

周易卷二

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。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。

說音悅。男下之下，遐嫁反。○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虛而通也○初

六咸其拇拇茂后反○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朋

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

其

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。故其象曰：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。○九四貞吉悔亡，憧憧往

來，朋從爾思。憧昌容反又音同。○九四居股之上胸之下又當三陽之中心

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

相背之背者倍

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

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

而无其實又兌為口舌象曰咸其輔頰舌滕

口說也

滕騰通用

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

日恆自豐來剛上居二柔下居初也亦通恆亨无咎利貞久於其

道也天地之道恆久而不已也恆固能享且无咎矣然必

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

有攸往終則有始也久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環

之理然必日月得天而能久照四時變化而

易經卷二下經三

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久之道○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

平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○九二悔亡以陽居陰

本當有悔以其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
居陰

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

位安得禽也○六五恆其德貞婦人吉夫子

凶以柔中而應剛中常久不易正而固矣然
乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如

此象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從

婦凶也○上六振恆凶振者動之速也上六
居恆之極處震之終

恆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恆之象而其占則凶

易經卷二下經

也。象曰：振恆在上，大无功也。

三三 艮下 乾上

遯亨，小利貞。

遯，徒困反。○遯，退避也。為卦二

之卦也。陽雖當遯，然九五當位，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。○象曰：

也。此卦之占，與否之初二兩爻相類。○象曰：

遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。

以九

爻釋

亨義 小利貞，浸而長也。

長丁丈反。○以下

遯

之時義大矣哉。

陰方浸長，處之為難。故其時義為尤大也。

○象曰：

天下有山遯君子以遠小人，不惡而嚴。遠袁萬反

○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。○初六

遯，尾厲，勿用，有攸往。遯而在後，尾之象，危之道也。占者不可以有所

往，但晦處靜，俟可免災耳。象曰：遯尾之厲，不往何災也。○

六二：執之用黄牛之革，莫之勝說。勝音升說，吐活反。○

以中順自守，人莫能解，必遯之志也。占者固守亦當如是。象曰：執用黄牛

固志也。○九三：係遯有疾，厲畜臣妾，吉。畜許六反

○下比二陰，當遯而有所係之象，有疾而危之道也。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，故其占如此。象曰：係遯之厲，有疾

焦巖反

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。○下應初六而乾體剛健有所

好而能絕之以遯之象也。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。

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。下无繫應。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。

☰☰

乾下
震上

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假

言但利在正固而已

○彖曰大壯大者壯也剛以動故

壯壯也釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也

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趾

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

又如此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則猶可因以不失其正故戒占者使因

易經

中以求正然後
可以得吉也

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

厲之占其象曰小人用壯君子罔也小人以

象如此○九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與

罔困之輓輓音福○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與

之輓亦可進之象也以陽居陰不極其剛故

其象占象曰藩決不羸尚往也尚上○六五

如此

頌

喪羊于易无悔

喪息浪反象同易以豉反一音亦旅卦同○卦體似兌有

羊象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能剛故能

艱以處則尚象曰不能退不能遂不詳也艱

則吉咎不長也

三三離上下

易經 卷二下經

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 ○ 彖曰晉進也 釋卦名義 明出地上順

是寵也

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○以卦象卦德卦變釋卦辭○

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

以陰居下應不中正

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

初居下位未有官守之命 ○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象曰之吉占而凡以陰居尊者皆其類也

受茲介福以中正也 ○六三衆允悔亡 三不中正

宜有悔者以其與下二陰皆欲象曰衆允之

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貞厲位不當也 ○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

一切去其計功謀利之心，則往吉而无象曰：不利也。然亦必有其德，乃應其占耳。

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

以伐其私邑，則雖危而吉，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○彖曰：利於艱難，以守正而自晦，其明也。

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

也○象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦

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象占者行而不食

唯義所在○六二明夷夷于左股用拯馬壯

吉拯之陵反。換初爻同。○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，文王興於羑里，正合此。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

入于左腹獲心意也音臆○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

占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其德以至於晦始則

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中矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也照四國以

位言

三三 離下 巽上

家人利女貞家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故為家人利

女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣 ○彖曰家人女正位

乎內男正位乎外男女正天地之大義也以

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婦五兄三弟以卦畫推

之又有此象 ○象曰風自火出家人君子以言有

物而行有恆行下孟反○身脩則家治矣 ○初九閑有家

痛音聲

噶音噶

假音格

悔亡。初九以剛陽處有家之始能防閑象曰

則有家志未變也。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尺吝之道也占者

各以其德為象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻

嘻失家節也。○六四富家大吉。陽主義陰主

而在上位能象曰富家大吉順在位也。○九

富其家者也

卷二下經

二

五王假有家勿恤吉假更白反。假至也。如

言有國也。九五剛健中正。下應六二之柔順。中正王者以是至於其家。則勿用憂恤而吉。

可必矣。蓋聘納后妃之吉。古而凡有是德者遇之皆吉也。象曰：王假有家

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

吉也。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。

聖音曉

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。○彖曰：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。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

睽見豕負塗。載之。三

辟音邊

曳音係
剽音異

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。乃象曰遇主于巷未為无咎。故其象占如此。

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。而為四所掣。而當睽之時。上九猜狠方深。故又有髡劓

之傷。然邪不勝正。終必象曰見輿曳位不當得合。故其象占如此。

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。象曰。交孚。无咎。志行也。

○六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。噬。市制反。○以陰居陽。悔

也。居中得應。故能亡之。厥宗。指九二。噬膚。言易合。六五有柔中之德。故其象占如此。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。弧音胡。說吐。滯反。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。

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。

三三 艮下坎上

蹇利西南，不利東北。利見大人，貞吉。
蹇，純免反。○蹇

難也。是不能進行之難也。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

見大人其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

○象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣

哉難乃且反知音智○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○初六往蹇來譽往遇險象曰

往蹇來譽宜待也○六二王臣蹇蹇匪躬之

故柔順中正正應在上而在險中故蹇而又

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。

終无尤也。事雖不濟亦无可尤。○九三往蹇來反。反就

得其安。象曰：往蹇來反，內喜之也。○六四往蹇

來連。連於九三。象曰：往蹇來連，當位實也。當

聲。○九五大蹇朋來。大蹇者非常之蹇也。九

之德必有朋來而助之者。象曰：大蹇朋來，以

中節也。○上六往蹇來碩，吉。利見大人。已在

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。象曰：往蹇來碩，志在內也。利見大人，以從貴。

也

三三 坎下 震上

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉音解

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來復其所而

安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩

也○彖曰解險以動動而免乎險解釋卦名

義

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也

有攸往風吉往有功也以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤

易經 卷二 下經

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

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上

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
乘如

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古

本作

寇

○九四解而拇朋至斯孚

同解佳買反象同拇茂后反

○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

解音解象同○卦凡

射音石

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退也象曰君子有解小人退也○上六公用

準音準

射隼于高墉之上獲之无不利

射食亦反隼荀尹反○繫

辭備矣

象曰公用射隼以解悖也

解佳買反

易經

卷二下經

三

三三 兌下 艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往為損減省也

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信則其占當有此下四者之應矣 曷之用

二簋可用享簋音軌。言當損時則至薄无害。 象曰：損而

下益上其道上行上行之上時掌反。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。君子脩身所當損者莫切於此。

○初九已事遄往无咎酌損之

已音以。遄市專反。四爻同。

○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。然居下而益上亦當斟酌其淺深也。

象曰已事遄往尚合志也

尚上通。

○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。

象曰九二利貞中以爲志也

○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。一人行而得其友也。兩相與則專。三則雜而亂。卦有

此象故戒占者當致一也象曰一人行三則疑也○六四

損其疾使造有喜无咎以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯

速則善戒占者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

知占者有是德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極而欲自損以益人也然居上而益不

所謂惠而不費者不待損已然後可以益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象曰弗損益之大得

志也

䷗ 震上 巽下

益利有攸往利涉大川益增益也為卦損上卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益

初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益

卦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○彖曰益損上益下民說

无疆自上下下其道大光上下之下去聲以卦體釋卦名義

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。施始毀反。○動巽

坤上生亦上文卦體之義。○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

大者而其相益亦猶是也。○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效故利用為大作必元吉然

後得无咎象曰：元吉无咎，下不厚事也。下本不當在厚事故

不如是不足以塞咎也。○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

占與損六五同然爻位皆陰故以未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衆无定主之辭○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

○六四中行告公從利用爲依遷國三四皆不得中

故皆以中行爲戒此言以益下爲心而合於

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

然後能立此爻又爲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

有孚惠我德

上有信以惠于下則下亦有信以惠于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

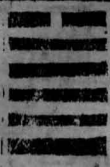
求益不已故莫益之或擊之立心勿恆戒之也

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偏辭而言也若究而言之

則又有擊之者矣

乾下兌上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利

有攸往

夫古快反號戶羔反卦內並同○夫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。皆戒之之辭。○彖

曰：天決也。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。柔乘五剛，以卦體言，謂

以一小人加於衆君子之上，是其罪也。剛長乃終，謂一變則為純乾也。○象曰

澤上於天，夬君子以施祿及下，居德則忌。○時上

掌反。施始，鼓反。○澤上於天，漬決之勢也。○施祿及下，漬決之意也。居德則忌，未詳。

易經 卷二十一 下經 六

頤音渠

頤音拳

初九壯于前趾往不勝為咎前猶進也當決之時居下在壯

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象曰有戎勿恤得中

道也○九三壯于頤有凶君子夬夬獨行遇

雨若濡有愠无咎頤求龜反○頤頤也九三當決之時以剛而過乎中

是欲決小人而剛壯見于而目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能

槩決其決不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

去小人而无所咎也濕象曰君子夬夬終无

驕之於王敦其事類此

咎也。○九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞

言不信臀徒敦反次七私反且七余反姤卦

行則不進若不與衆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。○九五菟陸夬夬中行无咎菟閉辨反

馬齒菟感陰氣之多者九五當決之時為決
之立而切近上六之陰如菟陸然若決而決
之而又不可為過暴合於中行象曰中行无咎
則无咎矣戒占者當如是也

中未光也程傳備矣傳曰卦辭言夬夬則於
中行為无咎矣象復盡其義云中

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。比象占者有君子之德，則其敵當之，不然反是。象曰：无號之凶，終不可長也。

三三 異下 乾上

姤女壯，勿用取女。

姤古后反，取七喻反。○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
○彖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○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蹢躅貞益反躅直錄反○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象曰

繫于金柅柔道牽也牽進也以其○九二包

蹢音直
躅音逐

易經
卷二下經
三

有魚无咎不利賓

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過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

九三過剛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

遠袁萬反

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

○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木也五以陽剛中正主對於上而下防始生必

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象曰九五含章中正也有隕

自天志不舍命也捨舍音○上九姤其角吝无

咎角剛平上者也上九以剛居上而无象曰

姤其角上窮吝也

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

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，則可以有所往，皆占吉而有戒之辭。

聚也。順以說，剛中而應，故聚也。說音悅。○以卦德卦體釋。

卦名王假有廟，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。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，乃亂乃修而聚之，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

志亂也○六二引吉无咎孚乃利用禴

禴羊略反

○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卜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

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

者當近拾不正之強援而遠
結正應之窮交則无咎也
象曰往无咎上

巽也○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
象曰大吉无咎位不當

也○九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
九

剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有
未信則亦修其元永貞之德而悔亡矣戒占

者當如是也
象曰萃有位志未光也
未光謂○上

六齋咨涕洟无咎
齋音咨又將啼反洟音夷
象同○處萃之終陰柔无

位求萃不得故戒占者必
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○彖曰柔

以時升以卦變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○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作慎意尤明白蓋古字通用也說見

上篇○初六允升大吉初以柔順居下巽之

二陽占者如之則信能升而大吉矣象曰允升大吉上合志也

○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國邑之象九三以

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

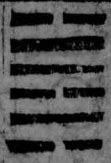
吉升階以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣階升之易者

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巳者也占者遇此无適而利但可反其不巳於

外之心施之於象曰冥升在上消不富也不息之正而已

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

○彖曰困剛揜也

釋卦名體

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○

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿臀物

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而於義為无咎也

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凶石指四蕤藜指二宮謂三而妻則

六也其義則繫辭備矣

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不能濟物焉初六方困於下又為

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

疑坎有輪象也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有

與也○九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用

祭祀

劓音見睽則音月說音悅○劓則者傷於上下上下既傷則赤紱无所用而反

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

巽音雷
上声

龜音藥
龜音九

沆音厭
八声

繻音決

也。占具象中。又利。象曰：剝削。志未得也。乃徐用祭祀。久當獲福。象曰：剝削。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。于臲卼。曰動悔。有悔。征吉。藟力軌反。臲五結反。

龜五骨反。○以陰柔處困極。故有困于葛藟。

于臲。臲曰動。悔之象。然物窮則變。故其占曰。

若能。有悔。則可。以征而吉矣。

象曰：困于葛藟。未當也。動悔。

有悔。吉行也。

巽下
坎上

井。改邑。不改井。无喪。无得。往來井井。沆至。亦

未繻。井。羸其瓶。凶。喪息浪反。沆許訖反。繻音。橘羸律裴反。○井者穴地。

出水之處以巽木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繙繙也羸敗也汲
井幾至未盡繙而敗其瓶則凶也其占為事
仍舊无得喪而又當敬
勉不可幾成而敗也
○彖曰巽乎水而上

水井井養而不窮也
上時掌反。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

羸其瓶是以凶也
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瓶所以凶也。○象曰木上

有水井君子以勞民勸相
上如字又時掌反勞力報反相息亮

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

易經 卷二下經

射音石

麤音翁
去声

渫音雪

○初六井泥不食舊井无禽泥乃計反○井以陽剛為泉上

出為功初六以陰居下故為此象蓋井不象泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

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谷余六反音育射石亦反

鮒音附○九二剛中有泉之象然上无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

下之上而去為時象曰井渫不食行惻也求

王明受福也。人行惻者行道之人皆以為惻也。○六四井甃无

咎。甃側救反。以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修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。寒泉之

也陽剛中正功及於物故為此象。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。收詩救反

又如字幕音莫。○收汲取也。晁氏云收鹿盧收繙者也亦通幕蔽覆也。有孚謂其出有源

而不窮也井以上出為功而坎口不揜故上

六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元

吉也。象曰元吉在上大成也。

易經 卷二下 經

三三 離下 兌上

革巳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巳日而後信又以其

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 ○彖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巳日乃孚革而信之

義滅息而後生息也

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○

象曰澤中有火革君子以治厯明時治平聲○四時

之變革之大者○初九鞏用黃牛之革鞏九勇反○

初无應未可有為故為此象鞏固也黃中色

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象曰鞏用黃

有為聖人之於變革其謹如此○六二巳日乃革之征吉

无咎六二柔順中正而為文明之主有應於

則征吉而无咎戒占象曰巳日革之行有嘉

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

言已審

○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

象曰改命之吉信志也

○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古

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象曰大

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

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象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以

從君也。蔚紆胃反

三三異下離上

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居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍

鉉音王
入甚反
鉉音立

也。○彖曰：鼎，象也。以木巽火，亨飪也。聖人亨

以享上帝，而大亨以養聖賢。亨，普矣。反，飪入甚反。○以卦體

二象釋卦名義，因極其大而言之。亨，帝貴誠用，饋而已。養賢則饗，殄牢禮當極其盛，故曰

大異而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎

剛，是以元亨。上時掌反。○以卦象卦變卦體釋卦辭。○彖曰：木

上有火，鼎。君子以正位凝命。鼎，重器也。故有正位凝命之意。

凝猶至道不凝之凝，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。又如字否音鄙。○居鼎之

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
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
其象如此而其占為如是則吉也
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
即而陷於惡矣
○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

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。

象曰：鼎耳

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，諸本作刑剝，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。言失信也。○六五鼎黃耳。

金鉉利貞。鉉，玄典反。○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

輒音欣
人声啞
音呃七
音曠

以上九而
言更詳之
象曰鼎黃耳中以爲實也○上九

鼎玉鉉大吉无不利上於象爲鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉

之象而其占爲大吉无不利蓋有是德則如其占也象曰玉鉉在上剛

柔節也

三三震下
震上

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

鬯勅亮反○震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲長子震有亨

道震來當震之來時也虩虩恐懼顧之貌
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

易經
卷二下經

長子言也。此卦之占為能恐懼。則致福而不失其所主之重。○彖曰：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。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。上鬯四字。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。洊在薦反。省悉井反。○初

九：震來虩虩，後笑言啞啞，吉。成震之主處震之初，故其占如

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

則未詳耳。蘇蘇震行无眚。陽當震時而居不正。是以如

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。象曰：震遂泥。未光也。○

无反之意。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

時无時而不危也。以其得中。故无所喪而象

能有事也。古者不失其中。則雖危无喪矣。象

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

鄰无咎婚媾有言索柔落反矍俱縛反○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

戒占者當如是也象曰震索索中未得也

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止艮

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止也。
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。○

彖曰：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

止也。時行而行亦止也。艮體篤實故又艮其
有光明之義。大畜於艮亦以輝光言之。

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

背卽止也。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。計不見人。而无咎矣。晁氏云。艮其止。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

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

貞。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。三為限。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。下爻倣此。象曰不拯其隨未退聽也。乎上

亦不肯退而。○九三艮其限列其夤厲熏心
聽乎二也。

夤音寅

夤引真反。○限，身上下之際，卽腰膂也。夤，啓也。止于非，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，故爲艮其身之象。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，羨文。○上九，敦艮，吉。以陽剛居止之極，敦厚於止者也。

象曰：敦艮之吉，以厚終也。

巽上 艮下

巽上 艮下

漸女歸吉利貞

漸漸進也為卦止於下而異於上為不遠進之義有女歸

之象焉又自二至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也

○彖曰漸

漸進也女歸吉也

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正

其位剛得中也

以卦

體言謂九五也

止而巽動不窮也

以卦德言

○彖曰

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

○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有書而於義則无咎也

象曰小子之厲義

无咎也 ○六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

衎衎且反

○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

素飽如詩言素餐得之以道則不為徒飽而處之安矣

○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

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草

甚焉然以其過剛也故利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦

孕不育失其道也利用禦寇順相保也

離力智反

○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。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

旌燾之飾也。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元用

之象故其占為如是則吉也。

象曰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

三三 震兌上下

歸妹 征凶 无攸利 婦人謂嫁曰歸妹 少女也 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 ○彖曰歸妹天地之大

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終生育者人之如說以動所歸妹也 說音

悅○又以 征凶 位不當也 无攸利 柔乘剛也 卦德言之

又以卦體釋卦辭男女之交本皆 ○象曰澤

正理唯若此卦則不得其正也

上有雷歸妹君子以求終知敝

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

娣跛能履征吉

娣音弟跛波我反○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

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承

也恆謂有常久之德

○九二眇能視利幽人之貞

眇能

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

也者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

體而无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袂彌計反○

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

之袂良也其位在中以貴行也

易經 卷二 下經

不尚飾。○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 震離 上 下

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。聖人以爲徒憂无益。但

能守常。不至於過盛。則可。○象曰：豐大也。明

矣。故戒以勿憂。宜日中也。以動故豐。王假之。尚大也。勿憂。宜

日中。宜照天下也。釋卦日中則昃。月盈則食。

天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神

乎此又發明卦辭外○象曰雷電皆至豐君

子以折獄致刑折之舌反○取其○初九遇

其配主雖旬无咎往有尚謂配主謂四旬均也

時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也象曰雖旬无咎

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蔀音部○

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發之則吉戒占者

宜如是也。虛象曰：有孚發若，信以發志也。○

中，有孚之象。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，一作旒，謂幡幔也。其蔽甚於蓍矣。沫，小星也。三處明極而應上六，雖

不可用而非咎也。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。謂初九也。其占為當豐而遇

時主，下就同。德則吉也。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

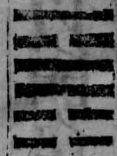
此以開之。占者能如是，則如其占矣。象曰：六五之吉，有慶也。○

上六：豐其屋，蔀其家，闕其戶，闕其無人。三歲

不覿，凶。闕，苦賜反。○以陰柔居豐極處，動終

反以自蔽之象，無人，不覿也。故為豐大其屋而亦言障蔽之深，其凶甚矣。象曰：豐其屋，天際

翔也。闕其戶，闕其無人，自藏也。藏謂障蔽。

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。○

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○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，以陰柔居下位，故其象占如此。象曰：

旅瑣瑣，志窮災也。○六二：旅即次，懷其資，得

童僕，貞。即次則安，懷資則裕，得其童僕之貞信，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。象曰：得童僕，貞終无尤也。

○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道如此義當喪也○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所不快也象曰旅于處未

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而所喪不多終有譽命也

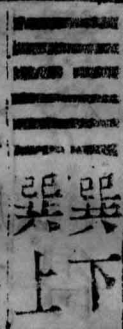
象曰終以譽命上逮也上逮言其譽命問於上也○上九

烏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

巽上巽下

巽小亨利有攸往利見大人巽入也。二陰伏於二陽之下。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。○象曰：重巽以申命。

故又曰：利見大人也。○象曰：重巽以申命。

義也。巽順而入必究乎下。命剛巽乎中正而令之象。重巽故為申命也。

志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見

一本初
字下无
六字

大人以卦體釋卦辭剛巽乎中三
而志行指九五柔謂初四
○象曰隨

風巽君子以申命行事隨相繼
○初六進退

利武人之貞初以陰居下為巽之主甲巽之
過故為進退不果之象若以武

人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣
象曰進退志疑也利

武人之貞志治也○九二巽在牀下用史巫

紛若吉无咎二以陽處陰而居下有不妥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下
寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦

竭誠意以祭祀之吉占也
象曰紛若之吉得中也○九三

頻巽吝過剛不中居下之上非能巽者勉象
為屢失吝之道也故其象占如此象

易經
卷二下經

曰頻巽之吝志窮也。○六四悔亡田獲三品

陰柔無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上田之吉占也

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

日先西薦反後胡豆反後庚三日吉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

是先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

下過於巽者也。喪其資斧，失所以斷也。如是則雖貞亦凶矣。居巽之極，失其陽剛之德，故其象占如此。象曰：巽在牀下，上窮也。喪其資斧，正

乎凶也。正乎凶，言必凶。

兌上兌下

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。○

彖曰：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，民意

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

君子以朋友講習兩澤相麗互相滋益○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○九三

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

上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

而下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
 矣象占如此為戒深矣
 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
 同○上六引兌上六成說之主以陰居說之
 能必其從也故九五當
 戒而此爻不言其吉凶
 象曰上六引兌未光
 也

坎下
 巽止

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙呼亂反假庚白反

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

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

換之才。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。蓋九奔而二机也。象曰渙奔其机。

得願也。○六三。渙其躬。无悔。陰柔而不中正。有私於己之象

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

也。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。當濟渙之任者也。下

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。象曰渙其羣。元吉。光大人思慮之所及也。

易經 卷二 下經 具

也○九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正以居

尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无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象

曰王居无咎正位也○上九渙其血去逖出

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象曰渙其血遠害也

血則去換其湯則出也

遠袁萬反

節事苦節不可貞

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。○彖曰：節亨，剛柔分而剛得

中。釋以卦體苦節不可貞。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。○象曰：澤上有水。節。君子以

制數度。議德行。行下孟反。○初九：不出戶庭。无咎。

戶庭。戶外之庭也。陽剛得正。居節之初。未可以行。能節而止者也。故其象占如此。象

曰：不出戶庭。知通塞也。塞。悉則反。○九二：不出門

易經 卷二下經 三

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

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故為苦節

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

節貞凶其道窮也

三三 兌下 巽上

豚音豚

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。又必利於貞也。

○彖曰：中孚，柔在內而剛得中，說而巽

孚乃化邦也。

說音悅。○以卦體卦德釋卦名義。

豚魚吉，信及

豚魚也，利涉大川，乘木舟虛也。

以卦象言。中孚以

瘦人聲

如去聲
靡音迷

所好去
聲

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。

○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

辭也。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，匹。

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。靡與縻同，言懿德人之所好，故好爵雖我之所獨有，而彼亦繫

戀之。象曰：其子和之，中心願也。○六三：得敵

或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說

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

幾音機望无方反○六四

居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與巳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

聲○九五有孚攣如无咎

攣力圓反○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如此

象曰有孚攣如位正當也○上九翰音登于天貞凶

居信

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

于天雞非登天之物而欲登天象曰翰音登
信非所信而不知變亦猶是也
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○象曰小過
下而大吉亦不可大事之類也

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。以二言。剛失位而

不中，是以不可大事也。以三言。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

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。郭象曰：飛

鳥以凶，不可如何也。○六二：過其祖，遇其妣。

易經

不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正進則過三四而遇六五是

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

象曰不及其君臣不

可過也

所以以臣不及君而還遇臣者以臣不可過故也

○九三弗過

防之從或戕之凶

戕在良反○小過之時事每當過然後得中九三以

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

也爻義未明此亦當闕 ○六五密雲不雨自我西郊公

弋取彼在穴弋餘職反○以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二

以為助故有此象在穴陰物也 象曰密雲不

雨已上也已上大 ○上六弗遇過之飛鳥離

之凶是謂災眚眚生領反○六以陰居動體之上處陰過之極過之已高

而甚遠者也故其象占如此或曰遇過 象曰

易經 卷二下經

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

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

貞剛柔正而位當也以卦體言初吉柔得中也指

二終止則亂其道窮也 ○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

第音弗
喪去聲

則狐不濟既濟之初謹戒如是
无咎之道占者如是則无咎矣
象曰曳其輪

義无咎也○六二婦喪其第勿逐七日得息

浪反第力佛反○二以文明中正之德上應
九五剛陽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
其第之象第婦車之蔽言失其所以行也然
中正之道不可終廢時過則行
象曰七日得
矣故又有勿逐而自得之戒

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
象也三年克之言其久而後克戒占

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

應蒲
○六四繻有衣袽終日戒
繻而朱反袽
女居反○既

繻音須
袽音如

憊音敗

易經
卷二下經

鑄許迓
反音

濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰縞當作濡衣袽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象辭初吉終亂亦

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象曰濡其首

厲何可久也

三三 坎下 離上

沑音吸

幾乎聲

當去聲
下同

未濟亨小狐沑濟濡其尾无攸利。沑許說反。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。沑幾也。幾濟而濡尾。猶

未濟也。占者如。○象曰未濟亨柔得中也。指

此何所利哉。

五言小狐沑濟未出中也。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

審辨。○初六濡其尾吝。以陰居下當未濟之

占如。象曰濡其尾亦不知極也。極字未詳考

此。或恐是敬。○九二曳其輪貞吉。以九二應

字今且闕之。

易經

卷二 小經

三

六五而居

六五而居

六五而居

六五而居

柔得中為能自止而不進得象曰九二貞吉

為下之正也故其象占如此○六三未濟征

中以行正也九居二本非正○六三未濟征

凶利涉大川陰柔不中正居未濟之時以征

利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮象

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

而貞則悔亡矣然以不正之資欲勉而貞非

極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三

年而受象曰貞吉悔亡志行也○六五貞吉

賞之象以六居五亦非正也

无悔君子之光有孚吉然文明之主居中應

周易卷三

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 地者陰陽形氣之實體乾坤者易純陽之卦名也卑高者天地萬物上

下之 貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽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

中著象，交陰變為陽，陽化為陰者也。此言

聖人作易，因陰陽之實體為卦爻之法。是故

象莊周所謂易以道陰陽此之謂也。

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。鼓之以

雷霆，潤之以風雨，日月運行，一寒一暑。此變

成象。乾道成男，坤道成女。此變化之成形者

者。見於實體者與。乾知大始，坤作成物。知猶主

上文相發明也。乾知大始，坤作成物。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

之稱也。方謂事情所向。言事物善惡各以類

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，便能始物而无所難，故為以易而知大始。坤

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

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得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間。悔自凶而趨吉者自吉而曰凶也。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。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。樂音洛。易之

序。謂卦爻所著事理當。是故君子居則觀其然之次第。玩者觀之詳。

易之序。謂卦爻所著事理當。是故君子居則觀其然之次第。玩者觀之詳。

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

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。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

易經 繫辭上

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

知如字此聖人盡性

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

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。曲成萬表裏如此。

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。範如鑄金之有模範。圍匡郭也。天地之化无窮而聖

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。聖人用之如此。

一陰一陽之謂道。陰陽迭運者氣也。其理則所謂道。繼之者

善也。成之者性也。道具於陰而行乎陽。繼言其發也。善謂化育之功。陽

易經卷三繫辭上

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。之備矣。

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。隔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。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。聖富有之。謂大業日新之謂人有心而无為。

盛德

張子曰富者久而無窮

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

效呈也法謂造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之

謂事

占筮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

公事有陰陽意蓋如此

陰陽不測之謂神

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

易

三繫辭上

六

闕

則靜而正以言乎天地之間則備矣夫音扶下同。

不樂言无盡靜而正言即夫乾其靜也專其

動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也

闕是以廣生焉翕虛級反闕婢亦反。乾坤

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

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

廣此其取類又以清濁言也

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

易

繫辭上

七

物宜是故謂之象廣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處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也言

天下之至賾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

也可不慎乎和胡臥反靡音縻行下孟及見賢邇反○釋中爭九二爻義

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開而其言有味也初六藉用白茅无

吝三繫辭上

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，其无虞矣。藉在茅反錯也。藉，音措。釋過。

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。不克訟，元庭无咎。

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

子之器盜思奪之矣土慢下暴盜思伐之矣

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

右第八章此章言卦爻之用

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有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

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天數五者三五七九皆奇也地

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皆以奇耦為

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
變生上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
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

劫劫於左手中三指之兩間也。間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。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。基○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。

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曰四分日之一此二篇之策萬有一特舉成數而槩言之耳

千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十

二得六千九百一十二策陰爻百九十二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

四營謂分二掛一揲四歸奇也

易變易也謂一變也三變

八卦而小成

謂九

成爻十八變則成六爻也

變而

成三畫得

引而伸之觸類而長之天下之能

易經

卷三 繫辭上

二

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。凡四千九十六卦也。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。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。

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頽下同○此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之

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蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也

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

此參七南反錯七各反綜作弄反也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

伍其賈以類相準此足以相發明矣

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。音幾

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。

故能通天下之志唯幾也。故能成天下之務。

唯神也。故不疾而致。不行而至。所以通志而成務者神之

也。所為子曰：易有聖人之道四焉者，此之謂也。

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

志以定天下之業以斷天下之疑

夫音扶冒莫報反斷

亂反。開物成務謂使人卜筮以知吉凶成事業。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

方以知之知音智下知以叡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十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

興神物以前民用。聖人以此齋戒以神明

德夫。夫音扶。神物謂著龜。湛然純一。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。如鬼神之能知來也。是故闢戶謂之棟

闢戶謂之乾。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

之法。利用出入。民咸用之。謂之神。見賢遍反。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，百姓自然之日用也。是故，易有太極。

生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。大音泰，一每生。

自然之理也。易者，陰陽之變。太極者，其理。兩儀者，始為一畫，以分陰陽。四象者，次為兩

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。畫卦操著，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

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

縣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亹猶

勉勉也疑則是故天生神物聖人則之天地

怠決故勉

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

河圖洛書易有四象所以示也繫辭焉所以

詳見啓蒙

告也定之以吉凶所以斷也斷了亂。○四

示謂示人以

所值之卦爻

右第十一章 此章專言十筮

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

情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡和鼓

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爾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為後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

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。

少經 繫辭上

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。卦爻所以變通者在人。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

也爻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

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

生乎動者也然必因卦爻之動而後見剛柔

者立本者也變通者趣時者也趣七樹反

者一剛一柔各

有定位自此而彼變以從時。吉凶者，貞勝者也。貞，正也。常也。物以其

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，苦角反。易，音異。隤，音頽。確然，健貌。隤然，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。爻之奇偶，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 此章言卦爻皆凶，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。

易經 卷三 繫辭上

上音柔
上音

易

卷三

六

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
物之情如雷作結繩而為罔罟以佃以漁蓋
風山澤之象罔與網同罟音古佃音田
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耨耨之利以

教天下蓋取諸益斲涉角反耜音似耒力對
反耨奴豆反。二體皆木

上入下動天下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剡月始反剡以

再反。木在水上也。服牛乘馬引重致遠以

拆音托
斷音段

利天下蓋取諸隨下動上說重門擊柝以待暴客

剡音炎

蓋取諸豫重直龍反拆他各斷木為柝掘地

為曰曰柝之利萬民以濟蓋取諸小過斷了緩反

柝昌呂反掘其月反。下止上動弦本為弧剡木為矢弧矢

卷三 繫辭上

之利以威天下蓋取諸睽睽非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无數

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

材也。卦言一林。爻也者，效天下之動者也。

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，皆二陽一陰。

其故何也？陽卦奇，陰卦耦。

奇，紀宜反。凡陽卦皆五

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。

行，下。反。○君

謂陽，民謂陰。

右第四章

易經

卷

上

三

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

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

蠖紀縛反執真立反○因言

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

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心自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而目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

射入營

下同

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

射石亦反隼恤允反括古活反子曰小人不

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履校滅趾无

咎此之謂也校音教○此釋噬嗑初九爻義善不積不足以

何去聲

治去聲

成者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○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

易經

覆音福

覆公餗其形渥凶言不勝其任也

知音智鮮
仙善反折

之設反餗音速渥烏角反勝
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

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丁玩反
望無方反○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

望平聲
或作如
字

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

細音因縕紆云反○細縕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恆

凶此釋益上九爻義

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無不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬

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

斷音鋸

中去聲

行去聲

放上聲

羨音有

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○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

夏商之末易道中微文王拘於羨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

易經 卷下 繫辭下

分去聲

地也異德之制也

履禮也上天下澤定分不
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恆者守不變

而常且久懲忿窒欲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

制事變也

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

易以
鼓反

長丁丈反稱尺証反○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

強去聲

稱去聲
長上聲
易去聲

和行之
行去聲
遠去聲

而道亨井不動而及物異
稱物之宜而潛隱不露

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
孟反遠袁萬

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

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居

周流六虛上下无常剛柔相易不可為典

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

之位其出入以度外內使知懼

此句未詳以
疑有脫誤

度

揆葵止

聲

度音鐸

度

度

同平聲

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

苟非其人道不虚行

揆葵癸反○方道也其由辭以度其理則見其

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○質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯

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要如字又

一遙反下章同○此論中爻同功謂皆

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

三五同陽位而貴賤不同然以

柔居之則危唯剛則能勝之

勝邪皆平聲

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它也

三才之道也三畫已具三才重之故六而以

爻為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

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文

它音他 義同

差音雌

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。行易並去聲。

所行如字

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

研音妍

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

无易者能說諸心能研諸侯之慮定天下之

說音悅。○侯之二字

吉凶成天下之亶亶者

研說諸心者心與理

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

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

爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫

爻象謂卦爻離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

屈卦爻之辭亦猶是者

右第十二章

誣音巫

易經 卷三 繫辭下

卷之三

賦正余文編

賦正

人之精神多寡，其於人之其...

有於相道中，其致其情...

善之類，且各異其氣，其...

而文之善，亦必出於其...

而文之善，亦必出於其...

而文之善，亦必出於其...

周易卷四

說卦傳

昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍。

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。

參北南反。○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

則三三而九，三耦則五二而六，兩二則為八。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，无所乖逆，統言

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

薄音搏。邵子曰：此伏羲八卦之位。乾南坤北，離東坎西，兌居東南，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

數並上聲。起震而歷

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地為次，故皆逆數也。

右第三章

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

與同

阻况睽反又音喧

易經 卷四 繫辭下

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。知子曰：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○止

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

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
也撓乃飽反煖呼但反悖必內反○此去乾
坤而專言大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
入卦之性情

右第七章

乾爲馬，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。

右第八章

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。

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

得女故謂之申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
之文反少詩
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柔而言求

右第十章

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寢爲冰
爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木
果圍音圓駁那角反○荀九家
此下有爲龍爲直爲衣爲言坤爲地爲母
爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲
文爲衆爲柄其於地也爲黑釜房甫爲嗇音
色○荀九家有

馬音汪

為牝為迷為方為囊震為雷為龍為玄黃為

為裳為黃為帛為燥專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦

其於馬也為善鳴為鼻足為作足為的顙其

於稼也為反生其究為健為蕃鮮專音孚筭音郎萑音

九九鼻主樹反蕃音煩○荀九家有為玉為鴿為鼓巽為木為風為長

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

輮如九反

繫辭下

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

木也為堅多心反○荀九家為律為

可為棟為叢棘為離為火為日為電為中女

為甲冑為戔兵其於人也為大腹為乾卦為

鼈為蟹為羸為蚌邦為龜其於木也為科上槁

乾音干蟹戶買反羸力木反蚌艮為山為徑

路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為狗

為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節蒞力果反

黔其堅反喙況廢反又音呪
○荀九家有為鼻為虎為狐兌為澤為少女

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

右第十一章此章廣入卦之象其間多不可曉者求之於經亦不

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

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然後安
故受之以泰晁氏曰鄭本
无而泰二字泰者通也物不可
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

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

不巳必益故受之以益益而不巳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見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巳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。旅而无所容，故受之以巽。巽者入也。人而後說之，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。

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

以我臨也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

見賢遍反著涉慮反○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

白受采

兌見而巽

伏也見賢通反○兌陰隨无故也蠱則飭也

飭與勑同隨前剝爛也復反也晉晝也

无故蠱後當飭剝爛也復反也明夷誅也誅傷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退大有衆也同

旦反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夫起呂反○既明且動其故多矣

離上而坎下也上時掌反下遯嫁反小畜寡

火炎上水潤下

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