

831515

御纂周易述義卷之九

國朝御
纂保誨

亦清圖
書館藏

天閣

八卦成列象在其中矣因而重之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

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八相次之行列八卦之列既成則無窮之象具載於其中如說卦所列是也因而重之爲六十四卦六位已具時義各有不同而爻在其中矣卦爻既立則剛柔迭用有相推之象而變化之理不出其中

周易述義

卷之九

矣象有純駁爻有當否繫辭焉命以吉凶悔吝則事爲之動不出其中矣

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也

可以動而動吉之所從生未可動而動凶悔吝之所從生吉凶悔吝之辭皆教人以慎動也剛柔者陰陽之質乃不易之體變通之本也故曰立本剛變爲柔柔變爲剛乃變易之用各趨其時之所宜

故曰趨時

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

貞正也常也吉凶之理惟得正者常勝言不以禍福爲吉凶也觀視也天地之道正所以萬古常示日月之道正所以萬古常明天下之動雖多而要之於正則惟一理一以御天下之萬變故隨吉凶而常勝也此承吉凶悔吝生乎動而言其歸於一

周易述義

卷之九

二

理也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

確然而專一直遂故不貳而易隤然而翕受敷施故不煩而簡易簡者乾坤之貞一也爻效此象像此聖人之易所以與天地相似也此剛柔立本之事

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見

乎辭

爻象由乾坤而立必以著而行著揲而得爻象故曰動乎內爻象具而吉凶著故曰見乎外爻象之動卽變也行以數神而趨避決功業不於此見乎而其妙用皆顯之於辭聖人之與民同患而導之於易簡以成其功業者此也故曰聖人之情見乎辭此變通趨時之事

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁

周易述義

卷之九

三

何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

易簡之德一無所爲惟以生物爲事聖人體天地之大德必有君師之位而後能使物物遂其生故位曰大寶好生謂之仁所以守位也養民謂之財所以聚人也理財以厚民生正辭以正民德明刑勅法以禁民爲非義也所以行其仁者也仁義立而帝王盛德大業備易道舉矣

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

仰觀天象俯察地法如陰陽剛柔之類鳥獸之文龍馬洛龜之類地之宜火山澤之類近取諸身乾首坤腹之類遠取諸物乾爲金玉坤爲布釜之類皆兩間自然之易包犧則之以作八卦者也神明之德幽而難測故曰通萬物之情雜而難辨故

周易述義

卷之九

四

曰類

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

以下皆制器尚象之事聖人立成器以爲天下利者也生民之初與物相搏以食而爪牙不若包犧作結繩而爲網罟資物以養抑以除害也離取中虛而物麗之義離爲目互巽爲繩兩目相連結繩爲之網罟象也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨耨之利

以教天下蓋取諸益

神農之時人厭鮮食遂教民耕耨而粒食於是乎始天下之益莫大乎此也二體皆木上入下動中爻坤土木入土而動耒耜之象

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

食足而有無未通弗便也市井交易始有間而終得合噬嗑之義也上明下動日中爲市之象震爲

周易述義

卷之九

五

大塗又爲足致民之象中爻坎水艮山百貨所出聚貨之象一剛一柔相間有相交相易之象艮止坎歸各得其所之象

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾

坤

生養既遂禮制宜興時有變而通之則民不倦矣

因其自然而人不覺其變則民咸寘矣易以變通而可久不特人宜之而天亦祐之黃帝堯舜之通其變者取法乾坤以爲上衣下裳之制禮達而分定而天下治矣衣六幅乾六奇之象裳十有二幅坤六耦之象乾易坤簡亦無爲而治之義剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

阻遠隔絕之地無舟楫則無以通其往來遠何由

周易迷義

卷之九

六

致木在水上風行而震動舟楫之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

有舟以行水必有車以行陸牛馬下動而人悅行止隨人隨之義也兌三索於坤爲牛震爲馬互巽爲繩艮爲鼻又爲手服牛乘馬之象也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

川途旣通暴客或至坤爲闔戶互艮爲門闕重門之象震動善鳴有聲之木柝之象艮爲闔人坎爲

夜又艮爲手擊柝之象坎爲盜暴客之象豫者逸也又備也恐逸豫故豫備

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

耒耜開粒食之源臼杵肇脫粟之始此小事之過詳而萬民以濟者兌金斷巽木斷木爲杵象巽木入坤土掘地爲臼象下止上動杵臼之利象

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽周易述義卷之九七睽乖則以威服之弧矢者合睽之具也坎爲堅木離爲槁木坎爲弓兌爲上弦弦木爲弧象兌金剡木而銳之剡木爲矢象

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

宮室棟宇所以奠其居大壯取壯固之義也震之一陽在上卦之下而承二陰上棟之象乾陽在下而相比下宇之象乾覆於下而震動於上有宮室

蔽風雨之象

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

送死大事宜過於厚也乾為衣中爻重乾厚衣之象巽為木薪象四陽在中二陰揜之葬象

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

書契所以決偽而防欺故取夬決之義百官用之

周易述義

卷之九

以治其職萬民用之以察其事乾兌皆金乾為言兌為決金以鑄言決事書契之象吳澄曰十三卦之制作以畫卦始以書契終蓋萬世文字之祖也

右第二章

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易卦以寫萬物之情象之謂也象者理之形容理不可見托象以顯故曰像象以六畫之象而論一

卦之材質又以一畫之象而效人事之羣動著謂
自微而著見吉則悔之著凶則吝之著也欲人於
觀象玩辭之際知有悔心而不吝於改過庶幾有
吉而無凶也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

此言六子之卦陽卦皆索於乾雖多陰而所主在
奇陰卦皆索於坤雖多陽而所主在耦少者多之

周易述義

卷之九

九

所宗也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而
一民小人之道也

陽貴而陰賤故以陽爲君陰爲民主必致一民無
二王故分君子小人之道以答其德行之問而聖
人崇陽抑陰之意可以見矣

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下

同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

釋咸九四爻義何思何慮非不思也不思則不得非不慮也不慮則無獲徒思慮而失其主宰乃憧憧而入於妄耳天下之理所行之塗各殊而其歸不能不同所發之慮有百而其致不能不一得一則無營何思無爲何慮失一則多思多危多慮多敗何以朋從之思爲哉同曰歸如人人所還之家一曰致是人人所至之地

周易述義

卷之九

十

曰往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

言往來有自然之理非憧憧往來也二曜相繼而明生不匱二氣相代而歲功以成往非有心而往氣機之消而屈也來非有心於來氣機之息而信也利猶順也功也明生歲成其功也皆自然之理則順也此天運之屈信相感也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

往者先屈然後來者得信若尺蠖之屈是也來者欲啟則往者必伏若龍蛇之蟄是也此物理之屈信相感也精研其義至於入神內之屈也而乃所以致極其外之用屈之感信也利其施用無適不安外之信也而乃所以增崇其內之德信之感屈

周易述義

卷之九

十一

也此聖學之屈信相感也精義崇德下學之事過此以往則上達矣未之或知已亦莫知其然也至於窮極陰陽之神周知造化之妙則德盛致然而亦非思慮之所可及矣夫子因咸四往來之辭而極天下往來之理而論之蓋示人以玩辭之方也困以下做此

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱

上危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義強求必得失固辱得亦辱也妾處非分勢不安心亦不安也辱且危危且死妻且不可而見言不祥之甚也卦以剛見掩爲困而又以柔掩剛爲危小人固不足惜然亦可爲擇地者戒也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時

周易述義

卷之九

十一

而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義隼雖驚不患不獲患非時尤患無器器輕用將損其器猶無器也藏器斯云成器器成時動故不括而有獲萬舉而一不當豈所以解哉

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屢校滅趾无咎

此之謂也

釋噬嗑初九爻義耻與畏本心之良勸與懲賞罰之應小而懲則大知誠威之者福之也此所以暫屢滅趾之校而卒無再犯之咎也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑上九爻義積善非近名實至而名成耳積

周易述義

卷之九

十三

惡不止敗名且滅身矣身之滅由不誠於小以小爲無傷故積小成大而罪不可解由滅趾不防而至於滅耳也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋否九五爻義世之有危有亡有亂足以警人而

使之安其位保其存有其治是以君子極不忘之
也不忘而能盡其道其身斯安而國家可以長存
久治而保矣

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及
矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

釋鼎九四爻義位欲當德謀欲量知任欲稱力小
人苟得以人國僥倖鮮不及禍小人之禍國之禍
也

周易述義

卷之九

古

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾
乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟
終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日
斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

釋豫六二爻義知幾以理言見幾以事言知在內
見在外也上交易諂諂者本以求福而禍常基於
諂下交易瀆瀆者本以交驩而怨常起於瀆不諂
不瀆其真知幾乎欲動未動之際吉凶已兆衆人

不知而君子先知之見幾而作不俟終日言赴幾之速也介如石焉則非依違不斷者矣故曰斷可識於微而知彰見之明也於柔而知剛作之決也子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

釋復初九爻義庶幾言近道也有不善未嘗不知明足以察幾不待迷而後覺也知之未嘗復行健足以致決非失久而後復也

周易述義

卷之九

五

天地網縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

釋損六三爻義網縕氣之交也專一而不二故其氣醲厚而化醇構精形之交也專一而不二故其精凝聚而化生蓋以一合一則其精專以一合二則其情分爻言三人損一人一人得友皆言致一而不二也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而

君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

釋益上九爻義道順則安理直則易情孚則定修此三者而民與之所以求諸民者無不本諸已也求益不已傷即隨至蓋自失其心以失人心故也

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合

周易述義

卷之九

六

德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

乾奇坤耦闔闢互用陰陽往來之所由故曰門形質具而爲物合德謂交錯往來其德相合有體謂成諸卦爻之體天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體言效其至著者也神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通言極其至微也

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

名卦名也或舉義乾坤之屬是也或假物井鼎之

屬是也或指事訟師之屬是也可謂雜矣然於體
撰通德未嘗有越也但如噬嗑如明夷如蹇如困
之類非淳質之時思慮所及蓋世變風移情僞日
滋非是不以周盡之故考其類而知爲衰世之意
夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言
斷辭則備矣

彰往者明天道之已然察來者察人事之未然微
其顯者使人見事之幾微闡其幽者使人見理之

周易迷義

卷之九

七

實象開示而當其名其物甚辨其言甚正其辭甚
斷無所不備也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而
中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

其當名也稱名於物象之小取類於陰陽之大其
斷辭也旨雖遠而辭則文遠謂推索而無盡文謂
假托而不質言也其正言也言雖偏曲而理則中
其辨物也事雖肆陳而理則隱理貞夫一而民貳

之要於一而民行濟矣濟者出險阻而措之安全
之域也得失之報見吉非倖致而凶難苟免書云
惠迪吉從逆凶如影響此所謂報也

右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

中古謂文王時文王繫辭而易道大明故曰興有
憂患而與民同之故可卽命名以見其心如下所
陳九卦是也

周易述義

卷之九

六

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之
固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之
地也巽德之制也

三陳九卦明君子反身修德以處憂患之事也履
者上天下澤以爲禮非禮不履則操持定而始基
立矣謙者有功德而不伐持身之柄也復者一陽
初還在人心爲善念方新火然泉達百行自此始
故以爲德之本次之以恒知及仁守則完固而不

傾所以爲固損者裁其所過易惡去非修德之方
莫切於此益者從容順適天機長養而成裕困窮
之際可以觀德如歲寒之松柏疾風之勁草其德
足以自別故曰辨井之德定體不動而所養不窮
是其所處之地也巽柔順而能深入細微隨宜斷
制故以言乎德之制此一節以九卦之德言

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損
先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而
周易述義

卷第九

五

遷巽稱而隱

和者兌之說至者乾之健雖與物無乖而行必造
其極也尊謂坤地之平而尊之使居艮上光謂艮
山雖下於坤而自不失其爲高復之一陽方生爲
小羣陰不能亂爲辨恒之震動不一雜也巽入有
常不厭也損摧山以填壑則兩患俱減是先難也
然夷高就下自非難事故後易長裕充長其固有
不設無撰造也窮則水之涸而身之困通則水之

流道之亨也居其所言水在井中遷則水之汲而
及物也稱謂酌量處置隱謂深入不露此一節以
九卦之體言

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害
益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

和行言舉定從容和緩則行無顛蹙制禮言退讓
以明禮是爲禮之法則知猶主也一陽爲主於內
天下孰得而蔽昧之一德謂始終如一遠害者害

周易述義

卷之九

三

莫大於嗜慾慾寡則害遠矣與利者積善餘慶德
崇而用利矣寡怨謂知命安分無怨尤也辨義謂
靜深安定慮無不精也權稱錘也前却無定以等
物之輕重而取於衡平非入理之深者不能故論
語以可與權爲學之至也此一節以九卦之用言
首言履以爲德之基終言巽乃可與權之事則九
卦之序略可見矣

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適

居猶滯也虛言位也位無定體因爻始見故稱六虛易之爲書不可遠而求之不可泥而求之天下事變無常故易道屢遷而不居周流六虛初無定位往來而爲上下相易而互剛柔不可執以爲典要惟變之適其宜者爲典要此吉卦爻之畫其道爲至變也

周易迷義

卷之九

三

其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

出爲外卦入爲內卦度法度也出入內外無不示以法度使知所畏懼而又明於憂患與所以憂患之故不有師保之嚴卽有父母之臨無時無處而不知懼也方卽度也原始謹初率循其所告之辭揆度其所向之道則其道雖不可爲典要而其書

則既有典可循，有常可蹈，苟非其人，不能神而明之，以行道也。此言象爻之辭，其道常而不變也。

右第八章

易之爲書也，原始要終，以爲質也。六爻相雜，唯其時物也。其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。

卦舉始終以爲質，質體也。一體分爲六爻，迭用柔剛而相雜，則取於時物也。如乾之龍物也，時則有

周易述義

卷之九

三

潛見飛亢之異，漸之鴻物也。時則有干盤陵陸之異質，以定其體。時物以妙其用，初則事微，故難知。上則事彰，故易知。初與上猶本與末，得其本則末自舉，故凡初爻之辭，必擬之而後言。卒至於上成初之終而已。其在於人志學之初，卽定終身之準。一念之動，卽決素履之端。此初上所以爲原始要終之地也。

若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。噫，亦要

存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣
物謂八卦之物雜謂自其中四爻雜而互之又撰
成兩卦之德也是非者時物之是非皆於中爻辨
之正體則二爲內卦之中五爲外卦之中互體則
三爲內卦之中四爲外卦之中故皆謂之中爻要
者總其理而貫通於心也存亡者天道之盈虛吉
凶者人事之得失觀中爻則一卦居然可知觀象
辭則六爻思亦過半矣

周易迷義

卷之九

五

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也
柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五
同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其
剛勝邪

此論中四爻之位有遠近貴賤之不同而剛柔之
用亦異二與四皆陰而同功然位不同則善亦不
同二與五遠而恒相應故多譽四與五近而恒相
偏故多懼柔不能以自立二遠則宜有不利而其

歸得以无咎者以用柔而居下卦之中也三與五皆陽而同功以位不同故三以賤而多凶不若五以貴而享其功也蓋三以柔居之則危以剛居之稍克勝任亦以重剛而不中位使然也至於五則以剛居之固得尊位大中以柔居之乃有處謙執柔以貴下賤之美是則所謂多功也

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道

周易述義

卷之九

四

焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

廣謂如地之無所不容大謂如天之無所不幬悉備謂人物之理纖悉具備於其中三極以理言三才以用言三畫之卦三才各一而已一而不兩則獨而無對故必兼而兩之以爲六畫也六畫旣成始有變動六虛周流剛柔相推陰陽相交故曰爻

爻有上下貴賤等級故曰物物錯雜而彬彬故曰文錯雜而不相得此順彼逆故吉凶以之生人事之得失於此乎備矣

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

文王以盛德遇末世而有憂患故其繫易也有危

周易述義

卷之九

五

懼之辭蓋以人之處事危懼則無不安慢易則無不覆理有必至若或使之此易之道也百物猶云百事近而語默動靜之得失遠而天下國家之興亡靡不由此此易道之大百物皆不能廢也苟能懼以終而如始乃可要其終而得无咎蓋敬懼之心止求補過非敢有求吉之心也此易辭教人之道也

右第十一章

乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

此以體乾坤之德者言之得諸心爲德見諸事爲行人心之險至難知也人事之阻至難治也以險阻禦險阻則不足以知險阻而亦終無以處之矣惟中心易直者能燭其情而有以平其險也惟行事簡靜者能察其機而有以通其阻也易簡之理

周易述義

卷之九

五

足以悅心險阻之幾又能研慮故爲天下定其吉凶而成其亹亹者非體乾坤至健至順之德其孰能之

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

變化謂易之陰陽云爲謂人之言動以易中變化之理用之於云爲則事皆吉而有祥或有所象之事則能知器之形而可以制器或有所占之事則

能知未來之吉凶而可以斷疑云爲象占則上
所謂以言以動以制器以卜筮也四者皆本諸天
地之道以教人者也天地設位易之體也聖人成
能易之書也明則謀之於人幽則謀之於鬼雖日
用不知之百姓亦可與於聖人之能易之用也學
易先居而後動用易先人而後鬼洪範曰謀及乃
心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是其義也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

周易述義

卷之九

七

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生
遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情
近而不相得則凶或害之悔且吝

以象告者示人以意以情言者究盡其理剛柔雜
居當位不當位而吉凶見矣易之變動欲人行其
所利如利貞之類然不免吉凶殊分者由情而遷
也愛惡者時所生如泰則交否則隔也遠近者位
所限如蒙之遠實比之比匪也情僞者德所發如

泰之光大否之包羞也愛惡之情顯故生吉凶遠
近之迹疑故生悔吝情偽之積深故生利害然惟
近而不相得者則有凶有害有害有悔且吝遠則無是
矣皆所謂吉凶以情遷也凶害悔吝則易情之險
阻也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人
之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

將欲倍叛迹雖未彰而中情有慊隱隱難秘故其

周易述義

卷之九

三

辭慙中心疑惑則兩岐其說故其辭枝吉人靜重
深厚故其辭寡躁人輕浮淺薄故其辭多誣善者
無實而欲人生疑故其辭游失守者強說而反已
無據故其辭屈此人情之險阻也非體乾坤之易
簡者其孰能知之故曰易簡而天下之理得

右第十二章

御纂周易述義卷之十

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也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君子行此四德者故曰乾元亨利貞

元亨利貞在天爲命在人爲性性繼陰陽之善而成善者性之實也而元爲之長得之最先而衆善一以貫之天之元卽人之善之長也兩美相接謂

周易述義

卷之十

一

之嘉聚而爲一謂之會嘉美會而得其自然之通天之亨卽人之嘉之會也物盛或過裁制起焉義嚴而斷各得其分乃協其宜而中節而和天之利卽人之義之和也貞固則有立守正不移而神明默運如幹立而枝葉附焉天之貞卽人之事之幹也君子體仁與萬物爲一體疴癢疾痛舉切吾身而生人之命由我立故足以長人美其所會三百三千各有節文動無不中故足以合禮不以利爲

利而以義爲利則物無不利而協於和故足以和
義事不貞則不固事固於君子之貞如樹之固於
幹故足以幹事君子行此四德而乾道在我是君
子卽乾也故曰乾元亨利貞
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

六爻皆龍德而時位不同以居下故曰隱無易世

周易正義

卷之十

二

之責故世雖亂而不與易無可見之行故德雖盛
而無成名不以身入世故隱遯於世而无悶不以
身殉名故不見是於人而无悶樂則行之行乎時
之所當行憂則違之止乎時之所當止其志堅確
不可轉徙而他也何楷曰有樂有憂所以爲聖人
若无悶而并不憂則巢許之流矣

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

龍德在五既中且正在二亦中而不失正故曰正中龍德不外尋常日用之言行言必有物無苟高也惟其信行必有則無苟難也惟其謹庸言一不信庸行一不謹悉邪也信之謹之則邪閑而誠無不存矣是雖功極於淵微宥密而不離百姓之所與能故天下薰其德而善而其心猶不自滿也何伐焉蓋至於德博則大而化之之謂神正己物正且不自知其然而然矣二雖非君位而德在焉所以爲大人而世之人利見之也何楷曰初二皆龍德龍之潛也遯世而无悶龍之見也善世而不伐人見有潛見之異而龍之自處則槩乎其未有動也

周易述義

卷之十

三

九三曰君子終日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以乾乾因其時而惕雖危无咎矣

德爲內業爲外四三居其介皆曰進德修業忠信者盡心於中達乎在物之信也心常實則德無時不進矣修辭立其誠者修辭於外而固守其在中之誠也事皆實則業無不修矣言修復言居者如治居室修而後居之也先知所至而行以至之則自動之微而趣於善故曰可與終也既知所終而

周易迷義

卷之十

四

行以終之則制事之宜皆存於此故曰可與存義也是故居上位而不驕爲二之羞世不伐在下位而不憂爲初之遯世无悶蓋無時而無乾無時而無惕三之雖危无咎以此也居下體之上故曰居上在上體之下故曰居下

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

上下以位言邪以失位言進退以時言羣以下三陽言爲邪者干進離羣者忘世或躍或處上下无常而非爲邪也去就從宜進退无恆而非離羣也君子退則修德進則修業惟恐有不及進不及修之時或者從時之義也聖人仕止久速惟其時而已

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

周易述義

卷之十

五

萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

六龍同德故以同類之感召而極言利見之義以聲氣言五爲聲應氣求之主以水火言五爲流濕就燥之處以風雲言五爲龍飛虎變之會聖人有作萬物同仰其光明故覩聖人之德如天而親於上賢賢親親是也覩聖人之德如地而親於下樂利利是也各從其類親上親下咸得其所是所

謂利見也

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

五位乎天位是爲有位聖作而物覩是爲有民是爲聖人在上位而爲主自四以下皆賢人在下位而爲輔上出五上極其貴矣而無五之位極其高矣而無五之民且在聖作之上矣而無五之輔動而有悔則不宜動明矣洪範言用作凶言靜而不

周易迷義

卷之十

六

作亦不凶也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

初處下故勿用舍止息也出潛離隱而止息於田也行事卽進德修業之事自試自量可以試於用也上治謂居上而治下時位之窮故卽悔言災用九之上加以乾元者元首也元統天而歸於貞則

終始無端而不可爲首卽用九之義也聖人所以
首出庶物無爲而治者此也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾
與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天
德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

陽氣生物在初能藏故在二能見潛而勿用藏之
深也陽德發生顯於地上有胥天下而囿於文明
之象見之著也與時偕行言無時而不乾乾也革

周易述義

卷之十

七

者變也離下而上時當變革也五居崇高之天位
而實位乎乾健之天德故曰乃位乎天德至於亢
則已極然而時爲之也故曰與時偕極天德者自
然之妙天則者當然之準也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利
利天下不言所利大矣哉

四德本一理或分而言之以盡其用或合而言之
以著其體可分可合其實一理而已乾元者氣之

始資乎物而亨通無滯是形氣之發生也利貞者收斂歸藏是性情之中涵也貞又起元故言性兼言情乾始卽乾元也以美利利天下而不可名言其所利此乾之利所以爲大卽乾之元所以爲大也朱子曰始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

周易述義

卷之十

八

又贊乾德之大剛則不屈健則不息中則無過不及正則不偏不倚純則無雜粹則無疵精則純粹之至也諸德皆備惟九五足以當之九五蓋乾之主爻也至於六爻發揮因時而各異其用又可以旁通乎諸卦而曲盡其情也程子曰乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而

未見行而未成是以君子弗用也

行道而有得於心爲德成德則德無不備君子以已成之德舉而措之於行則日可見之行事矣而乃曰潛者以言乎其晦隱而不輕於表見敦行而不侈然自居其成是以君子有弗用也蓋君子所能爲者德也所不能爲者時與位也

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

周易述義

卷之十

九

前言言行謹信此言學問寬仁皆龍德君子體乾之實功也聚則理得於心辨則理驗於事居以寬則處心大而裕行以仁則及物公而普學問德之府也寬仁德之興也九二之君德如此天下幸而見之其利何如哉六龍皆生知之聖而有待問學者翕受之量不自滿修証之功不敢廢也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三四在兩乾交承之際故皆曰重剛下卦以二爲中三則過之故不中在天則安於上在田則安於下三離二之田而未及五之天上下之際所以危懼而不安也因時而惕則無時不惕雖處危地而无咎矣

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無咎

上卦以五爲中四則不及故不中三四皆人位而

周易述義

卷之十

十

三附於地人之正位也四又在其上故曰中不在人不在天不在田不在人故在淵淵卽潛之處躍則潛之革潛躍有二故或之而疑之惕者平日戒懼之心疑者臨事謹審之慮審而後進故无咎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況於人乎況於鬼神乎

九五大人中正無私以天德居天位而與天爲徒

故天地日月四時鬼神悉合而無間也覆載無私之謂德照臨無私之謂明合序者賞以春夏罰以秋冬是也合吉凶者福善禍淫是也先天天合乎聖後天聖合乎天先天則宇宙在手心之所至動合天則也後天則天運人從時至事起奉天者奉其時也天且弗違而況於人惟大人之造命也況於鬼神惟大人之憑靈也此所以聖人作而人皆利見之也

周易述義

卷之十

十一

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

三居下體之極上居上體之極三无咎上有悔知不知之異也進退言人事存亡得喪言時命知其一而不知其二故亢知之明處之當而皆不失其正則惟聖人能之聖人體天德而不爲首無所爲亢也申亢義而以聖人之用終之則用九之義在

其中矣

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

乾剛坤柔乾動坤靜定體也柔以坤爲至靜亦以坤爲至然健順合體故乾爲剛而坤動亦剛健順異用故乾德則圓而坤德則方後得主而有常者後乎乾則得乾爲主乃坤道之常也含萬物而化光者靜翕之時含萬物生意於中及其動闢則化

周易述義

卷之十

十一

生萬物而光輝宣著也承天之施而不自生行天之時而不自用一於順而已乾道之大剛健中正純粹精坤道之至惟在一順乾統天而坤順天此乾坤之道也

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

陰陽之類在人心則理欲之消長而善惡分在人

事則倫常之順逆而治亂異其理一也亂之初生起於一念之不善馴而成之也易逆而消之也難辨之於早則可治積之以漸則勢成易曰履霜堅冰至至者以漸而至也蓋言順者順之道必有辨焉辨之不早則順非其所當順其至於堅冰必矣坤惟一順而陰積則凝故於其初而卽致戒於履霜之漸且推其極而著其所由來聖人之意深矣直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義

周易述義

卷之一

三

立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也直言其心體之正也方言其制事之義也君子之學以敬爲主邪曲之念不得萌於其心則內不期直而自直矣行之以義偏陂之端無所施之於事則外不期方而自方矣有敬直而無義方有義方而無敬直則孤而不可以爲大敬義兩立德乃不孤所以爲大行不利則多疑敬義立則攸往皆利何疑之有所謂不習无不利之道如此乾二言誠

坤二言敬敬所以存誠也乾二言仁坤二言義義所以輔仁也

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

陽明陰晦陰居乎陽雖有章明之美亦含藏於內而不露坤以藏爲道陰以斂爲道也其或用之以從王事美則歸君而不敢以成功自居於分有所弗敢也蓋天統乎地夫統乎妻君統乎臣其事則

周易述義

卷之十

十四

一地道卑柔無敢專主其成必待陽唱而後代之有終終又稱代見有終亦非坤之功也

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

變化爲運之泰草木且蕃滋而向榮閉則運之否賢人必肥遯而退隱隱則安可有名亦焉可有譽括囊者默足以容所以儉德避難而待用之轉謹之至也初曰蓋言順值微陰之萌其觀變也深此

曰蓋言謹處重陰之介其審時也至

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中言中德在內通謂脈絡貫通無一毫私意之滯也理謂文章條理無一毫私欲之淆也正位謂知君臣之大義以正上下之名位居體謂以臣道自居而得爲下之體凡此皆坤陰之美積於中故暢於四支而美在一身發於事業而美在家國天下所以爲美之至而元吉也二直內方外言其德五積中發外言其業

周易述義

卷之十

十五

陰疑於陽必戰爲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

造化之理陰陽不可相無陰之極則乘陽而疑於陽必至於不相容而有戰矣戰由於陰盛陽微而稱龍者主戰者陽不稱龍戰則嫌於本有而沒其

實也一陽雖生於子而實始於亥純坤之月未嘗
無陽故稱龍以明之于寶曰未離陰類故稱血陰
陽色雜故稱玄黃陰陽離則異氣合則同功君臣
夫妻其義一也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地
而倚數

幽贊猶言默相生蓍謂生揲蓍之法參天兩地者
天圓地方奇以相圓圓者一而含三陽用其全故

周易述義

卷之十

六

凡奇者其數三偶以象方方者一而圍四陰用其
半故凡偶者其數二七九爲奇天數也六八爲偶
地數也皆倚此而起故揲之三變凡三奇者參其
三而爲九三偶者參其兩而爲六兩奇一偶則參
其兩奇以爲六兩其一偶以爲二而合之爲八兩
偶一奇則兩其兩偶以爲四參其一奇以爲三而
合之爲七所謂倚數也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道

德而理於義窮理盡性以至於命

卦爻者著之體也立卦之初觀天地陰陽之變而作後世聖人復發揮卦畫剛柔之理而爻辭生焉爻辭之占其所行之利於民者不乖於天之道不逆於人之德而不紊於處事之義也其所知之明於天者研窮於事之理究盡於人之性而又極至於天道流行之命也此明易理皆性命也

右第一章

周易述義

卷之十

七

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

承上章窮理盡性以至於命而言理卽性命之流行於事物者順卽所謂和順也性命之理陰陽剛柔仁義是也陰陽以氣言剛柔以質言仁義以德言道則主宰其氣質而爲是德者也道不兩則不

能以立合三才之道而皆兩易之所以六畫而成卦也錯雜成文謂之章三才之道既以對而分又以迭而用易之所以六位而成章也陰陽亦迭用剛柔亦有分互文見義也胡一桂曰人負陰陽之氣以有生肖剛柔之質以有形具仁義之理以成性莫不有三才之道焉仁義之道立即所以使陰陽合德剛柔有體以順性命之理也

右第二章

周易述義

卷之十

一八

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此伏羲先天卦位也乾上坤下一高一卑天地定位也山脈流於澤爲泉爲水澤氣升於山爲雲爲雨山澤通氣也雷從地而起風自天而行互相衝激雷風相薄也上炎下潤不相侵害水火不相射也每一卦各有八卦錯雜而加於上則爲六十四卦不易之中有交易之理也

數往者順知來者逆是故易逆數也

承上文八卦相錯而言卦以藏往往者已過而易知故曰數往者順著以知來來者未形而難見故曰知來者逆易之有數皆以知來故曰易逆數也此交易之中有變易之用也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

周易述義

卷之十

九

此言八卦之用與造物同流也動以發其萌散以舒其氣所以生萬物也雨潤以制亢日烜以克濕所以長萬物也止之以成其質說之以遂其性所以收萬物也君則物有其宰藏則物有所息所以歸藏萬物也自動至烜物之出機自止至藏物之入機自天地定位至此言八卦定位對待之體而用在其中也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此文王後天卦位也帝主宰萬物者也八者皆帝之所爲故以帝冠之出者發露之謂齊者畢達之謂相見者物之長盛明著也致猶委也委役於萬物無不養也說者物皆收斂各得自遂而說也戰者陽氣始萌陰凝而戰也勞有慰勞休息之義萬物皆歸藏於內而休息也成完全也旣終藏物之

周易述義

卷之十

三

冬又始生物之春也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物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坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所

成終而所成始也故曰成言乎艮

帝之出入不可見故以萬物之出入於四時者明之東方陽氣始出地而生物之時也潔謂新而鮮潔也南面而聽天下者君與下相見以喻帝之與物相見也坤不言方者以地之養物不專一處也秋令始肅而云說者前之長養於是而成故生意充足而說也至於西北則陽自外來而爲主於內陰恃已盛之勢而未肯聽命所以陰陽相薄凡役休則勞之帝於是息則萬物於是歸矣物畜不固則發不力藏不厚則施不盛故成終者乃所以成始也艮之所以篤實而光明者以此此八卦之序卽四時五行循環流行之序也

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛

乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神者帝之不二而不測者也故不物於物而妙於物動萬物者生機之所發動撓萬物者生機之所鼓舞燠乎火則光輝之發越也說乎澤則利澤之普施也潤者有源不窮而物之根本滋焉終始者凝固不洩而發育之氣全焉六者皆神之妙則皆帝之所爲也至六子之交相爲用則水火異氣而相赴雷風殊用而相須山澤不同形而相注以其本一物而兩在是以雖異位而同功此則神之所以妙乎萬物而變化成物之本也不言天地者六子之變化皆乾坤之變化也自帝出乎震至此言八卦一氣流行之用而體則不易也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此八卦之性情也乾純陽動而不息故曰健坤純陰靜而從陽故曰順陽剛好進奮作而上起故爲動陰柔始生潛伏而上浸故爲入陽在中則爲陰所陷陰在中則爲陽所麗艮以剛拒二柔之外無所復往故止兌以柔乘二剛之上順而外見故說自此章至篇末皆言先天對待之義

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲

周易述義

卷之十

三

狗兌爲羊

此八卦之象遠取諸物者也健而行不息者馬乾象也順而勝重載者牛坤象也以動奮之身而靜息於地勢重陰之下者龍也以入伏之身而出聲於天氣重陽之表者雞也質汙濁而心躁者豕也體文明而性介者雉也外剛能止物而內柔者狗也外柔能說羣而內狠者羊也此以八卦爲八物也

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此八卦之象近取諸身者也首者衆陽之所會圓而在上乾象也腹者衆陰之所藏虛而有容坤象也震陽動於下爲足巽陰隨於下爲股水內景坎陽在內耳之內聰也火外景離陽在外目之外明也手能握固艮之止也口能言笑兌之說也此以

周易述義

卷之十

五

一物爲八卦也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女此以八卦分父母男女爲一家之象也父母之生卽天地之生故天地父母合爲一稱索謂求而取

之也陰陽相求造化自然之道得父氣者爲男震
坎艮乾之分體得母氣者爲女巽離兌坤之分體
在初爻者爲一索在中爻者爲再索在上爻者爲
三索

右第十章

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤
爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

此以下推廣八卦之象純陽在上爲天運轉無端

周易述義

卷之十

五

爲園居上以宰物爲君萬物資之以始爲父德粹
不雜爲玉純剛而能變爲金乾居西北其候爲水
始冰地始凍故爲寒爲冰純陽之色爲大赤陽而
健者馬也德莫尚者爲良健之最調者也智莫尚
者爲老健之最久者也骨莫尚者爲瘠健之最堅
峻者也力莫尚者爲駁健之最威猛者也天之
大德曰生木上有果生氣完也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大

輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

積陰處下爲地萬物資之以生爲母南北經東西
緯中廣平而防有邊幅爲布容物熟物以養物爲
釜凝聚不施爲吝嗇地生萬物不擇美惡爲均順
而多孕爲子母牛方而載重爲大輿奇爲質故偶
爲文奇爲一故偶爲衆凡執持之物其本著地者
柄也坤在下而承物於上爲柄地之土色有五乾
南正色爲赤坤北故正色爲黑也

周易迷義

卷之十

庚

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲
蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲
的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

震動也氣之動於下者爲雷物之動於淵者爲龍
乾坤始交兼有天地之色爲玄黃陽氣始施爲專
陽闢乎陰二偶開通前無壅塞爲大塗代父主器
爲長子剛動決陰爲決躁玄黃雜而成蒼下苞上
茂本實幹虛爲蒼筤竹爲萑葦凡聲陽也上偶開

口爲善鳴左足白曰鼻震居左又爲足也作足雙足並舉上靜下動也的顙額有白色或旋毛如射者之的陰虛在上也在野曰稼反生者子墜苗抽陽反而生於下也一陽初動其究爲健雷龍之體也蕃育鮮明極其盛長之不可量也震巽獨以究言者剛柔之始也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白

周易述義

卷之十

三十

眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽入也物之善入者莫如木故無土不穿氣之善入者莫如風故無物不被木有曲直糾木之曲而取直爲繩直引繩之直以制木爲工陰始生柔弱而色白風行爲長木升爲高陰性多疑爲進退爲不果臭以風傳一陰內鬱二陽外達爲臭陰少而血不升爲寡髮陽多而氣上盛爲廣顙離以柔居中爲目之正巽柔在下目睛不正爲多白眼陰隱

而貪侵牟二陽居東南近離日中之市爲近利市
三倍震爲決躁巽反卽震故其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲
加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊
爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通
爲月爲盜其於木也爲堅多心

水內明坎陽在內爲水溝瀆則水之不清者物陷
則汙也水藏於地爲隱伏矯揉謂以剛物納於陷

周易述義

卷之十

天

空之中而矯其曲者使之直揉其直者使之曲也
弓中勁則善發輪中勁則善運又皆矯揉所成之
物也陷而成險爲加憂坎中滿爲心病坎爲耳而
中實爲耳痛血者人身之水赤者得乾中色美脊
陽在中也亟心剛在內也前畫柔故下首而不昂
後畫柔則蹄薄而不厚陷而失健爲曳行險而勞
爲多眚習險而亨爲通月爲水之精而明於夜盜
潛伏而行乎險木堅多心陽剛在中也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也
爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲羸爲蚌爲龜其於木也
爲科上稿

離麗也火麗於木日麗於天電麗於雲日火之精
電火之光也甲冑外堅戈兵上銳外剛上炎之象
也外大而中虛爲大腹火性燥爲乾卦外剛內柔
故爲鼈爲蟹爲羸爲蚌爲龜鼈鼈之卵蟹之盲皆
中黃也羸則形銳而善麗蚌則內虛而含明龜則

周易述義

卷之十

元

文明而含智也科空也木空中者上必枯槁故爲
科上稿

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闍寺爲指
爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

一陽高出二陰之上而止其所爲山陽塞於外不
通大塗與震相反爲徑路堅而止爲小石上畫相
連下畫雙峙而虛爲門闕木實曰果草實曰蓏震
剪草木之始艮果蓏草木之終也闍止人之入寺

止人之出指在手之末而能止物狗畜於人而能止物狗鼠利在牙黔喙之屬利在喙皆剛在上也堅多節剛不中也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

川壅而成澤坎水上入而下不洩故爲澤也以言悅神爲巫以言悅人爲口舌金氣始殺則條枯實落物成則上柔者先折故爲毀折柔附於剛剛必

決柔故爲附決澤水鹹濕之氣凝結而堅剛者爲剛鹵少女從嫡爲妾內狠外悅爲羊繫傳云類萬物之情又云以言乎天地之間則備於此可見矣

右第十一章

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

此以卦名發文王序卦之義蓋易理之一端也天地謂乾坤二卦坤次乾而不言受者太極生兩儀一氣而分天地也屯有二義盈者屯聚之義剛柔始交天地絪縕雷雨動盪充盈之象也物之始生者屈而未伸草木勾萌之象也物穉故蒙幼穉而無以養之則天闕不遂蓄德養才亦是也水在天以潤萬物萬物之所需也飲食爲人之所需養以中正爲飲食之道也有所需則有所爭乾餽以愆豕酒生禍訟由此而起矣

周易述義

卷之一

三

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可終通故受之以否

訟必立黨相傾而衆起矣用衆爲師衆必有所親附依歸以統於一事勢之必然比之義也比必有所畜畜者聚也養也止也來而日積有聚義焉聚

則立贍有養義焉聚而可久有止義焉物既聚斯等殺分得養斯教化行有止斯倫理定故曰物畜然後有禮禮人之所履也履得其所則舒泰泰則安矣通也者謂其通行而無礙也不可以終通不能終通也治亂相循盛衰倚伏亦勢所必至故通之極則必否

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

周易述義

卷之十

三

上下不交所以成否上下同心則否傾矣故繼之以同人與人同則可以通天下之志而物歸焉故所有者大所有既大不可以自滿也滿則溢溢則損而大反爲累矣謙者所以善保其有者也有大而不能謙則中心和樂而豫悅矣豫悅之道物來隨己已亦隨物至於以喜隨人則溺於晏安而事生

矣隨必有事所以致蠱蠱而有事所以飭蠱蠱者
事也非以事訓蠱也

有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可
觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑
者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也
致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可
以終盡剝窮上反下故受之以復

飭蠱者必有所事而後成可大之業臨則二陽方

周易述義

卷之十

三

長而盛大也物之小者不足觀大然後可觀德大
而光輝著業大而勳績昭則足以起人之觀仰觀
二陽在上下四陰所觀仰也有可觀卽有來合之
者有不合則噬以嗑之嗑者合也見其可合而後
合之也直情徑行謂之苟禮以飾情謂之賁不執
贄則不可以成賓主之合不受幣則不可以成男
女之合故貴於文飾也致其文飾而百嘉會聚故
亨亨極則儀文盛而實行衰故賁終則剝物窮則

反不可終盡剝極於上則復生於下窮上而反下也張子曰剝之與復不可容線須臾不復則乾坤之道息矣故適盡則生更無先後之次也

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也无妄者誠也復者所以求反於誠也復則不妄繇

周易述義

卷之十

三四

不妄然後能无妄也非无妄則本不立无妄而不畜則道不宏止而聚之莫非德也故大也德畜於己則可以優游涵泳而充養之頤者養之義也靜養有素然後可動而當大事大過者以大過人之才爲大過人之事非有養者不能然物以中爲貴過而不已必至於陷以坎之陽中而節其過則不過矣物之陷者必得所麗而陷乃出坎雖陷而得中以坎合離則能用離之中而得所麗故乾坤爲

六十四卦之首而坎離居六十四卦之中蓋握乾坤之會而變化不窮矣

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

夫婦謂咸卦少男少女之配人道之始故以咸爲夫婦之道天地開闢萬物化生皆有成男成女之

周易述義

卷之十

三

體聖人明夫婦之義以立人道故不近受於坎離而必遠溯於天地以明咸所由本也錯設施也禮義莫重於三綱三綱莫先於夫婦咸所以爲下經之首也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

二少交而婚姻之禮成男下女也二長定而居室之倫正斯可久之道矣物不可以久居其所泛論物理也以非承夫婦之道故言物以別之如富久則府怨位久則基危事久則生變也四時之序成功者退遯則退之義也陰長則陽遯陽壯則陰衰消息之相循也物壯盛則必進然以壯而進不若以柔而進故壯不可終受之以晉所謂柔進而上行也進而不已必有所傷故進極復入於地日盈則昃也

傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

傷困於外則必反於家所謂以天屬者迫窮禍患害相收也家道之窮則情義乖離而成睽六親不和舟中作敵故必有難難不可終必緩而解散之

天下之事急則合緩則散故難之解散謂之緩蓋以緩而漸散也一於緩則怠惰偷安廢時失事而成損矣

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困

損益盛衰循環之道損極必益理無常損益極必

決理無常益天道如此人事亦然夬柔在上剛決柔也姤柔在下柔遇剛也美惡不兩立邪正不並行決去小人則君子交而遇矣物相會遇則必萃聚同志既萃則乘時邁會聚於上而成升然君子恒量力而度德升而不已必至於困俞琰曰升高不知回竟作黏壁枯觀蝸牛可見也

困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長

子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

困上反下井居其所也澤竭於上源通於下而窮者乃不窮矣井之爲道不汲則穢敗易之則清冽不可不革者也金以火化革之所以成鼎也以木異火鼎之所以革物也鼎宗廟之祭器震爲長子

傳國家繼位號者也故爲祭器之主革與鼎新故相嬗震與艮動靜相因物不可以終動故動極而靜物不可以終止故靜極復動止之所生爲進畜而通也所反亦爲進消而息也漸者進也謂其進以漸也人之進身必有所歸宿無所歸者不可進也次以歸妹取歸義也物得所歸必成其大婦得賢夫而配之臣得聖君而事之皆足以成事業之大此致豐之由也

