

易经读本

周易卷一

上經

周。代名也。易。書名也。其卦本伏羲所畫。有交易變易之義。故謂之易。其辭則文王周公所繫。故繫之周。以其簡袞重大。故分爲上下兩篇。經則伏羲之畫。文王周公之辭也。并孔子所作之傳十篇。凡十篇中間頗爲諸儒所亂。近世晁氏始正其失。而未能盡合古文。呂氏又更定著爲經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊云。

六五 知得中而後從之

乾乾
上下

乾元亨利貞。

乾。渠焉反。○六畫者。伏義所畫之卦也。一者。奇也。陽之數也。乾者。健也。陽之性也。本註乾字。三畫卦之名也。下

者。內卦也。上者。外卦也。經文乾字。六畫卦之名也。伏義仰觀俯察。見陰陽有奇耦之數。故畫一奇以象陽。畫一耦以象陰。見一陰一陽各有生形。一陰一陽之象。故自下而上。再倍而三。以成八卦。見陽之性健。而其成已。成。則又三倍其畫。以成六畫。而於八卦之上。各加入卦。以成六十四卦也。此卦六畫皆奇。上下皆乾。則陽之純而健之至也。皆乾之名。天之象也。皆不易焉。元亨利貞。文王所繫之辭。以斷一卦之吉凶。所謂彖辭者也。元。大也。亨。通也。利。宜也。貞正而固也。文王以爲乾道大通而至正。故於筮得此卦。而六爻皆不變者。言其占當得大通。而必利在正固。然後可以保其終也。此聖人所以作易教人卜筮。而可以開物成務之精意。餘卦此放。○初九潛龍勿用。潛。捷言反。○初九者。卦下陽爻之名。凡畫卦者在下而。上。故以下爻爲初。○陰數九爲老。七爲少。老變

而少不變。故謂陽爻爲九。潛龍勿用。周公所繫之辭。以。斷一爻之吉凶。所謂爻辭者也。潛。藏也。龍。陽物也。初陽在下。未可施用。故其象爲潛龍。其占曰勿用。凡遇潛而此爻變。○九二見龍在田。利見大人。之見龍者。當觀此象而玩其占也。餘爻放此。

賢通反。卦內見龍並同。○二。謂自下而上。第二爻也。後放此。九二剛健中正。出潛離隱。澤及於物。物所利見。故其象爲見龍在田。其占爲利見大人。但爲利見此人而已。而大人之德已著。常人不足以當之。故值此爻之變者。一例。若有見龍之德。則爲。○九三君子終日乾乾。夕惕若厲无咎。陽爻。利見九五在上之大人矣。則爲。○九三君子終日乾乾。夕惕若厲无咎。陽爻。厲。三。陽位。重剛不中。居下之上。乃危地也。然性體剛健。有能乾乾惕厲之象。故其占如此。君子。指占者而言。言能憂懼如是。則雖處危地而

无咎也。○九四或躍在淵无咎。躍。羊灼反。○或者。疑而未定之辭。躍者。无咎也。深昧不測之所。龍之在是。若下於田。或躍而起。則向乎天矣。九陽四陰。居上之下。改革之際。進退未定之時也。故其象如此。其占能隨時進退也。則无。○九五飛龍在天。利見大人。剛健中正。以居尊位。如以聖人之咎也。若有其位。則爲利見九二在下之大人也。爾。○上九亢龍有悔。亢。苦浪反。○

占法與九二同。特所利見者在上之大人。爾。○上九亢龍有悔。亢。苦浪反。○一爻之名。亢者。過於上而不能下之意也。○用九見羣龍无首吉。言凡筮。陽極於上。動必有悔。故其象占如此。○用九見羣龍无首吉。言凡筮。得陽爻者。皆用九而不用七。蓋諸卦百九十二陽爻之通例也。以此卦純陽而居首。故於此發之。而聖人因繫之辭。使遇此卦而六爻皆變者。卽此占

之。蓋六陽皆變。剛而能柔。吉之道也。故爲羣龍无首之象。而其占爲如是則吉也。春秋傳曰。乾之坤。曰見羣龍无首吉。蓋卽純坤卦。辭牝馬之真

先迷後得。東。○彖曰大哉乾元萬物資始乃統天。象吐亂反。○彖。卽文北喪朋之意。○彖曰大哉乾元萬物資始乃統天。王所繫之辭。傳者。

孔子所以釋經之辭也。而此凡言傳者放此。○此專以天道明乾義。又折元亨利貞為四德以發明之。而此一節首釋元義也。○大哉數辭。元大也。始也。○

乾元。○天德之大始。○故萬物之生。皆資之以為始也。○又為四德之首。而實乎天德之始終。故曰統天。○雲行雨施。品物流形。始

啟反卦內同。○此大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。始即元也。終。謂

六位各以時成。而乘此六陽以行天道。是乃聖人之元亨也。○乾道變化各

正性命。保合太和。乃利貞。○變者化之漸。化者變之成。物所受為性。天所賦

於有生之初。保合者。全於已生之後。此言乾道變化。○无首出庶物。萬

國咸寧。○猶萬物之上。高出於物。猶乾道之變化也。萬國各得其所而咸寧。

論之。元者物之始生。亨者物之暢茂。利則向於實也。貞則實之成也。○實

而四者之間。則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也。○雖

其文義有非文王之舊者。然讀者各以其象曰天行健。君子以自彊不息。

象者。卦之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。則見其一日一周

法之。而明日又一周。若重複之象。非至健不能也。○君子潛龍勿用。陽在下

也。○陽。謂潛。九下。○見龍在田。德施普也。○終日乾乾。反復道也。○復。芳服反。本

行之意。○或躍在淵。進无咎也。○必進也。○飛龍在天。大人造也。○造。徂

作也。猶○亢龍有悔。盈不可久也。○用九。天德不可爲首也。言陽剛不可爲物先。故六陽皆變而吉。○天行以下。先儒謂之大象。○文言曰。元者善之長也。亨者嘉

之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。長丁丈反。下長人同。幹古旦反。○此篇申象傳象傳之意。以盡乾坤二卦之

蘊。而餘卦之說。因可以例推云。○元者。生物之始。○天地之德。○莫先於此。故於時爲春。於人則爲仁。而衆善之長也。○亨者。生物之通。○物至於此。○莫不嘉美。○故於時爲夏。於人則爲禮。而衆美之會也。○利者。生物之遂。○物各得宜。○不相妨害。○故於時爲秋。於人則爲義。而得其分之和。○貞者

爲智。而爲衆事之幹。○幹木之身。而枝葉所依以立者也。○於人則君子體仁足以

長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。以仁爲體。則无一物不在所愛之中。故足以

長人。嘉其所會。則无不合禮。使物各得其所利。則義无不和。○貞固君子

者。知正之所在。而固守之。所謂知而弗去者也。故足以爲事之幹。○貞固君子

行此四德者。故曰乾元亨利貞。非君子之至健。无以行此。故曰乾元亨利

貞。○此第一節。申象傳之意。與春秋傳

所載穆姜之言不異。疑古者已有此語。穆姜稱之。而夫子亦有取焉。故下文別以子曰表子之辭。蓋傳者欲以明此章之爲古語也。○初九。

曰潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。

不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。樂音洛。確苦

○聖人之德也。在下故隱。易。謂變其所守。大抵乾九二曰見龍在田。利

見大人。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。君德也。

行下孟反邪以
嗟反〇正中。

不贊而未躍之時也。常言亦信。常行亦謹。或德之至也。閑邪。九三曰君
存其誠。无咎亦保之意。言君德也。者。釋大人之爲九二也。

子終曰乾乾夕惕若厲无咎。何謂也。子曰君子進德修業。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。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

幾〇忠信。主於心者无一念之不誠也。修辭。見於事者无一言之不實也。
雖有忠信之心。然非修辭立誠。則无以居之。知至至之。進德之事。知終

此終之居業之事。所以終日乾乾而夕猶惕若者。以
此。故也可上可下。不驕不憂。所謂无咎也。九四曰或躍在淵无咎。何

謂也。子曰上下无常。非爲邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德修業。欲及

時也。故无咎。離去聲。〇內卦以德學言。外卦以時位言。進
德修業。九三備矣。此則欲其及時而進也。九五曰飛龍在

天。利見大人。何謂也。子曰同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風

從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

聲〇作。起也。物猶人也。覩。釋利見之意也。本乎天者。謂動物。本乎
地者。謂植物。物各從其類。聖人。人類之首也。故興起於上。則人皆見

之。上九曰亢龍有悔。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。賢人在下位。謂九五以下。无輔。以上九過高志
滿不來。輔助之也。此第二節。申象傳之意。

○潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。舍音捨。言未為時用也。終日乾乾。行事也。或

躍在淵。自試也。未遽有為。姑試其可。飛龍在天。上治也。治平聲。上以治下。亢龍有悔。窮之

災也。乾元用九。天下治也。治去聲。言乾元用九。見與他卦不同。君道剛而能柔。天下无不治矣。此第三節再申前意。

○潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。雖不在上位。然天下已被其化。終日乾乾。

與時偕行也。時當然。或躍在淵。乾道乃革。離下而上。變革之時。飛龍在天。乃位乎天德。

天德即天位也。蓋唯有是德。乃宜所是位。故以名之。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天則。剛而

能柔。天之法也。此第四節。又申前意。○乾元者。始而亨者也。始則必亨。理勢然也。利貞者。性情也。

收斂歸藏。乃見性情之實。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。始者。元而亨也。利者。天下者。利也。

也。不言所利者。貞也。或曰。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。剛以體言。中者。健也。

其行无過不及。則言所利矣。或曰。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。又純粹之至極也。或疑粹者。不離於邪惡。蓋剛健中正之至極。而精者。又純粹之至極也。或疑

乾剛无柔。不得言中正者。不然也。天地之間。本一氣之流行。而有動靜爾。以其流行之統體而言。則但謂之乾。而無所不包矣。以其動靜分之。

然後有陰陽。剛柔之別也。六爻發揮。廣雅云。動也。王肅云。旁通情也。言曲盡。時乘六

龍以御天也。雲行雨施。天下平也。言聖人時乘六龍以御天。則如天之雲行雨施而天下平也。此第五節。復申首

章之意。○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。行並去聲。未見之見音現。○成德。已成之。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。蓋由四者

以成大人之德。再言君德。以深明九二之爲大人也。九三重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾

乾因其事而惕。雖危无咎矣。重平聲。下同。○重剛。言陽爻陽位。九四重剛而不中。上不在

天下。不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。九四非重剛。重字疑

或者。隨時而未定也。夫大人者。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。先後並去聲。○大人。即釋爻辭所利見之大人也。有是德而當其位。乃可以當之。人與天地鬼神。本無二理。特蔽於有

我之私。是以皓於形體而不能相通。大人无私。以道爲體。曾何彼此先後之可言哉。先天不違。謂意之所爲。默與道契。後天奉天。謂知理如是。奉

而行之。同統謂郭子儀曰。卜者言此行當見一大人而還。其占蓋與此合。若子儀者。雖未及乎夫子之所論。然其至公無我。亦可謂當時之大人矣。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。喪去聲。○所

也。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。知其理勢如是而處之以道。則不

至於有悔矣。固非計私以避害也。再言其唯聖人乎。始若設問而卒自應之也。○此第六節。復申第二第三第四節之意。

三三三
坤上

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安

貞吉。

牝類忍反。喪去聲。○者。耦也。陰之數也。坤者。順也。陰之性也。註中者。三畫卦之名也。經中者。六畫卦之名也。陰之成形。莫大

於地。此卦三畫皆耦。故名坤而象地。重之又得坤焉。則是陰之純。順之至。故其名與象皆不易也。牝馬。順而健行者。陽先陰後。陽主義。陰主

利。其占爲大亨。而利以順健爲正。安。順之爲也。貞。健之守也。○此卦者。南則得朋。往東北則喪朋。○象曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。○此以地

大抵能安於正則吉也。○象曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。○此以地

之義。而首言元也。至。極也。比大義差緩。始者氣之始。生者形之始。順承天施。地之道也。始。坤厚載物。德合無疆。含

弘光大。品物咸亨。德居反。下同。○言亨也。牝馬地類。行地無疆。柔順利

貞。君子攸行。言利貞也。馬。行地之象。無疆。則順而健矣。柔。順利貞。而馬又

也。所行如是。則其占如下文所云也。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與

類行。東北喪朋。乃終有慶。陽大陰小。陽得兼陰。陰不得兼陽。故坤之德

慶矣。則終有慶。安貞之吉。應地無疆。安。而且貞。象曰。地勢坤。君子以厚德載物。

地。坤之象。亦一而已。故不言重。而言其勢之順。○初六。履霜。堅冰至。

則見其高下相因之無窮。至順極厚而无所不載也。○初六。履霜。堅冰至。

六。陰爻之名。陰數六老而入少。故謂陰爻爲六也。霜。陰氣所結。或則水凍而爲冰。此爻陰始生於下。其端甚微。而其勢必盛。故其象爲履霜。則知堅冰之將至也。夫陰陽者。造化之本。不能相无。而消長有常。亦非人所能損益也。然陽主生。陰主殺。其類有微應之分焉。故聖人作易。

於其不能相无者。既以健順仁義之屬明之。而无所偏主至其消長之際。微
隱之分。則未嘗不至其扶陽抑陰之意焉。蓋所以贊化育而參天地者。其旨
深矣。不言其占者。謹微

象曰履霜堅冰陰始凝也。馴致其道至堅冰也。

凝魚陵反。馴似遵反。○按魏志作初六。○六二直方大不習无不利。柔順正固
履霜。今當從之。馴。順習也。

也。賦形有定。故其德內直外方而又盛大。不待學習而无不利。占者有其德
坤道之純者。故其德內直外方而又盛大。不待學習而无不利。占者有其德

如是也。象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也。○六三含章
可貞或從王事无成有終。

之事。則始雖无成而後必有終。六陰三陽。內含章美。可貞以守。然居下之上
象。故戒占者有此德。則如此占也。象曰含章可貞以時發也或從王

事知光大也。○六四括囊无咎无譽。括古括反。譽音餘。又音預。○括囊。
之名。謹密如是。則无咎而亦无譽矣。六四重陰不中。象曰括囊无咎慎不

害也。○六五黃裳元吉。黃。中色。裳下飾。六五以陰居尊。中順之德。吉
也。占者德必如是。則其占亦如是矣。春秋傳。南蒯將叛。筮得此爻。以

為大吉。子服惠伯曰。忠信之事則可。不然必敗。外疆內溫。忠也。和以
率貞。信也。故曰黃裳元吉。黃中之色也。裳下之飾也。元。善之長也。可

中不忠。不得其色。下不共。不得其飾。事不善。不得其極。且夫易不可
以占險。王者有關。筮雖當。未也。象曰黃衣元吉文在中也。文在中而見

後。蒯果敗。此可以見占法矣。象曰黃衣元吉文在中也。於外也。

○上六龍戰于野其血玄黃。陰戚之極。至與陽爭。兩敗俱傷。象曰龍戰

其血玄黃。其象如此。占者如是。其凶可知。象曰龍戰

于野其道窮也。○用六利永貞。

用六。言凡筮得陰爻者。皆用六而不用八。亦通例也。以此卦純陰而居首。故發之。

遇此卦而六爻俱變者。其占如此辭。蓋陰柔而不能固守。變而為陽則能永貞矣。故戒占者以利永貞。即乾之利貞也。自坤而變。故不足於元亨云。

象曰用六永貞以大終也。

初陰後陽。故曰大終。

○文言曰坤至柔而動也剛至靜

而德方。

剛方。謂此馬之貞也。謂生物有常。

後得主而有常。

程傳曰。主下當有利字。

含萬物而化光。

復明亨。

坤道其順乎承天而時行。

復明順承天之意。申彖傳之意。〇此

○積善之家必

有餘慶。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。

古字順。通用。按

此當作慎。言當辯之於微也。

直其正也。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。

此以學而言之也。正。謂本體。義。謂裁制。敬。則本

體之守也。

〇傳曰。直。言其正也。方。言其義也。言大也。疑。故習而後利。不疑。則何假

其外。敬。立而內直。義。形而方外。君子主敬以直其內。守義以方

盛矣。不期大而大矣。德不孤也。无所用而不周。无所施而不立。孰為疑

乎。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。天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰括囊无咎无譽。蓋

言謹也。君子黃中通理。黃中。言中德在內。釋黃字之義也。正位居體。雖在尊位。而居下體。釋黃字之義也。

美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。美在其中。暢於四支。復得黃中。陰疑

古文於陽必戰。為其嫌於无陽也。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。為子偽反。離力知反。夫音扶。〇疑謂鈞敵而

也。血。陰屬。蓋血陽而氣陰也。玄黃。天地之正色。言陰陽皆傷也。〇此以上。申象傳之意。

震下

屯元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。屯張倫反。〇震。坎。皆三畫卦之名。震

為雷。坎一陽陷於二陰之間。故其德為陷。為險。其象為雲。為雨。為水。屯。六畫之卦名也。難也。物始生而未通之意。故其為字。象少穿地始

出而未申也。其卦以震遇坎。乾坤始交而遇險陷。故其名為屯。震動在下。坎險在上。是能動乎險中。能動雖可以亨。而在險則宜守正。而未可遽

進。故筮得之者。其占為大亨而利於正。但末可遽有所往耳。又初九。居陰下。而為成卦之主。是能以賢下人。得民而可君之象。故筮立君者遇之

則吉。〇彖曰屯。剛柔始交而難生。難去聲。六二象同。〇以二體。釋卦名。義。始交。謂震。難生。謂坎。動

乎險中。大亨貞。以二體之德。釋卦辭。動。震之為也。險。坎之雷雨之

動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。以二體之象。釋卦辭。雷。震象。雨。昧。天造。猶言天運。草。雜亂。雨。昧。

晦冥也。陰陽交而雷雨作。雜亂晦冥之時也。塞乎兩間。天下未定。名分未明。宜立君以統治。而未可遽謂安寧之時也。不取初九交義者。取義多端。

姑舉其一也。〇象曰雲雷屯。君子以經綸。坎不言水而言雲者。未通之意。經綸。治絲之事。經引之。綸理之也。屯。

三三三 艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

告音谷三息暫反瀆音獨

○艮亦三畫卦之名。一陽止於二陰之上。故其德爲止。其象爲山。蒙昧也。物生之初。蒙昧未明也。其卦以坎遇艮。山下有險。蒙之地下。蒙內

險外止。蒙之意也。故其名爲蒙。亨以下。占辭也。九二內卦之主。以剛居中。能發人之蒙者。而與六五陰陽相應。故遇此卦者有亨道也。我。二

也。童蒙。幼穉而蒙昧。謂五也。筮者明。則人當求我而其亨在人。筮者暗。則我當求人而亨在我。人求我者。當視其可否而應之。我求人者。當

致其精一而扣之。而明者之養蒙。○彖曰。蒙山下有險。險而止。蒙。以卦象與蒙者之自養又皆利於以正也。蒙。○象曰。蒙山下有險。險而止。蒙。以卦象

有兩義。釋卦名。蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告

以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也。以卦體。釋卦辭也

志。發人之蒙而又得其時之中。謂如下文所指之事。皆以亨行而當其可也。志應者。二剛明。五柔暗。故二不求五五不求二。其志自相應也。以剛中

者。以剛而中。故能告而有節也。瀆筮者二三。則問者固瀆。○象曰。山

下出泉。蒙君子以果行育德。行下孟反。六三象同。○泉。水。○初六。發蒙利

用刑人。用說桎梏以往吝。說吐括反。桎音質。梏古毒反。○以陰居下。蒙之甚

懲而暫舍之以觀其後。若遂往而不舍。象曰。利用刑人以正法也。發蒙之初

則致羞吝矣。戒占者當如是也。○九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。九二以陽剛爲內卦之主。純

所以正法也。○九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。九二以陽剛爲內卦之主。純

所治既廣。物性不齊。不可一概取必。而爻之德。剛而不過。為能有所包容之象。又以陽受陰。為納婦之象。又居下位而能任上事。為子克家之象。故占者有其德而當其事。則如是而吉也。象曰子克家。剛柔接也。指二五。○六三勿用取女。

見金夫。不有躬。无攸利。

取七具反。○六三陰柔。不中不正。女之見金夫而無有其身之象也。占者遇之。則其取女必得如

是之人。无所利矣。金夫。蓋以金路已而挑之。若魯秋胡之為者。

象曰勿用取女。行不順也。順。當作慎。

字通用。荀子順墨作慎墨。且行不。○六四困蒙吝。

慎。於經意尤親切。今當從之。○六四困蒙吝。

為既達於陽。又无正應。為困於蒙之象。占者如

是。可羞吝也。能求剛明之象曰困蒙之吝。獨遠實也。鍾于萬反。實。○六五童

德而親近之。則可免矣。象曰困蒙之吝。獨遠實也。鍾于萬反。實。○六五童

蒙吉。柔中居尊。下應九二。純一未發。以聽於人。象曰童蒙之吉。順以巽

也。○上九擊蒙。不利為寇。利禦寇。

以剛居上。治蒙過剛。故為擊蒙之象。

然取必太過。政治太深。則必反為之害。○上九擊蒙。不利為寇。利禦寇。

象曰利用禦寇。上下

宜。惟擇其外誘以全其真純。則雖過於嚴密。乃為得宜。故戒占者如此。凡事皆然。不止為誨人也。○象曰利用禦寇。上下

順也。禦寇以剛。上下皆得其道。

三三 乾上 坎上

需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

需。待也。以乾遇坎。待之義也。孚。以剛遇險

中者也。其卦九五以坎體中實。陽剛中正而居尊位。為有所待而能待正之象。坎水在前。乾健臨之。將涉水而不輕進之象。故占者為有所待而能待而能有信。

則光亨矣。若又得正則吉。而利涉大川。正固无所。○象曰需。須也。險在前

不利。而涉川尤貴於能待。則不欲速而犯難也。○象曰需。須也。險在前

則光亨矣。若又得正則吉。而利涉大川。正固无所。○象曰需。須也。險在前

也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

此以卦德釋卦名義。

需有孚。光亨。貞吉。位乎天位。

以正中也。利涉大川。往有功也。

以卦體及雨象。釋卦辭。

○象曰。雲上於天。需。君子

以飲食宴樂。

上聲樂音洛。○雲上於天。无所復爲。待其陰陽之和而自雨。爾。事之當需者。亦不容更有所爲。但飲食宴樂。俟其自治。

而已。一有所謂。則非需也。

○初九。需于郊。利用恆无咎。

象也。郊。曠遠之地。未近於險之

恆於其所之象。故戒占者能如是則无吝也。

象曰。需于郊。不犯難行也。利用恆无咎。未失常也。

難去。

○九二。需于沙。小有言。終吉。

沙者。則近於險矣。言語之傷。亦災害之

占者當如是也。戒。

象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。

衍。行以善反。○

居中。不急進也。

○九三。需于泥。致寇至。

泥。將陷於險矣。寇。則害之大者。九三去險愈近。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。

外。謂外卦。敬慎不敗。○

示人之意。

○六四。需于血。出自穴。

血者。殺傷之地。穴者。險陷之所。四交坎體。入乎險矣。故爲需于血之象。然柔

得其正。需而不進。故又爲出自穴之象。占者如是而貞固。則得吉也。

象曰。需于血。順以聽也。○九五。需

于酒食。貞吉。

酒食。宴樂之具。言安以待之。九五陽剛中正。需于尊位。位故有此象。占者如是而貞固。則得吉也。

象曰。酒食貞吉。以中正也。○上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

陰居險極。无

復有需。有虧而入穴之象。下應九三。九三與下二陽需極並進。爲不速客三人之象。柔不能禦而能順之。有敬之之象。占者當陷險中。然於非意之

來。敬以待之。象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。當都反。後凡言當位。不當位者。放此。○以陰居上。是為當位。言不當位。未詳。

三三 乾下

訟。有孚窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。窒。張栗反。○訟。爭辯也。上乾下坎。○訟。乾剛坎險。上剛

以制其下。下險以伺其上。又為內險而外健。又為已險而彼健。皆訟之道也。九二中實。上無應與。又為加憂。且於卦變自遯而來。為剛來居二。而當下卦之中。有有孚而見窒。能懼而得中之象。上九過剛。居訟之極。有終極其訟之象。九五剛健中正。以居尊位。有大人之象。以剛乘險。以實

履陷。有不利涉大川之象。故戒占者必。○象曰。訟上剛下險。險而健。訟。以有爭辯之事。而隨其所處為吉凶也。

德。釋卦。訟有孚窒。惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。名義。釋卦。訟有孚窒。惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。

尚中正也。不利涉大川。入于淵也。○象曰。天與水違行。象。以卦變。釋卦。卦體卦。訟。君子以作事謀始。○初六。不永所事。小有言。終吉。○九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。

者。然以剛居柔得下之中。而上應九五。陽剛居尊。勢不可敵。故其象占如此。邑人三百戶。邑之小者。言自卑處約以免災患。占者如是。則无眚。象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。○六三。

者。然以剛居柔得下之中。而上應九五。陽剛居尊。勢不可敵。故其象占如此。邑人三百戶。邑之小者。言自卑處約以免災患。占者如是。則无眚。象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。○六三。

者。然以剛居柔得下之中。而上應九五。陽剛居尊。勢不可敵。故其象占如此。邑人三百戶。邑之小者。言自卑處約以免災患。占者如是。則无眚。象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。○六三。

者。然以剛居柔得下之中。而上應九五。陽剛居尊。勢不可敵。故其象占如此。邑人三百戶。邑之小者。言自卑處約以免災患。占者如是。則无眚。象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。○六三。

者。然以剛居柔得下之中。而上應九五。陽剛居尊。勢不可敵。故其象占如此。邑人三百戶。邑之小者。言自卑處約以免災患。占者如是。則无眚。象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。○六三。

者。然以剛居柔得下之中。而上應九五。陽剛居尊。勢不可敵。故其象占如此。邑人三百戶。邑之小者。言自卑處約以免災患。占者如是。則无眚。象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。○六三。