

五經集注
易下

26
14

東 京 圖 書 館
漢 書 門 類
經 書 別
函 架 號 冊
二 五 二
二 六 二

漢 書 門 類
函 架 號 冊
五 九 二
一 四 二
二 六 九

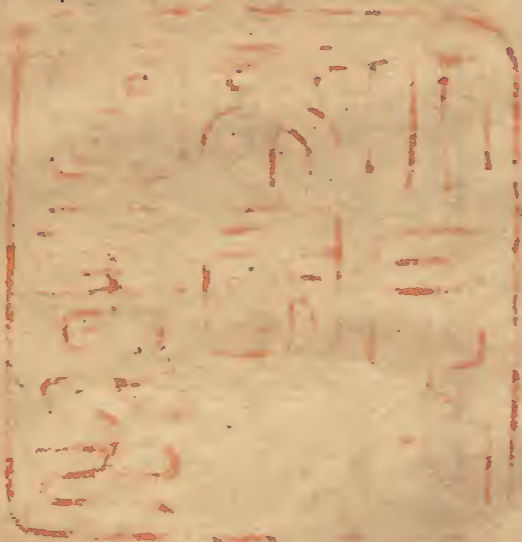
內 閣 文 庫
漢 書
函 架 號 冊
二 七 五
二 〇 二
二 六 二
五 九 二

內 閣 文 庫	
番 號 漢	5912
冊 數	26 (2)
函 號	275 240

Kodak Gray Scale
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19
© Kodak, 2007 TM: Kodak

周易卷之二

周易下經

朱熹本義
漢道文庫

咸亨利貞取女吉取七具反

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

彖曰咸感也

釋卦名義

柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞

取女吉也。說音悅。男下之。下。遐嫁反。

以卦體卦德卦象釋卦辭。或以卦變言柔上剛下之義。曰

咸自旅來。柔上居六。剛下居五也。亦通。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而

天地萬物之情可見矣。

極言感通之理。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

山上有澤。以虛而通也。

六。咸其拇。拇。後反。

拇。足大指也。咸以人身取象。感於最下。咸拇之象也。感之

尚淺。欲進未能。故不言吉凶。此卦雖主於感。然六爻皆宜靜而不宜動也。

象曰。咸其拇。志在外也。

六二。咸其腓。凶。居吉。腓。房非反。

腓。足肚也。欲行則先自動。躁妄而不能固守者也。二當其

處。又以陰柔不能固守。故取其象。然有中正之德。能居其

所。故其占動凶而靜吉也。

象曰。雖凶居吉。順不害也。

九三。咸其股。執其隨。往吝。

股。隨足而動。不能自專者也。執者。主當持守之意。下二爻

皆欲動者。三亦不能自守而隨之。往則吝矣。故其象占如此。

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思憧昌容反又音同

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不能復能及遠矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也感害言不正而感則有害也

九五咸其脢无悔脢武杯反又音每

脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也

象曰咸其脢志末也

志末謂不能感物

上六咸其輔頰舌頰古反

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌故其象如此凶咎可知

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕騰通用

震上 巽下

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也。為卦震剛在上，巽柔在下，震雷巽風，二物相與，異順震動，為巽而動。二體六爻，陰陽相應，四者皆理之常，故為恒。其占為能久於其道，則亨而无咎。然又必利於守貞，則乃為得所常久之道，而利有所往也。

彖曰：恒，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恒以卦體。卦象，卦德，釋卦名義，或以卦變言剛上柔下之義，曰：恒，自豐來，剛上居二，柔下居初也。亦通。

恒亨无咎利貞久於其道也。天地之道，恒久而不已也。

恒固能亨，且无咎矣。然必利於正，乃為久於其道。不正則久，非其道矣。天地之道，所以長久，亦以正而已矣。

利有攸往，終則有始也。久於其道，終也。利有攸往，始也。動靜相生，循環之理。然必靜為主也。

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。

極言恒久之道

象曰：雷風恒，君子以立不易方。

初六浚恒，貞凶，无攸利。

初與四為正應，理之常也。然初居下而在初，未可以深有

所求四震體而陽性上而不下。又為二三所隔。應初之意。異乎常矣。初之柔暗。不能度勢。又以陰居巽下。為巽之主。其性務入。故深以常理求之。浚恒之象也。占者如此。則雖貞亦凶。而无所利矣。

象曰。浚恒之凶。始求深也。

九二。悔亡。

以陽居陰。本當有悔。以其久中。故得亡也。

象曰。九二。悔亡。能久中也。

九三。不恒其德。或承之羞。貞吝。

位雖得正。然過剛不中。志從於上。不能久於其所。故為不恒其德。或承之羞之象。或者不知其何人之辭。承奉也。言

人皆得奉而進之。不知其所自來也。貞吝者。正而不恒。為可羞吝。申戒占者之辭。

象曰。不恒其德。无所容也。

九四。田无禽。

以陽居陰。久非其位。故為此象。占者田无所獲。而凡事亦不得其求也。

象曰。久非其位。安得禽也。

六五。恒其德。貞。婦人吉。夫子凶。

以柔中而應剛中。常久不易。正而固矣。然乃婦人之道。非夫子之宜也。故其象占如此。

象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

上六振恆凶

振者動之速也。上六居恆之極處震之終。恆極則不常。震終則過動。又陰柔不能固守。居上非其所安。故有振恆之象。而其占則凶也。

象曰振恆在上大无功也

䷧ 艮下 乾上

遯亨。小利貞。遯徒 困反

遯退避也。為卦二陰浸長。陽當退避。故為遯。六月之卦也。陽雖當遯。然九五當位。而下有六二之應。若猶可以有為。但二陰浸長於下。則其勢不可以不遯。故其占為君子能遯。則身雖退而道亨。小人則利於守正。不可以浸長之故。

而遂侵迫於陽也。小謂陰柔小人也。此卦之占與否之初二兩爻相類。

彖曰遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。

以九五一爻釋亨義。

小利貞。浸而長也。長丁 丈反

以下二陰釋小利貞。

遯之時義大矣哉。

陰方浸長。處之為難。故其時義為尤大也。

象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。遠袁 萬反

天體無窮。山高有限。遯之象也。嚴者。君子自守之常。而小人自不能近。

初六。遯尾厲。勿用。有攸往。

遯而在後。尾之象。危之道也。占者不可以有所往。但晦處靜俟。可免災耳。

象曰。遯尾之厲。不往何災也。

六二。執之用黄牛之革。莫之勝說。勝音升說吐活反

以中順自守。人莫能解。必遯之志也。占者固守。亦當如是。

象曰。執用黄牛。固志也。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾。吉。畜許六反

下比二陰。當遯而有所係之象。有疾而危之道也。然以畜臣妾則吉。蓋君子之於小人。惟臣妾則不必其賢而可畜耳。故其占如此。

象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。憊音敗

九四。好遯。君子吉。小人否。好呼報反否方有反

下應初六。而乾體剛健。有所好而能絕之以遯之象也。唯自克之。君子能之。而小人不能。故占者君子則吉。而小人否也。

象曰。君子好遯。小人否也。

九五。嘉遯。貞吉。

剛陽中正。下應六二。亦柔順而中正。遯之嘉美者也。占者如是而正。則吉矣。

象曰。嘉遯貞吉。以正志也。

上九。肥遯。无不利。

以剛陽居卦外。下无係應。遯之遠而處之裕者也。故其象

占如此肥者寬裕自得之意

象曰肥遯无不利无所疑也

☶☱ 震上乾下

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣釋利貞之義而極言之

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

自勝者強

初九壯于趾征凶有孚

趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又如此

象曰壯于趾其孚窮也

言必困窮

九二貞吉

以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也

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。羝音低羸力追反

過剛不中。當壯之時。是小人用壯而君子則用罔也。罔无也。視有如无。君子之過於勇者也。如此則雖正亦危矣。羝羊剛壯喜觸之物。藩籬也。羸困也。貞厲之占。其象如此。

象曰。小人用壯。君子罔也。

小人以壯敗。君子以罔困。

九四。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。輹音福

貞吉悔亡。與咸九四同占。藩決不羸。承上文而言也。決開也。三前有四。猶有藩焉。四前二陰。則藩決矣。壯于大輿之輹。亦可進之象也。以陽居陰。不極其剛。故其象如此。

象曰。藩決不羸。尚往也。尚上通

六五。喪羊于易。无悔。喪息浪反。象同。易以鼓反。一音亦旅。卦同。

卦體似兌。有羊象焉。外柔而內剛者也。獨六五以柔居中。不能抵觸。雖失其壯。然亦无所悔矣。故其象如此。而占亦與咸九五同。易。容易之易。言忽然不覺其亡也。或作疆場之場。亦通。漢食貨志。場作易。

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。

壯終動極。故觸藩而不能退。然其質本柔。故又不能遂。其進也。其象如此。其占可知。然猶幸其不剛。故能艱以處。則尚可以得吉也。

象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

☲☱ 離上
☷ 坤下

晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

晉。進也。康侯安國之侯也。錫馬蕃庶。晝日三接。言多受大賜而顯被親禮也。蓋其為卦上離下坤。有日出地上之象。順而麗乎大明之德。又其變自觀而來。為六四之柔進而上行。以至於五。占者有是三者。則亦當有是寵也。

彖曰。晉。進也。

釋卦名義

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。上行之上
時掌反

以卦象。卦德。卦變。釋卦辭

象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。

昭明之也

初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

以陰居下。應不中正。有欲進見摧之象。占者如是。而能守

正則吉。設不為人所信。亦當處以寬裕。則无咎也。

象曰。晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

初居下位。未有官守之命。

六二。晉如愁如。貞吉。受茲介。福于其王母。

六二中正。上无應援。故欲進而愁。占者如是。而能守正則

吉。而受福于王母也。王母指六五。蓋享先妣之吉占。而凡

以陰居尊者。皆其類也。

象曰。受茲介福。以中正也。

六三。衆允。悔亡。

三不中正。宜有悔者。以其與下二陰皆欲上進。是以爲衆所信。而悔亡也。

象曰。衆允之。志上行也。

九四。晉如。鼫鼠。貞厲。鼫音石

不中不正。以竊高位。貪而畏人。蓋危道也。故爲鼫鼠之象。占者如是。雖正亦危。

象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。

六五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。

以陰居陽。宜有悔矣。以大明在上。而下皆順從。故占者得

之。則其悔亡。又一切去其計功謀利之心。則往吉而无不利也。然亦必有其德。乃應其占耳。

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。

角。剛而居上。上九剛進之極。有其象矣。占者得之。而以伐其私邑。則雖危而吉。且无咎。然以極剛治小邑。雖得其正。亦可吝矣。

象曰。維用伐邑。道未光也。

 離下 坤上

明夷。利艱貞。

夷。傷也。爲卦下離上坤。日入地中。明而見傷之象。故爲明

夷又其上六為暗之主。六五近之。故占者利於艱難以守正而自晦其明也。

彖曰。明入地中。明夷。

以卦象釋卦名。

內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。難去聲 下同

以卦德釋卦義。蒙大難。謂遭紂之亂而見囚也。

利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

以六五一爻之義。釋卦辭。內難。謂為紂近親在其國內。如

六五之近於上六也。

象曰。明入地中。明夷。君子以莅眾。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

飛而垂翼。見傷之象。占者行而不食。所如不合。時義當然。不得而避也。

象曰。君子于行。義不食也。

唯義所在。不食可也。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯吉。拯之陵反 渙初爻同

傷而未切。救之速則免矣。故其象占如此。

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。

以剛居剛。又在明體之上。而屈於至暗之下。正與上六闇主為應。故有向明除害。得其首惡之象。然不可以亟也。故

有不可疾貞之戒。成湯起於夏臺。文王興於羑里。正合此爻之義。而小事亦有然者。

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。

此爻之義未詳。竊疑左腹者。幽隱之處。獲明夷之心。于出門庭者。得意於遠去之義。言筮而得此者。其自處當如是也。蓋離體爲至明之德。坤體爲至闇之地。下三爻明在闇外。故隨其遠近高下而處之不同。六四以柔正居闇地而尚淺。故猶可以得意於遠去。五以柔中居闇地而已迫。故爲內難。正志以晦其明之象。上則極乎闇矣。故爲自傷其明。以至於闇。而又足以傷人之明。蓋下五爻皆爲君子。獨

上一爻爲闇君也。

象曰。入于左腹。獲心意也。

意叶音臆

六五。箕子之明夷。利貞。

居至闇之地。近至闇之君。而能正其志。箕子之象也。貞之至也。利貞。以戒占者。

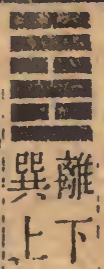
象曰。箕子之貞。明不可息也。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

以陰居坤之極。不明其德。以至於晦。始則處高位以傷人之明。終必至於自傷而墜厥命。故其象如此。而占亦在其

中矣。象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

照四國以位言

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二外內各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則外尤不正矣

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

以卦體九五六二釋利女貞之義

家人有嚴君焉父母之謂也

亦謂二五

父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

外作坊外
內本內

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆行下 孟反

身脩則家治矣

初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也

象曰閑有家志未變也

志未變而豫防之

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此

象曰六二之吉順以巽也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝嗃呼落反 嘻嘻反象同

以剛居剛而不中。過乎剛者也。故有嗃嗃嚴厲之象。如是則雖有悔厲而吉也。嘻嘻者。嗃嗃之反。吝之道也。占者各以其德為應。故兩言之。

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

六四。富家。大吉。

陽主義。陰主利。以陰居陰而在上位。能富其家者也。

象曰。富家大吉。順在位也。

九五。王假有家。勿恤。吉。假更白反

假。至也。如假于太廟之假。有家。猶言有國也。九五剛健中正。下應六二之柔順。中正王者。以是至于其家。則勿用憂恤而吉可必矣。蓋聘納后妃之吉占。而凡有是德者。遇之

皆吉也。

象曰。王假有家。交相愛也。

程子曰。夫愛其內助。婦愛其刑家。

上九。有孚威如。終吉。

上九以剛居上。在卦之終。故言正家久遠之道。占者必有誠信嚴威。則終吉也。

象曰。威如之吉。反身之謂也。

謂非作威也。反身自治。則人畏服之矣。

睽

睽小事吉。睽苦圭反

睽乖異也。為卦上火下澤。性相違異。中女少女志不同歸。

故為睽然以卦德言之。內說而外明。以卦變言之。則自離來者。柔進居三。自中孚來者。柔進居五。自家人來者。兼之以卦體言之。則六五得中而下。應九二之剛。是以其占不可大事。而小事尚有吉之道也。

彖曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。上下俱上聲下同

以卦象釋卦名義。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。說音悅

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。

極言其理而贊之。

象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。

二卦合體。而性不同。

初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。喪去聲

上无正應。有悔也。而居睽之時。同德相應。其悔亡矣。故有喪馬勿逐。而自復之象。然亦必見惡人。然後可以辟咎。如

孔子之於陽貨也。

象曰。見惡人。以辟咎也。辟音避

九二。遇主于巷。无咎。

二五陰陽正應。居睽之時。乖戾不合。必委曲相求。而得會遇。乃為无咎。故其象占如此。

象曰。遇主于巷。未失道也。

本其正應非有邪也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓曳以制反掣昌逝反劓魚器反

六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所

掣而當睽之時上九猜狠方深故又有髡劓之傷然邪不

勝正終必得合故其象占如此

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夫如字

睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽

時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎噬市制反

以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言

易合六五有柔中之德故其象占如是

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚

媾往遇雨則吉弧音胡說吐活反媾古豆反

睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又

自猜狠而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无為

有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇

而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三

先睽後合故其象占如此

象曰遇雨之吉羣疑亡也

艮下
坎上

蹇。利西南。不利東北。利見大人。貞吉。蹇紀免反

蹇難也。足不能進行之難也。為卦艮下坎上。見險而止。故為蹇。西南平易。東北險阻。又艮方也。方在蹇中。不宜走險。又卦自小過而來。陽進則往居五而得中。退則入於艮而不進。故其占曰利西南不利東北。當蹇之時。必見大人。然後可以濟難。又必守正。然後得吉。而卦之九五剛健中正。有大人之象。自二以上五爻皆得正位。則又貞之義也。故其占又曰利見大人貞吉。蓋見險者貴於能止。而又不可終於止。處險者利於進。而不可失其正也。

彖曰。蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。難乃旦反。知音智。

坊本
南有
而下
字而

以卦德釋卦名義。而贊其美。

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。

以卦變卦體釋卦辭。而贊其時用之大也。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身脩德。

初六。往蹇來譽。

往遇險。來得譽。

象曰。往蹇來譽。宜待也。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。

柔順中正。正應在上。而在險中。故蹇而又蹇。以求濟之。非以其身之故也。不言吉凶者。占者但當鞠躬盡力而已。至

於成敗利鈍則非所論也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

事雖不濟亦无可尤

九三往蹇來反

反就二陰得其所安

象曰往蹇來反內喜之也

六四往蹇來連

連於九三合力以濟

象曰往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來

大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有

朋來而助之者占者有是德則有是助矣

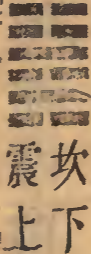
象曰大蹇朋來以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

已在卦極往無所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有

碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

坎下 震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解音懈象傳大象同

解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之

地若无所往。則宜來復其所而安靜。若尚有所往。則宜早往。早復不可久煩擾也。

彖曰。解險以動。動而免乎險。解。

以卦德釋卦名義。

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。

以卦變釋卦辭。坤為衆。謂九四入坤體得中。有功。皆指九二。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。極言而贊其大也。

象曰。雷雨作。解。君子以赦過宥罪。

初六。无咎。

難既解矣。以柔在下。上有正應。何咎之有。故其占如此。

象曰。剛柔之際。義无咎也。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

此爻取象之意未詳。或曰。卦凡四陰。除六五君位。餘三陰。即三狐之象也。大抵此爻為卜田之吉占。亦為去邪媚而得中直之象。能守其正。则无不吉矣。

象曰。九二貞吉。得中道也。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。乘如字。又石證反。

繫辭備矣。貞吝言雖以正得之。亦可羞也。唯避而去之。為可免耳。

坊本陽而有字類下則有字矣

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也戎古本作寇

九四解而拇朋至斯孚解佳買反象同拇茂后反

拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信也

象曰解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人解音懈象同

卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也

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射食亦反隼荀尹反

繫辭備矣

象曰公用射隼以解悖也解佳買反

 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣

易之用二簋可用享簋音軌

言當損時則至薄无害

彖曰損損下益上其道上行上行之上時掌反

以卦體釋卦名義

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。

此釋卦辭時。謂當損之時。

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

懲直升反

君子脩身。所當損者。莫切於此。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。

巳音以。遄市專反。四爻同。

初九當損下益上之時。上應六四之陰。輟所為之事而速往以益之。无咎之道也。故其象占如此。然居下而益上。亦當斟酌其淺深也。

象曰。已事遄往。尚合志也。

尚。上通。

九二。利貞。征凶。弗損益之。

九二剛中。志在自守。不肯妄進。故占者利貞而征則凶也。弗損益之言。不變其所守。乃所以益上也。

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。

下卦本乾。而損上爻以益坤。三人行而損一人也。一陽上而一陰下。一人行而得其友也。兩相與則專。三則雜而亂。卦有此象。故戒占者當致一也。

象曰。一人行。三則疑也。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

周易

下經

二十二

崑崙山齋

以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎矣

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也

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

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然

後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

象曰弗損益之大得志也

震下
巽上

益利有攸往利涉大川

益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光上下之下去聲

以卦體釋卦名義

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

以卦體卦象釋卦辭

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕

行施始
改反

動。巽二卦之德。乾下施。坤上生。亦上文卦體之義。又以此

極言贊益之大

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改

風雷之勢。交相助益。遷善改過。益之大者。而其相益亦猶

是也

初九。利用為大作。元吉。无咎

初雖居下。然當益下之時。受上之益者也。不可徒然无所

報效。故利用為大作。必元吉。然後得无咎

象曰。元吉无咎。下不厚事也

下本不當任厚事。故不如是。不足以塞咎也

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉

六二當益下之時。虛中處下。故其象占與損六五同。然爻

位皆陰。故以永貞為戒。以其居下而受上之益。故又為卜

郊之吉占

象曰。或益之。自外來也

或者眾无定主之辭

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭

六三陰柔不中不正。不當得益者也。然當益下之時。居下

之上。故有益之以凶事者。蓋警戒震動。乃所以益之也。占

者如此然後可以无咎。又戒以有孚中行而告公用圭也。用圭所以通信。

象曰：益用凶事，固有之也。

益用凶事，欲其困心衡慮而固有之也。

六四：中行，告公從，利用為依遷國。

三四皆不得中，故皆以中行為戒。此言以益下為心而合於中行，則告公而見從矣。傳曰：周之東遷，晉鄭焉依。蓋古者遷國以益下，必有所依，然後能立。此爻又為遷國之吉占也。

象曰：告公從，以益志也。

九五：有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德。

一上有信以惠於下，則下亦有信以惠於上矣。不問而元吉可知。

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，立心勿恆，凶。

以陽居益之極，求益不已，故莫益而或擊之。立心勿恆，戒之也。

象曰：莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。

莫益之者，猶從其求益之偏辭而言也。若究而言之，則又有擊之者矣。

☰☱ 乾下兌上

夬，揚于王庭，孚號有厲，告自邑，不利即戎，利有攸往。

夬古快反，號戶。

羔反卦
內並同

夬決也。陽決陰也。三月之卦也。以五陽去一陰。決之而已。然其決之也。必正名其罪。而盡誠以呼號其衆。相與合力。然亦尚有危厲。不可安肆。又當先治其私。而不可專尚威武。則利有所往也。皆戒之之辭。

彖曰。夬。決也。剛決柔也。健而說。決而和。說音悅

釋卦名義而贊其德

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。長丁丈反

此釋卦辭。柔乘五剛。以卦體言。謂以一小人加於衆君子之上。是其罪也。剛長乃終。謂一變則爲純乾。

象曰。澤上於天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。上時掌反
施始或反

澤上於天。潰決之勢也。施祿及下。潰決之意也。居德則忌。

未詳

初九。壯于前趾。往不勝爲咎。

前。猶進也。當決之時。居下任壯。不勝宜矣。故其象占如此。

象曰。不勝而往。咎也。

九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。莫音暮

九二當決之時。剛而居柔。又得中道。故能憂惕號呼。以自戒備。而莫夜有戎。亦可无患也。

象曰。有戎勿恤。得中道也。

九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有愠。无咎。頄求龜反

頤。頤也。九三當決之時。以剛而過乎中。是欲決小人而剛壯見于面目也。如是則有凶道矣。然在衆陽之中。獨與上六爲應。若能果決其決。不係私愛。則雖合於上六。如獨行遇雨。至於若濡而爲君子所愠。然終必能決去小人而无所咎也。溫嶠之於王敦。其事類此。

象曰。君子夬夬。終无咎也。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

臀徒敦反。次七私反。且七余反。姤卦同。

以陽居陰。不中不正。居則不安。行則不進。若不與衆陽競進而安。出其後。則可以亡其悔。然當決之時。志在上進。必不能也。占者聞言而信。則轉凶而吉矣。牽羊者。當其前則不進。縱之使前而隨其後。則可以行矣。

象曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。

九五。莧陸夬夬。中行无咎。

莧閑辨反。

莧陸。今馬齒莧。感陰氣之多者。九五當決之時。爲決之主。而切近上六之陰。如莧陸然。若決而決之。而又不爲過暴。合於中行。則无咎矣。戒占者當如是也。

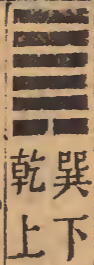
象曰。中行无咎。中未光也。

程傳備矣。傳曰。卦辭言夬夬。則於中行為无咎矣。象復盡其義云。中未光也。夫人心正意誠。乃能極中正之道。而充實光輝。五心有所比。以義之不可而決之。雖行於外。不失中正之義。可以无咎。然於中道未得爲光大也。蓋人心一有所欲。則離道矣。夫子於此。示人之意深矣。

上六。无號。終有凶。

陰柔小人居窮極之時。黨類已盡。无所號呼。終必有凶也。占者有君子之德。則其敵當之。不然反是。

象曰。无號之凶。終不可長也。

姤。女壯。勿用取女。取七喻反

姤。遇也。決盡則為純乾。四月之卦。至姤然後一陰可見。而為五月之卦。以其本非所望。而卒然值之。如不期而遇者。故為遇。遇已非正。又一陰而遇五陽。則女德不貞。而壯之甚也。取以自配。必害乎陽。故其象占如此。

彖曰。姤。遇也。柔遇剛也。

釋卦名

勿用取女。不可與長也。

釋卦辭

天地相遇。品物咸章也。

以卦體言

剛遇中正。天下大行也。

指九五

姤之時義大矣哉。

幾微之際。聖人所謹。

象曰。天下有風。姤。后以施命。誥四方。

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。柅乃李反。又女紀反。

下經 二十八 篇譜 篇譜

柅所以止車以金爲之其剛可知一陰始生靜正則凶往
進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶
然其勢不可止也故以羸豕躡躅曉君子使深爲之備云
象曰繫于金柅柔道牽也

牽進也以其進故止之

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇爲包有魚之象然制之在已故猶可以
无咎若不制而使遇於衆則其爲害廣矣故其象占如此
象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則

不進故其象占如此然既无所遇则无陰邪之傷故雖危
厲而无大咎也

象曰其行次且行未牽也

九四包无魚起凶

初六正應已遇於二而不及於已故其象占如此

象曰无魚之凶遠民也

遠袁
萬反

民之去已猶已遠之

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以
陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然
陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回

造化矣。有隕自天，本无而倏有之象也。

象曰：九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。舍音捨

上九，姤其角，吝，无咎。

角，剛乎上也。上九以剛居上而无位，不得其遇，故其象

占與九三類。

象曰：姤其角，上窮吝也。

坤下 兌上

萃亨。王假有廟，利見大人，亨，利貞。用大牲吉，利有攸往。假更白反

萃，聚也。坤順兌說，九五剛中而二應之，又為澤上於地，萬

物萃聚之象，故為萃。亨，字衍文。王假有廟，言王者可以至

于宗廟之中。王者卜祭之吉占也。祭義曰：公假于太廟，是

也。廟所以聚祖考之精神，又人必能聚已之精神，則可以

至于廟而承祖考也。物既聚，則必見大人而後可以得亨。

然又必利於正，所聚不正，則亦不能亨也。大牲必聚而後

有聚，則可以有所往，皆占吉而有戒之辭。

彖曰：萃聚也。順以說，剛中而應，故聚也。說音悅

以卦德、卦體、釋卦名義。

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。

釋卦辭。

觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。

極言其理而贊之。

象曰。澤上於地。萃。君子以除戎器。戒不虞。上時掌反

除者。脩而聚之之謂。

初六。有孚。不終。乃亂。乃萃。若號。一握為笑。勿恤。往。无咎。號平聲

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

象曰。乃亂。乃萃。其志亂也。

六二。引吉。无咎。孚乃利用禴。禴羊略反

二應五。而雜於二陰之間。必牽引以萃。乃吉。而无咎。又二中正柔順。虛中以上應九五剛健中正。誠實而下交。故卜祭者有其孚誠。則雖薄物。亦可以祭矣。

象曰。引吉。无咎。中未變也。

六三。萃如。嗟如。无攸利。往。无咎。小吝。

六三陰柔不中不正。上无應與。欲求萃於近而不得。故嗟如。而无所利。唯往從於上。可以无咎。然不得其萃。困然後往。復得陰極。无位之爻。亦可小羞矣。戒占者當近捨不正之強援。而遠結正應之窮交。則无咎也。

象曰。往。无咎。上巽也。

九四。大吉。无咎。

上比九五。下比眾陰。得其萃矣。然以陽居陰不正。故戒占者必大吉。然後得无咎也。

象曰。大吉。无咎。位不當也。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也

象曰萃有位志未光也

未光謂匪孚

上六齋咨涕洟无咎

齋音咨又將啼反洟音夷象同

處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是而後可以无咎也

象曰齋咨涕洟未安上也

 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也

彖曰柔以時升

以卦變釋卦名

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭

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

王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦

初六允升大吉

初以柔順居下。巽之主也。當升之時。巽於二陽。占者如之。則信能升而大吉矣。

象曰。允升大吉。上合志也。

九二孚乃利用禴。无咎。

義見萃卦。

象曰。九二之孚。有喜也。

九三升虛邑。

陽實陰虛。而坤有國邑之象。九三以陽剛當升時。而進臨於坤。故其象占如此。

象曰。升虛邑。无所疑也。

六四王用亨于岐山。吉。无咎。

義見隨卦。

象曰。王用亨于岐山。順事也。

以順而升。登祭于山之象。

六五貞吉升階。

以陰居陽。當升而居尊位。必能正固。則可以得吉而升階矣。階。升之易者。

象曰。貞吉升階。大得志也。

上六冥升。利于不息之貞。

以陰居升極。昏冥不已者也。占者遇此。无適而利。但可反其不已於外之心。施之於不息之正而已。

象曰。冥升在上。消不富也。

困亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。

困者窮而不能自振之義。坎剛為兌柔所揜。九三為二陰所揜。四五為上六所揜。所以為困。坎險兌說。處險而說。是身雖困而道則亨也。二五剛中。又有大人之象。占者處困能亨。則得其正矣。非大人其孰能之。故曰貞。又曰大人者。明不正之小人不能當也。有言不信。又戒以當務晦默。不可尚口。益取困窮。

彖曰。困剛揜也。

以卦體釋卦名。

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。

說音

以卦德。卦體。釋卦辭。

象曰。澤无水。困。君子以致命遂志。

水下漏則澤上枯。故曰澤无水。致命。猶言授命。言持以與人而不之有也。能如是。則雖困而亨矣。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

臀。物之底也。困于株木。傷而不能安也。初六以陰柔處困之底。居暗之甚。故其象占如此。

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。

紱音弗。亨讀作享。

困于酒食。厭飫苦惱之意。酒食。人之所欲。然醉飽過宜。則

周易
是反爲所困矣。朱紱方來，上應之也。九二有剛中之德，以處困時，雖无凶害，而反困於得其所欲之多，故其象如此。而其占利以享祀，若征行則非其時，故凶。而於義爲无咎也。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。

陰柔而不中正，故有此象。而其占則凶。石指四，蒺藜指二。宮謂三，而妻則六也。其義則繫辭備矣。

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。

初六九四之正應，九四處位不當，不能濟物，而初六方困於下，又爲九二所隔，故其象如此。然邪不勝正，故其占雖

爲可吝，而必有終也。金車爲九二象，未詳。疑坎有輪象也。象曰：來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

九五劓刖，困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。

劓音見，蹙刖音月，說音悅。

劓刖者，傷於上下。上下旣傷，則赤紱无所用，而反爲困矣。

九五當困之時，上爲陰揜，下則乘剛，故有此象。然剛中而說體，故能遲久而有說也。占具象中，又利用祭祀，久當獲福。

象曰：劓刖，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，于臲臲，曰動悔，有悔，征吉。

藟力軌反，臲五結反，臲五骨反。

以陰柔處困極，故有困于葛藟于臲臲，曰動悔之象。然物窮則變，故其占曰：若能悔，則可以征而吉矣。

象曰：困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。

巽下坎上

井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶。

凶。喪息浪反。汔許訖反。繙音桶。羸律裴反。

井者。穴地出水之處。以巽木入乎坎水之下而上出其水。故為井。改邑不改井。故无喪无得。而往者來者皆井其井也。汔幾也。繙。綆也。羸。敗也。汲井幾至。未盡綆而敗其瓶。則凶也。其占為事仍舊无得喪。而又當敬勉。不可幾成而敗也。彖曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。上時掌反。

以卦象釋卦名義

改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。

以卦體釋卦辭。无喪无得。往來井井。兩句意與不改井同。故不復出。剛中以二五而言。未有功而敗其瓶。所以凶也。

象曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。上如字。又時掌反。勞力報反。相息亮反。

木上有水。津潤上行。井之象也。勞民者。以君養民。勸相者。使民相養。皆取井養之義。

初六。井泥不食。舊井无禽。泥乃計反。

井以陽剛為泉。上出為功。初六以陰居下。故為此象。蓋井不泉而泥。則人所不食。而禽鳥亦莫之顧也。

象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。舍音捨。

言為時所棄

九二。井谷射鮒。甕敝漏。谷余六反。音育射。石亦反。鮒音附。

坊本
蓋下
無井
字

九二剛中有泉之象。然上无正應。下比初六。功不上行。故其象如此。

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。渫息列反

渫，不停污也。井渫不食，而使人心恻，可用汲矣。王明則汲

井以及物，而施者受者並受其福也。九三以陽居陽，在下

之上，而未為時用，故其象占如此。

象曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

行恻者，行道之人皆以為恻也。

六四：井甃，无咎。甃側救反

以六居四，雖得其正，然陰柔不泉，則但能脩治而无及物

之功。故其象為井甃，而占則无咎。占者能自脩治，則雖无

及物之功，而亦可以无咎矣。

象曰：井甃无咎，脩井也。

九五：井冽寒泉，食。冽音列

冽，潔也。陽剛中正，功及於物，故為此象。占者有其德，則契

其象也。

象曰：寒泉之食，中正也。

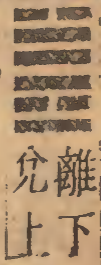
上六：井收勿幕，有孚元吉。收詩救反，又如字，幕音莫

收，汲取也。晁氏云：收，鹿盧收繙者也。亦通幕，蔽覆也。有孚，

謂其出有源而不窮也。井以上出為功，而坎口不揜，故上

六雖非陽剛，而其象如此。然占者應之，必有孚，乃元吉也。

象曰元吉在上大成也

革。巳日乃孚。元亨利貞。悔亡。

革變革也。兌澤在上。離火在下。火然則水乾。水決則火滅。中少二女。合為一卦。而少上中下。志不相得。故其卦為革也。變革之初。人未之信。故必巳日而後信。又以其內有文明之德。而外有和說之氣。故其占為有所更革。皆大亨而得其正。所革皆當。而所革之悔亡也。一有不正。則所革不信。不通而反有悔矣。

彖曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。

以卦象釋卦名義。大略與睽相似。然以相違而為睽。相息

而為革也。息滅息也。又為生息之義。滅息而後生息也。

巳日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。

說音悅當去聲

以卦德釋卦辭

天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

極言而贊其大也

象曰。澤中有火。革。君子以治歷明時。治平聲

四時之變。革之大者

初九。鞶用黃牛之革。鞶九勇反

雖當革時。居初无應。未可有為。故為此象。鞶。固也。黃。中色。牛。順物。革。所以固物。亦取卦名而義不同也。其占為當堅。

歷坊本作曆

確固守而不可以有為。聖人之於變革。其謹如此。

象曰。鞶用黃牛。不可以有為也。

六二。巳日乃革之。征吉。无咎。

六二柔順中正。而為文明之主。有應於上。於是。可以革矣。然必巳日。然後革之。則征吉。而无咎。戒占者。猶未可遽變也。

象曰。巳日革之。行有嘉也。

九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。

過剛不中。居離之極。躁動於革者也。故其占有征凶。貞厲之戒。然其時則當革。故至於革言三就。則亦有孚。而可革也。

象曰。革言三就。又何之矣。

言已審。

九四。悔亡。有孚。改命。吉。

以陽居陰。故有悔。然卦已過中。水火之際。乃革之時。而剛柔不偏。又革之用也。是以悔亡。然又必有孚。然後革。乃可獲吉。明占者有其德。而當其時。又必有信。乃悔亡而得吉也。

象曰。改命之吉。信志也。

九五。大人虎變。未占有孚。

虎。大人之象。變。謂希革而毛毳也。在大人。則自新新民之極。順天應人之時也。九五以陽剛中正。為革之主。故有此象。占而得此。則有此應。然亦必自其未占之時。人已信其如此。乃足以當之耳。

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。

革道已成。君子如豹之變。小人亦革面以聽從矣。不可以往而居正則吉。變革之事。非得已者。不可以過。而上六之才。亦不可以有行也。故占者如之。

象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。蔚紆胃反

巽上離下

鼎。元吉亨。

鼎。烹飪之器。為卦下陰為足。二三四陽為腹。五陰為耳。上陽為鉉。有鼎之象。又以巽木入離火而致烹飪。鼎之用也。故其卦為鼎。下巽。巽也。上離為目。而五為耳。有內巽順而外聰明之象。卦自巽來。陰進居五而下應九二之陽。故其

占曰。元亨。吉。衍文也。

彖曰。鼎。象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以

養聖賢。亨普庚反。飪入甚反。

以卦體二象。釋卦名義。因極其大而言之。享帝貴誠。用犢而已。養賢則饗殮。牢禮當極其盛。故曰大亨。

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。上時掌反

以卦象。卦變。卦體。釋卦辭。

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。鼎。重器也。故有正位凝命之意。凝。猶至道不凝之凝。傳所謂協于上下。以承天休者也。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。出尺遂反。又如字。否音鄙。

居鼎之下。鼎趾之象也。上應九四則顛矣。然當卦初。鼎未
有實而舊有否惡之積焉。因其顛而出之。則為利矣。得妾
而因得其子。亦猶是也。此爻之象如此。而其占无咎。蓋因
敗以為功。因賤以致貴也。

象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

鼎而顛趾。悖道也。而因可出否。以從貴。則未為悖也。從貴
謂應四。亦為取新之意。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。仇音求

以剛居中。鼎有實之象也。我仇。謂初。陰陽相求而非正。則
相陷於惡而為仇矣。二能以剛中自守。則初雖近。不能以
就之。是以其象如此。而其占為如是。則吉也。

坊本
慎下
無其
字

象曰。鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

有實而不慎其所往。則為仇所即而陷於惡矣。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。行下孟反 塞悉則反

以陽居鼎腹之中。本有美實者也。然以過剛失中。越五應
上。又居下之極。為變革之時。故為鼎耳方革而不可舉移。
雖承上卦文明之腴。有雉膏之美。而不得以為人之食。然
以陽居陽。為得其正。苟能自守。則陰陽將和而失其悔矣。
占者如是。則初雖不利而終得吉也。

象曰。鼎耳革。失其義也。

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。折之舌反 覆方服反 餗送六反 渥乙角反

晁氏曰。形渥。諸本作刑剝。謂重刑也。今從之。九四居上任

重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

象曰覆公餗信如何也

言失信也

六五鼎黃耳金鉉利貞鉉玄典反

五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

象曰鼎黃耳中以為實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其

占為大吉无不利蓋有是德則如其占也

象曰玉鉉在上剛柔節也

震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯虩許逆反啞鳥客反喪息

浪反匕必以反鬯勅亮反

震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占為能恐懼則致福而不失其所主之重

彖曰震亨

震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福恐懼以致福也則法也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也
程子以為邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而
主祭也或云出即鬯字之誤

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

洊在薦反
省悉井反

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主處震之初故其占如此

象曰震來虩虩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

躋子
西反

六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當
喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不
求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如
此占者若因懼而能行以去其不正則可以无眚矣

象曰震蘇蘇位不當也

九四震遂泥

泥乃
計反

以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无
反之意泥滯溺也

象曰震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有事喪息浪反

以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

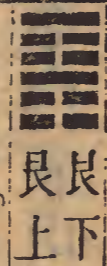
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有

言索桑落反矍俱縛反

以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼脩省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中謂中心

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象

為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其

占則必能止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无

咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止

於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行

於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其

身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各

止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

彖曰。艮。止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。此釋卦名。艮之義則止也。然行止各有其時。故時止而止。止也。時行而行。亦止也。艮體篤實。故又有光明之義。大畜。二於艮亦以輝光言之。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。

此釋卦辭。易背為止。以明背即止也。背者。止之所也。以卦體言。內外之卦陰陽敵應而不相與也。不相與。則內不見已。外不見人。而无咎矣。晁氏云。艮其止。當依卦辭作背。象曰。兼山。艮。君子以思不出其位。初六。艮其趾。无咎。利末貞。

以陰柔居艮初。爲艮趾之象。占者如之。則无咎。而又以其陰柔。故又戒其利末貞也。

象曰。艮其趾。未失正也。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。拯之。凌反。

六二居中得正。既止其腓矣。三爲限。則腓所隨也。而過剛不中。以止乎上。二雖中正而體柔弱。不能往而拯之。是以其心不快也。此爻占在象中。下爻放此。

象曰。不拯其隨。未退聽也。

三止乎上。亦不肯退而聽乎二也。

九三。艮其限。列其夤。厲熏心。夤。引。真反。

限。身上下之際。即腰胯也。夤。脊也。止于腓。則不進而已。九

三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲熏心不安之甚也

象曰艮其限危熏心也

六四艮其身无咎

以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得无咎也

象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡

六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

象曰艮其輔以中正也

正字羨文叶韻可見

上九敦艮吉

以陽剛居止之極敦厚於止者也

象曰敦艮之吉以厚終也

䷳ 艮上

漸女歸吉利貞

漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也

彖曰漸之進也女歸吉也

之字疑衍或是漸字

進得位往有功也進以正可以正邦也

以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自

旅而來九進居五皆為得位之正其位剛得中也

以卦體言謂九五也

止而巽動不窮也

以卦德言漸進之義

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻之行有序而進有漸干水涯也始進於下未得所安而

上復无應故其象如此而其占則為小子厲雖有言而於

義則无咎也

象曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉衎苦旦反

磐大石也漸遠於水進於磐而益安矣衎衎和樂意六二

柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占

則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

素飽如詩言素餐得之以道則不為徒飽而處之安矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇復房六反

鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此

而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛

也故利禦寇

坊本作干
干進

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也離力智反

六四鴻漸于木或得其桷无咎桷音角

鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也

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

陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

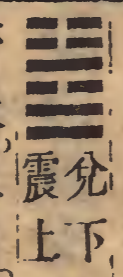
象曰終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉

歸妹征凶无攸利

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

下有
爻字

周易

所利也

彖曰歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹。人之終始也。

釋卦名義也。歸者女之終。生育者人之始。

說以動。所歸妹也。說音悅

又以卦德言之。

征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

又以卦體釋卦辭。男女之交。本皆正理。唯若此卦。則不得其正也。

象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。

雷動澤隨。歸妹之象。君子觀其合之不正。知其終之有敝。

也。推之事物。莫不皆然。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。娣音弟。跛波我反。

初九居下而无正應。故為娣象。然陽剛在女子為賢正之德。但為娣之賤。僅能承助其君而已。故又為跛能履之象。而其占則征吉也。

象曰。歸妹以娣。以恆也。跛能履吉。相承也。

恆。謂有常久之德。

九二。眇能視。利幽人之貞。

眇能視。承上交而言。九二陽剛得中。女之賢也。上有正應。而反陰柔不正。乃女賢而配不良。不能大成內助之功。故為眇能視之象。而其占則利幽人之貞也。幽人。亦抱道守

周易

下經

四十九

歸妹

正而不偶者也

象曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者

象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

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袂彌計反

六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之

象而占者如之則吉也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以其有中德之貴而行故不尚飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利刲苦圭反

上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也

象曰上六无實承虛筐也

離下 震上

豐亨王假之勿憂宜日中假更白反

周易

下經

五十

歸潛堂

豐大也。以明而動。盛大之勢也。故其占有亨道焉。然王者至此。盛極當衰。則又有憂道焉。聖人以為徒憂无益。但能守常。不至於過盛。則可矣。故戒以勿憂。宜日中也。

彖曰。豐大也。明以動。故豐。

以卦德釋卦名義。

王假之。尚大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。

釋卦辭。

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。

此又發明卦辭外意。言不可過中也。

象曰。雷電皆至。豐君子以折獄致刑。折之舌反

取其威照並行之象。

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尚。

配主。謂四。旬。均也。謂皆陽也。當豐之時。明動相資。故初九之遇九四。雖皆陽剛。而其占如此也。

象曰。雖旬无咎。過旬災也。

戒占者不可求勝其配。亦爻辭外意。

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。蔀音部

六二居豐之時。為離之主。至明者也。而上應六五之柔暗。故為豐蔀。見斗之象。蔀。障蔽也。大其障蔽。故日中而昏也。

往而從之。則昏暗之主。必反見疑。唯在積其誠意。以感發之。則吉。戒占者宜如是也。虛中有孚之象。

之則吉。戒占者宜如是也。虛中有孚之象。

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。

沫。昧同。莫佩。反。折。食列反。

沛。一作旆。謂旛幔也。其蔽甚於蔀矣。沫。小星也。三處明極而應上六。雖不可用而非咎也。故其象占如此。

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。

象與六二同。夷。等夷也。謂初九也。其占為當豐而遇暗主。下就同德則吉也。

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。

質雖柔暗。若能來致天下之明。則有慶譽而吉矣。蓋因其

柔暗而設此以開之。占者能如是。則如其占矣。

象曰。六五之吉。有慶也。

上六。豐其屋。蔀其家。闕其戶。闕其無人。三歲不覲。凶。

闕。苦反。

以陰柔居豐極處。動終明極而反暗者也。故為豐大其屋而反以自蔽之象。无人不覲。亦言障蔽之深。其凶甚矣。

象曰。豐其屋。天際翔也。闕其戶。闕其无人。自藏也。

藏。謂障蔽。

三三 艮下 離上

旅。小亨。旅貞吉。

旅。羈旅也。山止於下。火炎於上。為去其所止而不處之象。故為旅。以六五得中於外。而順乎上下之二陽。艮止而離

麗於明故其占可以小亨。而能守其旅之貞則吉。旅非常居。若可苟者。然道无不在。故自有其正。不可須臾離也。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。

以卦體卦德釋卦辭

旅之時義大矣哉

旅之時為難處

象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄。

慎刑如山。不留如火

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。

當旅之時。以陰柔居下位。故其象占如此。

象曰。旅瑣瑣。志窮災也。

六二。旅即次。懷其資。得童僕貞。

即次則安。懷資則裕。得其童僕之貞信。則无欺而有賴。旅

之最吉者也。二有柔順中正之德。故其象占如此。

象曰。得童僕貞。終无尤也。

九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。喪息浪反象同

過剛不中。居下之上。故其象占如此。喪其童僕。則不止於

失其心矣。故貞字連下句為義。

象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。

以旅之時。而與下之道如此。義當喪也。

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。

以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應故其心有所不快也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射石亦反

雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也

象曰終以譽命上逮也

上逮言其譽命聞於上也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶喪易並去聲

上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象

占如此

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

巽上巽下

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也

彖曰重巽以申命

釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命也剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

周易

下經

五十四

巽 謙 困 蒙

以卦體釋卦辭。剛巽乎中正而志行。指九五柔謂初四象曰。隨風巽。君子以申命行事。

隨相繼之義

初六。進退。利武人之貞。

初以陰居下。為巽之主。卑巽之過。故為進退不果之象。若以武人之貞處之。則有以濟其所不及。而得所宜矣。

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。

二以陽處陰而居下。有不安之意。然當巽之時。不厭其卑。而二又居中。不至已甚。故其占為能過於巽。而丁寧煩悉。其辭以自道達。則可以吉而无咎。亦竭誠意以祭祀之吉。

坊本初下有字

占也

象曰。紛若之吉。得中也。

九三。頻巽。吝。

過剛不中。居下之上。非能巽者。勉為屢失。吝之道也。故其象占如此。

象曰。頻巽之吝。志窮也。

六四。悔亡。田獲三品。

陰柔无應。承乘皆剛。宜有悔也。而以陰居陰。處上之下。故得悔亡。而又為卜田之吉占也。三品者。一為乾豆。一為賓客。一以充庖。

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。先西

薦反後胡豆反

九五剛健中正而居巽體。故有悔。以有貞而吉也。故得亡其悔而无不利。有悔是无初也。亡之是有終也。庚更也。事之變也。先庚三日。丁也。後庚三日。癸也。丁所以丁寧於其變之前。癸所以揆度於其變之後。有所變更而得此占者。如是則吉也。

象曰。九五之吉。位正中也。

上九巽在牀下。喪其資斧。貞凶。喪息浪反下同

巽在牀下。過於巽者也。喪其資斧。失所以斷也。如是則雖貞亦凶矣。居巽之極。失其陽剛之德。故其象占如此。

象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

正乎凶。言必凶。

兌下兌上

兌亨利貞。

兌說也。一陰進乎二陽之上。喜之見乎外也。其象為澤。取其說萬物。又取坎水而塞其下流之象。卦體剛中而柔外。剛中故說而亨。柔外故利於貞。蓋說有亨道。而其妄說不可以不戒。故其占如此。又柔外故為說亨。剛中故利於貞。亦一義也。

彖曰。兌說也。說音悅下同

釋卦名義

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。先西薦反。又如字。難乃旦反。

以卦體釋卦辭而極言之

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。

兩澤相麗。互相滋益。朋友講習。其象如此。

初九。和兌吉。

以陽爻居說體而處最下。又无係應。故其象占如此。

象曰。和兌之吉。行未疑也。

居卦之初。其說也正。未有所疑也。

九二。孚兌吉。悔亡。

剛中為孚。居陰為悔。占者以孚而說。則吉而悔亡矣。

象曰。孚兌之吉。信志也。

六三。來兌凶。

陰柔不中正。為兌之主。上无所應。而反來就二陽以求說。

凶之道也。

象曰。來兌之凶。位不當也。

九四。商兌未寧。介疾有喜。

四上承九五之中正。而下比六三之柔邪。故不能決而商。

度所說。未能有定。然質本陽剛。故能介然守正。而疾惡柔。

邪也。如此。則有喜矣。象占如此。為戒深矣。

象曰。九四之喜。有慶也。

九五。孚于剝。有厲。

能坊
本作
為

剝謂陰能剝陽者也。九五陽剛中正，然當說之時而居尊位，密近上六，上六陰柔為說之主，處說之極，能妄說以剝陽者也。故其占但戒以信于上六，則有危也。

象曰：孚于剝，位正當也。

與履九五同

上六引兌

上六成說之主，以陰居說之極，引下二陽相與為說，而不能必其從也。故九五當戒，而此爻不言其吉凶。

象曰：上六引兌，未光也。

坎下
巽上

渙亨。王假有廟，利涉大川，利貞。

渙呼亂反
假庚白反

渙，散也。為卦下坎上巽，風行水上，離披解散之象，故為渙。其變則本自漸卦，九來居二而得中，六往居三得九之位，而上同於四，故其占可亨。又以祖考之精神既散，故王者當至於廟以聚之，又以巽木坎水，舟楫之象，故利涉大川。其曰利貞，則占者之深戒也。

彖曰：渙亨，剛來而不窮，柔得位乎外而上同。

上如字又
時掌反

以卦變釋卦辭

王假有廟，王乃在中也。

中謂廟中

利涉大川，乘木有功也。

象曰：風行水上，渙先王以享于帝，立廟。

周易

下經

五十八

篇譜尚謙

皆所以合其散

初六用拯馬壯吉

居卦之初。渙之始也。始渙而拯之。為力既易。又有壯馬。其吉可知。初六非有濟渙之才。但能順乎九二。故其象占如此。

象曰。初六之吉。順也。

九二。渙奔其机。悔亡。机音几

九而居二。宜有悔也。然當渙之時。來而不窮。能亡其悔者。也。故其象占如此。蓋九奔而二机也。

象曰。渙奔其机。得願也。

六三。渙其躬。无悔。

陰柔而不中正。有私於己之象也。然居得陽位。志在濟時。

能散其私。以得无悔。故其占如此。大率此上四爻。皆因渙以濟渙者也。

象曰。渙其躬。志在外也。

六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。

居陰得正。上承九五。當濟渙之任者也。下无應與。為能散其朋黨之象。占者如是。則大善而吉。又言能散其小羣。以成大羣。使所散者聚。而若丘。則非常人思慮之所及也。

象曰。渙其羣。元吉。光大也。

九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。

陽剛中正。以居尊位。當渙之時。能散其號令。與其居積。則可以濟渙。而无咎矣。故其象占如此。九五異體。有號令之

机本机
誤作坊

象汗謂如汗之出而不反也。渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意。

象曰：王居无咎，正位也。

上九：渙其血，去逖出，无咎。去起呂反

上九以陽居渙極，能出乎渙，故其象占如此。血謂傷害，逖當作惕，與小畜六四同。言渙其血則去，渙其惕則出也。

象曰：渙其血，遠害也。遠袁萬反

兌下坎上

節。亨。苦節，不可貞。

節有限而止也。為卦下兌上坎，澤上有水，其容有限，故為節。節固自有亨道矣。又其體陰陽各半，而二五皆陽，故其

占得亨，然至於太甚則苦矣，故又戒以不可守以為貞也。

彖曰：節，亨。剛柔分，而剛得中。

以卦體釋卦辭。

苦節不可貞，其道窮也。

又以理言。

說以行險，當位以節，中正以通。說音悅

又以卦德卦體言之。當位中正指五，又坎為通。

天地節而四時成，節以制度，不傷財，不害民。

極言節道。

象曰：澤上有水，節。君子以制數度，議德行。行下孟反

初九：不出戶庭，无咎。

戶庭戶外之庭也。陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也。故其象占如此。

象曰不出戶庭知通塞也。塞悉則反

九二不出門庭凶。

門庭門內之庭也。九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此。

象曰不出門庭凶失時極也。

六三不節若則嗟若无咎。

陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此。象曰不節之嗟又誰咎也。

此无咎與諸爻異言无所歸咎也。

六四安節亨。

柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此。象曰安節之亨承上道也。

九五甘節吉往有尚。

所謂當位以節中正以通者也故其象占如此。象曰甘節之吉居位中也。

上六苦節貞凶悔亡。

居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也。

象曰苦節貞凶其道窮也。

䷛ 兌下巽上

周易

下經

六十一

節

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。

孚。信也。為卦二陰在內。四陽在外。而二五之陽皆得其中。以一卦言之。為中虛。以二體言之。為中實。皆孚信之象也。又下說以應上。上巽以順下。亦為孚義。豚魚。无知之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至信可感豚魚。涉險難。而不可以失其貞。故占者能致豚魚之應。則吉而利涉大川。又必利於貞也。

彖曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。說音悅以卦體。卦德。釋卦名義。

豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。以卦象言。

中孚以利貞。乃應乎天也。

信而正。則應乎天矣。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

風感水受。中孚之象。議獄緩死。中孚之意。

初九。虞吉。有他。不燕。他湯何反

當中孚之初。上應六四。能度其可信而信之。則吉。復有他焉。則失其所以度之之正。而不得其所安矣。戒占者之辭也。

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。和胡臥反靡亡池反

九二。中孚之實。而九五亦以中孚之實應之。故有鶴鳴子和。我爵爾靡之象。鶴在陰。謂九居二。好爵。謂得中。靡與縻。

同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦係戀之也

象曰其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎幾音機望无方反

六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與已為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也

象曰馬匹亡絕類上也上上聲

九五有孚攣如无咎攣力圓反

九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此

象曰有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶

居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

象曰翰音登于天何可長也

艮下震上

小過亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。

小謂陰也。為卦四陰在外。二陽在內。陰多於陽。小者過也。既過於陽。可以亨矣。然必利於守貞。則又不可以不戒也。卦之二五。皆以柔而得中。故可小事。三四皆以剛失位而不中。故不可大事。卦體內實外虛。如鳥之飛。其聲下而上。故能致飛鳥遺音之應。則宜下而大吉。亦不可大事之類也。彖曰。小過。小者過而亨也。

以卦體釋卦名義與其辭

過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。

以二五言

剛失位而不中。是以不可大事也。

以三四言

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。以卦體言

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。山上有雷。其聲小過。三者之過。皆小者之過。可過於小而不可過於大。可以小過而不可甚過。彖所謂可小事而宜下者也。

初六。飛鳥以凶。

初六陰柔。上應九四。又居過時。上而不下者也。飛鳥遺音。不宜上。宜下。故其象占如此。郭璞洞林占得此者。或致羽。

蟲之孽

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

六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此象曰不及其君臣不可過也

所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也

九三弗過防之從或戕之凶戕在良反

小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過爲之備故其象占如此若占

者能過防之則可以免矣

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

當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

爻義未明此亦當闕

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴弋餘職反

以陰居尊。又當陰過之時。不能有為。而弋取六二。以為助。故有此象。在穴。陰物也。兩陰相得。其不能濟。大事可知。象曰。密雲不雨。已上也。

已上。太高也。

上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。眚生領反

六以陰居動體之上。處陰過之極。過之已高而甚遠者也。故其象占如此。或曰。遇過。恐亦只當作過遇。義同九四。未知是否。

象曰。弗遇過之。已亢也。

離下坎上

既濟。亨。小。利貞。初吉。終亂。

既濟。事之既成也。為卦水火相交。各得其用。六爻之位。各得其正。故為既濟。亨。小。當為小亨。大抵此卦及六爻占辭。皆有警戒之意。時當然也。

彖曰。既濟。亨。小者亨也。

濟下疑脫。小字。

利貞。剛柔正而位當也。

以卦體言。

初吉。柔得中也。

指六二。

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曳以制反濡音如

輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得喪息浪反茀力佛反

二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上

六同

象曰三年克之憊也憊蒲拜反

六四繻有衣袽終日戒繻而朱反袽女居反

既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏

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

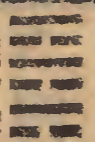
東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此彖辭初吉終

亂亦此意也

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。

既濟之極。險體之上。而以陰柔處之。為狐涉水而濡其首之象。占者不戒危之道也。

象曰濡其首厲。何可久也。

坎下離上

未濟亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。汔許訖反

未濟事未成之時也。水火不交。不相為用。卦之六爻皆失其位。故為未濟。汔幾也。幾濟而濡尾。猶未濟也。占者如此。何所利哉。

彖曰未濟亨。柔得中也。

指六五言

小狐汔濟。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。

水火異物。各居其所。故君子觀象而審辨之。

初六濡其尾吝。

以陰居下。當未濟之初。未能自進。故其象占如此。

象曰濡其尾。亦不知極也。

極字未詳。考上下韻亦不叶。或恐是敬字。今且闕之。

九二曳其輪貞吉。

以九三應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占如此

象曰九三貞吉中以行正也

九居二本非正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字

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

以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象

象曰貞吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

象曰君子之光其暉吉也

暉者光之散也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命

无咎之道也。若縱而不反。如狐之涉水而濡其首。則過於自信而失其義矣。
象曰。飲酒濡首。亦不知節也。

周易卷之三

朱熹本義

繫辭上傳

傳去聲 後同

繫辭本謂文王周公所作之辭。繫于卦爻之下者。即今經文。此篇乃孔子所述繫辭之傳也。以其通論一經之大體。凡例。故无經可附。而自分上下云。

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。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。
斷丁亂反 見賢遍反

天地者。陰陽形氣之實體。乾坤者。易中純陰純陽之卦名也。卑高者。天地萬物上下之位。貴賤者。易中卦爻上下之位也。動者。陽之常。靜者。陰之常。剛柔者。易中卦爻陰陽之

稱也。方謂事情所向。言事物善惡各以類分。而吉凶者。易中卦爻占決之辭也。象者。日月星辰之屬。形者。山川動植之屬。變化者。易中著策卦爻。陰變為陽。陽化為陰者也。此言聖人作易。因陰陽之實體。為卦爻之法象。莊周所謂易以道陰陽。此之謂也。

是故剛柔相摩。八卦相盪。盪徒浪反

此言易卦之變化也。六十四卦之初。剛柔兩畫而已。兩相摩而為四。四相摩而為八。八相盪而為六十四。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

此變化之成象者。

乾道成男。坤道成女。

此變化之成形者。此兩節。又明易之見於實體者。與上文相發明也。

乾知大始。坤作成物。

知。猶主也。乾主始物。而坤作成之。承上文男女而言。乾坤之理。蓋凡物之屬乎陰陽者。莫不如此。大抵陽先陰後。陽施陰受。陽之輕清未形。而陰之重濁有迹也。

乾以易知。坤以簡能。易以鼓反

乾健而動。即其所知。便能始物。而无所難。故為以易而知。大始。坤順而靜。凡其所能。皆從乎陽。而不自作。故為以簡。而能成物。

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

人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣

右第一章

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見

於天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因著而求卦者也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

失得坊本作失得

周易
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。

柔變而趨於剛者。退極而進也。剛化而趨於柔者。進極而退也。既變而剛。則晝而陽矣。既化而柔。則夜而陰矣。六爻。初二為地。三四為人。五上為天。動即變化也。極至也。三極。天地人之至理。三才各一太極也。此明剛柔相推以生變化。而變化之極。復為剛柔。流行於一卦六爻之間。而占者得因所值以斷吉凶也。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。樂音洛易之序。謂卦爻所著事理當然之次第。玩者。觀之詳。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。

象辭變已見上。凡單言變者。化在其中。占謂其所值吉凶之決也。

右第二章

此章言聖人作易。君子學易之事。

彖者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。

彖。謂卦辭。文王所作者。爻。謂爻辭。周公所作者。象。指全體而言。變。指一節而言。

吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。无咎者。善補過也。

此卦爻辭之通例

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。位謂六爻之位。齊猶定也。小謂陰。大謂陽。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。上海乎罪反。下悔呼對反。

介謂辯別之端。蓋善惡已動而未形之時也。於此憂之則不至於悔吝矣。震動也。知悔則有以動其補過之心。而可以无咎矣。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。易以。鼓反。小險大易。各隨所向。

右第三章

此章釋卦爻辭之通例

易與天地準。故能彌綸天地之道。

易書卦爻具有天地之道。與之齊準。彌如彌縫之彌。有終竟聯合之意。綸有選擇條理之意。

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。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。

此窮理之事。以者。聖人以易之書也。易者。陰陽而已。幽明死生鬼神。皆陰陽之變。天地之道也。天文則有晝夜上下。

地理則有南北高深。原者。推之於前。反者。要之於後。陰精陽氣聚而成物。神之伸也。魂游魄降。散而為變。鬼之歸也。

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。知音智。樂音洛。知命之知。如字。

此聖人盡性之事也。天地之道。知仁而已。知周萬物者。天

也。道濟天下者，地也。知且仁，則知而不過矣。旁行者，行權之知也。不流者，守正之仁也。既樂天理而又知天命，故能无憂而其知益深。隨處皆安而无一息之不仁，故能不忘其濟物之心而仁益篤。蓋仁者愛之理，愛者仁之用，故其相為表裏如此。

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。

此聖人至命之事也。範如鑄金之有模，範圍匡郭也。天地之化无窮，而聖人為之範圍，不使過於中道，所謂裁成者也。通猶兼也。晝夜即幽明死生鬼神之謂，如此然後可見至神之妙，无有方所，易之變化，无有形體也。

右第四章

此章言易道之大，聖人用之如此。

一陰一陽之謂道。

陰陽迭運者，氣也。其理則所謂道。

繼之者，善也。成之者，性也。

道具於陰而行乎陽，繼言其發也。善謂化育之功，陽之事也。成言其具也。性謂物之所受，言物生則有性，而各具是道也。陰之事也。周子程子之書，言之備矣。

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。知音智，不知之知，如字，鮮息淺反。

仁陽知陰，各得是道之一隅，故隨其所見而目為全體也。

日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无為

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无穷生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无穷理與書皆然也

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

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。夫音扶下同

不禦言無盡。靜而正言即物而理存。備言无所不有。

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。翕虛級反。闢婢亦反。

乾坤各有動靜。於其四德見之。靜體而動用。靜別而動交也。乾一而實。故以質言。而曰大。坤二而虛。故以量言。而曰廣。蓋天之形。雖包於地之外。而其氣常行乎地之中也。易之所以廣大者以此。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。易以政反。

易之廣大變通。與其所言陰陽之說。易簡之德。配之天道人事則如此。

右第六章

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。知音。

十翼皆夫子所作。不應自著子曰字。疑皆後人所加也。窮理則知崇如天而德崇。循理則禮卑如地而業廣。此其取類。又以清濁言也。

天地設位而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

天地設位而變化行。猶知禮存性而道義出也。成性本成之性也。存存謂存而又存。不已之意也。

右第七章

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。

賾。雜亂也。象。卦之象。如說卦所列者。

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。

斷丁。玩反。

會。謂理之所聚而不可遺處。通。謂理之可行而无所礙處。

如庖丁解牛。會則其族。而通則其虛也。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。

惡。烏路反。

猶厭也。

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

觀象玩辭。觀變玩占。而法行之。此下七爻則其例也。

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。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。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。

和。胡卧反。靡。音縻。行。下孟反。見賢遍反。

釋中孚九二爻義

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。

斷丁管反。臭昌又反。

釋同人九五爻義。言君子之道。初若不同。而後實无間。斷金。如蘭。言物莫能間。而其言有味也。

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。精在夜反錯音措夫音扶

釋大過初六爻義

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。釋謙九三爻義。德言盛。禮言恭。言德欲其盛。禮欲其恭也。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。

釋乾上九爻義。當屬文言。此蓋重出

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。幾音機

釋節初九爻義

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。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。藏才浪反

釋解六三爻義

右第八章

此章言卦爻之用

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。

此簡本在第十章之首。程子曰：宜在此。今從之。此言天地之數。陽奇陰耦。卽所謂河圖者也。其位一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中。就此章而言之，則中五爲衍母，次十爲衍子，次一、二、三、四爲四象之位，次六、七、八、九爲四象之數。二老位於西北，二少位於東南。其數則各以其類交錯於外也。

天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

此簡本在大衍之後。今按宜在此。天數五者，一、三、五、七、九皆奇也。地數五者，二、四、六、八、十皆耦也。相得謂一與二、三與四、五與六、七與八、九與十，各以奇耦爲類而自相得有

合。謂一與六、二與七、三與八、四與九、五與十，皆兩相合。二十有五者，五奇之積也。三十者，五耦之積也。變化謂一變生水而六化成之，二化生火而七變成之，三變生木而八化成之，四化生金而九變成之，五變生土而十化成之。鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者。

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。揲時設反奇，紕宜反，扚郎得反。

大衍之數五十，蓋以河圖中宮天五乘地十而得之。至用以筮，則又止用四十有九。蓋皆出於理勢之自然，而非人之知力所能損益也。兩謂天地也。掛懸其一於左手小指

之間也。三三才也。揲間而數之也。奇所揲四數之餘也。扚
勒於左手中。中指之兩間也。閏積月之餘日而成月者也。
五歲之間。再積日而再成月。故五歲之中。凡有再閏。然後
別起積分。如一掛之後。左右各一揲而一扚。故五者之中。
凡有再扚。然後別起一掛也。

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。基期音

凡此策數生於四象。蓋河圖四面。太陽居一而連九。少陰
居二而連八。少陽居三而連七。太陰居四而連六。揲著之
法。則通計三變之餘。去其初掛之一。凡四為奇。凡八為耦。
奇圓圍三。耦方圍四。三用其全。四用其半。積而數之。則為

六七八九。而第三變揲數策數。亦皆符會。蓋餘三奇則九
而其揲亦九。策亦四九三十六。是為居一之太陽。餘二奇
一耦則八。而其揲亦八。策亦四八三十二。是為居二之少
陰。二耦一奇則七。而其揲亦七。策亦四七二十八。是為居
三之少陽。三耦則六。而其揲亦六。策亦四六二十四。是為
居四之老陰。是其變化往來進退離合之妙。皆出自然。非
人之所能為也。少陰退而未極乎虛。少陽進而未極乎盈。
故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數。餘可推而知也。
期周一歲也。凡三百六十五日四分日之一。此特舉成數
而槩言之耳。

二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長丁丈反

謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣行下孟反

道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之而門人加子曰以別上文也

右第九章

此章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦略矣意其詳具於大卜筮人之官而今不可考耳其可推者

啓蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

四者皆變化之道神之所為者也

是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。嚮許

兩反古文響字與音預下同

此尚辭尚占之事。言人以著問易。求其卦爻之辭。而以之發言處事。則易受人之命。而有以告之。如嚮之應聲。以決其未來之吉凶也。以言與以言者。尚其辭之。以言義同命。則將筮而告著之語。冠禮筮日宰自右贊命。是也。

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。參七南反錯七各反綜作弄反

此尚象之事。變則象之未定者也。參者三數之也。伍者五數之也。既參以變。又伍以變。一先一後。更相考覈。以審其

多寡之實也。錯者交而互之。一左一右之謂也。綜者總而挈之。一低一昂之謂也。此亦皆謂揲著求卦之事。蓋通三揲兩手之策。以成陰陽老少之畫。究七八九六之數。以定卦爻動靜之象也。參伍錯綜。皆古語。而參伍尤難曉。按荀子云。窺敵制變。欲伍以參。韓非曰。省同異之言。以知朋黨之分。偶參伍之驗。以責陳言之實。又曰。參之以此物。伍之以合參。史記曰。必參而伍之。又曰。參伍不失。漢書曰。參伍其賈。以類相準。此足以相發明矣。

易无思也。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。

此四者易之體。所以立而用。所以行者也。易指著卦。无思

无爲言其无心也。寂然者感之體。感通者寂之用。人心之妙。其動靜亦如此。

夫易聖人之所以極深而研幾也。幾音機下同

研猶審也。幾微也。所以極深者至精也。所以研幾者至變也。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。

所以通志而成務者。神之所爲也。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

右第十章

此章承上章之意。言易之用有此四者。

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。夫音扶。冒莫報反。斷丁亂反。

開物成務。謂使人卜筮以知吉凶而成事業。冒天下之道。謂卦爻既設。而天下之道皆在其中。

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。古之聰明叡知神武而不殺者夫。方以知之。知音智下。

知以。亦與音預。夫音扶。

圓神。謂變化无方。方知。謂事有定理。易以貢。謂變易以告人。聖人體具三者之德。而无一塵之累。无事則其心寂然。人莫能窺。有事則神知之用。隨感而應。所謂无卜筮而知。

本廠
作坊

吉凶也。神武不殺，得其理而不假其物之謂。

是以明於天之道，而察於民之故，是與神物以前民用。聖人

以此齋戒以神明其德夫。夫音扶

神物謂著龜，湛然純一之謂齋，肅然警惕之謂戒。明天道

故知神物之可與，察民故，故知其用之不可不有。以開其

先，是以作為卜筮以教人，而於此焉齋戒以考其占，使其

心神明不測，如鬼神之能知來也。

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。見賢遍反

闔闢動靜之機也。先言坤者，由靜而動也。乾坤變通者，化

育之功也。見象形器者，生物之序也。法者，聖人脩道之所

為，而神者，百姓自然之日用也。

是故易有大極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。大音泰

一每生二，自然之理也。易者，陰陽之變，大極者，其理也。兩

儀者，始為一畫以分陰陽，四象者，次為二畫以分太少，八

卦者，次為三畫而三才之象始備。此數言者，實聖人作易

自然之次第，有不假絲毫智力而成者。畫卦揲著，其序皆

然。詳見序例啓蒙。

八卦定吉凶，吉凶生大業。

有吉有凶，是生大業。

是故法象莫大乎天地，變通莫大乎四時，繫象著明莫大乎

日月崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎著龜。縣音玄。探吐南反。索色白反。亹亡偉反。

富貴謂有天下履帝位。立下疑有闕文。亹亹猶勉勉也。疑則怠決故勉。

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。見賢遍反。

此四者。聖人作易之所由也。河圖洛書。詳見啓蒙。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。斷丁亂反。

四象謂陰陽老少。示謂示人以所值之卦爻。

右第十一章

此章專言卜筮

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。

釋大有上九爻義。然在此无所屬。或恐是錯簡。宜在第八章之末。

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。

言之所傳者淺。象之所示者深。觀奇耦二畫。包含變化。无

有窮盡則可見矣。變通鼓舞以事而言。兩子曰字。疑衍其一。蓋子曰字皆後人所加。故有此誤。如近世通書。乃周子所自作。亦為後人每章加以周子曰字。其設問答處。正如此也。

乾坤其易之緼邪。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。緼與蘊同邪干。遮反幾音機。

緼所包蓄者。猶衣之著也。易之所有陰陽而已。凡陽皆乾。凡陰皆坤。畫卦定位。則二者成列而易之體立矣。乾坤毀謂卦畫不立。乾坤息謂變化不行。

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。

卦爻陰陽皆形而下者。其理則道也。因其自然之化而裁制之。變之義也。變通二字。上章以天言。此章以人言。

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。

重出以起下文

極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。

卦即象也。辭即爻也。

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。行下孟反。

卦爻所以變通者在人。人之所以能神而明之者在德。

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。

重直龍反

成列。謂乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八之類。象謂卦之形體也。因而重之。謂各因一卦而以八卦次第加之。為六十四也。爻六爻也。既重而後卦有六爻也。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。

剛柔相推。而卦爻之變。往來交錯。無不可見。聖人因其如此。而皆繫之辭。以命其吉凶。則占者所值當動之爻象。亦不出乎此矣。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

吉凶悔吝。皆辭之所命也。然必因卦爻之動而後見。

剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。

趣七樹反

一剛一柔。各有定位。自此而彼。變以從時。

吉凶者。貞勝者也。

貞。正也。常也。物以其所正為常者也。天下之事。非吉則凶。

非凶則吉。常相勝而不已也。

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。

觀官換反夫音扶

觀。示也。天下之動。其變無窮。然順理則吉。逆理則凶。則其所正而常者。亦一理而已矣。

夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。

確苦角反易音異隤音頽

確然健貌。隤然順貌。所謂貞觀者也。爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

此謂上文乾坤所示之理。爻之奇耦。卦之消息。所以效而象之。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

內謂著卦之中。外謂著卦之外。變即動乎內之變。辭即見乎外之辭。

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。禁民為非曰義。

曰人之人。今本作仁。呂氏從古。蓋所謂非眾罔與守邦。

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業

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。包蒲交反。王于況反。

王昭素曰。與地之間。諸本多有天字。俯仰遠近。所取不一。然不過以驗陰陽消息兩端而已。神明之德。如健順動止之性。萬物之情。如雷風山澤之象。

作結繩而為罔罟。以佃以漁。蓋取諸離。罔與網同。罟音古。佃音田。

兩目相承。而物麗焉。

包犧氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉木為耒。耨耨之利。以教天下。

蓋取諸益。斲涉角反。耜音似。耒力對反。耨奴豆反。

本坊
同作

二體皆木。上入下動。天下之益莫大於此。

日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

日中為市。上明而下動。又借噬為市。嗑為合也。

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。通則久。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。

乾坤變化而无為。

剡木為舟。剡木為楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋

取諸渙。剡口姑反。剡以舟反。

木在水上也。致遠以利天下。疑衍。

服牛乘馬。引重致遠以利天下。蓋取諸隨。

下動上說。

重門擊柝以待暴客。蓋取諸豫。重直龍反。柝他各反。

豫備之意。

斷木為杵。掘地為臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。斷丁緩反。

杵昌呂反。掘其月反。

下止上動。

弦木為弧。剡木為矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

睽乖然後威以服之。

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。處上聲。

壯固之意

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。

衣法

送死大事而過於厚

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。

明決之意

右第二章

此章言聖人制器尚象之事

是故易者。象也。象也者。像也。

易卦之形。理之似也。

彖者。材也。

彖言一卦之材。

爻也者。效天下之動者也。

效。放也。

是故吉凶生而悔吝著也。

悔吝本微。因此而著。

右第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。

震坎艮為陽卦。皆一陽二陰。巽離兌為陰卦。皆一陰二陽。

其故何也。陽卦奇。陰卦耦。

奇統宜反

凡陽卦皆五畫。凡陰卦皆四畫。

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。行下孟反

君謂陽民謂陰

右第四章

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。

此引咸九四爻辭而釋之。言理本无二。而殊塗百慮莫非
自然。何以思慮為哉。必思而從。則所從者亦狹矣。

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。信音申

言往來屈信皆感應自然之常理。加憧憧焉。則入於私矣。
所以必思而後有從也。

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。蠖紆縛反蟄真立反

因言屈信往來之理。而又推以言學。亦有自然之機也。精
研其義。至於入神。屈之至也。然乃所以為出而致用之本。
利其施用。无適不安。信之極也。然乃所以為入而崇德之
資。內外交相養。互相發也。

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。
下學之事。盡力於精義。利用而交養。互發之機。自不能已。
自是以上。則亦无所用其力矣。至於窮神知化。乃德盛仁

熟而自致耳。然不知者往而屈也。自致者來而信也。是亦感應自然之理而已。張子曰：氣有陰陽，推行有漸，為化。合一不測為神。此上四節皆以釋咸九四爻義。
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？

釋困六三爻義

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。射石亦反隼恤，免反括古活反。
括，結礙也。此釋解上六爻義。

子曰：小人不恥不仁，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。校音教。

此釋噬嗑初九爻義

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。何河可反，去羌呂反。

此釋噬嗑上九爻義

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。
此釋否九五爻義

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。知音智。鮮仙善反。折之設反。餗音速。渥烏角反。勝音升。

此釋鼎九四爻義

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。幾音機。先見之見音現。斷丁玩反。望無方反。

此釋豫六二爻義。漢書吉之之間有凶字

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。幾音機。復行之復。芳服反。祇音其。

殆危也。庶幾近意。言近道也。此釋復初九爻義

天地網緼。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行。則損一人。一人行。則得其友。言致一也。網音因。緼。紆云反。網緼。交密之狀。醇。謂厚而凝也。言氣化者也。化生。形化者也。此釋損六三爻義

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者。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。立心勿恆。凶。易其之。易去聲。

此釋益上九爻義

右第五章

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。邪于遮反。撰仕免反。諸卦剛柔之體。皆以乾坤合德而成。故曰乾坤易之門。撰猶事也。

其稱名也雜而不越。於稽其類。其衰世之意邪。萬物雖多。无不出於陰陽之變。故卦爻之義。雖雜出而不差繆。然非上古淳質之時。思慮所及也。故以為衰世之意。蓋指文王與紂之時也。

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。夫音扶。當去聲。斷丁玩反。而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤。

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。以明失得之報。中丁仲反。行下孟反。肆陳也。貳疑也。

右第六章

此章多闕文疑字不可盡通。後皆放此。

易之興也。其於中古乎。作易者。其有憂患乎。夏商之末。易道中微。文王拘於羑里。而繫彖辭。易道復興。是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之脩也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。履禮也。上天下澤。定分不易。必謹乎此。然後其德有以為基而立也。謙者。自卑而尊人。又為禮者之所當執持而不

可失者也。九卦皆反身脩德以處憂患之事也。而有序焉。基所以立柄。所以持。復者心不外而善端存。恆者守不變而常且久。懲忿窒慾以脩身。遷善改過以長善。困以自驗其力。井以不變其所。然後能異順於理。以制事變也。履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆雜而不厭。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。以易

鼓反長丁丈反稱尺證反

此如書之九德。禮非強世。然事皆至極。謙以自卑而尊且光。復陽微而不亂於羣陰。恆處雜而常德不厭。損欲先難習熟則易。益但充長而不造作。困身困而道亨。井不動而及物。巽稱物之宜而潛隱不露。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。和行之行下孟反遠袁萬反寡怨謂少所怨尤。辨義謂安而能慮。

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠。為道也屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可為典要。唯變所適。遠袁萬反上聲下去聲遠猶忘也。周流六虛謂陰陽流行於卦之六位。其出入以度。外內使知懼。

此句未詳疑有脫誤

又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。

雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行揆莫

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之

則存乎其人也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也要

遙反下同

質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終易去聲

此言初二爻

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備扶夫音

此謂卦中四爻

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

知者之知音智

彖統論一卦六爻之體

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為

道不利遠者其要无咎其用柔中也要如字又一遙反下章同

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君

故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其

剛勝邪勝音升

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝

之

右第九章

易之為書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。

三畫已具。三才重之。故六。而以上二爻為天。中二爻為人。下二爻為地。

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。當去聲

道有變動。謂卦之一體等。謂遠近貴賤之差。相雜。謂剛柔之位相間。不當。謂爻不當位。

右第十章

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。邪于遮反。易者之。易去聲。要平聲。危懼故得平安。慢易則必傾覆。易之道也。

右第十一章

夫乾。天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤。天下之至順也。德行恆簡以知阻。夫音扶。行。易並去聲。阻。莊呂反。

至健則所行无難。故易。至順則所行不煩。故簡。然其於事。皆有以知其難。而不敢易以處之也。是以其有憂患。則健者如自高臨下。而知其險。順者如自下趨上。而知其阻。蓋雖易而能知險。則不陷於險矣。既簡而又知阻。則不困於

阻矣。所以能危能懼而无易者之傾也。

能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亶亶者。

說音悅

侯之二字衍。說諸心者。心與理會。乾之事也。研諸慮者。理

因慮審。坤之事也。說諸心。故有以定吉凶。研諸慮。故有以

成亶亶。

是故變化云為。吉事有祥。象事知器。占事知來。

變化云為。故象事可以知器。吉事有祥。故占事可以知來。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

與音預

天地設位。而聖人作易以成其功。於是人謀鬼謀。雖百姓

之愚。皆得以與其能。

八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。

象。謂卦畫。爻象。謂卦爻辭。

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。

惡鳥路反

不相得。謂相惡也。凶。害悔吝。皆由此生。

將叛者。其辭慙。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。

卦爻之辭。亦猶是也。

右第十二章

周易卷之四

朱熹本義

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生著。

幽贊神明。猶言贊化育。龜策傳曰。天下和平。王道得。而著

莖長丈。其叢生滿百莖。

參天兩地而倚數。

參七南反

天圓地方。圓者一而圍三。三各一奇。故參天而為三。方者

一而圍四。四合二耦。故兩地而為二。數皆倚此而起。故揲

著三變之末。其餘三奇則三三而九。三耦則三二而六。兩

二一三則為七。兩三一二則為八。

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

和順從容无所乖逆統言之也。理謂隨事得其條理析言之也。窮天下之理盡人物之性而合於天道。此聖人作易之極功也。

右第一章

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兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也。

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯薄音邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也。

數往者順知來者逆是故易逆數也數並上聲

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也。

右第三章

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烜與暄同說音悅

本烜坊
阻作

周易

說卦傳

篇篇

此卦位相對與上章同

右第四章

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

說音悅下同

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也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

嚮讀作向說音悅下同薄音博

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

右第五章

此章所推卦位之說多未詳者

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熯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

撓乃飽反熯呼但反悖必內反

此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義

右第六章

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。說音悅

此言八卦之性情

右第七章

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。

遠取諸物如此

右第八章

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

近取諸身如此

右第九章

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。索色白反。長之丈反。少詩照反。下章同。

索求也。謂揲著以求爻也。男女指卦中一陰一陽之爻而言。

右第十章

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。為瘠馬。為駁馬。為木果。圓音圓。駁邦角反。

荀九家此下有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文

為眾為柄其於地也為黑釜房甫反 嗇音色

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

震為雷為龍為玄黃為專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顙其於稼也

為反生其究為健為蕃鮮馵音孚筤音郎萑音 九鼻主樹反蕃音煩

荀九家有為玉為鵠為鼓

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

倍其究為躁卦下為長之 長如字

荀九家有為楊為鸛

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

為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為

堅多心輮如九反亟紀 力反曳以制反

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹

為乾卦為鼈為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科上槁乾音 干蟹

戶買反贏力禾 反蚌步頃反

荀九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闍寺為指為狗為

鼠為黔喙之屬。其於木也為堅多節。蘇力果反黔其堅反

荀九家。有為鼻。為虎。為狐。

兌為澤。為少女。為巫。為口舌。為毀折。為附決。其於地也為剛。

鹵為妾。為羊。折之列反。鹵力杜反。

荀九家。有為常。為輔頰。

右第十一章

此章廣八卦之象。其間多不可曉者。求之於經。亦不盡合也。

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。物之始生也。物生必蒙。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。訟必有眾起。故受之以師。師者。眾也。眾必有所比。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。

晁氏曰。鄭本无而泰二字。

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

周易
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。有无妄然後可畜。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。

右本篇

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

受之以恆。恆者久也。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。緩必有所失。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。決必有所遇。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。

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔。比樂師憂。樂音洛

臨觀之義。或與或求。

以我臨物曰與。物來觀我曰求。或曰。二卦互有與求之義。

屯見而不失其居。蒙雜而著。見賢遍反。著陟慮反。

屯震遇坎。震動故見。坎險不行也。蒙坎遇艮。坎幽昧。艮光明也。或曰。屯以初言。蒙以二言。

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。

大畜時也。无妄災也。

止健者時有適然。无妄而災自外至。

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。

噬嗑食也。賁无色也。

白受采。

兌見而巽伏也見賢 遍反

兌陰外見巽陰內伏

隨无故也。蠱則飭也飭與 勅同

隨前无故。蠱後當飭

剝爛也。復反也

晉晝也。明夷誅也

誅傷也

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見揜也

咸速也。恆久也

咸速恆久

渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其

類也難乃 且反

大壯則止。遯則退也

止謂不退

大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信

也。豐多故也。親寡旅也去起 呂反

既明且動其故多矣

離上而坎下也上時掌反 下遐嫁反

火炎上水潤下

小畜寡也。履不處也處止 聲

不處行進之義

退坊 本作 進 坊本 故下 無也 字

26
14

需
不
進
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。
夫。決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。長丁丈反
自大過以下。卦不反對。或疑其錯簡。今以韻協之。又似非
一誤。未詳何義。

康熙辛亥仲冬日文公十七世孫朱錫旂敬鐫

文化乙丑

