

周易要義
傳是樓抄
二本

周易序要義

上正義人姓名正觀討覈永徵刊定

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

年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

軍兼修臨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^監兼修國史上騎都尉臣柳奭前諫議大夫弘文館學士
臣公邺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^弘文館直學士臣范義頌^朝朝散大夫行太
常博士臣柳宣通直郎守太學博士臣^孫威宣德郎守國
子^教郎臣史士弘宣德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臣^貞儒等上稟中

宸旨傍撫群書謙以上聞伏增戰越謹言

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^祖宜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任內任外之空就
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教

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
今案嗣注云陽氣始剝盡剝復時凡七月則是陽氣剝盡
之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽
氣猶在何得稱七月未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
日未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

蠱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乙乃誅故後三日
又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂之庚
輔嗣又云申庚皆命之謂也諸儒同於鄭氏之說以為甲
者宣令之日先三日而立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
軋叶奇對對恭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奇對勅使趙
弘智覆更詳審為之注疏解經凡十卷

易一名而含三義

夫易者變化之總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為易取變化之
義既義總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
玄此義作贊兩易論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
易簡之義無之道故易者易也作難易之音而周簡子云
易者易音易不易也變易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而有相變此謂變易
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
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未為得今以諸
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八變而成卦既言聖人作
易十有八變成卦明著在六爻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
繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變
以制器者尚其象以下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撰著布文方用之下
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
取諸夫既造夫卦而造書契伏犧有書契則有夫卦矣故孔
安國書序云古者伏犧有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實其重卦之意備在說卦

連山歸歲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犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸歲周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸歲者萬物莫不歸歲於其中周易者言易道周普無所不

備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歲氏既連山歸歲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麥里周德未興先是殷世也故題周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晉徧之義雖欲無所避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麥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耶又乾
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因而
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
之時紂尚南向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
三聖不數周公者以爻統子業故也

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不由天
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
九雜卦十鄭象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以後傳授不絕案儒林
傳云商瞿木本受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江
東馯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犖犖授張禹禹授
彭宣此前漢大畧傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭
玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

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
之前已題經字考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似緯文鄙偽
不可全信

周易要義序

周易要義卷第一上 乾

曰 釋卦名義象體及卦德

☰

乾上

乾下

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
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
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止也

③天氣起于陽潛在下故勿用

初九潛氣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就者變化之物言天地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

④卦位上有末義初有下義

第一位言第六位當言終第六言上第一位當言下初以爻不同者莊氏之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隨義而發不

必皆論聖人他皆放此
四著為教爻卦辭之本

繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣倣萬物之象先儒云後代聖人以易占事之時先用著以求教得教以定爻累爻而成卦因卦以生辭則著為爻之本爻卦為著之

陽爻稱九陰
爻稱六其說二

禾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^立言卦彖揮于剛柔而生爻繫
辭云成天下之亶亶者莫大乎著龜是故天生^神人物聖人
則之又^日乾鑿度云垂皇策者犧犧此諸文皆是用著以求
卦先儒之說理當然矣然揚爻稱九陰爻稱六其說有二
一者乾体有^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過揲則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
為七陽八為少陰質不變為爻之本體九為老陽六為老
陰文而從變故為爻之別名且七既為陽爻其畫已長今
有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爻其錢
避八而稱六但易含萬象義託多全義或然也

⊕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過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
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
⊕乾六爻子至巳謂止三五七九者非

諸儒以為九二當太族之月陽氣發見則九三為建辰之月
九四為建午之日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之月已未
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

⊕九三位不中履重剛故惕厲

九三君子終日乾乾夕惕若厲無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已入上體但居之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

⑨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懼猶如未夕之前常若厲也案此卦九三所居之處實有危厲又文言曰雖危無咎是實有危也據其上下文勢若字宜為語辭但諸

⑩九三以位卑免咎上九以位尊貽悔

儒並以若為如如似有厲實是無厲也理恐未盡今且以如解之竭知力而後免于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

⑪有悔謂當有此悔設法戒之

上九亢龍有悔止義云上九亢陽之至天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九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

傳是樓

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亦有非大聖而居者不能不有驕亢故聖人設法以戒之也

⑩ 夫子所作彖辭統論一卦之體

彖曰大哉至哉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之體明其所由之主案稽氏並云彖斷

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
 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足
 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正也首出
 庶物萬國咸寧者自上以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

④ 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
 各正性命此聖人所以象乾而立化

⑤ 凡物壯者若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也

通於經末身卦字十
與無六十四卦說象不
同又字

十六

六十四象不同
乾坤不顯上
下體

象一卦天行健者運動之稱健者強壯之名乾是衆健之
 訓今大象不取餘健為釋偏說天者萬物壯健皆有衰怠
 惟天運動日過一度蓋運轉混沒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體名乾是用名健是
 其訓三者並見最為詳悉所以尊乾異於地卦凡六十四卦
 說象不同或總舉象之實體又總包六爻不顯上体下体
 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總舉兩体而
 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於地剝也澤滅木
 大通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

傳是樓

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
體是天天與山則稱下也若上體是地地與澤則稱中也
或有雖先舉下象稱在上象之下者若雷在地中復也天

十有假象實象

在山中大畜也明入地中明夷也澤無水困也是先舉下
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下別更詳之
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元此象假而為義故謂之
假也雖有實象皆以義示人拯謂之象

十一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姤卦稱后以施命誥四方稱后蕪諸侯也自外卦並稱君子

卅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天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通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

五事
一四德配則仁禮義信不言知

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

卅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坤卦之類是也亦有四德之上即論餘事若革卦云己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德稱三德於上更別陳餘事於下若離咸之屬是也就三德之中

通卦樓宋本無在字
上言或六字

凡卦亨貞連

事起文者不
數

通卦樓宋本無在字

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
二德者有大有益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亦
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
則不數之也若需卦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
有貞字亦連他文言又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惟一德亦
有全無德者若豫觀剝晉蹇解夫姤井艮歸妹凡十一
卦也大畧惟有凶卦無德者若剝蹇夫姤之屬是也亦
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

傳是樓

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令名
使人知也遯世無悶者謂逃遯避世雖逢無道心無所悶
不見是而無悶心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
乎堅實其不可拔此是潛龍之義

五二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
不伐其功德博而化者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爻諸故特稱易曰見龍在田
未是君位但言君德也

七中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體之上在上體

之下明夫終故不驕也知夫至至故不憂也

八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應以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感應以明聖人之作而萬物瞻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焚其薪先就燥處此同氣水火皆無識而相應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教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絪縕和合二氣共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祖應漢時黃星後為曹公之北風應之事應廣非片言可悉

九餘爻說龍九三君子各隨其義

乾文言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為目何也夫有象者也象之所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

十三上九無位六爻皆无陰是无民

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

卅文言第三節說六爻人事所治

卅二

爻為人位為
時人不要動
時可知

故乾元用九則天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潛而勿用何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要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為通舍九二見龍在田是時之道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日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

卅三

經惟言時舍
注言時之通
舍

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總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初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍義也以爻為人以位為時者爻居其位猶若人遇其時

卅四文言第五以天氣明六爻

潛龍勿用至見天則止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

滴步樓宗本也乃
然二字

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月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

五世文言第五節明四德終始

不為乾元何能通物之始一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

三十六

合散消息與休
相乖爻所以明情

三十七

陽居陽為得位
陽得陽為無應

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休相乖形燥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無用之地上無盡末之境其居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無應此其六爻之大略其義具於繫辭於此畧言之

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總屬第六節不更為第七節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

周易要義卷第一上

周易要義卷第一中

坤至需

一文王卦辭利牝馬之貞與乾異

坤上坤下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惟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為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉正義云此一節是文王於坤卦之下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

陰不為唱故先
迷後得盡利

②

陰聖朋則吉猶
人陰柔而之剛
正

③

溷若樓宗考朋字
作明

溷若樓宗考與
萬物二字

柔順為貞假借柔順之象以明柔順之德也不云牛而云馬者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是俱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包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

彊二是長久無彊

五象在經辭後輔嗣始分附爻下

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止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者馴猶押順也若鳥獸馴押然言順其陰柔之道習而不及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節度故於履霜而遂以堅冰為戒

褚云履霜
初至三堅
冰四至上

六

七九二居中得位極地之質

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生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成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畫極地之體質也

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

傳是樓

能不被疑於陽章美也既居陰極能自降退不為事始為內
含章美之道待命乃得可以為正故曰含章可貞或從王事
無成有終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
無成有終也既道從王事不敢主成物始但奉終而行事知慮光大
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藏知
也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰無吝不與物忤
故無咎象曰慎不害者釋所以括囊無咎之義由其謹慎不
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
位任無文理者也

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焉
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

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
豎冰至盡言順習陰惡之道積微而不已乃致此弑害積善者
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當謂之事
事成謂之業美莫過之故云美之至也

四玄黃言陰陽俱傷莊氏云上六雜氣

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者上六陰盛以
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數故為陽所傷而
成疾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

屯屯乃元亨亨乃利貞與乾四德異

十六

屯為坎口二世
卦諸放此

十七

陰陽始交為難
利建侯以寧之

三三震下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
否備鄙反勿用有攸往往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大亨乃得利益而
貞正故利貞也但屯之四德劣於乾之四德故屯乃元亨亨
乃利貞乾之四德無所不包此即勿用有攸往又別言利建
侯不如乾之無所不利此以上說屯之自然之四德聖人之

法當之勿用有攸往利建侯者以其屯難之世世道初創其
物未寧故寧利建侯以寧之此二句釋人是也

以君子法屯象以經緯繩綸

象曰雲雷屯經綸正義曰經謂經緯綸謂繩綸言君子去
此屯象有為之時以經綸天下約連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曰美以也

織綜經此君子之事非其義也

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

傳是樓

瀨若樓宋李無
此十四字

於強民思其主之時也初處其首而又下焉爻備斯義宜其得民也

十二志在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止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至並同

廿

女子十年乃字
猶冠近應遠又
乃合

鄭云馬牝牡曰乘子夏傳音繩班如字子夏傳云相率不進貌鄭本作般女子謂六二也女子以守貞止不受初九之愛字訓愛也十年乃字者十年難息即後之初不害已者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昔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爻因六二之相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久之後乃得與應相合是知禹事皆象於此

傳是樓

非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象皆做於此

二即鹿無虞或作其鹿君子幾有二音

六三即鹿無虞唯入於林中君子幾不如舍往吝三既近五而無寇難^四雖比伍其志在初不妨已路可以進而無屯^五也見路之義不撥^六其志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^七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連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向有其事未見乃為機也今積鹿無虞是以成之事事已顯著故不得為幾微之幾

三屯膏而不光故小貞大吉凶

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類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止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為凶

四以剛處中能斷疑故童蒙求之

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
為初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曰蒙萌也
離宮四世卦童如如字字書作僮鄭云未冠之稱

五初筮不剖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

文義恐不如此

或三是褻瀆瀆則不告童蒙未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之應也我謂
非童蒙者也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諮於闇故蒙之為義匪我求童
蒙童蒙求我也童蒙之求我志應故也初筮告以剛中也
謂二也二為衆陰之生也無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

時中張仲
反又如字

傳是樓

瀆則不告瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者自此以上
言辭總釋蒙亨之義蒙以養其正聖功也者能以蒙昧隱
默自養正道乃聖至聖之功此一句釋經之利貞

七廿蒙發疑明刑與說皆當以往則吝

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝蒙之初二照
其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長
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曰

梏小雅云相謂之桎械謂之梏以往吝者若以正道而往則
其率益善矣若以刑人之道出往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刑用刑
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

以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三求男者也女之為体
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住反

九陽主生息故言實

象曰獨遠實者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

三自有亨至大川為繇辭

十需險在前以剛健而進故利涉

三三乾下坎上需有亨至大川正義曰此需卦繇辭也需者待也

物初象稚待養而成無信則不立所待唯信也故云需有亨言需之為體唯有信也光亨貞吉者若能即有信則需道光明物得亨通手正則既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下乾坤宮遊兔卦

三下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而者此象不取險難之義也故不云險也雨是以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此之時以飲食宴樂上時掌反于寶云升也於天王肅

本作雲於天上

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於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速進但得無咎而已

五近難需沙而寬衍在中

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于難而寬衍在其中也故雖小有言以終吉也

六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

七九五居中得正無所復需

九五需於酒至中止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遇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

止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止六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來之已不為禍害乃得為已援助故上六無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

卦需待難通其於六爻皆假他物之相以通人事待通而亨

周易要義卷第一下

訟至履

一訟必有孚不可長利見大人

三三 坎下訟 乾上訟 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遊鬼

卦窒張栗反徐得悉反又得失反馬作啞云讀為躓猶止

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乖而

致其訟凡訟之體不可妄興必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

危難必有禍患故不得涉大川

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

四不云雖與行訟自健者始

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之所以生也物有其分職不相濫爭何由興正義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戶無眚

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶無眚以剛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灾邑過三百非為竄也竄而據強灾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

訟雖不枉而至於終竟凶凶

三

千里為成定
受田二百戶

以剛處訟不能下物自下訟上與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青春者若其邑
 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
 有三易定授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掇者掇
 猶拾掇也自下訟上悖逆之道故禍患乃至若手自拾掇
 甚言患必來也故王肅云若手拾掇物然釋注以剛至灾未
 免也止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人三百戶合下為句

七六三食舊德請順從上九以保所有

六三食舊德貞厲終吉或從王事無成體夫柔弱以順於
 上下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止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曰
 之德祿位貞厲者貞正也厲危也象曰從上吉者釋所舊

德以順從上九故得其吉食舊德也

八九五以中正為訟主故元吉

九五訟元吉處得尊位為訟之主用則中正以斷徃直中則不過止則不和剛無所溺公無所偏故訟元吉

九訟二五皆為立^主一卦兩主者非一

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徃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摠歸於天子諸卦之爻皆以九五為尊位也若卦中五位五爻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

十在下象者稱未亦有下徃上而稱未

案上象辭剛來而得中今九五象辭云訟元吉以忠^中正和之象辭剛未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未故必卦云柔來而文剛是離下艮上而稱柔來^今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戶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諸
類亦是往非類而稱來也

十以訟受服不足敬故終朝三禱

上九或錫之鞶帶終朝三禱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禱帶者三也錫
星曆及又星自反賜也鞶不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
三被禱脫也

十一丈人嚴莊之稱焉云貞丈人絕句

三三坤上師貞丈人吉無咎丈人嚴莊之稱也為師之止丈人乃
吉也興從動衆無功罪也故吉乃無咎也正義曰師貞丈人吉
無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無咎焉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

十二師貞謂衆止剛中九二險順上下體

貞之為止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德使役天下之衆人
必從之以得其吉又何無咎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

叶地能包水是容畜之象

象曰地中至畜衆止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容畜之義也畜較六
及聚也王肅許六及養也

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惡也注同馬鄭王
肅方友反正義曰初六師出以律者律法也否謂破敗臧請
有功然否為破敗即是凶也何須更云否臧凶者本意可明雖
臧亦凶象曰失律凶者釋師出以律之義言所以不須以律
者以其失律則凶反經之文以明經義失令有功法所不赦者
皆何異于否之義今則法律也若是此法令雖有功劳軍法
所不容赦故云何異于否然閫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帥之禮理非一端

量事制宜隨時進退此則將軍所制隨時施行為順施行
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

九二在師中吉無咎王三錫命以剛居中而應于上在師而
得其中者也承上之寵為師之主任大後重無功則凶故吉
乃無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于五是在師中
吉也象曰承天寵者釋在師中吉之義也止謂承受五之恩
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無咎之字故吉屬師中也

故乃得承命者案曲禮云三四不及申馬一命受再命受服三命受重馬三賜三命而尊之得成故乃得成

命也寵如字鄭云光輝也王肅作寵云寵也

以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
背山陸前阻左本所澤

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

案象辭云長子帥師以中行也是九二居中也弟子與尸使不常也謂六三失位也

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

一地與水相得故曰比

坤下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復反坤宮歸

魂卦

二原筮以求比之無咎惟元永貞

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞無咎以剛中也處此之時將原筮以求無咎其惟元永貞乎夫群黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇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未相輔助也不順從者在下之人順從于上是相輔助也謂衆陰順從九五也自此以上釋文比名為吉之義原筮元永貞無咎剛中者釋原筮元永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獲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誠吉為比之主而有

此亦必然

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趨已則
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王用三驅失前
禽也用其中其征討有長伐常必加邑動必討反邑人無虞故
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已者則舍之而

此亦未然

傳是樓

不害禽順去皆已而走者則射而取之是夫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王之身堪為王者之使以居中位故云上使中也

六廿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

七廿巽惟畜王九三為密雲為不雨

三 巽上小畜亨不能畜大止健剛志故行是以亨畜本又非蓄同數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而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足為雨謂四三

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施

未行也小畜之勢足作家乃自我西郊未足以為雨也何由
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四三皆能若上九之善善初則能雨明
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
九豕豕二象象明一爻故雨不雨異

豕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故九三之道路不
被九三所陵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總二
象明上體不能閉故下體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
也諸卦多然若此卦云此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遠反它皆倣此

三風在天上未及物但修德待時

凡大象或取卦
象或取卦名

象曰風行至文德正義曰君子以懿文德者懿美也以其
 時施未德行喻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云施未云也今風在天上去
 物既遠無所施及故曰風行天上凡大象君子所取之義或
 取二卦之象而法之者若地中有水師君子以容民畜衆取
 卦象包含之義以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倣此
 二卅陰畜陽故有貞厲幾望征凶之戒

大畜畜極而通
小畜積極而後
能畜

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

四六三為履主故云履虎尾謂履危

☱☵

兌下乾上

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踐九二之剛履尾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通猶若虎尾不見咥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咥人亨九彖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為履主以柔履剛履危者也履虎尾不見咥者以其說而應乎乾也剛乾正之德者也不以說行夫倭邪而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨

五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人萬象反覆取義不可定為一體故也

七六三陰居陽柔乘剛故為眇為跛

六三眇能視跛能履履虎尾噬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噬者也志在剛健不修所履欲以陵武加人為于大君行未能免於凶而志存於五頑之甚也

七卅九四多惧故履虎尾愬愬

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謙為本雖處危懼終獲其志故終吉也愬山草反子夏傳云恐懼貌何休注公羊傳云驚愕也馬本作號號音許逆反云恐懼也說文同廣雅云懼也

九卅居極應說履道成故可考祥

上九視履考祥其旋元吉福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施也履道大成故元吉

周易要義卷第一下

周易要義卷第二上

泰至謙

一 泰不具四德物大通則多失節

三三坤上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通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始而利貞也所以象
以財成輔相故四德不具泰如字大通也鄭云通也馬云大
也坤宮三世卦

二 天地之道謂四時之氣宜謂地所宜

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

如注意則
當云天之
道地之宜

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人君輔助
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

九三無平不陂無往不復艱貞無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無往而不
復也無平而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正動不失其應艱而能貞不失其義
故無咎也信義誠著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚
于食有福也陂彼為反徐商寄反傾也注同又陂阿反偏
也象曰無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

六四翩翩不富以其隣不戒以孚乾樂上復坤樂下復四處坤
首不同所居見命則退故曰翩翩也坤又皆樂下已退則從
故不待富而用其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自
孚也翩翩如字子夏傳作翩翩向本同云輕舉貌古文作翩翩
象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也正義曰六四翩
翩者四主坤有而欲下復見命則退故翩翩而下象曰皆失實

也解翩翩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告誠而六五上六皆以孚信由中心皆願下復故不待戒而自孚也

五女處尊位而應二故為帝乙歸妹

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失陰陽交配之宜故元吉也祉音耻一音勅字反文音止

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否道已成命不行也隍音皇城墜也子夏作隍姚作隍子夏傳云隍是城下池也城之為體由基上陪扶乃得為城今下不陪扶城則損壞以此崩倒反復于隍猶君之為體由臣之輔翼今上下不交臣不扶君君道傾危

七否大往小來故匪人不利君子貞

三三乾上坤下否之匪人不利君子貞大往小來疏否之至小來正義曰

否之匪人者言否閉之世非是人道交通之時故云匪人不利君子貞者由小人道長君子道消故不利君子為政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否之初處順之始為類之首者也順非健也何可以征居否之時動則入邪三陰同道皆不可進故茅茹以類貞而不諂則吉亨和似嗟反諂勅檢反象曰拔茅貞吉志在君也志在于君故不苟進

九包承小人吉大人否亨

六二包承至亂羣也正義曰包承者居否之世而得其位用其至順包承于上小人吉者否閉之時小人路通故於為吉也大人否亨者若大人用此包承之德能否閉小人之吉其道乃亨象曰大人否亨不亂羣者此釋所以大人否

亨之意良由否閉小人防以得其道小人雖感不敢亂羣

十同人足以涉難然必利君子貞

䷌

離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

正義曰同人謂和同于人于野亨者野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和同于人必須寬廣無所不同用心無私處非近狹遠至于野乃得亨通故云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淑也解故利君子貞也此利涉大川假物象以明人事同人和同也
十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

二十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又炎上取其性同故云天與火同人君子以類族辨物者族聚者也言君子法此同人以類而聚也辨物謂命辨事物各同其黨使自相同不間雜也辨如字王肅卜兌反

三十初九無係吝出門逢人則同

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于上心无係吝含弘光大和同于人在於門外出門皆同故云無吝也象曰又誰吝者釋出門同人無吝之義言既心無係吝出門逢人皆同則誰與為過吝

叶注同人_八不吝則用師_八摠論一卦

上九同人于郊無悔却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無悔吝亦未得其志遠矣萬反爭爭鬪之爭象曰同人于郊志未得也九處同人而不吝為則必用師矣不能大通則各私其黨而求利為楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益為它災是以同人不弘剛健之文皆志用師也正義曰九處同人而不吝為則必用師矣者王氏注意非止上九一支乃摠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為它災者案孔氏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

楚得之天何求焉孔子聞之曰惜乎其志亦大也不曰人
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
廿大有則必能大通故云元亨

☰離乾下大有元亨不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群陽並應大能所有故稱
大有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

六十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

七公用亨于天子衆家並香兩反

九三公用亨于天子小人弗克處大有之時居下體之極
乘剛健之上而復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
許庚反通也下同衆家並香兩反京云獻也于云亨宴也姚
云亨祀也

八匪其彭作旁為九三

九四匪其彭無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天有聖智者乃能免斯咎也三
雖至盛五不可舍能辨斯教專心承五常匪其旁則無咎
矣旁謂三也彭步彭反又子夏作旁于云彭亨驕滿貌王
肅云壯也虞作厓姚云彭旁俗音同

九十易中言吉不言吉或大人吉或小人吉

謙亨君子有終正義曰謙者屈躬下物先人後已以此待
物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久唯君子有
終也謙不獲吉其吉可知故不言之凡易經之体有吉理可
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
位若不行此事則無吉若行此事則得其吉故並稱元吉

其餘皆言吉事亦倣此亦有大人為吉於小人為凶若否之
九五云休否大人吉是也或有於小人為吉大人為凶若屯
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無不利
之類是也但易之為體不可以一為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
二及九三並云吉者謙卦是摠諸六爻其善既大統不須云
吉也六爻各明其義其義有優劣其德既小謙其不及故
須吉以明文也謙卑退為義屈已下物也兌卦五世卦子
夏作噙云噙噙也

十二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其道下濟而光明地道
卑而上行者此釋亨義也欲明天地上下交通坤體在上故
言卑而上行也其地道既上行天地相對則天道下濟也且
艮為陽卦又為山天之高明今在下體是亦天道下濟之義
也下濟者謂降下濟生萬物也而光明者謂三老垂耀而
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盈滿而增益謙退若
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
是改變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
驕慢者皆以惡之謙退恭遜悉皆好之謙尊而光卑而不可
踰者尊者有謙而更光明盛大卑謙而不可踰越是君子之
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

一 裒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施多者用謙以
為裒少者用謙以為益隨物而與施不失平也正義曰裒多
者君子若能用此謙道則裒益其多言多者得謙物更裒
聚益多也故云裒多則謙尊而光是尊者得謙而光大
也益寡者謂寡者得謙而更進益即卑而不可踰也卑是

者得謙而更進益不可踰越也稱物平施者稱此物之多少均平而施

二謙爻雖有失位无應乘剛皆無凶咎

上六鳴謙利用行師征邑國最處於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為動者所害處不競之地而為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為主也謙尊而光卑而不可喻信矣哉

周易要義卷第二下

豫至觀

一豫無四德逸豫不可常行

三三坤下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悅豫故謂之豫也動而衆說故

可建侯也以順而動不加無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

豫樂震宮一世卦

二豕所嘆者十二卦或時用或時義

豫之時義大矣哉者嘆美為豫之善言於逸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精使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一

直嘆時如大過之時大矣哉之例是也二歎時并用如陰
之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫之時義大矣哉
之例是也夫五卦之體各豫其時時有屯夷事非一揆故
爻未適時有凶有吉人之生世亦復如斯或逢治世或遇亂時
出處存身此道豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不
出四種者一者治時順養之世是也二者亂時大過之世
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為歎餘皆可知言用者謂適
時之用也雖知屠時之難此事不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為常
斟酌得宜是用時之大畧舉險難等三卦餘從可知矣又

言義者始卦注云凡言義者不盡于所見中有意謂者也是
其時皆有意也略明伏衆之世相隨相遇之日隱遯窮旅之
時凡五卦其義不小則餘卦亦可知也今所歎者十二卦足
以發明大義恢弘妙理者也凡于彖之末歎云大哉者凡一
十二卦若豫旅遯姤凡四卦皆云時義案始卦注云凡言
義者不盡于所見中有意謂以此言之則四卦各未盡其理
其中更有餘意不可盡申故摠云義也隨之一卦亦言義但
與四卦其文稍別四卦皆云時義隨卦則隨時之義者非
但其別有義意又取隨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用此二卦言之大哉者

則是大人能用故云大矣哉其中更無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此四卦直云時不云義與用也案解卦注難解之時非治難時故不言用體盡餘解之名無有幽隱故不曰義以此治言之直云時者尋卦之名則其意具盡中間更無餘義

三 雷出而奮動法此作樂薦配

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷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

氣奮是震動之狀雷既出震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故云雷出地奮豫也先王以作樂崇德者雷是鼓動故先生法此鼓動而作樂崇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用考若周夏正郊天配靈威仰以配后稷配也配祀明堂五方之帝以考文王也故云以配祖考也奮方問反殷於勤反焉云盛也說文云作樂之盛稱殷

四 六二介于石不終日貞吉處豫之時得位履中安夫貞正

六二介于石不終日貞吉處豫之時得位履中安夫貞正不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不諂下

交不漬明禍福之所生故不苟說辨必然之理故不改其
操介如石為不終日明矣介音界纖介古文作𠄎鄭故八
反云謂磨砢也馬作拊云觸小石聲苟說音悅豫象曰不終
日貞吉以中正者釋貞之吉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
中故不須待其一日終守貞士也

五時時豫謂睢盱而豫姚引詩盱日始旦

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為遲而不從豫之所疾
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
文曰張目也字林火狐反又上于反子夏作紆京作汙姚作
盱云日始出引詩盱日始旦睢香維反說文云仰日也字
林火隹反

六衆陰由一陽以豫故勿疑則朋合疾

九四由豫大有得勿疑朋盍簪處豫之時居動之始獨體
陽支衆陰所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有德也
夫不信于物物亦疑焉故勿疑則朋合疾也盍合也簪疾
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倉同王肅
又祖感反古文作貸京作楷馬臧作荀作宗虞作哉哉叢
合也蜀才本依京義從鄭若能不疑于物以信待之則衆

陰羣朋聚而疾來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

七九隨有元亨利貞乃无咎

三三

震下

隨元亨利貞无咎正義曰元亨者於相隨之世必

大得亨通若其大亨通則無以相隨遂於時也利貞者相

隨之體須利在得正隨而不正則邪僻之道心須利貞也

无咎者有此四德乃無咎也凡九卦有四德者或其卦當時

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

四德則有吝也與前五卦其義稍別隨從也震宮歸魂卦

八六二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能獨立必有

係也居隨之時体於柔弱而以乘夫剛動豈能秉志遠於

所近隨此失彼弗能兼于五處已上則處已下故曰係小

子失丈夫也正義曰小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

應于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兼有

九六三舍初係四非正應故利居貞

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞陰之為初以處隨

世不能獨立必有係也雖体下卦二已據初將何所附故

舍初係四志在丈夫四俱無應亦欲于已隨之則得其所
求矣故曰隨有求得也應非其正以係于人何可以妄故
利居貞也初處已下四處已上故曰係丈夫失小子也象
曰係大夫志舍下也下謂初也

十輔嗣甲創制庚申命諸儒辛丁

三巽下 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日正義曰古者
是也事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三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制于人若犯者
未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而
語之又于此宣令之後三日更丁寧而語之其人不從乃

加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以為甲者造作
新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取
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中命令謂
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惑也
亂也左傳云故文皿蠱為蠱又云女惑男風落山謂之蠱
徐文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為事

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為也褚氏云蠱者惑也既惑亂終
致損壞當須有事也有為治理也故序卦云蠱者事也謂
物蠱必有事非為訓蠱為事義當然也蠱元亨而天下治
者釋元亨之義以有為而得元亨是天下治理也利涉大
川往有事也者釋利涉大川也蠱者有為之時拔極危難
位當有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春為始象動不已若天
之行四時既終更復從春為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

十二

甲為日首故
漢金重者曰
田令
使氏曉使令
然後誅兼通
責讓

壞須有事營為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為十日之首創造之令為
在後諸令之首故以創造之令謂之為甲故漢時謂令之
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須先後三日殷勤語之
使知新令而後乃誅誅謂兼通責讓之罪非專謂誅殺也
說音創初亮反此俗字也依字辨

四振民象山下有風育德象山在上

象曰山下至育德正義云必云山下有風者風能動搖散
布潤澤今山下有風取君子能以恩澤下振於民育養已
德振民象山下有風育德象山在上也振舊之順反濟也

傳是樓

師讀音真振振仁厚也育王肅作毓古育字

五有子考無咎散文父在亦稱考

初六幹父之蠱有子考無咎厲終吉處士之有始見任者
也以柔巽之質幹父之事能乘先軌堪其任者也故曰有
子也任為事首能堪其事考乃無咎也故曰有子考无咎
也當是之有是以危也能堪其事故終吉也有子考无咎
絕句周衣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

六幹母不可貞猶不失中道

九二幹母至中道也正義曰居內處中是幹母事也不可
貞者婦人之性難可全正宜屈已剛不可固守貞正故云
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

七臨八月凶謂丑至申三陰盛

三臨元亨利貞至于八月有凶正義曰案序卦云臨大
也先下以陽之浸長其得壯大可以監監於下故曰臨也剛既
浸長說而且順又以剛居中有應于外大得亨通而利正
也故曰元亨利貞也至於八月有凶者以物盛必衰陰長
陽退臨為建丑之月從建丑至于八月建申之時三陰既

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

心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為八月褚氏云自建寅至建酉為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

十九
八月子至
未寅至酉
丑至申凡
三說

而至否卦建申為八月也

二宗廟可觀莫盛於盟注引禘灌

坤下
巽上

觀盟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盟者至薦簡略不足復觀故觀盟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盟則有孚顒若也觀宮喚反示也乾宮四世卦盟音管

一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為道不以形制使物而以觀感化物者也神則无形者也不見天之使四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也

二大觀之時而為童觀小人之道

初六童觀小人無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無所能為小人之道也故曰小人无咎君子處大觀之時而為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

三觀卦中或音官或去聲讀

童觀闕觀皆讀為去聲也觀國如字或音官喚反及盡夫觀感故觀至大觀在上王肅音官以觀天下徐唯此一字伯官音觀盟而不薦觀之為道而以觀感風行地上觀處於觀時君子處大觀之時大觀廣鑿亦音觀音之時為觀之

主觀之盛也從盡夫觀以下並官喚反於不出者並音官

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為觀之主宣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為化主將欲自觀民也象曰觀我生觀民也正義曰九五居尊為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

周易要義卷第三上

一噬嗑亨利用獄言用刑除間乃通

噬嗑至無妄

☲

震下

☱

離上

噬嗑

亨

利用

獄

噬

齧

也

噬

合

也

凡

物

之

不

親

由有間也物之不親由有過也間與過齧而合之所以通也刑克

以通獄之利也噬嗑亨利用獄正義曰噬嗑亨者噬齧也

噬合也物在于口則隔其上下若齧去其物上下乃合而

得亨也此卦之名假借口象以為義以喻刑法也凡上下

之間有物間隔當須用刑法之乃得亨通故云噬嗑亨也

利用獄者以刑除間之物故利用獄也噬市制反噬胡臘

反巽宮五世卦

二諸 先標卦名唯噬嗑不同

正義曰頤中有物曰噬嗑者此釋噬嗑名也案諸卦之象先標卦名乃復言曰某卦曰同人曰大有曰小畜之類是也此發首不疊卦名者若義幽隱者先出卦名後更以卦名結之若其義顯露則不先出卦名此乃夫子物曰曰噬嗑之類其事可知故不先出卦名此乃夫子因義理文勢隨義而發不為例也

三易取象非一故噬嗑取分取合

剛柔分動而明雷電合而章者釋利用獄之義剛柔既分不相溷雜故動而顯明也雷電既合而不錯亂故事得彰著明而且著可以斷獄剛柔分謂震剛在下離柔在上剛柔云分雷電云合者欲見明之與動各是一事故剛柔云分也明動雖各一事相須而用故雷電云合但易之為體取象既多若取分義則云震下離上若取合義則云離震合體共成一卦也此釋二象利用獄之義

四明罰勅法只取雷電不取口象

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法正義曰雷電噬嗑者但噬嗑之象其象在口雷電非噬嗑之體但噬嗑象外物既有雷電之體則雷電欲取明罰勅法可謂之義故連云雷電勅耻力反此俗字也字林作敕鄭云勅猶理也一云整

六履校滅趾謂過輕戮薄

初九履校滅趾无咎居无位之地以處刑初受刑而非治刑者也凡過戶所始必始于微而後至于著罰之所始必

五勅俗字字
故作敕

始于薄而後至于誅過輕戮薄故屢校滅趾程而行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也校者以木絞校者也即械也校者取其通名也

七何校滅耳謂刑及其首非誠非懲

上九何校滅耳凶處罰之極惡積不改者也罪非所懲故刑及其首至于滅耳及首非誠滅耳非懲凶莫甚焉象曰何校滅耳聽不明也聽不明故不慮惡積至于不可解也正義曰馬云耳无所聞鄭云目不耳不聽王肅云言其聽之不明

八賁以剛上文柔不得中位故小

離下
艮上 賁亨小利有攸往正義曰賁飾也以剛柔二象交相文飾也賁亨者以柔未文剛而得亨通故曰賁亨也小利有攸往者以剛上文柔不得中位故不能大有所往故云小利有攸往也賁彼偽反徐甫寄反李軌府麓反傳氏云賁古班字文章貌鄭云變也文飾之貌王肅符文反云有文飾黃白色艮宮一世卦

九賁謂柔未文剛謂坤上六未居二

象曰賁亨柔未而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往剛柔不分文何由生故坤之上六未居二位柔未文剛之義之柔未文剛居位得中是以亨乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔未文

十
剛柔一分文
何由生

剛故不利有攸往分剛上時享反

十天文剛柔交錯人文詩書禮樂

正義曰天文也者天之為體二象剛柔剛柔交錯成文是天文也文明以止人文者文明離也以止艮也用此文明之道裁止於人是人之大德之教此賁卦之象既有天文人文欲廣美天文人文之義聖人用此以治於物也觀乎天文以察時變者言聖人當觀視天文剛柔相錯相歸成文以察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草死者十月純陰用事陽在其中薺麥生也是觀剛柔而察時變也觀乎人文以化成天下者言聖人觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天下也

二十坤柔居二乾剛居上此本泰卦

正義曰坤之上六何以未居二位不居於初三乾之九二何以分居上位不居于五者乾性剛亢故以已九二上居坤極坤性柔順不為物首故以已上六下居乾之二位也且若柔不分居乾上剛不分居坤極則不得文明以止故也又陽本在上陰本在下應分剛而下分柔而上何因分剛向上柔向下者今謂此本泰卦故也若天地交泰則剛柔得交若乾上坤下則是否閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也

三十車字漢以來始有居音

初九賁其趾舍車而徒車音居鄭張本作輿從漢時始有

居音

叶四應初而三寇故鮮潔其馬以待

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 應在初而門於三而已寇難二志相感不獲通亨欲靜則欽初之應欲進則懼三之難故惑飾惑素內懷疑懼也潔其馬翰如以待雖履正位未敢果其志也三為剛猛未可輕犯匪寇乃婚終無尤也皤白波反說文老人貌董音盤云馬作橫行曰皤鄭陸作皤音荀作波翰戶旦反董黃云馬舉頭高印也馬荀云高也鄭云白也亦作寒案反

十注以儉約釋賁于丘園無聘賢意

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉處得尊位為飾之主飾

之盛者也飾施於物其道害也施飾丘園盛莫大焉故賁

于束帛丘園乃落賁于丘園帛乃戔戔用莫過儉泰而能

約故必吝焉乃得終吉也賁於黃本賁作世束帛子夏傳

曰五匹為束三玄二纁象陰陽爻在于反馬云委積貌薛

虞云禮之多也又音殘黃云猥積貌一云顯貌子夏傳作

殘殘象曰六五之吉有喜也正義曰為飾之主飾之盛者

若宮室輿服之屬五為飾主若施設華飾在于輿服宮館

之物則大道損害也施飾丘園盛莫大焉者丘謂丘墟園

謂園圃唯草木所生是質素之處非華 之所若能飾施

每事質素與丘園相似盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落

者束帛財物也舉束帛言之則金銀珠玉之等皆是也若

十六
漢聘士用羔雁
玄纁蒲輪駟馬
不止束帛

賁飾于此束帛珍寶則質素之道乃墮落故云丘園乃落也賁于丘園帛乃芟芟者設飾在于丘園質素之所則不靡費財物束帛乃芟芟衆多也諸儒以為若賁飾束帛不用聘士則立園之士乃落也若賁飾丘園之士與之故束帛乃芟芟也諸家注易多此為解但今案輔嗣之注全無聘賢之意且爻之與象亦無待士之文輔嗣云用莫過泰而能約故必吝焉乃得終吉此則善論為國之道不尚華侈而貴儉約也若用先師唯用束帛招聘立園以儉約待賢豈其義也所以漢聘隱士或乃用羔雁玄纁蒲輪駟馬豈止束帛之間而云儉約之事今觀注意故為此解耳

坤下
艮上
利不利有攸往正義曰剥者剥落也今陰長變剛剛陽剥落故稱利也小人既長故不利有攸往剥邦角反象曰剥剥也馬云落也乾宮五世卦

八順止觀象不欲強元以墮身

象曰順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也坤順而艮止也所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也強抗激拂觸忤以墮身身既傾焉功又不就非君子之所尚也

九利從不起故取厚下安宅

象曰山附至安宅正義曰山附於地剥者山本高峻今附於地即是剥落之象故云山附於地剥也上以厚下安宅

者剥之為義從 起故在上之人當須豐厚於下安物
以后以防於剥也

二 剥牀以辨辨牀足上

初六剥牀以足茂貞凶牀者人之所以安也剥牀以足猶
云剥牀之足也茂猶削也剥床之足滅下之道也下道始
滅剛損柔長則止削而凶來也茂莫結反猶剥也楚俗有
削滅之言焉云元也鄭云輕慢苟非六二剥牀以辨茂貞
凶茂猶甚極之亂也辨者足之上也剥道浸長故剥其辨
也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯為德物
所棄也辨徐音辨其之辨足上也馬鄭同黃云牀簣也薛
虞膝下也鄭符勉反王肅否勉反正義曰剥牀以辨者

辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處也今剥落
侵上乃至于辨是漸近人身初既稱茂二爻稱茂茂上復
茂此為茂甚極之亂也茂謂微茂物之見削則微茂也故
以茂為削

一 群陰削陽而三獨應故失上下

六三削之無咎與上為應群陰削陽我獨協焉雖處於剥
可以無咎象曰剥之無咎失上下也三上下各有二陰而
三獨應於陽則失上下也

二 處剥之時若施寵於宮人而已

六五貫魚以宮人寵無不利處剥之時居得尊位為剥之
主者也剥之為害小人得寵以消君子者也若能施寵小

人於宮人而已不害於正則所寵雖衆終無尤也貫謂此衆陰也駢頭相次似貫也

三十一 在君子碩為果得與小人為剝廬

上九碩果不食君子得與小人剝廬處卦之終獨全不落故果至於碩而不見食也君子居之則民覆廬小人用之則削下所庇象曰君子得與民所載者釋得與之義若君子居處此位養育其民民所仰載也小人剝廬終不可用者言小人處此位為君剝徹民之廬舍此小人終不可用為君也

四十一 出剛長入陽反故無疾陽來故無咎

三十二 復亨出入無疾朋來無咎反復其道也七日来復利有

攸往正義曰復亨者陽氣反復而得亨通故云復亨也出入無疾者出則剛長入則陽反理會其時故無疾病也朋來無咎者朋謂陽也反復衆陽朋聚而來則無咎也若非陽象來則有咎以其象陽之來故無咎也反復其道七日來復者欲使反之與復而得其道不可過遠唯七日則來復乃合於也利有攸往也復音服反也還也坤宮一世卦

五十一 復者反本之謂天地以本為心

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入無疾入則陽長出則剛長故無疾無病也剛反絕句朋來無咎朋謂陽也反復其道七日来復陽氣始剝盡至來復時凡七日天行也

以天之行反覆不過七日復之不可遠也利有攸往剛長也往則小人道消也復其見天地之心乎復者反本之謂也天地以本為心者也凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至無是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有為心則異類未獲其存矣

六十七日未復或謂七月或為六日七分

釋注陽氣至凡七日正義始剝盡謂陽氣始於剝盡之後至陽氣未復時凡經七日觀注之意陽氣從剝盡之後至及復九經七日其注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽

長須速故變月言日今輔嗣云剝盡至來復是從盡至未復經七日也若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長而八月今復是陽長何以獨變月而稱七日觀注之意必謂不然亦用易緯六日七分之意同鄭康成之說但於文省略不復具言案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡三日六十日餘有五日四分日之一者每日分為八十分五日分為四百分四分日之一又為二十分是四百二十分六十卦分之六七四卦別各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至

其
反之而則反
復謂復而

陽氣未復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言
凡七日也及復者則出入之義反謂入而倒反復謂既反
之後復而向止也

心注謂冬至 之復夏至 之復

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
方事也冬至陽之復也夏至 之復也故為復則至于寂
然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復
則無事也正義曰雷在地中復者雷是動物復卦以動息
為主故曰雷在地中不但不可出行亦不可省視事也冬
至陽之復謂反本靜為動本冬至一陽生是陽動用而陰
復于靜也夏至一陰生是陰動用而陽復于靜也動復則

心不遠復無祇悔幾悔而反

初九不遠復無祇悔元吉最處復初始復者也復之不遠
遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此修身患難遠矣錯之
於季其殆庶幾乎故元吉也祇音支亂也馬同音之是反
韓伯和支反云大也鄭云病也王肅作禊時之反陸云禊
安也九家本作多字音致幾音機正義曰不遠復者最處
復初是始復者也既在陽復既能從而復之是迷而不遠
即能復也元祇悔元吉者韓氏云祇大也既能速復是元
大悔所以大吉象曰不遠之復以修身者釋不遠之復也

心二得位處中而此陽故曰下仁

六二休復吉得位處中最比於初上无陽爻以疑宜親陽

傳是樓

為仁行在初之上而附順之下仁之謂也既處中位親仁善隣復之休者象曰休復之吉以下仁也正義曰下如字王肅云下附於仁徐戶嫁反

二頻復道貴速頻蹙而復故屬

六三頻復屬无咎頻頻蹙之貌也處下体之終雖愈於上六之迷也失復遠矣是以蹙也蹙而求復未至於迷故雖危咎也復道宜速蹙而乃復義雖无咎它未難保頻如字本又作頻頻眉也鄭作卑音同馬云蹙頻也

三云中行以居衆陰中應初故云獨復

六四中行獨復四上下各有二陰而處厥中履得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故也中行獨復也象曰中行獨復者處于上卦之下上各有二陰已獨應初居在衆陰之中故曰中行獨自應初故云獨復從道而歸故象云以從道也

四上六處復後故云迷終敗且凶

上六迷復凶有災者用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征最處復後是迷者也以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年修之猶未能征也灾本又作災鄭作裁按說文裁正字也灾或字也灾籀文也青生頌反一卦同予夏傳云傷害曰災妖祥也青鄭云異自自内生曰青自外曰祥害物曰災

六 无妄實理大亨而利於貞王肅作望

三

震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往正義曰无

望者以剛為內主動而能健以此臨下物皆无敢詐為虛妄俱行實理所以大得亨通利於貞正故曰元亨利貞也其匪正有眚不利有攸往者既无妄當以正道行之若其匪依正道則有眚災不利有所往也妄凶亮反无妄無虛妄也說文云妄亂也馬正王肅皆云妄猶望謂无所希望也巽宮四世卦

七 加物與二字欲見萬物皆无妄

象曰天下雷行物與无望與辭也猶皆也天下雷行物皆不可以妄也先王以茂對時育萬物茂盛也物皆不可以

妄也先王以茂對全其性對時育物莫盛於斯也正義曰天下雷行者雷是威恐之聲今天下雷行震動萬物物皆驚肅无敢虛妄案諸卦之象直言兩象即以卦名結之若雷在地中復今无妄應云天下雷行无妄今云物與无者欲見萬物皆无故加物與二字也其餘諸卦未必萬物皆與卦名同義

八 不耕不菑猶臣道代終而不造始

六二不耕獲不菑畲則利有攸往不耕而獲不菑而畲代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往獲黃郭反或依注作不耕而獲非下句亦然菑惻其反馬云田一歲也董云及草也畲音餘馬云田三歲也董云悉耨曰

畜說文云二歲治田也字林弋怒反擅市戰反象曰不耕
獲未富也正義曰不耕獲不蓄畜者六二處中得位盡於
臣道不敢創首唯守其終猶若田農不敢發首而耕唯在
後獲刈而已不敢蓄發新田唯治其畜熟之地皆是不為
其初而成其末猶若為臣之道不為事始而代君有終也
則利有攸往者為臣如此則利有攸往若不如則往而
无利也象曰不耕獲未富也者釋不耕而獲之義不敢前
耕但守後獲者未敢以耕耕之與獲俱為已事唯為後獲
不敢先耕事既闕初不擅其美故云未富也

九卅牛者稼穡之資六三僭耕有司繫牛

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災以陰居陽
行違謙順是无妄之所以為災也牛者稼穡之資也二以
不耕而獲利有攸往而三為不順之行故或繫之牛是有
司之所以為獲被入之所以為災也正義曰无妄之災或
繫之牛行人得牛邑人之災也无妄之世邪道不行六三
陰居陽位失其正道行違謙順而乖臣範故无妄之所以
為災矣牛者稼穡之資六三僭為耕事行唱始之道而為
不順王事之行故有司或繫其牛制之使不妄造故曰或
繫之牛也行人者有司之義也有司繫得其牛是行人制
之得功故曰行人之得彼居三者是處邑之人僭為耕事
受其災罰故曰行人之得邑人之災也象曰行人得牛邑
人災也者釋行人之得

十四无妄之疾猶堯湯水旱非已招

九五无妄之疾勿藥有喜居得尊位為无妄之主者也下皆无妄害非所致而取藥為疾之甚也非妄之災勿治自復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也藥故有妄者也而反攻无妄故不可試也正義曰无妄之疾者凡禍疾所起由有妄而來此假病象以喻人事猶若人主而剛正自修身无虚妄下亦无虚妄而遇逢凶禍若堯湯之厄災非已招但順時修德勿須治理至于凡人之事亦皆然也若已之无罪忽逢禍患此乃自然之理不須憂勞救護亦恐反傷其性

周易要義卷第三上

周易要義卷第三下

大畜至離

一大畜艮能止乾小畜巽不能止乾

☰

乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川正義曰謂之大畜者

乾剛上進艮止在上止而畜之能畜止剛健故云大畜象云能止健大正也是能止健故為大畜也小畜則巽在乾

以其巽順不能畜止乾之剛故云小畜也此則艮能止之故為大畜也利貞者人能止健非正不可故利貞也不

家食吉者已有大畜之資當須養瞻賢人不使賢人在家自食如此乃吉也利涉大川者豐財養賢應於天道不憂

險難故利涉大川蓄本又作蓄勅六反義與小畜同艮宮

二世卦

傳是樓

二物弱而薄則退墮剛健篤實故日新

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德九物既厭而退者弱也既榮而墮者薄也夫能輝光日新其德者唯剛健篤實也大畜剛健句篤實輝光絕句輝音輝日新其德鄭以日新絕句其德連下句正義曰言大畜剛健篤實者此釋大畜之義剛健謂健也乾體剛性健故言剛健也篤實謂艮也艮體靜止故稱篤實也輝光日新其德者以其剛健篤實之故故能輝耀光榮日日增新

四天在山中取德積於身中

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德物之可畜於懷令德不散盡於此也正義曰天在山中者欲取德積於身中故云天在山中

五鄭本良馬逐逐日閑與衛

九三良馬逐利艱貞日閑與衛利有攸往凡物極則反故畜極則通初二之進值於畜盛不可以升至於九三升於上九而上九處天衢之亨塗徑大通進無遠距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其時之平通不憂險厄故利艱貞也閑闕也衛護也進得其時雖涉艱難而无患也與雖遇閑而故衛也與上合志故利有攸往也逐如字鄭本作逐逐云兩馬走也姚云逐逐疾並驅之貌一音冒曰音鉞劉云猶言也鄭人實反云曰習車徒

六何天之衢音河梁武音賀

上九何天之衢亨處畜之極 極則通大畜以至於大亨
之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也何音河梁武帝音
賀

七 觀頤觀所養物自取口實觀自養

三 震下 頤貞吉觀頤自求口實正義曰頤貞吉者於頤養之

世養此真正則得吉也觀頤者頤養也觀此聖人所養物
也自求口實者觀其自養求其口中之實也頤以之反養
也此篆文字也巽宮遊魂卦

八 禍從口出患從口入故節

象曰山下至飲食正義曰山止於上雷動於下頤之為用
下動上止故曰山下有雷頤人之開發言語咀噉飲食皆
動頤之事故君子觀此頤象以謹慎言語裁節飲食先儒
云禍從口出患從口入故於頤養而慎節也

九 居養賢之世舍靈龜而羨彘頤

初九舍爾靈龜觀我彘頤凶彘頤者噉也以陽處下而為
動始不能令物由已養動而求養者也夫安身莫若不競
修己莫若自保守道則福至求祿則辱求居養賢之世不
能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆羨我彘頤而
躁求離其致養之致道闕我寵祿而競進凶莫甚焉象曰
觀我彘頤亦不足貴也正義曰彘頤者噉也彘是動義如
手之捉物謂之彘也今動其頤故知噉也不能令物由已
養者若道德弘大則已能養物是物由已養今身處無位

之地天居震動之始是動而自求養也

十顛頤謂上養下拂經于丘不奉上

六二顛頤拂經于丘頤征凶養下曰顛拂違也經猶義也
丘所履之常也處下体之中无應於上反而養初居下不
奉上而反養下故曰顛頤拂經于丘也以此而養未見其
福也以此而行未見有與故曰頤征凶

十一虎視威而不猛欲遂遂尚敦實

六四顛頤吉虎視眈眈其欲遂遂无咎體屬上體居得其
位而應於初以上養下得頤之義故曰顛頤吉也下交不
可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可
有和故其欲遂遂尚敦實也修此二者然後乃得全其吉

而無咎觀其自養觀其自養則履正察其所養則養陽頤
爻之貴斯為盛矣視徐市志反天常止反眈丁南反威而
不猛也馬云虎下視貌

十二衆陰宗一陽以養故曰由頤

上九由頤至有慶也正義曰由頤也以陽處上而履四陰
陰不能獨為其主必宗事於陽也衆陰莫不由之以得其
養故曰由頤也屬吉者為衆陰之主不可褻瀆嚴厲乃吉
三十大過言超過王肅音戈

三巽下大過音相過之過徐並古卧反罪過也超過也王肅

音戈震宮遊魂卦

四聖人越常理極患難故曰大過

正義曰過義過越之過非經過之過此衰難之世唯陽爻
乃能過越常理以極患難也故曰大過以人事言之猶
若聖人過常理以極患難也棟橈者謂握棟也本之與
末俱橈弱以言衰亂之世始終皆弱也利有攸往亨者既
遭衰難聖人利有所往以極患難乃得亨通

五澤曰常而滅木君子處衰難而獨立

象曰澤滅至無悶正義曰澤滅木者澤体處下木体處上
澤無滅木之理今云澤滅木者乃是澤之甚極而至滅木是
極大過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大
相過越常分即此澤滅木是也二者大人過越常分以極
患難則九二枯楊生梯老夫得其女妻是也君子以獨立

不惧避世無悶者明君子於衰難之時卓爾獨立不有畏
懼隱避於世而无憂悶欲有避難之心其操不改凡人遇
此則不能然唯君子獨能如此是其過越之義避本文作
遁

六枯楊生梯老夫得女妻言過以相與

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利梯者楊之秀以陽
處陰能過其本而救其弱者也上天其應心無特吝處過
以此无衰不濟也故能令枯楊之生梯老夫更得少妻極
弱與衰莫盛斯爻故无不利也老過則枯少過則稚以老
分少則稚者長以稚分老則枯者榮過與相與之謂也大
過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義也

七棟隆則其下棟柱亦不彼撓

九四棟隆至于下也正義曰棟隆吉者体居上體以陽處陰能拯救其弱不為下所撓故得棟隆起而獲吉也有它吝者以其應在初心不弘闊故有它吝也象曰棟隆之吉不撓乎下也者釋棟隆之吉者其能極于難不被撓乎在下故得棟隆吉九四應物行又謙順能極于難然唯只極初初謂下也下得其極猶若所居屋棟隆起下必不撓弱何得云不被撓乎在下但經文云棟撓豕釋棟撓者本末弱也以屋棟撓弱而偏則屋下棟柱亦先弱柱為棟為末觀此豕辭是已見其義故子產云棟所壞崩僑將壓焉以屋棟撓折則棟柱亦同崩則此義也上六過涉滅頂凶无咎處大

過之極過之甚也涉難過甚救至于滅頂凶至于救時故不可咎也頂徐冷反象曰過涉之凶不可咎也雖凶無咎不害義也正義曰猶龍逢比干憂時危亂不惧誅殺直言深諫以忤無道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責

八坎險陷之名習有二義

三坎下習坎坎險陷之名也習謂便習之習便習也重也

劉云水流行不休故曰習坎徐若感反本亦作柏京劉作歛險也陷也八純卦象水險陷

九內亨外闕內剛外順故行有尚

有孚維心亨剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心

亨者也行有尚內亨外闇內剛外順此行險行有尚也心亨言心得通也行有尚者內闇外闇內剛外順以行險事可尊上故云行有尚也案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名特加習者以坎為險難故特加習名習有二義一者習重也謂上下俱坎是重疊有險險之重疊乃成險之用也二者人之行險先須便習其事乃可得通

二來坎之亦坎故曰險且枕

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用既履非其位而又處兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎也枕者杖而不安之謂也出則無之處得无安故曰險且枕也來之皆坎無所用之勞而已險且如字故文及鄭向本作檢

鄭云木在乎曰檢枕徐針鳩反王肅計甚反鄭玄云木在首曰枕

六四五剛柔相際故尊酒簋貳儉約成禮

六四樽酒簋貳用缶納自牖終无咎處重險而履正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所不相犯位皆無餘應以相承此明言顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无咎也樽酒音尊絕句簋貳音軌絕句用缶方有反絕句舊讀樽酒簋絕句貳用缶一句象曰樽酒簋貳剛柔際也剛柔相比而相親焉際之謂也所以一樽之酒貳簋之食得進獻者以六四之

傳是樓

柔與九五之剛相相交際而相親故得以此儉約而為禮也
二 坎盡平乃無咎明九五未象於咎

九五坎不盈祇既平無咎為坎之主而无應輔可以自佑
未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祇辭也為坎之主
盡平乃無咎故曰祇既平無咎也既平乃無咎明九五
未勉於咎也祇音支又初爻反鄭云當為小丘也

三 離以柔為正不可畜剛

三 離上離下 離利貞亨離之為卦以柔為正故必貞而後乃亨
故曰利貞亨也畜牝牛吉柔處於內而履正中牝之善也
外強而內順牛之善也離之為體以柔順為主者也故不
可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也

四 柔不出內不履正中皆非牝之善

正義曰柔出於內而履正中牝之善也若柔不處於內似
婦人而預外事若柔而不履中正則邪僻之行皆非牝之
善也

五 柔麗乎中正故亨謂六五六二

正義柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉者釋經亨義也
又摠釋畜牝牛吉也柔麗於中正謂六五六二之柔皆
麗於中中則不偏故云中正以中正為得故萬事亨
以中得通故畜養牝牛而得吉也以牝牛有中正故也
案諸卦之彖釋卦名之下乃釋卦下之義於後乃嘆而
美之比彖既釋卦名即廣歎為卦之美乃釋卦下之義

與諸卦不利者此乃夫子則義則言因父之便此既釋離名麗因廣說日月草木所麗之事然後却明卦下之義更無義例

六八純卦象各異此言兩明乃作離

象曰明兩正于四方正義曰明兩作離者離為日日為明今有上下二離故曰明兩作離也柔八純之卦論象不同各因卦體事義隨文而發乾坤不論上下之體直摠云天行健地勢坤以天地之大故摠稱上下二休也雷是連續之至水為流注不已義皆取連續相應故震云洊雷故云洊至也風是搖動相隨之物故云隨風巽也山澤各自為體非相入之物故云兼山艮麗澤先是兩物

各行也今明之為體前後各照故云明兩作離是積聚兩明乃作於離若一明暫絕其離未久必聚兩明前後相續乃得作離卦之美故云大人以繼明照於四方是繼續其明乃得照於四方若明不繼續則不得久為照臨所以特云明兩作離取不絕之義也作鄭云作起也荀云用也

如黃離元吉以居中得位而處於文明

六二黃離元吉居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中故曰黃離元吉也正義曰黃者中色離者文明居中得位而處於文明故元也故象曰得中道以其得中央黃色之道也

八廿五柔乘剛四未害已至於沲嗟

六五出涕沲若戚嗟若吉履非其位不勝所履以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已憂傷之深至于沲嗟也然所麗在尊四為逆首憂傷至深衆之所助故乃沲嗟而為吉也出如字徐尺遂王嗣宗勅數反

九五為王位而言王公便文以會韻

象曰六五之吉離王公者此釋六五吉義也所以終得吉者以其所居在五離附於王公之位被衆所助故得吉也五為王公而言公者此連王為言公取其便文以會韻也離王公音麗鄭作麗王肅云麗王者之後為公梁武力智反

周易要義卷第四上

一上經天道下經人道恐不可分

三三艮下咸亨利貞取女吉正義曰先儒以易之舊題分自

此自上三十卦為上經已下三十四卦為下經序卦至此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以致變化豈有天道人事偏於上下哉案上經之內明飲食必有訟訟必有衆起是兼於人事不專天道既不專天道則下經不專人事理則然矣但孔子序卦不以咸繫離辭云二篇之策

六十四卦舊分上乾坤象天地咸恒明夫婦乾坤乃造

化之本夫婦實人倫之原因而擬之何為不可天地各卦夫婦共卦者周氏云尊天地之道略於人事猶如三才天地為二人止為一也此必不然竊謂乾坤明天地初闢至屯乃剛柔始故交以純陽象天純陰象地則咸以明人事人物既生共相感應若二氣不交則不成於相感既相感應乃得亨通若以邪道相通則凶害斯及故利在貞正既感通以正即是婚媾之善故云咸亨利貞取女吉也感如字彖曰感也兌宮三世卦取七具反四凡感不能感非類故以取女明之

天地萬物之情見於所感也九感之為道不能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下之而取女乃吉也正義曰柔上剛而下二氣感應以相與者皆因上下二體釋咸亨之義也艮剛而兌柔若剛自在下柔自在是二氣感應以相與受所以為感亨也止而說者此因二卦之義釋利貞也艮止而兌說也能自靜止則不隨欲動以止行說則不為邪諂不失其正所以利貞也男下女者此因二卦之象釋取女吉之義艮為少男而居於下兌為少女而處於上是男下於女也婚姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下於女然後女應於男所以取女得吉者也

五初拇感末二腓蹠動三股隨人

初六成其拇處咸之初為咸之始所咸在未故有志而已如其本實未至傷靜拇茂后反馬鄭薛云足大指也子夏作趾六二咸其腓凶居吉咸道轉進離拇升腓腓體動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉腓房非反鄭云膊臑也膊音布鬻反王虞云腓腓傷也九三成其股執其隨往各股之為物隨足者也進不能制動退不能靜處所感在股志在隨人者也志在隨人所執亦以賤矣用斯以往各其宜也

六九四不能至于無思故懂懂往來

九四貞吉悔亡懂懂往來朋從爾思處上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其至心神始感者也凡物始感而不以之於正則至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也始在於感未進感極不能至於無思以得其黨故有懂懂往來然後朋從其思也懂昌容反馬云行貌王肅云往來不絕貌廣雅云往來也劉云意未定也徐又音童又音鍾

七咸其脢其志淺末無悔而已

九五咸其脢無悔脢者心之上口之下進不能大感退亦不為無志其志淺末故無悔而已脢武杯反又音每心之上口之下也鄭云背脊肉也說文同王肅又音灰廣雅云脢謂之脢脢音以人反正義曰脢者心之上口

之下者子夏易傳曰在脊曰晦馬融曰晦背也鄭玄云
晦脊內也王肅云晦在背而夾脊說文云晦背內也雖
諸說不同大体皆在心上輔嗣以四為心神上為輔頰
五在上四之間故直云心之上口之下也明其淺於心
神厚於言語上六咸其輔頰舌咸道轉未故在口舌言
語而已

八 憧憧未光大滕口淺未可知

象曰咸其輔頰舌滕口說也輔頰舌者所以為話之具
也咸其輔頰舌滕口說也憧憧往來猶未光大况在滕
口薄可知也正義曰咸其輔頰舌者馬融云輔上頰也
輔頰舌者言語之具咸道輔未在於口舌言語而已故

云咸其輔頰舌也象曰滕口說也者旧說字作滕徒登
反滕競與也所競者口無復心實故云滕口說也鄭玄
又作滕滕送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不
復有志於其間王注義得兩通未知誰同其旨也滕徒
登反達也九家作乘虞作滕鄭云送也說如字

九 注恒亨以濟三事褚說長

三 巽下
震上

恒亨无咎利貞恒而亨以濟三事也恒之為道亨

乃無咎也恒道无咎乃利貞也恒如字久也震宮三世
卦注恒而亨以濟三事也正義曰褚氏云三事謂无咎
利貞利有攸往莊氏云三事者无咎一也利二也貞三
也注不明數故先儒各以意說竊謂注云恒而亨以濟

三事者明用此恒亨濟彼三事无凝亨字在三事之中
而此注云恒之為道亨以无咎恒通無咎乃利貞也又
注彖曰道得所以久則常通无咎而利正也此解皆以利
正相將為一事分以為二恐非注旨驗此注云恒之為
道亨乃无咎此以亨字濟无咎也又云恒通无咎乃利
正也此以恒字濟利貞也下注利有攸往云各得所恒
修其常道終則有始往而无違故利有攸往此以恒亨
濟利有攸往也觀文驗注褚氏為長

十恒卦有順序交感無違相應四義

彖曰恒久至可見矣正義曰恒久也者訓釋卦名也恒
之為名以長久為義剛上而柔下者既訓恒為名因明
此卦得其恒名所以釋可久之意此就二体以釋恒也
震剛而巽柔震則剛尊在上巽則柔卑在下得其順序
所以為恒也雷風相與者此就二象釋恒也雷之與風
陰陽交感二氣相與更互而相成故得恒久也巽而動
者此就二卦之義因釋恒名震動而巽順无有違逆所
以可恒也剛柔皆應者此就六爻釋恒此卦六爻剛柔
皆應相和无孤媿者故可長久也恒者歷就四義釋恒
名訖故更舉卦名以結之也明上四事皆可久之道故
名此卦為恒

十咸取二氣相交恒取尊卑得序

注剛尊柔卑得其序也正義曰咸明感應故柔上而剛

下取二氣相交也恒明長久故剛上而柔下取尊卑得序也

二十長陰長陽明夫婦可久之道

注長陽長陰相成也正義曰雷風相與雷之與風共相助成之義故稽氏云雷資風而益風假雷而增威是也今言長陽長陰能相成者因震為長男巽為長女遂以長陰長陽而名之作文體也又此卦明夫婦可久之道故以二長相成如雷風之義也

三十處恒之初而求深若人義即不厭深

初六浚恒貞凶无攸利處恒之初最處卦底始求深者也求深窮底令物無餘蘊漸以至此物猶不堪而况始求深者乎以此為恒凶正害德无施而利也浚苟濶反象曰浚恒之凶始求深也正義曰浚深也最處卦底故曰深也深恒者以為恒是也施之於仁義即不厭深施之於正即求物之情過深

四十九三在不中之位以无恒取羞

九三不恒至无所容也正義曰不恒其德或承之羞貞吝者九三居下体之上處上体之下雖處三陽之中又在不在中之位上不全尊下不全卑執心不定德行與恒故曰不恒其德德既无恒自相違錯則為羞辱承之所羞非一故曰或承之羞也處久如斯正之所賤故曰貞吝也象曰无所容者謂不恒之人所往之處皆不納之

故无所容也

^十婦人從一而終五係應在二為從婦凶

六五恒其德貞婦人吉夫子凶居得尊位為恒之主不能制義而係應在二用心專貞從唱而已婦人之吉夫子之凶也象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從之凶也正義曰恒其德貞者六二係應在二不能傍及他人是恒常貞一其德故曰恒其德貞也五與二相應五居尊位在震為夫二處下体在巽為婦五係于二故曰從凶也

^六處卦上居動極為振恒凶

上六振恒凶夫靜為躁居安為動主故安者上之所處也靜者可久之道也卦之上居動之極以此為恒无施而得也振之刃反馬云動也鄭云搖落也

^七遯以陰初長正道未全滅故小利貞

 ^{乾上} ^{坤下} 遯亨小利貞正 曰遯亨者遯者隱退避之名

陰長之卦小人方用君子曰消君子當此之時若不隱遯世即受其害須遯而後得通故曰遯亨小利貞者陰道初始浸長正道亦未全滅故曰小利貞遯徒巽反字又作遯又作遁同隱退也匿迹避時奉身退隱之謂也鄭云遯去之名序卦云遯者退也乾宮二世卦

心天下有山陰長之象故君子遠小人象曰天下有山遯天下有山陰之象君子以遠小人

不惡而嚴正義曰天下有山遯者山者陰類進在天下
即是山勢欲上逼於天天性高遠不受於逼是遯避之
象故曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴者君子
當此遯避之時小人進長理須遠避積陽為天積陰為
地山者地之高峻今上逼於天是陰長之象

九遯尾厲不如不往之无灾

初六遯尾厲勿用有攸往遯之為義避內而之外者也
尾之為物最在後者也處遯之時不往何災而遯尾
禍所及也危至而後求行難為可免乎 厲則物用有
攸往也象曰遯尾之厲不往何災也象曰不往何災者
象釋當遯之時宜須出避而勿用有攸往者既為遯尾

出必見執不如不往即无灾害何灾者猶言无灾也與
何傷何咎義同也

十二遯以陽附陰為係遯畜臣妾可也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉在內近二以陽附陰繫於所在不能遠
而繫遯之為義宜遠小人以陽附陰繫於所在不能遠
害亦以憊矣宜其屈辱而危厲也繫於所在畜臣妾可
也施於大事凶之道也係古諧反本或作繫

一好遯君子舍之吉小人繫戀而否

九四好遯君子吉小人凶小人否處於外而有慮於內
君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也好呼報反注
下同否者鄙注下同惡也徐方有反鄭王肅備鄙反云

蹇也舍音捨象曰君子好遯小人否也音臧否之否

二廿四以有應為累上九獨稱肥遯

上九肥遯无不利最處外極无應於内超然絕志心無疑顧憂患不能累增繳不能及是以肥遯无不利也肥如字子夏云肥饒裕累劣偽反增則能反繳章畧反象曰肥遯无不利者无所疑也正義曰子夏傳曰肥饒裕也四五雖在於外皆在內有應猶有反顧之心

三廿陽長既多大者獲正故大壯利貞

三乾下大壯利貞正義曰大壯卦名也壯者強盛之名以

陽稱大陽長既多是大者盛壯故曰大壯利貞者卦德也群陽盛長小道將滅大者獲正故曰利貞也壯莊亮

反威盛強猛之名鄭云氣力浸強之名王肅云壯盛也

廣雅云健也馬云傷也郭璞云今淮南人呼壯為傷坤

宮四世卦象曰大壯至見矣正義曰大者壯也者就爻

釋卦名陽爻浸長已至於四是大者盛壯故曰大者壯

也剛以動故壯者就二体釋卦名乾剛而震動柔弱而

動即有退弱剛強以動所以成壯大壯利貞大者正也

者就爻釋卦聽大者獲正故得利貞正大而天地之情

可見矣者因大獲正遯廣正大義

四廿壯而違禮則凶故非禮弗履

象曰雷在天上大壯剛以動也君子以非禮弗履壯而違禮則凶凶則失壯也故君子以大壯而順禮也

五壯趾凶言居下而用壯

初九壯於趾征凶有孚夫得大壯者必能自終成也未
有陸犯於物而得終其壯者在下而壯故曰壯于趾也
居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰征凶有孚
象曰壯于趾其孚窮也言其信窮

六二小人用以為壯即君子以為剛

九三小人用壯君子用剛貞厲羝羊觸藩羸其角虞徒
之極以陽處陽用其壯者也故小人用之以為壯君子
用之以為羅已者也貞利以壯雖復羝羊以之觸藩能
無羸乎罔羅也馬王肅云无羝音低張云羝羊也廣雅
云吳羊口羝觸徐處六反藩方袁反徐甫言反下同馬

云羸落也羸律悲反又力追反下同馬云大率也徐力
皮反王肅作縲音縲鄭虞作縲以壯為正其正必危故
曰貞厲也以此為正壯似羝羊觸藩也必拘羸其角矣
象曰小人用壯君子罔者言小人用以為者即是君子
所以為羅罔也

七喪羊于易言六五委九二則無悔

六五喪羊于易無悔居于大壯以陽處陽猶不免咎而
况以處陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其羊失其所
居也能喪壯于易不于險難故得無悔二履貞吉能乾
其任而已委焉則無悔委之則難不至之則敵寇未
故曰喪羊于易正義曰羊剛狠之物故以譬壯云必喪

其羊失其所居者言違謙越理理勢必然云能壯喪於
易不於險難者二雖應已剛長則侵陰為已寇難必喪
其壯當在於平易寇難未平之時勿於險難寇敵既來
之日良由居之有必喪之理故戒其預防而莊氏云經
止一言喪羊而注為兩處分用初云必其喪羊失其所
居是自然應失後云能喪壯於易不於險難故得无咎
自能喪其羊二理自於矛盾竊謂莊氏此言全不識注
意

心康侯言美昇進之臣

坤下
離上
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接正義曰晉者卦名
也晉之為義進長之名此卦明臣之昇進故謂之晉康

者之名美也侯者謂昇進之臣也臣既柔進天子美之
賜以車馬蕃多而衆庶故曰康侯用錫馬蕃庶也晝日
三接者言非惟蒙賜蕃多又被親寵頻數一晝之間三
度接見也晉彖云進也孟作齊齊子西反意同乾宮遊
魂卦

心訟受服則三褫柔受寵則晝三接

是以康侯用錫馬蕃庶晝一三接也康美之名也順以
著明臣之道也柔進而上物所與也故得錫馬而蕃庶
以訟受服則終朝三褫柔進受寵則一晝三接也

三
處進之初未受命宜竟裕進德

象曰晉如摧如獨行正也裕無咎未受命也未得履位

未受命也獨行止也獨猶專也言進與退專行其正也
裕無咎未受命者處進之初未得履位未受錫命故宜
寬裕進德乃得无咎

一鼯鼠進無所守即碩鼠即役窮者

九四晉鼯鼠貞厲履非位其上承於五下據三陰履非
其位又負且乘無業可安志無所據以斯為進正之危
也進如鼯鼠無所守也鼯音石子夏傳秦鼯鼠正義曰
蔡邕勸學篇云鼯鼠五能不成一伎淋注曰能飛不能
過屋能緣不能窮木能游不能渡能穴不能掩身能
走不能先人本草經云螻蛄一名鼯鼠謂此也鄭引詩
云碩鼠碩鼠無食我黍謂大鼠也陸璣以為省鼠葉王

以為無所守蓋五役者當之

二晉其角則過亢故云厲吉貞吝

上九晉其至未光也正義曰晉其角者西南隅也上九
處進之極過明之中其由日過於中已在於角而猶之
進故曰進其角也維用伐邑者在角猶進過亢不已不
能端拱無為使物自服必須攻伐其邑然後服之故云
維用伐邑也厲吉無咎貞吝者兵者凶器伐而服之是
危乃得吉吉乃得无咎故曰厲吉無咎以此為正亦以
賊矣故曰貞吝也象曰道未光也者用伐乃服雖得之
其道未光大也

二當明夷之時利在艱難貞吉

三離下明夷利艱貞正義曰明夷卦名夷者傷也此卦

入地中明夷之象施之於人事闇主在上明臣在下不敢顯其明智亦明夷之義也時雖至闇不可隨世抑邪故宜艱難堅故守其貞正之德故明夷之世利在艱貞夷傷也坎宮遊魂卦

四文王蒙難箕子正志昏晦其明

彖曰明入至以之正義曰明入地中明夷者此就二象以釋卦名故此及晉卦皆彖象同辭也內文明而外柔順以蒙大難文王以之者既釋明夷之義又湏出能用明夷之人內懷文明之德撫教六州外執柔順之能三分事紂以此蒙犯大難身得保全惟文王能用之故云

文王以之利艱貞晦其明也者此文就二體釋卦之德明在地中是晦其明也既處明夷之世外晦其明恐陷於邪道故利在艱固其貞不失其正所以利艱貞者用晦其明也內難而能正其志箕子以之者既釋艱貞之義又湏出能用艱貞之人內有險難殷祚將傾而能自正其志不為邪諂惟箕子能用之故云箕子以之

五逃難宜速故義不求食

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主
人有言明夷之主在于上六上六為至闇者也初處卦
之始最遠於難也遠難過甚明夷遠遊絕迹匿形不由
軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼

也尚義而行故曰君子于行也志急于行飢不遑食故曰三日不食也殊類過甚以斯適人人心必疑之故曰有攸往主人有言象曰義不食也者君子逃難惟速故義不求食也

六 夷于左股其傷小人不為閻主所疑

六二明夷夷至則也正義曰明夷夷於左者左股被傷行不能壯六二以柔居中用夷其明不行剛壯之事者也故曰明夷夷于左股莊氏云言左者取其傷小則比夷右未為切也夷行左股明避難不壯不為閻主所疑猶得處未不至懷惧而行然後徐徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬壯吉也象曰順以則也者言順閻主之則不同初九殊類過甚故不為閻主所疑故得拯馬之吉也

七 南狩得大首不可疾貞謂除閻而漸化

九三明夷至大得也正義曰南方文明之所狩者往伐之類大首謂閻君明夷于南狩得其大首者初歲明而往狩而行至南方而發其明也九三應於上六是明夷之臣發明以征閻君而得其大首故曰明夷于南狩得其大首也不可疾貞者既誅其主將正其民民迷日久不可卒正宜化之以漸故曰不可疾貞象曰南狩之志乃大得者志欲除閻及得大首

八 入左腹獲心意故雖近不危

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭左者取其順也
入左腹得其心意故雖近不危雖時辟難門庭而已能
不逆忤也

九卅劉向云今易箕子作茲滋

正義曰箕子之明夷蜀才箕作其劉向云今易箕子作
茲滋鄒湛云訓其為茲詰子為滋漫衍無經不可致結
以譏荀爽

十 四箕子事闇主而貞故云明不可息

六五箕子至可息也正義曰箕子之明夷者六五最比
闇君似箕子之近殷紂故曰箕子之明夷也利貞者箕
子執志不回闇不能沒用不可息正不憂危故曰利貞
象曰明不可息滅也象稱明不可滅者箕子能保其貞
卒以全身為武王師也

周易要義卷第四下

家人至益

一家人利女貞其正在家內而已

三

離下
巽上

家人利女貞家人之義各自修一家之道不能知

家外他人之事也統而論之非無亨利君子之貞故利女貞其正在家內而已家人說文家居也案人所居稱家爾雅室內謂之家是也

二家人以內為本故先言女正

彖曰家人女正位乎內謂二也男正位乎外謂五也家人女正以內為本故先說女也男女正天地之大義也正義曰女正位乎內男正位乎外者此因二五得正以釋家人之義并明女正之旨家人之道必須女主于內

男主于外然後家道乃立今此卦六二柔而得位是女正位乎內也九五剛而得位是男正位乎外也家人以內為本故先說女也男女正天地之大義也者因正位之言廣明家人之義乃道均二儀非惟人事而已家人即女正於內男正於外二儀則天尊在上地卑在下

三有物有恒言家道修近小而不妄

象曰風自火出家人由內以相成熾也熾尺志反君子以言有物而行有恒家人之道修於近小而不妄也故君子以言必有物而口無擇言行必有恒而身無擇行正義曰風自火出家人者巽在離外是風從火出之初因風方熾火既炎盛還復生風內外相成有似家人之義故曰風自火出家人也君子以言有物而行有恒者物事也言必有事

五凡教在初法在始故初九閑有家

初九閑有家悔亡凡教在初而法在始家瀆而後之志變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始故宜及閑有家然後悔亡也象曰志未變也者釋在初防閑之義

六六二以陰應陽故無攸遂在中饋

六二無攸遂在中饋貞吉居內處中履得其位以陰應陽盡婦人之義正無所必遂職乎中饋巽順而已是以貞吉也

七嗚嗚嘻嘻慢寧恭瀆寧嚴

九三家人嗚嗚悔厲吉婦子嘻嘻終吝以陽處陽剛嚴者也處下體之極為一家之長者也行與其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家雖嗚嗚悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也嗚呼落反又呼學反馬云悅樂自得貌鄭云苦熟之意荀作確確劉作焯焯嘻喜悲反馬云笑聲鄭云驕佚喜笑之意張作嬉嬉陸作喜喜

八居尊位而明家道故勿恤而吉

九五王假有家勿恤假至也履正而處處尊體巽王至斯道以有其家者也居於尊位而明於家道則下莫不化矣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦六親和睦交相愛樂而家道正正家而天下定也故王假有家則勿恤而吉假更白反

九家人之道尚威以反身終之

上九享有威如終吉處家人終居家道之成刑于寡妻以著於外者也故曰有孚凡物以猛為本者則患在寡恩以愛為本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家道可終唯信與威身得威敬人亦如之反之於身則知施於人也

十睽小事吉謂不待衆力者

三三

睽上睽小事吉正義曰睽者乖異之名物情乖異不可

大事大事謂 役動衆必須大同之世方可為之小事

謂飲食衣服不待衆力雖乖而可故也小事吉也睽若
走反馬鄭王肅徐呂沈並音圭序卦云乖也雜卦云外
也說文云目不相聽也艮宮四世卦

一十火上澤下二女不同志皆為睽

彖曰睽火至大矣哉正義曰睽火動而上澤動而下二
女同居其志不同行者此就二體釋卦名為睽之意同
而異者也水火二物共相烹飪理應相濟今火在上而
炎上澤居下而潤下無相成之道所以為乖中少二女
共居一家理應同志各自適志不同行所以為異也說
而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛以小事吉者
此就二體及六五有應釋所以小事得吉說而麗乎明

不為邪僻柔進而上行所之在得中而應乎剛非為
全弱雖在乖違之時卦爻有此三故可以行小事而
獲吉也天地睽而其事同此以下歷就天地男女萬物
廣明睽義体乖而合用也天高地卑其體懸隔是天地
睽也而生成品物其事則同也男女睽而其志通者男
外女內位有別男女睽也而成家理事其志通也
萬象殊形各為象是萬物睽也而於生長其事類

三十處窮下而上無應故見惡人以避咎

見惡人無咎者處於窮下上無其應元應則無以為
窮下則無權可恃若標顯自異不能和光同塵以為惡
人所害故曰見惡人无咎謂避接之也象曰以辟咎也

者惡人不應與之相見而避接之也以辟咎也辟音避
四十二位俱失位不期而過故云于巷

九二過主于巷无咎處睽失位將无所安然五亦失位
俱求其黨出門同趣不期而過故曰過主于巷也處睽
得授雖失其位未失道也巷戶絳反說文云里中道廣
雅云居也字書作街

五三不能比二四為輿曳牛掣天且剝

六三見於曳其牛掣其人天且剝無有終初凡物近而
不相得則凶處睽之時履非其位以陰居 以柔乘剛
志在于上而不和于四二應於五則近而不相比故見
輿曳輿曳者履非其位失所在也其牛掣者滯隔所在

不獲進也其人天且剝者四從上取二從下取而應在
上九執志不回初雖受困終獲剛助曳以制反掣昌逝
反鄭作掣云牛角皆踊曰掣徐市制反說文作掣之世
反角一俯一仰子夏作契傳云一角仰也荀作觶劉本
從說文解依鄭人天天刺也馬云刺鑿其額曰天剝魚
器反截鼻也王肅作鯢魚一反

六初與四皆陽初為元夫蓋丈夫之夫

九四睽孤過至志行也正義曰元夫謂初九也處於卦
始故云元也初四俱陽而言夫者蓋是丈夫之夫非夫
婦之夫

七自見豕至過雨言睽而合殊而通

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪
寇婚媾往遇雨則吉處睽之極睽道未通故曰睽孤已
居尖極三處澤成睽之極也以文明 極而觀至穢之
物睽之甚也豕而負塗穢莫過焉至睽將合至殊將通
悵詭譎怪道將為一未至于合先見殊怪故見豕負塗
甚可穢也見神盈車吁可怪也先張之弧將攻害也後
說之弧睽怪通也四刺其應故為寇也睽志將通匪寇
婚媾往不失時睽疑亡也責於遇雨和陰陽也陰陽既
和辟疑亡也

八蹇難不利東北之平地

三三

艮下
坎上

蹇利西南不利東北西南地也東北山也以難之手

則難解之山則道窮蹇紀免反豕及序卦皆云難也王
肅徐紀偃反兌宮四世卦

九救難利平易利見大人反當位貞吉

就二體有險有止以釋蹇名坎在其外是險在前也有
險在前所以為難若冒險而行或罹其害艮居其內止
而不往相時而動非知不能故曰見險而能止知矣哉
也蹇利西南得往中也者之於平易救難之理故曰往
得中也不利東北其道窮者之於險阻更益其難其道
弥窮故曰其道窮也利見大人往有功也者往見大人
必能除難故曰往有功也當位貞吉以正邦也者二三
四五爻皆當位所以得正而吉故曰當位貞吉也以正

邦也者居難守正正邦之道故曰以正邦也

二水失其性故曰蹇終反下故曰反身

象曰山下有水蹇山下有水蹇難之象君子以反身修德除難莫若反身修德正義曰山下有水蹇者山者是巖險水是阻難水積山上彌益危難故曰山下有水蹇君子以反身修德者蹇難之時未可以進惟宜反求諸身反修其德道成德而方能濟險故曰君子以反身修德也陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在山上不得下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山終應反下故曰反身處難之世不可以行只可反自省察

二五在難中而二應之為匪躬無尤

六二王臣蹇蹇匪躬之故處難之時履當其位居不失中以應於五不以五在難中私身遠害執心不回志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以在其上處蹇以此未見其尤也

二往蹇未連而當位實非妄所招

六四往蹇未連往則無應未則乘剛往來皆難故曰往蹇未連得位履正當其本實難過於難非妄所招也連力善反馬云難也鄭如字遲久之意正義曰馬云連以難也鄭云遲久之意六四往則无應未則乘剛往來皆難故曰往蹇未連也象曰當位實者明六四得位履正

當其本實而往來遇難者乃救之所招非邪妄之所致也

三九五大蹇而同志集以不易其節

九五大蹇朋來處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然居不失止履不失中執得之長不改其節如此同志者集而至矣故曰朋來也象曰以中節者得位居中不易其節故致朋來

四解利西南言利施於眾

三坎下震上解利西南西南眾者解雖濟險利施于眾也亦不困于東北故不言不利東北也解音蟹序卦云緩震宮

二世卦

五无所往來復宜靜有往夙吉宜速

無所往其來復宜有攸往夙吉未有善于解難而迷於處安也解來為義解難而濟厄者也無難可往以解來復則不失中有難而往則以速為吉也無難則能復其中
有難則能濟其危也褚氏云世有無事求功故誠以無難宜靜亦有待敗乃救故誠以有難須速也

六三乘二負四以致寇正之所賤

六三負且乘致寇至貞吝處非其位履非其正以附於四用夫柔邪以自媚者也乘二負四以容其身寇之來也自以所致雖幸而免正之所賤也乘如字王肅繩證反正義曰負且乘致寇至者六三失正無慮不乘于二上附于四即是用夫邪倭以自說媚者也乘者君子之

器也負者小人之事也施之於人即在車騎之上而附於物也故寇盜知其非已所有於是競欲奪之故曰負且乘 寇至也貞吝者負乘之人正其所鄙故曰貞吝也象曰亦可醜也者天下之醜多矣此是其一故曰亦可醜也自我致戎又誰咎也者言此寇難由己之招

七下君子解難而人服故曰有孚於小人

六五君子維有解吉有孚於小人居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子之道解難釋險小人雖闇猶知服之而無怨矣故曰有孚於小人也

八下隼居高墉人所射三居高位人所誅

上六公用射隼于高墉之上獲之無不利初為四應二為五應三不應上失位負乘處下體之上故曰高墉墉非隼之所處高非三之所履上六居動之上為解之極將解荒悖而除穢亂者也故用射之極而後動成而後舉故必獲之而無不利也象曰公用射隼以解悖也正義曰隼者貪殘之鳥鷂之屬墉墉也六三失位負乘不應於上即是罪蒙之人故以譬於隼此借飛鳥為喻而居下體之上其猶隼此處高墉隼之為鳥宜在山林隼於人家高墉必為人所繳射以譬六三處於高位必當被人所誅詩云公者臣之極上六以陰居上故謂之公也象曰解悖也者悖逆也六三失位負乘不應於上是悖逆之人也上六居動之上能除解六三之荒悖故云

以解悖也解佳買反

九行損以信無咎可貞言過可正

三

兌下
艮上

損有孚元吉無咎可貞利有攸往曷之用二簋可

用亨正義曰損者減損之名此卦名損下益上故謂之損損之為義損下益上非補不足者也損剛益柔非長君子之道者也若不以誠信則涉諂諛而過咎故必有孚然後大吉無咎可正而利有攸往矣故曰損有孚元吉無咎可正而攸往也先儒皆無此無咎可貞各自為益言既吉而无咎則可以為正準下注彖辭云損下而不為邪益上而不為諂則何咎而可正然則王益以無咎可貞共成一義故莊氏云若有損有咎則須補過以

正其失今行損用信則是無過可正故云無咎可貞竊謂莊氏之言得王旨矣曷之用二簋可用亨者明行損之禮貴夫信不在於豐既行既行損以信何用豐為二簋至約可用亨祭矣故曰曷之用二簋可用亨也損孫本反虧減之義又訓失序卦云緩必有所失是也艮宮三世卦

三 忿欲有往來懲窒互文

象曰山下有澤損山有澤損之象也君子以懲忿窒欲可損之善莫善於欲也正義曰山下有澤損君子以懲忿窒欲者澤在山下澤卑山高似澤之自損以崇山之象也君子以法此損道以懲止忿怒窒塞情欲夫人之

情也感物而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往
窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也懲
其升反正也鄭云猶清也劉作懲云清也蜀才作澄忿
芳粉反窒珍粟反徐得悉劉鄭作憤憤止也孟作怪陸
作春欲如字

二 三陰偕行乃損六三獨行則得友

六三三人行則損一人一人行則得其友損之為道損
下益上其道上行三人謂自六三已上三陰也三陰並
行以承於上則上失其友內無其主名之曰益其實乃
損故天地相應乃得化醇男女匹配乃得化生陰陽不
對生可得乎故六三獨行乃得其友三陰俱行則必疑

矣象曰一人行三則疑也正義曰三人行則損一人一
人行則得其友者六三處之時居下於體損之為義
其道上行三人謂六三已上三陰上一人謂上九也下
一人謂六三也夫陰陽相應萬物化醇男女匹配故得
生育六三應於上九上有二陰六四六五也損道上行
有相從之義若與二陰并已俱行雖欲益上九一人更
使上九懷疑疑則失其適匹之義也名之曰益即不是
減損其實損之也故曰三人行則損一人若六三一人
獨行則上九納也無疑則得其友矣故曰一人行則得
其友也象曰三則疑者言一人則可三人益加疑惑也

三 六五以損致益盡天人之助

六五或益之十朋之龜弗克違元吉以柔居尊而為損
道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也
龜者決疑之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以
守之故人用其力事竭其功知者慮能明者慮策弗能
違也則象才之用盡矣獲益而得十朋之龜足以盡天
下人之助也正義曰馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一
日神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰
筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜

三十四損終反益故得臣天下為一而無家

上九弗損益之無咎貞吉利有攸往得臣無家處損之
終上無所奉損終反益剛德不損乃反益之而不憂於
咎用正而吉不制於柔剛得遂長故曰弗損益之無咎
貞吉利有攸往也居上乘柔處損之極高夫剛德為物
所歸故曰得臣得則天下為一故無家也

三十五損益家就下得名志在惠下

益

巽上
震下

益利有攸往利涉大川正義曰益者增足之名損

上益下故謂之益下已有矣而上更益之利人利物
之無已也損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆
就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下
謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而
無違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絕險阻故
曰利涉大川益增長之明又以弘裕為義繫辭云益長

裕而不設也巽宮三世卦

三損上益下則民說涉川無害

彖曰益損至僭行其義曰益損上益下民說無彊者此就二體釋卦名之義柔巽在上剛動在下上巽不違於下損上益下之義也既居上者能自損以益下則下民歡說無復彊限益卦所以名益者正以損上益下民說無彊者也自上下下其道大光利有攸往中正有慶者此就九五之爻釋利有攸往中正有慶也涉川無害方見益之為利故云利涉大川道乃行也益動而巽日進無彊者自此以下廣明益義前則就二體明損上益下以釋卦名以下有動求上能巽接是損上益下之義

今就二體更明得益之方也天施氣於地地受氣而化生亦是損上益下益也其施化之益無有方所故曰天施地生其益無方凡益之道與時偕行者雖施益無方不可恒用當應時行之故舉九益以結之

三風之為益在雷後故曰風雷益

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改遷善改過益莫大焉正義曰風雷益君子以見善則遷有過則改君子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆益孟喜亦與此同其意言必須雷動於前風散於後然後萬物皆益如二月啓蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘物風之為益其在雷後故曰風雷益也六子之中並有益物

獨取雷風者何晏云取其最長可以久之義也

三九時可大作而下非厚事之地

初九利用為大作元吉無咎處益之初居動之始體夫剛德以蒞其事而之乎巽以斯大作必獲大功夫居下非厚事之地在卑非任重之處大作非小功所濟故元吉乃得无咎也象曰元吉無咎下不愿事也時可以大作而下不可以厚事得其時而無其處故元吉乃得无咎也

十四朋龜同於損伍位不當專用亨帝吉

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉以柔居中而得位處內履中居益以冲益自外來不召

至自不先不為則朋龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故吉在永貞也帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益之中體柔當位而應於巽亨帝之美在此時也用亨香兩反注同王虞許康反象曰或益之自外來也

一帝者生物之主出震而齊巽

正義曰同於損卦六五之位故曰或益之十朋之龜弗克違也然位不當尊故永貞乃吉故曰永貞吉帝天也王用此時以亨登於帝明靈降福故曰王用亨於帝吉也象曰自外來者明益之者從外自來不召而至也

二六四體柔當位應下用中利作遷國

六四中行至益志也正義曰中行告公從利用為依遷國者六四居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也故曰中行也以此中行之德有事以告於公公必從之故曰告公從也用此道以依人而遷國者人無不納故曰利用為作遷國也遷國國之大事明以中行雖有大事而無不利如周之東遷晉鄭為依之義也象曰以益志者既為公所從其志得益也

澤信以惠心物亦應之故有孚惠我德九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德得位履尊為益之主者也為益之大莫大於信為惠之大莫大於心因民所利而利之為惠而不費惠心者也信以惠心盡物之願故不待問而吉有孚惠我德也以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德也

四 無厭之求人弗與故曰或擊之立心勿恒凶

上九莫益之或擊之立心勿恒凶處益之極過盈者也求益無己心無恒者也無厭之求人弗與也獨唱莫和是偏辭也人道惡盈怨者非一故曰或擊之也正義象曰偏辭者此有求而彼不應是偏辭也自來外者怨者非一不待召也

周易要義卷第四下

