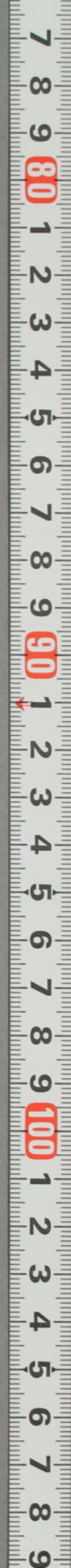

需訟
乾坤屯蒙

傳

總目

周易經傳總目

程子易傳序

易序

上下篇義

朱子易本義圖

五贊

卦義

第一卷

乾

第二卷

坤

屯

第三卷

蒙

需

訟

總目

第四卷

師

第五卷

履

第六卷

同人

第七卷

豫

第八卷

比

泰

大有

隨

小畜

否

謙

蠱

臨

第九卷

賁

第十卷

无妄

第十一卷

大過

第十二卷

咸

觀

剝

大畜

坎

恒

噬嗑

復

頤

離

遯

總目

第十三卷

大壯

晉

明夷

家人

第十四卷

睽

蹇

解

第十五卷

損

益

夬

第十六卷

姤

萃

升

第十七卷

困

井

革

第十八卷

鼎

震

艮

第十九卷

漸

歸妹

豐

旅

第二十卷

巽

兌

渙

節

第二十一卷

中孚

小過

既濟

未濟

第二十二卷

繫辭上傳

第二十三卷

繫辭下傳

第二十四卷

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

周易經傳總目 畢

周易程子傳序

易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變

程子傳序

周易傳序

易傳序

以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消
長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可
以知變象與占在其中矣君子居則觀其象
而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不
達其意者有矣未有不得於辭而能通其意
者也至微者理也至著者象也體用一源顯
微無間觀會通以行其典禮則辭无所不備
故善學者求言必自近易於近者非知言者
也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人

焉有宋元符二年己卯正月庚申河南程頤
正叔序

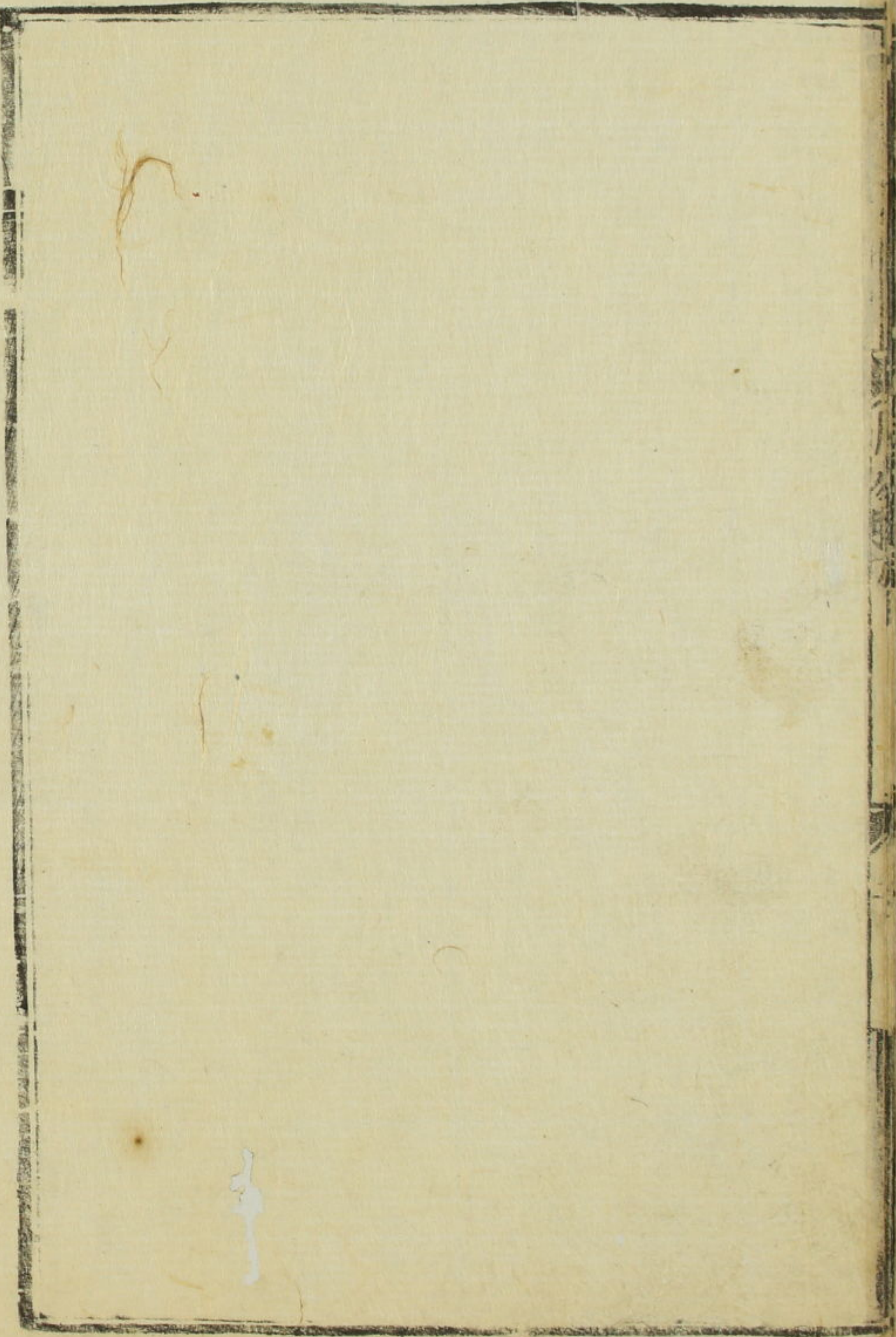
程子傳序

易傳序

易序

大全卷之二序也 朱子語程子語集序也 作者人十之九說近上云中人一說程子語初段三段八朱子程子語

易之為書卦爻象象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則無二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極无極也

萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有
 兩儀網緼交感變化不窮形一受其生神一
 發其智情偽出焉萬緒起焉易所以定吉凶
 而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之
 物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇
 偶爻雖不同所同者九六是以六十四卦為
 其體三百八十四爻互為其用遠在六合之
 外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不
 有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其

道至大而无不包其用至神而无不存時固
 未始有一而卦未始有定象事固未始有窮
 而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於
 无變非易也以一而明爻則窒而不通非
 易也知所謂卦爻象象之義而不知有卦爻
 象象之用亦非易也故得之於精神之運心
 術之動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然後可以謂之
 知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之

此當以卦爻象又

此當以卦爻象又

有爻卦之已見者也。已形已見者，可以言知。未形未見者，不可以名求，則所謂易者，果何如哉。此學者所當知也。

上下篇義

乾坤天地之道，陰陽之本，故為上篇之首。坎離陰陽之成質，故為上篇之終。咸恒夫婦之道，生育之本，故為下篇之首。未濟坎離之合，既濟坎離之交，合而交則生物，陰陽之成功也。故為下篇之終。二篇之卦，既分而後推其義，以為之次序，卦是也。卦之分，則以陰陽陽盛者居上，陰盛者居下，所謂盛者或以卦或以爻。卦與爻取義有不同，如剝以卦言則陰

以下既濟坎離合未濟坎離交合而交也

上下篇義

長陽剝也。以爻言則陽極於上。又一陽為衆陰主也。如大壯以卦言則陽長而壯。以爻言則陰盛於上用。各於其所不相害也。乾父也。莫亢焉。坤母也。非乾無與為一無敵也。故卦有乾者居上篇。有坤者居下篇。而復陽生。臨陽長。觀陽盛。剝陽極。則雖有坤而居上。姤陰生。遯陰長。大壯陰盛。夬陰極。則雖有乾而居下。其餘有乾者皆在上篇。泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一

陽之卦也。卦五陰而一陽則一陽為之主。故一陽之卦皆在上篇。師謙豫比復剝也。其餘有坤者皆在下篇。晉明夷萃升也。卦一陰五陽者皆有乾也。又陽衆而盛也。雖衆陽說於一陰說之而已。非如一陽為衆陰主也。王弼云。一陰為之主。非也。故一陰之卦皆在上篇。小畜履同人大有也。卦二陽者有坤則居下篇。小過雖無坤陰過之卦也。亦在下篇。其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上。又二體

張伸也 義同日
永暢云云
暢者

皆陽陽之盛也。皆在上篇也。蒙順習坎也。陽生於下。謂震坎在下。震生於下也。坎始於中也。達於上。謂一陽至一作上。或得正位也。生於下。而上一作陽。達陽暢之盛也。陽生於下而不達於上。又陰衆而陽寡。復失正位。陽之弱也。震也。解也。上有陽而下无陽。无本也。艮也。蹇也。震坎艮。以卦言則陽也。以爻言則皆始變微也。而震之上。艮之下。无陽。坎則陽陷。皆非盛也。惟習坎則陽上達矣。故為盛卦。二陰

陽下
通字

者有乾則陽盛可知。需訟大畜无妄也。无乾而為盛者。夫過也。離也。大過陽盛於中。上下之陰弱矣。陽居上下則綱紀於陰。順是也。陰居上下不能主制於陽而反弱也。必上下各二陰中。唯兩陽然後為勝。小過是也。大過小過之名可見也。離則二體上下皆陽。陰實麗焉。陽之盛也。其餘二陰之卦。二體俱陰。陰盛也。皆在下篇。家人睽革鼎巽兌中孚也。卦三陰三陽者。敵也。則以義為勝。陰陽尊卑之義。

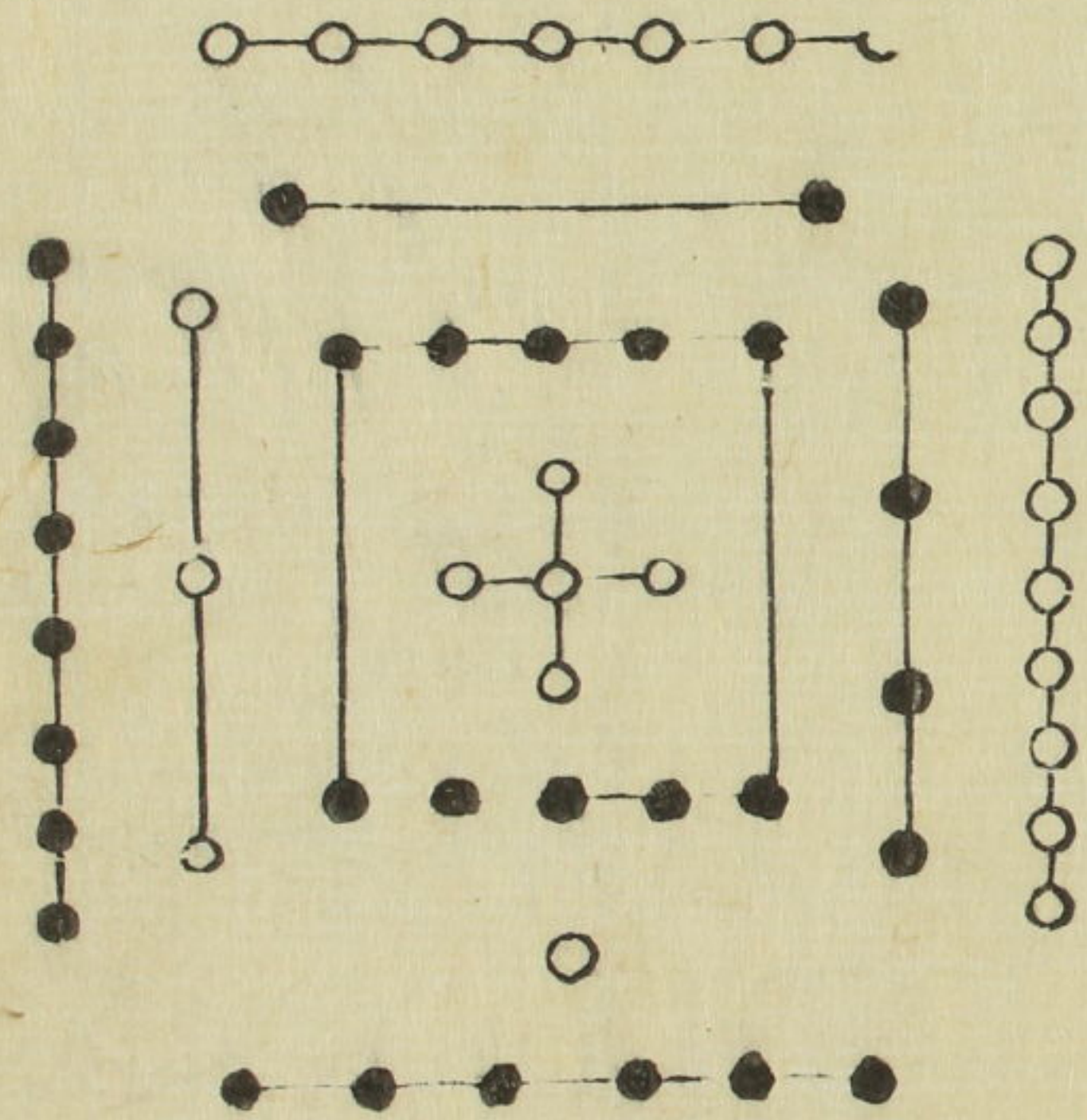
上下篇義

男女長少之序。天地之大經也。陽少於陰而居上則為勝。蠱少陽居長陰上。賁少男在中女上皆陽盛也。坎雖陽卦而陽為陰所陷溺也。又與陰卦重陰盛也。故陰陽敵而有坎者皆在下篇。困井渙節既濟未濟也。或曰一體有坎尚為陽陷。二體皆坎反為陽盛何也。曰一體有坎陽為陰所陷。又重於陰也。二體皆坎陽生於下而達於上。又二體皆陽可謂盛矣。男在女上乃理之常。未為盛也。若失正位

而陰反居尊則弱也。故恒損歸妹豐皆在下篇。女在男上陰之勝也。凡女居上者皆在下篇。咸益漸旅困渙未濟也。唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也。故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行。長陽非少陰可敵以長男下中少女故為下之。若長少敵勢力侷則陰在上為陵陽在下為弱。咸益之類是也。咸亦有下女之象。非以長下少也。乃二少相感一作說以相與所以致陵也。故有利貞之

河圖洛書

河圖

周易朱子圖說

繫辭傳曰河
 出圖洛書
 聖人則之
 曰天一地
 五三六四
 天八地九
 地五七
 十數五五
 得而各十
 天數二有
 五地數三
 凡天地之
 所成變此
 而下行鬼
 神也

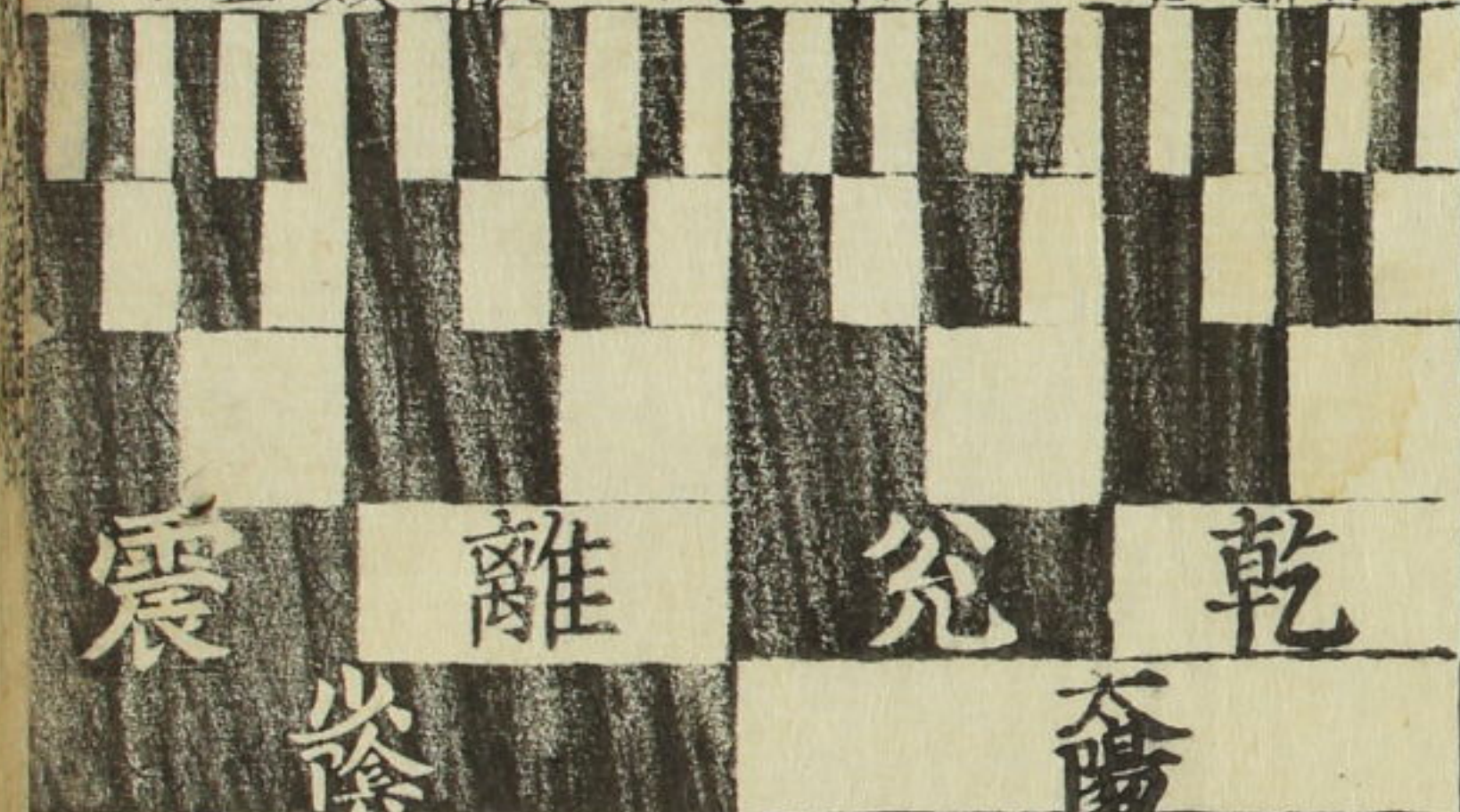
上下篇義

戒困雖女少於男乃陽陷而為陰揜无相下
 之義也小過二陽居四陰之中則為陰盛中
 孚二陰居四陽之中而不為陽盛何也曰陽
 體實中孚中虛也然則頤中四陰不為虛乎
 曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中
 孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象
 以其中虛故為中孚陰盛可知矣

八卦方位
六十四卦次序

伏義十六

大有 大有 大有 大有 大有 大有 大有 大有

震 離 兌 乾
巽 坎

陽

六五夫卦象兩儀太極

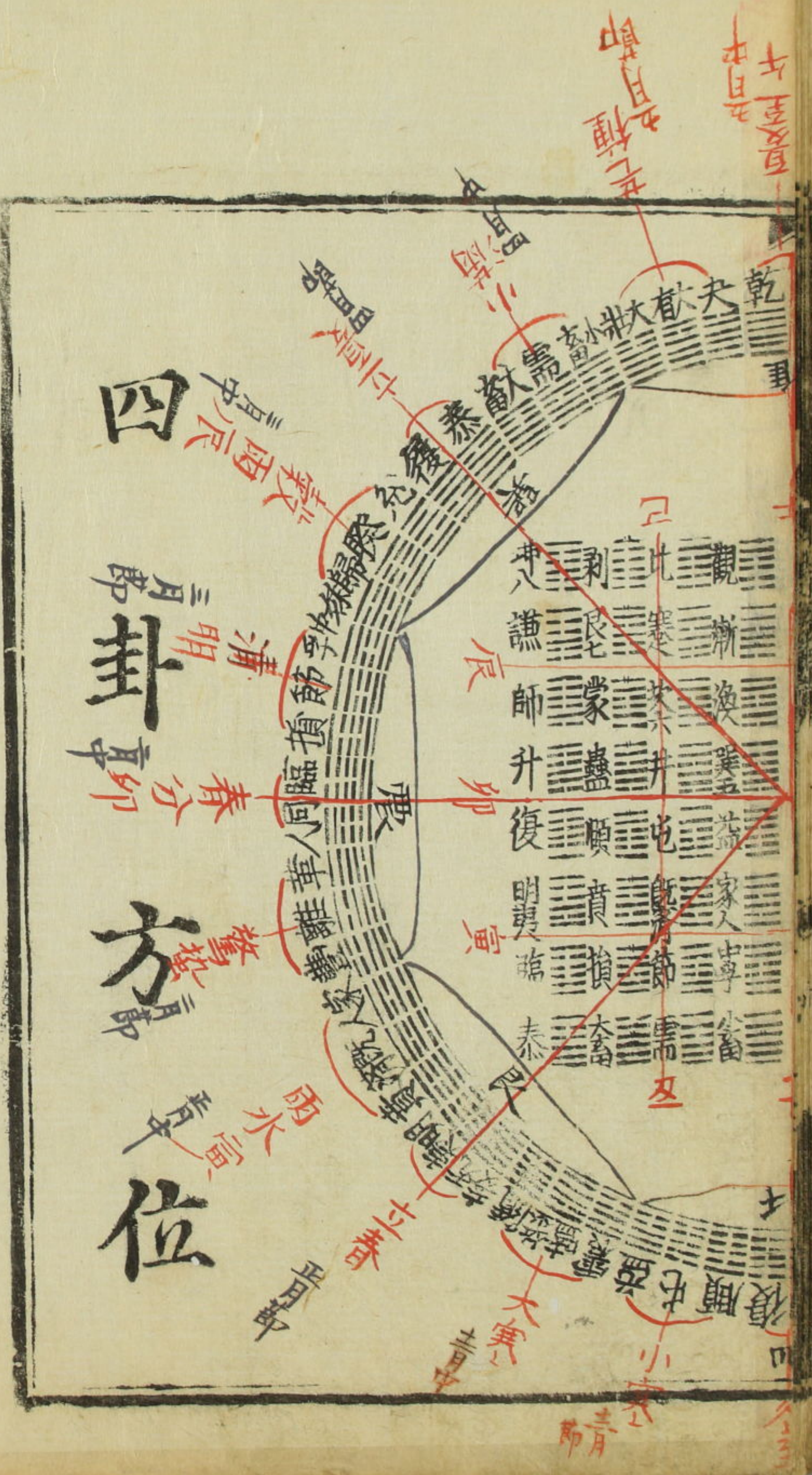
前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦

伏義八卦方位

故此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邵子曰乾南坤北離東坎西震東北巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六位故此

右伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖兩者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動

文王八卦次序

文王八卦次序

	坤母	乾父	
兌離巽	兌少女 離中女 巽長女	艮少男 坎中男 震長男	艮坎震
	得坤初爻 得坤中爻 得坤上爻	得乾初爻 得乾中爻 得乾上爻	

周易圖說

而為天方者靜而為地者也

文王八卦方位

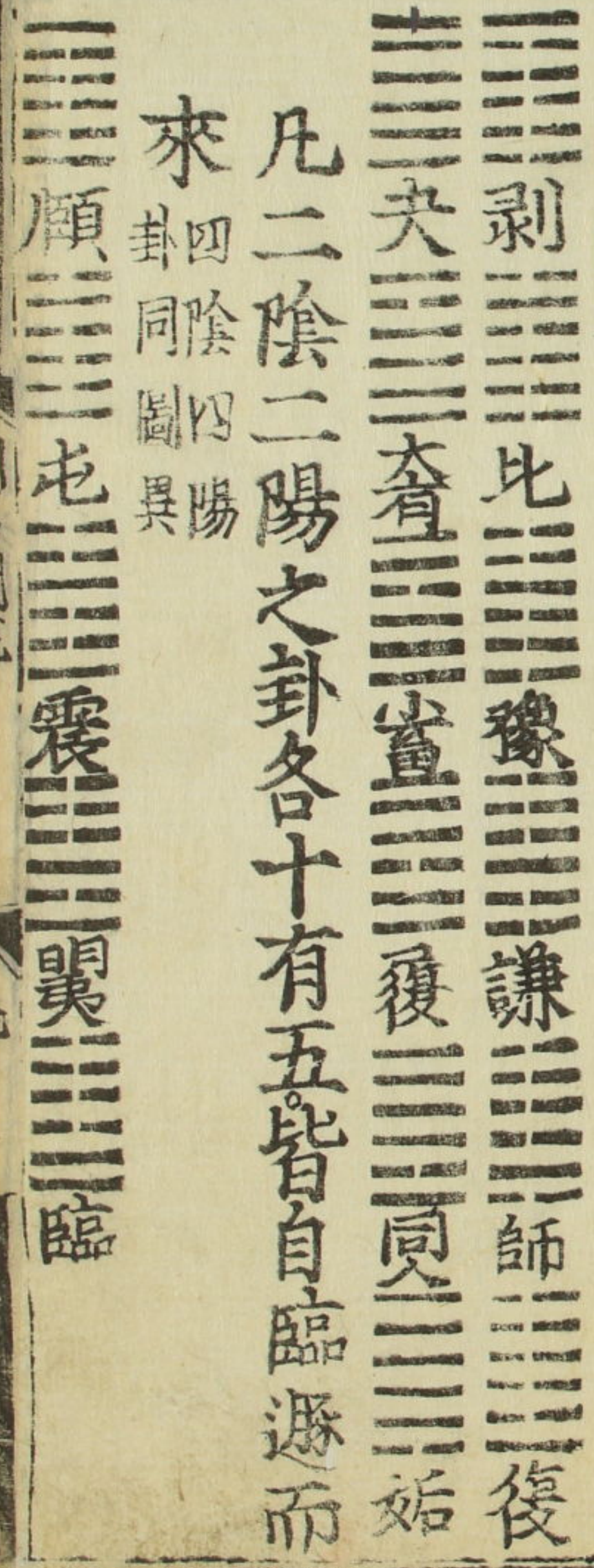
右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

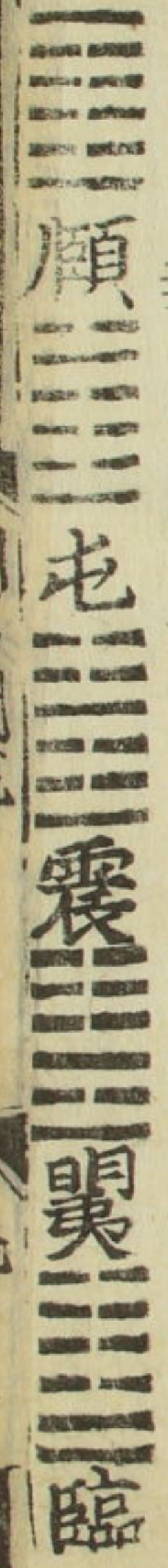
卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽

文王八卦方位
卦變圖

卦變圖

旅	渙	未濟	蠱	益	噬嗑	隨	賁	贛	豐	節	歸妹	泰

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

周易圖說

漸	需	兌	革	遁	觀	晉	艮	坎	蒙	蹇	艮	解	升

周易圖說

卦變圖

離	中孚	大畜	泰	歸妹	節

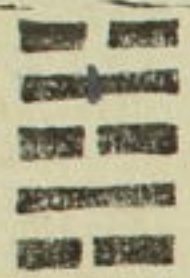
凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

革	兌	需	夬	損

豐	既濟	隨	恒	井	困	咸	否	漸

賁	噬嗑	益	蠱	未濟	渙	旅	漸	否

卦變圖

 坎
 解
 升
 屯
 震
 明夷
 臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夫剝而來一陰
一陽已見前圖

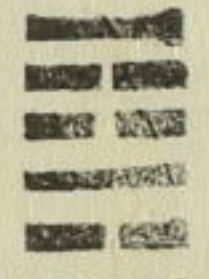
 蒙

 頤

 家人
 无妄
 鼎
 巽
 訟
 遯
 萃
 蹇
 過

 遯

 晉
 觀

 艮

卦變圖

三三有
三三畜
三三復
三三貞
三三姤
三三比
三三豫
三三謙
三三師

三三夫

三三剝

三三復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之
伏羲神農黃帝
易有文王周公之易有孔子之易自伏羲
堯舜禹湯
以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見
作易本原精微之意文王以下方有文字
即今之周易然讀者亦宜各就本文消息
不可便以孔子之說為文王之說也

原象

周易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟
 皇昊義仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既餘
 乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以
 奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇
 陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一
 復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一
 曰乾奇奇而偶次二焉奇偶而奇次三曰

離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五
偶奇而偶坎六斯觀偶偶而奇艮居次七偶
偶而偶坤八以畢初畫為儀中畫為象上畫
卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四
卦由內達外交易為體往此來彼變易為用
時靜時動降帝而王傳夏歷商有占无文氏
用弗章文王繫彖周公繫爻視此八卦二純
六交乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兌
女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維

建官立師命曰周易孔聖傳之是為十翼遭
秦弗燼及宋而明邵傳義畫程演周經象陳
數列言盡理得彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風
氣既開乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀
俯察始畫奇偶教之上茲以斷可否作為君
師開鑿戶牖民用不迷以有常守降及中古
世變風移淳澆質喪民偽日滋穆穆文王身

述旨

蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此
象辭爻及周公六爻是資因事設教丁寧詳
密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠
鈞深闡微如日之中爻暨未流淫於術數儂
句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚好是書專編
既絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義
理發揮經言居省象辭動察變占存亡進退
陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪繆假我數年庶
元大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載

○居省象辭動察變占

是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或
拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測冥究
匪警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是
曰大衍虛一无為其為用者四十九著信手
平分置右於几取右一箸掛左小指乃以右
手揲左之策四四之餘歸之于初初扞左手
无名指間右策左揲將指是安再扞之奇通

明筮

掛之算不五則九是謂一變置此掛劫再用
存策分掛據歸復準前式三亦如之奇皆四
八三變既備數斯可察數之可察其辨伊何
四五為少八九為多三少為九是曰老陽三
多為六老陰是當一少兩多少陽之七孰八
少陰少兩多一既得初爻復合前著四十有
九如前之為三變一爻通十八變六爻發揮
卦體可見老極而變少守其常六爻皆守象
辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩

卦體或四或五視彼所存四二五一二分一
專皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此視彼
乾占用九坤占用六泰愕匪入姤喜來復

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專象
以情言象以象告唯是之求斯得其要乾健
天行坤順地從震動為雷巽入木風坎險水
泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止為山
兌說為澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇

偶殊位奇陽偶陰各以其類得位為正二五為中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是為常可類求變非例測非常易變謹此為則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其乎曰否曰

臧如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用應始有體該本無藉實待虛存體應用執古御今由靜制動潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔與指宏綱星陳極拱唯斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申

警學

筮儀

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

周易五贊終

周易經傳
格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為
兩大刻相距一尺大刻之西為三小刻相
距各五寸許下施橫足側立案上
置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致
敬將筮則洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨
一黃漆板一于爐東東上筮者齊潔衣冠北
面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香
畢少退北面立筮者進立於牀前少西南

向受命主人直述所占之事筮者許諾主
人右還西向立筮者右還北向立

兩手奉積蓋置于格南爐北出著于積去靈
解韜置于積東合五十策兩手執之重於爐
上

此後所用著策之數其說並見營蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常其宮
姓名今以其事云云未知可否爰質所疑于
神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明

告之乃以右手取其一策反於櫝中而以左
右手中分四十九策置格之左右兩大刻
此第一營所謂分而為二以象兩者也
次以左手取左大刻之策執之而以右手取
右大刻之一策掛于左手之小指間
此第二營所謂掛一以象三者也
次以右手四揲左手之策
此第三營之半所謂揲之以四以象四時
者也

筮儀

次歸其所餘之策或一或二或三或四而劫
之左手無名指間
此第四營之半所謂歸奇於劫以象閏者
也
次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大
刻之策執之而以左手四揲之
此第三營之半
次歸其所餘之策如前而劫之左手中指之
間

此第四營之半所謂再扞以象再閏者也
一變所餘之策左一則右必三左二則右
亦二左三則右必一左四則右亦四通掛
一之策不五則九五以一其四而為奇九
以兩其四而為偶奇者三而偶者一也
次以右手反過揲之策於右大刻而合左手
一掛二扞之策置於格上第一小刻
以東為上後放此
是為一變再以兩手取左右大刻之著合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扞之策於
格上第二小刻是為二變

二變所餘之策左一則右必二左二則右
必一左三則右必四左四則右必三通掛
一之策不四則八四以一其四而為奇八
以兩其四而為偶奇偶各得四之二焉
又再取左右大刻之著合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而置其掛扐之策於格上第三小刻是為三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻於版

掛扐之數五四為奇九八為偶掛扐二奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為☰所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為☷

所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為☱所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為☶所謂交也如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九著耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二

筮儀

第十五第十八凡六變亦同
凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其
事之吉凶

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜著護之以囊入積加蓋歛筆硯墨版
再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

周易筮儀終

卦象

乾為天	天風姤	天山遯
天地否	風地觀	山地剝
火地晉	火天大有	
坎為水	水澤節	水雷屯
水火既濟	澤火革	雷火豐
地火明夷	地水師	
艮為山	山火賁	山天大有
山澤損	火澤睽	天澤履
風澤中孚	風山漸	

卦象

○震為雷

雷地豫

雷水解

雷風恒

地風升

水風井

澤風大過

澤雷隨

○巽為風

風天小畜

風火家人

風雷益

天雷无妄

火雷噬嗑

山雷頤

山風蠱

○離為火

火山旅

火風鼎

火水未濟

山水蒙

風水渙

天水訟

天火同人

○坤為地

地雷復

地澤臨

地天泰

雷天大壯

澤天夬

水天需

水地比

○兌為澤

澤水困

澤地萃

澤山咸

水山蹇

地山謙

雷山小過

雷澤歸妹

右卦象

訟自遯變泰歸妹

否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼

蠱三變賁并既濟

噬嗑六五本益生
无妄訟來大畜需
震從觀更睽有三
蹇利西南小過來
鼎由巽變漸渙旅

賁原於損既濟會
咸旅恒豐皆疑似
離與中孚家人係
解升二卦相為贅
渙自漸來終於是

右卦變

乾坤屯蒙需訟師
同人大有謙豫隨
剝復无妄大畜頤

比小畜兮履泰否
蠱臨觀兮噬嗑賁
大過坎離三十備

卦象。卦變。卦歌。

咸恒遯兮及大壯
蹇解損益夬姤萃
艮漸歸妹豐旅巽
小過既濟兼未濟

晉與明夷家人睽
升困井革鼎震繼
兌渙節兮中孚至
是為下經三十四

右卦歌

☰乾三連
☳震仰盂
☲離中虛
☵兌上缺

☷坤六斷
☱良覆碗
☶坎中滿
☱巽下斷

福建等處提刑按察司為書籍事照得五經四書士子第一切要之書舊刻頗稱善本近時書枋射利改刻袖珍等板致制編狹字多差訛如異與訛作異語由古訛作猶古之類豈但有誤初學雖士子在場屋亦訛寫被黜其為誤亦已甚矣該本司看得書傳海內板在閩中若不精校另刊以正書枋之謬恐致益誤後學議呈巡按察院詳允會督學道選委明經師生將各書一遵欽頒官本重復校讐字畫句讀音釋俱頗明的書詩禮記四書傳說教制如舊易經加刻程傳悉只窮本義涉偏廢也春秋以胡傳為主而左公穀三傳附焉為參考也刻成合發刊布為此牒仰本府着落當該官吏即將發去各書轉發建陽縣拘各刻書匠戶到官每給一部嚴督務要照式翻刊縣仍選委師生對同方許刷賣書尾就刻匠戶姓名查考再不許故違官式另自改刊如有違謬拿問重罪追板剗毀決不輕貸仍取匠戶不致違謬結狀同依准繳來

嘉靖拾壹年拾貳月 日故牒建寧府

古易斷益易也者自含蓋天地曲成萬物以象覆者之名也字從日從自陰陽之精也

商村已上有書曰無辭以卦象其相傳而文王祖述義書以始繫其辭所謂象其若是也周公宣其書文王亦繫以辭所謂文王繫辭也

孔子所作之傳十篇曰言言象傳上下家傳上下繫辭上下文之三傳說卦傳序卦傳雜卦傳

乾

周易經傳第一卷

周易上經

宋義

程朱傳義

之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡表重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所傳之伏羲十篇凡十一篇中間頗為諸儒所亂近世更定著為經二卷傳十卷乃復舊孔氏之

三三乾乾元亨利貞

傳

上古聖人始畫八卦以盡天之

之變故六畫而成卦重乾為乾乾天也天之形體乾者天之性情乾健也健而

周易

卷一

時言曰此卦天地開闢時上之國用之始也其月年萬物多成于民用毛通也

乾

含吉與通功之末吉者皆吉而白
告凶坤而白指吉坤而白亦吉
辭而白亦吉凶且六十四卦三百八十四
爻之通活也不然又一事易象局見
矣然通此爻之變則象白與卦宜
相輝而天地之效之

占法

孔穎達曰田是地上可營為有益之處
陽氣在在地上故曰在田初之與二俱
為地頂二在初上所以稱田
斷思謂利見大人只是占得蓋龍
見在田是龍得時而德顯志行之
象白者亦須立身剛正之時故利見
也大人謂有益於己者美利均君臣
之義乎

名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽
數九為老七為少老變而少不變故謂陽
爻為九潛龍勿用所謂交辭者也潛藏之辭以斷
爻之吉凶凶所謂交辭者也故其象為龍陽物
也初陽在下未可施用故其象為龍陽物
占曰勿用也九二見龍在田利見大人龍見
而初陽在下未可施用故其象為龍陽物
餘交放此也九二見龍在田利見大人龍見
之內見龍並同反卦傳其德已著以聖人言上
舜之見龍並同反卦傳其德已著以聖人言上
君亦利見大人德之利見臣以成大德其君功
也見大德之人以被其澤而後物利天下利
也乾坤純體不分剛柔而以同德相應
義二謂自下而上分剛柔而以同德相應
見故其象為龍在田利見大人龍見
九二見龍在田利見大人龍見

特言大人九五應之指上先儒說今予只廣之已方上成人之求利也

胡氏曰凡卦爻有象象在占中有象天占白在象中如乾初二五上分象皆白也而象在其中王曰凡言无咎者本皆有咎也處得其道故得无咎
此所求乎故曰白者身九三九四
大人之見上言非天占者上九上象三三
白者此爻值八直三九二大人見利三
若上九有象能信六九五見利三

乾即健自強不息也又曰復之
候對終日而言惕息敬之意若也
厲危也此以九居三至其性剛
健而處下之上不中則不敢勝用其
剛之家君子得終日乾不少息
日久而猶畏敬无少休如歸危事戒
慎恐懼以行其身以施之事則不主
於傾覆矣所以无咎也
乾為百初畫朝畫畫三為乾終日之
象二乾相繼乾象林氏曰易學卦
為畫上卦為夜三而夜之象王曰
三下卦之終也故乾之三三及三
多三三三三三三三三三三三三
程氏曰此爻不稱能即上文知其為龍
也亦猶天壯九四不言手而知即手也
蓋此爻陽居陰陽上陰下雖之象
淵陽之象也取陽其中空洞深
取陰便是取之象

君子終日乾乾夕惕若厲无咎
足以前之故也此爻之變者但為利見此
人而巳蓋亦謂在下之大人也此爻與
之德則相為利見九五在上一之大人
君子終日乾乾夕惕若厲无咎
下體之無咎也日夕不離於下而尊顯者
德升開之時也未離於下而尊顯者
歸之而無咎在日夕不離於下而尊顯者
則何以其危懼可知雖言聖人已著天不設將
然性體剛健有能乾中居下之三陽位重剛不
如性體剛健有能乾中居下之三陽位重剛不
雖處危地九四或躍在淵无咎
而無處危地九四或躍在淵无咎
或疑辭謂非必也躍不躍惟及時以就安也
甲聖人之動无不時也

乾
甲聖人之動无不時也

特言三君子六五有象指上先儒說今予只廣之已方上成人之求利也

又淵泉于田而四曰淵者四上體三
底也分體而取象易中之例也
先儒諸家不知之家各守之卦首
非也

龍飛而升於天雲行而施神
化之家

斷得此者在大人則直見之行
直在外人則直見之家次故曰利
見大人蓋家者可人而利觀者曰
有事而所以益我者易國要重
九之別皆可待而用者也

龍得剛極之力窮而天之限上進而
忘當變之時是九龍之家
元者過極之名元字未入頭也

朱子曰乾元只是天之性不其西
固初軍

乾

本義 或於地特未定之辭躍者上
昧不測之所能之在是若下於
起則向乎天矣九陽四陰居上
之際進退未定之時也故其象
此其占能隨時進退則無咎也
龍在天利見大人 傳 既進位乎天位則利見聖人
天下大德之利以夫共成大德之君也
以居尊位如以聖人之德居
其象如此而占法與九上之德
為利見大人而占法與九上之德
悔亢若九二在若其位則中正者得時之
故有悔反也傳 極過此則有悔唯聖人知
進退存亡而有過則有悔唯聖人知

最上一爻之名亢者過於上而不能下
意也陽極於上動必有悔故其象占如此
用九見群龍元首吉 傳 用九者處乾剛之
乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是
過乎剛也見羣龍謂觀諸陽之義無為首
則先也剛為天 **本義** 爻者皆用九而不得陽
下先也蓋諸卦居首者故於此爻皆變之而
此卦純陽而居首者故於此爻皆變之而
繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此
羣龍無首之象而其占為龍元首吉也故
秋傳曰乾之坤曰見羣龍元首吉蓋即純
坤卦辭牝馬之貞先迷 **彖曰大哉乾元萬
物資始乃統天** **本義** 傳 彖即文王所以繫之辭
物資始乃統天 **本義** 傳 彖即文王所以繫之辭

言首元之通利者元之遂其言
元之成也言利貞之三百即元之
所統也天之四時猶環而無間萬
物皆受以乾元氣之元而也
乾隆帝曰元氣无所不貫雲行
雨施者元化之流行品物流行有
元功至矣此天德之元亨也先儒
曰流如之流有生不息之意形
如之固而有種不同之處
首章生氣之物脈運不可區
別至此則物之形見類之高低各
可名狀故謂品物萬物凡之名品
條件各異之極見乾之亨之功也
然其聖人大明以始之核體之以
平治天下矣何以明之乎因以明
六十四畫之分龍有陽之家
乾之消陽故曰六龍六位乃消又
之所同六龍則乾之所獨能是
同德而有潛見惕躍飛九之異者
各以應其時應其位而成也故曰
時成今日乘龍以御天則可以見其德應多之作用猶運之也謂業者因龍于生也

之辭也後凡此元專利以天之道明義又極
言傳者做此○元亨利貞為四德以發明
之而此乾元節首釋元義也大哉萬物之生皆
也始也乾元天德之始又為四德之首萬物之生皆
資之乎天德之始故曰德之始也
而貫乎天德之始故曰德之始也
品物流形卦施內皆同本義此釋乾大明終
始六位時成時乘六龍以御天本義始則
終謂貞也不終則乾道之終始則無以見卦之
也此言聖人大明則乾道之終始則無以見卦之
行天道是乃聖人之乘此六陽以乾道變化
各正性命保合太和乃利貞本義變者化
者變之成物所受為性天所賦為命大和
陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生

凡萬物之生莫不資於乾元者故當其亨之時則必居物各得其形質以各正其性命以自正此皆由乾道變化之妙用也
此利貞之義林曰各正性命是利保合大和是貞

乾

首元始者王高上之義故自
命也物猶言眾民言天下億兆
之臣民也御天之功成矣

之初保合者全於已生之後此言乾道變
化無所不利而萬物各得其性命以自全
以釋利貞首出庶物萬國咸寧傳卦下之
之義也從而觀其象辭則思過半矣大哉乾
夫亨故知者觀其象辭則思過半矣大哉乾
元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶
五常之乾元始萬物之道大也四德之元猶
物資始乃統天言則一事專言則包四者萬
也天道始乃統天言則一事專言則包四者萬
品物流形言亨也天道運行生育萬物也
大明天德之始也天道運行生育萬物也
成卦之初終乃天道則見卦之六位各以時
乃天運也御天謂以當天運乾道變化
生育萬物也御天謂以當天運乾道變化
也天所賦為命所受為性保合大和是
利貞保合也天地之道常久而不已者保合

乾

皆取象以法乾道覆育之象至大非聖
 人莫能體欲人皆取法也故取其行健
 而巳至健固足以見天道也君
 子以自強不息法天行之健也
 上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭
 也○天乾卦之象也凡重卦皆取重義此
 獨不然者天一而已但言天行則見其
 健不能也君子法之自強而不以人欲
 其天德之剛則自強而不息矣
潛見龍在田德施普也
 謂見龍在田德施普也
用陽在下也
 陽氣在下君子
終日乾乾反復道也
 復及物於地德化
 也終日乾乾反復道也
或躍在淵進无咎也
 本亦作履反履進退
 道也必也
本義 踐行之意
本義 陽謂
本義 潛龍勿

大和也天為萬物之祖王為萬邦之宗乾
 道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而
 道則海從王者體天之
 變則萬國咸寧也
 各正性命而保合其大和也
 貞之也蓋其利而論之
 物之也惕成則利而論之
 實之也德成則利而論之
 此四德之所成則利而論之
 之問生氣之所成則利而論之
 四德而統氣之所成則利而論之
 意蓋以此卦為聖人得天位而高則孔子之
 大平之占也雖其文義有非文王之舊者
 然讀之各以其意求之則象曰天行健君
 子以自強不息也
象曰天行健君
子以自強不息
傳 卦下象解一卦之象諸卦
傳 卦下象解一卦之象諸卦

乾

傳

量可而進適其

本義

可以進而飛龍在

傳

天大人造也

傳

聖

傳

天德不可為首也

傳

用九

傳

亨者嘉之會也

傳

利者義之和也

傳

貞者事之

傳

貞者事之

傳

乾也

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

傳

利貞

遊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
言乾之用九之道也初九陽之微龍德
 之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨
 世而變晦其行不求知於時自信自樂見
 可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之
 德也
 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
以聖人明之有隱
 顯而无淺深也
 九二曰見龍在田利見

乾元亨利貞
行此四德乃
 合於乾也
 子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名
孔子曰子曰
 君子行此四德者故曰
 乾元亨利貞
此第一節
 申彖傳之意與春秋傳所載穆姜稱之而夫子亦
 異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦
 有取焉故下文別以子白表孔子之辭蓋
 傳者徵以明此初九曰潛龍勿用何謂也
 章之為古語也
 貞固足以幹事
貞固足以幹事
 貞固足以幹事
 貞固足以幹事
 君子行此四德者故曰

乾

也孟行下以龍德而聖正中也者也在卦之
 造次必於是也既處无過之地則唯在開
 邪邪既開則誠存矣善世而不伐不有其
 善也德博而化正已而物正也皆
 大人之事雖非君位君之德也皆
 不替而未躍之時也常言亦信常行亦謹
 盛德之至也閑邪存其誠无戰亦保之意
 言君德也者釋木
 人之為德也九二也
 九三曰君子終日乾乾
 夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩
 業忠信所以進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與
 存義也是故居上位而不驕在下位而不

憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣幾堅
 三君下之上而君德已著矣何為哉唯
 進德修業而已內積忠信所以進德也
 擇言篤志所以居業也知至至之可與
 求知知所至而後至之知之在危故可與
 所謂始條理者知之進而終之守之在後故
 也既知所條理則力進而終之守之在後故
 可與存義所謂終條理者知之進而終之守之在後故
 之始然也君子之學如是知之處上下之
 道而无驕憂君子之學如是知之處上下之
 也大義脩辭立其誠則无以居
 雖有忠信之心然非脩辭立其誠則无以居
 事所以至之進德之事猶惕若者以此居
 也所以至之進德之事猶惕若者以此居
 不憂所謂无咎也九四曰或躍在淵无咎

悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人

在下位而无輔是以動而有悔也傳九居

下也傳此第二節象傳之意潛龍勿用

舍也傳此第二節象傳之意潛龍勿用

乾行也傳此第二節象傳之意潛龍勿用

或躍在淵自試也傳此第二節象傳之意

飛龍在天治也傳此第二節象傳之意

潛龍勿用傳此第二節象傳之意

見龍在田傳此第二節象傳之意

終日乾乾傳此第二節象傳之意

與時偕行傳此第二節象傳之意

乃革傳此第二節象傳之意

飛龍在天傳此第二節象傳之意

位乎天德傳此第二節象傳之意

潛龍勿用傳此第二節象傳之意

見龍在田傳此第二節象傳之意

終日乾乾傳此第二節象傳之意

與時偕行傳此第二節象傳之意

乃革傳此第二節象傳之意

飛龍在天傳此第二節象傳之意

位乎天德傳此第二節象傳之意

潛龍勿用傳此第二節象傳之意

見龍在田傳此第二節象傳之意

終日乾乾傳此第二節象傳之意

與時偕行傳此第二節象傳之意

乃革傳此第二節象傳之意

飛龍在天傳此第二節象傳之意

位乎天德傳此第二節象傳之意

亢龍有悔窮之災也傳窮極而也乾元用九

天下治也傳此第二節象傳之意

潛龍勿用傳此第二節象傳之意

見龍在田傳此第二節象傳之意

終日乾乾傳此第二節象傳之意

與時偕行傳此第二節象傳之意

乃革傳此第二節象傳之意

飛龍在天傳此第二節象傳之意

位乎天德傳此第二節象傳之意

潛龍勿用傳此第二節象傳之意

見龍在田傳此第二節象傳之意

終日乾乾傳此第二節象傳之意

乾

乎上德不義天德即天位也蓋唯有其元
 龍有悔與時偕極傳時既極則乾元用
 九乃見天則傳法則謂天道之則也
 六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也
 得失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也
 本義剛而能柔天之法也
 亨者也傳始又反復謹說以盡其義既
 始則必亨傳始則必亨則息矣
 利貞者性情也傳乾之性情也
 利貞其能本義收斂歸藏乃
 利貞其能本義見性情之實乾始能以美
 利利天下不言所利大矣哉傳乾始無道

生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无
 所不利非可指各也故贊其利之大曰大
 哉本義始者元亨也利天下者利馬則
 言所利者貞也或曰坤利牝馬則
 剛以體言健兼用言中者其行無過不及
 正者其立不偏四者乾之德也純者不雜
 至於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之
 無極而得言中者不欲也天地之間本
 一氣之流行而有動靜爾以流行之間本
 其動靜分則但謂之乾而無所不包矣以六
 爻發揮旁通情也本義旁通猶
 以御天也雲行雨施天下平也傳乾道之

乾

大也。以剛健中正純粹六者形發通其情
 謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其情
 義乘六爻之時以當天運則天之功用著
 矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之
 道也。**本義**言聖人時中而天下御天則如天
 也。首章復申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。見行而後可見。孟反未。**傳**德之成其
 行也。德成而後可見。賢過反。初方潛隱未見
 其行未成未成未成未成也。是以君子弗用也。
本義成德已成未成未成也。初九君子學以
 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。**傳**聖人在
 未得位則進德脩業而已。學聖人問辨進德
 也。實居仁行脩業也。君德已著利見大人
 而進以行其道者伊傅也。**本義**蓋由四
 舜禹也。德再言君德以九三重剛而不中
 大人之德再言君德以九三重剛而不中
 深明九二之為大人也。九三重剛而不中
 上不在天下不在田故乾乾因其時而惕
 雖危无咎矣。**傳**三重剛剛之盛也
 上未至於天而下也。離於田危懼之地也
 因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不
 至於外君子順時**本義**重剛謂陽九四重
 兢惕所以能泰也。**本義**交陽位九四重
 剛而不中上不在天下不在田中不在久

故或之或之者疑之也故无咎田而人之上矣危地也疑者未夫之辭
 也謂九肉非重剛重字疑行在人夫太
 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弗違而况於人乎
 况於鬼神乎夫音扶先悉薦
 時鬼神之合者合乎道也天地者道也鬼神
 者造化之迹也聖人先於天而天同之後
 於天而能順天者合於道而也大德
 合於道則人與鬼神豈能違也即釋

回紀下郭子儀上戰互
 強敵相誤兩方引其
 時回紀郭子語曰
 武今朝占下者曰

乾

又辭所利見之大人也有是德而當其位
 乃可以當之人與天也鬼神本无二理特
 蔽於有我之私是以體於形體而不能相
 通大人无私以道為體曾何彼此先後之
 可言哉先天下不違謂意之所為默與道契
 後天奉天謂知理如思奉而行之謂契
 郭子儀曰卜者言此行當見大人而還
 其占蓋與此合若子儀者雖及乎夫
 亦可謂當然其至公无我之為言也知進
 而不知退知存而不知亡知得而不知喪
 喪息本義有悔也其唯聖人乎知進退
 存亡而不失其正者其唯聖人乎傳
 聖人則知進退存亡得喪之理也

萃氏注曰利孔馬之貞依卦時皆
是古今傳以利貞為坤德故本義
云利行如身則其利如下之所云也
自先迷以下方為曰此不可不知
所謂得朋者不謂吾弟而亦謂
亂而亦謂吾弟亦有何益惟其朋
黨而一心從陽則有得主慶可以
有終矣
程傳離其類而從陽則能成生物
之功於有吉矣是也本義及之西用
則終有慶之說非是

坤之德也所行如君于彼行人之所行如坤之先
迷失道後順得常西南得朋乃與類行東
北喪朋乃終有慶不義陽大陰小陽得兼
安貞之
坤之德常成於乾之半也東北雖
喪朋然反之西南則終有慶矣
吉應地无疆傳陰之用陽之為也形而上曰天
之道形而下曰陰陽之為也形而下曰地
言陰道也先唱則迷失陰道後和則順
得其常理西南陰方從其類而從陽則能
陽方離其類夜明也離其類而從陽則能
成生物之功終有吉慶也與類行則能
從於陽者用也陰體柔燥故從於陽則能
安貞而吉應地之道永有三无疆蓋不同也德
豈能應地之道永有三无疆蓋不同也德

坤

合无疆天之不已也應地无疆地
之无窮也行地无疆馬之健行也
且貞地象白地勢坤君子以厚德載物
坤道之大猶乾也非聖人孰能體之
而其勢順傾故取其順厚之象而云地勢
坤也君子觀坤厚之象以自勸也
以深厚之德容載庶物不義地之象亦
言重而言其勢之順厚則見其高下相
因之无窮至順極厚而无所不載也初六
履霜堅冰至傳陰之極盛也始生則
於至微也聖人於陰之始生以長
則為之戒陰之始疑而為霜履霜則當知
陰漸盛而至堅冰則至盛也始雖
甚微不可使長長則至盛也始雖
爻之名陰數六若而八少故謂陰爻為六
也霜陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰

斷者謂而不取取在感之意
章表也取陽明之義以陰居
陽名章內有章而外多之未
獨于世者守正而待時也然
又居上下之際其或無則宜
出功其手也但取主其成功則
必終其功從者順命而不取為
首之意也其謂其身之要不可
不為之事也實不可以為朝
廷之事蓋非今有此事故曰或
或未必然之辭此又以居五
內外之際故有此象占者星
有有為之文則謂其能而不
敢河為事主星然時若有事則
從命弗違守正守職而無期其
功則有終而吉

功順成也
而後利也
六三含章可貞或從王事无
成有終
傳三居下之上得位者也
於君乃可常而得正上无忌
乘順之道也或貞謂可貞固
常功而無悔咎也或從上之
成之功惟泰事以守其終耳
臣之也然君下之上不終含
出而從上之象故戒占者有
象曰含章可貞以時發也
傳夫于懼而不
義也又從而明之言為臣處
有其功善以含晦其美乃正
所以當為者則以時而發不
其宜乃以時也非含藏終不
為也含而不

斷結也四陰居陰取剛基
不柔之義也囊坤象取也盛
時萬物之多蓋今有時而囊
括結其口則不入不出居於
者也故其占如此不其物作
咎功不類物故无咎言有謹
如丹則占也
顏氏曰三四之體在重陰乃
天地剛柔之會位居中又深藏
不負之地也言括囊以此取義

坤

為不盡也
或從王事知光大也
傳知音
象曰括囊无咎慎不害也
傳則无咎也
五黃裳元吉
傳坤雖全
之戒云黃裳元吉黃中
斷結也四陰居陰取剛基
不柔之義也囊坤象取也盛
時萬物之多蓋今有時而囊
括結其口則不入不出居於
者也故其占如此不其物作
咎功不類物故无咎言有謹
如丹則占也
顏氏曰三四之體在重陰乃
天地剛柔之會位居中又深藏
不負之地也言括囊以此取義

坤

黃裳元吉

六

蓋用九剛而能用柔者君常能
禮臣夫而能御婦故吉也用六或
柔而用剛之極也恐有柔而犯強
而用者婦而侮夫為效能永守於
其本體者貞則為利矣凡得此
者不可用九而自取敗亡之凶
然也蓋坤道貞則利矣坤道利貞
曰安貞曰永貞曰同利馬三直增順
健正固也本義云陰柔而不可固守
變而為陽則能永貞矣據此則馬
爻為飛龍而後利也且不能固守
者今不取

固 用六言凡得陰爻者皆用六而不可
用九也此卦純陰而居
首故發陰之遇此卦而六爻俱變者其占
此辭蓋陰柔而占者以固守為陽則能
利貞也自坤而變故以不利於貞元亨云
象曰
用六求貞以天終也 **傳** 陰既貞固不足
能道利在盛乃求貞也 **本義** 初陰後陽
曰坤至柔而動也剛至靜而德方 **本義** 剛
釋此馬之貞也後得主而有常 **本義** 程傳
方謂生物有常也 **本義** 曰主
下當有含萬物而化光 **本義** 復明坤道其
利乎承天而時行 **傳** 坤道至柔而其動則
剛坤體至靜而其德則

坤

則方動剛故應乾不違德方故生
陰之道不唱而和故居後為得而主
萬物坤之常也含容萬類其功化光
主字下脫利字坤道其順承天而時
承天之施利行不違 **本義** 復明坤道其
時贊坤道之順也 **本義** 此以上申象傳
意積善之家必有余慶積不善之家必有
餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之
故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易
曰履霜堅冰至蓋言順也 **傳** 天下之
成家之所積者善則福慶反之於子孫所積
不善則災殃流於後世其大至於弑逆之
禍皆因積累而至非一朝一夕所能成也
則知漸不可長小積成大辯之不早不使

順也。霜而天下之惡無由而成。乃知霜冰之
 成也。霜而至於冰。小惡而至於大。皆由勢
 長也。順也。霜而至於冰。小惡而至於大。皆由勢
 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。无不利。則不
 疑其所行也。傳直言其正也。方言其內守義也。
 以於外。非在外也。敬立而內直。義形而外方。方
 於外。非在外也。敬立而內直。義形而外方。方
 不周而大矣。德不孤也。無所利。孰為疑乎。本義
 言也。直也。謂本體義。謂裁制。孤言大也。疑
 守也。直也。謂本體義。謂裁制。孤言大也。疑
 疑則何假。利於習。陰雖有美。含之以從王事。

弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无
 成而代有終也。傳晦其章。美以從王事。代
 上以終其物。而成不則。主其成也。猶地道
 代天。終物而成。不則。主其成也。猶地道
 天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括
 囊无咎。无與言。蓋言謹也。傳四居得之。近君而
 為。隔絕之象。天地交感。則變化萬物。草木
 蕃。盛君臣相際。而道亨。天則閉。隔則萬物
 不遂。君臣道絕。賢者隱。四於閉。隔之時
 括囊。晦藏。則雖无令譽。可得无咎。言當謹
 自守。君子黃中通理。本義黃中。言中德在
 也。也。正位居體。本義雖在尊位。而居下義也。美在

也知難也直如行不進貌六二陰柔中正上應九五義必當從者也然遇於屯難之時不得行從故有此象初九見其間然復來過之益不能遠進其象乘馬班如乘馬者所已乘之馬指初剛班如不進之貌凡易中馬自取象於屯此故

以六二得民也或疑方屯于下何有貴乎夫以剛明之才而下於陰柔以能濟屯之才而下於陽之不能乃以貴下賤六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

若初九居陰柔中正上應九五義必當從者也然遇於屯難之時不得行從故有此象初九見其間然復來過之益不能遠進其象乘馬班如乘馬者所已乘之馬指初剛班如不進之貌凡易中馬自取象於屯此故

鹿山賦之名震虞人掌山澤之音也曰即曰元以上皆象惟獨也取承乘應皆陰也平土有草木曰林震坤之象且又言長祗是山林之象此皆兼取於中

屯 中君子幾不如舍往吝 六三即鹿无虞惟入于林 六二之難乘剛也十年乃字反常也 象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

音捨象同 六三即鹿无虞惟入于林 音捨象同

四爻中例也他亦效之
蓋入山林者必有慮人以引導之
今逐鹿而無慮是獨進陷於林
中之象六三鹿不中正是方中
之時而天德無應助徒欲
貪利妄行而取火者其災如
此是效君子見其幾不如舍去
也若逐鹿而往則必羞吝矣若
兼顧及於鹿之各易中則或
白者汲貪利駭狗欲自取
困危者及無輔助而進者

柔居剛柔既不能安也居剛而不自濟又無應
接將安之乎如鹿而無虞人也惟陷於林
者必有虞人以導之無導之者則惟陷於林
于林莽中則徒取窮吝而已
居下而不中不正上無正應妄行取困為逐
鹿無虞陷於林中象曰即鹿無虞以
去若逐鹿而往則必羞吝矣若兼顧及於鹿
蓋吝戒占者宜如是也象曰即鹿無虞以
從禽也君子舍之往吝窮也
欲也無虞而即鹿以貪禽也當屯之時不
可動而勤猶無虞而即鹿以貪禽也當屯之時不
從也君子則見幾而舍之六四乘馬班如
求婚媾往吉无不利
君之位得於上者

九五以陽剛中正居尊位不德
位皆備焉也其膏者何也當屯
之時陷於險中也膏者坎而象
詩曹風陰雨膏之蓋在於坎陷六
二才弱不足輔已濟也夫時失功
膏亦不得施於民也蓋然以中正踐
天位故其占如求婚則守正猶可獲
吉天事則正而占者自有才器

也而其才不足以致進而復止求
馬班如也既不足以濟時之屯若
賢以自輔則可濟矣初陽剛之
應已之陽剛也若求此陽剛之
共輔陽剛也居中正之位已方
濟時不利也若能求在下之
賢親而用之何所不濟哉
故為乘馬班如之象
以應於已故其占為下
曰求而往明也
後知已不足求賢自輔而
之也已不能而九五屯其膏小貞吉大貞
遂也至暗者也
故屯其膏也唯其施為有所不行德澤有
位非有損也唯其施為有所不行德澤有

大事未可以有為之時也

性然

上居屯難之窮三非已應五不足歸去功甚遠此窮困之甚者也蓋居則不安在險之極也往則無效之在卦之終也若馬班之於子泣血連如不堪其意也

連其連同泣下也坎為血卦為水為加憂說文曰易曰泣涕連如詩衛風泣涕連
時言此極則當治盛極則當衰也極則當通人時也然此又其義取之何也此又重陰才弱又應接于類全助之其上下極至生之險出之慮也故三三獨馬班如之何向安就之方也此又憂悲又泣連如之也古者身自才量才又人助之也

所不示下是屯其膏人君之屯也既膏澤有所不示下是威權不在已也威權去已而欲驟正之故小貞則吉也小貞則高貴正之也朝東周宣德用賢復先王之政諸侯復為謂以道酬德為之不暴也又非特然不則常屯以至於亡矣
本義 九五雖以陽而陰柔才弱不足於濟初九雖有六二正應其膏之象占者以處小事則守正循可獲正而不免於凶
象曰屯其膏施未光也
施式傳 施未光也
馬班如泣血連如
傳 六以陰柔居屯之終而無應

屯

居則不安動無所之乘馬欲往復班如不進窮危之甚至於泣血連如屯之極也若陽剛而有功則**本義** 陰柔無所應處屯之終也既極可濟矣
象曰泣血連如何可長也
如泣血連如何可長也
莫知所為故至泣血連如何可長也
乎夫卦者事也又者事之時也分三而觸類而長之天下之能事畢矣

周易卷二

屯

風樓子

之心謂之蒙非言極也
時言我三童蒙未止非言童蒙
我未言我三童蒙未止非言童蒙
往之強于教示之非也

與二為正應而中德又同能用三之道以
發其蒙也二以剛中之德在下為君所信
則當用其道自守待君至誠求之而後應
於我則告之再三則瀆慢矣故不告也
求之則告之再三則瀆慢矣故不告也
剛中然居陰故宜有戒
陽止於二陰之上故其德未明也其卦以坎
蒙昧也山下有險象之昧未明也其卦以坎
遇艮山故其名為蒙亨地也內險外上象之
意也故以剛居中能發人之蒙者而與
卦之陰陽相應故遇此卦者有亨道也我
五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我
也童蒙初禪而蒙昧謂五也筮者明則人
當求我而我其象在人筮者暗則我當求
我而亨在人者當致其精一而視其可吝而
我求人在者當致其精一而視其可吝而

胡氏曰艮山下有坎水之險是
一義卦德分內外險已不處
外止不能進是義
夫子泰家而俾之通之意言九
二使蒙教其可亨之道以行也
中謂不先時不後時所行皆適
時之宜而無不及也蓋九二固持
中和之德而亨之道在已其是以
昭之使人昭乎中先覺者也
古易折象言世蒙言以言行時中也

蒙

養蒙與蒙者自養
又皆利於以正也
而止蒙本義
時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也
山有險內險不可處外止莫能進未知
所歸故為昏蒙之義象首以亨行時中也
蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也
時謂得君之應中謂處得其所謂亨道時中也
也匪我求童蒙童蒙求我志應也二以剛
明之賢處於下五以童蒙居上非是二求
於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可
自進以五求於二君苟自求之必無能信
往者非欲自為尊大蓋其尊德樂道不
是不足與初筮告以剛中也再三瀆瀆則
有為也

周易卷三

人心也故教之不嚴家不可必
用刑威使之聖懼不寬不文
脫桎梏以俟其倍教以者嚴寬
以責專尚以往則各

蒙之桎梏則善教無由入
其雖使心未後能喻亦當
則蒙則可以畏而終不能
治化則不可得而終不能
然陰居下之道當其成矣
若遂往而不當則致象曰
正法也傳正法也始立其
也或疑發蒙之初刑乃刑
論刑者不知復知本義
教化在其中矣
九二包蒙吉納婦吉享克家傳
二包蒙吉納婦吉享克家傳
二包蒙吉納婦吉享克家傳

陰柔暗為蒙者陽剛明為蒙者卦唯二陽而九二以剛居柔而履中又為內卦之主是剛明之才中和之德當蒙之任畫刑道之道也
蓋蒙者蒙者母若高故取包蒙之象也包懷性也以九二包蒙在母腹內而未分之時也九二蒙也象人腹中之形外蒙也後世通用包九二以陽
居陰而得中權三氣之精高包蒙好孕之象可知又坎為中滿亦包孕之象蓋母之產育子也童蒙之事完備矣全畫矣此又統治羣
蒙其德備畫宜哉吉也夫如孟母者此蒙乎也先解包蒙為其量有答之義恐未得蒙

王氏曰納婦者受蒙陰而為
婦也此通一卦而言也五尊也
父也二卑也子也處卑而位尊
者之妻子克家之象也此以
應五而二也思納婦以下旁
蒙也母賢也教之始而取新
婦之象母賢善教育其子故
子克家

蒙

世有剛明之才而與六五之君相應中則德
又同當時之任者象也蒙之象也
其施傳如天下一則吉也卦惟二陽爻上九
而過唯九二有剛中其德而應於五上九
時而不獨明九二有剛中其德而應於五上九
則其明弘故雖婦人之道柔而應於五上九
之聖天下能所莫及以諸爻皆陰尚當納其
能治其家也二能所莫及以諸爻皆陰尚當納其
於二以家言之五既納則克濟其君問下民
之治乃人子也本義九二以剛中居內卦之
克治其家也本義九二以剛中居內卦之
任者然所給剛而不過為象又居下位而
象又陽受德剛而不過為象又居下位而
能任事為子克家之象故占者有其德而

周易卷三

四

艮少男為重以居尊位幼君
登極之家下應九二是幼君
未聽國政而九三賢宰任國
家之事其家如成王得周公
蓋幼君在位也不揆責不揆
无固无為而自然治之家其
占吉可知

擊取長手擊取者折極重十
歲之家也早正此則治家者
然上九前居高而不中正治家
而過威極不如九二寬成得中
者也蓋取人而其責於不能其
致於不知德之厚于善路有善
而取於其則情意不特使彼
失其機杆格不勝是反為之害
而已治之如也亦失之道是
擊之者又為冠也故取之曰不利
為冠利禦寇冠者擊取于物之
長也非誅伐寇敵之冠

此卦以乾遇坎健行臨險水故
待河涉之時也又雲上於天待
雨次之澤也皆宜順之意
又需者飲食之道也生於口
腹之養必人之所待天者也
故於九五卦曰需于酒食也

需

需有孚光亨貞吉利涉大川

象曰：利御寇，上下順也。

傳：利御寇，上下順也。需，上乾下坎，乾為天，坎為水，天有水，故曰需。需者，養也。養者，食也。食之道，不可不養也。故曰：利御寇，上下順也。

本義：需者，養也。養者，食也。食之道，不可不養也。故曰：利御寇，上下順也。

象曰：利御寇，上下順也。需者，養也。養者，食也。食之道，不可不養也。故曰：利御寇，上下順也。

傳：利御寇，上下順也。需者，養也。養者，食也。食之道，不可不養也。故曰：利御寇，上下順也。

本義：需者，養也。養者，食也。食之道，不可不養也。故曰：利御寇，上下順也。

位下應於上。需者，養也。養者，食也。食之道，不可不養也。故曰：利御寇，上下順也。

傳：利御寇，上下順也。需者，養也。養者，食也。食之道，不可不養也。故曰：利御寇，上下順也。

本義：需者，養也。養者，食也。食之道，不可不養也。故曰：利御寇，上下順也。

象曰：利御寇，上下順也。需者，養也。養者，食也。食之道，不可不養也。故曰：利御寇，上下順也。

傳：利御寇，上下順也。需者，養也。養者，食也。食之道，不可不養也。故曰：利御寇，上下順也。

本義：需者，養也。養者，食也。食之道，不可不養也。故曰：利御寇，上下順也。

剛能堪柔初去功遠居焉所處之安
剛居陽或心其勇進致守常不懼則
利而可以无咎

於天必待陰陽和洽然後成雨
於天未成雨也故為須待之義
陰陽之氣交感而未成雨也
君子觀雲上於天而為雨之象
懷其德也君子觀雲上於天而為雨之象
宴樂以道德安其心志所謂飲食以養其氣體也
但飲食宴樂則非自至而初九需于郊利
已一有所樂則非自至而初九需于郊利
用恒无咎傳 需者以遇險故為需于郊利
遠之地也 需者以遇險故為需于郊利
而無咎也 需者以遇險故為需于郊利
適也 需者以遇險故為需于郊利
如象則无咎也 需者以遇險故為需于郊利
象曰需于郊不犯難行

需下三爻從去功遠居焉所處之安
者其也
沙水涯之物性泥相連之也
樹山則稍高故曰小有言言語之傷
寓難之小者是白也百事可推通言
坎象小者指近西乃占象也
時言初九二九遠居心主守結十七九
三九近小傷其然其占却下言何
九二中德備又陰位主中心不進故言
吉

需

也利用恒无咎未失常也
初能需待於曠遠之地不犯險難而進復也
宜安處不失其常則可以无咎矣雖不進復也
而志動者不能安其常也君子之需時也
安靜自守焉乃能用常也 九二需于沙
若將終身焉乃能用常也 九二需于沙
小有言終吉傳 險漸近水為需于沙漸近去
於險難雖未至於患害已小有言矣凡患
難之辭大小有殊小者至於有言言語之
傷至小者需之言也剛陽之才而居柔守中
寬裕自處需之言也雖去險漸近而未至
於險故小有言言語之傷也 本義 沙則近於
而無大害終得吉也 本義 沙則近於
亦災害之小者漸進也 本義 沙則近於
中能需故得終吉也 本義 沙則近於

郊遠難沙近難泥身切涉難
寇坎象致身使至也亦白象也
內作曰外至曰寇蓋九三安進切
失常有子之道之故也占者如身其必
肯无所逃

曰需于沙 衍在中也 雖小有言 以吉終也
衍以中 衍寬也 雖小有言 以吉終也
善也 善也 善也 善也 善也 善也
者也 者也 者也 者也 者也 者也
寇至 寇至 寇至 寇至 寇至 寇至
之也 之也 之也 之也 之也 之也
也 也 也 也 也 也
而過剛不中 故其象如此 象曰 需于泥 災
在外也 自我致寇 敬慎不敗也
險難故云 災在外也 災在外也 災在外也
而身則分也 三之致也 災由已進而迫之故
云 喪敗也 需之時 須而後進也 其義在

坎為水為血 斯不曰需于水而曰需
于血者 蓋血主而水猶客也 三
轉象者也 四犯險入險 寇至見傷
帶于象 象本義以為殺傷之地 極
得之凡亦坎象險陷之象 困厄之義
也 備書中斷亦坎象故四與上取之

需

時而動 非戒其不得進也
直使敬慎 毋失其宜 耳
發明占外之意 切矣 六四 需于血 出自穴
入示以入之意 切矣 六四 需于血 出自穴
四以陰柔之質 處於險而當下 當三陽之進
陽於險難者也 故云 需于血 既傷於險 難
則不能安處 必失其居 故云 出自穴 穴 物
之所安也 順以從時 不難於險 難所以不
至於凶也 以柔居陰 非能競於險 難所以不
之則必凶矣 蓋先中 止之德 徒以剛競於
險 適足以凶矣 血者 毀傷之地 穴者 險陷
致凶之取也 本義 血者 毀傷之地 穴者 險陷
故又為需于血之象 然柔得其正 則雖在傷
地 而不出 象曰 需于血 順以聽也
得而也 象曰 需于血 順以聽也
險難之中 不能固處 故退 是順從以聽於
不能與時 競不能處 則退 是順從以聽於

時言需血大難傷身身敗之凶象也 程子 需安上注 朱子 需之是也 程子 六上 古 需之 九 十 三 四 七 九 十 五

甚而五末五三而得中中者无
過不及不失其則是故云无所
遂之也此所以言也

所云及之字詳解下文再考之

義 卦名義 訟有孚窒惕中吉剛來而得
中 也 傳 訟之道固如是又據卦才而言九
之主也 以剛自外來而居險阻窒塞而有孚處
訟之時雖有孚信亦必艱阻窒塞而有惕
懼不窒惕則不成訟矣 又居險阻之中亦為
窒塞惕懼之義 二以陽剛自外來而得中
為剛來訟而不以過手之義 是也 卦義不取
更取成卦之由則不言所以變之也 卦義不取
成卦之由則不言所以變之也 蓋卦辭取其
有孚得中而為言乃善也 交則以終凶訟不
自下訟上為義所取不同也 故曰訟終凶訟不
可成也 傳 其善極意於其事則凶矣 故曰
窮盡其事也 成謂利見大人尚中正也 傳 首

訟乃兩之倒體五來入下坎入淵之
象也

凡事皆貴剛性訟以柔為善初
六陰柔居下才弱力微故其事未
成訟而止不承所事之象 訟子所
謂高象是也未成訟故曰事而不
成也 凡事之初皆不深是以易
止言亦難長蓋居訟之初不得

求其非也 辯之當乃中正也 故利見
大人以所尚者中正也 聽者非其人則或
不得其其中正也 中不利涉大川入于淵也
傳 大九九五也 不利涉大川入于淵也
傳 險則階其身矣 乃安于深淵也 卦中
有中正險 本義 卦象釋卦辭 象曰天與水
違行訟君子以作事謀始 傳 天上有水下相
違矣 訟之由也 若上下相順訟何由興君
子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事
必謀其始 絕訟端於事之始則訟无由生
矣 謀始之義 廣矣 若慎交結明訟之類
是也 本義 作事謀始 訟端絕矣 初六不永所
訟 事小言終吉 傳 六以柔弱居下不能終
訟 其訟者也 故於訟之

蓋此爻備三家三表而見不
以事指人君也抑先以爻為
見之則明中正以居尊位
趙氏曰大人在上平諸侯萬
民之訟至於見辭辭訟而
自乘爭吉孰大焉又以聽
訟者言之則剛以不從明必
不被蔽中則元陽不及正則
無偏私枉直可斷虛實可
正以訟者言之則彼有君子
者利見其文明通其空主必
獲伸矣皆訟之最高善者皆
訟元吉

按乾為大為迴旋帶帶之象且
至食時曰終朝亦乾為朝日上
為終三書之象又乾為衣上
象元為毀折疏之象
愚謂終朝三褫奪何連序于何
其矣抑命服豈有賞訟而可
錫之理邪蓋終訟者有意氣揚
誇勝于世借權於官之假象也
總其形終訟之凶只是暫言
而下凶之口也

訟

變其不安貞為
安貞則吉矣
故有訟象以居柔
正理渝變其心
則吉
象曰復即命渝安貞不失也
為元失矣九五訟元吉
所以中吉也
而盡善也
中正以居尊位
也占者遇之訟而有理必獲伸矣
元吉以中正也
偏正則上九或錫之鞶帶終朝三褫之
斷合理九以陽居上剛健之極又處訟之終
反紙
訟元吉
訟者居上剛健之極又處訟之終
訟者居上剛健之極又處訟之終
訟者居上剛健之極又處訟之終

訟取禍吝身固其理也
訟窮極不巳至於受服命之賞是亦與
仇爭所獲其能安於受服命之賞是亦與
故以剛居訟極終極而能勝之故有錫命
也受服之象然以訟得之豈能安又故有
終朝三褫之象然以訟得之豈能安又故有
勝然其所得終必失之聖人戒之意深矣
象曰以訟受服亦不足敬也
受服命之籠亦且不足敬而
可賤惡况又禍患隨至乎

