周易全書古文

仁12
1738
26

1738
6

潮 咎 飽 醜 道 保 巽 願 亂 灰

小(小)子(子)之(之)厲(厲)義(義)无(无)咎(咎)也(也)小至咎者上九當任之義之止故无(无)飲(飲)食(食)衎(衎)衎(衎)不(不)素(素)飽(飽)也(也)飲至吉者正應五不比見在三之飽也

夫(夫)征(征)不(不)復(復)而(而)離(離)羣(羣)醜(醜)也(也)婦(婦)孕(孕)不(不)育(育)夫(夫)其(其)道(道)也(也)刑(刑)禦(禦)寇(寇)順(順)相(相)保(保)也(也)夫至育者九三剛離二初爲群初與三相匹對故三夫求四婦而不與初故初爲寇婦至育者四以初匪失其道止初故于三孕不能育利禦寇者初爲寇以五于二上利故五能比上應二禦四寇四或(或)得(得)其(其)順三相保

或(或)拯(拯)順(順)以(以)巽(巽)也(也)或至桷者

歸妹

恒承常當行良行笙中當平叶

四順五命以巽于三終莫之勝吉得所願也

終至吉者上比五得初乃孚三故得四遂孚三所願其至吉者四夫三婦不可以初爲亂也

其羽可用爲儀吉

歸妹以恒也能履吉

歸妹以恒也破能變吉

仍承也歸至妹者初以三爲四妹以三柔四剛相專一不厭爲恒跛至吉者以初承三三承五

四進利幽人貞未變常也利至貞者未變三柔與四剛相與之常

歸妹以須也歸至娣者須待而行也

歸妹以須也歸至娣者須待而行也

三未當故必須五命愆期志有待而行也

歸至期者三爲愆期三居陽之志有待于五而行

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以行

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以行

貴行也帝至艮者以卑下承尊上之良其尊位在中以五貴下行也

上六上

无實承虛筐也上至實者上六无五實四筐三承四之虛筐

豐

雖旬光咎過旬災也唯至咎者唯于四均平無上咎

過均平則有孚發若信以發志也

災叶志事用當反明行慶有上之災

翔藏平內慶叶

有至若者二信以發三之志

豐其沛者三不以四

折其右肱終不可用也

可爲五大變道事折至肱

豐其蔀位不當者上終以三不可變動也

郭京行上有志行

日中見斗也

幽不明也遇其

四幽二不明三剛居陽志上行

夷主吉志行也

之吉有慶也六至吉者有五柔三剛相成慶

豐其屋

天際翔也闚其戶闃其无人

旅

災尤傷平喪位快逮次焚聞平

白藏也豐其屋者三豐至上六爲天際象飛鳥向上不已闃至凶者上不向三自爲藏也

旅瑣志窮也初未居陽之志承上九窮地致剛災

得童僕貞終尤也貞指上終旅

无尤三

焚其欠亦以傷矣以旅與下

其義炎也三應上亦以傷矣上九以旋于

四旅與三當任之義喪也

處未得位也旅至處者四未得正位得至快者四得上九資斧五心未快

快也

資斧心未

誓之

巽

命上逮也終至命者上九自上逮于下

其義也焚也喪牛于易終莫之聞

焚至跳者以四主旅上九在上當其任義之喪也喪至易者上終莫之聞

進退志疑也剛武人貞志

疑中穷功中穷凶平内治仄叶

治也初剛居陽志比二三兩剛鈞敵則爲紛若疑承五剛居陽志在尊位則爲治

之吉得也紛至吉者頻巽之吝得下體中巽之吝

志窮也三剛居陽志應而窮

田獲三品有功

也以二三上三品歸五故有功于于五也

九五之吉位正中也九至吉者以正中卽中正叶韻

巽在牀下丁上窮

也喪其資斧正乎凶也上處過極爲窮喪至凶者五專固上不知變與五爲正乎故致凶

兌

疑叶志當慶當仄光平叶

和兌之吉行未疑也初比三行承上兌未爲四比三在其間者孚兌信吉志孚兌吉者信三柔居所未疑

來兌之凶位不當也三獨不當位故來四陽之志

渙

順願外大位害瓜

九四之喜有慶也九至喜者四比五有五剛上柔相成之慶

于剝位正當也五以之孚致四剝恃位正當上

六引兌未光也上六以五引爲兌故未光于五

初六之吉順也初至吉者在下順二渙奔其机得願也渙至亡者二得遂進五願也渙奔其躬志在外也渙至悔者三居陽位志在五外渙其羣元吉渙其血遠光也渙至吉者二剛主渙初三柔不掩爲光乎則聚五陽尊位大王居

節

塞極咎道瓜中穷乎

无咎正位也王至咎者五正位渙其血遠害也渙至咎者上九欲復聚三初爲害故五以初三去出卽遠

不出戶庭知通塞也不至咎者初知五通而上塞

不出門庭凶失時極也以三係失時至上極

不節之嗟又誰咎也不至咎者又誰言上不能咎

安節之亨亨承上道也四承五道甘節

之吉居位中也甘至尚者五居尊位得上體中苦節

孝

變願當上當仄長平叶

貞凶其道窮也苦至亡者五節道由上爲窮

初九虞吉志未變也初至燕者初居陽之志未爲上有三他之者所變

其子和之中心願也其至之者

或鼓或罷位不當也五中心二應五之乃三願也

馬匹絕類上也馬匹亡者二初兩剛比三絕上指三不當

九之類而徑比三由四孚五此四以三孚于五之中

當也指九五

有孚攣如位正正當

翰音登于天何可長也翰至凶者三應上行爲何以上不可長

小過何過何當長上亢叶

飛鳥以凶不可如何也不可以初如此者向上何不及其君臣不可過遇也不至君者爲凶

君可過二臣二臣不可過五君故五以四過二小爲宜也

從或我之凶

如何也從至凶者初如此三其可以向上也此不宜上意

弗過遇

之位不當也

往厲必戒終不可長也弗至之者以初位不當往至戒者上在終不可以初長之也

密雲

既濟
咎道
憊反
疑時
來平
久反
叶

弗遇過也密至穴者上九巳在上止也

之巳亢也弗至眚者上巳處極爲亢也

曳其輪義无咎也曳至咎者初當任爲義故无咎

日得以中道也七日得者以二在中應五得所由行之道

年克憊也三至之者以上處極故五以三以二初克之比四在其間憊至

三年之久終日戒有所疑也終日戒者四有所釣疑于五

東鄰殺牛不如西鄰之時也

實受福吉也東至祭者五主濟已過二得中

自上體來下福乎二而二受之

可久也四比五向上爲何至上處極爲可久也

濡其尾亦不知極也濡至吝者初不知五比上之極

光九二貞吉中以行正也上至吉者二中以行五承從之正

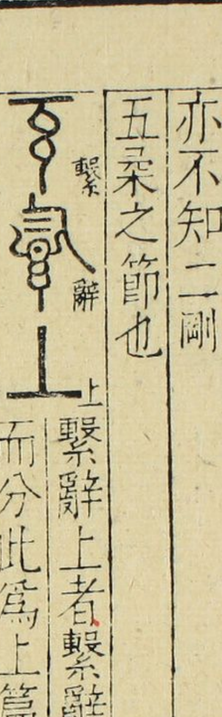
未濟不常貞吉悔亡志行也貞至亡者四以五剛居陽之志

未濟
極正
當反
行吉
節反
內行
平叶

行于下

二故吉

亦不知二剛五柔之節也

繫辭上 

繫辭上者繫辭上篇也經有上辭亦依經而分此爲上篇今文以說卦改作繫辭考正于後○繫陸曰徐胡謂繫音係今從繫非辭本作辭依字音本詞字今考古作辭辭者易書之言說文意內言外也古者易卦以契木畫于竹簡而掛之朱子所謂書其言于別簡以絲繩綴之于其下曰繫辭是也文王所作于各卦之下者曰彖辭周公所作于各爻之下者曰象辭即經文今此篇不與彖辭象辭同又不與象傳

象傳同乃持稱繫辭繫辭以別之以其繫于文王卦辭之下先儒所謂不敢與文王並稱惟稱曰繫辭者是也自費直分拆彖傳附經之時乃以繫辭內二篇附于彖傳之後象傳之前削去繫辭上下二篇之名于是乎繫辭亡又以其篇名不可泯沒以得于河內女子說卦三篇之內以下篇爲說卦以上中二篇即以此繫辭上下篇名冠之于是說卦上中二篇亦亡唐宋間諸儒見此篇次于彖傳之後既不可以爲彖傳又不可以爲象傳无所歸附又无可名乃曲以大象名之夫既以此爲大象乃即以象傳爲小象亦爲无謂而實則由前錯分故後錯名自此而後皆不知此爲夫子所繫之辭矣即據說卦設卦繫辭而言文王彖辭周公象辭夫子嘗以繫辭名之今以其自所繫者亦曰繫辭求其實則文王彖辭周公象辭夫子繫辭各異故其名亦異本各有所指者後

人不知此故乃又于繫辭上下加一傳字夫傳者傳釋之謂夫子既繫辭爲名又以爲傳是自繫而自傳之豈其然哉易註疏曰孔子數十翼有上彖下彖无傳字陸氏曰王肅本作繫辭上傳下傳說雜卦皆有傳字呂氏曰此鄭傳未合經傳前舊標題也易始有卦畫而已文王卦辭周公爻辭至孔子所作繫辭各有名辨亦其明證余觀此上下二篇所言乃合一卦二體之象明其全體成卦之玉而以五尊位象君子先王后上以乾坤屯蒙之道治乾坤屯蒙之時或取自治或取治人即辭也安得又有傳字哉至吳仁傑馮琦二儒定爲繫辭又其後削去傳字單名繫辭深得之而于古易繫辭復舊矣今考正如此至說卦上中亦依二儒改正于左

乾 健息 瓜

天行健君子以自强不息 上三下三

坤 物 叶

厚德載物 上三下三 爲地勢有高下坤六五君子以下上二體厚五心之德載平萬物坤

屯 命 平

雲雷屯君子以經綸 雲雷屯九五君子以治也

蒙 行 平德 叶

山下出泉蒙君子以果行育 初在下體則主乎二三五在上體則主乎四上各理其緒而分之象雲上雷下之二爲經既則五以所比四上應二同陰位之三合于初初乃合同體二三與應四承上合于五主四上又比其類而合之象雲雷合之一爲綸屯治也

德 山下有水蒙六五君子以上止果二剛明 雲 上上
之行以二明承上止育五心德蒙治也

需樂叶 於天需君子以飲食宴樂水上于天
需六五君子以上坎中四之飲上之 天與水違
食二剛中之宴初三之樂需治也

訟始反 行訟君子以作事謀始 天與水相
九五君子以二剛動作比初三兩柔訟事在初三交四上 違而行訟
兩剛之始就五謀五止四上又止三初不與二爭訟治也

師衆叶 衆地中有水師君子以容民畜 衆地下有水師六五君子以二于無事容乎四上
三初民爲農及其有事則畜爲師之衆師治也 地

此侯叶 上上有水比先王以建萬國親諸侯
地上有水比六五君子以初二三四上民散處
建初二三四上萬國親六居四三二初上公侯

蓄德反 風行天上小畜君子以懿文德
伯子男諸侯以巡狩 風行天上小畜六五君子以四
述戢之典比治也 懿五剛與四柔文五得心爲德

履下志反 下澤履君子以辨上下定民志
小畜 上天下澤履六五君子以三在其間
治也

否難祿反 天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
上天下澤之間履治也 之志不以三之苟說行于
辨乎上體天下體澤定三民柔居陽

天上地下上不交于下下不交于上六五君子以五剛比
四上兩剛不交二于三初兩柔卽自儉約順五之德辟去
二柔比三初兩柔不交五于四上兩剛之難四
上不可以下三柔之承榮以五之祿否治也

泰道
仄宜
民平
財常
用裁
財然
未

六五后以二在下體中三初裁之五在上體中四上成之
爲道二剛以初三輔交于上柔爲天之宜五柔以四上相
交于下剛爲地之宜以此左右
乎上四三初之諸民泰治也

人物
叶

類同全體之族于族中又與五剛爲陽物一柔爲陰
物本有辨者以二離明在內承五辨之同人治也

有善
命仄

之上九剛居陰與三剛進之善揚之以順
五天有善與惡終如其始命之大有治也

謙寡
施叶

地中有山謙六五君子以三裒五柔之多
益三之寡稱二剛五柔物平其施謙治也

豫德帝考反

出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考雷出地奮豫六五先王以九四之豫作樂崇四之德率三柔順四殷薦上在上帝以配六居陰位祖考豫治也

隨息叶

有雷隨君子以嚮晦入宴息澤中有雷隨六五君子以初動嚮兌上淨之晦山下澤上晦極則于初震安宴寧息于其內隨治也

蠱德反

有風蠱君子以振民育德山下有風蠱六五君子以上剛振起初柔民以二三與四育五心德蠱治也

臨民彊平

君子以教思无窮容保民无疆澤上有地臨六五君子以五主教于三從五之思于兩剛無窮教本于政容而受保而固乎兩剛民于无疆

觀方彊臨平教叶反

風行地上觀先王以省方觀民設教風在地上觀六五先王以四省四三二初之方于其方得四三觀以四二治也

嗑法反

明罰勅法雷上電下嗑先王以明罰勅法雷上電下嗑六五先王以二麗離三明辨四之罰使四爲不梗以初震勤承上九止勅三之法使三自不爲泥助四之梗嗑治也

山下有火賁

賁政獄反

君子以明庶政无敢折獄

賁六五君子以九三明乎初上四五之庶政政之內有初上合而去四泥不成三賁之爲獄者乃四惟欲急于就三賁非有犯者三无敢折之獄待四自改後比五以初上共受三賁賁治也

剥宅反

剥上以厚下安宅

柔順而在其下者上九以厚得安其宅剥治也

復反關行方叶

王以至日閉關商旅不行后不省方

復之會閉三四二體之閔下二三四上商旅不行五后不省二三四上之方復治也

行時平安物反叶

先王以茂對時育萬物

雷震行上物指二三皆與之无所干期望者九五先生以初剛長發當對初震行于天之時不先時不後時造育乎二三萬物

育德反內行平叶

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

无妄治也

順平語食反

山下有雷頤君子以愼言語

中大畜六五君子以上九止乾三引之多識而蘊于心發爲艮止前言動爲乾健往行以自畜成五德大畜治也

節飲食山下有雷頤六五君子以上九止合初九動承上九止節乎言語自口內而出于外者頤治也

澤咸木大過君子以獨立不懼遯世无悶澤滅木大過九五君子以上柔在上體上不得過而相與獨立有四剛與初進故不懼初柔在下體下不得過上相與遯世有四剛以上合故無悶大過治也

坎行乎事水洊至習坎君子以常德行教事上三下三坎自內出外洊自上到下至習坎九五君子以二坎在內初三兩柔不止五剛不下相與爲常二德于心見于五爲行五坎在外四上兩柔則下二剛則上相

離方乎事重爲習以五之教施于二爲事內外之險乎坎濟也

咸人乎以繼明照四方上三下三兩作離六五大人以五本明繼之以二明昭乎四上三三兩作離六

繫辭下繫辭下者繫辭下篇也經有下辭亦依經而分此爲下篇

恒方乎山上有澤咸九五君子以上六君子以虛受人山上有澤咸九五君子以上六雷風恒君子柔虛受九三人之善咸治也

以立不易方雷上風下恒九五君子初在下有定方四立不易其方恒治也

遯人嚴平內遯　仄叶壯履仄

天下有山遯九五君子以三遠二初不惡而嚴天下有山遯遠小人

君子以遠小人

三承五上以剛雷在天上大壯六五君子以四正自嚴遯治也

君子以上大壯君子

以非禮弗履雷在天上大壯六五君子以四下者爲非禮四弗藉三剛進于上處去乎上六爲履大壯治也

晉德仄

明出地上晉

君子以自昭明德

火出地上晉六五君子以五德本明素昭于下以下三柔爲四居陰不正蔽乃去四之蔽五自昭其本明之德于三柔晉治也

明入地

夷明平

中明夷君子以莅衆用晦而明

明火明入地中明夷六五君子以莅上體四上下體二比初三之衆五變動用以四上不以柔揜初三兩剛兩剛得含藏二明在于其中明夷治也

人恒平內物叶

風自火出家人

君子以言有物而行有恒

君子以二明四順爲言必以初三上剛有物又以四順二明爲行以初三上剛有恒家人治也

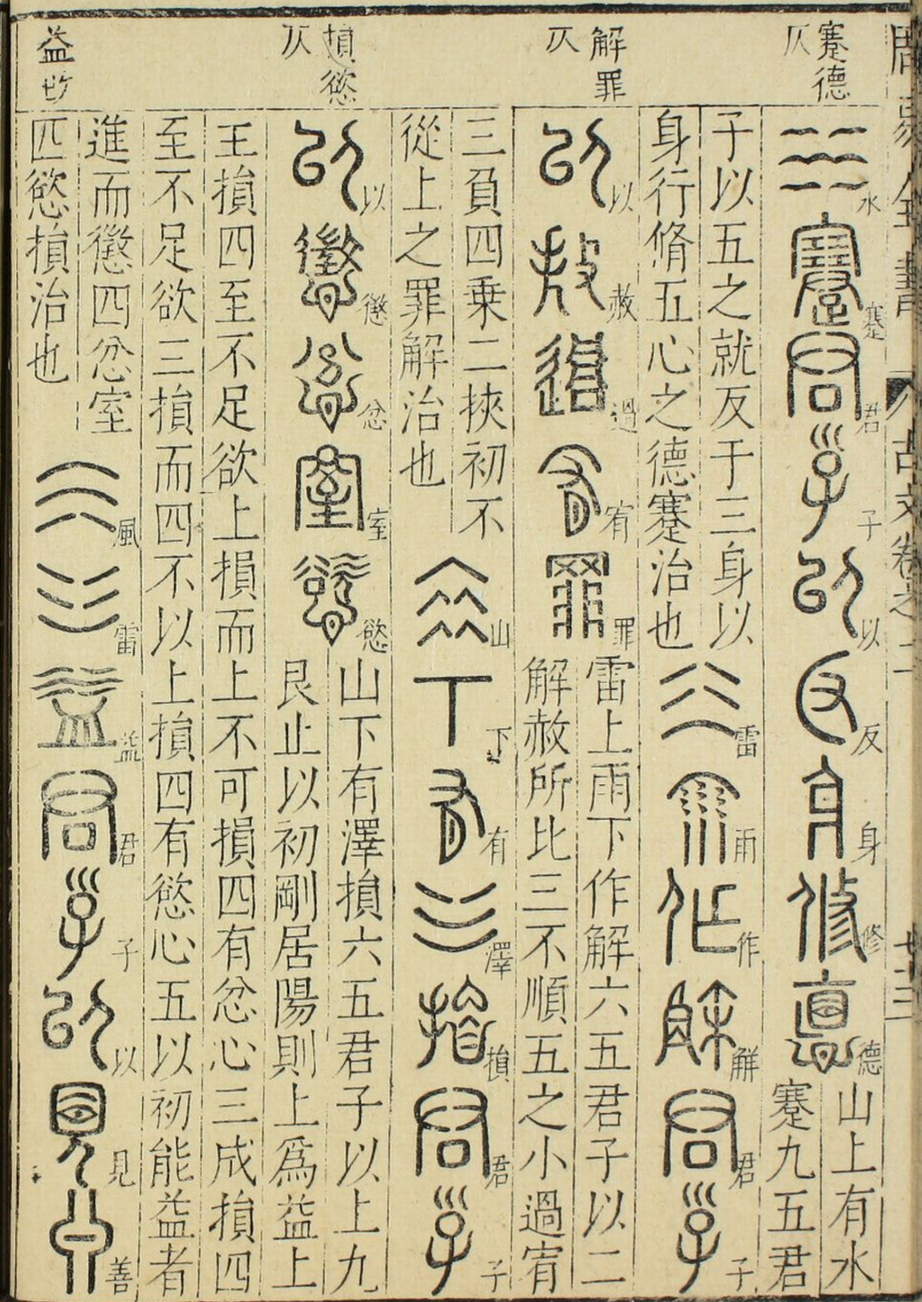
睽異叶

澤下火上睽君子以同而異

上火下澤分同而爲異睽六五君子以五與三本同以四之異乃與三初剛正者進合乎其異睽治也

山上有

蹇德反



蹇君子以反身修德

山上有水蹇九五君子于以五之就反于三身以身行脩五心之德蹇治也

解罪反

雷雨作解君子以赦過宥罪

雷上雨下作解六五君子以二解赦所比三不順五之小過宥三負四乘二挾初不從上之罪解治也

損愆反

山下有澤損君子以懲忿窒慾

山下有澤損六五君子以上九艮止以初剛居陽則上爲益上王損四至不足欲上損而上不可損四有忿心三成損四至不足欲三損而四不以上損四有慾心五以初能益者進而懲四忿窒

益也

風雷益君子以見善遷改

風下雷上益九五君子以匹慾損治也

入內遷平叶

則有過則改

之間成其益爲善則以其善而迁之以就初益見上在四上徧于求初益者爲過則止其過而改益治也

夬下忌反

上於天夬君子以施祿及下居德則忌澤上于天夬九五君子以五施祿于四三二初諸剛之下上乃居五之德而自有之爲忌故諸

姤方叶

剛從五夬之夬治也

施命誥四方天下有風姤九五后以初巽主命自上乾而施其命徧及于二三四上四方姤治也

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

萃器 戊 戒器 戒不 虞 虞澤上于地萃九五君子以上六
从虞 平叶
陰不正不除治肖坎戎器而戒九四剛居
虞萃治也 地 中 生 木 升 君 子 以 順

升平 德 積 小 以 高 高 大 地中生木升六五君子以
德大 从叶
上體順五德積于初柔小
宛于兩剛而上進上體之 澤 无 水 困 君 子
困志 从
高至兩剛之大升治也

以 致 命 遂 志 澤中無水困九五君子以二困
之也乃委聽五命不計三初所以爲困者 木 上 有
以遂行五居陽在上出二困之志困治也

井相 从 水 井 君 子 以 勞 民 勸 相 木上有水
井六五君

子以初承五勞初民以二三剛在下 澤 中 有 火
則上爲勸四上柔則下爲相井治也

革時 叶 革 君 子 以 治 曆 明 時 澤中有火革九
五君子以四在
鼎命 从
二明上說之間治一歲之 木 上 有 鼎 君
曆明乎四時之序革治也

子 以 正 位 凝 命 木上有火鼎六五君子以
五命初九三剛得正位以
四剛不正在其間故不能正以所比二于 洊 雷 震
震省 从
初在下者疑受五命四不能搖鼎治也

君 子 以 恐 懼 脩 省 雷下風上洊雷震六
五君子以初震動比
二恐三懼以四震動 兼 山 艮 君 子 以 思
比四脩上省震治也

艮位 仄

下體三三止二二止初皆止卽止五思五思得止卽止四亦止不出其所居之位艮治也

漸德 俗仄

四居賢五得于心德善及上行于四風成二初之俗漸治也

妹敝 仄

歸三妹欲永于其終在三說四男動未歸之時預知其敝極之歸妹治也

豐刑 平

豐六五君子以三麗二明折上六之獄以四上震動推極之刑豐治也

旅獄 仄內 刑平 叶

山上有火旅六五君子以四爲旅五明向下麗四艮上行愼四變動用去上九助旅之刑而不留初在下致四于旅者于獄旅當去者惟獄暫焉而不留于獄旅治也

巽事 仄

風下風上隨風巽九五君子五以申命行事主命以初巽行以四申以三二

兌習 仄

上見諸行事巽治也

習

澤上澤下麗澤兌六五君子以上兌爲朋下兌爲友以五四講習于先二初承習于後兌治也

渙帝廟仄

行水上渙先王以享于帝立廟

風行水二上渙九五君子以二享于澤上有

上在上位爲上帝居陰位廟渙治也

節度仄行平

水節君子以制數度議德行

澤上有水節九五君子以五剛明制上坎下兌之數又以

所制度數爲三之議五得于心爲德日可見于行節治也

孚平獄死仄

澤上有風中孚九五君子以三議上九剛過極

緩死

澤上有風中孚君子以議獄

不孚之獄以比四于五成孚者緩其死必五孚

過仄恭哀治也

山上有雷小過君子以過乎恭喪過乎儉用過乎

中孚

山上有雷小過

平儉仄叶

過乎恭喪過乎儉用過乎儉

山下有雷小過六五君子以四震動之小不即止過乎與

二之恭上六震極失位之衰過乎與二之哀五柔居陽變

水在上在火上既濟

濟之叶

動之用過乎二柔居陰而

得正之儉者小過治也

君子以思患而豫防之

水在火上

既濟九五君子以五思比四不正申上止之患

五濟以四

而豫以二下比初三防乎四以上止既濟治也

水上未濟火在

濟方叶

君子以慎辨物居

方

火在水上二濟以三未未濟六五君子以三木比二

剛中慎五柔中辨全體凡火爲陽物水爲陰物居上

下二體之方
未濟治也

文言上

文言上者釋卦爻辭相雜爲文之言也經乃漢唐諸儒所擬詳諸家易說及纂言所定者非出一時一人之見亦非擅易○羲易有畫無言大王周公本卦爻之變著卦爻之辭以相雜成章之文爲彖辭象辭說卦曰物相雜故曰文又曰六位而成章又曰其辭文是也夫子于彖辭象辭既有傳矣猶未盡其旨乃復爲此篇發明之所謂推本推廣推極盡其義也故曰文言本義于乾坤文言下云此申釋彖傳象傳之意以盡乾坤之蘊是也至于諸儒或以文其言而不質直言或以文釋卦下之辭言或以乾坤德大故特文釋言或又據元者善之長八語謂古有是言夫子特文而言之皆非也或以文言每曰何謂也字乃門人傳記夫子之言編謂皆聖人至道精義所發其取象如化工之于萬物不著形跡其妙難狀曾謂門人弟子能之乎此亦非也或又謂既申釋彖象辭謂文言何不併附于二傳之末何以別爲之篇者亦未悉其意也今以諸儒之言參考其詳蓋彖傳象傳只解本文句折字釋並無他言今于此二篇乃就本爻句字外而推本推廣推極更端互發務盡其蘊其理實一而所取于象則詳故于彖爻傳之外別立一篇名曰文言非其于文周之外創爲說者也古易原爲十翼中之二篇內爲鄭王所改獨乾坤分附經文仍有文言曰三字而每節每冠子曰何謂也五字同人九二鳴鶴以下十八條不可附于各卦之下則以之分附于上下繫之內于是僅存文言曰三字而舊全篇實亾矣諸儒或謂自乾坤以下夫子觀帛編隨所釋而

但書其一爻或以六十四卦皆如乾坤全具特簡帙散逸不存又或秦火以其屬于又義併說卦三篇焚之胡氏炳文云夫子于乾坤有文言以申彖傳象之義其餘彖傳外亦有文言如履與豫釋卦辭豫以順動天地如之又如桓寬鹽鐵論所引易辭豈非明夷上六之文言也雖然因此而論夫子諸卦皆有文言亦可也又曰坤文言不必如乾之詳諸卦其皆如坤乎是亦可據而信者故于今文內凡彖曰下釋彖辭本文俱照舊爲彖傳其餘如胡氏所謂各卦下極言其道如時義大矣哉天道益謙履帝位光明豫頤數條皆如乾坤文言推本推廣推極發明卦蘊而賛其大亦如乾坤之大矣哉皆係文言又如今文繫辭上下八條皆係文言以此各分于各卦下爲文言以復其舊其序係上下經今繫辭則混且加子曰何謂者乃經師爲之今復其舊其有疑于家

人正位乎外諸卦亦此類然難盡考據亦仍其其舊見闕疑也其他不敢妄爲更張其不存世遠不能及簡秩不存難考正秦以義理之言無有收藏傳者故也吾不能無感慨于數千載上聖言不存聖學不講也

乾　長會和幹反韻

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也元者至善亨利貞皆從此起曰長亨者美皆聚于此利者處物皆宜而不乖戾爲和貞者善之正終事所君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義人叶禮義事反依立爲幹

貞固足以幹事君子以此心體此仁足以長人嘉其所會足以合禮利于物足以和義剛君子行此四德者貞專固足以幹事

故曰乾元亨利貞君子配乾四德配元亨利貞

隱世闕拔龍德而隱者也不易乎世不名之龍平韻

成乎名遯世无悶不見是而不悔樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也初剛龍德而在下隱之時在已

正信謹伐化仄誠平

有守于中不隨時俗變移其素無願于外不成就名譽以使人知在人一世不用已隱然違去已是人不以爲是視之如常在天下憂樂以心行違以時下心與天下合爲樂則行之心與天下不合爲憂則違之非有心于行之違之也初確釋潛不可以龍德而正中者也

四應拔初釋勿用

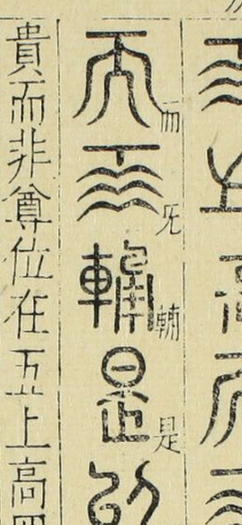
庸言之信庸行之信謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化

易曰見龍在田利見大人君德也龍德指九五得正在上躰中言行庸常者信之謹之閑外邪存內誠善蓋一世而不自伐德普

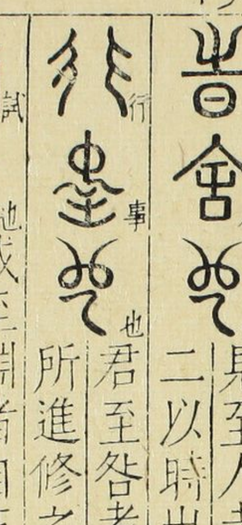
德業
義陽
咎厲
大人君位之德二利見者君子進德修業立其
幾驕
憂平
忠信所以進德也修辭立其
誠所以居業也知至至之可
與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂
位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣下體初至三君子自進其
修其業存至忠循物無違

信脩整其辭以立其本然之誠知其下一體爲至即行以
至之可與識上下交介之先幾知其上全體終行以終之
可與存上下相與之時宜故居下體上下无常
之上位不驕居上體之下位不憂
邪群
時平
非爲邪也
進退无恒非離羣
也君子進德修業欲及時也
故无咎四以上或剛居陰下以初淵剛居陽無常
非爲以初去上邪四進五陽位爲躍退二
陰位爲在無恒非爲離退初進五之
應求
龍平
群三比四欲及五時行故于三无咎
應濕
燥親
上虎
同氣相求水流濕火就燥雲
同聲相應

下類
从



前六句蓋古語引以例九聖人作于五天位而上四三二初萬物皆觀又以本乎上爲五大人本乎下爲二大人同類故利見



貴而非尊位在五上高四三二初民皆從五上无之三比四二初賢人皆輔五不輔上

于五

下舍事試二治从災平叶

二以時出而舍于外

所進修之事

欲見諸作爲

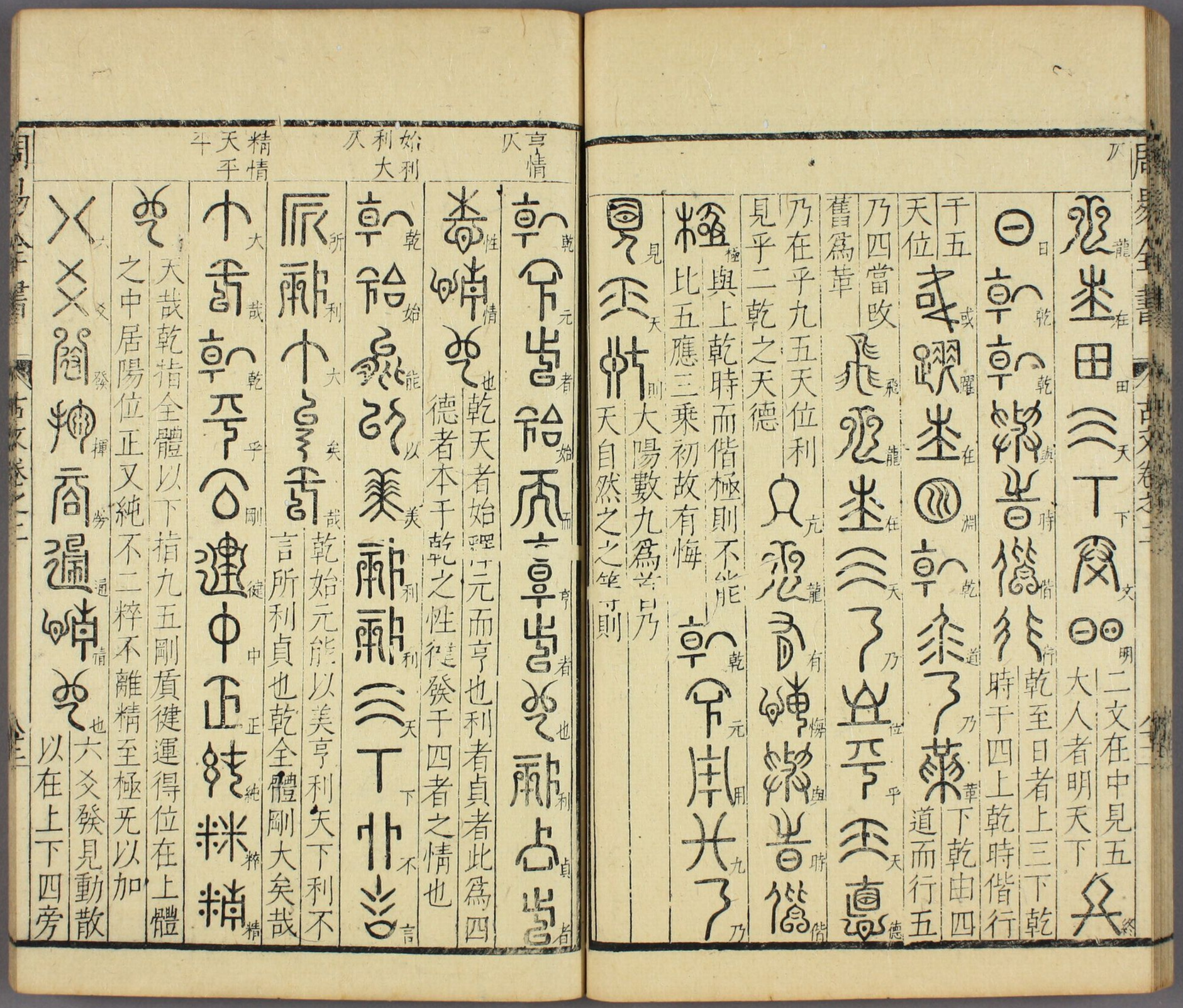
治下

以天德治

陽氣在下潛者藏此

藏明行平革德極則

剛災



龍在田天下文明

二文在中見五大人者明天下終

日乾乾夕惕若厲時

乾至日者上三下乾時于四上乾時偕行

于五或躍在淵天位

乾道乃革下乾由四道而行五

乃四當改舊爲革

飛龍在天乃位乎天德

乃在乎九五天位利見乎二乾之天德

亢龍有悔與時偕偕

極與上乾時而偕極則不能比五應三乘初故有悔

見天則大陽數九爲老乃天自然之之笙可則

乾元者始而亨者也利者貞也

乾始元能以美亨利天下利不言所利貞也乾全體剛大矣哉

大哉乾乾乎剛健中正純粹精

天哉乾指全體以下指九五剛質健運得位在上體之中居陽位正又純不二粹不離精至極无以加

六爻發揮旁通情也

六爻發見動散以在上下四旁

偏達乎四者之情

時乘六龍以御天也雲雨施天下體三二初御五天位爲元雲行于上雨施于下爲亨天下平爲利貞

九五尊位大人以其時乘五比上體上四

二行平

君子以成德爲行日可見之行也此下以君子養成德爲行言本可見用也

見用及內成平叶

隱而未見行而未成是以君子潛之爲言隱于下位未有可見行而時未成是以初九應四弗用所釋物也

聚辨及居行平叶四之平

君子學以聚問以辨寬以居仁以行易日見龍在田利見大人君德也

理一而已君子學效諸先覺所以會聚此理既學而未明問諸人以辨別此理既問明矣又寬俟其自得以精純乎此理既居之以无私而求當理行乎此九五大人之德在二之時養成如此故五利見之

中天田平答及叶係本文亦叶

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

中天田人之平咎仄

咎矣下上二體重剛三不中上不在九五天下不在
六二田故下乾體介上乾體下上之時而比四
惕雖于上危而以比二以九四重剛而不不
二比初皆進四無咎矣

中上不在天下不在田中不

在人故或之或者疑之也

故上下二體重剛四不中上不在五天下在
咎二田中不在三人故爲上亢或或之者以
上九陰位欲釣敵四進故夫大人者與天
四以三比二偕進故无咎

德序仄明凶時

地合其德與日月合其明與

人神平

四時合其序與鬼神合其吉

凶先天而奉天而弗違後天而奉天而弗違後天而奉

時天且弗違而況於人乎

況於鬼神乎

思慮未起朕兆莫窺之際先天
幾微已動形兆既著之際後天
弗違默契乎理奉時知理如是奉而行之天无形且不違
明人幽鬼神皆寓形兩間其不違可知此二大人五利見

亢言之爲言也知進退而不知退

言亡喪人平退仄叶

知存而不知亡知得而不知

喪其雌雄聖人乎知進退存亡而不失其正者其雌雄聖人乎

進退以一身行止言存亡以一時用舍言得喪以一事得失言不知之故亢聖人知之不失其正故不亢所以爲貞

剛光方常光行平

坤至柔而動也剛至靜而德方坤者自上而下爲至坤質柔體靜此釋坤以下釋坤貞利亨元貞者上六比六五之中半坤爲至上體柔而動也配乾剛上凈體而配乾以一定不移方此釋牝馬之貞配乾貞

後得主而有常利者九五中之半比六四利後則得乾爲之主而有坤陰後從乾剛之常比釋坤利配乾利

慶父漸順內叶殃故辨反殃

含萬物而化光亨者六三比二中之半含萬物生意于中而爲之化者配乾光此釋坤亨配乾亨

坤道其順乎承天而時行元者初六比六二中之半之所由二三之道其順乎承乾天而以其時上行此釋坤元配乾元

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒君子弒其父非一朝一夕之故其由來者漸矣由辨早辨之不早

辨也　易履霜堅冰至蓋言順也坤順乎乾以乾爲主則以順爲正若從陰之初生而長勢日長地厚象卽初在內象家初比二應四從五有餘慶積于初初承上不比二從五有餘殃積初此必然者初象臣子五君父初象朝上象夕初比二三四越五承上非一朝一夕所致

敬義內外立利仄行平叶

直其真敬也其敬也方外義立德不孤真方

辨義也君子以敬直內義以敬直內義以敬方外敬義立而德不孤真方

大不習无不利則不疑其所大辰所

行也直其主一無適之敬方其因時制宜之宜君子敬以直其內義以方其外內直方外爲德應九五大則不孤五于初四不習利以二陰雖有美無之則不能鈞敵二之行于五也

美事道仄終平叶

含之以從王事弗敢成也地

道也妻道也臣道也地道也

成而代有終也二陰位雖有應五章美三含之二比初以初從五王事弗敢成此初在下居陰未能有成卽能成遺害于五三事弗敢所謂辨也此地道妻道臣道皆由三爲道地道初在下故无成三惟止上

化莽弗陵五以二有終

大地變化草木蕃

閉隱謹反

天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

陰位變而五陽位化四在上天下地中四比三五生草木蕃于其中五天地閉塞則不蕃二質人由四隱謹卽釋愼位變而二陰位化二

理體

君子黃中通理正位居體美

業至反支平叶

在其中而暢於四肢發於事業美之至也

五居陽位在上體中達于上下之條理黃六柔正五尊位而居以下柔體二應位五之章美在其中而暢于四肢發于上下二體事業美之自五從而下應二爲至元吉

戰類血雜反陽黃龍平

陰疑於易必戰爲嫌於无妄

易也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也

天玄而地黃

上六陰柔釣敵于五陽位五必以四三二初戰于上下二體之野爲上嫌于无五陽位也故稱五龍猶變未離乎坤上陰位于五陽位皆爲類也故上應三乘初傷血焉夫五天玄上地黃上欲陵五者欲變玄而爲黃黃自是卑位爲黃黃自是尊上地陰下不可得而雜也

履　疚明叶

剛中正履帝位而不疚光明

也文言五剛得中居正以三之履乃五居帝位不以三桑之私說爲疚三桑不掩五光五陽之明

否　位治亂保存亡危乎

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忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑此否九五

同人

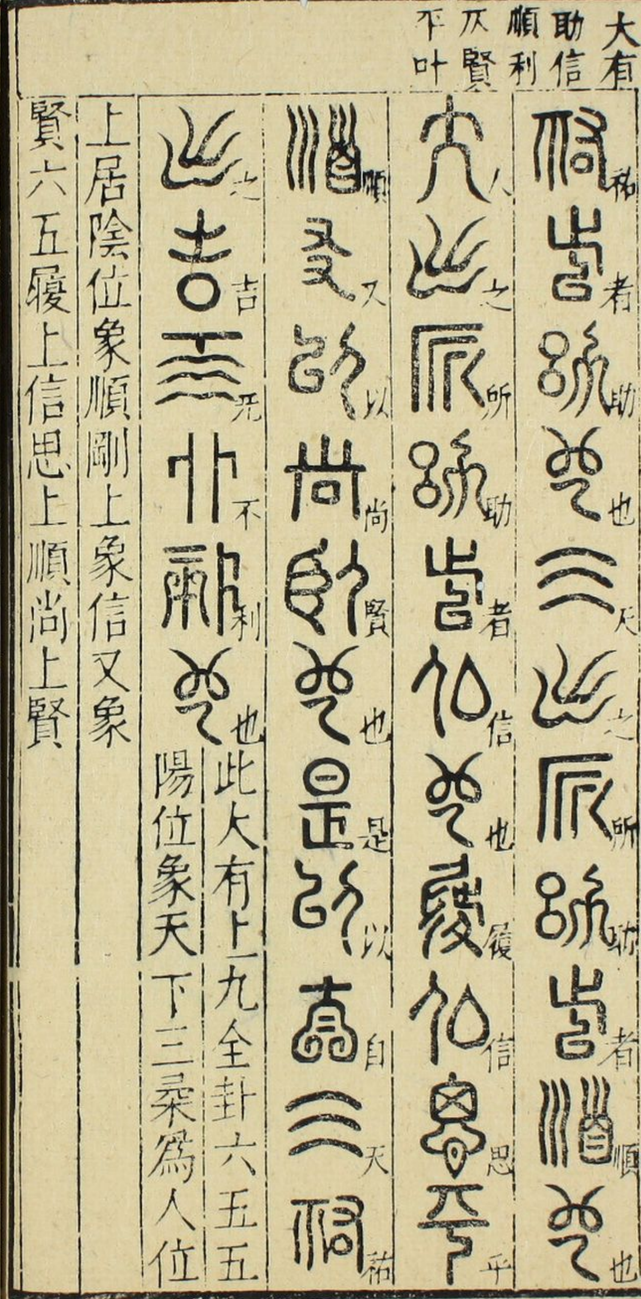
君子爲能以剛居陽之志通乎初四上三剛在其上下者九三剛不得強而間之故同人者二成其同人者五君子道處語仄金蘭平

君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭此同人九五爻辭君子之道身之行或出或處口之或默或語或者故同心者之行譬至利器可斷至堅金無有能梗礙同心者故同心既同則雖不同實无能間其同或默或語不同乃二人心既同則雖不同實无能間其同

心者之言譬如幽生之蘭自有遠聞之香无有能障隔今五二其心同一中正先暫爲三所隔號跳後終得相遇而笑蓋其心同非三

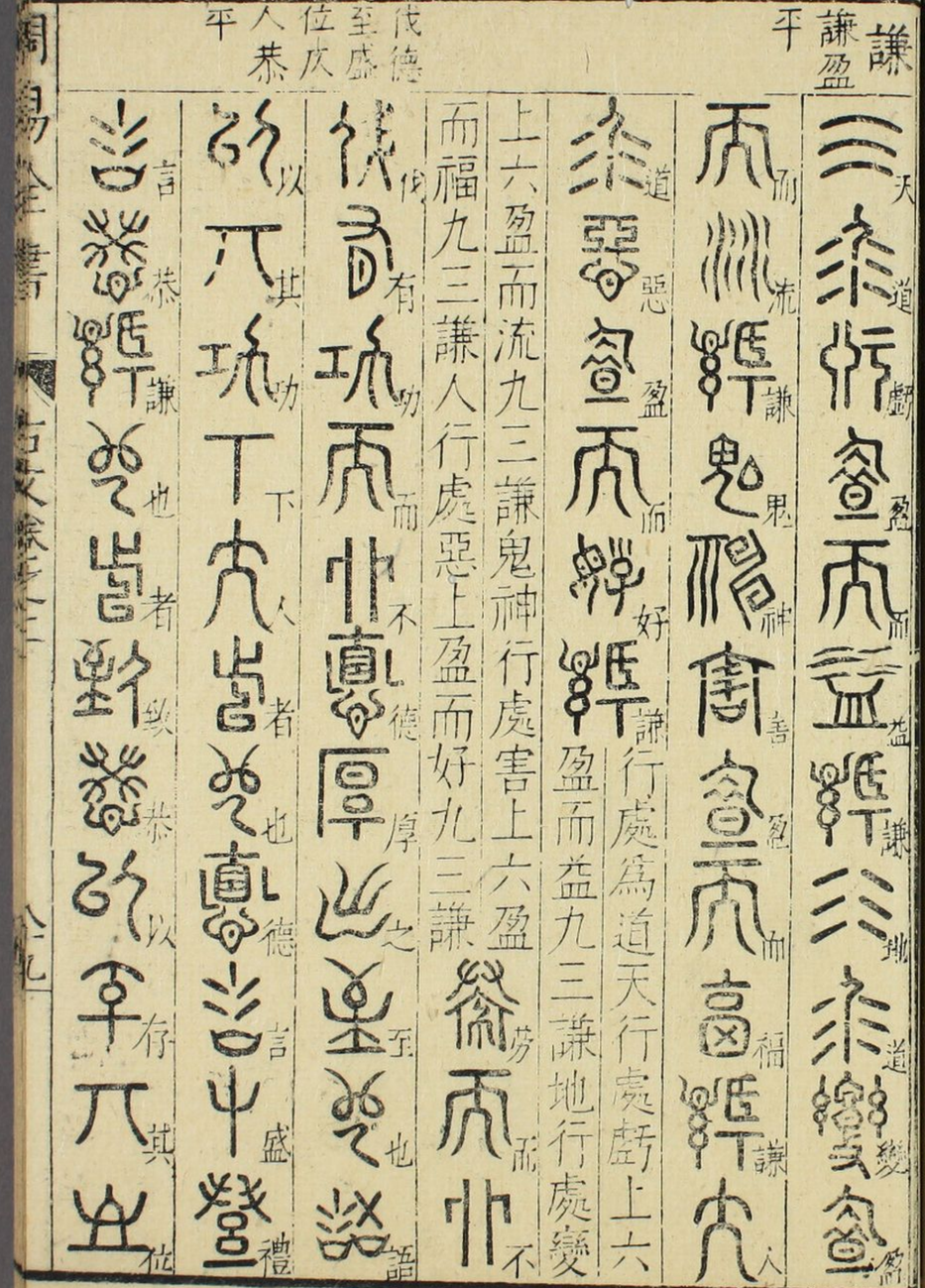
三所梗礙障隔也

大有 助信順利 厄賢平叶



上居陰位象順剛上象信又象賢六五履上信思上順尚上賢

謙 謙盈平



上六盈而流九三謙鬼神行處害上六盈而福九三謙人行處惡上盈而好九三謙行處爲道天行處虧上六盈而益九三謙地行處變伐德至盛位戾人恭平

豫戈服反

者也此謙九三坎爲勞卦五心位爲德爲厚竭力曰勞功之本成事曰功勞之效勞不伐功不德釋謙厚之至釋君子有終功再釋勞功二字下人釋不伐不德有功言語辭並同德言盛禮言恭總申釋謙字至恭申釋厚字存立總釋有終吉字

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九四震上體爲天坤三桑地下體順上動故日月不過而四時不忒聖人以下動順上刑罰清而民服

豫之時義大矣哉

誦讀見識反幾彰剛望平

豫九四爲時初當任爲義五尊位王之大矣哉○凡言時義以當任言凡言時用以爲間者言間用即不爲間也

知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰柔剛之道其不可測乎

隨　觀

知彰知柔知剛萬夫之望　九四

能知二體交際之幾其神矣乎九二君子于四主豫在上體下交不卑謟三在下體上交不渎瀆其知二體之幾乎幾者乃四動之微理之得吉所先見者也二君子見四比三二體之幾而去不俟四之終日易曰不以三在二體下爲介而三以四如石在上寧變動而去其明斷可識矣以九二君子知比三微已知必至四彰知比三柔已知必四剛故于衆柔之中獨去

四實從五爲表率之望

隨之時義大矣哉　隨以初爲時三當任爲義五主之大

觀天之道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀天之道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

兩剛爲天四柔爲觀天神其道而四三二初四時不忒九五聖人以神道設教而四三二初天下服

噬嗑　仁平　勸義　懲誡　福仄

小人不仁不畏不義不懲小人不畏不義不懲而小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此噬嗑初九○六五

九四小人爲梗不耻心不仁不畏事不義不見利不勸爲善不見威不懲爲惡乃以初九屨校小懲而大有所誡此

小人之福初惟受滅趾之凶所以必噬乎 善不積四乃五以之爲得當噬四四亦無咎也

名身爲平去掩解仄

不足以成名惡不積不足以成惡械身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲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

此噬嗑上九

賁二文平

剛柔交錯天文也文明以止人文也卦象六二離柔上九剛交相錯而雜此出于自然天在上之文卦德二文明所麗以止之止此乃出于勉然三居人位之文

變下仄

觀觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下觀卽之觀三爲賁本非常觀乎上之止與二之明自然之文以此察乎五四三初四時之變觀乎九三以文明上之止爲勉然以化成五

剥

象仄虛行平

順而止之觀象也君子尚消

復

幾知行平

息盈虛天行也

其止而在下有非常之視爲觀君子于五觀乎上上則尚之四柔長至五必消剛不盡消消必息剛一息則盈盈則反消柔柔在下不能勝剛必虛乃上在天位必行于下故不致終剥乃善處剥也

復復其見天地之心乎

始有乃于顯氏之子其殆庶幾乎

此而見之有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

此後初九頒子其殆庶幾于復乎有一毫不善未復未嘗不知于心心已知之未嘗復見于行

復以下物聖人養賢及萬民

上九剛爲天初剛爲地中養五四三二萬物上九至尊象聖人合初九之動養五象賢以及四三二萬民

頤大過可有至貞往失从

頤大過

元吉

吉

天地養萬物聖人養賢以及萬民

頤之時大矣哉

上九時五以之爲大

大過之時大矣哉

大過初至上成爲時五至大日大矣哉

苟錯諸地而可矣藉用茅

何咎之有慎之至也茅爲

坎　升陵　平險　國从

物薄而用可重也慎斯術也

以往其无所失矣

此大過初六初六在下柔順苟專實意錯置而去之之謂術路之中道初變動用應四剛在上初以卑下柔陰自下過四剛至上故苟錯之于地而可矣去五遠則藉二四兩剛初又變動應四剛以初之茅過上何咎之有慎之至也又以夫茅之爲物變動可重也慎斯術以往五則初亦其无所失矣故能无三之咎

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國五天位无

離　大平　土下　瓜

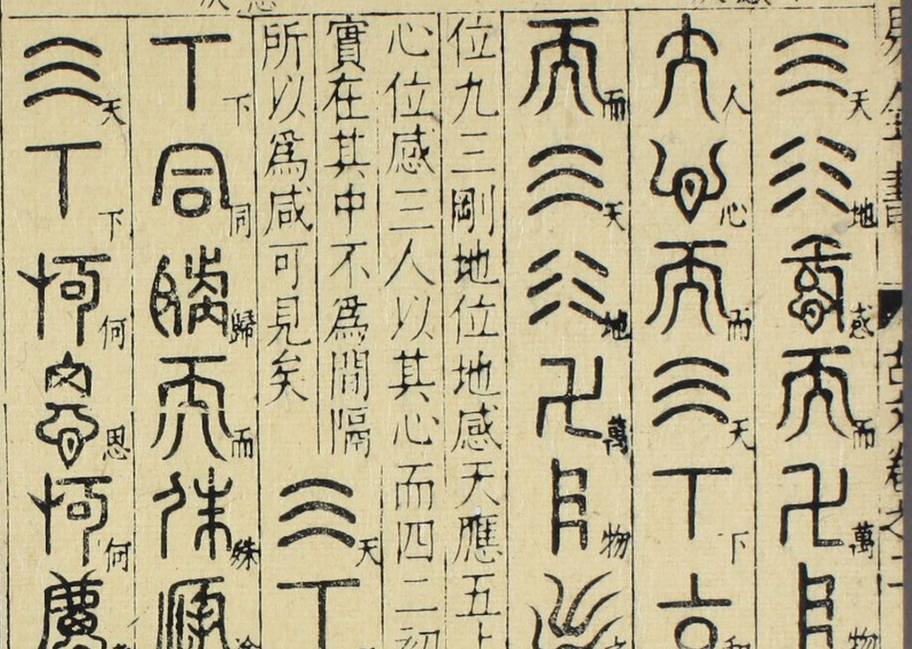
形之險在上不可升二地位有形之險五三二肖艮爲山下坎爲川三丘二陵五王二公設內外之險以各守其國

日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下文言下者文言下篇也經有下文言亦依經分此爲下篇

險之時用大矣哉險以五爲時三變爲動五尊位大木在地者麗乎在地四上上體六五重明以麗乎六二乃化成四上

三初之天下文言下

咸　生平　平感　見从



位九三剛地位地感天應五上二初萬物生九五聖人居心位感三人以其心而四二初人天下和平情指九四剛實在其中不爲間隔所以爲咸可見矣

慮慮　慮仄

此咸九四天下之理本定而自然何有于思以行言同其歸而殊其路所行之塗以知言一其致而百其所知之慮殊塗百慮所以思慮同歸一致則不必思慮若一有思慮則爲私意爲小智矣即往來憧憧也此謂九四憧憧之非

二　來　叶　來　生　來　成　生　伸　身　平

日行速于日月行遲于日日往來相推而去而明斯不匱謂之生暑根于寒寒根

于暑寒暑往來相推而去而歲斯一周謂之成往則氣消故曰屈所以感乎來來則氣息故曰伸所以應乎往其感之往而屈者必有其應其應之來而信者亦復爲感相推去而功用不息亦謂之生不感則不應非利利乃生此造化往來感應之自然此謂九四往來之非

用德入義　知以致用利安身　崇德也　以存身也　以求信也

能伸是屈乃所以求伸龍蛇不蟄則來歲之身不能奮其蟄乃所以存身此謂九四以初二朋從之非

精神入化　知以致用利安身　崇德也　以求信也

知知也窮神知化德之盛也　此心自然之理造化于物之理而知憧憧往來朋從之不可要之皆累乎思也故此又以思之正結言之以人心必有所思憧憧往來朋從思之不正也思之正者何如精研其幾入于妙不可測屈之至也以之出而推極于變動利于變動安身者信之之極也以之入而崇高其德內外交養如此過此而往利用安身未知其所以致所以崇者至于窮其妙而不測知其推行有漸者乃德之自然盛耳過此往而屈也自致者來而信也窮神知化德盛者則往屈來信俱順矣是乃感應自然之理故曰天下何思

天地之道恒久而不已也　四天初地

相與初恒與四之久乃以三在于其中不能間斷之而已也

日月得天而久能照四時變化而能久成

聖人久於其道而天下化成

觀其所恒而天地萬物之情可見矣

照二成恒見叶

初巽地位四震天位日月自巽而行至上震剛巽柔變化而能久以成九五聖人以四久于由初之道而上三二天下化成觀初四所以爲恒而天地萬物以三剛居陽過剛在其間者得其剛實不變者可見矣