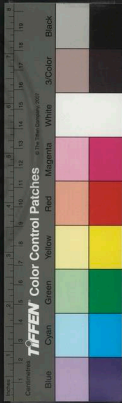

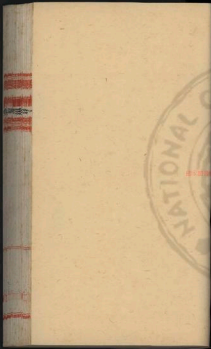
周易拾級上

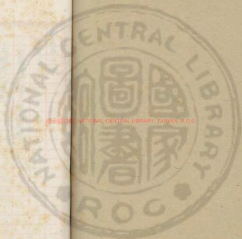
田隆中先生隨著

徐世文題

© 2008 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

100-0100 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易第一

目錄

一 周易上經下經之解釋

二 經傳之區別

三 天地自然之易 河圖洛書 書法及名稱

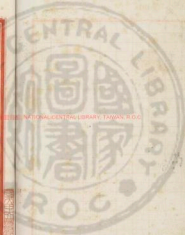
四 伏羲八卦次序圖 書法及名稱

五 先天之象取諸物

六 揲法

七 伏羲六十四卦次序圖 書法及名稱

八 文王八卦次序圖

九後天之象取諸八

十八卦取象數

十一文王八卦方位圖

十二一年十二月卦圖

十三陽陰陰陽表

十四益虛消息圖

十五伏羲八卦方位圖六十四卦方位圖及卦變圖列入第

十級內容表

十六凡例

圖書第一級

一周易上經下經之註解 周代名也易書名也其卦伏羲所

書有文易變易之義故謂之易其體則文王周公所繫者也故繫

之圖以其簡者也書大故分為上下兩篇有乾是離三十卦

為上篇亦曰上經自成至泰濟三十四卦為下篇亦曰下經

二經傳之區別 古人以伏羲之書及文王象辭周公爻辭為經

則伏羲八卦次序圖八卦方位圖六十四卦次序圖六十四卦方

位圖伏羲文王八卦次序圖八卦方位圖六十四卦次序圖六十四卦方

位圖伏羲文王八卦次序圖八卦方位圖六十四卦次序圖六十四卦方

位圖伏羲文王八卦次序圖八卦方位圖六十四卦次序圖六十四卦方

位圖伏羲文王八卦次序圖八卦方位圖六十四卦次序圖六十四卦方

位圖伏羲文王八卦次序圖八卦方位圖六十四卦次序圖六十四卦方

九後天之象取諸八

十八卦取象數

十一文王八卦方位圖

十二一年十二月卦圖

十三陽陰陰陽表

十四益虛消息圖

十五伏羲八卦方位圖六十四卦方位圖及卦變圖列入第

十級內容表

十六凡例

圖書第一級

一周易上經下經之註解 周代名也易書名也其卦本伏羲所

書有文易變易之義故謂之易其體則文王周公所繫也故繫

之圖以其篇名者其書重六故分為上下兩篇有乾是離三十卦

為上篇亦曰上經自咸至泰濟三十四卦為下篇亦曰下經

二經傳之區別 古人以伏羲之書及文王象辭周公爻辭為經

則伏羲八卦次序圖八卦方位圖六十四卦次序圖六十四卦方

位圖伏羲文王八卦次序圖八卦方位圖之易皆經也 孔子作

傳十篇亦曰十篇上篇象傳一下篇象傳二上篇大象小象三下

篇大象小象四繫辭上傳五繫辭下傳六文言七說卦八序卦九

雜卦十 卦變圖 五行表明象傳內有以卦變為說之意

伏羲生於成紀在今甘肅秦安縣知陳今河南陳州 據述鐘

鼎覺伏羲氏在位一百一十五年傳十五帝凡一千二百六十

年而天帝神農氏作神農氏在位一百四十年傳八世合五百

二十年而黃帝軒轅氏作明和有伏羲在位至軒轅氏作凡一

千七百八十年又據神農世界大事表自軒轅氏元年至今年

共四千六百四十年合之為六千四百二十年 文王

生於岐山在今陝西岐山縣東北為西伯時於夏桀演易作

六十四卦象辭自周於夏之年至今為三千零八十七年

周公文王之子建於周東取易三百八十四爻各繫以辭距今

三千零五十七年 孔子生於魯昌平鄉陬邑今山東曲阜縣

東南鄉城是也自齊生至今為二千四百九十四年 漢高祖

三天地有象之易 河圖洛書二圖是也伏羲之易基於河圖孔

子論三才之道基於洛書故二圖在否 古人撰述易象圖伏羲

肉畫八卦一三五七九奇數也二四六八十偶數也奇屬陽偶

屬陰陽成形之大者為天陰成形之大者為地象辭上傳曰天一

地二天三地四天五地六天七地八天九地十是也首法一六居

下二七居上三八居左四九居右五十居中象稱則有太陽少陰

少陽太陽衍母衍子也一太陽之位二少陰之位三少陽之位四

太陽之位四少陽之位也六太陽之數七少陽之數八少陰之數

九太陽之數此四象之數也其數則各以其類交錯於外即太陽
 居一而連九陽居二而連八陰居三而連七
 太陽居四而連六也中五為衝中十為行于
 伏藏八卦四象之名稱基於此圖內四象之名稱而行者行于則
 為第四級內善數之始基
 古人謂海地星瑞大高周列九曜其數或九履一在左右二四
 為前六八為尾此算法也一五行二五軍三八政四五紀五實極
 六三德七精藏八貞微九五瑞此九曜之名號也九曜詳於策子
 上三數象天中三數象人下三數象地繫聯下傳曰易之為書也
 廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉是也洛書內表現天地

八三才之道一居北一居南也居陽陽以五五行自左而三其一
 為三而居東三為三為九而居南三其九為二十七而七居西三
 其二十七為八十一而一履居北等而上之至於無窮其數之尾
 數皆符合循環不息從天道左旋之義相符天自左而右旋轉即
 自西而東轉即自南而北轉也
 二居行在行九二其二為四而居東南二其四為八而居東北二
 其八為十六而居西北二其十六為三十二而二履居西南上
 而德居其數之尾數皆符合循環不息此與地道右行之義相符
 地自右而左旋轉即自西而東轉也地自右而左旋轉即
 自西而東轉即自南而北轉也五居中應以二左行陰以二
 右行三加二為五又五乘兩之合也天圓地方地之圓者一而圓

三皇或數三各一書故祭天而為三方者一而周四而合二滿故
兩地而為三說都曰祭天而地是也人流散中處於天地間人之
體即天地之象人之性即天地之妙宜於形盡性克之以中正仁
義而主靜立人極焉此人道也

大禹如姓項項孫伯翳之子生於石紐在今四川汶川縣西北
地界石紐村自在他元年至金高四十一百四十八年

箕子於商父自封箕子於朝鮮至今為三千零六十四年

四伏羲八卦次序圖一書法及名稱

一書法自下而上自左而右先實一者曰太極古本僅有石紐
今墳之與河圖洛書不同河圖洛書僅為奇數之名類又與周子

大極圖書法不同太極圖共四圖第一圖太極第二圖陽類陰靜
水火太極王象三圖先天後天乾坤道成女第四圖萬物化生第一
圖與第三圖第四圖無異別乃周子示人使人知人之性即天地
之性渾然合一而無知損也此象道一者與周子同而書法不同
示別也

一周子始闢名教顯于後叔因居漢漢故學者稱焉漢漢也世道
三州學道人今湖南道縣射渚生至今為九百二十六年

二伏羲一卦曰陰畫一畫曰陽所謂陰陽傷儀也古

本傳有名稱今稱之所謂太極生兩儀也伏羲仰觀俯察見陰陽
有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰即天一地二之意

也書之五終表示生之意古本無今補之下做此

三陰儀上摩一陰二名曰太陰陰儀上摩一陽二名曰少陽

觀前知陰儀生太陰少陽也陽儀上摩一陰二名曰少陰陽儀

上摩一陽二名曰太陽即知陽儀生太陽少陰也古本僅有名稱

今補之所撰兩儀生四象也即剛柔兩儀相摩而為四也

此名補

河圖內太陰少

四太陰上摩一陰三名曰坤太陰上摩一陽三名曰艮觀前即

知太陰生坤艮也少陽上摩一陰三名曰坎少陽上摩一陽三名

曰巽即知少陽生坎巽也少陰上摩一陰三名曰震少陰上摩一

陽三名曰巽即知少陰生震艮也太陽上摩一陰三名曰兌太陽

上摩一陽三名曰乾即知太陽生兌乾也所謂四象生八卦也卦

掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦

五代義八卦古人謂為先天之卦先天之象取諸物乾之象為天

兌之象為澤離之象為火震之象為雷巽之象為風坎之象為水

艮之象為山坤之象為地

六譜法 自下而上如云太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦

成自右而左如云乾兌離震巽坎艮坤

七伏羲六十四卦次序圖 前八卦次序圖即繫辭下傳所謂八

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行而為八也十畫法

霜降	十月	二十	夜長五刻五分	十一點二十分	九月	二十	夜長五刻五分	十一點二十分	霜降	十月	二十	夜長五刻五分	十一點二十分
寒露	十月	八	夜長五刻五分	十一點二十分	九月	八	夜長五刻五分	十一點二十分	寒露	十月	八	夜長五刻五分	十一點二十分
秋分	九月	二十	夜長五刻五分	十一點二十分	八月	二十	夜長五刻五分	十一點二十分	秋分	九月	二十	夜長五刻五分	十一點二十分
白露	九月	八	夜長五刻五分	十一點二十分	八月	八	夜長五刻五分	十一點二十分	白露	九月	八	夜長五刻五分	十一點二十分
處暑	八月	二十	夜長五刻五分	十一點二十分	七月	二十	夜長五刻五分	十一點二十分	處暑	八月	二十	夜長五刻五分	十一點二十分
長沙	八月	二十	夜長五刻五分	十一點二十分	七月	二十	夜長五刻五分	十一點二十分	長沙	八月	二十	夜長五刻五分	十一點二十分

小寒	十一月	六	夜長三刻十分	九點十分	十月	六	夜長三刻十分	九點十分	小寒	十一月	六	夜長三刻十分	九點十分
大雪	十一月	七	夜長三刻十分	九點十分	十月	七	夜長三刻十分	九點十分	大雪	十一月	七	夜長三刻十分	九點十分
冬至	十一月	廿二	夜長三刻十分	九點十分	十月	廿二	夜長三刻十分	九點十分	冬至	十一月	廿二	夜長三刻十分	九點十分
小雪	十月	廿三	夜長三刻十分	九點十分	十月	廿三	夜長三刻十分	九點十分	小雪	十月	廿三	夜長三刻十分	九點十分
霜降	十月	廿	夜長三刻十分	九點十分	十月	廿	夜長三刻十分	九點十分	霜降	十月	廿	夜長三刻十分	九點十分
寒露	十月	八	夜長三刻十分	九點十分	十月	八	夜長三刻十分	九點十分	寒露	十月	八	夜長三刻十分	九點十分
秋分	九月	廿	夜長三刻十分	九點十分	九月	廿	夜長三刻十分	九點十分	秋分	九月	廿	夜長三刻十分	九點十分
白露	九月	八	夜長三刻十分	九點十分	九月	八	夜長三刻十分	九點十分	白露	九月	八	夜長三刻十分	九點十分
處暑	八月	廿	夜長三刻十分	九點十分	八月	廿	夜長三刻十分	九點十分	處暑	八月	廿	夜長三刻十分	九點十分
長沙	八月	廿	夜長三刻十分	九點十分	八月	廿	夜長三刻十分	九點十分	長沙	八月	廿	夜長三刻十分	九點十分

後而	晝長十刻六分	霜降	夜長十刻六分
立冬	晝長十五刻三分	立冬	夜長十五刻三分
小雪	晝長十九刻五分	小雪	夜長十九刻三分
芒種	晝長二十一刻十二分大暑		夜長二十一刻五分
夏至	晝長二十二刻十分	夏至	夜長二十二刻十分
小暑	晝長二十一刻十三分小寒		夜長二十一刻五分
大暑	晝長十九刻三分	大寒	夜長十九刻五分

二從甲乙橫線上之各單位點畫各線與甲丙中行真從甲丙縱線上所取各點畫各線與甲乙中行則所得橫線之交點即各節夜長或晝長之點也則如紫雲之夜長清明之晝長白露之

晝長夜長之夜長僅是五又三分之一刻是也後各取等因線連之即成一圓春分前後秋分前後每日晝長之速度比較最大成一真線夏至前後冬至前後每日晝長之速度比較最小成一白線顯然可見也清明以後皆線以前所成之線非絕對真線亦非絕對白線乃由真線漸漸彎成曲線之象此推行有新造化之理也其餘皆然夏至陽長到極點冬至夜長到極點晝之象也春分秋分晝夜平等皆均無過不及中之象也
 晝則必虛滿招損也中則喜傷始知中立而不倚之辭也
 陽十二月之外象傳曰臨剛浸漸而長應六月之外象傳曰小利貞浸而在也則九月之外象傳曰君子尚消息盈虛天行也

之象傳曰天地是虛與時消息如此之類甚多觀此此圖自明
 十五伏羲八卦方位圖伏羲六十四卦方位圖卦變圖列入第十
 級之意自第三級至第九級可以不用伏羲八卦方位圖伏羲
 六十四卦方位圖之意義而卦變圖即隨時隨處書圖解明故均
 列入第十級內以省學者之精力非亂序也

十六凡例
 一書內言陰陽指象言也言剛柔指其性言也
 二如水火既濟三三初九卦下陽爻次爻也言中實者也之居凡
 書卦者自下而上故以下爻為初六二自下而上第二爻也九三
 自下而上第三爻也六四自下而上第四爻也九五自下而上第

五爻也上六自下而上第六爻也上者最上一爻之名凡第六爻
 皆謂之上陽爻為九陰爻為六

三剛柔各者定但初三五定為陽之本位二四上定為陰之本
 位陽者陰偶即繫辭傳曰剛柔者立本者也亦即天一地二天三
 地四天五地六之意也

四剛當剛之位則剛得其正柔當柔之位則柔得其正如水火
 既濟三三爻也所謂剛柔正而位當也亦曰剛柔各得其位即前
 所撰太陽居一兩連九陽居陽之位云云之意

五剛居柔之位則剛失其正柔居剛之位則柔失其正如水火
 未濟三三爻也此六爻皆失其位也亦曰位不當也

六八事吉凶隨時而定者以陽居陰以陰居陽為陰陽之未純而不當位者則時當相濟而以不當為者則當以正而不當為凶此事變之失也者以陽居陽以陰居陰為當陽之一偏而不當位者則時當相濟而以不當為凶此事變之失也時當以正而不當為者此事變之得也聖賢傳曰吉凶者失得之象也又曰文不當故吉凶生焉

七亦有卦材應體事變也如當天大壯三三來日剛以動故壯之類此卦德也亦曰卦之性質又當天大壯解曰陽處過中火德之貴壯也此類乃非復也如乾為天坤為地之類又如當天大壯象曰當在天上天壯之類此卦象也如地為井三三之卦卦有解

三三來至上居四進而上升此類乃卦變也

八卦分上下令內外如山來雲三三以軒為水三三下卦也

九爻有承來比應四象如承地比三三之六五其承為六四其

承也其為六二其應為上六而六二於四也承謂為六五之所比也其義又在上下二體有定分象體其義有定位則承來比應之間皆為物不齊之情象體傳曰爻有象二下象所故曰物不齊是也

十爻分極終本末如山地剝三三之初六及上九初六卦下陰爻之在固重非者自下而上故以下爻為初前已言之初始也本

兩卦相繼而成而內外兩卦即為八卦中任二卦也或八卦中任
 一卦重疊而成也八卦有八卦之性情內含二卦各卦之性情為
 體各爻性情為用舍而觀之體用攝矣
 十四卦又性情三畫卦之各卦性情再與六畫卦之各卦性情
 舍內觀之則天地萬物之情可見矣

周易第三級

目錄

名稱意義及卦象

一太極

二陰一陰一

三太陰二少陰二少陽二太陽二

四乾元龍震巽坎艮坤

五乾元大有大壯小畜需大畜泰

六履兌離歸妹中孚節損臨

七同人革離豐家人既濟青明夷

兩卦相繼而成而內外兩卦即為八卦中任二卦也或八卦中任
 一卦重疊而成也八卦有八卦之性情內含二卦各卦之性情為
 體各爻性情為用舍而觀之體用攝矣
 十四卦又性情三畫卦之各卦性情再與六畫卦之各卦性情
 舍內觀之則天地萬物之情可見矣

周易第三級

目錄

名稱意義及卦象

一太極

二陰一陰一

三太陰二少陰二少陽二太陽二

四乾九龍震巽坎艮坤

五乾天大有大壯小畜需大畜泰

六履兌離歸妹中孚節損臨

七同人革離豐家人既濟青明夷

八天黃道噴噴震藍屯頗復

九極大道森峻巖井暨升

十陰貞木清解澆埃空歸

十一遊成振小通漸養良謀

十二百年推觀比列碑

十三維作傳十算中

十四分宮卦象吹序歌北坎艮震為清四宮
巽坤坤乾為濁四宮

周易第二級

名樞之章及卦象

一太極太者大無以加之極極者極極極之名極極者門戶

之極也太極者為天下大樞紐大樞紐也世之常言所謂樞樞樞

樞是也所謂大樞者天理之尊號云爾聖人以陰陽五行闡開不

窮而此理為生生之主如日之有極經男女萬物生生不息而此

理為生生之本如木之有根根植其土在人則萬善之所以生萬事

之所以成者亦莫非此理為之根根為之樞紐為是故謂之大樞

然凡樞之極者如南極北極星極者色四方之極之類皆有形狀

之可見方所之可指而此樞無形狀無方所以為虛無之物

而本實不立於百物之後，以為在陰居之外，而未嘗不行於陰陽之中，以為通貫全體無字不在，而又切無聲臭形質之可言也。古本無太極圖者，或如此，今稱為之，亦非此以研究義理，非謂本極是一點，有形狀，有方所也。此所學為之定長，謂為無名無實，一陰儀一陰儀一，一陽者奇數也，陽之數也。一奇者偶也，陰之數也。伏或仰視，俯察見陰陽有奇偶之數，故畫一奇一以象陽畫一偶一以象陰，所謂中人也。象以畫意也。

三大陽二少陰二太陰二。觀河圖圖內一為太陽之位，九為太陽之數，所謂太陽居一而連九也。二為少陰之位，八為少陰之數，所謂少陰居二而連八也。五為少陽之位，七為少陽之數。

所謂少陽居三而連七也，四為太陰之位，六為太陰之數，所謂太陽居四而連六也，又九八七六之數皆包三三而起，用者推一圖三五從一圖為三一四一五九二，方者連一圖四三乃三偶一，即三偶奇也，四乃二偶二，即二偶偶也，三偶三個為九，故九為太陽，三倍二個為六，故六為太陰，而三一二則為八，即兩個奇數一偶偶數也，故八為少陰，一個為四，而二一三則為七，即兩個偶數一個奇數也，故七為少陽，此四象之意也。又三百八十曰爻得爻用九不用七，以九為老陽，七為少陽，老陽化為少陰，而少陽不化也。書爻用六不用八，以六為老陰，八為少陰，老陰變為少陽，而少陰不變也。又六十四卦，守是本卦，故書用九用六，爻時

隨事通時變動不必得本卦常理之外之理也則六爻中有一
 個少陽或一個少陰即是之卦此亦四象之意也氣味得老陽蓋
 為口所謂實也得少陰實為一所謂得也得少陽實為一所謂單
 也得老陰實為二所謂爻也此其法不同亦別也又書陽也辰
 陰也前乎書少陽也後乎書老陽也前乎書少陰也後乎書老陰
 也蓋更陽也故冬陰也春少陽也夏老陽也秋少陰也冬老陰也
 此亦兩儀生四象之意
 四乾兌離震巽坎艮坤
 一乾三 乾三畫卦之者也下假此健也進也行不怠也故養
 見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而

擬之於天健而動者陽之實性故知天大始而萬物又乾攝父
 則外意義 第九級繫辭上傳右第十二章曰乾坤其易之福邪
 乾坤成列而易生乎其中矣下傳右第六章曰乾坤其易之門邪
 乾陽物也坤陰物也此乾坤之意義則奇攝奇偶二畫而言
 一乾三 乾說也一陰進乎二陽之上甚之見乎外也其象為
 澤取其氣為物又取坎水而聚其下流之象因坎詔水也乾三澤
 也一變為一是塞其下流故為澤也其屬為少女
 山艮三 離巽也巽一陰居於二陽之間故其德為巽為文
 明其象為火以其陽而於陰也其體陰其用陽也又習陽而性本
 陰外明而內暗也又其象為日為實其原為中女卦大可分

不經決即連與之合而必決之也陰決而陽純之健而說決而相
 也以其象言澤上于天清決之勢也史之義也
 四三三 乾上 大天大有 大陽也大有所有之大也以卦象
 六五陰居乾上又在天上所以無所不照所有之大也以卦象六
 五一陰居尊位得中而五陽居之故為大有所有之大也
 乾道十八九氣也
 四三三 乾上 雷天大壯 大陽也以卦象言四陽長大者
 壯也以卦象言內剛外動剛以動故壯六月之卦也以卦象言
 在天上象雷百里亦大壯之象
 四三三 乾上 風天小畜 小畜也蓄止之義也以卦象言

上集下乾象為長女濟也其性貞順乾陽也其性剛健能以貞順
 柔其剛健故能止之是以陰居陽也以卦象言六四一陰居陰得
 正處中二一柔體為身陽所悅能柔其剛健之志故上下五陽皆為
 所重也又以陰居陽能值而不能則不能入亦為所重者小則固
 之象以卦象言風行天上風力能體而非固覆能畜而不能入亦
 為所重者小之象
 四三三 乾上 水天需 需待也以卦象言以乾遇坎乾健坎
 險以剛遇險而不遽進以治於險待之義也天下見險之情不能
 知所謂乾天下之道說也說行性喜以喜得曰需也險在前也
 剛健而不陷其義不困窮矣張子正蒙曰固非憂取困辱為憂

風雷益

益卦

益之陽益下卦初畫之陰陰變而為陰者損也自上而下於下卦之下自上而下也上卦損而下卦益損上益下損外益內所以為益此以義言也為卦其上震下巽風雷益風則雷迅雷激則風怒兩相助益所以為益此以象言也

山雷益

益卦

山雷益 益下卦初畫之陰陰變而為陰者損也自上而下於下卦之下自上而下也上卦損而下卦益損上益下損損外益內所以為益此以義言也為卦其上震下巽風雷益風則雷迅雷激則風怒兩相助益所以為益此以象言也

水雷益

益卦

水雷益 益下卦初畫之陰陰變而為陰者損也自上而下於下卦之下自上而下也上卦損而下卦益損上益下損損外益內所以為益此以義言也為卦其上震下巽風雷益風則雷迅雷激則風怒兩相助益所以為益此以象言也

山雷益

益卦

山雷益 益下卦初畫之陰陰變而為陰者損也自上而下於下卦之下自上而下也上卦損而下卦益損上益下損損外益內所以為益此以義言也為卦其上震下巽風雷益風則雷迅雷激則風怒兩相助益所以為益此以象言也

風雷益

益卦

風雷益 益下卦初畫之陰陰變而為陰者損也自上而下於下卦之下自上而下也上卦損而下卦益損上益下損損外益內所以為益此以義言也為卦其上震下巽風雷益風則雷迅雷激則風怒兩相助益所以為益此以象言也

三三三 水因 固窮為不記自排之處 以外德言之
 狀則為見象所據 以外德言之 九二為二處所據 四五為五六所
 據 則為不據象所不能自據 所以為困 以外象言之 兌澤在上 坎
 水在下 水下滿則澤上枯 乾枯竭潤固之象也 故為困
 三三三 水火未濟 未濟事未成之時也 以外象言之
 離火在上 坎水在下 火在水上 水在火下 不相為用 以外德言之
 內幽昧而外作聰明 如此作事 事事無成 未濟之意也 以外德言之
 之卦之亦爻皆失其位 故為未濟 天下萬事未成之時也
 三三三 雷水解 解難之象也 以外德言之 震動在上
 坎險在下 震雷動則雷於險之外 難必消 故為解之象也 象曰

險以動動而克于險 解是也 蓋象三三止於險下 不如屯三三動
 於險中也 動於險中 天不如解動於險外也 以外象言之 震象表
 坎而表雷 而作則大地生物之象 解是故為解
 三三三 風水渙 渙散也 以外象言之 下坎上巽 風行
 水上 渙散之象 故為渙 三三三 坎下 巽上 風行
 三三三 坎下 巽上 風行 渙散之象 故為渙 三三三 坎下 巽上 風行
 一散 一坎而復有一坎 重險也 水流注不已 故象曰 水洊至 習
 坎也 三三三 坎下 巽上 風行 渙散之象 故為渙 三三三 坎下 巽上 風行
 三三三 坎下 巽上 風行 渙散之象 故為渙 三三三 坎下 巽上 風行
 象言之以坎遠見山下有險 遠味不測 象之也 以外德言之 內

劉三三解下

大山旅 旅或旅也 寄奇之名 夫其本居而寄

居他方也 以卦德言 山止於下 火炎於上 為其所止 而不處之

象 以卦象言 山上有火 又在山上 遠望而行 勢不大留 故為旅

劉三三解上 雷山小過 小謂陰也 以卦體言 四陰在外 二

陽在內 陰多於陽 小者過也 以卦象言 山上有雷 震於高處 其

聲也 過於平常 故為小過 又卦體亦五陰居厚 位得中 三四得天

位 而不中 小者過其常也 以外德言 內止外動 宜止而動 外一蹶

委內則不能靜 專小過之象也

劉三三解下 風山漸 漸漸進也 進以序為漸 今人以履進

為漸 進以序不超 故所以履也 以外象言 上巽下艮 山上居木

之高 而自山其高有因 乃其進有序也 故為漸 以卦德言 止體

乎內 而巽舒於外 為不遽進之象 漸之意也

劉三三解上 水山蹇 蹇難也 足不能進 行之難也 以卦德

言 艮下坎上 艮止坎險 見險而止 行之難也 故為蹇 以卦象言 山

上有水 水失流通之性 行之難也 蹇之義也

劉三三解上 艮為山 艮固前 此卦上下皆艮 兩山在崎各

自為一山 而止其所 故象曰 兼山 艮以卦體言 內外之卦 陰陽敵

處 而不相親 而也 亦似有人 我各止其所之意

劉三三解下 地山謙 謙有而不居之意 以卦德言 止體

乎內 而順於外 為乎外讓之意也 以外象言 地中有山 山至高而地

卑內而順於外 為乎外讓之意也 以外象言 地中有山 山至高而地

卑內而順於外 為乎外讓之意也 以外象言 地中有山 山至高而地

生年乃成而止於其下高歲於年中謀之象也
 十二 否泰 晉 泰 觀 比 剝 坤
 剝 三三 坤下 天地否 否 閉塞也 七月之卦也 天在上 地
 在下 坤 地 不 交 閉 也 否 也
 泰 三三 坤下 運地 泰 亨 盛也 以卦德言 內 柔 順 外 剛 說 以
 卦體言 九 五 剛 中 居 剛 而 六 二 柔 中 居 柔 之 位 如 是 故 聚 也 以 卦
 象言 之 薄 上 於 地 則 水 洊 洊 而 萬 物 阜 故 為 泰
 乾 三三 坤下 大地 晉 進也 以卦象言 上 離 下 坤 離 日 坤
 地 有 日 出 地 上 漸 進 上 進 之 象 故 為 晉
 坤 三三 坤下 當 地 豫 豫 和 樂 也 人 心 和 樂 以 應 上 也 以

卦體言 九 四 一 陽 上 下 五 陰 處 之 其 志 將 行 以 卦 德 言 以 坤 處 柔
 為 順 以 動 順 以 心 而 動 即 故 為 豫 以 卦 象 言 震 上 地 上 奎 於 三 艮
 通 暢 和 豫 豫 之 象 也

坤 三三 坤下 風 地 觀 觀 有 以 示 人 而 為 人 所 仰 也 以 卦 體

言 九 五 居 上 居 中 得 正 四 陰 仰 之 以 卦 德 言 內 順 外 剛 於 理 外 尊 於

物 而 九 五 以 中 正 示 天 下 所 以 為 觀 以 卦 象 言 風 行 地 上 海 觸

為 預 預 觀 之 象 也 故 為 觀 此 卦 四 陰 長 而 二 陽 消 正 為 八 月 之 卦

而 否 卦 變 離 更 取 地 象 亦 故 陽 抑 陰 之 象

坤 三三 坤下 水 地 比 比 親 輔 也 以 卦 體 言 九 五 以 得 剛 居

上 卦 之 中 而 得 其 正 上 下 五 陰 比 而 從 之 以 一 人 而 接 萬 眾 以 曰

也

究先而後也先者外其陰內也又先以如說之對

進先故也善則物也善則物也善則物也善則物也

則漸也後也善言也明善則也則則生善清而

明則而高實明入地中則而為夜也

井通而相通也在來井則其道通而高者所以為井者

賦造也值大也天下和其賦造也天下

漢節也節止也解頰也兼難也際外也家人內也否泰反其類也

大壯則止進則退也則退也則退也則退也則退也則退也

也難之也情難也難者說而外其義法洽者親而為子大壯小象

是壯為也故傷知所法也

大畜天也同人觀也華去故也廢取新也小過過也中孚信也嘗

多故觀象也勢就於巽則眾皆連於一則觀象以火釋金為其

小過之過也謂之過中四之象

離上而坎下也水與火

小畜寡也履不處也以一陰蓄眾陽寡不敵眾

宜不遠也訟不捷也大過顯也損過也益過附也漸女歸待男行

也既泰正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也定決也則

沒索也君子道長小人道憂也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

十四分官作良又序飛不四國高軒飛就以良黨為清四雷莫而
之熱習也之法之枝

水風井	震為雷	天澤履	艮高山	雷火豐	坎為水	山地剝	乾為天
澤風大過	雷地豫	風澤中孚	山火賁	地火明夷	水澤節	火地晉	天風姤
澤雷隨	雷水解	風山漸	山天大畜	地水師	水雷屯	火天大有	天山遊
	雷風恒	火澤睽	山澤損	水火既濟		天地否	天地觀
	地風升	火澤睽	火澤睽				

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	風雷益	天雷无妄
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	澤地革	澤山咸	水山蹇
地山謙	雷山小過	雷澤歸妹		

三	下	咸	性	避	大	晉
	明	家人	睽	蹇	解	
	損	益	夬	姤	萃	
	升	困	井	革	鼎	
	震	艮	漸	歸	豐	
	旅	巽	鬼	渙	節	
	中	小	既	未		
	坤	屯	濟	濟		
四	卦	乾	比	小	否	
		坤	臨	觀	噬	
		屯	大	過	坎	
		復	巽	離	三十	
		姤	大	過	坎	
		姤	巽	離	三十	

咸	性	避	大	晉
家人	睽	蹇	解	
損	益	夬	姤	萃
升	困	井	革	鼎
震	艮	漸	歸	豐
旅	巽	鬼	渙	節
中	小	既	未	
坤	屯	濟	濟	
乾	比	小	否	
坤	臨	觀	噬	
屯	大	過	坎	
復	巽	離	三十	
姤	大	過	坎	
姤	巽	離	三十	

咸性避分反大壯 晉與明為家人睽
蹇解損益大過萃 困井革否蹇
震漸歸妹豐旅其 兌渙節兮中孚至
小過既濟震未濟 是為下經三十四
第一級書以象圖法及其名稱第二級序述名稱之意義第三
級則漸入學之所極也初學之時義理齊整純然無思慮皆屬簡而
每卦大象一卦適合於初學所宜研究者故列為第三級
大象所講象數天地人之道也即三才之道也藉大地之道以
三卦擇入道人生天地間起居動靜天地所有之現象即六十四
卦全在日前則天地之道全在日前聖人因其各象之顯露一

一開兌之以盡人道後學終身不可忽者也

五周易上經每卦六象

三三乾下乾為天

象曰天行健君子以自強不息

象者卦之上下兩象也物之似也卦之形體也孔道遠周易正

義曰十篇之中第三篇總象一卦故謂之大象朱熹本義曰周

公所繫之辭也按孔穎達原衡水人朱熹象學源人以年代考

之唐先象後謂為孔子之言遠是 大乾卦之象也凡重卦皆

取重義此獨不然者天一而巳但言天行見第一經三章則不

論地球自轉與否也見第一經三章則不專論天象流行滾轉一日一

周明日又一周非重覆之象非至健不能也君子學易法之存

養者察擇善固執惟慎惟一慎道心寧為一身之主而人心每

隨命焉則日雖不息矣

坤為地

象曰地勢坤君子以厚德載物

地坤卦之象也亦一而已故不重重而言其勢之順蓋地形雖

有變遷而平虛之高依岸谷之高深渾春之高下則永遠層層

相因不重不洩至曠極厚無所不載其勢順也君子法之以仁

二為經無一物不在所愛之中如地之無不持載焉古聖人心同

天地視天下猶一家中國猶一人不能一日忘也故曰厚德載

物
 三三
 水宜也
 東曰實宜也君子以經綸
 宜坎宜實宜在雲上天而天下雷行所以成雨者以無道
 宜之流度使于量澤氣凝結小點逐漸加大脫離大氣而用也
 濕度不適宜即濕度不調和之意陰陽得缺文而濕度不調和
 雅之意也故曰實宜也君子法之知屯難之時由於紛亂無緒
 故理其緒而會之經之意也又比其類而會之綸之意也分為
 三綱領或分為九經皆經之意也合為天下之大經天下之大
 本或合為教中初皆綸之意也此書也之道也

附實而實宜也之構成及實風之發生。大氣之溫度下降不
 在地表而在其地面距離若干人以上。例如若有熱空氣流駛
 入冷境故此時溫度低過熱氣流中所含空氣已成飽和狀態
 之時則所餘之空氣即在浮層周圍凝而為雲若溫度甚低足
 以使少量空氣脫離大氣而出則凝結之小點逐漸加大即降
 而高雨如尚未達此而以霜即過冷凍結則成為霜如開始凝
 結時之溫度已在冰點以下則結為雪花如遠處風空氣之狂
 流彼此凝結之水蒸氣凝結於而雪之團聚後降下即成爲雹
 雲于正氣有日陰性之水也。故實陽性天之時也。發散陰
 聚之陽必散之其勢均散陽為陰雲則相持為雨而降。

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山泉蒙泉故蒙山靜泉清泉水者波之可也若不靜不清汨亂
涓涓則不波也但水出泉以復本知所之蒙之象也君子法之

三三 象曰山下出泉蒙君子以果行育德

陰陽則相得陰高陽得則飄揚為宜而升則和也陰陽不和則
故故靈物雖有太虛者陰為風驅散聚而未散者也凡陰氣凝
聚陽在內者不得出則靈擊而為雷雷即陰陽二氣相
者不得入則固凝不奮而為風其聚有遠近虛實散實風者山
大暴燥和而散則為雲雲雨露不知而散則為辰氣其散時
貴當二氣中 陰雲散後交於陽則風雨調寒暑正
三三 象曰山下出泉蒙君子以果行育德

象曰雲上于天宮君子以飲食宴樂

飲食中靈貴以正道泉其行因中靈年輪距赤子未遠赤子
之心寂然不動虛明純一靜而清也此心自正不待入而後正
到童蒙時福事接物是非邪正辨別不清最易喪其虛明之體
君子盡禮為其悅聽言動十分注意使之一單於禮以資其德

三三 象曰雲上于天宮君子以飲食宴樂

靈狀象天乾象靈純理本虛後來益度降德威為而實或為
張寬一德自取之演望靈之意也君子法之藏器于身待時而
動美玉於斯待寶訓而沽即其所居之位樂其日用之常素位
而行居易也居仁由義行法也將琴古凶備極保命而已自飲

會軍樂安以待之之意也。老子曰：致者不致，得者以俟之，或致也。不致者，知天之在，終身存心養性以事天也。至於何時死亡，後之而已，當之意也。又君子下學盡力於積善，則用自是以上，則無所問其力矣。窮神知化，德威仁義之所致也。當之而已。

三三 坎下 天水訟

象曰：天與水違行，訟。君子以作事謀始。

天乾象水，坎象傷性向上，水性潤下，其性不同，其行相違，爭端起矣。訟之象也。君子法之，知有血氣，必有爭心，爭心一起，其行自然相違，其欲爭難矣。此由於作事之初，不謹之於始，而處其所終也。君子臨事而慎，慮慮周足，毋謀而戒，忌惡，慎防，凡可

三三 坎下 地水師

象曰：地中有水，師。君子以容民畜眾。

地中有水，坎象。地上之水，潤下，至不達水之層而止，日積月累，地中有水，坎象。坤順坎水，不測者也。坤地至靜者也。地中有水，伏至陰於大順，故不測於至靜之中。兵者，死生存亡繫焉。危道也。天說不測也。故曰：地中有水，師。君子法之，知水不外於地，兵不外於民。不善，不能守國，不教，民無以練。兵古人之庶民也。至無故，我時使遠，故深研易，轉壯者以取日，行其孝悌忠。三 入事又見，出事去上當之教之，所以容民畜眾也。

三三三 坤下 水地比

比曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
地得水而膏水得地而流是地得水輔之則
流也又地上有水水比於地不容有間亦比
有水比先王法之雖親世舉賢國治亂持危
建來比建國親侯之道乃先王所以比於天
下而無偏者也
之於身才而在上則以柔順中正之德上比
賢王窮而在下則以柔順純正之志外比于
賢如伊尼祖述堯舜憲章文武亦比
之意也

三三三 乾下 風天小畜

象曰風行天上小畜君子以懿文德

當日月照臨時見多數片雲坦布太虛知風行
天上也此雲與風行地上風行水上迥異風氣
體也天太虛也任何物在太空中行動皆無
障礙隨風况氣體乎其性發散而不凝歷經
雲其時似能潤結但時間甚小故曰風行天上
小畜君子法之動容乾斯遠憂後安乾思恭也
正顏色斯近信矣也思溫也出辭氣斯遠詘辱
矣言思惡也美在中而暢于四肢文在中而見
於外結文德也然未為時用不能兼善天下
僅能潤養其身耳小畜之意也

三三三 乾下 天澤履

象曰上天下澤履君子以辨九德

案曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天在上澤在下萬古不易此平常之理也而又與澤皆終古行之故曰上天下澤履君子法之於上下君臣父子兄弟夫妻夫婦之名皆辨之極清而教人以常行之道其道雖何曰居上不驕處下不倍最合而不違在兵而不亂父慈而教子孝而篤兄愛而友弟敬而順夫和而義其喜而正姑施而從婦聽而純守名分蓋職格而天下之志定矣所謂知止而有定也故曰辨上下定民志此象與上天下山上天下水上天下地別然不同天在上山在下乃天山巽地象天在上水在下乃天水坎現象天在上地在下乃天地艮現象皆上下現象天地分內外

不分上下天依地而包于地所天而處于內即象翁先生問

答曰天何依曰依乎地曰地何附曰附于天曰天地何所依附

曰自相依附天依地地所氣其影也打運其氣也無道天文學

曰地球公轉之速率每小時約行六萬八千哩其環繞太陽

一周約三百六十五日五時四十八分四十六秒如此運轉其

結果遂生離心力而太陽則為中心體引攝地球而生向心力

以成地球不絕之運轉即依附之意故天地無上下而君子法

履以辨上下定民志焉

三三

象曰天地交泰身以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

之不以道不悅也及其使人也器之其心公而恕也無所為而
為善德也不所長而不能為所懷也其心境坦蕩為之
於賢時則固守其節此君子也處已驕而不感受人比而不
處事同而不和用心率諸人曰光汗下下道也放利而行喻利
也悅之難不以道悅也及其使人也求傷為其心私而刻也譽
己之所善誅士也貪人之所有懷惠也其心境大戚戚為之於
窮時則苟新濫矣此小人也物之用者其性別如鹿得草而鳴
其聲時見花而愛其氣之類君子慎之

三三

知上
知下
知大
知有

子曰大在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

大在天上無所不統即無所不有也故曰大在天上大有君子
法之知天每有善而無惡何則日月運行一氣一量乃造化之
本不能相無也及其消長有常亦非人所能損益故聖人作易
知其不能相無則以健順仁義天以陽生萬物以陰成之屬明
之而無所偏主是天每有善而無惡也然陽主生陰主殺而其
動有淑惠之分焉陰消則陽長而主生淑之意也陽消則陰長
而主殺惠之意也故作易者於其消長之際淑惠之分則不能
不敘其扶陽抑陰之意扶陽使生氣亨盛所以揚善也抑陰使
殺氣亨衰所以遏惡也正所以贊化育也故曰遏惡揚善順天
休命反之於身是則如惡惡也如善則如好好色皆格決去

而求必得之所以順天之休命也

三三 坤上 地山謙

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山至高而地至卑乃崩而止於其下以卑處高而不居謙之
象也故曰地中有山謙君子法之道而在上莊敬貪虛水服卑
宮室卑也故孝鬼神敬美敬聖盡力澆泄益卑也居而在下
辭天問我甲兩端而端象事也稱謙稱法取諸人以為善益寡
也皆所以稱物之宜而平其施也

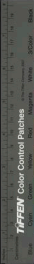
三三 坤上 富地豫

象曰當出也當豫先王以作樂受德建萬之上帝以配祖考

三 雷出地上奮發其聲道暢和豫故曰雷出地奮豫先王法之制

禮法修教化三綱正九疇故百姓太和萬物咸若乃作樂以宣
八風之氣以平天下之情故樂聲浹而不傷和而不淫入其耳
感其心莫不淡且和焉淡則欲心平和則躁心釋欲心平欲中
中躁心釋故優柔悒柔乎中德之感也故曰作樂崇德又雷出
地上萬物發生所謂萬物出乎震也即是雷出乎震也即是帝
在萬物而出也帝者天之主宰帝能始物而地作成之祖者人
之始也考者成也故先王於冬至之日祀帝於圓丘而配以祖
於春秋之時祀帝明堂而配以考皆作樂以宣之故曰殷萬之
三 上帝以配祖考

TIFFEN Color Control Patches

三三 上下 洋實虛

實曰洋中有常隨君子以密晦入冥息
 實藏於洋中正收歛其營之時也時當收斂歸藏則收斂歸藏
 隨時休息之象也故曰洋中有常隨君子法之日入而息時止
 則止值之意也蓋造化非入泰出其出人心好靜無以違其動
 天道如是人道亦如是故曰歸藏入冥息夫自強不息者法天
 行之健而密晦入息者順休養之機要之極時入息正為明日
 不息地多則冥息與不息又並行不悖矣治家格言曰黎明即
 起即覺便息其古深矣

三三 上下 山風壘

山風壘

泰曰山下有風巽君子以推民育德

山下有風風在山下遇山而回則物顛倒錯亂物亂之後整理
 之事值之而起故曰山下有風巽君子法之以治己治人為
 事其治人也實之教之又甲向於事旁之象之匡之直之輔之
 翼之使自得之又從而孫德之故曰推民其治己也其不出位
 動容貌斯遠甚優矣正儀也斯近信矣出辭氣斯遠卻待矣日
 以三省為事死而後已故曰有德此治養之道也

三三 上下 坤山 地洋臨

地洋臨

泰曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆
 地在上澤在下地臨於澤上臨下也故曰澤上有地臨君子法

之在天上地下之地負其責任者有二一曰教者無窮教
有窮而思無窮以言教者淺以身教者深以身教者時間短身
後留下言行以教人時間長愛之以身教者其言行可傳於後
世受其教者演其廣而治其能如克澤之浸澤溥湖也二曰容
保民無疆保者護而容無疆古聖賢能保家固非不敵四海之
外五洲之人亦求保也顧其治有所不及荷此保之不能無備
也但其心則天地視天下猶一家中間隔一人如天地之無不
持載無不覆載為容無疆也

三三神行 風地觀

與曰風行地上觀先王以首方觀民設教

風行地上編屬萬物如手指之類物然手指觸物則有指亦之
意而為物所仰有觀之象焉故曰風行地上觀先王法之春者
耕秋者斂者方也民有不足者補之不給者而之觀民也坤為
地為眾故曰首方觀民如民眾遠來過多則教以農桑澤感流
行則教以禮刑者如曾示以儉儉如堯示以禮故曰設教所以
為觀也此眾集之甲命設教也

三三三 火雷噬嗑

象曰雷噬嗑嗑先王以明罰勅法
重刑重賞重空先肉肉當聲聲實實百里發達而傳道先
於四方雖明而善照雖遠在上明明在下怒則暴人動伏明則

TIFFEN Color Control Patches

崩壞也故曰山附于地則在上者注之如山託於地居託於民
地惟厚而後可以載物山下惟厚而後可以安宅民者邦之本
也本不固則邦不寧而庄上者危矣天降下民作之君作之師
惟曰其勛上亮觀之四方故正德利用厚生惟和皆所以厚下
也不然四海困窮天祿永終而上不能安宅矣信乎下不可割
割下正所以自剝也故曰厚下安宅

三三 坤上 地當復

復曰當在地中復先王以至日閉關商旅不行居不省方

當在地中當藏於地中也十一月之卦也此時一陽復生於下

陽氣甚微最宜安靜休養則一陽初復故也故曰當在地中復

先王法之知天道如是人事亦宜隨時而動於冬至之日閉關
門高實行旅停止往來而省方親民設教之意亦皆不作與時
偕行也故曰至日閉關商旅不行居不省方

三三 震上 天雷无妄

象曰天下雷行物與无妄先王以是對時育萬物

天下雷行萬物變動發生子之氣以成形子之理以成性性者

實理之自然也无妄也故曰天下雷行物與无妄所謂无妄者

之道也正化育之時也先王法此以至誠无妄之心默契天地

之化育故能盡其性盡人性盡物性以一誠无妄之感對時育

三物洎來登之極功也

三三 山天大喜

東曰天在山中大喜君子以多藏前言往行以蓄其德
天在山中此處甚奇天依地而息乎行而山人附著於地之物
人曰天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中亦可曰天
之形雖包於山之外而其氣常行乎山之中此處甚明若曰天
在山中則實其所無矣而勢有此奇矣夫天之物也在山
中藏蓄之意也天在山中藏蓄者大也故曰天在山中大喜君
子法之知道天下莫能處而先民言行皆道之所寄故於其語
言文字動靜云為皆博學強記默識於心以蓄其德焉故曰多
藏前言往行以蓄其德昔孔子好古敏求正此意也

三三 山下有宮

東曰山下有宮謂君子以慎言謹飲食
山下有宮山止於上宮動於下止下動頤之象也又當在山
下安靜以養微陽之氣頤養之意也故曰山下有宮頤君子法
之知剛發言謹嘔飲食安動頤之事稍一不慎不節則禍從
口出惡從口入真兩山口自是當獲舍人罪經可不慎乎至陽
勿過萬發言獨可不節乎故曰慎言謹飲食此二者乃養德
養身之切務也

三三 澤風大過

東曰澤風大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤在上本在下澤本柔本宜在下而反滅沒木澤水過火之家
 三故曰澤滅木太過君子法之五大道人之行其行有三一曰獨
 立不從所爭在天地聖賢之道不循俗流沈不履世弊弊雖來
 世皆非形單勢交亦毫無畏懼焉二曰避世无悶天下無道則
 隱人不與而不與世不見知而不悔也三曰死而不朽也何所之
 有故曰獨立不懼避世无悶
 三三故下 故為水
 東曰水洊至習故君子以常德行習教事
 在川上觀之曰前之水是得後進而日下之水又後進而至夏
 三利復進水洊至習故也君子法之今日格物致知誠意正心修

身明日雖然日積不怠常德行也至於教家教廟日日積分蓋
 藏而教以格致誠正修也習教事也湯之日新又斯常德行也
 竟之學朱氏直承德習教事也蓋治己治人之道不重習不能
 三三三而余之也
 三三三上 離火火

象曰明而作離大人以繼明照于四方
 今日明出地上而麗乎天明日明出地上而麗乎天明明而作離

也又曰麗乎天而往日月麗乎天而東亦明而作離也古歌云
 日月麗乎天而往日月麗乎天而東亦明而作離也古歌云
 格物致知誠意正心修身格致誠正心修身格致誠正心修身

明德於天下也故曰臨于四方大人有繼明王夫故與日月合其明時而大行如克身得德元祐四來矣元德不加時而窮告如孔孟微環其元德與我亦遠善惡為謂為德明照于四方可也

六則易下經每卦大象

三三 澤山咸

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤在上山在下故曰山上有澤山體靜則虛虛則能受澤水潤下而山在下兌澤水之湖咸感之意也故曰山上有澤咸君子法之好問好學故虛舟之感能以能周於不能以事問於寡

三三 巽風

象曰巽風從君子以直不為方

巽以動之風以散之實風相與此物理之常天地不易之用也故曰巽風從君子法之直身處世或出或處或默或語為顯顯顯文直遠其遠不同其道則一立不易方為方者直也又當風變而不變方者不可變之謂也君子立身得異性文之道爾有遠不變巽為同無道至死不變立不易方也

三三 天山遯

象曰上天下山遯

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天高也明也其高無窮其明及遠山高起之物也有上凌之象
為其高有凌上極而止無窮者不與有限者較高卑及遠者不
欲與上極而止者比德焉遠避之意也故曰天下有山遯君子
法之知上道下道之分相去太遠上道者日進乎高明下道者
日究乎污下而謂高明之人欲與污下之人較亦無意義夫正
本惡者時現像然人會而畏之威而不猛乃君子守身之常道
遠小人之法如是而已齊與共雖同朝且與齊終共國孔子見
陽貨去子魯王廢皆是不善而嚴書故曰遠小人不惡而嚴

三三乾下 雷天大壯

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上其聲百里大壯之聲也故曰雷在天上大壯君子法
之知揮百為之強敵易滅一心之伐無難非禮之私潛欲時去
於隱微之中直須從念新起處斬絕得淨到端得定銷釋得淨
方始不形於動靜之間非大壯乃其氣能與於斯也顏子志已
復禮非禮為規隱言動稱之美就道也故曰非禮弗履

三三坤下 大地普

象曰明出地上晉君子以自昭明德

大明出於地上進之象也故曰明出地上晉君子法之曰觀
象曰日用格物致知誠意正心修身工夫以明明德為康誥曰

光明德太甲曰顧諟天之明命帝典曰克明俊德克自明也故
曰有昭明德至健莫如天君子以之自強至明莫如日君子
以之自明

三三 離下 地大明夷

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

日入地中地陰蔽其明明而見隱之象故曰明入地中明夷君
子法之其莅眾也進而不薦言故其濟濟而不矜自用也為恭
不顯言不顯其欲也不自用不顯即處明於內也不自用而任
賢知臨也不顯惟德有辭其刑之明王也故莅眾用晦而明

三三 離下 風火家人

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

卦外巽內離巽為風離為火為風自火出火熾則風生風生自
火自內而出也自內而出由家而及於外之象故曰風自火出
家人君子法之知風之自則知風化之本自家出而化家之本
又自身出故發諸口者實倫實理而有餘不敢盡指諸君者
實倫實理行而有所不足不敢不飽故曰言有物而行有恒
三三 離下 火澤睽
象曰上火下澤睽君子以同而異
大離東澤兌象二象同居合為一卦而火動而上澤動而下性
相違其睽之象也故曰上火下澤睽君子法之知人物之生同

得天地之氣以為形同得天地之理以為性人之所以異於禽獸者幾希存心去之君子存之則而其也又為後顏曰同道一當乎世三過其門而不入一當亂世在陋巷一簞食一瓢飲時弊異也曾子子思同道一居武城有越寇則先去一居於衛有齊寇則不去地往異也故君子處世和而不流厚而不黨同中見異無時不然故曰剛而異

三三 水山蹇

象曰山上有水蹇君子以反身修德

水無有不就下今在山山上山崖峭峻坎坑甚多水欲及下流行艱難蹇之義也故曰山上有水蹇君子法之知人之處世

蹇礙甚多受人不託治人不治理人不察言是行有阻礙不能如意也反求諸己而已矣就就為周三五反曰水能工夫質且而好義察言而觀也慮以下人自修於內不求人知然德修於己而人信之則動而不括矣故曰反身修德

三三 雷水解

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

天地之氣不合則不能含生意於中不敷則不能達生意於外雷雨作氣散之象也故曰雷雨作解君子法之知自當工于天雷望為雷雷也又自雷雷也望為雷而作解中間經歷雷雷也難之時解纒已久而獲此雷而作現象喜人當大難方平晝連

漢日之日而刑罰過重必傷上帝生物之仁况民心情義未離
不相離繫由於教之無善善之無道故其犯法也非陷於不知
能過於不得已故無心之過故而不問有心之罪宥而從輕所
以廣好生之心也故曰故過宥罪

三三 三上 山澤損

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

澤在山下澤與山高似澤之自損以崇山之象故曰山下有澤
損君子法之知吾身所宜損者莫過於忿欲忿是吾心剛暴欲
是吾心柔暴如一朝之忿為甚微而禍及吾能為甚大則有以
損故而懲其忿矣孔子曰忿怒難此懲忿之道也口之於味也

目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四肢之於安佚也五者
之欲性也然有分不能皆如其願則是命也不可謂我世之所
三三 三下 風雷益

象曰風雷益君子以見善則進有過則改

巽風震雷風則剛雷迅激則風怒兩相助益故曰風雷益
子法之知吾身所當益者莫過於進善改過三人同行必有我
師擇其善者而從之其不善者而改之見賢思齊焉見不賢而
內自省也蓋君子無物我之私循理者其悅之不惟理者其改
之其悅亦善雖在己蓋取諸人而為必以與也初人馬改之畜道

之水實生來實藏地中生理自備生氣元氣天炁有向上性故
漸漸可以參天故曰地中生炁升君子法之知幾而體皆自一
點生來知兩儀四象八卦皆自太極生來人知齊家治國平天
下皆自格物致知生來故注意精小研精義理至於入神致中
和可以朝政但覺微偏曲可以漸變變化積小以高大此君子
慎德之道也

三三 水田

象曰澤无水田君子以致命遂志

水下瀉則澤上枯澤上枯則澤中之物窮不能自振故曰澤无
水田君子法之疾病之時不取无易養之時求得正養身以成

三三 水風井

象曰水上有水井君子以勞民勸相

箕木在下坎水在上木根下着土資澤潤上行養水皆有水珠
木上有水之象即如水在井底却被汲器汲起象一艮又以箕
木入乎坎水之下而上出其水汲井之義也故曰木上有水井
君子法之知井養物之功用齊巖故勞其身以養民制田里教
樹畜勸課農桑是也故曰勞民又勸民使之相養出入相友守
望相助有無相通是也故曰勸相皆取井養之義

三三 澤火革

象曰澤上焚木以革而信之

三三 上下 良為山

東曰東山良君子以思不出其位

兩山並峙各自為一山而止其所故曰東山良君子法之為人

君心則止於仁為人直心則止於敬為人子心則止於孝為人

父心則止於慈為人弟心則止於恭為人兄心則止於友為人

夫心則止於和為人妻心則止於柔貴者行乎當貴賤

行乎當賤貴者行乎貴賤者行乎賤使心所思者與

身所居之位相合而不放曠矣離也故曰思不出其位

三三 上下 風山漸

象曰山上有木漸君子以居德善俗

長山在下其木在上木長於山上山上有木自其漸生漸長故

曰山上有木漸君子法之其修己也從容涵泳以養理義之心

其治人也從容變化以成仁讓之俗皆循此漸進之道故曰居

德善俗

三三 上下 雷澤歸妹

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷震於澤上澤德之而動又為以說而動德之不得其正也有

歸妹之象為故曰澤上有雷歸妹君子法之知信不逆為肝象

不能復言恭不逆禮將來不能遠如母失其親將來不可為

窞况進退出處大節彼闕柱已者不能直人母已者不能正天

三三

下伊尹以鬼斧之道垂焉夫間以割美此子於術主偏學四本

蘭主親道守知合之不正終之有缺也故曰未終知缺

三三

當實同時於不同時先實先行速效先先當行速效後因曰

當實皆生者先後皆生之意又當皆生皆君子法之史殺冰上

所於四方遠大之舉也故曰當皆生皆君子法之史殺冰上

之人在鏡中得如此所效庶子冤民或元甚大驚或民壽大派

則則益無效如此故刑民志大風一法天之元推一法天之最

如故曰折獄效刑

三三

山止於下天莫於上天在山止遊軍而行勢不久留焉去其所

止而不處之舉故曰山上有天旅君子法之知山者天之所故

於旅者因徒之所旅天不可久處於山又則延境因徒不可久留

於旅者明津源所以應刑者刑則應實者實明徒之餘又實莫斷

故曰明徒用刑而不留獄

三三

風曰隨風厲君子以申命行事

兩風相隨故曰隨風風就相隨物無不順故曰隨風厲君子法

三三

謂人皆有不足人之心也。身亦主爵。所以蓋仁孝之心。而卒其

漢也。

三三

况下

水澤節。君子以制數度。法德行。

下况上。坎。澤洊止水。不泄不溢。而其容有限。有節。意為故曰澤。

上有水節。君子法之。敬異民之。限制則數度。使百姓皆有自然

之品。或又嚴一身之限制。操操行。使百為皆有不易之規。距而

節。正身世之開矣。

三三

况下

風澤中孚。君子以振收。獲死。

澤上有風。風行澤上。無所不用。風。澤。感。之水。實受之。孚。信。之。表

也。故曰澤上有風中孚。君子法之。知死者不可復生。故以空談

惻怛之心。拯之於斯。獄之先。其既決。則又緩之。在我者盡。則在

人者無。感所謂求其生而不待。必獲死之也。故曰議收。獲死。若

元意大。誓不在是。與。故曰凶。凶。議。法。少。正。甲。無。緩。理。之。也。故

三三

况下

山小過。君子以行過。中。泰。吏。過。子。未。用。過。乎。儉。

山上有雷。小過。君子以行過。中。泰。吏。過。子。未。用。過。乎。儉。

山上其雷。其聲小。過。乎。當。故曰山上有雷。小過。君子法之。信。保

繼續。正。考。父。之行。過。乎。恭。也。過。血。三。年。未。實。見。高。子。羔。之。喪

過。子。哀。也。於。道。三。十。年。是。乎。仲。之。用。過。乎。儉。也。此。三。者。之。過。皆

過。子。哀。也。於。道。三。十。年。是。乎。仲。之。用。過。乎。儉。也。此。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者也。若曾、蒧、鮑、艾之足，是以死傷生，毀而滅性，及苦節者，皆其甚過者也。

三三 離下 水火既濟

象曰：水在火上，既濟。君子以思患而豫防之。

離火在下，坎水在上，水火相攻，各得其用，事既成之象也。故曰：水在火上，既濟。君子法之，知既濟之時，稱一備化，則大龍將至，萬為何懼乎？若竹管之歎，穴為渴，為何悚懼危懼？若將墮于深淵，皆息患也。故於大有之時，則道惡揚善於革祭之時，則陰戒器戒不蓋，此皆息患而豫防之也。此既濟之道也。

三三 離下 水火未濟

象曰：火在水上，未濟。君子以慎辨物居方。

坎水在下，離火在上，水火不交，不相為用，事未成之時也。故曰：火在水上，未濟。君子法之，知水火異物，各居其所，觀象而慎息之，明辨之，推而至於天下之人，使各止其所，各得其用，非慎辨焉乎可。

由刺 夫復 夫所 夫狀 夫恆 夫晉 夫明 夫賽 夫解 夫損

夫 夫 夫 夫 夫 夫 夫 夫 夫 夫

夫 夫 夫 夫 夫 夫 夫 夫 夫 夫

由刺 夫復 夫所 夫狀 夫恆 夫晉 夫明 夫賽 夫解 夫損

由刺 夫復 夫所 夫狀 夫恆 夫晉 夫明 夫賽 夫解 夫損

夫 夫 夫 夫 夫 夫 夫 夫 夫 夫

夫 夫 夫 夫 夫 夫 夫 夫 夫 夫

由刺 夫復 夫所 夫狀 夫恆 夫晉 夫明 夫賽 夫解 夫損

TIFFEN Color Control Patches

下列為臺西之使不錄休。著音尺本草綱目單第十五卷云者之為言者也。老人歷年多史事久事能者知也。又草之多者。因者牛歲而三百。其本老。故知古山。此草所在有之。其葉可為羹。今蘇州上蔡。蘇州守。其生如蒿。作叢高五六尺。一本二三寸。葉多者五十葉。生使絲條。貞與眾異。其秋後有花。出於枝端。紅紫色。形如菊花。結實如艾實。史記。魏。晉。傳。云。鹿。千秋。乃遊於逆。葉之上。反香。葉百葉。共一椀。所生之處。數無。虎。狼。無。毒。蟹。今。取。善。者。八。寸。葉。以。上。長。八。尺。者。即。已。難。得。得。滿。六十。葉。以。上。長。六。尺。者。即。可。用。矣。張。華。博。物。志。魯。者。擇。卦。可。用。則。為。代。之。言。氣。味。苦。酸。平。無。毒。主。治。風。氣。疝。虛。明。目。聰。

楚。无。知。久。服。不。饑。不。老。較。身。茶。王。海。海。流。洲。方。者。葉。獨。為。牙。山。甲。來。食。餅。司。以。好。醃。搗。成。餅。量。薄。大。小。隨。之。兩。炷。者。為。度。其。腐。化。為。糜。也。從。大。便。出。設。木。格。於。南。居。牀。二。分。之。北。大。到。之。西。為。三。小。刻。相。距。各。五。寸。許。下。旋。積。足。側。上。量。上。居。牀。二。分。之。北。者。其。木。格。於。牀。二。分。之。一。以。北。也。置。香。爐。一。於。格。南。香。合。一。於。爐。南。日。炷。以。香。散。散。將。室。明。漢。掃。拭。避。魂。一。注。水。及。葉。一。星。一。黃。漆。板。一。於。爐。東。上。葉。香。齊。潔。水。冠。北。面。置。手。焚。香。散。散。

筮者北山北依禮若使人見則主人之小者焚香畢少退北而
立筮者進立於牀前少西而受命主人真述所占之事筮者
許諾主人左還西向立筮者復北向立
兩手奉以禮筮於牀南爐北出者於牀去疊解於於精束合
五十策兩手執之奠於牀上
命之曰假爾泰筮有室假爾泰筮有室葉字姓名今以某事云
未知可否及實所疑於神之靈者凶得火隨各臺處惟爾有神高
明告之乃以右手取其一策及於精中以象木故而以左右手中
分信也四十九策置於左右兩大側
此第一堂所謂分而為二以象兩儀者也

次以左手取在大側之策執之而以右手取右大側之一策掛於
左手之小指間

此第二堂所謂掛一以象三柱者也
次以右手四指五手之策

揲筮而數之也此第三堂之半所謂揲之以四以象四時者也
又歸其所餘之策或一或二或三或四而初之左手無名指間以

物勒也無名指手之第四指也此第四堂之半所謂歸奇于物
以象閏者也奇所得四數之餘也閏積月之餘日以成月也

次以右手反過得之策於左大側遂取右大側之策執之而以左
手四指之

此第三營之字

次歸其所餘之葉如前而初之左手甲指之間

此第四營之字所謂再初以象存簡者也二十一年一月五年再開

以初一變所餘之葉左一則右必三右寸餘三葉左二則右亦

三左三則右必一左四則右亦四道掛一之葉不五則九五以

一其四而為葉初之一餘為九以兩其四而為偶

之一初為四之

吹以右手及過操之葉於右大刻而合左手一掛二初之葉置於

格上第一小刻

以東為上後收此

是為一變再以兩手左右大刻之者合之

或四十四葉或四十葉

復四營如第一變之儀而其掛初之葉於格上第二小刻是為

二變

二變所餘之葉左一則右必二左二則右必一左三則右必四

左四則右必三左掛一之葉不四則八四以一其四而為奇八

以兩其四而為偶

又善取左右大刻之者合之

或四十葉或三十六葉或三十二葉

復四營如第二變之儀而其掛初之葉於格上第三小刻是為

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

三變

三變既畢與二變同

掛切之數五四為奇五以一其四而為奇九八為偶九以兩其

四以兩其掛切三奇合十三策五與四則過攝三十六策四

為九元而為少陽其畫為四所謂重卦也掛切兩奇一偶合十

七策五與四八或五與八則過攝三十二策八以少陰而為

少陰其畫為一所謂輕也掛切兩偶一奇合二十一策五與八

與四八或九則過攝二十八策七以少陽而為少陽其畫為

一所謂單也掛切三偶合二十五策八以八則過攝二十四策

四變之數為而為老陰其畫為又所謂爻也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六九六變皆同皆用四十九

策信乎中分也但第三變以下不命第二第五第八第十一第

十四第十七九六變皆同皆用四十四策或四十四策信乎中分

也第三第六第九第十二第十五第十八九六變亦同皆用四

十策或三十六策或三十二策信乎中分也

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其畫之吉凶

六爻不變則占本卦之爻又

一爻變則占本卦之爻又

二爻變則占本卦之二爻又仍以上爻為主
 三爻變則占本卦及之卦之二爻而以本卦為貞之卦為悔前
 十卦主貞後十卦主悔
 之卦亦曰本卦主貞者以本卦象辭為主也主悔者以之卦象
 辭為主也胡氏方平曰前十卦主貞後十卦主悔如乾三爻變
 自若至恆為前十卦者蓋至泰為後十卦如坤三爻變自泰至
 益為前十卦自恆至否為後十卦若所得變卦在前十卦內雖
 占兩卦象辭均以本卦自為主是重在本卦象辭也若所得
 變卦在後十卦內則亦占兩卦象辭均以變卦為主是重在
 之卦象辭也

四爻變則占之卦二不變爻仍以下爻為主
 五爻變則占之卦不變爻
 六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦象辭
 禮樂始者裝之以童入棺加蓋欲早魂至板再裝若說敬而遠
 如使人筮則主人莫善擇筮者而退
 筮儀集
 二擇吉筮圖
 一爻所餘之象法掛一之策不五則九二爻所餘之象法掛一
 之策不四則八三爻所餘之策與二爻同

第四營之字，所謂轉奇字，均以象間也。
 坎以右手反過，擇之左大刻，遂取右大刻之象，執之而以左手四
 擇之，此第三營之字。
 坎隨其所餘之象，如前而物之左手，中指之間，此第四營之字，所
 謂再物以象，存間也。
 坎以右手反過，擇之象於右大刻，而合左手一掛二切之象，實於
 格上第一小刻。
 以象為上。
 是為一變。
 此四營而成一變之意也。

四六十四卦每卦卦變書圖法

本卦

第一爻 第二爻 第三爻 第四爻 第五爻 第六爻

一 二 三 四 五 六

二 三 四 五 六

三 四 五 六

四 五 六

五 六

六

七 八 九 十 十一 十二

十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四

二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十

周易第五卦

一 上乾每卦象辭及解釋

三三 乾下 乾為天

乾元亨利貞

元亨利貞文王所繫也。乾之辭以斷一卦之吉凶。所撰象辭也。亦曰元大也。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。而必宜於正固。然後可以保其終也。此聖人所以作易。教人卜筮。而可以開物成務。使人卜筮以知之。精意。餘卦故曰此。

坤上 坤為地

坤先亨利為之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北
喪朋安貞吉

此陰物其性順為行地之物其性健為順而健行者君子信
學易者咸占者而言故所也陽先陰後陽主義陰主利又主利
者主乎順也即不敢違作也坤順而體凡其所能皆從乎陽而
不自作故為以簡而能成物而西南濟方東北傷方文王八卦
安順之為也貞健之守也過此卦者其占為大道而宜以順健
為正如有所往先乎乾則迷而失道後乎乾則得乾為主而順
利往西南則得朋類之親往東北則喪朋西南東北不必拘定

行得去便是西南當之大抵能安於正則吉也

坤象得利此為之貞曰此為地無行也無復又文言曰坤至
柔而動也剛朱子曰此為順而健行者夫順承天施地道也而
地球自轉一日一周明日又一周其公轉則歷三百六十五日
五時四十八分四十六秒總太極一圖萬古不息永無已時其
行也健矣其動也剛矣則知文王繫此為之辭乃借象以明地
道順而健行也

三三 水雷屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

建立也侯君也屯動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Magenta White Black

以事而在險則宜守正宜以義而不可違也故得之者其占
為大才而利於正但求可違有所往耳又初九陽居陰下而為
處卦之主三聖居卦也以奇為主則是以能以賢下人以得下
得民而可君之象故宜立君者道之創吉也

三三坎下 山水蒙

蒙字匪我求童童童求我切筮者再三清潔則不告利貞
童以下占辭也九二內外之主以陽居也以其剛居中也於
人之蒙童而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也
非也其二也童童幼穉而蒙昧蒙昧無知也童童也童童也
聞也童童也語也清童童也童童者明時人當求我童而其在

三三坎下 水天需

需者亨元亨貞吉利涉大川

孚信之在中者也其卦九五以坎體中實信之陽剛中正
中故曰中剛當剛之位而居尊位為有亨得正之象釋字二
則則得貞正故曰正而居尊位為有亨得正之象釋字二
坎水在前乾健德之辨涉水涉而不懼進之象以其剛故占者
為有所恃而能自信則先亨矣知則其貴賤也若文得
正則吉而利涉大川正固無所不利而涉川尤貴於能辨則

不欲速而祀難也

三三 天水訟

訟宜早重傷中吉終凶利見大人不利涉大川

九二 中實上無應與空也不通也九二上應九五陽又應又

是如爻見說卦傳陰中志不齊且於卦爻自連三三而來為

則象居二而實下卦之中有有中而見室如中孚上九動音登

九爻性有音見利又知好信而不能離而得中與信不睦乃為

相擊非敵也故有爭而見室空以居於中故居訟之極

養故中之象上九通剛大而不剛以居於中故居訟之極

有於極其訟之家九五則健其剛剛中正以居尊位有大人之

象以剛居上也故以貴履險而不損涉大川之象故戒占者必

有爭解之事而謹其所處為吉也

三三 地水師

師貞丈人吉无咎

丈人長者也師用師之道利於得正故如於己不得已而任

事成之人不為師中乃得吉而先點武之管戒占者宜知是也

三三 水地比

比吉原筮元永貞无咎不寧方喪復夫凶

原其也元善也永長也无咎无有練之咎也不寧不安也方將

也夫陰能也九五陽剛中正上下五陰比而從之故豈者得之

則當為人所親輔然必其筮以自筮有元善長永正固之德然

則當為人所親輔然必其筮以自筮有元善長永正固之德然

卷之三

後可以當眾之歸而元氣餘之登其本比而有所不安者亦將
皆免歸之若又進而後坐則此爻已困彼象已絕而得
凶矣如巽前卦出而後復也天若欲此人必其人有剛中之
德而欲心比之則吉而元自失之勢矣

三三乾下 風天小畜

小畜于密雲不雨自我西鄉
上巽下乾內健外柔內陽而外陰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道然其本極
小人乘此而犯水行故有密雲不雨自我西鄉之象蓋密雲
陰物西仰陰方我者文王自我也文王演易於夏是說以周為

三三兌下 天澤履

履虎尾不咥人亨
履也也咥也以免過乾和說以剛剛強之後和說以應剛有
履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則

三三乾上 地天泰

泰小往大來吉亨

泰通也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹三三
象則六往居四九來居五也占者有陽剛之德則乾來居則吉

而早矣

三三

天地者

吾之居人不極君子有大往小來

否閉塞也正與泰反故曰匪人謂非人道也人理或死龍其古

不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自新卦三三而

與則九往居四六來居三也或從之居人正守剛又由比六三

而與也傳不詳解其義亦可見

三三

上

天火同人

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人與人同也于野當遠道而無私也有亨道義以健而行故

能涉川涉難也乾天下之至健也德舟載焉以和合巽道健者

能涉中言和也而天下之至順也德不離如知不陷於險而

大川出於內文明而外剛健六二中正而屬九五之中正則君

子之正道也言會於同人之時能曠遠無私則亨而又可涉險

然必其所同合於君子之道乃為利也

三三

上

火天大有

大有所有之大也乾健離明六五居尊尚應乎天九有亨之道

古者有其德則大善而亨也此以九居五視大有之六五後

及然比之應之者五實也則民庶之象也大有所應之者五陽

也則會人之象也賢人應之所有孰大於此哉故大有之象中

TIFFEN Color Control Patches

雖不能如此之剛甲而比之吉尤昏則不如大有之吉言元亨也
五陽在小畜其陰居四而當五陽其勢逆大有雖陰居五
上下五陽居之其勢順大小莫若比也

三三坤下 地山謙

謙亨君子有終

謙者有而不居之義占者如是則亨通而有終矣有終履光居
而後伸也

三三坤上 雷地豫

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上也吉者利於立君用師因順人

心而動人心本有不和樂也

三三震上 澤雷隨

隨元亨利貞无咎

隨從也己能隨物物未隨己彼此相從其逆易矣故其占為元
亨然必利於貞乃得无咎若所隨不貞不出道則雖大亨而不
克有隨比之咎以從簡惠者獲簡之朋類是簡之恩本光大也

三三震下 山風夬

夬先亨利涉大川无咎三日復甲三日

夬壞也而有事也夬壞之極亂當復治故其占為元亨而行涉
大川甲日之始事之始也先甲三日卒也復甲三日丁也前事

可仰。又人君既示天下在精神不在政迹，故必有篤恭不顯之德，默運於莊澁之先，如祭者之期，若於不為時也。吾人時時用存養，若祭工夫，則精神會飲會悅，會悅會清，譬如盟而不屬之時，所顯然可仰也。此卦四陰長而二陽消，正為八月之卦，而名卦繫辭更取他義，扶陽抑陰之意也。

三三 震下 火雷噬嗑

噬嗑也。噬合也，物有剛柔而合之也。其占當得亨道者有剛故不道，道之所合則亨道矣。又三陰三陽剛柔中平，為成道用。三三下動上明，當看天之化動，下實上實，本自巽卦三三六四之

卦上所以至於五而得其中者，以陰居陽，雖不當位，而利用獄。

蓋治獄之道，明威與明而得其中之高貴，故筮得之者有其德。

三三 艮下 山火賁

賁，小利有攸往。

賁，飾也。外自損三三來者，柔自三來而文二，剛自二上而文三。

自既濟三三來者，柔自上來而文五，剛自五上而文止，又內離

而外艮者，文明也。而各得其分，名分之象，古者以其柔來文

剛，得得陰助也。如自五來而文二，是智為主而文為輔，而離明於

內，故為亨。以其剛上文，柔則自五上而文上，是文而艮止於外。

故小利有攸往

三三坤下山地剝

剝不利有攸往

剝落也。五陰在下而方生一陽在上而將盡。陰盛長而陽消落。小人壯而君子弱。天內坤順而外艮止。有順時而止之象。夫坤天下之至順也。陽行性順。所以知進。蓋心能至順。則心常靜。心靜則行舉。而天下險阻之情不難知。知則不困於沮。而順時而止。故占得之者。宜避逆避禍。不可有所往也。

三三震下地雷復

復出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

復大也。陽又生於下也。无疾无攸。進助長之象也。无咎无患。激之皆也。以其陽既往而復反。故有亨道。天內震動。外坤順。有陽動於下。而以順上行之象。無相時度。於陰。故其占為己之出入。既得无疾。朋來之象。亦得无咎。又自五月始。卦三三。一陰始生。至此七爻。而一陽來復。乃天道之自然。故其占又為反復。其天道至於七日。當得來復。又以剛德方長。故其占又為利有攸往。三也。反復其道。往而復來。而復往之意。七日者。所占來復之期也。

三三震下

三三震下。天雷无妄。其占又為利有攸往。其占又為利有攸往。

无妄元亨利貞。其占正有攸往。利有攸往。

三三震下

无妄實理自然之謂卦建策動而純健九五剛中而應六二之
柔中故其占大亨而利於正若其不正則有吝而不利有所往
也

三三 乾上 山天大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川
大畜也止也以艮畜乾畜之大者也以卦變言卦自需三三
而來九健道之自五而上以卦體言六五之君道而為之以卦
德言又能止健不能自強皆壯大正不能故其占為利貞而不家
食吉也又六君下應於乾乾為居乎天故其占又為利涉大川
也不家食謂食終於朝不食於家也

三三 艮上 山雷頤

頤貞吉觀頤自來口實
頤口實也口食物以有養故為養義貞吉占者得正則吉觀頤
謂觀其所養之道必聖賢正道而不自求口實謂觀其所以養
身之術必謙虛無宰而不嘗得正則吉也

三三 震上 澤風大過

大過棟也利不攸往亨
大過也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重則折故
有棟橈也又之象又以四陽難過而二五得中內柔比巽而
外說和說而有可行之道故利不攸往而得亨也

當然必利於中貞，考求於空乃為得所常久之道，而利有所往也。

三三 艮下 天山遊

遊才小利貞

遊退避也，陽雖當遊然九五剛健中正居尊位而下有六二柔順中正之小人不疑於我，而承順乎我，若誰可以有為，但二陰浸長於下則其勢不可以不避，故其占為君子能避而遠乎，不以有道小人則利於正，象曰：君子以遠小人，不與也。此卦之占與否之初二兩爻相類，迨於陽也，小覆陰柔小人也，此卦之占與否之初二兩爻相類。

三三 艮下 實天大壯

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，不假言，但利在正則而已。

三三 坤下 一爻地晉

晉唐侯爵，錫馬蕃庶，書曰三接。

晉進也，原侯安國之侯也，錫馬蕃庶，書曰三接，言受大賜，顯被親禮也，蓋非為卦上離下坤，有日在地上之象，世界明之象，兩巽乎大明，又其受自觀三三而來，為六四之象，進而上行，以至於五，象曰：晉如日之西，有是三者則亦當有是報也。

三三 坤下 地大明夷

無從可以濟推或為時伊氏文王撰本必別又必守正然後得
吉而於之九五陽剛中正有大人之象自二以上五爻皆得正
位則又有之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見陰者資於
能立而又不終於止為陰者利於進而不可失其正也

三三 震上 震水解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之數也居險能動則出於險之外其解之象也經之說解
利於平易安舒不欲久為煩擾也事不日變者事不上進則為
住不進則為矣且其卦自升三三象三住居四入於坤體而
坤為居住二居其所而又得中所得利於西南平易之地甚
得宜也

无所往則宜安覆其所而安靜者高有所往則宜早往早復不
可久煩擾也

三三 震上 山澤損

損實孚元吉无咎可貞利有攸往

損減者也損下益上則民養君之惠君損所當損而有孚信則
三人益之有德輸之吉无怨德之聲可以行之百年而貞可以達
之天下而利

易之用二蓋可用羊二言利於法言五言宜言志也

行損之禮者乎誠信不在於堂既行損以信何用費為二蓋
至約可用乎登矣

三三 實下 風雷益

益利有攸往利涉大川

益增而也九五六二皆得中正下實上實克方也於時為春

於行為木澤為木木可以播而直即益順之意故利涉大川

三三 乾下 澤天夬

夬得于王庭乎號有厲告自邑不利即我利有攸往

夬決也澤決陰也三陽之勢也以五陽去一陰決之而已然其

決之也必正名其罪而蓋識以辨號其眾相與合力一故應結

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

三三 艮下 天風姤

姤女壯勿用取女

姤遇也不期而遇迷途謫遇已非正矣又一陰而遇五陽則女

德不齊而壯之甚也取以自配必害乎德故其象占如此

三三 坤下 澤地萃

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也假至也王假有廟言王者可以至於宗廟之中王者卜

祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神

又人必能聚己之精神則可以至於廟而承

祖考之物祀祭則必見大人而後可以得享然又必利於正所

此言故其口无

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White S/Color Black

而是內，不著內外之兩意，內不見己外而見人，惟見所當止，
即然而大公，物來而順應，即此義，雖然大公則忘我，而不獲
其來物，來順應則忘物，而不見其人。

三三上 氣山漸

漸女歸吉利貞

漸，漸進也。為終止於下，內能而外不能，於上則即為不遠進之
義。有女歸之象焉。又自二至五皆得正，故其占為女歸吉，而又
戒以利貞也。士君子志遠雖進，所歸一漸字，使自吉了，使自
自了，曰女歸吉，利貞一值漸來也。曰利者，戒其永得此漸進
之德也。

三三上 雷澤歸妹

歸妹征凶，无攸利。

歸，人謂嫁曰歸。妹，少女也。兌以少女而從震之長，震而其情又
為以說而動，皆非正也。故卦為歸妹，而卦之論爻自二至五皆
不得正，故其占征凶。三五爻又皆以柔乘剛，故其占无攸利。

三三上 雷文豐

豐亨，王假之，勿憂，宜日中。

豐，大也。以明而動，盛大之聲也。故其占亨，道為然。王者受此
盛福當祭，則又有受道為聖人，以為後世典範，但能守常，不至
於過盛，則可矣。故戒以勿憂，宜日中也。

TIFFEN Color Control Patches

三三 艮下 大山旅

旅 小亨 故貞吉

旅 巽也 寄寄之名 失其本居而寄他方也 以旅五得中於外

寄者於外也 而得而順乎上下之二陽 所依長止內存知而難

艱於明 所以謂之寄也 故其占可以小亨 以其不性巽旅而能

守其旅之貞明也 旅旅寄居 若可苟意 道無不在 故自有其

正不可苟更艱也

三三 艮上 巽為風

旅 小亨 利有攸往 利見大人

旅 入也 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 大人指九五

巽雖持入 畢竟才力不足 故其美亦小 上利字 是許其所已

能 下利字 是勉其所未至

三三 艮下 兌為澤

兌 亨 利貞

兌 說也 卦體剛中而柔外 則中故說而柔外 故利於貞 蓋說

有亨道 而其柔說不可以不戒 說不以道 故其占如此 又柔外

故說而亨 則中故利於貞 亦一義也 當說之時 則則有節 柔

則無度 故此卦初二及四五 皆以陽剛而得吉 三上二爻

皆以陰柔而效凶

三三 坎下 風水法

漢王假有廟利涉大川利貞

漢散也其後則本自漸卦三三九冬居二而得中

往居三得九之位而上同於四

又以祖考之精神既散故王當當至於廟以聚之

又以異水坎水不在水上舟楫之象故利涉大川其曰利貞則

占者之澤咸也

三三 坎下 水澤節

節者節節不可貞節有法而止也

中孚利貞吉利涉大川利貞

中孚信也中孚信之在中也

虛舟楫之象也

以失其貞故古者誠能動物能散勝成之應則吉而利涉大川

大必利於貞也

三三 震下 雷山小過

小過利貞可小事不可大事

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

中孚利貞吉利涉大川利貞

中孚信也中孚信之在中也

虛舟楫之象也

以失其貞故古者誠能動物能散勝成之應則吉而利涉大川

大必利於貞也

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

小得陰也為於四陰在外二陽在內陰多於陽小者通也既通
於陽可以亨矣然必利於守貞履危則又不可以不戒也卦之
二五皆以志而得中故可小事三四皆剛失位而不中則其
一則剛而不中九則柔而不中九五則陽居陽位而中故曰
大哉不中大事外體內實亦虛如鳥之飛不中則不能為其聲
下而不上故能致陽鳥道晉之應則宜下而大吉飛鳥在上
在上位能亦不可大事之類也

三三 既濟

既濟小亨利貞初吉終亂

言六爻之位各得其正故曰利貞六二柔得中既不論後又不
困滯足以為既濟後守成之主故曰初吉九五於既濟之覆自
恃太平不能下擊大龍將至故曰終亂此卦及六爻占測皆著
警戒之意時常然也

三三 既下 水火未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟亨未成之時也六五柔得中既能慎密又不失之妾媵故
亨初六陰柔居下乃不足應量乃急於求濟也小狐汔濟也濟
也濡其尾之象猶未濟也占者如此何所利哉 狐尾塗於水
濡尾則身隨以溺故老狐履水而疑慎也小者不無必至濡

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

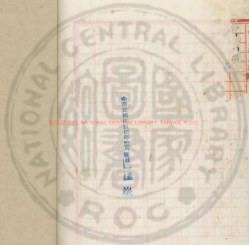
NATIONAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

尾高

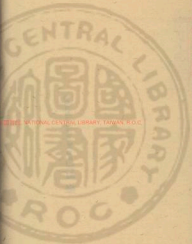
尾高
尾高

國立中央圖書館 國家圖書館 國家圖書館 國家圖書館

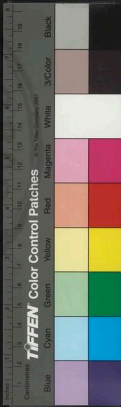

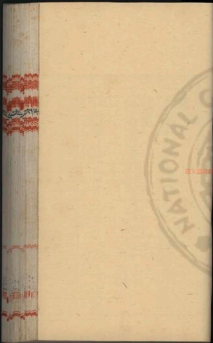

20220202 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

© 2000 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C

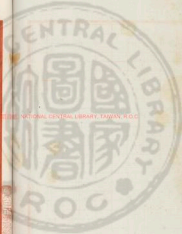

周易第六級

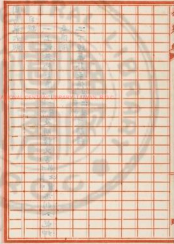
目錄

一 上經每卦爻位 十頁中
第一頁 爻辭釋文 十頁中
第二頁 爻辭釋文 十頁中
爻辭釋文 十頁中

二 下經每卦爻位 十頁中
第一頁 爻辭釋文 十頁中
第二頁 爻辭釋文 十頁中
爻辭釋文 十頁中

周書第六版
 一 二 經 每 卦 六 傳 一 篇 及 解 釋
 三 三 經 每 卦 六 傳 一 篇 及 解 釋
 乾 元 亨 利 貞
 泰 曰 大 哉 乾 元 萬 物 資 始 乃 統 天
 象 漸 也 又 王 所 繫 之 辭 也 泰 曰 孔 子 釋 爻 王 所 繫 之 辭 也 卽 象
 傳 也 此 專 以 天 道 明 乾 義 又 析 乾 亨 利 貞 為 四 德 以 證 明 之
 而 此 一 篇 首 釋 元 義 也 大 哉 乾 元 乾 一 而 實 統 以 元 大 也 始 也
 乾 元 天 德 始 亨 之 大 始 故 萬 物 之 生 皆 資 養 德 氣 之 始 動 以 為 得
 生 氣 之 始 又 為 四 德 之 首 而 亨 乎 天 德 之 始 終 故 曰 統 天

實行而施 品物流形

靈氣流行而凝結者而品類之物流著厥形各得乎道無所壘
蔽此擇氣之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

郊即元也終謂者也 不終則無始不自則無以為元也此當聖
人大明無始無終之終始則見於之六位各因時而成而象此
六儀以行天運是乃聖人之元亨也

乾道變化各正性命任合大初可利貞

聖者化之漸化者受之成日月運行一寒一暑乾道之變化也
物所受為性天所賦為命大初陰陽會合運化之和之氣也

各正者得於有生之物保合者全陰已生之後此言乾道變化
無所不利

利貞之義也

昔出豫物萬類咸蒙

聖人道上萬出於物類乾道之變化也萬類各得其所而咸蒙
覆焉物之各正性命而保合大初也此言聖人之利貞也蓋言
既而論之元吉物之始生乎吉物之暢茂則則由於實也此時
實之成也實之既成則其根葉可復種而生矣此四德
之所以循環而無竭也然而四書之開生道流行相無間斷此
无之所以包四德而統天也其以聖人而言則指子之意蓋以

此非為聖人得天位行天道而致太平之占也。想其文義有非
 文王之善書然讀實各以其意求之則逆行而不悖也。坤卦
 此
 文言十贊中曰。元者善之长也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞
 者事之幹也。
 此篇中象傳之意以當乾坤二卦之義而餘卦之說因可以例
 推也。又言又幹卦下之言也。元者生物之始。天地之德莫先
 於此。故於時為春。於人則為仁。而為眾善之长。亨者生物之通
 物至於此。莫不嘉美。故於時為夏。於人則為禮。而為眾美之會。
 利者生物之遂。物各得宜。不相妨害。其物莫不順於天地。故於時

為秋。於人則為義。而得其分之和。貞者生物之藏。實理其備。隨
 在各足。故於時為冬。於人則為智。而為眾事之幹。幹者本之身。
 而枝葉所依以立者也。
 君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和羣。貞固足以幹
 事。
 以仁為體。則無一物不在所愛之中。故足以長人。嘉其所會。則
 無不合禮。使物各得其所。利則長無不和。貞則事知正之所在。
 而固守之。所謂知而弗去者也。中履曰得一善。則拳拳服膺而
 弗失之矣。又曰。得善而時教之實也。中自固之實也。故足以為
 事之幹。

復得主利而有常

復得主利而有常也主利不敵逆作也

含萬物而化元

復明乎義化元者化星之功留著於外也

坤道其順乎承天而時行

復明陽承天之義此以上中來傳之意

三三以水雷屯

屯元亨利貞勿用有攸利建侯

象曰屯剛柔始交而難生

以二體得卦名義始交謂重難生謂坎

動乎險中大亨貞

以二體之德得卦辭動宜之為也險坎之德也自此以下至本

濟卦釋元亨利貞皆用文王本意

當兩之動滿盈天造華林冥運候而不單

以二體之象得卦辭當宜而欣應天造信言天造華林

冥也陰陽交而當而作

也天下未定若分未明宜立君以統治而本可建政安眾之時

三三以山水蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆淨則不吝利貞

童蒙匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆淨則不吝利貞

夫陰之匪人不利君子貞大往小來則是天施不愛而萬物不
道也上下不交而天下无邦也內附而外陽內柔而外剛也其
內小人而外君子小人道長君子道消也

三三 離下 天火同人

同人于野亨利涉大川利君子貞
象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

三以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五柔居柔之位應得位居
下體之中為得中不曰應五而曰應乾散亦無私之意

同人曰

二為同人之主而澤川非二所能也是乾之所為故得與同人

曰重嗇乾行乾行以下嗇及聰明又剛重以乾健无私為同人
之本也

同人于野亨利涉大川能行也文明以健中正而應君子正也唯
君子為能運天下之志

以外嗇卦體釋卦義運天下之志乃為大同不然則是私情之
合而已

德遠播于外利涉兩項謂具有乾行之德故能以理勝私而成
于野之公且亨而利涉也文明三句以外嗇卦體合釋利君子

在一句謂內離之德文明故能利邪正之余外乾之德剛健故
能致彼道之波卦體六二中正則成無私嗇而得九五之中正

使謂噴噴沈沈聚而歸之人能謀則其居年者其德愈充其居
 卑者人亦莫能過此君子所以有終也。觀第一級內層層陰
 歷大仰如天通射蓋而為謀之最者至日在極長星之極也蓋
 極極謀之極也冬至後天漸短星漸射也蓋漸長星漸蓋
 也春分日晝夜平寒暑均極大運之常與者平而不偏者故春
 分後在北者暖為覺為謀也書北極長星為星也至夏至日
 在極極謀之極也書極長星之極也夏至後北漸長星漸射
 也書新地蓋漸射也秋分日晝夜平寒暑均極大運之常與
 者平而不偏者故秋分後在北者長星為星也書北極長星
 為星也至冬至日在極長星之極也書極長星之極也

此大道也。何以謂地道運學區而為謀據地實學家曰地後切
 經收縮後積聚斷裂之象跡斷者山高谷窪地而之斜度極陡
 水從高處而低處奔流中流多港有險灘砂多平復河流之慢
 轉作用漸使山平谷寬水中夾帶之泥沙隨處堆積而水逐漸
 見通而到後來高山地已成平野水之流勢既緩沈澱作用大
 致而草遂成新生之地而為平原也可知平原全倚賴河流之
 積沈沈澱沈澱作用而成也故由高地被積沈澱而成之平原
 曰陸地平原即陸地之意也依地而沈澱而成之平原曰沖積
 平原即沈澱之意也

推測運行師

子曰推測應而志行囑以勸業

以非德非德輝非居處剛福九四應者五陰以坤通東為順以

動

推測以動故天地如之而況建侯行師乎

以非德非德輝非居處剛福九四應者五陰以坤通東為順以

動

天地以順動順其自然而故日月不過而四時不忒

順動矣

極言之而贊其美之大也

八宿日東向西旋轉不已地自西向東一晝夜旋轉一週是曰
 自轉自前之外又有公轉其速率每小時約行六萬八千哩其
 其環繞太陽一週歷三百六十五日五時四十八分四十六秒
 如此迴轉其速率逐漸縮小而在太陽前為中心體引攝地球
 而偏向心力以成地球不絕之迴轉此天地順動之意也第一
 種自天運至地地運至地球公轉當運行時地軸垂直於
 軌道當作二十三度半之傾斜故地軸與軌道實成六十六度
 半之交角各曰地軸傾度前地軸有斜度故太陽光達於地面
 有直射斜射之分而晝夜之長短四季之推移由此而起當陽
 曆三月二十一日與九月二十三日太陽直射赤道南北兩

地球與太陽之距離。於是為春分。秋分。若六月二十二日。陽光射北回歸線時。其斜射之光。超過北緯六十六度半。則北半球。炎熱者。長。而為夏至。而半球寒者。短。而為冬至。而北極圈內。二十四小時。皆為白晝。十二月二十二日。日光射南回歸線時。其斜射之光。超過南緯六十六度半。則南半球。炎熱者。長。而為夏至。而北極圈內。二十四小時。皆為白晝。故冬至。至而北極相反。而兩極之地。半年為晝。半年為夜。計一年四季。依此。半球為標準。自春分至夏至。九十九日。自夏至至秋分。九十三日。自秋分至冬至。九十九日。自冬至至春分。九十九日。周年為九百九十九日。地球公轉不已。而某在某處。

四季循環。亦無已時。此日月不遷。四時不滅之義也。月球繞地球。一月為地球之衛星。距地二十四萬哩。其體約為地球五十分之一。其質量約為地球八十分之一。故地球能吸而引之。使之繞地運行。稍慢不已。一月繞地行。一月繞地球。凡二十七日。餘而一週。但地又繞日而行。故月繞地而轉。外又繞在地球軌道上。遂趕地球。故月對太陽而言。每週則須二十九日。半月繞地球。亦自西而東。與地球自轉之方向相同。惟按度計之。較速十三倍。然亦能運地球。又繞太陽。故每半年僅可十二週。餘陰曆以月繞地球一週為一月。一年不止十二月。故須三年一閏。五年再閏。十九年共置七閏。以消其餘數。此月球運行不滅之義。

三三 上 澤宮

澤元亨利貞

有日臨剛柔而下柔動而說

以卦變卦爻擇於名義

大乎自元皆而天下復之

有者不遠遠于舉之謂從心所欲不辭嫌隨而自也見而民莫

不致言而民莫不信行而民莫不說天下復之也

隨之時義大矣哉

隨之時義大一正一正則效及天下豈不甚大

三三 上 山風

澤元亨利涉大川先甲三日後甲三日

長曰澤則上而柔下是而正氣

以卦體卦變卦德擇於名義是此則特舉而至於貞氣

澤元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日辨

則有始天行也

辨卦說治貴在於元亨利而復治之象也復字正是治貴之

法然則有始天行也者亂之終治之始天運然也先甲後甲

辨云人事然終則有始理勢自然就是夫意故用先甲後甲中

三法可以人言觀成天行處易於貴於別於復宮曰天行則則

與與於人事終日聖人以天自處故陽抑陰貴人事以曰天而

天在成矣	三三	光下	地澤臨	臨先專利貞至于八月有凶	是日臨則沒而長	以卦體得卦在所以長成不在長而在沒沒則有方來未艾之意	說而順剛中而應	又以卦體卦體言卦之善言雲志沒長好時整內能相說外又和順已不通剛人復相順河乃亨之本而正之辭也	剛中而應所以能成說而順剛中而應乃臨之正道
------	----	----	-----	-------------	---------	---------------------------	---------	--	----------------------

大亨以正天之道也

曰者臨之正乃合於天道

至于八月有凶消不久也

現在二陽浸長誠小人進消時候然單至遊卦二陰之月蓋有

多時故曰消不久蓋危之辭言雖天運之常然君子宜知

三三

三三 巽上 風地觀

觀冒而不薦有孚颙若

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

此卦體非德得卦象內順則於理無所也外巽則於物無所

博九五以晴莫之天德行中正之王道則有以觀示天下而
德大觀在上矣中正則身立成而
觀則而不屬有孚馴蓋下觀而化也

得卦辭

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣
福言觀之道也上天之載無聲臭而其所以為觀者不外春
夏秋冬之各推其序聖人欲以直內養以方外而其所以為觀
者不外悅豫言動之各循其禮焉天下自服以神道設教而天
下服即萬善而天下平之意

三三 觀上 又嘗嗑

嗑嗑利用獄

春曰頤中有物曰嗑嗑

以非體釋非名長也取諸身也

嗑嗑而亨則委分物而明當空分而棄其得中而上行雖不當位

利用獄也

又以非身非體非德非象非變釋非辭分而分也

三三 觀上 山火食

食利小利有攸往

食曰食也

之上二剛上而文柔

利小利有攸往

禮記

卷之九

夫父謂天父也。以非變釋卦辭。剛柔之爻。自然之象。故曰天文。凡日月星辰風雨露雷電雲晦明之變化。皆爻也。即言爻也。文明以止。人文也。

又以卦德言之。止謂各得其分。父父子子。兄弟夫婦。各處其位。情文相見。名分秩然。人文也。

觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。此言觀象之義。極言天道之大。際時變。乃觀於人。時之生。意。而觀者。則書爻。籍之。天文。使可察。春夏秋冬之時。化感天下。乃一運則風之至。治而觀者。文明以止。之人。文。後。能。使。天下。皆。然。觀。於。化。成。

三三 坤下 山地剝

剝不利有攸往。來曰剝。剝也。書變剛也。

以非體釋卦名義。言未遑於剛。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。居處天行也。

以非體釋卦辭。尚舍也。

三三 坤下 地雷復。復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

來曰復亨。剛反。

剛反則柔

動而以順行是以出入无疾朋象无咎
以非德而當動而一陽初復五九氣初回之日此時少有言激
則欲速則長即此便是大抵惟動而行之以順自能相時履勢
而无无尤咎是以二字須着眼

反復其道七日來復天行也

陰陽消息天道然也

動有恆往剛長也

以卦體言既生則漸長矣只此一剛不日為陰為養以至為乾
宜不稱有恆往

復其見天地之心乎

積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息至此乃復可見
在人則為骨節而動息始而養本心幾息而復見之端也程子
論之詳矣而即于之詩亦曰冬至子之午天心無改移一陽初
動處萬物未生時言滋味才滋大音聲正意此言如不信更請
問尼長至節言字學書宜盡心焉 春歷書大雪節書長三十
七刻一分長五十八刻十四分冬至節書三十六刻十分長
五十九刻五分小寒節書長與大雪節同是大雪冬至之間及
冬至小寒之間皆相差六分以一分十五日平均每日相差二
十四秒而大雪復每日晝短二十四秒冬至後每日晝長二十

之屬當知覺一而巳義而以為有人心道心之異者則以其或
 生於形質之私或處於性命之正而所以為知覺者不同是以
 或危殆而不至或微妙而難見身物而視者即動以天也即應
 於性命之正也 无妄之往何之矣者言處不可以妄之時而
 欲以不正者所往將欲何之之道也往也天命不格則而竟行此不
 言物既不正欲有所往違犯天命則天命不格則而竟行此不
 格之等也
 三三 山下 山天大畜
 大畜利貞不家食吉利享大川
 象曰大畜剛健萬實輝元日新其德

以外德輝卦石義為賢輝光者誠則形剛則柔若則明也
 剛上而高豈能止健大正也
 以非覺非體非德輝非顯明明德止於至善斯民止於至善為
 人止於仁為人止於敬為人子止於孝為人父止於慈丹
 國人克止於信能止健也
 不家食吉善賢也
 亦取高聲之名謂所養既大則宜學使則仕况有善賢之君子
 利涉大川應乎天也
 亦以卦體而言言於五下應九三可以涉難
 三三 山下 山天大畜

頤有書說頤自求口實

頤曰頤有書善正則吉也。親頤說其所養也。自求口實說其自養也。

擇外說

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。書物風散而潤曰頤。良止鬼說六子亦大

地之贊也。亦何有所假乎。以及萬物。與聖人養賢以及萬民。大

有闕會

三三頤下 頤風大過

大過地悅利有攸往乎

泰曰大通文者道也

以卦體釋卦名義。大者過之。過時勢過當。如免何釋讓。清武

征。隄凡智賢道務功業。非常所見。大過乎人。衆皆走。故不

棟。棟本木也。二。三。四。五。六。皆。有。木。之。象。故。不。可。不

覆。以卦體釋卦辭。本謂初末諸上。皆謂陰柔。即木者。則履之意。

剛。剛而中。柔而說。行利有攸往。乃亨。

天以卦體釋。每卦辭。四陽離道。而二五得中。內能沉。與入

外能知。說善行。豈不稱有所往。

大過之時大矣哉

大過之時。非有大過人之才。不能濟也。故較其大。剛過而中。其

而說行太過人之才也

三三 坎為水

習坎首乎離心乎行而

求曰習坎重險也

釋卦名義

水流而不盈行險而不失其信

所以非象釋有子之義言內有而行有常也水流而不盈者險洧

之極也彼洧東平谷水流可滿若東險峻瀾谷瀾瀾水流不

能止重險也但水之性善於流洧一坎而復一坎其性本不改

善是有事也

離心才乃以剛中也行黃而往黃功也

二以剛道中心才之象如是而往必有功也剛中則道心為王

故利皆不悅而心亨本此心以往自有轉移出險妙用豈不有

功

天險不可升也地險山川丘復也王公設險以守其國險之時用

大矣哉

極言之而贊其用之大天所再形之險地險有形之險守國者

紀綱法度無形之險城郭甲兵有刑之險

三三 離為火

離利貞亨畜乾牛吉

泰曰離麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土，重明以麗乎正，乃化成天下。

詳卦名義，重明以麗乎正者，人君兼明而又明之德，麗乎正位，則天下之化可成。

夫麗乎中正，故亨是以吉也，牛吉也。

以卦體得卦辭，泰上六二當，是道齊矣，中正所以專其柔，不隨不淑，如此是亨，而所以致亨之故，全在是中正統首之以柔則聖明之意，已息在內，故因是以直捷下文。

三下卦每卦象傳，第十頁中及解釋。

三三三
上上上
清山成

咸亨利貞取女吉

咸曰咸感也。

得卦名義。

泰上高剛下，二氣感應以相與，止而說，男下女，是以亨利貞取女吉也。

三以卦體卦義卦象得卦辭，及止則感之象，兌說則應之至，或以卦體言，柔上剛下之義，咸感有禮，三三柔柔上居六，剛下居五也，亦通與功也。

天地感而萬物化生，聖人感人心，而天下和，柔能其所感，而天地萬物之情可見矣。

TIFFEN Color Control Patches

遊字小利貞

象曰遊身遊而亨也剛當位而應與時行也

以九五一支擇乎處加一而字象正在遊上見此句只是論理

下正遊所以亨處卦體九五剛當位有德有位六二應之小人

而承順乎我及此時而遊鴻其樂樂去得恰好所以擇美

小利貞遊而長也

以下二處擇卦辭小人遊長皆承充有亨正之象念故變卦

以剛貞之德之遊而長則遊之遊而長不自在則長可言

也若長不可言也

遊之時義大矣哉

陰字淺長處之高難故其辭義為光大也 謙遊之時以遊為

象固非有光也之明其道之謙者不能其是存字自處時故

持謙則其大以擊動人

三三能下 宜大大壯

大壯利貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯也 大者言其言五也

擇非名義以非體言則陽長過中大者壯也以非德言則乾剛

震動所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

擇利貞之義而極言之 復常在地中天地生物之心故而不

TIFFEN Color Control Patches

王之文明也。山曰：蓋其文王之素時也。以用之。

利報有曰：其明也。內難而歸正其志。君子以之。

以六五。一爻之居。得其所。內難謂為。射法。觀在其國內。如六五

之。近於上六也。又內難。謂云。家難。見其在義。無可去。而指正其

忠愛之志。而正其志。又宜。清其志之。故。容可見。文王之德。得

狂愛。身志之。艱難。可見。君子之志。及文王。因而。發。伏。義之。易。其

子。因而。發。大。高。之。時。聖。賢。之。於。是。難。自。發。斯。文。之。會。所。謂。素。意

難。行。乎。意。難。也。

三三。三。三。風。文。象。人。

家人。利。女。貞。

夫。曰。家。人。女。正。德。中。男。正。位。乎。外。男。女。正。天。地。之。大。義。也。

以。身。體。九。五。六。二。釋。利。女。貞。之。義。男。女。正。妻。女。各。止。其。所。也。

家。人。有。嚴。君。為。父。母。之。謂。也。

二。亦。謂。二。五。象。背。前。之。則。也。若。家。如。國。故。父。母。亦。稱。嚴。君。治。前。如

家。故。尤。后。亦。稱。父。母。

父。父。子。子。兄。兄。弟。弟。夫。夫。婦。婦。兩。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。身。體。推。之。又。有。此。象。

三。三。三。三。大。澤。賤。以。五。五。五。五。入。於。五。道。也。

勝。小。事。吉。

夫。曰。勝。天。物。而。上。澤。動。而。下。二。女。貞。居。其。志。不。同。行。

卷之六

六

以卦德釋卦名義而覺其大 見險而能止方能居靜說動非

聖者不能 寡利西南得中也 進得不利象此其道窮也 利見大

人往有功也 以柔順居 當位有吉 以上五以正卦也 象五

寡之時居大柔 象柔順居 地時有大 象五

以卦變卦解卦而覺其時之大也 三三 象下 象水解

解利西南无所往其來復吉有攸往无吉 象曰解險以動動而免乎險解

中以卦變卦解卦而覺其時之大也 三三 象下 象水解

二 解利西南其來復吉不欲入事以自危也得中居得所

處五為中柔之既解時以未復二為中此之謂時中 當太甲

大甲克終无德之時伊尹復政厥辟而告歸是以未復二為中

大也解而當而作當而作而百思革本皆中折象也

中不如解動于險外

解利西南往得中也 其來復吉乃得中也 有攸往无往者功也

以卦變卦解卦而覺其時之大也 三三 象下 象水解

二 解利西南其來復吉不欲入事以自危也得中居得所

處五為中柔之既解時以未復二為中此之謂時中 當太甲

大甲克終无德之時伊尹復政厥辟而告歸是以未復二為中

大也解而當而作當而作而百思革本皆中折象也

大也解而當而作當而作而百思革本皆中折象也

大也解而當而作當而作而百思革本皆中折象也

大也解而當而作當而作而百思革本皆中折象也

大也解而當而作當而作而百思革本皆中折象也

大也解而當而作當而作而百思革本皆中折象也

解之時大矣哉

極言而贊其文也 天地之氣不合則不能全生意於中不解

則不能道生意於外解之時所以大也 當兩者之解中折

者形之解形隨是而解 研求不會欲生物之仁百思草木皆

中折發生物之仁

三三 兌下 山澤損

損有孚元吉元吝可貞利有攸往易之用二巽可用羊

春日損換下益上其道上行

以卦體釋卦名義上行言君心至於損也為利民自奉之君下

針眼

損而有孚元吉元吝可貞利有攸往易之用二巽可用羊二巽應

有時損有孚元吉元吝可貞利有攸往易之用二巽可用羊二巽應

此釋卦辭時謂宜損之時二巽用羊非可兌為羊也特用時應

有耳因復以外實之損益造化之益處歸於時字之數

三三 震上 風雷益

益利有攸往利涉大川

春日益持上益下民說元履自上下下其道大光

以卦體釋卦名義損上以益下非在一人而利在天下民之

說自元履矣元履寬博擊兩義德意乎數無非也恰暢難兼

無若書也自上則惠益下下則澤與中飽故其道大光

顯非若箇者之小福也

利有故程中正有慶利澤大川水道乃行

以卦體卦來擇卦難卦體二五中正則吉在商德凡所以益下

者皆良法美意而民實效其澤宜不有慶乎卦象實美皆本在

人則其操濟乎屯之才而益道賴以運用故曰水道乃行 水

道是得向慶矣

益動而莫曰通元健天也地生莫益元方凡益之道與時偕行

動貞二非之德乾上九下坤下九上生亦上爻卦體之意又

以此臨言警益之大 推則聖學運化上以外德言動則其意

盡發其的其心沈潛如此爻行德日榮而書曰慶矣此學問之

益也以卦畫言損上乾以益下坤為天施地生天施則萬物實

始地生則萬物實生是生五實元有方所也者之學則工夫足

時自然允備而利氣化足時自然元方可見蓋不外乎時也由

此推之凡益之道皆出於理勢之自然而與時偕行耳

三三 乾下 澤天夫

夫君子王臣字號有屬告自是不利即成利有故程

泰曰天決也則決者也健而說決而和

擇卦名義而贊其美 小人者無善處之德每至所欲傳信

甚且福延君父不覺執甚今卦德健則能決說則不勝決故決

必和也 陰決而陽說之健而說也即運其之舍而心決之也

婚于王及者來五剛也。若夫子既育，其危乃先也。昔自是不利
 即成，所高乃算也。若西家或真確心，則有他種剛長乃終也。
 此種卦辭來來五剛以卦體言，謂一人加於眾君子之上是
 其理也。剛長乃終，謂一變則其純乾。復利有他種剛長也。
 利有他種剛長乃終也。小人有一人之未去，猶足其君子之愛
 人，故有一分之未去，猶足為天理之累。必至於此，乾乃為剛長
 乃終也。復利有他種剛長如平地一著，故喜其進而曰剛長也。
 夫利有他種剛長如九伯之山而虧一置，故為其止而曰剛長乃
 終也。
 三三 天風垢

婚女壯勿用取女

來曰：婚高也，亦過剛也。

擇卦若 夫之一陰不為主者，陰往而實也。故曰剛決柔，婚之

五陽不為主者，陰來而陷也。故曰柔遇剛。

勿用取女，不可與長也。

擇卦辭 女之為道，婉悅有順，才可親之。潛者，陰壯之女，不可

與也。

天地相運，品物咸亨也。

以卦體言，以決應言，陰陽之遇不可有，以直機言，陰陽之遇
 不可無。此身身日相運之象，亦言見天地以遇而成化也。若又

地各有所成不相交遇則為品成物無由彰顯必須二氣相遇乃能發育萬物

剛遇中正天下大行也

指九五以亨德遇夫才之德自能治化大行剛是德中正是

位

始之時長天居哉

始言之為聲其義之大也

三三坤下澤地萃

萃王假有廟利見大人亨利貞用天牲吉利有攸往

萃以萃聚也剛以說剛中而應故聚也

以卦德卦辭詳卦名義

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也剛大牲吉利有攸往

順天命也

坤卦辭天德剛不違中今剛以說剛中而應是順天命也能

順天命即能致孝享即聚聚以正物聚則可以用大牲人聚則

利有攸往

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言其理而贊之聚者情也所以聚者理也觀人贊之所以

萃而天地萬物之情俱可見乾乾坤承天地之聚皆大極二

五之象形爻氣感萬物之聚皆陰陽應在之性於咸見情之

述於性見情之支於事見情之一

三三 地風升

升九用見大人勿恤南極吉

泰曰至以時升

以卦爻釋卦名非何謂以時本卦爻言實道趨時時宜上進

剛為時升大惠謂柔德之人隨時而登進升之善也故若升

巽內順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦義君子之性也既履其貞又履其巽故卦

德內巽則悅滑勉氣外順又能從善處剛在我又可升之德卦

體二剛中應五柔中是正正之人遇明揚之王在世百可升之

機後其機會皆利於升是以大亨

用見大人勿恤有慶也而任其志行也

履巽大於得君志莫切於行進大人一見有水火之數不為憂

身幼學壯行不負其願豈非志行乎言履正是歸勿恤二字

三三 坎下 澤水困

困于貞大人吉先言者言不信

象曰困剛揜也

以卦體釋卦名剛揜明為其揜窮而不能自振也

倫以說困而不失其所其性君子貞大人吉以剛中也者言

不信高口乃窮也

以卦德卦體辨卦類 文王曰於夏望 汝容濟家辭國公居東

二年從容擊王爵 孔子純禮使春故前於臣歸晉擊周易於春

秋晉處倫而說由而不失其所事也 所子始孔顏樂處是

三三 卦下 水風井

井改邑不改井 先庚元得往來井井 汜安亦本燔井 巽其瓶 山

象曰 巽乎水而上水 井 井養而不窮也

以卦德卦象辨卦名義其入也 坎於他卦中流水也 水專取

養義得水之貞養井也

坎邑不改井 乃以剛中也 汜至亦本燔井 亦有功也 巽其瓶 是以

凶也

以卦體辨卦類 先庚元得往來井井 而曰 養與不改井 則故不

復世則中以二至言 有剛中之德者 愈厚者 愈德性者 當也 未

有功而故其瓶 前功盡棄 始更之 誠疑此也 所以凶也

三三 卦下 澤火革

革已日乃孚 元亨利貞悔亡 澤火革 澤火革 澤火革 澤火革

象曰 澤水火相息 二女同居 其志不相得 曰革

以卦體辨卦名義 大略與巽相似 然以相違而為睽 相息而為

革也 息然息也 又為生息之義 然息而後生息也

已日乃孚 革而信之 文明以說 大亨以道 革而當 其悔乃亡 革

天以卦德辨卦類 澤火革 澤火革 澤火革 澤火革

三三 壹下 壹為書

壹者壹來就視笑言壹壹壹壹百里不壹也壹

壹者壹道不待言也

壹者就視壹就視也笑言壹壹壹壹百里不壹也壹

壹者就視壹就視也笑言壹壹壹壹百里不壹也壹

壹者就視壹就視也

三三 壹下 壹為山

壹者壹不視其身行其真不見其人壹

壹者壹也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

此釋其名之義時止也時行也時止時行皆有其時故時止而止也

時行而止也時止而止也時行而止也時行而止也

靜處則明是也

其其止止其所也上下敵應不相與也是以不復其身行其庭不

見其人先登也

七十一

七十一

所謂五德也。以卦體言。內外之卦。陰陽敵應。而不相與也。不相

與。則為不見。已外。不見人。而先自見之。聲矣。

三三。上下。風山漸。

漸。女歸吉。利貞。

漸。田。漸。進也。女歸。吉也。

漸之所以進也。必如女歸之漸。乃吉也。

進。得性。往有功也。進以正。可以正邦也。

以卦中。得利。亨之。漸。此卦之體。自漢三三。而象九。進。漸。三。自

依三三。而象九。進。漸。五。皆為得性之正。

其德。則得中也。

以卦體言。謂九五也。九五之德。以剛而居上卦之中。莫正。故非

尊。聲。重。道。尚。且。以。起。為。名。者。辨。為。用。之。

止。而。象。動。不。窮。也。

以卦體言。漸。進之。義。止。則。性。沒。無。正。莫。則。利。徐。不。進。故。道。不。動。

物。則。必。能。進。以。正。而。成。進。邦。之。功。莫。所。說。而。不。利。何。窮。用。之。有。

三三。三。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。解。歸。妹。人。之。終。始。

也。以。此。卦。體。言。上。下。不。交。而。萬。物。不。解。歸。妹。人。之。終。始。

得。歸。不。義。歸。妻。女。之。終。生。育。者。人。之。始。

六十一

說以動所歸妹也

又以卦傳言之本上文丈夫妻，謂男女之爻，既是天地大道理

所以為歸妹者，因卦傳說曰，觀見此女，只以情相說，為歡不

本真理之正耳

在凶極不當也，无攸利，正也剛也

又以卦體釋卦辭，男女之爻，本皆五理，唯巽此卦，則不得其正

也，但不當則失，男女外之正，故凶，從二至五，安不得正

者，皆柔，柔剛則情，夫保婦德之道，故无攸利，此從三五爻皆柔

柔剛者三

三三三 實大實

晉王，王假之，白，是宜日中

象曰：晉大也，明以動，故晉

以卦體釋卦名，光明動相，取致致廣大

王假之高天也，為晉宜日中，宜照天下也

得卦辭，王者至此，事大之時，天下事為，如始而作大，即此便是

三晉爻的意，日中為宜日中者，言力而大，高善於持盈，如日之

當中，常照天下，則可矣，應人及時，終德，均成，居身處亡也

日中則昃，月盈則食，天地盈虛，時消息，而先於人乎，況於鬼神

乎，是言

此又發明卦辭外意，言不可進中也，是日踰限而下，謂未時也

六十四卦

天	之	運	著	在	來	地	之	隨	各	受	運	為	則	其	時	而	消	處	則	其	時	而	息
從	日	月	推	到	天	地	見	天	地	日	月	且	不	能	常	長	而	不	息	究	人	則	鬼
理	而	能	在	保	其	盛	衰	乎	此	推	論	處	極	必	長	之	理	皆	明	上	節	宜	
日	中	之	意																				
三	三	上	下	火	山	旅																	
旅	小	子	旅	貞	吉																		
象	曰	旅	中	子	柔	得	中	子	外	而	旅	子	剛	止	而	旅	子	明	是	以	小	子	旅
吉	也																						
以	卦	體	卦	德	得	卦	就	止	而	旅	子	明	靜	而	實	覺	也	特	處	則	明	也	
處	旅	之	道	蓋	意	以	剛	陰	物	而	道	柔	又	為	其	太	居	故	其	剛	中	既	喜

於	處	已	衰	而	人	剛	子	剛	所	依	得	人	且	長	止	則	內	存	如	足	之	念	類
明	則	外	所	行	者	又	潤	燭	乎	事	機	在	此	皆	旅	之	貞	而	可	以	小	子	也
孔	子	居	樹	上	與	由	而	道	伯	玉	象	可	謂	順	子	剛	而	所	依	得	人		
三	三	上	下	火	山	旅																	
旅	之	時	義	大	有	哉																	
旅	之	時	為	難	處	此	數	美	善	旅	之	時	物	皆	失	其	所	居	若	能	與	物	為
附	性	旅	者	獲	安	非	小	才	可	濟	惟	大	聖	能	然								
三	三	上	下	火	山	旅																	
旅	小	子	利	有	攸	旅	利	見	大	人													
來	即	重	旅	以	中	命																	

六十四卦

二五

釋卦義也。貞順而入。凶克于下。命之。象重巽。故為中命也。則莫順。入于中正而志行。去皆順乎剛。是以不孚。利有攸往。利見大人。

以卦體釋卦辭。則巽乎中正而志行。指九五。柔謂初四。或曰。剛而能柔。不失其中。正所以志竟得行。所謂剛明柔克也。內外兩陰皆順。故于陽。莫能以行。物無道阻。故利有攸往。

三三兌下 兌為澤
見中利也
象曰。兌說也
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。

以卦體釋卦辭。而稱言之。外柔說而內剛。正則不卑。處內剛正而外柔說。則兌健。柔內外相濟。故得說乎。而利貞。天運一畫。一畫一氣。一氣一象。陽剛陰柔。正相離割。今說以利貞。是順乎天矣。

人心說。意澤。能以惠澤及人。是應乎人矣。先以說澤。無民然後使之從事。則民皆竭力。而忘其從事之勞。先以說澤。勞民然後使之忘難。則民皆從命。而在其犯難之危。故說於人。所說如此。

三三 風水集
風水集
風水集

六十一

六十二

漢軍王假有願，利涉大川，利貞。	來匪濟中，剛柔而不解，柔得位乎外而上剛。	以卦變得卦，辭本有漸卦三三九來喜二而得中，是來得所遂。	履故也，如意，不致困窮，六陰居三，得九之德，上同於四，自己既。	能濟渡，而又得人以其濟，此注之所以亨也。	王假有願，王乃在中也。	中謂廟中，王在廟中，畫昭格之誠，以濟不獲之思，宜僅登羊其。	宜已哉。	利涉大川，來本有功也。	來本即涉難也，來本涉川，凶宜戒功。	易言利涉大川者三，皆
-----------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------	-------------	-------------------------------	------	-------------	-------------------	------------

以本言益，水道乃行，中孚來本并慮，渡後本有功，十三卦舟楫之利，獨取益，深亦以此。

三三 九下 水澤益

益者，益節不可貞。象曰：益子，剛柔分，而剛得中。以卦體得卦，剛柔并合，會陰道宜也。而二五之剛得中，又斯。

酌者，益節不道中，所以亨也。觀孔子贊為益，無間，故美一章，即如會陰道宜，新酌者，喜。

益節不可貞，其道寡也。又以理言，凡節之道中，其道則著，若則道也，付之正物，不能堪。

六十一

卷之二

七十一

以卦象言	舉微隱之	獸而幽隱之	藏人內有誠信	則雖微隱
之物皆皆及矣	故曰	微而幽	藏之物之性	惟天不容偽
誠與焉	相與	其大同也	身居則	與沈潛之志
非虛中	當虛之	則何	功不可建矣	
中孚以利貞	乃應乎天也			
應乎是	合乎意	信而正	則合乎天矣	
信而正	天理也	故中孚		
必利貞	乃合乎天			
三三	山	小		
小過	利貞	小		

東曰	小過	山	雷	過	而	亨	也
以卦體釋	其名	義	與	巽	卦	小	者
得去故	有亨	也					
過以利貞	與時	行	也	若	得	中	是
以二五	當	行	而	行	之	後	是
剛失	任	而	不	中	是	以	不
以三四	當	剛	失	德	則	雖	不
三	當	人	地	故	人	量	力
有	飛	鳥	之	象	為	道	之
以	卦	體	言	其	象	在	頤
鳥	之	象	在	頤	而	下	不
能	通	風	而	上	物	理	如
是	小						

通曉人事小宜如是是以天爵在上位時下愛民即為

遠者不宣上宣下之實自古為人上者法象乎易近民

三三如以水火既濟

既濟中亨利貞初吉終亂

象曰既濟小者小者亨也

水中既火火既漸至所亨者亦小者小者明隨地方或事物言

則其明者正而位當也

以外體言卦體剛柔之正與有德是卦者

初吉上得中也

臨六二既濟時為守成之主最忌多事今言且得中既不相獲

又不相獲所以初吉

終止則亂其道窮也

得九五於其終而義止心則亨且健安萬事莫阻此乃用窮之

道為得不亂必也免誠無息如天之不已乎

三三如以水火未濟

未濟象小者既濟其是光權利

象曰未濟亨其將中也

揚四五柔而得中既龍慎首又不足之謙虛所以得亨亦猶

善之善在五

小者既濟未出中也消其尾見權利不得終也類不常往則正應

也

本研中本出治中也不然終不能隨所而解之也則某皆應可
 釋而心偏力為專濟 既濟終止則亂 此曰先彼利不詳終也
 蓋事之既濟而生亂 與本濟而無終者皆一念之愚為之是以
 君子自強不息 既濟之物之罪也 物窮而不變則無不已之
 理者皆變易而不窮也 本濟則本窮也 未窮則有生之義

周易第七經

日錄

一周易上經爻辭及解詳
 二周易下經爻辭及解詳

也

本研中本出治中也不然終不能隨時而解之也則某皆應可
 釋而心偏力為善濟。既濟終止則亂。此曰先彼利不終終也。
 蓋事之既濟而生亂。與本濟而無終者。皆一念之愚為之。是以
 君子自強不息。既濟之物之罪也。物窮而不變。則無不已之
 理。善者變善而不窮也。善濟則本窮也。未窮則有生之義。

周易第七經

日錄

一周易上經爻辭及解詳
 二周易下經爻辭及解詳

初九

九二見龍在田利見大人

二龍自下而上二爻也故以此九二性剛體健而又中正

非之也故曰君世離德澤及於物物所利見故其象為見龍

田其占為利見大人九二龍本得位未為大人之德已善也

子在於田則當當人不足以當之故僅此爻之變者但為利

見此人而已莫必謂在下之大人也此以又與占者初為王貴

又為王也自為一則者有見龍之德也則其利見九五在上

之大人矣 應世曰潛自世曰見見龍未得位以時當用出而

後人之應故曰在田 初與二於三才為地初在二下地之下

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

君子指學易者或占者而言三雖四於三才為人故曰君子乾

乾乾而又乾即健而又健不已之意也惕懼也若辭顯厲危也

无咎无責咎之咎也九陽又三陽位陽爻居陽位居下體之上

重剛不中乃危地也不安於性剛體健有能无咎惕厲之象故

其占无咎言能覺懼如是則雖處危地而无咎也

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭躍者無所豫焉而地於地勢未飛騰湖者

上天下淵深昧下淵之所藏之在是若下於田或躍而起則白

九

中大庚九陽爻四當位居上體之下改革之際道是冬足之時也故其象如此其占斷隨時進退則先趨退之咎也近乎象他欲進其進進乎在下非難所及故暫其居居非所安利疑阻未敢決志用心存念進不在私疑以為處不濟於進故先啓也

九五飛龍在天利見大人

剛健中正位也體健在外卦之中故曰中剛得剛之以居其位如以聖人之德居元首之位故其象為飛龍在天而占法與九二同將所利見者在上的大人爾若者其位則為利見在下之大人也龍飛不徒飛位而已必能及風雲神變化實動八荒

雲雨澤海此其時也五則上於三才為天故曰在天此卦

為純陽爻健之終而志五以天德居天位剛健而純中正而祥

又得乾道之純者故為九五乾五為龍之大人者居當之華

五虎中之大人道武當之就一身當天君剛健中正是道心

當為一身之主而人心每能命為亦飛龍在天之象

上九亢龍有悔上者最上一爻之名極之意也上九陽盛之極也亢者道於上而不能下之意即美是志法不能下賢民也陽極於上動必

用九見豶龍无首吝

有性故其象吝如此

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七。凡生陽七少陰者得
 道卦卦百九十二陽爻之道例也。以此卦純陽而居首故於此
 卦之兩字人皆曰同繫之辭。然道此卦而六爻皆變者即此古
 之善六傳皆化為少陰剛而柔柔之道也。故為華龍元首之
 象而其占為如是則吉也。春秋傳曰乾之九也坤曰見肩龍見
 首志義即純坤卦辭。乾為之貞先迷獲復東北喪則之意。
 三三坤坤 坤為地
 初六履霜 堅冰至
 六陰爻之名陰數六為老八為少。三陽則三二而六此老陰。老
 陰之質望而少不變故謂陰爻為六。其陰象所鍾即水巽義在

無點以下溫度雖絳而及黃也。陰氣則冰凍而為冰。此又陰始
 生於下其遠甚微而其勢必藏故其義如履霜則知堅冰之將
 至也。上內道整大陰傷者一月一變造化之本不能相無而消
 長有常。謂謂大陰消本陰人所能損益也。故陽主生陰主
 殺則其動有淑事。易之命為故聖人作易於其不能相無者
 既以健順仁義之履辨之。陽之性健順之性順。又以其生萬而
 無所偏主。宜其消長之際。淑惠之聲則本當不使其扶陽抑陰
 之意。蓋所以贊化育而參天地者。其曰深居。陰消則陽去而生
 則宜長。其曰教義之善也。故陽使居氣當。不當其占者謹敬之
 意。已可見於象中矣。

六二互方大不習无不利

柔順正固 坤之直也 艮形著定 坤之方也 德合无猜 坤之

大也 六二柔順中正 又得坤道之純 柔順故其德内直外方

而又直大 不習 習而无不利 占者有美德 則其占

如是也 不習 无不利 即能謂神以隨也 若以不習為無猜

於學則所謂教以直內 義以方外 復無所用之心哉

六三含章可貞 或從王事 无成 有終

六陰居正 得位 內含章 是坤為可貞以章 居下體之上

不終含章 故或時出而處上之象 則世難无成 功在章 則不

處而章 而後必有終 以其含其章 為含章 可貞 或從王事 居占

能通地道之含弘光大章

六四 括囊无咎无譽

括囊者 封言口而不出也 舉者 過貴之美 即持人之善 而過其

譽也 詳密如是 則无取辱之憂 而亦无過譽之譽 在六四當陰

不中 陰又居陰位 則中 故其象占如此 蓋或軍事當詳密 或時

當謹密也 重慎則才不中 時時地又非 故宜括囊 君子處

亂世 不可有言 亦不可有聲 道之實人 稱情於稱譽之朝 以譽

致身 方知无譽二字妙用

六五 黃裳元吉

六五陰居柔位 得中 故其象占如此 蓋或軍事當詳密 或時

利於居貞宜以巽又本成卦之主以陽下陰以陰為其所歸

之象也故其象又如此而五者如是則利建以為後也

六二七如運如車馬地如日麗婚媾女子貞不字十年乃字

如海如淵運如舟不運之說來為詩居初九之上雖分有不通

之說固非也坤之爻曰婚媾曰媾字許嫁也禮曰女子許嫁

稱曰字也又稱也所以而字於二陰柔中正有應於上上應則

上而象切剛故為所難而意固不通然初九則正非為應也乃

柔與已為婚媾耳但已守正故不之許至於十年教習婚媾則

柔柔者山去正應者以合而可許柔柔者北柔故因以稱古書

伊尹在莘野太公屠漁渭水孔明南陽美不為合是說女貞

六三初履无履惟入于林中君子貞不如舍往吝

陰柔居於下履與才與象不中不應能遠能解為初之極心貪

濟也上無正應既無濟也本稱又之聲才雖勉居得位其志剛

柔行取困為道履无履伯入林中之象即就也近也即履無履

相近也履中為欲之官欲即應履有履人履引吝不至困窮即

康介濟也之象无履无履引之象乃中天下者有賴於即履故

以取象史記秦失其鹿當天下共逐之君子見妄行取困之

弊不如舍去若往追而不舍必致羞吝或占者宜如是也

而妄行雖取困困極之時處險中求而履者至矣繫辭上傳

曰悔吝者生虞之象也

六曰乘馬班如求婚嫌往吉无不利

陰陽才結居先所與中不能前直故為乘馬班如之象然初九守正才居下以應於己故其占為下求婚嫌則吉无不利

七曰五伯濟濟義約夏先王革居諸外篲皆如求婚嫌而往吉九五屯其棠小吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位其當屯難之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才德不足以濟如九得民於下眾皆歸之

八曰九五坎體首膏潤而不得施也或屯其膏之象下於凶者以處小事則守正信可覆也以為大事則難正而不克於凶

音呼兌在於平子湯款受則於費臨大楫已去而欲反正其

上六乘馬班如班如

無聲自澤而注也澤色注下流故為血卦又為加憂陰柔

無聲自己自注又無聲才輔助居陰之極是屯之終道其所之

三三坎下山水蒙

初六蒙蒙利用刑人用說也刑釋釋以極善

蒙下位為蒙之蒙蒙之善也古者遇此當蒙其蒙九二得初然

蒙之道當滿樽而擊會之以觀其應若在而不余取必太過

九二色蒙古納姆古于克蒙
 以學問言五為蒙而二為師以名命言五為君而二為臣以備
 象言二為夫而五為婦五又為父而二為子家人父子夫婦本
 非用明之地故曰色蒙 九二以得則為內外之主以得則也
 統治層位當於蒙之任者其所治既廣物性不齊不可一概取
 而高之之陽剛而不通以剛居言為能有所包容之象又以得
 九爻陰以為納婦之象又居下位而能任上事為子克有相也
 蒙之象故古書有其辭剛中而當其性則吉也
 六三爻用取女見金夫不有躬无攸利

九二在下而近上九正應而遠三陰言不能自守以須正應是
 九二言金而動於欲以其不不有其身之象也又以柔來剛夫
 暗隨之象遂取此女者何利哉古者遇之則其取女必得如是
 之人无所利矣金夫直以資賂也而執也之若蒙故胡會夫之
 為去一陰言不中正言既會意心又疑難此事之蒙發之不可
 已之不可即擊之亦不可惟有不用之故謂而已故以勿用取
 女見則見金夫命正申明所以勿取之故蒙象者之蔽於物欲
 而克其大羞也斯其品行羞又在惡德隱微之下 春秋魯秋
 胡娶妻五而去而官於陳五年乃歸奉生家見路傍婦人採桑
 秋婦悅之下求謀乃曰不如速棄桑乃耕不如見公卿者命蒙

初九雲于紀則用慎无咎
 即晴遠之地本近於險之象也初九剛正又有能性於其所
 遠之象故有占者能如是則无犯難之咎也 去險而遠使遠
 身遠雲故象去雲即有清剛之德又善言能所到處正危非不
 入記非不居象也何咎之有惟莫北海特清湖明南村野老皆
 此意

九二雲于說小有言解吉
 沙則近於險者言語之慎亦莫當之小者漸進說狀故有此象
 剛中能實故得終吉不占者當如是也

九三雲于說故冠冕
 冠冕者

說科始於隋其履則象之大者九三去險愈近而遠剛不中
 履陽性故剛過剛以居故其象如此

六四雲于說自穴
 穴者險傷之地穴者所陷之所四爻坎體入乎陷象

故為雲于也之象然亦得其正能守正者皆能當而不往遠故
 又為自當定之象占者如是則雖在傷地而終得中也

九五雲于酒食貞吉
 酒者宴樂之象言安以待之也九五陽剛中正當於尊位中則
 至心虛不善功正則王道安遠無疾速故有此象占者能安以
 待之則吉因而得吉也 八居內事欲則主治太急五惟中正

九二在師中吉无咎王三錫命

无咎无咎天之啓王指六五王錫命受大賜也九二在下為眾

陰所歸而有剛中之德上應於五而為所寵任故其象占如此

六三師或進无咎

與尸謀師徒獲賊與尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正

而犯非其分不度德不量力剛復情寡故其象占如此

當書不足才力弱也象或為河死而無濟志剛也白身可蹈中

虛不可臨剛復情寡故乃公事非行師之正道

六四師左次无咎

左次謂退舍也无咎无與尸之咎也陰柔不足不中不剛不復

而居陰得正知難不進故其象如此全師以退警於六五遠

矣故其占如此

六五田有禽利執言无咎长子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師之志柔順而中不為其福者也故加於己不得已而

應之故為田有禽之象言知其占利以得執而无得處之若

也者言言利執言謂言辭也長子九二也弟子三四也

又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則處後

之輿尸而歸故難貞也加於己不為己而以己而為己不危於凶也

是陰柔不忠好勝能執事在得而常疑故斷之利執勤之專任

三夫子

三夫子

三夫子

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

師之終。順之極。論而行實之時也。如有夫也。師為土。故有開國承家之象。小人則難有功。亦不可使之得有爵土。但係以金

專可也。戒行實之人。於小人則不可用也。此之謂也。小人違

之。亦不得用也。是也。其得也。勿用者。勿用以損其器。器竭也。

小人指三四之弟子。如使之得有爵土。是用以損故也。是也。其

二三坤下。水地比。此也。其得也。勿用者。勿用以損其器。器竭也。

初六。有孚。比之。元吉。有孚。嘉會。終來有他。吉。此也。其得也。勿用者。勿用以損其器。器竭也。

比之初。有孚。有信。則无不純之孚。象。有孚。比之。元吉。有孚。嘉會。終來有他。吉。此也。其得也。勿用者。勿用以損其器。器竭也。

物是於自也。初六以陰居下。居比之初。上無他應。本為物連。故

能。有孚。若其允。實。則又有他吉也。

六二。比之。自內。自吉。此也。其得也。勿用者。勿用以損其器。器竭也。

內所有者。皆順中正之德也。上應九五。自內。比外。而得其真。吉

之道也。占者如是。則正而吉矣。自內之所。有者。以此之道。不

變。象也。此也。其得也。勿用者。勿用以損其器。器竭也。

六三。比之。道大。此也。其得也。勿用者。勿用以損其器。器竭也。

陰柔不中正。水洊至。心應。上皆虛。所比皆非其人。之象。實既惑

昧。心又私難。焉能不比。積重而遷。素履。莫占大凶。不可不知。

押。理。處。火。定。必。受。其。罪。其。比。之。六。三。之。謀。未。足。因。此。而。失。其。說。也。

六四作比之象也

以柔居柔柔而得正剛道和志而統運外比九五剛中之聖

賢得比之正道而直者也如是則正而吉矣

柔有文或柔比之凶也柔居柔位柔居柔位柔居柔位

九五顯比王用三驅夫前當也人不諫也

陽剛中正居尊位自之華陰皆柔比已顯其比而無私如天子

不合剛則一而之類柔者不拒去者不違故為用三驅文前當

皆記兩邑人不諫之象蓋難於屬乎喻上意不相贊信以求必

得也九比當首之道占者如是則吉也

五之比天下也本之以至誠得之以大公其衷而為益善善如晉天白日善是光顯

顯其得夫兩邑之象上無凶於媚人下無凶於媚天夫如王

者則用三驅隨自食之象邑人相贊不諫風剛則之風其顯比

如此處者曰剛運道以平百姓之舉剛鳴百姓以從己之欲其

三驅之當之也德乎洪範曰無有作奸遵王之道無有作惡遵

王之路其邑人不諫之民風象也

上六比之无首凶

陰柔居上無陽剛之德而居无首之位何以比天下之人凶之

道也故為无首之象而再占則凶也以無先自之德難以首

出厥物而為首故曰无首眾叛親離獨大射所以凶也

三无首而自比以无首而凶則柔之分

七

上九既而既處而德貴婦貞履月幾望君子征凶
 教溫也無言幾近也月幾望月將圓之時也征凶也善極而厥
 陰陽和矣或為既而既處之象蓋身而陰德至於精滿而然也
 陰加於陽故雖正亦屬陰德既成而此陽則君子亦不可以有
 行矣其占如此或謂深矣善極則小人勢厚君子沒奈何連
 隨得與陰和是白之習害不兩全今兩矣而之尚往不虞者今
 處矣所以然者由君子期致其進而陰德至於精滿而然也
 婦貞履則為小人忌憚陰德積滿歸之不正也即或於一二件
 正事餘難自保為屬月幾望二句為君子謀蓋君子等而陰德
 既成其為幾望之月而欲往而行遂其凶必矣 在元姤時小

七

人勢厚言大往運調停之說既而既處也從義公引為善種
 六 遠德相始悔而返與其事方知其悔由德載也 或曰易居為
 固所行亦多善政而於不能保其常婦貞履也實獨之福已苟
 而見薄損欲攪攪澄清月幾望君子征凶也 此言君子之
 三三 既上 天澤履 八月 君子 征凶 也 此言君子之
 初九 善履 征 凶 也 此言君子之 此言君子之
 以陽在下而天得正居履之初上其德應未為物連率其善履
 者也占者如是則往而元自失之咎也 以陽居履初是始進
 之士彼其黃記以長繩結道不顯道何符之有 物未交於物
 小者未交者無交之謂履時也履初言善履以賢為本也

七

九三履道坦坦幽人貞吉

剛中在下所學無應於上

貞之象幽人履道而遇其止則貞而吉矣

此乃窮不失義者也

三志所謂履道坦坦幽人貞吉也

之謂也

三志所謂履道坦坦幽人貞吉也

之謂也

六三眇能視跛能履履尾曳尾

六五不中不正

九四履虎尾愬愬終吉

愬愬愬愬九四愬以不中不正

其以剛居柔位時與柔德故終吉

心細終吉宜也

九五之剛然以剛

九五之剛然以剛

九五之剛然以剛

九五之剛然以剛

無所統攝故其來處之遠其能變得正亦危遠也故其占為

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

上九視履考祥其視元吉

初九視履考祥其視元吉

初九視履考祥其視元吉

初九視履考祥其視元吉

初九視履考祥其視元吉

初九視履考祥其視元吉

初九視履考祥其視元吉

初九視履考祥其視元吉

初九視履考祥其視元吉

初九視履考祥其視元吉

初九視履考祥其視元吉

初九視履考祥其視元吉

初九視履考祥其視元吉

初九視履考祥其視元吉

初九視履考祥其視元吉

事也若極相牽引竟相使極之相連者才指也狂遠也三陽

在下相連而進故才遠若之象狂行之吉也古者陽剛得正則

其往吉矣

九二色荒則滿河不避道朋也得出于中行

荒極也滿河從沙取其剛是也道遠也道忘也不避道不忘遠

也剛近習之人亡與也朋亡不避道也尚合也中行中遠也九

二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎奉而得中遠者也

占柔能包容荒極實於強柔道以百柔以剛居柔而柔斷剛決

不遠道遠而不視也中道視朋比則舍守此又中行之道矣

九五无孚不攸无往不攸艱貞无咎勿恤其子于食而福

波破何足論也先聲元得越之聲也他聲也乎所換之律也音
 草也音韻謂管奏九正而不中以其無故或以難貞以其不
 中故知此時所遇乎中者斯極而音欲求之時也世運年而必
 波小人往而必獲此乃氣數必然之乎信際此時者當審八事
 以究由天意難雜以守貞而為以左運之子信為免戒則不唯
 尤容且可安享泰寧之福矣新濟在報有二子膽分在否惟二
 子矣泰合秋分二氣凡候和乎大聖都留於書大聖節偏於寒
 尤事不候天運之必然也實夜四時往而復來先往不復天這
 之乎信也

六四

六四翩翩不富以其所不戒以孚

細細摩下意之能已過乎中春已極矣故三陰彌然而下復
 不得富而其難獲之不持戒令而信也其占為有小人合爻以
 言正道君子所當戒也陰居陽實故凡言不富皆言信爻也
 六五帝乙歸妹以祉元吉

六五

六五帝乙歸妹以祉元吉

帝乙歸之父子姓姓今王前三凡五十一百五十四年周之繫
 者也婦人謂妹曰歸妹少女也天子之女下嫁於諸侯傳其孫
 書以下繫之意也祉福也以信居柔為泰之主柔中柔已下應
 九二陰其柔貴以下繫歸柔已歸妹及吉之道也書帝乙歸妹
 之時亦當占得此爻占者如是則有社為先吉矣凡經以古人
 為言如高室君子之歸者皆以此

上六城復于隍勿用師自邑告命無吝

復城也也者水曰池無水曰隍泰極而否城復于隍之象指隍

土積莫以成城如治道積累以成臺成臺之終辨及於臺如城

上類地復反于隍也戒占者不可力爭但可自守雖得其利

不可不克於是善也泰極而否坤土自上提於下如城復于

隍也此時不可力爭即自守亦正而否宗與无命其命命而反

遠其亡用師之速也即復象遠保濟漸而播告之行不能及遠

自下大是吝戒

三三坤下地也吝

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰在下當否之時小人進類而進之象而初之惡則未形也

拔茅茹以其彙則吉而亨美能如是則變而為君子矣

六二包承小人吉大人否亨

陰柔中正其體順小人而能負眾承順于君子之象小人之言

遠也故否者小人如是則吉大人則當安守其善始後辭難而

後道亨遠不以窮善不可以復包承於成而自失其守也

六三包羞

以陰柔陽而不中正所以不遠亨也小人志於保善而未能

已故為包羞臨心之象是取己之不善也小人有保善之志亦

有羞惡之心小人得望善人自己亦知可羞因才勢不足故不

卷之六

四十六

發物已盡之至也本清精故無凶咎之戒
 九四有命无咎唯幾也
 初命上天有轉者之命也无咎无逆天之咎也唯幾也離遇也
 初極也否道中履利濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其
 否道有命无咎而唯幾也三陽皆通其氣否道中則上天已有
 轉者之命又有不極其剛之君子主得其間不惟一己可以無
 咎且善頌皆蒙其福
 九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
 休息也繫束縛也桑株淺弱也則震主吉其凶尤甚為甚安寧
 極之象則儲積中其福可以享身強壯龍休時之否大人之事

卷之六

四十六

也故此爻之否大人遇之則否然天當覆誰如繫辭傳所云也
 為要取朽之訓湯切河潤之德皆其亡其亡心法
 上无傾否无否復喜
 以陽剛居善極能傾時之否者也傾盡去也其否為无否復喜
 二以陽剛之人重險否極之天時其於否也直傾而出之此乃
 轉否為泰之天直也承傾之无有否既傾之復則喜
 三三泰下 天文同人
 初九同人于門无咎
 門門外也為心無私主之象无咎无偏黨之咎也同人之初本
 有私意以剛在下上無偏應可以无咎故其象占如此 居初

得恩世緣淺而聲名高孤其同人也強子門然何嘗之有牛李
朋黨之弊皆因自立門戶故有許多弊過唐憲宗時牛僧孺
與李德裕對策格指失政以方正敢言進身至憲宗時討奇章
許公嘗謂時與家間相結便私視實相斥所憎懼震天下時林
牛李與牛李凡對者李德裕

六二同人于野

宗室也六二雖中上正然有應於上心而不能大同而僅於私
吝之道也故其占如此有吝中正之德與人同時不可心有
私主乃能大同而六二上應九五是心有私從也心一者係則
中正之德也以其與人同時專在國室同派而不合于野之

公也二類中正高應五本允繫情私交實際則自立朋黨學

實則自鳴李宗如洛寧書室明堂各樹一幟把天荒地闊大道
弄成私徑不亦可羞哉

九三伏戎于莽

其高陵三歲不興

戎兵也蓋草也高陵三層二上高陵之意剛而不中上無正應
欲剛於二而非其正價九五之克政故有此象伏戎于莽伺

五之隙升其高陵是二之動此又深見小人之情狀非唯六
二一陰九三亦欲同之是奸離設計百出而李人之交而勢終

不致故取伏莽不與之象法相用諱莫遠離間或誤莫能濟事
九四來其墟弗覓攻吉

克能也。四居三上，據柔剛不中正，又無應與，亦欲時於六二，而
 為三所蔽，故為象墳。以九三之象然，以剛居柔，故有自反，而
 不克攻之象。始也道其勢，繼也蔽以理，吉者如是，則是龍改過
 而得吉也。卦體三四不當，剛人三四者，車象之象，此剛也。
 九五剛人克，號咷而後笑，大將克也。道
 五剛中正，三以柔中正相應於下，同心者也。而為三四所蔽，不
 得其剛，故其義理所同，物不得而問之。故其故有此象。然六
 二柔弱，而三四剛強，故必有大的以釋之。三三然獲得相遠也。
 五與二外託居道內，始骨內，而為三四所蔽，所謂克而獲合
 要在八居獨斷，去邪而純耳。

上九同人于野，无咎。

居外為應，物莫與同，此亦可以无悔。故彖象占如此，即在野之
 內，未至於曠遠，但足與與同耳。居外為應，視天下無可與
 與，絕人迹也。可與于宗之強，而求不合于野之合，其義詳建元
 之歸中。望其與然，道窮攝辨，皆歸人于野者也。

三三乾下 大天大有

初九无交害，匪咎，吝无咎。

匪咎，無自失之咎也。无咎，无咎，得減美之咎也。當大有之時，以
 陽居下，明而得正，上直德應未虧，遠而在事，如和濟于事者
 也。何有自失之咎。其亦必難以處之，則足發戒占者宜如是也。

一 堂元堂物阜之味，雖作而凡，身涉於富，初得在下，未將物極，所以元元富而充，發於子，身事自無，德合于則，居安足推，皆於世，有德位之，故能散以充，皆盡。

九二大車，以載有載，往元發。

二 志守元，履謙之，皆也，則中在下，有言有德，得應乎上，六為大車，元在下，元在下，元在下。

以載之，元大車，則雖有，行往而如是，可以充，皆盡，古者必有此，德，乃應其占也。

大車，得主，象以大學，問德，大經，濟，象備大車，以載，故本此，以復，自可以，賜其任，而充，皆。

伊尹，係天下之重，此充當之。

九五，公用，美于天子，小人的克。

車者，故得作事，謂朝獻也。元王居下體之正，公侯之象，剛而得。

正者，學問而又方正，品學兼優，上有六五之君，處中下賢，故為。

車于天子之象，占者有其德，則其占如是，小人無剛正之德，則。

得此爻，不能當也。有學問而又方正之公侯，其朝獻天子也。

能以嘉謀嘉猷，入告厥后，若方物之舉，陳者，然召公進，蔡，張。

九三，上于故，象擊，豕小人，獲微，萬一牙。象公問政，一篇，天子。

以嘉謀嘉猷，告君，若小人，所能，獲微，萬一牙。

九四，道其，行，元亨。

朝少，即反，或乾，元亨，元，借信之，皆也。六五，象中之君，元四，以剛。

道之，德高，實主，有借信之，德，然以其，處柔也，故有不，極其，處之。

一子曰為道有道而物益貧之故其此征不厭之義
 上六鳴謙則用行師征邑國
 謙始有問人之所與故可以行師然以其言柔以而無故
 可以征己之邑國也
 三三下 雷地謙
 初六鳴謙 凶
 陰柔不正 處以之 小人上為德 獲心以得時 主事故不將也
 中道善則 乃其謙 而以自鳴 自鳴凶之道也 故其占如此 卦之
 得柔 本為和柔 故非辭為 柔柔之義 言辭除九四與卦同外 皆
 為自謙 所以有吉凶之異

六二介于石 不終日吉
 介堅確也 介于石字 義堅也 不終日見 謙也 謙雖主柔 然易
 以剛入 而謙中 如謙則 及而憂矣 非謂此爻 中而得正是上
 下四如 六皆謂於 謙而獨能以 中正自守 初而不流 崇而不淫
 其介如石 也其德 安得而堅 確故其志 應明矣 謙居明明則
 處也 剛能 不終於日 而見凡事 之幾微也 大學曰 安而后能慮
 慮而后能 得善正 如此古者 如是則正 而吉矣 獨以中正自
 守不使 人世流 變其介 節正等於 石其靜安 之中 自生覺慧
 擬其見 幾明決 又在不 流終日 不終日 謙云 謙也 此正極形
 介石之 效也 守確確 而又知 幾是為 自吉 此九五 學問也

六三時保悔道有德

時上規也陰不中正無才無德而處於四曰為非正故六三上
規於四而下於於保宜有悔者也
人所說道也雖悔不悔以其家如此而其古事常道悔若悔
之過則必有悔也 繫辭得曰悔吝者受虞之象也 虞者德也
安當詳志也六三有虞之象故繫以悔辭
九四由保大有得而疑則宜憂

由從也 貞合也 繫象也 又遠也 九四為動之主 身之上下有宜
所慎 應有悔之所由 以高保者也 故其象如此 而其古為大有
得又固以剛居柔而為故 故或以為疑 則則聯合而從之矣

大有者效天下如中之極 莫不大有所得 故須明誠有公 才能
善其居也 以而保天下之德 以何術之任重 而亦切數矣 以姤
公之輔理 而保焉 唯乃履者 幾九相在 不可不厚此意
六五貞成 恒不死

貞成猶云相成也 謂又當保之時 以柔居柔 故其德流於保 又
是九四之剛 強直巽據 取相 莫不附而處尊也 故為貞成之象
然以其得中 故又為恒不死之象 即柔而親 否在其中 矣 六
五處尊也 其道 履善 故保延而 故如病者 之不處至死亡也 則
之保濟之 獻身之 情 保在之 德 履亦可謂 入中 有柔 而保留

一發命也 其此象乎

故是不時不聞不說不可說有中正之德者而於幽隱之中
 細微之事不能時時著察道人欲於靜而後其潛滋時長於
 淺微之中著其內必形諸外而中正之德象象家六四之家
 辭曰困蒙吝吝者蒙也此六三之是辭曰比之匪人隱六二
 之是辭曰不子又又夫皆是說小人道君子者
 六三係又大夫小子道者不得利居貞
 大夫謂九四小子亦謂初九此九四也六三不中不正近係
 四而失初其象與六二正相反曰陽當位而己道之有非必得
 與非正息故有不正而為非婦之嫌故其象如此而又有以居
 貞也

九四匪言獲黃凶言子在道以明何嘗
 隨道九五也有凶凶有當主之嫌也何嘗何有當主之嫌也尤
 因以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然繫於五故
 雖正亦凶惟情誠慎動而又知戰則上就安而下擾之可以無
 懼信之誓也古者當時之任宜審此戒言子在取與之間出
 於誠心與否或有獲而求或受或賞而與凡此皆非君子也在
 道者求之有道見得是是去其非得之念也此皆明哲保身之
 道武王崩成王立周公相之禮有履也二叔流言於國曰公
 將不利於孺子王是以西加於公之身也公言三公子曰我
 之弟辟也我無以告我兄王是能育子在道以明也何嘗之有

九五子于嘉吉

陽剛中正下應陰柔甲正是信於善也占者如是其吉宜矣此聖王至誠無從天下之善者也 克己從人齊樂取於人以為善皆子于善者 虛心受教學從聖賢之教者即子于善也

上六拘係之乃從繼之王用子于西山

以陰居說之世隨之終隨之固結而不可解者也報意之極可通神明故其占為王用子于西山作祭享之享自巽而言岐山在西凡祭祭山川者從之其說意如是則吉也 拘係從繼隨形固結之意如七十子之服孔子雖長於匡絕續於陳困厄

七少相繼

三三巽下 山風蠱

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如木之幹枝葉之所附而立者也又幹能事也幹父之事能承先乾堪其任者也无咎无咎續之誓也蠱者萌人已壞之緒故讀又皆有父母之象子能幹之則始治而振起矣初六蠱承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危而能戒則終吉也

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五于幹母憂而得中之象以剛比水柔六而
治其性故天或以不可擊言當其以入之不可克傷太極也
九三幹父之憂小有悔无大咎

陽爻居陽位重剛也過剛也過剛不中故小有悔陽爻居陽位
處得其正又居集體故无大咎人自覺法免張太極未見小
有過激之悔然其體得正却是幹所當幹何大咎之有

六四裕父之憂往見吝
以陰居陰位柔順之人其志又信不能高為其悔也且以治憂之
象也如是則憂日深故往則見吝或占者不可如是也
憂當如括溺救焚乃謂正婦喜以善成其憂此以往凶見羞

六五幹父之憂用譽
柔中居柔而九二承之以剛中之德以此幹當可救爾舉故其
象占如此于有幹憂之名則道歸於親幹憂而親不失於今

名是周舉以幹之也幹憂之象憂也任勞更新以成中與今
主項舉自此作憂故高宗得貞則而祿舊唐周宮王以其和而
蓋前怨皆幹父用譽者

上九不事王侯高尚其事

陽剛居上在事之外其象故在事之外故為此象而占與戒皆
在其中矣幹憂者行其之類不事者貞貞之止雖有才德

而在事外洗資軒冕自適其道

三三 坤上 地澤臨

初九 咸臨貞吉

咸臨也卦惟二陽猶臨口澤故二又皆有咸臨之象初九剛而

得正其臨小人也施不特施用剛人君子之德於君子也

陰之正道而吉 致仁保之去武靈正而吉者也

九二 咸臨吉无不利

剛得中而聲上進故其占吉而无不利也 剛得中則其臨小

人也不急進聲上進則其臨小人也 有勢力小人去而吾道伸

吉利宜矣

六三 甘臨无攸利既憂之无咎

无咎无妄悅取容之聲陰柔不中正無才無德而居下之上為

以甘悅臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也 勉

人違事為教深矣 以小人位二君子之上 別無伎倆惟以甘

悅取容何利之有

六四 至臨无咎

无咎无自失之咎也處得其正下應初九補臨之至宜无咎也

以柔正應初剛正 意愈相投是朋友之交施其德至矣

六五 知臨大君之宜吉

以柔居中下應九二之剛中取警自之聰明以成一己之聰明

TIFFEN Color Control Patches

莫知大不自用而任人可知之義而大君之宜吉之道也。中
虞曰唯天下至聖為能聰明睿知足以有臨也故知臨為大君
之宜虞中之明日達聰夏后之德躬道輝成湯之敷采哲人皆
千古知臨之主。孔子於坤之三日知光大而合於臨之神體
曰知臨五當之德知藏於內神以藏之也。

上六敦臨元吉

敦厚也元吉元吉無咎於之咎也居卦之上居臨之終敦厚於
臨吉而元吉之道也故其象占如此。所謂敦思元窮客保元
德也所謂聖人天子其道而天下化處也。明明德止於至善
新民止於至善此敦臨之道也。履六五敦復元悔長上九敦

復吉皆能復善而又能止於至善者而臨之上六敦臨吉元吉
惟能敦復敦長之人乃能敦厚於此吉而元吉。

三三坤上 履地觀

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示為義據九五為主也又以觀時為義字觀乎九五也
初六陰柔在下才庸地僻不能遠見童觀之象小人之道君子
之道也故五占且未受教育或受教育甚淺之小人則見小
之咎若自己受完全教育之君子則可足矣。小人學得其義
君子學得其志小人學乃君子學心以可欲之不易為己是美
夫也以一丈不傳其所為己任天民也小不學人野人也君子

居仁由義者也。君子居庸居行大道所見者天小人不能也。如
民其見者小如井底蛙不失其井用不知之百姓雖重觀見者
君子重觀則人謂為元民矣。可益之善也。

六二觀觀利女貞

剛巽而悅也。觀觀所見者悅也。陰柔居內之中而不觀乎外。關
觀之象。女子之正也。故其占如此。又天得之則莊所利也。深
觀元之會而後當觀之。見其顯不出戶而知天下事。故利於
女子之貞而不利於丈夫。為履識天子之有美。或侯或三公
於外。雖善其後則謂蓋千古之友。

六三觀我生進退

觀生我之所行也。六三居下之上。可進可退。故不觀九五。而獨
觀己所行之通塞。以為進退。吉者宜自喜也。陰柔不中正。宜
周自審工夫。內度其宜。以下行。故漢臨謂喜斯之未覿信。
觀我生而晉者也。伊尹謂于天民之先覺。觀我生而聖者也。
六四觀國之光。利用賓于王。
六四最近於五。得觀天聖天子之元華。故有此象。其占為利於
制觀仕進也。五以中正觀天下。禮樂名物。燦然明備。其非國
之元也。體備入觀。已任者之同官也。相如獻賦。委任者之用
筆也。
九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故
或居此位得此占者當觀己所行必其陽剛中正亦如是焉則
得无咎也无咎无咎道不蓋之咎也 夏王之祇台也德先文
王之望道无咎此矣

上九觀其生君子无咎

上九居剛居尊位之上道師之位雖不當事任而亦為下所觀
故其戒語略與五同但以我為其小有主宰之象耳九五為王
无咎无咎道不蓋之咎也 下四陰與九五望仰觀上九故曰
觀其九五自己首望自己故曰觀我 上無行君之任而有作
師之責今觀其所行能牧君民為免窮之君民合於君子之道

方為師道无咎而无咎也 丹書曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅

長勝欲者從欲勝義者凶能君子无咎者其太公乎

三三 上下 大畜 宜嗟

初九 履校滅趾 无咎 校 十

履者也 校木械也 履校者善械於足 猶刑履然滅沒也 言履校

於足而滅沒其趾 非傷滅其趾之謂也 初上無位 小民也 為受

刑之象 中四爻為周刑之象 初九剛正而不中 又在卦始 罪薄

過小 又在卦下 故取細罪受細刑 為履校滅趾之象 止惡於切

故得无咎 占者小傷而无長惡不復之咎也

六二 履虎尾 愆无咎

於有產處，其肉之生也，唯而易噬者，无咎。无刑不當之咎也。
六二處中得正，中則德不偏，正則斷合理，故其所治如噬膚之
易，然以去來則，如遇強枝之徒，未克略獲，威重故雖善易，亦不
先薄滅其善，占者雖傷而无咎也。

六三噬膚肉遇毒，小吝无咎。

腹肉謂腹膈，全體骨而為之者，即帶骨之內，堅韌之物也。无咎
无於刑之咎也。陰柔不中正，治人而不嚴，高望勝遇毒之家，
占雖小吝，然時當噬嗑，於長為无咎也。唯以喻刑人，雖以言
不服，毒以喻惡生，然上承九四而不變剛，難夫其正，刑不從順，
道致難遇善，亦无咎也。陰得善才，不明新刑，律又不長於言。

得，不中則性猶一面之辭，偏於失當，不正則不明，了人心天命
之本然，妄為武斷，不合事物當然之理，如此治人，人必不服。
九四噬乾肺，得金矢，利張百舌。

肺，腦有骨也，即骨肉之乾者，與最堅，通周體，故論入鈞金，束矢
而獲德之九四，以剛居柔，有且斷之才，而不信於刑，費用刑人
服金矢可得，故有此象。言所噬愈堅，而得德訟之宜也。然凶利
於訟，難正固，不要有彼易歸私之心，則吉。戒占者宜如是也。
六五噬乾肉，得黃金貞厲，无咎。

噬乾肉，難於膚而多於肺，肺者也。黃中色，金亦謀鈞金，无咎。无
刑不當之咎也。六五柔順而中，以意尊位，用刑於人人無不

故	故	有	此	氣	又	幽	柔	中	而	不	正	故	必	有	屠	刀	得	先	聲	亦	成	占	者
之	辭	也	豈	以	五	之	素	為	主	利	用	獨	歸	五	他	又	不	與	為	仁	為	治	之
為	治	獄	之	用	也	四	先	致	而	後	有	者	先	以	難	存	心	而	後	出	入	無	不
無	不	得	其	正	此	獄	本	成	以	前	詳	登	之	法	人	皆	以	執	法	為	道	也	五
先	自	而	後	厲	者	雖	出	入	無	不	得	其	正	而	猶	以	危	厲	惜	其	心	此	獄
既	成	之	後	故	恤	之	仁	人	喜	以	好	生	為	心	也								
上	九	何	故	滅	其	凶	何	何															
何	自	也	何	情	也	道	極	之	情	而	不	正	在	外	之	上	故	取	重	受	重	利	
為	何	故	滅	身	之	象	龜	極	大	凶	之	道	也	故	其	象	占	如	此				廉

程其足據大而沒趾何故誠其言誠大而沒身

三三 山火賁

初九賁其趾舍車而徒

剛德明體自賁於下為舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也 近舍比二之象而徒應四之難舍車而徒行也

剛德則無咎明體又見得定安分守己自賁於下乃履偶自飾之士也 子曰富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也富與貴是人之所惡也不以其道得之不去也即舍車而徒

之意也 占子曰富貴不能淫賤不能移亦此意也 程之六二介乎石不終日自吉賁之初九有其趾舍車而徒均有此足

儉嗇之王苦節自操故取丘園木石之象丘園對屬籍克
身受爻對玉事萬國以五為寶主而折疊故反取象
上九白象无咎

無咎曰白无咎无白爻之象也宜極反本復於無色善極過矣
故其象占如此 就實物說道理有結文勝之辭而歸於實意
單從句象何咎之有孔聖深意從先進林牧間禮之本皆當實
極而相及各之思者 履初言素履禮也素者無文之謂實也
禮以實為本也宜上言白象文也文之始反而實也白象无咎
其初素履往无咎然 內三爻雖體以文明為貴初素趾二實
履三實如強如外三爻長體以萬貴為貴四略如五五剛上白

畫聖人謂卦以實名後人亦有因卦而通者故於上五二爻三
故意高

三三坤 山地剝

初六剝牀以足蔑貞凶

蔑滅也初也剝自下起滅正則凶故其占如此 牀之足如剛

之民剝牀以足剝民之象也若有動其公曰百姓不足君孰與

足自古不仁之君亡身以強皆者多矣 二剝下原非良法然或

事間第剛大計萬不得已為之剝所當剝而有孚信是不蔑貞
也何凶之有

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨林之餘也。在林是之上，林身之下，分辯處也。進而工矣。人
 臣前之餘，二乃大臣之位，今小人所居，是小人進為大臣而
 遠中正君子之大臣，其害遠甚。九節和季林首時乎。防警病
 國之大臣，故范之進，請曰：是則林以辨之象，然去權奸，小人則
 中正之人，進而為民敵，是治國之正道也。何凶之有。
 六三則之无咎。
 之稱，嚴陰言，无咎，无何比之咎也。嚴陰方則陽而已，獨應之去
 其貴而從正，无咎之道也。占者如是，則得无咎。
 六四，則林以无凶。
 陰稱切身，故不復言災，而為寡凶也。始也，則民以自暴終

則貨幣而入者，亦幣而出，而又切身寡凶矣。剝之禍已甚，故
 取厲象，象淫謀君子，蓋嚴實錮時，磨此鬻溥流，盡殺有流，至今
 猶令人酸鼻。
 六五，貴處以寡人，龍无不利。
 貴處也。處陰物，寡人陰之美，而受則於陽者也。五為足陰之長
 小人當平其指，受則於陽，而能以寡人之道，道故有此象，而占者
 如是，則无不利也。文王平商之叛，而以事討，无不利也。
 上九，碩果不食，君子得輿，小人則厲。
 艮為果，一陽在上，則本貴而能復生，故為碩果，不食之象。君
 子在上，則為嚴陰所載，小人居之，則則極於上，自其所覆而無

復碩果得與之在矣。取象既明，而君子小人其占不同。聖人之
情益可見矣。

三三 坤上 地皆復

初九 不遠復 无咎悔元吉

一陽復生於下，復之主也。祇大也。又居事初，失之未遠，即能速
復，是元大悔大善而吉之道也。故其象占如此。

六二 休復吉

柔順中正，近於初九，而能下之。復之休美當吉之道也。初足
復善，賢人二道而比之。觀復善然之則，若用功者，多少要聞
自在，故曰休。子職取善君子，以成其德，聖人所為厚幸也。

六三 頻復 厲无咎

頻，屢也。无咎，无遠復之咎也。以陰居陽，不中不正，又處動極，復
而不固，屢失屢復之象。屢失故无復則无咎。故其占又如此。
二復善不固，乃人鬼相親，故言屢以警之言。无咎以勸之。其辭善
之日月至，不至時是屢，至時便无咎。

六四 中行 獨復

四居陰得正，處尊陰之中，而獨與初應，為與眾俱行，而獨能從
善之象。當此之時，陽氣善微，而初未足以有為，以為尊陰故不
言。然理所當然，言凶非所論也。象子曰：仁人處正，其誼不謀
其利，明其道不計其功。於剝之六三，及此爻見之。

六五 敦復 元悔

中順居柔是人君天資料其復善敦固者也。不失柔子之心。道
則至誠地位何悔之有。為或反身修德以復其性。始成幾馬。
人能如下學為己。而又知道之近。知感之動。知微之隨。此不違
復之時也。能以慎獨存養工夫。以朝敬于篤養而天下平。此敦
復之時也。

上六 迷復 凶。有災。用行 迷。終有大敗。以其國君。凶。至于十年不
克。征。

陰柔居復終使有昏迷利欲怙終不復之意。是迷復之象也。故
凶。說迷於復迷凶無福慶。惟有災眚也。所為既凶。故用之行師。
必無克勝。惟終有大敗也。用此迷復於其國內。則道若道所以
凶也。師敗則凶。量斯形勢。雖至十年猶不能征伐。以其迷亂不
復。迷反若道也。

三三 噬嗑 天雷无妄

初九 无妄 往吉

以剛在內。誠之王也。如是而往。其吉可知。故其象占如此。往
吉。謂誠至則物無不動也。履上信反。履親之類是也。

六二 不耕 穫 不菑 畲 則利 有攸往

春種曰耕。秋收曰穫。田一歲曰菑。田三歲曰畲。嗚呼。中正而時
順理。而無私意期望之心。故有不耕穫不菑畲之象。言其無所

九四可貞无咎

高於前也。言無所異於後也。世也。古者如是則利有所往矣。極形聖學無所為而為之妙。君子為學。用工夫時。前念不生。後念不起。無雜與會之念。就家道研與習之念。都不曾有一般重。子曰。正其誼不謀其利。明其道不計其功。無不謀利而利自存。不計功而功自在。則又力因道年之業也。故又以利藪假往足之。

六三无妄之災。無擊之牛。行人之得。邑人之災。此之六爻皆无妄者也。六三處不得正。為時地故。遇其占者。無故而見。如行人牽牛以去。而居者之邑人反遭其害也。此謂之獲也。正人君子感時地之變。反有意外災厄。孔子見履祭。

剛公達道寬實有妄哉
九四可貞无咎

无妄无自失之咎也。陽剛乾體下無應與。可固守而无咎。不可以為為之占也。奉養履歷。得善則執之君子也。

九五无妄之疾。勿藥有喜。剛健中正以居尊位。而下應亦中正无妄之至也。如是而有疾。勿藥而自愈矣。故其象占如此。剛中而應。君臣一體。內治修。

莫若。有偶。備養動。不必計。就。弊。不。治。有。節。而。有。善。自。格。則。不。致。種。民。而。損。民。自。壞。正。與。樂。有。善。之。象。上九无妄行有言无攸利。

止九非有妄也。但以其窮極而不可行耳。故其象占如此。處窮極之地。自得无妄。固知變通好信而不好學。其故也。既矣。尾生抱柱而死。窮執不達。可為千古竄錄。

三三乾下 山天大畜

初九有厲利已。

乾之三陽為長所止。故內外之卦各取其長。初九為六四所止。故其占利則有息。而利於止也。固初九陽剛乾體。恐其銳於進。故告之曰。有厲利已。

九二與說乾。

九二亦為六五所畜。以其居柔得中。故能自止而不進。有此象。

也。晉中公將見天子。臧會注君。孟子援文自解。與說乾之家。九三。其為進利報貞。且問與衛。利有攸往。

問習也。與所以藏衛。所以防皆是可進之象。三以陽居乾極上。以陽居畜極。畜極而通之時也。又皆陽爻。故不相畜而俱進。有良為通之象。為然。通則說。故其占必或以艱有問習。時時慎。重畜慮。乃利於有所往也。

六四。童牛之牯。元吉。

童牛無角之牛也。初不在指初九。牯。說。牯木於牛角。以指其牯。所所謂牯。是也。止之於未角之時。為刀割易。大畜之吉也。故其象占如此。學記曰。禁乎未發之謂豫。正此意也。六四。童正。

君子也。能防敵杜漸，故吉。以言德言，即誠意慎獨工夫。道人欲於靜前，而不使其潛滋暗長於隱微之中，所謂哲人知幾，誠之於思也。亦量年之節之意。下三爻，作君子為小人所喜。上三爻，則又作君子為止。三個強姦小人，曰首初九，初忌不刑，曰泰其微而制之，身而功倍，豈不允吉。

六五 獲象之孚吉

象去營曰歸，象之有孚，甚屬實。百方制之，終不放，惟去其勢，則但自調和，雖有身亦不害。人陽以已進而止之，不若初之易矣。初九得象，無以居居中，而又當尊位，是以得其機會，而可制。故其象如此，占雖吉而不言允也。按象之剛強處在爻，而其所以剛強處在勢，去其勢，則身自不礙，故以此為得其機會之家。

是人君喜則威危之直者，宗太祖成晉錄之編，杯酒揮兵燬，正是銷兵細款。允嘉之六三，亦允矣。爻自外至，逼出於候，大畜之六五，能止健，得其機會，出於候。上九，何天之衢亨。

曰：達謹之衝，何天之衢，言何其達道之喜也。喜物而達，路達無礙，故其象占如此。天衢，天路，謂空虛之中，實氣飛鳥往來，故謂之天衢。天衢之亨，謂其身進辟滿，無有礙阻也。上與三不相喜，又當首極而道之時，是君子中天下無一天變化，故取天衢之象。其周成康漢文景時，牙若以畜德言，則一旦路以貢。

道之理。

三三

山宮顯

初九舍爾靈也。說我星顯凶。

靈不食之物。星也。星顯故舍之。說爾指初九。或六四自我。也。初九陽剛在下。足以不食。乃上應六四之陰。而動於說凶之道也。故其象占如此。初有剛正之德。道眼可味何須顯人骨。望乃上應六四。象節從從。交却着為各心。故聖人設為四論。初之辭。以讀之。象中即之於重象。楊子實之於王莽。其舍靈也。顯星顯之辰。象子。象正子學古道。自有道眼。可味乃為能顯而。從子說之。亦是顯子數。而吾顯也。故孟子深言之。

六二。顯顯。揚於丘顯。往凶。

求養於初九。則顯顯。而違於常理。求養於上九。則往而得凶。年土之高者。上之象也。大夫天之質。身之質。謀生無道。進道離。谷顯而顯。如王孫相之飯五而凶。如彈缺之歌。君子定其交。而後求。若先交而求。則民不與也。星之與。則傷之者。星之。上九曰。星之。或舉之。其顯之六二之謂子。初九有剛正之德。六二有中正之德。此人素有誠意工夫。而欲之。正心工夫。事物之來。欲動情勝。不能欲以直內。密察此心之存否。或此人素。有存養工夫。而欲之者。察工夫。心存欲見。雖不暗不闕。亦不放。息。而於幽暗之中。細微之事。不能時時着察。過人欲於附者。而。

使美習滋睡長於德微之中。有諫內必形諫外。而及其剛正中
正之德矣。况初九六二皆居動體。不能主靜。雖人亦若文婦。安
求於人。故凶。則子曰動而正曰道。居而和曰德。西仁而義。匪禮
匪智。匪信。志靜也。非動身也。善為言也。故君子慎初九六二
皆非慎動之人也。

六三。拂頤貞凶。十年勿用。无攸利。

陰柔不中正。以處動極。拂於剛矣。雖正亦凶。故其象占如此。十
年勿用。終於廢棄無用也。亦猶凶之意。善正貴靜。而五居動
極。以柔德。則損利害義。以柔身。則經欲傷生。是為拂頤貞凶吉。
晝日用飲食之象。不悖則為成生。戰命之象。石炭何曾之浮仿。

到底。是福胎。

六四。繻頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

六四居止體。能主靜者。既眈下視。專心下求也。逐逐。敦實
也。進也。无咎。无貪得之咎也。柔居上。以而將正。所應如又正。而
賴柔善以施於下。故雖繻而柔。虎視眈眈。下而專也。其欲逐逐。
求而繼也。又能如是。則无咎矣。

六五。拂頤。居貞吉。不可涉大川。

六五陰柔不正。居尊位而不能受人反制。上九之柔。故其象占
如此。五水上。是人居高大之象。以柔人。雖不能自養而拂
乎。雖然。則賢及凡。中正遠可居而吉也。自己陰柔。才力不足。只

可勝以觀止不能拯溺故曰不可涉大川

上九凶顯厲吉利涉大川

六五順上九之象以養人是物由上九以奉也位高任重故厲

而吉陽剛在上故利涉川大直為君奉天下任大責重自當

以憂傷心腸運博濟事業伊尹之納漢中禹稷之已溺已飢皆

厲而利涉者乎

三三變下澤風大過

初六藉用白茅无咎

物在下曰藉白茅物之潔者无咎无說意之咎也管大過之初

以陰柔居巽下過於畏慎而无說意之咎若已此與巽而無故

其象占如此孔子入太廟每事問藉用白茅之意也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

枯楊老楊樹根之旁皆生於下者也陽退之始而此初陰

故其象占如此楊榮於下則生於上矣夫老而得女稊能

成生育之功也巽初之柔濟九之剛則明柔克自能相與有

成故遠取諸物近取諸人雖有生理可恃安富不強之人得子

辱能忍可圖大事使是利

九三棟桡凶

三四二足居卦之中棟之象也九三以剛居剛太剛則折桡之

象也故象桡而占凶剛愎大臣傲乃公事棟桡之象也

九四林僅言有它否

陸中更焉也以陽居陰道而不通故其象淫而占否然下應切

六以柔濟之則通於柔矣則否故又或以有它則否也

九五結陽生華也婦得美士夫无咎无譽

九五陽通之極又比通陰之際故其象否與二反結陽

生華是逆其結也九五通極之陽剛復自是士夫也上六通極

之陰為說之主也婦也自己剛復輔者又唯陰成風到底必無

生理自違其結无所歸咎又焉能言譽乎

上六過涉汲頂凶无咎

无咎无過激之咎也處通極之地才弱不足以濟然於義為无

咎原蓋殺身成仁之事故其象占如此處通極之地則家時

終既已不支雖自知才弱難濟而思義取激身死固亡於事為

凶於義為无咎又天祥說戰無利得身夫抱節投海千古儒生

誰敢咎之龍運比于憂時危亂不得謀故直言深說以忤無

道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責亦此是之

意

三三坎下坎為水

初六巽上巽入于坎宮凶

嘗按中小坎也以陰柔居重陰之下其陷益深故其象占如此

虞才遭時艱無復能出如公孫述終作井底之蛙

九二坎有險求小得

處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可
以求小得也 陽居陰中英雄無用武之地重其剛中猶小有

海

六三象之坎坎險且枕入于坎宮勿用

枕倚者木子之意或謂後所枕者亦足險亦道以陰居險中
正而履重險之剛來往皆險前險而後枕其陷甚深不可用也
道遠難尋跡見其故其象占如此 困之六三上困於九四困
于石也下困於九二揆于羸象也亦象之坎坎險且枕之意
六四樽酒簋食用缶納約自牖終无咎

陰柔處重險而履正上水剛中正之九五五者得位剛柔皆得
其所不相犯位又皆無應與明信顯善不存外飾處險以此雖
獲一樽之酒二簋之食又用瓦缶之器納此險約之物從隨而
自進之隨宜便可善於王公可薦於宗廟故凶終无咎无咎者
无凶而不相得之咎也

九五坎不羸瓶既中无咎

不羸不自滿傲也即不矜不伐之意惟有中正之德者能之瓶
大也无咎无滿越之咎也九五雖在坎中然以陽剛中正居尊
位時時出險大有和平現象故其象占如此 真主將救太平
險阻殆盡萬平立泰矣 漢高祖破項羽所圍明祖雖板皮諒所

七

固不夫必自解脫其既平而先皆書

上六係用嚴錄實于黃練三歲不格凶

係束縛也三股曰嚴兩股曰練皆索名索曰置也黃練則練黃

茂者三歲不得三歲不格脫也以陰柔居重位之極故其象占

如此

三三離為火

初九履錯然敬之无咎

无咎无咎之咎也以剛居下而處明體志欲上進明不及遠

動履多危此有履錯然之象故之則无咎矣或占者宜如是也

六二黃離元吉

黃中色亦麗于中而得其正故其象占如此

正之直令人想見碩膚九九之象

九三日是之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

重離之間前明將衰故有日昃之象故每而歌安常自守之意

也不要常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也

是睽中也睽者乖言日昃故而下謀未時也

時將老矣當須

委人任事自取遠望養志無為若不委之於人則是不敢擊其

缶而為歌至於大耋老耄而嗟嗟何可長久所以凶也

在日則為明時蓋在人則為年研矣明將盡則日月代之年將衰則宜其人以代茲九三得則麗乎正而不麗乎中則射盡草得其

正矣而天之道似乎知存而不知亡者不知大者之年轉瞬即
生而自巳則憂之功俄頃頃頃何及矣

九四突如其來如焚如死如棄如

突如其來如焚如死如棄如

突如其來如焚如死如棄如

突如其來如焚如死如棄如

突如其來如焚如死如棄如

突如其來如焚如死如棄如

六五出涕沱若戚嗟若吉

涕沱也沱涕意說以陰居尊柔巽乎中惟所感不正舉動多春

又通於上下之陽爻上下體相擊射故憂懼如此然後得吉

使中卦得成吉者宜如是也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

折取也首魁也无咎无咎或之咎也剛明反遠威震而取其首

易且利不濡而不獲其醜類直有可嘉之功而无咎或之咎夏

書曰威厥罪無言從爾治此之謂也

二困易下體兌卦及解詳

三三兌下澤山咸

初六咸其拇

拇是大趾也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之甚淺

六二咸其腓凶居吉

欲進不能退相持也而故不言言凶此卦難主於感然六二皆
 宜靜而不宜動也皆人心相感見其意必之私憂悔吝者
 存乎余介謂辨別之端蓋善惡之念已動而未形之時也今即
 咸拇之象也中庸曰莫見乎隱莫顯乎微言幽暗之中細微之
 事迹雖未形而幾則已動人雖不知而已獨知之則是天下之
 莫與有者先明顯而過於此者夫幾則已動已所備知者咸拇
 之象也咸以身取象與良於相類但咸感良止感者動而止
 者靜故咸論及不如艮言多而凶少

動雖妄而不能自守者也二當其感又以陰柔不能固守故取
 其象然有中正之德又不柔則能居其所故其占動凶而靜吉
 也喻人心應酬之際得此不能自持頤之初九含章言德
 觀我朵頤凶言動不能自守者咸拇之象也

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又皆陰
 動者三亦不能自守而隨之往則吝矣欲其象占如此一履之
 為物道不能動動遠不能靜靜志在隨人所執亦以隨處用此
 以往吝其宜也以履之道見而動喻三之道相二而動自家
 全無主張執定隨人一事往則見吝古來有任君子反拘督御

也。漢故其取象也。儻。曾人於身世之交。全忠口舌作主。如
蘇秦張儀華利無後。偏。只憑三寸不爛之舌。原有濟牙子口。皆
人以口給。居情於人。此之謂也。吉凶悔吝。生乎動。成於居。
故六爻之中。吉凶悔吝之占。備矣。

三三 巽下 宮風性

初六 淺性自以无攸利
淺深也。初與四為正應。理之常也。無初居下而在初。未可以深
有所求。初四實體而居性。且性就剛上而不下。又為二三所
隔。故口應初之竟。莫身會矣。初之柔體。不能履聲。故以陰
柔莫下。為莫之主。其性格入。故深以管理求之。淺性之莫也。占

九二 悔亡

以陽居陰。本有不正之悔。以其爻中。故得亡也。能懷於剛中。
故不正之悔可亡。三月不道之顏氏。能亡其悔。

九三 不恒其德 或承之羞 貞吝

性難得正。然過剛不中。志從於上。不能久於其所。故有不恒其
德。或承之羞。貞。猶道學。能以教受。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。也有吝者。正而不恒。
為可羞者。中或吝者之辭。由於過剛不中。故能正而不能恒。
貞。為難卦。陰道者。貞性。

臨處靜保可免災耳。初居卦下在逃為尾不能去遠人逃我
留福上及為災况可有所救而無功名子。莫漢安銅福前度
二豐遊而克字能欲從皆澄清正逃尾居之象。

六二軌之用黃牛之華其之勝說。

以中順自宗人莫能解凶逃之志也。古者困守事當如危。

不遇時順不歸時與時偕行決於凶逃故取十分年圖之象。

滴明歸去來辭云聊束札以歸盡樂夫天命復莫疑其逃志可

謂莫之勝說矣。

九三依避有極履喜復喜吉。

下比二陰當避而有所依歸之象。賢於和性不能動。有疾而危

之道也。原以言節之預言。原以中傷之言言。即名者危之意。

然以言臣子則吉。自是依戀主人宜也。蓋君子之於小人。懼臣

妻則不必其賢而可者耳。故莫吉如此。

九四好逸君子言小人言。

下應初六初乃所好也。而乾體剛健有所好而能施。取受之以

逃之象也。惟自免之君子能之。小人不能。故古者君子則直而

小人言也。

九五喜逃吉。

剛健中正下應六二之吉。碩中正避之喜美者也。古者如是而

正則吉矣。剛健能逃中正又善用其應下應中正又是小人

正則吉矣。剛健能逃中正又善用其應下應中正又是小人

不疑吾我而可也。應得恰好，身不保，故曰吉。此為得應之正。道而言，其殆危矣。此測于序辭教之類也。子。齊人歸女樂，季。子受之，三日不朝。孔子行，此又當之。

上九肥遯，无不利。

以陽剛居卦外，下無陰應，遯之遠而處之殆如也。故其象占如。此肥者，寬裕自得之象。以陽剛之德，而居遯世，無累之嫌。遯。歸山林，荒園自得，其所歸處，入而不自得者，子。仲夷北海，大公。生海，物懷何等，遠是教象，以无所疑足之。无所疑者，无所滯礙也。李紫在湖，湖人之竟，爾夏，言不天，第設，衝門之下，可以。轉道，池之得，可以樂，既此皆肥遯者也。

三三壯行 當天大壯

初九壯于趾，征凶，有孚。是也，在下而進動之物也。陽剛處下，事皆全不在我，而當壯。時不度，不量，力遠，欲去，當道之小人，壯於進也。故有此象。居。下而壯於進，其凶必矣。身必然之手，信也。故其占又如此。明。揚，離威上，說物，巽高，壯于趾者也。

九二貞吉

當壯之時，以陽居陰，不得其正，而用壯，幸所處得中，則猶可不。失其正，故戒占者，使固中以求正，然後可以得吉也。九三小人用壯，君子用罔，貞厲，羸羊，孚，羸豕，孚，蹢躅，其貞，吝。

以道則不與富壯之時是心人用壯而君子則用也則無也視
 者中人如無心人君子之過於善也如此則雖正亦危矣故平
 剛壯善弱之物居弱也居也贏因也物貴靜也亦有居之占其
 象如此君子壯盛時小人方危不中之意而用壯而以過剛
 不中之君子處之乃視之若無而用剛使氣直前必留福災故
 正亦虛
 九以自吉悔亡居決不贏壯于大與之親
 以得慶宜恐有不正而用壯之悔予以剛居柔不悔其能能以
 不壯為壯則自吉而悔亡矣居決不贏水上文言也決剛也三
 三陰有四陽有居焉四可二陰則薄漢矣壯于大與之親亦可逆

之家也以得居陰不極其剛故其象如此
 六五喪羊于易无悔
 卦體三三似兌三有羊象焉羊好欲觸外柔而內剛者也獨六
 五以柔居中也不能執剛雖失其壯然亦无用剛之悔故其象如
 此而占亦與成九五同易容易也言忠然不學其喪亡也以
 柔居中也其內剛天剛德人所當看益何以喪失而不自覺也
 上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
 壯則動也性情浮躁故觸藩而不能退然其言柔柔則斡故天
 不能遂其進也其象如此其占可知然強中其不能故能艱難
 三象慎以處之則尚可以得吉也

三三神上

天地營

如六營如羅如真吉同乎路光營

以陰居下居不中正有欲進見推之象頂位坤也占者如是而

能守正以義命則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎進

之營也三物乃始進之士上應巽後之九四欲進見推然當以

義命自安尤當以寬裕自處方吉而无咎進之營者子見注疏

會有推之事後天自解有負而裕之象也之初九以得在下

又居動體而上應陰柔所居之小人故營而難進營之初六

以陰居下而上應不中正巽高壯之小人故欲進見推一履

之所始蓋四懼兼兼之外則無以易春願營之所始辨身性正

正之卦也以其天守

六二營如慈如黃吉受茲令福于其王母

六二中正上應巽後故欲進而高者吉者如是而能守正則吉而

受大福于王母也王母祖妣之稱指六五蓋其先妣之吉占而

凡以陰居尊者皆其類也中有正之德而上無應後志欲行

道無人汲引未免有悲憫之懷然守正以待向之不援我者正

莫不能舍我者也爻稱王母可以傾卜非吉而何孟子去齊有

不擇色想如之象蓋云守治天下舍我其誰則又有信有王者

之必受福矣不曰王有而曰王母以六五柔主故也

六三最先悔亡

六三居下而應上之九四欲進見推然當以義命自安尤當以寬裕自處方吉而无咎進之營者子見注疏

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為眾所信
 而悔亡也 三不中正時地不難以從上宜有見強而惑之悔
 者為下二陰所信始也臣故莫不遵也故引以同爻信及困
 以復上而悔可也
 九曰晉如鼫鼠有旗 鼫鼠之為物也其性多疑其行多疑
 不中不正以竊高位舍而與人者危道也故為鼫鼠之象古者
 如是雖正亦危 軒轅小人竊據高位其意得志失之險有疑
 於鼫鼠然則貴位錫自王朝正而志厲此千古奸相之然疑鏡
 也 此其五枚鼠也能竊不能過度能疑不能窮不能潛不能
 遁最能穴不能掩身能走不能見人

六五悔亡矣得與他任古先不利
 以陰居陽似非純正而有計初謀利之悔但以大明在上而下
 昏暗從故古者得之則莫悔也又一切去其計初謀利之心則
 往吉而先不利也然亦必有其德乃應其吉耳 六五本柔何
 以能光明 固為趨之至故也 勿物失得即明德新民之止
 三於柔也 此乃三竊闕顯他則為假仁假義之相又勿物利
 為吞邑善美之克解 元妾之六二不計首當晉之六五勿物
 失得此童子正其說不謀其利明其道不計其功者也 不計
 首當士之為學也勿物失得在之為治也 勿物失得在之為
 上九晉其貞組用伐邑履吉无咎自吝

至於日傳而遂厥命故其家如此而占亦在其中矣
悔其明
者始雖而終明不明悔者強明而實明

三三 上下 風又家人

初九聞言家信亡

初九以陽剛處首家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是
也也象為風化之本六爻皆言君子以教家之道 大吉六四
童牛之牯元吉亦云止之於未角之時為刀則易大吉之吉也
家人初九法喜於有象之始志未變而防閑之時悔亡其長一
也
六二无攸遂在中饋自吉

无攸遂即禮云貞所取自遂也即無故自尊也六二重順中正
女之正位乎內者也故其家吉如此
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃嚴厲貌嗃嗃嬉笑之喜以剛居剛而不中道于則吉
也故有嗃嗃嚴厲之象如是則剛有悔厲而吉也嗃嗃者嗃嗃
之反音之道也吉者各以其德為應故兩言之

六四 家人大吉

婦主長陰主順以陰居陰而在上位能當其家者也 天子以
天下為一家四大本其家相也以柔正居上位剛道節流本末
道以生財財財是矣富矣 父子篤兄弟睦夫婦和家之肥

也祀即家也。四在化卦。臣道也。在家人卦。則又妻道也。夫主
 教一家者也。妻主養一家者也。五二之中饋。道而至於四之宮
 家則內職畢矣。

九五王假有家勿恤吉。

假至也。如假于太廟之假。九五剛健中正。下應六二之柔順中
 正。王者至於其家。而能如是。則力用憂恤。而吉可必矣。蓋財納
 后妃之言也。而九有是德。者道之皆吉也。

上九有孚威如終吉。

上九以剛居上。在卦之終。故言正家大道之道。占者必有誠信
 嚴威。則終吉也。慎之六五。以柔中而應剛中。常久不易。正而

用矣。然乃婦人之道。非夫子之宜也。故曰。恆其德貞。婦人吉。夫
 子凶。大有之六五。居尊位。君道也。君道貴剛。太柔則人將去之。
 而元長備之心。故曰。威如吉。家人之上九。以剛居上。在卦之終。
 故言正家大道之道。在於誠信嚴威。故曰。有孚威如。終吉。

三三兌下 火澤睽

初九悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。

无咎无取福之咎也。正與正應。有悔也。而居睽之時。則德相應。
 其悔亡矣。故有喪馬勿逐。而自復之象。然亦必見惡人。然後可
 以辭咎。如孔子之於陽貨也。睽之不相應。惟初與四。曰之推
 我。這為也。象人也。曰。往無所適。如馬。這無歸。而自復。初亦不防

見之以辟咎。喪馬勿逐，自復，往者不追也。見惡人，无咎。象
不恤也。一六爻皆動，始婚終合之義。六三爻動，始婚終
九二遇主于巷，无咎。六三爻動，始婚終合之義。六三爻動，始婚終
主婚六五，舉世中道也。无咎，无咎，進之咎也。二五陰陽正應，居
陰之時，居處不合，必妻曰相求，始得會遇，故其象占如此。
六三見輿曳，其牛掣，其人天且劓，无初有終。
象牽於輿也。會位於前也。其人指六三，天劓也。剝髮其額曰天，
又剓刑也。剝髮鼻也。六三上九正應，而三居二陽之間，後為二
所曳，前為四所掣，而當陰之時，遂似可疑，心難自白，上九猜狠
方深，直欲見其髮，而剓其鼻，故有夫且劓之象。然邪不勝正，心

警無他，終必得白而合矣。故其象占如此。无物近而不相得，
則凶。象言之，處陰之時，履非其位，以陰居陽，以柔乘剛，志在上
九，不與四合，二自應五，又與己本近而不相配，故其象占六三
三，被九二曳之，夫己所載也。欲進其牛，被九四掣之，澤滿所在，不
能得進也。剓額為夫，載事為剓，既處二四之間，皆不相得，其為
人也，四從上刑之，而剓其額，二從下刑之，而載其鼻，然處在上
九，執志不回，初雖受困，終必得合而復剛初。二五陰陽正應，居
九四，雖孤遇无夫，爻字應无咎。六三爻動，始婚終合之義。六三爻動，始婚終
六五，舉世中道也。无咎，无咎，進之咎也。二五陰陽正應，居
無辱，顯處，五自應二，三與己配，故曰婚孤，遇无夫，謂得初九，因
處於卦始，故云无也。爻字謂向相相信，无咎，无自失之咎也。然

當時凶色屬乃得九者占者宜如是也
 六五悔亡厥宗噬膚往何咎
 以陰居陽有不正之悔居申得應故能亡之厥宗指九二以
 五為宗睽五噬膚噬舌也謂噬三也三雖隔二而為二所噬故
 曰厥宗噬膚也三是陰又故以膚為聲言舌脆也二既噬三五
 即可以往者何不五之咎乎
 上九睽孤見豕負塗鬼一車先張之弧後說之弧世鬼婚媾往
 遇雨則吉
 睽孤謂六五為二陽以心所制而已以剛處明婚媾之地又
 自猜疑而乖離也見豕負塗見其污也載鬼一車以無為有也

張弧欲射之也說孤欲婚媾也道違婚媾知其非鬼而實親也
 往遇雨則吉與畫卦而睽合也上九之與六五先睽後合故其
 象占如此 極寫先睽後合之情狀上之視三也以為塗豕以
 為鬼以為鬼也非人也種種疑念皆故妄見生逆其後妄去見
 滅匪徒人也而又媾也妄見生則張弧妄見滅則說孤而見遇
 雨三小畜之上九曰既而說處睽之上九曰往遇雨則吉畫卦
 則道睽極則和也睽用九五之與六二睽上九之與六五皆
 先睽後合意
 三三山下
 初六往蹇來譽

上進則為往，不進則為來，往退皆來，得樂學有知之學也。初
非濟蹇之往，亦非濟蹇之才，遊難遠，遠身名俱高，重來蹇二字，
謂往而進蹇，惟來乃得樂也。假使伯夷、太公當洛陽棄走之秋，
而欲往蹇，則若不能高龍比之精神，海濱有道，斯二者留若若
乎古矣。

六二王臣蹇蹇，困窮之故。

言嗚中正，正應在上，而在險中，故蹇而大蹇，以求濟之，非以其
身之故也。不言吉凶者，占者但當觀解蹇，非而已。至於成敗利
鈍，則非所當也。五在險中，二為王臣，不特險阻艱難，以求濟，
猶解蹇主，如孔明之鞠躬盡瘁，趙盾之惟有救解，解主思望此

意。

九三往蹇來反。

反就二陰，初六共圖恢復，則得其所安。九三則正為長之主，
所以見險而能止者，故來而能反止於其所。

六四往蹇來道。

陰柔才弱，不能濟蹇，惟下連九三，同心合力，乃克有濟。

九五大蹇朋來。

大蹇者，非常之蹇，當蹇之時，又在險中，是謂大蹇。九五居尊，而
有陽剛中正之德，必有朋來而助之者，占者有是德，則有是助
矣。

上六往蹇來碩吉利見大人

已在卦極蹇之極也往其所之益以蹇為來就九五與之濟蹇

則有碩大之功大人指九五晚占者宜如是也

從鴻文玉劉備皆知往蹇來碩吉

三三六下 宜水解

初六无咎

无咎无廢事之咎也難既解矣以柔居柔在下上有正應何咎

之有故其占如此以陰柔居解初是大難既平而以受靜為

無咎又有九曰正應足為吾倚仗上善作而下善守可以无咎

九二曰復三孤得黃矢吉

非凡曰復陰六五居位恰三陰初三陰之家也大抵此足為卜

田之吉占亦為去邪媚而得中正之家能守其正則無不吉矣

五陰是主又有初三五三陰以重成之二為大臣能竭刀陰

去君制小人則忠至之臣自道此為保大臣之正道而吉也

亂小人以復得君子之介持有充美及難離于難是也

世治君子以正勝小人之奸為田復三孤得黃矢是也

六三貞且來致寇至自吝

警辭慎矣自吝言難以正得之善性錫與王朝亦可是也惟避

而去之為可免耳難解之時而小人獲位復致寇矣

九四晉如鼫鼠解之六三貞且來致寇至自吝

TIFFEN Color Control Patches

九四解而悔朋至斯亨
 解讀如解飲之解而沛也謂九四悔足大指指切六初與四皆
 不得美位初為位而六信又居之四信位而九陽而相應應之
 不以正者也然四陽初信其類不同若能解而去之六指初則君
 子之朋至而相信也四近君大直而應不正之初未先有私
 交之嫌故聖人教其飲私交以求正類又辭絕是疑也四居
 大臣之位而斥去小人則君子之變進而誠相得也二君子志
 行而小人心服故豫勿疑朋表替君子進而策美樂故復朋來
 无咎策美感而君子安故解朋至斯亨
 六五君子維有解吉有孚于小人

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

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

擊射隼象上非君位故曰公非言陵之馬鶴鶴之屬公處位
 德尊之講非擊伴之禽比伴惡之小人指六三高墉之上比六

三之在高位高墉之巢坐上而獲无不利者自故至震經度

論進而後動動必无妄也故擊解得之曰藏器于身待時而動

天下之難由小人作覆比如探非婦如孤驚宮如革解悔復
 依射隼故解身以去小人為象義

初九已事退往无咎而損之

已止也。輟也。遠也。初九當損下益上之時。如伊尹太公。上

應六四之陰。故所為之事。皆利而遠往以益之。无咎退之。答

也。故其象占如此。然居下而益下。亦當爾。如其淺深也。初與

四雖正應。非無往視之義。在下位。不據上也。惟損初。謂上合志

者。當損下益上之時故也。曾說見文帝。遂流滿漢笑。草平生

所抱志。以獻之於爾之一字。尚大懼。然

九二利貞。征凶。弗損益之。

九二剛中。志在自守。不肯妄進。故吉者利貞。而征則凶也。易損

益之書。不變其所守。固者。不乃所以益上也。剛中之人。其

性耿介。耿介者。皆知自守。見之情況。而陽性好動。故有利貞

征凶之戒。士君子。高尚其志。弗損己之氣節。正所以益上也。

動者。如孟子。不愿吾正。以大者為望王。

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。坤中。三人行。則損一人也。一陽上

而一陰下。一人行。則得其友也。兩相與。則專。三則雜。而乾卦有

此象。故成占者。當效一也。三以上為友。此爻之辭。象舉六

爻。以三正是。損所當損之爻。乃益之所以為損者。故於此言之。

三。而損一。所餘者。兩也。一而得友。亦兩也。三兩字。而不必損。

異類者。雖兩亦三。共類同類。終是比肩為實。同類者。雖千百亦

三。

三。

三。

三。

TIFFEN Color Control Patches

六四。繻其袪，使遇有喜，无咎。

以初九之陽剛居己而損其陰柔之坎，惟連則喜，戒占者如是。則九侵柔死傷之咎也。美也。美也。能也。履也。幹固也。皆陽剛之善也。信弱也。信終也。無斷也。會也。皆陰柔之疾也。連往以損之。則變有疾為無疾。故可喜。坤由喜聞道。合居無窮。使遇有喜也。今人有過多。請安息。賢能者過往而損其疾。或六五。或益之。十朋之蓍。弗克違。尤吉。

有是德則獲是慶也。五畜中以受二之益。二以弗損者益之。其益善大且不知其所以然者。賢乃國之寶。故取象於十朋之蓍。帝善良。測其此象乎。聖賢者大賢也。人有善願。處中之德。則居心受教。而獲此大賢。且大善而吉也。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

无咎。无利。民自奉之。咎也。上於三得臣。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。故居上而益下。有所損。而不帶者。不得預也。以故可以益人也。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。言得民心之歸。不可以家計也。

三三

初九利用為大作无吉无咎

卦以損四益初為義初亦爻益之極初雖居下然當益下之時受上之益者也

不可損也無所損故利用為大作必无咎

可以為大作正則能守己之本分

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二當益下之時居中也下故其象占與損六五同然爻位皆

陰恐其陰柔不能固守故以永貞為戒

受上之益故又為卜筮之祭占祭天也有虛中之德而當

益下之時是純且得土象親錫輪廣出人意外且有欲辭之而不

能者此皆二得自道之自故致此亦能永守此貞而不失可

以終受上益而吉固能處中者皆能存誠王君用此誠服

以享上帝亦可受帝之眷佑而言况用之者君子

六三或益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

凶事危險之事指連大叛報言无咎无頗處剛越之咎也中行

中道也告公用圭或進居上之意用圭所以通信六三陰柔不

中不正無才無德不當得益者也故當益下之時居下之上故

有益之以凶事者蓋警戒振動正所以益其才德也占者如此

可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也

六四中行告公從用為依遷國

三曰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春秋得曰周之東遷皆歸為依蓋古者遷國以益下必有所依故從能立此先大為遷國之吉也謂四信君民之望誠能以益下為心而合於中行上受其歡納而告公從也民之區下亦灼其心力而能以遷國亦甚利矣

九五有孚憂心勿問元吉有孚惠我德

上言信以惠於下則下有信以惠於上矣不同而元吉可知有孚惠我德實以惠之惠為德所謂民說元福也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

勿恒也以陽居巽之極柔益不已故莫益而成擊之立心勿恒莫之也莫為擊也疑也柔無德五之吉由中心之有孚上之凶由立心之勿恒吉凶之道未有不有凶也者身欲自已勢必至無益有實以其立心勿恒斷必取凶也在上則為瑣貨亡身之主在下則為救糾多怨之人

三三乾下 澤天夬

初九壯于趾往不勝為咎

前商道也趾足也在下而進動之物也當又之時天下往雖不勝宜矣故其象占如此 努力不足計謀又風惡進而決小人必有損矣 宗弟衣臥禹欲伏聞上書極誠言滯甚汪伯牙徒

取譬於

九二傷號莫夜看或句他

傷號莫傷號呼也莫夜暮花也九二當決之時剛而居柔又得

中道故能壹陽號呼以自戒備時既其天而莫夜有戎亦可無

二患也

九五壯子領首而君子夫天獨行遇而苦然有溫元登

頓而頓之頓之骨也溫也元登元登元登元登元登元登元登元登

當決之時以剛而過中是欲決小人而剛壯見於西日也如

是則有山道廣然在柔陽之中獨與上六為應若能果決其決

不保私愛則離合於上六如獨行遠而至於若漢而為君子所

強然終必能決去小人而无所警也強暗之於王教王尤之於

章章其事類此舉人以健而說之學爾致之欲其陰決而陽

親之也

九四登元履其行坎且帶華悔亡獨言不信

上登者履也此也雖言說元身骨即登骨骨坎且同起起

欲前不進也以陽居陰不中正居則不安以其登元履之象

行則不進以其其行坎且之象若不與眾陽競進而安處其後

則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也古者聞言而

據則朝而西言矣帝革當其前則不進紙之使前而後其後

小則可以行矣

琴其先即所以仿其後能仿其後即所以發其先也

九二色有魚无管不利資

魚陰物二與初遇為色有魚之象也中有魚能斷陰之意也然

割之在己故獨可以无管无管无鯨魚之管也若不割而使遇

於眾則其為害廣矣故其象占如此管指承陽言不割之則不

利於承陽也詩云彼可在梁其魚將躍齊子歸止其從如雲

是不能割之而使及管者也

九三管无管其行次且巽无火管

无管无近小人之管也九三過剛不中陽爻居陽位過剛也居

下下不遠於初上無應於上世居於下居則不安以其行則不

適以謀去故其象如此然既無所遇不通則無虛非之傷故雖

危厲而无大咎也

九四色无魚起凶

初六正應已過於二而不及於己故其象占如此初與四應

是色本有魚今无魚是不能割而使之及管矣換商秋民之

禍自此而起

九五以祀色瓜含章有庸自天

祀高大祭實之水喻五之勢乃承陰物之在下者甘美而香漬

喻初之虛柔色仍固之意備修也當時運之忽轉五以陽剛中

正主卦於上而下陽始生必漬之陰其象如此則陰陽迭勝時

運之常若能合辟黃美，言秋陽初不動聲色，不露圭角，靜以制
之則可以曰造化矣，有積自天本無而儲存之象也。 吞之包
 承以小人包君子，始之包承以君子包小人。夫文學云，先生
之得旨者小，常感交地球引力而下墜，入於地球範圍而發光
其落於地球面者稱隕石，以其速度至大與空氣摩擦而發
極強之光，然曰板瓦化者，原故各於地面者，豈也。
 上九，始其厚，九，皆上九以剛居上而居位，不
得易過，故其象占與九三類。 上之端，貞如天之壯，頓於淺
寡矣，故各然此心終九矣，正頓頓何皆之有。 上之端，貞不如

九五之含章，不露圭角，言其德也。

三三，坤，澤地，言其德也。

初六，君子不終乃亂，乃革，言其德也。

得者，來人前，聚之，言其德也。

於二，陰當萃之時，不能自守，言其德也。

則正應則聚以為笑，言其德也。

當如是也，言其德也。

六二，引吉，无咎，言其德也。

无咎，无朋，比之，言其德也。

應五，而難於二，言其德也。

中上正意中以上應得中則中應得九五陽剛中正誠實而
 下交則得中則中故下祭者有天子誠則雖薄物亦可以祭矣
 六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
 六三陰柔不中不正中以上無應與加之有欲萃於近也
 四而不得故嗟如而无攸利惟往從於上上可以无自失之
 咎然不得其萃則然往復得陰極之位之爻亦可小吝矣戒
 占者當近捨不正之強致也而遠歸正應之寡爻也六三无咎也
 九四大吉无咎

下比在陰則得民有心術不正懷有懼蕪之咎故戒以必大吉
 書善方可无咎大吉以理言不以效言齊之陳恒象之三家非
 不探聚物之類十載下猶留懼蕪之咎者雖未大吉耳
 九五萃有位无咎匪孚无永貞悔亡
 无咎无所足養德之咎也九五陽剛中正當萃之時而居尊位
 固无咎矣若有未信則亦修其无善长永正固之德而悔亡矣
 戒占者當如是也 萃九五居尊以萃養陰與比略同非養澤
 上于地與比象地上有水亦略同故其无永貞之語亦同无永
 貞悔亡即无永貞无咎也 无永貞者比天下之遠也萃天下
 之道也比一陽故无永貞歸非萃二陽故无永貞歸五一則集

中上正意中以上應得中則中應得九五陽剛中正誠實而
 下交則得中則中故下祭者有天子誠則雖薄物亦可以祭矣
 六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
 六三陰柔不中不正中以上無應與加之有欲萃於近也
 四而不得故嗟如而无攸利惟往從於上上可以无自失之
 咎然不得其萃則然往復得陰極之位之爻亦可小吝矣戒
 占者當近捨不正之強致也而遠歸正應之寡爻也六三无咎也
 九四大吉无咎

兩則分故此五有疑比之吉，卒五有困子之戒。

上六，齊晉，涕洟，无咎。

齊，致聲涕洟也。涕，喜淚也。又自目曰涕。自喜曰涕，處萃之終，始

則陰柔無位，不卒不得，故戒吉者必如是而後可以无咎也。无

咎，无惡人之咎也。齊，言齊歎之辭也。又慈惠之聲也。此乃孤

寡之臣子也。齊言涕洟，乃極言慈惠哀萃之情，故終萃而无咎。

三三，坤下，地風升。

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

信從升而大吉矣。

晉三不克下，為二陰所信也。升初允升，上

為二陽所信也。以陰信陰，不道嗚亡，以得信陰，故得大吉。

九二，孚乃利用禴，无咎。

无咎，无惡咎之咎也。二剛中而居五之柔中，剛得中則中實，柔

得中則中虛，中實孚信之衷，中虛居誠之衷，亦有孚之象。只此

一念孚誠，便是固結主上，何用外飾，且亦何嫌爾。如祭者既

有孚誠，雖用禴亦利也。升年二卦，皆言祭事，年取精神之象。

升取誠意之孚。

九三，升虛邑。

陽實陰虛，而坤有闕邑之象。九三以陽剛當升時而進，臨於坤

故其象如此。君子居盛時，其道大行，出入無礙，故象為升虛

色隨云如入無人之境也

六四至用事于岐山吉无咎

車登也觀也美見諸卦无咎无不泰陽之答也四為近臣而柔

正一舍將誠上通於君猶玉貴以誠而上通於岐山之神也有

格君之吉无咎之等一或曰二四不言升何也五君位也二

履五大臣也四最近近臣也其位不可升也升則疑於有道上

之嫌矣故莊二言子在四言順

六五貞吉升階

以陰居陽當升而居尊位未克見小欲進而不正必能正固則

可以得吉而升階矣階升之易者坤土階象 六五以柔居尊

納於死二不自專權故得貞吉升階是尊位而踐作矣

上六冥升利不貞之貞

以陰居升極皆冥不巳者也

反其不巳於外之心施之於不巳之正而已不易既亦不巳也

揆之冥揆喻則无咎升之冥升貞則有利此右文所謂進而

能改善莫大焉

三三

初六登困于株木入于幽谷三歲不覿

登物之危也人之體行則趾為下坐則臀為下困于株木猶而

不能安也株木根也在土曰根在土上曰株株木無枝葉者不

可生營生於林木之上，不安可知。坎水凶林之地，凶谷之憂也。
初六以陰柔居剛之底，居隱之基，故其象曰：此卦初六為
柔德乃合觀六爻初與三凶而二吉，四與五吉而上凶。此聖人
三秋得和陰之象。

九二：困于酒食，朱紱方來，利用祭祀，无咎。

困于酒食，飲飲苦信之意，為食人之所欲，然所能適宜則是反
為所困矣。紱音弗，也帶也。朱紱方來，能錫嘏加之意。无咎无
憂息不謀之咎也。九二剛中，上應九五之剛中，以柔而時舉無
凶害，而反困於得其所欲之多，故其象如此。而其占利以亨祀
結誠，誠勿若狂行則非其時，故凶。困而於義為无咎也。

六三：困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。

蒺藜也。其利傷人甚深而利也。蒺藜草，與藜藿無實之草不
同。陰柔而不中，正以處困時，故有此象。而其占則凶。石指四爻
繫指二爻，謂三而妻則六也。不見其妻，與上六無應也。其義則
繫辭傳矣。

九四：來徐徐，困于金車，吝，有言。

徐徐，疑懼安行也。金車指九二，坎有輪象。初六九四之正應
九四處位不當，不能濟物而初六方困於下，又為九二所隔，故
其象如此。然能不屈，故其占雖為可吝，而凶亦外也。處位
不當，亦力不足，不能濟救人之困，故使初六不能進來而困於

九二之澤偏初之曰四之美也然本正應後必符合而有終
九五則雖于赤飯乃徐有說利用祭祀
對則者得於上下上下既休則赤飯無所用而反為凶矣九五
當困之時王為赤飯下則祭則此言赤飯所下為祭則故有
此象然則甲而說體是豈得久故能進久而有說也此言赤飯
占其象中又利用祭祀入當觀臨此言祭祀神者之大當觀臨
有說也
上六困于葛藟于臲臲曰動悔有愆吝也
葛藟行草纏繞之草葛藟之物也臲臲音亂音元說也動據不
安之說以陰柔處剛極故有困于葛藟于臲臲曰動悔之象然

物極則變故其占曰若託有強則可以征而吉矣是策胸其發
憤自強之心非上所能也上六處困之極而乘九五之剛下
又其應行則纏繞居不獲安下句無凶凶於上也處困之極行
無道路處無所安用之至也凡物窮則息變困則謀逃至困之
地用謀之時也曰者為謀之辭也謀之所行有條則獲言將何
以達至困乎為之謀曰必須發動其可悔之事令其有悔可知
然後處困乎逃可以行而復吉
三三上水風井
初六井泥不食舊井无禽
井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下陰柔無居下無功

是井有泥朽不可汲管者故為井泥不食之泉蓋井不泉而泥
則人所不食而禽鳥亦莫之飲也

九二井各射射泉飲溢

井者當井中出水之穴竅也射注也所謂蠟基井泥中飲物也
九二則中有泉之象有寸有指本足及物然上無正應汲引與
人下比初六象經在物大才居於小用功不上行就其澤之所
及猶井各之泉惟當注於射先其自之所施猶蠟之及水反
滴下其泉如此

九三井深不食為我心惻可用汲王明引受其福

深者井不傳污也惻前也痛也井深不食而使人心惻可用汲

蓋王明則汲井以及物而施者受者皆受其福也九三以陽居
陽陽剛得正而不中陽剛得正則有才有德不中則時地不通
宜又在下之上為為時用故其象占如此陽剛得正本有才
德足以及物但居下之上而本退時使使與論與嗟知己稱屈
故象井深不食為我心惻然其可用汲者自在也惜不過王明
耳而過王明則汲引之而主臣相得社受其福矣

六四井甃无咎

甃甃故反結砌也又治也以增善井修井之壞也又淘汰也除
去不潔之費无咎无始汚之咎也以六居四雖得其正然陰柔
與泉但能修治而無及物之功故其象如此而占則无咎占者

能自修治則雖無及物之功而亦可以充吾美。此蓋不遠時
亦德居正志之士也。雖故學之。孔子曰。不怨天。不尤人。下學
而上達。知我者其天乎。此自言其反己自修循序漸進也。即井
觀无咎之意。

九五井冽寒泉食

冽音列。潔也。泉寒則冽。水清則潔。而寒泉。寒者水之本性。陽剛
中正居尊位。功及於物。故為此象。古者有美德。則樂其泉也。
上六井甃。甃。有字。元吉。

甃。汲取也。瓦甃。取虛。取虛者。亦通。善言。取實也。覆井
之。其也。有字。謂其。皆。深而不竭也。井以上。言為功。而坎口不

掩。故上六。雖非陽剛。而其象如此。然古者應之。必有字。澤。有。利
乃元吉也。蓋之九五。上有信。以惠於下。故曰。有子。惠。心。勿。問
元吉。井之上六。實有剝澤及人。故曰。有子。元吉。

三三鼎上 澤火鼎

初九鼎耳黃牛之革

鼎。當羊時。居初。無應。承可有為。故為此象。羊。固也。黃。中色。牛。順
物。反去。毛。曰。革。羊。所以。用。物。亦。取。卦。而。義。不。同。也。其。古。為。當
堅。確。固。守。而。不。可。以。有。為。聖。人。之。於。變。革。其。謹。如。此。有。德。無
位。不。敢。妄。有。變。更。擬。其。確。守。為。下。不。信。之。象。有。似。羊。用。黃。牛。之
革。者。然。宜。聖。之。決。於。從。剛。此。志。也。夫。

六二 巳日乃革之 征吉 无咎

六二 陰柔中正 而為文明之主 有應於上 於是可以革矣 然必
已日 然後革之 則征吉而无咎 戒吉者 猶不可遽變也 无咎无
咎 動之吉也

九三 征凶 貞厲 革言三就 有孚

九三 剛不中 居離之極 雖動於革者也 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 就成也
今也 嘗察當革之言 至於三而皆合 則可信也

九四 悔亡 有孚 改命 吉

九四 以陽居陰 有不正之悔 然卦已過中 水火之際 乃革之時 四就

明言而剛柔不能又革之用也 是以悔亡 然又必有孚 然後革
乃可復吉 下不致而 明占者有其德 則革而不當其時 又必有
信乃悔亡而得吉也

九五 大人虎變 未占 有孚

九五 大人之象 變謂為革 而毛也 虎則七少 伏時七 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 然亦必有其未占之時 人已

信其如此 乃足以當之耳 文王於蒙此言 蓋屬公於革言占
聖人謹事如此 乾變曰龍 革變言虎 克前謹謀 天下 維德之
三化 故曰龍 湯武征謀 天下 則有成存焉 故曰虎

上六居于初變小人華而任凶居貞吉

華遠已成君子如豹之變小人亦華而以聽從矣不可以往而

居正則吉不知進退小變早之事非得已者不可以過而上六

之才亦不可以有存也故古者如之小人華而變其類而華

色順上而已即變民於變也

三三變

初六鼎顛陰利貞者得美以其于元吉

否泰也元吉无日取失敗之咎也初六居鼎之下鼎趾之象也

上應九四則顛矣以其能變也然當其初時未有變而舊者否也

之極焉因其斷而出之則為利矣得美而自得其子亦猶是也

九二鼎有實我仇有疾不克即吉

以剛居中鼎有實之象也我仇謂初疾害也即就也陰陽相求

而殊正則相尚於惡而為仇矣二能以剛中自守初雖近不能

以就之是以其象如此而其占為如是則吉也

九三鼎耳革其行舉雖膏不食方雨則強終吉

以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又

居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉辭雖冰上動

大明之厥有推索之美而不得以為人之食然以陽居陽為得

其正尚能自守則陰陽相和而失其悔矣占者如是則初雖不

此爻之象如此而其占元吉蓋自取以為初固強以致首也

九二鼎有實我仇有疾不克即吉

以剛居中鼎有實之象也我仇謂初疾害也即就也陰陽相求

而殊正則相尚於惡而為仇矣二能以剛中自守初雖近不能

以就之是以其象如此而其占為如是則吉也

九三鼎耳革其行舉雖膏不食方雨則強終吉

以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又

居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉辭雖冰上動

大明之厥有推索之美而不得以為人之食然以陽居陽為得

其正尚能自守則陰陽相和而失其悔矣占者如是則初雖不

刑而終得吉也。陽居於履，又承上又剛，本有雄貴之美，足以
食天下，然舉動在耳，行遠在君，今三起五應上，金可事之君，而
從避世之士，常清不下於民，即此便是從李真得正，非繫於志
世者，若能行道濟時，則君主道合，如方而然，則皆可刑而終吉。
按此乃學優不仕，自快滿腹經綸，如死狂終傷之類。

九四巽折足，履含絛，其刑次凶。

絛，絛也。八珍之屬，玳一作刑，音履，是氏曰：刑，以諸本
作刑，屬，謂重刑也。尤曰：居上任重者也，而下應初六之陰，則不
勝其任矣，故其象如此，而巽古凶也。四任重而下應初，初不
勝任而致敗，是大臣用非其人，其體無所適矣，故敗象則為折

足，履健定，罪則為刑，強而凶。九陽爻居陰位，但不當也，德不
稱位，至克有絛，絛之屬。在下無實之辭，豈可稱強之則有出

六五，履貞，金絛，利貞。

五於象為耳，而有中德，故去黃耳，金聲剛之物，絛有耳以舉
二，震也。五虛中以應九二之聲，則故其象如此，而其占則利在貞
固而已。或曰：金絛以正九而言史，詳之。五陰時象耳，虛中

上九，羸豕孚，蹢躅，元不利。

上九，羸豕，大言元不利。上九，羸豕，大言元不利。上九，羸豕，大言元不利。

太古无不利莫有是德則如其古也
會剛正和五柔故黃金
之剛上剛又貴王之和 并至上而後先吉為至上而後大吉
皆所以全養人之利并高皆以上爻為吉蓋水以汲而出并為
用食以烹而出為用也

三三 震上 震為雷

初九震來虩虩後笑言咷吉

威震之主處震之初故其象占如此

六二震來厲億喪貝跻于九陵勿逐七日得

億度也貝貨也躋升也九陵後之高也七日志有六位七乃更
始也六二乘初九之剛故當震之來而危厲也又當喪其貨貝

而升於九陵之上其足困也必有所然陰柔中正是以自守故
不求而自獲也此又占其象中矣

六三 震來虩虩行 无咎

震極致懼能始動就不妄也又履象自失之狀以陰居陽當震

時而居不正是以如此占者若自懼而能行以去其不正欲以
義以方為則則可以无咎矣 三以不中正而過震始也懼欲
不妄也

微度後來精神渙散無厭所由只是不行以震動心法耳若震

行豈有咎哉其引導之辭 震行以震動心法也

九四 震遂沉

遠者無反之意即沈而不返也沈者滯滯也即陷而不拔也以

六二

六二

六二居中得正既止其解矣三為液則筋所透也而透則不
中以止於上二雖中正而骨柔力不足不能往而極故之
指九是以其心不伏也此又在象中下爻故也

九三其限則其憂慮心

限身上下之節即腰膝也列舉則地也實骨也即骨節也
周灼也止於筋則不進而已九三以通剛不中當限之慮而良
其限則不得居伸上下判離如得其安矣言骨節不危屬慮心
不安之甚也止非其所安得不危屬慮心告子曰不得於言
勿求於心良其限也成之威威威非所成良之良限良非所

六四其其身无咎

无咎无虞無致滅之咎也以陰居陰時止則止故為良其身之
象而占得无咎也四當心之處乃曰良其身者以心非可良
之物而身則不妨止也故神於身時止而止尚何有慮致之咎
老莊而學道德二經皆良心而非良身之學也成九四當心不
言心而言意思者心之物也良六四曰良其身當心而言身
止無不止也

六五其解言有序悔亡

輔口輔也逆牙之皮膚所以輔相舌者輔在口內五當輔反
而以陰居陽不正而承兌有妄言之悔幸其得中能良其輔而

言不妄發於心官理言中倫序而終平之端也矣君子之言必
有中足以當之

上九致良吉

以陽剛居止之極敦厚於止者也 善取止於至善學問敦字

兼德性篤堅工夫愈懇二意文王之精熟故止孔子之不厭倦
乃是當之 敦能敦復皆取坤土象艮山乃坤土而陰其上者

三三艱下

初六鴻漸于干

小子厲有言无咎 言无咎者言无咎者言无咎也

鴻之行有序而進有漸始進於下不得所安進于干之象而上

獲慶慶無江河之人故其象如此而其占則為小子厲雖有
頌言而於表則无咎也 居下無應是婦道之士名實未孚不

得所安猶鴻之漸于陸是小子也抑且嗚有頌言而不免於危

厲然在我實無難進之咎雖有言何傷 鴻道陽鳥喻女從夫

故六爻皆取鴻象往來有時先復有序於漸之義為切也皆確

固屬取不再偏於女歸之義為切也

六二鴻漸于陸飲食衎衎吉

擊大石也艮為山故取擊石漸進於水進于擊而益安矣衎衎

和樂之貌六二陰柔中正適以其漸而上有九五之應故其象

如此而占則吉也

TIFFEN Color Control Patches

陰當作遠謂官路也。儀謂羽毛旌履之飾也。上九至高出乎人
位之外而莫利也。可用以為儀飾位雖極高而不為無用之象
故其占為如是則吉也。上有清剛之德。雖不足以利侯清廟
但居卦外不棲止於名利之場。而獨翱翔於清虛之表。如鴻之
漸而游乎空際。然而清風高節。亦可師表百世。則又有其利可
用為依之象。尼山而下。是意當之。漢詩古詩其五。願為雙
鳴鶴。奮翅起高翔。註云。鳥為雙鶴。飛寫。天起。曰。譽。表。庶不致
涸涸。慶。埃。沒世。而名不稱也。象之上九曰。高尚其事。漸之上
九曰。肥遯。无不利。漸之上九曰。其羽可用為儀。吉。皆以陽剛居
卦外。抱道自守。不棲止於名利之場者也。

三三說下 當浮歸妹

初九歸妹以娣。既而履征吉。

娣。伴嫁之女。既足病也。履行也。僅效一職之象。初九居下而無
正應。故為娣。象。然陽剛在女子。為警正之德。但為娣之體。僅能
水助其君。而己故。又為既而履之象。而其占則征吉也。初
有剛德。本是警正。居下無正應。僅歸為娣。然抱柔與剛。革命
不獨守分。以復。亦不承助其君。而吉。

九二眇能視。利幽人之貞。

眇能視。求上文而言。九二得時。得中女之象也。上有正應。而反
陰柔不正。乃女警而配不良。不能大成。內助之功。故為眇能視。

之矣而與古則幽人之貞也幽人抱道守正而不偶者也
一與之限終身不改安而守之而利幽人之貞也夫之不幸乃
幸之不幸千古至言考繫在洞頑人之寬衝門之下可以接
道皆抱道自守之幽人也君子休乎中庸遊世不見知而不
憚是幽人抱道守正以終隱為常也以幽人不遇賢君之常
抱道自守當貞女不預良配之當守命自守若以任進言初也
為婦其孔子之為妾史家曰五也非偶其孔子之於衛管帶
哀乎

六三歸妹以須反歸以媾

頂敗女之稱六三陰柔而不中正上無正應又為說主女之不

正人莫之取者也故高本得所適而反歸為婦之象
九四歸妹愆期違歸有時

想遇也遲疑也待也九四以陽居上體而無正應賢女不輕從
人而愆期以待所歸之象正與六三相反淑女慎選擇配故
不輕許人而愆期愆期即是違歸歸自有時選擇配則時可歸
矣五光三十而嫁以待梁鴻則其人也以任進言其三聘而後
就者子曾子述美人萬云佳入慕高義未嘗良獨難眾人徒
嗷嗷安知彼所觀哉年處房室中夜起長歎其愆期以待所歸
之家乎

六五帝乙歸妹其君之袂不知其婦之袂良月號望吉

六五柔中居尊下應九二高德而不尚飾故為帝女下嫁而服
不威之象然女德之盛無以加此故又為身兼望之象而占者
如之則吉也主欲不如婦被極形不悅養強人之意婦膝
者以容飾為事者也衣被所以為容飾也六五尊貴之女尚禮
而不尚飾故其被不及其婦之被矣也女不待夫家之求而
自歸非正也非之所以凶也然惟天子之女則必求於夫家而
自歸為先歸妹之義在他則為越禮犯分而凶在天子則為
降尊屈貴而吉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

刲利也罰也上六以陰居歸妹之終處動之極而無應陰吉

不能固守約婚而不終者之故其象如此而於占為无所利也

其三无實非无實也未嘗求實耳其云无血非无血也未嘗

刲羊耳上與三無應故泛論約婚不終緣于古者公歸廟見

而後婦女無承實之實士刲羊之禮則未嘗嘗廟而夫婦之

禮不成故无攸利

三三艱于訟費大費

初九遠其配主雖自无咎往有凶

配主謂九四句也謂皆得也當量之時明動相背故初九之

退九四雖皆得剛而其占如此无咎无自失之咎也

六二譽其蔀日中見斗往得鼓其有孚發若吉

六二譽其蔀日中見斗往得鼓其有孚發若吉

其占與 五示時則往而疑 二文明則來而章 二離體文明象
上六覺其危 非其家 闕其戶 闕其無人 三歲不能凶

闕視也 闕寂靜也 觀見也 以陰柔居尊極 是動終滿 假歸動明
極而反暗者也 故為普大其屋 而反以自蔽之意 無人不能亦
言傳蔽之深 其凶甚矣

三三離卦 大山旅

初六 旅瑣瑣 所其取災

瑣瑣細小卑賤之貌 當旅之時 以陰柔居下位 故其象占如此
巽旅在外 卑鄙不堪 致辱取侮 皆其自取 詩曰 瑣兮兮 沈
離之子 初六有為 外為象貌

六二 旅即次 懷其資 得童僕貞

次者可以安行旅之地也 即次即安 懷資則裕 得童僕之貞
信則無欺 而有執旅之義 吉者也 二有柔順中正之德 故其象
如此 柔中君子 即巽旅亦事事如意 詩云 知君到處有逢迎

九三 旅焚其次 喪其童僕 貞厲

適剛不中 居下之上 乃危地也 故其象占如此 喪其童僕 則不
止於失其心矣 故有子連下句為義 剛暴驕亢之人 旅况必
大 不信任人 不其必有焚次之傷 御下軍 恐難免喪僕之慘 貞
厲者 正乎厲也 言必危 遠剛之人 最易傷人 而得下又利華
象 忌安得不厲

九曰：振于危，得其首，我心不悅。

首，實也。齊所以所除荆棘以安其舍者，也以陽居陰處上之下。

用柔能下，即不危，故其象占如此。然以陽居陰，非其正位，又上。

無陽剛，故下之與，而下惟陰柔，故其心有所不悅也。

所又得首，齊而不受人侵，使無得交，平，冬鳴所像。

六五：射雉，一矢亡，終以譽命。

雉，文明之物，離之象也。六五柔順文明，又得中道，所謂柔得中。

也。射雉之主，故得此象者，為射雉之象，雖不與亡矢之費，而

所費不多，終有譽命也。射，故不可處威位。六五以羈旅之身，

進居首位，其位終不可保，譬之射雉，惟有一矢射之而獲，亡矢

其矢，其雉終不可得，然亦順文明，能獲福之幾，不乘下以侵

權，而承上以自保，故得終以美譽，而見壽命。又五居位，人居

無極，則失位，故不取居義。

上九：鳥焚其巢，旅人先笑，後號咷，喪牛于易，凶。

鳥焚其巢，旅人所安也。旅人指上九喪牛于易，謂失其和順之

德，於輕易之心也。上九過剛處旅之上，離之極，燭而不順，凶之

遠也。故其象占如此。所以號咷者，由於於客氣太多，而志嘆之

急也。其凶心矣。先笑者，號咷之病，根意氣，號揚正所謂喪

牛也。

三三卦下 算為風

初六進退利武人之貞

初以陰柔居下為莫之主，卑莫之過，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。陰柔居下，

卑而太過，進退不果，本一傷夫也。故聖人策其立志，或人非貞，

但以過剛而攝柔之失，則亦為存而利矣。求也進，故進之。其

此意乎。

九二莫在牀下，用見居於若吉无咎。

古人莫者在於牀上，卑者得居牀下，莫在牀下，過於莫莫之家，

也。史謂祝史，居罪在純，皆是事鬼神之人，進誠意於神明也。始

著多也。无咎无事，辭取辱之咎也。二以陽處陰，而居下體，有不

安之意。然當其時，不厭其卑，而二又居中，不至已甚，故其占為

能過於莫，而丁寧煩惑，謂其辭以自道，連則可以吉，而无咎亦

過誠意以祭祀之吉占也。史會卜筮，巫主德，祠管周言辭，煩

惑，故以為道連誠意之意。二雖卑莫不堪，然只是道連誠意，

非會齊語笑者流，雖煩不厭吉，又何咎。大人人華君書禮，至朝

聘，屏氣之者，莫莫為言，說此題非二所敢當，亦可知此想像之

九三頻算，各

三三

頻屢也。道剛不中，居下之上，非能莫者，勉為屋父，吝之道也。故

其象占如此。性好上人，原非能莫者，雖聲言笑說，偽為恭儉。

厚竟不穿因而忽春急信故驚時露是可在否如王莽謀恭下
士不偶耳是能久而不變哉

六曰悔亡曰復三品

陰柔無怨水與雷剛兌有悔也而以陰居陰處上之下故得悔

也而又為下田之吉占也三品者一為乾五二為巽一以九

居九居之 才弱勢孤入處二陽之間實其有悔幸其用柔能

順乎剛反得陽剛之助如曰復三品然不言吉利而吉利可知

九五貞吉悔亡无不利无咎終无虞三日後庚三日吉

九五剛健中正而居柔位不克窮困獲之悔以有貞而吉也故

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

前爻所以揆度於其變之後事變之前由於凶猶惡情事變之

後切勿妄庸不豫有所變更而得此占者如是則吉也 五備

君德惜居其體本兌有自備之德然一曰顯使得勵積剛治之

正道而吉吉則悔亡而无不利有終身之治效也先庚後庚亦

之心法也

上九其在牀下喪其首奔其凶

其在牀下過於其者也喪其首喪失所以斷也如是則正乎凶

三爻吉貞之福又其傷財之德故其吉如此 君子固志端元

然車其申亦自有斷時所謂賢者也上九其施乃泰不志權難

道心居者則雖自詭為貞殊不知志氣卑弱萬事瓦解故凶
三三兌上兌為澤
初九和兌吉

以陽爻居此體而處最下又無信應故其象占如此陽剛則
不居於物欲處下無應則心無私德託人以道登而中節食而
中節謀之和是為和兌而吉卦惟初不比陰柔說道之吉者
九二孚兌吉悔亡

剛中則中實中實為子居陰位又上承六三之陰爻有不正之
悔也占吉以孚而說則吉而悔亡矣凡人以情相說者多有
不正之悔二剛中其所說者一本於中心之誠說人以誠誠至

二物物說有感物之象且善私德之譽

六三來兌凶

陰柔不中正而為說主是欲妄說人者立身不端孤立無應而
反求二陽初九以求說其難說也明矣故凶

九四商兌未寧介疾有喜

商處也寧定也介疾直也疾惡也四上承九五之中正而下比
六三之柔然故不能決而高處所說未能肯定然賢本得財故

能介然守正而居憂柔邪也如是則有喜矣象占如此為戒深
矣人臣純私實而忠於君學者違損友而親仁賢守可喜也
九五孚于剝有厲

則得陰六能引陽九也。九五居剛中正，陰宮說之時，而居尊位，
當近上六上六陰柔為說之主，感說之極，能柔說以列陽者也。
故柔占但戒以信於上六，則有危也。信君子者，治之源，故隨
之九五曰：孚于嘉，吉。信小人者，亂之機，故兌之九五曰：孚于剝，
有厲。

上六引兌

上六感說之主，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。引者，辭而誘也。
所以為兌者，三與上三為自身，故曰來上為外卦，故曰引。

三三引下

風水渙

初六用壯，馬壯吉。

居卦之初，渙之始也。始渙而極之，為力說易，又有壯焉。初六其
吉可知。初六非有濟渙之才，但能順乎九二，故其象占如此。
五爻皆言渙，初獨不言者，救之尚早，不至於渙。

九二渙奔其机，悔亡。

奔意往也。机，俯也。以為安者也。九居二，有不正之悔，然當渙之
時，來而不窮，能亡其悔者也。故其象占如此。濟渙之策，莫若
先謀濟渙之地。今以九居二，似失故居而有悔，予其剛來不窮，
急奔而得其志，可以漸圖恢復而悔亡。剛來而得中，是能
救以直內者，欲以直內，義以方外，無所用而不周，無所施而不

利故設施如意而不至困窮。

六三漢其躬无悔。

漢其躬者不有其身也。即散其私之意。陰柔不中正。有私於己之象也。然居陽位。志在濟時。能散其私。以得无悔。故其占如此。大率此上曰。爻皆剛。漢以濟漢者也。濟公居山東。貪財好色。及入關。財物無所取。婦女無所幸。范增謂其志不在小。此可以觀。六三之私於己。與其志矣。

六四漢其羣。无咎。漢有丘。匪夷所思。

居陰得正。上承九五。當濟漢之任者也。下無應與。為能散其朋黨之象。占者如是。則大喜而吉。又言能散其小羣。以成大羣。使

所養者聚。而若丘。則非常人。患處之所及也。

九五漢其大號。漢王居。无咎。

居健者也。无咎无積而不能散之咎也。陽剛中正。以居尊位。當漢之時。能散其號令。與其居積。則可以濟漢。而无咎矣。故其象占如此。九五其體有號令之象。汗謂如汗之出。而不反也。漢王居。如陸贄勸德宗徵瑛林大。其體積之類。

上九漢其血。去。无咎。

不當作陽。无咎无積之咎也。上九以陽居漢極。能出乎漢。故其象占如此。血。謀信實。與小。貞六。四。同。言漢其血。則去。漢其傷。則出也。以陽則居漢極。不得濟漢。時會又好。一舉而傷害可

去安物可出投无替如武王受戎衣是也漢唐亦明諸祖亦差
足當此否之上九以陽剛之人事際否極之天時其於否也
直傾而出之此乃時否為泰之大也漢之上九以陽剛之人
事際否極之天時才堪濟濟時會又好一舉而直去遂出

三三九下

水澤節

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽剛得正能以美居節之初未可以行能節

而止者也故其象占如此无咎无蹇進之咎也初居卦始門

正當固以其得正遠能謹守不冒高有蹇進之咎此乃舍之則

藏學局如顏子德養自然可與高樓同道 齊蘇專以慎言

語釋之見為口舌故也 坤之六四能法地道之含弘能致坤
之靜舍故曰括囊无咎節之初九陽剛得正能節而止所以能

慎言言括而不出故曰不出戶庭无咎

九二不出戶庭凶

門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正剛不在上自

應與知節而不知道故其象占如此 在初之上時已可行如

門值其間乃猶不通而塞以應為高美潔身能倫者類耳如陳

仲子解三公為人深閤此隱辭也

六三不節若則嗟若无咎

无咎无所歸咎也陰柔而不中正故度縱收禮以速戾于厥

解以當節時非能節者故其象占如此 卦之高節以三也坎
 水溢其上不能之象兌口開之象 陰柔不中正且居說極
 淫侈而不知節者也故也不節中也重坎已所自致无所歸咎
 如何曾曰食其錢猶云無下蓋處復來窮餓而死 謂之六三
 揚頰而凶初之六三不節苦則嗟若皆由於縱欲敗度大悖泰
 生中正之道耳
 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 四為柔
 正大臣而上承九五當位以節之象凡用財立身自然則節謹
 度而不放違安於節者也中規中矩不危不溢何亨如之 以

德修言勿履安詳如周公之禘廟易凡以數度言衣食自適如
 武侯之林森薄田
 九五甘節吉往有尚
 所謂當位以節中正以道者也故其象占如此 五當位而以

中正以道者節天下節制恰好則不見其苦而見其甘矣甘則
 樂從故吉五本此以往復有化民成俗之功 知和以禮節之
 雖謂不可行乎 水之止者苦而流者甘五為坎主水源也在
 井為淵取其不泥在節為甘取其不苦

上六苦節貞凶悔亡
 居節之極節盡太過不見其甘只見其苦故為苦節以其失中

也既處過極雖正亦凶然積善累德雖有悔而終得亡之也
君子之修身公孫弘之布衣虞文翁之衣冠三漸漢武帝之積
性以勉發苦節者也

三三九下 風澤中孚

初九虞吉有它不燕

虞度也燕安也官中孚之初上應六四能度其可信而信之則
吉復有它為則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者
之辭也

九二鳴鶴在陰君子知之我有好爵吾與爾爵之

九二中孚之象而九五亦以中孚之象應之故有鶴鳴子和我

貞固靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中巽與應以信德也
言懿德人之所好故好爵雖我所聞有而後亦信譽之也 二
五同德相應外託君臣內結骨肉故以鶴鳴子和狀出主臣相
孚至情而其所以相孚者則由二有懿德欲與五同好而五果
好之是以鳴而即和天機自動於不容已也曰我曰吾曰爾曰
子者皆脫略形骸之辭 古聖賢皆有好爵我曰曰持其書是
我與聖賢皆信德之也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之節者六三陰柔不中正以居說極而與之高恩
故不能自王而其象如此 陰柔不中正且居說極自己既無

持操乃與上九信之窮處為履獲吉之良朋是非得應也乃得
敵也宜其作止恭崇汝無當度也 古來已無定操而履獲友
貴宜此家

六四月幾望為臣亡無咎

元啓元慎堂之啓也六曰居陰得正位近於君為月幾望之家
為臣謹初與己為臣曰乃絕之上以信於五故為馬臣亡之
家占者如是則無咎也 四近君大臣處得其正上信於五絕
不下繫於初望位之陰如月幾望而不慎私門桃李人如為臣
亡然何咎之有 小臣上元月幾望則凶陰疑也歸妹六五
月幾望則吉陰應陽也中子六四月幾望元啓陰疑也

九五有孚守如元咎

元啓元信贊不寫之咎也九五陽剛中正中孚之實而居尊位
為子之主者也下應九二與之同德故其家占如此 誠心好
贊遂致主臣與厚故取舉如之矣唯守如故能履好爵高何信
贊不寫之聲成滿與伊尹咸有一德其此象乎

上九翰音登于天貞凶

居信之極而不知變難得其貞亦凶道也故其象占如此雖曰
翰音乃養之家居巽之極為登于天雖非登天之物而曰登天
信非所信而不知變亦猶是也 居信之極必信必果則知變
道自認為貞正其所以凶也如京襄之仁而欲圖前利利之假

不及其君而適遇其臣也皆通而不遇守正得中之意无咎
之遠也故其象占如此二六二柔中雖能絕有德離羣類以當
尊也適其確守臣分仍與三四相等又似不敢及君而適與臣
遇古時重昭穆故孫則附於祖孫則附於祖姑也王之母
此爻之配皆謂祖姑也兩陰相應故取此婦相配之象二六二
凡三弗遇防之從或就之凶
小過之時事每當適然後得中九三以剛居正眾陰所欲害者
也而有得其剛正使為適意不肯適為之備故其象占如此若
占者能過防之則可以免矣君子防小人嫌於過三有得
其剛無備有患美田林育被則凶如何也大通初六過於

表儀而无咎小過九三不遇者防備而致凶能明者保身者鮮
九四无咎弗遇退之往厲必戒勿用永貞

當過之時以剛處柔過乎恭矣无夫室之譽也弗遇退之言弗
過於剛而適合其宜也從以剛往則過矣故有厲而當戒然其
質本剛故又戒以為用永貞則不可言當隨時制宜不可固守
也

六五當實不兩也我西鄰公弋取彼在穴

公者臣之極也五陰極盛故稱公也弋射也彼指六二在穴者
獲伏之物也以陰居尊又當陰進之時皆為性不能者為故為
留實不兩也我西鄰之象又弋取六二以為物兩陰相得其不

能濟大事可知 陰未處主本不能濟大事而又代取六二之

應且以爲輔其不濟也暮矣

上六得過退之長馬離之凶是謂災眚

上六以陰居動終歸於陰過之極也過之已甚而甚遠

者也故其象占如此 以陰居之人好動之極居陰過之終是

凡事弗與理過而動皆過甚從其過高甚遠之象有似飛馬之

迅速而難去者取坎而凶也上天與人皆至矣 離去也

在馬則有背雲沒影之意 陰陽二氣之往來也不能無過攻

坎離於太過極蓋以陰陽之中救太過之弊坎既濟不濟於小

過後蓋以陰陽之爻而中者救小過之弊

三三 輪下 水火既濟

初九 曳其輪 濟其虿 无咎

无咎无履起之咎也輪在下虿在後初之象也曳輪則車不前

漢尼則無不濟既濟之初謹戒如是无咎宜矣占者如是則无

咎也 曳輪漢尼極形持重周詳之象如是則能保濟而无咎

如湯救旱自云懷德危懼若將傾于渾淵正此意

六二 婦喪其茀 勿逐七日得

二以文明中正之德上應九五陽剛中正之君宜得行其志但

九五居既濟之時自恃平安無事不能下賢以行其道故二有

婦喪其茀之象第婦卑之微言又其所以行也然中正之道不

可終廢時遂則行矣。濟世之美在哉。事能故又有勿違七日
得之戒。二信又故取婦。婦事不行。喻道之不行。又凡六。七則
更始。七日得即勿違自得也。六二居否之時。則為色承君子
之小人。大人則當安守其否。德雖難而獲道亨。故曰大人否
自當既濟之時。雖有文明中正之德。而九五自恃太平。不能下
警以行其道。故曰始喪其節。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟之時以前居則高宗伐鬼方之象也。高宗高王武丁之廟
號也。據卦源世界大事。自王師克鬼方之年至今。凡國三
三千二百三十四年。鬼方西戎也。又遠方也。三年克之。言其久

而獲免。戒占者不可輕動之意。小人勿用。古法與師上六同。
以剛居剛。有好踣。戒意。故因言取勝之難。遂將之慎。以戒之。
六四。繻有衣袽。終日戒。

繻當作濡。謂淋漓也。衣袽。衣也。舟有罅漏。則聚以衣袽。既濟

之時。以柔居柔。能預備而終日戒懼者也。其象如此。更之九

二。當決之時。剛而居柔。又得中道。故能惕號。以自戒備。既濟六

四。當既濟之時。以柔居柔。而得正。故能終有衣袽。終日戒。

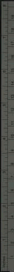
九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

殺牛。太牢之祭。居身柔。奉祭曰禴。只用簞幣薄祭也。在下。東

陽西陰。言九五居尊而時已過。既濟之時已過。九五初自得不

TIFFEN Color Control Patches

能包荒得為于中行居本濟之時能變其輪自止而不迫所謂
用之則行舍之則藏也所謂崇剛行之變則道之也夫大畜九
二之說雖本濟九二之變輪皆是止所當止也

六三本濟征凶利涉大川

陰柔不中正居本濟之時無才無德不能成事以征則凶然以
柔乘剛騎出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可水濟
而不可以陸走也才德不足又當大難方殷之會獨力求濟
而智識以行凶反甚其所凶幸其以柔乘剛實黃離之助可
以濟險三居本濟之終過此則近於濟矣故得柔以卦名也
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四以剛居柔志欲有為而不免於沮喪不正而有悔也
能勉而貞則悔亡矣然以不貞之賢欲勉而貞非極其陽剛用
力之又不能也故為伐鬼方三年而受賞之象按此爻說就
變化氣質說三居本濟之時履失其位所以為悔但出險難之
外居文明之初以剛柔之質接近至尊志行其真正則吉而悔
亡正志既行履業其成故未嘗成也則伐鬼方也然處文明之
初始出於險其德本盛不能即勝故曰三年也五以柔順居尊
不奪物功九四既克而道必得百里大國之賞
六五貞吉元悔君子之元有孚吉
以六居五不正而有悔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德暢四支發事業信譽
而不妄言而大吉也 六五居泰之時為泰之主柔中處已下
應九二故曰以祉元吉居未濟之時為文明之主居中應剛居
心以求下之助故曰君子之先有孚吉 六三居泰之時
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是 六四居泰之時
以剛明居未濟之極時將可以有成而自信自養以保命无咎
之道也无咎无惡无尤人之譽也若縱而不反沈溺於迷途如
狐之涉水而濡首則過於自信而失其義矣 荷蓀又人勸曰
體分五投有孚于飲酒之象也于路及見之至則行矣則有濡
首之象是過於自信而失其義矣 未濟之終又以既濟上六

之漢首戒之懼以終始其意无咎此之謂易之道也

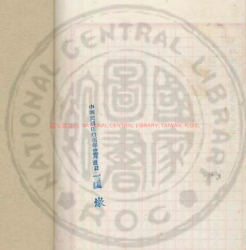
易之為易不易也變易也乾坤之既不易者也既濟未濟交易
變易者也以是始終易之大義

天地交為泰不交則為否水火交為既濟不交則為未濟以治
亂之道推之泰否其兩端之既濟未濟其交際也既濟當在泰
之後而否之先未濟在泰之先而否之後泰復也否猶未也
未濟猶泰也既濟猶秋也故先天之圖乾坤居南北是其兩端
也坎離居東西是其交際也既濟之義不如泰者為其泰而將
否也未濟之義優於否者為其否而將泰也是以既濟象辭曰
初吉終亂如泰城復于隍之戒未濟象辭曰小狐汔濟濡其尾

无欲利即否其亡其亡之心

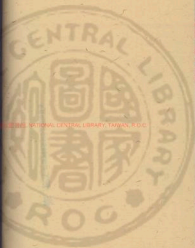

國立中央圖書館

中華民國三十四年五月一日

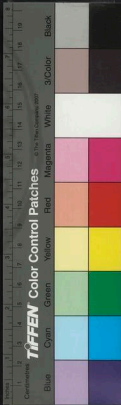

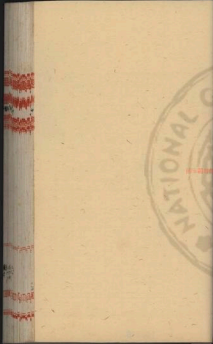

00000000 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

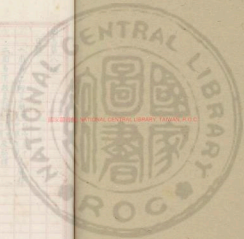

© 1988 U.S. NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

18518

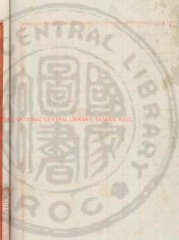
20250808 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易第八版

目錄

一 周易上經象辭 卷四 小象十及解釋
 二 周易下經象辭 卷五 中象十及解釋
 三 周易下經象辭 卷六 中象十及解釋

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

142216

39546 v3

周易第八

一 周書上經卷辭及解釋

三三 乾為天

初九 潛龍勿用

象曰 潛龍勿用 陽在下也

陽謂九下謂潛五字有現在自在二義如十故問問非石隱比

九二 見龍在田利見大人

象曰 見龍在田德施普也

君子所謂正己而物正者也

九三 君子終日乾乾夕惕若厲无咎

象曰終日乾乾天復道也

反復重履踐行之意

九四或躍在淵无咎

象曰或躍在淵道无咎也

可以進而不必進也故五或君子道德修業欲及時也故進而

无咎道之登

九五飛龍在天大人道也

象曰飛龍在天大人道也

大人得龍子道得飛子道極行也聲遠乎宮也

上九亢龍有悔

象曰亢龍有悔不可久也

羣龍无首吉

象曰羣龍无首吉

用九天德不可为首也

言德則不可為物先當以柔而持於下不可更讓柔剛為物

之首故六陽皆變而吉

文言曰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安則行之憂則違之確乎其

不可拔潛龍也

象德聖人之德也即有則五之德者也在下故隱易謂聖人所

學不為子世不履世轉轉獨立不懼也不為子世不求人知也
 不見是言舉世皆非不以是為是也確守堅高之說投石也大猷
 乾卦六爻又言能以聖人隨之時位有德而後學無淺深也
 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
 之作庸行之說固即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
 正中不潛而水陸之時也信者言之有實也持者行之有常也
 庸字常也庸言之信言誠行也庸行之強行類言也常言亦信
 常行亦強誠德之至也信不信不擇也固即存其誠無虧也
 德意不伐保之意也誠也言君德也君德大人之為九二也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子過德修
 業忠信所以遠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墮在下位而不憂故
 乾乾因其時而惕期危无咎矣
 思想主於心者無一念之不誠也修辭立其誠見於事者無一
 言之不實也雖有忠信之心然非修辭立其誠則無以居之知德
 以大中為極知至也擇中庸而用乾之乃至之之漸也可與幾
 也可與諶見幾之理也居業以信乎中庸為歸知終也過世不
 見知而不悔乃所以終之也知至至之進德之善知終終之居
 業之事所以終日乾乾而夕惕惕若者以此故也可上可下不

輪不憂所謂无咎也 九三處下體之極是至也居內卦之終
 是終也處事之至而不犯咎知至者也處事之終而能全其終
 知終者也知至至之神也知幾也知終終之義之道當存於天
 地間矣
 九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无咎非為懼也進退无
 懼非離岸也君子進德修業故及時也故无咎
 即名利之私也離岸地人過世也如長生保壽之類內卦以德
 學言外卦以時位言進德修業九三備矣則欲其及時而進
 也 君子處居之時進德修業守其所處之道所謂德居以求
 其志也以及時而進其行真而然即為行其所處之志也所謂

行義以達其道也貴為君子
 九五曰嘉遯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于天者親上本
 乎地者親下則各從其類也
 作起也物猶人也視得利見之意也本于天者謂動物本于地
 者謂植物物各按其類身入人類之首也故興起於上則人皆
 見之 聲相應如鶴鳴于和雖鳴唯應一應實而羣鳥皆鳴之
 類是相求和取火於日取水於月磁石引針之類
 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

警人在下位則九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之
 也。上何以高不可久以其无位无民无輔也。若為輔天難貴
 何位。惟莫離心離高何民。若民莫愛莫道莫信。雖有賢人而何輔。无
 必有輔。故不可久。高王受其明微也。學之上六。陰柔居極
 成物終滿。惟隨物既濟之九五。既濟之時已過。居尊日久自得
 去乎。乾之上九。貴至高无尊以為人。身已甚。志滿氣滿不能下
 擊也。此第一節中交傳之意。
 潛龍勿用。下也。
 惕龍來濟之時。
 見龍在田。時舍也。

言本為時用也。
 終日乾乾。行也。
 或躍在淵。自試也。
 本達至為。姑試其可。
 飛龍在天。上治也。
 居上以治下。
 亢龍有悔。窮之災也。
 窮極也。陽極於上。志自滿之人也。志自滿。九族乃離。而災切身
 矣。
 見龍在田。天下治也。

言紀元則元見與他卦則元不同。若道剛而龍柔天下無不消矣。此第二節再中前意。

潛龍勿用陽氣潛藏。

見龍在田天下文明。

雖不居上位然天下已改其化。

終日乾乾躍時信行。

時當其也。

或躍在淵乾道乃革。

雖下而上變革之時。

飛龍在天乃位乎天德。

天德即天位也。言唯不是德乃宜居是位。故以居之。

亢龍有悔其時信也。

上居天位久高亢極居尊日久時極也有龍德而亢陽極也。故

曰與時偕極。

乾元用九乃見天則。

剛而能柔天之法也。此第三節文中前意。

君子以成德為行。日可見之。澤也。澤之為言也。隱而未見。行而未

成。是以君子居用也。

言君子成就道德以成其行。今其德行壯顯使人日可見其德。

行之實也。隱而未見。當幽隱之極。而未表現也。行而未成。當所

行之

充之為言也。知道而不知道，知存而不知亡，知得而不知喪。

所以動而有悔也。進退以出處，言存亡以處言，得喪以位言。

其唯聖人乎。知道遠存亡而不失其正者，其唯聖人乎。

知其理勢如是而進以禮退以義，存時當沒吾身處之以道則

不至於有悔矣。國之計如此則富貴也，其言其唯聖人乎。始若

設問而卒自應之也。

此第四節，復中第一第二第三節之意。

三三坤為地。

初六履霜，愷愷也。則敬其進，予譽冰也。

剛順也。

六三直方大，不習元不利。

象曰：六三之動直以方也，不習元不利，地道光也。

動於念慮，言乎直，動於事為，言乎方，以字作而字者，地道光而

不見形也，而事也。

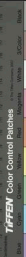
六三，舍言可直，或從王事，元成，有終。

象曰：舍言可直，以時發也。或從王事，知光大也。

舍言，言光養時也。以時發，隨時發也。或從王事，從也。知光大為

行，莫不然而為，是稱之知也。五當之常，知藏於內，神以藏之也。

六四，括囊，無咎，无譽。

宋曰排疊元音不實也

惟字解排疊不字解元音

六五聲元音

宋曰音實元音文在中也

坤為文文在中而見於外也文就外見上說故推本於中以見

五之中順非聲音文就俱為於外者

上六龍戰于野其出玄黃

宋曰龍戰于野其出玄黃

陰白取因莊之道其遠矣正始守制故書若官始張而早制之

則專此戰矣

周六利永貞

宋曰周六永貞以大終也

大陽也者陰聲為少陽初陰使陽故曰大終終字猶言終盡

陰者不能固守今八爻皆變為少陽能永貞矣象永貞則晴而

有宜與健而無息矣無分則其趨善且不與乾一概陽欲尤

首陰以天終一陽明者為元沈潛者為地高明者為元故元者則

貴沈潛則元故永貞為利

文言曰積善之家必餘慶積不善之家必餘殃履秋其君子

哉其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由積之不早辨也易

曰履霜愍冰之義言慎也

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

31/Color

Black

唯	當	作	德	古	字	稱	德	通	用	當	料	之	於	微	也
直	其	正	也	方	其	義	也	君	子	欲	以	直	內	義	理
直	方	天	不	言	先	不	稱	則	不	就	其	所	行	也	
此	以	學	而	言	之	也	正	謂	子	體	義	符	義	則	本
方	外	程	得	謂	其	不	孤	言	文	也	故	故	皆	而	後
程	得	曰	直	言	其	正	也	之	生	也	直	言	其	義	也
直	其	內	中	義	以	言	其	外	故	之	而	內	直	義	外
直	外	也	故	義	既	立	其	德	成	矣	不	謂	大	而	大
而	不	足	無	所	說	而	不	稱	就	為	疑	乎	或	慎	不
而	信	不	動	而	敬	敬	以	直	內	也	非	禮	勿	視	非

禮	自	物	義	以	方	外	也	齊	莊	中	正	足	以	有	敬
即	敬	以	直	內	也										
陰	雖	有	美	金	之	以	從	王	事	為	成	也	地	道	也
先	成	而	代	有	終	也									
弗	敢	成	不	敢	居	成	功	也	伊	尹	曰	臣	以	利	居
天	地	變	化	卒	本	善	天	地	間	賢	人	隱	善	曰	播
君	子	黃	中	道	理										
黃	中	言	中	德	在	內	得	黃	子	之	義	道	者	中	德
文	理	立	天	下	之	大	本	知	天	地	之	化	育	是	也
明	察	知	足	以	有	臨	寬	裕	溫	柔	足	以	有	容	養

莊中正足以有敬文直奮發足以有行是也
其內方外之君子即黃中通理之君子也敬以直內知所以為貴中義以方外即所以為道也

正位居體

體在尊位而居下體得實字之義以當居尊中處已降其事當以下賢居下體也

美在其中而樂于四支發于事業美之至也

美在其中復得黃中暢于四支復得居體仁長禮智樂於心美在其中也樂然見於面蓋於發於四體四體不言而暢暢于四支也於身也事也視觀也故天官也體者直也子居美也

象不工也言道人也體諸侯也發于事業也

陰故于陽必戰為其嫌于无陽也故雖能為國水離其斯也故稱

為美是古賢者天地之體也天古而地黃

陰盛故為陽所無陽乃發動陰不肯遠避故必戰又戰懼也言相似也即謂動故而兵小大之差也坤離無陽其陽未嘗無也

血陰者是氣陽而血陰也言貴天地之正色惟雜花也言陰陽皆儀也 此以上中象傳之意

乾支之言學者二於九二曰言信行謹問知存誠於九三曰忠信以道德修辭立誠以居業坤支之言學者二於六二曰敬以直內義以方外於六五曰黃中通理正位居體在乾之兩爻誠

之貴乎實心以體物乾之德也坤之所見教之意美處心以順
理坤之德也柔之本有欲而不欲柔本有欲而不欲者乾坤一
德也故故一心也聖人所以分言之者蓋乾屬生實坤屬正處
人心之德必美實為非實則不能處天理為主然後入欲遠隨
也非處則不能實人欲居居然後天理流行也自其貴者言曰
誠自其處者言曰敬

三三直下 水宮也

初九營地利居貞利建侯

象曰雖營地志行正也以貴下賤大得民也

六二屯如遭如朱馬班如困窮婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難來剛也十年乃字反常也

反常反若臣正應之常道

六五即危无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰即危无虞以從吉也君子舍之往吝窮也

六四歸馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

有求於人為疑其求時然即此已是明處若強任冒險遠見其
危而歸以柔正應初剛正不自用而任人乃知之象

九五屯其貴小貞吉大貞凶

TIFFEN Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

家曰屯其膏施朱光也

朱光言不能及物夫自上下其道夫光之其意是澤管中能

膏澤不下於民故施朱光

上六來馬班如注血道如

家曰注血道如何可長也

何可長言非已而已故悲何益

三三山下山水象

初六發家利刑刑人用說釋權以應各

家曰刑用刑人以正法也

發愛之極法不可不正懲戒所以正法也

九二包蒙吉納婦吉于克家

家曰于克家剛柔接也

指二五之應接水火也以五之柔承兌二之剛使二履其克家

之才也又兌也舍也澤居卦內接得澤陰也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

家曰勿用取女行不順也

明當作信不信先就女子說而蒙者之不順皆不肖之故語意

自見

六四困蒙吝

家曰困蒙之吝獨遠賢也

陽家當在清室遠降也即這房子也

六五當吉

東曰當家之吉順以贊也

其順五之本性與陽故於二也

上九擊室不利夫室利擊鬼

室曰利府擊寇上下順也

擊寇以剛上下皆得其道 擊室之寇則我之施於室者非益

其所去無是為上順室之受於我者擊寇其所本意是為下順

治室之道當發之奉之又當已之至其極乃擊之則與其所

以制故治室之道備矣

三三 上下 水火黨

初九當于郊利用性无咎

象曰當于郊不犯難行也利用性无咎水火常也

不能二字要曉味蓋福難人所碍有但不可與相犯耳不犯難

而身便是常不與常便是用性 夫貴之初九首屈利已不犯

也與此意同

九二當于說小有言終吉

象曰當于說行在中也雖小有言以言終也 三三當于說之四

何實實以實居中 何必不惠也 三三當于說之四

九三當于說效類也

六八
在曰當于法莫在外也自有執道故慎不敢也

外謂非卦故慎不敢發明也外之在聖人示人之意切矣上

居上卦之上又辭柔之以欲三陽下卦之上象辭又示之以故

則知處當者當故也

六四當于血出自穴

象曰當于血順以德也

順德中有從容悅悅何於文字得象之謂

九五當于濟金自吉

象曰濟金自吉以中正也

上六八于穴有不遠之象三人保故之卦言

象曰不遠之象來故之終吉雖不當位亦大矣也

六三知上虞但六三上是以陰居陰為當陽之一偏而不當也

但時當以正處當之明而以不當為是故曰亦大矣也

三三
上 天水訟

初六不永所索小言言終吉

象曰不永所索訟不可長也雖小言言其辭明也

訟不可長非時居於不努力不足也

九二不克訟歸而逋其邑人三百无首

象曰不克訟歸逋也自下訟上無首也

寬遠也抵自取也無首損是成宜以見其當道寬寬

象曰師或興尸大无功也

六四師左次无首

象曰左次无首未失守也

知難而退師之常也未失守明退之不為咎也

六五田有禽利義言无咎長子帥師弟子與尸有凶

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

无二以剛中而行的自能老成持重而當其任若使三四之弟

子以致其尸則又任剛重之不當不關長子之罪

上六大君有命開國承蒙小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功言賞必當功不可差失也師之始在於謀邪終之終恐其

亂邪皆寧人為民重將之心

三三坤下 水地比 象曰地上有水比也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

惟比在初使能孚于眾也故有他吉曰初六比人之心純一也

六二比之自內有吉

象曰比之自內不自失也

得正則不自失也

六三比之匪人

TIFFEN Color Control Patches

象曰比之匪人亦不獨亨

六四外比之自吉

象曰外比于賢以從上也

仲尼雖遠亦與當章文武至于願學孔子皆外比于賢者也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

象曰顯比之吉位正当中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中

也

上使中謂中上之德使不偏也顯比在上無私感而先得為恤

下無私感而後道不知三驅失禽置失得於勿恤欲得乎之

王化邑人不誡法知然於大祀就然線之王化師比之五皆

取曰象師之曰有禽當物之當也比之失前禽皆己之當也在

師則執之王者之義也在比則失之王者之仁也

上六比之無首凶

象曰比之無首無所終也

无所終謂不能保其終也以上下之象言之則為无首以終始

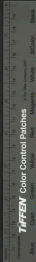
之象言之則為无終无首則无終無始為无首終為備夫可謂

有始無終以無無无永貞之德也

三三歲凶風天下畜

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

德義而斷之以言所以堅守正者之心

九二章復吉

象曰：牽復在中，亦不自失也。

亦字承上文意，初之復自道，乃不自失也。二惟以剛在中，故能
牽復而與初同，其不失也。云爾。

九五：悔亡，夫妻反目。

象曰：夫妻反目，不能正室也。

夫致妻反目，惟大不能正室之過。君子故小人爭執，則又君子
不能正身之過矣。

六四：有孚，血去惕出，无咎。

象曰：有孚，信也。

六四以孚信固結陽剛君子，與之合志，故君子助之，而信實可
去，憂惕可出。

九五：有孚，窒如，富以其鄰。

象曰：有孚，窒如，不獨富也。

不獨富，則重有子一遠，蓋古來人生所以壽考，蒙澤者，全在推
心置腹，不惟在富區，努力則也。

上九：既雨既處，高德載婦，有虞，月幾望，君子征凶。

象曰：既雨既處，德積載也。君子征凶，有所疑也。

三 疑宜砥也。

三三既下 天運

初九青履 往无咎

象曰青履之往 獨行願也

繇字從青 字者出 繇字對功名富貴一切甘味 行義以達其道

所謂青履之往也 樂則行之 國有道 不覺慕焉 此之謂也

九二履道 坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉 中不自亂也

惟有中德 故吾道自足 而無感於心 義不自亂 人孰得而亂之

六三 眇能視 跛能履 履虎尾 咥人 凶 武人為子大君

象曰眇能視 不足以有明也 跛能履 不足以助行也 行不

人之凶 往不吉也 武人為子大君 志剛也

象曰 履道 得往 為陰陽之本 純而不當 任 此時為臨剛強之時 宜

三 此用和說 以應剛之令 才弱志剛 如此履虎尾 安得不凶 自此

時當以柔順為正 而以不當為凶 宜慎

九四 履虎尾 愬愬終吉

象曰愬愬終吉 志剛也 柔中 當此之時 宜慎

象曰 愬愬終吉 志剛也 柔中 當此之時 宜慎

九五 大履 貞厲

象曰 大履貞厲 位正当也

傳於所休 此處位正 宜行 不好 宜思 謀其才 與 擊 莫是以果

於有用而無謀重則畏之心

上无規履者其規无吉

象曰无吉在上大有慶也

上終也在上居履之終也人之則行初心易履其當動時无吉

而在履之終則非高而德猶也其有慶也大矣孔子歎

為不敢欺天曾子易著得正而堅可謂於履之終則波無虧矣

鴻範九五祐王曰考終命能考終命則大有慶也

三三說下 地天泰

初九拔茅茹以其彙極吉

象曰拔茅茹志在外也

外謂天下

九二包荒得尚于中行以光大也

象曰包荒得尚于中行以光大也

无大福也體言無不洞徹故无無不包荒故大

九三无咎无攸往无攸復無咎无咎勿恤其孚于食有福

象曰无攸往无攸復天地際也

際合也泰極否來否極泰來人事无往不復也言夜冥冥所履

道遠天地无往不復也即人事與天地合其德也

六四翩翩不富以其覿不戒以孚

象曰翩翩不富以其覿不戒以孚

象曰翩翩不富以其覿不戒以孚

陰本居下在上為天實。水奉之先陰本居下用事今在上而
 後則置數非其本心是謂失實。官失實則管非所安故謂冥下
 復而不當以其解不戒以事由是合天以象正乃其中心者順
 六五帝已歸妹以杜元吉。
 象曰以杜元吉中以行順也。
 往賢往來人主其德惟者中德故清心寡慾不為護非色貨所
 聞其順其德。
 上六城復于隍勿用師。自邑告命。貞吝。
 象曰城復于隍其命亂也。
 命亂故復于命所以治之也。此設奈何補救之法。三與上

各居卦之極。三可為而上不可為。故則治貴求亂保和貴未
 危。以陰者居泰之終故不能保泰而泰復為否。以陽剛處否
 之終故卑能傾否。而否復為泰。否泰反覆。天乎人也。
 三三坤下。天地否。
 初六拔茅茹以其室。貞吉。亨。
 象曰拔茅貞吉志在居也。
 小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣。
 六二已來小人吉大人否也。
 象曰大人否不亂者也。
 言不亂於小人之身。

TIFFEN Color Control Patches

六三剛人于宗春
象曰剛人于宗春也
論道也居春以其非于野公正之道也

九五伏戎于莽升其高陵三歲不興
象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵剛敵九五也柔行不能行也唯所敵在五之剛故不用明攻
而用伏莽以勢終不敵也雖三歲之久柔亦能行乎蓋結全理

而論勢以禁違其違心妄怒
九四處其墟居克復吉
象曰處其墟居居克也其言剛而反則也

及其墟矣則非其力之不足也將以義之勇克而不攻非能以
義斷而反於剛則故吉也 既處墟而居克非居於力而居

於義也義之所在是為法則固而知反則改過之義知幾之吉
兩得之矣故吉

九五剛人先號咷而後笑天師克相遇
象曰剛人之先以中直也天師相遇言相見也

先號咷後笑之先也直謂理直三五以中德相于其理本直理
直者物不得而困之

上九同人于郊无咎
象曰同人于郊志未得也

象曰同人于郊志未得也

六五 致學文如威如吉
象曰 致學文如威如吉 致學文如威如吉 致學文如威如吉

一人之信 足以發上下之志也 蓋本柔則人將侵易之 而元畏
備之心 所謂威如者 非作威也 天有自治 則人畏服之矣

上九 自天祐之 吉无不利
象曰 大有上吉 自天祐也

居大者之終 而得吉 以其自天祐也
三三 地山謙

初六 謙謙君子 用涉大川 吉
象曰 謙謙君子 卑以自牧 婦也

六二 鳴謙 吉

象曰 鳴謙 吉 中心得也

二之說 本於中心自得 非暨取於外 以博譽譽直 乾始能以
美利利天下 不言所利 君子法乾 無伐善 無施勞 是中心得也

九三 學謙 君子有終 吉
象曰 學謙 君子有終 吉 學謙 君子有終 吉 學謙 君子有終 吉

象曰 學謙 君子有終 吉 學謙 君子有終 吉 學謙 君子有終 吉

象曰 學謙 君子有終 吉 學謙 君子有終 吉 學謙 君子有終 吉

六五不富以其鄰利用僕僕无不利

象曰利用僕僕不服也

上六鳴謙利用師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙者無位才不足故其志未得而至於行師然亦道足以治

其邑邑而已上雖鳴謙而才力不足志高未得惟其未得所

以行師亦行可征邑國蓋情之難非知之也

三三時下 雷地謙

初六鳴謙凶

象曰初六鳴謙志窮凶也

窮謂凶極也志不可滿將不可故有鳴得蓋則滿極矣故凶

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

六三得謙晦連有悔

象曰得謙有悔位不當也

以柔居剛為陰陽之承配而不當位六三依所據勢不能以中

正故象仰面事人宜有悔也

九四由謙大有得白艱朋益譽言以相益言益中則益言益言

象曰由謙大有得志大行也

天下由我故謙按之柔志略為遠道矣是為大行

以義言之，故其攬權，故凶。明功明哲保身之功。

九五，子于嘉吉。

象曰：子于嘉吉，往正中也。

五，惟正中，故能享二之正中，所謂取人以身也。

上六，拘係之，乃從維之。王用享于西山。

象曰：拘係之上窮也。

上，終也，窮極也。居履之終，有施試之意。

三三，俱上，山風蠱。

初六，幹父之蠱，有子，考无咎，厲終吉。

象曰：幹父之蠱，意承考也。

彖事制宜，以意承之。考，雖或變終，宜其終，以子之意而承考。

正，善端，善道之意。

九二，幹母之蠱，不可貞。

象曰：幹母之蠱，得中道也。

九三，幹父之蠱，小有悔，无大咎。

象曰：幹父之蠱，終无咎也。

无，不孝之咎也。

六四，裕父之蠱，往見吝。

象曰：裕父之蠱，往未得也。

在裕父之蠱者，自以吾同從者為得計，故聖人直以往未得破。

TIFFEN Color Control Patches

ColorChecker

Black

Black

30Color

White

Magenta

Red

Yellow

Green

Cyan

Blue

子曰親國之志尚者也

用者以下事而事以上言是惟上尊而卑之君故在下者

身則用者

九五親親性君子兄弟

子曰親我生親民也

此夫子以表言之明人君觀己所行不但一身之得失又當觀

民德之善否以自有累也

上九親其生君子无咎

子曰親其生也本乎也

志本中言雖不當任而致效之志首不能已不可忘戒懼也

本小人逆君子之非賢人取為小人觀君子之象雖其象亦可

見故五上皆曰无咎言能如五之居中履正如上之從身誠若

子也乃无咎耳不然五中又以觀天下第大吉大子也宜止

无咎也矣曰无咎是遠大而不慎小也

三三三三

初九履校汲汲无咎

汲汲又者不處於憂之象

六二噬膚滅鼻无咎

六二噬膚滅鼻无咎

子曰噬膚滅鼻无咎

TIPPEN Color Control Patches

太量之真心自是得矣

三三卦上山地剝

初六剝牀以足蔑有凶

象曰剝牀以足以滅下也

滅下勢必至下非覆之之辭乃危之之辭

六二剝牀以辨貴有凶

象曰剝牀以辨本貴則也

言未大威則已至辨猶云靈機未成是故作爻辭以教君子

思過意

六三剝之无咎

象曰剝之无咎天下也

上下損曰剝

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

六五有命自亨人貴无不利

象曰以貴人貴終无尤也

一登小人從正之心一登小人處極之意

上九碩果不食君子得輿小人剝輿

象曰君子得輿民所歸也小人剝輿終不可用也

君子在上能得民心故以民為輿而為民所載小入古之則不

TIFFEN Color Control Patches

可用此古以辨別物於上自失所覆也

三三下也當復

初九不遠復无祗悔无咎

象曰不遠之復以修身也

心復善則身修如磨子无復必苦積隨言動上見之

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

下初之仁以成己之仁故復善獨无休美

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

極復而厲然當其復時以理斷之已可无咎奈何又萌失于善

象屬之意

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

既復能遠則利害非所計矣慎勿以獨復去其危也

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

考成也人究天地之中以生緣復善不困故有虧又曰敦復无

悔者善言踐形善性其於中德已全矣全歸而自成矣 曾子

曰而今而後吾知无大曾子克於毀信即是全完全歸而自考

化營強暴使之不能為害則天下受其福慶

上九何天之衢

象曰何天之衢道大行也

治道大行齊致曰說好似空虛之中任當是處是往來了無窒

礙故作贊辭之辭曰何天之衢

五三三山宮殿

而允舍爾宮殿觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

雖有亨慶亦不足貴善矣動不可不慎也

六二傾頤拂經于丘頤往凶

象曰六二傾頤行失類也

初上皆非其類則無平吉之禮又無相知之善往而求養必凶

六三掃頤有凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

為何十年勿用只因大悖乎生中正之道也即是大悖後言謂

節飲食之道也

六四顛頤吉志視說說其欲逐逐无咎

象曰顛頤之吉上施光也

下亦為君養民者則君上之德施光於天下

六五掃頤居貞吉不可孚大川

家曰居貞之吉順以從上也

以五近上以柔從陽順從上九之陽剛故得居貞吉也

上九由陽居吉利涉大川

家曰由漸居吉大有慶也

大有履解言字就洋報書生說原全本屬字家既給從就書中

出也

三三員下洋風大造

如六得周自奉九春

家曰指用自奉在下也

既已柔矣而又在下敬慎之至

九二甘得生報受夫得其女妻尤不利

家曰者夫女妻過以相得也

與而也者夫者妻是依分相新今夫得女妻是女妻以少而

與夫夫者夫得少而妻壯是女妻過分而與夫也女妻少夫是

依分相對今女妻得夫夫是妻夫過少而與女妻女妻得夫而

益長是妻夫過分而再妻也

九五德積凶

家曰德積之凶不可以有輔也

剛健自用不肯受人輔助

而元輔故物不辭大過九三剛復自是受人輔助故凶

凡四德隆吉有包春
 家似德隆之吉不機乎下也
 德隆之吉者以其承福得越不重悅由乎下不機是隆子意
 九五結福生華去輝得其士夫允辱允舉
 家似結福生華何可久也老婦士夫亦可機也
 生華是德其福故不可久老婦何所以為家連連以為悅士夫
 用此人有何益故亦可羞
 上六道澤流頂凶見替
 家似道澤之凶不可容也
 見兌悅命而功不濟亦有從為福其自宜故聖人以不可容正

之此丹暮之六二王在暮暮終允允也同蓋
 三三
 初六習坎入于坎宮凶
 家似習坎入坎爻道凶也
 失有子凶亨之遠
 九二坎有險柔小得
 家似柔小得去出中也
 未出險中也自險則大有得美蓋固其剛中之才獲而信之
 六三來之坎坎險且枕入于坎宮乃用
 家似來之坎坎終无功也

象曰上六失道凶三歲也
 失道乎心乎之道
 三三離上離為火
 初九履錯然敬之无咎
 象曰履錯之敬以辟咎也
 六二錯者咎之禮故敬正所以辟咎
 六二黃離元吉得中道也
 九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之喜凶
 象曰日昃之離何可久也

以居才高當謙之衡人應其不自量而輕進故以終无功
 醒之
 六四樽酒簋食用缶納約自牖終无咎
 象曰樽酒簋食剛柔濟也
 濟合也所以一樽之酒二簋之食得進獻者以六四之柔與九
 五之剛兩相交濟而相親故得以此儉約之物而為禮也
 九五坎不憂既于无咎
 象曰坎不憂中未大也
 雖有中德而在坎中不憂矣然猶未盡中也未能大德所致為
 上六作用險矜于衷施三歲不得凶

九三或異或就其法在
 家或成其散亦不處也志在隨人所執下也
 言利古出竟三之聲欲動而云也二爻陰陽其動也宜九三陽
 剛居止之始定靜而動可吝之善也 執下志其所執下誠亦
 字陰之之辭下字德也之辭
 九四有言晦心慎慎往來利此爾君
 象曰有言晦心不感言也慎慎往來未光大也
 二未感言未有壯威之象也慎慎往來私喜謙柔納中也未光大
 謂時昧使中也君子欲以直德尊德性而道同學致廣大而書
 務微極高明而道中庸如此則愚自然不待慎往來而光大

九五或異或就
 象曰或異或就志未也
 志未謂不能感物就或守志使非居于天地萬物一體之志故
 曰未也從无悔能取他一善
 上六或異或就
 象曰或異或就頤舌居口說也
 頤視得也所視者口為復心實也 六爻之中一言惠三言志
 惠何可譽而至於朋視則非虛志何可無而末而外而道入則
 非虛語而言之天地以虛為感物聖人以虛為感人心三才之
 道皆於其是

三三 三三 三三

初六 漢陰 貞山 允彼 利

象曰 漢陰 之山 猶 承 濕 也

相 交 之 始 所 求 從 濕 是 以 為 漢 陰 而 山

九二 悔 亡

象曰 九二 悔 亡 從 又 中 也

龍 乎 大 有 存 養 工 夫 易 所 信 者 財 易 所 貴 者 中

九三 不 信 其 德 或 承 之 羞 自 吝

象曰 不 信 其 德 无 所 容 也

无 容 身 之 所 也 已 有 其 德 而 不 能 信 則 內 愧 已 外 愧 人 直 無 所

容 於 天 地 之 間 又 焉 往 而 不 取 辱 乎

九四 田 无 禽

象曰 无 非 其 位 安 得 禽 也

田 於 无 當 之 位 雖 无 亦 不 得 禽 則 居 爻 而 非 其 適 者 其 無 所 容

推

六五 恒 其 德 貞 婦 人 吉 夫 子 凶

象曰 婦 人 貞 從 一 而 終 也 夫 子 劓 義 殺 婦 凶 也

三 剛 長 是 君 國 主 家 之 道

上六 振 恒 凶

象曰 振 恒 凶 大 无 功 也

在上者居強之勢也處柔之終也無位而在上任意矜動自以
為功而不知為无功之大說則極神機妙

三三 龍下 天山遊

初六 避尾之屬 勿用有攸往

屬或正在往故策特稱離之吉山岳足之變不陷祖龍之井東
門掛危之火不入焚錮之網朕既不往爰自何來 高山曰歸
空聞公是青公歸里李月里曰位白首老人避秦亂入藍田山
高作紫芝歌曰莫莫莫高山深谷遠遁以避時紫芝可以療
濟唐虞世遠吾將安歸 魏高為高蓋其養其大富貴之畏人不如

實殿之碑志 祖龍深秦始皇也 秦使嘗從關東夜過華陰有

人遺使書曰今年祖龍死 伏青以聞始皇驚然良久曰山鬼固
不過知一歲事 騎年始皇崩見史記 漢王莽殺其子宇逢其

三曰 三綱絕矣 不去攝將及人 卽解冠掛東郊城門 將家處游海
見漢書

六二 執之用黄牛之革 莫之得說

九三 係幽者成屬 莫在莫吉

宋曰 他遊之屬 有煥德也 當且莫吉 不可大事也
傳音收攝也 或隱者居所受攝之極也 加一傳字 形其其天

TIFFEN Color Control Patches

是以見德之一念壞了，多少人品，大事推出處，大節言。

九四奸遊君子吉，小人否。

象曰：君子好，小人否也。

九五嘉慶貞吉。

象曰：嘉慶貞吉，以正志也。

志不為功，名利道所牽，解故能嘉慶，作推原說。

上九肥澤元不利。

象曰：肥澤元不利，元所賊也。

三三乾下，會天大壯。

初九壯子壯，征為有孚。

象曰：壯子壯，其孚有也。

言必窮固。

九二貞吉。

象曰：九二貞吉，以中也。

九二得中，使固中以未正，然後可以得吉也。

九三小人用壯，君子用剛，貞厲，終羊羸，藩其貞。

象曰：小人用壯，君子用剛也。

小人以壯，故君子以剛，固君子剛也，要怪之之辭。

九四貞吉，悔亡，藩决不羸，壯于大與之觀。

象曰：藩決不羸，尚往也。

TIFFEN Color Control Patches

高上通而往上述也即得遂其道之意

六五商羊子身无伴

東曰東羊子身位不富也

為何以柔妻中夫其內而不自覺由於陰居陽位不當也

上六牧羊獨處不能遠不能遠也故利艱則吉

象曰不能遠不能遠不難也艱則吉吝不志也

不詳詳不能詳詳時勢也

三三 坤下 天地營

初六管如播如貞吉同羊格尤當

象曰管如播如播行正之格尤當未受命也

初居下位未有官守之命 獨行其正所以見得然久要可固

播而自失其正惟未受官守之命所以麗格而元格若既受命

而誤為官格難免禍官之則矣 孟子曰我無官守我無言責

也則吾道遠且不歸得然若餘格也此格尤當未受命之謂也

六二管如慈如貞吉受茲介福于其王母

象曰受茲介福以中正也

六三取尤悔亡

象曰取尤之志上行也

志上行則其志可志是以為眾所信

九四管如既處貞厲

象曰：獲民有慶，位不當也。

位不當，故德不輝而會而巽。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉，无不利。

象曰：失得勿恤，往吉无不利。

本此失得勿恤之心，以往便是天下之福，是澤威而往北戎。

使中州處北，為失得之念，所中界。

上九：晉其貞，雖用戎也，廣吉，无咎，有吝。

象曰：雖用戎也，道未光也。

以極剛治極柔，終履小用，察之嚴明，及遠之道，亦為无顯，故雖

正亦吝。雖用戎也，之心乃德失得之心也。

三三 頤下 地大 明夷

初九：明夷于陸，輿其輿，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。

唯義所在，不食可也。

六二：明夷于左，飛用拯，馬壯吉。

象曰：六二之吉，順時則也。

處明夷而處救，故是法則所在。

九五：明夷于南，狩得黃矢，吉，无攸及。

象曰：南狩之志，得黃矢也。

三之南狩，其志非當天下，在取踐耳，今既得其大首，志乃大得。

矣然必有清或之志則可

六曰入于左腹復明爽之心于出門庭

衆曰入于左腹獲心驚也

謂賓備入左腹之時隨可得意遠去憂快之辭

六五君子之明與利貞

衆曰君子之貞明不可息也

其子之貞處在晦其明然一片光明洞達心腸真可感息也

上六不明晦初登于天後入于地

衆曰初登于天既四國也後入于地夫利也

既之之君初何嘗不高遠望也雖四方復來只因其為君之

謂狂作威也及身能治則人畏服之矣

三三觀下 天澤睽

初九悔亡實為勿逐自復見蓍人元筮

衆曰見蓍人以辟咎也

九二遇主于巷无咎

衆曰遇主于巷本失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

衆曰見輿曳但不當也无初有終過剛也

上九以陰居陽所處之位不當故被曳被擊過剛理過上九

凡三人皆富得居官得子得味夫家皆也

家曰家人皆富夫也子味夫家皆也

六曰富家大吉

家曰富家大吉唯在位也

惟以順而在位故富家不自富故小劫而大吉

九五王假有家勿恤吉

家曰王假有家文相愛也

程子曰天愛其內助坤愛其刑家

上九有孚威如終吉

家曰威如之吉反身之德也

三三山下 水山蹇

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜將也

謂宜將時而往若終行止而不行則何譽之有

六二王臣蹇蹇終無尤也

象曰王臣蹇蹇終無尤也

蹇蹇不濟亦无可尤所以勸忠貞也 身入於蹇之三曰終无

六蹇所以作天下之事若蹇之二曰終无所以作天下之志

九五往蹇來反

象曰往蹇來反

六三其九在坎窞見自吝
 象曰貞其能亦可醜也自我
 醜也又誰咎也
 即不見其正已可醜醜之心
 醜醜有義又漸其醜之也
 九四解而拇得朋也
 象曰解而拇未當位也
 九五君子維有解者當于小
 象曰君子有解小人道也
 上六公用解車于高墉之上
 獲之无不利

象曰公用解車以解沖也
 小人知解悖道是象射之正
 以解之也
 三三解上
 初九已蒙過往无咎酌損之
 象曰已蒙過往高合志也
 九二利貞往來損益之
 象曰九二利貞中以高志也
 中以高志故能獲益不損
 九二所以利貞之故

六三二人行時獲一人一人行時得其友

象曰一人行三則反也

六二利難而能獲

六四獲其匪也

象曰獲其匪也亦可喜也

六五成筮之十朋之龜亦可遠也

上九居頂益之元

象曰六五元吉上祐也

上九居頂益之元

象曰六五元吉上祐也

象曰居損益之大得志也

三三

初九利用為大往元吉

象曰元吉志安下不厚家也

六二不富任重大之象因不慎用詳不足以寡愆之咎也

六三或益之自外來也

象曰或益之自外來也

六五或益之自外來也

象曰或益之自外來也

象曰或益之自外來也

力有猶乎已蓋用凶事欲其用心術處而固守之也

六四中行言公視利用為依遷廟言公遷廟

東面言公視以遷廟也

言以其有茲民之志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠德

柔得中孚惠心勿問之象惠德大得惠也

正九爻居之為擊之立心勿悅凶

柔曰柔居之德辭也為擊之自外來也

二爻居之為獲彼其正益之偏詳而言也若克而當之則又有擊

之象矣

三三壯也 澤天大

初九壯于前趾往不勝為節

柔曰不勝而往咎也

九二惕號莫敢有或勿恤

言當其往時而早戒也

柔曰有或勿恤得中道也

與大壯九二柔居同故皆稱其得中

九三壯于頄有凶君子夫大國行遇雨若濡有愆无咎

柔曰君子夫大於九皆也

一初九壯于趾

初九壯于趾

九二惕號

九三壯于頄

六四中行

九五有孚

上九擊鼓

象曰

柔曰

柔曰

柔曰

初九壯于前趾

九二惕號

九三壯于頄

六四中行

九五有孚

上九擊鼓

象曰

柔曰

柔曰

柔曰

君子既存其天之心則雖一時見疑於君子利不能決去小人

大何嘗然

九四終无咎其行或直或曲皆已聞言不信

曰其行或直或不直也聞言不信聽不明也

以此清者儆不正故曰愆不吝不正則行不進而次且

九五无咎又又中行无咎

象曰中行无咎中未光也

傳傳曰又辭當史又則於中行為无咎象來復當其義也中未

光也夫人心正言誠乃能臨中正之道而无咎无咎五心有所

比以義之不可而况之雖存於外不失中正之義可以无咎矣

於中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離遠矣夫子於此

示人之意深矣又曰大有欲則離道當離正而當有所依故於

中道未得為光大也 三與五皆言夫史五與上比也然五則

遠終之合而五又者心在則心與之比而其夫者事故夫

子於三曰終无咎蓋始其遠而居其心於五曰中未无咎即其

事而直其意也

上六无攸終有凶

象曰无攸之凶終不可長也

所謂不愆厥戒備終凶者蓋欲遠彼去小人不可有遠長

三時曰也

三三日上 天風場
 初六 繫于金柅 貞吉 有攸 往 見凶 羸豕孚蹢躅
 不獲 繫于金柅 柔道也
 九二 包有魚 尤 不刺 言
 柔曰 包 有魚 長 不及 言也
 中言 巽 以巽 之節 以巽 論 魚 在 包 也 應 不 及 言 道 對 及 有 之
 刺 言 柔 一 刺 之 有 魚 也 姤 之 包 也 皆 能 刺 陰 者
 九三 擊 尤 膚 其 行 次 且 厲 尤 大 擊
 震 曰 其 行 次 且 厲 未 亨 也

以其 幽 屬 於 上 無 會 卦 之 人 故 次 且 而 不 進
 九四 包 魚 無 起 凶
 震 曰 包 魚 之 凶 遠 民 也
 民 之 去 已 由 已 遠 之 尤 魚 遠 難 中 人 也 艱 小 人 是 遠 去 民 也
 九五 以 杞 包 魚 會 亨 有 厲 自 天
 震 曰 九 五 會 亨 中 正 也 有 厲 自 天 志 不 會 命 也
 惟 有 中 正 之 德 故 滂 善 澤 祥 而 能 會 命 早 矣 不 動 聲 色 此 其 天
 志 自 能 挽 回 天 命 而 會 命 不 會 者 是 以 故 有 厲 自 天 之 報 也
 上九 噬 其 骨 吝 无 言
 震 曰 噬 其 骨 上 窮 吝 也

一	言得遂其進免九阻礙也
二	六四王用亨于岐山吉无咎
三	象曰王用亨于岐山順事也
四	以順而升發于山之家
五	臣道柔順德是一點階級可通神
六	剛吉
七	六五貞吉升階
八	象曰貞吉升階大得志也
九	三升階以道遠言者所謂元升于大猷也
十	上六箕子利于不息之貞
十一	象曰箕子利于不息之貞
十二	象曰箕子在上道不塞也

一	可无咎
二	三三坤下地見升
三	初六元升大吉
四	象曰元升大吉上合志也
五	上之二三合初志所謂同升也
六	九二孚乃利用禴无咎
七	象曰九二之孚有喜也
八	上下交而其志同故可喜
九	九三升虛也
十	象曰升虛也无所說也

陰處為不富亦極富滿 在舟之物猶翼升而不已後欲去者

正當盛時然會得無厭土見其消損不復有所富焉也

三三六下 澤水田

初六擊雷于林木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

幽不明也謂本心昏昧暗於事變也

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

以中臨濟時雖受時之患非宜時之所由成故曰有慶

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

九四來徐徐志在下也雖不當位有與也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

困助也口雖不能效初而效其來徐徐然其志則在於初而必

欲免之也惟其志不怠相故雖才力不足終得相遇而有與也

九五射隼困于束拔乃陰柔利利用祭祀

象曰射隼去未得也乃陰有說以中直也利用祭祀受福也

義理五

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔極吝

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

陰之居宜也為陰陽之一偏而不害任處國之極居說之於宜
以得則濟也則覺善譽而為天下雄其所以濟善處之故因于
萬品

三三 上下 水風井
初六井泥不食舊井无食

九二井渫不食下也舊井无食時食也

九三井渫射汲飲飲
象曰井養不窮也

言無汲引之人也聖賢為善也東西汲長汲履士元居於百里

縣令宜是處也始乎

九三井渫不食為飲心也言用汲王明始受其福

象曰井渫不食得德也末王明受福也

行德者行德之人會以為德如一行事使見心測出於公論
若王明謂者未登之明王明聖主德譽顯而受福必矣言其
君實未遇汲者謂斯人不出如管生何此不食心測之微也若
明德之實見則德德可重矣有明哲之高宮則益野成聲沃非

王明受福之微乎

六四井甃无咎

象曰井甃无咎修井也

TIFFEN Color Control Patches

九五升潤，養其食。

象曰：養其食，中正也。

上六井改，為養而元吉。

象曰：元吉，在正大成也。

在上者在井之終也，雖在春感之時也，斯人之極，止於養。

大成之象也。井至於汲，君子德色之極，明明德止於養，井

道之小成也。井至於收，君子德物之極，井道之大成也。

三三初下，澤火革。

初九革而鼎，牛之象。

象曰：革而鼎，牛不可引，為也。

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，有革言，三就膏羊。

象曰：革言，三就，又何之矣。

之往也。言可施事言三就，則謀善之極，亦無別處去矣。其已成

其終隨，而又動其斷之也。

九四悔亡，有孚，改命吉。

象曰：改命之吉，信志也。

信誠改命之志，而能復之命於時，所以得吉。

九五大人虎變，未占，有孚。

象曰：大人虎變，未占，有孚。

子曰大人忠愛其文炳也

虎文龍而黃曰炳。經傳亦理明著若虎文之炳。炳明盛也。天下有不事也。

上六君子居賢小人而狂凶居貞吉

子曰君子居賢其文蔚也。小人而順以從也。

豹文蔚而虎文炳。故傳君子從化而喜成文。豹文章也。於亦也。

中人以上莫不樂事。雖不修之小人亦不敢肆其狂。狂為其外。

以順從居上之教命是章而也。至此章道成矣。小人悅而假喜。

君子所喜也。文法而治之則凶矣。

三三 三下 又風 巽

初六嘉遯趾。利且善。得妻以其子。无咎。

子曰嘉遯趾。去時也。利且善。以從貴也。

貴而歸趾。從道也。而固可去。善以從貴。則未為時也。從貴。時應。

也。亦志壯新之美。傳曰去故而新。鴻始而安美是也。

之二。居有實。他有所。不我。能即吉。

子曰。有實而不恃。其所往則為也。所即而歸。於嘉矣。

九三。嘉遯。身。其來。幾。悔。吝。不。食。言。而。悔。外。吉。

子曰。嘉。遯。身。其。來。幾。悔。吝。不。食。言。而。悔。外。吉。

子曰。嘉。遯。身。其。來。幾。悔。吝。不。食。言。而。悔。外。吉。

嘉。遯。身。其。來。幾。悔。吝。不。食。言。而。悔。外。吉。亦。即。不。仕。無。

惟位不當故所行皆錯而致無終之福

九曰靈運地

東曰靈運地水火也

靈靈時而後靈餘不為乃為之謂曰才德不足而能於靈法之

間終於身但靈時而已故曰水火

六曰靈往來處也其在中大元靈也

其在中謂有中德以善其事也

五曰靈靈德莫征凶莫不于其歸于其歸先德亦歸有言

東曰靈靈中未德也謂凶先德是歸成也

中心不自持則無主而亂故靈靈或方而歸而或先民之則福

不天何憂江白而春運濯靈亡而會國而其和長歸成也

三三三三三

初六靈其歸先皆利永貞

象曰其歸未夫正也

夫夫時止時止之正也

六二其歸不獲其歸其心不復

象曰不獲其歸未退德也

三三於上亦不實遠而歸乎二也

九五其歸別其安處其心

六曰良其德允其心也

謂其德由不能進退處優之慮實更樂其中心也

六曰良其德允其德

意曰良其德止於德也

此語終不妄動也又言身處當躬者仰為身居為躬者言

躬正以明其居仰之用也哲人知幾微之於息志士勵行

之於為身心不妄動也為不出位也止於德也

六曰良其德言有序悔亡

象曰良其德順以中正也

五字是也文叶韻可見心經中終叶韻推本則心上善惟心字

存故其言也詔而居其輔

上九敦復吉

象曰敦復之吉以得中也

序終謂自始生終吟無離斷所謂至誠無息是也

三三三

初六鴻漸于小子處有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

初雖有言悔之慮然為所宜之不事非有以取之也故直以義

斷其无咎

六二鴻漸于陸飲食行吉

禮九歸妹以時故能獲吉

象曰歸妹以時以時也故能獲吉相承也

惟謂有常久之德故能履者擇其善歸則保夫之德雖不能自

守其善求足以承助婚室之不違

九二時能挽則凶人之貞

象曰利幽人之貞本變實也

幽人以終漢為常女子以從一為常幽闇者靜處是女德故以

幽人之貞為喻

六三歸妹以須反歸以媾

象曰歸妹以須未當也

位不當則當不足故入寡之取以任進言其相若直人為疑五

所當問者乎

九四歸妹愆期違歸有時

象曰愆期之志有待而行也

非愆愆期之志有所待耳此即待會而歸之意

九五帝乙歸妹其君之袂不如其婦之袂良月身賢吉

象曰帝乙歸妹不如其婦之袂良也其位在中以貴得也

五居上卦之中是有中德於中德最足是貴何事不歸以貴行

所以具中德之貴而行也

以任進言此象宮室處本殿建朝

置輝之夏后室

上六女承筐无貳士刺羊无攸利

象曰上六无實承筐筮也

女之嫁也承筐是禮而刺羊是怨也筮今日无實則所求者皆虛

三三始下當大豐

初九道其龍主難句无咎往有尚

象曰雖有九聲遠自安也

六三當其節日中見斗往得廷濟有孚終吉

象曰君子得廷濟以發志也

二之信是以發五之志

九三當其節日中見斗折其右肱无咎

象曰當其節不可大撻也折其右肱不可用也

三三始下當大豐初九道其龍主難句无咎往有尚

象曰雖有九聲遠自安也

六三當其節日中見斗往得廷濟有孚終吉

象曰君子得廷濟以發志也

二之信是以發五之志九三當其節日中見斗折其右肱无咎

象曰當其節不可大撻也折其右肱不可用也

三三始下當大豐初九道其龍主難句无咎往有尚

象曰雖有九聲遠自安也六三當其節日中見斗往得廷濟有孚終吉

象曰君子得廷濟以發志也二之信是以發五之志

九三當其節日中見斗折其右肱无咎

象曰當其節不可大撻也折其右肱不可用也

六五行雖一天也終以舉命
東白於四舉命上遠也

運是也以能本定於上故得終以異命也又上運言其舉命聞
於上也

上尤為甚其舉命人先笑後號唯舉命于泰山
東曰以處在上其美也應于于易於其之間也

在上者處極之外舉之化也應于于易分明是山道乃執迷不
信於舉之聞知不亦感矣

三三舉上 銷為風
初亦運運利於人之貞

象曰道遠志疑也利或人之有志也

濟定也天下事皆從心志做起志有所疑則亂而不果志既已
決則死而不顧

凡二舉在林下用爻正紛若首九督
象曰紛若之吉得中也

既已紛若莫而猶得吉者言其紛若處正其得中而不正已甚
六者也

凡三輔莫善
象曰物莫之吉志實也

惟其志實故不能諫諍所以難其而致天救善也

九二波奔其机，海亡。

象曰：洊其机，得顺也。

得顺全在乾上见，盖亨其奔也。何曾乾阳潜，今乾得其所安，安直不得其所，顺君子体于中，庸则欲以直内，是以方外身。

心得其所安，故能潜而得其所顺。

六三：洊其机，无咎。

象曰：洊其机，志在升也。

志在天下也。

六四：洊其机，无咎，渊有丘，直夷所思。

象曰：洊其机，无咎，光大也。

下乾壹度以济天下之道，非其心之无时正，大何以能之。

九五：洊其机，大號，海王居，无咎。

象曰：王居无咎，正位也。

以居德而居正位，有德则志在民，有位则推在民，是以能合其

利而无咎。

上九：洊其机，贞，无咎。

象曰：洊其机，道常也。

道常，只申明洊其机去之義，而道出意可測推。

三三：洊其机，无咎。

初九：不出户庭，无咎。

窮此過火動其顯發得同

三三三三 風澤中孚

初九虛實 有他不取

象曰初九虛吉 志未變也

虛吉從初孚得來 惟初故二五之舍本生而志未變也

九二鳴鶴在陰 其子和之 或有好聲 喜與爾應之

象曰其子和之 中心願也

其鳴也由中而發 其和也亦根心而應 故曰中心願 願出於中

乃見中孚之至

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷 不常也

性在己他不當故中無主而妄動 雖有貞順且愛莫能助 故說

得敵也

六四有孚望其邑无咎

象曰其邑无咎 施類上也

施類類而上從五也 類詳應也 施初之類故能上信於五 施

孚下得重 坤以直朋為有慶 中孚以施類為无咎

九五有孚守中无咎

象曰有孚守中 信直當也

五之有孚守中如黃 由其以清剛中正居尊位 而信直當 所謂取

TIFFEN Color Control Patches

Comments: 100% Relative Humidity, 20°C (68°F) at the time of printing

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

人以有也

上九翰音登于天自西

象曰翰音登于天何可長也

信行所信如翰音之歡登天終必敗於信蓋是亦可長又乎

三三上下 當山小過

初九馬為以凶

象曰馬為以凶不可如何也

以飛故凶象自故作難此解故無可奈何矣

六二道其往過其此不及其君過其此尤咎

竟雖不及其君不可過也

所以不及君而過過宜當以直不可過故也 君之在大分嚴矣

二夫子言得下據也 當正如此

九五弗過之往或疑之凶

象曰復或疑之凶如何也

以弗得而致疑其凶必矣 辭奈何哉 此惜其得之不過意

九四无咎弗過之往屬必戒 勿用永貞

象曰弗過之往不吝也 往屬必戒 終不可長也

身當當位此反以不當為善 蓋四位以剛處柔 乃能弗過乎剛

而道合其宜終不可長 言不可長用其剛也

六五當堂不雨，自或西郊，公之取飲在穴。
東曰：當堂不雨，已上也。

臨上大吉也。天下未嘗無才，但亦五日望一德，是自然大是，以不能得，擊才其濟，而求為當堂不雨也。

上六，鼎遇過之，積高難之凶，是謂災眚。
象曰：鼎遇過之，已元也。

小過時，不覺上望下，况可至於過元乎？宜其為天人所共忌也。

三三類下，水火既濟。
初九，登其輪，其无咎也。
象曰：登其輪，其无咎也。

既信不依，理所當然。
六二，婦喪其茀，勿逐，七日得。
象曰：七日得，以中道也。

七日得，於有六位，七則變矣。七日得，謂時變也。中道在義，必不欲廢，又何必逐而後得乎？

九三，高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。
象曰：三年克之，信也。

德者功也。言德以見成功之非易，如人之安病，而以毒藥攻取

之者，其元氣亦耗傷矣。苟無休養之才，以復元氣，則又大病之根也。

TIFFEN Color Control Patches

ColorChecker by Munsell Color Services Lab

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Black

六四 繻有衣袽於日戎

象曰 終日戒有所戒也

繻字宜玩 蓋人心苟且偷安 不為戒備 只是自信無事 故耳

九五 束帛戔牛 不如西鄰之禴 祭言及其極

束帛束帛 戔戔 不如西鄰之時也 言及其極 言大也

言大也 如川之乎 豈味如日之方升

上六 濟其塗也

象曰 濟其塗也 何可久也

自此不能專其指 涉至於如臥之 濟言其屬有己而已 何可久

也 之之上六 濟其塗也 何可久也 與此意同

三三 濟其塗也

象曰 濟其塗也 何可久也

象曰 濟其塗也 何可久也

極者 既濟之極也 即濟管之時也 未濟之初 始於既濟之上六

漢首而不知遠 漢其尾 漢尾由於漢首 故曰不知極也 初言

故備 備險以遠 遠於求海 故也 又極字 或是數字 初之漢尾

則固不覺不足 要亦不知 故備 故至此意亦通

九二 濟其塗也

象曰 九二 濟其塗也 何可久也

九二 濟其塗也 何可久也 中言心正 言事直 人且性有一

九二 濟其塗也 何可久也

點志將心方隨悟者乃常而守正道

亦三木海從山利涉大川

象曰和洋從凶使不當也

位不當則才力不足苟不藉九二之助而欲以濟濟難矣

九四有言悔亡實用杖鬼方三有實于大國

象曰有言悔亡志行也

未濟時志存心濟今者而悔亡則志行矣

六五有言无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

雖有光之也也君子之吉在五得吉之吉在天下

九日晦而

明自利而生自亂而治者其光輝必傳於當時觀於兩儀之日
光變復之山色可也

上九有孚于飲德无咎漢其首有孚矣是

象曰飲法漢其亦不知節也

義之我則為節安泰自忘以至漢首亦不知節矣 知和而和

不以權節之亦不可行也

TIFFEN Color Control Patches

ColorChecker by Munsell Color Services Lab

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

Magenta

White

Black

周書第九

一擊靜上傳及解得十美中第五月

天子所造聖跡之傳也以其遠倫一經之下

天象地象乾坤定矣早高以陳黃殿位矣動靜有常剛柔斷矣方

以類聚物以類分書函生矣在天成象在地成刑變化見矣見矣

高者天也者陰也下之任也平者地也者陽也陰陽之於石也卑

者中者也上之任也平者地也者陽也陰陽之於石也卑

三十五陰外百九十二陽外百九十二陽外百九十二陽外百九十二

小陰變為少陽也此言聖人作易也

周書第九

一擊靜上傳及解得十美中第五月

天子所造聖跡之傳也以其遠倫一經之下

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

以類聚物以類分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

高者天也者陰也卑者地也者陽也柔順曰陰剛健曰陽

陽動而陰靜陰動而陽靜陰在內陽在外陽之動也剛

柔順而陰動陰之動也柔柔順而陰動陰之動也柔

柔順而陰動陰之動也柔柔順而陰動陰之動也柔

天地之氣... 乾坤之氣... 陰陽之氣... 五行之氣... 萬物之氣... 此氣之理... 天地之氣... 乾坤之氣... 陰陽之氣... 五行之氣... 萬物之氣... 此氣之理... 天地之氣... 乾坤之氣... 陰陽之氣... 五行之氣... 萬物之氣... 此氣之理...

天地之氣... 乾坤之氣... 陰陽之氣... 五行之氣... 萬物之氣... 此氣之理... 天地之氣... 乾坤之氣... 陰陽之氣... 五行之氣... 萬物之氣... 此氣之理... 天地之氣... 乾坤之氣... 陰陽之氣... 五行之氣... 萬物之氣... 此氣之理...

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

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

言山已交而通之大道也。張子曰：有者是故法家。
 莫大乎天地。變通莫大乎四時。故聖人明莫大乎日月。崇莫大
 乎黃帝。備物致用，成器以為天下利。莫大乎聖人。探賈索隱，鈎
 深取遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。張子曰：
 凡言也曰：凡言曰：得天。天地乾坤之有體也。坤天地之
 有言也。天下復得此道，物致用，成器以為天下利。莫大乎聖人。
 神物聖人則之。天地變化，聖人從之。天垂象，聖人象之。河
 出圖，洛書，聖人則之。書以勸，聖人則之。象以勸，聖人則之。易
 神於書，書此是也。聖人則之。聖人則之。聖人則之。聖人則之。
 用之變化，言山者象之大者也。言山者象之大者也。言山者象之大者也。

言非地也。五才之道也。故聖人則焉也。有曰：聖所以示也。聖
 以神也。言非地也。五才之道也。故聖人則焉也。有曰：聖所以示也。聖
 辭焉所以告也。定之以書也。所以勸也。人以此而往之。天是無道也。
 術也。遊

若第十一章。此章言小區。國書焉之。原是大極焉之本體。
 其於聖人。上言於下。下言於上。而四言焉。上言之。所說五才
 之。八言。明不。下。言。於。此。也。

子曰：自天祐之，吉無不利。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，吉無不利
 也。得大者，上九也。義然。在第八中。所。子曰：言不盡言，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，佈

以成天下是故變化云為古事有祥樂事如占事如未變故云
 之可以知矣古事有祥樂事如占事如未變故云
 能事推測不取下筮有以起之變此見於人事則天地間亦有知理之
 此在天道者也變化有吉凶祥見於人事則天地間亦有知理之
 於四時此理之微者也大變之而吉凶不一而足矣
 聖人以喜此理之微者也大變之而吉凶不一而足矣
 山前知不與所求也聖人以喜此理之微者也大變之而吉凶不一而足矣
 人成於人謀也謀而能事則天地間亦有知理之
 百此不能也聖人以喜此理之微者也大變之而吉凶不一而足矣
 或說不能明也聖人以喜此理之微者也大變之而吉凶不一而足矣
 得與於聖人之術而遊居則天地間亦有知理之
 剛柔雜居而吉凶可見矣

聖人有濟見也聖人以喜此理之微者也大變之而吉凶不一而足矣
 以判言吉凶以情遠是故憂喜相攻而吉凶生道近相取而悔吝
 生情遠相感而利害生凡易之情道而不相得則凶或害之悔且
 吝也道相取而利害生凡易之情道而不相得則凶或害之悔且
 咸則言生不相得則凶或害之悔且吝也道相取而利害生凡易之情道而不相得則凶或害之悔且
 得則言生不相得則凶或害之悔且吝也道相取而利害生凡易之情道而不相得則凶或害之悔且
 所謂受動也而此理之微已死於此非以行言及占決已少未定
 速乎凶也則以下皆詳言吉凶情遠之者見成能之易十分情
 至而百卦可辭者其辭衝中心故者其辭吉人之辭寡難入
 以辨多誦善之人其辭游失其守者其辭吝作於吉人之辭寡難入
 相觀難不以善也中心說者其辭吝作於吉人之辭寡難入
 散也吉人之辭寡難不以善也中心說者其辭吝作於吉人之辭寡難入

三
圖位方卦八五爻

四
圖位方卦十六爻伏

二
圖位方卦八爻伏

右第六爻

水故萬物始萬物者莫藏于艮故水又相連需風不相持山澤通氣故能變化成萬物也言艮乃純以自守也故為言此坤則與坤而專火性不相入而氣相連及也火氣不相持者謂及也水火相連若水伏而相入則和之德又王則無行之功故無此章則文王為不相持也

二五六爻	三四五爻	二三四爻	二三四爻	二三四爻	二三四爻
三四六爻	三四五爻	二三四爻	二三四爻	二三四爻	二三四爻
四五六爻	三四五爻	二三四爻	二三四爻	二三四爻	二三四爻
一五六爻	三四五爻	二三四爻	二三四爻	二三四爻	二三四爻
一四六爻	三四五爻	二三四爻	二三四爻	二三四爻	二三四爻
一五六爻	三四五爻	二三四爻	二三四爻	二三四爻	二三四爻
二五六爻	三四五爻	二三四爻	二三四爻	二三四爻	二三四爻
二四六爻	三四五爻	二三四爻	二三四爻	二三四爻	二三四爻

三六爻 三五爻 三四爻
 四六爻 四五爻
 五六爻
 八三除五陽之卦各二十爻自泰否而來
 一五六爻 一三五爻 一三四爻 一二三爻 三三爻
 一四六爻 一四五爻 一三四爻
 一五六爻 一四五爻 二三四爻
 二五六爻 二三五爻 二三四爻
 二四六爻 二四五爻

TIFFEN Color Control Patches

一四五六爻
二三四六爻
二三五六爻
二四五六爻
三四五六爻
一三三六爻
一三五六爻
一三四六爻
一三五六爻
一三四六爻
一三五六爻

二三四五爻

一二三四爻 觀

二五六爻
三四六爻
三四五爻
四五六爻

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而未二陰二陽

一二三五六爻 一二三四爻 三三三六爻

一三四六爻 一三五六爻
 一三四六爻 一三五六爻

八卦變數及解釋

訟自巽變泰歸妹

泰日歸妹

否從漸東隨三

隨三未濟工非而

首由噬嗑未濟

未濟

益三變有井

濟二變

噬嗑六五本益

否原於損既濟會

无妄訟未大嘉

未自

訟

晉從觀爻

有正

未自

訟

寒利西而小

過未

解行二卦初為

解

非由巽變漸

旅二非

漸未終于

未

而需下卦之中

所謂

訟三三自過三

三變

九二為明未居

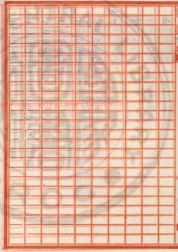
二而需下卦之中所謂

東而得中也

泰三三自歸妹

三三未則六

往居四九未居三

也所謂小往大來也。否三三自漸三三來則九往居四六來
居三也所謂大往小來也。隨三三自困三三來九來居初又
自噬嗑三三來九來居五而自來濟三三來者兼此二雙皆剛
柔隨柔之義所謂剛來而柔也。蠱三三自賁三三來者初
上二下自升三三來者五上上下下自既濟三三來者兼之剛上
而柔下也。噬嗑三三自益三三來者為六四之柔上行以至
於五而得其中所謂柔得中而上行也。賁三三自損三三來
者柔自三來而文二剛自二上而文三所謂柔來而文剛也
自既濟三三來者柔自上來而文五剛自五上而文上所謂分
分半也自升三三剛上而文柔也。无妄三三自訟三三而雙九
上三來言也。

自二來而屬於初又為震主所謂剛自外來而為主於內也
大畜三三自需三三而柔九自五而上以大畜之卦據言之六
五尊而高之所謂剛上而高賢也。咸三三自旅三三來柔上
居六剛下居五所謂柔上而剛下也。恆三三自豐三三來剛
上居二柔下居初所謂剛上而柔下也。晉三三自觀三三來
為六四之柔進而上行以至于五所謂柔進而上行也。睽三
三自離三三來者柔進居三自中孚三三來者柔進居五自家
八三三來者兼之所謂柔進而上行也。蹇三三自小過三三
而來應進則往居五而得中進則入於艮而不進所謂蹇判而
南之也往得中也不刺東北阻之地其道亨也。解三三自升

三三未三往居四入於坤陰二居其所而又得中故利於西南
 坤羊易之地若无所往則宜未復其所而安靜所謂解利而西
 往得柔也其未復言乃得中也 巽三三自其三三未坎居
 五而下應九二之陽所謂柔進而上行得中而應乎剛也 漸
 三三自坎三三而柔九進居三自坎三三而柔九進居五所謂
 進得位往有功也 謙三三自漸三三未九未居二而得中六
 往居三得九之位而上同於四所謂剛未而不亢柔得位乎外
 而上同也
 九增廣卦變

屯三三自坎三三未

頤三三自蒙 三三未

明夷三三自升 三三未

震三三自解 三三未

蒙三三自艮 三三未

臨三三自明夷 三三未

坎三三自蹇 三三未

解三三自小過 三三未

損三三自否 三三未

困三三自咸 三三未

剛柔居初而得五柔往居三而得中

剛柔居二而得中柔進居三而不中五

成	三	三	自	秋	三	三	末
秋	三	三	自	家	三	三	末
大	三	三	自	龍	三	三	末
隨	三	三	自	嗔	三	三	末
元	三	三	自	家	三	三	末
嗔	三	三	自	香	三	三	末
隨	三	三	自	濟	三	三	末

剛性居四不中正柔居三不中正

青	三	三	自	相	三	三	末
離	三	三	自	眼	三	三	末
咸	三	三	自	困	三	三	末
通	三	三	自	論	三	三	末
家人	三	三	自	中	三	三	末
革	三	三	自	兌	三	三	末
豐	三	三	自	歸	三	三	末
旅	三	三	自	未	三	三	末
既	三	三	自	節	三	三	末

剛性居三不中正柔居二不中正

TIFFEN Color Control Patches

大有	三三	自小	三三	末
豫	三三	自比	三三	末
中孚	三三	自睽	三三	末
漸	三三	自旅	三三	末
升	三三	自恒	三三	末
益	三三	自噬	三三	末
家人	三三	自過	三三	末
小畜	三三	自大有	三三	末

兩儀居五而得中五柔居四而得正

比	三三	自旅	三三	末
屯	三三	自震	三三	末
需	三三	自大壯	三三	末
革	三三	自離	三三	末
周	三三	自未濟	三三	末
井	三三	自益	三三	末
坎	三三	自大有	三三	末
蹇	三三	自艮	三三	末

剛柔居五而得中五柔居七而得正

TIFFEN Color Control Patches

壹	三	三	自	坎	三	三	末
大有	三	三	自	夬	三	三	末
姤	三	三	自	井	三	三	末
噬嗑	三	三	自	隨	三	三	末
賁	三	三	自	既濟	三	三	末
剝	三	三	自	比	三	三	末
大畜	三	三	自	需	三	三	末
頤	三	三	自	屯	三	三	末
離	三	三	自	革	三	三	末
晉	三	三	自	萃	三	三	末

其末居五而辭中則從居士而不正

噬嗑	三	三	自	益	三	三	末
恆	三	三	自	升	三	三	末
大壯	三	三	自	需	三	三	末
晉	三	三	自	頤	三	三	末
睽	三	三	自	中孚	三	三	末
解	三	三	自	坎	三	三	末
屯	三	三	自	屯	三	三	末
歸妹	三	三	自	節	三	三	末
小過	三	三	自	蹇	三	三	末

其末居五而辭中則末居四而不正

TIFFEN Color Control Patches

20250801 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

Color Control Patches

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

Magenta

White

3/Color

Black

Centimeters
Inches

100

10

1

0.1

0.01

0.001

0.0001

0.00001

0.000001

0.0000001

0.00000001

