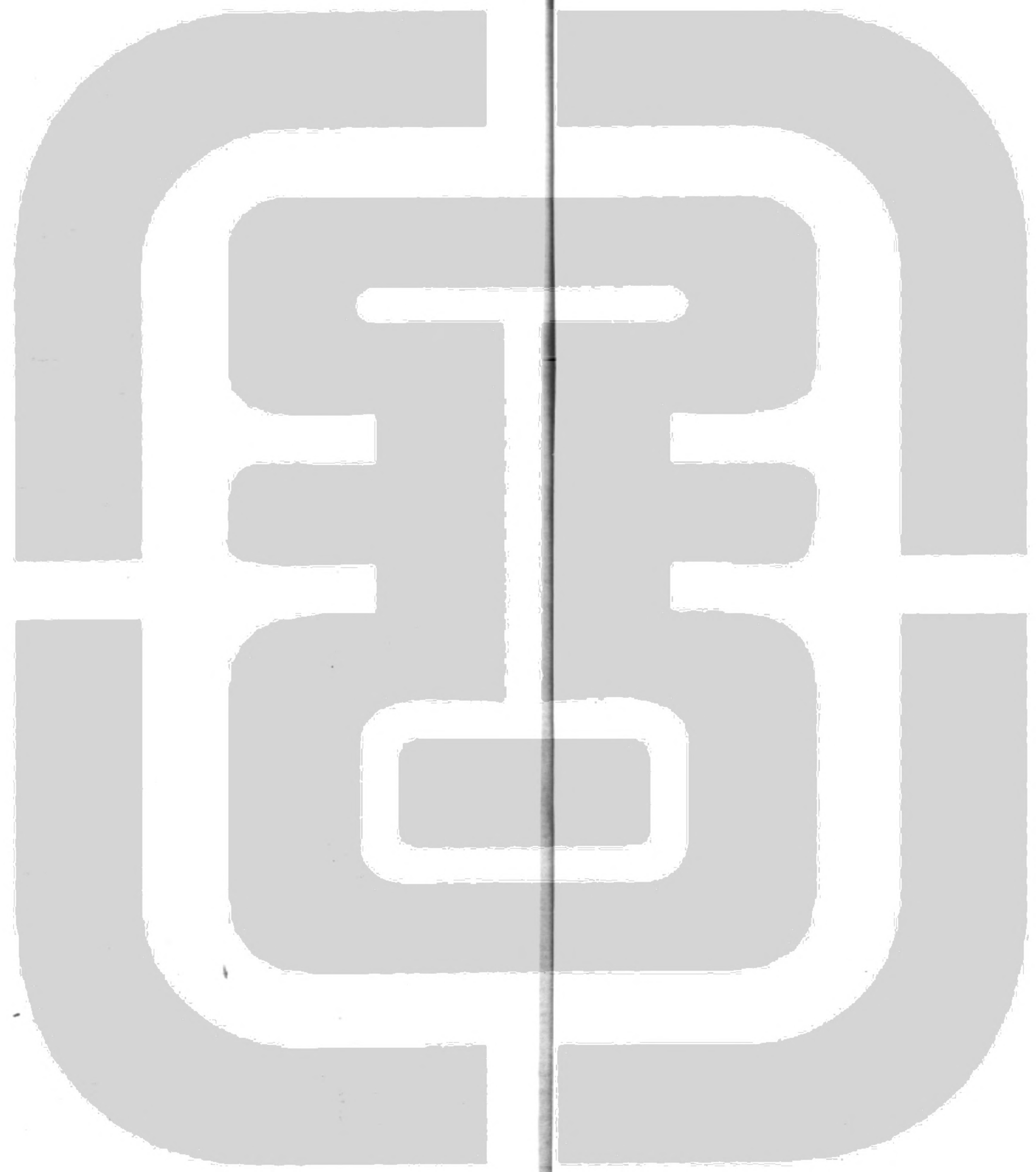


程



道光丙申年鐫

周易序

周易序



長永部
招錄西



易之為書。卦爻象象之義備。而天地
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。情僞出焉。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。

此程氏易傳之序。遠在朱子之前。坊刻以冠存義之首。此大謬也。

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。納之櫝中。置于牀北。

櫝以竹筒。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。

設木格于櫝南。居牀二分之北。

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。將筮則灑掃拂拭。滌硯一注水。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。

兩手奉櫝蓋。置于格南。爐北。出著于櫝。去囊
解韜。置于櫝東。合五十策。兩手執之。熏于爐
上。

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。反于櫝中。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。揲。食
列反。

此第三營之半。所謂揲之以四以象四時
者也。

次歸其所餘之策。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。所謂再扞以象再閏者也。
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。五以一其四而爲奇。九
以兩其四而爲耦。奇者三而耦者一也。
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。
以東爲上。後放此。

是爲一變。再以兩手取左右大刻之著合之。

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。是爲二變。

復。扶又反。營。手平反。下同。

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。四以一其四而爲奇。八

以兩其四而爲耦。奇耦各得四之二焉。

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。是爲三變。

三變餘策與二變同。

三變既畢。乃視其三變所得掛扞過揲之策。而畫其爻于版。

掛扞之數。五四爲奇。九八爲耦。掛扞三奇合十三策。則過揲三十六策而爲老陽。其畫爲口。所謂重也。掛扞兩奇一耦合十七策。則過揲三十二策而爲少陰。其畫爲一。

所謂拆也。掛扞兩耦一奇合二十一策。則過揲二十八策而爲少陽。其畫爲一。所謂單也。掛扞三耦合二十五策。則過揲二十四策而爲老陰。其畫爲×。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。

卦變別有圖。說見啓蒙。

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。

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

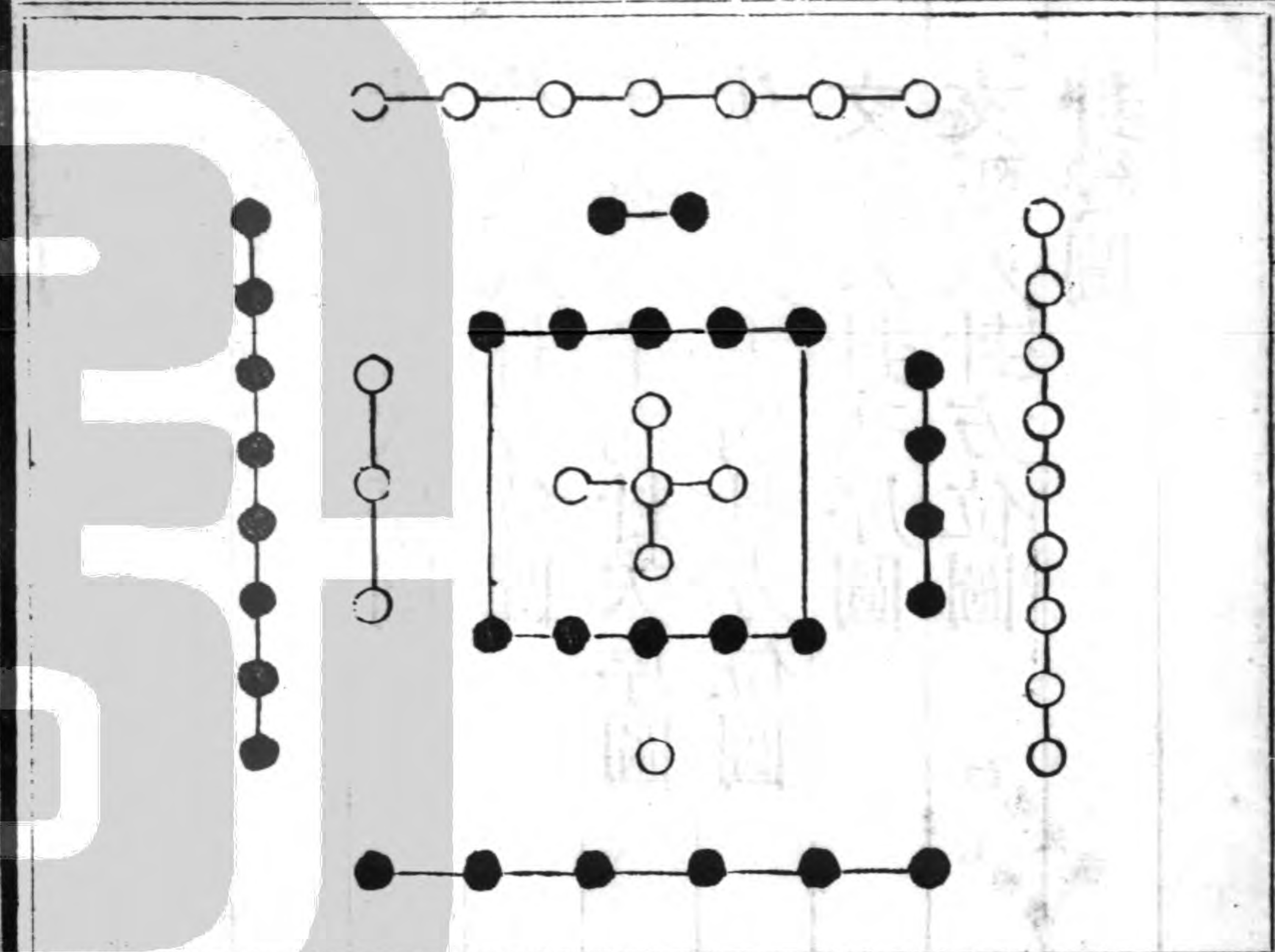
文王八卦次序圖

文王八卦方位圖

卦變圖

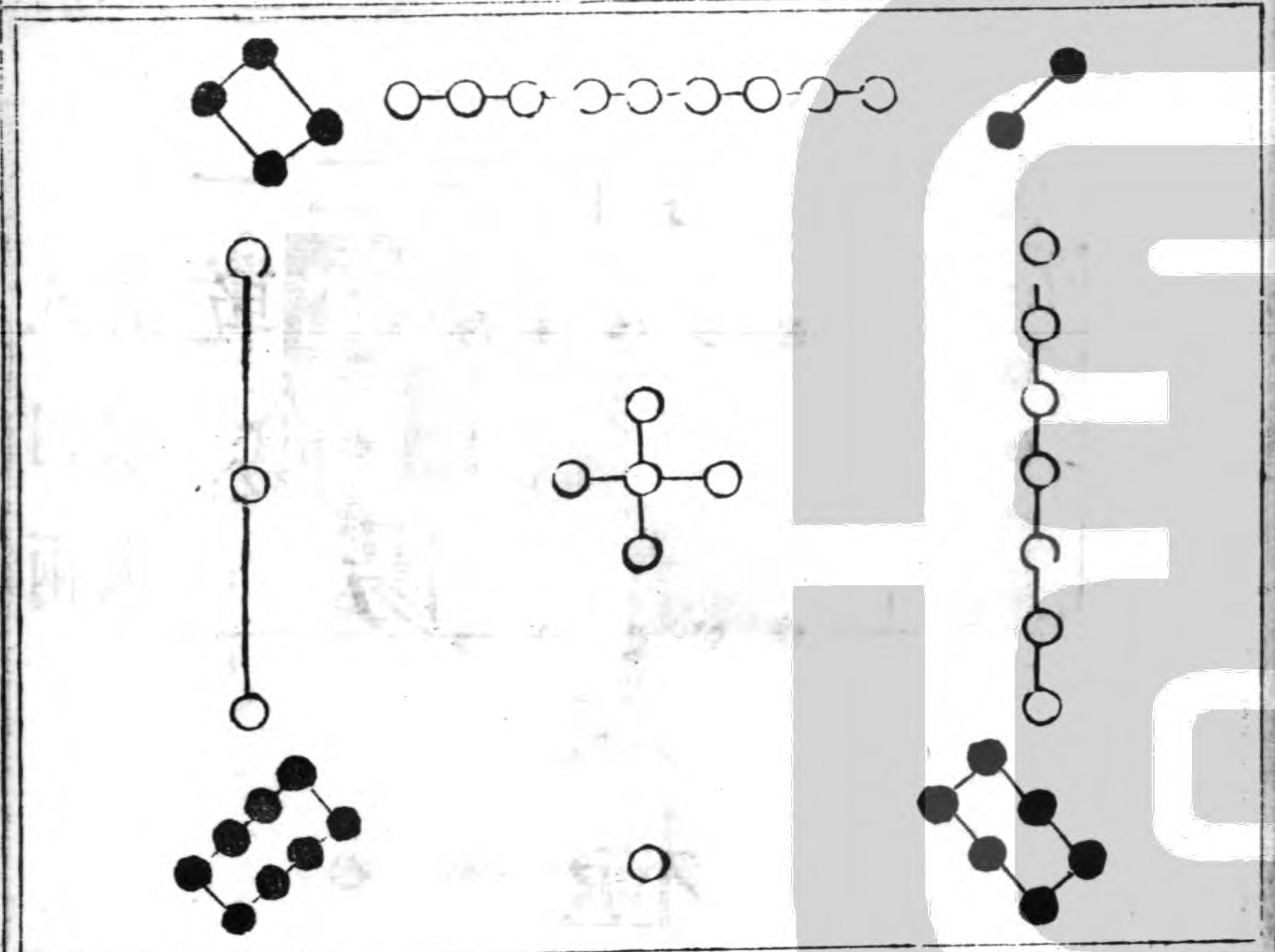
安國書傳仍托劉
歆說見淳書圖子
明始有戴九履一
之說見洞極真經
劉牧說見初隱圖

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
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



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。

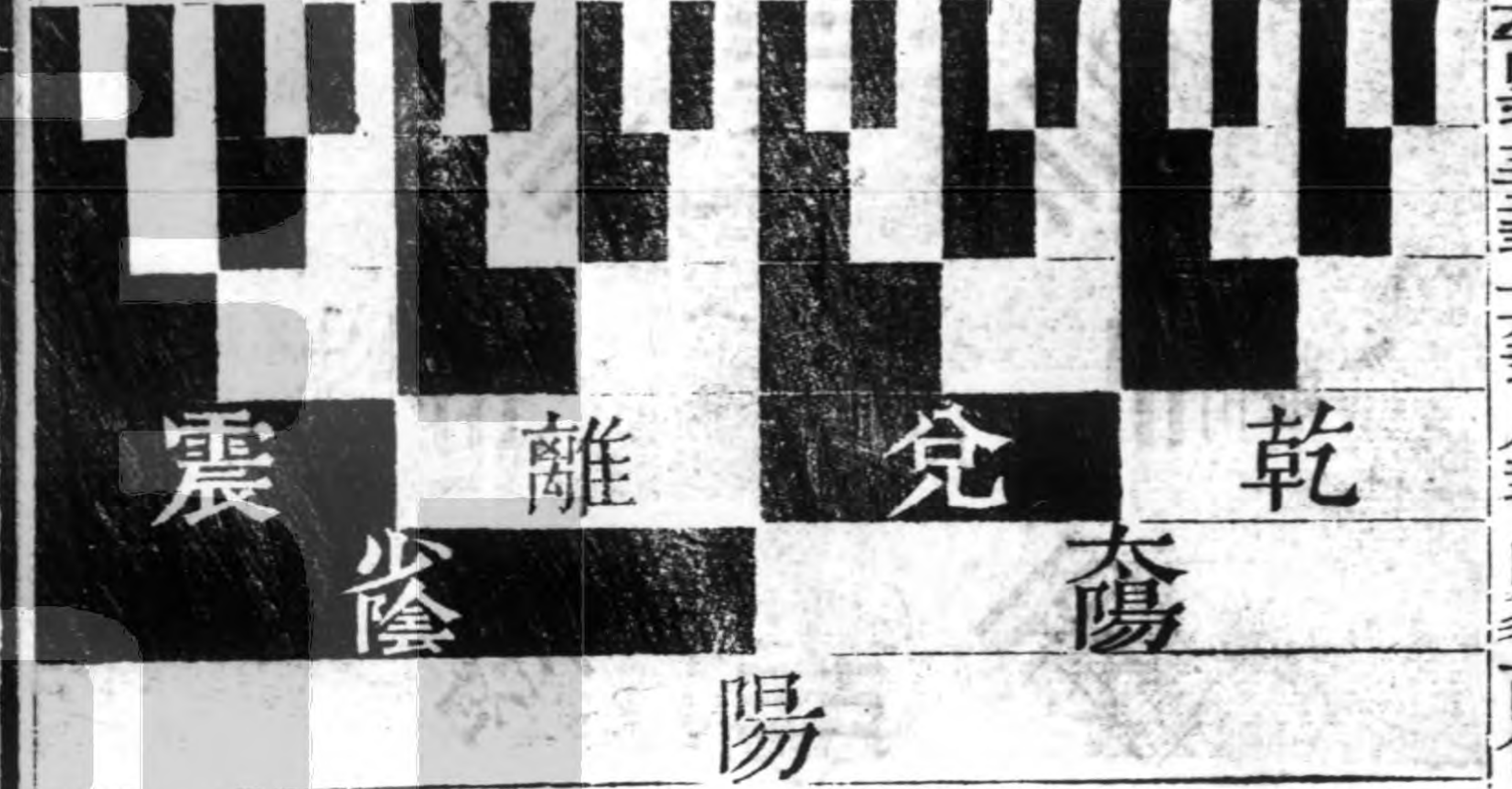
伏義八卦方位



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。

伏義十六十

乾 大有 壯 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸 中 節 損 同 革 離 豐 家 既 濟 明 夷 無妄 隨 噬 嗑 震 益 屯 復 頤 頤



空卦三卦七卦八卦四象兩儀

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

四卦次序

大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤



極

也。

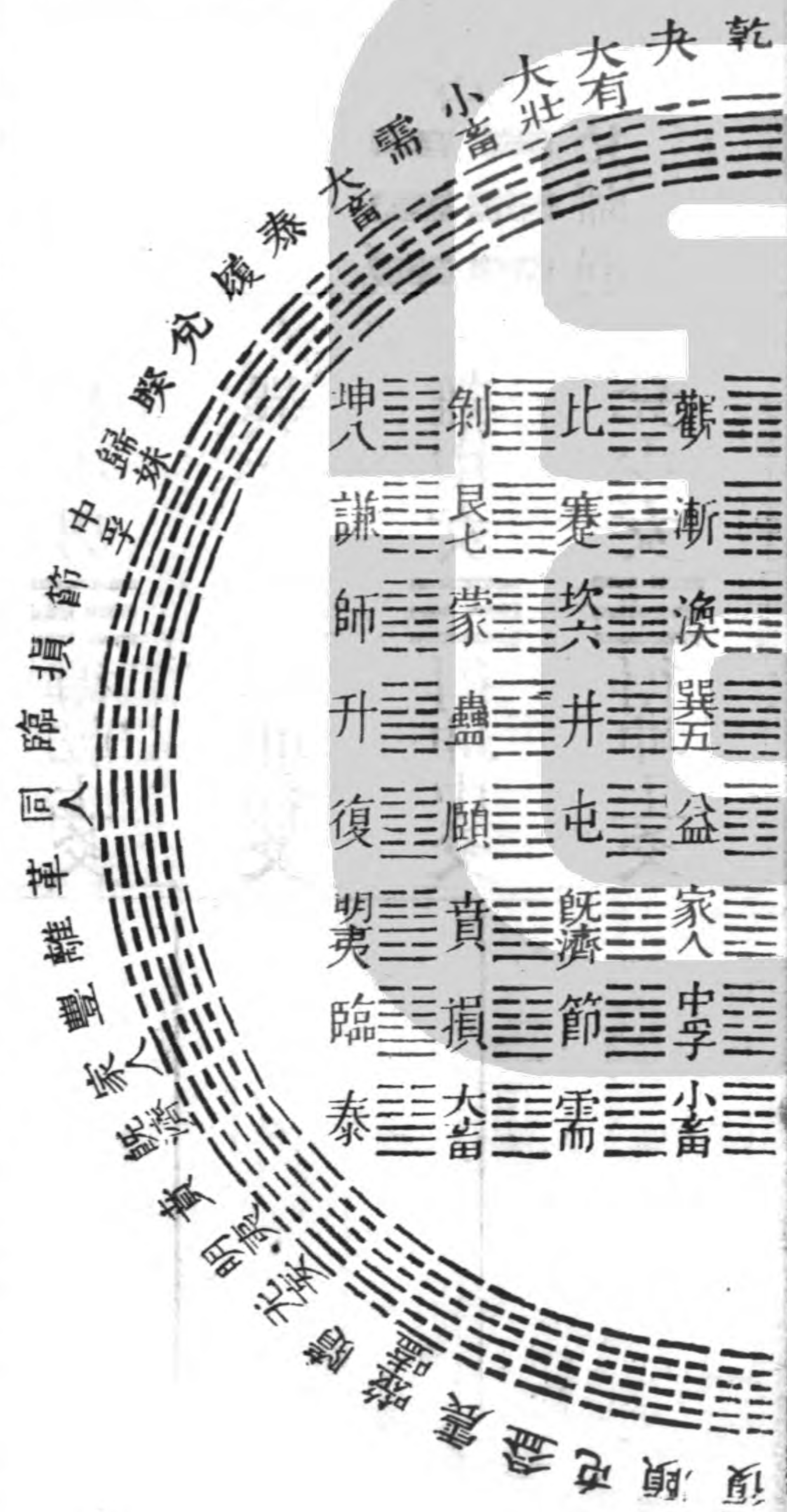
伏羲十六卦

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

乾父



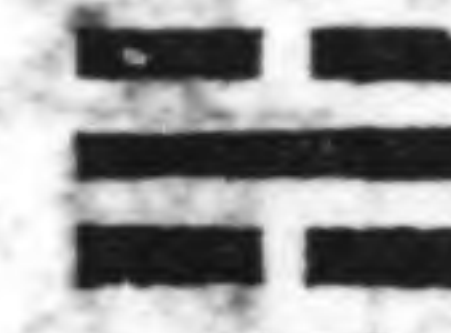
艮坎震

震長男



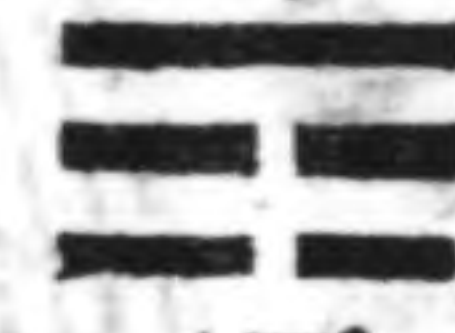
得乾初爻

坎中男



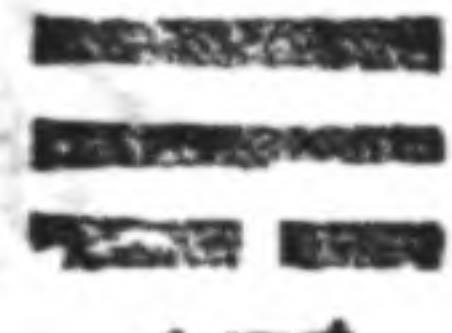
得乾中爻

艮少男



得乾上爻

巽長女



得坤初爻

坤母



兌離巽

離中女



得坤中爻

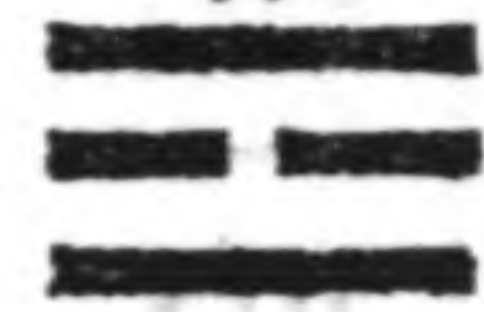
兌少女



得坤上爻

文王八卦方位

離



震



坎



兌



右見說卦。邵子曰。此文王八卦。乃入用之位。後天之學也。

九圖皆出於李挺
之而朱子更加推
衍故云作此圖也

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

凡三陰二陽之卦各二十。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

困

咸

旅

漸

否

未濟

渙

蠱

噬嗑

益

豐

節

歸妹

泰

大畜

睽

中孚

離

家人

无妄

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

需

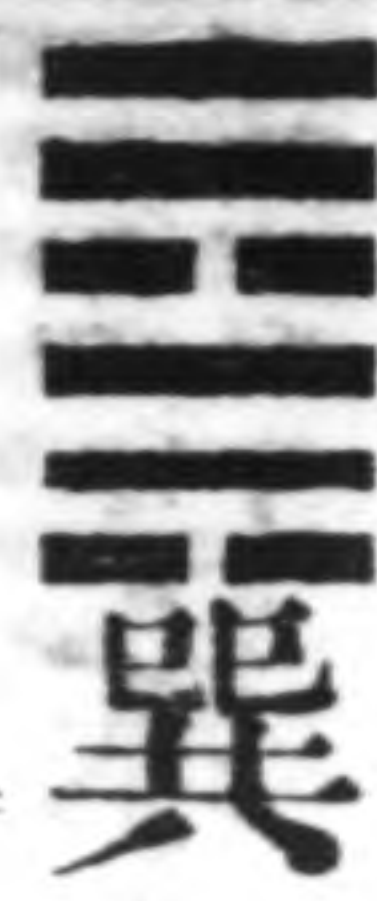
兌

革

家人




无妄

鼎  大過 

巽 

訟 

遯 

萃  晉  觀 

蹇  艮 

小過 


坎  蒙 

解 

升  頤 

屯  頤 

 震


 明夷

 臨

凡五陰五陽之卦各六。皆自夬剝而來。一陰一陽。圖已見前。


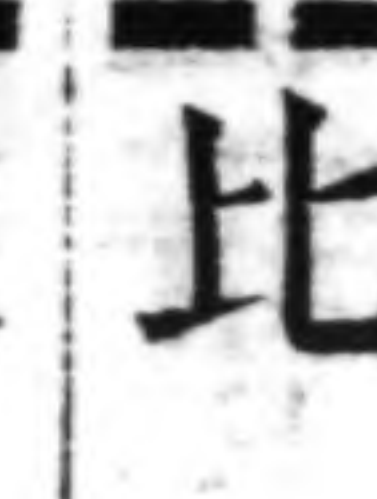

 大有  夬 

 小畜

 履

 同人

 姤

 比  剝 

 豫

☶ 謙

☵ 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 雷風恒

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

蠱三變賁井既濟

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

周易卷之一

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。故分爲上下兩篇。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。中間頗爲諸儒所亂。近世晁氏始正其失。而未能盡合古文。呂氏又更定著爲經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊云。

此即朱子之序晁氏謂晁說之古易呂氏初呂祖復古易也

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

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

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。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。皆用九。而不用七。蓋諸卦百九十九

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。雲行雨施。品物流形。○此釋乾之亨也。

說此引易見羣龍无首。以見羣龍无首。為內。項安世曰。凡卦以初爻為趾。為尾。終爻為首。比之无首。為无趾。終用九。无首。為无趾。終。註。畫。畫。不見。其終也。

呂氏音訓曰。鄭康成合彖象於經。故加彖曰。彖曰。以別之。

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。天道是乃聖人之元亨也。乾道變化各正

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。首出席

物。萬國咸寧。

聖人在上。高出於物。猶乾道之變化也。萬國各得其所而咸寧。

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。然而四者之間。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

淵進无咎也。可以進而不必進也。○飛龍在天，大人造

也。造，徂早反。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。此篇申彖傳象傳之意。

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

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。申彖傳之意。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

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。邪以嗟反。○正中。信常行亦謹。盛德之至也。閑邪存其誠。无咎亦保之意。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。○忠信主於心者无一念之

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。

四曰：或躍在淵，无咎。何謂也？子曰：上下无常。

周易上經 一之六

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。○內卦以德學言。外卦以時位言。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。應去聲。○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。○終日乾乾。行事也。○或躍在淵。自試也。

未遽有為。○飛龍在天。上治也。治平聲。○居姑試其可。

○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。此第四節。又申前意。○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

無過不及。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

惠云乾坤旁通外交
之始也泰否之小往
大來即乾坤旁通
之證

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。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

學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易

李鼎祚曰三居下卦之上四居上卦之下俱非中故曰重剛而不中

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

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

周易上經

一之九

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

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。往東北則喪朋。大抵能安於正則吉也。○彖曰。至

惠云坤地也。至後一亦地也。故曰至。此亦

哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤

也。至。極也。比大義差緩。始者。氣之始。坤厚載

物德合无疆含弘光大品物咸亨

疆居良反

亨也。德合无

牝馬地類行地无疆柔順利貞

君子攸行

言利貞也。馬。乾之象。而以爲地類

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。故坤之德。常減於乾之半也。東北

安貞之

雖喪朋。然反之西南。則終有慶矣。

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。二者有關。筮雖當。象曰黃裳未也。後蒯果敗。此可以見占法矣。象曰黃裳元吉。文在中也。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。象曰。龍戰于野。其道窮也。○用六利永貞。用六

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。○文言曰。坤至柔而動也剛。至也。初陰後陽。故曰大終。

靜而德方。剛方。釋牝馬之貞。後得主而有常。程傳曰。主下當有利字。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

惠曰。文言曰。釋文。此三字。庸不徑有。蓋後人所加。

惠云順者該以字九
宗易注云馴習也
亦臣賊子豈一朝一夕
之故於此程順其性而
致之者也豈不馴習而
馴順通

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
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。而暢於四支。發於事業。美之至也。美在
其中。
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。卦名義。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。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。塞乎兩閒。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。○象曰。雲雷屯。君子以經綸。

經綸。治絲之事。經引之。綸。理之意。義者。取義多端。姑舉其一也。○象曰。雲雷屯。君子以經綸。

經綸。治絲之事。經引之。綸。理之意。義者。取義多端。姑舉其一也。○象曰。雲雷屯。君子以經綸。

經綸。治絲之事。經引之。綸。理之意。義者。取義多端。姑舉其一也。○象曰。雲雷屯。君子以經綸。

經綸。治絲之事。經引之。綸。理之意。義者。取義多端。姑舉其一也。○象曰。雲雷屯。君子以經綸。

經綸。治絲之事。經引之。綸。理之意。義者。取義多端。姑舉其一也。○象曰。雲雷屯。君子以經綸。

釋文引馬融三盤桓
旋也本亦作盤

馬融曰重昏曰媾

實曰字姪姬也古注
皆謂字育朱子謂
許嫁本取和仲說

王肅作媾實初曰山
是稱媾林也程傳
謂即鹿而三實人
或鄭作媾如牙也
朱子說為見衆說本
程傳

也。屯難之時也。君
子有為之時也。○初九。磐桓。利居貞。利建侯。
磐。步干反。○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。下。退。嫁反。○六二。屯如。遭
如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃
字。遭。張連反。乘。繩澄反。又音繩。○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。乃求與己為
婚媾耳。但己守正。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。象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。
以戒占者。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。音機。舍。音捨。象同。○陰柔
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。戒占
者宜如。象曰。即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。
是也。○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。以應於己。故其占
為下求婚。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

周易上經

一之十五

胡炳文曰有天地即有君師乾坤之象佳以屯主震之一陽而利運侯君道也又佳以蒙主坎之一陽而曰

童蒙求我師道也君師之道皆利於反

周易

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。象

曰屯其膏。施未光也。施始。鼓反。○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。良反。

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。二。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。又皆利於以正也。○彖曰。蒙。山下有險。險而止。蒙。以卦象卦

也。○象曰。蒙。山下有險。險而止。蒙。以卦象卦。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

周易上經 一之十六

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。所以釋利貞之義也。○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。音。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。○占者當如是也。○初。法不可不正。○九二。包蒙吉。納婦吉。子懲戒。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。然所治既廣。物性不齊。不

王注女之為於正行以待命者也。見剛夫而求之。故曰不有躬也。

王孫注陽稱實也。

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。○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。○秋。胡之為者。○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。而親近之。○象曰。困蒙之吝。獨遠實也。遠。于萬則可免矣。○反。實叶。一之十七。

吳日慎曰治蒙之道
尚蒙之義之云尚色
之至坎極乃得之刑与
兵所以弼及治蒙之
道備矣

韻去

○六五童蒙吉

柔中居尊下應九二純
一未發以聽於人故其

象為童蒙而其占
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禦寇

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
如此象曰利用禦寇

上下順也

禦寇以剛上
下皆得其道

三三

乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇
坎健坎險以

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○彖曰需須也險在前也剛健
而犯難也

而不陷其義不困窮矣

此以卦德
釋卦名義

需有孚光

亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有

功也

以卦體及兩
象釋卦辭

○象曰雲上於天需君子

以飲食宴樂

上上聲樂音洛○雲上於天无
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○

初九需于郊利用恆无咎

郊曠遠之地未近
於險之象也而初

虞曰衍派也。惠曰穆天子侍天子東征。范于少衍。多。房。工。後。程。傳。衍。完。綽。也。朱。子。以。之。

九陽剛。又有能恒於其所之象。象曰：需于郊。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。

象曰：需于沙。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。行。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

人之占。聖人示。○六四：需于血。出自穴。血者。殺傷之地。意切矣。

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。穴之象。下應九三。九三與下二

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。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。後凡言當位。不當位者。做此。

惠云：需。頤也。禮。速。之。辭。曰。主人。頤。矣。三人。同。升。上。不。言。需。故。稱。不。速。之。客。

周易上經

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。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。 ○象曰。訟。上

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。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。邑人三百戶。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

鄭注小國。下大夫采地方一成。世室稅三百家。故三百戶。

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。○六三。食舊德。貞厲終吉。

或從王事。无成。○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。○象

曰。食舊德。從上吉也。○從上吉。謂隨人則吉。明

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

而得其中。正以居尊位。聽訟

必獲伸矣。象曰。訟元吉。以中正也。○中則聽不

訟。而有理。象曰。訟元吉。以中正也。○中則聽不

訟。而有理。象曰。訟元吉。以中正也。○中則聽不

訟。而有理。象曰。訟元吉。以中正也。○中則聽不

訟。而有理。象曰。訟元吉。以中正也。○中則聽不

訟。而有理。象曰。訟元吉。以中正也。○中則聽不

訟。而有理。象曰。訟元吉。以中正也。○中則聽不

說文神奪衣也。鄭本
作把三加之也

三三 坎下 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

丈人子夏傳作丈人子
寶曰丈之言長与五文
長子合

馬融曰毒治也于寤曰
毒荼若也毒以治民明
不得已而用之

集解引盧氏尸在車
上功業大喪古注如此
介甫曰喪衆也尸主
也取信用之
胡一桂曰春秋傳師一
宿為舍再宿為信
宿為舍再宿為信
宿為舍再宿為信

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。○象曰。師。衆也。貞。正也。能以衆
正。可以王矣。王。往況反。○此以卦體釋師貞
之義。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
又
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
典。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。晁
氏曰。否字。先儒多作不。是
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
有剛中之德。上應於五。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
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
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。

舍与次于部同共住
上将军居右偏將軍
居左則右為重左不用
之地

荀爽曰田獵也舍徐
本作擒集解六以擒
說

口訣義引莊氏曰兵子
德長於人弟子德劣
於物房氏曰弟子德
懦弱素手威名

語類原存也林栗曰
書云卜不習吉初筮之
謂也一習吉原筮之謂
也
干寶曰周禮三卜一曰
原兆原卜也與本義異
程傳又說推原占
胡曰不安寧者方相平
兩親附之後至而不後
為之所以戰防風氏也

周易

象曰左次无咎未失常也知難而退。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。不為兵端者也。敵加於己。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

勿用必亂邦也聖人之戒深矣。

遇之亦不得用此爻也。象曰大君有命以正功也小人

三三坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶毗

意反。○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。○彖曰

比吉也此三字疑衍文。比輔也下順從也此以卦體釋卦名義。

○彖曰

○彖曰

○彖曰

○彖曰

○彖曰

○彖曰

虞謂坤為岳擊坤為
主故為岳也

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○初六。有孚比之。无咎。有孚盈缶。

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。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

而吉矣。○六三。比之匪人。陰柔不中正。承乘應皆

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

皆來比己。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

周易上經 一之二十四

馬融曰三驅一曰凡豕二
曰家豕三曰无尾猪氏
謂之而驅禽朱子義
亦程傳
語類如有同音聲言
世自不消相告誠

程傳六居上比之終也
首初始也有其始而无
終者有之未有无其始
而有終者也

崔憬曰四五居兌西郊
之象

偏也。○上六。比之无首。凶。陰柔居上。无以比下。之象。而其象曰。比之无首。无所終也。以上下占。則為凶也。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 巽下 巽上

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。為入。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。指六居四。上下。謂五陽。健而巽。剛中而志行。乃亨。以卦德。卦體而密雲不

雨。尚往也。自我西郊。施未行也。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。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。在下。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

程信季連而後朱子以之

馬曰曰輻車下縛也鄭康成曰伏菟也本亦作獲

馬曰曰血膏作恤憂也
實曰坎乃血為惕上憂也

子夏傳作慮思也馬曰
曰孚連也實曰孚羽也
王注說為專固朱子依
用之

王注以望為盛滿陸希
聲召盈滿朱子依用之
惠云來後為既納甲十
五日札象盈甲十六日安
象區平卦外札內與
有是象

周易

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。二漸近於陰。以

其剛中。故能與初九牽連而復。象曰。牽復在

中。亦不自失也。上爻義。○九三。輿說輻。夫妻

反目。中。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

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。陽出之象也。无象

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。占者有象。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。音機。歸妹卦同。○畜極而成。陰陽和

馬融曰噬乾也

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。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。○彖曰。是也。人能如是。則處危而不傷矣。

履柔履剛也。以二體釋。說而應乎乾。是以履虎尾。不噬人。亨。說音悅。○以剛中正。履帝位而不疚。光明也。又以卦體明。○象曰。上天下澤。履君子以辯上下。定民志。程傳備矣。○傳曰。天在上。澤居

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。以辯別上下之分。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。使各當其分。以定民之心志也。○初九。素履往。无咎。以陽在下。居履之初。未為物遷。幸其象曰。素履之往。獨行願也。○九二。履道坦坦。幽人

惠云。苟然明。本不噬人。下有利。互二字。剛中正以下。乃釋利。互之義。孔氏謂之。變明履卦。在經。李氏集解。本有。利。互。蓋未致。李氏集解。本有。利。互。蓋未致。

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

虞曰。左在。為白。故素履。

周易上經

一之二十七

先儒以出人為出野之人
加實庄二在坎中取
稱出人後淳書李固
傳巖穴出人程傳出
靜而恬之人實說失之

馬初奔作鄰之恐懼
也

虞曰謂三上已爻初
夫象

虞曰祥善也本六作
詳見氏引鄭注考正
詳備

案漢易言十二辟卦後以
泰大壯夬乾屯至六月謂
之息卦始遊否觀剝坤

周易

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。啞人凶。武人為于大君。
跋。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。又為
剛武之人。得志而肆暴之也。象曰：眇能視。不足

以有明也。跛能履。不足以與行也。啞人之凶。
位不當也。武人為于大君。志剛也。○九四。履

虎尾。愬愬終吉。象曰：愬愬終吉。志行也。○九
剛居柔。故能戒。象曰：愬愬終吉。志行也。○九
懼而得終吉。

五。夬履。貞厲。帝位而下。以兌說應之。凡事必
行。无所疑礙。故其象為夬。決其履。雖使得正。

亦危道也。故其占為雖正而危。為戒深矣。
象曰：夬履貞厲。位正當也。○上九。視履

考祥。其旋元吉。視履之終。以考其祥。周旋无
所履而。象曰：元吉在上。大有慶也。若得元吉
未定也。象曰：元吉在上。大有慶也。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

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

通主六月謂消卦朱
子以泰為正月二卦依
用傳人卦氣之說

虞曰陽息坤反否也坤
陰出外為小往軋陽信
內稱大來

尚本作裁成

鄭曰柔類也茹字引也
古文作曹傳氏曰柔古
偉字美也

鄭注荒讀為康居也
王補嗣注於健居中
於包含荒穢受納馬
河者也用心宏大有所
遊棄故曰不遐遺也
无私多稱存乎光大
故曰朋亡也 虞曰遐
遠遺亡也
象曰无平不陂朱子依
釋文及呂氏音訓改從
古艱今作无往不復後
人依程傳經文非原本也
子夏傳作翻古交
作偏向去曰翻、翻
舉也

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

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

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。

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

同易上經

一之二十九

帝乙歸妹。子夏傳謂湯
乙歸妹。言湯以要禮歸
妹於桀。侯也。淳易以帝乙
為湯。名天乙也。雲翔注
以帝乙為紂。又此即左傳
微子也。帝乙。元子也。京
房傳有湯嫁妹。子夏
從淳易
子夏傳作隍。城下池
也。鄭康成曰。隍。壑也。

也。陰交。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。下應九

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。但可自守。雖得其貞。亦不免於羞吝。象曰。城復于隍。

其命亂也。命亂。故復否。告命。所以治之也。○治。平聲。

三三 坤下 乾上
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。否非人

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

其義亦可見。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

實和作不可營以祿。儉
或作險

以祿位。○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。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。○九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

○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。象曰。大人之吉。位正當也。○上九。傾否。先否後喜。

以陽剛居否極。能傾時之象。否者也。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。同人于野。利涉大川。利君子貞。卦之名。一

之三十一

九家易曰。味者。教也。附。祉。福也。

郊康成曰。休。美也。

九家易曰。味者。教也。附。祉。福也。

王昭素語此同人曰三字錯朱子本注

實曰乾為門紫孔坤為易之門故孔為門

前矣曰宗象也程傳宗黨也朱子從之若方文作遠行難也鄭曰芥紫木也實曰震為萃芥能為我

崔憬曰安可行也王珣曰安所行乎為之義並同鄭作庸印堵之省文

周易

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與之故為同人于野謂曠遠而无私也。有亨道矣。以健而行故能涉川。為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為利也。○
彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人。卦以體釋卦名義柔謂六二乾謂九五。同人曰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。以卦德卦體釋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。

同人之初未有

私主以剛在下上无係應。

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。象曰同人于宗吝

吝之道也。故其象占如此。象曰同人于宗吝

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

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

一之三十二

義海引朱曰克陽剛而
吡後遇則爻乃移旺之
情非大同之神

周易

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。能以義斷。困而反也。特以義之弗克而不攻耳。

於法則故吉也。九五同人先號咷而後

笑。大師克相遇。號。尸羔反。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。直。謂。○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。象曰。同人于郊。志未得也。但荒僻无與同耳。

也。

三三 離上 乾下

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。

○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

周易上經

一之三十三

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。何咎之存。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

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。春秋傳作

古者亨通之亨。享獻之享。烹飪之烹。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。明辨晷也。晷

者宜如是也。○六五。厥孚交如。威如吉。大有之世。柔順

虛己以應九二之賢。而上下歸之。是其孚信

京房曰亨。獻也。宗史引
孫爻曰初九為元士二為
大夫三為諸侯九三有
公侯之象
于賓曰彭亨。新威貌
说文。晷。昭明也。五經
又字。手。郭。从折。从日。該
如。括。晷。氏。曰。孫。李。別。道
作。哲。今。俗。刻。作。哲。誤。

○太柔則人將易。○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。

☷ 艮下坤上

子夏傳作嗔厚釋又去易之嫌上汗簡引左方書讀作嗔

謙亨君子有終。謙者有而不居之義。止乎內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。○象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而

上行。上時掌反。○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

京房補注作富謙

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。○象曰地中有山謙君子以裒

多益寡稱物平施。哀蒲侯反。稱尺証反。施始也。哀多益寡所以稱物之宜而平其。○初六

謙謙君子用涉大川吉。以柔處下謙之至也。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。占如象曰鳴謙貞吉中心得也。○九三勞謙

此。○九三勞謙

此。○九三勞謙

此。○九三勞謙

此。○九三勞謙

郊曰搗。搗為宣釋文。指搗也。義與塵同。

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。與揮同。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。

象曰：无不利，撝謙，不違則也。

○六五：不富以其鄰，利用侵伐，无不利。

謙者，柔居尊在上而能謙也。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。故可以征己之邑國而已。

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。然亦適足以治其私邑而已。

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。

以卦體卦德。釋卦名義。

豫，剛應而志行，順以動。豫，以動。故天地如之，而況建侯行師乎。

以卦德。釋卦辭。

馬曰殷感也

釋文引古文作斫鄭注謂虞斫也

周易
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。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

主事，故不勝其豫，而以自鳴。凶之道也，故其

占如此。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。象曰：不終

日貞吉，以中正也。○六三：盱豫悔，遲有悔。盱，

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。象曰：盱豫有

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。故象曰：由豫大

馬曰作程豫疑也鄭云由用也

子夏傳晉疾也鄭云速也

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

鄭曰冥後為鳴馬和日冥上味耽于果也

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。渝

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。○象曰：隨，剛來而下柔，動而說，隨。以下，退嫁反。說，音悅。○

程傳不從王用亦仍作隨時

項安世曰：雷入澤中，則聲入晦，則息皆隨時之義也。九家易曰：渝，變也。初陽未居，初曰正，為震，為

辭。言能如是，則隨時之義大矣哉。王肅本。時，作之。天下之所從也。○象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入從之。

宴息。雷藏澤中。○初九官有渝，貞吉。出門交有功。陽居下，為震之主。卦之所以為隨者，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。

○象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入從之。

宴息。雷藏澤中。○初九官有渝，貞吉。出門交有功。陽居下，為震之主。卦之所以為隨者，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。

○象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入從之。

○象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入從之。

子得亨位故曰官也
義海引牧曰設官所以正
時保官有弊政所以不
交信而後宜也終主功
於時主有功同於四也
此解得之朱子謂為害
之主注云官是主字之
義是一卦之主王孫注云
謂去其所主也郭注云
臣出君門與四方賢人交
仍作官人好
官買才本作報

劉曰以剛明之才德居人臣
之極位民隨於己是有
覆也危臣位有君之民
為凶既在險疑之也必

當推世至誠三信以奉
上顯也推白其臣子之
道則庶可以免其刑
戮而逃其悔吝

王注履正居中盡隨
時宜以物誠以嘉
言

釋文亨通也此王孫之
說法續曰亨祭也詳
兩反朱子從之

故其象占如此。象曰：官有渝，從正吉也。出門

亦因以戒之。○六二：係小子，失丈夫。初陽

交有功，不失也。○六三：係丈夫，失小子。象

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，利居貞也。○六三：係丈夫，失小子。

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。而又象曰：係丈夫，志舍下也。○九四：隨有獲，貞凶，有孚在道，以明，何咎。○九五：孚于嘉，吉。

則上安而下從之，可以无咎。象曰：隨有獲，其

也。占者當時之任，宜審此戒。○九五：孚于嘉，吉。

義凶也。有孚在道，明功也。○九五：孚于嘉，吉。

陽剛中正，下應中正，是信于象曰：孚于嘉，吉。

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。

亨于西山，誠意之極，可通神明，故其占為王用

山在西，凡筮祭山川者得之，其誠意如是，則

吉。象曰：拘係之，上窮也。○上六：拘係之，上窮也。

巽下

艮上

蠱。元亨利涉大川。先甲三日，後甲三日。先息薦反。

一之三十九

子夏傳克甲三日辛壬
祭也後甲三日乙丙丁也
鄭康成曰甲者造作也
合二日甲而三日取改易
自新改用事也甲後三
日取丁寧之意取用丁也

孔疏對文父沒祿考考
教而言之生稱考考
康浩曰大傷厥考心是
又在祿考

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
人之戒深也。○彖曰蠱剛上而柔下巽而

止蠱蓋以卦體卦變卦德釋卦名義蠱元亨而

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

之象也亂之終治之始天運然也○象曰山下有風蠱君子

以振民育德山下有風物壞而有事矣而事

也○初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉如

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
而得中之象以剛承柔而治其壞故象曰幹
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

周易上經一之四十一

意云諸爻皆有父母之象
此爻尚為親老歸老本
事王侯所託八十者一子
不從政九十者家不從
政也臨白承歡是時不
主事一為為莫也於生

鄭康成曰臨自二月
用事至八月而遁卦交
之雲仲翔曰與遁三方通
六月卦也於周而八月
生朱子前一說理類以
此說為長
易氏謂元為八月福
此理自實至周而八月
生亦義所云或說

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。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，進而凌逼於

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，至于八月，謂復卦二陰之

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。說音悅。○又以卦體釋卦名。以說而順。

剛中而應。德卦體言卦之善。大亨以正，天之

道也。當剛長之時，又有此。○象曰：澤上有地，

不久也。言雖天運之當然。○象曰：澤上有地，

臨。君子以教思无窮，容保民无疆。思，去聲。○

地臨於澤。

周易上經 一之四十一

尚矣曰陽為居五陰為
順從今為在二故曰未順命
也 方訓是氏曰胡先生
云此未字義之故未字以
為未詳

虞曰至下也謂下至初
多位故无咎 應云至以一
之地也四曰位應初之地也
故曰至也

尚曰敦厚之道故曰
敦臨

釋文觀官渙反下大觀以
觀象觀同林并音官朱
子以之語類謂觀卦去声六
文之觀平聲觀了字仍
當防作平聲
尚曰臨者色齊濟地
以降神也生是祭祀盛時
及神降為牲也禮簡略

周易

上臨下也。二者皆臨下之事。教之。○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。○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

之。咎不長也。○六四。至臨无咎。處得其位。下

之。至。宜无。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。○

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 坤下 巽上

觀。盥而不薦。有孚顒若。觀。官。渙。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

不主觀也。王弼曰：宗廟可觀者，莫盛於虛。玉為尚，略不主。後觀以觀，而不觀為也。

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。如字。下觀天。大象觀民之神道也。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。悉。井反。

○初六：童觀，小人无咎，君子吝。○省方以觀民。○初六：童觀，小人无咎，君子吝。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。故象其占在小人，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。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。所行之通塞以為進退。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。六四最利於朝覲仕進也。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。其下四陰仰而

利於朝覲仕進也。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。其下四陰仰而

利於朝覲仕進也。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。其下四陰仰而

利於朝覲仕進也。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。其下四陰仰而

利於朝覲仕進也。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。其下四陰仰而

利於朝覲仕進也。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。其下四陰仰而

利於朝覲仕進也。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。其下四陰仰而

利於朝覲仕進也。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。其下四陰仰而

釋文闕考之作觀

王弼注觀我生自觀也
者初生為民所觀者也

周易

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。此夫子以義言之。明也。人君觀己所行。不但

一身之得失。又當觀民。○上九：觀其生，君子德之。善否。以自省察也。○上九：觀其生，君子

无咎。上九陽剛居尊位之上。雖不當事任。而我為其小。有象曰：觀其生，志未平也。志未平。主賓之異耳。象曰：觀其生，志未平也。言雖不

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。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。時掌反。○又以卦名卦體。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。初在卦始。罪薄過小。又在卦下。故為履校滅趾之象。止惡於初。故得无咎。占者小

周易 上經 一之四十四

十亥曰履校滅趾也

馬和曰柔脆肥美曰膏
意云膏其見少半後食
禮部注膏膏羊肉

說文作會食所造也揚
雄說从肺法法云肉有骨
謂之肺牙子依用之

陸績曰金天者取於剛直也
噬嗑雖復訟雖終得中其
剛直雖復訟雖終得中其
陸績曰金天者取於剛直也

取剛夫取直九四陽德剛直
利在克親也事亦貞固自
守則吉也

傷而无象曰屢校滅趾不行也。滅趾又有不

○六二。噬膚滅鼻。无咎。祭有膚鼎。蓋肉之柔

中正。故其所治如噬膚之易。然以柔乘剛。故

雖甚易。亦不免於傷滅其鼻。占者雖傷而終

无咎。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

柔不中正。治人而人不服。為噬腊遇毒之

象。占雖小吝。然時當噬嗑。於義為无咎也。象

曰。遇毒。位不當也。○九四。噬乾肺。得金矢。利

艱貞吉。乾音干。肺。縮美反。肺肉之帶骨者

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。然必利於艱

難正固則吉。戒。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。人无不服。故有此象。然必貞

厲。乃得无咎。亦象曰。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。故其象曰。何校滅耳。聰不明也。滅耳。蓋

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

孔疏連云貴亨者由貴
而致亨事義相連也
唐人亦有亨字
王弼注剛柔交錯而成文
焉偽郭京等正通假天
文上脫四字朱子依用之
和傳不從郭京說

侯果曰自三至上有頤之
象也二在頤下頤之象
程信云頤頤而動象
案初為趾二為頤皆也取
諸身也古者須生不附身
不加髻剔貴之所以无飾
也

姚小初曰商人戎事東
歸色為白猶与瞻皆白也

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。故為貴。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。
○彖曰：賁，亨。疑衍。柔來

而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。

天文也。故曰天文。先儒說天文。上交自然之象
交錯四字。文明以止。人文也。又以卦德言之。
理或然也。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。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。而象曰。

安於徒步之象。占者自處當如是也。○六二：賁

其須。无應與。故二附三而動。有賁須之象。占

者宜從上之。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

所安。故有戒。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。

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

馬和曰爻，委獲貌，薛
實曰爻之神，二也，王
注為過信

之心。如飛翰之疾也。然九三剛正。非象曰六
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

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。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

賁賁之象。束帛。薄物。賁賁。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。上得志也。

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。不可有所往也。○彖曰剝剝也。柔變剛也。

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

德釋卦辭。○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

象曰剝牀以

一之四十七

馬和曰蔑。無也。而乘
作滅
馬和曰。唐氏曰。辨。是上
也。黃穎曰。辨。牀。黃也。

崔憬曰今以休言之則
辨尚在第一之同是
休慳也

釋父音訓作利无咎
釋父云本或有之字
非唐石經仍有之
字

何委曰利下比五陰駢類
相次似貫魚也魚陰物以
喻中陰宮人者居夫人嬪
妾在有序序不相凌亂
再為眾陰之主有次第
故无不利

實曰民為碩果侯果
曰民為眾為唐坤為
庶果至碩大不被食也

王注君子居之則為民
覆蔭小人用之則利
下所庇也

鄭注復反也還也

七日有三說鄭康成
得卦主六日七分舉成
數言七日實仲翔得
滿乾成坤消乾六爻
為六日剛未反初七日
日生二說朱子不取
不既引褚氏在氏曰
五月一陰生至十月

辨未有與也

言未大盛

○六三剝之无咎

衆陰方剝陽而

己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

魚陰物宮人制於陽者也五為眾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

喬中和曰碩果不食核也仁也生之根也

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彖同復陽復生於下也剝盡則為

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

周易上經

一之四十八

一陽生凡七月而言
七日改見陽長便速
加交月言日信果白
七日七月也應符一之日
周之正月二之日周之
二月古人呼月為日明
矣本義依自始至復
之說

正義引易稽覽圖六
日七分是郭氏所本也
京房曰利復相去三十
日漢主冬至中氣起於
中孚自中孚之後七日
而後舉坤十月復十月
而云相去三十日也

彖類云子之半即十月
之半也子半二字出漢
書律志

釋文引馬融曰祇辭也
法儀曰從安也王肅作
祇本義訓為抵之聲
至也彖類云与只同
九字本作致音支庚
雅致多也

王注教仁善靜復之
休也應云復之初即私
之元正為仁也

釋文頻鄭作擊馬融
曰憂頻也雲翻曰頻
慶也王弼曰頻感之貌
也王注皆同程子始以
為頻致之頻朱子從之

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。以卦體而言。天運然也。利有攸往。剛長也。長。丁

復。天行也。以卦體而言。天運然也。利有攸往。剛長也。長。丁

既生則漸長矣。復其見天地之心乎。積陰之

復生。天地生物之心幾於滅息。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。太音聲正希。此

言如不信。更請問包羲。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

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。象曰。休復之吉。以

下仁也。下。退。六三。頻復。厲无咎。以陰居陽。

又處動極。復而不固。屢失屢復之象。象曰。頻

屢失故危。復则无咎。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

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。

周易上經 一之四十九

釋文引鄭曰考成也向
秀曰考察也朱子以康
成說

釋文馬融曰安於此謂
无所希也待書者
永信也幼注无妄者无
所望也希物无以待
於天災異之大者也宗
氏易謂大旱无雨而
後望澤信古義皆同
朱子取无妄之說
王弼注謂剛中而應於
欲不行何可以安程傳
无妄者至誠也

周易

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。爻見之。象曰。中行獨復。以從道也。○六五。

敦復。无悔。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。象曰。迷復之凶。反君道也。

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。

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

周易上經

一之五十

馬初郊康成曰苗田一歲也畝田三歲也董道曰苗反草也悉稱曰畝王注曰不耕而獲不苗而畝

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○初九无妄往吉也如是而往其吉
可知故其象曰无妄之往得志也○六二不

耕穫不菑畚則利有攸往菑側其反畚音餘
順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑
畚之象言其无所為於前无所冀於後也占
者如是則利象曰不耕穫未富也富如非富
有所往矣○六三无妄之災或繫之牛行

言非計其利而為之也○六三无妄之災或繫之牛行
人之得邑人之災封之六爻皆无妄者也六
无故而居者反遭詰捕之擾也象曰行人得牛

邑人災也○九四可贞无咎陽剛乾體下无
无咎不可以象曰可贞无咎固有之也有猶
有為之占也○九五无妄之疾勿藥有喜乾剛中正以居

○九五无妄之疾勿藥有喜乾剛中正以居
中正无妄之至也如是而有疾尊位而下應亦
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
上九无妄行有眚无攸利試謂少嘗之也○
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
三三乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川畜勅六反○
大陽也艮

周易上經

一之五十一

漢書禮樂志輝光曰
新鄭以日新德句亦
義以補的讀輝光石
經皆作輝

京房曰二爻五於坎而
利涉大川 竹曰應乎天
胡炳文曰卦有艮於者
多曰涉大川徑也

釋文曰音越利云曰程
言也郊人實反云曰習
車徒亦義从康成讀

特九家作告說文牛觸
人角者按木所以克
古又特者作告

周易

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。剛上而尚賢。能止
健。大正也。以卦變卦體。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。○初
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。而利於止也。

象曰。有厲利已。不犯

災也。○九二。輿說輟

說。吐活反。輟音服。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。特
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。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。詩所謂福衡者也。止之於未角

周易上經

一之五十二

鄭讀牙為互即周禮
共其牛牲之互也古互
牙往工相亂 褚氏仲
都云讀除也除其牙也
本義从禱說

郊曰負為天之大道
實曰荷也荷也釋文何
果武帝音製古注皆
讀為荷上聲至王注
云何辭也朱子從之

陸銓曰觀頤即考其
善不善也自求口實
即於已取之而已矣

孔疏川先儒云福從
口出也從口入義海曰
福止也世道身乃安既
郊康成曰柔動也說
文柔樹木垂柔也
孝義以訓為垂

之時為力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

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

九何天之衢亨也何天之衢言何其通達之甚

象占如此象曰何天之衢道大行也

三三震下
頤貞吉觀頤自求口實也頤以之反○頤口旁

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

○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

周易上經 一之五十三

非文拂子反信作井
捕取也王肅曰拂也
也經也也邱小山徑
五也

義海曰顛倒也程信云
終自名下而初則
位初初吉
實曰坤為序
映下下厥貌

雲曰由自反也

王注初為本而二為末
也朱子用之

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○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。故其象曰十年勿用。道大悖也。○六
象占如此。

四顛頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。眈眈。都含

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

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。

巽下兌上

大過棟橈。利有攸往。亨。橈。乃教反。○大。陽也。

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

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。說。音悅。

周易上經

一之五十四

馬曰曰在下曰藉

五經文字梯在禾部
似木非

實曰吳為楊乳為老
楊取括克為兩澤枯
楊曰澤後生梯乳老
陽和老夫克少女曰女
妻 鄭本梯作莢在
楊部音非謂其姑小楠

義海引曰我云於達比
于象言而切不成即考
義所三教身成仁也

周易

卦體卦德

大過之時大矣哉

大過之時非有
大過人之材不

能濟也故

○象曰澤滅木大過君子以獨立

不懼逝世无悶

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
以陰柔居巽下過於畏慎

而无咎者也故其象占

象曰藉用白茅柔在

下也

○九二枯楊生稊老夫得其女妻无不

利梯吐兮反○陽過之始而比初陰故其象
占如此梯根也榮於下者也榮於下則生

於上矣夫雖老而得女象曰老夫女妻過以
妻猶能成生育之功也

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

它湯何反○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

地才弱不足以濟然於義為无咎矣

象曰過

涉之凶不可咎也

周易上經

一之五十五

釋文習重也雲曰習重也
功釋文亦六作臨京制
作缺

雲曰水性有節消息与
月相盈故不失其信矣

三三 坎下
坎上

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。○水流而不盈。行險而不失其信。釋卦名義。以卦象釋有孚之義。言內實而

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。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。象曰來之坎坎終无功也。○六未安之意。

四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎。簋音軌。缶音俯。九

爾雅洊再也法儀同
劉氏曰洊仍也京外鑄
于作荐
說文窞坎中更有坎
于窞曰窞坎之深者也

郊曰本在手曰枕木在
首曰枕陸績曰枕閑
磯險宮之貌

震曰貳副也禮有副禮

王昭謂一樽之酒二盃之

會元去之冠納在至約

崔暢設崇祀者薄先儒

以禮約者朱子說為約

信固結
歸法後作誘

鄭注謂天子外朝左右九

棘、象工罪三年而赦

象也其為德曰為于工

交入坎實置也

九字易曰坎為叢棘又

震曰高善也坤為地

說又作藟于土

震曰明兩日與月也

王注錯與慎之貌
云錯交雜之貌

周易

反。○晁氏云。先儒讀樽酒簋為一句。貳用缶
為一句。今從之。貳。益之也。周禮。大祭三貳。弟
子職。左執虛豆。右執挾匕。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。○九五。坎不盈。祇既平。无咎。九五
文本无貳。○九五。坎不盈。祇既平。无咎。九五
字。今從之。○九五。坎不盈。祇既平。无咎。九五
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。○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。

離下
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。釋卦名義。

柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。釋卦體

也。○象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。起

體。志欲上進。故有履錯然之象。敬。象曰。履錯

之則无咎矣。戒占者宜如是也。剛居下而處明

一之五十七

字書言只依說文
尚作廼方文作稷
孝京房作經蜀才
作咥鄭子凶字
嗟而矣作差方文

正義曰有嘉美之切
形罪人之首獲其匪
類劉子政曰言美誅
首惡之人而皆不順者
皆未以也

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。象曰。日昃之離。何可久也。○九四。

突如其來如。焚如。死如。棄如。

突。如。忽。反。○後。明。將。繼。之。時。而。

九四以剛迫之。象曰。突如其來如。无所容也。

故其象如此。○六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。

○以陰居尊。柔麗乎中。然不得其正而迫於上。下之陽。故憂懼如此。然後得吉。戒占者宜。

焚。死。棄。也。○六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。

○上九。突如其來如。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

○王用出征。以正邦也。

○象曰。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。剛明及遠。威震也。故其象占如此。

○象曰。王用出征。以正邦也。

○象曰。王用出征。以正邦也。

○象曰。王用出征。以正邦也。

○象曰。王用出征。以正邦也。

○象曰。王用出征。以正邦也。

○象曰。王用出征。以正邦也。

○象曰。王用出征。以正邦也。

