

周易要義卷第二上

泰至謙

一泰不具四德物大通則多失節

☷

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

馬云大也坤宮三世卦

二天地之道謂四時之氣宜謂地所宜

如注意
則當云
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正義曰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楊州其貢宜稻麥雍

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正動不失其應艱

而能貞不失其義故无咎也信義誠著不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也陂彼為反徐甫寄反傾也注同又破阿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己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者解翩翩不富之義猶眾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誡而六五上六皆已孚信由中心皆願不復故不待戒而自孚也

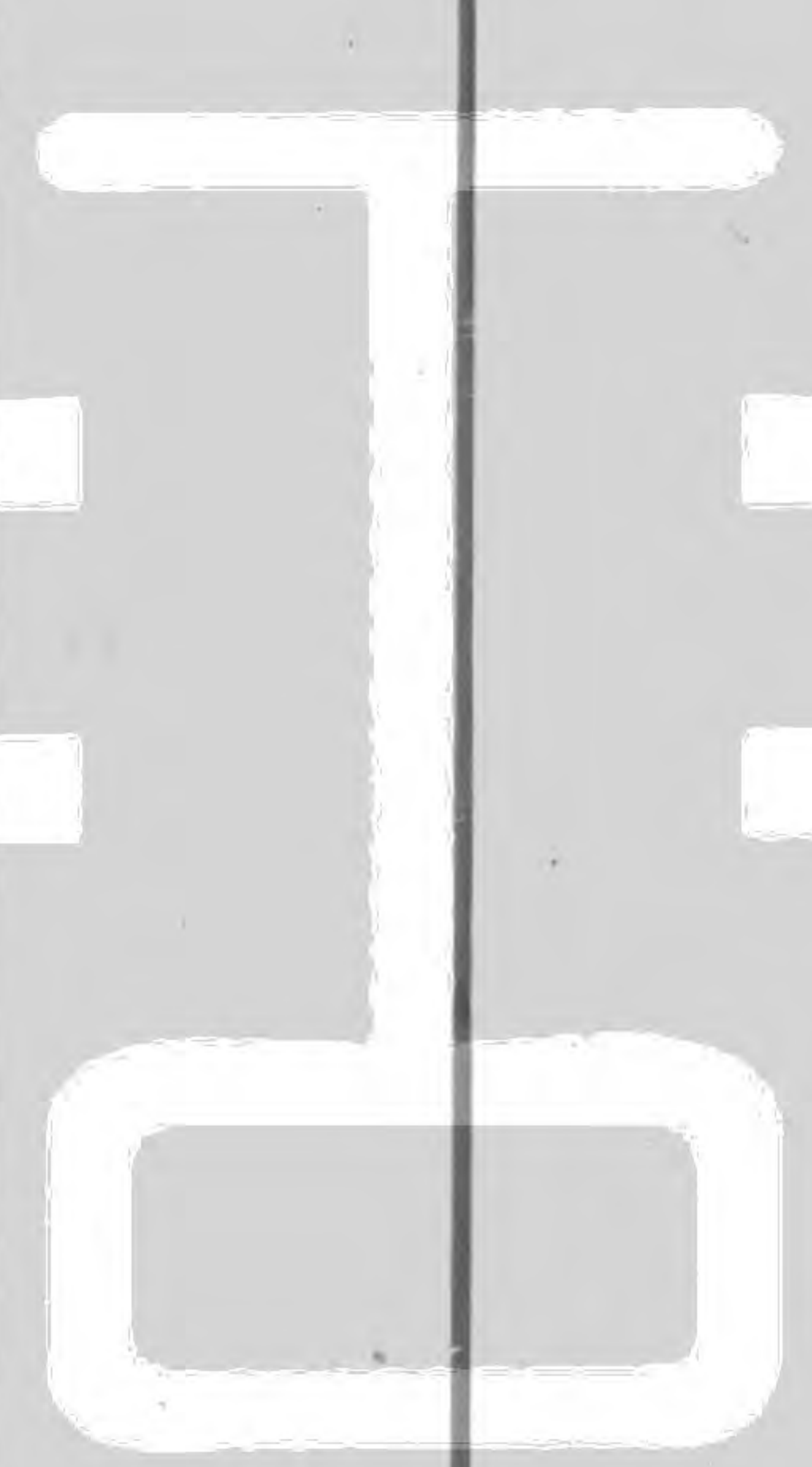

五女處尊位而應二故為帝乙歸妹

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命不行也隍音皇城塹也子夏作隍姚作隍正義曰子夏傳云隍是城下池也城之為體由基土培扶乃得為城今下不培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

坤乾上否之匪人不利君子貞大往小來正義

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爲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否之初處順之始爲類之首者也順非健也何可以征居否之時動則人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敕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小人爲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義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

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无

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云

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

離宮歸魂卦

七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

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

三天火性同上故法之以類族辨物

象曰天與至辨物正義曰天體在上火又炎上

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閒雜也辨如字王肅卜免反

吉初九無係吝出門逢人則同

初九同人于門至誰咎也正義曰同人于門者居同人之首无應于上心无係吝含宏光大和同于人在於門外出門皆同故云无咎也象曰又誰咎者釋出門同人无咎之義言既心无係吝出門逢人皆同則誰與爲過咎

凶注同人于門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袁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忘楚愛國愈甚益爲他災是以同人不宏剛健之爻皆至用師也正義曰凡處同人而不泰焉則必用師矣者王氏注意非止上九一爻乃總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忘楚愛國愈甚益爲他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人得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人亡弓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他災也引此者證同人不宏皆至用師矣

五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羣陽並應能大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

六大有包容之象故爲遏惡揚善順天休

命

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休

命大有包容之象也故遇惡揚善成物之美順夫天德休物之命正義曰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于天上是光明之盛无所不照亦是包含之義又爲揚善之理也

七公用亨於天子眾家並香兩反

九三公用亨於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庚反通也下同眾家並香兩反京云獻也干云享宴也姚云享祀也

六匪其彭作旁謂九三

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爲懼也可謂危矣惟夫有聖智者乃能免斯咎也三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郎反子夏作旁干云彭亨驕滿貌王肅云

壯也虞作尪姚云彭旁徐音同

九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體有吉理可知而不言吉者卽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事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無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者謙卦是

總諸六爻其善既大故不須云吉也六爻各明其義其義有優劣其德既小嫌其不吉故須吉以明之也謙卑退為義屈己下物也兌卦五世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邱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驕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

三 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施多者用謙以爲哀少者用謙以爲益隨物而與

施不失平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卽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卽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

三 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于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
必有訟訟必有眾起未有居眾人之所惡而為
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矣哉

五月初三日校定 清泉逸叟

周易要義卷第二上

周易要義卷第二下

豫至觀

一 豫無四德逸豫不可常行

䷏

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眾眾皆說豫故謂
之豫也動而眾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說豫也備豫也馬云豫
樂震宮一世卦

二 象所嘆者十二卦或時用或時義

豫之時義大矣哉者嘆美爲豫之善言於逸豫之時其義大矣此嘆卦也凡言不盡意者不可煩文具說故嘆之以示精使後生思其餘蘊得意而忘言也然嘆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爲歎餘皆可知言用者謂適時之用也雖知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爲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姤卦注云凡言義者不盡

於所見中有意謂者也是其時皆有義也畧明
佚樂之世相隨相遇之日隱遯羈旅之時凡五
卦其義不小則餘卦亦可知也今所嘆者十二
卦足以發明大義恢宏妙理者也凡于彖之末
歎曰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於所見
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總云義也隨之一卦亦
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大
矣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
則與睽蹇稍別故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于解之名无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无餘義

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於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用考若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奮方問反殷于勤反馬云盛也說文云作樂之盛稱殷京作隱

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 下交不瀆 明禍福之所生 故不苟說 辨必然之理 故不改其操 介則石焉 不終日明矣 介音界 纖介古文作矧 鄭古八反 云謂磨矧也 作拊云 觸小石聲 苟說音悅 豫正義曰 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 豫不違中 故不須待其一日 終守貞吉也

五 盱豫謂睢盱而豫 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

六眾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
之始獨體陽爻眾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蒼同

王肅又祖感反古文作貸京作摺馬作臧荀作
宗虞作戠戠叢合也蜀才本依京義從鄭正義
曰若能不疑於物以信待之則眾陰羣朋合聚
而疾來也象曰由豫大有得志大行者釋由豫
大有得之意眾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

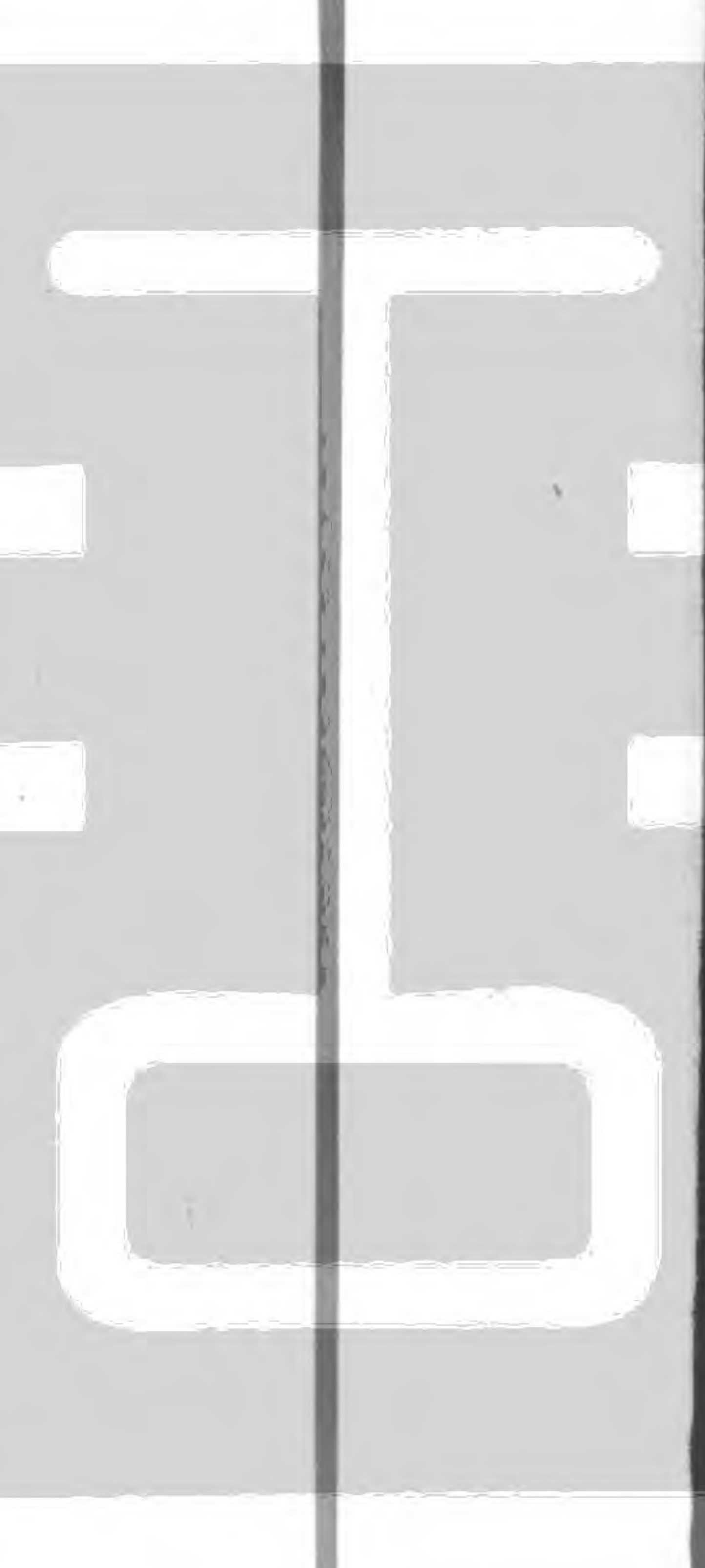
震下兌上隨元亨利貞无咎正義曰元亨者於相
隨之世必大得亨通若其不大亨通則无以相

隨逆於時也利貞者相隨之體必利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也以苟相從步於朋黨故之須四德乃无咎无咎者有此四德乃无咎也凡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咎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於人何可以妄故利居貞也初處己下四處己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 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

正義曰蠱者事也有事營爲則大得亨通有爲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爲之時不可因仍舊令今用創制之令以治於人人若犯者未可卽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氏何氏周氏等並同鄭義以爲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者創制之令不云
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
謂則輔嗣不以甲爲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
左傳云於文皿蟲爲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

十一 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云蠱者事也謂物
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
下治理也利涉大川往有事也者釋利涉大川

十三

也蠱者有為之時拔拯危難往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始告之殷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制

甲為日

首故漢

令重甲

十三

使民曉
使令然
後誅兼
通責讓

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悅創初亮反此俗字也依字作勑

齒振民象山下有風育德象山在上

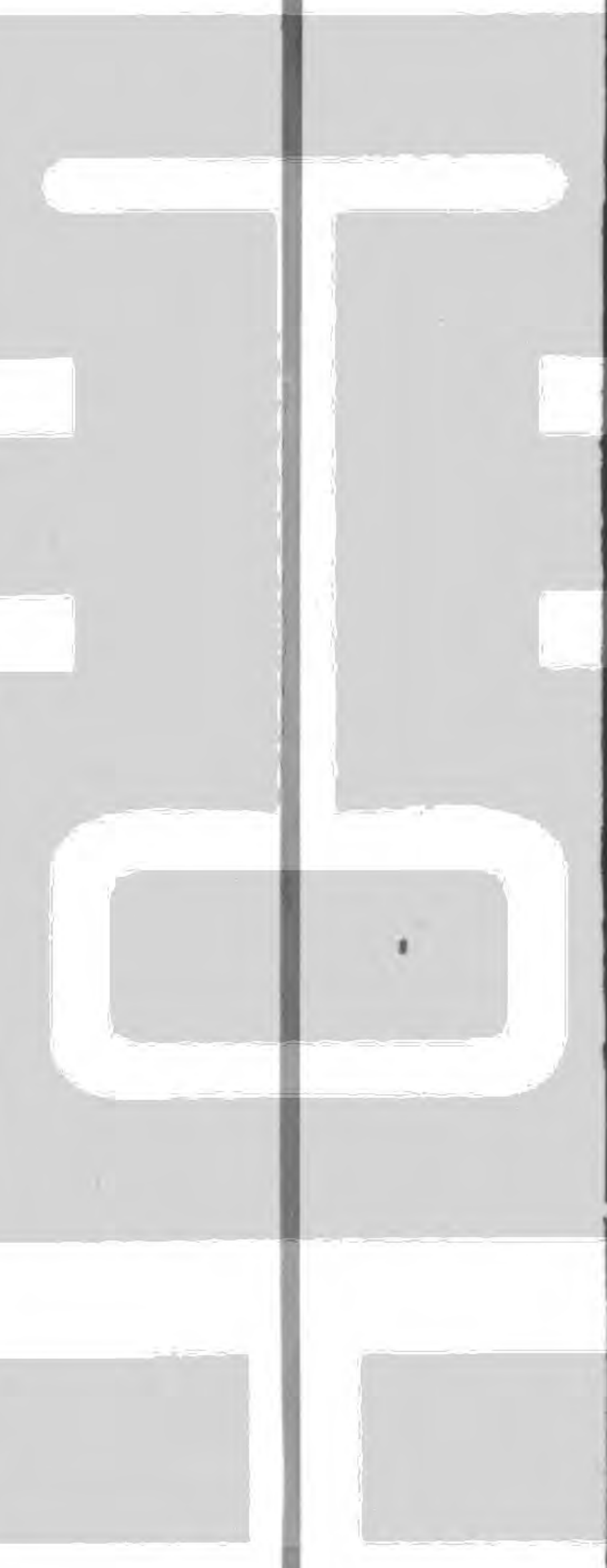
象曰山下至育德正義曰必云山下有風者風

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己德振民象山山下有風育德象山在上也振舊之順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

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正義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

三兌下臨元亨利貞至于八月有凶正義曰案坤上序卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨于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貞也故曰元亨

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戒之也臨如字序卦云大也坤宮二世卦

六臨元亨利貞謂大亨以正

象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

十九
八月子
至未寅
至酉丑
至申凡
三說

九
闕

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而至否卦
建申為八月也

宗廟可觀莫盛於盥注引禘灌

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于盥也至薦
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宮喚反
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

☶大觀之時而為童觀小人之道

初六童觀小人无咎君子吝處于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

☶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鑒亦音官居觀之時為觀之主觀之盛也從盡夫觀以下並官喚反餘不出者並音官

☶觀我生君子謂觀民以察己

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己道百姓有罪在於
一人君子風著己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

癸酉端午節校

周易要義卷第二下

周易要義卷第三上

噬嗑至无妄

一噬嗑亨利用獄言用刑除閒乃通

☳

震下離上

噬嗑亨利用獄噬齧也嗑合也凡物之

不親由有閒也物之不齊由有過也閒與過齧
而合之所以通也刑克以通獄之利也正義曰
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閒有
物閒隔當須用刑法之乃得亨通故云噬嗑亨

也利用獄者以刑除閒隔之物故利用獄也噬
利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
諸卦之彖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
顯露則不先出卦名則此頤中有物曰噬嗑之
類其事可知故不先出卦名此乃夫子因義理

文勢隨義而發不爲例也

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
爲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畏之義故連云雷電也

五勅俗字字林作敕

勅恥力反此俗字也字林作敕鄭云勅猶理也

一云整也

六屨校滅趾謂過輕戮薄

初九屨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於著罰之所始必始于薄而後至于誅過輕戮薄故屨校滅趾程其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卽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聰不明也注聰不明故不慮惡積至於不可解也釋文馬云耳无所聞鄭云目不明耳不聰王肅云言其聰之不明

八賁以剛上文柔不得中位故小

離下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故不能大有所往故云小利有攸往也賁彼僞反徐甫寄反李軌府益反傅氏云賁古斑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

象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

剛柔不
分文何
由生

來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居位得
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掌反

士天文剛柔交錯人文詩書禮樂

正義曰天文也者天之爲體二象剛柔剛柔交
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
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交錯相
飾成文以察四時變化若四月純陽用事陰在
其中靡草死也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

士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于初三

乾之九二何以分居上位不居於五者乾性剛
 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則乾上坤下則是否閉
 剛柔不得交故分剛而上分柔而下也

三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有應在初
 而闕於三為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或飾或素內
 懷疑懼也鮮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
 尤也皤白波反說文云老人貌董音槃云馬作

足橫行曰蹠鄭陸作蹠音煩荀作波翰戶旦反董黃云馬舉頭高仰也馬荀云高也鄭云白也亦作寒案反

五注以儉約釋賁于丘園無聘賢意

六五賁于丘園束帛芟芟吝終吉處得尊位爲飾之主飾之盛者也施飾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芟芟用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也賁于黃本賁作世束帛子夏傳曰五

匹爲束三玄二纁象陰陽芟在干反馬云委積貌薛虞云禮之多也又音牋黃云猥積貌一云顯見貌子夏傳作殘殘象曰六五之吉有喜也正義曰爲飾之主飾之盛者若宮室輿服之屬五爲飾主若施設華飾在於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謂園圃唯草木所生是質素之處非華美之所若能施飾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賁飾于此束帛珍寶則質素之道乃隕落故云丘園乃落也賁於丘園帛乃萎萎者設飾在于丘園質素之所則不糜費財物束帛乃萎萎眾多也諸儒以為若賁飾束帛不用聘士則丘園之士乃落也若賁飾丘園之士與之故束帛乃萎萎也諸家注易多為此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儉泰而能約故必吝焉乃得終吉此則普論為

六

漢聘士
用羔雁
玄纁蒲
輪駟馬
不止束
帛

國之道不尚華侈而貴儉約也若從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 陰長陽剛剝落故不利往

坤下剝不利有攸往正義曰剝者剝落也今艮上 陰長變剛剛陽剝落故稱剝也小人既長故不利攸往剝邦角反彖曰剝剝也馬云落也乾宮五世卦

正卦 大順止觀象不欲強抗以隕身

彖曰順而止之觀象也君子尙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隕身身既傾焉功又不就非君子之所尙也

五 剝從下起故取厚下安宅

象曰山附至安宅正義曰山附於地剝者山本高峻今附於地卽是剝落之象故云山附於地剝也上以厚下安宅者剝之爲義從下而起故

在上之人當須豐厚於下安物之居以防於剝也

六 剝牀以辨辨牀足上

初六剝牀以足蔑貞凶牀者人之所以安也剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶削也剝牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而凶來也蔑莫結反猶削也楚俗有削蔑之言馬云无也鄭云輕慢苟作滅六二剝牀以辨蔑貞凶蔑猶甚極之辭也辨者足之上也剝道浸長故

剝其辨也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而
削正以斯爲德物所棄也辨徐音辨具之辨足
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剝牀以辨者辨謂牀身
之下牀足之上足與牀身分辨之處也今剝落
侵上乃至於辨是漸近人身初既稱蔑二又稱
蔑蔑上復蔑故云蔑猶甚極之辭也蔑謂微蔑
物之見削則微蔑也故以蔑爲削

三羣陰削陽而三獨應故失上下

六三剝之无咎與上爲應羣陰剝陽我獨協焉
雖處於剝可以无咎象曰剝之无咎失上下也
三上下各有二陰而三獨應于陽則失上下也

三處剝之明若施寵於宮人而已

六五貫魚以宮人寵無不利處剝之時居得尊
位爲剝之主者也剝之爲害小人得寵以消君
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
相次似貫魚也

在君子爲得輿小人爲剝廬

上九碩果不食君子得輿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爲民覆廕小人用之則剝下所庇正義曰君子得輿民所載者釋得輿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爲君剝徹民之廬舍此小人終不可用爲君也

言出剛長入陽反故无疾陽來故无咎

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七

震下坤上

日來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无疾者出則剛長入則陽反理會其時故无疾病也朋來无咎者朋謂陽也反復眾陽朋聚而來則无咎也若非陽眾來則有咎以其眾陽之來故无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者以陽氣方長往則小人道消故利有攸往也復

音服反也還也坤宮一世卦

五復者反本之謂天地以本爲心

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾入則陽反出則剛長故无疾疾猶病也剛反絕句朋來无咎朋謂陽也反復其道七日來復陽氣始剝盡至來復時凡七日天行也以天之行反復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爲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无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有爲心則異類未獲具存矣

柔七日來復或謂七月或謂六日七分

釋注陽氣至凡七日正義曰陽氣始剝盡謂陽氣始于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注云剝盡至來復
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言八月今復卦
亦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義同鄭康成之
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主三百六十日餘

反謂入
而倒反
復謂復
而向上

☶

有五曰四分日之一者每日分爲八十分五日
分爲四百分四分日之一又爲二十分是四百
二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七
分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在于
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陽氣來復
隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣云
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

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陰之復也夏至陽之復
也故爲復則至於寂然大靜先王則天地而行
者也動復則靜行復則止事復則无事也正義
曰雷在地中復者雷是動物復卦以動息爲主
故曰雷在地中先王象此復卦二至之日不但
不可出行亦不可省視事也冬至陰之復夏至
陽之復者復謂反本靜爲動本冬至一陽生是

陽動用而陰復于靜也夏至一陰生是陰動用
而陽復于靜也

不遠復无祇悔幾悔而反

初九不遠復无祇悔元吉最處復初始復者也
復之不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此
修身患難遠矣錯之于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禔時支反陸云禔安也
九家本作斂字音支幾音機正義曰不遠復者

音

祇有數

音

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无祇悔元吉者韓氏云祇大也既能速復是无大悔所以大吉象曰不遠之復以修身者釋不遠之復也

三二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爻以疑其親陽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下如字王肅云下附於仁徐戶

嫁反

三復道貴速頻蹙而復故厲

六三頻復厲无咎頻頻蹙之貌也處下體之終雖愈於上六之迷已失復遠矣是以蹙也蹙而求復未至於迷故雖危无咎也復道宜速蹙而乃復義雖无咎他來難保頻如字本又作嘖嘖眉也鄭作顰音同馬云憂頻也

三云中行以居眾陰中應初故云獨復

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
犯故曰中行獨復也正義曰中行獨復者處于
上卦之下上下各有二陰已獨應初居在眾陰
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

雷

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
君凶至于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

妄
闕

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作災
鄭作裁按說文裁正字也灾或字也災籀文也
眚生領反下卦同子夏傳云傷害曰災妖祥曰
眚鄭云異自內生日眚自外曰祥害物曰災

妄

无妄實理大亨而利於貞王肅作望

三

震下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸

往正義曰无妄者以剛爲內主動而能健以此
臨下物皆无敢詐僞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物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亡亮反无妄无虛妄也說文云妄亂也馬鄭王肅皆云妄猶望謂无所希望也巽宮四世卦

无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敢妄然後萬物乃得各全其性

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卽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

不不耕不菑猶臣道代終而不造始

六二不耕穫不菑畲則利有攸往不耕而穫不菑而畲代終已成而不造也不擅其美乃盡臣

道故利有攸往穫黃郭反或依注作不耕而穫
非下句亦然菑側其反馬云田一歲也董云反
草也畚音餘馬云田三歲也董云悉耨曰畚說
文云二歲治田也字林弋恕反擅市戰反象曰
不耕穫未富也正義曰不耕穫不菑畚者六二
處中得位盡於臣道不敢創始唯守其終猶若
田農不敢發首而耕唯在後穫刈而已不敢菑
發新田唯治其畚熟之地皆是不爲其初而成
其末猶若爲臣之道不爲事始而代君有終也

則利有攸往者爲臣如此則利有攸往若不如
此則往而无利也象曰不耕穫未富也者釋不
耕而穫之義不敢前耕但守後穫者未敢以耕
耕之與穫俱爲已事唯爲後穫不敢先耕事既
闕初不擅其美故云未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

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爲災也牛
者稼穡之資也二以不耕而穫利有攸往而三

爲不順之行故或繫之牛是有司之所以爲獲
彼人之所以爲災也故曰行人之得邑人之災
也正義曰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
爲災也牛者稼穡之資六三僭爲耕事行創始
之道而爲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爲耕事受其

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義也

旱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爲无妄之
主者也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚
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攻有妄
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
虛妄而遇逢凶禍若堯湯之厄災非已招但順
時修德勿須治理至於凡人之事亦皆然也若
己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

☶

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
畜止剛健故云大畜彖云能止健大正也是能
止乾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贍賢

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畜本又作蓄勅六反義與小畜同艮宮二世卦

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唯剛健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下句正義曰言大畜剛健篤實者此釋大畜

之義剛健謂乾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于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曰天在山中

五鄭本良馬逐逐日閑輿衛

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往凡物極則反故畜極則通初二之進值于畜盛故不可以升至于九三升于上九而上九處天衢之亨途徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其時之乎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輿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

云逐逐速疾並驅之貌一音胄曰音鉞劉云曰猶言也鄭人實反云日習車徒

六何天之衢音河梁武音賀

上九何天之衢亨處畜之極畜極則通大畜以至于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

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貞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
頤之爲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
處下而爲動始不能令物由己養動而求養者
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
離其致養之至道闕我寵祿而競進凶莫甚焉
象曰觀我朵頤亦不足貴也正義曰朵頤者嚼
也者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己養者若道德宏大則己能養物是物由己養今身處无位之地又居震動之始是動而自求養也

十 顛頤謂上養下拂經于上不奉上

六二顛頤拂經于上頤征凶養下曰顛拂違也經猶義也上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上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 虎視威而不猛欲逐逐尚敦實

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐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利故其欲逐逐尚敦實也修此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則履正察其所養則養陽頤爻之貴斯爲盛矣視徐市志反又市止反眈丁南反威而不猛也馬云虎下視貌一音大南反

大過 眾陰宗一陽以養故曰由頤

上九由頤至有慶也正義曰由頤者以陽處上而履四陰陰不能獨為其主必宗事於陽也眾陰莫不由之以得其養故曰由頤也厲吉者為眾陰之主不可褻瀆嚴厲乃吉

大過言超過王肅音戈

巽下兌上 大過音相過之過徐並古臥反罪過也 超過也王肅音戈震宮遊魂卦

聖人越常理拯患難故曰大過

正義曰過謂過越之過非經過之過此衰難之世唯陽爻乃大能過越常理以拯患難也故曰大過以人事言之猶若聖人過越常理以拯患難也棟橈者謂屋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拯患難乃得亨通

澤越常分而滅木君子處衰難而獨立

象曰澤滅至无悶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卽此澤滅木是也二者大人大過越常分以拯患難則九二枯楊生稊老夫得其女妻是也君子以獨立不懼遯世无悶者明君子於衰難之時卓爾獨立不有畏懼隱遯於世而无憂悶欲有遯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遯本文作遁

五 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失其應心無特吝處過以此无衰不濟也故能令枯楊更生稊老夫更得少妻拯弱興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 棟隆則其下榱柱亦不被燒

周易要義卷三
九四棟隆至乎下也正義曰棟隆吉者體居上體以陽處陰能拯救其弱不爲下所撓故得棟隆起而獲吉也有它吝者以有應在初心不宏闊故有他吝也象曰棟隆之吉不撓乎下也者釋棟隆之吉者以其能拯于難不被撓乎在下故得棟隆吉九四應初行又謙順能拯于難然唯只拯初初謂下也下得其拯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象釋棟撓者本末弱也以屋棟撓弱

而偏則屋下榱柱亦先弱柱爲本榱爲末觀此象辭是足見其義故子產云棟折榱崩僑將壓焉以屋棟撓折則榱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志在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懼誅殺直言深諫以忤无道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責

夫坎險陷之名習有二義

☵坎下習坎坎險陷之名也習謂便習之習便

習也重也劉云水流不休故曰習坎徐苦感反本亦作埒京劉作飲險也陷也八純卦象水

无內亨外闡內剛外順故行有尚

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闡內剛外順此行險行有尚也正義曰心亨言心得通也行有尚者內亨外闡內剛外順以此行險事可尊

尚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重習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可亨通故云習也

于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枝而不安之謂也出則无

之處則无安故曰險且枕也來之皆坎無所用
之徒勞而已險且如字古文及鄭向本作檢鄭
云木在手曰檢枕徐針鳩反王肅針甚反鄭玄
云木在首曰枕

三四五剛柔相際故尊酒簋貳儉約成禮
六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎處重險
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无餘應以相承
比明信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無咎也樽酒
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正義曰
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
約而爲禮也

三坎盡平乃无咎明九五未免於咎

九五坎不盈祇既平无咎為坎之主而无應輔
可以自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无咎故曰祇既平
无咎也說既平乃无咎明九五未免於咎也祇
音支又祈支反鄭云當為坻小丘也

☱ 離以柔為正不可畜剛

☱ 離上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
物而吉於畜牝牛也八純卦象火

☱ 柔不處內不履正中皆非牝之善

正義曰柔處于內而履正中牝之善也者若柔
不處於內似婦人而預外事若柔而不履正中
則邪僻之行皆非牝之善也

☱ 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
經亨義也又總釋畜牝牛吉也柔麗於中正謂

六五六一之柔皆麗於中中則不偏故云中正以中正爲德故萬事亨以中正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于後乃嘆而美之此彖旣釋卦名卽廣歎爲卦之美乃釋卦下之義與諸卦不例者此乃夫子隨義則言因文之便也此旣釋離名麗因廣說日月草木所麗之事然後卻明卦下之義更無義例

彖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爲日日爲明今有上下二離故曰明兩作離也案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總云天行健地勢坤以天地之大故總稱上下二體也雷是連續之至水爲流注不已義皆取連續相因故震云洊雷坎云洊至也風是搖動相隨之物故曰隨風巽也山澤各自爲體非相入之物故云兼山艮麗澤兌是兩物各行也今明之爲體前後各照故

云明兩作離是積聚兩明乃作于離若一明暫絕其離未久必取兩明前後相續乃得作離卦之美故云大人以繼明照于四方是繼續其明乃得照於四方若明不繼續則不得久爲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

屯黃離元吉以居中得位而處于文明

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吉也象曰得中道以其得中央黃色之道也

屯六五柔乘剛四來害已至於沱嗟

六五出涕沱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沱嗟也然所麗在尊四爲逆首憂傷至深眾之所助故乃沱嗟而獲吉也出如字徐尺遂反主嗣宗勅類反

屯五爲王位而言王公便文以會韻

周易要義卷三
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眾所助故得吉也五爲王位而言公者此連王爲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爲公梁武力智反

周易要義卷第三下

