

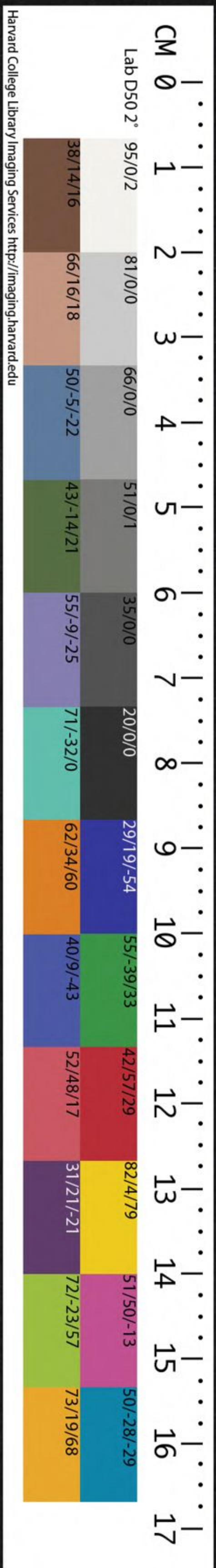
T 110/7512

五

經

易經

五

(60年, 1795)

乾隆乙卯新年新鶴

悉遵宋刊點畫無訛

學子耕易經

金閭綠蔭堂梓行

周易序

哈佛大學漢和圖書館珍藏

無不備

易之為書。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。故之在理則有萬殊。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。絀緼交感。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。是以六十四卦為其體。

三百八十四爻互為其用。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。

筮儀

擇地潔處為著室。南戶置牀于室中央。牀大

莖音經
纒音熏

五尺。廣三尺。母太近壁。著五十莖。藉以纒。帛貯以阜囊。

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

什音匙

之長半為底。半為蓋。下別為臺。函之使不偃化。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

拭音式

齊齋同

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

奉捧同

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。

見音現

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。

營音刑

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

也。次以右手四揲左手之策。揲食列反。○此

謂揲之以四。以次歸其所餘之策。或一。或二。

或三。或四。而扞之左手无名指間。此第四營

歸奇于扞。以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

掛音扞

奇音雞
下同

周易

筮儀

二

此第三次歸其所餘之策如前而扞之左手

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

必三左二則右亦二左三則右必一左四則

右亦四通掛一之策不五則九五以一其四

而為奇九以兩其四而為次以右手反過揲

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復

四營如第一變之儀而置其掛扞之策于格

上第二小刻是為二變復扶又反營于平反

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

四以一一其四而為奇八以兩其又再取左右

四而為耦奇耦各得四之二焉復四營如

大刻之著合之或四十一策或三十二策復四營如

第二變之儀而置其掛扞之策于格上第三

小刻是為三變三變餘策三變既畢乃視其

三變所得掛扞過揲之策而畫其爻于版掛

放做同

復扶又

版板同

重平聲
少去聲

周易

筮儀

三

見音現

十五策則過揲二十四策而如是每三變而
 為老陰其畫為×所謂交也如是每三變而
 成交六變並同但第七第十第十三第十六凡
 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
 第十五第十八凡十有八變而成卦乃考其
 凡六變亦同
 卦之變而占其事之吉凶卦變別有圖禮畢說見啓蒙
 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	恆	遯	大壯	晉	明夷	家人
---	---	---	----	---	----	----

周易

目錄

睽	蹇	解	損	益	夬	姤
萃	升	困	井	革	鼎	震
艮	漸	歸妹	豐	旅	巽	兌
渙	節	中孚	小過	既濟	未濟	

卷之三

繫辭上傳

繫辭下傳

卷之四

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

周易本義卦歌

八卦取象歌

☰ 乾三連

☷ 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

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
噬嗑六五本益生
无妄訟來大畜需
晉從觀更睽有三
蹇利西南小過來
鼎由巽變漸渙旅

蠱三變賁井既濟
賁原於損既濟會
咸旅恆豐皆疑似
離與中孚家人繫
解升二卦相為贅
渙自漸來終於是

周易圖目

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

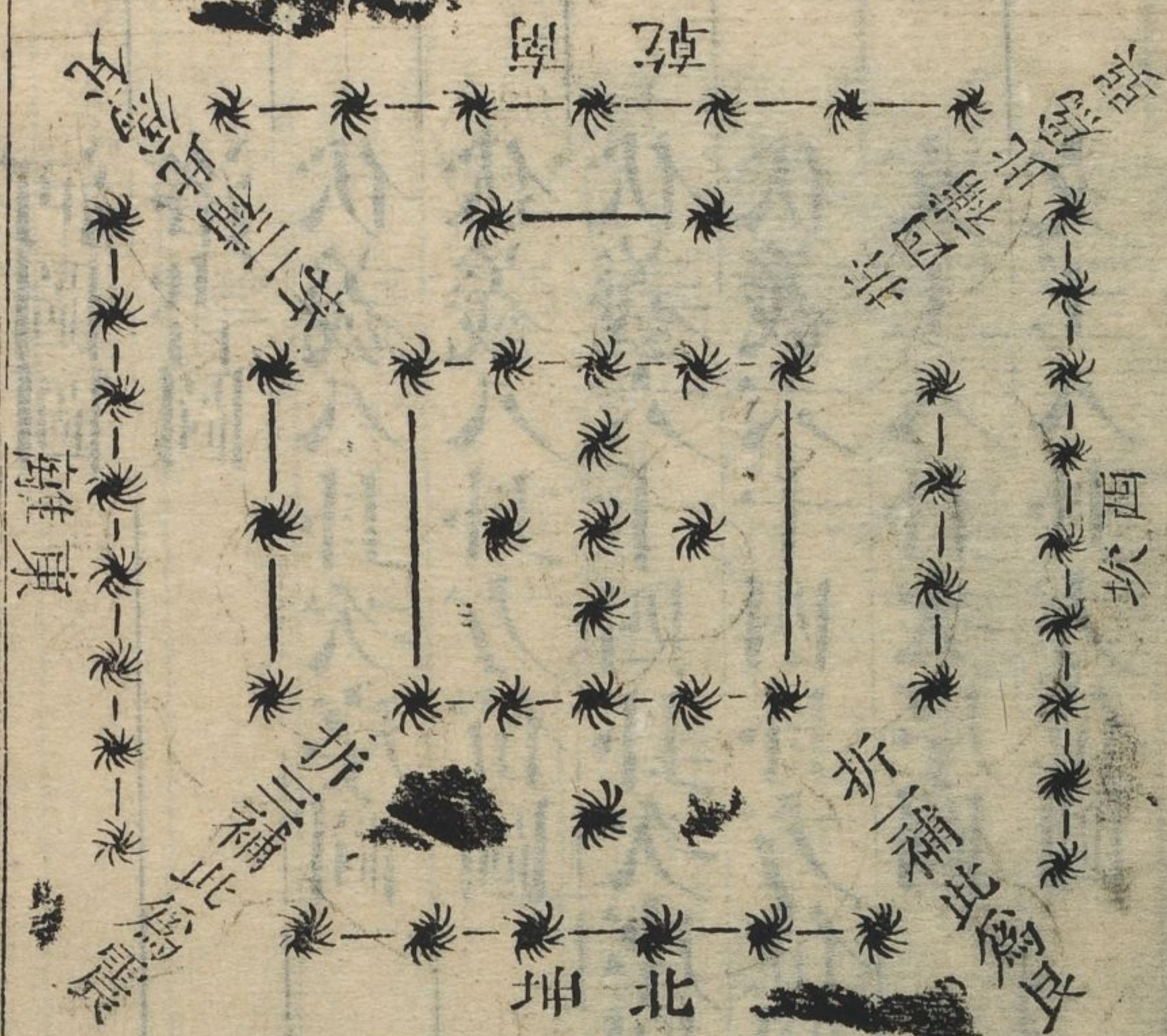
伏羲六十四卦方位圖

文王八卦次序圖

文王八卦方位圖

卦變圖

古河圖

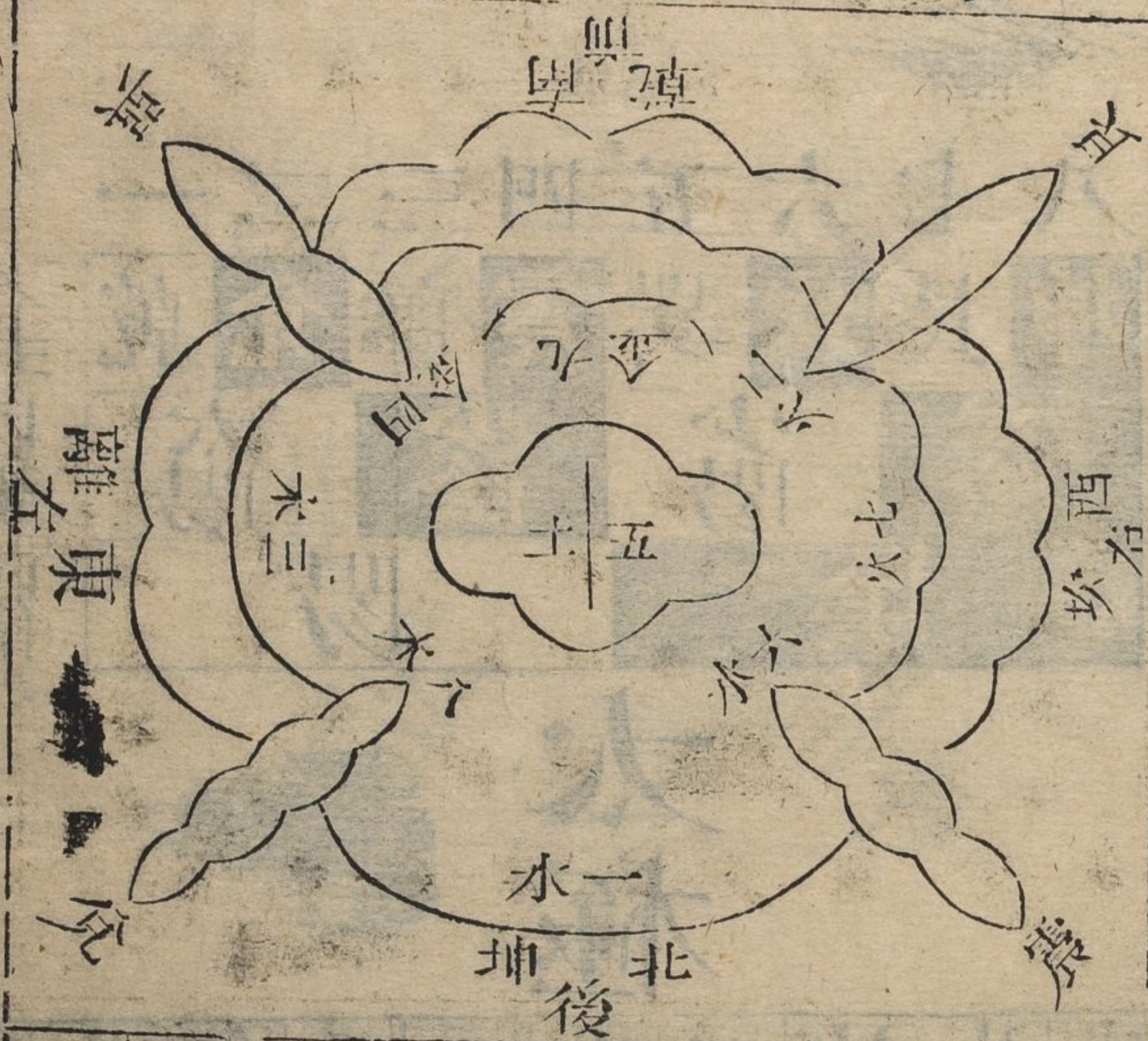

方以象而存數之體對待之易也

圖之序主于生位主于合圖著其

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。凡天地成變化而行鬼神也。此河圖之數也。

古洛書

書之序主于克位主于離書著其

圓以數而呈象之用流行之易也

洛書蓋取龜象。故其數戴九履一。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

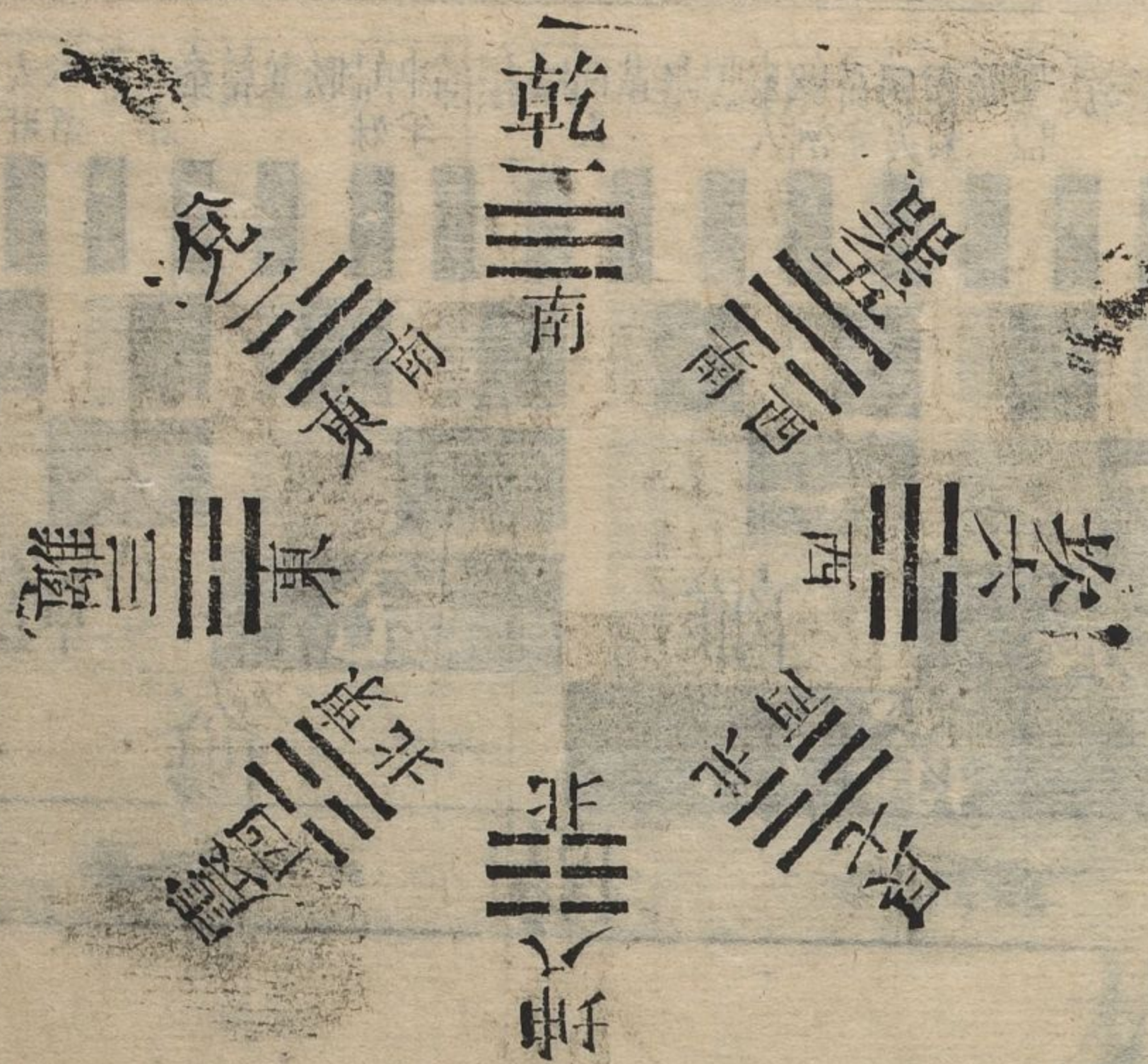

八卦四象兩儀

太極

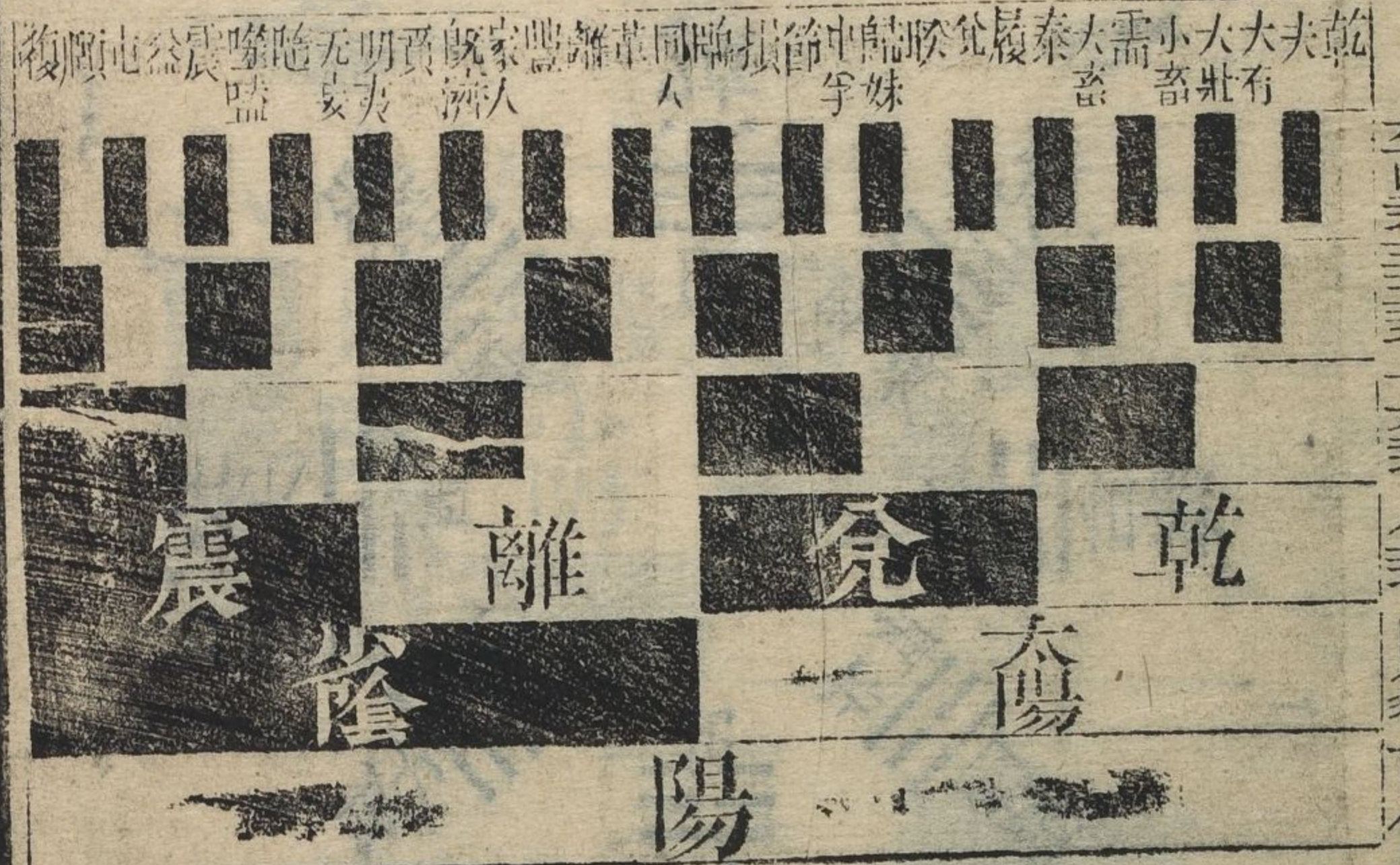
繫辭傳曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。邵子曰。一分為二。二分為四。四分為八也。說卦傳曰。易逆數也。邵子曰。乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。自乾至坤。皆得未生之卦。若逆推四時之比也。後六十四卦次序。放此。

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。自震至乾為順。自巽至坤為逆。後六十四卦方位。放此。

伏義十六十

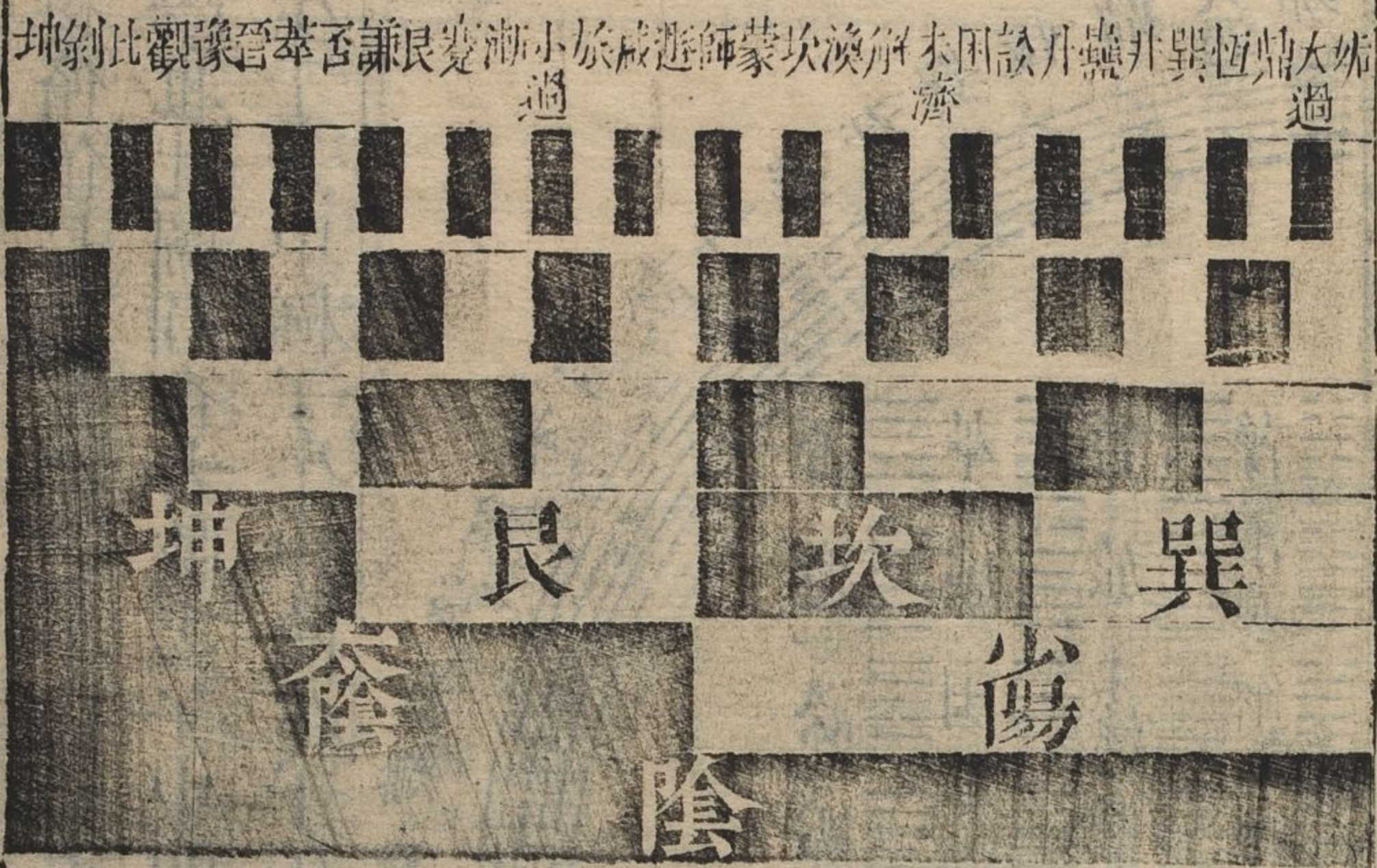

空齋三卦十卦八卦四象兩儀

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

四卦次序

極

八分為十六。十六分為三十二。三十二分為六十四者。尤見法象自然之妙也。

周易

圖說

四

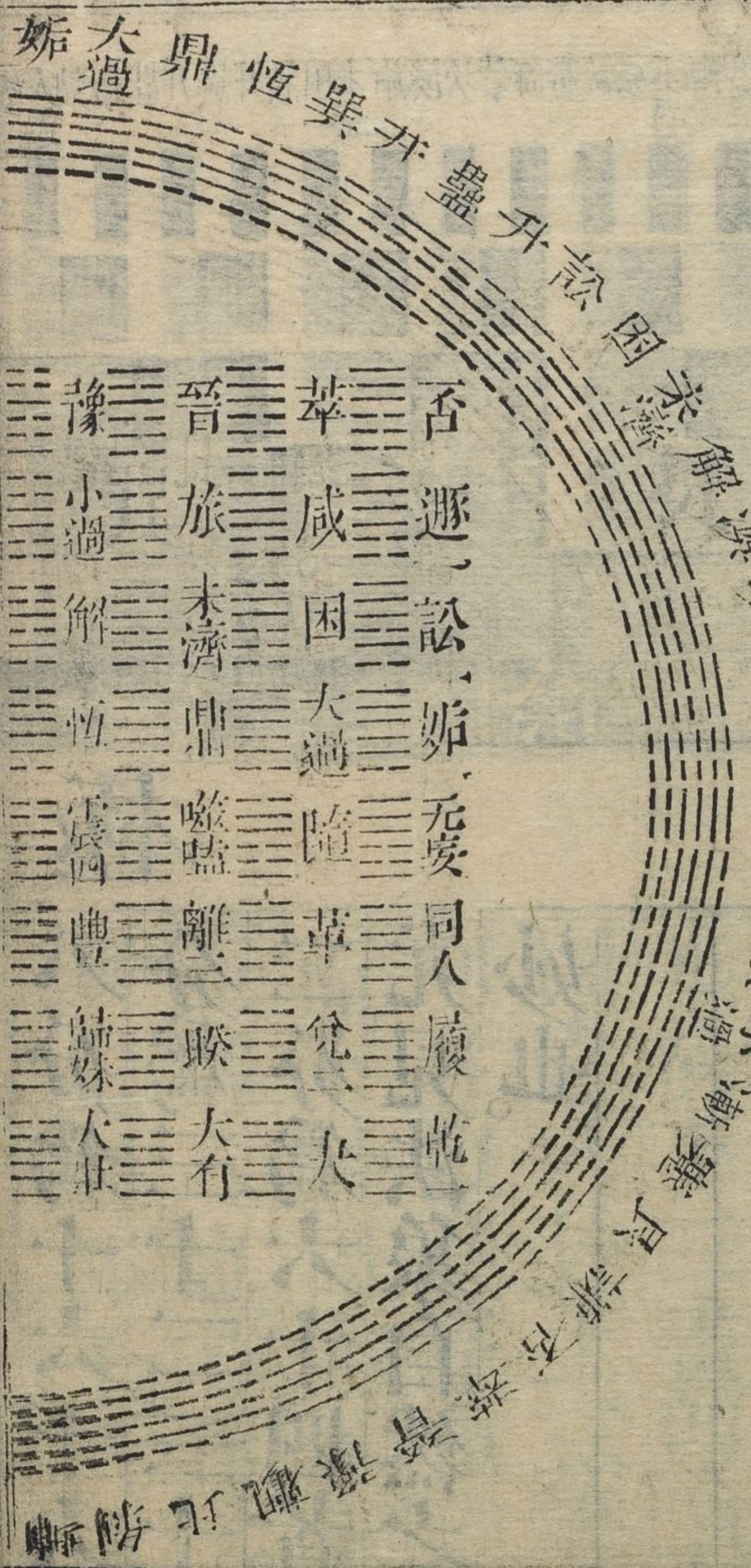
伏

義

六

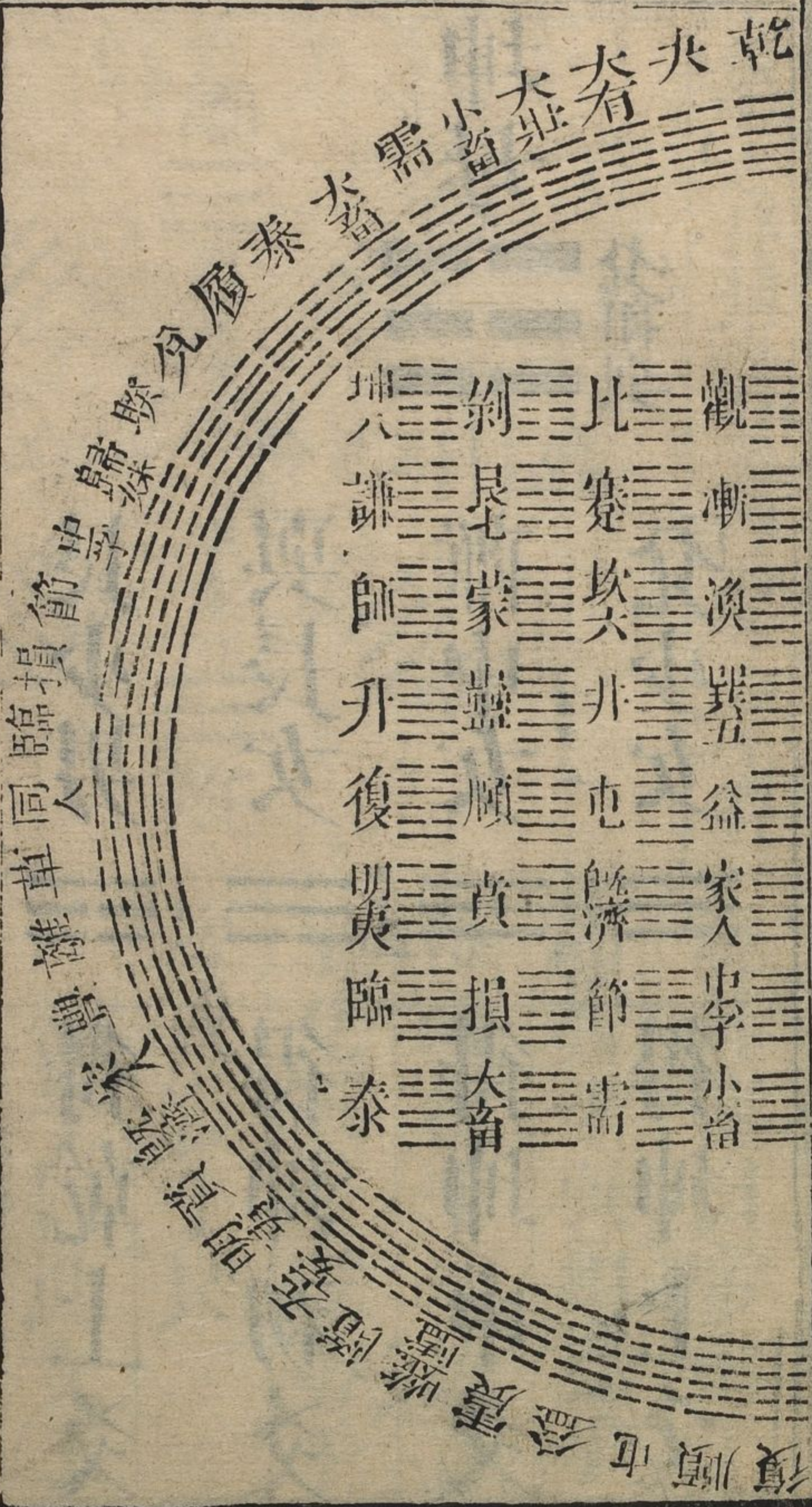
十

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脩伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在

四卦方位

北方布者乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓于外者為陽方于中者為陰圓者動而為天方者靜而為地也中方圖說卦傳曰雷以動之風以散之雨以潤之日以暉之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

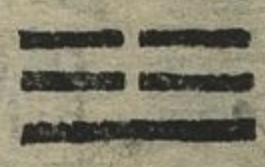
文王八卦次序

乾父

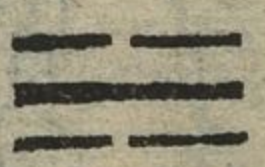
艮坎震

震長男

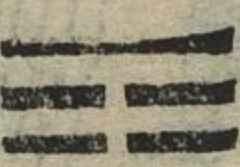
得乾初爻

坎中男

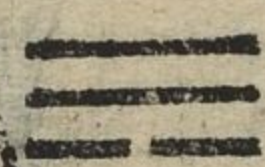
得乾中爻

艮少男

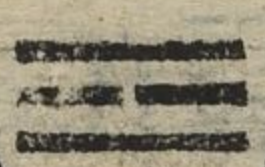
得乾上爻

巽長女

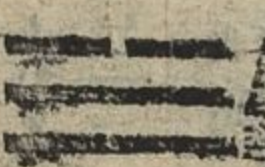
得坤初爻

離中女

得坤中爻

兌少女

得坤上爻

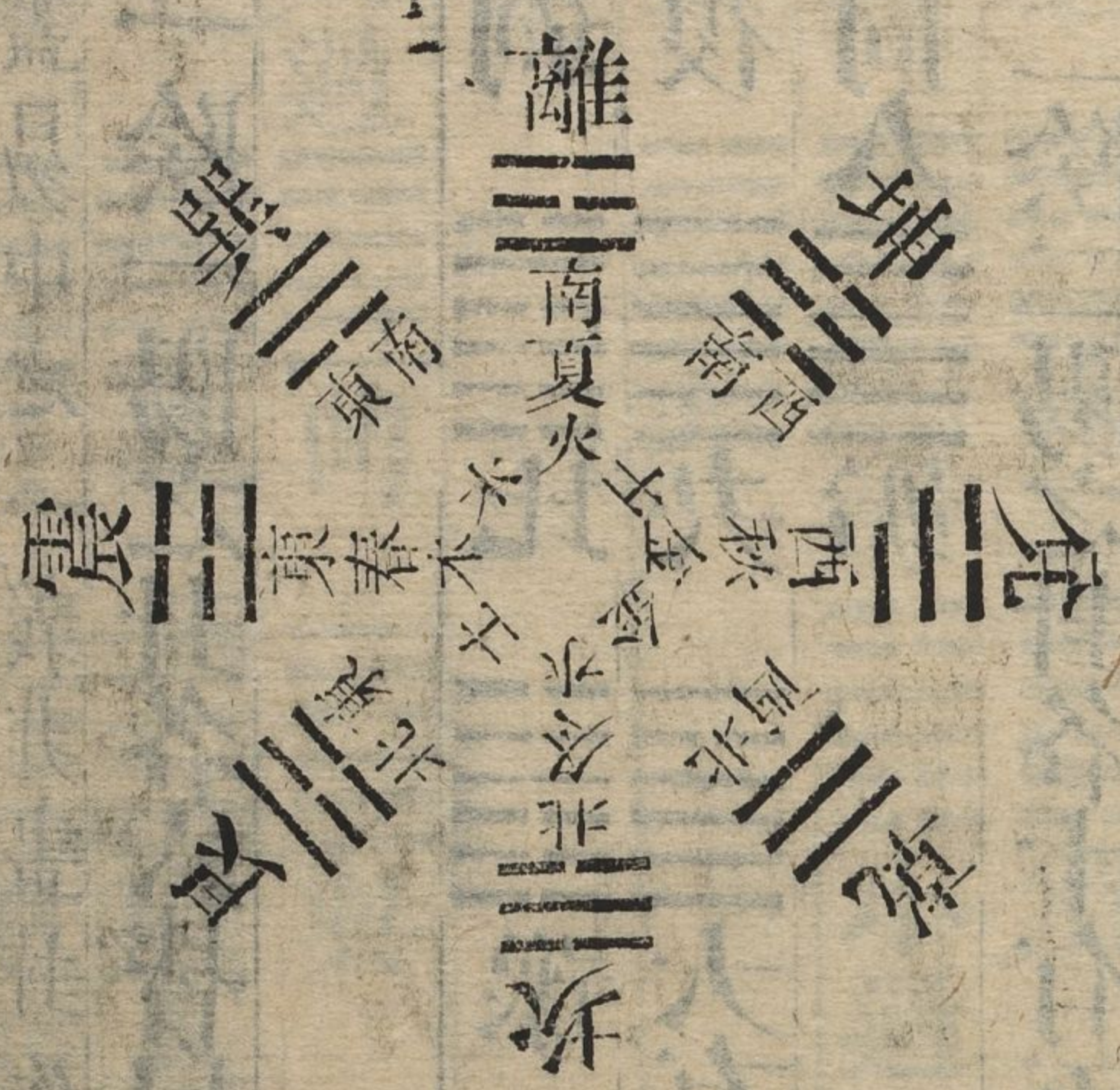
坤母

兌離巽

文王八卦方位

後天之序播五行於四時木金土各二

說卦傳曰帝出乎

震齊乎巽相見乎

離致役乎坤說言

乎兌戰乎乾勞乎

坎成言乎艮

邵子曰此文王

八卦乃入用之

位後天之學也

者以形王也火水各一者以氣王也

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

異圖

剝 比 豫 謙 師

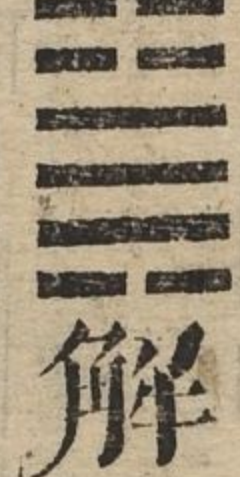
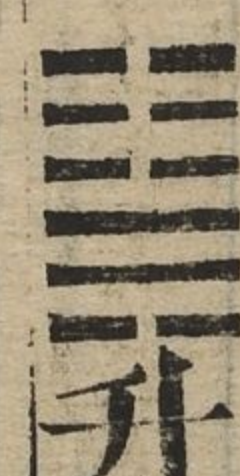
復 夬 大有 小畜 履

同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰

四陽卦
同圖異

頤 屯 震 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

凡三陰三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
☲☵ 困

☲☷ 渙

☱☳ 旅
☱☷ 咸

☱☵ 漸

☱☶ 否

☱☳ 咸
☱☵ 旅
☱☶ 漸
☱☷ 否

☱☳ 困
☱☵ 未濟
☱☷ 渙

☱☳ 井
☱☵ 蠱

☱☳ 恒
☱☳ 隨
☱☵ 噬嗑
☱☷ 益

☱☳ 既濟
☱☵ 賁

周易

豐

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

問 大過

巽

訟

遯

萃 晉 觀

蹇 艮

周易

圖說

九

小過

坎

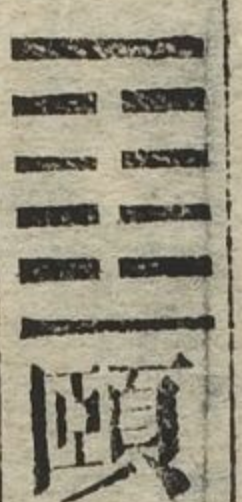

蒙

解

升

屯

頤

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夫剝而來

一陰一陽圖也

前見

大有

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。只有圖書。最宜深玩。可見作易本原精微之意。文王以下。方有文字。即今之周易。然讀者亦宜各就本文消息。不可便以孔子之說。為文王之說也。

周易卷一

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。故分為上下兩篇。經則伏羲之畫。文王周公之辭也。并孔子所作之傳。十篇。凡十二篇。中間頗為諸儒所亂。近世晁氏始正其失。而未能盡合古文。呂氏又更定著為經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊云。

傳去聲

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

一讀單
奇音雞

易經

卷一上經

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。伏義仰觀俯察。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。而可以開此。○初九潛龍勿用。物成務之精意。餘卦放此。

斷聲去聲 聲象探去聲

爻音堯 少夫聲

見龍之 見音現 后同

潛捷言反。○初九者。卦下陽爻之名。凡畫卦者。自下而上。故以下爻為初。陽數九為老。七為少。老變而少不變。故謂陽爻為九。潛龍勿用。周公所繫之辭。以斷一爻之吉凶。所謂爻辭者也。潛藏也。龍陽物也。初陽在下。未可施用。故其象為潛龍。其占曰勿用。凡遇乾而此爻變者。當觀此象。而○九二見龍在田。利見大人。謂自下而上。第二爻也。後放此。九二剛健中正。出潛離隱。澤及於物。物所利見。故其象為見龍在田。其占為利見大人。九二雖未得位。而大人之德已著。常人不足以當之。故值此爻之變者。但為利見此人而已。蓋亦謂在下之大人也。此以爻與占者相為主賓。自為一例。若有見龍之德。則為利見九五在上之大。○九三君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。人矣。

惕音剔

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占懼如此君子指占者而言言能憂○九四或躍

在淵无咎躍者羊灼友也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○九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下之大人兩若有其位則為利見九二在下○上九亢龍有悔亢者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽○用九極於上動必有悔故其象占如此

見音現

見羣龍无首吉用九言凡益得陽爻者皆用

傳去聲 牝頃上 聲 喪去聲 絃通上 去二聲 傳去聲

音世 施去聲

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意亂反○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元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

大太同

大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。始即元也。

終謂貞也。不終則无始。不貞則无以爲元也。此言聖人大明乾道之終始。則見卦之六位。各以時成。而乘此六陽以行。乾道變化各正。

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。保合者至於已生之後。此言乾道變化无所不利。而萬物各得首出庶

物萬國咸寧。聖人在上。高出於物。猶乾道之猶萬物之各正性命。而保合太和也。此言聖

人之利貞也。蓋當統而論之。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。

帝音帝

无問之

彊一作

復音福

象曰：天行健，君子以自彊不息。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。

○見龍在田。德施普也。○終日乾乾。

○或躍在

反復道也。

復芳服反本亦作覆。○

○或躍在

反復道也。反復重複踐行之意。○

造祖早反

淵進无咎也。○飛龍在天。大人造

也。○亢龍有悔。盈不可久也。○

用九天德不可為首也。○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。○初九。曰潛龍勿用。何謂也。子

遂。物各得宜。不相妨害。故於時為秋。於人則

者。生於時。為春。於人。則為仁。而眾善之長也。亨

者。生於時。為夏。於人。則為禮。而眾美之會也。利者。生於時。為

者。生於時。為冬。於人。則為智。而為

分去聲

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

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。○此第一

至健。无以行此。故曰乾元亨利貞。○此第一

別音驚

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

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。釋大人之為九二也。九

行去聲

斁音亦

幾平聲

見音現

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不誠。也。脩辭見於事者无一言之不實也。雖有

忠信之心。然非脩辭立誠。則无以居之。知至

至之。進德之事。知終終之。居業之事。所以終

日乾乾而夕惕若者。以此故也。九四曰或躍在淵。无咎。何謂也。子曰上下无常。非為邪

也。進退无恒。非離羣也。君子進德脩業。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。觀釋利見之意也。本乎天者謂動物。本乎地者謂植物。物各從其類。聖人

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

高志滿。不來輔助之也。○此第二節中象傳之意。○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。試其可。飛龍

在天。上治也。治平聲。○居亢龍有悔。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○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

其終日乾乾。與時偕行。然也。或躍在淵。乾道

燥掃去聲。

乃革。

離下而上。時。飛龍在天。乃位乎天德。即天

位也。蓋唯有是德。乃亢龍有悔。與時偕極。

乾元用九。乃見天則。此剛而能柔。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。始者元而亨也。利天下者利

利牝馬。則大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。剛

言所利矣。夫體言健兼用言。中者其行无過不及。正者其

立不偏。四者乾之德也。純者不雜於陰。柔粹

者不雜於邪惡。蓋剛健中正之至極。而精者

又純粹之至極也。或疑乾剛无柔。不得言中

別音繁

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。六爻發揮。旁通

之情也。旁通。猶時乘六龍以御天也。雲行雨施

天下平也。言聖人時乘六龍以御天。則如天

五節復申。○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

四者以成大人之德再言君九三重剛而不

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

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

先去聲

曾

統痕入聲

處上聲

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。是以浩

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。十者言此行當見一大

人而還其占。蓋與此合。若子儀者。雖未及乎

大人。充之為言也。知進而不知退。知存而不

知亡。知得而不知喪。喪去聲。○所以其唯聖

人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人

乎。知其理勢如是而處之以道。則不至於有

悔矣。固非計私以避害者也。再言其唯聖

人乎。始若設問而卒自應之也。○此

第六節復申第二第三第四節之意。

三三三坤下
三三三坤上

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類忍反喪去聲○

一讀拆

一者耦也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東則先迷後北則喪朋大抵能安於正則吉也○彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天此以地道明坤之義而首言元

差音雌

也至極也比大義差緩始者氣之始坤厚載生者形之始順承天施地之道也

物德合无疆含弘光大品物咸亨疆居良反下同○言

亨也德合无疆謂配乾也牝馬地類行地无疆柔順利貞

君子攸行言利貞也馬乾之象而以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大陰小陽得兼陰陰不得兼

陽故坤之德常減於乾之半也東北安貞之

雖喪朋然反之西南則終有慶矣

吉應地无疆安而且貞○象曰地勢坤君子

易經 卷一 上經 十一

少去聲

夫音扶 長上聲

參音駘

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

因之無窮至順極也

○初六履霜堅冰至。

六陰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

无而消長有常亦非人所能損益也然陽主

生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作

易於其不能相无者既以健順仁義之屬明

之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則

未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化

育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微

之意已可見

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致

其道至堅冰也。

於象中矣

疑魚陵反馴似遵反○按魏志作初六履霜今當從之馴

順習也

○六二直方大不習无不利

柔順正固也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利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

少去聲

夫音扶 長上聲

參音駘

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

因之無窮至順極也

○初六履霜堅冰至。

六陰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

无而消長有常亦非人所能損益也然陽主

生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作

易於其不能相无者既以健順仁義之屬明

之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則

未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化

育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微

之意已可見

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致

其道至堅冰也。

於象中矣

疑魚陵反馴似遵反○按魏志作初六履霜今當從之馴

順習也

○六二直方大不習无不利

柔順正固也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利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

少去聲

夫音扶 長上聲

參音駘

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

因之無窮至順極也

○初六履霜堅冰至。

六陰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

无而消長有常亦非人所能損益也然陽主

生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作

易於其不能相无者既以健順仁義之屬明

之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則

未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化

育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微

之意已可見

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致

其道至堅冰也。

於象中矣

疑魚陵反馴似遵反○按魏志作初六履霜今當從之馴

順習也

○六二直方大不習无不利

柔順正固也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利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

少去聲

夫音扶 長上聲

參音駘

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

因之無窮至順極也

○初六履霜堅冰至。

六陰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

无而消長有常亦非人所能損益也然陽主

生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作

易於其不能相无者既以健順仁義之屬明

之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則

未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化

育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微

之意已可見

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致

其道至堅冰也。

於象中矣

疑魚陵反馴似遵反○按魏志作初六履霜今當從之馴

順習也

○六二直方大不習无不利

柔順正固也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利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

少去聲

夫音扶 長上聲

參音駘

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

因之無窮至順極也

○初六履霜堅冰至。

六陰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

无而消長有常亦非人所能損益也然陽主

生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作

易於其不能相无者既以健順仁義之屬明

之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則

未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化

育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微

之意已可見

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致

其道至堅冰也。

於象中矣

疑魚陵反馴似遵反○按魏志作初六履霜今當從之馴

順習也

○六二直方大不習无不利

柔順正固也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利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

重平聲

是則无咎而亦無譽矣。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

共同恭
夫音扶
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。外疆內濫，忠也。和以率貞，信也。故曰黃裳元吉。黃中之色也。裳，下之飾也。元，善之長也。中不忠，不得其色。下不共，不得其飾。事不善，不得其極。且夫易不可以占險，三者有關。筮雖當，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。○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。

口龍戰于野，其道窮也。○用六利永貞。

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。白坤而變，象曰：用六永貞以大終也。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。程傳曰：主下。含萬物而化光。復明。坤道其順

傳音碎
下同

當有利字。○積善

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

復去聲
下同

之。○積善之家，必有餘慶。積不善之家，必有餘殃。臣弑

其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也古字順慎通用按此當直其正也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

蓄音煩

為去聲

離去聲去音扶

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正位居體雖在尊位而居下美在其中也暢於四支發於事業美之至也美在其中復釋黃中故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天文而地黃為于偽反離力智反夫音扶

差音雌

易經

卷一

三

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。

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

難去聲

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。艸穿地始出而未中也。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。文初九陽居陰下。而為成卦之主。是能以賢下人。

得民而可君之象。故筮。○彖曰。屯剛柔始交。立君者。遇之則吉也。

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。動震之為亨。利貞。乃用雷雨之動。滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。象以二體之象。釋卦辭。雷雨。坎也。陰陽交而雷雨作。雜亂晦冥。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。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。綸理之意也。屯難之世。君○初九。磐桓。利居貞。利建侯。子有為之時也。

塞音邑

治音聲

磐音聲

易經

卷一

上經

屯

磐步于反。○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。如是。則利建以為侯也。

也以貴下賤。大得民也。○六二。屯如。逴如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

逴。張連反。乘。繩澄反。又音繩。○班。分布不字。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。故為所難而逴回不進。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。則安求者去。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。以成占者。

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。必致蓋吝。戒占者宜如象曰。即鹿无虞。以從禽也。君子舍之是也。

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。故其占為下求媾。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。

於下。眾皆歸之。九五坎體。有膏潤而不得施。

施去聲

漣音連

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

日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良反

三三坎下
三三艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告利貞告音谷三息暫反瀆音獨○

二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物

險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名為

確音確

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我亨在人筮者

暗則我當求人而亨在我人求我者當視其

可否則我當求我而亨在我人求我者當視其

而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以

正○象曰蒙山下有險險而止蒙以卦象卦

有兩義○象曰蒙山下有險險而止蒙德釋卦名

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

告音谷

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

可否則我當求我而亨在我人求我者當視其

而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以

正○象曰蒙山下有險險而止蒙以卦象卦

有兩義○象曰蒙山下有險險而止蒙德釋卦名

求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則

不告瀆蒙也蒙以養正聖功也以卦體釋卦

可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如

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

說音朕
楷音
音谷
舍上聲

有節也。瀆筮者二三則問者回瀆而告者亦
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下
孟反六三象同○泉水之
始出者必行而有漸也。○初六發蒙利用

刑人用說桎梏以往吝。說吐活反桎音質楷

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。蒙
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統治羣陰當
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

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知是而吉也。象曰子

克家剛柔接也。指二五。○六三勿用取女見

金夫不有躬无攸利。取七具反○六三陰柔

駭音路

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
而挑之若魯象曰勿用取女行不順也。順當

秋胡之為者。象曰勿用取女行不順也。作慎
蓋順慎古字通用荀子順墨作慎墨。○六四
且行不慎於經意尤親切今當從之。○六四

困蒙吝。既遠於陽又无正應為困於蒙之象
占者如是可羞吝也。能求剛明之德

而親近之象曰困蒙之吝獨遠實也。遠于萬
則可免矣。象曰困蒙之吝獨遠實也。反實叶
韻去。○六五童蒙吉。柔中居尊下應九二純
聲。一未發以聽於人故其

易經 卷一 上經 七

象為童蒙而其占象曰童蒙之吉順以巽也

為如是則吉也

捍音汗

○上九擊蒙不利為寇利禦寇

擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為

上下順也

三三坎乾下

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇

剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信

之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中

正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾

健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有

而犯難也

○象曰需須也險在前也剛健

而不陷其義不困窮矣

此以卦德釋卦名義

需有孚光

亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有

需音須

所得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

○象曰需須也險在前也剛健

而不陷其義不困窮矣

此以卦德釋卦名義

需有孚光

亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有

功也

以飲食宴樂

○象曰雲上於天需君子

初九需于郊利用恆无咎

九陽剛又有能恆於其所之象

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

小者漸進近坎。故有此象。剛中能象曰：需于

沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。○衍以善反

以寬居中。○九三。需于泥。致寇至。泥將陷於

害之大者。九三夫險愈近。象曰：需于泥。災在

外也。自我致寇。敬慎不敗也。外謂外卦。敬慎

之占。聖人示○六四。需于血。出自穴。血者。殺

人之意切矣。○六四。需于血。出自穴。傷之地。

穴者。險陷之所。四交坎體。入乎險矣。故為需

于血之象。然柔得其正。需而不進。故又為出

樂其落

也。○九五。需于酒食。貞吉。酒食。宴樂之具。言

剛中正。需于尊位。故有此象。象曰：酒食貞吉。

占者如是。而貞固。則得吉也。象曰：酒食貞吉。

以中正也。○上六。入于穴。有不速之客。三人

來。敬之。終吉。陰居險極。无復有需。有陷而入

陽需極。並進為不速客。三人之象。柔不能禦

而能順之。有敬之之象。占者當陷險中。然於

非意之來。敬以待象曰：不速之客來。敬之終

吉。雖不當位。未大失也。當都浪反。後凡言當

三三 坎下 乾上

筮音貫

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大

川險上剛以制其下下險以向其上又為內

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遷

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

大川之象故戒古者必有爭辯 ○象曰訟上

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 ○象曰天與水違行訟君子以作事謀

始作天上水下其行相違 ○初六不永所事小

有言終吉陰柔居下不能終 象曰不求所事

訟不可長也雖小有言其辯明也 ○九二不

克訟歸而逋其邑人三百无眚逋補吳反

處上聲

通音節 皆星上 靜宜以

撥音答

竄七亂反。撥都活。○六三。食舊德。貞厲終吉。

反○撥自取也。○六三。食猶食邑之食。言所享也。六

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。自主事。則无成功也。明

○九四。不克訟。復即命。渝安貞吉。○渝以朱反

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。而得其平者也。占者遇之

訟而有理。象曰。訟元吉。以中正也。中則聽不

必獲伸矣。象曰。訟元吉。以中正也。偏正則斷

合。○上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。反○鞶

帶。命服之飾。褫奪也。以剛居訟極。終訟而能

勝之。故有錫命受服之象。然以訟得之。豈能

安久。故又有終朝三褫之象。其古為終訟无

理而或取勝。然其所得終必失之。聖人為戒

之意。象曰。以訟受服。亦不足敬也。

三三 坤上 坎下 師貞 丈人吉 无咎 師兵眾也 下坎上坤 坎險

於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又

將去聲

長上聲

鞶音盤 褫音耻

復音伏 渝音余

王去聲

王者如

或音鄙

五音在

易經

卷一

三

亦必如如是也。○彖曰：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

下之中，而五陰皆為所以也。剛中而應行險

而順，以此毒天下，而民從之，吉又何咎矣。以

卦體卦德釋丈人古无咎之義。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

衆，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

也。以律則吉，不臧則凶。戒占者當謹始而守法

也。○象曰：師出以律，失律凶也。○九二在師中

吉，无咎。王三錫命。九二在下，為衆陰所歸，而

為所寵任，故象曰：在師中，吉，承天寵也。王三

錫命，懷萬邦也。○六三，師或輿尸，凶。輿尸，謂

分去聲

敗輿尸而歸也。以陰居陽，才弱志剛，不象曰

卷一 上經

三

長上聲
同音平

參音參

當去聲

田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞

凶為兵端者也敵加於已不得已而應之故

為田有禽之象而其占利以搏執而无咎也

言語辭也長于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

之則是使之與尸而歸故雖貞而亦不免於

凶象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不

當也當去聲○上六。大君有命。開國承家。小人

勿用師之終順之極論功行賞之時也坤為

功亦不可使之得爵土但優以金帛可也

戒行賞之人於小人則不可用此占而小人

遇之亦不得象曰大君有命以正功也小人

用此爻也

同音避

勿用必亂邦也聖人之戒深矣

坤下
坎上

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水

正固之德然後可以當眾之歸而无咎其未

比面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○象曰

比吉也

疑此三字

比輔也下順從也

釋卦名義

原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來上下

比

比

開義

音音

他音拖
或讀如
字

匪非上

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無間者也。象意人來

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。

各俯九反他湯何反○比之初

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。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

而吉矣。象曰。比之自內。不自失也。得正則

○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。

不言可知象曰。比之匪人。不亦傷乎。○六四。

外比之貞吉。以柔居柔。外比九五。為得其正

矣。象曰。外比於賢。以從上也。○九五。顯比。王

用三驅。失前禽。邑人不誠。吉。中。正。卦之羣陰

皆來比已。顯其比而无私。如天子不合圍。開

一而之。網來者不拒。去者不追。故為用三驅。

失前禽。而邑人不誠之象。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。含逆取順

則吉也。象曰。顯比之吉。位正中也。含逆取順

失前禽也。邑人不誠。上使中也。含音捨。○由

偏也。○上六。比之无首。凶。陰柔居上。无以比下

也。○上六。比之无首。凶。陰柔居上。无以比下

也。○上六。比之无首。凶。陰柔居上。无以比下

也。○上六。比之无首。凶。陰柔居上。无以比下

也。○上六。比之无首。凶。陰柔居上。无以比下

也。○上六。比之无首。凶。陰柔居上。无以比下

也。○上六。比之无首。凶。陰柔居上。无以比下

也。○上六。比之无首。凶。陰柔居上。无以比下

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
之則為无首以始終之象言
之則為无終无首則无終矣
三三 異乾下
三三 異上

密音觸

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜救六反大畜

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

演音衍
及音有

筮者得之則占

○象曰小畜柔得位而上下

亦如其象云

應之曰小畜以卦體釋卦名義柔得位健而

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

施始豉反

未極其氣

○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

○初九復自道何其咎吉

復芳六反二爻同

在上之物志欲上進而為陰所畜然初九體
乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能
自守以正不為所畜故有進復自象曰復自
道之象占者如是則无咎而吉也

復音伏
二爻同

施去聲

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。亦吉道也。占者如是則吉矣。

象曰：牽復在

中。亦不自失也。

上爻義承

○九三。輿說輻。夫妻

反目。

說吐活反。○九三亦欲上進。然剛而不中。迫近於陰。而又非正。應但以陰陽相

說而為所繫。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。

去上聲。○以一陰畜眾陽。本有傷害。憂懼。以其柔順得正。虛中。巽體

二陽助之。是有孚而血去。惕出之象也。无咎。宜矣。故戒占者亦有其德。則无咎也。象

曰：有孚。惕出。上合志也。○九五。有孚。攣如。富

以其鄰。攣力專反。○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

有所疑也。

象曰：既雨。既處。德積載也。君子征凶。

處上聲
幾平聲

學音登

三三 兌下 乾上

履虎尾。不噬人。亨。

至直結反。兌亦三畫卦之名。一陰見於二陽之上。

躡音字

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。

卦以二體釋。說而應乎乾。是以履

剛中正。履帝位

虎尾。不噬人。亨。

說音悅。○以剛中正。履帝位

而不疚。光明也。

而不疚。光明也。

又指九五也。○象曰：上天下

澤。履君子以辯上下。定民志。

澤。履君子以辯上下。定民志。

程傳：備矣。傳曰：天在上。澤居下。

別音聲 分去聲

上作下之正理也。人之所履當如是。故取其象而為履。君子觀履之象。以辨別上下之分。

稱去聲

賈音古

而分如 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。士脩其學。學至而君求之。皆非有預於已也。農工商賈。勤其事。而所享有限。故皆有一定志。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。交騫於利。天下紛然。如之何其可一也。欲其不亂難矣。此由上下使各。○初九：素履往。无咎。以陽在下。居履之初。未為物遷。率其象曰：素履者。也。占者如是。則往而无咎也。象曰：素履之往。獨行願也。○九二：履道坦坦。幽人

貞吉。獨守貞之象。幽人履道而遇其占。則貞

貞吉。剛中在下。无應於上。故為履道。平坦幽

易經 卷一 上經 屯

步妙
聲波音

而吉象曰幽人貞吉中不自亂也○六三眇

能視跛能履履虎尾噬人凶武人爲于大君

跛波我反○六三不中不正柔而志剛以此

履乾必見傷害故其象如此而占者凶又爲

剛武之人得志而肆暴之象曰眇能視不足

以有明也跛能履不足以與行也噬人之凶

位不當也武人爲于大君志剛也○九四履

虎尾愬愬終吉愬山華反音色○九四亦以

剛居柔故能戒象曰愬愬終吉志行也○九

夬音怪

五夬履貞厲帝位而夬古快反○九五以剛中正履

當吉

行无所疑礙故其象爲夬決其履雖使得正

亦危道也故其占爲雖正而危爲戒深矣

象曰夬履貞厲位正當也○上九視履

考祥其旋元吉視履之終以考其祥周旋无

所履而象曰元吉在上有慶也若得元吉

未定也象曰元吉在上有慶也則大有福

也慶也

三三坤乾下

泰小往大來吉亨泰通也爲卦天地交而二

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

剛之德則○象曰泰小往大來吉亨則是天

長一書

茹音如

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。○右民，財成以制其過，輔相以補其不及。○

初九：拔茅茹，以其彙，征吉。茹音如。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。○

跛音秘
復音伏

九二以剛居柔，在下之中，上有六五之應，主乎泰而得中道者也。占者能包容荒穢而果斷剛決，不遺遐遠而不昵朋。比則合乎此爻，中行之道矣。象曰：包荒得尚于中行，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，泰將極而否欲來之時也。恤憂也。孚，所期之信也。戒，占者艱難守貞則无咎而有福。象曰：无往不復，天地際也。○六四：翩翩不富，以其鄰不戒以孚。已過乎中，泰已極矣。故三陰翩然戒令而信也。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，中也。

祉音止

心願也。上陰木居下在○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

否之匪人不利君子貞大往小來。否備鄙反

否音鄙 塞音已

治平声

隍音王

儉作斂

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

以祿位。○初六拔茅茹以其彙。貞吉亨。三陰

榮之。○初六拔茅茹以其彙。貞吉亨。三陰

當否之時。小人連類而進之象。而初之惡則未形也。故戒其貞則吉而亨。蓋能如是則變而為君子矣。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。而陰柔而中正。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。言不亂於人之羣。○六三：包羞。以居陽而不中正。小人志於傷善而未能也。故為包羞之象。然以其未發。故无凶咎之戒。象曰：包羞位不當也。○九四：有命。无咎。疇離祉。否過中矣。將濟之時也。九四以陽居陰。不極其剛。故其占為有命无咎。而疇類三陽皆獲其福也。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。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。位正当也。○上九：傾否。先否後喜。以陽剛居否極。能傾時之象。傳所云也。象曰：否終則傾。何可長也。

傳書

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。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。位正当也。○上九：傾否。先否後喜。以陽剛居否極。能傾時之象。傳所云也。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。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。同人曰文
 同人于野亨利

涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正

也。唯君子為能通天下之志。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。其在上也。而火炎上。

物所以審異。○初九同人于門无咎。初未有人之

而致同也。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

於上不能大同。而係於私。象曰同人于宗吝。

道也。○九三伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

芥莫蕩反。○剛而不中。上无正應。欲同於

二而非其正。懼九五之見攻。故有此象。象

曰伏戎于莽。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。

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，物不得而問之，故有此象。然六

二柔弱而三四剛強，故必用象曰：同人之先

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

野之內，未至於曠遠。象曰：同人于郊，志未得

也。

三三 離乾下

大有元亨。大有，所有之大也。離居乾上，火在

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，柔其德剛健而文明

應乎天而時行，是以元亨。以卦德卦體釋卦

○象曰：火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順

天休命。有既大无以治之，則釁孽萌於其間。

矣。天命有善而无惡。故過惡揚善。所以順天。反之於身。亦若是而已矣。○初九

无交害。匪咎。艱則无咎。雖當大有之時。然以

在事初。未涉乎害者也。何咎之有。然亦必艱以處之。則无咎戒占者宜如是也。象曰

大有初九。无交害也。○九二。大車以載。有攸

往。无咎。象曰。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。謂朝獻也。

古者亨。通之亨。享。獻之享。烹。饗之烹。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

不能當也。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。有僭偏

之嫌。然以其處柔也。故有不極其盛之象。而

得无咎。戒占象曰。匪其彭。无咎。明辨皙也。明

者宜如是也。象曰。匪其彭。无咎。明辨皙也。明

貌。○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

載去聲

哲音制

易去聲

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

三三坤上

謙亨君子有終謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也古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言謙之時掌反○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惡鳥路反

謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

難去聲

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

多益寡稱物平施裒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君子之行也以此涉

難何往不濟故占者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

君子有終吉卦唯一陽居下之上剛而得正

上經

三

所難故有終而吉。占象曰：勞謙君子，萬民服者如是，則如其應矣。

也。○六四：无不利，撝謙。柔而得正，上而能下。

其占无不利矣。然居九三之上，故戒以象曰：更當發揮其謙，以示不敢自安之意也。

无不利，撝謙，不違則也。○六五：不富以

其鄰，利用侵伐，无不利。謙者，居尊在上而能

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。○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○象曰

豫，剛應而志行，順以動。豫，釋卦名義。豫，順

以動，故天地如之，而況建侯行師乎。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。

勝平聲
樂音洛
下同

贊其大也。○象曰：雷出地奮豫。先王以作樂。

崇德。殷薦之上帝，以配祖考。

既象其聲，又取其義，殷盛也。○初六：鳴豫，凶。

主事，故不勝其豫，而以自鳴，凶之道也。故其

皆為自樂，所以有吉凶之異。象曰：初六鳴豫

志窮凶也。○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

中正自守，其介如石也。其德安靜而堅確，故

大學曰：安而后能慮，慮而后能得。象曰：不終

意正如此。占者如是，則正而吉矣。

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。○九四，卦之所由，以為豫者也。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，恒不死。

貞，危也。故為貞疾之象。然以其得中，故又為恒

不死之象。即象而象曰：六五貞疾，乘剛也。恒

觀占在其中矣。象曰：六五貞疾，乘剛也。恒

胡音乎

胡音港

上經 卷一

冥音民
命音尔

易經

三

不死。中未亡也。○上六。冥豫。成有渝。无咎。
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。戒古者。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。

三三兌下

隨元亨利貞无咎

隨從也。以卦變言之。本自困卦九來居初。又自噬嗑九來居五。而自未濟來者。兼此二變。皆剛來。

隨柔之義。以二體言之。為此動而彼說。亦隨之義。故為隨。已能隨物。物來隨已。彼說此相從。其通易矣。故其占為无亨。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

言音悅

下去聲

无之。豈隨也哉。今按四德。雖非本。○彖曰：隨

剛來而下柔。動而說。隨。○下。退嫁反。說音悅。○

義。大亨貞无咎。而天下隨時。○王肅本。時作之。今當從之。釋卦

辭。言能如是。則隨之時。義大矣哉。○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

宴息。○雷藏澤中。○初九。官有渝。貞吉。出門交

有功。○卦以物隨為義。爻以隨物為義。初九以

既有。所隨。則有所偏主。而變其常矣。惟得其

正。則吉。又當出門。以交。不私其隨。則有功也。

亦因其象。古如此。象曰：官有渝。從正吉也。出門

卷一上經

長

交有功不失也。○六二係小子。失丈夫。初陽在下

而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以象須正應故其象如此凶吝可知不假言矣。

日係小子。弗兼與也。○六三係丈夫。失小子。

隨有求得利居貞也。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

戒以居貞也。象曰係丈夫志舍下也。舍音捨

○九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎。九

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

也。占者當時之任宜審此戒。象曰隨有獲其

義凶也。有孚在道明功也。○九五孚于嘉吉。

陽剛中正下應中正是信于善也。占者如是其吉宜矣。象曰孚于嘉吉

位正中也。○上六拘係之。乃從維之。王用亨

于西山。居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用

亨于西山亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡祭山川者得之其誠意如是則

也。象曰拘係之上窮也。窮極也

巽下艮上

蠱元亨利涉大川。先甲三日。後甲三日。先息

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

少經 卷一 上經 五

亨亨同

巽音古 先後並 六聲

江原道號名

易經 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○彖曰蠱剛上而柔下巽而
 人之戒深也○象曰蠱剛上而柔下巽而
 止蠱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
 之象也亂之終治○象曰山下有風蠱君子
 之始天運然也

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幹
 木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已
 壞之緒故諸父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
 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

陽剛居上。在事之外。故為此象曰。不事王侯

志可則也。

三三三 兌下 坤上

長上聲 臨。元亨。利貞。至于八月有凶。臨進而凌逼於

長上聲

以逼於陰。故為臨。十二二月之卦也。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。長。丁丈反。○以說而順

剛中而應。德。說音悅。○又以以善。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。君子以教思无窮。容保民无疆。思去聲。○

上臨下也。二者皆臨下之事。教之○初九。咸

臨貞吉

卦唯二陽。臨之象。初九剛而得正。故其占為貞。臨貞吉。志行正也。○九二咸臨。吉无

不利。未順命也。剛得中而勢上進。故象曰咸臨。吉无

不利。未順命也。詳○六三甘臨。无攸利。既憂

之无咎。陰柔不中。正而居下之上。為以甘說

改之。則无咎也。勉象曰甘臨。位不當也。既憂

人遷善。為教深矣。象曰甘臨。位不當也。既憂

之咎。不長也。○六四至臨。无咎。處得其位。下

之至。宜无咎者也。象曰至臨。无咎。位當也。○六五知

臨。大君之宜吉。知音智。○以柔居中。下應九

教坊本
作飛
當去聲
下同
知音智

長上聲

以逼於陰。故為臨。十二二月之卦也。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。至於八月。謂夏正八月。
於卦為觀。亦臨之時也。或曰八月。謂夏正八月。
○彖曰臨。剛浸而長。長丁丈反。○以說而順

剛中而應。德卦體言。○又以其善。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。善故其占如此也。○象曰澤上有地

臨。君子以教思无窮。容保民无疆。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。○初九咸

臨貞吉

卦唯二陽。臨四陰。故二爻皆有咸臨之象。初九剛而得正。故其占為貞。

吉。象曰：咸臨貞吉。志行正也。○九二。咸臨吉。

无不利。其占吉而無不利也。象曰：咸臨吉无

不利。未順命也。○六三。甘臨无攸利。既憂

之无咎。○六四。至臨无咎。○六五。知

之咎。不長也。○六四。至臨无咎。○六五。知

之咎。不長也。○六四。至臨无咎。○六五。知

之咎。不長也。○六四。至臨无咎。○六五。知

之咎。不長也。○六四。至臨无咎。○六五。知

改之則无咎也。勉象曰甘臨位不當也。既憂人遷善為教深矣。象曰甘臨位不當也。既憂

之至宜无咎者也。象曰至臨无咎位當也。○六五。知

臨。大君之宜吉。

知音智。○以柔居中。下應九

而大君之宜。象曰：大君之宜。行中之謂也。○

上六。敦臨吉无咎。○六四。至臨无咎。○六五。知

其象占。象曰：敦臨之吉。志在內也。

三三三 坤下

觀。盥而不薦。有孚颙若。○大觀。反下大觀。以

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。頤然尊敬之貌。言致其潔清而不輕

自用。則其孚。在中而頤然。可仰戒。占者當

臨音容

臨音容

而名也。此封繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意。

○彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋觀盥而不薦有孚顒若下觀而化

也觀如字下觀天大象觀民之觀天之神道

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○象

觀也神道設教聖人之所以為觀也

曰風行地上觀先王以省方觀民設教省反

○省方以觀民○初六童觀小人无咎君子

設教以為觀○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○六三觀

我生進退我生我之所行也六三居下之上

所行之道寒以為進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

觀音

寒音

朝音潮

易經

卷一

上經

三

也。象曰：觀我生，觀民也。此夫子以義言之，明

一身之得失，又當觀民也。○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。亦為下所觀，故其戒辭畧與五同，但以

我為其小，有象曰：觀其生，志未平也。言雖不

主實之異耳。象曰：觀其生，志未平也。言雖不

得位，未可。志戒懼也。○上九：觀其生，志未平也。

志戒懼也。○上九：觀其生，志未平也。言雖不

通矣。又三陰三陽，剛柔中半，下動上明，下雷

噬嗑
示合
去聲

震上下

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

一陽間於其中，必齧之而後合，故為噬嗑。其

占當得亨通者，有間故不通，齧之而合，則亨

通矣。又三陰三陽，剛柔中半，下動上明，下雷

上電，本自益卦六四之柔，上行以至於五，而

得其中，是以陰居陽，雖不當位，而利用獄。蓋

治獄之道，唯威與明而得其中之為。○彖曰：

頤中有物，曰噬嗑。以卦體釋，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

象曰：雷電噬嗑。先王以明罰勅法。○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

頤音怡

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

傷而无象曰：履校滅趾，不行也。進於惡之象

咎也。象曰：履校滅趾，不行也。進於惡之象

咎也。象曰：履校滅趾，不行也。進於惡之象

咎也。象曰：履校滅趾，不行也。進於惡之象

○六二。噬膚滅鼻。无咎。祭有膚鼎。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。遇毒。无咎。吝。腊肉謂獸腊全體也。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。於義為无咎也。象曰：遇毒。位不當也。○九四。噬乾肺。得金矢。利。无咎。吝。乾音干。肺。滋美反。○肺肉之帶骨者。與裁通。周禮。獄訟入鈞金束矢。而後聽之。九四以剛居柔。得用刑之道。故有此象。言所噬愈堅。而得聽訟之宜也。然必利於艱難。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。人人无服。故有此象。然必貞厲。乃得无咎。亦戒象曰：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。滅耳。蓋象占如此。若能審聽。而早圖之。則无此凶矣。

無咎

○六三。噬腊肉。遇毒。无咎。吝。腊肉謂獸腊全體也。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。於義為无咎也。象曰：遇毒。位不當也。○九四。噬乾肺。得金矢。利。无咎。吝。乾音干。肺。滋美反。○肺肉之帶骨者。與裁通。周禮。獄訟入鈞金束矢。而後聽之。九四以剛居柔。得用刑之道。故有此象。言所噬愈堅。而得聽訟之宜也。然必利於艱難。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。人人无服。故有此象。然必貞厲。乃得无咎。亦戒象曰：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。滅耳。蓋象占如此。若能審聽。而早圖之。則无此凶矣。

何上去

○六三。噬腊肉。遇毒。无咎。吝。腊肉謂獸腊全體也。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。於義為无咎也。象曰：遇毒。位不當也。○九四。噬乾肺。得金矢。利。无咎。吝。乾音干。肺。滋美反。○肺肉之帶骨者。與裁通。周禮。獄訟入鈞金束矢。而後聽之。九四以剛居柔。得用刑之道。故有此象。言所噬愈堅。而得聽訟之宜也。然必利於艱難。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。人人无服。故有此象。然必貞厲。乃得无咎。亦戒象曰：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。滅耳。蓋象占如此。若能審聽。而早圖之。則无此凶矣。

三三 離下
三三 艮上

貞貞

○六三。噬腊肉。遇毒。无咎。吝。腊肉謂獸腊全體也。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。於義為无咎也。象曰：遇毒。位不當也。○九四。噬乾肺。得金矢。利。无咎。吝。乾音干。肺。滋美反。○肺肉之帶骨者。與裁通。周禮。獄訟入鈞金束矢。而後聽之。九四以剛居柔。得用刑之道。故有此象。言所噬愈堅。而得聽訟之宜也。然必利於艱難。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。人人无服。故有此象。然必貞厲。乃得无咎。亦戒象曰：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。滅耳。蓋象占如此。若能審聽。而早圖之。則无此凶矣。

貞貞

貞貞

貞貞

文明而各得其分之象故為賁占者以其柔
來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其
剛上文柔而艮止於
外故小利有攸往 ○象曰賁亨疑衍柔來

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當有剛柔
交錯四字文明以止人文也止謂各得其分

理或然也天文以察時變觀乎人文以化成天下

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

政无敢折獄之山下有火明不及遠明庶政事

而外艮止故 ○初九賁其趾舍車而徒捨音

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

舍車而徒義弗乘也決於義而已 ○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與也 ○九三

賁如濡如末貞吉而潤澤者也然不可溺於

所安故有象曰末貞之吉終莫之陵也 ○六

四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 ○皤白波反

馬人所乘人自則馬亦自矣四與初相賁者

乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求
之心如飛翰之疾也然九三剛正非象曰六
為寇者也乃求婚媾耳故其象如此

神旨

易經卷一上經

四當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。當位疑謂所當之位

可疑也。終无尤。謂若守正而不與。亦无他患也。○六五。賁于丘園。束

帛。芟芟吝。終吉。中為賁之主。故本尚實。得賁之道。故有丘園之象。然陰性吝嗇。故有束帛

芟芟之象。束帛薄物。芟芟淺小之意。人而如此。雖可羞吝。然禮

音寧儉。故得終吉。象曰。六五之吉。有喜也。○

上九。白賁无咎。賁極反本。復於无色。善象曰。

白賁无咎。上得志也。補過矣。故其象占如此。

三三 艮上 坤下

剝不利有攸往。剝。落也。五陰在下。而方生。一

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。不可有所往也。○彖曰。剝剝也。柔變剛也。以卦體

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

○以卦體卦○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。辨音辦。○辨牀。象曰。剝牀以

辨未有與也。○六三。剝之无咎。衆陰方

言未大盛。○六三。剝之无咎。剝陽而

已獨應之。夫其黨而從正，无咎。象曰：剝之无咎，失上下也。上下謂四陰 ○六四：剝牀以膚，凶。陰

切身故不復言。茂。象曰：剝牀以膚，切近災也。貞而直言凶也

○六五：貫魚以宮人寵，无不利。魚，陰物。宮人，制於陽者也。五為衆陰之長，當率其類受

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。復一陽在上，剝未盡而能

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。聖人象曰：君子得輿，民所載也。

小人剝廬，終不可用也。

三三三 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

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。又自五月始，卦一陰始生，至此七爻

易經

卷一 上經

巽

○彖曰復亨剛反則亨反動而以順行是以出

入无疾朋來无咎以卦德而言反復其道七日來

復天行也陰陽消息也利有攸往剛長也長丁

○以卦體而言既生則漸長矣復其見天地之心乎積陰之

復生則漸長矣復生則漸長矣復其見天地之心乎積陰之

○以卦體而言既生則漸長矣復其見天地之心乎積陰之

○以卦體而言既生則漸長矣復其見天地之心乎積陰之

○以卦體而言既生則漸長矣復其見天地之心乎積陰之

○以卦體而言既生則漸長矣復其見天地之心乎積陰之

幾平聲

包音雇

旅不行后不省方安靜以養微陽也月令是

○象曰雷在地中復先王以至日閉關商

○初九不遠復无祇悔元吉祇音其○一

○六三頻復厲无咎以陰居陽

○六四中行獨復四處羣

○六二休復吉以

○六三頻復厲无咎以陰居陽

○六四中行獨復四處羣

○六二休復吉以

○六三頻復厲无咎以陰居陽

○六四中行獨復四處羣

下去聲

易經

晉書省
可作書
下卦同

六三及此象曰中行獨復以從道也○六五

敦復无悔敦復之象無悔之道也象曰敦

復无悔中以自考也考成○上六迷復凶有

災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十

年不克征不復之象凶之道也故其占如此

以猶及也象曰迷復之凶反君道也

三三震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往无妄

實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二

來而居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○象曰无妄

不正則有眚而不利有所往也○象曰无妄

剛自外來而為主於內動而健剛中而應大

亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往

无妄之往何之矣天命不祐行矣哉以卦變

體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於

正乃天命之當然也其有不正則不利有所

往欲何往哉蓋其逆天之命而○象曰天下

易經

卷一

上經

萃

雷行

而不為 ○初九无妄往吉也。以剛在內，滅之主

可知。故其象曰无妄之往，得志也。○六二不

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。○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。天下之富

有所往矣。○六三无妄之災，或繫之牛，行

言非計其利也。○六三无妄之災，或繫之牛，行

而為之也。○六三无妄之災，或繫之牛，行

人之得邑人之災。○六三无妄之災，或繫之牛，行

无故而居者，反遭誹捕之擾也。象曰行人得牛

邑人災也。○九四可貞，无咎。應與可固守而

无咎，不可以象曰可貞，无咎，固有之也。有猶

有為之占也。象曰可貞，无咎，固有之也。有猶

○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，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，但

行耳，故其象曰无妄之行，窮之災也。

象占如此。象曰无妄之行，窮之災也。

三三 艮上

大畜利貞，不家食，吉利涉大川。畜勅六反○

畜乾，又畜之，以能日新其德，而為畜之大也。以

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古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○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犬正也。以卦變卦辭不家食吉養賢也。亦取尚賢之象。利涉大川應乎天也。亦以卦體而言。○象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德。識如字又音志行下孟反。○天在山○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。

○九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往。三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也。又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉。然過剛銳進故其占必戒以艱貞。象曰閑習乃利於有往也。日當為日月之日。象曰利有攸往上合志也。○六四童牛之牯元吉。

牯古毒反。○童者未角之稱。牯施橫木於牛角以防其觸。詩所謂福衡者也。止之於未角之時為力則易。大善之吉也。故其象吉如象此學記曰禁於未發之謂豫。正此意也。象

日六四元吉有喜也○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

其象如此占難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
三三艮上

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口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也○

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也

自求口實觀其自養也釋卦天地養萬物聖

人養賢以及萬民頤之時大矣哉極言養道而贊之

○象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者養德養身之切務○初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

舍音捨朵多果反○靈龜不食之物朵垂也

朵頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲象曰觀我朵頤亦

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

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眈含

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

求而繼也又能象曰顛頤之吉上施光也始

如是則无咎矣 ○六五拂經居貞吉不可涉大川六五陰

反尊位而不能養人反賴象曰居貞之吉順

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 ○彖曰大過大者過也以卦

往而得亨也 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

疏音端

施去聲

曉音制

勝平聲

釋卦辭 大過之時大矣哉 大過人之時非有

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

而无咎者也。故其象占。象曰藉用白茅柔在

下也。○九二枯楊生梯老夫得其女妻无不

利。梯杜兮反。○陽過之始而此初陰故其象

於上矣。夫雖老而得女。象曰老夫女妻過以

相與也。○九三棟桡凶。棟之象也。九三以剛

居剛不勝其重。象曰棟桡之凶不可以有輔

音拖

也。○九四棟隆吉有它吝。宅湯何反。○以陽

其象隆而占吉。然下應初六以柔濟之。象曰

棟隆之吉不桡乎下也。○九五枯楊生華老

婦得其士夫无咎无譽。華如字。○九五陽過

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

地才弱不足以濟。然於義為无咎矣。象曰過

涉之凶不可咎也。

處去声

三三坎下
三三坎上

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○象曰：習坎重險也。釋卦名義。○水

流而不盈。行險而不失其信。以卦象釋有孚。行有尚。往有功也。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。○治已治人。皆必重習。然後熟而安。

之○初六。習坎。入于坎窞。凶。窞徒坎陵感二反。○以陰柔居

重險之下。其陷益深。故其象占如此。象曰：習坎入坎。失道凶也。

○九二。坎有險。求小得。處重險之中。未能自剛而得中。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。象曰：來之坎。坎終无功也。○六

四。樽酒簋二。用缶。納約自牖。終无咎。簋音軌。缶俯九

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

易經

子職左執虛豆右執挾七周旋而貳是也九
 五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有
 但用薄禮益以誠心進結白贖之象爨非所
 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
 占如此陸氏釋○九五坎不盈祇既平无咎九五
 文本无武釋○九五坎不盈祇既平无咎九五
 字今從之釋○九五坎不盈祇既平无咎九五
 坎中然以陽剛中正居尊位而釋○九五坎不盈祇既平无咎九五
 時亦將出矣故其象占如此釋○九五坎不盈祇既平无咎九五
 中未大也釋○九五坎不盈祇既平无咎九五
 中未大也釋○九五坎不盈祇既平无咎九五
 棘三歲不得凶釋○九五坎不盈祇既平无咎九五
 棘三歲不得凶釋○九五坎不盈祇既平无咎九五
 日。上六失道凶三歲也釋○九五坎不盈祇既平无咎九五
 三三離下釋○九五坎不盈祇既平无咎九五
 三三離上釋○九五坎不盈祇既平无咎九五

離利貞亨。畜牝牛。吉。
畜許六反。○離麗也。陰而用陽也。物之所麗貴乎得正。牝牛柔順之物也。故占者能正則亨。而畜牝牛則吉也。

○彖曰：離，麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土，重明以麗乎正，乃化成天下。
重直龍反。○釋卦名義。

柔麗乎中正，故亨。是以畜牝牛吉也。
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。○以體志欲上進，故有履錯然之象。敬象曰：履錯之則无咎矣。戒占者宜如是也。

之敬以辟咎也。
辟避。○六二黃離元吉。黃中

