



V. 3

周易下經第二

朱熹本義

哈佛大學
圖書館
珍藏印



艮下兌上

咸亨利貞取女吉

咸交感也兌柔在上

艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌

之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利正取女則

吉蓋感有必通之理然不以初六咸其正則失其亨而所為皆凶矣

拇下咸拇之象也咸以人身取象感於最

拇

下咸拇之象也咸以人身取象感於最

故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也六二咸其

腓凶居吉

腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其

處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜

吉九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自

專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝

矣故其象占如此

九四貞吉悔亡憧憧往來朋

從爾思

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之

感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設

戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋

類從之不復能及遠矣

九五咸其脢无悔

脢背肉在心上

而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則

雖不能感物而亦可以无悔也上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆

所以言者而在身之上上六以陰居說之終處感之極感人以言而無其實又兌為口舌故其如此凶咎可知



震上巽下

恒亨

无咎利貞

利有攸往

恒

久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則亨而无咎然又必利於守正則乃為得所初六浚恒貞常久之道而利有所往也

凶无攸利

初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有

所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖正九二悔云以陽居陰亦凶而无所利矣九三不恒其德或承之羞貞以其久中九三不恒其德或承之羞貞故得云也

吝

位雖得正然過剛不中志從於上不

羞之象或者不知其何人之辭承奉也
言人皆得奉而進之不知其所自來也
貞吝者正而不恒為可
羞吝申戒占者之辭
九四田无禽以陽

居陰久非其位故為此象占者田
无所獲而凡事亦不得其所求也
六五

恒其德貞婦人吉夫子凶
以柔中而應剛中常久不

易正而固矣然乃婦人之道非
夫子之宜也故其象占如此
上六振

恒凶
振者動之速也上六居恒之極處
震之終恒極則不常震終則過動

又陰柔不能固守居上非其所安
故有振恒之象而其占則凶也


遯亨小利貞
遯退避也為卦二陰浸長陽當

退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然
九五當位而下有六二之應若猶可以

有為但二陰浸長於下則其勢不可以
不遯故其占為君子能遯則身雖退而

道亨小人則利於守正不可以浸長之
故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也

此卦之占與否之
初二兩爻相類
初六遯尾厲勿用有

攸往

遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免

災六二執之用黄牛之革莫之勝說中

順自守人莫能解必遯之九三係遯有

疾厲畜臣妾吉

下比二陰當遯而有所

也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占

此如九四好遯君子吉小人否

下應初六而乾體剛

健有情好而能絕之以遯之象也惟自克之君子能之而小人不能故占者君

子則吉而九五嘉遯貞吉

剛陽中正下應六二亦柔

順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣

上九肥遯无

不利以剛陽居卦外下無係應遯之遠者寬裕自得之意

䷀

乾下大壯利貞大謂陽也四陽盛震上長故為大壯二月

之卦也陽壯則占者吉亨初九壯于趾

不假言但利在正固而已

征凶有孚趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也

故有此象居下而壯于進九二貞吉陽以

其凶必矣故其占又如此

居陰已不得其正矣然所處得中則猶

可因以不失其正故戒占者使因中以

求正然後可九三小人用壯君子用罔

以得吉也

貞厲羝羊觸藩羸其角過剛不中當壯之時是小人用

壯而君子則用罔也罔无也視有如无

君子之過於勇者也如此則雖正亦危

矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也九四貞

羸困也貞厲之占其象如此

吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹貞吉悔亡

與咸九四同占藩決不羸承上文而言

也決開也三前有四猶有藩焉四前三

陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象如此

六五喪羊于易无悔卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者

也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象占如此易容易之意言忽然不覺其亡也或作上六疆場之場亦通漢食貨志場作易

羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則

吉

壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此

其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也



離上坤下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三

接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮

也蓋其爲卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來爲六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵也初

六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下應不

中正欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不爲人所信亦當處以寬裕則无咎也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

受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也

六三衆允悔亡

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進

是以爲衆所信而悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲

不中正

以竊高位貪而畏人蓋危道也故爲六鼫鼠之象占者如是雖正亦危也

六

五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽宜有

悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳

上九晉其

角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上上九剛

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

䷁

離下坤上

明夷利艱貞

夷傷也爲卦下離上坤日入地

中明而見傷之象故爲明夷又其上六爲暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也初九明夷于飛垂其翼君

子于行三日不食有攸往主人有言而飛

垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也六二明

夷夷于左股用拯馬壯吉傷而未切救之速則免矣

故其象九三明夷于南狩得其大首不占如此

可疾貞以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下正與上六闇主爲

應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起

於夏臺文王興於羑里正合六四入于此爻之義而小事亦有然者

左腹獲明夷之心于出門庭此爻之義未詳竊疑

左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體爲至明之德坤體爲至暗之地下三爻明在暗外故

隨其遠近高下而處之不同六四以柔
正居暗地而尚淺故猶可以得意於遠
去五以柔中居暗地而已迫故為內難
正志以晦其明之象上則極乎暗矣故
為自傷其明以至於暗而又足以傷人
之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為
暗君
也
六五箕子之明夷利貞
居至闇之
也
之君而能正其志箕子之象
也貞之至也利貞以戒占者
上六不明
晦初登于天後入于地
以陰居坤之極
不明其德以至

於晦始則處高位以傷人之明終必至
於自傷而墜厥命故其象如此而占亦
在其
中矣



離下
巽上

家人利女貞

家人者一家之
卦之九五六

二外內各得其正故為家人利女貞者
欲先正乎內也內正則外無不正矣

初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家
之始能防閑之其悔

亡矣戒占者
當如是也

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正女之正位
乎內者也故其象占如此
九三家人嗃

嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
以剛居剛而不中過乎剛

者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道

也占者各以其德
六四富家大吉
陽主義陰

主利以陰居陰而在
九五王假有家勿

恤吉
假至也如假于太廟之假有家言言有國也九五剛健中正下應六

二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德
上九有孚威如終吉

上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也


兌下離上
睽小事吉
睽乖異也為卦上火下澤性相違異

中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五

得中而下應九二之剛是以其占**初九**不可大事而小事尚有吉之道也

悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎上无正應

有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必

見惡人然後可以辟咎**九二遇主于巷**如孔子之於陽貨也

无咎二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无

咎故其象**六三見輿曳其牛掣其人天**占如此

且剝无初有終六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳

前為四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有髡剝之傷然邪不勝正終必

得合故其**九四睽孤遇元夫交孚厲无**象占如此

咎睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃

得无咎占者**六五悔亡厥宗噬膚往何**亦如是也

咎以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔

中之德故其象占如是

上九睽孤見豕負塗載鬼

一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往

遇雨則吉

睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又

自猜狠而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以無為有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此

䷁

艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大

人貞吉

蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇

西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見

險者貴於能止而又不可終於止初

六往蹇來譽往遇險六二王臣蹇蹇匪

躬之故柔順中正正應在上而在險中

身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也

九三往蹇來反反就二陰六四往蹇來

連連於九三九五大蹇朋來大蹇者非常之蹇九

五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣

上六往蹇來碩吉利見大人已在卦極

益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

䷲ 震上解利西南无所往其來復吉

有攸往夙吉解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也

難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體

二居其所而又得中故利於西南平易之地若無所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也初六无咎難既解矣以柔在下上有正應何九二田獲三狐咎之有故其占如此

得黃矢貞吉

此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘

三陰即三狐之象也大抵此爻爲卜田之吉占亦爲去邪媚而得中直之象能守其正則六三負且乘致寇至貞吝辭無不吉矣

備矣貞吝言雖以正得之亦可九四解羞也唯避而去之爲可免耳

而拇朋至斯孚

拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以

正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信矣

六五君子維有解吉有孚于小人

卦凡四陰

而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退爲上六公用射隼于高墉之上獲驗也

之无不利

繫辭傳
備矣



兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有

攸往曷之用二簋可用享

損減省也為
卦損下卦上

畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深
益艮山之高損下益上損內益外剥民
奉君之象所以為損也損所當損而有
孚信則其占當有此下四者之應矣曷
之用二簋可用享言
當損時則至薄无害初九已事遄往无

咎酌損之

初九當損下益上之時上應
六四之陰輟所為之事而速

往以益之无咎之道也故其象占如此
然居下而益上亦當斟酌其淺深也

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中志
在自守不肯

妄進故占者利貞而征則凶也弗損
益之言不變其所守乃所以益上也六

三三人行則損一人一人行則得其友

下卦本乾而損上爻以益坤三人行而
損一人也一陽上而一陰下一人行而

得其友也兩相與則專參則雜而六四亂卦有此象故戒占者當致一也

損其疾使遄有喜无咎以初九之陽剛益已而損其陰

柔之疾惟速則善戒占者如是則无咎也六五或益之十朋

之龜弗克違元吉柔順虛中以居尊位當損之時受天下之

益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有

是德則獲上九弗損益之无咎貞吉利其應也

有攸往得臣无家上九當損下益上之時居卦之上受益之

極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可

以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣

故又曰得臣无家

益利有攸往利涉大川益增

為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦

之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

初九利用爲大作元吉无咎

初雖居下然當益下

之時受上之益者也不可徒然无所報効故利用爲大作必元吉然後得无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉

王用享于帝吉

六二當益下之時虛中處下故其象占與損九

五同然爻位皆陰故以永貞爲戒以其居下而受上之益故又爲卜郊之吉占

六三益之用凶事无咎有孚中行告公

用圭

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有

益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以

有孚中行而告公用圭也用圭所以通信六四中行告公從

利用爲依遷國

三四皆不得中故皆以中行爲戒此言以益下

爲心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以

益下必有所依然後能立此爻又為遷國之吉占也

九五有孚惠于下則下亦

心勿問元吉有孚惠我德上有信以惠

有信以惠于上矣上九莫益之或擊之

不問而元吉可知故莫益而或擊之立心勿

立心勿恒凶以陽居益之極求益不已

恒戒之也

之也

之也

之也

之也

之也

之也

之也

以自戒備而莫夜有戎亦可无患也九三壯于頄有凶君

子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎頄顙也九

三當夬之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六爲應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而爲君子所愠然終必能決去小人而无所咎也溫嶠之事類此

九四臀无膚其行次且牽羊

悔亡聞言不信

以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不

與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占

者聞言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可

以行九五覓陸夬夬中行无咎覓陸今馬齒覓

感陰氣之多者九五當決之時爲決之主而切近上六之陰如覓陸然若決而決之而又不爲過暴合於中行上六无則无咎矣戒占者當如是也

上六无

號終有凶

陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也

占者有君子之德則其敵當之不然反是



巽下姤女壯勿用取女

姤遇也決盡則為純

乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此初六繫于金柅貞吉

有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅所以止車以金為之其

剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有

吉而无凶然其勢不可止也故以九二

包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇為包有魚之象然

制之在已故猶可以无咎若不制而使遇於眾則其為害廣矣故其象占如此

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛

不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故九四包无魚起凶雖危厲而无大咎也初六正應已遇於二而不九五以杞包及於已故其象占如此

瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅

實之木也五以剛陽中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而

倏有之象也

上九姤其角吝无咎

角剛乎上者也上九

以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類

䷁

坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨

利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也坤順兌說九五剛

中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以

聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有辭初六有孚不終往皆占吉而有戒之辭

乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則衆以爲笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五而雜於二陰

之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚

六三萃如

嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中不正上无

應與欲求萃於近而不得故嗟如而无攸利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦小可羞矣戒占者當近捨不正之強援而

遠結正應之窮交則无咎也九四大吉无咎上比九

衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也九五

萃有位无咎匪孚元永貞悔亡九五剛

當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒占

者當如是也上六齎咨涕洟无咎處萃之終陰柔无位

求萃不得故戒占者必如此然後可以无咎也

坤上巽下升元亨用見大人勿恤南征

吉升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其

占如此南征前進也初六允升大吉初以柔順居

當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣九二孚乃利

用禴无咎義見九三升虛邑陽實陰虛而坤有國

邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此六四王用

亨于岐山吉无咎

義見隨卦

六五貞吉升階

以陰居陽當升而居尊位必能正固上則可以得吉而升階矣階升之易者

六冥升利于不息之貞

以陰居升極昏冥不已者也占

者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之正而已

坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不

信

困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上

六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取窮困

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其

象占如此九二困于酒食朱紱方來利用享

祀征凶无咎

困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過

宜則是反爲所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占利以亨祀若征行則非其時故凶而於義爲无咎也

六三困于石據于蒺藜入

于其宮不見其妻凶

陰柔而不中正故有此象二其占則

凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣

九四來

徐徐困于金車吝有終

初六九四之正應九四處位不

當不能濟物而初六方困於下又爲九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖爲可吝而必有終也金車九五剝爲九二象未詳疑坎有輪象也

則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

剝則者傷

於上下下既傷則赤紱无所用而反爲困矣九五當困之時上爲陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占其象中又利祭祀久當獲

福上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔

征吉

以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故

其占曰若能悔則可以往而吉矣

䷵

巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往

來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

井者穴地

出水之處以巽入乎坎水之下而上出其水故爲井改邑不改井故无喪无得

而往者來者皆井其井也汔幾也繙綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占爲事仍舊无得喪初六井而又當敬勉不可幾成而敗也

泥不食舊井无禽

井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下

故爲此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧矣

九二井

谷射鮒甕敝漏

九二剛中有泉之象然上無正應下比初六功不上行故

其象如此九三井渫不食爲我心恻可用汲

王明並受其福

潔不停汚也井潔不食而使人心惻可用汲矣王明

則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時用故

其象占

六四井甃无咎

以六居四雖得如此

泉則但能脩治而无及物之功故其象為井甃而占则无咎占者能自脩治則

雖無及物之功而亦可以无咎矣

九五井冽寒泉食

冽

也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其象也

上六井

収勿幕有孚元吉

収汲取也晁氏云収輓轡収繙者也亦通

幕蔽覆也有孚謂其出有原而不窮也井以上出為功而兌口不揜故上六雖

非陽剛而其象如此然占者應之則必有孚乃元吉也

䷵

離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革也變革之初人未之信故必巳日而後信

又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占爲有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有初九不正則所革不信不通而反有悔矣

輦用黃牛之革

雖當革時居初无應未可有爲故爲此象輦固

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

六二已日乃革之

征吉无咎

六二柔順中正而爲文明之主有應於上於是可以革矣

然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也

九三征

凶貞厲革言三就有孚

過剛不中居離之極躁動於革

者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也

九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰故有悔然

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

九五大人虎變未占有孚

虎大人之象變謂希革而

毛毳也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當上六君子豹變小人革面征凶居之耳

貞吉

革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居正

則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如

之



巽下離上

鼎元吉亨

鼎亨飪之器為卦下陰為足二三四

陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致亨飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

居鼎之下鼎趾之象

也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則爲利矣得妾而因得其子亦由是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以爲功因賤**九二鼎有實我仇有疾不我**以致貴也

能即吉以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而爲仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之是以其象如此而其占爲如是

九三鼎耳革其行塞雉膏不則吉也

食方雨虧悔終吉

以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過

剛失中越五應上又居下之極爲變革之時故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以爲人之食然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占**九四**者如是則初雖不利而終得吉也

鼎折足覆公餗其形渥凶晁氏曰形渥謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其

象如此而六五鼎黃耳金鉉利貞五於象為

耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之

堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

上九鼎玉鉉大吉无不利上以象為鉉而以陽居陰

剛而能溫故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也

震上震下震耳震來虩虩笑言啞啞震

驚百里不喪匕鬯震動也一陽始生於二陰之下震而動也

其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震

驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪

匕鬯以長子言也此卦之占為能初九恐懼則致福而不失其所主之重初九

震來虩虩後笑言啞啞吉成震之主處震之初故其

占如六二震來厲億喪貝躋于九陵勿此

逐七日得

六二乘初九之剛故當震之

喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中

正足以自守故不求而自獲也此爻占

具象中但九陵七日之象則未詳耳

六三震蘇蘇震行无

眚時而居不正是以如此占者若因懼

而能行以去其不九四震遂泥以剛處

正則可以无眚矣

不正陷於二陰之間不能自震

也遂者无反之意泥滯溺也

六五震

往來厲億无喪有事

以其得中故无所喪而能有事也

占者不失其中則雖危無喪矣

上六

震索索視矍矍征凶震不于其躬于其

鄰无咎婚媾有言

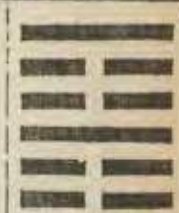
以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是

而行其凶必矣然能及其震未及身之

時恐懼脩省則可以无咎而亦不能免

於婚媾之有言戒

占者當如是也



艮上

艮其背不獲其身行其庭不

見其人无咎

艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也

其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其

庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初為艮趾之

象占者如之則无咎而又以六二艮其其陰柔故又戒其利永貞也

腓不拯其隨其心不快

六二居中得正既止其腓矣三

為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻九三艮其限列占在象中下爻放此

其夤厲薰心

限身上下之際即腰膂也

已九三以過剛不中當限之處而艮其

限則不得屈伸而上下判隔如列其夤

矣危厲薰心六四艮其身无咎以陰居

不安之甚也而止故為艮其身之六五艮其輔言有

象而占得无咎也序悔亡六五當輔之處故其象如此而

上九敦艮吉其占悔亡也悔謂以陰居陽

敦厚於止者也漸女歸吉利貞漸漸進也為

巽於上為不遽進之義有女歸之象焉

又自二至五位皆得正故其占為女歸

吉而又戒初六鴻漸于干小子厲有言

无咎鴻之行有序而進有漸于水涯也

始進於下未得所安而上復无應

故其象如此而其占則為小子六二鴻

漸于磐飲食衎衎吉磐大石也漸遠於

水進於磐而益安

矣衍衍和樂意六二柔順中正進以其
漸而上有九五之應故其象如此而占
則吉也
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不

育凶利禦寇

鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象

如此而其占夫征則不復婦孕則不育
凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻不木棲桷平

柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛
而順巽故其象如此占者如之則无咎

人之貞

眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反

陰柔不正乃女賢而配不良不能大成
內助之功故為眇能視之象而其占則

利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也
六三歸妹以須

反歸以娣

六三陰柔而不中不正又為說之主女之不正人莫之取者

也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者
九四歸妹

愆期遲歸有時

九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而

愆期以待所歸之六五帝乙歸妹其君象正與六三相反

之袂不如其娣之袂良月幾望吉六五柔中

居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也上六女承筐

无寶士刲羊无血无攸利上六以陰柔居歸妹之終

而无應約婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也

也九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之

勝吉陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其

正也故其象如此而占者如是則吉也上九鴻漸于陸其

羽可用為儀吉胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀

之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾蓋雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也



兌下震上

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少

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

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而无

正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象九二眇能視利幽而其占則征吉也



離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

大豐

也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂無益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配主

謂四句均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如六二豐其蔀日中見斗往得疑疾此也

有孚發若吉

六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之

柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏

暗之主必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚

之九三豐其沛日中見沬折其右肱无

咎沛一作旃謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沬小星也三處明極而應上六雖不

可用而非咎也九四豐其蔀日中見斗故其象占如此

遇其夷主吉

象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇

暗主下就同德則吉也

六五來章有慶譽吉

質雖柔暗

若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如

是則如其占矣上六豐其屋蔀其家闕其戶聞

其无人三歲不覿凶

以陰柔居豐極處動終明極而反暗

者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣



艮下旅小亨旅貞吉

旅羈旅也山止於下火炎

於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之正則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有初六旅瑣瑣斯其正而不可須臾離也

其所取災

當旅之時以陰柔居

六二旅

即次懷其資得童僕貞

即次則安懷資則裕得其童僕

之正信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

過剛不中居下

之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義九

四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰處上

之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應故其心有六五射雉一矢亡終以譽命所不快也

雉文明之物離之象也六五柔順文明
又得中道為離之主故得此爻者為射
雉之象雖不无亡矢之費上九鳥焚其
而所喪不多終有譽命也
巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶
上九過剛
處旅之上離之極驕而不順
凶之道也故其象占如此



巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽
以入也其象為風亦取入義陰為主故

其占為小亨以陰從陽故又利有所往
然必知所從乃得其正故又曰利見大
人初六進退利武人之貞
初以陰居下為巽之主卑

巽之過故為進退不果之象若以武人
之正處之則有以濟其所不及而得所

宜九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

二以陽處陰而居下有不安之意然當
巽之時不厭其卑而二又居中不至已
甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其
辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠

意以祭祀之吉占也**九三頻巽吝**過剛不中居下

勉為屢失吝之道**六四悔亡田獲三品**

也故其象占如此陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰

居陰處上之下故得悔亡而又為卜田之吉占也三品者一為乾

豆一為賓客一以充庖**九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三**

日吉九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无

不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三

日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此

占者如是**上九巽在牀下喪其資斧貞則吉也**

凶巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖正亦凶矣居巽

之極失其剛陽之德故其象占如此

**兌下兌亨利貞**兌說也一陰進乎兌上兌說也二陽之上喜之見

乎外也其象爲澤取其說萬物又取坎
水而塞其下流之象卦體剛中而柔外
剛中故說而亨柔外故利於正蓋說有
亨道而其妄說不可以不戒故其占如
此又柔外故爲說亨剛初九和兌吉
中故能利正亦一義也初九和兌吉
爻居說體而處最下又九二孚兌吉悔
无係應故其象占如此九二孚兌吉悔
亡以孚而說則吉而悔亡矣六三來兌
凶陰柔不中正爲兌之主上無所應而
反來就二陽以求其說凶之道也

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五
之中正而下

比六三之柔邪故不能決而商度所說
未能有定然質本陽剛故能介然守正
而疾惡柔邪也如此則有九五孚于剥
喜矣象占如此爲戒深矣九五孚于剥

有厲

剥謂陰能剥陽者也九五陽剛中
正然當說之時而居尊位密近上

六上六陰柔爲說之主處說之極能妄
說以剥陽者也故其占但戒以信于上
六則有上六引兌居說之極引下二陽
危也

相與爲說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶



坎下 巽上 渙亨王假有廟利涉大川利

貞 渙散也爲卦下坎上巽風行水上離披解散之象故爲渙其變則本自漸

卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至于廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占初六用拯馬壯吉者之深戒也 初六用拯馬壯吉 居卦之初

渙之始也始渙而拯之爲力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故 九二渙奔其机悔亡 九

其象占如此 居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔

而二 六三渙其躬无悔 陰柔而不中正机也 有私於己之象

也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆

因渙以濟 六四渙其羣元吉渙有丘匪渙者也

夷所思

居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與爲能散其朋

黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若

丘則非常人思慮之所及也

九五渙汗其大號渙王

居无咎

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以

濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反

也渙王居如陸贄所謂上九渙其血去散小儲而成大儲之意

逖出无咎

上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖

當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

䷵

兌下坎上

節亨苦節不可貞

節有限而止也爲卦

下兌上坎澤上有水其容有限故爲節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而

二五皆陽故其占得亨然至於太甚初則苦矣故又戒以不可守以爲正也初

九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未

可以行能節而止者九二不出門庭凶

也故其象占如此門庭門內之庭也九二當可行之時而

失剛不正上無應與知節而不知通故

其象占六三不節若則嗟若无咎而陰柔

如此中正以當節時非能六四安節亨得正

節者故其象占如此九五甘節吉往有

尚通者也故其象占如此上六苦節貞

凶悔亡居節之極故為苦節既處過極

寧儉故雖有悔而終得亡之也

䷮ 中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二

五之陽皆得其中以一卦言之為中虛

以二體言之為中實皆孚信之象也又

下說以應上上巽以順下亦為孚義豚

魚無知之物又木在澤上外實內虛皆

舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不

可以失其正故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於正也初

九虞吉有它不燕當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他

焉則失其所以度之之正而不得其所安戒占者之辭也九二鳴鶴在

陰其子和之我有好爵吾與爾靡之二九

中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而

彼亦繫戀之也六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正亦居說極而與之為應故不能自主而

其象六四月幾望馬匹亡无咎六四居陰得正

如此位近於君為月幾望之象馬匹謂初與己為匹四乃絕之而上以信於五故為

馬匹亡之象占者九五有孚攣如无咎

如是則无咎也九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其

象占如此**上九翰音登于天貞凶**居信之極而不知變

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

 **小過亨利貞可小事不可大**

事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉小謂陰也

為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於

守正則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失

位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥

遺音之應則宜下而大**初六飛鳥以凶**

吉亦不可大事之類也**初六飛鳥以凶**初六陰柔上應九四又居過時上而不

下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得**六二過其祖遇**

其妣不及其君遇其臣无咎六二柔順中正進則

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

九三弗過防之從或戕之凶

小過之時
事每當過

然後得中九三以剛居正衆陰所欲害
者也而自恃其剛不肯過爲之備故其
象占如此若占者能**九四无咎弗過遇**
過防之則可以免矣

之往厲必戒勿用永貞

當過之時以剛
處柔過乎恭矣

无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而
適合其宜也往則過矣故有厲而當戒
陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨
時之宜不可固守也或曰弗過遇之若
依六二爻例則當如此說若依九三爻
例則過遇當如過防之義未詳孰是當
闕以俟

六五密雲不雨自我西郊公弋

取彼在穴

以陰居尊又當陰過之時不
能有爲而弋取六二以爲助

故有此象在穴陰物也兩陰
相得其不能濟大事可知

上六弗遇

過之飛鳥離之凶是謂災眚

六以陰居動體之上

處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此或曰遇過恐亦只當作過

遇義同九三未知是否



離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟

事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦及六爻占初九曳其辭皆有警戒之意時當然也

輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾

則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎也

六二婦

喪其茀勿逐七日得

二以文明中正之德上應九五剛陽

中正之君宜得行志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而九三高宗伐鬼方三年克自得之戒

九三高宗伐鬼方三年克

之小人勿用

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之

言其久而後克戒占者不可輕動六四

繻有衣袽終日戒

既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也

故其象如此程子曰繻當作九

五東鄰

殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東陽西陰

言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故

其象占如此彖辭初上六濡其首厲

濟

既

之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也



坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无

攸利

未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為

未濟汔幾也幾濟而濡尾猶初六濡其

尾吝

能以陰居下當未濟之初未

九二曳

其輪貞吉

以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之

正也故其象占如此

六三未濟征凶利涉大川

陰柔

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

九四貞

吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四不正而有悔也能勉而正則悔亡矣然以不正之資欲勉而正非極

其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象

六五貞吉

无悔君子之光有孚吉

以六居五亦非正也然文明之

主居中應剛虛心以求下之助故得正而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首

有孚失是

以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命

无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣

丁經二
五三
敷原後學劉容校正

周易下經第二

歙原後學劉夢校正

周易下經卷十二

