

震上 巽下

雷風恒

恒。亨。无咎。利貞。利有攸往。

象曰。恒。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。

剛柔皆應。恒。亨。无咎。利貞。久於其道也。

天地之道。恒久而不已也。利有攸往。終則有始也。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久

於其道。而天下化成。觀其所恒。而天地萬物之情

可見矣。

象曰。雷風恒。君子以立不易方。

初六。浚恒。貞凶。无攸利。象曰。浚恒之凶。始

求深也。

九二。悔亡。象曰。九二悔亡。能久中也。

九三。不恒其德。或承之羞。貞吝。象曰。不恒其

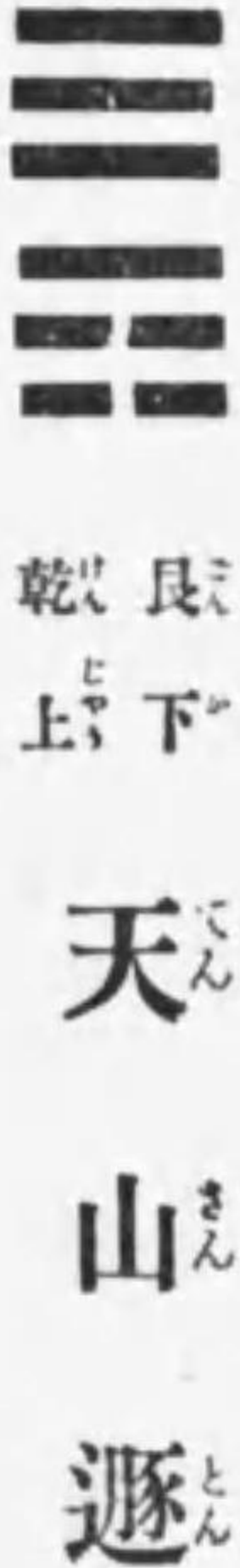
德。无所容也。

九四。田无禽。象曰。久非其位。安得禽也。

六五。恒其德。貞。婦人吉。夫子凶。象曰。婦人

貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

上六。振恒。凶。象曰。振恒。在上。大无功也。

天山遯

遯。亨。小利貞。

象曰。遯。亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。小

利貞。浸而長也。遯之時義大矣哉。

象曰。天下有山遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

初六。遯尾。厲。勿用。有攸往。象曰。遯尾之厲。

不往何災也。

六二。執之用黄牛之革。莫之勝說。象曰。執用黃

牛。固志也。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾。吉。象曰。係遯之

厲。有疾德也。畜臣妾吉。不可大事也。

九四。好遯。君子吉。小人否。象曰。君子好遯。

小人否也。

九五。嘉遯。貞吉。象曰。嘉遯。貞吉。以正志也。

上九。肥遯。无不利。象曰。肥遯。无不利。无所

疑也。

乾下 震上

雷天大壯

大壯。利貞。

象曰。大壯。大者壯也。剛以動故壯。大壯。利貞。

大者正也。正大而天地之情可見矣。

象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

初九。壯于趾。征凶。有孚。象曰。壯于趾。其孚

窮也。

九二。貞吉。象曰。九二貞吉。以中也。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其

角。象曰。小人用壯。君子罔也。

九四。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

象曰。藩決不羸。尚往也。

六五。喪羊于易。无悔。象曰。喪羊于易。位不當也。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

象曰。不能退。不能遂。艱則吉。咎不長也。

晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

象曰。晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

離上 坤下 火地晉

晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

象曰。晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。

初六。晉如摧如貞吉。罔孚裕无咎。象曰。晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

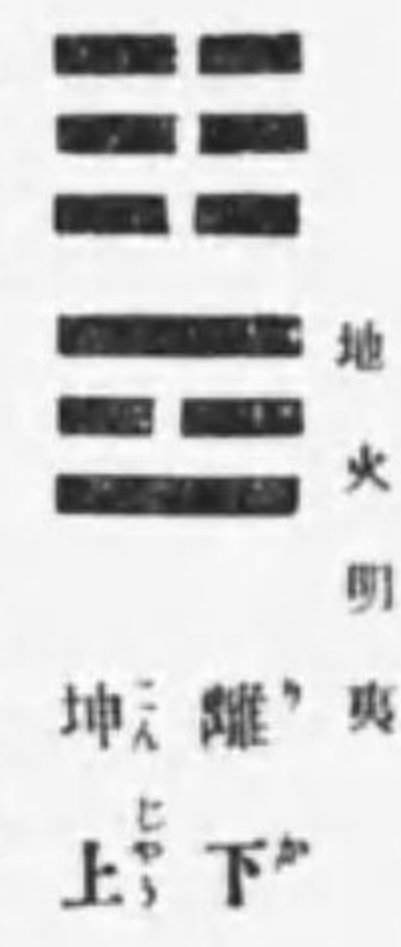
六二。晉如愁如貞吉。受茲介福于其王母。象曰。晉如愁如。受茲介福。以中正也。

六三。衆允。悔亡。象曰。衆允之志。上行也。

九四。晉如。鼫鼠貞厲。象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。

六五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。象曰。失得勿恤。往有慶也。

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。象曰。維用伐邑。道未光也。

地火明夷

明夷。利艱貞。

象曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。

文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕

子以之。

象曰。明入地中。明夷。君子以莅衆用晦而明。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有

攸往。主人有言。象曰。君子于行。義不食也。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯吉。象曰。六

二之吉。順以則也。

九三。明夷。于南狩。得其大首。不可疾貞。

象曰。南狩之志。乃大得也。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。象曰。

入于左腹。獲心意也。

六五。箕子之明夷。利貞。象曰。箕子之貞。明不可

息也。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。象曰。初登

于天。照四國也。後入于地。失則也。

風火家人

家人。利女貞。

象曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天

風火家人

地之大義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。父子。兄弟。夫婦。婦婦。而家道正。正家

而天下定矣。象曰。風自火出。家人。君子以言有物。而行有恒。

初九。閑有家。悔亡。象曰。閑有家。志未變也。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。象曰。六二之吉。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

六四。富家大吉。象曰。富家大吉。順在位也。

九五。王假有家。勿恤吉。象曰。王假有家。交相愛

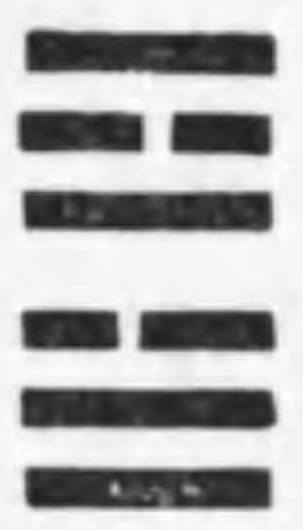
也。上九。有孚威如。終吉。象曰。威如之吉。反身之

謂也。

象曰。有孚威如。終吉。

象曰。威如之吉。反身之

謂也。

離下

火澤睽

睽。小事吉。

象曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不

同行。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是

以小事吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。

萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

象曰。上火下澤睽。君子以同而異。

初九。悔亡。喪馬勿逐自復。見惡人。无咎。

象曰。見惡人。以辟咎也。

九二。遇主于巷。无咎。象曰。遇主于巷。未失道也。

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。

象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

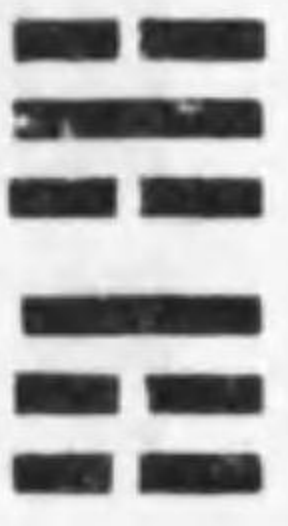
九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。象曰。交孚。无咎。志行也。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說

之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

象曰。遇雨之吉。群疑亡也。

坎下 艮上 水山蹇

蹇。利西南。不利東北。利見大人。貞吉。

象曰。蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。蹇

利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大

人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大

矣哉。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身脩德。

初六。往蹇來譽。象曰。往蹇來譽。宜待也。

六二。王臣蹇々。匪躬之故。象曰。王臣蹇々。終

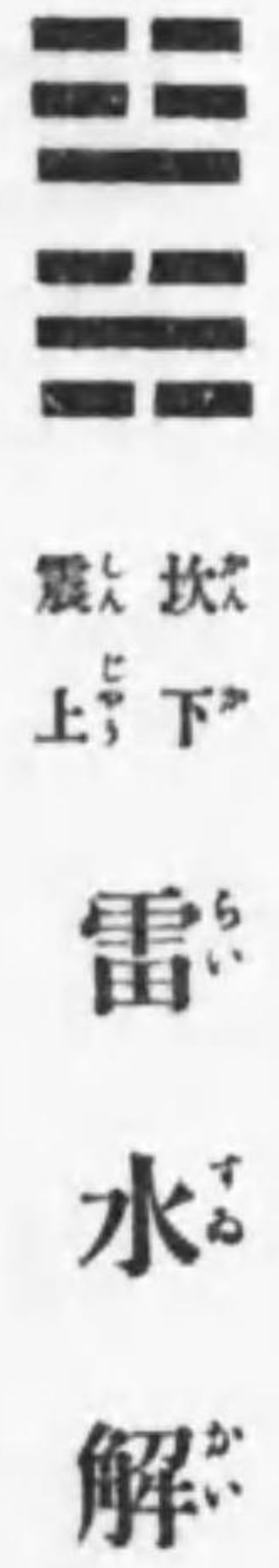
无尤也。

九三。往蹇來反。象曰。往蹇來反。內喜之也。

六四。往蹇來連。象曰。往蹇來連。當位實也。

九五。大蹇朋來。象曰。大蹇朋來。以中節也。

上六。往蹇來碩吉。利見大人。象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

坎下 震上

雷水解

解利西南。无所往其來復吉。有攸往夙吉。

象曰。解。險以動。動而免乎險。解利西南。往

得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功

也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲析。

解之時大矣哉。

象曰。雷雨作。君子以赦過宥罪。

初六。无咎。象曰。剛柔之際。義无咎也。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。象曰。九二貞吉

得中道也。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。象曰。負且乘。亦

可醜也。自我致戎。又誰咎也。

九四。解而拇。朋至斯孚。象曰。解而拇。未當位也

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。象曰。君子

有解。小人退也。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。象曰。公

用射隼。以解悖也。

兌下 山澤損 艮上

損。有孚元吉。无咎可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。

象曰。損。損下益上。其道上行。損而有孚。元吉无咎。可貞利有攸往。曷之用。二簋可用享。

二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕行。

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。象曰。已事遄往。

尚合志也。

九二。利貞征凶。弗損益之。象曰。九二利貞。中

以爲志也。

六三。三人行則損一人。一人行則得其友。象曰。一

人行。三則疑也。

六四。損其疾使遄有喜。无咎。象曰。損其疾。亦

可喜也。

六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。象曰。六五

元吉。自上祐也。

上九。弗損益之。无咎貞吉。利有攸往。得臣无家。

象曰。弗損益之。大得志也。

山澤損

六三

震下 巽上 風雷益

益。利有攸往。利涉大川。

象曰。益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大

光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益

之道。與時偕行。

象曰。風雷。益。君子以見善則遷。有過則改。

初九。利用爲大作。元吉无咎。象曰。元吉无咎。

下不厚事也。

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于

帝。吉。象曰。或益之自外來也。

六三。益之用凶事。无咎。有孚。中行。告公用圭。

象曰。益用凶事。固有之也。

六四。中行告公從。利用爲依遷國。象曰。告公從以

益志也。

九五。有孚惠心。勿問。元吉有孚。惠我德。象曰。

有孚惠心。勿問之矣。惠我德大得志也。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。象曰。莫

益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

乾下兌上 澤天夬

夬。揚于王庭。孚號。有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。

象曰。夬決也。剛決柔也。健而說決而和。揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

象曰。澤上於天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。

初九。壯于前趾。往不勝為咎。象曰。不勝而往。咎也。

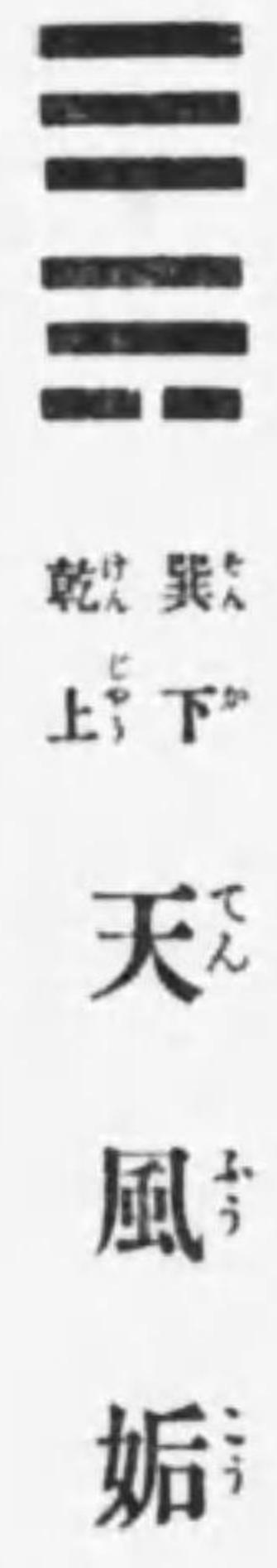
九二。惕號。莫夜有戎勿恤。象曰。有戎勿恤。得中道也。

九三。壯于頄。有凶。君子夫夫。獨行遇雨。若濡有愠无咎。象曰。君子夫夫。終无咎也。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。象曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。

九五。覓陸夬々中行无咎。象曰。中行无咎。中未光也。

上六。无號終有凶。象曰。无號之凶終不可長也。

巽下乾上 天風姤

姤。女壯。勿用取女。

象曰。姤遇也。柔遇剛也。不可與長也。

天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。

姤之時義大矣哉。

象曰。天下有風。姤。后以施命詰四方。

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。

九二。包有魚。无咎。不利賓。象曰。包有魚。義不

及賓也。

九三。臀无膚。其行次且。厲无大咎。象曰。其行

次且。行未牽也。

九四。包无魚。起凶。象曰。无魚之凶。遠民也。

九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。象曰。九五含章

中正也。有隕自天。志不舍命也。

上九。姤其角。吝。无咎。象曰。姤其角。上窮吝也。

澤地萃

萃。亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利

有攸往。

象曰。萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。王假有

廟。致孝享也。利見大人。亨。聚以正也。用大牲

吉。利有攸往。順天命也。觀其所聚而天地萬物之

情可見矣。

澤地萃

象曰。澤上於地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號一握爲笑。勿恤。

往无咎。象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

六二。引吉。无咎。孚乃利用禴。象曰。引吉无咎。

中未變也。

六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎小吝。象曰。往

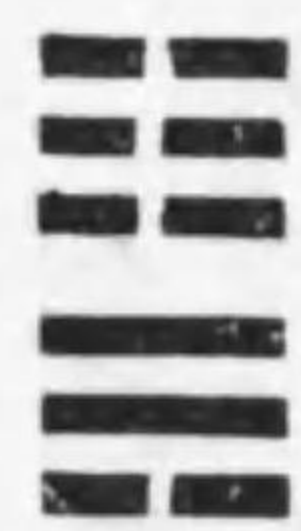
无咎。上巽也。

九四。大吉。无咎。象曰。大吉无咎。位不當也。

九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞悔亡。

象曰。萃有位。志未光也。

上六。齎咨涕洟。无咎。象曰。齎咨涕洟。未安上也。

巽下坤上 地風升

升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

象曰。柔以時升。巽而順。剛中而應。是以大亨。用

見大人。勿恤。有慶也。南征吉。志行也。

象曰。地中生木。升。君子以順德。積小以高大。

初六。允升大吉。象曰。允升大吉。上合志也。

九二。孚乃利用禴。无咎。象曰。九二之孚。有

喜也。

九三。升虛邑。象曰。升虛邑。无所疑也。

六四。王用亨于岐山。吉无咎。象曰。王用亨于岐

地風升

山。順事也。

六五。貞吉升階。

象曰。貞吉升階大得志也。

上六。冥升。利于不息之貞。

象曰。冥升在上。消

不當也。

兌上 坎下

澤水困

困。亨貞。大人吉。无咎。有言不信。

象曰。困。剛揜也。險以說。困而不失其所亨。其唯

君子乎。貞。大人吉。以剛中也。有言不信。尚口

乃窮也。

象曰。澤无水。困。君子以致命遂志。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

象曰。入于幽谷。幽不明也。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶无咎。

象曰。困于酒食。中有慶也。

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻凶。

象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。

不祥也。

九四。來徐徐。困于金車。吝有終。象曰。來徐徐

志在下也。雖不當位有與也。

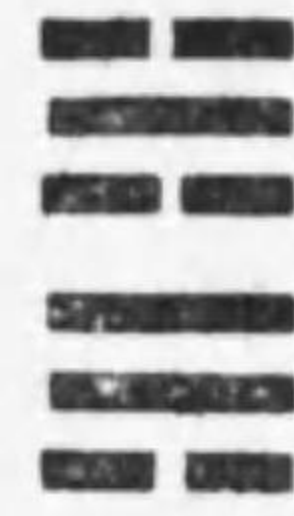
九五。劓刑困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。

劓刑。志未得也。乃徐有說以中直也。利用祭祀。

受福也。

上六。困于葛藟于臲卼。日動悔。有悔征吉。象曰。

困于葛藟未當也。動悔。有悔。吉行也。

巽下坎上 水風井

井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汽至亦未

繻井。羸其瓶凶。

彖曰。巽乎水而上水井。井養而不窮也。改邑不改井

乃以剛中也。汽至亦未繻井。未有功也。羸其瓶。

是以凶也。

象曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。

初六。井泥不食。舊井无禽。象曰。井泥不食。下

也。舊井无禽。時舍也。

九二。井谷射鮒。甕敝漏。象曰。井谷射鮒。无與

也。

九三。井渫不食。為我心恻。可用汲。王明並受其福。

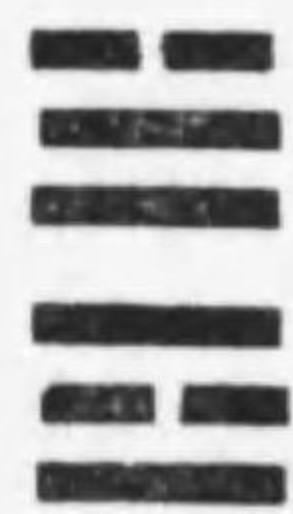
象曰。井渫不食。行恻也。求王明。受福也。

六四。井甃无咎。象曰。井甃无咎。脩井也。

九五。井冽寒泉食。象曰。寒泉之食。中正也。

上六。井收勿幕。有孚元吉。象曰。元吉在上。大

成也。

離下
兌上

澤火革

革。已日乃孚。元亨利貞。悔亡。

象曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。

已日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。

其悔乃亡。天地革而四時成。湯武革命。順乎天。

而應乎人。革之時大矣哉。

象曰。澤中有火。革。君子以治曆明時。

初九。鞶用黃牛之革。象曰。鞶用黃牛革。不可以

有爲也。

六二。已日乃革之。征吉无咎。象曰。已日革之行

有嘉也。

九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。象曰。革言

三就。又何之矣。

九四。悔亡。有孚改命。吉。象曰。改命之吉。信

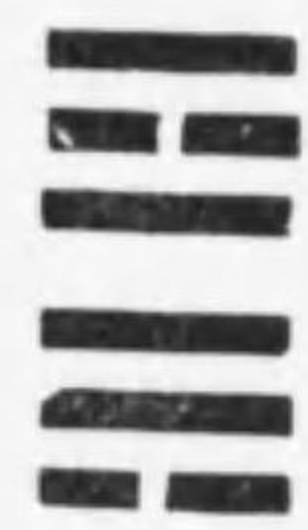
志也。

九五。大人虎變。未占有孚。象曰。大人虎變。其

文炳也。

上六。君子豹變。小人革面。征凶居貞。吉。象曰

君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

巽下
離上
火風鼎

鼎元吉亨。

象曰。鼎。象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。

而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。

得中而應乎剛。是以元亨。

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。象曰。

鼎顛趾未悖也。利出否。以從貴也。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。象曰。

鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

象曰。鼎耳革。失其義也。

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥凶。象曰。覆公餗。

信如何也。

六五。鼎黃耳。金鉉。利貞。象曰。鼎黃耳。中以

爲實也。

上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。象曰。玉鉉在上。

剛柔節也。

震上
震下
震爲雷

亨。震來虩虩。笑言哑哑。震驚百里。不喪七鬯。

象曰。震亨。震來虩々。恐致福也。笑言啞啞。後有

則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社

稷以爲祭主也。

象曰。洊雷。震。君子以恐懼脩省。

初九。震來虩々。後笑言啞啞。吉。象曰。震來虩

々。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐七日得。

象曰。震來厲。乘剛也。

六三。震蘇蘇。震行无眚。象曰。震蘇蘇位不當也。

九四。震遂泥。象曰。震遂泥。未光也。

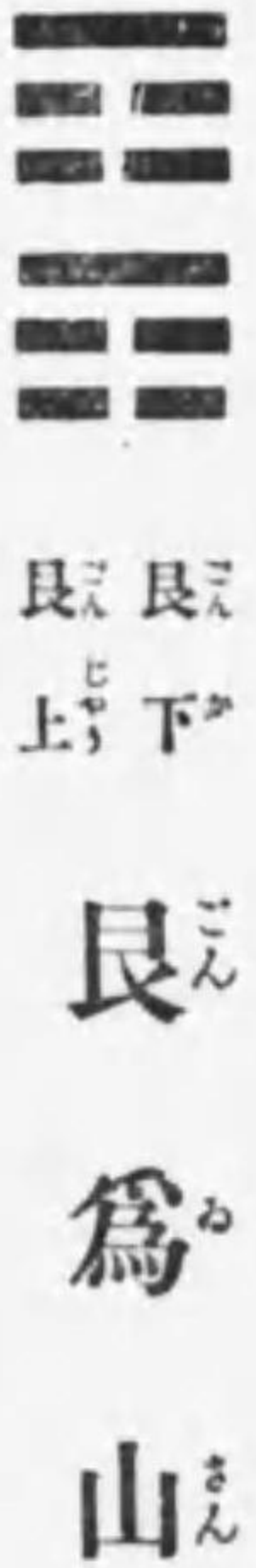
六五。震往來厲。億无喪有事。象曰。震往來厲。

危行也。其事在中。大无喪也。

上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。

无咎。婚媾有言。

象曰。震索索。中未得也。雖凶。无咎。畏鄰戒也。

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

象曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。

其道光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與

也。是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。

象曰。兼山。艮。君子以思不出其位。

艮 爲 山
初六。艮其趾。无咎。利永貞。象曰。艮其趾。未
失正也。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。象曰。不拯
其隨。未退聽也。

九三。艮其限。列其夤。厲薰心。象曰。艮其限。
危薰心也。

六四。艮其身。无咎。象曰。艮其身。止諸躬也。
六五。艮其輔。言有序。悔亡。象曰。艮其輔。以

中正也。
上九。敦艮吉。象曰。敦艮之吉。以厚終也。

艮 下 巽 上
風 山 漸

漸。女歸吉。利貞。

彖曰。漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。
進以正。可以正邦也。其位。剛得中也。止而巽。

動不窮也。

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。

初六。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。象曰。小
子之厲。義无咎也。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。象曰。飲食衎衎
不素飽也。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

象曰。夫征不復。離群醜也。婦孕不育。失其道也。

利用禦寇。順相保也。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。象曰。或得其桷。

順以巽也。

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。

象曰。終莫之勝。得所願也。

上九。鴻漸于陸。其羽可用為儀。吉。象曰。羽可用為儀。吉。不可亂也。

震兌 上下

雷澤歸妹

歸妹。征凶。无攸利。

象曰。歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。

歸妹人之終始也。說以動。所歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。象曰。歸妹以娣。

以恒也。跛能履吉。相承也。

九二。眇能視。利幽人之貞。象曰。利幽人之貞。

未變常也。

雷澤歸妹 歸妹以須。反歸以娣。象曰。歸妹以須。未

六三。當也。九四。歸妹愆期。遲歸有時。象曰。愆期之志。有

待而行也。六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾

望吉。象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其

位在中。以貴行也。上六。女承筐无實。士刲羊无血无攸利。象曰。上

六无實。承虛筐也。

雷火豐

豐。亨。王假之。勿憂。宜日中。

象曰。豐大也。明以動。故豐。王假之。尙大也。勿

憂。宜日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。

天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。

象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尙。象曰。雖旬

无咎。過旬災也。

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉

象曰。有孚發若。信以發志也。

九三。豐其沛。日中見沫。折其右肱。无咎。象曰。

豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。象曰。

豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷

主。吉行也。

六五。來章。有慶譽。吉。象曰。六五之吉。有慶也。

上六。豐其屋。蔀其家。闕其戶。闕其戶。三歲不

覲。凶。象曰。豐其屋。天際翔也。闕其戶。闕

其無人。自藏也。

艮 下 火 山 旅

旅。小亨。旅貞吉。

彖曰。旅小亨。柔得中乎外。而順乎剛。止而麗乎明。

是以。小亨。旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑而不留獄。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。象曰。旅瑣瑣。志窮

災也。

六二。旅即次。懷其資。得童僕。貞。象曰。得童僕。

貞。終无尤也。

九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。象曰。旅焚其次。

亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。象曰。旅于

處。未得位也。得其資斧。心未快也。

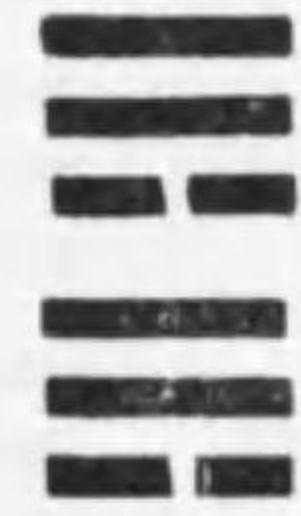
六五。射雉一矢亡。終以譽命。象曰。終以譽命。

上逮也。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑。後號咷。喪牛于易。凶

象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞

也。

巽下 巽上 巽為風

巽。小亨。利有攸往。利見大人。

象曰。重巽以申命。剛巽乎中正。而志行。柔皆順乎

剛。是以小亨。利有攸往。利見大。

象曰。隨風。巽。君子以申命。行事。

初六。進退。利武人之貞。象曰。進退志疑也。利

武人之貞。志治也。

九二。巽在牀下。用史巫。紛若吉。无咎。象曰。

紛若之吉。得中也。

九三。頻巽。吝。象曰。頻巽之吝。志窮也。

六四。悔亡。田獲三品。象曰。田獲三品。有功也。

九五。貞吉悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後

庚三日。吉。象曰。九五之吉。位正中也。

巽為風
上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

兌為澤
兌上。兌下。兌為澤。

兌。亨。利貞。

象曰。兌。說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎

天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘

其死。說之大。民勸矣哉。

象曰。麗澤。兌。君子以朋友講習。

初九。和兌。吉。象曰。和兌之吉。行未疑也。

九二。孚兌。吉。悔亡。象曰。孚兌之吉。信志也。

六三。來兌。凶。象曰。來兌之凶。位不當也。

九四。商兌。未寧。介疾有喜。象曰。九四之喜。有慶

也。

九五。孚于剝。有厲。象曰。孚于剝。位正當也。

上六。引兌。象曰。上六引兌。未光也。

風水渙

渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

象曰。渙。亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。王假

有廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也。

象曰。風行水上。渙。先王以享于帝。立廟。

風 水 渙

初六。用拯馬壯吉。

象曰。初六之吉。順也。

九二。渙奔其机。悔亡。

象曰。渙奔其机。得願也。

六三。渙其躬。无悔。

象曰。渙其躬。志在外也。

六四。渙其群。元吉。渙有丘。匪夷所思。

象曰。

渙其群。元吉。光大也。

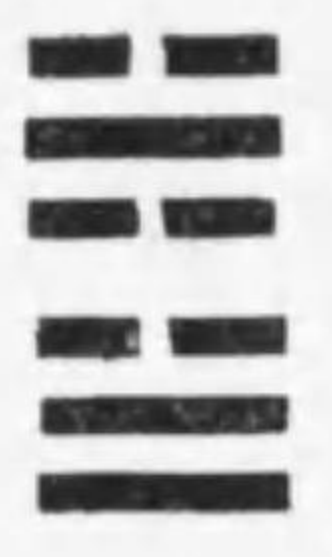
九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。

象曰。王居无

咎。正位也。

上九。渙其血。去逃。无咎。

象曰。渙其血。遠害也。

兌下 坎上 水澤節

節。亨。苦節不可貞。

象曰。節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道

窮也。說以行險。當位以節。中正以通。天地節而

四時成。節以制度。不傷財。不害民。

象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。

初九。不出戶庭。无咎。象曰。不出戶庭。知通塞

也。

九二。不出門庭。凶。象曰。不出門庭。失時

極也。

六三。不節若則嗟若。无咎。象曰。不節之嗟。又

誰咎也。

六四。安節。亨。象曰。安節之亨。承上道也。

水澤節

九五

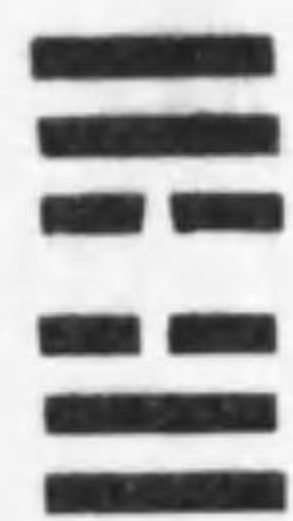
九四

九五。甘節。吉。往有尙。象曰。甘節之吉。居位

中也。

上六。苦節。貞凶。悔亡。象曰。苦節貞凶。其

道窮也。

風澤中學

巽上 兌下

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。

象曰。中孚。柔在内而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。

豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。中

孚以利貞。乃應乎天也。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

初九。虞吉。有它不燕。象曰。初九虞吉。志未變也。

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

象曰。其子和之。中心願也。

六三。得敵。或鼓。或罷。或泣。或歌。象曰。或

鼓或罷。位不當也。

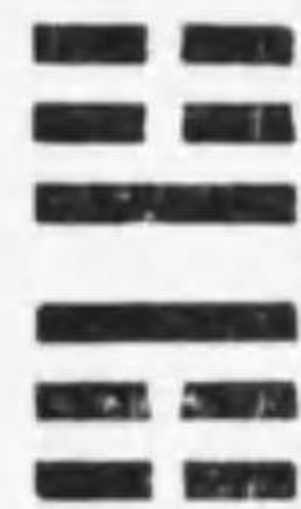
六四。月幾望。馬匹亡。无咎。象曰。馬匹亡。絕

類上也。

九五。有孚攣如。无咎。象曰。有孚攣如。位正當也。

上九。翰音登于天。貞凶。象曰。翰音登于天。何

可長也。

艮下 震上

雷山小過

小過。亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。

不宜上宜下。大吉。

象曰。小過小者過而亨也。過以利貞。與時行也。柔

得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大

事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下

大吉。上逆而下順也。

象曰。山上有雷小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。

用過乎儉。

初六。飛鳥以凶。象曰。飛鳥以凶。不可如何也。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

象曰。不及其君。臣不可過也。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。象曰。從或戕之

凶如何也。

九四。无咎。弗過遇之。往厲。必戒。勿用。永貞。

象曰。弗過遇之。位不當也。往厲。必戒。終不可

長也。

六五。密雲不雨。自我西郊。公戈取彼在穴。象曰

密雲不雨。已上也。

上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。象曰

弗遇過之。已亢也。

離下 坎上

水火既濟

既濟。亨小。利貞。初吉終亂。

象曰。既濟亨。小者亨也。利貞。剛柔正而位當也。

初吉。柔得中也。終止則亂。其道窮也。

象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。象曰。曳其輪。義

无咎也。

六二。婦喪其茀。勿逐七日得。象曰。七日得。以

中道也。

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。象曰。

三年克之。憊也。

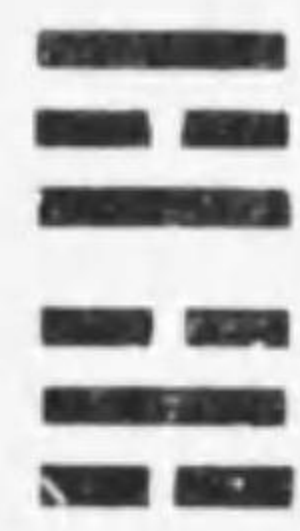
六四。繻有衣袽。終日戒。象曰。終日戒。有所疑也。

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福吉。

大來也。

上六。濡其首厲。象曰。濡其首厲。何可久也。

坎下 離上

水火未濟

未濟。亨。小狐汽濟。濡其尾。无攸利。

象曰。未濟亨。柔得中也。小狐汽濟。未出中也。濡

其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。

象曰。火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

初六。濡其尾。吝。象曰。濡其尾。亦不知極也。

九二。曳其輪。貞吉。象曰。九二。貞吉。中以行

正也。

六三。未濟征凶。利涉大川。象曰。未濟征凶。位

不當也。

九四。貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。

象曰。貞吉。悔亡。志行也。

六五。貞吉无悔。君子之光。有孚吉。象曰。君子

之光。其暉吉也。

上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。

象曰。飲酒濡首。亦不知節也。

繫辭上傳

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有

常。剛柔斷矣。方以類聚。物以群分。吉凶生矣。在

天成象。在地成形。變化見矣。是故剛柔相摩。八卦

相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一

暑。乾道成男。坤道成女。乾知大始。坤作成物。乾

以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有

親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則

賢人之德。可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。

天下之理得而成位乎其中矣。聖人設卦觀象。繫辭焉

而明吉凶。剛柔相推而生變化。是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。象者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。吉凶者。言乎其得失也。悔吝者。言乎其小疵也。无咎者。善補過也。是故列貴賤者。存乎位。齊小大者。存乎卦。辨吉凶者。存乎辭。憂悔吝者。存乎介。震无咎者。存乎悔。是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。易與天地準。故能彌綸天地之道。

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。知周乎萬物而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數

知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。夫易廣矣。大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。子曰易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天卑法地。天地設位而易行乎其中矣。成性存存道義之門。聖人有以見天下之賾而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。言天下之至賾而不可惡也。言天下之至

動而不可亂也。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰君子居其室。出其言。善則千里之外應之。况其邇者乎。居其室。出其言。不善則千里之外違之。况其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎乎。同人先號咷而後笑。子曰君子之道。或出或處。或默或語。二人同心其利斷金。同心之言。其臭如蘭。初六藉用白茅无咎。子曰苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物。薄而用可重也。慎斯術也以往。其

无所失矣。勞謙君子有終吉。子曰。勞而不伐。有功

而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛禮言

恭。謙也者。致恭以存其位者也。亢龍有悔。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。不出戶庭无咎。子曰。亂之所生也則言語以

爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害

成。是以君子慎密而不出也。子曰。作易者其知盜乎

易曰。負且乘致寇至。負也者。小人之事也。乘也者

君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢

下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。治容誨淫。易曰。負

且乘致寇至。盜之招也。天一地二。天三地四。天五

地六。天七地八。天九地十。天數五地數五。五位相

得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數

五十有五。此所以成變化而行鬼神也。大衍之數五十

其用四十有九。分而爲二。以象兩。掛一以象三。揲

之以四。以象四時。歸奇於扚。以象閏。五歲再閏。

故再扚而後掛。乾之策二百一十有六。坤之策百四十

有四。凡三百有六十。當期之日。二篇之策。萬有一

千五百二十。當萬物之數也。是故四營而成易。十有

八變而成卦。八卦而小成引而伸之。觸類而長之。天

下之能事畢矣。顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐

神矣。子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。易有

聖辭上傳

一〇九

聖人之道四焉。以言者尙其辭。以動者尙其變。以制器者尙其象。以卜筮者尙其占。是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。易先思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。夫易聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。子曰。夫易何爲者。

也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。是故著之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義。易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明叅知神武而不殺者夫。是以明於天之道而察於民之故。是興神物。以前民用。聖人以此齊戒。以神明其德夫。是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神。是故易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉

凶。吉凶生大業。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明。莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探頤索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亶々者。莫大乎著龜。是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象見吉凶。聖人象之。河出圖洛出書。聖人則之。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其

不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情偽。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之。以盡神。乾坤其易之蘊邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀。則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。是故形而上者。謂之道。形而下者。謂之器。化而裁之。謂之變。推而行之。謂之通。舉而措之。天下之民。謂之事業。是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。化而裁之。存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎

其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。吉凶悔吝者。生乎動者也。剛柔者立本者也。變通者趣時者也。吉凶者。貞勝者也。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。爻也者效此者也。象也者像此者也。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。天地之大德曰生。聖人之大

寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。包犧氏沒。神農氏作。斷木爲耜。揉木爲耒。耨耨之利以教天下。蓋取諸益。日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通则久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

剝木爲舟。剝木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利。天下。蓋取諸渙。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。是故易者象也。象也者像也。彖者材也。爻也者效天下之動者也。是

故吉凶生而悔吝著也。陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子

曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。
 既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。易曰。公用
 射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。隼者禽也。弓
 矢者器也。射之者人也。君子藏器於身。待時而動。
 何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動
 者也。子曰。小人耻不仁。不畏不義。不見利不勸
 不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。履校
 滅趾无咎。此之謂也。善不積不足以成名。惡不積不
 足以滅身。小人以小善為无益而弗為也。以小惡為无
 傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰
 何校滅耳凶。子曰。危者安其位者也。亡者保其存者

也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不
 忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。
 其亡其亡。繫于苞桑。子曰。德薄而位尊。知小而謀
 大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。
 其形渥凶。言不勝其任也。子曰。知幾其神乎。君子
 上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者動之微。吉之
 先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石
 不終日貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子
 知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。子曰。顏氏之子。
 其殆庶幾乎。有不善。未嘗不知。知之未嘗復行也。
 易曰。不遠復。无祇悔。元吉。天地絪縕。萬物化醇

男女觀精。萬物化生。易曰。三人行則損一人。一人
 行則得其友。言致一也。子曰。君子安其身而後動。
 易其心而後語。定其交而後求。君子修此三者。故全
 也。危以動則民不與也。懼以語則民不應也。无交而
 求則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益
 之。或擊之。立心勿恒凶。子曰。乾坤其易之門邪。
 乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體。以體天
 地之撰。以通神明之德。其稱名也。雜而不越。於稽
 其類。其衰世之意邪。夫易彰往而察來。而微顯闡
 幽。開而當名。辨物。正言斷辭則備矣。其稱名也小
 其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆

而隱。因貳以濟民行。明失得之報。易之興也。其於
 中古乎。作易者。其有憂患乎。是故履德之基也。謙
 德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之
 修也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。
 巽德之制也。履和而至。謙尊而光。復小而辨於
 物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困
 窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。履以和行。謙以
 制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。
 困以寡怨。井以辨義。巽以行權。易之爲書也不可遠
 爲道也屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔
 相易。不可爲典要。唯變所適。其出入以度。外內使

知懼。又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。初率
 其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。易
 之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其時
 物也。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒
 成之終。若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻。不
 備。噫亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其象辭。
 則思過半矣。二與四。同功而異位。其善不同。二多
 譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎
 其用柔中也。三與五。同功而異位。三多凶。五多功
 貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。易之爲書也。廣大
 悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩

之。故六。六者非他也。三才之道也。道有變動。故
 曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當
 故吉凶生焉。易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪
 當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使
 傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此
 之謂易之道也。夫乾。天下之至健也。德行恒易。以
 知險。夫坤。天下之至順也。德行恒簡。以知阻。能說
 諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹
 者。是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來
 天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。八卦以
 象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。變動

以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻。而吉凶生。遠
 近相取而悔吝生。情偽相感而利害生。凡易之情。近
 而不相得則凶。或害之。悔且吝。將叛者其辭慚。中
 心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人
 其辭游。失其守者。其辭屈。

文 言 傳

元者。善之長也。亨者。嘉之會也。利者。義之和也。
 貞者。事之幹也。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。君子行此四德者
 故曰乾元亨利貞。初九曰。潛龍勿用何謂也。子曰。

龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不

見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。

潛龍也。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。九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲

无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以進德

也。修辭立其誠。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。九四曰。

或躍在淵无咎。何謂也。子曰。上下无常。非為邪也

進退无恒非離群也。君子進德脩業欲及時也。故无咎
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。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。潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。終日乾乾
行事也。或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。亢
龍有悔。窮之災也。乾元用九。天下治也。潛龍勿用
陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。與時偕
行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。乃位乎天德。

亢龍有悔。與時偕極。乾元用九乃見天則。乾元者
始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利。利天
下。不言所利。大矣哉。乾乎。剛健中正。純粹精也。
六爻發揮。旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨
施。天下平也。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。
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。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。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。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。先天而天不違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。坤至柔而動也。剛至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰履霜。堅冰至。蓋言順也。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。陰雖有美。含之。以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。君子黃中通理。正位居體。美在其中而暢於四支。發於事業。美之至也。陰疑於陽。必戰。爲其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

說 卦 傳

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。参天兩地而

倚數。觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命。昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。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。是故易逆數也。雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。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。萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。

巽東南也。齊也者。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫燥乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風

不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。乾。

健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。

離麗也。艮止也。兌說也。乾為馬。坤為牛。

震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為羊。乾為首。

坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。

兌為口。乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。

震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之

長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。

故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而

得女。故謂之少女。乾為天。為圓。為君。為父。為

玉。為金。為寒。為冰。為大赤。為良馬。為老馬。

為疇馬。為駁馬。為木果。坤為地。為母。為布。為

釜。為吝。為吝。為均。為子母牛。為大輿。為文。為衆

為柄。其於地也為黑。震為雷。為龍。為玄黃。為虜

為大塗。為長子。為決躁。為蒼筤竹。為萑葦。其於

馬也。為善鳴。為馵足。為作足。為的類。其於稼也

為反生。其究為健。為蕃鮮。巽為木。為風。為長女

為繩直。為工。為白。為長。為高。為進退。為不果

為臭。其於人也。為寡髮。為廣顙。為多白眼。為近

利市三倍。其究為躁卦。坎為水。為溝瀆。為隱伏。

為矯輮。為弓輪。其於人也為加憂。為心病。為耳痛

為血卦。為赤。其於馬也為美脊。為亟心。為下首。

爲薄蹄。爲曳。其於輿也爲多眚。爲通爲月。爲盜。
 其於木也爲堅多心。離爲火。爲日。爲電。爲中女。
 爲甲冑。爲戈兵。其於人也爲大腹。爲乾卦。爲鼈。爲
 蟹。爲羸。爲蚌。爲龜。其於木也爲科上槁。艮爲山
 爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲闕寺。爲指。
 爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其於木也爲堅多節。兌爲
 澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其於
 地也爲剛鹵。爲妾。爲羊。

序卦傳

有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受

之以屯。屯者盈也。屯者物之初生也。生物必蒙。
 故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。
 故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之
 以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有
 所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之
 以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後
 安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之
 以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者。物
 必歸焉。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以
 謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受
 之以隨。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事

也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有無妄。然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有

君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後禮義有所錯。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恒。恒者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者。必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。決必有遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。

萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其

信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。故受之

雜卦傳

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。屯見而
不失其居。蒙雜而著。震起也。艮止也。損益盛衰之
始也。大畜時也。无妄災也。萃聚而升不來也。謙輕
而豫怠也。噬嗑食也。賁无色也。兌見而巽伏也。隨
无故也。蠱則飾也。剝爛也。復反也。晉晝也。明夷
誅也。井通而困相遇也。咸速也。恒久也。渙離也。
節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰

反其類也。大莊則止。遯則退也。大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多故。親寡旅也。離上而坎下也。小畜寡也。履不處也。需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

點訓 周易正文終

昭和三年八月廿五日印刷
昭和三年九月一日發行

定價金一圓

送料十二錢

【傳秘病占】

所	著
有	作

東京市下谷區西町一番地
著作發行
木村茂市郎

東京市下谷區西町一番地
印刷所
神宮館印刷工場

東京市下谷區西町一番地

發行所 高島易斷所本部神宮館

振替東京一二〇七六番
電話下谷一三一七番

318
537

●米を賣る人と買ふ人の話

何時賣れば損をせぬか
何時買えば儲かるか

商人「ヤ、田吉作さん大分稼ぐね、そんなに働らいて金を溜めても銀行が潰れては何にもならんせ。

農家「馬鹿云ふな、銀行へ預けなくて家へ積んでをいても、銀行が潰れると同じ様なことになる、一年中汗水垂して作った米も、賣る時が悪いと飛んだ目に遇ふよ、去年もお前さんが買れど云ふた時に賣りやよかつたものを、我慢して賣らすにいたら、段々直が下つて、手放す時は半分直にもならんのだ、それ故買つてやる筈の女房の着物や娘の帯もフイになつちまつて二人は愚痴く云ひやがるイヤ散々の目にあつたよ。

商人「そんなに零しなざるな、政府では米穀法を實施して生産者を保護するとよ。

農家「米穀法だつてお上のなさることだか何んと早速申込まふではないか。

「無駄はなからふが、第一回の買上が始まつたら、米の相場が下つただ、兎角相場なんてものは皮肉なものだよ。

商人「そうよナ、米の收穫は一年に一度だが、其相場は正米でも期米でも一年三百六十五日、毎日相場が變るのだから、出来秋に早く賣つた者が損をした、端境迄迄遅く持つた者が得をしたと云ふことはないさ、それに昔と違つて今では臺灣朝鮮は勿論、西貢、蘭貢など例の南京も米の上らぬとがあり、又豊年でも必ず安いと極らないさ、賣手も買手も難しいことになつたネ、それに就て今回宮館では誰にも判り易いカナ付の『米相場必勝寶典』定價金三圓を頒布するそうだが、何にしても有名な高島易斷所神宮館のとなれば我々の参考となることであらう。

<p>梅花心易掌中指南 定價金一圓四角 ●本書は心易の掌中指南にして、年月日時、物象、聲音、字劃、寸尺、人物、動物、植物、其他に於て卦を起す、妙の易なり。</p>	<p>吉四萬夢秘藏書 定價金五十錢 ●本書は夢の吉凶を五行に分類して、自家の運命、或るが出來得る様平カナ付で編纂したる一家の重寶である。</p>	<p>卜筮斷易指南 定價金一圓 ●馬橋信武先生著にて、八宮本之世應、陰陽、卦爻、位得失、納甲、飛伏、五六、神觀、生尅、旺退、等斷易を平易に説きたる書。</p>	<p>神道寶鑑 定價金一圓 ●本書は山田先生が宗法、法合、講義、神道、調度、名目、神道、各派、諸流を解説し、尙ほ祭式、行事、作法、なども詳細に記したる良書。</p>	<p>一代守本尊御尊影 定價金一圓 ●神彩色、美觀、掛軸、なれば、自ら敬虔の念を生じ、尊信する人は、福徳、開運、を得、註文の人は、生れ、年月、日、明記、のこと。</p>	<p>九星判斷術講話 定價金五圓 ●本書は三元九星の初級法より、九段法に至る、奥義、秘術、の事項を、網羅、して、何人も、了解、し、易く、解説、せる、良書、なり。</p>	<p>周易占筮講話 定價金八圓 ●本書は、周易の、占筮、の、詳細、にして、なほ、漢法、變占、法、象、辭、圖、說、其他、六十、餘、項目、を、掲げ、易、道、の、蘊奥、を、盡、せる、良書、なり。</p>	<p>周易活斷 定價金三圓 ●本書は、周易の、活斷、の、詳細、にして、なほ、漢法、變占、法、象、辭、圖、說、其他、六十、餘、項目、を、掲げ、易、道、の、蘊奥、を、盡、せる、良書、なり。</p>	<p>神妙術秘法大全 定價一圓五十錢 ●本書は、神妙術の、行者が、奥義、口授、せし、秘法、數、百、種、を、公開、せし、代の、珍書、にて、全部、平假、名、付、して、讀、易、き、良書、なり。</p>	<p>金儲秘訣金の法 定價金一圓 ●金を、儲、め、て、その、利、を、利、殖、して、儲、ける、こと、を、知ら、ぬ、人が、多い、本書、を、利用、せば、十年、にして、萬、金、が、得、ら、れる。</p>	<p>豫報と米價豫測 定價金一圓 ●天支、九星、易、道、より、其、年月、日、に、於、ける、晴、雨、風、暴、寒、暑、變、遷、又、は、米、價、の、騰、落、及、天、災、地、變、を、豫、知、する、こと、が、出來、る。</p>	<p>吉四廿八宿詳解 定價金一圓 ●文、珠、善、堂、の、宿、曜、を、可、察、親、切、に、解説、した、れば、婦、女子、にも、二、十八、宿、による、吉凶、を、豫、知、判、斷、する、こと、が、出來、る。</p>	<p>生と心靈死後の世界 定價金一圓 ●妖怪、幽、霊、其他、の、現、世、の、不思議、及、び、死、後、の、世界、即、ち、靈、魂、の、正、體、より、精神、療法、死、を、延、す、精神、力、其他、數、十、種、の、術、を、傳、授、す。</p>	<p>福徳二神尊一軸 定價金五十錢 ●大黒、天、福、徳、二神、の、尊、影、を、常、に、信、仰、する、時、は、家、業、繁、榮、福、徳、圓滿、を、守、護、せ、ら、る、は、世、人、周、知、の、事、である。</p>	<p>家相久家相の見方 定價一圓五十錢 ●家、相、地、相、が、悪、る、ければ、災、厄、應、報、が、ある、故、家、業、繁、榮、子、孫、長、久、を、望、ま、る、人は、本書、により、て、居、宅、を、擇、る、か、よ、い。</p>	<p>除災神秘開運法 定價金一圓 ●女、部、晴、明、の、除、災、消、災、法、大、師、の、真、言、口、傳、日、蓮、上人、の、天、臺、相、承、により、て、災、を、避、け、福、を、招、く、法、を、平易、に、説、き、し、書。</p>
--	---	--	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	--	---	---

大島中堂先生講述
通學速成講義錄
六月卒業 ● 六月完結
會費一ヶ月壹圓貳拾錢
全部一時拂込なれば金五圓

●本講義錄讀者中開業希望者には便宜特典あり
●照會郵券三錢送ること

東市下町一丁目 高島易斷所本部神宮館
東京市下町一丁目 高島易斷所本部神宮館

終

