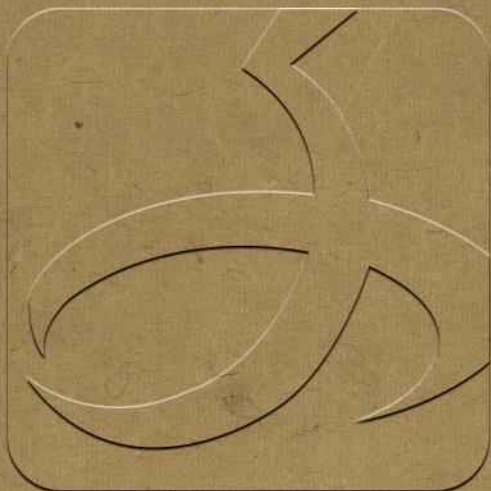

周易

卷二

Inches
Centimetres
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TIFFEN® Color Control Patches
© The Tiffen Company 2007

說音
悅先
少去
聲

周易卷之二

周易下經

三三
艮下
兌上

咸亨利貞取女吉
取七
具反

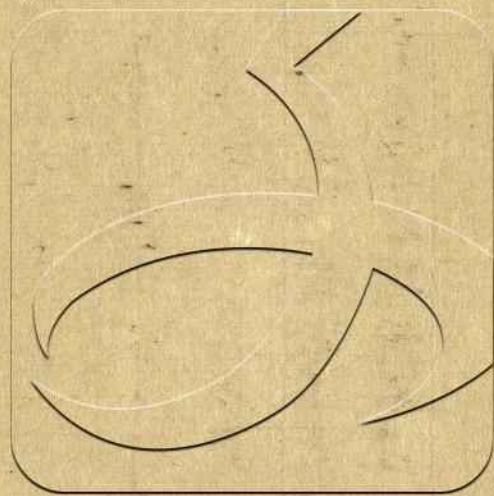
咸。交感也。兌柔在上。艮剛在下。而交相感應。又艮止則感之專。兌說則應之至。又艮以少男。下于兌之少女。男先于女。得男女之正。婚姻之時。故其卦為咸。其占亨而利貞。取女則吉。蓋感有必通之理。然不以貞。則失其亨。而所為皆凶矣。

彖曰咸感也

釋卦各義

周易

下經卷二

朱熹本義

上時
下反
嫁退

柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞取女吉也。說音悅。男下之下。退嫁反。

以卦體。卦德。卦象。釋卦辭。或以卦變言。柔上剛下之義。曰咸自旅來。柔上居六。剛下居五也。亦通。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

極言感通之理。

象曰：山上有澤，咸。君子以虛受人。

山上有澤。以虛而通也。

初六咸其拇。拇。反。

拇。足大指也。咸以人身取象。感于最下。咸拇之象也。感之

尚淺。欲進未能。故不言吉凶。此卦雖主于感。然六爻皆宜靜而不可動也。

象曰：咸其拇，志在外也。

六二咸其腓，凶居吉。腓。反。

腓。足肚也。欲行則先自動。躁妄而不能固守者也。二當其處。又以陰柔不能固守。故取其象。然有中正之德。能居其所。故其占動凶而靜吉也。

象曰：雖凶居吉，順不害也。

九三咸其股，執其隨，往吝。

股。隨足而動。不能自專者也。執者主當持守之意。下二爻皆欲動者。三亦不能自守而隨之。往則吝矣。故其象占如此。

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也處上聲

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

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思憧昌容反又音同

九四居股之上胸之下又當二陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累于私感則但其朋類從之不能復能及遠矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

感害言不正而感則有害也

九五咸其脢无悔脢或稱反又音每

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

象曰咸其脢志末也

志末謂不能感物

上六咸其輔頰舌頰舌協反

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

象曰咸其輔頰舌滕口說也

周易 咸 下經卷二

相背之音佩

滕騰通用

三三 巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒。常久也。為卦震剛在上。巽柔在下。震雷巽風。二物相與。巽順震動。為巽而動。一體六爻。陰陽相應。四者皆理之常。故為恒。其占為能久于其道。則亨而无咎。然又必利于守貞。則乃為得所常久之道。而利有所往也。

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

皆坊
本作
相
上上
声

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也

曰恒。目豐來。剛上居二。柔下居初也。亦通。

恒固能亨。且无咎矣。然必利于正。乃為久于其道。不正則久。非其道矣。天地之道。所以長久。亦以正而已矣。

利有攸往終則有始也

久于其道。終也。利有攸往。始也。動靜相生。循環之理。然必靜為主也。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久于其道而天下化成。觀其所恒而天地萬物之情可見矣。

極言恒入之道

象曰雷風恒君子以立不易方

初六變恒貞凶无攸利

浚荀
潤反

初與四為正應理之常也。然初居下而在初。未可以深有

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

象曰浚恒之凶始求深也

九二悔亡

以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

象曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

位雖得正然過剛不中志從于上不能久于其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言

人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占者之辭

象曰不恒其德无所容也

九四田无禽

以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所以也

象曰久非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上六振恒凶

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

象曰振恒在上大无功也

三三 艮下 乾上

遯亨。小利貞。遯徒 困反

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

而遂侵迫于陽也。小謂陰柔小人也。此卦之占與否之初二兩爻相類。

彖曰遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。

以九五爻釋亨義。

小利貞。浸而長也。長上聲

以下二陰釋小利貞。

遯之時義大矣哉。

陰方浸長。處之為難。故其時義為尤大也。

象曰天下有山遯。君子以遠小人。不惡而嚴。遠袁 萬反

天體无窮。山高有限。遯之象也。嚴者君子自守之常。而小人自不能近。

初六遯尾厲勿用有攸往

遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳

象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

勝音升說吐活反

以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是

象曰執用黃牛固志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

畜許六反

下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之于小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊音敗

九四好遯君子吉小人否

好呼報反否方有反

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也唯自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而止則吉矣

象曰嘉遯貞吉以正志也

上九肥遯无不利

以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象

占如此肥者寬裕自得之意

象曰肥遯无不利无所疑也

三三 乾下 震上

大壯利貞

大謂陽也。四陽盛長。故為大壯。二月之卦也。陽壯則占者

吉亨不假言。但利在正固而已

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

釋卦名義。以卦體言。則陽長過中。大者壯也。以卦德言。則

乾剛震動。所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

釋利貞之義而極言之

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

自勝者強

初九壯于趾征凶有孚

趾在下而進動之物也。剛陽處下而當壯時。壯于進者也

故有此象居下而壯于進其凶必矣。故其占又如此

象曰壯于趾其孚窮也

言必困窮

九二貞吉

以陽居陰。已不得其正矣。然所處得中。則猶可因以不失

其正。故戒占者使因中以求正。然後可以得吉也

象曰九二貞吉以中也

周易大壯 下經卷二

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。羝音低羸力追反

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

象曰。小人用壯。君子罔也。

小人以壯。敗君子以罔困。

九四。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。輹音福

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

象曰。藩決不羸。尚往也。尚上通

坊木象下有占字

六五。喪羊于易。无悔。喪息浪反象同易以鼓反一音亦旅卦同

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

象曰。喪羊于易。位不當也。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

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

象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

周易大壯 下經卷二

三三 坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至于五占者有是三者則亦當有是寵也

彖曰晉進也

釋卦名義

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃

庶晝日三接也

以下上字時掌反以卦象卦德卦變釋卦辭

象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初居下位未有官守之命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也

象曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以爲衆所信而悔亡也

象曰衆允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲巽音石

不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故爲鼫鼠之象占者如是雖正亦危

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得

去上聲

之則其悔亡。又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也。然亦必有其德乃應其占耳

象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣

象曰維用伐邑道未光也

三三離下坤上

明夷利艱貞

夷傷也爲卦下離上坤日入地中明而見傷之象故爲明

夷又其上六為暗之主。六五近之故。占者利于艱難以守正而自晦其明也。

彖曰明入地中明夷

以卦象釋卦名

內文明而外柔順以蒙大難。文王以之

難去声下同

以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也

利艱貞晦其明也。內難而能正其志。箕子以之

以六五一爻之義釋卦辭。內難謂為紂近親在其國內如

六五之近于上六也

象曰明入地中明夷。君子以莅眾用晦而明

初九明夷于飛垂其翼。君子于行三日不食有攸往。主人有

言

飛而垂翼見傷之象。占者行而不食。所如不合。時義當然。不得而避也。

象曰君子于行義不食也

唯義所在不食可也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

拯之陵反

傷而未切救之速則免矣故其象占如此

象曰六二之吉順以則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

以剛居剛又在明體之上而屈于至暗之下。正與上六闇。王為應故有向明除害得其首惡之象。然不可以亟也。故

闇音同下

明夷 下卷卷二

有美音

有不可疾貞之戒成湯起于夏臺文王興于羑里正合此爻之義而小事亦有然者

象曰南狩之志乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意于遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意于遠去五以柔中居闇地而已迫故為內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至于闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨

上一爻為闇君也

象曰入于左腹獲心意也

意叶音臆

六五箕子之明夷利貞

居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者

象曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤之極不明其德以至于晦始則處高位以傷人之明終必至于自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

周易明夷下經卷二

十三

照四國以位言

三三 離下 巽上

家人利女貞

外作坊外 內木內

家人者一家之人。卦之九五六二。外內各得其正。故為家人。利女貞者欲先正乎內也。內正則外无不正。六

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

以卦體九五六一釋利女貞之義

家人有嚴君焉父母之謂也

亦謂二五

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

身修則家治矣

初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也

象曰閑有家志未變也

志未變而豫防之

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順忠正女之正位乎內者也故其象古如此

象曰六二之吉順以巽也

九三家人嗃嗃厲吉婦子嘻嘻終吝

下經卷二

嗃呼落反嘻嘻悲反象同

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

象曰家人嗃嗃未失也。婦子嘻嘻失家節也。

六四富家大吉

陽主義。陰主利。以陰居陰而在上位。能富其家者也。

象曰富家大吉。順在位也。

九五王假有家。勿恤吉。

假更反。

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

皆吉也。

象曰王假有家。交相愛也。

程子曰。夫愛其內助。婦愛其刑寬。

上九有孚。咸如終吉。

上九以剛居上。在卦之終。故言正家久遠之道。占者必有誠信嚴威。則終吉也。

象曰威如之吉。反身之謂也。

謂非作威也。反身自治。則人畏服之矣。

三三兌下離上

睽小事吉

睽苦圭反。

睽乖異也。爲卦上火下澤。性相違異。中女少女。志不同歸。

少去聲

周易睽

下經卷二

二五

故為睽然以卦德言之剛說而外明以卦變言之則自離
來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之
以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其古不
可大事而小事尚有吉之道也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行上下俱上聲下同

以卦象釋卦名義

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉說音悅

以卦德卦變卦體釋卦辭

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類
也睽之時用大矣哉

極言其理而贊之

象曰上火下澤睽君子以同而異

二卦合體而性不同

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎喪去聲

上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有

喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎如

孔子之于陽貨也

象曰見惡人以辟咎也辟音避

九二遇主于巷无咎

二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會

遇乃為无咎故其象占如此

象曰遇主于巷未失道也

下經卷二

七

辟音避

本其正應非有邪也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終曳以制反掣目逝反劓魚器反

六三十九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所

掣而當睽之時上九猜狼方深故又有髡劓之傷然邪不

勝正終必得令故其象占如此按程傳天首也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎夫如字

睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽

時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎噬市制反

以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二晚膚言

易合六五有柔中之德故其象占如此

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚

媾往遇雨則吉弧音胡說吐活反媾古豆反

睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又

自猜狠而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无為

有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇

而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三

先睽後合故其象占如此

象曰遇雨之吉羣疑亡也

易去聲

射石亦反

難反乃
巨難反
之難字
如字
易以
鼓反
坊本
南有
字而

三三艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉蹇紀免反

蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南乎易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入于艮而不進故其占曰利西南不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴于能止而又不可終于止處險者利于進而不可失其正也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉難乃且反知音智

以卦德釋卦名義而贊其美

蹇利西南往得中也不利東北其蹇窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

初六往蹇來譽

往遇險求得譽

象曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至

于成敗利鈍則非所論也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

事雖不濟亦无可尤

九三往蹇來反

反就二陰得其所安

象曰往蹇來反內喜之也

六四往蹇來連

連于九三合力以濟

象曰往蹇來連當位實也當聲

九五大蹇朋來

大蹇者非常之蹇九五居尊而有剛健中正之德必有朋

來而助之者。占者有是德則有是助矣。

象曰大蹇朋來以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

已在卦極。往无所之。益以蹇耳。來就九五。與之濟蹇。則有

碩大之功。大人指九五。曉占者宜如是也。

象曰往蹇來碩志在內也。利見大人以從貴也

三三坎下 震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解音懈象傳大象同坊本胡買反

解難之散也。居險能動。則出于險之外矣。解之象也。難之

既解。利于平易。安靜不欲久為煩擾。且其卦自升來。三往

居四。入于坤體。二居其所。而又得中。故利于西南。平易之

周易解

下經卷二

十九

坊本之蹇

下有也字

難易並去

復反
下同

地若无所往。則宜來復其所而安靜。若尚有所往。則宜早往。早復。不可久煩擾也。

彖曰。解險以動。動而免乎險。解。

以卦德釋卦名義。

解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。

以卦變釋卦辭。坤為衆。謂九四入坤體得中。有功。皆指九二。

指九二

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。

極言而贊其大也。

象曰。雷雨作。解。君子以赦過宥罪。

初六。无咎。

難既解矣。以柔在下。上有正應。何咎之有。故其古如此。

象曰。剛柔之際。義无咎也。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

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

象曰。九二貞吉。得中道也。

得中直之象。能守其正。則无不吉矣。

象曰。九二貞吉。得中道也。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。

乘如字。又石證反。

繫辭備矣。貞吝言雖以正得之。亦可羞也。唯避而去之。為

可免耳

象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。戎古本作寇

九四。解而拇。朋至斯孚。解。佳。買。反。象。同。拇。茂。后。反。

坊本
陽下
有而
字類
下字
則字
同下
有矣
字

指初。福與四皆不得其位而相應應之。不以正者也。然四陽初陰。其類不同。若能解而去之。則君子之朋至而相信也。

象曰。解而拇。未當位也。

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。解音懈。坊本。佳。買。反。象。同。

卦凡四陰。而六五當君位。與三陰同類者。必解而去之。則吉也。孚。驗也。君子有解。以小人之退為驗也。

象曰。君子有解。小人退也。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。射。食。亦。反。隼。荀。尹。反。

繫辭備矣

象曰。公用射隼。以解悖也。解。佳。買。反。

三三三兌下
艮上

損有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。

損減省也。為卦。損下卦上畫之陽。益上卦上畫之陰。損兌澤之深。益艮山之高。損下益上。損內益外。剝民奉君之象。所以為損也。損所當損。而有孚信。則其吉當有此下四者之應矣。

曷之用。二簋可用享。簋音軌。

言當損時。則至薄无害。

象曰。損損下益上。其道上行。上行之上時掌反

以卦體釋卦各義

損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔。有時。損益盈虛。與時偕行。

此釋卦辭時謂當損之時

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。懲直升反坊本時征反

君子修身所當損者莫切于此。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。已音以遄市專反

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

象曰。已事遄往。尚合志也。

尚上通。

九二。利貞。征凶。弗損益之。

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

象曰。九二利貞。中以爲志也。

六三。三人行則損一人。一人行則得其友。

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

象曰。一人行三則疑也。

陽上之時掌反陰下之退下嫁反

六四損其疾。使遄有喜。无咎。

以初九之陽剛益已。而損其陰柔之疾。唯速則善。戒占者如是。則无咎矣。

象曰。損其疾。亦可喜也。

六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。

柔順虛中。以居尊位。當損之時。受天下之益者也。兩龜為朋。十朋之龜。大寶也。或以此益之。而不能辭其吉。可知占者有是德。則獲其應也。

象曰。六五元吉。自上祐也。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣。无家。

上九當損下益上之時。居卦之上。受益之極。而欲自損以

益人也。然居上而益下。有所謂惠而不費者。不待損已。然後可以益人也。能如是。則无咎。然亦必以正則吉。而利有所往。惠而不費。其惠廣矣。故又曰。得臣无家。

象曰。弗損益之。大得志也。

三三 震上 巽下

益。利有攸往。利涉大川。

益。增益也。為卦損上卦初畫之陽。益下卦初畫之陰。自上卦而下于下卦之下。故為益。卦之九五六二。皆得中正。下震上巽。皆木之象。故其古利有所往。而利涉大川也。

象曰。益損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。

以卦體釋卦名義。

而下
去声

利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。

以卦體卦象釋卦辭。

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕

行。施始

動巽二卦之德。乾下施坤上生。亦上文卦體之義。又以此極言贊益之大。

象曰：風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

風雷之勢。交相助益。遷善改過。益之大者。而其相益亦猶是也。

初九：利用為大作。元吉无咎。

初雖居下。然當益下之時。受上之益者也。不可徒然无所

坊本得无

咎也

象曰：元吉无咎。下不厚事也。

報效。故利用為大作。必元吉然後得无咎。

塞先則反

下本不當任厚事故。不如是不足以塞咎也。

六二：或益之。十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。

六二當益下之時。虛中處下。故其象占與損六五同。然爻位皆陰。故以永貞為戒。以其居下而受上之益。故又為十

郊之吉也。

象曰：或益之。自外來也。

或者象无定主之辭。

六三：益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

六三陰柔不中不正。不當得益者也。然當益下之時。居下

之上。故有益之以凶事者。蓋警戒震動乃所以益之也。古者如此。然後可以无咎。又戒以有孚中行而告公用圭也。用圭所以通信。

象曰。益用凶事。固有之也。

輿音

益用凶事。欲其困心衡慮而固有之也。

六四。中行。告公從。利用為依遷國。

傳夫

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

象曰。告公從。以益志也。

九五。有孚。惠心。勿問。元吉。有孚。惠我德。

上有信以惠于下。則下亦有信以惠于上矣。不問而元吉可知。

象曰。有孚。惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

以陽居益之極。求益不已。故莫益而或擊之。立心勿恒。戒之也。

象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

莫益之者。猶從其求益之偏辭而言也。若究而言之。則又有擊之者矣。

三三 乾下兌上

同少 央

下經卷二

二五

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往反號戶

去上 呼去 聲

夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正各其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和說音悅

釋卦各義而贊其德

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也長丁 丈反

此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一 小人加于衆君子

之上是其罪也。剛長乃終謂一變則爲純乾

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌上時掌反 施始鼓反

澤上于天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌

未詳

初九壯于前趾往不勝爲咎

前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象古如此

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮

九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也

象曰有戎勿恤得中道也

呼去 聲

坊本 爲純 乾也

離去聲

有所欲則離道矣。夫子于此示人之意深矣。上六无號終有凶。

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

象曰无號之凶終不可長也。

三三 異下 乾上

姤女壯勿用取女。姤古后反 取七喻反

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

萃合 決反

象曰姤遇也柔遇剛也。

釋卦名

勿用取女不可與長也。

釋卦辭

天地相遇品物咸章也。

以卦體言

剛遇中正天下大行也。

指九五

姤之時義大矣哉。

幾微之際聖人所謹

象曰天下有風姤后以施命誥四方

姤

下經卷二

二

幾平 聲

踳反直
踳反直
錄反直

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕踳躅柅乃李反又女紀反

柅所以止車以金爲之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害于君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕踳躅曉君子使深爲之備云

象曰繫于金柅柔道牽也

牽進也以其進故止之

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇爲包有魚之象然制之在已故猶可以无咎若不制而使遇于衆則其爲害廣矣故其象占如此

象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中下不過于初上无應于上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

象曰其行次且行未牽也

九四包无魚起凶

初六正應已遇于二而不及于已故其象占如此

象曰无魚之凶遠民也遠袁萬反

民之去已猶已遠之

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主封于上而下防始生必潰之陰其象如此然

陰陽迭勝。時運之常。若能含晦章美。靜以制之。則可以回造化矣。有隕自天。本无而倏有之象也。

象曰九五含章中正也。有隕自天志不舍命也。舍音捨

上九姤其角吝无咎。角剛乎上者也。上九以剛居上而无位。不得其遇。故其象

占與九三類

象曰姤其角上窮吝也

三三兌上坤下

萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。假更白反

說音悅上
時掌反

萃聚也。坤順兌說。九五剛中而二應之。又為澤上于地。萬物萃聚之象。故為萃。亨字衍文。王假有廟。言王者可以至

于宗廟之中。王者卜祭之吉占也。祭義曰。公假于太廟是也。廟所以聚祖考之精神。又人必能聚已之精神。則可以至于廟而承祖考也。物既聚。則必見大人而後可以得亨。然又必利于正。所聚不正。則亦不能亨也。大牲必聚而後有聚。則可以有所往。皆占吉而有戒之辭。

象曰萃聚也。順以說剛中而應。故聚也。說音悅

以卦德卦體釋卦各義

王假有廟。致孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。

釋卦辭

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

周易萃

下經卷二

三

極言其理而贊之

象曰澤上于地萃。君子以除戎器，戒不虞。上時

除者修而聚之之謂

初六有孚不終，乃亂乃萃。若號，一握為笑，勿恤，往无咎。號平聲

初六上應九四而隔于二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則眾以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

呼夫聲

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎，孚乃利用禴。禴羊路反

二應五而雜于二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故上

祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

象曰引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸利，往无咎小吝。

六三陰柔不中不正上无應與欲求萃于近而不得故嗟如而无所利唯往從于上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之交亦可小羞矣戒占者當近捨不正之強援而遠結正應之窮交則无咎也

復扶又反

象曰往无咎上巽也

九四大吉无咎

上比九五下比眾陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也

象曰大吉无咎位不當也。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

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

象曰萃有位志未光也

未光謂匪孚

上六齋咨涕洟无咎

齋音咨又將墮反洟音夷象同

處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是而後可以无咎也

象曰齋咨涕洟未安上也

三三巽下坤上

是京本作此

升元亨用見大人勿恤南征吉

上時下學反同

升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也

象曰柔以時升

以卦變釋卦名

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋占

見音現

字通用也說見上篇蒙卦

以坊
本作六

初六允升大吉

初以柔順居下。巽之主也。當升之時。巽于二陽。占者如之。則信能升而大吉矣。

象曰。允升大吉。上合志也。

九二孚乃利用禴。无咎。

義見萃卦

象曰。九二之孚。有喜也。

九三升虛邑。

陽實陰虛。而坤有國邑之象。九三以陽剛當升時。而進臨于坤。故其象占如此。

象曰。升虛邑。无所疑也。

六四王用亨于岐山。吉无咎。亨讀作亨

見音現

義見隨卦

象曰。王用亨于岐山。順事也。

以順而升。登祭于山之象。

六五貞吉升階。

以陰居陽。當升而居尊位。必能正固。則可以得吉而升階矣。階升之易者。

象曰。貞吉升階。大得志也。

上六實升。利于不息之貞。

以陰居升極。昏冥不已者也。占者遇此。无適而利。但可反其不已于外之心。施之于不息之正而已。

京本貞下
可
易去聲

象曰冥升在上消不富也。

三三兌上

困亨貞夫人吉无咎有言不信

說音悅

困者窮而不能自振之義。坎剛為兌柔所揜。九二為二陰所揜。四五為上六所揜。所以為困。坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也。二五剛中。又有大人之象。占者處困能亨則得其正矣。非大人其孰能之。故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也。有言不信。又戒以當務晦默。不可尚口。益取困窮。

象曰困剛揜也。

揜本義作掩。干檢反。

以卦體釋卦名

險以說困而不失其所亨。其唯君子乎。貞夫人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。說音悅

以卦德卦體釋卦辭。

象曰澤无水困。君子以致命遂志。

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

初六臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

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

象曰入于幽谷幽不明也。

九二困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶无咎。

紱音弗

聲處上

困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則
是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以
處困時雖无凶害而反困于得其所欲之多故其象如此
而其占利以享祀若征行則非其時故凶而于義為无咎也
象曰困于酒食中有慶也
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指三
宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困

于下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖
為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪象也
象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓音見睽別
音月說音悅

劓刑者傷于上下上下既傷則赤紱无所用而反為困矣

九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而

說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福

象曰劓刑志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

藟力軌反臲五
結反卼五骨反

以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物
窮則變故其占曰若能悔則可以征而吉矣

京本
作下
既傷

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也。

三三巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶

凶喪息浪反汔許訖反繙音橘羸律裴反

井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繙縷也羸敗也汲井幾至未盡縷而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也上時掌反

以卦象釋卦名義

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶

是以凶也

復扶又反

上上聲

坊為本故為作故有蓋下无井字

以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同

故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相上如字又時掌反勞力報反相息亮反

木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義

初六井泥不食舊井无禽泥乃計反

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

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也舍音捨

言為時所棄

周易井

下經卷二

三

止之上
上之

九二井谷射鮒甕做漏谷余六反音育射石亦其鮒音附

九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此

象曰井谷射鮒元與也。

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福渫息列反

渫不停汚也井渫不食而使人心恻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如此

象曰井渫不食行恻也求王明受福也。

行恻者行道之人皆以為恻

六四井甃无咎甃側救反

以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能日修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣

象曰井甃无咎修井也

九五井冽寒泉食冽音列

冽潔也陽剛中正功及于物故為正象占者有其德則契其象也

象曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉收詩救反又如字幕音莫

收汲取也晁氏云收鹿盧收緝者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不揜故上

覆敷
救反

坊本
恻下
有也

六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也
象曰元吉在上大成也

三三離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

乾音 少去 聲 更平 聲 當去 聲

革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅
中少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革
也變革之初人未之信故必巳日而後信又以其內有文
明之德而外有和說之氣故其占為有所更革皆大亨而
得其正所革皆當而所革之悔亡也一有不正則所革不
信不通而反有悔矣

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

說音 悅當 去聲

以卦象釋卦各義大略與睽相似然以相違而為睽相息
而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後生息也

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

以卦德釋卦辭

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣

哉

極言而贊其大也

象曰澤中有火革君子以治曆明時治乎聲

四時之變革之大者

初九鞏用黃牛之革鞏九勇反

雖當革時居初无應未可有為故為此象鞏固也黃中色

曆韻 說文 歷按 本作 曆監 通用

同少革

下學卷二

牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占爲當堅
確固守而不可以有爲聖人之于變革其謹如此

象曰鞏用黃牛不可以有爲也
六二巳日乃革之征吉无咎

六二柔順中正而爲文明之主有應于上于是可以革矣
然必巳日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遂變也

象曰巳日革之行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚

過剛不中居離之極躁動于革者也故其占有征凶貞厲
之戒然其時則當革故至于革言三就則亦有孚而可革也
象曰革言三就又何之矣

言已審

九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛
柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可
獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也

象曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚

虎大人之象變謂希革而毛毳也在大人則自新新民之
極順天應人之時也九五以陽剛中正爲革之主故有此
象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其
如此乃足以當之耳

送蘇
典反

象曰大人虎變其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

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

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

蔚紆胃反

三三巽上離上

鼎元吉亨

鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪攪之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而

外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以

養聖賢亨普庚反飪入甚反

以卦體二象釋卦名義因極其大而言之亨帝貴誠用犢而已養賢則養殄牢禮當極其盛故曰大亨

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨上時掌反

以卦象卦變卦體釋卦辭

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝傳所謂協于上下以承天休者也

聲傳去

孫殄音

句本酒
作京

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

出尺遂反又
如字否音鄙

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

象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

鼎而顛趾悖道也。而因可出否以從貴。則未為悖也。從貴謂應四。亦為取新之意。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。

仇音求

以剛居中。鼎有實之象也。我仇謂初陰陽相求而非正則相陷于惡而為仇矣。一能以剛中自守。則初雖近不能以

就之。是以其象如此。而其占為如是則吉也。

象曰。鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

有實而不慎其所往。則為仇所即而陷于惡矣。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

行下孟反
塞悉則反

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

象曰。鼎耳革。失其義也。

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。

折之舌反餗送鹿反形
一作刑渥一作劉音屋

坊本
之十
有矣
字
慎一
作謹
坊本
慎下
无其
字

復芳
服反

周易

下經卷二

十一

勝音

晁氏曰。形渥諸本作刑。劇謂重刑也。今從之。九四居上。任重者也。而下應初六之陰。則不勝其任矣。故其象如此。而其占凶也。

象曰覆公餗。信如何也。

言失信也

六五鼎黃耳。金鉉利貞。

鉉玄典反

五于象為耳。而有中德。故云黃耳。金堅剛之物。鉉貫耳以舉鼎者也。五虛中以應九二之堅剛。故其象如此。而其占則利在貞固而已。或曰。金鉉以上九而言。更詳之。

象曰鼎黃耳。中以為實也。

上九鼎玉鉉。大吉。无不利。

上于象為鉉。而以陽居陰剛。而能溫。故有玉鉉之象。而其

占為大吉。无不利。蓋有是德。則如其占也。

象曰玉鉉在上。剛柔節也。

三三震上

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

虩許逆反。啞烏客反。喪息

浪反。匕必以反。鬯勅亮反。

震動也。一陽始生于二陰之下。震而動也。其象為雷。其屬

為長子。震有亨道。震來。當震之來時也。虩虩。恐懼驚顧之

貌。震驚百里。以雷言。匕。所以舉鼎實鬯。以秬黍酒和鬱金

所以灌地降神者。也不喪匕鬯。以長子言也。此卦之占。為

能恐懼則致福。而不失其所主之重。

長上
和去
聲

象曰震亨

震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福恐懼以致福也則法也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

程子以為邇也下脫不喪七罔四字今從之出謂繼世而

王祭也或云出即罔字之誤

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊在薦反省悉井反

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主處震之初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

西反

六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升于九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚

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

象曰震蘇蘇位不當也

九四震遂泥

泥乃計反

以剛處柔不中不正陷于一陰之間不能自震也遂者无

夫上声

反之意泥滯溺也

象曰震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有事喪息浪反

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

象曰震往來厲危行也其事在中无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有

言素桑落反矍俱縛反

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

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中謂中心

三三艮下
三三艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也。一陽止于二陰之上陽自下非極上而止也。其象為山取坤地而隆其上之狀。亦止于極而不進之意也。其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人。乃无咎也。蓋身動物也。唯背為止。艮其背則止于所當止也。止于所當止。則不隨身而動矣。是不有其身也。如是則雖行于庭。除有人之地。而亦不見其人矣。蓋艮其背而不獲其身者。止而止也。行其庭而不見其人者。行而止也。動靜各

止其所。而皆主夫靜焉。所以得无咎也。

象曰。艮止也。時止則止。時行則行動。靜不失其時。其道光明。

此釋卦名。艮之義則止也。然行止各有其時。故時止而止。止也。時行而行亦止也。艮體篤實。故又有光明之義。犬畜于艮。亦以輝光言之。

艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其

庭不見其人。无咎也。

此釋卦辭。易背為止。以明背即止也。背者止之所也。以卦體言。內外之卦陰陽敵應而不相與也。不相與。則內不見已。外不見人。而无咎矣。晁氏云。艮其止。當依卦辭作背。

象曰。兼山艮。君子以思不出其位。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

以陰柔居艮。初為艮趾之象。占者如之。則无咎。而又以其陰柔。故又戒其利永貞也。

象曰。艮其趾。未失正也。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

六二居中得正。既止其腓。矣。三為限。則腓所隨也。而過剛不中。以止乎上。二雖中正。而體柔弱。不能往而拯之。是以其心不快也。此爻占在象中。下爻放此。

象曰。不拯其隨。未退聽也。

三止乎上。亦不肯退而聽乎二也。

九三。艮其限。列其夤。厲熏心。黃引 真反

放
上
聲

止其所。而皆主夫靜焉。所以得无咎也。

彖曰。艮止也。時止則止。時行則行動。靜不失其時。其道光明。

此釋卦名。艮之義則止也。然行止各有其時。故時止而止。

止也。時行而行亦止也。艮體篤實。故又有光明之義。犬畜

于艮亦以輝光言之。

不獲其身。行其

自止之所也。以卦

不相與。則內不見

隨依卦辭作昔

富有之謂大業

日新之謂盛德

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

以陰柔居艮。初為艮趾之象。占者如之。則无咎。而又以其

陰柔。故又戒其利永貞也。

象曰。艮其趾。未失正也。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

拯音丞

六二居中得正。既止其腓。矣三為限。則腓所隨也。而過剛

不中。以止乎上。二雖中正。而體柔弱。不能往而拯之。是以

其心不快也。此爻占在象中。下爻放此。

象曰。不拯其隨。未退聽也。

三止乎上。亦不肯退。而聽乎二也。

九三。艮其限。列其夤。厲熏心。

夤引真反

放上
声

騰音 跨音 聲處上

限身上下之際。即腰胯也。寅齊也。止于腓則不進而已。九二以過剛不中。當限之處而良其限。則不得屈伸而上下判隔。如列其筭矣。危厲熏心。不安之甚也。

象曰。良其限。危熏心也。

六四。良其身。无咎。

以陰居陰時止而止。故為良其身之象。而占得无咎也。

象曰。良其身。止諸躬也。

六五。良其輔。言有序。悔亡。

六五當輔之處。故其象如此。而其占悔亡也。悔謂以陰居陽。

象曰。良其輔。以中正也。

正字羨文。叶韻可見。

上九。敦艮。吉。

以陽剛居止之極。敦厚于止者也。

象曰。敦艮之吉。以厚終也。

巽上 艮下

漸。女歸。吉。利貞。

漸漸進也。為卦止于下而巽于上。為不遽進之義。有女歸之象焉。又自二至五位。皆得正。故其占為女歸吉。而又戒以利貞也。

彖曰。漸之進也。女歸吉也。

之字疑衍。或是漸字。

進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。

周易

下經卷二

漸

以卦變釋利貞之意。蓋此卦之變自渙而來。九進居三。自旅而來。九進居五。皆為得位之正。

其位剛得中也

以卦體言謂九五也

止而巽動不窮也

以卦德言。漸進之義

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。

二者皆當以漸而進。疑賢字衍。或善下有脫字。

初六。鴻漸于干。小子厲。有言无咎。

鴻之行有序。而進有漸于水。泥也。始進于下。未得所安。而上復无應。故其象如此。而其占則為小子厲。雖有言而于

復扶
又反

義則无咎也

象曰。小子之厲。義无咎也。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。

衎衎且反

磐大石也。漸遠于水。進于磐而益安矣。衎衎和樂意。六二柔順中正。進以其漸。而上有九五之應。故其象如此。而占

則吉也

象曰。飲食衎衎。不素飽也。

素飽如詩言素餐得之以道。則不為徒飽而處之安矣。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

鴻水鳥。陸非所安也。九三過剛不中而无應。故其象如此。而其占夫征則不復。婦孕則不育。凶莫甚焉。然以其過剛

處上
声

坊成
作進
於于
樂音
洛

也。故利禦寇。

象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順

相保也。離力 智反

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。桷音角

鴻不木棲。桷平柯也。或得乎柯。則可以安矣。六四乘剛而順巽。故其象如此。占者如之。則无咎也。

象曰。或得其桷。順以巽也。

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。

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

象曰。終莫之勝。吉得所願也。

上九。鴻漸于陸。其羽可用為儀。吉。

胡氏程氏皆云。陸當作逵。謂雲路也。今以韻讀之。良是儀羽旌旒。素之飾也。上九至高。出于人位之外。而其羽。毛可用以為儀飾。位雖極高。而不為无用之象。故其占為如是。則吉也。

象曰。其羽可用為儀。吉不可亂也。

漸進愈高。而不為无用。其志卓然。豈可得而亂哉。

三三兌下 震上

歸妹。征凶。无攸利。

婦人謂嫁曰歸。妹。少女也。兌以少女而從震之長男。而其情又為以說而動。皆非正也。故卦為歸妹。而卦之諸爻。自

去聲 長聲 去聲

功本三五下有文字

二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

彖曰歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹人之終始也。

釋卦名義也。歸者女之終。生育者人之始。

說以動。所歸妹也。

說音悅。

又以卦德言之。

征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

又以卦體釋卦辭。男女之交本皆正理。唯若此卦。則不得其正也。

象曰澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。

雷動澤隨。歸妹之象。君子觀其合之不正。知其終之有敝也。推之事物。莫不皆然。

初九歸妹以娣。跛能履。征吉。

娣音弟。跛波我反。

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

象曰歸妹以娣。以恒也。跛能履吉。相承也。

恒謂有常久之德。

九二眇能視。利幽人之貞。

眇能視。承上交而言。九二陽剛得中。女之賢也。上有正應。而反陰柔不正。乃女賢而配不良。不能大成內助之功。故

周易歸妹 下經卷二

四九

為眇能視之象。而其占則利幽人之貞也。幽人亦抱道守正而不偶者也。

象曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

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

象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居上體而无正應。賢女不輕從人。而愆期以待所歸之象。正與六三相反。

象曰愆期之志有待而行也

聲

六五帝乙歸妹其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望吉。

袂彌討反

六五柔中居尊。下應九二。尚德而不貴飾。故為帝女下嫁。而服不盛之象。然女德之盛。无以加此。故又為月幾望之象。而占者如之。則吉也。

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以其有中德之貴而行故不尚飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

刲苦圭反

上六以陰柔居歸妹之終而无應。約婚而不終者也。故其象如此。而于占為无所利也。

象曰上六无實承虛筐也

三三離下震上

周易

下經卷二

五

豐亨主假之勿憂宜日中

假庚白反

豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至于過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

彖曰豐大也明以動故豐

以卦德釋卦各義

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

釋卦辭

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎况于鬼神乎

此又發明卦辭外意言不可過中也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

折之活反

取其威昭竝行之象

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

象曰雖旬无咎過旬災也

戒占者不可求勝其配亦爻辭外意

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀音剖

六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之象蔀障蔽也犬其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發

之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

象曰有孚發若信以發志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沫作昧折食列反

沛一作施謂旒幔也其蔽甚不帶矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象與六一同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

六五來章有慶譽吉

質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣

象曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

闕苦鳴反

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

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

藏謂障蔽

三三 艮下 離上

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也山止于下火炎于上為去其所止而不處之象

旒或作幡非

闕坊木希缺反音翁按字書從具俗誤

羈坊本作

下經卷二

旅

七三

故為旅以六五得中于外而順乎上下之二陽長止而離

麗于明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常

居若可荷者然道无不在故自有其正不可須臾離也

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨

旅貞吉也

以卦體卦德釋卦辭

旅之時義大矣哉

旅之時為難處

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

慎刑如山不留如火

初六旅瑣瑣斯其所取災

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

象曰旅瑣瑣志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅

之最吉者也一有柔順中正之德故其象占如此

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

喪息浪反象同

過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止于

失其心矣故貞字連下句為義

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅之時而與下之道如此義當喪也

周易
九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰處上之下用柔能不故其象占如此然非其正位又上无剛陽之與下雖陰柔之應故其心有所不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命射石亦反

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

多終有譽命也

象曰終以譽命上逮也

上逮言其譽命聞于上也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號喪牛于易凶喪易去聲

上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象

占如此

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

三三巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也。一陰伏于二陽之下其性能巽以入也其象為風

亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所

往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也

象曰重巽以申命重直龍反傳義皆同

釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見

大人

以卦體釋卦辭剛巽乎中而志行指九五柔謂初四

象曰隨風巽君子以申命行事

隨相繼之義

初六進退利武人之貞

初以陰居下為巽之主。卑巽之過故為進退不果之象。若

以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

二以陽處陰而居下。有不安之意然當巽之時不厭其卑

而二又居中不至已甚故其占為能過于巽而于寧煩悉

其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉

占也

象曰紛若之吉得中也

九三頻巽吝

過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其

象占如此

象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品

陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故

得悔亡而又為卜田之吉占也三品者一為乾豆一為賓

客一以充庖

于乾音

初功下有六字

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉先西

薦反後胡豆反

更平聲

度待洛反

九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧于其變之前癸所以揆度于其變之後有所變更而得此古者如是則吉也

象曰九五之吉位正中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶喪息浪反下同

斷丁反

巽在牀下過于巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖

貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

正乎凶言必凶

三三兌上兌下

兌亨利貞

見音現先反

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

象曰兌說也說音悅下同

同身兌

下經卷二

三

釋卦名義

先西
薦反
字又如

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。且難乃反

以卦體。釋卦辭。而極言之

象曰：麗澤兌。君子以朋友講習。

兩澤相麗。互相滋益。朋友講習。其象如此

初九：和兌吉。

以陽爻居說體。而處最下。又无係應。故其象占如此

象曰：和兌之吉。行未疑也。

居卦之初。其說也正。未有所疑也

九二：孚兌吉。悔亡。

剛中為孚。居陰為悔。占者以孚而說。則吉而悔亡矣

象曰：孚兌之吉。信志也。

六三：來兌凶。

陰柔不中正。為兌之主。上无所應。而反來就二陽。以求說凶之道也

象曰：來兌之凶。位不當也。

九四：商兌未寧。介疾有喜。

四上承九五之中正。而下比六三之柔邪。故不能決。而商度所說。未能有定。然質本陽剛。故能介然守正。而疾惡柔邪也。如此則有喜矣。象占如此。為戒深矣

象曰：九四之喜。有慶也。

比必
二反
度待
洛反

京本
求下
有其
字

九五孚于剝有厲

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

象曰。孚于剝。位正當也。

與履九五同

上六引兌

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

象曰。上六引兌。未光也。

坎下巽上

渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

渙呵亂反。假庚曰反。

渙散也。為卦下坎上巽。風行水上。離披解散之象。故為渙。其變則本自漸卦。九來居二而得中。六往居三。得九之位。而上同于四。故其占可亨。又以祖考之精神既散。故王者當至于廟以聚之。又以巽木坎水舟楫之象。故利涉大川。其曰利貞。則占者之深戒也。

彖曰。渙。亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

上如字。又時掌反。

以卦變釋卦辭。

王假有廟。王乃在中也。

中謂廟中。

利涉大川。乘木有功也。

周易

下經卷二

五

象曰。風行水上。渙先王以享于帝。立廟

皆所以合其散

初六用拯馬壯吉

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

象曰。初六之吉順也。

九二渙奔其机。悔亡。机音已

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

象曰。渙奔其机得願也。

六三渙其躬无悔

陰柔而不中正。有私于己之象也。然居得陽位。志在濟時。能散其私。以得无悔。故其占如此。大率此上四爻。皆因渙以濟渙者也。

象曰。渙其躬。志在外也。

六四渙其羣元吉。渙有丘。匪夷所思。

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

象曰。渙其羣元吉。光大也。

九五渙汗其大號。渙王居无咎。

陽剛中正。以居尊位。當渙之時。能散其號令。與其居積。則

京本用拯馬壯吉 易去 聲 机者 非左 机而 不倚

可以濟渙而无咎矣。故其象占如此。九五異體。有號令之象。汗謂如汗之出而不反也。渙王居。如陸贄所謂散小儲而成大儲之意。

象曰。王居无咎。正位也。

上九。渙其血。去逖出。无咎。去起呂反

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

象曰。渙其血。遠害也。遠袁萬反

三三兌下坎上

節。亨。苦節不可貞。

節有限而止也。為卦下兌上坎。澤上有水。其容有限。故為

節。節固自有亨道矣。又其體陰陽各半。而二五皆陽。故其占得亨。然至于太甚。則苦矣。故又戒以不可守以為貞也。

象曰。節亨。剛柔分。而剛得中。

以卦體釋卦辭

苦節不可貞。其道窮也。

又以理言

說以行險。當位以節。中正以通。說音悅

又以卦德。卦體言之。當位中正。指五。又坎為通。

天地節。而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

極言節道

象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。行下孟反

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也。陽剛得正。居節之初。未可以行。能節而止者也。故其象占如此。

象曰不出戶庭知通塞也

塞則反

九二不出門庭凶

門庭門內之庭也。九二當可行之時。而失剛不正。上无應與。知節而不知通。故其象占如此。

象曰不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若无咎

陰柔而不中正。以當節時。非能節者。故其象占如此。

象曰不節之嗟又誰咎也

此无咎與諸爻異言无所歸咎也

六四安節亨

柔順得正。上承九五。自然有節者也。故其象占如此。

象曰安節之亨承上道也

九五甘節吉往有尚

所謂當位以節。中正以通者也。故其象占如此。

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

居節之極。故為苦節。既處過極。故雖得正而不免于凶。然禮奢寧儉。故雖有悔而終得亡之也。

象曰苦節貞凶其道窮也

三三 兌下 巽上

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。

孚信也。為卦二陰在內，四陽在外，而二五之陽皆得其中。以一卦言之，為中虛；以一體言之，為中實。皆孚信之象也。又下說以應上，上巽以順下，亦為孚義。豚魚，無知之物，又木在澤上，外實內虛，皆舟楫之象。至信可感，豚魚涉險難，而不可以失其貞。故古者能致豚魚之應，則吉而利涉大川，又必利于貞也。

彖曰：中孚，柔在內而剛得中，說而巽，孚乃化邦也。說音悅

以卦體卦德釋卦名義

豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川，乘木舟虛也。

以卦象言

中孚以利貞，乃應乎天也。

信而正，則應乎天矣

象曰：澤上有風，中孚。君子以議獄緩死。

風感水受，中孚之象。議獄，緩死。中孚之意。

初九虞吉，有他他湯不燕何反

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

象曰：初九虞吉，志未變也。

九二鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。和胡臥反，靡亡池反。

九二中孚之實，而九五亦以中孚之實應之，故有鶴鳴子

復扶又反

所好
去聲

和我爵兩靡之象。鶴在陰謂九居二。好爵謂得中。靡與庶同。言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦係戀之也。

象曰其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者六三陰柔不申正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

幾音機望无方反

六四居陰得正位近于君為月幾望之象馬匹謂初與已為匹。四乃絕之而上以信于五故為馬匹亡之象。古者如

是則无咎也

象曰馬匹亡絕類上也

上上聲

九五有孚攣如无咎

攣音力圖反

九五剛健中正。中孚之實。而居尊位為孚之王者也。下應九二與之同德。故其象占如此

象曰有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶

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

象曰翰音登于天何可長也

周易小過 下經卷二

六三

三三艮下
三三震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也既過于陽可以亨矣然必利于守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

彖曰小過小者過而亨也

以卦體釋卦名義與其辭

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

以二五言

剛失位而不中是以不可大事也

以三四言

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

以卦體言

行去聲

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過于小而不可過于大可以小過而不可甚過象所謂可小事而宜下者也

初六飛鳥以凶

周易小過

下經卷二

六四

初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

象曰飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

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

象曰不及其君臣不可過也

所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也

九二弗過防之從或戕之凶戕在良反

小過之時事每當過然後得中九二以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過爲之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣

象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

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

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

爻義未明。此亦當闕

六五密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

戈餘職反

以陰居尊。又當陰過之時。不能有為。而弋取六二。以為助。故有此象。在穴陰物也。兩陰相得其不能濟大事可知。

象曰密雲不雨。已上也。

已上太高也

上六弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。

眚生領反

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

象曰弗遇過之。已亢也。

三三

離下坎上

既濟亨小。利貞。初吉。終亂。

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

彖曰既濟亨小者亨也。

濟下疑脫小字

利貞剛柔正而位當也。

以卦體言

初吉柔得中也。

指六二

終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎曳以制反 濡音儒

輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟

既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得喪息浪反 茀音佛

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

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同

象曰三年克之憊也憊蒲拜反

六四繻有衣袽終日戒繻而朱反 袽女居反

既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏

象曰終日戒有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

罅虛 訝反

東陽西陰。言九五居尊而時已過。不如六二之在下而始得時也。又當文王與紂之事。故其象占如此。象辭初吉終亂。亦此意也。

象曰東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。上六濡其首厲。

既濟之極。險體之上。而以陰柔處之。為狐涉水而濡其首之象。占者不戒危之道也。

象曰濡其首厲。何可久也。

三三坎下離上

未濟亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。汔許訖反

未濟事未成之時也。水火不交不相為用。卦之六爻皆失

其位。故為未濟。汔幾也。幾濟而濡尾。猶未濟也。占者如此何所利哉。

象曰未濟亨。柔得中也。

指六五言

小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。

象曰火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

水火異物。各居其所。故君子觀象而審辨之。

初六。濡其尾。吝。

以陰居下。當未濟之初。未能自進。故其象占如此。

象曰濡其尾。亦不知極也。

極字未詳。考上下韻亦不叶。或恐是敬字。今且闕之。
九二。曳其輪。貞吉。

以九二應六五。而居柔得中。爲能自止而不進。得爲下之正也。故其象占如此。

象曰。九二貞吉。中以行正也。

九居二。本非正。以中故得正也。

六三。未濟。征凶。利涉大川。

陰柔不中正。居未濟之時。以征則凶。然以柔乘剛。將山乎次。有利涉之象。故其占如此。蓋行者可以水浮。而不可以陸走也。或疑利字上。當有不字。

象曰。未濟。征凶。位不當也。

九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。

以九居四。不正而有悔也。能勉而貞。則悔亡矣。然以不貞之資。欲勉而貞。非極其陽剛用力之久。不能也。故爲伐鬼方。三年而受賞之象。

象曰。貞吉。悔亡。志行也。

六五。貞吉。无悔。君子之光。有孚。吉。

以六居五。亦非正也。然文明之主。居中應剛。虛心以求下之助。故得貞而吉。且无悔。又有光輝之盛。信實而不妄。吉而又吉也。

象曰。君子之光。其暉吉也。

暉者。光之散也。

映應

如濡音

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過于自信而失其義矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

朱熹本義

周易卷之三

繫辭上傳傳去聲後同

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

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣斷丁亂反見賢遍反

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之

傳去聲

施著音

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

是故剛柔相摩。八卦相盪。盪徒浪反

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

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

此變化之成象者

乾道成男。坤道成女。

現昆音

此變化之成形者。此兩節又明易之現于實體者。與上文相發明也。

乾知大始。坤作成物。

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

乾以易知。坤以簡能。易以改反

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

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。

周易

上傳卷三

一

施去聲

有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者眾故有功有親則一于內故可久有功則兼于外故可大德謂得于已者業謂成干事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣

右第一章

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見

以京
本作
謂誤
見音
規

于天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

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

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

失得
坊本
得失

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故

聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

柔變而趨于剛者退極而進也剛化而趨于柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行于一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是

復扶
又反
斷丁
玩反
樂音
洛

以自天祐之吉无不利

象辭變已見上凡單言變者化在其中古謂其所值吉凶之決也

右第二章

此章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

此卦爻辭之通例

見音
現

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。

位謂六爻之位齊猶定也。小謂陰。大謂陽。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

上悔呼罪反。下悔呼對反。

介謂辨別之端。蓋善惡已動而未形之時也。于此憂之。則不至于悔吝矣。震動也。知悔則有以動其補過之心。而可以无咎矣。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

易以。或反。

小險大易各隨所向。

右第三章

此章釋卦爻辭之通例。

易與天地準。故能彌綸天地之道。

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

仰以觀于天文。俯以察于地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。

此窮理之事。以者聖人以易之書也。易者陰陽而已。幽明

死生鬼神。皆陰陽之變。天地之道也。天文則有晝夜上下

地理則有南北高深原者。推之于前。反者。要之于後。陰精

陽氣聚而成物。神之伸也。魂遊魄降。散而為變。鬼之歸也。

與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行

而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。

知命之知如。字樂音洛。

此聖人盡性之事也。天地之道知仁而已。知周萬物者天

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

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人為之範圍不使過于中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

繼之者善也成之者性也

道具于陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君

子之道鮮矣知音智不知之知如字鮮息淺反

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也

日用不知。則莫不飲食。鮮能知味者。又其每下者也。然亦莫不有是道焉。或曰。上章以知屬乎天。仁屬乎地。與此不同。何也。曰。彼以清濁言。此以動靜言。

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。

顯自內而外也。仁謂造化之功。德之發也。藏自外而內也。用謂機緘之少。業之本也。程子曰。天地无心而成化。聖人有心而无爲。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

張子曰。富有者大而無外。日新者久而無窮。

生生之謂易。

陰生陽。陽生陰。其變无穷。理與書皆然也。

成象之謂乾。效法之謂坤。

效呈也。法謂造化之詳。密而可見者。

極數知來之謂占。通變之謂事。

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

陰陽不測之謂神。

張子曰。兩在。故不測。

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽。而其所以然者。則未嘗倚于陰陽也。

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫音扶下同

不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動

也闢是以廣生焉翕虛級反闢婢亦反

乾坤各有動靜于其四德見之靜體而動用靜別而動交

也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰

廣蓋天之形雖包于地之外而其氣常行乎地之中也易

之所以廣大者以此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至

德易以該反

別必列反必聲量去

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑

崇效天卑法地知音

十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮

理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取

類又以清濁言也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

應平入聲著入聲

音

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

斷丁玩反

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處

如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶厭也

疑之而後言議之而後動擬議以成其變化

族音
奏
惡鳥
路反

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

和胡臥反靡音糜行下孟反見賢遍反

釋中孚九二爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

斷丁管反坊本杜亂反臭昌又反

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

開去
聲下

樞抽
居反

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣藉在夜反錯音措夫音扶

釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

屬音

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也幾音機

釋節初九爻義

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也藏才浪反

釋解六三爻義

右第八章

此章言卦爻之用

辭胡皆反

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。

此簡本在第十章之首。程子曰：宜在此。今從之。此言天地之數。陽奇陰偶。即所謂河圖者也。其位一六居下。二七居上。三八居左。四九居右。五十居中。就此章而言之。則中五爲衍母。次十爲衍子。次一二三四爲四象之位。次六七八九爲四象之數。二老位于西北。二少位于東南。其數則各以其類交錯于外也。

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

此簡本在大衍之後。今按宜在此。天數五者一三五七九皆奇也。地數五者二四六八十皆偶也。相得謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。各以奇偶爲類而自相得有合。謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。皆兩相合。二十有五者。五奇之積也。三十者。五偶之積也。變化謂一變生木而六化成之。二化生火而七變成之。三變生木而八化成之。四化生金而九變成之。五變生土而十化成之。鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者。

大衍之數五十。其用四十有九。分而爲二。以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇于扚。以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。揲時設反。奇紕宜反。扚即得反。

大衍之數五十。蓋以河圖中宮天五乘地十而得之。至用以筮。則又止用四十有九。蓋皆出于理勢之自然。而非人

知去 聲而 開而 之聞 去聲 而數 之數 上聲 分去 聲

之知力所能損益也。兩謂天地也。掛懸其一于左手小指之間也。三三才也。揲間而數之也。奇所揲四數之餘也。扚勤于左手中三指之兩間也。閏積月之餘日而成月者也。五歲之間再積日而再成月。故五歲之中。凡有再閏。然後別起積分。如一掛之後。左右各一揲而一扚。故五者之中。凡有再扚。然後別起一掛也。

乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。

當期之日。期音基

凡此策數生于四象。蓋河圖四面。太陽居一而連九。少陰居二而連八。少陽居三而連七。太陰居四而連六。揲著之法。則通計三變之餘。去其初掛之一。凡四為奇。凡八為偶。

少去 同 聲下 去上 聲

奇圓圍二。偶方圍四。三用其全。四用其半。積而數之。則為六七八九。而第三變揲數策數亦皆符會。蓋餘三奇則九。而其揲亦九。策亦四九三十六。是為居一之太陽。餘二奇一偶則八。而其揲亦八。策亦四八三十二。是為居二之少陰。二偶一奇則七。而其揲亦七。策亦四七二十八。是為居三之少陽。三偶則六。而其揲亦六。策亦四六二十四。是為居四之老陰。是其變化往來進退離合之妙。皆出自自然。非人之所能為也。少陰退而未極乎虛。少陽進而未極乎盈。故此獨以老陽老陰計。輶坤六爻之策數。餘可推而知也。期周一歲也。凡三百六十五日四分日之一。此特舉成數而繫言之耳。

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

一二篇謂上下經。凡陽爻百九十二得六千九百一十二策。陰爻百九十二得四千六百八策。合之得此數。

是故四營而成易。十有八變而成卦。

四營謂分二掛一。揲四歸奇也。易變易也。謂一變也。二變成爻。十八變則成六爻也。

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也。

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

長丁丈反

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

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

行下孟反

道因辭顯行以數神。酬酢謂應對。祐神謂助神化之功。

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文數法是也。皆非人之所能為。故夫子歎之。而門人加子曰以別上文也。

右第九章

此章言天地大衍之數揲著求卦之法。然亦略矣。意其詳具于大十筮人之官而今不可考耳。其可推者。啓蒙備言之。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

大音

別必
列反

四者皆變化之道。神之所為者也。

是以君子將有為也。將有行也。閑焉而以言。其受命也如響。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與于此。

兩反古文響字與音預下同

處上聲

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

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天

下之象。非天下之至變。其孰能與于此。

此尚象之事。變則象之未定者也。參者三數之也。伍者五

更平聲 好草反

數之也。既參以變。又伍以變。一先一後更相考覈。以審其

多寡之實也。錯者交而互之。一左一右之謂也。綜者總而

挈之。一低一昂之謂也。此亦皆謂揲著求卦之事。蓋通三

揲兩手之策。以成陰陽老少之畫。究七八九六之數。以定

卦爻動靜之象也。參伍錯綜。皆古語。而參伍尤難曉。按荀

子云。窺敵制變。欲伍以參。韓非曰。省同異之言。以知朋黨

之分。偶參伍之驗。以責陳言之實。又曰。參之以此物。伍之

以合參。史記曰。必參而伍之。又曰。參伍不失。漢書曰。參伍

頁去聲

其賈。以類相準。此足以相發明矣。

易无思也。无為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之

至神。其孰能與于此。

此四者易之體所以立。而用所以行者也。易指著卦。无思
无為言其无心也。寂然者感之體。感通者寂之用人。心之
妙。其動靜亦如此。

夫易聖人之所以極深而研幾也。

幾音機
下同

研猶審也。幾微也。所以極深者至精也。所以研幾者至變
也。

唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。
故不疾而速。不行而至。

所以通志而成務者神之所為也

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

右第十章

此承上章之意。言易之用有此四者

子曰。夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已
者。也是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之
疑。冒莫報反
疑斷丁亂反

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

是故著之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義。易以貢。聖人
以此洗心。退藏于密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其
孰能與于此哉。古之聰明。叡知神武而不殺者。夫。方以知之
知音智不

知以叡知。竝同易音
異與音預。夫音扶

圓神謂變化无方。方知謂事有定理。易以貢謂變易以告

本京
睿按
啟
睿
通
但
五

經俱
作處
字始
從坊
才

人。聖人體具三者之德。而无一塵之累。无事。則其心寂然。人莫能窺。有事。則神知之用。隨感而應。所謂无卜筮而知吉凶也。神武不殺。得其理而不假其物之謂。

是以明于天之道。而察于民之故。是興神物。以前民用。聖人以此齋戒。以神明其德夫。

神物謂著龜。湛然純一之謂齋。肅然警惕之謂戒。明天道

故知神物之可興。察民故。故知其用之不可不有。以開其先是。以作為卜筮。以教人。而于此焉齋戒。以考其古。使其心神明不測。如鬼神之能知來也。

是故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出

入。民咸用之。謂之神。見賢神遍反。

闔闢動靜之機也。先言坤者。由靜而動也。乾坤變通者。化育之功也。見象形器者。生物之序也。法者。聖人修道之所為。而神者。百姓自然之日用也。

是故易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。大音泰。

一每生二。自然之理也。易者陰陽之變。大極者其理也。兩儀者始為一畫。以分陰陽。四象者次為二畫。以分太以。八卦者次為三畫。而三才之象始備。此數言者。實聖人作易自然之次第。有不假絲毫智力而成者。畫卦揲著。其序皆然。詳見序例啓蒙。

八卦定吉凶。吉凶生大業。

見音現

火去聲

有吉有凶。是生大業。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。懸象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亶亶者。莫大乎蓍龜。

縣音立探吐南及索色白反聖亡偉反

富貴謂有天下履帝位。立下疑有關文。曹壺猶勉勉也。疑則怠。決故勉。

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。

見賢通反

此四者聖人作易之所由也。河圖洛書詳見啓蒙。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷

也。斷丁亂反

四象謂陰陽老少。示謂示人以所值之卦爻。

右第十一章

此章專言十筮

易曰：自天祐之，吉无不利。子曰：祐者，助也。天之所助者，順也。人之所助者，信也。履信思乎順，又以尚賢也。是以自天祐之，吉无不利也。

釋大有上九爻義。然在此无所屬。或恐是錯簡。宜在第八章之末。

子曰：書不盡言，言不盡意。然則聖人之意，其不可見乎？子曰：聖人立象以盡意，設卦以盡情，儻繫辭焉以盡其言，變而通

同易

上傳卷三

十七

之以盡利。鼓之舞之以盡神。

言之所傳者淺象之所示者深。觀奇偶二畫包含變化。无有窮盡。則可見矣。變通鼓舞。以事而言。兩子曰字。疑衍其一。蓋子曰字皆後人所加。故有此誤。如近世通書乃周子所自作。亦為後人每章加以周子曰字。其設問答處。正如此也。

乾坤其易之緼邪。乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。易不可見則乾坤或幾乎息矣。

緼與蘊同。邪于遮反。幾音機。

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

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民。謂之事業。

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

是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

重出以起下文。

極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。

卦即象也。辭即爻也。

化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默

周易

上傳卷三

六

重平聲

著音

而成之不言而信存乎德行行下孟反

卦爻所以變通者在人。人之所以能神而明之者在德。

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣。因而重之爻在其中矣。重直龍反

成列謂乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八之類象。

謂卦之形體也。因而重之。謂各因一卦而以八卦次第加。

之為六十四也。爻六爻也。既重而後卦有六爻也。

剛柔相推變在其中矣。繫辭焉而命之動在其中矣。

剛柔相推。而卦爻之變往來交錯。無不可見。聖人因其如。

此。而皆繫之辭以命其吉凶。則古者所值當動之爻象。亦。

不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也。然必因卦爻之動而後見。

剛柔者立本者也。變通者趨時者也。趨七樹反

一剛一柔各有定位。自此而彼變以從時。

吉凶者貞勝者也

真正也。常也。物以其所正為常者也。天下之事非吉則凶。

非凶則吉。常相勝而不已也。

天地之道貞觀者也。日月之道貞明者也。天下之動貞夫一

者也。觀官換反。夫音扶。

觀示也。天下之動其變無窮。然順理則吉。逆理則凶。則其。

所正而常者亦一理而已矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確苦角反易音異隤音頽

確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而

象之

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變辭即見

乎外之辭

天地之大德曰生聖人之道曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

見音現

京本作存

曰仁之人今本作仁呂氏從古蓋所謂引象罔與守邦

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

包滿交反王于况反

王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動此之性萬物之情如雷風山澤之象

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

離罟音古佃音田

兩目相承而物麗焉

包犧氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉木為耒。耨之利以教天下。蓋取諸益。勤涉角反。耨音似耒。對反。耨妨豆反。

二體皆木。上入下動。天下之益莫大于此。

日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

日中為市。上明而下動。又借噬為市。噬為合也。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

乾坤變化而无為。

剡木為舟。剡木為楫。舟楫之利以濟不通。致遠以利天下。蓋

取諸渙。剡口姑反。剡以舟反。

水在水上也。致遠以利天下。疑衍。

服牛乘馬。引重致遠以利天下。蓋取諸隨。

下動上說。

重門擊柝以待暴客。蓋取諸豫。重直龍反。柝他各反。

豫備之意。

斷木為杵。掘地為臼。臼杵之利萬民以濟。蓋取諸小過。斷丁亂反。

坊本杜玩反。杵昌呂反。掘其日反。

下止上動。

弦木為弧。剡木為矢。弧矢之利以威天下。蓋取諸睽。

睽乖。然後威以服之。

說音

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。處上聲

壯固之意

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。衣去聲

送死大事而過于厚

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

明決之意

右第二章

此章言聖人制器尚象之事

是故易者。象也。象也者。像也。

易卦之形。理之似也。

象者。材也。

象言一卦之材。

爻也者。效天下之動者也。

效放也。

是故吉凶生而悔吝著也。

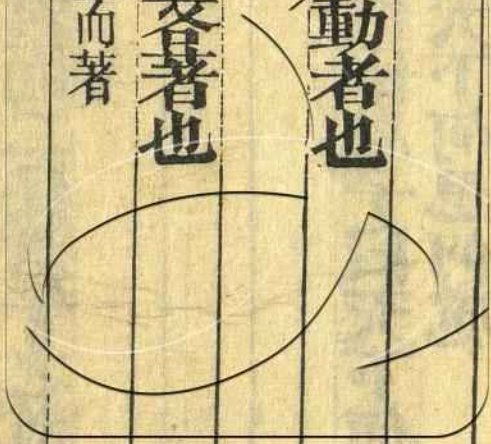
悔吝本微。因此而著。

右第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。

震坎艮為陽卦。皆一陽二陰。巽離兌為陰卦。皆一陰二陽。

放聲上

其故何也。陽卦奇。陰卦偶。

奇紀宜反。偶京本作耦。

凡陽卦皆五畫。凡陰卦皆四畫。

其德行何也。陽二君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小

人之道也。

行下孟反。

君謂陽。民謂陰。

右第四章

易曰：憧憧往來，朋從爾思。子曰：天下何思何慮？天下同歸而殊塗，一致而百慮，天下何思何慮？

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

日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。寒往則暑來，

暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。

信音申。

言往來屈信皆感應自然之常理。加憧憧焉。則入于私矣。所以必思而後有從也。

尺蠖之屈以求信也，龍蛇之蟄以存身也，精義入神以致用也，利用安身以崇德也。

蟄紿紿反。京本紀。紿紿反。紿真立反。

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

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

下學之事盡力于精義利用而交養五發之機自不能已
自是以上則亦无所用其力矣至于窮神知化乃德盛仁
熟而自致耳然不知者往而屈也自致者求而信也是亦
感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為化合
一不測為神此上四節皆以釋咸九四爻義

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困
而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至
妻其可得見邪

釋困六三爻義

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓
矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之

有動而不括是以出而有獲語成器而動者也射石亦反隼
漁允反括古

活反

括結礙也此釋解上六爻義

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲
而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也校音

此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成各惡不積不足以滅身小人以小善為无
益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪
大而不可解易曰何校滅耳凶去羌呂反
何河可反

此釋噬嗑上九爻義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也

周易

下傳卷三

二四

是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋君九五爻義

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰

鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也知音智解息淺反折之設反餗音速

渥鳥角反勝音升

此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望幾音機先見之見音現斷子元反望无方反

此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉幾音機復行之復扶又反又芳服反祇音其

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪音因縕紆云反

細縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益

之或擊之立心勿恒凶易其之
易去聲

此釋益上九爻義

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛

柔有體以體天地之撰以通神明之德邪于遮反
撰仕免反

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰

猶事也

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

萬物雖多无不出于陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不

差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意

蓋指文王與紂之時也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則

備矣夫音扶當去
聲斷丁玩反

而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事

肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中丁仲反
行下孟反

肆陳也貳疑也

右第六章

此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道中微文王拘于羑里而繫彖辭易道復興

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損

放
上聲

久以
反扶
又反

德之修也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。

分房問反

履禮也。上天下澤。定分不易。必謹乎此。然後其德有以為基而立也。謙者自卑而尊人。又為禮者之所當執持而不可失者也。九卦皆反身修德。以處憂患之事也。而有序焉。基所以立。柄所以持。復者心不外而善端存。恒者守不變而常且久。懲忿窒慾。以修身遷善。改過以長善。困以自驗其力。井以不變其所。然後能巽順于理。以制事變也。

常坊本作長善長之聲

履和而至。謙尊而光。復小而辨于物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。易

破反長丁丈反稱尺證反

強上聲

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

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

和行之行下孟反遠袁萬反

寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也。不可遠為道也。屢遷變動不居。周流六虛。上下无常剛柔相易。不可為典要。唯變所適。

遠袁萬反上聲下去聲

周易

下傳卷三

二七

遠猶忘也。周流六虛，謂陰陽流行于卦之六位。

其出入以度，外內使知懼。

此句未詳，疑有脫誤。

又明于憂患與故，无有師保，如臨父母。

雖无師保而常若父母臨之，戒懼之至。

初率其辭而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。

揆，共反。

方道也。始由辭以度其理，則見其有典常矣。然神而明之，

則存乎其人也。

右第八章

易之為書也，原始要終，以為質也。六爻相雜，唯其時物也。

一

遙反，下同。

質謂卦體，卦必舉其始終而後成體。爻則唯其時物而已。

其初難知其上，易知本末也。初辭擬之，卒成之終。

易去聲。

此言初上二爻。

若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。

扶音。

此謂卦中四爻。

噫，亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。

知者之知音智。

彖統論一卦六爻之體。

二與四同功而異位，其善不同。一多譽，四多懼，近也。柔之為

道不利遠者，其要无咎，其用柔中也。

要如字，又一。遙反，下章同。

此以不論中爻同功，謂皆陰位異位，謂遠近不同。四近君。

故多懼。柔不利遠而二多譽者。以其柔中也。

三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危其

剛勝邪。勝音開

三五同陽位而貴賤不同。然以柔居之則危。唯剛則能勝之。

右第九章

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

三畫已具。三才重之。故六。而以上二爻為天。中二爻為人。下一爻為地。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不官。故

重平聲

吉凶生焉。當去聲

差楚宜反。問去聲。

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

右第十章

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。邪手遮反。易者之。去聲。要平聲。

危懼故得乎安。慢易則必傾覆。易之道也。

右第十一章

夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。夫音扶。行易。去聲。阻莊呂反。

周易

下傳卷三

二五

處上
聲

至健則所行无難。故易至順則所行不煩。故簡然其于事
皆有以知其難。而不敢易以處之也。是以其有憂患。則健
者如自高臨下。而知其險。順者如自下趨上。而知其阻。筆
雖易而能知險。則不陷于險矣。既簡而又知阻。則不困于
阻矣。所以能危能懼。而无易者之傾也。

能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亶亶者。

說音
悅

侯之二字衍說諸心者。心與理會。乾之事也。研諸慮者。理
因慮審。坤之事也。說諸心。故有以定吉凶。研諸慮。故有以

成亶亶。

是故變化云為。吉事有祥。象事知器。占事知來。

變化云為。故象事可以知器。吉事有祥。故占事可以知來。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。與音
預

天地設位。而聖人作易以成其功。于是人謀鬼謀。雖百姓
之愚。皆得以與其能。

八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。

象謂卦畫。爻象謂卦爻辭。

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻。而吉凶生。遠近相
取。而悔吝生。情偽相感。而利害生。凡易之情。近而不相得。則
凶。或害之。悔且吝。惡鳥
路反

不相得。謂相惡也。凶。害悔吝。皆由此生。

將叛者其辭慚。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。

惡鳥
路反

從七
谷反

于義窮理盡性以至于命

和順從容无所非逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合于天道此聖人作易之極功也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也

周去
声

右第二章

石射音

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯薄音博

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北于是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

數往者順知來者逆是故易逆數也數竝上聲

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

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之暄呼淵反說音悅

周易

說卦傳卷四

二

此卦位相對與上章同

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎良

說音悅不同

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦

也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎良

嚮讀作向說音悅下同薄音博

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

右第五章

此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

撓乃鮑反熯呼但反悖必內反

此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上

章之說未詳其義

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也說音悅

此言八卦之性情

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

遠取諸物如此

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女索色白反長之丈反少詩照反下章同

索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

言

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果圓音圓駁音角反

直或
作首

荀九家此下有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文
為眾為柄其于地也為黑釜音甫反

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹
為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也
為反生其究為健為蕃鮮身音孚反音即崔音

荀九家有為玉為鳴為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為
不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三
倍其究為躁卦下為長之

荀九家有為楊為勸

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為
心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首
為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為
堅多心輮如九反亟紀

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎

梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹
為乾卦為鼈為蟬為贏為蚌為龜其于木也為科上槁乾音

荀九家有為牝牛

周易

說卦傳卷四

五

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節赫力果反 黔其堅反 豕况鹿反

荀九家有為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛

鹵為妾為羊折之列反 鹵力杜反

荀九家有為常為輔頰

右第十一章

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之于經亦不盡合也

序卦傳

有天地然後萬物生焉蓋天地之間者唯萬物故受之以屯

屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

晁氏曰鄭本无而泰二字

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有

事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右本篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有

錯音

京本
以受
困之

難
去聲

上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故

五字
長上
聲

受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟。終焉。

右下篇

雜卦傳

說音
悅下
同

坊本
臨觀

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。

樂音洛

坊本
二句
一節

以我臨物曰與。物來觀我曰求。或曰二卦互有與求之義。

屯見而不失其居。蒙雜而著。

見音現

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

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。大畜時也。无妄災也。

止健者時有適然无妄而災自外至。

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。噬嗑食也。賁无色也。

白受采

兌見而巽伏也。

兌陰外見巽陰內伏

坊本
大畜
二句
另為
一節
噬嗑
二句
另為
一節

隨无故也。蠱則飭也。

隨前无故蠱後當飭

剝爛也。復反也。晉晝也。明夷誅也。

誅傷也

井通而困相遇也。

剛柔相遇而剛見揜也

咸速也。恒久也。

咸速恒久

渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其

類也。大壯則止。遯則退也。

止謂不退退坊木作進

坊本 晉晝 二句 另為 一節

坊本 大壯 二句 另為 一節

坊本 故下 無也 字

大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信

也。豐多故也。親寡旅也。

既明且動其故多矣

離上而坎下也。

火炎上水潤下

小畜寡也。履不處也。

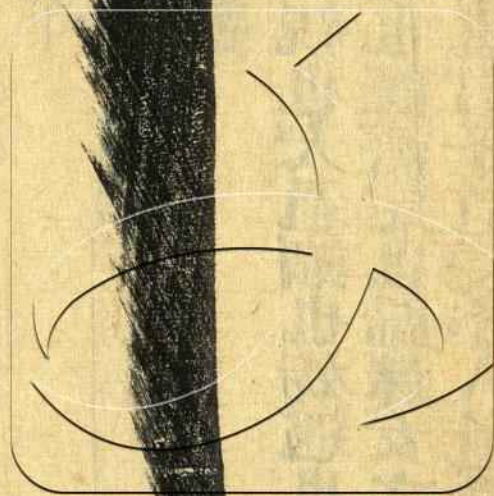
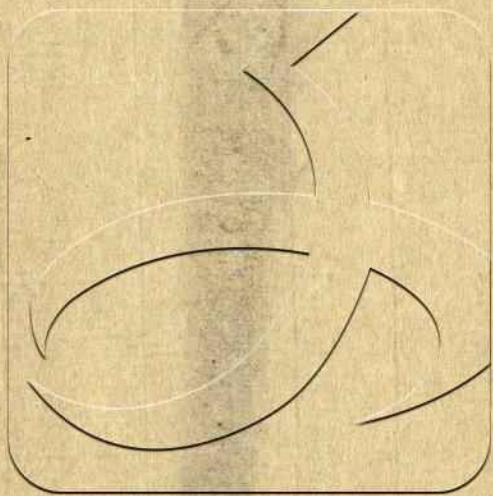
不處行進之義

需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待

男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。

夬決也。剛決柔也。君子道長小人道憂也。

自大過以下。卦不反對。或疑其錯簡。今以韻協之。又似非

周易
誤未詳何義

71014696

