

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變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推所存各異故爻在其中矣剛柔相推況八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動者以適時也立卦之義則見於彖象適時之功

二 闕

疏以氣謂之陰

則存於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者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在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

陽體謂之柔剛

三

繫辭命

卦有爻

動吉凶

悔吝以

生

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於爻卦之下而呼命其卦爻得失吉凶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離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之用必審知鳥獸魚鼈所附著之處故稱離卦之名爲罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意直取卦名因而制器案上繫云以制器者尙其象則取象不取名韓氏乃取名不取象於義未善也今既尊韓氏之學且依此釋之爲罟音古馬姚云猶网也黃本作爲罔罟云取獸曰罔取

魚曰罟

五耒耕耒致至豐取益市物取噬嗑

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耜之利以教天下蓋取諸益制器致豐以益萬物斲陟角反耜音似京云耒下耜也陸云廣五寸耜音勑丁反耒力對反京云耜上句木也說文云耒手耕曲木垂所作字林同力佳反徐力猥反垂造作也日中爲市世本云祝融爲市宋衷云顓頊臣也說文云市時止反

七
垂衣裳
者黃帝
以前衣
皮制短

七
闕

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其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體

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大木剡鑿其中故云剡木也剡木為楫者楫必須纖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枹本又作剡口孤反徐又口溝反揆以冉反本亦作剡楫本又作櫂將輒反下同

九韓因門析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

曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏
以此九事皆以卦名而爲義者時時以此象象文取
備豫之義其事相合故其餘八事皆以卦名解
義量爲此也

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爲宮室取
諸大壯也正義曰此九事之第七也已前不云
上古已下三事或言上古或言古與上不同者
已前未造此器之前更无餘物之用非是後物

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也者不封不樹
者不積土爲墳是不封也不種樹以標其處是

三

喪期無
數堯以
前棺槨
自殷以

不樹也喪期無數者哀除則止无日月限數也
後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏瓦
棺未必用木爲棺也則禮記又云殷人之棺槨
以前云槨無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無數在堯
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舉大略明
前後相代之義不必確在一時故九事上從黃

後

帝下稱堯舜連延不絕更相增修也

三陽奇君道必一陰兩臣體代終

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眾之所歸陽卦二陰故
奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主其德行何也
辨陰陽二卦之德行也陽一君而二民君子之
道也陰二君而一民小人之道也陽君道也陰
臣道也君以无爲統眾无爲則一也臣以有事
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則陰陽之數君臣之辨也以一爲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

古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兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇爲君故一陽而二陰陽爲君陰爲臣也陰卦則以耦爲君故二陽而一陰陰爲君陽爲臣也陽一君而二民君子之道者夫君以无

行

爲統眾无爲者爲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爲君以二爲民得其尊卑相正之道陰二君而一民小人之道者陰卦則以二爲君是失其正以一爲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自然相感而生
利之事也往是去藏故爲屈也來是施用故爲
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
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龍蛇初蟄
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
靜而來也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役其思慮
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故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

其上交下交疏以道器釋之

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交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人

七

知幾則
吉故言
吉之先
見諸本
或有凶
字

知幾窮理冥於道絕於器故能上交不諂下交不瀆若於道不冥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已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爲幾若未動之前又寂然頓无兼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爲吉此幾

十八
豫六二
得位居
中故守
介于石

夫
闕

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皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉也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爻之辭

九顏子庶於幾以復初九明之

子曰顏氏之子至元吉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祁支反注同王廙輔嗣音支

干爻繇備物極變有衰世之意

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況爻卦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

三易興其於中古作易其有憂患謂周易其於中古乎者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爲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論謂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旣作易故知有憂患也身旣憂患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

三外內出入由遯豐漸夷隱顯惟時

上下无常剛柔相易不可爲典要不可立定準也唯變所適變動貴於適時趣舍存乎會也其出入以度外內使知懼明出入之度使物知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯遯以遠時爲吉豐以幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以處昧利貞此外內之戒也

三六爻唯其時物也初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

三中爻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眾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總歸於中爻統攝一卦之義多也若

亦要絕
句要一
遙反則
凶至吉

非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居
一无偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在田
利見大人九五飛龍在天利見大人是總攝乾
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觀其中
爻則居然可知矣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

三二與四三與五同功而有內外貴賤異
位

三剛柔有

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懼近也
位逼於君故多懼也柔之為道不利遠者其要
无咎其用柔中也四之多懼以近君也柔之為
道須援而濟故有不利遠者二之能无咎柔而
處中也援手者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

正有偏

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宏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

三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甚大百物不廢懼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亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所有爻象之大體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懼避其患難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爲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

三吉則有祥象則知器占則知來

元 聖人乘天地之正萬物

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來夫變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聖人成能聖人乘天地之正萬物

各成其能

三

鬼謀況寄卜筮

以考吉

凶

各成其能人謀鬼謀百姓與能人謀況議於眾以定失得也鬼謀況寄卜筮以考吉凶也不役思慮而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

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爻象以情言辭有險易而咎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然後逆順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交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況比交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必有悔吝也或欲害之辭也

三疏以大難小難分險阻

德行恆易以知險者謂乾之德行恆易略不有艱難以此之故能知險之所興若不有易略則爲險也故行易以知險也德行恆簡以知阻者言坤之德行恆爲簡靜不有煩亂以此之故知

阻之所興也若不簡則爲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邱陵言險不云阻故知險爲大難險旣爲大明阻爲小也

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旣有爲於萬物育養萬物使令得所易旣能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道慮諸物轉

益精粹

三人情不同其辭凡六等

將叛者其辭慙者此以下說人情不同其辭各異將欲違叛已者貌雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂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虛漫故言其辭游

阻之所興也若不簡則爲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邱陵言險不云阻故知險爲大難險旣爲大明阻爲小也

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旣有爲於萬物育養萬物使令得所易旣能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道慮諸物轉

益精粹

三人情不同其辭凡六等

將叛者其辭慙者此以下說人情不同其辭各異將欲違叛已者貌雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂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虛漫故言其辭游

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

上堂二行

周易要義卷第八

五月初十日校

周易要義卷第九

說卦

一幽贊神明而生蓍蓍蒿屬

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旦反蓍音尸說文云蒿屬生千歲三百莖易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似藋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

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卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也觀變一本作觀變化發揮於剛柔而生

文剛柔發散變動相生

四

輔嗣分

文言附

乾坤故

說卦近

第九

三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八卦為六十四卦之本前繫辭中略明八卦以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

自未明仰視俯察近身遠物之象而為未見故
孔子於此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
為六卷列上繫第七下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

長春室寫本

伏羲作易有著數卦爻道德義理性命
此聖人卽伏羲也不言伏羲而云聖人者明以
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羲非文王
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
神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神
明而生蓍也倚立也旣用蓍求卦其揲蓍所得
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
曰觀變於陰陽而立卦也既觀象立卦又就卦
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極
萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮
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

西馬鄭等大衍卽天地數與王韓異

正義曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天
數五地數五五位相得而各有合以爲五位相
合以陰從陽天得三合謂三與五也地得兩合
謂二與四也鄭元亦云天地之數備於十乃三
之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也必
三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於

五

數庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大衍
之數五十其用四十有九明用著之數下云天
數五地數五五位相得而各有合天地之數五
十有五以為大衍演即天地之數又此上言幽贊
於神明而生蓍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衍之數五十
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

七
七九為

奇六八

為耦奇

耦即參

兩

六
七
闕

五十非即天地之數故不用馬融鄭元等說然
此倚數生數在生蓍之後立卦之前明用蓍得
數而布以為卦故以七八九六當之七九為奇
故取奇於天取耦於地而七八九六之數也
天數也六八為耦地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蓍之法

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於陰陽變化之理未爲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化管理備於往則順而知之於來則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用蓍三扚而布一爻則十有八變爲六爻也然則用蓍在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之爲六十四卦然後

天地變化人事吉凶莫不周備緼在爻卦之中爻王又于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從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生蓍用蓍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犧作易之初不假用蓍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蓍後言立卦

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形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剛柔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爲陰三五爲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圈而重之使六畫而成卦也六畫所處有其六位分二四爲陰位三五爲陽位迭用六八之柔爻七九之剛爻而來居之故作易者分布六位而成爻卦

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

注二四至為陽正義曰王輔嗣以為初上无陰陽定位此注用王之說也

十二八卦相錯變化管理備往順來逆

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管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顧云薄入也射食亦反虞陸董姚王肅音亦云厭也數往色具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

按此字
字形不
能辨

射食亦
賈董陸
姚王音
亦厭也

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山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等

三言雷風雨日艮兌乾坤互相備

雷以至藏之正義曰此一節總明八卦養物之功烜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暉况晚反京云乾也本又作暉徐古鄧反又一音香元反

古帝者生物之主出震齊巽至成艮

帝出至乎艮正義曰康伯於此无注然益卦六二王用享于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主興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爲天帝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勸勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也革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爲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爲象日之卦故爲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能生養萬物是有其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
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

五

丑爲歲
末寅爲
歲初是
萬物之
終始

所以爲勞卦又是正北方之卦斗柄指北於時
爲冬冬時萬物閉藏納受爲勞是坎爲勞卦也
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爲前歲之末寅
爲後歲之初則是萬物之所成終而所成始也
直舉六子以明神之功用不言乾坤
不知所以然而然況之曰神也然則神也者非
物妙萬物而爲言者神旣範圍天地故此之下

七
五卦言
動撓燥
說潤艮

不復別言乾坤直舉六子以明神之功用故曰
鼓動萬物者莫疾乎震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
而相逮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
不言山獨舉卦名者動撓燥潤之功是雷風水

言終始

火至於終始萬物於山義爲微故言艮而不言
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

六釋馬牛龍鷄豕雉狗羊之象

乾爲馬至兌爲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行健故爲馬

也坤爲牛坤象地任重而順故爲牛也震爲龍
震動象龍動物故爲龍也巽爲雞巽主號令雞
能知時故爲雞也坎爲豕坎主水漬豕處污溼
故爲豕也離爲雉離爲文明雉有文章故爲雉
也艮爲狗艮爲靜止狗能善守禁止外人故爲
狗也兌爲羊兌說也王虞云羊者順從之畜故
爲羊也

九釋首腹足股耳目手口之象

乾爲首至兌爲口正義曰此一節說八卦人身

之象略明近取諸身也乾尊而在上故爲首也
坤爲腹坤能包藏含容故爲腹也震爲足足能
動用故爲足也巽爲股股隨於足則巽順之謂
故爲股也坎爲耳坎北方之卦主聽故爲耳也
離爲目離南方之卦主視故爲目也艮爲手艮
旣爲止手亦能止持其物故爲手也兌爲口兌
西方之卦主言語故爲口也

十索訓求得父氣爲男母氣爲女

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爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二求得乾氣爲坎故曰中男坤三求得乾氣爲艮故曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二求得坤氣爲離故曰中女乾三求得坤氣爲兌故曰少女

三乾爲天以下凡十四象

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正

義曰乾旣爲天天動運轉故爲圓也爲君爲父取其尊首而爲萬物之始也爲玉爲金取其剛而清明也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲大赤取其盛陽之色也爲良馬取其行健之善也爲老馬取其行健之久也爲瘠馬者取其行健之甚瘠馬骨多也爲駁馬言此馬有牙如鋸能食虎豹爾雅云鋸牙食虎豹此之謂也王廙云駁馬能食虎豹取其至健也爲木果取其果實著木有似星之著天也圓音圓瘠在亦反下

同王虞云健之甚者爲多骨也京荀作柴云多筋幹

三坤爲地以下凡十二象

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲眾爲柄其於地也爲黑正義曰坤旣爲地地受任生育故謂之爲母也爲布取其地廣載也爲釜取其化生成熟也爲吝嗇取其地生物不轉移也爲均取其地道平均也爲子母牛取其多蕃育而順之也爲大輿取其能

載萬物也爲文取其萬物之色雜也爲取取其地載物非一也爲柄取其生物之本也其於地也爲黑取其極陰之色也

三震爲雷以下

九象馬四象稼一究二

震爲雷爲龍爲元黃爲虜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正義曰爲元黃取其相雜而成蒼色也爲虜取其春時氣至草木皆吐虜布而生也爲大

塗取其萬物之所生出也爲長子如上文釋震
爲長子也爲決躁取其剛動也爲蒼筤竹竹初
生之時色蒼筤取其春生之美也爲萑葦萑葦
竹之類也其於馬也爲善鳴取其象雷聲之遠
聞也爲馵足馬後足白爲馵取其動而見也爲
作足取其動而行健也爲的顙白額爲的顙亦
取動而見也其於稼也爲反生取其始生戴甲
而出也其究爲健究極也極於震動則爲健也
爲蕃鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明龍

如字虞干子作駝虞云蒼色干云雜色虘王肅音
孚干云花之通名鋪爲花貌謂之藪本又作蓐
蒼筤音郎萑音丸馵主樹反的丁歷反顙桑黨
反的顙白顙顙反生麻荳之屬反生戴萐甲而出
也

雷巽爲木以下十六象八四象究一

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
顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦正義

曰木可以輮曲直卽巽順之謂也爲風取其陽
在上搖木也爲長女如上釋巽爲長女也爲繩
直取其號令齊物如繩之直木也爲工亦皆取
繩直之類爲白取其風吹去塵故潔白也爲長
取其風行之遠也爲高取其風性高遠又水生
而上也爲進退取其風之性前卻其物進退之
義也爲不果取其風性前卻不能果敢決斷亦
皆進退之義也爲臭王肅作爲香臭也取其風
所發也又取下風之遠聞其於人也爲寡髮寡

少也風落樹之華葉則在樹者稀踈如人之少
髮亦類於此故爲寡髮也爲廣顙額闊爲廣顙
髮寡少之義故爲廣顙也爲多白眼取其躁人
之眼其色多白也爲近利取其躁人之情多近
於利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之
宜利也其究爲躁卦究極也取其風之勢極於
躁急也臭昌又反王肅作爲香臭寡髮如字本
又作宣黑白雜爲宣髮

巽坎爲水以下三十象爲五象輿四木一

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輳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正義曰坎爲水取其北方之行也爲溝瀆取其水行无所不通也爲隱伏取其水藏地中也爲矯輳取其使曲者直爲矯使直者曲爲輳水流曲直故爲矯輳也爲弓輪弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其於人也爲加憂取

其憂險難也爲心病憂其險難故心病也爲耳痛坎爲勞卦也又北方主聽聽勞則耳痛也爲血卦取其人之有血猶地有水也爲赤亦取血之色其於馬也爲美脊取其陽在中也爲亟心亟急也取其中堅內動也爲下首取其水流向下也爲薄蹄取其水流迫地而行也爲曳取其水磨地而行也其於輿也爲多眚取其表裏有陰力弱不能重載常憂災眚也爲通取其水行有孔穴也爲月取其月是水之精也爲盜取水

行潛竊如盜賊也其於木也爲堅多心取剛在內也

三

離

爲火以下十四象人七象木一

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蟹爲蟹爲羸爲蚌爲龜其於木也爲科上槁正義曰離爲火取南方之行也爲日取其日是火之精也爲電取其有明似火之類也爲中女如上釋離爲中女也爲甲冑取其剛在外也爲戈兵取其剛在於外以剛

自捍也其於人也爲大腹取其懷陰氣也爲乾卦取其日所烜也爲蟹爲蟹爲羸爲蚌爲龜皆取剛在外也其於木也爲科上槁科空也陰在內爲空木旣空中者上必枯槁也蟹卑列反本又作鼈同蟹戶買反羸力禾反京作螺姚作蠡

三艮爲山以下十一象木一象

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闔寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節正義曰艮爲山取陰在於下爲止陽在於上

爲高故艮象山也爲徑路取其山雖高有閒道也爲小石取其艮爲山又爲陽卦之小者故爲小石也爲門闕取其有徑路又崇高也爲果蓏木實爲果草實爲蓏取其出於山谷之中也爲閹寺取其禁止人也爲指取其執止物也爲狗爲鼠取其皆止人家也爲黔喙之屬取其山居之獸也其於木也爲堅多節取其山之所生其堅勁故多節也徑古定反蓏力火反馬云果桃李之屬蓏瓜瓠之屬應劭云木實曰果草實曰

蓏說文云在木曰果在地曰蓏張晏云有核曰果無核曰蓏京本作果墮之字閹音昏寺如字徐音侍亦作閹字黔其廉反徐音禽王肅其嚴反鄭作黠謂虎豹之屬貪冒之類喙沉廢反徐丁遘反

兌爲澤以下九象地三象

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正義曰此一節廣明兌象兌爲澤取其陰卦之小地類卑也爲少女

如上釋兌為少女也為巫取其口舌之官也為口舌取其西方於五事為言取其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姊為娣也為羊如上釋取其羊性順也

无荀爽本又有三十一象

此六子依求索而為次第也本亦有以三男居

牝一作牧

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牝後有八為牝為迷為方為囊五為裳為黃為帛為漿震後有三為玉為鵠為鼓巽後有二為楊為鸛坎後有八為宮為律為河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兌後有二為常為輔頰注云常西方神也不同故記之於此

上卷二行

周易要義卷第九

九月初十夜雨窓校

周易要義卷第十

序卦雜卦畧例

一六十四卦相次非覆卽變

卦者

正義曰文王既繇六十四卦分爲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組也蓋因卦之次託象以明義不取深組之義故曰非易之組故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆卽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大過頤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爲物之始生也正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故爲物始生也盧氏云物之始生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

三否則思通人人同志故可出門同人

物不可以終否故受之以同人注否則思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爲歡豫

豫必有隨注順以動者眾之所隨正義曰鄭元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爲人君喜樂歡豫則以
爲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侯行師乎天
地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順
動則刑罰清而民服卽此上云有大而能謙必
豫故受之以豫其意以聖人順動能謙爲物所
說所以爲豫人旣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

作靡靡之樂長夜之飲何爲天下離畔乎故韓
康伯云順以動者眾之所隨在於人君取致豫
之義然後爲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

六致飾則實喪故賁受之剝

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實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以動故受之以大過注不養則不可動養過則厚正義曰鄭元云以養賢者宜過於厚王輔嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭元輔嗣義同唯王肅云過莫大於不養則以爲過失之過按此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以爲過在不養

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具論之於經也

八陷必有所麗物窮則反所麗陷必有所麗故受之以離離者麗也注物窮則變極陷則反所麗也

九易備三才謂上下經分天道人事者非有天地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因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於離也先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效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

十夫婦以恆爲貴與世升降故受遯

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也注夫婦之道以恆爲貴而物之所居不可以恆宜

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離家人家尙嚴其敝必乖也

十二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故孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同韓康伯云雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同

相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以爲義其於卦序之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異

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

六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

无色也注飾賁合眾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飭也注隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治其事也

五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之相感莫速乎咸

六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爲吉也需不進也注畏險而止也

七 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僞之端用有行藏辭有險易觀之者可以經緯天地探測鬼神匡濟邦家推辭咎悔雖人非上聖亦近代一賢臣謹依其文輒爲注解

六 六爻陰陽皆以少爲主

一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣注同人履小畜大有之例是也五陰而一陽則一陽爲之主矣注師比謙豫復剝之例是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爲一卦之主者處其至少之地也注王氏曰陽貴而陰賤以至少處至多之地爻雖賤眾亦從之小畜彖云柔得位而上下應之

是也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也
注遺弃也弃此一爻而舉二體以明其義卦體
之義不在一爻豐歸妹之類是也

亢物有性行異情體反質願違

故合散屈伸與體相乖注物之爲體或性同行
乖情貌相違同歸殊塗一致百慮故萃卦六二
引吉无咎萃之爲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
愛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體乖違質
願相反故歸妹九四歸妹愆期遲歸有時四體
是震是形躁也愆期待時是好靜也履卦六三
武人爲于大君志剛也兌體是陰是質柔也志
懷剛武爲于大君是愛剛也

三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酬揖讓汗成霰霏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

三近不必比遠不必乖雜明同異之理

近不必比遠不必乖注近爻不必親比遠爻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體注二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合體此明異類相應隆墀永歎遠壑必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於隆墀六二卑下同於遠壑唱和相應也投戈散地則六親不能相

保注投置也散逃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於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心注同在一舟而俱濟彼岸胡越雖殊其心皆同若漸卦三四異體和好物莫能閒順而相保似若同在一舟上下殊體猶若胡越利用禦寇何患乎異心

三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象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乎故有善邇而遠至命宮而商應注善修治也邇近也近修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聲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上也取謂下也君上

福祿不獨有之下人服者感君之德大有六五厥孚交如威如吉之例是也是故情僞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僞情頤之三上之例有應雖遠而相追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揆

則往彼必相違六三卽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後有格注格作括括結也動則擬議極於變化語成器而後无結闕之患也

䷋ 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大小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時爻變亦准也

雷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註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

雷得其應雖遠可動得其時雖險可處

是故雖遠而可以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革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入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爲師之主體是陰柔禽來犯田執言往討處得尊位

廿六
得所據
附弱不
懼敵憂
不懼亂

美 宅 天
闕 闕 闕

所以不懼也遯九五嘉遯貞吉處遯之時小人浸長君子道消逃遯於外附著尊位率正小人不敢為亂也

元觀變動存乎應察安危存乎位

廿八
爻有承
東外內
得失辟
趨先後
晦明

故觀變動者存乎應有應察安危者存乎位注爻有變動存乎應而動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得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

廿九
遯尚遠
觀貴近
比復好
先乾壯
惡首

承乘注陽乘於陰逆也師之六二師或輿尸凶陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎承於九四雖失其正小吝无咎也明出處者存乎外內注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趣時貴近注遯之上九肥遯无不利此尚遠也觀之六四觀國之光利用賓於王此貴近也比復好先乾壯惡首注比初六有孚无咎上六比之无首凶復之初九不遠復无祇悔元吉上六迷復

三十
夫陽同
決小人
三獨應
之有凶

凶乾上九亢龍有悔大壯上六羝羊觸藩不能
遂不能无攸利之例是也明夷務闇暗豐尚光大注明
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
在深注若夬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

辛
闕

位爲美九四陽處陰位能隆其棟良由應初則
有它吝此所適違時

王氏不取互體卦變五行

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
爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃
爲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爲馬其象未宏
也案文責卦有馬无乾則僞說滋漫難可紀矣

互體不足遂及卦變變又不足推致五行注廣推金木水火土爲象也一失其原巧愈彌甚注一失聖人之原旨廣爲譬喻失之甚也縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也注失魚兔則空守筌蹄遺健順則空說龍馬也

三辨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爲陰位邪則需上六不得云不當位也若以上爲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爲始上爲終施之於人爲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盡亦如之初上无陰

世三
位列貴
賤之地
口所處
則為位

陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用
之宅也注宅居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者
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

三
闕

也尊卑有常序終始无常主注四爻有尊卑之
序終始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定位是始
終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夏

也利爲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

䷗ 彖統一卦象辯一爻履三訟二可也見

凡彖者統論一卦之體者也象者各辯一爻之義者也注彖統論卦體象各明一爻之義故履卦六三爲兌之主以應於乾成卦之體在斯一爻故彖敘其應雖危而亨也注彖曰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體而指說一爻之德故危不獲享而見咥也注六三履虎尾咥人凶彖言不咥象言見咥明爻象其義各異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二乎以剛而求正夫羣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

䷅ 无咎本皆有咎又有不犯咎无所咎凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无

咎也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

屯 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彊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求合其所望故大得民也

蒙 蒙昧之時亦是陰先求陽

蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰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明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六三先唱則犯於爲女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也

彖棟橈之世反以陽得位有應爲凶

䷄兌上 大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而不扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽爻皆以居陰位爲美濟衰

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爲吉陽得位有應則凶也

䷄遯以遠時爲吉上則肥遯初有厲

䷠乾上 遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也注遯以遠時爲吉不係爲美上則肥遯初則有厲

䷡大壯以陽居陰位爲美用壯則觸藩

䷀乾下大壯未有違謙越禮能全其壯者也故
陽爻皆以處陰位爲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

䷔坤上明夷爲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明夷之義遠于
萬反溺甯歷反

直接本文彙通盡

周易要義卷第十 五月十一日接完

周易要義

戒鐘

季升

余文

汝能

和方

之時亨

老

安茂

度共

宜

君方

礼游

安

晟

唐子

余子文

程

仁壽

藏園傅氏寫本

