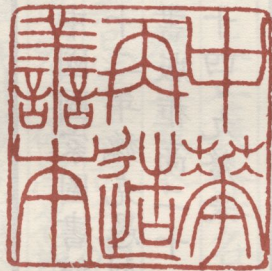

周易要義

一

六釐米

據中國國家圖書館藏宋淳
祐十二年魏克愚刻本影印
原書版框高二十·六釐米
寬十四·九釐米

周易要義序

上正義人姓名止觀討覈永徽刊定

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年中奉 詔修

撰雖加討覈尚有未周爰降絲綸更令刊定勅
太尉楊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

之

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監
修國史上護軍脩縣開國公臣季輔光祿大夫
吏部尚書監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監修國史上
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弘文館直學士

臣范義頽朝散大天行太常博士臣柳宣通直
郎守大學博士臣齊威宣德郎守國子助教臣
史士弘宣德郎守太常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
郎守四門助教臣王真儒等上稟 宸旨傍撫
羣書謹以上聞伏增戰越謹言永徽四年二月

二十四日

周易要義序

二

之

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唯魏世王輔嗣之
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虛
玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至
於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涉於釋氏非為教於

孔門也

王氏七日來復即易緯六日七分之成數至若復卦云七日來復並解云七日當爲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云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝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

周易卷之序

三

之

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來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺跡可尋輔嗣注之於前諸儒背之於後考其義理其可通乎

先甲先庚王鄭義異

蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又若漢卅之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云甲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爲甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改辛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勅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

周易要义序

四

之

詳審爲之注疏解經凡十卷

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兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之爲易取變化之義既義摠變化而獨以易爲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替及易論云易一名而含三義易簡一以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
天地定位不可但易變易者謂生生之道變而
相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是易
簡之義无爲之道故易者易也作難易之音而
周簡子云易者易音亦也不易也變易也易者
易代之名凡有无相代彼此相易皆是易義不
易者常體之名有常有體无常无體是不易之
義變易者相變改之名两有相變此爲變易張
氏何以並用此義云易者換代之名待奪之義

三十一

周易要义序

五

鍾

重卦有四說當從王氏以伏犧爲正

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其中矣是也雖
有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因
其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦
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爲伏犧

重卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹
重卦史遷等以爲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
嗑以此論之不以目破其言神農重卦亦未爲
得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易
也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也
神農以後便是述脩不可謂之作也則幽贊用
蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論
用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖

人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三
書之時伏犧用蓍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
道曰仁與義兼三材而兩之故易六畫而成卦
既言聖人作易兼三材而兩之又非神農始重
卦矣又上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

畫之時未有彖也。不得有尚其辭因而重之。始有變動三畫不動不得有尚其變。揲著布爻方用之。卜筮著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。今伏犧結繩而爲罔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。蓋取諸夬。既象夬卦而造書契。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。又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣。若言重卦起自神農其爲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爲六十四卦爲得其實。蓋巽卦之意備在說卦。

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无所不備鄭玄雖有此釋更无所據之文先儒因此邊爲文質之義皆煩而无用今所不取案世譜等羣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且代號則周易稱

周取岐陽地名毛詩云周原膺膺是也又文王作易之時正在姜里周德未興猶是殷世也故題周別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之名亦是普徧之義雖欲无所遺棄亦恐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姜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邪當文王與紂之事邪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謂此也故史遷云文王囚而演易

三十一

周易要義序

九

宣

即是作易者其有憂患乎鄭堂之徒並依此說也二以爲驗爻辭多且文王後事案升卦六四王用亨於岐山武王剋殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨於岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又旣濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言己德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西

相鄰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績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奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故

三

周易要義序

十一

宣

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離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言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

鄭學隨經分象象通為十翼

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更無異論但數十翼亦有多家既文王易經本分爲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雜卦十鄭學之徒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已後傳授不絕案儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授

三十三

周易要義序

十一

重方

魯橋庇子庸子庸授江東馭管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爲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伏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讎讎授張禹禹授彭宣此前漢大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽

卷四下 咸至明夷

卷四上 大畜至離

卷三下 大畜至離

卷三上 大畜至離

卷二下 大畜至離

卷二上 大畜至離

卷一 大畜至離

易目

泰至謙

卷二下

豫至觀

卷三上

噬嗑至无妄

卷三下

大畜至離

卷四上

咸至明夷

卷四下

家人至益

卷五上

夬至井

卷五下

革至歸妹

卷六上

豐至節

卷六下

中孚至未濟

卷七上

繫辭上

卷七下

繫辭上

卷八

繫辭下

卷九

說卦

五

易目

二

君

卷十

序卦

雜卦

略例

周易要義目錄終

易月

三

周易要義卷第一上

乾

一釋卦名義象體爻卦德

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備萬物之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

初九潛龍勿用正義曰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
言天之自然之氣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 卦位上有未義初有下義

第一位言初第六位當言終第六位言上第一
位當言下所以文不同者莊氏云下言初則上
有未義故大過彖云棟撓本末弱是上有未義

周易要義上

二

之

六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在
下也則是初有下義互文相通義或然也且第
一言初者欲明萬物積漸從无入有所以言初
不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不
言六與未也此初九之等是乾之六爻之辭但
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
皆論聖人他皆放此

四 著為數爻卦辭之本

五

繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣劬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於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻繫辭云成天下之亶亶者莫大乎著龜是故天生神物聖人則之又易乾鑿度云垂皇策者犧據此諸文皆是用著以求卦先儒之說理當

三十七

周易要文下

三

唐

然矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫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數六老陰老陽皆變周易以變者為占故杜元凱注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為陽數有七有九陰數有八有六但七為

少陽八爲少陰質而不變爲爻之本體九爲老陽六爲老陰爻而從變故爲爻之別名且七旣爲陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以重錢避少陽七數故稱九也八爲陰數而畫陰爻今六爲老陰不可復畫陰爻故交其錢避八而稱六但易含萬象所託多塗義或然也

六王氏二五爲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

三三五

周易要人上

甲

唐

處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉正義曰天下衆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焉是二之與五俱是大人爲天下所利見也而褚氏張氏

鄭康成之說皆以爲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爲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爲例非一及其六位則一二爲地道三四爲人道五上爲天道二在一上是九二配於地上所田食之數

三十一

周易要義上

五

非

七 乾六爻子至巳謂正三五七九者非

諸儒以爲九二當大簇之月陽氣發見則九三爲建辰之月九四爲建午之月九五爲建申之月爲陰 氣始殺不宜緝飛龍在天上九爲建戌之月羣陰旣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始

乾卦之象其應然也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間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无別

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

三九

《周易象義》上

六

礼

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已入上體但居其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爲險難

九 諸儒以若厲爲如危於上下文不合

夕惕猶若厲也者言雖至於夕恒懷惕懼猶如未夕之前常若厲也案此卦九三所居之處實有虺厲又文言云雖危无咎是實有危也據其

九二
筆免
咎九
以筆
貽悔

上下文勢若字宜為詔辭但諸儒並以若為如
如似有屬實是无屬也理恐未盡今且依如解
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猶卑故竭知力而得
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

有悔謂當有此悔設法戒之

上九亢龍有悔正義曰上九亢陽之至以而極
盛故曰亢龍此自然之象以人事言之似聖人

三二十九 周易要義上 七 有

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无則言
悔亡言其悔已亡也若怕卦九二悔亡是也其
悔雖亡或是更取他文結之若復卦初九不遠
復无祇悔元吉是也但聖人至極終始无虧故

文言云知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎是知大聖之人本无此悔但九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居者不能不有驕亢故聖人設法以戒之也

夫子所作彖辭統論一卦之體

彖曰大哉至咸寧正義曰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略例云彖者尚也統論一卦之體明其所由之主案諸公莊氏並云彖斷也斷定

周易要義上

八

百七

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此三句揔釋乾與元也乾是卦名元是乾德之旨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之義以萬象之物皆資取乾元而各得始不失其宜所以稱大也乃統天者以其至

三百

上莖

釋

四德首

言聖

人

而為物始以此乃能統領於天天是有形之物
 以其至健統有形是乾元之德也雲行雨施品
 物流形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
 形各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六
 位時成者此二句摠結乾卦之德也以乾之為
 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
 六爻之位依時而成時乘六龍以御天者此二
 三四

周易要義一上

九 時子

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六位
 之龍也以居上下言之謂之六位也陽氣升隆
 謂六龍也變謂後來改前以漸移改謂之變也
 化謂一有一无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
 稟受若貴賤夭壽之屬是也保合太和乃利貞
 此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不

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真正也首出庶物
萬國咸寧者自上已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
人爲君在衆物之上最尊高於物以頭首出於
衆物之上各置君長以領萬國皆得寧也

四 聖人象乾立化亦付此四德

聖人亦當令萬物資始統頌於天位而雲行雨
施布散恩澤使北庶衆物各流布其形又大明
三、八 **周易要義上** 十 **序**
乎盛衰終始之道使天地四時貴賤高下各以
時而成又任用君子賢以奉行聖化使物各正性
命此聖人所以爲乾而立化

五 凡物壯者皆有衰惟大運日過一度

象曰天行至不息正義曰此大象也十翼之中
第三翼摠象一卦天行徙行者運動之稱徙者
強壯之名乾是眾健之訓今大象不取餘健爲
釋偏說天者萬物壯健皆有衰怠唯天運動日
過一度蓋運轉混沒未曾休息故云天行健健

六十四
象
不
卡

是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此
不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則
天是體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六十四卦說象不
同或揔舉象之所由不論象之實體又揔包六
爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上
下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交
否也雷電噬嗑也雷風怕也雷兩作解也風雷
益也雷電皆至豐也游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
十四卦皆揔舉兩體而結義也取兩體俱成或
有直舉兩體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兩體相對而俱言也
雖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附於

三十九

用易要文上

十一

步度

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義取下象
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无妄也
山下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

稱下也若上體是地地與澤則稱中也或有
先舉下象稱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无水困
也是先舉下象而稱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
各於卦別更詳之

有假象實象

先儒所云此等象辭或有實象或有假象實象
者若地上有水比也地中生木升也皆非虛故
言實也假象者若天在山中風自火出如此之
類實无此象假而為義故謂之假也雖有實象
假象皆以義示人揆諸之象

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

以享於帝立廟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

四 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邪其餘諸卦及爻皆從
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爲文言
今謂夫子但替所易道由說義理非是文飾華

三令二

周易要文上

十四

步

彩當爲釋二卦之經文故稱文言從此至元亨
利貞明乾之四德爲第一節從初九曰潛龍勿
用至動而有悔明六爻之義爲第二節自潛龍
勿用下至天下治也論六爻之人事爲第三節
自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自
然之氣爲第四節自乾元者至天下平也此一
節復說乾元之四德之義爲第五節自君子以
成德爲行至其唯聖人乎此一節更廣明六爻
之義爲第六節今各依文解之

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爲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元配四時元是物始於時配春爲發生故下云體仁仁則春也亨是通暢萬物於時配夏故下云合禮禮則夏也利爲和義於時配秋秋既物成各得其宜貞爲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

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知且乾

度云水土二行兼信與知也故略知不言也

廿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无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坤卦之類是也亦有四德之上即論餘事若黃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无妄革七卦是也亦

有其卦非善而有四德者以其卦凶故有四德乃可也故贖有元亨利貞乃得无咎是也四德具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摠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得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃得利貞故也有二德者大有蠱人畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言

貞連事
起文者
不數

三

之或在事後言之由後有事乃致此二德故也
亦有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑復大
過震豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也並是
亨或多在事後者履卦云履虎尾不咥人亨由
有事乃得亨以前所論德者皆於經文挺然特
明德者乃言之也其有因事相連而言德者則
不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨
貞二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞
雖有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比卦云原筮元
永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有
貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之同
人云同人于野亨坎卦云有孚維心亨損卦云
无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
二德亦有全无德者若豫觀剝晉蹇解夬姤井

三九七

周易要義

十七

宜

艮歸妹凡十一卦也大略唯有凶卦无德者若
剥蹇夫姤之屬是也亦有卦善而无德者晉解
之屬是也各於卦下詳之

四此 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第二節
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

三

俞易要文上

十八

宜

居者也不易乎世者不移易其心在於世俗雖
逢險難不易本志也不成乎名者言自隱默不
成就於令名使人知也遜世无悶者謂逃遜避
世雖逢无道心无所悶不見是而无悶者言舉
世皆非雖不見善而心亦无悶心以為樂已則
行之心以為憂已則違之確乎其不可拔者身
雖逐物推移潛隱避世心志守道確乎堅實其
不可拔此是潛龍之義也

六 二爻漸見若舜漁陶民化之時

六

以異於

明矣

哲

云君

德

九二曰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

居尊得位故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始至末常言

之信實常行之謹慎閑邪存其誠者言防閑

邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂為善

於世而不自伐其功德博而化者言德能廣博

而變化於世俗初爻則至隱避世二爻則漸

見德行以化於俗也若死漁於雷澤陶於河濱

周易要義上

十九

之

以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利見

大人君德也者以其君於諸爻故特稱易曰見

龍在田未是君位但云君德也

明終敝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體之

上在上體之下明夫終敝故不驕也知夫至至

故不憂也

廣陳同類感應明聖作物覩

九五曰飛龍至其類也正義曰此明九五之

義門相相應已下至各從其類也飛龍在天者
言天能廣感衆物衆物應之所以利見大人因
大人與衆物感應故廣陳衆物相應以明聖
人之作而萬物瞻覩以結之也同聲相應者若
揮宮而宮應彈角而角動是也同氣相求者若
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應水流於地
先就濕處火焚其薪氣就燥處此同氣水火皆
無識而相感先明自然之必故發初言之也雲

從龍風從虎者龍是水雲是水氣故龍吟則
景雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動
之氣此亦是同類相感故虎嘯則谷風生是從
虎也此二句明有識之物感無識故以次言之
漸就有識而言也聖人作而萬物覩者此二句
正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍
在天也萬物覩則利見大人也陳上數事之名
本明於此是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應也

本乎土者親上本乎地者親下者在上雖陳感
應唯明數事而已此則廣解天地之間共相感
應之義莊氏云天地絪縕和合二氣共生萬物
然萬物之體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天
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
之間共相感應各從其氣類

三下

周易要義上

廿一

詩文

感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
絲而商弦絕銅山崩而洛鐘應其類煩多難一
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
廣非止言可悉

經說龍九三君子各隨其義

乾文言曰首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞餘爻皆說龍至於九三獨以君子爲目何也夫易者象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

上九无位六爻皆无陰是无民

二九方

周易要義上

二十二卦安

上九曰亢龍至有悔也止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无陰是无民也賢人在下位而无輔者賢人雖在下位不爲之輔助也是以動而有悔者聖人設誠居此之時不可動作也

文言第三節說六爻人事所治

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爲德不爲妾也潛而

三

爻為人

位為時

人不妄

動時可

知

勿用可乎必窮處於下也見而在田必以時之

通舍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人則國可

知矣正義曰此一節是文言第三節說六爻人

事所治之義潛龍勿用下也者言聖人於此潛

龍之時在卑下也見龍在田時舍者舍謂通舍

九二以見龍在田是時之通舍也終日乾乾行

事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試

者言聖人逼近五位不取果決而進唯漸漸自

三五二

用易要人上

光三

京

世三

經傳言

時舍注

言時之

通舍

見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻

舍者則輔嗣以通解舍舍是通也初九潛藏不

時之通舍者經唯云時舍也注云必以時之通

也言此乾元用九德而天下治見而在田必以

揔是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配乾

乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文

上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

爲人以位爲時者爻居其位猶若人遇其時

四 文言第五以天氣明六爻

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爲建辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行若以不息言之是建寅之月

三十一

周易要義上

北四

京

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故云天德也乃見天則者陽是剛亢之物能用此純剛唯天故云乃見天則

五 文言第五節明四德始終

不爲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正者必性情也正義曰此一節是第五節復明上初章及

卅六

合散消

息與躄

相乖交

所以明

情

卅七

陽居陽

為得位

陽得陽

為无應

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躁如

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

初為无用之地上為盡末之境其居位者唯二

三四五故繫辭唯論此四爻初末雖无正位統

而論之爻亦始末之位故乾彖云六位時成二

三史

周易要義又上

廿五

辰

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略例云陽之所求

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无應此

其六爻之大略其義具於繫辭於此略言之

卅八

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是廣明乾

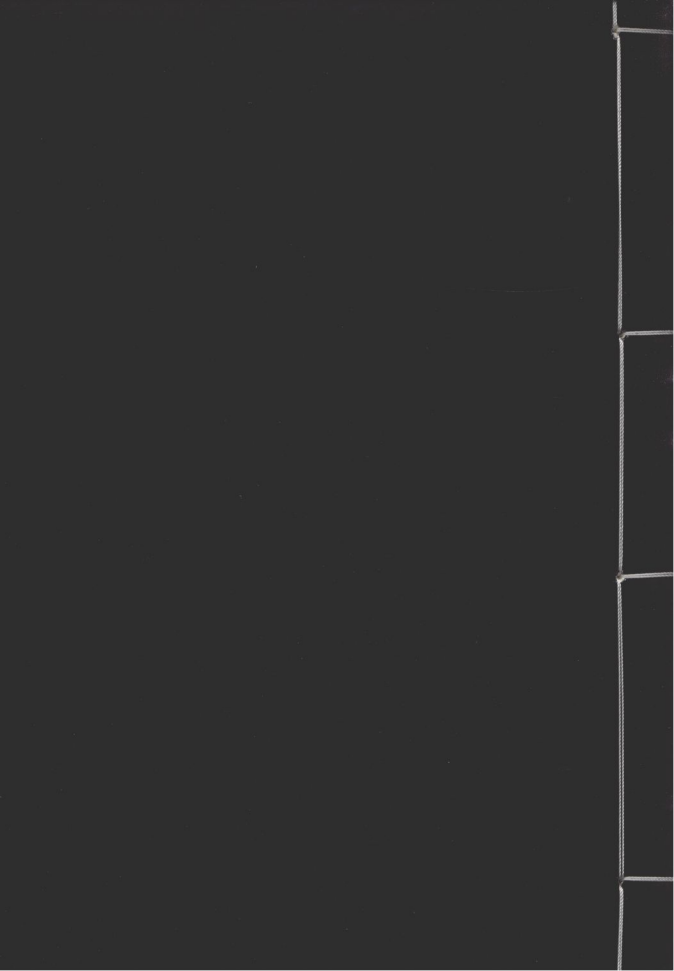

與四德之義此君子以成德爲行亦是第六節
明六爻之義揔屬第六節不更爲第七節義或
當然也君子以成德爲行者明初九潛龍之義
故先開此語也

周易要義卷第一上

周易要義

二

周易要義卷第一中

坤至需

文王卦辭利牝馬之貞與乾異

坤元亨利牝馬之貞坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝馬順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉正義曰此一節是文王於坤卦之下陳坤德之辭但乾坤合體之物故乾後次坤言地之爲體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利於萬事爲貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順爲貞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无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍爲劣所行亦能廣遠象地之廣言君子有攸往者以其柔順利貞故君子利有所

三

陰不為
唱故先
迷後得
主利

三

陰鑿朋
貞吉猶

人陰柔
而之剛
正

往先迷後得主利者以其至陰當待唱而後和

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
坤位是陰也今以陰詣陰是得朋俱是陰類不
獲吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之所是
純陰柔弱故非吉也東北喪朋安貞吉者西南
既為陰東北及西南即為陽也以柔順之道往
詣於陽是喪失陰明故得安靜吉 之吉以陰

周易卷之十

而兼有陽故也若以人事言之爭 臣離其黨
而入君之朝女子離其家而入夫之室凡言明
者非唯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天坤德故云至哉至謂
至極也言地能生養至極與天同也但天亦至
極包籠於地非但至極又大於地故乾言大坤
坤言至哉萬物資生者言萬物資地而生切莫

其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云始
坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能
統領於天坤是陰柔以和順承奉於天坤厚載
物德合无疆者以其廣厚故能載物有此生長
之德合會无疆凡言无疆者其有二義一曰定
博无疆二是長久无疆

五象在經辭後輔嗣始分附文下

象曰履霜至冰也正義曰夫之所作象辭元
在六爻經辭之後以自單返 又亂元

三六三 周易要義又中

聖止經之辭及至輔嗣之意

多本釋經

諸云履

二初至

堅冰

以至

文宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其
當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳
相附陰始凝也者釋履霜之義言陰氣始凝結
為霜也馴致其道至堅冰也者馴猶狎也其
鳥獸馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃至
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无為故積履霜以
至於堅冰以明人事有為不可不制也

於履霜而逆以堅冰爲戒

七 六二居中得位極地之質

六二直方大不習无不利居中得正極於地質任其自然而物自生不假脩營而功自成故不習焉而无不利象曰六二之動直以方也功二直方大不習无不利者文言云直其正也二得其位極地之質故亦同地也具二三德生物不邪謂之直也地體安靜是其方也一勿小戰足

三二

周易象義

庚

其六也既有三德極地之美曰

假脩

營故云不習无不利物皆自成

三二利以此

爻居中得位極於地體也之形質直方又大此

六二居中得正是盡極地之體質也

八 居陰極不爲物始含章待時

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爲事始唯內含章美也道待命乃行可以得正故曰含章可貞或從

九

有終夫子釋含章之義以身居陰極

含物

之首但内含章矣之道待時而發是時發也或從王事知光大者釋光成有終也既隨從王事不敢主成物始但奉命而行是知慮光大

九括囊謂閉其知

六四括囊至不害也正王我曰括結也囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎象曰慎不害者釋所以括囊无咎之義也
周易要義一中

物競故不被害也

六五黃裳以柔順處盛位

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體无剛健而能極物之情通理者也以柔順之德處於盛位任夫文理者也

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過陽所堪故戰于野正義曰龍戰于野其血玄黃者

明

龍上六是陰之至極陰盛以陽故稱

無印

不已固陽之地陽所不堪故鳴氣之與之亦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

三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其餘慶積不善之家必其餘殃者欲明初六其惡有漸故先明其行仁善惡事由久而積漸故致後之吉凶言一順且此復指

周易要義中

六

堅冰至蓋言順習陰惡之積微而亡也亡乃致此弑害稱善者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上文言惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔順積柔已乃終至禍亂故特於坤之初六言之

三黃中至暢發外內皆善

君子黃中之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義承中職是通曉物理也正位居體者居中也

也

位也處上體之中是居體也黃中通

美在

其中有美在於中必通暢於外故云於四支猶人手足比于四方物務也外內俱善能宣發於事業所管謂之軍事成謂之業美莫過之故云美之至也

四 玄黃言陰陽俱傷社氏云卜六雜氣

陰疑於至地黃正義曰此一節明上六爻辭陰疑於陽必戰者陰盛為陽所疑也動故除去此陰陰既強盛不肯退也必戰為其嫌

三才圖會 周易要義一中

七

於元陽故稱龍焉者上六以血盛以陰非陽故稱龍以明之猶木離其葉也故稱血焉者言上六雖陰盛似陽然猶未能離其陰類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社氏云上六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嗣注云猶與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也社氏之言非王之意今所不取也

屯乃元亨亨乃利貞與乾四德

䷂ 震

屯元亨利貞剛柔始交是以屯

不交也

否故屯乃大亨也大亨則无險故利貞屯張倫

反難也盈也坎官二世卦否備鄙反勿用有攸

往往益屯也利建侯得主則定正義曰屯唯

剛柔始交而難生初相遇故云屯難也以陰

陽始交而為難因難物始大通故元亨也萬物

大亨乃得利益而貞正故利貞屯之四德

劣於乾之四德故屯乃元亨之利貞乾之四

三五

周易要又下

八

德无所不包此即勿用有攸往又別言利建侯

不如乾之无所不利此已上說屯之自然之四

德聖人當法之勿用有攸往利建侯者以其屯

難之世世道初創其物未寧故上利建侯以寧

之此二句釋人事也

君子法屯象以經緯繩綸

象曰雲雷屯經綸正義曰經詣經緯綸謂繩綸

言君子去此屯象有為之時以經綸

於物故云君子以經綸也

下約

益為坎

三世

卦諸難

故此

十七

陰陽始

交為難

利建侯

以寧之

織綜經緯此君子之事非其義也

初屯初動則難生故磐桓居貞建

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唯居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯安民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焉又備斯義宜其得民也

二志在五而不從初故屯遭馬班

三

周易要義中

九

六

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女貞字十年乃字志在乎五不從於初屯難之時正道未行與初相近而不相得困於險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於五不從於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獲矣故曰兵乃字屯如子夏傳云如辭也遭張連反馬

進之貌乘繩證反四馬曰乘下及注

馬六

馬牝牡曰乘子夏傳昔繩班知字子入傳云如

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

年難息之後即初不害已也乃得往適於五

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

十年乃字反常者謂十年之後屯難止必得反

常者謂反常道即二適于五是其得常也已前

有難不得行常十年難息得反歸於常以適五

也此爻因六二之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

外應未敢進被近者所陵經爻之後乃得與

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

七

即鹿无虞或作麓君子幾有二音

六三即鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍

乃合

應遠

猶寇近

年乃字

女子十

三

三三二

周易要義中

十

宣

吝三既近五而无寇難四雖比五其志在初六
妨已路可以進而无屯適也見路之易不發其
志五應在二往必不納何異无虞以從禽乎雖
見其禽而无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爲語辭不
爲義也知此幾不爲事之幾微凡幾微者乃從
无向有其事未見乃爲幾也今即鹿无虞是已
成之事事已顯著故不得爲幾微之幾

三十七

周易要義一

十一

成

屯膏而不光故小貞吉大凶

九五屯其膏小貞吉大貞凶處屯難之時宜尊
位之上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯亨
于羣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
義曰屯其膏言膏謂膏澤恩惠之類言九五既
居尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者福
狹是屯難其膏小貞吉大貞凶有貞正也出

之吝謂之有司是小貞爲吉若大人不能極引博施是大貞爲凶

四以剛處中能斷疑故童蒙求之

三

坎下
艮上

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爲初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也蒙莫三反蒙三豕也稚也稽覽圖云无以教天下曰蒙方言云蒙萌也離宮四世卦童如字字書作僮鄭云未冠之稱

周易要義一

十二

成

三初筮不告決告之而再三瀆蒙不如不告

正義曰蒙者微昧闇弱之名物皆蒙昧唯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說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來求我我當以初始

不說
不說

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生量莖來問本爲決疑師若以廣深二義再三之言告之即童蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也

六內險外止爲蒙時所願者以亨行

中張
通又
知字

彖曰蒙山下有險險而止蒙退則困險進則闕山不知所遇蒙之義也蒙亨以亨行時中也時之所願唯願亨也以亨行之得時中也正我求童蒙童蒙求我志應也我謂非童蒙者也非童

三六三

周易要又一中

十三

啓

蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求所告問者求明明者不諮於闇故蒙之爲蒙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爲衆陰之主也无剛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止已上彖辭揔釋蒙亨之義蒙以養正聖功也若能以蒙昧隱默自養正道乃成至聖之功此一

句釋經之利貞

七 蒙發疑明刑與說皆當以徃則吝

初六發蒙利用刑人用說桎梏以徃吝處蒙
初二照其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以
徃吝刑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刑人也正義曰
發蒙妄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
梏者蒙既發去无所滯故利用刑戮于人又

三冊一

周易要義中

十四 季升

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曰梏小非云桎
謂之桎械謂之桎以徃吝者若以正道而徃即
其事益善矣若以刑人之道出徃行之即有鄙
吝象曰利用刑人以正法者且刑人之道乃賊
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

六九 上不求三而三求上故云見金夫

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利童蒙之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也六二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體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而无攸利取七住反

六四 陽主生息故言實

三三五 周易要義一中 十五 余文

象曰獨遠實者實謂九三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

六三 自有孚至大川為繇辭

六四 需險在前以剛健而進故利涉

六五 需有孚至大川正義曰此需卦繇辭也需者待也物初蒙稚待養而成尤信即不立所待唯信也故云需有孚言需之為體唯有言也此

身貞吉者若能信即需道光明物得亨通于正則吉故云光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

三需字從兩而者訓養讀爲秀

需音須字從兩重而者非飲食之道也訓養鄭讀爲秀解云陽氣秀而不直前者畏上坎也坤宮遊魂卦

三不云險不云雨不云天上有雲

象曰雲上天於天需君子以飲食宴樂童蒙吝發

三九四

周易要義一中

十六

余文

盛德光亨飲食宴樂其在茲乎正義曰坎既爲險又爲雨今不言險雨者此象不取險與之義也故不云險也雨是已下之物不是須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天惠將施而盛德又亨故君子於比之時以飲食宴樂上時掌反于寶云升也於天王肅本作雲在天上

四用恒守常不能見幾但得无咎

初九需于郊至未失常也正義曰但難在於坎

初九去難既遠故待時在于郊郊者是境上之地亦去水遠也利用恒无咎者恒常也遠難待時以避其害故宜利保守其常所以无咎猶不能見幾速進但得无咎而已

卦 近難需沙而寬衍在中

九二需於沙小有言終吉轉近於難故曰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其會雖小有言以終吉也沙如字鄭作止正義曰沙是水傍之地云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于難而寬衍在其中也故雖小有言以吉終也

三八六

周易要義中

十七

文

卦 陰陽相傷稱穴居坎之始稱穴

六四需于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需于血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 九五居中得正无所復需

九五需于酒室中正也正義曰需于酒食貞吉者五既爲需之王已得天位无所復需但以酒待酒食以遯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无事也

州 以一陰爲二陽主故須敬乃吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位不夫也
也處无位之地不當位者也敬之則得終吉故

三五

周易要義中

八

六

雖不當位未夫也正義曰上六入于穴者上六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三不之已不爲禍害乃得爲已援助故上六无所畏忌乃入于穴而居也有不速之客三人來者速召也
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位之地以一陰而爲二陽之主不可怠慢故

須恭敬此三陽乃得終吉且需之一卦須待難
通其於六爻皆假他物之象以明人事待通而
亨

周易要義卷第一中

周易要義卷第一下

訟至履

一訟必有孚不可長利見大人

䷅

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於公也鄭云辯財曰訟離宮遊竟卦窒張栗反徐得悉反又得失反馬作啞云讀爲躡猶止也鄭云啞覺悔貌終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和情相乖爭而致其訟凡訟之體不可妄興必

三十七

三

有信實被物止塞而能惕懼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利涉大川

二險而健所以訟惟中止乃吉

彖曰訟上剛下險險而健訟正義曰此釋繇辭之義訟上剛下險險而健訟者上剛即乾也下險即坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也

訟雖不

訟而至

訟終竟

訟凶

中乃吉者謂此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每訴訟陳其道理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣

四不云水與天違行訟自從者始

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於謀始謀始在於作制契之不明訟之所以空也物有其分職不相濫爭何由興正義曰天道西轉水流東注是天與水相違而行 相違而行象人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户无眚

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚以剛

二九

周易要文下

二

步

處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼
歸竄其邑乃可以免災邑過三百非爲竄也竄
而據強災未免也象曰不克訟歸逋竄也自下
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旣不勝怖懼
還歸逋竄其邑若其邑強大則大都偶國非逋
竄之道人三百戶无膏者若若邑狹少唯三百
戶乃可也三百戶者鄭注禮記云小國下大夫

三十五

周易要義下

三

季序

六

千里嘉

成定受

田二百

五

之制又鄭注周禮小司徒云方千里爲成九百
夫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再易定受田三百家
即此三百戶者一成之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
歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則
无災眚象曰歸逋者釋歸而逋邑以訟之不勝
故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟
上悖逆之道故禍患來至若手自拾掇甚言患

必來也故王肅云若手拾掇物然釋注以剛至災未免也正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災者如此注意則經稱其邑一字連上爲句人三百戶合下爲句

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无成體夫柔弱以順於上不爲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口上只厲柔體不爭繫應在上衆莫能傾故曰終上壯爭勝難可忤也故或從王事不敢成也正義曰食舊德者六三以陰柔順從上九不爲上九侵奪故保全己之所有故食其舊日之德祿位貞厲者貞正也厲危也象白從上吉者釋所以食舊德以順從上九故得其吉食舊德也

八九五以中正爲訟主故元吉

九五訟元吉處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪剛元所溺公无所

備故訟元吉

九訟二五皆爲主一卦兩主者非一

此卦之內斷獄訟之人凡有二主案上注云善聽之主其在二乎是二爲主也此注又云爲訟之主用其中正以斷枉直是五又爲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爲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爲復卦尊位之主如此之例非一事也所

三、

周易要義下

六五

汝能

以然者五居尊位猶若天子摠統萬機與萬物爲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諸爻各主一事也即六卿摠歸於天子諸卦之爻皆以九五爲尊位也若卦中五位五又居尊正爲一主也若比之九五之類是也今此訟卦二既爲主五又爲主皆有斷獄之德其五與二爻其義同然也故俱以爲主也

十在下象者稱來亦有下往上而稱來

案上彖辭剛來而得中今九五彖辭云訟元吉
以中正何知彖辭剛來得中并據九五也輔嗣
必以爲九二者凡上下二象在於下象者則稱
來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而稱柔
來今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然需上六陰爻陽
來詣類亦是徃非類而稱來也

三今

周易要義一下

六

汝能

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曆反又星自反賜也
鞶步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德而受亦不足可
敬故終朝之間三被褫脫也

丈人嚴莊之稱馬云貞丈人總句

三坎下
三坤上
師貞丈人吉无咎丈人嚴莊之稱也為師之正丈人乃吉也興役動衆无功罪也故吉乃无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莊嚴之稱鄭云能以法度長於人

師貞謂衆正剛中九二險順上下體

三十六

周易要義下

七

萬

貞之為正其義已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體坎也而順謂上體坤也若剛中而无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德使役天下之衆人必從之以得其吉又何无功而咎責乎自剛中以下釋丈

人吉无咎也言丈人能備此諸德也

四十一 地能包水是容畜之家

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取容畜之義也畜教六反聚也王肅許六反養也

師出不以律否臧皆凶

三一

周易要義下

八

亦万

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於否失今有功法所不赦故師出不以律否臧皆凶不音鄙惡也注同馬鄭王肅方有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誨以律者以其失律則凶反經之文以明經義矣今有功法所不

闡外得

專而言

失合有

功不赦

赦者解何異於否之義令則法律也若失此法

令誰有功勞軍法所不容赦故云何異於否然

闡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凡為師之體理非一端

量事制宜隨時進退此則將軍所制隨時施行

苟順私情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居上

九二在師中吉无咎王三錫命以剛居中而應

於上在師而得其中者也承上之寵為師之主

周易要義下

九

之

任大役重無功則凶故吉乃无咎也行師得吉

莫善懷邦邦懷眾服錫莫重焉故乃得成命正

義曰在師中吉者以剛居中而應於五是在師

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

該故注文屬下象之屬上但象略其无咎之

字故吉屬師也故乃得成命者案曲禮云三
四不及車馬一命受爵再命受服三命受車馬
三賜三命而尊之得成故乃得成命也寵如字
鄭云光耀也王肅作龍云寵也

十一 兵法右背高故左次未失常

六四師左次无咎得位而无應无應不可以行
得位則可以處故左次之而无咎也行師之法
欲右背高故左次之象曰左次无咎未失常也
雖不能有獲足以不失其常也正義曰行師之
法右背高者此兵法也以漢書韓信云兵法欲
右背山陵前左水澤

十二 長子九二居中弟子六三失位

莊氏云長子謂九二德長於人弟子謂六三德
劣於物今案象辭云長子帥師以中行也是九
二居中也弟子輿尸使不當也謂六三失位也
十三 大君正此上六之功戒用小入

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入

子爵命此上六若其功大使之開國爲諸侯若其功小使之承家爲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

六地與水相得故曰比

☵☵坤下毗志反卦內並同彖云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

六原筮以求比之无咎惟元求貞

周易要義下

十一

之

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元木貞无咎以剛中也處比之時將原筮以求无咎其唯元求貞乎夫羣黨相比而不以元求貞則凶邪之道也若不遇其主則雖求貞而猶未足免於咎也使求貞而无咎者其唯九五乎正義曰比吉也者釋親比爲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於上是相輔助也謂衆陰順從九五也自此已上釋文比名爲吉之義原

筮元永貞无咎以剛中者釋原筮元永貞无咎之義所以得如此者以九五剛而處中故使此者皆得原筮元永貞无咎也元大也永長爲己有大長貞正乃能原筮相親比之情得久長而无咎

三上體故云外比四比五故云從上

六四外比之貞吉外比於五履得其位比不失賢處不失位故貞吉也象三外比於賢以從上也六四外比之至從上也正義曰六四下比於五故外比也居得其位比不失賢所以貞吉凡下體爲內上體爲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徃比之是以從上也

周易要義下

十二

之

四注顯比則所親狹故當失前禽

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉爲比之主而有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫无私於物唯賢是與則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趣已則舍之背已

此未必然

而走則射之愛於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
故曰王用三驅失前禽也用其正征討有常
伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誠也雖不
得乎大人之吉是顯比之吉也此可以爲上之
使非爲上之道

注以上使中爲九五堪爲王者之使

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也
邑人不誠上使中也正義曰所以顯比得吉者

三九七

周易要義下

十三

余十

以所居之位正而且中故云顯比之吉舍逆取
順失前禽也者禽逆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己
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无罪正
在上使中也中謂九五也此九五雖不得爲王
者之身堪爲王者之使以居中位故云上使中
也

此亦未
然

比比之无首謂卦終後夫

上六比之无首凶无首後也處卦之終是後夫也親道已成无所與終爲時所畜宜其凶也

巽巽惟畜止九三爲密雲不爲雨

䷋小畜耳不能畜大止健剛志故行是以亨

畜本又作蓄同敕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唯畜九三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告大畜

三單八

周易要義下

十四

乾在於下艮在於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於上乾在於下巽是陰柔性又和順不能止畜在下之乾唯能畜止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爲雨也今以能畜止九三其氣被畜但爲密雲初九九二猶自上通所以不能爲雨也自我西郊者所聚密雲由在我之西郊去我既遠潤澤不能行也但聚在西郊而已

密雲乃自我西郊未足爲雨謂四三
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足作密雲乃自我
西郊未足以爲雨也何由知不能爲雨夫能爲
雨者陽尚薄陰陰能固之然後蒸而爲雨今不
能制初九之復道固九一之牽九復三更以不能
復爲劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能
爲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於上故得既既既
處若四三皆能若上九之善畜則能雨明矣故
舉一卦而論之能爲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

☵☰ 彖揔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
復爲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回陽而九三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以皆不雨也且小畜之義貴於上往而九三不能自復更爲劣弱故言九三更不能復爲劣也前固其路而安於上者謂上九能閉固九三之道路不被九三所陵得安於上所以旣雨旣處也故舉一卦而論之能爲小畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也但卦揔二象明上體不能閉固下體所以密雲不能爲雨爻則上以一爻之事上九能固

三十三

周易要義下

十六

九三所以上九而有正也所以卦與爻其義異也諸卦多然若比卦云比吉上六則云比之元首凶也復卦云復亨上六云迷復凶也此皆卦之與爻義相違及它皆倣此

七 風在天上未及物但脩德待時

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得行喻君子之人但脩美文德待時而發風爲號令若風行天下則施附於物不得云施未行也今風在天上去物旣遠

凡大象

或取卦

象或取

卦名

无所施及故曰風行天上凡大象君子所取之
 義或取二卦之象而法之若若地中有水師君
 子以容民畜衆取卦象包容之義若履卦象云
 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爲行也或直取
 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
 不取風行天上之象人自倣此

周易要義下

十七

之

陰畜陽故有貞厲幾望征凶之戒

上九既雨既霽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不敢犯尚
 德者也爲陰之長能畜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霽德積載也君子征凶

此

大畜畜
極而通
小畜積
私而後
能畜

有所疑也夫處下可以征而无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良之善畜猶不肯為坤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於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於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

三十五

周易要人一下

十八

非

卅

六三為履主故

復虎尾謂履危

☶

兌下

履虎尾不咥人亨正義曰履虎尾不咥人

亨者履卦之義以六三為主六三以陰柔履九二之剛履危者也猶如履虎為危之甚不咥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也猶若虎尾不見咥鬻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復虎尾不咥人亨凡柔者言乎一卦之所以為主也成卦之體在六三也

履虎尾者言其危也三爲復主以柔履剛履危者也履虎尾而不見啞者以其說而應乎乾也乾剛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

五

以爻言三履二以象言上天下澤

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辨上下尊卑以定正正之志意使尊卑有序也

三上卦

周易要人一下

十九

但此履卦名含二義若以爻言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於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含萬象反覆取義不可定爲一體故也

六

六三陰居陽柔乘剛故爲眇爲跛

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲干大君居履之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰居陽以柔乘剛者乎故以此爲眇眇目者也以

此爲行跛足者也以此履危見淫者也志在剛
健不修所履欲以陵武加人爲于大君行未能
免於凶而志存于五頑之甚也

卦九四多懼故履虎尾愬愬

九四履虎尾愬愬終吉逼近至尊以陽承陽處
多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以
爲本雖處危懼終獲其志故終吉也愬山革
反子夏傳云恐懼貌何休注公羊傳云驚愕也
馬本作履音許逆反云恐懼也說文同履雅

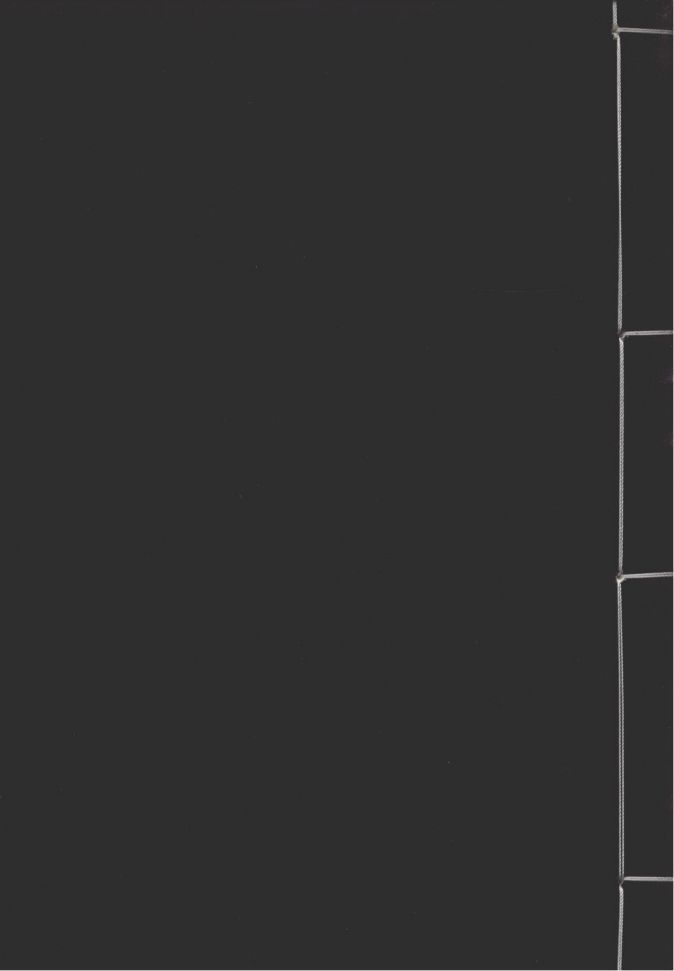
云懼也

卦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主乎所履
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

三

周易要義卷第一上

泰三講

一泰不具四德物大通則多失節

三乾上坤下

泰小往大來吉亨正義曰小往大來吉亨

者陰去故小往陽長故大來以此吉而亨道此卦亨通之極而四德不具者物既大通多失其節故不得以為元姤而利貞也所以象云財成輔相故四德不具泰如字大通也鄭云通也馬云大也坤言二世卦

二天地之道謂四時之氣宜謂地所宜

三十一

一

李

如注意

則嘗

天之道

地之宜

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民泰者物大通之時也上下大通則物失其節故財成而輔相以左右民也天地之道者謂四時也冬寒夏暑春生秋殺之道若氣相交通則物失其節則冬溫夏寒秋生春殺君當財節成就使寒暑得其常生殺依其節此天地自然之氣故云天地之道也天地之宜者謂天地所生之物各有其宜若大司徒云其動物植物及職方云揚州其貢宜稻麥雍州其貢

宜黍稷若天氣大同則所宜相反故八君輔助
天地所宜之物各安其性得其宜

三 三處天地之際將復其所處

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚
于食有福乾本上也坤本下也而得泰者降與
升也而三處天地之際將復其所處復其所處
則上守其尊下守其卑是故无往而不復也无
平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將
大變世將大革而居不失其三動不失其應艱
而能貞不失其義故无咎也信言誠著故不恤
其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也陂
彼爲反徐甫寄反傾也注同又破河反偏也象
曰无往不復天地際也天地將各分復之際

四 乾樂上復坤樂下復故四云翩翩

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚乾樂上復坤
樂下復四處坤首不固所居見命則退故曰翩
翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其
鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚也

翻如字子夏傳作翩翩向本同云輕舉貌古文
作偏偏象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中
心願也正義曰六四翩翩者四主坤首而欲下
復見命則退故翩翩而下象曰皆失實也上角扁
翻不富之義猶衆陰皆失其本實所居之處今
既見命翩翩樂動不待財富並悉從之故云皆
失實也不戒以孚中心願者解不戒以孚之義
所以不待六四之戒告而六五上六皆以孚信
者由中心皆願下復故不待戒而自孚也

三十一

周易要義二

二

共

五女處尊位而應二故爲帝之歸妹

六五帝乙歸妹以祉元吉婦人謂嫁曰歸泰者
陰陽交通之時也女處尊位履中居順降身應
二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠
合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之
宜故元吉也祉音恥一音勑子反又音止

六居泰上極否道已成故告命不行

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝居泰上
極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊

不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師不煩
攻也自邑告命貞吝不道已成命不行也隍音
皇城壑也子夏作墉姚作湟子夏傳云隍是城
下池也城之為體由基土陪扶乃得為城公一
不陪扶城則損壞以此崩倒反復於隍猶君之
為體由臣之輔翼今上下不交臣不扶君君道
頽危

否大往小來故匪人不利君子貞

坤上 否之匪人不利君子貞六二 小來疏否之

二八六 周易要文二上 四 共

至小來正義曰否之匪人者一吳翦之世非是
人道交通之時故云匪人不利君子貞者中
人道長君子道消故不利君子為正也陽氣往
而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰
主消耗故稱小否備鄙反卦內同閉也塞也乾
宮三世卦

八三陰類進貞而不諂則吉亨

初六拔茅茹以其彙貞吉亨居不足初處順之
始為類之首者也順非健也何可以征居不足

時動則入邪三陰同道皆不可進故茅茹以類
貞而不諂則吉身邪似嗟人諂勅檢反象曰括
茅貞吉志在君也志在於君故不苟進

九包承小人吉大人不亨

六二包承至亂羣也正義曰包承者居不之世
而得其位用其至順包承於上小人吉者否閉
之時小人路通故於為吉也大人不亨者若大
人用此包承之德能不閉小人之吉其道乃亨
象曰大人不亨不亂羣者此釋所以大人不亨
之意良由否閉小人防之以得其道小人雖盛
不敢亂羣

十同人足以涉難然必利君子貞

三三離上同人于野亨利涉大川利君子貞疏同人
于野至君子貞正義曰同人謂和同於人于野
亨者野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和
同於人必須寬廣无所不同用心无私處非近
狹遠至于野乃得亨通故同人于野亨與人
同心足以涉難故曰利涉大川也與人和同義

涉邪僻故利君子貞也此利涉大川假物象以明人事同人和同也

同人非二所能故曰乾行曰同人曰

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也所以乃得同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰

☲天火性同上故法之以類族辨物

象曰天與至辨物正義天體在上火之炎上取其性同故云天與火同人君子以類族辨物者

三平

周易要入二上

六

龍

族聚者也言君子法此同人以類而聚也辨物謂分辨事物各同其黨使自相同不間雜也辨如字王肅卜免反

☰初九无係吝出門逢人則同

初九同人于門至誰吝也正義曰同人于門者居同人之首无應於上心无係吝含弘光大和同於人在於門外出門皆同故云无吝也象曰又誰吝者釋出門同人无吝之義言既心无係吝出門逢人皆同則誰吝爲過吝

四十 注同人不泰則用師總論一卦

上九同人于郊无悔郊者外之極也處同人之時最在於外不獲同志而遠於內爭故雖无悔吝亦未得其志遠表萬反爭爭鬪之爭象曰同人于郊志未得也凡處同人而不泰焉則必用師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災是以同人不弘剛健之爻皆志用師也正義曰凡處同人而不泰焉則必用師矣者王氏注竟非止上九一

周易要義卷二上

七

之

爻乃揔論同人一卦之義去初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍四有不克之困五有大師之患是處同人之世无大通之志則必用師矣楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災者案孔子家語弟子好生篇云楚昭王出遊亡烏號之弓左右請求之王曰楚人亡弓楚得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人亡之人得之何必楚也昭王名軫哀六年吳伐陳楚救陳在城父卒此愛國而致它災也引此

者證同人不弘皆至用師矣

五十一 大有則必能大通故云元亨

大有元亨木大通何由得大有乎大有則

必元亨矣正義曰大有元亨者柔得尊位羣陽並應大能所有故稱大有既能大有則其物大得亨通故云大有元亨大有包容豐富之象乾

宮歸魂卦

五十二 大有包容之象故為過惡揚善順命

象曰火在天上大有君子以過惡揚善順天休

周易要義二上

八

之

命大有包容之象也故過惡揚善成物之美順

夫天德休物之命不云天在火下而云火在天

上者天體高明火又在上火是照耀之物而在

於天上是光明之甚无所不照亦是包含之義

又為揚善之理也

五十三 公用亨于天子眾家並香兩反

九三公用亨于天子小人弗克處大有之時居

下體之極乘剛健之上而履得其位與五同功

威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子

之道也。小人不克害，可待也。亨，許矣，反通也。下同。眾家並香兩及，孚云獻也。于，至享宴也。姚云享祀也。

十 匪其彭作旁謂九二

九四匪其彭，无咎。既失其位而上，近至尊之威，下比分權之臣，其為懼也。可謂危矣。惟大有聖知者，乃能免斯咎也。二雖至盛，五不可舍，能辨斯數，專心承五常，匪其旁，則无咎矣。旁謂二也。彭步，即反又子夏所旁于二。彭身，滿貌。王肅云壯也。虞作疋，姚云彭旁俗音疋。

周易要文二上

九

之

四 易中言吉，不言吉，或大人吉，或小人吉。

坤上 謙亨。君子有終，正義曰：謙者，屈躬下物，先人後己，以待物，則所在皆通，故曰亨也。小人行謙，則不能長久。唯君子有終也。謙必獲吉，其吉可知。故不言之。凡易經之體，有吉理可知，而不言吉者，即此謙卦之繇及乾之九五，利見大人，是吉理分明，故不云吉也。若坤之六五及泰之六五，並以陰居尊位，若不行此事，則无吉。若

行此事則得其吉故並稱元吉其餘皆言吉寧亦倣此亦有大人爲吉於小人爲凶若否之九五云休否大人吉是也或有於小人爲吉大人爲凶若屯之九五小貞吉大貞凶及否之六二包承小人吉之類是也亦有其吉灼然而稱吉者若大有上九自天祐之吉无不利之類是也但易之爲體不可以一爲例今各隨文解之義具諸卦之下今謙卦之繇其吉可知也既不云吉何故初六六二及九三並云吉曰謙卦是物

周易卷之二十一

十

之

諸六爻其善旣上故不瀆云吉也六爻各明其義其義有優劣其德旣小嫌其不吉故瀆吉以明之也謙卑退爲義屈已下物也兌宮五廿卦子夏作謙云謙謙也

天下濟地上通及虧益變流等義

彖曰謙亨至之終也正義曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行者此釋亨義也欲明天地上下交通坤體在上故言地道卑而上行也其地道旣上行天地相對則道天下濟也且艮爲

卦又爲山天之高明今在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂降下濟生萬物也而光明者謂三光垂耀而顯明也地道卑而上行者地體卑柔而氣上行交通於天以生萬物也天道虧盈而益謙者從此以下廣說謙德之美以結君子能終之義也虧謂減損減損盈而增益謙退若日中則昃月盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙者受益也地道變盈而流謙者丘陵川谷之屬高者漸下下者益高其改盈者流布謙者也鬼神害盈而福謙者驕盈者被害謙退者受福是害盈而福謙也人道惡盈而好謙者盈溢驕慢者皆惡之謙退恭巽悉皆好之謙卑而光卑而不可踰者尊者有謙而更光明盛大卑謙而不可踰越者君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君子之終也

六 哀多是尊光益寡是卑不可踰

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平也

多者用謙以爲哀少者用謙以爲益隨物而施不失乎也正義曰哀多者君子若能用此謙道則哀益其多言多者得謙物更哀聚彌益多也故云哀多即謙尊而光也是尊者得謙而光大也益寡者謂寡者得謙而更進益即卑而不可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也稱物平施者稱此物之多少均平而施

謙 謙爻雖有失位无應乘剛比是凶也

上六鳴謙利用行師征邑國最愆公外不與內政故有名而已志功未得也處外而履謙順可以征邑國而已征國本或作征邑國者非象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起興於利者也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而爲動者所害處不競之地而爲爭者所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙爲主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉

周易要義卷第二上

周易要義卷第二下

豫至觀

一 豫无四德逸豫不可常行

坤下
震上

豫利建侯行師正義曰謂之豫者取逸豫之義以和順而動動不違衆衆皆說豫故謂之豫也動而衆說故可利建侯也以順而動不加无罪故可以行師也无四德者以逸豫之事不可以常行豫餘慮反悅豫也備豫也馬云豫樂

震宮一卅卦

二 彖所嘆者十二卦或時或時用時義

之

豫之時義大矣哉者歎美爲豫之善言於此豫之時其義大矣此歎卦也凡言不盡意者不可煩文具說故歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之例是也二歎時并用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫之時義大矣哉之例是也夫立卦之體各象其時時有屯夷事非一揆故爻來適時有凶有吉人之生世亦復如斯或逢治世或遇亂時出處存身此

豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出
種者一者治時頤養之世是也二者亂時天過
之世是也三者離散之時解緩之世是也四者
改易之時革變之世是也故舉此四卦之時爲
數餘皆可言用者謂適時之用也雖知居時
之難此事未小而未知以何而用之耳故坎睽
蹇之時宜用君子小人勿用用險取濟不可爲
常斟酌得宜是用時之大略舉險難等三卦餘
從可知矣文言義者始卦注云凡言義者不盡

周易要義二下

於所見中有意謂者也是其時皆有義也略曰
佚樂之世相隨相遇之日隱遯騎旅之時凡五
卦其義不小則餘卦亦可知也今所數者十二
卦足以發明天義恢弘妙理者也凡于彖之末
數云大哉者凡一十二卦若豫旅遯姤凡四卦
皆云時義案始卦注云凡言義者不盡於所見
中更有餘意不可盡申故揔云義也隨之一卦
亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義

卦則隨時之義者非但其中別有義意又取陰
逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎此三
卦皆云時用案睽卦注云睽離之時非小人之
所能用蹇卦亦云非小人之所能用此二卦言
大矣哉者則是大人能用故云大矣哉其中更
无餘義唯大人能用故云用不云義也坎卦時
用則與睽蹇稍別注云非用之常用有時也謂
坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用文
同而義異也解之時革之時頤之時大過之時

三十三

周易要義下

唐

此四卦直云時不云義與用也安卦注解
之時非治難時故不言用體盡於解之名無有
幽隱故不曰義以此注言之直云時者尋卦之
名則其意具盡中間更無餘義

三 雷出地而奮動法此作樂薦配

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德那薦之上
帝以配祖考正義曰案諸卦之象或云雲上于
天或云風行天上以類言之今此應云雷出地
上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是

動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生谷
逸豫故云雷出地奮豫也先王以作樂崇德有
雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇盛德業
樂以發揚盛德故也殷薦之上帝者用此殷盛
之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖
考者謂以祖考配上帝用祖考也周夏正郊
天配靈威仰以祖后稷配也配祀明堂五方之
帝以考文王也故云以配祖考也舊方問反殷
於勤反馬云盛也說文云作樂之盛稱殷

三十八

周易要文二下

二

庫

四六二介于石順不苟從豫不違中

六二介于石不終日貞吉處豫之時得位履中
安夫真正不求苟豫者也順不苟從豫不違中
是以上交不諂下交不瀆明禍福之所生故不
苟說辯必然之理故不改其操介如石焉不終
日明矣介音界纖介古文作砢鄭故八反云謂
磨砢也馬作拊云觸小石聲苟說音悅象曰不
終日貞吉以中正者釋貞吉之義所以見其惡
事即能離去不待終日守正吉者以此六二居

中守正順不苟從豫不違由故不須待其一卜
終守貞吉也

五 盱豫謂睢盱而豫姚引詩盱日始且

六三盱豫悔遲有悔居下體之極處兩卦之際
履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生
焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進
退離悔宜其然矣盱香于反睢盱也向云睢盱
小人喜悅之貌王肅云盱大也鄭云誇也說文
云張目也字林火孤反又火于反丁夏作盱京
云九夕
周易象義二下
五
作汙姚作盱云日始出引詩盱日始且睢香維
反說文云仰日也字林火佳反

六 衆陰由一陽以豫故勿疑則明合疾

九四由豫大有得勿疑朋盍簪處豫之時居動
之始獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫
故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故
勿疑則朋盍疾也盍合也簪疾也由豫由從也
鄭云用也馬作猶云猶豫疑也盍胡獵反合也
簪徐側林反子夏傳同疾也鄭云速也埤蒼同

王肅又祖感反古文作貸京作稽馬作城音作宗虞作戩戩叢合也蜀才本依京義從斲若能不疑於物以信待之則衆陰羣朋合聚而疾牙也象曰由豫大有得志大行者釋由豫大得之意衆陰既由之而豫大有所得是志意大行也

七 凡隨有元亨利貞乃无咎

☱震下隨元亨利貞无咎正義曰元亨者於相隨

之世必大得亨通若其不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體須為在得正隨而

三、今文

周易要入下

六

士

不正則邪僻之道必須利貞也元亨者有此四德乃无咎以苟相從涉於朋黨或必須四德乃无咎也凡卦有四德者或其卦當待之義即有四德如乾坤屯臨无妄此五卦之時即能四德備具其隨卦以惡相隨則不可也有此四德乃无咎无此四德則有咎也與前五卦其義稍別隨從也震宮歸魂卦

六二係初九小子則失九五丈夫

六二係小子失丈夫陰之為物以處隨世不

獨立必有係也居隨之時體於柔弱而以乘夫
剛動豈能秉志違於所近隨此失彼弗能兼與
五處已上初處已下故曰係小子失丈夫也正
義曰小子謂初九也丈夫謂九五也初九處卑
故稱小子五居尊位故稱丈夫六二既是陰柔
不能獨立所處必近係屬初九故云係小子既
屬初九則不得往應於五故云失丈夫也象曰
係小子弗兼與者釋係小子之意既隨此初九
則失彼九五丈夫是不能兩處也

三八

周易要義二下

一

步茂

九六三舍初係四非正應故利貞貞

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞陰之爲
物以處隨世不能獨立必有係也雖體下卦二
已據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱
无應亦欲於已隨之則得其所求矣故曰隨有
求得也應非其正以係於人何可以妄故利居
貞也初處已下四處已上故曰係丈夫失小子
也象曰係丈夫志舍下也下謂初也

十輔嗣甲創制庚申命諸儒用辛丁

䷗

蠱元亨利涉大川先甲二日後甲三日正

義曰蠱者事也有事營為則大得亨通有為之時利在濟難故利涉大川也先甲三日後甲二日者甲者創制之令既在有為之時不可因仍舊令今用創制之令以治於人人若犯者未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又於此宣令之後三日更丁寧而語之其人不從乃加刑罰也其褚丘何氏周氏等並同鄭義以為甲者造作新令之甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日亦丁寧之義故用丁也今案輔嗣注甲曰創制之令不云創制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲為創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端非也蠱音古事也惑也亂也左傳云於文皿蟲為蠱又云女惑男風落山謂之蠱徐又姬祖反一音故巽宮歸魂卦先息薦反彖并注同後胡豆反

十 物蠱必有事非訓蠱爲事

彖曰蠱剛至天行也正義曰剛上而柔下巽而止蠱者此釋蠱卦之名并明稱蠱之義也以上剛能制斷下柔能施令巽順止靜故可以有爲也褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有爲治理也故序卦至蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事義當然也蠱元亨而天下治者釋元亨之義以有爲而得元亨是天

下治理也利涉大川

九

十二

甲爲日

首漢

令重者

曰令

也蠱者有爲之時拔極危難位當以事故利涉大川此則假外象以喻危難也先甲三日後甲三日終則有始天行者釋先甲三日後甲三日之義也民之犯令告之已終更復從始告之殷勤不已若天之行四時既終更復從春爲始象天之行故云天行也釋注蠱者至四時也正義曰蠱者有事待能之時者物既蠱壞須有事營爲所作之事非賢能不可故經云幹父之蠱幹則能也甲者創制之令者甲爲十日之首創造

三

之令為在後諸令之首故以創造之令謂之為甲故漢時謂令之重者謂之甲令則此義也創

制不可責之以舊者以人有犯令而致罪者不

可責之舊法有犯則刑故湏先後三日殷勤語

之使曉知新令而後乃誅誅謂兼通責讓之罪

非專謂誅殺也說音悅創初亮反此俗字也依

字作朔

象曰山下至育德正義曰必云山下有風者風

能搖動散布潤澤今山下有風取君子能以恩

澤下振於民言養已德振民象山下有風育德

象山在上也振舊之慎反濟也師讀音真振振

仁厚也育王肅作毓古育字

初有子考无咎散文父在亦稱考

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉處事之首

始見任者也以柔巽之質幹父之事能承先軌

堪其任者也故曰有子也任為事首能堪其事

考乃无咎也故曰有子考无咎也當事之首是

使然
後謀
聖讓

三十九

周易 要義二下

十一

季升

以危也能堪其事故終吉也。有子考无咎絕句。周依馬王肅以考絕句象曰幹父之蠱意承考者釋幹父之蠱義凡堪幹父事不可小大損益一依父命當量事制宜以意承考而已對文父沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大傷厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考也。

十 幹母不可貞猶不失中道

九二幹母至中道也。正義曰居內中是幹母

二八七 周易要義下

十一

程

事也不可貞者婦人之性難可全正宜屈己剛不可直守貞正故云不可貞也。象曰得中道者釋幹母之蠱義雖不能全正猶不失在中之道故云得中道也。

十一 臨八月凶謂丑至申三陰盛

坤上 臨元亨利貞至于八月有凶正義曰案序

卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨也。剛既浸長說而且順又以剛居中。有應於外大得亨通而利正也。故曰元亨利

貞也至于八月有凶者以物盛必衰陰長陽退
臨爲建丑之月從建丑至于八月建申之時三
陰旣盛三陽方退小人道長君子道消故八月
有凶也以盛不可終保聖人作易以戒之也臨
如字序卦云大也

十臨元亨利貞謂大亨以正

彖曰臨剛至而久也正義曰臨剛浸而長說而
順者此釋臨義也據諸卦之例說而順之下應
以臨字結之此无臨字者以其剛中而應亦是

三十七

周易要義二

一十二

七事

十九

八月子

至未寅

二酉丑

至申凡

三說

臨義故不得於剛中之上而加臨也剛中而應
大亨以正天之道者天道以剛居中而下與地
相應使物大得亨通而利正故乾卦元亨利貞
今此臨卦其義亦然故云天之道也八月者何
氏云從建子陽生至建未爲八月褚氏云自建
寅至建酉爲八月今案此注云小人道長君子
道消宜據否卦之時故以臨卦建丑而至否卦建
申爲八月也

七宗廟可觀莫盛於盥注引禘灌

三神觀盥而不薦有孚顒若王道之可觀者莫

盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥者至薦簡略不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也觀官喚反示也乾宮四世卦盥音管

神道謂不以形制使物如天使四時

聖人以神道設教而天下服矣統說觀之爲道不以刑制使物而以觀感化物者也神則无形二十九者也不見天之使四時而四時不惑不見聖人使百姓而百姓自服也

大觀之時而爲童觀小人之道

初六童觀小人无咎君子吝處於觀時而最遠朝美體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已无所能爲小人之道也故曰小人无咎君子處大觀之時而爲童觀不亦鄙乎童觀馬云童猶獨也鄭云稚也遠袁萬反朝直遙反

觀卦中或音官或去聲讀

童觀闕觀

皆讀爲去聲也觀國如字或音

官喚反盡夫觀盛故觀至大觀在上王肅音官以觀天下徐唯此一字作官音觀盥而不薦觀之爲道而以觀感風行地上觀處於觀時君子處大觀之時大觀廣鑒亦音官居觀之時爲觀之主觀之盛也從盡夫觀以下並官喚反餘不出者並音官

四觀我生君子謂觀民以察已

九五觀我生君子无咎居於尊位爲觀之主宣

三十七

十四

余文

弘大化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察已道百姓有罪在予一人君子風著已乃无咎上爲化主將欲自觀乃觀民也象曰觀我生觀民也正義曰九五居尊爲觀之主四海之內由我而化我教化善則天下有君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民以察我道有君子之風著則无咎也

周易要義卷第二下

周易要義卷第七上

上繫

一繫本系辭本作詞應作詞

繫徐胡詣反本系也又音係續也字從𡗗若直作𡗗下系者音口奚反非辭本作詞依字應作詞說也說文六詞者意內而言外也辭不受也受辛者辭辭櫛文辭字也上第七本亦作繫辭上王肅本皆作繫辭上傳訖於雜卦皆有傳字本亦有無上字者

二王輔嗣止注六經相承用韓繫

案王輔嗣止注六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卑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其常體則剛柔之分者矣方以類聚物以羣分吉凶生矣方有類物

有羣則有同有異有聚有分也順其所同則吉
乖其所趨則凶故吉凶生矣在天成象在地成
形變化見矣象況日月星辰形況山川草木也
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功摩也言陰陽之
交感也八卦相盪相推盪也言運化之推移

四 乾坤易簡由不爲善始不勞善成

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能天地
之道不爲而善始不勞而善成故曰易簡易則
易知簡則易從易知則有親易從則有功順萬
物之情故曰有親遍天下之志故曰有功

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
經辭是也又取繫屬之義故字體從繫又音爲
係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其

義則卦之與爻各有總條所以音謂之係也夫
子本作十翼中說上下二篇經文繫辭條貫義
理別自為卷揔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則柔道不立是剛柔雜
亂動靜无常則剛柔不可斷定也此經論天地之
性也此雖天地動靜亦揔兼萬物也萬物稟於
陽氣多而為動也稟於陰氣多而靜也

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
變為陽陽剛而陰柔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遷
若十一月一陽生而推去一陰五月一陰主而

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作

乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故云知其太始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以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略无所造為以此為知

九乾坤是用今云體蓋指健順

正義曰云先明天尊地卑以見乾坤之體蓋指健順

二十九

周易要義上

四

命二

含萬象天地曰大若天尊地卑各得其所則乾坤之義得定矣案乾坤是天地之用非天地之體今云乾坤之體者是乾以健為體坤以順為體

十吉凶悔吝變化剛柔注疏通互言之

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進退也迭曰節以剛柔者晝夜之象也晝則

數說
極有

陽剛夜則陰柔始揔言吉凶變化而下別明晦
吝晝夜者悔吝則凶吉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
剛柔而著故始揔言之下則明失得之輕重辨
變化之大小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才也
王肅云陰陽剛柔仁義為三極

要卷七上

五

之

三 失得進退非君子知其處故安

君子所居而安者日久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居之是易位
之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居
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 吉凶悔吝无咎皆生乎變下歷言五者

象者言乎象者也象揔一卦之義爻者言乎變

者也爻各言其變也爻戶交反說文去交也吉
凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无
咎者善補過也是故列貴賤者存乎位爻之所
處曰位六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猶言辯也
即彖者言乎象也辯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變所以
明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻
至於悔吝无咎其例一也上悔吝小疵无咎

爻之上

六

之

皆生乎變重有大小故下歷三五者之義也辯
如字京云明也虞翻姚顛蜀才並云別也音彼
列反見賢遍反愛悔吝者存乎介介纖介也王
弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言
乎小疵也介音界注同纖王肅于韓云纖介也
息廉反震无咎者存乎悔无咎者善補過也震
動也故動而无咎存乎悔過也震馬云驚也鄭
云懼也王肅韓云動也周云救也

叶

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

四 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己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

用力要上

七

之

五 以位卦辭介悔數五者六經便於注乖

云故下歷言五者之差也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爲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爲便但於注理則乖今並存焉

六 盡聚散之理能知變化之道

精氣爲物遊魂爲變精氣烟炷聚而成物聚極則散遊魂爲變也遊魂言其遊散也烟音因炷于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

韓注以道爲无一陰一陽一亦爲无

一陰一陽之謂道道者何无之稱也无不通也无不由也沉之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡中神以明其陰陽

周易要卷之七上

八

之

雖殊无一以待之在陰爲天陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽

聚散皆鬼神所爲能知是與天地相似

云精氣爲物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而爲萬物也遊魂爲變者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而爲改變則生變爲死成變爲敗或未死之間變爲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之内外情狀也物既以聚而生

以散而死皆是鬼神所爲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是與天地相似

七 疏又以虛无釋道釋一

一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽乃謂之道一得爲无者无是虛无虛无是太虛不可分別唯一而已故以一爲无也若其有境則彼此知形有二有三不得爲一文在陰之時而不

周易要文七上

九

之

見爲陰之功在陽之時而不以爲陽之方自然而有陰陽自然无所營爲此則道之謂也故以言之爲道以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易摠而言之皆虛无之謂也

一 陰陽不測之謂神言變化之極

陰陽不測之謂神神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故曰陰陽不測筭試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然

哉莫不獨化於大虛歟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大極為始言變化而稱極乎神也

六 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焉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變化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

六 乾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焉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二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忒寒暑无差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉夫坤其靜

也翕其動也闢是以廣生焉者此經明坤之德也坤是陰柔闢藏翕斂故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣生對則乾爲物始坤爲物生散則始亦爲生

四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

周易要義卷之二

十一

之

陰陽之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爲賢人之德簡爲賢人之業今惣云至德者對則德業別散則由德而來

四知效天禮法地易行乎中

知者通利萬物象天陽无不覆以崇爲貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑爲用也崇效天卑法地者知既崇高故效天而禮以卑退故法地也天地設位而易行乎其中矣者天地

陳設於位謂知之與禮而效法天地也而易行乎知禮之中言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是天地設位天地之間萬物變化是易行乎天地之中也

說擬形容謂之象斷吉凶謂之爻

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜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其吉凶是故謂之爻典禮

周易要文上

十二

七

適時之所用言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也易之爲書不可遠也惡之則逆於順錯之則乖於理斷丁亂反下注同惡也於嫁反荀作亞亞次也又烏路反馬鄭烏洛反並通

說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栢玄荀柔之作儀之鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

靡之鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物散之物亦以善應也明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違之莫不以同相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況其大者乎千里或應况其邇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

光

既觀會通行曲

愷又繫辭斷吉凶爲爻

周易要七上

十三

之

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而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當此會通之時施行其典法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於此文下繫屬爻辭以斷定其吉凶若會通典禮得則爲吉若會通典禮失則爲凶也是故謂之爻者以是之故謂此會通之事而爲爻也夫爻者效也效諸物

之通變故上章云交者言乎變者也

九言行樞機可以感動天地

言行君子之樞機者樞謂戶樞機謂弩牙言戶之動從弩而發以及於爲或是或非也言行君子之所以動天地者言行雖初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然後得同類故後笑也子

周

十四

之

三

出處語

默異而

心同如

斷金蘭

臭

曰君子之道者各戶勿之後其文勢已絕故言子曰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於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行同也同心之言其臭如蘭者言二人同齊其心吐發言語氤氳臭

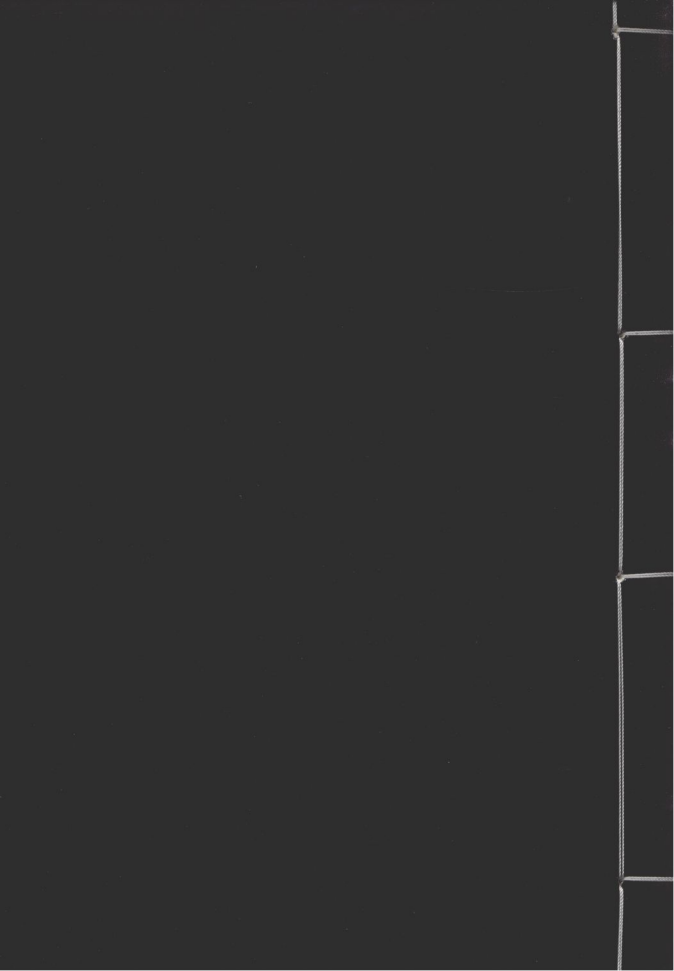

氣香馥如蘭也

周易要義卷第七上

周易要義

四

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

事若不密人則乘此機危而害之猶若財之不

密盜則乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近

相取盛衰相變非此爻有罅隙衰弱則彼又乘

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稽負於物合是小人

二十七

一

二

所為也乘也者君上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

在下必暴虐為政如此大盜思欲伐之矣慢藏

誨盜治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繩正反慢

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之以通非數而數以之成斯易之大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扚

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後

三本

周易重義七下

二

老

掛奇況四揲之餘不足復揲者也分而爲二既揲之餘合掛於一故曰再扚而後掛凡閏者十九年七閏爲一章五歲再閏者二故略舉其凡也掛一卦買反別也王肅音卦揲時設反案揲猶數也設文云闕持也一音思頰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二百一十六策策初革反字亦作筮坤

之策百四十有四陰爻六一爻二十四策六爻
百四十四策凡三百有六十當期之日二篇之
策萬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替音基同是故四營且而
成易分而爲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扚四營也

六 大衍之數之用諸說不同

正義曰此第八章明 筮之法揲著之體顯天

周禮卷下

三

之

地之數定乾坤之氣 以爲六十四卦而生三百
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
四十九焉馬季長云易有大極謂北辰也大極
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之數五十有五以五行氣通凡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一萬五千二百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所消不考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其虛无非所用也故不數之顧懽同王弼此說故顧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以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

分而爲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爲二以象兩儀也掛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四四為
數以象四時歸奇於扚以象閏者奇謂四揲之
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
閏相去大略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手地於右
手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

一三十一

周易要又七下

五

五庚

餘又合於前所歸之扚而總掛之是再扚而後
掛也天數五者謂一三五七九也地數五者二
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
揲合五奇之數地數三十者揲合五偶之數也
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

八

成變化

而行鬼神

神

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品言鬼神以此陰陽而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

三十一

周易要文下

六

多辰

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三十二策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舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略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總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總有六千九百一十二也陰爻亦一

百九十二爻爻別二十四揲有四千六百八也
陰陽揲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
三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第
三俱得八也若三者俱少爲老陽謂初得五第
二第三俱得四也若兩少一多爲少陰謂初與
二三之間或有四或有五或有八也或有二箇
四而有一箇九此爲兩少一多也其兩多一少
爲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爲兩
多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十
有八變乃始成卦也八卦而小成者象夫地雷
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蓋之謂引之爲六十四

卦也觸類而長之者謂觸逢事類而增長之若觸剛之事類以次增長於剛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例各以類增長則天下所能之事法象皆盡

十 韓親受業於王故引所賴者五十

正義曰王弼云演天地之數所賴者五十者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物籌策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之數所賴者唯賴五十

十一 首論辭變象占中陳深幾神末以四結

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去君子將有爲將有行問焉而以言其受命如響无有遠近幽深是極深也研幾者上經次節去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始初之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾而速不行而至者此覆說

上經下節易之神功也以无思无爲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察下節去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

四焉是此之謂也章首聖人之道有四者韓氏注云此四者存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是至精精則唯深也二是至變變則唯幾也三是至神神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韓氏云四者存乎器象故知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揔以聖人之道四焉結之也

○若圓神卦方知爻易貢

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無數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也知音智注同六爻之義易以貢貢告也六爻變易以告吉凶易以鼓反韓音亦謂變易

○著定數於卦為來卦成象於音為往

十五

易道深

遠吉聖

人能以

威服美

下而示

然

神以知來知以藏往明著卦之用同神知也著定數於始於卦為來卦成象於終於著為往往來之用相成猶神知也以著望卦則是知卦象將來之事故三福以知來以卦望著若知聚於著象往去之事故言知以藏往也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人聰明叡知神武之君謂伏羲等用此易道能威服天下而不用刑殺而威服之也

三三六

周易卷七下

十一

古義

六 物先闔後闢闢往來謂之變通

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之坤闔戶謂之乾者闔戶謂吐生萬物也若室之開闔其戶故云闔戶謂之乾也一闔一闢謂之變者開閉相循陰陽遷至或陽變為陰或閉而更闔或陰變為陽或開而還閉是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來為後未來則變往為來隨須改變不有窮已常得通流是謂之通

也見乃謂之象者前往來不窮據其氣也氣漸

積聚靈覺萌兆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聖人裁制

其物而施用之垂為模範故云謂之法利用出

入民咸用之謂之神者言聖人以利而用或出

或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神

☯ ䷗ ䷖ ䷛ ䷗ ䷖ ䷛ ䷗ ䷖ ䷛ ䷗ ䷖ ䷛ ䷗ ䷖ ䷛

太極謂天地未分之前元氣混而為一即是太

三三七

周易要義卷之七下

十二

專

初太一也故老子云道生一此太極是也又

謂混元既分即有天地故曰大極生兩儀即老

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

水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮

之士為八卦也八卦定吉凶者八卦既立爻象

又而相推有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

四河圖洛書鄭以緯言孔以卦疇釋

河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則
春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符
河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇
孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是
也輔嗣之義未知何從

二十九

周易卷六

十三

九

四易有四象非一說疏謂八八九六

莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象
有義象有用象爲四象也今於釋卦之處已破
之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人則之一
也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖
人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今
謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易
內之物何得稱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對

之物辭既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其行事得失

九 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情偽者非唯象以盡聖人之

之九三

周易卷七下

十四

多

意又設卦以盡百姓之情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摠結立象盡意繫辭盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說化百姓之心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

九 謂之事業者凡設辭說易必關人事

舉而錯之天下之民謂之事業者謂舉此理以爲變化而錯置於天下之民凡民得以營爲事業故云謂之事業也此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以爲聖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爲立教故也非是空說易道不關人事也是故夫象聖人有以見天下之曠至是故謂之爻者於第六章已具其文今

二
十
九

十
五

庚

於此更復言者何也爲下六居天下之曠存乎卦鼓天下之動存乎辭爲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

周易要義第七下

周易要義卷第八

下繫

■卦舉象重論爻相推繫辭而有變動

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況八卦相盪或不與或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻

三十一

一

共

動以適時者也立卦之義則見於象象適時之功則存之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一章去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

謂之陰陽體謂而呼命其卦爻得失凶吉則適時變動好惡故

之柔剛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

三の六 周易要文八 二 共

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為罔罟也案諸

儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意

直取卦名因以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於義

未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之為罟音

疏以氣

謂之陰

陽體謂

之柔剛

繫辭命

卦多有

動吉凶

悔吝

生

古馬姚六猶網也其原本作為網罟云取獸曰網
取魚曰罟

五 耒耜致豐取益帟合物取噬嗑

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揅木為耒耒耨
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耨也陸云廣五寸
耨音勃丁反耒力對反京耨上勾木也說文云
耜曲木垂所作字林同力佳反徐力猥反垂造
作也日中為市致天下之民聚天下之貨交易
而退各待其所蓋取諸噬嗑嗑合也市人之所
聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也世本
云祝融為市宋東云顓頊臣也

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云未
可用也垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲

垂衣裳者
以製

制短

三九

同物異义八

三

庚

麻布帛所作衣裳其制長大故古垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上下殊體

舟楫取渙乘理以散動

剡木爲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爲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檣本作剡口孤反徐又口溝反揆以符反亦作剡楫本又作檝

二十九

周易要文八

四

庚

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特以此豫文取備象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無餘物之用非是後物
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

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
古其次遠者則直云古則厚求之以薪葬之中

三六

月少要八

五

鍾

一

野猶在穴居結繩之後故直言古者不封不樹
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

喪考妣三載四海遏密八音則喪期無數在堯

已前而棺槨自殷已後則夏已前棺槨未具也

後

自殷以

前棺槨

數堯以

喪期无

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帝下稱堯舜連延不絕更相增脩也

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衆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無爲統衆無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

四 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

也陰卦則以耦為君故二陽而一陰陰為君陽為臣也故去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於理上下失序故稱小人之道也

三十二

周易要義八

七

鍾

五十一 天下事何須思慮信自然相感

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為屈也來是施用故為信也一屈一信遞相感動而利生則上玄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忠慮可
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

十七

知幾則

言故言

言之先

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

不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人

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無諂瀆知

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

周易要義

九

三

事顯露不得為幾若未動之前又寂然頓無兼

亦不得稱幾也幾是離无入有右有无之際故

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

十八

豫六二

得位居

中聲

介于石

吉者此豫之六二辭也得位居中故守介于石見幾則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

十 顏子庶於幾以復初九明之

子曰顏氏之子至元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暴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玉虞輔嗣音支

十一 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况爻繇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

十二 易興其於中一曰作易其有憂患謂周易

其於中古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
古之時事漸澆淳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既作易故知
有憂患也身既患憂須垂法以示於後以防憂
患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也

三十一

周易卷八

上

時中

☱ 外內出入猶溷曹漸夷隱顯惟時

上下无常剛柔相易不可爲典要不可以定準
也唯變所適變動貴於適時趨舍存乎會也其
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

☱ 六爻唯其時物初擬難知上成易知

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

四六 中文辨是非猶乾二五總攝一卦

若夫雜物撰德辨是非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數衆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

三十七

周易卷八

十二

雜子

而有六爻各主其物各數具德欲辨定此六爻之是非則摠歸於中文言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物攝乾卦之義噫亦要存士吉凶則居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻噫乎發歎要定或此卦存之與士吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣謂平居自知不須營

亦又
一
之
至
吉

為也知者觀其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭

五

二與四三與五同功而有內外貴賤異位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于眷反三與五同功同陽功也而異

三四

周易要八

十一

君

位有貴賤也二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含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使平易者使傾易慢易也其道其大百物不廢懼

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由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迷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

三四

周易要文八

十四

君

似周釋為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

卦 吉則有祥象則知器占則知來

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言事則獲嘉祥之應觀其象事則知制器之方玩其占事則覩方來之驗

天不
象事

此勳

也天地設位聖人成能聖人乘天地之正萬物

各成其

能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也凶不役思

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

有攻有取有感而後吉凶悔吝利害生

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舌凶

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

也

三十一

鬼謀况

言上筮

以考吉

凶

三十一

周易要文八

十五

季作

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 ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

德行怕易以知險者謂乾之德行怕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怕簡以知阻者言坤之德行怕爲簡靜不有煩亂以此之故知

三二

周易卷八

十六

李序

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丘陵言險不云阻故知險爲大難險旣爲大明阻爲小也

三 ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

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清妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物

轉益精粹

四水人情不同其辭各異凡六等

將叛者其辭慙者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛己者兒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浮

二十

十七

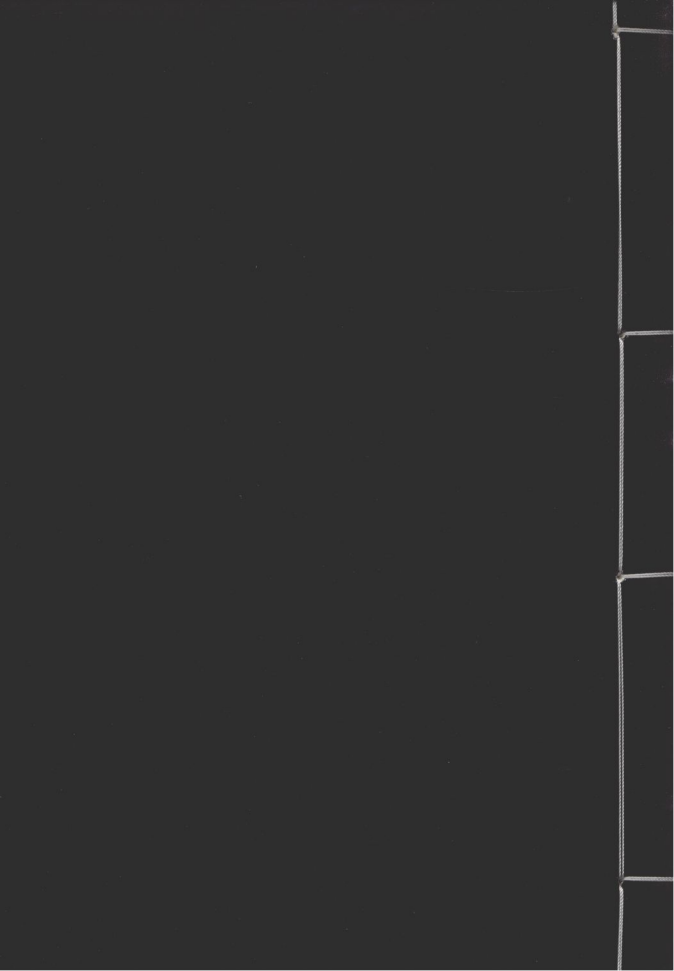
方

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

周易要義

五

周易要義卷第九

說卦

一 幽贊神明而生著著蒿屬

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著幽深也贊明也著受命如響不知所以然而然也贊本或作讚子旦又著首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賴蕭青色科生鴻範五行傳云著首百年一本生百莖論衡云七十歲生一莖七百歲生一十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著下有伏龜

二 著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著數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體著則錯綜天地參兩之數著極數以定象卦備象以盡數故著曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也觀變一本作覲變化發揮於剛柔而生

爻剛柔發散變動相生

三孔子備陳伏羲畫卦之由為說卦

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小

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

矣又云古者句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

三合九 周易要文九

二

方

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

自未明仰觀俯察近身遠物之象亦為未見故

孔子於此更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彖象附上下二經

為六卷則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

四

輔嗣分

文言附

繫坤故

說卦進

第九

五伏羲作易有著數卦爻道德義理性命

此聖人即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著求卦之法故曰幽贊於神明而生著也倚立也既用筮求卦其揲著所得取奇數於天取耦數於地而立七八九六之數

周易卷之九

三

之

故曰參天兩地而倚數也言其作易聖人本觀察變化之道參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短長

定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也

六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去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玄亦去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首天三覆地二載欲極於數庶得言凶之審也其意皆以繫辭所去大衍之數五十其用四十有九明用著之數下去天地數五地數五五位相得而各有合天地之數五十有五以爲大演即天地之數又此上言幽贊於神明而生著便去參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭去大演之數五十用玉輔嗣意去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故五十也以大衍

七

七九爲

奇六八

爲耦奇

耦即參

兩

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縕在爻卦之中
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從象生故可用
數求象於是幽贊於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之繫辭言伏犧作
易之初不假用著成卦故曰

十有一 周易要文九

六

女能

論其既重之後端策布卦曰 且生著後言豈

卦非是聖人幽贊元在觀易之前

九 天道陰陽言氣地道柔剛言形

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
本順此道理湏六畫成卦故作易者而重之使
六畫而成卦也六畫也 一六六位分二四為
陰位三五為陽位迭用六 一爻七九之剛
六而來居之故作易者分六 一爻七九之剛
章也

周易卷之九

七

禮

十亦有在形言陰陽在氣言柔剛

注或有至其終也正義曰在形而言陰陽者即
坤象辭去履霜墜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

二三四為陰三五為陽正義曰王輔嗣以為初

上无陰陽定位此注用王之說也

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

理備於往則順而知之於來則逆而數之相薄

旁各反陸去相附薄也馮鄭顧去薄入也射食

亦反虞陸董姚王肅立亦去厭也數往色具反

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但正其曰此一節就

周易卷之九

八

禮

卦象明重卦之意易以乾坤為天地艮兌象山

澤震巽象雷風坎離氣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

射食亦
陸董
姚王肅
亦去厭也

言雷風兩日艮兌乾坤互相備

雷以至藏之正義曰此一節揔明八卦養物之

功烜乾也上四舉象下四奉卦者王蘭六互相備也明雷

風與震巽同用乾坤與天地通功也烜况晚反

京六乾也本又作晒徐古鄧反又一音香元反

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

二王用享于帝古王輔嗣注云帝者生物之主

也益之宗出震而齊巽者此云之注意正引此

周易要文九

九

万

之具輔嗣之意以此帝為大帝也帝若出萬物

則在乎震絜齊萬物則在乎巽吳令萬物相見則

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

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
象地之卦地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之之養物不專
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爲兌澤之卦說萬物者
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盈

十五

丑為歲末竄歲初是寅為後歲之初則是萬物之所成終而所成始也

始物之終也

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

周易要文九

十一

之

七

五卦言動撓燥說潤良言終始

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燠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槥燥潤之功是雷風水
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
考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

釋馬牛龍雞豕雉狗羊之象

乾爲馬至兌爲羊正義曰此一節說八卦畜獸

周易要義九

十二

之

之象昭明遠所諸物也乾象天以行健故爲馬
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鷄
能知時故爲鷄也坎爲豕坎主水瀆豕處汚濕
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

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密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北方之卦主聽故爲耳也離爲目南方之卦主視故爲目也艮爲手艮旣爲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

三索則求得父氣爲男母氣爲女

二九九

周禮文九

十三

庚

乾天至少女三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

六 乾爲天以下凡十四象

乾爲天爲圜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駮馬爲木果正
義曰乾旣爲天天動運轉故爲圜也爲君爲父
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乂也爲瘠馬取其行健
之甚瘠馬骨多也爲駮馬言此馬有牙如佶能
食虎豹爾雅云佶牙食虎豹此之謂也王虞云
駮馬能食虎豹取其至健也爲木果取其果實

三

周易要義九

十四

庚

著木有仁星之著天也圜音圓瘠在亦反下同
王虞云健之甚者爲多骨也京荀作柴云多筋
幹

二 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
爲大輿爲文爲衆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衆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

震爲雷以下九象馬四象稼一究二

震爲雷爲龍爲玄黃爲粵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鍵爲蒼鮮正也曰爲玄黃取其相雜而成蒼色爲粵

三十四

周易象義九

十五

坤安

取其春日氣上草木皆吐粵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顙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鍵究極也極於震動則爲鍵也爲

蕃鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明龍如
字盧平作駮虞去蒼蒼色干去雜色夷王肅音孚
于去花之通名鋪爲花貌謂之敷的頰白頰反
生麻且之屬反生戴芋申而出也

巽爲木以下十一象人四象究一

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
曰木可以輾山直即巽順之謂也爲風取其陽

三十五

周易要義九

十寸 卅安

在下搖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木生而
上也爲進退取其風之性前却其物進退之義
也爲不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆
進退之義也爲臭王肅作爲香臭也求其風所
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疎如人之少髮

亦類於此故為寡髮也為廣顙額闕為廣顙髮寡少之義故為廣顙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於市則三倍之宜利也其究為躁卦究極也取其風之勢極於躁急也臭昌又反王肅作為香臭寡髮如字本又作官黑白雜為宣髮

坎坎為水以下十象與五象與四木一

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人

三十一

周易要義九

七

辰

也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於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懼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者運行如水行也其於人也為加憂取其憂險難也為心病憂其險難故心病也為耳痛

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

三九

周易卷之九

十八

艮

六九

離爲火以下六象人七象木一

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蠶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蠶爲羸爲蚌爲龜皆

取剛在外也其於木也為科上槁科空也陰在內為空木既空中者上必枯槁也驚卑列反本又作鼈同蟹戶賣反羸力禾反京作螺姚作蠶

艮為山以下十象木一象

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闍寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節正義曰艮為山取陰在於下為上陽在於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

三二

周易要文九

十九

成

小石也為門闕取其有徑路又崇高也為果蓏大實為果草實為蓏取其出於山谷之中也為闍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也為黔喙之屬取其山居之獸也其於木也為堅多節取其山之所生其堅勁故多節也徑古定反羸力火反馬云果桃李之屬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无核曰蓏京本作果墮之果闍音昏寺如字徐音侍

亦作闌字黔其兼反徐音其肅其嚴反鄭作黔
謂虎豹之屬貪冒之類喙汎廢反徐丁遘反

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
於地也為剛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
口舌取西方於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

二十九

周易卷之六

九

成

秋物成熟彙稗之屬則毀折也果蓏之屬則附
決也其於地也為剛鹵而水澤所停則鹵鹵也
為妾取少女從姊為娣也為羊如上釋取其羊
順性也

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
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
為衣為言以後有八為牝為迷為方為王為蒙

牝一作
牧

爲黃爲帛爲髮震後有三爲玉爲鵠爲鼓巽後
有二爲楊爲鸛坎後有八爲宮爲律爲可爲棟
爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏離後有一爲牝牛
艮後有三爲鼻爲虎爲狐允後有二爲常爲輔
頰注云常西方神也不同故記之於此

周易要義第九卷終

周易要義卷第十

序卦雜卦略例

六十四卦相次非覆即變

正義曰序卦者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者反覆唯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即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣

屯剛柔始交故爲物之始

屯者物之始生也注屯剛柔始交故爲物之始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相通人
人同志故可出門同人不謀而合否備鄙反

四 順動者衆所隨王肅以爲歡豫

豫必有隨注順以動者衆之所隨正義曰鄭玄
云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何

三十七

周易要義十

二

共

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爲物所
說所以爲豫人既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叛乎故韓
康伯云順以動者衆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

六致飾則實墜故賁受之剝

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脩外也致飾然後
亨則盡矣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
者宜過於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
莫過於不養則以爲過失之過案此序卦以大
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已具論之於經也

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 易備三材謂上下經分天道人事者非

有天地 云云 然後禮義有所錯注言咸卦之義也凡序卦所明非易之緼也蓋因卦之次記以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫

三

周易要文十

四

京

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備錯綜天人以效變化豈有天道人事徧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宜

興世外降有時而遯也

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家尚嚴其敝必乖也

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孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜揉衆卦錯綜其義或以

二八七

周易要人十

五

庫

同招類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十

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遍反

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

无色也注飾賁合衆无定色也允見而巽伏也
注允貴顯說巽貴卑退隨无故也蠱則飾也注
隨時之且不繫於故也隨則有事受之以蠱飾
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一相感莫速
乎咸

六履不處其位需畏險而止

二六六

周易要義十

六

庚

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

七略例有承乘應變行藏險易

如王輔嗣略例大則揔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
行藏辭有險易觀之者可以經緯天地探測鬼
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解

八六爻陰陽皆以少為主

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
賤衆亦從之小畜彖去柔得位而上下應之是

三十三

三十三

周易要文十

七

子文

也或有過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

注

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受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為于大君志剛也兌體是陰是質柔也志懷剛武人于大君是愛剛也

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因於

二九四

周易要義十

八

金支文

酒食之故注陵三軍暴威武視死如歸若獻酬揖讓江成霖霖此皆體質剛猛懼在微小故大畜初九有厲利己九三輿說輻雖復剛健怯於柔弱也

六 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無識命陰呂者陽律此明無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求歎遠壑方盈注隆高也墀水中墀也求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二同於遠壑昌和相應也投戈散地則六親不能相保注投置也散逃置兵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間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

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豕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也故有善邇而遠至命宮而商應注善脩治也邇近也近脩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脩下而高者降與彼而取此者服矣注邇下脩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六五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實情是之二五之例不正相感是偽情願之三上之例有應雖遠而相感睽之三下之例無應近則相取賁之二三之例是也愛惡相攻屈伸相推注向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

徃彼必相違六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍徃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閔之患也

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夫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

二 丹五

周易卷十

十一

卦安

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不之初六拔茅彙貞卦既隨時爻變亦准也

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

䷗得其應雖遠可動得時雖險可處

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出

六六

得所據

附弱不

懼敵憂

不懼亂

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為師之主體是陰柔禽來犯田執言往討處得尊

三十八

周易卷十

十一

附安

位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

䷗觀變動存乎應察安危存乎位

故觀變動者存乎應察安危者存乎位注爻有

變動存乎應而有應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

六六

入有承

柔外內

得辭

趣先後承乘注陽乘於陰逆也師之六二師或輿尸凶

晦明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庭者存乎外内注

遯君子處外臨君子處内遠近終始各存其會

注適得其時則吉失其要會則凶辟險尚遠趣

觀貴近時貴近注遯之上九肥遯无不利此尚遠也觀

比復好先乾壯惡首注比初六有孚无咎上六比之

之六四觀國之光利用賓于王此貴近也比復

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

三五乃周力要又十

復凶乾上九亢龍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

光大注明夷彖去利艱貞晦其明也豐繇去勿

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

趣先後

晦明

勞

遯遠

觀貴近

比復好

先乾壯

惡首

三五乃

周力要又十

十三

女能

三十

夬陽同

決小人

三獨應

之有凶

時陽處陰位為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去羝羊坤卦无乾彖亦去牝馬爻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稱牛明夷无乾六二亦稱馬而或者定馬於乾注唯執乾為馬其象未弘也案文責卦有馬无乾則偽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為象也一失其原巧愈彌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

 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吝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不貴而

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去潛上有位而去无者也歷觀衆卦盡亦如之初上无陰

陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也住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也注名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爲陽位卑爲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也

世

筭貴

賤之地

所處

期爲位

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
爻爲成則不得不謂之六位時成也

四四德即四時亦有先貞後亨如離者

凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利
貞也注元爲生物之始春也亨爲會聚於物夏
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

五彖統一卦象辯一爻履三訟二可見

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
爻故彖叙其應雖危而亨也注彖六柔履剛說
而應乎乾是以履虎尾不啞人亨也象則各言

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耳而見啞也注六三履虎尾啞人凶彖言不啞象言見啞明爻彖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一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户无眚也

世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

三十一

周易要文十

十七

鐘

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衆无功罪也故吉乃免咎无咎吉者先免於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 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

二八八

周易要入十

十八

季身

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為女四遠
於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也

棟 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已橈矣而
守其常則是危而弗扶凶之道也以陽居陰拯
弱之義也故陽爻皆以居陰位為美濟衰救危

唯在同好則所瞻徧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

四 遯以遠時為吉上則肥遯初有厲

三 遯小人浸長難在於內亨在於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

四 大壯以陽居陰位為美用壯則觸藩

三 大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位為美用壯處謙壯乃全也

壯則觸藩矣

四 明夷之義遠難藏明

三 明夷為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寧歷反

周易要義卷第十終

圖書在版編目(CIP)數據

周易要義〔宋〕魏了翁撰.—北京:北京圖書館出版社,
2003.8

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-2233-3

I. 周… II. 魏… III. 周易—註釋 IV. B221.2

中國版本圖書館CIP數據核字(2003)第050977號

ISBN 7-5013-2233-3

9 787501 322336 >

書名 周易要義(全三冊)
著者 〔宋〕魏了翁撰

出版 北京圖書館出版社(100034北京市西城區文津街七號)

發行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391

E-mail: Btsb@public1.nic.gov.cn

Website: www.nlcpress.com

印刷 北京文津閣印務有限公司

開本 八

印張 四八·五

版次 二〇〇三年八月第一版第一次印刷

印數 一—二〇〇

書號 ISBN 7-5013-2233-3/K·598

定價 一五六〇圓

