

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

易之爲書卦爻象象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則无二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極无極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有

兩儀網緼交感變化不窮形一受其生神一
發其智情偽出焉萬緒起焉易所以定吉凶
而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之
物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇
耦爻雖不同所同者九六是以六十四卦爲
其體三百八十四爻互爲其用遠在六合之
外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不
有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其
道至大而无不包其用至神而无不存時固

未始有一而卦未始有定象事固未始有窮
而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於
无變非易也以一事而明爻則窒而不通非
易也知所謂卦爻象象之義而不知有卦爻
象象之用亦非易也故得之於精神之運心
術之動與天地合其德與日月合其明與四
時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之
知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之
有爻卦之已見者也已形已見者可以言知

周易
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

皆

光緒己卯孟春月紫文閣重複校訂

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央

牀大約長

華音經

五尺廣三尺

著五十莖韜以纒帛以阜囊

納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著

之長半為底半為蓋下別為臺面之使不偃仆

設木格于櫝南居牀

二分之北

格以橫木板為之高一尺長竟牀當中西為兩大刻相距一尺大刻之

西為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

筮式

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。主人右還首向立。筮者右還北向立。兩

手奉檟。蓋置于格南爐北。出著于檟去囊解

籍置于檟東。合五十策。兩手執之。熏于爐上。

此後所用筮策之

數其說。並見啟業。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

虞。惟爾有神。尚明告之。乃以右手取其一策

虞。惟爾有神。尚明告之。乃以右手取其一策

虞。惟爾有神。尚明告之。乃以右手取其一策

虞。惟爾有神。尚明告之。乃以右手取其一策

營刑

反于櫝中。而以左右手。中分四十九策。置楮

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。挂于左手之小指間。此第二營。所謂挂一以象三者

也。次以右手。四揲左手之策。此第三營之半。所謂揲食列反。此

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。而扞之左手无名指之間。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

筮音拐

音楷
下同

之營之半。次歸其所餘之策如前而劫之左

手中指之間。此第四營之半。所謂再劫以象再聞者也。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。通挂一之策不五則九。五以一

其四而為奇。九以兩其四而為耦。奇者三而耦者一也。次以右手反過

撲之策于右大刻而合左手一挂二劫之策

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。或四十四策。或四十策。

復四營如第一變之儀而置其挂劫之策于格上第二小刻。是為二變。復扶又反營于平。反下同。○二變所

茲從同

不問

復扶又反

版板同

重平聲
少去聲

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。通挂一之策。不四則八。四以一其四而為奇。八以兩其四而為耦。奇耦各得四之二焉。又再取左

右大刻之著合之。或四十策。或三十策。或六策。或三十二策。復四營

如第二變之儀。而置其挂劫之策于格上第

三小刻。是為三變。二變餘策與二變同。三變既畢。乃視

其三變所得挂劫過揲之策。而畫其爻于版

挂劫之數。五四為奇。九八為耦。挂劫三奇。合十三策。則過揲三十。六策而為老陽。其畫為

口。所謂重也。挂劫兩奇。一耦。合十七策。則過揲三十二策。而為少陰。其畫為一。所謂拆也。

挂劫兩耦。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。挂劫三耦

策。而為少陰。其畫為一。所謂單也。挂劫三耦

合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為又所為交也。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。

凡一有八變而成卦。乃考

其卦之變而占其事之吉凶。

卦變別有圖說。見啟蒙禮

畢。韜著龔之以囊。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。

周易本義卦歌

八卦取象歌

☰ 乾三連

☷ 坤六斷

☳ 震仰盂

☶ 艮覆碗

☲ 離中虛

☵ 坎中滿

☱ 兌上缺

☴ 巽下斷

分宮卦象次序

乾坎艮震為陽四宮巽離坤兌為陰四宮每宮陰陽八卦

乾為天

天風姤

天山遯

天地否

風地觀

山地剝

火地晉

火天大有

坎為水

水澤節

水雷屯

水火既濟

澤火革

雷火豐

地火明夷

地水師

艮為山

山火賁

山天大畜

山澤損

火澤睽

天澤履

風澤中孚

風山漸

震為雷

雷地豫

雷水解

雷風恆

地風升

水風井

澤風大過

澤雷隨

巽為風

風天小畜

風火家人

風雷益

天雷无妄

火雷噬嗑

山雷頤

山風蠱

離為火

火山旅

火風鼎

火水未濟

山水蒙

風水渙

天水訟

天火同人

坤為地

地雷復

地澤臨

地天泰

雷天大壯

澤天夬

水天需

水地比

兌為澤

澤水困

澤地萃

澤山咸

水山蹇

地山謙

雷山小過

雷澤歸妹

晉上下經卦名次序歌

論興中字案人難

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

咸恆遯兮及大壯

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

是爲下經三十四

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

咸旅恆豐皆疑似

晉從觀更睽有三

離與中孚家人繫

蹇利西南小過來

解升二卦相爲贅

鼎由巽變漸渙旅

渙自漸來終於是

易圖目錄

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

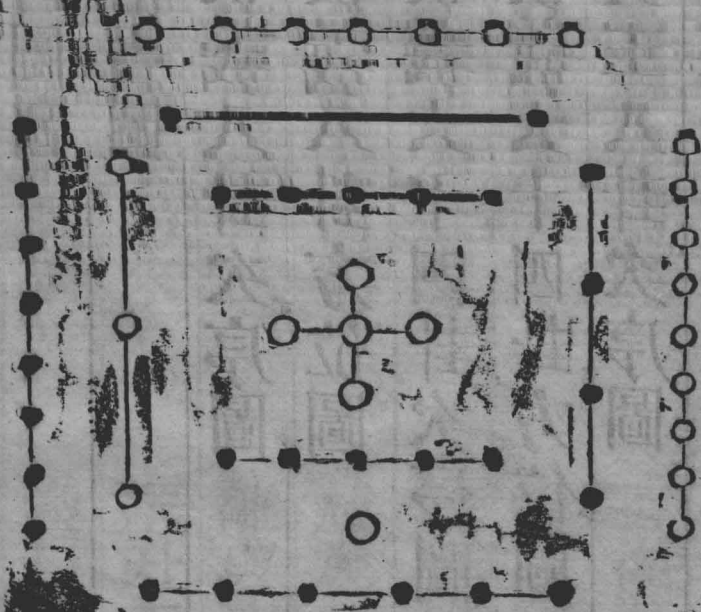
伏羲六十四卦方位圖

文王八卦次序圖

文王八卦方位圖

卦變圖

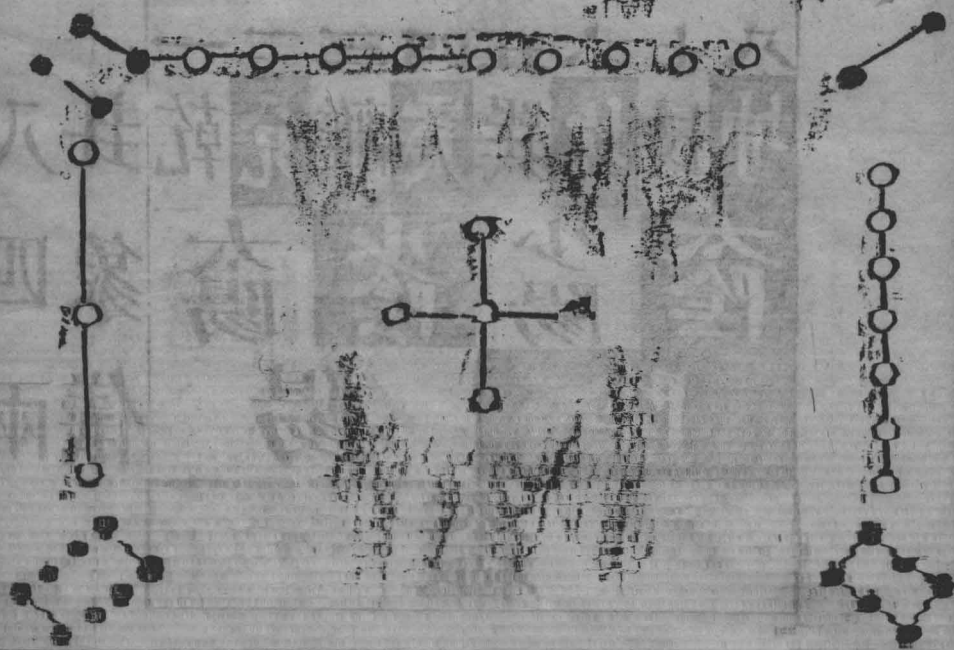
河圖

朱熹集錄

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
 天地數五地數五
 五位相得而各
 有五合天數二十
 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

洛書

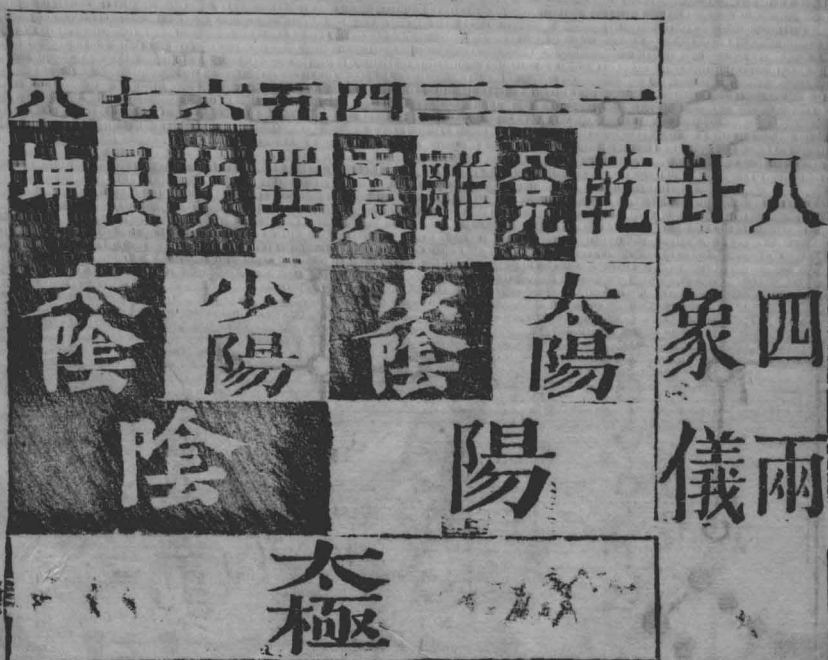

圖說

九履一，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
有末康節先
王邵雍堯夫
皆謂如此。至
劉牧始兩易
其名，而諸家
因之。故今復
之，悉從其舊。

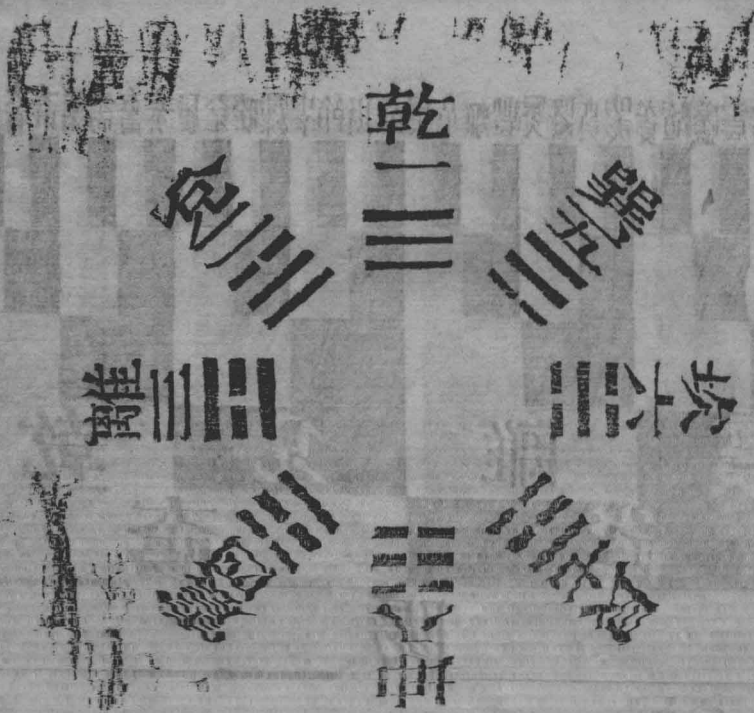
伏義八卦次序

繫辭傳曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。邵子曰。一。分爲二。二分爲四。四分爲八也。說卦傳曰。易逆數也。邵子曰。乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。白。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

圖說

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
為順。自巽至坤
為逆。後六十四
卦方位。放此。

八

伏義十六卦

復 頤 屯 益 震 巽 艮 坎 離 坤 乾 大畜 小畜 需 訟 師 比 井 困 蒙 渙 咸 恒 節 賁 師 旅 泰 否 觀 剝 坤 乾

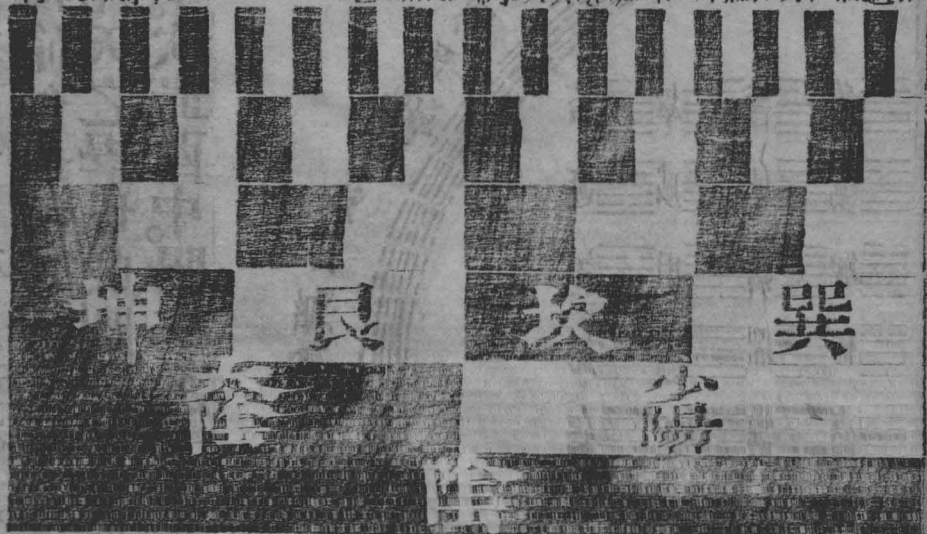

六十四卦三卦七卦八卦四象兩儀太極

太
前八卦次序圖。即繫辭傳所謂入卦成列者。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

四卦次序

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 漸 益 旅 咸 師 蒙 坎 巽 解 未 困 訟 升 巽 井 巽 恆 鼎 大過 姤

極

因亦各衍而爲八也。若逐爻漸生，則邵子所謂八分爲十六，十分爲十二，三分爲十四者，尤見法象自然之妙也。

易經

圖說

九

四卦方位

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。

圖說

序次卦八王女

艮坎震

乾父

坤母

震長男

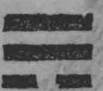
坎中男

艮少男

巽長女

離中女

兌少女

得乾初爻

得乾中爻

得乾上爻

得坤初爻

得坤中爻

得坤上爻

兌離巽

文王八卦方位

離
☲

坤
☷

艮
☶

震
☳

巽
☴

坎
☵

兌
☱

乾
☰

有見說卦。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旨也。

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

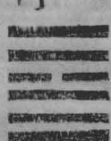
復

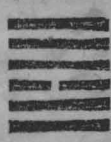
夬

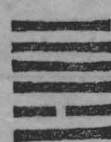
大有

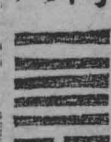
小畜

履

同人

姤

凡一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

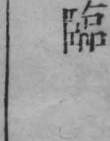
震

明

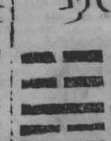
臨

蒙

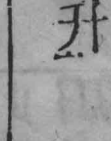
坎

解

升

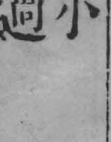
艮

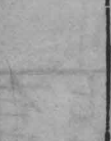
蹇

小

過

晉

萃

觀

過大

革

兌

需

大壯

凡三陰三陽之卦各二十。皆自泰否而來。

鼎

離

睽

大畜

巽

家人

中孚

歸妹

訟

无妄

泰

否

漸

損

節

歸妹

泰

賁
䷖

既濟
䷾

豐
䷶

噬嗑
䷔

隨
䷐

益
䷗

蠱
䷑

井
䷯

恆
䷟

未濟
䷿

困
䷮

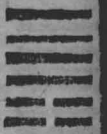
渙
䷺

旅
䷷

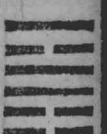
咸
䷞

漸
䷴

否
䷋

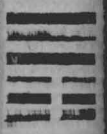
咸

旅

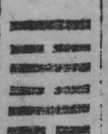
漸

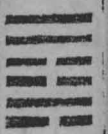
否

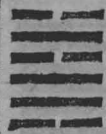
困

未濟

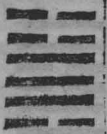
渙

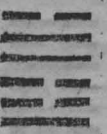
井

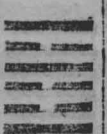
革

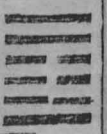
恆

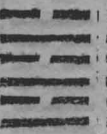
隨

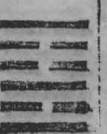
噬嗑

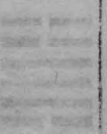
益

既濟

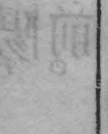
賁

豐

損

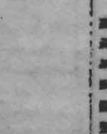
節

損

歸妹

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。

大畜 需 大壯

睽 兌

中孚

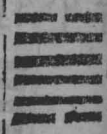
離 革

家人

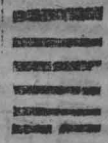
无妄

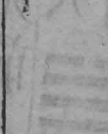
鼎

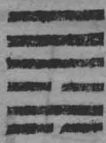
過大

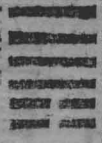
巽

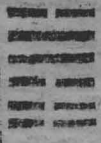
大

訟

遯

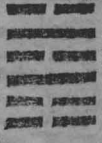
萃

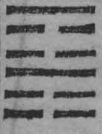
晉

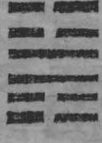
觀

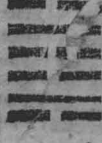
蹇

艮

小過

坎

蒙

解

圖兌

一四

升

屯

頤

震

明

臨

凡五陰五陽之卦各六。皆自夬剝而來。

一陽圖

已見前

大有

夬

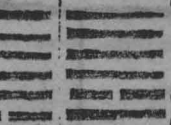

小畜

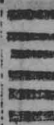
履

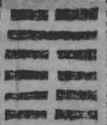
同人

姤

比

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。
卽今之周易。然讀者亦宜各就本文消息
不可便以孔子之說爲文王之說也。

周易卷一

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。經則伏羲之畫。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。

傳去聲

乾下
乾上

一讀單
奇音基

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

力經
上經

斷想六
聲彖探
六書

者健也。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。所謂象辭者也。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。卜筮而可以開物成務之精意。餘卦放此。○初九潛龍勿用。

父音堯

少去聲

見龍之
見音現
並同

惕音剔

潛捷言反。○初九者，卦下陽爻之名。其畫對者自下而上。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，賢遍反。卦內見龍並同。○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。此以爻與占者相為賓主。自為一例。若有見龍之德，則為利見九五在上之大矣。○九三。君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。

易經

九陽爻。二陽位。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。

躍者。羊灼反。○或者。疑而未定之辭。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。固其象如此。而占法與九二同。特所利見者。在上之大人爾。若有其位。則爲利見九二在下。○上九亢龍有悔。亢。苦浪反。○上之大人也。○上九亢龍有悔者。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。

見音現

見羣龍无首吉。

用九。言凡筮得陽爻者皆用九。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。即此古之。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。化馬之貞。先迷後得。東北喪。

別之意。

○彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。

象

牝類上 喪去聲 紉通上 去二聲 傳云聲

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。

施去聲 音世

統天。雲行雨施。品物流形。

○此釋乾之亨也。

易經

卷一 上經

三

大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。始。卽元也。

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。首出庶

物。萬國咸寧。聖人在上。高出於物。猶乾道之變化也。萬物各得其所。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。

大六同

帶膏帶

无間之
間去聲

反
強其良

復音福

此四德之所以循環而无端也。然而四者之
間。生氣流行。初无間斷。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
以其意求之。則並行而不悖也。坤卦放此。○

象曰天行健。君子以自強不息。

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
人欲害其天德之剛。○潛龍勿用。陽在下也。
則自強而不息矣。○見龍在田。德施普也。○終日乾乾
陽。謂九。○見龍在田。德施普也。○終日乾乾
下。謂潛。

反復道也。

復芳服反。本亦作覆。○
反復。重複踐行之意。

○或躍在

易經

淵進无咎也。

可以進而不必進也。

○飛龍在天。大人造

也。

造。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。

長丁丈反。下長人同。幹古旱反。○此篇申象傳象傳之意。

以盡乾坤二卦之蘊。而餘卦之說。因可以例推。○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

長上聲
下同

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。而君子體仁足以長人。枝葉所依以立者也。君子體仁足以長人。

嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹

事。以仁為體。則无一物不在所愛之中。故足以長人。嘉其所會。則无不合禮。使物各得

其所利。則義无不和。貞固者。知正之所在。而固守之。所謂知而弗去者也。故足以為事之

幹。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。非君

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

欲以明此章之為古語也。○初九曰潛龍勿用。何謂也。子

別音聲

易經 卷一 上經

行去聲

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

隱。易謂大其所守，大抵乾卦六爻。文言九三

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，邪似嗟反。○正中，不

行亦謹，盛德之至也。閑邪，存其誠。无斁，亦常保之意。言君德也者，釋大人之爲九二也。九

致音赤

幾既依
反

見音現

幾音機

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。而夕猶惕若者。以此故也。九四曰。或可上可下。不驕不憂。所謂无咎也。

躍在淵无咎何謂也子曰。上下无常。非為邪

易經 卷一 上經

燥蘇早
先早二
切

也。進退无恆，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

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。言未為時用也。

終日乾乾。行事

也。或躍在淵。自試也。

未遽有為。姑試其可。飛龍在天。上

治也。

直吏反。居上以治下。

亢龍有悔。窮之災也。乾元

用九。天下治也。

直吏反。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。

雖不在位。然天已。被其化。泊。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。

時之飛龍在天乃位乎天德。天德即天德也。蓋

是位故亢龍有悔。與時皆極。乾元用九乃見

天則。剛而能柔。天之法也。○乾元者始而亨

者也。始則必亨。理勢然也。利貞者性情也。收斂歸藏。乃

乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。始

元而亨也。利天下者利也。不言所利大哉乾

乎。剛健中正純粹精也。剛以體言。健兼用言

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

粹言

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。索以其動靜分之。然後

有陰陽剛柔之別也。六爻發揮。廣雅云。動也。王肅云。散也。亦作輝。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。則御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。成德已成之德也。初九固成德。但其行

未可君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁

以行之。易曰。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

紇音厄

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，是以措於形體而不能相通。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。同紇謂郭子儀曰：卜者言此行當見一大人而還，其占蓋與此合。若子儀者，雖末及乎夫子之所論，然其至公无我，亦可謂當時之大人矣。

知亡知得而不知喪，喪去聲。所以其唯聖人乎？知進退存亡而不失其正者，其唯聖人

處上聲

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。

三三坤下
三三坤上

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。牝頻忍反。喪去聲。

一讀新

一者耦也。陰之數也。坤者順也。陰之性也。註
中者二畫卦之名也。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。往西南則德朋。往東。○彖曰。至
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

差音雌

也。至極也。比大義差。綴始者氣之始。坤厚載

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

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。文所云也。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃

與類行。東北喪朋。乃終有慶。兼陰陰不得兼。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。安貞之吉。應地无疆。地之德也。○象曰。地勢坤。君子

少壯聲

夫言扶
長上聲

參音駮

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於下

其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知

堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相

尤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。

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致

其道至堅冰也

凝魚冰反馴似遵反。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。六陰三陽。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

卷一上經

重平聲

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。

見音現

其同恭
大音扶
當去聲

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。而其古為大善之吉也。占者德必如是。則其古亦如是矣。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。中也。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。下不其。不得其飾。事不善不得其極。且夫易不可以占險。三者有關。筮雖當。未也。後蒯果敗。此可以見古法也。象曰：黃裳

元吉。文在中也。○上六：龍戰于野。

其血玄黃。陰盛之極。至與陽爭。兩敗俱傷。象其象如此。占者如是。其凶可知。象

曰龍戰于野其道窮也。○用六利永貞用六

筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此

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

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後得主而有常

也方謂生物有常

含萬物而化光復明坤道其順

乎承天而時行復明順承天之義○積善

之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑

君弑國亡天下之歸也

傳去聲 下同 復去聲 下同

程傳曰主下當有利字

復明順承天之義

○積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑君弑國亡天下之歸也

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。正謂木體義謂裁制。敬則木體之守也。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

蕃音煩

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

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。占文疑字。於陽必戰。為其嫌於元陽也。

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。離力知反。夫音扶。

為去聲

離去聲
夫音扶

音難

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。立黃天地之正色。言陰陽皆傷也。此以上申象傳之意。

三三 震下 坎上

屯音真

屯元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。屯張倫反。震坎皆

難書聲 下同

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。故其為字象中穿地始出而未申也。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。故筮得之者其古為大亨。而利於正。但未可遽有所往耳。又初九陽居陰下。而為成卦之主。是能以賢下人。

得民而可君之象。故筮立君者遇之則吉也。○彖曰屯剛柔始交

而難生。難去聲。六二象同。○以二體釋動乎

險中。大亨貞。以二體之德釋卦辭動。震之為

亨利貞。乃用。雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建

侯而不窻。以二體之象釋卦辭雷。震象雨。坎

也。陰陽交而雷雨作。雜亂晦冥。塞乎兩間。天

下未定。名分未明。宜立君以統治而未可遽

謂安窻之時也。不取初九爻。○象曰雲雷屯

君子以經綸。坎不言水而言雲者。未通之意

磐音盤

治平聲

塞音色

易經 卷一 上經 初九磐桓利居貞利建侯

魁音占

筭音難

魁音占

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。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○六二。屯如。邴

如乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃

字。邴張連反。乘繩證反。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。故為所難而邴回不進。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。卽鹿无虞。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

者宜如是也。象曰。卽鹿无虞。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

施去聲

連官連

為屯其膏之象。占者以處小事。則守正。猶象可獲吉。以處大事。則雖正而不免於凶。

曰屯其膏。施未光也。施始○上六乘馬班如。

泣血漣如。陰柔无應處屯之終。進无所象曰。

泣血漣如。何可長也。長直

三二坎下艮上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆

瀆。則不告。利貞。告音谷。三息暫反。瀆音獨。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。味也。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。九二內卦之三。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。而扣者而明者之養蒙。與蒙者之自養。又皆利於以正也。○彖曰。蒙山下有險。險而止。蒙。以卦象卦名。有兩義。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

行去聲

有節也。瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣。蒙以養正乃作聖之功。所以釋利貞之義也。○象曰山下出泉。蒙。君子以果行育德。行

孟反六三象同。○泉水之始出者必行而有漸也。○初六發蒙利用

說音脫 極音吉

刑人用說桎梏以往吝。說吐活反桎音質梏古毒反。○以陰居下

質音谷 會上聲

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

占者當如是也。○九二包蒙吉納婦吉。子懲戒所以正法也。○九二包蒙吉納婦吉。子

克家。九二以陽剛為內卦之主。純治羣陰。當發蒙之任者。然所治既廣。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

取娶同

幣音路

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。取七住反。○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。蓋以金賂已

而挑之。若魯秋胡之為者。象曰：勿用取女。行不順也。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。古者如是。可羞吝也。能求剛明之德。

而親近之。象曰：困蒙之吝。獨遠實也。遠于萬則可免矣。

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

易經 卷一 上經 十七

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

得聲行

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。凡事皆然。不止為誨人也。

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。乾健坎險。以

需音須

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。故古者為有

所待而能有信則光亨矣。若又得正則吉。而利涉大川。正固无所不利。而涉川尤貴。於能待。則不欲速。而犯難也。○彖曰：需，須也。險在前也。剛健

而不陷其義。不困窮矣。此以卦德釋卦名義。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

爾事之當需者亦不容更有所為。但飲食宴樂。俟其自至而已。一有所為。則非需也。○

初九：需于郊。利用恆无咎。郊。曠遠之地。未近

九陽剛。又有能恆於其所之象。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○

九二。需于沙。小有言終吉。沙則近於險矣。言語之傷亦災害之

小者。漸進近坎。故有此象。剛中能需。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。發明古外

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。人乎險矣。故為需于血之象。然柔得其正。需而不進。故又為出

樂音洛

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

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之則得終吉也

吉雖不當位未大失也當都浪反後凡言當位不當位者放此○

以陰居上是為當位言不當位未詳

卷之七

三三坎下
乾上

聲言質

訟有孚窒惕中
古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

險而外健又為已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字而

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訟

之事而隨其所處為吉凶也

○彖曰訟上

剛下險險而健訟

以卦德釋訟有孚窒惕中

卦名義

吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大

與上聲

人尚中正也不利涉大川入于淵也

以卦變卦體卦

象釋

○象曰天與水違行訟君子以作事謀

始

天上水下其行相違

○初六不永所事小

有言終吉

訟故其象占不能終

象曰不永所事

訟不可長也雖小有言其辯明也○九二不

克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

逋補吳反告生頌反

○九二陽剛為險之主本發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

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

掇音咎

竈七亂反撮都活
反○撮自取也

○六三食舊德貞厲終吉

或從王事无成

食猶食邑之食言所亨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则无成功也

復音伏
渝音余

○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

輦音盤

合
○上九或錫之鞶帶終朝三褫之
褫救經

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
三三坤上

師貞丈人吉无咎。
師。兵眾也。下坎上坤。坎險

將去聲

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。為眾之象。九二以剛居下而用事。六五以柔居上而任老。為人君命將出師之象。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

長上聲

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

上經

三

无咎。戒占者。亦必如是也。○彖曰師眾也。貞正也。能以眾

王去聲

正。可以王矣。王往况反。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

能以眾正。則王者之師矣。剛中而應行險

王者如字

而順以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。以

卦體卦德釋丈人吉无咎之義。剛中謂九二。應謂六五。應之行險。謂行危道。順謂順人心。

此非有老成之德者不能也。毒害也。師旅之

與不无害於天下。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

畜音蓄

眾。畜許六反。水不外於地。兵不外於民。故能養民。則可以得眾矣。○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

否音有

師出以律。否臧凶。律。法也。否臧。謂不善也。晁

反音鄙

尸去聲

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。為眾陰所歸。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

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。○六五

知難而退。師之常也。○六五

知難而退。師之常也。○六五

知難而退。師之常也。○六五

長上聲
帥音率

參曰驗

田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞

凶。長之丈反。六五用師之主。柔順而中。不

為田有禽之象。而其占利以搏執而无咎也。

言語辭也。長子九二也。弟子三四也。又戒占

者專於委任。若使君子任事。而又使小人參

之。則是使之輿尸而歸。故雖貞而亦不免於

也。象曰：長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不

當也。當去聲。上六：大君有命，開國承家。小人

勿用。師之終順之極。論功行賞之時也。坤為土。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水刃不得。象曰：大君有命，以正功也。小人

易經

三

勿用。必亂邦也。聖人之戒深矣。

三三 坎下

比音避 下同

比吉。原筮元永貞无咎。不密方來。後夫凶。此

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。而无咎與。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。○彖曰：比吉也。此三字疑衍文。比輔也。下順從也。此以卦體原筮元永貞无咎。以剛中也。不密方來。上下

易經 卷一 上經

三

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。

閉去聲

缶音否

他作它

或讀如

字

地上有水，水比於地，不容有間。建國諸侯，亦先王所以比於天下而無間者也。彖意人來

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，貴乎有信，則可以无咎矣。若其

充實，則又象曰：比之初六，有他吉也。○六二

有他吉也。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

而吉矣。○六三，比之匪人。陰柔不中正，承乘人皆

匪非同

勿用必亂邦也。聖人之戒深矣。

三三坤下
坎上

比音避
下同

比吉。原筮元永貞无咎。不寧方來後夫凶。

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。而无咎與。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。○彖曰矣。若欲比人。則亦以是而反觀之耳。

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

易經 卷一 上經 三

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。

開去聲

地上有水，水比於地，不容有間。建國諸侯，亦先王所以比於天下而无間者也。象意人來

音音否

比我，此取我往比人。○初六有孚，比之，无咎，有孚盈缶。

他作它

終來有他吉。缶方有反，他救多反。○比之初

字或讀如

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

外，而得其正，吉之道也。占者

如是則正象曰：比之自內，不自失也。得正則

而吉矣。○六三，比之匪人。陰柔不中正，承乘人皆

匪非同

陰所比皆非其人之象

其占大凶。象曰：比之匪人，不亦傷乎。○六四

外比之貞吉。以柔居柔，辨比九五為得其正，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，故為无首

易經

之象。而其象曰。比之无首。无所終也。以上下

占則凶也。之則為无首。以始終之象言。之則為无終。无首則无終矣。

三三 巽上 乾下

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

為八。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。能繫

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。

畜畜解

廣音衍

武音育

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。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。施始鼓反。○

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。復若六反。二爻同

在上之物。志欲上進而為陰所畜。然初九體

復音伏

施去聲

易經

說音脫
相說之
說音悅

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。象曰牽復在亦吉道也。占者如是則吉矣。象曰牽復在

中亦不自失也。亦者承上爻義。○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相

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。程子曰說輻反目。三自為也。○六四有孚血去

惕出无咎。去上声。○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。故成古者亦有其德则无咎也。无象

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。幾音機。歸妹卦同。畜極而成。陰陽和

於積滿而然也。陰加於陽。故雖正亦厲。然陰

既盛而抗陽。則君子亦不可以有行矣。其占
如此為象曰既雨既處德積載也君子征凶
戒深矣。有所疑也。

三三 乾上

履虎尾。不啞人。亨。啞直結反。兌亦三畫卦

躡音躡

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。不啞人。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

上天下之正理也。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。

夫音扶

稱去聲

賈音古

而分
字
當去聲

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。勤其事而所亨有隳。故皆有定志。而天下之心可一。後世自庶士至於公卿。曰志於尊榮。農工商賈。曰志於富侈。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。此由天下无定志也。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。以陽在下。居履之初。未為物遷。率其象曰。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。故為履道平坦。幽人獨守貞之象。幽人履道而遇其占。則貞

易經 卷一 上經

三

眇妙上
聲
跋言補

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。武人爲于大君。

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。啞人之凶

位不當也。武人爲于大君。志剛也。○九四。履

虎尾。愬愬終吉。

剛居柔故能戒。象曰愬愬終吉。志行也。○九

懼而得終吉。象曰愬愬終吉。志行也。○九

五。其履貞厲。

其古快反。○九五。以剛中正。履

帝位而下。以兌說應之。凡事皆

剛居柔故能戒。象曰愬愬終吉。志行也。○九

懼而得終吉。象曰愬愬終吉。志行也。○九

五。其履貞厲。帝位而下。以兌說應之。凡事皆

當去聲

行无所疑擬。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。傷於○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

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。九來居三也。占者有陽

剛之德。則○象曰。泰。小往大來。吉亨。則是天

易經 上經 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，右音祐。○

初九：拔茅茹，以其彙，征吉。茹人余反。彙于位反。音胃。否卦同。○

三陽在下。相連而進。拔茅連茹之象。征行之吉也。占者陽剛則其征吉矣。郭璞：洞林讀至

彙字絕句。○象曰：拔茅征吉，志在外也。○九二

包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行。馮音憑。

長上聲

茹音如

復音秘
下音伏

九二以剛居柔。在下之中。上有六五之應。上
乎泰而得中道者也。占者能包容荒穢而果
斷剛決。不遺遐遠而不昵朋。象曰包荒得尚
比。則合乎此爻巾行之道矣。

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。將過于中

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。故三陰翩翩

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。象曰翩翩不富皆失實也。不戒以孚。申

易經 卷一 上經

无

祉音止

心願也。上陰本居下。在為失實。○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

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。

三三坤下
三三乾上

否之匪人。不利君子貞。大往小來。否備鄙反。否。閉塞。

否君鄙
塞音色

治平聲

隍音皇

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。○彖曰。否之匪人。不利君子。其意亦可見。

貞。犬往小來。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

以祿位。○初六。拔茅茹。以其彙。貞吉。亨。三陰

易經 卷一 上經 三

當否之時。小人連類而進之象。而初之惡則未形也。故戒其貞。則吉而亨。蓋能如是。則變而為君。象曰。拔茅貞吉。志在君也。小人而變為君子。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。否過中矣。將濟之時也。九四以陽居陰。不極其剛。故其占為有命无咎。而疇類三陽。

皆獲其福也。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。古易作包。

○陽剛中正。以居尊位。能休時之否。大人之事也。故此爻之吉。大人遇之則吉。然又當戒

傳去聲

懼。如繫辭傳所云也。象曰。大人之吉。位正當也。○上九

傾否。先否後喜。以陽剛居否極。能傾時之否者也。其古為先否後喜。象

曰。否終則傾。何可長也。

三三離下 乾上

同人于野。亨利。涉大川。利君子貞。離亦三畫。卦之名。一

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

易經

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
達而无私也。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。以

體釋卦名義柔謂同人曰：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○象曰：天與

火同人。君子以類族辨物。大在上而火炎上

物所以審異。○初九同人于門无咎。同人之初未有

而致同也。私主以剛在下。上无係應。家曰出門同人。又

誰咎也。○六二同人于宗吝。宗黨也。六二雖

於上不能大同。而係於私。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。

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

○九四乘其墉。弗克攻。吉。墉音庸。剛不中

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

斷音銀

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

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。

三三乾下
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。天以治之。則豐蕪萌於其間。

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。未涉乎害者也。何咎之有。然亦必艱以處之。則无咎。戒占者宜如是也。象曰

大有初九。无交害也。○九二。大車以載。有攸

往。无咎。剛中在下。得應乎上。為大車以載之象。有所往而如是。可以无咎矣。古者

必有此德。乃應其占也。象曰。大車以載。積中不败也。○

九三。公用亨于天子。小人弗克。亨。謂朝獻也。春秋傳作

古者亨通之亨。亨獻之亨。烹飪之亨。皆作亨字。九三居下之上。公侯之象。剛而得正。上有

六五之君。虛中下賢。故為亨于天子之象。占者有其德。則其占如是。小人无剛正之德。則

載之聲

雖得此爻。象曰。公用亨于天子。小人害也。○

九四。匪其彭。无咎。彭。滿光反音旁。○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。徧

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。明辨哲也。哲

者。宜如是也。○六五。厥孚交如。威如。吉。大有之世。柔順

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。故其象占象曰。厥孚交如。信以發志也。如此亦戒辭也。○上九。自天祐之。吉。无不

哲音制

易去声

易經

三

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
三三坤上

謙亨。君子有終。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。

○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。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。惡烏路反

好呼報反。變謂頤。頤流謂聚而歸之。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。裒，反。稱，尺証反。施，始也。裒，多益寡。所以稱物之宜而平其○初六

施，損高增卑，以趣於平，亦謙之意也。○初六

謙謙君子，用涉大川，吉。以柔處下，謙之至也。君子之行也，以此涉

難去聲

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。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。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。渾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。謙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。故可以征邑之邑國而邑。象曰鳴謙志未得也可用

治平聲

以治其私邑而已。

三三坤下
三三震上

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

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

以動故天地如之而況建侯行師乎

以卦德釋卦辭

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人

以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

樂音洛

易經卷一上經

三

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，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，象曰：初六鳴豫，

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

勝平聲
與音路
下同

日貞吉以中正也。○六三盱豫悔遲有悔。

于反。○盱上視也。陰不中正而近於四。四為

卦主。故六三上視於四而下溺於豫。宜有悔

者也。故其象如此。而其占為事。象曰：盱豫有

悔位不當也。○九四由豫大有得。勿疑。朋盍

簪。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

有得。志大行也。○六五貞疾。恆不死。

居尊。沈溺於豫。又乘九四之剛。眾不附而處

沈音澄

勢危。故為貞疾之象。然以其得中。故又為恆

不死之象。即象而。象曰：六五貞疾。乘剛也。恆

觀古在其中矣。

冥音鳴
渝音余

易經卷一

三

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

說音悅

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。故其古為元亨。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

下去聲

无之。豈隨也哉。今按四德雖非水。○象曰隨

剛來而下柔動而說隨。以下遐嫁反說音悅。○

義。大亨貞无咎而天下隨時。今當從之釋卦

辭言能如是則隨時之義大矣哉。王肅本時

天下之所從也。○象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入

從之。○初九官有渝貞吉出門交

宴息。雷藏澤中。○初九官有渝貞吉出門交

有功。卦以物隨為義爻以隨物為義。初九以

既有功。陽居下為震之主。卦之所以為隨者也。正則吉。又當出門以交。不私其隨則有功也。故其象占如此。○象曰官有渝從正吉也出門亦因以戒之。

亦因以戒之。○象曰官有渝從正吉也出門

文有功不失也。○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

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。舍音捨

戒以居貞也。○九四。隨有獲。貞凶。有孚在道。以明何咎。九

以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎象曰。隨有獲其

也占者當時之任宜審此戒

亨亨同

義凶也。有孚在道，明功也。○九五，孚于嘉，吉。

陽剛中正，下應中正，是信于善也。占者如是，其吉宜矣。象曰：孚于嘉，吉。

位正中也。○上六，拘係之，乃從維之，王用亨。

于西山。居隨之極，隨之固結而不可解者也。誠意之極，可通神明，故其占為王用。

亨于西山，亨亦當作祭，享之亨，自周而言。噴山在西，凡筮祭山川者得之，其誠意如是，則

吉也。象曰：拘係之上，窮也。窮極也。

三三 巽下 艮上

蠱元亨。利涉大川。先甲三日，後甲三日。先息薦反。

蠱音古 先後並 去聲

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，下卑巽而上可上，故

易經 卷一 上經

三九

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。則可自新以爲後事之端。而不使至於大壞。後事方始而尙新。然更當致其丁。蠱之意。以監其前事之失。而不使至於速壞。聖人之深戒也。

○彖曰蠱。剛上而柔下。巽而止。蠱。蓋以卦體卦變卦德釋卦名義。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。

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。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。如幹

木之幹。枝葉之所附而立者也。蠱者。前人日壞之緒。故諸爻皆有父母之象。子能幹之。則

飭治而振起矣。初六蠱未深而事易濟。故其占為有子。則能治蠱而考得无咎。然亦危矣。

戒占者宜如是。又知象曰。幹父之蠱。意承考危而能戒。則終吉也。

也。○九二。幹母之蠱。不可貞。九二剛中。上應六五。子幹母蠱。

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。

母之蠱。得中道也。○九三。幹父之蠱。小有悔。

无大咎。過剛不中。故小有悔。象曰。幹父之蠱。巽體得正。故无大咎。

易經 卷上 經 四

終无咎也。○六四裕父之蠱。往見吝。以陰居陰不能

有為。竟裕以治蠱之象也。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。象曰。幹父

用譽。承以德也。○上九不事王侯。高尚其事

陽剛居上。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。

兌下
坤上

臨元亨利貞。至于八月有凶。臨進而凌逼於物也。二陽浸長

長上聲

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。然至於八月當有凶也。

八月謂自復卦一陽之月至於遯卦二陰之

月陰長陽遯之時也。或曰八月謂夏正八月

於卦為觀亦臨之反對也。又因古而戒之。

○彖曰臨剛浸而長。卦體釋卦名。以說而順

剛中而應。說音悅。又以卦之善。大亨以正天之

道也。當剛長之時。又有此。至于八月有凶。消

不久也。言雖天運之當然。○象曰澤上有地

臨。君子以教思無窮。容保民無疆。思去聲。○

上臨下也。二者皆臨下之事。教之。○初九咸

无窮者兌也。容之无疆者坤也。

○彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦

體卦德釋觀盥而不薦有孚顒若下觀而化

卦名義也觀如字下觀天大象觀民之神道

而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

極言觀之道也四時不忒天之所以為○象

曰風行地上觀先王以省方觀民設教

省悉井反

○省方以觀民○初六童觀小人无咎君子

設教以爲觀吝○初六陰柔在下不能

爲義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能象

遠見童觀之象小人之道君子之羞也故

塞音色

朝音潮

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。女子之貞也。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

故有此象。其占為利於朝觀仕進也。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

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

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。○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，有生貴之異耳。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 利用獄

噬嗑，市制反，噬胡臆反。○噬齧也。嗑，合也。物有閉者，齧而合之也。為卦上下兩陽而中虛，頤曰之象。九四

噬嗑音 正合齧 音聲問 去聲

一陽間於其中，必齧之而後合，故為噬嗑。其

占當得亨通者，有閉故不通，齧之而合，則亨

通矣。又三陰三陽剛柔中半，下動上明，下雷

頤音怡

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。○彖曰

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。○作電雷。○

初九。履校滅趾。无咎。校音教。○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

履校滅趾之象。止惡於初。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

進於惡之象。

○六二噬膚滅鼻无咎。祭有膚則。蓋肉之柔脆。噬而易。嗑者。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。○六三噬腊肉也。象曰噬膚滅鼻乘剛也。○六三噬腊肉

遇毒小吝无咎。腊音昔。謂獸腊全體。骨而為之者。堅韌之物也。陰

柔不中。正治人而人不服。為噬腊遇毒之象。象占雖小吝。然時當噬嗑於義。為无咎之象。

曰遇毒位不當也。○九四噬乾肺得金矢利

艱貞吉。乾音干。肺緇美反。○肺肉之帶骨者。與肱通。尚禮獄訟人鈞金束矢而後

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。然必利於艱

難正固則吉戒。象曰利艱貞吉未光也。○六占者宜如是也。象曰利艱貞吉未光也。○六

何上去
二聲

五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難於處而易於腊肺者

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責厲乃得无咎亦

戒占者之辭也象曰貞厲无咎得當也○上

九何校滅耳凶

何何可反○何負也過極之道也故其象曰何校滅耳聽不明也

象占如此若能審聽而早圖之則无此凶矣

三三

離下
艮上

賁亨小利有攸往

賁彼僞反○賁飾也卦自損來者柔自三來而文三

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者

賁音明

文明而各得其分之象。故為賁。占者以其柔來交剛。陽得陰助而離明於內。故為亨。以其剛上文柔而艮正於外。故小利有攸往。○象曰：賁亨。疑衍。柔來

而交剛。故亨。分剛上而交柔。故小利有攸往。

天文也。故曰：天文。先儒說：天文上當有剛柔。以卦變釋卦辭。剛柔之交。自然之象。

錯人聲 分去聲 交錯四字。文明以止。人文也。止。謂各得其分。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

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。象曰

舍車而徒義弗乘也看于之取舍○六二賁

其須一以陰柔居中正三以陽剛而得正皆

者宜從上之陽剛而動也象曰賁其須與上與也○九二

賁如濡如永貞吉一陽居二陰之間得其賁

所安故有象曰永貞之吉終莫之陵也○六

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

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來
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

皤音波

易經卷一上經

二

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，東

帛。妾妾吝，終吉。妾在干反，又音賤。○六五柔之道，故有丘園之象。然陰性吝嗇，故有東帛

妾妾之象。東帛，薄物。妾妾，淺小之意。人而如此，雖可羞吝，然禮

奢而儉，故得終吉。象曰：六五之吉，有喜也。○

上九白賁无咎。賁極反本，復於无色，善。象曰：補過矣。故其象占如此。象曰：

白賁无咎，上得志也。

三三坤下艮上

剝不利有攸往。剝落也。五陰在下，而方生。一陽在上，而將盡。陰盛長而陽

長上
下同

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義言柔進于陽○彖曰剝剝也柔變剛也以卦體得有所往也○象曰剝剝也柔變剛也釋卦名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行

○以卦體卦德釋卦辭○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

占加此○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

辨未有與也言未大盛○六三剝之无咎眾陰方

易經卷一上經

曰獨應之去其黨而從正。无咎。象曰剝之无

咎失上下也。上下謂四陰。○六四剝牀以膚凶。禍陰

切身故不復言蔑。象曰剝牀以膚切近災也。真而直言凶也。

○六五貫魚以宮人寵无不利。魚陰物。宮人。陰之美而受制於陽。故有此象而占者如是。則无不利也。

象曰以宮人寵终无尤也。○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。君子在上則為眾

陰所載。小人居之則剝極於上。自失所覆。而无復碩果得輿之象矣。取象既明而君子小人其占不同。聖人之情益可見矣。

象曰君子得輿民所載也。

小人剝廬終不可用也。

三三 震下 坤上

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來

復利有攸往。反復之復方福反又作覆象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驗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

其占又為己之出人既得无咎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可

○以卦體而言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無改移一陽初動

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○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

包音危

所定 ○初九不遠復无祗悔元吉 祗音支。陽復生於下。

復之主也。祗抵也。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

如象曰。不遠之復。以脩身也。○六二。休復吉。此柔順中正。近於初九。而能

下之。復之休美。吉之道也。象曰。休復之吉。以下仁也。○六三。頻復。厲无咎。以陰居陽

爻處動極。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。

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。於剗之

易經 卷一 上經 四九

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

括音省

災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十

年。不克征。

皆生頌反。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。爲卦自訟而變。尤自二

來而居於初。又為震主。動而不妄者也。故為
无妄。又二體震動而乾健者。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。○彖曰：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。○彖曰：天下

雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。天下

震動發生。萬物各正其性命。是物物而與之
以无妄也。先王法此以對時育物。因其所性

而不為

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

耕穫。不菑畚則利。有攸往。

菑側其反。畚音餘。柔順中正。因時

順理。而无私意。期望之心。故有不耕穫。不菑

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。

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

象曰。行人得牛。

去。而居者反遭詰捕之擾也。

邑人災也。○九四可貞。无咎。

陽剛乾體。下无應與。可固守而

无咎不可以象曰可貞无咎固有之也有猶守也

有為之占也○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象曰无妄之

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上九非有妄也祖

行耳故其象曰无妄之行窮之災也象占如此

三三乾下艮上大畜利貞不家食吉利涉大川畜勅六反艮

畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實揮光是以能日新其德而為畜之大也以

畜音觸
下同

朝音潮

卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體

言六五尊而向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○彖曰犬畜剛健篤實

祿於朝不食於家也。

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○象曰天

在山中犬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

九有厲利已已夷止反○乾之三陽為艮所

爲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。○九二輿說輶說吐活反輻音服又音福○九二亦爲六五所

畜以其處中故能自止而不進有此象也。象曰輿說輶中无尤也

○九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也。又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之

象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也。曰當爲日月之日。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未於牛角以防其觸。詩所謂樞衡者也。止之於未角

之時爲力則易大善之吉也。故其象占如象此學記曰禁於未發之謂豫正此意也。象

牯音谷

樞音福

卷五 上經

五

獨音源

頤音怡

曰六四元吉有喜也。○六五。豶豕之牙。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。畜極而通。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

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。自求日實。謂觀其所以養身之術。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。釋卦天地養萬物。聖

人養賢。以及萬民。頤之時大矣哉。極言養道而贊之

○象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語節飲食。

二者養德養身之切務。○初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

舍音捨。朵多果反。○靈龜不食之物。朵垂也。朵頤。欲食之貌。初九陽剛在下。足以不食。乃

上應六四之陰。而動於欲。象曰。觀我朵頤。亦凶之道也。故其象占如此。象曰。觀我朵頤。亦

不足貴也。○六二。顛頤。拂經。于丘頤。征凶。求

於初。則顛倒而違於常理。求養於上。象曰。六則往而得凶。丘上之高者。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於頤矣。既拂於頤雖

正亦凶。故其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。眈丁南反。○柔

居上而得正。所應又正。而賴其養以施於下。故雖顛而吉。虎視眈眈。下而專也。其欲逐逐

求而經也。又能如是。則无咎矣。象曰顛頤之吉。上施光也。施始

反。○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。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

眈音忱

施去聲

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。橈乃欹。辰。大陽也。四陽居中。過盛。故為

棟音開 勝平聲 說音悅

大過上下二陰不勝其重。故有棟橈之象。又四陽雖過。而二五得中。內巽外說。有可行之道。故利有所往。而得亨也。○彖曰：大過天者。過也。以卦

卦名棟橈本末弱也。復以卦體釋卦辭。本謂初末謂上。弱謂陰柔。

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。說音悅。又以

卦體卦德。大過之時大矣哉。大過之時。非有釋卦辭。大過人之材。不

易經

五

能濟也。故

○象曰。澤滅木。大過君子以獨立

不懼。遯世无悶。

釋滅於木。大過之象也。○初

六。藉用白茅。无咎。

藉在夜反。○當大過之時

而无咎者。也。故其象占

如此。白茅。物之潔者。象曰。藉用白茅。柔在

下也。○九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不

利。稊。杜稽反。○陽過之始。而比初陰。故其象

於上矣。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。棟桡凶。

三四二爻居卦之中。棟之象也。九三以三

居剛不勝其重故象。棟而占凶。象曰。棟桡之凶。不可以有輔

稊音梯

處去聲

也。○九四棟隆吉有它吝。它陽何反。○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於柔矣故又戒以有他則吝也。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。象曰枯楊生華何可久也。老婦士皆與二反。

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。

三三坎下

卷一上經

三

重乎聲
下同

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

行有維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。

以剛在中心。亨之象。如是而往，必有功也。天險不可升也，地險山

川丘陵也。王公設險以守其國，險之時用大

矣哉。

極言之而贊其大也。

○象曰：水洊至，習坎。君子以

常德行，習教事。

洊。在薦反。行。下孟反。○治已治人。皆必重習。然後熟而安。

習聲

之 ○初六。習坎入于坎窞凶。習徒坎陔感二反。○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，故其占可以求小得也。象曰：求小得，未出中也。

六三。來之坎，坎險且枕，入于坎窞，勿用。枕，針甚反。

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

未安之意。象曰：來之坎，坎終无功也。○六

四。樽酒簋贰，用缶，納約自牖，終无咎。盞音軌，缶音方，有

反。○晁氏云：先儒讀樽酒簋為一句，或用作為一句。今從之。貳，益之也。周禮大祭三貳，弟

口音郭

子職左執虛豆右執狹匕。周旅而貳是也。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二剛柔際也。晁氏曰

占如此。象曰樽酒簋二剛柔際也。陸氏釋

文。本无貳字。今從之。○九五坎不盈祗既平无咎。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。有中德。○上六係用徽繆寘于叢

棘三歲不得凶。繆音墨寘音置。○以陰柔象

居險極。故其象占如此。象

曰上六失道凶三歲也。

三三離上
三三離下

南音替
此類上
聲

重平聲

離。利貞亨。畜牝牛。吉。畜許六反。離。離也。陰麗於陽。其象為入。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。重但龍反。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。起作。

也。○初九。履錯然敬之无咎。錯七各反。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。

力。五。六。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

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。○重離之閒前明將盡。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。○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。○六五出涕沱若。戚嗟若吉。○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。麗音。○上九

焚死棄也。○六五出涕沱若。戚嗟若吉。○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。麗音。○上九

○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。麗音。○上九

○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。麗音。○上九

○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。麗音。○上九