

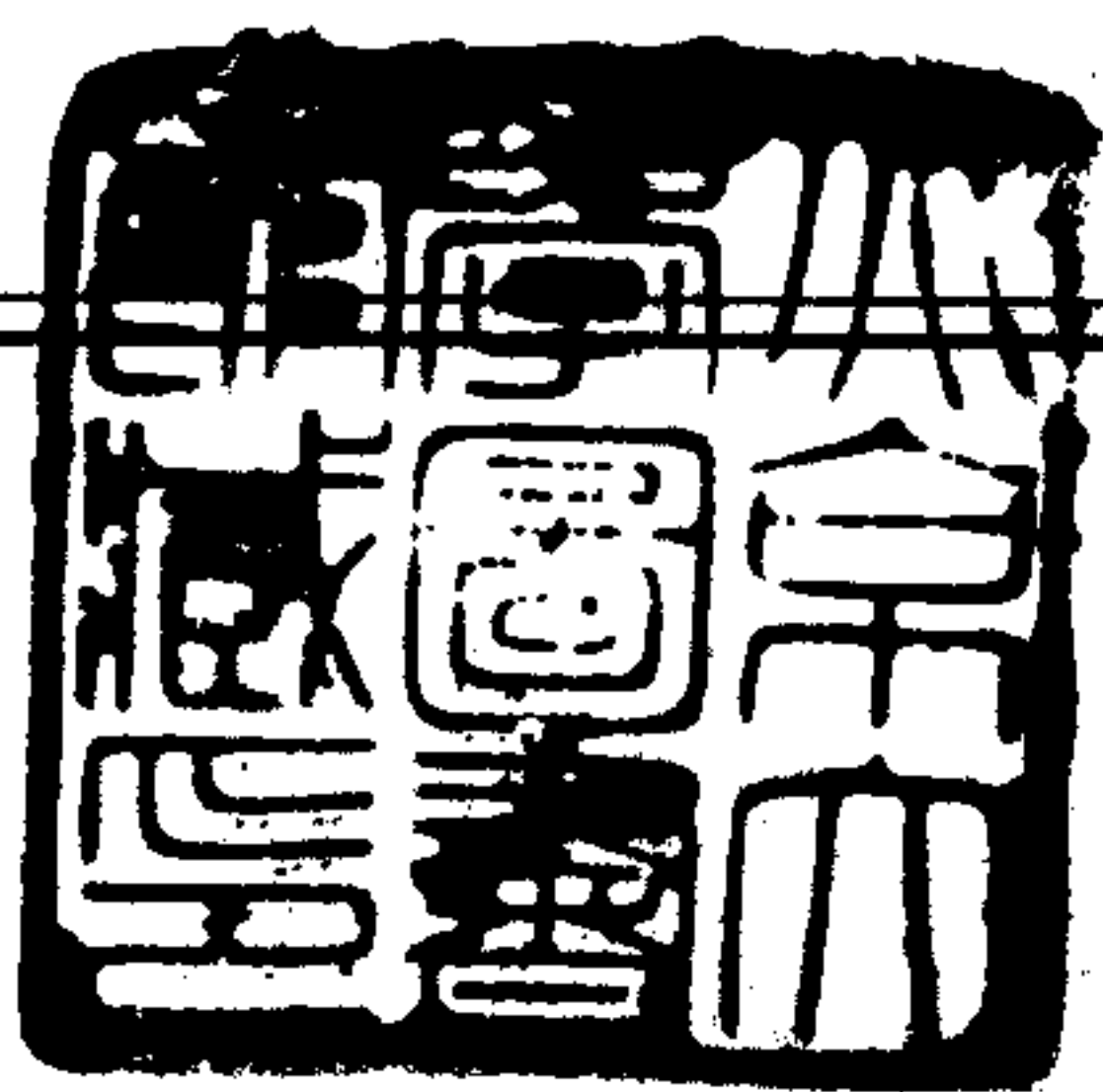
續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

227/04

四·經部·易類

周易經疑三卷〔元〕涂潛生撰……………一

周易四卷〔元〕董中行注……………二七

周易旁註二卷卦傳十卷前圖二卷〔明〕朱升撰……………一五七

周易經疑目錄

至正己丑三月印行

卷之一

問乾元亨利貞

答

問仁義禮知

答

乾坤十變為泰否咸恒十變為損益

答

乾坤卦不取重義諸卦言君子或言先王或稱大人或稱上與后

答

諸卦言鬼神

乾不言名坤不言德

周易經疑目錄

諸卦言元亨利貞

答

諸卦言大人

乾諸爻皆言龍九五獨不言龍

問變化

問性命性情

答

問諸卦言與時

問德業

乾坤文言象象詳略不同

問陰陽變化

問乾坤變而為諸卦

剛柔進之類程朱之說得失

西南東北之象

答

諸卦言無疆

諸卦言有慶

諸卦言匪寇婚媾

問屯蒙反對之卦

問屯蹇困三卦

問蒙卦之義

蒙六五倚任於九二之臣豫六五倚任於九四之臣

諸卦言亨利貞而不及元

諸卦言利涉大川

答

需同人二卦取象於郊

周易經疑目錄

需於郊无咎同人於郊无悔

需解言致寇至

諸卦言中正正中

答

問利見用見

問訟小畜大有彖傳

又問中正正中

錫帶錫命錫馬籠數皆以三言

訟九二九四俱云不克訟

諸卦言丈人武人何以分幽人邑人何以辨

師復言无咎

諸卦取象於禽

諸卦言小人勿用

諸卦取象於田獵

答

問師比二卦

帥師勿用師利用行師

諸卦言剛中

問卦言元永貞

諸卦言小人

卦言有禽無禽

二卦言密雲不雨自我西郊

卦言不雨既雨遇雨方雨

問小畜大畜責

卦言得位與應同異

答

周易經傳口錄

剛中剛應剛異而志行同異

諸卦言復

又問

答

小畜與渙二爻取象於血

諸卦言月幾望

諸卦取象於鄰

又問

諸卦言德同否

眇能視跛能履先後

問履貞二爻稱武人

履歸妹二爻稱幽人

元吉天佑上佑其象同異

又問諸卦言鄰

答

大往小來小往大不占象先後及剛柔陰陽

答

二卦取象於野

問君子之正

問門戶取象

又問

答

同人與震二爻皆以陵言

同人先號咷後笑旅先笑後號咷

諸卦言命同異

諸卦言自天佑之吉元不利

周易經傳口錄

諸卦言用亨

又問自天佑之吉元不利

利建侯行師

諸卦言時義時用時之義不同而皆贊之以大矣哉

雷出入於地取象不同

問介於石困於石

問經言卦之時

陰柔之才陰柔用譽

先甲三日先庚三日

問咸臨二卦

臨卦八月周正夏正

諸卦言剛中而應或不言應

臨无妄言天之道天之命

日月歲年之數

臨遯二卦何以當春分秋分之位

問觀卦

諸卦諸爻言有孚

諸卦言刑獄

問噬嗑

問噬嗑睽卦爻言噬膚

問諸卦言利艱貞

答

又問諸卦象言刑獄

問五卦言刑獄用不同

問賁卦

問剝卦

周易經疑目錄

五

問无妄

問大畜謙卦象

卷之二

彖言天地萬物之情

咸解取象於拇

咸艮取象於腓

咸明夷取象於股

咸艮取象於輔

諸卦諸爻言貞吉悔亡

又問

答

咸艮二卦皆以人身為象

答

諸卦言王假

睽革卦言二女同居

諸卦言柔進而上行得中而應乎剛及言柔得中不言應

言應

損益二卦言十朋

諸卦反對爻辭相類與不同

問損卦

諸卦言元吉

夬姤二卦言臀无膚

問夬卦

答

諸卦爻曰禴曰禘曰祭其名同異

諸卦爻言无咎

周易經疑目錄

六

答

諸卦爻言用禴用禘用享於西山岐山同異

答

諸卦言大吉言无咎言志同異

答

諸卦言享祀祭祀享於帝殿薦之上帝禴祭同異

震既濟二爻皆言七日得

諸卦言正中中正

艮二爻何以取象於身

既濟未濟言濡其首濡其尾伐鬼方

又問

答

既濟未濟諸爻同異

既濟未濟上文剛柔不同皆有濡其首之象
諸卦反對之義及艮節大壯皆言止其旨同異
卷之三

乾坤曰易曰簡同異

剛柔變化變通之象

問无咎何咎何其咎无大咎

又問

問仁義禮智

問成性

答

天地之心及諸卦言心曰惻曰薰曰不快爻之所指

不同

問乾坤先後一以之謂言一以謂之言

周易經傳目錄

六

答

大傳與說卦言神同異

大傳七章十章言易與聖人

問聖人有以見天下之顯至曰見曰極曰鼓

河圖大衍之數不同聖人畫卦止於八

天地與大衍之數

問陰陽策數

答

問神明德行

象辭變占其類不同

變通通變其旨同異

邵子朱子論四象不同

問太極與性命之理至陰陽柔剛仁義

答

河圖洛書聖人則之以作易與卦之數不同

乾坤其易之蘊與其易之門何以分至立與行何以

辨

大傳言易立乎其中行乎其中與象爻變動在其中

道一也或以謂之言或以之謂言

神而化神而明變通先後

答

問變通

答

八卦言象不言象

答

八卦既以俯仰遠近而得又由太極而生何歟所以

周易經傳目錄

八

則於圖書者可得而聞其說歟

問聖人作易

十三卦之制作言利不言利

又問卦之制作

問利涉用涉不利涉不可涉

十三卦之制作尚象取義

答

闔戶闢戶謂之乾坤二卦不言門反於隨與同人言

之與明夷節卦言門庭戶庭之異

二章言神明之德天地之撰萬物之情至不曰神明

之德而曰其德

答

憂患之道三陳之義

恒易恒簡知險知阻

答

天地定位至其序不同

答

先天後天卦位取象與其序不同

問說卦二章

答

問說卦三章四章

問陰陽逆順

乾以君言震以帝言六子以神言至曰君曰帝又有

出於神之外歟

問說卦第五章

又問

周易經疑目錄

說卦言後天之學主帝王神而言

答

說卦第六章

諸卦言天

聖人繫易取象不同

答

諸卦取象不合

卦象言馬意義

問車與取象

巽為木坎離艮亦為木震不為木

序卦上經言天地下經言恒不言咸

問探著

諸卦爻言朋

問易言王公侯

問元亨利貞

天地之心天地之情

卦爻言利貞與諸卦言利艱貞利女貞永貞利不息

之貞

卦爻言利有攸往與无攸利

象傳言命與爻辭不合

程子朱子之言卦變不同

問乾坤六子至艮獨不言山

問卦爻言吉

卦爻言利貞其旨同異又有貞吉貞凶貞吝

答

問處憂患

周易經疑目錄

問稱先王者七至餘皆言君子

問六十四卦之名

聖人序卦抑有意歟上下經卦數不同何歟

周易經疑目錄終

周易經疑卷之一

進士臨川涂潛生易庵擬

乾元亨利貞象傳文言析之為四德大明終始朱子謂聖人之元亨然終若指貞而言何歟各正性命言天道之利貞朱子謂各正者得於有生之初又若指元而言何歟文言曰元者善之長亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹專以義言而不言仁禮知體仁合禮和義貞固明言仁禮義而不言知何歟

乾之四德元為重而貞次之專言元則貫乎天德之始終元者元之元也亨者元之通利者元之遂貞者元之成也然元不生於元而生於貞不始則無終不終則無以為始也言聖人之元亨而曰大明終始推明元亨之所自來言天道之利貞而曰各正性命非元無以為利貞也言善之

長嘉之會義之和事之幹不言仁禮知而獨言義者恐人以利為利不知義之為利也言體仁合禮和義幹事而不言知者貞固即所以為知凡屬北方者非兩字不足以盡其義故不曰知而曰貞固也或者曰不言體元而曰體仁顯諸仁也不言知而言貞固藏諸用也

文言曰君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事何以言仁義禮而不言知歟大傳言知崇禮卑則不及仁義仁者見之謂之仁知者見之謂之知則又不及義禮說卦立人之道曰仁與義而不及禮知其言何在在天為元亨利貞在人為仁義禮知理一而已言體仁合禮合義而不明言知者貞固者知之事也非知安能貞固所謂知而弗去是也先儒謂屬北方者須用兩字方盡其義言貞固而不言知者知不足以盡幹事之義也大傳曰

知崇禮卑以清濁言知崇如天所以極其高明禮卑如地所以極其卑順故不及仁義仁者知者以動靜言稟陽之多者為仁稟陰之多者為知故不及義禮說卦立人道曰仁義以人道大端言仁屬乎陽可以包乎禮義屬乎陰可以包乎知四德之義廣矣大矣隨事而見各有攸當其可以執一而求之哉

乾坤子變而為泰否咸恒十變而為損益否泰乾坤之交不交損益則艮兌巽震之合體是亦咸恒之變也自否十歷而為剝復則陰極而陽始進也自益而後即繼以夬姤則陽極而陰始進也何否泰之後至剝復之難而損益之後至夬姤之近歟然則聖人上下二篇之序亦有微意歟

聖人序卦於陰陽消長之機必寓夫扶陽抑陰之意天地之間有陰必有陽其性雖未嘗一日不相反然亦不可以一日而相無也聖人作易常以陽為君子而引翼扶持惟恐其不盛陰為小人而排擠抑黜惟恐其不衰上經首乾坤十變而為泰否乾坤之交不交猶先天所謂天地定位否泰反類是也下經首咸恒十變而為損益艮兌巽震之合猶先天所謂山澤通氣咸損見義雷風相薄恒損起意是也然否泰陰陽消長之機否之後十歷而後繼之以剝者惟恐陰之剝盡乎陽也故幸其遲損益咸衰之始益之後即繼之以夬者惟恐陽之不決乎陰故幸其速聖人扶陽抑陰之意於此可見矣

易六十四卦重卦皆取重義惟乾坤不然何歟六十四卦皆仍本卦之名而乾則言天言健而不言乾至於坎則象皆加以習何歟合大象而觀或言君子或言先王或稱大人或稱上與后又何歟

重卦皆取重義而乾坤不然者天地各一而已天無二天地無二地故也然天之行也今日一周明日又一周地勢順傾而高下相因則雖不言重而重義在其中矣乾為六十四卦之首言天言健者乾為君尊之而不名也至於坎則辭象皆加以習者舉此一卦以為例餘不復加可以類推矣孔氏曰通上下則稱君子施於天子不兼在下則稱先王兼諸侯則稱后稱上以有位言稱大人則以德言也程氏曰以德則稱君子以政則稱后以創法言則稱先王對下言則稱上以繼統言則稱大人此其大畧也

言君子五十三

言先王比豫觀噬嗑復无妄謙

大人報

上卦

后泰復姤

文言曰而況於人乎況於鬼神乎豈豕曰而況於人乎况於鬼神乎其意同歟異歟謙象曰鬼神害盈而福謙大傳曰鬼神之情狀又曰陰陽不測之謂神又曰所以成變化而行鬼神抑又何歟願究其旨

周易經傳

三

易大象曰天行健地勢坤乾不言名坤不言德何也明兩作離水洊至習坎洊雷震兼山艮隨風巽麗澤兌皆取重義而乾坤二象不言重何歟乾坤離坎如天行之類象皆在上靈艮巽兌如洊雷之類象皆在下何歟乾之卦辭言元亨利貞謂之四德坤加此焉其貞不同矣與屯臨隨无妄革之元亨利貞同歟有言元亨而不及利貞有言利貞而不及元亨又何歟元亨利貞之辭見於文王者為占則七卦无不同而見於夫子則以為四德非他卦之所及唯乾坤足以當之坤之貞由不及乾者乾以剛固為貞坤以柔順為貞故取牝馬健行之象有言元亨而不及利貞其占不過大亨通而已

有言利貞而不及元亨其占不過可利於正主事而已

乾九五曰飛龍在天利見大人革九五曰大人虎變未占有孚夫大人一也或言飛龍或言虎變何歟卦言利見大人者九四爻言利見者凡三其旨同歟異歟諸卦皆言利見而升獨言用見何歟六十四卦之象惟離卦曰大人以繼明照四方豈自離之外他不足以言大人歟困則大人吉否則大人亨而又吉如乾固可以合德言矣而在否困皆謂之吉又何歟

乾之象曰時乘六龍以御天又曰見羣龍无首吉是六爻皆以龍言然於九三獨不言龍而言君子何歟

乾之象曰乾道變化大傳曰變化見矣剛柔相推而生變化擬議以成其變化天地變化聖人效之此所以成變化而行鬼神也又曰知變化之道說卦曰然後能變化既成萬物其言變化同歟又曰剛柔相推變在其中矣言變而不及化又何歟

周易經傳

四

乾之象曰乾道變化各正性命大傳曰成之者性也成性存存道義之門說卦曰昔者聖人之作易也將以順性命之理窮理盡性以至於命數章所論之性同歟異歟乾文言又曰利貞者性情也則以性兼情言何數章皆不言情而此獨言情歟性一也各正性命成之者性將以順性命之性窮理盡性此四者皆兼人物之性而言之成性存存專以人所受而言乾文言以性而兼情以見利貞乃萬物收斂歸藏為性情之實故以性情言然祈而分之言性則情在其中言情則性以為本知此則明問可得而辨矣乾之文言曰終日乾乾與時偕行亢龍有悔與時偕極損曰

損益盈虛與時偕行益曰凡益之道與時偕行豐曰天地盈虛與時消息遊曰剛當位而應與時行也小過曰過以利貞與時行也其旨同歟異歟

乾文言君子進德修業欲及時也大傳曰可久則賢人之德可大則賢人之業又曰富有之謂大業日新之謂盛德夫易聖人所以崇德而廣業也所謂德業同歟異歟

乾文言凡六節申象象之意坤文言於象象則止一陳之而已其詳畧不同何歟或曰古有是語而夫子不過述之而已然歟否歟

乾之象曰乾道變化是先變而後化也大傳曰化而裁之謂之變是先言化而後言變何歟變化見矣先儒以為陰變而陽化此所以成變化而行鬼神先儒以為陽變而陰化其說不同何歟

周易經說一

五

程傳謂乾坤變而為諸卦无復諸卦再變之理故凡彖傳言剛柔往來者俱就乾坤二卦言之至於訟上乾下坎亦云剛來則上體純乾安得謂之剛來耶如此則本義卦變之說似為得矣然渙柔得位乎外而上同是六往居三不得為得位也若以外為居四則又非本義卦變互換轉移止一爻之例耳然則程朱亦未悉夫子贊易之例敢求其說而貫通之俾聖人之意昭然豈不為明經之偉歟

彖言剛來柔進之類蓋推成卦之由也程子言卦變凡九皆自乾坤而來如需隨蠱賁无妄咸恒漸渙是也然訟之剛來得中无妄之剛自外來有不通矣朱子於程子九變卦外又推十卦如泰否噬嗑大畜晉睽蹇解升鼎是也有一體自變者有兩體互變者有兼上下言之者然以復之卦自漸來則于得位乎外而上同之說亦不通矣程子朱子之說孰得而孰失請詳其旨

坤之卦辭曰西南得朋東北喪朋蹇利西南不利東北二卦不同皆取西南東北之象解言利西南而不及東北小畜惟言自我西郊何也

坤以陰陽之方言蹇以險易之義言其旨各有所在也文王八卦方位坤居西南艮居東北西南陰方也東北陽方也坤者陰也故西南得朋以陰從陰也東北喪朋以陰從陽也坤言西南東北豈非以陰陽之方言乎西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體正而險在蹇難之時利於順處平易而不止於險阻也蹇之言西南東北豈非以險易之義言乎愚謂坤但取西南而遂及東北蹇上本為艮但取東北而遂及西南或者蹇下體為坎坎中爻變則為坤矣解者蹇之反當解之時則无險阻之可言矣

周易經說一

六

故利西南之廣大平易不及東北宜矣小畜取雲雨之象西郊陰方陰倡則不和而不能成雨所以專言西郊也然則解取其義小畜亦取方言也愚謂蹇止乎坎中是以言利西南不利東北解動乎險外是以言西南之利而不復言東北之不利也歟文王演易於羗里視岐周為西方故但言西郊也若既濟言東鄰西鄰東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二先天離東坎西今既濟離先坎後即方位之自東而西也東鄰指離六二西鄰指坎九五此與程子不同亦以方位言也

坤之象曰坤厚載物德合无疆又曰牝馬地類行地无疆又曰安貞之吉應地无疆臨大象曰君子以教思无窮容保民无疆益之象曰損上益下民說无疆又曰益動而巽日進无疆其旨同否

坤之象曰乃終有慶又曰積善之家必餘慶履上九曰元吉在上有慶也大有慶也晉六五象曰失得勿恤往有慶也益之象曰利有攸往中正有慶升家用見大人勿恤有慶也困九二象曰困于酒食中有慶也豐六五來章有慶兌九四象曰九四之喜有慶也所言有慶同歟異歟

屯六二曰匪寇婚媾六四曰匪寇婚媾上九曰匪寇婚媾其言同否震上六曰婚媾有言漸九三曰利禦寇或言婚媾而不言寇或言寇而不言婚媾何歟

屯蒙反對之卦也君子體之有經綸果行育德之分何也雲上於天需與雲雷屯俱為坎在上之卦又何以有飲食宴樂經綸之不同也

屯蹇困三卦大抵艱難之時也彖言利健侯利見大人貞大人吉皆欲大德之人以濟夫屯蹇困之患難也然屯九五則屯其膏蹇九五則大蹇朋來困九五則剝則其處屯蹇困之世不同何歟屯六二則屯如遭如而不可以進蹇六二則致匪躬之節而終无尤困九二則雖有朱紱方來而征則凶矣其處臣位又不同何歟

蒙彖言利貞而蒙傳釋以養正何也蒙卦二剛乃治蒙者四柔乃處蒙者也上九以剛居柔何以有為寇之戒初六陰柔在下正蒙暗之人也又何以言發蒙之道

蒙六五倚任於九二之臣而得吉豫六五倚任於九四之臣而得貞疾不死何歟且豫六二有柔中之德其介如石正居臣位相應之地而不用之反倚於四又何歟

易卦言亨與利貞凡七蒙咸恒萃兌渙小過是也而皆不及元何歟離言利貞而後言亨困又止言亨貞而不言利何四

德之難備如是歟至於遊與既濟不同矣而皆以亨小利貞言之抑又何歟

需言利涉大川彖曰往有功也蠱言利涉大川象曰往有事也同人曰天行大畜曰應乎天益曰木道乃行復言乘水有功中孚言乘木舟虛卦言利涉大川一也取象異歟謙初六言用涉頤上九言利涉未濟六三亦言利涉取象同歟訟言不利頤六五言不可涉不可亦有所辨願聞其旨

易之所言不同者當就其卦義而觀之何以然哉當蠱之時方天下壞亂宜涉艱險以往濟之是往有事也同人之時天下皆同至誠无私可以濟險難者乾之行也大畜則所宜施其所畜以濟天下所以能涉大川以應乎天也益之時當艱危險難所益至大故益已大行益誤作木也中孚而濟險難其利如乘木濟川而以虛舟也升虛元沉覆

之患謙之時自處以謙眾所共與雖以之涉險亦无患嘗頤之上九身當大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉未濟六三未濟有可濟之理若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也與人訟而必陷危險則陷其身也故曰不利頤之六五以陰柔之才不處艱難變故之際故云不可

需之初九曰需于郊同人之上九曰同人于郊二卦之義不同皆取象於郊何也一條之初一條之上又何歟

需初九需于郊同人上九同人于郊取象於郊一也或在初或在上何歟需于郊則无咎同人于郊則无悔又何歟

需之九三曰需于泥致寇至解之六三曰負且乘致寇至二爻何以有致寇之道

需比隨三卦皆以正中言訟履同人觀益姤節離晉豫艮井

十三卦皆以中正言曰正中曰中正豈有不同歟解之其未復吉乃得中也泰之得尚於中行言中而不及正大畜之大正臨之大亨以正言正而不及中又豈有偏及歟

論中正正中之說无不同論言中而不及正言正而不及中為有異蓋正中者既正而且中也中而正既中而且正也言正而不及中正不可以兼中言中而不及正者中足以該乎正也

卦純言利見大人訟蹇萃共三卦升獨言用見利與用抑有辨歟爻純言利見大人乾之二五蹇之上六卦爻之所言利見抑有異歟

利見大人之占辭无不同而見於卦爻則有異訟蹇萃之時言利見而升則言用見宜用此道以見爻則但言其得此爻而利見大人而已初未嘗相遠也

訟彖傳既以剛來得中為九二當有孚窒惕中吉矣至於九二爻辭則云不克訟歸而逋其邑人三三戶无肯然則夫子釋經之意非周公繫爻之意歟若曰易不可為典要則小畜大有彖傳俱云柔得位而上下應之頗與爻辭相合又何歟訟九五象曰訟元吉以中正也需九五曰酒食貞吉以中正也比九五曰顯比之吉以正中也隨九五曰孚於嘉吉位正中也中正正中何以分

訟上九或錫鞶帶終朝三褫之師九二曰王三錫命晉之卦辭曰康侯用錫馬蕃庶晝日三接凡其寵數皆以三言何歟

訟九二九四爻位不同而俱云不克訟何歟
易之所稱大人小人固以大對小言之矣然師言丈人者一諸卦言武人者二言幽人者三言邑人者三夫人一也而曰

丈曰武曰幽曰邑之不同何歟丈人與武人何以分幽人與邑人何以辨願究其旨

師貞丈人吉无咎蓋是吉而无咎也復初九復自道何其咎吉是无咎而又吉也何歟

師六五曰田有禽恒九四曰田无禽解九三曰田獲三狐巽六四曰田獲三品比九五曰失前禽并初六曰井无禽屯九三象曰以從禽也其取象同否

師上六大君有命開國承家小人勿用是爵命封賞不可及於小人也既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用是不可用小人行師騁威武也行師既小人勿用矣何以論功而又曰小人勿用歟本義於既濟九三云占法與師上六同所謂同者又何歟

師之六五曰田有禽比之九五曰失前禽恒之九四曰田无

禽解之九二曰田獲三狐巽之六四曰田獲三品諸卦爻位不同而皆有取於田獵何歟

古之田也有去害之義師之六五解之九二是也有好生之仁比之王用三驅是也田而無所獲者久非其位大无功也田而有所獲者偏及上下成其之功也然師六五之田以田中言與恒解巽之田不能無異先儒有曰師以坎為害田之豕六五用師以獵禽也比因坎象師之反體故取三驅之象下四陰所得之禽上陰則所失之禽也解九二之獲三狐亦有坎巽六四之獲三品則有離離為雉獨恒四无禽於坎離皆无取耳

師比反對之卦大象以君子體之而有容民畜眾建萬國親諸侯之分何歟且比彖取人來比已比大象已比人又何歟師之彖曰師貞丈人吉是帥師者丈人也而六五則曰長子

帥師何歟九二稱王三錫命而上六則曰大君有命豈大君
即王而有命即錫命歟泰極而否正用師治亂之時也而曰
勿用師謙豫同人无事之時也而曰利用行師一則曰大師
克相遇高宗與震用伐鬼方三年克之而復之用行師十年
不免征何其相反如是

師臨无妄革升彖皆言剛中而應其旨同否蒙履先言剛中
而後言應比小畜坎困井皆言剛中而不言應訟漸節中孚
言剛得中亦不言應豫言剛應而志行遯言剛當位而應皆
不及中同人言中正而應而又不言剛其義安在

比彖曰比吉原筮元永貞无咎萃九五曰萃有位无咎匪孚
元永貞悔亡元永貞一也而一見於比彖一見於萃又何歟
一則繼之以无咎一則繼之以悔亡又何歟

明少陰

易為君子謀信斯言也然又言小人者凡十豈抑為小人而

謀歟否之六五曰小人吉大人否觀之初六曰小人无咎君
子各何吉與无咎皆歸之小人而否與各反歸之大人君子
歟大壯九三曰小人用壯君子用罔則君子小人抑可得而
同用歟君子豹變小人革面則例以征凶繫之得與剝廬則
例以碩果象之君子小人將无同歟或言小人勿用或言小
人弗克或言有孚於小人又何歟

比之九五曰王用三驅失前禽說者謂為天子之改圍合三
面是也師六五曰田有禽而恒九四獨曰田无禽夫田一也
而有禽无禽不同何歟解九二曰田獲三狐與六四曰田獲
三品而所獲異又何歟

小畜彖曰密雲不雨自我西郊小過六五爻亦曰密雲不雨
自我西郊二卦不同而一見於彖一見於爻何歟小畜則先
之以亨而小過又繼之以公弋取彼在穴何歟

小畜之繇曰密雲不雨自我西郊小過之六五亦曰密雲不
雨自我西郊一言於彖一言於爻何歟小畜之上九則曰既
雨既處固異乎彖之不雨矣而睽之上九與夫之九三皆以
遇雨言之至鼎之九三則不曰遇而又曰方雨虧晦終吉其
有取於兩者果可得而聞其說歟

風行天上小畜畜止之象也君子則以之懿文德山下有火
言有飾之象也君子則以明無政而无致折獄其取象之旨
何歟且大畜為所畜之大也亦不過多識前言往行以畜其
德而已其與小畜懿文者何以異歟

小畜彖言柔得位而上下應之同人言柔得位得中而應乎
乾大有言柔得尊位大中而上下應之其得位與應同歟異
歟渙言柔得位乎外而上同不言應而又言同何歟

明少陰

論三卦之得位與應其義為不同論渙言同而不言應尤

有異小畜同人以陰居陰故得其位渙則以六而往居四
故上同於五故不曰陰而曰同蓋小畜以柔居四以陰居
陰位上下五陽皆應之同人以陰居二得其正位也五中
正而二以中正應之至若大有五以陰而居尊位為諸陽
所宗上下應之也至若渙之成渙由九來居二六上居四
也柔之往則得正位於外而上同於五之中與順於五乃
上同也

小畜彖言剛中而志行豫言剛應而志行其言剛與乎中正
而志行志行一也曰剛中曰剛應曰剛其旨不同何歟
小畜諸陽為陰所畜者也而初九則復自道何其咎吉九二
則牽復吉復卦陽之初復者也而初九則不遠復无祗悔元
吉六二則休復吉小畜與復固不同矣而俱以復言之何歟

且四爻時位不同而剛柔亦異俱復為吉又何歟

小畜之初九曰復自道泰之九三曰无往不復復之初九曰不遠復又義不同何以皆言復

復自道之復與无往不復之復同與不遠復之復異此子朱子之言也然小畜之初九與復之初九皆陽之復又若異而同也泰之九三專言陰之復與小畜之初九又若同而異也小畜下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰

所畜然初九乾體居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故有進復自道之象言復已之故位非昔无而今有故與无往不復之復同復陽復生於下

剥盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下初九復之主也失之未遠而能復於善五陰之下一陽復生是已前不見而復生於此則與小畜之復自道者異矣泰之九三无往不復三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理循環在

下者必升居上者必降故三曰无常安而不破者元常往而不返者謂陰當復也泰極而否來陰本在下必來復矣是與復自道之復同然復自道不遠復皆陽之復而无往不復則陰之復也

小畜六四曰血去惕出渙上九亦曰血去逖出二爻何以取象於血

小畜上九曰月幾望君子征凶歸妹六五曰月幾望吉中孚六四月幾望馬匹亡无咎月幾望一也或吉或凶或无咎其旨不同何歟

小畜九五曰有孚攣如富以其鄰泰六四曰翩翩不富以其鄰謙六五曰不富以其鄰既曰富以其鄰又曰不富以其鄰何歟震上六曰震不於其躬於其鄰既濟九五曰東鄰殺牛皆取象於鄰何歟

易中言鄰者凡五聖人何取象於鄰也小畜之九五曰富以其鄰而泰之六四謙之六五皆曰不富以其鄰夫鄰一也而有富有不富之分何歟震之上六何以震不於其躬而於其鄰既濟之九五何以謂之東鄰殺牛不如西鄰之禴祭願定其旨

大象小畜曰懿文德大畜曰日新其德蒙之果行育德與振民育德晉之自昭明德與蹇之反身脩德蹇之居德則忌與漸之居賢德善俗否曰儉德升曰順德豫曰崇德坎曰常德行節曰議德行所謂德者同否

履之六三曰眇能視跛能履是先視而後履歸妹初九曰跛能履眇能視則又先履而後視何歟一係之六三一係之初九九二或合或分其義安在

履之六三曰武人為于大君巽之初六曰進退利武人之貞二爻何以稱武人

履之九二曰幽人貞吉歸妹之九二曰利幽人之貞二爻何以稱幽人

履上九曰元吉在上大有慶也井上六曰元吉在上大成也大有上九曰大有在上自天佑也損之六五曰六五元吉自上佑也其象同歟異歟

泰之六四謙之六五皆曰不富以其鄰小畜之九五乃言富以其鄰何歟震上六震不于其躬于其鄰既濟九五言東鄰殺牛不如西鄰之禴祭所謂鄰者與泰謙小畜之鄰同與東西之辨亦有說歟

陽實則為富陰虛則不富泰之六四謙之六五皆陰爻也故言不富以其鄰也小畜之九五乃陽爻也故言富以其鄰此三卦或言富或言不富以此也然泰之言鄰指坤體

三陰志在下復以三爻言鄰也小畜之言鄰指其體三爻
同力畜乾亦以三爻言鄰也謙之六五鄰以近言不富而
得人之親謙順接下為眾所歸能有其鄰也則非以三爻
言鄰矣震之上六以陰柔處震極征則凶矣然震終當富
變柔不固守有畏鄰戒而能變之義鄰者近於身者也能
震懼於未及身之前則不至於極矣故元咎或曰鄰指五
言既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭五中實乎也二
虛中誠也故皆取祭祀為義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂
二與上四卦言鄰又不同矣東陽方也西陰方也故其言
不同

泰之卦辭曰小往大來吉亨則先象而後占否之卦辭曰大
往小來則先占而後象何歟彖傳於諸卦皆言剛柔獨於泰
否二卦則言陰陽而否卦又兼剛柔其義安在

周易經疑

十五

泰先象而後占者以天運而推之人事否先占而後象者
以人事而參之天運也言泰則歸之於天言否則責之人
聖人之意深矣六十四卦凡得乾坤之體者乾上下之卦
八坤上下之卦亦八或言健順或言剛柔而不言陰陽獨
乾坤否泰四卦言陰陽者泰否即乾坤之上下往來諸卦
或得乾而不得坤或得坤而不得乾泰則坤上而乾下否
則乾上而坤下得乾坤之二體者故言陰陽也泰君子之
道長故以健順之德言否小人之道長故以剛柔之質言
聖人扶陽抑陰於泰否見之矣
同人之象曰同人于野亨坤之上六曰龍戰于野二卦之義
不同皆取象於野何也一言於象一言於爻又何歟
同人象曰文明以健中正而應君子正也是以二五為君子
之正而能通天下之志矣於六二則有係應私狹之各六五

則至於號咷用師皆不得為君子之正又何歟

同人初九曰同人于門隨初九曰出門交有功明夷之六四
曰于出門庭節之初九曰不出戶庭九二曰不出門庭夫門
之與戶其取象亦有別歟說卦以艮為門闕諸卦皆元與於
艮而取門之象何歟大傳又言乾坤易之門又言闔戶謂之
坤闔戶謂之乾與諸卦之言門戶亦有同歟

知戶陽而門陰則知諸爻取象於門戶者非本於艮體知
門二而戶一則知乾坤取象於門戶者非專於動靜陽畫
奇有戶之象陰畫偶有門之象本爻之前過陽爻則為戶
過陰爻則為門同人初九于門隨初九出門皆有六二
也明夷六四出門庭前有六五也若節初之戶庭前有九
二二門庭前有六三也今觀九二一爻橫於初九之前亦
有戶闔而不通之象故曰不出戶庭爻辭之取象於門戶

周易經疑

十六

不繫於艮體明矣雙扇為門半門為戶闔戶謂之坤闔戶
謂之乾於一體動靜言故取象於戶乾坤其易之門即乾
陽物也坤陰物也以兩體對待言故曰門在卦爻則戶為
陽門為陰在乾坤則戶亦有陰陽門亦有陰陽也

同人之九三曰升其高陵震之六二曰濟于九陵二爻皆以
陵言其旨同歟否歟

同人九五曰先號咷而後笑旅上九曰先笑後號咷先後不
同何也

豫之卦辭曰利建侯行師屯之卦辭與初九爻言利建侯而
不言行師何歟上六言利用行師而不言建侯又何歟
豫象言時義之大隨言隨時之義大睽蹇言時用之大頤大
過解革言時之大言時義時用時之義不同而皆贊之以大
矣哉何歟

雷在地中大象則以閉開商旅不行后不省方言之及其出地而奮大衆則以作樂崇德薦上帝配祖考言之雷之出入於地而取象何以不同

豫之六二曰介于石困之六三曰困于石二爻皆以石言其旨同歟異歟

六十四卦之變通皆所以趨時也而經言卦之時者止於十二何歟豫隨遯姤旅則以時義言坎睽蹇則以時用言義之與用何所別歟至於頤過解革則併義與用不之及而唯以時之大者言又何歟

盛者俱謂前人已壞之緒初以陰柔之才而有子考元咎厲終吉九三以陽剛得位而反小有悔元大咎何歟六四往見吝者陰柔之才也六五以陰柔而反用譽何歟

周易經傳

卷一

以庚言何歟蓋則言於卦巽則言於爻又何歟皆以三日言其義何居程朱之說不同何所折衷歟

臨卦本以二陽而臨四陰然六三以上亦皆以臨言之何歟九二咸臨吉无不利而象以未順命言之何歟

臨卦至於八月有凶所謂八月果夏正八月歟抑周正八月歟若夏正八月則為觀周正八月則為遯觀之與遯其所謂凶又何歟

大有之象曰君子以道惡揚善順天休命姤曰后以施命告四方困曰君子以致命遂志鼎曰君子以正位凝命巽曰君子以申命行事所謂命者同歟異歟

大有上九曰自天佑之吉无不利大傳曰君子觀象玩辭觀變玩占是以自天佑之吉无不利易窮則變變則通通則久亦曰是以自天佑之吉无不利又曰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佑之吉无不利大傳所引其言安在

大有九三公用亨于天子適上九王用亨于西山升六四王用亨于岐山益六二王用亨于帝所言用亨同歟異歟程朱之說不同孰為當歟

大有上九自天佑之吉无不利繫辭贊之曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也及君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占易窮則變變則通通則久皆非處大有之勢也而俱以自天佑之吉无不利言何歟

周易經傳

卷一

周易經傳卷之一

周易經疑卷之二

進士臨川涂潛生易庵擬

彖言天地萬物之情可見者曰咸曰恒曰萃是六十四卦獨於此三卦而見何歎大壯言天地之情而不言萬物復言天地之心而不言情又何歎

咸初六曰咸其拇解九四曰解而拇二爻何以取象於拇

咸六二曰咸其腓艮六二曰艮其腓二爻何以取象於腓

咸九三曰咸其股明夷六二曰明夷左股二爻何以取象於股

咸上六曰咸其輔頰舌艮六五曰艮其輔二爻何以取象於輔

卦言貞吉者九四爻言貞吉者二十五其旨抑有異乎咸大壯未濟皆於九四言貞吉而加以悔亡豈貞吉之外猶有所

悔歟卦言悔亡不言貞吉者一爻言悔亡者十有八言无悔者六爻言有悔者三爻夫悔者自凶而趨吉也而聖人皆以有元明之願究夫所以悔亡之故

咸大壯未濟之九四與之九五皆言貞吉悔亡同與異歟咸九五不言悔亡而言无悔大壯九二言貞吉而不言悔亡未濟六五又言貞吉无悔與之六四亦言悔亡而不言貞吉其義安在

貞吉悔亡有以陽居陰位而戒之者有以柔順之體而戒之者咸之九四說體居陰而應初感不以正則有悔故戒貞正則吉而悔亡也大壯九四陽剛長盛壯已過中居四為不正方君子道長之時豈可有不正乎故戒以貞則吉而悔亡也濟天下之險非剛健之才不能九雖陽而居四故戒以貞固則吉而无悔三者皆以陽居陰而涉不正之

疑故其占同也與之九五處得中正盡與之善然重與過於柔順所利在貞非五之不足在與當戒也咸之九五得人君感天下之正豈復有悔乎此非本有而今亡所以不言悔亡而言无悔也大壯二之應五以陽剛處柔用剛得中乃能貞吉四剛不中故必貞吉而後悔亡所以二言貞吉而不言悔亡也未濟四應在初故先悔而後亡五應在二故貞吉而无悔既得貞正則吉而无悔貞其固有非戒也與之六四陰柔無應承乘皆剛本有悔也以陰居陰與於上下處之至善故得悔亡猶未至於吉所以言悔亡而不言貞吉也

咸艮二卦不同六爻皆以人身為象何歎咸則以四當心位而艮則以三當心而四言身咸於上言輔而艮於五言輔其位次不同何歎咸之四言貞吉悔亡艮之上言敦艮吉兩爻言占不言象又何歎

人之一身動靜而已咸有感動之義艮為止靜之義故皆以人身為象焉然咸之貞體為艮動則不吉故皆貴於止也咸之初曰咸其拇艮之初曰艮其趾拇與趾皆足也咸之六二曰咸其腓艮之六二曰艮其腓腓在下體之中故也艮之三心而咸九四言思艮之五言輔而咸之上言輔雖差一位然艮九三曰艮其限限者身上下之際即腰膝之間厲薰心言上下判限如列其黃謂不安之勢薰於其心非取象於心也六四不言心而言身身者心之區守其身止則知其心之止矣正與咸九四相對四當心位而又當考之无咎之占辭所言者多矣然萃之六爻或當位或不當位或有應或无應而辭皆曰无咎乃天地萬物之真情相合吉多而凶少故也且无咎之義非一義有言无過

咎者有本无咎者有善補過而无咎者有無所歸咎於人者

萃升二爻皆言孚乃利用禴隨之上升之四一言王用亨於西山一言王用亨於岐山

孚者誠積於中禴者不致飾於外君臣相萃之時固當孚乃用禴當升之時亦當孚乃用禴也萃六二以中虛為孚而與九五應升九二以中實為孚而與六五應虛實不同而孚誠則一也六二雖陰柔而得中正以中正之道往與五應萃專以至誠則可不用文飾故曰孚乃利用禴也九二以剛強之臣上事柔弱之君未有不為矯飾者也禴祭之簡質者故亦云孚乃利用禴西山即岐山也亨皆以祭祀言上之居隨之極隨之固結而不可解也誠意之極可通神明故曰王用亨於西山六四以順而升故曰王用亨

周易經義二

於岐山此皆王者有事於山川之卦也程子曰上六以柔順而居隨之極其人心之隨固結如此昔者大王用此道享王業於西山也六四處大臣之位上升其君之道下升天下之賢已則止其分焉分雖當止而德則當然也道固當亨也盡斯道者其為文王乎

升者萃之反也彖皆言剛中而應二皆言孚乃利用禴何歟萃之四言大吉升之初言大吉其吉同歟萃六爻皆言无咎升獨二爻言无咎何歟萃初之象曰其志亂五之象曰志未光升初之象曰上合志五之象曰大得志其志異歟

惟升為萃之反言剛中而應雖同而有二五之異言孚乃利用禴同而有剛柔之殊升初六之大吉異於萃九四之大吉萃之六爻皆以此應得正而无咎象之言志一也而其所志亦不可樂論矣萃之九五剛中而下應於二升之

九二剛中而上應於五皆剛中而應也萃六二以中虛為孚以誠交於上升九二以中實為孚以誠升於上皆孚乃利用禴也萃九四則陽近君得上下之聚大吉无所不用為大无所不正為大吉則與升之信從九二而升之大吉異矣當萃之時聚必以正因其此應而戒之以正故六爻皆言无咎而上之无咎則有所歸咎非若升之言以剛為戒四以近為戒也升之初從於二故曰上合志萃則比於羣陰而又欲從正應故曰其志亂萃之九五雖得尊位必脩德乃能得天下之歸是其志之未光升之六五守貞而得貞以致乎天下之治故其志之大得

周易經義二

享之與可用享其損益之義果不同歟享以享帝與殷薦之上帝果有異歟萃彖言用大牲而文與升皆言利用禴既濟九五東隣殺牛不如西隣之禴祭其義安在

震六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得既濟六二婦喪其茀勿逐七日得二爻同而卦不同何以俱有七日得之占歟且二卦初爻皆陽剛也何以震象則曰乘剛既濟象則曰以中道也

震比隨三卦皆以正中言訟履同人觀益姤節離晉豫艮井十三卦皆以中正言曰正中曰中正豈有同歟解之其來來復言乃得中也泰之得尚于中行言中而不及正大畜之大正臨之大亨以正言正而不及中又豈有偏及歟艮之象曰艮其背不獲其身艮六四曰艮其身二爻何以取象於身

既濟初九曳其輪濡其尾未濟分言於初六九二何歟既濟
九三伐鬼方未濟九四言伐鬼方既濟上六濡其首未濟上
九又言濡其首或合或分或同或異請詳其說
既濟之上六曰濡其首厲未濟之上九曰濡其首有孚失是
二卦何以有濡首之象

既濟初九曰曳其輪濡其尾未濟則折言之於初二爻既濟
九三言高宗伐鬼方未濟言於九四而不言高宗及既濟未
濟之終又皆以濡其首言之其義安在

二卦相反而其辭相因爻位不同故其序差次尾在後故
初皆稱尾首在上故上皆言首輪坎象既濟二至四互坎
初九承之故曳其輪在初未濟三至五互坎九二承之故
曳其輪在二離為兵戈既濟三至五互離三居離初故曰
高宗伐鬼方未濟上體為離四居離初故曰震用伐鬼方

既濟之初火體其進銳則及悔吝兼濡尾曳輪言戒其進
也未濟初以柔居險有應而志行不度其才而進則必有
吝初濡尾則不使之進二以剛應於五剛過而犯上故曳
其輪而使之緩既濟之三以剛居剛故稱高宗未濟九四
大臣奉命行伐故言震用既濟之上陰柔而處險極涉水
而至於濡首危厲可知矣未濟之上剛居明極飲酒而至
於濡首亦不知節矣

既濟九五剛明之君也反不如西隣之禴祭未濟六五陰之
主也反有君子之光焉既濟六二陰柔之臣且喪幣而不可
以行矣先儒何以指為西隣而受福未濟九二剛中之臣亦
曳輪而不行矣何以象曰中以行正先儒嘗曰易者扶陽而
抑陰也不知施於既濟未濟者何在願聞其旨
未濟取象於狐何所取歟未濟之亨與既濟之亨同歟異歟

既濟於初九則以曳其輪濡其尾无咎並言之矣未濟則於
初六九二分言之而曰各曰貞吉何歟未濟九四貞吉則悔
亡六五貞吉則无悔何歟固固非所當嗜也上九有孚于飲
酒无咎又何歟且二卦上爻剛柔不同何以俱有濡其首之
象

雜卦固亂舉諸卦反對以為義也然自大過以後則又非反
對之卦何歟自乾坤至井困三十卦之變首咸恒以終既濟
未濟則又上下經之序似亦不亂何歟艮止也節止也大壯
則止言止者凡三而其旨同歟異歟

周易經疑卷之二

周易經疑二

六

周易經疑卷之三

進士臨川涂潛生易庵擬

大傳曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從又曰易簡而天下之理得矣易簡之善配至德又曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣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曰易曰簡同歟異歟

繫辭曰剛柔者晝夜之象也與剛柔者立本者也同歟異歟變化者進退之象與變通者趨時者也同歟異歟

大傳曰无咎者善補過也又震曰无咎者存乎介卦又之言无咎者凡幾其旨抑有異歟既曰无咎又曰何咎何其

咎元大咎請詳其義

大傳曰无咎者善補過也卦爻言无咎者凡八十四其旨

同歟有曰何咎何其咎元大咎有曰誰其咎又何咎又誰

咎避咎其旨同否

大傳曰知周乎萬物而道濟天下是先知而後仁又曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知是先仁而後知知崇禮

卑言知而不及仁義說卦曰立人之道曰仁與義言仁義而不及禮知何咎

大傳曰成之者性也又曰成性存存道義之門二章所論性之成其旨同歟於成之者性則繼之以仁知而不及禮

於成性存存則先之以知禮而不及仁何歟

論性成之說微有異論四德之偏實不同蓋成之者性推其成之於萬物而言成性存存以其稟於人者而言前章以人稟分陰陽故言仁知而不及於禮後章以人之知行而法乎道化故但言知禮而不及仁也請以此辨焉

易大傳曰鼓萬物而不與聖人同憂程子釋之曰天地无心而成化至復之彖傳曰復其見天地之心乎則天地果无心者乎坎之彖傳曰有孚維心亨益之九五曰有孚惠

心二卦皆以有孚言心果可與天地之心並論乎明夷六四云獲明夷之心益之上九而曰立心勿恒獲心與立心

果可與惠心之益並言乎井之九三曰為我心惻艮之六二曰其心不快旅之九四曰我心不快艮之九四曰厲薰

心夫心一也曰惻曰薰曰不快爻之所指不同又何歟

大傳曰成象之謂乾效法之謂坤又曰闔戶謂之坤闔戶謂之乾一以之謂言一以謂之言何歟前章先乾而後坤

後章先坤而後乾又何歟

即形體以論乾坤其陰陽似難名故以之謂言即動靜以觀乾坤其陰陽有定名故以謂之言為其以形體而分先乾而

後坤也以動靜而分先坤而後乾也知此可以別明問矣

大傳曰陰陽不測之謂神又曰利用出入民咸用之謂之神又曰鼓之舞之以盡神又曰知幾其神乎又曰神无方

又曰神以知來又曰寂然不動民咸用之謂之神又曰非天下之至神其孰能與於此又曰知變化之道其知神之

所為乎又曰唯神也不疾而速不行而至數章所論之神其有異乎說卦又曰神也者妙萬物而為言也其與大傳

數章之旨亦有同歟

大傳七章曰夫易聖人所以崇德而廣業也是聖人用易以崇廣德業也十章曰易有聖人之道四焉是易取則於

聖人也何也且大傳謂聖人之道而本義則謂神之所為又何也

大傳曰聖人有以見天下之賾有以見天下之動又曰極

天下之動者存乎卦鼓天下之動者存乎辭曰見曰極曰鼓抑有辨歟

河圖陰陽之積數五有五而成變化行鬼神大衍之數五十而其用四十有九其數不同何歟抑亦大衍之數非本於河圖之數歟聖人則河圖以畫卦數極於十而卦止於八又何歟

大傳曰天地之數五十有五大衍之數五十其用四十有九大衍之數即天地之數歟大衍何以虛其五四十有九何以損其一歟又曰極數知來之謂占參伍以變錯綜其數極其數以定天下之象說卦曰參天兩地而倚數同歟異歟曰衍曰極曰倚曰錯綜何以辨歟

上繫九章言乾坤之策三百六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數此皆以老陽老陰之策數

言也然以少陽少陰之策數言亦足以當期之日當萬物之數否歟

觀老陰老陽固足以當期與萬物之數而少陰少陽之策亦未嘗不足以當之也何以言之少陽之策七四七二十八少陰之策八四八三十二即陰之策得百九十二陽之策百六十八合乾坤二卦之策與夫二篇之策亦足以當期當萬物之數也

大傳曰顯道神德行又曰聖人以此齋戒神明其德夫又曰神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行其旨同歟異歟

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君子觀象玩辭觀變玩占則象之與辭為一類變與占為一類言天下之至精則以

尚辭為一類言天下之至變則以尚變尚象為一類其不同何歟

大傳曰一闔一闢謂之變往來不窮謂之通又曰化而裁之存乎變推而行之存乎通又曰變通配四時變通莫大乎四時易窮則變變則通通變通者趨時也又曰變而通之以盡利皆先言變而後言通又曰通變之謂事通其變遂成天地之文通其變使民不倦皆先言通而後言變所謂變通通變其旨同歟異歟

大傳曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子以太陽為陽少陰為陰少陽為剛太陰為柔朱子以陽為太陽陰為太陰剛為少陽柔為少陰邵子以乾兌離震為天四象巽坎艮坤為地四象朱子以乾兌艮坤為天四象離震巽坎為地四象其說不同何歟

大傳曰易有太極是生兩儀四象八卦矣又言六爻之動三極之道也何歟說卦曰聖人作易將以順性命之理夫太極與性命之理有以異乎又言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材而兩之故易六畫而成卦與所謂六爻之動三極之道亦有同乎下文言分陰分陽迭用柔剛則不及仁義何歟

易有太極畫前之易兩儀四象八卦悉具於其中統體一太極也三極之道天地人之至理太極流行於六爻之中三材各一太極也性命之理即太極之流行陰陽剛柔仁義即三極之所以立分陰分陽迭用柔剛以卦位問雜而成章言其不及仁義宜矣然六位之中三四為人則仁義未嘗不在其中也

大傳曰河出圖洛出書聖人則之伏羲據河圖而畫八卦

大禹因洛書而叙九疇其時其位其數各不同矣而謂聖人俱則之以作易何歟圖之數十書之數九卦之數八其所以則之之說又何歟

大傳曰乾坤其易之緼耶又曰乾坤其易之門耶緼與門何以分又曰闔戶謂之坤闔戶謂之乾戶與門何以異乾坤成列而易立乎其中矣天地定位而易行乎其中矣立與行又何以辨

大傳曰乾坤成列而易立乎其中矣天地設位而易行乎其中矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣曰立曰行口在其何以分

大傳曰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與一陰一陽之謂道見乃謂之器一闔一闢謂之變往來不窮謂之通同歟異歟道一也或以謂之言或以之謂言何歟

大傳曰神而化之又曰神而明之夫神一也曰化曰明豈有異歟神而化之先由通而變神而明之先由變而通又豈有異歟

神一也論其化之與明為不同變之與通實有異何以言之蓋神而化之以其化乎民而言神而明之以其昭著而可見一則由通而變者因世道之通不復變之也一則由變而通因易卦之變而後通以行之耳知此則明問可辨矣

大傳曰化而裁之謂之變推而行之謂之通又曰化而裁之存乎變推而行之存乎通夫變通一也一以謂之言一以存乎言何歟前章變通先之以道器終之以事業後章變通先之以卦爻終以德行何歟

變通一也有由乎人以名之者故以謂之言有本乎人以爲之者故以存乎言前章先之以道器終之以事業猶約而至粗後章先之以卦爻終之以德行是猶至粗而入於至精也大傳曰八卦成列象在其中矣是八卦皆有其象矣而說卦於雷鳴風散雨潤日烜並以象言而獨於艮止兌說乾君坤藏不以象言又何歟

論八卦之象見於爻畫者爲有定論八卦之運於造化者非象所能該蓋大傳所言之象卽卦體是也說卦所言四卦之象雷風雨日有生長之功四卦之取其義者非象所能盡收歟之妙也知此則明問可辨矣

大傳曰古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始畫八卦又曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦又曰河出圖洛出書聖人則之夫八卦既以俯仰遠

近而得又由太極而生何歟不待窺焉圖人文已宣朗朱子感興詩也而大傳又謂則於圖書所以則之者果可得而聞其說之詳歟

古者包犧氏仰觀俯察遠求近取始畫八卦大傳作易之由又曰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然則聖人作易又本諸四者何歟變化垂象曰效之象之神物圖書皆言則之何歟龜以卜筮書以爲範聖人則之以作易又何歟

十三卦之制作皆所以利天下也然於佃漁交易門柝宮室棺槨書契並不言利獨於耒耜衣裳舟楫牛馬杵臼矢言利何歟豈不言利者其利小言利者其利大而然耶

十三卦之制作尚象皆以制天下之道然有言利而不言利者豈元其故哉蓋先儒以為網罟之不如耜耨耨曰裕萬民之食門柝能保其內而不如弧矢之能威天下舟楫牛馬无所不通棺槨書契亦不過送死明決而已故六者不言利而七者言利也其以此歟

十三卦之制作皆制器尚象之事也未耜舟楫服牛乘馬并曰弧矢皆以利言網罟為市擊柝衣裳宮室棺槨書契獨不以利言何歟或取其器或取其意弧矢取諸睽抑以象歟抑以意歟

十三卦之制作舟楫獨取諸渙攷之於經卦言利涉者凡七爻言利涉者凡二則不獨取於渙矣其取象之意果有異歟且諸卦皆言利涉而謙獨言用涉何歟或曰不利涉大川或曰不可涉大川又何歟

周易經疑三

六

十三卦之制作尚象之事也然而重門擊柝惟取其豫備之意上棟下宇惟取其壯固之意書契以代結繩惟取其明決之意至於衣裳弧矢則又惟取其乾坤元為之妙睽乖之時安在其能尚象耶鼎之象曰鼎象也蓋謂卦之為鼎法鼎之象豈有制器既取夫易而作易又反有取於器耶

十三卦之制作皆取夫易之象也然取其義而不取其象者此書契門柝宮室衣裳之類但取其義也於鼎則易反有取於器者制器而取於象象已存乎卦而卦不必先器聖人之制器不待見卦而後知象以衆人之不知象也故設卦以示人卦器之先後不害於義也知此則其疑可辨矣

大傳曰乾坤其易之門耶又曰闔戶謂之坤闔戶謂之乾則曰門曰戶皆以乾坤言也攷之於經唯同人之初九曰

同人於門隨之初九曰出門交有功何乾坤二卦不言門而反於隨與同人言之歟明夷之六四曰於出門庭節之九二曰不出門庭其初九則曰不出戶庭二卦取象於門與戶既兼庭而言之若元取於闔闢者又何歟

大傳曰以通神明之德以類萬物之情又曰以體天地之撰以通神明之德其旨同歟異歟前章以神明居萬物之先後章以神明居天地之後豈元其意歟至於聖人以此齊戒以神明其德夫不曰神明之德而曰神明其德抑又何歟

論二章所言神明之德與夫天地之撰萬物之情其首元不同觀其一則神明居萬物之先一則神明居天地之後其旨若有異至若神明其德而不言之德其義則殊何以言之蓋神明之德即健順止說之類萬物之情雷風山澤之類是即

周易經疑三

八

天地之撰前章以聖人畫卦而通乎造化故以神明居萬物之先後章推陰陽之畫以成卦之體故以神明居天地之後至於齊戒以神明其德此聖人教人用易使己之神明如易之神明也請以此辨

大傳曰作易者其有憂患乎六十四卦如否之險德避難蹇之反身脩德皆所以處憂患之道也三陳九卦乃獨取於履謙復恒損益困并其何歟三陳之義各有意歟於九卦之外不足以處憂患歟請究其旨

大傳曰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是乾坤之道不外乎易簡也然乾卦之內言不及易坤卦之內言不及簡何耶恒易固能知險矣恒簡固能知阻矣乾之終也何以亢龍而有悔坤之終也何以龍戰而道窮知險知阻又果如是耶

易簡乃乾坤之至德險阻乃人事之變更然而於乾坤二卦不言易簡正以前聖之易尚其占筮故上九上六之占辭乃常善極而否矣其險阻乃人體乾坤之常而知其變此後聖推明其義與前聖之言不同也請以此辨

說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射又曰水火不相逮雷風不相悖山澤通氣而不及天地定位何歟以相逮易不相射以不相逮易相薄獨於通氣不復易之而其事皆不同又何歟

有先天之卦位有後天之卦位故後天之卦位去乾坤而專言六子至時成用而所以不及乎天地也至於以不相逮易不相射以不相悖易相薄獨於通氣不復易之者此皆互而言之以見後天本於先天成其目耳其序雖不同政以其流行而分之也

周易經義三

九

說卦三章曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射先儒以為先天卦位也帝出乎震離乎巽相見乎離至成言乎艮後天卦位也四章雷動風散雨潤日烜艮止兌說乾君坤藏既非先天之次序又非後天之卦位抑何所屬歟四卦取象義多四卦取象義少何歟六章去乾坤而言六子先之以後天而繼之以先天何歟後天雷風次離兌終坎艮言先天水火次雷風終山澤其序亦異何歟說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射皆以象而言也又曰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唯以四卦言象又以兩日易水火何歟且二章卦位相對无不合矣而其所以陳之序不同又何歟

有以八卦之定象言其對待之妙有以八卦之象義言其流

行生成之功以其體而言則象所該无不當以其運行而言則非他象所能育物也故以兩日而易夫水火也然其二若卦位雖同而所陳之序異者政以其流行而有生育之功也說卦第三章曰天地定位固以先天卦位言也第四章雷以動之亦先天對待之卦也而列乾坤於後何歟

說卦曰數往者順知來者逆是故易逆數也邵子曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行曰逆數曰順行何不同如是

說卦曰乾以君之又曰帝出乎震又曰神也者妙萬物而為言乾以君言震以帝言六子以神言何歟萬物出乎震則不言帝動萬物一節則不言乾坤則曰君曰帝又有出於神之外歟

周易經義三

九

王何以不仍伏羲之卦位歟其所定之卦位果何所取歟先儒又謂帝出乎震以下乃古語萬物出乎震以下乃夫子贊易之辭然歟否歟說卦五章釋後天卦位震巽離乾坎艮以方言坤兌以象言兌以時言乾不言萬物坤不言西南抑有說歟說卦自帝出乎震至成言乎艮自神也者至莫盛乎艮皆言後天之學也一則主帝而言一則主神而言何也主帝而言則惟稱卦名主神而言則去乾坤而稱卦象獨於艮以名言之又何也後天之學主流行造化之妙言帝者見主宰乎萬物而言其始萌之初言神以見其去乾坤而專言六子以見神之所為主帝者雖並稱卦名而主神而言卦象於艮以名言之蓋艮非象所能盡故以名言也

說卦第六章言神也者妙萬物而為言者也以下用文王卦位自水火不相逮以下復用伏羲卦位何歟未言然後能變化既成萬物是言伏羲卦位歟抑亦文王卦位歟說卦曰乾為天故乾之九五曰飛龍在天是也大有上九曰自天祐之始九五曰有隕自天兩言自天與在天之天同歟異歟天行健而大畜上九乃以天衢言之天豈有所謂衢者歟明夷上六謂之初登于天猶可也而中孚上九謂翰音登于天其可歟願究其旨

說卦曰乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊乾六爻言龍而不言馬坤卦辭言馬而不言牛離言牝牛而不言雉大壯无兌而言羊姤睽无坎而言豕中孚之豚魚小過之飛鳥其取象不合何歟

乾為馬震為龍坎為豕此遠取諸物也十一章言乾為良馬老馬齊馬駮馬宜矣而震巽於馬也為善鳴為馵足為作足為的頰坎其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄其象必有意義願祛其惑

說卦以坤坎為輿而不言車十三卦之制作亦不言車攷之於經爻言車者四言輿者六果何所取象歟大有之九

二曰大車以載大壯之九四曰壯于大輿之輟車輿各以其大者言之果即古之重車歟困之金車與睽之鬼車何所載師之輿尸與畜之輿衛何所乘歟賁之舍車而徒與睽之見輿而曳或舍或曳其義安在

輿為木而坎曰其於木也為堅多節坎離艮亦為木何歟震居東方槁艮其於木也為堅多節坎離艮亦為木何歟震居東方陽木也為蒼筤竹為萑葦而不為木又何歟

序卦上經首言天地不言乾坤天地即乾坤也下經首言夫婦夫婦即咸恒也言恒而不言咸何歟

雜卦曰臨觀之義或與或求臨六爻何以見其與觀六爻何以見其求

揲者之法虛一分二卦一揲四歸奇其第一揲不五則九第二揲不四則八計其奇數以定陰陽老少而去其初掛之一何也若曰第一揲掛以四十九其奇一也則第二揲非四十四則四十第三揲非四十則三十六而不復有奇矣而亦掛何也

卦爻言朋者凡十聖人何以取象於朋也復言朋來无咎蹇稱大蹇朋來豫言朋盍簪解言朋至曰來曰盍曰至有取於朋者不同何歟朋從與朋來何以辨喪朋與朋亡何以分至損益二卦又皆以十朋為之說其旨何如

公侯伯子男五等之爵也易聖何以獨稱王公侯而不及伯子男歟言王用亨者凡三而有西山岐山享帝之不同言王假者凡四而有有廟有家假之之異亨與假同歟異

歟爻言公者凡六益爻兩言告公而所用殊何歟解之射于高墉小過之弋彼在穴曰射曰弋何所分歟公用亨于天子與王用亨于帝何所別歟易言利建侯何獨於屯豫

天子與王用亨于帝何所別歟易言利建侯何獨於屯豫

言之數願定其吉

易中言元亨利貞者凡七其旨同歟異歟或言元亨而不

言利貞或言利貞而不言元亨又何歟

彖言天地萬物之情者凡三焉其旨同歟異歟復言見天

地之心而不言情大壯言天地之情而不言心又何歟

卦言利貞者凡十四爻言利貞者凡三其旨同歟異歟諸

卦言利艱貞者凡三利女貞者凡二利永貞者凡二永貞

吉者凡二元永貞者二勿用永貞者一可貞者三不可貞

者二言利不息之貞者一貞一也而曰艱貞曰女貞曰永

貞曰不息之貞果孰為事之幹歟願定其利與不利之故

卦言利有攸往者九貞則言小利有攸往爻言利有攸往

者三而元妄六二獨言則何歟卦言无攸往者二爻言无

攸往者八有攸之與无攸其旨何如

爻言命者七曰即命曰有命曰告命曰錫命曰譽命其所

言不同何歟象傳言命者五曰休命曰申命曰施命曰凝

命曰致命其與爻辭往往不合又何歟

卦之言利貞者十四爻之言利貞者三利貞一也而所施不
同有涉不正之疑而為之戒者有其事必貞乃得其宜者有
言所以利者以其有貞之所謂涉不正之疑而為之戒者損
九二之類是也處陰居說故戒以宜貞也有其事必貞乃得
宜者大畜之類是也言所畜利於貞也有言所利者以其有
貞者漸是也言必歸之所以吉利於如此之貞正也蔡氏曰
貞固也以貞固足以幹事取之也貞正也以君子正也取之
也蓋貞者隨在各有也立乎事物之中各得其正之謂貞在
剛則曰大貞在柔則曰小貞在君子則曰君子貞在女子則
曰女子貞以至在武人在童僕在牝馬在幽人莫不皆曰貞
焉又以其永久者言之則永貞以其不息者言之則曰不息
之貞又自夫用貞者言之當安則曰安貞當居則曰居貞當
其可則曰可貞當其不可則曰不可貞不利貞不可疾也則
曰不可疾貞當艱則曰艱貞至於貞之為用則有吉焉有既
正且吉者有得正則吉者有凶焉有各馬有貞固守此則凶
各者有雖得正亦凶各者惟善易者隨在玩之則其義莫不
皆得其當不可以正固兩義拘之也

周易經傳

七四

大傳三陳九卦始之以履終之以巽所以明處憂患之事
也而其次序淺深可得聞歟明夷之彖曰內文明而外柔
順以蒙大難文王以之內難而能正其志箕子以之蓋明
乃處憂患之道也今三陳九卦又不及明夷何歟且六十
四卦皆可以處憂患豈特九卦而已歟

大傳稱先王者凡七卦稱后者二卦大人者一卦稱上者
一卦餘皆言君子願究其旨

伏義畫卦之時未有文字不知六十四卦之名何以記歟
或曰八卦之名伏義所定八純及其餘五十六卦不過分

註上卦下卦之名而已至文王始定重卦之名然數否數
上經首乾坤而終坎離下經首咸恒而終既濟未濟聖人
之序卦抑有意歟上經三十卦下經三十四卦其數不同
何歟

周易經疑卷之三終

川中紅紙三

十五

周易上經

孔氏藏書樓影鈔本
元董中行若水泰著

乾上
乾下

乾元亨利貞

六畫皆奇上下皆乾陽之純健之至故名乾文王以人君有至健才德則推準動化當得元亨然必純心純政正固不易乃利而元亨可保。王道四達不悖元亨也王道至正無私利貞也維根健未是一時事元大也亨通也利宜也貞正而固也

初九潛龍勿用

初陽在下龍德而隱者也故宜處而勿出

九二見龍在田利見大人

剛健中正出潛離隱如龍見于田而霖雨及物此遭時之大人也君民皆利見之

九三君子終日乾夕惕若厲无咎

重剛不中居下之上大臣處危地者也幸性辭剛健能乾惕者在君子憂懼如是則夙夜匪懈區處自周雖危何咎

九四或躍在淵无咎

九陽四陰能疑之人居上之下可疑之地故欲進而審天命卜人心如龍或躍而尚在淵則審而後進順天應人何咎

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如龍飛于天而澤及天下此德位兼隆之大人也臣宜見以翊運民宜見以蒙休

上九元龍有悔

陽極于上動必有悔。亢者過于上而不能下之意也

用九見群龍无首吉

文皆用九則陽皆變陰是為治者到濟以柔如龍之剛在首而今見其无也不如不吐畏威懷德吉。蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

此以天道明乾而首釋元也。天地間元氣一到衆有隨之是萬物皆資以始而不但始也自生而成總此一元貫徹是資始者乃又統天者不其大歟。乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形

氣始必亨將亨時節雲行雨施而品物胚胎于中者悉流行形于外此乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

是元亨也天以生萬物聖人以生萬民彼天道終于貞復始于元時也聖人大明此時因見卦之六位亦

各以時成由是來此六龍以運治強弛闊闕與時偕行而天道終始之妙在我駕馭中矣非聖人之元亨乎。始即元也終謂貞也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

天道自變而化自元亨而利貞也物至此生意各足是性命之理各正也元氣飽滿是太和之氣保合也斯則收斂歸藏乃乾之利貞也。此言乾道變化元所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

首出庶物萬國咸寧

是利貞也天以成萬物聖人以成萬民乘龍御天教

養已敷至此端拱無為而萬國咸遂生復性矣非聖人之利貞乎

象曰天行健君子以自疆不息

天行一日一周明日又一周至健也君子法之天德之剛常伸萬物之上則自強不息與天同健矣。君子法之不以私欲害其天德之剛

潛龍勿用陽在下也

以下七節皆作夫子小象

見龍在田德施普也

見龍在田則德之所施普及天下

終日乾乾及復道也

以道事君而及復其事君之道以道治民而及復其治民之道

或躍在淵進先咎也

可以進而不必進則進必以時何咎

飛龍在天大人造也

言以大人之德與起在天子之位。造猶作而在上也

亢龍有悔盈不可久也

滿招損其能久乎

用九天德不可為首也

陽剛不可為物先故六陽皆變而吉

文言曰亢者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也

首言四德其于人次言君子體四德末歸到經文總

以人之四德釋乾元亨利貞也元者吾性中生理得

之最先而無統四者是善之長也亨者吾性中品節

三千三百皆本于此是嘉之會也利則性中裁制尊

卑上下自各得宜非我之和乎貞則性中靈明見定

守固事依以立非事之幹乎

君子體仁足以長人嘉會足以合體利物足以和義貞

固足以幹事

以仁為幹則愛無不周自足長人嘉其所會則大小

高下動合乎禮因物定分則和生于辨而義無不和知正守固則定見定力而事無不幹君子赫四德如此

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

誰無四德而惟君子行此者以君子至健耳故經文不徒曰元亨利貞而必曰乾者以此。此第一節中

彖傳之意

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避世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

所謂潛龍勿用者有聖德而隱者也但見不受易于

世不求成乎名不易則避世矣而无悶不成則不見是矣而无悶此豈石隱哉時而樂也則行之今惟憂也則違之而憂樂之守有確不可拔者所以為潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

所謂見龍利見者言有聖德而正當潛躍之中也見其庸言自信庸行自謹如此宜无邪可閑矣而且閑以存誠如此則善蓋一世矣而且謙冲不伐以斯當正中之時則德施普博居心正民德新有不知誰之

為者此雖未為君而君德已備斯為大人而利見欤九三曰君子終日乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以脩德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可以存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾因其時而惕雖危无咎矣

進德使高修業使成內主實心所以進德者言實踐所以居業德之極至為至而至之微妙為幾知至而本忠信以至之則凡神化性命為幾之不可測者可與知之而德進業之歸宿為終而終之妙應為義知終而由立誠以終之則凡履事揆物為義之不可執

者可與存之而業脩由是時居上則持盈不驕時居下則勝任不憂惟進脩故乾：時惕惟可上可下不驕不憂則雖危无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

四不果上而又不安下跡似為邪而非也不果進而又不安退跡似離羣而非也果何心哉蓋其德已進業已脩心欲及時可上之時而上且進也如是而進何咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同

氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物觀本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

嘗以物理觀之聲同則唱和相應氣同則感應相求流濕就燥一應求之理也從龍從虎一應求之氣也物且然矣况聖人作而在上而臣民有不快觀者乎而非天下之私聖人也試觀動物本天而其首親上植物本地而其首親下物且各從其類如此聖人回人類中之天地也而人有不從之者乎
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而無位高而無民賢人在下位而无輔是以動而有悔也
時亢與亢則失其位失其民失其賢所以動必有悔

。此第二節中象傳之意

潛龍勿用下也

非德不足時在下而當隱耳

見龍在田時舍也

有君德而居臣位未大為時用也

終日乾：行事也

非虛憂也實行進修之事

或躍在淵自試也

自試其可而後進

飛龍在天治也

居上以治下而大沛其教養之政也

元龍有悔窮之災也

時窮與窮所以取災

乾元用九天下治也

乾君象元君道君道到而能柔天下無不治矣。此

第三節中前意

潛龍勿用陽氣潛藏

氣運尚歲故與俱歲

見龍在田天下文明

被其德化而成文明之俗

終日乾：與時偕行

時當憂惕故與行不息

或躍在淵乾道乃革

君道改革之際不可不審

飛龍在天乃位乎天德

以聖德君天位是其位也乃位乎天德也

元龍有悔與時偕極

時極而與俱極

乾元者始而亨者也

前四節造化之功後二節聖人之用乾元者豈徒始

物哉始則自無而有自有而著未有始而不亨者也

。此第四節又申前意

利貞者性情也

有始亨則有利貞利貞者物之性情于此可見者也
性成其性而渾然在中情成其情而油然欲動也。
收歛歸藏乃見性情之實

乾始能以美利：天下不言所利大矣哉

由始亨性情觀之則知是乾元也一始則氣机萌動
必然暢達而能以美利：天下而又歛却神功不言
所利可見四德分布皆元所統乾之元大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也

四德統于元元又統于乾大哉乾乎今就四德之妙
想像之其辭則元始亨通利遂貞成專一不撓剛也
其用則元而亨而利而貞運行不息健也其行也四

存交接允過不及中也其立也各一其氣元少偏倚

正也且剛健極其剛健而純中正極其中心而粹純
粹極其純粹不可名狀而精也此乾所謂大也

六爻發揮旁通情也

純粹以精其情豈易言哉聖人以乾之六爻發揮之
而全乾精蘊曲盡于時成中矣。此節輕引起下文
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

由是而知易一天也天與易一時也而乘此六龍之
時以御天則政流化洽如雲行雨施而天下熙熙
：各得其所而平矣。此第五節復申首章之意
君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未

見行而未成是以君子弗用也

以成德見之行宜指日可見初何以勿用哉蓋潛之
為言時尚隱而未見是以行有待而未成君子當如
之而勿用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見
龍在田利見大人君德也

聚之辨之優游以俟之純篤以踐之二雖元君位而
已成君德由此成之也

九三重剛而不中上不在天下不在田乾：因其時而
惕雖危无咎矣

重剛不中可危之資一人之下百僚之上又可危之

地故因時乾惕雖危无咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或
之或之者疑之也故无咎 重字疑衍文

剛而不中能疑之資不飛不見已進已修又可疑之
地故或上或下或進或退或于跡者正疑于心也疑

故進而无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其
序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天
且不違而况于人乎况于鬼神乎

道一也天地无私覆載日月无私照臨四時无私生
成鬼神无私禍福一无私盡之矣大人无私者也而

有不合者哉是故易簡肖天地之体生成肖天地之用合德矣欽明內蘊即日月之有明文明外見即日月之代明合明矣仁義不偏即闡闢之有序剛柔迭運即往來之不窮合序矣賞無私善即鬼神之神福善罰無私怒即鬼神之禍涵合吉凶矣創古今所未有而默契天理是謂先天而弗違順性命所固然而隨時措置是謂後天而奉時天且弗違如此况人則天所生也言而莫不信行而莫不敬天鬼神則天所運也知焉而天神格廟焉而人鬼享天此為大人而利見欽

元之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不

喪

身有進退位有存亡物有得喪

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

善處元者唯聖人知進必有退存必有亡而不失所

處之正道者唯聖人。此第六節復申第二第三第

四節之意

坤坤上下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南

得朋東北喪朋安貞吉

陰之純順之至故名坤人而能順則虚心順理行先不得元亨而又守此順德不移始終乃牝馬之貞而

利牝馬之貞何如君子有所往而居先倡謀則不利因人成事則利義主斷制則不利因勢利導則利往西南則陰從陰類而利往東北則陰從陽類而不利凡此皆君子之貞安守之不變則元亨而吉矣

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

全章利貞以上言坤之德君子以下言法坤之德萬物資乾元以氣資坤元以形然坤元全不自為乃順天施而承以生耳至何如耶。此以地道明坤之義而首言元也至極也始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

坤厚載物德合元彊含弘光大品物咸亨

以坤亨言之乾德元彊坤有厚德載物而合其元彊但見萬物生機所含甚弘是以化機昭灼所充甚大

品物莫不暢茂條達信乎其載物而合元彊也

牝馬地類行地先彊柔順利貞君子攸行

曰利牝馬之貞何也蓋牝馬乃地之類而行地元彊則順而健矣惟坤順天生物至柔順也而其柔順直至各正保合而後已則何利貞也不與馬之順健類乎君子所行亦如其順而健可耳

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃

終有慶

君子所行何如居先則迷而失坤之道居後則順而

得坤之道往西南則從其類而得朋往東北則失其類而喪朋然反之西南則終有得朋之慶此君子所宜審也

安貞之吉應地無疆

安而貞地之无疆君子安于為貞不應地之无疆乎。安而且貞地之德也

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤勢順厚无所不載君子厚德深仁負荷民物與地同載矣

初六履霜堅冰至

一小人始出用事其端甚微其勢必盛象如履霜則

堅冰將至可畏哉

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

初六履霜是小人始出猶陰氣始凝也由此馴致其道則必至凌君子禍國家而至堅冰矣。馴順習也

六二直方大不習无不利

柔順中正得坤道之純者故內為存心无私而直外為處事得宜而方且无念不直无事不方而大然皆自然而不待學習而自无不利。柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之德静不可見惟動于念則為直動于事則為

方則大可知矣夫直方大之道地道也惟不習无不利則思為性察詳呈何光如之。地道指六二言

六三含章可貞或從王事无成有終

以陰含陽內蘊才德此貞而可守者然或出而從王事則始雖不敢成而有是章美必能代終。六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含章非隱待時而發不敢為先耳從王而无成有終由其智識光大真知分不可越而職不可不盡也

六四括囊无咎无譽

重陰无才不中无時凡事韜藏不敢輕為如此則利

害而无所涉无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

慎其事而不為則不壞事慎其身而不出則不辱身

六五黃裳元吉

以陰居尊德系中順故其見諸治者昭皇極以臨民本温恭以率物黃裳之象如是則君道盡善而化中效順之治成矣元吉

象曰黃裳元吉文在中也

文即中順惟文德積于中故文治見乎外

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭以勢陽回必敗以理陰豈獨全

象曰龍戰于野其道窮也

陰道極盛故與陽爭

用六利永貞

爻皆用六則陰變而陽為能確守正道始終不移而利。陰柔不能固守變而為陽則能永貞矣

象曰用六永貞以大終也

陽大陰小變陽是以大終故能永貞

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

釋牝馬之貞也坤當各正保合時退然無成至柔矣

而代天有終沛乎莫禦動何剛也窅然元事至靜矣

而物各付物賦形有定德何方也此皆順而健所謂

牝馬之貞

後得主而有常

以坤利言乾固以美利；天下矣坤則居後而主于

利遂萬物者亘古不易而有常也

含萬物而化光

以坤亨言萬物生意包含于中而化機之達于外者

先輝而不可掩

坤道其順乎承天而時行

乃若坤元通其順乎天氣一至即承以生不先時不

後時其承天時行者乎何順如之。復明順承天之

意。此以上申彖傳之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子殺其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰蓋言順也順作

凡事皆成于漸積善餘慶不善餘殃家有然者以此

究小人之殃至于弑又弑君故豈朝夕六積漸使然

蓋由君父不能早辨馴習至此易曰履霜堅冰至蓋

言君子當慎于微也。早字蓋待臣子萌不肖之念

而後辨之其辨遲矣惟在自家身上辨其善與否則

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立

而德不孤直方大不習無不利則不疑其所行也

直以言其本辭之正也方以言其裁制之義也何修

而得此君子敬則本辭常理邪回不容而內直義則

裁制得宜裁然不亂而外方夫敬義夾立則直方互

養不期大而大而德不孤矣易曰直方大不習元不

利蓋言由敬義以至不孤則精神渾化行焉即直而

內不疑神行焉即方而外不疑形何習哉。敬之精

明條理即義；之整齊嚴肅即敬故曰夾持

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣

道也地道先成而代有終也

三雖章美中舍而從王弗敢專成何哉三乃陰柔其

道為地為妻為臣地道不敢專成而代天有終則妻

道可知况臣道乎。非其才之不足乃心安于分而有所非敢也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽

吝言謹也
天地變化則和氣所鍾草木且蕃君子何為不出至

君子黃中通理

黃中色五何以言黃也蓋君子中德在心則萬理貫

正位居辭

微而通且脉絡分明而理中之妙也故謂之黃
裳下服五何以言裳也蓋君子雖正位于上而居辭

于休下設恭下士平易近民順之至也故謂之裳

美在其中而暢于四支發于事業美之至也

然順又本于中也中德之美發合于中自是暢于四

支不驕不亢發于事業不憚不矧此皆順所在而實

中所發中之美至矣不可加矣

陰疑于陽必戰為其嫌于元陽也故稱龍馬猶未雜其

類也故稱血馬夫玄黃者天地之雜也天主而地黃

陰似于陽所以戰陽周公始陰遂元陽也故稱龍以

存陽而陰終未離陰類也故稱血以別陰至玄黃云

者謂陰陽皆傷而天地之色相雜明陰亦无利于戰

也然雜其變耳要其定分則天主地黃究不相雜也

則陰終不能疑陽戰何為哉

坎上下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯難之世必有濟屯之才濟屯之道濟屯之人而後
可為卦震動險中即才足撥亂而元亨然尚在險中
當識時守正而勿輕有所往又四海方屯先主乃亂
必求立人望以收拾人心乃為利也

象曰屯剛柔始交而難生

始交為震難生為坎則是大地初闢世難方殷以天

下則未定以名分則未明故名屯

動乎險中大亨貞

屯何以大亨貞卦德動乎險中能動何所不亨而動

乎險中則猶未可妄動也故利貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

雷雨交作屯象也君子正其大綱而經以引之于先

舉其條目而給以理之于後此濟屯之道也

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷交作屯象也鬱塞未通其在天下則為大綱未

張萬目未舉君子以是先經以引之後給以理之則

更張有漸而屯難可并矣

初九盤桓利居貞利建侯

初陽有才而在下則无時矣動辭有志而應柔則无

助矣故進而濟屯遯回却顧其象盤桓然居陽得正故利于居貞而審時幹濟又下陰民弔當自建為侯以從人望也

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

所謂利居貞者言初雖盤桓而志則欲行甚正于天下也所謂利建侯者蓋其陽德之貴而加志窮民大得民心也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

陰柔中正有應于上君臣之分也而乘初到故為所難不得遇五而遯回不進象尤乘馬班如然初非寇

害乃求親昵共濟屯耳但二守正不許久之數窮理極則妄求去正應合終必君臣相遇而可許矣不猶女子貞不字十年乃字乎

象曰六二之難乘剛也十年乃字及常也

二之屯遯以乘初到而為所難也君臣相應乃理之常十年乃字則復其常耳

六三即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

陰柔无才居下无位不中正无德无正應无援而欲妄行濟屯取困必矣為逐鹿无虞陷入于林中之象由不見幾故至此君子當逐鹿之先便見取困之幾不如舍去君往逐不舍必致羞吝。惟字最為悚惕

言但有入林中耳他無所之也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

即鹿无虞者以其貪逐功名猶逐鹿者志在從禽也君子舍之者以往則必吝自致困窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉元不利

四大臣也陰柔居屯不能上進濟屯乘馬班如之象然初九守正居下以應于已乃我婚媾也求之以往則得賢共濟而屯可享矣元不利

象曰求而往明也

求賢而往既知不足在己又知有餘在人何明如之九五屯其膏小貞吉大貞凶

陽剛中正以居尊位宜有可為然當屯時陷于險中則元時无勢矣六二才弱初九得民則无助无民矣故有膏潤不得施以處偏安小事則正可獲吉以處濟屯大事則雖正亦凶

象曰屯其膏施未光也

澤壅不流所施未光被也

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應處屯之終進無所之爻拱而已象曰泣血漣如何可長也

喪元日矣豈能長久乎

以上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

山下有陰蒙之地內陰外止蒙之意在人則幼稚蒙昧故名蒙九二剄中能譏蒙者而五應之蒙過此愚可明柔可強也亨然蒙之得亨由明之善教也必非我求蒙而蒙求我是為不枉教又必初筮之誠則告再三之瀆則不告是為不輕教而其告者又皆啟以良知良能不流異端曲學是為善教而蒙亨矣

象曰蒙山下有險而止蒙

貞既滯而心又暗中既危而外又室故名蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初

筮告以剄中也再三瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙何以亨九二有可亨之道行之蒞蒙而又得時之中先後疾徐各隨其候也匪我者二不求五五求二其志自應而受教也初筮告者以二剄中剄故能告中故有即也再三者問者不訪固為瀆我而我告之則六瀆蒙矣利貞者聖人一正養蒙以正乃作聖之功此皆亨行時中也蒙亨以此。剄即可亨之道中即時中

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉澗而未通蒙也君子外果其行而見義必為

內育其德而勿助其長蒙斯亨矣

初六蒞蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙甚也發之道當威戾痛懲而又暫假以觀其後若遂往不含有愧時中吝

象曰利用刑人以正法也

懲戒所以正其教法

九二包蒙吉納婦吉子克家

陽剄為內卦主乃掌邦教者剄而不逆合賢否而造就之則賢愚昏益吉又以陽受陰雖昏昧如婦而納之則曲成不遺吉凡此皆君子事也臣而任君之事不猶子之克治家事乎

象曰子克家剄柔接也

二剄而五柔應之接遇陰故亦猷辰。重在柔接剄上

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

陰柔暗昧多不中正陷溺久占當拒之不可教也蓋其拘攷忘理猶女子見利失身取而發之祇傷其教何利乎

象曰勿用取女行不順也

素行不慎雖聖人亦无如之何也

六四困蒙吝

遠于陽是無賢師无正應是无良友終困于蒙何吝

如之

象曰困蒙之吝獨遠實也

上之實六五近之二之實初三近之四獨遠陽所以困蒙

六五童蒙吉

柔中應二則是純一未鑿多欲未萌而惟虛心以聽師保象為童蒙如是則君德進治道隆吉矣

象曰童蒙之吉順以巽也

順以巽二所謂安意受教者故為童蒙

上九擊蒙不利為寇利禦寇

以剛居上治蒙過剛擊蒙之象然亦顧用之何如耳

如取必太過攻治太深則必及為蒙害何利惟悍其

外誘以全其真純則蒙之寇自我禦矣何不利

象曰利用禦寇上下順也

上之能禦寇上之順也蒙因自禦其寇下之順也上

下皆順故利。上順施非益其本無下順受第還其

所本有

乾上

需有孚先亨貞吉利涉大川

以乾遇坎有待而不遽進故名需在人君治道已盡治政未臻所當需也然必內為需待至誠而元欲速期望之心則昭明洞達而先亨外為需待至正而元

行險僥倖之事則治定功成而吉轉危為安利涉大

川

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需者須也坎險在前變故當需乾健臨之有待而不

陷以義揆之宜不困窮故名需。惟能需故不陷惟

不陷故不至困窮

需有孚先亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有

功也

有孚先亨貞吉者九五位天位而德正中正則元計

功之固純王之政也中則先求治之念純王之心也

所為有孚先亨貞吉也以此臨險必能沉毅有守往

以濟之必有功矣

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天无所復為需之象也君子政教已盡不容

更為但優游安靜以俟德化之成如飲食宴樂可也

初九需于郊利用恒无咎

未近于險脫然遠引需于郊也而陽剛能恒為久于

所則全節全名何咎

象曰需于郊不犯難行也利明恒无咎未失常也

超然世外不犯險難而行恒于其所未失常之常道

九二需于沙小有言終吉

漸進近坎則是世難方殷以身近之求全之毀所不

免矣需沙有言之象幸其到而能守中而善處則終不陷險而吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以告終也

二雖需沙然剛德寬裕又中德善處故雖小有言語卒能濟險而以告終也。一說衍兼剛中二意中字

以心言作寬裕在心亦可。衍即是到

九三需于泥致寇至

去險愈近需泥之象而適到中則性躁妄行而寇禍之來自我致耳。水涯之泥善陷

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

需于泥言災已在前也自我致寇由不敬慎敬慎則

不敗矣

六四需于血出其穴

四爻坎辭入手險矣大臣身當國難為需于血柔得其正需而不進卒能保身濟君為出自穴

象曰需于血順以聽也

雖需于血然能柔以聽手時故終得出

九五需于酒食貞吉

陽剛中心需于尊位優游玩事以俟化成此君道之貞也則无為自化吉矣

象曰酒食中貞吉以中心也

與象正中同

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

險居險極陷而入險下應三陽需極亟進彙傑憤亂不召而來敬以待之仗人圖功終能出險

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

坎下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟非美事必有孚見窒然後可而訟何如哉必惕然知止則吉如終訟不已則凶見大人以貞是非則利

如駕虛辭以求勝則不利

象曰訟上剛下險險而健訟

以上下言上剛制下下險伺上以一人言內險外健

以兩人言已險彼健皆訟道也故名訟

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中止也不利涉大川入于淵也

惕中吉者九二剛中則理勢自裁可止則止也終凶者損德構怨訟不可成也利見者五尚中正則听不偏斷合理也不利涉者冒險求勝終入于罪也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下其行相違君子作事而謀其始惟恐拂人情而啟釁端則訟絕矣

初六不永所事小有言終吉

陰柔才弱居下勢卑故可止則止不能終訟則始雖受誣而小有言辨終必獲伸而吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

初固不能永所事矣然以理揆之訟本不可長也惟不長故雖小有言語而終能辨明也。一氣說下

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚

陽剛陰主本欲訟者然居柔得中既居于理上應九五又居于勢故不克而退處早約以免灾患。邑之三百戶邑之小者。如虞芮質成之類

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

不克訟而歸逋竄者何也自下訟上其勢不敵患之至也乃自取耳。掇自取也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

陰柔非能訟者故守常分安正理則雖受侮而厲終不懼禍而吉然如此人或出而從上之事亦必無成功也

象曰食舊德從上吉也

言食舊德之人凡事隨人則吉自主事则无成功也

九四不克訟復即命渝安貞吉

剛而不中故有訟象以其居柔故為弗克而外及爭行復就正理內變爭心安處正道則不府怨不敗德吉也

象曰復即命渝安貞不失也

復即命則外不失宜渝安貞則內不失理

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也訟者遇之訟而有理必獲伸矣元吉

象曰訟元吉以中正也

中則听不偏正則斷合理訟者所以元吉

上九或錫鞶帶終朝三褫之

剛居訟極從訟者也虛辭或可取勝為錫命受服之象曲直久當自明為終朝三褫之象。鞶帶命服之飾褫奪也終訟无理而或取勝然其所得之終必失

之聖人為戒之意深矣

象曰以訟受服亦不足敬也

勝且不足貴况未必勝乎

坤上

師貞丈人吉无咎

師貴有名无貴擇將故必為奉天伐暴之舉而又得老成鍊達之將則有戰勝之吉無窮顯之咎

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

師者衆之義也貞者正之義也是為將者能統衆歸正所謂節制之師仁義之兵則命將者天與人歸可以王矣。卦以有名為正為君此以有制為正為將

剽中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎

剽中而應是恩威之將而君且事權委之矣行險而順是兵凶戰危而却有節制順人心也以此才德之丈人行師則雖若民傷財毒害天下然特雨之師民悅從之宜其戰勝又何窮毀乎

象曰地中有水師君子以容民畜眾
地中有水猶民中有兵也君子容保其民制之田里教之樹畜而凡有勇知方之眾已畜于此此兵民所由合一也

初六師出以律否臧凶

出師之道當謹其始以律則吉否臧則凶。律如賞

罰嚴明辨令整齊是也

象曰師出以律失律凶也

失律則為否臧安得不凶

九二在師中吉无咎王三錫命

二為衆陰所歸大將也而有剽中之德以是在師中則恩威並著有成功無敗績矣又應五寵任則委任

極專而寵命頻錫所以成功也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也
承天寵者見大將所以能立功于閭外懷萬邦者見大君所以必隆礼乎斯臣

六三師或與尸凶

以陰居陽才弱志剛而不中不正犯非其分師徒撓敗與尸而歸凶之甚也

象曰師或與尸大无功也

殘民命損國威

六四師左次无咎

陰柔不中无制勝之才而居陰得正有料敵之智故避舍堅壁全師以退何咎

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

柔順而中不為兵端者也敵加于已豈夷寇賊援我

生矣不得已而以兵應之如田之有禽利以持執而何窮兵之咎也然必專于委任若使九二長子帥師而三四弟子與之則是使之與尸而歸雖凶凶。

言語辭也

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不膏也

以中行師威有制勇有謀故可使若與尸非弟子罪由上使不當耳

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終武功成矣順之極天下定矣大君有賞功之命功大開國而為諸侯功小承家而為卿大夫然惟

君子有此小人則雖有功亦不可使有國家但優以金帛可也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大君有命以正功之大小而責之也小人勿用恐其挾叔必亂邦也

坤上下

比吉原筮元永貞元咎不寧方來後夫凶

九五陽剛中正上下從之以一人撫萬邦以四海仰一人故名比；則人心歸主勢主吉矣然民之比我比以德也故必再筮以自審果有元善之德且不斷續而求不姑息而貞然後可以當衆之歸而元咎其

未比而有不安者皆將來歸若又避而後至則自外

生成而取凶耳于王何損耶

象曰比吉也

三文字

比輔也下順從也

比之為言輔也臣民皆順從于君也

原筮元永貞元咎以剛中也 不寧方來上下應也後夫

凶其道窮也

元永貞者九五剛中則是天德之剛粹然于中而存此不志則為元運此不息則為永守此不雜則為貞純德本于純心也不寧方來者上下應五而臣民胥服也後夫凶者自棄德化而其道困窮也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水比于地不容有間先王分封公侯伯子男而設朝覲聘尚以親之使其承宣德意各親其民是親諸侯乃所以比天下也

初六有孚比之元咎有孚盈缶終未有利他吉

比君之初猶白有信則元欺固之咎矣君更守此及終盈滿充實則君寵之未出自意外有利他吉也

象曰比之初六有他吉也

孚在初則終可知其他吉也不于其終也就其初已卜之矣

六二比之自內貞吉

柔中應五其比君也一本內之所有者以比之則道不枉而功可立貞吉

象曰比之自內不自失也

拘人者必失已比之自內則一本素養而為比何自失之有

失之有

六三比之匪人

陰柔不中正元以擇人承乘應皆陰又多損友所以比匪

象曰比之匪人不亦傷乎

人將累我所傷可知
六四外比之貞吉

以柔居柔外比九五足委身致主而更无内顾之念者所謂外比也則得事君之止而成贊化之吉矣

象曰外比于賢以從上也

豈徒賢其賢亦以貴其貴

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

陽剛中正群陰皆比是王者之比天下也不以私恩

小補而以蕩平顯其比而无私者也但見上忘

其感而得失勿問下忘其應而恩怨不知如天子不

合圍開一面之網來不拒去不追而邑人亦喻上意

不相警備以求必得也顯比至此真上下同流矣吉

象曰顯比之吉位中也舍逆取順失前禽也邑人不

誠上使中也

顯比吉者由王心大中至正也失前禽者由王心舍

逆取順也邑人不誠者由上之德使不偏也蓋惟王

心蕩故王民皞皞也

上六比之无首凶

陰柔居上无以比下不足為君矣故為无首而凶

象曰比之无首无所終也

无首則無終矣

象曰

小畜亨密雲不雨自我西郊

以巽陰畜乾陽以一陰畜五陽又以陰畜陽係而不

固故為小畜夫君子見畜宜不待亨所以亨者内健外巽猶有可為之才二五居中用事志其得行猶有可為之勢故亨然亦由小人畜未極施未行如雲起而方而不雨此其所以亨也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

柔得位指六居四上下謂五陽一小人用事眾君子

受制故名小畜

健而巽剛中而志行乃亨

存心果決處事沉潜才可為也正人君子居中用事

措未盡移動如意勢可為也畜而得亨乃以是耳

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

密雲不雨者以畜未極而吾道猶得往也惟上往

故陰雖用事如云起而郊而施終未行也此又陽所

以得亨

象曰風行天上小畜君子以懿文德

細行不矜大德之累故于威儀則潤色之于文詞則

修飾之以懿美其一身之文德可也

初九復自道何其咎吉

辭乾得正雖與四應不為心所畜故其進復在位也

不以借資攀援而進德為復者也則身不杜而道

得行何其咎吉

象曰復自道其義吉也

以義揆之自當得吉

九二牽復吉

漸進于陰宜為所挽以其剛中故能與初九同類之

君子牽連而復而不失身于小人亦吉道也

象曰牽復在中亦不自失也

以有中德故能牽復初固不自失二亦不自失也

九三與說輻夫妻反目

剛而不中迫近于陰為所繫畜不能自進有與說輻

之象又以志剛不平與爭為夫妻反目之象

象曰夫妻反目不能正室也

說輻反目三自為也

六四有孚血出惕出无咎

以一陰畜眾陽本有傷害憂懼以其柔正虛中二陽

助之是其孚誠感人而協力者眾由是傷害可去憂

惕可出而无負大臣止荒之責天何咎。此文作柔

順君子以下三爻作強義音

象曰有孚惕出上合志也

四惟有孚與上合志故柔可止而惕可止

九五有孚挛如富以其鄰

居中處尊則孚誠所結足以感眾志富存所藉又足

以屈群力以此止器易：矢

象曰有孚挛如不獨富也

誠意固結不獨恃其富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

畜極而成陰陽相和不雨者既雨矣尚往者既處矣

益日尊尚陰德至于積滿而然也在小人失其常分

如婦制夫雖正亦厲在君子當陰盛抗陽如月幾望

則亦不可有行而凶矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

既雨既處由尊尚陰德漸積至滿也君子征凶是有

疑礙而不行也

乾下

獲虎尾不咥人亨

以兌遇乾以柔臣復到主也故名獲亨其兌說應乾

則恭順是以潛移不惟免禍亦且志行

象曰獲柔復到也

以柔臣遇剛主非所獲而復者也故名獲

說而應乎乾是以獲虎尾不咥人亨

兌說應乾則和不激順不辨可以寡主威而行柔順

是以獲虎尾不咥人亨

剛中正復帝位而不疚光明也

試現所應何名非到中正復帝位者即乾德剛健而

且不偏而中无邪而正以此復帝位則无疚于心而

沾道光明矣如此居而以悅應之所以无而不傷也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤定分不易凡民志所以不定者由上下之分未明也君子制礼以辨之尊卑隆殺截然不紊使民无涯之志束于難渝之分是辨上下正以定民志也

初九素履往无咎

以陽在下其操能守居履之初其志方銳未為物遷率其素履而往所謂遠不離道者也何咎

象曰素履之往獨行願也

士有素志是願也今素履之往是不志富貴功名而獨行其願者也

九二履道坦坦幽人貞吉

到中無應居易自得有履道坦之象此幽人也不降不辱而貞廉頑立懦而吉矣。履道以行言坦以心言

象曰幽人貞吉中不自亂也

由有中德故不以富貴功名亂其心

六三眇能跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

不中不正柔而志剛无明而自為明无才而自為才以此事君必見傷害以此治人必致肆暴

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

自謂明實不足以有明自謂履實不足以有行不當則无和悅之德志剛則无惻隱之心

九四履虎尾愬愬終吉

不中不正履五之剛是大臣位高勢重動有危機履虎尾也幸以剛居柔故能愬愬戒惧以事其上則疑忌潜消而得終吉

象曰愬愬終吉志行也

危疑之際杜而得君之志行

九五夬履貞厲

剛中正才可為履帝位勢可為而下以兌悅應之又將順其所為故凡事必行无所疑礙象為夬决其履

則雖乾剛獨斷而貞不免激天下之變而厲夫

象曰夬履貞厲位正当也

傷于所恃正則恃其才當則恃其勢所以夬履而厲上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥若所履者周旋无虧則百祥俱集而得元吉矣

象曰元吉在上大有慶也

人情鮮終若得元吉于所履之終則大有福慶也

坤乾上下

泰小往大來吉亨為卦天地交通是貞元會合時也故名泰世道清明

則小人退聽而君子滿朝將志无不遂而道无不行
吉亨

象曰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交
而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小
人君子道長小人道消也

泰何如耶是天地以氣交而萬物化生之氣通也泰
在造化也君臣以心交而興道致治之志同也泰在
人事也而維時君心所存則內陽而外陰矣君道所
尚則內健而外順矣君身所用則內君子而道寔長
外小人而道寔消也泰之象如此
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民

化之自然曰道道之當然曰宜裁成以制其道如陽
過則亢陰過則戰剋過則燥柔過則濕皆一、為之
節制輔相以補其不及如陽時宜作陰時宜成則到
土宜泰柔土宜稍皆一、為之泰酌君此者正以左
右斯民使遂生而復性也元后開泰如此
初九拔茅茹以其彙征吉

初與二陽相連而進是一君子倡衆君子知拔茅連
茹之象往以濟泰而左右功成吉矣

象曰拔茅征吉志在外也
拔茅征吉者以初與二陽皆志在天下也。仍以初

為主

九二包荒用馮河不遐遺用亡得尚于中行

以剛居柔在下之中上六五之應主乎泰而得中
道者也占能包容荒蕪而果斷剛決不遺遐遠而不
昵明比則合乎中行之道矣。包荒者待人恕處事
寬馮河者罪必誅弊必革不遐遺者事周其隱才舉
其遠用亡者法行自近恩到至親

象曰包荒得尚于中行以光大也

心光明故能察此中心正大故能体此中相業本于
相心也。包荒兼四事在內

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有

福

將過乎中論世道无平不陂論小人无往不復此天
運之孚而可恤者必也艱其思慮正其施為則人事
既盡可以无咎不必憂陂復之孚而自享泰寧之福
矣

象曰无往不復天地際也

所以无往不復者三四之交乃天地氣化泰復為否
之際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

泰已極矣故三陰翩然來復為四者不待招以勢厚
而類自從不待約以戒令而心自孚君子可不早為

之可

象曰嗣：不雷皆失實也不戒以孚中心願也

陰本居下嗣：居上是為失實小人傷善乃其心願何待戒令

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二是人君折節下賢如帝乙之女下歸也則泰可保而有祉元吉矣

象曰以祉元吉以行願也

五有中德以行下賢之願諫邪不能間貨色不能移故以祉而元吉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否城復于隍之象時勢至此不可力爭但可自守修其政令以維持之耳然不能致治未亂雖

貞吝吝

象曰城復于隍其命亂也

由其政令之亂不特天運然也

乾坤上下

否之匪人不利君子貞大往小來

二氣閉塞故名否：則三綱淪九法斁非人道之常矣其何利于君子之心道耶蓋由君子在野小人在朝所以不利

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也由陰而外陽

內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

收斂其德不形于外以避小人之難使名譽不彰微求不至人不得以祿位榮之

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰在下連類而進而初之惡則未形也使共變為君子而貞則上不禍國下无庇貞吉而亨矣

象曰拔茅貞吉志在君也

小人不知有君何知君子既變為君子則愛其君必

愛其君之善類又何害于君子

六二包承小人吉大人否亨

陰柔中正小人猶知畏名義者故包容承順乎君子而不敢中傷小人如是則陰受其賜而吉大人則當安守其否不為所浼而後道亨不可以彼包容而自

失也

象曰大人否亨不亂群也

不以包容承之故而亂于小人之群所以道亨

六三包羞

傷善小人所為亦小人所羞三以陰居陽而不中正志欲傷善而才不能濟徒自包羞羞惡之心而已

象曰包羞位不當也

言短于才

九四有命无咎疇離祉

否過將濟又以陽居陰不極其到以天時則有命以人事則无咎而疇類三陽皆得慶四以獲泰寧之福也

象曰有命无咎志行也

有命而无咎則濟否之志行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

陽剽中心以居尊位能休時之否而開之泰大人之事也吉然又當戒慎若乱亡持至則泰治固于苞桑

而不拔矣

象曰大人之吉位正当也

正則有德當則有叔所以休否而言

上九傾否先否後喜

以陽剽居否極能傾時之否者未傾是先否也既傾則後喜矣

象曰否終則傾何可長也

否至于終其勢必傾豈長否乎。爻魚天人象專言

天

離上下

同人于野亨利涉大川利君子貞

火與天性同二與五德同五陽與一陰情同故為同人同人必大公允我親疎遠近皆在所同則何往不

通何險不濟而亨且利涉然又必所同皆君子之正

道不同俗同理不同跡同心乃為于野而亨且利也

象曰同人柔得位得中而應于乾曰同人

柔謂六二乾謂九五得位正也得中中也二以柔中

正之德應剽中正之君一德相孚所謂君臣同于朝

也故名同人

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君

子正也唯君子為能通天下之志

以健而行剽能勝私明能辨正健能行正中正我非

私文而應人非私援凡此皆君子之正也唯君子之

正為能通天下之志蓋人同心同正得其正而天

下之志皆我所通而无間矣故利

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上火炎上其性同也類族以正名分尊卑貴賤

各得其方辨物以別名器度數等威各昭其則所以

審異而致同也

初九同人于門无咎

同人之初未有私主以剽在下已无私心上无繫應

人無私與是共同人出于私昵而游于大公者也又

何偏党之咎耶

象曰出門同人又誰咎也

又誰咎以私咎之

六二同人于宗吝

二雖中正然有應于上不能大同而繫于私克同人

于宗之象也所感者私則所應者狹吝矣

象曰同人于宗吝道也

私而狹吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

剛而不中上無正應欲同于二而惧五見攻故內懷

不測外國窺伺象伏戎以敵五升陵以望二也然

理勢俱屈計將安出徒三歲不興耳

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵剛者敵五之剛安行者理勢不行

九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正又无應與六欲同二而為三隔故恣其憑

陵而隔三攻二為乘墉以攻之象幸以剛居柔有自

反于理而弗克攻之象則能改過而得吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則用而反則也

乘其墉矣非力之不足也義之弗克而不攻耳所以

吉者因衡于義之不可而因反于義之法則故吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

二五中正相應君臣同心者也而為三四小人謀隔

不得其同然義理所同物不得間故始睽終洽為先
號後笑之象然六二柔弱易退之君子三四剛強難
去之小人故必剛斷獨行制伏諫邪如用大師以勝
之然後明良得相遇也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先號後笑者以中正相應其理本直而物不能間也

大師相遇者言以剛斷克之去邪勿疑然後任賢勿

二也

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同孤立而无與者也雖无大同之

公亦无妄同之悔

象曰同人于郊志未得也

同人之志在通天下才然孤立志豈得乎

離上下

大有元亨

火在天上无所不照一人照臨萬國也一陰居尊上

下應之萬國全歸一人也故名大有乾健離明德本

諸身矣居尊應天德徵諸民矣是以禮樂刑政盡善

盡美而推必準動必化大善而吉也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

六五柔居尊位有勢矣且大中有德矣由是上下應

之臣民昏歸命也故曰大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

其德則本諸身者健而不靡明而不蔽而運諸治者應天之健而時行乎健應天之明而時行乎明德之內外皆純也是以元亨

象曰火在天上大有君子以過惡揚善順天休命

火在天上所照者廣大有之象所有既大无以治之則蒸藜萌于其間矣天命有善而无惡何其休美故過惡揚善所以順天之休命

初九无交害匪咎艱則无咎

雖當有時然以陽則能守居下則能約无應则无交在初則未滿未涉乎驕奢之害者也何咎之有然必

艱以處之時致戒而不使驕盈則匪咎者終无咎矣。交涉也

象曰大有初九无交害也

初時時非履滿而溢志未萌故无交害。重初字九二大車以載有攸往无咎

剛中在下抱負既宏得應于上責任又隆脩才德而肩鴻鉅為大車以載之象如是而往则无敗事之咎

象曰大車以載積中不败也

其大才德自能勝大責任如車之積中而不敗也九三公用亨于天子小人弗克

居下之上公侯之象剛而得正上有六五虛中下賢

威知遇而盡獻納嘉謀嘉猷入告爾后犹公之用享而方物畢獻也然惟君子能之若小人则无可獻矣故弗克。享謂朝獻也

象曰公用亨于天子小人害也

以逢迎阿諛之心進豈享豫大之說不惟无益反有害也

九四匪其彭无咎

彭盛貌六五柔中之君九四以剛近之有借偏之嫌所謂彭也然以處柔故常思敬慎有不極其盛之象則忠貞著而疑忌消何咎象曰匪其彭无咎明辨哲也

昔明親明辨君臣之道盛衰之幾至于哲然沒能不極其盛

六五厥孚交如威如吉

柔中虛已以應九二之賢是君與賢孚足以感動臣民使皆孚已是其孚信之交固而不解也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則有所懷又有所畏吉。厥孚兼六五九二及上下臣民吉柔承威講

象曰厥孚交如信以發志也

一人信以任賢足以感發上下之志使皆孚已也威如之吉易而无備也

太柔則人將易之而无畏備之心故當濟孚以威

上九自天祐之吉无不利

大有之世以剝居上宜滿而溢夫而下從六五是能履信思順而尚賢人主宜持盈者也則天必佑之以吉而使其福祉駢臻佑之无不利而使其推舉動化矣滿而不溢故如此

象曰大有上古自天祐也

有上而獲吉者由其滿而不溢上合天心故自天祐之也

坤上下

謙亨君子有終

內止外順謙意也山居于地謙象也故名謙則行

无不得且始雖不居其有終不沒其有故亨通而有終有終謂先屈而後伸也

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

言謙必亨試現天道其氣下交謙也而化工先顯則亨矣地道其氣卑順謙也而上騰生物則亨矣况人乎。天地供就氣机上看以形骸言故曰道

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙。尊而先卑而不可踰君子之終也天道如日月寒暑未有不虧盈益謙者地道如山川陵谷未有不變盈流謙者鬼神如降祥除殃未有不害盈福謙者至人道則是非存有不惡盈好謙者

乎但見謙以居尊則德不可掩謙以居卑則德不可尚君子有終如此

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高謙之象也人情上人心恒多下人心恒少君子裒其多益其寡正以稱人已之宜而平其施也

初六謙：君子用涉大川吉

以柔處下謙而又謙君子冀之小心之行也以此涉險協力者多何往不濟吉

象曰謙：君子卑以自牧也

以卑養心則客氣消而圭角化故能謙。謙以行言自牧以心言

六二鳴謙貞吉

柔順能謙之資中正行謙之道德盛譽集以謙有聞如此則声非過情而行无不得貞而且吉。貞以理言吉以效言

象曰鳴謙貞吉中心得也

謙乃中心自得之謙非外製者所以見稱于人

九三勞謙君子有終吉

剛而得正上下所歸是功在民社而不矜不伐勞謙之君子也則功莫與爭而位可長保故有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

既服其豐功又服其雅量

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下大臣能諫者也上不疑下不忌无不利矣然居九三功臣之上不惟諫之于心更當發揮其諫于礼貌之間以示不敢自安之意也

象曰无不利撝謙不違則也

推賢讓功理當如此豈得為道

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上能謙而臣民胥服者也故為不富以其鄰之象蓋役者衆矣其有未服則利以所服者征之而于他事建功立業亦无不利
象曰利用侵伐征不服也

謙德之至原非黷武聊以征不服耳

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人心樂與即以行師亦无不利然以其質柔而又无君位故僅可征已之邑國而已

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上雖鳴謙而陰柔无位才力不足故人未盡服其志未得而至于行師亦適足以治其私邑而已。一氣說下下二句正是志未得

坤上下

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應

之豫之意以坤遇震為順以動豫之內故名豫則得天下心行天下事以建侯而萬姓歸心以行師而三軍用命利矣

象曰豫則應而志行順以動豫

人心不和非豫舉動不順亦非豫九四則應是大臣在上朝野悅服而其志大行豫之意也坤順震動是大臣處事順理以動而允協人心豫之由也故名豫。則字輕應字重志行帶言順動又則應志行之本全重此句

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

主豫者順理以動則二氣五行順軌情道是天地且

如之也况建侯行師有不協應者乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

以豫道極言之天地二氣五行順理而布故日月不過其度而四時不愆其期聖人政化張弛順理而運則刑罰不煩而民自心服夫順動豫之時義也而天地以之成化聖人以之成治不其大歟

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷荐之上帝以配

祖考

雷出地奮和之至也先王制樂既象其声又取其義于以闡發內之心德外之功德及其用樂之盛則冬

至祀帝于園丘而配以祖同荐此樂也季秋祀帝于明堂而配以考亦荐此樂也用樂之大如此。作乃制樂非奏樂也殷盛也

初六鳴豫凶

陰柔小人有強接得時主事故附叔滿志不勝其

豫而以自鳴凶之道也

象曰初六鳴豫志窮凶也

志意窮滿所以取凶

六二介于石不終日貞吉

上下皆溺于豫獨能中正自守其德安靜无欲而堅確非移介如石之不轉也靜生明安能慮故不俟終

日而見凡事興亡成敗之幾微也則得操守之貞而有保身之吉矣

象曰不終日貞吉以中正也

即不終日本于介石之意中正即介石也

六三盱豫悔遲有悔

陰不中正而視四游豫依叔自恣宜其悔悟者也故

能遠悔改圖若悔悟之遲則必有悔吝也

象曰盱豫有悔位不當也

無德以守故盱豫而悔

九四由豫大有得勿疑用益簪

九四君民所由以豫者也其志為大有得然豫可一

人致不可一人保又當任賢勿疑則用類傾心合而從之甚速矣

象曰由豫大有得志大行也

悅安天下大臣之志今由豫大有得則大遂其志矣

六五貞疾恒不死

沉溺于豫又乘四剋眾不附而處勢危故為貞疾之

象然以得中道澤未泯位號猶存又為恒不死之象

象曰六五貞疾乘剋也恒不死中未也

乘剋謂困于強臣得中故將亡未也

上六冥豫成有渝无咎

陰柔則銅深豫極則歛縱昏冥于豫之象以其動休

覺性猶存故為冥豫雖成而能有渝變之象如是則

能補過而无咎

象曰冥豫在上何可長也

冥豫在上豈可長久速渝焉可也

震上下

隨元亨利貞无咎

剛來下柔臣之隨此動彼說之隨故為隨君為臣民

所隨則治化洋溢大亨然必所以致隨者顯比无私

驩虞不事而貞乃稱純王之道而无咎耳

象曰隨剛來而下柔動而悅隨

剛來下柔是剛殺之臣而下微柔之主也此動彼悅

是君方鼓動而民奮悅服也故名隨

大亨貞无咎而天下隨時

隨因大亨矣然必貞乃无咎也惟貞則一正所感而天下隨之也

隨時之義大矣哉

貞者隨之時義一貞而天下隨所以為大

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息君子以造化非入何以養出人心非靜何以嚮晦入而宴息寧初于定養氣于恬葆

其時止之休以為時行之用斯其休隨者乎

初九官有渝貞吉出門交有功

初謂隨主所謂官也人心无所隨則无所主既有所

隨則有所偏主而變其無之常矣故曰有渝然渝亦

何傷領所隨何如耳惟從其正不從其邪則仁賢輔

而吉且主乎廣不主乎隘則鹿澤弘而有功矣

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

雖官有渝矣然所從者正則吉也出門交有功則不

失乎隨人之道也

六二係小子失丈夫

初陽在下而反從之是係小子五陽在上而反舍之

是失丈夫陰柔不能自守以順正應故如此

象曰係小子非兼與也

象曰係小子非兼與也

係小子則必失丈夫安得兼與此原失丈夫之由

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三近係四而失于初為係丈夫失小子四陽當位而

已隨之富貴功名有求必得然非正應恐有邪媚之

嫌故戒以居貞重道義矜名節不可以必得而妄求

也

象曰係丈夫志舍下也

三既係四其志自舍于下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

以剛居上之下大臣也又與五同德故言所計從隨

而有獲然勢臨于五嫌于借偏則雖所為皆正而凶

惟中心有孚舉動在道如是明哲處之則上安下從

可無疑忌之咎也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

隨有獲者其義當得凶也有孚在道者此乃明哲之

功真知孚可以自結道可以自靖也。爻以有孚在

道為明象推有孚在道之本于明

九五孚于嘉吉

陽剛中正下應中正是忘勢下賢信于善者也上下

交而德業成吉矣

象曰孚于嘉吉位中也

惟有中正之德故能孚中正之臣所謂取人以身

上六拘係之乃從維之王用享于西山
居隨之極隨人誠意固結而不可解者也王者用此
誠意之極且可上通神明況其他乎。上句或指臣
道說亦可

象曰拘係之上窮也

窮極也居隨之終誠意已極所以拘係而不可解

與上下

蓋元亨利涉大川先甲三日後甲三日

剛上柔下君臣不交矣下巽上止君臣偷安矣故名
蓋：壞之極亂當復治以天運言當得元亨而人事
可不盡乎必勇往敬慎以求必濟如涉大川斯利乎

涉川之事何如必也前事已壞則用先甲之辛而自
新以革契後事方始則用後甲之丁而丁寧以慮終
乃為利涉而元亨也

象曰蓋剛上而柔下巽而止蓋

剛上柔下君亢臣卑也下巽上止臣諛君惰也如此
則積弊而至于蓋矣

蓋元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後

甲三日終則有始大行也

治蓋而至于元亨時候則天下亂而復治之景象也
此見蓋當治矣涉川者正往而有事以治之至于先
甲後甲者蓋以亂之終便為治之始天運當然故息

承之也

象曰山下有風蓋君子以振民育德

山下有風物壞有事振民所以治人之蓋育德所以
治已之蓋然有主德斯有民風則振民又本于育德
也

初六幹父之蓋有子考元咎厲終吉

蓋者前人已壞之緒子能幹之則飭治而振起矣初
六蓋未深而事易濟乘時而善反之子幹父蓋者也
故為有子而考得蓋愆而元咎然亦危矣如危能戒
念慮精而圖謀急則蓋治而終吉也

象曰幹父之蓋意承考也

志在承當考事置親元過所以幹蓋

九二幹母之蓋不可貞

剛中應五赴契維風治所當治子幹母蓋之象此貞
臣也然以剛乘柔恐所治者未免過激故又不可堅
守其貞當巽以入之也

象曰幹母之蓋得中道也

不乾不鍊幹蓋中道

九三幹父之蓋小有悔元大咎

過剛不中則更張元漸措置乖方故小有悔幸巽體
得正有以濟其道到補其不中故無大咎
象曰幹父之蓋終元咎也

始雖有悔然矣止足以矯偏休元咎也

六四 父之蠱往見吝

以陰居陰不能為為樂因循悔更變寬裕以治蠱之

象也如是則蠱將日深故往則見吝

象曰 裕父之蠱往未得也

裕以治蠱往必以濟

六五 幹父之蠱用譽

柔中居尊而九五承之以德是繼世賢君而又寵任

賢臣也以此幹蠱蓋懲中與可致聞譽

象曰 幹父用譽承以德也

由二承以剝中之德、在臣用賢在君故用譽

上九 不事王侯高尚其事

剝陽居上在事之外故不事王侯治蠱之事而惟高

尚其居仁由義之事

象曰 不事王侯志可則也

廉頑立懦志誠可則

兌上下

臨 元亨利貞至于八月凶

二陽寢長以逼于陰故為臨夫陽長之時又既順剝

應則小人可盡吾道可行元亨矣然所必勝者止不

示以隙而後元亨可保况陰陽迭勝時運之常自復

至遯不過八月小人將復得志而君子有凶不可不

早防也。復臨泰大壯夫乾始遯此之謂八月

象曰 臨到沒而長

二陽沒長臨逼小人故名臨

說而順剝中而應

內既和說外又柔順已元用壯人復同心卦之善又

如此

大亨以正天之道也

以此時魚此善大亨宜矣而又戒以利貞者蓋君子

臨小人之道乃天道也天道不外一正而臨小人可

不正乎

至于八月有凶消不久也

言陽之消不在久遠此雖天道當然君子宜知所戒

象曰 澤上有地臨君子以教思无窮容保民無疆

地臨于澤上臨下也君子体之以教民則教思无窮

與兌澤同其深以養民則容保无疆鞫地同其廣

。无窮直言无疆橫言

初九 咸臨貞吉

初九一陽徧臨四陰咸臨之象且剝而得正則處置

得宜而小人可去貞吉

象曰 咸臨貞吉志行正也

志欲行正道于天下故去其害正者是原咸臨之故

九二 咸臨吉无不利

二六咸臨且到得中而勢上進則德與初合而勢較
隆矣故小人可去功業可成吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

小人未順君子之命故必臨而去之

六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰不中正居下之上務為私恩小惠甘悅臨人之象

推不準動不化固無所利然能憂而改以從王道之

大則无甘臨之咎也。一說作媚悅以臨君子

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當謂德不足

六四至臨无咎

處得其位下應初九是大臣下賢肫誠懇切相臨之

至此為相用人之体宜无咎也

象曰至臨无咎位當也

位言德當言正以己之正親人之正情意自極懇至

六五知臨大君之宜吉

以柔居中下應九二其臨也不自用而任人此真明

哲之主執簡御煩乃智之事而大君急先務之宜則

賢才輔而天下治吉之道也

象曰大君之宜行中之謂也

君以任賢為中所謂大君之宜正行此任賢之中之

謂

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終其臨也深仁厚澤淪浹髓敦

厚于臨者也將克成久道之治而不負君師之責吉

无咎

象曰敦臨之吉志在内也

志在内謂存心于天下國家蓋惟萬物一体所以終

始如一

坤上

觀盥而不薦有孚顒若

九五居上四陰仰之觀之位内順外巽觀之德九五

以中正示天下觀之道所以為觀人君果能執中守

正恭己无為則實德在中自足為人瞻仰如祭者盥

而未荐致其潔清不輕自用而其孚信在中不顯然

可仰乎此德盛民化之象也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

大觀在上有其位内順外巽有其德由是建中表正

以現示于天下觀之道也此維皇建極。重末句

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

上以中正示下則下觀而默化于中正此維民歸極

。一順說下不可以下釋上

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服

矣

然觀道即天道也觀天之神道冲淡默運而四序不忒聖人以天之神道設教喻以意不踰以法則民自化中從正而神于服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

巡者四方徧觀風俗而設為教典俾民皆化于中正

初六童觀小人无咎君子吝

陰柔在下才識淺下不能遠見大觀制作童觀之象也此乃小人之分不足過咎在君子則不識聖明為可羞矣

象曰初六童觀小人道也

小人在下之道

六二闚觀利女貞

陰柔在內而現乎外則是大觀在上而惟窮居獨處當窺一二而已闚觀之象女子之心也豈丈夫所利乎

象曰闚觀女貞亦可醜也

丈夫不能覲光揚烈乃效窺觀女貞不亦醜乎

六三觀我生進退

居下之上可進可退故不覲九五而獨現已生平所行之通塞以為進退如可進則進否則退而修其進之具而已。意重進邊

象曰觀我生進退未失道也

未失進退之道進非干時退非忘世何失

六四觀國之光利用賓于王

四最近五是身處岩廊而凡治象光華皆親見之矣君子際此已仕則利用朝覲未仕則利用仕進共作賓王家可也

象曰觀國之光尚賓也

惟君尚賓賢之禮故臣觀王國之光

九五觀我生君子无咎

陽到中正以居尊位四陰仰之大觀在上之君子也居此位當觀其所行必其陽到中正一如五之君子則足以觀天下而无咎也

象曰觀我生觀民也

明人居不但觀已所行又當觀民德之善否以驗一身之得失也

上九觀其生君子无咎

陽到居尊位之上師天下之君子也當其任者必及觀其生道德學術一如上九之君子則无愧于师天下而无咎也

象曰觀其生志未平也

觀其生者言其不忘戒慎恐負師保之責也此原及身之心

離雷上下

噬嗑亨利用獄

卦象頤而九四一陽間之如梗化之人必去之而後合故名噬嗑夫梗化去則治化行亨矣然去間必刑不可而卦之威得中又用刑之善者故利用之而小則懲戒大則誅戮然後間去而治亨也

象曰頤中有物曰噬嗑

頤中有物則是寇賊奸宄蚩夷猶夏有以間吾一統必去之而後合故名噬嗑
噬嗑而亨則柔分動而明雷電令而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

詞曰亨者梗化之夫噬而合之則亨矣又曰利用獄

者治獄之道貴威明得中為卦則柔分是剛不暴柔不殺也動而明是威足斷明是照也雷電合章則威與明又相濟而顯也柔中上行則柔與剛又相調而出也此皆用獄之類故五雖以陰居陽為不當位不能盛德化民然用此治獄則間之而利矣

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電交至威明去間之象夫有間後合何如未間先防先王明辨大小輕重之罰勅為定法使不敢犯此善于防間不待噬而後合者也。明罰即所以勅法是主法時事非用獄時事

初九履校滅趾无咎

初在卦始罪薄過小故但用輕刑儆其初如履校滅趾之象則小懲大戒而止惡于初矣无咎。履者也校是械也

象曰履校滅趾不行也

履校滅趾則創懲而不進于惡矣不行也何咎乎

六二噬膚滅鼻无咎

六二中正是明斷合宜可片言折獄者故其所治如噬膚之易誠以柔柔到所過強梗亦不免刑誅至于傷滅人鼻然刑當其罪終服其心何咎。膚肉之柔脆窒而易噬者也

象曰噬膚滅鼻柔到也

噬膚又滅鼻者以柔初到不易割也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

陰柔不中正治人而人不服噬腊肉遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑治所當治于義无咎也

象曰遇毒位不當也

陰柔无治獄之才不中正无治獄之德故人不服

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

以剛居柔明斷欽恤故雖治難治之獄而堅者破直者伸為噬乾肺得金矢之象然必存心艱用法正則天下稱平而吉矣。肺肉之帶骨者與哉通

象曰利艱貞吉未光也

乃艱訟之事非元訟之事故曰未元
六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

柔中居尊是慈祥而又非姑息者故用刑于人人无不版而中以輸實以獻有噬乾肉得黃金之象然必用法正而不苟存心危而不忽則刑當而无咎矣

象曰貞厲无咎得當也

貞厲則用得當故无咎

上九何校滅耳凶

過極之陽在卦之上忘極罪大當版上刑凶之道也

象曰何校滅耳聽不明也

明罰勅法所宜審聽滅耳蓋罪其聽之不聰也

賁亨 離上下

賁亨小利有攸往

為卦剝柔交錯文明以止皆文飾之意故名賁、貴

得中如柔來文剝是貞主而文輔而離明又深達時

宜何文不可行也亨如剝上文柔是文主而貞輔况

艮止又不知變通則僅可文一時飾一事而已故小

利有攸往

象曰賁亨

文以輔貞則文質彬彬故亨

柔來而文剝故亨分到上而文柔故小利有攸往天文

也

貞以輔文則文勝其貞故小利有攸往卦之剝柔交錯是即日月星辰往來交錯為章于天者也非天文乎賁義通于天矣

文明以止人文也

即此賁中之天文觀之則知為春為夏者剝交柔為

秋為冬者柔交剝可用以察時變矣即此賁中之人

文現之則知使天下化于文明而成守禮之俗化于

艮止而成守分之俗可用以化成天下矣賁道之大

如此

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠庶政事之小者折獄事之大者

初九賁其趾舍車而徒

剛德明体道德為麗仁義為華自賁于下而合富貴

安賁賤為賁其趾舍車而徒之象。二句一意

象曰舍車而徒義非乘也

見非石隱義不可受耳

六二賁其須

二以陰柔中止三以陽剛而得正皆无應與德同則

孚勢孤則援故二附三而動謀猷皆伏于三而文德

文治昏此就夫為賁其須之象

象曰賁其須與上與也

言曰三而動而與起有為也

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間承宜有人而已將從容無事得其賁而潤澤者也然陰易溺人故必永守其心不溺其安則有以起畏敬消不遜而吉矣

象曰永貞之吉終莫之險也

陵生于狹永貞則有可憚元可忽終莫得而陵之矣故吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白也四與初相與賁皇敵者乃為三隔而失其賁故皤然而其求賁于初之心甚急甚切如飛翰之疾也然九三剽心非為寇者乃求親昵于四耳而如四

之不妄賁何

象曰永貞之吉終莫之險也

當位疑謂近于三遠于初所當之位可疑故表三之求也終元尤謂三雖近我君守正而不與則三終諒之六元地迷也。當位疑難之也終元尤壯之也

六五賁于丘園束帛戔々吝終吉

六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有賁于丘園之象蓋不以繁華為而以樸素為賁者也然陰性吝嗇即禮賢事神亦失太簡故有束帛戔々之象賁飾之時如此儉嗇雖可羞吝然禮奢寧儉世道賴之故得終吉

象曰六五之吉有喜也

一人崇儉則四海還醇可不為世道喜上九白賁无咎

賁極反本復于元色是當文勝末流而盡華浮華獨還質樸以白為賁者也有何疵質之咎

象曰白賁无咎上得志也

厥文尚質上九之志白賁无咎則得志矣

剝不利有攸往

五陰方生一陽將盡故為剝。固當止又內坤外艮有順時而止之象故君子當欽德避難不可有所往

也

象曰剝剝也柔變剛也

言柔進于陽將盡去君子而易以已竟是變剛為柔也

不利有攸往小人長也順而止之現象也君子尚消息盈虛天行也

不利有攸往者小人浸長時當止也且卦有順止之

象君子現此蓋不可往也且又剝之時陽消而虛矣陰息而盈矣君子現象而止者正尚此消息盈虛之時乃天運之必然者豈可有所往哉

象曰山附于地剝上以厚下以宅

休養樂利以厚民生乃所以安上之位于不傾也

初六剥牀以足蔑貞凶

初始剥陽未奪其位已侵其权犹剥牀而初及足勢必蔑貞而君子凶

象曰剥牀以足以滅下也

言陰之滅陽自下而起也

六二剥牀以辨蔑貞凶

二進而上邪謀愈肆象剥牀以及辨：牀幹也

象曰剥牀以辨未有與也

竟與尚未大盛君子可不急備

六三剥之无咎

衆陰方剥陽而已獨處之剥其竟而從正則无害止之咎也

象曰剥之无咎失上下也

言失上下之四陰而獨從正也

六四剥牀以膚凶

陰相切身其凶可知

象曰剥牀以膚切近災也

災及其身切而且近

六五貫魚以宮人寵无不利

五為衆陰之長當率其類受制于陽政权國事一聽命如貫魚順序以宮人承寵于君子則社稷之福

小人之庇也无不利

象曰以宮人寵终无尤也

害正可尤從正何尤

上九碩果不食君子得與小人剥廬

一陽在上未盡復生是天留一君子以開太平者如

碩果不為人食可留復生也夫剥極犹有此君子必

為萬民所載如得與然若小人欲盡去之則亦自失

所復而剥廬耳何利乎

象曰君子得與民所載也小人剥廬終不可用也

有德君子民所共戴剥陽止以自剝終安用之

震上下

復亨出入无疾朋來无咎及復其道七日來復利有攸往

復陽復生于下也陽往復返君子可為之時故亨又

內震外坤有動而以順之象故以一陽言而已之出

入既得无疾而亨在已以衆陽言而朋類之來亦得

无咎而亨在人此豈人力也哉嘗以陰陽反覆之道

推之自始至此時凡七日天運自然陽當來復天之

昌人有如此耳由是到德方長而功業可建不利有

攸往哉復所謂亨如此。曰亨曰无疾曰來復以一

陽言曰无咎曰攸往以衆陽言

象曰復亨利反

到及則亨

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

順理而行不驟不激則无隙可乘自无疾咎

反復其道七日來復天行也

陰陽消息乃天運循環所必然也

利有攸往剛長也

既生則漸長君子滿朝而吾道大行矣

復其見天地之心乎

積陰之下一陽復生天地生物之心幾于滅息至此

乃復无中含有絕處復續生物之心不于此可見乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

方

不行非厲民不省非廢事安靜以養微陽使藏之原

而發之力耳

初九不遠復无祗悔无咎

復之主也又居事初失之未遠能復于善念起即覺

念覺即消不至形于事而抵于悔也則有以還繼善

之体大善而吉矣

象曰不遠之復以修身也

正心所以修身

六二休復吉

柔順能從人中心能擇善近于初九而能下之資其

切砥日復于善而不自知復之体美者也德進業修吉之道也

象曰休復之吉以下仁也

初九仁人二能下之以友輔仁故休復而吉

六三頻復厲无咎

陰不中正其資偏又處動極其性躁出入理欲復而不固屢失屢復之象屢失固危復則无咎

象曰頻復之厲義无咎也

頻雖不免于厲然復則補過矣于義為无咎也

六四中行獨復

處群陰中獨與初應為眾與俱行不與眾同流而獨

能從仁人君子以自復于善之象

象曰中行獨復以從道也

初乃有道四惟道是從故違眾獨復

六五敦復无悔

以中順居尊當復之時是天資純粹而又以復善為

心者故其操存之固不以始終間久暫移敦厚于復

之象此由及入性无悔之道也

象曰敦復无悔中以自考也

考成也有中德以自成不待于人故敦復

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征

以陰柔居復終：迷不復之象凶也。天災人青雜然，至且將終身汨沒，不能自及。猶用行師，終有大敗，而其國君凶。至于十年不能雪耻，迷復之凶如此。○用師以下，是占中象不可實作行師。

象曰：迷復之凶，反君道也。

君道貴乎收逆，迷復則反君道矣。

震上

无妄元亨利貞，其匪正有眚，不利有攸往。

卦自訟變九來居初，又為震主動而不妄者也。故曰：无妄又動健利，應皆誠之意。誠能動物，當得无妄然。○信果則誠而非正矣。故惟正乃亨，君其匪正即

非誠未有能動物者，則有眚而不利有所往也。

象曰：无妄，剛自外來而為主於內，動而健，剛中而應大，亨以正天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉！

剛德外馳，今復內主，所存誠也。而且有為不執，所發誠也。實德文厚，所與誠也。故當獲大亨而又利于正者，乃天命之當然也。其有不正，則不利有所往者，蓋既无妄矣，而以不正往，欲往何哉？蓋其逆天之命而天不佑之，故不可以有行也。

象曰：天下雷行，物與无妄。先王以茂對時育萬物。天下雷行，震動發，生萬物，各正性命，是物也。而與之

以无妄也。先王法此茂對天時，以長養萬物，則保其咸若之天，不戕其无妄之性焉。

初九：无妄，往吉。

以剛在內，誠之至也。是真心真實者如是而往，何物不動，其吉可知。

象曰：无妄之往，得志也。

行无不得，自憚于心。

六二：不耕，獲，不菑，畲，則利有攸往。

柔順中正，因時順理，而无私意，期望之心，故无所為于前，則不耕不菑也。无所異于後，則不獲不畲也。此純乎天理之學，則不期利往而往，自利矣。○一歲之

田始于耕，終於獲，三歲之田懇于菑，熟于畲。

象曰：不耕，獲，未富也。

言无所為而為，非計其利而為之也。○初為有主而實此為无妄而虛。

六三：无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。

三六无妄，但處不得正，則居非地，過非人，故无故而。有定德，與謗道致毀，如行人牽牛以去，而居者及遭結捕之擾，非无妄之災乎？

象曰：行人得邑人災也。

得在行人，災在邑人，所謂无妄之災。

九四：可貞，无咎。

陽剛乾體下元應與是有天德元物交者止可固守
實心不可妄應動物如此則先二三之咎矣。主有
誠之學說

象曰可貞元咎固有之也

有猶守也固守其元妄而勿失也

九五元妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位而下應六中心君臣同德內治
已脩元妄之至也如是而有疾中外之變生于不測
則元俟攻擊而彼將自定勿藥而自愈矣所謂治以
不治也

象曰元妄之藥不可試也

既已元妄而復藥之則反為妄而生疾矣傷回家元
氣殘虐民生命脈其可試乎

上九元妄行有肯元攸利

上非有妄但窮不知變不可行而行耳則乖事理拂
人情有肯何利

象曰元妄之行窮之災也

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

以艮畜乾畜止大也乾艮日新蘊畜大也故名畜不
大則隘不心則邪不用則私君子畜古今大學術大
經濟而又聖賢為師不雜異端由學而由是食祿天

朝大辰蘊藉是扶危定難弘濟時艱此有幹有用之
學而畜大矣。利貞內聖之德下二句外王之業

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

性醇健而物欲去行篤實而光輝發內外交修而德
與日俱新矣

剛上而尚賢能止健大正也

剛德升朝非正則徇人矣折節下賢非正則虛拘矣
止健鋤強非正則徒令矣皆非大正不能况畜德可
不正乎

不家食吉養賢也

惟大君不養養賢之典斯君子不步家食之微

利涉大川應乎天也

天者時而已矣君子所行上合乎天張弛閎闊皆以
時措故利涉大川

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

前言往行皆德所散現多識之心以厚畜吾德

初九有厲利已

初為四止君子阻于小人故上往則危而知止則利

象曰有厲利已不犯災也

知危而止則不犯摧抑之灾故利

九二與說輟

二為五畜以其處中故能審時度勢自止不進

象曰與說輟中无尤也

二有中德故無躁進之尤

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

以陽居健極則難畜矣上以陽居畜極則不畜矣又皆陽爻故不相畜而三隨上進同升于朝有良馬逐之象然過到銳進故必艱難其慮貞固其守日閑習乎致遠之共周身之防則得遂其進而利有攸往也

象曰利有攸往上合志也

三欲上進上六欲進與之合志故不相畜

六四童牛之牯无吉

此大臣止暴者初忘未形于此畜之道以改令治以

教化如牯牛于未角之時以德化民為力則易大善而吉也

象曰六四无吉有喜也

止忘未形不勞而化豈不有喜

六五豮豕之牙吉

陽進而上不若動之易矣然柔中居尊為能察其机變塞其不令授以世業教以礼義以潛消為惡之志如豮豕之牙然則不威而民化吉矣。豮所以去其勢不去其才而去其勢則牙雖存而无害

象曰六五之吉有慶也

制惡有道而強暴盡化天下受其福慶矣

上九何天之衢亨

畜極而通及側盡平大順大化豁達无礙天衢之象也何亨如之

象曰何天之衢道未行也

人心无處不服則王道无處不流

震上下

頤貞吉觀頤自求口實

外實内虛頤之体上止下動頤之用故為頤養道得正則吉觀頤謂觀所以養德之道如聖賢之學則正異端之流則非正自求口實謂觀所以養身之道如合于礼義則正害于飢渴則非正兩者得正則吉也

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

頤貞吉者養得其正順天理戒人欲則吉也觀頤言觀所以養德者必正而後吉也自求口實言觀所以養身者必正而後吉也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

天地施澤養物以太極之理養其性以太和之氣養其形聖人養賢及民使司教之以養其性使司牧之以養其生天地聖人不外于養之義不以大乎

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

慎以養德節以養身。節是萬鍾非頤簞食非司山

中有雷有欲滅之意焉
初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

初陽在下足以不食本有天爵而不顧青景者上應
六四動于利欲則是棄天要人猶舍爾不食之靈龜
觀我而朵其頤也敗名喪節凶孰甚焉

象曰觀我朵頤凶不足貴也

德本可貴失守則不足貴矣

六二頤頤拂經于丘頤征凶

陽到足以養人陰柔不能自養若求養于初則寄食
早賤之人既顛倒而達理若求養于上則奔走權勢
之門徒見斥而得凶

象曰六二征凶行失類也

初上皆非其類情分不投往而從之其誰與我

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰不中正昏邪而躁妄者也故養德則徇利養身則
徇欲拂頤道夫則雖利欲所在情所不免貞也而凶
但見終身汨沒不用可美身名俱喪何所利乎。此
處富貴而不知節者

象曰十年勿用道大悖也

肆情縱欲大拂養道故終不可用

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐无咎

柔而得正所應又正而賴其養以施天下似顛乎頤

然養賢及民雖頤凶吉故必下賢之專如虎視眈眈
求賢之繼如其欲逐斯無負大臣養賢之責而无
咎矣。此大臣賴賢以養民者

象曰頤頤之吉施光也

得賢養民其施光被故吉。上謂四

六五拂經居貞吉不可涉大川

陰柔不中正而居尊位不能養人及賴上九之養拂
其常矣然用賢養民亦正道也居此貞而不變則天
下被澤而吉若欲自用以濟則行險矣何利。此大
君賴賢養民者

象曰居貞之吉順以從上也

巽順以從上九而无自任之心

上九由頤厲吉利涉大川

五賴上以養是民物皆內上養也位高任重必爰勤
惕厲則勝任而吉且陽到在上即弘濟時艱亦无不
利。此大臣為君養民者

象曰由頤厲吉大有慶也

由頤能厲則天下皆被其澤而大有慶也

巽上下

大過棟橈利有攸往亨

四陽居中過盛時勢極重而不可返故為大過上下
二陰不勝其重則委靡之才必至債事故有棟橈之

象又剄中巽說能通時爻有亨之道故利往而得亨也

象曰大過大者過也

大陽也四陽居中通盛則是天下之事極重難返時勢之難為者也

棟橈本末弱也

本謂初末謂上弱謂陰柔

剄過而中巽而說行利有攸往乃亨

剄穀過人而裁之以中且內沉潛而入事理外和順而協人情往而亨也乃以是耳

大過之時大矣哉

大過之時非有剄中巽說大過人之才不能濟也故

嘆其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼避世无悶

挺然流澤之中而不惧挺然名譽之外而无悶此有

大學術大操守者

初六藉用白茅无咎

當過之時以陰居巽下過于畏慎者也是以圖事接物慎而又慎如錯物于地而又藉以白茅則敬慎不

敗而无咎矣

象曰藉用白茅柔在下也

陰柔无象舉之氣在下有鎮密之思

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽過之始而比初陰是大臣高明而濟以柔克剄道而中者也不廢不折事乃克濟象尤枯楊生稊而發生有机老夫女妻而生育有賴何不利之有。稊根也

象曰老夫女妻過以相與也

言陽過之始而得初陰以相與也

九三棟橈凶

三四二陽居卦之中大臣之位棟之象也以剄居剄不勝其重則剄復自用而敗乃公事矣故象橈而占凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

過剄拒善誰可輔之

九四棟橈吉有宅衣

以陽居陰剄而不過肩供任鉅何功不立故象陰而占吉下應初六以柔濟之則有宅而過于柔矣太柔則廢衣也

象曰棟橈之吉不橈乎下也

剄柔適中不至橈敗

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎元譽

陽過之極又比過極之陰不能相濟有為象尤枯楊生華老婦士夫是雖無債事之咎然君臣不能濟過

何譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上九過涉滅頂凶无咎

凶何咎

象曰過涉之凶不可咎也

事雖不濟心无可尤

坎下

習坎有孚維心亨行有尚

上下皆險故名習坎為卦中實有孚亨義人能實心

履險義命自安則无入不得而此心亨通夫以是而

行則能靜現時變終成出險不有尚乎

象曰習坎重險也

險而又險禍患深矣故名習坎

水流而不盈行險而不失其信

水之流也足此通彼不至盈溢夫水是行險也而萬

古此流萬古此不盈是不失其信也水之內實而行

有常可以見有孚之義矣

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

以剛在中則是一真為主利害不搖而此心自亨如

是而往必能相時現變而出險有功一剛中即是孚

是原亨之本于孚也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國

險之時用大矣哉

天有險高不可升是地有險山川丘陵是王公有險

紀綱法度城中甲兵以守其國是險之時用通于三

才不其大乎

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

學不厭教不倦治已治人皆必重習然後熟而安之

初六習坎入于坎窞凶

以陰柔處重險才弱勢危險而又險其險益深凶也

象曰習坎入坎失道凶也

陰柔失濟險之道故凶

九二坎有險求小得

二處重險之中人臣當同難之衝坎有險也幸其剛

中尚可維國勢于不喪求小得也

象曰求小得未出中也

未出乎險之中

六三來之坎：險且枕入于坎窞勿用

陰柔不中正履重險之間未往皆險前險後枕其陷

益深不可用也

象曰來之坎：終无功也

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

九五尊位六四近之在險之時則柔相濟其倚任有倍乎時故不必尚儀文拘形跡但益以樸忠以自結納而獻替委曲明因通蔽為但用薄禮蓋以誠心進結自贖之象忠不疑莫易入始雖險阻終得有濟

象曰樽酒簋飯到柔際也

在險之時則柔相濟勢相倚而心相求安事文飾

九五坎不盈祇既平无咎

五在坎中未離險阻然則中有才居尊有勢而時亦將出有可濟之機矣夫險為平可立俟者猶坎水難未至盈而出然已至于平而將盈矣艱難克濟君責已塞无咎

象曰坎不盈中未大也

有中德而未大有為時為之耳
上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶
以陰柔之才居險極之秋終陷于險而不能出其凶甚矣

象曰上六失道凶三歲也

上六陰柔故為失道而凶

離上下

離利貞亨畜牝牛吉

陰處于陽附麗之意故名離人臣處心貴正尤貴順必陳善闕邪而貞則蘊藉展而亨必无作威福如畜

牝牛則龜春隆而吉也

象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

天統元氣而日月以氣麗地統元形而百穀草木以形麗土君獨无麗乎但見秉緝熙之德麗明体之心為能正百官正萬邦而天下成文明之化矣。此言明，在上

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

君以重明作臣不以忠順附乎六二柔麗中而得正是德本微柔而裁以中處以正不激不隨即此是貞而亨即此是畜牝牛之順而吉矣。此言務，在下

○舊說重明無君臣正作君臣之位卑出此節從之

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

上下皆離重明相繼大人日新又新繼續其明使德輝宣著而先被四方與離明一矣。繼明就是照四方非兩截事

初九履錯然敬之終咎

剛履明体自恃才識志欲上進不少忍耐為履錯然之象敬以處之不急于進則无履錯之咎矣

象曰履錯之敬以避咎也

敬之正以避履錯之咎

六二黃離元吉

柔處乎中而得其正成君德則將順而匡救輔君治則渾厚而精明以中為慶者也翊繼而而衰盛化元吉

象曰黃離元吉得中道也

慶君得乎中道所以元吉。得中就是黃離

九三日爻之離不致出而致則大耋之嗟凶

重離之間前明將盡盛極而衰也故有日昃之象此時事之元可奈何者如不安常理以自樂則不能自處而徒戚于危亡而凶矣

象曰日昃之離何可久也

盛極將衰喪元日矣

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼因運初回之時而以剋迫之更張驟措置乖為突如其來如之象則激而生變災必速身

象曰突如其來如无所容也

言必取禍无以自存

六五出涕沱若戚嗟若吉

以陰居尊柔處乎中然不得其正則君道未純迫于上下二陽則君權下替必及已自脩而憂拱首出如出涕沱若戚嗟若然後可收其叔保其位而吉也

象曰六五之吉離王公也

言以憂拱而得慶王公之位也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜元咎

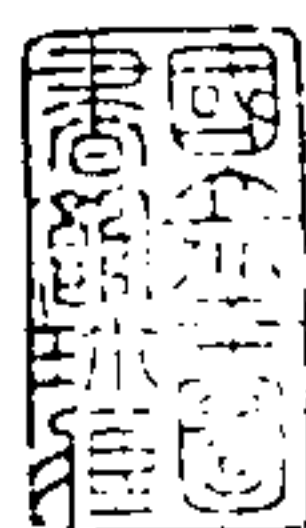
到明及遠王者用此出征則有嘉美之功首惡就誅而威自震曾徒到治而刑不濫既非姑息又非寡恩

何咎

象曰王用出征以正邦也

豈窮兵哉寇賊乱邦故兵以正之

周易上經終

周易下經

艮上

咸亨利貞取女吉

二氣相與造化之感止說相應人已之感二少相求

男女之感故為咸人有所感則情浹洽而亨然必自

然之感不流非道之悅而貞如取女然斯保其亨而

吉矣

彖曰咸感也

咸者彼此交相感也造化人物亦然

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

柔上剛下二氣之感正止而說人已之感正男下女

男女之感正此皆貞而吉亨之本是以感無不亨而

必貞如取女則吉也

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

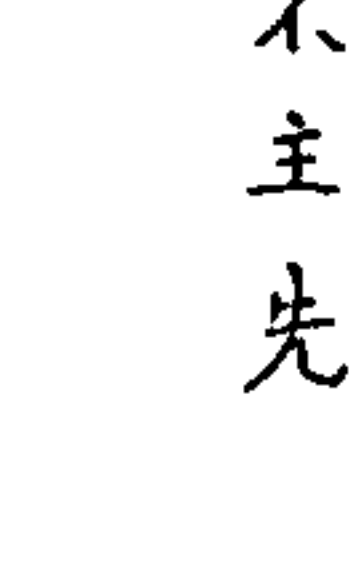
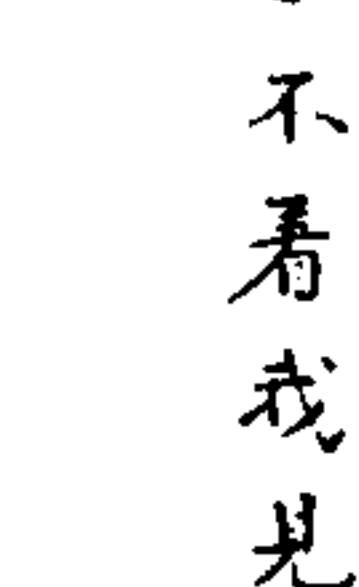
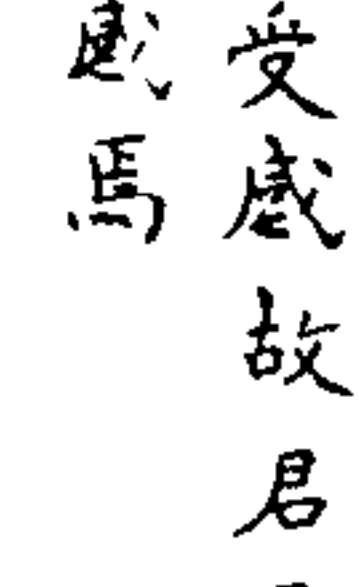
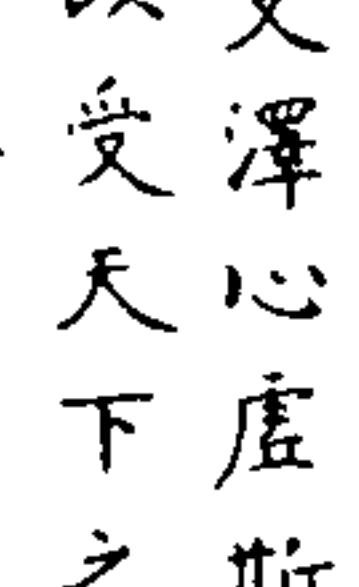
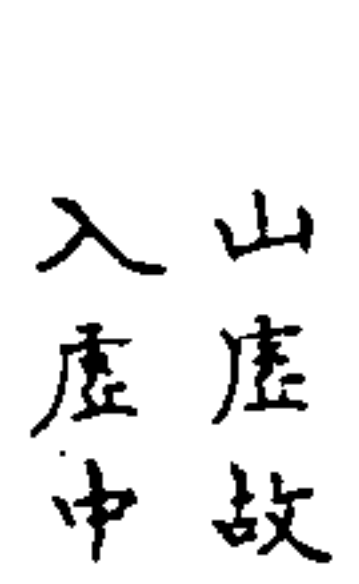
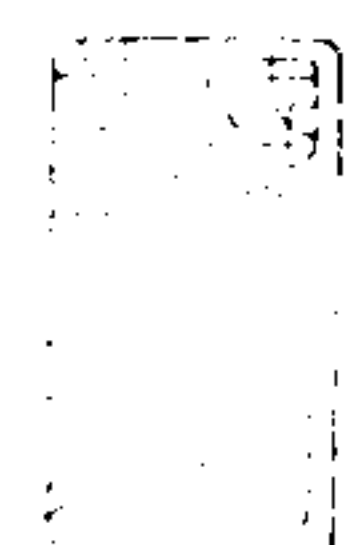
天地以氣感而萬物以氣化以形生矣聖人以心感

而天下先乖戾无及側天以所感而究現之凡天地

之施受萬物之應求不期感而感者其情不可見耶

極言感通之理

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山虛故受澤心虛斯受感故君子不著我見不主先
入虛中以受天下之感焉

初六咸其拇 拇音其

居咸之初感于最下事未未而欲迎物未交而思赴

咸拇之象。拇足大指也咸以人身取象

象曰咸其拇志在外也

外未感而志先馳非感而後應者

六二咸其腓凶居吉

陰柔不能同守物未輒動躁妄之凶所自致也然有

中正之德能居其所則反躁為靜无感不通而吉矣

。腓足肚也

象曰雖凶居吉順不害也

順理而應自無妄動之害

九三咸其股執其隨往吝

二爻皆欲動者三六不能自守是人役于感彼六因

之專以隨人為主而執之不變者也如是而往感必

不通吝也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

二爻陰謀三六不處志在隨人所執卑下

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾爾

心之感物當心而固九四以陽居陰失其正固宜有

悔夫故戒以能心而固感忘感應忘應則有順應无

偏主吉而悔亡者，于往憧，于來則以思窮物者，必以物窮思，但其朋類，從其思所到，耳不復及遠而通天下矣。

象曰：貞吉，悔亡，未感害也。憧憧，往來未光，大也。

不心而感有害，心則未累于感，何害？憧憧，往來則私意橫于胸中，豈得光大。

九五：咸其脢，无悔。

是孤介絕物而无一應接者，僅可无私感之悔耳。

象曰：咸其脢，志末也。

心通天下，不能感物，則其志淺末矣。

上六：咸其輔頰，舌。

陰居說終，度感之極，感人以言而无其實，為咸其輔頰舌之象。

類舌之象。

象曰：咸其輔頰，舌說也。

僅騰口說，以悅人，感道之衰。

震上下

恒亨，无咎，利貞，利有攸往。

恒，常久也。學能常久，則有貫通无作輟亨，且无咎。然

天下无不恒之心，而容有不正之恒，故必所恒者得

听常久之道，方可措之事業而无不利也。

象曰：恒久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔相應。

恒

恒者，久之義也。剛上柔下，雷風相與，造化之恒，巽順而動，人事之恒，剛柔相應，人情之恒，故名恒。恒亨，无咎，利貞，久於其道也。

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。况人乎？此恒所以利貞也。

利有攸往，終則有始也。

久于其道，終也。利有攸往，始也。學問之終，便是經綸之始，而往斯利矣。

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。

極言恒久之道。日月得履乎天而久照于上，四時陰陽變化而久成乎時，聖人至誠无息而天下化而成

俗，更以所恒觀之，清寧不毀，生息有常，是天地萬物之理，皆洩于恒之大如此。

象曰：雷風恒，君子以立不易方。

常久不易之道，所謂方也。君子見得真，守得定，任千

變萬化而所立不易，斯于恒深矣。

初六：浚恒，貞凶，无攸利。

初與四應理之常也。上下相隔，勢之變也。初不度勢

其性，務入而深，以常理求之，言欲其從，計欲其聽，浚

恒之象也。雖所求極正，然不量而入，徒自取辱凶也。

恒之象也。雖所求極正，然不量而入，徒自取辱凶也。

恒之象也。雖所求極正，然不量而入，徒自取辱凶也。

何利

象曰浚恒之凶始求深也

始交尚淺而深有所求其凶宜也

九二悔亡

以陽居陰行有不恒本常有悔以其久中則存心有

常而本體不虧故能圖回補道而悔亡也

象曰九二悔亡能久中也

中者恒性恒性不失故能改圖

九三不恒其德或承之羞貞吝

位雖得正然過到不中志從于上不能久于其所而

易志于利達者也大節一隳國人皆賤為不恒其德

或承之羞之象正而不恒何吝如之

象曰不恒其德无所容也

象曰文責无可自容

九四田无禽

以陽居陰久非其位是所久者偏見曲學无裨德業

猶田于无禽之地而安所獲也

象曰久非其位安得禽也

位即道也久非其道何補德業

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中應到中常久不易是以順從臣下之德為貞

而恒守不變者也順從在臣則可在君則不可故曰

婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

臣猶婦也忠順不失如婦從夫而終則吉居尤夫也

當上義斯君從臣如從婦則凶

上六振恒凶

恒極則不常震終則過動又陰柔不能同守居上非

其所安是大臣一意紛更以振為恒者也誤國擾民

凶孰甚焉

象曰振恒在上大无功也

在上振恒貽害不小

艱上下

遯亨小利貞

二陰浸長陽當退避故為遯九五當位而應似猶可

為但二陰浸長其勢不可不遯故君子能遯則身雖

退而道亨小人則利于守正不可以浸長而遂侵逼

于陽也

象曰遯亨遯而亨也到當位而應與時行也

遯亨者遯而後亨也五到當位君子有可為之德而

二應之小人有包承之志似可無遯而時已示其机

矣及此時而去之早此謂嘉遯所以亨也

小利貞浸而長也

陰浸長故戒之

避之時義大矣哉

與時偕行避之時義此非有見有守者不能故大

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

天休無窮山高有限避之象也君子以遠小人不必

大声厲色惟度不苛循其自守之常而小人自不能

近

初六遯尾厲勿用有攸往

遯而在後去之不早尾之象危之道也况往乎勿往

而晦度靜侯可也

象曰遯尾之厲不往何災也

遯而不往何災之有

六二執之用黄牛之革莫之勝說

中順自守執意卷懷人莫能解必遯之志也

象曰執用黄牛固志也

謂固守其遯志

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

下比二陰睚就小人不能自遠當遯而有所係戀之

象不惟失節亦且中傷有疾而危矣蓋此係戀惟畜

臣妾則吉耳奈何以處遯

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

緣君子狎昵困頓如有疾憊所以卒受其厲而處大

事可以係戀處之耶

九四好遯君子吉小人否

下應初六與小人有私好者而乾体剛健則有所好

而能絕之以遯也此惟自克之君子能之以獲吉而

小人否也

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

陽剛中正其德可為下應六二柔順而中正又包

承者乃與時偕行善歲其用遯之嘉美者也則正而

身名兩全吉矣

象曰嘉遯貞吉以正位也

正其志而无係好故嘉遯

上九肥遯无不利

以剛陽居卦外下无係應是理乱不聞接遠自足遯

之遠而處之裕者也逸民高蹈无入不得故无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

无疑于富貴功名亦无疑于毀譽得失心无所疑故

身无所係

乾上下

大壯利貞

四陽盛長君子滿朝故為大壯然必貞自治戒非礼

而毫元自恃其壯之意乃為利耳

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

剛長過中充滿朝端大者壯也為壯于勢乾剛震動
功業自隆所以壯也為壯于理故名大壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣
又曰利貞者蓋為天下之大人必秉天地之至正大
者自正也即此正大完言之天地之情无私覆載而
无不覆載是天地固此正大也豈天地合德者而弗
正乎此大壯所以利貞

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

非禮弗履則所履皆私欲淨盡浩氣獨存壯孰大此

初九壯于趾征凶有孚

剛陽處下而當壯時恃才力而壯于進以是而往其

凶必矣

象曰壯于趾其孚窮也

言必困窮孚必也

九二貞吉

以陽居陰不免恃壯已非貞矣然所處得中就可因

中求正相其机審其勢則進可遂而吉矣

象曰九二貞吉以中也

心无偏故事无過一念不敢用壯而肯壯于進乎

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛不中是小人方用壯而君子亦用罔蔑視天下

旁若無人也如此則雖心亦危猶羝羊觸藩而自用

其角何利乎

象曰小人用壯君子罔也

小人用壯无責矣君子宜慎重何如而乃用剛也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

以陽居陰不極其剛履壯之貞也則行利而心慎吉

也何悔以此取象于羊猶藩決不羸可進之勢也取

象于輿猶壯于大輿可進之共也所謂吉悔亡如此

象曰藩決不羸尚往也

不極其剛上往之道故曰藩決不羸

六五喪羊于易无悔

以柔居中則壯頓失而不自覺喪羊于易之象雖无

羸角之悔然其如尚往何

象曰喪羊于易位不當也

柔中位當在壯則為不當故失其剛

上六羝羊觸藩不能退不能遂元攸利艱則吉

壯終動極而質本柔乃恃壯妄進、退而失猶羝羊

觸藩不退不遂何利此惟不艱至此幸其不剛故能

艱以處則終遂其進而吉也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉不長也

不詳謂不詳審于時勢

坤上下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

卦有以德乘時遇主上進之義故為晉人臣遇此當為康國之侯而用是受寵于君多受大賜而顯被親禮此千載之遇也

象曰晉進也

明出地上順而震乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

錄功以時居功以德報功以君明出地上世道清明

有時矣臣順震明恭順不伐有德矣柔進上行微柔

在御有君矣是以成安國之奇勳而膺寵任之殊遇

象曰明出地上晉君子以自昭明德

自德本明撤其蔽澄其天我自明之而已

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推之象此惟重道義

惜名節如是守正終當見信而吉設不為人所信亦

當處以寬裕而不失其貞則无咎也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行正道所以見推未受官守之命宜有綽之風

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正上無應援故欲進而愁是惟守正俟時終

必升闡明主而且大獲主眷不亦吉而受茲介福于

王母乎○王母指六五介大也

象曰受茲介德以中正也

中正之德明主必求

六三眾允悔亡

三不中正宜不得進而有悔者以其與下二陰皆欲

上進是以心孚道同為眾所信亦可上進而悔亡也

象曰眾允之志上行也

眾允之者以三志欲上行也志同則心自孚。信友

可以獲上

九四晉如鼫鼠貞厲

不中不正以竊高位患得患失貪而畏人者也故為

鼫鼠之象雖位出公朝貞也終必失之厲矣

象曰鼫鼠貞厲位不當也

无德陰據豈能久乎

六五悔亡失得勿恤往吝无不利

以陰居陽治道微有未純宜有悔矣以大明在上而

下皆順從則其悔亡又一切去其計功謀利之心而

治效失得置之勿恤則王心純王化溥往吉而无不

利也

象曰失得勿恤往有慶也

有純王之心自有純王之化。慶即吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛進之極純以猛躁用事晉角之象此安用之維用

以伐私邑則雖戰危而吉且无咎然以極剛治小邑

雖得其正亦可吝矣過剛不可用如此

象曰維用伐邑道未光也

不能明德以照四方故曰未光

坤上

明夷利艱貞

日入地中明而見傷之象故為明夷上六暗主六五

近之以宗臣遇暗主利于隱忍委曲艱難守正而自

晦其明也

象曰明入地中明夷

日入地中猶陽明君子傷于柔暗故名

內文明而外柔順以象大難文王以之

有文明柔順之德而象國家大難是明而見傷古之

人有用此者文王是也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

利艱貞者言韜晦其明不外見也蓋五近上暗是當

內難而能正志于內不形于外是所謂晦其明也古

之人有用此者箕子是也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

君子本無不明第非以明為明也用晦而明耳言不

察以為明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言

道已不行猶飛而垂翼見傷之象君子行而不食亦

所不恤然其如所如不合何

象曰君子于行義不食也

惟義所在不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

去闇猶遠傷而未切割奪所加猶夷于左股去之速

則免矣故當用馬壯之疾以救之

象曰六二之吉順以則也

可速則速順而中乎處夷之則

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故有向

明除害得其首惡之象然放伐大事不可亟也故有

不可疾貞之戒

象曰南狩之志乃大得也

有南狩之志乃可成乎伐之功而大有得元其志則

篡矣

六四入于左腹獲明夷之心于出明庭

四入坤體身處昏朝猶入左腹然柔正能去居闇尚

淺可去故飄然得意于遠去其所全多矣

象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

居闇地近闇君而能正其志箕子之象貞之至也

象曰箕子之貞明不可息也

箕子之貞晦其明者也明不可息故不可不晦其

明正所以全其明而不使息

上六不明晦初登于天後入于地

陰居坤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

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言

家人利女貞

卦之九五六二內外各得其正故為家人家不正恒

起於婦人難正亦莫如婦人故齊家者務修身以正

乎內內正則外无不正矣

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大

義也

釋利女貞女正乎內毫不與外男正乎外毫不內牽

此是陰陽唱和古今不易之定理非天地大義乎。

天地即陰陽

家人有嚴君焉父母之謂也

內外一正何等嚴肅可見家有嚴君、謂誰謂此

正內正外之父母也

父、子、兄、弟、夫、婦、而家道正正家而天下

定矣

自有嚴君而父子兄弟夫婦各正其所而家道正正

家而天下之為父子兄弟夫婦者定夫正家所係如

此然皆自內正始故利女貞

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出猶化自家出言有物實有箇事理在行有

恒實有個常道在益家之本在身、修則家治矣

初九閑有家悔亡

以陽剛處有家之始乘人情未流而約束防閑則倫

象曰閑有家志未變也

志未變而預防之不傷恩不失義是為善道

六二无攸遂在中饋貞吉

柔順中正凡事統之夫子无敢攸遂惟在中饋而酒

食是供耳女之正位乎內而成菑天之化者也

象曰六二之吉順以巽也

言本順德以巽從乎夫

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中治家道剛者也故有嗃嗃、嚴厲之

象是雖傷恩而悔厲畢竟正家而吉若使嘻嘻、則嗃

之反縱情敗度吝之道也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

嗚、未失正家之道也。嗚、則失正家之節矣。

象曰睽火動而上，澤動而下。二女同居，其志不同行。

大臣天下為家，以陰居陰而在上位，能以自然之利。

睽可知矣。炎上潤下，物情睽也。同居異志，人情睽也。而世道之

象曰：富家大吉，順在位也。順德在位，不徒得理財之權，且得理財之道。

說而處乎明柔，迎而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。內說外明，有德履柔，得位有勢，虛中應賢，有輔故小

九五王假有家，勿恤吉。剛健中正，應于柔順，中正是正外之君，又得正內之

天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其

象曰：王假有家，文相愛也。夫愛其內，助婦愛其刑，家所謂雍，在宮一德相合

事類也。睽之時用大矣哉。此見睽中有合，天高地下睽也。而施生之事同。乾男

上九有孚，威如終吉。以剛居終，得正家久遠之道，以誠信篤恩義，以嚴威

初九悔亡，喪馬勿逐，自復見，見惡人，无咎。初與四非正應，濟睽无助，有悔也。而居睽之時，同德

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。

象曰：見惡人以辟咎也。慎惡太甚，不將眾仇，君子乎見之以避咎，正以同同

睽小事吉。水火異性，中外異志，故名睽。元可為然，卦有德有

九二過主于卷无咎。勢有輔則雖不可大事而小，復動尚有吉道也。

睽小事吉。水火異性，中外異志，故名睽。元可為然，卦有德有

九二過主于卷无咎。勢有輔則雖不可大事而小，復動尚有吉道也。

睽小事吉。水火異性，中外異志，故名睽。元可為然，卦有德有

九二過主于卷无咎。勢有輔則雖不可大事而小，復動尚有吉道也。

睽小事吉。水火異性，中外異志，故名睽。元可為然，卦有德有

九二過主于卷无咎。勢有輔則雖不可大事而小，復動尚有吉道也。

睽小事吉。水火異性，中外異志，故名睽。元可為然，卦有德有

九二過主于卷无咎。勢有輔則雖不可大事而小，復動尚有吉道也。

睽小事吉。水火異性，中外異志，故名睽。元可為然，卦有德有

九二過主于卷无咎。勢有輔則雖不可大事而小，復動尚有吉道也。

二五陰陽正應而居睽時乖戾不和必委曲相求以祈感悟而得會遇乃為元負臣責元咎

象曰遇主于卷未失道也

本其正應不可逃故致委曲豈失道乎

六三見與曳其中掣其人天且剝元初有終

六三上九正應而三居二陽之間欲與上遇而後為

二曳前為四掣此上所當諒者而當睽時上九猜狠

方深故有剝之傷然邪不勝正初雖見睽後必得

合

象曰見與曳住不當也元初有終遇到也

住居二陽之間故求見求有終者遇上之剛也惟剛

自是以釋疑

九四睽孤遇元夫文字屬元咎

四元正應睽孤之象幸遇初九元善之夫同德相信

睽已不孤然當睽時問之者多故必危厲防微杜害

乃保其孚而得元咎

象曰文字元咎志行也

大臣志在濟睽涉人共濟則志行矣

六五悔亡厥宗噬膚往元咎

以陰居陽才力不足悔也然而亡之何也二為正應

是其宗也五以虛中應之情投意合如噬膚之易往

以濟睽何咎之有信乎其悔亡也

象曰厥宗噬膚往有慶也

君臣一心可以濟睽而有慶矣

上九睽孤見承負塗載鬼一車先殺之狐後說之狐匪

寇婚媾往遇雨則吉

上本不孤以三為二陽所制而已以到虛明極睽極

猜狠乖離遂成睽孤故三本无汙而疑其汙如見豕

負塗三本无受汙之事而疑其有如載鬼一車由是

積疑成忿而發弧欲射之矣既而其疑稍釋遂欲脫

之孟知非寇而實親也由是疑盡釋而往後之兩情

相合如陰陽之和而遇雨則睽合而吉矣

象曰遇雨之吉群疑亡也

會合之源由群疑之失

坎下

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇行之難也艮下坎上見險而止故名蹇、時有地

有輔有道乃濟而卦有擇地大人正之象故必就平

易去險阻又必見大人資才德且乘至公扶正義乃

利而吉也

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

蹇有難意上坎是險難在前下艮是見險而止故名

蹇夫見險而止非有大識見者不能

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往

有功也當位貞吉以正邦也塞之時大矣哉

四往居五而得中是據形勢而塞可濟也故利退則入艮是用險阻而其道窮也故不利又皆當位有貞之義貞則濟塞而正邦故吉三資后濟塞之所用信大

象曰山上有水塞君子以及身修德

行有不得身之塞也亦德不修致之則還及此身自省自治以脩德焉

初六往蹇來譽

大難方殷正宜俟時故往濟則遇險來而不往則得譽

象曰往蹇來譽宜待也

非不往也宜待時而往耳

六二王臣蹇：匪躬之故

柔順中正忠蓋臣也正應而上而在險中故鞠躬盡瘁塞而又蹇以求濟之此為君故非為其身名利之故也

故也

象曰王臣蹇：終无尤也

言雖不濟然心力已盡亦无可尤况未必不濟乎

九三往蹇來反

位非王臣獨往必蹇及就二陰與之共濟則得所安象曰往蹇來反內喜之也

內之二陰深喜其來反可不亟乎

六四往蹇來連

大臣才弱往則遇蹇連于九三合力以濟可也象曰往蹇來連當位實也

九居三當其位實有濟蹇才德故宜來連

九五大蹇朋來

九五之蹇宗社存亡所係非常之蹇也然幸其居尊而有剛健中正之德則勢力之招徠信義之感召必有豪傑之朋來而助之者

象曰大蹇朋來以中節也

在險而有中德困頓艱難不失信義故能鼓舞豪傑

上六往蹇來碩吉利見大人

陰居險極自往濟之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功而吉以五本大人見之以夾大難其碩吉宜也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

志在九五與之共濟故成大功德位貴從以固功自无不利

坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

居解能動則出乎險之外矣解之象也難之既解利于平易安靜不欲久為煩擾故必去煩苦尚寬簡與

民休息如西南平易乃利此時君禍難盡平元所往
款則宜偃武脩文來復其所而安靜君遺孽犹存尚
有所往則宜早往早復不久煩擾則國家亨泰亨之
福而吉也此為利西南款

象曰解險以動、而免乎險解

在險能動一動便能出險故名解

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往吉往
有功也

四入坤體是行平易之政以得億兆之心也二居得
中故能安靜元為未復而吉也以此中通而往則既
不養亂又不擾民有安輯之功矣

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時
大矣哉

陰冬天地閉塞至二氣交則解矣解則雷雨交作則
百果草木枯者甲而甲者拆矣天地化育由解而成

解之時信大

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

元心之道赦之不問有心之罪宥之從輕此亦解民
之難

初六无咎

以柔在下上有正應柔而濟以剛者以此處解既不
煩擾亦不廢弛何咎

象曰剛柔之際義无咎也

剛柔相濟義當无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

九二剛中是柔道嫉邪者為能解去邪媚而因得中
直此大臣舉錯之心而望路清吏可指日見矣貞吉

象曰九二貞吉得中道也

中在心斯正在事去吾心之邪媚方可去小人之邪
媚存吾心之中直方能用君子之中直

六三負且乘致寇至貞吝

小人當據維得必失如宜負而乘當致寇奪雖位出
乎君亦可羞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

德不稱位殊為可醜則寇實我致又誰咎乎

九四解而拇朋至斯孚

拇指初相臣有私人君子所以不至四陽初陰應非
其類若能解而去之示无私交則君子之朋至而相
信蓋非類去則善類合也

象曰解而拇未當位也

四與初皆不當位而相應是私情之合義所當解
六五君子維有解吉有孚于小人

五當君位君子也其于三陰小人維有解之而已解
則朝廷清天下治吉也然君子有解必聽于小人之

退若小人尚在是犹未有解也

象曰君子有解小人退也

君子有解小人自退。此易之之辭一說君子實有

个解小人方退不然未必退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

三竄高位上當公孤之任抱已成之器用殲滅之猶

射隼高墉而獲之矣君子以寧小人以庇无不利

象曰公用射隼以解悖也

蓋國害民悖乱不小故正其罪而解之

既下

損有孚无咎无咎可貞利有攸往

卦其損下益上之義究竟上下供損故名損損非得

已必出此心真實萬分無可奈何然後行之方是有

孚則民樂輸而事易濟也无咎征有名而理无愧也

无咎此法可通之後世不可貞乎行之四海不利往

乎此皆從有孚得之

易之用二筮可用享

君以此為損當若何以為用雖享帝享親礼宜從厚

然當損時則至薄無害而他可知

象曰損下益上其道上行

損上益下下損則上亦損之道行于上矣故名損

損而有孚无咎无咎可貞利有攸往者之用二筮可用

享二筮應有時損則益未有時損益盈虛與時偕行

損而有孚則四者之應不必言矣又曰二筮可用享

者當損時自應有此用也卦畫損則益柔何也則進

之極時當損柔退之極時當益也物理損盈益虛何

也物不終盈故與時偕損物不終虛故與時偕益也

而謂二筮非時乎

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

懲者懲前戒後有和平之養烏室者拔本塞源有克

治之功焉皆禁于未發此損所當損者

初九已事遄往无咎酌損之

初當損下益上之時上應六四之陰輟已進修之事

而速往以益之則公尔忘私无咎之道也然居下而

益上分隔情殊又當斟酌淺深而損所當損也

象曰已事遄往尚合志也

四之志正欲初損其疾初上合其志何得不遄

九二利貞征凶弗損益之

剛中自守不肯妄進如此守貞乃不降辱而利往則

凶矣此君先益于上然不損所守節義可風乃所以

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

人之相與而則專三則亂故同類相與而有異已泰

之是三人行也則損一人焉此一人既行則同道相與而情交篤而得其友矣此致一之道也

象曰一人行三則疑也

必使一人行者以三則學術異而議論乖必疑忌而不相入也

六四損其疾使過有喜无咎

四大臣也以初九之陽則益已而損其陰柔之疾夫初方我過我可不自適乎必達于遠改則有日新之

喜无怙終之咎矣

象曰損其疾亦可喜也

无疾固可喜有疾而賴人以損之亦可喜

六五或益之十朋之龜弗克違无吉

柔順虛中以居尊位當損之時豪傑響應賢者獻德能者獻才有受天下之益而辭之不逞者則君德純

治化溥大善而吉矣

象曰六五无吉自上祐也

虛中下賢則克當天心故自天祐之受益而无吉也

上九弗損益之无咎贞吉利有攸往得臣无家

上當損下益下之時受益之極而欲自損以益人然居上益下所謂惠而不費者不待損已然後益人也

則能于民而无咎矣然必正大而後非驩虞然後道盡

善澤遠施去无不利而得民不以家計矣

象曰弗損益之大得志也

弗損而益其益无方故大得志

象上下

益利有攸往利涉大川

卦其損上益下之義寃竟上下俱益故名益二五止

中有全德矣震巽皆木有全才矣以此益于常而疾

政施仁固利即益于变而扶危救災二利

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

損上益下是君能自損以益民而民說无疆夫然所

以益民者實自朝廷下于閭閻非一切轉移之術益

道何其大光此民說所以无疆也

利有攸往中正有度利涉大川本道乃行

二五中正是君臣同德以此益下民咸食慶故利往

震巽皆木為才敵克壯以此濟險益乃大行故利涉

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與

時偕行

極言益道觀之聖學震動巽入勿忘勿助而德崇業

廣進无疆矣觀之造化天施地生相感相成而萬物

化生益无方矣凡此皆時也推此而人事物理凡益

之道有一非時所為耶益不外時如此

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢文相助益善則速遷過則速改益之大者

而廷則愈改，則愈遠，又文相益者也。

初九利用為大作元吉无咎。

初雖居下然受上之益不可无所報效故利用竭忠

殫赤大有作為又必謀之萬全事圖經久大善而吉

然後无負于上也。

象曰元吉无咎下不厚事也。

下本不當任厚事故无咎不足以塞咎。

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉。

當益之時虛中處下是誠敬事上臣之貞也而君寵

自至非克諱焉誠永守此貞而不變則春日隆而吉

矣斯道也雖王者用以享帝尚可居歆而吉况君子

象曰或益之自外来也。

无力求益，自外来故稱或。

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭。

陰柔不中不正不當得益者也然益時居上故有益

以凶事者如投之艱難處之盤錯蓋警戒震動乃所

益也則亦可以无咎然上之責成我者固望其孚且

中也必心有孚而外中行以此上通于君猶告公而

用圭庶无負凶事之益矣謂无咎者如此。

象曰益用凶事固有之也。

欲其困心衡慮而固有其孚中非棄之也。

六四中行告公從利用為依廷國。

四本不中誠以益下為心而合于中行則告公而見

從矣雖有所依而廷國以益下民而從之况他乎中

行孚上下如此。

象曰告公從以益志也。

以益下為志則心居之心矣所以見從。

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德。

實有惠民之心則勿問而元吉矣蓋上有實心以惠

于下則民亦有實心以惠我德矣元吉可知。

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也。

大得愛民之志。

上九莫益之或擊之立心勿恒凶。

陽居益極求益不已故莫益而或擊之蓋益下者君

之恒立心勿恒則人得而擊之矣。

象曰莫益之偏辟也或擊之自外来也。

莫益之者猶徒其益之偏辟而言也若完而言之則

又有擊之者然擊而曰或以上方求益不期有擊則

擊之來自意外耳。

象曰

夫揚于王庭孚蹄有厲告自邑不利即戎利有攸往。

夫決也以五陽去一陰決之而已然其決之也必揚

庭以正明其罪而盡誠以呼籲各克然亦尚有危厲

不可安肆又當先治其私不尚威武則謀而萬全小

人立決而利有攸往也

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和

夫言決也五剛決一柔也然決之道必健而說既不

緩圖又不躁動則發皆中即其決也和矣

揚于王庭柔乘五剛也車辨有厲其危乃先也告自邑

不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

揚庭者以一小人據眾君子之上其罪可蓋也車辨

矣又有厲者操心惟危決道乃先也自治矣又不相

即戎者若尚威武自取困窮也利往者五剛既長一

變即為純陽則陽道乃終君子滿朝而元復有小人

矣

象曰澤上于天夫君子以施祿反下居德則忘

施其惠澤澤及天下祿于加于君子樂利及于小人

若居德不施則非為上所宜故忘

初九壯于前趾往不勝為咎

當決之時居下任壯往必不勝徒為咎耳

象曰不勝而往咎也

以不勝之道而往其咎宜也

九二惕辨莫夜有戒勿恤

剛而居柔又得中道故能憂惕以自警辨呼以集眾

戒拱如是則雖奸險叵測如暮夜有戒亦可無患也

象曰有戒勿恤得中道也

二得中道則不恃壯而能惕辨所以有戒勿恤

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

當決之時到過乎中是欲決小人不能潛謀而剛壯

見于面也也有凶道夫夫決不在趾而在心為君子

計若能果決其決不保私愛則雖暫與和淪如獨行

遇雨至于若濡而為君子所愷然言藏其用終必能

決去小人而无所害也

象曰君子夫夫終无咎也

心誠夫、則始雖若濡終得去之何咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

陽居陰无才不中正無德故居則不安而思進行則

不進而固功悔可知也為四計若讓眾陽前進而我

隨其後則因人成事而悔亡矣然當決時志在上進

雖聞是言必不信也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

由居位不當而才不濟故次且由志昏于進而聽不

聰故不信

九五苋陸夫夫中行无咎

苋陸感陰氣之多者九五切近上六有深為蠱惑者

如苋陸然若夫而又決而又不過恭合于中行所謂

決而和也則可決小人而无咎矣

象曰中和无咎中未行也

中行固无咎矣然王心有所比以義之不可而決之其事雖正其意未誠于中未為光大也

上六无號終有凶

陰居窮極克類已盡元所呼號終必見決而有凶也

象曰无號之凶終不可長也

勢必殄滅其能久乎

巽上下

始女壯勿用取女

一陰始見卒然而過故為始又以一小人致眾君子

壯之甚也君子當防微杜漸可取以共事乎哉

象曰始遇也柔遇剛也

始者不期而遇也以一柔遇五剛遇出意外故名始

勿用取女不可與長也

一陰雖微不可與之長履

天地相遇品物咸章也

然遇亦有不可无者天之純陽用事急與地之微陰

相遇則燥以滋烈以潤而品物流形自成章矣此造

化之始

剛遇中正天下大行也

五以陽剛之德遇宅中表正之位則德因位顯而治

化大行于天下矣此人君之始

始之時義大矣哉

一陰遇陽其勢必盛幾微之際聖人所謹

象曰天下有風始后以施命誥四方

施其命令布誥四方使曉然知上之意則君與民遇

矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

一陰始生欲害君子故戒以靜正自止則吉往進害

陽則凶然其勢不可止也猶羸豕必至蹢躅君子宜

深為備云

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

二以用事君子而與初遇是小人尚在管轄之中為

包有魚之象若制之在已猶可道其害而无咎若不

制而使過于眾君子則其為害廣矣

象曰包有魚義不及賓也

義當柔機制之不使及于賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

過剛不中性燥上下无應勢孤故居則不安行則不

進是雖寡助而厲然既无所遇亦无所傷何大咎

象曰其行次且行未幸也

行無所遇未得幸引之人也

九四包无魚起凶

初六正應及遇于二不及于已民心去禍亂起天
象曰允魚之凶遠民也

民之去已猶已遠之

九五以杞包瓜合章有隕自天

五以陽剋中正主卦于上而下防始生必潰之陰如

以杞包瓜勢甚易矣然陰長陽消天運之常若能合

晦章美靜觀其勢而徐制之則可以回造化而始轉

為復有從天而降者矣

象曰九五合章中正也有隕在天志不合命也

惟其涵養宏深故能靜以制陰自諉力爭皆為合命

五之合章志欲嘿回天命尤刻舍置故有隕自天

上九始其角吝无咎

以剋居上不得其遇為始其角益以角求遇安所得

遇占為小吝然无比匪之咎

象曰始其角上窮吝也

高亢在上宜窮于遇故吝

坤上下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

坤順兌說君民萃也剋中而應君臣萃也澤上于地

萬物萃也萃之時王者當至廟中聚一己之精神以

通祖考之精神君子當見大人則道可行而亨必聚

以正斯利然萃則時豈而祀宜隆必用大牲則受福

而吉萃則德脩而用宜宏往以有為則建功而利親
、專、道盡此夫

象曰萃聚也順以說剋中而應故聚也

民順以從君、說以先民君誠實下交臣虛中上應

故聚而名萃

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

致誠孝以享親見大人而聚以正則自亨天命有是

時則人應有是事大牲非濫費攸往非僥功也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

乾施坤受天地之情一聚聲應氣求萬物之情一聚

萃道之大如此

象曰澤上於地萃君子以陰戒器戒不虞

物聚則爭人聚則亂修戢武備以戒不虞則萃可長

保矣

初六有孚不終乃亂乃萃居辨一捭為笑勿恤往无咎

初上應四有孚者而隔于二陰當萃之時不能自

守是有孚而不終乃亂于邦而妄萃也此時君時辨

正應則去就无常眾以為笑然辨者正笑者妄誠勿

恤而往從之則先妄萃之咎矣

象曰乃亂乃萃其志亂也

志先自亂得不自妄萃

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五而雜于二陰之間必牽引二陰以萃于五則

有集思之益无樹克之咎矣夫此引萃之心莫非虛

中之意是其孚也二以孚上應故五亦以孚下文一

特感通不事繁文猶登者有其孚誠雖薄物亦可登

矣

象曰引吉无咎中未變也

由有虛中之德不變忠愛之心故能以人事君

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

陰不中正上无應與求萃于近人莫之與故嗟如而

无所利惟從往上六可以无咎然困而後往非其本

心復得陰極无位之文萃何所裨二可小羞矣

象曰往无咎上巽也

三往而无咎者上震而受之也

九四大吉无咎

上比九五下比眾陰君臣萃矣然以陽居陰不正為

慮故必正大光明不落邪媚大吉如是然後君民兩

无負也

象曰大吉无咎位不當也

處位不正恐萃未盡善故戒之

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

剛陽中正當萃居尊人咸信從固无咎夫若有未信

則必修其元永貞德之德而匪孚之悔亡矣

象曰萃有位志未光也

萃有位而有未孚其志未為光大

上六齋咨涕洟无咎

處萃之終陰柔无位求萃不得孤立而已惟操危慮

深庶可自保而无咎也

象曰齋咨涕洟未安上也

在上无萃其能安于上乎宜其憂懼

坤上下

升无亨用見大人勿恤南征吉

柔上居四有升義焉故名升內巽外順德可升則中

可應命可升故无亨其方升而進見則勿憂阻抑其

既升而前進則大辰生平是所謂无亨也

象曰柔以時升

柔嘉君子乘時奮庸故名升

巽而順剛中而應是以大亨

內既沉潛而外又從容可升之德也才足匡時而君

能下交可升之會也故无亨

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

慶是千載明良之慶志是致君澤民之志

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

德本高大原從細微發端君子念之謹審自細微積

之以剛致高大此為德之升也。順作慎

初六允升大吉

柔順居下巽于二陽二陽信之接以同升則能升而

大吉矣

象曰允升大吉上合志也

上合二陽南征之志所以同升

九二孚乃利用禴无咎

二本剛中一念之孚差以上感乎君有不事煩縟自

成亨如者為孚乃利用禴之象而于義為无咎也

象曰九二之孚有喜也

孚則得遂其志豈不有喜

九三升虛邑

以陽剛之才當可升之時進无沮滯如入無人之境

然

象曰升虛邑无所疑也

豁然上升何所疑礙

六四王用亨于岐山吉无咎

當升之時以順而升是大臣以誠敬事上犹王者以

誠敬事神也則可以格君而无負臣職矣

象曰王用亨于岐山順事也

忠順以事其君

六五貞吉升階

以陰居陽未免不正故必默其功利粹然无私則正

朝廷以正百官正萬民而升斯世于大猷易之矣其

象曰貞吉升階大得志也

大得致治之志

上六實升利于不息之貞

陰居升極昏冥于升貪進不已者也何遠而利但可

及其不已于外之心施之于不息之正而已

象曰實升在上洊不富也

貪得无厭立見其滿而富不保也

兌下

困亨貞大人吉无咎有言不信

二體交爻到為柔掩故名困卦又有困亨之義大人

之象故履困者身雖困而心自亨則得其正矣然惟

素有養識之大人乃能當之而吉其无咎否則唯

尚口遠取困窮其誰信之

象曰困到揜也

到為柔掩困而不升故名

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以到

中也有言不信尚口乃窮也

卦險以說是處困而不失吾心之所亨也此非君子

不能君子即大人到則不悅中則不躁有是有守所

以貞吉君夫高口自取府耳

象曰澤元水困君子以致命遂志

困難之時惟有委致身命以遂吾所欲為之志而已

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

陰柔居困之底故傷于困而不安居暗之甚故入于

暗而先見

象曰入于幽谷出不明也

言幽暗之甚全無通明

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

九二到中應上故道大投艱反為爵祿所困而君之

寵任責成又方殷未艾為困于酒食朱紱方來之象

二將何以承之必當竭誠圖報如利用享祀則雖畜

困時往必有危而鞠躬盡瘁于義為无咎也

象曰困于酒食中有慶也

二有中德故有濟困之慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰柔而不中正才德俱无欲進倚四、則不可動欲

退倚二二銳不可依如此則禍必及身雖有上六正

應終不得見矣為終于困而凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不詳也

乘二之剛據非所據危亡立至不祥之甚

九四來徐、困于金車吝有終

四與初應而處位不當不能濟初而其未徐、致初為二陽而困于金車為可羞吝然邪不勝正終必合也

象曰來徐、志在下也雖不當位有與也

四雖來徐、然其志未嘗不在初故雖才不能濟而

終有相與之日也

九五劓則困于赤綬乃徐有說利用祭祀

五當困時上蔽于近習下制于強臣如劓則然上下

皆傷、則臣下无所用而反為困矣然到中能為說

辭善處之能制收而有悅也且此到中實德即用祭

祀亦當獲福以處臣下亦有悅必矣

象曰劓則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受

福也

中則善用其利其理直故叙下而有悅

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

以陰柔處困極才弱時窮故動不能解靜不能安而

動輒為悔然物窮則變若能悔悔然奮發則可以

征而有吉矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

坎上

井改邑不改井元喪元得往來井汔至亦未繡井羸

其羸凶

以巽木入坎水之下而上出其水故為井為治者誠改其所可改而不改其所不可改則于旧章无增无損而人：被澤不尤改邑不改井无喪无得而往者未者皆井其井乎然法貴守舊尤貴慎終設守之未幾終更隨起如汲井幾至未盡綆而敗其甕則債績多矣言事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗總啟人善守法也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

水之根莖深入乎水之津潤上達乎木有井水上行之象故為井是井也有出有源其施不匱養人而不窮者也

改邑不改井乃以剛中也汜至亦未綯井未有功也羸其甕是以凶也

剛則持久中則善固故能守法而不變如法方行而未成功於此終更不解終而凶乎

象曰木上有水井君子以勞民勸相

勞民者以君養民如割田里教樹畜是勸相者勸民相養如相周恤是

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无辭无用以井不泉而泥人所不食遂成舊井而舍為六其顧也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

九二剛中有泉之象然上无正應汲引者誰下比初六柔征者誰功不上行僅獨善耳象尤井旁之穴水僅及鮒即有汲者亦如甕敝不上水也

象曰井谷射鮒无與也

非无德也无與耳。无正應之推較

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

以陽居陽有德且純而居下之上未為時用故可食不食徒使人恻耳然不食者其遇可用汲者其德一

遇明王則汲以及物而君民並受其福也。下二句

正恻之：意是設詞

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

行道之人皆以為恻有求賢之明王則上下受福

六四井甃无咎

四雖得正然陰柔不泉但能反身脩治不染汚流如井甃然是雖无及物之功而无汚壞之咎

象曰井甃无咎脩井也

能脩其身所以无咎

九五井冽寒泉食

陽剛中正功及于物不猶井之清冽而泉之湧出者

甘寒而為人食乎

象曰寒泉之食中正也

唯有純粹之德故沛膏澤之施

上六井收勿幕有孚元吉

居卦之上而坎口不掩是深仁厚澤任人酌取而不
禁者也不犹井收而勿幕者乎此亦由中有實德乃
能沛此宏施大善而吉也

象曰元吉在上大成也

得元吉于井養之終養道大成而非復小補

兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

卦有物理人情之革故名變革之初人未遽信故必
已革之日事久論定而後信之又必如卦之內明外
悅而所革者皆可通行又合正理然後妄革之悔亡
也已日所以孚者以此

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

火然水乾水決火滅物理之革少上中下志不相得

人情之革

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔
乃亡

已日乃孚者革至已日而後人信之也又曰悔亡者
文明則灼義理于未革之先以說則順時勢于將革

之際故其為革皆出大通而又至正則所革皆當而
悔乃亡也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時
大矣哉

天地陰陽相革而四時以成湯武革夏商之命乃順
天應人天地非革不成化工聖人不革不成世道故
革之時用為大

象曰澤中有火革君子以治曆明時

天道人事關於四時君子制曆書以明之有古步以
推天象有布筭以察氣機俟晦朔弦望之不愆分至
啟閉之一定則七政齊而百揆叙矣

初九鞶用黃牛之革

雖當革時而居初則无時无應則无叔當固守中順
不輕有為如鞶用黃牛之革然則善矣。黃中色牛
順物革時以不輕革為中不躁革為順

象曰鞶用黃牛不可以有為也

時勢不在不可以革

六二已日乃革之征吉无咎

柔順中正文明有應有德有勢可以革矣然必從容
詳審至于已日然後革之則有變化之吉无咎更之
咎矣

象曰已日革之行有嘉也

更張有漸則行有嘉美之功。行即征若即吉无咎
九三征凶貞厲革言三就有孚

過剛不中居維之極躁動于革者也故征凶而雖貞
凶厲然其時當革苟熟思審慮議革之言至于三番
成就則亦足孚人而可革也

象曰革言三就又何之矣
言已詳審

九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰積敵之後宜有悔者然水火改革之時有
剛柔不偏之用是以悔亡然未可遽革也必更化之
心孚于上下而後改其命令則上不疑下不駭而吉

矣

象曰改命之吉信志也

人信其改命之志所以獲吉

九五大人虎變未占有孚

陽剛中正為革之主是大人革命而呈獻帝治煥然
一新如虎變然如此德化四海從風豈待占決而後
信哉蓋未占而已有孚矣

象曰大人虎變其文炳也

禮樂昭明文章宣朗其文炳如矣

上六君子豹變小人革而征凶居貞吉

革道已成重熙累洽君子改心易慮如豹之變小人

亦革而以遵王之路天此時復有所往則依援而凶
惟守成居止與世相安則吉

象曰君子豹變其文蔚也

道德積中英華發外其文蔚然可現心雖未革外已
順從此為革道之成。虎文跡而著故曰炳豹文蔚
而理故曰蔚

鼎元吉亨

卦有陽之象有陽之用故名陽、重器也主陽重任
也如卦之有德有位有輔則絲綸調變可以凝天命
而轉人心矣元亨

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大
亨以養聖賢

初陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉鼎之
象也以巽木入離火而致烹飪之用也故為鼎亨

帝養賢皆鼎是用鼎何重哉

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應于剛是以元亨
內既巽入外又聰明凝鼎之德也柔進居五主鼎之
位也虛中應剛調鼎之輔也是以元亨

象曰木上有火為鼎君子以正位凝命
言正其位以凝天命內正元祚心外正元安動而天
命凝固不墜矣

初六尚顛趾利出否得妾以其子无咎

居否之下上應九四不能勝任顛趾之象然動惡增益旧有否惡之積因其顛而出之及為利矣此其因敗以為功不犹得妾以得子因賤以致貴乎則不負所托而无咎矣

象曰尚顛趾未悖也利出否以從貴也

尚而顛趾悖道也而因可出否則未為悖也四陽為貴而初從之順其推仰而合舊固新故有出否之利九二尚有實我仇有疾不我能即吉

以到居中尚有實之象也而密近初陰是我之仇而為我疾者二能以到中自守則初雖近終不能我就

矣德不虧而我可致吉也

象曰尚有實慎所之也我仇有疾終无尤也

惟尚有實當慎所與慎則我仇有疾終不能就

九三尚耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

陽居尚腹本有美實者也然越五應上是合所事之君後避世之士道不行澤不下故為尚耳方革不可

舉移雖有雉膏不為人食之象革居陽得正亦明君

臣之義者焉能自守不妄應上則明良會合如方雨

然而虧其不仕之悔矣終為人食而吉也

象曰尚耳革失其義也

失其居臣之義

九四尚折足覆公餗其形渥凶

居上任重而下應初陰委任非人敗乃公事當得重刑而凶也

象曰覆公餗信如何也

言失其期許之信也

六五尚黃耳金鉉利貞

五有中德下應九二之堅剛犹尚黃耳而貴以金鉉也利在任賢勿疑求守貞固而已

象曰尚黃耳中以為實也

尚以任賢為中六五中以為實則冲虛之德實積于中者也故象黃耳

上九尚玉鉉大吉无不利

以陽居陰剛而能溫是輔弼者精明渾厚合為一也玉鉉之象則謀猷粹而治化遠矣

象曰玉鉉在上剛柔節也

在上稱鉉宜也何稱玉鉉剛而以柔節之所謂溫潤而柔然也

震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

卦有震動之義震則自有亨道君子平時常居震未而觀之恐惧則惕極生恬而笑言自如矣即大變作

臨而常度不失如雷之震驚百里而主祭者不失所

枕之七也也震亨如此

象曰震亨

震則必亨

震未就：致致福也笑言啞：後有則也

震未就：恐惧以致福也笑言啞：恐惧之後動有

法則也

震驚百里驚遠而懼途也出可以守宗廟社稷以為祭

主也

震驚百里者國家变故猝來人心共駭猶雷之驚遠

懼途也而長于雷此泰然如不喪七也則鎮定之德

足以荷重其出而繼世可以守宗廟而永為祭主矣

象曰游雷震君子以恐懼脩省

心存恐惧而又以恐惧之心修省其身此卦變之道

也

初九震來虩：後笑言啞：吉

成震之主處震之初先常恐惧後自安閑而吉

象曰震來虩：恐致福也笑言啞：後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

二柔初則是當震來而危厲不安也為當大棄貨貝

而升于九陵以避之然未順中正是以自守是能強

為善者故所喪不來自復也

象曰震來厲乘剛也

以柔乘剛故厲

六三震蘇：震行先肯

以陰居陽當震不正故不勝驚惧而緩散自失若震

動其行以去不正則可以无蘇：之肯矣。上震：

驚之震下震：動之震

象曰震蘇：位不當也

行險之行何以禦變

九四震遂泥

以剛處柔不中不正陷于二陰重險之間不能自震

遂澤溺而不復起夫為震遂泥之象

象曰成震而遂泥則以昏迷終

六五震往來厲億无喪有事

以陰居尊而處震時往來皆厲无時不危也以其得

中足以自守故无所喪失而又能回迴有事也。有

事謂恐惧修省

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危與行會全賴有事其有事者以其在中在中而有

事則大无喪矣

上六震索：視矍：征凶震不于其躬于其隣无咎婚

媾有言

以陰柔處震極志氣殫索瞻視傍皇以是而行其凶

必矣若能恐惧修省于震未及身之時則亦可以无

咎然預防如此猶有不虞如婚媾之有言况不防乎
象曰震索：中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中不震定故外多殫索畏鄰所戒先事預防則有備
无患可以无咎

艮上下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

卦有艮止之義天下之理各有當止之所人能止于
所當止如艮其背然則靜而內欲不萌耳目口鼻皆
非吾有是不獲其身也動而外誘不擾人情世態了
不相閱是行其庭不見其人也內忘已外忘人靜亦
止動亦止居然人生而靜之初也无咎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道
光明

艮言其止止惟其時：止則止也時行則行亦止
也行止皆時動靜不失其止之道光明矣。時即道
道即止之道

艮其止：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

艮其止者止得其所也于卦何取卦之內外陰陽各
以其所相應而不相與者止所之義焉惟止所是以
內不見已外不見人而无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

位即是所君子思欲止之而不出乃所以止其所也
初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初內欲不起外感未至為艮趾而无咎
能永此貞而不足則利矣

象曰艮其趾未失正也

時止而止未失本來之正

六二艮其腓不極其隨其心不快

二當腓處而居中得正是投之波蕩而天常定者然
三則二所隨也而過則不中安止于上二辭柔弱不
能往而極之其心能快然乎哉

象曰不極其隨未退聽也

三止于上不肯退而聽于二也三亦无如之何矣

九三艮其限到其夤厲薰心

過則不中當限之處而一于膠固不知變通為艮其
限則事辭乖離物情睽絕如到其夤而不通于外必
不安于內危厲之勢薰灼其心矣

象曰艮其限危薰心也

止非所止勢必薰心

六四艮其身无咎

以陰居陰時止而止思不亂皆官不妄役為艮其身
而无咎

象曰艮其身止諸躬也

二句一意是訓字釋言良其身是止諾躬也

六五良其輔言有序悔亡

五當輔處而以陰居陽宜有失言之悔者以其得中則心本靜安能良其輔而即有所言皆合次第是以

悔亡

象曰良其輔以中正也

五有中德故不妄言。正字羨文蓋未有內括而外

躁者

上九敦艮吉

以陽剛居止極動靜時初終一致厚于止者也此大人之止至善神聖之欽汝止吉矣

象曰敦艮之吉以厚終也

勿替于始以厚其終故吉。厚終即敦艮意

艱下

漸女歸吉利貞

下止上巽為不遽進故名漸士而漸進如女之歸則

吉然又進必以正母至枉已乃利

象曰漸之進也女歸吉也之字是漸字衍

漸進如女歸則吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也

利貞者卦變陽進居陽是進得位也得位則往必有功何也進得位者進以正也進以正則可以正邦其

有功何如故利貞

其位到得中也

且以九五之位言則又剛不過而得乎中也中則自正君正而君子之進可不正乎此亦利貞之義

止而巽動不窮也

君子止而先求巽而不迫以是而動可以輔剛中之

主而成正邦之功寧有窮乎此雖漸進之義而利貞

亦在其中

象曰山上有水漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸而進漸以居德則德盛漸以善俗則倍矣

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

始進无應未得所安猶之鴻漸于干此新進小子而處屬蒙讓所不充矣然時命不偶非其咎也。于水

涯也

象曰小子之厲義无咎也

惟小子故厲耳非其所致于義何咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

柔順中正有德矣漸應應五過主矣有居高位食厚祿而毒蛇自遠者為鴻漸于磐飲食衎衎之象可以

正邦而吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

以其德亨其祿則不為徒飽而處、安矣
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

過剛不中而又无慮進何能安為鴻漸于陸吾見其
冥行不返也猶夫征不復茲藉弗辰也猶婦孕不育

凶莫甚焉此禦寇乃為利耳豈所施于漸進乎

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦

寇順相保也

過剛而離群類故不復過剛而失人道故不育過剛

而在禦寇乃為順道而與眾相保

六四鴻漸于木或得其桷无咎

乘三之剛適于強暴不得所安幸其順巽善處自全

不猶鴻之亦棲而或得平柯可以少安者乎則保身
而无咎也

象曰或得其桷順以巽也

既順而不忤又巽而善入故善處而得安

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

九五居尊如鴻漸于陸六二正應在下而為三四所

勝不得過而成治猶婦三歲不孕然終不能奪其正

也將上下交而治功成吉矣

象曰終莫之勝吉得所頌也

附其任賢圖治之頌

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

上九至高出于人位之外而清風介即可為師表猶
鴻漸于雲衢之上而其羽毛可用為綠飾維世之功
大矣故吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

其志卓然不可亂以富貴功名故可儀而吉

震下

歸妹征凶无攸利

卦以少從長以說而動故為歸妹夫所歸在妹已非

正矣而又多不正以柔乘剛故方歸非礼法所容征

凶既歸非室家所宜无攸利

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹

人之終始也

男室女家是天地間大義也天地不交則萬物息男

女不交則人類絕故歸妹女之終而生育人之始也

猶之天地生之不已非大義乎

說以動所歸妹也

卦則說以動人是私情之合所歸者妹也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

行涉淫僻非礼所容故凶婦制其夫惟家之索故无

攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

觀男女始合不正知永終有乖離之敝也

初九歸妹以媿跛能履征吉

居下无應為媿之象雖陽剛在女子為賢正之德但能承其媿助其君而已猶跛之僅能履也然在系則善夫故吉

象曰歸妹以媿以恒也跛能履吉相承也

有陽剛恒德自安于媿以恒德承助故能履吉

九二眇能視利幽人之貞

陽剛得中女之賢也上有正應而及陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功猶眇之僅能視也利在幽貞自守終其身而已

象曰利幽人之貞未變常也

幽閑貞靜女子之常

六三歸妹以須反歸以媿

陰不中正為媿之主女之不正即須于人、莫之取者也故為未得所適反歸為媿之象

象曰歸妹以須未當也

女德有虧其誰取之

九四歸妹愆期遲歸有時

四以陽居上体而无正應賢女无配不輕從人而愆期遲歸以待其時之象

象曰愆期之志有待而行也

志有所待得位耦而後行

六五帝乙歸妹其君之袂不如其媿之袂良月幾望吉

柔中居尊下應九二是人居下賢以實不以文猶帝女下嫁而服不盛然君德之盛无以加此又為月幾望而得賢弘化吉也

象曰帝乙歸妹不如其媿之袂良也其位在中以貴行也

以中德之貴行下賢之典故不尚飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六陰柔居終无應約婚而不終者也故以女言則承筐无實不成婚矣以士言則刲羊无血不成娶夫何利

象曰上六无實承虛筐也

陰柔无奉祭祀供婦職之實德所承一虛筐耳

艱下

豐亨王假之勿憂宜日中

明動致豐、有亨道然王者至此盛極當衰則又有憂通但徒憂无益若能持盈有常不致過盛如日之中而不黃烏則可矣

象曰豐大也明以動故豐

豐言治功之大也蓋由明以動有見大之識又有固大之才也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

王者至此所尚自大然宜抑尚大之心為守成之心而照天下之利病休戚也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎而况於鬼神乎

言中不可過日中月盈食天地盛衰與時消與時息况於神人能違時否此豐所以宜日中

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

折獄以照惟明克允致刑以威惟斷乃成

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

當豐之時明動相資初之遇四正相配者雖當陽到均致可无相勝之咎以是而往協益和衷可以佐豐

不有吝乎

象曰雖旬无咎過旬災也

求勝其配是謂過旬相忌相仇灾不可言

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

為離之主至明者也而上應六五之柔暗為其所掩有大其障蔽日中見斗之象往而舌爭則昏暗之主必及見疑惟在積其誠意以感發之則蔽可開而吉也

象曰有孚發若信以發志也

信以發若信以發志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

三以主明應上至暗蔽甚于蔀為豐沛見沫之象則三雖有明不可為用如折其右肱然而非其咎也蔽之者咎耳

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也保豐大事豐沛則大事去矣二乃股肱折之終不可用

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

夷等也謂初九也以大臣遇暗主下就同德相與夾輔則吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

不當謂位近五吉行謂可保豐

六五來章有慶譽吉

質雖柔暗若能來致天下章明之彥則有慶有譽而吉矣

象曰六五之吉有慶也

來章則有保豐之慶

上六豐其蔀蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿凶以陰柔居豐極處動終騎奪自恃反以自蔽究至一无所見而終迷不及其凶甚矣

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自蔽也

言其盈滿之心飛翔天際由其自蔽自蔽所以無人

艱上

旅小亨旅貞吉

卦有去所止而不處之象故為旅，似難亨而卦之柔中順則止處乎明固善處者故可小亨且能守此貞而不離則保其亨而吉矣

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而處乎明是以小亨旅貞吉也

柔得中而順從乎人之剛內安靜而外達于事之幾是以小亨得旅之貞而吉也

旅之時義大矣哉
上是旅之時義未得此義未有亨且吉者故大

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

慎刑如山輕重出入毋敢慢易不留如火或罰或宥毋敢淹滯

初六旅瑣：斯其所取災

陰柔居下處旅瑣屑召侮招尤其自取耳

象曰旅瑣：志窮災也

志量瑣極宜其取災

六二旅即次懷其資得童僕貞

柔順中正以是處旅即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則無欺而有賴

象曰得童僕貞終無尤也

到底无有他志

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

過剛不中其性躁居下之上其行驕故焚次喪僕雖貞亦厲

象曰旅焚其次亦以傷矣

焚次已傷况喪僕乎以旅之時而道到居上與下之道如此其喪宜也

九四旅于處得其資芥我心不快

用柔能下以是處旅獲所寓得所倍矣然居非其正則非久安之位也上下皆陰則非付伏之人也終不能行其道伸其志我心有所不快也

象曰旅于處未得位也得其資芥心未快也

未得位而行道是以雖得資芥心終不快

六五射雉一矢亡終以譽命

六五文明之主雉之象也士當入覲如射雉然雖不無委贄之費終當聲華起而爵祿綏也。譽者聲名命者爵祿蓋名位之義

象曰終以譽命上逮也

言其聲譽聞于上也譽上聞則得命可知

上九鳥焚其巢旅人先笑後號喪羊于易凶

焚號凶也由其過剛驕亢失其順德如喪羊于易故凶

象曰以旅在上其義焚也喪羊于易終莫之問也

處旅好高義當焚巢失其順德而不自聞知故喪羊

聞豈至此乎

巽上

巽小亨利有攸往利見大人

陰伏陽下其性能入故名巽：陰為主僅可小亨幸

其以陰從陽資其才力故可利攸有往然必知所從

乃得其正故又曰利見大人

象曰重巽以申命

告誡丁寧申其命令此重巽之說也

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

九五剛主而巽乎中正之德隨所發弛志無不行此

大人也由是臣民之柔莫不順往而无強夫柔僅小

亨而惟順此大人是以攸往而利見也。全章天下

事非巽不入非剛不任申命以入人又見大人以任

事巽之亨利如此

象曰隨風巽君子以申命行事

事聞民社不遽行也必先及覆申其命令使下曉然

然後行之則入人深矣

初六進退利武人之貞

以陰居下為巽之主卑巽之過者也故為凡事進退

逆疑不果之象君以武人之貞處之則有以濟其巽

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

志疑則不治志治則不疑

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

處陰居下能巽者也而又居中不至也甚是人臣能

過乎巽而第此表恭真誠以自道達非獻諛也則可

以格君而无愧矣

象曰絲君之吉得中也

二得中道故能巽所當巽

九三頻巽吝

道剛不中居下之上非能巽者故雖勉為而不能久

屢巽屢失者也終歸不巽而吝矣

象曰頻巽之吝志窮也

志意滿窮所以屢矣

六四悔亡田獲三品

陰柔无應承皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之

下故能下士而士歸之群策群力皆為我用則不惟

悔亡且如田者所獲三品之多矣。田獵也

象曰田獲三品有功也

群材舉則底績然故有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉

五居巽體積契之後故有悔然陽剋中正為能革契而貞則更化而吉吉則革故而悔止萬新而元不利是元初也而有終矣然貞豈易言哉必先庚三日丁寧于變之前後庚三日揆度于變之後然後為貞而吉而悔止元不利元初有終皆舉之夫

象曰九五之吉位中也

以有中正之德既不因循亦不躁率故得變更之貞而吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

居巽之極失其陽剋之德故凡事過巽失所以斷則

雖當巽而貞凶不免矣

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

居巽上巽已窮正乎凶言必凶

兌亨利貞

兌有悅意悅者太和之道大順之境有亨道矣而妾悅不可不戒必所悅者大公至正不落駮虞乃為利耳

象曰兌說也

兌者太和洋溢說之謂也

剋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

說固亨矣又利貞者卦體剋中柔外柔外故說而本于剋中則悅以正也惟悅以正是以順乎天而不拂應乎人而不違由是以此說率民趨事民亦忘勞率民犯難民亦忘死夫順天應人何悅之大而元私也至于忘勞忘死民不致舞而勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益君子與朋友講論義而時習之則滋益多矣

初九和兌吉

陽居說體而履下元應其悅也以性不以情所謂中

即之和也和乃天下之達道而吉矣

象曰和兌之吉行未疑也

人心之初悅之流行未有疑忌已發依然未發也故為和兌而吉

九二孚兌吉悔凶

剋中為孚居陰為悔以孚為悅則誠能動物雖難極者亦極吉而悔止矣

象曰孚兌之吉信志也

能先自信其志也自信則人信之矣

六三來兌凶
陰不中正為兌之主以上元所應而表就二陽以求

悅諂諛如此辱可知矣
象曰來兌之凶位不當也

德不足以自守故安悅而取凶

九四商兌未亨介疾有喜

四上承九五之中而下比六三之柔邪故心不能

決而商度所悅未能亨定然原本陽剛故能介然守

正而疾惡柔邪則君臣會合而有喜也

象曰九四之喜有慶也

謂有明良之慶

九五孚于剝有厲

陽剛中正當悅居尊處近上六上六陰柔能安悅以

剝陽者如其信之則姦惡而有危也夫

象曰孚于剝位不當也

正恃才當恃勢觀小人為不足畏故孚剝

上六引兌

上六說主居說極能引人以說乎已故為引兌

象曰上六引兌未光也

心事未光

巽下

渙亨王假有廟利涉大川利貞

風行水上離坡解散渙也渙難得亨而卦有地有才

有輔可以得亨然濟渙之大一在聚神假廟是也一

在濟世涉川是也且假非淫祀涉非偉功皆利于貞

象曰渙亨利來而不窮柔得位乎外而上同

據險不窮濟渙有地得時戡亂濟渙有才豪傑同心

濟渙有輔故亨

王假有廟王乃在中也

在廟中以聚神

利涉大川乘木有功也

乘巽木于坎水是有濟險之才因有濟險之功

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

享帝于郊川合帝之渙如用極而得焉壯則濟渙此

收拾人心之本

初六用極焉壯吉

居渙之始極之既易又能順乎九二資之以濟如用

極而得焉壯則濟渙而吉矣

象曰初六之吉順也

順乎九二

九二渙奔其機悔亡

九而居二似夫故居悔也然當渙時來而不窮是為

據其險要可以戰可以守而悔亡矣蓋九奔而二極

也

象曰渙奔其机得願也

據險恢復河其濟渙之頌

六三渙其躬无悔

陰不中正私己之象然居得陽位志在濟時為能驅馳王事渙散其躬此以吾躬付天下者何悔

象曰渙其躬志在外也

志在天下故渙其躬

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下尤應與為能開誠布公散其朋黨之象則公爾忘私大善而吉然小群既散大群自集將所散者聚而若丘則非常人思慮所能及也

象曰渙其羣元吉光大也

由其心辭先明正大故能渙群

九五渙汗其大號渙王居元咎

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而元咎矣

象曰王居元咎正位也

以有中正之德故能公利不私

上九渙其血去逖出元咎

陽居渙極能出乎渙故傷害去憂惕出濟渙功成何咎

象曰渙其去遠害也

時雖有害有以遠之

坎下

節亨苦節不可貞

澤上有水其容有限故節。固自亨又卦有得中之義故亨然主于太甚則苦矣不可守以為貞也

象曰節亨剛柔分而剛得中

剛柔中正則不偏二五得中則不過先偏勝有當可

節亨以此

苦節不可貞其道窮也

苦則節道窮極而不可行

說以行險當位以節中正以通

然節固有通而不窮者和悅以行險止其節特善且九五當位以主節推而其節也大中正以通行于

天下則信乎節之亨也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

天地節陰陽而不道則寒暑調而四時成聖人本節儉以立則不傷財即不害民。此以天地起聖人

言聖人與天地同節

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

數度所以辨分制之以節民用德行所以立身議之以節民行制有限制而不敢踰憲議有評議而不敢苟意

初九不出戶庭无咎

陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也知止

不急无咎

象曰不出戶庭知通塞也

通塞時也知之故不于塞求通

九二不出門庭凶

二當可行之時而失到不正上無應與徒知節而不

知通以隱為高者也潔身亂倫凶矣

象曰不出門庭凶失時極也

失時已甚

六三不節若則嗟若无咎

陰不中心非能節者自貽伊戚安所咎咎

象曰不節之嗟又誰咎也

咎無所歸

六四安節亨

柔順中正上承九五一守時王之制自然有節无取

勉强者也為下不倍亨何如之

象曰安節之亨承上道也

中正以通上之節道順而承之乃為安節。言不獨

安于介安于道也

九五甘節吉往有尚

所謂當位以節中正以通者也其節甘而不苦則王

制善而人情慙矣

象曰甘節之吉居位中也

居節之極故為苦節而雖正亦凶然礼奢寧儉故終

悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

巽下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中虛中實一心孚也下悅上巽兩情孚也孚即豚魚

可感而吉况有知孚即大川可濟而利况平時乎然

必信所當信不屬矧乃為利耳

象曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也

三四柔在内為中虛二五剛得中為中實是此心冲

然太虛而太虛中却萬理俱實也臣以悅上孚君以

巽下孚則為邦皆化而作孚矣

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

誠信之極暨及豚魚乘木是才舟虛是孚才與孚合

可應變而不窮。木在水上乘木之象外實内虛舟

虛之象

中孚以利貞乃應乎天也

天命之孚本无不正止則與天命符合矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

議獄以求其生即不可生者亦姑緩其死此中孚之

意

初九虞吉有他不燕

中孚之初上應六四度其可信而一意信之則因不失親吉也復有他焉則失其所度之正而不得所安矣

矣

象曰初九虞吉志未變也

從正之志未變遷也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二中孚之寶九五以中孚之寶應之廢歌喜起故

有鶴鳴子和之象所以然者以二有懿德五以廉之

蓋天理自孚所以天機自和○兩象一意上言彼此

相孚下原其所以孚也

象曰其子和之中心願也

中心願慕不期應而自應

六三汙黷或鼓或罷或泣或歌

陰不中正以居悅極而與上九為應以我无怛應彼

不通是汙敵也故不能自主而作止无常憂喜靡定

此雖三罪數亦與有責矣

象曰或歌或罷位不當也

由位不當无中孚之德故也

六四月幾望馬匹亡无咎

居陰得正位近于君德位乘陰如月幾望然初與已

匹四乃純三而上以信于五如馬亡其匹則无樹克之咎矣

象曰馬匹亡絕類上也

絕類以上信

九五有孚挛如无咎

剛健中正以居尊位而下應九二與之同德相孚之

情挛固莫解而化邦治成天何咎

象曰有孚挛如位正當也

由五有中正之德而當尊位也一德交孚自然團結

上九翰音登于天貞凶

居信之極不知交通翰音登天之象雖得其貞拚情

恃勢亦凶道也

象曰翰音登于天何可長也

信非所信非長久之道也

震上下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉

陰多于陽小者小過也既過于陽勢亦可亨然必利

于守貞守貞何如卦有可小不可大之義宜下不宜

上之象故處小過者僅可小事不可大事而即其小

事亦須收斂卑抑如飛鳥遺音下而不上斯為守貞

而大吉矣○小宜下正是貞大吉即亨

象曰小過小者道而亨也

陰小既過亦可有為而亨

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

小過之時當守分義二五柔而不過故可小事

剛失位而不中是以不可大事也

三四剛而過恭故不可大

有飛鳥之象為飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

下順也

卦之內實外虛有飛鳥之象為群野謂飛鳥遺之音

者正以時當小過上人則逆下人則順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉

行已過恭不道傲執喪過哀不道易剝用過儉不道

奢皆所謂可小而宜下者也

初六飛鳥以凶

陰柔躁妄應四強後入居過時上而不下者也盈滿

取災凶矣。以者以飛致凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

言不可救解

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

柔順中正其進而事君也過三四而過六五是克其

驕亢而崇其謙抑象猶過其祖過其妣如此則不凌

過其君而遠得乎為臣之分矣是為不及其君過其

臣之道之所安也何咎

象曰不及其君臣不可過也

以臣不可過君

九三弗過防之從或戕之凶

以剛居正衆陰所從害者而自恃其剛不肯道為之

象曰從或戕之凶如何也

言凶之甚

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

當道之時以剛處柔當得无咎所以然者以其弗道

于剛而遠合其小過之宜也君更以剛往則過矣故

有厲而當戒然用柔豈遂四之貞乎當隨時處宜則

柔迭用不可固守其柔也。勿用永貞正是上文往

厲意

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

弗過遇之者以剛居柔而位不當也往厲必戒者以

太剛則折而不可長也。易貴當位在小過之時反

以不當位為喜

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊又當陰過將衰之時不能有所為故為不雨

西郊而又取六二之陰以為助兩陰相濟其能濟大

事耶

象曰密雲不雨已上也

由其道高不能下賢

上六井遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

以陰居動上處過極凡事弗合于宜而道高甚遠如

鳥之飛而且離也其凶何如災眚並至

象曰井遇過之已亢也

亢而不下宜其取凶

既濟亨

小利貞初吉終亂

水火相交六爻得正事所由濟；而日既僅可小亨

時當思慮預防守其貞為乃利何也人情當濟之初

以畏得吉其終則漸以忽而召亂矣故利貞

象曰既濟亨小者亨也

時當既濟惟事之小者亨也

利貞到柔心而位當也

六爻以剛居剛則到心而剛之位當矣以柔居柔則

柔心而柔之位當矣夫到心則有勵精无好大柔心

則有謹密无廢弛此皆貞義故曰利貞

初吉柔得中也

既濟之功而柔得中則不躁不弛所以得吉

終止則亂其道窮也

既濟之終人有止心則別致乎亂而治道窮故當利貞以保之

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

思以心言豫以事言

初九曳其輪濡其尾无咎

既濟之初誠能凡事謹戒如車曳輪而不前孤濡尾

而不濟則敬慎不败无咎

象曰曳其輪義无咎也

敬慎如此義无咎

六二頰喪其茀勿逐七日得

二以中心應五宜得行其志而五居濟極不能下賢

以行其道故二猶婦喪其茀而失所以行也然中心

之道不能終廢无事求行而時至則行失不猶喪茀

者勿逐七日得乎

象曰七日得以中道也

得濟之中道在我不終窮也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

以剛居剛是兵師以討不廷而又需時以收底定如

高宗伐鬼方至于三年而後克之蓋不敢縱敵而又

不敢輕動也然豈可任小人而俾功乎此見兵不可

輕舉而人不可妄用也。用一小人是平一乱又生

一乱也勿用之戒深矣

象曰三年克之憊也

師老財匱困憊已甚

六四繻有衣洳終日戒

既濟之時以柔居柔是保邦之術元不預備而又常存戒慎也如乘舟者防繻已有衣洳而又終日戒者

○衣洳所以塞舟之罅漏者

象曰終日戒有所戒也

有所戒畏故終日戒

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

五雖居尊而時已過不如六二之在下而始得時天與人歸也。故五以祈天保命之道非名失時臣得

時之說

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

非五不如二之位不如二之時也正以得時故福方

來而未艾。大約要九五因時而知戒意

上六濡其首厲

既濟之極險休之上終亂時也而以陰柔處之惟務因循故亂愈極而險愈深如狐涉水而濡其首厲何

如天

象曰濡其首厲何可久也

言必危也

離坎上下

未濟亨小狐汔濟濡其尾元攸利

水火不交六爻失位事元所濟故名未濟未濟有將濟之機故亨然須敬慎圖謀方可以濟若稍一怠頓而怠忽繼之如小狐汔濟而濡其尾則終不濟而已何利。汔幾也

象曰未濟亨柔得中也

柔則居心能慎中又履事得宜故亨

小狐汔濟未出中也濡其尾元攸利不續終也雖不當當位則柔應也

言治法粗舉未出險難之中于此怠之是不繼續以求終也然六爻雖不當位而剛柔相應則同心共濟

而有終矣

象曰火在水上未濟君子以慎辨相居方

未濟之時物皆倒置君子慎以辨之使親戚貴賤各

居其方則世濟矣

初六濡其尾吝

以陰居下當未濟之初未能自進以圖濟時如狐濡其尾可羞吝矣

象曰濡其尾吝不知極也

極是敬昧于敬慎安得有濟

九二曳其輪貞吉

以陽剛應六五幾于迫天幸其居柔得中為能自止

于下而不專成如曳其輪然則得為下之心而有濟世之功矣

象曰九二貞吉中以行正也

中在心正任事宅心中順故能以中行正而畫為臣之道

六三未濟征凶利涉大川

陰柔不中正居未濟之時而獨往以濟則立仆而凶然以柔乘剛有倚仗之人將出乎坎有可濟之机若能因人共濟則險難可出故利

象曰未濟貞凶位不當也

位不當是元才德指陰柔不中正言

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四所為不正而有悔也能勉而貞則可以濟而悔亡矣然以不正之資欲勉而貞必極其陽剛震奮用力深久然後能之故為伐鬼方三年而受賞之象斯所為貞而吉悔亡之道也

象曰貞吉悔亡志行也

震奮功深而才猷克壯濟時之志行矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五非正也然文明之主則能自新居中應制又得賢助為能反正成德而吉且无悔至論其治則禮樂文章煥之以君子之光而一本于中心之字

則天下文明萬邦作孚而吉矣。上吉以天德言下吉以至道言

象曰君子之光其暉吉也

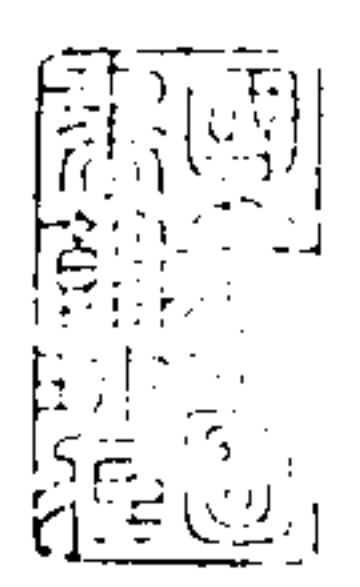
暉者光之散其光之所散當與天地帝王相輝映何吉如之。要根孚未

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

以剛明居未濟之極才與時俱可為而自信自奉以俟天命則无欲速之咎也若漫不事、縱而不反如狐涉水而濡其首則過于自信而失其當為之義。是者義也

象曰飲酒濡首亦不知節也

周易下經卷終

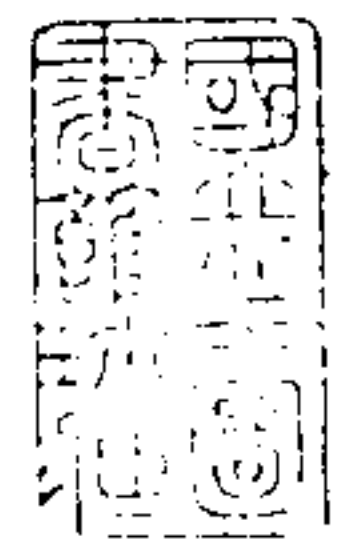

周易卷三

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

易之有乾坤而乾坤因有貴賤剛柔吉凶變化也豈自易始哉自天以陽處上地以陰處下一尊一卑而乾坤已定于此矣由此推之凡地與萬物之卑者陳于下天與萬物之高者陳于上而卦爻在上為貴在下為賤者已位列此於矣凡陽皆動凡陰皆靜其理有常而易之陽剛陰柔已斷于此矣方謂事情所向

是故剛柔相摩八卦相盪

是故伏羲見天地原有之易不過陰陽兩端其對待之中自含變化之妙因而畫一奇以象陽而稱剛畫一偶以象陰而稱柔剛柔既立變化無窮于是剛摩于柔而生太陽少陰柔摩于剛而生太陰少陽兩相

人之意向有善惡而衆理衆欲以類而聚物之品類有邪正而君子小人以群而分聚分而善則吉聚分而惡則凶而吉凶不已生于此乎在天而日月星辰成顯晦之象在地而山川動植成絳緯之形而息中之陰變為陽、化為陰者已見于此矣造化自然之易如此信乎易非聖人強作也

摩而為四矣太陽與少陰相摩而生乾兌離震太陰與少陽相摩而生巽坎艮坤四相摩而為八矣八卦既成由是以乾兌離震為主各以八卦推盪其上則自乾至復三十有二之陽卦生焉以巽坎艮坤為主各以八卦推盪其上則自姤至坤三十有二之陰卦生焉則六十四卦之陰陽卦成矣易道至此而大備乎

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

聖人既本剛柔以作易則天地間誰非易理之著見自其變化成象者言之有若雷霆之鼓動也風雨之潤澤也日月之推遷也寒暑之代謝也總之一陰陽

也即此剛柔相盪之理也

乾道成男坤道成女

自其變化成形成者言之凡得陽之多者其所成為男辭一而實性健而動也凡得陰之多者其所成為女辭二而虛性靜而順也總之一陰陽也此則柔摩盪之理也

乾知大始坤作成物

乾天也天統元氣不特成男已也氣始其形理始其性盡物而資始之知大始者也坤地也地統元形不特成女已也承其氣以成形成其理以成性盡物而造就之作成物者也

乾以易知坤以簡能

夫乾知大始君難矣然乾健而動氣出而物與俱出
理行而物與俱行更無等待留難何易如之坤作成
大始君煩矣然坤順而靜因天之氣以成形成因天之
理以成性更無作為勞授何簡如之

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則
可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業
存于內者日新而不已達于外者富而有先疆。

夫乾坤有易簡之妙而魚體之則存乎人之身有如
法乾之易知以為知而胞懷坦易是即以人之知為
知也豈不易知法坤之簡能以為能而事為要約是

即以人之能為能也豈不易從惟易知則與之同心
者多故有親惟易從則與之協力者眾故有功惟有
親則因人益以自信此易可篤守終身而不變豈不
可久惟有功則成已又魚成物此簡可魚攝一世而
有餘豈不可大可久則德為過人之德可大則業為
過人之業而駁之乎不可及矣

易簡而天下之理得夫天下之理得而成位乎其中夫
由久大之勉然而進之俾易簡各盡其至而自然則
理與心供融與身供安天下無易簡外之理矣至是
為豁道之極功聖人之德業將見天得易以成位于
上地得簡以成位于下人得易簡以成位于天地之

中矣

右第一章

此章總見易書之理本于乾坤乾坤盡于易簡
易簡即在人身人當求易理于天地又當求易
理于吾身

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

伏羲既本剛柔立象而畫卦已默示吉凶之理矣然
有畫无文民用弗彰文周二聖于是取所畫六十四
卦而布列之統現一卦之象因時有消息而繫彖辭
以明全體之吉凶析現六爻之象因位有當否而繫
爻辭以明一節之吉凶則有以發先天之蘊而前民

用矣

剛柔相推而生變化

然所以現象繫辭者果于何而現之哉蓋易象惟剛
柔二畫然非膠于一定者剛進之極柔以時推去之
則陽化于陰而化生柔進之極剛以時推去之則陰
變為陽而變生其變不窮則其象不一此聖人所由
現之以繫辭也

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

辭占象變其而易道備矣天下之理有不摹寫其中
者乎是故卦爻之辭有所謂吉者其即人事順理而
得之象凶者即人事逆理而失之象也辭之悔者即

人事既失之後困心衡慮而為憂之象辭之吝者即人事未失之先安意肆志而為虞之象也辭之符乎人事者如此

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

變化果何象耶卦畫中之柔變而趨于剛者即氣机退極而進之象也剛化而趨于柔者即氣机進極而退之象也既變而剛則畫而陽之象也既化而柔則夜而陰之象也至于六爻九六迭用各有變動然是動也一本于天地人三極之道蓋三才各有太極而太極各互陰陽動于初二日即地道之剛柔交錯也

動于三四者即人事之仁義時指也動于五上者即天道之陰陽迭運也變之符乎造化者如此是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

然則易可不學乎是故君子身之所居而安適不遷者在乎剛柔變化之易序凡事循理有條而不紊也心之所樂而玩味不厭者在乎吉凶悔吝之爻辭細繹不置然契而無斁也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉先不利惟君子身心不離乎易故動靜無間其功方居而未

及卜筮也則觀其全体一節之象而統其吉凶悔吝之辭是靜固居安樂玩也及動而謀及卜筮也則觀其剛柔相推之變而玩其吉凶所示之占是動亦居安樂玩也夫動靜合乎易即合乎天是以自天祐之吉無不利

右第二章

此章言文周繫辭借象以顯道君子能跡道以合天而學之功全矣

象者言乎象者也爻者言乎變者也

文王現象于卦而繫彖辭錄何言乎正以舉一卦全体之象奇揭純雜內外消長之形像乎物之宜者莫

不統言之以示人也周公現象于爻而繫爻辭爻何言乎正以舉各爻一節之變遠近貴賤比應者否之殊趨于時之變者莫不析言之以示人也

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

辭曰吉凶者言乎象變中有時而位不當為失者失則凶也有時息而位當為得者得則吉也辭曰悔吝者言乎象變中剛柔雜居善惡未定有向於得而未得尚有小疵則自反而悔生也有向於失而未失既有小疵則拓尤而吝生也辭曰无咎者言乎象變中或時位未善才德未純而足以致咎者是過也然有

一節之善能而更改而補救之則不終于過而咎可無也

是故列貴賤者存乎位，吝小大者存乎卦，辨吉凶者存乎辭。

夫易有貴賤而分別其孰為貴孰為賤，在乎六爻之位，有內外乘承而貴賤于此乎列矣。易有小大而類，齊其孰為小孰為大，存乎六十四卦有陰陽沐浴而小大于此乎齊矣。位即變卦即象，至若吉凶无形非若卦與位之可列可齊也。故必待卦爻之辭而後辨，蓋辭有得失而吉凶可此辨矣。憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。

夫辨吉凶存乎辭矣。辭有悔吝，辨于吉凶之間者也。易一遇悔吝，則必憂之而懷防微杜漸之慮者，在乎善惡初分之介耳。辭有无咎，辨于轉凶為吉之後者也。易一遇无咎，則必震之而寓警戒振動之意者，存乎悔悟懲創之幾耳。辭之所係如此。是故卦有小大，辭有陰易，辭也者，各指其所之。然卦爻之辭，非文周強為之也。是故以卦言則別陰陽，而有小大；以辭言則分吉凶，悔吝无咎而有陰易。要之辭有陰易，各指其卦之所之，以示人耳。所以小則其道私而辭因係之以險，所之大則其道公而辭因係之以易。聖人之情，見乎辭矣。

右第三章

此章言卦爻辭之通例，亦以發明象爻之精蘊也。

易與天地準，故能彌綸天地之道。

天地一陰陽也。易以道陰陽也。易不與天地準乎？惟與天地準，故能于天地統觀其外，兼陰兼陽者，皆有以彌之而無遺也。析觀于內，兼陰兼陽者，又有以綸之而无紊也。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。

唯易能弥綸天地之道，故聖人用易以盡天地之道，而窮其理。天地不外于陰陽，陰陽之顯晦曰幽明。聖人以易理仰觀經緯之天文，俯察一定之地理，則知天文之夜與下地理之北與深幽也。所以幽者陽化陰也，天文之晝與上地理之南與高明也。所以明者陰變陽也。其故以易而知之矣。陰陽之聚散曰死生。聖人以易理推原人物何自而始，及觀人物何為而終，則知始之生者氣聚而凝，陰變陽也。終之死者氣散而盡，陽化陰也。其說以易而知之矣。陰陽之屈伸曰鬼神。聖人以易理究其陰精陽氣聚為有象而成物，魂游魄降散入无形而為變，則知物者自先而有。

神之來而伸陰變陽也變者自有而先鬼之往而屈也陽化陰也其情狀以易而知之夫

與天地相似故不違知周乎萬物而通濟天下故不道旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

聖人之知如此心通造化全粹太極矣與天地相似故天地自不違于我蓋天地之道一仁知而已聖人之所以自盡者亦一仁知而已但見聖人如天周物之智如地道濟之仁則仁以實其知而知不淪于空虛矣旁行者行權之智而不流者守正之仁則仁以貞其知而知不流于變詐矣既自得夫天理又默契夫命教故能先憂而其智益深隨處而安無一違之

不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤聖人用易以盡性之事也

範圍天地之化而不遺曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神先方而易先体

夫聖人與天地相似而天地之造化不在我乎彼天地之化不能無道聖人以易理範圍之如治曆明時辭因經野各有均節而不道乎中焉萬物之生不能自成聖人以易理曲成之如立教養定法制一以成就而先缺遺焉至若今天地萬物總一晝夜循環之道全人靜與為翁動與為闢直與之冥契而符合焉如是則宇宙在手造化生身聖心之主宰無在無不

在以方求神而不得聖心之流行無為元不為以辭執易而不得也此聖人用易以至命之事也

右第四章

此章見易能弥綸天地之道故聖人用之以弥綸此易與天地準也

一陰一陽之謂道

太極之靜固一陰矣靜極而動又一陽矣道何謂也太極變動靜生陰陽而陰陽循環不已常迭運于天地間也是之謂道而已矣陰陽迭運者氣也而其理則為道

維之者善也成之者性也

求之造物人事何莫非道耶自其天命之賦予者言之審其性靜而動而理未著于人物渾然太極之純粹所謂善也及陰陽妙合而為人物各受此善以成性所謂各正性命者也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

夫天命雖全而氣稟或異以人之稟受言之得陽之流動者仁也仁者所見謂道盡于仁不知仁外有知也得陰之貞靜者知也知者所見謂道止于知不知之外有仁也至于百姓得陰陽之純雜者日用之間困于仁知而不著不察故君子仁知合一之道鮮

矣
類諸仁歲諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

然氣稟雖有所偏而造化則無不全以氣機言之天地以生物為仁者也方其由闔而闢生發之功自內達外而顯諸仁焉天地以生物為用者也當其由闔而闢機絨之妙由外入內而歲諸用焉顯仁歲用所以鼓萬物之出入也而要之一誠之通而出者自出一誠之復而入者自入造化亦無心也豈與聖人同憂勤者乎夫顯仁德也歲用業也類神歲用而至于鼓萬物盛大也且一出于無心其德業不亦至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

夫歲用內也何以謂之大業蓋歲用之時萬物之生意先不包含是富有也即其有之富而知其發之弘矣是以謂之大業顯仁外也何以謂之盛德蓋顯仁之時萬物之生意煥然昭著是日新也即其日之新而卜其含之弘矣是以謂之盛德：業五根之妙如此

生生之謂易

合而言之皆陰陽也即皆易也何謂易陰極則陽生陽極則陰生生而不已即循環而先端是之謂易而已

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳審可見者。夫是生之易也生物亦有之方物之初生胚胎始露所可見者僅仿辨之象此則輕清未形屬乎陽也故謂之乾及既生之後形色已著而有法象之可見此則重濁有迹屬乎陰也故謂之坤是天下無物而非陰陽之生也

極數知來之謂占通變之謂事

事之未定者屬乎陽占之已定者屬乎陰。人事亦有之彼事方來而未有定問則抱著問易究極陰陽老少之數而因以知未來之吉凶不謂之占乎占既

決矣則吉凶已明於是推行于管為之際以趨以避通事變于不窮不謂之事乎是天下無事而非陰陽之生也

陰陽不測之謂神

合而言之天地間無非陰陽無可執為陰陽以為陰而陽在焉以為陽而陰在焉先在而先不在有莫知其所以然者則謂之神而已此正一陰一陽而謂道也

若第五章

此章言道之辭用不外乎陰陽而其所以然者則又未嘗倚于陰陽也

夫易廣大矣。以言乎遠則不禦，以言乎通則靜而正。以言乎天地之間則備矣。

夫易之為理，其中廣矣，而含著尤涯。其外大矣，而包括尤盡。何以言之？蓋易不外陰陽，而陰陽互辭，事物以言乎遠則雖千載六合，此理隨在各足可得。而限禦乎以言乎近則雖瞬息几席，此理不待安排而咸正。無缺有不靜而正乎以言乎天地之間，上降下蟄，皆是物也。易之廣大如此。此即庄子形客廣大。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。

然易之廣大，本乾坤而表者也。乾天也，靜與坤別生

物之心專一而先他及動與坤交，生物之用直遂而不挽是乾。一之氣下行於坤，向之中而萬物皆資始。乾之大不以是生乎坤地也，靜與乾別，翕受生意而無遺及動與乾交，敷布生機而無壅。是以坤二之体上承夫乾一之施而萬物皆資生，坤之廣不以是生乎乾坤之廣大如此。易曰：「參天畫地，坤者。」此易所為廣大欤。

廣大配天地，通變配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。

由是四時錯行于天地者也，而易廣大中之變通配焉。其剝之迭運，即寒暑之推遷也。日月貞明于天地者也，而易廣大中陰陽之義配焉。其對代之流行，即其代明而不息者也。人之有至德賦于天地者也，而易廣大中易簡之善配焉。其確然易簡，然簡者即人之虛心健而易處事順而簡也。德之一易之廣大配天地也。

右第六章

此章言易之廣大，本乾坤廣大而表，而其理之精微實通極于乾坤也。

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。」

禮卑崇效天卑法地

夫易之理，塞天地通性情，其至極而先以加者乎？何以見其至也？蓋德業之崇廣，莫過于聖人，而易乃其所以崇之廣之者也。其功何如？蓋德本于知，聖人窮易理于心，則本體昭融而知崇矣。業階于禮，聖人體易理于身，則踐履篤實而禮卑矣。然而知非徒崇效天之高明，無一理不在洞察中也。禮不徒卑法地之博厚，無一理不在體驗中也。效法天地，只言崇卑之極，無甚工夫。

天地設位而易行乎其中，夫成性存道義之門，聖人知禮效法乎天地，則其德業之盛有上下同流。

之妙焉試觀天地設位於上下而陰陽變化无不流
行于其中矣聖人知崇如天礼卑如地則其本成之
性自是存、不息是以性中千變萬化而渾然之道
與道中燦然之義皆由此出矣道義出于成性之門
非即易理行于設位之中乎此易所以為至也

右第七章

此章言易道之至聖人用以崇德廣業也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故
謂之象

義皇立象非無謂也仰观俯察真有見物理之至賾
皆有陰陽之理存焉于是以至賾之物各有形容擬

之於未畫之先得其物宜象之于既畫之後是象以

象天下之賾也故謂之象

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

周公立文非無謂也遠求近取真有見人事之至動
皆有至一之理寓焉于是現于理之所統聚存其可
通行者立經常之典禮爻有循典禮者繫辭以斷其
吉凶典禮者繫辭以斷其凶是爻以效天下之至動
也故謂之爻

言天下之至賾而不可思也言天下之至動而不可亂
也

象言天下之至賾皆本陰陽之理則名雜不越玩之
不厭也爻言天下之至動皆本會通之理則事肆而
隱截然不亂矣

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

夫象不可思爻不可亂則言動變化之理絡矣可不
擬議于斯乎是以將有言也必由象辭以明所言之
理由爻占以决所言之机而後言焉將有動也必由
象辭以明所動之理由爻占以决所動之机而後動
焉如是則言不膠于一定動不滯于一隅可以成乎
言動之變化矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與尔靡之子曰君子

居其室出其言善則千里之外應之况其近者乎居其
室出其言不善則千里之外違之况其近者乎言出乎
身加乎民行獲乎適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
善不善即誠不誠也擬議以成變化如何如中孚九二
之辭孟言誠信之威通莫大乎言行况言則行可知
矣豈惟民有應違哉言行之善否即陟降之祥殃而
天地亦可以動之也擬議斷爻可得孚信之道矣
言者心之聲行者心之迹言行乃感應之樞機也
同人先辨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真如蘭

言君子大同之道不以跡而以心也是故據跡而現或出處語默之不同而原其心則出非徇人處非忘世默非避禍語非沽名惟其心同而相信之深無有間之雖全之堅其利可斷也由是同心之言氣味自投雖藟之臭不足以擬之矣擬議此文者可得同心之道矣

初六藉用白茅先咎子曰苟錯諸地而可夫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無所失矣

益言慎也物錯諸地可以安矣而又藉之于茅何有傾危之咎乎此其心益安不忘危慎之至矣夫茅之

為物雖微而用以藉物則至安是用可重也慎斯術而往以濟道則周悉萬全而無所失矣擬議斯文人當知慎矣

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

言君子善居功也勤于王事勞矣而不矜伐于人事成則有功矣而不任德于己是器宇宏大厚之至也九三之勞謙者正語其以功下人而不伐其德耳果何心哉其心常念德之成于己者欲其盛禮之接于人者欲其恭此其所以下人也夫是謙也致吾之恭

初非為位計也不疑不忌位乃因之而常存擬議斯文當知居功之宜謙矣。禮本于德尤德有禮偽為而已故下卑承致恭說元龍有悔子曰貴而先位高而先民賢人在下位而先輔是以動而有悔也

擬議此文當知善居高貴也不出戶庭元咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

擬議此文者當知謹其言也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小

人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之天上慢下暴盜思伐之矣慢歲誨盜治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

擬議此文者當度德而處仁也 右第八章

此章言卦爻之用人當擬議以成其變化也天一地二天三地四地五地六天七地八地九地十

此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖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言之則中五為衍母次十為衍子一二三四為四象之位六七八九為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

然是數也造化之全功無不該焉彼一三五七九是
天數五也二四六八十是地數五也五數在圖各有
定位如一與二奇先耦後而其序不紊如兄弟之相
得生成之功各專其一也然相得之中自是有合故
一與奇施偶成而其交先問如夫婦之有合生成之
功妙合于兩矣然此特自其分數言耳若積天之五
奇其數二十有五積地之五偶其數三十合天地之

數則五十有五而相得者始得以妙其用而所
以成變化而行鬼神者此也蓋自五行之生成而推
行有漸也有所為變化者焉人知變化成于天地矣
今就此數以觀之天以一生水三生木五生土皆變
也而地以六八十而化成之地以二生火四生金皆
化也天以七九而變成之變始于奇而得偶以終其
用生于耦而得奇以成其功是天地之變化固此數
成之也自五行之變化而屈伸無端也有所為鬼神
者焉人知鬼神之行于天地矣今就此數觀之其奇
偶之生五行也固未而伸為神奇耦之成五行也即
往而屈為鬼其方生方成之始也固未而伸為神其

既生既成之後也亦往而屈為鬼一屈一伸妙變化
而先其始一未一往運生成而依其幾是天地之行
鬼神亦此數行之也夫河圖之數其造化之全功而
妙何如

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一
以象三揲之以四以象四特歸奇於初以象閏五歲再
閏故再初而後掛
夫圖數既其造化之全功而聖人之筮數皆本于是
以五之一而乘其十則為小衍小衍之則一其十夫
以五數各成其十則為大衍大衍之則五其十夫是
著數五十之數蓋自河圖中宮未也夫衍此數將以

用此數身其用以揲筮止用四十有九蓋數生于一
而就五十之內又以一為宗有一之不用而後四十
有九無所不用斯圖神不滯而變化先方夫至于所
用之策信乎中分而為二以象天地宛然而係之對
待夫從而取右手之一策掛于左手小指之間以象
人之參向乎大地候然三才之五峙其掛一之後於
焉第取兩手之策各四、揲之以象四時之運行成
歲焉四數之後取其餘策初之二三倍之間以成變
焉蓋積策之餘成又猶積日之餘以成月也五歲之
間又再閏而後別起積分以為後閏之始惟其曆法
如是故筮之揲也必再初而後別起一掛以為後揲

之端是著法之再劫亦曆法之再闕也此其所為象

閱乎 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

著既撰矣而過撰之策亦各有準焉撰者三爻之末太陽居一而連九九陽數也凡四為奇餘三奇則九而為老陽之爻策同四九三十六德六爻而計之則二百一十有六矣太陰居四而連六六陰數也凡八為偶餘三偶則六而為老陰之爻策亦四六二十四德六爻計之則百四十有四矣合之凡三百有六十而與期之日遠相當焉

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

不特乾坤也道二篇之策凡陽皆乾陽爻百九十二每爻以三十六計之得六千九百一十二策凡陰皆坤陰爻百九十二每爻以二十四計之得四千六百八策共萬有一千五百二十與萬物之數遠相當焉蓋天下之物為群分為類聚雖樊然其不齊而萬其合數也今二篇之策與之遠當則是數有以類萬物之情矣

是故四營而成易十有八變而成卦

夫筮法既合于造化用之求卦自各有序焉是故卦始于一爻之易而非自成也凡二卦一撰四歸奇凡

四度經營然後成四與五而成一爻之奇或九與八而成一爻之偶而易自此成矣由一爻積之十有八變而後內外之質已全貞悔之辭已備一卦于是乎成矣

八卦而小成

然此乃大成之卦也未有內卦不立而外體生者當其三十六營而成九變則三畫已具已為內卦之八卦而小成矣而所謂十有八變而卦成者非自此因而重之乎哉

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

由是小成而大成六爻其矣卦爻可考而知也于是

有此卦則有此變自本卦之體引而伸之他卦焉視老少以為動靜視奇偶以為變化則一卦可變為六十四卦矣同此卦則同此變之數其法可長于無窮也于是即一卦之動靜以類之諸卦皆然因爻及變即以引伸者觸類而長之則卦之可變為六十四卦如此則凡天下吉凶貞勝盡于此趨避大業歲于斯天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

著卦盡變而能事畢其功用之妙何如哉夫吉凶之道至微也而卦爻之辭有以顯之以明得失之報趨避之德行易滯也而數以神之以彰利用之功由是

明則有禪于人事而受命如駕候然有主之耐而幽
則有功于造化而開物成務：贊神化所不及著法
之功用如此：能事所以畢也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

合而觀之教法一變化也變化一神也苟能因教以
極變由法以明理則知教法之妙皆出于理勢之自
然雖天地聖人不容與焉其神之所為乎

右第九章

此章言天地大衍之數探著求卦之法而贊其
變化之神也

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

聖人欲以其道告人而因以道洩之易書故易有聖
人之道四焉夫聖人本道而係之辭原曲中而不越
人欲以言而商度其事者則取法于卦爻之辭使之
淺深詳畧各得其宜也聖人本道而裁之變原屢廷
而不居人欲以動而商度其事者則取法其卦爻之
變使之卷舒進退不膠于一也象者聖人本道而擬
之是制事之成矩也故人欲以裁判于心合事有成
績者則取法其陰陽老少之象占者聖人本道而決
之是臨事之確見也故人欲以決擇于心合事先兩
可者則取法其吉凶得失之占易作而周周于天下

如此
是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也
如嚮先有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能
與于此

然人之所以尚辭占者以辭占之至精耳是以君子
將有為于一身也將有行于天下也吉凶之來物未
知抱著問易求卦爻之辭占以擬議其所為所行之
事而為受人之序隨叩隨應如駕應之速焉所問之
事遠而時地之寥廓迥而時地之見前幽而造化之
潛藏深而人心之叵測舉皆辨其吉凶一、周知焉
此蓋辭占之道虛矣洞達而不滯于暗昧微妙細察

而不涉于粗跡故耳使非有如是之至精則疑似之
幾必有所未審安能應之速而先或道君此哉。與
竹此指如嚮遠知

參伍以交錯綜其數通其變遂成天地之文極其教遂
定天下之象非天下之至變其孰能與于此

人之所以尚象變者蓋以象變之至變耳君子當向
焉以言之時四營成易是為一變乃奇偶所由系者
于是先以參之各數其左右之所歸後以伍之極數
其先後之所初則其策或八九之多四五之寡皆有
以必之而文明夫三變成爻必有其數乃老少所由
別者于是系之左右而交互以稽其變列之位昂而

總學以合其序則其數或九六為老七八為少皆有
 以稽之而其數明矣參伍以變特一爻耳進三爻而
 皆參伍則爻中剝柔之爻錯即天地經緯之成章也
 錯綜其數特一爻耳盡六爻而皆錯綜則數中陰陽
 之消息即事物之象一定而易也此蓋易變之道
 隨時變易不滯于一偏流通旋轉而不膠于一定故
 耳使不有如是之至變則固神之機以室變化之用
 不行安能成文定象如此耶此象變當尚也
 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
 然精變之妙孰非神之所為乎易本無心何有思焉

當未揲著求卦之時卦象未形寂然不動矣及其
 其感而揲著求卦也受命如嚮而未物之遂知通變
 極數而文象之畢淺遂通天下之故夫心其無思而
 無不思無為而无不為出于理道之自然故耳使非
 天下之至神則叩之而不能應觸之而不及覺其孰
 能寐而能感若此哉

夫易聖人之所以極深而研幾也

夫易何以至精變而至神也圣人為之也彼未物隱
 于無形所謂深也圣人極其深而繁之辭定之日是
 辭占者乃聖人所以究極其幽深之理也爻象動于
 无朕所謂幾也聖人研其幾而立之象裁之爻是象

爻者乃圣人所以研審其幾微之理也而神即寓于
 精變中矣。深无不滌之謂極幾无不中之謂研
 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

辭占為聖人之極深以是辭占一深也唯深也故以
 言以卜筮者尚之吉斷其吉使人不疑于趨凶斷其
 凶使人不疑于避天下之志通矣象爻為聖人之所
 幾以是知象變一幾也唯幾也故以動以制器者尚
 之吉使人趨而避不使凶使人避而勉不使懈天
 下之務成矣辭占象爻為神之所寓以是知幾深一
 神也唯神也故深以通志而不知其所以通幾以成

務而不知其所以成有不待疾之而後速行之而後

至者乎

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

夫通志成務用雖妙于天下而極深研幾理實發于
 聖人所謂易有聖人之道四焉者正以辭占為聖人
 之所以極深象爻為聖人之所以研幾之謂也圣人
 作易之功大矣

右第十章

此章言易之辭占象變為聖人之道即所以
 見易之精爻神而明全道之妙

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。

夫易有卦爻而立辭，有象而用，果何為者也？聖人為人迷，吉凶用之，而物為人眩，趨避用之，成務。凡天下物理之自然，事理之當然，而為道者，无不備于吉凶趨避之中。殆覆冒而無道者，歟？易之為用，如斯而已者也。是故聖人因易之可以開物，故制為卜筮，以通天下之志，而使之不迷于吉凶；因易之可以成務，故制為卜筮，以定天下之業，而使之不眩于趨避；因易之可以冒道，故制為卜筮，通志而使之內先疑心，定業而使之外先疑事，以斷天下之疑，而使其不惑于

義理易之切民用如此。

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，其孰能與於此？此古之聰明叡知，神武而不殺者夫。

夫易之用，雖周于天下，而易之理，實其于至心。是故方者之操也，奇偶老少動靜，无常其德，非圓而神乎？及著所得之卦，則得失互陳，確乎不易，其德非方以知乎？及卦所生之爻，則隨時消息，隨位當否之義，各以其變易告人，其義非易以貢乎？凡此皆易之妙也。而聖心先已其之矣。聖心本淨，若以此三者洗濯其

心，而心愈清淨，愈以欽其退而藏也。則其心淵然，遠矣。誰能窺之？至于吉凶，則憂民之不能趨避，而與之同志焉。故其向吉凶，未萌曰來，以退藏之神知之。吉凶一定曰往，以退藏之知藏之。此皆與民同志之事。洗心有密，中自實，自微何暇卜筮而後知也。其孰能與于斯？此惟古聖人聰明不假，身日睿智，不假心思，猶神其威武，而不用殺伐者，始能之夫。

是以明于天之道，而察于民之故，是興神物，以百民用。聖人以此齋戒，以神明其德夫。

唯聖人有心易之神，知是以能上明天道之消息，而契吉凶之原，下察民故之攻取，而審吉凶之始，天道

明則知著龜神物可與，以卜筮民故。察則知民昧趨避，可前以致用。然聖人苟嘗不自用，其平日退藏無不誠敬，而于卜筮之時，尤齋齋戒謹，以自考其吉凶之占，而知來藏往之德，蓋神明矣。

是故問戶謂之坤，闢戶謂之乾。一闢一闢謂之變，往來不窮謂之通。見乃謂之象，形乃謂之器。判而用之謂之法，利用出入，民咸用之謂之神。

試以與神物，前民用者，言之造化一氣流行，萬物出入之戶也。時乎靜翕，如戶斯合，陰之事也。謂之神，時乎動顯，如戶斯闢，陽之事也。謂之乾，由一合而一闢，氣序相禪，有陰陽互換之義，謂之實。其問闢往來之

如環有流行不滯之機謂之通乾坤變通而物生于其間矣方其始生僅端倪可見輕清謂象及其既生則形質已具重濁謂器圣人於著制為四營之法于龜制為五行之兆此聖人神通設教古今則之不謂法乎法既立矣由是神物利用出而民之出者咸用神物利用入而民之入者咸用此百姓日用之自然有不知識之所為者不謂之神乎著龜之用周天下矣

是故易有太極是生兩儀：、生四象：、生八卦。夫聖人作易既有著龜以為之用必有卦象以立其体而其序何如彼陰陽之變所謂易也安皆太極以

為之主宰是生：不窮之原也太極動而生陽畫一奇以象陽儀太極靜而生陰畫一偶以象陰儀而儀之生：于太極矣由是兩儀之上加一奇一偶則老少生焉四象一太極也四象之上各加一奇一耦而八卦生焉四象生八卦八卦一太極也八卦既生則六十四卦不過因而重之身

八卦定吉凶吉凶生大業。然其間消息當否則吉凶已定矣夫吉凶既定則得失憂虞之故可為利用出入之資大業已肇于此矣夫孰非太極之生：乎是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時卦象著明莫

大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著龜

夫卦立而著龜之功用行矣豈小補哉是故成象成形皆法象也而其大者莫如天地之覆載往來屈伸皆變通也而其大者莫如四時之推遷天文燦爛皆懸象著明也而莫大乎日月之代明列裔不土皆崇高也而富貴天下貴為天子莫大乎富貴備水火動植之物以致民生之用立大小方圓之器以為天下之利莫大乎制作之圣人造化人事之功用如此而著龜可知矣故于理之贖亂者而探其至一幾之隱

伏者而索其先兆深入于理數之難窺者鈎之使出遠隔于時地之難料者致之使近因以定吉凶而今得失之報明因以成亹亹而令趨避之不俟有莫大乎著龜焉所以前民用者無以加矣

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喬浴出書聖人則之

然易雖作于聖人而其原實本于天地是故著其圓神之德天生植物之神者也危其五行之兆天生動物之神者也聖人從而則之者用以筮龜用以卜此所謂與神物以前民用者也卜筮中有變化非無自也在天成象在地成形各有變化而圣人效之九六

迭以剛柔迭居焉卜筮中有吉凶非先自也天垂日月星辰之象循度失度而吉凶已見故聖人象之于卦爻之得而斷之以吉象休徵也于卦爻之失而斷之以凶象咎徵也至著龜之用又本于卦爻以立其體亦何自成哉由伏羲時天不愛道龍馬負圖出于河以五生數統五成數而同履其方數之辭也大禹時地不愛宝神龜書出于洛以五奇數統四偶數而各居其所數之用也故聖人則圖以畫卦中五上下太極也奇偶各二十兩儀也一二三四四象之位六七八九四象之數折四方之合以為乾坤坎離補四隅之空以為兌震巽艮焉則書以叙時中五之虛

太極也奇偶各二十兩儀也一二三四合七八九六數橫十五互為七八九六則四象也四方之正乾坤坎離四隅之偏兌震巽艮則八卦也作易惟河圖言洛書理一故耳

易有四象所以示也繫卦焉所以告也定之以吉凶所以斷也

夫聖人本造化以作易則其所以前民用者豈外是哉披揲者求卦之液有陰陽老少之四象焉所以示人以所值之卦爻也所值卦爻必有所繫之辭彖辭告人以全作之象也爻辭告人以一節之象也辭之所告不外于吉凶而吉凶則有一定不易者斷之使

人決于趨避也凡此皆所以前民用者故曰夫易所以開物成務冒道者也

右第十一章

此章言卜筮著龜本于聖心而原于造化也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

天豈俾佑上九哉益祐為言助也天之所助必于順由天推人人之所助必于信即人見天而知天之祐人非無故也今上九下從六五之賢是身所履者誠信无欺心所思者順理不拂而又以此履而思者崇

尚乎賢此大君信順之極滿而不溢者也既允協乎人望而又克者夫天心是以自天祐之吉无不利也。此釋大有上九之象

子曰書不盡言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

聖人憂世覺民之意固無窮也顧載之于書而書不盡所欲言宣之于言而言不盡其意然則聖人之意其終無以自見乎非也聖人固有以寄其意者在也天下之事不出陰陽之變聖人立一奇以象陽立一偶以象陰則凡天人變化意色涵于其中而意已盡

于此而無遺矣然意之所包者情偽即此象而重之設為六十四卦則卦之當否異而淋惡不矣意之所獲言即此象而發揮之繫為爻象之辭卦之全体一即明而吉凶悔吝矣世覺民之言有不盡于夫盡情偽盡言將以盡利也又即象之妙于趨時者判為卜筮因其卦爻七八九六之變使人通之事為則趨避咸宜而利盡矣又即此象交通之內推廣以振民行之情而妙以鼓舞之機使吉自趨凶自避有不知誰為之者而神明已盡矣信乎聖人立象以盡意也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中夫乾坤設

則无以見易：不可見則乾坤或幾于息矣

然立象所以盡意者以此乾坤二畫其能包含夫易變而為易之緼耳試觀乾坤成列于左右而對待之中即流行之用諸卦之體六爻之質所謂易也不已立乎其中乎

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夫乾坤何以為易之緼也易之所有无非乾坤之妙用也是故乾坤之象一陰陽之形也自其形之起出于法象則為上是陰陽之宰也謂之道自其形之未離手法象者則為下是陰陽之跡也謂之器乾坤

有自然之化因其化而裁之如陽化趨陰裁之為陰陰化趨陽裁之為陽一斯道之推遷也謂之爻因此化裁之理而推行之如陰劣則推而行之于陽、方則推而行之于陰一斯道之旋轉也謂之道由是舉變通之化措之天下使民無不趨吉避凶則事成業定而聖人之事業溥天夫孰非乾坤之妙用哉信乎乾坤為易之緼而生象果足以盡意也

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

卦有見于賾而立故用易者欲究天下之賾而無遺則現卦之物宜而萬理晰夫爻有見于動而立故用易者欲鼓天下之動而不怠則現爻之典禮而趨避決矣

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人然而成之不言而信存乎德行

至若探著之時因卦爻陰陽之化裁而為七八九六之數則存乎卦爻之變蓋變乃聖人所裁之以盡利者 亦裁此而已極數之後因卦爻所著之理而推于出入云為之際則存乎卦爻之通蓋通乃聖人所

推以盡神者人亦推此而已乃君不假化裁推行之
跡而神明夫交通之妙則存乎其人焉必其于交通
之理沉潜淵然而完其渾成且不煩擬議而渾合無
間所謂神而明之者也然非心與易俱融者安能得
意忘象也則又存乎德行之人焉信乎易非聖人不
能作亦非聖人不能用也

右第十二章

此章言聖人作易立象以盡意而用易者貴得
意而忘言也

繫辭上傳 畢

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

易理盡於吉凶吉凶原于爻象爻象何自而立哉自
乾兌八卦以次而序而陰陽純雜之象在其中矣由
是因已成之卦各以八卦次第加之以成六十四卦
是因而重之也而承乘比應之爻在其中矣此易之
所以立也

剛柔相推變化在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣
夫卦爻一剛柔也迭相推盪則變為柔；變為剛變
不在相推中乎唯變則卦之消息爻之當否吉凶異
焉聖人繫辭命之此吉凶雖未形于動而人所值當

動之卦爻已具于其中矣此變動所由出而易之用
行矣

吉凶悔吝者生乎動者也

夫動固因辭而寓辭又待動而顯卦爻之辭有吉凶
悔吝然必抱善向易而後所值之吉凶悔吝因此而
著耳

剛柔者立本者也變通者趣時者也

夫吉凶悔吝生乎動矣而不知實本于位之未嘗動
趨于時之不得不動者也蓋卦爻未動時一剛一柔
各有本位有凝然植立而不易者焉然有一定之位
而無一定之時及其動也則柔變化而相通有趣乎

其時之不得趣者焉卦爻之動如此而吉凶悔吝不以此生哉

吉凶者貞勝者也

夫剛柔變通吉凶身矣是吉凶者不容並立常以正而相勝者也有時吉為正而勝凶有時凶為正而勝

吉非貞勝而何

天地之道貞化者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

然吉凶所以貞勝者亦貞于一理而已試觀天地之道其貞而常者惟此函象效法之樂且萬古而不變也日月之道其正而常者惟此日晝月夜之明且萬

古而不息也况人事之動乎天下吉凶之動雖不一而其正而常者唯當然不易之理而已順理則吉逆理則凶此所以貞勝也

夫乾確然示人易矣夫坤墮然示人簡矣

夫一者何也即乾坤易簡之道是也夫乾之性情確然健者也以一理妙資始之化畧无艱滯顯然示人以易夫坤之性情墮然順者也以一理運作成之功純無煩擾昭然示人以簡夫分言之則有易簡之名合言之則一而已

爻也者效此者也象也者像此者也

夫乾坤以易簡示人如此而易之爻象誰能外之哉

故凡爻之奇者效乾之易偶者效坤之簡者也爻非效乾坤之所示者乎象之陽息陰消者像乾之易陰息陽消者像坤之簡者也象非象乾坤之所示者乎爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

夫爻象之体由易簡而立而爻象之用得著卦而行故探著求卦之先春伍錯綜雖未成爻象而爻之奇偶象之消息已雖然動于著卦之內矣探著求卦之液通變極數而所值吉凶占决之辭在卦而全体已昭在爻而一節以著運顯然見于著卦之外矣夫爻象之動即變也雖未見諸行事而通志成務已於此

與其能功業不見于變乎吉凶之占即辭也雖已顯于事為而爻世覺民已于斯窺其志聖人之情不見乎辭乎

天地之大德曰生聖人之大宝曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財曰義禁民為非曰義

易既有卦爻吉凶矣然肇于天地則為造化体于聖人則為功業合而言之天地有大德曰生而已蓋天地無心生；不己是生固天地之大德矣若夫聖人俸天地好生之德以生天地所生之民則必履皇王之籍而位為大宝非耶蓋大宝在位不可不守而守之必以人蓋民為邦本；固則邦寧也守位在人不

可不聚而聚之必以財益財為民命財散則民聚也
至若財以聚人所宜理也務崇本而節用肆以教民
所宜心也必反經而貞志民有為非宜所禁也當明
罰以致刑而德準之于義是義也裁制起于一心朝
制妙手萬化理以義則九賦九式有規而生養適矣
正以義則六德六行有訓而倫理明夫禁以義則五
刑五罰有章而爭奪息矣其功業與天地好生之德
同流者乎

右第一章

此章言聖人本易簡之理作卦爻吉凶以前民
用而功業配于造化也

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

昔庖犧氏之王天下也作易以前民用然易以何而
作也仰則觀經緯之象于天俯則觀一定之法于地
至天地間有鳥獸之文觀其希革毛毳之殊與地之
宜觀其高深上下之異近取諸身之性情形體遠取
諸物之飛潛動植凡此孰非陰陽之理乎于是始作
八卦凡陰陽之理精入無形者易卦直與之貫通而
無間凡陰陽之理粗及有象者易卦直與之相當而
不連矣聖人制器尚象字能外于是乎

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

夫伏羲作易豈為割器設哉然而制罟之理卒未有
外于易者上古之民未知鮮食之利也于是教人作
結繩而為大網小罟以佃于山林漁于川澤而物皆
鹿馬蓋取諸離兩目相承者離之象物皆附鹿者離
之德也

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以
教天下蓋取諸益

上古民知鮮食猶未知粒食也包犧氏沒而神農作
斲木使銳而為耜揉木使曲而為耒以運耜以
起土以教天下樹藝而蓋執大焉蓋有取于益二體

皆木蓋之象上入下動益之德天下之益莫大焉又
蓋之義也

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

衣食足而人民育矣然交易未與民用弗便也神農
氏于是教民以日中為一定之期以貿易為通行之
法致天下之民于市地聚天下之貨于市屋以有易
先交易而退則有餘不更相通而各得其利夫蓋有
取于噬而合之義日明而人動如其德市之合聚
如其意也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不俟神而化之

使民宜之易窮則變、則通通則久是以自天祐之吉
无不利黃帝堯舜禹衣裳而天下治蓋取諸乾坤

生養聚而禮教未興風氣開而人文漸著聖人因欲
安之時而通以維新之政自有以使民悅此化之更
新而趨之不倦矣然其所以通變者在聖人亦不知
其所以然也固自然之文而以自然之理處之行所
無事乃所謂神而化之者自令其民安之以為宜也
聖人通變如此亦何意焉一循乎易理而已蓋易理
之消息盈虛皆極未有不變者爻則隨時而轉因勢
而導未有不通者通則一時為宜萬世无弊未有不
久者是以三聖人之通變神化合乎易即合乎天而

自天祐之民宜不俟吉利孰大焉嘗即通變而稽其
事始于黃帝備于堯舜禹為衣裳之治貴賤有章上
下有服禮義由此興文明從此著彬彬、滅俗此矣待
更有所為而天下治哉疑有取于乾坤蓋乾坤變化
因時開闢聖人之變通神化亦如此也
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

夫衣裳既垂則遠近現化川途偕阻則文教未通也
于是剡其木使中虛為舟剡其木使末銳為楫舟以
載物楫以運舟舟楫之利既興則不通者濟矣此疑
取諸渙、木在水上也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

夫民有涉川之利而尤病于負戴之勞也于是因牛
之性順服馴之以馬之性健乘而駕之使之引重致
遠而享安逸之利矣此疑取諸隨之下動上慢也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

川途通而暴客或至能先備乎故設重門以防外擊
柝以防內縱有暴客而防閑已備有以待之矣此疑
有取于豫備之意也

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

耒耜以開粒食之源猶未知耨食之用也于是斷木
為杵而使之可以春掘地為臼而使之足以容臼杵

之利既興則民享粒食之利而養道合矣此疑有取

于小過之下止上動也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

外有擊柝以待暴客內有杵臼以耨粒食夫使無所
以威不軌者雖有陰不待守有稟不食也于是弦木
曲其中以為弧剡木其末以為矢弧以發矢、以
射物是弧矢之利也威天下之不軌而懾奸雄之
心也此疑有取于睽蓋睽乎然沒威以服之也

上古穴居而野處後世圣人易之以宮室上棟下宇以

待風雨蓋取諸大壯

兵器既制固有以防民患天使宮室不興亦何以奠

莫氏居是故上世冬則穴居夏則野處風雨交侵甚矣後世聖人易之以宮室之制有棟以立承于上有宇以向垂其下則大厦憚憚烈風苦雨皆有以待之而無寒濕之患矣此豈取諸大壯之壯固而不搖也古之存者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无教後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

夫宮室既制民安居矣而葬埋之礼未起何以教民孝于古之葬者人死厚衣以薪葬之中野無封土樹木之規無衰麻哭踊之期後世聖人易之以棺槨此豈取諸大過送死大事而過于厚也

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夫

上古民醇事簡惟結繩可以記治及後世欺偽日深繩不足以治之聖人易之以書契書以紀其道忘其以驗其奸詐由是百官之功實可稽而上無廢職萬民之情偽可覈而下無隱情此豈有取于夫者明決之義

右第二章

此章聖人制器尚象之事以明易之廣大恉備也

是故易者象也象也者像也

義皇作而圖學起于是現象而有小成大成之易夫

易豈有他哉只此卦爻奇偶之形象耳然象非滯于跡也陽之理不可見而假之奇以象之陰之理不可見而假之偶以象之益彷彿乎理之似耳此先天之易立象以盡意也

象者材也 此以下三節承上章盡言說

有象矣後天所為觀焉而繫辭者也于是乎有象象何言哉蓋一卦必有一卦之材質象則從而發揮之材有淋漓則辭有陰易而象之全體彰矣爻也者效天下之動者也

于是乎又有爻爻何言哉蓋天下之動如愛惡情偽利害得失之數事爻無窮六爻則以其動一、摹寫

于爻辭之中是爻也者不過因其事變而摹倣之以告人耳象之一即昭矣

是故吉凶生而悔吝著也

夫卦以象告如此而辭之所以發揮乎象者又如此是故得失之報明吉凶由此而生焉爻度之故晰悔吝由此而著焉人之考古用易者无不具于此夫易之所象其至矣哉

右第三章

此章言聖人繫辭以盡言不外立象以盡意也

陽卦多陰：卦多陽 乾坤之卦純陽純陰其盡无有多寡可言夫至宸坎

艮皆索諸乾而為陽卦宜多陽矣而畫乃一陽二陰
及多陰也巽離兌皆索諸坤而為陰卦宜多陰矣而
畫乃一陰二陽及多陽也

其故何也陽卦奇陰卦耦

此其故何也蓋陽卦主奇以一陽主二陰合為五畫
五奇數也陽卦所以多陰也陰卦主偶以一陽主二
陽合為四畫四偶數也陰卦所以多陽也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一
民小人之道也

然有數則有理由數以究其理則卦之德行尤有辨
焉其德行何也蓋易之大分陽貴陰賤有君民之義

焉陽卦一陽二陰為一君二民一人御極四海歸心
世道之亨泰君子之道也陰卦二陽一陰是二君一
民以出多門民無定主世道之濁亂小人之道也淋
漓愆分此多陰所以為陽卦多陽所以為陰卦也扶
抑之意見矣

右第四章

此章言聖人作易不獨以前民用也以此扶世教
也

易曰曠往來朋從尔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
此節明感應之理出于自然也。天下寥廓其往者

來者原屬之天下而不屬之于我何處可容我思且
思之深而慮拙蓋天下之理原于太極本同歸也但
事物之散現其塗不能不殊如在天子則為親在君
臣則為義之類而殊卒不離乎同也理根于人心本
一致也但此心之耐酢其慮不能不百如過又則思
孝過君則思忠之類而百卒不離乎一也第因天下
應天下以天下還天下任其自然可夫何用慎思
慮焉哉

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

此節舉造化以明之。試觀造化感應自然之理如
日月之往來或明于晝或明于夜而明自生焉寒暑
之往來或由春而夏由秋而冬而歲自成焉是日月
寒暑非有心于往也氣机之屈而消也非有心于來
也氣机之息而伸也屈以感乎來者之伸以應乎
往者之屈相感不已而明生歲成之利于是乎不期
生而自生焉

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以
致用也利用安身以崇德也
此節舉物理至學以明之。又推之物理焉彼尺蠖
不屈不能求伸是尺蠖之屈正以求伸而行也尺蠖

無心也龍蛇不螫其氣不伏是龍蛇之螫正以存身而奮也龍蛇無心也物理且然而聖學可知矣彼心之裁判為義而神即義之微妙者也精研義理以致幾微必察而造入于神妙之境猶此神妙時而千變萬化應用不方無心致用而用自致矣致用自能利用而隨事隨物游及而解利其施用至于無入不汙而身安則躬行既熟心得自深無心于崇德而德自崇矣

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

夫義未精求其精用未利求其利此其机在我可知者也乃今義已精用以利道此以往機非在我非我

所知也當此未之或知之時當極天地之神而與合一不測者共歲其域通知天地之化而與推行有漸者宜契其机始而入神至此神已窮矣既而可知至此知已化矣德業之至也豈徒崇之已哉蓋文養互發之機熟之又熟斯神化合一之妙忘之又忘又何思于其間耶

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耶
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歲器于身待時而動

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

易曰隼者鷙害之禽猶小人心術之險也弓矢者射禽之器猶君子道德之威也用道德之威以去小人者則存乎得時用事之人也蓋君子解悖之器素歲于身矣而韜鋒飲鈞待可為之時而動則然有以服其志而制其命動中機宜何不利之有若此者正君子有器能歲先為不可括之器以善其動則其動自善而無足為括也是以不出則已一出而奸雄投首鷙害以除天然則上六云云正言公之歲器以待即為成器而動謀出萬全是以獲無不利也

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

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不怠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

自古身任國家者每以未然之防得之故心之常若危者乃所以安其位者也心之常若亡者乃所以保

其存者也心之常居乱者乃所以有其治者也君子有見于此而思保固安身之本其能從心而自暇逸也乎云云

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟终日易曰介于石不终日貞吉介如石焉寧用终日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

人有能知幾者其神而明之者也吾以君子見之君子以上下之交自有幾存使幾而不及覺而不及

持鮮者不論且瀆者而君子不然其真知幾乎然所謂幾者是天理萌動之初最微而事之所以吉者先見于此至難知也君子見幾即作而趨之不俟终日何其神速也易之取言正謂君子無欲而靜聖確不別介如石焉神生于光明炳于先不用终日斷然有靈識矣不第此也其于天下事或知其當微而養以韜晦或知其當彰而顯以猷為或知其當柔而處以委曲或知其當剛而強毅皆于動微先見處而無不知之此其處知獨隆靈妙不測其超世拔俗而為萬夫之望者也信乎其至神也
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知之未

嘗復行也易曰不遠復元祇悔元吉

人心止有一善純之則一復之則幾顏氏之子其殆庶幾乎彼克復功深何有不善但念慮之間微有不善之萌當俾自知自融不待既失而後復也易之所言即顏氏之學也

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

天下情必兩而專功必兩而成吾觀天地兩也陰陽絪縕而交合兩而一也而萬物之氣化醇厚而不漓焉男女兩也精氣交構而施受兩而一也而萬物之形化生而不一也夫天地男女皆以一致而成功

既交通乎易言損去開吾之人以致兩者之一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也惟以語則民不應也充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

人主莫不求益而求益須有恒心故君子不遽動也必脩身順理而安然後動之政事焉不遽語也必心氣和平而為始播之號令焉不遽求也必上下情孚而定然凌求之征賦焉脩此三者而立心之恒可知矣故動則民悅語則民應求則民與益道全矣不然及是

右第五章

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有辭以俸天地之機以通神明之德

伏羲始畫乾坤兩畫其畫皆卦爻所從出之門耶何也乾靜一而實陽物也坤俸二而虛陰物也夫陰文陽：文陰其德互根不離故以兩分者以一而文為合德矣唯其合德則相摩相盪而小成大成之卦到柔之靜質無不單見焉由是顯而天地之機雷風山澤陰陽之跡也無不形容其似微而神明之德如健順動止陰陽之理也無不發揮其妙信乎為易之門也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

伏羲本陰陽以立義文周豈離陰陽以立言哉是故卦爻之辭其稱名也或假物象或言事變依然雜亂總不外陰陽之變即一稟于陰陽之理何差越之有然其稱名之雜蓋亦有故于稽其所言之事類蓋聖人目擊衰世之情偽日滋故言辭不得不詳耳然則稱名之雜非聖人意也時也

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

而微顯當作微顯而○夫易同雜而不越矣而六何理之不備耶如消息盈虛天道之已然者曰往易則

彰之以一定之理吉凶悔吝人事之未然而曰未易則察之以幾先之故見于事為曰顯易則言事必根

于理真而顯者微之原于性命曰幽易則言理必托之事物而幽者闡之天下之名分不可亂也易則當之而使名實之相稱天下之物類不可混也易則辨之而使貴賤之有別以至彖言象爻言變皆本與常之道以發之言何有不正耶吉告吉凶告凶皆因得失之情以決之辭何有不斷耶易理之備如此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自其所備之中而詳論其妙其稱名也或擬事物之

跡而所取之類皆陰陽之變化何大也其指趣也包

涵三極之道而所發之辭皆经纬錯綜何文也易之言多旁引曲證矣而于理未嘗不精確而中易之事合鉅細敷陳矣而于理未嘗不含蓄而隱聖人豈無因卦蓋以民之疑于趨避欲以濟行之所不及故作易定吉凶以告人而明其失得之報也此後天之辭所以廣先天之教而開物成務也總本于乾坤二畫故曰乾坤易之門

右第六章

此章言先天盡意後天盡言猶大理而妙民用也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易始於羲皇而中微于夏商至文王繫彖而易道大明是易之興也其于中古乎當其時適因夷里播危慮危其有憂患乎夫當憂患以作易無非教人處憂患之道也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之祿也困德之辨也井德之地也巽德之制也

然而處憂患之道無如及身修德試舉尤卦明之德始於踐履而履與謙有焉致禮治躬則德有所依據而立矣然唯謙可以明禮謙以自持則德有執持夫

德修于存養而復與恒有焉謙以行礼則制外養中善端復矣故為德之本然復而不守雖得必失得一善所當奉以固守故為德之固持守雖個人欲其盡去乎損則懲志窒慾又為德之脩夫克治雖度天理果盡純乎益則近善收道又為德之祿夫德雖祿于常未必不交于困唯處困之亨不亨吾德之至不至可辨夫德雖亨于困未必不交于終井則德性堅定而安所止應用之体立矣然可與立者未可與叔矣則隨時制宜不膠于一定而化裁之妙生矣夫為德之制也蓋本無者日損日脩本有者日益日祿履和而至謹辱而先復小而辨于物恒難而不厭損先

難而後易益長祿而不設困方而道并居其所而近矣稱而隱

九卦之德如此而其妙何如禮非強世履困和矣而實天理人情之至也和而至焉謹履其早忘其尊矣而心愈下則望愈崇隆也尊而先焉善端初復雖曰甚微而天理人欲其界自明不共辨于物乎德既有恒雖處絲雜而定先定力始終一致自覺意味之長何至于歎也損主懲忿窒慾其功固難矣然克治久而理自還復何易也益主遷善改過其勢固長祿矣然善良吾本有過失吾本先曾何增設也困身窮道亨有無入而不自得者不其道乎井則安定不搖而

待天下之成是靜誰靜而用則動也巽則稱物之宜而泯其運用之跡是用則顯而機則藏也

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

九卦之妙其用何如行已非禮則乖是禮以和其行而使之中節者也然行礼非謹則傲是謹以制其行而出之中節者也以復而用之則已自覺悟而良知不為欲蔽以恒而用之則始終如一而大德不為物挫以損而用之則情欲之害遠矣以益而用之則進備之利具矣用困之宥而道而怨尤之念絕矣惟井則安而能慮故處經事而知宜唯巽則心順乎理故

處變事而能叔也。要皆反身脩德之事也。尚何憂患之難處哉。

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道不外乎脩德也。

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。

易之為書也有畫有辭切于民用而不可須臾離者也。何也。其為道也屢有變遷而不膠于一者而屢近何如。易道不外陰陽陰陽變動而不居其所常周流于六位之間。經六位而中分之初二三為下四五六為上九六迭居則无常也。經六位而細別之初三五為剛二四六為柔九六互換則相易也。此豈可以一定之典要拘之哉。唯隨其變之所趨而已。變在上則上變在下則下變為剛則剛變為柔則柔也。屢遷如此而人可遠乎哉。

其出入以度外內使知懼

夫易唯變所適其適出適入即是利出利入而示人以法度有確不可易者自然令人出外入內惕然知所恐懼不敢踰越此度焉。蓋神幾自味若或使之耳。又明于憂患與故无有師保如臨又毋不特此也。又于出入以度之中獨提憂患之事與夫

所以致憂患之故使人幸懷兢惕雖無師保以訓之如父母臨之而不敢忽也。

右第八章

初率其辭而揆其方既有與常焉非其人道不虛行。夫觀變之惧人則辭之係變而繫者可知。蓋易變先常形而辭有定理故問易者始由卦爻之辭而揆度卦爻之理即出入之度憂患之故。確然有定向而不可為典要者亦既有與常矣。然人之由辭以達變者又可膠于一定乎。惟神明之人方能變通于不穷焉。非其人則屢遷之妙滯而不化變動之辭泥而不通。豈虛行乎哉。

右第八章

通章重在屢遷屢近變也。首言易道之變中言變之警人末教人以善用其變也。

易之為書也原始要終以為質也。六爻相雜唯其時物也。

易之為書是以全辭而妙大用者也。吾嘗原其一畫之始以要其六畫之終則貞悔全而內外備陰陽純雜之辭質于是而成矣。若卦之六爻或陽位居陰位居陽相雜而靡定者蓋陰陽二物各以時成或時陽而陽時陰而陰初無定位之可拘也。

其初難知其上易知本末也。初辭擬之卒成之終自時物之見于初上者言之初則其理幽隱而難知

上則其理明顯而易知何者初上本末之分也本則微露其端故難知末則已闡其蘊故易知惟難知故聖人當時繫初之辭必擬議其當假何象當著何占不敢輕率也唯易知故聖人當時繫上之辭不過因初所係象占之意而成其終也何待擬議哉

若夫雜物揆德辨是非則非其中爻不備初上之爻固足談始終之時物矣若夫陰陽贖亂之物雜而成之則柔中正之德橫而出之又于物之純德之善者則辨其為是物之雜德之惡者則辨其為非若此者信非中四爻不能悉備而無道也噫亦要存亡吉凶則后可知矣知者觀其象辭則思道

半矣

六爻既全則吉凶存亡之理具矣噫時物之妙一至此此人欲究天道之存亡人事之吉凶唯玩六爻之辭后然可坐而知矣然此就眾人言也若知者晰理已精惟據象辭觀之則吉凶存亡之理無不洞然矣矣待編現六爻然天下不皆知者爻辭可不係耶二與四同功而異位其吾不同二多譽四多懼也柔之為道不利遠者其要元咎其用柔中也

以二四爻言之二四陰也皆能為柔順之事業功同同夫然位有遠近之異唯位異故其善亦異二多名譽四多危懼此何以故蓋四近君動有僭僭之嫌多

懼也夫柔非附陽不能自立本不利遠者二柔而遠于五大安得元咎而多譽者以其張弛合宜不過于柔故多譽也

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

以三五爻言之三五皆陽皆能為陽之事業功同矣然位有君臣之異惟位異故其善亦異三多慮志五多成功此何以故蓋五君也擅治為之故多功也三臣也有掣肘之志故多凶也安而言之三五皆陽位以柔居之則柔靡不振君臣各失其道不亦危乎以剛居之則剛強有為君臣皆居其勝夫是故遠近

貴賤物也則柔中正德也譽懼凶功是非之辨也自非中爻又何以悉備哉

右第九章

此章示人以時物二字正教人以趨避也

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

易之為書也內之涵著廣外之包括大夫而廣大中之纖悉無不備焉何也方易之三畫成卦上畫有天之道焉中畫有人道焉下畫有地道焉是三畫也其三才夫兼此三才而兩之故有六畫然六畫非他也上三爻即天道之陰陽中二爻即人道之仁義下二爻

即地道之剝六爻六三才之道夫其廣大悉備如此

道有變動故曰文爻有等故曰物；相禡故曰文爻不當故告凶生焉

夫易備三才之道則凡畫所在皆道之所在矣故道之變動不拘周流六虛則謂之文蓋爻者交變之義也爻之遠近貴賤等級森然則謂之物；之剛向柔：問剛而六位錯綜燥然絳緯故曰文以至是文也有以剝居柔：居剝而不當亦有剛居剝柔居柔而不當則其義互有得失而吉凶生于其間夫可見爻者道之變動物者道之散殊文者道之昭著吉凶者

道之淋漓莫非三才之所貫也易之廣大悉備信矣

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事邪是故其辭危：者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要元咎此之謂易之道也

易道待人而興易之復興也其時當殷衰周盛之際其事當文王與紂之事耶蓋非末世則民偽不滋非盛德則易道不傳夫聖人以履憂志作易故所繫之辭皆不出于危懼之辭蓋卦辭所繫莫非人事之理故臨事而懼者必有安寧之慶則辭亦繫之以平凡貞利吉元咎皆是故率意妄行者必有覆敗之慮則

辭亦繫之以傾如凶寔悔吝皆是出于理勢之自然居有以使之也然是危平易傾之道所關甚大平者必生于危傾者必生于易固無倖致之福亦無僥免之福誰能廢之聖人蒞之于辭何也億教人危懼存心終如其始其言危者欲人懼以承之其言易者欲人懼以改之大要使人平而先傾終歸于元咎耳此之謂與民同患易之道也

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

乾坤統會于聖心自其心純乎理有乾之居乾則自

雖不息至健也本此健德以行則會易知之理而恒易：本無險而險之幾一舉坐照不待險而後知也自其心順乎理有坤之名坤則安貞无為至順也本此順德以行則會簡能之理而恒簡：本無阻故阻之幾无不前知不待阻而後知也

能說諸心能研諸侯之字衍文二慮定天下之吉凶成天下之亹：者

然所以知險知阻者亦聖人自然之能事也蓋聖人于未事時易簡所涵理自融洽是能說諸心夫及應事時易簡所應幾自詳審又能研諸慮夫惟恍心是川吉凶之理皆吾心所素藏凡險阻與不險阻无不

趨避之而壘：成天是故變化云為吉事有祥象事知器占事知未

此其自然之知豈待卜筮哉是故天道有寒暑晝夜之變化人事有語默動靜之云為此理之顯者也天道有吉必有符瑞見端于垂象人事有吉必有休徵呈兆于四体此理之微者也夫變化云為各有一定之理所為器也聖人比擬其事于已往稽遠規變而已然之理周知而不忒矣吉事有祥象有先見之理所謂未也聖人推驗其事于將然察微洞幽而未然之事早知而不惑矣所謂悅心研慮也天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

夫不假而知吉凶聖人能之而百姓未與能也易可無作乎是故天地設位而變化云為無不備其此天地之能也但不能自言以告人聖人于是畫卦繫辭成天地之能焉于是人有所為謀之于人以省其是非浸探之者以決其趨避則百姓雖愚因卜筮而知吉凶成壘一得于聖人之能矣

八卦以象告爻象以情言剝柔雜居而吉凶可見夫聖人作易成能不過欲人知險阻以趨吉避凶耳而吉凶何自見也聖人畫八卦因以陰陽純雜之象告夫即象所告者而繫爻象乃始以情言而小大陰易承乘比應聖人之情其盡闡于此夫象告情言皆吉

凶也惟是畫卦定位剝柔雜居而時之消息位之當否吉凶居然可見此成能之易百姓所以與能也變動以利言吉凶以情遠是故爻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

然是吉凶也由象詳以見其体又由變占以見其用方探者之初陰陽老少未定所謂變動也此時雖未成卦爻而趨避之机已寓非以利言乎及變動已定占決既著必有吉凶也此則因卦爻之情有消息當否之異而詳之吉凶隨之非以情近乎情遠何如如卦爻中心相與是爻相攻也其情和諧而吉生如不

中正相與是惡相攻也其情拂逆而凶生吉凶以爻惡之情近矣至于吉凶未判而曰悔吝又有吉凶方萌而曰利害此又從何生也如卦之有遠相取則情之合者病于疏止相取則情之睽者嫌于妄悔吝昏此生矣如卦爻有情相感則為道義之爻而利生偽相感則為私情之合而害生悔吝利害又以遠近情偽之情近夫妄之凡易之情近相得固貴也遠而不相得亦無害也惟近而不相得則以惡相攻所以致凶凶以偽相感所以致害以不善相攻所以致悔吝故曰吉凶以相近將叛者其辭懸中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之

辭多誣善之人其辭游失守者其辭屈

不覩人之辭以情近于夫人之叛于理者其辭慙愧
而回互中心疑于理者其辭支離而不一有德之吉
人德性純粹涵養沉潛其辭自不妄發而辭寡無德
則躁妄而煩于多詳不切當也人本善而心欲誣之
諧毀附會淳游而不定也有守而內自失之理虧氣
阻屈抑而不伸未有不以情近者而易詳可知也此
百姓所以與能而知險知阻卒不出于易簡之理也
聖人之功大矣

右第十二章

繫辭下傳 畢

周易卷四 既卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著

昔者聖人之作易也有著教有卦爻而著何自生也
由聖人在上篤恭不顯默助化育之功而和氣充塞
故靈秀鍾于草木而著生焉其莖長丈其叢滿百覆
以祥雪守以灵龜蓋神物非神明不生而神明非
人不贊故生著

參天兩地而倚教

有著則有教何自起也天之於圓者經一圓三
三各一奇是天原有三教也聖人以陽全之理裁之

故兩地而為二教既定于天地故揲著三變之餘凡
九六之數參兩之積也七八之數參兩之爻也數不
倚天地而起乎

觀變于陰陽而立卦揲揮于剛柔而生爻和順于道德
而理於義窮理盡性以至于命

有數則有卦何自立哉聖人于陰陽之變而統觀
其全体之純熟則卦從此生矣有卦則有當動之爻
爻何自生乎聖人就卦中而析觀其以爻之動靜一
以揲揮之而爻中剛柔老少自此生矣如是而功用
當何如哉彼所稱共由曰通同得曰德而義即通德
之散殊也易則于進退存亡之道剛柔健順之德有

以旁通其情融會其旨而無少拂逆且于和順中條
理不紊有以析之極精也不其理于義乎自道德與
義合之為理賦之為性而命又性理之原也易則窮
事物之理而旁姓無遺盡人物之性而區處曲當其
于性理所從出者一一根極渾合而元問不有以至
命才夫因著而教起而卦立而文生顯微之理无不
該焉圣人作易之功大矣

右第一章

此章專為筮而發教即著策之數卦爻即著之
所位和順以下贊其功用之大

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剛柔故
易六位而成章

昔者聖人之作易而其卦爻豈徒備卜筮之用哉將
以舉性命之理一一摹寫之而無少拂逆焉耳何以
見之蓋性命之理散見于天地人之間是以天道所
以立曰陰與陽唯靜專與動直合也地道之所以立
曰柔與剛唯靜翕與動闢合也人道之所以立曰仁
與義慈愛與裁制合也是性命之理各以兩而成而
易何以順之六以易之六畫六位先非此理耳徒言
其卦三畫已具三才而兩其畫故有六畫然後一卦

之位成初到二柔三位四義五陽六陰性命之理順
于全体中矣析言其文于六畫又細分之則見初三
五為陽二四六為陰就此分陰分陽中時而居之于
剛時而居之于柔則到柔迭用錯信變化便成經緯
之文章則剛柔交錯仁義相濟陰陽迭用而性命之
理順于一節中矣易誠順性命之書乎

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
伏羲作八卦橫圖夫于是淑中分而圖之有對待之
辭有交錯之用又有生出之序今現圖位乾南坤北
是天確然位乎上地隤然位乎下天地兩儀之位定

而合德夫于是圍于天地之中者艮與兌對山氣下
通于澤而為泉為水澤氣上通于山而為雲為霧夫
震與巽對是雷因風而益迅風因雷而益烈其勢相
薄而交助夫坎與離對是水得火以濟其寒火得水
以濟其燥而用相濟不相射夫然對待之中即有交
變乾兌離震各以八卦相錯自復至乾三十有二之
陽卦立于圖左坤艮坎巽各以八卦相錯自姤至坤
三十有二之陰卦立于圖右此先天之圖所以立對
待之中即以妙交錯之用也

教往者順知來者逆是故易逆數也
是圖也自左教之起震至乾皆已生之卦由四至三

由二而一其始已然如今日計昨日也順而易知自
右推之自巽至坤皆未生之卦由五而六由七而八
如今日推明日也逆而難知此自圓之中分言之固
有順而有逆而要其生出之序則皆逆而非順有乾
一而沒有兌二離三震四巽五坎六艮七坤八皆已
生而及未生逆回逆也順亦逆也此圓圖之所以為
妙也

右第三章

此章專言圓圖只重對待而流行自在其中
雷以動之風以散之雨以滋之日以暄之艮以止之兌
以說之乾以居之坤以藏之

先天方圓之位實妙造化之全功焉彼震巽相對是
雷動以發其生氣風散以解其鬱結此其始物之功
乎坎離相待是雨以潤而枯槁以滋日以暄而陰濕
以燥此其事物之功乎艮兌相待是艮之止而飲其
生意兌以說而益其生机此其成物之功乎然果孰
網維是耶乾以居之而六子皆統攝乎乾而系職以
正者也又孰翕受是耶坤以藏之而六子皆包涵于
坤而乘時以出者也

右第四章

帝出乎震齊于巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰于
乾勞乎坎成言乎艮

先天圓圖文王取而更置之以象一歲之運焉彼帝
者天地之主宰而萬物所由以生成者即是一氣机
耳乃氣机所乘以爲出入者有隱寓于後天卦位間
焉彼八卦之位起于震而帝于是始出氣机于走萌
動矣出必繼之以齊而齊則于巽氣之出者于此而
均布矣齊必繼之以相見而相見則于離先輝明盛
氣之齊者于此而寔著矣相見之後必有役而養之
者則乘乎坤致力効用元氣爲之長育也致役之後
必有兌而說之者則乘乎兌而壹遂之氣无不適也
兌之後有乾：陰陽相剋而殺與生育之氣交相戰
也乾之後有坎：則慰勞休息而氣无不凝矣坎之

後有艮：則所以收成終之功而開成始之端者也
萬物出于震：東方也齊于巽：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
也故曰說言乎兌戰于乾：西北之卦也言陰陽相薄
也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故
曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也
故曰成言乎艮

然帝之出入不可見吾即物以見之自帝乘乎震也
而物于震乎出焉震居東方于時爲春正申圻之

候也故物由此而出現物之出知帝之出矣自帝齊
乎巽也而物于巽乎齊焉蓋巽居東南于時為春夏
之交正物之生意畢達而解潔整齊之候也何以相
見乎雜蓋雜德川明盛為義萬物至此煥然相元春
雜為南方之卦于時為夏品物咸亨之候也聖人位
必南面以听天下而取嚮明而治之義也何以致役
乎坤坤者地象也即土也土旺于四時而特盛于夏
秋之交前此之火得土以洩其烈後此之金得土以
剋其寒萬物皆得其涵育而致養焉故曰致役乎坤
至于兌居西方時正秋也萬物交暢而欣說焉至于
乾位居西北正秋冬之交陰盛陽微勢元相薄而戰

焉坎于五行為水位居正北以時為冬正慈勞之卦
而休息之時也萬物皆歸根復命夫艮居東北以時
為冬春之交萬物至此則既往者終其化將來者肇
其始也非物之所以成終成始者乎帝之出入從此
可知矣

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬
物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎
澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故
水火相逮風雷不相悖山澤通气然沒能变化既成萬
物也

乾坤之功分寄于六子而六子之用總妙于一神
也者不離于物亦不囿于物妙萬物而為言者也嘗
觀六子以鼓萬物而動生机者莫疾乎雷以撓萬物
而解鬱結者莫疾乎風以燥萬物而使之堅凝者莫
燥乎火以說萬物而使之利遂者莫說乎澤以潤萬
物而使充足者莫潤乎水以終始萬物而使之欽其
實啟其机者莫盛乎艮此六子流行之用一神天然
實本于先天對待之体故水火相偶而共濟雷風相
與而不悖山澤气通而不滯然後陰陽配合而成變
化所以動撓與燥而成萬物之始說潤終始而成萬
物之終也可見辭立用行生成变化而神无不在焉

右第六章

乾者健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
也兌說也

此以見八卦不同而性情亦異乾純陽也內不息而
外不撓也坤純陰也內不亢而外不接也震陽起陰
下志激昂而氣勇往巽陰伏陽下中沉潛而外宛轉
坎陽陷陰中實德不顯而妙用無跡也離陰麗陽中
冲虛內主而文明外比也艮陽極于上是靜固定而
動亦定也兌陰現于外是心固和而氣亦和也

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

乾之純陽主健象馬之行健不息坤之純陰主順象牛之性順勝重震陽動陰下為龍以奮起之身而靜翕于下也巽陰伏陽下為雞以入伏之身而出戶于上也坎外柔內剛如豕之外汚濁而內剛強也離外剛內柔如雉之外文明而內柔順也艮一陽居二陰之上猶狗之外剛而內柔也兌以一陰見二陽之外是羊之外柔而內剛也。此即言易之八卦遠取諸物也

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

人身唯首最尊乾則在上居尊人身唯腹能容坤則中虛而善容震陽動于下為足巽陰列于下如股而垂而下開坎陽陷陰中如耳之陽在內而聰離陰處于陽如目之陽在外而明手剗在前能止物艮陽止于上也口開于上能說人兌陰折于上也。此即言易之八卦近取諸身也

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

人知易以正陰陽抑知易以正名分乎今規文王八卦之次第于乾之純陽主健其象為天而物皆資始故稱又坤之純陰主順其象為地而物皆資生故稱母至于六子得乾坤之畫而成者也彼震是坤初求于乾巽是乾初求于坤皆得乾坤之初畫故謂之長男長女坎則坤之再求于乾離則乾之再求于坤皆得乾坤之中畫故謂之中男中女艮則坤之三求于乾兌則乾之三求于坤皆得乾坤之三畫故謂之少男少女

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馵馬為木果

以乾象廣之乾純陽主健其象為天也天作圓動不窮故為圓六子皆其所統為君萬物皆其所始為父乾德純粹為玉乾德堅剗為金寒者氣之冽而寒極則冰凝夫乾在後天位居西北以時為冬故為寒為冰乾在先天位居正南以時為夏陽之色盛故為大赤取諸動物健之最善為良馬健之最久為老馬且健之最強為瘠馬健之最猛為馵馬取諸植物則乾之体實而圓六如果木而實之圓也坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大與

為文為眾為柄其於地也為黑

以坤象廣之坤純陰至順其象為地夫萬物資生為母時而敷布其發生之澤為布且虛而容物為釜時而收藏其化育之恩為衣畜且賦形有定為均性之極順為子母牛厚而能載為大輿三畫皆偶而燥然有章為文偶畫雜然不一為中坤挺成物之宰為柄坤本純陰其色為黑

震為雷為龍為主黃為身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顛其於稼也為反生其完為徒為蕃鮮

陽氣奮于地為雷陽性奮于淵為龍乾坤始交而成

震故為主黃陽氣始施為身萬物畢出為大塗一案而得另為長子陰躁在上陽進而決之為決躁取象植物震居東方其色青一蒼筤竹之色也震下實而上虛一萑葦葦之虛也取象于動物則二陰上折為鳥之開口而鳴一陽下動為馬之懸足而起也陽動而健又為騰超而作足也的頸有旋毛如射者之的言上畫之虛也陽動于下故于稼為反生言萌芽自下而上也陽貴必終于乾其完為健既變為陽則陽極盛而萬物之生必蕃華而鮮美矣

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顛為多白眼為

近利市三倍其完為躁卦

巽為木木風皆取其善入一案得女為長女糾木使直者繩也引繩制木者工也巽為德之制故為繩直為工少陰色白故于物為白風行性速為長木性直上為高行多遠疑為進退心無決斷為不果陰氣鬱而不散為臭陰血不上升其于人也為寡髮：陽上盛為廣顛眼之白為陽里為陰笑一陰二陽為多白眼陰主利笑陰為主而性善入得利之多為近利市三倍震為決躁之卦其完夬變而為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為巫

心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多背為通為月為盜其于木也為堅多心

坎內明而外暗故為水坎水流而不盈為溝瀆陽匿陰中有韜光之意為隱伏陽在陰下抑而能制為矯輮矯輮之所成者為弓輪險陷不寧在人為加憂心耳聾虛若中實心疾故為心病為耳痛坎水在人身為血坎得乾之中畫其色為赤陽明在中于馬為美脊則猛在內于馬為巫心上畫柔即馬之下首下畫柔即馬之薄蹄行且曳而不進馬坎為險阻在輿為多背通者水之性月者水之精陽匿陰中于人為心險而盜則在中于木為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為
大腹為乾卦為蟹為羸為蚌為龜其于木也為糾
上稿

內暗外明為火日者火之精電者火之光其索得女
為中女陽外堅為甲冑陽上銳為戈兵中虛為大腹
火炎上而燥為乾卦離中柔而靜為蟹性之靜離外
剛而躁為蟹性之躁離陰處陽為羸之羸離腹中虛
為蚌之中虛離象龜之文明離中虛其于木為糾上
稿

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺為指為
狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節

一陽隆于坤地之上為山一陽橫上為徑路一陽峻
立為小石上陽橫亘下陰對峙如門闕之通出入陽
在上一木之果也陰在下一草之蓏也長德為止如
闕者止人之入寺者止人之出前則如指之止物外
則如狗之止物艮之前則為鼠與為黔喙之則在齒
艮剛在外其于木也為堅多節
兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也
為剝齒為妾為羊

坎水而塞其下流為澤三索而得女為少女兌德為
說為巫之以言說神口舌之以言說人兌為正秋而
肅殺之氣全者毀剛者折也特則然也兌以陰附陽

是小人附君子而君子為次之也理則然也兌二陽
在下一陰在上如土之下堅剛而上齒潤也于人為
妾陰少而賤也于物為羊內剝而外柔也

右第十一章
此章廣八卦之象

說卦傳 畢

序卦傳

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者惟萬物。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。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。泰然後安。故受之以泰。泰即本元而

序卦非相因則相反。天地者萬物之父母。乾坤者天地之法象。惟意洽耳。首乾坤以此盈而間動。植之物極其充滿。故次屯。屯又始生之義。生而幼昧。故次

蒙。幼穉必得養而後成。故次需。飲食之道大欲存焉。爭訟之原。從此起矣。訟則竟與衆。必歸一統。比必畜導之。生養也。畜必節之以禮教之。倫理也。禮連而分。定泰道臻矣。

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。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。

通者民安物阜也。通極必否。此氣數之自然。否必協力以共濟。此人事之當然。同人者好惡不拂。天下之公。率土皆吾有矣。保有不不可不謹。則安享而豫。天祐之人。助之既致。人心和樂。則群工隨之以輸。志群黎隨之以候。志矢非苟隨也。必同心合力。而有所事。于飭治。蓋盡壞必治也。勵精圖治。然後有可大之業。功業盛大。然後為天下之現。下現而化。則合而戴之矣。以上居道也。

噬者合也。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。剝窮上及下。故受之以復。復則不安矣。故受之以无妄。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。

近于濟。故次賁。尚文飾。本有亨通。若致飾而極靡。則逐末忘本。其勢必弊。而難行。故次剝。以上治道也。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上及下。故受之以復。復則不安矣。故受之以无妄。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。剝落之後。繼以發生。復見天心也。善端復而人心退。聽无妄一机也。由一念之善。以克積之為畜。即復藉之功。而涵養之為顯。非涵養不足。以大設施大道者。積于養盛之微也。以上全學也。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：者處也

物既過中則舉動悖理必陷于險在險中必附陽剛之才以求濟此坎離相承也

右 upper 篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆：者久也物不可以久居其所故受之以遯：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：者進也進必有傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必及其家故受之以家人

有父子則嗣續日繁而无主乃乱故必有君以統治之有臣以奉治之而分相屬義相維夫貴賤有等而上下无不安其位上下既明而禮義亦各錯之而宜矣德之造端乎夫婦也則夫婦之所關甚大下經所以首咸：者夫婦之文感也夫婦理陰陽道與天地終始故次恆若即此以論事勢久履叔藉者必危故次遯君子无終遯之理穷極必反時過必行故大壯豈徒壯也將進而建功立業又豈可知進而不知退也一于進必受駁斥之傷：于外必反于家而後安此皆出處之道也

家道窮必乖故受之以睽：者乖也乖必有難故受之以蹇：者難也物不可以終難故受之以解

虞家有道使倫理不正以致窮則必情義乖離而蹇難作矣然禍為福始難極亦必解焉此家道也

解者緩也緩必有所失故受之以損：而不已必益故受之以益：而不已必決故受之以夬

解又急復之義學必敏而有得緩則德業必有失損有德室之功功既用而不已則天理將日益：裕于內必溢于外應用有沛決之機也此為夬也

夬者決也決必有所遇故受之以姤：者遇也物相遇而復聚故受之以萃：者聚也聚而上者謂之升故受之以升：而不已必困故受之以困：乎上者必及下

故受之以井

夬以君子決小人小人去而君子相遇且見布列之盛廷萃也且見大猷之立泰升也然升極必防其取困遭困于上仍及其下此又君子之功成身退乎

井道不可不革故受之以革：物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震

井常道也恒故常則弊積而不可不更化而革之以更之非居大寶之位不可主以守器非乾凝之令嗣不可治道之關係如此

震者動也物不可以終動止之故受之以艮：者止也

物不可以終止故受之以漸

天道元發散而不收斂者元貞靜而不動剛者止

進之機見于艮漸

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹歸其所歸者必大故受之以豐者大也方大者必失其居故受之以旅而无所容故受之以巽者入也入而後說之故受之以兌者說也說而後散之故受之以渙

學問之道進而不已必將義理歸宿之地所謂以漸而歸其極也既至于極則德業盛大不致于小成此歸妹豐之次于漸也若夫過求高遠而失其所當在之處不亦旅而不安乎既陷于異端必為聖賢所不

容而及止之機自有不容已者不將與而求入乎心入乎理悅乎心為元和順積中英華發外為渙此

皆以聖學言

渙者離也物不可以終離故受之以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濟焉

民情不可渙必制度教議德行以節之道一則心志卒行此之政信如四時矣然信不可固執也執之以必行戾于時宜能元過乎有過人之才必有過人之事濟之何難既濟物之窮也窮則必變而天運循環不已故終之以未濟焉 右下篇 序卦傳畢

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

乾德則剛是人主辭乾剛以統攝也坤德則柔是人臣辭坤柔以媚茲也比以四海而仰一人樂以天下也師以三軍而動大衆憂以天下也

臨觀之義或與或求 上之臨下下之視上臨則以容保教思而君與之民有與之義焉視則建中表正而民求于君有求之義焉

屯見而不失其居蒙祿而君

屯以震遇坎夫震動而見矣而坎險不行非不失其

居乎是人心雖動而未嘗不靜也蒙以坎遇艮夫坎幽昧則雜矣而艮則明非雜而著乎是人心雖幽而未嘗不顯也

震起也艮止也損益盛衰之始也

震陽下起化机發舒之端乎艮陽上止化机收斂之極乎損者損下益上哀由此始天蓋者損上益下盛由此始矣

大畜時也无妄災也

大畜以艮畜乾似乎難止而今能止者時適然也非俾也无妄以乾而動本無取禍之理而或不免者災自外也非宜也

萃聚而升不來也謙輕而豫急也 上指出處下指居道

萃者同德相聚于下而未往于朝也升者得時共升

于朝而不表于野也謙則虛己自視輕也豫則志滿

自慮急也

噬嗑食也賁無色也

噬嗑去有間而歸无間治之盛也賁去有文以歸无

文化之成也

兌見而巽伏也

兌陰外現和順之氣積中而發外也巽陰內伏沉潛

之思退藏以淵衣也

隨无故也蓋則飭也

隨則无事之時惟恪守乎旧章可因則因也蓋則有

事之後當以飭以善依可革則革也

剝爛也復及也

剝者陽窮于上生意潰爛而歸于无也復者陽生于

下生意復萌而及于有也

晉晝也明夷誅也

晉者明出地上而為晝其世道休明之候乎明夷明

入地中而見傷其世道晦蝕之秋乎

井通而困相遇也

井則其道上行潤澤及人何其道困則到為未掩是

君子道小人而吾道不得上行也

咸迷也恒久也

咸者以和平感入而存神道化也恒者以久道化成

而漸仁序義也

渙離也節止也解復也蹇難也睽外也家人內也否泰

及其類也 皆指世道言

渙則民心翦滅无所以合之也節則議禮制度有所

以限之也解則出手陰外而為睽據之時蹇則方在

險中而為志難之時也睽則乖忤不合我自外之也

家人則恩義相孚我自內之也否則大往小來小人

道長也泰以小往大來君子道長也非及其類

大壯則止遯則退也

大壯因君子之盛而止之所以保志道之壯也遯則

因君子之退而止之所以固吾身也

大有眾也同人親也革去故也萬取新也小過過也中

孚信也豐多故也親家旅也

大有之勢統億兆為一家象也同人之情聯人我為

一体親也革則去其積習之陋陋則取其維新之政

也小過乃謂之道所當自惕也中孚則信非色取豈

則勢盛而喜有為其故多也旅則窮大失居其親寡

也

離上而坎下也

離為火而性炎上坎為水而性潤下也

小畜寡也履不處也

小畜以一陰當眾陽之衝欲止之而不能止寡不教
乖也履以和說躡制強之後以柔得遂其進柔能
勝剛也

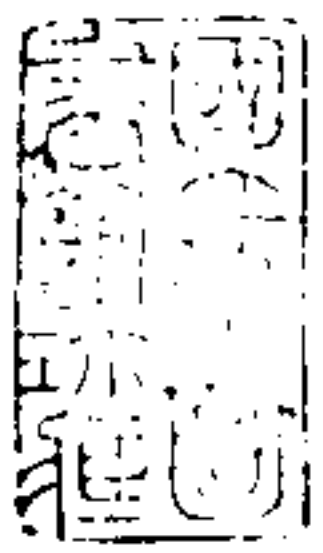
需不進也訟不親也大通類也婚過也柔遇剛也漸女
歸待男行也頤泰正也既濟定也婦妹女之終也未濟
男之窮也夫決也剝決柔也君子道長小人道憂也

需安分以待時訟冒險以求進大通則本末弱不足
任大而頤也婚者女德之不止漸則正夫頤者學術
要之泰正不百事口要之底乾一則學不入于龐雜
一則治不涉于功利也女子于其身有託故曰志

之終三陽失位濟世无叔故曰濟世无叔以五陽云
一陰決之而已世道昌則強弱之道長陰邪所
遠而小人之道憂也此世道之度也夫子欲使天下
有治无亂有君子无小人故雜卦終之以此其扶世
立教情見乎辭矣

按此傳乃錯綜舉之以見无非妙理原不拘及
對也序卦言易道之常雜卦言易道之變然雜卦
以乾為首而必終之以夫者次以一陰復為純乾
夫易之為吉與天地相終始者哉

周易卷四終 雜卦傳

周易旁註前圖序

愚自中年以經書授徒教子每於本文之旁着字以明其意義其有不相連屬者則益之於兩字之間苟又有不明不盡者則又益之於本行之外學者讀本文而覽旁註不見其意義之不足也惟易旁註則有前圖者易之爲易其本也圖象而已文王周公孔子之書實爲圖象作注脚故明此經者不得不求其本也河出圖洛出書天不愛道泄諸象數一可已二何居作河圖洛書合一圖第一聖人之則之也八卦成列而又因而重之其傳於今也各有橫圖圓圖而六十四卦圓圖中又有方

圖則亦悉矣帝出乎震成乎艮其方位之家又何為哉
作先天後天合一圖第二先天後天其始其終既各有
序矣連山歸藏首艮首坤今不能知而周易首乾坤終
既未濟經分上下其間卦序乃復如彼作周易卦序圖
第三卦變也卦主也一互體也卦數也卦位也納甲也之
六者時雜見於經傳必各著其全使人可通攷焉可也
作六圖第四淳安夏氏有讀易十字樞愚平日竊窺於
易得三大義二者經傳所訓釋之機要也則以附六圖之
後聖人處憂患之道之曰履至巽其傳古其指深卦之名
義殆未足以盡之也作三陳九卦圖第五據著以求卦

因變而用爻比義從長宜勿拘一說作著卦變占圖說第六夫子言著卦之德曰圓曰方固非直曰七奇八偶而已作著七卦八圖第七邵子天根月窟之吟非爲今易安注脚也豫章蕭氏周易卦序之學區別於三畫六畫之原而象意昭融玩味乎正變始終之故而教道明著前纂爲圖今錄其全文于後而係以邵子之詩履運處身同一揆也作三十六宮圖說第八八圖爲之前而後周易旁注可得而讀矣朱升序

河圖

洛書

河圖洛書合一圖

始畫八卦圖

重爲六十四卦圖

先天八卦方位圖

先天六十四卦方圓圖

後天八卦方位圖

先天後天合一圖

周易卦序圖

卦變圖

卦主圖

互體圖

卦數圖

卦位圖

納甲圖

讀易十字樞

讀易三大義

三陳九卦圖

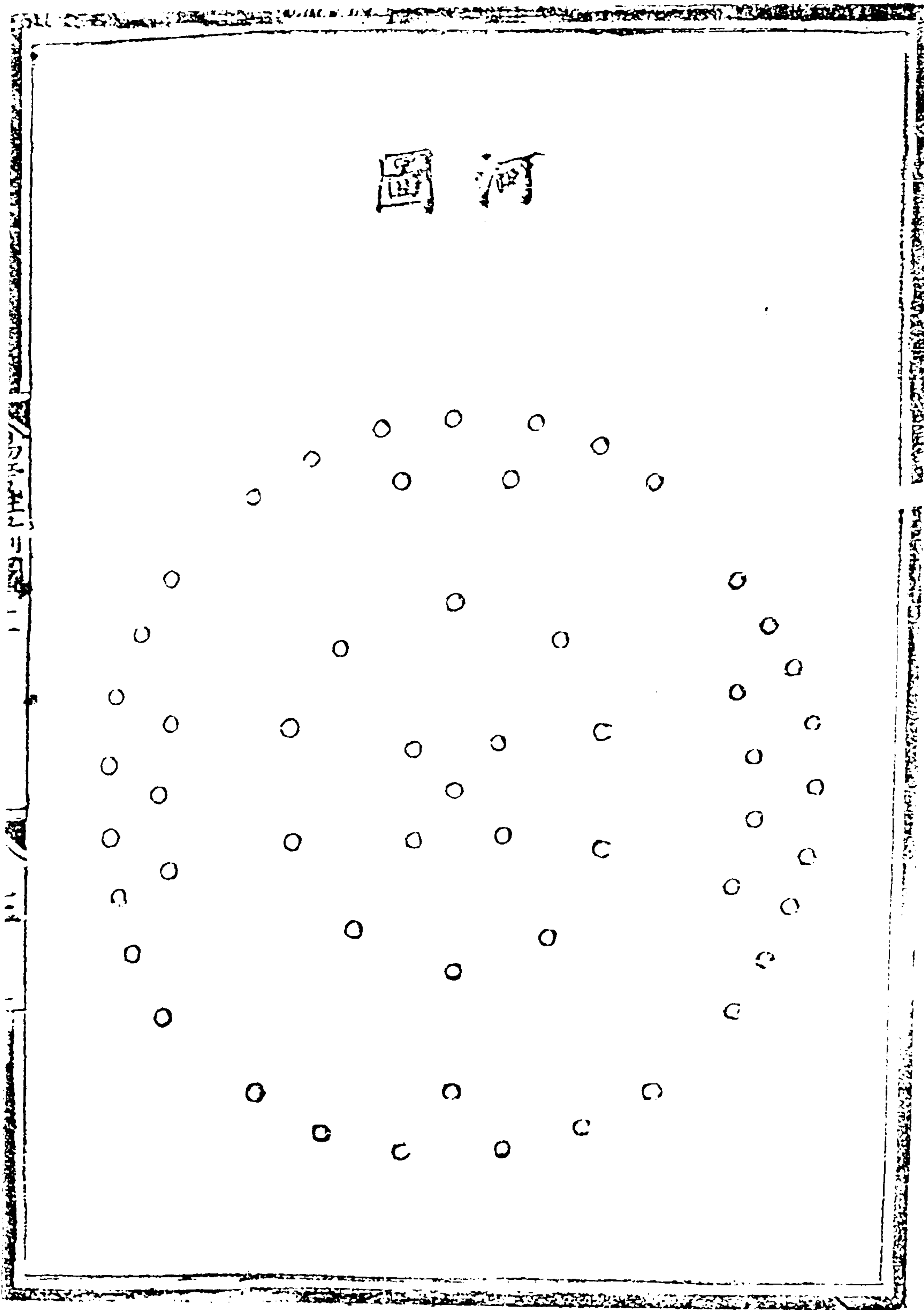
著卦變占圖說

著七卦八圖

蕭氏讀易考原全書

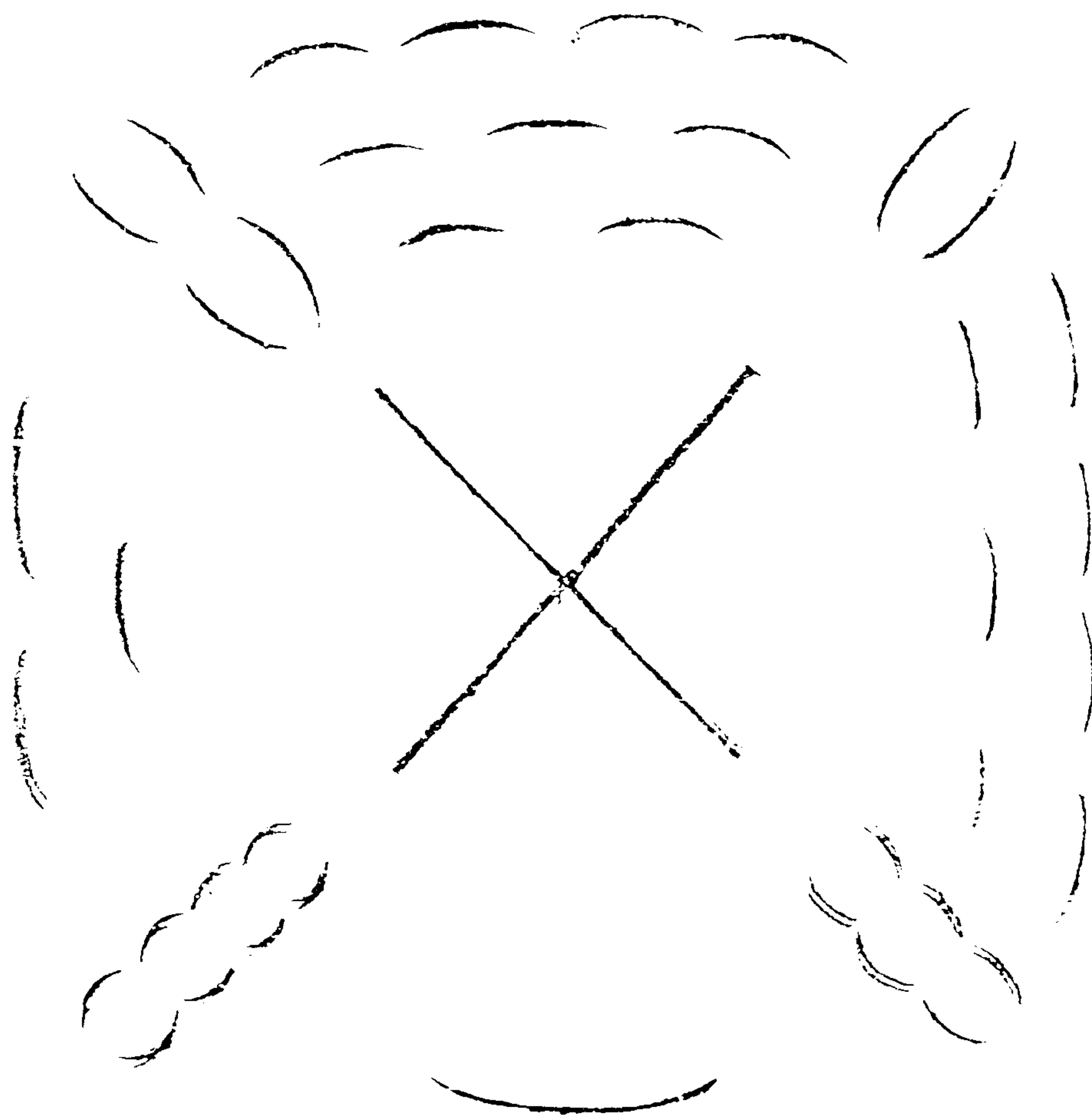
三十六宮圖說

周易旁註 前圖上

洛書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之○又曰天一地

二天三地四天五地六天七地八天九地十七九三五

奇天數二四六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章言河○漢書五行志

劉歆曰伏羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是

也禹治洪水賜洛書法而陳之洪範是也○邵子曰

圓者星也天之星有五宮東宮蒼龍北宮玄武西宮

中央四邊而無四歷紀之數其肇於此乎皆以五起

角無四角故圓五者五行之一周也五者十日之

九其五為一節十二其五者下支相乘之一周也十
 八其五為一時七十二其五為一歲每歲木火王金
 水各王七十二日是為五辰凡此方者土也地之土
 歷紀之數皆起於天星五宮之五
 正東正南正西正北西北東北東南西南及中區畫
 是也九者有中央四邊而又有四角有四角故方畫
州并地之法其放於此乎以畫州并地之法皆分為九
 州此畫州之九也以農田凡此所畫并地之法皆放
 分為九夫此并地之九也凡此所畫并地之法皆放
 徽地域九 **蓋圓者河圖之數方者洛書之文**河圖洛
 區之九 **蓋圓者河圖之數方者洛書之文**河圖洛
 地所呈自然之瑞河圖之數亦是五位合於天星五
 宮之圓一六居北者玄武之星也二七居南者朱雀
 之星也三八居東者蒼龍之星也四九居西者白虎
 之星也五十居中者紫微垣之星也洛書之文亦是
 九位合於地土九區之方前戴九者正南之土也後
 履一者正北之土也左身三者正東之土也右身七
 者正西之土也右肩二者西南之土也左肩四者東
 南之土也右足六者西北之土也左足八者東北之
 土也

土也中脊五者故義文因之而造易萬筭叙之而作

中區之土也 故義文因之而造易萬筭叙之而作

之奇數以畫奇與九之奇又相為對待故義皇則其奇

為四畫又倍而十而四則為五畫又倍而三而八之則

則為六畫此則其奇一偶之數者也洛書九位其縱

橫交午每二位相對皆十數居中也其外之八位其縱

數之象以叙君身貫天人之法九數則多與少對縱

橫交午以統於中五疇則天與人對縱橫交午以

極之建本於造化之五行而驗於民生之福極對皇

與八對故人之五事而者於天時之庶徵對皇極修於

之八政與天之稽疑對皇極之建明則行諸政事而

德對皇極之上建上也以五紀順天時而五紀與人之德無

世酬物也故洪範之樞在乎中五之皇極實天人之
統會此則其中數統外數者也造易者義而并言文
作範者禹而并言箕文之易即
義之易箕之範即禹之範也 ○朱子曰天地間一

氣分而二則為陰陽河圖之位一與六居北二與七
居南三與八居東四與九居西五與十居中一陰一
陽兩其五行而已洛書之位一與九對二與八對三
與七對四與六對縱橫皆十五河圖以五生數統五
成數而同處其方洛書以五奇數統四偶數而各居
其所河圖以生數為主而六七八九十者因五得數
以附于生數一二三四五之外中者主而外者客也
洛書以奇數為主而二四六八者各因其類以附于

奇數一三七九之側正者君而側者臣也河圖運行
則北水生木東木生火南火生土中土生金西金生
水左旋一周而水又生木也洛書運行則一六水克
火七二火克金九四金克木三八木克土中五土克
水右旋一周而水復克火也○草廬吳先生曰河圖
者羲皇畫卦之前河有龍馬出而馬背之旋毛有此
數也其數後一六前二七左三八右四九中五十五
奇五偶相配羲皇平日觀於天地人物無非陽奇陰
偶兩相對待見河圖之數而有契焉於是作一奇畫
以象陽作一偶畫以象陰加而倍之以成八卦又加

而倍之以成六十四卦所謂伏羲因河圖而畫八卦者此也以背毛之旋文如圖星者之圓圈故名之曰圖易繫辭傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此夫子以河圖之數言也洛書者大禹治水之時洛有神龜出而龜甲之坼文有此數也其數後一前九左三右七右前二左前四右後六左後八中五四方四隅中央其位有九禹平日默計天道人事之大要其類有九見洛書之數而有契焉於是以天道人事分為九類品其緩急先

後之次以配龜甲一二三四五六七八九之文是為
洪範九疇所謂大禹因洛書而叙九疇者此也以背
甲之坼文如書字者之橫畫故名之曰書周書洪範
曰天乃錫禹洪範九疇初一次二次三次四次五次
六次七次八次九此箕子以洛書之數而言也大戴
禮記明堂篇曰二九四七五三六一八注云九室法
龜文故取此數河圖洛書者天降其祥人傳其象周
之時河圖與天球寶玉同藏於王府其貴重可知秦
漢以來官府既不收貯學者亦不復見觀漢志劉歆
所云本孔安國蓋亦祖述相傳之辭爾未曾親見圖

書之象者也後漢鄭玄注禮記則不識河圖之爲何物及魏何晏集註論語晉人作尚書孔傳顧命洪範兩注雖皆用孔劉之說而頗失其意蓋孔劉雖不見圖書而謂伏羲則河圖書八卦禹法洛書陳洪範則圖書自圖書卦範自卦範猶知其爲二而不誤認爲一也若魏晉諸儒則直謂周易八卦卽是河圖洪範九疇卽是洛書蓋以河出圖爲龍負一片之圖洛出書爲龜負一卷之書矣唐孔穎達易書禮記疏宋邢昺論語疏亦然且雜取僞書怪誕之說皆由不曾見圖書十數九數之象故也大抵周後漢初儒流專門

之學率是口耳授受故凡有文辭可記誦者有傳而無文辭不可記誦者無傳五經皆存而獨樂之一經亡三百五篇詩皆存而獨笙詩之六篇亡蓋以無文辭非可記誦故也若先天古易止有卦畫河圖洛書止有圖象則儒家亦不傳是以漢魏晉唐宋初之儒不見圖書義易圖書不傳於儒流而方伎家藉此竊窺造化乃秘而寶之然歷代方伎之人不過泥小術數鮮或探大本原雖秘此寶特小用之逮唐亡宋興之際異人挺生希夷先生陳搏圖南負豪傑之才兼孔老之學從方技家得此三寶當時有穆脩种放遊

其門故穆得其古易神得其圖書穆傳李之才再傳
而至邵雍種傳李溉許堅范諤昌四傳而至劉牧邵
得圖書蓋亦穆所傳也其洞徹蘊奧茂以加矣劉亦
發揮圖書有易象鉤隱圖曰河圖數四十五陳四象
而不言五行洛書數五十五演五行而不述四象夫
河圖洛書邵所傳原於穆劉所傳原於神皆得自希
夷者也然邵以十爲河圖九爲洛書而劉則以九爲
河圖十爲洛書劉之資識雖凡下而爲人亦皆實非
敢固易置圖書之名也蓋其初所傳但得二圖不曾
分別何者爲圖何者爲書是致混淆而不免差互非

劉之罪也當時有阮逸者作關子明易曰河圖之文
七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右
四前左二前右八後左六後右阮與神穆同時人蓋
因二家而得見圖書之象故云然然歐陽脩亦與阮
同時阮及見圖書而歐陽未及見蓋當時所傳未廣
也是以歐陽與臨川王氏文人巨擘而皆不見圖書
歐陽直以八卦為河圖不信有圖書并疑繫辭傳非
孔子所作王氏雖不以為無而未嘗見其圖象故其
說圖書皆以意臆度懸空立言直至乾道淳熙間朱
子始推尊邵子之學然當時信從者寡亦未盛行於

世也○又曰河圖之爲不異於凡馬洛書之龜不異於凡龜初非怪事至今爲脊之毛其旋有如星點特其旋無此十數爾至今龜背之甲其圻有如字畫特其圻無此九數爾或曰馬毛之旋如星點之圓圈者曰圖龜甲之圻如字畫之縱橫者曰書是矣然傳自希夷者圖書皆作圓圈何也曰方伎家之取用不過以其數之多寡而已故其傳寫之也通作圓圈取其省易如後世以隸書代篆以擲錢代著之類亦取其省易也但曰圖曰書立名既異二者自應不同若洛書是圓圈則亦圖也何以謂之書哉且龜甲之上豈

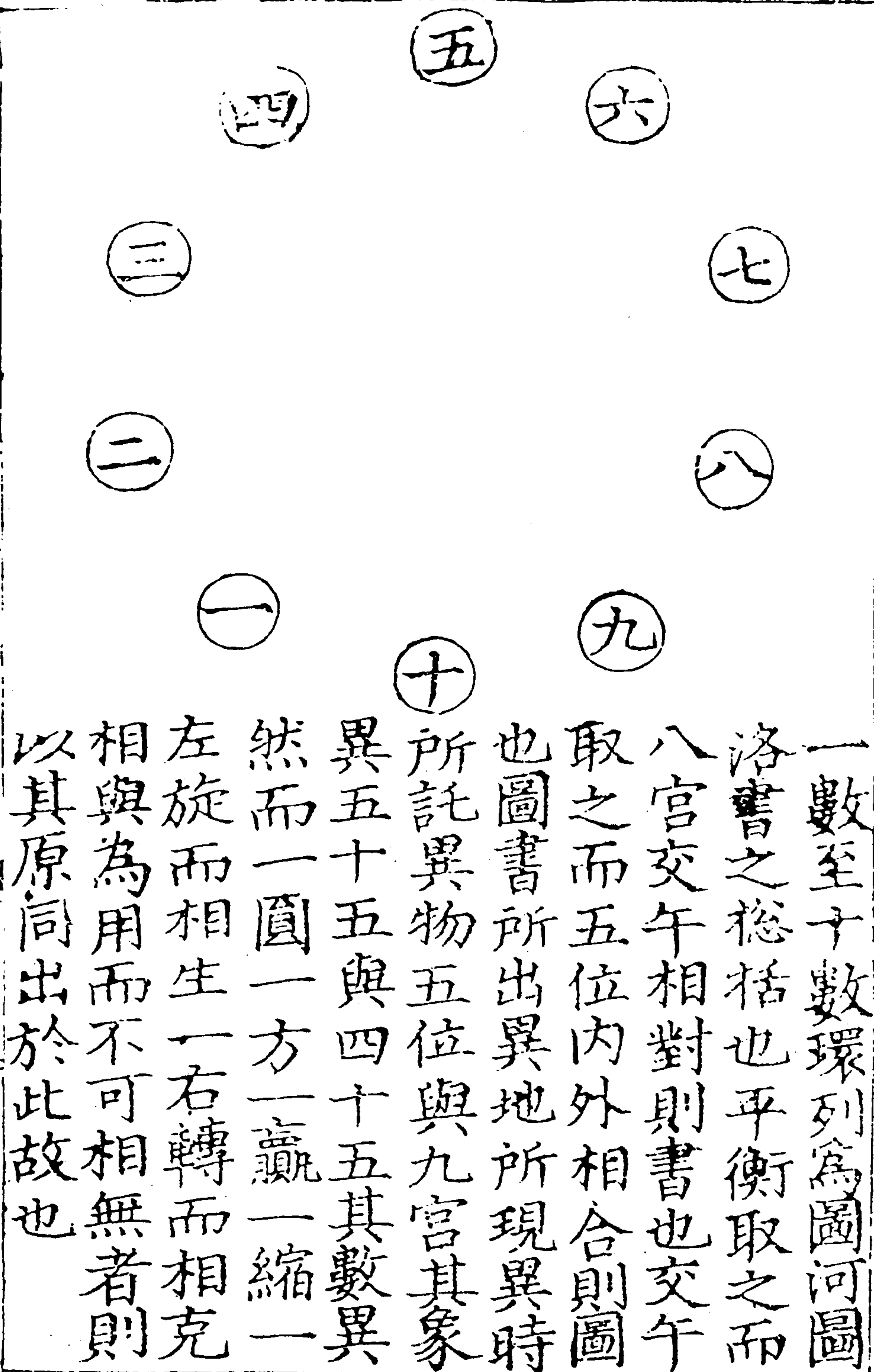

應現出圓圈之形鄭樵漁仲通志序曰河出圖有自然之象洛出書有自然之理天地出此二物以示聖人使百代憲章必本於此而不可偏廢者也鄭氏雖非精於河圖洛書之學然其所撰通志有六書畧有圖譜畧蓋謂河圖之如星點者為諸圖形象之祖洛書之如字畫者為六書文字之宗故曰自然之象自然之理象猶天象之象日理猶地理之理也山旁觀暗合有見於圖書二名之異故其言亦精當使龜書如舊作字畫而不作圓圈則圖自為圖書自為書無由紊亂矣今按以九為圖者以八方環列與易之八卦合以十為書者以五位相得

與範之五行合故也然易大傳叙天一至地十之數
總之曰凡天地之數五十有五則十之為圖不可易
也洪範九疇極於九數而無
十則九之為書亦不可易矣

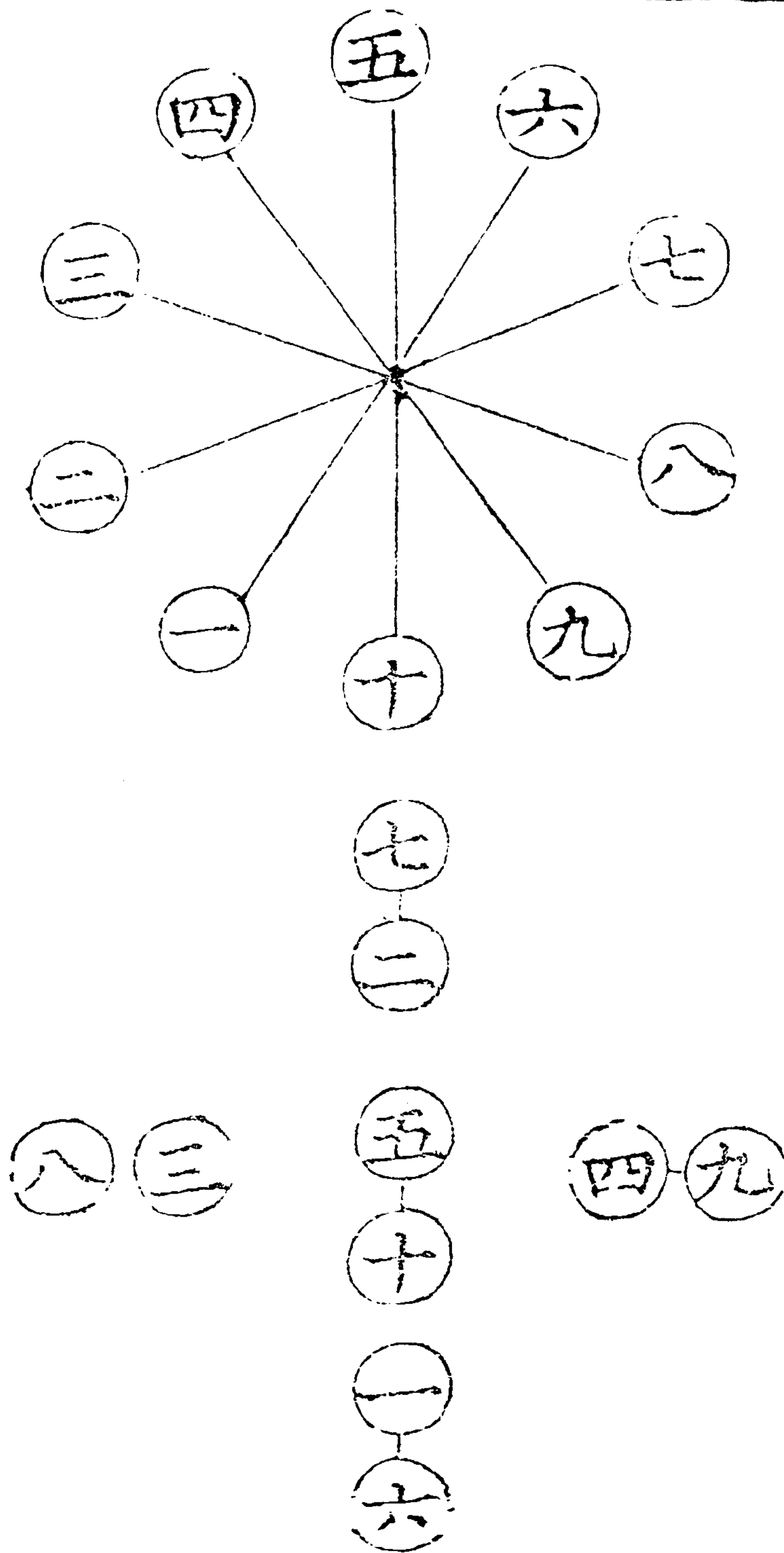
河圖洛書合一圖

一數至十數環列為圖河圖洛書之總括也平衡取之而八宮交午相對則書也交午取之而五位內外相合則圖也圖書所出異地所現異時所託異物五位與九宮其象異五十五與四十五其數異然而一圓一方一贏一縮一左旋而相生一右轉而相克相與為用而不可相無者則以其原同出於此故也

交午取用

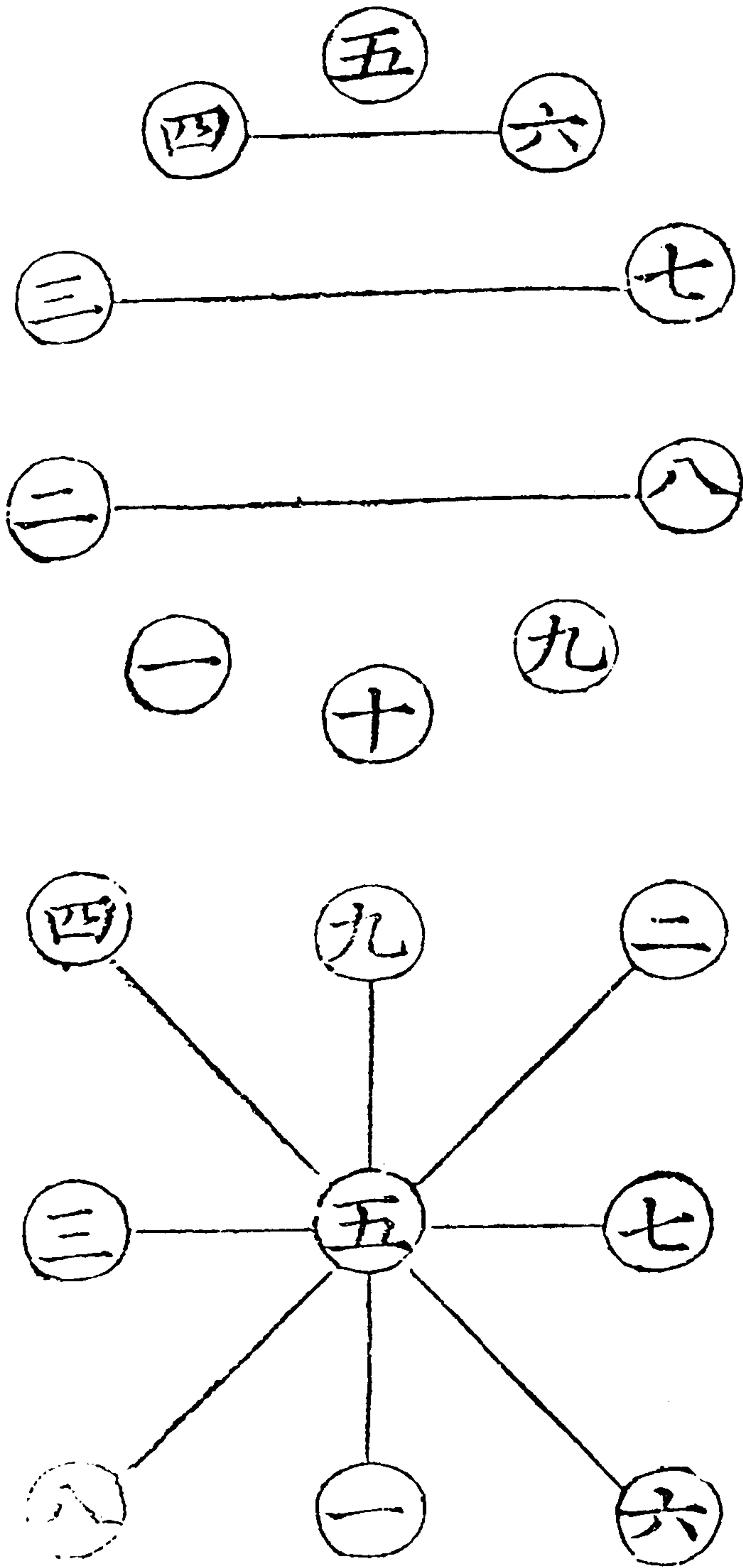
五位內外相合為河圖

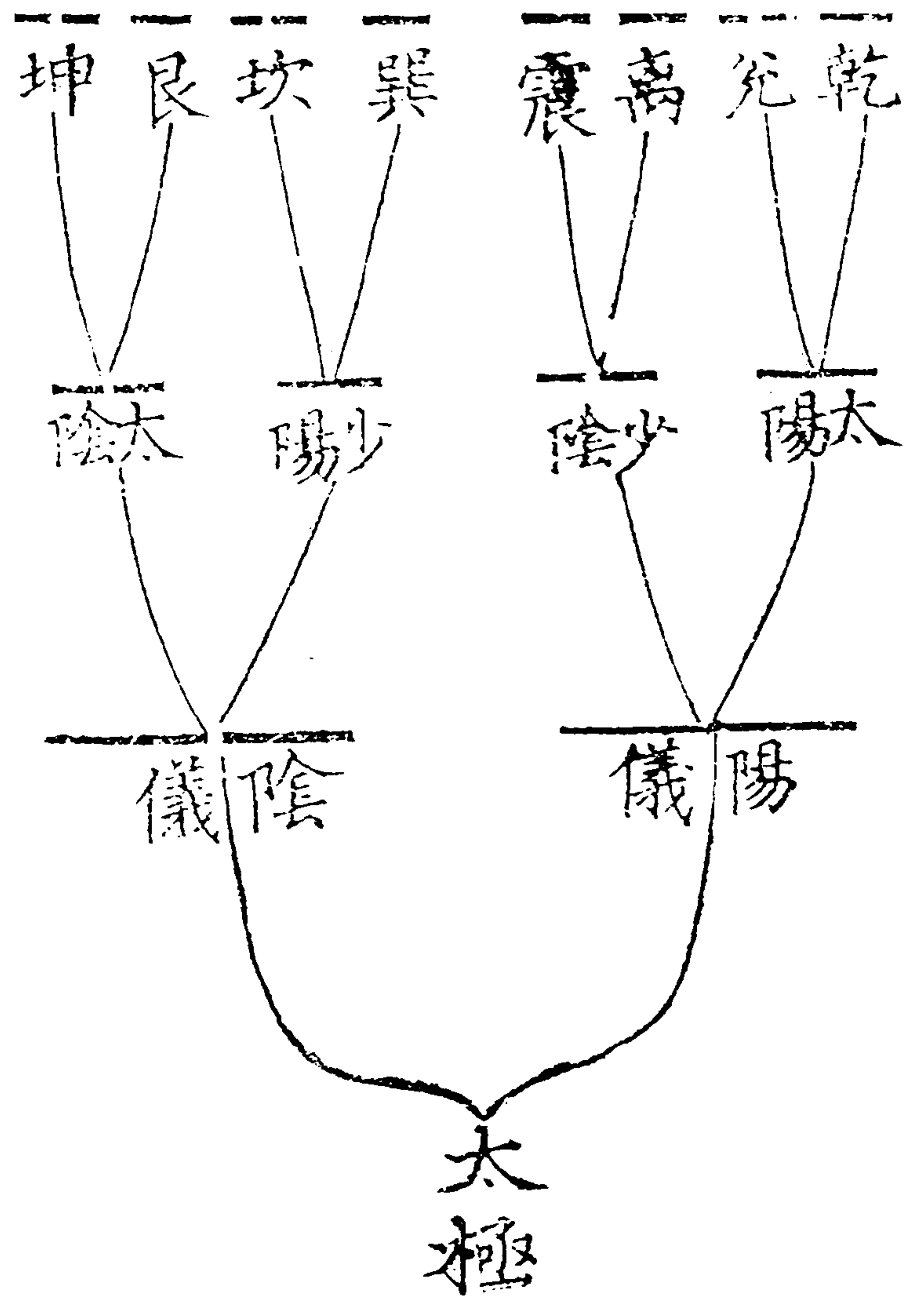

平衡取用

宮交午相對為洛書

伏羲始畫八卦圖

八卦

四象

兩儀

太極

易大傳曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天
俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠
取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之
情○又曰觀變於陰陽而立卦按此二章言聖人所
以畫卦之意河圖蓋
所觀所取
之一端也○又曰易有太極是生兩儀兩儀生四象
四象生八卦○朱子曰畫之所以有奇偶卦之所以
三畫而成皆是自然流出不假安排此易學之綱領
開卷第一義然古今未見有識者至康節先生始傳
先天之學而得其說以為伏羲氏之易也邵子說見
六十四卦

後圖

續修四庫全書 經部 易類

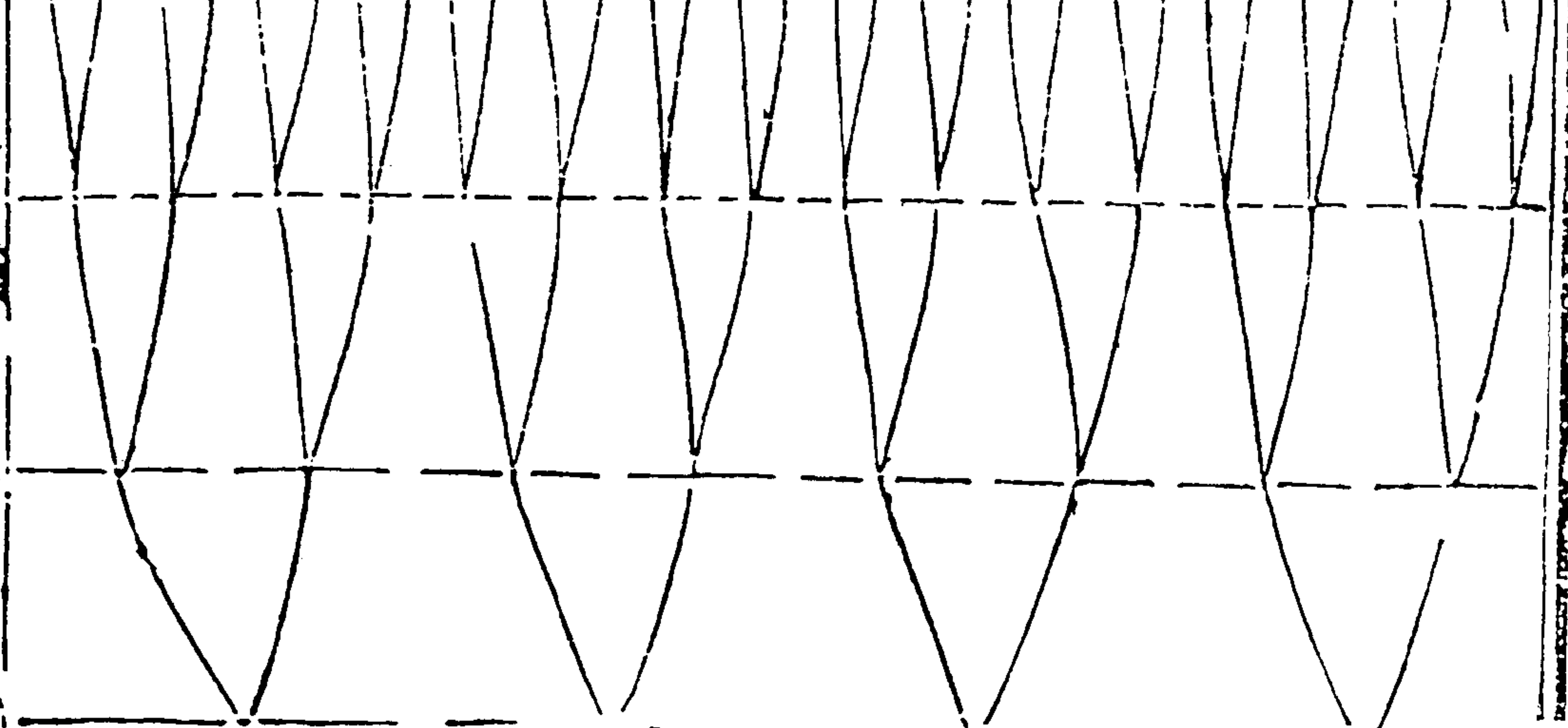
易類

一八二

為之重而因

復 頤 屯 益 震 巽 隨 无 明 賁 既 家 豐 離 革 同 臨 損 節 中 歸 睽 九 履 泰 大 需 小 大 大 夫 乾

震 離 兌 乾

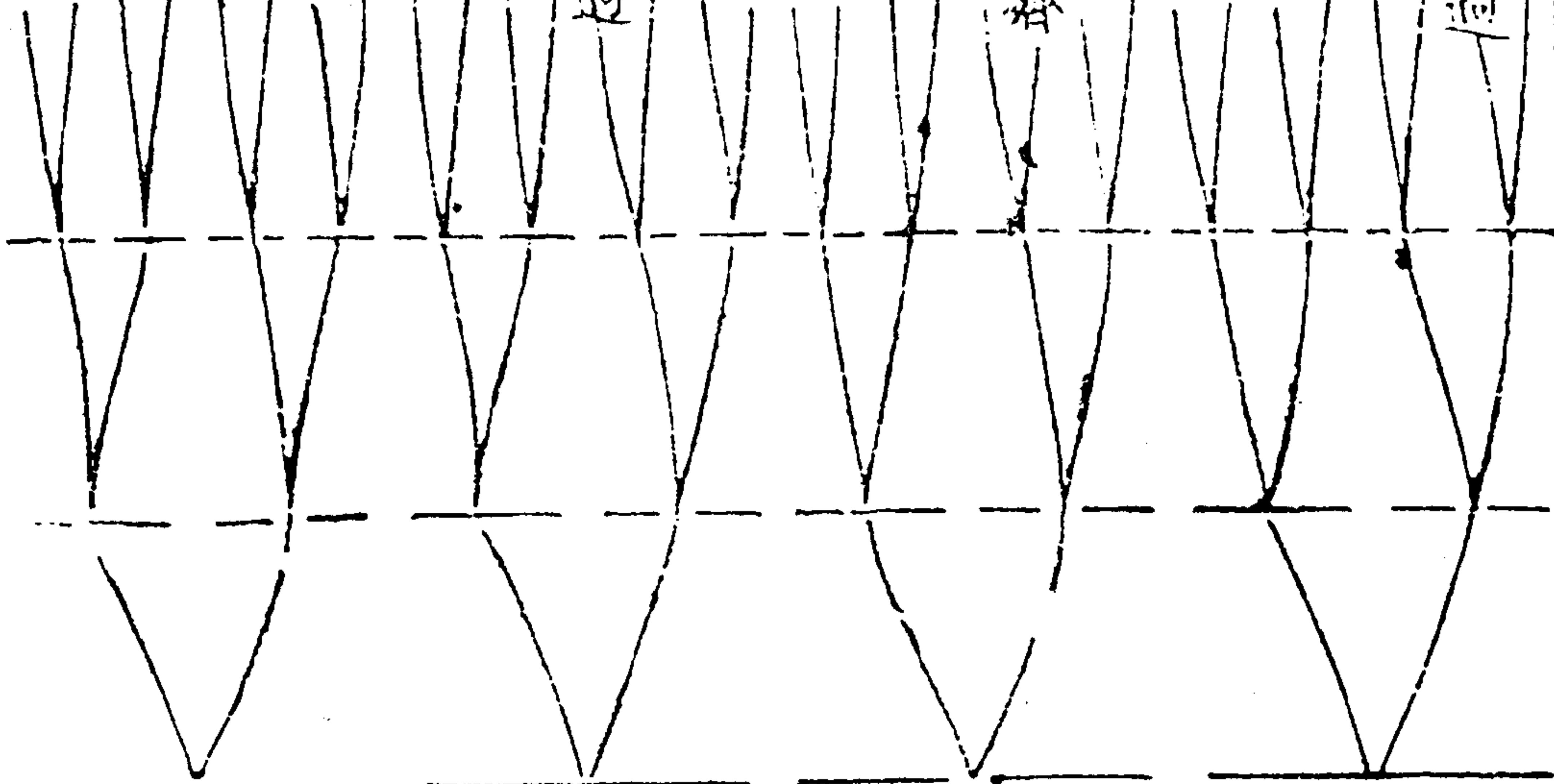
陰少 陽太

儀陽

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

圖卦四十六

坤利比觀豫晉萃否謙艮蹇軌道 坎師蒙坎漢解未困訟升蠱井巽鼎大姤

坤 艮 坎 巽

陰太 陽少

儀陰

方和

易大傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其
 中矣○又曰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○
 邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於
 陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象
 剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣

 邵子衍易以陽儀為動陽儀所生之太陽為陽陽儀
 所生之少陰為陰以陰儀為靜陰儀所生之少陽為
 剛陰儀所生之太陰為柔以乾為太陽兌為太陰離
 為少陽震為少陰巽為少剛坎為少柔艮為太剛坤
 為太柔立名不同其八卦相錯而後萬物生焉是故
 實一也故其言如此

一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分
 為三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之有
 枝枝之有葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯為一
 衍之斯為萬○朱子曰伏羲先天之易八卦橫圖首
 乾終坤乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八因
 而重之為六十四卦橫圖每一卦之上有八卦其序
 依舊如此且前三十二卦一畫陰便對後三十二卦
 一畫陰前三十二卦一畫陰便對後三十二卦一畫
 陽兩頭提起各各相對顯對大過復對姤坤兌對坤兌坤兌對坤兌莫非自
 然之序此康節所傳伏羲先天之易也其看康節此

易圖了都看別人底不得他說箇太極生兩儀兩儀生四象處又都無甚玄妙只是後來更無人識又曰邵子之前論重卦者多只是說先天八卦於內每卦上復畫八卦於外而後得六十四卦是出於人為與此之天然者不同矣

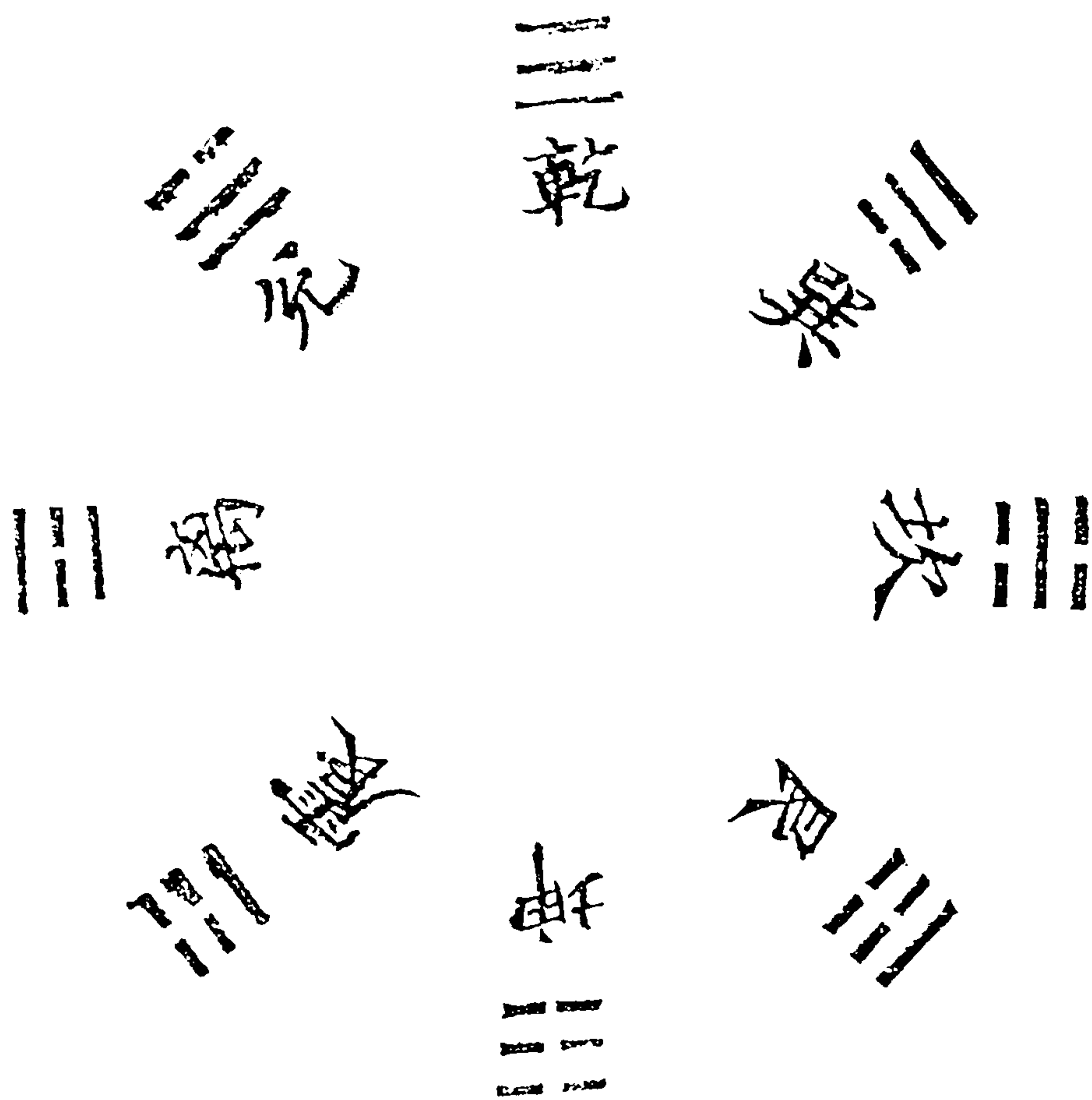
續修四庫全書 經部 易類

周易卷之三十四

卷之三十四

先天八卦方位圖

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射○邵子曰天地定位一節明伏羲之八卦也震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闢闔日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣○雙湖胡先生曰此伏羲八卦方位圖圖乃是取八卦橫圖中斷之升乾降坤左順右逆而規之以為此圖也乾南坤北離東坎西四正卦不可反者居四方之正位震東北巽西南艮西北兌東南四反卦震艮相反巽兌相反居四隅之間位天位乎上

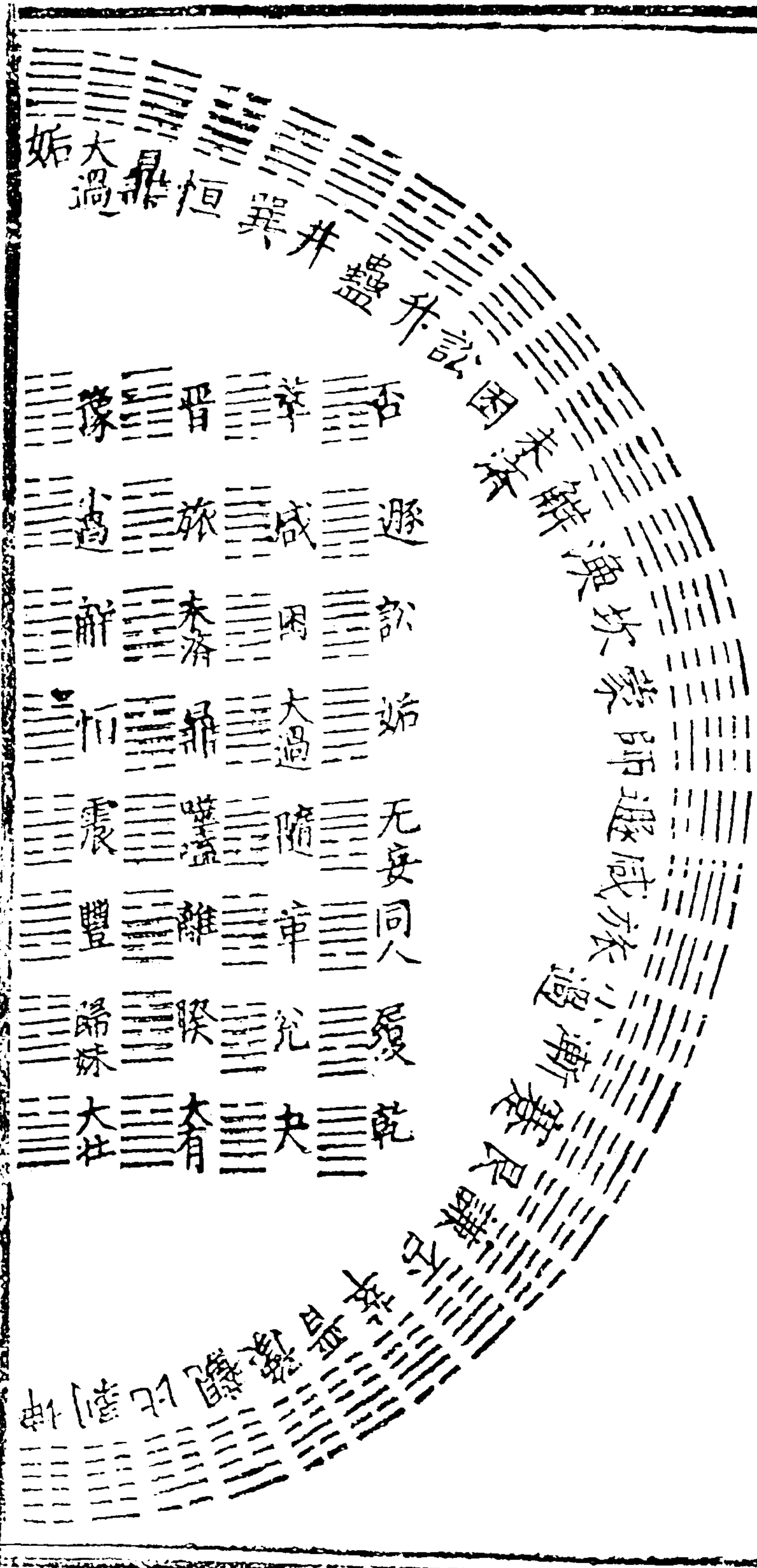
地位乎下日生於東月生於西山鎮西北澤注東南
風起西南雷動東北自然與天地大造化合此先天
八卦對待以立體如此其位則乾一與坤八兌二與
艮七離三與坎六震四與巽五各各相對而合成九
數其畫則乾三與坤六兌四與艮五離四與坎五巽
四與震五亦各各相對而合成九數橫圖首尾相合亦然八卦
之在橫圖也首乾終坤是為生出之序及在此圖則
震一陽次離兌二陽次乾三陽接巽一陰次坎艮二
陰終坤三陰又接震一陽是為運行之序上文邵子說正如此
生者卦畫之成而行者卦氣之運也震巽長男女也

坎離中男女也艮兌少男女也乾統三女坤統三男
本其所由生也

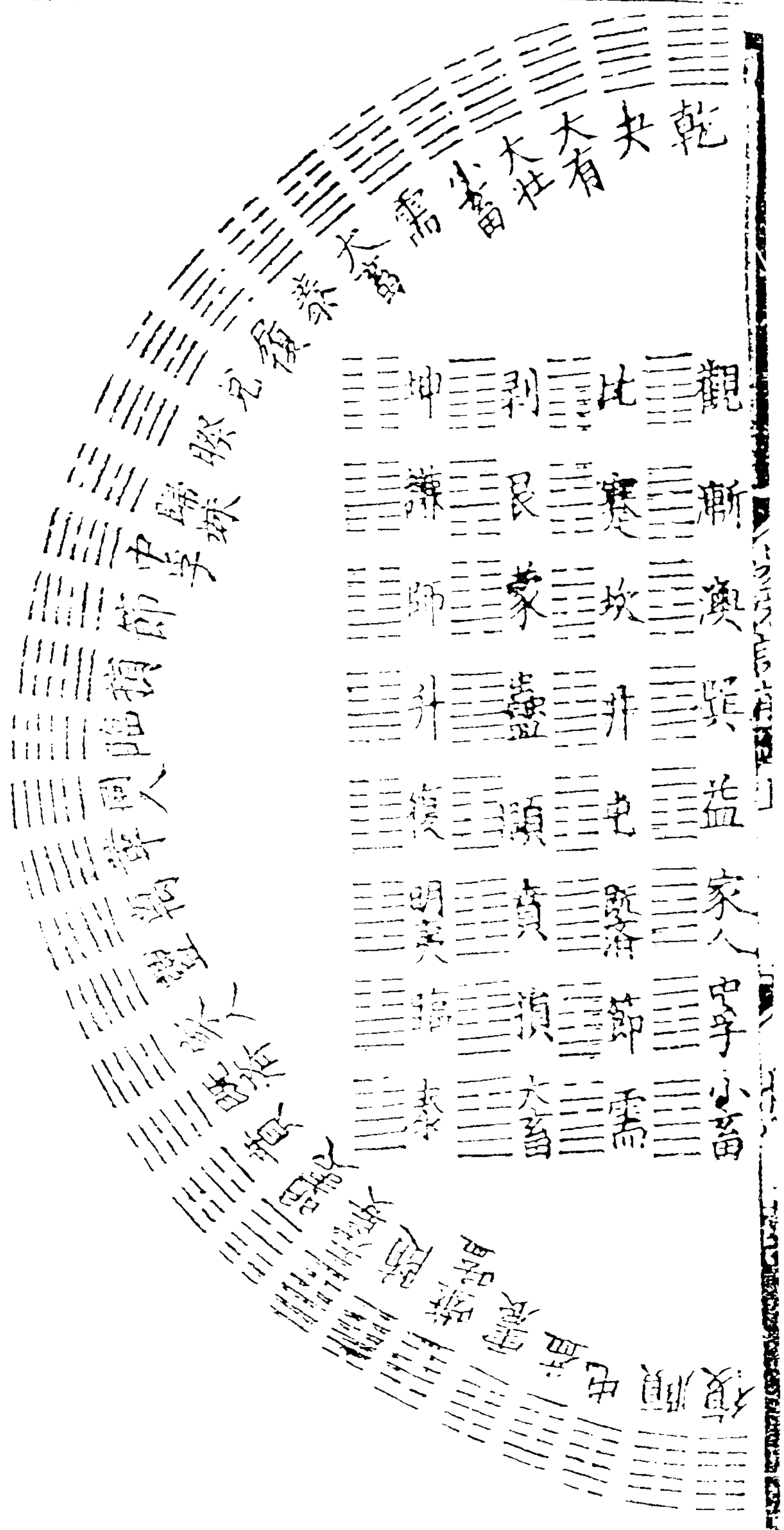

先天六十四卦方圓圖

十九

周易旁註 前圖上

已上四圖 卦圖 卦圖 卦圖 卦圖
 皆出邵氏邵得之李之才擬之擬
 之得之穆脩伯長伯長得之陳希
 夷先生所謂先天之學也

十 續修四庫全書 經部 易類 4 反文內

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相
 射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷
 以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌
 以說之乾以君之坤以藏之○邵子曰天地定位一
 節明伏羲之八卦也八卦相錯者明相錯而成六十
 四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦
 也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆
 未生之卦也故云知來也夫易之數由易而成矣此
 一節直解圖意若逆知四時比也

分順逆謂自震四至乾一皆已生之卦為知來者逆此說未
 自巽五至坤八皆未生之卦為知來者逆此說未
 自巽五至坤八皆未生之卦為知來者逆此說未

先師潛齋何先生謂圓圖見天地之順方圖見天地之逆天地之運不順不行天地之交不逆不生順而行所以生物逆而生方逆數所以自生也其詩曰順者圓在順圖中倒看生方逆數同只把一圖分順逆方圓造化其已往是循其舊跡故曰順之意蓋謂凡循其數而推測而迎之於未來者所以為卦之畫自下而上皆是圖自乾一至震四自巽五至坤八皆自南而北自下而上為順方圖自乾一至巽五至坤八皆自北而南自下而上為逆易逆數者謂畫卦自下而上也蓋六十四卦圖即八卦定位置圖而重之者也故此數往知來逆數三向專以發剛內之方圖蓋圓於外而順者天地之運而行而方於內而逆者天地之交而主

○又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽始於復而陰始於姤也○

雙湖胡先生曰此伏羲六十四卦圓圖亦是取六十
四卦橫圖中斷之順布前三十二卦於左方逆布後
三十二卦於右方於是乾姤之際當正南之午坤復
之際當正北之子一陽之復歷十六卦而爲二陽之
臨臨歷八卦爲三陽之泰泰歷四卦爲四陽之大壯
大壯歷二卦爲五陽之夬夬歷一卦即爲六陽之乾
始之進也其序何其遲乾歷一卦即爲一陰之姤極
而反也其機何其速此可以觀省矣自姤至坤而復
亦然○前村程先生曰邵子云先天學心法也故圖
皆從中起萬化萬事生于心也其詩曰天向一中分

造化人於心上起經綸先天圓圖之從中起固不待
言說卦雷以動之八句正是明橫圖方圖之從中起
也雷以動之風以散之震巽恒益之生物也故真象
最在內雨以潤之日以烜之坎離既未之長物也故
次之艮以止之兌以說之山澤咸損之收物也故又
次之乾以君之坤以藏之天地否泰之覆載包羅也
故最在外也○邵子詩曰天地定位否泰反類山澤
通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟
未濟四象相交成十六事八卦相盪成六十四朱子
曰此詩是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南

角坤是天地定位便對東北角泰西南角否次乾是
兌次坤是艮便對次否之咸次泰之損後四卦皆然
其自然巧妙如此只是從兩角尖射取去○雙湖胡
先生曰六十四卦方圖亦是取六十四卦橫圖斷為
八節自下而上疊為八層乾本在圓圖之南今轉而
居西北坤本在圓圖之北今轉而居東南圓圖坤復
在子一陽二陽以至六陽自左而升乾姤在午一陰
二陰以至六陰自右而降子午之中分為兩片而左
旋其遲速之序亦為兩節左陽升方圖三陽泰在丑
右陰降寅之間六陽乾在戌亥之間三陰否在未申之間六

陰坤在辰巳之間起自東北折為四方而右旋其遲

速之序亦為四節北方三陽泰歷四卦為四陽大壯

為乾西方六陽乾歷四卦為一陰姤姤歷二卦為二陰遯遯歷一卦為三陰否南方否至坤東方坤至泰

然亦蓋圓於外者天也天氣左旋而順起於子中方於

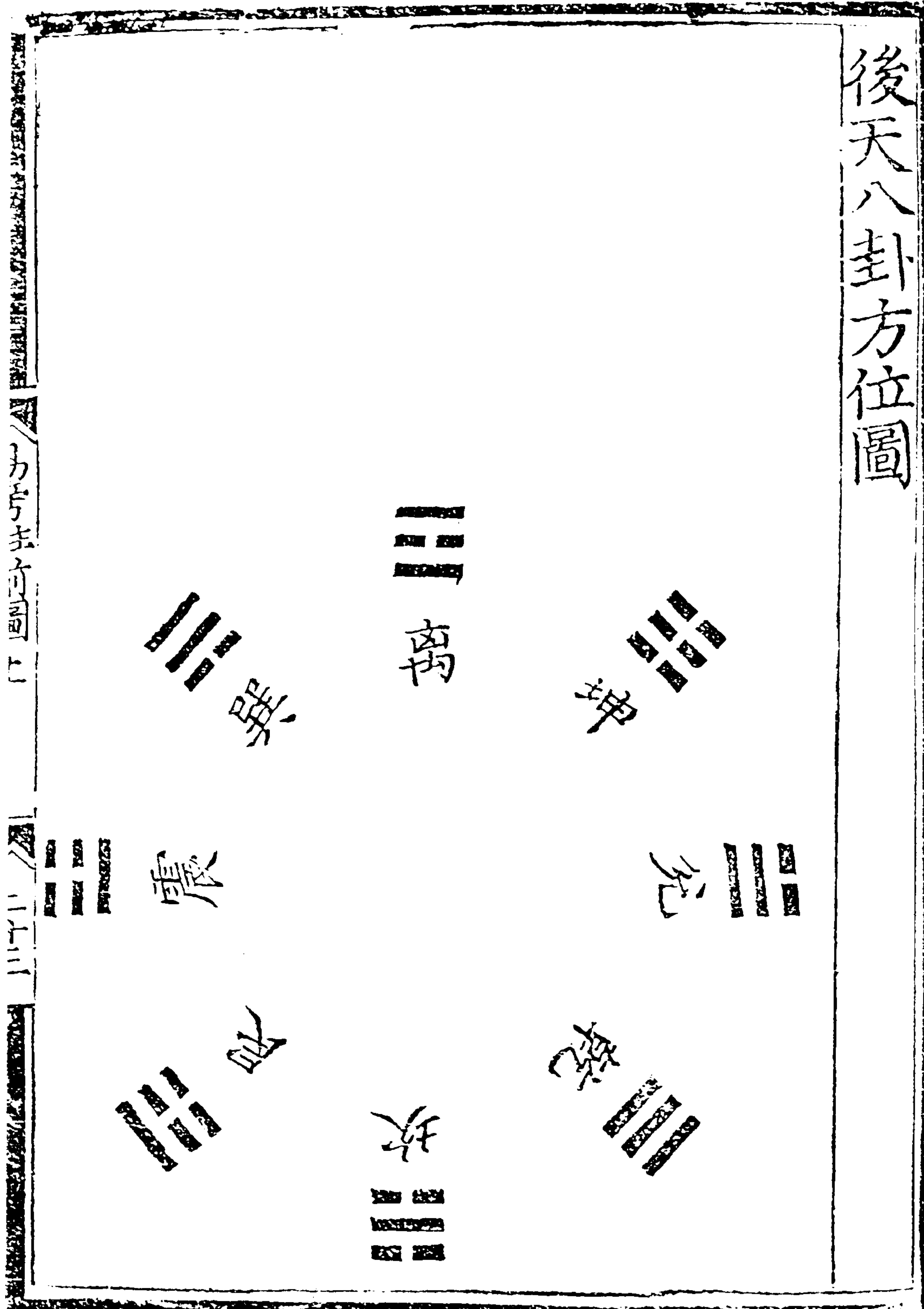
內者地也地氣右轉而逆超於丑寅之間其卦畫自

然配合之象巧妙如此今按圓方相合所以見造化

或欲非二

後天八卦方位圖

方子去子圖

二五三

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說
言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東
方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離
也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽
天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致
養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰
說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎
者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰
勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也
故曰成言乎艮○邵子曰起震終艮一節明文王之

八卦也。○又曰：至哉！文王之作易也，其得天地之用。

乎故乾坤交而為泰，坎離交而為既濟也。陽尊居上，陰卑居下。

天地之用也。體也。陽交於陰，而居下；陰交於陽，而居上。天

乾坤二卦交則為泰，不交則為否。坎離二卦交則為既濟，不交則為未濟。此二句以贊明後天卦圖。

交易之功用。儒先以先天後乾生於子，坤生於午。陽

生於子，左旋一周至戌亥而極。故乾居西北，坎終

於寅，離終於申。月之行，天望則出於地之寅，故坎正位。

乎北日之則沒於地之申，故離正位。辰南至以應天之

時也。乾陽極於西南，而西北始於午。夏至之時也。坤陰

日沒於申，月出於寅，皆一歲之運行終而復始於此。故曰：應天之時，儒先徒以二圖四卦之位求之，故不

通置乾於西北

方圖西北乾之本位後天退坤於西

南

方圖坤位東南是巽上八位卻行而居第一位也長子

用事而長女代母

邵子曰母孕長男而為復後天震

之事後天巽居方圖坤坎離得位而艮兌為偶乾坎得

中畫後天為居北得方圖坤八卦之位山與地相附故

艮居東北對西南之坤而為偶澤與天以應地之方

也亦謂方圖所王者之法其盡於是矣
王者以恩信使

盡之舊說專以
王者為文王非
○又曰震兌始交者也故當朝夕之

位坎離交之極者也故當子午之位巽艮雖不交

陰上為交陽上而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤

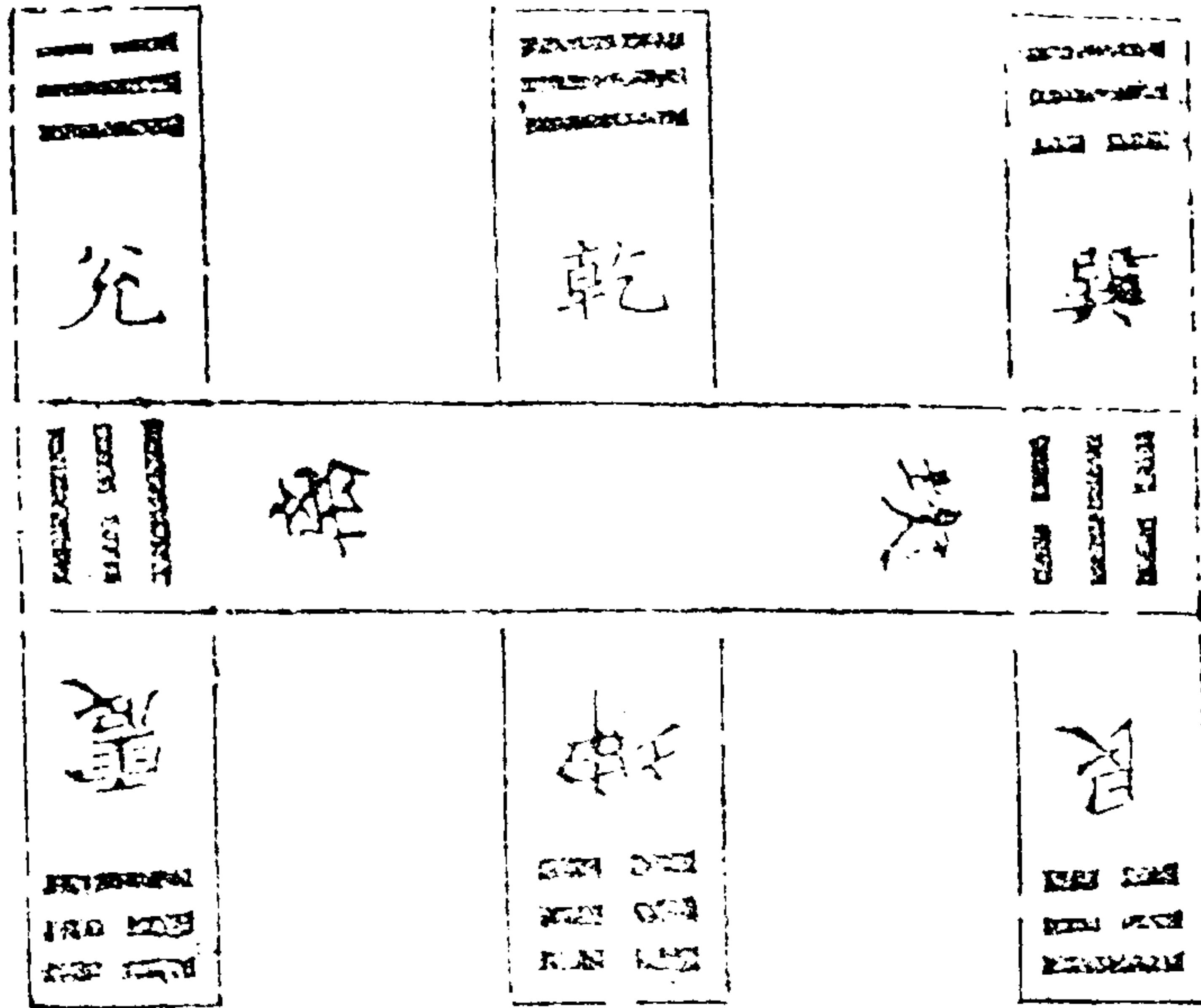
縱而六子橫此句未妥易之本也震兌橫而六卦縱說見下條易之用也○雙湖胡先生曰此文王八卦取東西南北四方之位及春夏秋冬四時運行之序後天八卦流行以致用如此若夫乾統三男於東北坤統三女於西南是入用之際各從其類也

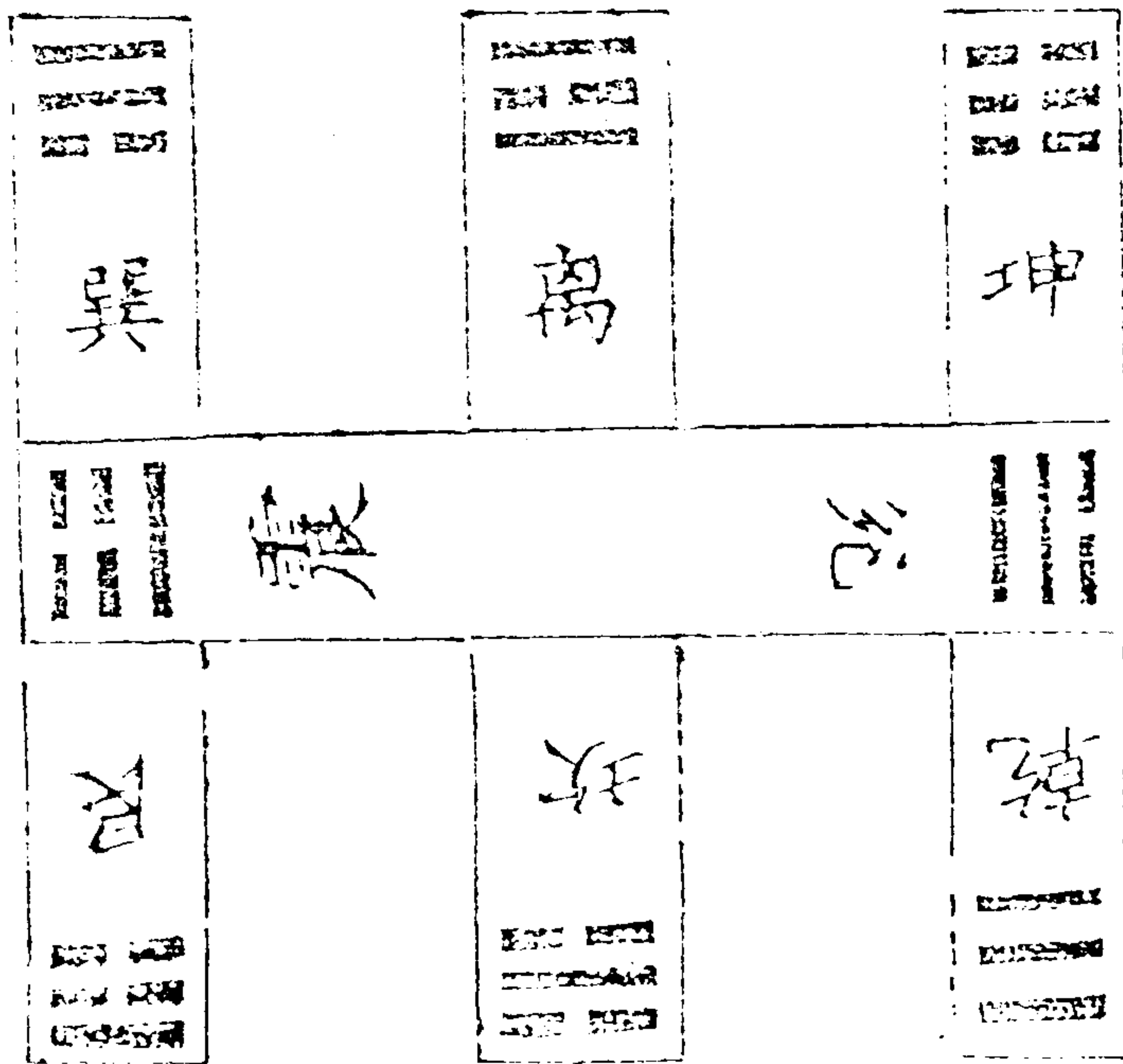
南於尊乾卦八天光

四對卦一橫三縱
坎高橫而六卦縱
陽畫多於上

陰畫多於下
卦之中純居四正
卦之偏純居四隅

東於用震卦八天後

四對卦亦一橫三縱
震兌橫而六卦縱
陽卦降而下

陰卦升而上
卦之交者居四正
卦不交者居四隅

愚按先天八卦圓圖方位以畫卦橫圖中斷之升乾降坤左順右逆規而圓之其卦畫之對待法象之配合純出於自然人所可知若後天八卦圓圖方位則古初所以制作自然之法象有不易知者後人不過即其已然之迹說卦之所已陳者而用之唯朱子言後天卦位某嘗以卦畫推求縱橫反覆竟不得其安排之意又曰以卦畫言之震以一陽居下兌以一陰居上故相對坎以一陽居中離以一陰居中故相對但不知四隅之卦却如此對何也噫吾朱子推求之於卦畫其古初所以制作自然之法象歟愚請述平

日一得之愚以成儒先之意蓋後天八卦方位因先天方位卦畫自然之對取用於交易而已初無他意義也卦畫之對乾三陽與坤三陰一對也坎中陽與離中陰一對也震初陽與兌末陰一對也艮末陽與巽初陰一對也此四對者造化自然之法象而先天後天之所同也先天方位乾尊於南陽畫多於上陰畫多於下故乾坤相對於南北離坎相對於東西兌震相對於東南東北巽艮相對於西南西北八卦四對離坎橫而六卦縱邵子曰乾坤定上下之位坎離列左右之門是也此造化之體也後天則因其定位

之體以著其交易之用焉定位者尊卑貴賤之體故
卦之純氣中氣居四正偏雜居四隅交易者升降往
來之用故卦之交者居四正不交者居四隅故後天
方位震用於東陽卦降而下陰卦升於上故震兌相
對於東西離坎相對於南北巽艮相對於東南東北
坤乾相對於西南西北八卦四對震兌橫而六卦縱
邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾
坤交而爲泰坎離交而爲既濟也又曰震兌始交者
也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位
艮巽不交而陰陽猶雜也故居用中之偏乾坤純陽

純陰也故居不用之位也又曰震兌橫而六卦縱天地之用也邵子此三條之說已深得後天方位之旨但卦畫自然之對在先後天方位皆一橫三縱邵子論後天震兌橫而六卦縱是矣而其論先天者猶未歸一乃云乾坤縱而六子橫故後人惑焉朱子推求後天卦畫相對既得之於震兌離坎矣而未能推之以通其餘蓋因不知三縱一橫之相對而直以交午對角求之故此義未徹如月之將望而猶有一分之未圓而有待於後人也如此○先天八卦除乾坤坎離以純氣中氣居四正卦位外四隅四卦必兩縱相

對則不特陰陽相對又且長少相對然後二卦合而
爲純氣中氣而造化進退升降自然交互之法象具
焉若以交午射角取對則震巽皆一索之長男女艮
兌皆三索之少男女陰陽相對雖可以合爲純氣而
長少不對不可以合爲中氣若六子橫取爲對則巽
兌皆女而震艮皆男長少雖對而陰陽不對其非是
尤可知也此論與雷風相薄山澤通氣交午言象處
並行不悖因論卦對縱橫之妙理而索言之

續修四庫全書 經部 易類

欽定四庫全書

周易卦序圖

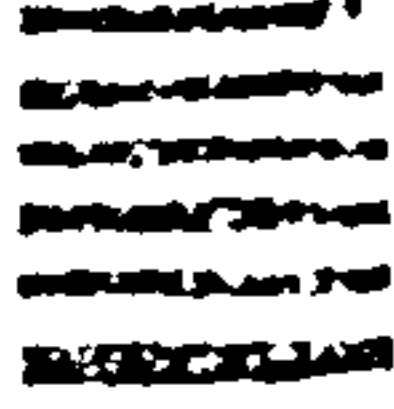
上經以乾坤坎離為主卦
以震艮巽兌為客卦

主卦中乾坤為君坎離
為臣乾統坤坎先為

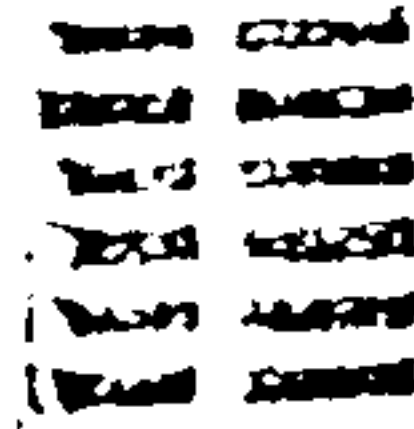
始

巽坎艮
震上坤
兌為震

乾

坤

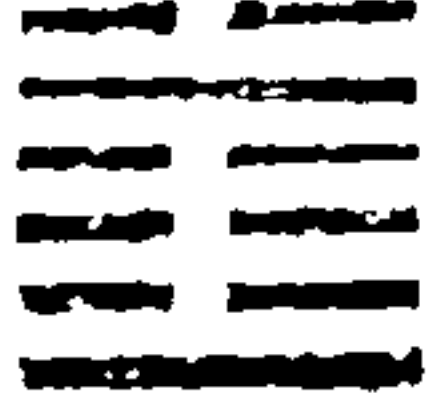
上經之初其君卦則

乾為主坤從乾其臣

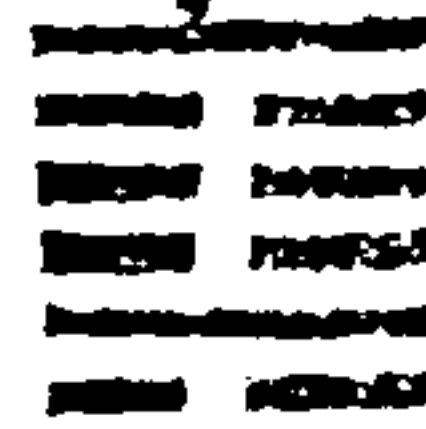
卦則坎用事為不得

用事陽中之陽故也

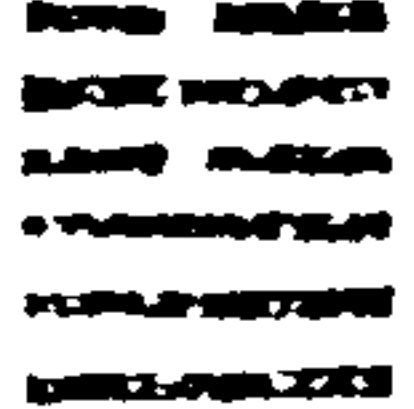
屯

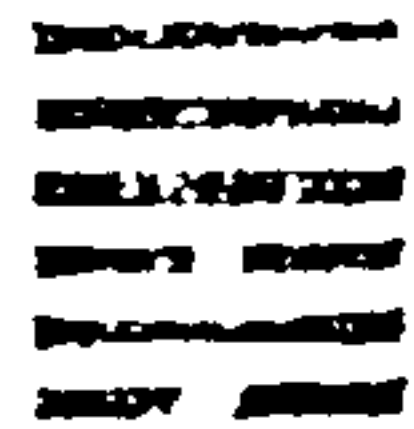
蒙

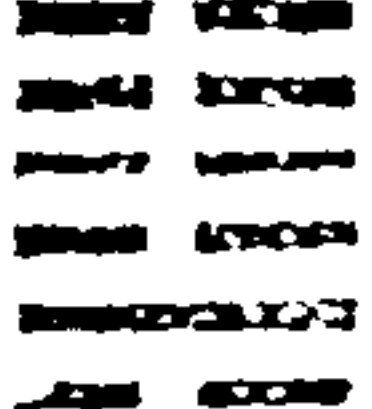
需

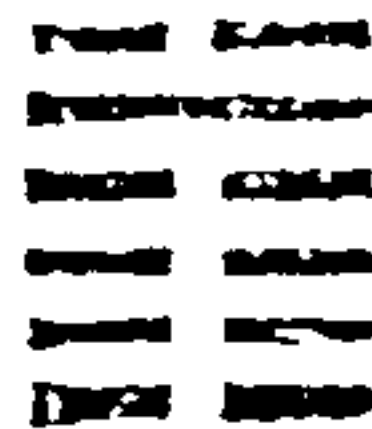
訟

師

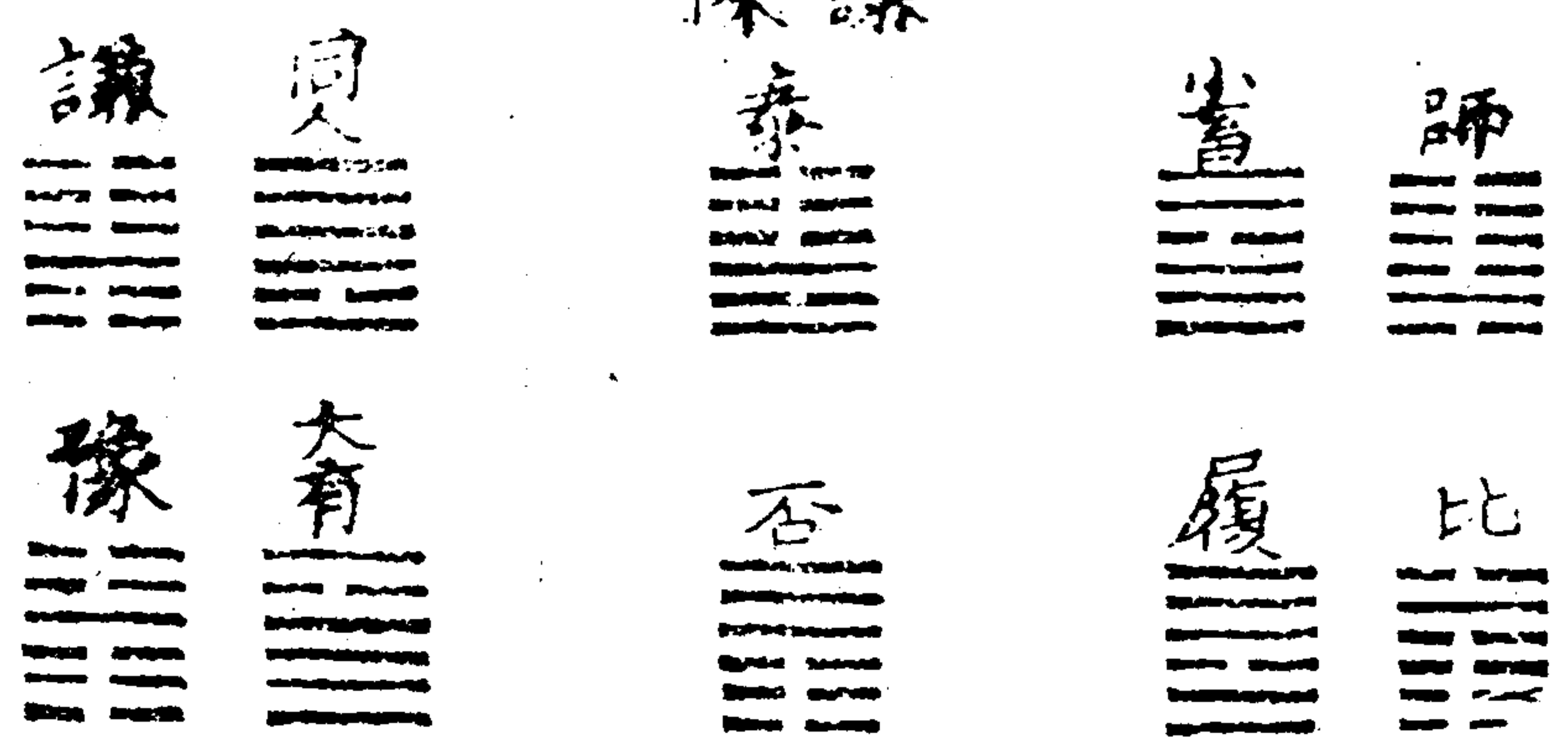
比

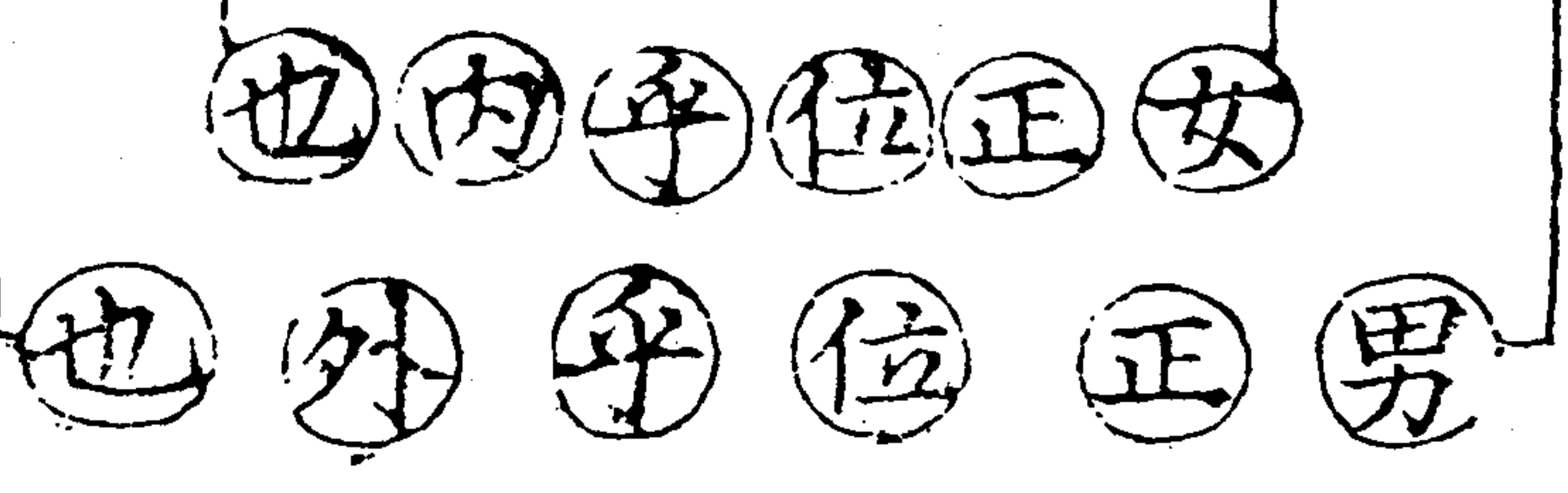
乾為主

坎用事

上經之陰陽之交

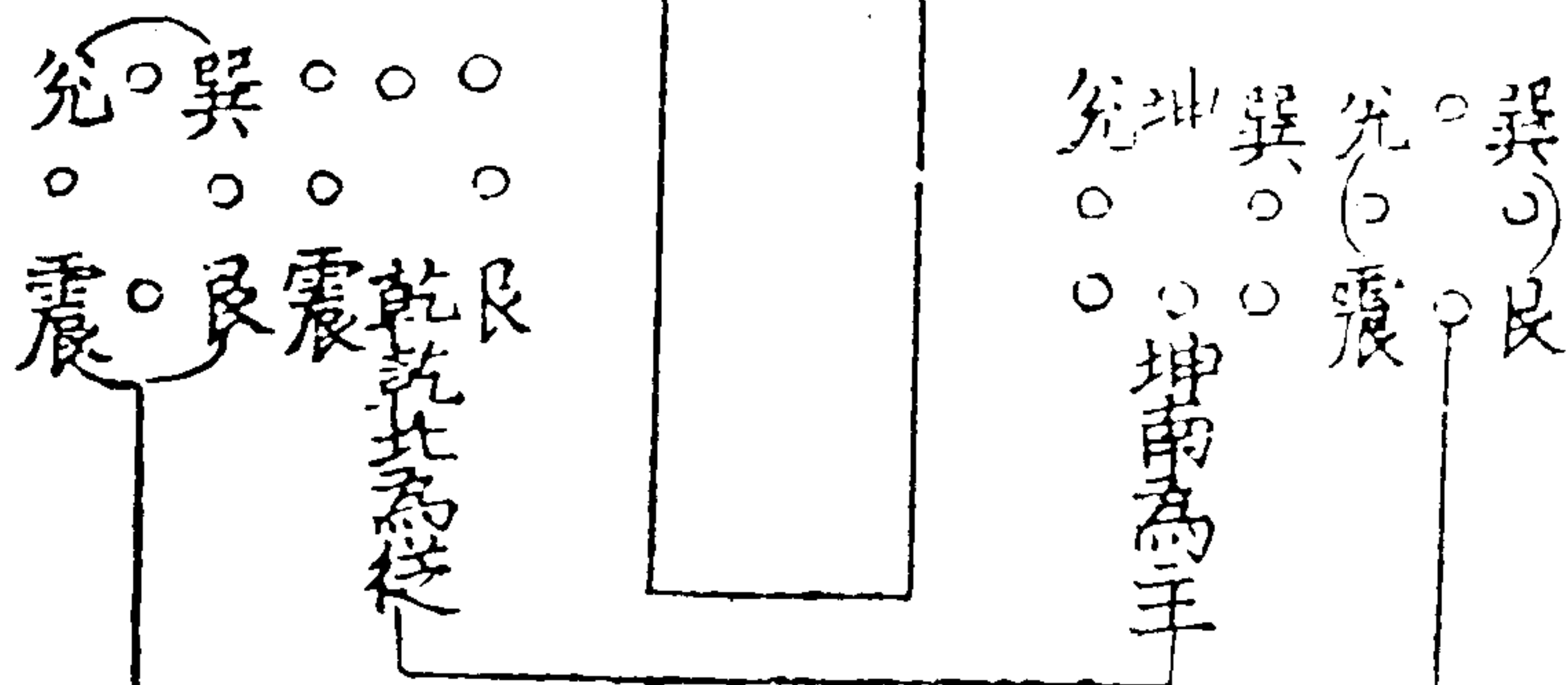
坤 再索而中男
 乾 再索而中女
 否 泰 乾坤全體之
 交旁八卦乾坤分
 體之交此乾坤交
 而旁生六子之象
 一索而長女
 三索而少女
 一索而長男
 三索而少男

上經之終其君卦則坤為主乾從坤其臣卦則離用事坎不得用事陽中之陰故也

巽(坎) 坤(震) 兌(震) 艮(乾)

兌巽震艮
縱橫捍闔
包括於外
參錯於內
將以客而
囊括主也
此所以為
上經之終

下經

以兌巽震艮為主卦
以離坎乾坤為客卦

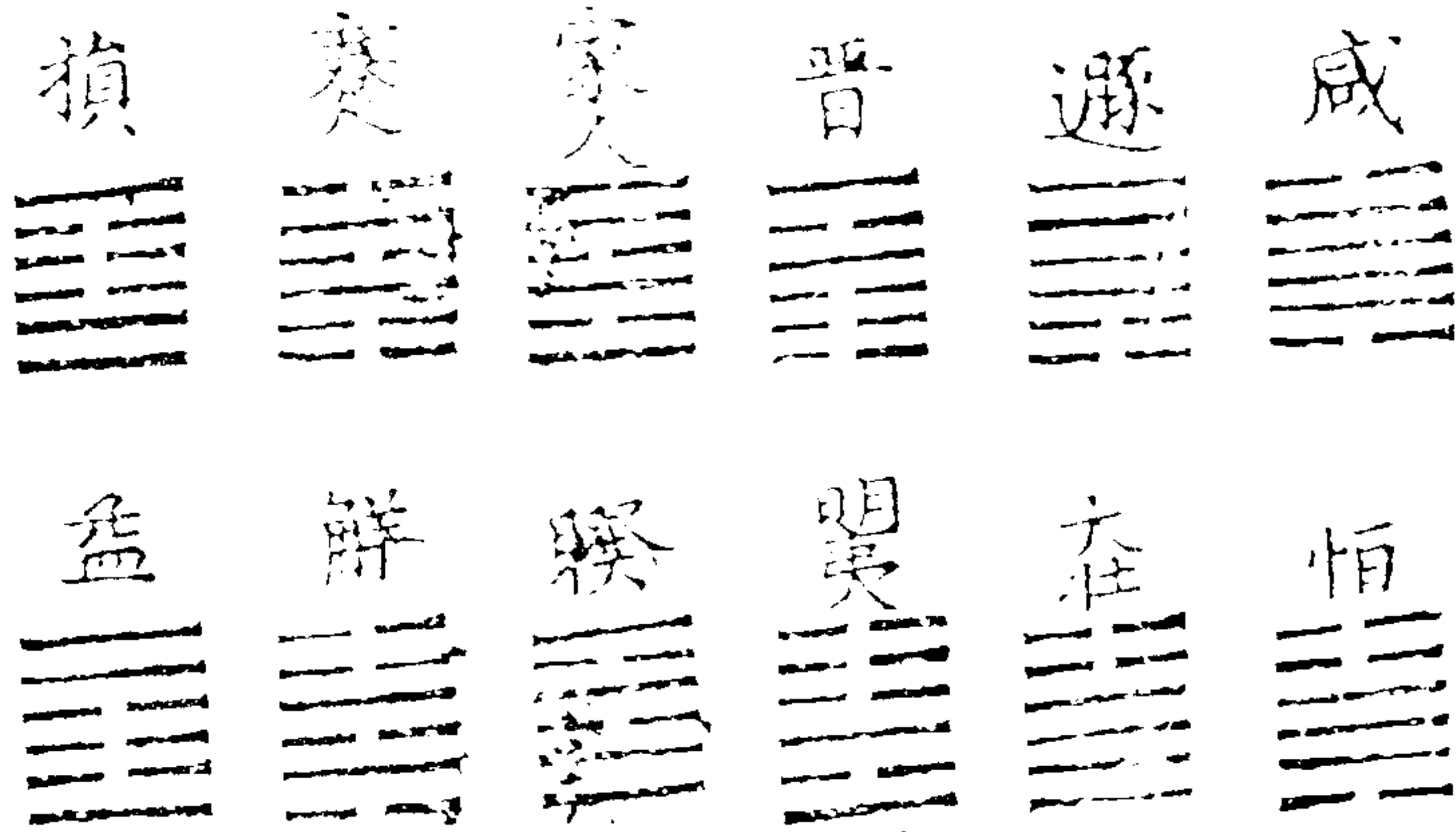
主卦中兌巽最貴
而兌又貴於巽

始

下經之圖

陰中之陽

兌巽包艮震以唱

乾居艮震外

坤為主

高用事

乾統三男

坎居艮震外

艮震包兌巽以和

下經之主卦之藩籬也

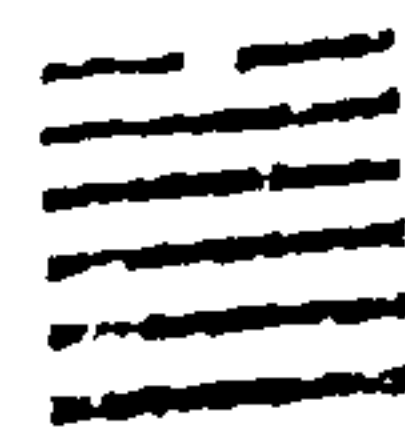
下經之**主**受

客來故乾坤坎

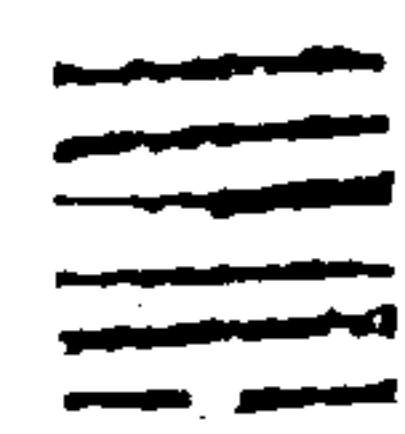
離入於兌上巽

下包括之中也

夬

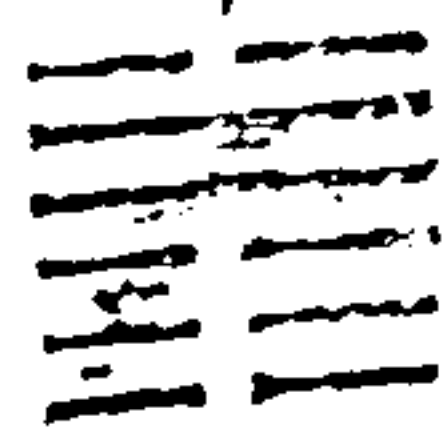

姤

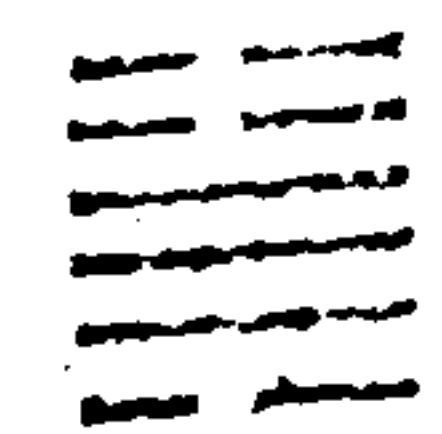

兌巽包乾

萃

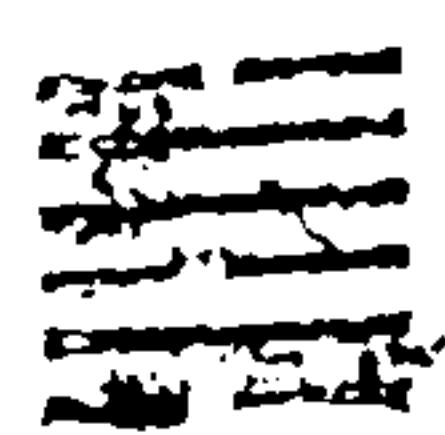

升

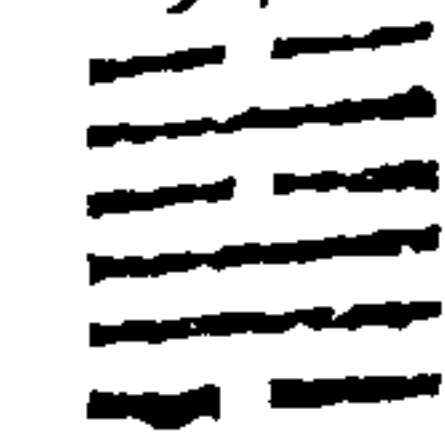

兌巽包坤

困

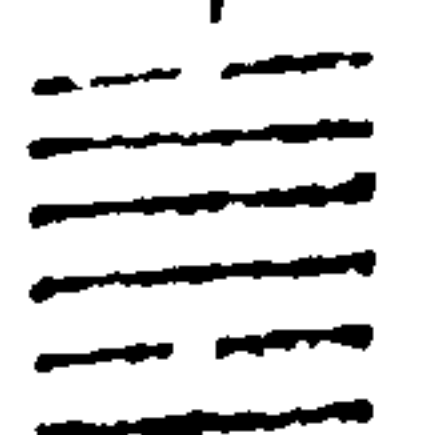

井

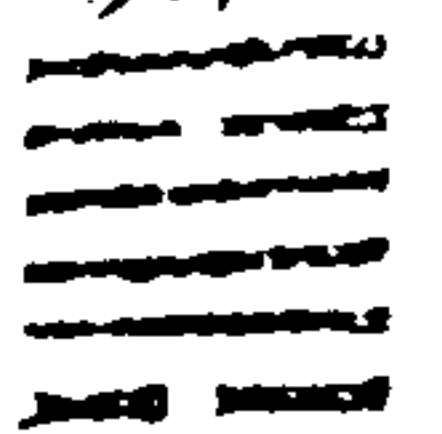

兌巽包坎

革

鼎

兌巽包離

下經之終

陰中之陰 不復有 乾坤矣

終

巽坤 坎 震乾 艮

震

艮

陽前

漸

歸妹

巽艮震兌之體

豐

旅

震艮包離

巽

兌

陰後

渙

節

巽兌包坎

屯

過

巽兌震艮之體

既濟

未濟

易緯書曰易六十四卦文王以上下經分之○邵子
曰易首乾坤中坎離終水火之交不交皆至理也又
曰乾坤坎離上篇之用兌艮震巽下篇之用○環溪
李氏曰易分上下見於大傳大衍章二篇之策之語
兼序卦至坎離別起文義上經首乾坤二老對立序
卦隱乾坤之名下經首咸二少合體序卦隱咸之名
上經終於坎離下經終於既濟未濟其間至理惜乎
師說之不傳未能究其所以然也○豫章蕭氏曰周
易以乾坤坎離為上經之主以兌巽震艮為下經之
主於中乾坎震艮陽也坤離巽兌陰也上下經之卦

必先分而後序重卦上下兩體六十四卦共百二十八體必先以主客陰陽進退羸縮之數以分兩體之卦爲兩經既分矣又各以主客陰陽上下離合之義以合兩體爲一卦然後方以主客陰陽始終先後之理勢以序之則知上下經一體不可多不可少而兩經中一卦不可先不可後者矣

蕭氏全書今錄于後其至道妙義精蘊之

所在也

卦變圖

卦變之說舊不歸一至有以卦自二

易六十四卦中十二辟卦陰陽消長之有漸者也
六子之卦乾坤交易之有定者也故為卦變之正

十辟卦所變

漢儒以一至六陽復一陰姤二
陰遯以至六陽乾六陰坤為十二

辟卦其乾坤純陽純陰無
變外餘十卦各以其畫變

凡一陽之卦自復剝變

一陽在內體自☳復變

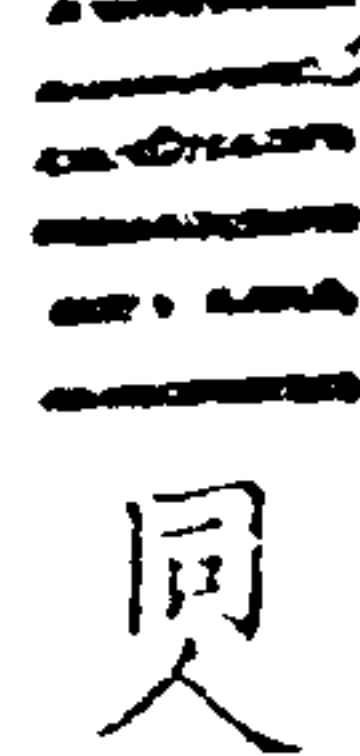
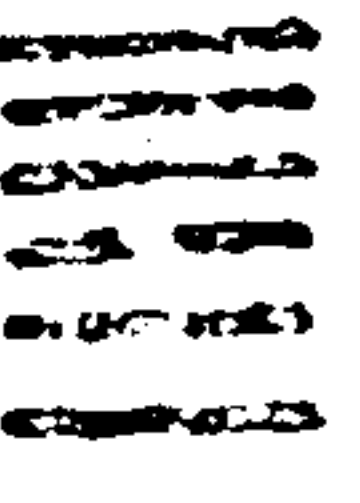
☳師 復初與☳謙 復初與
二相易☳比 三相易

一陽在外體自☶剝變

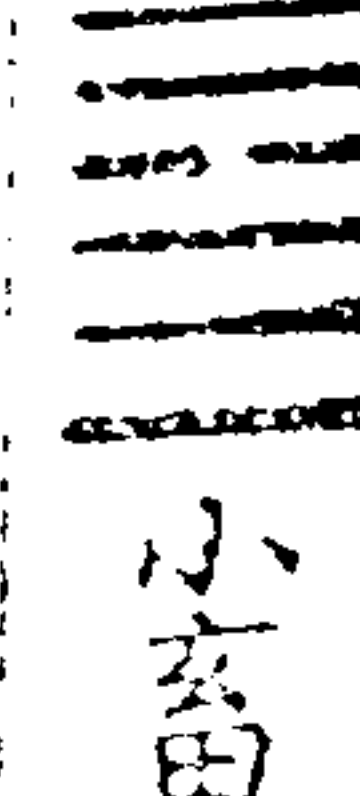
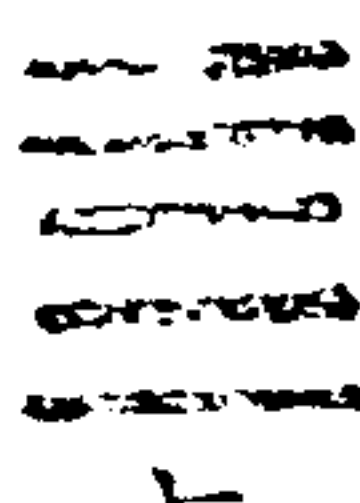
☶豫 剝上與☳比 剝上與
四相易☳比 五相易

凡一陰之卦自姤夬變

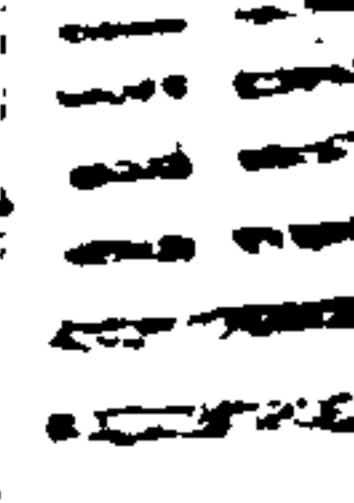
一陰在內體自 姤變

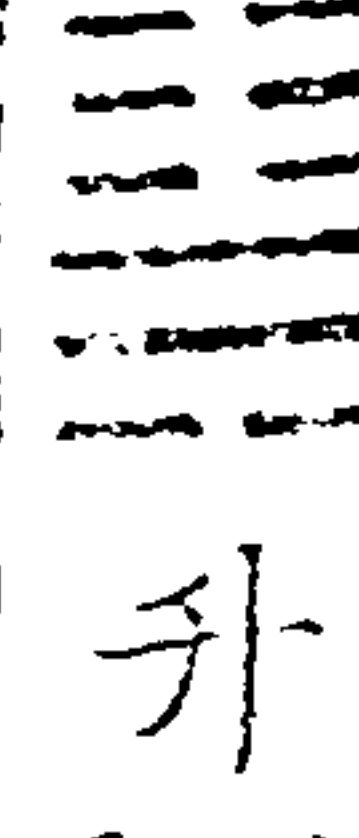
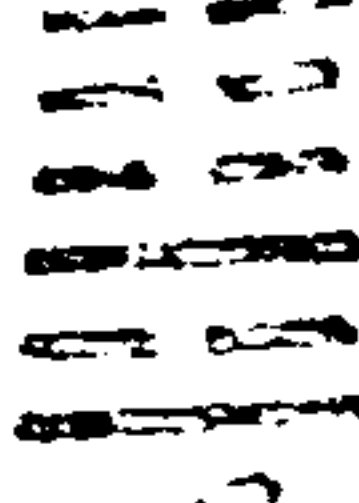
 同人 姤初與
二相易 履 姤初與
三相易

一陰在外體自 夬變

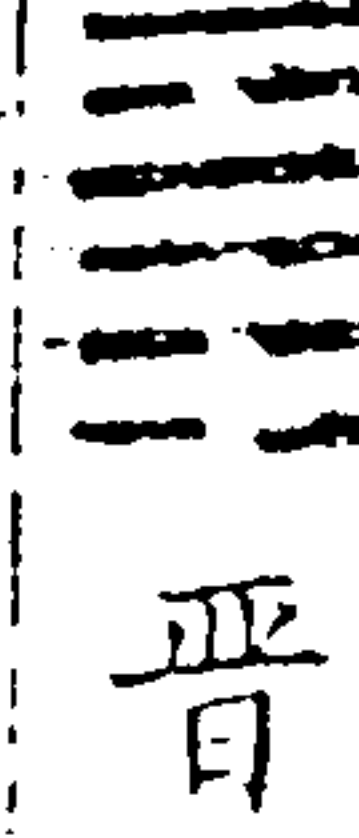
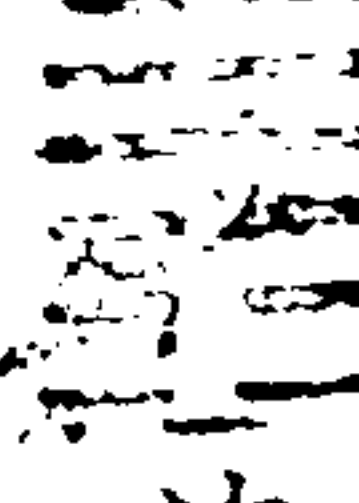
 小畜 夬上與
四相易 大有 夬上與
五相易

凡二陽之卦自臨觀變

二陽在內體自 臨變

 升 臨初與
三相易 明夷 臨二與
三相易

二陽在外體自 觀變

 晉 觀五與
四相易 革 觀上與
四相易

凡二陰之卦自遯大壯變

二陰在內體自☷遯變

☶ 无妄 遯初與 ☷ 訟 遯二與
三與易

二陰在外體自☳大壯變

☱ 需 大壯五與 ☳ 畜 大壯上與
四與易

凡三陽三陰之卦自泰否變

二陽在內體一陽在外體自☳泰變

☱ 恒 泰初與 ☳ 井 泰初與 ☷ 蠱 泰初與
四與易

☱ 豐 泰二與 ☳ 濟 泰二與 ☳ 賁 泰二與
四與易

☱ 歸妹 泰三與 ☳ 節 泰三與 ☳ 損 泰三與
四與易

二陰在內體一陰在外體自☷否變

益

否初与

噬嗑

否初与

隨

否初与

渙

否二与

未濟

否二与

困

否二与

漸

否三与

旅

否三与

咸

否三与

六子卦所變

在二陽二陰之卦其專在外體者自臨觀遯杜而變其分

在內外兩體者

凡二陽在內外二體自三男卦變

二陽在

三五兩位

自震變

蹇

震初与五相易

蒙

震初与上相易

二陽在

三四兩位

自坎變

小過

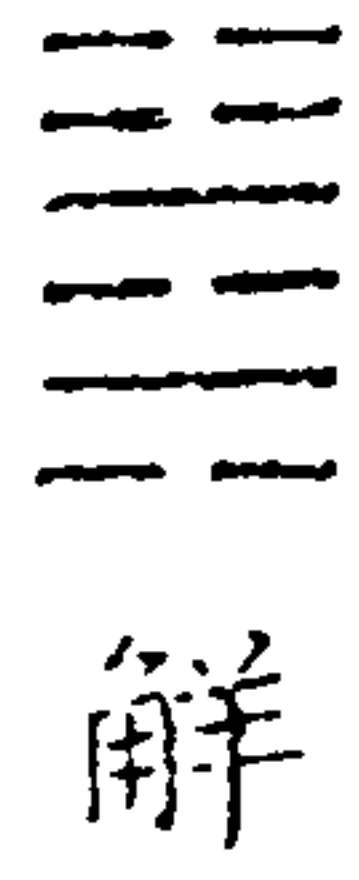
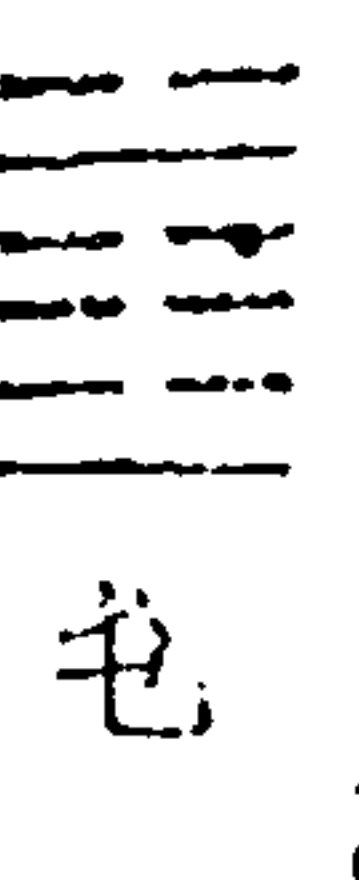
坎二与四相易

順

坎二与上相易

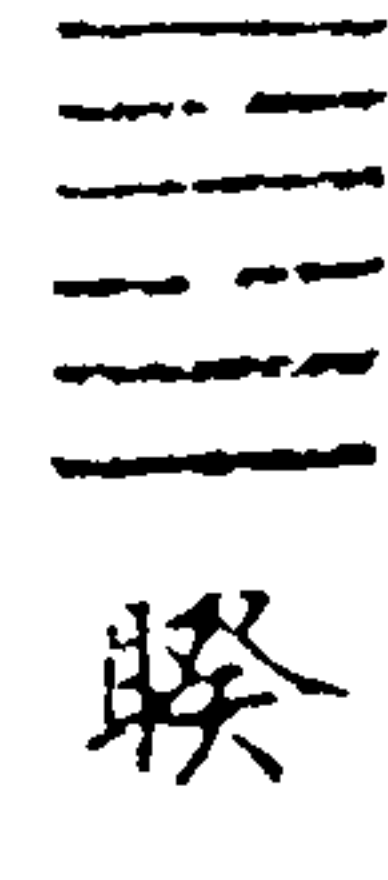
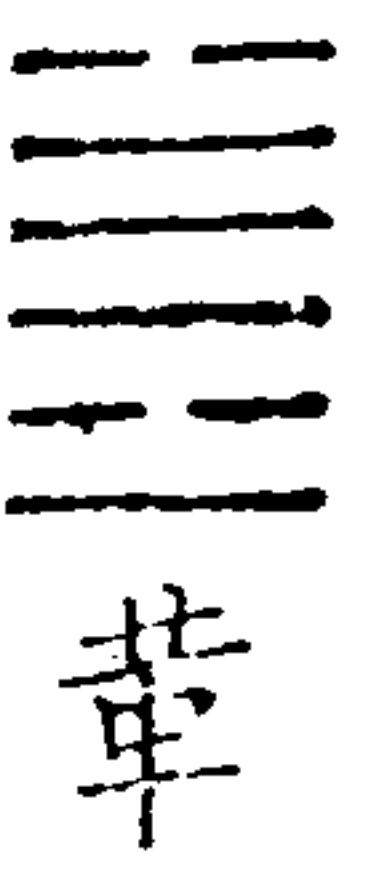

二陽在初二四兩位自巽變

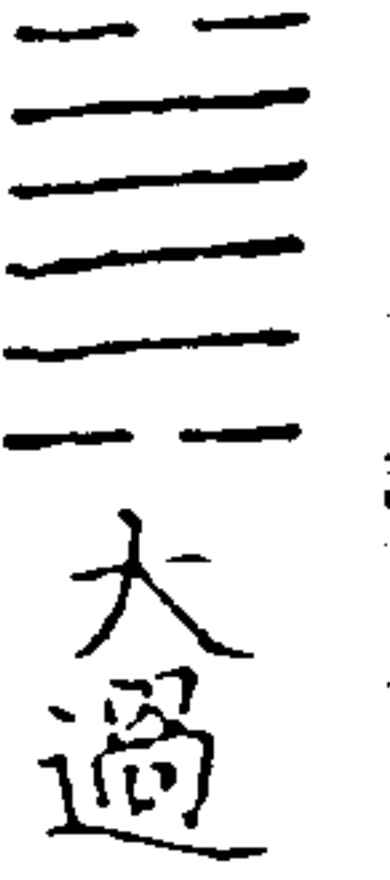
 巽
巽三與四相易
上與二相易
 艮
艮三與五相易
上與初相易

凡二陰在內外二體自二女卦變

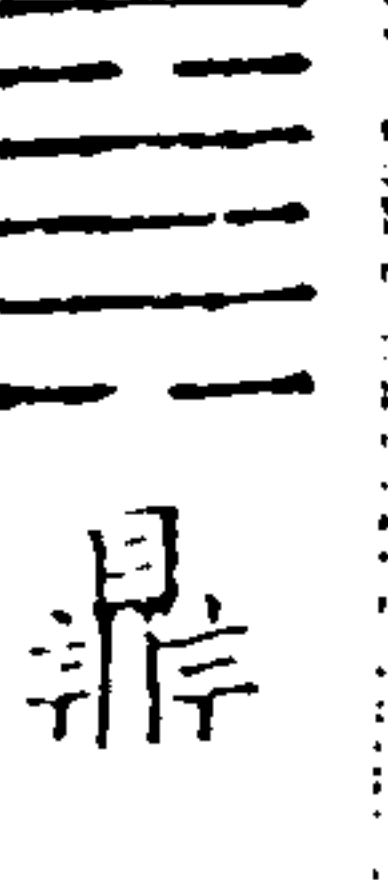
二陰在三五兩位自巽變

 巽
巽初與五相易
四與三相易
 艮
巽初與上相易
四與二相易

二陰在初三四兩位自離變

 離
離二與四相易
五與三相易
 離
離二與上相易
五與初相易

二陰在初二四兩位自兌變

 兌
兌三與四相易
上與二相易
 兌
兌三與五相易
上與初相易

易大傳曰易之為書也不可遠為道也屢遷變動不

居周流六虛上下無常剛柔相易此吳先生曰○彖傳

曰訟剛來而得中訟自三來二隨剛來而下柔隨自

剛自上卦來初而蠱剛上而柔下蠱自泰變剛自初

噬嗑柔得中而上行噬嗑自否變柔來二而文下卦二

分剛上而文柔賁自泰變上之柔來二而文下卦二

无妄剛自外來而為主於內无妄自遯變剛在下卦

中畫之內而大畜剛上而尚賢大畜自大壯變剛自

為一卦之主咸柔上而剛下咸自否變柔自三恒剛上

而柔下恒自泰變剛自初晉柔進而上行晉自觀變

而上行睽柔進而上行睽自巽變柔自初蹇利西南

易言月區

三十一

往得中也

蹇自震變震初往上解利西南往得衆也

其來復吉乃得中也

解自艮變艮三往上易四則下

而易二乃得

損損下益上其道上行

損自泰變損下

下卦之中

益損上益下自上下下

益自否變

道自三上行至

益損上益下自上下下

損上卦之

剛益下卦之柔其剛

漸進得位而剛柔各得正位

四渙剛來而不窮

上行至

漸自否變自三進四

渙自否變剛自四來二得中而

柔得位乎外而上同

渙自否變剛自四來二得中而朱子曰卦變蓋易中之一義非畫卦作

易之本旨也如剛來柔進之類是就卦已成後推說

非謂先有彼卦而後方有此卦也若論伏羲畫卦則

六十四卦一時俱了雖乾坤亦無能生卦之理若如
文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生無所不可

卦主圖

以卦主者謂此卦之成以第幾畫為之主也

乾上

夬五

大壯四 泰三

臨二

復初

坤上

剝五

觀四

否三

遯二

姤初

已上十二辟卦各以陰陽消長所極之畫為主

艮上

兌上

坎五

離五

震四

巽四

已上六子重卦六子三畫之卦震巽主第一畫

坎離主第二畫艮兌主第三畫乾坤所交媾也

今此重卦則以外卦本畫為主外卦畫乃成

咸三

損三

既濟二 未濟二 恒初

益初

已上六子之合恒益雷風之合也既未水火之

會也咸損山澤之合也各以內卦本畫為主

重卦主悔故六子合卦主貞

頤上 大過上 中孚四 小過四

已上四卦雷風山澤之互相合而無反對者以

外卦本畫為主後六子重卦主悔例

隨初 蠱初 漸三 歸妹三

已上四卦雷風山澤之互相合而有反對者以

內卦本畫為主從六子合卦主貞例

訟二 困二 解二 渙二 蒙二 師二

同人二 革二 豐二 家人二 賁二 明夷二

需五 節五 屯五 井五 蹇五 比五

大有五 睽五 噬嗑五 鼎五 旅五 晉五

已上二十四卦以坎離為主主本卦中畫有卦之

離者必以坎離為主唯无坎
離者然後震巽艮兌為主

豫四 小畜四 升初 无妄初

已上四卦以震巽為主主本卦第一畫

萃上 大畜上 謙三 履三

已上四卦以艮兌為主主本卦第三畫

坤彖後得主坤主上故其占為後乃明夷初九主人

有言明夷主二故初九睽九二遇主于巷睽主五九

周易旁註

前圖上

遇主于巷巷豐初九遇其配主九四遇其夷主豐主

謂為之中畫初九陰陽相配故曰配主九四變則成明夷明夷亦以二為主豐之主即明夷之主也故曰夷主无

妄彖傳剛自外來而為主於內无妄自遯變剛居下

初居中畫之內而為卦主也○按經傳言主者五

互體圖

外層六十四卦

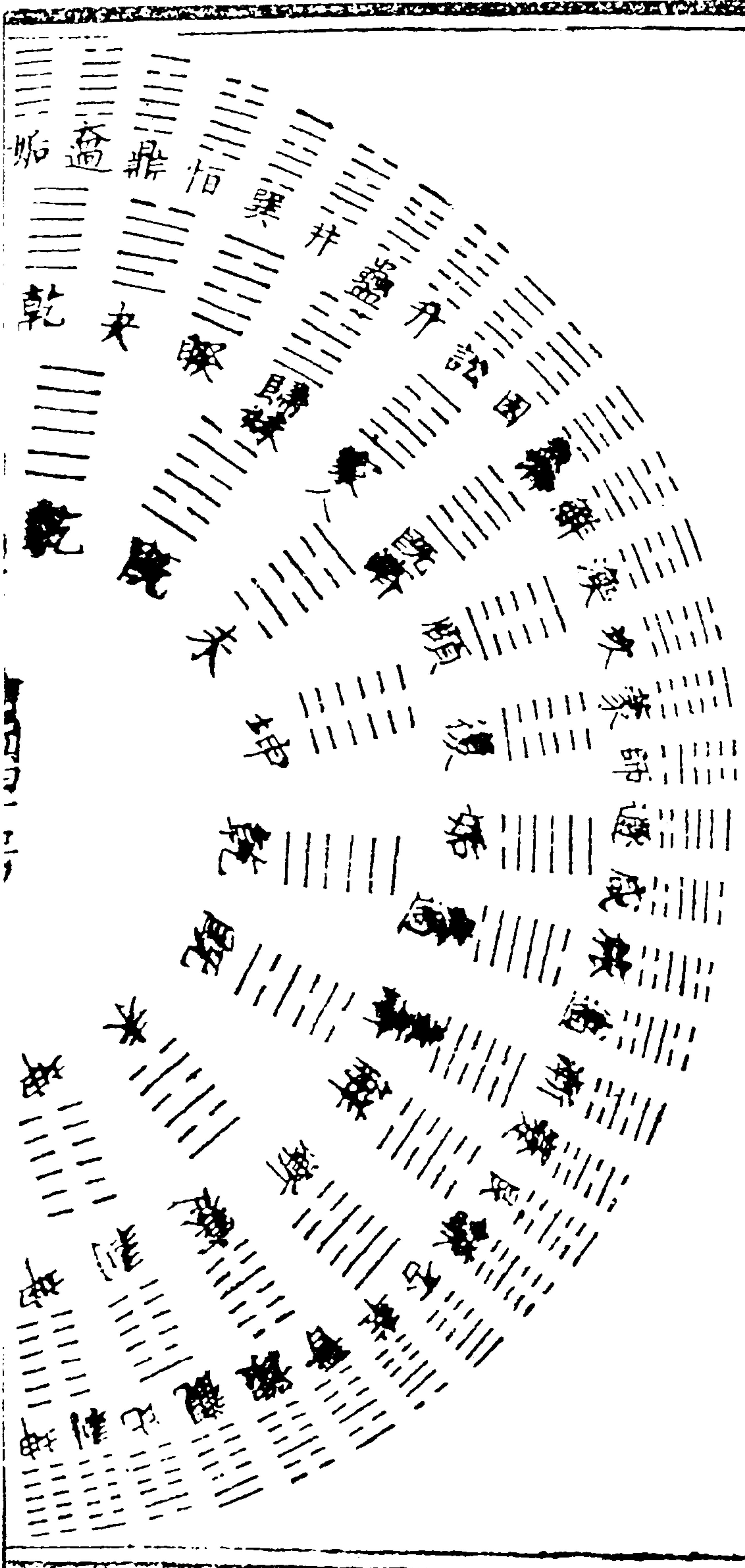
四十

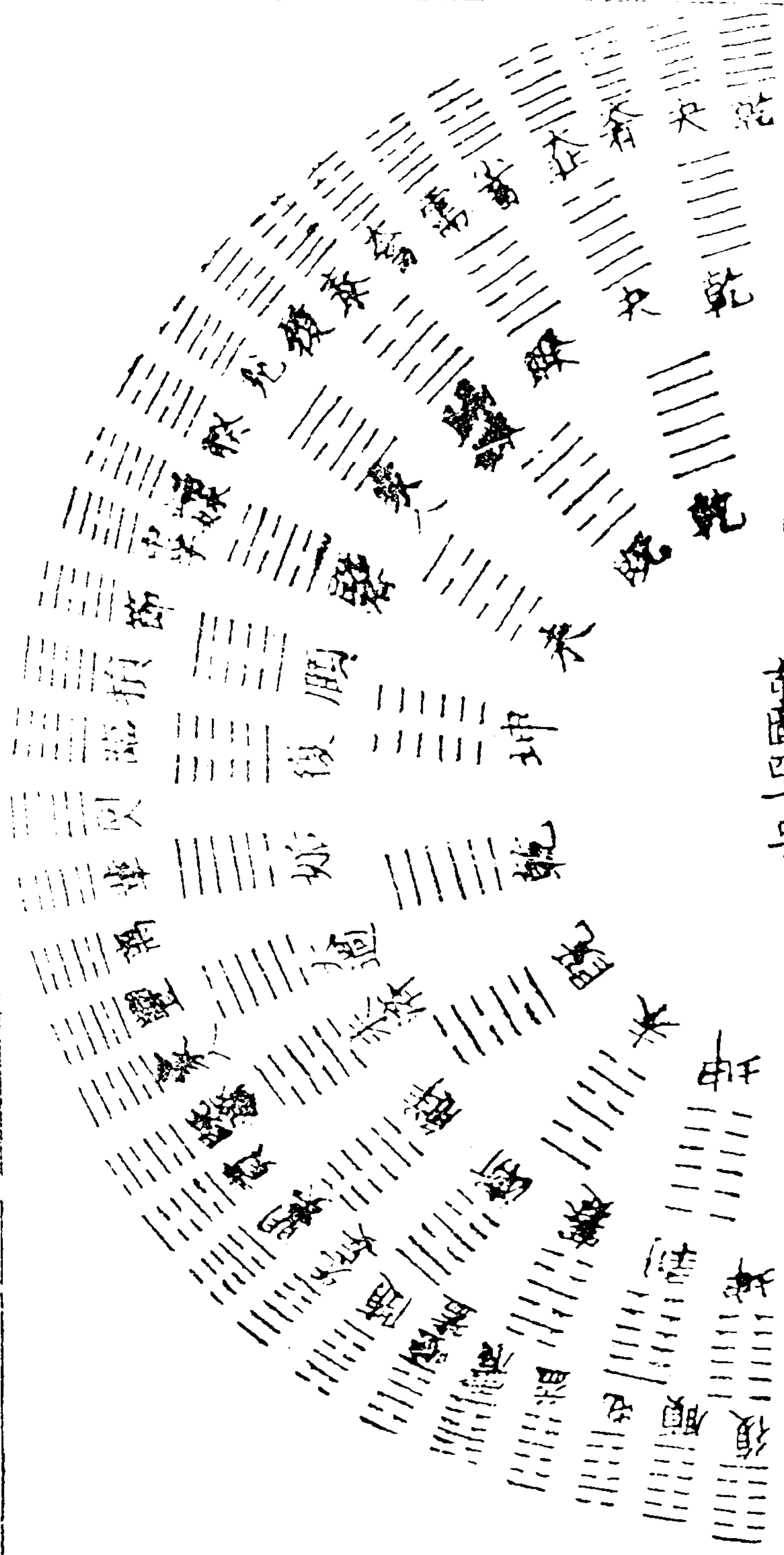
中層二卦互為一卦共三十二卦

兩片相同
實十六卦

內層一卦又互為一卦共十六卦

四分相同
實四卦

易大傳曰雜物撰德辨是與非則非其中爻不備○

朱子曰此謂卦中二三四五四畫元儒謂之互體是

也以二三四為一卦又以三四五為一卦爻辭取象

或以上下二正體之卦或以中間二互體之卦春秋
左傳所載占筮間取互體漢魏以來諸儒說象每取
互體蓋易中取象之一端不可廢也○吳先生曰自
昔言互體者不過以六畫之四畫互二卦而已未詳
其法象之精也今以先天圖觀之互體所成十六卦
皆隔八而得縮四而一圖之左邊起乾夬歷八卦而
至兌歸妹又歷八卦而至家人既濟又歷八卦而至
頤復圖之右邊起姤大過歷八卦而至未濟解又歷
八卦而至漸蹇又歷八卦而至剝坤左右各二卦互
一卦合六十四卦互體只成十六卦又合十六卦互

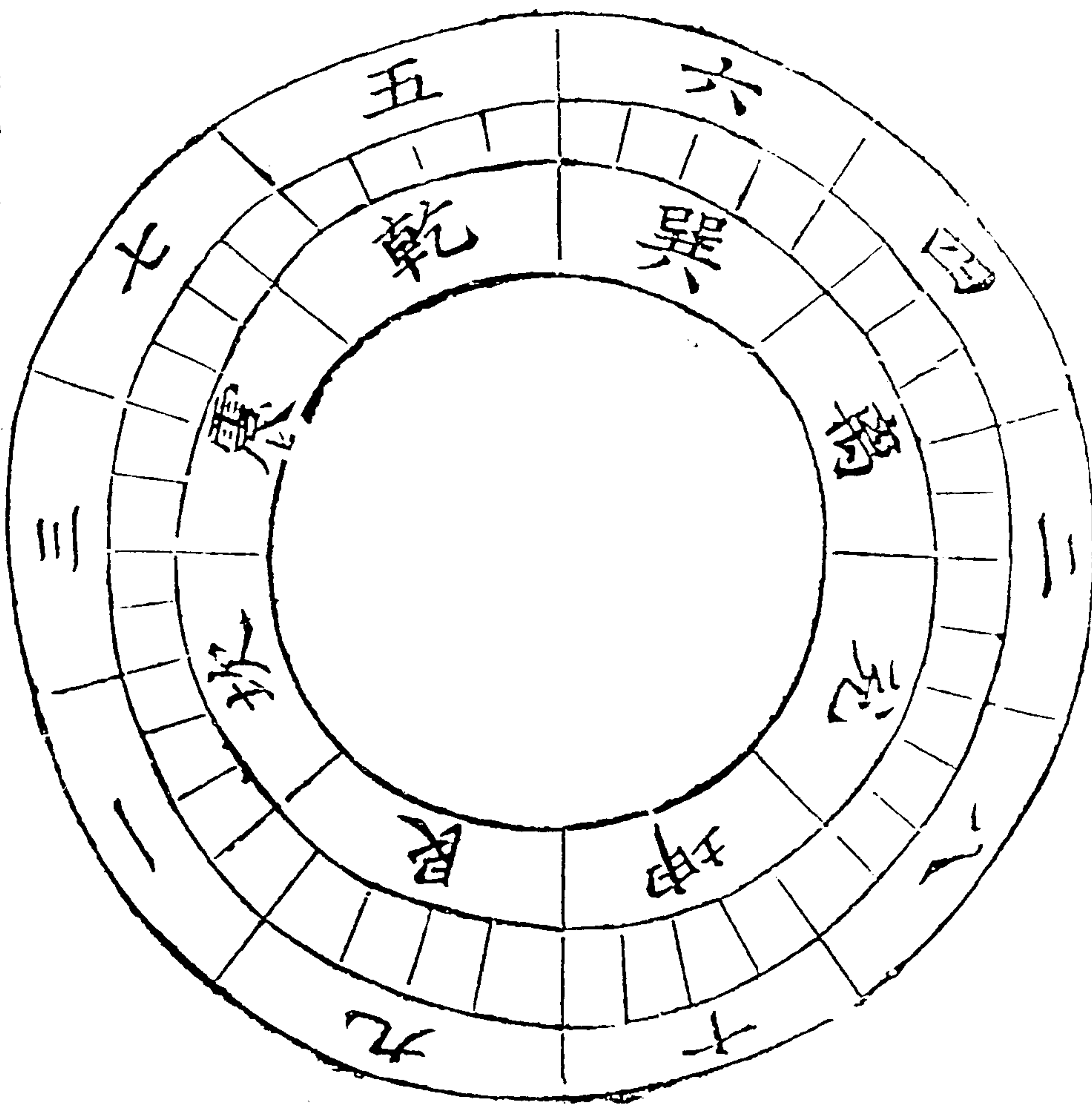
體與成四卦乾坤既濟未濟也周易始乾坤終既濟

未濟以此數此一層左一右各十六卦其上下體兩卦相

兩周乾一坤八之序可玩其內層下體乾離坎坤
為序其上體乾坎離坤為序而四周之尤可玩

卦數圖

周易旁註 前圖上

邵子曰有意象有言象有象象有數象數象者七日
八月三年十年之類是一數屬艮坎二數屬離兌
三數屬坎震四數屬巽離五數屬乾六數屬巽七數
屬震乾八數屬兌坤九數屬艮十數屬坤○吳先生
曰此以一數併為四分十數凡四十分均為八卦每
卦占五分乾統三男占五陽數於左三女從坤占五
陰數於右陽數中於五陰數中於六故在上陽數究
於九陰數究於十故在下一附九合十數於左下四
附六合十數於右上三與七合十數而左升二與八
合十數而右降莫非自然若以乾占天五正位於上

坤占地十正位於下則雷風以氣附天山澤以形附
地水火以質居天地之間又父上母下三男三女各
順長少之序列於左右法象尤著

卦位圖

上陰五陽四陰三陽二陰初陽

天之上 天 人之上 人 地 地之下 以六畫之位言

天 人 地 天 人 地 以三畫內外体分言

陰 陽 義 仁 柔 剛 以三才之道言

卯辰巳午未申酉戌亥子黃 以一日十二時言
一年十二月准此

北 中 西 南 中 東

以地之方位言

郊 國 中 國 中 國 中 郊

以國之內外交

王天子 君公 君大夫 臣士 民

以一國之人言

父 母 妻 夫 子 女

僮僕 臣妾

以一家之人言

首 胸 身 股 腓 趾

以人身言

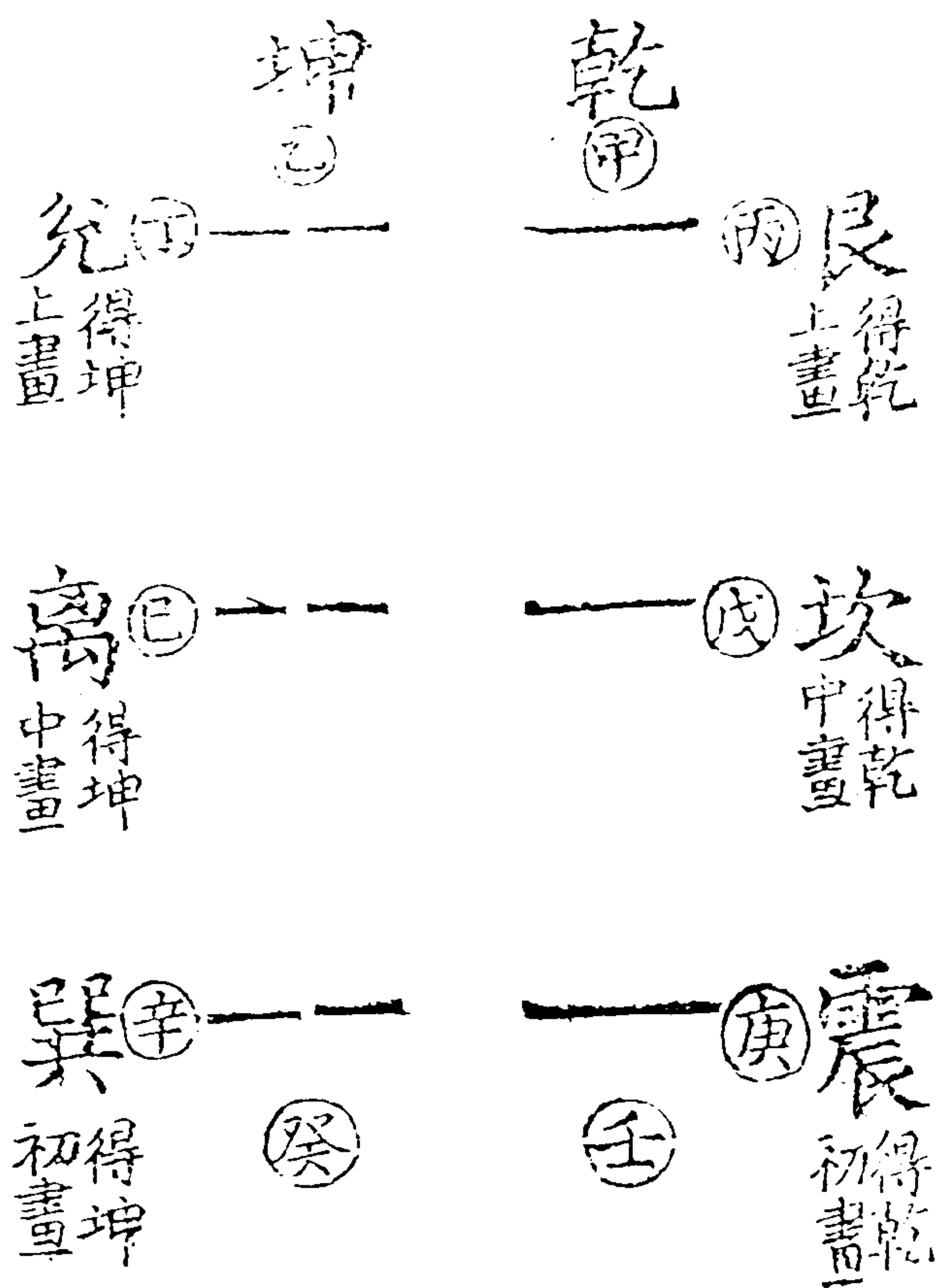
首角 尾

以獸身言

易大傳曰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

八卦納甲圖

愚按自甲至癸者十日之名也日有十而卦有八以
 八納十故乾坤二卦始終包羅之而納甲乙壬癸之

四日甲壬陽日乾納之乙癸陰日坤納之也其間六日三男納其陽三女納其陰六子之卦各得乾坤之一畫者也又艮納丙兌納丁者氣之方行者也少男女納之猶日之未午歲之方夏時也震納庚巽納辛者質之已凝者也長男女納之猶日之過午歲之既秋時也坎離中男女納戊己於正中有不待言者矣易家納甲意本如此其見於經則蠱之先甲後甲巽之先庚後庚與革之己日乃孚而已舊說本參同契者非是

世言易卦納甲本於參同契今以其書考之則以月之明魄多少取象於卦畫而以所見方位為所納之甲二者皆非也夫既以乾三畫純陽為望以坤三畫純陰為晦則其明魄消長當以五夜

當一畫若足則震當為初五夜之月而非生明允當
為初十夜之月而非上弦也望後巽艮準此此月之
明魄既與所言卦畫不類矣又地之方位甲庚相對
既以望夕之月為乾而出甲則生明之月不見於庚
矣上下弦之昏旦同見於南方之中亦初無上弦見
丁下弦見丙之異也大抵月之行天一歲十二月間
其昏旦出見之地夜夜推移不襲其位惟有春秋二
分黃道與赤道合脊又須氣朔分齊則其朔望腦胸
出見乃有寔位可指而不可以言納甲之理也參同
契乃是歷舉一歲一月一日之造化以明吾身之造
化姑借易以言之大槩約畧取象云耳而非以說易
也自非圓機之士幾何不墮癡人前說夢之弊哉

讀易十字樞

溥安夏氏述

中二為下卦之中五為上卦之中

偏初三下卦之偏四上上卦之偏

正

陽居陽位

剛畫居初三五

陰居陰位

柔畫居二四上

反

陽居陰位 陰居陽位

應

初與四應 二與五應 三與上應 陰陽相得謂

陰一陽相遇

敵

初與四 二與五 三與上 陰陽相敵

謂皆是陰皆是陽

比

初與二 二比三 三比四 四比五 五比上

比近也

遠

不相比

乘

本爻在彼爻之上

承

本爻在彼爻之下

讀易三大義

愚見

貞

悔

書洪範稽疑占用三曰貞曰悔貞占觀在六爻

不變以內卦為貞外卦為悔左傳秦伯筮伐晉

得蠱卦云蠱之貞風也其悔山也是也六爻有

變以本卦為貞變卦為悔晉語公子重耳筮得

國得貞屯悔豫是也凡卦辭貞字皆指內卦爻

辭貞字皆指本文爻辭悔字皆指變爻勿生他

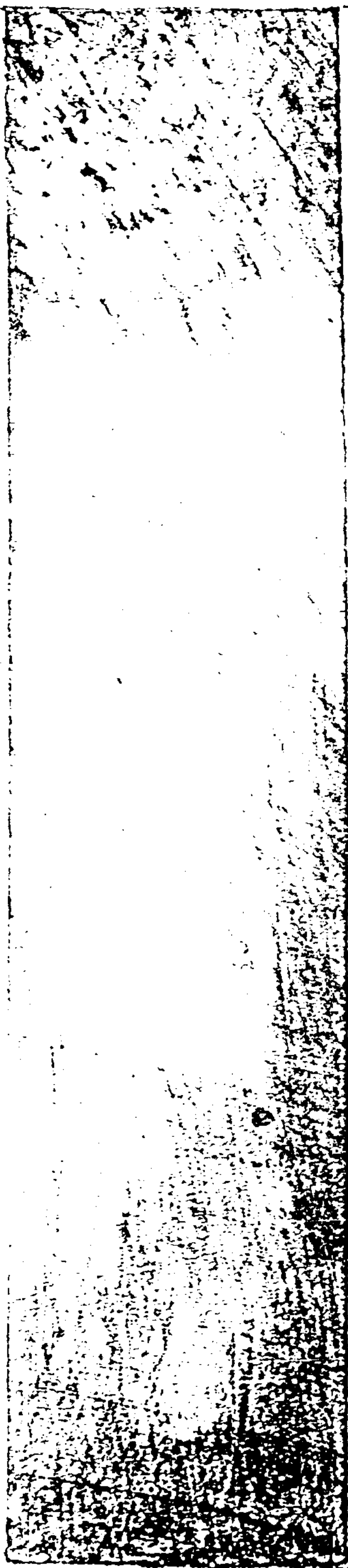
義

元

卦辭元字各有所指乾屯比大有隨臨无妄革

初復爻辭元字各指本爻皆實象勿泛觀元貞

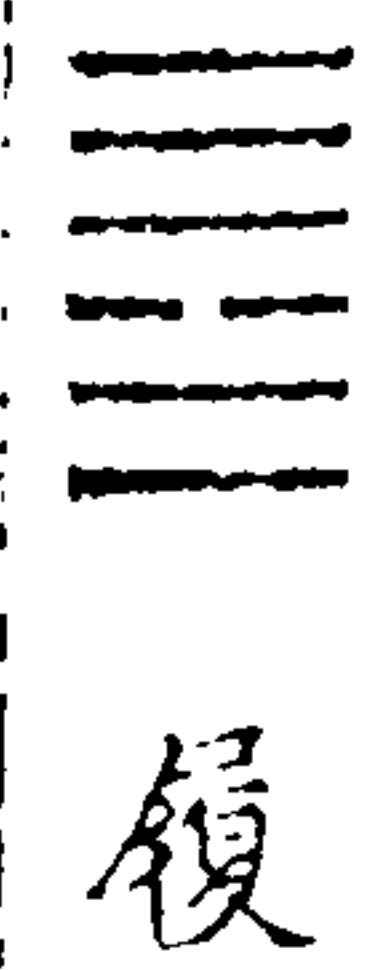
四字元字貞字猶是象亨字利字方是占

三陳九卦圖

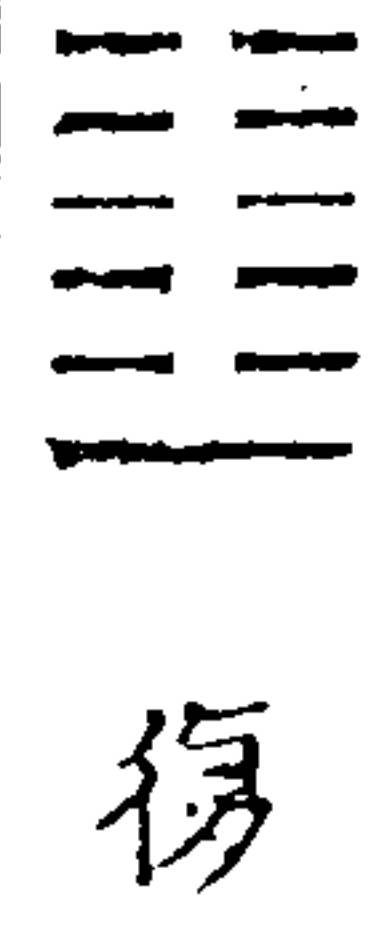
上經三卦

履 父統長中少三女

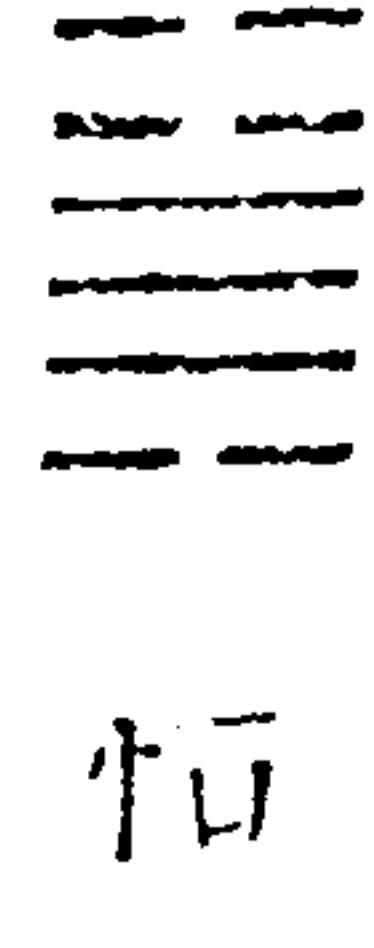

謙 母統長中少三男

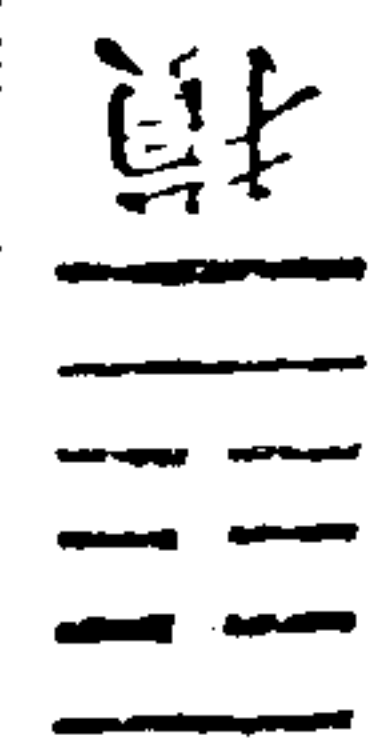

傷 一陽動於衆陰之下初心之善也

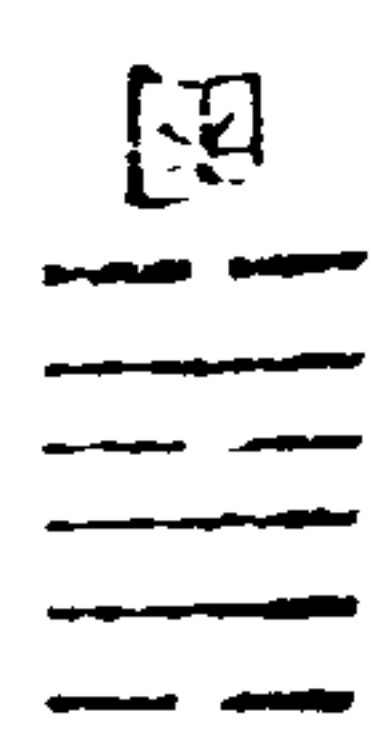
下經六卦

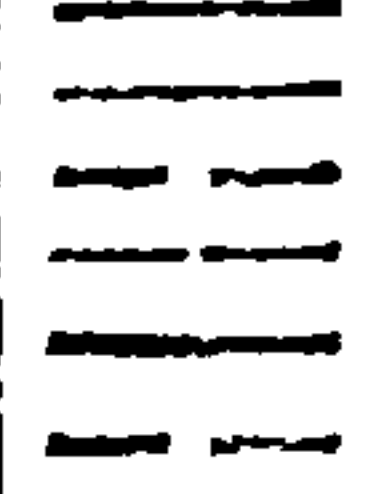
恒 下經不取咸而取恒恒有巽體也

益 益巽在外體 反之則損矣

井 井巽在內體 反之則困矣

巽 重巽內外皆巽

易大傳曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也至巽德之制也履和而至至巽

稱而隱履以和行至巽以行權○宣城胡氏鼎金守

曰文王九卦之取上經取其三下經取其六取履於

乾先天之乾所以父巽離兌於上者叙倫於履矣取

謙於坤先天之坤所以母震坎艮於下者叙倫於謙

矣復卦乾陽反動於坤陰之下復禮為仁之本也而

三才之道備矣六卦之取於下篇至於巽以行權而

聖人之用易微矣○愚按夫子言邦無道危行言孫

九卦前三卦危行也後六卦言孫也恒為下經巽體

之首下經十一卦有巽體惟益反為損井反為困名
義相形可以表巽道之用故並取四卦以見意蓋巽
於外并巽於內而又以重巽終焉蓋至是而內外上
下無非巽矣

撰著求卦用策用變占圖說

撰著法本朱子參以吳
先生所更定用策法本
邵子及諸家其用變占
之法當以王氏夏氏之
說參於朱子
之說可也

易大傳曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

史記龜策傳曰天下和平王道得而著莖長文其業
生漸百莖朱子曰聖人能贊化育和氣充塞所以生

此參天兩地而倚數天圓覆於上地平載於下天地

二聖人觀天地之象擬之以數故一天而參之觀變

於陰陽而立卦變生不窮聖人觀此而立陰畫陽

畫迺迺生之卦此即傳所發揮於剛柔而生爻之卦

謂觀象觀法近取遠取者也

未立觀變於陰陽之氣卦之已立則有畫象而為剛

柔之質故又每畫發動揮揚之以生逐爻之義太古

王氏曰此章孔子說著卦之原著也數也卦也爻也

皆出於神明天地陰陽剛柔之自然聖人不過符其

撰而巳生著不可說為揲著之說法倚數不可說取

於方圓圍任及一三五與二四之數立卦生爻不可

說為揲著所得之卦之爻○又曰大衍之數五十圖

緣彼時未有許多取用也○又曰大衍之數五十圖

五位中一衍之外四以一為衍母以四為衍子母子併

之而五一衍之則五再衍之則十三衍之則十五四

衍之則二十四衍而中一之衍外四者周矣是莫用

為大衍之數總五與十與十五與二十為五十五其用

四十有九不用之一分而為二以象兩信手平分為

之象掛一以象三指取右一策掛於左手小指之間象三才揲之以四

以象四時音揲音舌揲音同意近左手執右策而以右手四四聯

而撥之本四衍之義故歸奇於扚以象閏奇四四之

餘則末之一四亦為奇歸之日在於扚謂挾之外者則積

象四時故以所揲之奇象閏五歲再閏故再扚而

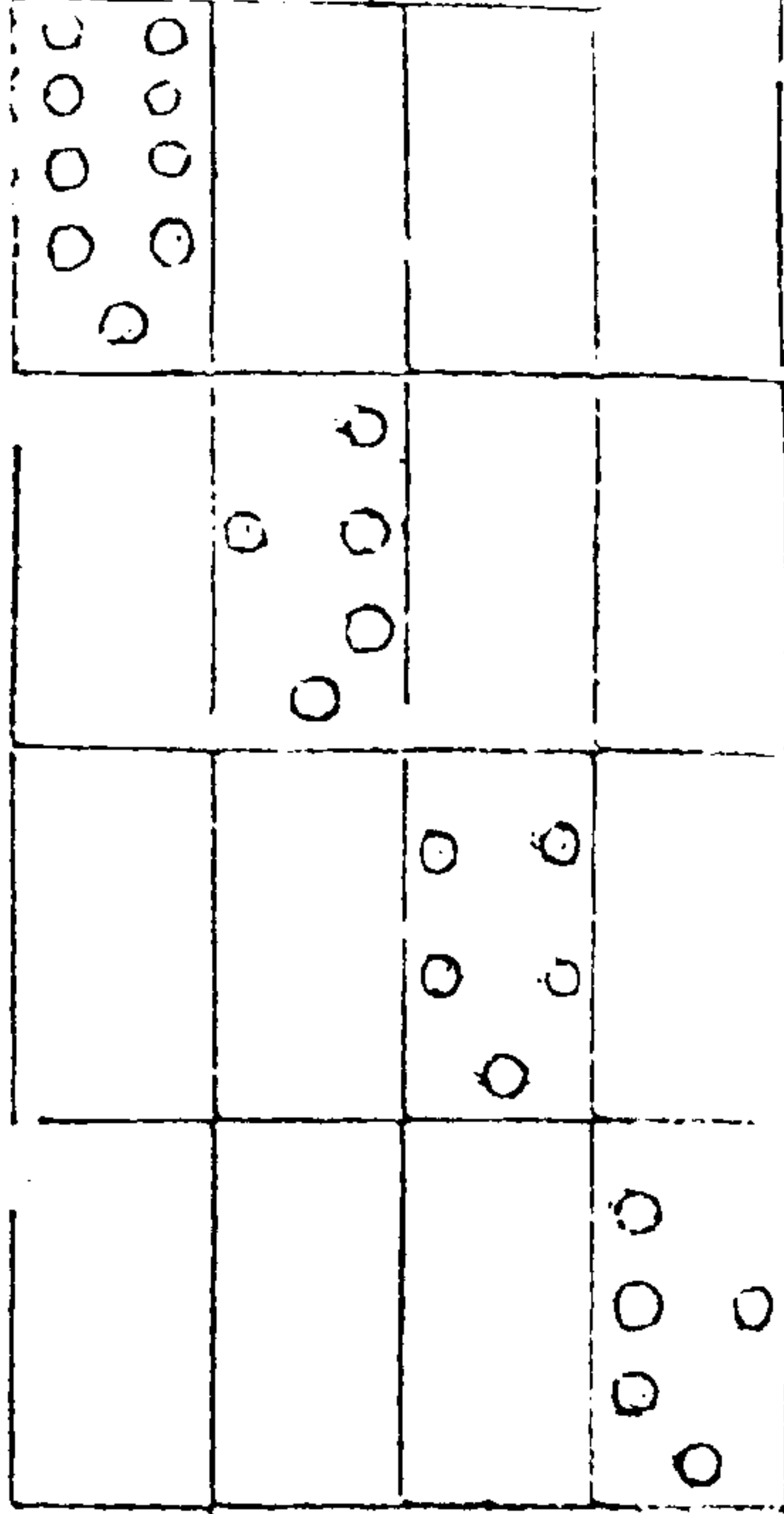
後掛歸其餘挾之於中指食指間以象五歲再閏於

是合第一掛兩扚之策別置之然是故四營而成易

四次營度謂分二掛一揲四歸十有八變而成卦

而成一爻十八變而成一卦

第一變

右餘一

右餘二

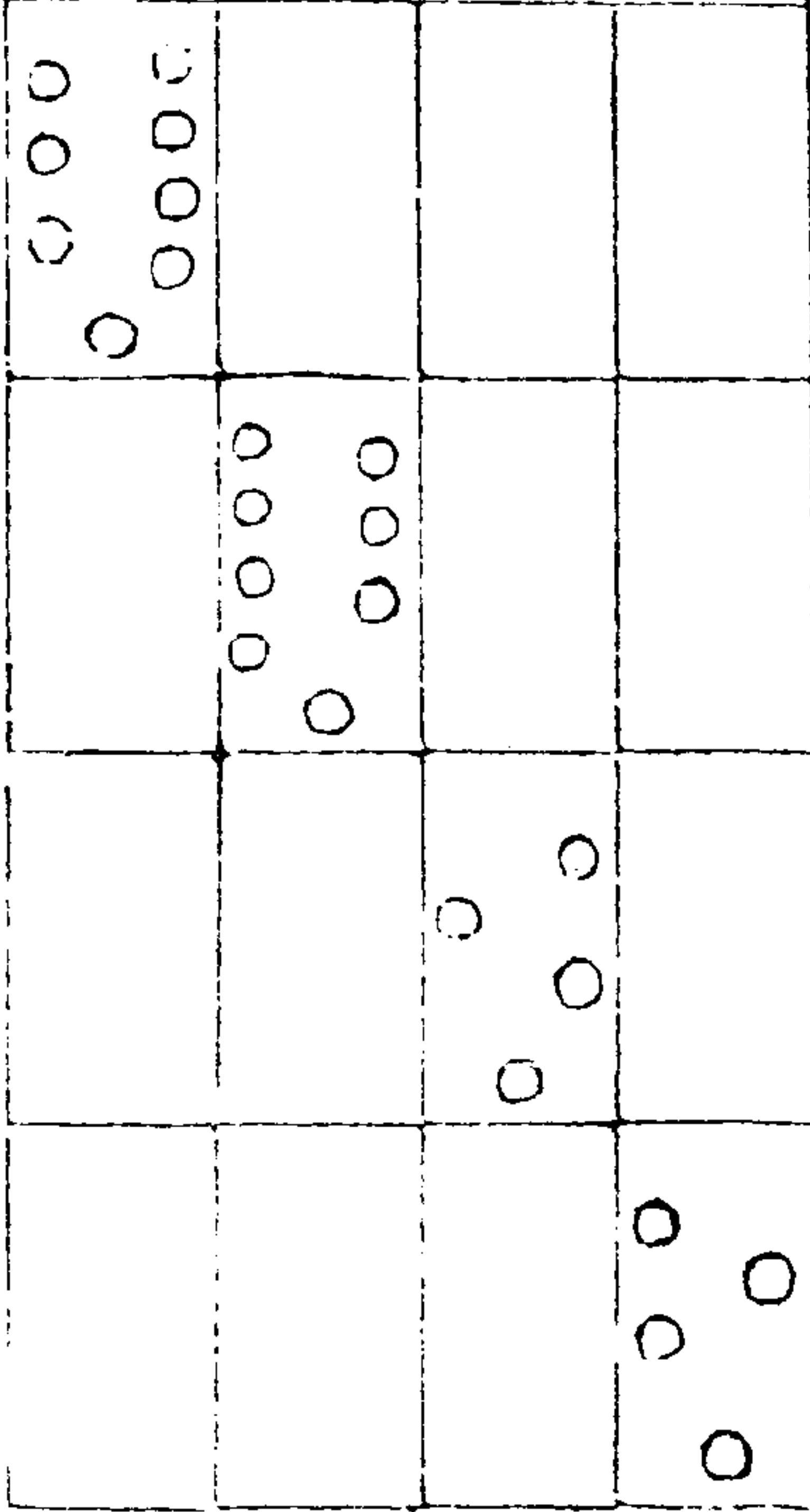
右餘三

右餘四

并左餘掛一而為五者三

并左餘掛一而為九者一

第二第三變

右餘一

右餘二

右餘三

右餘四

并左餘掛一而為四者二

并左餘掛一而為八者二

其數法先揲右故以右餘為主而左餘及掛一足
 其數其數為五為四者準揲四象四時則一揲之
 數天之奇也故參之而為三其餘數為九為八者
 二揲之數也故兩之而為二

奇一偶兩變三

奇皆變三

三	二	一	一	二	四	三	三	四	四	三	三	四					三	二	一	一	二	四	三	三	四	四	三	三	四
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○					
四	三	四	三	三	四	三	四	一	一	二	一	二					○	○	○	○	○	○	○	○					
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四					○	○	○	○	○	○	○	○					
四	三	三	四	四	三	三	四						二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二				
○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○									
四	三	四	三	三	四	三	四						二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二				
○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○									
三	三	一	三	一	三	一							二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二				
○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○									
四	三	三	四	四	三	三	四						二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二				
○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○									
四	三	四	三	三	四	三	四						二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二				
○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○									
二	二	二	二	二									二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二				
○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○									
四	三	三	四	四	三	三	四						二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二				
○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○									
四	三	四	三	三	四	三	四						二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二				
○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○									
三	三	三	三	三	三	三							三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三				
○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○									

樣十二陽少

樣二十陽老

樣二十三共陽二

三變皆偶

三變兩奇一偶

四三三四	四三三四					二一一二	二一一二	二一一二	二一一二
○ ○ ○ ○						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
四三三四	四三三四					一一一一	一一一一	一一一一	一一一一
○ ○ ○ ○						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
四四四四	四四四四					四四四四	四四四四	四四四四	四四四四
○ ○ ○ ○						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
						二一一二	二一一二	二一一二	二一一二
						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
						四三三四	四三三四	四三三四	四三三四
						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
						二一一二	二一一二	二一一二	二一一二
						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
						四三三四	四三三四	四三三四	四三三四
						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
						二一一二	二一一二	二一一二	二一一二
						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
						四三三四	四三三四	四三三四	四三三四
						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
						二一一二	二一一二	二一一二	二一一二
						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
						四三三四	四三三四	四三三四	四三三四
						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
						二一一二	二一一二	二一一二	二一一二
						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

已上共六十四卦最可玩

老陰四樣

少陰二十二樣

二陰共三十二樣

者三 一偶 兩奇				者一 三奇			
象巽 奇奇偶		象離 奇偶奇		象 奇奇奇		乾	
參 偶奇奇		參 奇偶奇		參 奇奇奇		參	
六 實十		掛外 除初		掛外 除初		掛外 除初	
○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○	
○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○	
十 二		九 三		用 策		揲 之	
○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○	
○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○	
○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○	
○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○	
○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○	
○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○	
陰少				陽老			

周易旁註 前圖上

易經全圖上

五十一

三變皆奇則第三變九揲而得三十策六策老陽
之數也其不用之掛扐三其參天之二亦為九數
其畫為口謂之重剛畫變為柔畫
三變皆偶則第三變之揲而得二十四策老陰之
數也其不用之掛扐三其兩地之二亦為六數其
畫為又謂之交柔畫變為剛畫

三變之中一奇二偶則第三變七揲而得二十八
策少陽之數也其不用之掛扐一其參天之三二
其兩地之二亦為七數其畫為一謂之單剛畫不
變

三變之中二奇一偶則第三變八揲而得三十二
策少陰之數也其不用之掛扐二其參天之三一
其兩地之二亦為八數其畫為一謂之坤柔畫不
變

又曰乾之策二百一十有六六其三坤之策百四十

有六十四其二凡三百有六十當期之日每暮歲以二

三百六十六日而不足以辨二月朔計則三百萬有

五十四日而有餘折中之辨三百六十日

一千五百二十當萬物之數也六百九十二陽爻之策

九寸二陰爻之策四千六百八合之萬有一千五百

二寸物數不止萬舉大數易主變陽用九不用

七陰用六不用八故此策數陽以三十六

陰以二十四為數若通以七 ○邵子曰著之用數九十掛一以象三其餘四

同數亦 十八則一卦之策也六其四其十二為四十八也十四

八數以四約 十二去三而用九十二數以四約之為

之為十二 四三十二所去之策也掛三數四九三

十六所用之策也用數三也 四三十二所去之策也掛三數四九三

所得十二去四而用八體數進四策四四十六所去之

策也

掛初二奇四八三十二所用之策也所得十二

去五而用七用體數又進四策

四五二十所去之策也掛初

二偶四七二十八所用之策也所得掛十二去六而用

六用體數又進四策四六二十四所去之策也掛初三

四六二十四所用之策也所得掛九者陽之極數六者

陰之極數則反復為卦之變也又曰歸奇合掛之數

有六掛五與四四去掛一之數則四三十二也九與

八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與

四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四

八去掛一之數則四四十六也故去其三二十四十五

二十六四之數以成九六三八二七二六四之

策也淳安夏氏曰揲者之法四營以前以揲四象四

七八九之數用之以為乾坤之策當期之日用之以

為二篇之策當萬物之數則用者為正數不用者為

餘數矣邵子之說甚明朱子用掛扚之數不用揲四

之數曰以寡御衆老陽之數以掛扚之數不用揲四

之三二十六合矣老陰掛扚與揲

四皆二十四亦以寡御衆手

四皆二十四亦以寡御衆手

四皆二十四亦以寡御衆手

變卦圖

							六畫元變
			初三變				初變
			初二變				二變
			初四變				初三變
			初三四變				二三四變
			初二五變				三四變
			初三五變				二四變
			初四五變				三四五變
			初二上變				四五變
			初三上變				三五變
			初四上變				二五變
			初五上變				二四上變
							三五上變
							二五上變
							四五上變
							五上變
							上變

初三四變	初三五變	三四五變	三四上變	三五上變	四五上變
	初二五變	初三上變			
	初二四變	初二上變	初二五上變		
	初二五變	初二上變	初二五上變	初三五上變	
	二三四五變	二三四上變	二三五上變	二四五上變	三四五上變
初三四五變	初三四上變	初三五上變	初二四五上變	初三四五上變	三四五上變
					六畫俱變

朱子曰卦之一畫變者六二畫變者十五三畫變者二十四畫變者十五五畫變者六六畫俱變者一合之為六十三并本卦不變者共六十四一卦變而成六十四六十四卦變而成四千九十六焦贛易林正

如此朱子濟象三十二因反覆之為六十四如乾為
六畫變則為坤反之則坤為本卦六畫
畫變則為乾今
以此一圖該之

朱子曰一爻變則占本卦變爻卦太古王氏曰當以本

爻為悔二爻變則占本卦二變爻而以上爻為主

王氏曰當以本卦初爻變爻為貞次變爻為悔其三

爻變則占本卦及變卦彖辭仍以本卦為貞變卦為

悔按卦之彖辭為六爻皆七八不變而設後變只才

變爻為貞後兩節消息之為悔四爻變則占變卦二不變

爻仍以下爻為主五變爻則占變卦一不變爻王氏

當以先變爻為貞後諸變爻為悔其所占作四節五
節消息之夏氏曰占筮之法一畫動則為一爻方用

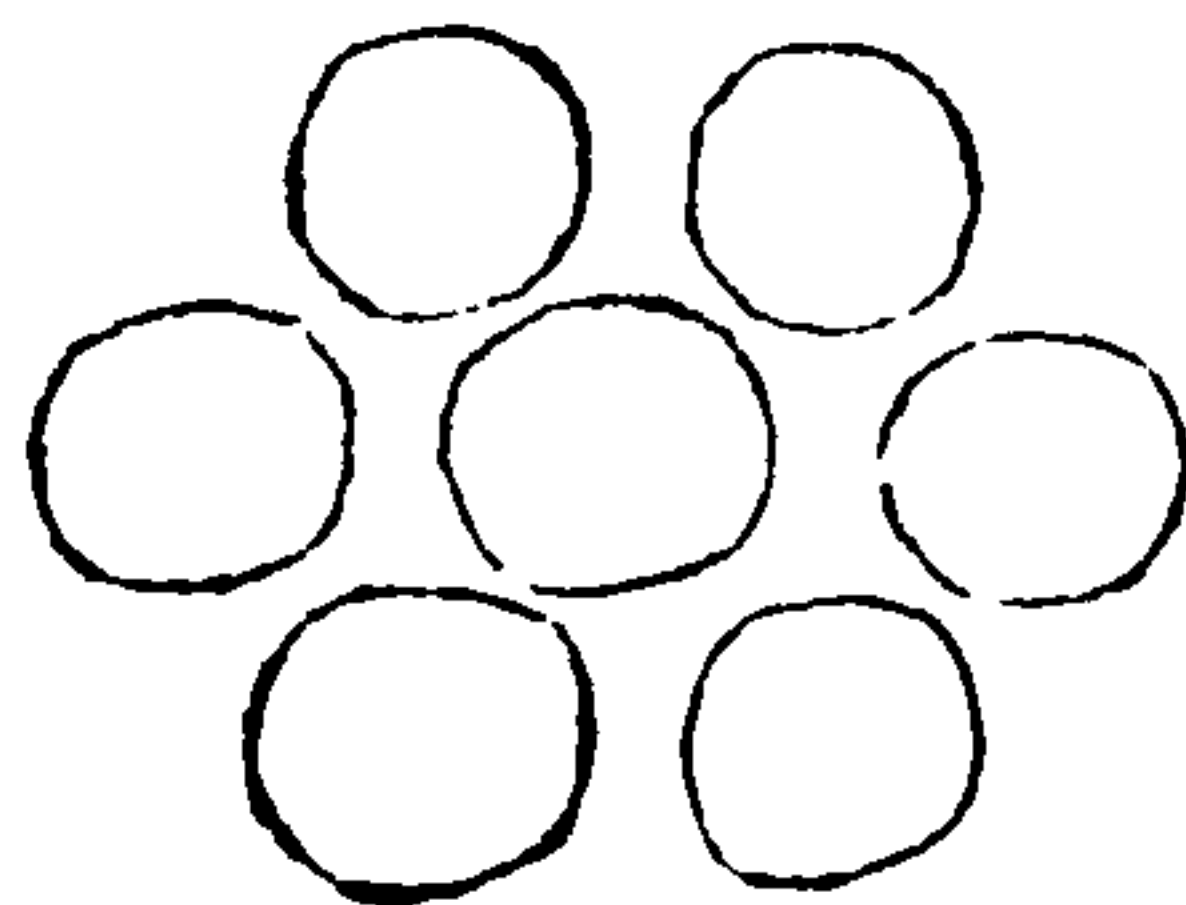
得此此此一爻辭大傳所謂爻者言乎變者也推而至
 於六畫皆然若四爻變而獨二爻不變五爻變而獨
 一爻不變既不變如何用得變底爻辭變者六九六
 周公繫之爻辭不變者七八元不曾為之繫辭周易
 所不用也豈有上八而六爻盡變乾坤占二用餘卦
 可冒用九六之辭哉

占變卦彖辭卦彖辭皆七八之辭
 耳乾坤占二用可也

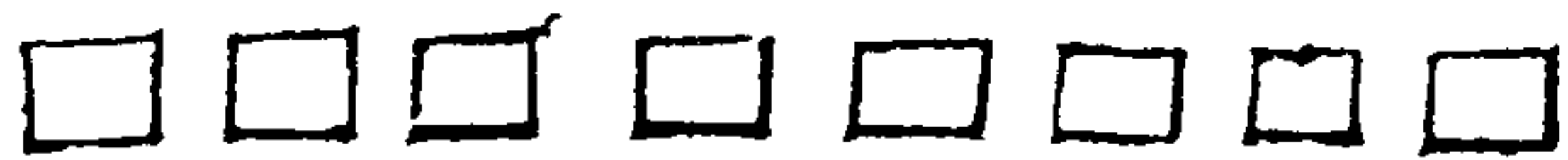

著七卦八方圓圖

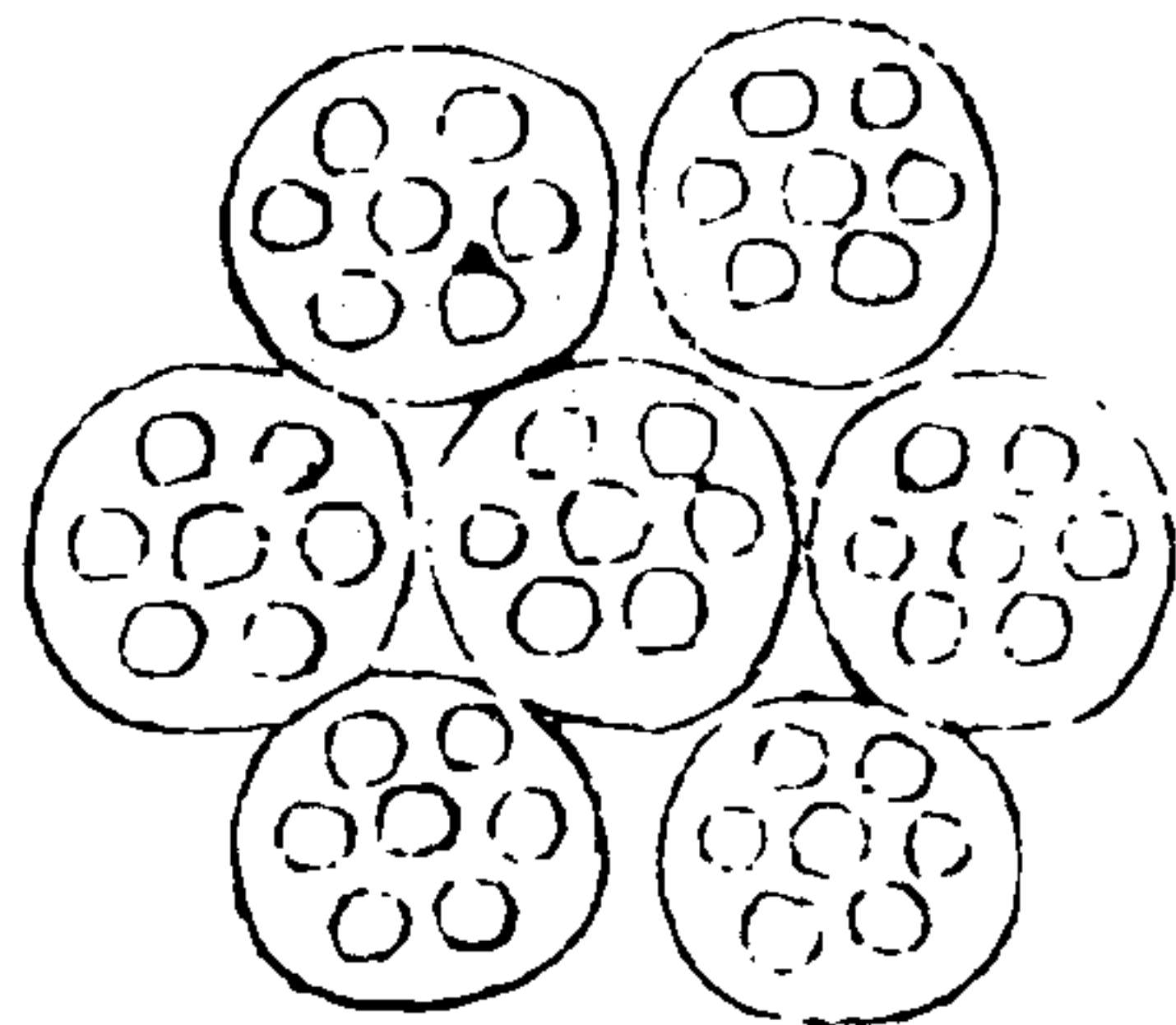
二而統之以七為圓則

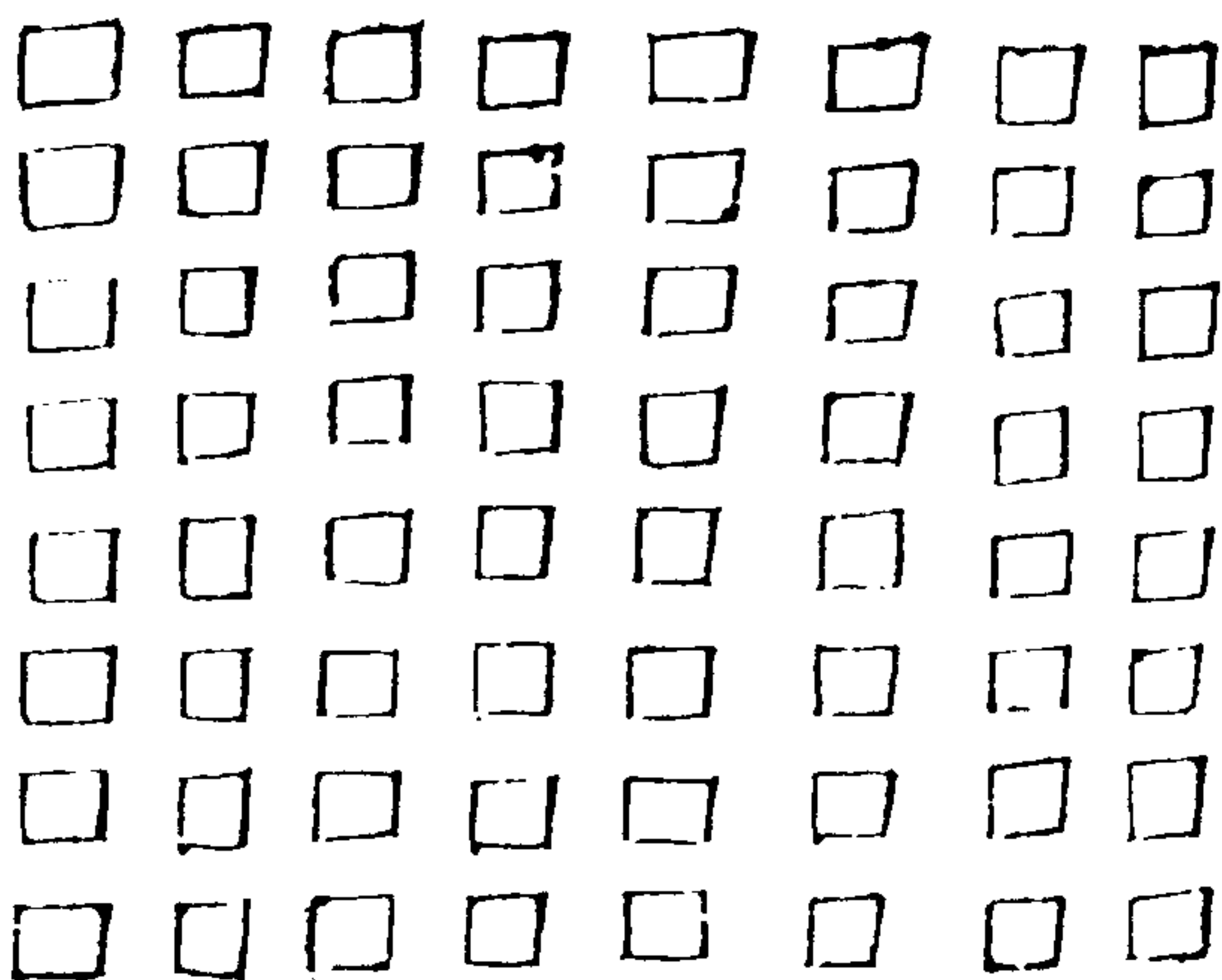
二而再倍之為八不能

七而七之為十四猶圓

八而八之為十六乃圓

若一叢百莖大衍之數五十而筮之用止於四十九以此

三畫八卦但為小成必重之至六十四卦而後為大成以此

易大傳曰著之德圓而神卦之德方而智○邵子曰

一而統之以六則圓

愚按大傳言著卦之德不徒曰神智而必先言圓方必有其故

後得邵子之說乃悟其旨述為圖而傳之易道果不可以聖言求也

蕭氏讀易攷原全書

周易卦序之義自韓康伯孔穎達以來往欲求之孔聖序卦傳之外程朱諸儒用意尤篤至于臨川吳氏先生卦統之序述亦可謂求之至矣而其中間精密比次之故則猶有未當於人心者愚求之半生晚乃得豫章蕭氏讀易攷原之書以為二篇之卦必先分而後序闕奧精粹貫通神聖誠古今之絕學也謹節縮為上下經二圖于右而錄其全文于下以廣其傳于不朽云

讀易攷原

吉之泰和蕭蕭漢中景元學

此書成於泰定年間

原上下經分卦第一

聖人之作易也畫卦爲八而已及重爲六十四於是分其三十爲上篇之卦分其三十四爲下篇之卦旣分上下又從而序次其先後皆有指先儒說易者執大傳後序兩篇爲據不復置思夫始作易者伏羲也自伏羲至文王數千年自文王至孔子又五六百年二篇之分與卦之序已定於孔子之先矣非卦與序待孔子出始序次之而分爲兩篇也孔子之作序卦也因卦之名說名之義序其名義前後相承以詔學者蓋教人觀易之一法韓康伯註易頗疑謂孔子特以明其義耳非易之緼

也孔穎達從而爲之說曰聖人本定先後自有指非用孔子序卦之意若元用孔子序卦之意不應其卦二二相偶蓋六十四卦兩兩相對乾與坤爲一對屯與蒙爲一對上經三十卦成十五對下經三十四卦成十七對伏羲文王本定先後以兩卦之對爲次序非以一卦之名爲次序韓孔之疑不爲無見但雖有此疑所以乾坤之後受之以屯蒙屯蒙之後受之以需訟其義安在終無說以處之先儒因循不加考論豈非千古讀易之闕典也哉竊謂聖人先分卦而後序必先名卦之所以分始可論卦之所以序卦非待名而後序篇非因序而始

分作易本指有在卦名外者伊川先生始作上下篇義附易傳之後謂卦之分以陰陽陽盛者居上而卦有乾者居上篇陰盛者居下而卦有坤者居下篇然考之上篇有乾者凡十一卦有坤者亦十一卦下篇有坤者凡四卦有乾者亦四卦聖人何嘗以乾為陽盛而居上篇坤為陰盛而居下篇哉且剝有坤又陰盛乃居上篇大壯有乾又陽盛乃居下篇伊川曰剝雖陰長然爻則陽極故居上篇大壯雖陽壯然爻則陰盛故居下篇諸如此類往往逐卦推義以求合陽盛陰盛之說故條例不一費於辨析朱文公作周易本義首言簡帙重大故分上下

兩篇蓋不取伊川先生之說其意若曰二篇之分初無義特以簡帙重大而分耳孔穎達曰二篇文王所定今按文王所作六十四卦繇辭通不過七百一十五字謂之簡帙重大可乎分爲二各三十二卦可也上經止三十下經乃三十四卦何爲而然哉由伊川之說則分卦有義由文公之說則分卦無義謂分卦無義似不可謂分卦有義則又無說以定後學將安從且聖人先分卦而後序乎先序卦而後分乎伊川曰二篇之卦旣分而後推其義而爲之次是先分而後序也文公曰簡帙重大故分上下兩篇是先序而後分也然則孰是伊川先

分卦之說爲是特論卦之所以分逐卦推義以求合非自然而然不可易者故不得不論夫卦之始畫也乾南坤北離東坎西四方之正卦也震東北巽西南艮西北兌東南四隅之偏卦也周禮曰其經卦八方其畫而爲八也總名經卦而已及重而爲六十四於是易分爲上下兩經且聖人若何而分之蓋先分八卦次分餘卦附也八卦之分若何乾坤坎離四正卦也當居上經震巽艮兌四偏卦也當居下經八卦旣分餘卦以次附焉此兩經所以分之綱領也餘卦之分若何六十四卦之體八卦之體爲之也每卦各具上下二體則六十四卦凡

具一百二十八體乾之體十有六坤之體十有六六子
 之體各十有六總為一百二十八體而成六十四卦皆
 自八卦本體中分出生者也上經乾坤坎離之卦下
 經震巽艮兌之卦所謂八卦之本體也其體之分出互
 合而生五十六卦者八卦本體之用也或分出生上
 經之卦或分出生下經之卦嘗考其卦體之所以分
八卦各十六體或分又考其卦體之所以合或以此上
在上經或分在下經
體而成某卦或以此下明乎分體之義而知上經之卦
體合彼上體成某卦
 不可移之下經下經之卦不可移之上經真不偶然也
 何哉夫八卦之體分於上經者止於六十分於下經者

乃六十有八所以然者蓋上經以乾坤坎離為主下經以震巽艮兌為主乾坤坎離本體之卦居於上經其體之分出於上經者用於內也分出於下經者用於外也震巽艮兌本體之卦居於下經其體之分出於下經者用於內也分出於上經者用於外也用於內爲主用於外爲客是故乾坤坎離之分體在上經爲主在下經爲客震巽艮兌之分體在下經爲主在上經爲客今以分體者詳列于后則知上經之六十體下經之六十八體非偶然者矣

乾之體十有六 見上經者十二 見下經者四

坤之體十有六 見上經者十二 見下經者四
右乾坤之十六體其分體之布於上下經或十二或四
何也康節曰天之體四用者三不用者一地之體四用
者三不用者一康節斯言爲皇極經世體數發非爲易
上下經體數發也然用其說推之義自脗合乾坤之體
十有六也四四用其三也三四所以十二體居上經不用者
一也一四所以餘四體居下經朱文公易學啓蒙曰陰陽
之體數常均其用數則陽三而陰一啓蒙斯言爲撰著
策數發非爲易上下經體數發也然用其說推之義亦
脗合蓋陰陽之數有體用自體而言其數常均自用而

言陽主進陰主退故其爲數也陽常贏陰常縮以四計之陽能用其三陰止用其一以十六計之則陽用十二陰用四矣陽之體數以四計之用者三不用者一其一之不用者爲陰所用也陰之體數以四計之用者一不用者三其三之不用者爲陽所用也是故乾之十六體其十二體乾之用體也其四體乾不自用爲陰所用坤之十六體其四體坤之用體也其十二體坤不自用爲陽所用是乾之用體在上經坤之用體在下經何以言之六十四卦之體自八卦之體分出而生也八卦之體又自乾坤之體分出而生也故六十四卦一乾坤而已

矣凡陽畫皆乾也凡陰畫皆坤也乾坤即易即乾坤
乾坤二體合之即易之一體易之一體分之即乾坤之
二體也易之一體分而爲乾坤二體故易之一經分而
爲上下二經上經取陽升而上之義下經取陰降而下
之義上經所以明易之陽體即乾之陽體也下經所以
明易之陰體即坤之陰體也自六十四卦之體本於八
卦而言之則乾坤坎離爲上篇之主震巽艮兌爲下篇
之主此易之綱領也自八卦之本體本於乾坤而言之
則上經乃乾之陽體下經乃坤之陰體此又易之大綱
領也惟其如是此乾之用體十二所以在上經其不自

用之體四爲陰所用而在下經坤之用體四所以在下
經其不自用之體十二爲陽所用而在上經也

坎之體十有六 見上經者八 見下經者八

震之體十有六 見上經者七 見下經者九

艮之體十有六 見上經者七 見下經者九

離之體十有六 見上經者六 見下經者十

巽之體十有六 見上經者四 見下經者十二

兌之體十有六 見上經者四 見下經者十二

右上經坎與震艮皆陽卦也坎之體八震艮之體七坎

多而震艮少離與巽兌皆陰卦也離之體六巽兌之體

四離多而巽兌少蓋上經坎離爲主震巽艮兌爲客主
勝於客客下於主坎八而震艮七減其一離六而巽兌
四減其二陽卦減其一奇數也陰卦減其二耦數也下
經巽兌與離皆陰卦也巽兌之體十二離之體十巽兌
多而離少震艮與坎皆陽卦也震艮之體九坎之體八
震艮多而坎少蓋下經也震艮巽兌爲主坎離爲客主
勝於客客下於主坎八而震艮九加其一離十而巽兌
十一加其二陽卦加其一奇數也陰卦加其二偶數也○震
艮巽兌之分體視坎離而爲羸縮其離之體則又視坎
之體而爲進退也所以然者六子之分體惟坎之分體

為最正離震艮巽兌之體各十有六其分體或偏多於

上經而下經則少或偏多於下經而上經則少獨坎之

十六體中而分之分其八於上經分其八於下經所分

之體最得其正也其分體之正由本體之正故也三畫

者坎之本體十六體者坎之分體也坎之本體有中畫

三畫之內其本體正於上不偏於下故其分體亦正上

陽畫居中若夫震艮巽兌之本體則偏矣震艮之陽畫巽兌

八體或偏離之本體雖有中畫然中畫乃陰也震艮巽兌之

本體居偏而坎離之本體居中偏者必取正於中故震

艮巽兌之體視坎離而分體震艮之體視坎離而為

為

離之本體為陰中而坎之本體為陽中陰效法於陽
 故離之分體又視坎而分體離之體視坎而為進退不可不察也
 惟離之分體視坎體而為進退也則上經坎體八而離
 體六者離視坎體而減其二也減其二者離以其體之
 耦數退居於坎體之下故也以離三畫之本體察之其
上畫陽也而耦數居陽畫
之下象與此合下經坎體八而離體十者離視坎體而多其二
 也多其二者離以其體之耦數進居於坎體之上故也
以離三畫之本體察之其下畫陽也而耦數居陽畫之上象與此合此所謂離視坎而分
 體也又上經陽體之中則坎先離後下經陰體之中則
 離先坎後此亦視坎而為進退也愚考易至此始悟聖

人於易經六十四卦並無衍文而獨於坎曰習坎豈無
意歟由是上經之卦體六十一體不可得而增下經之
卦體六十八一體不可得而減其分體之數既定斯成
卦之數亦定則上經三十卦一卦亦不可得而增下經
三十四卦一卦亦不可得而減

世儒或有以六十四卦中惟乾坤坎離頤大過中孚
小過此之八卦正而不反餘五十六卦皆反聖人分
六正十二反合十有八爲上經分二正十六反合十
有八爲下經以謂得聖人十有八變而成卦之說然
十有八變乃揲著成卦論也非易上下經分卦論也

觀前所考則或其然矣

原上下經合卦第二

既察乎上下經卦體之所以分當察乎上下經卦體之
所以合今上下經之卦有主有客故先論其主卦之合
體後論其客卦之合體而上經乾與坤其體皆十二其
合體之義則相類下經兌與巽其體皆十二其合體之
義則相類至坎與離震與艮其合體之相類亦然詳列
于後

上經

乾十二體

二體本卦乾

一體合震成无妄

二體合坤成泰否

一體合兌成履

二體合坎成需訟

震兌陽畫在下故二卦於上經為下卦以合陽也其於下經為上卦以合陰也

二體合離成同人大有

一體合巽成小畜

一體合艮成大畜

巽艮陽畫在上故二卦於上經為上卦以合陽也其於下經為下卦以合陰也

乾於主卦則各以二體合於客卦則各以一體

合也

坤十二體

二體本卦坤

二體合震成豫復

二體合乾成泰否

二體合艮成謙剝

二體合坎成師比

一體合巽成觀

巽陽畫在上故於上經為上卦以合陽也

一體合兌成臨

兌陽畫在下故於上經為下卦以合陽也

坤在上經陽體之中除本卦外皆以二體合陽

卦所謂陰在陽中皆逆行也是以獨不合離以

陰居中故也

而離在下經以二體合坤坎在上經以二體合坤

又前所

謂坤不自用之體者十二為陽所用也

坎八體

二體本卦坎

一體合震成屯

震陽畫在下故於上經為下卦以合陽也

二體合乾成需訟

一體合艮成蒙

艮陽畫在上故於上經為上卦以合陽也

二體合坤成師比

坎於主卦不合離離者坎之配也客卦不合巽兌合陽不合陰也又其所以不合三卦者上經乾坤交父母之象也六子不交男女之象也故泰否在上經下經六子交夫婦之象也故咸損恒益既濟未濟在下經

離六體

二體本卦離

一體合震成噬嗑

震陽畫在下故於上經為下卦以合陽也

二體合乾成同人大有

離在下經不合乾而合坤

一體合艮成賁

艮陽畫在上故於上經為上卦以合陽也

離於上經主不合坤客不合巽兌合陽不合陰也亦所謂陰在陽中皆逆行也又其所以不合坎者離之配也上經六子不交如上文云

震七體

一體合乾成无妄 一體合艮成頤

一體合坤成復 一體合兌成隨

一體合坎成屯

震在上經為客無本卦巽者震之配上經六子不交故不

一體合离成噬嗑

合巽

餘一體合坤成豫

震在上經不與巽交故以其合巽者合坤坤乃震之上體也

震卦陽畫在下故所合體除合坤成豫外前六體皆居下卦以貴陽也

艮七體

一體合乾成大畜 一體合震成頤

一體合坤成剝 一體合巽成蠱

一體合坎成蒙

艮在上經為客無本卦兌者艮之配上經六子不交故不合兌

一體合離成賁

餘一體合坤成謙

艮在上經不與兌交故以其合
兌者合坤坤乃艮之下體也

艮卦陽畫在上故所合體除合坤成謙外前六
體皆居上卦以貴陽也

巽四體

一體合乾成小畜

一體合艮成蠱

一體合坤成觀

一體合兌成大過

巽在上經為客無本卦
震者巽之配上經六子不交故不合震

巽在上經止有四體分二體合主卦乾坤分二
體合客卦艮兌其合主卦也居上卦其合客卦
也居下卦以合巽畫之陰陽也

兌四體

一體合乾成履

一體合震成隨

一體合坤成臨

一體合巽成大過

兌在上經為客無本卦
巽者兌之配上經六子不交故不合長

兌在上經止有四體分二體合主卦乾坤分二體合客卦震巽其合主卦也居下卦其合客卦也居上卦以合兌畫之陰陽也

下經

兌十二體

二體本卦兌

二體合離成革睽

二體合艮成咸損

二體合坎成困節

艮者兌之配也上經六子不交下經交矣故合二體

下經離十坎八體數多故兌以二體合與巽同

一體合巽成中孚

一體合乾成夬

一體合震成歸妹

一體合坤成萃

震巽非兌之耦也故合一體

乾坤在下經止有四體故各分之而兌之陰畫在上故下經兌為上

震巽在上經兌為下卦合兌之陽畫在下經兌為上卦合兌之陰畫

卦乾坤為下卦兌之陽畫在下故上經兌為下卦乾坤為上卦

巽十二體

二體本卦巽

二體合離成家人鼎

二體合震成益恒

二體合坎成渙井

震者巽之配也上經六子不交下經交矣故合二體

下經離十坎八體數多故巽以二體合與兌同

一體合兌成中孚

一體合乾成姤

一體合艮成漸

一體合坤成升

艮兌非巽之耦也故合一體

乾坤在下經止有四體故各分之而巽之陰畫在下故下經巽為下卦乾

艮兌在上經巽為下卦客也

坤為上卦巽之陽畫在二故上經巽為上卦乾坤為下卦

震九體

二體本卦震

一體合離成豐

二體合巽成恒益

一體合坎成解

巽者震之配也上經六子不交下經交矣故合二體

一體合乾成大壯

一體合兌成歸妹

離坎乾亦非其耦也故亦以一體合

一體合艮成小過 八卦獨不合坤

艮兌非震之耦也故合一體

震陽卦也在下經陰體而坤在下經只有四體合陰不合陽故也

震在下經除合二體外餘五卦並以震為上卦下經貴陰而震之上畫陰所謂陽在陰中陽逆

行也

艮九體

二體本對艮

一體合離成旅

二體合兌成損咸

一體合坎成蹇

兌者艮之配也上經六子本交下經交美故合二體

一體合乾成遯

一體合巽成漸

離坎乾亦非其耦也故亦以一體合

一體合震成小過 八卦獨不合坤

震巽非艮之耦

艮陽卦也

也故合一體

與震同義

艮在下經除合二體外餘五卦並以艮為下卦
下經貴陰而艮之下畫陰所謂陽在陰中陽逆
行也

離十體

二體合坤成晉明夷

離在上經合乾不合坤貴陽也在下經合坤不
合乾貴陰也又離在下經以二體合坤坎在上
經以二體合坤。下經離十坎
八故離除合坤外餘與坎同

二體合兌成睽革 二體合坎成未濟既濟

二體合巽成鼎家人

離坎配也上經六子不交下經交矣故離以二體合坎坎以二體合離

下經貴陰而下經主卦中巽○離在下經為兌為陰故各以二體合

一體合震成豐

下經貴陰而震之陰畫在上故為上卦以合陰也

一體合艮成旅

一經貴陰而艮之陰畫在下故為上卦以合陰也

坎八體

二體合兌成節困 二體合離成既濟未濟

二體合巽成井渙

與離義同

下經貴陰而下經主卦中○坎在下經為巽兌為陰故各以二體合

客無本卦

一 體合震成解

下經貴陰而震之陰畫在上故為上卦以合陰也

一 體合艮成蹇

下經貴陰而艮之陰畫在下故為下卦以合陰也

乾四體

一 體合兌成夬

○乾在下經為客無本卦

一 體合巽成姤

一 體合震成大壯

一 體合艮成遯

乾四體而與下經四主卦合者貴陰也故兌震

之陰畫在上而卦亦在上巽艮之陰畫在下而卦亦在下陽而合陰所謂陽在陰中皆逆行也又乾之用體十二在上經此四體乃不自用之體爲陰所用也

坤四體

二體合離成明夷晉 ○坤在下經爲客無本卦

一體合兌成萃

一體合巽成升

坤在下經不與乾坎艮震陽卦合下經貴陰也所合者巽離兌三女即坤之三畫也於此見下

經為易之陰體尤為明白

或曰既言上經為易之陽體下經為易之陰體今觀乾居上經之首則坤亦當居下經之首可也乃從乾之後相耦成對而居上經何也曰下經所以別於上經者以為易之陰體也其為易之陰體則坤之陰體也坤所以不居下經而居上經者蓋有說焉夫八卦之初一乾坤而已矣此指未生六子之乾坤乾純陽也坤純陰也上經易之陽體即乾之陽體下經易之陰體即坤之陰體其體之本然者固如此也乾坤交而生六子於是乾坤與六子並體對位而成八卦此指既生六子之乾坤先天之乾坤也既生

六子後之乾坤後天之乾坤也先天後天方其未生六
一乾坤也未生六子既生六子異其名耳
子也乾與坤渾然純陽純陰之體也乾純陽之一體非
有上下二陽體也坤純陰之一體非有上下二陰體也
及坤來從乾乾往交坤雖未生六子坤一從乾即有乾
上坤下之象乾一交坤即有乾下坤上之象一體之乾
坤爲上體又爲下體而已成上下二體矣一體之乾坤
三畫卦之乾坤也二體之乾坤六畫卦之乾坤也三畫
卦之乾坤六畫卦之乾坤之本體也六畫卦之乾坤三畫
卦乾坤之用也使乾居上經自爲一經坤居下經自爲
一經是乾自乾坤自坤也乾自乾坤自坤豈有造化坤

從乾而後成造化坤從乾則其體屬乎乾矣此坤卦所以不居下經從乾以居上經也雖然此上下二體六畫卦之乾坤也乃三畫卦乾坤之用也所謂上經易之陽體即乾之陽體下經易之陰體即坤之陰體者此以三畫純陽純陰之本體而言也何者易之本體乾坤三畫而已六子之六畫自乾坤之三畫而生六十四卦之六畫自八卦之六畫而生九陽皆乾九陰皆坤所謂九陽皆乾者九陽畫皆自乾之三畫而生也非皆自乾之六畫而生也九陰皆坤者九陰畫皆自坤之三畫而生也非皆自坤之六畫而生也卦上下體有乾或坤者自乾

坤六畫卦之上下體而生也其無乾體坤體者不自乾
 坤之六畫卦而生也若其陽畫陰畫則皆自乾坤之三
 畫而生也故六十四卦一乾坤而已矣謂三畫卦之乾
 坤也易大傳中所謂乾坤多指三畫卦之乾坤如曰乾
 天也故稱乎父坤地也故稱乎母如曰乾以君之坤以
 藏之如曰乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中
 矣如曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合
 德而剛柔有體皆指三畫卦之乾坤非指六畫卦之乾
 坤也三畫卦本無二乾坤始畫者一體三畫
之乾坤也文主絲緯者二體六畫之乾坤也不別
而言之則是故坤之六畫卦雖從乾而居於上經若其
義不明

三畫之純陰所以爲易下經之本體者固自若而未嘗少間斷也何則夫陰陽之體數常均而用數則陽三陰一前嘗備論之矣上經乾之陽體下經坤之陰體所謂陰陽之體均也而其用則不同乾之十六體用其四之三而十二體在上經坤之十六體用其四之一而四體在下經今觀其四體之所合不合於他而獨合於離上離下兌上巽下之四體夫兌之上畫離二五之中畫巽之下畫即坤純陰之三畫也以其合體者觀之坤三畫純陰之體固隱然在下經之中未嘗少間斷也易象之示人明矣而他體安得以雜乎坤體哉故不合於他而

獨合於兌離巽非坤之合兌離巽也惟巽之下離之中
兌之上此三者與坤合也三者之內闕其一不可與坤
合三者之外雜其一亦不可與坤合三畫純陰之本體
固如此也故曰自六十四卦之體本於八卦而言之則
乾坤坎離爲上篇之主震巽艮兌爲下篇之主卦六畫自
八卦之體本於乾坤而言之則上經乃乾之陽體下經
乃坤之陰體卦二畫義各不相戾也或者又曰今下經之
坤體合於兌離巽自外無所雜蓋純乎坤三畫之陰也
則上經之乾體亦當合震坎艮自外無所雜使純乎乾
三畫之陽可也及考上經乾體之所合則不然於內二

體乾之本體也餘合於坎上坎下艮上震下固其爲艮
之上畫坎二五之中畫震之下畫純乎乾三畫之陽也
合此是矣而又合於坤離巽兌何坤體之在下經止純
乎坤三畫之合而不雜乎乾三畫之合乾體之在上經
既純乎乾三畫之合而又雜乎坤三畫之合其合體之
義乃若是其不同耶曰陽得兼陰陰不得兼陽今且以
乾坤三畫觀之陽之畫奇則乾之三畫其數三陰之畫
耦則坤之三畫其數六然乾用九者乾三畫之奇兼乎
坤三畫之耦故用九陽得兼陰也坤用六者坤三畫之
耦不得兼乎乾三畫之奇故止用六陰不得兼陽也即

是推之義亦不相戾也然乾之在上經者十二以其八
體合乾坤坎離餘四體合震巽艮兌皆合陽體坤之體
在上經者十二合於乾坎艮震巽兌亦皆合陽不合陰
也雖欲移一卦置之下經得乎乾之體在下經者四亦
合震艮巽兌乃合陰體也坤之體在下經者四合於巽
離兌亦皆合陰不合陽也雖欲移一卦置之上經得乎
若夫上下經之坎與離對兌與巽對震與艮對其合體
之義皆然雖欲互移一卦亦不可得也或者又曰所謂
上經者以其爲易之陽體下經者以其爲易之陰體固
也然乾坤坎離爲上經之主卦於內乾坎固陽也而坤

離則陰也非純乎陽何以得為陽體兌巽震艮為下經之主卦於內兌巽固陰也而震艮則陽也非純乎陰何以得為陰體曰以先天圖觀之乾坤坎離四正卦也雖非無陰然陽為貴震巽艮兌四偏卦也雖非無陽然陰為貴何以明之上經乾與坤為對乾南坤北則乾尊坤卑也坎與離為對坎西離東則坎先離後也天道左旋乾自南而西地道右轉坤自北而西故西者乾坤之前東者乾坤之後豈非四正之卦以陽為貴乎下經震與巽為對巽居上而震反居下艮與兌為對兌居上而艮反居下豈非四隅之卦以陰為貴乎所以坤離雖屬陰無害乎上經之為陽體震艮雖屬陽無害

乎下經之爲陰體也又上經乾與坤爲對坎與離爲對
四正之卦相與貫屬所以同居上經下經震不與巽對
艮不與兌對震艮乃自爲一對巽兌亦自爲一對其四
隅之卦子立於四正之外若不相屬所以別爲一經云
原上下經卦序第三

六十四卦孔子已序之矣奚待再論孔子曰書不盡言
言不盡意聖人立象以盡意是聖人之意不盡於言而
盡於象此不可以不論也蓋易先有卦象後有卦名又
其後有卦辭八卦成列因而重之王弼謂伏羲重卦邵
氏朱文公之說亦然特其卦象未有卦名卦辭尔夫易

者象也象之意微矣嘗思聖人定六十四卦之序以兩卦一對而爲之次其在伏羲重卦之後文王未名卦之先乎何以知之蓋畫兩卦而爲之次者伏羲也所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射邵氏朱氏圖說甚詳以見每卦必有對今易經六十四卦亦兩卦爲一對是畫卦此法也重卦亦此法也故知其爲伏羲之易也又按孔穎達言聖人本定先後以二二相偶朱文公言伏羲以上無文字只有圖畫最宜詳玩因取上下經卦每兩卦作一對一直具十二畫而觀其象頗悟聖人序卦之意今列于后

上經

上經三十卦之象之序合而言之所謂易之陽體乾坤坎離為主者是也分而言之乾坤坎離雖均之為主然乾坤君也坎離臣也就乾坤言之乾陽也坤陰也又就坎離言之坎陽也離陰也陽體之中又有陰陽之分焉前為陽中之陽後為陽中之陰故乾坤坎離或用事於前或用事於後也

始

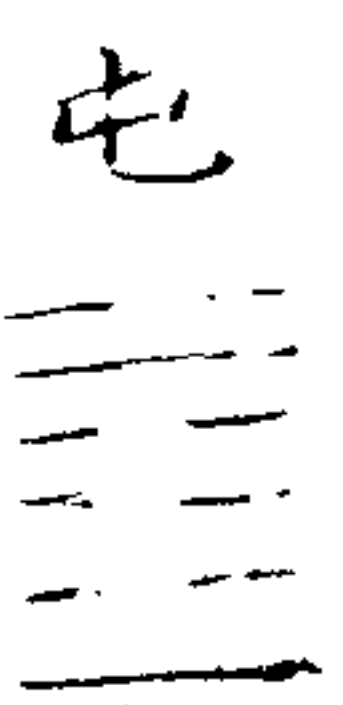
離坎坤

乾三三二坤三三三

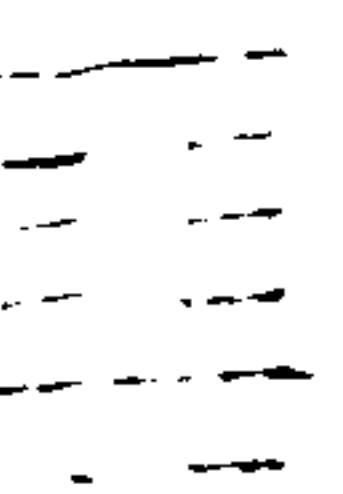
乾居六十四卦之首其為上經之主固不待論乾與坤為一對是乾為主坤從乾也此則當論何者以易經卦次而觀則

乾第一坤第二屯第三但見其為乾先坤後不見其為乾上
 坤下安在其為坤從乾邪以坤卦為從乾剛何惟以兩卦為
 對而觀則是乾之六畫在上坤之六畫在下乾為坤從乾其
 義始明大傳曰天尊地卑乾坤定矣定於乾上坤下之對非
 定於乾卦坤卦也又曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤取於
 乾上坤下之對非取於乾卦坤卦也又上卦為外下卦為內乾
 上坤下天包地外也故觀象於對聖人之法也

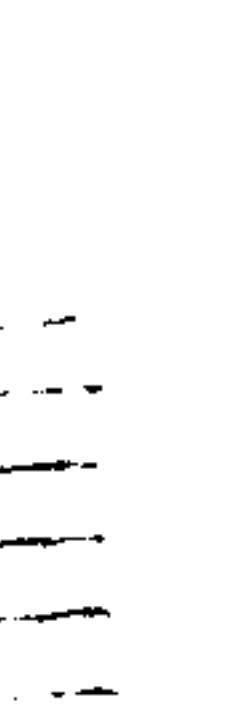
上經之初其君卦則

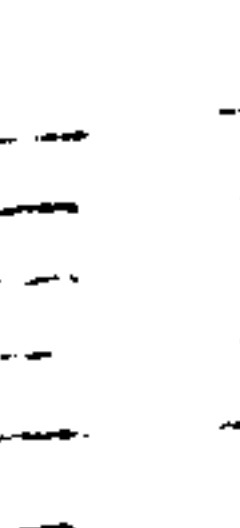
蒙

乾為主坤從乾其臣

訟

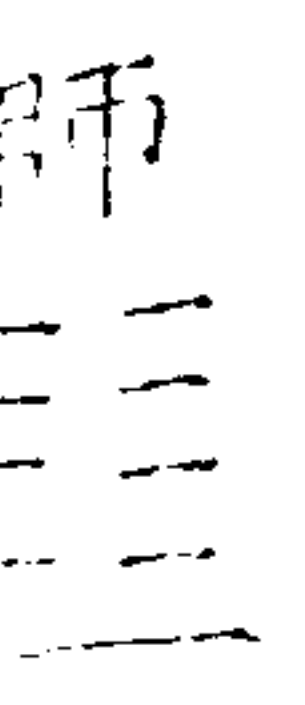

卦則坎用事離不得

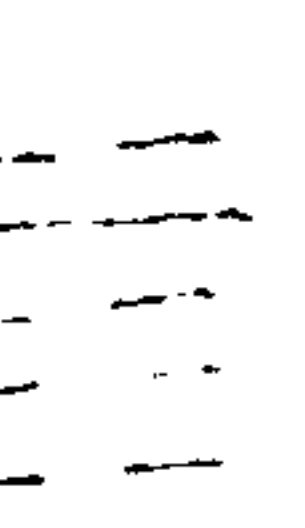

坎用事

用事陽中之陽故也

比

坎用事

乾為主

乾坤之後受之以屯蒙需訟師比六卦者坎用事也此
六卦皆有坎之體焉坎在上經其體八於內二體合而
成習坎卦者坎之本體也餘六體分而爲屯蒙需訟師
比六卦坎之用體也坎之體居上經諸卦之最後而坎之
用居上經諸卦之最先所以承接乾坤而統攝諸卦也
六子之中獨坎先用事何也曰巽離兌皆陰也震艮雖
陽而陽之偏也惟坎爲陽之中故坎在六子中最貴者
也人見震爲長子以謂六子中最重而不知震坎皆乾
坤子震猶長子坎猶嫡子蓋坎之體正震之體偏也屯
與蒙爲一對合十二畫觀之坎之六畫包震艮於中也

分而觀之屯之為卦坎震也蒙之為卦艮坎也然屯蒙
 之象即坎之象歛之則屯蒙二卦之四象藏於坎卦本
 體六畫之中發之則坎卦六畫所含之四象出而為屯
 蒙二卦震長男坎中男艮少男上經諸卦惟此一對具
 乾之三男無陰體之雜乾父正位於外坤母正位於內
 乾之三男首出用事故為諸卦先也乾坤首用坎而不
 用離坎惟含震艮而不合巽兌者上經乾開坤闢之初
 如歲之春如日之旦陽德方興而群陰盡伏也易有伏
則一伏坎見則離伏震坎不合震之上體而合其下體
見則巽伏艮見則兌伏屯不合艮之下體而合其上體蒙震之陽在下艮之陽

在上也先屯後蒙者屯之陽生於下體之下而達於上
體之中蒙之陽始於下體之中而達於上體之上也自
震之下達於坎之中又自坎之中達於艮之上陽升而
上之序也震之下畫坎二五之中畫艮之上畫即乾三
畫之純陽也坎以中畫之陽下合震之下畫上合艮之
上畫而成三陽純乎乾體此屯蒙所以繼乾坤之後而
能首出用事也此需訟師比所以又繼於屯蒙之後而
乾坤皆與坎合也需訟一對坎上乾下乾上坎下蓋乾
之上下體與坎合也先需訟後師比者乾爲主而先合
於坎故坤從乾而亦與坎合也需先於訟者坎先合乾

而後乾合坎也師先於比者坤先合坎而後坎合坤也
坎先合乾者乾坎皆陽而乾尊也故坎先來合乾子從
父也坤先合坎者坤陰也坎陽也陽用事故坤先來合
坎母從子也比六卦而觀可以見坎之用事而上經之
初為陽中之陽也

中一節自師比至謙
豫凡十卦五對共六

師

☰☷☰☷☰☷

比

☰☷☷☷☰☷

坤再索而中男

外陰一索而長女

內陽三索而少女

小畜

☰☷☷☷☰☷

復

☰☷☷☷☰☷

巽 ☴☴ ☳☳

坎 ☵☵ ☲☲

震 ☳☳ ☱☱

交泰 空朋

乾南坤北
有坎無離

消長之幾

女

男

正

上經

六爻應一歲之中

否泰乾坤

中之 巽坎艮 謙
 中 巽坎艮 謙
 陰 巽坎艮 謙
 陽 巽坎艮 謙
 交之 巽坎艮 謙
 十畫奇畫三十偶畫
 三十陰陽平也
 上經中一節乾坤交而旁生六子之象也消長之幾者焉蓋其
 初也乾南坤北自泰一交坤來南而為主乾遂居下自是坎不
 用事而高用事矣故同人大有接迹於後

師北

在氣二應大氣降者六月乾坤之動也

全体之交

位

旁八卦乾

坤分体之

位

交此乾坤

乎

交而旁生

乎

六子之象

乎

巽兌艮 乾 坤 震 兌

交泰之後

乾北坤南 有离無坎

同 貝 一 二 三 三 大有 二 三 三

內健

乾再索而中文

外順

坤一索而長男 三索而少男

謙 二 三 三 三 豫 三 三 三

外

乎

位

上經之終其君卦則坤為主乾從坤其臣卦則離用事坎不得用事陽中之陰故也

終

巽坎 坤乾 兌震

隨 ䷐ 蠱 ䷑

臨 ䷒ 觀 ䷓

噬嗑 ䷔ 賁 ䷖

剝 ䷖ 復 ䷗

无妄 ䷘ 大畜 ䷙

頤 ䷚ 大過 ䷛

坎 ䷜ 離 ䷄

巽(兌) 艮(震) 兌(巽) 震(坤) 縱橫揖闔

坤(兌) 巽(震) 兌(巽) 震(坤) 坤酌為主

艮(震) 巽(兌) 兌(巽) 震(坤) 乾乾為從

兌(震) 巽(兌) 震(坤) 艮(巽) 此所以為上經之終

於外 包括 參錯 於內 將以 客而 囊括 主也

兌巽艮震下經之主上經之客也在上經之初皆不能自為
 卦必依於乾坤坎離而後成卦客依主也至此而隨蠱頤大
 過四卦客自為卦不得不察由謙而前五卦上經之上陽
 中之陽故陽盛而主旺客衰由豫而後上經之下陽中之陰
 故陽微而主衰客旺前五卦乾坤坎離之體多二十震艮
 巽兌之體少五主盛客微也乾坤坎離諸體之中乾復多於
 坤乾七坤七坎復多於離坎六離二均之為主而陽又勝於陰也後十
 五卦乾坤坎離之體少三十震艮巽兌之體多七十主漸衰而客
 漸盛也於震艮巽兌諸體之中震多於巽震六巽三艮多於兌艮五
 兌蓋上經之末雖陽中之陰而本寔陽客雖侵主而猶未遽

以陰勝陽也乾坤坎離諸體之中坤多於乾坤五離多於坎

坎二則主既向衰而陰反先勝於陽失其所以為主之道矣

故震巽兌不依於乾坤坎離而自為卦始於隨蠱終於頤
大過皆客自為卦也此四卦者客之營壘機穽也

上經諸卦惟臨觀一對純陰無陰體之雜皆坤倡離和故下
噬嗑一對所以相承也剝復繼噬嗑賁之後無妄大畜繼剝
復之後者見坤為主南用事而乾從坤也陰長陽消主衰客
盛矣雖然客豈遽侵主哉主交客而致其來也坤交艮而成
謙震交坤而成豫謙居十五卦之末豫居十五卦之首由此
而上陽日以長而主盛由此而下陰日以長而客強蓋陰陽

主客感衰消長之幾會也幾一失而謙豫主交客而致其來
矣然主雖交客而客猶依主也再失而爲隨蠱則客不復依
主而能自立矣方其一失也坤交艮震而成謙豫其卦居隨
蠱之先則主之交客猶在吾疆畛而未入於吾之窟穴也及
其再失也坤交兌巽而成臨觀其卦居隨蠱之後則入客之
窟穴之內與客之貴者交矣自是而後皆震艮之體噬嗑一
對與之交者離也剝復一對與之交者坤也其極至於无妄
大畜一對則與之交者乾也无妄以乾合震乾猶居震之上
大畜以艮止乾乾反居艮之下回視上經之初首出庶物幾
於冠履倒置故受之以頤大過艮巽震兌而終焉於是上降

為下客及為主此豈偶然之故觀象者可不極深而研幾於此哉
下經

易經之有上下猶詩之有正變下經卦序當以變觀不當
以正觀也未交泰以前乾南坤北既交泰以後乾北坤南
此變也

下經非首咸恒首充艮震巽也非終既未終坎離也蓋始
乎山澤通氣雷風相薄終為水火不相射六子交也上經
父母交六子不交至下經始交上經乾坤之交居中而六
子交於下經前與後者猶父母居室處堂上之正中而六
子之夫婦其居室對列乎堂下之左右有尊卑自然之法

象焉此所以首咸恒而終既未也

始

巽坎艮
坤乾
兌離震

下經之初
陰中之陽

咸 二二二二

恒 二二二二

兌巽包艮震以唱

遯 二二二二

大畜 二二二二

乾居艮震外

晉 二二二二

明夷 二二二二

坤為主
坤統坤
三女

家人 二二二二

睽 二二二二

乾統乾
三男

蹇 二二二二

解 二二二二

坎居艮震外

損 二二二二

益 二二二二

震艮包兌巽以和

下經之主卦之藩籬也

乾坤坎離上經之主至下經為客除既未為易經始終外
餘皆不能自為卦必依於主而後成卦獨晉明夷一對坤
離合而能自為卦蓋在上經之末坤為主離用事以至此也
○合晉明夷一對與家人睽一對論之坤統三女居遯大
壯蹇解之中而兌巽包坤離於內亦坤為主離用事也○
合遯大壯一對與蹇解一對論之乾坎居艮震之外內陰
外陽內順外健坤萬唱而乾坎和也○合咸恒一對與損
益一對論之咸恒一對兌巽包艮震損益一對震艮包兌
巽咸恒居前損益居後兌巽唱而艮震和也咸恒損益四
卦往來上下縱橫馳騁於下經之前主卦之藩城籬柵也

○合此一節十二卦參考之皆陰唱而陽和此下經之所
以為下經也

下經之中

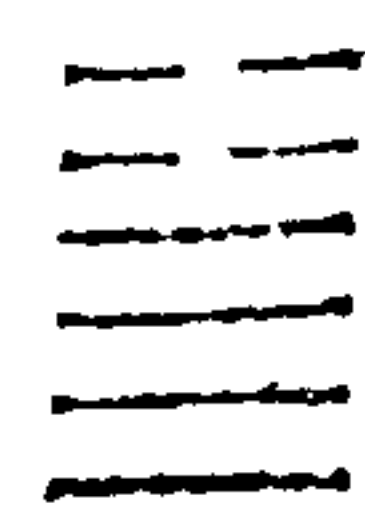
主受客來

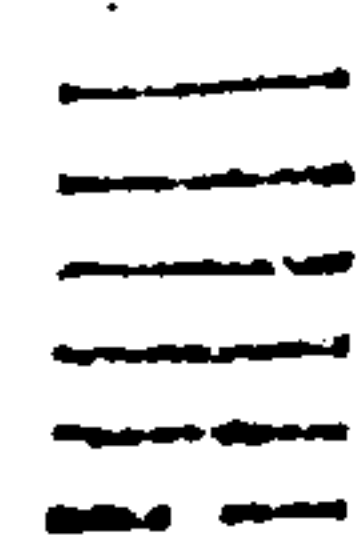
故乾坤坎

巽入於兌

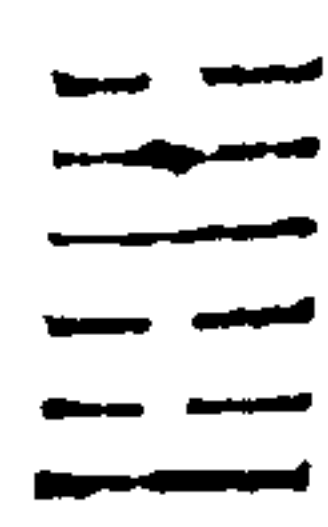
上巽下包

括之中也

夬

姤

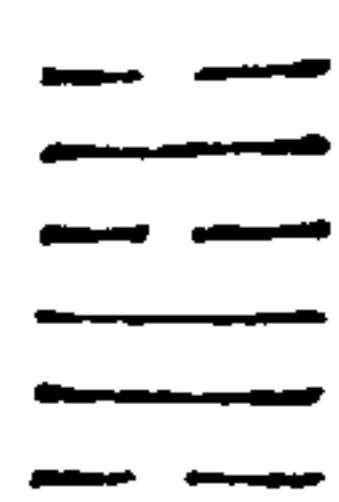
兌巽包乾

萃

升

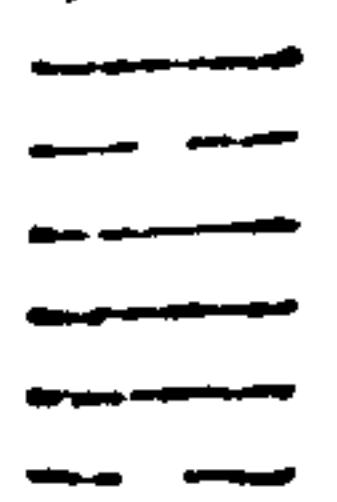
兌巽包坤

困

井

兌巽包坎

革

鼎

兌巽包離

兌巽爲下經之主猶乾坤爲上經之主其卦均其體敵自体而
觀上經乾坤之體十二坎八震艮七離六兌巽四乾坤最尊也下經兌
巽之體十二離十艮震九坎八乾坤四兌巽最貴也乾坤居
上經其體十二兌巽在下經其體十二豈非兌巽與乾坤並乎自卦位
而觀乾居南之正中兌巽居南之兩旁二體相比皆有上方及
泰否既交則坤南乾北兌巽與坤聯於上方他體莫得與焉
此下經中一節之卦象所以有兌巽而無震艮也然上經乾坤
最尊而乾又尊於坤下經兌巽最貴而兌又貴於巽何也先天
圖太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦圖內太陽一象加一奇而為
乾加一偶而為兌乾一兌二乾兌是並立乎太陽一象之上他卦不

得並焉此允乾所以能相視為敵体此乾所以為上經之而允獨能轉上經而為下經而以其体居六十八体之最先而為主也然不特下經之象其体居先自上經後一節十二卦首之以隨蠱一對已居其最先矣知微知彰知柔知剛觀卦序之象者思過半矣

震 ䷲ 艮 ䷳ 陽前

漸 ䷴ 歸妹 ䷵ 巽艮震允之体

豐 ䷶ 旅 ䷷ 震艮句內

下經之終 陰中之陰 巽 ䷸ 允 ䷲ 陰後

渙 ䷺ 節 ䷻ 巽允包坎

中孚 ䷛ 小過 ䷽ 巽兌震艮之體

既濟 ䷾ 未濟 ䷿

巽(坎)艮
坤(一)乾
兌(離)震

(終)

下經之下一節震艮巽兌四主卦具焉不居下經之前乃居下經之後蓋下經之初陰中之陽動也用也下經之末陰中之陰靜也體也所以然者體立於內而用行於外也然震艮兌巽四卦於此又震艮居前而巽兌居後者震艮陽也陽由此而出布於上也巽兌陰也陰由此而入伏於下也又合此下一節十二卦而並論之則震自震艮自艮巽自巽兌自兌分陰

分陽各自爲對此震艮巽兌之分體也漸歸妹中孚
小過四卦陰與陽合而成一卦此震艮巽兌之合體
也至豐旅渙節四卦又震艮巽兌之互體也皆體也
而非用也靜也而非動也故下經之下一節陰中之
陰也

合中孚小過既濟未濟而論六子之卦全也上經頤
大過坎離亦然又以見乾坤居六十四卦之首六子
居六十四卦之終也分而論之則乾坤爲上經之首
咸恒爲下經之首坎離不交之體爲上經之尾交者
爲下經之尾然總上下兩篇言之寔乾坤之體爲六

十四卦之首坎離之用爲六十四卦之終此序始終之關鍵也

嘗考夫易之卦六十有四乾坤坎離爲上經之用兌巽震艮爲下經之用所用之卦各三十有二也而乾坤坎離所用之三十二卦於內三十卦居上經既未居下經兌巽震艮所用之三十二卦自咸恒至中孚小過盡居下經此又上篇所用卦得以居下篇而下篇所用卦不得以居上篇者上得以兼下下不得以兼上也又考之乾坤坎離之體正兌巽震艮之體偏正則全偏則不全兌巽震艮唯其偏也故所用之卦止居下篇不居上篇

居其下失其上偏也。就下篇言之，止居始不居終，居其始而失其終，亦偏也。乾坤坎離所用之卦，則貫上下，該始終而包其全矣。正故也。或曰：乾坤坎離之體，雖皆得其正，非皆得其全。乾坤之體謂之全可也，坎離之體謂之全可乎？曰：坎離之體，雖不得乾坤之全而得乾坤之中，惟其中也不偏於上，不偏於下，故爲上經之尾，又爲下經之尾，而用其全也。夫乾之中畫交於坤畫之中，而成坎，是坎之本體得乾之中畫，不得乾之上下畫也。非全也。及用以交離，則得乾之上下畫，而乾之三畫全矣。不特乾之三畫全，其本體有乾之上下畫，今交離之中

畫則坤之三畫亦全矣夫坤之中畫交於乾畫之中而成離是離之本體得坤之中畫不得坤之上下畫也非全也及用以交坎則得坤之上下畫而坤之三畫全矣不特坤之三畫全其本體有乾之上下畫今交坎之中畫而乾之三畫亦全矣是坎離體得乾坤之中用得乾坤之全不謂之全不可也所不同者乾坤以體言坎離以用言其所以全則有間矣乾坤之全自其始而本體已全坎離之全要其終待合而後全此乾坤之體所以揔六十四卦之全而爲之始坎離之用所以揔六十四卦之全而爲之終也又嘗反覆諸卦象以考乾坤坎離

之體用蓋乾坤體全而用也中坎離體中而用也全斯
義也亦不可不論乾坤之體居上經之始而其用居上
經中一節之正中泰否是也坎離之體居上經之終而
其用居下經之終既未是也乾坤之體全坎離之用全
上文已論至於乾坤之用不居上經之前一節不居下
經之後一節必居中一節之正中者豈非以其中哉若
夫坎離之體所以居上經之終者又豈非揔六十四卦
之全而居其中哉故曰乾坤體全而用也中坎離體中
而用也全以卦之所居察之信其然也又以一日論則
上經猶晝下經猶夜以一歲論則上經猶春夏下經猶

秋冬上經之初坎震用事春之象也上經之末離火用
事夏之象也下經之初兌澤用事秋之象也下經之末
坎水用事冬之象也此兩經前後之脈絡故具論於此
又上經三十卦共六十體而離居六十體之最末下經
三十四卦共六十八體而坎居六十八體之最末上經
陽體也終之以離者陽極而一陰生也下經陰體也終
之以坎者陰極而一陽生也陽極陰生上經所以轉而
爲下經陰極陽生下經豈不可復轉而爲上經乎此坎
之一體聖人亦屬意於屯之上體矣故上下經之卦序
當循環觀象而易本一經也又以乾坤之三畫觀之其

體全而中在全之內也中具於全體之內故用無非中也中無盡用隨取隨有也其用居上經之正中者用之中非外鑠也固有之也上經內也以坎離之三畫觀之其體中而全在中之外也雖得中不得全然中則不偏矣克之以至其極可全也其用在下經之極末者以我之中合彼之中剛柔交濟內外合一而後極其全也惟全故有中乾坤是也惟中故能全坎離是也又乾坤之全本體之全也以人道譬之生知安行之全也其體全而溥博淵泉時出之用無一不中也自然而全亦自然而中也聖人之事也坎離之全待合而全以人道譬之

學知利行之全也其體受中而生具體而微也必由學以克廣之至於極而後全也賢人之事也若夫得聖人之一體與夫不該不徧一曲之士時有所用不能相通者猶之艮之陽偏於上震之陽偏於下巽之陰偏於下兌之陰偏於上也雖有陽與陰上與下之不同其爲徧則同也徧則不中矣不全矣雖然易變易也震之三畫變其上則爲離昔之不中者於是乎中矣又變其中畫則爲乾昔之不全者於是乎全矣巽也艮也兌也亦然此孟子人皆可爲堯舜伊川學須變化氣質之義也易之象玩而索之其義無窮因附論於兩經卦序已畢之後

三十六宮圖

耳目聰明男子身
 洪鈞賦予未為貧
 須探月窟方知物
 未躡天根豈識人
 乾遇巽時觀月窟
 地逢雷處見天根
 天根月窟閒來往
 三十六宮都是春

憑按邵子此詩取先天八卦圖指其絨要景象而

示人以履運處身之道也邵子平日所以為教妙在一動一靜之間此詩之天根月窟正指此也所謂天根者指坤震二卦之間為言也坤震之間陰既極矣微陽將生將生之微陽天所生之根也所謂月窟者指乾巽二卦之間為言也乾巽之間陽既極矣微陰將生將生之微陰月所出之窟也陰陽一元氣也非有二也動而陽靜而陰更相禪代無有窮已天之寒暑有時之晝夜人之呼吸物之榮枯其著者也方其動而陽也非全無陰陽漸盛則陰漸微及其靜而陰也非全無陽陰漸盛則陽漸微盛之極者消則微之極

者息矣知此則知坤震之間乃乾之靜專既極而動
直之初也故曰夫根乾巽之間乃坤之靜翕既極而
動闢之初也故曰月窟凡草木之甲坼必先根而後
萌坤震之間在圖之下方其象厚地之下天包地外
地下有天凡根之所著愈深則萌之所發愈暢天根
之名所以立也月之魄受日之光其無光處月之本
體也乾巽之間在圖之上方其象中天之上月望而
午盈極而虧而月之本體無光者始微出於此月窟
之名所以立也氣機闔闢流行不巳而人物生焉氣
之流行其陰陽消長固不齊也人物囿乎其中其純

駁羨惡豈能齊乎以吾身而處乎人物之中必也下極乎靜動之間如足之躡天根上極乎動靜之間如手之探月窟真有以見乎氣機之消息流行者而後人物之生所以不齊者可得而喻矣見之明體之熟則其所以撫世酬物者必有其道矣所謂三十六宮指八卦之畫為言也剛畫奇一為一宮柔畫偶一為二宮八卦二十四畫共三十六宮陽宮十二陰宮二十四三十六宮不皆春也以耳目聰明之身而探月窟躡天根知物識人而灼見其不能齊也而以無所係累之閒心來往乎其間玩對待之象以施泛應之

用畫之對則皆一奇一偶也卦之對則皆三陽三陰也如是則此而應曲而當三十六宮陽宮不暑陰宮不寒無適而非春也天祿月室三十六宮易之家數知物識人間來往都是春則其占也此吾節于胃中之全易者凡學者所當以為已易者也昔人於此謂通字達字坑之未審誤以六十四卦圖復始二卦言之或又有偏泥於歸根內丹之說者是以本旨不徹

盡詳之以附于易旁註前圖之後云

易旁註前圖畢

周易傍註目錄

上經

下經

彖上傳第一

彖下傳第二

象上傳第三

象下傳第四

繫辭上傳第五

繫辭下傳第六

文言傳第七

說卦傳第八

序卦傳第九

雜卦傳第十

伏羲畫卦立著教民占筮名之曰易三代因之而其次序用法各異夏易首長名連山商易首坤名歸藏周則以其國名別之曰周易

周文王名卦繫彖辭

周公繫爻辭之易書

周易

至以六十四卦分為上下二篇每卦有伏羲之書文王之卦名彖辭周公之爻辭是為周易之經孔子之系傳象傳繫辭傳文言傳序卦雜卦則周易之傳也經二篇傳十篇凡十二篇

上篇之經 易經篇之第一

上經 第一

此伏羲畫卦之卦伏

此文王系卦名卦

此彖辭所立

此文王所繫卦下之辭謂之彖辭

六書曰奇

性從而名乾之

上下皆奇

衆美之

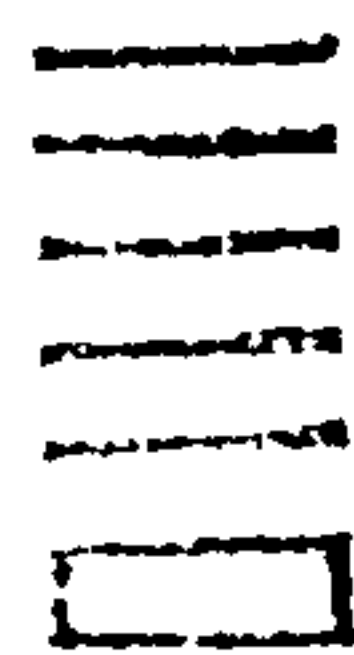
三三三三

乾上

乾元

亨

利貞

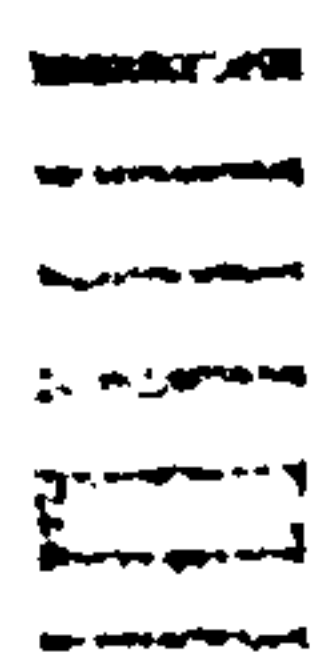

此周公所繫諸爻之辭
潛者初爻 龍者九陽
在下未見 來陰象

潛

得著之九 則成伏 陽物莫 用此爻
剛交於陰 於水 之龍 莫 作事

初九潛龍勿用

凡六畫之卦下二
畫為地切象象
也下二居象地上

此以爻與卦者相為者全自為一例
大八補九二陽為大八二
之卦二為九二之變
中而且正故為大人

為九

居自下
而上之
第三爻

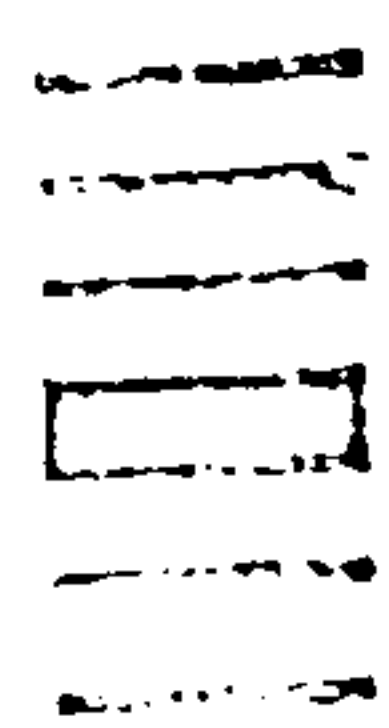
出則可見之龍 居

地上其 之田

便宜

大德之人

九二見龍在田利見大人

天子諸侯亦君子
天子諸侯亦君子
故君子有德之
通稱六五之卦
也

下卦
剛交柔爻

剛交柔爻

下卦之上
居高而危

雖危也然交柔
以處之故本當
有卦而得无咎

為九

居自下
而上之
第三爻

有德之人

竟盡

之日

練而又旋

之日

惕然戒懼

危勵

過卦

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三三三

以奉上五畫之天位下應初
等而下之淵或者非必之
時於淵龍在于淵時而
雖起以飛于天而未敢必也

則出潛而飛
易涉於剛變
而柔未嘗必於
潛故增行九外

九數
剛變
為柔

居自下其
而上之家
第四畫為

龍之或時
騰躍而起

而

今猶在地下
所潛之淵

為

過咎

九四或躍在淵无咎

三三三

六畫之卦
五上為大

大人指九五陽為大五
為上卦之人位剛健
正以居尊位故為大人

九數
剛變
為柔

居自下其
而上之家
第五畫為

為

便宜於

大德大位之人

九五飛龍在天利見大人

三三三

上畫為天際之
極能之登者冥
而不能為雨者

悔其過高
也凡日悔
者宜從變
變卦為悔

最上
之第
六畫

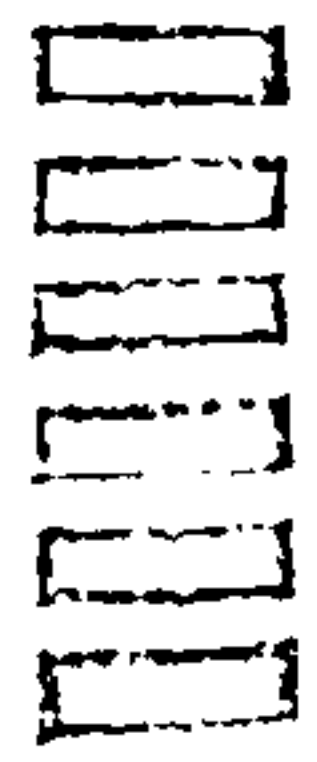
著得
九數
剛變
為柔

居高亢之龍

為

事過之追悔

上九亢龍有悔

諸卦六書皆變則占本卦與變卦二象辭惟乾坤則專繫以二用之辭
六書皆陽 乾變為坤坤先迷後
變陰之象 得主不可為首倡

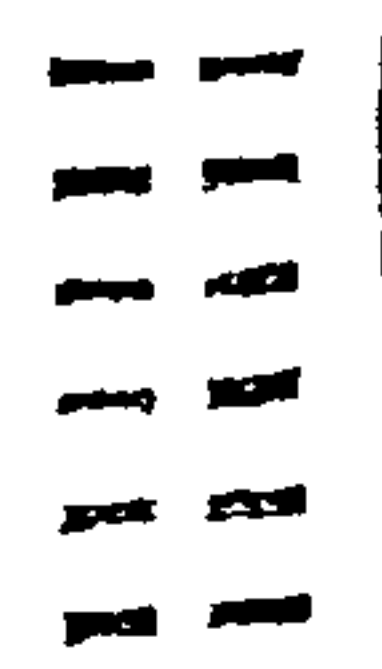
若得乾卦而六
爻皆用著日之九
數則得之剛本
爻在陰偶之系

衆 陽物能 勿為先倡 則有 休祥
變之龍 為 占 其

用九見群龍无首吉

此文王未名卦 此文王 此文王所繫卦下之象辭謂得此坤卦而爻皆得若見一數而不變者其占如此也
此占中之象也故於此馬群之牝者順以從陽
而專於此占謂宜專一順從於陽以正其事也

三畫皆偶 性順而名坤之 上下皆坤 其德大 衆美 又便宜於 專一順從 於陽如放 牧之牝馬 正主事 為 又

坤上 坤元亨利牝馬之貞君子

陰奇先倡

凡卦各有一爻為主象爻
之辭言主者皆謂主爻坤
主爻在上故曰後得主

凡卦之位三為南
四為西坤之三
四二畫二陰相
比近故為得朋

卦位初為東上為

所行 先時 迷感失 終時 得所主 又 便宜於 西 南方則 同類者 帶 東方

有攸往先迷後得主利西南得朋東

北坤初三畫三陰首尾相間絕故為喪朋

北芳 ①失 同類者 ②安靜 ③正事 ④有休祥

北喪朋安貞吉

☵☵

此下周公所繫諸爻之辭
復者初居在下之象露水成霜六柔變剛象
堅冰上五畫則陰象此爻有氣九占占在象
中蓋已足陰長消陽必至於極之戒矣

得者見六用
初六為陽
奇之剛

踐 露凝 水凍 心漸
之霜 ①堅實 之冰 而至

初六履霜堅冰至

☷☷

此爻以卦體則坤之中以爻位則地之上故
以地取象直者二畫居中而變剛象方者
初三兩陰居象陽為大變剛故其象為六

本爻之體中正
變爻之用時中

著得
六數
居自下
而上之
第二居
為剛而
直出

地形 ①直之厚方之廣物形 ②
方正 ③之大不再有如此者 ④

无一事不便宜

六二直方大不習无不利

一圖

三三

章謂六字變
剛柔相變
成文合之者
上下合之者
本非為貞曰貞者主
正不主此又陽位陰
本不正故不曰貞
而曰可貞謂可以貞
貞而不放必其為利也
非必
之辭

著得
六數
柔變
為剛

君自下
而上之象
第三象

全歲

文章
之美

可以正主事

備或

出從

人君之事

完全

終竟

六三 含章可貞或從王事无成有終

三三

囊者坤体虛而容
物之象指者凶變
剛柔其象人
剛口不言似之

四變剛而應初如否之初與四
上下失位不交故其象占如此

著得
六數
柔變
為剛

君自下
而上之象
第四象

結囊之吉

過林

又

梅譽

六四 括囊无咎无譽

三三

五居上卦之中其中央色大德言
垂衣裳收諸坤坤蓋合三卦上下相
書而取象乾為上衣坤為下裳

著得
六數
柔變
為剛

君自下
而上之象
第五象

黃色之下服

其

大德在上
則有休祥

六五 黃裳元吉

龍陽物之能
變者亦有陰
變陽為龍者
蛇雖是也

上六居正變剛野者上在
不正民而吉
君者也故下卦外之象
五陰與之戰

變陽本質陰

最上
之象

著得
六數得
柔度
為剛
為象

與敵鬪

遠外
之地

龍敗
血傷
出而
為之
為之
為之
為之

上六龍戰于野其血玄黃

凡目自者主正而不主變曰永貞者永久之貞謂
已變後之事陰變為陽小變而大隱變而淑也
此辭有占元象二在占中

筮得坤卦而六
爻皆用者之六
數陰偶之柔
變為陽奇之剛

便宜於永久正事

用六利永貞

此休養所
畫之卦

此文王未名卦
以前卦下分注
內外兩體之名

此文王所立重
卦之名屯字象
中穿出地下而
猶未伸之形

此文王所繫之卦詳謂筮得此屯卦而初五得者
之七數二三四上著者之八數而不變者其古如此
元亨二字重在元元則能亨也利貞二字重在貞貞則
貞也乾坤之元在五其貞在二屯之元在卦主之五其貞在二

此占於坎象象卦變
三往五而指於二
故不宜用之有所往

初與五畫奇

一陽動於二陰之下
而名震之卦在下休
一陽動於二陰之中
而名屯之卦在上體

四方震動
而外阻於
名震之卦

其大德則衆美
為在上致之會

而便宜於正事為莫用此卦

所

二二二 坎 下屯 元亨利貞勿用有攸往

此占於震取象卦變民
上柔初二君居內為二民
之主故利於築立國君

又便於立國君
為宜於立國君

利建侯

三三三

此下周公所繫六爻之辭
震為足，具在下而動初剛
變柔故足不能動如般君與桓

變則不正

建侯以鎮其國安其民

初下 著得 象 著得 之 埋 堅 之 占 便 於 靜 而 正 事 又 便 宜 立 國 君
一畫 九數 為 般 君 桓 不 為 宜 於 慶 而 正 事 又 便 宜 立 國 君

初九般石桓利居貞利建侯

三三三

逼近初剛變而不正
如字在語下猶云似

乘馬四偶畫象爻
變則分而不行矣

坎為盜寇象坎中畫之五
二正應非寇也婚媾也

著得 居自下 而 上 之 艱 難 難 得 結 然 遲 回 不 進 然 一 車 所 駕 之 四 馬 分 散 然 非 乘 寇 於 我 乃 來 結 媾 於 我
六數 第三 位

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾

在內卦之中
又變其為
女子象

禮女子許嫁并而字
貞不字以未變言

十坤數
又坤為
年二
四互坤

二與五為正應然未
交則震兌耳變為兌
乃可配坎男也凡柔
而四皆主未末事

⑤

三美事

越過十年

許嫁而字

女子貞不字十年乃字

三三三

三四五互艮
為山三艮之
下互為麓

四當三之前在艮山
之間居人之象然
應初比五與三不相
得不為三之向道守

三變則
互坎為
隱伏叢
林象

坎陷象

著得
而居自下
而上之
六數第三互

山足
之麓

掌山澤
之虞人

叢林

⑤

取禽獸
之機械

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾

互艮有

以坎遇坎

止象

斬吝不行

捨置之

⑤ 斬縮
不行

不如舍往吝

二六三

取象與六二同

四求初之應為助而往比五也凡言往者皆謂自內通外

凡卦以陽剛為貴四應初比五又變為剛故无不利

著得六數

居自下而上之第四爻

一車所駕之四馬 分散然

求結婚媾於人

而於外

无一事不便宜

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

三三三

膏者坎水為雨為雲

陽為大陰為小屯之二五中正相應宜若同功但當屯之時柔而在下故小貞吉五剛以險居尊故大貞凶

著得九數

象艱難

膏潤之澤

小者正主事則

大者正主事則

九五屯其膏小貞吉大貞凶

六三三

居屯之極變而失正无所可為者故其象如此而占在其中矣 取象與前二爻同 坎為血 坎水象

象一車所駕四馬

分散然

无聲出澤如出血

流不絕澁然

上六乘馬班如泣血漣如

此伏羲所畫之卦

此文王未名卦以前卦下分注內外兩體之名

此文王所立重卦之名象者皆詳

此下卦辭爻辭前卦之象象主久在五

童蒙謂五民為少男

此兩句言所筮之事

二與上畫奇

一陽陷於二陰之中而名坎之卦在下體一陽居於二陰之上而名艮之卦在上體

坎險在內艮開啓者

非我教者

求學子之蒙時而往教之

學子之蒙昧求於

三三三

坎下蒙亨了匪我求童蒙童蒙求

右者下筮不過三不吉則可再再不吉則可三不吉則不再筮故文至於坎此二卦發三筮再筮之例所以謹上筮而嚴教道也

謂野萊再筮三筮而得此卦推非不吉之占然與初筮即得此者不同故不吉之

三之剛在內為主

我教者

初次筮其象得此蒙卦

則

初筮不吉再筮則得此卦得此卦而得

不教告之便宜於正事

我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

三三三

卦之四陰象者也二陽治蒙者也初此二而承之再爻而剛象而得此一之極也

爻為施刑今此為受刑人占

坎為桎梏爻九為毀折既之象周禮曰罷民桎梏而求諸石以耻之三日五日或旬有三月而免其桎梏于法者免而羞懼則能改過遷善其後

得人開發為象

宜用此爻施刑於人

脫除足械首械

不羞愧徵艾而遂以出往

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往

斷縮
示行

吝

三三三

陽居運直又變而能柔有包象所包之象五也

二五正應夫婦象五柔居外二剛居內婦在父母家納之象

此申明納婦吉之義以剛中之子納柔中之婦得其內助則克家矣

包容人之象昧者

為

娶妻

為

能勝治家之任

九二包蒙吉納婦吉子克家

三三三

陰柔不正變剛又不中

六三正應在上乃近見九二而此之故有以象人此又變為象之象有文或象之象身左傳

陰柔不正變剛不中无應

為

莫一用此爻

納

此以

目接於

剛強富實之夫

保有其身

為

他事皆无所

六三勿用取女見金夫不有躬无攸

利

利

䷗

柔之四陰惟四不與二上
二陽比應變剛又不中正

為象拘困不通
之家昧者 為象斬縮

六四困蒙吝

䷮

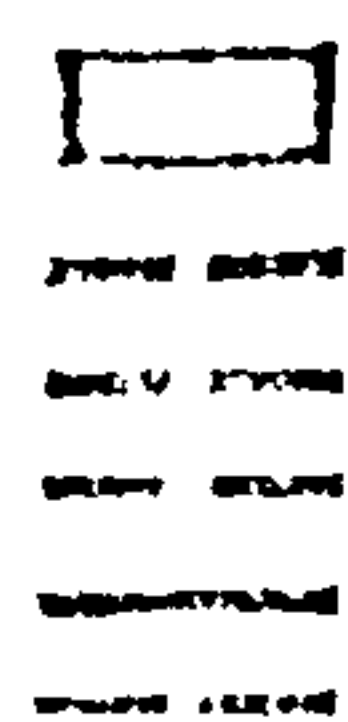
長少男

以柔中
應剛中
而後剛

為象童稚之蒙昧者 為象

六五童蒙吉

一陽之蒙

二剛皆治蒙者九二剛而得中
包之而治以寬上九剛極不中
擊之而治以猛所擊之家三也

三皆上從二坎體
不正為寇者也

艮止也上
艮主爻

攻擊人之
蒙昧者

宜

為寇之人

宜

止寇之人

上九擊于蒙不利為寇利御寇

此爻未名卦
登之卦

此文王未名卦
以前卦下分注
內外兩體之名

此文王
所立重
卦之名

卦主之五以實
感入而人應之

內三陽
需者也

需自大壯變
四往居五成
互為為舟象

四與上二登偶

乾健上進
坎險在前
所宜持為
故名為需

有德人孚
信於己

致

光顯而亨

正事則吉

宜

渡

宜

渡

宜

渡

宜

渡

乾下

需而有孚光亨貞吉利涉大

川

卦中... 初九... 須待

變異為進退為... 戒戒以用恒

去險遠

須待

宜

用此爻

恒久

初九 需于郊 利用恒 无咎

二三三

二在也 上位在坎水之... 坎猶沙地雖未瀕水而遠水已漸漬其中

初最遠於險故无... 有言三則致寇矣

變而得正

須待

遠水所漸

微

口語

至終時則吉

九二 需于沙 小有言 終吉

三三三

近坎水 又變柔

坎雖為寇已不... 險是自致其寇

須待

水陸之

九三 需于泥 致寇至

二五二

坎為血
卦物傷
則血出

坎體為六交陽為出坎之所以為
坎者以陽陷陰中是陷陽者上下
二陰為之穴也四交則為九說上
交則為巽入而陽元陷之者矣

為須待

傷而見
血之地

六四需于血出自穴

三三三

坎水為酒互兌為食卦之名需探陽待
於下而未進者以卦主之五方陷也得
九而交變陰為夷時中委變為酒食以
需探陽之進者使不失其時需而已

雖陰交而美然
全用交則失其
所以為卦主者
故又示戒

為須待

正主事則吉

九五需于酒食貞吉

五二二

穴謂四交變為入上在二
則必歷四入于穴之象

上與三應在為剛
則不相應為始戒
省而後不遠之象

乾為廣

上變剛則與
乾同故當
需之極乾三
陽並進而來

變巽
為敬

為

為

催召

質

上六入于穴有不速之客三人來敬

初雖失於不速然
然能故之則吉

此三人
至效特則吉

之終吉

此義所
登之卦

此文王未名卦
內外體之名

此文至立
信者以言
相爭辨也

卦主之二以實
感入而人應之

需主在上而內
信故有信而光亨
訟主在下而內
險故有信而空惕

易之初終皆謂其時
謂訟至中半
而止則吉

謂訟至終極
而不止則凶

初與三書偶

初與三書偶

有人乎

未通

而惕懼

中之時吉

終之時凶

二三三
乾坎
上
訟
有孚
窒惕
中吉
終凶
利

乾之五

需日大壯爻四上往居五成互需為舟象進舟而前所以利涉
終自遊爻三下來居二成互需為舟象退舟而後故不利涉

大德之人

宜涉

見大人不利涉大川

三三三

此爻與九三同皆君子所謂意象也後做此

其後說爻先說不永 在坎之初

變而得正

象

永久 其所有事之於

相傷

至終時則吉

初六不永所事小有言終吉

三三三

三為訟之妻以 訟曰訟變三剛未二 二年往三今二爻則 坤相不之訟矣 三變歸二而不取出

坤為邑 二爻 三坎教

十 十 為百

庶人有 戶無門 故民數 於戶稱

象

能堪

復還 其巖

遠遁

私邑之民數

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶

居申變正虜 弱避強邑小 民寡故无首

象

過失

无首

三三

五四三
得食於人曰德工
二陰在上而陰人
於人三陰上而食
其食乃其素分若

不變則不正

變而正

變而失應

為義 平日素分所得之食

為正 正事則危

至終時則吉

為又 倘或出從人君之事

六三食舊德貞厲終吉或從王事无

完全

成

三三

下以險而訟變而順則不克訟
上以健而訟變而異則不克訟

變異為命

安貞意與坤用六永貞同
變柔為安靜義同坤象

為象

能堪

為又 復還其舊

就受上命

為又 變柔為安靜

為又 以正則

九四不克訟復即命渝安貞吉

三三三

訟卦惟此一爻既中且正今又變健為明人不
我訟我不然訟故其占如此而象在其中矣

占居訟大德
之時在上

九五訟元吉

三三三

或者非必之辭上者
之終三與三應而皆非
正故或有非所錫而錫

擊帶之
象未詳

上之位在天
上為朝日
上天之特

三致教上變柔為兌說故
受服於其類而榮之

案

與此人

大章帶

終一朝

三次

控拽

此帶

上九或錫之盤華帶終朝三褫之

此伏義所
畫之卦

此文王未名卦
以前卦下分注
內外兩體之名

此文王
謂正主其
用師之事

謂卦之二陽為大
二為內卦入位

吉謂必克
无咎謂合
義吉且无
咎善之至

一一畫奇

一陽在下卦之
中而眾陰從之
有將帥之象

正主身以大德之人

為

三三三

坎下
坤上

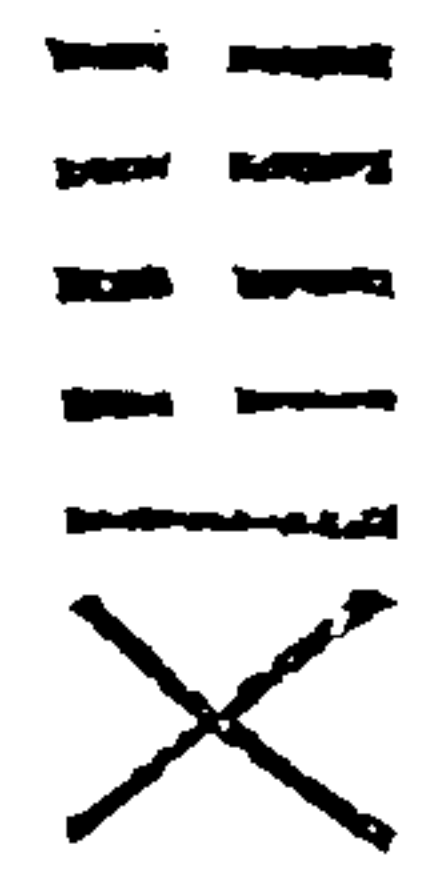
師

貞大人

吉无咎

師

由內而外為
出在一卦之
內而分動也

坎為律以三
下空而陽
氣實其中

不正則乖義柔弱則非
才變剛則于卦主之二

為象

兵衆行而出

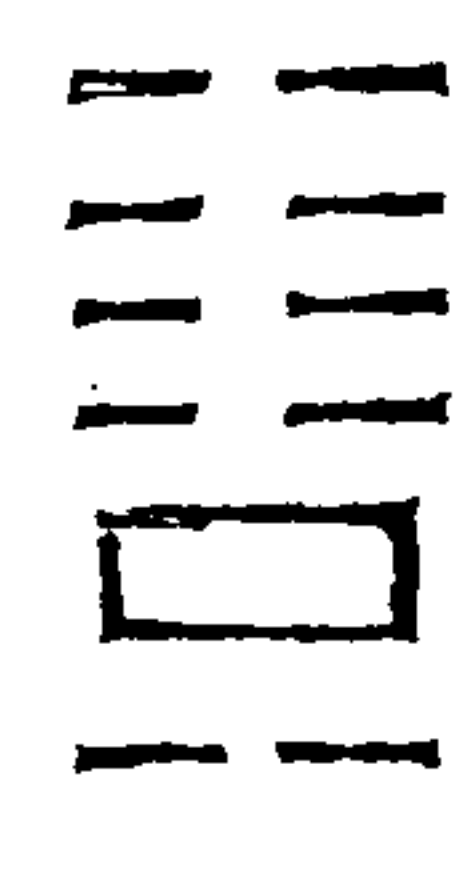
律管

占師之

或不善

或善

初六。師出以律。否臧。凶

古法二千五百人為師五
師為一軍軍將皆命卿二
以一陽在五陰中之象

義同象辭

二應五

二象數

巽風震雷
皆命於象
二三四五
互震伏巽

為象

將軍

一軍五師之中

又

天子三次

賜

褒賞
之命

九二。在師中。吉。无咎。王三錫命

或者
非必
之辭

坤乃在坎與上

以失位之柔
乘剛之剛
變又失中

為象

衆

車載偵軍之死人

六三。師或輿尸。凶

三三

四交則五震為左師三有為其兵家尚右以右為前進左為後退四陰柔亦變又失正故為左其次

度不能勝全師以退則九積散

象為兵眾一退 舍 占

六四。師左次。无咎。

二為地 上之田

坎舍象

師出有名

二為震之下 畫長子也

象為

可以 宜

奉辭伐罪

又當

統帥 兵眾

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。

次子以下為長子之弟者皆曰弟子三為坎之上二為弟子也

長子弟 占 有儀而車 正主事而 眾子也 占 載死之事 如此則凶

弟子與尸。貞凶。

君者天子諸侯之通稱大君則天子也上六象剛居上大君象

命象同 九二

三四五互 上變剛二至 坤為國 上積為象

農工商賈

開國承家之象 非小人所可當

象 為

命象同 功之 命今

使開啓其 國為諸侯

使傳敘其 家為大夫

細民

莫 用此爻

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

巽義所 畫之卦

此文王末名卦 以前卦下分注 內外兩體之名

此文王 所立重 卦之名

此發再筮之 例說詳蒙象

此泛常再筮得此卦之名

五一畫奇

一陽居尊而 五陰從之如 五家為一而 故長統之 故名為比

占

若

再筮而得 此比卦

其大德 在上

永企其事 則

占 不矣

坤下比吉。原筮元永貞。无咎。不

此三者再筮得此卦之名

此婚姻事再筮 得此卦之名

朝貢之國 方且來新貢

女子所再 嫁之後夫 則

寧方來。後夫凶。

易主

☱☱

初變為剛以實 初與三相比近 感入而二爭之 故二來比之

近而相爭相 比故无咎

此有孚謂三四

初變剛則初二 三四有正象

☱☱ 有孚信於己 有親比 此爻者 為

☱☱ 有孚信於己 盈滿於中者 至時 皆來孚 之終 於己

初六。有孚于比之。无咎。有孚于盈缶。終來

謂并往比三四在下 之陰同心順從乎五

☱☱ 不止比二 而有他 則

有他吉

☱☱

此之全卦則五陰比一陽逐爻則惟以近相比故二雖與五正應而不取比象 謂初此二 爻則失正

☱☱ 有親比此爻者 從內而比之 為

六二。比之自內貞吉

三三

三近於三爻

三居人位而不中
不正承乘應皆陰

有親比此吝者而此无入道而罪人

六三。比之匪人

三三

下三爻各以柔爻變剛而為陰所
比此爻亦以柔爻變剛以近卦主
之五故為五所比曰外比之
以別於下三爻卑喜比之者
是其所比

有自外來親比此吝者

六四。外比之。貞吉

三三

上下五爻皆言比之為人
人所比者也此爻比人
者也剛健中正變而
能柔者德之全者也

坎為馬為弓為弧為矢坤
為輿為衆為黔喙之屬
皆與為象三坎數禮田稱
馳驅象三坎數禮田稱

坎為禽 坤為邑 听其自至
前為上

顯明其道 以比天下

用此 田獵

逆去前面逆走之禽獸

田獵之時邑中
之民竭作者

九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不

期約之
使場作

誠吉

☵☳☳

謂五比上

在卦外
不向化

有親比此爻者而

此爻在一卦
全體之上
內向於五
如

為

上六比之无首凶

此伏羲所
畫之卦

此文王未名卦
以前卦下分注
內外兩體之名
卦之名

此爻上六升為正其夜下降為雨
此爻上六升為正其夜下降為雨
此爻上六升為正其夜下降為雨

此爻上六升為正其夜下降為雨
此爻上六升為正其夜下降為雨
此爻上六升為正其夜下降為雨

四一畫偶

純陽之乾卦在
下陰入伏於
二陽之下而名
巽之卦在上

一陰之小
巽之卦在
名

為

為

消雲之雲

不降為雨

以

起於

西方

三三二巽下小畜亨密雲不雨自我西

國外
之郊

郊

三三二

初剛應四之陰今
變柔而從二之陽

小畜一陰為主初獨與之應宜有
卦今捨其柔應變而從剛故何咎

象

反從

正路

占

過咎

占

初九復自道何其咎吉

三三二

二不當位又與五敵應不相
得今變柔而下比於初之剛

象

牽連而反於正

占

九二牽復吉

三三〇二

輻輳作輻非輻者輻輳
非可輻者次為輿二三
四互兌變坎下互脫輻
象與脫輻則不能行

三陽四陰
異體而相
比象夫妻

互為為目皆曰視上不
視下又巽為多白眼
反目之象三爻柔則凶
上從五不下比三爻

輿 車上之
方輿 脫去
之伏免

反其目不相視

九三輿說輟。夫妻反目

三三〇一

五孚之

一陰在五陽之間不能无傷而可懼
今爻剛與之合德故去傷而出懼

有孚信於已 傷切 除去 懼傷 脫免

六四有孚。血去惕出。无咎。

三三〇二

四孚之

五孚四則則成
其柔以同五
孚五則五爻
其剛以同四

陽實 能左
為富 日以

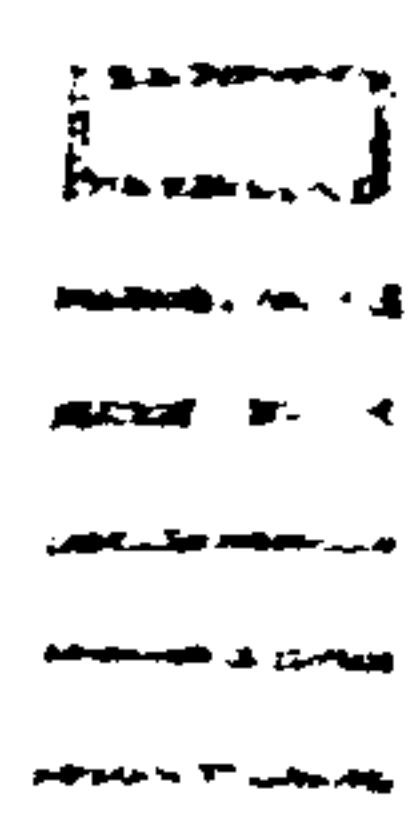
謂四

有孚信於已 交互固結如
拘繫其手然

善居之
鄰家

九五有孚。攸手如。富以其鄰。

上變柔成 在卦終 在卦上
坎為雨 有止象 之象

三四五三之象也

巽長女 坎中女 皆婦也

不正 幾當依健 作既坎為月

象

已 降雨

已 雨止

得車上所載之物

婦人正事

危

既

上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾

巽為既 望之月

巽為進退 又變坎險

日月對 望而月 光滿 為占

行役

望。君子征凶

狀義所 畫之卦

此文王未名卦 以前卦下分注 內外兩體之名

此文王所立 重卦之名 二三互離為虎 二與初在後 虎之尾也 以三復二為復虎尾

卦名連象辭為象 與同人觀民同例

以柔居剛故雖 獲危而无禍

一陰見於二陽 之上而乾而名 兌之卦在下純 陽之乾卦在上

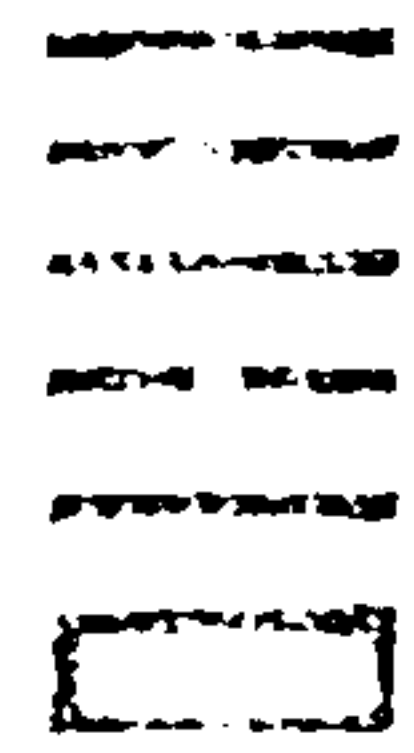
卦自姤變 一陰居於 二陽地位 上故名復

虎之尾 (而虎)

齧

為占

乾下 履復虎尾。不啞人亨

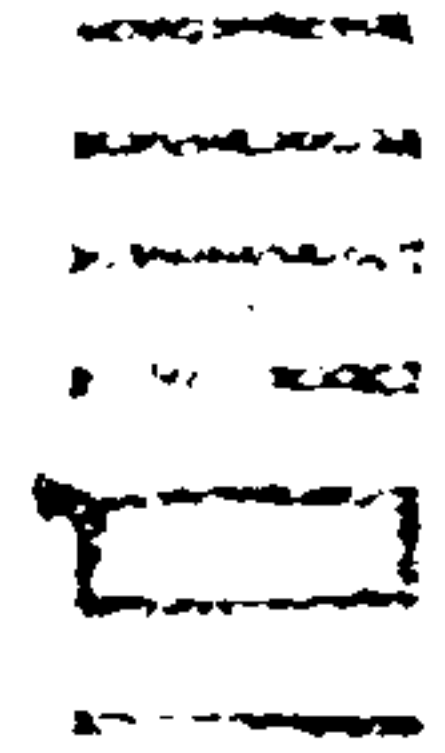

初變柔以處下如絲綿未染色

變而得應

不加飾於其所履踐

初九。素履。往无咎。

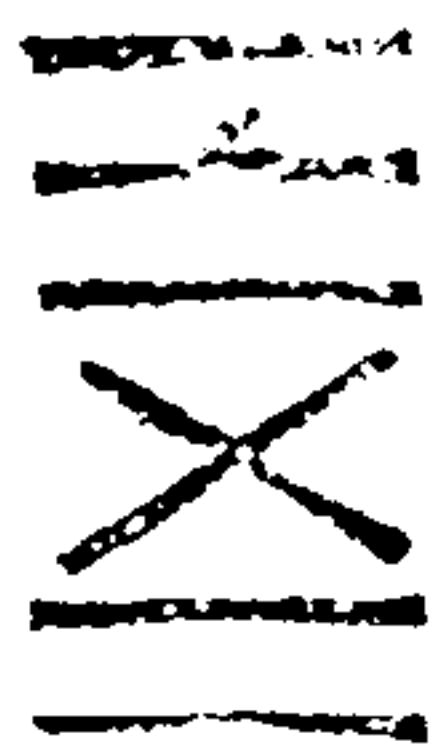

變震為大塗

上在天升為其初在地下為繼二為人位二比初而居於人又變則震休動而化為三之柔

踐復 正路 坦坦然平夷 幽隱之人 正事則

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

互而 目无傷 故能視

震為足 兌變震 之中 為踐

震下益之陽 卦以柔履剛故不至 猶在故能履 爻變為剛故啞人

象 失日

覩物 廢足

踐地 踐

而

占

六三。眇能視。跛能履。履復。虎尾。噬人。凶。

互巽
為剛
而變
為剛
而變
為剛
而變
為剛

指支

武勇之人 効僕令

武人為于大君

☳☳

初與二皆虎之尾四變 失位故可惧
柔應初履虎之尾也 變柔故能惧
變而得正

象 而怒然長慎 至終時則吉

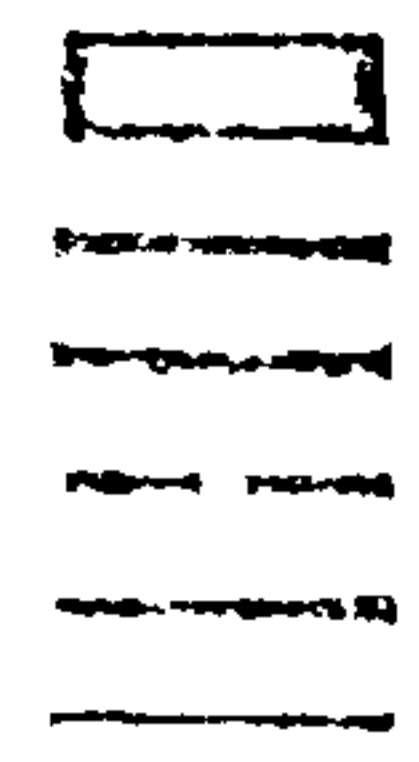
九四。履虎尾。愬愬終吉

☳☳

三柔履二剛五與二德同
位應欲為二決去三柔履 謂過剛

象 柔復剛之柔 占 正事則危

九五。夬履貞厲

互為日為
視視之者
也三者
上之應

上女當乾之象

其者
將然
之辭

上女及此動象動
則下及應文之三
復變之象三有互
辭之官互異之休

○象 復復 將 復復 ○大德 在上 ○之

上九視履考祥其旋元吉

此爻至柔名卦

此爻至柔名卦
以前卦下分注
內外稱體之名
卦之名

吉而又亨占
辭之極善者

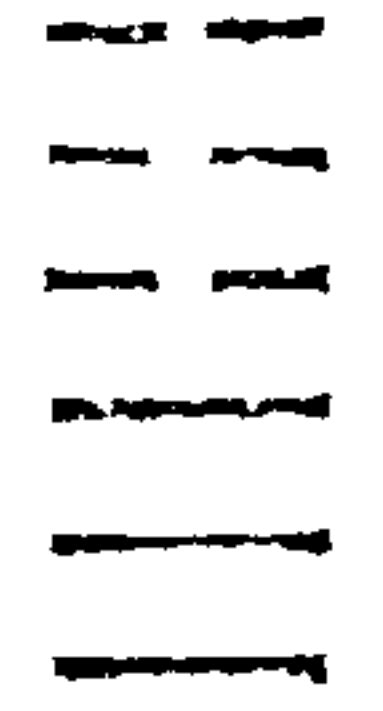
三陽為下三陰

三陽長出地上
六陰已消其半
三陰已消其半
元帝故名為

三陰之小

三陽之大

○吉 有休祥而 ○衆美 所聚

小往大來吉亨

變柔成巽為茅
又巽為手能拔

茅之根極遠而
起如善類之進

三陽同行
而進故言

○象 拔起 茅之根 ○帶 類 ○征 征行之吉

初九拔茅茹以其彙征吉

三三

二五爻互坎為三三之
陽不在外也之三三之
陰不在內也之三三之
如以遠近於天之象

柔爻互坎
陽爻互坎
陰爻互坎
前彼涉之象

二實爻而虛
先物者不
木位未遠象

初陽在水
尚不與同
涉朋于象

上三爻互
此不自為
之象

為 包養

進以祭
天之五

用此爻

舍舟而徒
涉于河水

其

遠

物有
遺失

同類

亡去

其

配之在
上者

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚

半 路

予中行

三三

謂三之剛爻為柔舟屈之且而平者為偶屈之缺而一昔
之陰小往於外今則來復於內此皆氣運消長之必至者

此占意連上文謂當順其 戒之復
在天者而謹其在我者 變而然

為

无有平易而不險峻者

无有既往而不復來者

為

以艱難之正事

九三无平不陂无往不復艱貞无咎

徒憂元益

其者 陽實者食人陰虛則食於人陽有以 期之 乎乎陰化匿為淑則彼此受其福矣

又 莫 憂恤 又 誠信乎感

我所 食者 則 吉慶

勿恤其孚于食有福

䷗

此爻之象謂三陰皆欲求陽故四趨下而五與上從之雖未與而能出也 謂五上

為 為 然飛而下為 雖

能 學校

其居 相 不待期約 而能帶挾 其所 手者

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

䷖

五以上之象中應在下之剛 中帝女下嫁從夫之象經以古 人為首者蓋當時嘗占得此爻

居尊得中 變剛而正

為 象 商王名帝乙 嫁 女弟 固其寵祿 為 大德

六五帝乙歸妹以祉元吉

☵☷

上之偶在陰象全變而為奇城
復于陰之象九三言平者城此
言改者平蓋三為力卦三陽之
返上為全卦泰之極故象意同

上變剛則坤体不完
散散邑刑勿宜用師

邑縣前冬邑在四不樂不應故也

為象

城上類記復還填塞於
舊日築城所掘土之隍

為

莫

民衆

其私邑

告以命矣此正事
欲用其衆此正事

上六城復于隍勿用師自邑告命貞

則斬縮
不行

吝

此文王未名卦

此文王未名卦
內外兩体之名
此文王
所重

陰在內為主故

上三居奇上三居偶

此卦已明卦上
三陽不居三陰
塞故名否否

為

宜

有德之人

正事

三陽之大
皆往者外

三陰之小
皆來者內

三三三 坤 上 否 不利 君子貞 大往小來

三三二

三四五互巽為茅為
手能拔初二三爻與
三相連皆茅之茹

陰類進亦如茅茹

初爻乃得正而曰貞吉亨
以其變則敵陽而不應也

為

拔起

茅之根

帶挾

類

為正事則

而

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三三二

承當為初爻為
牛性二君中交剛
為正休五德二五
之陽在外包也

小人之包也
鑽遂為事

身雖否而道亨

為

包裹

性正休
之齊

細民

之

為

大德之人則否塞

六二包承小人吉大人否亨

三三二

三坤体而不中正故不為
性体食品之正但為假前
贈字臨皆之蓋其為鑽遂
又未年包之者在外之四

為

包裹

食之加
品非止
謹之益

六三包羞

變巽為命 變而得正 三陽皆稱出於否而友於泰

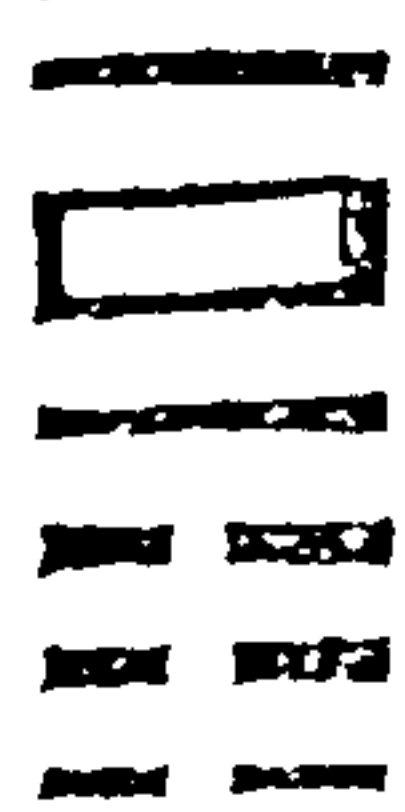
君賜

之命

類之陽

依附其福祿

九四有命无咎疇離祉

人依木旁以息 曰休互巽為木

大人為能休否

此象之教戒辭設言如有一動物在此恐其遠去因繫之其者慮其將然之辭其安不忘危之意也桑巽木象

此陰 附世否

巽之風

大德之人

目

逸去

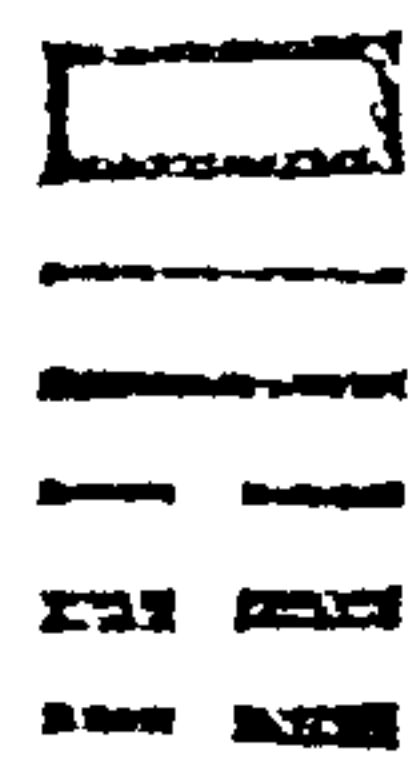
逸去

叢生之

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞

桑木

桑

否者泰之反
倒之別為泰矣

爻兌悅

傾倒其否 初時尚不塞 至後時否傾而喜

上九 傾否先否後喜

此伏羲所創之卦

此文王未名卦 以前卦下分注 內外兩體之名 此文王所立 重卦之名 卦名連讀為象

二柔為卦 主而乾五 為之應故 能致亨

乾健前行而利舟隨後

二五相偶

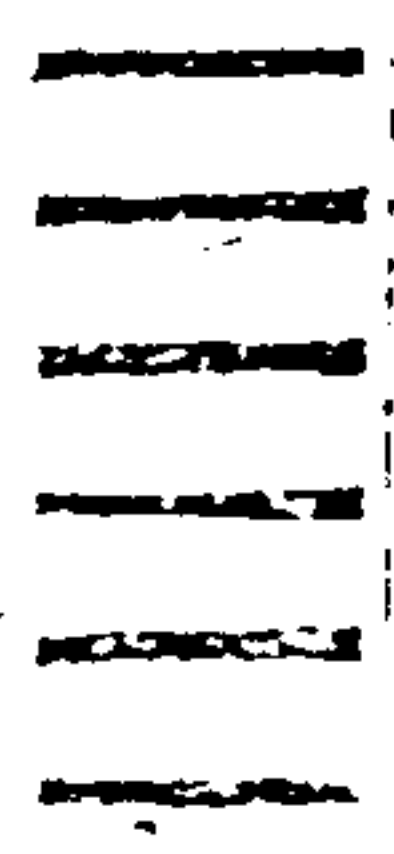
陰處於三陽 二五相偶 正居人位而相應 二為五所居之 人為象為同人

遠外 之地

又 宜

渡

又 宜

乾 坤

下

同

人

于

野

亨

利

涉

大

川

利

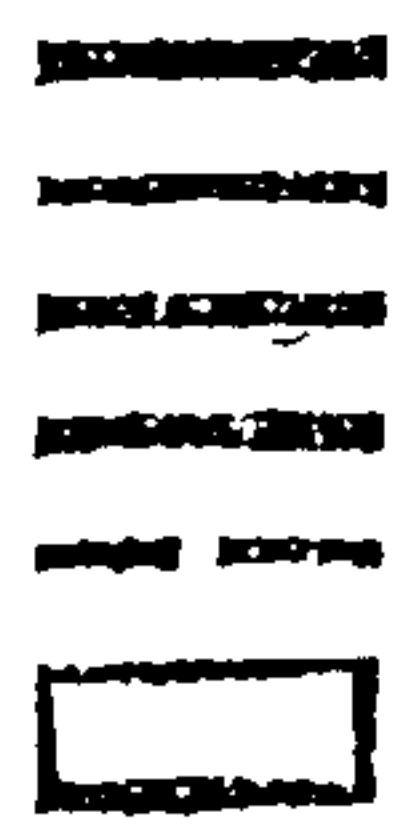
二五中正相應

而二在內為主

有德之人 正主事

君子貞

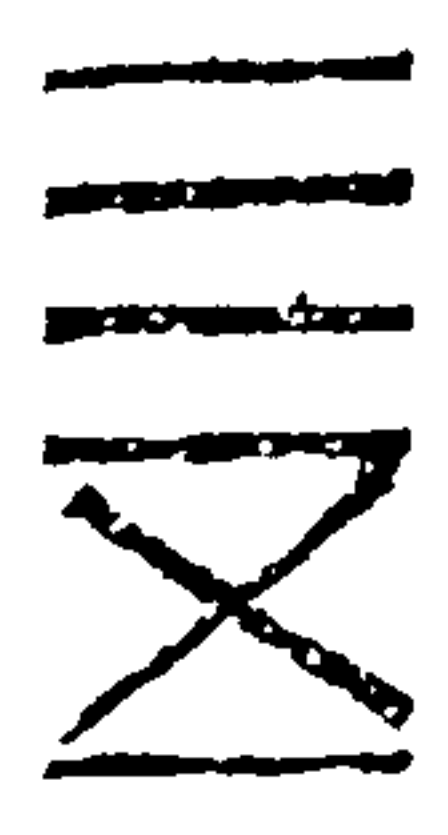

炎而得應
門闕

象

卦

初九同人于門无咎

望
非天下為
公之商

象

一族
同人
之人
新綿

六二同人于宗吝

三陰二之得五而欲攻之不敢顯發者畏其高也望其不敵而卒不敢與故僅可免凶
高為父其後謂
伏于四之下
巽華茅竹
木林莽象
三陰多柔身長中厚為陵
下卦之上為高又巽為
高升謂升于二之上
三坎坎 乾為歲 不取兵 且止象

象

藏伏 兵衆

林莽

山丘

起

九二伏戎于莽升其高陵三歲不興

三三三

四亦欲得二而不能抗五徑乘城以攻五

義不克而卒不克攻故猶可獲吉

其稱三 則城象 健變巽故

登

城址

能堪

能堪

九四乘其墉弗克攻吉

三三三

二欲應五意於三

後五相連

五變柔成兌笑

陽為六

友為為

勝三

先時

與

與

至後時

兵

兵

勝之

而所人

九五同人先號咷而後笑大師克相

互相
適合

遇

上在卦外 亦得正

象

國外 事過之追悔

上九同人于郊无悔

此伏羲所為之卦
此文王未名卦
以前卦下分注
內外兩休之名

此至所立
重卦之名
存者盛多之稱

大有之
元在五

五一畫偶

陰之小鮮若等
為主而上下五
登陽之大者或
多故名為大有

占大德
在上

衆美
所聚

三三二 離 上 大有 元亨

无應而遂於所主

害者利之
又辭辭
傳所謂
或害之

變則不正故戒之

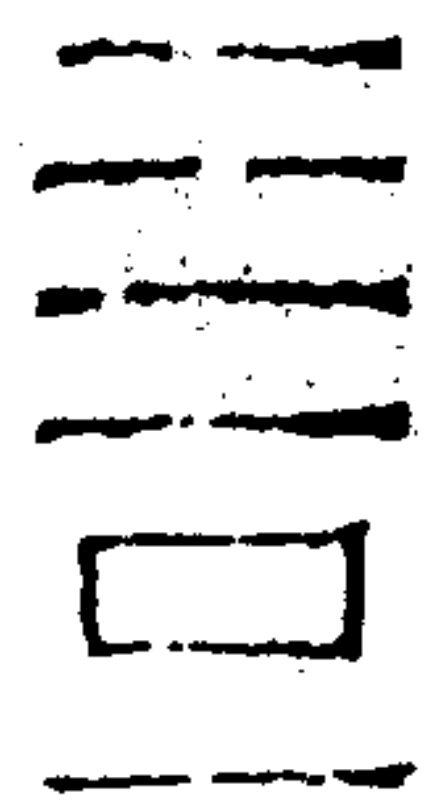
象

相交 不相 非其過 能艱難

初九无交害匪咎艱則无咎

初九无交

艱則无咎

陽為大乾固為物二爻偶
方為與重剛數所應之五

為象

承載

九二大車以載有攸往无咎

居下者之
土故種公

爻為有諸侯朝王文明備物之象

天子指五

謂不宜用

為國君爵用此爻
為為公者

朝親
之後
以備物

又 无位之人 不能當此爻

九三公用亨于天子小人弗克

彭者作樂聲容之盛大有至於...而壯
有無滿之心而變除故能不自處以盛大

非以

盛大

九四匪其彭无咎

續修四庫全書第 66 版反內

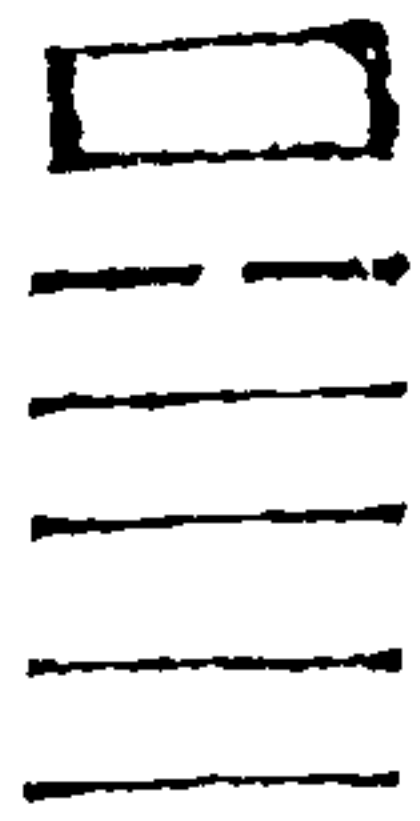
謂二

五柔爻為剛

其所孚信者

此相合之固不可入 以剛濟柔若 應如物之交互然 應而可畏然

六五厥孚交如威如吉

居大有之極變而得正且得正應

象

此爻

無事

不便宜

上九自天祐之吉无不利

此爻王未名卦

以前卦下分註 內外兩体之名

此文王所立 重卦之名

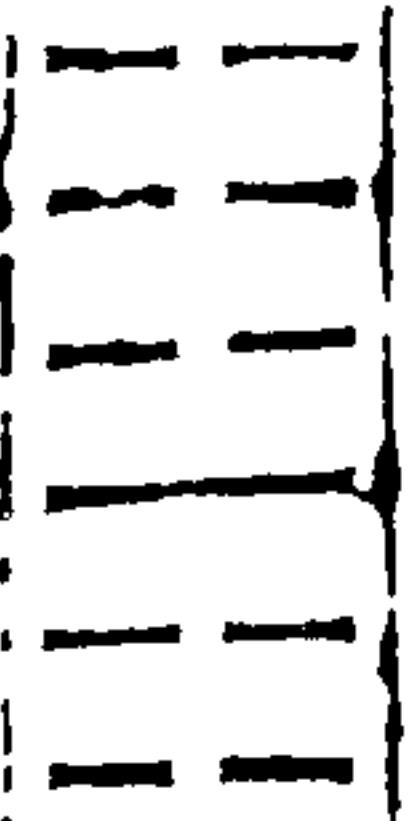
三畫奇

此爻王未名卦 以前卦下分註 內外兩体之名

此爻王所立 重卦之名

此爻

此爻

艮

謙亨君子有終

三三

處謙之最下 亦謂故稱君子 知亦謂成湯承舟象在前川也 坤象在前九四屬

謙而謙者

用是文 涉

剛

初六 謙謙君子 用涉大川 吉

三三

鳴聲以發 其謙於外 鳴聲以發 其謙於外 鳴聲以發 其謙於外

六二 鳴鳴謙 貞吉

三三

震動者 勞之象

九三 鳴鳴謙 貞吉 鳴鳴謙 貞吉 鳴鳴謙 貞吉

有功勞而能謙

能

而

九三 勞謙 君子 有終 吉

䷋

順而得正上而能下

交剛成巽亨

為

為揚以示其謙於下

六四无不利撝謙

䷋

謂以其鄰之四下從卦主

以坤樂而用離之文意後伐者五君尊位其所歸
伐遠不能謙者居卦之上而乘君位者是也

為

能而帶挾

相從

宜用此爻

或不名其罪而加罪於人
致討為他事亦無不便宜

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

䷋

鳴者皆以震之陽三則
外比之由中而鳴於外
發乎真情上則下應之
自上下而鳴於下不情也
特長於三而為此聲音耳

上應三乘五能謙於剛強之臣而不能謙於柔順之主故立用師以正其罪
行師謂師行在
道震為大塗
色固坤象上位
最高乘五能所
封上公之邑

為

鳴聲以發
其謙於下

為

宜用此爻

行其兵衆

王畿內所封之國

上六鳴謙利用行師征邑國

此伏羲所息之卦

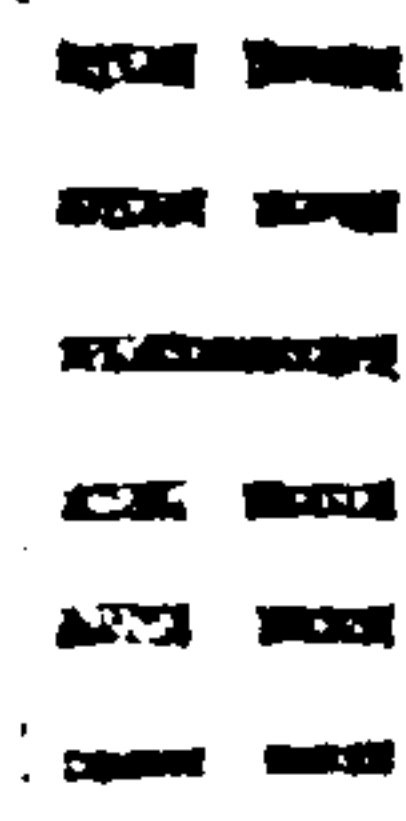
此文王未名卦以前卦下分注內外兩體之名

此卦所重卦之名

豫者先時詳審故事成而樂之意

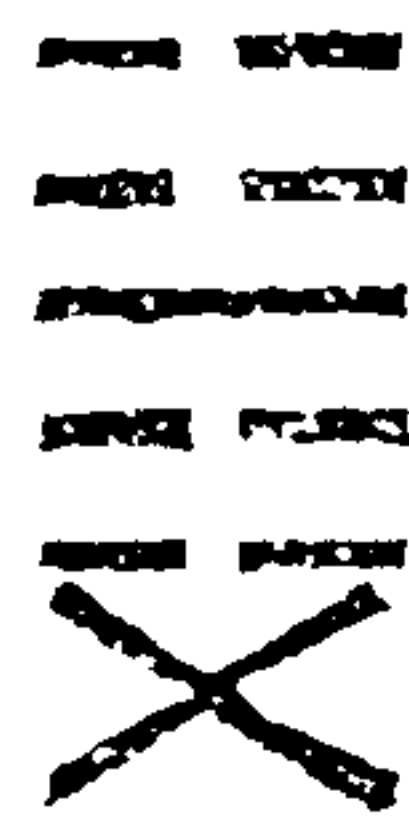
雷在地中順序而奮占和樂之聲故名為豫

宜立國君行其兵衆

坤上

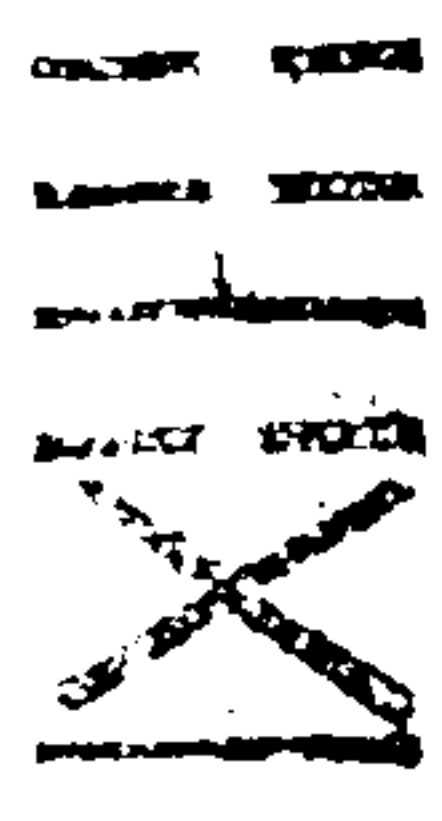
豫利建侯行師

震一陽為卦主初應之又變震不勝其喜而鳴

象為鳴聲以發其豫樂

初六鳴鳴豫凶

四為豫之主卦起附獨二不與之此應不待至三而能早踈遠之三四至五互坎為石二六二變剛成日月在三將至與之接界而不死此象地為終日不終日謂本至手三

變則不正

象為限界

於至

為占

六二介于石不終日貞吉

變則互巽
為白眼
視視四也

速悔而變剛則正而得應

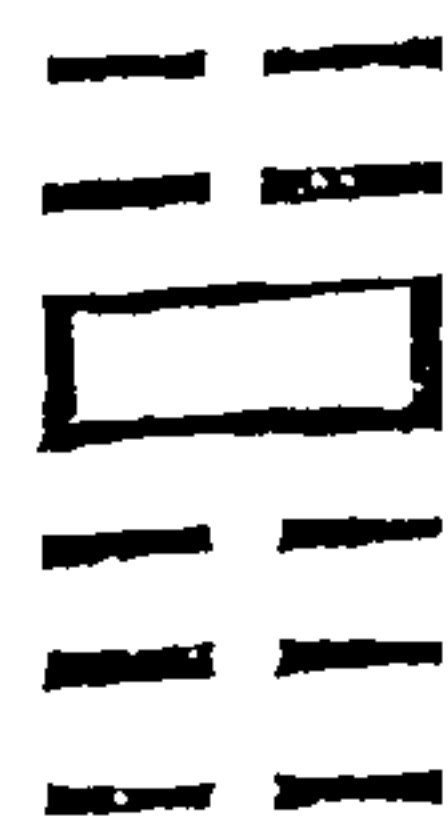
○為○日○視○而○猶○樂

○占○改○過○不○速

○則

事過
追悔

六三盱豫悔遲有悔

卦變由剝上
來回而成豫

陽為大

有多也得
五柔為多

此占之教戒辭
以坎為加憂故

此占之象

一陽爻居
五陰爻中

○為○象
由此文而豫

多

莫

相從
之朋

合聚

○象
貫於
一筮

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

豫由於四
五處其上
無能為

貞雖疾而世不死戒勿變夢
則二卦主之權失其所以豫

○為○占
正事剛
疾者
○象
當又

六五貞疾恒不死

上君天上自冥之間 處豫之極當改變之時故以變為善

變而豫樂之過極也 結約 改變

上六冥豫成有渝无咎

此伏藏 此主未名卦 以前下分注 內外兩体之名 此主所立重卦之名 誘謂從外 人陰拱揚 初為卦主而得正 有元德能致事利 於正事者則有 人隨之故无咎

外卦上 內卦下 一在偶 一在奇 卦自否變陰陽不復 陽之初而下卦三陰占 隨之性上而隨上卦 有元德而致亨 利於正事

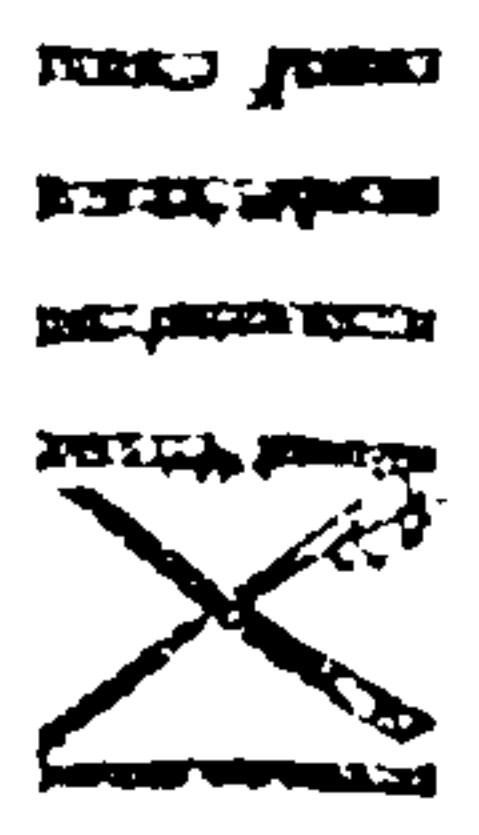
震兌 隨元亨利貞无咎

一君統二 民為卦主 變柔為坤 不變則在內 此及動靜皆宜 動而出互長之門 不於私係之二而 得應於四故有功

統天 之官 變 正事則吉 交接而

初九官有渝貞吉出門交有功

隨自否變在否之時二應於五爻隨之後上居初於六二係於私比之初而失九五之舊應
係謂係於初陽在已失謂失其五陽在已
近之比下為小子舊之應上為丈夫

為象

係戀 小於己之子

扶杖之夫

六二 係小子失丈夫

隨自否變在否之時二應於上爻隨之後上居初
三陽上不在上而在下於是係於私比之四而失之
係於
近比
存上之四陽
失其
舊德
在下之初陽

三為四之隨而甘相无應而與之情專故三有求於四而得者得謂陰虛得陽實

此因象辭之有言而示教謂不可動於私係而貪其得

為象

係戀 扶杖之夫

小於己之子

為象 從人 有求於人

必得 其求

宜 靜處而

六三 係丈夫失小子 隨有求得 利居

正事

貞

周易旁註

卷之二十一

五

三三三

謂三 四為三所得

不變而與三
相隨則為其
所獲而凶

謂初

變為大塗

動而從初

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何

得其正應

過卦

卦

三三三

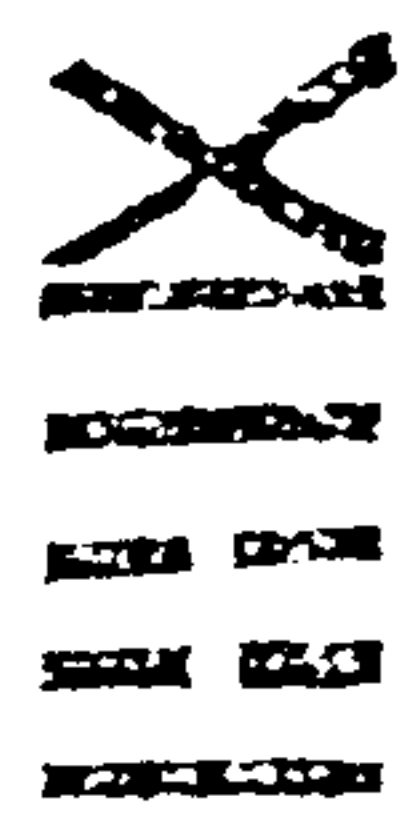
道

誠信
乎感

配耦
之美者

九五孚于嘉嘉吉

卦以陰從陽為名故三陰皆曰係係於陽也

伯與維皆係之固結者固六之變示此象使勿變

謂五
方以極陰神故兌之陰居為西山之神

巽(巽)狗穿(而)墜級

於此

隨(而)羅路

天子用艾 祭享

因西

上六拘繫之乃從維之王用亨于酉

之山

山

此伏義

此文主未名卦此入王以清卦下分注所主重內外兩儀之名卦之名

初陰當志之初主

五五上有積次之上

此策言之日巽之妻在初為東方

故日之死後自甲而數此日則此二日吉也

卦上 一陰卦 一陰卦 下

卦日為變陽往居外不復有為陰未居若內而元能為而

者德元有

又

先於甲之三日

辛日

巽下 靈 元亨利涉大川先甲三

後於甲之三日 丁日

日後甲三日

三三又

與卦父沒母老子如女長之象卦自泰變乾父自初往上成民父沒而有少男也坤母自上往初成母老而得家事於長女也爻義則巽取互卦初至三為內卦巽故初爻之

以柔居剛

柔亦剛

變通立 事之靈環

剛 士爻

過餘 危

至然時則吉

初六幹父之蠱 有子考 无咎 厲終吉

三三〇

二至四互兌故二爻之辭也蠱者以女也女之蠱其母所治一身之事

宜變剛為柔

植立 事之靈環

正其事

九二幹母之蠱 不可貞

三三

三四五震故三之幹父蠱者長男 雖與為敵然幹蠱非剛不克變則失震之陽

象 為 植立

事之蠱壞 為 占

追悔

過咎

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

二五

四至上為外卦艮故四之裕父蠱 若少男以年稚才弱及共置蠱

變動則失正

象 為 饒益

事之蠱壞 為 占

往而有為

斬縮 不行

六四。裕父之蠱。往有吝。

八三

五母位空五艮之中爻久為少男之依乎母者

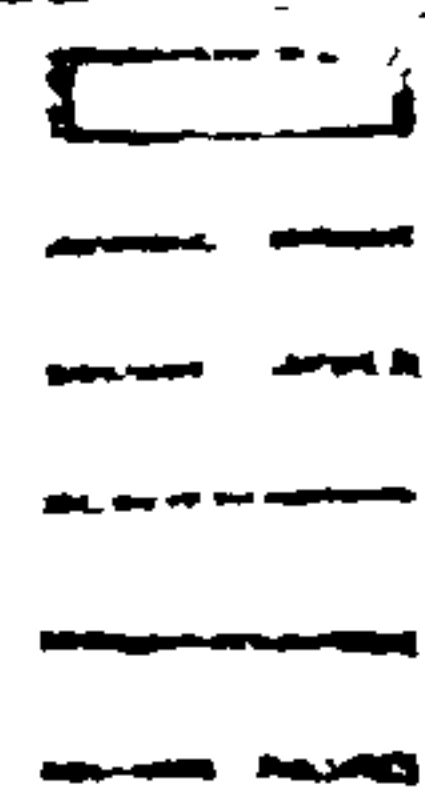
剛柔得中 變又得正

象 為 植立

事之蠱壞 為 占

以此 有表名

六五。幹父之蠱。用譽。

上爻位乃父之所死而以事事道後人者此義下五爻已詳故於此引發一義凡君與五比而不利係位與三應而不相應在一卦取高上處乃出世間而無為人之象

謂五 謂三

占

上

上九不事王侯。高尚其事。

此爻辭

此文王未名卦以前卦下分注內外體之名

此文王所立重卦之名昧者上上進下之稱

占與義同乾之六陽自隱之二陽而進也

建子之月一陽始生為復五月二陽長為臨陽長而消陰也至建午之月一陰始生為姤六月則二陰長而為臨卦六陰長而消陽矣

初二盈奇

二陽爻與於下而四陰在上臨之以俟其進故名臨

占

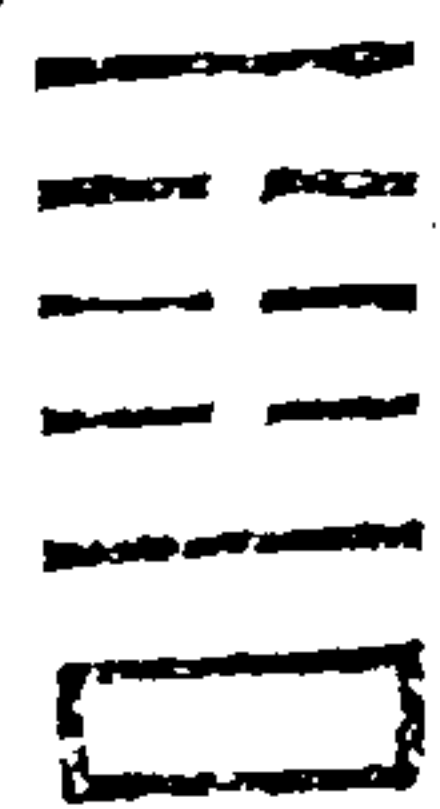
占

斗建未周正之八月

三三三三 坤臨。元亨。利貞。至于八月有

凶

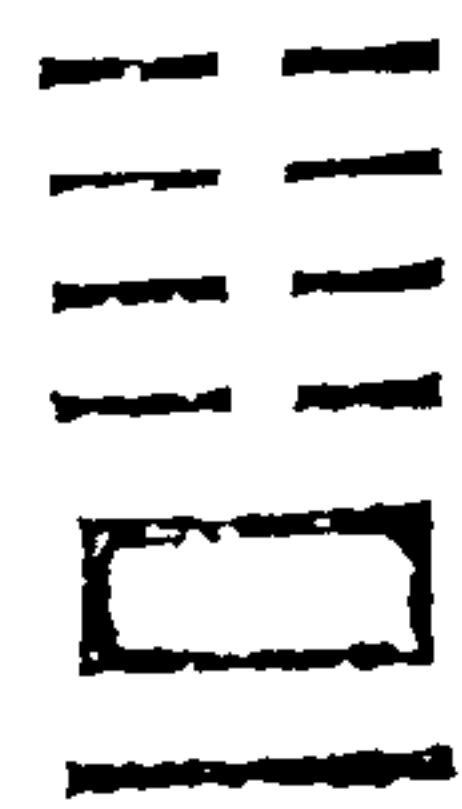

卦名臨以陰在上而
臨也故在下浸長之
二陽又以取交感之義

交感以臨於上

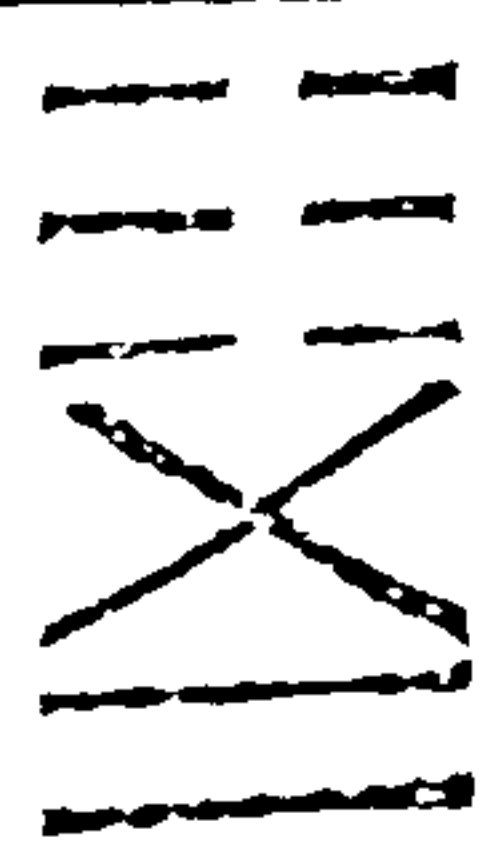
初九咸臨。貞吉

變不失正

交感以臨於上

九二咸臨。吉。无不利

互坤味其兌
口柔悅以浸
長之剛將逼
已而媚之

柔悅豈足以
禦陽剛之進

以剛進不可禦為
憂而變其柔媚

其言媚悅以臨於下

所

此

此則可

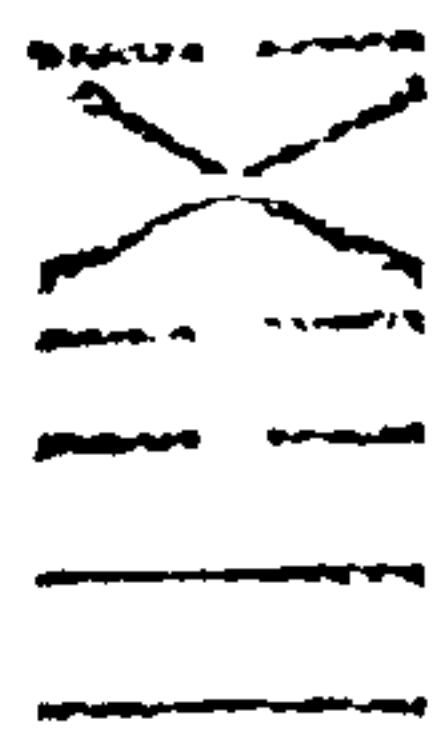
六三。其臨。无攸利。既憂之。无咎

謂至此而止
以復為一途

如龍鳥日而
至此以臨於下

六四。至臨。无咎。

五變柔下至二
為積高之明

聰明容智足以有臨
為大君者宜如此

明智以臨下

宜稱

六五。知臨。大君之宜。吉。

積坤爻長皆救象

教厚以臨下

上六。敦臨。吉。无咎。

此伏義所
畫之卦

此文至本名卦
以前卦下分注
內外卦之名

此文至所立重卦名
卦名連彖辭為象

言敬之感人共應神速

此占之象

二剛在上
四柔在下
仰觀之故
名為觀
治於時
洗手

不待其進祭物
有孚信於已
隨然仰首而望之

巽 坤 上 下 觀 盥 而 不 薦 有 孚 顙 若

三 三 又

全卦復體之故為
初六下至象干之所
觀觀五者正之道初去
五最遠不能有所見

百姓日用而
不知是其常

變剛則為君子

象 童兒未有
知識之觀

細民 則

有位之人 則 斲縮

初 六 童 童 觀 小 人 无 咎 君 子 吝

三 三 又

三四五互艮為門
闕二在其內闕象

丈夫得之則非
所利不宜交剛

象 窺門狹小之觀

六 二 闕 觀 利 女 貞

三三

四黑之下居為進。返衆陰消陽四為之光。三居剛而不中。正與四同。惡觀望于凶。隨之進退。
君子之
謂性之生

象

卦主 之四 動作 凌逼 日順

六三 觀我生進退

三三

坤為國

互艮有 光象

四陰勢盛逼陽幸五能君四得正故以 強臣逼上之勢轉為諸侯朝王之象

象

占 宜 用七次 作賓客 天子

六四 觀國之光 利用賓于王

三三

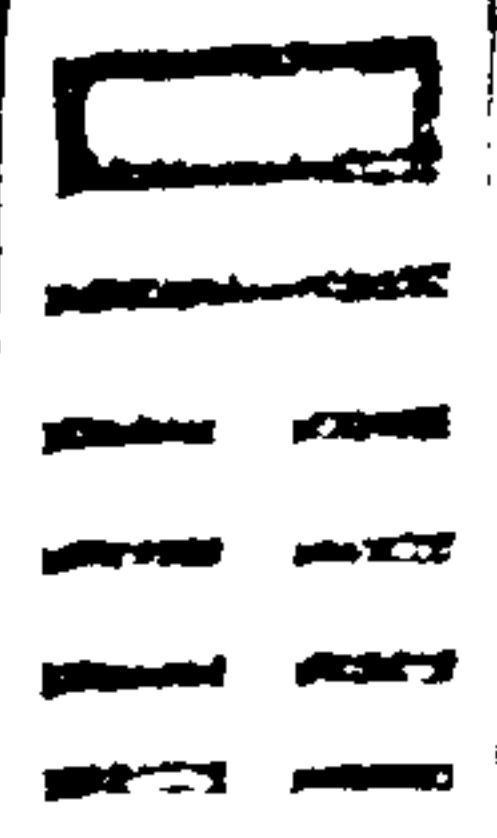
特消之陽而爻變在五元可恃者視四之動作而已

象

卦主 之四 動作 有德之人

九五 觀我生 君子无咎

此卦本是小人進逼君子之卦但以五中正在上得陰而動之故聖人取之以為小人觀君子之象三雖如此勢實漸危九五與上九之變而柔乎故二爻皆君子先終必君子則僅可免咎耳上在卦外先民无位小人之進退下民之向背皆不由已但謹視其身思自免而巳

☵

息

動作

有德之人

可

上九。觀其生。君子无咎。

此伏羲所

此文王未名卦以前卦下分注內外兩体之名

此文王所立重卦之名

噬齧也嗑合也

此卦象五柔中為卦主明於上而動於下治獄者也

內卦下 外卦中 二互奇 一互偶

卦象與口中虛而一剛居其中

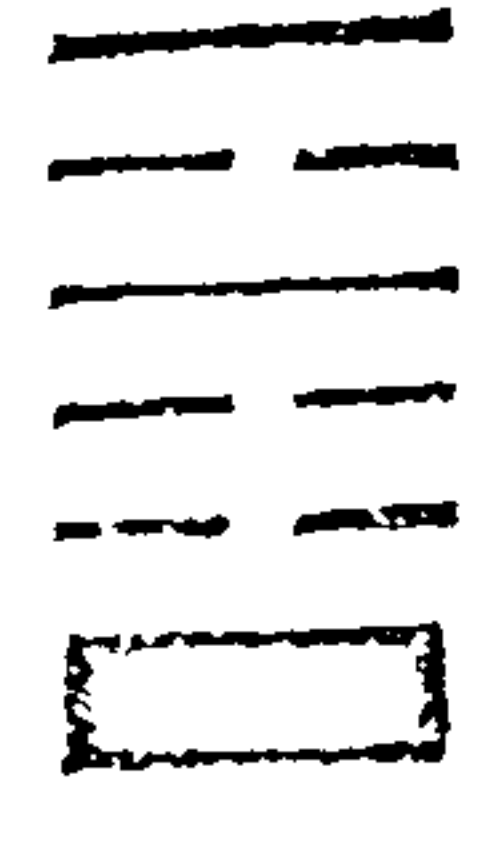
☵

☵

宜

用此卦治獄

震下 噬嗑亨。利用獄。

初上二爻辭用象時利用獄取象

剛在震足下互象象

☵

足著

械

蔽沒

足之趾

☵

初九。履校滅趾。无咎。

三三

三四之辭自卦名... 齒牙能噬者也... 坎為水... 之端也... 止與所噬之膚相宜

象

豨 豨腹下 沒

為

六二。噬膚滅鼻。无咎。

三三

三為互坎下... 肉也... 齒口在上... 膾之

以上之陽噬三不中正之陰故為遇毒小吝

象

豨 口乾 无骨 之肉

臭味 之惡

為

斲脰

為

六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。

三三

噬者木欲去其梗得者因而取其用... 互坎中互之剛... 也在燭火中為乾... 肉為天下剛其金也... 金雜錫不純剛凶陰位象... 二與四皆初所噬三柔噬之易... 四剛噬之難然其有可取者

象

豨 大乾 連肉 之乾

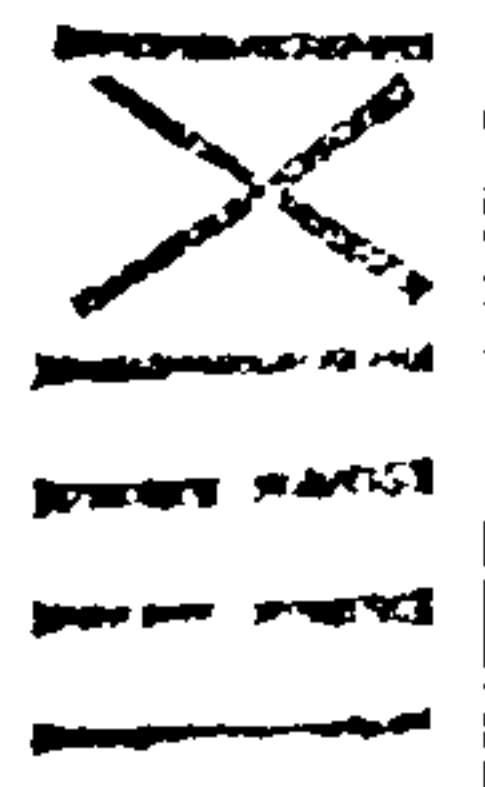
鐵箭族

為

宜 以鐵難之其毒也

九四。噬乾肺。得金矢。利艱貞。吉。

五爻上登之柔肉也。在為火中為乾。五色。變剛。

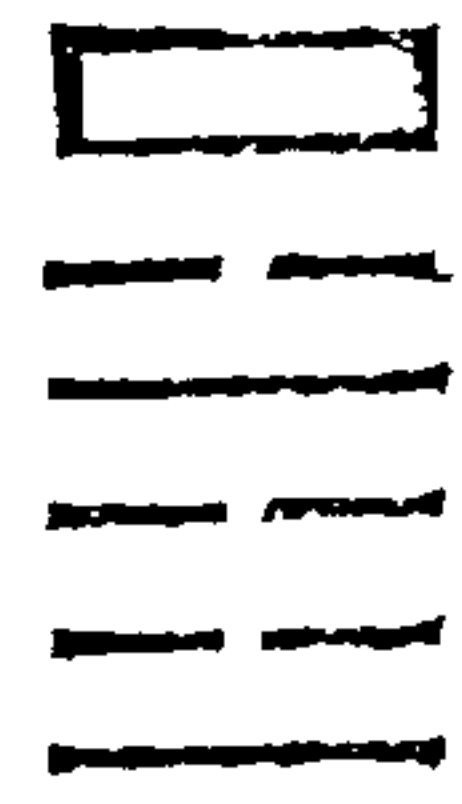
上位不當所
豈難近所難

因而得貴只貴

為象 齧 大乾 无骨 之肉

黃色之金 為正事 危

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。

一剛為校在坎耳上居卦之終。剛而不正蓋獄成而罪重者。

噬乾肉又分三義。初上二爻於用獄。是為噬。以五為治獄之主。初上為坐獄被校之人。兩爻之占各指本爻而言。中四爻於用獄。初上為坐獄之物。中四爻為願中。所噬之物。四爻之占皆指初上而言。初比二應。四應二。字四者。初比共占。无咎。利。艱。貞。吉。皆謂初上比五。應三。應三。應五者。上比。貞。吉。之小。各元。貞。厲。无咎。皆謂上。噬。乾。肉。者。得。之。直。據。本。爻。之。辭。為。然。中。四。爻。之。意。則。此。不。可。不。知。也。

為象 首負 械 蔽沒 為

上九。何校滅耳。凶。

此伏義初 登之卦

此文王未名卦 必前卦下分注 內外兩休之名

此文王所立 重卦之名貴 著文歸之義

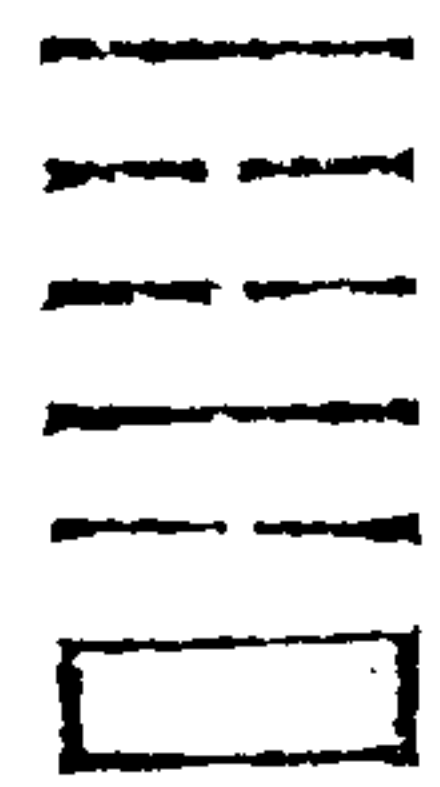
內卦文明 象義之會

內卦剛貴宜受柔之文。外卦柔質又无。所施又艮為止。故剛之在上其小利。

外卦上 內卦中 登許 一登隔

卦自為變二剛性 上文上二柔上 上柔來二文下 二剛故名為貴

三三三 艮下 賁亨。小利有攸往。

初動於下趾象飭
其趾者非履之為

互坎
為車

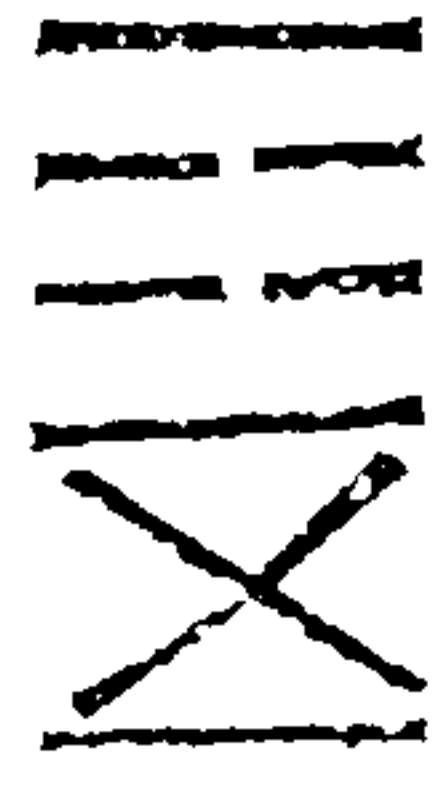
車在前而
此爻動於
車後車下
步平象

象
賁飭

足之趾
象

徒步行

初九賁其趾舍車而徒

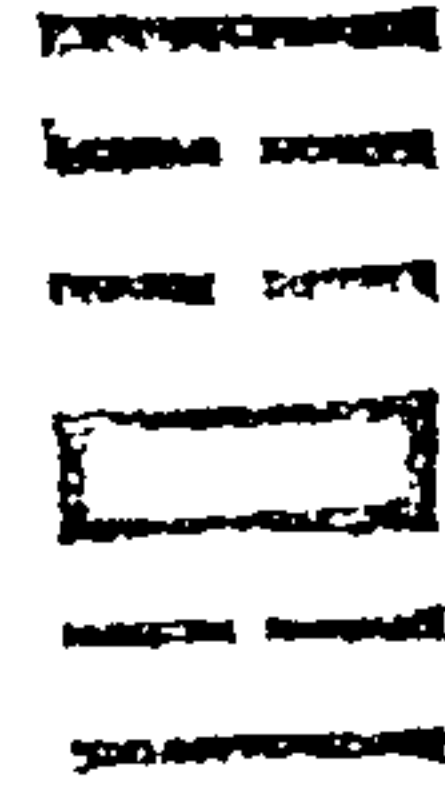

上四爻象願須在願下无用乎賁
二以柔爻剛變則亦无所謂賁矣

象
賁

願下之須

六二賁其須

賁文明之極
一剛在二柔
間錯雜成文
詩云永貞吉

受陰柔之文 變則又應上剛之文

象
賁

賁然

鮮澤然

象
長久 正主中

九三賁如濡如永貞吉

一又三

三與四當上下
剛柔相雜之際
故皆曰貞如

外卦受上剛
之文四遠上
不得其文

互坎震之馬
變巽為白

遠於上而
下從於初

坎為盜匪寇初乃初之正應

象

貞飭然

色白然

象

疾走如羽翰然

非

乃

六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

又三

女困賢者隱處之地上一剛為
二柔之君以賁乎近而受
其賁為上之人禮聘賢者之家

坤為帛上登
連束之象

艮中為半
艮木互
山也為丘 震草

象

賁飭

小山

有草木
之園

五兩為束帛

爻然委積

漸縮

至終時而吉

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝。終吉。

三三三

上剛以文柔
變柔則元文

文極必弊變而得正

象
素白无色之賁飭

上九。白賁无咎。

上九

此伏羲所
創之卦

此文王所立 以卦体言陰長至正僅存一陽不可再往而消
重卦之名 凡之以古者言小人極盛之時不可有所往

上一畫奇

五陰長盛
於下則剛
上陽付以
故名為剝

宜

所

一三三三 坤上 剝 不利有攸往

一三三三

下偶承上
奇陰象

初在下
為牀足

必變為兌

剝

身所附
之牀

剝

牀之足

剝去之
正事

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

一三三三

必變為兌

剝

剝

牀下橫
木之幹

剝去之

剝

六二。剝牀以辯。蔑貞凶。

此文以上下觀之
牀上人所臥處
在群陰中應上二陽

有利利此多首

六三。剥之。无咎。

四人身非牀也而曰
利於言利而至此
以膚實其利
不可為之凶无可安矣

割削 身是膚

六四。剥牀以膚。凶。

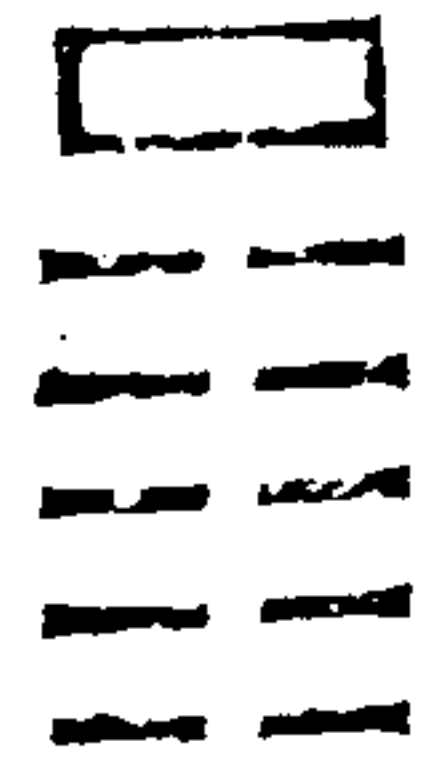

皮則連 魚陸物請
豆實素 下四柔 后以
謂下四柔
能倡群陰以從

連穿群魚 宮中張女

能御 於王 不獲 發

六五。貫魚以宮人寵。无不利。

陽為大 艮為果 在外卦遠

君子陽類主木 變之剛為占

積德任下為與 此占之象謂得 在下之尊戴

小人陰類主宅 變之柔為占

一陽上居五 陰居象此亦 占之象謂自 剝其所比

碩人之木實 不為人所食

得所乘載 之車與

剝削所比 息之於

上九碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

伏義所 畫之卦

此文正未名卦 以測卦下分注 內外兩體之名 卦之名

陽復 則亨

此象復所復之卦 若復一陽出而任二為師往 三為謙往四為豫 五為比往上一 為利又自利上比 五豫四謙三帥 二入而還為復不夫其初皆无疵病

此象復泰大壯大諸陽所 變之卦運復沐復之時為 如明夷自臨昭亦明夷之三 運復來三則還為臨餘故此其 自外而來无所不可皆无過咎

初一畫奇

一陽初生於地下 而清一陰居於上 運反故名為復

自內 而外 自外 而內

同類 而來

三三三 蠱 下復亨。出入无疾。朋來无咎。

此事為行者歸家之占 七五反數

陽之長貴乎日進

出外 而反 復

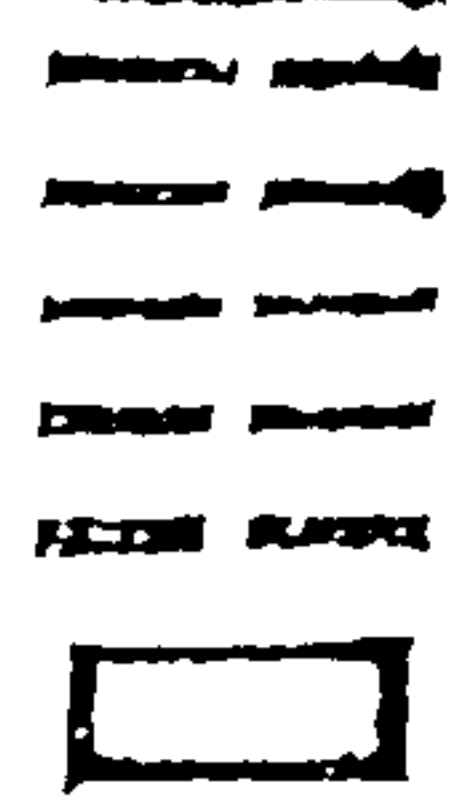
還復 其所行之道路

未至 復然

所

復復其道七日來復利有攸往

卦本自下起
初在下最近

即此而是何有於悔

若人得之固
无悔元德之
人不正元德

出外不遠而過
反其復其其處

不

至

準過而
有九德者筮
退悔為
得之則吉

初九。不遠復。无祇悔。元吉。

变剛在初陽上同德相比

此陰休息
遂反之陽

六二。休復吉。

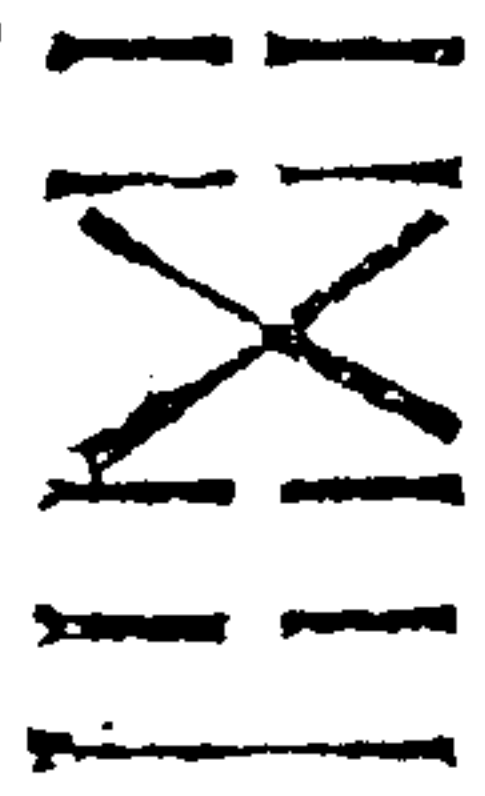

動体不中正為失
屢失而屢復者

能復故亦无咎

屢行而屢反
九

六三。頻復厲。无咎。

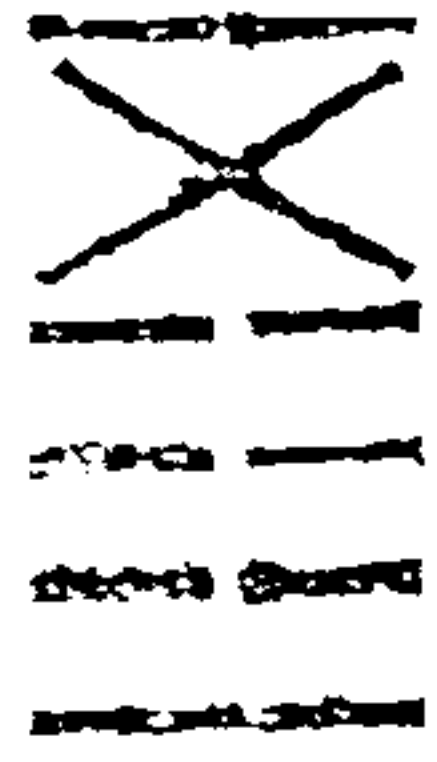

五陰四 爻象為
中 大望

五陰四 爻象為
中 大望

中半於路而 獨自遠反

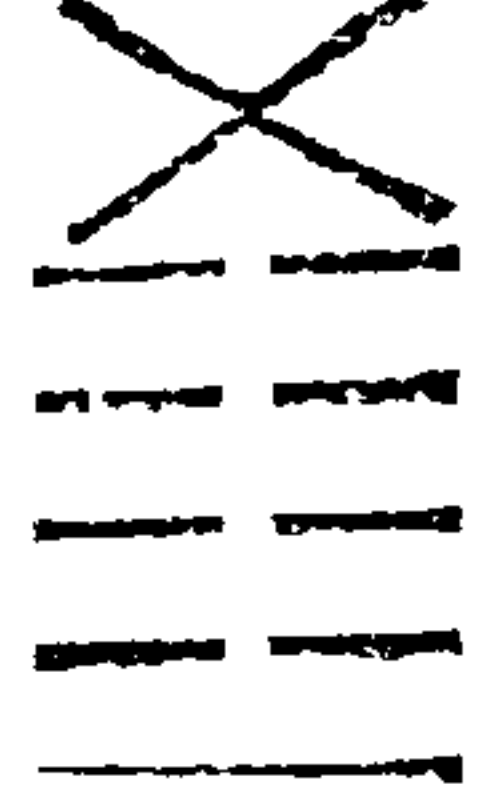
六四 中行獨復

此教象 而不遠守其系中

敦學而遠反 事過之速附
復而不速 守其系中

六五 敦復无悔

行而遠失其正路者其復也其是
循其故道而復往復學其不可以
能復為善上為其位之位六為系
暗之皆其又失正故至於此

上二 定言此占身以行師一事言
一陽統坤衆 夷陽大正
行於重陰

象 實行失其正
道而復反

象 又

象 又

象 又

象 又

象 又

象 又

象 又

象 又

象 又

象 又

上六 迷復凶。有災眚。用行師終有大

上言行師者自去兵也。此言不自去兵但出兵助人者。

甲上 變陽居 為國 上為君

此言不用兵而民離國削久而不振者。

十坤數 坤為羊

已上諸占皆變 陽而不正之失

⑧ 帶依 所助之國之君

⑧

能 出征

敗。以其國君凶。至于十年不克征。

此伏羲所 畫之卦

此文王未名卦 以前卦下分注 內外兩體之名

此文王所立 重卦之名

主爻在內

二二二畫偶

卦自通變三之陽來 初以陽剛之正易去 陰柔之不正為去矣 存誠之義故名无外

⑧ 元德而致亨 ⑧ 利於正事 ⑧ 雖无私心事非正理 ⑧

二二二 震 无妄。元亨。利貞。其匪正有

匪正而不往。且有眚往。則是妄動矣。

過候 ⑧

无月。不利有攸往。

周易旁註

三三三

元妄善有三陽剛也當位也无
應也此爻為无妄之主三善備

象 无私妄之心者 占 有所往則吉

初九。无妄。往吉。

三三三

二在地上為田互巽及震為耒耜乾
金為剛以積密之火焚火震耒耜以
為耕獲苗余田之象

二五當位中正相應本宜有往但二陰虛則
未免有求富之心有應則恐不能无私皆不足
於无妄之善故爻剛則三善備而利於有往

占 為 治田 收禾 熟田 報荒

六二。不耕獲。不菑畲。則利有攸往。

三三三

此爻於无妄之三善咸
无焉故為災然亦曰无
妄者其才其位与所遇
則然而非其有妄也

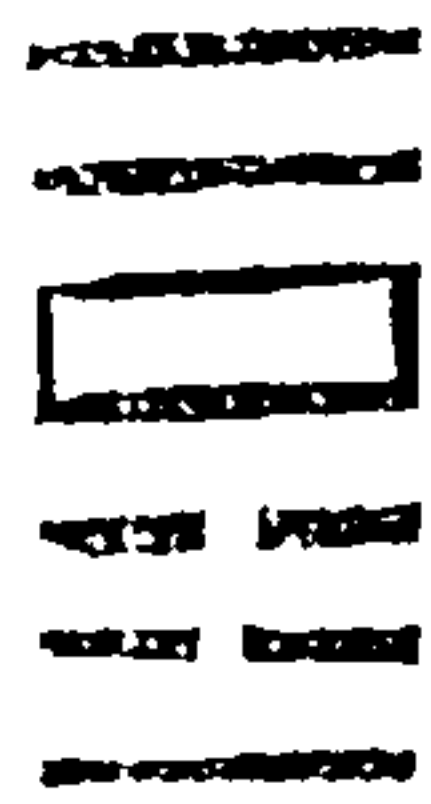
此以耕取象无妄自遠變爻內卦艮以二陽交坤牛之上書言為牛主一卦
坤上居二之偶象繫牛之前也爻為无妄三下易初成震則震一陽
為坤牛之主主震動于大舍主一陽自三人位來行人也向之牛主
艮上居三之奇象為坤牛為邑三人位邑人也牛本邑人之有而為行人
之所得則失者之災也此所以為无妄之火

象 为 无私妄者 自外至之災禍

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。

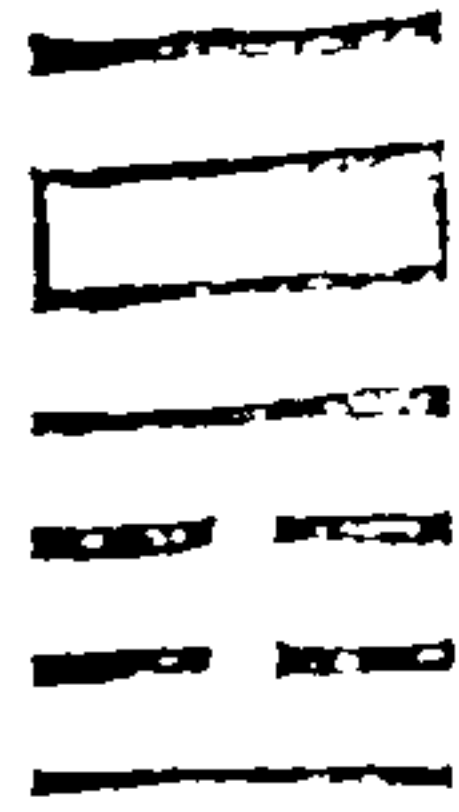
邑人之災

義與坤六 不當位當有咎以
三可貞同 有實无私故无咎

占 可以正主事 又 為

九四可貞无咎

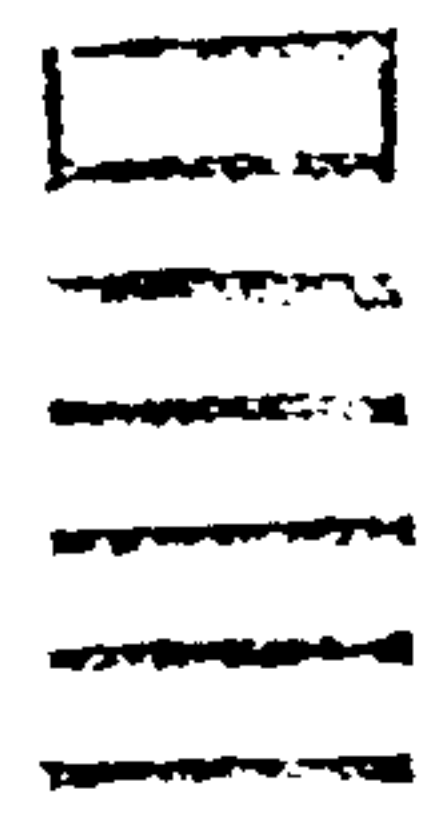
五與二為正應有應則恐不能无私故以為疾然无三善以剛實為當
位為重有應之疾輕但不為所動是以五既變則无應故可不藥而平

象 為 无私妄者

占 莫 醫藥 又 為

平復之喜

九五无妄之疾勿藥有喜

位之極時之終前无可往之地行則降于下耳故初可往而上不可行

於已既有肯於事亦無所宜

元私妄者

由已之過誤

上九。无妄行。有眚。无攸利。

此伏羲所畫之卦

此文王未名卦以前卦下分註內外兩体之名

此文王所立重卦之名

主爻在上而所畜之大在內卦

兌口在外卦不食於家之象陽剛之畜象象賢人之聚衆多當食君祿

三至上有舟象乾健應五上進有舟行而前之象

四五二畫偶

一陽止於陰之上而一陽之於大藏蓄於二陰之內故名為大畜

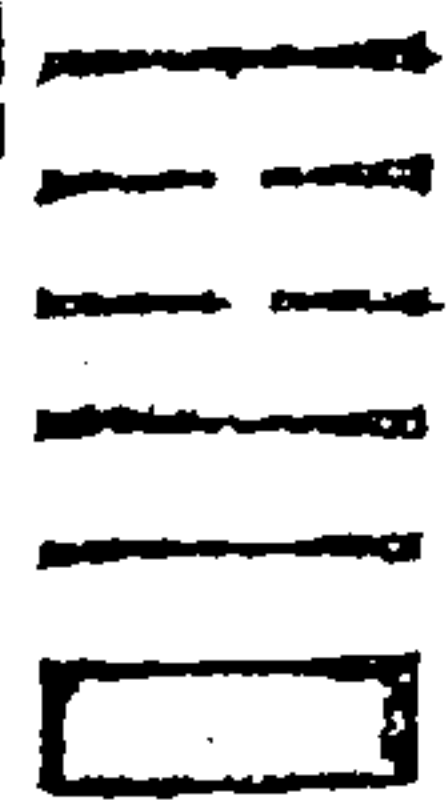
利於正事

為

大畜。利貞。不家食。吉。利涉。

大川

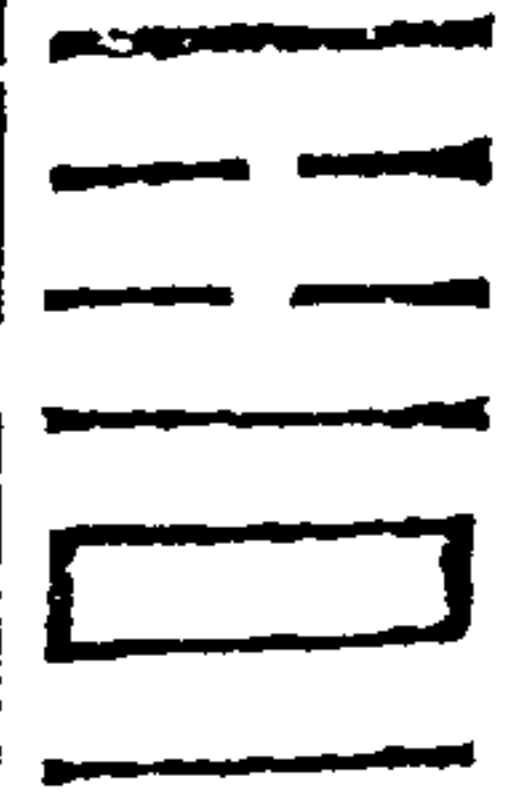

初剛健上進四柔在上止
之勢不可敵必進則危

(為) 占

危 (為) 人 宜 未 不 進

初九有厲利已

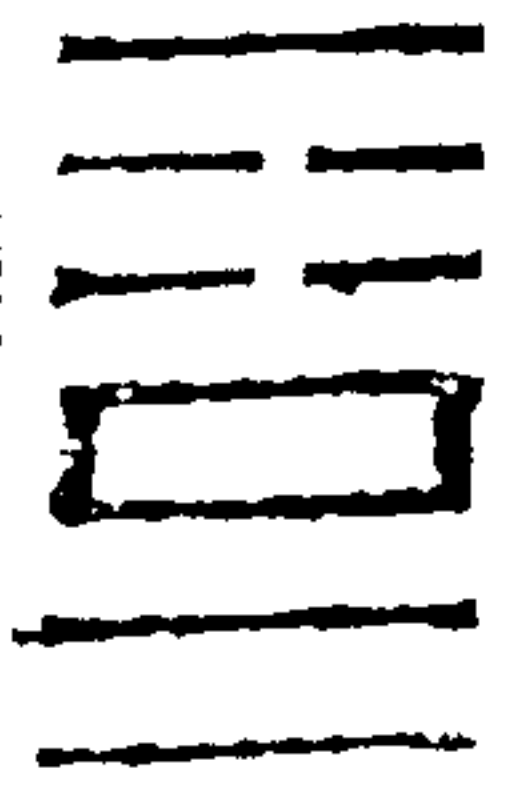

坎為與二三四互兌坎下
互脫履爻履則與不行二
為五所止體健志不進而
所處得中故能止而不行

(為) 占

車上 脫去 輿與
之與 之伏也

九二輿說輟

乾為輿為下二爻為長
二柔所止不可進三居
下體之上漸可進健
體之極象良馬之逐

二柔在前不可易之

三至上肖象為日三變柔為坤
與初二其衛也三當與二陽同
心十力无日不訓練為行計

四正初五止二皆不可
往與三同既既不止
之天後之以進三又
微傷周克故宜有挂

(為) 占 善

追騶 (為) 占

宜以艱難之心正事 (為) 占

每日閉習

車下之衛卒 (為) 占

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有

攸往

䷗

三四五爻震為萬牛變上登之剛童牛
象三至上外實中虛特象四在艮體之
下而止初剛象特之拘童牛禁於未發

未育角之牛 拘牛之字格 有元德者言

六四。童牛之牯。元吉。

䷗

四變剛五為伏坎豬象五上限之於外極象五
在艮體之中而止二剛象特之限系制於已發

去勢之系 限系之關極

六五。豮豕之牙。吉。

卦終畜極上泰則通三陽超二陰以達于上首載雲路莫之障礙

象首載

雲霄

四通八達无

障礙之途

上九。何天之衢亨。

此伏羲所
畫之卦

此文王所立重卦之
名觀者人之願頤
食所有入以養身
者故有養之義

上陽主卦而
下陽當位

卦自坎爻先以二陽上成觀再以五陽易成頤故取觀
象觀者下觀上也初為下頤上也為上頤上為頤之主爻故
得象頤之名下頤先觀上之頤又自求所以實口之物蓋
頤之初本坎之初偶畫如口之虛剛畫自五求其之也

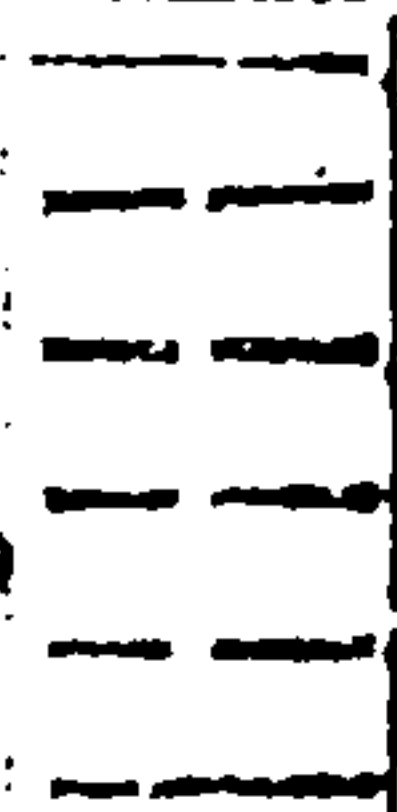
二下二陽中合四陰
止下下動外帶虛
合頤之象故名頤

頤

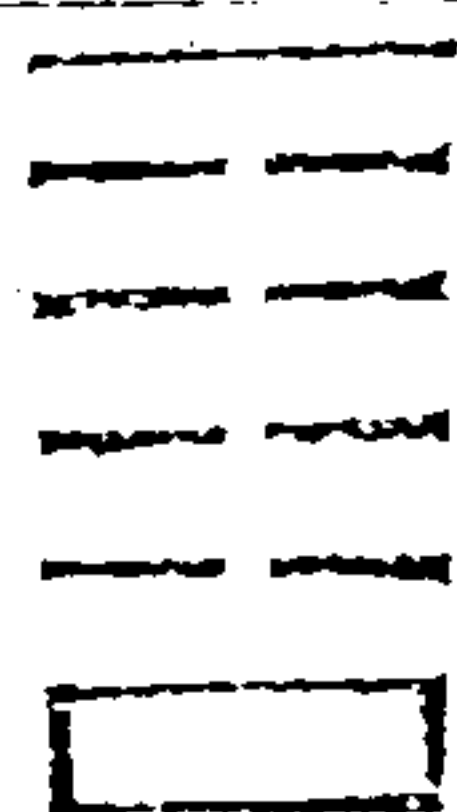
頤

下觀上之頤

口中食物之實

震上頤。貞吉。觀頤。自求口實。

陽天能自養而養人陰虛不能自養而資養於人卦性二陽在上者必資養於人之任故為余養
向下之頤以養在下之群陰初居下不當養人之任故為養者自養之能而不於外初則
剛為柔是自食其及養而養上之能養其下也此卦為三頤之主上為卦主故自求而求初則
群陰之虛當由從我而求養初陽實本无求乃舍尔之能自養者而觀我之養人者何故

象

養

汝初

明者而能明
息不食之龜

我上

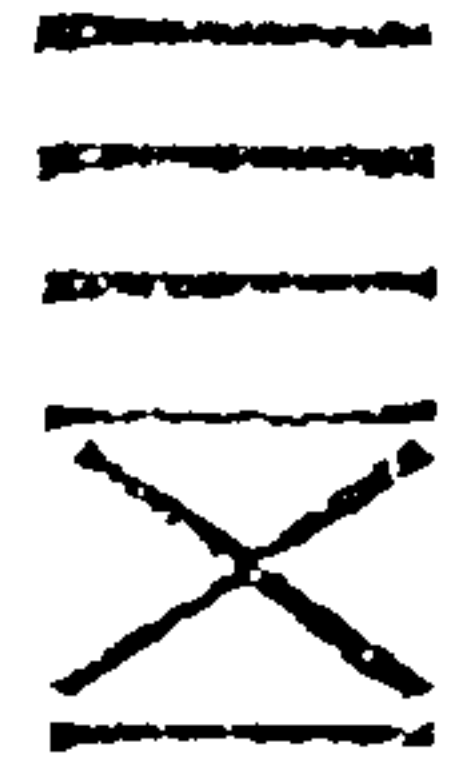
在上而下
之養人者

頤

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

主

頤

二與初比故求養於初以上下理之正也下能自養天下求於初則為顛倒

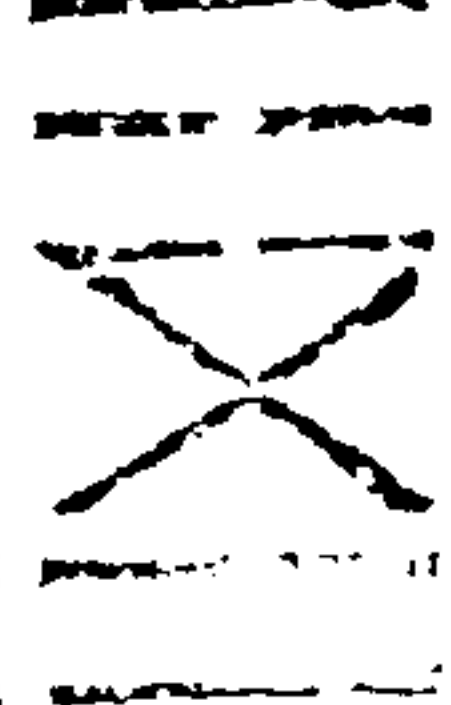
二欲佛上而求上之養則上非其應必須經由五位之丘而後可

五與山之 中虛為丘 養行而求上則凶

象 頭頂倒而在下 以末養於下

經歷于小山求養於上 行則

六二 顛頤 拂經于丘 頤征凶

三與上應故求養於上

上所養者賢三陰柔不中正不賢而竊祿者

三四五互坤二十數坤為年十年

不變則不正 變則失正

象 摩佛以求養於上 正主事則凶

莫 用此占 有為

六三 拂頤 貞凶 十年勿用 无攸利

四與初應故求養於初 四為正應

高象介甲外之電又象文明外者之虎自養於內者莫如震求養於外者莫如虎視亦高日象四之於初下賢求益之心必如虎之視下末食而後可

能如上象之意則无咎

象 頭頂顛倒以末養於下

卦 乾 頤

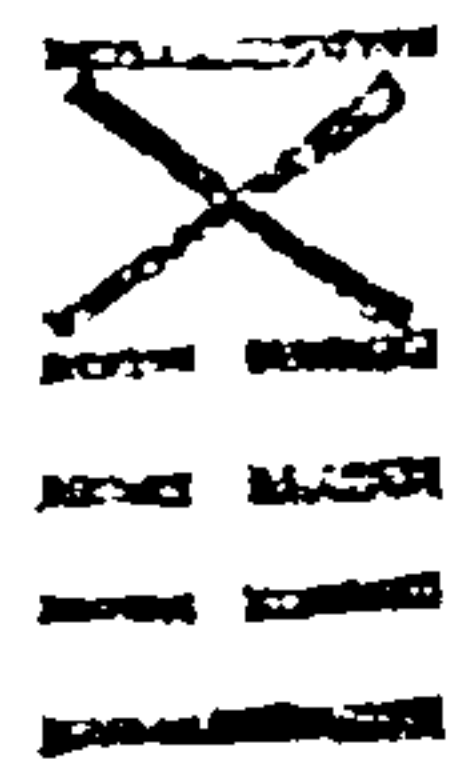
目之視 乾 然下而專

飲食 逐 求而繼

六四 顛頤 吉 虎視眈眈 其欲逐逐 无攸利

咎

五与上比故
求養於上

陰柔才弱資養
於上守常則吉

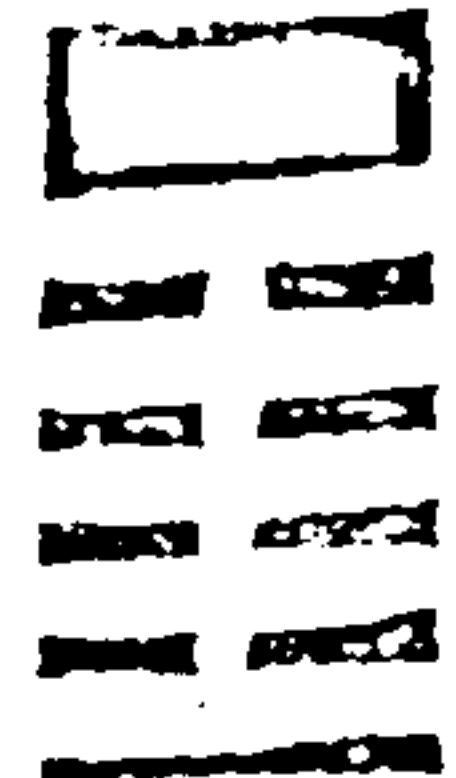
卦六五有舟象卦從坎水變此爻陽降
陰升強者退後弱者進前故不可涉

象
為者之所經從

象
為者之所經從

為

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

一陽在上諸陰皆由
之以養內震大塗主
外艮徑路所由者
居高而求
上能
廉養
之者衆乎下

頤卦三爻皆動也上三爻皆吉止也

卦從坎水變此爻陰陽升弱者退後強者進前故利涉

為象

由此爻而頤

占

為危

又

為

又

上九。由頤厲吉。利涉大川。

此伏羲所
畫之卦

此文王未名卦
以前卦下分注
內外兩體之名

此文王所立
重卦之名

此卦為屋棟則象材
輻輳不勝其重而梳

陽雖過而得中
其德異而說

陽宜於往
故可以亨

初二爻偶

中四爻剛上下二爻柔
陰半於陽小者不及而大
者過故名為大過

象屋之
為春標 弱而曲 為占

為又

巽下大過棟橈利有攸往亨

又

古者祭祀縮酌沃盥為牲薦黍稷皆藉以
茅巽為白為茅初在下亦剛連二且藉象

象承藉
為祭物

白色之茅

為占

初六藉用白茅无咎

二三四成巽二巽女之初為女

楊澤木也易生先榮感陽氣之盛者
二剛居中而交柔枯而空中之象下
有初柔象移又二陽之月楊生穉時

二與五應為夫婦三四五互乾五
乾天之終為老夫二交柔為五應

楊根生穉長為稚楊
老夫交妻猶能生育

象

枯朽之楊

根上稚出

為又

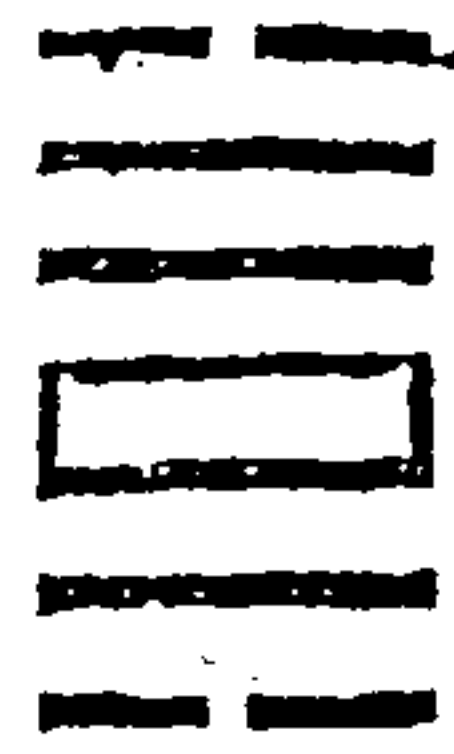
未配之婦

為占

九一枯楊生稊老夫得其女妻无不利

利

三四木之中身為棟而
任重處三既柔又應
兌之上爻為致折故棟

象屋標 橈曲

九三。棟橈凶

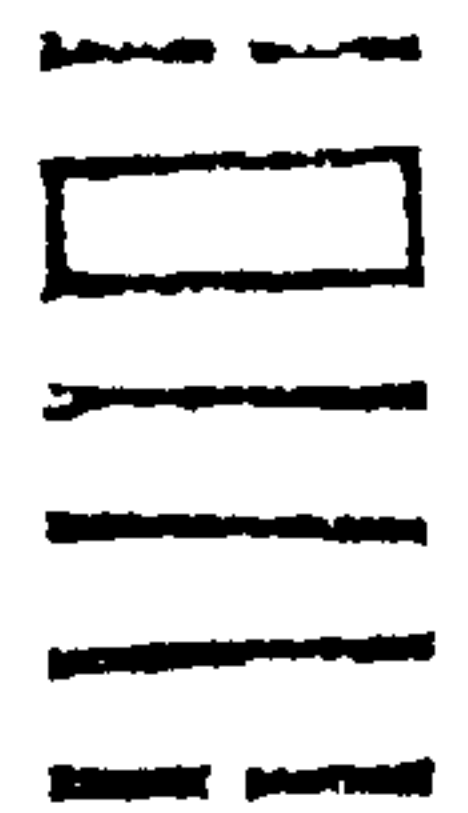

四雖變柔而比巽之
上爻為長為高故隆

謂應初 本弱

象屋棟 隆起 若又有他

九四。棟隆吉。有他吝

五剛居中而變柔枯而空中之象上
有一柔爻花又五陽之月楊生花時

五變柔与二應三四成兌五兌女之終
為老婦一三五乾二乾夫之初為士夫

變柔與二應非
比近不正之合

枯朽之楊

枝上之花

未室之夫

過卦

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。

夫婦不當年

稱言

无譽

太過有坎積四陽為中一盞水深之極上為首
之頂下應於如下行至柔陰起首頂被水沒過
過卑以下於
陽於義无咎

過於涉水 浸沒 頭頂

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

此伏羲所
畫之卦

此文王未名卦
以前卦下分註
內外的體之名

此文王所定重卦之名
重卦之序坎在六子先
故加習字以解後例以
別於初經三疊之坎

五中實成
人而人應之

中剛象心二
柔象維絡於
外坎心實故
入係志之

互震大塗行象下本
不正行而至乎五則
剛健中正為主於上

內外二體皆
中一畫奇

一陽隔於二
陰之坎卦在
下又在在上

二坎相重陰而又
陰故名為習坎

有孚信於已

維繫其心

衆美所會

行則有人尊尚之

坎上習坎。有孚。維八亨。行有尚。

初在重坎之下

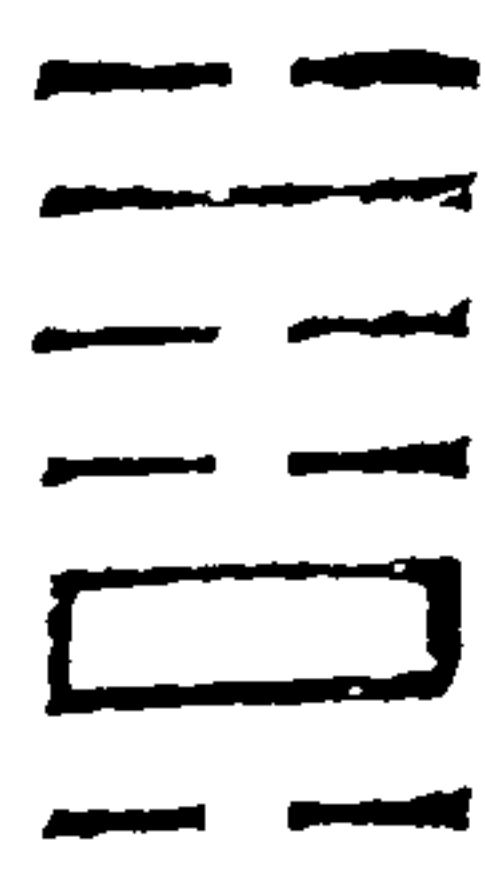
坑坎中小穴旁入者曰窟坎之柔
疊象水旁兩岸其偶象岸側小穴
既在重坎之下又二
入坎之窟陷之甚

象重

象

坎中旁入之小穴

初六。習自坎。入于坎窞。凶。

坎之卦體中剛水也二柔兩岸之上也三剛變柔坎之中又有險也

變柔得應於五然本
是敵應又未能出險

象

陰陷求於人

微有得

九二。坎有險。求小得。

一

一

二五

二之實來之 上坎下火一坎

初與三皆坎之陽爻故同謂之坎雷切
在下坎之內上在上坎之內故皆曰入

有招來此爻者 坎而又坎 又身在中 又身在上 坎中旁入之小穴 莫

六三。來之坎坎。險且枕。入乎坎窞。勿

用此爻
作事

用

二五

坎之內卦未位險上卦三上居險極而陷於罪愆四五二爻當位相得四以柔正順承五之剛中其於險也以此事爭之又納約以

結之 二至五有為中虛樽 蓋至之象坎水為酒

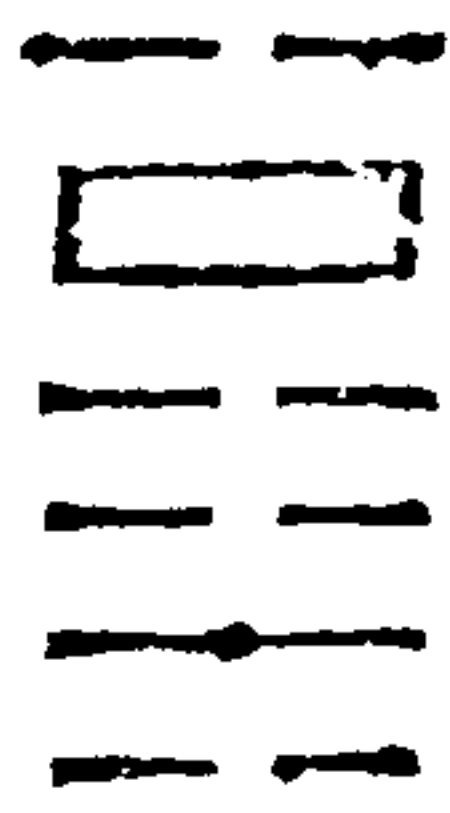
坎卦繼係中剛有掩約之象四偶 登遠而通明不當西位喻象不 由戶而自扉非帝時所由出之 慶非正應而以比近相釋故也 與者而以此近相得 故雖不如正應始 未及善而終無咎

為樽盛酒 蓋盛食 蓋盛酒 結好 從 室中 通明 之時

六四。樽酒簋贰。用缶。納約自牖。終无

卦

五剛變柔水不為象 謂其其險而平之既平則无險而出於險矣

象

水滿溢(至) 坎險盡平(則)

九五。坎不盈。祗既平。无咎。

上六陰柔居險極柔剛中正之君失為民是道故一陷于罪矣
坎有繩係之象
坎中實象艱身外偶
象艱剝二坎象林盡

周礼司圜收放罪民上
羅三年而舍三歲不得
免蓋罪大而不得改者

象

三股二股
之繩
女頰

格殺此罪人

不得免

象

上六係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得行。凶。

象

象

此依其所合之卦
此文主未名卦以前卦下分注內注兩條之名
 此之五下卦
所重三卦之名皆正
 由利貞而亨
坤為牛高中風坤之中風也坤之中風乾乾上下各中為牛係養于牢此占主內卦二陰位牝牛也

以外二休皆中偶
一陰麗於二陽之為卦在下又在二
二陽相重明而又明故仍為高
 為入
 為入
 為入
 為入

離上離利貞亨。畜牝牛。吉

動於下之象
附麗之初待人貴寬進而求附則當敬是此九欲下高之主二當之

及蹇履 錯然離進 有人敬此矣

初九履復錯然敬之无咎

黃中央色二
 居下卦之中
 柔順乎剛而得中

黃也 附麗 有在德則吉

六二黃離元吉

五為上卦之帝當天之位故曰任
五為中之時三為下卦之終
之位故曰在焉為具之時曰具
之為如人之老而光景亦盡

三變柔則利
至四有年象
巽手鼓之

二三四五
倒體之兌
取嗟之象
兌口取象

此爻下卦之終有將老而死
之家友則成五長有復出而
生之象人之老也死不能以生
為樂則必以死為安矣

為象

過中

附麗

擊

瓦缶

老

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋

歎
貼

之嗟。凶

二西當繼明之時二剛相值傳統之不善如此其安慶緒朱友珪之事乎
見下爻用明時及突然出而下來以逼之

替火新火
交於猛烈

四變柔成坎
火入水而滅

四變柔成長火滅成
灰而歸于艮山之下

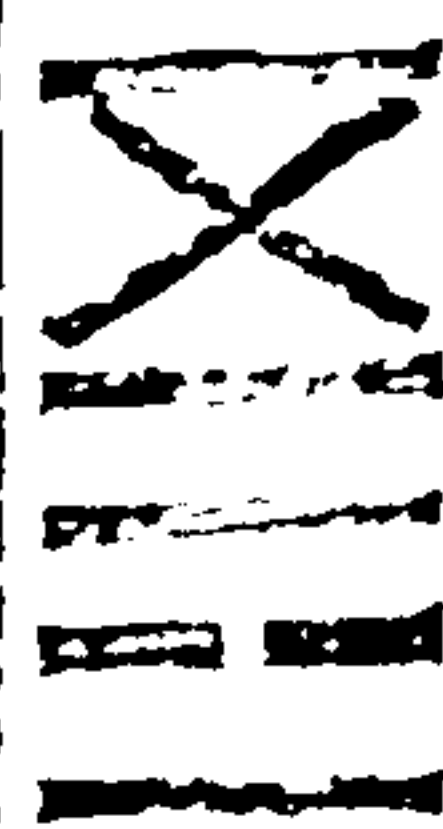
為象
若大突出穴然

若自外而來然
又若火之焚然

若火為水所
滅而死然

若火滅成灰
而棄之然

九四。突如其來如。其來如。其來如。死如。棄如。

六五重橋之主繼明嗣作若嘉之事
為目至五肖坎水涕沱若象
互兌為口有嗟若象
君愛之後變則乾

象 流出日淚

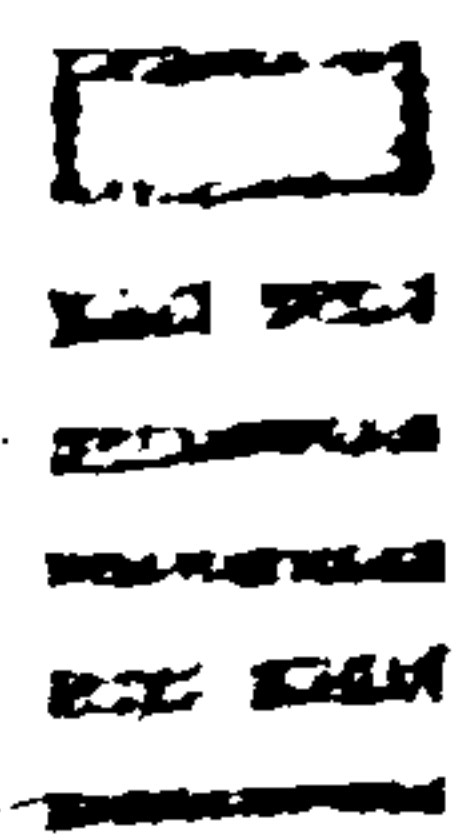
沱然多

心哀戚

嗟然嘆

為占

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉

五為離體之君上乃
離君位終而不附
也四則不于上王謂
五離有甲胃或象
所征者上也有五往
上又亦象動皆為出

此占之象也

首指上醜指衆屈不俘獲其醜
所謂殲厥渠魁脅從罔治

為占

天子用此文

出而征討有罪則

美功

屈伏罪之魁俘獲

非

衆

上九。王用出征。有嘉。折首。獲匪其醜。

上則不君或不
刑不濫此无咎
上為之主五世之

為又

无咎

下篇之經 易經篇之第二

下經 第二

此伏羲所

登之卦

此文王未名卦 以前卦下分注 內外兩体之名

此文王所立 重卦之名

三為卦主

男在內女在外男下於女而取之

外卦上 內卦上

一登偶 一登奇

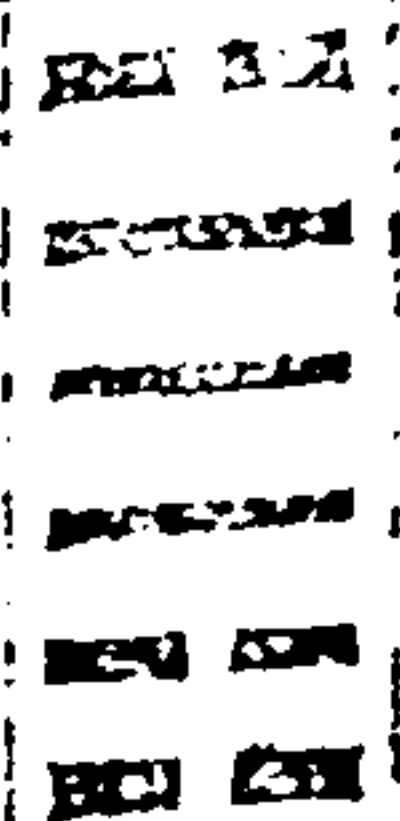
卦自否變上下不交 二之陰升上而交于陽 上之陽降下而交于陰 應少男下於兌少女交 應之義故名為咸

眾美又 所會為

宜

正妻又

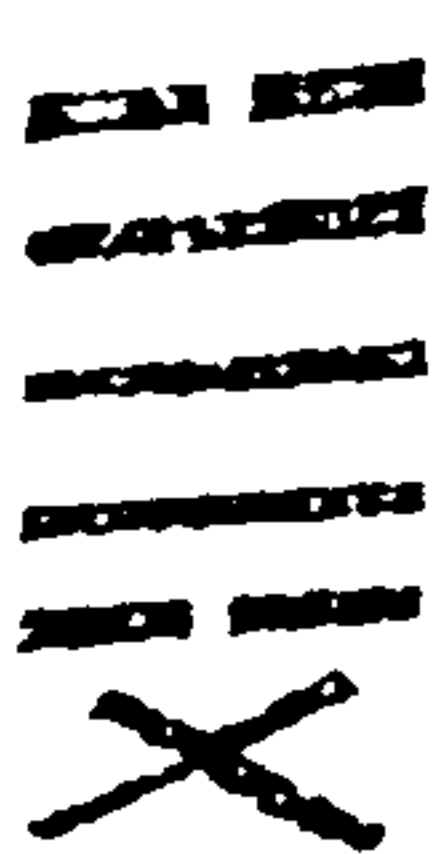
為

兌 下 咸 亨。利貞。取女吉。

初與四應本位以性動則失應而不失其正故不著言凶

足趾在下体之下而向外

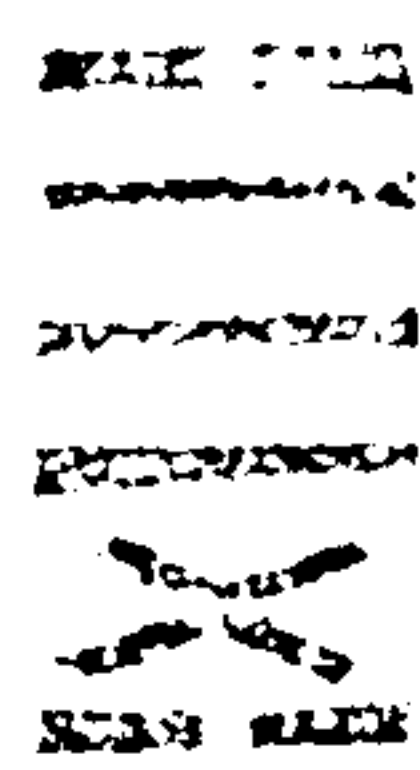

象 為

交感而動其足大趾

初六。咸其拇。

初六の足主下至二

三不從感深正應之五而近感所比之三如腓隨股動

得本休浪止之德

象

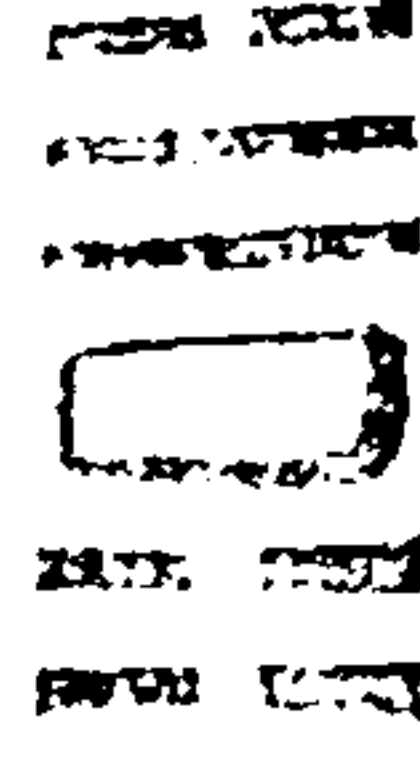
交感而動其足肚

為

又

不動則吉

六二。咸其腓。凶。居吉。

三與二相從而動

隨股而動三為艮之主爻及止也若欲者三之腓往就正應以感上則不能行

其象

交感而動其足股

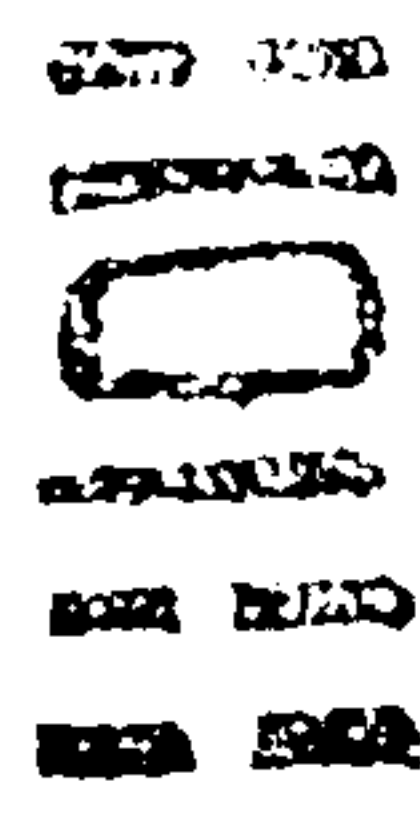
係恋

從我者

其

前行則斷縮而往則不行

九二。咸其股。執其隨。往吝。

本卦之體下二偶居象足上三剛居象口中之三陽象身動在三陽之中也也當靜定以為一身之主至人恐其以妄為行正乃不主貞而主悔故特著九二之占以示訓

指本爻上下四爻謂三與上應而比於二五與二應而比於上

謂三五二陽宗主於四而上下之陰從之

語辭

占

正主事則吉

又

事過之追象

憧然思慮

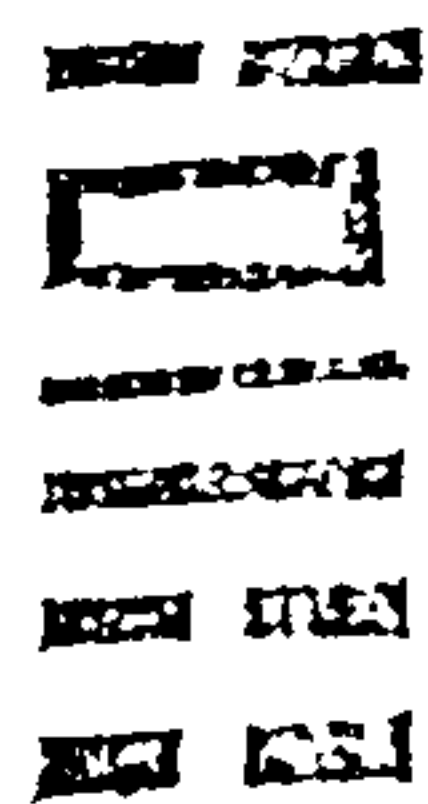
或下

同類之朋

汝

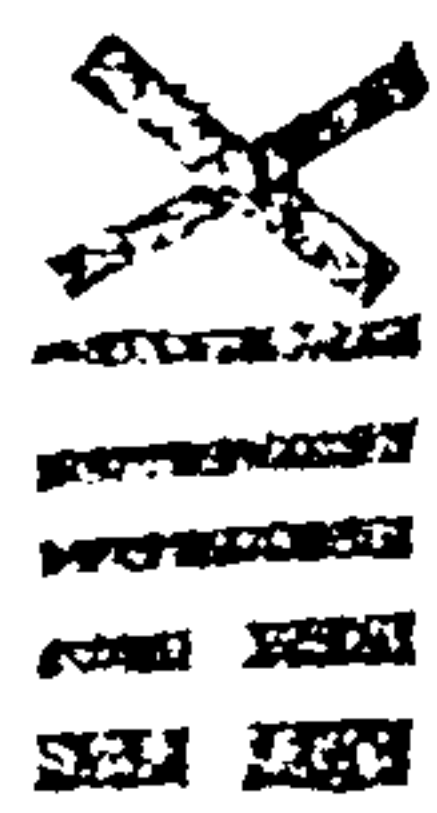
九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

咸之時欲速相應不能久俟故諸爻皆應取比二三以濟其感五之應與輔頰舌相感
膈居喉中動而迎飲食以嚥者定思則噬

九五咸其脢无悔

咸諸爻多捨應取比唯初吝趾以從四應以背三視諸爻為善故不著其吉凶而諸爻則皆无取與動
上与三正應三与五故上有德責之言輔者頰之裏頰者輔之末輔頰舌皆无口象

象為

交感而動其 牙車 兩脣 之輔 之頰 口中之舌

上六咸其輔頰舌

此伏羲所畫之卦

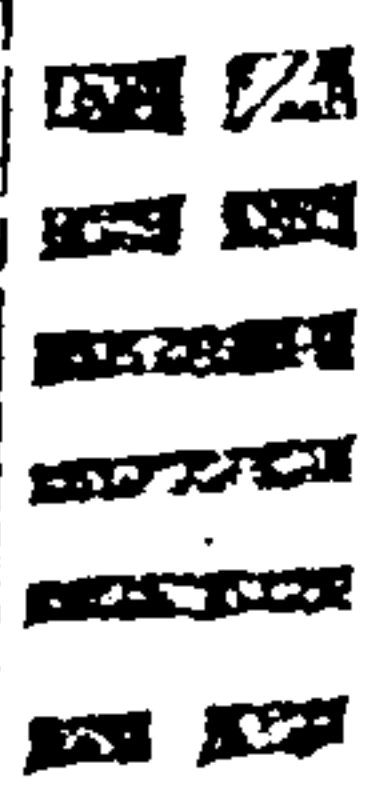
此文王未名卦 以前卦下分注 內外兩体之名 重卦之名

恒而能亨乃无咎

初為卦主

卦自泰變陽自初往四

外卦下 內卦下 重雷奇 重雷偶

巽其 震

上下

恒亨无咎利貞利有攸往

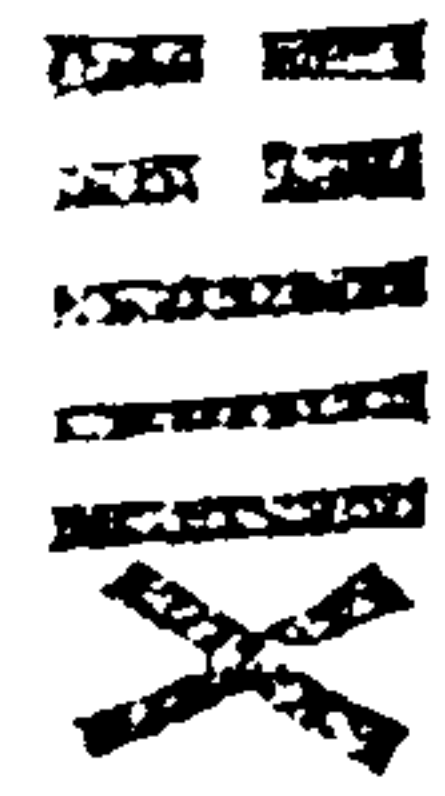
震長男在巽 長女上男動 于外女順于 內人學之市 故名為恒

占為

又為

又為

又為

恒者夫婦居正之常而為婦故內三爻言婦道婦道卑而貴得中初巽休之下卦交自四降初卑巽而入居至下之處猶不居地而據地及見婦之初婦以此為常才弱志卑退處內或不修者也故其象占如風之象亦巽入之大過者而正其事則凶 若變則失應故雖不正其事亦无所利

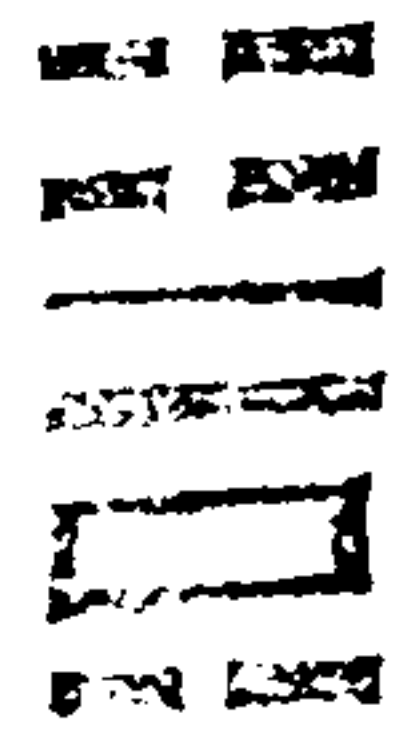
象為

以深入於下為恒者

占為

又為

初六。浚恒。貞凶。无攸利。

中得婦位而剛非婦德然應五之柔可以濟天之不及若悔而變則失於應

象為

事過之進 悔可无之

九二。悔亡。

婦居主中饋三剛而位不在中乃婦之悍戾遠出不得恒其上饋者

或者所指未定之辭蓋變爻者主饋者既出而以非人代之所承又非正饋皆非常也

謂非可主饋之人

象為

恒久

所主饋又

或捧進

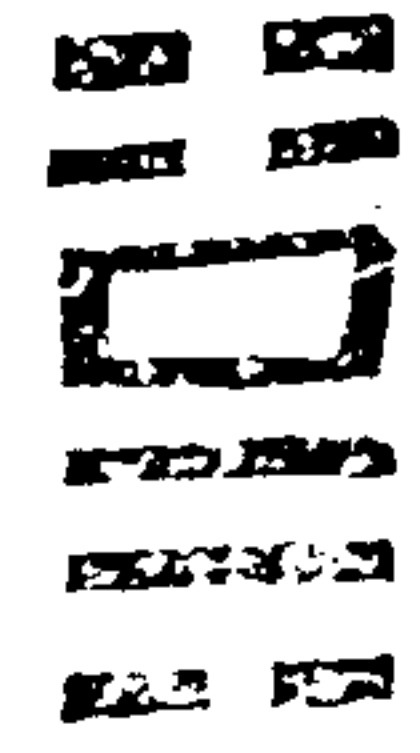
此

食之加占 饋之羞為

正事則 斲縮

九三。不恒其德。或承之羞。貞吝。

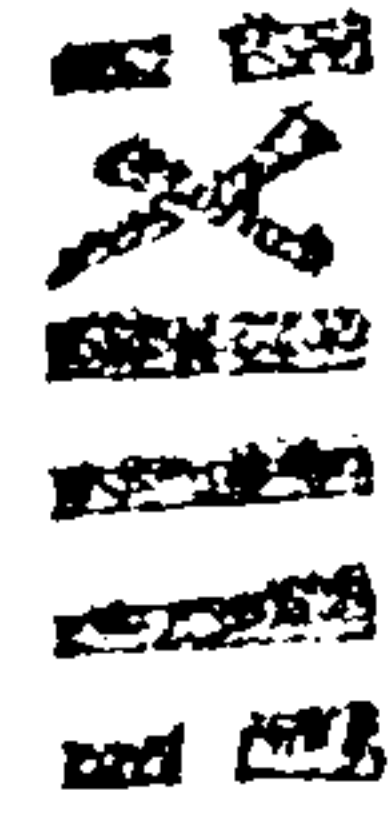
恒者夫婦居室之常外爻為大故外文言夫道之振者夫之 中四震男之初卦變自初升四為外卦主而居 柔不當位田而无獲非夫矣 田為上卦之地又互兌澤田象 巽及震伏无禽象

象

田狩

田獲之禽獸

九四。田无禽。

外卦之中夫之正位互卦兌女之中居之女居夫象終身居者 夫位妻德

象

恒久

鑽養

占正主 為此事

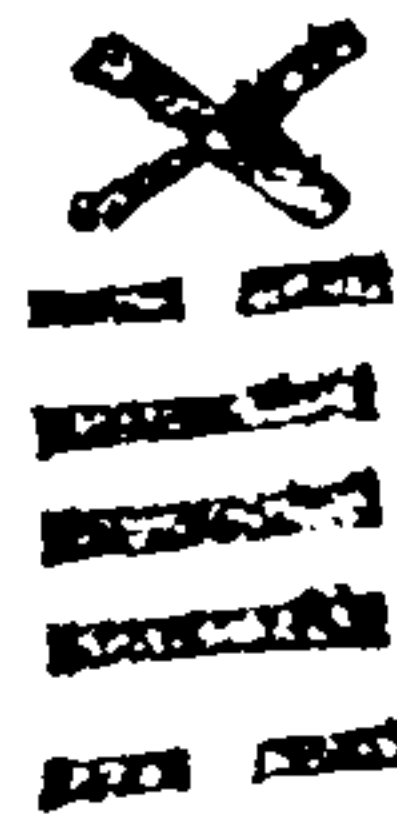
在

則

在

則

六五。恒其德。貞。婦人吉。夫子凶。

振猶云科撤質本柔弱則變為剛以奮迅於終是強其才之不能者

象

以奮迅於

為占

上六。振恒凶。

此爻義所
畫之卦

此文王未名卦 此文王所重 此謂四陽
以前卦下分注 卦之名聲遠 時常進而
內外兩體之名 內而外也 隨所以事

此占謂二陰陰得時得志故也

初二畫偶

二陰長而消二
陽而四陽遂避
之故名為道

為又

者利於正主事

☰☷

艮 下 遯亨。小利貞。

☰☷

四陽在前道去
二陰逐其後而
初陰最存後
四陽尚盛
敵之則危

戒今勿逼陽

象
為 象
如獸之尾

為 危 為 又

莫用此 所

初六。遯尾。厲。勿用。有攸往。

☰☷

二下卦者 坤為牛 牛重反
中為黃 其美故為象

陰勢浸長故
其留止勿進 謂拘執之堅固

為 象

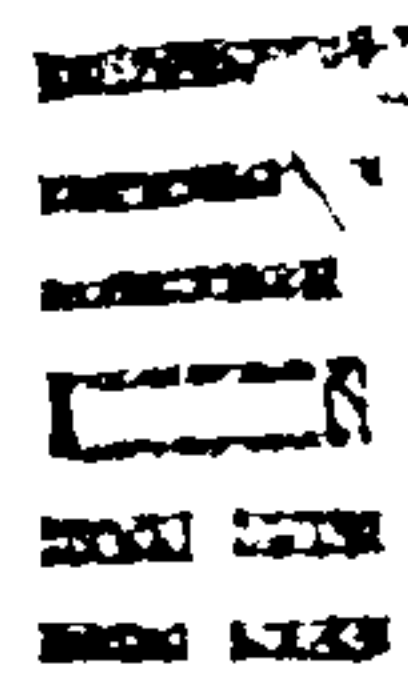
此爻

黃也 年

去毛之皮 无入 於 此 能堪 解脫之

六二。執之用黄牛之革。莫之勝說。

三與比有所私

陰侵陽
為疾

臣妾謂下二陰初位剛又良男之下
為臣二陰柔又巽女之下為妾

象有係迹而
為遁去之

為占

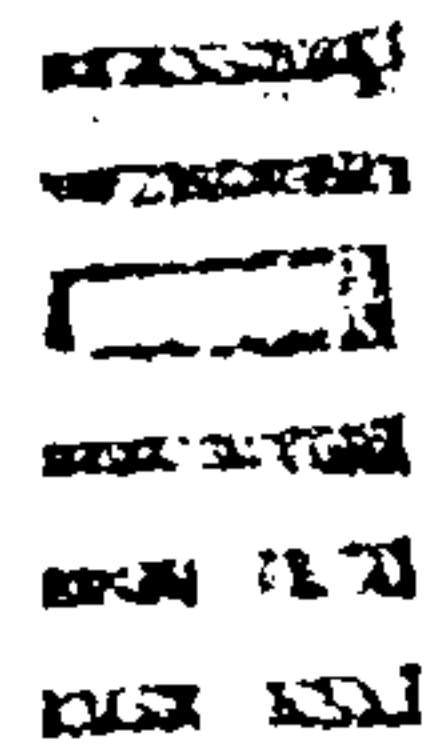
又危
為占又

畜養

秋

之

九二。係遯。有疾厲畜臣妾。吉。

三與之比則為係迹
四與初應則為好

見機之明避禍柔

必昵於情好

象
為
有和好而遁去

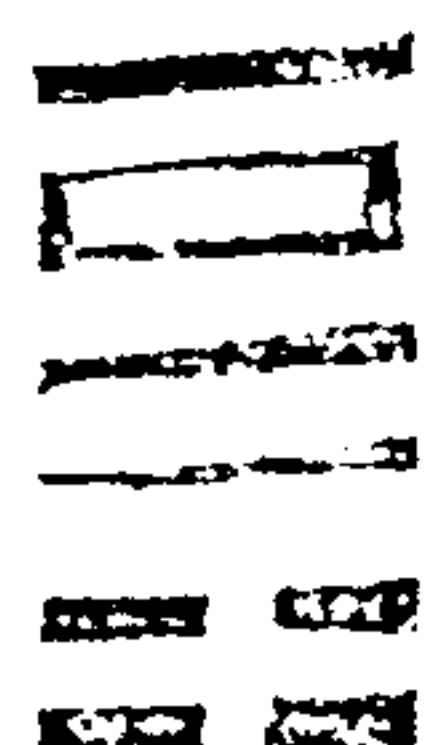
為占

則

則

不善

九四。好遯。君子吉。小人否。

四與之應不正謂之好以
情合也五與二中正相應
謂之嘉以礼合也

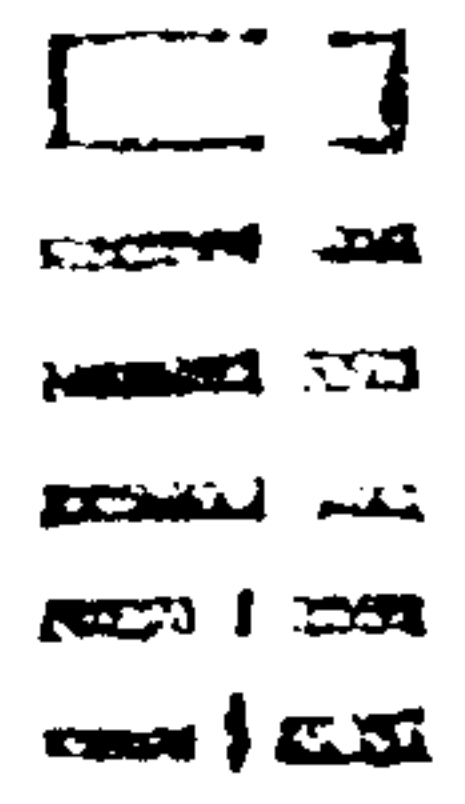
道之時好与嘉比且不當顧唯當遯去但四不正未必能避故兩開君子小人之端
五中正故直云貞吉

象
為
配偶之嘉美
而遁去之

為占

正事則吉

九五。嘉遯。貞吉。

上卦四五皆應陰唯上无應无私昵所謂進退有餘裕者

遯宜在剛故為最善

象為 饒裕而道去之為占

上九。肥遯无不利。

此伏羲所定卦

此文王未名卦以前卦

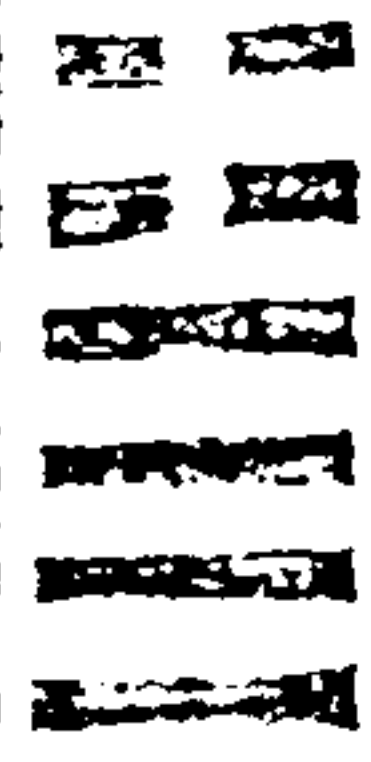
此文王所立

重卦之者 卦四陽而其三在內卦

五五二畫偶

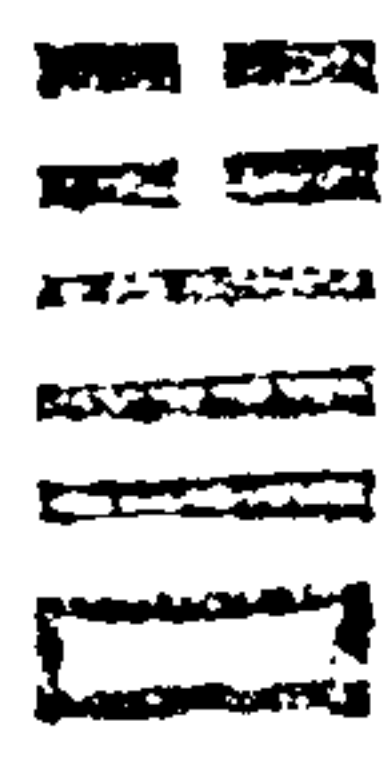
四陽長盛三陰過半陽之大者為占

宜於正主事

乾下

大壯。利貞。

初陽居剛當壯之時猛於進

初動於下趾象

恃其壯者 善於事者

四為壯主牽連四陽以進以同德同位而平於初

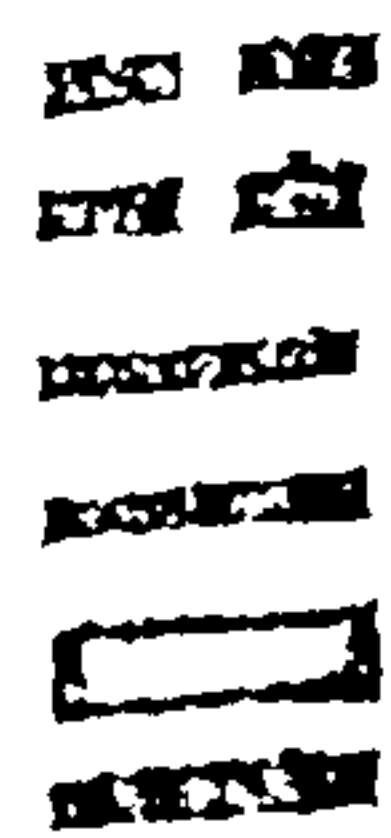
象為 強壯

足趾為占

以征行則凶 又有孚信於已

初九。壯于趾。征凶有孚。

以剛居柔中而不過不恃其壯

占
為主事則吉

九二。貞吉。

比占之戒辭以陽居剛而不中過於壯者故戒之

占
為

用其壯強

用其歉然若元

又
為

正主事則危

象
為

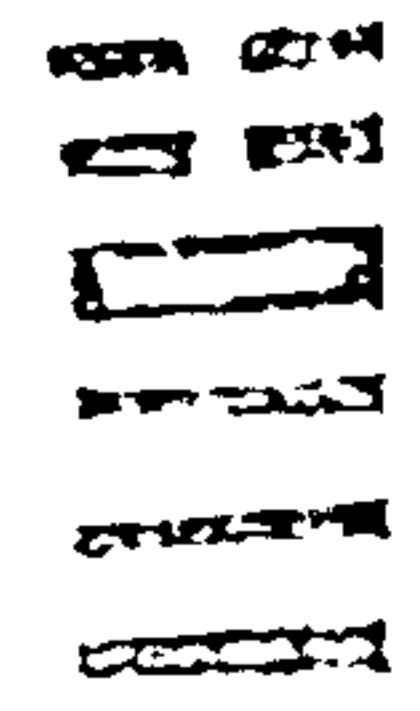
牡羊

九二。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊

大壯復畫之兌三變柔則下卦又成兌兌為羊陽壯盛又象羝羊九三過用其剛如羊之觸四剛畫在前如藩籬進而觸之必毀其不用大抵陽盛之時不宜過剛

以角觸 藩籬 傷損

觸藩 羸其角

四為壯之支支諸陽之所賴者聖人恐人以其爻為得正乃不主貞而生悔故示此占與咸九四同以剛居柔美處壯者雖不當位然以剛居柔則元悔

變柔成兌羊五畜其前畫斷不連故其象如此坤為大輿四承之為輶剛全故壯四主爻以柔居剛而進如輿處壯而可行

為占其

為又

為象其

為又

藩籬 決開 不損羊之角

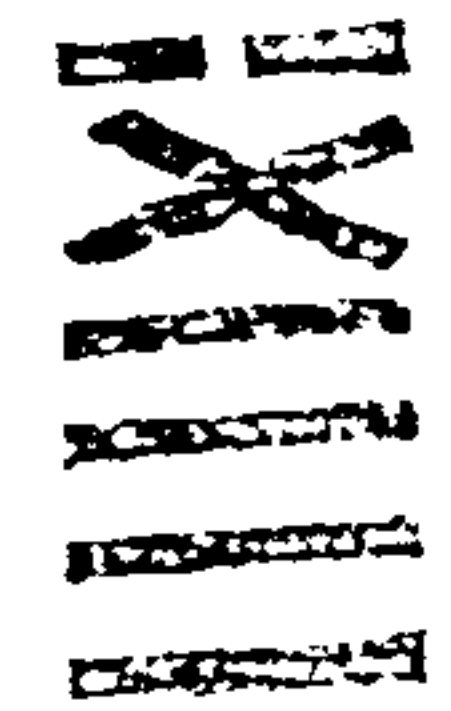
強壯

車輿

九四貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿。

承輿 伏兔

之輶

三四五互兌為羊五爻剛則夫其為羊

五近上為邊界將及處場也

此爻用悔乃云无悔與全易異者蓋喪羊之象是王已交言之恐人不察而疑其不正故著无悔以明之耳羊陰狼喜進以復其陰狼為善

為象

亡失

疆場 為占

六五喪羊于易。无悔。

六三

三四五互兌為羊六變剛亦其前如落

象為

羊狠進而不能退

阻於藩而不占能遂其退為

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸

又艱而為勿進

利艱則吉

此伏羲所履之卦

此文王所未多卦此文王以前身下分注所立重內外兩体之名卦之名

坤臣道日君象下坤進而上騰高日有諸侯朝乎天子之象高日下照坤土有天子禮接諸侯因之象

如書細錫

侯馬蕃庶皆取象於坤

四上三畫奇

日出地上進而麗占乎天中故名為晉日為

安康之侯

下錫上之馬

六三

坤

下

六三

康

侯

用

錫

馬

蕃

庶

書

日

二次數

二 次見接
於天子

二 接

三 三

柔下力弱將進又退

順德不急於進

四正應不与之乎

處之泰然不急於求乎

其象為

若進然

折挫而退如

其占為

其占為

天人孚
信於已

又寬裕以
為處之

初六。晉如。摧如。貞士口。罔孚。裕无咎。

三 三

以陰居陰
前後比陰
陰盛多慘

中正故

二五德同位應二進而感格于五猶順移之吉于五母王
母降福於三而受之此吉先施之吉也五居位以陰居尊王
母之象又三之陰在三母也四陽尊於母父也五陰又尊於父王母也

其象為

若進然

愁慘然

其占為

又為

此大

於

六二。晉如。愁如。貞士口。受茲介福于其

父之號

王母

坤為眾。凡與觀通進也。三在坤眾之先。率眾同進。

進不當位。然坤順之極。前導三陰。進順乎上。眾進而進。

為象

眾人同進

為占

六三。眾允悔亡。

三四五互艮為鼠。陽為鼠。鼠晝伏夜動。四近天子之光。以剛居柔。值大明。當空之晝。長而不致進。

宜交

為象

進

大

為占

正事則危

九四。晉如鼫鼠。貞厲。

雖柔居尊而不當位然以居中為晉之主

陰實虛為失居陽位為得

戒勿憂

往則過剛以濟柔

晉之主柔而得中德明位尊

為占

為又

有失者可得

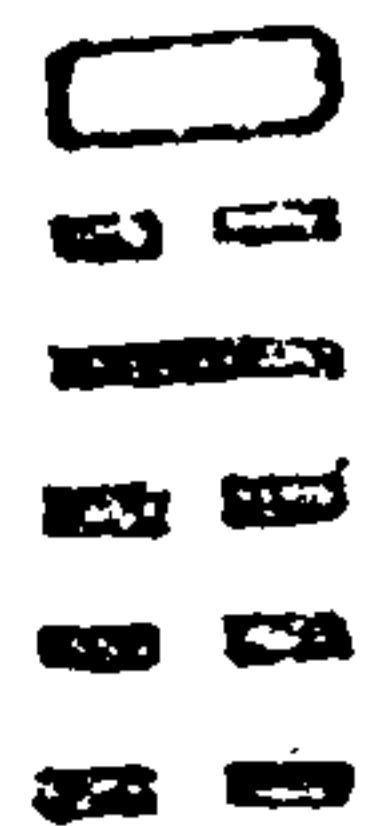
為又

憂

為又

為又

六五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。

角剛在二

進貴乎柔進之極而以剛居指可用之以伐畿內未順之邑

位高故危必服故吉

以吉故无咎

剛進之極不宜正主事

為象

進於

頭至角

為占

用爻

畿內又之邑為

為又

為又

為又

正主事則

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞。

新穎 不行

吝

此伏義所
畫之卦

此文王未名卦
以前卦下分注
內外兩體之名
明之進此為明之退

為卦主

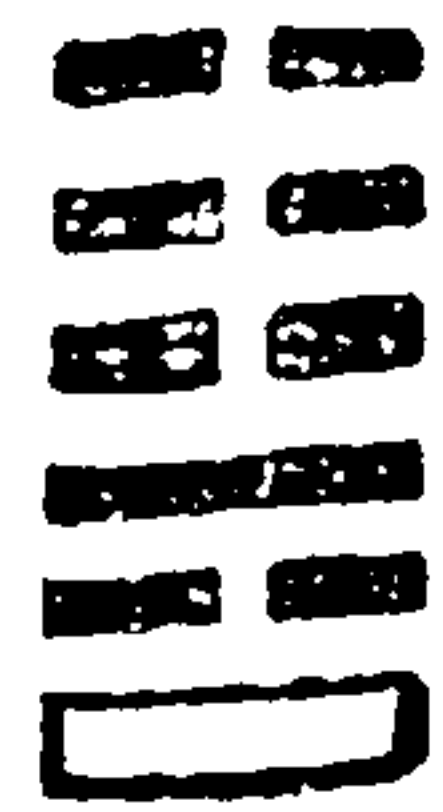
初三畫奇

日入地下其明夷占
滅故名為明夷

為 宜以艱難志 正主事

坤上明夷利艱貞

以卦言則上卦之坤夷下陷之明以各言則上爻居暗極為明夷者而下五爻皆知明夷之時者
初變柔自初至五皆坎飛鳥象初變下垂至地也鳥避網繳者高飛而此下飛明夷者在上避之者宜下不宜上

初與四應四為互震之益二至四五為大塗于行謂自初適四坎三坎數

為象

當明滅之時於此而去之駕之飛下垂

利翻 占 有德之人

於此

行於 道路 (則)

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三

遠適四則有不食之厄近往三則人以為非皆謂不宜動

互坎為食无
允口故不食

謂往三

二為卦主

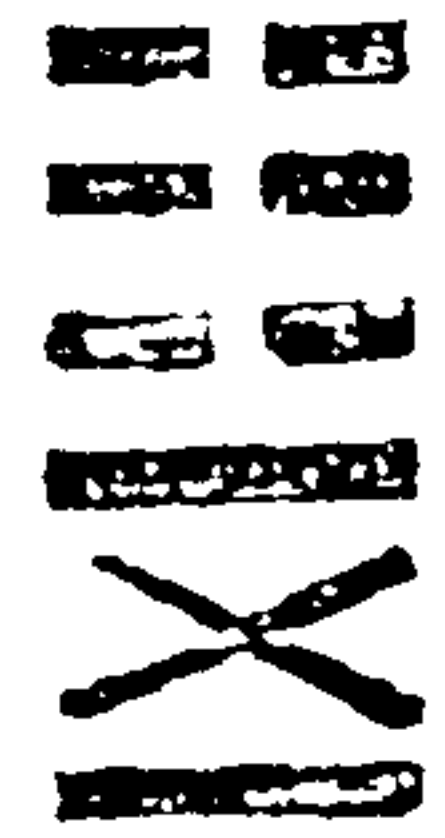
言其不宜動

為又

所

(則) 所主之人

日不食。有攸往。主人有言。

二陰為日之中虛非可表者夷者滅也
之陽為日之外明逼近坤体受其陰蔽
身為眼震下畫為左二為明夷之主三者

三陽剛在二則危難之中用以拯救於二
者三互震初畫為作足馬足之馬互坎中
畫為美脊有心之馬皆狀象

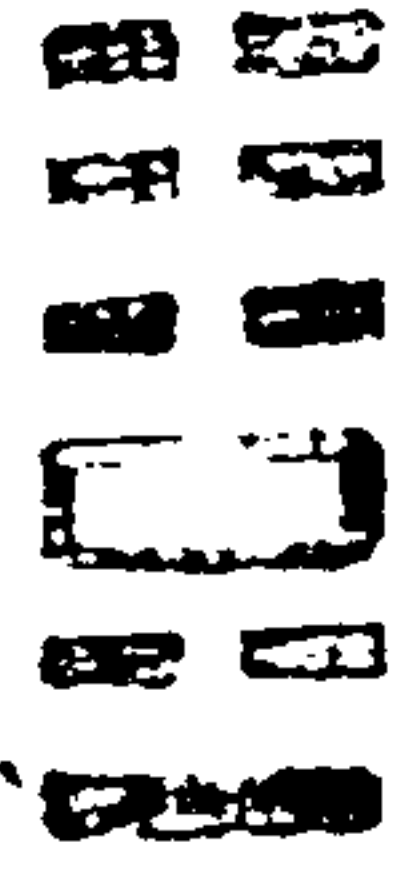
為象

當明滅之時 滅及於

救明夷

強壯為占

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯吉。

此文明之受夷者故以其明攻之暗
三為南之位卦變自升
三故曰南狩至坎亦獵象

上畫為首

狩獵之事且武勇疾則怯
弱而損威強左傳云若
之何以病而敗君之大事

為象

當明滅之時 於此而南方曰獵

獸之大首者為占

以疾病而

九二。明夷于南狩得其大首。不可疾

正主事

貞

滅明者坤也。坤中為腹。而居
在人身為腹。互震也。互震為左。入于
左腹。是与明滅者同体矣。

謂所滅之將
不夫其本也。

三四五艮之倒
体長為自閉門
庭門外之意也。

為象

為又

得

明而見滅

恣

於此

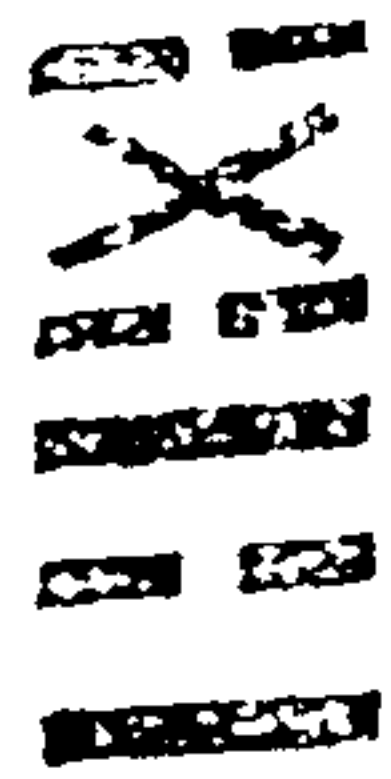
自為也

門外

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門

之庭。

庭

五為中而柔順。自晦其
子之伴狂為奴似之。

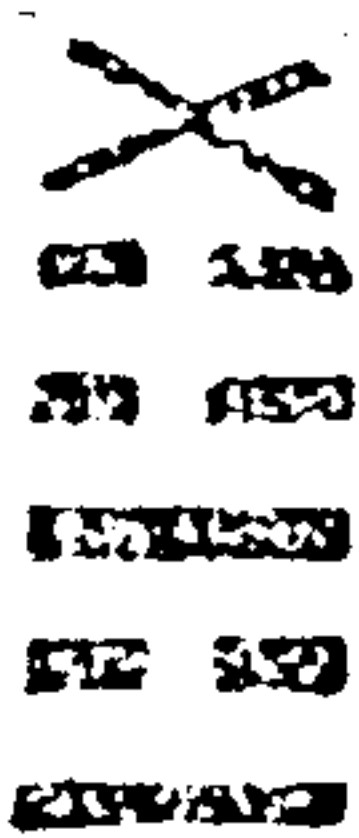
宜知箕子之至主
事謂不可變此道。

象 商王討之諸父封
為 箕子國子爵者

明而見滅

為占

六五。箕子之明夷。利貞。

說此卦者因爻辭之六三子家傳之文王遂以象卦四象微子三象武王三象文王初象伯夷六公以微而山

三之明為 此爻取象蓋益晉明夷二卦相連言三明出地之初登于天也明入地中後入于地

上所掩 也與垂衣裳取諸乾坤同意

象為

而

晦人又初時

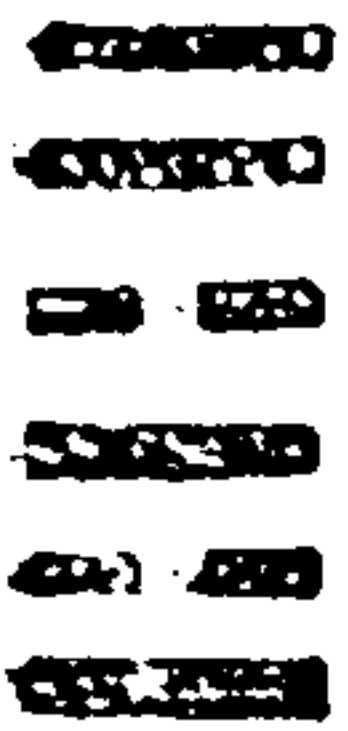
後時

上六不明晦。初登于天。後入于地。

此文王亦名卦以前卦下分注內外兩體之名

此文王所重卦之名又以天為家家人其大也

二為卦主

蹇。利女貞。家人。利女貞。

卦之初三言治家之事

有家防閑之於初則為力易

初交柔成艮為門闕

謂无用悔

則下居連宜如以本垣門有閑

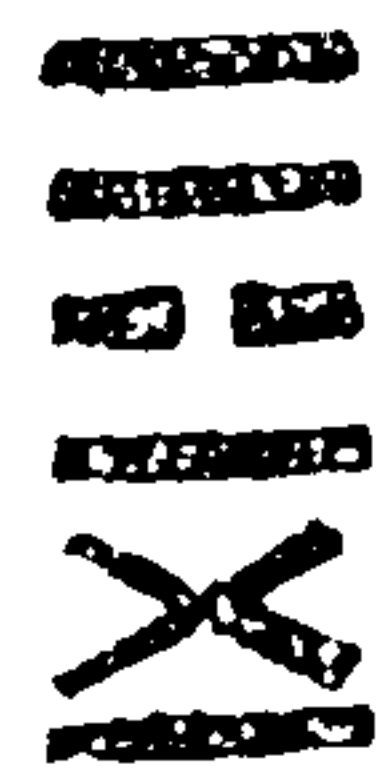
象為

防閑 所有之家

事過之起 為悔可无之

初九。閑有家。悔亡。

家人初上二爻以卦之初終取義中四爻分上下二体取義下体且下之家三為夫二為婦上体君上之家五為君
后配不取應而取比家道尚親也
中謂二居下卦之中饋者三四互坎
二爻剛則互兌有飲食象
從天无所敢自違者

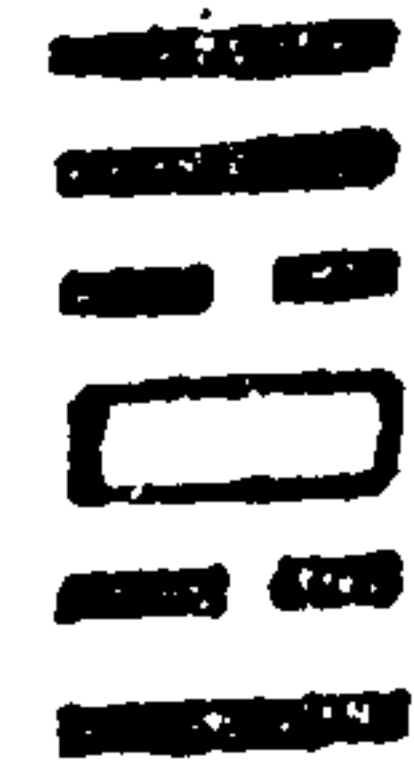
為象

所專成

居象內王饋食

為占

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

三在下体之上象之長也

嗚与熇通熇火上登過剛不中故

治家雖不可縱弛然過剛近婦謂子謂熇与熇通苦熱痛呼
酷致婦子之間愁恨之聲則賊二初之吉亦於雷火取象
思矣故悔則吉終則吝

為象

家之夫

嗚嗚然嚴

占事過為追悔

雖危而

為象又

妻

嗚嗚然嚴

為占

至終時

九三。家人嗃嗃。悔吝。吉。婦子嘻嘻。終

新縮不行

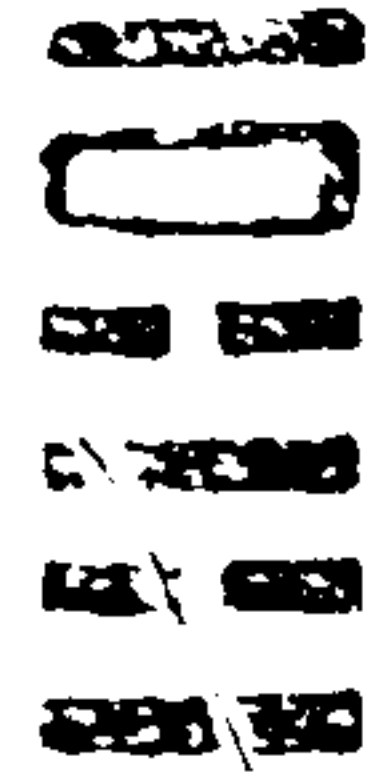
吝

四系順得位上承剛中正之君王后之賢者也
危家王之象也富有四海以天下為家者也四爻剛為富
王為大后之吉王之吉也四爻剛則為大

為象 富實之家 為占 大者之吉

六四。富田家。大吉。

九五也剛中正居尊位天子之
能正其家者退朝適寢曰假
有家猶入廟告祭曰假有廟
聖人德化之懿家
事不待恤而吉

為象 至 所有之家 為占 憂 為又

九五。王假有家。勿恤吉。

以陽爻居上
位在下皆以
誠心相應
陽剛嚴故
此卦之終總言君家之終事
身容整肅
非特一時之吉

為象 有人孚信於己 為又 若有感而可畏然 為又

上九。有孚威如。終吉。

伏義所立
重卦之名

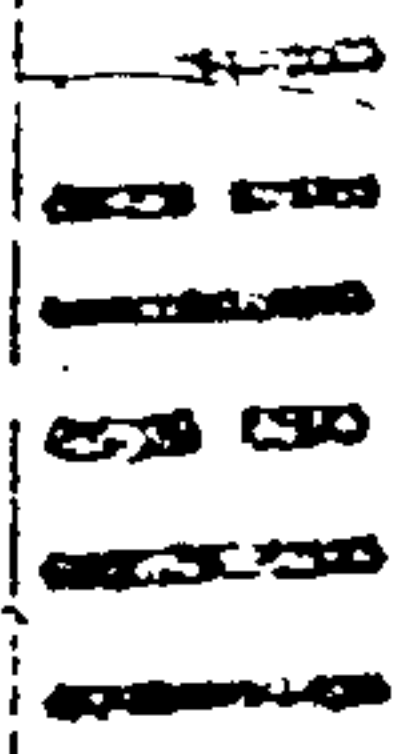
此文未名卦
以前卦下分注
內外兩體之名
此女至所立重卦
之名膠者目不相
視兩情垂異也

五為卦主膠異之時陰
柔主事大事則不吉

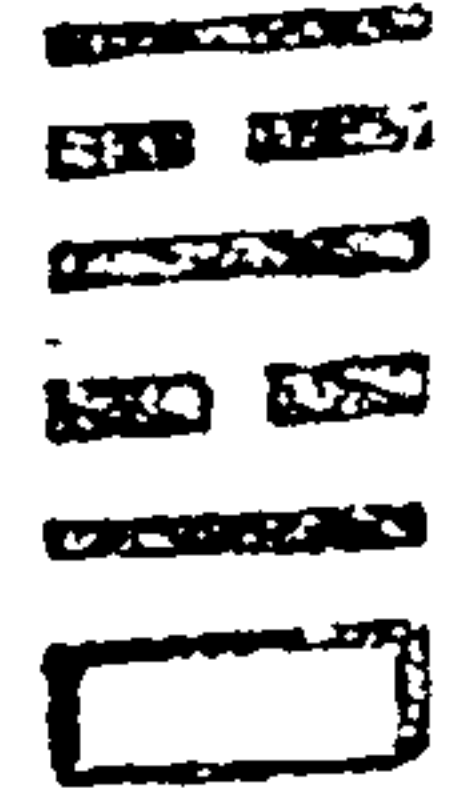
三五畫偶

火上澤下兩相背
庚二女同居各
異所居故名為睽

則

兌
睽
上下
睽
小事吉

雖無應然有
處得正而无
求於外

內卦兌下居剛坎馬之體失
為喪馬今變柔則坎體復

三四五互商為目在初之外而按乎四見也非佳見之見
四剛強不正既与初為敵應又與隔三五之應与二上
之應卦之所以為睽以此一最故謂之西人目不相視為
睽自常見之不與之能疾之不已甚故危於各

為占

為象

矣

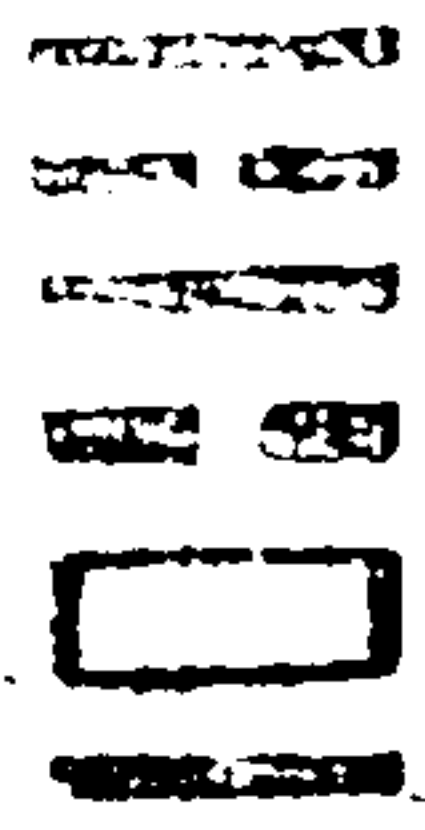
追覓

還
為目覩

凶惡之人

初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无

咎

主謂五巷里中道高而虛有巷象二与五應當睽時難於遇合久而不正往就之故遇于巷
當睽時正應不睽

為象

為占

九二。遇主于巷。无咎。

五者中居有目能視坎為輿為曳三與坎與之後欲性應上而柔弱不能制四當牛前而高牛却故有輿曳牛制之象

三人位
外卦密也
象三在其下
須也而變剛
去頤象

外卦密
是及鼻
之下
不具

初難
制曳

為象

日觀

車輿

有從曳之
而不得進

引車
有控制而
之牛
不得行

乘牛服
刑去
牛之人
其頤

刑剗
為占
其鼻

六三。見輿曳其牛制。其人天且劓。无

不得
合心

正應終必合

初時

終時

初有終

三三

四陰位初陽位故四以初為夫爻
柔應初如婦人夫偶忽遇初夫

孤而无應 同德相應而不散

為象

當睽時

獨處
无朋

為又

初

為占

交互相孚信

為又

為又

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

五三

雖不正然
柔進上行
得中應剛

正應之三

二應五而四隔之如噬頤中有物二剛如頤下齒噬之如膚之易

二能去間則五可往應矣

為占

為象

其所宗主者

能去其間隔者如
噬去頤中豕膚然為

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

三三

剛上
窮而下
與柔比

尚明極
故能視

坎下陰盛水旁土也坎中
陽盛地中水也坎旁兌
澤体有坎土四以坎水濕
之豕負塗也

三坎之下卷
載四於坎與之中
坎月之魄為鬼

一車者陽實
之体充滿車中
也二亦坎數

坎為弓初特四
剛陰凌下欲

背負 塗泥

張而射

為象

當睽時

獨處
无朋

為又

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張

傷三故張
弧而射之

其後三以柔說承上而
免禍故脫弧而不射

寇亦坎象四說弧三不為所梗則与上正應
之脈可合故二謂三非寇乃為
四所眩先但見三為以後方見其為九也

雨亦坎象上往應三歷五歷四
四不為三之梗而与三和如陰陽
者而雨則其應元隨變而得合

此兇

以弓

免而不射兇

以弓

乃

為占

之。弧。後。說。之。弧。匪。寇。婚。媾。往。遇。雨。則。

吉

此伏羲
所畫之卦

此文王未名卦 此文王所立重卦 卦自震變三
以前卦下分注 之名者行步 二處往來相易
內外兩体之名 艱難之名 至為南四為語

初畫為東艮山之阻之下
上畫為比坎水之險之外

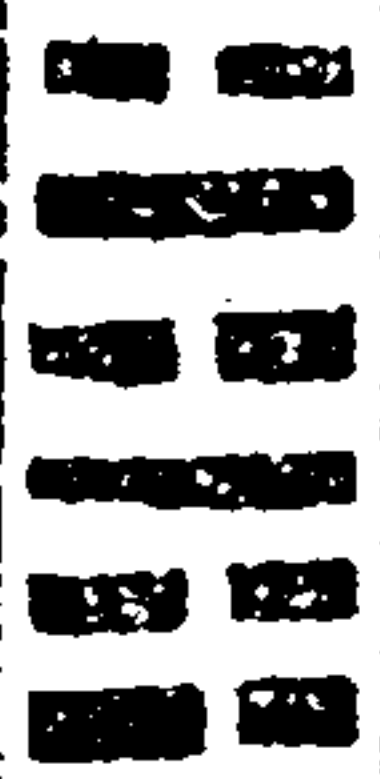
三五二畫奇

坎險在前其
艮未進
故名為懸

宜行於西南方為

不宜行於東北方

為又宜

坎。下。蹇。利。西南。不利。東北。利。見。

謂五

卦主在五止而不進在三

大德之人

為又

正主事則吉

大人貞吉

䷗

去險最遠其甚長先

象

往則漸近於險而蹇跋難行

不往而來則有稱善

初六。往蹇來譽

䷦

王謂五二為臣

二往應五近阻艮止之山既蹇前涉坎險之水又蹇

二中正故蓋分守道

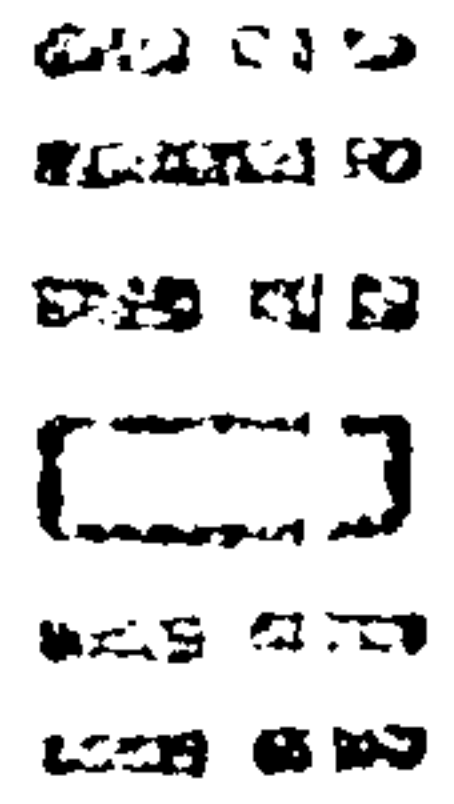
為象

王之臣

蹇而又蹇

非以其身

六二。王臣蹇蹇匪躬之故

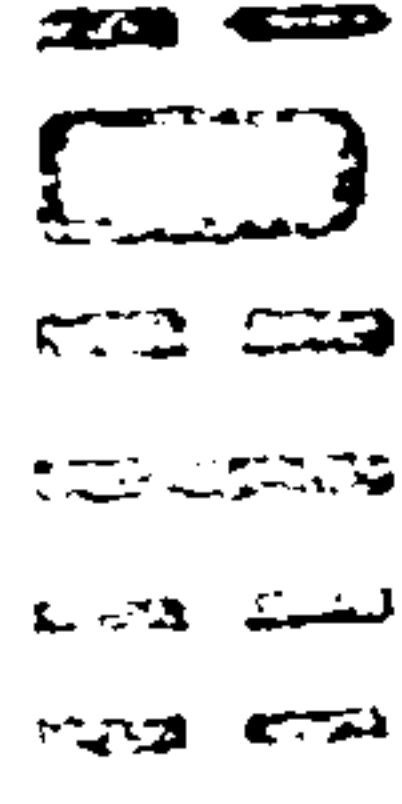
象 往則涉上体之險 來則反於 為 而蹇跋難行 下以遠險

九二。往蹇。來反。

象 往則陷坎險 來則与上体連肩 為 之中而寔定 而依艮之安

六四。往蹇。來連。

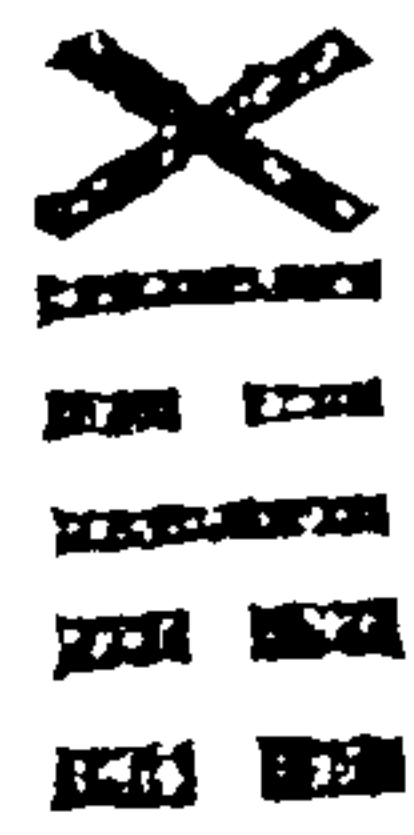
卦自震爻初陽往五 而陷坎中 大者蹇也 五為一卦之主

象 大者蹇跋難行 又 相行之朋皆來

九五。大蹇。朋來。

易言一 卷二 一三一

諸文皆以來為善而不言吉唯此久言吉以見前无所往而必來以比五也故又著利見之占以明之大人謂五

象動而往則不能出來則下比為又宜大德之人

上六往蹇來碩吉利見大人

金卦以蹇之故除二五二中亦皆不利往而利來雖以初之无可來上之不可往猶云蹇者久其言才動則分往來也又六爻除初四不相應外餘皆有應今文皆除二五外四居和往來者皆取近比也蹇蹇不難之時也取正應也

二四二互奇

雷動於上雨降其於下則鬱結為宜行於西南三方

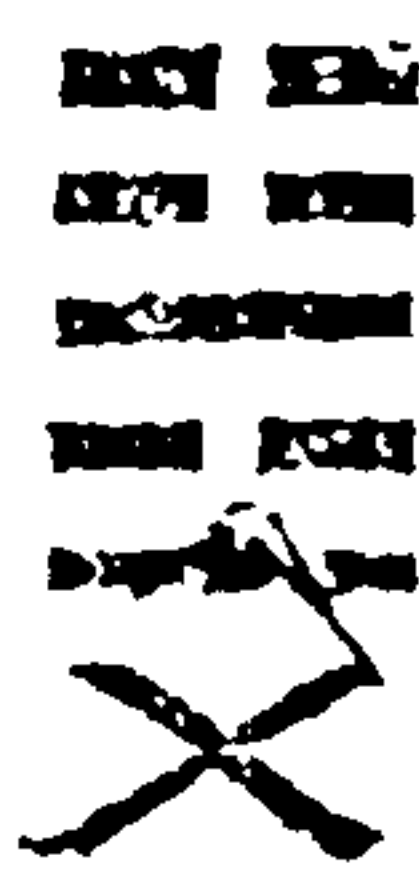
來而还反故也

震坎下解利西南无所往其來復

艮之二處於卦內猶可有所往而居於外以易上上居六爻前猶一日之朝故曰夙吉

早朝

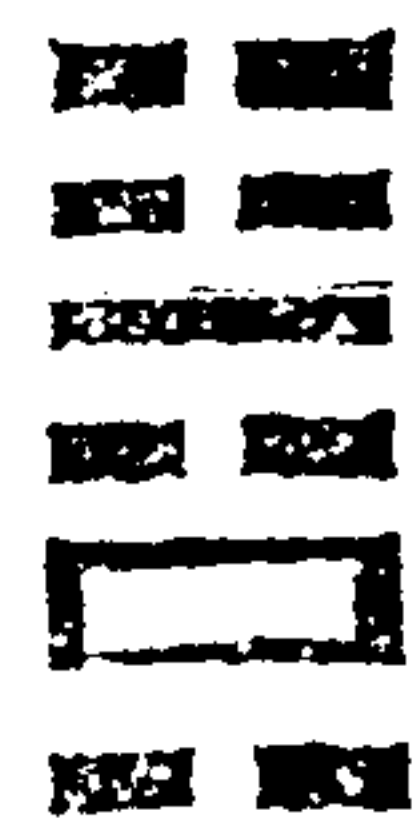
士口有攸往夙吉

卦四陰。難。二陽解之。為解。至初比而從之。不復為難。解之最先者。

為占甚

初六。无咎。

二地上田也。坎為狐。下卦坎二四五又互坎。坎有三陰。為狐。二比初。比三應五。故獲。黃。謂能取之。而除其害也。三狐獲。陰難解矣。錫不辭剛。九居二象。得中而不遇剛。得解陰難之道。

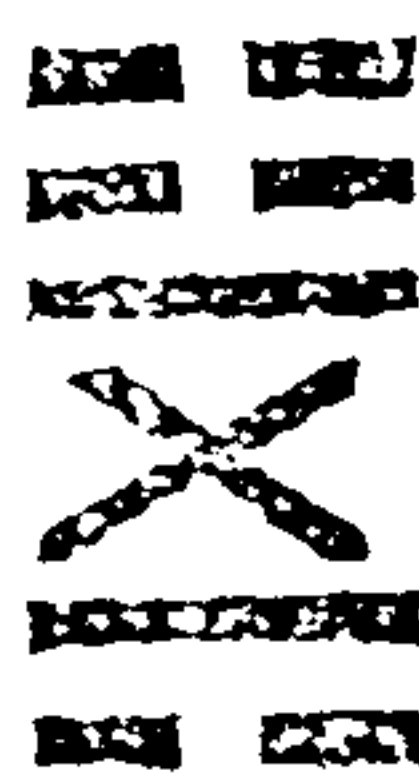
為象

獲 得

黃色之矢

為占

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

三東四剛。象玩與。

四互坎中。象為寇。

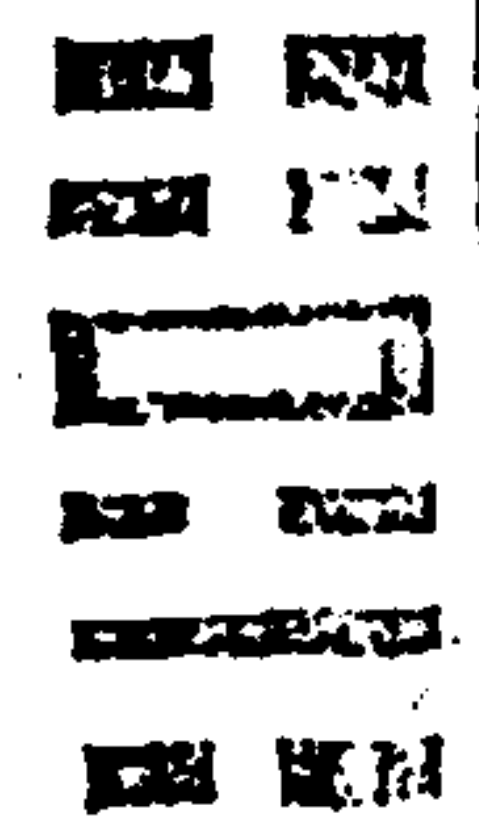
為象

負 又 車 車 乃 錫

為占

六三。負且乘。致寇至。貞吝。

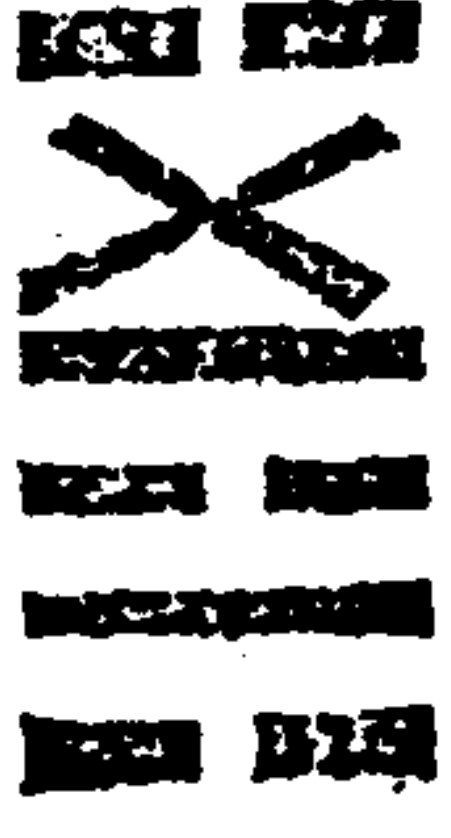
二陽雖四陰之難行有所繫則
難不解而謂四初為四之正應而
在下四之拇也四宜解去之

朋謂二為地自上下六地曰至卦變艮上之陽
下易二故曰朋至四不私於初則同類孚於四矣

象

釋去 汝 足大趾 占同類 自卡 即 孚信於已

九四。解而拇。朋至斯孚。

君子謂二維坎象謂初三陰維絡中為之陽
二為二陰所維而能解去之不係於近比也

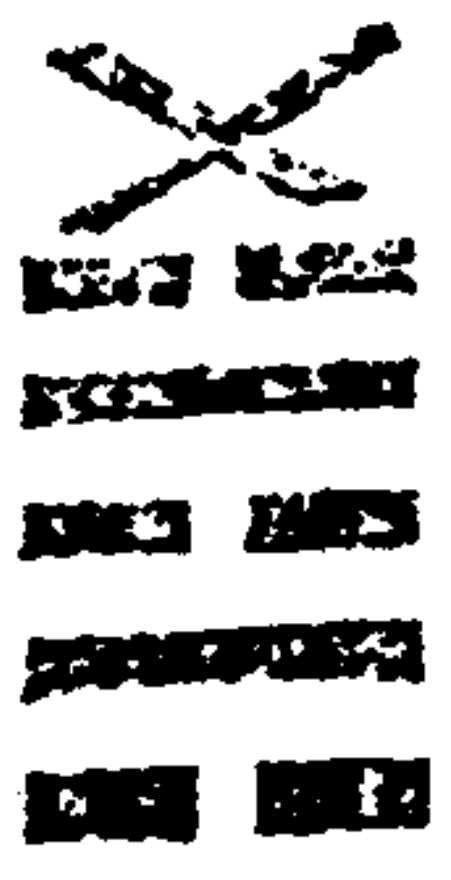
二不私於近比其誠足以感五
而五亦誠服也五陰故曰小人

象

之維繫者 釋法為占 為又

孚信

六五。君子維有解吉。有孚于小人。

四震之主名為公三四互坎為弓上或剛則成高矢隼陰性之物謂上六初三五之陰在地在人皆按象統之
陰在天際故象隼三四互象捕四互為上畫為隼復之者上柔變剛為矢之勁高矢發于四之手而達于
上上交畫柔剛如以隼之實實隼翼之展而獲之也初陰在下二解之易上陰在上四解之難必待卦終爻變
聖成而後解也六陰柔小人據高恃遠今能獲之則四陰俱為二陽所獲陰柔之難解矣

象

隼禽

垣

此隼

占

上六。公用射隼于高墉之上。獲之元。

不利

此伏羲所歷之卦

外卦上 內卦上
一盈奇 一盈偶

此文王未名卦以前卦下分注內外兩体之名

此文王謂三象上也當三為卦主
稱象稱在下者居下卦之
以爲當然故統上元也

三雖不當位然合時之宜

柔非能正事以合時宜而可

既

下

損有孚。元吉。无咎。可貞。利。

已上五占皆以三上三盈言

卦變三往梳上

此占以初二四五六盈言下卦兌為食其數二三饋食之主也初二陽食象二蓋實柔
穆初二應四五二陰象二蓋以其在上之鬼神當損之時以薄少為宜
此卷辭

又 何所

此卦可用之名作事

之薄 少亦

有攸往。冒之。用二簋。血可用亨。

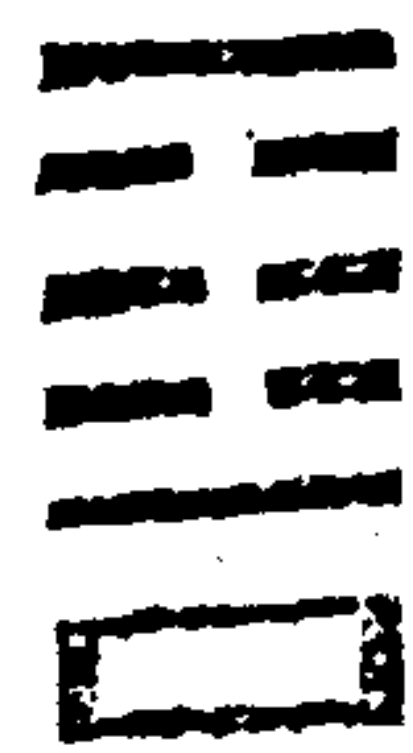
其 有孚信於已 又

又 為

又 為

正事

指之時皆當以下陽並上陰初以陽君陽而受
泰以其有餘補益在上之四

四爻初之益如挹取其有餘而損之

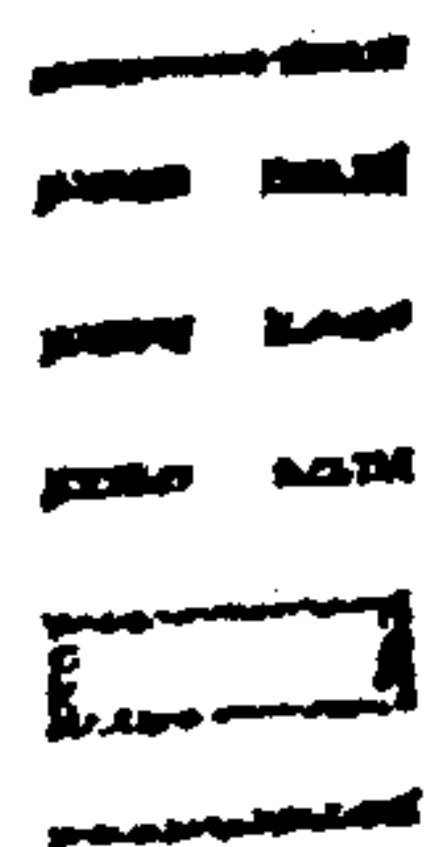
其為

其所作為 速 往益上

其以酌而

變

初九。已事遄往。无咎。酌損之。

不宜變 不可往益五

二與五應當自損以益上然五雖柔而居中剛非不足者二雖剛居柔
又變柔非有餘者故二弗損已惟以中相應自可益五

為占

於

為又

則

為象

不損已 自可以益上

九二。利貞。征凶。弗損益之。

卦自泰變下卦三陽減其以益上也三人位
故曰人行於互震大途取象

上卦一陰來三而得上之益

為象

六三。三人行。則損一人。一人行。則得

其友

三六三

柔變而剛家初之益

象

陰柔之疾

為

速

平復之喜

為

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

一六三

五受三之益者。與當損下益上之時。五君上卦之中。下二陽。皆已故。自或不為損。疾之辭。

古以五與為朋。陽自三在上。而五至下。皆喜。有能象。于朋之益。指上而言。謂下陽益而上亦從之。

象

變

為

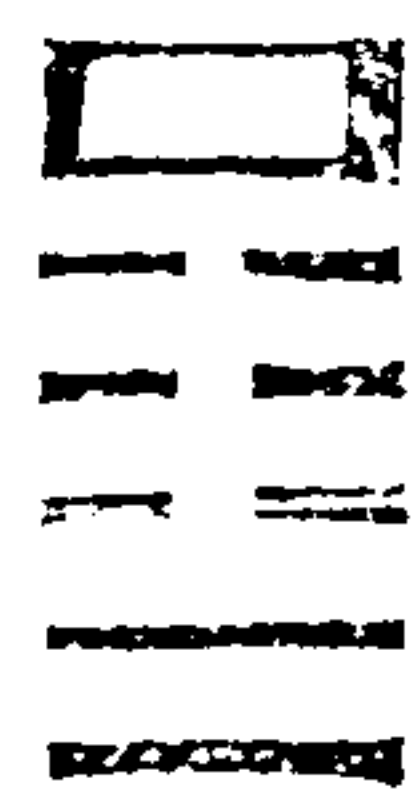
直五十員之大龜

上九不能不從

為

六五。或益之。十朋之龜。弗克違。无咎。

九陽而居陰又變柔又當益之時
上能受下益則足以益其下矣

不必爻

因三往二而有所益

象

不必損已

自可以益人

占

又

象

上九弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。

成卦由三上相易五在下以
上為方上以三為臣三獨陰
居下專於奉上也忘家者

得臣无家

此伏羲
所立卦

此文五木名卦
以前卦下分注
內外兩体之名

此文所立
重卦之名

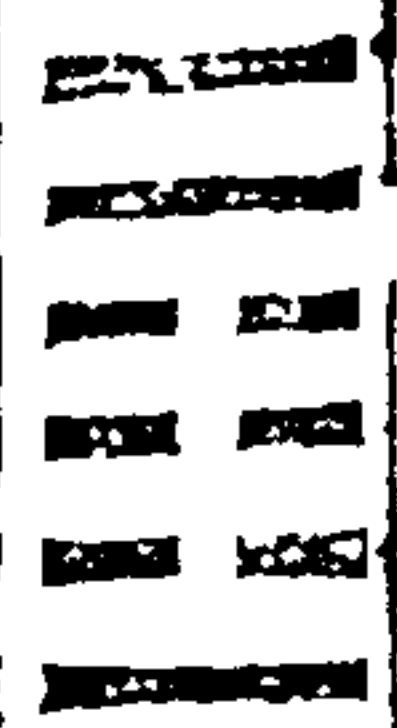
二之柔中正往應五之剛中正

初至五有舟象震動也

卦自否變初四
相易損上陽之
有餘益下陰之
不足故名益

占

又

震巽

上下

利有攸往。利涉大川。

初為益主居震初

為卦主作以益民

非勞民動眾

為占

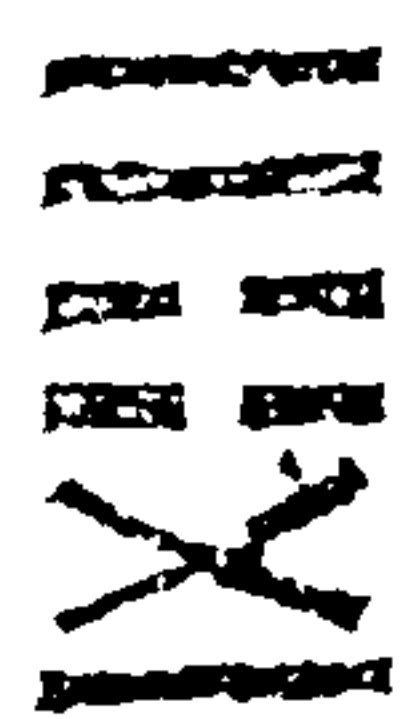
宜用此爻

大異造之事

為又

為又

初九。利用為大作。元吉。无咎。

二受五之益者然當損上益下之時居下卦之中上二陽皆可益也故曰或不為損定之辭

階四自來初而初至五有龜象十朋之龜指初而言

上陽益二而初亦從之

為象

變爻

為又

直五十貝之大寶龜

上兆不能不從

為占

永爻

正主事

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞。

損五陽位居三陰上故元吉。在木火土金水陰位居三陰下故曰永貞。言言在已受受益之後王謂五二為地上祭天掃地而祭五降心在二五者於地上享帝致其來格

為又

天子用此爻 祭享

上帝

吉。王用亨于帝。吉。

三三三

上益三

變互坎

卦主之初
手於三

三四居六畫
卦中震為大
象中行象

尤為體口
向于下
初初
震之初

為象

此爻
為用此
於

患難之事

為象

有孚信於已
為象

半路

六三。光四之用凶事。无咎。有孚。中行。告

公侯象
告公以
求益

三与初雖同休
然非比非厚
必由二以通
震為主二震
之中

國君

臣告君以通
信之至

公用土

三三三

初四相易成卦而為正應初之陽四益
之也今四有所不足貴以求益而從之矣

初四相易勿各去其佐故曰近互坤象國陽為君陰為民三
國之舊民不迁者四迁於初而依二迁自君也初於四依新迁之民也

為象其

半路

國君

見從

為象其

宜用此爻

相遷祿

六四。中行。告公從。利用為依遷國。

一〇三三

謂二

二惠五之心

五之德与二皆為元

謂二

二与五應遠故惠其心
与初比近故惠其德

其

有孚信於已

其

懷順憂之

其

不待占筮而知其為有元德之吉

其

有孚信於已

其

懷順

卦主

之初

九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我。

食之
德之

德

〇三三

位陰交柔不能益下

亦成坎体

此占之戒辭

象

此民

又

此民

此民

常

則

上九莫克凶。有孚惠心。勿恒凶。

此伏義
所登之卦

此文上木名卦
以前卦下分注
內外兩休之名
卦之名
此文王
五王之居在
庭也謂於
詩所謂在
庭之

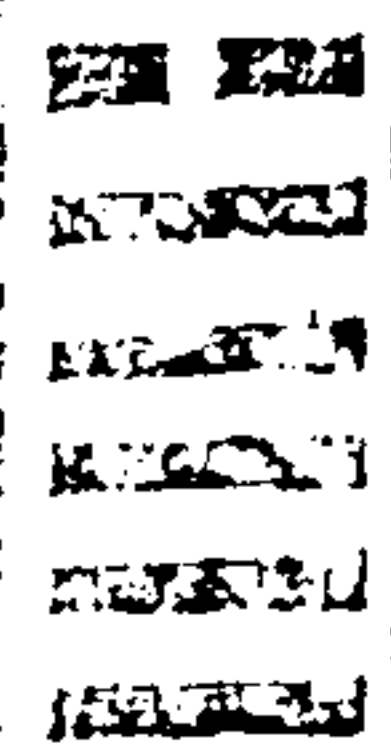
此文王
五王之居在
庭也謂於
詩所謂在
庭之

五為大之主
之則有危

五陽長盛消陰將及一象高卒
而決去之故名為夫(為播揚)

王者之庭
(又)有是信而
號呼求救

(占) 危
(又) 為

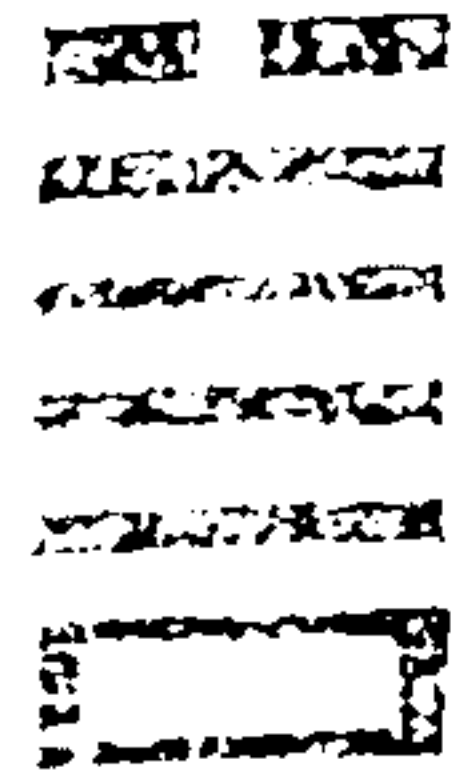
乾 上天下天 夫揚于王庭 孚號有厲 告

乾只有告象坤為邑告自邑將以起徒後卦
自坤變坤陰消將及邑則無幾於無衆雖告
邑而何以即我此象此占為一陰言

往而上進則為純乾此占為五陽言

私邑 (占) 宜 說 事 (又) 為

自邑 不利即戎 利有攸往

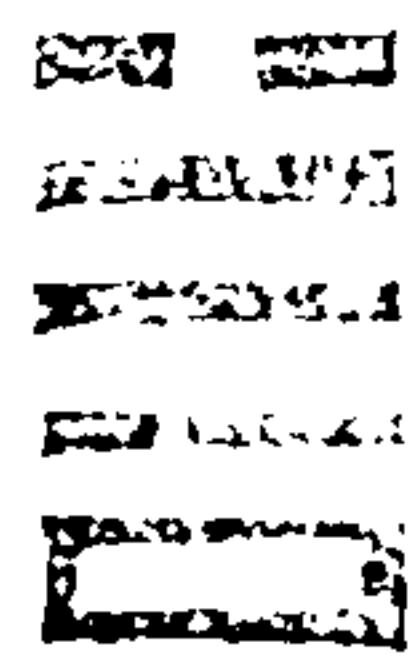
夬初至四大壯也故下四之相似初九
前健而初同位之性也初變動
急於進欲起升四位以近五而承上

此占之戒辭卦以五陽迭陰然貴於得中
二三陽健體初與三過剛而暴則戒之上二
陽說休四過柔而懦則戒之

象 強壯 步而前之 (占) 為

堪其任 過咎

初九 壯于前趾 往不勝為咎

剛變柔 統謂上
故惕 一陰

二陰上之位及柔
為高日日到地上
將入地暮夜之時

變焉為兵戈
伏坎為寇

能敬慎知備故

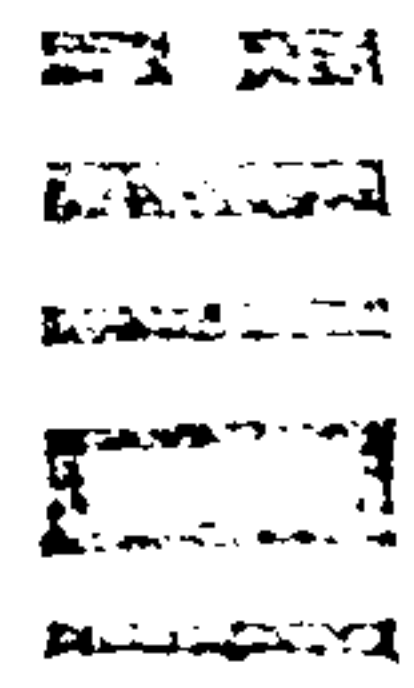
九

惕。勿。號。莫。夜。有。戒。勿。恤。

象惕然

為儆慎 於 謹者 為 又

兵戎 為 莫 憂

頤頤 頤頤 頤頤 頤頤 頤頤 頤頤

特勇愛上

此象以柔柔成兌吉謂若
君子則決爭之善未嘗止
息然特剛過壯

六五陽而三強均上
陰應陰陽和為雨

象

強壯

形於面頤骨

為 占

為 象 又

決而又決

為 又

九二。壯。于。頤。有。凶。君。子。夬。夬。獨。行。遇。

變從則三至上肯坎
為雨為濡象

為所濡故根
而欲決之

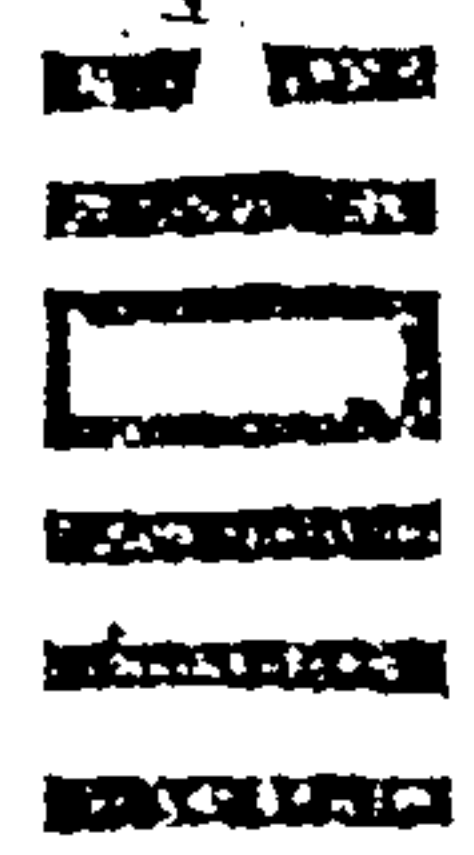
決之而和

為 占

為 又

雨。若。濡。有。愠。无。咎。

决之諸陽皆欲上行以决陰四當乾陽上行之衝故則不安前則五比於上故行則不進
 謂五不安
 以剛居柔又為說体當
 同進决柔而行不能動
 坎耳然本
 四变柔成

象所以為之聲

歛肉

又為

越趨不前

又象為

如牽牛者讓而先之

為占

又象為

所聞

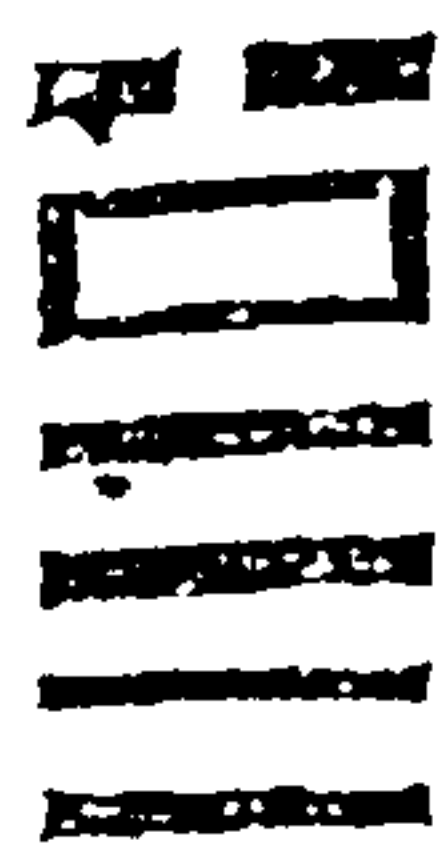
九四。臀无膚。其行次且。率羊。悔亡。聞。

剛塞不致故所聞不實

之言

實

言不信

兌為羊五变柔為震大塗陸也

五居上卦之中

五雖比上然得中而不過於剛亦不比陰

象為

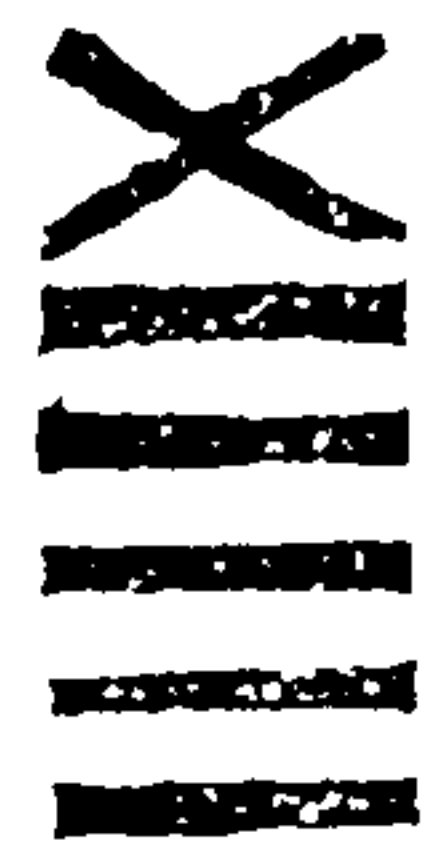
山羊所行之路

决開而又决開

又為

中半於路為占

九五。覓陸夬夬。中行无咎。

上當兌口号象变剛為
然陽陰消亡故亡號

卦之終一陰消亡而凶

象為

无復號呼之聲 占為

上六。无號終有凶。

此伏羲所居之卦

此文王未名卦以前卦下分注內外兩体之名

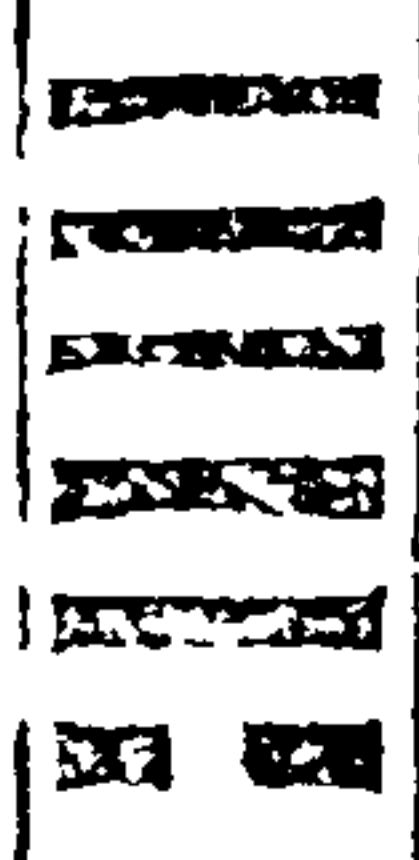
陰長至四爻為壯陰雖微與四為應以足敵四爻之壯陽

一陰初生已能消陽

下畫偶

一陰生於下與五陽遇故名為姤

強壯為又

巽下姤。女壯。勿用取女。

乾圖為輪初爻在下偶則方而為棍变剛為金棍

戒勿變動

進以消陽陽勢猶盛必不敢敵 坤為水巽前於外体剛示

象為

拘絆

堅剛之輪木為占

正善則

為又

則

象又為

瘠

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往見凶。吝。羸

肉有骨

為羸

卑於二 微陰雖卑應於陽而其中未易 制朕如豕之形雖羸而心不靜

孚信

蹢躅不能

豕孚蹢躅

三陽居連且有包象 巽為雷謂下及陰也 初與四為正應而與二 比近故先為二所有

遇雖非正然當 遇之時可无咎

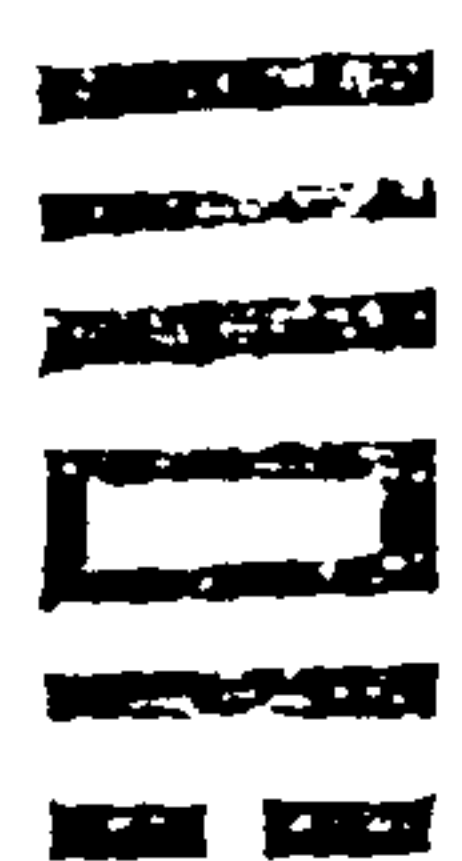
初為卦主四對之為賓乾亦為賓二以 近比得初之遇則初不復往遇於四

象 為包直中

占 為

又 為

九二。包有魚。无咎。不利賓。

姤者夫之反姤之三則夫之四故爻辭同夫以上為前當 以反對觀之姤之諸陽皆欲下行以遇一陰三當乾陽下 行之衝故處則不安前則初為二所有故行則不進

過剛居 在初陽中與初非比非應 下卦上

象 為所以處 之巽

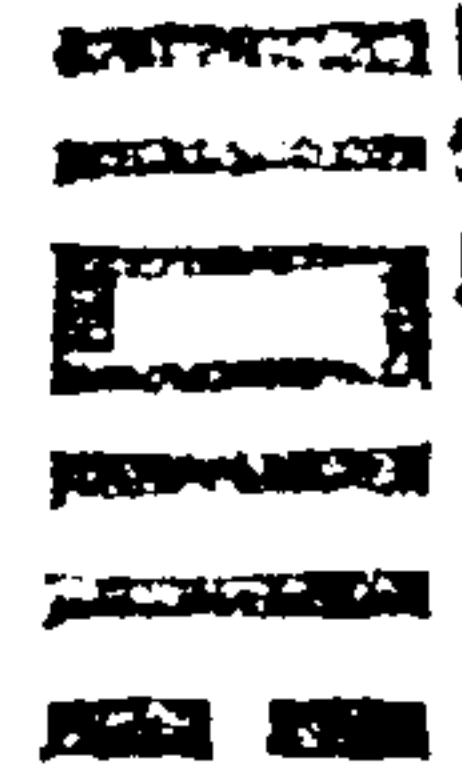
軟肉 為又

趙趙不前 為占 危 為又

九二。履有夤。其行次且。厲无大咎。

夤有夤

夤有夤

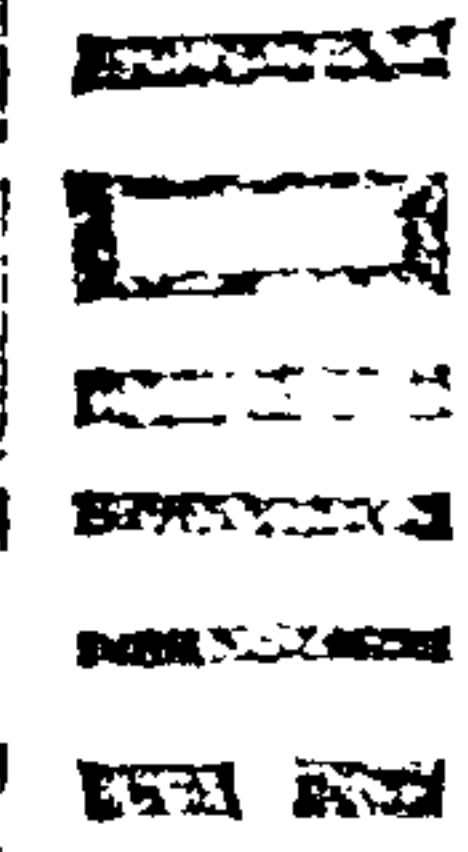

初者四之正應而為二所得

為象 包苴中

為占 起而求之則凶

九四。包无魚。起凶。

二為巽木之中存祀象瓜地之下蔭陰物初陰象之之包初猶祀之包瓜以之者五也五變柔為二正應

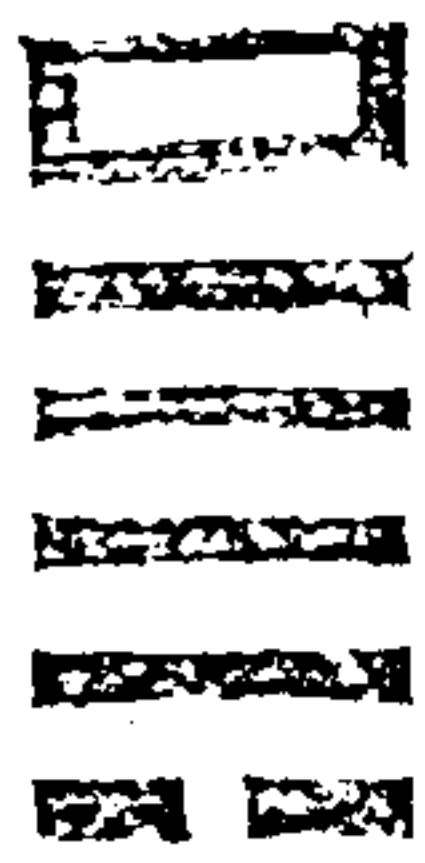
章謂柔變剛剛柔相問成文合之者上下及之剛

五之剛中正在上在下皆欲遇之但初与三非比非應元由而遇今五變柔以應二比四則三因四初因二以遇於五五天位与下相接如自天而墮

為象 用 祀木葉 包苴

為又 含藏 文章之美 為又 有物 墜 從

九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。

剛而在上前不可進 延時之躬非已有咎

為象 相遇於

頭角 為占 斷縮 又 為不行 為

上九。姤其角。吝。无咎。

此伏義
所存之卦

此文王未名卦
以前卦下分注
內外兩體之名

此文王
王謂五爻為陽
內也五下應
精神以聚祖考之精神也

四陰聚而歸五

大人能
聚眾美

四五重奇

除說而為主於上故
三陰順而聚於陽之
下故名為萃

天子

至

所有之廟

宜

大德之人

為又

能致亨則
宜正主事

坤 上萃。王假有廟。利見大人亨。

亦作為大牲下坤牛
上肖坎豕物聚而眾多則宜備禮

謂二往應五也入聚而眾多則宜出外

為又

為又

為又

利貞。用大牲吉。利有攸往。

四以說道聚
民而與初應

不當位

初以四孚不終而致亂
三與陰相聚而号呼以
求四之孚初柔變剛成震故有号而号

二三四互艮
艮數一初之

有人孚信於已

為又

為象

心志撥亂

聚眾

而

號呼

為又

一團

初六有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握。

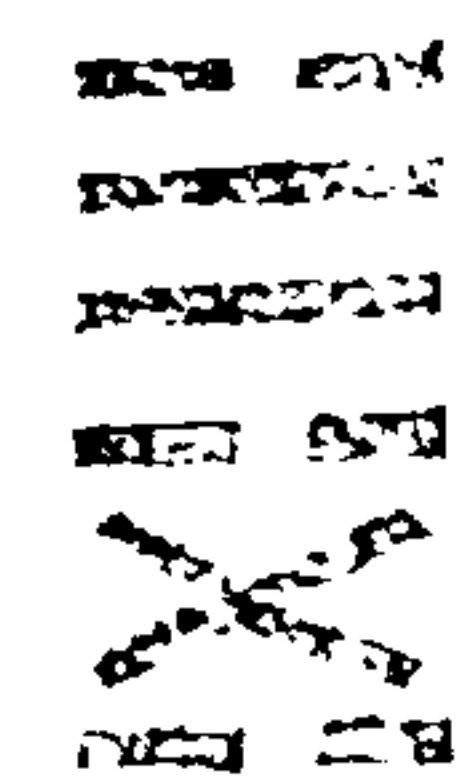
號樂皆笑之為笑口之
倒向卜者故笑初筮
所求者正

以為強笑

為占

為又 往求四則

為笑勿恤往无咎

二五中正相應
最善然居柔慎其
易變故曰吉

引而得吉
則无咎

早謂之誠孚于五卦位五為天上卦之中上為比五者日行天中而
近比為夏時六二陰虛為薄祭陰虛非實故戒必以誠實先孚于
五乃可用大牲之時利於用薄物之祭而上不疑其簡也

為引而至
於長久則

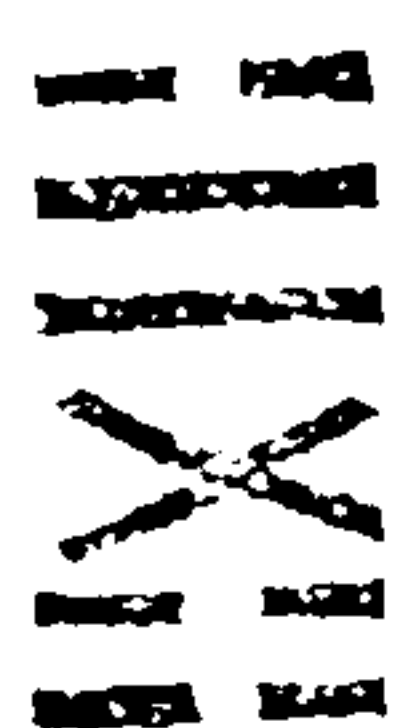
為又

為又 孚信

宜

夏時薄祭

六二。引吉。无咎。孚乃利用禴

三与二陰聚於下而上无應故嗟免口倒体故能嗟

三雖無應而比四
往而求四可无咎

位剛質柔

為象 聚泉然

嗟歎然

為占

為又

為又

靳繡

六二。萃如嗟如无攸利。往无咎。小吝

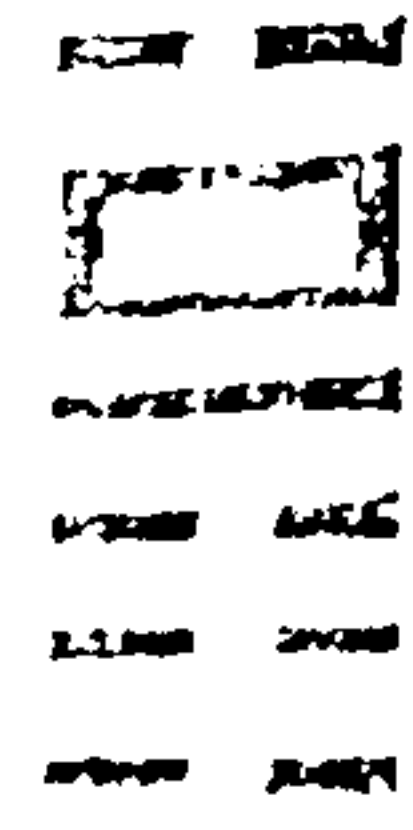

卦四陰萃於剛中正之陽唯四剛而偏今變柔以承順乎君

為占

為又

九四大吉。无咎。

元為五三三三三三 大抵聚而衆多之時慮其不可久故二以引長而後吉五以承貞而後悔亡

為象

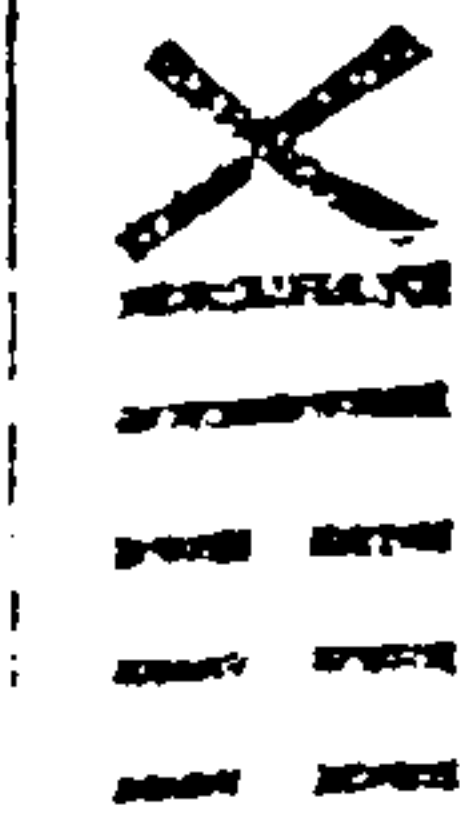
當聚之時而有其位

為又

今非能乎信也

水火既濟 水火既濟 水火既濟 水火既濟

九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。貞悔亡。

元有有齋潔之聲肖坎有涕洟之液 上自四升上為卦主以柔居柔不敢 當天下之聚而不安於位故也

為象

齋潔嗟

日出液 異出液

上六。齋。嗟。涕洟。无咎。

此伏羲所
居也

此文王不名卦
以前卦分注
內外兩條之名
卦之名

三陰升而在上者
降而見二之大人

因積坎生義

卦自昭
變初進

巽

巽下升元亨。用見大人。勿恤。南

居三
南也

一陰而為主於下
故潛順而升於上
陽之上故名為升

又

用變

為

大德之人

可則

為又

行則

征吉

三三

說文引此九作觀進也卦自臨變三退于初以進初之陽而升於三
初亦變剛亦大者吉

象

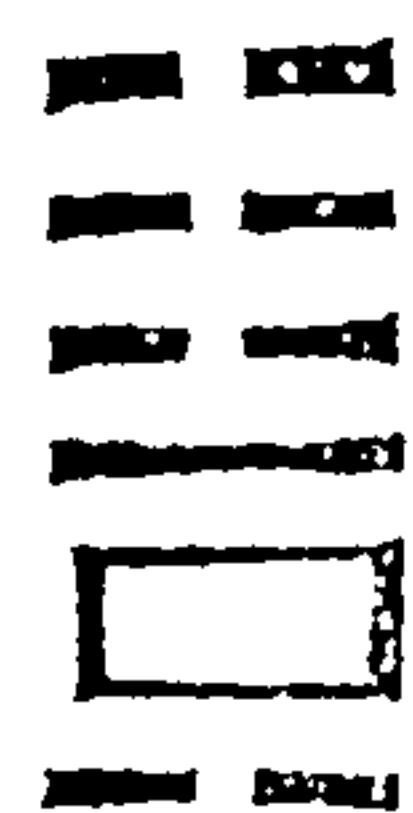
進而升之

為

大者之吉

初六元升大吉

二剛中應柔未易遽孚必孚而後乃可升其誠意於上誠不以物而不疑其簡

為占

孚信

宜

夏時薄祭

為又

九二。孚乃利用禴。无咎。

卦自臨變臨之三四五互坤為邑偶畫為虛三自初而升之

為象

登

元人之邑

九三。升虛邑。

王謂二

兌西方坤為國邑西方之山在國邑之內者岐山也兌上登陸象岐山之神

三爻相得非正應然主誠升于四以合坤之順

為占

天子用變

祭享

為又

六四。王用亨于岐山。无咎。

巽則失剛中之應坤二福如階之自下而高之升至五如升階然

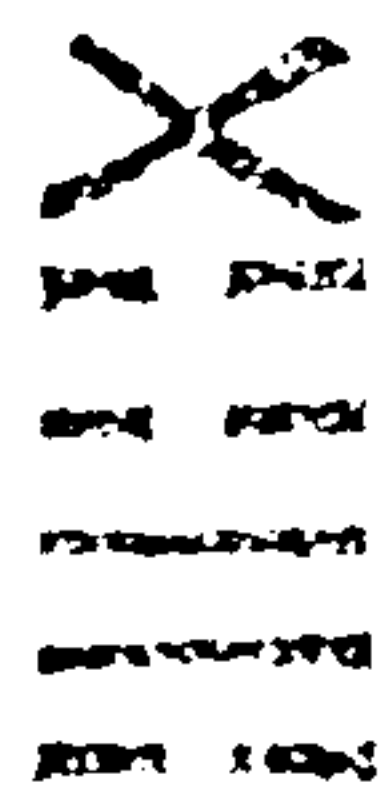
占

正主事則吉

象

升之階

六五。貞吉。升階。

上居天之上有虛空間 隻升不可過高則為冥德之升愈高愈進則為利

象

冥迷而升

占

進德不止

正主事

上六。冥升。利于不息之貞。

此伏羲所書之卦

此文王柔名卦以前卦下分注內外兩体之名卦之名

此文王內雖險而外能說

卦自否變上來居二為卦主剛中之大人也

貞以大人而言也居上乃可无咎 有言象

外卦內卦中一盈偶一奇

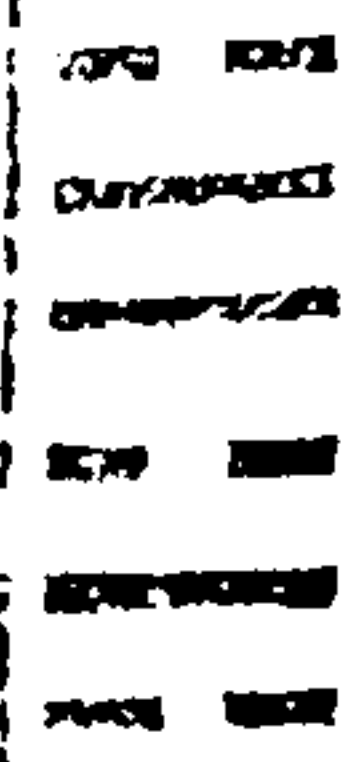
三陽為三陰占所掩前後故為寒故名為困

又

正主事以大德之人則吉

又

有傷人之言

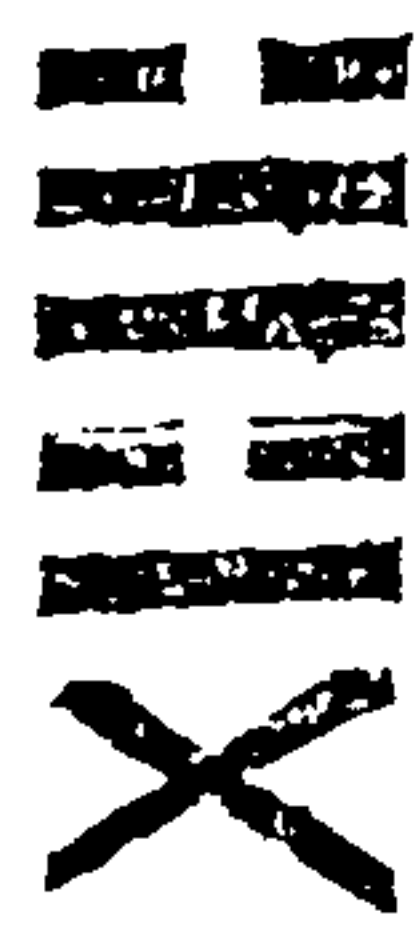
欲下困亨。貞。大人。士。口。无外口。有言。

誣毀不實
不能困人

不見信於人

不信

先上為口下為腹背卦唯初四有應而皆不正
臂謂四也三四互巽為水四為望木者中
木之有身林也四欲下極初不能來猶臂之困
于株木而不能動

在卦內為人地下之位為
幽坎水下注為谷本爻以
柔居柔在困之初不能自
拔以出於困

三坎數又四互濟月
而隔三爻三歲不能
上觀四之正應

為象

柵木

為又

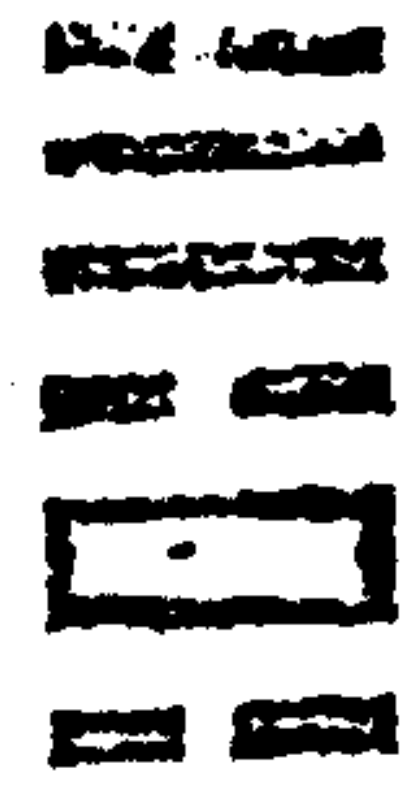
為又

不得

初六。臀有困于株木。入于幽谷。三歲不

上見

覲

三五同德相應二爻受揜以酒食
既祥自養者坎為酒兌為食在
困之時他无所困困於此耳

朱者赤黃之色坎色亦中色
黃二爻柔成坤象絪也黃也
九自否上來二故曰方來謂
上之人方以朱絪來賜也

变得正以應五上
下通其誠敬

為象

為又

朱色之版藤

來賜

為占

宜

用此爻

九二。困于酒食。朱絪方來。利用亨祀。

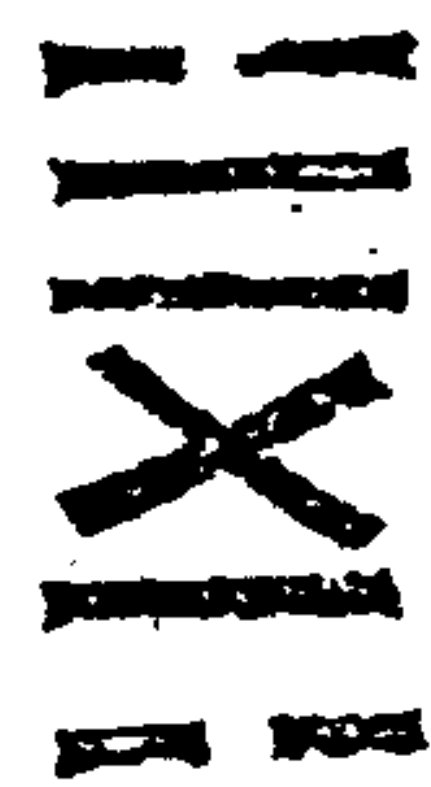
用之時居中 以其得中能固
自養可也 守不動可无咎

為又

征行則凶

為又

征凶。无咎。

坎中陰爻附為
石三陰柔木中
正在石上為石
所困用者能民
象積善若上

據如據據除之據
謂治之也據於坎
象周官園土君之以
棘者

巽者入

三五高中屋中虛宮象三
陽位為大上陰位為妻三
雖有高目能視然妻在宮
宮之外兩系不相應隔絕

為象

為又

巽棘

為又

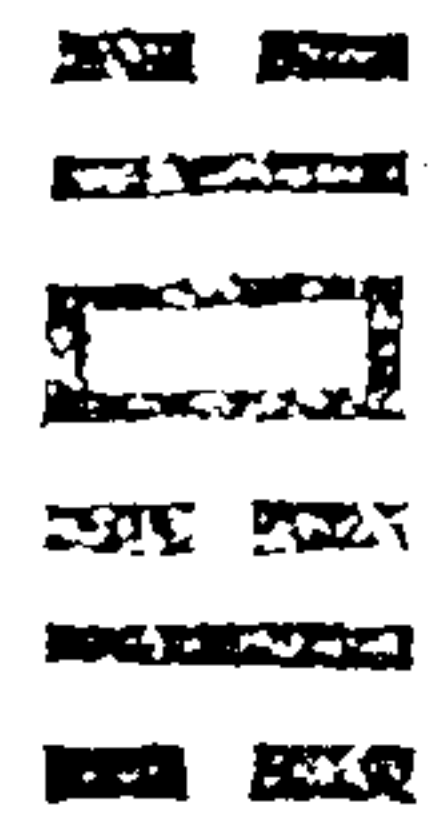
六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不

不得見也
盡古法非
人前異其
家室

見其妻凶

為占其

下應初

五選進退不果又
居柔而行不勇

坎為輪與四坎之
下互變剛而充金
如固其

行遲

卦唯初四有應初欲觀
四欲來四終能應初也

為象

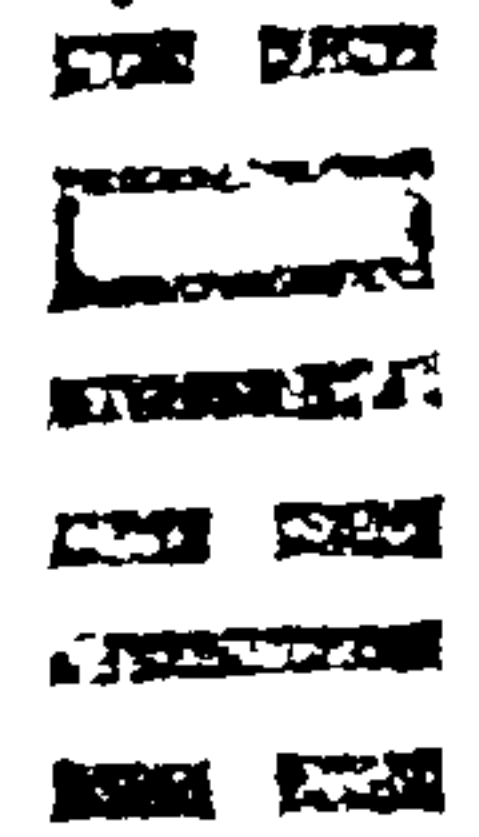
徐然緩

為又

金固之車輪

占斬續又
為不行為

九四來徐徐困于金車吝有終

五巽上登
巽為高因
之時位高
不安

赤紱即朱紱方受采目朱以五色之正言白赤紱謂二
自五視二下體之紱也此爻与二爻所指不同彼乃以受
朱紱之賜此乃君為赤紱所困二非正應故也

變以應二

此占与九二
同變謂變
而得應享

為象

高而不安之地

為又

赤色之蔽膝

為又

徐徐

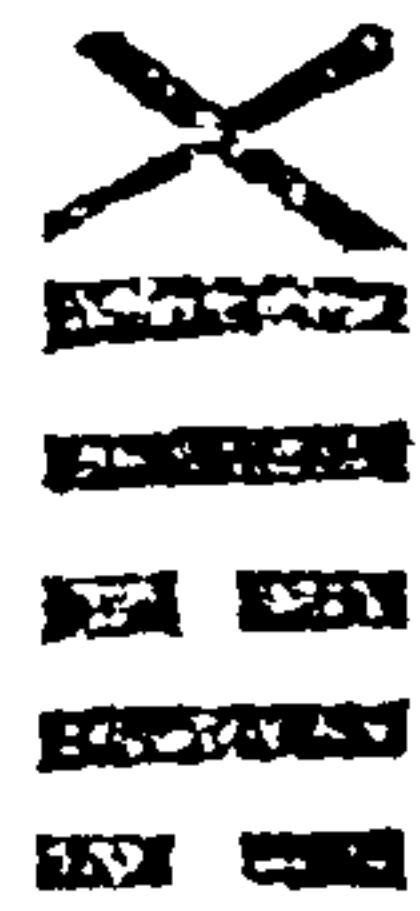
脫困之道

為占

九五臲臲困于赤紱乃徐徐有說利用

祀祭祀蓋
通祈不必
強分

祭祀

三四五互巽木上以柔纏繞
于巽木之上為苗象
象上困字

五象艱難上
兼五之上愈
高愈不安

日者兌
口之象

其言若曰
自外未善
故因改悔

曰動悔者言之
虛能征行者行
之實上在困之

為象

艱難又之有与苗

為又 困

高而不安之地

為占

冒言

當動而改悔

不終然

有事故
之追悔

上六。困于葛藟。于臲卼。曰動悔。有悔。

外有變剛
而動則剛
于剛矣

又 征行則吉

征吉

此伏義所
居卦

此文未盡
以內外兩陰

此文王
所畫

卦自初爻初至
初至中尚坎三陽
居井水也而此二
居乃不改者

邑雖改而實无減損并不
改而非有增加

外卦中內卦下
一畫奇一畫偶

巽水下入而
取坎水至
故名為井

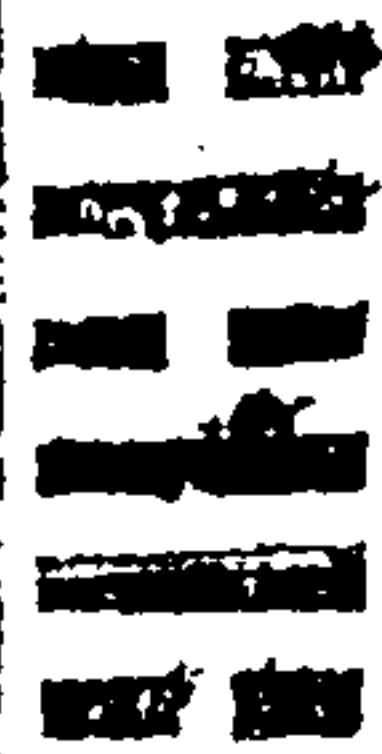
象

改易居人之邑

聚水之井

占

失

巽坎

上下

井

改邑不改井无喪无得

剛性五而上停成坎井水之至
上者柔來初而四居肖坎
井水之在下者

此申言往而至上之井謂水至坎中盈未至坎上
盈雖幾於至而未出井亦与未繙井同

此申言來而在下之井謂三
之水實在汲井之瓶而下一盈偶
猶瓶底傷損而水下漏

象又

往

下來

往者此

未者此

又水幾至而
未出井口

猶

未施汲水之綆於井

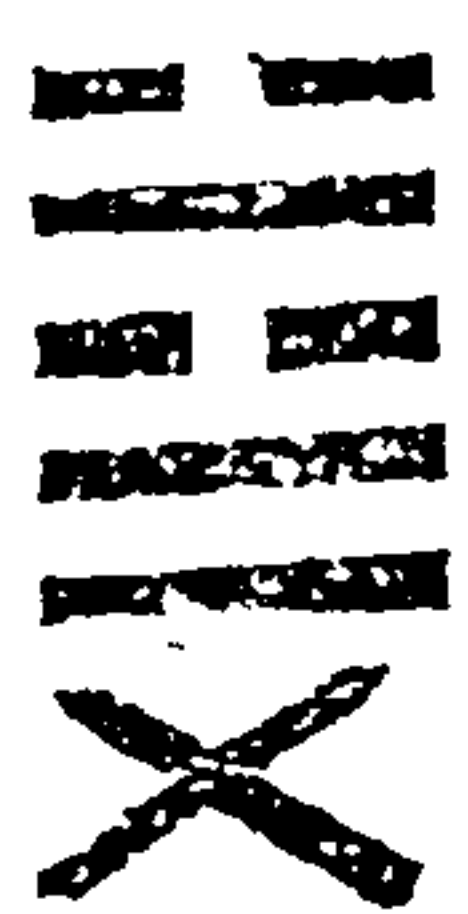
又

傷損

汲甕

其則

往來井井。汔至亦未繙井羸其瓶凶

井以陽剛為泉
陰柔為土初陰
柔在水下為泥

居卦之下低地
之淺井有泥无
水又遠於充口

不但為人所棄雖禽鳥亦不
下顧坎禽象在上而不來下

象

井水之泥者

又

不為人所食

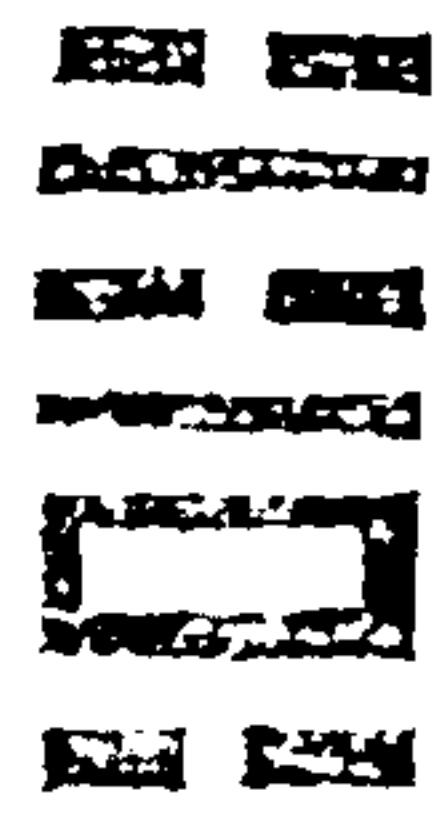
又

舊廢之井

无食其水之鳥

初六。井泥不食。舊井无禽

易學通言卷二 二十七

井水上出而不下流二
之下為偶象下注之谷

指初陰 二剛實象水尖甕中初為偶象甕敝
漏三無應於上而水不上出故其象如此

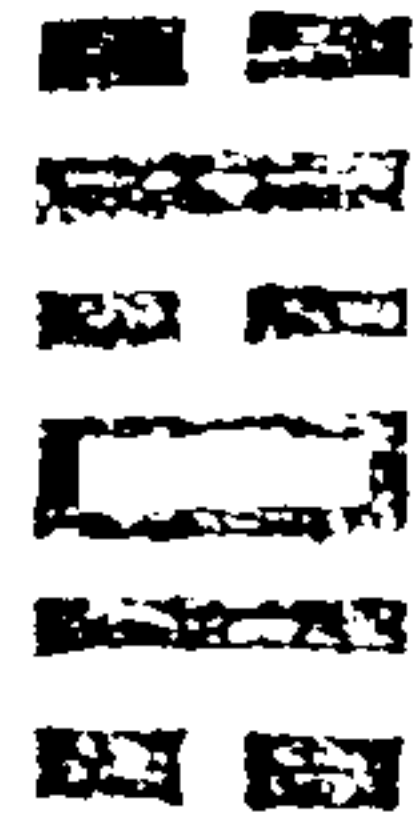
象 井水泄而下注者

又 為 衝射

附主之又汲水 主部魚為之甕

舊而泄水

九二。井谷射鮒。甕敝漏。

在兌下口

卦唯三與五以附居剛為
可食之清泉五居上體在
兌口上三居下體在兌下
故三不見食為玉所閉

如三之清泉
可汲以食者

王謂五

象 井之潔治

又 為 潔淨者

不為人所食 又 為

卦主之五

惻然而動 占 為

用爻

汲甕 又 為

天子

九二。井渫不食。為我心恻。可用汲。王

三四互
商為明

賢人用而得行其
道天下得彼其澤
如井為人所食而
有益於人

明知則

明。並受其福。

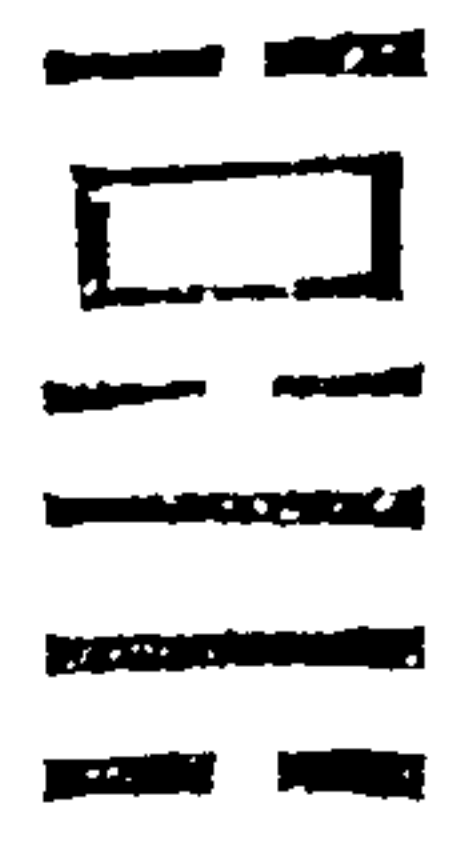

四陰盛井榜之主也居得
其位如石籠包物之
斃則未顯水不汗

象
為
井之斃初者
為

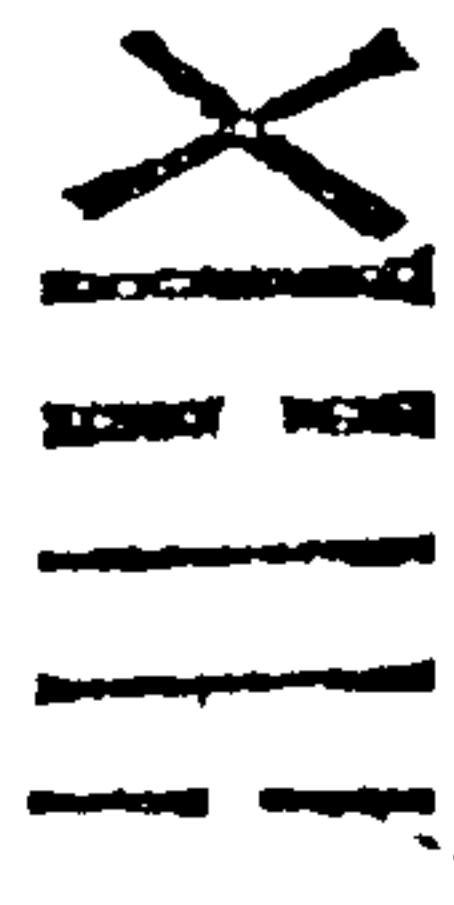
六四井甃无咎

剛居剛為清
潔變柔成坤
七味甘
五陰得道為至善而不直言者未上出井口未及用也
坎正北
方為寒
居九五

象
為
井之甘潔者
又
為
寒冷之泉
為人所食

九五井冽寒泉食

此象之成辭
謂三之正應乎上也
欲人人可汲
上能汲三之水以出
溥其功用
於井口故也
井以上出為功故
上之德為首而吉

象
為
井之鹿野救繩
又
為
莫
蔽覆之
為
有人孚信於已
又
為
水至井口者

上六井收勿幕有孚元吉

此伏義所
且之卦

此文王未名卦
以前卦下分註

此文王所立
重卦之名

變革之事不可輕遽故以
十日為率革於巳過中半
之後乃能孚於人

五之剛中正

二為卦主

兄革
有悔

外卦上 內卦中
一爻偶 一爻偶

澤容水者水熄火者暴
今澤中有火以濕乾其
水改其性故名為革

為 子日之巳者

能信於

占 大德在上
乃可致亨

又

宜於正事

又

如所
上

離下革。巳日乃孚。元亨。利貞。悔

亡

三三三三

革初在下无慮
宜堅固確守勿
動作

二下卦之
為黃

初變成艮坤為牛上互變
艮是牛外之皮變為革

象

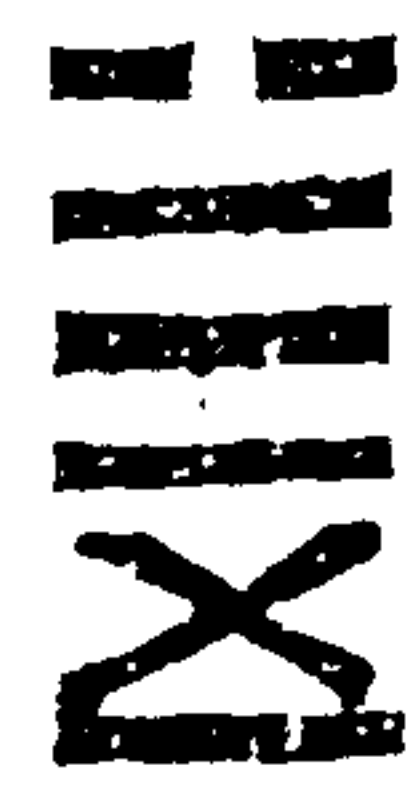
固東

黃也

去毫之皮

初九。鞶用黃牛之革。

占為日納已 二中正應亦中正革之善者 至中半而後革則不輕遽

為象

十日之巳日

變革

為占

為又

六三。已日乃革之。征士口无咎。

三雖當位而不未可 居下之上雖不征 上為三正應允 以革又變震動故變之行但正事亦允 口在上為言

三變柔肖 坎三坎教

三來就巳柔於巳也

為占

征行則凶

為又

為象

變革之言

三坎來就巳

為占

有孚信於巳

九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。

雖不當位而四无應卦交四相 自處之善 易為卦生孚於四

巽為命令四巽主文四改為二言及改命 改者得中而為卦主

為占

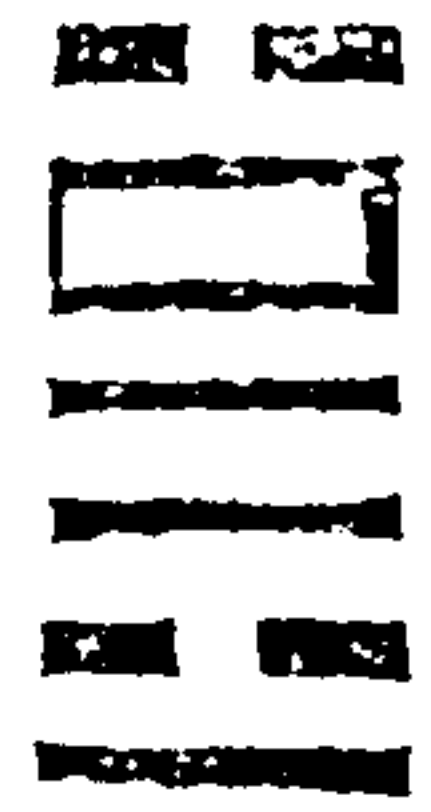
為又

有孚信於巳

為又

變革其命令

九四悔亡。有孚。改命吉。

陽剛中正居
人位為大人

商文明為虎變謂換
毛五與內高中益以
中正相應為之文明形見
於外象虎之皮毛

二孚於五

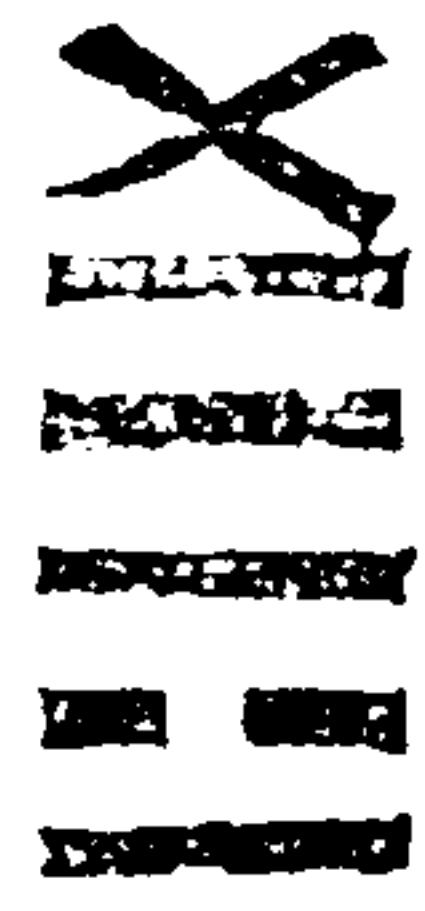
象

為 大德之人

如虎之變革而

為 不待

九五。大人。虎變。未占有孚。

上柔爻
剛則象
君子

高象虎五，高中應相應
五陽位為大故曰虎變
高之上益相應上陰位為小
豹似虎而小故為豹變

上不變則本質陰柔小
人也而與剛而不中之正
德心狠而柔以順從手
五者上居外若上故為面

如革之極變而君子亦能
如大人之變況小人僅革其

象

為 有德之人

如豹之變而有文

又

為 無德之人

變革其面色

占

為 征行則凶

又

為 靜處而正主事則

上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞。

面乎靜
守可也

吉

士口

此伏羲所
書卦

此文未名卦 此爻所立
以前卦下分注 重卦之名
內外兩體之名 重卦之名

望三畫卦

卦体多皆偶似卦器足
腹耳鉉之形又與未入
道以希求故名為卦

占 大德在上則致亨

巽下

巽下 鼎元吉亨

巽上

初任下而偶為卦象
在虛四為卦象
上而下應初則為
趾向上則為下

常鼎之初正當洗
濯之時故趾雖顛
而出於否則為利

不居下安象又巽為兌之倒體兌為妾
四陽在上而不中正妾于象初上應四如
妾因其子之貴而得以上達

象 為

顛側其足

占 為

宜 傾出 穢惡

象 為 又

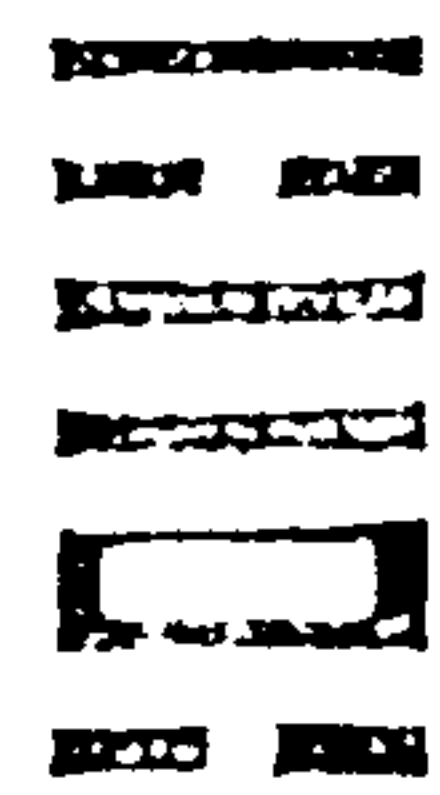
其所生子

占 為

初六鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无

以其子而
連上則非上
階

否

陽實 二為五之匹

二當上應五以其有實在中難於上進如有疾然蓋入之道德充積在下位不援上者五貴德志勢不充二不我即而反即之君臣之間兩得其道矣

象為

牲體柔 又卦主 為之五 之匹

病

就為占

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。

卦自兌變三陰五為耳五來三為股今三變三下為下體之上亦有耳象兌為耳之在五者又變革而在三矣

震為大塗三變柔成五為大塗塞其於也

高其雉高中益為雉腹中膏

三四五互九口

三變柔動三四互互坎為雨

象為

鼎之耳

變革

又為

路

不通

又為

雉腹中之膏

又為

不為人所食

又為

方將有雨

又為

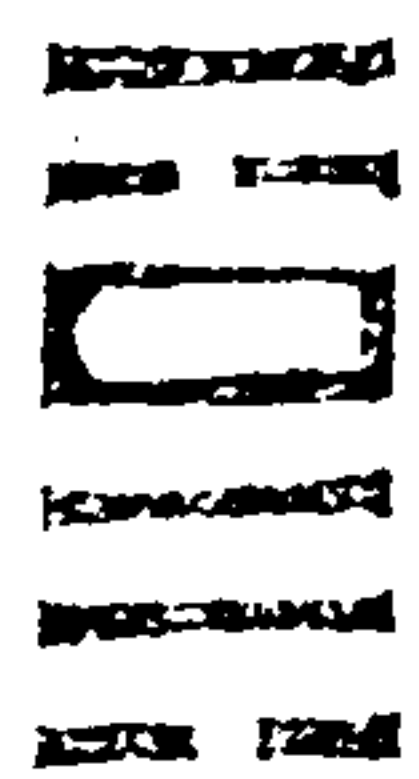
九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨。

陽實變陰 虛為虧

盈者 事過 虧 追悔

虧悔終吉

四下應初為陽足折於下身位而初未實為之時則顛趾而以出否為利曰已實馬之後以折足而以獲餼為凶
猶曰故四腹下与初趾齊著于地 三為公位 折足猶人之折足

為象

又

傾覆

之人

之

鼎食

又

別足

為占

九四鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。

五上卦之 偶在在上奇在耳耳 中為黃 為耳 上橫木貫耳 之剛以相提挈 為耳 之高也陽剛為金 中虛能受外

為象

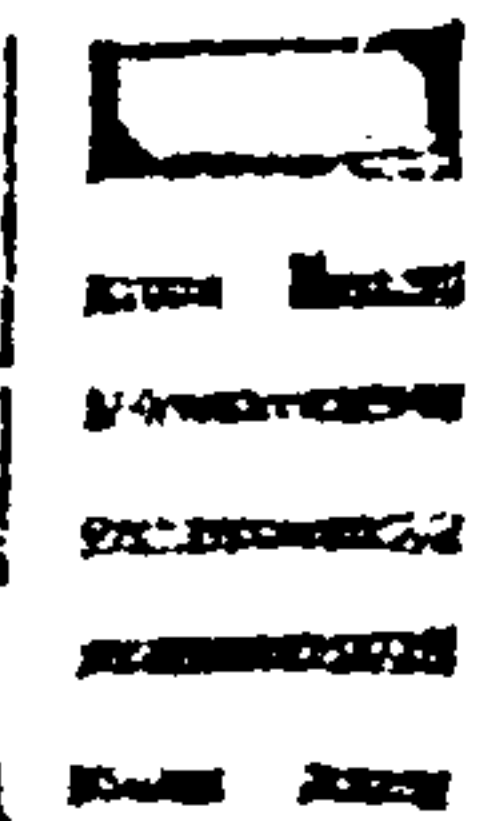
黃色之耳

受

堅剛之為

為占

六五鼎黃耳金鉉。利貞。

在五則取上之剛曰金鉉在 去則取 五剛德柔又更柔 曰玉鉉玉質剛柔兼 大成

為象

以玉為鉉

為占

又

於

上九鼎玉鉉。大吉。无不利。

此伏殺所
畫之卦

內外一
皆下奇

此文王本名卦
以前卦下分注
內外兩字名
卦名
此文王
物動而方
物動而方
卦名

一物動卦二
陰下下石
有之卦在下
而動故仍
名高者
為象

震下
震辰
上下
震辰
言了
震辰來
虩虩
笑言
啞啞

此下以少陽為
卦用此卦
此下以少陽為
卦用此卦

雷之震
雷動
方百里之地

又
震

失
文由於
灌地降神
之也酒

震辰
驚為
百里
不喪
匕鬯

三三三

初下震之畫
雷震之震此
為

必震震而
其則後笑樂

象雷之
為震

有外來
不至由震
之所者

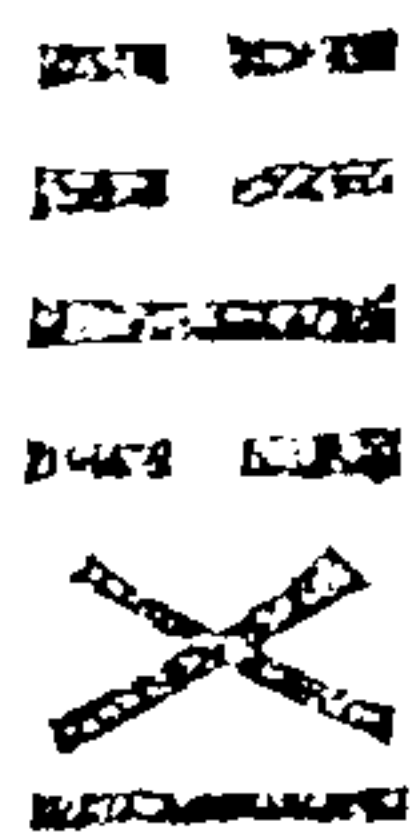
統統
不得自寧

則
時

啞
利道
為

初九
震來
虩虩
後笑
言啞
啞吉

指初

謂自二九初震
來初之威

億者億方之貨也
否以相贈其三五以除之
以為敵應有相對較利之象

三三者亦人之性險者為
雷所性其具而時易也
三在互艮之象為陵九艮效

象雷之
為震

有自外來
至雷震危之所者

又為億度
之威者

為雷所驚而
失其所億為貨之貝

又為升

九層之出陵

又為

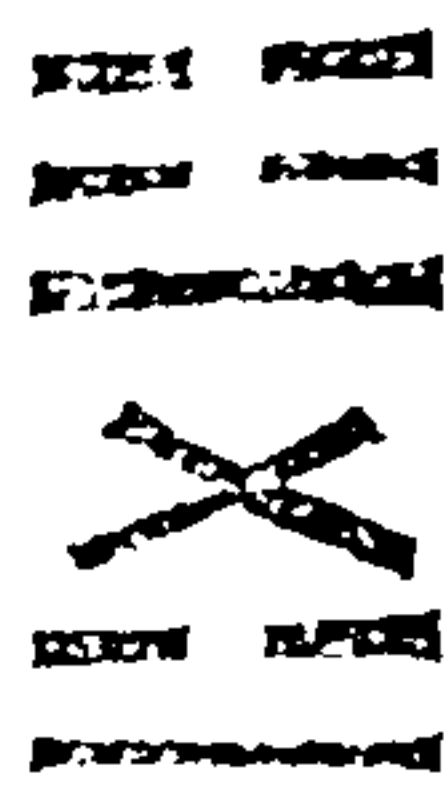
追逐

六一震來厲億喪貝躋于九陵勿逐

二辨法無无守然居中
得正句弗願所失當有
復得之喜

得其所喪資

七日得

丁震將及上震復生

三之應上也上居卦外遠於威震三行而去之以達於上則震不能及

象
為雷之震

蘇蘇然將
為復生

雷之震

人之行去
在路者

過矣

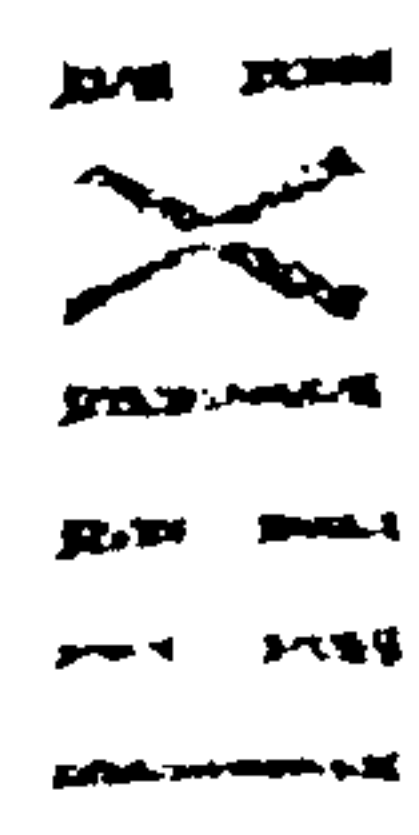
六三震來蘇蘇震行无眚

四雷互坎中畫在陰間雷聲沉抑陷下而不能奮揚而上者

象 雷之震 堯陷於泥

九四。震。辰。遂。泥。

往。上。則。值。震。之。窮。來。而。則。犯。震。之。威。

二居柔志氣餒故發貞五居剛持守堅故无喪

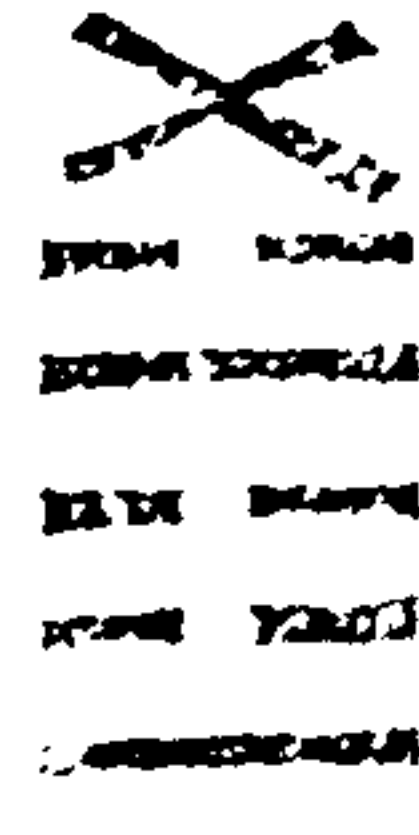
蓋以因守其中為事必有主故威不能攝

象 雷之震 有自內有自外 往者 來者

危 又 為億度 既所失

又 有所事

六五。震。往。來。厲。億。无。喪。有。事。

四之雷震上而竭

雷声无所聞矣但驚駭之餘目視猶不定上變則成雷日能視

居卦之終則无所之下行則趨而近於震

震上体之主爻在四震之威四所自為无所驚懼四之雷聲遂泥下而不止三逼其下而爻變為懼

象 雷之震 索索然竭矣

又 目之視即前爻欲驚駭不定

又 雷之震

上六。震。索。索。視。矍。矍。征。凶。震。不。于。其。

謂四

謂三

上與三敵應視三為
此婚媾皆謂應交上與三雖敵應然三陽上陰位故
三為上之婚媾有言者謂上獨遠威震不相顧恤
俱因此知所驚畏

並居之鄰

又為

象又為

口語相怨

躬于其鄰无咎婚媾有言

此伏羲所
畫之卦

此文王未名
卦以前卦下
分注內外兩
位之名

此文王所立
重卦之名
卦名連系
卦為象

卦之三四五象
堂房室初在後象背
上在初象腹以人之
身言之也言三為
人身之背言四為
人身之腹言五為
人身之足言初為
人身之足言初為
人身之足言初為
人身之足言初為

內外二體皆
上一層奇

一陽止於陰
之上而名良之
卦在下又在上

二良相重
內外俱止
故仍名良為止

北堂外

得

止於內
之身

八

於

前庭

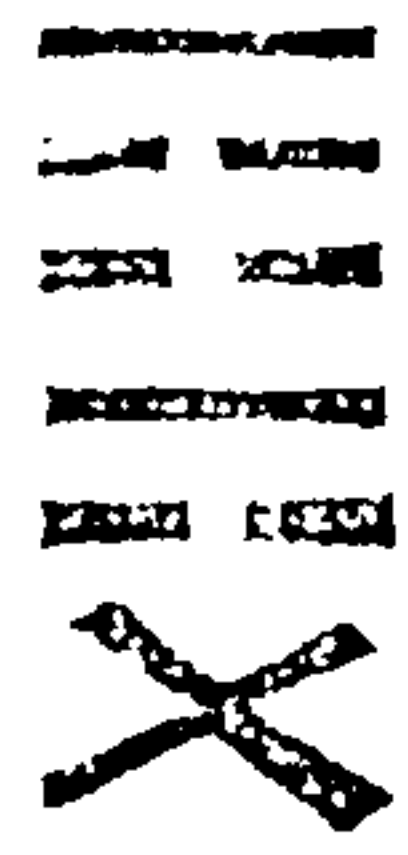
艮下良其背不獲其身行其庭

雖敵應不相與然內外各止其所

內

行於外
為

不見其人无咎

初動於下趾象
陰居能靜故止

雖不當位然
能止而不行

陰柔非能固守者以居剛而變剛故永貞而利

象

止

足之趾

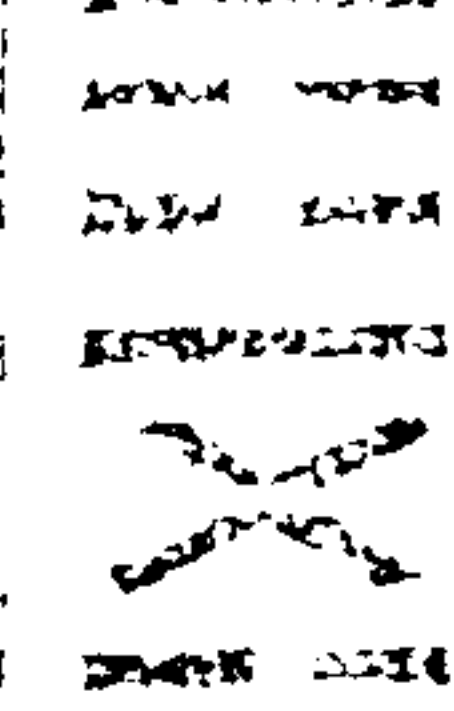
又

宜

永久

正主事

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

中正自守近不遠同休之三遠不應同位之五不願乎外如此可謂能止其所者矣
二五柔中同德同位然敵應不
相與故二不應五而五亦不決於二
居守中得正故不動
此其守指本爻
三為下卦之主三民之君三其隨也中正
自守不上位三故三亦不援手拉之
此其守指三
此其守指五五當心位

象

止

足趾

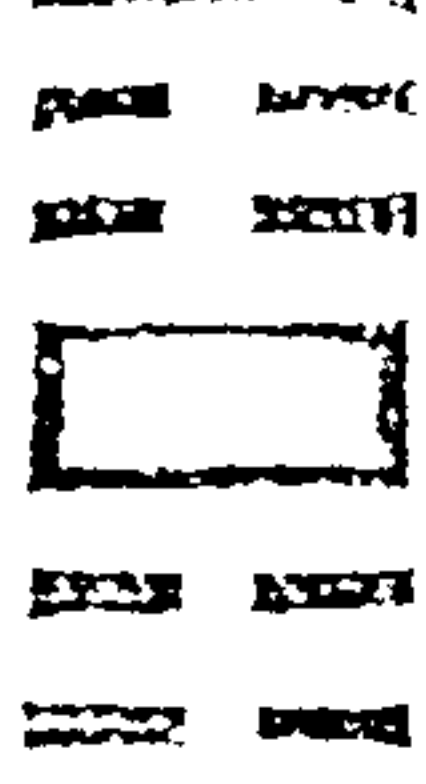
又

救

從我者

喜快

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

凡上下之際須動而伸二故剛而不中此之六過者止其限則上下休分隔離為二如裂絕其名實而血脉不相
聯貫其為危厲又上與手五言色之甚
股之上
股之下
三至二
三至二
心指五

象

止

止

皆皆

如

如

九二。艮其夤。其夤厲。薰心。

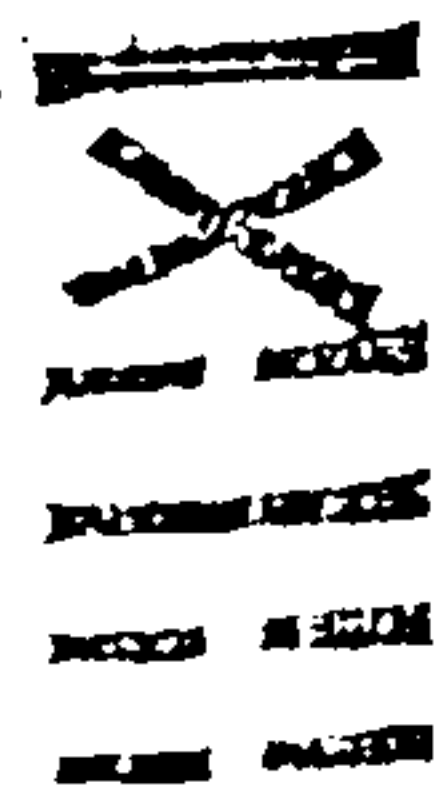
身謂股坐膈以下前膈腹後腰腎所在於呼吸之根氣所從生也止其身與氣住而神亦住四以
柔居柔專氣致柔者故能之

象

止

主身中占
始身占

六四。民其無咎。

輔在柔
言所從出

雖不當位
貴乎靜止

象

止

牙妻輔
為言語

險原
為

六五。民其輔。言有序。悔亡。

三亦下卦至然以剛居剛止而過者故厲上以剛居柔止於其所當止故吉
直民變坤皆敦厚象此爻卦主故不言且其

象

敦厚於止

占

上九。敦艮。吉。

周易旁註

卷二

此依巽所
系之卦

此文主名卦
以前卦下合注
內外兩德之名

此之主
所象

卦名
即求之為得進之意
取以之必由漸而進

三為卦主

外卦下內卦上
互偶一互奇

及山有漸
水以漸而進
故名為漸

嫁

又

巽下

漸。女歸吉。利貞。

巽下

漸水鳥而東風必道巽長止而漸進而止于水際
者上卦巽為風為高巽上三爻之象皆漸之漸進而止于水際者巽為鳥二三
四互坎為水初進水為于初象漸之止於水際而未去者
巽為鳥初進在下初進無慮

象水鳥
之漸

漸進而止

水涯

則危

言諸之傷

初六。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。

鴻漸于干

鴻鳥水涯進而止于水旁石也

坎為言二至初成言為食言正相應不吝於言自教以得將

象

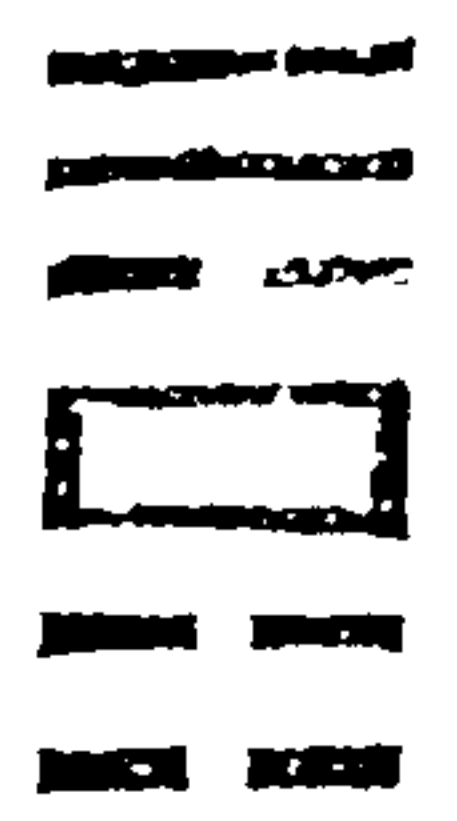
漸進

安于

言

六二。鴻漸于陸。飲食衎衎。吉。

三五坎中巽中者也。坎水在巽中，巽木在坎中，故曰風行水上。巽木在坎中，故曰風行水上。巽木在坎中，故曰風行水上。

卦自巽變三，四相易而得巽。巽為風，故曰風行。巽為木，故曰風行。巽為木，故曰風行。巽為木，故曰風行。

象

漸進而止

高平之義 陸地

征行

返

孕子

生長

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。

互坎為寇，艮御止之上三之動，則三四不相往來而漸休不交。

為占

為又

宜止

凶。利御寇。

四巽木之下巽象木鴻不水西謂飛過其西在木之一飛而木高猶在木松解謂鳥南飛極極極者

巽為木，四得正故象猶鴻。巽為木，四得正故象猶鴻。巽為木，四得正故象猶鴻。巽為木，四得正故象猶鴻。

進不速

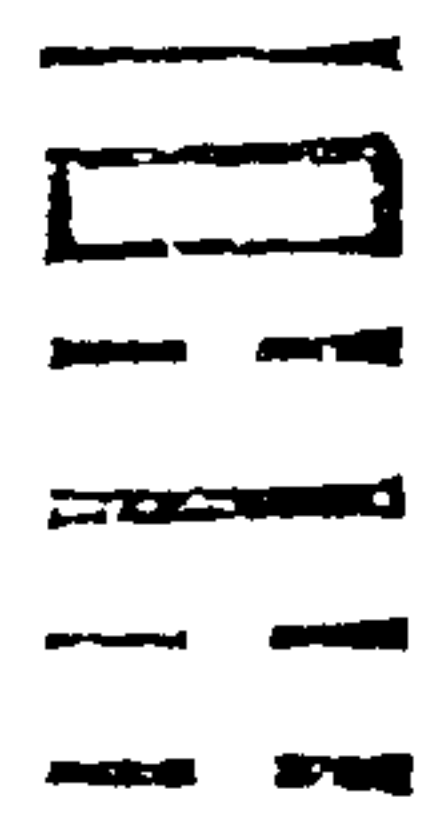
象

漸進而飛

為又

其木 橫平之柯占 似彙者為

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。

五爻柔成艮在艮之
半故曰陵解而曰漸
之上如詩所謂彼
燕雀在彼中彼

二為五之正應婚也休有少男為及年
下登坎數三為三歲漸進不遠五與三經
三歲之久未諧夫婦之好故不孕

中正相應唯二五為
然然元有能堪此任

為象

漸進而飛

大身陵又為

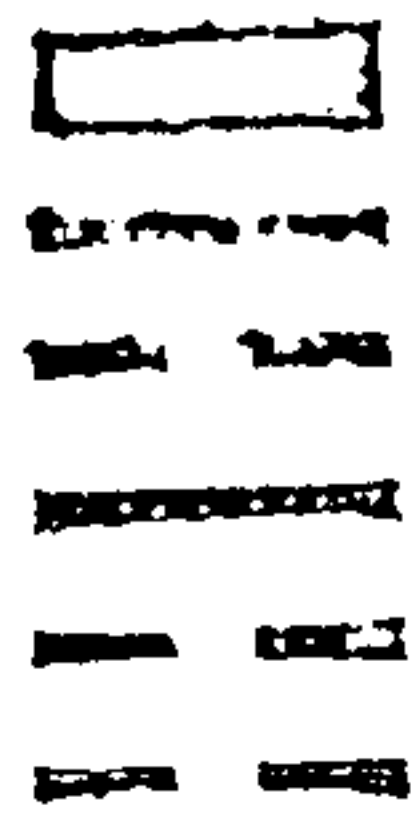
無人 此

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫大之。

者謂正應
終必得合

堪任(五)

勝吉

五漸于陵上則又高於陵夫古謂阿字義叶

羽翮整肅群飛有序 漸道之成

為象

漸進而飛

大陵之阿又為

法 為占

上九。鴻漸于陸。其羽可用為儀。吉。

此伏義所
書卦

此文手木名卦
以前卦下分注
內外兩體之名

此文王所立重卦名
婦人內夫室謂嫁曰歸

此以三四二陰言卦自泰
變泰三四陰位皆歸來
相易爻婦婦皆歸來

此以初三二五互初
歸來歸來歸來

外卦下 內卦上
一盈奇 一盈偶

震兌在外卦女家而
嫁兌妹內卦夫家
故名為嫁妹

占 征行則凶

二二二

震兌 上下歸妹 征凶无攸利

三三三

卦惟二五相應夫婦初承一婦也

兌變震足之中互震象
震下互陽猶有故歸

行而從一

為象

嫁

用此為從嫁之婦

為足

踐地

為足

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。

二得中而不暴其剛明女德柔者

互商為目二爻柔為
眇稱貧弱故能視

初在地下而處二為合位二比初又居柔為幽人

三三三

為象

眇

視物

為占

宜

幽隱之人

正事

九二。眇能視。利幽人之貞。

二不與五有交
妻兒為妾

三本為三宮矣正若反歸於四則復其正

象

為嫁

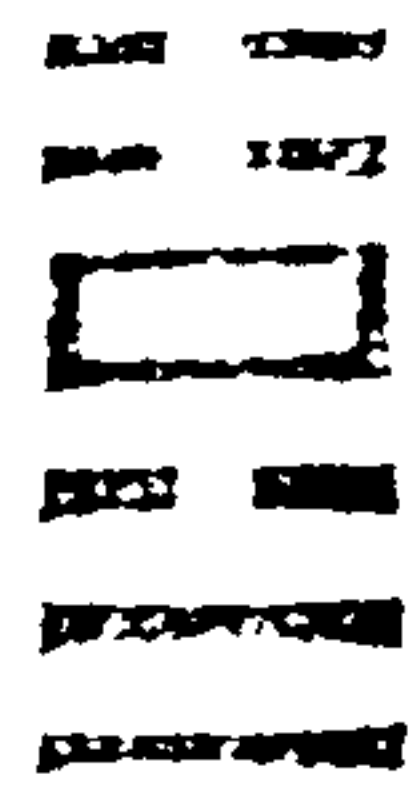
用此為妻

又

復還而嫁

用為娣

六三。歸妹以須。反歸以娣。

此為歸妹兌

不得位

或待年或待備禮

象

為嫁

過

嫁時

又

有所待而嫁

自有其時

九四。歸妹愆期。遲歸有時。

五以上之象中應在下之間
中帝女下嫁從夫之象

乾為衣而二陰三陽奇變其外奇為偶者從象下卦之三婦
之袂也五變奇則上為女君之袂然變而後成不返之固有而自成者為善
帝女下嫁有年終不尚歸

象

商王名帝乙

嫁

又

女主

衣袖

從娣

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣。

坤為月巽為幾望之月象陰德之盛

衣

善

為又

既

日月對望

而月光滿為

之袂良。月幾胡寧。吉

三三

婚不成礼而无納幣之礼

震竹坤

方筐象

三爻女体与上不應无夫之象

上陰虛

上震男体

与三不應

无妻之七

婚不成而无享合民賓客之事

死

三五坎而高

在中為乾象

男歸女家

象

无聚

奉

實幣帛

之竹筐

實筐之

无室

之士

剝

為占

諸事皆无所

上六。女承筐无實。士刲羊无血。无攸

利

剝

此代其成所
書畫之卦

此文王未名卦
以前卦下分注
內外兩體之名

外象象侯用內而為
日象王天子延行侯
因之內而為主也

因積坎生義勿
徒以盛大為憂

不可令過中

上卦下下卦中
一變可一變獨

雷電交至光赫矣
盛大之義故名為曲豆

為

為

天子 至 止侯國

為

為

三三三

震 下

曲豆亨

王假之

勿憂

宜日中

三三三

震 下

曲豆亨

王假之

勿憂

宜日中

為象

陰陽配合之主

其

為

則

配合在 已上者

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尚。

三三三

五天在日能乎夫
而身在天之
下如降擊

二之德在在為應天之有
非也之日是應天中而此
隨天而動也

謂不可往應在
互與為不果
肯坎為心病

卦自泰
變三四

為象

盛大

結草以

又

日方天中

為

為

心疑之疾

為

有人

六二。曲豆其節。日中見斗。往得疑疾。有

相易故
四學二

謂微去其粹

此信於已

如開發然

孚。發。若。士。口。

三三三

旆。旆。之。為。亦。謂。也。二。遠。之。為。節。之。近。之。為。旆。之。障。蔽。象。

冰。指。其。交。故。愈。近。暗。合。其。則。小。而。難。見。者。其。亦。見。

三。三。中。風。為。旆。法。為。右。為。折。折。灌。在。右。而。白。惟。其。則。不。應。上。為。之。用。

象

旆

又

具。中。夫。

精。又。小。巽。為。

右。手。之。肱。

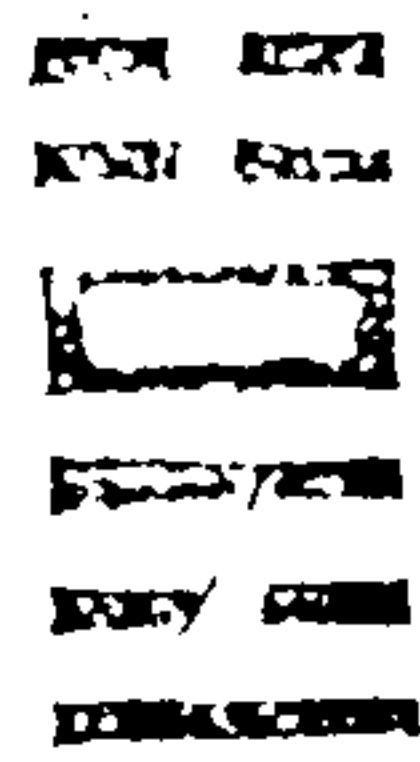
占

上。錐。陰。暗。

九二。豳。豳。其。沛。日。中。見。沫。折。其。右。肱。无。

三不應
之

咎

卦因二四相易而成此二爻故其象曰利
二往四而蔽之明故二動則見斗也

上降而下謂之夷如夷夷入淵其地三四相易成
卦二為卦主四視之等夷也四居不與之遇剛柔
相為宜得而未始而明不蔽矣

象 盛大

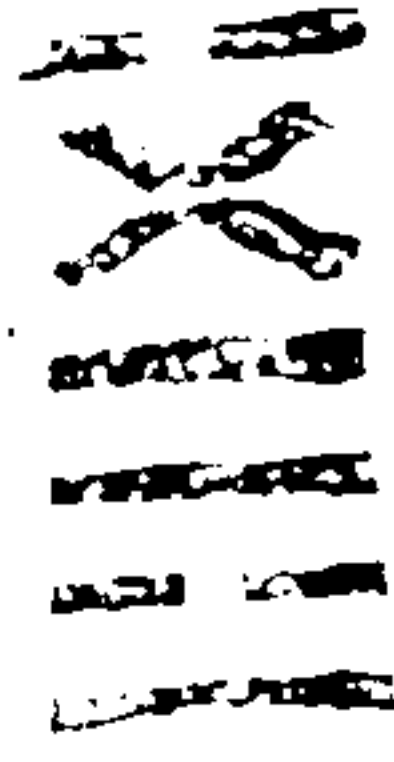
障蔽 又 且方中夫

年 又 上星為

尊夷之主

占 為

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。

亥剛下應高明 君下求賢則天下家福而名譽聞

象 下就

文章之美 福慶 卦 又 為

六五。來音。有慶譽。吉。

居豐極矣剛不主也覆 亦為為宮而兼
於上有高大其屋之象 巽內外障蔽之

變項末為闕五中康象戶

三人位身生應為其家之人
而為四所隔蔽隱於下

象 盛大

棟宇 又 障蔽

家內 又 為 自外而散

閑然靜

无家

上六。潤其戶。鼓其室。聞其闕。聞其闕。

三震數

三索之五類

其奇極外極

內之人

一得五

為占

人。三歲不覿凶。

此伏羲所畫之卦

此文王未名卦以前卦下分注內外兩體之名宿於外之謂

五陰未為旅聖旅以三剛為內卦之主旅以止為休

外卦中內卦上一層偶一層奇

止於山而平火旅於外外者也故名為旅

為占

小者能致亨

又為

旅處

正主事則吉

離卦

離上旅。小亨。旅貞吉。

此旅字於旅之初泛言旅處之道无所指

初陰為小又為卑

三三六

指瑣瑣

瑣瑣則失眾心

象為

旅處 瑣瑣然細碎

為占

此

召 災禍

初六。旅瑣瑣斯其所取災。

三二六

卦自否變三和易而成故卦中旅五三也旅以應位為次二為上旅五之次上為下旅三之次五得二為次而有宿止有財用有人力旅之諸美且正焉

五元為利

艮為山為止為旅中舍

象

旅人 就

舍 又 為 旅 而 失

財貨

又 為

之 正主事

六二。旅即次。懷其資。得童僕。貞。

三三三

旅謂本爻三次指上在离火之上為旅

否之六二曰旅中舍為童僕之象者

旅不善又居下之上

象

旅人

舍 又 為 失

之

占 為

九三。旅焚其資。喪其童僕。貞厲。

三三三

旅謂五回謂五比近旅乘之正非比於旅也

五巽 巽木為旅 卦主 五當 居柔之剛非正位也

若二則得所次之正

象

旅人 於此 難 又

又 為

貨財

行旅所 又 用 為

卦主五志

喜快

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。

六三

否上体乾乾剛象矢變為雉
是射得雉而乾之三陽亡其也

始雖射取文明之柔而不免亡矢中實之剛終也即應位者
而有二之書有巽之命
二多言 巽為命令

象

而

失 至時 用 得 行 其 命 令

六五射雉一矢亡終以譽命

六三

上爻柔居下過有飛鳥象
三四為鳥身三之位正應
鳥之巢也而在巽火中焚
也此即三之焚其火也

旅之三五為卦主五本失位而以柔為次則得位柔得位而望為之次則失位無旅
之道宜柔不宜剛柔中而中剛而過故
旅人謂三
三居六爻
卦之六位
未遑 危矣
而 就上
小過坎復係象
與牛在巽上
爻則失其位

象

所居 又 旅 處 之 人

先 時

在 後 時

哭

又 為

失

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪

上在卦 喪車牛 則不可 行矣
尺於疆 場也

牽車之牛

疆場

占

牛于易凶

此漢義所書之卦

此文王未名卦以前卦下分注內外兩体之名

此文王所立重卦之名

卦以二陰為主

內柔往外順從於陽也一說內柔不正往外乃正

三五陽剛居中陽為大中為人位一說互為為見大人謂五

內外二体皆下一互偶

一陰入伏於二陽之下而名巽之卦在下又在上一仍名為巽

巽相重而外皆巽故

為

小者能致身

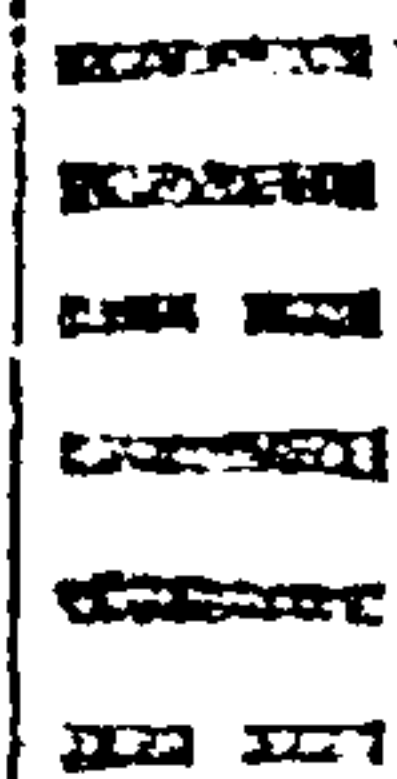
為

宜

為

宜

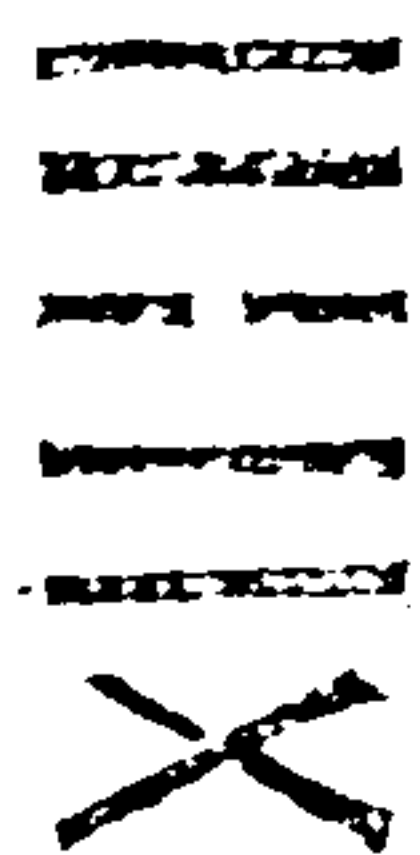
大德

巽下巽其小亨。利有攸往。利見大

之人

人

巽為進退不果此爻則陰欲進而從陽又欲退而安於下

巽為謀又質柔位剛而變為剛健者以剛強自治則能果決而上進以從陽

為象

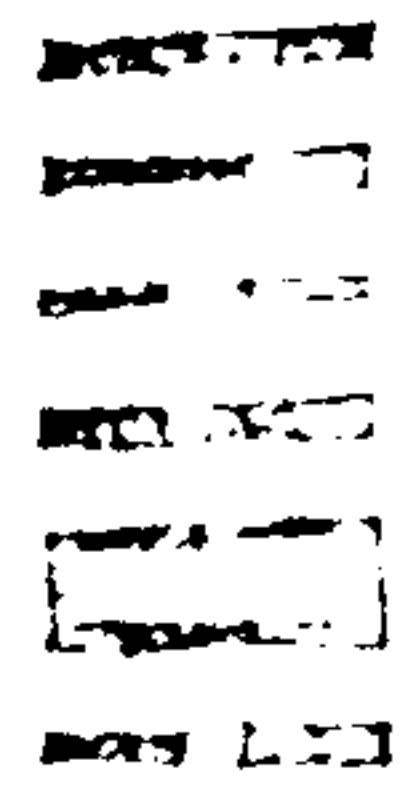
為占

武勇之人

正主事

初六進退利武人之貞

初過言狀象在
牀下謂初之陰

卦之名曰其本取柔之卑伏然巽之時陽亦與巽
以懷服乎下而順事乎上三剛而得中又居柔
爻柔故其比三應五如人之卑巽以事神者

初巽而
二亦巽

雖不當位而得中

象

為 卑伏者

臥床之下

其占

作策告 神之巫
歌舞事 神之巫

紛紛然而多

為 占

為 又

九二巽其在牀下用史巫紛若吉无咎

三之才位皆剛非能巽者在巽之時屢失而屢巽耳与復六三頻復同

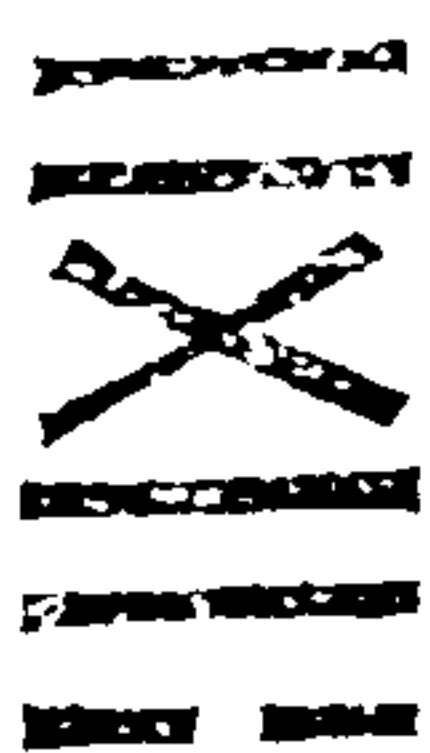
象

為 屢失而屢巽

占

漸縮

九三頻巽吝

雖无應而承乘皆剛四上卦之地為田凶順從於上下之陽如田者
然能巽以上從於陽獲言而遠及上下上宗廟五者三徒御也

占

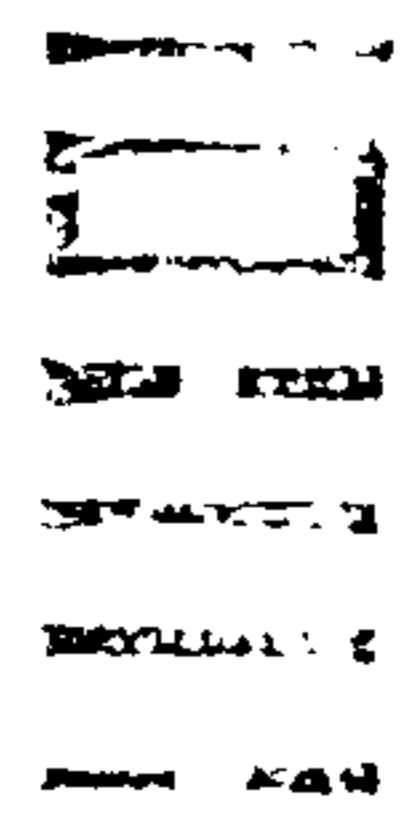
為 事過之追
悔可无之

象

為 田獵

為乾且凡君庖
頒徒御之三品

六四悔亡田獲三品

剛巽乎中正 雖无應而中正

下比於柔 上同於剛

占 正事則言 又 事過追悔其 又 於事无所不利

初時

終時

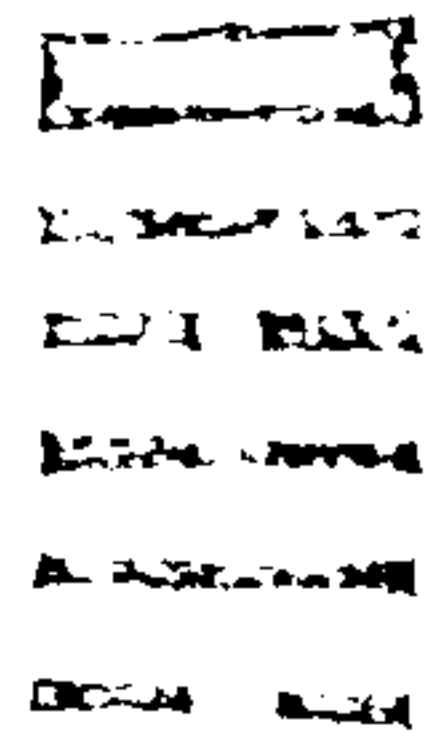
又 占 為

九五貞吉悔亡无不利无初有終先

此筮日之占巽之主爻在四為西方故日之先後自庚而始筮日則丁癸三日吉

丁 癸

庚三日後庚三日吉

四陽五陰故巽在下謂四之陰

初為四皆早成以從上陽但三剛而得中能存初之巽正剛而過中不能有四之巽共也 下巽為柔貞互五為兵貫于巽木上為斧斤初至五資於斧而以上以巽 而於元氣不能存之 自而不變則凶

象 巽伏者 臥牀之下 為 又

財貨

為 占

上九巽其往牀下。喪其資斧。貞凶。

此伏羲所畫之卦

此文王未名卦以前卦下分注

此文王所立巽兌成卦皆主於柔然巽與兌柔外剛其質柔也故其字兌對剛為柔其重柔之名用柔也故字而利貞借以內之剛為主也

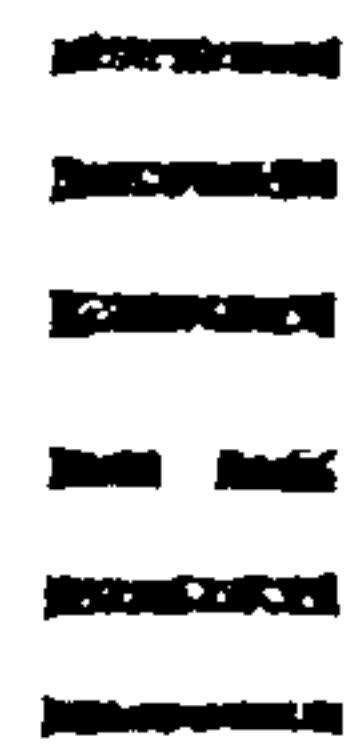
內外皆上一畫偶

得巽於陽之上而悅而名之

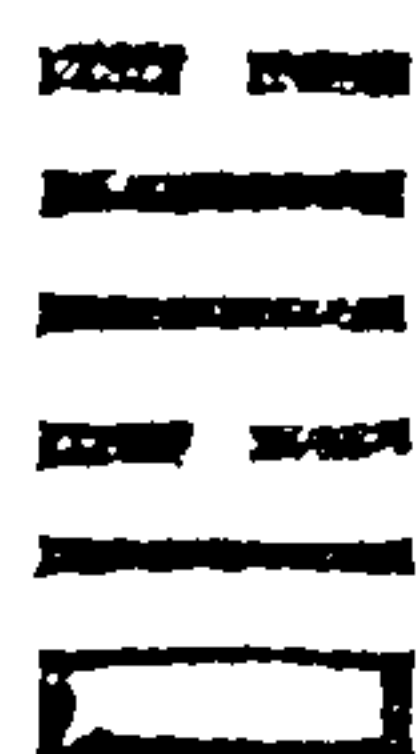
兌相與而皆悅故仍

卦在下在上名為兌

又

兌上兌亨。利貞。

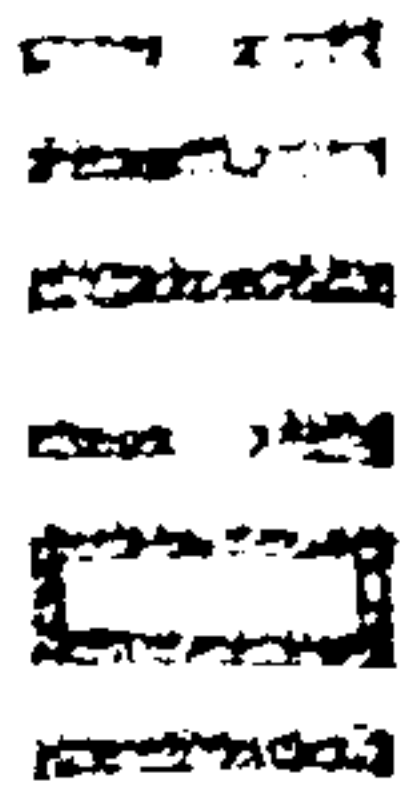
卦名兌本取三上二柔之悅然悅之將陽取悅義六陰惟初不比陰柔二陽相比無所爭戾

象

中節而兌

占

初九。和兌吉。

二以中與字于三三兌之主爻也

雖比柔而用其信

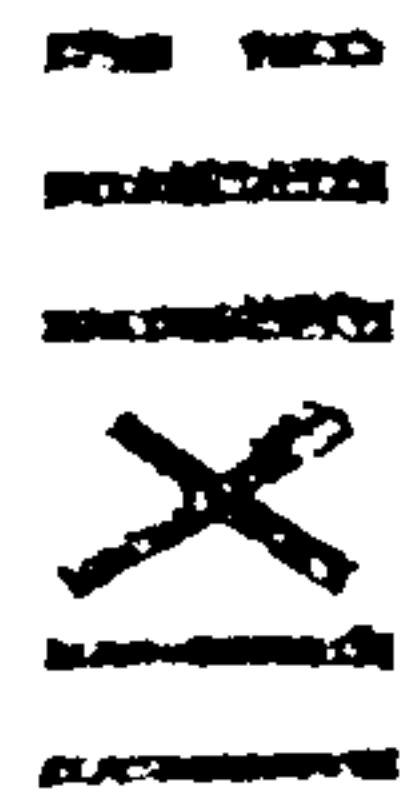
義

誠信相孚而悅

占

又

九二。孚兌吉。悔亡。

不中正而求悅於示
人艱險以婚君子者

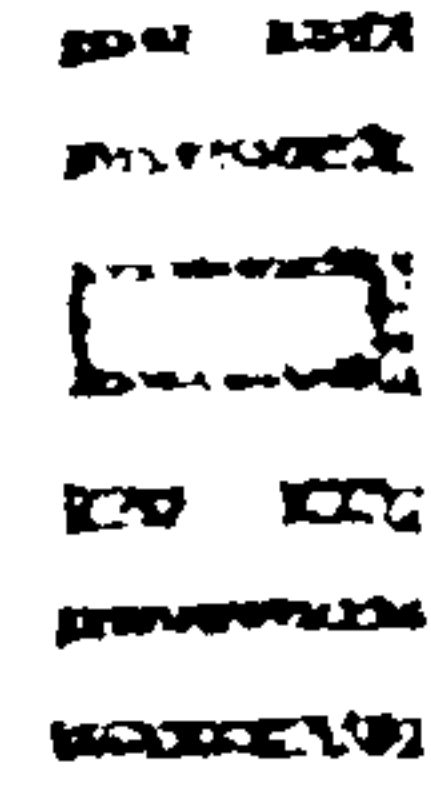
象 為 下求而兌

為 占

六三。來兌。凶。

下比三孚上承五剛皆其所悅故商度之

四孚五剛同德終舍三而悅五爻以應之

象 為 商度而悅

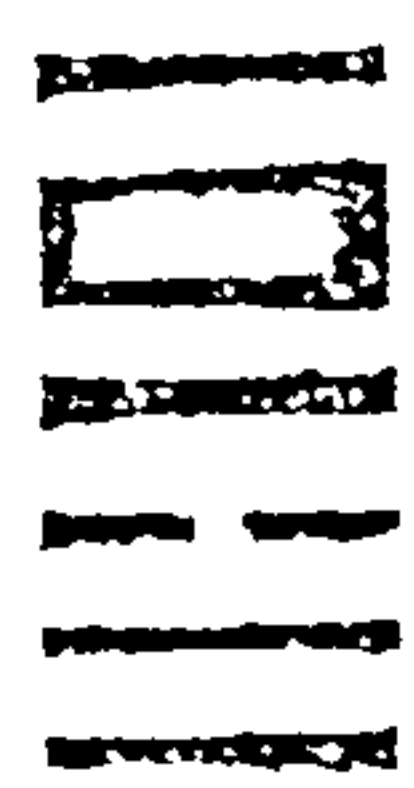
為 占

定 為 又 介乎上下而為疾

平復之喜

九四。商兌。未寧。介疾有喜。

五以中實孚于上猶三之孚於二但陰者在下之物而居于極上必剝陽已久而後至乎此
君子以誠待小人而小人之志未可知

象 為 誠信于感 剝陽之極 又有志道

九五。孚于剝。有厲。

悅至於上極而又引長之非其道矣

象 引長而悅

上六。引兌。

此伏羲所畫之卦

此文王未名卦以前卦下分注內外兩體之名

此文所立東卦之名

卦自否變二四相易則得中柔得正

五為三二四五互艮為守而五亦互艮上王祭也而至廟中以取祖考既散之精神

卦有舟象又乘木於坎水上

外卦下 內卦中 一為偶 一為奇

水凝而冰風行其聲以釋之聲名為冰

象

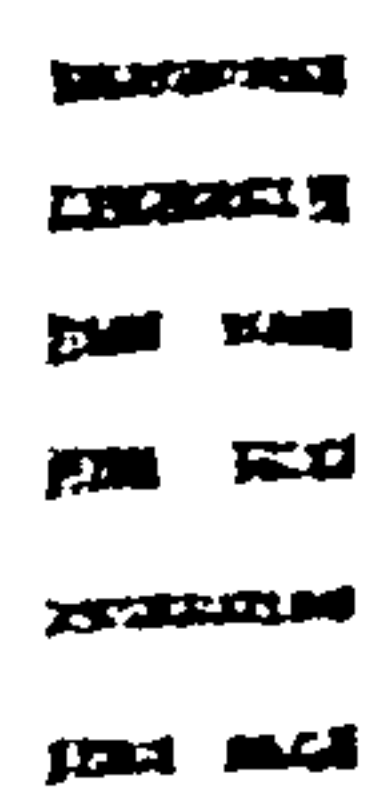
天子 至

所有香

占

宜 渡

為 又

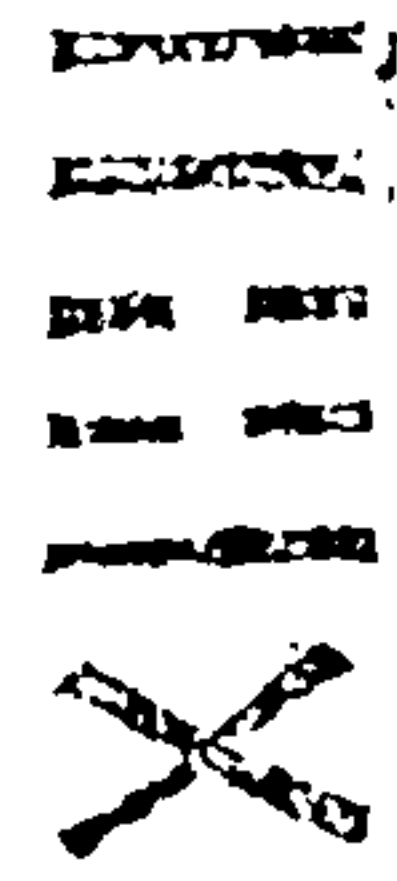

巽。下。渙。亨。王假有廟。利涉大川。

二為卦主

利貞

周易卷之五十二 下經

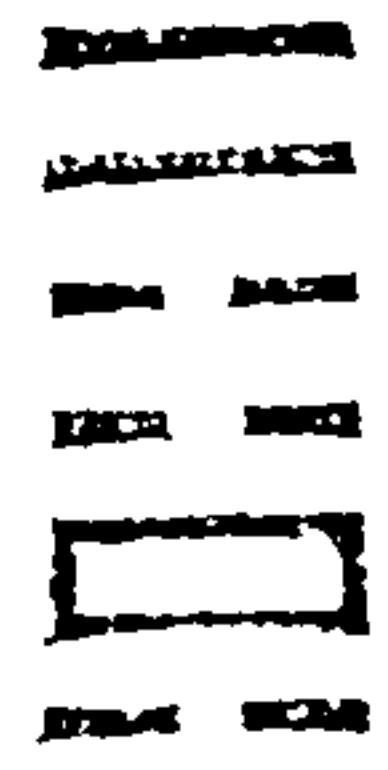
坎水在風濤之上水凍將解車不疾馳則陷故用以拯渙必馬壯且震在前坎在後皆注馬

象為

救冰之
真散

強壯為

初六用拯馬壯吉

否三陽聚於上而陽降居二在坎與中為六五就九乘安車用机

雖居陰位而於陰中然得所依而安

象為

安散之詩 奔龍

車中之机

為

九二渙奔其初悔亡

四於人身為腸胃之三与四相比如腹之於躬四肢而得二則躬与肢相离矣
鄭雖注而非三之過

象為

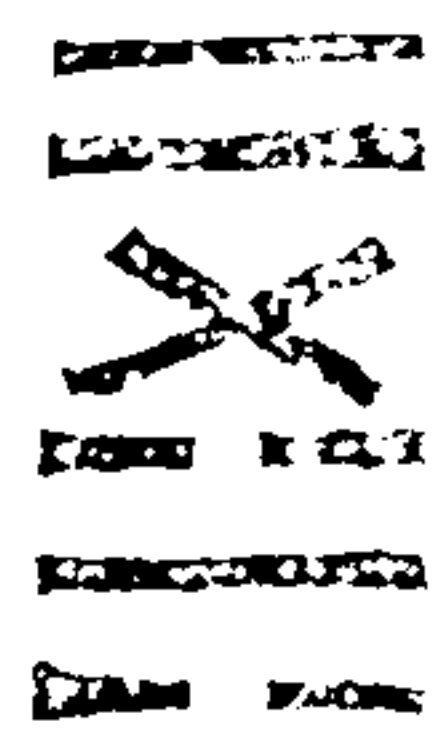
油散

体之躬

為

六二渙其躬无悔

三陰同於下為群
二陽其初三陰在群
而上同乎五

同乎五則力陽
同德而共美

同居五長之平為其用
渙其群而有此矣

聖道下而就高初身三慮不及此

象
為 渙散

同類之占
私黨為

象又

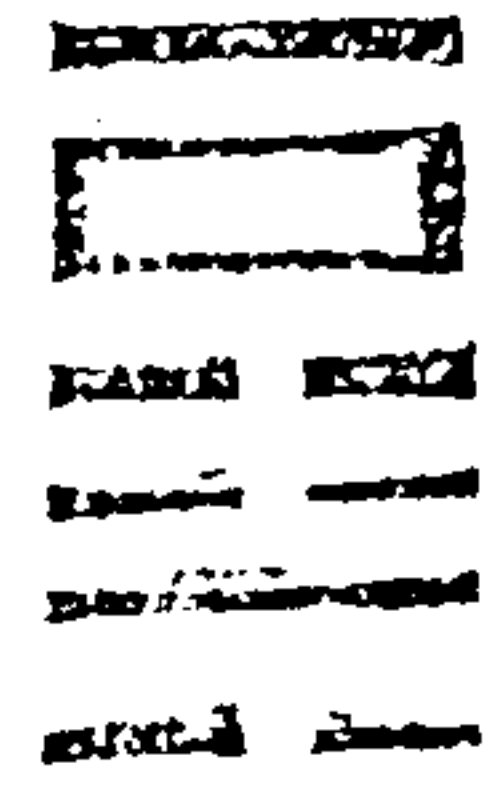
渙散而有此小山之丘

非

等夷者

所能思

六四。渙其群。元吉。渙有丘。匪夷所思。

大號者風也。巽風命象。王言自中心而
發為命令。以備四方。猶風之自中心而散為
汗液。以周四體也。不言風而曰大號。猶地
不言雨而曰其膏。

王之命令常散乎
男王之位則常
常居於中

號散而居不散

象
為 渙散

發出

命令

象又
為 渙散

天子

居其所占
而不動

九五。渙其大號。渙王居。无咎。

上應三坎體之陰血
也。謂散其毒聚之結毒

上去三遠可以去之

既散其害遠
其害而不居其功

象
為 渙散

象又
為 去之而遠

象占

上九。渙其血。去逖出。无咎。

此伏羲所
履之卦

此文王未名卦
以前卦下分注
內外兩体之名

此文王
所重
卦之名

五剛中
上居剛中

初至五皆消火味苦
故其象為苦節

節上貞得中上為節之大過

外卦中 內卦上
一五奇 一六偶

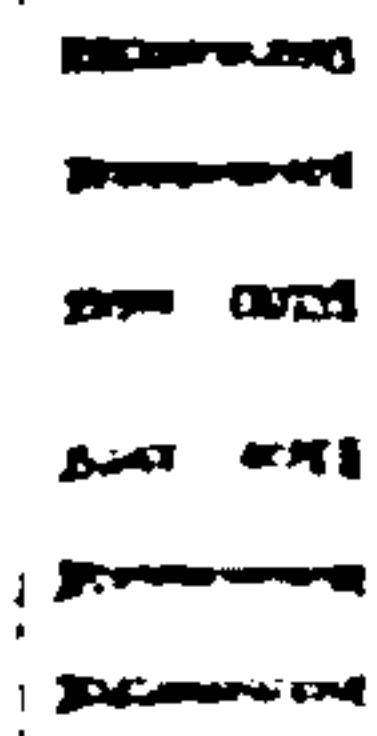
澤上復水
所容有限
故名為節

象

苦味之節

為占

正事

坎。下。節。亨。苦。節。不可貞。

二之風在前為戶三為戶外之庭初有四之正應為所塞又變坎險故不出

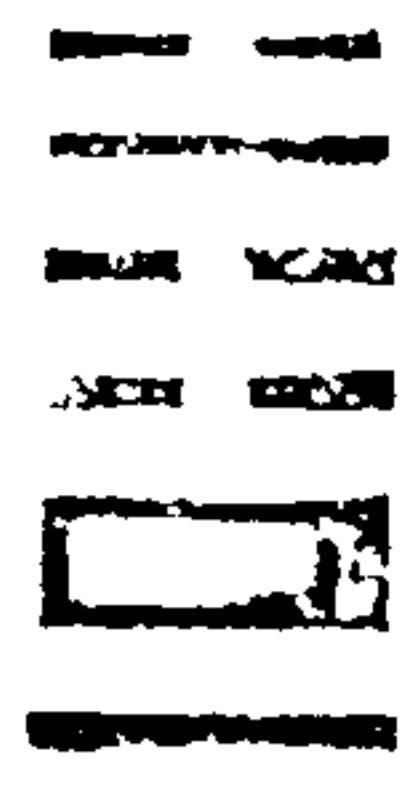
當節之初剛正自守

象

戶外之庭

為占

初九。不出戶庭。无咎。

三之偶風在前為門四為門外
庭中今乎剛中正之九五美以敵
應不相爭又及長險在初故不出

前无室塞
可出而不出

象

門外之庭

為占

九二。不出門庭。凶。

三三

過中不正不節象

元曰震旅亦極
悲來有嗟象

嗟則自知其非

象

有限節然

嗟嗟聲

為

六三。不節。節。則嗟。若。无咎。

三三

四居正上承剛中正之
五又艮山安靜象

象

安於自然之節

為

六四。安節。亨。

三三

五居中又爻柔成
坤土味甘甘者樂
易而无難苦也

爻辭言往多謂內往外唯也六四往吉勝上九往遇雨及此往有尚不然蓋主
於本爻為言雖自外而內不可以來言也
往比四則四尊備也

象

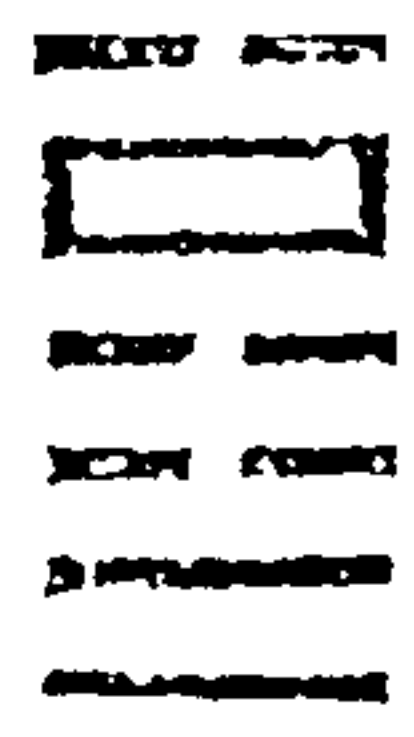
甘味之節

為

又

有人尊尚已

九五。甘節。吉。往有尚。

上爻剛則六爻又成 居節之極節 復係之節火味苦 之太過者

孔子其奢也寧儉

象

苦味之節

占

又

上六。苦節。貞凶。悔亡。

此伏羲所 畫之卦

此文王未名卦 以前卦下注 內外兩體之象

此文王所立 重卦之名

澤有風則浮出水 面口回風來之方風澤 之卦故取以為象

信如豚 魚則吉

巽木在兌澤之上

二應天 位之五

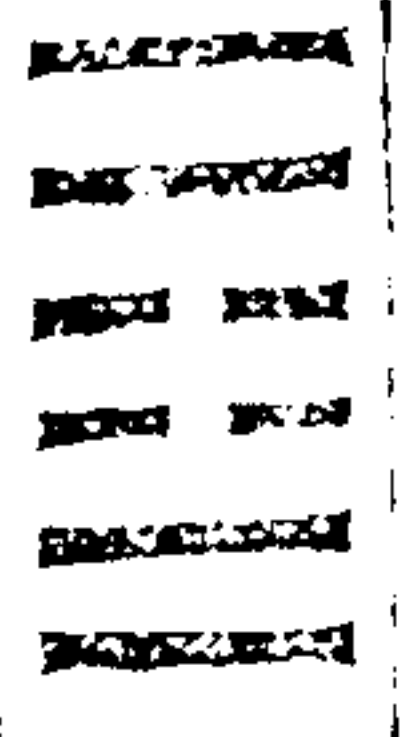
三四二居偶

二五剛安居中中安之 實感八而三四柔皆 孚應之故為中孚

象 澤中風信 為 之江豚魚 為

又

又

兌 巽

下

中孚

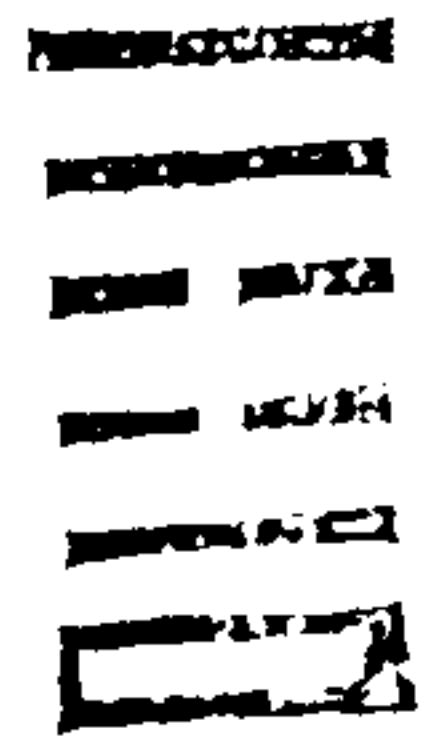
豚魚吉

利涉大川 利

以中實 相孚

貞

初居澤之內如澤之虞人專守其職近乎於二所以為吉
謂外應 不專守於二

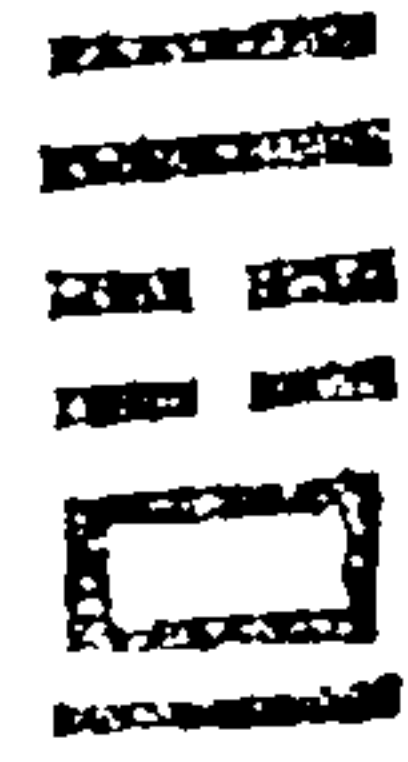
象澤人占
為之虞為

又為

則

安

初九虞吉。有他，不燕。

互震為鳴為鶴

陰位澤之
中山之下

子謂三陽
大為鶴三陰
小為其子

得三之字

此辭為卦主四之言故自致有吾而尔
二好爵謂五也四与五相孚二与五同
位亦必相孚蓋四与二共孚于五也

象為

出隱矣

應和其鳴

又卦主之
為四冒謂

尊爵之人

九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵

我四 同 这三 係恋 此火

吾與爾靡之

三三

三為內卦主四為外卦主四得正而上乎於五三不實欲四之乎四不來乎也故三之奉動靜狀如此
三與四同為陰柔而其志相及敵也
互震為鼓四乘三故攻之
見四之正而不敵攻
高自於澤泣象恐敵見伐
兌口震聲歌象幸敵不來

象為

與邑同字又相敵者為

擊手鼓而進攻之

罷止

目出泣

口歌

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三三

巽為望望之月四當巽下歷為卦主陰之得位得時者

三四互震為馬四與三同類而不乎於三下離其類而上乎於五

雖高其類然當位而乎於中實之君

象為

既

又為馬之儔也

亡失為

六四月幾望馬匹亡无咎

三三

四字五

象為

有全乎信於已

文互團結如

相率其手然為

九五有孚于繻于如无咎

☰☷

巽為雞其羽翰文
采而能鳴故稱

上夫之德

雞鳴於地以孚於
人者而備擬此

為象

雞曰翰音 欲其音覆于夫

為占

上九。翰音登于天。貞凶。

此義所屬卦

此卦未名卦
以前卦下外注
內外兩林之名

此文主所立
重卦之名

蒙卦名小
字謂小者
過感而亨

宜正之正
忌悔之動

陰倍陽半二陽陰於
四陰小者過而吝
不及故名為小過

又為

宜 正主事

又為

用之

用之

☳☱

震上 小過亨。利貞。可小事。不可

三四二陽象鳥身
上下四陽象鳥翼

卦下三占為陰柔小人言此象占為陽剛君子言此過
之時君子宜退上則為盛陰所忌而取禍下則退於卑
處可以全身而吉也

為象

飛過之鳥 遺音下

鳴聲

逆而上

順而下

為占 大者之吉

大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。吉。

三三六

卦三四陽象
飛鳥之羽也
飛鳥之羽也

過之陰傷不及之陽
其為正應者乃為敵
難也故初審言三

象

飛過之鳥

占

以此爻而凶

初六。飛鳥以凶。

三三六

二及三為文四為用五為
此五之主也過四之剛
指五

陰居尊位者
與五同位故過
謂二

下卦三爻之君
與上卦三爻之君
相與不救
謂二

陰居下卦中者
臣也五與同位
故遇
謂五通二

象

其過也此

其不及

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其

二五為陰過之
時而無陰陽之
時中故遇中
而正故遇君

君之臣

占

臣。无咎。

三三

三四陽為陰所過非能過人者故皆為過
三陽過于未收
三陰過于未收
防上害也 從上

為其所害

從其所害

象不收越過 又知非水之防 又知往而
為在已上者 為以既備之 為固從之 則

戒

為占

九三弗過防之從或戕之凶

三三

能亦為陰所過
而居柔過也

歸過初亦收下
臨以為生也

過有禮待之意

陰過之時君子但宜退不進

不但不可往五亦不
可承貞於四惟可退
而下就初之位

為占

為象

不敢越過之

為又

以同從而過之

為占

則也

象震備奇往

為又

莫用爻

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用

變 正主事

永貞

二六三

此卦五陰得坎下體為雲
非坎下三陰在坎下通象雲
而初不格由四陽之不和也
五陰得初陰陰陰不和也

四十八

四十八

方

象

密雲不雨

以

起於我四

國外

又公將生絲繫
為之人矢而射

四為西其左亦西方
郊謂在內其之外

四為公

震竹足鑽
巽絲之象

言四之初應但取於
彼謂初

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼

彼而不比於五

及為取彼物
之為皆物
穴居者

在坎穴中之物

在六

三三

上木身二過

過之而居
極重之也

此卦為三陽上上
三陰下下下下
三陽上上上上
三陰下下下下
三陽上上上上
三陰下下下下
三陽上上上上
三陰下下下下

初者曰凶北好若急至四曰凶若曰凶
勿用則其碎線三三三三或或或或
上曰過也四曰大時則其碎決阿也陰過之
則其碎決阿也陰過之則其碎決阿也陰過之
則其碎決阿也陰過之則其碎決阿也陰過之

象

不肖位而過

又

越過之

象

麗

此為

又

北

自外至之
災而由已

上六弗遇遇之飛鳥離之凶是謂災

折致

本目

此伏義所居之卦

此文三未名卦以前卦下分注內外兩体之名

此文王所立書卦名濟者度水也音之名二物相資相成亦濟

六爻皆得位二為卦主

內卦之三柔居陽明中

外卦之三柔居險極

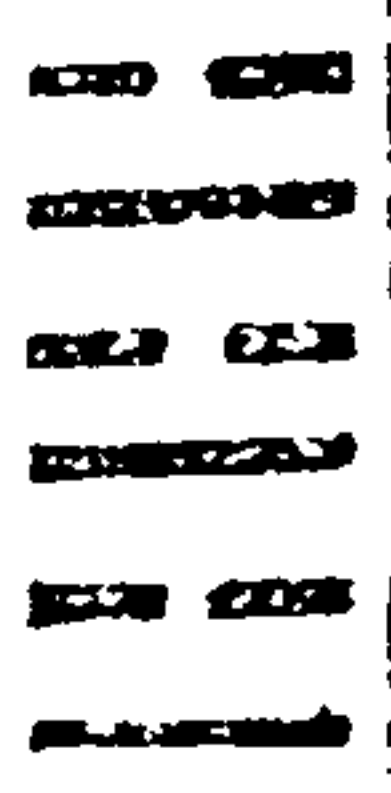
外卦中內卦中一風奇一風備

水主天下已能成亨之助故名為既濟

致亨者小為又

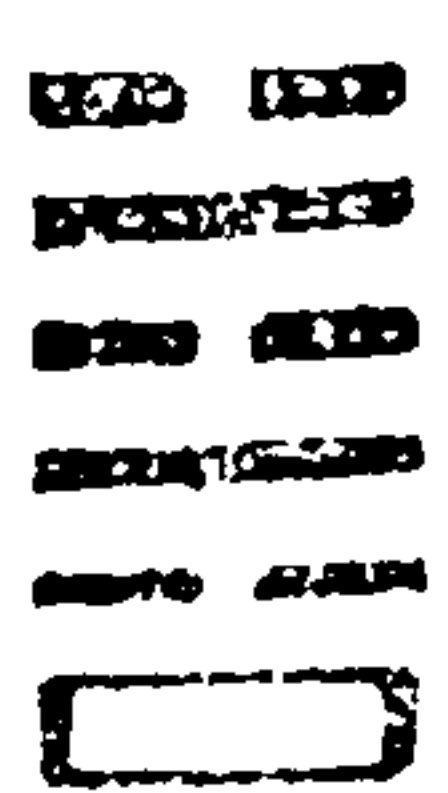
為又

為又

坎 上下 既濟

亨 小利貞 初士口 終亂

三四互坎為輪初動於其後是意

坎又為狐初在後為尾在水之下濡象

雖不速濟而終可濟

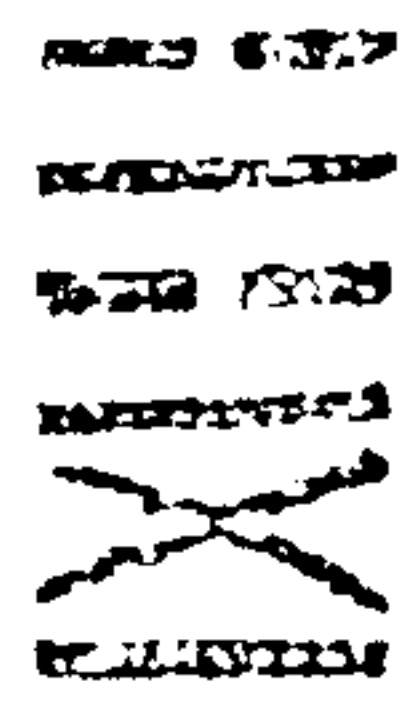
象為拖曳

濟水之又車之輪為

沾濡

濟水之占狐之尾為

初九曳其輪濡其尾无咎

二五相應猶文之將從夫而行初在坤輿之後而不遽進如車失其後敵而不行

居中守正終必可行
二之變剛成乾七數

為象

夫

車後敵 又為

追覓

自得之

六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。

經以古人為言蓋

卷九五

三陽之於南方之竊

自五來三歷三爻又坎數

象 商王武丁
為 廟号高宗

南方有巫鬼之國

為 又

勝

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿

用此占

用

三三

四邑過既濟之半有得敗壞之理

慮其必至於此

象帛之未
為成衣者

衣色或而毀壞者又

竟其日

戒備

補象未著合以乾木坤帛之象補之

六四。繻有衣袽。終日戒。

三三

二當既濟在既濟中故盛祭五當既濟過中之後故祭薄然三柔不能自濟以五剛應之乃成濟濟之功故五祭雖薄而二實受其福

四為西其鄰謂五

五於時為夏

象

東方之鄰家

有殺牛之祭

西方之鄰家

夏禴之薄祭

東鄰實

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實

受西鄰薄祭之福

受其福

六三

上於人体為首不出坎水為濡上居坎終而柔弱如濟水將及岸而濡其首

為象

為占

上六。濡其首厲

此坎義所屬卦

此坎義所屬卦以前卦下分注內外兩體之名

此文王所立重卦之名

五柔得中

三四五互坎為揪五柔故曰小狝

未至於上幾濟而尤未濟

初二在互坎之後為揪尾在煎水內後水中為濡

外卦中 內卦中 一盛偶 一盛奇

火下水下不相為用未能成亨之功故名為未濟

為象

幾 渡水而沾濡 登岸

三三三 坎 下 未濟 亨。小狝 沆 濟 濡 其 尾。

得濟而未濟

為占

无攸利

三三

即彖辭所謂

為象

沾濡 濟水小狹之尾

為占

斬絕不行

初六。濡其尾。吝。

三三

三四五互坎為輪二在其後曳之 守中而不輕進

為象

陸曳

為占

濟水之車之輪為

九二。曳其輪。貞吉。

三三

三居坎極未出於險而前又有互坎

未出於坎前未可付於陸

三爻剛則三四成乾上卦高象舟而乾健在後能進而前

為象

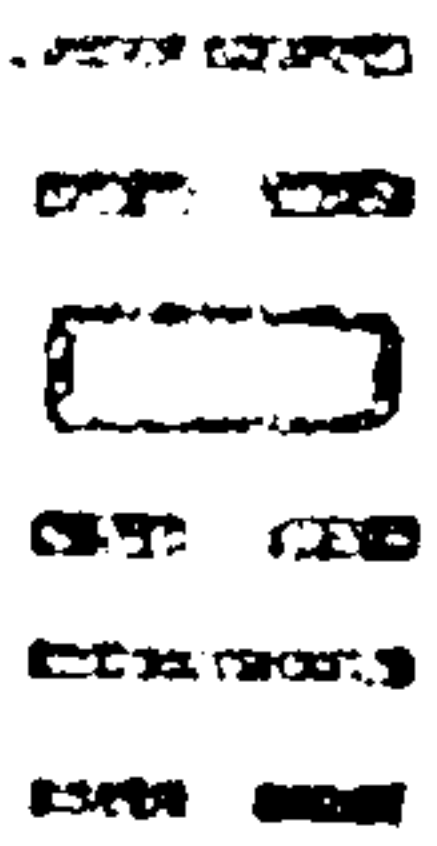
渡水而猶未濟

為占

征行則凶

為又

九二。未濟征凶。利涉大川。

四剛比柔 中之五

雖勝居陰 而得所比

上卦五之天子伐此卦二之諸侯伐此卦三之諸侯成震三震王亥為諸侯

商之伐 四國皆震南方窮地 兵為伐

自二至四歷 二又坎數

占

正事則吉

又

事過之追 悔可无

柔動其感怒 為如雷之震

用安

南方好惡之國

又

九四貞吉。悔亡。震辰用伐鬼方。三年有

大同謂五陽位為大 四爻柔互坤為國

功之實 天子之國

賞于大國

五柔中

雖不當位而得中 視四之悔也

二孚五

五下光於二 二孚於五

占

正事則吉

又

元事過之追悔

有德之人

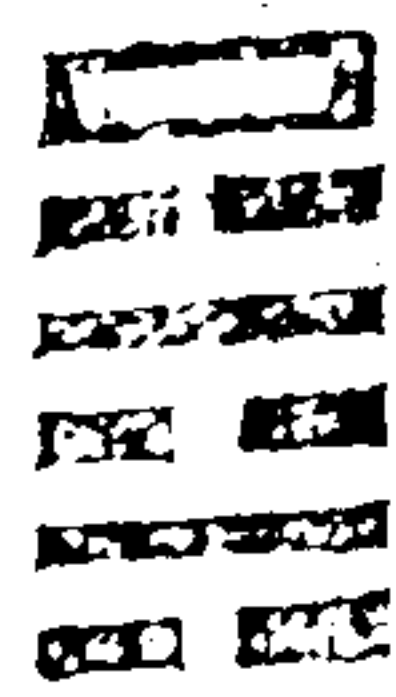
光輝

有孚信於已

又

六五貞吉。元悔。君子之光。有孚。吉。

上与三應三坎体為酒上就三飲酒而三孚焉因飲酒而有孚也

當未濟之時曰撤浴而得正應之孚

上在人体為首下就三飲酒而心反如以上体之首下入坎水之內故三之水得以濡上之首

占 為 有人孚信

又 為

象 為 濡

占 為 有孚信者

上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚。

柔邪溺全与上皆失正

亦 失其是而墮其非

失是

續修四庫全書 經部 易類

易類

象者文王所繫六十四卦之辭孔子為之作傳以釋之亦依經分上下篇

易傳篇第一

彖上傳第一

乾以剛健為元故亦大易中言大者比皆謂陽也

乾天道也故以天道釋彖辭之元字

天道天德比皆統於元

彖辭天健德之首

取之以始其氣

德攝乎天

行於天

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨

謂乾有元德故能致品物之亨

乾君道也故又言君道之元亨

施於地

各品之物

流出其形

（靈）

乾道之終之始

自初

至上

各因其始終之時而成全其道

各因其時

施品物流形大明終始六位時成時

以天道釋利貞如華爻而化為實

此象傳六龍與爻辭所謂雖不同周禮五牲皆用六馬八尺以上為龍而用此乾健六畜之道為六龍馬以控御于

其美之下

天之健德流行以漸及物而至於化

品物各自完全

所受以

天所賦予之命

乘六龍以御天乾道變化各正性命

保神於前合太和於不戾
合氣於虛混太和於无相

保護 復歸 其大之冲氣

無所不利 正固

德如人首獨高而出乎眾類 天下致諸國

皆

保合大和。乃利貞。直出庶物。萬國咸

得其安舒
而充于一

寧

至者行而到之謂不直訓
極乾道大坤求至其大者也

此釋彖體元字

象坤地之順德之首

取之以生其用

以 其德

上承天之施而生之

體之厚

至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤厚

配運

經象坤亨字

配運 大而居位

前首之坤含氣天

動運之順物生也

各品之物

時

嘉泰去

載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。

釋象辭利北馬之貞

馬陽物也北馬則屬陰而與地同類

行於地而无限止足以既竟之征

北馬地類行地無疆柔順利貞君子

釋象辭先迷後得主以下

所當行

初時之迷意以不得所行之路也

而不失其常主

攸行先迷失道後順得常西南得朋

不

同類之陰共事

散陰朋而從陽其故者

乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞

以乃

合地也終至常安靜而無所阻也

之吉應地无疆

以卦體釋卦名

以卦德釋卦名

以卦象釋卦名

卦之龜以 乾剛坤柔之初畫相交

坎陽動

坎陽之險之內也 能致言利

屯。剛柔始交而難生。動乎險中。大亨。

亨利貞

於正此有 宜事得於 坎剛

釋利建侯 謂

貞。雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯。

可坐視 其也

不可安處

而不寧

以卦象釋卦名

又以卦德釋卦名

此下釋爻辭

卦之名蒙以 艮山之下

坎水之險

外蒙不

不以險而止而以亨而行

蒙。山下有險。險而止。蒙。蒙亨。以亨行。

二五在上下二卦之中
其位不正而於卦氣
有故者則曰時中

以二爻之剛當蒙
之時而得中

五之志 應於二

時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應

初筮再筮不言是來學者誠意不專故筮不以吉言也
若至再至三而始得吉則亦非神明之本意矣故不

初筮而得此卦則教告之

教告 卦之二剛而得中之道

再筮

三筮則曰瀆

曰瀆而得此卦

也。初筮告。以剛中也。再三瀆瀆則不

但我之問筮為瀆神而我
之告童蒙者亦為瀆蒙矣

此釋彖傳之利貞而廣其義彖辭為占者言傷蒙為童蒙
蒙未有所為無正主之事保其良知良能之正以為他日成而事之正也

教告之 若告 之是 曰瀆 蒙昧者

當蒙昧 之時

養其本心之正

作聖之功

告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

以卦德釋卦名而贊美之

即健者易至動躁而不能需

卦之名需 其意 須待

以坎險

內卦之前

乾質剛性健

能需而不陷於險

行事之宜

需。須也。險在前也。剛健而不陷。其義

此下釋彖辭

需自六二變四往居五而成需象

拘困 窮極

以卦主居

天子

不困窮矣。需而有孚。光亨。貞吉。位乎天

之大位以其中而進位乎中以其中而進位乎正

需自六二變四往居五而成需象五在卦之前往進以出險之象

之位

陽居陽居下卦而正

以五陽之前進

出險之功

位以正中也。利涉大川。往有功也。

以上兩句以陰下不健而內不險未必能訟

外健而內不險未必能訟

此下釋彖辭

卦之名訟以

乾剛

坎險

外健

訟。上剛下險。險而健。訟。訟有孚窒惕。

以美前自遷之

得下卦之下

窮盡其理

中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成。

尊上(其)居中得正

也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。

訟自遯變三下居二為舟舟行退後勢尚降初而入于淵

(以)舟退行將

初書此下之淵

入于淵也

以卦體釋卦名

左傳凡師能左右之曰以

釋彖辭貞大人言

卦名師(其)義陽而統(為)五陰之眾

(彖)辭所謂

(謂)正主其事

用(其)

(而)正主事

為主者

師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。

此下以卦體卦德釋古无咎

內坎

外坤

內坎險

二卦主以剛居下卦之中

上卦中五之柔應之

危道

順人心

害

剛中而應。行險而順。以此毒天下而

外坤順

民從之。吉又何咎矣。

以卦體釋卦名及彖辭吉之義

卦之名 比 彖辭吉

卦之名 比

如重輔之比 近而輔於輔

其占

下四陰以坤德之順而從于五

一再筮之占云

比。吉也。比。輔也。下順從也。原筮元永。

五之剛而得中

上陰 下巽 比皆應五

貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應。

女再嫁而後夫夫男娶之而為 後夫夫婦之常道至此窮矣

以其夫婦之道

也。後夫凶。其道窮也。

以卦體釋卦名

以陰重居陰位

謂陰重居陰位

卦之名小畜(以四之柔重)

正位

上陽下三陽

生柔之名

乾之剛健

小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。健

以卦體卦德釋卦辭之占

釋象辭之象

雲上往故

巽之柔巽五畫剛而居卦中

卦主之四與之合而志得行

乃可以致亨

以雲氣猶

而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尚

雨不

上而往

雲起於

故曰施

往也。自我西郊。施未行也。

以卦變釋卦名

以卦德無卦體釋卦辭象

卦名復(以卦始變初柔居三)復履二剛之地

三之柔居

去柔

此所以

復。柔履剛也。說而應乎乾。是以復。虎

以卦體釋爻辭之而

而

而

以五之剛居甲

得正 踐

五之君位

其德无疵

尾不啞人亨。剛中正履帝位而不疚。

發越光輝

光明也

卦名

五相交接

泰。小往大來吉亨。則是天地交而萬

此二句釋卦名

此下三句釋爻辭小往大來

主養遠通

君與臣民 互相交接

內卦陽剛

物通也。上下交而其志同也。內陽而

外卦 陰柔 內卦 乾健

外卦 坤順 內卦 陽剛君子

外卦 陰柔小人

外陰。內健而外順。內君子而外小人。

此釋吉亨

卦重卦氣自七而上故內者長而外者消

所行事理長盛

所行事理消縮

君子道長。小人道消也。

卦名 象 坤

否(之)匪(人)不利君子貞。大往小來。則

此三句釋卦名

互相交接

生意流通

君與臣民

是天地不交而萬物不通也。上下不

與邦分治者以通君民之情耳

此下三句釋柔辭大往小來

互相交接

雖有邦如無邦

交而天下無邦也。內陰而外陽。內柔

此釋不利君子貞

而外剛。內小人而外君子。小人道長。

君子道消也。

以卦體釋卦名

卦之名同人 以二之柔畫

在

下卦中

乾之五爻名

同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。

衍文

以下釋象辭

承上文應
乎乾而言

同人曰同人于野亨利涉大川乾行

以應乾之而
乎剛健

以卦德卦體釋利君子貞

自有歸之象章光明與

之外有乾

居中得正

應之至也

至事

獨

也。文明以健。中正而應。君子正也。唯

此所以利君子貞

同

心

君子為能通天下之志

以卦體釋卦名

謂五

五以陽居上
卦中曰大中

卦之名大有

以五之

崇高之位

陽六之中

三陽下三陽

此柔故名

大有柔得尊位大中而上下應之曰

此下以卦德卦體釋彖辭

內乾體剛性健

外巽文章光明

三乾天

當且時

時行謂居尊位

大有。其德剛健而文明。應乎天而時

其行時而至此則當其可也

而行

有元德而致亨

行。是以元亨

卦之謙

乾之五畫交坤成艮天之

艮得天光之下臨地之道在下至卑謙也

其氣能騰上而

謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上

此下廣言謙理以釋君子有終

以消長進退之氣言

以高下凹凸之形言

行必與天

消其氣連之已感者

長其未感者

頌壞其高凸之處

聚歸於

行。天道虧盈而光且謙。地道變盈而流

以殃慶存
卦之應言

以地處尚
卦之宜言

自謙者

禍自積者

自卑者

自澤者

謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好

自卑者 自卑者 謙也

① 光顯卑智已

②

越過之此

③ 所有終

謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終

也。

以卦體釋卦名

內坤

又以卦德釋卦名
外震

以卦德釋卦辭

卦之名謙 ① 以卦主上下象
之剛柔應之

得

② 又順序

③

豫卦之義

順序

豫。剛應而志行。順以動。豫。豫。順以動。

故天地如之。而況建侯行師乎。天地

謂順以動

此豫卦所以利建侯行師

此下廣豫義

順序而動

過其常序

差其常氣

以順動。故日月不過而四時不忒。聖

豫隨遯始旅皆若淺事而

順序而動

清明

人以順動。則刑罰清而民服。豫之時

有深意。且得義大矣。者欲人之忘之也。

聖之旨

義大矣哉

以卦變釋卦名

又以卦德釋卦名

此釋彖辭

卦名隨(以)卦自否變剛

爻初而柔而柔之震動

爻安悅(而)隨

陽之元德能致亨而利貞(則)

隨。剛來而下柔。動而說。隨。大亨貞无

此廣隨之義

為之隨者以從而已。其若小然於斯則

而義天則不隨為小事而輕其言矣

咎。而天下隨時。隨時之義大矣哉

以卦變釋卦名

又以卦德釋卦名

此下釋彖辭

卦名隨(以)卦自否變初剛

上柔下剛則元能進

又止而所以

有元德能致亨

蠱。剛上而柔下。巽而止。蠱。蠱元亨。而

若巽而止則終於蠱

之

有所事

天下治也。利涉大川。往有事也。先甲

數自主於甲而先之後者前事之效後事之始故論者以十日於此乎終而始也

甲亥癸子日終於甲

又 數甲乃天之運行

三日。後甲三日。終則有始。天行也。

以卦休釋卦名

在下之剛浸長則在上

內允

以下釋象辭

外坤

漸浸

漸浸

剛以說進

乘在順之

三剛牽卦之中

五爻在

此陽剛之大

所以致亨

臨。剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨。

元亨利貞指陽之卦也。二陽方長雖未成乾而已有乾之德矣。八月有凶指二陰之卦也。夫至成而已有過之禍矣。其長如此其消亦如此。故曰消不久也。雖天運

正者

陽之消

以正。天之道也。至于八月有凶。消不

之當然君子宜知所戒

久也。

六卦體卦德釋卦名 言恭以德如此所以為下之所觀而名曰觀

二陽 為象 大 所觀

①

內坤 順於民

外巽 巽於已

居中得正

觀示

此釋

大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀

彖辭

言觀感之神速

此引

下之 觀上

盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。觀

天以喻聖。大明之觀。亦在形迹上。下不以形迹

謂誠敬之感。全不疾

神妙不可測 氣化流行

善 知

神妙之道

天之神道而四時不忒。聖人以神道

而述者

從而化

設教而天下服矣

以卦体釋卦名

此下釋彖辭

卦象頤口中有物隔其上
下不得噬必噬之則得噬故名

其占 者以 卦自否變上之三剛分
其一以下為初而成震

頤中有物曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分。

之動下之三柔分其一
以上為五而成離之明也 震之雷高之電二者相合

文章 也 五之柔得上卦之中

卦自否變自初而上行以至於五

動而明。雷電合而章。柔得中而上行。

謂陰居陽位

明而在上

正位 也 宜用之以治獄

雖不當位。利用獄也。

卦爻釋彖辭

頤之

卦自泰變柔
自上而來二

文飾下之謂

內卦之剛而

外卦中畫剛上柔

文飾上

賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文

小謂利有攸往謂之剛曰小者謂其止其柔質無事於交

此廣賁義

爻也上缺句或以是剛柔交錯四正補之然謂之天文當幸且日月來之象不當言剛柔之質

之柔

柔。故小利有攸往。○○○○天文也。

內离

外艮

謂五典之叙五札之秩

著明與不踰限 金道之文飾

四時寒暑

文明以止。人文也。觀乎天文以察時

化謂舊成謂久者化新而成浴

代謝之變

變化 成就

變。觀乎人文以化成天下

以卦體釋卦名

以卦體卦德釋彖辭

變名剝以剝削之義

陰柔 變易 陽剛

以陰柔之小人

剝。剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人

內坤

外艮

長盛

君子順時

山其往

此卦之象

貴尚

由有漸由无漸无之消有之息

謂之而尊尚順承之

長也。順而止之。觀象也。君子尚消息。

長極之盈消之虛也。天道之運行。

盈虛。天行也。

釋卦名及象辭之意

以剛反釋復字而身之意在其中

此下釋象辭出入无疾以下

動而以順行則其動皆无逆理拂意之事

卦名復 而其占中陽剛還反

內震

外坤

復亨。剛反也。動而以順行。是以出入

所以之出入朋之來至皆无疾咎

自陰生至陽復九月此乃天運之自然故今之出入筮其來復而得此卦則其

无疾。朋來无咎。復其道七日來復。

期亦七日其占應乎天運之自然也

剛之長當進而往入於剛之時亦宜有所往

使陽往而不復

天運之運行

以

陽之遷反

天行也。利有攸往。剛長也。復其見天

天地生物之心息矣

生生不息之心

地之心乎

剛自三乘初易為柔是天理為主而去其人欲之妄也

此下釋象辭

外乾

卦之名无妄

以卦首遯變三之剛自外而來

卦主

初也

无妄。剛自外來而為主於內。動而健

天之所以為天者如此而已

剛得中

柔應之 大德致亨

利北正

以天道流行賦予之命

剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪

易上卷

卷十二

謂光可往處

正不

適

正有膏。不利有攸往。无妄之往。何之

匪正則謂天命故不佑

疑辭謂不可行

佑助 可有所往

矣。天命不祐。行矣哉

以卦體釋卦名

此言陽剛大德之畜

大者畜則可久故其德日新而有常 此下釋象辭

卦之名大畜以乾體之剛健 艮體之篤實 互離之光輝而日日

也 卦自大壯亦爻四之陽升於上

大畜。剛健篤實輝光。日新其德。剛上

養之以天

四五三柔莫尚其賢

以艮之止乾之健

而

大者正其事

而尚賢。能止健。大正也。不家食土。養

使

涉險非健不能

傷之賢

五下應乎乾

賢也。利涉大川。應乎天也。

釋卦名及象辭貞吉之義

此下釋象辭

卦名頤 而其占貞吉者 頤為養 正毒之義

上陽 所養之人

頤貞吉。養正則吉也。觀頤觀其所養

此下廣頤義

初陽 自養其身

也。自求口實。觀其自養也。天地養萬

頤大過解意 是事大變曰時大矣故欲萬物之生與養時為大

以賢人之澤也

物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣。

哉

以卦體釋卦名

以卦體釋彖辭之象

以卦體卦德釋彖

卦之名大過

於陰

初上

陰柔而弱

雖過於

大過。大者過也。棟橈本末弱也。剛過

辭之占

內巽

外兌

二五皆得中

和說

以所

而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過

苟巽於處則為宗子利且亨之時

之時大矣哉

釋卦名

此下釋象辭

謂此卦坎以連彼卦坎而盈而後遂行而不止坎坎皆然

此下釋

卦之名曰坎 ①以重習其坎險

流行

停蓄 滿溢

流行於險陷中

習坎重險也水流而不盈行險而不

之所必有乎也

二五剛中之實足以感人故人所難欺其心所以致亨

中實而亨 信於人者

二五之剛之居中

失其信維心亨乃以剛中也行有尚

此下廣險義

此無形之險

此有形之險

往而至 上體 ①則

往有功也天險不可升也地險山川

因有形之險為无形之險是謂天險

險險寒皆非美事聖人有

有時

丘陵也王公設險以守其國險之時

特而用之故時用不矣幾欲人朝之也

得用

用大矣哉

釋卦名

此附麗
為義

附麗

附麗

離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎

上卦重離明

此以字知文
明以健之

下卦三爻皆附麗
中陰陽皆極之正

以卦體釋彖辭

既明而又重其明

與

附麗

正位

以可

土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗

柔麗乎中正說二爻數多五中而不正又畜牝牛言亦是三言或疑中字為衍字言三言皆由利貞而得

利於貞而

乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

彖下傳第二

以卦變卦釋卦名

卦為(其義)

卦自否變三柔上於上而柔乾剛

上之剛下於三而交坤柔

陰陽二氣

此感則彼應彼感則此應

護相

咸。感也。柔上而剛下。二氣感應以相

此下釋彖辭

外兌

艮少男

兌女

止而說故亨利貞

男下女故取女

交接也(此於此不交動)

悅於此不宅慕

男先求於女而下於女

與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女

吉

此下廣咸義

菴菴感

(其應)

變化 生育

以心感天下之

吉也。天地感而萬物化生。聖人感人

天地物之情感而必應

志

其應則

不乖戾均齊

心而天下和平。觀其所感。而天地萬

感之同情无所遺矣不吉聖人與心者聖人與物也

物之情可見矣

以卦變卦象卦德卦體釋卦名

卦名復其義

卦自泰變初之剛上於四

四之柔下於初

震雷動巽風入而上而下

護相交接巽入而下

恒。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而

四句均為人 以下釋象辭

而止

剛直 柔盡

巽風

巽之道

巽

巽

動。剛柔皆應。恒。亨。无咎。利貞。或於

其道謂也詳見下文

可以常久之道

其道也。天地之道。恒久而不已也。利。

變易相禪
運數不絕

宜在大宜

此平廣恒義

又

得天道之象也

有攸往。終則有始也。日月得天而能

恒久以照物

變遷化新
代謝不已

恒久以成厥功

久照。四時變化而能久成。聖人久於

恒者定也。動而後下
此其所以為恒者也。故文其象以山澤形之

不已而可以
恒久之道

感化以成厥德

所以恒久之者

其道而天下化成。觀其所恒而天地

解者於此其義可見矣

萬物之情可見矣

以正自者

以損應柔

與時同行

以正自者

應二

陰陽退之時

遜亨。遜而亨也。剛當位而應。與時行

於時當遜而遜其義甚矣

以正自者

也。小利貞。浸而長也。遜之時義大矣

以卦體卦德釋卦名

內乾

外震

釋彖辭

卦之名大壯以陽之大

強壯

剛健

大壯。大者壯也。剛以動。故壯。大壯利

正以陽之大
不以陰之小

陽之大

正主事

正主事者陽之大

貞。大者正也。正大而天地之情可見

矣

以卦象釋卦名

釋彖辭

此釋康侯錫馬之義

卦名晉其義

以大明之
離日

坤地之上也坤順
之臣

附麗

大明離日之君卦自說變

晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。柔

此釋畫日三接之義

四之柔近君者進而上行以望垂

進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝

日三接也

以卦象釋卦名

以卦德中上文釋卦名之義

大明之

坤地

故其

內如離之文明不失於也

外如坤之柔順以服事也

明入地中明夷內文明而外柔順以

主內卦言則坎難在外故自蒙

此釋象辭

以蒙難之心正主事是能悔其明之人也

蒙彼

周文王昌用

此明夷象辭

謂

也

蒙大難文王以之利艱貞晦其明也

此申上文釋辭之義

夫卦言則坎難在內故曰內難箕子為紂近親故也

處親戚家國之禍難

陽往以正其與受其效同為臣僕之志

尚紂諸父箕子用

此報貞之占之義

內難而能正其志。箕子以之。

以卦體釋彖辭

家人之卦

以全卦言二之女正位乎內卦之中五之男正位乎外卦之中以中爻言二正位乎內三正位乎外四三位乎內五正位乎外

家人。女正位乎內。男正位乎外。男女

比下廣家人義

家人之尊嚴者有君道父是也

各正位乎內外 天在外 地在內

正。天地之大義也。家人有嚴君焉。父

母配父曰小君其尊同故皆稱嚴者

稱謂

盡父道

盡子道

盡兄弟道

盡弟道

盡夫道

母之謂也。父父子子。兄弟弟。夫夫。

盡婦道

婦。婦。而家道正。正家而天下定矣。

以卦象釋卦名

卦名睽

離火

燄而麗于高。一之處。允澤流而滯于卑下之地。

處於父母家

睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其

釋象辭

柔不能振舉進而在上有勢位以臨下與退伏在

睽而歸

得在下

附麗

在上

志不同行。說而麗乎明。柔進而上行。

下者得中則不柔

應乎剛則可資之說其弱

三句皆柔之為豈能成大事

此下廣睽義

得上卦之中

二之剛

天高地下之體垂具

得中而應乎剛。是以小事吉。天地睽。

陽各陰升相合而成化育之事

男女之質相異

相求之志

萬有

而其事同也。男女睽。而其志通也。萬

因睽而得合

之物

其品乖異

相為用之事

有時得用

物睽。而其事類也。睽之時用大矣哉。

以卦德釋卦名

卦之蹇以行之難

以坎險

內卦之前

見外之險

於內明智

蹇。難也。險在前也。見險而能止。知矣。

以下釋象辭

震初往五故震四得以承三而利於自西來南自南往西者

以卦變震初之剛往五而得上卦之中

以卦體初東在艮

哉。蹇。利西南。往得中也。不利東北。其

山下北在坎水
外皆道路之窮處

道窮也。利見大人。往有功也。當位貞

二往
見五

濟蹇
之功

二至上五畫
皆當其位

蹇豈美事有時當見險而止則其用矣

有時得用

吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。

以卦德釋卦名

以卦變釋彖辭

卦名解以坎險 與 震動

出

所以
為

解。險以動。動而免乎險。解。解利西南。

此以艮三易四艮四易三而言

此以艮上易二言

以卦變艮 下臨 坤三陰
之象

艮上之陽復反于下以
易二而得下卦之中

往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸

此以艮二易上言

此下廣解義

艮二之陰往上当朝之位得成解難之功

天地之氣閉塞於冬者至春解散

動

往夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。

穀彜進開

雷雨作而百果草木皆甲拆。解之時

大矣哉

以卦變釋卦名并釋彖辭前節損下益上

卦彖損以卦自泰變損其下之陽益其上之陰而陽剛之道

故

損。損下益上。其道上行。損而有孚。元

此下釋彖辭後一節

可貞利往言損剛益柔
二益可亨言損盈益虛

吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋

也

此句釋二簋可用享

此句釋可貞利有攸往

可貞謂損剛
利往謂益柔

也

損應

有可用時也以損下之剛

益上之柔

有當損之時也

可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。

時當損則行其損

損其盈以益其虛

同

損益盈虛。與時偕行。

以卦變釋卦名

三四互坤為民上巽
為天之利說者在下

損益以卦自名變損其下之陰

陽自本之眾初與於下体三之陰

益。損上益下。民說無疆。自上下下。其

成卦月
雜中虛

此釋象辭

陽大 離明也

二之中正往
三之中正

陰陽會合而有慶

道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大

上體巽為木

下體震
動為行

此下廣益義

此以卦德言人事之益

巽木為舟之道

行動 益道

人事之動

能卑順則日有進益

陽下交坤

川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天

此卦變言天地之益

時當益則行其

動而施 陰上交乾動

廣大无有方所

同

施地生。其益无方。凡益之道與時偕

益

行

以卦體釋卦名而贊卦德也

此下釋

聖矣 為 去

五剛 去 一柔

內卦乾

外卦兌 去 陰

無過不友

柔。決也。剛決柔也。健而訟。決而和。揚

象辭

三柔 在上 而來

知

之

于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危

陽聖不為 陰柔不為

坤邑喪亡僅存一民何以即戎

一陰所加尚 於五陽者

窮盡

乃光也。告自邑。不利即戎。所尚乃窮

謂有陰則為終

陽剛之長

終

也。利有攸往。剛長乃終也。

以卦體釋卦名

釋彖辭

漸盛之陰將

卦之其義
名姤為一

一柔

五剛

與之

姤。遇也。柔遇剛也。勿用。取女不可與。

消勝於陽

此下廣義
四月為姤之時
坤之氣漸衰
陽之氣漸盛
故曰消勝於陽

長久

乾五陽坤一陰

各品之物

比
相見而
章明

五剛與一柔遇
第五畫
之剛居

長也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中。

有德有位居尊臨下陽剛之道得行於天下

一陰之生雖微起斯時者宜有以豫待之其義大矣

上卦帝
得正位

陽剛之大
通得行

事理之宜

正。天下大行也。姤之時義大矣哉。

以卦德卦體釋卦名

此下

卦之其義
名萃為一

下順而
泰上

與

臨下

五以剛居上卦帝

二以柔
應之

萃。聚也。順以說。剛中而應。故聚也。王。

釋彖辭

極盡之孝以享祀

大人能聚衆美

假有廟。致孝享也。利見大人亨。聚以

正主事

正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。

天地萬物高下散殊成則見其情之通泊則見其情之聚則見其情之同不干其聚而觀則情之同其可得見

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

以卦体釋卦名 以三 此下釋彖辭為二 內卦 亂言外坤

萃之三柔在下 三柔于以時而升則

二柔 于二剛

三柔 于三剛

二以剛君下卦中

五之柔

陽元之

柔以時升。巽而順。剛中而應。是以大

大能致事

五見三亦升而應五

陰陽相得而有慶

卦自臨
文三百

亨。用見大人。勿恤。有慶也。南征吉。志

初升其
志得行

行也

以卦體釋卦名

此下釋彖辭

除則困則不失其所而亨

卦之
名困

以三剛為三柔所辨
內陰與
外兌說

致而能

困。剛揜也。險以說。困而不失其所亨。

卦自不妄明自上
來而居中之說

二剛居下卦中

其唯君子乎。貞。大人吉。以剛中也。有

言不信。尚口乃窮也。

言自二在
上成兌口
所上之口

窮極而
自民

以言象釋卦名

此言言井之功包元衷无得往來井井之義

此下

巽水入平坎水中

汲真水

養人

巽乎水而土。井。井養而不窮也。改

釋巽卦

巽之邑改土之剛在上得中二之
剛在下得中而為井中之水者不改

二五之剛居上
下二卦之中

邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繙

養之功

井。未有功也。羸其瓶是以凶也。

以卦象釋卦名

此章④水息火者也而火又息水互相息滅是變革其常也

中正女同居父母家未嘗不相得其後將有適志者有在而不相得是亦變革其常也

革。水火相息。二女同居。其志不相得。

比下釋彖辭

內難

外兌

故名

待以時而後革則謹重不輕遽而卒信之

二為卦主力為文明

外應五而五說之

曰革。已日乃孚。革而信之。文明以說。

卦陰陽之象外合于革其自剛亦止位有所革各得其常之義與卦主之二易位又辭亦云悔亡

此下廣革義謂其變革生長於無道相代謝

故陽元之不能致亨

正主事

當位

大亨以正。革而當。其悔乃亡。天地革。

商湯用武王 變革夏商所受之天命

天理

而四時成。湯武革命。順乎天而應乎。

因文著其時之大

人望

人。革之時大矣哉

以卦体卦象釋卦名

此言鼎之用

烹能不過祭
祀賓客之事

卦名鼎之其形

巽木

入

離火中者物

蒸

煎

鼎象也。以木巽火。亨。飪也。聖人亨。以

而祭之大者上帝賓客之重者聖賢祀天尚質用積而
已故止言烹養聖賢則有象於牢禮之盛故曰大烹

此下釋彖辭一五為
鼎耳為外離

天

烹

內巽卑順

亨上帝。而大亨。以養聖賢。巽而耳目

中虛繼

卦自兌爻五之
柔自三而進

上行至五

得上卦之中

二之剛

聰明柔進而上行。得中而應乎剛。是

以元亨

震有亨道

震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。

釋彖辭

惧甚於驚

後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。

誠敬至感惧不能使之自失如是而後可以守世祀承國家

不喪匕鬯。出可以守宗廟社稷。以為

祭主也

釋卦名

卦之(其)為(其)處

時當定心而止

時當應事而行

動得 靜定

艮。止也。時止則止。時行則行。動靜不

靜定而後有光明

以下釋象辭

止字釋艮 其所釋者

其所止於當(故)止當行之時

於

失其時。其道光明。艮其止。止其所也。

凡純卦六爻皆敵應。獨於艮言之者。以明內外各其所之義。

初象相應。故獲其止之身。三不相應。故不見其

本 下体 剛柔相敵以為應

互相交接

上下敵應。不相與也。是以不獲其身。

行之入身止於內不涉外境事止於外不涉內境內外兩不相与及止其功故死也

行其庭不見其人。无咎也。

此下釋象辭

此以卦變釋女歸吉

卦之名漸為義以漸而進

卦自否變三進四而得位於外是三之進而往為有功

漸漸進也。女歸吉也。進得位。往有功。

此以卦變釋利貞

五居尊位於外卦之中婦妻者也

目三進四而四來三以正而為主於內家正而可以正國

五之位

上卦之中

也。進以正。可以正邦也。其位剛得中。

又替卦德之善以申釋吉与利之意

止於內

早巽於外

故

而困極

也。止而巽。動不窮也。

兄之歸其妹

釋卦名義

謂女必有歸

事宜

男女必嫁娶而後人道成猶天地之必交而後万物與故生女必有歸天不及歸

歸妹。天地之大義也。天地不交而萬

則兄歸之此所以為天地之大義

父母家為女之終歸舅姑家為姊之始

生起

期說於歸而使歸此乃

物不興。歸妹人之終始也。說以動。所

此下釋彖辭

卦自泰變目三四往來而失位故征則凶

失陽上陰下

之

以三四往來也

之柔

歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘

剛也

剛也

剛也

以卦德釋卦名

此釋象辭

卦之真義

內寓光明 与 外震動

下之所上 天子之天

豐。大也。明以動。故豐。王假之。尚大也。

此廣豐義

因象辭宜日中之義而推言之

宜保持其盛大使常如日中之時而其明普照於天下

過中而安

勿憂。宜日中。宜照天下也。日中則昃。

息極而盈則將漸消而虛

滿

虧

隨

月盈則食。天地盈虛。與時消息。而况

天地間之氣

天地間之氣

於人乎。况於鬼神乎。

象下傳

二二二

旅之

以重卦二德釋象辭

此五之重釋象辭

自否而重坤之柔自三往五得柔於外卦

二章於內

旅。小亨。柔得中乎外而順乎剛。止而

此以重卦二德釋象辭

於旅之時

外附麗

高明

麗乎明。是以小亨。旅貞吉也。旅之時

其義難及

義大矣哉

釋卦名

巽為方合以二剛示於上而柔順之也

釋象辭

巽上文重以巽

申重其命令

卑巽

上卦中五在正

其志得行

留柔

重巽。以申命。剛巽乎中正而志行。柔

皆順乎剛是以小亨利有攸往利見

五之大人

二五五上之四剛

小者能擊

小者在下利於上往以見二上往

大人

釋卦名

釋彖辭

卦之其義名兌為

二五之剛居卦中

三与上之柔在外

二五得民之說三上說以從君

宜於正主事

兌說也。剛中而柔外。說以利貞。是以

謂上兌

謂下兌

此下廣兌義

說之消

率先

順乎天而應乎人。說以先民。民忘其

說之道

至極

難謂忘

勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸

矣哉

釋象辭

漢卦之古為三(四)卦自否變剛

得下卦之中不居 柔白 二往四得柔之位於外卦

上同於

漢亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上

五之剛也

艮上巽宗 廟之中

同。王假有廟。主乃在中也。利涉大川。

功謂利涉

乘巽木於坎水上

涉川之功

乘木有功也

釋象辭

節卦之占為亨

以卦自泰變乾剛分其一為五坤柔分其一為三

剛居五得上卦之中也

節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。

此以兩體之德及五之善反證苦節不可貞之義

窮極

兌之說

行乎坎險之中

五當君位

以為節之主

五得中居正

其道窮也。說以行險。當位以節。中正

非如苦節之窮

此下廣節義

通而不窮天地之氣運有限節

制為長短大小之度

以通。天地節而四時成。節以制度。不

用財有節 取民有節

傷財不害民

以卦體卦德釋卦名

以卦體釋中孚

以卦德釋孚字

卦之名中孚以三四為柔

奎畫之間

二五之剛

上下兩三為內說

四為外巽以孚字

中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃

此下釋象辭

一國

能 江豚魚

化邦也。豚魚吉。信及豚魚也。利涉大

乘巽木於兌澤上

姤卦之形

中孚

川。乘木舟虛也。中孚以利貞。乃應乎

五者天

天也

以卦釋卦名及象辭

內民止而外震動
其其動隨其時

卦名小過

以陰柔之小

過盛

能致亨

陰柔過盛

小過。小者過。而亨也。過以利貞。與時

行而

三五之柔

震中

三四之剛

在

行也。柔得中。是以小事吉也。剛失位

而不中。是以不可大事也。有飛鳥之

象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。

上進則逆時

下退則順時

上逆而下順也

以卦体釋彖辭

既濟卦之占曰貞。陰柔之小

既濟亨。小者亨也。利貞。剛柔正而位

柔者為主固非能濟之才然正當時世之得中猶可以亨上當然而窮極之時則乃弱

二之柔

內卦之中

柔

當也。初吉。柔得中也。終止則亂。其道

不能行而出於此矣

終而窮極

窮也

卦體釋象辭

未濟卦之占曰亨(以)柔得中

未濟亨。柔得中也。小狐汔濟。未出中

未出坎水之中以至于上

不能接續而濟以終其事

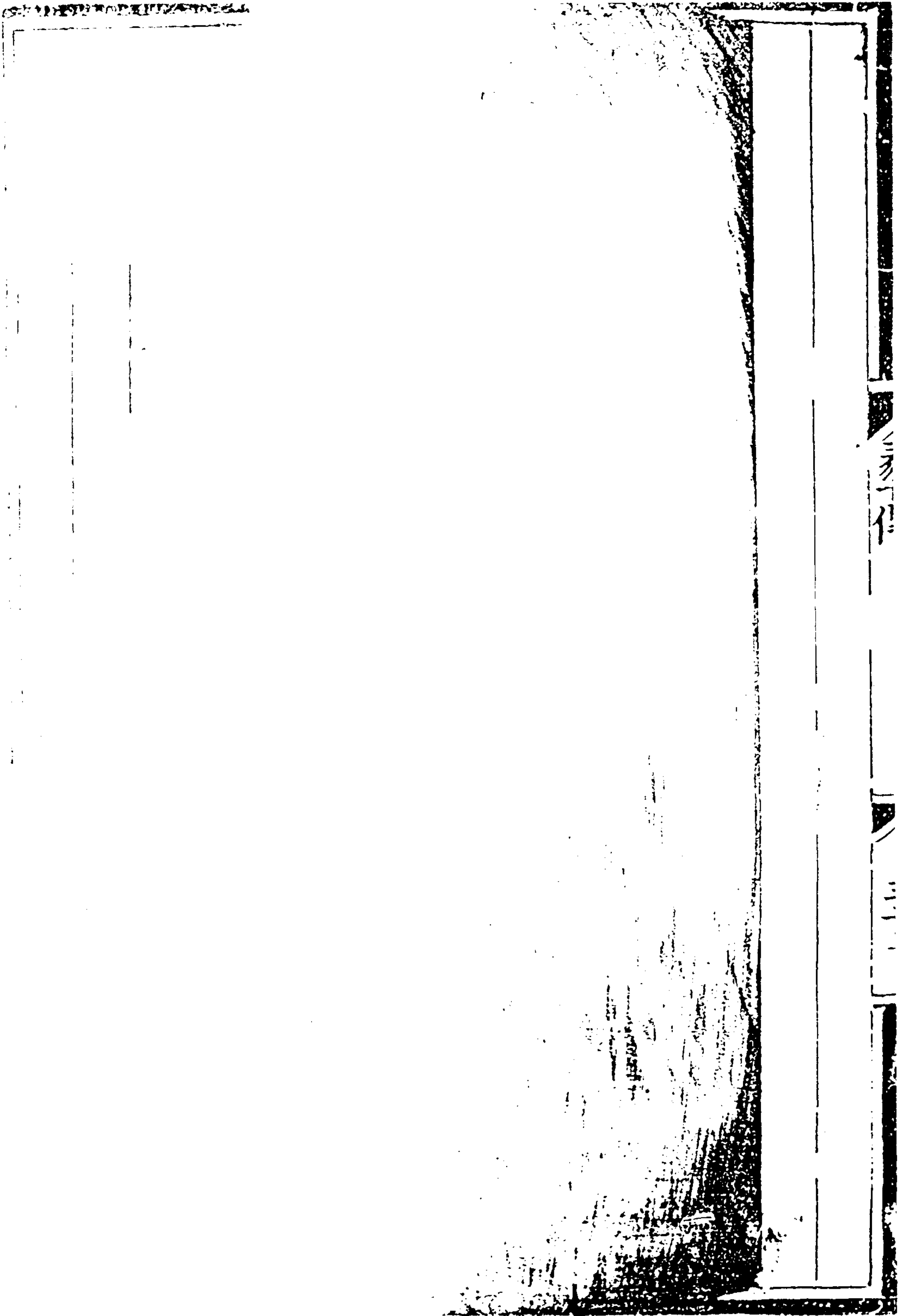
也。濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當

故雖无攸利而无凶危之占

本卦剛(陽)剛(陽)柔(陰)剛(陽)想應

位。剛柔應也

續修四庫全書 經部 易類

象者有文王所立六十四卦之名孔子為之作傳以釋之
併及周公所繫彖象名卦之名之辭亦依經分上下篇

易傳篇第三

象上傳第三

此重卦之名也
此重卦之名也
此重卦之名也
此重卦之名也

用乾之健以任重
用乾之行以遠道
此下釋彖辭

天之自西而下降又
自東而上升之運行

有德之人

用此
於其身致其強健而

初九爻

天行健君子以自彊不息潛龍勿用

陽輝龍
在下釋潛
如大人
之隱於卑下

龍見而在田如大人之已出見於世
雖未為君而其德之所施已普矣

謂陽剛
之盛

六爻之
卦之下

九四爻

謂

大人之散及已普徧
之德於世

九三爻

陽在下也見龍在田德施普也終日

謂乾既終乾又始

謂其
可而進

謂
行道已竟又還及於復
子已行之道而再行之

九四爻

謂
如此則
而進

乾乾反復道也或躍在淵進无咎也

九五爻

謂大德之六

作起而居天位

曰九爻

謂位高乎高如水盈溢

釋九

飛龍在天。大人造也。亢龍有悔。盈不

釋有悔

釋見群龍

釋元首吉

以

乾之爻皆用者數

以在者則不為剛

乾爻為坤可後隨而不可先倡

可久也。用九。天德不可為首也。

此釋用九者

此重坤之名

此重坤之用

如重坤之厚

此下釋爻辭

地之有下有高之勢

用此

敦厚

其德

容受承藉于物

爻辭

地勢坤。君子以厚德載物。初六履霜。

釋至字

謂陰氣

疑為霜

徐徐然推至

氣行之

於

陰始凝也。馴至其道。至堅冰也。六二

謂柔爻而剛

變(有)中直 与 外芳

謂

謂

光显

之動直以方也。不習无不利。地道光

含者有時而此非終不為情可貞者可以貞則貞

辭云

謂

可發之時而發

其

其謂

也。含章可貞。以時發也。或從王事。知

柔爻剛故云大

括囊

无咎

之明而

辭云

謂慎密則

辭云

光大也。括囊无咎。慎不害也。黃裳元

六五之爻与六三之爻同質柔爻剛之所為

陰柔備德於一

謂文章

在於得中

辭云

謂

所行窮極

坤交皆用

吉。文在中也。龍戰于野。其道窮也。用

著數之謂

謂

防大 成其終

六五皆以柔變 剛始小而終大

六永貞以大終也

此釋卦下分注

所以亨其屯

此下釋文辭

廣文辭居貞之義言居貞而貞非意

重坤坎上四字

不取卦于上為重震也者不文至剛此而 尚也或動于下為雷怒而名震上坎上 亦有雷聲未解之象之對焉也

用此 卦象

治世而備具核分亂 如治絲之經以分之 而後給以合之

云

然

在 得行以正事

雲雷屯。君子以經綸。雖磐桓。志行正

謂初剛自上來初

二陰 象民

為剛

上陽 之貴

於

二陰 之賤

以陽之大得民之端向

屯之 患難

下乘

也。以貴下賤。大得民也。六二之難乘

所抑

初畫 之剛

變而復還其常道

剛也。十年乃字。反常也。即鹿无虞。以

(有) 逐 田獵之禽
(若) 則 斷吝 窮困
求助 於人
從事 以

從禽也。君子舍之。往吝窮也。求而往。

自知 而明
其德 之施
致越 光輝

明也。屯其膏。施未光也。泣血漣如。何

謂不能長久

長久

可長也

此釋坎下艮上
凡言山下非謂山麓之側
此重卦之名
用坎泉之剛中 用艮山之靜止
此下釋爻辭

山腹之下初出之泉潛伏未見不污不滑 又象山而
於其家之本心潛伏於內未為外誘所汚滑之卦為蒙
用此 動則勇於義以果 靜則主於敬以恭
卦象 敢其身之所行 育其心之所得

山下出泉蒙。君子以果行育德。利用

止其輔治之法

以剛之與柔中之相交

刑人以正法也。子克家。剛柔接也。勿

謂不有躬

初三近二之陽

以其所行

謹慎

四陰唯爻不應 陽之實

用取女。行不順也。困蒙之吝。獨遠實

互坤

變巽

上變

柔順

下入

在上者

也。童蒙之吉。順以巽也。利用御寇。上

坤下互坤皆貞也

其為寇而御之順也在下者 因其柔而不為寇亦順也

下順也

名卦之義象傳蓋取於卦體卦象卦德卦交而象傳則統取於卦多象傳之名之定象其物且不止端宜於此而自得之

水氣升而為雲於天上雖不成雨而得待

用此卦象 渴而飲 飢而食 安其身而 愉其心而 无所營作 无所謀慮

雲上於天。需。需。君子以飲食宴樂。需于

來其為進退為際卦易至來市

冒犯險難而行

郊。不犯難行也。利用恒无咎。未失常

变互坎又應坎中夕

得中爻正

水之流衍者已在其中

也。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉

坎險之災

外卦

雖

能然

終也。需于泥。災在外也。自我致寇。敬

慎不敗也。需于血。順以聽也。酒食貞

可則

變險為說

坎為耳能听

五居上 得位 卦之中 之正

士口。以中正也。不速之客來。敬之終吉。

此釋終吉之義三陽之進三於五不主於上變剛亦此旨同類五為君主上則僕隨矣故始雖未吉而終必吉也

(上)

主主之位

不相得

雖不當位。未大失也。

此釋坎下乾上

此重卦之名

此杜訟之原亦使无訟之意

天運而上与水流而下兩相背戾而行

方王象上而名坤下乾上之謂也

用此卦象

謀於其始不至於訟

天與水違行。訟。君子以作事謀始。不

終久

永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯

然

辨析

此上兩句皆是文辭。下兩句乃是象傳。與需而訟象傳文法同。

而逋。走匿

以

初意

明也。不克訟。歸而逋。自下訟上。患

至

補後拾

以應

而

至掇也。食舊德。從上吉也。復即命。渝

能如是則无咎

居中 得正

安貞。不失也。訟元吉。以中正也。以訟

終訟而勝故可薄

之錫

受服亦不足敬也

此釋坎下坤上

坤為地

君之仁容畜其民與猶水之涵決乎土
以二陰為民 坤為眾

地中有水

地中有水

用此

寬以容其民而 所畜者眾

地中有水。師。君子以容民畜眾。師出

吹律不吉則當止

用

(若) 違

(則)

受 君命之光寵

以律失律凶也。在師中。士。承天寵也。

方伯為帥。侯為長。有功德於命。又此釋

懷德

王三錫命。懷萬邦也。師或輿尸。大无

續

見守而進知難而退師之常道

功也。左次无咎。未失常也。長子帥師。

居甲

或以行

任使

當其才

以中行也。弟子與尸。使不當也。大君

賞功之命或大夫有功命為諸侯或主有功命為大夫皆非小允位者所得與小人之功勞酬之而已不命之也以其不能治國不而致乱故也

正軍旅之功

用此開國(用)承家之(則)

有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

此釋坤下坎上

此重卦之名

大象之例先王法定制之事則稱先王

地上有水相親比而无間

文王象此而名坤下坎上之卦為比

先世之王者

用此卦象

分土分民建立萬數之國使其長各親比其國之君

地。上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

謂无所不比則吉

不失自己

比之初六。有他吉也。比之自內。不自

中正之道

則

而

其以

而

可哀

貝比

卦主之五
之吳德

失也。比之匪人。不亦傷乎。外比於賢

四 順從

在上
之五

得正 居中

釋

舍之逆我
而去者

以從上也。顯比之吉。位正中也。舍逆

舍之順我
而來者

期約

上之使民

合於
中順

取順失前禽也。邑人不誡。上使中也。

下及比自非積德
屬在卦終而逆命

比之无首。无所終也。

而

之卦

此釋乾下巽上天无如不在无首終下

此重卦之名

巽為命今象
風之行天

曰天者始以人自力所及者而空下耳
險在內陽在外者欲入故為風又行乎天上 空象謂命也
則亦有天之陽在下陰之微處於五陽之間 巽之卦為少畜

用此
卦象

修美其
命今文告之本
於身心所得者

風行天上。小畜。君子以懿文德。復自

先言何其登而後言言不待
其命之書而其義自見也

固

在下卦之中

如初
交之

初復自道者不失自己之道
二復復而不自失故曰亦

道其義。吉也。牽復在中。亦不自失也。

以私比而非正應

正室家之道

與上之五

夫妻反目。不能正室也。有孚惕出。上

變剛而同德

能以其鄰必能以
其德及其鄰者

合志也。有孚。攣手如。不獨富也。既雨既

變為坎險不利於行

且

而乃
又云

者

處德積載也。君子征凶。有所疑也。

此澤在下乾上 水積而不
流者曰澤其大者海也

此重卦之名

上者如天之不可為澤
下者如澤之不可為天

使元借踰

人之所履極上者天極下者澤

文王象此而
名此下乾上
之卦為澤

用此
卦象

分別

上尊

下卑

上天下澤。履。君子以辯上下。定民志。

不願乎外

謂不履

以見 行其素為

素履之往。獨行願也。幽人貞吉。中不

動其靜志

豈能如不眇者之明

自亂也。眇能視。不足以有明也。跛能

豈能如不跛者之行

不中正而動

履。不足以與行也。啞人之凶。位不當

互乾為躁
又變剛

也。武人為于大君。志剛也。愬愬終吉。

慎而免禍獲吉
是其志得行

傷於所持

得

其特之

志行也。夬履貞厲。位正當也。元吉在

大德(則) 吉慶 之元

上。大有慶也。

此釋乾下坤上 此重巽之名 后者天子諸侯通稱 此後請天子

天在二而其氣下降以交於地也 在下而天象象而 其氣上升以交乎天也 相交通也 此其為泰

人君 用此 裁制 成就

氣化 運行 夾輔 相助

如乘車 如扶臂 之相

天地交。泰。后以財成。天地之道。輔相

裁成其大過輔相其不及 左之右之皆交修之意

君子在內而

事物 所宜 佐 佑

(應)

天地之宜。以左右民。拔茅征吉。志在

志於澤民

卦對 之內

外也。包荒得尚于中行。以光大也。无

以此而泰道光明盛大

乾 坤 相感交 復之處 翻翻卑 卦 而此也 不特 陽實

往不復。天地際也。翻翻不富。皆失實。

二陰亦願下求陽 象傳此等處取順以四字成文耳

而欲 下來 (而) 川其亨 (者各 出其) (之) (婦 媵) (而 其) (者 得中)

也。不戒以孚。中心願也。以祉元吉。中

如女子有 行之行

嫁 (乃 其心 所願)

自也所 告之命 失其重

以行願也。城復于隍。其命亂也。

此釋坤下乾上 此重卦之名 不与害交

天不交地而氣不降地不交天而 氣不上騰上下不交則塞不通 文至象此而 各坤下乾上 之卦為否 川此 卦象 欲東其德 避免 禍患

天地不交。否。君子以儉德辟難不可

不身利交

謂欲同仕公朝

寵榮之

應四陽之君

榮以祿拔茅貞吉志在君也大人否

雜於小群

得其正

亨不亂群也。包羞位不當也。有命无

有大人之德而得至尊之位故能休天下之否

濟否之志得行

咎志行也。大人之吉。位正當也。否終

謂豈有長否之嫌

長久

則傾。何可長也。

此釋下乾天在上
火亦炎上天与之同

此重卦之名

聚正所同

辨其所異

同人曰如變百初
往猶自明而此外

在上之天下同炎上之
火如入之心德相同者

文王象此而名
下乾上卦為同人

用此
卦象

類聚

人之
族姓

辨析

動植
之物

天與火。同人。君子以類族辨物。出門

所同者私狹而不公廣

誰得而登之

漸褊之道

同人。又誰咎也。同人于宗。吝道也。伏

恐人誤以為攻

三齋

何能行

戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。乘

恐人誤以為力弱

於事
之義

於義
不通

復於法則

其墉。義弗克也。其吉則困而反則也。

二以中正而遠同於中正之五不肯近同強暴之三故也

其始也三欲克五奪

先號咷

正

用至

後而

三與五

同人之先。以中直也。大師相遇。言相

二後不能敵而後受克於五

无可向之人故未得其志

互相克

克也。同人于郊。志未得也。

此釋乾下臨上

此釋卦之吝

火見其体於天之物无能勝陽也

文意與此而名乾下

用此卦象

上道人之惠以宣播人之善

順承

火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順

慶皆屬陽

福善之命

以

而

天休命。大有初九。无交害也。大車以

釋有攸注无咎

故多積於其中而

得此三則

載積中不敗也。公用亨于天子。小人

九四在外卦离体

不利

以离之明而辨別昭晰

害也。匪其彭无咎。明辨晷也。厥孚交

我之手信

感發人之志

心人以其柔而忽易之

我元以戒備之

如。信以發志也。威如之吉。易而无備

居威極而吉且利如此必其有以得乎天而其祐之者自天而下也

上文之吉

也。大有上吉。自天祐也

此釋艮下坤上 法重卦之名

西之地卑之高於東南之山是地中有山地高而山卑

文王象此而名艮下坤上之卦為謙

用此卦象

取取多美以

稱量事物

如分人以財不以自殖教人以言不以自賢

地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物

不見我之高不見德之卑

此皆取順以四字成文非經文本來句意

而均平其施

守

平施。謙。謙君子。卑以自牧也。鳴謙貞

中有得不謙而外發為聲

此所以有終而又吉

有得於此

吉。中心得也。勞謙君子。萬民服也。无

而

此之

不服於

不利為謙。不違則也。利用侵伐。征不

上之志欲自伸而不下入其
鳴謙乃其不得已故曰志未得

謙者

服也。鳴謙志未得也。可用行師。征邑

其

國也

此釋坤下震上

此重卦之名

凡作樂者以象其德作樂
象音言也宗極象出地而奮

冬至祀天於
南郊以祖后

陽氣之道而生雷在坤中及陽氣之
長而威則出於地上奮為和緩之聲

文音發而
各坤下震上
之卦象

用品
卦象

崇實也尊順德

盛 上進

雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦

後配天季秋祀上帝於明堂考文王配上帝相考
人也而配上帝之天皆地中之雷奮出地上之象

上天之帝

上配

配天

滿極而

之上帝。以配祖考。初六鳴豫志窮凶

以其中正故能長久

居得正

也。不終日貞吉。以中正也。盱豫有悔。

據前志例字

當正

位不當也。由豫大有得。志大行也。六

下兼四前

輔

失

五貞疾。乘剛也。恒不死。中未亡也。宜

慈用其剛志

又

豫在上。何可長也。

以三位得正 居卦之中

在上為隨之極 故固結如此

亨于嘉吉。位正中也。拘係之上窮也。

山脈之下有山清動善之氣謂之風則外環枯朽助把童禿

文王於山而名其卦一

用此卦

振動其民

涵育其德

如風之動外物 如山之涵內氣

山下有風。蠱。君子以振民育德。幹父

陰柔之才豈能幹父之蠱而意則可嘉

長女野當家則少女專奉母得時中之道

之蠱。意承考也。幹母之蠱。得中道也。

以釋弱故又

終竟不 庚未表 則

幹父之蠱。終无咎也。裕父之蠱。往未

陰猶成而適

或以氏

羣

无不利。未順命也。甘臨。位不當也。既

謂至此而止以俟陽之進而不下又不得正

以所

憂之。咎不長也。至臨。无咎。位當也。大

以所

志在類

所行

君之宜。行中之謂也。敦臨之吉。志在

剛以進

內之

內也

此釋坤下巽上

巽卦之名

象風之行地

象風之次方不同

象風之因眾竅而成聲

風通行地上如之通行遊觀

文王象此而名坤下巽上之卦為巽

用此卦象

巡省四方

民俗而施

風行地上。觀先王以省方觀民設教。

猶云小人之分

婦所知者蠶織所織者酒食所關之挾在女德內不失

男子而寡見設

初六童觀小人道也。闕觀女貞亦可

闕則可觀

四猶臣順而三亦未失臣道

臣道

醜也。觀我生進退未失道也。觀國之

我者卦主之四為五之民

上進以朝貢于王而為眉

光。尚賓也。觀我生。觀民也。觀其生。志

未能安平而无憂患

未平也

此釋震上高上 此董卦之名

明象雷先 勅象雷威

電輝於上雷震於下 文王象此而名震下 物之梗於兩間者謂矣 高上之卦為噬嗑

用此 明辨 刑罰 以所 整勅平日所定之法

電雷噬嗑。先王以明罰勅法。履校滅

非必有罪

位之 不當

使之不得逸走

以 以至柔而乘至剛 之剛故剛噬之易

趾。不行也。噬膚滅鼻。乘剛也。遇毒。位

在內為不正之臭味

而後 得

雖

而

不當也。利艱貞吉。未光也。貞厲无咎。

謂不聞善言故至於罪重

黃金 其所當
之得 得者

耳 聰

得當也。何校滅耳。聰不明也。

此種屬下民之聲於物而其蔽及於熱者有
休之矣。應於物而其蔽及於熱者有
之義。

法度典章粲然有文

折獄貴情實而忌

山腹之內有溫暖之風草木暢茂而華
之義。

此卦象以
文飾為貴

用此
卦象

文飾 凡百政事 不

以 斷

山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折

文飾

自取其卑下之素

刑獄

安於事
之宜

乘其車

附

順上之
象

獄。舍車而徒。義弗乘也。賁其須與上

謂變而應上與上同高
无能陵而卑逆之者

(而)動

其終時

卑也

興也。永貞之吉。終莫之陵也。六四。當

謂比三
又應初

疑惑

一於從初

尤過

位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。六五之

反於无文以
救文之弊

聘幣
之喜

吉。有喜也。白賁无咎。上得志也。

此釋坤下艮上

此重卦之名

君居民之上如山居道之上民生厚則君之所居安矣

山之下趾朽蝕消則上頂
頽塌陷下而附喜於地

文在象而
為之用此
名坤下艮上
之卦為剝
上者卦象

厚於在下之人
安已之所居

山附於地。剝。上以厚下安宅。剝牀以

猶云以其下者茂削之

二未有應至三則有應矣

以之削茂者在下

應

足以滅下也。剝牀以辨。未有與也。剝

弃上下諸陰而應上

離去

剝削近身之禍

之无咎。失上下也。剥牀以膚。切近災

变而從陽既变乃善

民謂衆柔

至姤時

過九

也。以官人寵。終无尤也。君子得輿民

此爻以象為占不者則年也以此為小可用口用年者則不許也

承載

用此爻以作事

所載也。小人剥廬終不可用也。

此釋震下坤上

此重卦之名

冬至二陽初生

坤闔戶

下而商旅上而君貴

雷者陽氣出地之所存自秋而後陽氣漸用無能為事自冬而後陰氣漸用不能為事而春時之雷即震還之陽之所為者

文王象之而

用此卦象

日南至之月

四鄰

行貨

行路

雷在地中。復。先王以至日閉關商旅

出震下入兌雷在坤中蓋欲地上安靜以養地初動之陽

本問之道知其不善則速改以從善而已

通行 人君 巡省四方

君之用

不行。后不省方。不遠之復。以脩身也。

下仁謂初度木為仁三在七林陰之

雖厲而能補

⑤ 休 在下之仁

⑥ 吝

休復之吉。以下仁也。頻復之厲。義无

道

謂從初所行之道

尊其故道而行

咎也。中行獨復。以從道也。敦復无悔

得中

居高安不正故災眚

成

在上 惇戾 為君之道

中以自考也。迷復之凶。反君道也。

此釋震下乾三

此重卦之名

蓋天之下雷聲徧行則无人无物不恐俱震動是物物與之以无私妄也文王象此而名震下乾上之卦為无妄

用此卦象

懋勉

上應天時而行

天下雷行。物與无妄。先王以茂對時。

萬物合人而言

釋吉字

因陰虛未富恐

政令以生養萬類之物

育萬物。无妄之往。得志也。不耕獲。未

有求富心故戒之

富也。行人得牛。邑人災也。可貞。无咎。

戒勿用藥實不必用

此剛实无私之善

用

固有之也。无妄之藥。不可試也。无妄

非其有妄

時位
窮極

之行窮之災也

此釋乾下艮上

此重卦之名

以外之見聞而涵養其中至大之德如

天无处不有况虚空处宜天也若源子雖可居日 文章象此而名乾下
月有盈有否謂之天是至大之天故畜在山中 尺上之卦為本畜

用此
卦象

記 前人之所言 前世之

天在山中。大畜。君子以多識前言往

山在外而藏畜至大之天於中

所行

藏畜

身心
之德

則

行。以畜其德。有厲利已。不犯災也。與

得中而

與同

說。輒中无尤也。利有攸往。上合志也。

六四元吉。有喜也。六五之吉。有慶也。

何天之衢。道大行也。

此釋震下艮上

此重卦之名

雷者氣也。震存內而向外故慎其省內出外之言以著氣

山者形也。艮在外而內故節其有外內之飲食以著形

雷者作于澤所化其出之山左聲與震雷從出山石中出俗謂雷洞如人之頤。是為山下有雷文王象此而名震下艮上之卦為頤。

用此卦象

謹慎

限節

山下有雷。頤。君子以慎言語節飲食。

其本貴自失而可賤

行而求上

觀我朵頤。亦不足貴也。六二征凶。行

則

初奇外
比近之類

失類也。十年勿用。道大悖也。顛頤之

非陽剛之才故不可動而有為

柔順

吉。上施光也。居貞之吉。順以從上也。

得陽剛之德致
已居上之德而
施其光於天下

能養天下己與人俱有福慶

唯

而

由頤厲吉。大有慶也。

此釋其下兌上 此重卦之名

如木在水中挺
特而不傾節

此君子大過入事
不傾豎木象

如木過水抄溢
沒而不立露

澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世

木生於澤木高澤深澤水溢流
浸沒其木是水之大而過於木時者
兌上之妻為大過

用此
無象

无悶允說象

故長謙也

又而

无悶藉用白茅柔在下也。老夫女妻。

二五本不相應因二變柔遂相應為夫妻其相与之情過於常

變柔又應允之毀折

應

過以相與也。棟橈之凶。不可以有輔

得比巽長高之益

本弱之下畫

也。棟隆之吉。不橈乎下也。枯楊生華。

主意泄露愈速其枯死

何可久也。老婦士夫。亦可醜也。過涉

乎初比為卑下以事陽也
不華而遇凶其為无咎則同

以為其
過容

之凶。不可咎也

此釋坎下坎上 此重卦之名

一水至又二水至

文王象此而名坎下
坎上之卦為習坎

用此
卦象

始終如之謂常德行者
一卦不忌謂教事者三民
君之所進備二如此五又如此
之所視微初三如此四上及如此

其 之 其 之

水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

柔弱无接
处不得當

出坎陷中

習坎入坎。失道凶也。求小得。未出中。

坎勿用

五剛

也。來之坎。坎。終无功也。樽酒簋二。剛。

四系相交接

鮮居而

盛大

失為民之道

祇既正僅得沉咎
可見其道未大

乘君

柔際也。坎不盈。中未大也。上六失道。凶。

三歲也

此釋言而不言上

此重卦之名

大明之日今且起明日又掛起

又云象而
名者下而上
之卦仍為南

有大德居大位人

用此卦象

先後相續其明

明兩作離。大人以繼明照于四方履

未論求福
且欲避咎

錯之敬。以辟咎也。黃離元吉。得中道。

也。日昃之離。何可久也。突如其來如。

亂臣賊子无所容於天地間人將而誅之必死而奔

上麗乎王之位下麗乎群公之國

无所容也。六五之吉。離王公也。王用

正不臣順之曰

出征。以正邦也。

象下傳第四

此釋艮下兌上 此重卦名

山頂之上而又有容水之澤澤水
下則山氣上蒸三氣之在也
兌王居山而
之卦象

山上有澤咸。君子以虛受人。咸其拇。

用此
卦象
虛心以受人之諫教

山而受澤水之下潤澤而受
山氣之上蒸皆以其虛也

外卦
之四

而

則

順理
靜守 則

志在外也。雖凶居吉。順不害也。咸其

不如民德之止

隨己之人

者
在下

股亦不處也。志在隨人。所執下也。貞

不貞而悔則感害矣

此之靜定方為光大

言悔亡未感害也。憧憧往來未光大

上書居卦之末

志在上

楷

也。咸其脢志末也。咸其輔頰舌滕口

說也

此釋卦上爻上卦卦名

臣是養也以待言則久而不也以此言則定而不易也象一傳一義可互觀相發

雷者陽氣之鳴在上下有聲而動也

用此卦象

立其所立之方

雷風恒君子以立不易方。浚恒之凶。

始而

深入

始求深也。九二悔亡。能久中也。不恒

恒久於中而不過於剛

謂被出之婦

死 容其身

久死

陽剛之位

田有禽

其德无所容也。义非其位。安得禽也。

以

一夫

終身

以剛裁制事理之宜

婦人貞吉。從一而終也。夫子制義從

陰柔而振奮於上雖變剛亦无能強之功

之恒

婦凶也。振恒在上。大无功也。

此釋天下乾上

此釋卦名

天无意於遠山而止於下

天下有山

大序象此而

州比

遠去

无德之人

種屬

天下有山。遯。君子以遠小人，不惡而

自不能近

以初長之陳敵之陽往則厲而安矣

尊嚴

嚴。遯，尾之厲，不往，何災也。執用黄牛。

使留止勿前進

堅固其志

④ 不去其疾

固志也。係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾

可以為私恩

之

吉。不可大事也。君子好遯，小人否也。

嘉遯貞吉。以正志也。肥遯无所利也。

正志為志

滯礙

所疑也。

此釋乾下震上

此重卦之名

非礼勿獲非強有力者不能

雷者陽氣之動在天之上者也。大觀於
萬古雷者其在天之三時無之也。此也
震上之卦為大壯

用此
卦象

雷在天上大壯。君子以非禮弗履。壯

中則充滿六情
其壯而猛也

春

三

于趾。其孚窮也。九二貞吉。以中也。小

人用壯君子罔也藩決不羸尚往也。

若

用

上進而往

变剛而喪羊則位當矣

以

喪羊于易位不當也。不能退不能遂

不詳審而退進

不至於長久

不詳也艱則吉。咎不長也。

此釋坤下陷上

此艱卦之名

明德為日象
自明象出地上

大明之自出於地上進進而止

文王象此而
名坤下陷
上之卦為晉

用此
卦象

明 光明之德

明出地上晉君子以自昭明德晉如

四不援
之故獨

元官守言貴而進退有餘裕者

以正事

推如獨行正也。裕无咎。未受命也。受

三二陰進而上行

茲介福。以中正也。衆允之。志上行也。

以居柔故為鼠晝伏

鼫鼠貞厲。位不當也。失得勿恤。往有

慶謂陰陽
相遇合

釋貞吝

慶也。維用伐邑。道未光也。

此釋高下坤上

此重卦之名

大明之日于地中日之明為地所覆

文去象此而名高下坤上之卦為明夷

用此卦象

臨臨 民衆

不明

聰明者知守之為慮使小人有為君子

明入地中明夷君子以莅衆用晦而

得以自盡

雖有可食然以義不常食而不食之

以柔居中

明君子于行義不食也。六二之吉順

為順而有財

以則也。南狩之志乃大得也。入于左

明雖遭夷而其明不以夷而遂息故亦利於三三

本意

腹獲心意也。箕子之貞明不可息也。

初登于天。照四國也。後入于地。失則

其所法則名

也。

此釋高下巽上

此重卦之名

家之道如飲食。其性家之政。樂至正。其係于說。俗言治家曰風。養家曰家。用易君子觀此知富而後教。生厚而後德。正言行踐。守常曰

風者八氣之所化。大盛則其氣上衝。猛急則揚。文至象此而名。風下者。風也。家。人其風。變和乎。否。臣。自。食。西。巽。支。卦。為。家。人。

用此卦象

可質之矣

風自火出。家人。君子以言有物。而行

用飲食以為質。以養其人。而為風化之本也。

可又之常

關之於

柔順

有恒。閑有家。志未變也。六二之吉。順

而 巽巽

巽下不聖悔字而有其意
巽傳本及辭義如此者多

(而能
故)

以巽也。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。

治家之節

以柔順居柔位

失家節也。富貴家大吉。順在位也。王假

夫愛其內助
婦愛其刑家

非以威刑為威

交互

反之於身
自治嚴肅

有家。交相愛也。威如之吉。反身之謂

也

此釋及下為上

此重卦之名

周而不比和而不同
群而不黨皆是

上文氣交于下澤水潤下而相養

方者養以而
名在下而上
大射為快

用此
卦象

上火下澤睽。君子以同而異。見惡人。

非其有所行

雖非相遇之所
然所遇者正應

以辟咎也。遇主于巷。未失道也。見輿

以柔才居陽位故不能進

上之剛

曳。位不當也。无初有終。遇剛也。交孚

初之志得行於四

則

陰陽相
合之慶

无咎。志行也。厥宗噬膚。往有慶也。遇

三者上之正應因四之梗故上之見三疑其為負也上之系載鬼之車遺張休之射及三四既和則釋然矣

失去

雨之吉。群疑亡也。

此釋艮下坎上

此重卦之名

行有不得反求諸己

山上有川流之水山既峻而水又險行者難

文王象此而名艮下坎上之卦為蹇

用此卦象

反求諸身

自脩其德

山上有水。蹇。君子以反身脩德。往蹇

无所謂來往待而不往

過

來。譽。宜待也。王臣蹇蹇。終无尤也。往

四當位而陰虛來而連二則當位而無災

內之三

而富實

蹇。來。反。內喜之也。往蹇。來連。當位。實

居中之節

也。大蹇朋來。以中節也。往蹇來碩。志

內五

君之貴

在內也。利見大人。以從貴也。

此釋坎下震上 此重卦之名

體發生之仁行寬大之恩 謂以柔承剛

雷動乎上雨降乎下 鬱結之氣解矣

文王象此而名坎下震上之卦為解

用此卦象

縱捨 過愆 寬減 罪愆

雷雨作。解。君子以赦過宥罪。剛柔之

交際

際。義无咎也。九二貞吉。得中道也。負

謂非能為君子之害

且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

以剛居柔未能純乎君子故有解而拇之戒

退聽

解而拇。未當位也。君子有解。小人退。

謂陰不順陽

恃逆

也。公用射隼。以解恃也。

此釋兌下艮上

此重卦之名

人之所當損者唯忿與慾

山下有潛水之澤非有源之水其潤上行於山則水漸減

文王象此而名兌下艮上之卦為損

用此卦象

平其不平之忿 塞其難足之慾

山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。已事。

初之
應四

上

遯往尚合志也。九二利貞中以爲志

二五以中相益

不專一

也。一入行三則疑也。損其疾亦可喜

龜弗克違者上祐之

也。六五元吉。自上祐也。弗損益之。大

得遂其益人之志

得志也

此釋蒙上巽下 此重卦名

人之莫莫於此善改過遷善如風之速改過如雷之決

風動上則雷動 文王居此而 於下者地也 震動上

用此 卦象

風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

必陽剛之才自上而來益下乃能大作

下民 不能厚於所事

元吉无咎。下不厚事也。或益之。自外

自者來更變坎

益事

告以

來也。益用凶事。固有之也。告公從。以

求益之志

不待 益問 此事

益志也。有孚惠心。勿問之矣。惠我德

得遂其益人之志

偏徇於己而不益人之謂

大得志也。莫益之。偏辭也。或擊之。自

上而擊手三

外來也

此釋乾下兌上

此重卦之名

象海水湧則注既于下而後

象海水盈溢則湧出于上

澤之大者海海岸之上虛空之天皆天也海水湧起高出虛空是為澤上於天謂之海決方王象此而名乾下兌上之卦為夫

用此卦象

穀祿

下之人

積

澤上於天。夫。君子以施祿及下。居德

而居德則以滿盛為忌自視欲然

以滿盛為忌

不恃剛而能恆能惕則有備故

則忌。不勝而往。咎也。有戒勿恤。得中

雖有戎
而無憂

道也。君子夫夫。終无咎也。其行次且。

終能沃
去之

以剛居柔

坎耳塞

聽

位不當也。聞言不信。聰不明也。中行

比近所決之柔

柔必為五陽所決

能
剛中

剛中
之道

又

无咎。中未光也。无號之凶。終不可長

也。

此釋巽下乾上

此重卦之名

象風之徧及天下

巽之上下皆此風无物不与風通

文正與此而

卦象

布其命令 告

天下有風。姤后以施命誥四方。繫于

繫于金祀所以止其室

牽引而進

二之包中既有初之魚

能

四之賓

金柅。柔道牽也。包有魚。義不及實也。

初為二所比

四陽為君初陰為臣初不應四是君不能

未有牽引而進

其行次且。行未牽也。无魚之凶。遠民

行其民而遠其民

正有志於遇五志一物氣能致天命之

民之志

也。九五含章中正也。有隕自天。志不

不薄已也五下
而與之也

遠 天之命

於上而窮極 故

舍命也。始其角。上窮吝也。

此釋坤下兌上

此重卦之名

象為隄防以備潰決

澤之大者海東海南海之濱水
蓋而止於海岸淹浸平地無天所聚

文王象此而
名坤下兌上
此重卦之名

用此
卦象

修治

兵戎之具

防禦

不虞度而至之事

澤上於地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

引之至久者固守其

乃亂。乃萃。其志亂也。引吉无咎。中未

中而未變

三上而統四以一陰入
於二陽之下成互巽

變則當位而

往來四而

上而成巽

以

變也。往无咎。上巽也。大吉无咎。位不

大吉无咎

未能得至亨故其志未能光也

未能

當田也。萃有位。志未光也。齋則咨涕洟。未

安於聚聚之上

安上也。

此釋巽下坤上

此重卦之名

順為坤之德

積謂自下畫始初之柔也二三之剛大也自下井上高

地中生木根著而末萌芽漸而升也

文王象此而名巽下坤上之卦為升

用此卦象

以順為德

地中生木。升。君子以順德。積小以高

也巽為高

三之志欲升初与之二志故与之易位

下卦上巽之二

大。允升大吉。上合志也。九二之孚。有

利且无咎

如入无人之境 无所疑感顧慮

喜也。升虛邑。无所疑也。王用亨于岐

以坤之順德事神

三之陽大 遂其欲升之志

山。順事也。貞吉升階。大得志也。冥升

若升在上而奇爻為息陽實為富則為昭升而非冥升矣

以偶登為消

陰虛不富

在上。消不富也

此釋坎下兌上

此重卦之名

兌說象

坎剛中象

水在澤之下是以漏於下澤无水而枯乏

坎下兌上

用此卦象

凡事委致於天命而自遂已之志

澤无水。困山。君子以致命遂志。入于幽

墮土幽暗不明之地

谷。幽。不。明。也。困。于。酒。食。中。有。慶。也。據。

得中而有福慶

坎之中剛

于。疾。勑。乘。剛。也。入。于。其。宮。不。見。其。妻。

謂死將至

居柔

初

不。祥。也。來。徐。徐。志。在。下。也。雖。不。當。位。

與初正應雖行徐終其困

居高不安

應與

有。與。也。劓。劓。志。未。得。也。乃。徐。有。說。以。

王

中直也。利用祭祀。受福也。困于葛藟。

所

(七)

(八)

在征行

未當也。動悔有悔。吉行也。

一稱其下坎上

其重卦之名

以木為器汲水而上是以木上有水

又太象以而名其下坎上之卦名

用此卦象

閏勞休息其民 勸勉其力相助

井田之法家同井使之計又制名守相助保病相扶持亦因此所利井長而無窮之意

木上有水。井。君子以。愆勞。民勸相。井泥。

井之在上者可食之平其在下者不可食之泥

在六爻之下

時新用

不食。下也。雀目井。无禽。鶴。舍也。井谷射。

无應在上无
堪勞以出者

應與

且至行其陽剛

自坤於山即所以求之之道所
謂天子之求與乎人之求者

鮒无與也。井渫不食。行惻也。求王明。

徒切

受福也。井甃无咎。脩井也。寒泉之食。

陽剛濟物之功

中正也。元吉在上。大成也。

此釋高下克上

此重卦之名

曆差則時不明。變革之至天者

海為大澤。澤之居則水至其地。有泉清
之氣。此氣與火相濟。故有革之名。

用
卦象

修治
日月星辰
之天時

澤中有火。革。君子以治歷明時。鞏革用。

但當固守不動

征行

黃牛。不可以有為也。巳日革之。行有

征凶

九三過謂
吉无咎

吉

往

嘉也。革言三就。又何之矣。然命之吉。

應歸中畫

三能

如火日
之光明

信志也。大人虎變。其文炳也。君子豹

應五巽中畫

如草木
之茂盛

變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

此釋巽下而上 此重卦之名

二考象所之重固不可遷

以木火則火然木而木上有火故以巽名

用此 端正其所居位 疑其所出之令

木上有火。鼎。君子以正位凝命。鼎顛

凡反在上為恃以 其出否故為未恃

妾賤而上從其子者則非此類 此顛而傾出其中者否則非恃

未為恃逆

趾。未恃也。利出否以從貴也。鼎有實

內有實如人之有道德者 不肯自輕而往求於上

耳在五為卦主而

謹 往

⑤ 不尤於二之不我即

慎所之也。我仇有疾。終无尤也。鼎耳

變革居三失其宜矣非改悔其能終事

言不可如何

宜

果

革。失其義也。覆公餗。信如何也。鼎黃

中虛故能受鉉以為實

適其中

耳。中以為實也。玉鉉在上。剛柔節也。

此釋震下震上 此重卦之名

既恐又惧既脩又省象重震

一雷之後又一雷 文王象而

用此 卦象

苒苒 畏懼 修飾 省察

洊雷。震。君子以恐懼脩省。震雷虩虩。

不以恐懼而失其常度

常度

以 虩之 恐惧

笑言啞啞

恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震雷。

所居之位不當故 宜行而去之

柔乘初震之剛

厲乘剛也。震蘇蘇。位不當也。震遂泥。

震雷動而為雷則有光遊陷於泥則未有腐電之危

往來之行皆危

其所有事

在固守其中

未光也。震往來厲危行也。其事在中。

四震遂沉不得上達
上去四益遠故索之

不中居剛
為大中

五為上
卦之中 雷聲且未得志

大无喪也。震索索中未得也。雖凶无

四之鄰
三被震

其義(因) (而)防備

咎。畏鄰戒也。

此釋艮下艮上

此重卦之名

兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有相往來之理獨兩山並立各止其所不相往來今至雜其義故取象於此在下則思止於下在上則思止於上云云雜法重艮也

一山之外又山

女王象此而
名艮下艮上
之卦仍為艮

用此
卦象
所思

所居
之位

兼山。艮。君子以思不出其位。艮其趾。

能止於下則位雖不當猶未至於失正

未失正也。不拯其隨。未退聽也。艮其

②

卑退以聽從

於

而至

限。危薰心也。艮其身。止諸躬也。艮其

之於 腰脊間 曲也

適居上卦之中

敦厚

居卦之終

輔以中正也。敦艮之吉。以厚終也。

此釋艮下巽上

此重卦之名

進脩已德轉移民俗皆以漸而能至 積德象艮山 善俗象巽風

山者木漸長則山漸高而不能遽也 文王氣此而名艮下巽上之卦為漸

用此 卦象

積

美

山上有木。漸。君子以居賢德善俗。小

小子居者。謂其安。保於義。無咎。大丈夫之所安也。

待可進而進。非徒飽於飲。

空

子之厲。義无咎也。飲食衎衎。不素飽。

衎衎

初二民之群衆

不得

也。夫征不復。離群醜也。婦孕不育。失

正位而失婦道

初二柔之順能止三之動。則三四不易位而相保守。

其道也。利用禦寇。順相保也。或得其

可當而猶或棲止

終得中正相應之本願

在巽順之体

甲巽相處

桶順以巽也。終莫之勝吉。得所願也。

鴻飛之天亦應爾

其羽可用為儀吉。不可亂也。

此釋爻下震上

此重卦之名

象婦妹者終其為女而始其為婦

程龍潛伏則澤中有无无之雷及其飛起則澤上有有有之雷伏之餘无不起者

女之在澤上而澤為婦妹之象也

用此卦象

長思其事之終 知其敵而新之

澤上有雷。歸妹君子以永終知敝。歸

古札之常

初乘二而二受初乘

常事

而

互相承接

妹以娣。以恒也。跛能履吉。相承也。利

变則非貞矣

变其所守之常

當位

幽人之貞。未變常也。歸妹以須。未當

或待礼或待年

也。愆期之志。有待而行也。帝乙歸妹。

此上兩學文辭下兩句方是象傳與需上六同

不以外飾

以 五之位

德之貴

不如其娣之袂良也。其位一在中。以貴

為美

无幣帛之佳

行也。上六无實貝。承虛筐也。

此釋高下震上

此重卦之名

高為獄折之象

震為刑致之象

雷電相交而至威嚴威大

文王象此而名雷電

用此卦象

断

推用

雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。雖旬。

非正合不可久

變

孚信

開發其志

无咎。過旬災也。有孚。發志。信以發志。

陰暗

也。豐且其沛不可大事也。折其右肱。終

此象不於二釋之而於四釋之者象由四而成也

為人
之用

不可用也。豐且其蔀。位不當也。日中見

二在地
為幽

四障之而皆不見日之明

幽地

吉在於下行

斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。六五

之吉。有慶也。豐其屋。天際翔也。闕其

如暈 斯飛

藏於 家內

戶。闕其無人。自藏也。

此釋艮下而止

此重卦者詳 艮相從而宿止 於外請去旅

明象又慎象旅人晝食夜宿皆欲遠高見火不

山上而有火者旅人之晝食 夜宿遠高見遠而舉火也

文王象旅而 名艮下而止 文則為旅

卦此 卦象

山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不

留象去而火不宿

柔而居下 其志無所

有童 僕之

取而

留獄。旅瑣瑣。志窮災也。得童僕。貞。終

自者則在旅終
无得罪於人

无尤也。旅焚其次。亦以慎也。旅與

可憐

旅之時

附自五
應接於

下而五
中而三
性上

為
六頁者

正在

雖

下其義喪也。旅于處未得位也。得其

五下逮二

而

居上而下逮

資斧。心未快也。終以譽命。上逮也。

無延言亦不可

而
次在商火之上

為
焚次
焚果

此牛

旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之

復得

知其所在

聞也

此釋巽下巽上此重卦之名

一風前侶一風後
亦為相隨從之風
文手象此而
名巽下巽上
之巽快為巽

隨風。巽。君子以申命行事。進退志疑

用此卦象

申重其命

以

所令之事

治而不疑

屢失屢巽
志在窮極

遍及

也。利武人之貞。志治也。紛若之吉。得中也。頻巽之吝。志窮也。田獲三品。有

上下

功也。九五之吉。位正中也。巽在牀下。

且而

上剛則窮也

正事於

上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

此釋兌下兌上 此重卦之名

象澤相滋潤之益

澤在內澤在外 文者為而 為兩相附麗之澤 名於下兌上 之於為兌

用此 卦象

論說而又習熟之

匪潔。兌君子以朋友講習。和兌之吉。

商兌則疑矣

貳於陰

行未疑也。孚兌之吉。信志也。來兌之

不中正而媚既

慶善

凶。位不當也。九四之喜。有慶也。孚于

位正与之當故
雖剝而能孚之

於說

剥。位正當也。上六引兌。未光也。

此釋坎下巽上

此重卦之名

天大元涯而神氣无不在人死則魂氣元不至
皆涣散也享帝立庙所以合其散於一壇一室

風行凍水之上則冰釋而涣散

又至之家及而
言於下巽上
之卦乃為

用此
卦象

天帝

人鬼
之廟

風行水上。渙。先王以享于帝立廟。初

願安

在下而柔
順以拯渙

所願

六之吉。順也。渙奔其机。得願也。渙其

三之志在四之
躬而今則渙矣

外卦
之四

光輝 盛大

躬志在外也。渙其群元吉。光大也。王

正其位而不去

遠去坎血之害

居無咎。正位也。渙其血。遠害也。

此釋兌下坎上

此重卦之名

數度者經世之制作德行者及身之修為制議皆節義

澤有水滿則澤不容而溢中有節節也

文王成其節
名兌下坎上
之卦為節

用此
卦象

裁割 因數而起之度 審訂 由德而行之行

澤上有水。節。君子以制數度。議德行。

九二舉其節

不出戶庭。知通塞也。不出門庭。凶。失

甚

何人加祭

時極也。不節之嗟。又誰咎也。安節之

在上之五

亨。承上道也。甘節之吉。居位中也。苦

節貞凶。其道窮也

此釋兌下巽上

此重卦之名

兌口譏之巽之不足緩之求得其情實之字信也

大澤之上常有風風感于上則澤之浪濤應于下

大澤與而名兌下巽之卦為中孚

用吐卦象

詳獄刑獄而舒緩其誅殺

澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。初

与泰同

變而從

自然之應

九虞吉。志未變也。其子和之。中心願。

陽位而柔居之

離去同類

也。或鼓或罷。位不當也。馬匹亡。絕類

上于於五

兩相當

上也。有孚。窒于如。位正當也。翰音登于

聲聞過情

天。何可長也。

此釋艮下震上

此重卦之名

此三者雖過

山上之雷震於高處不能及天上之雷
但能小過於出地之雷澤上之雷而已
文至柔而名艮下
震上之卦為小過

用此卦象

所行

居喪

山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪

於食是小事若獨立不懼避世無聞乃大過入大事

遭時如非人所

用財

過乎哀。用過乎儉。飛鳥以凶。不可如

能避免

小過皆曰是陰過陽陽不敢過陰故上六過九三六五過九四九四不敢過初六過
三九三之下而不及之小過之時陽得過陰者唯此而已蓋所以明君臣之分也

三之臣

過三之君

何也。不及其君。臣不可過也。從或戕

謂凶不可測

陽居於四

當

過於初而

往比五

之。凶如何也。弗過遇之。位不當也。往

釋勿用永貞

若陰居三則雨矣

則危固

而亦

長短四

陰太居上

厲必戒。終不可長也。密雲不雨。已上

遇於三而

位太高亢

也。弗遇過之。已亢也

此釋高下坎上

此重卦之名

特雖既濟凡事皆慮後患而為其備如思火之為患而豫防水以備之

水在火上既能成烹飪之功

文三象此而名高下坎上之卦為既濟

用此卦象

水在火上。既濟。君子以思患而豫防

守正不怠於濟

自守其中

之。曳其輪。義无咎也。七日得以中道

以見克之之難
而用兵非美事

疑其有敗壞

用方
疲困

也。三年克之。憊也。終日戒。有所疑也。

當其可
薄之時

東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其

治安之久必至危亂

福 自五之大來二

福。吉大來也。濡其首厲。何可久也。

此釋坎下高上

此重卦之名

象火照於上

象水流於下

火在水上不相為用

文王象此而名坎下
高上之卦為未濟

用此
卦象

謹慎於辨析物品

居其方所

火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

極字恐是
極字救也

守中故能行

濡其尾。亦不知極也。九二貞吉。中以

其正

六爻皆位不言獨於三
言之者陰至若險極也

行正也。未濟征凶。位不當也。貞吉悔

近柔中之君
其志得行

散輝及物為光。欽光在漆為暉。朝日之曰。御辰之燦。
其光欽故曰暉。此文光及九二。暉在六五也。

光之休

心。志行也。君子之光。其暉吉也。飲酒

於至

飲酒之
限節

濡首。亦不知節也。

繫辭綴屬也文王之辭綴屬於各卦之下
周公之辭綴屬於各爻之下皆謂之繫辭
文王繫辭以象卦周公繫辭以象爻
孔子作此上下篇之傳以傳述其意
易傳篇第五

繫辭上傳第五

此下言聖人因天地自然之易而作易

在上

在下

乾卦坤卦

因定其下之位

澤草木自卑而高陳於天地之間之貴下賤之大位

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤

剛居準天之動
柔居準地之靜

以位置

天動地靜

易奇居偶居
剛之剛柔以判

五方之人

各物之類

位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。

卦之六位比應相得而言不相得而凶
猶人物之類聚群分而有和有不乖

引毛麟介之物

各物之群

易或言或凶之吉以生

成形於地者升而在天

日月星辰成形於天者辰之象降而在地

物以群分。吉凶生矣。在天成象。在地

新者新長曰交
回者漸及曰化

此言易中之造化

摩與通猶兩石相磨切也謂剛柔之各有湯藉以磨盪
剛柔而為四象四象上又各有剛柔而為卦於水上謂八

水火土易
石之形之

以因曰著

此所以

剛畫 柔畫 互相 磨切 自乾至坤八之卦

成形變化見矣。是故剛柔相摩，八卦

卦上各有八卦
而為六十四卦

風不能潤因雨通言

互相 浮盪 鼓動

震之雷 離之電 滋潤

巽之風 坎之雨 離之日 坎之月

相盪鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月

運轉而行於天。日月之道一南而寒一北而暑。天德之健之流行成其為男而稱父。地德之順之流行成其為女而稱母。

運行一寒一暑。乾道成男。坤道成女。

此下專言乾坤之用

天之健 主 大總氣化之始 地之順 作為 成質之物 天之健 用 平易而 主物 地之順 用

乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以

此下言体易君子法乾坤之用遂推言其極功

不繁而能成物
人之志如乾易

其明白而人易知
人之行如坤之簡

其事要約而身從

與音同者

簡能易則易知。簡則易從。易知則有

多而有親

與之者者無有功

有人傳其心自今可至於久

親。易從則有功。有親則可久。有功則

有人克拓其事自今可至於大

勝者

心之所得之德

勝人者

可大。可久則賢人之德。可大則賢人

事之所就之業

性命事物之理不失

之業。易簡而天下之理得矣。天下之

謂可以與天地並立為三

此篇繫辭傳正以澤文王周公之繫

不失 完全才之位 於 天地之中

文王周公之極之人設六十四卦之名

理得而成位乎其中矣。○聖人設卦。

彖辭上章言作易之本此章乃言繫辭之音

推如手之推柔推去剛則剛 變而化柔剛推去柔則柔

觀其所自以於事物綴屬 彖辭 於此各 卦之下

著明或或凶之占 以 剛柔二畫 互相 推而 去之

觀象繫辭馬而明吉凶。剛柔相推而

變而化則周易九六之文 辭皆以言乎變新舊者

得故言大故凶

生出 各爻變新化旧之辭此所以 占之或曰吉或曰凶

以 動人

肖似

貞或曰

生變化是故吉凶者。失得之象也。悔

悔或曰吝

以其憂慮 虞度 於中 於外

肖似

剛柔二畫變新舊

以其 陰進而陽退 於人 陽進而陰退

肖似

吝者。貞虞虞之象也。變化者。進退之象

也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三

已而化之剛畫柔畫

以其自夜而為晝
自晝而為夜

肖似

變動

天地人
三才

極至

流行
於理

此所以

處

文王所

極之道也。是故君子所居而安者易

卦之休靜

爻之用動

名各卦之象

欣懌

玩弄

周公所繫各爻之辭

之序也。所樂而玩者。爻之辭也。是故

年居
無事

卦象

爻辭

有事
而並

君子居則觀其象而玩其辭。動則觀

世若言三爻成爻
亦有八爻成卦

著策
之變

彖文所斷
吉凶之占

其變而玩其占是以自天祐之吉无

此章承上章正釋文王周公繫辭之音

文王所繫
一卦之辭

名卦之
肖象

之辭

周公所繫
六爻之辭

不利。○彖者言乎象者也。爻者言乎

爻辭吉凶悔吝備
彖辭但言吉凶惟

撰著
之變

之辭

彖文之辭或
曰吉或曰凶

其事

彖文之辭或
曰悔或曰吝

變者也。吉凶者言乎其失得也。悔吝

華有悔亡无
吝此既于言之

其事

微小之疵病

彖文之辭曰无吝

嘉美其能

周補失誤

者言乎其小疵也。无吝者善補過也。

爻辭之列多取諸位
失位當位不當位
象辭之例專取去之而言去或陰而
小或陽而大雖有不齊而為一卦之主

布列 貴下賤 在 六五 之位 平等 陽小陰大 在

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存

則無小
大之用

悔自見趨吉各自苦趨凶悔各介乎
吉凶之間憂其所介則趨於吉不

一卦之
主爻 分辨 在 象爻
之辭

乎卦辨吉凶者存乎辭。憂悔吝者存

趨於
凶矣

謹審於言
凶之界 戒慎而

在

卦主

陰小

乎介。震无咎者存乎悔。是故卦有小

使人趨於吉无咎而避於凶悔吝

陽天
所繫
之辭

險難 平易
之辭

指示

適

大辭有險易辭也者。各指其所之。○

上言擇繫辭之旨以明文意之易
易者含著言以卦言之此先論卦象之
卦象之易

自此至第四章推原易道而明義星之易

平等 所以

彌滿 比合

流行 之理

舉首

易與天地準。故能彌綸天地之道。仰

上文言故此言是故此三句所以
與上兩句之意也下文故此

用此易 觀瞻

在天日月星
辰交錯之文

低首用此易 詳察

在地山川支
脈之脈理

此所以

以觀於天文。俯以察於地理。是故知

知幽明之故則能
彌綸天地之道矣

地理 天文
之隱 之顯

所以然卦象推本方物所
之迹 之易從來之始 歸來之終

所以

幽明之故。原始反終。故知死生之說。

氣之精者聚則為物魂之散者散則為變
魂則氣也在太虛曰氣在物體曰魂

知鬼神之情狀則
能知死生之說矣

精實之氣

自无而有
聚而為物

遊散之氣

自有而无
散而為變

此所以

氣屈 而歸

氣伸 而至

精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之神之

此下言著數之用

燭物情无不通

情意狀著數

所曰天不能違著數明智周備

情狀與天地相似故不違知周乎萬

前民用无不溥

用之濟度

天下之事不能踰越真外以行於天下

派海失正

物而道濟天下故不過旁行而不流

贊著數用而曰不流曰能濟者著數有真愛之情聖人以其知仁萬之於著數之知即聖人不愛之知著數之仁即聖人能愛之仁猶後章言易无思无為

易之自無之理

計慮著數於所延厚

慈問之心

仁愛之物卦

樂天知命故不憂安土敦教乎仁故能愛

易如辨金易如辨金與天運著數與天地相似者言

特以著數贊萬物道濟天下者言

變而无變而无

天地化天地化不能踰越

備曲成完

无一物无一物

範圍天地之化而不過曲成萬物而不

詩以卦象之原始及終者言

本通業通貫

萬物生乎死如晝如夜

流行之理

其神變

方所

遠通乎晝夜之道而知。故神无方而

此章專言陰陽之道前於易為易者陰陽也

封象之

定体

更遠此名

氣之沉運動無

遺

生意之妙為之

易无體○一陰一陽之謂道繼之者

去幸所以一陰一陽相續者也

生意之妙

成完

此道

人物得之

東受為陰

此道則名

此道為

善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。

惡不自著

東受為陰而明知之人

此道則名

此道為

衆人

則每

由行此道

知者見之謂之知。百姓日用而不知。

君子之道即上文陰陽之謂
道之在人性即全於君子者
謂鮮能知而由之

此下言陰陽之道在造物者

有德夫

所行
事理

少

陰陽

口著之於發主

收歛

之於

絀織

鼓動

故君子之道鮮矣。顯諸仁。藏諸用。鼓

聖人有憂於民而治
教之造化則无心而自然

藏諸用者

顯諸仁者

計慮 充盛之德

廣大之業

極

萬物而不與聖人同憂。盛德大業至

極多

日

矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。

此下言陰陽之道寓於卦象者

一陽生一陰
一陽生而一陰

卦象之
變易

畫成

天氣運亘
而一之象

奇盈
之乾

慕斂

地形分斷
而殊之法

生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂

此下言陰陽之道寓於著數者

偶盈之坤

窮極

所標者策之數

方來之事

因著策之變而通其事之變

因占而或得變成之事數之陰

變數之六八為

坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰

陰九七為陽

此章言易書之体用

或得變數之陽

不可測度

神妙

易之書

其体廣博

其用廣大

陽不測之謂神。○夫易廣矣大矣。以

言其徧及之大

言其無該之廣

遠處

其用无所不至不可止禦

近處

无思无為

无所偏

言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。

事物之理具備

天道之健

以言乎天地之間則備矣。夫乾其靜

純固

不可屈

其類之發見於此易之大義

地道之順

也專其動也直是以大生焉夫坤其

合則專者成

闢則直者出

廣配地

合

開

其形之發見於此易之廣義

靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大

大配天

合

易書之變易而流通

易書之

合

配天地變通配四時陰陽之義配日

易書之乾易坤簡

妙理

合天地易簡至極之德

易書

極至

月易簡之善配至德○易其至矣乎

上章言易書之配天地此章言聖人配易中之天地

德由知而宗

易書

用增高

心之所得

展拓

事之所就

所知高

夫易聖人所以崇德而廣業也。知宗

業由踐履而廣

所踐履卑下

所知高

高明所踐履準

平實乾卦之地

坤卦之地

設立下之位

諸卦交錯

禮卑。崇效天卑法地。天地設位而易

謂無時不存

道義出於存存之成性中猶諸卦之具行於設位之乾坤中

流行於乾天坤地上下之間

全具和之性

存之又存

當行所宜之理

所從出

行乎其中矣。成性存存道義之門。

此章專言文王周公所取以名卦繫爻之義

以易見之物雖見之義則曠者明矣

文王造道至極矣

極而復

比擬

之於有狀觀可見者

聖人有以見天下之賾而擬諸其形

本取之以 謙敬

卦象 虛稱

物謂之禮者謂之禮

六氣之卦有在太極其氣亦如見故聖人以明順之法立其名

卦名有以之象 周公造道至極之人

容象其物宜。是故謂之象。聖人有以

以與禮外事則動者定矣

人所作為紛擾之事

彼之來而可會於此者於彼者

君臣父子朋友之與

見天下之動。而觀其會通。以行其典

六爻之動亦紛擾聖人以處事之法為之辭

言此象之取也

交畫交易之爻

禮繫辭焉。以斷其吉凶。是故謂之爻

謂當有以明之

義理極深隱

以為厭思

言天下之至賾而不可惡也。言天下

謂當有定矣

作事極紛擾

以爲雜亂

比擬

其名議論

之至動而不可亂也。擬之而後言議

卦之變化得象而成不見其頭
爻之變化得辭而成不見其動

此章先以天地之

行其事

象之所擬
爻之所議

完全卦與爻之

天之氣唯專直
故教奇而一

之而後動擬議以成其變化。○天一。

教言陰陽變化之道然後言著數爻占之神

地之形有翕闢
故數偶而二

二之上生天
之奇而三

三之上生地
之偶而四

四之上生天
之奇而五

四之上生地
之偶而六

六之上生天
之奇而七

六之上生地
之偶而八

地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。

三五七九天五奇自相得
二四六八十地五偶自相得

八之上生天
之奇而九

八之上生地
之偶而十

天奇之數

一三五七
九而五

地偶之數

二四六八
十而五

交互相得

天九。地十。天數五。地數五。五位相得

謂一奇合一偶如天一合地六地二合天二

各位

配各

并一三五七九而為二十有五

并二四六八十而為三十

而各有合。天數二十有五。地數三十。

有陰陽之氣即有奇偶之數氣之變

總

二十有五與三十而有五此五有五之數

完全 陰陽之

凡天地之數五十有五。此所以成變

化往來者由數而顯是變化之義完成於此而二氣屈伸往來於其中也

數者於其對為二多而為三兩之而為四三三四四而十數二則為三三而四者三則為二地并三則為四而四者四則為三六也其四則為二五則為三六也其四則為二

行母之一數之所起故大衍五

變化

運行 二氣之屈伸往來

取三三四四位具足十數之數而極克美之

合五與十與十五與二十而為五十

用其揲著象卦之策數

化而行鬼神也。大衍之數五十其用

十之數虛其一而不用所用者四十有九其數七七蓋以二為體七七為用也

信手 平分

左右 之二

比倣

陰與陽 掛右一策於左手之兩者 小指无名指間

四十有九。分而為二。以象兩。掛一以

大衍之毋至四而具大衍之子以四而行故數策之法每揲以四

比做 陰陽與沖 氣而三 手數此有策

比做 春夏秋冬之時

揲四 所餘

左右无名指 中指兩指間

象三。揲之以四以象四時歸奇於劫

凡揲者

比做

婦餘之 閏月

兩置閏月

揲左策又婦其餘 於中指食指間

第二變分 二而掛一 乾卦六

以象閏。五歲再閏。故再劫而後掛。乾

第三變得三十五為老陽。揲得三十三為少陰。上揲得二十七為少陽。六揲得二十四為老陰。周易素及陽用九。不用七。陰用六。不用八。此

爻用九之策數 六其三十六為二百一十有六

坤卦六爻用六之策數 六其二十四為一百

之策二百一十有六。坤之策百四十

章成卦之策數陽以三六陰以二四為數

每歲以二十四氣計則三百六十五日有餘。去月 細計則三百五十四日有餘。衍中之為三百六十九日

四十有四

總

二百一十有六與百四十有六合為三百有六

合 周歲

日數

上下經六十卦

有四。凡三百有六。當期之日。二篇

三百六十四爻之策

百九十二陽爻之策六千九百七十二與百九十二陰爻之策四千六百八合為萬有一千五百二十

合

之策萬有一千五百二十。當萬物之

三變成一爻七十二營成一卦

分三卦一揲四歸奇止四次營度

揲著之變

數也。是故四營而成易。十有八變而

倍其九變三爻而為十八變爻

以本卦觸動之卦而一卦可為六十四卦六十四

六畫之卦 九變成三爻得一卦 八卦中之一卦

又引長

舒展

觸動同類

成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類而

卦又可為四千九十六卦

增益

人所能為者事 及在此

顯明

事物當行之理

神妙

人之所得所行

長之。天下之能事畢矣。顯道神德行。

七九六陰陽二氣之變化
象天地陰陽二氣之變化

應接人事如導飲
之酬報獻之酢

贊助 鬼神

是故可與酬酢。可與祐神矣。知變化

上文大衍至能事由中言言善交之神顯道神德
行二句言善占之神善交善占者神之所為也

辭變象占皆聖人之道
在易書之中者第八章

流行

善言之變
占之神

易書

之道者。其知神之所為乎。○易有聖

已言象辭第九章已言變
占故此章合四者而並言之

所用以
行者

四者 於此 用易

謀議諒等問
辨應對之類

之人 尊尚 易中彖文之辭

用易 作事

之人

人之道。四馬以言者。尚其辭。以動者

易不以卜
因筮通言

尊尚 易書策四筮之變 用易

創物以利用

之人

尊尚

易中所擬物
形之自似

用易卜筮筮者謂疑

之人

尚其變。以制器者。尚其象。以卜筮者

尊尚易中辭義道否

作為

此三句言以言尚辭者

出往

尚其占。是以君子將有為也。將有行

此三句言以卜筮

求問 於此易象
爻之辭

用之發言

著筮

合著
之命

響之
應聲

也。問焉而以言。其受命也如響。有

尚占者

謂辭之精

時與地或遠或近。事物之幽暗深遠。因而極

方來之事

極

深乎
嚴矣

遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。

誰

及

即操右手之策。又從左手之策。而得五。四為每。三為變。不用但取其第
身九。為偶之數。知在術之。以三教之。又三。而得。八。九。六。為陰。陽。老。少。以。卦
以五。教之。而得。所。求。之。數。以。為。筮。者。多。一。變。五。和。機。機。之。間。卦。三。而。得。其。數。

其孰能與於此。參伍以變。錯綜其數。

通三爻為一爻

此言以動尚變者

極六爻之數為一卦

通貫

每爻之策

天陽地陰

奇偶之數

窮極

三爻之數

通其變遂成天地之文。極其數遂定。

此言以制器尚象者

謂著之變

卦名肖似之象

極

彼此多少不常之變

誰

及

天下之象非天下之至變。其孰能與

著桂筮卦陳編同於无情之物

卦象著數之易

非能思慮

非能作為

寂然而閑靜

一感之

於此。易无思也。无為也。寂然不動。感

言易与著皆之神妙

因而極通達

事

極

妙不可測

而遂通天下之故。非天下之至神。其

謂卦

及

易書

窮極理之深遠

孰能與於此。夫易聖人之所以極深

謂著之步

靡研事之幾微

辭之極深

以辭為通

而研幾也。唯深也。故能通天下之志。

辭占象所以能如此皆妙不可測之神為之

變之研幾

以變制作得象完成

事

妙不可測

唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故

謂自然而非人能為

不待急之

①

不待行之

②

不疾而速。不行而至。易有聖人之道。

此章言著卦之功用遂言聖人生著畫卦之音

上文此言

卦象著

何所作為

之書

四焉者。此之謂也。○夫易何為者也。

開發人所未 成就人所欲 如翰之書 知之事物 為之事物 上下包舉

事物當 行之理

此

夫易開物成務。冒天下之道。如斯而

止 之書

用此 開通

用此

已者也。是故聖人以通天下之志。以

立定

功業 用此 決斷

定天下之業。以斷天下之疑。是故著

一而周之以
六為七則圓

性情 七七之用
圓轉不礙

八卦之數不方
八八六十四則方

性情 八八之体
方正不礙

明知

之德圓而神。卦之德方以知。六爻之

變易

進告 於人

一用

此書... 潛藏

而飲退 潛藏

其

深靜周
密之地

義易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。

趨吉避凶者民之所患。聖人亦為民而慮之。曰。何患聖人之心。未能忘民之所患。則何以能退藏於密。蓋以其與民同患之心。偶其神。知機者卦。使民求卦。則自有能趨吉避凶。而聖人之心不復以此為慮。而得以退藏也。

同其不知趨避之憂。有... 神

言凶來。有卦之知
至之事

吉凶已
定之理

吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。

蓋謂義氣

雖人

及

无不聞 无不見 无不通 明知

神於
教則

其孰能與於此哉。古之聰明叡知神

謂取諸天道人

不待言而民自喻如神於
武則不待殺而敵自服

之人

武而不殺者夫是以明於天之道而

事盡其卦以示人

細明者

教之標以求卦

事

起立 神妙之物

引導

察於民之故。是興神物以前民用。聖

聖人以其神而神著之德以其明而明卦
之德其外有卦者之故其中得以興神

此下專言著

此卦而
著其德

神妙 明顯 著其德

著之未
分其

人以此齋戒以神明其德夫是故闔

變化如
剛之然

靜翁
之坤

著之既
乃出如剛之然

動直
之乾

合而開

一分而開

戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂

左往而來右則左少右多
右往而來左則右少左多

辨著之變 左右多少 彼此往來 其數不可拘死

相通而三亦成畫 不帶高著見

卦之象

之變。往來不窮。謂之通。見乃謂之象。

田象而求其形

物之器 裁制 器物

用此著所見之象於民

法其象之所為

利民之用

形乃謂之器。制而用之謂之法。利用

闔闢通交者著之圖象器法民咸用之者著之神

此下專言卦

出而作外事 入而作內事

皆用此著之變占

神妙不測

陰陽奇偶互相更換之易

甚大甚至為之生宰

出入。民咸用之。謂之神。是故易有太

者謂之太極

一陽居二陰居相匹配謂之兩儀

生出

兩儀之上各加陰陽為第三層謂之四象

生出

四象之上又各加一陰一

極是生兩儀。兩儀生四象。四象生八

二而四而六四者卦之定吉凶者知之 此下全言象者卦而端功於聖

一陽為第三八卦之別有六四而 可用占筮以定吉凶 吉凶之占使 生出 事功 示法 無疑於趨避

卦。八。卦。定。吉。凶。吉。凶。生。大。業。是。故。法

地之理可法天之文可象天地之外 雖 亦有可法可象者而先有大於此者 朝暮晝夜亦有變通

垂象 无 变化 通而 无 懸垂 更易 不穷

象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣

列舉有亦懸象著明 已上三句皆廣 凡在上者亦皆出而莫大乎四時為天子者將言聖人 言之以起下文 之利天下而先言此者蓋言无其位則雖有其德亦不能以

其象 顯著其明 无 尊 上 无 富有 四海

象莫著明莫大乎日月崇高莫大乎富

利天 古初以來若鐵燧取火合土範金造字制律曆放醫藥之類何者非備物致用立象成器以利天下之事 下也 聖人亦有不自為而任人為之者唯生養之倫物致用畫卦之立象成器則出於聖人神智之所獨故古之

貴為 具 而 其 以 便益 無 天子

貴。備。物。致。用。立。成。器。以。為。天。下。利。莫

為天下利者莫
大於此聖人也

著者身其造道種天
難見之事理如以手探於淵
之顯而求其中之隱藏者

未至之事理如以鉤垂於
水之深而取其下之魚者

决斷

大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定

其他小術亦可

作成

勉之不息

之人

无

天下之吉凶。成天下之亹且亹者。莫大

焉

著者兼一且並具太衍之數者一龜
之背之昭文併之亦合大衍五十之數

筮者卜之龜

著者龜之神物

法此神物之
數用之卜筮

乎蓍有龜。是故天生神物。聖人則之。天

陰陽二氣
交新化舊

倣此變化以畫卦

形懸垂

日月星
辰之象

示含管度之言與亦動也

地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖

人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。易

像此垂空象以
示吉凶之占

河圖之數五十五洛書是數四十五合之則為百一十五退其五皆為五十聖人則其五十五之數以用者
河水中出此馬背有
旋毛如屋蓋之圖

洛水中出神龜背有
折文如字畫之書

法此圖書以
生著及卦

此童備陳著卦之象辭及聖人用易之君子

音書偶畫上各
聖偶而為四象

示人
之意

綴屬
象辭
於此

生人
以言

有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。

決定其占

斷人
之疑

古語
云

定之以士口凶。所以斷也。書不盡言。言

此句設問

如此古
語云

不盡言。言盡之意其不可見也。

此卷所問

始立 卦之象

與居同 設重卦之名

云語物之情實虛偽

象久

聖人立象以盡意設卦以盡情為繫

因著得卦則一卦可為六十四象其辭皆可通用而不拘則其用愈廣而為利者無不周矣

辭 於此

以著者得卦爻而流通之

為天下因以覺利者占以定

辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓

此言象與卦動其言則事

言凶則民无疑而行也夫德如鼓

神樂則者 坤之陽也

奇偶之

藏蓄在中

乾一陽也

之舞舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾

謂以而

謂有也

坤一陰 成其奇偶相列

相易者

毀其列

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

許慎注 相易 相動之用

乾陽居 坤陰居

近

息滅而 不生

陰陽居 於卦畫

陰陽居 於卦畫

陰陽居 於卦畫

陰陽居 於卦畫

陰陽居 於卦畫

息矣。是故形而上者謂之道。形而下

用者得卦則卦為卒

因卦以著 於卦畫

分劃卦畫

變而 於卦畫

流行

者謂之器。化而裁之謂之變。推而行

四極其變 推此於彼 而无不通矣

通而 不滯

置此卦畫於

使用以 於定也

之謂之通。舉而措之天下之民謂之

此言文王周公名卦繫爻之本旨遠言近之事

所作之業 效王聖

事業聖人有以見天下之賾而擬諸

深隱之義

有狀貌者 必慕效 卦畫之宜稱

對名肖 周公聖人

其形容象其物宜是故謂之象聖人

紛擾

彼可通於此者 此可通於彼者

有以見天下之動而觀其會通以行

彙 五禮 爻辭 於此

其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂

變書交
易之交 究極

深隱

在

文王所
名之卦 鼓動

之爻。極天下之曠者存乎卦。鼓天下

作為

在

周公所
繫之辭 融會

分割

此卦
之爻

在

若變爻
而常 推致

之動者存乎辭。化而裁之存乎變。推

流行

此卦

在

卦之通
而不滯

神妙

明顯

此卦

在

用此卦
此爻

而行之存乎通。神而明之存乎其人。

謂其德行與卦契

不言

成全

此卦

不形於言

心自至信
此卦

在

其人

心之

所得

德行

默而成之。不言而信。存乎德行。

易傳篇第六

繫辭下傳第六

此章承前篇章重言著卦之象辭也

義理重八卦時未有六十
四卦之名而已包含於其中

乾九宮震巽坎艮其氣一三三三
坤八卦大之行列 此其所立
卦列之名

卦列

因成列
之八卦

又加卦於此章

周公所繫
三百八十四
爻之辭

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻

重卦時未有爻辭

著未揲則未有九六

重卦

剛柔二畫

互相

推而著數
去之六爻之變

相推

在其中矣。剛柔相推。變在其中矣。繫

人未動則未有吉凶

於此爻

名此爻之占
為吉為凶

人之動而
或吉或凶

辭

辭焉而命之。動在其中矣。吉凶悔吝

者。生乎動者也。剛柔者。立本者也。變

人事之動

或剛或柔定者畫

植定其本根

者變之變而不常

吉勝則无凶凶勝則无吉

卦變之通而不帶

趨就所遇之時

或貞或凶之占

正主於勝

通者。趣時者也。吉凶者。貞勝者也。天

乾以易坤以簡

日以晝月以夜

正主於德以爻

正主於時以為明

地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者

不吉則凶不凶則吉所謂貞勝也

人事之動

正主

一而不

天之健

確然剛健

也。天下之動。貞夫一者也。夫乾。確然

以平易

地順 隕然柔順

以不繁

周公繫辭之文

示人易矣。夫坤。隕然示人簡矣。爻也。

倣效

此天地之易簡

文王名卦之象

篆倣

此天地之易簡

爻之辭

卦之象

者。效此者也。象也者。像此者也。爻象

以著之爻決疑而勇於越事

發揮

易書之內

吉與凶之應

著見

易書之外

所成之功業

著見

著之變

動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖

此章言制器尚象之事

天地之動也。聖人又生於德之聖。以居居師之征。升於物之吉。而後天地之所生得以各遂其生。

與民同患之情

所繫象爻之辭

生三而不已

人之情見乎辭。○天地之大德曰生。

苟有其德而无其位則亦不能相天地遂人物之生故位為聖人之大寶

大可貴重者

君師之位

保有此位

得眾人之歸向

聖人之大寶曰位何以守位曰人何

財者天地所生之物以養天地所生之人

財者之所同欲理財而正辭則取其所當取

者禁民為非謂設法令止其爭也

審育其人

天地所生之財物

順治財物

正其名義

防制

所不宜為

以聚人曰財理財正辭禁民為非曰

此下言五聖之制作皆聚人理財之事制器尚象者也

太昊號包犧氏

君

義古者包犧氏之王天下也仰則觀

日月星辰之象

山川脈理之法

象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文

已上言洞見兩間自然之物

所宜之植物

於人身

之於服食器用之物

與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是

如健順動合麗隨止說之類

同(天)地神妙明顯

性情

此動植合靈萬類之物

始作八卦。以通神明之德。以類萬物

蓋者變而不決之辭

意義

斜繫絲麻而結之以為繩

取獸之網

取魚之罟

取獸

取魚

之情。作結繩而為網罟。以佃以漁。蓋

聖人非必摹倣此卦以制此器。其象相類耳。又此時未有重卦之名。借後來所立卦名言之。故不決定其辭。

之於

兩日相承重陽卦象

炎帝神農氏

起而為君削銳

取諸離。包犧氏浚神農氏作斲木為

耒首 稼曲

耜柄

便益

(種) (耕)

耜。採木為耒。耒耨之利以教天下。蓋

之於 中各坤地而 巽木之氣 下動之在耜

午

召致

取諸益。日中為市。致天下之民聚天

財貨 交互 貿易

所願 所事

之於

下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸

上古之時。民與鳥獸 在異有網罟而行

高曰當天辰動於 剛柔交互之噬嗑卦

黃帝軒轅氏

帝堯陶唐氏帝舜有虞氏

起而

流通

噬嗑。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其

群會者未始而得也。蓋文為市道，其有元則與禽獸稍異矣。然民用衆，儲者猶多也。風氣漸開，不可不制。界之世，道時而制其宜，此所謂窮而當變者。

方而當變之事

勸於過事而不倦怠

消其變之迹而

便利

凡易之道

變使民不倦。神而化之，使民宜之。易

言黃帝堯舜之通其變者易之道也

人立則衣裳垂

窮極

改更 改更

流通 流通

久而無弊

窮則變。變則通。通則久。黃帝堯舜垂

垂衣裳者立朝之容也。上衣下裳，如天博地卑，所以象其身而示人以上下之禮也。禮建而分定，故天下治。

先天圖說：乾上坤下，由是而垂衣裳。

上衣 下衣 之衣 之裳

陽尊而在上，陰卑而在下，乾坤之象。

剡空木之中

衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。剡木為

行水之舟 剡薄木之端

行舟之楫

便車

渡

水所阻隔 道路不通

舟。剡木為楫。舟楫之利以濟不通。蓋

取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天

取木在火小止

以輓加牛項而使之駕車

以衡加馬背而使之駕車

牛引重物

馬可行至遠道

便益

下。蓋取諸隨重門擊柝以待暴客。蓋

下蓋自坤生坎

白宮馬下

擊柝

備

姦盜之人

取諸豫。斷木為杵。掘地為臼。臼杵之

上三陽爻

春果之杵

容粟之臼

利。萬民以濟。蓋取諸小過。弦木為弧。

便益

持去粟壳

震木上動艮土

張弦於木

弓

剡銳木端

箭

便益

畏服

下有驚傷
而使之畏

剡木為矢。弧矢之利以威天下。蓋取

謂以帝以箭

謂黃帝堯舜

互切中強兩端則
此多以上古而推所
端未蒙天之射也

遠古之時

土市宮窟而居

木杪櫓巢而處

上古之後之世

諸睽。上古穴居而野處。後世聖人易

春今云

穴居野處

外墻四戶牖之
周之宮內之室

上高其棟

下垂其簷

備

旁風

上雨

之以宮室。上棟下宇以待風雨。蓋取

取象之義未喻

截尸

下藉上覆

此尸

木薪

諸大壯。古之葬者厚衣之以薪。葬之

不近川

中於野

崇土為墳

植木為樹

居喪之特限

日月多少之數

中野。不封。不樹。喪期無數。後世聖人

取象之義亦未喻

衣之

內棺

外槨

易之以棺槨。蓋取諸大過。上古結繩

結大小之繩以識大小之事為信約

理

結繩之治

刀鋒如字之書

刻木為符。其中分文各執其合以為信約

用之

而治。後世聖人易之以書契。百官以

書契者。書之契也。每積至五而變

治民

用之明事

居正於五至六則變去其卦

卦居之易

器物之象

治。萬民以察。蓋取諸夬。是故易者象

因上文言象及於象爻

象似之義

文王象辭六畫之象

論一卦之材質

周公象辭一畫之象

摹倣

也。象也者。像也。彖者。材也。爻也者。效

生出吉凶使人趨避

著明悔吝使

人所作為

天下之動者也。是故吉凶生而悔吝

人言悟

此章專言文王象辭二陰陽

一陰二陽

此設問

著明

震坎艮一陽為主之卦

多是陰畫

巽離兌一陰為主之卦

多是陽畫

所以然之迹

著也。○陽卦多陰。陰卦多陽。其故何

此答

一奇二偶合成五數而奇

一偶三奇合此設問成四數而偶

上問其故是迹之粗此問其德行是理之精

此又答

數奇

數偶

陽卦

一陽

也。陽卦奇。陰卦耦。其德行何也。陽一

為君

二陰為民

所行

陰卦 二陽為君

一陰

寡能治眾
主必致一

君而二民。君子之道也。陰二君而一

民无二王
物不兩大

上文君子之卦此言六子有乾坤而生

為民

所行

乾卦 坤卦

奇偶相易
而成卦

所從出

民。小人之道也。乾坤其易之門邪。乾。

射礼盈於地
以置足者亦
謂之物

畫

畫

交互相合其德

震坎艮一剛二柔
巽離兌二柔一剛

陽物也。坤。陰物也。陰陽合德而剛柔

天地水火雷風山澤之象

健順動入臨麗止說之德

畫之
體質

為體質於

所為

同天神妙明顯

性情

有體。以體天地之撰。以通神明之德。

此爻言六十四卦自八卦而生

嘆聲

重卦之名

不一

過於八卦

稽考

重卦兩體與八而生卦所象相類

其稱名也雜而不越。於稽其類。其衰

更遇衰世憂患危懼是以推考如此其精微

此下皆言爻主之象辭

以人事本之天道

世之意邪。夫易彰往而察來。而微顯

以天道用之人事

以人事而發發明名天道之幽卦之意

卦象當其類分別陰陽之盛

去定其辭

以三爻者文主所以象辭

數者皆全

聞幽。開而當名。辨物正言。斷辭則備

如二雲下雷則名為屯。上山下泉則名為蒙。象之類。只此本卦二體之象而生名

如虎尾。豚魚。飛鳥。小狐。豕。為三。豎。立。羸。概。七。幽。三。類

象其所稱卦名

其義尊而秋

象中所取象類

其義沈而廣

意不淺近

矣。其稱名也小。其取類也大。其旨遠。

其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因

不質直

雖偏而不

如差中而

雖縱而不

晦而不顯

此章三陳九卦以明

人之疑

渡度

民之所行

明示失而凶得而吉

報應

貳以濟民行。以明失得之報。○易之

處憂患之道

義宜六及之卦有盈而未有名卦名卦辭皆別所未有文在作之故不曰述而曰作

於其名卦而知其有憂患

興起

近古商周之際

之

計慮畏難

興也。其於中古乎。作易者其有憂患

初陳九卦之名取其字義

履者涉行之義

謙者恭讓之義

所執持者

復者反復之義

乎。是故履。德之基也。謙。德之柄也。復。

反求諸己
如木及本
根者

德之本也。恒。德之固也。損。德之修也。

恒者常
久之義

固守而
不交者

損者減
損之義

脩除其
私欲者

益者增
益之義

亢長其
善端者

困者飛
窮之義

心識開
明者

并者不助而
及物之義

靜而或物
博如地者

益。德之裕也。困。德之辨也。井。德之地。

再陳九卦取其卦義蓋釋卦上下兩体皆相成文如書之九德

巽者隨順
下人之義

自裁
斷者

兌下乾上
兌說与
之履卦
物无乖

乾健行
艮下坤上
艮山下
必造極
之巽卦
導坤於上

後不先其為
高且潔然

也。巽。德之制也。履。和而至。謙。尊而光。

震下陽
復卦
在下方小

坤三陰皆順於外
陽不雜乎衆陰之物

巽下震上
下交
之恒卦
動而

上囊不厭足
兌下兌上
之損卦

先損下而難

復。小。而辨於物。恒。雜而不厭。損。先難。

而後易。益長裕而不設。困窮而通。井

後益上而易

震上巽下

下益而增其長

損而不施張

坎下兌上澤洵於之困卦上而窮

水流於巽下坎上

三陳九卦於卦名一字之中包含上文所說

巽二陽之水下居井中

坎陽之水巽下巽二陽顯汲者及物之巽道揚於上

欲取避以入於下

用

和其所行而无乖忤

居其所而遷。巽稱而隱。履以和行。謙

卦体正義

用

制為恭敬退讓之儀則

用

自求於身而致其得失不責於人

用

終始不實德

用

遠去其宗

以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠

善之善

用

增長其善新

用

開通心誠而寡其既難之怨

用

以別惠澤及之義而不齊其利

害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽

此章言卦爻遂言聖人以易為教之事

謂利於民用

用

運動其應物之時如游移前却以無輕重權

離去

所由之事理

以行權。○易之為書也。不可遠。為道

數亦易而不定。更變動移

一定在(而)周徧流行。卦爻畫之虛位(其)在下位者在位者或升而上或降而下。无常

也。屢遷變動不居。周流六虛。上下無

謂常而不可易者唯其變畫所往何位

處

(以)剛柔二畫 互相換易也

執之

典籍中之契要

變畫

往

而然

常。剛柔相易。不可為典要。唯變所適。

六子泰否所變者三陰三陽也。互相易。八經卦所變者體之。卦自相易。六子八經卦所變各卦泰否所變各卦。其有定度。

人事之動亦當如卦畫之變之有度

變畫

或上而 或下而 或以界限如尺度 入出而 入而 聖人 在外 在內 使之

知所畏懼

聖人與民同爻

其出入以度。外內使知懼。又明於憂

謂有事而占之敬畏

患之心

民用之事故

教誨之師 保惠之保

臨蒞之以父母之尊

循

患與故。无有師保。如臨父母。初率其

上言卦畫之變其道變而不常此言象爻之辭其道常而不變

彖辭

度

所向 固已

與經中之常法 然果

用易之人

易道

辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道

勿道行其人而後行

此章專言六爻

要如要於路之要謂速截其端宿之処

此言文士

空

推本卦義之始 要截卦義之終

不虛行。○易之為書也。原始要終以

所以繫爻辭者爻辭於象故先言象

此言周公所以繫爻辭者

此言初二爻

卦之體質

六位之陰陽 互相 交錯

初三四 陽并陰 五上之時 二畫之物

變爻

為質也。六爻相雜。唯其時物也。其初

事微而難知

上文 事彰而易知

初如本
根如本
上如本
易如本

初爻之辭

比擬而言之

卒竟成

難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒

此下言中四爻

謂取此畫為卦
下又取此畫為下卦

完而言是

(者) 上文
之辭

互雜而取其益 又自換成兩卦德

中與當
位之是

不中不當
位之非

成之終。若夫雜物撰德。辨是與非。則

嘆聲 此下總六爻言

世中三四五爻 猶有未及

要截 陰陽之消息

事情之得失

爻六

非其中爻不備。噫亦要存亡吉凶。則

智者能見事於未形

不待觀爻之義

之坐

(但)

所思 得十分之五六

居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半

此下及言中四

猶示好也

二陰位

四陰位

若皆以柔居之則同其功效

異其遠於五近於五之位

矣二與四同功而異位其善不同二

多者謂不及然而藉此者效

美名

此二字辭四多與

此下四句釋三多字

謂柔不能自是二遠於五而

多譽。四多懼。近也。柔之為道。不利遠

於无依

而然

二 要歸

以

二

而

君下卦之中

三陽位

五陰位

若皆以剛居之

者。其要无咎。其用柔中也。三與五同

此五字釋三多凶。謂賤者不與貴者同。不宜以剛居也。

則同其功效

異其五為天子故三為諸侯之位

三

比並而有如級

功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等

此下三句釋五多功

五

則

五

則 堪其往 而有功

此章亦言其文

也。其柔危。其剛勝邪。○易之為書也。

謂三畫之上畫

謂三畫之中畫

廣博盛大

纖悉 具備

天之理流行 於此

人之理流行 於此

地之理

廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地

謂三畫之下畫

一手持三 秉曰兼

三畫之卦象。行三材各而已。而兩則其理無窮。天。地。陰。陽。而無陰。地。陰。而無陽。人。之。陰。陽。亦。然。而。不。分。此。皆。兼。而。兩。之。則。天。地。人。各。有。陰。陽。全。而。不。偏。

流行 於此

重

天地人三者材

各兩其一

重三畫 為六畫

道焉。兼三才而兩之。故六。六者非他

初為地之陽。二為地之陰。三為人。之陽。四為人之陰。五為天之陽。上為天之陰。

三畫之卦重。為六畫。初為地道。上為天道。不。改。於。中。四。及。五。皆。有。攸。移。之。天。也。而。為。地。三。天。也。而。為。人。四。地。也。而。為。人。五。人。也。而。為。天。

三畫之卦。不曰爻。者。無陰陽相間也。

理之 流行

理之 流行 於六畫

更變 移動

各其六位陰陽定 錯相間者為爻

各爻 之畫

也。三才之道也。道有變動。故曰爻。爻

陰陽絕而不雜則象文

謂陽物居陰位陰物居陽位

此並而不同者

名其奇畫為陽物偶畫為陰物

二物

互相雜於六位中

名為

交錯之文

或不當其位

有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。

當位者多吉不當位者多凶

此章通言卦爻辭之旨

或吉或凶

於此

是起

故吉凶生焉。○易之興也。其當殷之

謂紂

謂文王

紂囚文王於羑王時人主作易

末世。周之盛德邪。當文王與紂之事

曰使者理有必至若或使之

變象易懼而不入凡之辭敢安

可致平安

忽而自以為平易

可致傾覆

邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。

每事自始至終以危懼之心處之

作易之道

事

无所遺棄

欲危懼之心

終事始事

要歸

其道甚大百物不廢懼以終始其要

欲

文王所作易

天之健

无咎此之謂易之道也○夫乾天下

无心可以照有

常 平易

險陷之外

地順

之至健也德行恒易以知險夫坤天

无為可以御有為

常 不繁

阻礙用易之入

以此易行玩味

下之至順也德行恒簡以知阻能說

之於

以此
易簡 磨研 之於

臨事之可
思慮 以 決斷

諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。

作成

勉勉不怠 之人

以易
之道 變善化惡 言嘉 動作 則 美利

成天下之亶亶者。是故變化云為吉

所謂有開必先

之事

先兆
有 所象之事 則

知器之形而
可以制器 有 所三之事

方來
吉

設其

事有祥。象事知器。占事知來。天地設

天地能有此道而不能使人
之聖人作易以教人由此道

任於下

先成天地之所
不能者而能之

凡人有事 又 問之於筮而
與人卦之 與九神謀

則 常人

亦 與及於聖人之能

六十四 卦

位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。八

此句言八卦象告

二體之
八卦

卦互剛
柔之象

示人 爻辭 彖辭

卦互爻
之情

諭人 卦畫是剛與柔 互雜而居

卦以象告。爻彖以情言。剛柔雜居而

此下言爻彖之情言。卦本爻動而成。故爻辭彖辭。其爻動于利如求未得。爻動而求至。其利未至。爻動其利未至。爻動其利未至。爻動其利未至。

據逐爻之情而處事則吉。爻皆異於柔。故有在象為柔。而在本文則為凶者。爻辭之占。或吉或凶。逐爻之情。

卦畫之更動

其利

爻辭之占

逐爻之情

吉凶可見矣。變動以利言。吉凶以情

此下皆言吉凶之情。近之事。以爻之吉凶。利害之辭。分其出於相攻相取。相感之情。而然屬於相近之情。四相者。爻之情也。故總而論之。辭之法。必各象其爻之情。故其辭可以為其利害者。商其事宜。有利有不利。其悔方則有悔。其吉則其成也。故總而論之。謂兩相愛。兩相惡。

遷移異
於本象

之爻

動

之辭

生出
之遠之應近之比

遷是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相

口言凶相感者。情之始。爻故以利害言之。相取則有事。爻故以悔吝言之。相攻則其事極矣。爻故以吉凶言之。遠近之情。偽相感。若錯而然。之則相攻。相取相感之人。其居皆有遠近。其行皆有情。情之有愛惡。故總以相近一條。明之不相符。謂惡相攻。偽相感。近不相取。則悔吝。

之辭

生出
之情實詐偽

之辭

无攸利
生出

取而悔吝生。情偽相感而利害生。凡

不相取則愛相攻情相感近相取者為相得遠不相得則凶害悔凶其相得則吉利悔亡无悔凶其從可知也然此據近之比爻言若遠之應爻及卦之主爻皆當相得皆當以此推之凡吉凶之多故聖人察以近者明之耳

相近

曰辭

易之情近而不相得則凶或害之悔

上文言易之辭皆由情而生故下文以人之辭亦由情而生譬

將欲背叛

之人

言辭慙作

之人

且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭

其人靜重深厚

不敢執一如
木枝之開如
良善

簡少

急暴
輕動

誣毀善人

枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之

此篇為繫辭傳故歸重於辭

浮游
不定

操守之人

卑屈
不伸

入其辭游失其守者其辭屈

易傳篇第七

文言傳第七

此下釋乾象辭

象辭本意謂元者亨而利於貞元亨其大貞亨其利言其占也夫六於六釋元亨利貞四字而分為四德後人因之以配春夏秋冬以配仁義禮智皆推廣也

美德 為首者

嘉美 聚會

元者。善之長也。亨者。嘉之會也。利者。

木之榦也 依幹而立

此法乾元也乾之元於人為仁

事之宜

各得其所 不乖戾

所依以立 如水之榦

用易之人

以吾身而德德仁

義之和也。貞者。事之幹也。君子體仁

法乾之亨

法乾之利

為長於人 嘉美會聚

備具 儀文 宜利於應物

足以長人。嘉會足以合禮。利物足以

法乾之貞

不爭於義

其正如木植之固

為幹於事而
事由我立

和義。貞固足以幹事。君子行此四德

此下釋乾六爻之辭

亦稱為

者。故曰乾元亨利貞。初九曰潛龍勿

設問辭

以下答上問

有龍之德

潛藏

變易

用。何謂也。子曰龍德而隱者也。不易

有守於中

不離於外

不易乎世故

不感乎

時世

成就

名譽

於

愜

可

於

乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而

多故

謂不易不成

謂易乎世成乎名

溫

无所悶者

為

非所樂者

違去不為

堅確

无悶樂則行之。憂則違之。確乎其不

後而如出之也

可拔。潛龍也。九二。曰見龍在田。利見

此釋見龍在田二爻柔而正又當下卦之中

此下釋大人

有龍之德

得正 羣

平常之言

大人。何謂也。龍德而正中者也。庸言

實 五常之行

闡茲之至

不動其中之實心

善及一世

之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而

此所以世人利於見之

逞用身心所得 廣博 人化之

不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見。

大人。君德也。九三。曰君子終日乾乾。

釋終日乾乾至夕而猶惕若之故

心所得之理

夕惕若厲无咎。何謂也。君子進德脩

忠信只是毋自欺毋自欺則有實矣 不忠信是妄語起脩辭其誠非於忠信之外他有所謂誠者

事所就 盡心 信實

脩飾其言辭 植立

在立之

業。忠信。所以進德也。脩辭立其誠。所

每信則誠意自如則言行相觀而業積矣知至猶得其門至謂適道

可與猶言先見為幾
可與共學德之福也

知終猶得見案
廟之美百官之當

貯積 事功

知事理之所至 往而至此所至

與此 謹其動
之微

知事理之所終

以居業也。知至至之。可與幾也。知終

終之謂得其終

時措為義
業之成也

九在下卦之上

極而終此所終

與此

制事
之宜

終之。可與存義也。是故居上位而不

卦下居在在下位釋厲不驕不憂釋无咎

日与夕
之時

驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而

居危地

惕。雖危无咎矣。九四曰或躍在淵。无

咎。何謂也。上下无常。非為邪也。進退

上而天下而淵

常處其自正

犯上(而)之邪(臣)

進而躍 退而潛

下字釋

无常釋或字

釋无咎

進字釋

无恒亦釋或字

亦釋无咎

常進其不進而

在下(而)之群(君)

日(平)

(固)

无恒。非離群也。君子進德脩業欲及

上進之時

時也。故无咎。九五。曰飛龍在天。利見

如鶴鳴于和雄鳴雌應一鶴鳴則衆雞皆鳴

如取火於日取水於月磁引針

互相應和

互相求取

大人。何謂也。同聲相應。同氣相求。水

龍興而致雲

已上六句為下文設喻
虎嘯則風生

聖人即大人

謂龍德在田
作字釋飛

卑濕
之處

乾燥
之物

起

流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作

自人之類莫不歸仰

物猶云人

規字釋利字

動物稟氣於天故首在上

又以三句喻利見者之親聖人

植物受形於地故

之物

之物

而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者

前在下

自同音同氣至親上親下皆類也聖人之與人亦同類也故作於上而人利見之

親下。則各從其類也。上九。曰亢龍有

在五君位
之上貴矣

不得五之位

在六居之
最上高矣

下无應之者

二為賢人

悔。何謂也。貴而无位。高而无民。賢人

下卦之臣位

不應已而為輔

不動則免於悔也

此下兩節皆

在下位而无輔。是以動有悔也。潛龍

言乾象傳意

潛者宜下

未為時用

勿用。下也。見龍在田。時舍也。終日乾

不敢自安而行其進德脩業之事

自試其可躍乃躍未敢自必於躍

乾。行。事。也。或。躍。在。淵。自。試。也。飛。龍。在

窮謂亢

災謂有悔

居上而治人

上窮

以乾德居元首之

天。上。治。也。亢。龍。有。悔。窮。之。災。也。乾。元

以柔濟剛故能治天下

六爻所用皆
九剛變為柔

以所

用九。天下治也。潛龍勿用。陽氣潛藏。

乾天之下有离卦文明之德天
下見其文明之德而皆化之也

終日
夕之時

見龍在田。天下文明。終日乾乾。與時

並
行其進德
修業之事

离下体
而變更

偕行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。

言非徒位乎天位

居位 於 配天之德

亢之時 並 窮而止

乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。乾

謂有限止无 過无不及 此下即申乾象傳意

天理之則度 乾之元德 始萬物 致品物流

元用九。乃見天則。乾元者。始而亨者。

此性字即成之者性所謂各正性命情性之謂也古者无以性情二字對者

物成之情實 始物之元 嘉美之亨為利

也。利貞者。性情也。乾始能以美利利。

謂非事之貞 象傳言大哉乾元 此言其所以大

但言利貞而不言所利之為何事 所包其大 以其純剛

天下。不言所利。大矣哉。大哉乾乎。剛。

此准得五畫足以當之乾之元五也

其德健 得位 當位 不雜 不敬 精微 六書之交辭 發動之推揚之廣 達 其情實

健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情。

聖人

以時而用六畫字道如駕六龍馬以宰御乎普天之下

如則

行天

施地而

也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天

此下再釋乾六爻辭

謂用之之時

完全之德

其所行の當 可得而見

下平也。君子以成德為行。日可見之

行於德猶影之隨形在其所行何如聲之植表於幽暗

而行

德

德

行也。潛之為言也。隱而未見。行而未

地表未始不存而影未始可見時但如此則五之所教德者亦其奇也

前章釋初九九二皆曰能德謂聖人也再釋皆曰君子蓋通學知利行者而言

以勿用為占

幸矣

此理

成。是以君子弗用也。君子學以聚之

問於

剖決此理

其弘

藏蓄

此理

存其

此理

問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。

此大雖居臣位而
入一安君人之德

居上下兩

見龍在田。利見大人。君德也。九三。重

乾剛之間

不居下二繫中

六卦之
五之天

下卦之中
二之田

剛而不中。上不在天。下不在田。故乾

終身
夕之時

居危地

居上下兩

乾因其時而惕。雖危无咎矣。九四。重

乾剛之間

不居下二卦之中

五在天

二在田

三四以人位然三下履二地乃人所常居

剛而不中。上不在天。下不在田。中不

之処四占點五天在人頭上空虛之間

謂可以至天則自相離出離由中而遂上于天者未可至天且當在淵而潛未可躍也蓋四之位疑乎君可經過而不可停住故也

人所常居之處

以是是

不致差

在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。

九五爻辭所謂大人

廣大之德

夫大人者。與天地合其德。與日月合

照臨之明

運行之序

福善禍

其明。與四時合其序。與鬼神合其吉。

意定所為与道默契

知理如是奉而行之

海言凶

於

達於我

於

奉承 天道所行之時

凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天

言聖人作而人皆利見之

此句廣言之

豈

且弗違。而况於人乎。况於鬼神乎。况

三句言其所究

其以

之為言也。知進而不知退。知存而不

失

也故

知亡。知得而不知喪。知進退存亡而

理蓋

不失其正者。其唯聖人乎。○坤至柔

此節申坤象傳之意

坤体中含乾陽如腑藏其氣極其柔

氣機之動而開

陽氣直出坤体體然其靜不可屈撓

生物之神

四一其後時得所主

有坤道

而動也剛。至靜而德方。後得主而有

之常

靜翁時其含万物之意

動關則化生萬物而光輝

繼奉天之健

常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天

此下釋坤六爻辭

善惡積小以為大故慶殃大而而餘

隨天時以行 積累

不盡之福 積累

而時行。積善之家。必有餘慶。積不善

弑逆大禍

不盡之禍

之家必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。

所繫

從

有積累之

非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。

因

此而遂

由辯之不早辯也。易曰。履霜。堅冰至。

順當作慎

當謹慎之於早

所辯

其在則心休之正

謂所

其在則制事之意

蓋言順也。直其正也。方其義也。君子

釋直方而後大

主敬

直德之體
中正不倚

守義

裁其外之事宜
方正不缺

崇時

兩而

敬以直內。義以方外。敬義立而德不

釋无不利

不独

順便而不阻滯

孤直方大。不習无不利。則不疑其所

文章
之美

行也。陰雖有美。含之以從王事。弗敢

生而不能始

和而不能倡

其而不能令

完全

此

亦

闕前
之半

成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无

草木蕃以歲之心氣數言賢

而不完全

代續有後之業終

天地之氣

交感而變化終則

蕃盈 天地

成而代有終也。天地變化。草木蕃。由天

人隱以運會是大氣數言互相備

之氣

閉隔則不通

不見

地閉。賢人隱。易曰。括囊。无咎。无譽。盖

黃中善也

裳在下体

當閉隔時

德之中如黃而通其廣

其

而

居下体

善

言謹也。君子黃中通理。正位居體。美

此下釋元吉

條達

善

在其中而暢於四支。發於事業。美之

恐人知上六為陰不知其變陽

極

亦及而
比擬

群陰不肯從
而子之戰 因 上六 似

至也。陰疑於陽必戰。為其嫌於元陽。

龍陽物之變者稱
龍以見其為陽

氣為陽血為陰
血以見其為陰

尚 陰

也。故稱龍馬。猶未離其類也。故稱血

玄色而又黃

交雜
之色

玄色

馬。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地

釋否九五爻辭

不敢
自安

之道

自慎以
為將亡

保守

黃。○危者。安其位者也。亡者。保其存

之道

自俱以
為將亂

常有

之道

者也。亂者有其治者也。是故君子安

而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。

文選

身之在

保其存
而布

是以身安而國家可保也。易曰。其亡

亡此傳推言亡國家

釋同九五爻辭
先時未同而號咷

後時同

其亡。繫于苞桑。○同人先號咷而後

而矣

其行不同

其言不同

不

出

不語

不默然

笑。君子之道。或出或處。或默或語。二

謂行不同而心同者

无所不利
物莫能梗

謂言不同而心同者

則其行如至利之堅可斷至堅之金

香氣

人同心。其利斷金。同心之言。其臭如

其香遠聞
物莫能障

釋大有上九爻辭

香體

幽生之
蘭花

蘭。○易曰。自天祐之。吉无不利。天之

助謂應

上爻變柔得三之應
柔為順
三爻位

應

陰虛而孚信

順天者

孚信於
人者

身之
所行
於人
孚信

所助者。順也。人之所助者。信也。履信

去下應三

心存

順天

尊在少賢人

極盛而

思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之

釋謙九三爻辭

以所

而

吉无不利也。○勞謙君子有終吉。勞

竭其力

非氣量淺薄者所能

運用

成功

自以高德

敦厚

極

此謂

而不伐。有功而不德。厚之至也。語以

釋君子

釋勞字

釋謙字

卑下於人

之人

以其德言則

以其言則

其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也。

釋有終吉

釋豫六二爻辭

致極其恭

保守

知其事於幾微
夫若之謂

神妙

者。致恭以存其位者也。○知幾其神

指六二

三在三上

初在三下

与在上者交

過於恭
巽而諂

与在下者交

過於和
易而諂

乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾

豫之四以不中不正為豫之主三比之初應之也二中正自守非惟不附四之
權勢雖四之黨與亦不與之深交若杜絕附之勢於幾微之時也其終則或為六二之貞
吉或為初三之凶悔皆以附而不附附而附而其吉與凶皆已先見於幾微之時矣

如弩機之動而不顯者

先已形見

乎。幾者動之微。吉凶之先見者也。君

起去

待

終此日

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

二介
於三 如石

安

判別
其幾

幾動之在
先者雖微

吉凶之在
後者則彰

初与焉
比雖柔

四為卦
主則剛

而

微注而

之微
彰著

而

能柔

可識矣。君子知微知彰知柔知剛。萬

釋噬嗑初九爻辭

所望

心之不仁

事之不義

夫之望。○小人不耻不仁。不畏不義。

謂釋獲滅跡

謂定各

勉於善

懾威

懲創
其惡

小威懲創

以受天刑為誠而
終身不敢為惡

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。

釋噬嗑上九爻辭

美善

此之謂也。○善不積。不足以成名。惡

亡

不積。不足以滅身。小人以小善為无

害

除去

益而弗為也。以小惡為无傷而弗去。

惡為罪積為矣

惡不可掩故罪不可解

也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。

釋復初九爻辭

孔子弟子

將

易曰。何校滅耳。凶。○顏氏之子其殆

尚 近於道

庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗

再

至

復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。○

釋大過初六爻辭

謂置祭物

果置之於

亦无不可

初六藉用白茅无咎苟錯諸地而可

承藉此物

敬謹過極

矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫

輕於祭則

謹此道

茅之爲物薄而用可重也慎斯術也

无咎

釋咸九四爻辭

咸卦象人身四居三陽之中當心之位上下二陽各有所應

行

以往其无所失矣○易曰憧憧往來

所比四則无心无為而為有心有為之主宰 天下指九四
者也故聖人特於此久發明心學之要 之上下四爻

歎其憧 往來不知歸宿至止之處

指九四為主宰

天下之人

何所思索

何所計度

同其歸宿

朋從爾思。天下何思何慮。天下同歸。

上下四爻
憧往來

九四為主宰

上下四爻

重言以歎之

異其所行之路

一其所致

百其所計度

而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。

此下以天運喻之

往來皆指上下四爻相應

西沒

東出

西沒

東出

互相推去

日往則月來。月往則日來。日月相推。

日月往來所以為明
而注於此指九四

相代
之明

於此

而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。

寒暑往來所以為歲而成於此指九四

屈伸申言上文往來皆指上

互相推去

四時之歲

於此

日月寒暑之往

屈而曲

日月寒暑之來

寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者

下四畫

往來屈伸所以為歲而成於此指九四

此下以物性喻之

以屈

伸而直

一屈

一伸

互相感召

明生歲成之利

於此

如尺度之變曲

屈其身

信也。屈伸相感而利生焉。尺蠖之屈。

感伸

屈即是伸伸即是來皆指上下四畫

亦以屈感伸

此下乃正言人事

伸直其身

久而蓄藏

未歲之身

潔敷之事理之宜

以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義

以內之屈感外之伸

以外之伸感內之屈

其心於神妙

推致於外之用

順便

事為之用

以安其外之身

增高

其心之德

入神以致用也。利用安身。以崇德也。

指九四

此為伸相感

上至无心无為主宰之妙

未有人此事

偶或知

究極

吾心之神

天地之神

曰神曰化即所謂過此以往若天地之化五心之神也

過此以往未之或知也窮神知化德

釋解六三爻辭

謂招盜之由

作爻辭之聖人

之盛也○作易者其知盜乎易曰負

負擔

乘車

且乘致寇至負也者小人之事也乘

既上負四又下乘二

也者君子之器也小人而乘君子之

思斯尚語
辭猶云即

六三在四之上而負在之上而乘

斯 奪其所乘之器

事无順載之恭 待有凌乘之僭

斯 聲其罪而致討

器盜思奪之矣。上慢下暴盜思伐之

此句為招盜之喻

輕慢其財貨之藏是教展盜使取之 女子夫省其容是教薄者使暴之

矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。

釋解上六爻辭

自招者

致寇至。盜之招也。○易曰。公用射隼。

上变而成
禽之飛鳥

于高墉之上。獲之无不利。隼者禽也。

高為矢四為其括
上變剛為其鏃

互次為弓
交高為矢
之二器

四益近君
之公之人

四
互次之弓四當其
中交高之矢四為

弓矢者器也。射之者人也。君子藏器

其括是弓在其
身矢括在其手

上六
之時

矢有鏃
而可射

於身待時而動。何不利之有。動而不

射

先時弓雖具
而矢鏃未成

結礙

此謂 待完成其器

之義

括。是以出而有獲。語成器而動者也。

釋損六三爻辭

動植之物

言人之男女包
之壯鳥之雌雄

今

(與) 三 氣相交而
者 細縕不散 (故)

以氣化 醱醱
而疑

(與) 三 形相交而
者 構合精實 (故)

○天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬

動物

以形化而生

物化生。易曰。三人行則損一人。一人

有餘而

釋益上九爻辭

無對而

伴

夫相與則其情專致乎一而不乎他

安死已

行則得其友。言致一也。○君子安其

之身

感化其民 平易已之心

告詔其民 堅定已之交結於民者

身而後動。易其心而後語。定其交而

責於民

安其身易其心 定其交之三事

動語求之道全備

身不安而

動民

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

兵起

至剛則氣不和而懼

而

答

不交結

其民

責於民

助

人不此君之助

傷害

此君

交而求則民不與也。莫之與則傷之

所謂无交而求

莫益之曰无交擊是求責於民

之事

不

此民

擊傷

此民

當速改交

者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿

釋困六三爻辭

勿常如此

則凶

恒。凶。○易曰。困于石。據于蒺藜。入于

困於此必能民之有
過惡而坐諸瘠石者
坐嘉石

石者非所困之苑

困於此

其宮不見其妻凶。非所困而困焉。名

者未麗于法耻之而已

據於此必過惡加
重而宜守業者
改而出園上者殺

由辱而危非能改

疾藜者非所據之苑

據於此

名辱 又且

必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且

其過惡者

將然之辭

雖暫還家而妻已離異

釋易九四爻辭

身危

危。死期將至。妻其可得見邪。○德薄

而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮

少

及於禍

不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥

即應初而初陰柔故

釋節初九爻辭

堪當

所任之重

凶。言不勝其任也。○不出戶庭无咎。

所由

周密其言語

亂之所生也。則言語以為階。君不密

臣或受禍因
此遂失其臣

周密其
言語

身或受禍因
此遂失其身

幾微未彰之事
不可使人知者

周密其
言語

則失。臣不密則失身。幾事不密則

釋中孚九二爻辭

或至汭洫因
此而禍患成

謹慎
周密其
言語

不敢輕發

害成。是以君子慎密而不出也。○鳴鶴

在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

釋鶴在陰

鶴之鳴

九二遠得五爻之應

君子居其室。出其言善。則千里之外應

六三子和

之。况其邇者乎。居其室。出其言不善。則

鳴鶴在陰

千里之外違之。况其邇者乎。言出乎身。

其子和之

行謂五之好爵

逆釋我有我謂卦主六四

逆靡之

在君子之身如之

加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之

樞發而有開闔機發而有中否猶言行發而有應有違應之主禁違之主辱

樞如弩之機

發動

之主

樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子

言不特動人而已

之所以動天地也。可不慎乎。

備說卦德象自昔謂得大易傳第八

說卦傳第八

此及下章言聖人作易大意

默助

造化之神妙
明顯之道

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而

每爻卦初得五得四為奇皆
三之得九得八為偶皆兩之

揲著三爻得九為老陽七為少陽皆為

出揲著之法

必參其天之
奇數為三
兩其地之
偶數為二

倚立積成九
八七六之數

揲著之
三爻

老少之陰陽

生著曰。參天兩地而倚數。觀變於陰陽

畫得六為老陰得八為少陰皆為偶畫

立成卦畫 發動 揮揚

奇畫 偶畫之變
之剛 之柔不變

生出所用之
爻辭以言

不乖 不逆

而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於

謂文辭之宜所行之利於民者

所知之明於天者

所當行 所得 之道

不亂

處事 之宜

研窮事之理 究盡

全性

極至

天道之 賦子

道德而理於義窮理盡性以至於命。

此章言卦畫

人所得以 天道賦 生之性 子之命

○昔者聖人之作易也。將以順性命

此理流行於三才之間

對峙

在天流行為氣之理

上各為 氣之陰

五各為 氣之陽

對峙

在地

之理。是以立天之道。曰陰與陽。立地

在天為氣之陰陽在地為質之柔剛在人為德之仁義聖人各以兩畫對峙而著之

流行為質之理

二畫為 質之柔

初畫為 質之剛

對峙

在人流行為德之理

三畫為 德之仁

四畫為 德之義

之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。

象天地人之各有兩而為六

以陰陽

重 天地人著之有

各兩其一

兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分

六位言位无質故以陰陽
多之非上文天道之陰陽
此柔剛以卦畫言畫有質故以
柔剛多之非上文地道之柔剛
位之陰陽相間則分布定居柔剛運用以居於六位中
而不致故在柔中或用柔居居之或用剛居居之

二四上之
位為陰
初三五之
位為陽
更迭而用 柔畫剛畫
錯雜為文
之片紋

陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

此章言伏羲先天二圖

乾之 象天 坤之 象地
一南一北定上下之位 艮之 象山 兌之 象澤
一西北根著於地通地之氣 震之 巽之
一東南承接於天通天之氣 象雷 象風
自天而行互相衝擊 坎之
象水

○ 天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水

已言言卦定位圖 此言言卦畫方圖
國圖自乾一至巽。坤一至艮。五至坤。余長而南。自而下。為地。方圖
乾之文卦至坤。之卦皆具而南。自而下。為地。方圖

痛之 象火
一西東不相害之物而不相侵克
互相 錯雜而為 之事 推測以求
知其方來

火不相射。八卦相錯。數往者順。知來

卦直下而上者為天。古卦圖圓形。卦定其圖而重之者。此說節尊以安明。內方圖圓於外。而謂者。天地運而行。而方於內。而進者。天地交而生者也。

此下又專言方圖。從中起之造化。

二者生物

之事 迎者未形而逆 此所以

易卦之書。自上而下。而謂。推測而知之。於未。未。未。未。

震之雷

鼓動此物之體而胎萌。巽之風

者有逆。是故易逆數也。雷以動之。風以

二者長物

二者

吹散此物之一而萬殊

坎雨

潤此物而物滋

萬日

爰此物而長。民正

止定此物而物成

散之。雨以潤之。日以烜之。民以止之。

收物

二者藏物

此章言

兌之悅

悅澤此物而物遂

居上臨下而君此物使有所宗

居下括終而藏此物使有所息

主宰萬物者

兌以說之。乾以君之。坤以藏之。○帝

文至後天八卦之位

生於

於

東方

萬物

於

東南

使萬物有君見於

於

南方

致養萬物之德於

於

西南

出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。

語辭

語辭

悅澤萬物

於西方一陽將盡於西北休息萬物於北方終始完於東地

說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

此下申釋上文

於時為春

於時為

萬類之物 生出

畢達

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東

春夏之交

新鮮而畢達

南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也

於時為夏

互相著見

者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖

兌卦界

向

聽受天下之事

面

之南方

理天下

之於

人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸

於時為夏秋之交

皆萬物相見之離卦方位

此也。坤也者地也。萬物皆致養焉。故

既長而致其養

於此

曰致役乎坤。兌。正秋也。萬物之所說

於時為秋冬之交

得遂而說

也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾。西北之

日月之蝕自薄於章甯感對位相薄故手猶望之月薄是言陰陽同慶而相薄故猶朔之月薄日

於卦

成陰之陽 卦盡 互相開敵

卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北

為冬

休息 勞動

歸藏

方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故

於時為冬春之交

曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所

今年 之終

來年 之始

成終而所成始也。故曰成言乎艮。○

兼主事全卦位之德言諸卦之用

歷言六卦而不盡乾坤唯言神者乾坤並
宰萬物者皆行乎六子之中即所謂神也

謂發明啟發

之神

不流

名稱

鼓動

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物

吹拂長養

去翫

力而速於震雷被拂

為速於巽風乾燥

者莫疾乎雷。統萬物者莫疾乎風。燥

暴炙

精實風清

燥

萬物者莫燠乎火。說萬物者莫說乎

滋液歸根

兌之澤 浸灌

坎之水

澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬

艮不言山終
於物事
非山所能
終

坎在北巽在南水自下火自上而不相入 震雷東巽在東

物者莫盛乎艮。故水火不相逮。雷風

兩連接協勢相同而相逐

艮山位東北兌澤位正西各通
其氣於巽統管其動相之物

變新 化舊 盡 完成

不相悖。山澤通氣。然後能變化既成。

此筆言八卦之德

即所謂通神明之德者下
數章以類萬物之情者

萬類之物

純剛
而健

純柔
而順

一陽動於
二陰下

萬物也。○乾健也。坤順也。震動也。巽

一陰入於
二陽下

一陽陷於
二陰中

陰麗於
二陽中

一陽止
於上

一陰見而
說於上

入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

此以動類之物擬八卦

健而行不
息者為

順而勝重
載者為

動於地下與
雷同者為龍

感風而
鳴之為

○乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎

此以人身之象

外汗濁而中
剛燥之象

外文明而
柔法之類

外剛能利物而
內柔順之狗

外柔執草而
內剛狼之羊

為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。○乾為

針

至剛至尖而
在正之首

至柔至虛而
容物之腹

動於在
下之足

動於在
上之手

收聲於
內之耳

首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離

手也。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離

此以人家之象擬八卦

散明於
外之目

象山
之巽

象澤
之口

萬物資
始之天

為目。艮為手。兌為口。○乾天也。故稱

子之氣
始之父

萬物資
生之地

乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得

子之形

一陽在
下之震

坤初求取乾之初畫

之

男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂

一陰在
下之巽

乾初求取坤之初畫

之

一陽在
中之坎

坤再求取乾之中畫

之

之長女。坎再索而得男。故謂之中男。

一陰在
中之離

乾再求取坤之中畫

之

離再索而得女。故謂之中女。艮三索

一陽在
上之艮

坤三求取乾之上畫

一索每索三索之說初即畫卦時

之

一陰在上之九

乾三乘取坤之畫

之

而得男。故謂之少男。兌三索而得女。

無此意已畫後玩之有此象耳

此下合八卦所象諸類言之
天者乾之本象也
三奇者天象之奇也

天之體圓

居上而覆下

故謂之少女。○乾為天。為圜。為君。為

見文章

其德粹

堅剛

位西北

寒之疑

赤者乾陽之色
坎中陽為赤
純陽故為大赤

良謂純陽健之

父。為玉。為金。為寒。為冰。為大。赤。為良。

最善

為此四者之馬以見純陽無陰異於震坎陰陽相雜之馬
老謂陽老陽健
之曰取父者

健之最堅強者

健者取威猛者

木上之果以實字
實若良為果故則
下有柔者在焉

多骨少肉之馬

鋸牙食肉之駝馬

木上之果實

馬。為老馬。為瘠馬。為駝馬。為木果。坤

地者坤之象
義皇在二福象
地形之厚積

見上章

旁有邊幅
而中平廣

容物熟物
以養物

三畫守虛
故縮

載土以
成器物

各縮 儉齋

造瓦
之鈞

為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為

見其順而養育

三益虛所容載者
多也坎准二益虛
故為與而不大

奇居之連
於質保益
之分者文

純偶數多
如民之眾

未喻

車

民衆

子。母牛。為大輿。為文。為衆。為柄。其於

極陰
之色

義皇畫三以象雷陰
包於外一陽動於內也

見上章

乾坤始變成震故
兼有天地之色

東方在數與中
同上連者花
上分者花出

天玄地黃之色

草本
之華

地也。為黑。震為雷。為龍。為玄黃。為專。

一奇動於內而二偶
開通前无壅塞

見上章

陽生於下而上進以
矣陰躁者陽之動

蓋竹之筠

路

决裂 躁動

深青 色羨

為大塗。為長子。為決。躁。為蒼筤竹。為

竹與荏苒皆下
本實上幹虛

上畫隅開足聲

下畫陽色

下畫陽

荏苒 蒼翠

斂之足者

超起

荏苒。其於馬也。為善鳴。為馵足。為作

之健

上畫虛

陽在下

中三畫變

之著

旋手中虛如射
若之類

諸穀
之類

萌芽自下發及
句向上而生者

窮極

足。為的顙。其於稼也。為反生。其究為

則為乾

其下一根而
葉分開於上

善是畫三本以象然一陰在內二
陽旋繞於其外故其為乾本

是上草

以柔

善成鮮美之春草

健。為蕃。鮮。巽。為木。為風。為長女。為繩

正剛

以繩直
木之工

白者陽也外
陽多故曰
色凡於外

陽長陰短陽高陰卑中陽
積而達於上故長而高

前二陽欲變後一陰欲退
將進又退象不取於進者

不黑

直。為工。為白。為長。為高。為進。退。為不

二陽外達

敢於進

上陽盛也陰血盛則怒多

上陽盛也陰體勝者額狹

少

額

果為臭其於人也為寡髮為廣顙為

上陽盛也眼白為陽黑為陰

陽在內為義陰在內故曰近利

猶詩言賈三倍

三畫皆爻則為震

多白少黑之服

市物而得利三倍

窮極

動躁

多白眼為近利市三倍其究為躁

義至三以象水上二陰象上之四中陽象水之流於四中

中剛後得上下二爻象震

水流注水流注川之滂海之流

潛流地中之水

矯曲使直標直使曲之具

坎為水為溝瀆為隱伏為矯揉為弓

中其象也

陷於中

中實者為陰所折

耳九前如響字

輪其於人也為加憂為心病為耳痛

高火在人身為
氣坎水為血

得乾中虛之
陽與乾同色

春者外休之中
坎陽在中故美

心者內臟
之中坎陽

急

為血卦為赤。其於馬也為美脊為亟。

在中故
心急

前畫柔故首不昂 下畫柔故蹄不厚

坤輿為平地載物之大車
坎輿為險路人乘之小車

低

險路小車
於前進若
曳其後者

心為下首為薄蹄為曳其於輿也為

一陽貫乎
二陰中

月者夫象三陰
象上下之匡郭

隱伏而潛
通於中

中剛

有過而
致災大害

多眚。為通為月。為盜。其於木也為堅。

數三區三以象火上
下二陽火之明
陰火亦附麗之物

日者天之火中陰
象弓之胎虛上
下二陽象外明

中下二區
雷上一陽
擊光見中外者

見上章

上剛象
下剛象甲

多心。離為火。為日。為電。為中女。為甲。

中柔者被
甲冑之人

止剛象其刃下
剛象其鋒
中柔者其利

中虛

坎水為濕
離火為乾

胃為戈兵其於人也為大腹為乾卦

此五物二剛象其前後上下介中柔象其肉

為蟹為蠃為蟻為蚌為龜其於木也

木生則柔脆
稿死則堅

義蓋三以象山下二陰地
也上陽隆起而在地上之山

震大塗之反休
山上成蹊者

艮剛在坤土上象山頂而處之小石坎
剛在坤土中則象平地土中之大石

下實中
空之料

僵死乾
枯之木

小路

為科上稿艮為山為徑路為小石為

上居連以中下二
居双時而虛象之

上剛不實下二柔草實

外二剛剛人无足僵正於外
内二柔柔人无陽給使於内

見上章

二象皆謂剛
陰界於山獸

門之出入處

木實草實

手指

門闕為果蓏為閤寺為指為狗為鼠

能食生物齒牙
堅利如鐵銛者

剛在外

剛在外

為黔喙之屬其於木也為堅多節兌

大有海下係於天下
二陽天也上一陰地
安而在天上之澤

見上章

兌文以口婦
說降陽神

前書缺

為澤為少女為巫為口舌為毀折為

一柔附於外內
二剛將夾去之

東方之澤在離地而柔
西方之澤在坤地而剛
下二陽剛也上一陰柔也

九者陰之反體
長女為人妻少
女為人之妾

見上章

質剛之藏地

附決其於地也為剛鹵為妻女為羊

義皇六十四卦之序如乾於坤乃生自銀之序後世之易各因義皇之卦而次序不同如連山首艮精微首坤其不十四卦之序不可復如乾於坤乃生自銀之序後世之易各因義皇之卦而次序不同如連山首艮精微首坤于此傳發明卦名和次之義其已其矣上下濟之河所以分其所以序皆取諸卦各支象不徒以其名而已也

序卦傳第九

天地乾坤卦

於此

有天地。然後萬物生焉。及盈天地之間

此言也所以次焉

室塞填滿之意

承 此蓋坤

者唯萬物故受之以屯。屯者盈也。屯

始艱難不能暢達

此言象所以屯故此文

攝小蒙昧

承 此屯

者。物之始生也。物生必蒙。故受之以

蒙。蒙者。蒙也。物之釋也。物釋不可不

飲食所以潤養於物蒙
上於天有雲潤之象

養也。故受之以需。需者飲食之道也。

柳子厚謂天之初養萬物俱生不能搏噬且无毛羽必將假物

飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆

甲辨
定訟

以為用假物者必爭爭而不已必就其能斷曲直者而聽命焉以安其衆此訟蒙需訟師比六卦之序之意

起。故受之以師。師者衆也。衆必有所

親輔

比。故受之以比。比者。比也。比必有所

物聚則有大小別高下之等。美惡之分。禮之所由生也。

聚

畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故

人之所踐履者

履得其所而舒泰

受之以履。履者禮也。履而泰然後安。

通之極必隔絕

故受之以泰。泰者通也。物不可以終

不通

世之否與人侷力乃能濟

通故受之以否。物不可以終否。故受

於此

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

安和
悅樂

以謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。

豫道物之所隨

豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者

豫說

有事

有所事

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

謂有未合之志

有所合。故受之以噬嗑。嗑者。合也。物

不執贊不可以成賓主之合
不受幣不可以成男女之合

不可以苟合而已。故受之以賁賁者

五至嘉
聚會

華美
極至

飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以

剝落

剝。剝者。剝也。物不可以終盡。剝窮上

陽極於上

復生於下

反於道

反下。故受之以復。復則不安矣。故受

无妄則實故可畜聚

之以无妄。有**无妄**然後可畜。故受之

无養則不能存息

需雷物生之切其養

以**大畜**。物畜然後可養。故受之以頤。

如凡之乳畜之源頤養畜聚之極其物亦致其養

凡物養而後成則能動動則有過

頤者。養也。不養則不可動。故受之以

過極則必陷

大過物不可以終過。故受之以坎。坎

陷於險難中則必有所附麗

者。陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

有天地。然後有萬物。有萬物。然後有

夫婦謂威卦

男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然

此言威所以為下經之首

天地萬物之本夫婦人倫之始
所以上經首乾坤下經首威恒

後有父子。有父子。然後有君臣。有君

臣。然後有上下。有上下。然後禮義有

一與之齊終身不改

所錯。夫婦之道不可以不乂也。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

遯者陰長而陽遯大壯陽之盛而進也

物无禁止之理既盛則必進

終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。

謂進而不已者

故受之以晉。晉者。進也。進必有所傷

故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者

反求 內

必反於家。故受之以家人。家道窮必

睽 睽 睽 睽

乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。

難極必散

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

緩解

失。故受之以損。損而不已。必益。故受

決潰

之以益。益而不已。必決。故受之以夬。

遇之

遇合

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

成辭聚

積聚而益高天

萃。萃者。聚也。聚而上者謂之升。故受

自升者必益故不已當

之以升。升而不已必困。故受之以困。

物之在下者升也

井之為物存之

困乎上者必反下。故受之以井。井道

則穢敗易之則清潔

鼎之為用變澤為熟易堅為柔水火不可同處能相合為用是能革物

不可不革。故受之以革。革物者莫若

家之主乎器物之人

傳國家繼位號之長子

鼎。故受之以鼎。三陽皆動者莫若長子。故

動靜相須

受之以震。震者動也。物不可以終動。

有以止此動

止之。故受之以艮。艮者止也。物不可

以終止。故愈之以漸。漸者。進也。進必

以序而進

晉之進進而明之極必至於天進

故有所傷漸之義不愈於進其進以漸故得其所坤

至

有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者

歸以所歸之二陽為大豐以卦之名為大

極

必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者

旅者衆處之外

必失其居。故受之以旅。旅而无所容。

程頤

物相入則相悅

故受之以巽。巽者入也。入而後說之。

入者薰風利結聚悅則舒散

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

節其為

上信守此節 下信從此節

離。故受之以節。節而信之。故受之以

一第 冊 賣參 日車 全書 第 2 頁 正 片

自其信而有之必果於行果於行則過

居有

中孚。有其信者必行之。故受之以小

八過則翰越常理故至於陷小
過則或可濟事故有濟无陷

曠於人之才智 可濟事

過。有過物者必濟。故受之以既濟。物

既濟矣則止於此

六五卦終於此

不可窮也。故受之以未濟。終焉。

以及射之傷明射主之及而
雜用易之卦序以為傳
易傳卷第十

雜卦傳第十

剛柔之盈自初起至上下極
然後見乾為純剛坤為純柔

乾主純剛 坤主純柔
比五居上為師 師二居下為行
比之章而樂 師之章而愛

上四陰居下
二陽居上

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與

觀義

由陰求上
二陽而觀之
三見於上
三而為上

下陽動乎陰中而固守其處

二雜於下
卦而為主

上陽止於
陰外而光明

或求也。見而不失其居。蒙雜而著。震

春三柱二為損象亦而損衰之始
否四來初為益否交而益盛之始

四起而在
上卦之下

上止而在
上卦之上

起也。艮止也。損益興成盛衰之始也。大畜

以六壯之兩
性上為年
沉得其時

以陰之東初為
主先不三三三
公失平一之

以陽之西往
三陰初為
主先不三三三

以陽之東初為
主先不三三三
同類之三陰升上

升上為往
降下為來

時也。无妄。災也。萃。聚。而升。不來也。謙

一陽居下卦
之上為主而
不自尊大

一陽居上卦
之下為主
不自尊大

否初性五為
主先不三三三
成頤口能食

以本自亦上上下下
純卦无間雜之色

輕而豫怠也。噬嗑。食也。賁。无色也。兌

上二陰見
於三陽上

四二陰伏
於三陽下

初為主聽二陰
自隨而无所事

初為主承
有辭父係象

見而巽伏也。隨。无故也。蠱。則飭也。剝

三消陽將盡
陽剛將竭

初雷純坤之
後一陽來反

五陽日當
天而書三

二陽日入
地明傷

五陽日入
地明傷

爛也。復。反也。晉。晝也。明夷。誅也。井。通

而困相遇也。咸。速也。恒。久也。渙。離也。

二自二降二與二陰相遇而得其初後

二不感正此於速咸

和柔堅久此於渙之可久者

二坎水在二離下散

五坎水在二離下散

二坎陽在內而離緩

五坎陰在內而離散

五在外為主

節。止也。解。緩也。蹇。難也。睽。外也。家人。

此句以卦主象之未喻其義

二在內為主

欲四之上應後陽持其莊

內也。否。泰。反其類也。大壯。則止。遯。則

欲二之退慮前陽不及遯

五以一陰在二陽所有象

二以中正同五中正而情統

二陽又在兌澤下是問焦至之入去其澤水之故

退也。大有。衆也。同人。親也。革。去故也。

五為火在巽木上遂改一新傳之火取其不火之所

四主為五所過

四主為五所信

二為主與四相得初亦往

鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多

此乃親故之故

尚三亦來乎

五為主於外與三相易而情不相付相親者少

五為主大故折上之首

五為主水潤下故下比而納四之約

故也。親寡旅也。離上而坎下也。小畜

一陰主於五陽之間所畜者少

三行於二陽之上不安於留

五為主下二陽持於內而不上進

二為主上三陽違行於外而不下親

寡也。履不處也。需不進也。訟不親也。

上為主而下為三如首之順

上為主而下養五三得養下之正

二為主以陰居上得其位而上下交位比也

大過顛也。頤養正也。既濟定也。未濟

二為主以陽居陰失其正位
而同類二陽皆失位而躬

男之窮也。歸妹。女之終也。漸女歸待

三為妹女之少者既
歸則女之事終

四之女將嫁待三之卦主

親迎而後行

初始生
之柔

上五剛

五以五剛

男行也。姤遇也。柔遇剛也。夬決也。剛

決去上之柔

陽剛君子之道

息而
將極

陰柔小人之道

消將盡
而憂

決柔也。君子道長。小人道憂也。

書刻易旁註後

鄉先達朱楓林先生諸經旁註凡有志於學古者靡不好之好之不得遂成缺望者多矣吾姻友程確齋旁搜遠索方得易書詩三經朝錄夕校殆三十餘年又欲盡刻諸梓而力弗之逮其好古之心可謂勤矣其族友率東程君世綱迂敬迂幾世大世現廷興世岳世治乃相與捐貲刻易旁註成確齋之志以公于人其右文之心可謂盛矣刻完見寓甚慰夙心世綱等雖由善於確齋而有斯舉

其六世祖仁叟翁亦嘗善於楓林若方山諸記可
以考見善於友以終其志義之發也思其先以及
其所與交孝之推也是雖一事而二美具焉此予
所以樂道而不能已也庸僭書諸末簡以諭觀者
如此

嘉靖元年冬十月既望

賜進士出身中順大夫南京太僕寺少卿前兵科都
給事中東峯汪玄錫書

