

四庫全書

易經
四庫全書

上海古籍出版社

四庫全書

第四九册

四庫全書

●上海古籍出版社

本冊目次

易

箋

清陳法撰……………一

學

易

初

津

清晏斯盛撰……………二三九

易

翼

宗

清晏斯盛撰……………二八七

易

翼

說

清晏斯盛撰……………四七一

(楚蒙山房易經解之一)

(楚蒙山房易經解之二)

(楚蒙山房易經解之三)

欽定四庫全書

經部

易筴卷一

欽定四庫全書

經部一

易筴

易類

提要

臣等謹案易筴八卷

國朝陳法撰法字定齋貴州安平人康熙癸巳進士官至直隸大名道其書大旨以為易專言人事故彖爻之中未嘗言天地雷風諸象亦並不言陰陽考震象言震驚百里即象震

欽定四庫全書

易筴

雷諸卦象言利涉大川即象坎水法所云象辭不言象者未為盡合然其持論之大旨則切實不支至來知德以伏卦為錯反對之卦為綜法則謂大傳所云錯綜者以揲著而言錯綜其七八九六之數遵定諸卦之象今以錯綜諸卦定象是先錯綜其象也又以錯綜言數是錯綜其象以定數也先儒雖言卦變未有易其陰陽剛柔之實顛倒其上下之位

詳校官宗人府丞

臣寶光甫

通政使司副使

臣莫瞻菴履勘

總校官進士

臣朱鈴

校對官助教

臣汪錫魁

謄錄監生

臣施

羊

者今以乾為坤以水為火以上為下混淆汨

沒而易象反自此亡矣其辨最為明晰又論

筮法云傳所謂掛者懸之四揲之外原以象

三而非與奇數同歸於扚以象閏也其曰再

扚而後掛是三變之中有不掛者矣夫一變

之中初扚之掛不待言矣惟再扚不掛故曰

再扚而後掛故知再扚為指第二變第三變

而言也其說與郭朱迥異而前一變掛一後

二變不掛其掛一之策不入歸奇之中則三

變皆以四八為奇偶不用五九借象與經義

似有發明固亦可存備一解也乾隆四十六

年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

易

三

欽定四庫全書

易

直隸大名道陳法撰

上經

䷀

乾元亨

大哉乾元萬一初九潛龍勿

潛龍勿用陽

利貞

物資始乃統用九二見

在下後五也

他經

天雲行

龍在田利見

見龍在田德

欽定四庫全書

易

雨施品物流

大人九三

施普也終日

形大明終始

君子終日乾

乾乾反復道

六位時成時

乾夕惕若厲

他或躍

東六龍以御

无咎九四

在淵進无咎

天乾道變化

或躍在淵无

其久也飛龍

各正性命

咎九五飛

在天大人造

保合太和

龍在天利見

此苟也亢龍

乃利貞首出

大人上九

有悔盈不可

廢物萬國成

亢龍有悔

久也用九天

寧

用九見羣龍

德不可為首

元首吉

也

伏羲作易上古无文字只有圖象連山歸藏既已无傳自文王演易乃序而名之以乾坤為衆卦之父母故首乾而次之以坤六畫純陽名之為乾說卦象之以天程子曰乾者天之性情若文周繫辭只言健順不言天地八卦皆言卦德推之諸卦皆然蓋易所言

欽定四庫全書

易經

三

者人事凡言象者皆以況人事也純陽之象剛而健天德也人有是德則剛而无慾健而不息以之進德修業酬酢萬變何所不順遂何所不感通下筮而遇此卦所為无不咸宜故繫之詞曰元亨然剛貴乎中正人之行已故當如是占者亦惟貞乃利也此大亨而利于正文王因卦繫詞教人玩詞玩占之意也夫子以乾為天象周易首乾畫卦本之河圖河圖化育之流行易言人事而人事本於天道故推本天道以

欽定四庫全書

易經

三

明之所以明天人之一理也元者天道生物之仁故為萬物所資始統天云者蓋曰天之所以為天也雲行雨施和氣之流行物品不同而氣至形生所謂亨也乾道變化各正性命氣以成形而理亦賦焉元者萬物統體一太極各正性命者萬物各具一太極也維之者善也太和元氣也保合理氣形之合一也利者自然而然猶孟子所謂以利為本也乃利貞成之者性也言萬物至是乃判於性命之各正而成其形質也正即貞也是孔子非有意與文王異也緣其就天道而言故其言如此然利字亦只帶說而非實德惟文言引穆姜之言乃分四德言之耳自昔言降衷詩言秉彝夫子於乾卦又發明品物之流形本於一元之資始性命之各正由於乾道之變化子思孟子乃得本之以言性然後人知性之本於天聖人與人同此性而不敢於自棄此夫子所以為萬世道學之宗也夫陰統於陽造化之功用主於陽而陰輔之是

夫子之釋元亨利貞已該乾陽之終始而包全圖之大義不惟推廣文王之意且會通義文之合豈如後世之註書者尋章摘句於行墨之間哉天道如是人能體天之撰則亦協元亨利貞之占矣而與天合德者惟聖人故又即聖人以明之彖只渾言一卦而各爻之義已在其中故夫子取爻義龍象括以始終二字以見易貴於知時也易言時位故於此首發之有卦之時有爻之時此言爻之時也初之位時當潛二

欽定四庫全書

易

之位時當見餘爻皆然故曰六位時成六龍六陽爻也聖人與人同此性而察之无不明由之无不盡大明乾道之終始而知六位之各以時成其潛見飛躍皆與天道之盈虛消息相準處三則惕居上不亢東乾剛之德而隨時處中以求合乎天理或萃若弗違而中昭事之虔或裁成輔相而宏參贊之業皆乘龍御天也是聖人亦天也如是則履天位而濟羣生如品物之流形非即元亨乎萬物各得其所如性命之

各正非利貞乎此聖人之乾道也言道則以天為本言人則以聖為極此乾之義為至大而易首揭之亦以見人之與天地參也天道聖人言之似乎高遠然天道之元亨利貞非即吾之性命乎聖人剛健中正之德非即吾所同具之理乎亦在乎自強不息而已大明終始三句宜在乃利貞之下誤在前

欽定四庫全書

易

文王繫詞只以全卦之象而言自周公遂爻分晰遂覺一爻各有一爻之位又各有其時與義此聖人之作述所以各不相蒙而亦未嘗不互相發明也龍以象乾道之變化初九陽氣潛藏於下或德之未成或有其德而時之未可皆宜潛而勿用見則不潛矣果為龍未有不見者也雖其時未可躍未可飛而其德行文章令聞廣譽著於當時者自不可得而掩如孔孟是也雖不見用於世而友教四方著述六經垂訓後世守先待後其德施亦普矣利見大人以爻而言則為利見九五之大人有其德則宜行其道也用之

占筮則隨占者之德之時之位以其所占之事率而揆之未有一定也九三其位有未當故曰因其時而惕君子平日亦何嘗不終日乾乾有時所處之位非同安常處順則其心愈加乾惕是以雖危无咎所謂敬慎不败也若字屬上句讀凡易中若字如字皆形容之詞反復言周而復始无有間斷乾乾連兩乾如坎坎蹇蹇或重坎或互重坎也龍潛在淵躍則出於淵高於田而近乎天矣文言上下進退只解或字言

欽定四庫全書

易一

其不必於進也爻傳則主進而言蓋四之位已在上矣在淵言其所自耳淵龍之所安也有時或自淵而躍耳用之則行舍之則藏聖賢何容心焉常人之進進也潛龍之進躍也正如伊傳耕築荒野若將終身一旦形求幣聘則堯舜君民為雨為霖矣九五天位乾為天德五又陽剛中正蓋與天合德之大人故以飛龍在天擬之其曰飛龍雲行雨施健行而不息也其曰在天首出庶物高而不危也傳曰大人造也惟

陽剛中正之大人然後履帝位而不疚又以見聖人清明在躬志氣如神純乎天理而无一毫人欲之私故能純一不已與天合德也上九德與位皆過於亢而時又處其盈是以有悔知其亢而處之以謙則悔亡矣易言吉凶非一定也滿招損謙受益時乃天道故曰盈不可久六爻者趨時者也然剛健者其體而變化者其用苟吾心不能不溺於物欲則龍德有虧又何時之可乘各正保合人各有至健之體亦勉為

欽定四庫全書

易一

龍而已矣王昭素言九五善矣然潛見飛躍隨其所處之時與位大以成大小以成小或惕或亢皆可以自考驗占法亦隨人未可執一而論易之所以不窮也又見飛躍者龍之用而其本在於潛潛雖勿用而大用存焉非潛則无由而見而躍而飛也果其為龍則亦未有不由潛而見而或躍或飛也若龍之由潛而見而躍而飛而亢正如河圖之陽由微而長而盛至於九則老而消天道人事一也卦之不變有象辭

人行健君子以自彊不息

彖爻皆言卦德大象乃實以象言行健天命之不已
也人則人欲間之故不能不息在自彊而已終日乾
乾可也

坤元亨 至哉坤元萬 初六履霜堅 履霜堅冰陰
利牝馬 物資生乃順 永至 六二 始凝也馴致
之貞君 承天_叶 坤 直方大不習 其道至堅冰

子有攸 厚載物德合 无不利 六 也六二之動
往先迷 无疆舍弘光 三含章可貞 直以方也不
後得主 大品物咸亨 或從王事无 習无不利地
利西南 _叶 牝馬地 成有終 六 道光也含章
得朋東 類行地无疆 四括囊无咎 可貞以時發
北喪朋 柔順利貞君 无譽 六五 廢也或從王
安貞吉 子攸行先迷 黃裳元吉 事知光大也

失道後順得 上六龍戰于 括囊无咎慎

常西南得朋 野其血玄黃 不害也黃裳

乃與類行東 用六利永 元吉文在中

北喪朋乃終 貞 也龍戰于野

有慶_叶 安 其道窮也用

貞之吉應地 六永貞以大

无疆 終也

六畫純陰名之為坤乾德剛健故君子法天自彊不
息坤則似與乾相反不知陰陽二者有相需之義益

天施地生有乾不可无坤擬之人事如有君不可无臣有夫不可无婦推之上下尊卑萬事萬物莫不有乾坤之義焉故聖人又即坤卦以明陰承陽之義夫子於文言又發明之曰地道也妻道也臣道也則其義愈分明矣坤順也順乎理之自然而无所矯拂所以大亨其取象於牝馬傳所謂柔順利貞所謂行地无疆也牝馬馴服從良馬而行其柔順之性久而不渝陽明陰暗其有所往宜處後而不宜爭先陰以輔

欽定四庫全書

卷一

陽也宜喪去其陰之朋類而一心從陽西南陰方東北陽方文圖入用之位也安貞吉安於陰之分而不敵先又自守以正則吉文王彖詞只以人事言夫子既以天道釋乾故亦以地道釋坤天施地生地之元亨與天之元亨无以異也凡天之陽氣所施地无不一一順承於下而生長之故曰順承天高地厚天覆地載天之所至地亦至之德合天之无疆惟其與天合德故天道雲行雨施地受之而含弘光大在天則

品物流形在地則品物咸亨擬之人事則君令臣共夫唱婦隨皆无成而代有終也承乾而動亦如天之元亨矣在天地與在人非有二理也乾為良馬故坤為牝馬牝馬地類凡陰之承陽者皆地類也非如牝馬之行地无疆豈能有終乎柔順利貞柔而動剛也故能承天而時行惟是臣无專制之義婦戒司晨之凶故先迷失陰之道後順乃合坤之常其與同類相合未必即凶惟從陽乃終有慶安於在下之分柔順

欽定四庫全書

卷一

也而又自守以貞夫坤所順承者剛健中正之乾也非貞則安能與之合德朝有謬謗之臣則樂其弼違家有貞淑之婦則得其内助若一於柔順則諧臣媚子皆得假之以行其私矣惟安貞乃合乎地道之柔而動剛靜而德方故能含弘光大也陰極故戒之以安陰柔故戒之以貞此聖人發明坤道著陰陽之大義尊卑上下之常理立萬世之大防也主利二字衍文故傳无釋諸家或以先迷後得主利為一句或以

利字為一句或以主利二字分屬上下但易言利皆曰利某无空言利者此彖已言利牝馬之貞矣不再言利也若分屬上下則當利與不利兼言如蹇之彖是也若東西南北皆利則利字為刺語矣君子攸行即君子有攸往叶韻屬上句而意聯下二句詩中如此者多

陰陽二者在天地則造化之自然非秋之收斂則夏之長養者不能成實非冬之歸藏則春亦无由發生

欽定四庫全書

皆相需而不可无而凡陰皆助陽以成化育之功者也惟是陽舒陰慘陽生陰殺陽明陰暗在人事則陽為天理陰為人欲陽為君子陰為小人陽為德化陰為刑誅在天地則二氣之流行不失其常而陰常助陽在人事則人欲易滋天理易微小人易進君子易退刑罰易逞德化難施凡陰之類其長而盛无有不害陽者故聖人作易著扶陽抑陰之義不使其盛而害陽因卦畫之奇偶上下内外多寡之間以著其象

欽定四庫全書

於剥於復於遯於困於否泰三致意焉而周公於坤之文詞首發其義初陰之凝也四陰之盛也六盛之極也所以戒也惟二五有中正之德三有含章之美有利貞元吉之占陰陽之分著矣凡善惡皆有其幾由是而馴致之遂至於不可救而幾之動也甚微常人為物欲所昏蔽故幾雖動而忽之及其彰著悔之晚矣履霜堅冰至示人以知幾謹始之義也文言備矣其憂深其思遠其詞危人能凜履霜之戒防微杜漸不溺於晏安不牽於情欲則女子小人何由釀宮闈之禍亂臣賊子何由竊太阿之柄以至士庶人之守身保家者亦无不憂勤惕厲思患豫防亦何有內憂外侮之虞乎霜初陰之象初在下故曰履霜冰上數陰也積陰曰堅履霜冰至天道之自然假之以喻人事見其不可與長也六二直方文言所謂至柔而動也剛至靜而德方也剛則直矣坤至靜而中虛靜虛則動直心无私主則无所屈撓所謂敬以直内也

遇事皆有定理即義之裁制處直方則自大无有屈
撓无有邪曲豈不大乎文言所謂敬義立而德不孤
即大也不習无不利坤之順也言順其自然而毫无
造作不習猶言不學不應皆以人事言寂然不動而
直方之體自具然不可見故於動處言之地道猶言
坤道言人能體坤之德則亦形其光大也諸家多以
地道釋之則不習无不利不可以言地道又或以上
句言地道下句屬人事皆於文義不合爻之義蓋以
中虛為直卦畫之上下鈞勻整齊為方二之中正實
備坤德故於此爻言之以形容人之有是德耳非言
地也六三以陰居陽坤中虛虛則明坤又為文三不
中有自炫其文之意故戒之以含章含章易露故戒
之以可貞或有時而從王事則可發矣然事之是非
可否或行或止待上之命而不專其成承命而終之
坤之道也古人進不隱賢含章不發緘默自全王事
何賴焉但發之須以其時耳傳又發爻外之意知之

光大陰之不迷於所往也三在下卦之上故以從王
事而言四以至順之德處重陰之地時當閑藏順時
而隱是以君子慎密而不出也坤中虛四重陰括養
之象六五之義文言備矣坤為蒙黃亦坤之色凡物
虛則明黃中通理坤之上下皆虛故坤為文皆以坤
之全象而言以六五能備其德故於此爻言之黃蒙
只言美在其中耳傳曰正位益以陰陽之大分言坤
為臣道以道言則乾坤健順易簡之知能爻大之德
業備於一人之身易中柔居尊位以柔中為君德者
多矣易道屢遷不可拘泥凡有是德者皆應是占矣
龍戰于野蔡氏以為生理不息如以十月為陽月不
惟於爻義毫無關涉且十月嫌於无陽故稱陽陰之
疑陽豈猶為嫌於无陽乎鄭氏謂陰犯陽而龍戰以
討陰之義于陽亦非文言故稱龍焉是以龍稱陰非
以龍稱陽也陽之稱龍又豈得為異乎文言已明言
曰陰疑於陽疑讀如擬僭也比也漢書遠方之能疑

者並舉而爭起嫌似也如嫌名之嫌疑於陽則目中
无陽嫌於无陽矣此其字指坤陽稱龍陰疑陽故亦
稱龍非謂人嫌陰之无陽也所以著其抗陽之罪也
野坤之象雖稱龍猶未離其類也此其字亦指坤以
龍稱陰其血亦陰之血也陰為陽所伐也陰之血黃
而雜之玄者疑於陽也其不軌之陰謀至是而始敗
露也言其非一朝一夕之故也因陰之罪也而有所
由也則駁之失其道也初所以著履霜之戒也陰而
抗陽自取禍敗陰道之窮若以玄黃之血為兩敗俱
傷夫人臣无將將而必誅況於戰乎是宜正其疑陽
之罪以昭鑒戒也凡卦皆利貞而坤為甚臣道也妻
道也牝馬之貞以承乾也安貞之吉全坤之體用六
永貞以要其終坤之之乾尤所當戒以大終也明其
始終從陽也陰之盛則疑陽而戰其變則從陽而終
代陽而終其事則陽之功成而陰亦有終矣故曰以
大終也夫乾坤其體則天地其道則陰陽其用則剛

柔其分則尊卑而其德則健順其在聖人至誠无息
飛龍之在天也順帝之則牝馬之行地也其在學者
終日乾乾則聖人可學而至終身行恕則邦家可以
无怨故健順衆卦之德之首也六爻之義皆若對勘
初九潛龍初六履霜九二文明六二直方九三乾惕
六三含章九四或躍六四括囊乾陽居陰或躍在淵
坤陰居陽或出從王九五飛龍六五黃裳上九亢龍
上六疑陽用九稱龍自陽之陰用六永貞始終從陽
陰陽之義乾坤著明健順剛柔大易之綱審厥權輿
衆卦可詳

地勢坤君子以厚德載物

地形圓傾東南物之寬廣者多薄而圓者更厚惟其
厚則高下相因但見其廣不見其傾勢如言形勢君
子博厚載物所以配地也

屯元亨 屯剛柔始交 初九磐桓利 雖磐桓志行

利貞勿而難生動乎居貞利建侯正征也以責

用有攸險中大亨貞六二屯如下賤大得民

往利建雷雨之動滿遠如乘馬班也六二之難

侯盈天造草昧如匪寇婚媾乘剛也十年

宜建侯而不女子貞不字乃字反常也

寧十年乃字即鹿无虞以

六三即鹿无從禽渠容也

虞惟入于林君子舍之往

欽定四庫全書

中君子幾不吝窮也求而

如舍往吝往明也屯

六四乘馬班其膏施未光

如求婚媾往也泣血漣如

吉无不利何可長也

九五屯其膏

小貞吉大貞

凶上六乘

馬班如泣血

連如

文王觀此卦有屯之象故名之為屯而所以處屯之

道亦即具於是卦六爻之中物之始生陽氣未舒无

不鬱結而艱難乾交於坤而為震震動在下而險在

前鬱而未舒故為屯屯未即亨而初以陽剛之才動

乎險中能濟屯者也有必亨之勢利貞初九之若得

其正也勿用有攸往險在前也震為長子春秋傳震

欽定四庫全書

為侯故屯豫皆言建侯天造猶云氣運使然草昧者

雜亂晦冥之時非命世之才安能廓清宇內履濟羣

生陰掩乎陽坎為隱伏草昧之象建侯不寧震動往

下也卦惟二陽一陽陷於上有就消之勢一陽動於

下有必伸之理彖之元亨利貞皆為初言既曰元亨

利貞又曰勿用有攸往不往何以亨傳亦曰動乎險

中動非不往也蓋當屯之時坎險在前不可妄有所

往以從人而宜自建侯以濟屯也故爻亦以居貞遄

侯並言

九五既為君位又以初之建侯為利六四近君之大臣而以求而往為明二有正應於上乃比初而終與之合皆非所以為訓也程傳以此為嫌故謂二為字於五四求輔於初但彖明言建侯傳又曰雷雨之動滿盈天造草昧是以世變之大者言也易常舉天以包小也蓋所謂屯者天下未統於一名分未定如戰國楚漢之世士皆擇主而仕於此不合則去而之彼

欽定四庫全書

卷一

出疆載質世固未有以事二主責之者故二不必在位四非必大臣以其相近耳如伊尹百里奚孔明竇融皆處屯之時而擇其所從者也事變无常未可執一而論明乎此乃可以觀諸爻之義矣初九震體在下而為衆陰所歸有陽剛之才以濟屯而得民者也故彖言建侯而又以初當之磐桓險在前審時觀變徘徊而不遽進也當屯之時惟懷仁輔義不嗜殺人者能綏靖之往往遵時養晦不肯遽動若志在子女

欽定四庫全書

卷一

玉帛徒事戰爭豈能有濟初陽剛得正故曰利居貞傳曰雖磐桓志行正也言雖有規畫當世之意而其志行在解天下之紛難非為利也非初之才不足以濟屯非建侯不能集天下之勢陰賤陽貴陰從陽五雖在上而陷於陰初雖在下而動體居貞為衆所歸互坤為衆民之象得民心則天命歸之矣互艮止故初言磐桓二言遠如初之一爻已盡彖之義上五爻各以其位而言六二當屯之時遭時之窮正應在上而下來初剛若為所牽制遠迴而不能進既曰女子則非委質從王者也故去就之間得以從容審處五雖正應而初之志行正匪相凌逼也求為婚媾以其濟時艱耳二有中正之德故高不字之貞久而乃合如其不可終當不字如其宜字何待十年蓋十年者數過時可之期程子謂字於五不苟合於初但匪冠婚媾四字相連傳曰來剛指初也則字亦字於求婚媾者矣坎為寇而在外屯之時寇亦多矣初之居貞

與二同體匪冠也又易中凡言女言婦只以一陰爻言言婚媾只以陰陽二爻或相比或相應言非拘於男女之卦象也十年乃字朱子引耿氏說以字為許嫁笄而字與婚媾合毛際可極詆之謂為字有不知人固有嫁而不字者未有不嫁而字者未可以嫁而不字為貞也陰陽相偶其常也非終不字當屯之時不肯苟合遲之十年之久乃反其常班列則非一馬震坎馬也互坤亦馬也四馬則行三馬則雖班列而難行如者形容之辭亦全卦之象以二四上三爻有其義故取其象六三當屯之時逼近於險尤不宜有往而才弱志剛不中不正上无應而妄動如即鹿者无虞人為之導引惟陷入於林中耳傳曰以從禽也以其貪而逐利也當屯之時人之希冀非分者多矣惟君子為能審幾常人則利令智昏矣周禮以禽獸獸易凡言禽皆坎象鹿亦禽也離為網罟卦有大離之象卦之諸爻皆與陽為比應惟六三承乘皆陰互

坤迷而失道又互艮為山震木亦林中之象艮止震動三在動靜之間幾也又震為震悔臨之六三豫之上六或震或互震皆有震悔之意當屯之時有濟天下之志者无不延攬英雄良臣亦擇主而仕九五雖在上而處險陷初九得民於下有勃興之勢四比五而應初若其屈已求賢往而有合澤被生民此亦士君子得志行道之時也易凡言婚媾以爻之陰陽而言陽求於陰故初求而四往也卦雖以自由之外為往然據初之求者而言故以四為往為明故傳曰求而往初為卦主得民於下彖曰勿用有攸往爻曰居貞无反往而應四也管仲事桓公孔子稱其仁百里奚去虞之秦孟子稱其智卦貴於知時也坎在下為水在上為雲為雨膏坎象也九五一陽陷於二陰之中非无膏也陽氣陷於內而不能發散於外故曰屯膏人君馭世之大權恩威也當屯之時恩威之權已去惟宜正之以漸若不度德量力欲驟有更張以振

積弱之勢讒人微倖傾險邀功徒激禍端不亦凶乎
物不能兩大下之一陽興則上之一陽消勢之極重
不可反而聖人之心未遽已也故著小貞之義其實
不能大貞何由出險故於上文言屯之窮上之乘馬
班如思戀故主呼天而无可如何此亦忠臣義士致
命遂志之秋也傳曰何可長也終亦必亡而已矣坎
為血卦又離之反閉目而泣三陰下垂連如之象處
屯之終同為坎陷不能去不忍去有乘馬班如之象

雲雷屯君子以經綸

水氣蒸而為雲雲雷混合故不言上下陰陽之氣辭
結不舒勢將散而為雨君子解天下之紛難運籌謀

略往復綢繆如理亂絲而使之就緒雲雷之鬱結將
化而為膏澤之濡也

蒙亨匪蒙山下有險初六發蒙利利用刑人以

我求童險而止蒙蒙用刑人用說正法也子克

蒙童蒙亨以亨行時桎梏以往吝家剛柔接也

求我初中也匪我求九二包蒙勿用取女行

筮告再童蒙童蒙求吉納婦吉子不順也困蒙

欽定四庫全書

三瀆瀆我志應^叶也克家六三之吝獨遠實

則不告初筮告以剛勿用取女見^叶也童蒙之

利貞中也再三瀆金夫不有躬吉順以巽也

瀆則不告瀆无攸利六利用禦寇上

蒙也蒙以養四困蒙吝下順也

正聖功也六五童蒙吉

上九擊蒙

不利為寇利