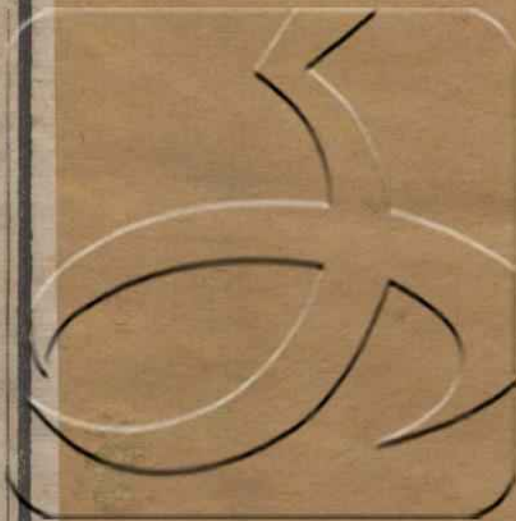

易經

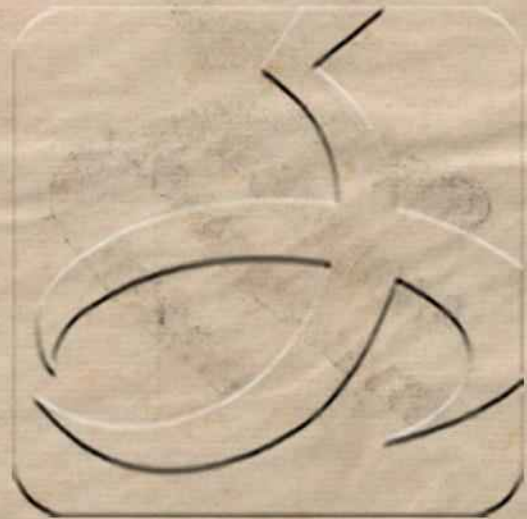
卷之一

Inches
Centimetres
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8
TITFEN Color Control Patches
© The Titfen Company 2007

易

經

光緒十二年冬月
湖北官書覆重刊

周易序

易之爲書。卦爻象象之義備。而天地萬物之情見。聖人之憂天下。來世其至矣。先天下而開其物。後天下而成其務。是故極其數以定天下之象。著其象以定天下之吉凶。六十四卦。三百八十四爻。皆所以順性命之理。盡變化之道也。散之在理。則有萬殊。統之在道。則无二致。所以易有太極。是生兩儀。太極者。道也。兩儀者。陰陽也。陰陽一道也。太極无極也。

萬物之生。負陰而抱陽。莫不有太極。莫不有兩儀。網緼交感。變化不窮。形一受其生。神一發其智。情偽出焉。萬緒起焉。易所以定吉凶。而生大業。故易者。陰陽之道也。卦者。陰陽之物也。爻者。陰陽之動也。卦雖不同。所同者奇耦。爻雖不同。所同者九六。是以六十四卦爲其體。三百八十四爻互爲其用。遠在六合之外。近在一身之中。暫於瞬息。微於動靜。莫不有卦之象焉。莫不有爻之義焉。至哉易乎。其

道至大而无不包。其用至神而无不存。時固未始有一。而卦未始有定象。事固未始有窮。而爻亦未始有定位。以一時而索卦。則拘於无變。非易也。以一事而明爻。則窒而不通。非易也。知所謂卦爻象象之義。而不知有卦爻象象之用。亦非易也。故得之於精神之運。心術之動。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。然後可以謂之知易也。雖然。易之有卦。易之已形者也。卦之

有爻。卦之已見者也。已形已見者。可以知言。未形未見者。不可以名求。則所謂易者。果何如哉。此學者所當知也。

周易本義圖目

河圖圖

洛書圖

伏羲八卦次序圖

伏羲八卦方位圖

伏羲六十四卦次序圖

伏羲六十四卦方位圖

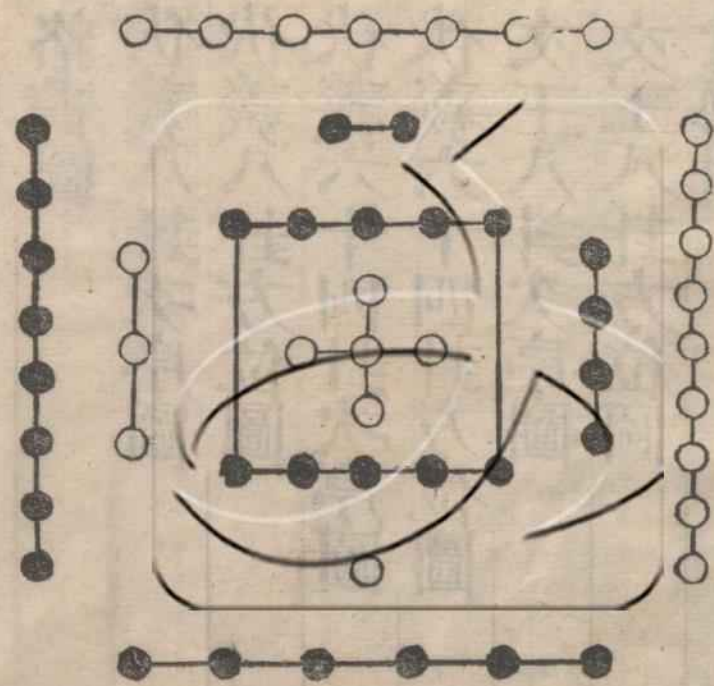
文王八卦次序圖

文王八卦方位圖

卦變圖

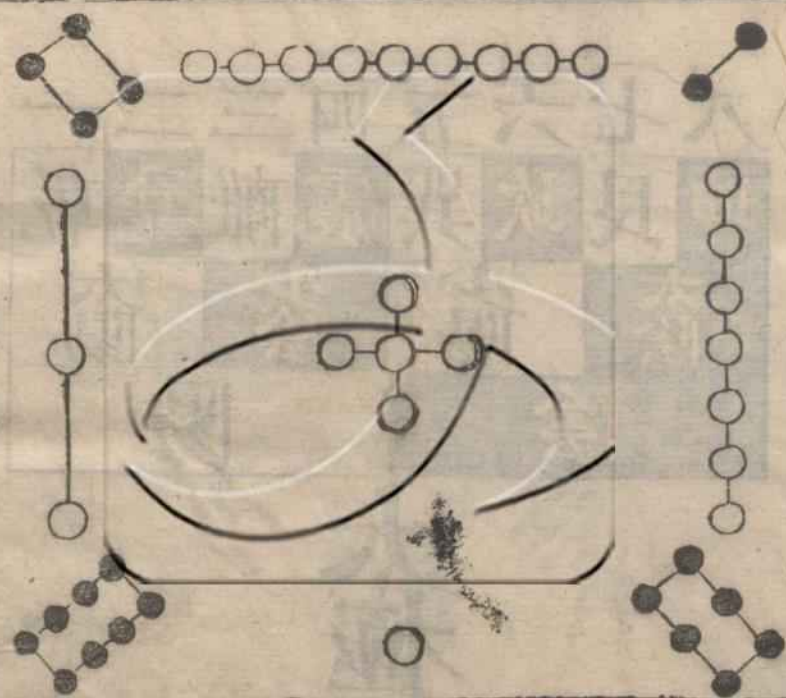

河圖

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。

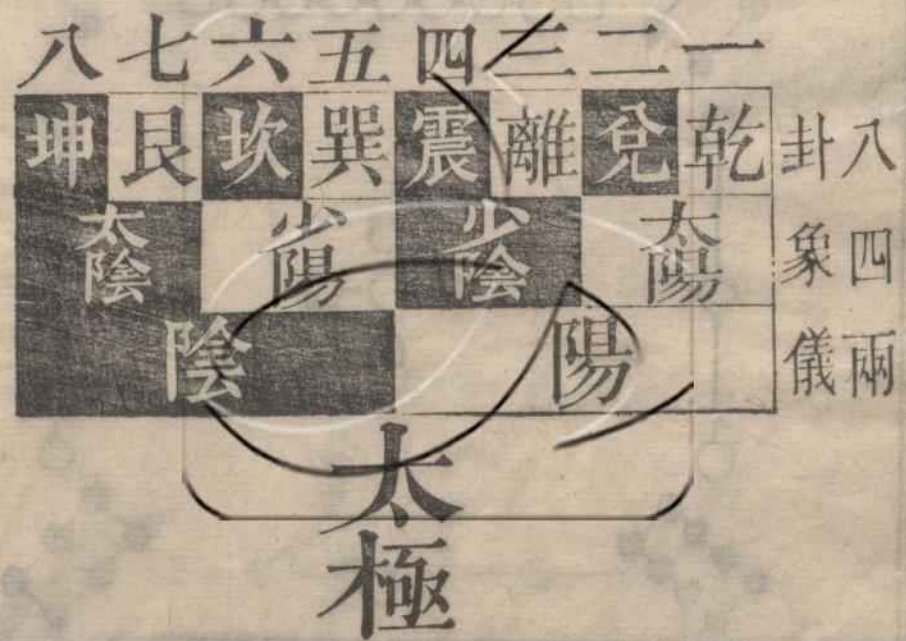
洛書

左三右七。二四爲肩。六八爲足。

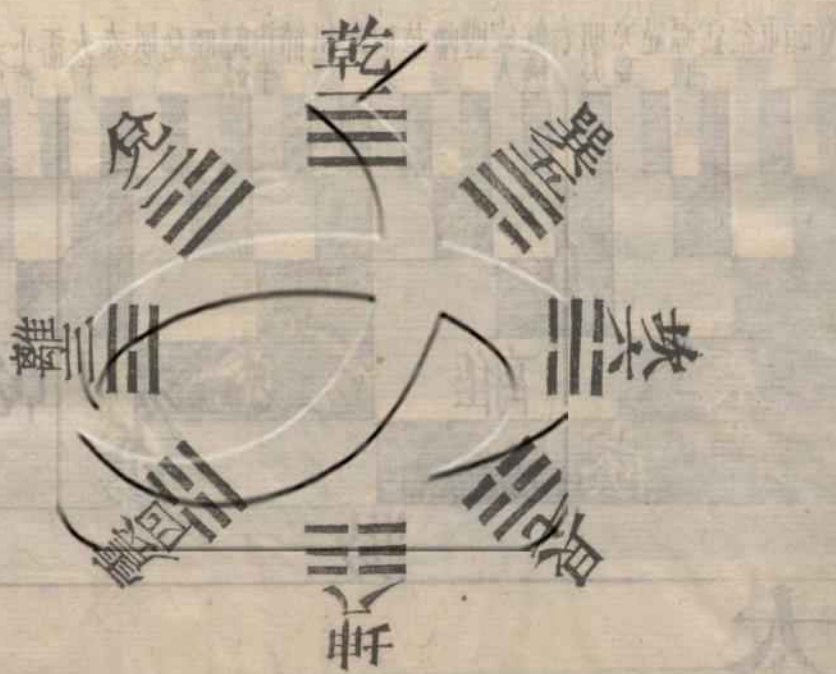
蔡元定曰。圖書之象。自漢孔安國。劉歆。魏關朗子明。有宋康節先生邵雍。堯夫皆謂如此。至劉牧始兩易其名。而諸家因之。故今復之。悉從其舊。

伏義八卦次序

繫辭傳曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。邵子曰。一分爲二。二分爲四。四分爲八也。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。

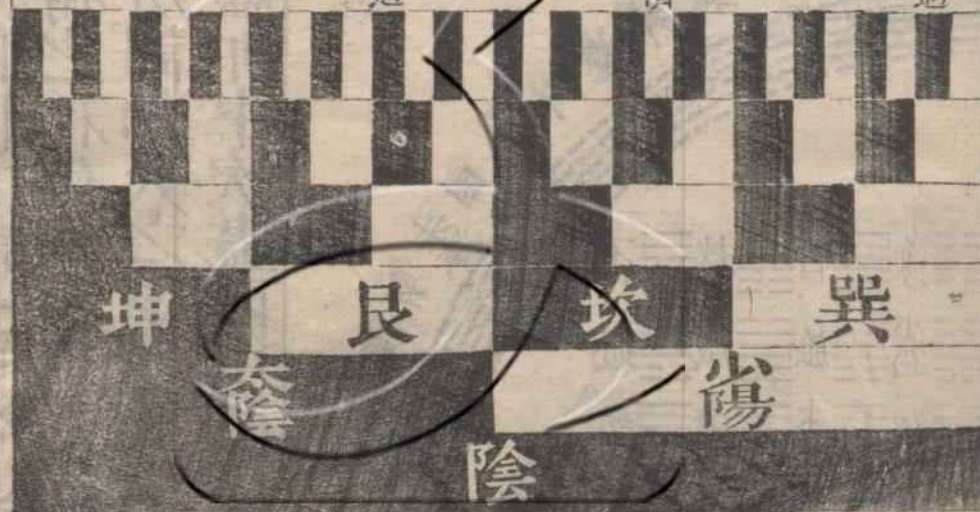
伏義八卦方位

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。自震至乾爲順。自巽至坤爲逆。後六十四卦方位放此。

四卦次序

坤剝比觀豫晉萃否謙艮蹇漸小旅咸遯師蒙坎渙解未困訟升蠱井巽恒鼎大姤過

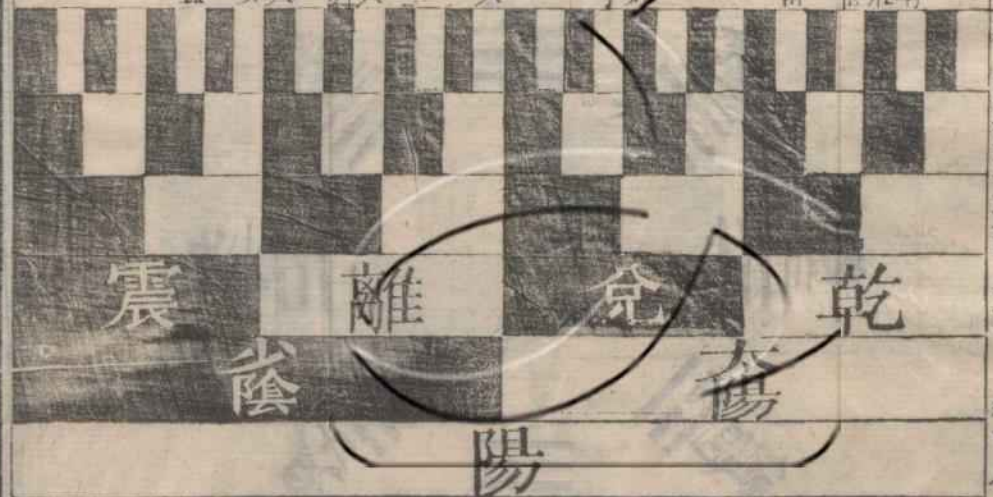

極

也。

伏義十六卦

復頤屯益震噬嗑無妄明夷賁家人豐離革同人臨損節中歸睽兌履泰大需小大大夫乾

太

前八卦次序圖。即繫辭傳所謂八卦成列者。此圖即其所謂因而重之者也。故下三畫即前圖之八卦。上三畫則各以其序重之。而下卦因亦各衍而為八也。若逐爻漸生。則邵子所謂八分為十六。十六分為三十二。三十二分為六十四者。尤見法象自然之妙。

空野三卦去卦八卦象兩儀

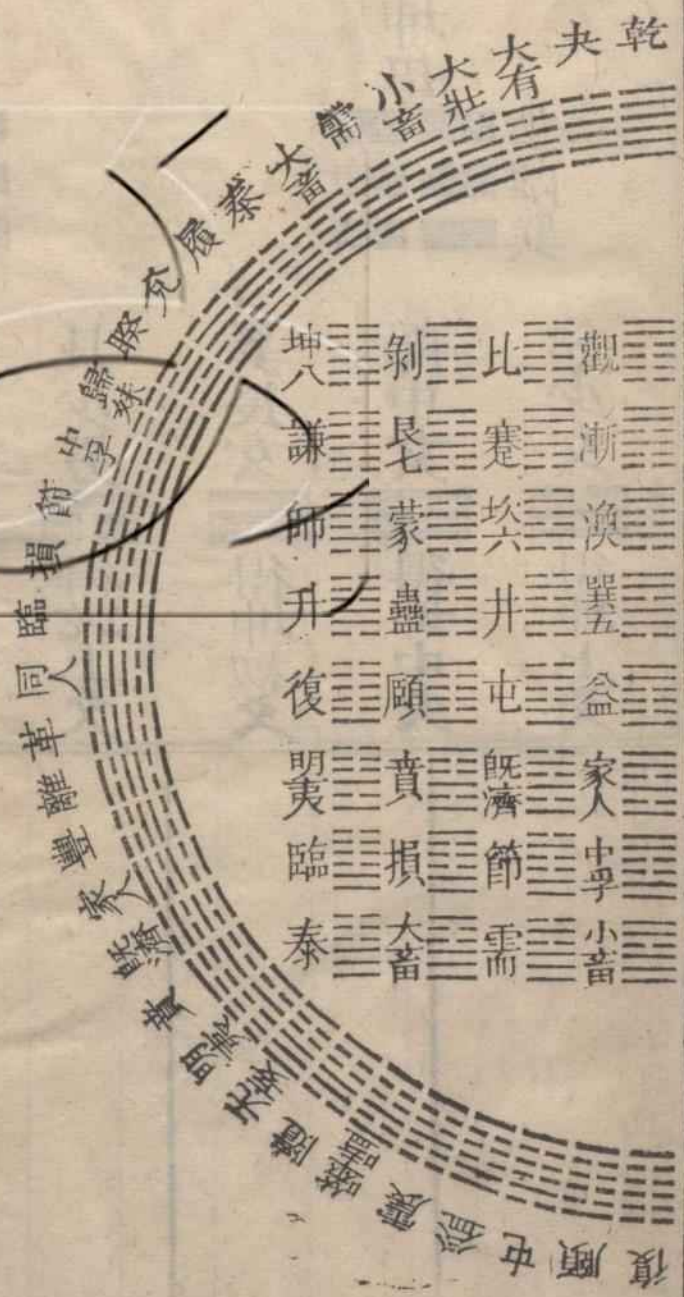
伏羲十六義

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修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

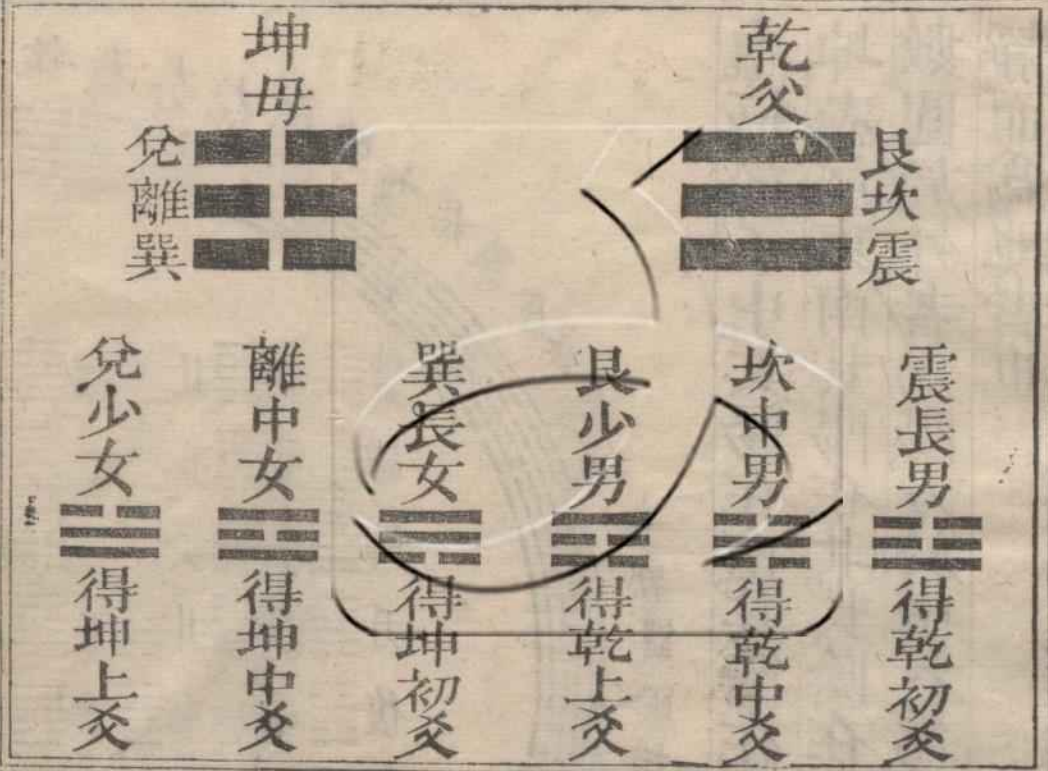

四方卦位

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為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

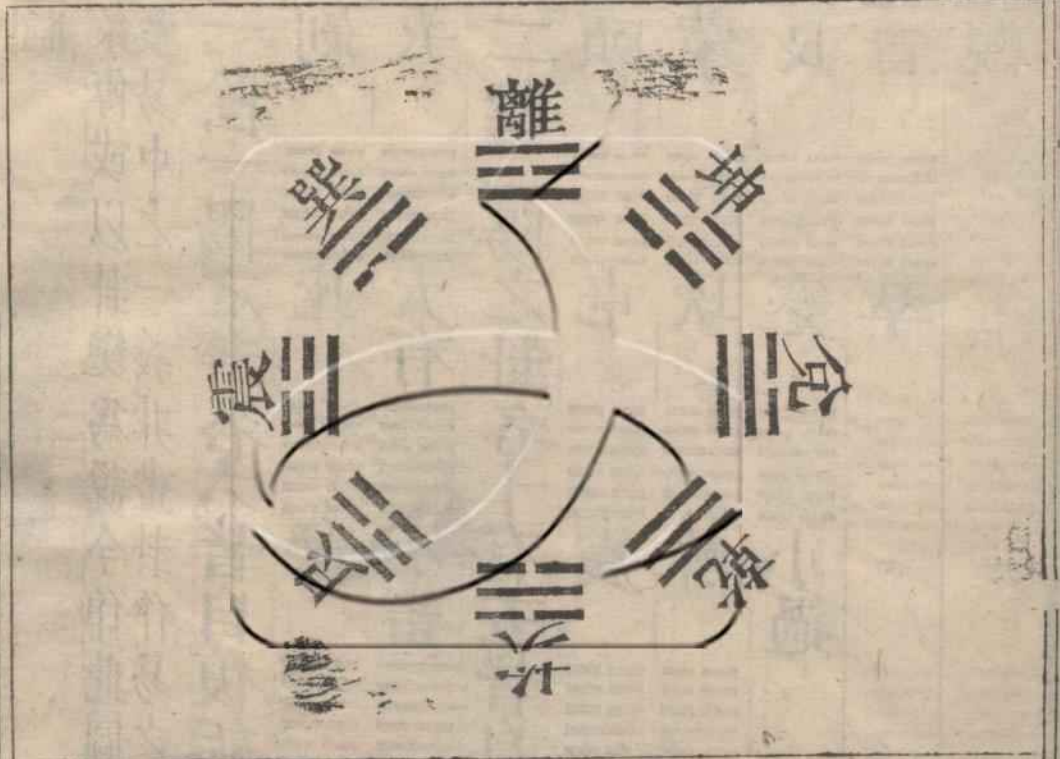

文王八卦次序

右見說卦邵子曰此文
王八卦乃入用之位後
天之學也。

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。皆自復姤而來。五陰五陽。卦同圖異。

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰一陽之卦各十有五。皆自臨遯而來。四陰四陽。卦同圖異。

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰一陽之卦各二十。皆自泰否而來。

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

益

蠱 井 恒

未濟 ䷿

渙 ䷺

旅 ䷷

漸 ䷴

否 ䷋

咸 ䷞

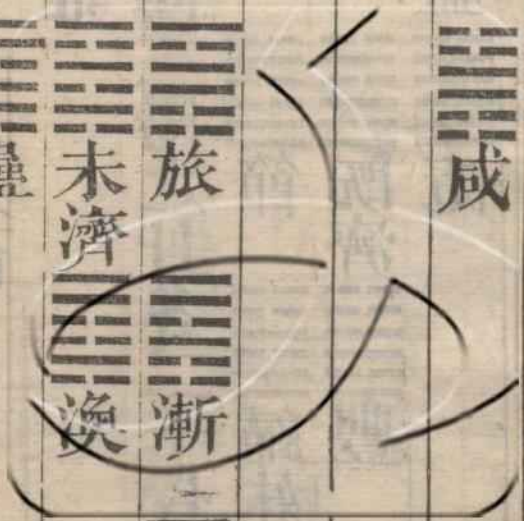
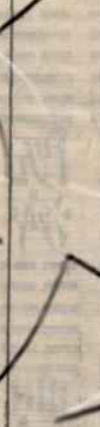
困 ䷮

井 ䷯

恒 ䷟

隨 ䷐

既濟 ䷾

豐 ䷶

節 ䷻

歸妹 ䷵

泰 ䷊

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來。

大畜 ䷙

睽 ䷥

中孚 ䷛

離 ䷄

家人 ䷤

无妄 ䷘

大壯 ䷡

二陰二陽圖已見前

鼎 ䷱ 大過 ䷛

巽 ䷸

訟 ䷅

遯 ䷠

萃 ䷬

蹇 ䷦

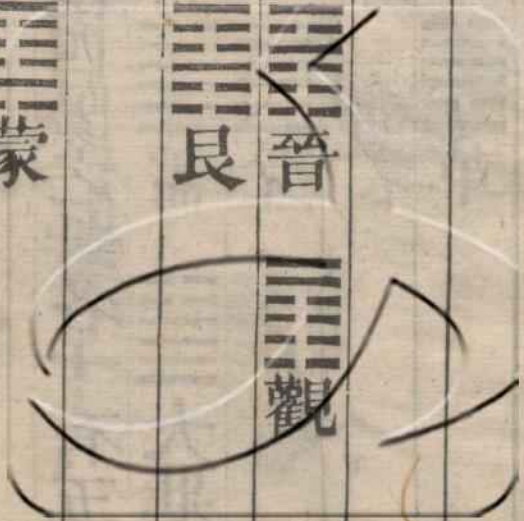
小過 ䷽

坎 ䷜

解 ䷧

升 ䷭

屯 ䷂

震 ䷲ 明夷 ䷣ 臨 ䷒

凡五陰五陽之卦各八。皆自夬剝而來。一陰一陽。圖已見前。

大有 ䷍

小畜 ䷈

履 ䷉

同人 ䷌

姤 ䷫

比 ䷇

豫 ䷏

謙

師

復

右易之圖。尤有天地自然之易。有伏羲之易。有文王周公之易。有孔子之易。自伏羲以上。皆无文字。只有圖畫。最宜深玩。可見作易本原精微之意。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。

新增圖說

採羣書圖說之與經傳相發明者錄之。以便學者閱之。易曉其原圖雖有訛舛不符之處。亦并存之。俟學者自行詳究。

孔子太極兩儀四象八卦圖

兩陽儀

四 太陽 二陽上加一陽為太陽

儀

象

少陰 二陽上加一陰為少陰

圖陰儀

圖

少陽 二陰上加一陽為少陽

太陰 二陰上加一陰為太陰

伏羲圓圖相錯一左一右謂之錯

文王序卦圖相綜一上一下謂之綜

乾一

乾

錯

其見而不失

蒙雜而著

兌二

夬

錯

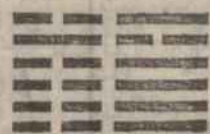
其進而不退也

訟不親也

離三

大有

錯

比樂

震四

大壯

錯

履不處也

巽五

小畜

錯

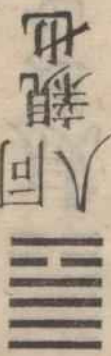
否反其類也

坎六

需

錯

大有

艮七

大畜

錯

豫怠也

坤八

泰

錯

訟則飭也

乾一

履

錯

觀或求

周易新增圖說

兌二

兌 艮

錯

噬嗑也

賁 无色也

離三

睽 蹇

錯

剝也

復 反也

震四

歸妹 漸

錯

妄也

大時也

巽五

中孚 過

錯

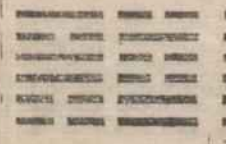
咸也

恆 久也

坎六

旅 節

錯

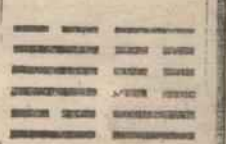
遯則退也

大則止

艮七

損 咸

錯

明誅也

夷 誅也

坤八

臨 遯

錯

內也

睽 外也

乾一

同人 師

錯

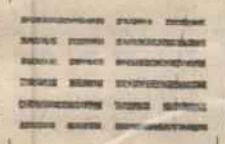
難也

解 緩也

兌二

革 蒙

錯

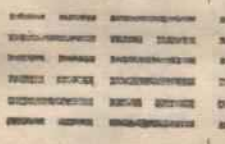
損盛衰之始

益 盛衰之始

離三

離 坎

錯

剛柔也

姤 遇也 柔遇剛也

震四

豐

錯

升不來也

巽五

家人解

錯

井通也

坎六

既濟未濟

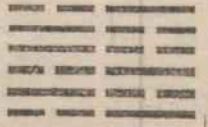
錯

鼎取新也

艮七

賁困

錯

艮止也

坤八

明夷訟

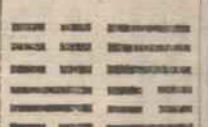
錯

歸女之終

乾一

无妄升

錯

旅親寡

兌二

隨蠱

錯

兌見

離三

噬嗑井

錯

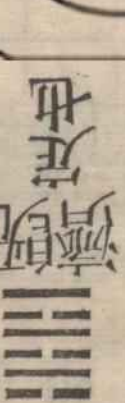
節止也

震四

震巽

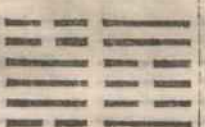
錯

未男之窮也

巽五

益恆

錯

坎六

錯

艮七

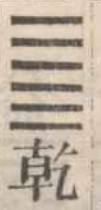
錯

坤八

錯

八卦變六十四卦圖

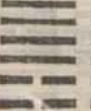
乾一變
乾尾二卦言火
離尾一卦言天

姤

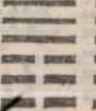
初爻變

遯

二爻變

否

三爻變

觀

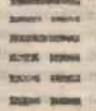
四爻變

剝

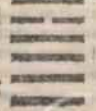
五爻變

晉

復還四爻變

有

歸本卦

離二變
離尾一卦言天
乾尾一卦言火

旅

初爻變

兌二變
兌尾一卦言雷
震尾一卦言澤

困

初爻變

萃

二爻變

咸

二爻變

蹇

四爻變

謙

五爻變

小

復還四爻變

歸

歸本卦

震四變
震尾一卦言澤
兌尾一卦言雷

豫

初爻變

鼎 ䷱ 二爻變

未濟 ䷿ 三爻變

蒙 ䷃ 四爻變

渙 ䷺ 五爻變

訟 ䷅ 復還四爻變

同人 ䷌ 歸本卦

巽 ䷸ 巽尾二卦言山
巽尾一卦言風

小畜 ䷈ 初爻變

家人 ䷤ 二爻變

益 ䷩ 三爻變

无妄 ䷘ 四爻變

解 ䷧ 二爻變

恆 ䷟ 三爻變

升 ䷭ 四爻變

井 ䷯ 五爻變

大過 ䷛ 復還四爻變

隨 ䷐ 歸本卦

坎 ䷜ 坎尾二卦言地
坎尾一卦言水

節 ䷻ 初爻變

屯 ䷂ 二爻變

既濟 ䷾ 三爻變

革 ䷰ 四爻變

噬嗑 ䷔ 五爻變

頤 ䷚ 復還四爻變

蠱 ䷑ 歸本卦

艮 ䷳ 艮尾二卦言風
艮尾一卦言山

賁 ䷖ 初爻變

大畜 ䷙ 二爻變

損 ䷨ 三爻變

睽 ䷥ 四爻變

履 ䷉ 五爻變

中孚 ䷛ 復還四爻變

漸 ䷴ 歸本卦

豐 ䷶ 五爻變

明夷 ䷣ 復還四爻變

師 ䷆ 歸本卦

坤 ䷁ 坤尾二卦言水
坤尾一卦言地

復 ䷗ 初爻變

臨 ䷒ 二爻變

泰 ䷊ 三爻變

大壯 ䷡ 四爻變

夬 ䷪ 五爻變

需 ䷄ 復還四爻變

比 ䷇ 歸本卦

右八卦不過加。太極兩儀四象八卦是也。六十四卦不過變。即繫辭所謂八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。剛柔相推。變在其中矣。變在其中者。如乾為陽剛。乾下變一陰之巽。二陰之艮。三陰之坤。坤為陰柔。坤下變一陽之震。二陽之兌。三陽之乾。是剛柔相推也。蓋三畫卦若不重成六畫。則不能變六十四。惟六畫則即變六十四矣。所以每一卦六變。即歸本卦。下爻盡變為七變。連本卦成八卦。以八加八。即成六十四卦。皆自然之數。古之聖人見天地陰陽變化之妙。原是如此。所以以易名之。若依宋儒說一分二分四分八分十六分三十二分六十四。是一直死數。何以為易。且通不成卦。惟以八加八。方見陰陽自然造化之妙。此說本於來瞿堂。

八卦所屬自相錯圖

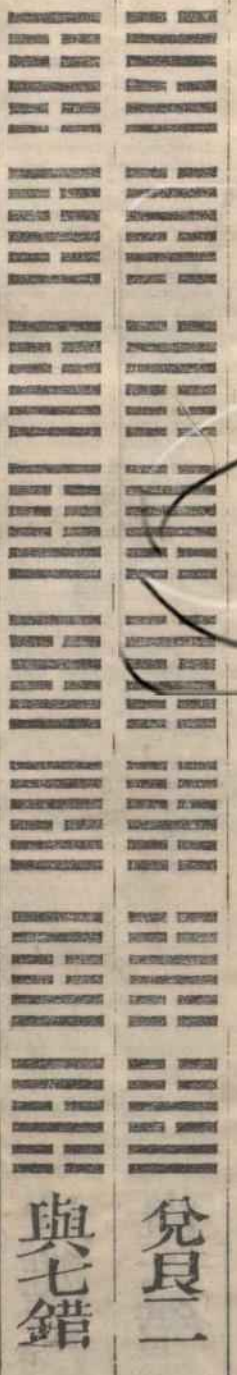
乾 姤 遯 否 觀 剝 晉 大有

坤 復 臨 泰 大壯 夬 需 比

兌 困 萃 咸 蹇 謙 小過 歸妹

艮 賁 大畜 損 睽 履 中孚 漸

離 旅 鼎 未濟 蒙 渙 訟 同人

與六錯 坎離三

與六錯

坎 節 屯 既濟 革 豐 明夷 師

震 豫 解 恆 升 井 大過 隨

震巽四 與五錯

與五錯

巽 小畜 家人 益 无妄 噬嗑 頤 蠱

則所屬自然相錯

六爻變自相錯圖

乾 夬 大有 小畜 履 同人 姤

乾坤 變六 變五 變四 變三 變二 變初

相錯 變六 變五 變四 變三 變二 變初

坤 剝 比 豫 謙 師 復

兌 履 歸妹 節 夬 隨 困

兌艮 變六 變五 變四 變三 變二 變初

相錯 變六 變五 變四 變三 變二 變初

艮 謙 漸 旅 剝 蠱 賁

離 豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅

變六 變五 變四 變三 變二 變初 坎離

變六 變五 變四 變三 變二 變初 相錯

坎 渙 師 困 井 比 節

震 噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫

變六 變五 變四 變三 變二 變初 震巽

變六 變五 變四 變三 變二 變初 相錯

巽 井 蠱 姤 渙 漸 小畜

因八卦相錯故六爻亦相錯

八卦所屬相綜圖

文王序卦正綜

乾之屬 姤 至剝順行與

遯 坤所屬相綜

否 泰 乾所屬相綜

觀 臨 至夬逆行與

剝 復 屬之申

○坤之屬自復 至夬逆行與

姤綜夬 遯綜大壯 否綜泰 觀綜臨 剝綜復

文王序卦正綜

坎之屬

節

渙

○坎之屬自節

至豐順行與

屯

蒙

離所屬相綜

既濟

未濟

革

鼎

豐

旅

坎所屬相綜

至渙逆行與

○離之屬自旅

節綜渙

屯綜蒙

既濟綜未濟

革綜鼎

豐綜旅

文王序卦正綜

艮之屬

賁

噬嗑

○艮之屬自賁

至履順行與

大畜

安无

巽所屬相綜

損

益

睽

家人

相綜

履

小畜

行與艮所屬

畜至噬嗑逆

○巽之屬自小

賁綜噬嗑

大畜綜无妄

損綜益

睽綜家人

履綜小畜

文王序卦正綜

震之屬

豫

○震之屬自豫

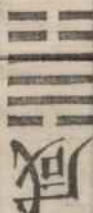
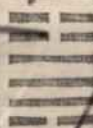
至井順行與

解

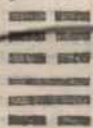

○兌所屬相綜

恆

升

井

○兌之屬自困

至謙逆行與

豫綜謙

解綜蹇

恆綜咸

升綜萃

井綜困

八卦正隅相綜臨尾二卦圖

晉 綜坎之明夷

大有 綜離之同人乾

需 綜離之訟 坤

比 綜坎之師 綜坤

坎乾

明夷 綜乾之晉 離綜

師 綜坤之比 離

訟 綜坤之需 坎

同人 綜乾之大有

綜相正四與正四

文王序卦雜綜

中孚錯兌之小過	漸綜兌之歸妹艮	頤錯震之大過巽	蠱綜震之隨綜巽	震艮	大過錯巽之頤兌綜	隨綜巽之蠱兌	小過錯艮之中孚震	歸妹綜艮之漸
---------	---------	---------	---------	----	----------	--------	----------	--------

四隅與四隅相綜

八卦次序自相綜圖

乾四正之卦

乾一 乾

兌二 天澤履 綜 風天小畜

離三 天火同人 綜 火天大有

震四 天雷无妄 綜 山天大畜

巽五 天風姤 綜 澤天夬

坎六 天水訟 綜 水天需

艮七 天山遯 綜 雷天大壯

坤八 天地否 綜 地天泰

坤四正之卦

周易新繪圖說

乾一 地天泰 綜 天地否

兌二 地澤臨 綜 風地觀

離三 地火明夷 綜 火地晉

震四 地雷復 綜 山地剝

巽五 地風升 綜 澤地萃

坎六 地水師 綜 水地比

艮七 地山謙 綜 雷地豫

坤八 坤

離四正之卦

乾一 火天大有 綜 天火同人

兌二 火澤睽 綜 風火家人

離三 離

震四 火雷噬嗑 綜 山火賁

巽五 火風鼎 綜 澤火革

坎六 火水未濟 綜 水火既濟

艮七 火山旅 綜 雷火豐

坤八 火地晉 綜 地火明夷

坎四正之卦

乾一 水天需 綜 天水訟

兌二 水澤節 綜 風水渙

離三 水火既濟 綜 火水未濟

震四 水雷屯 綜 山水蒙

巽五 水風井 綜 澤水困

坎六 坎 綜

艮七 水山蹇 綜 雷水解

坤八 水地比 綜 地水師

兌四隅之卦

乾一 澤天夬 綜 天風姤

兌二 兌 綜

離三 澤火革 綜 火風鼎

震四 澤雷隨 綜 山風蠱

巽五 澤風大過 錯 山雷頤

坎六 澤水困 綜 水風井

艮七 澤山咸 綜 雷風恆

坤八 澤地萃 綜 地風升

艮四隅之卦

乾一 山天大畜 綜 天雷无妄

兌二 山澤損 綜 風雷益

離三 山火賁 綜 火雷噬嗑

震四 山雷頤 錯 澤風大過

巽五 山風蠱 綜 澤雷隨

坎六 山水蒙 綜 水雷屯

艮七 艮 綜

坤八 山地剝 綜 地雷復

震四隅之卦

乾一

雷天大壯

綜

天山遯

兌二

雷澤歸妹

綜

風山漸

離三

雷火豐

綜

火山旅

震四

震

綜

澤山咸

巽五

雷風恆

綜

澤山咸

坎六

雷水解

綜

水山蹇

艮七

雷山小過

錯

風澤中孚

坤八

雷地豫

綜

地山謙

巽四隅之卦

乾一

風天小畜

綜

天澤履

兌二

風澤中孚

錯

雷山小過

離三

風火家人

綜

火澤睽

震四

風雷益

綜

山澤損

巽五

巽

坎六

風水渙

綜

水澤節

艮七

風山漸

綜

雷澤歸妹

坤八

風地觀

綜

地澤臨

右乾坤水火四正之卦故天在上則天在下如天澤履綜風天小畜是也地在上則地在下如地天泰綜天地否是也水火亦然其相綜皆自然也山澤雷風四隅之卦一陽在上則一陽在下山與雷綜如山天大畜綜天雷无妄是

也一陰在上則一陰在下風與澤綜如風天小畜綜天澤履是也故山在上則雷在下風在上則澤在下雷上山下澤上風下亦然其相綜皆自然也

八卦正位圖 正位不可移動

乾在五 乾屬陽五以陽居陽位 巽在四 巽屬陰四以陰居陰位

坎在五 坎屬陽五以陽居陽位 離在二 離屬陰二以陰居陰位

艮在三 艮屬陽三以陽居陽位 坤在二 坤屬陰二以陰居陰位

震在初 震屬陽初以陽居陽位 兌在六 兌屬陰六以陰居陰位

乾屬陽其位在五惟坎可以同之蓋坎中一畫乃乾也若艮震之五皆陰矣故居三居初此陽卦正位不可移也坤屬陰其位在二惟離可以同之蓋離中一畫乃坤也若巽兌之二皆陽矣故居四居六此陰卦正位不可移也然易惟時而已不可為典要如觀卦下六二乃坤之正位也因本卦利近不利遠故六二止于闕觀知此庶可以識玩易之法

八卦相盪圖

大畜 大有 需 小畜 大壯 泰 乾

夬 剝 晉 比 觀 豫 否 坤

萃 頤 噬嗑 屯 益 復 无妄 震

隨 頤 噬嗑 屯 益 復 无妄 震

大過 蠱 鼎 井 恆 升 姤 巽

困 蒙 未濟 渙 解 師 訟 坎

困 蒙 未濟 渙 解 師 訟 坎

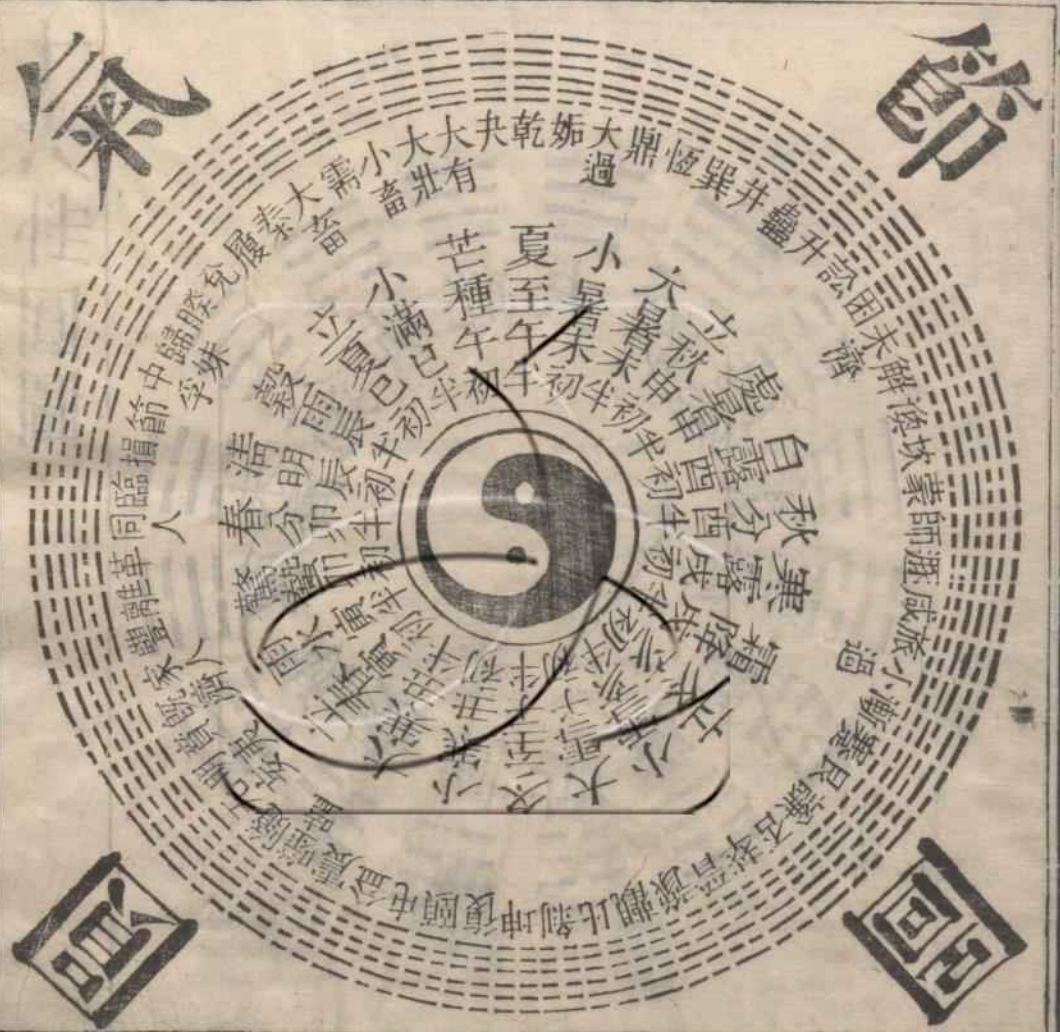
困 蒙 未濟 渙 解 師 訟 坎

困 蒙 未濟 渙 解 師 訟 坎

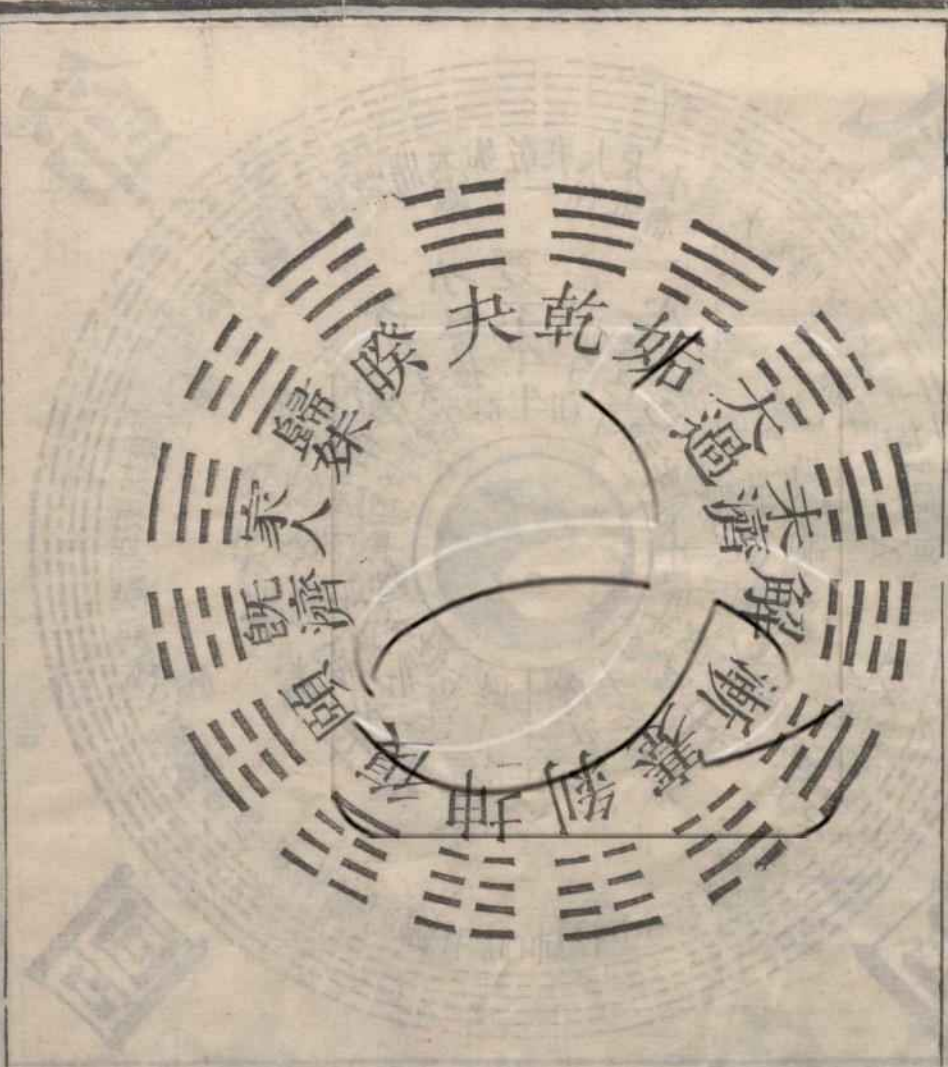
革 賁 既濟 家人 豐 明夷 同人 離
 咸 旅 蹇 漸 小過 謙 遯 艮
 損 睽 節 中孚 歸妹 臨 履 兌

此重卦圖每一純卦各得八卦而六十四卦備矣○
 按乾坤生六子之次始震巽次坎離次艮兌則八卦
 重為六十四卦其次序亦必如此第八純卦不容居
 雜卦之後故自震巽以下先將本卦重之而後再從
 乾坤重去也

傳曰八卦相錯此圓圖布者
 乾盡午中坤盡子中離盡卯
 中坎盡酉中陽生于子中極
 于午中陰生于午中極于子
 中其陽在南其陰在北小雪
 後陽一日生一分積三十日
 陽上三十分而成一晝故為
 冬至小滿後陰一日生一分
 積三十分而成一晝故為夏
 至陽積六晝而為乾乾當四
 月其中氣謂之小滿者滿不
 可大也大則亢矣積陰六晝
 而為坤坤當十月謂之陽月
 者陽不可無也無陽則純陰
 用事矣國家欲長治而不亂
 者其思戒盈滿乎其思崇陽
 而抑陰乎

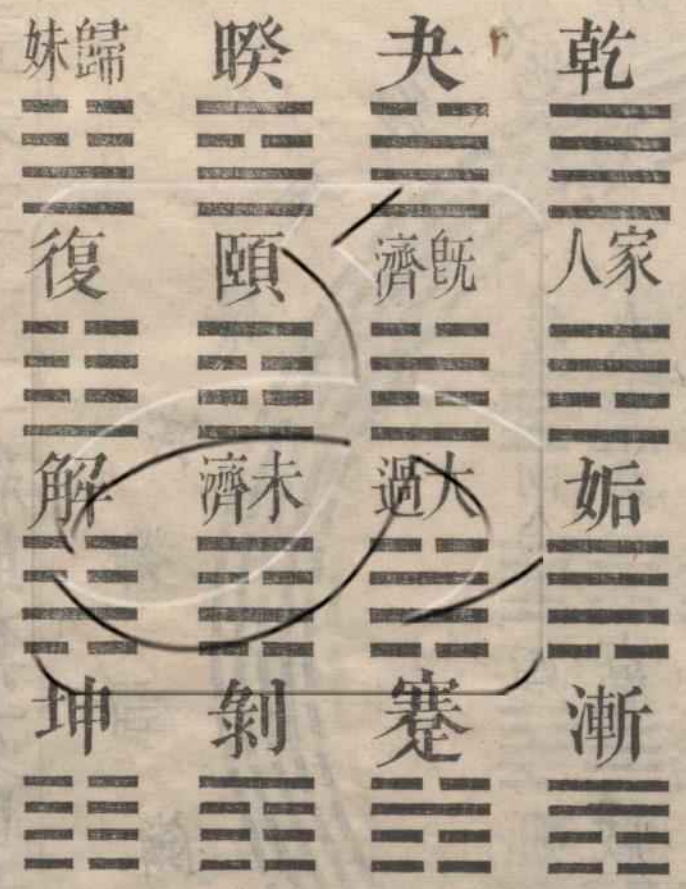

十六卦圓圖

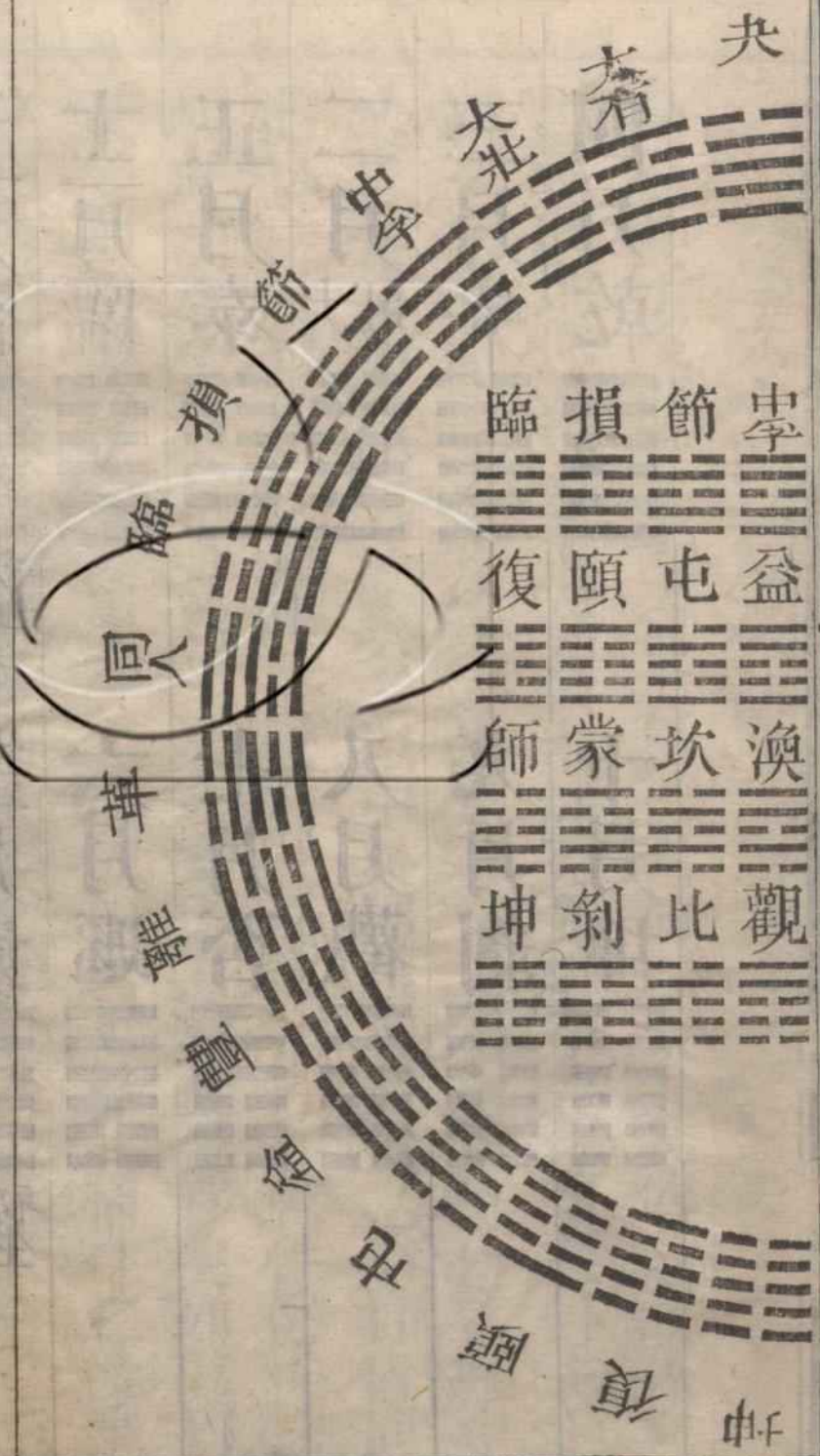
此於八卦之上各生一陰一陽則為四畫者十有六經雖無文即前圖康節所謂八分為十六者此也凡互四爻者不

十六卦方圖

外此十六卦互者即所謂中爻其解詳載于后

此於四畫之上又各生一陰一陽則爲五畫者三十二經雖無文即前圖康節所謂

十六分爲三十二者此也凡互五爻者不外此三十二卦

十二月卦圖

十二月復 <small>一陽 初生</small>	十一月臨 <small>一陽 初生</small>	十月乾 	九月剝 	八月觀 	七月否 	六月遯 	五月姤 <small>一陰 初生</small>	四月乾 	三月夬 	二月大壯 	正月泰 	十二月復 <small>一陽 初生</small>
----------------------------------	----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------------------------------	---------	---------	----------	---------	----------------------------------

易學六十四卦啓蒙說 此說本來瞿堂

易自孔子沒而亡。至今日矣。易亡者何。以象失其傳也。故先之以象。此則六爻大象也。諸象則詳見易經字義伏羲之卦。主于錯。文王之卦。主于綜。故次之以錯綜。文王周公繫辭皆不遺中爻。至孔子始發明之。故次之以中爻。同體者。文王之序卦皆同體也。一卦有一卦之情性。一爻有一爻之情性。如乾性健。坤性順。此一定不移者也。若有一爻之變。則其情性皆移矣。如乾初爻變。則為姤。姤之情性與乾之情性相去千里。故情性之後。繼之以六爻之變。六爻既變。則即有錯綜中爻矣。故六爻變之下。復註錯綜中爻。六爻變後。猶有錯綜中爻何也。蓋天地間萬物。獨陰獨陽不能生成。故必有錯。而陰陽循環之理。陽上則陰下。

陰上則陽下。故必有綜則錯綜二字不論六爻變與不變皆不能離者也。若无錯綜不成易矣。故六爻變後復註錯綜而中爻者亦陰陽也。故繼之若地位人位天位者乃三才也。故又繼之四聖千古不傳之祕盡洩于此。學者能于此而熟玩之則辭變象占犁然明白。四聖之易不在四聖而在我矣。其象與錯綜變互相盪之圖已見于前其義復分詳于後。

象

卦中立象有不拘說卦乾馬坤牛乾首坤腹之類者有自卦情而立象者如乾卦本馬而言龍以乾道變化龍乃變化之物故以龍言之朱子語錄或問卦之象朱子曰便是理會不得如乾爲馬而說龍如此之類皆不通殊不知以卦情立象也且荀九

家亦有乾爲龍又如咸卦艮爲少男兌爲少女男女相感之情莫如年之少者故周公立爻象曰拇曰腓曰股曰憧憧曰悔曰輔頰舌一身皆感焉蓋艮止則感之專兌悅則應之至是以四體百骸從拇而上自舌而下無往而非感矣此則以男女相感之至情而立象也又如豚魚知風鶴知秋鷄知旦三物皆有信故中孚取之亦以卦情立象也又如漸取鴻者以鴻至有時而羣有序不失其時不失其序于漸之義爲切且鴻又不再偶于文王卦辭女歸之義爲切此亦以卦情立象也有以卦畫之形取象者如剝言宅言牀言廬者因五陰在下列于兩旁一陽覆于其上如宅如牀如廬此以畫之形立象也鼎與小過亦然又有卦體大象之象凡陽在上者皆象艮巽陽在下者皆象震兌

陽在上下者皆象離。陰在上下者皆象坎。如益象離。故言龜。犬過象坎。故言棟。頤亦象離。故亦言龜。又如中孚。君子以議獄。緩死。亦取噬嗑。火雷之意。以中孚。大象離。而中爻則雷也。故凡陽在下者。動之象。在中者。陷之象。在上者。止之象。凡陰在下者。入之象。在中者。麗之象。在上者。說之象。又有以中爻取象者。如漸卦。九三。嬖孕不育。以中爻二四合坎中滿也。九五。三歲不孕。以中爻三五合離中虛也。有將錯卦立象者。如履卦。言虎以下卦兌錯艮也。有因綜卦立象者。如井與困相綜。巽爲市邑。在困爲兌。在井爲巽。則改爲邑矣。有卽陰陽而取象者。如乾爲馬。本象也。坎與震皆得乾之一畫。亦言馬。坤爲牛。本象也。離得坤之一畫。亦言牛。皆其類也。有相因而取象者。如革卦。九五。言虎者。以

兌錯艮。艮爲虎也。上六。卽以豹言之。豹次于虎。故相因而言豹也。故其象多是無此事。此理而止立其象。如金車。玉鉉之類。金豈可爲車。玉豈可爲鉉。蓋雖無此事。此理而爻內有此象也。朱子語錄云。卦要看得親切。須是兼象看。但象失其傳了。殊不知聖人立象。有卦情之象。有卦畫之象。有大象之象。有中爻之象。有錯卦之象。有綜卦之象。有爻變之象。有互中之象。正如釋卦名義。有以卦德釋者。有以卦象釋者。有以卦體釋者。有以卦綜釋者。皆言象也。所以說擬諸其形容。象其物宜。但形容物宜。可擬可象。卽是象矣。自王弼不知。又王序卦之妙。掃除其象。後儒泥滯說卦。所以說象失其傳。而不知未失其傳也。善乎蔡氏曰。聖人擬諸其形容而立象。至纖至悉。無所不有。所謂其道甚大。

百物不廢者此也。其在上古，尚此以制器。其中古，觀此以繫辭。而後世之言易者，乃曰得意在忘象，得象在忘言。一切指爲魚兔筌蹄，殆非聖人作易。前民用以教天下之言矣。此言蓋有所指而發也。

錯七各反

錯者，陰與陽相對也。又與母錯。長男與長女錯，中男與中女錯，少男與少女錯。此八卦相錯，卽六十四卦皆不外此錯也。天地造化之理，獨陰獨陽不能生成，故有剛必有柔，有男必有女，所以八卦相錯。八卦既相錯，所以象卽寓于錯之中。如乾錯坤，乾爲馬，坤卽利牝馬之貞，履卦兌錯艮，艮爲虎，文王卽以虎言之。革卦上體乃兌，周公九五爻亦以虎言之。又睽卦上九純用錯

卦。師卦王三錫命，純用天火，同人之錯，皆其證也。又有以中爻之錯言者，如小畜言雲，因中爻離錯坎，故也。六四言血者，坎爲血也。言惕者，坎爲加憂也。又如艮卦九三中爻，坎爻辭曰薰心，坎水安得薰心，以錯離有火烟也。

綜作弄反

綜字之義，卽織布帛之綜，或上或下，顛之倒之者也。如乾坤坎離四正之卦，則或上或下。巽兌艮震四隅之卦，則巽卽爲兌，艮卽爲震，其卦名則不同。如屯蒙相綜，在屯則爲澤，在小畜則爲風，是也。如損益是也。如履小畜相綜，在履則爲澤，在小畜則爲風，是也。如損益相綜，損之六五卽益之六二，特倒轉耳。故其象皆十朋之龜，夬姤相綜，夬之九四卽姤之九三，故其象皆臀无膚。綜卦之妙如

此非山中研窮三十年。安能知之。宜乎諸儒以象失其傳也。然文王序卦。有正綜。有雜綜。如乾初爻變姤。坤逆行六爻變與姤相綜。所以姤綜夫遯。綜大壯。否綜泰。觀綜臨。剝綜復。所謂乾坤之正綜也。八卦通是初與五綜。二與四綜。三與六綜。雖一定之數。不容安排。然陽順行而陰逆行。與之相綜。造化之元妙可見矣。文王之序卦。不其神哉。卽陽木順行。生亥。死午。陰木逆行。生午。死亥之意。若乾坤所屬。是二卦。晉大有。需比之卦類。術家所謂遊魂歸魂。出于乾坤之外者。非乾坤五爻之正變。故謂之雜綜。然乾坤水火四正之卦。四正與四正相綜。艮巽震兌四隅之卦。四隅與四隅相綜。雖雜。亦不雜也。八卦既相綜。所以象卽寓于綜之中。如噬嗑。利用獄。賁。乃相綜之卦。亦以獄言之。旅。豐。二卦。亦以獄言者。皆以其相綜也。有以上六下初而綜者。剛自外來而爲主于內是也。有以二五而綜者。柔得中而上行是也。蓋易以道陰陽。陰陽之理流行不常。原非死物膠固一定者。故顛之倒之。可上可下者。以其流行不常耳。故讀易者。不能悟文王序卦之妙。則易不得其門而入。既不入門。而宮牆外望。則改邑不改井之元辭。其人天且劓之險語。不知何自而來也。噫。文王不其繼伏羲而神哉。

變

變者。陽變陰。陰變陽也。如乾卦初變卽爲姤。是就于本卦變之。宋儒不知文王序卦。如屯蒙相綜之卦。本是一卦。向上成一卦。向下成一卦。詳見前伏羲文王錯綜圖。如訟之剛來而得中。乃

卦綜也。非卦變也。以爲自遯卦變來非矣。如姤方是變卦。變立之。又立。妙之又妙。蓋爻一動即變。如漸卦九三。以三爲夫。以坎中滿爲婦孕。及三爻一變。則陽死成坤。離絕夫位。故有夫征不復之象。既成坤。則竝坎中滿。通不見矣。故有婦孕不育之象。又如歸妹九四。中爻。坎月離日。期之象也。四一變。則純坤。而日月不見矣。故愆期。豈不立妙。

中爻

即互卦也

中爻者。二三四五所合之卦也。繫辭第九章。孔子言之詳矣。大抵錯者。陰陽橫相對也。綜者。陰陽上下相顛倒也。變者。陽變陰。陰變陽也。中爻者。陰陽內外相連屬也。周公作爻辭。不過此錯綜變中爻四者而已。如離卦居三。同人曰三歲未濟。曰三年。既濟曰三年。明夷曰三日。皆以本卦三言也。若坎之三歲。困之三歲。解之三品。皆離之錯也。漸之三歲。巽之三品。皆以中爻合離也。豐之三歲。以上六變而爲離也。卽離而諸爻用四者可知矣。孔子韋編三絕。于陰陽之理。悅心研慮。已久。故于圓圖看出錯字。于序卦看出綜字。所以說錯綜其數。又恐後人將序卦一連不知有錯綜二體。故雜亂其卦。惟令二體之卦相連。如乾剛坤柔。比樂師憂是也。又說出中爻。宋儒不知乎此。將孔子繫辭所居而安者。文王之序卦。所樂而玩者。周公之爻辭。認序字爲卦爻所著事理當然之次第。故自孔子沒而易已亡。至今日矣。

上下經篇義

上經首乾坤者。陰陽之定位。萬物之男女也。易之數也。對待不

移者也。自乾坤歷屯蒙需訟師比小畜履十卦。陰陽各三十畫。則六十矣。陽極于六。陰極于六。至此乾坤變矣。故坤綜乾而爲泰。乾綜坤而爲否。否泰者。乾坤上下相綜之卦也。乾坤既迭相否泰。則其間萬物吉凶消長進退存亡不可悉紀。自同人以下至大畜。無非否泰之相推。無否無泰非易矣。水火者。乾坤所有之物。皆天道也。體也。無水火則乾坤爲死物。故必山澤通氣。雷風相薄。而後乾坤之水火可交。頤大過者。山澤雷風之卦也。頤有離象。大過有坎象。故上經首乾坤。必乾坤歷否泰至頤大過。而後終之以坎離。下經首咸恆者。陰陽之交感。一物之乾坤也。易之氣也。流行不已者也。自咸恆歷遯大壯晉明夷家人睽蹇解十卦。陰陽各三十畫。則六十矣。陽極于六。陰極于六。至此男

女變矣。故咸之男女綜而爲損。恆之男女綜而爲益。損益者。男女上下相綜之卦也。男女既迭相損益。則其間萬事吉凶消長進退存亡不可悉紀。自夬以下至節。無非損益之相推。無損無益非易矣。既濟未濟者。男女所交之事。皆人道也。用也。無既濟未濟。則男女爲死物。故必山澤通氣。雷風相薄。而後男女之水火可交。中孚小過者。山澤雷風之卦也。中孚有離象。小過有坎象。故下經首咸恆。必咸恆歷損益至中孚小過。而後終之以既濟未濟。要之天道之體。雖以否泰爲主。而未必無人道。人道之用。雖以損益爲主。而未必無天道。上下經之篇義蘊蓄。其妙至此。若以卦爻言之。上經陽爻八十六。陰爻九十四。陰多于陽者。凡八。下經陽爻一百有六。陰爻九十有八。陽多于陰者亦八。上

經陰多于陽。下經陽多于陰。皆同八焉。是卦爻之陰陽均平也。若綜兩卦爲一卦論之。上經十八卦。成三十卦。陽爻五十二。陰爻五十六。陰多于陽者凡四。下經十八卦。成三十四卦。陽爻五十六。陰爻五十二。陽多于陰者亦四。上經陰多于陽。下經陽多于陰。皆同四焉。是綜卦之陰陽均平也。上下經之篇義卦爻。其精至此。孔子贊其至精。至變。至神。厥有由矣。

右增圖說。多本來瞿堂先生。先生殫心三十年而成圖象。于伏羲圓圖而得孔子之所謂錯。于文王序卦而得孔子之所謂綜。以錯綜之象。合諸孔子廣八卦之象。更以中爻互卦變動錯綜之象。證諸孔子非中爻不備之言。條理秩如。亦變化不測也。觀其錯而乾坤坎離大小過頤中孚不反對之八卦。

比類而居。觀其綜而屯必繼以蒙。需必繼以訟。五十六反對之卦。因類而附。非邵子三十六宮都是春。孔子乾剛坤柔比樂師憂雜舉以見義者乎。其論八之生六十四也。歸所屬于其宮。如乾一變姤。二變遯。三變否。四變觀。五變剝。六變而四畫歸其根爲晉。七變而下卦復其本爲大有。竝本卦而爲八。尤爲法象自然之妙。其論上下經則以天地爲萬物之男女。故首乾坤。泰否其樞也。終坎離。天地中之水火也。男女爲一身之天地。故首咸恆。損益其樞也。終既濟未濟。人身中之水火也。四正與四正錯綜。四隅與四隅錯綜。正雜不紊。猶伏羲八卦方位之本面目。有一卦之大象。山雷象離。因以龜稱。有上下卦之本象。離曰三日三歲巽曰豚魚翰音。有一爻之小

象乾初必潛。二必見。五必飛。上必亢。有錯象。坤亦為馬。有綜象。損亦為龜。有一索。再索。三索。仍得乾坤之本象。有三四互于三四五之卦象。有卦互爻變。中爻錯綜之象。有相因取義之象。與乾馬坤牛。乾首坤腹。毫髮不爽焉。自此註出。方知日月不見。而後歸妹。愆期。男女變動。而後夫征不復。婦孕不育。聖人非有意假象也。象具卦中。聖人揭以示人。則有伏羲之易。有文王之易。有周公之易。有孔子之易。皆可渾而一之也。夫對待者。數消必息。盈必虛。流行者。氣陽之虛者。陰之息。陰之虛者。陽之息也。主宰者。理。一消一息。一盈一虛。天地可作一物觀。一物可作天地觀。畢生可作一日觀。萬古可作晝夜觀。運有自然。機有必至。明乎此。而全易括矣。

周易本義目錄

卷之一

上經

乾	坤	屯	蒙	需	訟	師
比	小畜	履	泰	否	同人	大有
謙	豫	隨	蠱	臨	觀	噬嗑
賁	剝	復	无妄	大畜	頤	大過
坎	離					

卷之二

下經

咸	恒	遯	大壯	晉	明夷	家人
---	---	---	----	---	----	----

睽 蹇 解 損 益 夬 姤

萃 升 困 井 革 鼎 震

艮 漸 歸妹 豐 旅 巽 兌

渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

卷之三

繫辭上傳 繫辭下傳

卷之四

說卦傳 序卦傳 雜卦傳

周易本義卦歌

八卦取象歌

☰ 乾三連

☳ 震仰盂

☲ 離中虛

☱ 兌上缺

☷ 坤六斷

☶ 艮覆碗

☵ 坎中滿

☴ 巽下斷

分宮卦象次序 乾坎艮震為陽四宮巽離坤兌為陰四宮每宮陰陽八卦。

乾為天

天風姤

天山遯

天地否

風地觀

山地剝

火地晉

火天大有

坎為水

水澤節

水雷屯

水火既濟

澤火革

雷火豐

地火明夷

地水師

艮為山 山火賁 山天大畜 山澤損

火澤睽 天澤履 風澤中孚 風山漸

震為雷 雷地豫 雷水解 雷風恆

地風升 水風井 澤風大過 澤雷隨

巽為風 風天小畜 風火家人 風雷益

天雷无妄 火雷噬嗑 山雷頤 山風蠱

離為火 火山旅 火風鼎 火水未濟

山水蒙 風水渙 天水訟 天火同人

坤為地 地雷復 地澤臨 地天泰

雷天大壯 澤天夬 水天需 水地比

兌為澤 澤水困 澤地萃 澤山咸

水山蹇 地山謙 雷山小過 雷澤歸妹

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師 比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨 蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤 大過坎離三十備

咸恒遯兮及大壯 晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃 升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅巽 兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟 是為下經三十四

上下經卦變歌

訟自遯變泰歸妹 否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼

蠱三變賁并既濟

噬嗑六五本益生

賁原於損既濟會

无妄訟來大畜需

咸旅恒豐皆疑似

晉從觀更睽有三

離與中孚家人繫

蹇利西南小過來

解升二卦相為贅

鼎由巽變漸渙旅

渙自漸來終於是

周易卷之一

朱熹本義

周易上經

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。經則伏羲之書。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。

三三三 乾下 乾上

乾元亨利貞

乾渠焉反。六畫者。伏羲所畫之卦也。一者。奇也。陽之數也。乾

周易上經

一之一

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。故其占懼。如此。君子指占者而言。言能憂。○九四。或躍

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。○九

五。飛龍在天。利見大人。剛健中正。以居尊位。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。爾若有其位。則為利見

九二。在下。○上九。亢龍有悔。亢。苦浪反。○上名。亢者。過於上而不能下之意也。陽。極於上。動必有悔。故其象占如此。○用九

見羣龍无首。吉。用九。言凡筮得陽爻者。皆用二陽爻之通例也。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。故為羣龍无首之象。而其占為如是

則吉也。春秋傳曰。乾之坤。曰見羣龍无首。吉。蓋即純坤卦辭。牝馬之貞。先迷後得。東北喪朋之。○彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。象

亂反。○彖。即文王所繫之辭。傳者。孔子所以釋經之辭也。後凡言傳者。放此。○此專以天道明乾義。又折元亨利貞為四德。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。而貫乎天德之始終。故曰。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。

統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。

統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。

統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。

統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。

統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。

統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。

統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。

統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。

統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。

統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。

統天。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。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。不貞則无以爲元也。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。乾道變化。各正天道。是乃聖人之元亨也。

性命保合太和乃利貞。

變者化之漸。化者變之成。物所受爲性。天

所賦爲命。太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。此言乾道變化无所不利。而萬物各得其性命以自全。以釋利貞之義也。

物萬國咸寧。

聖人在上。高出於物。猶乾道之猶萬物之各正性命而保合太和也。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无端也。然而四者之閒。生氣流行。初无閒斷。此元之所以包四德而統天也。其以聖人而言。則孔子之意。蓋以此卦爲聖人得天位。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。○

象曰：天行健，君子以自彊不息。

象者卦之上。下兩象及兩

象之六爻。周公所繫之辭也。○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。○潛龍勿用。陽在下也。則自彊而不息矣。

陽謂九。○見龍在田。德施普也。○終日乾乾。

反復道也。

復。芳服反。本亦作覆。○或躍在

周易上經

周易上經

淵進无咎也。可以進而不必進也。○飛龍在天。大人造

也。造。祖早反。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。先儒謂之小象。後放此。○文言曰。元

者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。

貞者事之幹也。長。丁丈反。下長人同。幹。古旦反。此篇申象傳象傳之意。

以盡乾坤二卦之蘊。而餘卦之說。因可以例推云。○元者。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。於人則為智。而為眾事之幹。幹。木之身。而枝葉所依以立者也。

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。使物各得其所。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。故足以為事之

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。申象傳之意。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辭。蓋傳者欲以明此章。○初九曰潛龍勿用。何謂也。子

之為古語也。

○初九曰潛龍勿用。何謂也。子

之為古語也。○初九曰潛龍勿用。何謂也。子

曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世
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。樂音洛確苦學反。龍
德聖人之德也在下故
隱易謂變其所守女抵乾卦六爻文言
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。行下孟反邪以嗟反。○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无斁
亦保之意言君德也者釋大人之爲九二也

○九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何
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。幾音機。○忠信王於心者无一念之
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。○九
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。進退无恆。非離羣也。君子進德脩

業。欲及時也。故无咎。離去聲。○內卦以時位言。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

流溼。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物

覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其

類也。應去聲。○作起也。物猶人也。覩。釋利見

植物。物各從其類。聖人。人類之○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○潛

龍勿用。下也。○見龍在田。時舍也。舍音捨。○

用也。○終日乾乾。行事也。○或躍在淵。自試也。

未遠有為。○飛龍在天。上治也。○乾元用九。天下治

也。○亢龍有悔。窮之災也。○乾元用九。天下治

也。○潛龍勿用。陽氣潛藏。○見龍在田。天

前意。○潛龍勿用。陽氣潛藏。○見龍在田。天

下文明。雖不在上位。然○終日乾乾。與時偕

周易上經 一之七

行。時當然也。○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

故以名之。○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

而亨者也。始則必亨。理勢然也。利貞者。性情也。收斂歸

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。或曰。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

无過不及。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。而有動靜爾。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。然後有陰六爻發揮。旁通情也。旁通。猶

陽剛柔之別也。時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。言曲盡

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。潛之為言

也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。並行

去聲。未見之見。音現。成德。已成之德也。初九。固成德。但其行未可見爾。○君子

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為大人也。○九三重剛而不中上不

在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无

咎矣。重平聲。下同。○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

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。後天而奉大時。天且弗違。而況於人

乎。況於鬼神乎。夫音扶。先後並去聲。○大人即釋爻辭所利見之大人也。

有是德而當其位。乃可以當之。人與天地鬼神本无二理。特蔽於有。我之私。是以枯於形

體而不能相通。大人无私。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。雖未及乎夫子之所論。然其至公无我。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。喪去聲。○所以其唯聖

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。

坤上 坤下

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。牝類忍反喪去聲。

一者耦也。陰之數也。坤者順也。陰之性也。註中者三畫卦之名也。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則先迷後北則喪朋。大抵能安於正則吉也。 ○彖曰至

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。比大義差緩始者氣之始。坤厚載生者形之始順承天施地之道也。

物德合无疆含弘光大品物咸亨。

疆居良反下同。言

亨也。德合无疆謂配乾也。 牝馬地類行地无疆柔順利貞。

君子攸行。

言利貞也。馬乾之象。而以為地類者牝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。所行如是則

其占如下。 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。東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣。 安貞之

周易上經

吉。應地无疆。安而且貞。○象曰：地勢坤。君子

以厚德載物。地坤之象。亦一而已。故不言重。

因之无窮。至順極也。○初六：履霜，堅冰至。六陰

厚而无所載也。○初六：履霜，堅冰至。六陰

名。陰數六。老而入少。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。於其不能相无者。既以健順仁義之屬。明

之。而无所偏主。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。象曰：履霜，堅冰。陰始凝也。馴致

於象中矣。

其道至堅冰也。凝。魚陵反。馴。似遵反。○按魏

也。順習也。志作初六履霜。今當從之。馴。

○六二：直方大，不習无不利。柔順正固。坤之直也。

賦形有定。坤之方也。德合无疆。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。象曰：六二

之動。直以方也。不習无不利。地道光也。○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。然居下之上。不終含藏。故或時出而從上之事。則始雖无成。而後必有終。爻有此象。故戒占者有。象曰：含章可貞。以時發也。此德。則如此占也。象曰：含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。知。音智。○六四：括囊无咎。

无譽。括。古活反。譽音餘。又音預。括囊言結。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。或時當隱遯也。

象曰。括囊无咎。慎不害也。○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。筮得此爻。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。黃中之色也。裳。下之飾也。元。善之長也。中。不忠不得其色。下不共。不得其飾。事不善。不得其極。且夫易不可以占險。三者有關。筮雖未也。後蒯果敗。此可以見占法矣。象曰。黃裳元吉。文在中也。○上六龍戰于野。見於外也。○上六龍戰于野。

其血玄黃。

陰盛之極。至與陽爭。兩敗俱傷。象其象如此。占者如是。其凶可知。象

曰。龍戰于野。其道窮也。○用六利永貞。

用六。言凡

筮得陰爻者。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。辭蓋陰柔而不能固守。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。象曰。用六永貞。以大終故不足於元亨云。

也。初陰後陽。○文言曰。坤至柔而動也剛。至

靜而德方。剛方。釋牝馬之貞。後得主而有常。

程傳曰。主下。含萬物而化光。復明。坤道其順

乎。承天而時行。復明順承天之義。○積善

之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰：履霜，堅冰至。蓋言順也。古字順慎通用。按此當作慎。言當辯之於微也。○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。此以學而言之也。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。○傳曰：直。言其正也。方。言其義也。君子主敬以直其內，守義以方其外。敬立而內直。義形而外方。義形於外，非在外也。敬義既

立。其德盛矣。不期大而大矣。德不孤也。无所用而不周。无所施而不利。孰為疑乎。○

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。蓋言謹也。○君子黃中通理。黃中。言

內。釋黃字。正位居體。雖在尊位。而居下。美在

之義也。其中而暢於四支，發於事業，美之至也。美在

復釋黃中。暢於四支。復釋居體。○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。為于偽反。離力。

智反。夫音扶。疑謂鈞敵而无小大之差也。坤雖无陽。然陽未嘗无也。血陰屬。蓋氣陽而

血陰也。玄黃。天地之正色。言陰陽皆傷也。此以上。申象傳之意。

☵☵ 震下坎上

屯元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。屯。張倫反。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

之名也。難也。物始生而未通之意。故其為字象。少穿地始出而未申也。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。故筮得之者。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。故筮立君者。遇之則吉也。

○彖曰。屯。剛柔始交而難生。難。去聲。六二象同。以二體釋。謂震。難生。謂坎。動乎

險中。大亨貞。以二體之德。釋卦辭。動。震之為也。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。晦冥

也。陰陽交而雷雨作。雜亂晦冥。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。不取初九爻。義者。取義多端。姑舉其一也。○象曰。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。屯難之時也。君○初九。磐桓。利居貞。利建侯。

子有為之時也。○磐桓。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。象曰。雖磐桓。志行正

也。以貴下賤。大得民也。○六二。屯如。遭

如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃

字。○六三。即鹿無虞。惟入于林中。君子

反常也。○六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。无

不利。○九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

象曰。求而往。明也。○九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

象曰。求而往。明也。○九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

象曰。求而往。明也。○九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

象曰。求而往。明也。○九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

象曰。求而往。明也。○九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

象曰。求而往。明也。○九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

象曰。求而往。明也。○九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

象曰。求而往。明也。○九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

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。猶象可獲吉。以處大事。則雖正而不免於凶。

曰屯其膏。施未光也。施始。反。○上六乘馬班如。

泣血漣如。陰柔无應。處屯之終。進无所之。憂懼而已。故其象如此。象曰。

泣血漣如。何可長也。長直。反。

三三坎下。艮上。

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。

瀆則不告。利貞。告音谷。三息暫反。瀆音獨。○

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。○象曰。蒙山下有險。險而止。蒙。以卦象卦也。○

義。有兩。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

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

周易上經

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。○象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。行也。

孟反。六三象同。○泉，水之始出者。必行而有漸也。○初六發蒙，利用

刑人，用說桎梏，以往吝。說，吐活反。桎，音質。梏，

蒙之甚也。占者遇此，當發其蒙。然發之之道，當痛懲而暫舍之，以觀其後。若遂往而不舍，則致羞吝矣。戒。象曰：利用刑人，以正法也。發

占者當如是也。○九二包蒙吉，納婦吉。子

之初，法不可不正。○九二包蒙吉，納婦吉。子

克家。九二以陽剛為內卦之主，統治羣陰，當懲戒所以正法也。○九二包蒙吉，納婦吉。子

可一槩取必，而爻之德剛而不過，為能有所包容之象。又以陽受陰，為納婦之象。又居下

位而能任上事，為子克家之象。故占。象曰：子

者有其德而當其事，則如是而吉也。象曰：子

克家，剛柔接也。指二五。○六三勿用取女，見

金夫，不有躬，无攸利。取，七具反。○六三陰柔

而不能有其身之象也。占者遇之，則其取女

必得如是之人，无所利矣。金夫，蓋以金賂己

而挑之。若魯。象曰：勿用取女，行不順也。順，當

秋胡之為者。○六四

困蒙吝。既遠於陽，又无正應，為困於蒙之象。而親近之。象曰：困蒙之吝，獨遠實也。遠，于萬

則可免矣。○象曰：困蒙之吝，獨遠實也。反，實叶

韻去。○六五童蒙吉。柔中居尊下應九二純

象為童蒙而其占象曰童蒙之吉順以巽也。未發以聽於人故其

○上九擊蒙不利為寇利禦寇。以剛居上治

擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為

之害惟提其外誘以全其真純則雖過於嚴

密乃為得宜故戒占者如此象曰利用禦寇

上下順也。禦寇以剛上

三三 坎上 乾下

需有孚光亨貞吉利涉大川。需待也以乾遇

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

利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能

待則不欲速而犯難也。○彖曰需須也險在前也剛健

而不陷其義不困窮矣。此以卦德需有孚光

亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有

功也。以卦體及兩象曰雲上於天需君子

以飲食宴樂。上聲樂音洛。雲上於天无

爾事之當需者亦不容更有所為但飲食

宴樂俟其自至而已一有所為則非需也。○

初九需于郊利用恆无咎。郊曠遠之地未近

九陽剛。又有能恒於其所之象。故戒占者。能如是則无咎也。象曰：需于郊。

不犯難行也。利用恆无咎。未失常也。難去聲。○

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象曰：需于

沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。衍以善反。○衍寬意。

以寬居中。○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。象曰：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。○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。象曰：需于血。順以聽

也。○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。象曰：酒食貞吉。

占者如是而貞固。則得吉也。象曰：酒食貞吉。

以中正也。○上六：入于穴。有不速之客。三人

來。敬之終吉。陰居險極。无復有需。有陷而入

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。敬以待象曰：不速之客來。敬之終

吉。雖不當位。未大失也。當都浪反。後凡言當位不當位者。做此。○

周易
以陰居上。是為當位。言不當位。未詳。

三三 坎下 乾上

訟。有孚窒惕。中吉。終凶。不利涉大

川。窒。張栗反。訟。爭辯也。上乾下坎。乾剛坎

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。且於卦變自遜

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。故戒占者必有爭辯。

之事。而隨其所處為吉凶也。

剛下險。險而健。訟。以卦德釋。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

象釋。卦辭。○象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀

始。天上水下。其行相違。○初六。不永所事。小

有言。終吉。訟。故其象占不能終。象曰。不永所事。

訟不可長也。雖小有言。其辯明也。○九二。不

克訟。歸而逋。其邑人三百。无眚。逋。補吳反。

○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。邑之小者。

言自處卑約。以免災患。占者如是。則无眚矣。

周易 上經 一之二十

象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。

竄。七亂反。掇。都活反。○掇。自取也。

○六三。食舊德。貞厲終吉。

或從王事。无成。

食。猶食邑之食。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。則象亦必无成功。占者守常而不出。則善也。

曰。食舊德。從上吉也。

從上吉。謂隨人則吉。明自主事。则无成功也。

○九四。不克訟。復即命。渝安貞吉。

渝。以朱反。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。象曰。復即命。渝安貞。不失

也。○九五。訟元吉。

陽剛中正。以居尊位。聽訟而得其平者也。占者遇之

訟而有理。必獲伸矣。象曰。訟元吉。以中正也。

中則聽不偏。正則斷

合。○上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。

鞶。救紙反。○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。其占為終訟无

理。而或取勝。然其所得。終必失之。聖人為戒之意。象曰。以訟受服。亦不足敬也。

深矣。象曰。以訟受服。亦不足敬也。

三三 坤上

師貞。丈人吉。无咎。

師。兵衆也。下坎上坤。坎險

於農。伏至險於大順。藏不測於至靜之中。又卦唯九二一陽居下卦之中。為將之象。上下

五陰順而從之。為衆之象。九二以剛居下而用事。六五以柔居上而任之。為人君命將出

周易上經

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。而亦必如是也。○彖曰。師。衆也。貞。正也。能以衆

正。可以王矣。王。在況反。○此以卦體釋師貞。義以謂能左右之也。一陽在下之中。而五陰皆為所以也。剛中而應。行險

能以衆正。則王者之師矣。○剛中而應。行險而順。以此毒天下。而民從之。吉。又何咎矣。以

卦體卦德釋丈人。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。○象曰。地中有水。師。君子以容民畜

衆。畜。計六反。○水不外於地。兵不外於民。故能養民。則可以得衆矣。○初六

師出以律。否臧凶。律。法也。否。臧。謂不善也。臧。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。戒占者當謹始而守法也。

象曰。師出以律。失律凶也。○九二。在師中。吉。无咎。王三錫命。九二在下。為衆陰所歸。而為所寵任。故象曰。在師中。吉。承天寵也。王三

錫命。懷萬邦也。○六三。師或輿尸。凶。輿尸。謂敗。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。象曰。

師或輿尸。大无功也。○六四。師左次。无咎。左。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。

周易上經

一之二十二

象曰左次无咎未失常也師之常也。○六五

田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞

凶長之丈反。六五用師之主柔順而中不為田有禽之象。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。故雖貞而亦不免於

也。象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不

當也當去聲。○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

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。象曰大君有命以正功也小人

勿用必亂邦也聖人之戒深矣

三三坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶此

意反。○此親輔也。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。則此爻已固。彼來已晚。而得凶。○象曰

比吉也此三字疑衍文。比輔也下順從也此以卦體釋卦名義

周易上經

一之二十三

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。

○象曰：地上有水，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，下而无間者也。彖意人來

比我，此取人。○初六：有孚，比之，无咎，有孚盈缶。

終來有他吉。○缶，俯九反。他，湯何反。比之初六，

充實則又。象曰：比之初六，有他吉也。○六二

比之自內，貞吉。柔順中正，上應九五，自內比

如是則正。象曰：比之自內，不自失也。得正則不自失

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。象曰：比之匪人，不亦傷乎。○六四

外比之，貞吉。以柔居柔，外比九五，為得其正，

吉之道也。占者如是，則正而吉矣。象曰：外比於賢，以從上也。○九五：顯比，王

用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。一陽居尊，剛健

皆來比，已顯其比，而无私。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。象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。舍音捨。○由上之德使不

也。○上六比之无首凶。陰柔居上。无以比下。凶之道也。故為无首。

之象。而其象曰比之无首。无所終也。以上下

占則凶也。象曰比之无首。无所終也。以上下

之。則為无首。以終始之象言

之。則為无終。无首則无終矣。

三三 巽乾不

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。

畜。敕六反。大畜

畫卦之名。一陰伏於二陽之下。故其德為巽

為人。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。能係

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

演易於美里。視岐周為西方。正小畜之時也。

筮者得之。則占

亦如其象云。

○彖曰小畜柔得位而上下

應之曰小畜。

以卦體釋卦名義。柔得位。

指六居四。上下謂五陽。

健而

巽剛中而志行乃亨。

以卦德卦體而

言陽猶可亨也。

密雲不

雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

施。始或反。

尚往。言畜之

未極。其氣

猶上進也。

○象曰風行天上。小畜君子以懿

文德。

風有氣而无質。能畜而不能久。故為小

畜之象。懿文德。言未能厚積而遠施也。

復。芳六反。二爻同。

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

周易上經

一之二十五

自守以正。不為所畜。故有進復自。象曰復自。道之象。占者如是。則无咎而吉也。象曰復自。道其義吉也。○九二牽復吉。二漸近於陰。以

其剛中。故能與初九牽連而復。象曰牽復在。亦吉道也。占者如是。則吉矣。象曰牽復在

中亦不自失也。○九三輿說輻。夫妻

反目。說吐活反。○九三亦欲上進。然剛而不

說而為所係畜。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。象曰夫妻反目不

則不得進而有所爭也。能正室也。程子曰說輻反。○六四有孚血去

惕出无咎。去上聲。○以一陰畜眾陽。本有傷

二陽助之。是有孚而血去惕出之象也。无象

咎宜矣。故戒占者亦有其德。则无咎也。象

曰有孚惕出上合志也。○九五有孚攣如富

以其鄰。攣力專反。○巽體三爻。同力畜乾。鄰

以兼乎上下。故為有孚攣固。用富厚之力而

以其鄰之象。以猶春秋以某師之以言能左

右之也。古者有孚。象曰有孚攣如不獨富也。○

孚則能如是也。上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子

征凶。幾音機。歸妹卦同。○畜極而成。陰陽和

於積滿而然也。陰加於陽。故雖正亦厲。然陰

戒深矣。象曰既雨既處德積載也君子征凶。

有所疑也。

三三 乾上兌下

履虎尾不咥人亨。咥直結反。兌亦三畫卦

故其德為說其象為澤履有所躡而進之義

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象曰

履柔履剛也。說而應乎乾是以履

虎尾不咥人亨。剛中正履帝位

而不疚光明也。象曰上天下

澤履君子以辯上下定民志

下。上下之正理也。人之所履當如是故取其

象而為履君子觀履之象以辨別上下之分

以定其民志夫上下之分明明然後民志有定

民志定然後可以言治民志不定天下不可

得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其

德終身居之得其分也位未稱德則君舉而

進之士脩其學學至而君求之皆非有預於

己也農工商賈勤其事而所享有限故皆有

定志而天下之心可一後世自庶士至於公

卿。日志於尊榮農工商賈日志於富侈億兆

之心交驚於利天下紛然如之何其可一也

欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀

履之象而分辯上下使各志也。初九素履往无

咎。素履者也。占者如是則往而无咎也。象曰

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

素履之往獨行願也。九二履道坦坦幽人

貞吉。剛中在下。无應於上。故為履道平坦。幽而吉。象曰：幽人貞吉。中不自亂也。○六三：眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。

而吉。象曰：幽人貞吉。中不自亂也。○六三：眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。

跛。波我反。○六三不中不正。柔而志剛。以此履乾。必見傷害。故其象如此。而占者凶。又爲象。如秦政項籍。豈能久也。象曰：眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。

位不當也。武人爲于大君。志剛也。○九四：履

虎尾。愬愬終吉。○九五：夬履。貞厲。帝位而下。以兌說應之。凡事必

行。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。

象曰：夬履貞厲。位正當也。○上九：視履考祥。其旋元吉。○象曰：元吉在上。大有慶也。

也。慶未定也。象曰：元吉在上。大有慶也。則大有福也。

也。慶未定也。象曰：元吉在上。大有慶也。則大有福也。

也。慶未定也。象曰：元吉在上。大有慶也。則大有福也。

也。慶未定也。象曰：元吉在上。大有慶也。則大有福也。

也。慶未定也。象曰：元吉在上。大有慶也。則大有福也。

也。慶未定也。象曰：元吉在上。大有慶也。則大有福也。

也。慶未定也。象曰：元吉在上。大有慶也。則大有福也。

也。慶未定也。象曰：元吉在上。大有慶也。則大有福也。

也。慶未定也。象曰：元吉在上。大有慶也。則大有福也。

也。慶未定也。象曰：元吉在上。大有慶也。則大有福也。

也。慶未定也。象曰：元吉在上。大有慶也。則大有福也。

☰☰ 乾下坤上

泰。小往大來。吉亨。泰。通也。爲卦天地交而二氣通。故爲泰。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。占者有陽

周易上經 一之二十八

剛之德。則吉而亨矣。○彖曰：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。長，丁丈反。否，卦同。○象曰：天地交

泰，后以財成，天地之道。輔相天地之宜，以左

右民。財，裁同。相，息亮反。左，音佐。右，音佑。○

初九：拔茅茹，以其彙，征吉。茹，人余反。彙，于位反。音胃。否，卦同。○

三陽在下，相連而進。拔茅連茹之象，征行之吉也。占者陽剛，則其征吉矣。郭璞：洞林讀至彙字，絕句。象曰：拔茅征吉，志在外也。○九二

包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行。馮，音憑。○

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，不遺遐遠而不昵朋。

象曰：包荒得尚于中行，以光大也。○九三：无平不陂，无往不

復，艱貞，无咎，勿恤其孚，于食有福。將過於中，泰將極而

否欲來之時也。恤，憂也。孚，所期之信。象曰：无也。戒，占者艱難守貞，則无咎而有福。象曰：无

往不復，天地際也。○六四：翩翩，不富，以其鄰

不戒以孚。已過乎中，泰已極矣。故三陰翩翩然

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

周易上經 一之二十九

也。陰爻。象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中

心願也。陰本居下。在上為失實。○六五。帝乙歸妹。以祉

元吉。以陰居尊。為泰之主。柔中虛己。不應九

得此爻。占者如是。則有祉而元吉矣。凡經占

以古人為言。如高宗箕子之類者。皆放此象

曰。以祉元吉。中以行願也。○上六。城復于隍。

勿用師。自邑告命。貞吝。復。房六反。下同。○泰

象。戒占者不可力爭。但可自象曰。城復于隍。

其命亂也。命亂故復。否。治平聲。

否之匪人。不利君子貞。大往小來。否。備鄙反。

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。由比六三而

誤也。傳不特解。○象曰。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。○象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。

不可榮以祿。辟。音避。難。去聲。○收斂其德。不

周易上經

一之三十

以祿位

○初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰在下

榮之。○初六拔茅茹以其彙貞吉亨。三陰當否之時。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。象曰拔茅貞吉。志在君也。

小人而變為君子矣。象曰拔茅貞吉。志在君也。為君子則能以愛君為念。○六二包承小人吉。大人否而不計其私矣。○六二包承小人吉。大人否

亨。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。蓋象曰大

人否亨。不亂羣也。言不亂於羣。○六三包羞。以居陽而不中正。小人志於傷善而未能也。故為包羞之象。然以其未發。故无凶咎之戒。象曰包羞位不當也。○九四有命无咎。疇離

祉。否過中矣。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。象曰有命无咎。志行也。○九五

休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。苞。與包同。古易作包。○九五休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。能休時之否。大人之遇之則吉。然又當戒

○陽剛中正以居尊位。事也。故此爻之占。大人懼如繫辭。象曰大人之吉。位正当也。○上九

傾否。先否後喜。象曰否終則傾。何可長也。居否極。能傾時之象。其占為先否後喜。象曰否終則傾。何可長也。

三三離下。乾上。同人于野。亨利涉大川。利君子貞。

離亦三畫。卦之名。一

同人于野。亨利涉大川。利君子貞。

卦之名。一

同人于野。亨利涉大川。利君子貞。

卦之名。一

同人于野。亨利涉大川。利君子貞。

卦之名。一

同人于野。亨利涉大川。利君子貞。

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電同人與人同也以離遇乾火土同於天六二得位得中而土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。六二中正而有應則為卦內文明而外剛健。君子之道也。占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。○

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人。以體釋卦名義柔謂六二。乾謂九五。

同人曰行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。乃為大同。不然則是私情之合而已。何以致亨而利涉哉。

○象曰天與

火同人君子以類族辨物。天在上而火炎上。其性同也。類族辨物所以審異而致同也。

○初九同人于門无咎。初未有人之私主以剛在下。上无係應。此象曰出門同人又

誰咎也。○六二同人于宗吝。宗。黨也。六二雖於上不能大。同而係於私。此象曰同人于宗吝。客之道也。故其象占如此。

道也。○九三伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。莽。莫蕩反。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。

象曰同人于宗吝。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。言不能行。

○九四乘其墉。弗克攻。吉。墉。音庸。剛不中正。又无應與。亦欲

同於六一。而為三所隔。故為乘墉以攻之象。然以剛居柔。故有自反而不克攻之象。占者如是。則是能改過而得吉也。

象曰乘其墉。義弗克也。其吉則困而反則也。

能以義斷。困而反。於法則。故吉也。○九五同人先號咷而後

笑。大師克相遇。○號。戶羔。反。咷。道刀反。旅卦同。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。象曰同人之先。大師以勝之。然後得相遇也。

以中直也。大師相遇言相克也。○上九

同人于郊无悔。○上九。居外无應。物莫與同。然亦可。故其象占如此。郊在

野之內。未至於曠遠。但荒僻无與同耳。

也。象曰同人于郊。志未得也。

也。

三三 離下

大有元亨。大有。所有之夫也。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。

○象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰

大有。○以卦體釋卦名義。柔。其德剛健而文明。謂六五上下。謂五陽。

應乎天而時行。是以元亨。○以卦德卦體釋卦辭。應天。指六五也。

○象曰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

矣。天命有善而无惡。故遏惡揚善。所以順天。反之於身。亦若是而已矣。○初九

无交害。匪咎。艱則无咎。雖當大有之時。然以

在事初。未涉乎害者也。何咎之有。然亦必艱以處之。則无咎。戒占者宜如是也。象曰

大有初九。无交害也。○九二。大車以載。有攸

往。无咎。剛中在下。得應乎上。為大車以載之

象。有所往而如是。可以无咎矣。占者必有此德。乃

象曰。大車以載。積中不敗也。○九三。公用亨于天子。小人弗克。亨。謂朝獻也。古者亨通之亨。亨。獻之亨。亨。節之亨。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。則雖得此爻。象曰。公用亨于天子。小人害也。○

九四。匪其彭。无咎。彭。蒲光反。音旁。○彭字音

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。象曰。匪其彭。无咎。明辨皙也。明

者宜如是也。○六五。厥孚交如。威如吉。大有之世。柔順

貌。○六五。厥孚交如。威如吉。而中。以處尊位。

虛己以應九二之賢。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。象曰。厥孚交如。信以發志也。

如此。亦戒辭也。象曰。厥孚交如。信以發志也。發。上之信。足以威如之吉。易而无備也。易。以

君子有終吉。

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。

也。○六四无不利。撝謙。

象曰：勞謙君子，萬民服也。○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。故戒以象曰：更當發揮其謙。以示不敢自安之意也。

无不利。撝謙。不違則也。

言不為過。○六五不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

其鄰。利用侵伐。无不利。

謙者也。故為不富而能以其鄰之象。蓋從之者眾矣。猶有未服者。則利以征之。而於他事亦无不利。人有是德。則如其占也。

象曰：利用侵伐。征不服也。

○上六鳴謙。利用行師。征邑國。

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。

而五位。故可以征。

象曰：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。

以治其私邑而已。

三三 坤下 震上

豫利建侯行師。

豫。和樂也。人心和樂。以應其志。得行。又以坤遇震。為順。以一陽上下應之。其卦為豫。而其占利。以立君用師也。

○象曰：豫。剛應而志行。順以動。豫。釋卦名義。

豫。剛應而志行。順以動。

豫。釋卦名義。

以動。故天地如之。而況建侯行師乎。

以卦德釋卦辭。

天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人

司易上經。

司易上經。

一之三十一

一之三十一

一之三十一

一之三十一

一之三十一

一之三十一

一之三十一

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。○象曰：雷出地奮，豫。先王以作樂。

崇德。殷薦之上帝，以配祖考。

既象其聲。又取其義。殷盛也。○初六：鳴豫，凶。

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。爻辭除九四與卦同外。皆為自樂。所以有吉凶之異。象曰：初六鳴豫。

志窮凶也。

窮。謂滿極。○六二：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：安而后能慮。慮而后能得。意正如此。占者如是。則正而吉矣。象曰：不終

日貞吉，以中正也。

○六三：盱豫悔，遲有悔。

于反。○盱。上視也。陰不中正而近於四。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。而其占為事當速悔。若悔之遲。則必有悔也。象曰：盱豫有

悔，位不當也。

○九四：由豫，大有得。勿疑。朋盍

簪。

簪。側林反。○九四。卦之所由以為豫者也。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。故又因而戒之。簪。聚也。又速也。象曰：由豫大

有得，志大行也。

○六五：貞疾，恒不死。

居尊。沈溺於豫。又乘九四之剛。眾不附而處勢危。故為貞疾之象。然以其得中。故又為恆

不死之象。即象而觀。占在其中矣。象曰六五貞疾乘剛也恒

不死中未亡也。○上六冥豫成有渝无咎。以

朱反。○以陰柔居豫極為昏冥於豫之象。以其動體故又為其事雖成而能有渝之象。戒占者如是則能補過而无咎。所以廣遷善之門也。象曰冥豫在上何

可長也。

三三 震下兌上

隨元亨利貞无咎。隨從也。以卦變言之。本自九來居五。而自未濟來者。兼此二變。皆剛來

隨柔之義。以二體言之。為此動而彼說。亦隨之義。故為隨。己能隨物。物來隨己。彼此相從。其通易矣。故其占為元亨。然必利於貞。乃得

无咎。若所隨不貞。則雖大亨而不免於有咎矣。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。然其下云云。深得占法之意。○彖曰隨

剛來而下柔動而說隨。以下。遐嫁反。說音悅。○

義大亨貞无咎而天下隨時。今當從之。釋卦

辭。言能如是。則隨時之義大矣哉。王肅本。時作之

下。今當從之。○象曰澤中有雷隨。君子以嚮晦入

宴息。雷藏澤中。○初九官有渝貞吉出門交

有功。卦以物隨為義。爻以隨物為義。初九以

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。象曰：官有渝，從正吉也。出門亦因以戒之。

交有功，不失也。○六二：係小子，失丈夫。初陽在下

而近。五陽正應而遠。二陰柔不能自守以象須正應。故其象如此。凶吝可知。不假言矣。象

曰：係小子，弗兼與也。○六三：係丈夫，失小子。

隨有求得，利居貞。文夫謂九四。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。象曰：係丈夫，志舍下也。舍音捨。

○九四：隨有獲，貞凶。有孚在道，以明何咎。九

以剛居上之下。與五同德。故其占隨而有獲。然勢陵於五。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。象曰：隨有獲，其

義凶也。有孚在道，明功也。○九五：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。象曰：孚于嘉，吉。

位正中也。○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

也。吉。象曰：拘係之上，窮也。窮極也。

三三 巽下 艮上

蠱元亨。利涉大川。先甲三日，後甲三日。先息薦反。

周易上經

後。胡豆反。○蠱壞極而有事也。其卦艮剛居上。巽柔居下。上下不交。下卑巽而上苟止。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。自既濟來者。兼之。亦剛上而柔下。皆所以為蠱也。蠱壞之極。亂當復治。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。則可自新以為後事之端。而不使至於大壞。後事方始而尚新。然更當致其丁寧之意。以監其前事之失。而不使至於速壞。聖人戒深也。

○彖曰：蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。蓋以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。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。○象曰：山下有風，蠱。君子

以振民育德。○初六：幹父之蠱，有子考无咎，厲終吉。

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。則能治蠱而考得无咎。然亦危矣。戒占者宜如是。又知象曰：幹父之蠱，意承考危而能戒。則終吉也。

也。○九二：幹母之蠱，不可貞。

九二剛中。上應而得中之象。以剛承柔而治其壞。故象曰：幹母之蠱，得中道也。○九三：幹父之蠱，小有悔。

又戒以不可堅貞。言當巽以入之也。象曰：幹

母之蠱，得中道也。○九三：幹父之蠱，小有悔。

又戒以不可堅貞。言當巽以入之也。象曰：幹

母之蠱，得中道也。○九三：幹父之蠱，小有悔。

无大咎。過剛不中。故小有悔。象曰：幹父之蠱。

終无咎也。○六四：裕父之蠱，往見吝。以陰居有為寬裕以治蠱之象也。如是則蠱將。象曰：日深，故往則見吝。戒占者不可如是也。

裕父之蠱，往未得也。○六五：幹父之蠱，用譽。柔中居尊而九二承之以德，以此。象曰：幹父用譽，承以德也。

用譽，承以德也。○上九：不事王侯，高尚其事。剛陽居上，在事之外，故為此。象曰：不事王侯，志可則也。

志可則也。

三三 兌下 坤上

臨元亨利貞，至于八月有凶。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，當有凶也。八月，謂自復卦一陽之月，至于遯卦二陰之月。陰長陽遜之時也。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。

○彖曰：臨，剛浸而長，說而順，剛中而應，大亨以正，天之

道也。當剛長之時，又有此。至于八月有凶，消不久也。言雖天運之當然。○象曰：澤上有地，臨。君子以教思无穷，容保民无疆。

臨。君子以教思无穷，容保民无疆。思去聲。○

周易上經

一之四十一

上臨下也。二者皆臨下之事。教之。○初九咸

無窮者。兌也。容之無疆者。坤也。○初九咸

臨。貞吉。臨之象。初九剛而得正。故其占為貞

吉。象曰咸臨貞吉志行正也。○九二咸臨吉

无不利。剛得中而勢上進。故象曰咸臨吉无

不利未順命也。詳。○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

改之。則无咎也。勉。象曰甘臨位不當也既憂

人遷善為教深矣。象曰甘臨位不當也既憂

之咎不長也。○六四至臨无咎。處得其位。下

之至。宜无咎者也。象曰至臨无咎位當也。○六五知

臨大君之宜吉。知音智。○以柔居中。下應九

而大君之宜。象曰大君之宜行中之謂也。○

吉之道也。象曰大君之宜行中之謂也。○

上六敦臨吉无咎。居卦之上。處臨之終。敦厚

其象占。象曰敦臨之吉志在內也。

如此。象曰敦臨之吉志在內也。

三三巽坤不。觀盥而不薦有孚顒若。觀。官與反。下大觀。以

同。○觀者。有以示人而為人所仰也。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。尊敬之貌。言致其潔清而不輕

自用。則其孚信在中。而顒然可仰。戒占者當

如是也。或曰。有孚顒若。謂在下之人。信而仰

司易上經。一之四十二

之也。此卦四陰長而二陽消。正為八月之卦。而名卦繫辭。更取他義。亦扶陽抑陰之意。

○彖曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。卦以

體卦德釋。觀。盥而不薦。有孚顒若。下觀而化

也。觀。如字。下觀天。大象觀民之神道

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。○象

曰。風行地上。觀。先王以省方。觀民設教。省。悉

○省方以觀民。○初六。童觀。小人无咎。君子

設教以爲觀。○初六。童觀。小人无咎。君子

容。卦以觀示爲義。據九五爲主也。爻以觀瞻

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。則可羞矣。象

曰。初六童觀。小人道也。○六二。闕觀。利女貞。

陰柔居內而觀乎外。闕觀之象。女子之正象

也。故其占如此。丈夫得之。則非所利矣。○象

曰。闕觀女貞。亦可醜也。○六三。觀

我生進退。我生。我之所行也。六三居下之上

所行之通塞。以爲進退。故不觀九五。而獨觀己

退。占者宜自審也。○象曰。觀我生進退。未失

道也。○六四。觀國之光。利用賓于王。六四最

故有此象。其占爲象曰。觀國之光。尚賓也。○

九五。觀我生。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。象曰：觀我生，觀民也。

一身之得失。又當觀民德之善否。以自省察也。○上九：觀其生，君子

无咎。上九陽剛居尊位。戒辭略與五同。但以

我為其小。有象曰：觀其生，志未平也。言雖不

主賓之異耳。得位。未可忘戒懼也。

三三 震下 離上

噬嗑。亨。利用獄。噬。市利反。嗑。胡臘反。○噬。齧

之也。為卦上下兩陽而中虛。頤口之象。九四一陽閒於其中。必齧之而後合。故為噬嗑。其

占當得亨通者。有閒故不通。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。是以陰居陽。雖不當位。而利用獄。蓋

治獄之道。唯威與明而得其中之為。○彖曰：頤中有物。曰噬嗑。以卦名。義。噬嗑而亨。剛柔

分動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不

當位。利用獄也。上。時掌體卦德。二象卦變釋卦辭。○

象曰：雷電噬嗑。先王以明罰勅法。雷電當

初九。履校滅趾。无咎。校。音教。初上无位。為刑之象。中四爻為用

履校滅趾之象。止惡於初。故得无咎。占者小

傷而无咎也。象曰：屢校滅趾，不行也。滅趾，又有不

○六二：噬膚滅鼻，无咎。中正，故其所治如噬膚，雖甚易，亦不免於傷滅。其鼻，占者雖傷而終

无咎也。象曰：噬膚滅鼻，乘剛也。○六三：噬腊肉，

遇毒，小吝，无咎。腊肉，謂獸腊，全體之者，堅韌之物也。陰

柔不中正，治人而人不象。占雖小吝，然時當噬

曰：遇毒，位不當也。○九四：噬乾肺，得金矢，利

艱貞吉。乾，音干，肺，縮美反。○肺，肉之帶骨者，

聽之。九四以剛居柔，得言所噬愈堅，而得聽訟

難正固則吉。戒占者宜如是也。象曰：利艱貞吉，未光也。○六

五：噬乾肉，得黃金，貞厲，无咎。噬乾肉，難於膚

也。黃，中色。金，亦謂鈞金。六五柔順而中，以居尊位，用刑於人，人无不

厲，乃得无咎。亦戒占者之辭也。象曰：貞厲，无咎，得當也。○上

九：何校滅耳，凶。何，何可反。○何，負也。過極之

道也。故其象占如此。象曰：何校滅耳，聰不明也。滅耳，蓋

之不聰也。若能審聽而早圖之，則无此凶矣。

三三 離下 艮上

賁亨，小利有攸往。賁，彼偽反。○賁，飾也。封自

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。

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。文明以止。人文也。又以卦德言之。理或然也。止。謂各得其分。

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

極言賁道。象曰山下有火。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

而外艮止。故取象如此。○初九賁其趾。舍車而徒。舍音剛。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。象曰

舍車而徒。義弗乘也。君子之取舍。○六二賁其須。無應與。故入附三而動。有賁須之象。占者宜從上之象。象曰賁其須。與上興也。○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。故有象曰永貞之吉。終莫之陵也。○六

四賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。皤。白波反。乃為九三所隔而不得遂。故皤如。而其往求

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

周易上經

一之四十六

之心。如飛翰之疾也。然九三剛正。非為寇者也。乃求婚媾耳。故其象如此。象曰：六四當位疑也。匪寇婚媾。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。亦无他患也。○六五賁于丘園。束帛

帛。賁。賁。吝。終吉。中。為賁之主。敦本尚實。得賁之道。故有丘園之象。然陰性吝嗇。故有束帛

此。雖可羞吝。然禮奢寧儉。故得終吉。象曰：六五之吉。有喜也。○

上九白賁无咎。賁極反本。復於无色。善補過矣。故其象占如此。象曰：白賁无咎。上得志也。

三三 坤下 艮上

剝不利有攸往。剝。落也。五陰在下而方生。一消落。九月之卦也。陰盛陽衰。小人壯而君子病。又內坤而外艮。有順時而止之象。故占得

之者不可。○象曰：剝剝也。柔變剛也。釋卦名義。言柔進于陽。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。長。丁丈反。

○象曰：山附於地。剝。上以厚下

安宅。○初六。剝牀以足。蔑貞凶。剝自下起。滅

占如此。象曰：剝牀以足以滅下也。○六二。剝

牀以辨。蔑貞凶。辨。音辨。○辨。牀幹也。進而上矣。象曰：剝牀以

剝。上經 一之四十七

辨未有與也。言未大盛。○六三。剝之无咎。衆陰方已獨應之。去其黨而從正。无咎。象曰。剝之无

咎。失上下也。上下謂四陰。○六四。剝牀以膚凶。陰切身。故不復言蔑。象曰。剝牀以膚。切近災也。

貞。而直言凶也。謂四陰。○六五。貫魚以宮人寵。无不利。魚。陰物。宮人。制於陽者也。五為衆陰之長。當率其類。受制於陽。故有此象。而占者如是。則无不利也。

象曰。以宮人寵。終无尤也。○上九。碩果不食。

君子得輿。小人剝廬。一陽在上。剝未盡而能復生。君子在上。則為衆陰所載。小人居之。則剝極於上。自失所覆。而无復碩果得輿之象矣。取象既明。而君子小

人其占不同。聖人之情益可見矣。象曰。君子得輿。民所載也。

小人剝廬。終不可用也。

三三 震下 坤上

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來

復。利有攸往。反復之復。方福反。又作覆。豕同。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。又自五月姤卦。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。

復其道。至於七日。當得來復。又以剛德方長。

復其道。至於七日。當得來復。又以剛德方長。

復其道。至於七日。當得來復。又以剛德方長。

復其道。至於七日。當得來復。又以剛德方長。

復其道。至於七日。當得來復。又以剛德方長。

復其道。至於七日。當得來復。又以剛德方長。

復其道。至於七日。當得來復。又以剛德方長。

復其道。至於七日。當得來復。又以剛德方長。

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。反復其道。往而復來。來而復往之意。七日者。所占來復之期也。

○彖曰復亨。剛反。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。而以卦德。反復其道。七日來

復。天行也。利有攸往。剛長也。積陰之

既生則漸長矣。復其見天地之心乎。下。一陽

可生。天地生物之心。幾於滅息。而至此乃復

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。太音聲正希。此

言如不信。更請問包義。至哉言也。學者宜盡

焉。○象曰雷在地中復。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

所定。○初九不遠復。无祇悔。元吉。祇。音其。○一

復之主也。祇。抵也。又居事初。失之未遠。能復

於善。不抵於悔。大善而吉之道也。故其象占

此。象曰不遠之復。以脩身也。○六二休復吉。

柔順中正。近於初九。而能象曰休復之吉。以

下之。復之。休美吉之道也。○六三頻復。厲无咎。

又處動極。復而不固。屢失屢復之象。象曰頻

復之厲。義无咎也。○六四中行獨復。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，正其誼，不謀其利，明其道，不計其功。於剝之六三及此。象曰：中行獨復，以從道也。○六五

敦復无悔。以中順居尊而當復之時。象曰：敦復无悔，中。以自考也。考，成也。○上六：迷復，凶。有

災眚，用行師，終有大敗，以其國君凶。至于十

年不克征。眚，生領反。以陰柔居復終，終迷

及也。猶象曰：迷復之凶，反君道也。

三三 震下 乾上

无妄。元亨利貞。其匪正有眚，不利有攸往。无妄。

實理自然之謂。史記作无望。謂无所期望而有得焉者。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，則有眚而不利有所往也。○象曰：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。天命不祐，行矣哉。以卦變

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。○象曰：天下

天不祐之。故不可以有行也。○象曰：天下

雷行，物與无妄。先王以茂對時育萬物。天下

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。○初九无妄往吉。以剛在內。誠之主私焉。○象曰无妄之往得志也。○六二不可知。故其象曰无妄之往得志也。○六二不

耕穫不菑畬則利有攸往。菑側其反。畬音餘。柔順中正。因時順理。而无私意期望之心。故有不耕穫不菑畬之象。言其无所為於前。无所冀於後也。占者如是。則利有所往矣。○象曰不耕穫未富也。天下之富言非計其利而為之也。○六三无妄之災或繫之牛。行

人之得邑人之災。○六三无妄之災或繫之牛。行无故而居者反遭詰捕之擾也。○象曰行人得牛。去而居者反遭詰捕之擾也。○六三无妄之災或繫之牛。行

邑人災也。○九四可貞无咎。陽剛乾體。下无有為之占也。○象曰可貞无咎固有之也。守也。○九五无妄之疾勿藥有喜。乾剛中正以居。尊位而下。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。○象曰无妄之藥不可試也。既已无妄而復藥之。則反為妄而生疾矣。試謂少嘗之也。○

上九无妄行有眚无攸利。上九非有妄也。但行耳。故其象曰无妄之行窮之災也。象占如此。○象曰无妄之行窮之災也。

三三 艮上 乾下

大畜利貞不家食吉利涉大川。畜勅六反。○大陽也。以艮

周易上經 一之五十一

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。故其占為利貞。而不家食吉也。又大五下。應於乾。為應乎天。故其占又為利涉大川也。不家食。謂食。○彖曰。大畜。剛健篤實。祿於朝。不食於家也。○象曰。大畜。剛健篤實。輝光日新其德。以卦德釋。剛土而尚賢。能止健。大正也。以卦變釋。卦體。不家食。吉。養賢也。亦尚賢。利涉大川。應乎天也。亦以卦體而言。○象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。識。如字。又音志。行下孟反。○天在山中。不必實有是事。但以其象言之耳。○初

九有厲利已。已。夷止反。○乾之三陽。為艮所為。六四所止。故其占往。象曰。有厲利已。不犯災也。○九二。輿說輟。說。吐活反。輟。音服。又音畜。以其處中。故能自止。而不進。有此象也。象曰。輿說輟。中无尤也。○九三。良馬逐利。艱貞。曰閑輿衛。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。象曰。閑習。乃利於有往也。曰。當為日月之日。象曰。利有攸往。上合志也。○六四。童牛之牯。元吉。牯。古毒反。○童者。未角之稱。牯。施橫木於牛角。以防其觸。詩所謂。楅衡者也。止之於未角。周易上經。一之五十二。

之時。為方則易。大善之吉也。故其象占如象。此。學記曰。禁於未發之謂豫。正此意也。

曰六四元吉有喜也。○六五豮豕之牙吉。符。豮。符。

云反。○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。

象曰六五之吉有慶也。○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。象曰何天之衢。道大行也。

象占如此。象曰何天之衢。道大行也。

如此。象曰何天之衢。道大行也。

三三 震下 艮上

頤貞吉觀頤自求口實。頤以之反。○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。養之義也。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。○

彖曰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。天地養萬物。聖

人養賢以及萬民頤之時大矣哉。極言養道而贊之。

○象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者養德養身之切務。○初九舍爾靈龜觀我朵頤凶。

舍。音捨。朵。多果反。○靈龜不食之物。朵。垂也。朵頤。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。象曰觀我朵頤亦

凶之道也。故其象占如此。象曰觀我朵頤亦

不足貴也。○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。象曰六則往而得凶。丘土之高者。上之象也。象曰六

二征凶。行失類也。初上皆非類也。○六三拂頤貞

凶。十年勿用。无攸利。陰柔不中正。以處動極。拂於頤矣。既拂於頤。雖

正亦凶。故其象占如此。象曰十年勿用。道大悖也。○六

四顛頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。眈眈。都舍反。○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。象曰顛頤之吉。上施光也。施

或反。○六五拂經。居貞吉。不可涉大川。六五陰居尊位而不能養人。反賴上九之養。故其象占如此。象曰居貞之吉。順

以從上也。○上九由頤厲吉。利涉大川。六五

九之養以養人。是物由上九以養也。位高任重。故厲而吉。陽剛在上。故利涉川。象曰

由頤厲吉。大有慶也。

三三兌上巽下

大過棟橈。利有攸往。亨。橈。乃教反。○大。陽也。四陽居中。過盛。故為

大過。上下二陰。不勝其重。故有棟橈之象。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。○象曰大過大者過也。以卦

卦名。棟橈本末弱也。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。說音悅。○又以

剛過而中。巽而說。行利有攸往。乃亨。說音悅。○又以

剛過而中。巽而說。行利有攸往。乃亨。說音悅。○又以

剛過而中。巽而說。行利有攸往。乃亨。說音悅。○又以

剛過而中。巽而說。行利有攸往。乃亨。說音悅。○又以

卦體卦德。大過之時大矣哉。大過之時非有釋卦辭。

能濟也。故。○象曰：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。○初

六：藉用白茅，无咎。藉在夜反。○當大過之時，而无咎者，也。故其象占

如此。白茅，物之潔者。○象曰：藉用白茅，柔在

下也。○九二：枯楊生梯，老夫得其女妻，无不

利。梯，吐兮反。○陽過之始而比初陰，故其象

於上矣。夫雖老而得女，象曰：老夫女妻，過以

相與也。○九三：棟橈凶。三四二爻居卦之中，棟之象也。九三以剛

居剛，不勝其重。○象曰：棟橈之凶，不可以有輔

也。○九四：棟隆吉，有它吝。宅，湯何反。○以陽

其象隆而占吉，然下應初六，以柔濟之。○象曰：

棟隆之吉，不橈乎下也。○九五：枯楊生華，老

婦得其士夫，无咎无譽。華，如字。○九五陽過

皆與二反。○象曰：枯楊生華，何可久也。○老婦士

夫，亦可醜也。○上六：過涉滅頂，凶，无咎。處過

地才弱不足以濟，然於義為无咎矣。○象曰：過

涉之凶，不可咎也。

三三 坎下 坎上

習坎有孚維心亨行有尚也習重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。中實為有孚。心亨之象。以是而行。必有功矣。故其

占如此。象曰習坎重險也重直龍反。水流而不盈行險而不失其信釋卦名義。以卦象釋有孚

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。象曰水洊至習坎君子以

常德行習教事洊在薦反。行下孟反。治己治人。皆必重習。然後熟而安。

之。初六習坎入于坎窞凶窞徒坎陵感二反。以陰柔居

重險之下。其陷益深。故其象占如此。象曰習坎入坎失道凶也

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。故其占象曰求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用枕針甚反。

以陰柔不中正。而履重險之閒。來往皆險。前險而後枕。其陷益深。不可用也。故其象占

如此。枕倚著未安之意。象曰來之坎坎終无咎也。六

四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎簋音軌。缶音俯。九

反。○晁氏云。先儒讀樽酒簋爲一句。貳用缶爲一句。今從之。貳。益之也。周禮。大祭三貳。弟子職。左執虛豆。右執挾七。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。故其象曰。樽酒簋貳。剛柔際也。晁氏曰。占如此。○象曰。樽酒簋貳。剛柔際也。陸氏釋。文本无貳。○九五坎不盈。祇旣平。无咎。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。象曰。坎不盈。中未大也。而未大。○上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。居險極。故其象占如此。象曰。上六失道。凶三歲也。

三三 離上

離。利貞亨。畜牝牛。吉。畜。許六反。○離。麗也。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。

○彖曰。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。重。直龍反。○

柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。釋卦體

○象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。起

也。○初九。履錯然。敬之。无咎。錯。七各反。○以

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。象曰。履錯

之敬以辟咎也。

辟。避。同。

○六二黃離元吉。

黃。中。色。柔。

麗乎中而得其正。故其象占如此。

象曰黃離元吉得中道也。

○九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟。

凶。

耋。田節反。昃。日之象。不安常以自樂。則不能自處而凶矣。戒占者宜如是也。

象曰日昃之離何可久也。○九四。

突如其來如焚如死如棄如。

九四以剛迫之。故其象如此。無所容言。○六五出涕沱若戚嗟若吉。

沱。徒。何反。

○六五出涕沱若戚嗟若吉。

沱。徒。何反。○上九。

○上九。王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎。

如是也。

象曰六五之吉離王公也。

離音麗。

○上九

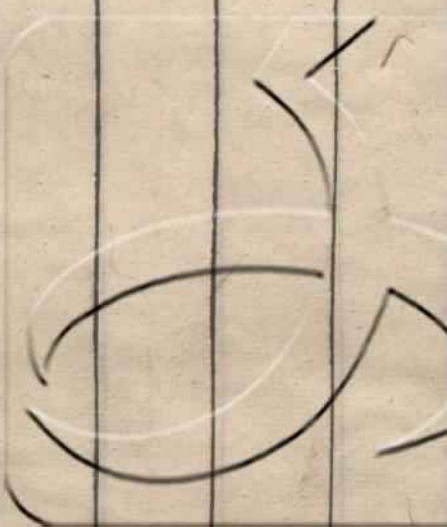
王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎。

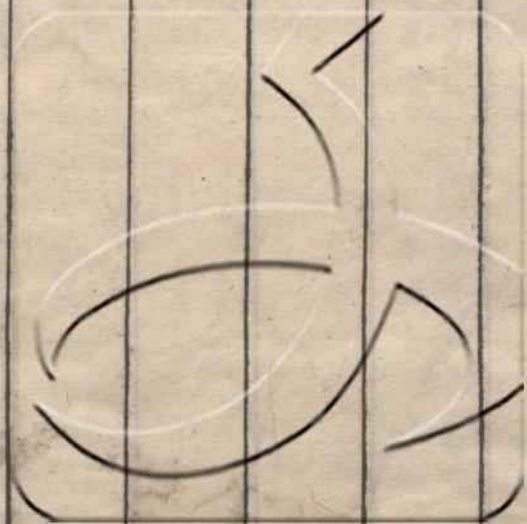
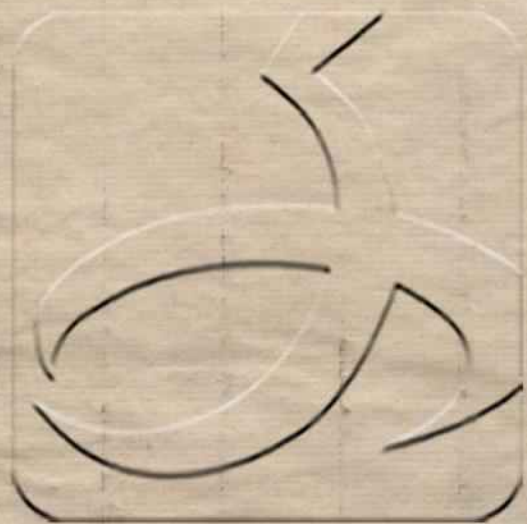
剛明及遠威震

而刑不濫无咎之道也。故其象占如此。

象曰王用出征以正邦

也。

71024816

