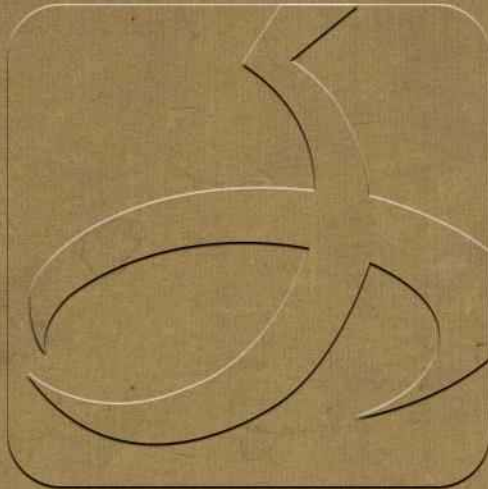
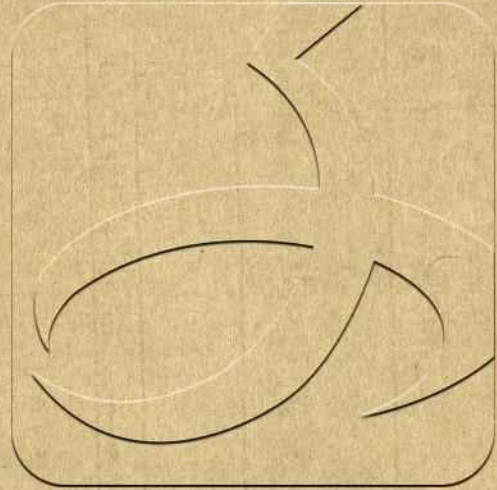

周易

卷一

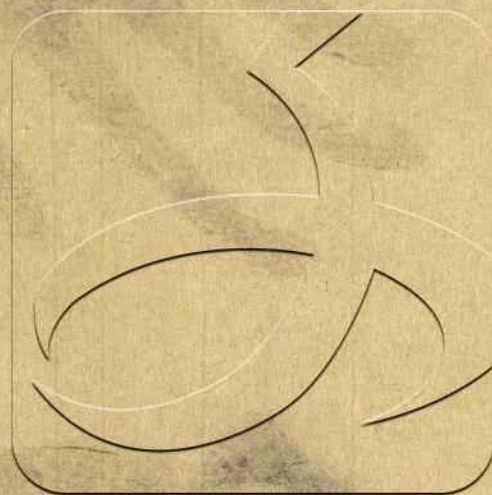
Inches
Centimetres
TIFFEN® Color Control Patches
© The Tiffen Company, 2007

周

易

經

同治十三年甲戌
江蘇書局開離

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。組組交感。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。所同者奇偶。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。暫于瞬息。微于動靜。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。則拘于无變。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。故得之于精神之運。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。可以言知。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。河南程頤著

筮儀

擇地潔處爲著室。南戶置牀于室中央。

牀大約長五尺。廣三尺。毋太近壁。

著五十莖。韜以纁帛。貯以阜囊。納之積中。置于牀北。

積以竹筒。或堅木。或布漆爲之。圓徑三寸。如著之長。半爲底。半爲蓋。下別爲臺。函之。使不偃仆。

設木格于積南。居牀二分北。

格以橫木板爲之。高一尺。長竟牀。當中爲兩大刻。相距一尺。大刻之西爲三小刻。相距各五寸許。下施橫足。側立案。

上

置香爐一于格南。香合一于爐南。日炷香。致敬。將筮則灑掃。

灑掃
並去

司馬

筮儀

聲

冠音

見音
現下

還音
旋

拂拭條硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬齊側皆反

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立于牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立

兩手奉檮蓋置于格南爐北出著于檮去囊解韜置于檮東合五十策兩手執之熏于爐上奉去並上聲

此後所用著策之數其說並見啓蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于檮中而以左右

手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而為二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其餘之策或一或二或三或四而扞之左手无名指間

此第四營之半所謂歸奇于扞以象閏者也

次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策執之而

周易

筮儀

二

揲食
列反

扞音
勒

奇音
基下

同

以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扞之左手中指之間

此第四營之半。所謂再扞以象再開者也。一變所餘之策左一則右必三。左二則右亦二。左三則右必一。左四則右亦四。通掛一之策不五則九五以一其四而為奇。九以兩其四而為偶。奇者三而偶者一也。

次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扞之策置于格上第一小刻

以東為上後放此

是為一變再以兩手取左右大刻之著合之

放
上
聲

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扞之策于格上第二小刻是為二變

二變所餘之策左一則右必二。左二則右必一。左三則右必四。左四則右必三通掛一之策不四則八。四以一其四而為奇八以兩其四而為偶。奇偶各得四之二焉。

又再取左右大刻之著合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而置其掛扞之策于格上第三小刻是為三變

三變餘策與二變同

重乎
声少
去声
下同

三變既畢。乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻于版。掛扐之數。五四為奇。九八為偶。掛扐三奇。合十三策。掛過揲三十六策。而為老陽。其畫為口。所謂重也。掛扐兩奇。一偶。合十七策。則過揲三十二策。而為少陰。其畫為一。所謂拆也。掛扐兩偶。一奇。合二十一策。則過揲二十八策。而為少陽。其畫為一。所謂單也。掛扐三偶。合二十五策。則過揲二十四策。而為老陰。其畫為又。所謂交也。

如是每三變而成爻

第一。第四。第七。第十。第十三。第十六。凡六變並同。但第三變以下不命。而但用四十九著耳。第二。第五。第八。第十一。第十四。第十七。凡六變亦同。第三。第六。第九。第十二。第十

五第十八。凡六變亦同

凡十有八變而成卦。乃考其卦之變。而占其事之吉凶。

六爻不變。則占本卦之彖辭。

一爻變。則占本卦之變爻。

二爻變。則占本卦之二變爻。仍以上爻為主。

三爻變。則占本卦及之卦之彖辭。仍以前十卦主貞。後十卦主悔。

主悔

卦變別有圖說。見啓蒙。

四爻變。則占之卦。二不變爻。仍以下爻為主。

五爻變。則占之卦。不變爻。

六爻變。則乾坤占。二用餘卦占之卦彖辭。

周易

筮儀

四

禮畢韜著襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

筮儀畢

周易總目

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

震從觀更睽有三

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

渙自漸來終于是

右卦變

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

升困并革鼎震繼

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

右卦歌

乾三連

震仰盂

離中虛

兌上缺

坤六斷

艮覆碗

坎中滿

巽下斷

右八卦取象歌

周易卦歌

乾為天

風地觀

坎為水

澤火革

艮為山

火澤睽

震為雷

地風升

巽為風

天雷无妄

天風姤

山地剝

水澤節

雷火豐

山火賁

天澤履

雷地豫

水風井

風天小畜

火雷噬嗑

天山遯

火地晉

水雷屯

地火明夷

山天大畜

風澤中孚

雷水解

澤風大過

風火家人

山雷頤

天地否

火天大有

水火既濟

地水師

山澤損

風山漸

雷風恒

澤雷隨

風雷益

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

右卦象

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

賁原于損既濟會

无妄訟來大畜需

咸旅恒豐皆好似

易圖目

朱熹集錄

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

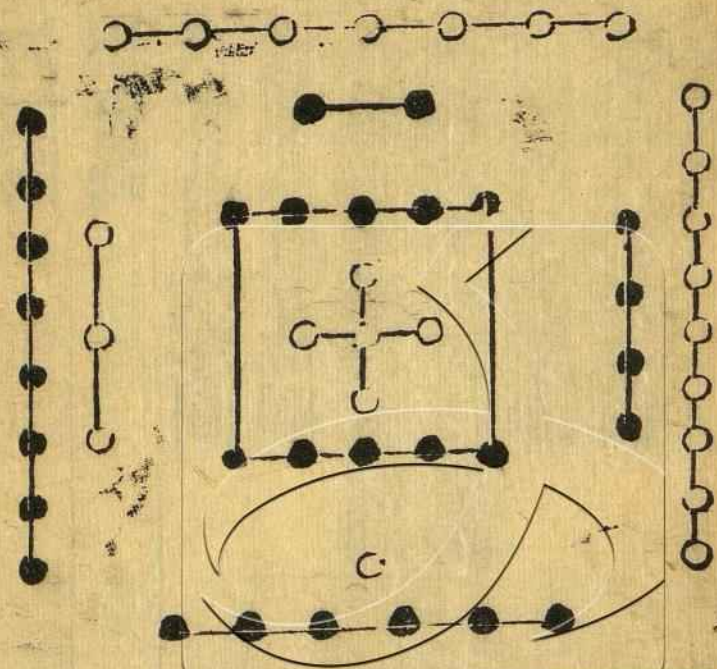
伏羲六十四卦方位圖

文王八卦次序圖

文王八卦方位圖

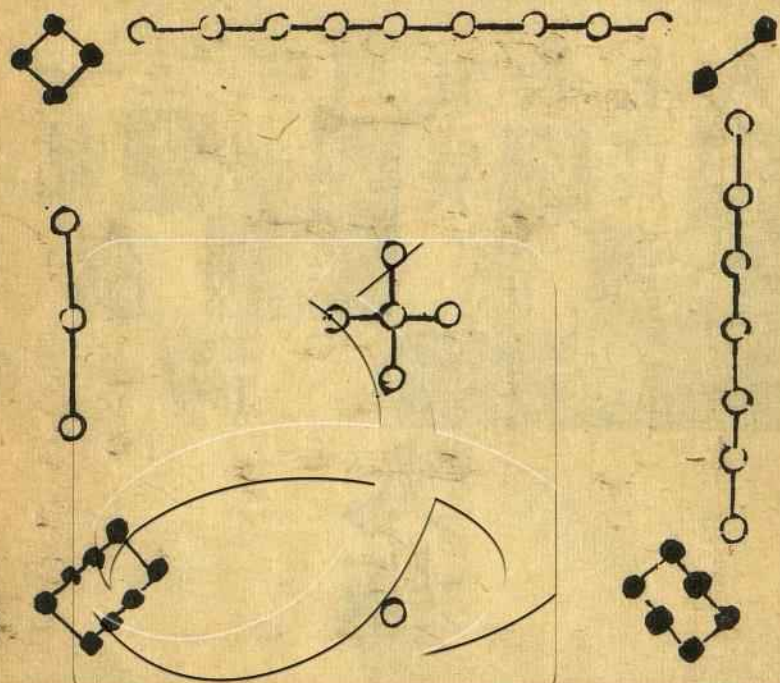
卦變圖

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。二四為肩。六八為足。

蔡元定曰。圖書之象。自漢孔安國。劉歆。魏闕朗子明。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。

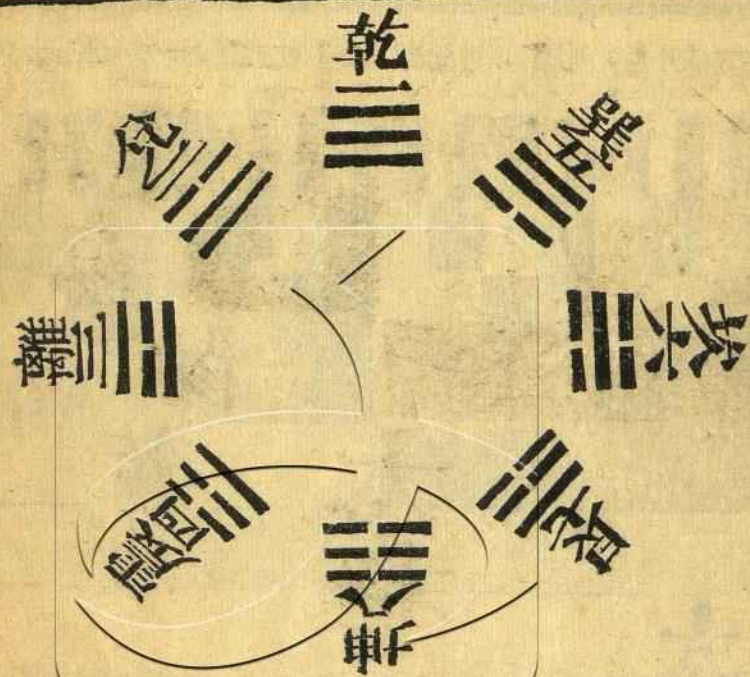
伏義八卦次序

太極

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。

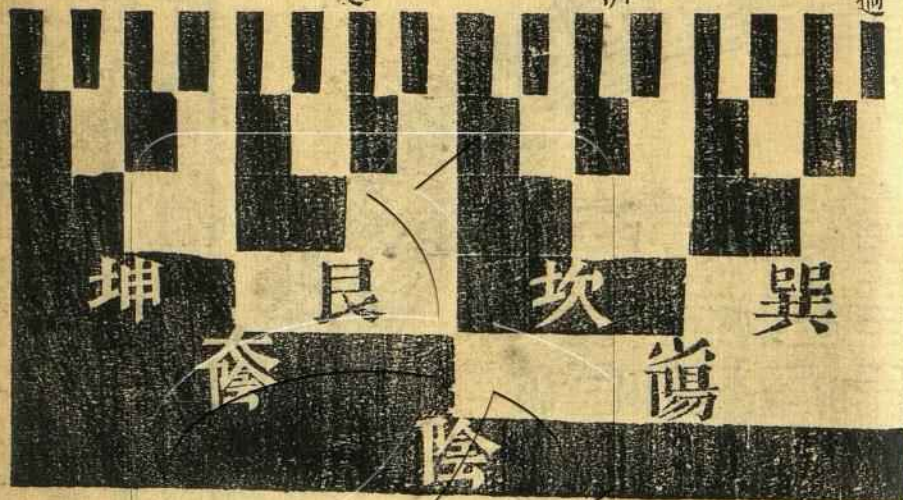
伏義八卦方位

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 謙 否 艮 漸 小 旅 咸 遁 師 蒙 坎 渙 解 未 困 訟 升 蠱 井 巽 恒 鼎 人 過

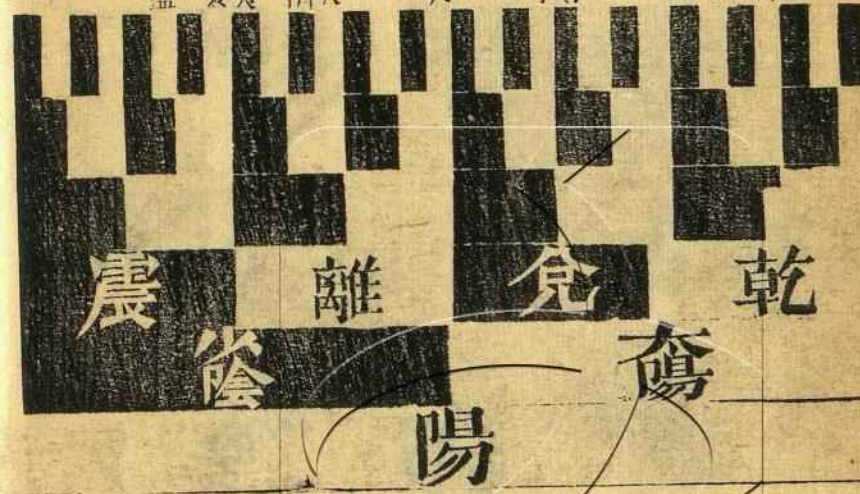

極

也。

伏義十六十

復 頤 益 震 臨 隨 天 明 賁 家 豐 離 華 同 臨 損 節 中 歸 睽 兌 履 泰 大 需 小 大 大 夫 乾

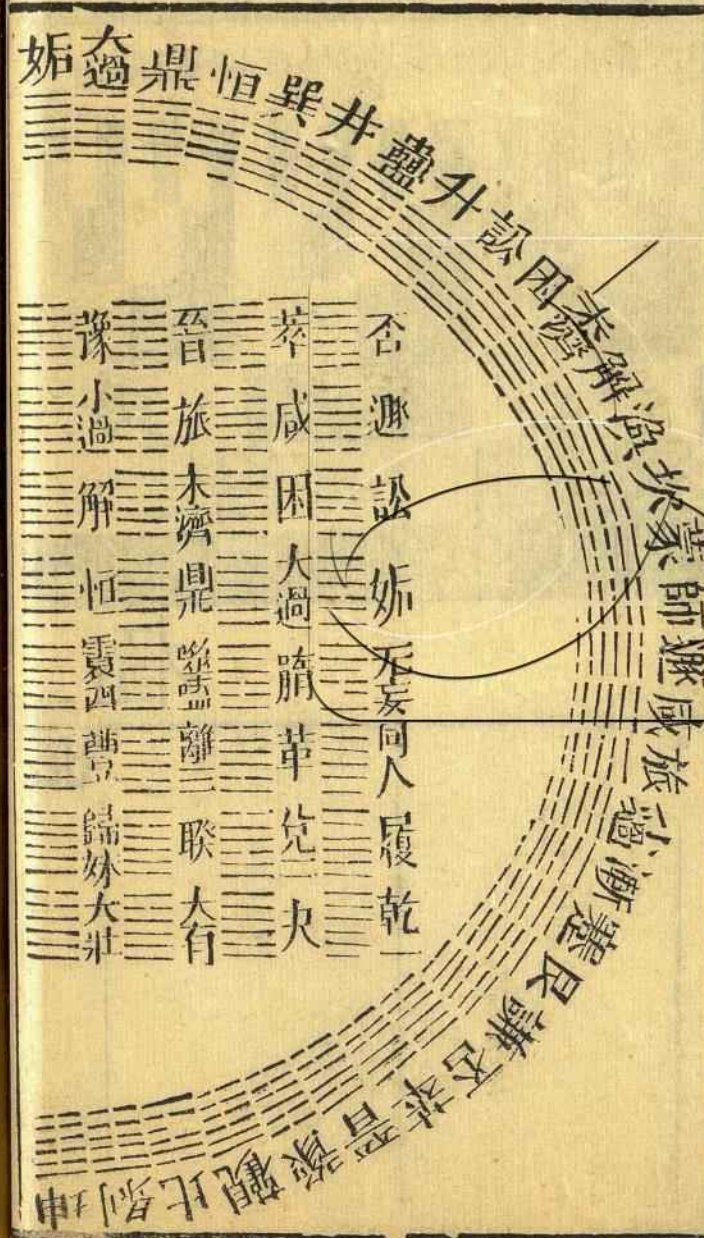
太

空西卦至卦十卦八卦四象兩儀

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。

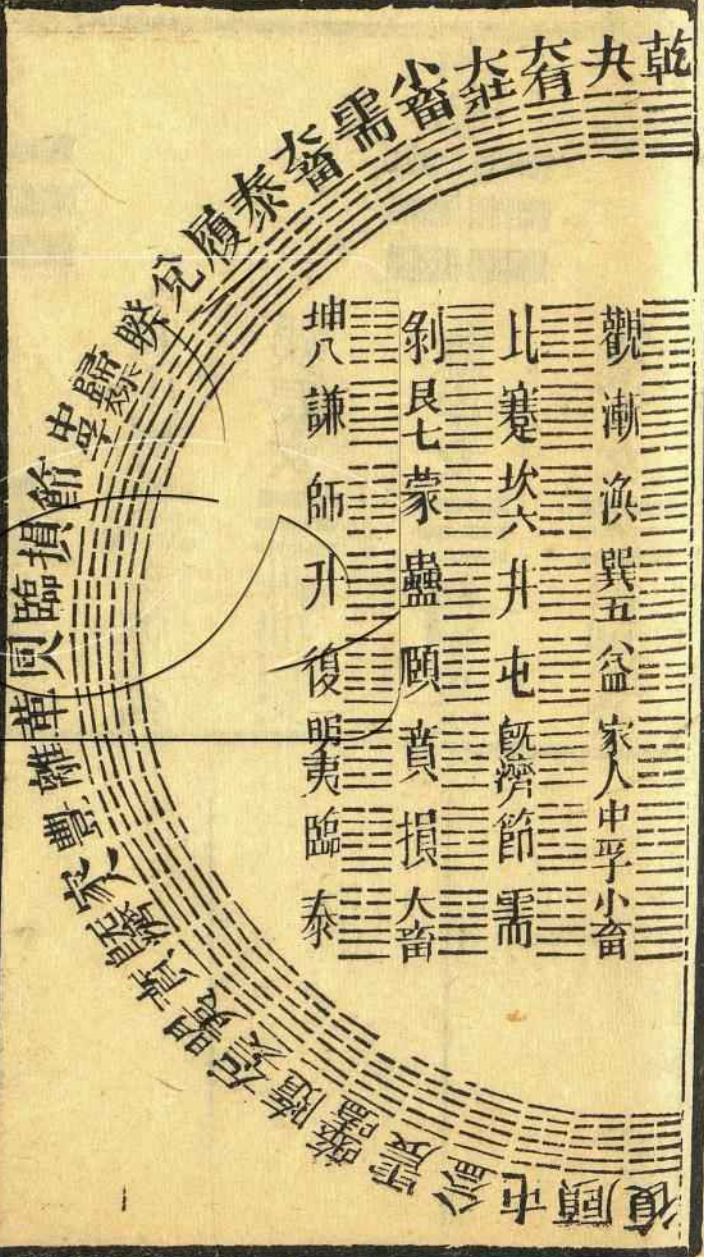
伏羲十六卦

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。陽生于子中。極于午中。

四方卦位

陰生于午中。極于子中。其陽在南。其陰在北。方布者。乾始于西北。坤盡于東南。其陽在北。其陰在南。此二者。陰陽對待之數。圓于外者為陽。方于中者為陰。圓者動而為天。方者靜而為地者也。

文王八卦次序

乾爻

震長男 得乾初爻

坎中男 得乾中爻

艮少男 得乾七爻

巽長女 得坤初爻

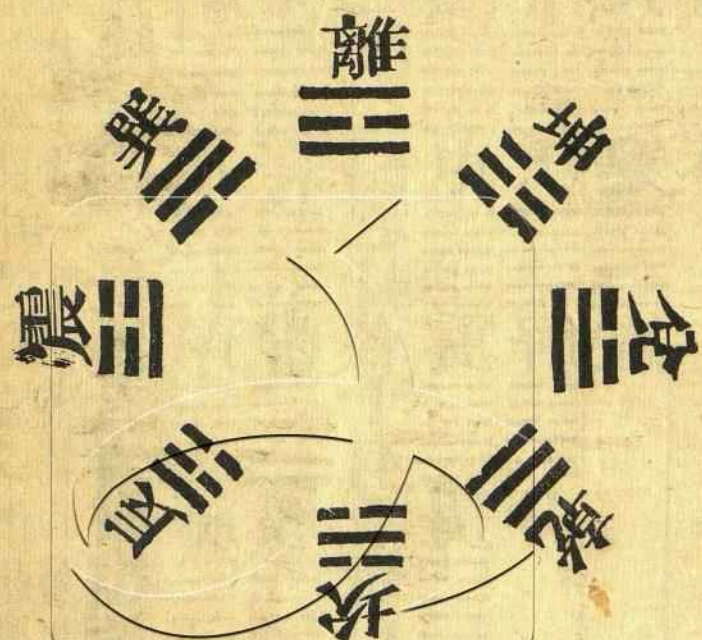
離中女 得坤中爻

兌少女 得坤上爻

坤母

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 有 畜 履 夬 姤

凡二陰二陽之卦。各十有五。皆自臨遯而來。四陰四陽。卦同圖異。

頤 屯 震 巽 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 過

晉 萃

觀

遁 鼎 巽 訟 遯

革 離 家 夬

兌 睽 專

需 畜

姤

凡三陰二陽之卦。各二十。皆自泰否而來。

損 節 歸 泰

賁 贖 豐

蠱 隨

益

蠱 井 恒

濟 困

渙

旅 咸

漸

否

咸 旅 漸 否

困 濟 渙

井 蠱

恒

隨 噬 益

贲 賁

豐

節 損

巽

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

畜 需 泰

睽 兌

學

離 革

災

姤

周易

圖

八

七

鼎 ䷱

巽 ䷸

訟 ䷅

遯 ䷠

萃 ䷬ 晉 ䷢ 觀 ䷓

蹇 ䷦ 艮 ䷳

過 ䷛

坎 ䷜ 蒙 ䷃

解 ䷧

升 ䷭ 屯 ䷂ 頤 ䷚

震 ䷲

巽 ䷸ 臨 ䷒

凡五陰五陽之卦。各六皆自夬剝而來。一陰一陽圖已見前

夬 ䷪ 夬 ䷪

夬 ䷪

履 ䷉

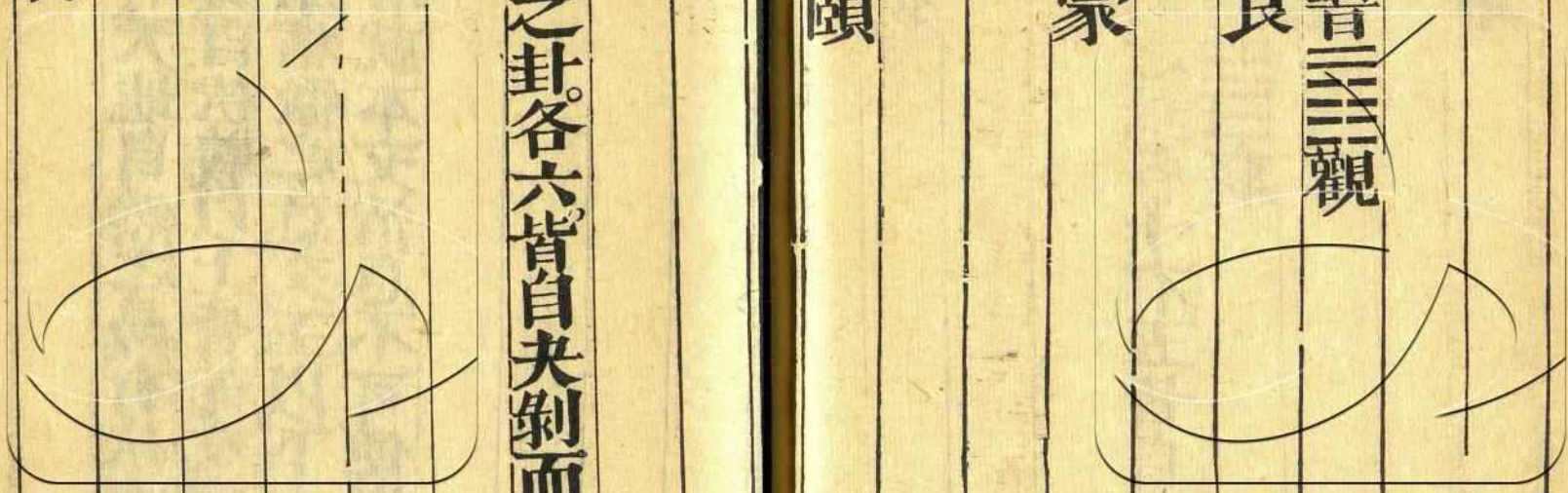
夬 ䷪

姤 ䷫

比 ䷇ 剝 ䷖

豫 ䷏

謙 ䷎

圖

九

師

復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆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

周易卷之一

周易上經

朱熹本義

周代名也。易書名也。其卦本伏羲所畫。有交易變易之義。故謂之易。其辭則文王周公所繫。故繫之周。以其簡表重大。故分為上下兩篇。經則伏羲之畫。文王周公之辭也。并孔子所作之傳十篇。凡十二篇。中間頗為諸儒所亂。近世晁氏始正其失。而未能盡合古文。呂氏又更定著為經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊云。

三三 乾下

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。乾者健也。

麥與 同 去 聲 傳 去 聲 開 從 月 考 字 書 無 從 日 者 更 乎 聲 單 音

奇音
基紀
宜反
下皆
同

斷丁
亂反
下本
義同

故上
聲下
同

少去
聲下
同

陽

陽之性也。本註乾字三畫卦之名也。下者內卦也。上者外卦也。經文乾字六畫卦之名也。伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數。故畫一奇以象陽。畫一耦以象陰。見一陰一陽有各生一陰一陽之象。故自下而上。再倍而三。以成八卦。見陽之性健。而其成形之大者為天。故三奇之卦名之曰乾。而擬之於天也。三畫已具。八卦已成。則又三倍其畫。以成六畫。而於八卦之上。各加八卦。以成六十四卦也。此卦六畫皆奇。上下皆乾。則陽之純而健之至也。故乾之名。天之象。皆不易焉。元亨利貞。文王所繫之辭。以斷一卦之吉凶。所謂彖辭者也。元大也。亨通也。利宜也。貞正而固也。文王以為乾道大通而至正。故於筮得此卦。而六爻皆不變者。言其占當得大通。而必利在正固。然後可以保其終也。此聖人所以作易。教人十筮。而可以開物成務之精意。餘卦放此。

卦放此

初九潛龍勿用 潛捷言反

初九者卦下陽爻之名。凡畫卦者自下而上。故以下爻為初。陽數九為老。七為少。老變而少不變。故謂陽爻為九。潛龍勿用。周公所繫之辭。以斷一爻之吉凶。所謂爻辭者也。潛藏也。龍陽物也。初陽在下。未可施用。故其象為潛龍。其占曰勿用。凡遇乾而此爻變者。當觀此象而玩其占也。餘爻放此。

九二見龍在田。利見大人。 見龍之見賢。通反。卦內見龍並同。

周易乾

上經卷一

二

二謂自下而上第二爻也。後放此九二剛健中正。出潛離
隱澤及於物。物所利見。故其象為見龍在田。其占為利見
大人。九二雖未得位。而大人之德已著。常人不足以當之。
故值此爻之變者。但為利見此人而已。蓋亦謂在下之大
人也。此以爻與占者。相為主賓。自為一例。若有見龍之德
則為利見九五在上之大人矣。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻。三陽位。重剛不中。居下之上。乃危地也。然性體剛
健。有能乾乾惕厲之象。故其占如此。君子指占者而言。言
能憂懼如是。則雖處危地而无咎也。

九四或躍在淵无咎

躍羊灼反

或者疑而未定之辭。躍者无所緣而絕於地。特未飛爾。淵
者。上空下洞。深昧不測之所。龍之在是。若下於田。或躍而
起。則向乎天矣。九陽四陰。居上之下。改革之際。進退未定
之時也。故其象如此。其占能隨時進退。則无咎也。

九五飛龍在天利見大人

剛健中正。以居尊位。如以聖人之德。居聖人之位。故其象
如此。而占法與九二同。特所利見者。在上之大人爾。若有
其位。則為利見九二在下之大人也。

上九亢龍有悔

亢苦浪反

上者最上一爻之名。亢者過於上而不能下之意也。陽極
於上。動必有悔。故其象占如此。

用九見羣龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為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意

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

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析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也

乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形

施始破反卦內皆同

此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全

傳喪並去聲

切本大本泰京如字

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。

首出庶物。萬國咸寧。

聖人在上。高出於物。猶乾道之變化也。萬國各得其所。而成寧。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。然而四者之開生氣流行。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。蓋以此卦為聖人得天位。行天道。而致太平之占也。雖其文義有非文王之舊者。然讀者各

後扶又反

无閒去聲

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。則自彊而不息矣。

潛龍勿用。陽在下也。

陽謂九。下。謂潛。

見龍在田。德施普也。

終日乾乾。反復道也。

復芳服反。本亦作覆。

彊坊本作強。重平聲。複坊本作復。下同。

反復重複踐行之意

或躍在淵進无咎也

可以進而不必進也

飛龍在天大人造也

造復早反

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大陽皆變而吉。○天行以下先儒

謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此

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

長下丈反下長人同幹古且反

傳去

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

分去

周易

上經卷一

六

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。故足以爲事之

幹

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健无以行此。故曰乾元亨利貞。○此第一節。

傳去聲

甲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。蓋傳者欲以明此章之爲古語也。

子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也。

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。大抵乾卦六

爻。文言皆以聖人明之。有隱顯而无淺深也。

九二曰見龍在田。利見大人。何謂也。子曰龍德而正中者也。

庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易

曰見龍在田。利見大人。君德也。

行下孟反

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。

陽言

九三曰君子終日乾乾。夕惕若厲无咎。何謂也。子曰君子進

德修業。忠信所以進德也。修辞立其誠。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

周易 乾

上經卷一

二

下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

幾音

忠信主於心者无一念之不誠也。修辭見於事者无一言之不實也。雖有忠信之心。然非修辭立誠。則无以居之。知至至之。進德之事。知終終之。居業之事。所以終日乾乾而及猶惕者。以此故也。可上可下。不驕不憂。所謂无咎也。九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非為邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

離去聲

內卦以德學言。外卦以時位言。進德修業。九三備矣。此則欲其及時而進也。

應音

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天

者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

作起也。物猶人也。覩釋利見之意也。本乎天者。謂動物本乎地者。謂植物。物各從其類。聖人人類之首也。故興起於

上。則人皆見之。

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

賢人在下位。謂九五以下。无輔以上。九過高志滿。不來輔助之也。此第二節申象傳之意。

潛龍勿用。下也。

見龍在田。時舍也。

舍音捨

言未為時用也。

傳去

終日乾乾行事也
或躍在淵自試也

未遠有為姑試其可

飛龍在天上治也治平聲

居上以治下

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也治去聲

言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣。此第三節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

雖不在上位然天下已被其化

終日乾乾與時偕行

時當然也

或躍在淵乾道乃革

離去聲

離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

剛而能柔天之法也。此第四節又申前意

乾元者始而亨者也

周易乾 上經卷一

始則必亨理勢然也

利貞者性情也

收斂歸藏乃見性情之實

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤

利牝馬則言所利矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言健兼用言中者其行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陽剛柔之別也

六爻發揮旁通情也

旁通猶言曲盡

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平

也○此第五節復申首章之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行

而未成是以君子弗用也

行並去聲未見之見音現

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在

復扶
又反

別必
列反

牝音
昂

周易乾

上經卷一

十

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人謂三或者隨時而未定也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而

况于人乎况于鬼神乎

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梏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

所以動而有悔也

梧功本作層音層

去聲

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

一者偶也，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，此卦三畫皆偶，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。

一音折

重平聲

陽主義陰主利，西南陰方，東北陽方，安順之為也。貞健之守也。遇此卦者，其占為大亨而利，以順健為正。如有所往，則先迷後得而主於利，往西南則得朋，往東北則喪朋，大抵能安於正則吉也。

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，氣之始生者，形之始順承天施地之道也。

坤厚載物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨。

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。

差楚宜反 施去聲

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文所
云也

喪去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

安貞之吉應地无疆

安而且貞地之德也

象曰地勢坤君子以厚德載物

地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高

下相因之无窮至順極厚而无所不載也

初六履霜堅冰至

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻為六也霜陰氣
所結盛則水凍而為冰此爻陰始生于下其端甚微而其
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
已可見於象中矣

少去 夫音 扶上 聲

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也疑魚陵反馴似遵反

按魏志作初六履霜今當從之馴順習也

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内直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也

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

六陰二陽内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

六四括囊无咎无譽括古活反譽音餘又音預

括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遯也

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内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

見音現於坊本去聲

重平聲

長土 平聲 去聲 扶當 大音 去聲

見音 現

服惠伯曰。忠信之事則可。不然必敗。外強內溫。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。不得其吉。且夫易不可以占險。三者有闕。筮雖當。未也。後蒯果敗。此可以見占法矣。

象曰黃裳元吉。文在中也。

文在中而見於外也。

上六龍戰于野。其血玄黃。

陰盛之極。至與陽爭。兩敗俱傷。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。

京本 凡下 無筮 字

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。故不足於元亨云。

象曰用六永貞以大終也。

初陰後陽。故曰大終。

文言曰坤至柔而動也剛。至靜而德方。

剛方釋牝馬之貞也。方謂生物有常。

後得主而有常。

程傳曰。主下當有利字。

舍萬物而化光

復扶
又反

復明亨義

坤道其順乎承天而時行

傳去
声

復明順承天之義○此以上申象傳之意

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辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

古字順慎通用按此當作慎言當辨之於微也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此以學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

陰雖有美舍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

周易坤

上經卷一

六

黃中言中德在內釋黃字之義也

正位居體

雖在尊位而居下體釋裳字之義也

美在其中而暢于四支發于事業美之至也

復扶又反

美在其中復釋黃中暢于四支復釋居體

陰疑于陽必戰為其嫌于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

差楚宜反

疑謂鈞敵而无小大之差也坤虽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

○此以上車象傳之意

三三震下坎上

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

意故其為字象山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至是能以賢下人得民而

可君之象故筮立君者遇之則吉也

難去聲也初生微草也

彖曰屯剛柔始交而難生

難去聲六二象同

以二體釋卦各義始交謂震難生謂坎

動乎險中大亨貞

以二體之德釋卦辭動震之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雨震象兩坎象天造猶言天運草雜

亂昧冥晦也陰陽交而雷雨作雜亂冥晦塞乎兩閒入下

未定各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

冥晦坊本去聲反則先寒

坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸

理之也屯難之世君子有為之時也

初九磐桓利居貞利建侯

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古利於居

貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象

又如此而古者如是則利建以為侯也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

下退象反

六二屯如逴如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

逴張連反乘音澄

班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二

陰柔中正。有應於上。而乘初剛。故為所難。而遭回不進。然初非為寇也。乃求與已為婚媾耳。但已守正。故不之許。至於十年。數窮理極。則妄求者去。正應者合。而可許矣。爻有此象。故因以戒古者。

象曰。六二之難乘剛也。十年乃字。反常也。

六三即鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝。

幾音幾。舍音捨。象同。

陰柔居下。不中不正。上无正應。妄行取困。為逐鹿无虞。陷入林中之象。君子見幾。不如舍去。若往逐。而不舍。必致羞吝。戒古者宜如是也。

象曰。即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

六四乘馬班如。求婚媾。往吉无不利。

陰柔居屯。不能上進。故為乘馬班如之象。然初九守正。居下。以應於已。故其占為下求婚媾。則吉也。

象曰。求而往明也。

九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。

九五雖以陽剛中正。居尊位。然當屯之時。陷於險中。雖有六二正應。而陰柔才弱。不足以濟。初九得民於下。眾皆歸之。九五坎體。有膏潤而不得施。為屯其膏之象。占者以處小事。則守正。猶可獲吉。以處大事。則雖正而不免於凶。

象曰。屯其膏。施未光也。

施式。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。

施去聲

象曰泣血漣如。何可長也。長直良反

三三坎上

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

艮亦三畫卦之名。一陽止於二陰之上。故其德為止。其象為山蒙昧也。物生之初蒙昧未明也。其卦以坎遇艮。山下有險。蒙之地也。內險外止。蒙之意也。故其名為蒙。亨以下占辭也。九二內卦之主。以剛居中。能發人之蒙者。而與大五陰陽相應。故遇此卦者。有亨道也。我二也。童蒙幼穉而蒙昧。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

方本而下

亦有其字

人者。當致其精一。而扣之。而明者之養蒙。與蒙者之自養。又皆利於以正也。

象曰蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名。有兩義

蒙亨。以亨行。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆瀆。則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

以卦體釋卦辭也。九二以可亨之道發人之蒙。而又得其時之中。謂如下文所指之事。皆以亨行而當其可也。志應者二剛明。五柔暗。故二不求五。而五求二。其志自相應也。

以剛中者。以剛而中。故能告而有節也。瀆筮者二三。則問者固瀆而告者亦瀆矣。蒙以養正。乃作聖之功。所以釋利。

告音

當去聲

也京本矣

貞之義也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

行下孟反六三象同

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

說吐活反桎音質梏古毒反

以陰居下蒙之甚也古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古者當如是也

象曰利用刑人以正法也

發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

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發蒙之任者然所

者京本作也

治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過為能有所包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

指二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡之為者

象曰勿用取女行不順也

挑上声行去声

取七其反

順當作慎蓋順慎古字通用。荀子順墨作慎墨。且行不慎於經意尤親切。今當從之。

六四困蒙吝

既遠於陽。又无正應。為困於蒙之象。占者如是。可羞吝也。能求剛明之德。而親近之。則可免矣。

象曰困蒙之吝。獨遠實也。

遠于萬反實叶韻去聲

六五童蒙吉

柔中居尊下。應九二。純一未發。以聽於人。故其象為童蒙。而其古為如是。則吉也。

象曰童蒙之吉。順以巽也。

上九擊蒙不利。為寇利御寇。

治平聲

以剛居上。治蒙過剛。故為擊蒙之象。然取必太過。攻治太深。則必反為之害。惟捍其外誘。以全其真。純則雖過於嚴密。乃為得宜。故戒占者如此。凡事皆然。不止為誨人也。

象曰利用禦寇。上下順也。

禦寇以剛。上下皆得其道。

三三三 乾下坎上

需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

需待也。以乾遇坎。乾健坎險。以剛遇險而不遽進。以陷於險。待之義也。孚信之在中者也。其卦九五以坎體中。實陽剛中正。而居尊位。為有孚得止之象。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

難去
声

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。

象曰：需須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。

此以卦德釋卦各義

需有孚。光亨。貞吉。位乎天位，以正中。也。利涉大川，往有功也。

以卦體及雨象。釋卦辭

象曰：雲上于天，需君子以飲食宴樂。上上聲 樂音洛

復扶
又反

雲上于天。无所復為待其陰陽之和。而自雨。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，利用恒，无咎。

郊曠遠之地。未近於險之象也。而初九陽剛。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。利用恒，无咎，未失常也。難去

九二：需于沙，小有言，終吉。沙鄭本 作汜

沙則近於險矣。言語之傷亦災害之小者。漸進近坎。故有此象。剛中能需。故得終吉。戒占者當如是也。

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。不急進也。

九三：需于泥，致寇至。

泥將陷於險矣。寇則害之大者。九三去險愈近。而過剛不中。故其象如此。

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穴之象下應九三九三與下二陽需極並進為不速客三入之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

當都浪反

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利見大人不利涉大川

窒張栗反

訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為已險而彼健皆訟之道也九

樂音洛

復扶又反

後凡言當位不當者敬此室音質

二中實上无應與。又為加憂。且於卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中。有有孚而見窒。能懼而得中之象。上九過剛。居訟之極。有終極其訟之象。九五剛健中正。以居尊位。有大人之象。以剛乘險。以實履陷。有不利涉大川之象。故戒占者必有爭辯之事。而隨其所處為吉凶也。

彖曰。訟。上剛下險。險而健。訟。

以卦德釋卦名義

訟有孚窒惕。中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。

以卦變卦體卦象釋卦辭

象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。

天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣

初六。不永所事。小有言。終吉。

陰柔居下不能終訟故其象占如此

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。百戶无眚。

逋補吳反 眚生領反

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二百戶。邑之小者。言自處卑約。以免災患。占者如是則无眚矣。

象曰。不克訟。歸而逋。其邑人三。百戶无眚。自下訟上。患至掇也。

掇都活反

掇自取也

六三。食舊德。貞厲終吉。或從王事。无成。

周易

訟 上經卷一

二五

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亦必无成功占者守常而不出則善也

象曰食舊德從上吉也

從上吉謂隨人則吉明自主事則无成功也

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占者如是則吉也

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理

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

褫敕紙反

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。聖人為戒之意深矣

象曰以訟受服亦不足敬也

三三 坎下 坤上

周易

上經卷一

三

斷了 亂反 鞶音 盤

處去 声

師貞丈人吉无咎

師兵衆也。下坎上坤。坎險坤順。坎水坤地。古者寓兵於農。伏至險於大順。藏不測於至靜之中。又卦唯九二一陽居下卦之中。爲將之象。上下五陰順而從之。爲衆之象。九二以剛居下而用事。六五以柔居上而任之。爲人君命將出師之象。故其卦之名曰師。丈人長老之稱。用師之道利於得正而任老成之人。乃得吉而无咎。戒占者亦必如是也。
將去 長上 声 左右 声 並去

彖曰師衆也。貞正也能以衆正可以王矣。王往况反

剛中而應行險而順。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。

坊本然下有而字

又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。不无害於天下。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。畜許六反

水不對於地。兵不對於民。故能養民則可以得衆矣。

初六。師出以律。否臧凶。否俯九反

律法也。否臧謂不善也。晁氏曰。否字。先儒多作不。是也。在卦之初。爲師之始。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

九二在下為眾陰所歸而有剛中之德上應於五而為所
寵任故其象占如此

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

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中
不正而犯非其分故其象占如此

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師
以退賢於六三遠矣故其占如此

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常也

帥音率

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶長丁丈反

六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵加於已不得
已而應之故為田有禽之象而其占利以搏執而无咎也
言語辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任
若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故
雖貞而亦不免於凶也

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土故有開國承家

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

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
三三坎上

比吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

比乎志反

比親輔也。九五以陽剛居上之中而得其正。上下五陰比而從之。以一人而撫萬邦。以四海而仰一人之象。故筮者得之。則當為人所親輔。然必再筮以自審。有元善長永正固之德。然後可以當眾之歸。而无咎。其未比而有所不安者。亦將皆來歸之。若又遲而後至。則此交已固。彼來已晚。而得凶矣。若欲比人。則亦以是而反觀之耳。

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

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。有閒。建國親侯。亦先王所以比。

開去
声

周易此

上經卷一

二元

於天下而无間者也。象意人來比我。此取我往比人。

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。

比之初貴乎有信。則可以无咎矣。若其充實則又有他吉也。

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。自內比外。而得其貞吉之道也。占者如是則正而吉矣。

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。不言可知。

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：外比于賢，以從上也。

九五：顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。

一陽居尊剛健中正。卦之羣陰皆來比。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。占者如是則吉也。

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

由上之德使不偏也。

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。而其占則

凶也。

象曰：比之无首，无所終也。

以上下之象言之，則為无首以終始之象言之，則為无終。

无首則无終矣。

三三 乾下 巽上

小畜亨。密雲不雨，自我西郊。

畜救六反 大畜卦同

巽亦三畫卦之名。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。

文王演易於羨里。視岐周為西方。正小畜之時也。筮者得

之則占亦如其象云。

象曰：小畜柔得位而上下應之，曰小畜。

周易小畜

上經卷一

三

羨音

施去聲

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 豉反

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

初九復自道何其咎吉

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自守以正

不為所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉

三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連

而復亦吉道也古者如是則吉矣

象曰牽復在中亦不自失也

亦者承上交義

九三輿說輻夫妻反目

說吐 活反

九三亦欲上進然剛而不中道近於陰而又非正應但以

陰陽說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

相說
之說
言悅

者如是則不得進而有所爭也

象曰夫妻反目不能正室也

程子曰說輻反目三自為也

六四有孚血去惕出无咎去上聲

以一陰畜眾陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也

象曰有孚惕出上合志也

九五有孚攣如富以其鄰攣力傳反

巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚攣固用富厚之力而以其鄰之

象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也

象曰有孚攣如不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶幾音

畜極而成陰陽和矣故為既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此為戒深矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

三三兌下乾上

履虎尾不噬人亨噬直結反

兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說其象

見音現說

周易履

上經卷一

三

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。而占如是也。人能如是。則處危而不傷矣。

彖曰履柔履剛也

以二體釋卦各義

說而應乎乾是以履虎尾不噬人亨

說音悅

以卦德釋象辭

剛中正履帝位而不疚光明也

又以卦體明之指九五也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

程傳備矣傳曰天在上澤居下上天作下之正理也人之

別必列反分去聲夫音扶

賈音古

驚音務

當去聲

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。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。士修其學。學至而君求之。皆非有預於已也。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。日至於尊榮。農工商賈日至於富。後億兆之心。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。而分辨上下。使各當其分。以定民之心志也。

初九素履往无咎

周易履

上經卷一

三

以陽在下。居履之初。未爲物遷。率其素履者也。占者如是。則往而无咎也。

象曰素履之往獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下。无應於上。故爲履道乎坦。幽獨守貞之象。幽人履道而遇其占。則貞而吉矣。

象曰幽人貞吉中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾噬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。又爲剛武之人。得志而肆暴之象。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噬人之

凶位不當也武人爲于大君志剛也

九四履虎尾愬愬終吉愬音朔

九四亦以不中不正履九五之剛。然以剛居柔。故能戒懼而得終吉。

象曰愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲夬古快反

九五以剛中正履帝位。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

傷於所持

上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥。周旋无虧則得元吉。占者禍福視其所履而未定也。

象曰元吉在上大有慶也

若得元吉則大有福慶也

三三 乾下 坤上

泰小往大來吉亨

泰通也。為卦天地交而二氣通。故為泰。正月之卦也。小謂陰。大謂陽。言坤往居外。乾來居內。又自歸妹來則六往居四。九來居二也。占者有剛陽之德則吉而亨矣。

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 否卦可

象曰天地交泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右

民。相息亮反左 音佐右音佑

財成以刺其過。輔相以補其不及

初九拔茅茹以其彙。征吉。茹京木拔據反 彙音胃否卦同

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下卦放此

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

故上聲

周易泰

上經卷一

三六

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。

朋比。則合乎此爻中行之道矣。

象曰。包荒得尚。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。故三陰翩然而下。復不待富而其類從之。不待戒令而信也。其占為有小人合交以害正道。君子所當戒也。陰虛陽實。故凡言不富者皆陰爻也。

子所當戒也。陰虛陽實。故凡言不富者皆陰爻也。

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。柔中虛已。下應九二。吉之道也。而帝乙歸妹之時。亦嘗占得此爻。古者如是。則有祉而元吉矣。凡經以古人為言。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。

泰極而否。城復于隍之象。戒古者不可力爭。但可自守。雖得其貞。亦不免於羞吝也。

斷丁
亂反
北去
聲

破皮
衣反

今坊
本命

象曰城復于隍其命亂也

治平

命亂故復否。告命所以治之也。

三三坤下 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來否備 鄙反

否閉塞也。七月之卦也。正與泰反。故曰匪人。謂非人道也。其占不利於君子之正道。蓋乾往居外。坤來居內。又自漸卦而來。則九往居四。六來居三也。或疑之匪人三字衍文。由比六三而誤也。傳不特解其義亦可見。

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。

得去 聲

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。不形於外。以避小人之難。人不得以祿位榮之。

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰在下。當否之時。小人連類而進之象。而初之惡則未形也。故戒其貞則吉而亨。蓋能如是。則變而為君子矣。

象曰拔茅貞吉志在君也

小人而變為君子。則能以愛君為念。而不計其私矣。

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。蓋不可以彼包承於我。而自失其守也。

象曰。大人否亨。不亂羣也。

言不亂於小人之羣

六三。包羞。

以陰居陽而不中正。小人志於傷善而未能也。故為包羞之象。然以其未發。故无凶咎之戒。

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。故其古為有命无咎。而疇類三陽皆獲其福也。命謂天命。

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。占易作包。

陽剛中正以居尊位。能休時之否。大人之事也。故此爻之

占。大人遇之則吉。然又當戒懼。如繫辭傳所云也。

象曰。大人之吉。位正当也。

上九。傾否。先否後喜。

以陽剛居否極。能傾時之否者也。其占為先否後喜。

象曰。否終則傾。何可長也。

三三。離下

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

離亦三畫卦之名。一陰麗於二陽之間。故其德為麗。為文

明。其象為火為日。為電。同人與人同也。以離遇乾。火上同

於天。六二得位得中而上應九五。又卦唯一陰而五陽同

上
声

傳去
声

與之故爲同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川爲卦內文明而外剛健六二中正而有應則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爲利也

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

同人曰

衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃爲大同不然則是私

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

同人之初未有私王以剛在下上无係應可以无咎故其

象占如此

象曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝

宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係於私

吝之道也故其象占如此

象曰同人于宗吝道也

周易同人上經卷一

四

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。欲司於二而非其正。懼九五之見攻。故有此象。

象曰：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。亦欲同於六二而為三所隔。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。

乘其墉矣。則非其力之不足也。特以義之弗克而不攻耳。

能以義斷。困而反於法則。故吉也。

九五同人。先號咷而後笑。大師克相遇。號戶羔反。咷道。乃反旅卦同。

五剛中正。二以柔中正。相應於下同心者也。而為三四所隔。不得其同。然義理所同。物不得而閒之。故有此象。然六二柔弱。而三四剛強。故必用大師以勝之。然後得相遇也。

象曰：同人之先以中直也。大師相遇，言相克也。

直謂理直

上九同人于郊。无悔。

居外无應物。莫與同。然亦可以无悔。故其象占如此。郊在野之內。未至於曠遠。但荒僻无與同耳。

象曰：同人于郊，志未得也。

開去聲

一本非上字有又

三三 離上

大有元亨

大有所有之大也。離居乾上。火在天上。无所不照。又六五一陰居尊得中。而五陽應之。故為大有。乾健離明。居尊應天。有亨之道。占者有其德。則大善而亨也。

彖曰。大有柔得尊位大中。而上下應之。曰大有。

以卦體釋卦名義。柔謂六五。上下謂五陽。

其德剛健而文明。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。所有既大。无以治之。則

釁孽萌於其間矣。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。然以陽居下。上无係應。而在事初。未涉手害者也。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。乃應其古也。

象曰。大車以載。積中不敗也。

周易大有 上經卷一

傳去
音朝

享于
之享
坊木
作亨

九三。公用亨于天子。小人弗克。亨讀作享

享。春秋傳作享。謂朝獻也。古者亨通之享。享獻之享。烹飪之享。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。則其古如是。小人无剛正之德。則雖得此爻。不能當也。

象曰。公用亨于天子。小人害也。

九四。匪其彭。无咎。彭步郎反

彭字音義未詳。程傳曰。盛貌。理或當然。六五柔中之君。九四以剛近之。有僭偪之嫌。然以其處柔也。故有不極其盛之象。而得无咎。戒占者宜如是也。

象曰。匪其彭。无咎。明辨晷也。

晷明貌

六五。厥孚交如。威如吉。

大有之世。柔順而中。以處尊位。虛已以應九二之賢。而上下歸之。是其孚信之交也。然君道貴剛。太柔則廢。當以威濟之。則吉。故其象占如此。亦戒辭也。

象曰。厥孚交如。信以發志也。

一人之信。足以發上下之志也。

威如之吉。易而无備也。易以豉反

太柔。則人將易之。而无畏備之心。

上九。自天祐之。吉无不利。

大有之世。以剛居上。而能下從六五。是能履信思順而尚

賢也滿而不溢故其占如此

象曰大有上吉自天祐也

三三艮下坤上

謙亨君子有終

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

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行上時掌反

言謙之必亨

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也惡鳥路反好呼報反

變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光

其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

哀蒲侯反

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施稱尺記反施始鼓反

以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施

同越趨

損高增卑以越於平亦謙之意也

初六謙謙君子用涉大川吉

行難並去聲

以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也

象曰謙謙君子卑以自牧也

六二鳴謙貞吉

柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

九三。勞謙。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。

象曰。勞謙君子。萬民服也。

六四。无不利。撝謙。

撝呼回反

柔而得正。上而能下。其占无不利矣。然居九三之上。故戒以。更當發揮其謙。以示不敢自安之意也。

象曰。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。

以柔居尊。在上而能謙者也。故為不富而能以其鄰之象。蓋從之者眾矣。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。

謙極有聞。人之所與。故可用行師。然以其質柔而无位。故可以征已之邑國而已。

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。然亦適是以治其私邑而已。

三三坤下
三三震上

周易

上經卷一

七

樂音
洛應
去声

豫利建侯行師

豫和樂也。人心和樂以應其上。也。九四一陽。上下應之。其志得行。又以坤遇震為順以動。故其卦為豫。而其占利以立君用師也。

彖曰豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德釋卦名義

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

以卦德釋卦辭

天地以順動。故日月不過而四時不忒。聖人以順動則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

極言之而贊其大也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖者

雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也

初六鳴豫凶

陰柔小人。上有強援。得時主事。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

勝音
升樂音
捨

易去
聲

德安靜而堅確。故其思慮明養。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。居反

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。

當豫之時。以柔居尊。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。故又為恒不死之象。即象而觀。古在其中矣。

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

速悔若悔之悔呼對反

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。本自困卦九來居初。又自噬嗑九來居五。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。已能隨物。物來隨已。彼此相從。其通易矣。故其占為元亨。然必利於貞。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。深得古法之意。

易去聲 傳天

彖曰：隨剛來而下柔，動而說，隨。

下思嫁反 說音悅

以卦變。卦德釋卦名義。

大亨貞无咎，而天下隨時。

王肅本時作之。今當從之。釋卦辭言能如是。則天下之所從也。

隨時之義大矣哉。

王肅本時字在之字下。今當從之。

象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入冥息。

雷藏澤中。隨時休息。

初九：官有渝，貞吉。出門交有功。

卦以物隨為義。爻以隨物為義。初九以陽居下。為震之主。

卦之所以爲隨者也。既有所隨，則有所偏主而變其常矣。惟得其正則吉。又當出門以交，不私其隨，則有功也。故其象古如此，亦因以戒之。

象曰：官有渝，從正吉也。出門交有功，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。

丈夫謂九四，小子亦謂初也。三近係曰而失於初，其象與六二正相反。四陽當在而已隨之，有求必得，然非正應，故

有不正而爲邪媚之嫌，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。

九四以剛居上之下，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。

亨音享

應去聲

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祭祭山川者得之其誠意如是則吉也

象曰拘係之上窮也

窮極也

巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

先息薦反
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

復扶
又反

戒深
京本
作深
戒

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三

日終則有始天行也

京本有下
重有字

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

周易蠱

上經卷一

五

山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也

乘本承作坊

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象

占如此

聞去声

象曰。幹父用譽。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。而占與戒。皆在其中矣。

象曰。不事王侯。志可則也。

三三兌下
坤上

臨元亨利貞。至于八月有凶。

臨進而凌逼于物也。二陽浸長以逼于陰。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。故占者大亨而利于正。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。陰長陽遯之時也。

或曰。八月。謂夏正八月。于卦為觀亦臨之反對也。又因占

長
聲下
同說
音悅

觀古
亂反

而戒之。

彖曰。臨。剛浸而長。長音

以卦體釋卦名

說而順。剛中而應。說音

又以卦德。卦體。言卦之善

大亨以正。天之道也。

當剛長之時。又有此善。故其占如此也。

至于八月有凶。消不久也。

言雖天運之當然。然君子宜知所戒。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。思去聲

地臨于澤。上臨下也。二者皆臨下之事。教之無窮者。兌也。

容之无疆者坤也

初九咸臨貞吉

卦唯二陽徧臨四陰故一爻皆有咸臨之象初九剛而得

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

剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

未詳

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臨人之象其占固无

所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎

處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

象曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉知音

以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之

宜吉之道也

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于臨吉而无咎之道也故其象

占如此

象曰。敦臨之吉。志在內也。

三三 坤下 巽上

觀盥而不薦。有孚顒若。觀官象反。下夫觀以觀之。觀大象觀字並同。

坊有以木 下有石 中正 二字
觀者有以示人。而為人所仰也。九五居上。四陰仰之。又內順外異。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。謂在下之人信而仰之也。此卦四陰長而二陽消。正為八月之卦。而各卦繫辭更取他義。亦扶陽抑陰之意。

彖曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

以卦體。卦德。釋卦名義。

盥音管

觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。觀如字。下觀天。大象觀民之觀。六爻觀字並同。

釋卦辭

觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。

極言觀之道也。四時不忒。天之所以為觀也。神道設教。聖人之所以為觀也。

象曰。風行地上。觀先王以省方。觀民設教。省方以觀民。設教以為觀。省悉。井反。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。

卦以觀示為義。據九五為主也。爻以觀瞻為義。皆觀乎九

五也。初六陰柔在下。不能遠見。童觀之象。小人之道。君子之羞也。故其占在小人則无咎。君子得之。則可羞矣。

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

在丈夫則為醜也

六三觀我生進退

我生我之所行也。六三居下之上。可進可退。故不觀九五而獨觀已所行之通塞。以為進退。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

六四最近于五。故有此象。其占為利于朝覲。什進也。

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。其不四陰仰而觀之。君子之象也。故戒居此位。得此占者。當觀已所行。必其陽剛中正。亦如是焉。則得无咎也。

象曰觀我生觀民也

此夫子以義言之。明人君觀已所行。不但一身之得失。又當觀民德之善否。以自省察也。

朝音

省悉
井反

周易

上經卷一

五十四

上九觀其生君子无咎

上九陽剛居尊位之上。雖不當事任。而亦為下所觀。故其戒辭略與五同。但以我為其。少有主賓之異耳。

象曰觀其生志永平也

志未乎。言雖不得位。未可忘戒懼也。

三三

震下
雜下

噬嗑亨。利用獄

噬市利反
嗑胡曉反

噬齧也。嗑合也。物有閒者。齧而合之也。為卦上下兩陽而中虛。頤口之象。九四一陽閒于其中。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。又三陰二陽。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。而得其中之為貴。故筮

得之者。有其德。則應其占也。

象曰頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義

噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不

當位。利用獄也。

又以卦名。卦體。卦德。一象。卦變。釋卦辭

象曰雷電噬嗑。先王以明罰勅法

雷電當作電雷

初九履校滅趾无咎

校音

噬嗑上經卷一

五

坊本
是下
有知
字

無又

坊本

初九履校滅趾无咎

初上无位。為受刑之象。中四爻為用刑之象。初在卦始。罪薄過小。又在卦下。故為屢校滅趾之象。止惡于初。故得无咎。占者小傷而无咎也。

象曰。履校滅趾。不行也。

滅趾。又有不進于惡之象。

六二。噬膚滅鼻。无咎。

祭有膚鼎。蓋肉之柔脆。噬而易噎者。六二中正。故其所治。如噬膚之易。然以柔乘剛。故雖甚易。亦不免于傷滅其鼻。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。

腊音昔

腊肉謂獸腊。全體骨而為之者。堅韌之物也。陰柔不中。止治人而人不服。為噬腊遇毒之象。占雖小吝。然時當噬噎。于義為无咎也。

象曰。遇毒。位不當也。

九四。噬乾肺。得金矢。利艱貞。吉。

乾音于肺。緇美反。

肺肉之帶骨者。與臠通。周禮獄訟。入鈞金束矢。而後聽之。九四以剛居柔。得用刑之道。故有此象。言所噬愈堅。而得聽訟之宜也。然必利于艱難正固則吉。戒占者宜如是也。

象曰。利艱貞。未光也。

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。

噬乾肉。難于膚而易于腊肺者也。黃中色。金亦謂鈞金。六

易云
平聲
治聲

韜音
刃治平
聲

臠
反
四

易去
聲

五柔順而中。以居尊位。用刑于人。人无不服。故有此象。然必貞厲。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。過極之陽。在卦之上。惡極罪大。凶之道也。故其象占如此。

象曰。何校滅耳。聰不明也。

滅耳。蓋罪其聽之不聰也。若能審聽而早圖之。則无此凶矣。

三三離下

賁亨。小利有攸往。

賁彼僞反

賁飾也。卦自損來者。柔自三來而文二。剛自二上而文三。

分去聲

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。陽得陰助而離明于內。故為亨。以其剛上文柔而艮止于外。故小利有攸往。

象曰。賁亨。

亨字疑衍

柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。

以卦變釋卦辭。剛柔之交。自然之象。故曰天文。先儒說天文上。當有剛柔交錯四字。理或然也。

文明以止。人文也。

又以卦德言之。止謂各得其分。

分去聲

周易

上經卷一

五

觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。

極言賁道之大也

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。

舍音捨

剛德明體。自賁于下。為舍非道之車。而安于徒步之象。占者自處當如是也。

象曰。舍車而徒。義弗乘也。

君子之取舍。決于義而已。

六二。賁其須。

二以陰柔居中。正。三以陽剛而得正。皆无應與。故二附三而動。有賁須之象。占者宜從上之陽剛而動也。

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。然不可溺于所安。故有永貞之戒。

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。

皤白也。馬人所乘。人白則馬亦白矣。四與初相賁者。乃為九三所隔而不得遂。故皤如。而其往求之心。如飛翰之疾也。然九三剛正。非為寇者也。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。束帛芟芟吝。終吉。

芟在于反。又音賤。

六五柔中。為賁之主。敦本尚實得賁之道。故有丘園之象。然陰性吝嗇。故有束帛芟芟之象。束帛薄物。芟芟淺小之意。人而如此。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。復于无色。善補過矣。故其象占如此。

象曰白賁无咎。上得志也。

三三 艮上 坤下

剝不利有攸往

剝落也。五陰在下面而方生。一陽在上而將盡。陰盛長而陽消落。九月之卦也。陰盛陽衰。小人壯而君子病。又內坤而外艮。有順時而止之象。故占得之者不可有所往也。

象曰剝剝也。柔變剛也。

以卦體釋卦名義。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。

長上聲。

以卦體。卦德釋卦辭。

象曰山附于地。剝。上以厚下安宅。

剝

上經卷一

萃

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

剝自下起滅正則凶。故其占如此。蔑滅也。

象曰。剝牀以足。以滅下也。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

辨音

辨牀幹也。進而上矣。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

言未大盛。

六三。剝之无咎。

衆陰方剝陽而已。獨應之。去其黨而從正。无咎之道也。占者如是。則得无咎。

象曰。剝之无咎。失上下也。

上下謂四陰

六四。剝牀以膚。凶。

陰禍切身。故不復言蔑貞。而直言凶也。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

六五。貫魚以宮人寵。无不利。

魚陰物。宮人陰之美。而受制于陽者也。五爲衆陰之長。當率其類。受制于陽。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。則爲衆陰所載。小人居之。則剝極于上。自失所覆。而无復碩果得輿之象矣。

復扶
又反

長上
聲

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。復

之復方勿反又作覆象同

復陽復生于下也。剝盡則為純坤十月之卦。而陽氣已生于下矣。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。有陽動于下。而以順上行之象。故其占又為已之出入。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。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

剛反則亨

動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

以卦德而言

反復其道。七日來復。天行也。

陰陽消息天運然也

利有攸往。剛長也。

長上聲

以卦體而言。既生則漸長矣。

復扶
又反
聲幾平

大
本
作
切
音
太
包
荷

復其見天地之心乎

積陰之下。一陽往生天地生物之心幾于滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半。天心无改移。一陽初動處萬物未生時。玄酒味方淡。大音聲正希。此言如不信更請問包義至哉言也學者宜盡心焉

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月齋戒掩身以待陰陽之所定

初九不遠復无祇悔元吉 祇一音祇一音支一音其玉篇羣經音辨並見示部

一陽復生于下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復于善不抵于悔大善而吉之道也故其象占如此

下
遐
嫁
反

象曰不遠之復以修身也

六二休復吉

柔順中正近于初九而能下之復之休美吉之道也

象曰休復之吉以下仁也

下遐
嫁反

六三頻復厲无咎

以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象

屢失故危復則无咎故其占又如此

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

四處羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當

然吉凶非所論也。董子曰：仁人者，正其誼，不謀其利，明其道，不計其功。于剝之六三及此爻見之。

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，敦復之象，无悔之道也。

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。

告生領反。

以陰柔居復終，終迷不復之象，凶之道也。故其占如此，以猶及也。

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。九自二來而居于初，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。故其占大亨而利于正。若其不正，則有眚而不利有所往也。

象曰：无妄，剛自外來而為王于內，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。

欲何往
欲何往
木往
欲何往

以卦變。卦德。卦體。言卦之善如此。故其古當獲大亨而利。于正乃天命之當然也。其有不正。則不利有所往。欲何往哉。蓋其逆天之命。而天不祐之。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。

天下雷行，震動發生。萬物各正其性命。是物物而與之以无妄也。先王法此以對時育物。因其所性而不為私焉。

初九无妄往吉

以剛在內，誠之主也。如是而往，其吉可知。故其象占如此。

象曰：无妄之往，得志也。

六二不耕獲，不菑畲，則利有攸往。

菑側其反
畲音餘

柔順中正。因時順理而无私意期望之心。故有不耕獲不

菑畲之象。言其无所為于前，无所冀于後也。占者如是，則

利有所往矣。

象曰：不耕獲，未富也。

當如非富天下之富言，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。

卦之六爻皆无妄者也。六三處不得正，故遇其占者无故而有災。如行人牽牛以去，而居者反遭詰捕之擾也。

象曰：行人得牛，邑人災也。

九四可貞，无咎。

陽剛乾體，下无應與，可固守而无咎，不可以有為之占也。

象曰：可貞，无咎，固有之也。

有猶守也

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

上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此

象曰无妄之行窮之災也

三三乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川畜救
六反

上時
掌反
朝音
潮

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應于乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿于朝不食于家也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義

剛上而尚賢能止健大正也

以卦變卦體卦德釋卦辭

不家食吉養賢也

坊本
無卦
德二
字

亦取尚賢之象

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

乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故其占往則有危而利于止也

象曰有厲利已不犯災也

九二輿說輻

說吐活反輻音服又音福

九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也

象曰輿說輻中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

日讀為日

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利于有往也日當為日月之日

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于牛角以防其觸詩所謂樞衡者也止之于未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁于未發之謂豫正此意也

循音易去聲

象曰六四元吉有喜也

六五積豕之牙吉積音焚易去聲 積翁云反

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。音極而通。豁達无礙。故其象占如此。

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。自求口實謂觀其所養身之術。皆得正則吉也。

象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。

釋卦辭

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

極言養道而贊之。

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于欲。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

求養于初則顛倒而違于常理求養于上則往而得凶。丘土之高者。上之象也。

象曰六二征凶行失類也

初上皆非其類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正以處動極拂于頤矣既拂于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舍反

柔居上而得正所應又正而賴其養以施于下故雖顛而吉。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始

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其

象占如此

助從
自施
去聲

象曰居貞之吉順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川

象曰由頤厲吉大有慶也

三三 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

太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

辨考 說文 正韻 從木 坊本 有才 勝音 月說 音悅

以卦體釋卦名義

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

又以卦體卦德釋卦辭

大過之時大矣哉

大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅于木大過之象也不懼无悶大過之行也

初六藉用白茅无咎

藉在夜反

當大過之時以陰柔居巽下過于畏慎而无咎者也故其

行去 声

象占如此。白茅物之潔者

象曰。藉用白茅。柔在下也

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

梯徒 稽反

陽過之始而比初陰。故其象占如此。梯。稊也。樂于下者也。

樂于下。則生于上矣。夫雖老而得女妻。猶能成生育之功也。

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。

故象橈而占凶。

象曰。棟橈之凶。不可以有輔也。

九四。棟隆吉。有它吝。

宅湯 何反

以陽居陰。過而不過。故其象隆而占吉。然下應初六。以柔

濟之。則過于柔矣。故又戒以有它。則吝也。

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

九五陽過之極。又比過極之陰。故其象占皆與二反。

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。

處過極之地。才弱不足以濟。然于義為无咎矣。蓋殺身成

仁之事。故其象占如此。

象曰。過涉之凶。不可咎也。

三三 坎上 坎下

周易 坎

上經卷一

七

習坎有孚。維心亨。行有尚。

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。

彖曰：習坎，重險也。

重直龍反

釋卦名義

水流而不盈，行險而不失其信。

以卦象釋有孚之義。言內實而行有常也。

維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。

以剛在中心亨之象。如是而往，必有功也。

天險不可升也。地險出川丘陵也。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。

治已治人，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，其道凶也。

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

占可以求小得也。

象曰：求小得，未出中也。

周易

坎

上經卷一

七三

著頂
略反

筮坊
本音
知

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

枕劬甚反

以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

簋音軌缶京本方有反坊本俯九反

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占如此

象曰樽酒簋二剛柔際也

晁氏曰陸氏釋文本无貳字今從之

九五坎不盈祗既平无咎

祗京本程傳云宜音底抵也坊本音其

九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此

象曰坎不盈中未大也

有中德而未大

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

纆音墨寘音置

以陰柔居險極故其象占如此

象曰上六失道凶三歲也

三三離下

離利貞亨畜牝牛吉

畜京本許六反坊本昌六反

係坊
本作
繫

離麗也。陰麗于陽其象為火。體陰而用陽也。物之所麗貴乎得正。牝牛柔順之物也。故占者能正則亨。而畜牝牛則吉也。

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

釋卦名義

柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

以卦體釋卦辭

象曰明兩作離。大人以繼明照于四方。

作起也

初九履錯然。敬之无咎。錯七各反

以剛居下而處明體。志欲上進。故有履錯然之象。敬之則无咎矣。戒占者宜如是也。

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

重離之間。前明將盡。故有日昃之象。不安常以自樂。則不能自處而凶矣。戒占者宜如是也。

象曰日昃之離。何可久也。

九四突如其來如。焚如。死如。棄如。突同忽反

重乎聲樂音洛

後明將繼之時。而九四以剛迫之。故其象如此。

象曰。突如其來。如无所容也。

无所容言焚死棄也。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。

沱徒何反。

以陰居尊柔麗乎中。然不得其正而迫于上下之陽。故憂

懼如此。然後得吉。戒占者宜如是也。

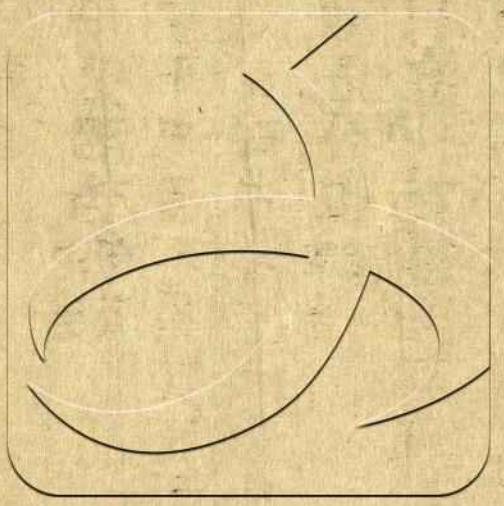
象曰。六五之吉。離王公也。

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。

71014695

