

諸盧本同監本作計十
行本誤請
若上盧本有下系二字

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作从穀若直作穀下
系者音口奚反非辭本亦作辭依字應作詞說也說文云
詞者意內而言外也辭不受也受辛者辭辭搯文辭字
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无上字者

二 王輔嗣止注六經相承用韓繫

按王輔嗣止注大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_止其常
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叙_聚有分也順其所同則吉

垂其所叙_趣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

周易要義
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
體從繫又音為係者取剛係之義卦之與爻各有其辭

按勘記謂錢本錢校本
正義摠在每章之後
釋經異乃釋注云今
按鶴山當日所據本正復
如是可證後未各本以
義分繫每段下之非

剛毛本作綱下同。按
此本下亦作綱是也

以釋其義則卦之與爻各有經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
為卷摠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
則剛柔斷定矣動而有常則成剛靜而有常則成柔所
以剛柔可斷定矣若動而无常則剛道不成靜而无常

直錢本宋本同十行本
闕監毛本作有

則柔道不立是剛柔雜亂動靜无常則剛柔不可断定也此終論天地之性也此雖天地動靜亦摠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陰極變為陽陽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遞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遞相推移本從八卦而來

八 天陽之氣云知地陰之形云係

大始宋本十行本作太始

乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆始在子氣故云知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作成物也初始无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此為知

九 乾坤是用今云体盖指健順

正義曰云先明天尊地卑以定乾坤之体者易含萬象
天地最大若天尊地卑各得其所得^則乾坤之義得定矣
紫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 吉凶悔吝變化剛柔注䷗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

變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變
化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變
化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由
剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變化之
小大故別序其義也剛柔者晝夜之象^虞作晝夜者剛柔
之象六爻之動三極之道也三極三材也兼三材之道
故能見吉凶成變化也三極陸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變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九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾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

可居宋本十行本闕本同
監毛本作居可

象者言乎象者也象摠一卦之義爻者言乎變者也爻各言其變也爻戶交反說文云交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卦有大小也齊犹言辨也即象者言乎象也辨吉凶者存乎辭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

悔過岳本闕監毛本同錢
本宋本過作道
救宋本盧本同十行本闕
監毛本作咸

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顧
蜀才並云別也音彼列反見賢遍反憂悔吝者存乎介
介纖介也王弼云憂悔吝之時其介不可慢也既悔吝
吝者言乎小疵也介音界注同纖王肅子韓云纖介也
息廉反震无咎者存乎悔無咎者善補過也震動也故
動而无咎存乎悔過也震馬云驚也鄭云惧也王肅韓
云動也周云救也

四前言悔吝憂虞之象此言小疵

悔吝者言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有
小疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者憂
虞之象但前章據其象此章論其辭

五易中无咎有二義

案略例无咎有二一者善能補過故无咎二者其禍自
已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乘

云故下歷言五者之差也者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无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无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

烟煜岳本十行本同關藍
毛本作網緼

精氣為物遊竟為變精氣烟煜聚而成物聚叙極則散遊魂為變也遊魂言其遊散也烟音因煜紆子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

八十韓注以道為无一陰一陽一亦為無

无體岳本宋本同十行本關
藍毛本作天體非

一陰一陽之謂道道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

周
盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰為无陰
陰以之生在陽為无陽陽以之成故曰一陰一陽

十聚散皆鬼神所為能之知是與天地相似

云精氣為物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而為萬物
也遊魂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

二疏又以虚无釋道釋一

一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽乃謂之道一
得為无者无是虚无虚无是太虚不可分別唯一而已
故以一為无也若其有境則彼此知形有相二有三不得

十行本脱有三三字无本有

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體言之謂之无以物得開通謂之通以微妙不測謂之神以應机变化謂之易總而言之皆无之謂也

一廿陰陽不測之謂神言变化之極

陰陽不測之謂神也者变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

倏爾岳本闕監毛本作款爾十行本為故兩

之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於太虛倏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变化而稱極乎神

二廿乾以專直言其材坤翕闢言形

夫乾其靜也專其動也直是以大生也專專一也直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物為变化

闕關毛本同十行本闕作

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為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无所偏主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咸寒暑无差別而得正故云其動也直以其動靜如此故能生為夫坤

圖十行本誤則

其靜也翕其動也闢是以廣生為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為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義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

禮五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夫天地設位而

括疏改

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變易行乎知禮之中言知禮與易而並行焉若道有實象言之天在上地在下是天下設位天地之間萬物變化是易行乎天地之中也

六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豈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觀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曠而不可
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不亂反下注也於嫁
反荀作亞亞次也又烏路反馬鄭烏落反非通

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變化擬議以動
則盡變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

綏十行本謠緩毛本不
誤

則其物應我有好爵與物散之物亦以善應也明則擬議之
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違莫不以同相應順以類相應
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適者乎
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

廿既觀會通行典禮又繫辭斷吉凶為爻

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
 觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動者其物之會合其典
觀變通當此會通之時以施行
 法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既現其會通而行其
 典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫
 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爻者以是之故謂此會通
 之事而為爻也夫爻者效也效諸物之通變故上章云
 爻者言乎者也

謂此錢本宋本同十行本
 關監毛本謂誤議

九言行樞机可以感動天地

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不否猶言行之動後弩而發
 以及於為物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

切關監毛本同宋本十行
 本誤初

迹阮刻作時

銛十行本作纖盧文昭云纖當作鐵。心存按銛廣韻云銛利也鐵說文云鐵器一云鑄也俗作銛為是

或出或處或默或語者言同類相應本在於心不必
共同一事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其臭
如蘭者言二人同齊其心吐發言語氤氳臭氣香馥如
蘭也

輟業旬日十月八日退直後復授此卷訖

江南今年大水金陵城中水深丈餘

省試第一場改於今日遙念兒孫輩

此時正索筆入闈矣豈知三千里外

尚有老經生伏案作此冷淡生卷

耶真不滿檻外羣鷗一咲也

知止容記於池南齋廬之矩室

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事若不密人則乘此機危而害之犹若財之不密盜則乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰相變若此文有罅隙衰弱則彼爻乘變而奪之

二誨盜誨淫比小人居位致寇

負也者小人之事也負者擔負於物合是小人所為也

比錢本宋本同十行本
關監毛本作此

乘也者君子之器者言乘車者君子之器物言君子合
乘車今應負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜
竊之小^人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^下不必暴虐為政如此大盜思欲伐之矣
慢藏誨盜冶容誨淫以比小人而居貴位驕矜而不謹
慎而致寇至也乘也者如字一讀乘^{繩證}正反慢藏才
浪反誨如字教也

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扐

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸

閏者既刻無者字

奇於劫以象閏五歲再閏故再劫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劫而後掛凡閏者十九年也七閏為一章五歲再閏者二故畧卒其凡也掛一卦買反別也王肅音卦揲時設反案揲犹數也說文云閱持也一音思賴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

一百既刻無一字

一十六策也策初章反字一作筭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

當期之日二篇之策万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

三營也歸奇於劫四營也

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炁通反五行
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家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^以四其虛无非所用也故不數之頤懽同王弼此說故頤懽云立此五十數以數神神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^象兩儀也掛

皆以四阮刻作皆以四四

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地於右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

左右下阮刻各有手字

前所歸之劫而摠掛是再劫而後掛也。天数五者謂一三五七九也。地數五者謂二四六八十也。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。天數二十有五者摠合五奇之數。地數三十者摠合五偶之數也。

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
十當期之日者奔合乾坤兩策有三百有六十當期之
數三百六十日奔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

阮刻作營謂經營
謂四度經營著策

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而或有八也或有五二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有爻六爻則十八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剗之事類以次增長於剗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此例各以類增長則天下所能之事法象皆盡

一十韓親受業於王故引所賴者五十

正義曰王弼云演天地之教所賴者五十者韓氏親受業于王弼承王弼之旨故引王弼云以證成其地義演天地義之數所賴者五十謂萬物等策雖萬有一千五百二十若

須賴錢本宋本同十行本
闕監毛本無須字

阮刻前上有則字

嚮。按經文此字岳本宋
本十行皆作嚮。闕監毛本
作嚮。釋文正出嚮字

遂定毛本同它本遂誤
以

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伸未以四結

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无有远近
幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數
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
言其受命如響遂知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知之事之幾微
是前經次節參伍以變錯綜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
與興行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾而速不
行而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无象无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章中歷陳其三事章末結而成之故曰聖人之道四焉是此謂如之為也章首聖人之道有四者韓氏注云此四者在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七則唯深也二是至變七則唯幾也三是至神七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

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

无数不周故曰圓卦列爻分各有其体故曰方也知音
智注同六爻之義易以貢七告也六爻變易以告吉凶
易以鼓反韓音亦謂變易

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知神著知定數于
始于卦為來卦成象於終於著為往七來之用相成犹神
知也以著望卦則是知卦象將來之事故言神以知來
以掛望著若知聚於著象往去之事故言知以藏往也

十五

易道深遠

右聖人能

以威服天

下而不殺

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之
聰明叡知神武之君謂伏犧等用此易道能威服天下
而不用刑殺而威服之也

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坤闢戶謂乾者闔戶
謂吐生萬物也若室之闔闢其戶故云闢戶謂之乾也

闔一闔謂之變者開閉相循陰陽進至或陽變為陰或
 開更闔或陰變陽或閉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
 不有窮也已恒當得通流是謂之通也見乃謂之象者前往來
 不窮據其炁也炁見積聚露見前兆漸乃謂之象言物體
 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圣人裁制其
 物而施用之垂為模範故云謂之法利用出入民咸用之

十七

見為象形

為器制為

法用為神

謂之神者言圣人以利而用或出或入使民咸用之是
 聖德微妙故云謂之神

十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炁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
 地故曰太極生太儀兩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異同震
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

九十河圖洛書鄭以緯言孔以卦疇釋

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

二十易有四象非一說疏謂七八九六

莊氏云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
謂天生神物至人則之一也天地變化效之聖人二也天垂象
見吉凶至人象之三也河出裔洛出書至人則之四也今

謂此等四事乃是圣人易外别有其功非專易内之物何
得称易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以
告也然則象之與辭相对之物辭告爻卦之下辭則象謂
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
以盡精偽者非唯立象以盡圣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之舞之以盡神者此一句總結立
象盡意繫辭盡言之美至立象以盡其意繫辭則盡其言可
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

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圣人亦當法此錯置變化
於萬民使臣成其事業也凡繫辭之說皆說易道以為圣人德
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
也是故夫象圣人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

九日未刻按此卷竟落葉滿階掃盡復積此書謄字正復相同令人神昏目眩

周易要義卷第八

下繫

一卦舉象重論爻象推繫辭而有變動

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

則存岳本宋本同十行本闕
監毛本則誤見

爻動以適時者也立卦之義則見于象象適時之功則
存之爻辭正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因此八卦之象而更重之萬物
之爻在其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以
象獨在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多
而象少故其卦舉象在重論爻也剛柔相推變在其中
矣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矣
者謂繫辭于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
生乎動者也者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離麗也罔罟

此處脫三三兩條

浦鐘云澤當作漁

浦鐘云稱當作取

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畷以羅鳥獸或水澤以罔魚
 鱉也蓋取諸離者離麗也麗謂附著也言罔罟古之
 用必審知鳥獸魚鱉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文象之体今韓氏之
 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于義未善矣今既

尊韓氏之孝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

五耒耕致豐取益市物取噬嗑

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以
 教天下蓋取諸益制器制豐致豐以益萬物斲陟角反耜音
 似京云耒下耨也陸文云廣五寸耨音救救丁反耒力對反
 京云耕耜上勾木也說文云耕曲木垂所作字林同力佳
 反徐力猥反垂造作也日中為市

此處脫一行半未見元本不
 敢据注疏臆補

云祝融為市宗秉云顓頊臣也

六皇甫謐以制噐九事皆黃帝不可用

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无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

剡木為舟至取諸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桡本作剡口孤反徐又口溝反棹以舟反亦作剡楫本又作

動岳本宋本同十行本闕監
毛本作通

檝

九韓因門柝取豫故九事皆取卦名

備豫本宋本同十行本
闕監毛本倒

豫文宋本同它本豫誤象

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫取其備豫正義曰此九事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特以此豫文取備豫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于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上古占右已下三事

或言上古或言古與上不同者已前未造此氣器之前更无餘

物之用非事是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别有所用今將後用而

代前用

一衣薪葬野不云上古在穴居結繩後

二喪期无數堯以前棺槨自殷以後

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
 故直言古者云也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則无日月
 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通過

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
 本大畧明前後相代之義不必確在一時故九事上從
 黃帝下称堯舜連延不絕更相增修也

三十陽奇君道必一陰兩臣体代終

陽卦多陰陰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

陽一君而二臣民君子之道也陰二君而一臣民小人之道也陽君道也陰臣道也君以无為統眾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兩以明臣體必二斯陰則陽之數君臣之辨也以一為君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也

叶陽卦多陰陰卦多陽分君子小人

陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離

故云七字疑衍

為每事孫志祖云為當作謂

兌一陰而二陽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陰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眾无為者為每事因循委任君臣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

以一為臣乖反于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遞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

蛟各本同毛本改龍

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屈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釋粹微妙之義入于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

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動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者此言過此二者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也

六十一上交下交疏以道器釋之

七十知幾則吉故言吉之先見諸本或有凶字

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謫下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮理宜于道絕于器故能上交不謫下交不瀆若于道不_宜而有求焉未能離于謫也于器不絕而有交焉未能免于瀆也能无謫瀆知幾窮理者乎幾者動之微吉之先是者此釋幾之義也幾微也是幾動之微動謂心動事動初動之

時其理未著唯纖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兼賴兄廉亦不得称幾也
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背
凶為凶而就吉无復有凶故特云言也吉諸本或有凶字
者其定本則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

幾之速也易曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭
也得位居中故守介于石見幾而動不待終其一日也
介如石焉寧用終日斷可識笑者此夫子解釋此文之
辭

辭阮刻誤時

九十顏子庶于幾以復初九明之

子曰顏氏之子至无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于幾雖未能知幾
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
既在卦初則能復于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

十二爻由備物極變有裏衰世之意

其称名也雜而不越備物極變故其名雜也各得其
序不相踰越况爻由繇之辭也于稽其類其衰世之意
邪有憂患而後作易世衰則失得弥彰爻由繇之辭所以

辨宋本同十行本闕監
毛本作明

辨失得故知衰世之意邪稽猶考也

一易興其于中古作易其有憂患謂周易

其于中古乎謂易之爻卦之辭起于中古若易之爻卦
之象則在上古伏羲之時但其時理尚質素至道凝寂
直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸澆淳非象可
以為教又須繫以文辭示其變動吉凶故爻卦之辭起
于中古連山起于神農歸藏起于黃帝周易起于文王
及周公也此之所謂論周易也作易者其有憂患乎者

毛本患憂作憂患
阮刻防下無有字

以定宋本同岳本十行本
闕監毛本以作立

古本會上有其字

二猶字毛本同十行本誤
九

若先^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于後以防有憂患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也

二外内出入猶遯豐漸夷隱顯惟時

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于適時趣合存乎會也其出入以度外内使知惧明出入之度使物之外内之戒也出入猶行藏外内猶隱顯遯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内之戒也

三六爻唯其時物也爻难知上成易知

六爻相雜唯其時物也爻各存乎其時物事也其初难知其上易知本末也初辭擬之卒成之終夫事始于微而後至于著初者數之始擬議其端故难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摠揖一卦

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備者言雜聚

亦要絕句

又一遙反

絕則句至吉

凶此釋文應列正義下不應標於上方

此條姑就所引者以注疏參校恐脫誤尚多俟得善本正之

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欲辨定此六爻之是非則摠歸于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爻居一无偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在其端故難在田利見大人

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雖眾意義

必在其中爻噫乎發嘆要定或此卦存之與亡吉之與凶但現其中爻則居然可知是謂乎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

五廿二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惧近也位逼于君故多惧也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援致有不利遠者二之能无咎柔而處中也援于眷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舍弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也

七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便平易者使傾易慢易也其道甚大百物不廢惧以終始其要无先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懼以終始歸于見咎安危之所有由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示後使保身危惧避其患难也周氏云謂當紂時不敢

大體既刻作本體玩疏義當以大字為是

示後既刻作於後

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似周釋為得也案下覆
云危者使平則似危謂憂危是非既未可明所以兩存
其釋也危者使平者既有傾危以蒙大難文王有天下
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

八廿吉則有祥象則知器占則知來

九廿聖人乘天下之正萬物各成其能

十三鬼謀况寄卜筮以考吉凶

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觀其象事則知制器
之方玩其占事則觀方來之驗也天地設位圣人成能
圣人乘天地之正萬物各成其能人謀鬼謀百姓與能
人謀况議於眾以定失得也鬼謀况寄卜筮以考吉凶
也不復思慮以失得自明不勞探射而吉凶自著類萬
物之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭也

探射本宋本古本互利
本同十行本闕監毛本作
探討

三有攻有取有感而後吉凶悔吝利害生

八卦以象告以象告人文彙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无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愛惡相攻而吉凶生泯然同順何吉何凶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

蹈岳本宋本同行本
闕監毛本作陷

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爻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无患者得其應也相順而皆凶者乖于時也存事以考之則義可見矣是莫或害之悔且吝夫无對于物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害之辭也

三疏以大难小难分險阻

德行恒易以知險者謂乾之德行恒易畧不有艰难以
 此之故能知險之所與興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止險陵言險不云阻故
 知險為大難險既為大明阻為小也

三十一 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于萬物育有養
 萬物使令得所易既能說萬物諸之心則能精妙諸侯
 之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹

三十一 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
 違叛已者免貌雖相親辭不以寔故其辭慙也中心疑
 者其辭枝者枝謂為樹枝也中心于事疑惑則其心

樹枝阮刻作閒枝

浮游錢本宋本同十行本
閩監毛本無浮字
盧文弨云言字疑衍

不定其辭分散若樹枝也吉人之辭寡者以其言
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因善人
其辭屈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

九日申刻復按此卷上銓後始竣

周易要義卷第九

說卦

一 幽贊神明而生蓍：蒿屬

昔者聖人之作易也幽贊于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旦反蓍
 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籟蕭青色科
 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

響音岳本宋本同十行本
 闕監毛本作響

莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之淮南子
云上有叢菁下有伏龜

二 菁極數以定象卦脩象以盡數

參天兩地而倚數參奇也兩耦也七九陽數六八陰數觀
變于陰陽而立卦卦象也菁數也卦則雷風相薄山澤
通氣擬象陰陽變化之体菁則錯綜天地參兩之數菁
極數以定象卦脩象以盡數故菁曰參天兩地而倚數
卦曰觀於陰陽也現變一体本作觀變化發揮于剛柔而

据注疏補。相生依岳
本宋本十行本闕監毛
本作相和非是

生爻剛柔發散變動相生

三 伏羲作易有著數卦爻道德義理性命

此圣人即伏羲也不言伏犧而云圣人者明以圣知而
制作也且下繫己云包犧氏之王天下也于是始作八
卦今言作易明是伏羲非文王等凡言作者皆本其事
之所由故云昔者圣人之作易也圣人作易其作如何
以此圣知深明神明之道而生用菁求卦之法故曰幽
贊于神明而生菁也倚立也既用菁求卦其揲菁所得

明錢本宋本同十行本
闕監毛本誤言

取奇数于天取耦数于地而立七八九六之数故曰参天
兩地而倚数言其作易聖人本觀察变化之道象于天
地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變于陰陽而立卦也既
現象立卦又就卦發動揮散于剛柔而畫而生變動之
爻故曰發揮于剛柔而生爻也著数既生爻卦又立易道
周備无理不尽圣人用之上以和協順成圣人之道德不
以治理斷割人倫之正義又能窮理萬物深妙之理究
盡生靈所禀之牲物理窮極生性又盡至于一期所賦

斷割宋本同它本無割字

之命莫不窮其長短定其吉凶故曰和順于道德而理
于義窮理盡性以至于命也

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數五地

以為五位相合以陰從陽天得三合

數五五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倍于十乃三之以天兩之

以地者天三覆地二載欲極于數庶得吉凶之審也其

意皆以繫辭所云大演之數五十其用四十有九明用

據疏補

五

七九為奇

六八為耦

奇耦即參

兩

著之數下云天數五地數五五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于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于天取耦于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 疏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體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

風各異山澤不通于陰陽變化之理朱為周備故此下
云八卦相錯數往者順知來者逆注云八卦相錯變故化
理備于往則順而知于來則逆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切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
直仰視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

既一行据疏補

之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦

之中吉凶之義著是數也傳稱物生而後有象象而後
有滋滋而後有數然則數逆象生故可用數求象于是
幽贊于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无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于氣象而後成形
萬物資始于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

一十王氏以初上无陰陽之位

注二四為陽正義曰王輔嗣以為初上无陰陽之位此注
用王之說也

二十八卦相錯變化理備往順來逆

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變化理備于往則順

而知之于來則逆而數之相薄旁各反陸云相附薄也
馬鄭頌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及下文同是故易
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
无生成之用品物无變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

今宋本同它本誤今

澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資
既八卦之用變化如此故睽人重卦令八卦相錯乾坤
震巽坎離艮兌莫不交至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揔明八卦養物之功炳乾
也上四舉象下四舉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
云作睭徐古鄧反又一音香元反

既一行据疏補

既一行据疏補

十帝者生物之主震齊巽至成艮

帝出至乎艮正義曰康伯于此无注然益卦六二益之宗

王用亨于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主與

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

令萬物相是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听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衆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听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而萬物皆說成也戰乎乾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

正秋宋本同十行本闕監
毛本誤立秋

十五
丑為歲末
寅為歲初
是萬物之
終始

之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者解上勞
勞乎坎以坎是象水之卦水行不舍昼夜所以為勞卦
又是正北方之卦斗柄指北于時^為冬冬時萬物閉藏
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

^十直率六子以明神之功用不言乾坤

故曰錢本宋本同蓋此處疏
本相連故也十行本闕監毛
本以疏分繫每段之下遂
刪去故曰三字而加正義曰
三字失其舊矣

十七
五卦言動
撓澡說潤
艮言終始

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
直率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兌象澤也
潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫
盛乎艮艮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

能行变化而盡成萬物也艮不言山獨萃卦名者動梳
燥潤之功是雷風水火至於始終萬物于山義為微故
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无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

十釋馬牛龍鴉豕雉狗羊之象

乾為馬至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
也巽為鴉雞巽主號令鴉雞能知時故為鴉也坎為豕坎主
水瀆承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正狗能善守禁止外人故為
狗也兌為羊兌說也王虞虞云羊者順從之畜故為羊也

十釋首腹足股耳目手口之象

順從錢本宋本同十行本
監毛本脫從字

北方上阮刻有坎字

西方上阮刻有兌字

乾為首至兌為口正義曰此一節說八卦人身之象略明近謙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足能動用故為足也巽為股股隨于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子^手艮既為^止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

十二索訓求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求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^氣為坎故曰中男坤三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 乾為天以下凡十四象

首宋本同十行本關監毛本
作道
剛而錢本宋本同十行本關
監毛本而作之

倨宋本十行本同關監毛
本作鋸

乾為天為園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曰乾既為
天天動運轉故為園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
如倨能食虎豹尔雅云倨牙食虎豹此之謂也王虞

云駁馬能食虎豹取其至健也為木果取其果寔著
木有似星之著天也園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 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
輿為文為衆為柄其于地也為黑正義曰坤既為地
地受任生育故謂之為母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

均取其宋本同十行本闕監
毛本取誤以

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
也其于地也為黑取其極陰之色也

二
三 震為雷以下九象馬四象稼一究二

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁
為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作
足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮正義

生出宋本同十行本闕監毛
本無出字

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剽動
也為蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生之美也
為萑葦萑葦竹之類也其于馬也為善鳴取其象雷
聲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顙為的顙亦取
動而見也其于稼也為反生取其始生戴甲而出也

馬後足白盧文弨云係金
是上當有左字

顙宋本作顙顙古今字

其究為健究極也極于震動則為健也為蕃鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明龍如字虞干作駝虞云蒼色干云雜色粵王肅音孚干云花之通名鋪為花貌謂之敷的顛白額顛反生麻豆屬之反戴莩甲而出也

數虛本同宋本作兒是也十行本闕本誤是監本誤系數虛本作數。白宋本虛本同十行本闕監本誤白麻宋本十行本虛本同闕監本作說阮刻戴上有生字

四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木果為臭其于人也為寡髮為廣顛為多白眼

皆取阮刻作正取

為近利市三倍其究為躁卦正義曰木可以輮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如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坐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

取其躁人之眼錢本宋本
同十行本閩監毛本並其字

勢阮刻作近

又取平風之遠聞其于人也為寡髮寡少也風落樹
之華葉則在樹者稀疎如人之少髮亦類于此故為
寡髮也為寡額額闊為廣額髮寡少之義故為廣
額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于市則
三倍之宜利也其究為躁卦究極也取其風之勢極
于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于人也為加
憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟
心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為
盜其于木也為堅多心正義曰坎為水取其北方之行
也為溝瀆取其水行无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

水行錢本宋本同十行闕
監毛本無水字

者運行如水行也其于人也為加憂取其憂險難也為
心病憂其險難故心為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犹地有水
也為赤亦取血色其于為也為美脊取其暢在中也為
亟心亟急也取其中堅內動也為不首取其水流向下
也為薄蹄取其水流迫地而行也為曳取其水磨地而
行也其于輿也為多眚取其表裏有陰力弱不能重載
當憂火告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于木也為堅
多心取剛在內也

六子離為火以下六象人一象木一

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為
大腹為軋卦為鱉為蟹為羸為蚌為龜其于木也為科
上稿正義曰離為火取南方之稱也為日取其日是火
之精也為電取其有取似火之類也為中女如上釋離
為中女也為甲冑取其剛在外也為戈兵取其剛在于

火之既刺無之字

盧本作本又作龜

外以剛自捍也其于人也為大腹取其懷陰氣也為乾卦取其日所烜也為鱉為蟹為蠃贏為蚌為龜皆取剛在外也其于木也為科上稿科空也陰在內為空木既空中者上必枯稿也鱉鱉卑列反本又作鱉同蟹戶賣反贏力禾反京作螺姚作蠹

干艮為山以下十象木一象

艮為山為徑路為小石為門闕為果蔭為閹寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節正義曰艮為

陰在于下錢本宋本同
十行本闕監毛本無于
字
闕阮刻誤淵

山取陰在于下為止陽在于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蔭木寔為果草寔為蔭取其出于山谷之中也為閹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于木也為堅多節取其山之所生其堅勁故多節也徑古寔反蔭力火反馬云果桃李之屬蔭瓜瓠之屬應劭云木寔

點字誤宋本盧本作
對是也十行本闕監本作
點六非

曰果草寔曰蔬說文云在木曰果在地曰蔬張晏云有
核曰果无核曰蔬京本作果墮之果字闇音昏寺如字徐
音侍亦作闇闇字黔其兼兼反徐音其肅其嚴反鄭作黔黔謂
虎豹之屬貪冒之數類喙况廢反徐丁道反

二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于地也
為剝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于五事為言取口舌
為言語之具也為毀折為附決兌西方之卦又兌主秋
也取秋物成熟稟稈之屬則毀折也果蔬之屬則附
決也其于地也為剝鹵取水澤所停則鹹鹵也為
妾取少女從婦婦為婦也為羊如上釋取其羊順性
也

九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

女下阮刻不空存按空處當是居字

十行本關監本為直誤為首為牝誤為作

旁注皆据阮本

宋本楊作揚棘作梗

監本可作河

牝牛十行本誤此字關監本缺

周易要義

前三女 後從軋健也

章至此韓无注或有注者非也荀爽九家集解本
 軋後更有四為龍為直為衣為言以後有八為
 牝為迷為方為王囊為裳為黃為帛為漿震後有
 三為玉王為鵠為鼓巽後有二為楊為觀鶴坎後有八
 為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎
 桔離後有一為牝牛艮後有三為鼻為虎為狐允後有
 二為常為輔頰注去常西方神也 不同故記之

于此

周易要義

卷九

二十

周易要義卷第九

十月十日校訖

周易要義卷第十

序卦雜卦畧例

一 六十四卷相次非覆即變

正義曰文王既由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

人理十行本闕監毛本同錢
 本宋本作義理盧文昭云
 按向上疑有脫字

者反覆推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始生釋屯難之義案上言屯者盈

為物之始下十行本有交也二字按勘記云交當作生正義可證毛本是生字。既此條標題似宋時本始下不特無交字亦無生字

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不謀而合否備鄙反

四順動者眾所隨王肅以為欢豫

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隨者
皆以為人君喜樂歡豫則以為人所隨案豫_卦彖云豫
剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建
候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

游豫各本同宋本游作
歡

也若以人君喜樂游豫人則隨之紂作靡靡之樂長
夜之飲何為天下離叛乎故韓康伯云順以動者衆
之所隨在于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臨者大也注可
大之業由事而生

六 致飾則寔喪故賁受之剝

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁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寔喪也亨許庚反鄭許兩反徐音向同

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于厚王輔嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭

玄輔嗣義同唯王肅云過莫過于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違經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過失釋大過之名已具論之于經也

八 陷必有所麗物窮則反所麗

陷必有所麗故受之以離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

岳本利本作慤慤

高岳本宋本作離十行本
闕監毛本為雜。按高
離古今字
材岳本十行本闕本同監
毛本作才

有天地云然後禮義有所錯注言咸卦之意也義凡
序卦所明非易之緼也盖由卦之次託以明義咸柔
上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之
道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之
始而不係之于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併錯
綜天人以效變化豈有天道人事偏于上下哉斯盖
守文而不求義失之遠矣錯七各反注同徐也七路

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遯者退也注夫婦之
道以恒為貴而物之所居不可以恒恒與世升降有時
而遯也

十 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
人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則离家家尚嚴其敝

必乖也

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故韓康康

伯云雜卦者雜揉卦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于卦序之

外別言也此者聖人之興因時而作隨其事宜不必

皆相襲襲因當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多

此者錢本宋本十行本同
闕監毛本此作昔

異

三屯時君子雖見而磐桓利貞不失居

屯見而不失其居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

四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无色也

注飾賁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于故也

以經綸本古本同十行本
闕監毛本無以字

岳本十行本闕監毛本皆作
飾石經作飾

隨則有事受之以盡飾整治也盡所以整治其事也

五十井道通困安于所遇咸之感連

井通而困相遇也注井物所通用面不吝也困安于所遇而不濫也咸連也注物之相感莫速乎咸

六十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

以上据阮刻校一過十月十日未刻

畏險毛本同十行本險誤駭

七十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規者可以經緯天地深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

八十六爻陰陽皆以少為主

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
牽二体者卦体不由乎爻也注遺弃也弃此一爻而牽
二体以明其義卦体之義不在一爻豐歸妹之類是

也

九十物有性行異情体反質願違

故合散屈伸與体相弃注物之為体或性同行垂情貌
相違同歸殊塗一致百慮故萃卦六二引吉无咎萃之
為体貴相從就六二志在靜退不欲相就人之多辟已
獨處正其体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踪
好靜質柔爻剝体與情反質與願違注至如風帟雲龍

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歸有時四體是震是形蹇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為于大君是愛剛也

二陵三軍暴威武而有惧有困

陵三軍者或惧于朝廷之儀暴威武者或困于猶食之娛注陵三軍暴威武視死如歸右獻酌揖讓汙成霖霖

此皆體質剛猛惧在微小故大畜初九有厲利己九三與說輻雖復剛健怯于柔弱也

一近不必比遠不必乖雜明同異之理

近不必比遠不必乖注近友不必親比遠友不必乖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隆墀永歎遠壑盈注隆高也墀水中墀也永長也處高墀而長歎遠壑之中盈響而應九五尊高喻于隆墀六二卑二同于遠壑唱和相應也投戈散地則六親不能相保注投置散逃置兵也置兵戈于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于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係似若同在一舟上下殊体犹若胡越利用禦寇何患乎異乎

二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彖曰萬物睽而其事類也男女睽而其志同也其唯明爻者乎注如取舍察安

危辯吉凶知變化其唯明文者也故有善迹而遠至命
宮而商應注善修治也邇近也修治言語千里遠應若
中孚之九二鳴鶴在陰其子和之鳴于此和于彼啻同
則應有若宮商也修下而高者降與彼而取此者服矣
注處下修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火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寔情蹇

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
之例是也愛惡相攻屈伸相推注同人三四有愛有惡
迭相攻伐否泰二卦一屈二伸更相推謝見情者獲
宜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
故擬議以成其變化語成罷而有後格注格作括括

月
結也動則擬議極于變化語成器而後无結闔之患也

三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天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体兩相反正其爻隨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

雖是其正小吝无咎也明出處者存乎外內湯遜君子
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趣時貴近注遜之上九肥
遜无不利此尚遠也觀之六四觀國之光利用賓于王
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
復凶乾上九亢龙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

云利艰貞晦其明也豐由云勿憂豎日中是也吉凶有
時不可犯也注時有吉凶不可越分輕犯動靜有適不
可過也注動靜適時不可過越而動犯時之忌罪不在
大失其所適過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
豎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他吝此所
適違時

三王氏不取互体卦變五行

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称牛明夷无乾六二亦称馬而成者定馬于乾注唯執乾為馬其象未弘也案文貢卦有馬无乾則偽說滋漫难可紀矣互体體不足遂及卦變七又不足推致五行注廣推金木水火土為象也一失其原巧愈喻弥甚注一失

聖人之原旨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兔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諱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于人為終始非祿位之地也故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀眾卦尽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云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体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

三四德即四時亦有先貞後亨如離者

凡体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夏也利為和諧品物秋也貞能幹濟于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于貞也注離卦云利貞亨

三五彖統一卦象辨二爻履三訟二可也

凡彖者統論一卦之体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六二為兌之主以應于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噬人亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦

之體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靈陽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三百戶无眚也

三十一无咎本皆有咎又有不犯咎无眚

地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危也注師貞丈人吉无咎注云興役動眾无功罪也故吉乃免咎无咎吉者先免于咎而後吉從之也注比初六有孚比之无咎終來有他吉之例也或亦處得其時吉不待功不犯于咎則獲吉也注需之九二需于沙小有言終吉注云近不逼难远不後時履健居中以待其會維小有言以吉終也或有罪自己招无眚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

三十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于疆民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召自往馬維班如而犹不廢不得其主无所馮也初体陽爻處首居下應民所求合其所望故大得名也

三十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求所告闇者求明七者不諮于闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六三唱則犯于為女四近于陽則困蒙吝初比于陽則發蒙也

三十棟橈之世反以陽得位有應為凶

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哀救危唯在同好則所贍福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

十四遯以遠時為吉上則肥遯初有慮

☶遯小人浸長難在于內亨在于外與卦相對者也臨
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

三十四大壯以陽居陰位為美用壯則觸藩

☰大壯未有違謙越礼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

☷明夷為闇之主在于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
明明夷之義遠于萬反溺寧歷反

阮刻依十行本無略例筮中又未據它本故此卷自第七葉以
下無從是正昇日當以闕監本覆勘之己酉十月十日申刻記

周易要義卷第十終

今年立秋日始校尚書要義至八月八日而畢中秋後校此書至今日
 乃畢雖作輟不恒六足見予之鈍拙矣南中鈔毛詩要義成已馳書
 命長孫曾文先校一過俟寄到復勘之鶴山選謫迺錄九經刪舉要
 義昭日星際予孤家楹書猶在白首無成一不學將殆依 光禁近
 退食雍容究心墳典如蒿撞鐘水淨周除銜昏似豆昕夕匪遑訂謚
 糾繆茫：隊緒悠：我思永詒後嗣尚其念茲

道光二十九年歲在祝犁作噩十月乙丑朔越十日甲戌日躔析木之次知
 止齋學人翁心存識於池南舊廬之矩室時年五十有九

11

