

道光己酉春正月予將辭墓出山同年生何竹鄉
司馬士祁以周易要義尚書要義兩書贈行攜以
入都行笈中無它書立秋日始取阮刻注疏互勘過
先校尚書次校周易冬十月十日乃竣時予方再為
祭酒三直三天退食送客劉覽墳籍祁淳甫
陳子鶴兩樞密過予激懷直廬歎為清福迨
嘉平月杪超擢卿貳旋任剡職時事日艱補苴
乏術而予亦衰病龍鍾廢書不讀久矣追維曠
管良用慨然成世豈辛卯夏四月拙安翁心存

阮刻注疏無此表

周易要義序

依阮刻注疏粗校一過遂會記

上正義人姓名正觀討覈永徽刊定

上六經正義表

臣無忌等言故祭酒上護軍曲阜縣開國子孔穎達宏才

碩學名振當時貞觀中奉

詔修撰加

討覈尚有未周爰降絲綸更令刊定勅太尉揚州都督監

修國史上柱國趙國公臣無忌司馬上柱國英國公臣勣

尚書左僕射兼太子少師監修國史上柱國燕國公臣志

寧尚書左僕射兼太子少傅監修國史上護軍北平縣開國公臣行成光祿大夫侍中兼太子少保兼修國史上護軍兼修縣開國公臣季輔光祿大夫吏部尚書兼修國史上柱國河南郡開國公臣褚遂良銀青光祿大夫守中書令兼修國史上騎都尉臣柳奭前諫議大夫弘文館學士臣谷那律國子博士弘文館學士臣伯莊朝議大夫國子博士臣王德韶朝散大夫行太學博士臣賈公彥朝散大夫行太學博士臣文館直學士臣范義碩朝散大夫行太學博士臣文館直學士臣范義碩朝散大夫行太學博士臣

常博士臣柳宣通直郎守太學博士臣齊威宣德郎守國子助臣史士弘宣國郎守太學博士臣孔志約右內率府長史弘文館直學士臣薛伯珍兼太學助教臣鄭祖玄徵事郎守太學助教臣隨德素徵事郎守四門博士臣趙君贊承務郎守太學助教臣周玄達承務郎守四門助教臣李玄植儒林郎守四門助教王貞儒等上稟宸旨傍撫郡書謹以上間伏增戰越謹言

永徽四年二月二十四日

二漢祖述江南虛玄惟王輔嗣獨冠

傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫惟魏世王輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚玄虛義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至于垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義法于釋氏非為教於孔門也

王氏七日来復即易緯六日七分之成數

至若復卦云七日来復並解云七日當為七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故曰七月云今案嗣注云陽氣始剥盡至來未復時凡七月日則是陽氣剥盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日来復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺跡可

尋輔嗣之注於前諸儒背之於後考其義理其可通乎
先甲先庚王鄭義異

盡卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又
若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後三日
又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂之庚
輔嗣又云甲庚皆申命之謂也諸儒同於鄭氏之說以為
甲者宣令之日先三日而用辛也欲取改新之義後之三
日而用丁也取其丁寧之義王氏注意本不如此而又不

新開監毛本同寫本作
辛

顧其注妄作異端

進疏解姓名

謹與朝散大夫行太學博士臣馬嘉運守太學助教臣趙
乾叶等對^共參議詳其可否至十六年又奉敕與前修疏人
及給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融等對勅使趙
弘智覆更詳審為之^{正義}涅疏經凡十卷

易一名而含三義

夫易者變化之摠名改換之殊稱聖人初畫八卦設剛柔

十卷阮刻作十有四卷各
本同四庫全書提要云
序稱志卷而此獨作十卷
不知是鶴山所改抑宋刻
亦有作十卷者俟攷

劉貞簡開監毛本同寫
本簡上有周字

兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變化之
義既義摠變化而獨以易為名者易緯乾鑿度云易一名
而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也鄭
玄依此義作贊易及兩易論云易一名而含三義易簡一也變易二
也不易三也崔觀劉貞簡等並用此義云易者謂生生之
德有易簡之義不易者言天地定位不相易可變易者謂生
生之道變而相續皆以綿稱不煩不擾澹泊不失此明是
易簡之義無為之道故易者易也作難易之音而周簡子云

音亦二字應作小注雙行
夾寫

易者易音亦也易不易也者變易也也易者易代之名凡有無相代
彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體無常無
體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此謂變易為
張氏何氏並用此義云易者換代之名待奪之義

重卦有四說當從以王氏以伏犧為正

孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則
伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧
初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在

以字疑衍

猶有阮刻作猶自

伏犧重卦重闢監毛
本作畫盧文弨云當作
重按此三作重可正諸本
之誤

其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶有未備
故因其八卦而更重之卦有六爻遂重為六十四卦也繫
辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同
凡有四說王輔嗣等以為伏犧重卦鄭玄之徒以為神農
重卦孫盛以為夏禹重卦史遷等以為文王重卦其言夏
禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬
嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦為為得今以諸
文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生

著凡言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂之
作也則幽贊用著謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上
繫論用著云四營而成易十有~~五~~變而成卦既言聖人作
易十有八變成卦明著在六爻^之後非三畫之時伏犧用著

即伏犧已重卦矣說卦又云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既
言聖人之作易兼三才而兩之又非神農始重卦矣又上

十有八變成卦阮刻無有字

聖人下阮刻無之字

繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變
以制器者尚其象以卜筮者尚其占此四者之事皆在六
爻之後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重
之始有變動三畫不動不得有尚其變樸著布爻方用之下
筮起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間以制器者
尚其象亦非三畫之時今伏犧結繩而為網罟則是制器
明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇
已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契

蓋取^{諸史象}夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔

安國書序云古者伏犧有^氏之王天下也始畫八卦造書契以

代結繩之政又曰伏犧神農黃帝之書謂之三墳是也又八

卦小成爻象未脩重三成六能事畢矣若言重卦起自神

農其為功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖

但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益

不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦即自重為六

十四卦為得其寔其重卦之意脩在說卦

連山歸藏代號周易亦取岐陽名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏羲歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普無所不脩鄭玄雖有此釋更無所據之文先儒因此遂為文質之義皆煩而無用今所不取案世譜等群書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏

並是代號則周易稱周取之陽地名毛詩云周原膺膺是也又文王作易之時正在美里周德未興猶是殷世也故

題周別列於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云既指周代名亦是普徧之義雖欲無所遺棄亦可未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別解唯皇甫謐云文王在美里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易以此文王安周字

一說卦爻辭皆文王一說爻辭皆周公

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭並是文王所作知

者案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

又曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂

之時事耶即又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者

孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸

文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只為此也

故史遷云文王囚而演易即是作易者其有憂患乎鄭學

之徒並依此說也二以為驗爻辭多是文王後事案升卦

六四王用亨於岐山武王克殷之後始追號文王為王若

爻辭是文王所制不應云王用亨於岐山又文明夷六五箕子

之明夷武王觀兵之後箕子始被囚囚奴文王不宜豫言箕

子之明夷又既濟九五東隣殺牛不如西隣之禴祭說者

皆曰西隣謂文王東隣謂紂文王之時紂尚南面豈容自

言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相隣而已又

左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流

周易要義序
九
言之謗亦得為憂患也驗此諸說以為卦辭文王爻辭周
公馬融陸續等並同此說今依而用之所以只言三聖不
數周公者以父統子業故也

上下二篇文王所定

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十
四分為上下而象陰陽也夫陽道純而其故上篇三十
所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰
也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而

尊之也雖為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬
物故以坎離為上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道
也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地之主故為
下篇之始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而
全王道也以此之上下二篇文王所定夫子作緯以釋其
義也

鄭學隨經分彖象通為十翼

其彖象等十翼之辭以為孔子所作先儒更異無論但數

十翼亦有多家既文王易經本分為上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九離卦雜十鄭象學之後並同此說故今亦依之

自商瞿至漢晉傳易不絕

孔子既作十翼易道大明自商瞿以後傳授不絕案儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馭臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘

子乘授齊田何子莊及秦燔書易為卜筮之書獨得不禁故傳授者不絕漢興田何授東武王同子中及雒陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫孫授施雥雥授張禹禹授彭宣此其前漢大畧傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸續續等及王輔嗣也

孟喜前已題上下經字緯文鄙偽

但子夏傳云雖分為上下兩篇未有經字經是後人所加
不知起自誰始案前漢孟喜易本云本上下二經是孟喜
之前已題經字孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三
百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也以緯文鄙偽
不可全信

道光己酉八月十七日按此卷竟秋日皎潔涼風肅然滴
露研朱萬慮澄寤常契翁心存識於激懷園直廬

周易要義卷第一上 乾

一 釋卦名義象體及卦德

☰ 乾下 乾元亨利貞正義曰乾者此卦之名謂之卦者易

緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二畫

之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以

象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云

八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象

於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫萬物之

浦鐘云成天字疑衍

形象窮天地之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天
乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象
天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之
稱故說卦云乾健也言天之體以健為用元亨利貞者是
乾之四德也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也

二天氣起子陽潛在下故勿用

初九潛氣龍勿用正義云居第一之位故稱初以其陽爻故
稱九潛者隱伏之名龍者變化之物言天地之自然之氣

既刻無地字

起於建子之月陰氣始盛陽氣潛在地下故言初九潛龍
也此自然之象聖人作法言於此潛龍之時小人道盛聖
人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿可施用

三卦位上有末義初有下義

第一位言初第六位當言終第六言上第一位當言下初以
文不同者莊氏云下言初則上有末義故大過彖曰棟桡
本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍
勿用陽在下也則初字有下義互文相通義或然也且第

放宋本同錢本闕監本
作倣毛本誤倣

五
陽爻稱九陰
爻稱六其說二

一言初者欲明萬物積漸從無入有所以言初不言一與
下也六言上者欲見位居卦上故不言六與末也此初九
之等是乾之六爻之象辭但乾卦是陽生之世故六爻所述
皆以聖人出處託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不
必皆論聖人他皆倣此

四著為數爻卦辭之本

繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣效萬物之象先
儒云後代聖人以易占事之時先用著以求數得數以定

据注疏補

爻累爻而成卦因卦以生辭則著為爻卦之本爻卦為著之
末今案說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生著三天
兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻繫
辭云成天下之亹亹者莫大乎著龜是故天生人物聖人
則之又乾鑿度云垂皇策者攝據此諸文皆是用著以求
卦先儒之說理當然矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有二
一者乾位有六畫體有三畫坤體陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其
數六二者老陽數九老陰老陽皆變周易以變者為占故

杜元凱註襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者為占故稱九稱六所以老陽數九老陰數六者以揲著之數九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以陽數有七有九陰數有八有六但七為少陽八為少陰質而不變為爻之本体九為老陽六為老陰爻而從變故為爻之別名且七既為陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫為陽所以重錢避少陽七數故稱九也八為陰數而畫陰爻今六為老陰不可復畫陰爻故交其錢避八

已長滿鐘云長當為陽

重錢校勘記云宋本同閩監毛本錢改體下交其錢同按火珠林始錢代著故謂之重錢交錢改體非是

而稱六但易含萬象義託多塗義或然也

六王氏二五為大人鄭謂二見五之大人

九二見龍在田利見大人出潛離隱故曰見龍處於地上

故曰在田德施周普居中不偏雖非居位君之德也初則

不彰三則乾乾四則或躍上則遇亢利見大人唯二五為

正義曰天下眾庶利見九二之大人故先儒云若夫子教

於洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云九二

德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也

大人之文：宋本作文十行
本閩監毛本作云

据注疏補
是宋本同錢本脫閩監
毛本誤矣

是九二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人
唯二五為是二之與五俱是大人為天下所利見也而褚
氏張氏同鄭康成之說皆以為九二利見九五之大人其義
非也且大人之文不專在九五與九二故訟卦云利見大
人又蹇卦利見大人此大人之文施處廣矣故輔嗣注謂
九二也是大人非專九五在田者先儒以為重卦之時重於
上下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應是上下兩體論天
地人各別但易含萬象為例非一及其六位則一二為地

於宋本同十行本閩本作
其

田監毛本誤由

道三四為人道五上為天道二在一上是九二處於地上
所田食之處

七乾六爻子至已謂正三五七九者非

諸儒以為九二當太族之月陽氣發見則九三為建辰之
月九四為建午之月九五為建申之月為陰氣始殺不宜
稱飛龍在天上九為建成之月群陰既盛上九不得言與
時偕極於此時陽氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖
此乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳

芽錢本同十行本闕監毛
本作牙

周易要義卷一

之月已來此九二當據建丑建寅之間於時地之萌芽初
有出者即是陽氣發見之義乾卦之象其應也然但陰陽二
氣共成歲功故陰興之時仍有陽在陽生之月尚有陰存
所以六律六呂陰陽相見聞取象論義與此不殊乾之初九
則與復卦不殊乾之九二又與臨卦無別

八九三位不中履重剛故惕厲

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎處下體之極居上體
之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊

也下不在田未可以寧其居也正義曰處下體之極者終
也三是上卦之下下體之極故云極也又云居上體之下
者四五與上是上體三居四下未入上體但居上體之下
四則也已入上體但居上體之下故九四注云居上體之下
與此別也云履重剛之險者上下皆有陽爻剛強好為險
難

九諸儒以若厲為危於上下文不合

夕惕猶若厲也者言雖至于夕恒懷惕惧猶如來夕之前

危上疑脫如字

周易要義卷一

常宋本同諸本誤當

九三以位卑

免咎上九以

位尊貽晦

王以九三宋本十行本同閻
監毛本王作正。按此釋注
中乾三以處下卦之上故免
亢龍之悔語王即指輔
嗣也改作正恐非

常若厲也案此卦九三所居之處寔有危厲又文言曰雖

危無咎是寔有危也據其上下文勢若字宜為語辭但諸

儒並以若為如如似有厲寔是無厲也理恐未盡今且以

如解之竭知力而後免於咎者王以九三與上九相並九

三處下卦之極其位犹卑故竭知力而得免咎也上九在

上卦之上其位極尊雖竭知力不免亢極言下勝於上卑

勝於尊

十有悔謂當有此悔設法戒之

進既刻作雖

上九亢龍有悔正義云曰上九亢陽之至天大上而極盛故曰

亢龍此自然之象以人事言之似聖人有龍德上居天位

久而亢極物極則反故有悔也純陽進極未至大凶但有

悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引堯之末

年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之為文既是小疵

不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有

此悔則此經是也其悔若無則言悔亡言其悔已亡也若

恒卦九二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若復

据注疏補

按勘記云按自此以下錢本
摠在注各以有君也之下蓋
每一節末下接正義又釋
徑都畢然後釋注錢按
單疏本注疏本六同十行本
閩監毛本每節內每段
分屬雖便讀者究失

藩第後皆準此。按此
書所引正義六摠在一節
之末占錢本三同可見宋
時槧本次第元是如後
並同

卦初九不遠復無祇悔元吉是也但聖人至極終始無虧
故文言曰知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎是知
大聖之人本無此悔但九五天位有大聖而居者不能不
有驕亢故聖人設法以戒之也

一十夫子所作彖辭統論一卦之體

彖曰大哉至咸寧正義云夫子所作彖辭統論一卦之義
或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故畧例云
彖者何也統論一卦體明其所由之主案褚氏並云彖斷

也斷定一卦之義所以名為彖也但此彖釋乾與元亨利
貞之德但諸儒所說此彖分解四德意各不同今案莊氏
之說於理稍密依而用之大哉乾元萬物資始乃統天者
也此三句總釋乾與元也乾是卦名元是乾德之首故以
元德配乾釋之大哉乾元者陽氣昊大乾體廣遠又以元
大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大
義以萬物之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以
稱大也乃統天者以其至健而為始以此乃能領於天

是有形之物以其至健統有形是乾元之德也雲行雨施
 品物流行者此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲
 氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通無所
 壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句總結乾坤
 之德也以乾之為德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏
 終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六
 爻之位依時而乘成時六龍以御天者此二句申明乾元乃統
 天之義言健之為德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於

天體六龍即位六之龍也以居上下言之謂之六位也陽氣
 升降謂六龍也變謂後來改前以漸移改謂之變也化謂
 一有一無忽然而改謂之為化言乾之為道使物漸變者
 使物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔
 遲速之別命者人所稟受若貴賤壽夭之屬是也保合太
 和乃利貞此二句釋利貞也純陽剛報暴若無和順則物不
 得利又失其正以能保安合會大和之道乃能利貞於萬
 物言萬物得利而貞止也首出庶物萬國咸寧者自上以

大和錢本宋本同諸本和
 誤利

來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德
生養萬物言聖人為君在眾物之上各置君長以領萬國
皆得寧也

叶聖人象乾立化亦有此四德

聖人亦當令萬物資始統領於天位而雲行雨施布散恩
澤使兆庶眾物各流布其形又大明乎盛衰終始之道使
天地四時貴賤高下各以時而成又任用群賢以奉行聖
化使物各且正性命此聖人所以象眾乾而立化

据注疏補

五凡物壯者必皆有衰惟天運日行一度

象曰天行至不息正義曰此大象也十翼之中第三翼總

象一卦天行健者行者運動之稱健者強壯之名乾是眾健之

訓今大象不取餘健為釋偏說天者萬物壯健皆有衰怠

惟天運動日過一度盖運轉混没未嘗休息故曰天行健

是乾之訓也順者坤之訓也坤則地勢坤此不言天行乾

而言健者劉表云詳其名也然則天是体名乾是用名健

是其訓三者並見最為詳悉所以尊乾異於他卦凡六十

乾是錢本同十行本闕監
毛本是作則

四卦說象不同或摠舉象之定體又摠包六爻不顯上体
象之所由不論
 下体則乾坤二卦是也或直舉上下二体者若雲雷屯也
 天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨
 作解也風雷益也雷電皆至豐也洊雷震也隨風巽也習坎
 坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兌也凡此一十四卦皆
 摠舉兩体而結義也取兩体俱成或有直舉兩上下相對
 者天與水違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火
 下澤睽也凡此四卦或取兩體相違或取兩體相合或取

兩體上下相承而為卦也故曰兩體相對而俱言也離離上
 下二體共成一卦或直指上體而為文者若雲上於天需
 也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風
 行地上觀也山剝附於地剝也澤滅木大過也雷在天上大
 壯也明出地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤
 上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火在水上
 未濟也凡此十五卦皆先舉上象而連於下亦意取上象
 以立卦名也亦有雖意在上象而先舉下象以出上象者

地上有水比也澤上有地臨也山上有澤咸也山上有火
 旅也木上有水井也木上有火鼎也山上有木漸也澤上
 有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水節也澤上有風中
 孚也山上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象以出上
 象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下象
 以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山上有風蠱
 也山下有火賁也天下雷行無妄也山上有雷頤也天下
 有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也

澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也凡此十三
 卦皆先舉上體後明下體也其上體是天天與山則称下
 也若上體是地地與澤則称中也或有雖先舉下象称在
 上象之下者若雷在地中復也天在山中大畜也明入地
 中明夷也澤無水困也是先舉下象而称上象之下亦義
 取下象以立卦也所論之例者皆大判而言之其間委曲
 各於卦下別更詳之

十有假象寔象

先儒所云此等象辭或有寔象或有假象寔象者若地上有水比也地中生木升也皆非虛故言寔也假象者若天在山中風自火出如此之類寔无此象假而為義故謂之假也雖有寔象皆以義示人摠謂之象

心諸象不包在下者稱先王與后

若卦體之義唯施於天子不兼包在下者則言先王也若

比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀卦稱

先王以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罰勅法復卦稱先王以至日閉關无妄稱先王以茂對時育萬物渙卦稱先王以享于帝立廟

括注疏補

泰卦稱后以財成天地之道始卦稱

后以施命誥四方稱后兼諸侯也自外卦並稱君子

九乾坤易之門特作文言此文凡六節

文言曰至利貞正義曰文言者是夫子第七翼也以乾坤

其易之門戶耶其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧

故特作文言以開釋之莊氏云文謂飾以乾坤德大故特

文飾以為文言今謂夫子但贊明易道申說義理非是文

飾華彩當為釋二卦之經文故稱文言從此元亨利貞明

乾之四德為第一節從初九曰潛龍勿用至動而有悔明

六爻之義為第二節自潛龍勿用下至天下治也論六爻
之人事為第三節自潛龍勿用至陽氣潛藏至乃見天則
論六爻自然之氣為第四節自乾元者至天下平也此一
節復說乾元之四德之義為第五節自君子以成德為行
至其唯聖人乎此一節更廣明六爻之義為第六節今各
依文辭之

仁元亨利貞配四時五行

莊氏云第一節元者善之長者謂天之體性生養萬物善

之大者莫善施生元為施生之宗故言元者善之長也亨
者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚
故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各
得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成
就萬物使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也
而配四時元是物始於時配春為發生故下云體仁仁則
春也亨是道暢萬物於時配夏故下云合禮禮則夏也利
為和義於時配秋秋既物成各合其宜貞為事幹於時配

冬冬既收藏事皆幹了也於五行之氣唯少土也土則分
王四季四氣之行非土不載故不言也

一十四德配五事則仁禮義信不言知

於五事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不
論智者行此四事並須資於智且乾鑿度云水土二行兼
信與知也故畧之不言也

二十諸卦有四德三德二德一德無德

諸卦之中亦有四德但餘卦四德有劣於乾故乾卦直云

四德更無所言欲見乾之四德无所不包其餘卦四德之

下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即神卦之類

是也亦有四德之上即論餘事若革卦云巳日乃孚元亨

利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四

德者即乾坤屯臨隨無妄革七卦是也亦有其卦非善而

有四德者以其卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利

貞乃德无咎是也四德其者其卦未必善也亦有三德者

即離咸萃兌渙小過凡六卦就三德之中為文不一或德

大有上阮刻無有字程
當作若

者錢本宋本同十行本
閩監毛本作言

稱三德於上更別陳餘事於下若離咸之屬是也就三德
之中上下不一離則云利貞亨由利貞乃德亨也亦有先
云亨更陳餘事乃始云利貞者以其有餘事乃得利貞故
也有二德者有大有蠱漸大畜升困中孚凡七卦此二德
或在事上言之或在事後言之由後有事乃致此二德故
也有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節
既濟未濟凡十五卦皆一德也並是亨或多在事上言或在事後者履
卦云履虎尾不咥人亨由有事乃得亨以前所論得者皆

於經文提然特明德者乃言之也其有因事相連而言德
者則不數之也數若需卦需有亨光亨貞吉雖有亨貞二德
連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖三德亦不數也
旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也
此卦云原筮元永貞無咎否卦云否之匪人不利君子貞
雖有貞字亦連他文言之之非本卦德亦不數之同人云同
人於野亨坎卦云有孚維心亨損卦云無咎可貞此等雖
有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易含萬象

事義非一隨時曲變不可為典要故也其有意義各於卦
下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善唯一
德也亦有全無德者若豫觀剝晉蹇解夬姤井艮歸妹凡十
一卦也大畧惟有凶卦無德者若剝蹇夬姤之屬是也亦
有卦善而無德者晉解之屬是也各於卦下詳之

四廿文言第二節設問以釋潛龍

初九曰潛龍勿用至潛龍也正義曰此二節釋初九爻辭
也初九曰潛龍勿用何謂也者此夫子疊經初九爻辭故

盧文弨云當云此文言第
二節此釋初九爻辭也觀
下疏自明

言初九曰方釋其義假設問辭故言潛龍勿用何謂也子
曰龍德而隱者也此夫子以人事釋潛龍之義聖人有龍
德隱居者也不易乎世者不移易其心其餘世俗雖逢險
難不易本志也不成乎名者言自隱默不成就與今名使
人知也元遯世無悶者謂逃遯避世雖逢無道心無所悶不
見是而無悶元以為樂已則行之心以為憂已則違之確
乎其不可拔者雖身逐物推移潛隱避世心志守道確乎

不見是而無悶下有脫
文疏語頗錄不知鶴出先
生如何刪節今姑借節
數語以補之

堅寔其不可拔此是潛龍之義

五廿二爻漸見若舜漁陶民化之時

九二見龍至君德也正義曰此釋九二爻辭子曰龍德而
正中者九二居中不偏然不如九五居尊得位但云龍德
而正中者也庸言之信庸行之謹者庸謂中庸庸常也從
使始至末常言之信寔常行之謹慎閑邪存其誠者言防閑
邪惡當自存其誠寔也善世而不伐者謂為善於世而不
伐自其功德博而化者之言德能廣博而變化於世俗初爻則
全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁於雷澤

陶於河濱以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利見
大人君德也者以其異於文諸故特稱易曰見龍在田未
是居位君但言君德也

七廿明中終蔽故不驕知至至故不憂

是故居上位而不驕在下位而不憂居下体之上在上体
之下明夫終蔽故不驕也知夫至至故不憂也

八廿廣陳同類感應明聖作物觀

九五曰飛龍至其類也正義曰此明九五爻之義同聲相

此十二字衍文傳鈔之
誤也當刪

柱礎宋本同諸本誤倒

應以下至各從其類也飛龍在天者言天能廣感眾物眾
物應之所以利見大人因大人與眾物感應故廣陳眾物
相感應以明聖人之作而萬物瞻觀觀以結之也同聲相應
者若彈宮而宮應彈角而角動是也同氣相求者若夫天欲
雨而柱礎潤是也此二者聲氣相感也水流濕火就燥者
此二者以形象相氣感水流於地先就濕處火焚其薪先就燥
處此同氣水火皆無識而相應感先明自然之物故發初言
之也雲從龍風從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則景

雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動之氣亦是同
類相感故虎嘯則谷風生是風從虎也此二句明有識之物
感無識无故以次言之漸就有識而言也聖人作而萬物觀
者此二句正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍
在天也萬物觀則利見大人也陳上數事之名本明於此
是以有識感有識也此亦同類相感聖人有生養之德萬
物有生養之情故相感應也本乎天者親上本乎地者親
下者在上雖陳感應之義莊氏云天地網緼和合二氣共
唯明數事而已此則廣解天地之間共相感應

据注疏補

生萬物然萬物之体有感於天氣偏多者有感於地氣偏多者故周禮大宗伯有天產地產大司徒云動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬大體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物無識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附於下也則各從其類者言天地之間共相感應從其氣類

下有異類相感有遠事相感

亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐絲而商絃

絕銅山崩而洛鐘應其類煩多難以一言也皆其理自然不知其所以然也感者動也應者報也皆先者為感後者為應非唯近事則相感亦有遠事遙相感者若周時獲麟乃為漢高之應漢時黃星後為曹公之兆感應之事廣非片言可悉

九餘文說龍九三君子各隨其義

乾文言首不論乾而先說元元下乃曰乾何也夫乾者統行四事者也君以子自強不息行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞餘文皆說龍至於九三獨以君子為目何

此九字据注疏補

錢本明作敘

虞文韶云當作上非九位而九居之

誠既刻作戒

故乾元由上有脫文否則此句亦應後刪鶴出當日雖隨手刪節未必疎漏若此殆傳寫之謬

也夫易有象者也象之所生生於義也有斯義然後明之以其物故以龍叙乾以馬明坤隨其事義而取象焉統而舉之乾體皆龍別而叙之各隨其義

三上九無位六爻皆无陰是无民

上九曰亢龍至有悔也正義曰此明上九爻辭也子曰貴而无位者以上九非位而上九居之是无位也高而无民者六爻皆無陰是无民也賢人在下位而无輔者賢人雖在下位而不為之輔助也是以動而有悔者聖人設誠居

此之時不可動作也

一文言節三節說六爻人事所治

故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之為德不為妄也潜而勿用何乎必窮處於下也見而在田必以時之通會以爻為人以位為時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅入則國可知矣正義曰此一節是文言第三節說六爻人事所治之義潜龍勿用下也者言聖人於此潜龍之時在卑下也

見龍在田時舍者舍謂為通舍九二見龍在田是時之道通舍也終日乾乾行事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試者言聖人通近五位不敢果決而進唯漸漸自試意欲前進遲疑不定故云自試也飛龍在天上治者言聖人居上位而治理也亢龍有悔窮之灾者言位窮而致灾灾則悔也非為大禍灾也乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文文摠是乾德又乾字不可獨言故舉無德以配乾也言乾元用九德而天下治見而在田必以時之通舍

者經唯云時舍也注云必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通也義初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻為人以位為時者爻居其位猶若人遇其時

四卅 文言第五節 以天氣明六爻

潛龍勿用至見天則正義曰此一節是文言第四節明六爻天氣之義天下文明者陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也與時偕行者此以天道釋爻象也所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時生物不息言與時偕

行也偕俱也諸儒以為建辰之月萬物生長不有止息與
天時而俱行若不息言之是建寅之月三陽用事三當生
物之初生物不息同於天時生物不息故言與時偕行也
乾道乃革者去下體入上體故云乃革也乃位乎天德者位
當天德之位言九五陽居於天照臨廣大故云天德也乃
見天則者陽是亢剛之物能用此純剛唯天乃然故云乃見天
則

五卅文言第五節明四德終始

不為乾元何能通物之始不性其情何能久行其正是故
始而亨者必乾元也利而貞者必性情也正正義曰此一節
是第五節復明正初章及乾四德之義也性者天生之質
正而不邪情者性之欲也言若不能以性制情使其情如
性則不能久行其正其六爻發揮之義案略例云爻者言
乎變者也故合散屈伸與體相乖形燥躁靜質柔愛剛體
與情反質與願違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬
物之情輔嗣之意以初為無用之地无上無盡末之境其居

三六

合散消息與體
相乖爻所以明情

三十七

陽居陽為得位
陽得陽為無應

位者唯二三四五故繫辭唯論此四爻初末雖無正位統而論之爻亦始末之位故乾象曰六位時乘成二四為陰位陰居為得位陽居為失位三五為陽位陽居為得位陰居為失位畧例云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽為有應若俱陰俱陽為無應此其六爻之大略其義具於繫辭於此畧言之

八文言第六節又明六爻之義

君子以成德至弗用也正義曰此一節是文言第六節更

復明六爻之義此節明初九爻辭周氏云上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君子以成德為行亦是第六節明六爻之義摠屬第六節不更為第七節或義合當然也君子以成德為行者明初九潛龍之義故先開此語也

己酉八月十日知止齋學人手校一過

此書脫落語認幾至不可讀甚矣鈔胥之亦須略解文義也

但宋本同諸本誤蓋

所利錢本宋本同十
行本闕監本缺毛本
利作貞

比毛本同十行本闕監
本缺
所行錢本宋本同闕監
本缺所字毛本作鈇屬
上白非也

是得朋錢本宋本同十
行闕監各本缺是字
毛本作乃

陳成坤德之辭但乾坤合体之物故乾後次坤言地之為体
亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也利牝馬之
貞者此與乾異乾之所利於萬事為貞此唯云利牝馬之
貞坤是陰道當以柔順為貞正假借柔順之象以明柔順之
德也不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地無疆無以見坤
廣生之德馬雖比龍為劣所行亦能廣遠象地之廣育君
子有攸往者以其柔順利貞故君子利有所往先迷得後
主利者以其至陰柔當待唱而後和凡有所為若在物之先

即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可
先君卑不可先尊故也西南得朋者此假象以明人事西
南坤位是陰也今以陰諸陰是得朋是俱陰類不獲吉也
猶入既懷陰柔之行又向陰柔之所方是純陰柔弱故非吉
也東北喪朋安貞吉者西南既為陰東北反西南即為陽
也以柔順之道往諸於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之
吉以陰而兼有陽故也若以人事言之象人臣離其黨而
入君之朝女子離其家而入夫之室凡言朋者非惟人為

其黨性行相同亦為其黨假令人是陰柔而之剛正亦是離其黨

四大與至始與生統天與承天之異

正義曰至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂至極也言

地能生養萬物至極與天同也但天亦至極也籠於地非

但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉萬物資生者言

萬物資地而生初稟其氣謂之始成形謂之生乾本氣初

故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能

阮刻脫萬物二字

奉錢本宋本同闕監
毛本誤平

統領於天坤是陰柔以和順承奉於天坤厚載物德合無

疆者以其廣厚故能載物有此生長之德合會無疆凡言

無疆者其有二義一是廣博無疆二是長久無疆

五象在經辭後輔嗣始分

象曰履霜至冰也正義曰夫子所作象辭元在六爻經辭

之後以自卑退不敢于辭先聖正經之辭及至輔嗣之意

以為象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之相辭

各其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附

錢本監本于作干是也

象辭錢本宋本同闕
監毛本誤倒

逆宋本同各本誤遂

陰始凝也釋履霜之義言陰氣始凝結為霜也馴致其道
 至堅冰也馴猶狎順也若鳥獸馴狎然言順其陰柔之道
 習而不及^已乃至堅冰也褚氏云履霜者從初六至六三堅
 冰者從六四至上六陰陽之氣無為故積馴履霜必至於
 堅冰以明人事有為不可不制其制^節度故於履霜而逆以
 堅冰為戒

^七六二居中得位極地之質

六二直方大不習無不利居中得正極於地質任其自然

而物自生不假修營而功自成故不習焉而無不利象曰
 六二之動直以方也動而直方任其質也不習無不利地
 道光也正義曰直方大不習無不利者文言曰直其正也
 二得其位極地之質故亦同地也其包三德主物不邪謂
 之直也地體安靜是其方也無物不載是其大也既有三
 德極地之美自然而生不假修營故云不習無不利物皆
 自然無所不利以此爻居中得位極於地體地之形質直
 方又大此六二居中得正是盡極地之體質也

直方大不習無不利者九
 字宋本同十行本闕監本
 俱無出并鼎云宋板又象
 連為一即經文終乃有
 疏每卦為然如此地道光
 也下始有疏故疏字下無
 六二至无不利六字直作三
 義曰直方大不習無不利
 者文言云云今本斷章
 裁白占宋板稍異

八居陰極不為物始含章待時

六三含章至光大也正義曰含章可貞者六三處下卦之

極而能不被疑於陽章美也既居陰極能自降退不為事

始唯為內含章美之道待命乃得行可以為正故曰含章可貞

或從王事無成有終含章可貞以時發者夫子釋含章之義以身居陰極不敢

為物之首但內含章美之道待時而發是以時發也或從

王事知光大者釋無成有終也既道隨從王事不敢言成物

始但本終奉而行事是知慮光大九為下卦

八字据注疏改

集解作不于物忤故无咎切名不顯故无譽也
由錢本宋本同十行本誤
日闕監毛本誤施

九括囊謂閉其知

六四括囊至不害也正義曰括結也囊所以貯物以譬心

箴知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰無咎不

與物忤故無咎曰无象曰慎不害者釋所以括囊無咎无之義由

其謹慎不與物競故不被害也

十黃裳以柔順處盛位

六五黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也坤為臣道美盡

於下夫体無剛健而能極物之情通理者也以柔順之德

處於盛位任無文夫理者也

一十陰盛似陽陽所不堪故戰而傷

上六龍戰于野其血玄黃陰之為道卑順不盈乃全其美

盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野正義曰龍戰于野

其血玄黃者以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故

稱龍為盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰

即說卦云戰乎乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故

其血玄黃

二十積柔致禍故於初六言善惡之積

積善至言順也正義曰此一節明初六爻辭也積善之家

必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸

故先明其所行善惡事由久而積漸故致後之吉凶蓋言

順者言此履霜堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已

乃致此弑害稱蓋積善者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大

從微至著故上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以

陰主至柔順積柔不已乃終至禍亂故獨於坤之初六言之

三黃中至暢發外內俱善

君子黃至之至也正義曰此一節明六五爻辭也黃中通
 理者以黃居中兼四方之色奉承臣職事是通曉物理也正
 位居體者居中得正是正位也處上體之中是居體也黃
 中通理事是美在其中有美在於中必通暢於外故云暢於
 四支四支猶人手足比于四方物務也外內俱善能宣發于事
 業所營謂之事事成謂之業美莫過之故云美之至也

叶五黃言陰陽俱傷莊氏云上六雜氣

稱龍焉下當有者字

陰類毛本同諸本誤陽

成滅錢本宋本作見滅
 十行本闕本誤見成毛本
 作見血殆是肥改

陰疑于至地黃正義曰此一節明上六爻辭陰疑于陽必
 戰者陰盛為陽所疑陽乃發動故除去此陰陰既強盛不
 肯退避故必戰也為其嫌於無陽故稱龍焉无上六陰盛以
 陽為嫌純陰非陽故稱龍以明之猶未離其類也故稱血
 焉者言上六雖陰盛似陽然猶未能離其陰類數故為陽所
 傷而成滅也夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃者釋其
 血玄黃之義莊氏云上六之爻兼有天地雜氣所以上六
 被傷其血玄黃也天色玄地色黃故血有天地之色今輔

阮刻王下無氏字

嗣注云猶與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏之言非王氏之本意今所不取也

叶屯乃元亨利貞與乾四德異

三三震下坎上屯元亨利貞剛柔始交是以屯也不交則否故屯

乃大亨也大亨則無險故利貞屯張倫反難也盈也坎宮

二世卦否脩鄙反勿用有攸徃徃益屯也利建侯得主則

定正義曰屯難也剛柔始交而難生初相逢遇故云屯難

也以陰陽始交而為難因難物始大通故云元亨也萬物

屯張倫反以下七字是音義
文按十行本闕監本皆音義
別為一卷今此書九卷略例
一卷而音義即雜出注云
義之開當是宋板元武如
是唯乾坤二卦無之或鶴
山稿未采錄耶
得主則定主岳本闕監
本同十行本誤王

之法當之阮刻作當法
之

大亨乃得利益而真正故利貞也但屯之四德劣於乾之
四德故屯乃元亨利貞乾之四德無所不包此即勿
用有攸徃又別言利建侯不如乾之無所不利此以上說
屯之自然之四德聖人之法當之勿用有攸徃利建侯者
以其屯難之世世道初創其物未寧故寧宜利建侯以寧之
此二句釋人是也

八君子法屯象以經緯繩綸

象曰雲雷至經綸正義曰經謂經緯綸謂繩綸言君子

繩錢本宋本同十行本闕
監毛本誤網

緯錢本宋本同十行本
閩監毛本作綱

此屯象有為之時以經綸天下約束於物故云君子以經綸也姚信曰綸謂締也以識經為今也始信云綸締日矣以也——織綜經此緯君子之事非其義也

九屯初動則難生故磐桓居貞建侯

初九磐桓利居貞利建侯處屯之初動則難生不可以進故磐桓也處此時也其利安在不惟居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求於強民思其主之時也初處其首而又下為文脩斯義

据注疏補

宜其得民也

二志在五而不從初故屯遭馬班如

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字志在乎五不從于初屯難之時正道未行與初相近而不相得困於侵害故屯遭也時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也無初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在于五不從于初故曰女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也十年則反常反常則本志斯

屯遭也也阮刻作屯
疑誤

据注疏補

牝宋本盧本同監本作四

獲錢本宋本作復同十行本閱監毛本誤復

獲矣故曰十年乃字屯如子夏傳云如辭也遭連反馬云
難行不進之貌乘繩證反四馬曰乘下及^注並同鄭云馬
牝牡曰乘子夏傳音繩班如字子夏傳云相牽不進貌鄭
本作般女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛字
訓愛也十年乃字者十年難息^{之即}後之初不害已者^也乃得
往適於五受五之字愛十者數之極數極則變故云十年
也象曰六二之難乘剛也者釋所以屯如遭如也有畏難
者以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者

得其既刻作其得

謂十年之後屯難之息得反常者謂反常道即二適于五
是得其常也已前有難不得行常十年難息得反歸于常
以適五也此文因六二之相^象以明女子婚媾之事即其餘
人事亦當法此猶如有人逼近於強雖遠有外應未敢^時進
被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於
此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象^義皆倣於此
^二卽鹿無虞或作麓君子幾有二音
六三卽鹿無虞唯入於林中君子幾不如舍往吝三既近

未幾字宋本同十行本
闕監毛本作義

五而無冠難固四雖比伍其志五在初不妨已路可以進而無
 屯遭也見路之義易不憐其志揆五應在二往必不納何異無
 虞以從禽乎雖見其禽而無其虞徒入于林中其可獲乎
 幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也鹿
 王肅作麓云山足幾徐音祈辭也注同又音機近也速也
 鄭作機云弩牙也幾為語辭不為義也知此幾不為事之
 機微凡幾微者乃從無元向有其事未見乃為機也今積鹿
 無虞是以成之已事事已顯著故不得為幾微之幾

三廿屯膏而不光故小貞吉貞大吉凶

九五屯其膏小貞吉大貞凶處屯難之時居尊位之上不
 能恢弘博施無物不與極極濟微滯亨于群小而繫應在二
 屯難其膏非能光其施者也固志同好不容他間小貞之
 吉大貞之凶正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之數言九
 五既居尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者偏狹是
 屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出納之吝謂之有司
 是小貞為吉若大人不能恢弘博施是大貞正為凶

四廿以剛處中能斷疑故童蒙求之

三三坎下蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則

不告筮者決疑之物也童蒙之求來求我欲決所惑也決之

不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也

能初為筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也蒙莫工反

蒙蒙也稚也稽覽圖云無以教天下曰蒙方言云曰蒙萌也

離宮四世卦童如如字字書作種鄭云未冠之稱

五廿初筮不剖決告之而再三瀆蒙不如不告

夫据阮刻改。按或當作大字

据注疏。按經童蒙求我釋文云一本作來求我

正義曰蒙者微昧闇弱之名物皆蒙昧惟願亨通故云蒙

亨匪我求童蒙童蒙求我者物既闇弱而意願亨通即明

者不求於闇即匪我師德之高明往求童蒙之闇但闇者

求明明者不諮於闇故云童蒙求我也初筮告者初者發

始之辭筮者決疑之物童蒙既求於我來求我當以初始一理

剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定或再或三

是褻瀆瀆則不告童蒙來問本為決疑師若以廣深二義

再三告之言告之即童蒙告之轉亦瀆亂故不如不告也

六內險外止為蒙時所願者以亨行

彖曰蒙山下有險險而止蒙退則困險進則闕山不知所

遇^適蒙之義也蒙亨以亨行時中也時之所願惟願亨也以

亨行得時中也匪我求童蒙童蒙求我^志之應也我謂非童

蒙者非童蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求

所告闇者求明明者不^諸詰於闇故蒙之為義匪我求童蒙

童蒙求我也童蒙之來^求我志應故也初筮告以剛中也謂

二也二為衆陰之^主生也無剛^失決中何由得初筮之告乎再

三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也正義曰再三瀆

瀆則不告瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者自此以上

言辭^象摠釋蒙亨之義蒙以養其^正聖功也者能以蒙昧隱默

自養正道乃^成聖至聖之功此一句釋經之利貞

七^廿蒙發疑明利與說皆當以往則吝

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝處蒙之初二照其

上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝^刑利不可長也象

曰利用刑人以正法也刑人之道道所惡也以正法制故

長下注疏無也字

小雅十行本同錢本宋本闕監毛本小作爾。按勘記云爾雅唐人多作小雅文選注然出往刑之宋本刑作行十行本闕監毛本作往按宋本是也餘皆誤以正法也下當有者字或且是者之謠

刑人也正義曰以初近於九二二以陽處中而明能照闇故初六以能發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發去無所疑滯故利用刑戮於人又利用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說桎梏皆得當在足曰桎在手以桎小雅云桎謂之桎械謂之桎以徃吝者若以正道而徃則其事益善矣若以刑人之道出徃刑之即有鄙吝象曰利用刑人以正法也且刑人之道乃賊害於物是道之所惡以利用刑人者以正其法制不可不刑矣故刑罰不可

不施於國鞭朴不可不施於家案此刑人說人二事象直云利用刑人一者但舉刑重故也

八上不求三而三求上故云見金夫

六三故用取女見金夫不有躬無攸利童蒙之時陰求于

陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在

上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男者

也女之為体正行以時命者也見剛夫而求之故曰不有

功也施之於女行在不順故勿用取女而無攸利取七佳

反

九^十陽主生息故言實

象曰獨遠實者謂九五^二之陽也九二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也陽主生息故稱實陰主消損故不得言實

十三自有亨至大川為繇辭

一^三需險在前以剛健而進故利涉

繇錢本宋本同十行本
關監毛本作係

三三^{乾下}需有亨至大川正義曰此需卦繇辭也需者待也

物初蒙稚待養而成無信則不立^即所待唯信也故云需有

孚言需之為体唯有信也先亨貞吉者若能有信則需道

光明物得亨通乎^于正則既^吉故云先亨貞吉也利涉大川者

以剛健而進即不患於險乾德乃亨故云利涉大川

二^字需^字從雨而者訓養獨為秀

需音須字從雨重而者非飲食之道也訓養鄭讀為秀解

云陽氣而不直前者畏上坎^也下乾坤宮遊魂卦

從雨宋本關監本雨作雨
盧本改雨。按此作雨

三不云險不云雨不云天上有雲

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂童蒙已發盛德光亨

飲食宴樂其在茲乎正義曰坎既為險又為雨今不言險

雨者此象不取險難之義也故不云險也雨是以下之物

不是需待之義故不云雨也不言天上有雲而言雲上於

天者天之欲雨待時而落所以明需大惠將施而盛德又

亨故君子於此之時以飲食宴樂上時掌反于寔云升也

於天王肅本作雲於天上

按勘記云闕本干誤于

升宋本盧本同行本
補闕監本誤外

四用恒守常不能見幾但得無咎

初九需於郊至未失常也正義曰但難在坎初九即難去

遠故待時在于郊郊者是境上之地亦去水遠矣利用恒

無咎者恒常也遠難待時以避其害故宜利保常其常所

以無咎猶不能見幾連進但得無咎而已

五近難需沙而寬行在中

九二需於沙小有言終吉轉近於難故云需于沙也不至

致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時履健居中以待

轉阮刻作將心存按釋
文云轉近附近之近轉
字是也阮刻誤

据注疏乙下同
注宋本十行本闕監
本同盧本改泚。按
說文沙亦作泚。泚
字形似

其會雖小有言以終吉也沙如字鄭作泚正義曰沙是水
傍之地去水漸近待時于沙象曰需于沙衍在中者衍謂
寬衍去難雖近猶未逼於難而寬衍在其中也故雖小有
言以終吉也

六卅陰陽相傷稱穴居坎之始稱穴

六四需於血出自穴凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近
而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也處
坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽

命者也故曰需于血出自穴也辟音避

七卅九五居中得正無所復需

九五需於酒至中正也正義曰需于酒食貞吉者五既為
需之主已得天位無所復需但以需待酒食以遮相宴樂而
得貞吉象曰酒食貞吉以中正者釋酒食貞吉之義言九
五居中得正需道亨通上下無事也

八卅以一陰為三陽主故須敬乃吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也處無

位之地不當位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也正義曰上六入于穴者正^上六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三^來未之^已意不為禍害乃得為已援助故上六無所^无畏忌乃入于穴而居也有不速之客三人來者速君也^名不須召喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此三陽務欲前進但畏于險難不能前進其難既通三陽務欲上升不須召喚而自來故云有不速之客三人來也敬之終吉者上六^{居无}君無位之地以一陰而為三陽之主不可怠慢

故須恭敬此三陽乃得終吉且需之一卦^頤待難通其於六爻皆假他物之相^象以通^明人事待通而亨

周易要義卷一中

二十日戊刻校畢一鎗焚欽雙眸翳如炳燭之明良用自媿遂會記時年五十有九

Blank columns for text on the right page.

周易要義卷第一下

一訟必有孚不可長利見大人

三三坎下訟有孚窒惕中吉窒謂窒塞也皆惕然後可以

獲中吉訟才用反爭也言之于公也鄭云辯財曰訟離宮

遯鬼卦窒張栗反徐得悉反又得失反馬作啞云讀為躡

猶止也鄭云啞覺悔貌凶利見大人不利涉大川正義曰

訟有孚窒惕中吉者窒塞也惕懼也凡訟者物有不合情

相乘爭而致其訟凡一訟之體不可妄興必有信寔被物

阮刻不空

止塞而能惕惧中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若
終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須
大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若
以訟而往涉危難必有禍患故不得涉大川

二 險而徙所以訟惟中止乃吉

彖曰訟上剛下險險而徙訟正義曰此釋繇辭之義訟上
剛下險險而徙訟者上剛即乾也下險即坎也猶人意懷
險惡性又剛徙所以訟也中乃吉者謂訟事以中途而止

乃得吉也前注云可以獲中吉謂獲中止之吉不閉其源
使訟不至者若能謙虛退讓與物不競即此是閉塞訟之
根源使訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至
也雖每不枉而訟至終竟者謂雖訴訟陳其道理不有枉
曲而訟至終竟此亦凶矣

四 不云雖與行訟自徙者始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始聽訟吾猶人也必
也使無訟乎無訟在于謀始謀始在于作制契之不明訟

標題謀當作不云水與
天違行

其分下十行本有起契
之過四字宋本無
濫本監毛本同十行本
閩本作監
兩相違而行中間既本
不空

之所以生也物有其分職不相濫爭何由與正義天道西
轉水流東注是天與水相違而行 相違而行象入
彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者凡訟之所
起必剛健在先以為訟始故云天與水違行也

五竄不可據強故云人三百戶無肯

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶無肯以剛處訟不能
下物自下訟上宜其不克若能以悞歸竄其邑乃可以免
灾邑過三百非為竄也竄而據強灾未免也象曰不克訟

小毛本同宋本十行本閩
本作尹

歸竄逋也自下訟上患至掇也正義曰不克訟者克勝也

以剛處訟不能下物自下訟上與五相敵不勝其訟言訟

不得勝也歸而逋其邑者訟既不勝怖懼還歸逋竄其邑

強大則大都偶歸非逋竄之道人三百戶無肯春者若其

邑狹小唯三百戶乃可也三百戶者鄭注周禮記云小國

下大夫之制又鄭注周禮小司徒云方千里為成九百天

之地溝渠城郭道路三分去其一餘六百夫又以田有不

易有一易有三易定授田三百家即此三百戶者一成之

地宋本十行本同闕監
毛本改田

阮刻實音二字倒

阮刻經上有稱字

地也鄭注云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再
易之地休二歲乃種言至薄也苟且歲隱不敢與五相敵
則無灾青象曰歸逋者釋歸而逋邑以訟之不勝故退歸
逋也患至撥者撥猶拾掇也自下訟上悖逆之道故禍患
乃至若乎自拾掇甚言患必來也故王肅云若手拾掇物
然釋注以剛至灾未免也正義曰若能以懼歸竄其邑乃
可免灾者如此注意則經其邑二字連上寫句入三百戶
合下為句

七六三食舊德謂順從上九以保所有

六三食舊德貞厲終吉或從王事無成體夫柔弱以順於
上不為九二自下訟上不見侵奪保全其有故得食其舊
德而不失也居爭訟之時處兩剛之間而皆近不相得故
曰貞厲柔禮不爭繫應在上眾莫能傾故曰終吉上壯爭
勝難可忤也故或從王事不敢成也正義云食舊德者六
三以陰柔順從上九不為上九侵奪故保全以之所有故
食其舊日之德祿位貞厲者貞正也厲危也象曰從上吉

者釋所^{以食}舊德以順從上九故得其吉食舊德也

八九五以中正為訟主故无吉

九五訟无吉處得尊位為訟之主用則中^其正以斷柱直中

則不過正則不邪剛無所溺公無所偏故訟无吉

九訟二五皆為立一卦兩主者非一

此卦之內斷訟獄之人凡有二主案上注云善聽之主其

在二乎是二為主也此注又云為訟之主用其中正以斷

柱直是五又為主也一卦兩主者凡諸卦之內如此者多

矣五是其卦尊位之主餘爻是其卦為義之主猶若復卦

初九是復卦之主復義在于初九也六五亦居復之尊位

為復卦尊位之主如此之例非一事也^卦所以然者五居尊

位猶若天子總統萬機與萬物為主故諸卦皆五居尊位

諸爻則偏主一事猶若六卿春官主禮秋官主刑之類偏

主一事則其餘之爻各主一事也即六卿總歸於天子諸

卦之爻皆以九五為尊位也若卦中^由五位五又居尊正為

一主也若比之九五之類是也今此訟卦二既為主五又

中正下十行本闕監毛
本有也錢本宋本也作
何。此本和之蓋何知
之語

為主皆有斷獄之德其二與五爻其義同然也故俱以為
主也

十在下象者稱來亦有下往而上而稱來

案上彖辭剛來而得中今九五象辭云訟元吉以終中何

之知彖辭剛來得中非據九五也輔嗣必以為九二者凡上

下二象在于下象者則稱來故必卦云柔來而文剛是離

下艮上而稱柔來經此云剛來而得中故知九二也且凡

云來者皆據異類而來九二在二陰之中故稱來九五在

外卦又三爻俱陽不得稱來若於爻辭之中亦有從下卦

向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三

陽來然需上六陰爻陽來諸類亦是往非類而稱來也

十一以訟受服不足敬故終朝三褫

上九或錫之鞶帶終朝三褫之處訟之極以剛居上訟

而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶者

三也錫星歷反又星自反賜也鞶步革干反馬云大也徐

云王肅作鞶正義曰或錫之鞶帶者上九以剛居上是

訟而得勝者也以其因訟得勝受此錫服非得而受亦不足可敬故終朝之間三被褫脫也

二十丈人嚴莊之稱馬云貞丈人絕句

三三坎下坤上師貞丈人吉无咎丈人嚴莊之稱也為師之正丈

人乃吉也與役動衆無功罪也故吉乃無咎也正義曰師

貞丈人吉无咎者師衆也貞正也丈人謂嚴莊尊重之人

言為師之正唯得嚴莊丈人監臨主領乃得吉无咎馬云

二千五百人為師坎宮歸魂卦貞丈人絕句丈人嚴莊

之稱鄭云能以法度長於人

三十師貞謂衆正剛中九二險順上下體

貞之為正其義也見於此復云貞正者欲見齊衆必須以

正故訓貞為正也與下文為首引之勢故云能以衆正可

以王矣剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順

者行險謂下体坎也而順為上体坤也若剛中而無應或

有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也以

此毒天下而民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸

嚴莊之稱下集解有有
軍正者四字
正錢本宋本十行本同閱
監毛本誤主
无功罪也集解无切則
罪

按勘記云錢按正義每卦分數段每辭下二段象曰下一段象曰下一段爻下六段或象象下共一段並在經注之末釋經在前釋注在後其釋經者皆引經文不標起止釋注者標起止較今本為省文後皆放此按此書所據正義本次第如此當是宋板舊式唯釋經之間標起止為小異耳

德使役天下之衆人必從之以得其吉又何無咎无而咎責乎自剛中以下釋丈人吉無咎也言丈人能備此諸德也

四地能包水是容畜之象

象曰地中至畜衆正義曰君子以容民畜衆者言君子法此師卦容納其民畜養其衆地中有水欲見地能包水水又衆大是容民畜衆之象若其不然或當云地在水上或云上地下水或云水上有地今云地中有水蓋水取容畜之義也畜較六反衆也王肅許六反養也

五師出不以律否臧皆凶

初六師出以律否臧凶為師之始齊師者也齊衆以律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異于否失令有功法所不赦故師出不以律否臧皆凶否音鄙也注

同馬鄭王肅方友反正義曰初六師出以律者律法也否

謂破敗臧謂有功然否為破敗即是凶也何須更云否臧凶者本意所明雖臧亦凶象曰失律凶者釋師出以律之義言所以必須以律者以其失律則凶反經之文以明經

裁阮刻誤載

義失令有功法所不赦者皆何異于否之義令則法律也
 若失是此法令雖有功劳軍法所不容赦故云何異于否然
 聞外之事將軍所裁臨事制宜不必皆依君命何得有功
 法所不赦者九為師之禮體理非一端量事制宜隨時進退
 此則將軍所制隨時施行若順私情施行故違君命犯律觸法
 則事不可赦耳

七在師中吉注吉屬下象吉屬上

九二在師中吉无咎王三錫命以剛居中而應于上在

上諸本同古本足利本作五

師而得其中者也承上之寵為師之主任大後重無功則
 凶故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦邦懷衆服錫莫重
 焉故乃得成命正義曰在師中吉者以剛居中而應乎五
 是在師中吉也象曰承天寵者釋在師中吉之義也正謂
 承受五之恩寵故中吉也懷萬邦也者以其有功能招懷
 萬邦故被王三錫命也觀注之意以在師中為句其吉字
 屬下觀象之文在師中吉承天寵者則以吉字屬上此吉
 之一字上下兼該故注文屬下象文屬上但相畧其象無咎

德成既刻作得成

周易要義卷二十一

震卦

之字故吉屬師中也故乃得承命者案曲禮云三賜三命而尊之德成故乃得成命也寵如字鄭云光輝也王肅作寵云寵也

八兵法右背高故左次未失常

六四師左次無咎得位而無應無應而不以行得位則可

以處故左次之而無咎也行師之法欲右背高故左次之

象曰左次無咎未失常也雖不能有獲足以不失其常也

正義曰行師之法欲右背高者此兵法也故漢書韓信云

兵法欲右背山陵前阻左水兩澤

九長子九二居中弟子六三失位

莊氏云長子謂九二德長于人弟子謂六三德劣于物今

案象辭云長子師師以中行也是九二居中也弟子與尸

使不常也當謂六三失位也

十二大君正此上六之功戒用小人

上六大君至亂邦也正義曰大君有命者上六處師之極

是師之終竟也大君謂天子也言天子爵命此上六若其功

大使之開國為諸侯若其功小使之承家為卿大夫小人勿用者言開國承家須用君子勿用小人也象曰大君有命以正功也者正此上六之功也

一坤地與水相得故曰比

坤下比 比毗志反卦內並同象曰輔也序卦云比比也子

夏傳云地得水而柔水得地而流故曰比徐又甫履反坤

宮歸魂卦

二艮原筮以求比之無咎惟元永貞

盧文弨云甫篇本作補今據錢本正按勘記云作甫非篇本是也

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞無咎以剛中也處比之時將原筮以求無咎其惟元永貞乎夫郡黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不過其主則雖永貞而猶未足免于咎也使永貞而無咎者其惟九五乎正義曰比吉也者釋親比為善言相親比而得吉也輔也者釋比所以得吉由比者人來相輔助也下順從者在下之人順從于上是相輔助也謂眾陰順從九五也自此以上釋比名為吉之義原筮元永貞無咎剛中者釋原筮元永

履既刻作復疑皆非
是玩疏文當作居

貞無咎之義所以得如此者以九五剛而處中故使比者

皆得原筮元永貞無咎也元大也永長為已有大長貞正

乃龍原筮相親比之情得久長而無咎

三上體故云外比四比五故云從上

六四外比之貞吉外比于五履得其位比不失賢處不失

位故貞吉也象曰外比于賢以從上也六四外比之至從

上也正義曰六四上比於五故外比也居得其位比不失

賢所以貞吉凡下體為內上體為外六四比五故云外比

也象曰外比於賢以從上也者九五居中得位故稱賢也
五在四上四往比之是以從上也

四注顯比則親狹故常失前禽

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉為比之主而有

應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫無私於物

唯賢是與則去之與來皆無失也夫三驅之禮禽逆來趣

已則舍之背已而走則射之愛于來而惡於去也故其所

施常失前禽也以顯比而居王位用三驅之道者也故曰

非為上之道也本錢本宋
本同十行本作非為上道也
誤

王用三驅失前禽也用其中其征討有長伐常不加邑動必
討叛邑人無虞故不誠也雖不得乎大人之吉是顯比之
吉也此可以為上之使非為上之道

五注以上使中為九五堪為王者之使

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠
上使用也中正義曰所以顯比得吉者所以居之位正而其
中故云顯比之吉舍逆取順失前禽也者禽亦來向己者
則舍之而不害禽順去背己而走者則射而取之是失前

禽也邑人不誠上使中者釋邑人不誠之義所以已邑之
人不須防誠正由在上九五之使得其中正之人伐不加
邑動必討叛不橫加無罪正由在上使中也中謂九五也
此九五雖不得為王者之身堪為王者之使以居中位故
云上使中也

六比之無首謂卦終後夫

上六比之無首凶無首後也處卦之中是後夫也親道已
成無所與終為時所棄宜其凶也

七廿巽惟畜五九三為密雲為不雨

三三乾下巽上小畜亨不能畜大止健剛志故行是以亨畜本又

非蓄同教六反積也聚也卦內皆同鄭許六反養也巽宮

一世卦正義曰小畜亨者但小有所畜惟畜所三而已初

九九二猶剛健得行是以剛志上得亨通故云小畜亨也

若大畜乾在于下艮在于上艮是陽卦又能止物能止此

乾之剛健所畜者大故稱大畜此卦則巽在于上乾在于

下巽是陰柔性文和又順不能止五畜在下之乾唯能畜止

出阮刻作由恐非是

九三所畜狹小故名小畜密雲不雨者若陽之上升陰能
畜止兩氣相薄則為雨也今唯能畜止九三其氣被畜但
為密雲初九九二猶自上通所以不能為雨也自我西郊
者所聚密雲出在我之西郊去我既遠潤澤不能行也但
聚在西郊而已

八廿密雲乃自我西郊未是為雨謂四三

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未
行也小畜之勢是作密乃自我西郊東足以為雨也何由

据注疏補

夫諸本誤去得此云
正之
乎各本同監毛本改今
屬下凶非是

知未能為雨夫能為雨者陽尚薄陰陰能固之然後蒸而
 為雨今不能制初九之復道固九二之牽復三九更以不
 能為雨尚往故也何以明之夫陰能固之然後乃雨乎上
 九獨能固九三之路故九三不可以進而輿說輻也能固其
 路而安于上故得既雨既處若四五皆能若上九之善初
 則能雨明矣故舉一卦而論之能為小畜密雲而已陰苟
 不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨
 之未下即施之未行

九廿彖摠二象象明一爻故雨不雨異

彖全論一卦之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰
 既雨既處也正義曰九三更以不能復為劣者初九既得
 復道九二可牽以獲復皆得剛健上通則是陰不能固陽
 而九三劣弱之不能自復則是陰不薄陰是以皆不雨也
 且小畜之義貴于尚往而九三不能自復更為劣弱故言
 九三故不能復為劣也能固其路而安于上者謂上九能
 閉固九三之道路不被九三所凌得安于上所以既雨既

處也故舉一卦而論之能為小畜密雲而已者此明卦之
與爻其義別也但卦摠二象明上体不能閉故下体所以
密雲不能為雨爻則止明一爻之事上九能固九三所以
上九而有雨也所以卦與爻其義異也諸卦多然若此比卦
云比吉上六則云比之無首凶也復卦云復亨上六云迷
復凶此皆卦之與爻義相違反它皆倣此

三風在天上未及物但修德待時

象曰風行至文德正義曰君子以懿文德者懿美也以於

其時施未德行得君子之人但修美文德待時而發風為

號令若風行天下則施附于物不德得云施未行也今風在

天上去物既遠無所施及故曰風行天上九大象君子所

取之義或取一二卦之象而法之者若地中有水師君子以

容民畜眾取卦象包含之容義若履卦象云上天下澤履君

子以辨上下取上下尊卑之義如此之類皆取二象君子

法以為行也或直取卦名因其卦義所有君子法之須合

卦義行事者若訟卦云君子以作作事謀始防其所訟之源

不取天與水違行之象若小畜君子以懿文德不取風行
天上之象餘皆做此

二 陰畜陽故有貞厲幾望征凶之戒

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶處小畜
之極既能畜者也陽不獲亨故既雨也剛不能侵故既處
也體巽處上剛則不敢犯尚德者也為陰之長能去剛健
德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲
也陰之盈盛於此故曰月幾望也滿而又進必失其道陰

岳本十行本闕監毛本作
惟泰也則然釋文本作
然則請即以也字絕句
古本只利本作然則采
釋文。案此本正從釋文

疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶象
曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也夫處下不可以
征而無咎者唯泰也然則坤本體下又順而弱不能敵剛
故可以全其類征而吉也自此以往則其進各有難矣夫
巽雖不能若艮之善畜猶不肯坤為之順從也故可得少進
不可盡陵也是以初九九二其復則可至于九三則輿說
輻也夫大畜者畜之極也畜而不已畜極則通是以其畜
之盛在于四五至于上九道乃大行小畜積極而後乃能

畜是以四五可以進而上九說征之輻

四卅六三為履主故云履虎尾謂履危

三三兌下履虎尾不啞人亨正義曰履虎尾不啞人亨者履

卦之義以六三為主六三以陰柔履踐九二之剛履尾者

也猶如履虎尾為危之甚不啞人亨者以六三在兌體兌為

和說而應乾剛雖履其危而不見害故得亨通猶若虎尾

不見啞齧于人此假物之象以喻人事彖曰履柔履剛也

說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨凡彖者言乎一卦之

尾下岳本宋本有而字
十行本闕監毛本有有字

所以為主也成卦之體在六三也履虎尾者言其危也三

為履主以柔履剛履危者也履虎尾不見啞者以其說而

應乎乾也剛乾正之德者也不以說行夫佞邪而以說應

乎乾宜其履虎尾不見啞而亨

六卅以爻言三履二象言上天下澤

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志象曰上天至民

志正義曰君子以辨上下定民志者天尊在上澤卑處下

君子法此履卦之象以分別上下尊卑以定正民之志意

含既刻作合非是百

毛本作含是也

使尊卑有序也但此履卦名含二義若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事于上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易合萬象反覆取義不可定為一體故也

七卅六三陰居陽柔乘剛故為眇為跛

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君居履之時以陽處陽猶曰不謙而况以陰居陽以柔乘剛者乎故以此為明眇目者也以此為行跛足者也以此履危見

咥者也志在剛健不修所履欲以陵武加入於為于大君行未能免於凶而志存於五頑之甚也

九卅九四多惧故履虎尾愬愬

九四履虎尾愬愬終吉逼近至尊以陽乘陽處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以諫諫為本雖處危惧終獲其志故終吉也愬山革反子夏傳云恐惧貌何休注公羊傳云驚愕也馬本作覯覯音許逆反云恐惧也說文同廣雅云惧也

九卅居極應說履道成故可考祥

上九視履考祥其旋元吉禍福之祥王乎所履處履之極
履道成矣故可視履而考祥也居極應說高而不危是其
旋也履道大成故元吉

周易要義卷一下

八月廿二日退直後按於池南舊廬

