

中
国
名
著
精
华
思
想
家

上册

主编
史仲文
胡晓林
王书良

中国思想家名著精华

(上)

主 编： 史仲文 胡晓林 王书良

中国国际广播出版社

1993年·北京

(京)新登字 096 号
中国思想家名著精华(上)
主编:史仲文 胡晓林 王书良

中国国际广播出版社出版(北京复兴门外大街广播大楼内)

新华书店首都发行所发行 北京玉福胶印印刷

开本: 787×1092 1/16 印张:20 字数:730 千

1993年8月第一版 1993年8月第一次印刷

ISBN 7-5078-0984-6/C·30

定价: 15.60 元

目 录

无名氏(《易经》著者)	(1)	论奉上之礼	(19)
论圣人之道	(2)	论宫廷之礼	(19)
论为臣之道	(2)	论宗法伦理	(19)
论萌、蒙、教、待	(2)	论祭祀之礼	(20)
论争、战	(3)	论上下杂礼	(20)
论附、畜、行	(3)	论服丧之礼	(20)
论大有、谦乐	(4)	论求实之礼	(20)
论观民设教	(5)	论礼中之哀	(21)
论刑、赏之道	(5)	论王制	(22)
论困顿、恢复	(5)	论丰歉之祭	(22)
论慎养慎行	(6)	论敬老之礼	(22)
论感、恒、遁、壮	(6)	论春季之礼	(23)
论前进与挫折	(7)	论世子之礼	(23)
论和、乖、困、解	(7)	论大同、小康	(23)
论损、益	(8)	论以礼治世	(24)
论聚集与上升	(9)	论婚礼	(24)
论穷困与变革	(9)	论学习	(24)
论临危与处置	(9)	论音乐	(25)
论发展与曲折	(10)	论礼、乐	(25)
论“涣”而“过”	(11)	论孝道	(25)
论成功与警惕	(11)	论“礼为大”	(26)
论《易经》原理	(11)	论“政”	(26)
论《易经》内容	(13)	论中庸	(26)
论卦、爻象征	(14)	论君子言行仪表	(27)
论卦传序列	(15)	论儒行	(27)
论精义	(15)	论大学之道	(27)
无名氏(《礼记》著者)	(16)	管仲	(29)
论“礼”	(17)	论治国	(30)
论人子之礼	(17)	论君道	(35)
论待客之礼	(17)	论法制	(40)
论居家之礼	(17)	论赏罚	(41)
论饮食之礼	(18)	论用人	(42)
论敬献之礼	(18)	论兵法	(43)
论君子之礼	(18)	论经济	(44)
论居丧之礼	(18)	晏婴	(46)
论出行之礼	(18)		

论盛君	(47)	论曲则全	(62)
论谋事	(47)	论大道度	(62)
论君臣	(47)	论战争	(62)
论威望	(47)	论民不畏死	(62)
论重民	(48)	论无为而治	(63)
论爱民	(48)	论治大国	(63)
论赏罚	(49)	论绝圣弃智	(63)
论勤政	(50)	论小国寡民	(64)
论节俭	(50)	孔子	(65)
论外交	(50)	论治国	(66)
论宴乐	(51)	论君臣	(67)
论矜勇	(52)	论忠义	(67)
论社鼠	(52)	论孝悌	(67)
论失国	(53)	论入世	(68)
论政患	(53)	论处世	(68)
论正邪	(53)	论人生	(68)
论天道	(53)	论历史	(69)
论梦兆	(54)	论人物	(69)
论休咎	(54)	论“道”	(70)
论死生	(54)	论“礼”	(70)
论毁誉	(55)	论品格	(71)
论忠孝	(55)	论行为	(71)
论隐荣	(55)	论“仁”	(72)
论同和	(56)	论“士”	(73)
论善任	(56)	论君子	(73)
论待人	(56)	论志向	(74)
论仲尼	(56)	论品德	(74)
李耳	(57)	论修养	(75)
论道生万物	(58)	论偏行	(76)
论道常无名	(58)	论耻辱	(76)
论道有三宝	(58)	论饮食	(76)
论天长地久	(58)	论祭祀	(76)
论闻道	(59)	论音乐	(77)
论得道	(59)	论后生	(77)
论修身	(60)	论鬼神	(77)
论知雄守雌	(60)	论习俗	(77)
论善行	(60)	论端重	(77)
论上善	(60)	论中庸	(77)
论功成身退	(60)	论斗争	(77)
论有无相生	(61)	论观察	(77)
论弱能胜强	(61)	论智慧	(78)
论信言不美	(61)	论教育	(78)
论天网恢恢	(61)	论学习	(78)
论慎终如始	(61)	论《诗经》	(79)
论祸福相依	(61)	论文、质	(79)

论弟子	(79)	庄周	(112)
论仲尼	(81)	论大小无恨	(113)
		论圣人无名	(113)
孙武	(82)	论神人无功	(113)
论战略	(83)	论贵贱无别	(114)
论谋攻	(83)	论是非为一	(114)
论战术	(83)	论大小为一	(114)
论用势	(83)	论物我为一	(115)
论虚实	(83)	论养生	(115)
论军争	(84)	论顺势而行	(115)
论五危	(84)	论全德之人	(115)
论行军	(84)	论仁义违本性	(116)
论善战	(85)	论窃国者为诸侯	(116)
论取势	(85)	论盗跖	(117)
论地形	(85)	论道载万物	(118)
论官兵	(86)	论仁义为私	(118)
论火攻	(86)	论天运	(118)
论用间	(86)	论仁为虎狼	(118)
论粮草	(86)	论儒礼道穷	(118)
		论正心得道	(119)
墨子	(87)	论真人	(119)
论修身	(88)	论得道	(119)
论所染	(88)	论无为而治	(120)
论法仪	(88)	论至道	(120)
论国家	(89)	论天道与人道	(120)
论尚贤	(89)	论道治天下	(121)
论命	(90)	论顺物自然	(121)
论儒	(91)	论至乐	(122)
论贵义	(91)	论处世之道	(122)
		论游说之技	(123)
商鞅	(93)	论神功	(124)
论变革	(94)	论思辨	(124)
论治国	(95)	论物尽其用	(124)
论法治	(99)		
孟轲	(100)	公孙龙	(125)
论仁义	(101)	论名实	(126)
论国家	(101)	论物指	(126)
论仁政	(103)	论通变	(126)
论修身	(105)	论藏离	(127)
论人性	(107)	论当正	(127)
论处世	(108)	荀况	(128)
论意志	(110)	论自然	(129)
论教育	(111)	论人性	(129)
论亲孝	(111)	论学习	(130)
		论认识	(131)

论修身	(132)	论愚学	(158)
论处世	(134)	论变古	(158)
论礼义	(135)	论《老子》	(159)
论国家	(136)	论智辩	(160)
论为政	(138)	论安危	(160)
论用人	(139)	论用人	(160)
论军事	(140)	论功名	(161)
论正名	(141)	论主断	(161)
		论六微	(161)
吕不韦	(143)	论言多不辩	(162)
论得民	(144)	论妄言	(162)
论法制	(144)	论工艺	(162)
论国家	(144)	论假名	(162)
论战争	(144)	论移俗	(162)
论经济	(145)	论愚仁	(162)
论感情	(145)	论传闻	(163)
论快乐	(145)	论举贤	(163)
论情绪	(145)	论自廉	(163)
论智慧	(145)	论便治	(163)
论学习	(146)	论身先	(163)
论思辨	(146)	论辨生	(163)
论行为	(147)	论仁智之行	(163)
论处世	(147)	论法术	(164)
论功利	(148)	论利、威、名	(164)
论自律	(148)	论六反	(164)
论诚信	(149)	论任人	(165)
论高尚	(149)	论明主之务	(165)
论品行	(149)	论儒、墨	(165)
论自然	(150)	论王资	(166)
论音乐	(150)		
论人生	(151)	无名氏(《黄帝内经》著者)	(167)
论修养	(152)	论气为本源	(168)
论欲望	(152)	论天人相应	(168)
论迷信	(152)	论阴阳相移	(168)
		论五行交变	(169)
韩非	(154)	论五运六气	(171)
论秦治	(155)	论气血精神	(172)
论难言	(155)	论生命规律	(173)
论主威	(155)	论四时养生	(173)
论主道	(155)	论睡眼与梦	(174)
论人臣	(156)	论七情	(174)
论二柄	(156)	论认识方法	(174)
论八奸	(157)		
论十过	(157)	责谊	(176)
论重人	(157)	论秦之灭亡	(177)
论说难	(157)	论长治久安	(178)

论诸侯势和	(178)	论仁义	(209)
论天子定制	(180)	论人性	(210)
论治乱于萌芽	(180)	论正名	(211)
论尊卑	(180)	论礼乐	(211)
论移风易俗	(181)	论礼义	(212)
论重农业去奢侈	(182)	论考核	(213)
论亲疏危乱	(182)	论品格	(213)
论忧民	(183)		
论道与德	(183)	桓宽	(215)
论国之大政	(184)	论农本	(216)
论积贮	(186)	论儒术	(216)
论定制度兴礼乐	(186)	论贫富	(217)
		论货币	(217)
刘安	(187)	论赋税	(217)
论“道”	(188)	论贸易	(218)
论道德仁义	(188)	论法治与礼治	(218)
论修养	(188)	论战、和	(218)
论自律	(189)	论战略	(219)
论治国	(190)	论利民	(219)
论用才	(191)	论商鞅	(220)
论辨证	(192)		
论处世	(192)	刘向	(221)
论战争	(193)	论君道	(222)
论人品	(194)	论臣术	(223)
论圣人	(194)	论建本	(224)
论自然	(195)	论立节	(224)
论功利	(195)	论贵德	(225)
论命运	(196)	论复恩	(226)
论音乐	(196)	论政理	(226)
论规律	(196)	论尊贤	(228)
论变	(197)	论正谏	(229)
论因果	(197)	论敬慎	(230)
论欲望	(197)	论善说	(231)
论情感	(197)	论奉使	(231)
论文学	(198)	论权谋	(232)
论价值	(198)	论至公	(232)
论环境	(198)	论超然独处	(233)
论风俗	(198)	论轻貌重德	(233)
		论知人任贤	(233)
董仲舒	(200)	论宽厚	(233)
论天道	(201)	论不祥	(234)
论阴阳	(201)		
论五行	(203)	扬雄	(235)
论天人	(204)	论玄	(236)
论治国	(206)	论为政	(237)
论君道	(208)	论学习	(239)

论圣智	(239)	葛洪	(269)
论品格	(240)	论自然宇宙	(270)
论处世	(242)	论玄道	(270)
论修身	(242)	论仙	(270)
论亲孝	(243)	论学仙	(272)
王充	(244)	论金丹	(272)
论自然	(245)	论至理	(273)
论孔教	(246)	论医药、养生	(274)
论孟子教	(248)	论气功	(274)
论实知	(249)	论共成	(275)
论知实	(251)	论禁忌	(275)
论古今	(252)	论儒、道	(276)
论天道	(253)	论兼济	(276)
论鬼神	(254)	论宝精行无(气)	(277)
论成仙	(254)	论仙药	(277)
论迷信	(255)	论断谷	(278)
论寿命	(256)	论自身	(278)
论人性	(256)	范缜	(279)
曹操	(257)	论形体与精神	(280)
论治国	(258)	论感觉与思虑	(280)
论用人	(258)	论圣人与常人	(280)
论法制	(258)	论鬼神	(281)
论人生	(259)	论浮屠害政	(281)
论品格	(259)	论定国安邦	(281)
论处世	(259)	颜之推	(282)
论战争	(260)	论学习	(283)
论计谋	(260)	论教育	(284)
论方法	(261)	论风俗	(284)
王弼	(262)	论妇女	(285)
论宇宙	(263)	论婚姻	(286)
论规律	(263)	论家庭	(286)
论政治	(264)	论夫妻	(286)
论道德	(264)	论兄弟	(286)
论本原	(265)	论世风	(286)
论名号	(266)	论节俭	(287)
论素朴之道	(266)	论修养	(287)
论《彖》	(266)	论谦恭谨慎	(287)
论“爻”	(267)	论正心诚意	(287)
论“卦”	(267)	论处世	(287)
论“象”	(267)	论形与神	(287)
论“位”	(267)	与仁、义、礼、智、信	(288)
论《易》卦	(268)	论文章	(288)
		论音辞	(289)
		论书法	(289)

论养生	(289)	论艺术	(300)
患能	(290)	论法制	(301)
论自性	(291)	论宽恕	(301)
论顿悟	(292)	论行为	(301)
论修行	(293)	韩愈	(304)
论禅行	(293)	论为政	(305)
论定慧	(293)	论儒道	(306)
论忏悔	(293)	论人性	(306)
		论诸子	(307)
柳宗元	(294)	论排佛、道	(307)
论迷信	(295)	论鬼	(308)
论处世	(297)	论师道	(308)
论功利	(297)	论学习	(309)
论战争	(297)	论才干	(309)
论自然	(298)	论文学	(309)
论恐惧	(298)	论修养	(310)
论忧伤	(298)	论处世	(311)
论封(邦)建(国)	(298)	论过失	(312)

无名氏(《易经》著者)

《易经》亦称《周易》，简称《易》，是中国儒家的重要经典之一。表面上看，它是中国古代一部供占卜吉凶用的迷信书籍，而拨开它的面纱，则可以看到那些谈玄妙的词语中含有深奥的有关自然和人生的哲理。

《易经》分“经”和“传”两部分内容。“经”以“一”(阳)与“—”(阴)两种符号，以六个一组的方式构成六十四卦和三百八十四爻。占卜者用竹签或铜钱，依据一定方法，得到相应的图形时，便可以从卦爻辞中得到某种吉凶启示。这自然是一种迷信。但排除迷信而论，我们却可以从这些卦爻辞中看到古人对于天地人事、自然社会的认识，其中有些卦爻辞还反映出远古社会的历史习俗，成为我们研究古代社会的宝贵资料。“传”包括解释卦辞、爻辞的七种文字，即：彖传上下、象传上下、系辞传上下、文言传、说卦传、序卦传、杂卦传共十篇，称为“十翼”。主要是从社会伦理方面解释卦爻的含义。相传伏羲画卦，文王作辞，孔子作十翼。但据近人研究，构成“经”的卦爻辞大约形成于西周，构成“传”的文字大抵为战国或秦汉之际的儒家作品，并非出自一时一人之手。

《易经》通过乾(三)、坤(三)、震(三)、巽(三)、坎(三)、离(三)、艮(三)、兑(三)八种基本图形，象征天、地、雷、风、水、火、山、泽八种基本自然现象，并引伸出相应社会人事属性，演变成多种卦爻图形，推测与自然变化相应社会人事变化。常用的术语有：刚、柔、阴、阳，分别表示万物生成的二元；位，指六爻中每一爻的位置，从下至上分别为初、二、三、四、五、上；六、九，分别指阴阳；中、正，指卦爻当位；吉、无咎、吝、凶，是对未来的判断词，分别指吉祥、没有灾难、羞辱、恶运。古人认为：阴阳两种势力的相互作用是万物变化的根源，包含有“刚柔相推，变在其中”的朴素辩证观点。儒家认为：《易》的精髓是“变易”(穷究事物变化)、“简易”(执简驭繁)和“不易”(永恒不变)这三种相互关联的易理。只要究明其中奥秘，就可避凶趋吉、知变、应变、适变、自强不息，成就一番事业。

《易经》是中国传统文化的根源。

论圣人之道

三乾上 乾：元，亨，利，贞。

初九：潜龙勿用。九二：见龙在田，利见大人。九三：君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。九四：或跃在渊，无咎。九五：飞龙在天，利见大人。上九：亢龙有悔。用九：见群龙无首，吉。

《象》曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

《象》曰：天行健，君子以自强不息。潜龙勿用，阳在下也。见龙在田，德施普也。终日乾乾，反复道也。或跃在渊，进无咎也。飞龙在天，大人造也。亢龙有悔，盈不可久也。用九，天德不可为首也。

《文言》曰：元者，善之长也；亨者，嘉之会也；利者，义之和也；贞者，事之干也。君子体仁，足以长人；嘉会，足以合礼；利物，足以和义；贞固，足以干事。君子行此四者，故曰，乾：元亨利贞。

初九曰：“潜龙勿用。”何谓也？子曰：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名；遁世无闷，不见是而无闷；乐则行之，忧则违之；确乎其不可拔，潜龙也。”

九二曰：“见龙在田，利见大人。”何谓也？子曰：“龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨。闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。《易》曰：‘见龙在田，利见大人。’君德也。”

九三曰：“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”何谓也？子曰：“君子进德修业，忠信，所以进得也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与几也。知终终之，可与存义也。是故，居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。”

九四曰：“或跃在渊，无咎。”何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。”

九五曰：“飞龙在天，利见大人。”何谓也？子曰：“同声相应，同气相求；水流湿，火就燥；云从龙，风从虎。圣人作，而万物睹，本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

上九曰：“亢龙有悔。”何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

潜龙勿用，下也。见龙在田，时舍也。终日乾乾，行事也。或跃在渊，自试也。飞龙在天，上治也。亢龙有悔，穷之灾也。乾元用九，天下治也。

潜龙勿用，阳气潜藏。见龙在田，天下文明。终日乾乾，与时偕行。或跃在渊，乾道乃革。飞龙在天，乃位乎天德。亢龙有悔，与时偕极。乾元用九，乃见天则。

乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利。大矣哉！大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。

君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。君子学以聚之，

问以辩之，宽以居之，仁以行之。《易》曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。九三，重刚而不中，上不在天，下不在田。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。九四，重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎？知进退存亡，而不失其正者，其唯圣人乎？

《周易》上经乾

论为臣之道

三坤上 坤：元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利西南得朋，东北丧朋。安贞，吉。

《象》曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆，柔顺利贞。君子攸行，先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行；东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。《象》曰：地势坤。君子以厚德载物。

初六：履霜，坚冰至。《象》曰：履霜坚冰，阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。六二：直、方、大，不习无不利。《象》曰：六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。六三：含章可贞。或从王事，无成有终。《象》曰：含章可贞，以时发也。或从王事，知光大也。六四：括囊；无咎，无誉。《象》曰：括囊无咎，慎不害也。六五：黄裳，元吉。《象》曰：黄裳元吉，文在中也。上六：龙战于野，其血玄黄。《象》曰：龙战于野，其道穷也。用六：利永贞。《象》曰：用六永贞，以大终也。

《文言》曰：坤至柔，而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎？承天而时行。积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辩之不早辩也。《易》曰：“履霜坚冰至。”盖言顺也。直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立，而德不孤。“直、方、大，不习无不利”；则不疑其所行也。阴虽有美，含之；以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有终也。天地变化，草木蕃；天地闭，贤人隐。《易》曰：“括囊；无咎，无誉。”盖言谨也。君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。阴疑于阳，必战。为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。

《周易》上经坤

论萌、蒙、教、待

三坎上 坎：元亨利贞，勿用，有攸往，利建侯。《象》曰：坎，刚柔始交而难生，动乎险中，大亨贞。雷雨之动

满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。《象》曰：云、雷、屯；君子以经纶。

初九：盘桓，利居贞，利建侯。《象》曰：虽盘桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。六二：屯如遭如，乘马班如，匪寇婚媾。女子贞不字，十年乃字。《象》曰：六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。六三：即鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝。《象》曰：即鹿无虞，以从禽也。君子舍之，往吝穷也。六四：乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。《象》曰：求而往，明也。九五：屯其膏，小贞吉，大贞凶。《象》曰：屯其膏，施未光也。上六：乘马班如，泣血涟如。《象》曰：泣血涟如，何可长也。

《周易》上经屯

三爻上 三爻下 蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。《象》曰：蒙，山下有险，险而止，蒙。蒙亨，以亨行时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也。再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。《象》曰：山下出泉，蒙；君子以果行育德。

初六：发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。《象》曰：利用刑人，以正法也。九二：包蒙吉，纳妇吉；子克家。《象》曰：子克家，刚柔接也。六三：勿用取女；见金夫，不有躬，无攸利。《象》曰：勿用取女，行不顺也。六四：困蒙：吝。《象》曰：困蒙之吝，独远实也。六五：童蒙，吉。《象》曰：童蒙之吉，顺以巽也。上九：击蒙；不利为寇，利御寇。《象》曰：利用御寇，上下顺也。

《周易》上经蒙

三爻上 三爻下 需有孚，光亨，贞吉。利涉大川。《象》曰：需，须也，险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需有孚，光亨，贞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。《象》曰：云上于天，需；君子以饮食宴乐。

初九：需于郊。利用恒，无咎。《象》曰：需于郊，不犯难行也。利用恒，无咎；未失常也。九二：需于沙。小有言，终吉。《象》曰：需于沙，衍在中也。虽小有言，以终吉也。九三：需于泥，致寇至。《象》曰：需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。六四：需于血，出自穴。《象》曰：需于血，顺以听也。九五：需于酒食，贞吉。《象》曰：酒食贞吉，以中正也。上六：入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。《象》曰：不速之客来，敬之终吉。虽不当位，未大失也。

《周易》上经需

论争、战

三爻上 三爻下 讼，有孚，窒。惕中吉。终凶。利见大人，不利涉大川。《象》曰：讼，上刚下险，险而健讼。讼有孚窒，惕中吉，刚来而得中也。终凶；讼不可成也。利见大人，尚中正也。不利涉大川；入于渊也。《象》曰：天与水违行，讼；君子以作事谋始。

初六：不永所事，小有言，终吉。《象》曰：不永所事，讼不可长也。虽有小言，其辩明也。九二：不克讼，

归而逋，其邑人三百户，无眚。《象》曰：不克讼，归逋窜也。自下讼上，患至掇也。六三：食归德，贞厉，终吉，或从王事，无成。《象》曰：食归德，从上吉也。九四：不克讼，复即命，渝安贞，吉。《象》曰：复即命，渝安贞，不失也。九五：讼元吉。《象》曰：讼元吉，以中正也。上九：或锡之鞶带，终朝三褫之。《象》曰：以讼受服，亦不足敬也。

《周易》上经讼

师贞，丈人，吉无咎。《象》曰：师众也，贞正也，能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣。《象》曰：地中有水，师；君子以容民畜众。

初六：师出以律，否臧凶。《象》曰：师出以律，失律凶也。九二：在师中，吉无咎，王三锡命。《象》曰：在师中吉，承天宠也。王三锡命，怀万邦也。六三：师或舆尸，凶。《象》曰：师或舆尸，大无功也。六四：师左次，无咎。《象》曰：左次无咎，未失常也。六五：田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。《象》曰：长子帅师，以中行也。弟子舆尸，使不当也。上六：大君有命，开国承家，小人勿用。《象》曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必乱邦也。

《周易》上经师

论附、畜、行

三爻上 三爻下 比吉。原筮元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。《象》曰：比，吉也；比，辅也，下顺从也。原筮元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。《象》曰：地上有水，比；先王以建万国，亲诸侯。

初六：有孚比之，无咎。有孚惠心，终来有他，吉。《象》曰：比之初六，有他吉也。六二：比之自内，贞吉。《象》曰：比之自内，不自失也。六三：比之匪人。《象》曰：比之匪人，不亦伤乎！六四：外比之，贞吉。《象》曰：外比于贤，以从上也。九五：显比，王用三驱，失前禽。邑人不诫，吉。《象》曰：显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。上六：比之无首，凶。《象》曰：比之无首，无所终也。

《周易》上经比

三爻上 三爻下 小畜，亨。密云不雨，自我西郊。《象》曰：小畜；柔得位，而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚住也。自我西郊，施未行也。《象》曰：风行天上，小畜；君子以懿文德。

初九：复自道，何其咎，吉。《象》曰：复自道，其义吉也。九二：牵复，吉。《象》曰：牵复在中，亦不自失也。九三：舆说辐，夫妻反目。《象》曰：夫妻反目，不能正室也。六四：有孚，血去惕出，无咎。《象》曰：有孚惕出，上合志也。九五：有孚挛如，富以其邻。《象》曰：有孚挛如，不独富也。上九：既雨既处，尚德载，妇贞厉。月几望，君子征凶。《象》曰：既雨既处，德积载也。君子征

凶，有所疑也。

《周易》上经小畜

三乾上 三兑下 履虎尾，不咥人，亨。《象》曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。《象》曰：上天下泽，履；君子以辨上下，安民志。

初九：素履，往无咎。《象》曰：素履之往，独行愿也。九二：履道坦坦，幽人贞吉。《象》曰：幽人贞吉，中不自乱也。六三：眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。《象》曰：眇能视，不足以有明也。跛能履，不足以与行也。咥人之凶，位不当也。武人为于大君，志刚也。九四：履虎尾，愬愬终吉。《象》曰：愬愬终吉，志行也。九五：夬履，贞厉。《象》曰：夬履贞厉，位正当也。上九：视履考祥，其旋元吉。《象》曰：元吉在上，大有庆也。

《周易》上经履

三坤上 三乾下 泰，小往大来，吉亨。《象》曰：泰，小往大来，吉亨。则是天地交，而万物通也；上下交，而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。《象》曰：天地交泰，后以财（裁）成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

初九：拔茅茹，以其汇，征吉。《象》曰：拔茅征吉，志在外也。九二：包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。《象》曰：包荒，得尚于中行，以光大也。九三：无平不陂，无往不复，艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。《象》曰：无往不复，天地际也。六四：翩翩不富，以其邻，不戒以孚。《象》曰：翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。六五：帝乙归妹，以祉元吉。《象》曰：以祉元吉，中以行愿也。上六：城复以隍，勿用师。自邑告命，贞吝。《象》曰：城复以隍，其命乱也。

《周易》上经泰

三乾上 三坤下 否之匪人，不利君子贞，大往小来。《象》曰：否之匪人，不利君子贞。大往小来，则是天地不交，而万物不通也；上下不交，而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。《象》曰：天地不交，否；君子以俭德辟难，不可荣以禄。

初六：拔茅茹，以其汇，贞吉亨。《象》曰：拔茅贞吉，志在君也。六二：包承，小人吉，大人否亨。《象》曰：大人否亨，不乱群也。六三：包羞。《象》曰：包羞，位不当也。九四：有命无咎，畴离祉。《象》曰：有命无咎，志行也。九五：休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。《象》曰：大人之吉，位正当也。上九：倾否，先否后喜。《象》曰：否终则倾，何可长也。

《周易》上经否

三乾上 三离下 同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。《象》曰：同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。同人曰：同人于野，亨。利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。《象》曰：天与火，

同人；君子以类族辨物。

初九：同人于门，无咎。《象》曰：出门同人，又谁咎也。六二：同人于宗，吝。《象》曰：同人于宗，吝道也。九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。《象》曰：伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，安行也。九四：乘其墉，弗克攻，吉。《象》曰：乘其墉，义弗克也，其吉，则困而反则也。九五：同人，先号咷而后笑。大师克相遇。《象》曰：同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。上九：同人于郊，无悔。《象》曰：同人于郊，志未得也。

《周易》上经同人

论大有、谦乐

三离上 三乾下 大有，元亨。《象》曰：大有，柔得尊位，大中而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。《象》曰：火在天上，大有；君子以遏恶扬善，顺天休命。

初九：无交害，匪咎，艰则无咎。《象》曰：大有初九，无交害也。九二：大车以载，有攸往，无咎。《象》曰：大车以载，积中不败也。九三：公用亨于天子，小人弗克。《象》曰：公用亨于天子，小人害也。九四：匪其彭，无咎。《象》曰：匪其彭，无咎；明辨晰也。六五：厥孚交如，威如；吉。《象》曰：厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。上九：自天佑之，吉无不利。《象》曰：大有上吉，自天佑也。

《周易》上经大有

三坤上 三艮下 谦亨，君子有终。《象》曰：谦亨，天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。《象》曰：地中有山，谦；君子以裒多益寡，称物平施。初六：谦谦君子，用涉大川，吉。《象》曰：谦谦君子，卑以自牧也。六二：鸣谦，贞吉。《象》曰：鸣谦贞吉，中心得也。九三：劳谦君子，有终吉。《象》曰：劳谦君子，万民服也。六四：无不利，撝谦。《象》曰：无不利，撝谦，不违则也。六五：不富，以其邻，利用侵伐，无不利。《象》曰：利用侵伐，征不服也。上六：鸣谦，利用行师，征邑国。《象》曰：鸣谦，志未得也，可以行师，征邑国也。

《周易》上经谦

三震上 三坤下 豫，利建侯行师。《象》曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫，顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒；圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义，大矣哉！《象》曰：雷出地奋，豫；先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

初六：鸣豫，凶。《象》曰：初六鸣豫，志穷凶也。六二：介于石，不终日，贞吉。《象》曰：不终日，贞吉；以中正也。六三：盱豫，悔。迟有悔。《象》曰：盱豫有悔，位不当也。九四：由豫，大有得。勿疑。朋盍簪。《象》曰：由豫，大有得；志大行也。六五：贞，疾，恒不死。《象》曰：六五贞疾，乘刚也。恒不死，中未亡也。上六：冥豫，

成有渝，无咎。《象》曰：冥豫在上，何可长也。

《周易》上经豫

三爻上 三爻下 随，元亨利贞，无咎。《象》曰：随，刚来而下柔，动而说，随。大亨贞，无咎，而天下随时，随之时义大矣哉！《象》曰：泽中有雷，随；君子以向晦入宴息。

初九：官有渝，贞吉。出门交有功。《象》曰：官有渝，从正吉也。出门交有功，不失也。六二：系小子，失丈夫。《象》曰：系小子，弗兼与也。六三：系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。《象》曰：系丈夫，志舍下也。九四：随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎。《象》曰：随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。九五：孚于嘉，吉。《象》曰：孚于嘉，吉；位正中也。上六：拘系之，乃从维之。王用亨于西山。《象》曰：拘系之，上穷也。

《周易》上经随

论观民设教

三爻上 三爻下 盘，元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。《象》曰：盘，刚上而柔下，巽而止，盘。盘，元亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。《象》曰：山下有风，盘；君子以振民育德。

初六：干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉。《象》曰：干父之蛊，意承考也。九二：干母之蛊，不可贞。《象》曰：干母之蛊，得中道也。九三：干父小有悔，无大咎。《象》曰：干父之蛊，终无咎也。六四：裕父之蛊，往见吝。《象》曰：裕父之蛊，往未得也。六五：干父之蛊，用誉。《象》曰：干父用誉，承以德也。上九：不事王侯，高尚其事。《象》曰：不事王侯，志可则也。

《周易》上经蛊

三爻上 三爻下 临，元，亨，利，贞。至于八月有凶。《象》曰：临，刚浸而长。说而顺，刚中而应，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。《象》曰：泽上有地，临；君子以教思无穷，容保民无疆。

初九：咸临，贞吉。《象》曰：咸临贞吉，志行正也。九二：咸临，吉无不利。《象》曰：咸临，吉无不利；未顺命也。六三：甘临，无攸利。既忧之，无咎。《象》曰：甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。六四：至临，无咎。《象》曰：至临无咎，位当也。六五：知临，大君之宜，吉。《象》曰：大君之宜，行中之谓也。上六：敦临，吉无咎。《象》曰：敦临之吉，志在内也。

《周易》上经临

三爻上 三爻下 观，盥而不荐，有孚惠若。《象》曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，盥而不荐，有孚惠若，下观而化也。观天之神道，而四时不忒；圣人以神道设教，而天下服矣。《象》曰：风行地上，观；先王以省方，观民设教。

初六：童观，小人无咎，君子吝。《象》曰：初六童

观，小人道也。六二：窥观，利女贞。《象》曰：窥观女贞，亦可丑也。六三：观我生，进退。《象》曰：观我生，进退；未失道也。六四：观国之光，利用宾于王。《象》曰：观国之光，尚宾也。九五：观我生，君子无咎。《象》曰：观我生，观民也。上九：观其生，君子无咎。《象》曰：观其生，志未平也。

《周易》上经观

论刑、赏之道

三爻上 三爻下 噩噬，亨。利用狱。《象》曰：颐中有物，曰噬嗑，噬嗑而亨。刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。《象》曰：雷电噬嗑；先王以明罚救法。

初九：履校灭趾，无咎。《象》曰：履校灭趾，不行也。六二：噬肤灭鼻，无咎。《象》曰：噬肤灭鼻，乘刚也。六三：噬腊肉，遇毒；小吝，无咎。《象》曰：遇毒，位不当也。九四：噬干肺，得金矢，利艰贞，吉。《象》曰：利艰贞吉，未光也。六五：噬干肉，得黄金，贞厉，无咎。《象》曰：贞厉无咎，得当也。上九：何校灭耳，凶。《象》曰：何校灭耳，聰不明也。

《周易》上经噬嗑

三爻上 三爻下 贲，亨。小利有攸往。《象》曰：贲亨；柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。天文也；文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。《象》曰：山下有火，贲；君子以明庶政，无敢折狱。

初九：贲其趾，舍车而徒。《象》曰：舍车而徒，义弗乘也。六二：贲其须。《象》曰：贲其须，与上兴也。九三：贲如濡如，永贞吉。《象》曰：永贞之吉，终莫之陵也。六四：贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。《象》曰：六四，当位疑也。匪寇婚媾，终无尤也。六五：贲于丘园，束帛戋戋，吝，终吉。《象》曰：六五之吉，有喜也。上九：白贲，无咎。《象》曰：白贲无咎，上得志也。

《周易》上经贲

论困顿、恢复

三爻上 三爻下 剥，不利有攸往。《象》曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。《象》曰：山附于地，剥；上以厚下，安宅。

初六：剥床以足，蔑贞凶。《象》曰：剥床以足，以灭下也。六二：剥床以辨，蔑贞凶。《象》曰：剥床以辨，未有与也。六三：剥之，无咎。《象》曰：剥之无咎，失上下也。六四：剥床以肤，凶。《象》曰：剥床以肤，切近灾也。六五：贯鱼，以宫人宠，无不利。《象》曰：以宫人宠，终无尤也。上九：硕果不食，君子得舆，小人剥庐。《象》曰：君子得舆，民所载也。小人剥庐，终不可用也。

《周易》上经剥

三爻上 复，亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。《象》曰：复亨；刚反，动而以顺行，是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也。利有攸往，刚长也。复其见天地之心乎？《象》曰：雷在地中，复；先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

初九：不远复，无祗悔，元吉。《象》曰：不远之复，以修身也。六二：休复，吉。《象》曰：休复之吉，以下仁也。六三：频复，厉无咎。《象》曰：频复之厉，义无咎也。六四：中行独复。《象》曰：中行独复，以从道也。六五：敦复，无悔。《象》曰：敦复无悔，中以自考也。上六：迷复，凶，有灾害。用行师，终有大败，以其国君，凶；至于十年，不克征。《象》曰：迷复之凶，反君道也。

《周易》上经复

三爻上 无妄，元、亨、利、贞。其匪正有眚，不利有攸往。《象》曰：无妄，刚自外来，而为主于内。动而健，刚中而应，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？天命不佑，行矣哉？《象》曰：天下雷行，物与无妄；先王以茂对时，育万物。

初九：无妄，往吉。《象》曰：无妄之往，得志也。六二：不耕获，不菑畲，则利有攸往。《象》曰：不耕获，未富也。六三：无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。《象》曰：行人得牛，邑人灾也。九四：可贞，无咎。《象》曰：可贞无咎，固有之也。九五：无妄之疾，勿药有喜。《象》曰：无妄之药，不可试也。上九：无妄，行有眚，无攸利。《象》曰：无妄之行，穷之灾也。

《周易》上经无妄

三爻上 大畜，利贞，不家食吉，利涉大川。《象》曰：大畜，刚健笃实辉光，日新其德，刚上而尚贤。能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。《象》曰：天在山中，大畜，君子以多识前言往行，以畜其德。

初九：有厉利已。《象》曰：有厉利已，不犯灾也。九二：舆说辐。《象》曰：舆说辐，中无尤。九三：良马逐，利艰贞。曰闲舆卫，利有攸往。《象》曰：利有攸往，上合志也。六四：童牛之牿，元吉。《象》曰：六四元吉，有喜也。六五：豮豕之牙，吉。《象》曰：六五之吉，有庆也。上九：何天之衢，亨。《象》曰：何天之衢，道大行也。

《周易》上经大畜

论慎养慎行

三爻上 颐，贞吉。观颐，自求口实。《象》曰：颐贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也；自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤，以及万民，颐之时大矣哉！《象》曰：山下有雷，颐；君子以慎言语，节饮食。

初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。《象》曰：观我朵颐，亦不足贵也。六二：颠颐，拂经，于丘颐，征凶。《象》曰：六二征凶，行失类也。六三：拂颐，贞凶，十年勿用，无攸利。《象》曰：十年勿用，道大悖也。六四：颠

颐吉，虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。《象》曰：颠颐之吉，上施光也。六五：拂经，居贞吉，不可涉大川。《象》曰：居贞之吉，顺以从上也。上九：由颐，厉吉，利涉大川。《象》曰：由颐厉吉，大有庆也。

《周易》上经颐

三爻上 大过，栋桡，利有攸往，亨。《象》曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说行，利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉！《象》曰：泽灭木，大过；君子以独立不惧，遁世无闷。

初六：藉用白茅，无咎。《象》曰：藉用白茅，柔在下也。九二：枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。《象》曰：老夫女妻，过以相与也。九三：栋桡，凶。《象》曰：栋桡之凶，不可以有辅也。九四：栋隆，吉；有它吝。《象》曰：栋隆之吉，不挠乎下也。九五：枯杨生华，老妇得士夫，无咎无誉。《象》曰：枯杨生华，何可久也。老妇士夫，亦可丑也。上六：过涉灭顶，凶，无咎。《象》曰：过涉之凶，不可咎也。

《周易》上经大过

三爻上 习坎，有孚，维心亨，行有尚。《象》曰：习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。天险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国，险之时用大矣哉！《象》曰：水洊至，习坎；君子以常德行，习教事。

初六：习坎，入于坎窔，凶。《象》曰：习坎入坎，失道凶也。九二：坎有险，求小得。《象》曰：求小得，未出中也。六三：来之坎坎，险且枕，入于坎窔，勿用。《象》曰：来之坎坎，终无功也。六四：樽酒簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。《象》曰：樽酒簋贰，刚柔际也。九五：坎不盈，祇既平，无咎。《象》曰：坎不盈，中未大也。上六：系用徽纆，置于丛棘，三岁不得，凶。《象》曰：上六失道，凶三岁也。

《周易》上经坎

三爻上 离，利贞亨。畜牝牛，吉。《象》曰：离，丽也；日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨；是以畜牝牛吉也。《象》曰：明两作离，大人以继明照于四方。

初九：履错然，敬之无咎。《象》曰：履错之敬，以辟咎也。六二：黄离，元吉。《象》曰：黄离元吉，得中道也。九三：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。《象》曰：日昃之离，何可久也。九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。《象》曰：灾突如其来如，无所容也。六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。《象》曰：六五之吉，离王公也。上九：王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。《象》曰：王用出征，以正邦也。

《周易》上经离

论感、恒、遁、壮

三爻上 咸，亨，利贞，取女吉。《象》曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而说，男下女，是以亨

利贞，淑女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平，观其所感，而天地万物之情可见矣！《象》曰：山上有泽，咸；君子以虚受人。

初六：咸其拇。《象》曰：咸其拇，志在外也。六二：咸其腓，凶，居吉。《象》曰：虽凶，居吉，顺不害也。九三：咸其股，执其随，往吝。《象》曰：咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。九四：贞吉悔亡，憧憧往来，朋从尔思。《象》曰：贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，朋从尔思。九五：咸其脢，无悔。《象》曰：咸其脢，志末也。上六：咸其辅、颊、舌。《象》曰：咸其辅、颊、舌，滕口说也。

《周易》下经咸

三离上 三巽下 恒，亨，无咎，利贞，利有攸往。《象》曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒亨无咎，利贞；久于其道也，天地之道，恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天，而能久照，四时变化，而能久成，圣人久于其道，而天下化成；观其所恒，而天地万物之情可见矣！《象》曰：雷风，恒；君子以立不易方。

初六：浚恒，贞凶，无攸利。《象》曰：浚恒之凶，始求深也。九二：悔亡。《象》曰：九二悔亡，能久中也。九三：不恒其德，或承之羞，贞吝。《象》曰：不恒其德，无所容也。九四：田无禽。《象》曰：久非其位，安得禽也。六五：恒其德，贞，妇人吉，夫子凶。《象》曰：妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。上六：振恒，凶。《象》曰：振恒在上，大无功也。

《周易》下经恒

三乾上 三坎下 遁，亨，小利贞。《象》曰：遁亨，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也。遁之时义大矣哉！《象》曰：天下有山，遁；君子以远小人，不恶而严。

初六：遁尾，厉，勿用有攸往。《象》曰：遁尾之厉，不往何灾也。六二：执之用黄牛之革，莫之胜说。《象》曰：执用黄牛，固志也。九三：系遁，有疾厉，畜臣妾吉。《象》曰：系遁之厉，有疾惫也。畜臣妾吉，不可大事也。九四：好遁君子吉，小人否。《象》曰：君子好遁，小人否也。九五：嘉遁，贞吉。《象》曰：嘉遁贞吉以正志也。上九：肥遁，无不利。《象》曰：肥遁，无不利；无所疑也。

《周易》下经遁

三震上 三乾下 大壮，利贞。《象》曰：大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮利贞；大者正也。正大而天地之情可见矣！《象》曰：雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

初九：壮于趾，征凶，有孚。《象》曰：壮于趾，其孚穷也。九二：贞吉。《象》曰：九二贞吉，以中也。九三：小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。《象》曰：小人用壮，君子罔也。九四：贞吉悔亡，藩决不羸，壮于大舆之辐。《象》曰：藩决不羸，尚往也。六五：丧羊于易，无悔。《象》曰：丧羊于易，位不当也。上六：羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。《象》曰：不能退，不能遂，不详也。艰则吉，咎不长也。

《周易》下经大壮

论前进与挫折

三离上 三坤下 晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接。《象》曰：晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行。是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。《象》曰：明出地上，晋；君子以自昭明德。

初六：晋如，摧如，贞吉。罔孚，裕无咎。《象》曰：晋如，摧如；独行正也。裕无咎，未受命也。六二：晋如，愁如，贞吉。受兹介福，于其王母。《象》曰：受兹介福，以中正也。六三：众允，悔亡。《象》曰：众允之，志上行也。九四：晋如鼫鼠，贞厉。《象》曰：鼫鼠贞厉，位不当也。六五：悔亡，失得勿恤，往吉无不利。《象》曰：失得勿恤，往有庆也。上九：晋其角，维用伐邑，厉吉无咎；贞吝。《象》曰：维用伐邑，道未光也。

《周易》下经晋

三坤上 三离下 明夷，利艰贞。《象》曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也；内难而能正其志，箕子以之。《象》曰：明入地中，明夷；君子以莅众，用晦而明。

初九：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。《象》曰：君子于行，义不食也。六二：明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。《象》曰：六二之吉，顺以则也。九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。《象》曰：南狩之志，乃大得也。六四：入于左腹，获明夷之心，于出门庭。《象》曰：入于左腹，获心意也。六五：箕子之明夷，利贞。《象》曰：箕子之贞，明不可息也。上六：不明晦，初登于天，后入于地。《象》曰：初登于天，照四国也。后入于地，失则也。

《周易》下经明夷

论和、乖、困、解

三巽上 三离下 家人，利女贞。《象》曰：家人，女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇，而家道正，正家而天下定矣。《象》曰：风自火出，家人；君子以言有物，而行有恒。

初九：闲有家，悔亡。《象》曰：闲有家，志未变也。六二：无攸遂，在中馈，贞吉。《象》曰：六二之吉，顺以巽也。九三：家人嗃嗃，悔吝吉；妇子嘻嘻，终吝。《象》曰：家人嗃嗃，未失也；妇子嘻嘻，失家节也。六四：富家，大吉。《象》曰：富家大吉，顺在位也。九五：王假有家，勿恤吉。《象》曰：王假有家，交相爱也。上九：有孚惠心，惠心吉，反身之谓也。

《周易》下经家人

三离上 三兑下 睽，小事吉。《象》曰：睽，火动而上，泽动而下；二女同居，其志不同行；说而丽乎明，柔进而上行。