故六五貞吉

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正而吉且无悔又有光輝之盛信實而不

妄吉而又吉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

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

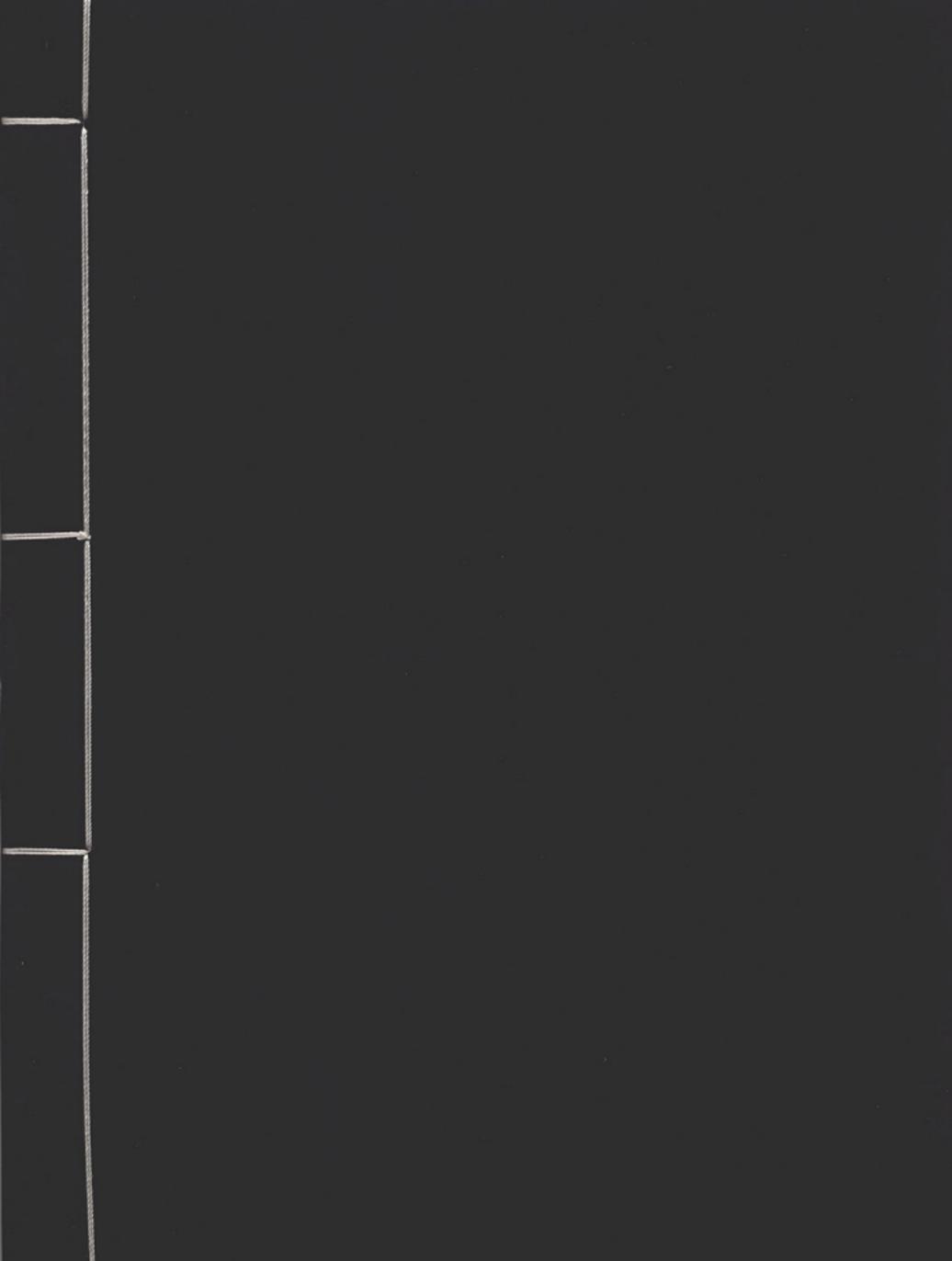
○此六批五

五十二

光

敷原後

周易下經第二

周易本義

三

象占易本義也伏犧書

卦文王繫彖周公繫文

皆以象與占決吉凶悔吝各

指其所之孔子十翼專居

義理發揮經言豈有異

旨哉體用一源顯微無

序

一

蔡運刊

間互相發而不相悖也程子

以義理為之傳朱子以象

占本其義革每合而讀

之心融體驗將終身玩索

庶幾寡過也此刊程傳于

章貢郡齋今敬刊本義

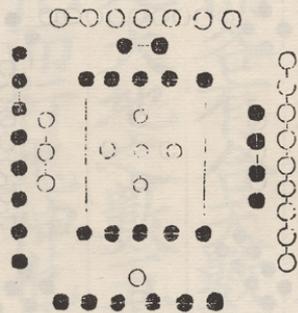

予朱子如軍與同志共之
於朱子有言順理則吉逆
理則凶悔自凶而趨吉各自
吉而向凶必逆之應也夫子曰
不占而已矣咸淳乙丑立秋日
後學九江吳革謹書

易圖

朱熹集錄

河圖

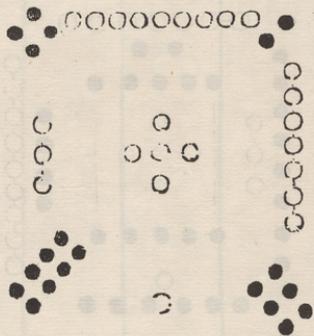

易圖

一

張慶

洛書

右繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則

之又曰天一地二天三地四天五地
六天七地八天九地十天數五地數
五五位相得而各有合天數二十有
五地數三十凡天地之數五十有五
此所以成變化而行鬼神也此河圖
之數也洛書蓋取龜象故其數戴九

履一左三右七二四爲有六八爲足

蔡元定曰圖書之象自漢孔安

國劉歆魏關朗子明 有宋康

節先生邵雍堯夫皆謂如此至

劉牧始兩易其名而諸家因之

故今復之悉從其舊

伏羲

八卦

次序

八卦四儀

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

太極

右繫辭傳曰易有大極是生兩儀兩

易圖

易圖

三

彖

儀生四象四象生八卦邵子曰一分

為二二分為四四分為八也說卦傳

曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三

震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤

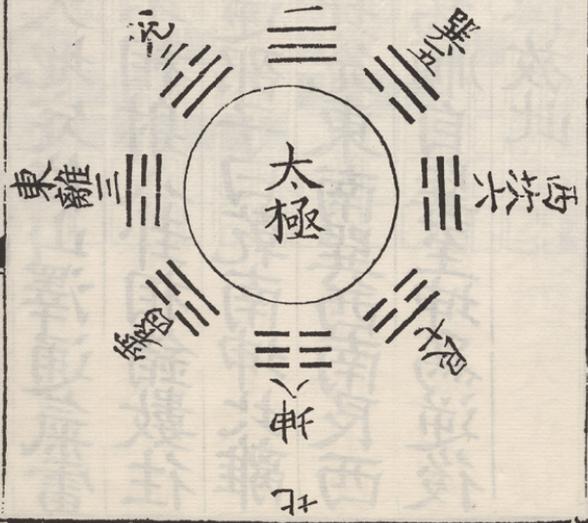
皆得未生之卦若逆推四時之比也

後六十四卦次序放此

伏羲

八卦南 乾三

方位

易圖

四

五十一

西

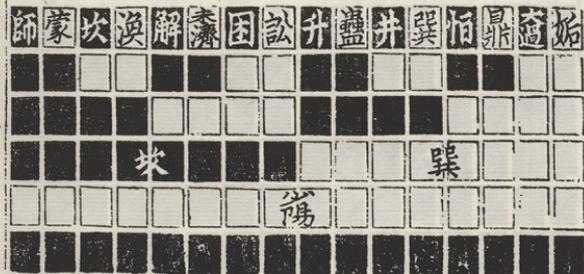
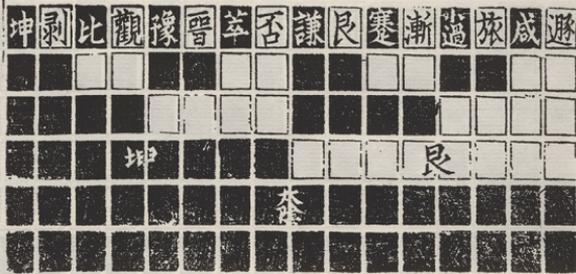
右說卦傳曰天地定位山澤通氣雷
 風相薄水火不相射八卦相錯數往
 者順知來者逆邵子曰乾南坤北離
 東坎西震東北兌東南巽西南艮西
 北自震至乾為順自巽至坤為逆後
 六十四卦方位放此

序次

卦四

易圖

六

大抵

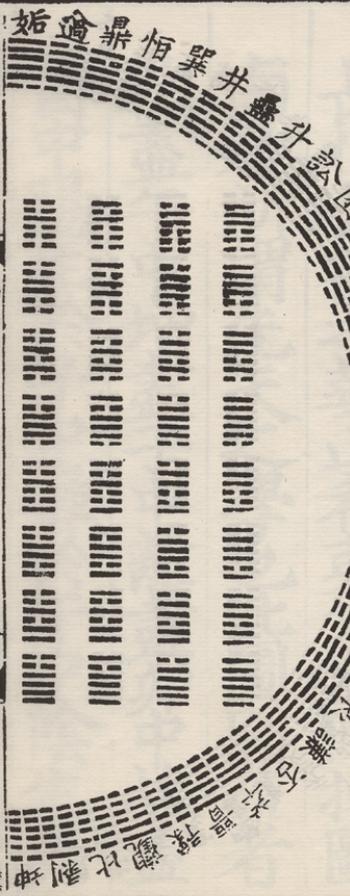
鄧生

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

傾各公其氣重而平世因亦各分
也故下三畫即前圖之八卦上三畫
佳如反昔此圖即所謂因而重之者
式備八佳太氣

伏羲

六十

易圖

八

子中

乾天

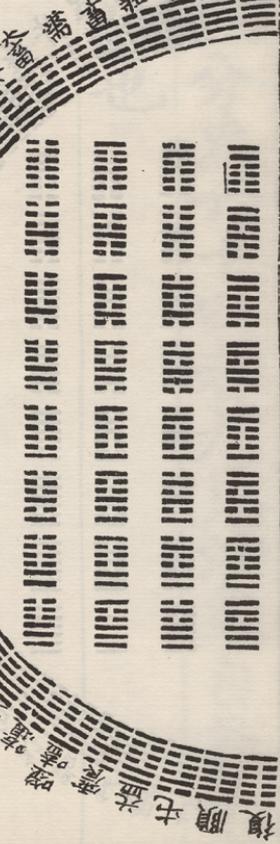
兌澤

離火

震雷

巽風

坎水

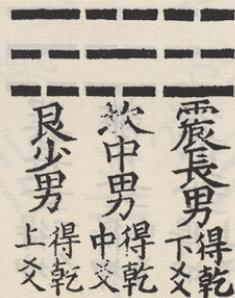
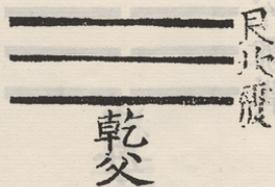
四卦

方位

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

文王八卦

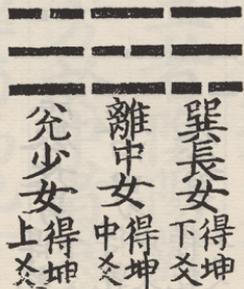
艮少男 上爻得乾
坎中男 中爻得乾
震長男 下爻得乾

易圖

十

五

卦次序

兌少女 上爻得坤
離中女 中爻得坤
巽長女 下爻得坤

古見說卦

古見說卦

文王八卦方位

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入
用之位後天之學也

卦變圖

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始而

來

五陰五陽卦同圖異

比

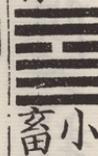
謙

復

大有

畜小

同人 姤

又五九

易圖

十二

阮

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨

遯而來

四陰四陽卦同圖異

屯

震

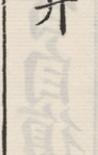
臨

坎

解

升

蹇

小過

萃

易圖中之一義非畫卦

觀

過大

革

兌

需

壯大

鼎

離

睽

畜大

巽

人家

孚中

訟

妄无

遯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

易圖

十三

莖

損

賁

噬嗑

益

節

既濟

隨

歸妹

豐

泰

與

備

觀

蠱

井

恒

未濟

困

益

渙

旅

咸

漸

否

易圖

十四

青

咸

旅

漸

否

困

未濟

渙

井

蠱

恒

隨

噬嗑

益

既濟

賁

豐

節

損

歸妹

革

泰

凡四陰四陽之卦各有五皆自大

壯觀而來

二陰二陽
圖已見前

易圖

十五

共

大畜

需

大壯

睽

兌

中孚

離

革

家人

无妄

鼎

過大

巽

訟

遯

萃

晉

觀

蹇

艮

易圖

十六

火

過小

坎

蒙

解

升

屯

頤

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而

來

一陰一陽
圖已見前

大有

小畜

小畜五

易圖

十七

夬

復

同人

姤

比

剝

豫

謙

師

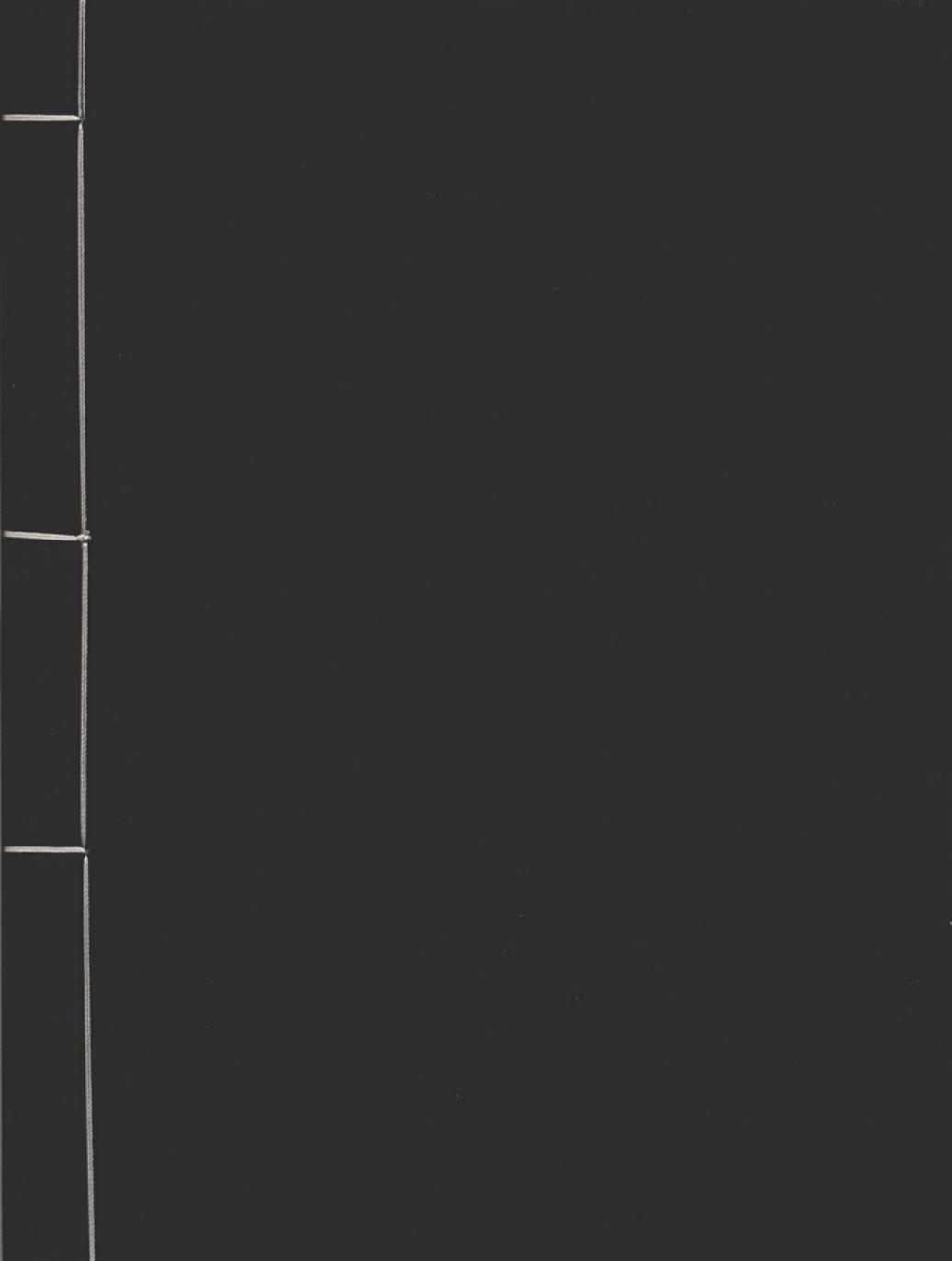
復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆無文字只有圖書最宜深玩可見作易本原精微之意

易圖

十八

文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

周易本義

四

周易象上傳第一

從王肅本

朱熹本義

彖即文王所繫之辭上者經之上篇傳者孔子所以釋經之辭也後

凡言傳者放此

大哉乾元萬物資始乃統天

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

大六十四

象上傳一

一

虞

德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨也

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大和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大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無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咸寧猶萬

物之各正性命而保合大和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而無端也然而四者之間生氣流行初無

大二十
生六六

彖上傳一

二

彖旁

間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此

○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此大

義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

坤厚載物

德合无疆含弘光大品物咸亨

言亨也德合无

疆謂配乾也

北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爲地類者北陰物而馬又行地

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

之德也所行如此則其占如下文所云也先迷失道後順得

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果北

李九小九七

彖傳

三

鄧生

雖喪朋然反之西安貞之吉應地无疆

安而且貞地之德也屯剛柔始交而難生以二體釋

卦名義始交謂震難生謂坎動乎險中大亨貞以二體之

德釋卦辭動震之爲也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意

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震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧冥晦也陰

陽交而雷雨作雜亂冥晦塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九○蒙山爻義者取義多端姑舉其一也

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志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也○需須也險在

前也剛健而不陷其義不困窮矣

此以卦德

釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正

中也利涉大川往有功也

以卦體及兩象釋卦辭

○訟上剛下險險而健訟

以卦德釋卦名義

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

以卦變卦體卦象釋卦辭

○師衆也

貞正也能以衆正可以王矣

此以卦體釋師貞之

大、舟三
小、四十一

彖上傳一

五

吳

義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆爲所以也能以衆正則王者之

師剛中而應行險而順以此毒天下而

民從之吉又何咎矣

又以卦體卦德釋文人吉无咎之義

剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者

不能也毒害也師旅之興不無害於天下然以其有是才德是以民悅而從之

也。○比吉也

此三字疑衍文

比輔也下順從也

此以卦體釋卦名義
原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰
○小畜柔得位而

上下應之曰小畜
以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下

謂五健而巽剛中而志行乃亨
以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下

言陽猶可亨也
密雲不雨尚往也自我西郊施

大衍卅
小九十五

彖上傳一

六

文

未行也
尚往言畜之未極其氣猶上進也
○履柔履剛

也
以二體釋卦名義
說而應乎乾是以履虎尾

不啞人亨
以卦體釋卦辭
剛中正履帝位而不

疚光明也
又以卦體明之指九五也
○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。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。同人柔得位得中而應乎乾

大六十四
小六十六

彖上傳一

七

吳

曰同人

以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

同人曰

衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通

天下之志

以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不然則是私

情之合而已何以致亨而利涉哉

○大有柔得尊位大

中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名義柔謂六五上

下謂其德剛健而文明應乎天而時行

是以元亨以卦德卦體釋卦○謙亨夫

道下濟而光明地道卑而上行言謙之必亨

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊

而光卑而不可踰君子之終也變謂傾壞流謂

大下卅一彖上傳一 八 吳

聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以

有終也○豫剛應而志行順以動豫以卦體卦

德釋卦豫順以動故天地如之而况建

侯行師乎以卦德釋卦辭天地以順動故日月

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極言之而贊其大也

○隨剛來而下柔動而說隨以卦變卦德釋卦名

義大亨貞无咎而天下隨時王肅本時作之今當

從之釋卦辭言能如是則天下之所從也隨時之義大矣哉

王肅本時字在之字下今當從之○蠱剛上而柔下巽

而止蠱以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣蠱

元亨而天下治也利涉大川往有事也

大田小畜

彖上傳一

九

小

先甲三日後甲三日終則有始天行也

釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也○

臨剛浸而長以卦體釋卦名說而順剛中而應

又以卦德卦體言卦之善大亨以正天之道也當剛長之

時又有此善故至于八月有凶消不以

也言雖天運之當然○大觀在上順而

然君子宜知所戒

巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義

觀盟而

不薦有孚顒若下觀而化也

釋卦辭

觀天

之神道而四時不忒聖人以神道設教

而天下服矣

極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設

教聖人之所以為觀也

○頤中有物曰噬嗑

以卦體釋

卦名義

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合

六十八

彖上傳一

十

卜

而章柔得中而上行雖不當位利用獄

也

又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭

○賁亨

亨字疑行

柔

來而文剛故亨分剛上而文柔故小利

有攸往天文也

以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文

先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也

文明以止人文

也

又以卦德言之止謂各得其分觀乎天文以察時變

觀乎人文以化成天下極言貫道之大也○剝

剝也柔變剛也以卦體釋卦名義言柔進干陽變剛為柔也

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以卦體卦德釋卦辭

○復亨剛反剛反則亨動而以順行是以出

入无疾朋來无咎以卦德而言反復其道七

大九十一
百七十三 彖上傳一 十一 青莖

日來復天行也陰陽消息天運然也利有攸往剛

長也以卦體而言既生則漸長矣復其見天地之心

乎積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則

為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩

亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲

正希此言如不信更請問包犧至哉言也學者宜盡心焉○无妄剛

自外來而為主於內動而健剛中而應

大亨以正天之命也其匪正有眚不利

有攸往无妄之往何之矣天命不佑行

矣哉以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天

命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不佑之

故不可以 ○大畜剛健篤實輝光日新

有行也 彖上傳一 十二 謹

其德以卦德釋卦名義 剛上而尚賢能止健大

正也以卦變卦體釋卦辭 不家食吉養賢也亦取尚賢

之象 利涉大川應乎天也亦以卦體而言 ○頤貞

吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求

口實觀其自養也釋卦辭 天地養萬物聖

人養賢以及萬民頤之時大矣哉極言養道

而贊。○大過大者過也。以卦體釋棟撓

之本末弱也。復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔剛過

而中巽而說行利有攸往乃亨。又以卦體卦德

釋卦大過之時大矣哉。大過之時非有辭大過人之材不能濟也故

○習坎重險也。釋卦水流而

不盈行險而不失其信。以卦象釋有孚之義言內實而

大者三 小者二 彖上傳 十三 阮

行有常也。維心亨乃以剛中也。行有尚往有

功也。以剛在中心亨之象如是而往必有功也天險不可升

也。地險山川丘陵也。王公設險以守其

國險之時用大矣哉。極言之而贊其大也○離麗

也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明

以麗乎正。乃化成天下。釋卦柔麗乎中

正故亨是以畜牝牛吉也

釋卦體

六十七
小六

十四

阮

周易象上傳第一

周易彖下傳第二

朱熹本義

咸感也

釋卦名義

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

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來

柔上居六剛下居五也亦通

天地感而萬物化生聖

人感人心而天下和平觀其所感而天

六十三
小六三

彖下傳二

一

十

地萬物之情可見矣

極言感通之理

○恒久也

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆

應恒

以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐

來剛上居二柔下居初也亦通

恒亨无咎利貞久於其

道也天地之道恒久而不已也

恒固能亨且无

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。利有攸往終則有始也。又於其道終也

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。照四時變化而能久。成聖人久於

其道而天下化成。觀其所恒而天地萬

物之情可見矣。極言恒之道。遯亨遯而亨

也。剛當位而應與時行也。以九五爻釋亨義。小

大六五 少十三 彖下傳二 二 卜

利貞浸而長也。以下二陰釋小利貞。遯之時義大

矣哉。陰方浸長處之為難 故其時義為尤大。○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

○晉進也。釋卦名義。明出地上順而麗乎大

明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶

書曰三接也

以卦象卦德卦變釋卦辭

○明入地中

明夷

以卦象釋卦名

內文明而外柔順以蒙大

難文王以之

以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也

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紂近親在其國內如六五之近

大三四小五

彖下傳二

三

吳

於上六也

○家人女正位乎內男正位乎外

男女正天地之大義也

以卦體九五六二釋利女貞之

義

家人有嚴君焉父母之謂也

亦謂二五

父子子兄兄弟第夫夫婦婦而家道正

正家而天下定矣

上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦

畫推之又

○睽火動而上澤動而下二

女同居其志不同行

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

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事

類也睽之時用大矣哉

極言其理而贊之

○蹇

難也險在前也見險而能止知矣哉

以卦

德釋卦名義而贊其美

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

以卦

變卦體釋卦辭而贊其時用之大也

○解險以動動而免

乎險解

以卦德釋卦名義

解利西南往得眾也

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體得中有功皆指九二

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木

皆甲坼解之時大矣哉

極言而贊其大也

○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

大·卷三·小八

象下傳一

五

亥

損益盈虛與時偕行

此釋卦辭時謂當損之時

○益

損上益下民說无疆自上下下其道大

光

以卦體釋卦名義

利有攸往中正有慶利涉

大川木道乃行

以卦體卦象釋卦辭

益動而巽日

進无疆天施地生其益无方凡益之道

與時偕行

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 ○夬決也剛決柔也健而說決

而和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

此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一人加于眾君子之上是其罪也剛長

乃終謂一變即為純乾 ○始遇也柔遇剛也釋卦名

大卅三八五

彖下傳一

六

克

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

也指九五始之時義大矣哉幾微之際聖人所謹 ○

萃聚也順以說剛中而應故聚也以卦德卦

體釋卦名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

觀其所聚而天地萬物之情

可見矣

柔以時升

以卦變釋卦名

巽而順剛

中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭

用見大人

勿恤有慶也南征吉志行也○困剛揜

也

以卦體釋卦名險以說困而不失其所身其

唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不

小大六

美下傳二

七

吳

信尚口乃窮也

以卦德卦體釋卦辭

巽乎水而

上水井井養而不窮也

以卦象釋卦名義

改邑

不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未

有功也羸其銍是以凶也

以卦體釋卦辭无喪无得

往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其銍

所以凶也

○革水火相息二女同居其志不

相得曰革

以卦象釋卦名義大略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

巳日乃孚

革而信之文明以說大亨以正革而當

其悔乃亡

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

○鼎象也以木巽火亨飪也

大子十五小十四

彖下傳一

八

吳

聖人身以享上帝而大亨以養聖賢

以卦

體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饗殮牢禮當極其盛故

曰大亨

巽而耳目聰明柔進而上行

得中而應乎剛是以元亨

以卦象卦變卦體釋卦辭

○震亨

震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也

笑言啞啞後有則也

恐致福也則法也震

驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟

社稷以為祭主也

程子以為邇也下脫不喪匕鬯四字今從

之出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤

○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

大畜八

彖下傳一

九

彖

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

易者為止以明背即止也背者止之所也以卦體言内外之卦陰陽敵應而不

相與也不相與則内不見己外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作

背

○漸之進也女歸吉也

之字疑衍或是漸字進

得位往有功也進以正可以正邦也

以卦

變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來
九進居三自旅而來九進居五皆為得

位之 謂九五 其位剛得中也 以卦體言 止而巽

動不窮也 以卦德言 漸進之義 ○ 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 又以卦德言之 征凶位不當也无攸利

大六六 又九 彖下傳二 十 慶

柔乘剛也 又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理惟若此卦則不得

也 其正 ○ 豐大也明以動故豐 以卦德釋卦名義

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下

也 釋卦辭 日中則具月盈則食天地盈虛

與時消息而況於人乎況於鬼神乎 此又

發明卦辭外意 ○ 旅小亨柔得中乎外言不可過中也

而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞

吉也以卦體卦德釋卦辭旅之時義大矣哉旅之時為

難處○重巽以申命釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象

重巽故為申命也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以卦

體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四釋○兌說也卦

大之坎四 小之六彖下傳二 土 阮

名義剛中而柔外說以利貞是以順乎天

而應乎人說以先民民忘其勞說以犯

難民忘其死說之大民勸矣哉以卦體釋卦辭

而極言之○渙亨剛來而不窮柔得位乎外

而上同以卦變釋卦辭王假有廟王乃在中也

中謂廟中利涉大川乘木有功也○節亨剛

柔分而剛得中

以卦體釋卦辭

苦節不可貞其

道窮也

又以理言

說以行險當位以節中正

以通

又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通

天地節而

四時成節以制度不傷財不害民

極言節道

○中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃

化邦也

以卦體卦德釋卦名義

豚魚吉信及豚魚

大三四二
小七三

彖下傳二

十二

阮

也利涉大川乘木舟虛也

以卦象言

中孚以

利貞乃應乎天也

信而正則應乎天矣

○小過小

者過而亨也

以卦體釋卦名義與其辭

過以利貞與

時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。既濟亨小

者亨也濟下疑脫小字。利貞剛柔正而位當也

以卦體言初吉柔得中也指六。終止則亂其

道窮也。未濟亨柔得中也指九。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

六十八
小十九

彖下傳二

十三

青

周易彖下傳第二

周易象上傳第三

朱熹本義

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也

天行健君子以自強不息

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則自強而不息

矣潛龍勿用陽在下也見龍在田德施

大九十一

象上傳三

一

青

普也終日乾乾反復道也

反復重複踐行之意或

躍在淵進无咎也

可以進而不必進也

飛龍在天

大人造也

造猶作也

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可為首也

言陽剛不可為物先故六陽皆

變而吉。天行以下先儒謂之大象。潛龍以下先儒謂之小象後放此。

地勢坤君子以厚德載物

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無窮至順極厚而無所不載也履

霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

按魏志作初六履霜今當從之馴順習也六二之動直以方

也不習无不利地道光也含章可貞以

時發也或從王事知光大也括囊无咎

慎不害也黃裳元吉文在中也文在中而見於

大卅一小九七象上傳三 二 吳

外龍戰于野其道窮也用六永貞以大

終也初陰後陽故曰大終○雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子

子有為之時也雖盤桓志行正也以貴下賤大

得民也六二之難乘剛也十年乃字反

常也即鹿无虞以從禽也君子舍是往

吝窮也求而往明也屯其膏施未光也

泣血漣如何可長也○山下出泉蒙君

子以果行育德泉水之始出者必行而有漸也利用刑

人以正法也發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也子克

家剛柔接也指二五之應勿用取女行不順

也困蒙之吝獨遠實也順當作慎蓋順慎古字通用荀

六十四小九 象上傳三 三 吳

子順墨作慎墨且行不慎於經意尤親切實協韻去聲童蒙之吉

順以巽也利用禦寇上下順也禦寇以剛上下

皆得其道 ○雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天無所復為待其陰陽之和而

自雨耳事之當需者亦不容更有所為

但飲食宴樂俟其自至而已需于郊不犯需于郊不犯

難行也利用恒无咎未失常也需于沙

衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬意以寬居

中不急進也

需于泥災在外也自我致寇敬

慎不敗也

外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

需于血順以聽也酒食貞吉以中正也

不速之客來敬之終吉雖不當位未大

失也

以陰居上是為當位言不當位未詳

○天與水違行

大之世一小九

象上傳三

四

阮

訟君子以作事謀始

天上水下其行相違作事謀始訟端

絕矣

不永所事訟不可長也雖小有言其

辯明也不克訟歸逋竄也自下訟上患

至掇也

掇自取也

食舊德從上吉也

從上吉謂隨人

則吉明自主事則無成功也

復即命渝安貞不失也

訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理

以訟受

服亦不足敬也。○地中有水師君子以

容民畜衆

水不外於地兵不外於民故能養民則可以得衆矣。

師出以律失律凶也。在師中言承天寵

也。王三錫命懷萬邦也。師或輿尸大无

功也。左次无咎未失常也。

知難而退師之常也。

子帥師以中行也。弟子輿尸使不當也。

大五

象上傳三

五

阮

大君有命以正功也。小人勿用必亂邦

也。

聖人之戒深矣。

○地中有水比先王以建萬

國親諸侯。

地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先王所以比

於天下而無間者也。彖意人來比我此取我往比人。

比之初六有

它吉也。比之自內不自失也。

得正則不自失矣。

比之匪人不亦傷乎。外比於賢以從上。

也顯比之吉位正中也舍逆取順失前

禽也邑人不誠上使中也由上之德使不偏也比

之无首无所終也以上下之象言之則為无首以始終之象

言之則為无終无首則无終矣○風行天上小畜君子

以懿文德風有氣而無質能畜而不能以故為小畜之象懿文德言

未能厚積而遠施也復自道其義吉也牽復在中

吝菑小九象上傳三 六 鄧生

亦不自失也亦者承上爻義夫妻反目不能正

室也程子曰說輻反目三自為也有孚惕出上合志

也有孚攣如不獨富也既雨既處德積

載也君子征凶有所疑也○上天下澤

履君子以辨上下定民志程傳備矣素履之

往獨行願也幽人貞吉中不自亂也眇

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爲于大

君志剛也愬愬終吉志行也夫履貞厲

位正當也傷於所恃元吉在上大有慶也若得

元吉則大有福慶也○天地交泰后以財成天地

之道輔相天地之宜以左右民財成以制其過

大五三手 象上傳三 七 鄧生

輔相以補其不及拔茅征吉志在外也包荒得

尚于中行以光大也无往不復天地際

也翩翩不富皆失實也不戒以孚中心

願也陰本居下在上爲失實以祉元吉中以行願

也城復于隍其命亂也命亂故復否告命所以治之也

○天地不交否君子以儉德辟難不可

榮以祿

收斂其德不形於外以辟小人之難人不得以祿位榮之

茅貞吉志在君也

小人而變為君子則能以愛君為念而不

計其私矣

大人否身不亂羣也

言不亂於小人之羣

羞位不當也有命无咎志行也大人之

吉位正當也否終則傾何可長也○天

與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其

大畜

象上博三

八

小

性同也類族辨物所以審異而致同也

出門同人又誰咎

也同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也

三歲不興安行也

言不能行

乘其墉義弗克

也其言則困而反則也

乘其墉矣則非其力之不足也

特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也

同人之

先以中直也大師相遇言相克也

直謂理直

同人于郊志未得也。○火在天上大有

君子以遏惡揚善順天休命火在天上所照者廣

為大有之象所有既大無以治之則覺孽萌於其間矣天命有善而無惡故遏

惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣大有初九无交

害也大車以載積中不敗也公用亨于

天子小人害也匪其彭无咎明辨晷也

大有初九

象上傳三

九

皆明厥孚交如信以發志也一人之信足以發上

下之志也威如之吉易而无備也太柔則人將易之而

无畏備之心大有上言自天祐也。○地中有

山謙君子以裒多益寡稱物平施以卑蘊高

謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趣於平亦謙之意

也謙謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中

心得也勞謙君子萬民服也无不利撝

謙不違則也言不為過利用侵伐征不服也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也陰柔

无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之

上帝以配祖考雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取

大小四三
小七十

象上傳三

十

青莖

其義殷盛也初六鳴豫志窮凶也窮謂蒲極不終

日貞吉以中正也盱豫有悔位不當也

由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛

也恒不死中未亡也冥豫在上何可長

也○澤中有雷隨丑孚以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息官有渝訟正吉也出門交有

功不失也係小子弗兼與也係丈夫志

舍下也隨有獲其美凶也有孚在道明

功也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮

也窮極也○山下有風蠱君子以振民育

德山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治己治人之道也幹

父之蠱意承考也幹母之蠱得中道也

大畜八小五七

象上傳三

十一

謹

幹父之蠱終无咎也裕父之蠱往未得

也幹父用譽承以德也不事王侯志可

則也○澤上有地臨君子以教思无窮

容保民无疆地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者

允也容之无疆者坤也咸臨貞吉志行正也咸臨

吉无不利未順命也未詳甘臨位不當也

既憂之咎不長也至臨无咎位當也大

君之宜行中之謂也躬臨之吉志在內

也○風行地上觀先王以省方觀民設

教省方以觀民設教以為觀初六童觀小人道也闕

觀女貞亦可醜也在丈夫則為醜也觀我生進

退未失道也觀國之光尚賓也觀我生

大六卦七小八二

象上傳三

十一

亥

觀民也此夫子以義言之明人君觀己所行不但一身之得失又當觀

民德之善否以自省察也觀其生志未平也志未平言雖不

得位未可忘戒懼也○雷電噬嗑先王以明罰敕

法雷電當作電雷履校滅趾不行也滅趾又有不進於惡

之噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利

艱貞吉未光也貞厲无咎得當也何校

滅耳聰不明也

滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之

則无此凶矣

○山下有火賁君子以明庶政

无敢折獄

山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內

離明而外良止故取象如此

舍車而徒義弗乘也

君子

之取舍決於義而已

賁其須與上興也永貞之吉

終莫之陵也六四當位疑也匪寇婚媾

大其小

象上傳三

十三

爻

終无尤也

當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦

无它患也

六五之吉有喜也白賁无咎上得

志也○山附於地剝上以厚下安宅剝

牀以足以滅下也剝牀以辨未有與也

言未大盛

剝之无咎失上下也

上下謂四陰

剝牀

以膚切近災也以宮人寵終无尤也君

子得輿民所載也小人剥廬終不可用

也○雷在地中復先王以至日閉關商

旅不行后不省方安靜以養微陽也月令是月齊戒掩身以

待陰陽之所定不遠之復以脩身也休復之吉

以下仁也頻復之厲義无咎也中行獨

復以從道也敦復无悔中以自考也考成

大畜小畜象上傳三十四

也迷復之凶反君道也○天下雷行物

與无妄先王以茂對時育萬物天下雷行震動

發生萬物各正其性命是物物而與之

以无妄也先王法此以對時育物因其

所性而不為私焉无妄之往得志也不耕獲未

富也富如非富天下之富言行人得牛
邑人災也可貞无咎固有之也有猶无守也

妄之藥不可試也

既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣

試謂少嘗之也

无妄之行窮之災也。○天在山

中大畜君子以多識前言往行以畜其

德

天在山中不必實有是事但以其象言之耳

有厲利已不

犯災也輿說輶中无尤也利有攸往上

合志也六四元吉有喜也六五之吉有

大畜五十五

象上傳三

十五

慶

慶也何天之衢道大行也。○山下有

雷頤君子以慎言語節飲食

二者養德養身之切

務觀我朵頤亦不足貴也六二征凶行

失類也

初上皆非其類也

十年勿用道大悖也

顛頤之吉上施光也居貞之吉順以從

上也由頤厲吉大有慶也。○澤滅木大

過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅於木大過

之象也不懼无悶大過之行也

藉用白茅柔在下也老

夫女妻過以相與也棟撓之凶不可以

有輔也棟隆之吉不撓乎下也枯楊生

華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉

之凶不可咎也○水洊至習坎君子以

大五十小五十四

象上傳三

十六

吳

常德行習教事

治己治人皆必重習然後熟而安之

習坎

入坎失道凶也求小得未出中也來之

坎坎終无功也樽酒簋剛柔際也

陸氏

釋文本无貳字今從之

坎不盈中未大也

有中德而未大

上六失道凶三歲也○明兩作離大人

以繼明照于四方也

作起

履錯之敬以辟

咎也黃離元吉得中道也日具之離何
可久也突如其來如无所容也无所容
言焚死
也弃六五之吉離王公也王用出征以正
邦也

周易象上傳第三

周易象下傳第四

朱熹采義

山上有澤咸君子以虛受人山上有澤以虛而通

也咸其拇志在外也雖凶居吉順不害

也咸其股亦不處也志在隨人所執下

也言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之

極宜靜而動可吝之甚也貞吉悔亡未感害也憧憧

大卅八小六十九

象下傳四

一

吳

往來未光大也感害言不正而感則有害也咸其脢

志末也志末謂不能感物咸其輔頰舌滕口說

也滕騰通用○雷風恒君子以立不易方浚

恒之凶始求深也九二悔亡能久中也

不怕其德无所容也久非其位安得禽

也婦人貞吉從一而終也夫子制義從

婦凶也。振恒在上，天无功也。天下有山

遯，君子以遠小人，不惡而嚴。天體无窮，山高有限。

遯之象也。嚴者，君子自守之常，而小人自不能近。遯，尾之厲，不

往，何災也。執用黄牛，固志也。係遯之厲

有疾，憊也。畜臣妾，吉不可大事也。君子

好遯，小人否也。嘉遯，貞吉以正志也。肥

大·五十五小·四十八

象下傳四

二

只天

遯，无不利，无所疑也。雷在天上，大壯

君子以非禮弗履。自勝者強。壯于趾，其孚窮

也。言必窮困。九二貞吉，以中也。小人用壯，君

子罔也。小人以壯敗。藩决不羸，尚往也。

喪羊于易，位不當也。不能退，不能遂，不

詳也。艱則吉，咎不长也。明出地上，晉

君子以自昭明德

昭明之也

晉如摧如獨行

正也裕无咎未受命也

初居下位未

有官守之命受

茲介福以中正也眾允之志上行也鼫

鼠貞厲位不當也失得勿恤往有慶也

維用伐邑道未光也○明入地中明夷

君子以泣眾用晦而明君子于行義不

大五十七小四三

象下傳四

三

鄰生

食也

唯義所在不食可也

六二之吉順以則也南

狩之志乃大得也入于左腹獲心意也

箕子之貞明不可息也初登于天照四

國也

照四國以位言

後入于地失則也○風自

火出家人君子以言有物而行有恒

修身

則家治矣

閑有家志未變也

志未變而

預防之六二

之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子

嘻嘻失家節也富家大吉順在位也王

假有家交相愛也程子曰夫愛其內助婦愛其刑家威

如之吉反身之謂也謂非作威也反身自治則人畏服之

矣○上火下澤睽君子以同而異二卦合體

而性不同見惡人以辟咎也遇主于巷未失

方五小五象下傳四 四 卽卦生

道也本其正應非有邪也見輿曳位不當也三初

有終遇剛也交孚无咎志行也厥宗噬

膚往有慶也遇雨之吉羣疑亡也○山

上有水蹇君子以反身脩德往蹇來譽

宜待也王臣蹇蹇終无尤也事雖不濟亦无可尤

往蹇來反內喜之也往蹇來連當位實

也大蹇朋來以中節也往蹇來碩志在
內也利見大人以從貴也○雷雨作解
君子以赦過宥罪剛柔之際義无咎也
九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也
自我致戎又誰咎也解而拇未當位也
君子有解小人退也公用射隼以解悖

大方廣
小二十七

象下傳四

五

彖

也○山下有澤損君子以懲忿窒慾君子

脩身所當損者莫切於此

已事遄往尚合志也

尚上通

九二利貞中以爲志也一人行三則疑

也損其疾亦可喜也六五元吉自上祐

也弗損益之大得志也○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

益之大者而其元吉无咎下不厚事也

相益亦猶是也下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也或益之自外來

也或者眾無定主之辭益用凶事固有之也益用凶事

欲其困心衡慮而固有之也告公從以益志也有孚

惠心勿問之矣惠我德大得志也莫益

之偏辭也或擊之自外來也莫益之者猶從其求

大六五
小曰大

象下傳四

六

慶

益之偏辭而言也若究而○澤上於天

言之則又有擊之者矣夫君子以施祿及下居德則忌澤上於天潰決

之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳不勝而往咎也

有戎勿恤得中道也君子夫夫終无咎

也其行次且位不當也聞言不信聰不

明也中行无咎中未光也程傳備矣无號之

凶終不可長也。天下有風，始后以施

命，誥四方，繫于金柅，柔道牽也。牽進也，以其進

之故止包有魚義，不及賓也。其行次且行

未牽也。无魚之凶，遠民也。民之去已，由已遠之九

五，含章中正也。有隕自天，志不舍命也。

始其角，上窮吝也。澤上於地，萃君子

六十四卦 萃下傳四 七 庚

以除戎器，戒不虞。除者脩而聚之之謂乃亂乃萃

其志亂也。引吉无咎，中未變也。往无咎

上巽也。大吉无咎，位不當也。萃有位，志

未光也。未光謂匪孚齋咨涕洟，未安上也。

地中生木，升。君子以順德積小以高大。

王肅本順作慎，今按它書引此亦多作慎，意尤明白。蓋古字通用也。說見上篇。

蒙卦 允升大吉上合志也九二之孚有喜

也升虛邑无所疑也王用亨于岐山順

事也以順而升登祭于山之象貞吉升階大得志也

冥升在上消不富也○澤无水困君子

以致命遂志水下漏則澤上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入于幽谷幽不

大五五小四九 蒙下傳四 八 彙

明也困于酒食中有慶也據于蒺藜乘

剛也入于其宮不見其妻不祥也來徐

徐志在下也雖不當位有與也劓則志

未得也乃徐有說以中直也利用祭祀

受福也困于葛藟未當也動悔有悔吉

行也○木上有水井君子以勞民勸相

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井泥不食下也舊井无禽時舍也言

時所棄井谷射鮒无與也井渫不食行惻

也求王明受福也行惻者行道之人皆以為惻井甃

无咎脩井也寒泉之食中正也元吉在

上大成也○澤中有火革君子以治歷

大分三六 小分三三 象下傳四 九 謹

明時四時之變 革之大者輦用黃牛不可以有為

也已日革之行有嘉也革言三就又何

之矣言已 審改命之吉信志也大人虎變

其文炳也君子豹變其文蔚也小人革

面順以從君也○木上有火鼎君子以

正位凝命鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝焉之疑傳

所謂協于上下也。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。鼎有實慎所之也。我仇有

疾終无尤也。有實而不謹其所往則為仇所即而陷於惡矣。鼎

耳革失其義也。覆公餗，信如何也。言失信也。

鼎黃耳中以為實也。玉鉉在上剛柔節

大畜四
小畜九

象下傳四

十

音

也。洊雷震，君子以恐懼脩省震來虩

虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。震來

厲乘剛也。震蘇蘇，位不當也。震遂泥，未

光也。震往來厲危行也。其事在中，大无

喪也。震索索，中未得也。雖凶无咎，畏鄰

戒也。中謂中心。兼山艮，君子以思不出其

位良其趾未失正也不拯其隨未退聽

也三止乎上亦不肯退而聽乎二也良其限危熏心也

良其身止諸躬也良其輔以中正也正字

美文協韻可見躬良之吉以厚終也○山上有

木漸君子以居賢德善俗二者皆當以漸而進疑賢

字衍或善下有脫字小子之厲義无咎也飲食衍

大其八小八象下傳四十一阮

衍不素飽也素飽如詩言素飧得之以道則不為徒飽而處之安

矣夫征不復離羣醜也婦孕不育失其

道也利用禦寇順相保也或得其桶順

以巽也終莫之勝吉得所願也其羽可

用為儀吉不可亂也漸進愈高而不為无用其志卓然豈

可得而亂哉○澤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

物莫不皆然歸妹以娣以怕也跛能履吉相

承也怕謂有常又之德利幽人之貞未變常也

歸妹以須未當也愆期之志有待而行

也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上六

大之四三 小七一 象下傳四 十一 阮

無實承虛筐也○雷電皆至豐君子以

折獄致刑取其威照雖旬无咎過旬災

也戒占者不可求勝其配亦爻辭外意有孚發若信以發

志也豐其沛不可大事也折其右肱終

不可用也豐其蔀位不當也日中見斗

幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉

有慶也豐其屋天際翔也闕其戶闐其

无人自藏也

藏謂障蔽

○山下有火旅君子

以明慎用刑而不留獄

謹刑如山不留如火

旅瑣

瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚

其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

以旅

之時而與下之道如此義當喪也

旅于處未得位也得

大子之小四男之

象下傳四

十三

史

其資斧心未快也終以譽命上逮也

上逮

言其譽命聞於上也

以旅在上其義焚也喪牛于

易終莫之聞也○隨風巽君子以申命

行事

隨相繼之義

進退志疑也利武人之貞

志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志

窮也田獲三品有功也九五之吉位正

中也巽在牀下上窮也喪其資吝正乎

凶也正乎凶言必凶。麗澤兌君子以朋友講

習兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此和兌之吉行未

疑也居卦之初其說也孚兌之吉信志

也來兌之凶位不當也九四之喜有慶

也孚于剝位正當也與履九五同上六引兌

大、五、三、小、四、八象下傳四十四

未光也。風行水上渙先王以享于帝

立廟皆所以合其散初六之吉順也渙奔其机

得願也渙其躬志在外也渙其羣元吉

光大也王居无咎正位也渙其血遠害

也。澤上有水節君子以制數度議德

行不出户庭知通塞也不出門庭凶失

時極也不節之嗟又誰咎也

此无咎與諸爻異言

无所歸咎也

安節之亨承上道也甘節之吉

居位中也苦節貞凶其道窮也○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

初九虞吉志未變也其子和

之中心願也或鼓或罷位不當也馬匹

大卅五小八十八

象下傳四

十五

吳

亡絕類上也有孚攣如位正當也翰音

登于天何可長也○山上有雷小過君

子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉上山

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飛鳥以凶不可如

何也不及其君臣不可過也

所以不及君而還遇

臣者以臣不可過故也。從或戕之凶如何也。弗過

遇之位不當也。往厲必戒終不可長也。

交義未明此亦當關密雲不雨已上也。已上太弗高也

遇過之已亢也。○水在火上既濟君子

以思患而預防之曳其輪義无咎也七

日得以中道也三年克之憊也終日戒

大、四十一、小、七、十四象下傳四 一六 且

有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也

實受其福吉大來也濡其首厲何可久

也。○火在水上未濟君子以慎辨物居

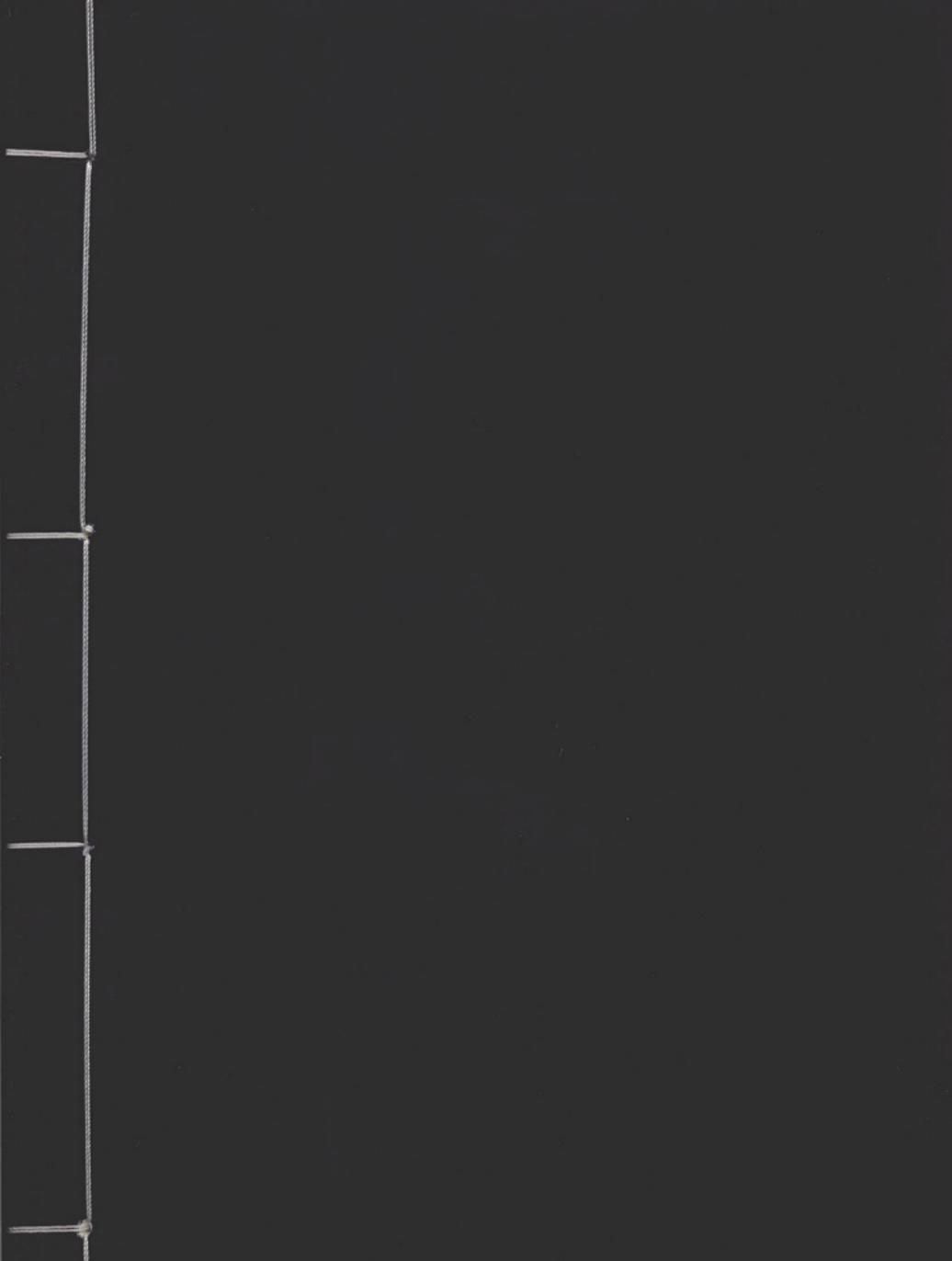
方。水火異物各居其所故濡其尾亦不

知極也。極字未詳考上下韻亦不九二

貞吉中以行正也。九居二本非正未濟

征凶位不當也貞吉悔亡志行也君子
之光其暉吉也暉者光之散也飲酒濡首亦不
知節也

周易象下傳第四

周易本義

五

周易繫辭上傳第五

朱熹本義

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無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

卷之十三

繫辭傳

鄭生

卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

是故剛柔相摩

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相

八八相盪而為六十四鼓之以雷霆潤

之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象

者乾道成男坤道成女

此變化之成形者此兩節又明

易之見於實體者與上文相發明也乾知大始坤作成物

大千小九九

繫辭上傳

二

鄧生

知猶主也乾主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

乾以易知坤以簡能

乾健而動即其所知便能始物而無

所難故為以易而知太始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡

而成物易則易知簡則易從易知則有親

易從則有功有親則可父有功則可大

可父則賢人之德可大則賢人之業人

所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可父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易簡而天下之理至此則可以為賢矣

得矣天下之理得而成位乎其中矣成位

小三廿五

繫辭上傳

三

卜

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。此第一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剛柔相易觀卦爻之象而繫以辭也

推而生變化言卦爻陰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蓍以求卦者也。是故吉凶者失

得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易

之辭也失得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間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此象即繫之以此辭也

象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

大文八

繫辭上傳

四

上

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五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明明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因所值以斷吉凶也

是故君子所居而安者易之

序也所樂而玩者爻之辭也

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。此第二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

大丹八小·甲二

繫辭傳

五

吳

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辨吉

凶者存乎辭

位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

憂悔

吝者存乎介震无咎者存乎悔

介謂辨別之端

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

動其補過之心而可以无咎矣

是故卦有小大辭有險

易辭也者各指其所之

小險大易各隨所向。此第三

章釋卦爻辭之通例

○易與天地準故能彌綸天

地之道

易書卦爻具有天地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始反終故

知死生之說精氣為物游魂為變是故

大丹小四十六

繫辭上傳

六

吳天

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申也鬼遊

鬼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身乎仁故能

愛此聖人盡性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行

權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

隨處皆安而無一息之不仁故能不忘

其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之

理愛者仁之用故其相為表裏如此

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

骨模範圍匡郭也天地之化無窮而聖

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死生鬼神

大五子

繫辭傳

七

阮

○一陰一陽之謂道陰陽

迭運者氣也其繼之者善也成之者性

也謂道具有於陰而行乎陽繼言其發也善

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之

備矣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仁陽

知陰各得是道之一隅故隨其所見而目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

地與此不同何也曰彼顯諸仁藏諸用以清濁言此以動靜言

大七八

繫辭傳

八

阮

鼓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緘

之妙業之本也程子曰天地無心而成化聖人有心而無為富有之

謂大業日新之謂盛德張子曰富有者大無外日新者

窮父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效呈也法謂造化之詳密

而可極數知來之謂占通變之謂事占

見者也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通

事之變張忠定公言公陰陽不測之謂

神張子曰兩在故不測此第五章言

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

大八六一小八五 駁辭傳 九 卜

天地之間則備矣不禦言無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廣大配天地變易之所以廣大者以此

通配四時陰陽之義配日月易簡之善

配至德

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事

則如此。○子曰易其至矣乎夫易聖

人所以崇德而廣業也知崇禮卑宗效

天卑法地

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又以清濁言也

大六八
小四一

繫辭傳

十

十

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○聖人有以

見天下之賾而擬諸其形容象其物宜

是故謂之象

賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

聖人有

以見天下之動而觀其會通以行其典

禮繫辭焉以斷其言凶是故謂之爻謂

理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而

通則其言天下之至賾而不可惡也言

天下之至動而不可亂也惡猶厭也擬之而

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例也鳴鶴在陰其子

六中九小六一繫辭上傳十一吳

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况

其邇者乎居其室出其言不善則千里

之外違之况其邇者乎言出乎身加乎

民行發乎迺見乎遠言行君子之樞機

樞機之發極小辱之主也言行君子之所

以動天地也可不慎乎

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

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

无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

大六十六六十八

繫辭上傳

十一

吳

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

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 元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户庭无咎子

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釋節初九爻義子

大又五九少四乙

繫辭傳

十三

又

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釋

六三爻義。此第○天一地二天三地八章言卦爻之用

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今從之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數則各以其類交錯於外也

地數五五位相得而各有合天數二十

大易上少二の之

繫辭傳

十四

少

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

今按宜在此天數五者一三五七七九皆奇也地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

生木而入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

扚而後掛大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用

以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也

大六小三六

繫辭上傳

五

鄭

兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲

四數之餘也扚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

右各一揲而一扚故五者之中凡有再扚然後別起一掛也 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凡此策數生於四象蓋河圖四

百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負圍三耦方
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
其揲亦七策亦四七二十八是為居三
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
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
二篇謂上下經凡
陽爻百九十二得
二得四千六百八
策合之得此數
是故
六千九百一十二策陰爻百九十
得四千六百八

四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛

一揲四歸奇也易變也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

八卦

而小成

謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類

而長之天下之能事畢矣

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凡四千九十六卦

也顯道神德行是故可與酬酢可與祐

大六小八

繫辭上傳

十七

慶

神矣

道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功

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所能為故夫子歎之而門人加子曰以別上文也

此第九章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦略矣意其詳具於太卜筮

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

以制哭器者尚其象以下筮者尚其占四者

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響无

有遠近幽深遂知來物非天下之至精

其孰能與於此此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻之

辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如響之應聲以決其未來之

大九七
小五四

繫辭上傳

六

彖

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

宰自有贊命是也參伍以變錯綜其數通其變

遂成天地之文極其數遂定天下之象

非天下之至變其孰能與於此此尚象之事變

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

摯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
以比物伍之以合參史記曰必參而伍
之又曰參伍不失漢書曰參伍其
賈以類相準此足以相發明矣 易無

思也無爲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

者之體所以立而用所以行者也易指
著卦无思无爲言其无心也寂然者感
之體感通者寂之用入夫易聖人之所
心之妙其動靜亦如此
以極深而研幾也 研猶審也幾微也所
以極深者至精也所
以研幾者 唯深也故能通天下之志唯
至變也

幾也故能成天下之務唯神也故不疾

大七十
言千八

繫辭傳

十九

齋

而速不行而至所以通志而成務者神之所為也子曰

易有聖人之道四焉此之謂也此第十十章承

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志以定天

下之業以斷天下之疑開物成務謂使人卜筮以知吉

大吉三十五 小九十四繫辭上傳 二十 音

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

與於此哉古之聰明叡知神武而不殺

者夫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。聖之累无事則其
心寂然人莫能窺有事則神知之用隨
感而應所謂无卜筮而知吉凶也神
武不殺得其理而不假其物之謂是

以明於天之道而察於民之故是與神

物以前民用聖人以此齊戒以神明其

德夫神物謂蓍龜然然純一之謂齊肅然警惕之謂戒明天道故知神物

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於此

大八十七、八五

繫辭下

三

焉齊戒以考其上使其心神
明不測如鬼神之能知來也 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

之器制而思之謂之法利用出入民咸

用之謂之神闔闢動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
也法者聖人脩道之所為而神者百姓

自然之是故易有大極是生兩儀兩儀

生四象四象生八卦一每生二自然之理也易者陰陽之

變太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蓍

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懸象著明

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

賸索隱鈎深致遠定天下之吉凶成天

下之亶亶者莫大乎堯舜富貴謂有天

下疑有闕文亶亶猶勉勉也疑則怠決故勉

是故天生神物

聖人則之天地變化聖人效之天垂象

見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人

則之也此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙易有四

象所以示也繫辭是所以告也定之以

吉凶所以斷也四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

此第十一章章 ○易曰自天祐之吉无不

專言卜筮 六四十一小七十五 繫辭傳 二十三 吳天

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釋大有上九爻義然

在此無所屬或恐是錯簡宜在第七章之末 ○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

偽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宜衍其一蓋

子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自亦為後人每章加

以周子曰字其設問荅處正如此也乾坤其易之緼耶乾

坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无

六一 小·五十五

繫辭上傳

二四

吳

以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼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

而錯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

大千九小五繫辭上傳 二五 吳

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

行卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德○此第十二章

周易繫辭上傳第五

周易繫辭下傳第六

朱熹本義

八卦成列象在其中矣因而重之爻在

其中矣

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

既重而後卦剛柔相推變在其中矣繫

有六爻也辭焉而命之動在其中矣

大六二

繫辭下六

一

小

來交錯無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一剛一柔各有

從時以吉凶者貞勝者也貞正也常也物者也天下之事非吉則凶非天地之道

貞觀者也日月之道貞明者也天下之

動貞夫一者也

觀示也天下之動其變無窮然順理則吉逆理

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

確然健貌隤然順貌所謂貞觀

也者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奇耦卦之消息所以效而象之

爻象動

太十一
小世三

繫辭下六

二

卜

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

位何以守位曰人何以聚人曰財理財

正辭禁民為非曰義

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所

謂非眾罔與守邦○此第一
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王昭素曰與地之間諸本多有

天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

大世小之冊

繫辭下六

三

阮

以佃以漁蓋取諸離兩目相承而物麗焉包犧氏

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二體皆木上入下動天下

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

日中為市上明而下動又借噬為市盛為合也神農氏沒黃帝

堯舜氏作通其變使民不倦神而化之

使民宜之易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而无為剡

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木在水上也致遠以利天

大五八小四下

繫辭下六

四

阮

下疑行服牛乘馬引重致遠以利天下蓋

取諸隨上動重門擊柝以待暴客蓋取

諸豫豫備之意斷木為杵掘地為臼曰杵之

利萬民以濟蓋取諸小過下止弦木為

弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取

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送死大過事而過

於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

大奇主
小八四

繫辭下六

五

彖

○此第二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○此第三章

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凡

卦皆五畫凡陰卦皆四畫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

道也君謂陽民謂陰○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

引咸九四爻詞而釋之言理本無二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必

小六二

繫辭下六

六

慶

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

因言屈伸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無適不安伸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無所用其力矣至於窮神知化

六十一、六十二

繫辭下六

七

吳

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 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

必辱非所據而據焉身必危既辱且危

死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義

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

括結礙也此釋解上六爻義

子曰小人不恥不

仁不畏不義不見利不勸不威不懲小

大畜六小二十七

繫辭下六

八

吳天

懲而大誠此小人之福也易曰履校滅

趾无咎此之謂也

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拚罪大而不可

解易曰何校滅耳凶

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

此釋否九五爻義

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

大七上小四

繫辭下六

九

吳

覆公餗其形渥凶言不勝其任也

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

此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

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

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

天地網

緼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

網緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣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

之立心勿恒凶

此釋益上九爻義。此第五章。

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

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

萬物雖多無不出於陰陽之變故卦爻之

大ニの、小ノ冊

繫辭下六

十一

光

義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也夫易彰往而察來而微顯闡

幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

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

報肆陳也貳疑也。此第六章多。○易闕文疑字不可盡通後皆放此。

之興也其於中古乎作易者其有憂患

乎夏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恒

德之固也損德之脩也益德之裕也困

德之辯也井德之地也巽德之制也履禮

六九一小三七

繫辭下六

十二

光

也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有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恒者守不變而常且父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制事變也

辨於物恒雜而不厭損先難而後易益

長裕而不設困窮而通并居其所而遷

巽稱而隱

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恒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并不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露履以

和行謙以制禮復以自知恒以一德損

以遠害益以興利困以寡怨并以辨義

大有十二
小畜三四

繫辭六

十三

青

巽以行權

寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮。此第七章三陳九

卦以明處憂患之道

○易之為書也不可遠為道

也屢遷變動不居周流六虛上下無常

剛柔相易不可為典要唯變所適

遠猶忘也

周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

其出入以度外內使

知懼

此句未詳疑有脫誤

又明於憂患與故无有

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

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之

則存乎其人也

○此第八章 易之為書也原始要

終以為質也六爻相雜唯其時物也

質謂

卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已

其初難知其

大台三三 小八九

繫辭下六

十四

並

上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言

初二爻

若夫雜物撰德辨是與非則非其

中文不備

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

彖統論一卦 六爻之體

二與四同功而異位其善

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

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者以其柔中也 三與五同功而異位三多凶五多

功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

三五同陽

位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能勝之 ○此第九章 ○易之

為書也廣大悉備有天道焉有人道焉

李干小三三

繫辭下六

十五

鄧生

有地道焉兼三材而兩之故六六者非

它也三材之道也

三畫已具三材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

道有變動謂卦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 ○此第十章

○易之興也其當勢

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

道其大百物不廢懼以終始其要无咎

此之謂易之道也危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

○此第
十一章○夫乾天下之至健也德行恒

易以知險夫坤天下之至順也德行恒

今冊五〇四八

繫辭下六

十六

鄧生

簡以知阻至健則所行無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其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知

阻則不困於阻矣所以能危能懼而無易者之傾也能說諸心能

研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之

亶亶者侯之二字衍說諸心者心與理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壘壘
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
天地設位而聖

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

象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可

小六

繫辭下六

十七

見矣
象謂卦畫爻
彖謂卦爻辭
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

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○此第十二章

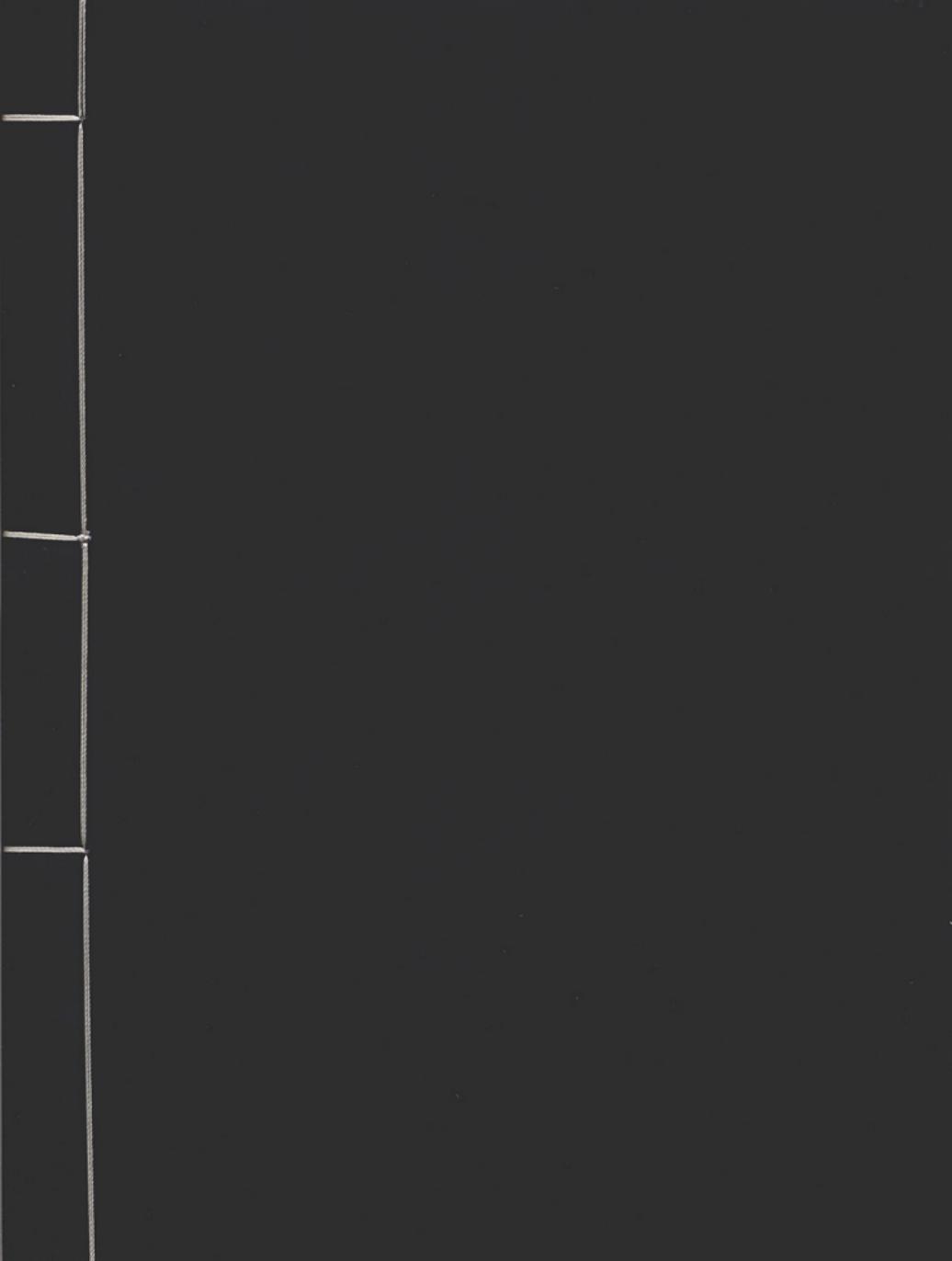
周易繫辭下傳第六

大共三

繫辭下六

十八

周易本義

六

周易文言傳第七

朱熹本義

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例

推云

元者善之長也亨者嘉之會也利者義

之和也貞者事之幹也元者生物之始天地之德莫先

於此故於時為春於人則為仁而眾善之長也亨者生物之通物至於此莫不

小大

文言傳七

一

仁

嘉美故於時為夏於人則為禮而眾美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為知而為眾事之幹幹木之身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爲事之幹君

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

表孔子之詞蓋傳者欲初九曰潛龍勿以明此章之爲古語也

用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎

大六五
小四

文三傳七

二

卜

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

龍也龍德聖人之德也在下故隱易謂變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

正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德

之至也閑邪存其誠無斃亦保之意言君德也者釋大人之為九二也

九

三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎苟

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

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

惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也九四曰或躍

在淵无咎何謂也子曰上下无常非為

邪也進退无恒非離羣也君子進德脩

業欲及時也故无咎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

大子批四小九一

文言傳七

四

既

人作而萬物覩本乎天者親上本乎地

者親下則各從其類也作起也物猶人也覩釋利見之

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與

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潛龍勿也。此第二節申象傳之意。

用下也見龍在田時舍也言未為時用也終日

乾乾行事也或躍在淵自試也未遽有為姑試

其飛龍在天上治也居上以治下亢龍有悔

窮之災也乾元用九天下治也言乾元用九見

與它卦不同君道剛而能柔天下潛龍无不治矣。此第三節再申前意。

六十一 小雅 文言傳七 五

勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明雖不

在上位然天終日乾乾與時偕行時當下已被其化然也

或躍在淵乾道乃革離下而上變革之時飛龍在

天乃位乎天德天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以

名亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見

天則剛而能柔天之法也乾元者始此第四節又申前意

而亨者也

始則必亨
理勢然矣

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
利也不言所利者貞也或

坤利牝馬
則言所利矣

大哉乾乎剛健中正純粹

精也

剛以體言健兼用言中者其行無
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

大七三二四

文言傳七

六

六

之至極也或疑乾剛无柔不得言中正
者不然也天地之間本一氣之流行而
有動靜耳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 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

五節復申
首章之意

君子以成德為行日可見之

行也潛之爲言也隱而未見行而未成

是以君子弗用也

成德已成之德也初九固成德但其行未

可見

耳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德以深明九二之爲大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田

大聖小一

文三傳七

七

鄒生

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

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

况於人乎况於鬼神乎

大人即釋爻辭所利見之大人

也有是德而當其位乃可當之人與天地鬼神本無二理特蔽於有我之私是以桎於形體而不能相通大人無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卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之

本序小三千七

文言傳七

八

鄭生

所論然其至公無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

所以動而有悔也

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○坤至

柔而動也剛至靜而德方剛方釋牝馬之貞也方謂

生物有常後得主而有常程傳曰主下當有利字含萬

物而化光復明亨義坤道其順乎承天而時

行復明順承天之義此以上申彖傳之意積善之家必有

餘慶積不善之家必有余殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來

大易小九之 文三傳七 九

者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅

冰至蓋言順也古字順慎通用按此當作慎言當辨之於微也

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

不疑則何假於習陰雖有美含之以從王事弗

敢成也地道也妻道也臣道也地道无

成而代有終也天地變化草木蕃天地

閉賢人隱易曰括囊无咎无譽言謹

也君子黃中通理黃中言中德在內正

位居體雖在尊位而居下美在其中而

體釋裳字之義也十 院

暢於四支發於事業美之至也美在其

黃中暢於四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

血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地

黃疑謂鈞敵无小大之差也坤雖无陽

然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血皆傷也。此以上申象傳之意

周易說卦傳第八

朱熹本義

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生

著

幽贊神明猶言贊化育龜筮傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生

滿百莖

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圍三三各

一奇故參天而為三方者一而圍四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起

故揲著三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一一三則為七

大九二小三二

說卦傳

一

一

破

兩三一二則為八 觀變於陰陽而立卦發揮於

剛柔而生爻和順於道德而理於義窮

理盡性以至於命

和順從容無所乖逆統言之也理謂隨事

得其條理折言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極

功也。此 昔者聖人之作易也將以

第一章 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。此第二章

○天地定位山澤通氣雷風相薄水火

不相射八卦相錯邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東

大舟七小四三 說卦傳八 二

坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦

所謂先天數往者順知來者逆是故易之學也

逆數也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

兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也。

此第 三章 ○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

此卦位相對與上章同。此第四章

○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

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

大百又
十小九

說卦傳八

三

堯

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

此言上帝

物之隨帝以出入也。此第五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

燠乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者

大有三九
小七八

說卦傳八

四

並

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

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。此第六章

○乾健也

坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也

艮止也兌說也

此言八卦之性情。此第七章

○乾為

馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲

雉艮爲狗兌爲羊

遠取諸物如此

○乾

爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離

爲目艮爲手兌爲口

近取諸身如此

○

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

六五下三

說卦傳八

五

鄧生

女故謂之長女坎再索而得男故謂之

中男離再索而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

索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一陰一陽之

爻而言

○

此第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲

玉爲金爲寒症冰爲大赤爲良馬爲老

馬為瘠馬為馵馬為木果

荀九家此下有為龍為直

為衣為言

坤為地為母為布為金為吝嗇為

均為子母牛為大輿為文為眾為柄其

於地也為黑

荀九家有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粵為大塗為長

子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也

大子孟小三

說卦傳八

六

鄭生

為善鳴為馵足為作足為的頰其於稼

也為反生其究為健為蕃鮮

荀九家有為五為鵠

為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

荀九家有為揚為鶴

坎為水

為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人
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

荀九家有為宮
為律為可為棟

為叢棘為狐為
蒺藜為桎桔

離為火為日為電為中

李壬九小四

說卦傳八

七

鄭生

女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為
乾卦為蟹為蟹為羸為蚌為龜其於木
也為科上槁

荀九家有
為牝牛

艮為山為徑路

為小石為門闕為果蓏為閭寺為指為
狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多
節

荀九家有為
鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為

口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵
爲妾爲羊荀九家有爲常爲輔頰○此
第十一章廣八卦之象其間
多不可曉者求之
於經亦不盡合也

周易說卦傳第八

周易序卦傳第九

朱熹本義

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

大百二十一
小九

序卦傳九

一

彖

故受之以訟訟必有衆起故受之以師
師者衆也衆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晁氏云鄭
無而泰然後安故受之以泰泰者通也
二字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

大方

序卦傳九

二

度

後可以觀故受之以觀可觀而後有所
合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以
苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾
然後身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妄有无妄

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

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
之道不可以不父也故受之以恒恒者
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於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過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井井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

周易序卦傳第九

周易雜卦傳第十

朱熹本義

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或

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

不失其居蒙雜而著屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙

坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言震起也艮止

也損益盛衰之始也大畜時也无妄災

六十二
小五

雜卦傳十

一

亥

也止健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受白

采兌見而巽伏也兌陰外見巽陰內伏隨无故也

蠱則飭也隨前无故蠱後當飭剥爛也復反也晉

晝也明夷誅也誅傷也井通而困相遇也

剛剛柔相遇而剛見揜也咸速也恒久也感速常久渙離

也節止也解緩也蹇難也睽外也家人

內也否泰反其類也大壯則止遯則退

也止謂不退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

也親寡旅也既明且動其故多矣離上而坎下也

火炎上水潤下小畜寡也履不處也不處行進之義需

大過八小畜 雜卦傳十 二 度

不進也訟不親也大過顛也遘遇也柔

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

也自遘以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

周易雜卦傳第十

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁著五十莖韜以纁帛

貯以皂囊納之積中置于牀北積以竹筒或堅

木或布縹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仆

設木格于積南居牀二分之二格以橫木版為

六十六 筮儀

之高一尺長竟牀當中為兩大刻相距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸

許下施橫足置香爐于格南香合一側立案上

于爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂拭

滌研一注水及筆一墨一黃檫版一于

爐東東上筮者齋潔衣冠北向盥手焚

香致敬筮者北向見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北向立筮者

進立於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

出著于櫝去囊解鞞置于櫝東合五十

策兩手執之熏於爐上

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

常其官姓名今以其事云云未知可否

大四文
小三文

筮儀

二

卜

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於左手

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

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

而扚之左手無名指間

此第四營之半所謂歸奇於扚

以象閏者也

次以右手反過揲之策於左大

刻遂取右大刻之策執之而以左手四

大百十二
四三三小

筮儀

三

左

揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而

扚之左手中指之間

此第四營之半所謂再扚以象再閏

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偶奇者三

而偶者一也

次以右手反過揲之策於右大

刻而合左手一掛二扚之策置于格上

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扞之

策於格上第二小刻是為二變

二變所餘之策

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偶奇偶各得四之二焉又

大司舟九又三九小

茲儀

四

手

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

扞之策於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於版

掛扞之數五四為奇

九八為偶掛扞三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重

也掛劫兩奇一偶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偶一奇合二十一策則過揲二十八策所謂少陽其畫為一所謂單也掛劫三偶合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為X所謂交也如

是每三變而成爻
第一第四第七第十第十三第十六凡六

變並同但第二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第十五第十八凡六變亦同

大三八
小八六
筮儀
五
產

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研墨版再焚

香致敬而退
如使人筮則主人焚香揖筮者而退

敷原後學劉容校正

筮儀

周易五贊

朱熹系述

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊義仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶

贊

一

吳

陽陰以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一日乾奇奇而偶允次二焉奇偶而奇次三日離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯睹偶偶而奇艮居

次七偶偶而偶八坤以畢初畫爲儀中
畫爲象上畫卦成人文斯朗因而重之
一貞八悔六十四卦由內達外交易爲
體往此來彼變易爲用時靜時動降帝
而王傳夏歷商有占無文民用弗章文
王繫彖周公繫文視此八卦二純六交

乃乾斯父乃坤斯母震坎艮巽離兌
女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以
四維建官立師命曰周易孔聖贊之是
爲十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳義
畫程演周經象陳數列言盡理得彌億
萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃生聖人聰明睿智出類超羣仰觀俯察始畫竒偶教之下筮以斷可否作為君師開鑿戶牖民用不迷以有常守降及中古世變風移淳澆質

喪民偽日滋穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爻及周公六爻是資因事設教丁寧詳密必中必正乃亨乃古語子惟孝語臣則忠鉤深闡微如日之中爻暨末流淫于術數僂句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚

好是書彙編既絕八索以祛乃作彖象
十翼之篇專用義理發揮經言居省象
辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰豪
曰菴匪差匪繆假我數年庶無大咎恭
惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨
惟是學者不本其初文辭象數或肆或
拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測
奚究匪壘匪滋荒匪識滋漏維用存疑敢
曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃
備是曰大衍虛一無爲其爲用者四十

九著信手平分置右於几取右一著掛
左小指乃以右手揲左之策四四之餘
歸之于扚初扚左手無名指間右策左
揲將指是安再扚之奇通掛之筭不五
則九是謂一變置此掛扚再用存策分
掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八

三十一

贊

五

既

三變既備數斯可察數之可察其辨伊
何四五爲少八九爲多三少爲九是曰
老陽三多爲六老陰是當一少兩多少
陽之七孰八少陰少兩多一既得初爻
復合前著四十有九如前之爲三變一
爻通十八變六爻發揮卦體可見老極

而變少守其常六爻皆守彖辭是當變
視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體
或四或五視彼所存四二五一二分一
專皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此
視彼乾占用九坤占用六泰愕匪人始
喜來復

三五五大

贊

六

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗
專家以情言象以象告惟是之求斯得
其要乾健天行坤順地從震動爲雷巽
入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明
電日而火艮止爲山兌說爲澤以是舉

之其要斯得凡卦六虛竒偶殊位竒陽
偶陰各以其類得位爲正二五爲中二
臣五君初始上終貞悔體分爻以位應
陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居
之凡陰斯慝小人是爲常可類求變非
例測非常曷變謹此爲則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其
臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭爲我
儀則字從其訓句逆其情事因其理意
適其平曰否曰臧如日斯見曰止曰行
如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而

可毋必而通平易從容自表而裏及其
貫之萬事一理理定既實事來尚虛用
應始有體該本無稽實待虛存體應用
執古御今由靜制動潔靜精微是之謂
易體之在我動有常吉在昔程氏繼周
紹孔奧指宏綱星陳極拱惟斯未啓以
俟後人小子狂簡敢述而申之

周易五贊

圖書在版編目(CIP)數據

周易本義〔宋〕朱熹撰.—北京：北京圖書館出版社，
2003.9

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-2256-2

I. 周… II. 朱… III. 周易—研究 IV. B221.5

中國版本圖書館CIP數據核字(2003)第067239號

ISBN 7-5013-2256-2

9 787501 322565 >

書名 周易本義(全六冊)
著者 〔宋〕朱熹撰

出版 北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)
發行 Tel: (010) 66151313 Fax: (010) 66174391
E-mail: Btsfxb@public.nlc.gov.cn
Website: www.nlcpress.com
印刷 北京文津閣印務有限公司

開本 八
印張 六六·五
版次 二〇〇三年九月第一版第一次印刷
印數 一—二〇〇

書號 ISBN 7-5013-2256-2/K·621
定價 二二〇圓

