

周易要義卷第五上

夬至井

一夬以剛決柔可告邑不可卽戎

☰

乾下
兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽

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消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爲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以剛決柔則是用明信之

法而宣其號令如此卽柔邪者危故曰孚號有厲也以剛制斷行令於邑可也若用剛卽戎尙力取勝爲物所疾以此用師必有不利故曰告自邑不利卽戎雖不利卽戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道乃成故曰利有攸往夬古怪反決也坤宮五世卦

二澤上於天夬君子施下忌德

象曰澤上至則忌正義曰澤上於天夬者澤性潤下雖復澤上於天決來下潤此事必然故是

夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌禁也夬有二義象則澤來潤下象則明法決斷所以君子法此夬義成惠兼施雖復施祿及下其在身居德德須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也

三往不勝爲咎言不勝之理在往前

初九壯于前趾往不勝爲咎居健之初爲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爲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過故注云不勝之理在往前也

四九三獨行以應小人故若濡有愠

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎頄面權也謂上六也最處體上故曰權也剝之六三以應陽爲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

剛長而助柔則凶矣夬爲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不疑故曰夬夬也若不與眾陽爲羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有恨而無所咎也頄求龜反頄也又音求又丘倫反翟云面頄頄閒骨也鄭作頄頄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无咎者眾陽決陰獨與上六相應是有咎也若能夬夬決之不疑則終无咎矣然則象

五
闕

云无咎自釋君子夬夬非經之无咎也

六四聞言不信象以聰不明釋之

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信下剛而進非己所據必見侵傷失其所安故臀无膚其行次且也羊者抵狼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趨或作蹶說文及鄭作趨同七私反注下同馬云欲行不前

也說文倉卒也下卦倣此且本亦作趨或作跂同七餘反注及下同馬云語助也王肅云趨趨行止之礙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无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

七九五剛決柔如決莧草然而未光

九五莧陸至未光也正義曰莧陸夬夬中行无

咎者莧陸草之柔脆者也夫之爲義以剛決柔以君子除小人者也五處尊位爲夫之主親決上六決之至易也如決莧草然故曰莧陸夫夫也但以至尊而敵於至賤雖其克勝不足貴也特以中行之故纔得无咎故曰中行无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爲光大也釋注莧陸草之柔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

八
闕

爲一董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸爲二案注直云草之柔脆似亦爲一同於子夏等也

九九二柔遇五剛如淫壯之女勿用取

巽下
乾上

姤女壯勿用取女正義曰逅遇也此卦

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乾宮一世卦

十風行天无物不遇后法之施命

象曰天下有風姤后以施命誥四方正義曰風行天下則无物不遇故爲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也

十一 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躁而蹢躅然也陰質而淫躁牝豕特甚焉故取以爲喻象曰柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也柅之爲物眾說不同王肅之徒皆爲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

七初來應已爲包有魚擅人之物故不及賓

九二包有魚无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己之廚非爲犯奪故无咎也擅人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也包本亦作庖同白交反下同鄭伯交反虞云白茅苞之荀作胞正義曰象曰義不及賓者言有他人之物於義不可及賓也

三五含章而未發志不舍命不可傾隕

九五以杞包瓜含章有隕自天杞之爲物生於肥地者也包瓜爲物繫而不食者也九五履得尊位而不遇其應得地而不食含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隕故曰有隕自天也正義曰象曰中正也者中正故有美无應故含章而不發若非九五中正則无美可含故舉爻位而言中正也志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云作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞性柔韌宜屈撓似匏瓜又為杞柳之杞案王氏云生於肥地蓋以杞為今之枸杞也

齒物聚歸以孝德乃洽故為有廟

☵

坤下兌上

萃亨聚乃通也萃在季反彖及序皆云

兌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无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享祀與无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无主不散則亂惟有大德之人能宏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

五
闕

日用大牲吉也利有攸往者人聚神祐何往不利

六聚會不可无備故除治戎器

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无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亦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修行文德也

七初應四而三承之故有亂萃號笑

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎應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爭故乃亂乃萃也一握者小之貌也為笑者懦劣之貌也已為正配三以近寵若安夫卑退謙以自牧則勿恤而往无咎也若號絕句戶報反馬鄭王肅王虞戶羔反握烏學反傅氏作渥鄭云握當讀為夫三為屋之屋

亥六二獨正易危故孚信利薄祭

六二引吉无咎孚乃利用禴居萃之時體柔當位處坤之中已獨處正與眾相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能變體以遠於害故必見引然後乃吉而无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名

克陽爻不當尊用見大人乃勿恤

䷋

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

干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至高大故為升象也君子以順德積小以高大者地中生木始於毫末終至合抱君子象之以順行其德積其小善以成大名故繫辭云善不積不足以成名是也

主下升而進可納不可距為岐山之象
 六四王用亨于岐山吉无咎處升之際下升而
 進可納而不可距也距下之進攘來自專則殃
 咎至焉若能不距而納順物之情以通庶志則
 得吉而无咎矣岐山之會順事之情无不納也
 亨許庚反通也馬鄭陸王肅許兩反馬云祭也
 鄭云獻也

主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
 道也冥覓經反闇昧之義也

主困亨處窮而自通反是為小人

主兌上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

主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有言不信尚口乃窮也處困而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在於貞大人何爲乎

五君子固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固窮道可忘乎

六坎北方能致朱紱南方之物

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎以陽居陰尚謙者也居困之時處得其中體夫剛質而用中履謙應不在一心无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不失其宜无應則心无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享祀盈而又進傾之道也以此而征凶誰咎乎故曰征凶无咎正義曰困於酒食者九二體剛居陰處中无應體剛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

屯困石為四據蒺藜謂二不見妻謂无應六三困于石至不祥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志懷剛武已又无應欲上附於四四自納於初不受已者也故曰困于石也下欲比二二又剛陽非己所據故曰據于蒺藜也入于其宮不見其妻凶者无應而入難得配偶

困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而處不與二爭雖不當位物終與之故曰有終也

无九二以謙能招赤紱五剛猛困於赤紱九五劓刑至受福也正義曰九五以陽居陽用其剛壯物不歸己見物不歸而用威刑行其劓刑之事既行此威刑則異方愈乖遐邇愈叛兌

爲西方之卦赤紱南方之物故曰劓刑困於赤紱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己己志未得故曰志未得也乃徐徐有說以中直也者居中得直不貪不暴終得其應乃寬緩修其道德則得喜說故曰乃徐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則受福

三凡物困則謀通故上六有曰字

上六困於葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉居困之極而乘於剛下无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无困因於上也處困之極行无通路居無所安困之至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

以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也正義曰象曰未當也者處於困極而又乘剛所處不當故致此困也吉行者知悔而征行必獲吉也

三井訓通訓深鄭云法

三井改邑不改井井以不變為德者也井

精領反雜卦云通也彖曰養而不窮周書云黃帝穿井世本云化益作井宋衷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云井以不變更為義師說井以清潔為

義震宮五世卦

☵ 汔至亦未繙井井以已出爲功

无喪无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橘徐又居密反鄭云縋也方言云關西謂縋爲繙郭璞汲水索也又其律反又音述羸其瓶凶井道以已出爲功也幾至而覆與未汲同也

☵ 久井不渫治禽與人皆弃舍之

初六井泥不食舊井无禽最在井底上又无應沈滯滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見渫治者也久井不見渫治禽所不嚮而況人乎一時所共棄舍也井者不變之物居德之地恆德至賤物无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注言此者明井既有不變卽是有恆旣居德地卽是用德也今居窮下卽是恆德至賤故物无取

也禽之與人皆共棄舍也

䷗九二无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爲德以下汲上九二上无其應反下比初施之於事正以谷中之水下注徹鮒井而似谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳云井中蝦蟇呼爲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无與也者井既處下宜應汲上今反養下則不與上

交物莫之與故曰无與也

䷗在下體爲渫不食有應爲可用汲

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福渫不停污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修己全潔而不見用故爲我心恻也爲猶使也不下注而應上故可用汲也王明則見照明既嘉其行又欽其用故曰王明並受其福也渫息烈反黃云治也正義曰井以上出爲用猶在下體未

有成功功既未成井雖潔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明王則滯其才用若遭遇賢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

巽以樽壘井曰贛四无應自治而已

六四井贛無咎得位而无應自守而不能給上可以修井之壞補過而已贛側舊反馬云爲瓦裏下達上也字林云井壁也象曰井贛無咎修

井也正義曰案子夏傳云贛亦治也以樽壘井修井之壞謂之爲贛

九五九五中正高潔爲井冽寒泉食

九五井冽寒泉食冽潔也居中得正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絜也說文云水清也王肅音例

巽井收勿幕井已成功不私其利

上六井收勿幕有孚元吉處井上極水已出井井功大成在此爻矣故曰井收也羣下仰之以

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井幹也荀作磬幕音莫干本勿作罔象曰元吉在上大成也正義曰收式胃反凡物可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

一已日乃孚故元亨利貞悔凶為革而當

離下兌上 革已日乃孚元亨利貞悔凶夫民可與

習常難與適變可與樂成難與慮始故革之為道即日不孚已日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔凶也已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凶也坎宮四世

卦

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爲革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革水火相息二女同居其志不相得曰革者此就二體釋卦名也水火相息先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤溼燥溼殊性不可共處若其

其處必相侵剋既相侵剋其變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣冷是爲革也二女同居者此就人事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革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爲革

三獨舉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四時之序皆有成也湯武革命順乎

居身要義卷五
天而應乎人者王者相承改正易服皆有變革而獨舉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

六二已日乃革之征吉无咎陰之爲物不能先唱順從者也不能自革革已乃能從之故曰已

日乃革之也二與五雖有水火殊體之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也正義曰水火殊體嫌有相剋之過故曰无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 以大人之德爲革之主猶虎變文炳

九五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爲革之主損益前王創制立法有文章之美煥然可觀

有似虎變其文彪炳則是湯武革命順天應人不勞占決信德日著

七豹變雖不同虎變小人處之但革面

上六君子至從君也正義曰君子豹變小人革面者上六居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亦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

 巽下離上鼎元吉亨正義曰鼎者器之名也自火

化之後鑄金而爲此器以供亨飪之用謂之爲鼎亨飪成新能成新法然則鼎之爲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亨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

名爲鼎焉變故成新必須當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨鼎丁冷反法象也卽鼎器也離宮二世卦

九亨帝直言亨尙質養聖賢言大

亨飪所須不出二種壹供祭祀貳當賓客若祭祀則天神爲大賓客則聖賢爲重故舉其重大則輕小可知亨帝直言亨養人則言大亨者亨帝尙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爲鼎顛

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎凡陽爲實而陰爲虛鼎之爲物下實而上虛而今陰在下則是爲覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以爲室主亦顛趾之義也處鼎之初

三

得妾以
其子疏
謂以賢
子故為
室主

將在納新施顛以出穢得妾以為子故无咎也
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覆芳目反象
曰鼎顛趾未悖也倒以寫否故未悖也悖必內
反逆也利出否以從貴也棄穢以納新也正義
曰正室雖亡妾猶不得為室主妾為室主亦猶
鼎之顛趾而有咎過妾若有賢子則母以子貴
以之繼室則得无咎故曰得妾以其子无咎也
象曰未悖也者倒趾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
則去妾之賤名而為室主以從子貴也

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於乘剛之疾不
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
之也有實之鼎不可復有所取才任已極不可

復有所加正義曰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

齒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雨虧悔終吉
鼎之爲義虛中以待物者也而三處下體之上
以陽居陽守實无應无所納受耳宜空以待鉉
而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏
而終不能食也兩者陰陽交和不偏亢者也雖
體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通

方雨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正義曰象曰失
其義也者失其虛中納受之義也

盍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體之下而
又應初既承且施非己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體爲渥沾知小謀大不
堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也

六

其形渥
鄭作劓
謂受屋
誅之刑

折之舌反注同餽送鹿反虞曰八珍之具也馬
云鍵也鍵音之然反鄭云菜也渥於角反沾也
鄭作劓音屋施始豉反盛音成知音智象曰覆
公餽信如何也不量其力果致凶災信如之何
正義曰鼎折足覆公餽者餽糝也八珍之膳鼎
之實也信如何也者言不能治之于未亂既敗
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如何之事也

七鼎黃耳金鉉能以通理納剛正

鉉扛鼎
而舉之
有肩音

六

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
正以自舉也鉉玄典反徐又古玄反又古冥反
一音古螢反馬云鉉扛鼎而舉之也象曰鼎黃
耳中以爲實也以中爲實所受不妄也

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玉者
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舉者也故曰鼎玉鉉

也大吉无不利者應不在一節靡所不舉故得大吉而无不利象曰剛柔節者以剛履柔雖復在上不爲乾之亢龍故曰剛柔節也

☳ 號號恐懼貌啞啞笑樂貌

☳ 震下 震亨懼以成則是以亨震止慎反動也

八純卦象雷震來號號笑言啞啞震之爲義威至而後乃懼也故曰震來號號恐懼之貌也震者驚駭怠惰以肅懈慢者也故震來號號恐致福也笑言啞啞後有則也號許逆反馬云恐懼

貌鄭同荀作愬愬笑言言作亦語下同啞烏客反馬云笑聲鄭云樂也

☳ 雷不止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謂天之震雷不應止聞百里蓋以古之啟土百里爲極文王作繇在殷時明長子威震於一國故以百里言之也

☳ 七以棘爲之載鼎實鬯有二義

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爲之長三尺刊柄與末詩云有捄棘七是也用棘者取其赤心之義祭祀之禮先烹牢於鑊既納諸鼎而加冪焉將薦乃舉冪而以七出之升于俎上故曰七所以載鼎實也鬯者鄭元之義則爲秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則謂鬯是香草案王度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭以例而言之則鬯是草明矣今特言七鬯者鄭元云人君於祭祀之禮

尙牲薦鬯而已其餘不足觀也

三居出則長子守廟社爲祭主

出可以守宗廟社稷以爲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爲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事也已出謂君也長丁丈反己音紀象曰游雷震君子以恐懼修省正義曰游重也因仍也雷相因仍乃爲威震

也此是重震之卦故曰洊雷震也君子以恐懼
修省者君子恆自戰戰兢兢不敢懈惰今見天
之怒畏雷之威彌自修身省察已過

雷震來虩虩爻卦象同猶屯兩建侯

震來虩虩後笑言啞啞吉此爻辭兩句既與卦
同象辭釋之又與彖不異者蓋卦舉威震之功
令物恐懼致福爻論遇震而懼修省致福之人
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等其猶屯卦初九

與卦俱稱利建侯然卦則汎舉屯時宜其有所
封建爻則以貴下賤則是堪建之人此震之初
九亦其類也

雷初九以恐致福六二乘剛喪貝

六二震來厲億喪貝躋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貝資貨糧用之屬也犯
逆受戮无應而行行无所舍威震大行物莫之

三
闕

納无糧而走雖復超越陵險必困於窮匱不過七日故曰勿逐七日得也正義曰初九以剛處下聞震而懼恐而致福卽是有德之人六二以陰賤之體不能敬於剛陽尊其有德而反乘之是傲尊陵貴爲天所誅震來則有危亡喪其資貨故曰震來厲億喪貝也躋于九陵勿逐七日得者躋升也象曰乘剛也者只爲乘於剛陽所以犯逆受戮也億本又作噫同於其反六五同鄭於力反云十萬曰億

三震蘇蘇以不當位故懼行而无眚

六三震蘇蘇震行無眚不當其位位非所處故懼蘇蘇也而无乘剛之逆故可以懼行而无眚也蘇蘇疑懼貌王肅云躁動貌云不安也馬云尸祿素飡貌眚生領反象曰震蘇蘇位不當也正義曰驗注以訓震爲懼蓋懼不自爲懼由震故懼也自下爻辭皆以震言懼

三索索心不安矍矍視不專懼鄰而戒

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極震者也居震之極
求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也
已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懼相
疑故雖婚媾而有言也索桑洛反注及下同懼
也馬云內不安貌鄭云猶縮縮足不正也視如
字徐市志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懼
而自戒乃得无咎

无施止於背无見則靜止

艮下 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
背者无見之物也无見則自然靜止靜止而无

見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止不于无見令物自然而止而強止之則姦邪並興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八純卦象山

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自各有時運用止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皆不相應釋艮卦之名又釋不獲其身以下之義凡應者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

三

八純卦

皆无應

獨于艮

卦明止

義

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无咎也者此舉經文以結之明相與而止之則有咎也

☶ 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置一山已能鎮止今兩山重疊止義彌大

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

☶ 處止之初行則有咎故艮其趾

初六艮其趾无咎利永貞處止之初行无所之故止其趾乃得无咎至靜而定故利永貞正義曰象曰未失正也者行則有咎止則不失其正釋所以利永貞

☶ 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也腓體躁而處止而不得拯其隨又不退聽安靜故其心不快也腓符非反本又作肥義與咸卦同正義曰艮其腓不拯其隨者腓腠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爲隨拯舉也今旣施止於腓腓不得動則足无由舉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

不快此爻明施止不得其所也

☶ 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兩象之中故曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也艮之爲義各止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心也施止體中其體分焉體分兩主大器喪矣限馬云限要也鄭荀虞同夤引真反馬云夾脊肉也鄭

美

人列夤
則身危
君臣不
接則國
喪

本作贖徐又音允荀作腎云互體有坎坎為腎
薰許云反荀作動云互體有震震為動喪息浪
反象曰艮其限危薰心也正義曰然則君臣共
治大體若身大體不通則君臣不接君臣不接
則上下離心列夤則身亾離心則國喪故曰列
其夤厲薰心

六四艮其身總兩體異乎三之列夤

六四艮其身无咎中上稱身履得其位止求諸
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體正義曰艮卦總其兩
體以為一身兩體不分乃謂之全全乃謂之身
以九三居兩體之際在於身中未入上體則是
止於下體不與上交所以體分夤列六四已入
上體則非上下不接故能總止其身不分全體

婦備禮乃動故漸為女歸吉利貞

艮下漸女歸吉利貞漸者漸進之卦也止而

巽以斯適進漸進者也以止巽為進故女歸吉
也進而用正故利貞也正義曰漸者不速之名

也凡物有變移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禮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禮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

彖進以正可以正邦言九五得位剛中

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

孚鴻漸于干未得位故困厲然无咎

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履之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讒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閒澗水也翟云涯也

罍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无祿養今日得

罍

不素飽
謂素无
祿食而
今得之

之故願莫先焉釋注磐山石之安者也正義曰馬季長云山中石磐紆故稱磐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爲義漸漸之於高故取山石陵陸以應漸高之義不復係水鳥也

罍鴻漸得桷六四得三而安

六四鴻漸於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鴻漸于木也或得其桷无咎者桷椽也之木而遇堪爲

桷之枝取其易直可安也六四與三相得順而相保故曰或得其桷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體巽而附下三雖被乘上順而相保所以六四得其安棲由順以巽也

巽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无物可以屈其心而亂其志峨峨清遠儀可貴也故曰其羽可用為儀吉正義曰鴻漸

上九與 **巽**

三皆處 卦上故 並稱漸 于陸

於陸者上九與三皆處卦上故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无物可以亂其志也

巽咸二少相感恆二長相乘歸妹少承長

巽兌下歸妹征凶无攸利妹者少女之稱也兌

為少陰震為長陽少陰而承長陽說以動嫁妹之象也正義曰歸妹者卦名也婦人謂嫁曰歸歸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明二少相感恆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當之矣不言歸姪者女娣是兄弟之行亦舉尊以包之也征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也妹從姊嫁本非正匹惟須自守卑退以事元妃若妄進求寵則有並后凶咎之敗故曰征凶

无攸利歸妹婦人謂嫁曰歸兌宮歸魂卦

罨柔乘剛賤陵貴由失正而進

征凶位不當也履於不正說動以進妖邪之道也邪似嗟反无攸利柔乘剛也以征則有不正之凶以處則有乘剛之逆正義曰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陰賤

以妾媵之賤進求殊寵卽是以賤陵貴故无施而利也彖以失位釋征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柔皆乘剛其猶妾媵求寵其勢自然以賤陵貴以明柔之乘剛緣於失正而進也

巽歸妹以永終知敝

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝歸妹相終始之道也故以永終知敝

巽妹爲娣雖非正配猶跛而能履

初九以兌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爲娣雖非正配不失常道譬猶跛人之足然雖不正不廢能履故曰跛能履也征吉者少長非偶爲妻而行則凶焉爲娣而行則吉故曰征吉也象曰以恆也者妹而爲娣恆久之道也吉相承也者行

得其宜是相承之吉也

辛歸妹以須言待時或以須爲妾

六三歸妹以須反歸以娣室主猶存而求進焉
進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稱荀陸
作孀陸云妾也正義曰歸妹以須者六三在歸
妹之時處下體之上有欲求爲室主之象而居
不當位象曰未當也者未當其時故宜有待也

至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袂良月
幾望吉歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹
也袂衣袖所以爲禮容者也其君之袂爲帝乙
所寵也卽五也爲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
從長之爲美也故曰不若其娣之袂良也位在
乎中以貴而行極陰之盛以斯適配雖不若少
往以必合故曰月幾望吉也袂彌世反幾音機
又音祈荀作旣象曰帝乙歸妹不知其娣之袂

良也其位在中以貴行也正義曰帝乙歸妹不如其娣之袂良者釋其六五所居貴位然長不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

至處卦之窮進退莫與爲筐无實羊无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爲行以上有承順爲美

士之爲功以下有應命爲貴上六處卦之窮仰則无所承受故爲女承筐則虛而无實又下无其應下命則无應之者故爲士刲羊則乾而无血故曰女承筐無實士刲羊無血則進退莫與故无所利象曰承虛筐者筐本盛幣以幣爲實今之无實正是承捧虛筐空无所有也

周易要義卷第五下

