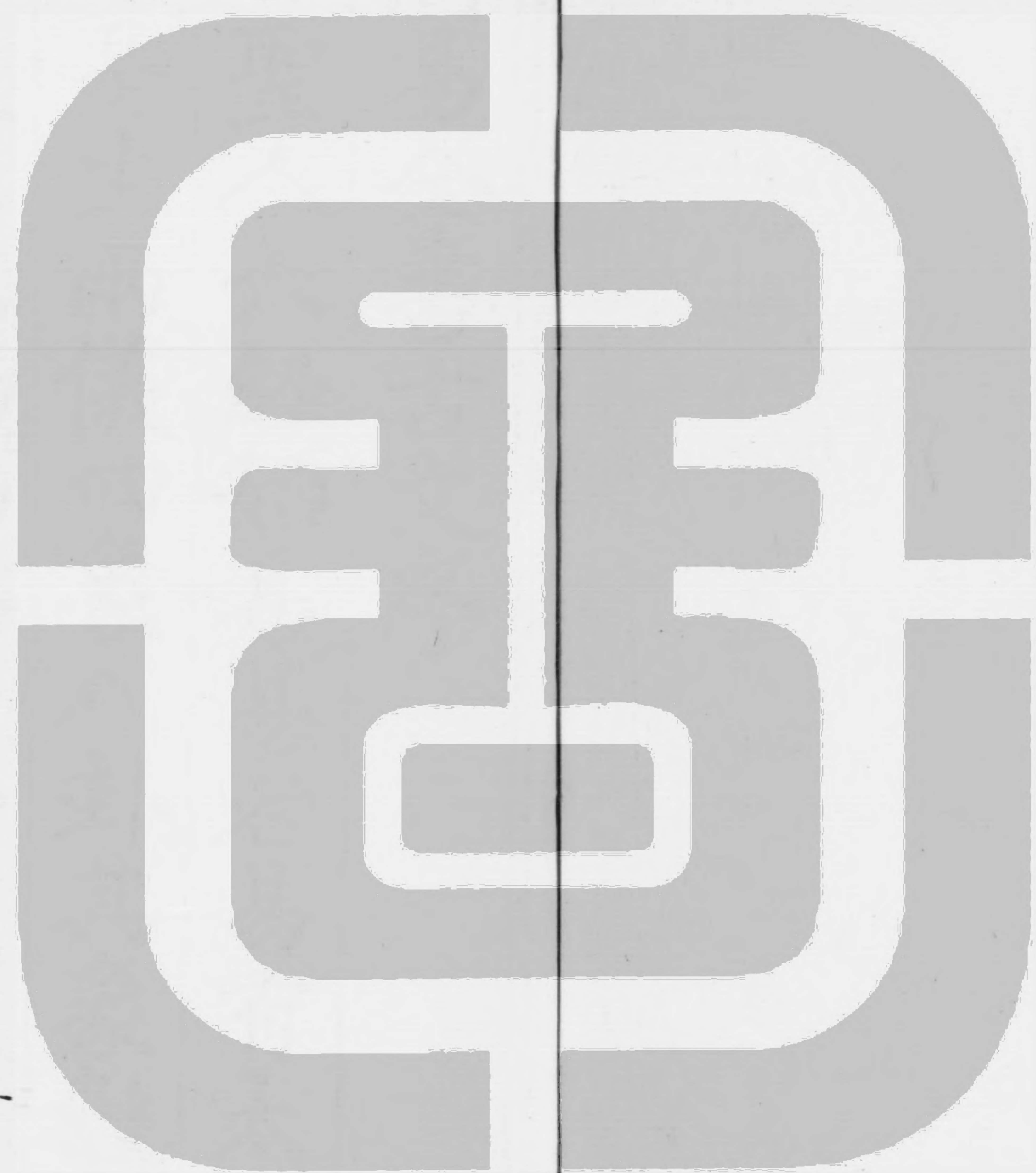

古文周易

周易全書古文序

古聖人六經始易。易者。易有太極之謂。其理
一是生兩儀。四象。八卦。其象數變占。殊顯。設
于天地萬物。而具于心。實天下公共之道。聖
人神明默成于心。獨見之。以人不能皆見。乃
畫于書。以示之。即作易也。是為論道論學之
本。伏羲圖首作。文王周公經。孔子傳翼。皆作
而實。則述周子曰。易何止五經之原。其天地

鬼神之奧。近儒林次崖氏曰。五經有易。猶衆水有海。海不可列于衆水。易可列于五經哉。又有曰。書紀道政。詩紀風律。春秋紀事蹟。禮記紀禮樂。皆未詳理。一系殊之旨。獨易為詳。即為論道論學之本。後世無知者。周末視為著筮之書。秦得不焚。說卦六以言理之故。亡。漢初出河內。始稱金書。漢學宮置博士。得一經。聚諸儒共讀求詁。示尊重。說卦後得。亦聚諸儒讀詁。然祇視為著筮之書。其為論道論學之本。世無知者。故視易為一經與五經並。自王弼以玄虛說易。孔穎達註疏。而易湮其為論道論學之本。世無知者。宋以經義取士。易亦一經與五經並。又無定說。人各以意見為說。專門師授。作時義。宋季有為儒者。以六經皆我註。眎其宗出禪氏。上天下地。惟我獨尊之旨。則是我重而經輕。易之重于五經。為

論道論學之本者。非獨不知。亦幾于絕者。我
國家以經義取士。易亦為一經。與五經並註。
重傳義。人始知以經窮理為行。既以辭說勝。
忽有為儒者。謂道即心。學即心。經常道也。易
志吾心之陰陽消息。求吾心之陰陽消息。而
時行焉。所以尊易。則是心即易。尊心即尊易。
不必求經。其宗出禪氏善知識。一切智皆從
自性出。不從外入。自悟自解為最上乘。諸佛

妙理。非關文字。誦經久不明。與義作讐家之
旨。則是心內而經外。易之重于五經。為論道
論學之本者。非獨不必觀玩。將以聖人為徒
作。亦顯于絕者。喬為此懼。嘗考今文。啓蒙成
書。乃以古文易所始作。二經四傳十翼十二
篇。漢初即混。終以費直系經合傳重混。數千
年未有正者。宋呂晁氏始正。朱子從之。元吳
馮正之。吳氏纂之。皆未全。今以二經四傳十

周易全書 三
翼各為篇段章次。復古易。又取舊考正字韻。全書。昇周生稚子。可中任中考定。古文始全。學者即此。可以見天地間有易大全矣。嘗聞古學者三年通一經。將以明理致用。舍是書奚以哉。或曰。古易讚于夫子。其不占。假我數年學易。可以無大過。何其難且煩。世儒六經皆我註。肺以心知。即易求心致知。即尊易。何其易且簡。然則何以定于一。竊謂夫子至聖。

有以見易理一。而具于心。為天下公共之道。其用必觀象極數通變隨時。以從道。乃謂無大過。此其學之次第。即難煩。至于天下理得。實易簡也。若人各稟血氣為心。心有知。乃已所有。一歛耳目。却思慮。攝精神。即學精神聚。血氣凝。靈明顯。名悟。即理天道在此。陰陽消息在此。是則陰陽不生于天地間。太極公共之理。而生于人心。血氣靈明之知。將視天地。

間無理之一。亦無象數變占之殊。故其心違
理則以理為外。其用不觀象極數通變。心一
起意直行。惟知有我不隨時從道。即有過亦
以已心為是。過涉于迹。可勿較。較則累心。非
本體。亦非信心。非信道。此其不俟學之次第
即易簡實虛竊且偽妄也。其流侮聖欺世盜
名其言于今方盛。古所未有。古文不容已也。
萬曆二十季春正楊時喬書于林塘樵圃

周易全書古文目錄

周易

上經
彖辭上
象辭上

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比

履 畜小 泰 否 同人 謙 豫

隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁 剝 復

无妄 頤 大過 坎 離 三十卦

下經
彖辭下
象辭下

咸 恒 遯 壯大 晉 夷明 睽 人家

蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升

困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸

豐 旅 巽 兌 渙 節 中 過 小

既濟 未 三十四卦

以上二經

彖傳上 依經彖
辭傳上

彖傳下 依經彖
辭傳下

象傳上 依經象
辭傳上

象傳下 依經象
辭傳下 以上四傳

繫辭上 依經繫
卦辭上

繫辭下 依經繫
卦辭下

文言上 依經彖象文言
上今存六十八條

文言下 依經彖象文言
下今存四十二條

說卦上 此下三篇即河
內女子所得者

說卦中

說卦下

序卦上

序卦下

雜卦

依經序上

經卦上

依經序下

經卦下

孔子自序六十四卦亦分上經三十卦下經三十四卦與序卦異

以上十翼

周易全書古文論例

一 爲天地自然之易即天地作之伏羲仰觀俯察近取遠取畫之即伏羲作之文王周公後天諸圖卦彖辭爻象辭皆作之一本于天地者亦述也孔子彖象傳繫辭文言說序卦皆述之雜卦亦述也故曰作者之謂聖述者之謂明數聖人者兼聖明者也

一 易本 常在天地間天地凡主始作成物皆從此出于此求之 爲天地作之即伏羲亦述文周亦述孔子亦述孔門後述以註釋言註釋即訓詁也故曰易 自天地顯出伏羲畫出即是伏羲註釋天地文王周公有辭即是文王周公註釋伏羲孔子有傳翼即是孔子註釋文周推本伏羲程子邵子朱子諸儒

所發明卽註釋孔子總只是此個理今本數子意僭加註釋是故讀此則諸儒者可知讀諸儒則孔子者可知讀孔子則文周者可知讀文周則伏羲者可知能知伏羲卽知天地萬物之理只是此個易道如此學易如此學易卽學道也原無他旨亦無俟他求一古篆字本于天地人物始于伏羲畫卦倉頡以之作象形指事會意諧聲轉注假借六書卽伏羲之畫神農黃帝唐虞夏商周凡王者有作議禮制度考文同也非不改也不可得而改亦不必改也獨禹碑尚存可見唐虞三代並用至周中葉魏莊渠精蘊曰周宣王嘗考文矣古文變而爲大篆史籀所述秦李斯變大篆爲小篆程邈因是以隸書代篆謂取便于隸

人之用王次仲以篆八分隸二分爲八分書此皆不由天子所考徑自作者秦從之漢初稱古文爲蝌蚪書兼用隸八分史記以爲古定卽指八分隸爲古文曰爲隸又曰古定漢末蔡邕卽以古定者爲古文詔刻石經魏正始間始以孔壁所出蝌蚪書乃古文更刻石經唐初不存唐衛包始改爲楷書自有楷書後一從苟簡而古篆大小篆隸八分俱鮮見矣忽近年以楷書造大學石經意主于壞大學傳註成私家言以爭勝乃實楷字寫本僞甚也語具大學四體文一此篆考古文皆古篆卽古稱蝌蚪書自漢所傳上古禹碑史記漢書說文鍾鼎文漢隸分韻六書統六書故精蘊同文備攷諸書皆不可改者其內古篆存

者盡用之如無古篆卽用大篆若冗繁如鍾鼎文雜媚如小篆以下皆不用間亦有擇用者悉據諸書然亦以象考合用者詳具字韻全書

一易書自秦項二火後屢經字學之變翻寫之多以訛傳訛卽劉向以中古文易校施孟梁丘經許慎說文稱孟氏易其文多異至蜀李譔又嘗著古文易今乃少傳者或訛或差理勢必有安可盡信之哉余爲此一如象旨所謂以象爲主據他書以証今文合象則從之得其槩矣然又不可橫生意見就意執一說爲是以求勝遽謂經傳有差當改正如所謂卦爻辭言有吉不當言凶无咎爲後人所加又以象閏數言爲漢儒所加皆不知易理之過也

一古者觀字卽可以明義不必師傳做習自古篆亡人必讀書乃知字所以識字義者鮮不知字義故不知易理此古今一界限也朱子論易至字義猶有恨蚤衰無精力整頓之歎此意具字韻全書

一余初集古文舊本每一字有五體古篆一籀大篆一小篆一隸八分書一楷書一既以簡帙重大未易行乃止以古篆一體旁用一楷書小字以便讀者其籀大篆小篆隸八分書畧書三體俱爲副本藏之

一各卦如☰畫爲天字☷畫爲地字☱畫爲混字皆卦字卽名之類並存六書統書可考見軋坤屯卦辭稱述卦名之類其義皆在今文內至于一爲單字一爲拆字則自漢來所傳著法用之以爲一爻不變之

畫今具于啟蒙可見其實卽字也茲于古文祇于乾初九下以一音爲單坤初六下以一音爲拆後並做此不具錄

一古篆如古易𠄎字俗作无或以无當作无非又惟字作雖誤今俱從古本考正餘俱如此

一繫辭六十四卦三三三三等五卦皆本象獨三上體以雲下體以雨以泉三以電以明三以木其雲雨卽三電明卽三木卽三凡此皆以三三三三變體而製字是謂象一而變畫異亦見卦畫文字之變也

一卦字如經中三三爲天字三三爲地字三三爲混字等類各有本音有音者用本音无本音者用反切書于本格上又擇其要書于今文格上及章句音字訛脫誤

衍皆據諸家考亦具于今文格上此不具書詳具啟蒙卦畫下

一卦韻如經傳翼凡句有韻或以音或以聲之平仄叶各具本文格上

一今文自乾坤始古文自三三三三始以乾坤明之是爲全書特似于重復如後之君子雅志正經者敬請于朝崇復古文或以此備採擇用之如欲考經亦期先此然後考今文卽以今文爲箋疏可也非二也

一句讀凡文王卦辭周公爻辭多以一字一句如乾元亨利貞潛龍勿用是也其或有二字爲句三四字爲句者如建侯有攸往又如磐桓建侯是也蓋每一字發明一爻或數爻或二字三字發明數爻總之發

明六爻所謂廣大悉備者也此聖人精意言簡意約非他書比故此于二經備加爲圈卽圈取象之義明已其四傳十翼未盡備蓋可推類也
一篇章上下經分章彖象四傳皆如之惟有文言混入彖傳及說卦者古繫辭上下混爲說卦上下者今依諸儒改正其章次皆係漢儒所定不用第一章第二章之次若今文章次用之似不可缺者

周易全書古文卷之一

廣信 楊時喬編輯

應天門人王其玉閱

廣信門人周伯遜校

王之度楊可中任中位中我中聞中同彙

周

朱子本義曰周代名也易書名也蔡子蒙引曰周代名舊本地名在雍州境內岐山之陽周始

祖后稷封于邰曾孫公劉遷于邠太王遷岐所謂岐周以其山有兩岐故也傳于太王王季文王至武王代商遂以其國之故名而爲一代有天下之名故曰周文王當商之末易道中衰乃演易六十四卦彖辭次序方位諸圖周公繼述制作以成先德乃卦辭外三百八十四爻辭總謂之周易易自羲作而繫之周者以卦畫固伏

義之舊而彖辭則出于文王象辭則出于周公者也諸
儒謂文王初演時惟曰彖辭未嘗言周易自武王後乃
尊彖辭曰周易頒行天下卜筮者尚之周公初時亦惟
曰象辭自魯周公後尊象辭附于周易所以謂之周易
者則以別于義皇暨夏商者是也自有周易以來卽名
經經分上下二篇卽周易也而孔子著彖傳象傳以明
二篇之旨亦從經分爲上下曰彖傳上下象傳上下此
本發明文周周易之意故亦以周易冠之也本義曰中
間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古
文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷共爲十二亦尚未
能復孔子之舊至于晁氏合上下經爲一且謂後人妄
有上下經之辨朱子已從呂氏改正之明矣呂氏又爲
古者竹簡重大分經爲上下二篇者本義從之諸儒以
二篇各自有說非獨以其簡褻重大之故而已也今本
其出于文王之意
者詳具其說于後

上經

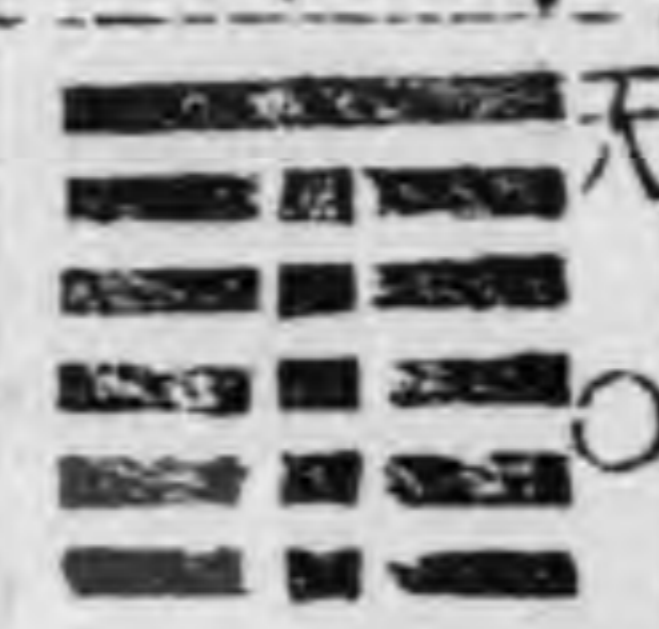
上經者周易之上篇也周易于伏羲六十四卦
以其二卦之正反互變者並設之分爲上下二

篇此篇者上經也首乾坤定上下之位坎離列左右之
門首乾坤者乾坤交而坎離之體立終坎離者坎離交
而乾坤之用行邵子曰乾坤坎離爲上經之用又曰至
哉文王之作易其得天地之用乎又曰乾坤天地之本
坎離天地之用蓋周易主變故以用言之也在八純卦
此列乾坤坎離在陰陽自變八卦自乾坤坎離外此列
頤大過二卦在于坎離之前者以頤上下皆陽中涵四
陰大過上下皆陰中涵四陽坎離之象也頤大過具體
坎離之象所以乾坤之交以頤大過爲之序而後終于
坎離也此一說也在陰陽相變全體八卦此列泰否隨

蠱四卦其序在上篇之第十一十二此以泰否為乾坤之交而後及于隨蠱終于坎離也此一說也又曰篇內陰陽自變之卦六陰陽相雜之卦二十二即二十四合之總計三十卦也以六分為十二合二十四則亦三十六也三十六合之實十八卦也而十八卦以爻之交變言雙湖胡氏曰所謂上經五十二陽爻五十六陰爻此一說也合此數

說盡上經之旨

乾亨
貞平
韻

乾

下

亨

利

貞

占

健

覆

臨

下為乾下三剛本

上則上上三剛在上則上六剛皆上故卦爻辭取自下而上象■(覆上)復下上覆象☰則運行于內而無息于外象乾九剛必上乾純剛自下正中之位行于上初九本上在下體之下比九二本上在下體中之半造始象元九

龍平
用叶
庸韻

龍

初

九

潛

龍

勿

用

初九剛本上居陽則

上在下體下處微初

後

九

龍田
人平

龍

見

龍

在

田

利

見

大

人

九二剛本

上居陰不

即上在下體中後九主下一體比初三顯著于中象見純剛象龍在下體中下位象在田二于四上宜象利見五應

日夕
若卦
仄

位象大人

單

九

三

君

子

終

日

乾

乾

乾

○ 惕○ 若○ 厲○ 无○ 咎
九三剛本上居陽則上在
下體上介上體後剛居

陽健德象君子自下體初而二而三象終日下體乾自下
而三上體乾自上而四象乾乾四突然而動象惕順五象
若應上象厲四嘗咎二應上不比二進今
以上厲比二進初亦進三無四咎此在乾
一六三

或○ 躍○ 在○ 淵○ 无○ 咎
九四剛在上居陰不即上
以上體下亦上行介下體

後○ 四○ 于○ 上○ 非○ 應○ 比○ 為○ 或○ 四○ 以○ 上○ 或○ 遂○ 進○ 躍○ 于○ 五○ 以○ 初○ 應
位在淵者偕進三嘗咎四不以初進今以初進比二由三
偕進于五四無
三咎此在乾

一六五飛龍在天利
九五剛在上居陽上體中則上尊位後剛
比四上高騰于其中象飛純剛象龍在上

見○ 大○ 人○
九五剛在上居陽上體中則上尊位後剛
比四上高騰于其中象飛純剛象龍在上

悔○ 合○ 下○ 首○
體中居尊位象在天五于初三宜象
利見二應位象大人此尊位主乾
一上九

龍○ 有○ 悔○
上九剛居陽不即上在上體上處極後上
據五上乘初象亢純剛象龍應位三三偕

四二初與五不與
上上有悔此終乾
三上九

首○ 吉○
凡太陽始于一極于九變動象用三百八十四
爻皆陽此卦六爻乾皆顯著純陽為群龍皆太

陽不雜于陰柔無有出于上為之
首者所以六爻為群龍皆相得吉

坤○ 亨○ 貞○ 朋○ 有○ 攸○ 往○ 先○ 迷○ 後○ 得○ 主○ 利○ 西○ 南○
地○ 坤○ 元○ 亨○ 利○ 牝○ 馬○ 之○ 貞○ 君○ 子○
三三

貞○ 朋○ 有○ 攸○ 往○ 先○ 迷○ 後○ 得○ 主○ 利○ 西○ 南○
有○ 攸○ 往○ 先○ 迷○ 後○ 得○ 主○ 利○ 西○ 南○
三三

吉○ 平○ 貞○ 朋○ 有○ 攸○ 往○ 先○ 迷○ 後○ 得○ 主○ 利○ 西○ 南○
吉○ 平○ 貞○ 朋○ 有○ 攸○ 往○ 先○ 迷○ 後○ 得○ 主○ 利○ 西○ 南○
三三

得明。東。北。喪。明。安。貞。吉。下靜體順。載旋上上。

載旋上上

動體順降反下為坤下三柔在下則下上三柔本下則下六柔皆下故卦爻辭取自上而下象■三載下三凝上下藏射則自外積之厚而漸申于內象坤凡柔必下坤純陰在上者皆下初六在下體下比六二在下體中之半成始象元六二下體中之半比六三在下體上通于上體四五象亨六四本下在上體下比六五本下在上體中之半下于六二中之半比六三宜上于六五中之半比上六宜象利六五本下在上體中之半比上六本下在上體上專一比五四以承從下體牝馬正終象貞下體六二中正君子以初元三亨有專向四五往承五上象君子有攸往此全體純坤以此全體坤配全體乾坤先則迷後則得乾為主四五以下體二與初元三亨者利順乾與巽離兌居四

南者則于乾不二得乎乾朋與坎艮震居南北者則于乾不亢失乎乾朋此下體二以初元三亨四五利安于五上牝馬承從之貞此坤下體合坤上體配全體乾坤與乾相得吉濟也

平霜水

初六柔在下居陽不即下下體下處微後同初柔藉比二三應四進五象

履陰位在地下象霜應四柔居陰位凍象冰于五柔堅象堅冰自上柔而五而四而三而二至于初象至此始坤

大利

六二柔在下居陰則下下體中後居初三象直比四上同陰位二與之不變移象方應五象大五應二不以三

貞終

利以二無之象无不利此在坤主坤

平

初動而下故卦爻辭取自上而下象
三鬱下三盈上窒
塞填象
難在外而動未能通于內象屯初剛發始元二
比初則上以三柔不正阻之二通于三三不能阻亨二于
四上利五專固貞初勿三變動有專向比四應位上以往
五四于二上利五比四上應二建初侯初
比二應四承上以三用者借往五濟也

桓貞 侯平

磐桓 邦居貞利 建侯

初九 九與 乾初九云 並同 微主一體

屯由成初剛果進桓以三不正在其間象石在前磐初桓
則不行二于四上利初于二同處比初專固于下貞四于
二上利五比四上正應二以建初為侯此始成拆
屯○後凡初言始同凡言主一體言由成同

如貞 平字 叶

二屯 如 遭 乘 馬 如 匪 寇

婚媾 女 子 貞 不 字 十 年 乃 字 亨

六二 九六二與坤六二 凡屯指五二比初動往五相從不
違為如以三阻之遭亦相從不違如二乘初馬以三遭分

布不進亦相從不違如三不正匪寇乎初婚二媾二女承
從待五命不遽許初子貞自初而二而三而四而五五位
又自上而五而四而三而二五位十年五乃命二字
初初得二字借往濟五屯此在屯○凡二言在者同

虞中 平各 仄叶

六三 即 鹿 无 虞 惟 人 于 林 中

君 子 幾 不 如 舍 往 吝 六三 九六三與 坤六三云 體並同 四隔位

近就五麓無四虞人為導不能進反入二林中初剛正君
子以三在二體間幾不如舍去三若以三往不足濟吝此

童就一蒙五童亦求二我開其蒙初柔分辨于比二蒙二告之四柔為再隔于三則為三混雜二則不告五于二初利上以五利專固止于上俾五以四初皆就二拆

蒙平 枯吝

六發。蒙。利。用。刑。人。用。說。極。枯。初。利。初。比。二。承。上。變動。儀刑五在人位者三不正亦自變動脫去比二極初足恃

以。往。吝。初六。凡初六與坤初六。凡蒙指二初感發。比于二蒙五于二上利初比二承上變動

儀刑五在人位者三不正亦自變動脫去比二極初足恃。應上枯初手初以其說如以三往輔五則三未必能從二

吉 吝 平叶

明上止有不足。各此始當任。九二。凡初二與乾九二一體又主全。九二。凡初二與坤九二一體又主全

過五不下就以陰位包之不過五樂從之于五相得吉納。三不正婦于三相得吉乃二為上九子能勝上九王家之

女夫 利

任此折。六三。前比二婦上剛止勿。二以三變動取三女以三

女夫 利

三不正婦于三相得吉乃二為上九子能勝上九王家之。利。主。蒙。六三。前比二婦上剛止勿

見二剛金夫俯而下之不自有其躬。五有專向二上利以三無之此為間。六三。前比二婦上剛止勿

蒙吝 叶

六四。前同四柔以三不正者在其間乃承上止困。乃下就二蒙四比五輔五則四與上二非應比

六四。前同四柔以三不正者在其間乃承上止困。六五。五與

蒙吉 叶

不得上終止于。二有不足吝。六五。五與

二不正匪所間于一相得吉此尊位在蒙。上九。上

二冠擊 蒙○不 利○為 冠○利○禦 冠 上九九與 至不即上

利以二為寇五以二上利上應三擊止其寇乃得就一蒙

此終 成蒙

三三 需○有 孚○光○亨○貞○吉○利○涉 大 川平

剛健升復上五在上陷以下復而下故自上而下象

內象需五主需下三剛成之五有四上不為險之孚初應

上皆得進五有光此初三不俟需惟二剛不即上以四柔

在其間與二同陰位尚欲揜二不得進五乃五于二需之

二得進五與二相得吉乃猶未必即進五于初二利初三

以二涉四上一體間五主 初九 需○于 郊恒

揜其前不進在于初郊五于初

二利一變動初剛上柔相與為恒初得比 九二 同主下一

位四于坎水在地中沙二比三三欲二進四小有言阻二

上止四不以言揜二比三由上終得應三進五于五相得

沙言 平吉 不叶

郊恒 平咎 不叶

需○于 沙○小○有 言○終○吉

九二 同主下一 體需由成二隔

九二 同主下一

初九 需○于 郊恒

初九前凡需指五初遠五以四

九二 同主下一

泥至吉 單九 三 需○于 泥○致○冠○至 九三

于五需非應比在四坎水泥之下以三比二致四冠 拆

三應上以上比五止四之冠則四不終揜二得進五 一

血穴 六

泥三剛上行四受二傷血則不能揜三二將由三自 單

食吉 九

始以四揜二二于四坎之酒上坎之食專固于上體 拆

穴客 上

六 泰 剝 比 夬 吉 上六前上比五入于二二

穴于五有不速進為乾客比初三凡三人同在下初三則

速上比五來下不以二不速初三則速皆一心待之二以

上未敬即比初三偕之進 五上于五相得吉 終當任

孚惕 吉及 凶人 見

陷在兩柔險舍上上三剛健覆臨下二在下陷以上臨而

上故自下而上象 三注下三蟠上不相得各自為新 三

剛所爭于內而分辨于外象訟二主訟上三剛成之二有

初三柔之孚初以應四承上于四上爭二室三以比四應

上于四上爭二惕二應五中止于下自得吉于上終相失
凶四于初二利二以初應四三比四利見五大人則訟可
無上于初二不利二以上應三乘初不利涉四拆
至五主之大川極于上而終則訟不息濟也 初

事吉
及言
平叶

訟指二初去五遠不永于比二以二比三所訟之事又應
四柔小嘗與二爭初今以其不永有言于五又以上亦與
二爭初者五因四言以初之不永為初明單 九 二
之即止上無終其事初得安于下自得吉 九 二

訟指二初去五遠不永于比二以二比三所訟之事又應
四柔小嘗與二爭初今以其不永有言于五又以上亦與
二爭初者五因四言以初之不永為初明單 九 二
之即止上無終其事初得安于下自得吉 九 二

訟
平叶

訟指二初去五遠不永于比二以二比三所訟之事又應
四柔小嘗與二爭初今以其不永有言于五又以上亦與
二爭初者五因四言以初之不永為初明單 九 二
之即止上無終其事初得安于下自得吉 九 二

訟指二初去五遠不永于比二以二比三所訟之事又應
四柔小嘗與二爭初今以其不永有言于五又以上亦與
二爭初者五因四言以初之不永為初明單 九 二
之即止上無終其事初得安于下自得吉 九 二

德吉
事久
成平
叶

訟指二初去五遠不永于比二以二比三所訟之事又應
四柔小嘗與二爭初今以其不永有言于五又以上亦與
二爭初者五因四言以初之不永為初明單 九 二
之即止上無終其事初得安于下自得吉 九 二

訟指二初去五遠不永于比二以二比三所訟之事又應
四柔小嘗與二爭初今以其不永有言于五又以上亦與
二爭初者五因四言以初之不永為初明單 九 二
之即止上無終其事初得安于下自得吉 九 二

訟指二初去五遠不永于比二以二比三所訟之事又應
四柔小嘗與二爭初今以其不永有言于五又以上亦與
二爭初者五因四言以初之不永為初明單 九 二
之即止上無終其事初得安于下自得吉 九 二

訟
渝
吉
平

訟指二初去五遠不永于比二以二比三所訟之事又應
四柔小嘗與二爭初今以其不永有言于五又以上亦與
二爭初者五因四言以初之不永為初明單 九 二
之即止上無終其事初得安于下自得吉 九 二

訟指二初去五遠不永于比二以二比三所訟之事又應
四柔小嘗與二爭初今以其不永有言于五又以上亦與
二爭初者五因四言以初之不永為初明單 九 二
之即止上無終其事初得安于下自得吉 九 二

四承五命四忽然變去安于五專固在上單 一九 六五

訟 訟。元。吉。 九五前主一體訟由成二剛則上所比初 三柔與四上剛為訟初倡始為元五以四

應初二比初三與初同陰位上亦乘初不單 一上 六九 致上終訟端從初息矣五得諸柔無訟吉

師 師。貞。丈。人。吉。无。咎。 九恃上居先好終訟以應三乘初于二爭乃四或以終訟 由上上俟五錫以飾體之聲帶自初而二而三為終朝自 下襍之上處極即欲以擊 帶為榮不能久也紕為間

帶為榮不能久也紕為間 坎下動體坤上 動體為師二剛

師 師。貞。丈。人。吉。无。咎。 陷在兩柔險舍上上三柔順降反下二在下陷以上反而 上故自下而上象 三險下 三聚上眾聚據險擾定亂 則一剛居于險內而統眾平定于外師二主師上三柔成 之五柔中尊位承從貞二剛居陰得中丈人三四上皆比 五順二二得之吉初柔下有為險難拆 一初 六六 師

之咎以二主師平定无之 濟也 初六前凡師指二初在險 應五而出有律以齊眾初

在下當以之居陰不即下柔暗比二單 一九 六二 在 隔塞不通深藏不發自失凶故始師

師 師。中。吉。无。咎。 全體為師比初始險難以一剛承五在下體中師三四上 之師五應二四上比二皆順二得之吉初不出有為險難

全體為師比初始險難以一剛承五在下體中師三四上 之師五應二四上比二皆順二得之吉初不出有為險難

師 師。中。吉。无。咎。 全體為師比初始險難以一剛承五在下體中師三四上 之師五應二四上比二皆順二得之吉初不出有為險難

全體為師比初始險難以一剛承五在下體中師三四上 之師五應二四上比二皆順二得之吉初不出有為險難

之咎二平定之无咎二去五遠以三在上欲分主之二不
敢遠承必俟五尊位王自五而四而三三至而後受其命
命 為錫 折 六三 師或繼之 凶 六三前三
與五非應

比或五以三在坤與眾分主其事三 折 一 六 三 師
恃五牽制二于三相失凶此為間 一 六 三 師

次咎 左。次。无 咎 六四前陽剛為左四比五下行不恃
五自尊即承五命次于二主師者四

在三上四無三 折 六 五 田 有 禽 利 執
居其上之咎 一 六 五 田 有 禽 利 執

禽言 尸凶 平咎 言。无 咎。長 子 師 弟 子 與 尸。
師 弟 子 與 尸。

貞。凶 六五前主上一體師由成一相與為田初有禽
五以二于四上利欲二執初為致討之言欲去

初為害初无咎如一長子帥眾師三弟子又與尸乃 折
五柔順從二又從三貞五有失凶此以柔中故也 一

命用上 內家 平叶 上 六 大 君 有 命。開 國。承 家。小
上 六 大 君 有 命。開 國。承 家。小

人。勿。用 上 六 前 五 陽 位 大 君 以 功 賞 之 事 命 上 上
以二長子師師大功者開以國四左次次

功者承以家六三柔小人以五陽位自命二四之始勿以
三變動與尸致三助初為害斯能有成功亦無混國家之

賞即罰也象小 人勿用繼當任 命。上。不

吉筮 咎仄 比。吉。原。筮。元。未 貞。无 咎。不
比。吉。原。筮。元。未 貞。无 咎。不

貞寧 凶平 方 來。後 夫。凶 坤下靜體坎上靜體為比
五陷出兩柔險就下上三

柔順載凝上五在上陷以上凝而下故自上而下象

從下二出上險出眾歸順象

從聯屬于一象比五主比下二柔成之五與諸柔相得吉

推本乎初分辨乎二三四上乃初發始元比二應四永承

從五貞二不早比今亦從初與所比二四皆比五無中傷

之咎上不安于上方亦自上來比五如上六在五上尚以

孚咎三匪在其間獨後為夫則

絕于五上自失凶濟也

比之咎初應四五又有四柔比之孚乃五主比為盈自初

而盈是初二三四柔皆比五矣上居終自上來五乃上又

應三有欲三與上不與五為他者今三亦在五年中无咎

內吉五既盈上不能復能有二之他者是上亦由此

比五五柔皆比五由初初于五相得吉

而盈是初二三四柔皆比五矣上居終自上來五乃上又

應三有欲三與上不與五為他者今三亦在五年中无咎

內吉五既盈上不能復能有二之他者是上亦由此

比五五柔皆比五由初初于五相得吉

而盈是初二三四柔皆比五矣上居終自上來五乃上又

應三有欲三與上不與五為他者今三亦在五年中无咎

內吉五既盈上不能復能有二之他者是上亦由此

比五五柔皆比五由初初于五相得吉

而盈是初二三四柔皆比五矣上居終自上來五乃上又

應三有欲三與上不與五為他者今三亦在五年中无咎

內吉五既盈上不能復能有二之他者是上亦由此

比五五柔皆比五由初初于五相得吉

而盈是初二三四柔皆比五矣上居終自上來五乃上又

應三有欲三與上不與五為他者今三亦在五年中无咎

孚咎 金吉 仄孚 平叶

比 三 咎 有 孚 盈 咎 終 來 有 他

比 三 咎 有 孚 盈 咎 終 來 有 他

比 三 咎 有 孚 盈 咎 終 來 有 他

比 三 咎 有 孚 盈 咎 終 來 有 他

比 三 咎 有 孚 盈 咎 終 來 有 他

比 三 咎 有 孚 盈 咎 終 來 有 他

吉

初六前凡比指五之指本爻初遠五五應二有二柔

孚初即比二于五主比而以三不正亦無在其間不

比之咎初應四五又有四柔比之孚乃五主比為盈自初

而盈是初二三四柔皆比五矣上居終自上來五乃上又

應三有欲三與上不與五為他者今三亦在五年中无咎

內吉五既盈上不能復能有二之他者是上亦由此

比五五柔皆比五由初初于五相得吉

而盈是初二三四柔皆比五矣上居終自上來五乃上又

應三有欲三與上不與五為他者今三亦在五年中无咎

內吉五既盈上不能復能有二之他者是上亦由此

比五五柔皆比五由初初于五相得吉

而盈是初二三四柔皆比五矣上居終自上來五乃上又

應三有欲三與上不與五為他者今三亦在五年中无咎

內吉五既盈上不能復能有二之他者是上亦由此

比五五柔皆比五由初初于五相得吉

之人 平

比二于五而之自于內體承從

六二前主下一體比

外吉 仄之 平叶

匪 六

六三前三于五非應比于五比而之

驅禽 平

柔居陰不正匪居全體人位此為間

六四前四近五比而之四

平誠 比吉 仄

五相 得吉

六四前四近五比而之四

同體自于五外承從貞于

前禽。世人不誠。吉。

九五前主一體又主全體為比以初始比

處微在下五乃明著其始比者五以初變動乃以初比二二應五初應四四比五者凡三皆以初為驅比五即失上六在前之禽不計三在邑居人位者

不待于五誠亦比五五得諸柔吉

之凶

平

上六前上于五比而之五尊位為首上特在五上外亢之无五首將見棄

于五絕于諸柔又應

亨郊

三之匪不正自失凶

下象 三騰上三繞下下奮騰而上旋繞不停

一柔入外小蘊畜剛塞于其內象小畜四主小畜下三剛成之二剛則上居陰不即上應位五以五比三剛處極乘上二徑通于五上不能乘亨二亨下三剛皆上進于五天

位為密雲四柔倡三剛和宜雨乃不雨以卦主自四為我居全體西上在五國西之郊亢極止之乃不雨必欲比五

終之也 濟也上極必變四惟

俟上變比五即為雨故曰濟

道咎

道何兀咎吉

初九前下三剛為四小所畜初剛在下則上為復自于應四之

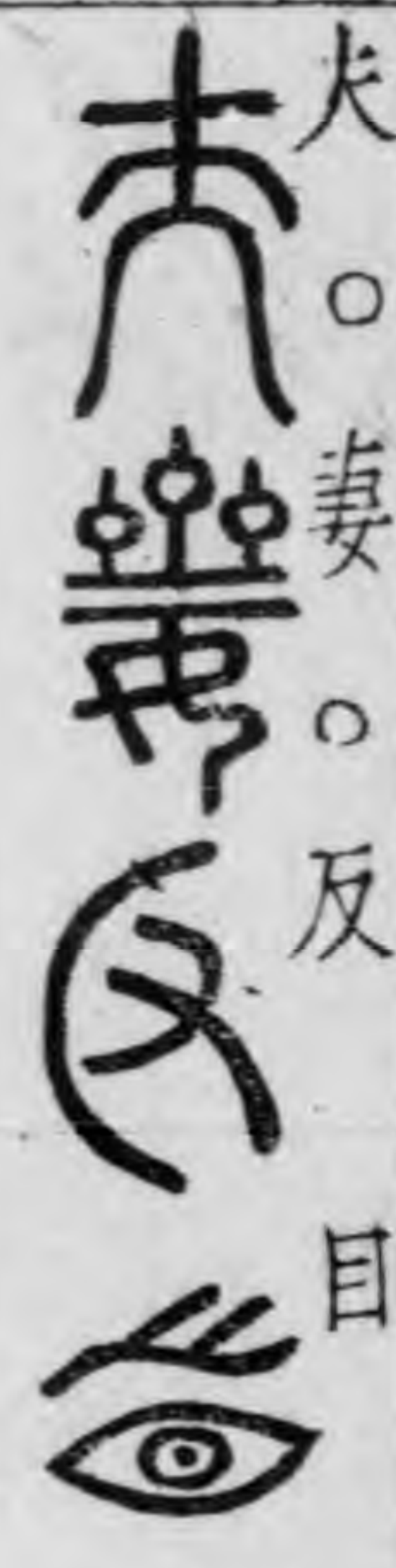
道上剛比五乘初咎四主畜為其道者乃初復向上為何上為四其有咎

復吉

一 二 牽 復 吉

二剛不即上隔位以四小

輻目以所比初復進五相得吉

九三前二剛在下體中為輿比三輻
乃二由行以承四畜者三應位上剛

不正止乎三脫二輿不得行進五三剛夫本宜于四畜四
柔妻本宜于三為畜者以三說輻即不上乃自上反視三

夫出 答反 畜為反目

六四同主上體又主全體為小畜比五五有四
孚四乃能以五畜二剛一與上遠向為上傷血

三與上應位惕今以四孚五无上終止之咎故主小畜
止有咎今以四孚五无上終止之咎故主小畜

如鄰 平

九五前五
有四之孚

四柔與下三剛若兩手攣相順不違如五
有剛富五不自有富以下體三剛鄰歸四

雨處 載厲 望仄 凶平 叶

既處五尚三剛德又加載于其上是上處下三剛亢矣四
婦承從五貞不安處于上厲是上處四亢矣四肖兌月幾

于五有圓滿之期五畜道將成在五外又止之是上處五
亢矣五乃以四居陰得正君子率三剛正上不從其正必

失凶此
終為間

尾叶 人亨 平

兌下動體乾上
靜體為履三柔

說係兩剛附上上三剛健履臨下三在下附以上臨而上故自下而上象

象一則柔在下有所藉兩剛于內而健進于外象履三主履上三剛成之三剛外柔內虎比二以二比初尾將啞四

不正居人位隔于其間者四近比五上亦應三止三即不啞三乃以二比初通于五四亦不能隔亨濟也

履咎

一 初九前凡履指

位所係乃比二見在為素以二比三履往

坦人 平吉 仄叶

五以四居陰不正在其間不能隔四无咎

五初剛正一坦二剛中又坦三陰幽居人位二以初柔三道進五以二承從五專固在上者不以四不正在中隔之

視履 貞二于三拆

尾从 相得吉

凶君 平

履 道 坦 幽 人 貞 吉 九二前初由二

六三前主下體又主全體為履三兌體一目眇比二

剛中乃能視五三兌一足跛以二比初剛正乃能履

五故三主履象尾比二二比初尾三特二比初尾進啞四

吉仄 尾翹

陽大君所為反陵二與初不陵乃善

欲啞之四懼啞則翹于五又以三應上翹于上五終以應止三三乃從上于四不啞由上進五于五相得吉此為間

履厲

一六×

九五前主一體履由

啞四又陵二初欲決去其履五專固在上三承從不啞四陵初二止之以四尚在其間為間五不安處于四之上厲

祥旋

一上六

上九前三以二能視以初能履于五上正應考三處四不正者能不急噪啞四為祥上乃以三旋比二視以二比初履初處微倡始元上比五以五比四

皆從初進上于二相得吉此終當任

來吉

小

乾下動體坤上

剛健升復上下二柔順降反下上反以下復而上故自下而上象

茹彙

于外象泰卦變二柔小自否下體往此上體三剛大自否上體來此下體五主上體小于二應比四于下三剛進比上不止三剛進五于一相得吉二主下體大于五正應比三與下二柔退比初不止三柔退二通于五亨也

荒河

初九前凡泰指五初應四四拔三剛茅初根二茹以三在下體上彙進五初征乎上在外處極乘五者于五相得吉

遺亡

一六二

行平

成二剛在下體之中

荒以陰位包之變動馮四隔在二體之間在河處上在外處極乘下遐者不遺之初三兩剛為朋以比二應五亡二

周易卷之二十一

命咎 祉反

二于初上比四于五在于其間將無所不單為羞以柔包其羞有不可測者此為間

一六九四

有命咎命。无咎。晴。離 九四嗣四在否過中

之間以五有命行于

下三在下體上匪有為否之咎今承五命出否无咎三比二二比初與三同疇亦麗四受五剛居陽之祉此當任

否吉 單 反亡

一六九五 休否否。大 人吉其 六七 其

桑平

九五前主上體否由成下二柔為否至五五應二止三否終如

其始之美五大人于二不失吉五又以三柔匪所為者以三比四剛消三亡又應上以上剛消三亡又恐其亡而復作者初居陽處微柔為苞陽位為柔者以比二而繫三之亡者于初苞桑止于其下无復向上復為否

否喜 上 反

上六九 傾否否。先 後喜喜

上九前下體二柔為否至上否

極必反為傾其不應三在先下體二主之三為之初始之為否上在後既傾比五五成之四為之上終之後有柔得剛合之喜則

否盡散也

亨川 貞平

三三同人 六九野。亨。利。涉。大 利

若 離下靜體乾上靜體為同人二柔麗生兩

剛明燃上上三剛健覆臨下二在下燃以

上臨而上故自下而上象 三灼下三偏上光明上際溥

象 三明內健外二柔居人位于五剛皆同象同人二主同

人上三剛成之初剛正則上以二居人位同于三四五上之在野者二以三過剛欲二獨與之同乃隔于其間二通

于三不欲其隔亨二于四上利以三涉二體四至五主之
大川出于上五于三初利君子專固于上以俟二承從貞
門咎斯二于諸剛皆單
同之矣濟也 一初九同人
初九同人指二初比二門即欲二出其門同人

咎 諸剛自二以上皆得同之初无不與二為同人之咎

宗吝 始當拆 任 一六二同人
全體為同人二柔居人位上下諸剛皆欲與二同二

獨于正應五尊位所宗者同之不足以同諸剛吝

萃 陵 平 叶 興 九 伏 戒 于 萃 升 其 高 陵 三
六三 濟 乾 于 萃 升 其 高 陵 三

初為之伏離戎于初萃之下將敵初又以

攻平 壙 此為單 九 乘 其 壙 弗 克 攻 吉
四在上助二升于應位上至高之陵將以襲四乃上比五
五比四不與三九三歲三不能興起于下二得徑行同五

九四前二欲得二同疑初阻之又以初于四應位欲襲四
四比五尊位乘四壙制三三乃為四壙在上又上應位比
五以五比四制三弗能專單 一六五同人
勝乎初四于五相得吉

跳笑 遇 夙 號 號 而 後 笑 大 師 亨 迷 遇 九 五
一六五 同人 前主

上一體同人由成三在其間不即同五乃二向上為先號
于四咍于上五于二同為三所隔者乃以所比初在下者
得上為笑五剛居陽大以初剛正率所應單 一上六
比四承上師克乎三乃五二相得而遇

周易 卷之一 三

叶郊悔

同人

同人

同人

上六前上去二遠又在五

取三

之悔

叶有亨

大有

大有

大有

大有

大有

離上動體乾下動體為大有五

升復上五在上熄以下復而下故自上而下象

三灼上光華盛大無所象則明外健內一柔在上居尊

位五剛之大皆其所有象大有五主大有下三剛成之二

應五四上比五皆五所有惟初三剛則上初遠五三于五

非應比以四剛不正在其間比五欲徑有乎初三乃五應

二比初初發始元二剛則上通于三四不能間亨斯諸剛

害咎之大皆為五所

咎及有也濟也

觀

初九前凡大有指五五有諸剛之大

微無交于五亦无害于四四以不正匪欲初不與五而與

四以強初與有咎初承上處極止初不進五四亦無強有

載往初與

咎及之咎

無強有二

車中以應五載于其上二專向初三往五四匪

與之咎

小

初皆由三通于五天子四剛居陰小

九三前二以二應五剛居陰變動比

人在其間二弗

專勝乎四進五

古易卷之...

九四前下比三應位初與二同陰位比三剛自下進方盛象鼓聲之彭四匪不正以其彭不能禦乃從三進五四无

二如為匪比五間二折
剛之咎此為間
六五前主上體又主全體為大有五柔比四在
其間逆而必達于五為厥乃五柔孚四五應二

又二比初三交順從不違如五五比上以上
于四威如去其匪強有諸剛者五于上相得吉

天位祐乎上五應二以所比三初由二進五上
于五相得吉四于一初不利以上无之繼當任

利祐吉
天位祐乎上五應二以所比三初由二進五上
于五相得吉四于一初不利以上无之繼當任

止行兩柔通上上三柔順降反下三在下通以上反而下
故自下而上象根下包上山根包于象則收斂

亨終
故自下而上象根下包上山根包于象則收斂

于內而不自滿亢于外象謙三主謙止三柔成之三剛應
上柔處極上亢之三通于四上不能亢亨三剛正君子以

上不亢從三謙順五有上
終三于五相得吉謙濟也

子初變動以二比三涉二體五主之
大川出于上于五相得吉故始謙

平叶
子初變動以二比三涉二體五主之
大川出于上于五相得吉故始謙

六二前二比三應位上六上亢五弗順鳴
于三之主謙欲三與上不與五乃二于五

謙吉
六二前二比三應位上六上亢五弗順鳴
于三之主謙欲三與上不與五乃二于五

應位即以五承從三不可因上鳴疑
乎三一于承從五貞二于三相得吉

應位即以五承從三不可因上鳴疑
乎三一于承從五貞二于三相得吉

子吉 謙 終 吉 九三前主下體又主全體 為謙三止行比四以四比

五以剛順五柔為五事任有勞而謙處于下三剛正君子 應上處極能自上順從五能不亢三有上終其謙三于五

利謙 相得 六 四 五 六 四 前 四 處 三五之 吉

間上于三五不利以四無之四發揮 三謙于五五順四行三謙此當任

富 六 五 前 主 上 一 體 謙 由 成 五 柔 居 陽 不 富 則 不 得 諸 柔 之 歸 以 三 有 諸 柔 在 于 下 體 之 鄰 者 歸 之 五 以 三 于 四 二 利 初 變 動 于 上 柔 處 極 恃 五 從 三 謙 不 服 者 乃 亢 五 陵 三 為 侵 五 以 三 伐 之 上 不 從 三 謙 者 今 以 伐 去 上 于 五 三 不 利 以 四 无 之 斯 諸 柔 皆 謙 所 謂 富 也

師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也

師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也

師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也

師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也

師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也

師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也

師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也

師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也

師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也

師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也 師 平 皆 謙 所 謂 富 也

石日五初自始
自失凶
六二
六三
六四
六五
終日

占
六二前主下一體豫由成乘三以三乘二二以
三介上體四四以剛石比三壓于二上二即從

二悔
應五承從五柔順二自得吉
六三前四豫三從初早不從二即視
四豫差悔又據四勢泥于上應位者

不從上欲其變為遲
三益有差悔此為間
九四前主一體又主全體
為豫諸柔由之為豫四剛

疾死
去四而從五
六五前四剛專固五柔承從四貞四以眾柔皆歸四僭逼
之五有中傷之疾乃四雖剛居陰位在下五雖柔居陽位
在上凡下二柔上六柔皆專一于五尊位
相與為恒四終不能侵奪五而致于喪失

占
上六前上冥然主豫
于四相與有成忽于

隨亨
貞平
故自下而上象
三奮下三虛上其中疏間象則動不

說見二剛趨下初動起兩剛迅上初在下迅以上趨而上

無終冥四不變之咎此終當任

靜體為隨初柔

震下靜體兌上

靜體為隨初柔

故自下而上象

說見二剛趨下初動起兩剛迅上初在下迅以上趨而上

自主于內而順從于外象隨初主隨上成之初剛正倡始
元二比三進五以四剛不正在其間泥二三欲得之二比
三乃通于五四不為泥亨五于三二利二三以其利歸于
渝吉五上承從五貞向上以四欲分五所有今四无分五所有
功平濟也

○二五同功故云
于四進五有功于五
正在其間不即從五初出二門以三不私係初即以三交
上忽變以二正應從五上貞初于上相得吉三以四剛不
初九前主下一體又主全體為隨初為二
三之官上欲以初所有二三柔從五初承
○二五同功故云
六二剛凡隨指初二居陰則下比初應五以四
不正在其間欲有之二乃隔位係四剛居陰小

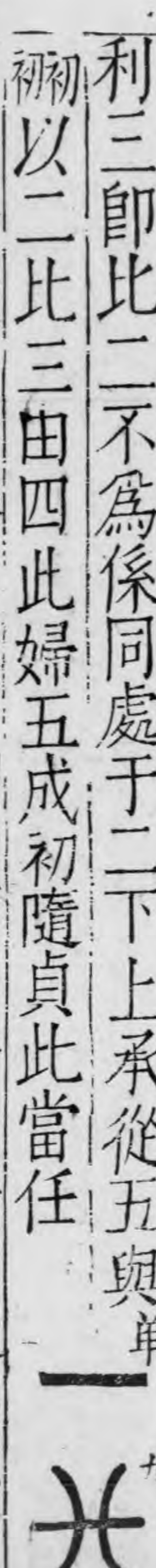
子失正比初剛居陽丈夫○當隨之時初不自主
乃四欲獲之故二三柔不能自立相附隔位為係

柔不即下亦下行係于初剛居陽丈夫即

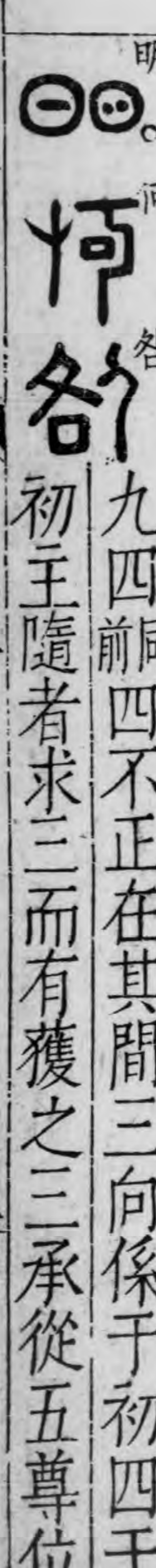
失正比四剛居陰小子初主隨因二係三而得則四必失
三乃以四應位在初即求初主隨者而得乎三五于二三
利三即比二不為係同處于二下上承從五與
初以二比三由四此婦五成初隨貞此當任

獲。貞。凶。有。孚。在。道。以。

初主隨者求二而有獲之二承從五尊位

貞四獲三不以歸五自失凶五有應二之孚二比初在于
初主隨剛正上行之道四以明乎初以二孚于五則三亦
由二向上為何今四以三比二亦由初道明之單
于五乃四強獲三柔之咎以何去矣此為間 九

× 卯 于 嘉 吉

九五初承上以二三兩柔孚
五初又不以兩柔係四四以歸

五乃二三柔配五剛拆 一 上 六 狗 系 乃

二之 山平

竹 蛙 之 王 剛 亨 于 西 上 六 前 主 體 隨 由

成上處極以兩柔在二係四失初在三係初失四皆不得
正也上乃拘二三不相為係乃以二三從乎初又維乎初
以二三皆交于五又以二三進五由四為四剛不正者欲
獲之上又欲五王以四不正變動通于四居陰位在西

體艮山者四以其亨

不獲皆以之歸五

亨川 平二 日仄

蠱 元 亨 利 涉 大 川 先 甲 二

○ 後 甲 三 日 一

巽下靜體艮上靜體為蠱初柔
入伏兩剛究上上剛止已兩柔

歛下上在上歛以下究而下故自上而下象 入下三
止土壤 枯象 則苟止外卑入內其中敗壞象蠱初主蠱

上成之初比二發始元二比三則上以四過柔在其間滯
之三比二通于四不為滯亨五于二三利乃初比二元二
比三亨涉四二體之間五主之大川出于上欲上出蠱終
必變上先變甲比五以五比四三日前後又甲比二以二

比三三日如是三二剛四 一 初 六 幹 父 之

上以五去四裕使四得尚于三比
二侯行其事初蠱出矣故終无蠱

亨貞 凶平
觀。臨。元。亨。利。貞。至。于。八。月。有。凶。平。

兌下動體坤上動體為臨二柔說係二剛附上上三
柔順降反下三在下附以上反下故自上而下象

三侵下三逼上密接象則順外說內自上有切近之蒞
于下象臨三主臨上三柔成之三臨二初兩剛初剛則上

倡始元二剛不即上以初元進比三臨以四不正在其間
隔之二由三通于四不為四隔亨此二初兩剛通于三為

臨者五于二初利上比五由五承從三柔順貞此上體五
上順三為臨者四過柔至下比三而四而五而上自上而

五而四而三八月諸柔四至下消乎兩剛
諸柔由四至亦不能久存有失凶濟也

叶吉 咸。臨。貞。吉。初九前九臨指三三以上三柔皆徧
比二以二比初為臨四遇柔以應初

至下初專固于下五由三比二承從初貞
四不得至下初近二比三于三相得吉

利臨吉 咸。臨。吉。无。利。九二前三以上三柔皆徧
比二以二比初為臨二應

五相得吉四過柔至下于
二初不利者以五无之

利咎平 彼。利。既。憂。之。无。咎。六三前主下體又主
全體為臨比二以二

比初以三說和上順為甘主臨二比四柔至下五有所專
向于二初利以四无之五以四无攸利四將比三消二初

剛有憂上柔處極能止不與四偕至下四
不能消既止其憂斯无以四消剛之咎

臨 咎

咎

六四前四比三應初四過柔將自上體下由于三之臨至于比二同陰位

臨 宜

應初者五比上以上不下與四四不能下无消剛之咎此為間

拆

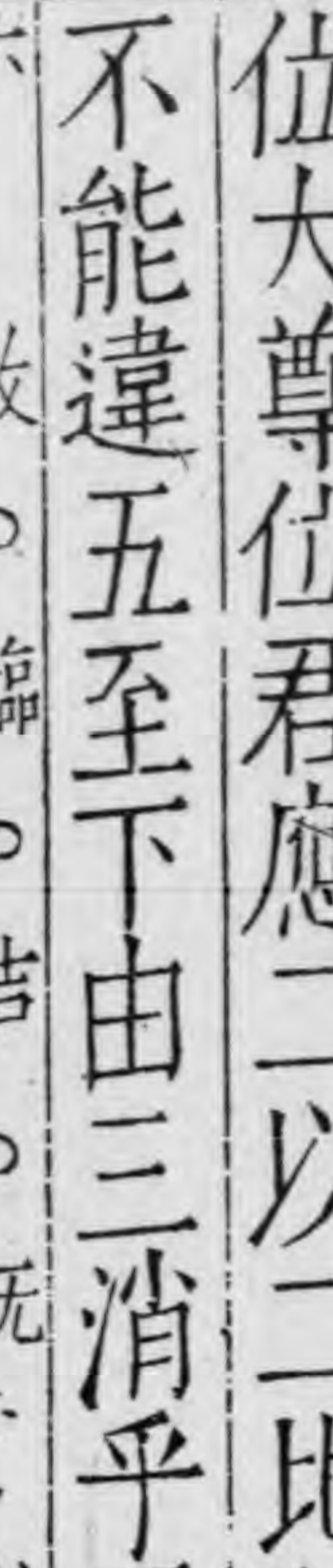
六五前主下一體臨由成五柔中知兩剛必進比三主臨五陽

吉 叶

位大尊位君應二以二比初又比四與之宜四不能違五至下由三消乎兩剛于三相得吉

吉 咎

上六前上柔比五尊位止四過柔不至下比五增益

灰 薦 若

三之為臨于五相得吉四亦无消剛之咎此終當任

灰 薦 若

坤下靜體為觀四柔入著兩剛旋下下一柔順載凝上四在上旋以下凝而上故自下而上象

灰 薦 若

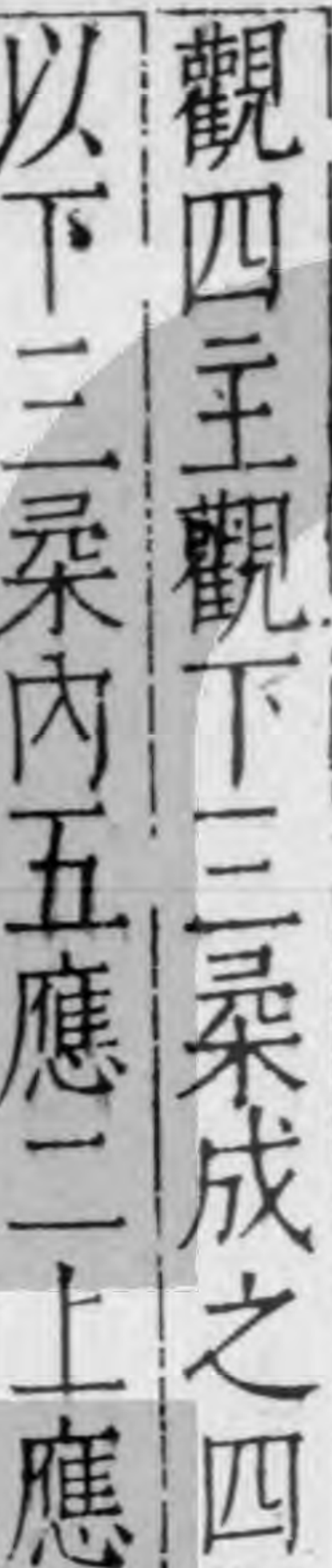
布而積定象則順內入外自下非有常之視于其上象觀四主觀下三柔成之四觀五上兩剛惟自潔與四而不下三柔內五應二上應三者薦進加于四兩剛上有四孚初在下者亦顯然以五上在上比二以二比三由四觀順五上將四亦巽三柔同

灰 咎 吝

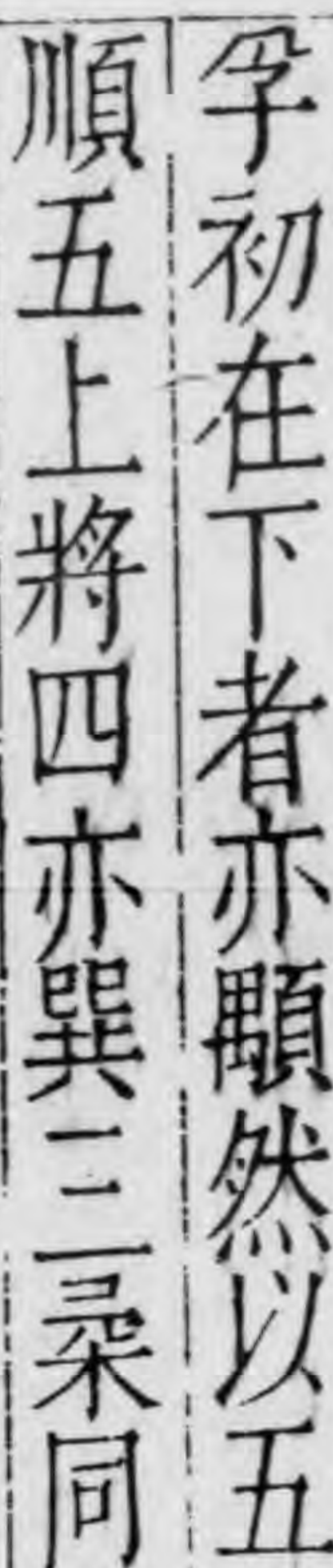
順五上不復為觀濟也

灰 咎 吝

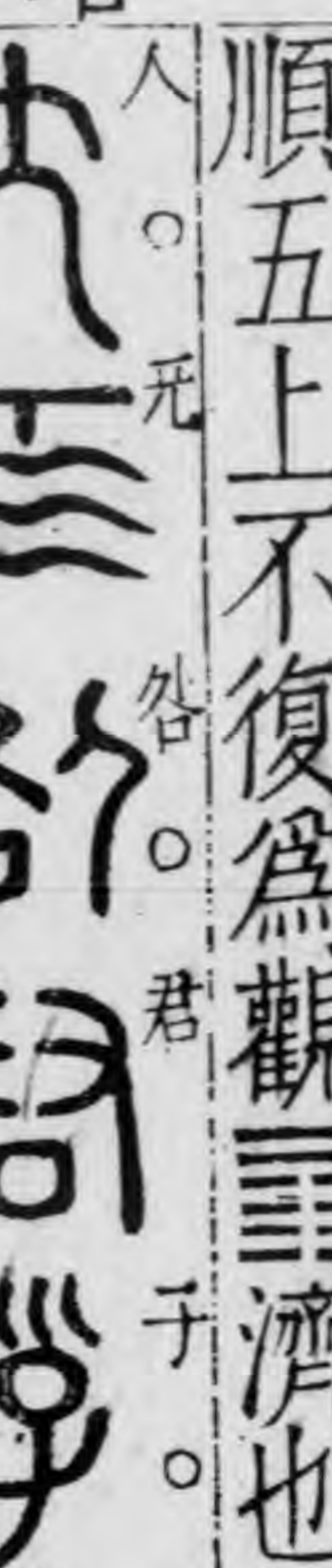
初六前凡觀指四初柔處微在二之下遠五不能遠

灰 咎 吝

見五為童應位四為觀四柔居陰小在人位欲初不順五上兩剛而順四乃初童即從四不從五无四之咎初遠五

灰 咎 吝

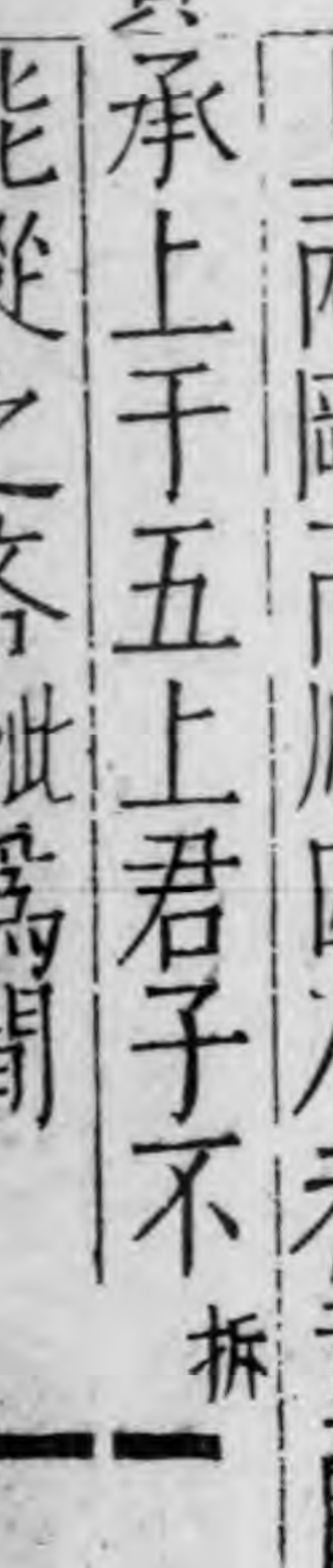
觀貞承上于五上君子不

平 能 從 之 吝 始 為 間

能從之吝始為間

平 能 從 之 吝 始 為 間

能從之吝始為間

平 能 從 之 吝 始 為 間

能從之吝始為間

占 六二前主下一體觀由成一應五于四非應比以三
應上二乃比三關四之觀三于五上利二柔中女比

生退 初三踰四承從 拆 六 三 觀。我。生。進。退
五至上專固貞 一 六 三 觀。我。生。進。退

六三前四觀主卦為我三柔于五非應比應上乃比四所
以動作者四比五于上相與四得進三見之亦以二初與
四偕進四比五于上不相與四則退 拆 六 四 觀。
三見之亦以二初與四偕退此當任 一 六 四 觀。

光賓 王平 國 之 利。用。賓。于 王 六四前主上體
又主全體為觀

比五五王主下三柔為國三柔順五不為四為觀者揜乎
三柔國順五剛之光上于三二利初變動不正順上九尚
四為五尊位之賓于 單 九 五 觀。我。生。君
五王四不復為觀 一 九 五 觀。我。生。君

生咎 呼 子。无 咎 九五前四觀主卦我五不自尊以四體所
動作者驗其居尊位者四以五陽剛中正

君子四乃不復為觀四亦 單 上 九 觀。其。生。
无以下觀上非分之咎 一 上 九 觀。其。生。

生咎 叶 君 子。无 咎 上九前四觀主卦四在全體中上比
五不自專乃以四觀其所以動作者

驗四以上剛在上君子四比五至上不
復為觀四亦无以下觀上非分之咎

亨獄 叶 震下靜體離上動體
為噬嗑五柔麗向兩

剛明熄初剛動起兩柔迅上四在上熄以初迅而下故自
上而下象 三 焰上 三 暴下物在其間著之有 漸 雷 三 則

動外明內噬而合之象噬嗑四主噬嗑五上成之四有梗
于全體之中比三以三柔不正在其間泥四二柔比初剛

通于正應五三不為泥亨五于初上利四變動單 乃以初上剛合而出乎四梗之獄也濟也

趾咎 初九前主下體噬嗑 由成四為梗初剛承

上剛合為校初微不能進五為四梗比三不正在其間者 所泥滅二趾初微不能附二趾行噬四亦无四反噬之咎

膚鼻 比初噬去

上遠當四梗之膚處應五反為四比三不正泥二二反為 四滅乎五鼻之通于二者二即止俟五合乎初上為噬二

亦无四反 肉遇毒小

噬之咎 六三前三以二比初應上噬當四梗之腊 肉處三在其間泥二二止下不與三三遇

四梗毒五柔小以三不能承五去四梗吝惟以三自止不 比四斯无助四為梗之咎此為間○以四為間三亦去四

間今以為間言以其柔不正在下體上亦下行不力于去 四梗四因之泥二二不得比初承上兩剛噬四則亦間也

故有 天 三 噬 嗑 睽 睽 睽 睽 睽 睽

睽 占 吉 九四前主全體在明內動外之間為梗以 初上噬而嗑者四剛不正在初上兩剛所

噬當乾睽處居陰不可久五以四應位初得金承同體上 剛失去其梗三于五二利三以柔不正助四今三自知不

可即止而不比四為梗艱將四專固于五之下

五在尊位承從之貞四不自失吉此為噬嗑

肉厲 咎仄 內金 平叶

叶校凶

六五同主上體噬嗑由成五比上與初噬四當四梗之乾
 肉處得二黃比初金上專固五承從之貞于是以上合初
 噬四乃三不正在其間不正不力于噬反助四者五不安
 處于上厲乃以初上為噬先去乎三三亦无助四之咎
 上九前初噬向
 上為何去四梗

一上九何校疾耳凶

叶亨往

乃與上合反為四滅五耳之聽上為噬者乃上不能
 比五合初噬四四梗益甚上于四相失凶此終當任
 離下靜體艮上
 靜體為貢二柔

麗生兩剛明燃上上剛止已兩柔斂下二在下二燃以上

止而上故自下而上象三醞下三舍上溫暖含中紆
 則明內止外有所潤而飾之象貢三為貢二將比三貢以
 四過柔在其間苟止二乃由二通于四四不為止亨五柔

叶趾徒

居尊位小五于二四利初由二
 應四合上從五受三貢濟也
 一初九貴其

文須下 有闕

過柔在其間則下止三貢者初舍四車比二趾
 徒行于三受三貢進五四不得止此始當任
 六二前主下體貢由主二明麗三為
 貢四過柔至虛在其間欲就三貢不

叶吉貞如 吉仄平如

欲三向五止乎三三有須
 于二明麗之乃成其貢
 九三前主全體在二明上止之間為
 貢三以二比初即順從二貢初如四

過柔至虛獨欲受三貢三潤澤乎四順從四如四不中
 止乃三得由四進五永承上九專固貞二與五相得吉

三如 媾叶
一 六 四 貴 如 媾
一 三 媾 如 媾
一 六 四 媾 如 媾
一 六 四 媾 如 媾

六四前三主賁比四順從四如四過
柔隔平上下獨欲三賁之不欲三向

五乃五由四不能受三賁尚皤然三亦順從五如焉此五
未獲賁也上剛處極為白下行為馬應位三欲受三賁者
亦以四所止尚翰然三亦順從如焉比上未獲賁也初剛
正婚二柔中媾本以成三賁者亦以四過柔為匪寇其婚
嫁令初二不能成三賁此 拆 六 五 賁 于 五
初二未獲賁也此為間

園叶 帛吝 吉仄
初園以三非應比與二應位以柔中之帛剛位束之由二
受三賁以四在其間欲三分賁于初者與四一爻以賁乎

六五前五尊位 欲三賁于上丘

賁咎 三 相 單 上 九 白 賁 无 咎
上者與四又一爻五以四柔不能以初進吝五比上與初
承乘者乃得上以初之進受三賁四在其間不能止五于
得吉 一 上 六 賁 无 咎 上 九 前 主 上 體 賁 由 成 上 剛 處

極有本然之白比五柔下行受三應
位之賁四不能止无不與賁之咎

剝往 剝 利 有 攸 往
坤下靜體艮上靜體
為剝上剛止已兩柔

歛下下二柔順載凝上上在上止以下凝而下故自上而
下象 三 傾 下 三 立 上 巔 頂 枯 燥 纒 則 止 外 順 內 一 剛

在上者以下五柔消而落之象剝上主剝下三柔成之五
比三應四以之比上獨四于五三不利四應位初與二同

陰位初二踰三有專向四不利者往 拆 初 剝 六 剝 剝
上則一剛消五柔亦不能存 濟也

足凶 叶
初六前凡剥指上牀亦指
上上象牀頂初在下牀足

承上以五尊位剥于在初足恃四在其間
應位藐視乎上而外為承從上貞自失凶

辨凶 叶
六二前主下一體剥
由成上剥象牀頂以

應位五剥于在二辨處恃四在其間同陰
位藐視乎上而外為承從上貞自失凶

之咎 叶
六三前上剥象牀上三應上以四在
其間于五隔位于二初柔同體亦剥

之而不同其為剥二无為剥之咎此
當任○三當任故諸柔剥獨二无咎

膚凶 平
六四前上剥象牀四同體以比五剥
于二體之間隔乎上體膚處自失凶

魚人 此為折
六五前上主剥以諸柔為剥五尊位比上復剥
則一剛消盡五陽位亦不能存乃變而從上五

為首貫四三二初之眾柔魚而進又于眾柔內以三正應
上居內體宮人位受寵于上四于二初不利欲消上者以

五无之此諸柔皆為五所
變不剥上剛至盡由之

食與 變不剥上剛至盡由之
上上果不

盧平 盧平
上九前主
上體又主

全體為剥上乘五柔之剥上剛大碩果以比五陽位止四
三二初諸柔不為其所食在諸柔上九君子與三應由三

得所比四二初為坤眾之輿上乘于上此見上不可无諸
柔四柔小人以四在其間率二初諸柔比五剥上九之盧

妄吉

六三 剛道吉

初九前凡无妄指初初比二无妄三有妄以初動上行消而去

之初由二往五

于五相得吉

六二 耕獲

獲畜

畜 剛利有依

六二前二比三之不正為妄三陽位以六柔居之象

田隔位初耕之五獲之二不耕亦不獲三比四應上四畜之上蓄之二不畜亦不蓄二于四上利初有專向比二應

四承上利往五此二以初耕待四畜上蓄

而後以五獲皆由于二二之无妄見也

災牛

六三 剛道

六三前二不正不就初乃以上九正應期望于上剛極者上有

災平

六三 剛道

六三前二不正不就初乃以上九正應期望于上剛極者上有

得仄

六三 剛道

貞咎

六三 剛道

九四前四應位初以初動比二

三災二下體中順牛五應二以四隔位繫二之牛為五行人之得上亦欲乘二失所欲謂二邑人不以二順上加之

疾藥

六三 剛道

九五 前主上一體无妄由成初无妄比二進五隔一三有陰柔之疾三于應上為藥去其疾五剛中正比四以四勿

三以上之藥五又應二以二比初進三之疾自消有一柔初剛相合之喜不待上藥

行叶

六三 剛道

青利

六三 剛道

行于五三在其間有陰柔之青不能行
五有專向二由四之利亦以上无之

畜貞
川平

三三 十 蓄。利。貞。不。家。食。吉。利。涉。

内吉大
仄叶

十 川 艮上靜體乾下動體為大畜上剛止已兩柔斂
下下三剛健升復上上在上止以上復而下故

自上而下象 三 蘊下 三 直上空虛洞徹无 齧 象 三 則止

外健内大者蘊義剛健于中象大畜上主大畜下三剛成

之上畜三剛將以上進也五比四柔則下止乎三剛不得

進上先止乎五以五比四不得下乃下三剛得以乘上畜

在三剛内三于四五利承從上五專固貞二剛在内體居

陰位不即上家應五不在家于上九食初于四五利由四

應涉五主之大川承 單 初 九 有 厲。利。已

上九畜也 濟也 一 初 九 有 厲。利。已

厲已
仄

初九前初承上畜應四過柔在其間觸初不安處于下厲

上于二三利上止五以五止已乎四之觸初者初比二與

三承 單 九 二 前 主 下 一 體 大

上畜 一 九 二 前 主 下 一 體 大

止二為輿以三輓行三以四過柔止之二因四說三之輓

不行二乃從五應俟上止以五止四乃得承上九畜始行

單 九 三 前 同 三 剛 必 進 象 良 馬

一 九 三 前 同 三 剛 必 進 象 良 馬

逐往
仄貞
平叶

輿。衛。利。有。攸。性。九三前同三剛必進象良馬
以四過在其間為觸逐于

二之前三于二上利特以初應四止于下艱三以其艱逐

于二專固于下應位上專固不徑進貞于此三承上畜矣

畜久必往日閑習二輿以初衛三又于四五利初比二以

二比三進五則四不逐五得三良馬可進承上畜此當任

輓下
有闕
文

古文集卷之二 四十一

叶 犴吉

拆

一

六

四

童

牛

之

吉

元

吉

六

四

同

四

柔童居陰

牛過柔則下善觸上剛止比五以五比四止四為犴不觸
乃三剛內初應四最受觸者上一犴四乃初為元上以比
五五比四皆順初始承上為畜于上相得吉此為間

○此上畜下三剛乃先止四柔善觸下者故成畜

叶 牙吉

六

五

積

豕

之

牙

吉

六

五

同

五

柔豕居陽

位不即上善觸以上

剛止為牙不觸下三剛內五應二不觸五比四止四二所

比三初由四進五承上畜于上相得吉○此上畜下三剛
乃先止五居觸

平 衢亨

下者故成畜

一

上

九

何

天

之

衢

亨

之

柔

亨

上九前主上體又主全體為大畜上比五與四隔位先止

乎四在其間者不觸初三初三向上為何上又止乎五五
應二二以所比三初亦以五不觸向四從五在

天位為衢者通于五乃至上不終在下體中亨

仄 吉實

含

頤

貞

吉

觀

頤

自

求

口

實

震

下

靜

體

艮上靜體為頤上剛止已兩柔斂下初剛動起兩柔迅上
上在上斂以下迅而下故自上而下象

中藏象則止外動內合而養乎四柔在中者象頤卦體
象頤上主頤初成之上唇止下唇動中四柔虛口欲養者

上主止自上下行于五四三二為頤專固貞諸柔得之吉
初主動自下行于二三四五而上以三柔不正在于其間

初乃觀上九頤三者上能以三從上頤乃二四五在中虛
為口皆自于上主頤者求為口中剛實以養焉

觀有非常之義上九主頤常以三不正為間故觀上頤三
者何如三從上頤乃二四五皆求上頤上當貞正以待之

亦險矣哉全體肖坎

險上主之三間之也

一

雨

六

舍

商

龜

凶平 龜頤

觀。我。乘。頤。凶。 觀。有。柔。頤。凶。

初九前主下體頤由成初剛成 頤在下能動善自養又明體前

知上能止諸柔為養以二柔不正在其間應上止者泥初 初為其泥不以動進遂舍比二應四進五者于上主卦象 我因三泥乃自下觀我垂孕養三者何如初既不以拆 為養又以三觀上養由二不正在其間為之相失凶

經頤 凶平

六二前同二柔居陰虛欲養者去上遠在極處顛頤二應位 五必經五以三不正在其間拂二所經于五者二不得上 至顛乃比于同體初剛之丘為頤二以中正正 三不正三恃近初動應上不從三于二相失凶

六二前同二柔居陰虛欲養者去上遠在極處顛頤二應位 五必經五以三不正在其間拂二所經于五者二不得上 至顛乃比于同體初剛之丘為頤二以中正正 三不正三恃近初動應上不從三于二相失凶

利平 頤凶

三 拂。頤。貞。凶。十。年。勿。用。九。彼。 六三前同二柔乘初動欲比三而四而五承上頤為三 不正在其間所拂不能經五至上三應上承從上專 固上亦不與三三二自失養凶自二而二而初又自初而 二而三而四五上凡七年三變動五陽位勿其變動二亦 以三无專向于五四之利此為間○此下二三柔皆比初 動故皆以動而向上以三動向下為間故二不能承上頤

吉 遂 答 仄

欲。逐。逐。无。答。 六四前同四柔居陰至虛欲養于 同體上在顛主頤者于上相得 吉二不正柔外居陽剛內虎常垂首下視二眈以二比初 下視初眈將就初頤又比四四以三介上體為其欲就上

欲。逐。逐。无。答。 六四前同四柔居陰至虛欲養于 同體上在顛主頤者于上相得 吉二不正柔外居陽剛內虎常垂首下視二眈以二比初 下視初眈將就初頤又比四四以三介上體為其欲就上

欲。逐。逐。无。答。 六四前同四柔居陰至虛欲養于 同體上在顛主頤者于上相得 吉二不正柔外居陽剛內虎常垂首下視二眈以二比初 下視初眈將就初頤又比四四以三介上體為其欲就上

291

71

100