

漢書門類
四二〇六
二五
四一
四册架函號類

內閣文庫
漢書
四二〇六
二四
二七三
二册架函號

內閣文庫		
番號	漢	4206
冊數		4 (3)
函號		273 32

周易下經

䷞ 兌上 艮下

咸亨利貞取女吉

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
 錯乾坤象天地造化之本咸恒象夫婦人倫之原
 也卦柔上而剛下六爻剛柔相為感應是以亨也
 靜止而說不為邪媚故利貞也以男下求於少女
 剛感而柔應婚媾之吉也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也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

凡同類而不相感應以其各亢所處也咸以剛下柔二氣感應以相與所以爲咸也情者感而動者也天地感以氣而萬物化生感之應也聖人感以心而天下和平感之應也觀於感應相與之間而天地萬物之情可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤下潤而山上承虛而受也虛以感物物莫不應

初六咸其拇

咸之六爻取象於身初居咸始所感自下感以拇也志在於四以俟其應不失靜止之體故不言吉凶

象曰咸其拇志在外也

六二咸其腓凶居吉

咸道轉進離拇升腓腓體躁動感物以斯凶之道也居則吉矣二處中而不乘剛故可以居而獲吉象曰雖凶居吉順不害也

陰靜而居故順其道可以免凶害也

九三咸其股執其隨往吝

股之為物隨足以動者也以陽居陽處艮之極不能靜處所感以股志在隨人所執亦以下矣用斯以往吝其宜也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

居體之中應感之始二體始相交感以通其志心神始感者也始感而之於正則吉而悔亡若憧憧往來所感雜而不一朋類其從爾思乎思語辭

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

未感於害故可正之得悔亡也

九五咸其脢无悔

在脊曰脢已過於心不能大有所感其志淺末无悔而已

象曰咸其脢志末也

上六咸其輔頰舌

咸道轉末感人以口說而已兌為口上居兌末也象曰咸其輔頰舌滕口說也

口說之滕其何能感乎按咸初為感始四為應初

相與一而專利貞也咸道已成感將焉往故二居
吉三往吝也

巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也
按咸恒皆明夫婦之道咸以二少相與柔上而剛
下男先求女婚媾之正恒則二長相成剛上而柔
下女聽於男倫序之常也恒之爲道亨通无咎居
貞攸往无不利也

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆

應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而
不已也利有攸往終則有始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

剛上柔下得其序也雷風相與以相成也巽而動
動无違也六爻剛柔皆類應也是皆可久之道故
曰恒久於其道故常通無咎而利貞也恒爲有終
終則有始故利有攸往无窮也天地之道恒久
而不已日月得之而久照四時得之而變化久成
也天地久於其道而生成萬物聖人久於其道而

化成萬民觀其所恒而天地萬物之情可見矣夫
婦人道嗣續之本可无恒乎

象曰雷風恒君子以立不易方
得其所恒故不易也

初六浚恒貞凶无攸利

君恒之初最處卦底以深爲恒者也求深窮底竭
物之情漸以至此物猶不堪而况始求深者乎以
此爲恒正乎凶而无所利也

象曰浚恒之凶始求深也

初與四應相與之始始而求深不其凶乎

九二悔亡

失位宜有悔恒於其中故悔亡也

象曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

處三陽之中而體不在中位上下之際而分无所
定德行无恒自相舛錯羞辱或承之矣施德於斯
物莫之納正所鄙也故曰貞吝

象曰不恒其德无所容也

九四田无禽

恒於非位雖劳无獲也

象曰久非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

居得尊位為恒之主不能制義而係應在二用心專貞從倡而已婦人之吉夫子之凶也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也以震應巽夫從婦也

上六振恒凶

處卦之上居動之極上安而靜可久之道也以振為恒動而罔獲不亦凶乎

象曰振恒在上大无功也

䷗ 艮下

遯亨小利貞

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也二陰浸長小人向用君子於斯遯乃亨也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

五得位而應於二非為否亢相時而動是以遯而亨也陰道浸漸而長正道未至全滅故小利貞也處遯之時以遯為義違時後幾遯不能矣故難在於內亨在於外也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天下有山陰長之象君子引退小人不得以近之不惡而嚴也

初六遯尾厲勿用有攸往

遯之為義辟內而之外者也初居卦底最在體後遯之尾也危可知矣危至而後求行往必見執不如勿往或可免災也

象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黄牛之革莫之勝說

居內處中為遯之主物皆遯已何以固之若能執

乎中順之道以固其志則物莫之勝解而去也

象曰執用黄牛固志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

在內近二以陽附陰縻係於遯者也宜其困憊而危厲矣處遯之時而係於所比臣妾之行也故以畜臣妾則吉然則君子甘小人之豢養亦得以臣妾之矣

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九四好遯君子吉小人否

處於外而有應於內好遯君子毅然舍去故吉小

人繫戀是以否也

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

履得其正反制乎內二應命正志不敢為邪遯之嘉美得正之吉也

象曰嘉遯貞吉以正志也

上九肥遯无不利

最處外極无應於內超然遠引志无反顧憂患不能干矰繳莫之及故曰肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

☰☱ 乾下 震上

大壯利貞

物不可以終遯故受之以大壯大壯大者壯也陽壯陰殞利於正道也

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

剛健以動勢無退弱所以成壯也陽為大為正陰為小為邪大之壯正之利也陽正而大貴陽惡陰天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上剗以動也壯而遠禮則凶故君子以循禮而動也

初九壯于趾征凶有孚

趾在下之物居下而用壯以斯而往窮凶可必矣象曰壯于趾其孚窮也

其信窮也

九二貞吉

居得中位履謙不亢正之吉也

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

以陽居陽處健之極壯而逞者也在小人則以力勝人在君子則以知罔入以壯為正其正必危羝羊觸藩將困其角矣

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輟

以陽處陰行不遠謙故貞吉而悔亡也前陰已決不障已進壯于大輿之輟遂其剗動者也大壯之時忌在過剗故二四以陽居陰皆貞吉而初三重剗則凶且厲也

象曰藩决不羸尚往也

六五喪羊于易死悔

五陽位而陰處之位不當也二壯而進已孫以避之失其所處故曰喪羊不特其偏而後捨去喪羊于易不干險難也知得知喪何悔之有

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

陰終將殞前迫於三不能退也進則路窮不能遂也進退持疑莫詳所處无攸利也苟能艱難其志順命於三則得吉也五易而上艱處大壯之極也象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

物不可以終壯故受之以晉晉者進也日出地上進而上行故為晉人臣羨進之象也有土而顯曰康侯

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

以二體言順而麗乎大明臣依於君也以六五言柔進而上行所之在貴也故得錫馬蕃庶一晝三接也晉者由下而上陰進於陽位也獲遂其晉者

其二之五乎

象曰明出地上晉君子以自昭明德

君子用明以自照自昭其明德也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

坤之三陰皆欲進者也應爻在陰則虛受陽則見
摧故初六晉如摧如也進明退順不失其正故貞
吉也處卦之始功業未普物未之信而裕以處之
亦何咎矣

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

四雖不與其進已則獨行其正也未受命者初處

下未履其位也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

進而匪應故愁如也居中履正五虛以納之故貞
吉而受大福於王母也王母謂五陰居尊位也

象曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡

處非其位莫遂其進悔也然居晉之時衆皆欲進
三志在上行與衆同信故得悔亡

象曰衆允之志上行也

志上行而已未得位也

九四晉如鼫鼠貞厲

履非其位懼三之進而竊據焉晉如鼫鼠固哉危矣

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

陰進居於五位宜有悔也順而麗乎明柔進而上行故得悔亡進於尊顯而勿為患失患得之憂術斯以往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

晉在於角晉之極矣知進而不知退不事道化惟用剽厲侵伐下邑雖可吉而无咎固守乎斯亦可吝矣

象曰維用伐邑道未光也

䷢ 離上

明夷利艱貞

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也時之艱也艱之所利其唯貞乎

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以

之

日入地中明傷之象施之人事文王具明夷之德
箕子用六五之爻委順藏明以蹈艱難而不失其
正也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

坤為衆嚮明而治取諸離君子之莅衆恭嘿無為
坐照四方用晦而明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往
主人有言

上六為闇主夷明者也初處卦始最遠於難也遠

難過甚絕跡而逝故曰于飛懷懼而行行不敢顯
故曰垂其翼翼急于行饑不遑食故曰三日不食
殊類過甚以斯適人人必疑之故曰有攸往主人
有言

象曰君子于行義不食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

以柔居中遠難不速夷于左股夷之小也股夷則
行不能壯用馬壯以自拯則吉矣

象曰六二之吉順以則也

遠難不速力不終淹柔順以則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

離南方之卦南狩發其明也以三討六得其闇首
既藏渠魁厥類之迷不可速正化宜以漸故曰不
可疾貞

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

四入于闇腹得其心意順而不忤近而不危隨時
辟難于出門庭而已

象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

最近闇主莫險于茲內難而能正其志箕子以之
艱而貞明夷之利也

象曰箕子之貞明不可息也

明可晦不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

處闇之極不明而晦初登于天為大首也後入于
地三所獲也始則夷明終自夷矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

君則惟明失則不明何能照臨四國也

離下
巽上

家人利女貞

傷於外者必反其家故受之以家人家人之義以正內爲本故曰利女貞內正則外正矣

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

女正位乎內男正位乎外謂二五之得其位也父母家人之主故曰嚴君天下一家也各正其家而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

脩身以正家也

初九閑有家悔亡

家人之正在謹於始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣故處家人之初必閑有家然後悔亡也

象曰閑有家志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

女正位乎內者也以陰應陽聽順於夫无所成遂職乎中饋而已正之吉也

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

處下體之極為一家之長以剛居剛治家之嚴厲者也雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

以柔居柔巽順在位以承至尊不失所有能富其家而大吉者也

象曰富家大吉順在位也

九五王假有家勿恤吉

正位而內應處尊而體巽王至斯道以有其家交相親愛所謂正家而天下定者何所憂而吉也

象曰王假有家交相愛也

上九有孚威如終吉

處家人之終究家道之成唯信與威信故不欺威故不續施之於已物亦如之家用終吉有此而已象曰威如之吉反身之謂也

威非嚴之於人反之於身自治以嚴之謂也

睽

睽小事吉

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也火上澤下而

性異二女同居而志殊睽之義也卦內五爻皆失位而初无應睽之象也物情乖違何可大事故小事吉而已

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉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

事以乖違小事何由而吉以二體言說而麗乎明以六五言柔進而上行得中而應乎剛卦爻具此三德是以小事吉也物有睽而相合事有戾以相

成天地万物莫不皆然際睽之時通睽之用唯大人能之故曰睽之時用大矣哉

彖曰上火下澤睽君子以同而異群而不黨和不流

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

卦唯初与四无應獨立而睽者也睽宜有悔睽而合故悔亡處睽之初位乎窮下時方乖離其交未至馬之喪矣勿逐自復喪而終有得睽而終有合也時睽位下无應可援過於自異為惡所害故見惡人乃免咎也

象曰見惡人以辟咎也

九二遇主于巷无咎

處睽失位將无所安然五亦失位往求其黨出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也時睽而相求趣同而志合相應以正未為失道也

象曰遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

履非其位處二陽之間志在於上近不相得故是輿曳者不安於位失所載也其牛掣者牽滯所在不獲進也刑額曰天鼻曰劓四從上刑之二從下

刑之天且劓也應在上九執志不回初雖受困終獲剗助

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剗也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

无應獨立處二陰之間五自應二三與已睽故曰睽孤也元夫謂初初亦獨立无應俱處體下同志者也四求疇類以自託而遇元夫交信不疑志意得行故雖在孤危而无咎也

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

非位悔也有應故悔亡厥宗謂二也噬膚齧柔也
三雖隔二二之所噬不妨已應以斯而往往必合
也何咎之有

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

處睽之極睽道未通故曰睽孤豕謂三負塗濟澤
也三本已應以其比於四而乖疑焉故初以為鬼
而張之弧後以為豕而說之弧知三之匪寇乃婚
媾也陰陽合和群疑乃渙睽極而通往不失時故

遇雨則吉也

象曰遇雨之吉群疑亡也

☵
坎下

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

乖必有難故受之以蹇蹇者難也西南地也東北
山也難之平地則難解難之險峻則益其難而道
窮大人能濟難者故利見之爻皆當位各履其正
居難履正所以吉也

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西
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

坎險艮止見險而止知難而退非明哲不能也蹇利西南以易履險往得中也當位履正正邦之道不亦吉乎夫見險而能止用蹇也利西南往得中用蹇也見大人用蹇也當位而正用蹇也故曰蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水蹇難之象反身脩德履蹇之道也

初六往蹇來譽

處難而有援乃可往也已獨无應居止之初早見

遠識止以待時故往則遇險來則得譽

象曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

居中當位以應於五不以五在難中私身遠害深涉險難急君忘身處蹇以斯終無過尤也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

九三往蹇來反

與坎為鄰往則入險來則得位

象曰往蹇來反內喜之也

三為下卦之主來反其所則初二喜得所持也

六四往蹇來連

四比於三皆當位得其本實近而相得者也故往則无應而蹇難來則得三而連比也

象曰往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來

處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇為蹇之主居正履中執德之堅不改其節故得朋類之助以共濟大難也

象曰大蹇朋來以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

處蹇之極往則長難來則難終志大得矣故曰往蹇來碩吉也蹇主在五上來就之難斯可解故曰利見大人也蓋三雖正應而來反五為大人所利見也卦爻以靜止為義二五以濟蹇為功

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

志在就五以從貴也

☵坎下
☳震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

物不可以終難故受之以解解者緩也難散險夷也西南坤位坤眾也解難濟險利在得眾也難已

解而无所往則以來復為吉有難而往則以速為吉

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲折解之時大矣哉

坎險震動動乎險外險則免矣故謂之解其來復吉者難已解而過求非中也故來復之吉乃得中也解難宜速不失其幾故往夙則有功也坎為兩震為雷陰陽交感而雷雨作百果草木皆甲折天

地之解也難解之時非治難時故不言用直曰解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

險難初夷過者免之罪者寬之解之義也

初六无咎

蹇難方解之初剛柔感散之始初位乎下无所解不言吉不為難不言凶義取无咎而已

象曰剛柔之際義无咎也

剛柔否結為難感散則解初應於四剛柔始交宜无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

剛中而應二在險中輔五以解難者狐陰慝隱伏之物小人作難者也田獲三狐除慝釋難不為已甚得中直之道正之吉也

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

陰柔居下體之上小人乘君子之器悖而不應解道之梗上所討也寇自己至正之所賤也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

失位不正故三得附之為其拇也比三之拇則失初之應故解其拇然後朋至而信矣

象曰解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人

君尊履中而應乎剛解之主也維君子有以解難而獲吉驗之小人之退而信也田無狐墉無隼信其解矣

象曰君子有解小人退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

解者剛柔際也初為四應二為五應三居下體之

上獨悖而不應隼在高墉非其據也上六處解之
極解道已成極而後動成而後舉故一射而獲以
解悖亂无不利也

象曰公用射隼以解悖也

䷋ 說上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用
享

緩必有所失故受之以損損者損下益上損兌之
剛益艮之柔也損下益上不以誠信則邪諂咎也
損而有孚然後元吉无咎之可正利有攸往矣損

之為道在於誠信不在備物故二簋之用可以享
也

彖曰損損下益上其道上行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

艮陽兌陰陰順於陽者也陽止於上陰說而順是
自下減損以奉於上非上尅損其下也故曰其道
上行也損以誠信則損剛而不為邪益上而不為
諂何咎之可正而利有攸往也損宜何所用二簋
至約可用享也約非可恒剛非可損應其時也艮

陽不足兌剛有餘損盈益虛與時偕行非損之時不可用也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

懲忿窒欲損之善也

初九已事遄往无咎酌損之

初應於四以下奉上損剛益柔其道上行者也輟其事以遄往與上合志故无咎也處於最下初剛未盈酌而損之可也遄速也

象曰已事遄往尚合志也

應上之速庶幾與之合志也

九二利貞征凶弗損益之

以陽居陰剛非盈者也而復損以上行和媚非正也故利於貞而征則凶雖在損之時不損而務益者也

象曰九二利貞中以為志也

損盈益虛道之中也弗盈弗損中以為志也

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人謂自六三已上三陰也損道上行若三陰並行以承於上九上疑而拒失其應匹損一人也非所以益上也故六三獨行則得其友也

象曰一人行三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎

以柔居柔疾也納初之剛益其虛損其疾也疾何可久使速乃有喜而无咎也初遄往已遄納也

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

以柔居尊虛中盡下能自挹損以受天下之益者也龜者紹天明也得道多助自天祐之其能違乎故元吉也

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

損之為道損下益上損剛益柔剛德居上已處其盈弗損於三而益者也上不損下義之正物所歸也故无咎貞吉利有攸往也三應於上不安所處為得臣而无其家者蓋在上則欲不損而益其下在下則欲自損以益其上損道上行斯之謂乎

象曰弗損益之大得志也

由於不損其下故大得三之心志也

䷨ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

損而不已必益故受之以益震陽巽陰居上而巽
不遠於下損上益下之謂也以上惠下動而无遠
何往不利何險不濟

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利
有攸往中正有慶利涉大川水道乃行益動而巽日
進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行
五處中正益之主也自上下下損已益民厥施溥
徧故益之利有攸往者以五之中正有慶也震巽
皆木木行於水利涉大川也下動而上巽以利益
萬民天施而地生以利益萬物自上下下其益一

也九損之道損其餘也九益之道益其所未足也
陽實陰虛震一陽二陰下不足巽一陰二陽上有
餘故損上益下損盈益虛應益之時行益之道苟
非其時道不虛行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

益道之大莫尚於斯

初九利用爲大作元吉无咎

初爲震主而應於四體剴應巽動而不遠在益之
時利用爲大作者也然得其時而无其處居下非
厚事之地在卑非任重之處大作非小功所濟必

建大功獲元吉然後乃无咎也

象曰元吉无咎下不厚事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

居中得位履夫冲虚以應於五自上益之十朋之龜其益大矣以柔居柔慮有渝失故吉在永貞也帝者生物之主興益之宗出震齊巽者也二位震之中而應於益之主王用享帝其在斯也象曰或益之自外来也

外謂五損之六五益自己致益之六二益自外来

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

處震之極履非其位夫二以柔居柔靜而受益者也三以柔居剛動而求益者也求益招損故懲創之以凶事乃得益而无咎也信能抑其壯動行不違中則可告公用圭受上之任矣凡事足以施之天下者則稱王次則稱公也

象曰益用凶事固有之也

傲之反已自得其益勿外求也

六四中行告公從利用為依遷國

體柔當位處於巽下承尊應卑行不失中以斯告

公上无不從以斯依遷下无不納也遷國大事初
能大作故足依也

象曰告公從以益志也

所以益者其志異順也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

得位履尊為益之主德施弘博其道大光上有誠
信惠下之心固不待問而元吉下自有孚惠我之
德也中正有慶斯之謂孚惠我德猶云德我之惠
象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
民說无疆大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

益以惠下為恒也上九震益之極剛而遠中盈而
弗損不惟莫益乎三而且擊之以凶事立心勿恒
凶其宜矣大抵益卦初四取動而巽之義二五三
上取損上益下之義

象曰莫益之偏辭也或擊之自外来也

自外擊乎三也損終反益益終反損觀於二卦之
上九義斯見矣

䷗ 乾下
兌上

夫揚于王庭孚號有厲告自己邑不利即戎利有攸往

益而不已必决故受之以夬夬者决也夬與剥反
剥以柔變剛夬以剛决柔也一陰而乘五陽之上
剛德齊長一柔為厲衆所共誅揚于王庭信其號
令聲其罪也告自邑不利即戎明正其罪不以剛
力取勝也君子之去小人决而和如此

夬曰夬决也剛决柔也健而說决而和揚于王庭柔
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

卦德健而說故能决而和也孚號柔邪之有危厲
其罪乃著明也小人勝君子以力君子勝小人以
義以衆君子而决一小人其力足以勝之而明正
法令不利即戎者尚力窮也揚于庭鳴之公也告
自邑誠于私也剛不上往柔利不終故利有攸往
夬道乃成也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌
澤上於天必來下潤施祿及下之義若自居其德
物所疾也君子之决小人不可自以為功如此
初九壯于前趾往不勝為咎

居健之初為决之始陽剛初長於下而遽用其剛
壯往决居上之陰往而不勝斯為咎矣

象曰不勝而往咎也

未足以勝而前往不審於夫取咎之道也

九二惕號莫夜有戎勿恤

居健履中能審於天而豫其備者故雖惕懼號呼莫夜有戎亦可无憂患也

象曰有戎勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

頄面頤謂上六也剥之六三衆陰剥陽已獨應之處陰長而助陽所以善也夬之九三衆陽決陰而

獨應上六助於小人是凶也夫處君子共夬小人之時若不與衆陽為群而獨行殊志為小人之內應受其澆焉遇雨若濡徒有恨而无所咎也

象曰君子夬夬終无咎也

三能為君子之夬夬之无疑終无咎也

九四臀无膚其行次且率羊悔亡聞言不信

以陽居陰不當其位下剛而進非已所據故臀无膚居不安也行次且進不果也若能牽連衆陽往

决无疑可得悔亡然自任所處聞言不信若之何

哉

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也
九五竟陸夬夬中行无咎

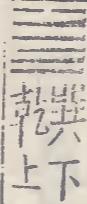
莫陸草之柔脆者夬之易易故曰夬夬也五居尊
位為夬之主最比小人躬自夬之以至尊而夬至
賤以盛剛而夬隕柔雖其克勝未足多也處中而
行足以无咎而已

象曰中行无咎中未光也
履得其中未為光大也

上六无號終有凶
處夬之極小人在上衆正往夬无所號救柔邪乃

終不可復延其凶必矣

象曰无號之凶終不可長也

夬女壯勿用取女

夬必有所遇故受之以姤姤者遇也夬之一陰終
於上而反於下陰始遇陽為姤柔道進長將漸消
剛故戒之曰女之壯矣勿用取女也

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地
相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義
大矣哉

姤柔遇剛也復剛遇柔也柔遇剛則柔長而消剛
剛遇柔則剛長而消柔姤者柔道將長故勿用取
女宜抑其進不可與其長也下極言剛柔相遇之
義夫以柔遇剛以女遇男遇非正也天地相遇陽
施陰受品物乃咸章也剛遇乎柔得其中正天下
之化乃大行也姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方
乾為君巽主號令天下有風后以施命誥四方之
象

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

始陰在下柔將牽連以長堅制於初正之吉也使
其有攸往勢將陵剛則見凶矣勿用取女之義也
陰雖卑微若羸弱之豕信能蹢躅不可不豫防也
象曰繫于金柅柔道牽也

九二包有魚无咎不利賓

初陰窮下故稱魚陰質躁恣遇陽則附不於正應
故二包而有之也初自比已非攘取之故无咎也
擅人之物獲不以正義不可以享賓也

象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

二據於初不為己乘居不獲安譬无膚也上无其
應行次且也履得其位不遇其時雖有危厲非已
所致无大咎也

象曰其行次且行未牽也

居失其據行失其應无所牽援故次且也

九四包无魚起凶

二有其魚故四无魚也无民而動失應而作是以
凶也

象曰无魚之凶遠民也

詩曰衆維魚矣亦以魚喻民也二以近而包四以

遠失之也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞大木也居得尊位包有衆陽以杞包瓜也不遇
其時下无其應雖有中正之美含而未發其有傾
隕乃自天乎

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

舍止也陰陽消長天命之常志不能止乎柔壯命
也

上九姤其角吝无咎

角者剛居上也進之於極无所復遇遇其角而已

亦可吝也進而无遇不與物爭故无咎也

象曰姤其角上窮吝也

坤上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸

往
物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也離散則否
聚則亨通也王為萃主乃可以立宗廟致孝享也
物聚而无王則亂故利見中正之大人乃得通而
利正也全乎聚道神所福也故用大牲吉人聚神
祐往无不利也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致
孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往
順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

下順而上說九五剛而履中下有其應為萃之主
民衆所歸故能聚也大人謂五利見大人乃得亨
通物聚於所主聚以正也聚民以正順天之命故
用牲吉攸往利也方以類聚物以群分觀其所聚
而天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

聚而無防則潰且亂君子以治戎器豫備不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无

咎
有應在四而三承之心懷嫌疑所信不終其志瞽
亂乃亂乃萃也若號呼正應握持專一三雖竊笑
勿以為恤則往必孚合何咎之有

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

三陰牽連而四據之二居中履正以應於五不變
所守聚於所主在同類牽引之中獨吉而无咎者
也明信既著雖用薄薦亦克亨也

象曰引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如無攸利往无咎小吝

初應四二應五得其聚也三无應失位而比於四
四亦失位不正相聚當萃之時已獨失所故萃如
嗟如無攸利也上六亦無應而獨立處極而思接
巽以求朋者也與其萃於不正不若之於同志可
以往而无咎也二陰相合不若一陰一陽之應故
小吝也

象曰往无咎上巽也

九四大吉无咎

履非其位下據三陰夫衆陰爲民君之有也而四
據之咎也必處之大善然後可以无咎也

象曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

聚人以位守位以人處萃之時履得尊位以爲萃
主有位无咎也四專而據已德未孚脩仁守正久
必悔消故曰元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

有位而隔於四德未流行志未光也

上六齋咨涕洟无咎

處萃之時居於上極内无其應五非所乘獨立孤
危近遠无助故齋咨涕洟憂懼之至不敢自安也
處於聚外損以遠害衆所不嫉故无咎也

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

聚而上者謂之升故受之以升剛上柔下序之常
也今三陰在上二陽在下柔以時升故爲升升乃
大通也柔升尊位憂其不勝用見剛中之大人乃
无憂也以柔之南麗乎大明故吉也

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

柔以其時乃得升也柔升何以元亨卦體巽而順九二剛中而應於五上順而下巽柔升而剛助是以大亨用見大人勿恤以柔納剛乃有慶也以柔之柔彌足其闡升而至于大明其志得行也

彖曰地中生木升君子以順德積小以高大積小以高大德以順升也

初六允升大吉

升者下升上也巽卦三爻皆升者也處升之初為

巽之主上雖匪應而際柔升之時初巽以進四順以納唯巽而順與上合志允升而大吉也

象曰允升大吉上合志也

九二孚乃利用禴无咎

剛中而應往必見任誠信以享上雖用省約可无咎也

象曰九二之孚有喜也

九三升虛邑

得位而應以陽升陰莫之遠距若升虛邑往必得之無所疑也

象曰升虛邑无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎

處升之際下體三爻合進而升四順物之情納而

不距王用亨通于岐山升而无亨吉无咎也

象曰王用亨于岐山順事也

六五貞吉升階

得時居尊柔中應下順而不距任而不專正之吉

也升階踐祚有其尊貴其升之最盛者與

象曰貞吉升階大得志也

上六冥升利于不息之貞

陰居升極進而不息雖冥猶升也故施此不息於

正則利矣用於闇進而不止則消之道也

象曰冥升在上消不富也

升極則殞將消而失其富也

☶ 坎下

困亨貞大人吉无咎有言不信

升而不已必困故受之以困困窮也在困而亨唯

貞大之人能之故吉乃无咎也處困之時而有言

誰其信之括囊自安可也

象曰困剛揜也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
困兌上坎下剛揜於柔也析觀則坎之一陽揜於
二陰兌之二陽揜於一陰皆困之象也處險而說
困而不失其所亨也貞大君子謂二五以其剛而
中也處困而用剛不失其中履正而能大者也能
正而不能大未能亨困者也故曰貞大人吉困者
言不見信之時也而欲用言以免於困可得乎徒
尚口說乃益其窮

象曰澤无水困君子以致命遂志
委致其命而必遂其志君子固窮之道也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

最處底下沉滯卑困居不獲安故曰臀困於株木
也歆之其應二隔其路進不獲援必隱晦者也故
曰入於幽谷也以困而遯困解乃出故三歲不覿
也

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

二在險內處困者也居得其中體剛履謙應不在
一心無所私割而中貞而大也以斯處困故困于
酒食飲食燕樂困而亨也朱紱方來物自来歸旁

應匪一困而不窮也以斯享祀祭則受福若征而
求亨凶誰咎乎

象曰困于酒食中有慶也

慶喜也維心亨也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

以陰柔處二剛之間四自納初堅不受已困于石
也二非所據剛非所乘困于蒺藜也上六不應失
其配偶入其宮不見其妻也莫困於斯凶可知矣
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

金車謂二剛以載也四志於初而隔於二履不當
位威命不行棄之則不能欲往則畏二疑懼遲回
故來徐徐困于金車亦可吝矣以陽居陰履謙蒺
藜應不與二爭物終與之故有終也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也
下謂初也

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

以陽居陽履尊任壯不能謙以致物用其威刑物
愈乖叛故曰劓刑困于赤紱尊貴之困于用剛者
也體在中直能不遂迷易暴以徐徐則物附而有

說矣故曰乃徐有說也民說則神歆以斯祭祀必受其福也

象曰剝削志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

居困之極而乘於剝下无其應故行則纏繞居則危殆困之甚也困極思通有省曰何以動則有悔乎審有悔悟以征則吉矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也
所處未當故致此困也

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

困乎上者必反下故受之以井巽木坎水木入水而上水井之象也无喪无得注之不盈取之不竭也往來井井皆獲養也汲者來至而綆未出井羸其瓶幾至而覆凶也井以不變為德上出為功也彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剝中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

巽入也井不變養不窮也改邑不改井二五以剛
處中故能定居其所而不變也井以養物致養惟
人汲未出井未有功也

象曰木上有水井君子以勞民勸相
君子之養民道之以相養而不窮也

初六井泥不食舊井无禽

居井底而上无應沈滯滓穢泥不可食井久不滌
時所共舍禽且不嚮而况人乎

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

谷深谿也鮒井底魚謂初也井之爲道以下給上
者也二无應於上而反下與初井谷射鮒水不上
出而下注也初莫之承甕敝漏也失井之道矣

象曰井谷射鮒无與也

處上宜下處下宜上井已下矣而復下注其道不
交則莫之與也

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福
處下卦之上復得其位而應於上得井之義也井
之渫矣而不見食使我心恻也不下注而應上可
用汲也王明鑒而用之并行其養汲成其功並受

其福也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

不遇王明終不食也故求王明乃受福也

六四井甃无咎

得位而无應自守而不能給物故脩井之壞可以

免咎而已

象曰井甃无咎脩井也

九五井冽寒泉食

居中履正體剛不撓井有冽寒之泉以食也陽清

陰濁九三九五純繫不汙井之美與三言不食待

汲於上者也五言食能施其養者也尊卑之等也

象曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉

處井上極水已出井井功大成矣故收幕勿掩不

私其利往來井井物養不窮信乎其元吉也

象曰元吉在上大成也

䷯ 離上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

井道不可不革故受之以革革者改變之名變革

之初民未信從故即日不孚巳日乃孚也革之為

道大通而得其正其悔乃亡革而不當雖已日弗孚也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

九變革之生生於不合也水濕火燥相聚而相滅二女同居其志不相得不合而變生故有革也所以革而信者由其文明以說乎民大通而得其正所革而當故民孚而悔乃亡也革莫大於革命湯

武順天應人革之時也時不變何以革哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

天地革而四時成曆數之治以明時也

初九鞶用黃牛之革

在革之始革道未成居下无應何所從革固其中常之道堅恆不變可以守成未可以有為也

象曰鞶用黃牛不可以有為也

六二已日乃革之征吉无咎

革之為道上革而下孚者也陰柔居中以應於五不能自革上革已日乃從而革之者也二五同處

中正陰陽相應性必合志吉无咎也

象曰已日革之行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚

居下卦之上處改革之際不受上成剗躁而進則凶正之危也蓋上卦三爻革道成就而有孚征又何之乎安於從革可矣

象曰革言三就又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

失位无應悔也而得悔亡者四處水火之際居會變之始能不固吝因時變通有孚於民志而改行

其命令是以吉也在上體之下始宣命者也

象曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚

以中正之德履至尊之位而為革之主更制易度煥乎文章大通以正允合時願不待占而有孚也全革之美順天應人文明以說不日而孚其斯矣乎

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

居變之終革道已成君子處之則潤色新命以著

其文小人樂成則革其舊嚮以順上命際斯之時
功成制定更進而有所為則凶居則得正而吉也
象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

䷰
離上下

鼎元吉亨

革物者莫若鼎故受之以鼎革去故而鼎取新鼎
者熟新之器所以成革也革既變矣則創制立法
以成之法制應時而大善然後乃亨通也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而
大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而

應乎剛是以元亨

鼎之名尚象也初為鼎趾二三四為腹五耳上鉉
也以木入火而亨飪鼎之用也天下莫不用之聖
人用之乃上以享上帝而下以養聖賢也訓鼎之
為用如此而下乃明元吉亨之義以二體言內懷
謙巽外而耳目聰明以六五言柔進而上行得中
而應乎剛有斯二德故能成新制而獲元亨也
象曰木上有火鼎君子以正位凝命

君子處鼎新之會以正位分而嚴整其教命也
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初最居下為鼎趾鼎以受新先出其故故鼎趾之
顛未為悖也利於傾出其舊積之否也棄故以納
新得妾以其子毋以子貴趾以新顛所從在貴故
无咎也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

二為鼎腹受物者也故曰有實鼎中有實不可復
益益則溢矣我仇謂初也二為六五所任才分已
極不可復有所與故幸初有顛覆之疾不我能即
則我不溢得全其吉也

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

慎所之者已應於五不可納初也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎之為義虛中以待物者也三處下體之上以陽
居陽守實无應鼎耳虛則可舉行今變而塞實不
可舉以取物雉有雉膏之美不能食也然爻陽卦
陰若不全任剗亢務在和通方雨則悔虧終獲吉
也

象曰鼎耳革失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

處上體之下既承五而又應初不勝其任而傾覆
故曰鼎折足覆公餗也公餗既覆體為沾溼知小
謀大災及其身凶也初未納新而顛則利四既有
實而覆故凶

象曰覆公餗信如何也

不量其力果致凶災災既及矣信如之何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

居中體虛鼎黃耳也以應九二之剛為鼎黃耳賈
以金鉉之象能納剛正以自舉故曰利貞

象曰鼎黃耳中以爲實也

耳虛其中以受鉉之實也中不虛則其行塞何以
爲實乎

上九鼎玉鉉大吉无不利

居鼎之上為鉉以陽居陰體剛履柔處乎鼎道之
成得夫剛柔之節以斯處上高而不亢能舉其任
故曰鼎玉鉉也應不在一靡所不舉故曰大吉無
不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也

震上
震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

主噐者莫若長子故受之以震震者動也一陽動於二陰之下也初則震來虩虩後乃笑言啞啞由震懼以致亨通也威嚴震驚百里乃可以為祭主不喪七鬯也震為雷為長子備斯義也

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

後有則者恐懼之後脩省有方也百里遠也且震驚邇者懼矣長子具震之德則君出乃可以守宗廟社稷以為祭主也古者君出巡狩征討長子居

守也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

洊重也君子以恐懼而脩省其德

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

體夫剛德為卦之先能以恐懼脩其德者故致福而吉也

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

初為震主而已乘之犯逆不道天討所加震來危厲喪其資貨奔越而躋于九陵无糧而走詎能久

匿勿用逐之不過七日必獲也億語辭

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚

不當其位處非所安震蘇蘇也不安於處而去之則可以免於災眚也

象曰震蘇蘇位不當也

九四震遂泥

主於四陰之中而處恐懼之時衆陰所持以无恐者也強立自奮光大其德以安於衆可也若其震也遂泥滯以困矣

象曰震遂泥未光也

為衆陰之主不能除恐使物安已德未光也

六五震往來厲億无喪有事

往則无應來則乘剛震往來皆危厲也夫處震之時居中履尊斯乃有事之機恐懼往來將喪其事故戒之曰億無喪其所有事也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

懷懼往來是致危之行也居尊在中當有其事能自弘大足以无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言

處震之極極震者也故中索索而視矍矍內外震
恐无所安親也已處動極而復征焉凶其宜矣若
震恐未及其身于其鄰而豫戒先事慎備乃无咎
也極懼相疑雖婚媾不免有言也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也一陽
止於二陰之上也蓋陽始於下則動極於上則止

也背若无見之地也止於无見之地相背而不相
見内不見我外不見人物我两忘各止其所止之
至也悔吝生乎動止何咎焉

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其
道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以
不獲其身行其庭不見其人无咎也

物无固靜止匪常用止施於不可以行適其時也
易背曰止者以明背為止所止得其所止也艮之
六爻上下陰陽對敵不相應與各止其所两不相
求夫有我之私起於物我之相形也无物则无我

矣无我则无物矣是以不獲其身行其庭不見其
人无咎也上下敵應八純卦皆然而艮義為切故
特明之

象曰兼山艮君子以思不出其位
思不出位止其所也思且然况行乎

初六艮其趾无咎利永貞
在下為趾止於其初未動而止乃无咎也利永貞
固其所止也

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其
退其心不快

腓在足之上隨謂趾也趾舉則腓隨也止於其腓
不豫拯其所隨動而後止失而後救雖強止之其
心不快未退而聽順也

象曰不拯其隨未退聽也

九三艮其限列其夤厲薰心

限身之中也夤中脊肉也三處上下之際故曰艮
其限也夫艮者上下各止其所不相交與也施止
於限中體而分上下限隔截然不通身將喪亡故
危厲薰心也

象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎

限之上稱身以全體也四履得其位止諸其身安於所處不願乎外故无咎也

象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡

口輔在身之上五位乎中正施止於輔口无擇言故悔亡也

象曰艮其輔以中正也

上九敦艮吉

居止之極敦厚在上不陷非妄艮道成矣吉其宜

也

象曰敦艮之吉以厚終也

以敦厚自終所以獲吉也艮之為義豫於初而厚於終也

䷳ 艮上

漸女歸吉利貞

物不可以終止故受之以漸漸者進也山上有水之進之象以止巽而進漸進者也待男乃行女歸吉也進必以正故利貞也

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正

可以正邦也其位剝得中也止而巽動不窮也
漸者徐適之謂之於進也進而得於貴位往有功
也以六二適九五進而以正可以正邦也其位維
何剝得中也見得位之爲九五也釋利貞之義止
而巽以斯之進物无遠距動不窮也贊卦德也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

以居賢德官人以漸也善俗化民以漸也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

漸之爲義始於下而升者也故六爻皆以進而履
之爲義焉鴻水鳥干水涯也窮下始進未得其位

上无應援未能遠離所處雖困于小子之有言然
於止而巽之義固无咎也

象曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐石之安者也進而得位居中而應素無祿養進
而得之燕樂衎衎吉可知矣

象曰飲食衎衎不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

高原曰陸下卦之極也進而之陸與四相得不能
復反夫三本良體乃離其群類溺於外比而不反

至使婦孕不育貪進忘舊凶之道也異體合好順以相保物莫能間故利禦寇也

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

進之木而得其桷託棲于三順巽以相得故能免乘剛之逆而无咎也

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

陵山阜也五于陵二于磐隔乎三四不得與其應

合故婦三歲不孕也各履正而居中三四豈能久

問之不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成

故吉在三歲之後也

象曰終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

居上卦之極故亦曰漸于陸也處于位外脩然清

遠其羽翩翩可用為儀吉也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

志剛處潔物莫能亂其羽足珍也

䷴
震上

歸妹征凶无攸利

進必有所歸故受之以歸妹妹少女也少女適長男長以刑家少滋生育也兌陰震陽相比配而歸者也

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說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

陰陽合而長少交天地之大義人倫之終始也說以動所歸者妹也女少而得所歸欣合以時也卦之中四爻皆不當位而三五又以柔乘剛故以征

則有履不正之凶以處則有柔乘剛之過无功也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

歸妹相終始之道君子於始以永長其終而知敝也

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣女弟從嫁者也卑下无應非正匹也是歸妹之娣也爻皆失位已獨履正跛能履也以正承上不為邪媚斯征吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

女歸以賤事之恒也

九二眇能視利幽人之貞

二五正匹而以陽居陰男處女位不為少女之于歸反待帝乙之下嫁眇而能視也非其常也在內守中靜正待偶不變二之常德故曰利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以湏反歸以媾

三為兌主妹也處陰卦之極上失其配湏以待時不妄偶也媾非正匹以下適上以賤從貴可矣故為妹未有所歸反歸以媾之象也

象曰歸妹以湏未當也

配未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

四為震主失位无應初之歸媾也妹未歸也志剛慮審不妄動於所說故愆期以有待也三為妹湏配者也上无所適必於已歸故曰遲歸有時也歸妹天地之大義震兌比偶所歸妹也

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

陰居貴位帝乙之歸妹也為帝之妹服飾自君故
曰其君之袂也配在九二以尊適卑降體相從約
其崇飾故曰不若其娣之袂良也位得其中以貴
下行陰德之盛莫尚於斯陰陽合而上下交媾媾
之最隆者也故曰月幾望吉

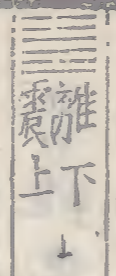
象曰帝乙歸妹如其娣之袂良也其位在中以貴
行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

處卦之窮仰无所承下无其應為女而承命則筐
虛而莫之與為士而下命則刲羊而无血羊謂三

无血不應所命也進退莫與終无所歸无攸利也

象曰上六无實承虛筐也

豐亨王假之勿憂宜日中

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也大以通
王之所至也欲保豐亨无所憂慮宜日之中徧照
天下也

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日
中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時
消息而况於人乎况於鬼神乎

德明以動乃能致豐豐大者王之所尚也時之豐日之中月之盈也盛必有衰豐不可常宜及夫日中天之時徧照天下徹蔽達隱以綿大通之盛也象曰雷雷皆至豐君子以折獄致刑君子明威並用以斷獄而致之刑也初九遇其配主雖句无咎往有尚句均也初配在四皆處卦下以陽適陽以明之動勢雖均敵无咎處豐之時尚於光顯二陽相遇能相光大往有嘉尚也象曰雖句无咎過句災也

爻敵无應災咎所由唯此雖均无咎過斯而均則災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀蔀明之物也二處乎內以陰居陰所豐在蔀幽而无覩處明盛之時而居闇極之地故曰日中見斗斗見則明盡矣上失其應故往得疑疾也然履中當位處闇不邪有誠信以自發其志不困於闇故獲吉也若語辭

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

沛慢也以禦盛光者也沫微明也三雖處明所應
在闇豐其蔀日中見沫也應闇則无所用之右肱
折矣雖左肱在豈足用乎處不失位足以自守亮
咎而已

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

夷主謂初也以陽居陰又處陰之下幽闇不明豐
其蔀日中見斗也往適於初遇其等夷以相闡發
吉行也

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

以陰之質來適尊陽之位下比於陽不應於闇能
自光大章顯其德以獲慶譽吉也

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覲凶
以陰處極最在位外屋豐而蔽以蔀戶闔而人不
居絕跡深藏往而不返至于三歲不覲處於明動
尚大之時而所履如斯反道違時是以凶也

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自蔽也

天際翔高蹈遠引也可以出而不出自藏也

離上

旅小亨旅貞吉

窮大者必失其居故受之以旅旅者離散而得所
止旅之義也失其所居附託於人雖得自通不為
光大小亨而已旅附於正乃得所安故貞吉也
彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是
以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

物在羈旅何由小亨六五得中乎外失位而得所
託也以承于上順乎剛也夫陽為陰主主乎剛而

不為乖逆所止而麗於明是以小亨令羈旅者不
失其正得其所安也物皆離散願得所附之時非
大人其孰安拊之故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
火炎山上過而不留止以明刑審而不淹也

初六旅瑣瑣斯其所取災
最處下極无陽可依旅之微賤瑣瑣者寄身非所
志意窮困災其所自取也

象曰旅瑣瑣志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

旅者柔主剛也。以此不以應附而託焉者也。二比九三得位，居中躰柔承上，以此寄旅必獲次舍，懷藏其資，得童僕之正也。

象曰：得童僕貞終无尤也。

旅不可以處盛，盛則見害，故其美盡於得童僕之正，則終无尤也。

九三旅焚其次，喪其童僕貞厲。

旅者柔而順乎剛也。三居下躰之極，與二相得不承上而與下剛，而違中客而侵主，宜其次焚僕喪而身危也。

象曰：旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。

九四旅于處，得其資斧，我心不快。

斧所以除荆棘以安其舍者也。四失其位，客于所處，不得其次而得其資斧以闢除之地，故其心不快也。

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。

雉離鳥射雉以一矢得而復亡之，明以羈旅而居於貴位，位終不可有也。五不安所處，以乘其下而順以承於上，故終以譽而見命也。

象曰終以譽命上逮也

順以承上故寵命自上及之也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

處於上極巢之謂也以寄旅之身居高危之位非

其所據衆之所嫉其能安乎巢故先笑焚故後號

咷也此理坦然人所共喻喪牛于易終莫之聞則

物莫之與也不其凶乎

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

巽上

巽小亨利有攸往利見大人

旅而无所容故受之以巽巽者入也柔承乎剛不

遠其令命行於下故小亨利有攸往也利見大人

剛巽乎中正者也

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛

是以小亨利有攸往利見大人

卦以卑巽為名以申命為義上巽以接於下下巽

以承於上上下皆巽命乃行也二五以剛而用巽

處乎中正命行于下其志行也柔皆處下順乎剛

也

象曰隨風巽君子以申命行事

巽主號令兩風相隨申命也

初六進退利武人之貞

初卑下承令者也處令之初猶未信服故進退也
令貴必行利用剛武以正之也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

巽以申命而言利武人之貞者志在使人從治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

二五剛巽乎中正五出令者也二行令而致之民
者也巽在牀下謂初也令始行於卑下宜剛而用
巽丁寧明喻用史巫紛若巽以接下行得其中乃

吉无咎也

象曰紛若之吉得中也

九三頻巽吝

剛過而失中非能巽者也為四所乘頻蹙不樂志
意窮困是以吝也

象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品

乘剛悔也得位履正故悔亡以柔居柔為成卦之
主履重剛而巽以接下比九五而巽以承上巽有
三得焉故曰田獲三品也

象曰田獲三品有功也

巽而有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三

日吉

以剛居剛損於謙巽若有悔矣然秉乎中正以宣其令物莫之違是由於貞正故吉而悔亡无不利也九令之行難於慮始易於樂成无初有終故先庚三日後庚三日重複申之命乃行而獲吉也初以貞命吉此以申命吉也庚更也命未庚之先而開喻之已庚之後而諄悉之也

象曰九五之吉位正中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下謂四也已承於五矣剛處上極欲為申令則勢有所不行欲為承令則亢而不能下喪其剛斷正乎凶也卦以卑巽為德故陽居下卦之上則吝居上卦之上則凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

三兌上

兌亨利貞

入而後說之故受之以兌兌者說也柔處上而澤

其下也澤施民說故亨說而違剛邪也故利於貞
正

象曰兌說也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

二五以剛居中三上以柔處外為內剛外柔說以
正也是以順乎天而應乎人也順乎天說不違剛
也應乎人故民忘勞忘死也說道之大能使民激
勸如此觀其所勸則知說矣

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗澤兌相依以說也朋友講習交相滋益
說莫尚於斯

初九和兌吉

居兌之初應不在一說不為私兌之和也以斯而
行未見有疑之者吉其宜矣

象曰和兌之吉行未疑也

九二孚兌吉悔亡

以剛居中其志誠信不為妄說兌之孚者也失位
宜悔孚吉乃悔亡也

象曰孚兌之吉信志也

六三來兌凶

三陽位而陰履之是來求說者也說不以貞邪佞之道故凶

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

商裁制也介隔也三為妄說將近至尊四以剛德裁而隔之匡內制外不違寧處故未寧也處於幾近閑邪介疾天下慶賴宜其有喜也兌柔道利貞也故皆以陽居陰爻說不違剛為吉

象曰九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲

剝謂上六陰能剝陽也五處正當之位疏四而比上不說信乎陽而說信乎陰危之道也

象曰孚于剝位正當也

上六引兌

柔處說後靜退者也故必見引然後乃說不同六三之自進來說也

象曰上六引兌未光也

雖免躁求之凶亦非說道之光大也

巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

說而後散之故受之以渙渙者離也風行水上披
離之象下困而離散上散其險難以安集之也難
散故亨王以是建立宗廟利於濟險利於以正也
彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有
廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而
上同於五內剛而无險困之難外順而无遠逆之
乖渙之所以亨也王假有廟者險難既解王乃在
渙然之中故至有廟也利涉大川者巽木乘坎水

克濟有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

難散險釋享帝以告成立廟以報本也

初六用拯馬壯吉

處渙之初乖散未甚用拯以壯馬而遠於難不待

危劇而後行順而吉也

象曰初六之吉順也

觀難而行不墮於險其勢順也

九二渙奔其机悔亡

机承物者也謂初也二居險內上无應援奔就於

初初得渙道而二託之得其所安故悔亡也

象曰渙奔其机得願也

六三渙其躬無悔

渙之為義內險而外安者也三躬處於內而應上九散躬志外不固所守與剛合志故得无悔也

象曰渙其躬志在外也

六四渙其群元吉渙有立匪夷所思

四已踰險得位承尊與五合志能散其群之險難以光大其道故元吉也初出乎險險未盡也任重憂深猶有立據未夷之慮雖得元吉所思不可忘

也

象曰渙其群元吉光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

剛德居尊處巽之中為渙之主散汗其大號以盪夷天下之險難者也制命自君唯王居之乃无咎也

象曰王居无咎正位也

九五王之正位不可以號令之權假人也

上九渙其血去逖出无咎

最處於外不近傷害居渙之終險難釋矣散患於

遠害之地誰得咎之哉

象曰渙其血遠害也

☵上
☱下

節亨苦節不可貞

物不可以終離故受之以節節者限制之義適中而止不過其則也節尚亨通苦以為節其道乃窮不可以正也

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而曰特成節以制度不傷財不害民

卦三陰三陽剛柔分也陽居二五剛得中也分齊而不遠乎中節之義也苦節過中失正不可以通其道窮也以二體言說以行險不為苦也以九五言當位以為節主用其中正以通節之所以亨也不傷財用有節也不害民取有節也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

制數度酌其等級之隆殺議德行品其任使之優劣經制官人皆中其節也

初九不出戶庭无咎

節之為義節制自上者也處節之初制度未定下

无循承将焉攸往不出户庭知通塞故无咎也
象曰不出户庭知通塞也

九二不出門庭凶

初處時之塞至二則五宣其制時已通矣固於居
內不出門庭失時之極是以凶也

象曰不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若无咎

以陰處陽以柔乘剛驕溢不節以至哀嗟又誰咎
也

象曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨

柔謙履位上順於五安於節而能亨者也

象曰安節之亨承上道也

九五甘節吉往有尚

為節之主當位以節中正以通不苦而甘節之美
也所施順適莫不嘉尚其道不窮也

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

過節之中以至亢極苦節者也以斯施人物所不
堪正之凶也以斯脩身約失者鮮故得悔亡

象曰吉節貞凶其道窮也

巽下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

節而信之故受之以中孚中孚者信發於中也中
有誠信及於豚魚孚之至也利貞信以正也

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚
魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利
貞乃應乎天也

陰居中爻柔在内也陽居二五剛得中也柔在内
則靜而順剛得中則直而正說而巽則垂爭不作

有此四德然後誠信洽而邦人化也巽木乘於澤
內柔舟虛也故利涉大川不溺也天德剛正而至
信中孚以利貞乃應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

中孚之世期於孚化不急刑也

初九虞吉有他不燕

為信之始而應在四所信專一吉也更有它適其
志變移則不能相燕樂矣

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

剛德處內而居重陰之下鳴鶴在陰也立誠於內
不徇乎外雖在闇昧而聲聞莫掩同類所樂應也
故鳴鶴在陰則其子和之矣我有好爵則吾與爾
靡之矣

象曰其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

二陰異體對而不相比敵之謂也六三以陰居陽
躁動不恒欲進而攻四或鼓也四履正承尊非已
所克或罷也退懼見侵或泣也幸四不校或歌也
象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

居止履順以承於五而不失初內毗元首外宣德
化陰德之盛者也故日月幾望絕三之同類不與
校爭而上承至尊故曰馬匹亡德盛而居之以謙
无咎宜矣

象曰馬匹亡絕類上也

九五有孚攣如无咎

攣繫之固也處中誠以相交之時居尊位以為群
物之主剴中履正有信以固其下何咎之有孚乃
化邦非九五孰克之如語辯

象曰有孚擊如位正當也

上九翰音登于天貞凶

翰音高飛之音也爻信之外而居上極忠信道窮
處有聲聞而實不繼正乎凶也

象曰翰音登于天何可長也

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

有其信者必行之故受之以小過小過者陰過陽
也小者過而亨利於應時之宜過以正也小過亨

故可小事不可大事也卦有飛鳥之象飛鳥遺之

音以求處也適上愈窮下則安也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得
中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也
有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆
而下順也

小者小事也小事稍過乎中而亨通矯俗之弊應
時而行雖過而正也凡陽大陰小陰居二五柔得
中也是以小事吉陽居三四剛失位不中也是以
不可以大事也不宜上乘剛逆也宜下大吉承陽

順也過中之行可小事不可大事可施於下不可施於上也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

行貞於恭喪貞於哀用貞於儉小之乎過而已

初六飛鳥以凶

小過下逆上順初應上卦進而之逆飛鳥以凶不宜上也

象曰飛鳥以凶不可如何

自取凶咎莫可拯也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

過而得之謂之遇六二居內履正婦道也臣道也

祖始也謂初君謂五過初而履二位過其祖遇其

妣也不應於五不及其君也貞於臣位而已過於

下不過於上故无咎也

象曰不及其君臣不可過也

臣不可過其君過則僭也

九三弗過防之從或戕之凶

從之從上六也小過陰過陽之時也以陽當位君

下體之上不能先過防之至今小人越居高位已

雖應而從焉不免於戕害之凶也

象曰從或戕之凶如何也

將如之何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

處小過之時陽失位在下不能過者也已無所過
初自来應其得无咎以弗過遇之也是為小若過
也自守以待應則可攸往則危必以為戒也夫陽
倡陰隨今陽不能過食言陰過陽以斯處群小之
中未足任者也故曰
永貞言不足用之長以
為正也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

終不能長行其正故勿用也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

六居五位小過於大陰之貴盛也故稱公焉據上
而不下施密雲不雨自我西郊也二穴於内弋而
取之不以德懷而以勢取舍近比之陽索遠藏之
陰陰陽不交終不雨也小過之盛於斯已矣

象曰密雲不雨已上也

雲下則為雨上則不雨也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

處小過之極過而不已至於亢也過至于亢將何
所遇鳥飛不已將何所託災眚自致復何言哉
象曰弗遇過之已亢也

☱

坎下

既濟亨小利貞初吉終亂

有過物者必濟故受之以既濟既濟者盡濟之謂
小者尚亨况於大乎亨不遺小所以為既濟也既
濟之時利於以正濟故初吉極則終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剏柔正而位當也初吉
柔得中也終止則亂其道窮也

六爻剏柔正當其位故利貞六二柔得中小者亨
也故初吉以既濟為安道極无進終則有亂故曰
終止則亂亂不自亂由止乃亂也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

既濟之道初吉終亂君子以慮其患而豫防之治
不忘亂安不忘危存不忘亡也

初九曳其輪濡其尾无咎

處既濟之初始濟者也始濟未涉於燥故輪曳而
尾濡也剛德尚往不沮先難義无咎也

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

二配五者也欲之正應見侵於三喪其蔽車之茀也處既濟之時而邪無所容執柔中之道而正將自合故勿用逐之不過七日而自得時至則亨也象曰七日得以中道也

九二高宗伐鬼方三年克之小人勿用

鬼方謂上六陰最處外為夷狄也上六負其險遠以亢於三三用其剄武伐之三年而後克力憊乃自服也小人僥倖以速勝不足任也大抵卦之上體濟者也下體克濟者也故喪而乃得伐而後克

也

象曰三年克之憊也

六四繻有衣袽終日戒

四已濟矣繻有衣袽防塞舟隙已濟而為未濟之防終日不忘戒備也以柔履柔謙慎如此

象曰終日戒有所疑也

有所疑不安於濟也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

禴特祭不以特牲也當位居尊為既濟之主物皆濟矣夫何為哉祭祀而已享祀之道誠不以物明

信弗昭神弗福也故東鄰殺牛不如西鄰之禴祭
實受其福也

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

上為首既濟道窮則之於未濟上先入險濡其首
也危之甚矣

象曰濡其首厲何可久也

極則變濟何能久也

離
上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

物不可窮也故受之以未濟終焉未濟之時柔弱
居位何能濟難小狐越水未出險中力竭不繼而
濡其尾未克濟也汔幾也

彖曰未濟亨柔得中也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

六五柔居中位能納剛健以自輔未濟乃可濟故
獲亨通也不續終者小狐幾濟力不繼而終猶未

克濟无攸利也六爻剛柔皆失其位位不當故未
濟剛柔應故可濟

蒙曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火交乃能濟物也火上水下各居其處辨物居方令物各當其所也

初六濡其尾吝

處未濟之始柔居險下不可以濟者也欲之其應進則溺身未濟之初既濟之上大也濡其首猶不及至於濡其尾不知紀極者也不量而進亦可吝矣

象曰濡其尾亦不知極也

九二受其輪貞吉

二剛中以應於五五柔中以任乎二濟未濟者九二也居未濟之時處險難之中任弘濟之責用健拯難亦既勞只曳其輪也秉中道以行其正難終克濟故貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

位雖不正中以行正也

六三未濟征凶利涉大川

濟險難者剛健以正三質柔夫正未能自濟於險者也力不能濟而征則凶矣二能拯難而已比之變身於二載之而行何憂不濟故曰利涉大川

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

卦以陰為難陽居陰為濟難四出險獲明秉乎剛德志行其正以承至尊故吉而悔亡險難未濟夷狄不賓震動威武用伐鬼方三年奏功賞以大國下能伐叛上不斲功二順以治內四威以齊外皆濟未濟之義也

象曰貞吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後

乃吉而无悔也夫以柔順文明之質任乎剛克而不自任使武以文御剛以柔光暉著見信物不疑得君道之正是以吉也

象曰君子之光其暉吉也

其暉著見乃獲吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

有孚承六五之文也未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當也任得其人信之不疑可以用逸于酒而无咎也苟不憂事之廢耽飲無節至濡其首則由其信任之是恃而失於是矣夫有孚一也

施之任賢則濟因之耽樂則溺其機如此可不戒哉

象曰飲酒濡首亦不知節也

按上經始乾坤而終坎離下經始咸恒而終既濟未濟坎離者乾坤之友也既未者坎離之交也陰陽感化相始終也

