

周易下經第二

朱喜米義

艮下兌上 咸亨利貞取女吉

咸交感也 兌柔在上

艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利正取女則吉蓋感有必通之理然不以正則失其亨而所為皆凶矣 初六咸其拇 拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能

下經二

故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也 六二咸其腓

凶居吉

腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其

處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜也 九三咸其股執其隨往吝 股隨足而動不能自

專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象 九四貞吉悔亡憧憧往來朋

從爾思

陽九四居股之上晦之下又當三

感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設

戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋

類從之不復能及遠矣九五咸其脢无悔脢背肉

而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則

雖不能感物而亦可以无悔也上六咸其輔頰舌輔頰舌皆

下經二

二

所以言者而在身之上上六以陰居說之終處感之極感人以言而無其實又

兌為口舌故其如此凶咎可知

 巽下震上 恒亨无咎利貞利有攸往恒常

久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體

六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則亨而无咎然又

必利於守正則乃為得所初六浚恒貞常久之道而利有所往也

凶无攸利

初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有

所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗

不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也

占者如此則雖正亦凶而无所利矣九二悔云以陽居陰

故得其久中九三不恒其德或承之羞貞

吝能久於其所故為不恒其德或承之

下經二 三

羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也

貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占者之辭九四田无禽以

居陰久非其位故為此象占者田无禽無所獲而凡事亦不得其所求也六五

恒其德貞婦人吉夫凶以柔中而應剛中常久不

易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此上六振

恒凶振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動

又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

艮下 遯亨小利貞

遯退避也為卦二陰浸長陽當

退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以

有為但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而

道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也

此卦之占與否之初二兩爻相類

初六遯尾厲勿用有

下經二

四

攸往

而在後尾之象危之道也占者不可有所往但晦處靜俟可免

災六二執之用黃牛之革莫之勝說

中以

順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是

九三係遯有

疾厲畜臣妾吉

下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道

也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占

如九四好遯君子吉小人否

下應初六而乾體剛

健有情好而能絕之以遯之象也惟自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也
九五嘉遯貞吉剛陽中正下應六二亦柔
順而中正遯之嘉美者也
占者如是而正則吉矣
上九肥遯无不利以剛陽居卦外下無係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

乾上 震下

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故為大壯二月

下經二

五

之卦也陽壯則占者吉亨
不假言但利在正固而已
初九壯于趾趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也

故有此象居下而壯于進
其凶必矣故其占又如此
九二貞吉以居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以

求正然後可
以得吉也
九三小人用壯君子用罔

貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛不中當壯之時是小人用

壯而君子則用罔也罔无也視有如无
君子之過於勇者也如此則雖正亦危
矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也
羸困也貞厲之占其象如此
九四貞

吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹貞吉 悔亡

與咸九四同占藩決不羸承上文而言
也決開也三前有四猶有藩焉四前三
陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之
象也以陽居陰不極其剛故其象如此
六五喪羊于易无悔卦體似兌有羊象 焉外柔而內剛者

下經二

六

也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其
壯然亦无所悔矣故其象占如此易容
易之意言忽然不覺其亡也或作
疆場之場亦通漢食貨志場作易 上六

羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則

吉壯終動極故觸藩而不能退然其質 本柔故又不能遂其進也其象如此

其占可知然猶幸其不剛故
能艱以處則尚可以得吉也

坤下 離上 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三

接晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶

也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而

來為六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵也 **初**

六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎以陰居下應不

中正欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不為人所信亦當處以寬裕

則无咎也 **六二晉如愁如貞吉受茲介福于**

下經二 七

其王母六二中正上無應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而

受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也

六三衆允悔亡三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進

是以為衆所信而悔亡也 **九四晉如鼫鼠貞厲**不正

以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占者如是雖正亦危也 **六**

五悔亡失得勿恤往吉无不利以陰居陽宜有

悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳

上九晉其

角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上上九剛

進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣

離上坤下

明夷利艱貞

夷傷也為卦下離上坤日入地

下經二

八

中明而見傷之象故為明夷又其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也

初九明夷于飛垂其翼君

子于行三日不食有攸往主人有言

飛而

垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也

六三

夷夷于左股用拯馬壯吉

傷而未切救之速則免矣

故其象占如此 九三明明夷于南狩得其大首不

可疾貞

以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下正與上六闇主為

應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起

於夏臺文王興於羑里正合六四入于此爻之義而小事亦有然者

左腹獲明夷之心于出門庭

此爻之義未詳竊疑

左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為至暗之地下三爻明在暗外故

下經二

九

隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居暗地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居暗地而已迫故為內難正志以晦其明之象上則極乎暗矣故為自傷其明以至於暗而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為暗君也

六五箕子之明夷利貞

居至闇之地近至闇也

之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者上六不明

晦初登于天後入于地

以陰居坤之極不明其德以至

於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其

離下

家人利女貞

家人者一家之

二外內各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則外無不正矣

初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家

亡矣戒占者當如是也

六二无攸遂在中饋貞吉

下經二

十

六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此

九三家人嗃

嗃厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中過乎剛

者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道

也占者各以其德為應故兩言之

六四富家大吉

陽主義陰

主利以陰居陰而在上位能富其家者也

九五王假有家勿

恤吉

假至也如假于太廟之假有家言言有國也九五剛健中正下應六

二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也

上九有孚威如終吉

上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也

兌下離上

睽小事吉

睽乖異也為卦上火下澤性相違異

中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五

下經二

十一

得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

初九

悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

上无正應

有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎如孔子之於陽貨也

九二遇主于巷

无咎

二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无

咎故其象六三見輿曳其牛掣其人天占如此

且剽无初有終

六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳

前為四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有髡剽之傷然邪不勝正終必

得合故其九四睽孤遇元夫交孚厲无象占如此

咎 睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃

得无咎占者六五悔亡厥宗噬膚往何亦如是也

咎 以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔

下經二

十三

中之德故其上九睽孤見豕負塗載鬼象占如是

一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往

遇雨則吉 睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又

自猜狠而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也

說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也

上九之與六三先睽後合故其象占如此

艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大

人貞吉

蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇

西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則

往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南不利東北當蹇之時必

見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之

象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見

下經二

十三

險者貴於能止而不可終於止初處險者利於進而不可失其正也

六往蹇來譽

往遇險來得譽

六二王臣蹇蹇匪

躬之故

柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其

身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也

九三往蹇來反

反就二陰得其所安

六四往蹇來

連

連於九三合力以濟

九五大蹇朋來

大蹇者非常之蹇九

五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣

上六往蹇來碩吉利見大人已在卦極往无所之

益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

䷦ 坎下 解利西南无所往其來復吉

有攸往夙吉解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也

難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體

下經二

十四

二居其所而又得中故利於西南平易之地若無所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往初六无咎難既早復不可久煩擾也

以柔在下上有正應何九二田獲三狐咎之有故其占如此

得黃矢貞吉此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘

三陰即三狐之象也大抵此爻為卜田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能

守其正則六三負且乘致寇至貞吝辭繫

備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為可免耳 九四解

而拇朋至斯孚

拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以

正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信矣

六五君子維有解吉有孚于小人

四卦凡

而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人

之退為驗也

上六公用射隼于高墉之上獲

之无不利

繫辭傳備矣

兌下 艮上

損有孚元吉无咎可貞利有

攸往曷之用二簋可用享

損減省也為卦損下卦上

畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剥民奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣曷之用二簋可用享言初九已事端往无當損時則至薄无害

咎酌損之

初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速

往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中志在自守不肯

妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也六

三三人行則損一人一人行則得其友

下卦本乾而損上交以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而

下經二

其

得其友也兩相與則專參則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也六四

損其疾使遄有喜无咎

以初九之陽剛益已而損其陰

柔之疾惟速則善戒占者如是則无咎也

六五或益之十朋

之龜弗克違元吉

柔順虛中以居尊位當損之時受天下之

益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也上九弗損益之无咎貞吉利

有攸往得臣无家

上九當損下益上之時居卦之上受益之

極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

震下巽上

益利有攸往利涉大川

益增也

為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦

下經二

七

之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

初九利用為大作元吉无咎

初雖居下然當益下

之時受上之益者也不可徒然无所報効故利用為大作必元吉然後得无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉

王用享于帝吉

六二當益下之時虛中處下故其象占與損九

五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占

六三益之用凶事无咎有孚中行告公

用圭

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有

益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以

有孚中行而告公用圭也用圭所以通信六四中行告公從

利用為依遷國

三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下

為心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以

下經二

十六

益下必有所依然後能立此爻又為遷國之吉占也九五有孚惠

心勿問元吉有孚惠我德

上有信以惠于下則下亦

有信以惠于上矣不問而元吉可知

上九莫益之或擊之

立心勿怙凶

以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿

怙戒之也

䷀

乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自

邑不利即戎利有攸往

也 夬決也 陽決陰也 三月之卦也

以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其眾相與

合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往

也皆戒初九壯于前趾往不勝為咎前猶

進也當決之時居下任壯九二惕號莫不勝宜矣故其象占如此

夜有戎勿恤九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼

下經二

九

以自戒備而莫夜九三壯于頄有凶君有戎亦可无患也

子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎頄 頤也 九

三當夬之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道

矣然在眾陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如

獨行遇雨至於若濡而為君子所愠然終必能決去小人而无所咎也温嶠之

於王敦其九四臀无膚其行次且牽羊事類此

悔亡聞言不信以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不

與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占

者聞言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可

以行矣九五覓陸夬夬中行无咎覓陸今馬齒覓

感陰氣之多者九五當決之時為決之主而切近上六之陰如覓陸然若決而

決之而又不為過暴合於中行上六无則无咎矣戒占者當如是也

下經二 三

號終有凶陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也

占者有君子之德則其敵當之不然反是

䷀ 巽下 乾上 姤女壯勿用取女姤遇也決盡則為純

乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之

如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也

取以自配必害乎陽故其象占如此初六繫于金柅貞吉

有攸往見凶羸豕孚蹢躅

梃所以止車以金爲之其

剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有

吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深爲之備云九二

包有魚无咎不利賓

爲魚陰物二與初遇包有魚之象然

制之在己故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其爲害廣矣故其象占如此

九三臀无膚其行次且厲无大咎

過九三剛

下經二

三

不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所

遇則无陰邪之傷故九四包无魚起凶

雖危厲而无大咎也九五以杞包

瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅

實之木也五以剛陽中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽

迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而

條有之象也

上九姤其角吝无咎

角剛乎上者也上九

以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類

䷋

坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨

利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也坤順兌說九五剛

中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以

下經二

三

聚祖考之精神又人必能聚己之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有辭初六有孚不終往皆占吉而有戒之辭

乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則眾以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五而雜於二陰

之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠

實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

六三萃如

嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中不正上无

應與欲求萃於近而不得故嗟如而无攸利唯往從於上可以无咎然不得其

萃困然後往復得陰極无位之爻亦小可羞矣戒占者當近捨不正之強援而

下經二

三

遠結正應之窮

九四大吉无咎

上比九五下比

衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也

九五

萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛陽中正

當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒占

者當如是也

上六齋咨涕洟无咎

處萃之終陰柔无位

求萃不得故戒占者必如此然後可以无咎也

䷁ 巽下坤上 升元亨用見大人勿恤南征

吉 升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其

占如此南初六允升大吉 初以柔順居下巽之主也

當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣 九二孚乃利

用禴无咎 義見萃卦 九三升虛邑 陽實陰虛而坤有國

邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此 六四王用

下經二 二十四

亨于岐山吉无咎 義見隨卦 六五貞吉升階

以陰居陽當升而居尊位必能正固上則可以得吉而升階矣階升之易者

六冥升利于不息之貞 以陰居升極昏冥不已者也占

者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之正而已

䷁ 坎下兌上 困亨貞大人吉无咎有言不

信 困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上

六所揜所以爲困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取窮困

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占九二困于酒食朱紱方來利用享如此

下經二 二十五

祀征凶无咎 困于酒食厭飫苦惱之意

宜則是反爲所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義 六三困于石據于蒺藜入爲无咎也

于其宮不見其妻凶 陰柔而不中正故有此象二其占則

凶石指四蒺藜指二宮謂三而 九四來妻則六也其義則繫辭備矣

徐徐困于金車吝有終

初六九四之正應九四處位不

當不能濟物而初六方困於下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其

占雖為可吝而必有終也金車九五為九二象未詳疑坎有輪象也

則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

剝則者傷

於上下下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘

剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占其象中又利祭祀久當獲

下經二

二十六

福 上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔

征吉

以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故

其占曰若能悔則可以征而吉矣

䷮

巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往

來井汔至亦未繙井羸其瓶凶

井者穴地

出水之處以巽入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不改井故无喪无得

而往者來者皆井其井也汔幾也繙綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占爲事仍舊无得喪初六井而又當敬勉不可幾成而敗也

泥不食舊井无禽
井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下

故爲此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧矣
九二井

谷射鮒甕敝漏
九二剛中有泉之象然上無正應下比初六功不上行故

其象如此
九三井渫不食爲我心恻可用汲

下經二
二十七

王明並受其福
渫不停污也井渫不食而使人心恻可用汲矣王明

則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未爲時用故

其象占如此
六四井甃无咎
以六居四雖得其正然陰柔不

泉則但能脩治而无及物之功故其象爲井甃而占则无咎占者能自脩治則

雖無及物之功而亦可以无咎矣
九五井冽寒泉食
冽

也陽剛中正功及於物故爲此象占者有其德則契其象也
上六井

収勿幕有孚元吉

収汲取也晁氏云収
轆轤収繙者也亦通

幕蔽覆也有孚謂其出有原而不窮也
井以上出為功而兌口不揜故上六雖
非陽剛而其象如此然占者
應之則必有孚乃元吉也

離下
兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也兌澤在上離火在下火然則
水乾水決則火滅中少二女合為一卦
而少上中下志不相得故其卦為革也
變革之初人未之信故必巳日而後信

下經二

二十六

又以其內有文明之德而外有和說之
氣故其占為有所更革皆大亨而得其
正所革皆當而所革之悔亡也一有初九
不正則所革不信不通而反有悔矣初九

鞶用黃牛之革

雖當革時居初无應未
可有為故為此象鞶固

也黃中色牛順物革所以固物亦取卦
名而義不同也其占為當堅確固守而
不可以有為聖人之
於變革其謹如此

六二巳日乃革之

征吉无咎

六二柔順中正而為文明之
主有應於上於是可以革矣

然必已日然後革之則征吉而無咎戒占者猶未可遽變也 九三征

凶貞厲革言三就有孚 過剛不中居離之極躁動於革

者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而

可革也 九四悔亡有孚改命吉 以陽居陰故有悔然

卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有

孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也

下經二 二十九

九五大人虎變未占有孚 虎大人之象變謂希革而

毛毳也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之

主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足

以當之耳 上六君子豹變小人革面征凶居

貞吉 革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居正

則吉變革之事非得己者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如

之

巽下離上

鼎元吉亨

鼎亨飪之器為卦下陰為足二三四

陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致亨飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也

趾利出否得妾以其子无咎

居鼎之下鼎趾之象

下經二

三

也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦由是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以爲功因賤以致貴也

九二鼎有實我仇有疾不我

能即吉

以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷

於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之是以其象如此而其占為如是

九三鼎耳革其行塞雉膏不

則吉也

食方雨虧悔終吉

以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過

剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占九四者如是則初雖不利而終得吉也

鼎折足覆公餗其形渥凶

晁氏曰形渥諸本作刑劉

謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其

下經二

三十一

象如此而六五鼎黃耳金鉉利貞

五於象為

耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

上九鼎玉鉉大吉无不利

上以象為鉉而以陽居陰

剛而能温故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也

䷲

震下震上

震耳震來虩虩笑言啞啞震

驚百里不喪匕鬯

震動也一陽始生於二陰之下震而動也

其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時也

驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪

匕鬯以長子言也此卦之占為能初九恐懼則致福而不失其所主之重

震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主處震之初故其

此占如六二震來厲億喪貝躋于九陵勿

下經二

三十二

逐七日得

六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當

喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占

具象中但九陵七日之象則未詳耳

六三震蘇蘇震行无

眚蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼

而能行以去其不正則可以无眚矣九四震遂泥

以剛處柔不中

不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也

六五震

往來厲億无喪有事

以六居五而處震時无時而不危也

以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危無喪矣

上六

震索索視矍矍征凶震不于其躬于其

鄰无咎婚媾有言

以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是

而行其凶必矣然能及其震未及身之時恐懼脩省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也

下經二

三十三

☶

艮上

艮其背不獲其身行其庭不

見其人无咎

艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也

其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其

庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

初六艮其趾无咎利永貞
以陰柔居艮初為艮趾之

象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也
六二艮其

腓不拯其隨其心不快
六二居中得正既止其腓矣三

為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之

是以其心不快也此爻占在象中下爻放此
九三艮其限列

下經三 三十四

其夤厲薰心
夤身上下之際即腰膂也夤脊也止于腓則不進而

己九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤

矣危厲薰心不安之甚也
六四艮其身无咎
以陰居陰時止

而止故為艮其身之象而占得无咎也
六五艮其輔言有

序悔亡
六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

上九敦艮吉
以陽剛居止之極敦厚於止者也

巽上 艮下

漸女歸吉利貞

漸漸進也為卦止於下而

巽於上為不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占為女歸

吉而又戒以利貞也

初六鴻漸于干小子厲有言

无咎

鴻之行有序而進有漸于水涯也始進於下未得所安而上復无應

故其象如此而其占則為小子厲雖有言而於義则无咎也

六二鴻

漸于磐飲食衎衎吉

磐大石也漸遠於水進於磐而益安

下經二

三十五

矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占

則吉也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不

育凶利禦寇

鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象

如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻不木棲桷平

柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎

也九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之

勝吉

陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其

正也故其象如此而占者如是則吉也

上九鴻漸于陸其

羽可用為儀吉

胡氏程氏皆云陸當作達謂雲路也今以韻讀

之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾蓋雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也

下經二

三五六

兌上

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少

女以兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而无

正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象

九二眇能視利幽

人之貞得中女之賢也上言九二陽剛

陰柔不正乃女賢而配不良不能大成

內助之功故為眇能視之象而其占則

抱道守正而不偶者也六三歸妹以須

反歸以娣六三陰柔而不中正又為說

也故為未得所適而反歸為九四歸妹

愆期遲歸有時九四以陽居上體而无

愆期以待所歸之六五帝乙歸妹其君

之袂不如其娣之袂良月幾望吉六五

居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝

女下嫁而服不盛之象然女德之盛无

以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也上六女承筐

无實士刲羊无血无攸利上六以陰柔

而无應約婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也

離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中

大豐

也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂無益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也
初九遇其配主雖旬无咎往有尚配主

謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如六二豐其蔀日中見斗往得疑疾此也

下經二

三十八

有孚發若吉

六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之

柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚象九三豐其沛日中見沫折其右肱无

咎

沛一作旃謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沫小星也三處明極而應上六雖不

可用而非咎也九四豐其蔀日中見斗故其象占如此

遇其夷主吉

象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇

暗主下就同德則吉也

六五來章有慶譽吉

質雖柔暗

若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如

其占矣

上六豐其屋蔀其家闕其戶聞

其无人三歲不覿凶

以陰柔居豐極處動終明極而反暗

者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣

下經二

三十九

艮下離上

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也山止於下火炎

於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽

艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之正則吉旅非常居若可苟

者然道无不在故自有其正而不可須臾離也

初六旅瑣瑣斯

其所取災

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

六二旅

即次懷其資得童僕貞

即次則安懷資則裕得其童僕

之正信則无欺而有賴旅之最吉者也
二有柔順中正之德故其象占如此

九三旅焚其次喪其童僕貞厲過剛不中居下

之上故其象占如此喪其童僕則不九
止於失其心矣故貞字連下句為義

四旅于處得其資斧我心不快以陽居陰處上

之下用柔能下故其象占如此然非其
正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應

故其心有六五射雉一矢亡終以譽命
所不快也

下經二

四十

雉文明之物離之象也六五柔順文明
又得中道為離之主故得此爻者為射

雉之象雖无亡矢之費上九鳥焚其
而所喪不多終有譽命也

巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶上九過剛

處旅之上離之極驕而不順
凶之道也故其象占如此

巽上巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽
以入也其象為風亦取入義陰為主故

其占爲小亨以陰從陽故又利有所往
然必知所從乃得其正故又曰利見大
人**初六進退利武人之貞**初以陰居下
爲巽之主卑

巽之過故爲進退不果之象若以武人
之正處之則有以濟其所不及而得所
宜**九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎**
矣

二以陽處陰而居下有不安之意然當
巽之時不厭其卑而二又居中不至已
甚故其占爲能過於巽而丁寧煩悉其
辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠

下經二

四十一

意以祭祀之吉占也**九三頻巽吝**過剛不中居下
之上非能巽者

勉爲屢失吝之道也故其象占如此**六四悔亡田獲三品**

陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰
居陰處上之下故得悔亡而又爲卜田
之吉占也三品者一爲乾**九五貞吉悔**
豆一爲賓客一以充庖

亡无不利无初有終先庚三日後庚三

日吉九五剛健中正而居巽體故有悔
以有貞而吉也故得亡其悔而无

不利有悔是無初也。亡之是有終也。庚更也。事之變也。先庚三日，丁也。後庚三日，癸也。丁所以丁，寧於其變之前。癸所以揆度於其變之後，有所變更而得此。占者如是，則吉也。

上九巽在牀下喪其資斧貞

凶 巽在牀下過於巽者也。喪其資斧失所以斷也。如是則雖正亦凶矣。居巽

之極失其剛陽之德故其象占如此

兌上兌下

兌亨利貞

兌說也。一陰進乎二陽之上，喜之見

乎外也。其象為澤，取其說萬物又取坎水而塞其下流之象。卦體剛中而柔外，剛中故說而亨，柔外故利於正。蓋說有亨道而其妄說不可以不戒，故其占如此。又柔外故為說亨剛中，故能利正亦一義也。

初九和兌吉 以陽爻居說體而處最下，又無係應，故其象占如此。

九二孚兌吉悔亡 剛中為孚，居陰為悔，占者以孚而說則吉而悔亡矣。

六三來兌凶 陰柔不中正為兌之主，上無所應而反來就二陽以求其說，凶之道也。

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正而下

比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正

而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣九五孚于剝

有厲剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上

六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信于上

六則有危也上六引兌上六成說之主以陰居說之極引下二陽

下經二

四十三

相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶

 兌亨王假有廟利涉大川利

貞渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸

卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考

之精神既散故王者當至于廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川

其曰利貞則占初六用拯馬壯吉居卦之初者之深戒也

渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但其象占如此故九二渙奔其机悔云九

居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔

而二机也六三渙其躬无悔陰柔而不中正有私於己之象

也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆

因渙以濟渙者也六四渙其羣元吉渙有丘匪

下經二 四十四

夷所思居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋

黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若

丘則非常人思慮之所及也九五渙汗其大號渙王

居无咎陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以

濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反

也渙王居如陸贄所謂上九渙其血去散小儲而成大儲之意

逃出无咎

上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逃

當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

䷺

兌下坎上

節亨苦節不可貞

節有限而止也為卦

下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚初則苦矣故又戒以不可守以為正也初

九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未

下經二

四十五

可以行能節而止者

九二不出門庭凶

門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上無應與知節而不知通故

其象占

六三不節若則嗟若无咎

陰柔而不

中正以當節時非能

六四安節亨

柔順得正

上承九五自然有節

九五甘節吉往有

尚通所謂當位以節中正以上六苦節貞

者也故其象占如此

凶悔亡

居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢

寧儉故雖有悔而終得亡之也

䷆

兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚無知之象又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不

下經二

四六

可以失其正故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於正也

初

九虞吉有它不燕

當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他

焉則失其所以度之之正而不得其所安戒占者之辭也

九二鳴鶴在

陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

二九

中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而

彼亦繫戀之也 六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正亦居說極而與之為應故不能自主而

其象 六四月幾望馬匹亡无咎 六四居

位近於君為月幾望之象馬匹謂初與已為匹四乃絕之而上以信於五故為

馬匹亡之象占者 九五有孚攣如无咎 如是則无咎也

九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其

下經二 四十七

象占 上九翰音登于天貞凶 居信之極

雖得其正亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天

雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

䷛ 艮下 小過亨利貞可小事不可大

事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉 小謂

為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於

守正則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

初六飛鳥以凶

初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正進則

過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

九三弗過防之從或戕之凶

小過之時事每當過

然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過爲之備故其

象占如此若占者能九四无咎弗過遇過防之則可以免矣

之往厲必戒勿用永貞

當過之時以剛處柔過乎恭矣

无咎之道也弗過過之言弗過於剛而
適合其宜也往則過矣故有厲而當戒
陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨
時之宜不可固守也或曰弗過過之若
依六二爻例則當如此說若依九三爻
例則過遇當如過防之義未詳孰是當
闕以俟

六五密雲不雨自我西郊公弋

取彼在穴 以陰居尊又當陰過之時不能
有為而弋取六二以為助
故有此象在穴陰物也兩陰
相得其不能濟大事可知 **上六弗遇**

下經二

四九

過之飛鳥離之凶是謂災眚

六以陰居動體之上

處陰過之極過之已高而甚遠者也故
其象占如此或曰遇過恐亦只當作過
遇義同九三
未知是否

離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟

事之既成也為卦水火相交各得其用
六爻之位各得其正故為既濟亨小當

為小亨大抵此卦及六爻占
辭皆有警戒之意時當然也 **初九曳其**

輪濡其尾无咎

也輪在下尾在後初之象

則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎也

六二婦

喪其第勿逐七日得

二以文明中正之德上應九五剛陽

中正之君宜得行志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其第之象第婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒

九三高宗伐鬼方三年克

下經二

五十

之小人勿用

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之

言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同

六四

濡有衣袽終日戒

既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也

故其象如此程子曰濡當作濡衣袽所以塞舟之罅漏

九五東鄰

殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東陽西陰

言九五居尊而時已過不如六二之下而始得時也又當文王與紂之事故

其象占如此彖辭初上六濡其首厲既濟

之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也

 坎下離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无

攸利 未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為

未濟汔幾也幾濟而濡尾猶初六濡其未濟也占者如此何所利哉

尾吝 以陰居下當未濟之初未尾吝能自進故其象占如此 九二曳

下經二 五十一

其輪貞吉 以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之

正也故其象占如此 六三未濟征凶利涉大川陰柔

不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如

此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字 九四貞

吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四不正而有悔也能勉而正則悔亡矣然以不正之資欲勉而正非極

其陽剛用力之久不能也故
為伐鬼方三年而受賞之象
六五貞吉

无悔君子之光有孚吉

以六居五亦非正也然文明之

主居中應剛虚心以求下之助故得正而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也
上九有孚于飲酒无咎濡其首

有孚失是

以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命

无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣

下經二

五十二

敷原後學劉容校正

周易下經第二

