

周易要義卷第二上

泰至謙

泰不具四德物大通則多失節

三三乾下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

大通宋本同十行本大
作太闕監毛本作泰

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人

二貢字周禮並作穀

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

九三無平不陵陵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
往而不復也無平而不陂也處天地之將閉平路之將陂
時將大變世將大革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彼彼偽反徐甫寄反傾也注
同又破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

六四翩、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、也坤爻皆樂下已
退則從故不待富而用其鄰也莫不與己同其志願故不
待戒而自孚也篇篇翩如字子夏傳作翩、向本同云輕舉貌

據釋文改

猶錢本宋本十行本同闕
監毛本誤由

告誠阮刻作戒告

古文作偏翩、象曰翩、不富皆失寔也不戒以孚中心願
也正義曰六四翩、者四主坤有而欲下復見命則退故
翩、而下象曰皆失寔也者解翩、不富之義猶衆陰皆失
其本寔所居之處今既見命翩、樂動不待財富並志從
之故云皆失寔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者由中心皆
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夫陰陽交配之宜故元吉也祉音耻一音勅子反又音止

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否道已成

陪宋本闕本同監毛本作培

命不行也隍音皇城漸也子夏作隍姚作隍子夏傳云隍是城下池也城之為體由基土陪扶乃得為城今下不陪扶城則損壞以此崩倒反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也故不利君

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脩鄙反卦內同閉也塞也乾宮三世卦

八三陰類進貞而不諂則貞吉亨

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邪似嗟反諂勅檢反象曰拔茅貞吉志在君也志在于君見故不苟進故不苟進

至本茅上有拔字

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盛不敢亂羣

至順諸本誤志順。按注本作至

十同人足以涉難然必利君子貞

通阮刻誤進

毛本義誤易

同人和同也引釋文下當脫一白今補之

標題第二句疑脫誤

三三雜下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于人于野亨者是廣遠之處

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

與人同心足以涉艱故曰利涉大川也與人和同義淑也

僻故利君子貞也此利涉大川假物象以明人事同人和

同也離宮歸魂卦

一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能同人于

野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人

曰

二天火性同上故法之以類族辨物

象曰天與火辨物正義天體在上火又炎上取其性同故

云天與人同人君子以類族辨物者族聚者也言君子法

此同人類而聚也辨物謂命辨事物各同其黨使自相同

不間雜也辨如字正肅卜兌反

三十初九無係吝出門違人則同

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

言既心無係吝出門違人皆同則誰與為過吝

四注同人不泰則用師摠論一卦一

上九同人于郊無悔吝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悔吝亦未得其志遠表萬

三楚岳本宋本十行本闕
本皆同監毛本止誤忘

反爭爭鬪之爭象曰同人于郊志未得也凡處同人而不

泰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

之爻皆用師也正義曰凡處同人而不泰為則必用師矣

者王氏注意非止上九一爻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

楚得之宋本同闕監毛本
作楚人得之按今本家語
有人字
公之宋本同闕監毛本之
作弓按今本家語作弓

好生篇云楚昭王出遊亡烏號之弓左右請求之王曰亡
弓楚得之又何求為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

五大有則必能大通故云元亨

三三乾下大有元亨不大通何由得大有乎大有則必元亨
離上

矣正義曰大有元亨者柔得尊位群陽並應大能所有故

柔得既刻作柔處

稱大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

六大有包容之象故為道惡揚善順

象曰火在天上大有君子以道惡揚善順天休命大有包
容之象也故道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

成物之美十六字本宋本
同闕監毛本作成物之性順夫
休命順物之命
不云上應有正義曰三字
火又在上火是照耀之物
錢本宋本同闕監毛本
作火性炎上無下火字

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

許庚反通也下同眾家並香兩反京云獻也干享宴也姚

云享祀

八匪其彭作旁為九三

九四匪其彭无咎既失其位而上近至尊之威下比分權

享宴闕監毛本誤亨

之臣其為懼也可謂危矣惟夫有聖智者乃能免咎也三

雖至威五不可舍能辨斯教專心承五常匪其旁則無咎

矣旁謂三也彭步彭郎反又子夏作旁于云彭亨驕滿貌王

肅云壯也虞作尪姚云彭旁俗音同

九易中言吉不吉言或大人吉或小人吉

三三謙亨君子有終正義曰謙者屈躬下物先人後己以

此待物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久唯

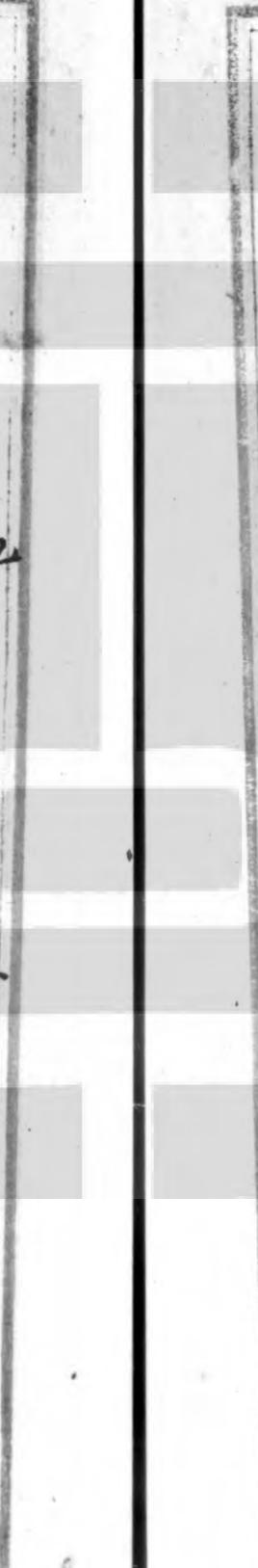
君子有終也謙必獲吉其吉可知故不言之凡易經之体

凡宋本同十行本闕監
毛本作况

周易要義卷之三

有吉理可知而不言吉者即此謙卦之繇及乾卦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做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以一為例今各隨文解之義且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德諸六爻其善既大統不須云吉也六爻各明其義其義有優其德既小嫌其不及故須吉以明文也謙卑退為義屈己為下物也

元卦五世卦子夏作噉云噉也
二天下濟地上通及虧益交流等義

象曰謙亨至之終也正義曰謙亨天道下濟而光明地道

云噉之噉宋本虛本同
十行本闕監本誤二

小既刻誤不
及既刻作吉

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體是亦道下濟之
 義也下濟者謂降下濟生萬物也而光者明者謂三光垂
 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
 者盈滋驕慢者皆以惡之謙退恭遜志皆好之謙尊而光
 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

一廿衷多是尊光益寡是卑不可踰

集解卑下有者有三字
 無所事事作而福上無
 終字之作有

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平也正義曰裒
 多者君子若能比謙道則裒益多言多者得謙物更裒聚
 彌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

二謙又雖有失位无應乘剛皆無凶咎

征邑國而已阮刻作邑
 一國而已非是

而為動者所害郭京
 云而乃不字之誤盧文
 昭謂而下脱不字

上六鳴謙利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必有象趨
 未有居象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踰信哉

八月廿四未正三刻退直後按申刻大雷雷雨電遂止
廿五日退直後按訖

周易要義卷第二下

一 豫無四德逸豫不可常行

豫至觀

三三坤下 震上 豫利建侯行師正義曰謂之豫者取逸豫之義以

和順而動動不違眾眾皆悅豫故謂之豫也動而眾說故

可建侯也利以順而動不加無罪故可以行師也元四德者

以逸豫之事不可以常行豫餘慮反悅豫也脩豫也馬云

豫樂震宮一世卦

二 象所嘆者十二卦或時用或時義

既刻其誤其故誤且當
依此本為是

豫之時義大矣哉者首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
示情積使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一
直嘆時加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豫象其時時有屯夷事非一揆故
爻來違時有凶有吉人之生世亦復如斯或治世或遇亂
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頤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遯
時之用也雖知君居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佚樂之世相隨相遇之日隱遯

罽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姤
 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伸故摠云義也隨
 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中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能用此
 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時革之時之須用
 利益乃大與睽蹇時用文同而義異也解之時頤之時願之時
 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
 曰義以此注為言之直云時者尋卦之名則其意具盡中間

更無餘義

二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
動故先王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奮方問反殷於勤反馬云盛
也說文云作樂之盛稱殷

四六二介於石順不苟從豫不違中

六二介於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

象曰上應有正義曰三字

不噴明禍福之所生故不苟說辨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斫鄭故八反
云謂磨斫也馬作拵云觸小石聲荀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
待終日守真正吉者以此六二居中守正順不苟從豫不
遠中故不須待其一日終守貞也吉

五時豫謂睢盱而豫姚引詩盱日始旦

六三盱豫悔遲有悔居下体之極處兩卦之際履非其位

承動豫之主若其雖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
曰張目也字林火孤反又又火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目也字林火
佳反

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体

若能上應有正義曰三

既刻大得誤大有大行誤大同

陽爻眾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蓋合也簪疾
 也由豫由從也鄭云用也馬作猶云猶豫疑也蓋胡獵反
 合也簪徐惻林反子夏傳同疾也鄭云速也埤蒼同王肅
 又祖惑反古文作貸京作楷楷馬減作荀作宗虞作哉哉叢
 也合蜀才本依京義從鄭若能不疑于物以信待之則
 眾陰羣朋聚而疾來也象曰由豫大有得志大行者釋
 由豫大得之意眾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

三三震下兌上

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逆於時也利貞者相
 隨之体須利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也
 无咎者有此四德乃無咎也无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

四德則有存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

體於岳本宋本十行本
同錢本閩監毛本於作分

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^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

曰係丈夫志舍下也下謂初也

十輔嗣甲創制庚申命諸儒辛丁

巽下艮上

三 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治若犯者未

可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷動而語

之又于此宣令之後三日更丁寧而語之其人不服乃加

于此錢本宋本同十行本
闕監毛本於作如

甲曰既刻作甲者

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申命謂

之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲為創制

之日而諸儒不願輔嗣注旨妄作異端非也蠱音古惑也

亂也左傳云故文皿蠱於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並注同

後胡豆反

一物盡必有事非訓盡為事

彖曰盡剛至天行也正義曰剛上而柔下巽而止盡者此
釋盡卦之名并明稱盡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盡者惑也既惑亂終
致損壞當須有事也有為治理也故序卦云盡者事也謂
物盡必有事非為訓盡為事義當然也盡元亨而天下治
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盡者有為之時拔極危極

難往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勤不已若

天之行四時既終更復從春為始象天之行故云天行也

釋注盡者至四時也正義曰盡者有事待能之時者物既

盡壞須有事當為所作之事非賢能不可故經云幹父之

盡幹則能也甲者創制之令者甲為十日之首創造之令

十二
甲為日首故
漢今重者

十三
使民曉

誅。毛本同它刻本作專
誅。專謂毛本同阮
刻專誤專

動搖阮刻作遙動
恐非是

振：各本無第二振字
通志堂虛本作振
此同

吉下阮刻無也字

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

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

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屬終吉處士之首始見任者

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

也當是之首是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

周禮要義卷之二
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

六十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己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

七十臨八月凶謂丑至申三陰盛

三三臨元亨利貞至于八月有凶正義曰案序卦云臨

兌下
坤上

大也以陽之浸長其德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于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

大也下既坤宮二世卦

而字應改不正義標起
正例如此

既本如是然似不如本
之義為長

不可終保聖人作易以戒之也臨如字序卦云大也

八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

臨卦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于剛中之上而加

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
而至否卦建申為八月也

十二宗廟可觀莫盛于盥注引禘灌

坤下 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

一廿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而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也

二廿大觀之時而為童觀小人之道

初六童觀小人無咎君子吝无處于觀時而最遠朝美體於陰柔不能自近无無鑒見故曰童觀趣順而已無所能為

觀時朝美趣美各本向
十行本時作與朝作德
趣作與皆非

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表萬反朝直遥反

三廿觀卦中或音官或去聲讀

童觀闕觀皆背讀為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柏官音觀盥而不薦觀之為道而以觀感風行地上觀處

于觀時君子處大觀之時大觀廣鑒亦音官居觀之時為觀之

首二句是正義文今本章
上有此字闕觀下不空

主觀之盛也從盡夫觀以下並官喚反于不出者並音官

四廿觀我生君子謂觀民以察已

九五觀我生君子无咎居于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

化主將欲有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

既刻草誤章

已道闕監毛本誤已之
在予誤在予。岳本宋本
皆不誤

化我二字既刻作觀而
非是

有君子之風著則无咎也

周易要義卷第二下

廿六日退直後按連日暖甚

周易要義卷第三上

噬嗑至無妄

一 噬嗑亨利用獄言用刑除間乃通

☲震下 噬嗑亨利用獄噬齧也嗑合也凡物之不親由有間

也物之不齊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

嗑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

制宋本盧本同十行本闕
監本誤利

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 諸卦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
不相溷雜故動而題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

章本同它本誤盡

合體共成一卦也此釋工象利用獄之義

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

六屨校滅趾謂過輕戮薄

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^之所始必始于微而後至于著罰之所始必
始于薄而後至于誅過輕戮薄故屨校滅趾極而行也足
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懲

上九何校滅耳凶虜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誡滅耳非懲凶莫甚焉象曰

馬云以下乃擇文所引
非正義也正義曰三字
行應刪

何校滅耳聰不明也聰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^明耳不聽^聰王肅云言其聰
之不明

八 賁以剛上文柔不得中位故小

䷗ 離上 賁亨小利有攸往正義曰賁飾也以剛柔二象交相

文飾也賁亨者以柔來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^正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^苑反傅氏云

位既刻作正。按位字是
也既下注自明

變聞監本盧本同宋
本作有

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 賁謂柔來文剛謂坤上六來居二

彖曰賁亨柔來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來居二位柔來文剛

之義也^也柔來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來文

剛故小利有攸往分剛上時亨反^掌

一十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文文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以治於物也觀乎天文以察時變者審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

薺錢本宋本同十行本闕
監毛本作齊非

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

十坤柔居二乾剛居上此本泰卦

正義曰坤之上六何以來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二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

上居坤極不為物首錢
本宋本同十行本闕監毛本
居上既上字物誤順

剛向上柔向下者今謂此本泰卦故也若天地泰則剛柔得交若乾上坤下則是否天地剛柔不得交故分剛而上分柔而下也

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

四叶四應初而三寇故鮮繫其馬以待

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾有應在初而闕於三

欽岳本宋本古本三利本
同十行本關監毛本作疑
集解作失

燔宋本同十行本作燔
關本作燔監本盧本
作蹠
白者本同盧本作幹

為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感或飾或惑素內懷疑懼也鮮繫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燔音煩荀作波翰戶旦反董黃云馬舉頭高即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吝終吉處得尊位為飾之且主飾

園帛本十行本園監毛
本同宋本園作帛東古本
且利本帛上有東字。
按宋本古本且利本皆非是
此注由皆四字用韻觀云
義所引自明

之盛者也。飾施於物其道害也。施飾丘園盛莫大焉。故責
于束帛丘園乃落。責于丘園帛乃衰。用莫過儉泰而能
約。故必各為乃得終吉也。責於黃本責作世。束帛子夏傳
曰五匹為束。三玄二纁。象陰陽交在于反馬云。委積貌。薛
虞云禮之多也。又音賤。黃云猥積貌。一云顯貌。子夏傳作
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室
之物則大道損害也。施飾丘園盛莫大焉者。丘謂丘墟園

則不靡。宋本同十行本
作用不士蓋因次行相並而
誤靡。關本作糜。監毛本
作糜。

十行本用誤因二字並誤
上毛本不誤

謂園圃唯草木所生是質素之處。非華美之所。若能飾施
每事質素與丘園相似。盛莫大焉。故責于束帛丘園乃落
者。束帛財物也。舉束帛言之。則金銀珠玉之等皆是也。若
責飾于此。束帛珍寶則質素之道乃隕落。故云丘園乃落
也。責于丘園帛乃衰者。設飾在于丘園質素之所。則不
靡費財物。束帛乃衰者。衆多也。諸儒以為若責飾束帛不
用聘士。則丘園之士乃落也。若責飾丘園之士與之。故束
帛乃衰也。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儉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丘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

七十陰長陽剛剝落不利往

三十剝不利有攸往正義曰剝者剝落也今陰長變剛三十陽剝落故稱剝也小人既長故不利有攸往剝邦角反彖

云曰剝也馬云落也乾宮五世卦

八十順止觀象下欲強元以隕身

彖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元激拂觸忤以隕身之既傾焉功又不就非君子之所尚也

九十利從不起故取厚下安宅

象曰山附至安宅正義曰山附於地剝者山本高峻今附

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下而起故在上之人當須豐厚於下安物之据以防於剥也

初六剥牀以足蔑貞凶牀者人之所以安也剥牀以足猶

云制牀之足也蔑猶削也剥床之足滅下之道也下道始

滅剛損柔長則正削而凶來也蔑莫結反猶削也楚俗有

削滅之言馬云无也鄭云輕慢荀非六二剥牀以辨蔑貞

凶蔑猶其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簧也薛

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

上乃至於辨是漸近人身初既稱蔑二又稱蔑蔑上復蔑

此為蔑甚極之象也蔑謂微蔑物之見削則微蔑也故以

蔑為削

一廿群陰削陽而三獨應故失上下

兩三字既刻上誤主下
誤二此不誤

六三刺之無咎與上為應群陰刺陽我獨協焉雖處於刺
可以無咎象曰刺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

二廿處刺之時若施寵於宮人而已

六五貫魚以宮人寵無不利處刺之時居得尊位為刺之
主者也刺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眾終無尤也貫魚謂
此眾陰也駢頭相次似魚貫也

魚貫既刻作貫魚

三廿在君子碩為果得與小人為刺廬

上九碩果不食君子得與小人刺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刺廬終不可用
者言小人處此位君為刺徹民之廬舍此小人終不可用
為君也

象曰上應有正義曰三
字

四少出剛長入陽反故無疾陽來故無咎

☳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眾陽朋聚而來則無咎也若非

陽眾來則有咎以其聚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

復乃合於道也利有攸往也復音服反也還也坤宮一世

卦

使宋李固十行本闕監毛本作速
据注疏補

陽長既作為反。按應作陽反

五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剥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造也利有攸往剛長

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具存矣

廿七日來復或謂七月或為六日七分

釋註陽氣至凡七日正義始剝曰陽氣盡謂陽氣始於剝盡之後

至陽氣來復時凡經七日觀注之意陽氣從剝盡之後至

反復凡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來復

經七日也若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽

長而八月言今復是陽長何以獨變月而稱七月日觀注之意

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

三百六十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

分六十分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日

七分也剥卦陽氣之盡在于九月之末十月當純坤用事
坤卦有六日日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽
氣來復隔坤之一卦六日七分舉成教言之故輔嗣言凡
七日也反復者則出入之義反謂入而倒反復謂既反之
後復而向上也

廿注謂冬至陰之復夏至陽之復

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
方事也冬至陽陰之復也夏至陽之復也故為復則至于寐

據阮刻改

末三字衍當是鶴節
去而抄寫者誤留此字
耳

迷凶各本同宋本作遠恐
非是

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
陰之復夏至者復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於靜也動復則
九不遠復無祇悔无幾悔而反

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

各本作多字音支盧本
多作鼓

三十
祇悔有數音九
此下有脫

按下如字以下是音義文
正義曰三字疑誤出

失岳本作去

作嘯憂頻盧本同它本
互易

唐書卷之三

於事其殆庶幾乎故元吉也祇音支辭也馬同音之是反
韓伯祁支反云大也鄭云病也王肅作禘時之反陸云禘
安也九家本作多字音鼓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即而復之是迷而不遠
既能復也既無祇悔元免吉者韓氏云祇大也既能遠復是無
大悔所以大吉象曰不遠之復以修身者釋不遠之復也
一卅二得位處中而比陽故曰下仁
六二休復吉得位處中最比於初上无陽又以疑其宜親陽

為仁行在初之上而附順之下順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

卅頻復復道貴速宜感而復故屬

六三頻復厲无咎頻頻感之貌也處下体之終雖愈於上
六之迷也已失復遠矣是以感也感而求復未至於迷故雖
危无咎也復道宜速感而乃復義雖无咎它來難保頻如
字本又作嘯、肩也鄭作卑類音同馬云憂頻也

周易卷之三

古義

象曰上脫正義曰三字

三卅云中行以居眾陰中應初云獨復
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下各有二陰已獨應
居在眾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

四卅上六處復後故云迷終敗且凶

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至於

灾它本作災按釋文灾
本又作災云則此灾字
不誤

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未猶能征也灾本
又作災鄭作裁按說文裁正字也灾或字也灾籀文也眚
生領反下卦同子夏傳云傷害曰灾妖祥也眚鄭云異自
自内生曰眚自外曰祥害物曰灾

六卅无妄實理大亨而利於貞王肅作望

三三整无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往正義曰无

妄者以剛為內主動而能健以此臨下物皆无敢詐偽虛
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止亮反无妄無虛
妄也說文云妄亂也馬王肅皆云妄猶望謂无所希望
也巽宮四世卦

卅加物與二字欲見萬物皆无妄

象曰天下雷行物與无妄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
然後萬物乃得各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妄
者欲見萬物皆无妄故加物與二字也其餘諸卦未必萬物
皆與卦名同義

八卅不耕不菑猶臣道伐終而不造始

苗發宋本同錢本監毛本苗
作首。奮熟宋本同錢本
關監毛本作苗熟

六二不耕獲不菑畬則利有攸往不耕而獲不菑而畬代
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側其反馬云田
一歲也董云反草也畬音餘馬云田三歲也董云悉耨曰
畬說文云二歲治田也字林又怒反擅市戰反象曰不耕
獲未富也正義曰不耕獲不菑畬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
後獲刈而已不敢菑發新田唯治其畬熟之地皆是不為

按勘記云兩耕字誤重
宜行一字

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此則往而
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
不敢先耕事既闌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

六三錢本宋本同閩監毛本誤六二

唱宋本閩本同監毛本改創

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者无妄之世邪道不行六三
陰居陽位失其正道行違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虛妄下亦无虛妄而遇連凶
禍若堯湯之厄災非已招但順時修德勿須治理至于凡
人之事亦皆然也若己之無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

連日感風寒小極退直後又多人事以寧今日始
校此卷訖九月五日

周易要義卷第三下

大畜互離

大畜良能止乾小畜巽不能止乾

☰乾下大畜利貞不家食吉利涉大川正義曰謂之大畜者
乾剛上進及止在上止而畜之能畜止剛健故云大畜彖
云能止健大正也是能止健故為大畜也小畜則巽在乾
上以其巽順不能畜止乾之剛故云小畜也此則良能止
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贍賢人賢不使賢人在家

乾剛既作乾健

贍錢本宋本同官本誤順

財錢本宋本同定本誤則

輝闕監毛本同錢本宋本作輝。按此條下文亦出輝字可見宋刻元是輝字其作輝者傳寫之謬耳

輝音輝上輝字宋本盧本作輝下輝字宋本同闕監本作輝

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雷蓄本又作蓄勅六反義與小畜同艮宮世卦

二物弱而薄則退隕剛健篤實故日新

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德凡物既厭而退者弱

也既榮而隕者薄也夫能輝光日新其德者剛健唯篤實

也大畜剛健絕句篤實輝光絕句輝音輝日新其德鄭以日

新絕句其德連句正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良

也民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

日石經岳本闕監毛本作

厄岳本作阨

走盧本同它本作仄作是皆誤

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故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在乎平通路不憂險厄故
利艱貞也閑閑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曹日
音鉞劉云猶言也鄭人實反云四習車徒

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畜大畜以至於天亨
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

三頤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

口實石經宋本古本互利本同闕本明監本毛本實作食非也

周易卷之三

三

也此象文字也巽宮遊魂卦

八禍從口出患從口入故節

象曰山_下至_止飲食正義曰山_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嚼飲食皆

動頤之事故君子觀此頤象以謹慎言語之裁節飲食先儒

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朵頤

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶朵頤者嚼也以陽處下而為

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_來居養賢之世不

能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆羨我朵頤而

躁求離致養之致_至道闕我寵祿而競進凶莫_甚世焉象曰

觀我朵頤亦不足貴也正義曰朵頤者嚼也朵是動義如

手之捉物謂之朵也今動其頤故知嚼也不能令物由已

養者若_道過德弘大則已能養物是物由已養令身處無位

之地又居震動之始_是是動而自求養也

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

丘所履之常也處下體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

十虎視威而不猛欲遂逐尚敦實

六四顛頤吉虎視眈眈其欲遂逐无咎體属上體居得其

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

有和利故其欲遂逐尚敦實也修此云二者然後乃得全其吉

而無咎元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又常止反眈丁南反威而

不猛也馬云虎下視貌

二十象陰宗一陽以養故曰由頤

上九由頤至有慶也正義曰由頤也者以陽處上而履四陰

陰不能獨為其主必宗事於陽也象陰莫不由之以得其

集解頤作養陽作賢

常宋本闕本同監本虛本作市

音相過之過五字注文也。岳本錢本宋本有十行本。開監毛本脫去。並序阮刻無按此指注文兩過字也有並字為是。

陽宋本同監毛本謬易

撓各本皆作撓是撓字是傳寫之誤

養故曰由頤也。屬吉者為衆陰之主，不可褻瀆，嚴厲乃吉。

十大過言超過王肅音戈

三變上大過音相過之過。徐並古卧反，罪過也。超過也。王肅

音戈震宮遊魂卦

叶聖人越常理極拯患難故曰大過

正義曰：過義過越之過，非經過之過。此哀難之世，唯陽爻

乃能過越常理以極拯患難也。故曰大過以人事言之，猶

若聖人過越常理以極拯患難也。棟撓者謂握棟也。本之與

未俱撓弱以言哀亂之世，始終皆弱也。利有攸往，亨者既

遭哀難，聖人利有所往以極拯患難，乃得亨通。

五澤回常而滅木，君子處哀難而獨立。

象曰：澤滅木，至無元。正義曰：澤滅木者，澤體處下，木體處上。

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。二者大人過越大常分以極

患難，則九二枯楊生稊，老夫得其女妻是也。君子以獨立

不俱遜世無悶者明君子於哀難之時卓爾獨立不有畏
懼隱遜於世而无憂悶欲有遜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遜本又作
適

六枯楊生稊老得女妻言過以相與

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利稊者楊之秀以陽
處陰能過其本而救其弱者也上无其應心無特吝處過
以此无哀不濟也故能令枯楊之生稊老夫更得少妻極

特十行本作持

弱與哀莫盛斯文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
過至哀而已至壯以至壯輔至哀應斯義也

七棟隆則其下棟柱亦不被撓

九四棟隆至乎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

弱闕本監毛本同十行本
作若云宋本十行本作之

盧文弨云柱為本當作棟為本
棟為本
棟為未錢本宋本同十
行本闕監毛本棟誤棟

棟隆吉兆四應物行又謙順龍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橈弱何得云
不被橈乎在下但經文云棟橈豕釋棟橈者本末弱也以
屋棟橈弱而偏則屋下棟柱亦先弱柱為棟為未觀此豕
辭是已見其義故子產云棟所棟崩倚時壓焉以屋棟橈
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故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于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為

劉云水流行不休故曰習坎徐苦感反本亦作摺京劉作

歛險也陷也八純卦象水險陷

九內亨外闡內剛外順故行有尚

心亨上當有正義曰三字

錢本宋本一作二是也闕監毛本作一

有孚維心亨剛正在內有孚者也陽不外廢而在乎內心
亨者也行有尚內亨外闔內剛外順此行險行有尚也心
亨言心得通也行有尚者內闔外闔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
之用也一者人之行險先須便習其事乃一可得通
仁來坎之亦坎故曰險且枕

枝而不安闕監毛本枝上枕字岳本宋本無

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
枝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又及鄭向本作檢
鄭云來在亨曰檢枕徐針鳩反王肅計甚反鄭玄云來
首曰枕

一四五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

所以正脫正義曰三字

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比信顯著不存外飾處坎以斯
 雖復一樽之酒二簋之食瓦在之器納此至約自進於牖
 乃可羞之於王公薦之於宗廟故終無咎也樽酒音尊絕
 白簋貳音執絕句用在方有反絕句舊讀樽酒簋絕句貳
 用在句象曰樽酒簋貳剛柔際也剛柔相比而相親為
 際之謂也所以一樽之酒貳簋之食得進獻者以六四之
 柔與九五之剛兩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祐佐

未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祇辭也為坎之主
 盡平乃無咎故曰祇此乎無咎也說既平乃無咎明九五
 未危于咎也祇者音文支又支文反鄭云當為小丘也

三離以柔為正不可畜剛

三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

離列池反麗也麗者也
八純卦象日象火
按此書每卦首條必引
釋文此脫應補

似錢本監毛本作以

外強而內順牛之善也離之為依體以柔順為主者也故不
可以畜剛猛之物而畜於畜牝牛也

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由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

正義曰柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉者釋經亨義也

此條十行本論辨脫落
特甚毛本以此同

又總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

美之此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文之便此既釋離

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

一離錢本宋本作二離
閩監毛本作二體

六八純卦象各異此言兩明乃作離

象曰明兩至于四方正義曰明兩作離者離為日日為明

今有上下一二離故曰明兩作離也柔八純之卦論象不

同因各曰卦體事義隨文而發乾坤不論上下之体直二摠云

天行健地勢坤以天地之大故摠稱上下二体也雷是連

續之至水為流注不已義皆取連續相應故震云游雷

故云游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

各行也今明之為体前後各照故云明兩作離是積聚

而明乃作於離若一明暫絕純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

七黃離元吉以居中得位

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吉也故象曰得中道以其得
中央黃色之道也

八廿六五柔乘剛回來害已至於沱嗟

六五出涕沱若戚嗟若言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沱嗟
也然所麗在尊四為逆首憂傷至深衆之所助故乃沱
嗟而為吉也出如字徐尺遂反王嗣宗勅類反

九卅五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
吉也五為王公位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
梁武力智反王嗣宗同

周易要義卷第三下

九月廿日校

周易要義卷第四上

一上經天道下經人道恐不可分

三 艮下 咸亨利貞取女吉正義曰先儒以易之舊題分

自此自^以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

才必倫錯綜天人以效变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繫辭云二篇之策則是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路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咸感也兑宮三世卦取七具反

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凡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後

据注疏補
與受阮刻作授與

阮刻欲動二字誤倒
止誤上

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
在上柔自在下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

五初拇感末二腓躁動三股隨人

初六成其拇處咸之初為感之始所感在末故有志而
已如其本實未至傷靜拇茂后反馬鄭薛云足大指也
子夏作拇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腸也

膊音市鬻反王虞云腓腓傷也九三成其股執其隨
往吝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
用斯以往吝其宜也

六九四不能至于無思故憧憧往來

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思處上卦之初應下
卦之始居体之中在股之上二体始相交感以通其至
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党故有憧憧往來然後朋
從其思也憧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

廣雅云腠謂之脢腠音以人反正義曰脢者心之上口
之下者子夏易傳曰在脊曰脢馬融曰脢背也鄭玄云
脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也雖
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語之具
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末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

滕滕毛本同十行本作
滕口誤

登反達也九家作乘虞作勝鄭云送也說如字

九注恒亨以濟三事褚說長

三巽下恒亨无咎利貞恒而亨以濟三事也恒又之為道亨

乃無咎也恒道通无咎乃利貞正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

也注不明教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礙亨字在三事之中

浦鍾云中當作外

而此注云恒之為道亨以无咎恒通无无咎乃利貞也又

注彖曰道得所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

濟利有攸往也現文驗注褚氏為長

十恒卦有順序交感無違相應四義

明宋本同闕監毛本
謀名

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止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

注始一成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

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褚氏云雷資風而益遠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以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仁義即不厭深

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

蘊吾本錢本同十行本闕
監毛本作緼

求深者乎以此為恒凶正害德无施而利也浚荀潤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
叶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

五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六五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
從婦凶也

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王之所處
也靜者可久之道也卦之上居動之極以此為恒无施
而得也振之乃反馬云動也鄭云搖落也

十 遯以陰初長正道未全滅故小利貞

三 艮下 遯亨小利貞正義曰遯亨者遯者隱退逃避之名

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

又作遯遯又作遁同隱退也匿迹避時奉身退隱之謂也

鄭云逃去之名序卦云遯者退也乾宮二世卦

十 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長之象君子以遠小人

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

迹宋本盧本同十行本
闕監本誤亦

按積陽為天以下是釋
注中語故在釋經後宋
本皆如此今本异

求行毛本同十行本作未
行按勘記云未字宜行
正義是避之為後也可證
心存按求字是也未字固
誤按勘記之說亦非
難為難監毛本同十行本
闕本誤雜

尾之為物最在體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
象釋當遯之時宜湏出避而勿用有攸往者既為遯尾
出必見執不如不往即无災害何災者猶言无災也與
何傷何咎義同也

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宜遯

据注疏補

繫錢本宋本同岳本闕
監毛本作係下繫於所
在同

而繫故曰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詣反本或作繫

一廿好遯君子舍之吉小人繫恋而否

九四好遯君子吉小人凶小人否處於外而有應於內
君子好遯故能舍之小人繫恋是以否也好呼報反注
下同否者音鄙注下同惡也徐方有反鄭王肅備鄙反云
塞也舍音捨象曰君子好遯小人否也音減否之

否

二四五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矧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

三陽長既多大者獲正故大壯利貞

增十行本作繒阮云繒字繒段借字

三震上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

宮四世卦录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

廣正大義十行本作廣美
正人之義按勸記云人當作
大

順禮各本同十行本誤
體

動即有退弱剛強以動所以成壯大壯利貞大者正也
者就爻釋卦德大者獲正故得利貞正大而天地之情
可見矣者因大獲正遂廣正大義

四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

有陵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

六小人用以為壯即君子以為剛

九三小人用壯君子用罔貞屬羝羊觸藩羸其角處健
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

以壯為正上脫正義曰三字

云吳羊曰羝觸徐處六反藩方表反徐甫言反下同馬云籬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螺鄭虞作纍以壯為正其正必危故曰貞厲也以此為正壯狀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壯者即是君子所以為羅罔也

廿七喪羊于易言六五委九二則無悔曰五也貞六五喪羊于易无無悔居于大壯以陽處陽猶不免咎而

况以陰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元二履貞吉能乾其任而已委為則無悔元委之則難不至之居則敵寇來故曰喪羊于易正義曰羊剛狼狼之物故以譬壯云必喪其羊失其所居者言違謙越理禮勢必然云能壯喪於易不於險難者二雖應已剛長則侵陰為己寇難必喪其壯當在於平易寇難未平來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

楯錢本宋本十行本同闕
監本毛本作盾

正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為予楯竊謂莊氏此言全不識注
意

八廿康侯言美昇進之臣

坤下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晝之間三
度接見也晉彖云進也益益作齊七子西反義意同乾宮遊
魂卦

九廿訟受服則三禠柔受寵則晝三接

是以康侯用錫馬蕃庶晝日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
以訟受服則終朝三禠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无咎未受命也未得履位未受命也獨行正也獨猶專也言進與退專行其正也裕无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

一卅 鼫鼠進无所守即碩鼠即後窮者

九四晉鼫鼠貞厲履非位其上承於五下據三陰履非其位又負且乘无業可安志无所據以斯為進正之危

危毛本同十行本作厄按勘記云厄當危之謬按此正作危

術錢本宋本同十行本闕監毛本作王誤也盧文弨云顏氏家訓作不成伎術渡錢本宋本同十行本闕監毛本作度按詩疏之作渡掩身詩疏作覆身

璣毛本同十行本闕監本作機是也

也進如鼫鼠無所守也鼫音石子夏傳奏鼫鼠正義曰蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一伎注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人本草經云蝼蛄一名鼫鼠謂此也鄭引詩云碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也陸璣機以為雀鼠案王以為無所守蓋五後者當之

二卅 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

猶

處進之極過明之中其由日過於中已在於角而猶

進故曰進其角也維用伐邑者在角猶進過亢不已不

能端拱无為使物自服必須攻伐其邑然後服之故云

維用伐邑也厲吉无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无咎以此為正亦以

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

阮刻作吉乃无咎無得字

三離下坤上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

故互艱難堅故守其貞正之德故明夷之世利在艱貞

明夷傷也坎宮遊魂卦

四文王蒙難箕子正志皆晦其明

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須出能用
明夷之人內懷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又就二體釋卦之德
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
義又須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

五州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遯絕迹匿形不由
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必疑之故曰

詔毛本同十行本誤千

阮刻無必字。心存按當
作人必疑之玩疏文可見

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

六三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股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末為切也夷行左股明避難不壯不為閻主所疑猶得處末不至懷懼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

六四入于南狩得大首不可疾貞謂除閻而漸化其類也

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蔽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闇及得大首

八州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

九州劉向云今易箕子作菱滋

雖時岳本宋本同錢本十行本闕監毛本作隨時

心存按此條全引釋文正義曰三字誤衍當刪

正義曰箕子之明夷蜀才箕作其劉向云今易箕子作菱滋鄒湛云訓箕為菱詰子為滋漫衍無經不可致詰以譏荀爽

加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

周易要義卷第四上

九月八日申正按訖是日都城亥初初刻五分交霜降節

周易要義卷第四下

家人至益

家人利女貞其正在家內而已

離下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巽宮二世卦

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

據釋文補

人女之義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貞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无擇言行必有恒而身无擇行
正義曰風自火出家人者巽在雜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嚴之志變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始故互必閑有家然後悔亡也象曰志未變也者釋在初防閑之義

之義

六六二以陰應陽故无攸遂在中饋

六二无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无所必遂職乎中饋異順而已是以

貞吉也

七嗃嗃嘻嘻慢寧恭瀆寧嚴

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝以陽處陽剛嚴者也處下巽之極為一家之長者也行与其慢寧過乎

恭家與其瀆寧過乎嚴是以家雖嗃嗃悔厲猶得其道

婦子嘻嘻及失其節也嗃呼落反又呼學反馬云悅樂

自得貌鄭云苦熱之意荀作確七劉作焯焯嘻嘻悲反

馬云笑殺鄭云驕佚喜笑之意張作嬉嬉陸作喜喜

則悔矣諸本同吉本作則悔成矣互利本作則悔主矣

象曰脫正義曰三字

八居尊位而明家道故勿恤而吉

九五王假有家勿恤吉假至也履正而應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矣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

上九孚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思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

十睽小事吉謂不待教力者

三睽睽小事吉正義曰睽者乖異之名物情乖異不可大事大事謂興後動眾必須大同之世方可為之小事謂飲食衣服不待眾力雖乖而可故也曰小事吉也睽者苦

聽宋本盧本同十行本闕
監本作視非

火動既剋脫火字

卦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

^上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牀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无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是以小事吉者此就二牀及六五有應釋所以小事得吉說而麗乎明不為邪僻柔道進而上行所之在貴得中而應乎剛非為全弱雖在乖違之時卦爻有此三德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牀懸隔是天地睽也而生成品物其事則同也男女睽而其事通者男外女内分位有別是男女睽也而成家理事其志則通也

萬象殊形各自為象是萬物睽也而於生長其事即類

十三處窮下而上无應故見惡人以避谷

見惡人无咎者處於窮下上无其應无應則无以為援

窮下則无權可恃若顯君標顯自異不能和光同塵則必以為惡

人所害故曰見惡人无咎謂遜接之也象曰以辟咎也

者惡人不應与之相見而遜接之也者以辟咎也辟音避

十四二位俱失位不期而遇故云于巷

九二遇主于巷无咎處睽失位将无所安然五亦失位

見惡上應有正義曰三字

謂上十行本闕監毛本有見字錢本宋本無

辟宋本作避

俱求其黨出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也處睽

得援授雖失其位未失道也巷戶絳反說文去里中道廣

雅云居也字書作術

十五不能比二四為輿曳牛掣天且劓

六三見於輿曳其牛掣其人天且劓无初有終凡物近而

不相得則凶處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛

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

不獲進也其人天且劓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
反鄭作掣犁云牛角皆踊曰掣徐市制反說文作掣之世
反云角一俯一仰子夏作掣傳云一角仰也荀作簡劉本
從說文解依鄭人天天刺也馬云刺鑿其額曰天劓魚
罷反截鼻也王肅作鮓魚一反

十初与四皆陽初為元夫蓋丈夫之夫

九四睽孤遇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

十自見及至遇兩言睽而合殊而通

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
居炎極三處澤成睽之極也以文明之極而觀至穢之
物睽之甚也豕而負塗穢莫過焉至睽將合至殊將通
恢詭譎怪道將為一未至于合先見殊怪故見豕負塗

豕而豕本錢本宋本木同十
行本闕本而誤失監毛
本作之六非
合豕本錢本宋本作洽闕
監毛本作治古本作合

神當從它本作鬼

刺錢本宋本古本同葉
十行本關監毛本作刺按
釋文出刺字

甚可憐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貴於遇雨和陰陽也陰陽既
和群疑亡也

八蹇難不利東北之平地

艮下坎上蹇利西南不利東北西南地也東北山也以難之乎
則難解之山則道窮蹇紀免反彖及序卦皆云難也王
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君冒險而行或罹其害良居其內止
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^上有水蹇山^上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^上有水蹇者山者是

巖險水是阻難水積山上弥益危難故曰山^上有水蹇

君子以反身修德者蹇難之時未可以進惟宜反求諸

身反^自修其德道成德而^立方能濟險故曰君子以反身修

德也陸績^續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^續又曰水本應山下今

在山上終應反下故曰反身處難之世不可以行只可

反自省察

一五在難中而二應之為匪躬无尤

六二王臣蹇七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同志匡

王室者也故曰王臣蹇七匪躬之故履中行義以在^存其

之時本本行本闕監本本
同錢本宋本之作窮

此毛本同官本誤此

上處蹇以此未見其尤也

二往蹇來連而當位實非妄所招

六四往蹇來連往則无應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來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來則乘剛往來皆難故曰往蹇來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教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正履不失中執德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

三坎下解利西南西南眾者解難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

也亦岳本闕監毛本同十行本作遇難宋本亦作難困作因

二世卦

五^廿无所往來復互靜有往風吉互速

无所往其來復^吉宜有攸往風吉未有善于解難而迷^迷於

處安也解^之來為義解難而濟厄者也无難可往以解來

復則不失中有難而往則以速為吉也无難則能復其

中有難則能濟其危也褚氏云世有无事求功故誠以

无難互靜亦有待敗乃救故誠以有難須速也

六^廿六三乘二負四以致冠正之所賤

身毛同十行本作為非

六三負且乘致冠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冠之來

也自^己以所致雖幸而免正之所賤也乘如字王肅繩證

反正義曰負且乘致冠至者六三失正无應^下不乘于二

上附于四即是用夫邪佞以自說媚者也乘者君子之

器也負者小人^負之事也施之於人即在車騎之上而附

於物也故冠盜知其非已所有於是競欲奪之故曰負

且乘致冠至也貞吝者負乘之人正其所鄙故曰貞吝

吉也古本宋本同十行本闕
監毛本也作者

褚氏上當有正義曰三字

難錢本宋本同十行本闕
監毛本誤雖

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

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圍
猶知服之而无怨矣故曰有孚於小人也

八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无不利初為四應二

極而本監毛本同十
行本闕本而作則非是

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

舉故必獲之而无不利也象曰公用射隼以解悖也正

義曰隼者貪殘之鳥鷙之屬墉墉也六三失位負乘不

應于上即是罪釁之人故以譬于隼此借飛鳥為喻而

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

隼於人家按勘記云
隼當作集因上隼之
為鳥隼字而誤也

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為損下益上故謂之損損之為義損下益上非稱不足者也損剛益柔非長

亨它本作享按亨亨通不必改

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

義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正益以無

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

阮刻無此字

云阮刻誤无

過宋本同錢本十行本闕監毛本作各

王十符本闕監毛本作正錢本宋本作王謂王弼也

孫虧緩

宋本盧本同十行本闕監本孫誤豫虧誤省緩誤損

之禮貴夫信誠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

一三三欲有往來懲窒互文

象曰山下有澤損山有澤損之象也君子以懲忿窒欲
可損之善莫善忿欲也正義曰山下有澤損君子以懲
忿窒欲者澤在山下下卑澤平山高似澤之自損以崇山之

善忿欲各本同古本是利本善字下有損字

懲十行本釋文作徵

劉作懲云十行本脫作字監本誤劉云懲按既訓清則當作激十行本澄誤證

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徵
其升反止也鄭云猶清也劉作懲激云清也蜀才作澄忿
芳粉及窒珍栗反徐得悉反劉鄭作憤憤止也孟作恆陸
作蕃欲如字

二三陰階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

醇本閩監毛本同宋本
古本三利本作淳疏同
三陰既刻作三陰

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損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
獨行則上九納也已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

益錢本宋本同閩監毛本
誤疑

道江海處下首谷歸之履尊以損則或益之矣朋党也

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

遠也則象才之用盡矣獲益而得十朋之龜足以尽天

下人之助也正義曰馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一

曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰宝龜五曰文龜六曰

筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜

損終反益故得臣天下為一而無家

竭阮刻作頓非是玩疏文可見知岳本同它本作智盡毛本同十行本誤事

下字衍觀疏可見它本無此字

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家處損之

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遠長故曰弗損益之无咎

貞吉利有攸往也居上來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

損益家就下得名志在惠下

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聖人利物

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欲取下謂之損与下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无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名又以弘裕為義繫辭云益長裕而不設也是巽宮三世卦

六損上益下則民說涉川无害

彖曰益損至偕行其義曰益損上益下民說無疆者此

柔巽既刻作柔損誤

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

歡說無復疆限益卦所以名益者正以損上益下民說

無疆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木道乃行也益動而巽日

進無疆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

就阮刻誤執

以結阮刻作總結

皆益阮刻作皆盈下
仍作皆益

今就二體更明得益之方也天施烝于地、受烝而化
生亦是損上益下義也其施化之益无有方所故曰天
施地生其益无方凡益之道與時偕行者雖施益无方
不可恒用当應時行之故舉凡益以結之

辛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者
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于後然後萬物皆益如
二月啓蟄之後風以長物八月收声之後風以殘物風
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

三時可大作而下非厚事之地

初九利用為大作元吉無咎无震益之初居動之始難夫
剛得德以益其事而之手巽以斯大作必履大功夫居下
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无咎下不應事也時可以大作而下不可以厚事得其時而无其處故元吉乃得无咎也

十四朋龜用於損伍位不當尊用亨帝吉

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来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

以冲十行本作以中校勘記云中當作冲案此正作冲校勘云不為當作不違

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廣許庚反象曰或益之自外来也

一四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灵降福故曰王用亨於帝吉也象曰自外来者明益之者從外自来不召而至也

四六四体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体柔當位在上應下卑

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无不納故曰利用為作

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

据注疏補

三四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

之願故不待問而元吉有孚惠我德也以誠惠物也亦

應之故曰有孚惠我德也

四無厭之求人弗与故曰或繫之立心勿恆凶

上九莫益之或擊之立心勿恆凶處益之極過盈者也

故岳本宋本同浦鍾云有孚下六字疑衍

求益无己心无恒者也无厭之求人弗与也獨唱莫和
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

九月十日退直後校訖風雨颯沓落葉滿庭是昏
京地試放榜

