

周易卷之三

繫辭上傳

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。變化見賢遍反矣。是故剛柔相摩。
 八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。
 日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道

成女。乾知大始。坤作成物。乾以易以知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。反易知則有親。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。易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

右第一章

聖人設卦。觀象繫辭。焉而明吉凶。剛

柔相推而生變化。是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。是故君子所居而安者。易之序也。所樂音洛而玩者。爻之辭也。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。

右第二章

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。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。是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。是故卦有小大。辭有險易。以辭也者各指其所之。

右第三章

易與天地準。故能彌綸天地之道。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。是故知鬼神之情。狀與天地相似。故不違。知音周乎萬物而道濟天下。故不過。旁行而不流。音樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。

故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體。

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知音智者見之謂之知百姓日用而不知如字故君子之道鮮息淺反矣顯諸仁藏諸用鼓

萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神。

右第五章

夫音扶下同易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地

之間則備矣。夫乾其靜也專其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。虛級反其動也闢。婢亦反是以廣生焉。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

右第六章

子曰：易其至矣乎！夫扶音易，聖人所以崇德而廣業也。知音崇禮卑，宗效天。

卑法地。天地設位，而易行乎其中矣。成性存存，道義之門。

右第七章

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。丁亂反其吉凶，是故謂之爻。言天下之至賾而不可惡。烏路反

也。言天下之至動而不可亂也。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。靡音之子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行下孟發乎迺見。賢遍乎遠。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。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。初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之為物薄而用可重也。慎斯

術也。以往其无所失矣。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。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。不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以為階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾音機事不密則害成。是以君子慎密而不出也。子曰。作易者。其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

右第八章

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。大衍之數五十。
其用四十有九。分而為二以象兩。掛
一以象三。揲反時設之以四以象四時。
歸奇紀宜反於扚郎得反以象閏五歲。再

閏故再扚而後掛。乾之策二百一十
有六。坤之策百四十有四。凡三百有
六十。當期音基之日。二篇之策萬有一
千五百二十。當萬物之數也。是故四
營而成易。十有八變而成卦。八卦而
小成。引而伸之。觸類而長丁尤反之。天
下之能事畢矣。顯道神德行下孟反。是
故可與酬酢。可與祐神矣。子曰。知變

化之道者其知神之所為乎。

右第九章

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命也如嚮。許兩反无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與。音預下同於此參

七南反伍以變錯。七各反綜其數。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。易无思也。无為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。夫易。聖人之所以極深而研幾也。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

疾而速。不行而至。子曰。易有聖人之道。四焉者。此之謂也。

右第十章

子曰。夫易何為者也。夫音扶易。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。以斷音丁天下之疑。是故君子之德。圓而神。卦之德。方以知音智。六爻之義。易

音亦以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知音智以藏往。其孰能與預於此哉。古之聰明叡知。音智神武而不殺者夫。音符是以明於天之道。而察於民之故。是興神物。以 prior 民用。聖人以此齋戒。以神明其德夫。音符是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢。謂之變。往來不窮。謂之通。見

賢遍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
神是故易有犬音極是生兩儀兩儀
生四象四象生八卦八卦定吉凶吉
凶生大業是故法象莫大乎天地變
通莫大乎四時縣音象著明莫大乎
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吐

反贖索色白隱鈞深致遠以定天下

之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍
龜是故天生神物聖人則之天地變
化聖人效之天垂象見賢遍吉凶聖
人象之河出圉洛出書聖人則之易
有四象所以示也繫辭焉所以告也
定之以吉凶所以斷丁亂也

右第十一章

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。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。係辭焉。以盡其言。變而通之。以盡利。鼓之舞之。以盡神。乾坤其

之緼耶。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀。則无以見易。易不可見。則乾坤或幾音幾乎息矣。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。是故夫音符象。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極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭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下孟反

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重直龍反

之爻在其中矣剛柔相推變在其中

矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶

悔吝者生乎動者也剛柔者立本者

也變通者趣七樹反時者也吉凶者貞

勝者也天地之道貞觀官喚反者也日

月之道貞明者也天下之動貞夫扶音

一者也夫乾確然示人易以反夫

坤。隕然示人簡矣。爻也者。效此者也。象也者。像音此者也。爻象動乎內。吉凶見賢編反乎外。功業見乎變。聖人之情。見乎辭。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。

右第一章

古者包犧氏之王于况天下也。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。作結繩而為網罟。音以佃。音以漁。蓋取諸離。包犧氏沒。神農氏作。斲木為耜。音揉木為耒。音對耒耨。音豆。反之利。以教天下。蓋取諸益。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。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。剡木爲舟。剡以舟木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋

取諸隨。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸

豫。斷木爲杵。昌呂掘地爲臼。臼杵之

利。萬民以濟。蓋取諸小過。弦木爲弧。

剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取

諸睽。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。古之葬者。厚衣於既之。以薪

塋之中野。不封不樹。喪期無數。後世

聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。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。

右第二章

是故易者。象也。象也者。像也。彖者。材也。爻也者。效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

右第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。其德行下孟何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

右第四章

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。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。尺蠖反紀縛之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。過此以往未之或知也。窮神知化德之盛也。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。易曰公用射殽亦隼反血于高墉之上。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。動而不括反古。是以出而有獲。語成器而動者也。子曰小人

不耻不仁。不畏不義。不見利不勸。不
威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。
易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。善不
積不足以成名。惡不積不足以滅身。
小人以小善為无益而弗為也。以小
惡為无傷而弗去也。故惡積而
不可掩。罪大而不可解。易曰。何可
校滅耳。凶。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。子曰。德薄
而位尊。知音智小而謀大。力小而任重。
鮮音上聲不及矣。易曰。鼎折音之設足覆公
餗。音速其形渥。音於反。角凶。言不勝音升其任
也。子曰。知幾音機。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。及賢遍者也。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。子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善。未嘗不知。知之。未嘗復及扶又行也。易曰。不遠復。无祗悔。元吉。天地絪縕。音縕。紆云。

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。子曰。君子安其身而後動。易及鼓其心而後語。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。

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。反仕勉以通神明之德。其稱名也。雜而不越。於稽其類。其衰世之意耶。夫。扶音易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當。去聲辨物正言。斷辭則備矣。其稱名也小。其取類也大。其旨遠。

其辭文。其言曲而中。丁仲反其事肆而隱。因貳以濟民行。下孟反以明失得之報。

右第六章

易之興也。其於中古乎。作易者。其有憂患乎。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。困德之辨也。井德

之地也。巽德之制也。履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜而不厭。損先難而後易。反以益長。反丁大裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱証復反而隱。履以和行。反下孟謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠反表萬害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

右第七章

易之為書也。不可遠。反表萬為道也。屢

遷變動不居。周流六虛。上下无常。剛

柔相易。不可為典要。唯變所適。其出

入以度。外內使知懼。又明於憂患與

故。无有師保。如臨父母。初率其辭而

揆。反葵葵其方。既有典常。苟非其人。道

不虛行。

右第八章

易之為書也。原始要一遙反終以為

質也。六爻相雜。唯其時物也。其初難

知。其上易反以或知。本末也。初辭擬之

卒成之終。若夫音扶雜物撰德。辨是與

非。則非其中爻不備。噫。亦要存亡吉

凶。則居可知矣。知音智者觀其彖辭。則

思過半矣。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。三

與五同功而異位。三多凶。五多功。貴

賤之等也。其柔危。其剛勝音升耶。

右第九章

易之為書也。廣大悉備。有天道焉。有

人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故

六六者非他也。三才之道也。道有變

動故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。都浪反故吉凶生焉。

右第十章

易之興也。其當殷之末世。周之盛德。邪。當文王與紂之事。邪。是故其辭危。危者使平。易以反者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要一。反遷。无咎。此之謂易之道也。

右第十一章

夫乾。天下之至健也。德行下孟反恒。易

以反鼓。以知險。夫坤。天下之至順也。德

行恒簡。以知阻。莊呂反能說音諸諸心。能

研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下

之亶亶者。是故變化云為。吉事有祥。

象事知器。占事知來。天地設位。聖人

成能。人謀鬼謀。百姓與能。八卦以象

告。爻彖以情言。剛柔雜居而吉凶可見矣。變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡反烏路相攻而吉凶生。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。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。

右第十二章

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。音參反天兩地而倚數。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。

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。故易六書而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

右第二章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。音八卦相錯數反色主往者順。

知來者逆。是故易逆數也。

右第三章

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。况晚反艮以止之。兌以說。音悅之。乾以君之。坤以藏之。

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
焉故曰致役乎坤允正秋也萬物之
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。

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物
者莫疾乎雷撓乃萬物者莫疾乎
風燥萬物者莫熯乎火說音悅萬物者

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。以內山澤通氣，然後能變化既成萬物也。

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。兌說音悅也。

右第七章

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。

右第八章

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

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

色白而得女。故謂之長。反丁女坎再

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。詩照男允三索而得女。故謂之

少女。

右第十章

乾為天。為圜。音為君。為父。為王。為金。

為寒。為冰。為大赤。為良馬。為老馬。為

瘠馬。為駁。邦角反馬。為木。果。坤為地。為

母。為布。為釜。為吝嗇。音為均。為子。母

牛。為大輿。為文。為眾。為柄。其於地也

為黑。震為雷。為龍。為玄黃。為專。音為

大塗。為長子。為決躁。為蒼筤。音竹。為

萑。音葦。其於馬也。為善鳴。為馵。音鼻。主樹反

足。為作。足。為的。頰。其於稼也。為反生。

其究為健。為蕃。音鮮。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
究為躁卦坎為水為溝瀆為隱伏為
矯輮如九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

其於木也為堅多心離為火為日為
電為中女為甲冑為戈兵其於人也
為大腹為乾音卦為鼈為蟹戶買為
羸力禾為蚌步項為龜其於木也為
科上槁艮為山為徑路為小石為門
闕為果蓏力火為閭寺為指為狗為
鼠為黔其廉况廢之屬其於木也
為堅多節兌為澤為少女為巫為口

舌。爲毀折。爲附決。其於地也。爲剛鹵。
効杜爲妾。爲羊。

右第十一章

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。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。去聲可觀而後有所合。
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。夫婦之道不可以不久也。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。且乃
反下故受之以蹇。蹇者難也。物不可
以終難。故受之以解。解者緩也。緩必
有所失。故受之以損。損而不已必益。

故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長

子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說。音悅之。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。

雜卦傳

乾剛坤柔。比樂音洛師憂。臨觀音去之義。

或與或求。屯見賢遍反而不失其居。蒙雜而著。震起也。艮止也。損益盛衰之始也。大畜時也。无妄災也。萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。噬嗑食也。賁无色也。兌見賢遍反而巽伏也。隨无故也。蠱則飭也。剝爛也。復反也。晉書也。明夷誅也。井通而困相遇也。咸速也。恒久也。渙離也。節止也。解緩也。蹇難。

乃曰也。睽外也。家人內也。否泰反其
類也。大壯則止。遯則退也。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。親寡旅
也。離上時掌而坎下也。小畜寡也。履
不處聲也。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。君子道長丁丈小人道憂也。

周易卷之三終

