

周易要義卷第五上

夬至井

夬以剛決柔可告邑不可即戎

乾上 巽下

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬與剝反者也剝以柔變剛至於剛幾盡夬以剛決柔如剝之消剛剛損則君子道消柔則小人道損正義曰夬決也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽共決一陰故名為夬也揚于王庭者明行決斷之法號號令也行決之法先須號令夬剛決柔則是用明信之法而宣其號令如此之柔邪者危故曰呼號有厲也以剛制斷行令於邑可也若用剛即戎尚力取勝為物所疾以此用師必有不利故曰告自邑不利即戎雖不利即戎然剛德不長則柔邪不削

陽爻宜有所往夫道乃成故曰利有攸往也夫古怪反決也坤宮五世卦

二澤上於天夫君子施下忌德

象曰澤上至則忌正義曰澤上於天夫者澤性潤下雖復澤上於天決來下潤此事必然故事夫之象也君子以施祿及下居德則忌者忌禁也夫有二義象則澤來潤下彖則明法決斷所以君子法此夫義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德履湏明其禁令合於健而能說決而能和故曰君子以施祿及下居德則忌

三往不勝為咎言不勝之理在往前

初九壯于前趾往不勝為咎居見之初為決之始宜審其策以行其事壯其前趾往而不勝宜其咎也象曰不勝而往咎也不勝之理在往前也正義曰不勝而往咎者經稱往不勝為咎象曰不勝而往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔子所忌謬於用壯必无勝理孰知不勝果決而往所以致於咎故注

四九三獨行以應小人故若濡有愠

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠無咎頄面權也為上六也最處體上故曰權也剝之六三以應陽為善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夫為剛長而三獨應上六助於小人是凶也君子處之必能棄夫情累決之

傳是樓

新有書也詳題教果斗思行撰撰均取相有尚反

按時中
按時中

不疑故曰夬夬也若不與象陽為群而猶行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有愾無所咎也頤頤求龜反觀也又音求又丘倫反翟云面觀頰間骨也鄭作頤頤夾面也王肅音龜江氏音琴威反蜀才作仇正義曰象曰君子夬夬終無咎者衆陽決陰獨於上六相應是有咎也若能夬夬決之不疑則終無咎矣然則象云無咎自失君子夬夬非經之無咎也

六四聞言不信象以聰不明釋之

九四臀無膚其行次且牽羊悔亡聞言不信下剛而進非已所據必見侵食失其所安故臀無膚其行次且也羊者抵狠難移之物謂五也五為夬主非下所侵若牽於五則可得悔亡而已剛亢不能納言自任所處聞言不信以斯而行凶可知矣臀徐徒敦反次本亦作赴或作跌說文及鄭作趨同七私反注下同馬云欲行不前也說文倉卒也下卦放此且本亦作趨或作阻同七餘反注及下同馬云語助也王肅云赴趨行止之疑也下卦放此象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也同於噬嗑滅耳之凶正義曰四既聞言不信不肯牽係於五則必被侵克致凶而經無凶文象稱聰不明者與噬嗑上九辭同彼以不明釋凶知此亦為凶也

七九五剛決柔如決苒草然而未光

九五苒陸至未光也正義曰苒陸夬夬中行無咎者苒陸

草之柔脆者也。夬之為義，以剛決柔，以君子除小人者也。五處尊位為夬之主，親決上六，決之至易也。如決莧草然，故曰莧六，夬夬也。但以至尊而敵於至賤，雖其克勝不足貴也。特以中行之故，終得無咎。故曰：中行無咎。象曰：中未光者，雖復居中而行，以其親決上六，以尊敵卑，未足以為光大也。釋注：莧，陸草之危脆者。正義曰：子夏傳云：莧，陸木根草莖，剛下柔上也。馬融鄭玄王肅皆云：莧，陸一名商。陸皆以莧陸為一。董遇云：莧也。陸商六也。以莧陸為二。案注直云：草之柔脆似亦為一同於子夏等也。

九二柔遇五剛，如淫壯之女，勿用取。

䷵

巽下 姤。女壯，勿用取女。正義曰：姤，遇也。此卦一柔而遇五

剛，故名曰姤。施之於人，則是一女而遇五男。淫壯至甚，故戒之曰：此女壯甚，勿用取此女也。姤，古豆反。薛云：古文作遘。鄭同。序卦及彖皆云：遇也。軋宮一世卦。

十風行天，無物不遇。后法之施命。

象曰：天下有風，姤后以施命。誥四方，正義曰：風行天下，則無物不遇。故遘，遇象。后以施命，誥四方者，風行草偃，天之威令，故人君法此以施教命，誥於四方。

十姤初繫金柅，貞吉。豕蹢躅，則凶。

初六繫于至道，牽也。正義曰：繫于金柅，貞吉者，金者堅剛之物，柅者制動之主，謂九四也。初六陰質，若繫於正，應以從於四，則貞而吉矣。故曰：繫于金柅，貞吉也。有攸往，見凶。

者若不牽於一而有所行往則唯凶是見矣故曰有攸往見凶羸豕孚蹢躅者初六處遇之初以一柔而承五剛是不繫金柅有所往者也不繫而往則如羸豕之務蹢而躅躅然也陰質而躁淫牡特甚焉故取以為喻象曰柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也正義曰柅之為物象說不同王肅之徒皆為織績之器婦人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也王注云柅者制動之主蓋與馬同

二十初來應已為包有魚擅人之物故不及賓

九二包有魚無咎不利賓初陰而窮下故稱魚不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應已之厨非為犯奪故無咎也擅人之物以為已惠義所不為故不利賓也包本以作庖同白交反不同鄭伯交反虞云白茅苞之苟作胞象曰義不及賓者言有他人之物於義不可及賓也

三十五舍章而未發志不舍命不可殞

九五以杞包瓜舍章有殞自天杞之為物生於肥地者也包瓜為物繫而不食者也九五履得尊位而不遇其應得地而不食舍章而未發不遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命不可傾損象曰中正也中正故有美無應舍章而不發若非九五中正則無美可舍故舉爻位而言中正也至不舍命者雖命未流行而居尊當位志不舍命先儒說杞亦有不同馬云杞大木也左傳云杞梓皮

革自楚往則為杞梓之杞子夏傳曰作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞性柔刃宜屈橈似匏瓜又為杞柳之杞案王氏云生於肥地蓋以杞為令之枸杞也

十物聚歸已孝德乃洽故為有廟

坤下
兌上

萃亨聚乃通也萃在季反彖及序卦皆云聚也兌宮

二世卦亨王肅本同馬鄭陸虞等並無此字萃亨至有攸往正義曰萃卦名也又萃聚也聚集之義也能招民聚物使物歸聚於已故名為萃也亨者通也擁隔不通無由得聚聚之為事其道必通故曰萃亨王假有廟者假至也天下崩離則民怨神怒雖復亨祀與無廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟利見大人亨利貞者聚而無主不散則辭惟有大德之人能正道乃得常通而利正故曰利見大人亨利貞也用大牲吉者大人為主聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也利有攸往者人聚神祐何往不

十聚會不可無備故除治戎器

象曰澤上至不虞正義曰澤上於地則水潦聚故曰澤上於地萃也除者治也人既聚會不可無防備故君子於此之時修治戎器以戒備不虞也上時掌反除戎器如字本作儲又作治王肅姚陸云除猶修治師同鄭云除去也蜀才云除去戎器脩行文德也

七初應四而三承之故有乱萃號笑

初六有孚不終乃乱乃萃若號一握為笑勿恤往無咎有
在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守道以結
至好迷務競乎故乃乱乃萃也一握者小之貌也為笑者
懦劣之貌也已為正乱三以近寵若安夫卑退謙以自牧
則勿恤而往無咎也若號絕句戶報反馬鄭王肅王虞戶
羔反握鳥學反傳氏作渥鄭云握當讀為夫三為屋之屋

八六二獨正易危故孚信利薄祭

六二引吉無咎孚乃利用禴居萃之時体柔當位處坤之
中已獨處正與眾相殊異操而聚民之多僻獨止者危未
能变体以遠於害故必見引然後乃吉而無咎也禴殷春

祭名也四時祭之省者也居聚之時處於中正而行以忠
信故可以省薄薦於鬼神也禴羊略反馬王肅同鄭云夏
祭云

九十陽爻不當尊王用見大人乃勿恤

三三巽下坤上 升元亨用見大人勿恤巽順可以升陽爻不當尊位
無嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也震宮四

世卦

十二地中生木升積小善成大名之象

象曰地中至高大正義曰地中生木升者地中生木始於
細微以志高大故為升象也君子以盛德積小以成高大
者地中生木始於毫末終至合抱君子象之以順行其德

傳是樓

積其小善以成大名故繫辭云善不足以成名是也

二下升而進可納不可距為岐山之象

六四王用亨于岐山吉無咎處升之際下升而進可納而不可距也距下之進攘來自專則殃咎至焉若能不距而不納順物之情以通庶志則得吉而無咎也岐山之會順事之情無不納也亨許庚反通亨也馬鄭陸王肅許而反馬云祭也鄭云獻也

二冥升施於不息之貞則可

上六冥升利於不息之貞處升之極進而不息者也進而不息故雖冥冥猶升也故施於不息之正則可用於為物之主則喪矣終於不息消之道也冥覓經反闇暗之義也

三困亨處窮而自通反是為小人

三兌下困亨窮必通也處窮而不能自通者小人也困窮也窮悴掩蔽之義故彖云剛掩也廣雅云困悴也兌宮一世卦

四剛揜為困故有言不信尚口乃窮

彖曰困剛掩也剛見揜於柔也險以說困而不失其所亨處險而不改其說困而不失其所亨也其唯君子乎貞大人吉以剛中也處困而用剛不失其中履正而能體大者也能正而不能大博未能濟困者也故曰貞大人吉也而言不信尚口乃窮也處困而言不見信之時也排言之時而用欲言以免必窮者也其吉在於貞大人言何為乎

五子君子困窮故處困而致命遂志

象曰澤无水困君子以致命遂志澤无水則水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子困窮道可志乎

六子坎北方能致朱紱南方之

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶無咎以陽居陰尚謙者也居困之時處得其中體無剛質而用中履謙應不在一心無所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則所失其宜無應則無私恃以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰

朱紱方來也豐衍盈盛故利用亨祀盈而又進傾之道也以此而征凶誰咎乎故曰征凶無咎正義曰困于酒食者九二體剛居陰處中無應體則健能濟險也居陰則謙物所歸也象曰中有慶者言二以中德被物物之所賴故曰有慶也

七子困石為四據蒺藜謂二不見妻謂無應

六三困于石至不詳也正義曰困于石據于蒺藜者石之為物堅剛而不可入也蒺藜之草有刺而不可踐也六三以陰居陽自德剛武已有無應欲上附於四四自納於初不受已者也故曰困于石也不欲北二二又剛陽非已所據故曰據于蒺藜也入于其宮不見其妻凶者無應而入

難得配偶

八四志在初而隔於九二故謂困于金車

九四來徐徐困于金車吝有終金車謂二也二剛以載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在於初而隔於二履不當位威命不行棄之則不能欲往則畏二故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰履謙之道量力處不與二爭雖不當位物終與之故曰有終也

九九二以謙能招赤紱五剛猛困於赤紱

九五劓剛至受福也正義曰九五以陽居陽用其剛壯物不歸已見物不歸而用威行其劓剛之事既行此威行則異方愈乖避邇愈叛兌為西方之卦赤紱南方之物故曰劓剛困於紱之物也此言九五剛猛不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說也居得尊位困而能反不執其迷用其祭祀則受福也象曰志未得也者由物不附已也志未得故曰志未德也乃徐有說以中直也者居中得其直不貪不暴終待其應乃寬緩脩其道德則德喜說故曰乃徐有說以中直也利用祭祀受福者若能不遂迷志用其中正則異方所歸祭祀則受福

三凡物困則謀通故六五有曰字

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔往吉居困之吉而乘

於剛下無其應行則愈繞者也行則纏繞居不獲安故曰
困于葛藟于臲卼也下句無困困於止也處困之極行無
道路居無所安困之志也凡物窮則思變困則謀通處至
困之地用謀之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則
獲言將何以通至困乎曰動悔令生有悔以往則濟矣故
曰動悔有悔征吉也象曰未當者也處於困極而有乘剛
所處不當故致此困也吉行者知悔而征行必獲吉也

一 井訓通訓深鄭云法

巽下 坎上井改邑不改井井以不更為得者也井精領反雜卦
云通也彖曰養而不窮周書云黃帝身世本化益作井宋
襄云化益伯益也堯臣廣雅云井深也鄭云井法也字林

作井子挺反周二井以不變更為義師說井以清潔為義
震宮五世卦

二 汔至亦未繙井井以已出為功

無喪無得德有常也往來井井不渝變也汔至亦未繙井
已來至而未出井也汔徐許訖反注同幾也王肅音其乞
反繙音摘徐又居密反鄭云綆也方言云閩西謂綆為繙
郭璞汲水索也又其律反又音述羸其瓶凶井道以上出
為功也幾至而履與未汲同也

三 久井不潔治禽與人皆弃舍之

初六井泥不食舊井無禽最在井底上又應無沉滯滓穢
故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見潔治者

也久井不見漂治禽所不嚮而况人乎一時所芒棄舍也井者不變之物居德之地怕德至賤物無取也泥乃計反正義曰繇辭稱改邑不改井故曰井者不變之物居德者繫辭又曰井德之地故曰居德之地也釋注言此者明井既有不變則是有怕既居德地即是用德也今居窮下即是怕德至賤故物無取也禽之與人皆共棄舍也

三九二無應而比初如谷水下注徹鮒

九二井谷至無與也正義曰井谷射鮒者井之為德以下汲上九一上無其應反下與初施之於事正是谷中之水下至徹鮒井而似谷故曰井谷射鮒也謂初也子夏傳云井中蝦蟆呼為鮒魚也甕敝漏者井而下注失井之道有似甕敝漏水水漏下流故曰甕敝漏也象曰無咎也者井既處下宜應汲上今反養下則不與上文物莫之與故曰無與也

三五在下體為漂不食有應為可用汲

九三井漂不食為我心惻可用汲王明並受其福漂不停汚之謂也處下卦之上履得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食脩已全潔而不見用故為我心惻也為猶使也不下注而應上故可用汲也王明則見照明既加其行又飲其用故曰王明並受其福也漂息列反黃云治也正義曰井以上出為用猶在下體未有成功功既未成井雖漂治未食也不同九二下注而不可汲也有應於

上是可汲也井之可汲猶人可用若不遇王則治其才用若遭遇明主則申其行能賢主既嘉其行又欽其用故曰可用汲王明並受其福也

三以塿壘井曰甃四無應自治而已

六四井甃無咎得位而應自守而不能給上可以脩井之壞補過而已甃側舊反馬云為瓦裘下達上也字林云井壁也象曰井甃無咎修井也正義曰案子夏傳云甃亦治也以塿壘非修井之壞謂之為甃

三九五中正高潔為井冽寒泉食

九五井冽寒泉食冽潔也居中得位體剛不撓不食不義中正高潔故井冽寒泉然後乃食也冽音列說文云泉清也王肅音例

三井收勿幕井已成功不私其利

上六井收勿幕有孚元吉處井之極水已出井井功大成在此爻矣故曰井收也群下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往無窮矣故曰勿幕有孚元吉也收徐詩救反又如字馬云汲也陸云非弊也荀作甃幕音莫于本勿作罔象曰元吉壯上大成也正義曰收式由反尾物收成者則謂之收如五穀之有收也

周易要義卷第五上

周易要義卷第五下

革至歸妹

一 巳月乃孚故元亨利貞悔亡為革而當

三 上 革巳日乃孚元亨利貞悔亡夫民可與常難難與適
變可與樂成難與慮始故革之為道即日不孚巳日乃孚
也孚然後乃得元亨利貞悔亡也巳日而不孚革不當也
悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔乃亡也

二 變生於不合故水火相戰乃生變

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革凡不合而
後乃生變變之所生生於不合者也故取不合之象以為
也息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生
變者也二女同居而有水火之性近而不相得也息如字

馬云滅也李斐注漢書同說文作熄正義曰草水火相息
二女同居其志不相得曰草者此就二体釋名也水火相
息先就二象明草息生也火本乾燥澤本潤濕燥殊性不
可共處若其共處必相侵尅其變乃生變生則本性改矣
水熱而成湯火滅而氣冷是為草也二女同居者此就人
事明草也中少二女而成壹卦此雖刑同而志草也一男
一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得志不相得
則變必生矣所以為草

三 獨牽湯武革命以明損益之極

天地革者天地之道陰陽升降溫暑涼寒迭相變革然後
後時之序皆有成也湯武革命順乎天而應乎人者王者
相承改正易服皆有變革而獨牽湯武者蓋舜禹禪讓猶
或因循湯武干戈極其損益故相變甚者以明人革也

四 歷數時會存乎變

象曰澤中有火革君子以治歷明時歷數時會存乎變也

五 六二陰不能先唱故革已乃能從之

六二曰乃革之征吉無咎陰之為物不能先唱順從者也
不能自革革已乃能從之故曰已日日乃革之也二與五
雖有水火殊体之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂
咎也水火殊体嫌有相尅之過故曰無咎象曰行有嘉者
往應見納故行有嘉慶也行如字又下孟反

六 以大人之德為革之主猶虎變文炳

九六大人虎變未占有孚未占而孚合時必也象曰大人虎變其文炳也正義曰大人虎變未占有孚者九五居中處尊以大人之德為革之主損益前王創制立法有文章之美煥然可觀有似虎變文彪炳則是湯武革命順天應人不勞占決信德自著

七 豹變雖不同虎變小人處之但革面

上六君子志從君也正義曰君子豹變小人革面者上六君革之終變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如虎文之彪炳然也潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子豹變也小人革面者小人處之但能變其顏色面容順上而已故曰小人革面也征凶居貞吉者革道已成宜安靜守正更有所征則凶居而守正則吉

八 鼎有亨飪之用有物象之法

巽下 鼎元吉亨正義曰鼎者器之名也自火化之後鑄金而為此器以供亨飪之用謂之為鼎亨飪成新能成新法然則鼎之為器且有二義一有亨飪之用二有物象之法故彖曰鼎象也明其有法象也雜卦云革去故而鼎取新明其飪飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名為鼎焉變故成新必順當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨鼎丁冷反法象也即鼎器離宮二世卦

九 享帝直言亨尚質養聖賢言大

亨飪所須不出二種壹供祭祀貳當賓客若祭祀則天人為大賓客則聖賢為重故奉其重大則輕小可知享帝直言亨養人則言大亨者享帝尚質特牲而已故直言亨

十 鼎取新成變故以正位序凝教命

象曰木上有火鼎君子以正位凝命凝者嚴整之貌也鼎者取新成變者也革去故而鼎成新正位者明尊卑之序也凝命者以成教命之嚴也

十一 陽實陰虛初六陰在下為鼎顛

初六鼎顛趾利出否得妾以其子無咎凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛而今陰在下則是為覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以為室主亦顛趾之

十二

得妾以其

子疏謂以

賢子故為

室主

義也處鼎之初將在納新施顛以出穢得妾以為子故無咎也顛丁田反倒也趾音止出徐尺遂反或如字注及下同否悲已反惡也注及下同否悲也反惡也注及下同覆芳目反象曰鼎顛趾未悖也倒以馮否故未悖也悖必內反逆也利出否以從貴也乘穢以納新也正室雖亡妾猶不得為主亦猶鼎之顛趾而有咎過妾若有賢子則毋以子貴以之繼室則得無咎故曰得妾以其子無咎也象曰未悖也者倒也以出否未為悖逆也以從貴者舊穢也新貴也棄穢納新所以從貴也然則去妾之賤也而為室主以從子貴也

十三 鼎有實而五不能即吉喻才任已極

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉以陽之質處鼎之中有實者也有實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也困與乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也仇音求匹也鄭云怨耦曰仇復扶又反下同象曰鼎有實慎所之也有實不可復有所取才任已極不可復有所加我仇有疾終無尤也者五既有乘剛之疾不能加我則我終無尤也

四鼎不能空已以待鉉雖雉膏不能食

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉鼎之為義虛中以待物者也而三處下体之上以陽居陽守實無慮無所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎而革其

行塞雖有雉膏而終不能食也兩者陰陽交和不偏尤者也雖体陽爻而統屬陰卦而不全任剛元務在和通方兩則悔虧終則吉也行下孟反注同塞悉則反膏如字鄭云雉膏食之美者象曰失其義也者失其虛中納受之義也

五鼎覆餗其形渥不量力以致災

九四鼎折足覆公餗其形渥凶處上体之下而又應初既承且施非已所堪故曰鼎折足也初已出否至四所盛則已潔矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌也既覆公餗体為渥沾知小謀大不堪其任受其至尊災及其身故曰其形渥凶也折之舌反注同餗送鹿反虞云八珍之具也馬云健也健之然反鄭云菜也角渥於角反活也鄭作劇音屋施

其形渥鄭
作受屋誅
之刑

鉉扛鼎而
牽之有局
音

始歧反盛音成知音知象曰覆公餗信如也不量其力果致凶災信如之何正義曰鼎折足覆公餗者餗糝也八珍之膳鼎之實也信如何也者言不能治之於未亂既敗之後乃責之云不量其力果致凶災凶災既及矣信如之何也言信有此不可之事也

^十七鼎黃耳金鉉能以通理納剛正

六五鼎黃耳金鉉利貞居中以柔能以通理納乎剛正故曰黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正以自牽也鉉玄典反徐又古玄反徐又古宜反一音古黃反馬云鉉扛鼎而牽之也象曰鼎黃耳中以為實也以中為實所受不妄也

^九上九鼎玉鉉謂體剛處柔鼎道成

上九鼎玉至剛柔節也正義曰鼎玉鉉者王者堅剛而有潤者也上九居鼎之中鼎道之成體剛處柔則是用玉鉉以自牽者也故曰鼎玉鉉也大吉无不利者應不在一即靡所不牽故得大吉而無不利象曰剛柔節者以剛履柔雖復在上不為乾之元龍故曰剛柔節者

^二十 覡覡恐懼貌啞啞笑樂貌

^三震下 震亨懼以成則是以亨震止慎反動也八純卦象雷

來覡覡恐懼之貌也震者驚駭急情以肅懈慢者也故震來覡覡恐懼之貌也笑言啞啞後有則也覡許逆反馬云恐懼貌鄭同荀作愬愬笑言言作亦語下同啞鳥客反馬云

笑聲鄭云樂也

一 雷不至百里文王以殷制象侯國

正義曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公侯地方百里故以象焉竊為天之震雷不應止聞百里蓋以古之咨土百里為極文王作繇在殷時明長子威震於國故以百里言之

二 七以棘為之載鼎實鬯有二義

陸績云七者棘七撓鼎之器先儒皆云七形似畢但不兩歧耳以棘木為之長三尺刊柄與末詩曰有抹棘七是也用棘者取其赤心之義祭祀之禮先烹牢於護既納諸鼎而加幕焉將薦乃牽幕而以七出之升于俎上敬曰七所

以載鼎實也鬯者鄭玄之義則為秬黍之酒其氣謂暢故謂之鬯詩傳則為鬯是香草案王度記云天子鬯諸侯熏大夫蘭以例而言之則鬯是草明矣今特言七鬯者鄭玄云人君於祭祀之禮尚牲薦鬯而已其餘不足觀也

三 君出則長子守廟社為祭主

出可以守宗廟社稷以為祭主也明所以堪長子之義也不喪七鬯則已出可以守宗廟正義曰出可以守宗廟社稷以為祭主者釋不喪七鬯之義也出謂君出巡狩等事也君出則長子留守宗廟社稷攝祭主之禮是也釋注已出正義曰已出謂君也長丁父反已音紀象曰洊雷震君子以恐懼脩省正義曰洊重也因仍也雷相因仍乃威震

也此是重震之卦故曰洊雷震也君子以恐懼脩省者君子怕自戰戰兢兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威弥自脩身省察已過

四震來虩虩爻卦象同猶屯西建候

震來虩虩後笑言啞啞吉此爻辭兩句既與卦同象詳釋之又與彖不異者蓋卦本威震之功今物恐懼致福爻論遇震而懼脩省致福之人卦則自震言人爻則據人威震所說雖殊其事一也所以爻卦二辭本末俱守其猶屯卦初九與卦俱稱利建侯然卦則汎牽屯時宜其所有卦建爻則以貴下賤則是堪建之人

五初九以恐致富六二乘剛奪貝

六二震來厲億喪貝濟于九陵勿逐七日得震之為義威駭怠解肅整惰慢者也初幹其任而二乘之震來則危喪其資貨亡其所處矣故曰震來厲億喪貝億辭也其資貨糧用之屬也犯逆受戮無慮而行行無所舍威震大行物莫之納無糧而走雖復超越陵陝必困于窮置不過七日故曰勿逐七日得也象曰震來厲乘剛也初九以剛處下聞震而懼恐而致福即是有德之人六二以陰賤之體不能敬於剛陽尊有德反乘之是傲尊陵貴為天所誅震來則有危亡喪其資貨故曰震來厲億喪貝也濟於九陵勿逐七日得象曰乘剛也者只為乘於剛陽所以犯逆受戮億本又作億同與其反六五同鄭於力反云十萬曰億

七廿震蘇蘇以下當位故惧行而無咎

六三震蘇蘇震行無咎不當其位非所處故惧蘇蘇也而無乘剛之逆故可以惧行而無咎也蘇疑惧貌王肅云躁動貌云不安也馬云尸祿素飡貌昔生領反象曰震蘇蘇位不當也正義曰驗注以訓震為惧盖惧不自為惧由震故惧也自下文辭皆以震言惧

八廿索索心不安矍矍視不專惧鄰而戒

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言處震之極震者也居震之極求中未得故惧而索索視而矍矍無所安親也未處動極而復征焉凶其宜也若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫故无咎也極惧

極疑故雖婚媾而有言也索索落反注及下同惧也馬云內不安貌鄭云猶縮縮足不正也視如字徐市至反矍俱縛反徐許縛反馬云中未得之貌鄭云目不正正義曰震索索視矍矍者索索心不安之貌矍矍視不專之容象曰中未得也者猶言未得中也畏鄰戒也者畏鄰之動惧而自戒乃得无咎

九廿施止於背無見則靜止

三三艮上艮其背目無患也不獲其身所止在後故不得其身也行其庭不見其人相背故也无咎凡物對面而不相通否之道也艮者止而不相交通之卦也各止而不相與何得无咎唯不相見乃可也施止於背不隔物欲得其所止

也背者無見之物也無見則自然靜止靜止而無則則不獲其身矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人也夫施終不於無見令物自然而止強止之則姦邪並與近而不相得則凶其得无咎艮其背不獲其身行其庭不見其人故也正義曰目者能見之物施止於面則抑割所見強隔其欲是目見之所患今施止於背則目無患也

三物之動息有時應時行止光明

彖曰艮止至无咎也正義曰艮止也者訓其名也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明者將釋施止有所光明施止有時凡物之動息省各有時運用之法不可為常必須應時行止然後其道乃得光明也艮既訓止今言

三五
八純卦比
無應獨於
艮高明止
義

艮其止是止其所止也故曰艮其止止其所也上下敵應不相與也者此就六爻背不相應釋艮卦之名又釋不獲其身以下之義凡應一陰一陽二體不敵今上下之位雖復相當而爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也然八純之卦皆六爻不應何獨於此言之者謂此卦既止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明之也是以不獲其身行其庭不見其人無咎也者此牽經文以結之明相與而止之則有咎也

三兼山止義彌大君子以各止其所

象曰兼山艮君子以思不出其位各止其所不侵官也正義曰兼山艮者兩山兼重謂之兼山也直一山已能鎮止

今而止重疊止義弥大故曰兼山艮也君子以思不出其位者止之為義各止其所故君子於此之時思慮所及不出其已位也

三處止之初行則有咎故艮其趾

初六艮其止无咎利永貞處止之初行無所之故止其趾乃得无咎至靜而定故利永貞象曰未失正也者行則有咎止則下失其正釋所利永貞

四艮其腓謂躁動之物而強止之故不快

六二艮其腓不拯其隨其心不快隨謂趾也止其腓故其趾不拯腓体躁而處止而不得拯其隨久不能退聽安靜故其心快不也腓符非反本又作肥義與咸同卦拯音

拯救之拯馬云牽也正義曰艮其腓腓腸也在足之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故謂足為隨拯牽也今既施止於腓不得動則足無由牽故曰艮其腓不拯其隨也其心不快者腓是躁動之物而強止之貪進而不得動則情與質乖也故曰其心不快此文明施止不得其所也

五艮各止其所故三有列夤危厲之象

九三艮其限列其夤厲薰心限身之中也三當西象之中故曰艮其限夤當中脊之肉止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也艮之為義各主於其所上下不相與至中則列矣列加其夤危莫甚焉危亡之憂乃薰灼其

三十六
人列彙則
身危君臣
不接則國
衰

心也施止体中其体分焉体分而主大器奔矣限馬云限
要鄭荀虞同彙引貞反馬云夾脊肉也鄭本作贖徐又音
亂荀作賢云互体有坎☵為腎董許云反荀作動雲互体
有震☳為動喪息浪反象曰艮其限危董心也正義曰然
則君臣共治大体若身大体不通則君臣不接上下離心
列彙則身亡離心則國喪故曰列其彙屬董心

三六四艮其身總西体異乎三之列彙

六四艮其身无咎中上稱身履得其位未諸身得其所處
故不陷於咎也象曰艮其身止諸躬也自止其躬不分全
体正義曰艮卦揔其以為一身西体不分乃謂之全☶乃
謂之身以九三居西体之際在於身中未入上体則是止
於下体不與上交所以体分彙列六四已日上体不則非
上下不接故能摠止其身不分全体

三八婦備礼乃動故漸為女歸吉利貞

三三巽上漸女歸吉利貞漸者漸進之卦也止而巽以斯適進
漸進者也止巽為進故女歸吉也進而用正故利貞也正
義曰漸者不速之名也凡物有變利徐而不速謂之漸也
女歸吉者歸嫁也女人生有外成之義以夫為家故謂嫁
曰歸也婦人之嫁備礼乃動故漸之所施吉在女嫁故曰
女歸吉也利貞者女歸有漸得礼之正故曰利貞也漸捷
檢反以之前為義即階漸之道艮宮歸魂卦

三九進以正可以立邦言九五得位剛中

進以正可以正邦也者此就九五得位剛中釋利貞也言
進而得於貴位是往而有功也以六二適九五是進而以
正身既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位
上言進得位嫌是兼二三四等故特言剛得中以明得位
之言惟是九五也

十四 鴻漸于干未得位故困屬然无咎

初六鴻漸于干小子厲有言无咎鴻水鳥也適進之義始於
下而升者也故以鴻為喻六爻皆以進而之履為義焉始
進而位乎窮下又無其應若履于干危不可以安也始進
而未得其位則困於小子窮於謗言故曰小子厲有言也
困於小子謗諛之言未傷君子之義故曰无咎也干如字

鄭云干水傍故停水處陸云水畔稱干毛傳詩云涯也又
云澗也荀王肅云山間澗水也翟云涯也

一 鴻漸于磐既安故飲食衎衎吉

正義曰鴻漸于磐既得可安之地所以飲食衎衎然樂而
獲吉福也故曰鴻漸于磐飲食衎衎吉也象曰不素飽者
素故也故無祿養今日得之故頤莫先為釋注磐山石之
安也正義曰馬季長云山中石般紆故稱盤也鴻是水鳥
非是集於山石陵陸之禽而爻辭以此言鴻漸者蓋漸之
為義漸之於高故取山石陵陸之應漸高之義不復係
水鳥也

三 鴻漸得楸六四得三而安

四十一
不素飽謂
故無祿食
而令得之

六四鴻漸于木至以巽也正義曰鴻漸于木者鳥而之木得其宜也六四進而得位故曰鴻漸于木也或得其桶无咎者桶攘也之木而過堪為桶之枝取其義直可安也六四與三相得順而相保故曰或得其桶既與相得无乘剛之咎故曰无咎象曰順以巽也者言四雖乘三体巽而下附三雖被乘上順而相保所以六四得其安棲由順以巽也

四鴻陸可儀謂進處高潔不累於位

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉進處高潔不累於位無物可以屈其心而乱其志峨々清遠儀可貴也故曰其羽可用為儀吉正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處卦上故

四十五
上九與三皆
處卦上故並
稱漸于陸

並稱陸必言羽者既以鴻明漸故用羽表儀也象曰不可亂也者進處高潔不累於位無物乱々其志也

六咸二少相感恒二長相乘歸妹少承長

三震上歸妹征凶無攸利妹者少女之稱也兌為少陰震為

長陽少陰而震長陽說以動嫁妹之象也正義曰歸妹者

卦名也婦人為嫁曰歸々妹猶言嫁妹也然易論歸妹得

名不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此

卦名歸妹以妹從姊而嫁謂之歸妹故初九爻辭云歸妹

以娣是也上咸卦名二少相感恒卦明二長相承今此卦

以少承長非是匹敵明是妹從姊嫁故謂之歸妹焉古者

諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從故以此卦

傳是樓

當之笑不言歸姪者女娣是兄弟之行亦奉尊以包之也
征凶無攸利者歸妹之嫁也征謂進有所往也妹從娣嫁
本非正匹惟須自守卑退以事元妃若妄進來寵則有並
后凶咎之敗故曰征凶无攸利歸妹婦人謂嫁曰歸允宮
歸魂卦

^四七 乘柔剛妄陵貴由失正而進

征凶位不當也履於不正說動以進妖邪之道也邪似嗟
反無攸利柔乘剛也以征則有不正之凶以處則有乘剛
之逆征凶位不當也者此因二三四五皆不當位釋征凶
之義位既不當明非正嫡因說動而更求進妖邪之道也
所以戒其征凶也无攸利柔乘剛也者此因六三六五乘
剛釋无攸利之義夫陽貴而因賤以妾媵之賤進來殊寵
即是以賤陵貴故無施而利也彖以失位釋往凶乘剛釋
无攸利而注連引言之者略例云去初上而論位分則三
五各在一卦之上何得不謂之陽二四各在一卦之下何
得不謂之陰則二四陰位也三五陽位也陽應在上陰應
在下今二三四五並皆失位其勢自然以賤陵貴以明柔
之乘剛緣於失正而進也

^四八 歸妹以永終知敝

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝歸妹相終始之道
也始以永終知敝

^四九 妹為娣雖非正配猶跛而能履

初九兌以適震非夫婦匹敵是從姊之義也故曰歸妹以
娣也跛能履者妹而繼姊為娣雖非正配下失常道譬猶
跛之人足然雖不正不廢能履故曰跛能履也征吉者少
長非偶為妻而行凶馬為姊而行則吉故曰征吉也象曰
以恒也者妹而為娣恒久之道也吉相承也者行得其宜
是相承之吉也

五歸妹以須言待時或以須為妾

六三歸妹以須反歸以娣室主猶在而求進馬未值時故
有須也不可以進故反歸待時以娣乃行也須如字待也
鄭云有才智之称荀陸作孀陸云妾也正義曰歸妹以須
者六三在歸妹之時處下体之上有欲求為室主之象而
居不當位象曰未當也者未當其時故宜有待也

一辛六五以震長從兌少故云不如娣良

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之妹良月幾望吉歸
妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以為禮
客者也其君之袂為帝乙所寵也即五也為帝乙所崇飾
故謂之其君之袂也配在九二兌少震長以長從少不若
以少從長之為美也故曰不若其娣之袂良也位在乎中
月幾望吉袂弥世反幾音機又音所荀作既象曰帝乙歸
妹不知其娣之袂良也其位在中以貴行也象曰帝乙歸
妹不知其娣之袂良者釋其六五所居貴位然長如少也

言不如少女而從於長男也其位在中以貴行也者釋月
幾望吉也既以長適少非歸妹之美而得吉者其位在五
之中以貴盛而行所往必得合而獲吉也

二 處卦之窮進退莫進退莫與為筐无實羊無血
上六女承至虛筐也正義曰女承筐无實士刲羊無血无
攸利者女之為行以上有承順為美士之為功以下有應
命為貴上以處剗之窮仰則無所承受故為女承筐則虛
而無實又下無其應下命則無應之者故為士刲羊則乾
而無血故曰承女筐無實士刲羊無血則進退莫與故無
所利象曰承虛筐者筐本盛幣為實今之無實正是承捧
虛筐空無所有也

周易要義卷第六上

豐至節

一 豐是腆厚光大與豐字不同

三 震上 豐亨王假之大而亨者王之所至豐者忠反字林匹
忠反依字作豐今並三直畫猶是變体若曲下作者礼字
耳非也世人乱之久矣彖及序卦皆云大也案豐是腆厚
光大之義鄭云豐之言供充滿足意也坎宮五世卦假庚
白反至也下同馬古雅反大也

二 有不亨則憂未已豐亨乃得勿憂

勿憂宜日中豐之為義闡弘微細通夫隱滯者也為天下
之主而令微隱者不亨憂未已也故至豐亨乃得勿憂也
用豐不憂之德宜處天中以徧照者也故曰宜日中也

三 日中下言中曷盈虛孔子因豐設戒

勿憂宜日中宜照天下也者日中之時徧照天下王無憂慮德乃光被同於日中之盛故曰勿憂宜日中宜照天下也日中則日月盈則食天地盈虛與時消食而况於人乎况於鬼神乎者此孔子因豐設戒以上言王者以豐大之德照臨天下同於日中然盛必有衰自然常理日中至盛過中則曷月滿則盈過盈則食天之寒暑往來地之陵谷迂貿盈則與時而息虛則與時而消天地日月尚不能久况於人與鬼神而能長保其盈盛乎勉令及時修德仍戒居存慮亡也此辭先陳天地後言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也而日月先天地者承上宜日中之下遂言其曷食

四 豐大也輔嗣闡大之大

注音闡大之大也正義曰闡者弘廣之言凡物之大其有二種一者自然之大故音之也

五 雷電皆至則威且明故言刑獄

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑文明以動不失情理也正義曰雷電皆至豐者雷者天之威動電者天地光耀雷電俱至則威明備斷決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中若動而不明則滯濫斯及故君子象於此卦而折獄致刑折之舌反

六 雖旬无咎旬猶均謂初四皆陽

初九遇其配主雖旬无咎往有尚處豐之初其配在西以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也旬如字王肅尚純反或音唇苟作均劉昫作鈞

七 處見斗之時信以發志故得吉

日中者明之盛也斗見者闇之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然困中當位處闇不邪有孚者也若乱也有孚可以發其志不履於闇故獲吉也蔀音部王廙同蒲戶反王肅普苟反略例云大暗之謂蔀馬云蔀小也鄭作菩云小席正義曰二五俱陰二已見斗之闇不能自發以自求於五往則得見疑之疾象曰信以發志者雖處幽闇而不為邪是有信以發其豐大之志故得吉也

八 沛見沫愈於蔀見斗如折右肱不可用

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎沛幔幡所以禦盛光也沫微昧之明也應在上六志在乎陰雖愈乎以陰處陰亦未足以免於闇也所豐在沛日中見沫之謂也施明則見沫而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用也沛本或作旆謂幡幔也又音普具反姚云滂沛也王廙豐蓋反又補賴反徐普蓋反子夏作蒂傳云小也鄭于作蒂云祭祀之蔽膝沫徐武蓋反又亡對反微昧之光也字林作昧亡大反云斗杓後星王肅云音妹鄭作妹服虔云

九
見沫或云
斗杓後星
或小星或
輔星

日中而昏也子夏傳云昧星之小者馬同薛云輔星也象曰折其右肱終不可用也雖有左在不足用也正義曰處光大之時而豐沛見沫雖愈於豐沛見斗然於大時終不可用假如折其右肱自守而已乃得无咎

十四初皆陽故曰旬曰夷又互言主

九四豐其至吉行也正義曰豐其蔀九四以陽居陰闇同於六二故曰豐其蔀也日中見斗遇其夷主吉者夷平也四應在而同是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其夷主吉也言四之與初爻相為主者若賓主之義也若據所適四適初則以四為主故曰遇其配主自四之初則以初為主故曰遇其夷主也二陽體敵而主均平故初謂四為旬而四謂初為夷也象曰位不當者止謂以陽居陰而位不當所以豐蔀而闇者也幽不明也者日中盛明而反見斗以譬當光大而居陰是應明而幽闇不明也吉行也者處於陰位為闇已甚更應於應無由獲吉猶與陽相遇故得吉行也

十六五陰來過陽能自章顯故有慶譽

六五來章有慶譽吉以陰之質來適陽尊之位能自光大章顯其德獲慶譽也象曰有慶也者言六五以柔處尊履得其中故致慶譽也

十七陰處極而在外故為豐屋蔀家無人

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿凶屋藏

十四
處明動之
時而天際
翺故云自
藏

蔭之物以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絕跡深
藏者也既豐其屋又節其家屋厚家覆闇之甚也雖闚其
戶聞其無人棄其所處而自深藏也處於明動尚友之時
而深自幽隱以高其行治道未濟隱猶可也既濟而隱以
治為亂也豐其屋說文作豐云大屋也闚若規反李登云
小視聞苦鴟反徐若鴟反一音苦馘反馬鄭云無人貌正
義曰三年豐道已成而猶不見所以為凶故曰豐其屋節
其家闚其戶闇其無人三歲不覿凶象曰天際翔也者如
鳥之飛翔於天際言隱翳之深也自藏也者言非有為
而當自藏可以出而不出無事自為隱藏也藏如字象
家作戕慈羊反馬王肅云殘也鄭云傷也

五十羈旅而獲小亨是旅之貞吉

三艮下旅小亨旅貞吉不足全夫貞吉之道唯足以為旅之
貞吉故特重曰旅貞吉也正義曰旅者客寄之名羈旅之
稱失其本居而寄他方謂之為旅既為羈旅苟求僅存雖
得自通非甚光大故旅之為義小亨而已故曰旅小亨羈
旅而獲小亨是旅之正吉故曰旅貞吉也旅力牽反羈旅
也序卦云旅而無所容雜卦云親寡旅是也離宮一世卦
王肅等以為軍旅

六十旅失其居智者宜有為故言時義大

旅之時義大矣哉旅者大散物皆失其所居之時也咸失
其居物願所附豈非知者有為之時

七十柔處外而得中順陽故為旅亨貞

正義曰柔處於外弱而為客之象若所托不得其主得其主而不能順從則乖逆而離散何由得自通而莫吉乎今柔雖處外而得中順陽則是得其所托而順從於主又止而麗明動不履妄故能於寄旅之時得通而正不失所安也

八十艮止離明為慎刑不留獄之象

象曰山上至留獄正義曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄者火在山上逐草而行勢不久留故為旅象又上下二體艮止離明故君子象此以靜止明察審慎用刑而不稽留獄訟

九十以寄旅而施下為主所疑若齊之田氏

九三旅焚其次喪其童僕貞厲居下體之上與二相得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所疑也故次焚僕喪而身危也象曰亦以傷矣者言失其所安亦可悲傷也其義喪者言以旅理下理是喪亡也釋注與萌侵權言與得政事之萌漸侵奪主君之權勢若齊之田氏故為主所疑

十一資斧諸家作齊斧或齋斧

九四旅于處得其資斧我心不快斧所以研除荆棘以安其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地客于所處不得其次而得其資斧之地故其心不快也得其資斧如字子夏傳及象家並作齊斧張軌云

齊斧蓋黃鉞斧也張宴云整齊也應印云齊利也虞喜志林云齊當作齋戒入廟而受斧下卦同

二旅不可盛位猶射雉亡矢以承上故譽命

六五射雉至上逮也正義曰射雉一矢亡終以譽命者羈旅不可以處盛位六五以羈旅之身進居貴位其位終不可保譬之射雉惟有一矢射之而復亡失其矢其雉終不可得故曰射雉一矢亡也然處文明之內能照禍福之幾不乘下以侵權而承上以自保故得終以美譽而見爵命故曰終以譽命也象曰上逮者逮及也以能承及於上故得終以譽命也

二以旅居上故先笑後號祭牛而終莫聞

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶居高危而以為宅窠之謂也客而得上位故先笑也以旅而處于上極象之所嫉也以下親之身而當嫉害之地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上象所同嫉故喪牛於易不在於難物莫之與危而不扶喪牛于易故莫之聞莫之聞則傷之者至矣象曰終莫之聞也者象所同疾危而至扶至于喪牛于易終無以一言告之使聞而悟也

三二五以剛巽乎中正故能行志而申命

巽下

巽小亨全以巽為德是以小亨也上下皆巽不違其

令命乃行也故申命行事之時上下不可以不巽也彖曰重巽以申命乃行也未有不巽而命行也剛巽乎中正

苗
柔皆順剛
非說替之
道故小亨

而志行以剛而能用巽處于中正物所與也柔皆順乎剛
明無違遂故得小亨利有攸往利見大人正義
曰重巽以申命者此卦以卑巽為名以申命為義故就二
体上下皆巽以明可以申命也剛巽乎中正而志行者雖
上下皆巽若命不可從則物所不與也故又因二五之交
剛而能巽不失其中所以志意得行申其命令也柔皆順
乎剛者剛雖巽為中正柔若不順乎剛何以申其命乎案
彖併舉小亨利有攸往利見大人以結之明柔皆順剛之
意不專釋小亨二字而注獨言明無違遂故得小亨者褚
氏云夫獻可替否其道力弘柔皆順剛非大通之道所以
大王繫小亨之辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之体
皆以巽言之柔不違剛正是巽義故知皆順之言通釋諸
辭也

五甲庚皆申命之謂言以漸物

九五貞吉悔亡无不利初有終先庚三日後庚三日吉以
陽居陽損於謙巽然乘乎中正以宣其令物莫之違故曰
貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛直用加於物故初
皆不說也終於中正邪道以消故有終也申明令謂之庚
夫以正齊物不可率也民迷固久直不可回也故先申三
日令著之後復申三日然後誅而無咎然矣甲庚皆申命
之謂也先西薦反後胡豆反卒才忽反正義曰象曰位正
中者若不以久居五位則不能以中正齊物也之不齊无

由致吉是由九居五位故牽爻位言之

二說恐隱於諂邪故利在貞正

三^{元下}兌亨利貞正義曰兌說也說卦曰說萬物者莫說乎澤惠施民說所以為亨以說說物恐諂諂邪其利在於貞正故曰兌亨利貞

七兩澤相潤說為朋友講習之象

象曰麗澤至講習正義曰麗澤兌者麗猶連也兩澤相連潤說之盛故曰麗澤兌也君子以朋友講習者同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也故君子象之以朋友講習也

八六三履非位而來說為來兌凶

六三來兌凶以陰柔之質履非其位來說者也非正而來說邪佞者也

九^二商兌介疾謂大臣裁佞閑邪故有喜

九四商兌未寧介疾有喜商七量裁制之謂也介隔也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內制外是以未寧也處於幾近閑邪介疾宜其有善也商如字鄭云隱度也夫佞邪之人國之疾也防邪隔疾宜其有喜故曰介疾有喜象曰有慶者四能匡內制外介疾除邪此之為喜乃為至尊所善天下蒙賴故言有慶也

十居九五正當之位而孚于剝

九五孚于剝有厲比於上六而與相得處尊正之位不說

信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之為義小人道長之謂比毗志反正義曰象曰以位正當者以正當之位且任君子而信小人故曰當位責之也

三 渙為小人離大德亨通之時

三 渙亨正義曰渙亨者渙卦名也序卦曰說而後散之故受之以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙是離散之貌也蓋渙之為義小人遭難離散奔迸而逃避也大德之人能於此時建功立德散難釋險故謂之為渙能釋險難所以為亨渙呼亂反散也序卦云離也離宮五世卦

二 剝德居險四得位從上故能渙難

正義曰渙亨者疊經文畧奉名德也剝來而不窮柔得位乎外而上同者此就九二剝德居險六四得位從上釋所以能散釋險難而制亨通乃至利涉大川利貞等也二以剝德來居險中而不窮於險四以柔順得位於外而上與五同內剝無險困之難外柔無違逆之乖所以得散釋險難而通亨建立宗廟而祭亨利涉大川而克濟利以正道而馮民也王假有廟王乃在中者此重明渙時可以有廟也之義險難未夷方勞經略今在渙然之中故至於有廟也注乘木即涉難也木者專所以涉川也先儒皆以此卦坎下巽上以為乘木水上涉川之象故言乘木有功王不用象直取况喻之義

五三渙然无難故先王以享上帝立宗廟

象曰風行至立廟正義曰風行水上渙者風行水上激動
波濤散釋之象故曰風行水上渙先王以享于帝立廟者
先王以渙然無難之時享于上帝以告太平建立宗廟以
祭祖考

六三九二奔初而得所安為渙奔机

九二渙奔至得願也正義曰渙奔其机者机乘物者也初
承於二謂初為机二俱無應與初相得而初得遠難之道
今二散奔歸初故曰渙奔其机也悔亡者初得散道而二
往歸之得其所安故悔亡也象曰得願者遠難奔散願得
所安奔初獲安是得其願也

七三出號令以散險惟王居乃无咎

九五渙汙至正位也正義曰渙汙其大號者人遇險怵驚
怖而勞則汙從体出故以喻汙險阨也九五處尊履正在
號令之中能行號令以散險阨者也故曰渙汙其大號也
渙王居无咎者為渙之主名位不可假人惟王居之乃得
无咎故曰渙王居无咎象曰正位者釋王居无咎之義以
九五其王之正位

八三節者制度之名過苦不可貞

三兌下節亨苦節不可貞正義曰節卦名也彖曰節以制度
雜卦云節止也然則節者制度之名節止之義制事有節
其道乃亨故曰節亨節須得中為節過苦傷於刻薄物所

不堪不可復正故曰苦節不可貞也節薦絜反止也明禮有制度之名一云分段支節之義坎宮一世卦

三九剛柔分而二五以剛居中為節

彖曰節亨至不害民正義曰節亨剛柔分而剛得中者此就上下二体及二五剛中釋所以為節得亨之義也坎剛居上兌柔處下是剛柔分也剛柔分男女別節之大義也二五以剛居中為制之主所以得節。不違中所以得亨故曰節亨剛柔分而剛得中也苦節不可貞其道窮也為節過苦不可為正若以苦節為正則其道困窮故曰苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通者上言苦節不可貞其道窮者止由為節不中則物所不說不可

復正其道困窮故更就二体及四五當位重釋行節得亨之義以明苦節之窮也行險以說則為節得中當位以節則可以為正良由中而能正所以得通故曰中正以通此其所以為亨也天地節而四時成者此下就天地與人廣明節義

十四數度謂禮命多少德行謂人才優劣

象曰澤上至德行正義曰澤上有水節者水在澤中乃得其節故曰澤上有水節也君子以制數度議德行者數度為尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜

四居節之初尚謹密故不出戶庭

初九不出戶庭无咎為節之初將整離散而主制度者也
故明於通塞慮於險偽不出戶庭慎密不失然後事濟而
无咎也正義曰序卦云物不可以終離故受之以節以此
卦承渙之後初九居節之初故曰將整離散而立法度也
二九二不出戶庭失時極故凶

三六三陰處陽柔乘剛不節又誰咎

六三不節 至誰咎也正義曰不節若則嗟若無咎者節者
制度之卦處節之時位不可失六三以陰處陽以柔乘剛
失位驕逆違節之道禍將反已以至哀嗟故曰不節若則
嗟若也禍自己致无所怨咎故曰无咎

四當位居中為節之主甘而不苦

九五甘節吉往有尚當位居中為節之主不失其中不傷
則不害民之謂也為節而不苦非甘而何術斯以往上有
尚也象曰甘節之吉居位中也正義曰甘節吉往有尚者
甘者不苦之名也

五節過而苦正之凶也而悔得亡

上六苦節貞凶悔亡過節之中以至亢極苦節者也以斯
施正物所不堪正之凶也以斯修身行在无妄故得悔亡

周易要義卷第六上

周易要義卷第六下

中孚至未濟

一 中孚及於微隱故利涉難

三

兌下巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞正義曰中孚豚魚吉者

中孚卦名也信發於中謂之中孚魚者鱖之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故曰豚魚吉曰利涉大川利貞者微隱獲吉顯著可知既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難何往不通故曰利涉大川信而不正凶邪之道故利在身也中孚芳夫及信也艮宮遊魂卦

二 柔在內而剛得中說而巽然後孚

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚有上四德然後乃

三

用中孚以

涉难若乘

木舟虛無

溺

孚乃化邦也信立而後邦乃化也柔在內而剛得中各得其所也剛得中則直而正柔在內則靜而順說而以巽則柔爭不作如此則物無巧競敦實之行著而篤信發乎其

中矣豚魚吉信及豚魚也魚者盡之幽隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不興者信之德淳著則雖微隱之物信皆及之利涉大川乘木舟虛也乘木於用舟之虛則終已無溺也用中孚以涉难若乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也盛之至也

四九二居重陰下與同類應為鶴鳴子和

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之處內而居重陰之下而履不失中不徇於外任其真者也至誠篤志雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也不私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與物散之正義曰象曰中心願者誠信之人願與同類相應得誠信而應之

五三四兩陰相敵故鼓罷泣歌無恒

六三得敵或鼓或罷或泣或歌三居少陰之上以居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而闕敵故或鼓也四履正而承五非已所克故或罷也不勝而退懼見優陵故或泣也四履乎順不與物校而不見害故或歌也而量其力進退無恒憊可知也罷如字王肅音皮徐扶彼反象曰位不當者所以或鼓或罷進退無恒者

止為不當其位妄進故也

六六四月幾望馬匹亡謂處陰而絕類

六四月幾望馬匹亡无咎居中孚之時處巽之始應說之初居正履順以承於五内毗元首外宣德化者也充乎陰德之盛故日月幾望馬匹亡者弃群類也若夫居盛德之位而與物校其競爭則失其所盛矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭刃得无咎也幾音機又音祈京作近荀作既

七上九信之終如翰音遠聞而無實

上九翰音至可長也正義曰翰音登于天貞凶者翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也上九處信之終信終則衰也信衰則詐起而忠篤内喪華美外揚若鳥之翰音登于天虛聲遠聞也故曰翰音登于天虛聲無實正之凶也故曰貞凶象曰何可長也者虛聲無實何可久長

八小過即行過恭之類非罪過

三三虞小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉飛鳥遺其音聲衰以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也過於小事謂之小過即行過乎恭喪過乎哀之例是也褚氏云謂小人之行小有過差君子為過厚之行以矯之也如晏子狐裘之比也此因小人有過差故君子為過厚之行非即以過差釋卦名彖曰小過小者過而亨言因過得亨明非罪過故主於大過音

之明雖義兼罪小過得名止在君子為通行也而周氏等
不悟此理兼以罪過釋卦名失之遠矣過為小事道乃可
通小過古臥反義與大過同王肅云音戈先宮遊魂卦

九上逆下順有飛鳥之象

有飛鳥之象焉不宜上宜下即飛鳥之象飛鳥遺之音不
宜上宜下大吉上逆而下順也上則乘剛逆也下則承陽
順也施過於不順凶莫大焉施過於順過更變而為吉也

十飛鳥以凶謂進而之逆

初六飛鳥以凶小過上逆下順而應在上卦進而之逆無
所錯足飛鳥之凶也正義曰象曰不可以如何也者進而
之逆敦之不可自取凶咎款如何乎

十一六二在小過而當位故六遇妣遇臣

六二過其室可過也正義曰過其祖遇其妣不及其君遇
其臣无咎者過而得之謂之遇六二在小過而當位是過
而得之也祖始也謂初也妣者母之稱六二居內履中而
正故謂之妣已過於初故曰過其祖也履得中位故曰遇
其妣也過不至於僭又於臣位而已故曰不及其君遇其
臣无咎象曰臣不可過者臣不可自過其位也

十二陰布而陽不交故小畜小過皆不雨

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴小過者小者過
於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至于西郊也夫
兩者陰布於上而陽薄之而不得通則烝而為雨今艮止

而下而不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也
小過陽不上交亦不雨也雖陰盛于上未能行其施也公
者臣之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之
物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治
小過能獲小過者也故曰弋取彼在穴也除過之道不在
取之足及密雲未能雨也象曰密雲不雨已上也陽已上
故止也

三十既濟亨小言大小皆濟

☵_{坎上}☲_{離下}既濟亨小利貞初吉終亂正義曰既萬事皆濟若小
者不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何況于
大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之時非正不利

故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故戒以今
日既濟之初雖皆獲吉若不進德修業至於終極則危亂
及之故曰初吉終亂也既濟節計反下卦同鄭云既已也
盡也濟渡也坎宮三世卦亨小絕句以小連利貞者非

四水火坎巽之象慮初吉終亂故豫防

正義曰水在火上坎巽之象飲食以之而成性命以之而
濟故曰水在火上既濟也但既濟之道初吉終亂故君子
思其後患而豫防之

五初剛在奔難雖曳輪濡尾不有咎

正義曰曳其輪濡其尾无咎者初九處既濟之初体剛居
下是始欲濟渡也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡故云曳

其輪濡其尾也但志在棄難濡復曳輪濡尾其義不有咎故云无咎

六十一處既濟之時頰祭第不逐而自得

六二婦喪其茀勿逐七日得居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之間而近不相得上不承三下不比初夫以光盛之陰處於二陽之間近而不相得能无見侵乎故曰喪其茀也稱頰者以明自有夫而他人侵之也茀首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者衆之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻象及助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得也喪息浪反注皆同茀方拂反馬同于云馬鬣也鄭云車蔽也子夏作鬣荀作紱董作髦

七十一高宗德文明而勢憊故三年乃克鬼方

九三高宗至憊也正義曰高宗伐鬼方三年克之者高宗者殷王武丁之流也九三處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者高宗伐鬼方以中興殷道事同此文故取譬焉高宗德實文明而勢甚衰憊不能即勝三年乃克故曰高宗伐鬼方三年克之也小人勿用者勢既衰弱君子處之能建功立德故興而復之小人居之日就危乱必喪邦也故曰物用象曰憊也者以衰憊之故七三年乃克之憊備拜反鄭云劣弱也

八十一有隙之弃舟而得濟以有衣袽

六四繻有衣袽終日戒繻宜日繻衣袽所以塞舟漏也履得其正而近不與三五相得夫有隙之弃舟而得濟者衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也繻而朱反鄭王肅云音須子夏作繻王虞同薛云古文作繻袽女居反絲袽也王肅音如說文作絮云緼也廣雅云絮塞也子夏作茹京作絮正義曰象義有所疑者釋所以終日戒以不與三五相得懼其侵尅有所疑故也

九祭祝莫盛於修德故牛祭不如禴

九五東隣至大來也正義曰牛祭之盛者也禴殷春祭之名祭之薄者也九五居既濟之時而處尊位物既濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛修德也正義九五履正居中動不為妄修德者也苟能修德雖薄可饗詩云威儀孔時言同王廟中群臣助祭普皆威儀肅敬甚德其時

一廿既濟道窮而進不已故有濡首之厲

上六濡其首厲處既濟之極既濟道窮則之於未濟之未濟則首先犯焉過進不已則遇於難故濡其首也將沒不久危莫先焉正義曰象曰何可久者首既被濡身將陷沒何可久長者也

二廿小才不能濟難如小狐水汔濟而濡尾

三未濟亨至無攸利正義曰未濟亨者未濟者未能濟渡之名也未濟之時小才居位不能建功立功拔難濟險

若能執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通
故曰未濟亨小正義曰火在水上未濟者火在水上不成
烹飪未能濟物故曰火在水上未濟君子以慎辨物居方
者君子見未濟之時剛柔失正故用慎為德辨別象物各
居其方便皆得求其所_上以濟也

六 既濟上六濡首始入難未濟初六濡尾已沒身

初六濡其至知極也正義曰濡其尾吝者方六處未濟之
初最居險下而欲上之其應之則溺身如小狐之渡川濡
其尾也未濟之始_上於既濟之上六也既濟上六濡其首
言始入於難未沒其身此言濡其尾者進不知極已沒其
身也然以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反故不
曰凶不能豫照事之幾前困而後反頑亦甚矣故曰吝也
象曰亦不知極者未濟之初始於既濟之上六濡首而不
知遂濡其尾

七 九二失位而貞吉以居中而能行正

九二曳其輪貞吉體剛履中而應之五五體陰柔應與而
不自任者也居未濟之時處險難之中體剛中之質而見
任與極救危難經綸屯蹇狐汔濟濡其尾無攸利者汔者
將盡之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水而無餘力
必湏水汽方可涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有
所利故曰小狐汔濟濡其尾無攸利也未濟離宮三世卦
狐音胡汔普訖反說文云水涸也鄭云幾也

三廿未濟柔得中而不遠剛故亨

彖曰未濟亨柔得中也以柔處中不為剛也能納剛健故得亨也小狐汔濟未出中也小狐不能涉大川須汔然後乃能濟處未濟之時必剛健拔難然後乃能濟未能出險之中濡其尾無攸利不續終也小狐雖能渡而無餘力將濟而濡其尾力竭於斯不能續終險難猶未足以濟也濟未濟者必有餘力也雖不當位剛柔應也位不當故未濟剛柔應故可濟正義曰雖不當位剛柔應者重釋未濟之義凡言未者今日雖未濟後有可濟之理以其不當其位故即時未濟剛柔皆應足得相極是有可濟之理故稱未濟不言不濟也

七廿水火未濟故慎辨物居方使得所

者也周健施難僭難在正而不遠中故曳其輪貞吉象曰九二貞吉以中以行正也位雖不正中以行正也正義曰曳其輪者言其勞也僭難在正然後得吉故曰曳其輪貞吉也象曰中以行正者釋九二失位而稱貞吉者位雖不正以其居中故能行正也

八廿九四失位而吉悔亡有賞以正志德行

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國處未濟之時而出險難之上居文明之初体乎則質以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其至得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而

取義焉處文明之初始出於難其得未盛故曰三年也五
居尊以柔体乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之
正義曰象曰志行者釋九四失位而得貞吉悔亡者也以
其正志得行而終吉故也

四廿六五以柔居尊而付與九二故光暉而吉

六五貞吉無悔君子之光有孚志以柔居尊處文明之盛
為未濟之主故必正然後乃吉也乃得无悔也夫以柔順
文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御剛
以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功
斯克矣故曰有孚吉正義曰有應於二是能付物以能而
不自役有君子之光華矣象曰其暉吉者言君子之德光
暉著見然後乃得吉也

十三上九逸豫而飲酒不知節致濡首之難

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是未濟之極則反
於既濟既濟之道所在者當也所任者當則可信之無疑
而已逸焉故曰有孚於飲酒无咎也以其能信於物故德
逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚
則志於失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首有孚失
是也正義曰象曰亦不知節者釋飲酒所以致濡首之難
以其不知止節故也

周易要義卷第六下

周易要義卷第七上

上繫

一繫本係辭本作辭應作詞

繫徐胡詣反本系也又音係續也字從斂若直作斂下系者音口奚反非辭本作辭詞依字應作詞說也說文云詞者意外而言外也辭不受也受辛者辭辭上擻文又辭字也上第七本亦作繫辭上王肅本皆作既辭繫上傳訖於雜卦皆有傳字本亦有無上字者

二王輔嗣止注六經相承用韓繫

按王輔嗣止注六經講者相承用韓注繫辭以下續之

三乾坤貴賤剛柔吉凶變化

天尊地卑乾坤定矣乾坤其易之門戶先明天尊地卑以

定乾坤之體其易之門本亦作其易之門戶之高以陳貴
賤位矣天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣
動靜有常剛柔斷矣剛動而柔止也動得其常體則剛柔
之分著矣方以類聚物以群分吉凶生矣方有類物有群
則有同有異有聚有分也順其所同則吉乖其所聚則凶
故吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣象况日月星
辰形况山川草木也懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲
行雨施故變化見矣是故剛柔相摩相切摩也言陰陽之
交感也八卦相盪相推盪也言運化之推移

四 乾坤易簡由不為善始不勞善成

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能天地之道不為
而善始不勞而善成故曰易簡易則易知簡則易從易知
則有親易從則有功順萬物之情故曰有親通天下之志
故曰有功

五 上下經辭取繫屬之義又音係

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫
屬此辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉
凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之
下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字体從繫又
音為係者取剛係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則
卦之與爻各有緼係所以音謂之係也夫子本作十翼中
說上下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷總曰繫辭分

為上下二篇者直以簡編重大是以分之

六 動靜有常論天陽地陰之性

動靜有常剛柔斷矣者天陽為動地陰為靜各有常度則剛柔斷定矣動有而常則成剛靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而無常則剛道不成靜而無常則柔道不立是剛柔雜亂動靜無常則剛柔不可斷定也此終論天地之性也此雖天地動靜亦總兼萬物也萬物稟於陽氣多而為動也稟於陰氣多而為靜也

七 剛柔相摩是陰陽更遞變化

剛柔相摩者以變化形見即陽極變為陰上極變為陽上剛而柔陰故剛柔共相切摩更遞變化也八卦相盪者剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦通相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦通相推移本從八卦而來

八 天陽之氣云知地陰之形云作

乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故云知其太始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始無形未有營作故但云知也已成之物事可營為故云作也乾以易知者易謂易畧无所造為以此為知

九 乾坤是用今云體蓋指健順

正義曰云先明天尊地卑以定乾坤之體者易會萬象天地最大若天尊地卑各得其所得乾坤之義得定矣案乾

坤是天地之用非天地之体今云乾坤之体者是乾以健為体坤以順為体

十吉凶悔吝变化剛柔注疏通互言之

是故吉凶者失得之象也由有失得故吉凶生悔吝者憂虞之象也失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝变化者進退之象也往復相推迭進退也迭田節反剛柔者晝夜之象也晝則陽剛夜則陰柔始總言吉凶变化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦变化之道吉凶之類則同因繫辭而明变化之道則俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨变化之小大故別序其義也剛柔者晝夜之虞象作晝夜者剛柔之象六爻之動三極

十一
三極有數
說

之道也三極三材也兼三材之道故能見吉凶成变化也三極陰六云極至也馬云三統也鄭韓云三材也王肅云陰陽剛柔仁義為三極

二十失得進退明君子知其所處故安

君子所居而安者易之序也者以其在上吉凶顯其得失变化明其進退以此之故君子觀象知其所處故可居治之位而安靜之居是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾上是以所居而安者由觀易之位次序也

三十吉凶悔吝无咎皆生乎變下歷言五者

彖者言乎象者也彖總一卦之義爻者言乎變者也爻各

傳是樓

言其變也爻戶爻反說文云爻也吉凶者言乎其失得也
悔吝者言乎小疵也无咎者善補過也是故列貴賤也者
存乎位爻之所處曰位過位有貴賤也小疵徐才斯反馬
云瑕也齊小大者存乎卦上有大小也齊猶言辨也即彖
者言乎象也辨吉凶者存乎辭爻辭也即爻者言乎變
也言象所以明大小言辨所以明吉凶故小大之義存乎
卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝
小疵无咎皆生乎變事有大小故以歷言五者之差也辨
如字京云明也虞董姚頤蜀才並云別也音彼列反見賢
遍反憂悔吝者存乎介介音界注同纖介也王弼云憂悔吝之時其
介不可慢也既悔吝者言乎小疵也

叶前言悔吝憂虞之象此言小疵

于歸云纖介也息廉反震无咎者存乎悔無咎者善補過
也震動也故動而無咎存乎悔過也震馬云驚也鄭云懼
也王肅歸云動也周云救也

叶易中无咎有二義

案略例无咎有二一者善能補過故无咎二者其禍自己
招无所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者
少此據多者言之故云善補過也

六十一以位卦辭介悔數五者於經便於注

云故下歷言五者之差也謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四無咎五然諸儒以為五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辨吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震無咎者存乎悔是其五也於經數之為便但於注理則乖今並存焉

七十盡聚散之理能知變化之道

精氣為物遊視為變精氣烟燭聚而成物聚極則散遊視為變也遊視言其遊散也烟音因燭于云反是故知鬼神之情狀盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也

八十一韓注以道為无一陰一陽一亦為無

一陰一陽之謂道也者何无之稱也无不通也无不由也况之曰道寂然无体不可為象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无体而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰為无陰也以一之生在陽為无陽也以一之成故曰一陰一陽

九十一聚散皆鬼神所為能之是與天地相似

云精氣為物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而為萬物也遊視為變者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而為改變則生變為死成變為敗或未死之間變為異類也是故知鬼神之情狀者能窮易理盡生死變化

以此之故能知鬼神内外之情狀也物既以聚而生以散而
死皆是鬼神所為但極聚散之理則知鬼神之情狀也言
聖人以易之理而能然也與天地相似故不違者天地
能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神似與天
地相似

二疏又以虛无釋道釋一

一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽乃謂之道一得
為无者无是虛无虛无是太虛不可分別唯一而已故以
一為无也若其有境則彼此知形有二有三不得為之故
在陰之時而不見為陰之功在陽之時而不見為陽之力
自然而有陰陽自然无所營為此則道之謂也故以言之
為道以數言之謂之一以体言之謂之无以物得開通謂
之通道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易總而言之
皆无之謂也

一陰陽不測之謂神言變化之極

陰陽不測之謂神也者變化之極妙萬物而為言不可
以形詰者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運
萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於太虛剡爾而自造
矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以
然而况之神是以明兩儀之太極為始言變化而稱極乎
神也

二乾以專直言其材坤翕關言形

夫乾其靜也專其動也直是以大生也專一也直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕歛也止則翕歛其氣動則闢開以生物也乾統天首物為變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形

三十一 乾以專直故能大生坤翕闢故廣生

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽而成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備無所偏二唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑無差別而得正故云其動也直以其動靜如此故能生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉者此經明坤之德也坤是陰柔闢藏翕歛故其靜也會動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生於物焉天体高遠故乾云大生地体廣博故坤云廣生對則乾為物始坤為物生散則始亦為生

四十一 廣大配天地以下皆配合之配

廣大配天地者此經申明易之德以易道廣大配合天地大以配天廣以配地變通配四時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時也陰陽之易配日月易簡之善配至德者按初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德然易初章易為賢人之德簡為賢人之業今惣云至德者對則德業別散則由德而來

五^廿知効天理法地易行乎中

知者通利萬物象天陽无不覆以崇為貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑為用也崇効天卑法地者知既崇高故効天而禮以卑退故法地也天地設位而易行乎其中矣者天地陳設於位謂知之與禮而効法天地也而易行乎知禮之中言知禮與易而並行焉也若有實象言之天在上地在下是天下設位天地之間萬物变化是易行乎天地之中也

六^廿擬形容為之象斷吉凶為之爻

聖人有以見天下賾之而擬諸形容象其物宜是故謂之象乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容聖人有以見天下之動而規其會通以行其典禮繫辭焉以斷吉凶是故謂之爻典禮適時之用所言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也易之為書不可遠也惡之則逆於順錯之則乖於理斷丁亂反下注也於嫁反荀作亞上次也又鳥路反馬鄭鳥落反非通

七^廿以鶴鳴子和明擬議之道謹其微

擬之而後言議之而後動擬議以成其变化擬議以動則盡变化之道議之陸姚桓玄荀柔之作儀之鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之鶴鳴則子和修誠其物庶我有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎

失者失亦為之莫不以同相應以類相應動之斯來綏之
斯至鶴鳴于陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然
况其大者乎千里或應况其邇者乎故曰憂悔吝者存乎
纖介定得失者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也

廿既覲會通行典禮又繫辭斷吉凶為文

聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬
物之動也而覲其會通以行其典禮者既知萬物以此變
動者其物之會合變通當此會通之時施行其典法禮儀
也繫辭焉以斷其吉凶者既覲其會通而行其典禮以定
文之通變而有三百八十四爻於此文下繫屬文辭以斷
定其吉凶若會通典禮得則為吉若會通典禮失則為凶
也是故謂之文者以是之故謂此會通之事而為文也夫
爻者效也效諸物之通變故上章云爻者言乎者也

九言行樞機可以感動天地

言行君子之樞機者樞謂戶樞機謂弩牙言戶樞之轉或
明或闇弩牙之發或中或下猶言行之動後弩而發以及
於為或是或非也言行君子之所以動天地者言行雖切
在於身其善惡積而不已所以感動天地豈可不慎乎同
人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同人初
未知同故先號咷後得同類故後笑也子曰君子之道者
各引易之後其文勢已絕故言子曰或出或處或默或語
者言同類相應本在於心不必共同一爭或此物而出或

彼物而處或此物而默或彼物而語出處默語其迹雖異
感應之事其意則同或處應於出或默應之語二人同心
其利斷金者二人若同齊其心其銛利能斷截於金是
堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二人心同行
也同心之心言其臭如蘭者言二人同齊其心吐發言語氣
氲臭氣香馥如蘭也

周易要義卷第七上

周易要義卷第七下

上繫

一作易者知盜結上不密失身

子曰作易者其知盜乎者此結上不密失身之事若不
密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則乘此機危
而竊之易者爰惡相攻遠近相取盛衰相變若此文有
爨隙衰弱則彼爰乘變而奪之

二誨盜誨淫比小人居位致寇

負也者小人之事也負者檐負於物合是小人所為也乘
也者君子之器者言乘車者君子之器物言君子合乘車
今慮負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之小
思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣者小人居上位必驕

慢而在不必暴虐為政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜
治容誨淫以比小人而居貴位驕矜而不謹慎而政寇至
也乘也者如字一讀乘正反慢藏才浪反悔如字教
也

三其用四十有九不用而用以之通

大衍之數五十其用四十有九王弼曰演天地之數所賴
者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之
通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也
夫无不可以无明必因於有故常於有物之極而必明其
所由之宗也衍延善反又注演同鄭云衍演也

四分二掛一揲四歸奇再扚

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇
於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛奇况四揲之餘不
足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於一故曰再扚而
後掛凡閏者十九年也七閏為一章五歲再閏者二故畧去
其凡也卦一卦賈反別也王肅音卦揲時設反案揲猶數
也設文云閱持也一音思頰反徐音息列反鄭云取也

五乾坤之策萬有一千二百五十

乾之策二百一十有六陽爻六一爻三十六策六爻二百
一十六策七初章反字一作筴坤之策一百四十有四陰
爻六一爻二十四策六爻一百四十四策凡三百有六十
當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策當如字下同期本又作基基音同是故四營而成易分而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸奇於扚四營也

六大衍之數之用諸說不同

正義曰此第八章明占筮之法揲著之體顯天地之數定乾坤之策以為六十四卦而生三百八十四爻大衍之數五十其用四十有九者京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季常云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二

月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地數五十有五以五行氣通反五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多寡各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策中其所用揲著者唯用四十有九其一不用以其虛無非所用也故不數之顧懽

同王弼此說故頌懽云立此五十數以數神也雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則別无所所以自然而有此五十也今依用之

七象一兩三四閏及五位得合之數

分而為二以象兩者五十之內去其一餘有四十九合同未分是象太一也今以四十九分而為二以相兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其著皆以四四為數以象四時歸奇於扚以象閏者奇為四揲之餘歸此殘奇於所扚之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大畧三十二月在

五歲之中故五歲再閏再扚而後掛者既分天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於扚掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扚而揲掛是再扚而後掛也天數五者謂一三五七九也地數五者二四六八十也五位相得而各有合者若天一與地六相得合為水地二與天七相得合為火天三與地八相得合為木地四與天九相得合為金天五與地十相得合為土天數二十有五者揲合五奇之數地數三十者揲合五偶之數也

八成變化而行鬼神

凡天地之數五十有五者是天地二數相合為五十有五

此乃天地陰陽奇偶之數非是上文演天地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽奇陰偶之數成就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神之用言鬼神以此陰陽得宣行故云而行鬼神

九當期之日當萬物之數據老陰陽

乾之策二百一十有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十有二六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六十當期之日者牽合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日牽其大畧不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻摠有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻 別有三十 六摠有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻 別 二十四摠有四千六百八也陰陽摠合萬有一千五百二十當萬物之數也

十四營成易十八變成卦引伸觸長

四營而成易者營謂經營而後成也謂四度著策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻有三變謂第一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲

亦不四則八是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第
二第三俱得八也若三者俱少為老陽謂初得五第二第
三俱得四也若兩少一多為少陰謂初與二三之間或有
四或有五或有八也或有三箇四而有一箇九此為兩少
一多也其兩多一少為少陽者謂三揲之間或有一箇九
有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此謂兩
多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃
始成卦也八卦而小成者象天地象風日月山澤於大象
略盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂
引之為六十四卦也觸類而長之者謂逢觸事類而增長
之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之事類以次增
長於柔天下之能事畢矣者天下萬事皆如是例各以類
增長則天下所能之事法象皆盡

十韓親受業於王故引所賴者五十

正義曰王弼云演天地之數所賴者五十者韓氏親受業
於王弼承王弼之旨故引王弼云以證成其義演天義之
數所賴者五十謂萬物等策雖萬有一千五百二十若用
之推演天地之數所須賴者唯賴五十

二十首論辭變象占中陳深幾神未以四結

夫易聖人之所以極深而研幾也者易道弘大故聖人用
之所以窮極幽深而研覈幾微也極深者前經初一節云
君子將有為將有行問焉而以言其受命如嚮無有遠近

幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯宗其數
通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象是研幾也
唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極深故聖
人德深也故能通天下之志意即是前經上節問焉而以
言其受命如響遂之來物是通天下之志也唯幾也故能
成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人之事之幾微
是前經次節參伍以變錯宗其數通其變遂成天地之文
是也幾者離无入有是有初之微以能知有初之微則能
與行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾而速不
行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无為寂
然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理
自至也案下節云唯深也言通天下之志唯幾也言成天
下之務今唯神也直云不疾而速不行而至不言通天下
者神則至理微妙不可測知無象無功於天下之事理絕
名言不可論也故不云成天下之功也子曰易有聖人之
道四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉是如之謂也
其三事章未結而成之故曰聖人之道四焉是如之謂也
章首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得
而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知也
若章中所陳則有三事一事至精則唯深也二是至
變則唯幾也三是至神則微妙无形是其无也神既
无形則章中三事不得配章首四事者也但行此四者即

能致章中三事故章中歷陳三事下摠以聖人之道四焉結之也

三十著圓神卦方知爻易貢

是故著之德圓而神卦之德方以知圓者運而不窮方者止而有分言著以圓象神卦以方象知也唯變所適无數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也知音智注同六爻之義易以貢告也六爻變易以告吉凶易以鼓反韓音亦謂變易

四十著定數於卦為來卦成象於著為往

神以知來知以藏往明著卦之同用也神著知定數於始於卦為來卦成象於終於著為往來之用相成猶神知也以著望卦則知是卦象將來之事故言神以知來以卦望著若知聚於著象往去之事故言知以藏往也其孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡知神武不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬物故古人聰明叡知神武之君謂伏羲等用此易道能威服天下而不用刑殺而威服之也

六十物先闔後闢闔往來謂之變通

凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤闢戶謂之乾者闔戶謂吐生萬物也若室之開闢其戶故云闢戶謂之乾也一闔一闢謂之變若開閉相循陰陽遞至或陽變為陰或開

傳是樓

十五

易道深遠
古聖人能
以威服天
下而不殺

見為象形

為器制為

法用為神

而更闔或陰變為陽或閉而還開是謂之變也往來不窮
 謂之通者須往則變來為後未開則變往為通隨須改變
 不有窮也常得通流是謂之通也乃謂之象者前往來不
 窮據其氣也氣見積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微
 也形乃謂之器者體質成形是謂器物故曰形乃謂之器
 言其著也制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施用
 之垂為模範故云謂之法利用出入民咸用之謂之神者
 言聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故
 云謂之神

心疏以一生二釋極生兩五行釋四象八卦

太極謂天地未分之前元氣混而為一即是太初太一也
 故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天
 地故曰太極生太儀即老子云一生二也不言天地而言
 兩儀者指其物體下與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀
 也兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生
 四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生
 八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時有巽同震木
 乾同兌金加以坤艮之土為八卦也八卦定吉凶者八卦
 既立爻象變而相推者吉有凶故八卦定吉凶也吉凶生
 大業者萬事各有吉凶廣大悉備故能生天下大事業
 也

九河圖洛書鄭以緯言孔以卦疇釋

河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則春秋緯云
河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感
河圖有九篇洛書有六篇孔安國以為河圖則八卦是也
洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從

二易有四象非一說疏謂七八九六

莊氏二四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有
用象為四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以為四象
謂天生神物聖人則之一也天地變化效之二也天垂象
見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今
謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何
得稱易有四象且又云易有又四象所以示也繫辭焉所以

告也然則象之與辭相對之物辭吉爻卦之下辭則象謂
爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒
有為七八九六今則從以為義繫辭焉所以告者繫辭於
象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫
辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失

一立象設卦繫辭變通以鼓舞總之

聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦
以盡精情偽者非唯立象以盡聖人之意又設卦以盡百姓
之精偽也繫辭焉以盡其言者雖書不盡言繫辭可以盡
其言也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂推而行
之故能盡物之利也鼓舞之舞之以盡神者此一句總結立

象盡意繫辭盡言之美聖立象以盡其繫辭則盡其言可
以說化百姓之人百姓之心自然樂順若鼓舞然而天下
從之非盡神其孰能與於此

二謂之事業者凡繫辭說易必關人事

牽而錯之天下之民謂之事業者謂牽此理以而變化而
錯置於天下之民凡民得以營為事業故云謂之事業也
此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置變化
於萬民使臣其事業也凡繫辭之說皆說易道以為聖人
德化欲使聖人法易道以化成天下是故易與聖人恒相
將也以作易者本為立教故也非是空說易道不關人事
也是故夫象聖人有以見天下之賾至是故謂之爻者於
第六章已具其文今於此更復言也者何也為下云極天下
之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭為此故更引其文也且
已下又云存乎變存乎通存乎其人廣陳所存之事所以
須重論也

周易要義卷第七下

周易要義卷第八

下繫

一卦舉象重論爻象相推繫辭而有變動

八卦成列象在其中矣備天下之象也因而重之爻在其中矣夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推况八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶况之六爻動以適時者也立卦之義則見於象象適時之功則存之爻辭王氏之例詳矣正義曰八卦成列象在其中矣者言八卦各成列位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其中矣謂

② 疏以氣謂之陰 陽體謂之柔剛

三

繫辭命卦

有爻動吉

凶悔吝以

生

因此八卦之象而更重之萬物之爻在其所重之中美然象亦有爻也亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而象少故其卦象在重論爻也剛柔相推變在其中美者則上繫第二章云剛柔相推而生變化是變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其氣即謂之陰陽語其體即謂之剛柔也繫辭焉而命之動在其中美者謂繫辭於爻卦之下而呼命其卦爻得失凶吉則適時變動好惡故在其繫辭之中也吉凶悔吝者生乎動者也上既云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝

四 此制器取卦之爻象之體韓直取卦名

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離也麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗于水獸麗于山也正義曰此第二章明聖人法自然之理而作易象易以制器而利天下用此罔罟或陸畋以羅鳥獸或水澤以罔魚鼈也蓋取諸離者離麗也麗謂附著也言罔罟古之用必知審鳥獸魚鼈所附著之處故稱離卦之名為罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體人韓氏之意直取卦名因而制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善矣今既尊韓氏之說且依此釋之為罟音古馬姚云猶罔也黃本作為罔罟云取獸曰罔取魚曰罟

五 耒耨致豐取益市物取噬嗑

傳是樓

垂衣裳者黃帝
以前衣皮制短

(七)

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耜耜之利以教天下蓋取諸益制器制致豐以益萬物斲陟角反耜音似京云耒下耒也六云廣五寸耒音救初丁反耒力對反京云耕上句木也說文云耕耕曲木垂所作字林同力佳反徐力猥反垂造作也日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑噬嗑也市人之所聚異方之所合說法以合物噬嗑之義也世本云祝融為市宋襄云顓頊臣也

六皇甫謐以制器九事皆黃帝不可用

此九事黃帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆為黃帝之功若如所論則堯舜無事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上下殊体

八舟楫取渙乘理以散動

剡木為舟至諸取渙此九事之第二也舟必用夫木剡鑿其中故云剡木也剡木為楫者楫必須織長理當剡削故曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫亦乘水以載運故取諸渙也榜木作剡口孤反徐又口溝反揆以舟反亦作剡楫本又作楫

九韓因門柝取豫故九事皆取卦名

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫取其備豫正義曰此九事

傳是樓

之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而為義者時特以此豫文取備象之義其事相合故其餘八事皆以卦名解義量為此也

十創物者不言古後用代前用言古

蓋取諸大壯宮室壯大於穴居故制為宮室取諸大壯也正義曰此九事之第七也已前不云占上古已下三事或言是或言古與上不同者已前未造此氣器之前更无餘物之用非事後物以替前物故不云上古也此已下三事皆是未造此物之前已更別有所用今將後用而代前用

十一衣薪葬野不云上古在穴居結繩後

古之葬者至取諸大過正義曰此九事之第八也不云上古直云古之葬者若極遠者則云上古下次遠者則直云古則厚衣之以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直言古者不封不樹者不積土為墳是不封也不種樹以標其處是不樹也喪期无数者哀除而止元元日月限數也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木為棺也則禮記又云殷人之棺槨以前云槨无文也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无数在堯已前而棺槨自殷以後則夏以前棺槨未具也所以其文參差前後不齊者但此文牽大畧明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝下稱堯舜連延不絕更相增

十二

喪期无数

克以前棺

槨自殷以

後

修也

三十陽奇君道必一陰兩臣體代終

陽卦多陰上卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇之為君陰卦二陽故耦為主其德行何也辨陰陽二卦之德行也陽一君而二臣君子之道也陰二君而一臣小人之道也陽君道也陰臣道也君以无為統衆无為則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫而以明臣體必二斯陰則陽之數君臣之辨也以一為君上之德也二君君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也

叶陽卦多陰上卦多陽分君子小人

陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兌一陰而陽二也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇為君故一陽而二陰陽為君陰為臣也陰卦則以耦為君故二陽而一陰上為君陽為臣也故云其德行何也陽一君而二民君子之道者夫君以无為統衆无為者為每事因循委任君下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職則有對故稱二也今陽爻以一為君以二為民得其尊卑相正之道故為君子之道者也陰二君而一民小人之道者陰卦則以二為君是失其正以一為臣乖反於理上下失序故稱小人之道也

五天下事何須思慮屈信自然相感

天下之事何須思也何須慮也日往則月來至相推而歲成者此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故屈也來是施用故為信也一屈一信迺相感動而利生則上云明生歲成是利生也尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行必屈者欲求在後之信也言信必須屈也以求信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也蛟蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜而來利用安身以崇德者此亦言人事也言欲利己之用先須安靜其身不須後其思慮可以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動也亦由靜而來也過此以往未之或知也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知云未之或知也窮神知化德之盛之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也

六上爻下文疏以道器釋之

十七

知幾則吉

故言吉之

先見諸本

或有凶字

十六

豫六二得位居

中故守介于石

知幾其神乎者神道微妙寂然不測人若能豫知事之幾
 微則能與其神道合會也君子上交不諂下文不瀆者上
 謂道也下謂器也若聖人知幾窮理宜於道絕於器故能
 上交不諂下文不瀆若於道不具而有求焉未能離於諂
 也於器不絕而有交焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾窮
 理者乎幾者動之微吉之先見者此釋幾之義也幾微也
 是幾動之微動謂心動事動初動之時其理未著唯絳微
 而已若其已著之後則心事顯露不得為幾若未動之前
 又寂然頓无廉亦不得稱幾也幾是離无入有在有无之
 際故云動之微也若事著之後乃成為吉此幾在吉之先
 豫前已見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫
 前知幾向吉而皆凶為凶而就吉无復有凶故特云吉也
 諸本或有凶字者其定本则无也君子見幾而作不俟終
 日者言君子既見事之幾微則須動作而應之不得待終
 其日言赴幾之速也易曰介於石不終日貞吉者此豫之
 六二辭也得位居中故守介於石見幾而動不待終其一
 日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此文
 之辭

九顏子庶於幾以復初九明之

子曰顏氏之子至元吉者正義曰此第八節上節明其知
 幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引
 顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞

聖未能知幾但殆近庶慕而已以復卦初九既在卦初則能復於陽道是速而不遠則能復也所以无大悔而有元吉也祇韓音初支反注同王虞輔嗣音支

二爻繇備物極變有稟世之意

其稱名也雜而不越備物極變故其名雜也各得其序不相踰越况爻繇之辭也於稽其類其衰世之意邪有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以辨失得故知衰世之意邪稽猶考也

一廿易興其於中古作易其有憂患謂周易

其於中古乎謂易之爻卦之辭起於中古若易之爻卦之象則在上古伏羲之時但其時理尚質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸澆浮非象可以為教又須繫以文辭示其變動吉凶故爻卦之辭起於中古連山起於神農歸藏起於黃帝周易起於文王及周公也此之所謂論周易也作易者其有憂患乎者若无憂患何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身既患憂須垂法以示於後以防有憂患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也

二廿外內出入猶遜豐漸夷隱顯惟時

上下无常剛柔則易不可為典要不可以定準也唯變所適變動貴於適時趨合存乎會也其出入以度外內使知懼明出入之度使物之外內之戒也出入猶行藏外內猶

隱顯遞以遠時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為美明夷以處昧利貞此外內之戒也

三六爻唯其時物也初擬爻難知上成易知

六爻相雜唯其時物也爻各存乎其時物事也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終夫事始於微而後至於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也

四中文辨是非猶乾二五總攝一卦

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數象人之德辨定是之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之內而有六爻各主其物各數其德

亦要絕句

又一暹反

則句至吉

凶

欲辨定此六爻之是非則摠歸於中文二言中文統攝一卦之義多也若非中文則各守一爻不能盡統卦義以中文上居一无偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在其端甲利見木故難九五飛龍在天利見大人是摠攝乾卦之義噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雜象意義必在其中爻噫乎發嘆要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知是謂平居自知不須營為也知者觀其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭

五二與四三與五同功而有內外貴賤異位

二與四同功同陰功也而異位有內外也其善不同二多譽二處中和故多譽也四多悞近也位逼於君故多悞也

其
剛柔有正
有偏

柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也四之多惧以
近君也柔之為道須愛而濟故有不利遠者二之能无咎
柔而處中也援於脊反三與五同功同陽功也而異位有
貴賤也三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三
五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所貴
剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中
順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑倭
則非柔之義也

其辭危周謂危而不正韓謂憂危

是故其辭危文王與紂之事危其辭也危者使平易者使
傾易慢易也其道其大百物不廢惧以終始其要无咎此
之謂易之道也夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘
亡者存有其治者乱不忘危者安惧以終始歸於无咎安
危之所有爻象之大体也正義曰此一節明易之興起在
紂之末世故其辭危者憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡
故作易辭多述憂危之事亦以垂法於後使保身危惧避
其患难也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危
而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則
以周釋為得也案下覆云危者使平則以危謂憂危是非
既未可明所以兩存其釋也危者使乎者既有傾危以蒙
大难文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易
不循易道者則使之傾覆若紂為凶惡以至誅滅也

廿九

聖人乘天

地之正萬

物各成其

能

三十

鬼謀况寄

卜筮以考

吉凶

八廿吉則有祥象則知器占則知來

是故变化云為吉事有祥象事知器占事知來夫变化云為者行其吉事則獲嘉祥之應規其象事則知制器之方玩其占事則觀方來之驗也天地設位聖人成能聖人乘天地之正萬物各成其能人謀鬼謀百姓與能人謀况議於象以定失得也鬼謀况寄卜筮以考吉凶也不役思慮以失得自明不勞探射而吉凶自著類萬物之情通幽深之故也百姓與能樂推而不厭也

三十有攻有取有感而後吉凶悔吝利害生

八卦以象告以象告人爻象以情言辭有險易而各得其情也剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言變而通之以盡利也吉凶以情遷吉凶無定唯人所動情順乘理以之吉情逆違道以蹈凶故曰吉凶以情遷也是故爻惡相攻而吉凶生泯然同順何吉凶爻愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生遠近相取而悔吝生相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有悔吝也情偽相感而利害生情以感物則得利偽以感物則致害也凡易之情近而不相得則凶近况此文也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖違之患或有相違而無患者得其應也相順而皆凶者乖於時也存事以考之則義可見矣或害之悔且吝夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟心有悔吝也或欲害之辭也

三 ䷛ 以 大 難 小 難 分 險 阻

德行恒易以知險者謂乾之德行恒易畧不有艱難以此之故能知險之所興與若不有易畧則為險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒為簡靜不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡則為阻難故行簡靜以知阻也大難曰險乾以剛健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知其小難知大難曰險者案坎卦彖云天險不可升地險山川丘險陸言險不云阻故知險為大難險既為大明阻為小也

三 易 能 說 諸 物 之 心 精 妙 諸 侯 之 慮

能研諸侯之慮者研精也諸侯既有為於萬物育養萬物使令得所易既能說萬物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹

四 人 情 不 同 其 辭 各 異 九 六 等

將叛者其辭慙者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛已者免兒雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝為樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若樹枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭屈虛慢故言其辭浮游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈撓不能申也凡此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人

述此六人之意各準望其意而制其辭也

周易要義卷第八

周易要義卷第九

說卦

一 幽贊神明而生蓍 艮屬

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍幽深也贊明也
蓍受命如響不知所以然而然也贊本或作讚子且反蓍
音尸說文云蒿屬生千歲三百莖易以為數天子九尺諸
侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似藜藿青色科
生鴻範五行傳云蓍百年一本生百莖論衡云七十歲生
一莖七百歲生十莖神靈之物故生遲也史記云生滿百
莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之淮南子云
上有叢蓍下有伏龜

二 蓍極數以定象卦備象以盡數

孔子備陳伏羲重卦之由為說卦

正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也孔子以伏羲畫八卦後重為六十四卦為六十四卦之本前繫辭中略明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之

重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦未見故孔子於此更備說重卦之由及八卦所為之象故謂之說卦焉先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以象象附上下二經為六卷則上繫第七卷繫第八文言第九說卦第十輔嗣以文言分附乾坤二卦故說卦為第九

輔嗣分文言附乾坤故說卦進第九

參天兩地而倚數參奇也兩耦也七九陽數六八陰數觀變於陰陽而立卦七象也著數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體著則錯綜天地參兩之數著極數以定象卦備象以盡數故著曰參天兩地而倚數卦曰觀於陰陽也現變一体作現變化發揮於剛柔而生爻剛柔

三伏義

作易有著數卦爻道德義理性命

此聖人即伏犧也不言伏犧而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易明是伏犧非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人之作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道而生用著求卦之法故曰幽贊於神明而

生著也倚立也既用著求卦其揲著所得取奇數於天取耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰現變於陰陽而立卦也既現象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也著數既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷割人倫之正義又能窮理萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理窮極生性又盡至於一期所賦之命莫不窮其長短定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也

四馬鄭等大衍即天地數與王韓異

正義曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天地數

五二位相得而各有合謂三與五也地得兩合謂二與四

也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地者

天三覆地二載欲極於數度得吉凶之審也其意皆以繫

辭所云大演之數五十其用四十有九明用著之數下云

天地數五二位相得而各有合天地之數五十有五

以為大演即天地之數又此上言幽贊於神明而生著便

云參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭

云大演之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十其用

四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以

之成用與不用本末合數各五十也以大衍五十非即天

地之數故不用馬融鄭玄等說然此倚數生數在生著之

後立卦之前明用著得數而布以為卦故以七八九六當

之七九為奇天數也六八為耦地數也故取奇於天取耦

於地而立七八九六之數也何以參兩為目奇耦者蓋古

之奇耦亦以參兩言之

八䷗以八卦相錯為六十四卦用著之法

正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之体者

此言六十四卦非小成之八卦也伏犧初畫八卦以震象

雷以巽象風以艮象山以兌象澤八卦未重則雷風各異

山澤不通於陰陽變化之理未為周備故此下云八卦相

傳是樓

五
七九為奇
六八為耦
奇耦即參
兩

記大演
之數五
十也必
三之以
天兩之
以地

錯數往者順知來者逆注云八卦相錯變故理備於往則順而知於來則之而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用著之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用著三物而布一爻則十有八變為六爻也然則用著在六爻之後非三畫之時蓋伏羲之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之為六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備緼在爻卦之中矣又於爻卦之下釋其義吉凶之義著是數也傳稱物生而後有象上而後有滋上而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生著用著之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之無有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏羲作易之初不假用著成

卦故直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布爻故先言生著後言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前

九天道陰陽言氣地道剛柔言形

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而後成形萬物資始乎天成陰乎地故天曰陰陽地曰剛柔也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也要一遙反立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四為陰三

五為陽故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也正義曰既兼備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成卦故作易者而重之使六畫而成卦也六畫所處有其六位分二四為陰位三五為陽位迭用六八之柔爻七九之剛爻而來居之故作易者分六位而成爻卦之文章也

十亦有在形言陰陽在氣言剛柔

注或有至其終也正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云高明柔克及左傳云天為剛德是也

十一王氏以初上无陰陽定位

注二四為陽為陰三五正義曰王輔嗣以為初上无陰陽定位此注用王之說也

二十八卦相錯变化理備往順來逆

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易八卦相錯变化理備於往則順而知之於來則逆而數之相薄旁各反陸云相附薄也馬鄭頤云薄入也射食亦反虞陸董姚王肅亦云厭也數往色具一反又色主反而數色主反下文同是故易逆數也作易

以逆觀來事以前民用正義曰此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无

射食亦反

陸董

王音

厭也

变化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不
備矣故云天地定位而合德山澤異体而通氣雷風各動
而相薄水火不相入而相資既八卦之用变化如此故聖
人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相
重以象天地雷風水火相澤莫不交錯則易之爻卦與天
地等

十言雷風雨日艮兌乾坤互相備

雷以至藏之正義曰此一節摠明八卦養物之功艮乾也
上四卦象各分下四卦者王肅云互相備也明雷風與震巽
同用乾坤與天地通功也烜况晚反京云乾也本又云作
暉徐古鄧反又一音香元反

十帝者生物之主震齊巽至成艮

帝出至乎艮正義曰康伯於此无注然益卦六二益之宗
出震而齊巽者也王之注意正引此文則輔嗣之意以此
帝為天地也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在乎巽
令萬物相見則在乎離致役以養萬物則在乎坤說萬物
而可言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞
則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也萬物出乎震
東方者解上帝出乎震以震是東方之卦斗柄指東為春
春時萬物出生也齊乎巽巽是東南也齊也者言萬物之絜
齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬
物皆絜齊也離也者明也萬方皆相見南方之卦也聖人

南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見乎離
因明聖人法離之事以離為象日之卦故為明也日出而
萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽天下嚮
明而治也故云蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉
故曰致役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之卦地能
生養萬物是其有勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方者
所言地之養物不專一也兌正秋也萬物之所說也故曰
說言乎兌者解上說言乎兌以兌是象澤之卦說萬物者
莫說乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也正
秋萬物皆說成也戰乎乾西北之卦也言陰陽相薄也
者解上戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純
陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者水也正
北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者解上
勞乎坎以坎是象水之卦水行不舍晝夜所以為勞卦又
是正北方之卦斗柄指北於時於冬為時萬物閉藏納受
為勞是坎為勞卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所
成始也故曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北
方之卦也東北在寅丑之間丑為前歲之末寅為後歲之
初則是萬物之所成終而所成始也

六十四直牽六子以明神之功用不言乾坤

不知所以然而然况之曰神也然則神也者非物妙萬物
而為言者神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直牽

傳是樓

十五

丑為歲末

寅為歲初

是萬物之

終始

五卦言動

撓燥說潤

艮言終始

六子以明神之功用故曰鼓動萬物者莫疾乎震象雷也
 撓散萬物者莫疾乎巽象風也乾燥萬物者莫熯乎離
 離象火也光說萬物者莫說乎兌象澤也潤濕萬物者
 莫潤乎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮象東北
 方之卦也故水火雖不相入而相建及雷風雖相薄而不
 相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬
 物也艮不言山獨奔卦名者動撓燥潤之功是雷風水火
 至於始終萬物於山義為微故言艮而不言山也上章言
 水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則無
 成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄
 此言不相悖者二象俱動若相薄而相悖逆則相傷害
 亦无成物之功明雖相薄而不相逆也

八釋馬牛龍鷄豕雉狗羊之象

乾為馬室兌為羊正義曰此一節說八卦畜獸之象略明
 遠取諸物也乾象天以行健故為馬也坤為牛坤象地任
 重而順故為牛也震為龍震動象龍動物故為龍也巽為
 鷄巽主號令鷄能知時故為鷄也坎為豕坎主水瀆豕處
 汚顯故為豕也離為雉離為文明雉有文章故為雉也艮
 為狗艮為靜止狗能善守禁止外人故為狗也兌為羊兌
 說也王虞云羊者順從之畜故為羊也

九釋首腹足股耳目手口之象

乾為首至兌為口正義曰此一節說八卦人身之象略明

近諸身也。乾尊而在上，故為首也。坤為腹，坤能包藏含容，故為腹也。震為足，能動用，故為足也。巽為股，隨於足則巽順之，謂故為股也。坎為耳，北方之卦主聽，故為耳也。離為目，南方之卦主視，故為目也。艮為手，艮既為手，亦能止持其物，故為手也。兌為口，西方之卦主言語，故為口也。

二索訓來得父氣為男，母氣為女。

乾天至少女，正義曰：此一節說乾坤六子明父子之道。王氏云：索來也。以乾坤為父母，而求其子也。得父氣者為男，得母氣者為女。坤初求得乾氣為震，故曰長男。坤二求得乾氣為艮，故曰少男。乾初求得坤氣為巽，故曰長女。乾二求得坤氣為離，故曰中女。乾三求得坤氣為兌，故曰少女。

一廿乾為天，以下凡十四象。

乾為天，為圜，為君，為父，為玉，為金，為寒，為冰，為大赤，為良馬，為老馬，為瘠馬，為駁馬，為木果，正義：乾既為天，動運轉，故為圜也。為君，為父，取其尊首而為萬物之始也。為玉，為金，取其剛而清明也。為寒，為冰，取其西北寒冰之地也。為大赤，取其盛陽之色也。為良馬，取其行健之善也。為老馬，取其行健之久也。為瘠馬，取其行健之甚瘠，馬骨多也。為駁馬，言此馬有牙如倨，能食虎豹。爾雅云：倨，牙食虎豹，此之謂也。王廙云：駁馬能食虎豹，取

其至健也為木果取其果實著木有似星之著天也圈音圓瘠在亦反下同王虞云健之甚者為多骨也京荀作紫云多筋幹

二十 坤為地以下凡十二象

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑正義曰坤既為地地受任生育故謂之為好也為布取其地廣載也為釜取其化生成熟也為吝嗇取其地生物不轉移也為均取其地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其能載萬物也為文取其萬物之色雜也為衆取其地載物非一也為柄取其生物之本也其於地也為黑取其極陰之色也

二十一 震為雷以下九象馬四象豫一究二

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼莨竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於嫁也為反生其究為健為蕃鮮正義曰為玄黃取其相雜而成蒼色為專取其春時氣至草木皆吐專布而生也為大塗取其萬物之所生出也為長子如上文釋震為長子也為決躁取其剛動也為蒼莨竹、初生之時色蒼莨取其春生之美也為萑葦萑葦竹之類也其於馬也為善鳴取其象雷嘯之遠聞也為馵足馬後足白為馵取其動而見也為作足取其動而行健也為

的顙白額為的顙亦取動而見也其於稼也為反生取其始生戴甲而出也其究為健究極也極於震動則為健也為蕃鮮也明也取其春時草木蕃育而鮮明龍如字虞于作駝虞云蒼色于云雜色專王肅音孚于云花之通名鋪為花貌謂之敷的顙白額反生麻豆屬之反戴莩甲而出也

巽為木以下十一象人四象究一

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦正義曰木可以縣曲直即巽順之謂也為風取其陽在上搖木也為長女如上釋巽

為長女也為繩直取其號令齊物入繩之直木也為工亦皆取繩直之類為白取其風吹去塵故潔白也為長取其風行之遠也為高取其風性高遠又木生而上也為進退取其風之性前却其物進退之義也為不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進退之義也為臭王肅作為香臭也求其風所發也又取不風之遠聞其於人也為寡髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疏如人之少髮亦類於此故為寡髮也為寡顙額闊為廣顙髮寡少之義故為廣顙也為多白眼取其躁人之眼其色多白也為近利取其躁人之情多近利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之宜利也其究為躁卦究極

也取其風之勢極於躁急也臭昌又反王肅作為香臭
寡髮如字本又作宣黑白雜為宣髮

五坎為水以下十象馬五象與四木一

坎為水為溝瀆為陰伏為矯輮為弓輪其於人也為加
憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟
心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為
盜其於木也為堅多心正義曰坎為水取其北方之行
也為溝瀆取其水行無所不通也為隱伏取其水藏地
中也為矯輮取其使曲者直為矯使直者曲為輮水流
曲直故為矯輮也為弓輪弓者激矢取如水激射也輪
者運行如水行也其於人也為加憂取其憂險難也為

心病憂其險難故心病也為耳痛坎為勞卦也又北方
主聽听勞則耳痛也為血卦取其人之有血猶地有水
也為赤亦取血色其於馬也為美脊取其陽在中也為
亟心亟急也取其中堅內動也為下首取其水流向下
也為薄蹄取其水流迫地而行也為曳取其水磨地而
行也其於輿也為多眚取其表裏有陰力弱不能重載
常憂災眚也為通取其水行有孔穴也為月取其月是
水之靜也為盜取水行潛竊如盜賊也其於木也為堅
多心取剛在內也

六離為火以下六象人七象木一

離為火為日為電為中女為甲冑冑為戈兵其於人也為

大腹為乾卦為蟹為蠃為蚌蚌為龜其於木也為科
上稿正義曰离為火取南方之行也為日取其日是火
之精也為電取其有取似火之類也為中女如上釋离
為中女也為甲冑取其剛在外也為戈兵取其剛在於
外以剛自捍也其於人也為大腹取其懷陰氣也為乾
卦取其日所烜也為蟹為蠃為蚌蚌為龜皆取剛在
外也其於木也為科上稿科空也陰在內為空木既空
中者上必枯稿也蟹卑列反本又作蠃同蟹戶賣反羸
力禾反京作螺姚作蠹

廿艮為山以下十象木一象

艮為山為徑路為小石為門闕果為菴果為闔寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節正義曰艮為
山取陰在於下為止陽在於上為高故艮象山也為徑
路取其山雖高有間道也為小石取其艮為山又為陽
卦之小者故為小石也為門闕取其有徑路又崇高也
為果菴木實為果草實於菴取其出於山谷之中也
為闔寺取其禁止人也為指取其執止物也為狗為鼠
取其皆止人家為黔喙之屬取其山居之獸也其於木
也為堅多節取其山之所生其堅勁故多節也徑古定
反菴力火反馬云果桃李之屬菴瓜匏之屬庶劬木實
曰果草實曰菴說文云在木曰果在地曰菴張晏云有
核曰果无核曰菴京本作果墮之果闔音昏寺如字徐

音侍亦作闇闇字黔其兼反徐音其肅其嚴反鄭作黜謂虎豹之屬貪冒之數喙况廢反徐丁遘反

廿兌為澤以下六象地三象

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊正義曰此一節廣明兌象兌為澤取其陰卦之小地類卑也為少女如上釋兌為少女也為巫取其口舌之官也為口舌取西方於五事為言取口舌為言語之具也為毀折為附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟稟稗之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其於地也為剛鹵取水澤所停則鹹鹵也為妾取少女從娣娣為娣也為羊如上釋取其羊順性也

九廿荀爽本八卦又有三十一象

此六子依求索而為次第也本亦有以三男居前三女後從乾健也章至此韓无注或有注者非也荀爽九家集解本乾後更有四為龍為直為衣為言以後有八為牝為迷為方為王為裳為黃為帛為漿震後有三為玉為鷓為鼓巽後有二為揚為鷓規坎後有八為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏離後有一為牝牛艮後有三為鼻為狐兌後有二為常為輔頰注云常西方神也也不同故記之於此

牝一作牧

周易要義卷第九

周易要義卷第十

序卦雜卦畧例

一六十四卷相次非覆即變

正義曰文王既繇六十四卦分為上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離頤大過中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆則變然則康伯所云因卦之次託象以明義

蓋不虛矣

二屯剛柔始交故非物之始

屯者物之始生也注屯剛柔始交故非物之始正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故為物始生也盧氏云物之故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也

三否則思通人同志故可出門同人

物不可以終否故受之以同人注否則相通人人同志故可出門同人

四順動者眾所隨王肅以為歡豫

豫必有隨注順以動者眾之所隨正義曰鄭玄云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必有隨者皆以為人君喜樂歡豫則以為人所隨案豫彖云豫剛應而志行順以動豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不或聖人以順動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙必豫故受之以豫其意以聖人順動能謙為物所說所以為豫人既說豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂游豫人則隨之紂作靡之樂長夜之飲何為天下

離叛乎故韓康伯云順以動者衆之所隨在於人君取
致豫之義然後為物所隨所以非斥先儒也

五可大之業由事而生故以臨次蠱

蠱者事也有事而後可大故受之以臨者大也注可
大之業由事而生

六致飾則實空故賁受之剝

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁者飾也
注物相合則須飾以修外也致飾然後亨則盡也故受
之以剝極飾則實喪也亨許庚反鄭許西反徐音
向同

七頤受之大過言養過則厚王肅云過失

頤者養也不養則不可動故受之以大過注不養則不
可動養過則厚正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚王
輔嗣注此卦云音相遇之過韓氏云養過則厚與鄭玄
輔嗣義同唯王肅云過莫過於不養則以為過失之過
按此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以為過在
不養遺經反義莫此之尤而周氏等不悞其非兼以過
失釋大過之名已且論之於經也

八陷必有所麗物窮則反所麗

陷必有所麗故受之以離者麗也注物窮則變極陷
則反所麗也

九易備三材謂上下經分天道人事者非

有天地云云然後禮義有所錯注言咸卦之意也凡序卦所明非易之緼也蓋田卦之次記少明義咸柔上而剛下感應以相與夫媿之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫媿故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以致變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣錯七各反注同徐七路反

十夫婦以恒為貴與世升降故受遯

物不可以久居其所故受之以遯者退也注夫婦之道以恒為貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也

一家人之義過則乖故受之睽

家道窮必乖故受之以睽注室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬舉勝則流禮勝則離家上尚嚴其敝必乖也

二十雜卦者孔子所錯綜歸藏卦次亦多異

正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦

孔子更以意錯雜而對辨其次節不與序卦同韓康伯云雜卦者雜揉象錯綜其義或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以為義其於卦序之外別言也此者聖人之興因時而作隨其事宜不必皆

相龔曰當有損益之意也故歸藏各卦之次亦多異
三屯時君子雖見而磐桓利貞不失居

屯見而不失其君注屯利建侯君子以經綸之時雖見
而磐桓利貞不失其居也見賢徧反

叶謙豫噬賁兌巽隨蠱之義

謙輕而豫怠也注謙者不自重大噬嗑食也賁無色也
注飾賁合衆无定色也兌見而巽伏也注兌貴顯說巽
貴卑退隨无故也蠱則飾也注隨時之宜不繫於故也
隨則有事受之以蠱飾整治也蠱所以整治其事也

叶井道通困安於所遇咸之感速

井通而困相遇也注井物所通用而不吝也困安於所

遇而不濫也咸速也注物一相感莫速乎咸

叶履不處其位需畏險而止

履不處也注王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉也
需不進也注畏險而止也

叶畧例有承乘應變行藏險易

如王輔嗣畧例大則總一部之指歸小則明六爻之得
失承乘逆順之理應變情偽之端用有行藏辭有險易
之觀者可以經緯天地探測鬼神匡濟邦家推辟咎悔
雖人非上聖亦近代一賢臣謹依其文輒為注辭

叶六爻陰陽皆以少為主

一卦五陽而一陰則一陰為主矣注同人履小畜大

有之例是也五陰而一陽則一陽為主矣注師比謙
豫復剝之例也夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也
注王弼曰夫陰陽相求之物以所求者貴也陽苟一焉
五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從
之故陰爻雖賤而為一卦之主者處其至少之地也注
王氏云陽貴而陰賤以至少處至多之地爻雖賤衆亦
從之小畜彖云柔得位而上下應之是也或有遺爻而
牽二體者卦體不由乎爻也注遺棄也棄此一爻而牽
二體以明其義卦體之義不在一文豈歸妹之類是
也

九物有性行異情體反質願違

故合散屈伸與體相乖注物之為體或性同行乖情貌
相違同歸殊塗一致百慮故萃卦六二引吉无咎萃之
為體貴相從就六二志在靜退不欲相就人之多辟已
獨處正其體雖合志則不同故曰合散乾之初九潛龍
勿用身雖潛屈情无憂悶其志則申故曰屈伸形躁好
靜質柔爻剛體與情反質與願違注至如風虎雲龍嘯
吟相感物之體性形願相從此則情理乖違質願相反
故歸妹九四歸妹愆期遲有時四體是震是形躁也愆
期待時是好靜也履卦六三武人為于大君志剛也兌
體是陰是質柔也志懷剛武人于大君是爻剛也

十二陵三軍暴威武而有懼有困

陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒食之
娛注陵三軍暴威武視死如歸若獻酌揖讓汗成霖霖
此皆體質剛猛懼在微小故大畜初九有厲利已九三
輿說輻雖復剛健怯於柔弱也

一十近不必此遠不必重雜明同異之理

近不必比遠不必重注近爻不必親比遠爻不必重離
屯六二初九爻雖相近守貞不從九五雖遠十年乃字
此例是也同聲相應高下不必均也同氣相求體質不
必齊也注初四二五三上同聲相應不必均高卑也同
氣相求不必齊形質也召雲者龍命呂者律注雲水氣
也龍水畜也召水氣者水畜此明有識感无識命陰呂

者陽律此明无識感有識故二女相違而剛柔合体注
二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合体此明異類相
應降墀永歎遠整盈注隆高也墀水中墀也永長也處
高墀而長難遠整之中盈響而應九五尊高喻於降墀
六二卑二同於遠整唱和相應也投戈散地則六親不
能相保注投置散也置兵也置兵戈於逃散之地雖是
至親不能相保守也遯卦九四好遯君子吉處身於外
難在內處外則超然遠遯初六至親不能相保守也同
舟而濟則胡越何患乎異必注同在一舟而俱濟彼岸
胡越雖殊其心皆同若漸卦三四異体和好物莫能間
順而相保似若同在一舟上下殊体猶若胡越利用禦

寇何患乎異乎

二廿唯明爻則知取舍安危吉凶變化

睽而知其類異而知其通注睽豕曰萬物睽而其事類也男女睽而其志同也其唯明爻者乎注知取舍察安危辯吉凶知變化其唯明爻者也故有善通而遠至命宮而商應注善脩治也通近也脩治言語千里遠應若中孚之九二鳴鶴在陰其子和之鳴於此和於彼嗚同則應有若宮商也脩下而高者降與彼而取此者服矣注處下脩正高必命之否之初六拔茅貞吉九四有命疇離祉也與謂止也取謂下也君上福祿不獨有之下人服者感君之德大有大五厥孚交如威如吉之例是

也是故情偽相感遠近相追注正應相感是實情蹇之二五之例不正相感是偽情頤之三上之例有應雖遠而相感睽之三上之例无應近則相取賁之二三之例是也爰惡相攻屈伸相推注同人三四有爰有惡迭相攻伐否泰二卧一屈一伸更相推謝見情者獲直往則違注獲得也見彼之情往必得志屯之六四求婚媾往吉无不利之例不睽則往彼必相違六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝之例是也故擬議以成其變化語成器而有後格注格作括也結也動則擬議極於變化語成器而後无結闕之患也

三廿卦者時爻者適時之變

夫卦者時也爻者適時之變者也注卦者統一時之大義爻者適時中之通變夫時有否泰故用有行藏注泰時則行否時則藏卦有小大故辭有險易注陰長則小陽生則大否卦辭險泰卦辭易一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也注一時有大畜比泰之制反有天衢後夫復隍之用一時有豐亨之用反有羈旅之凶也故卦以反對而爻亦皆變諸卦之體兩相反正其爻隨卦而變泰之初九拔茅彙征吉否之初六拔茅彙貞卦既隨爻變亦唯也

四 吉凶從卦名動靜應時用

故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用注名

其謙比則吉從其類名其蹇剝則凶從其類震時則動應其用艮時則靜應其用

廿五 得其應雖遠可動得時雖險可處

是故雖遠而可動者得其應也雖險而可以處者得其時也注上下雖遠而動者有其應萃之六二去五雖遠陰陽相應往者无咎也雖險可以處者得其時也需上六居險之上不憂出穴之凶得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也注師之六五為師之主体是陰柔禽來犯田執言往討處得尊位所以不惧也遯九五嘉遯貞吉處遯之時小人侵長君子道消逃遯於外附著尊位率正小人不為亂也

得所據附弱
不惧敵憂
不惧亂

廿六

廿六

爻有承乘外內
得失辟趨先後
晦明

廿九

遯尚遠觀貴
近比復好先
乾壯惡首

廿九現變動存乎應察安危存乎位

故現變動者存乎應察安危者存乎位注爻有變動存乎應而有應動則不失若謙之九三勞謙君子有終吉之例爻之安危在乎位則安若節之六四安節亨之例是失位則危若晉之九四晉如鼫鼠貞厲之類是也辯逆順者存乎承乘注陽乘於陰逆也師之六二師或興尸凶陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎承於九四雖是失其正小吝无咎也明出處者存乎外內注湯遯君子處外臨君子處內遠近終始各存其會注適得其時則吉失其要會則凶辟險尚遠趨時貴近注遯之上九肥遯无不利此尚遠也現之六四現國之光利用賓於王

三十

夫陽同決小人
三獨應之有
凶

此貴近也此復好先乾壯惡首注比初六有孚无咎上六比之无首惡復之初九不遠復无祇悔元吉上六迷復凶乾上九亢龍有悔大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利之例是也明夷務暗豐尚光大注明夷彖云利艱貞晦其明也豐繇云勿憂宜日中是也吉凶有時不可犯也注時有吉凶不可越分輕犯動靜有適不可遇也注動靜適時不可遇越而動犯時之忌罪不在大失其所適遇不在深注若夫之九三壯于頄有凶得位有應時方陽長同決小人三獨應之犯時之忌凶其宜也大過九四棟隆吉有它吝大過之時陽處陰位為美九四陽處陰位能隆其棟良由應初則有它吝此所

適違時

三王氏不取互体卦变五行

義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎注大壯九三有乾亦云羝羊坤卦无乾彖亦云牝馬文苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬注遯无坤六三亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬而或者定馬於乾注唯執乾為馬其象未弘也案文賁卦有馬无乾則偽說滋漫難可紀矣互体不足遂及卦变又不足推致五行注廣推金木水火土為象也一失其原巧愈彌甚注一失聖人之原肯廣為譬喻失之甚縱復或值而義无所取盖存象志意之由也注失魚免則空守筌蹄遺健順則

空說龍馬

三辯卦象初上无得位失位之文

案象无初上得位失位之文注陰陽居之不云得失又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎注同其意也唯乾上九文言云貴而无位注陽居之也需上六云雖不當位注陰居之也若以上為陰位邪則需上六不得云不當位也若以上為陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也注不論當位失位凶吉之由然則初上者是事之終始无陰陽定位也注初為始上為終施之於人為終始非祿位之地也故乾初謂之潛過五謂之无位未

位列貴賤之地
口所處則為位

有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀衆卦畫亦如之初上无陰陽定位亦以明矣位者列貴賤之地待才用之宅也注宅居之也二四陰賤小人居之三五陽貴君子居之爻者守位分之任應貴賤之序也注各守其位應之以序位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊為陽位卑為陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序始終无常位注四爻有尊卑之序始終无陰陽之常主也故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻為成則不得不謂之六位時成也

四德即四時六有先貞後亨如離者

凡體具四德者則轉以勝者為先故曰元亨利貞也注元為生物之始春也亨為會聚於物憂也利為和諧品物秋也貞能幹濟於物冬也乾用此四德以成君子大人之法也其有先貞而後亨者亨由於貞也注離卦云利貞亨

彖統一卦象辨一爻履三訟二可也

凡彖者統論一卦之體者也象者各辨一爻之義者也

注彖統論卦体象各明一爻之義故履卦六三為兌之主以應於乾成卦之体在斯一爻故彖叙其應雖危而亨也注彖云柔履剛說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之体而指說一爻之德故危不獲亨而見咥也注六三履虎尾咥人凶彖言不咥象言見咥明爻彖其義各義也訟之九二亦同斯義注訟彖曰有孚窒惕中吉剛來而得中注云其在一乎以剛而求正夫群小斷不失中應斯任矣九二不克訟歸而逋其邑人三無眚也

六三无咎本皆有咎又有不犯咎無所咎

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎注乾之九三君子終日乾乾无咎若防失其道則有過咎也吉无咎者本亦有咎由吉故得免也注師貞丈人吉无咎注云興役動衆无功罪也故吉乃免咎无咎吉者先免於咎而後吉從之也注比初六有孚比之无咎終來有它吉之例也或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也注需之九二需于沙小有言終吉注云近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也或有罪自己招无所怨咎亦曰无咎故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

坤屯一卦皆陰求陽故初陽大得民

屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自濟必
依於疆民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召自往
馬雖班如而猶不廢不得其主无所馮也初體陽爻處
首居下應民所未合其所望故大得名也

三蒙昧之時亦是陰先求陽

蒙此一卦陰爻亦先求陽夫隱昧而陽明陰困童蒙陽能
發之凡不識者求問識者識者不來所告闇者求明
者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六三唱則
犯於為女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也

九棟橈之世反以陽得位有應為凶

三三大過者棟橈之世也本末皆弱棟以橈矣而守其常
則是危而不扶凶之道也以陽居陰極弱之義也故陽
爻皆以居陰位為美濟衰救危唯在同好則所瞻褊矣
九四有應則有它吝九二无應則无不利也注大過之
時陽處陰位心无係應為吉陽得位有應則凶也

四遯以遠時為吉上則肥遯初有慮

三三遯小人浸長難在於內亨在於外與卦相對者也臨
剛長則柔危遯柔長故剛遯也注遯以遠時為吉不係
為美上則肥遯初則有厲

四大壯以陽居陰位為美用壯則觸藩

三三大壯未有遠謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處
陰位為美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

明夷之義遠難藏明

三三明夷為闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行
五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也
三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也注遠難藏
明上夷之義遠于萬反溺寧歷反

周易要義卷第十終

涵芬樓藏宋刊本凡一二七八九十六卷每半葉九行行十八字
偶有十九字者紙白如新天水滌中之上乘余盡二日之力校讀一
過故正數百字聊記卷尾以誌不忘 癸酉夏至 熙和記

