

周易要義

三

周易要義卷第一上

泰卦



一泰不具四德物大通則多失節

坤上乾下泰小往大來吉亨正義曰小往大來吉亨

者陰去故小往陽長故大來以此吉而亨道此

卦亨通之極而四德不具者物既大通多失其

節故不得以為元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

云大也坤宮二世卦

二天地之道謂四時之氣宜謂地所宜

三十一

一

季

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地

之宜以左右民泰者物大通之時也上下大通

則物失其節故財成而輔相以左右民也天地

之道者謂四時也冬寒夏暑春生秋殺之道若

氣相交通則物失其節則冬溫夏寒秋生春殺

君當財節成就使寒暑得其常生殺依其節此

天地自然之氣故云天地之道也天地之宜者

謂天地所生之物各有其宜若大司徒云其動

物植物及職方云揚州其宜宜稻麥雍州其宜

如注意
則宜
天之道
地之宜

宜黍稷若天氣大同則所宜相以故八君輔助
天地所宜之物各安其性得其宜

三三處天地之際將復其所處

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚
于食有福乾本上也坤本下也而得泰者降與
升也而三處天地之際將復其所處復其所處
則上守其尊下守其卑是故无往而不復也无
平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將
大變世將大革而居不失其三動不失其應艱

多八 周易要人二上

二 季時

而能貞不失其義故无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
彼爲反徐甫寄反傾也注同又破河反偏也象
曰无往不復天地際也天地將各分復之際

四乾樂上復坤樂下復故四云翩翩

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

翻如字子夏傳作翩翩向本同云輕舉貌古文
作偏偏象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中
心願也正義曰六四翩翩者四主坤首而欲下
復見命則退故翩翩而下象曰皆失實也作翻
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
所以不待六四之戒告而六五上六皆以孚信
者由中心皆願下復故不待戒而自孚也

三十三

周易要義卷之三

三

共

五女處尊位而應二故爲帝之歸妹

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

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
攻也自邑告命自各不遣已成命不行也隍音
皇城塹也子夏作墀姚作湟子夏傳云隍是城
下池也城之為體由基土陪扶乃得為城今
不陪扶城則損壞以此崩倒反復於隍猶君之
為體由臣之輔翼今上下不交臣不扶君君道
頽危

六 否大往小來故匪人不利君子貞

坤上 乾下 否之匪人不利君子貞六五不來疏否之

二八六 周易要文二上 四 共

至小來正義曰否之匪人者六五閉之世非是
人道交通之時故云匪人不利君子貞者中
人道長君子道消故不利君子為正也陽氣往
而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰
主消耗故稱小否備鄙反卦內同閉也塞也乾
宮三世卦

八 三陰類進貞而不諂則吉亨

初六拔茅茹以其彙貞吉亨居否之初處順之
始為類之首者也順非健也何可以征居不之

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

九包承小人吉大人否身

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於上小人吉者否閉
之時小人路通故於為吉也大人否身者若大
人用此包承之德能否閉小人之吉其道乃身
象曰大人否身不亂羣者此釋所以大人否身
之意良由否閉小人防之以得其道小人雖盛
不敢亂羣

十同人足以涉難然必利君子貞

三離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於人于野
身者野是廣遠之處借野名喻其廣遠言和
同於人必須寬廣无所不同用心无私處非近
狹遠至于野乃得身通故同人于野身與人
同心足以涉難故曰利涉大川也與人和同義

涉邪僻故利君子貞也此利涉大川假物象以明人事同人和同也

同人 同人非二所能故曰乾行曰同人曰

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

天火性同上 故法之以類族辨物

象曰天與至辨物正義天體在上火又炎上取其性同故云天與火同人君子以類族辨物者

三平

周易要入三上

六

能

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

初九 初九无係吝出門逢人則同

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於上心无係吝含弘光大和同於人在於門外出門皆同故云无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咎為過吝

四注同人 不泰則用師 總論一卦

上九同人于郊 无悔 郊者外之極也 處同人之時 最在於外 不獲同志而遠於內 爭故雖无悔 吝亦未得其志 遠表萬反爭 爭鬪之爭象曰 同人于郊 志未得也 凡處同人而不泰焉 則必用師矣 不能大通 則各私其黨 而求利焉 楚人亡弓 不能亡楚 愛國愈甚 益為它災 是以同人不弘 剛健之爻 皆志用師也 正義曰 凡處同人而不泰焉 則必用師矣 者 王氏注 貴非止上九一

周易要義卷三上

七

之

爻乃揔論同人一卦之義 去初上而言 二有同宗之吝 三有伏戎之禍 四有不克之困 五有大師之患 是處同人之世 无大通之志 則必用師矣 楚人亡弓 不能亡楚 愛國愈甚 益為它災者 案孔子家語弟子好生篇云 楚昭王出遊 亡烏號之弓 左右請求之 王曰 楚人亡弓 楚得之 又何求焉 孔子聞之 曰 惜乎其志不大也 不曰人亡之人 得之何必楚也 昭王名軫 哀六年 吳伐陳 楚救陳 在城父 卒 此愛國而致它災也 引此

者證同人不弘皆至用師矣

四大有則必能大通故云元亨

乾上
離下

大有元亨木火通何由得大有乎大有則必元亨矣正義曰大有元亨者柔得尊位羣陽並應大能所有故稱大有既能大有則其物大得亨通故云大有元亨大有包容豐富之象乾宮歸魂卦

六大有包容之象故為過惡揚善順命

象曰火在天上大有君子以過惡揚善順天休

周易要人二上

八

之

命大有包容之象也故過惡揚善成物之美順夫天德休物之命不云天在火下而云火在天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

七公用亨于天子眾家並香兩反

九三公用亨于天子小人弗克處大有之時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子

之道也。小人不克害可待也。耳許庚反通也。下同衆家並香兩反。尔云獻也。于云享宴也。姚云享祀也。

十匪其彭作旁謂九三

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。惟大有聖知者乃能免斯咎也。二雖至盛五不可舍能辨斯數專心承五常匪其旁則无咎矣。旁謂二也。彭步郎反。又子夏所旁于云彭身滿貌王肅云壯也。虞作庭姚云彭旁俗音同。

周易要義卷之三

九

之

四易中言吉不言吉或大人吉或小人吉

坤下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。謙必獲吉其吉可知故不言之。凡易經之體有吉理可知而不言吉者即此謙卦之繇及乾之九五利見大人是吉理分明故不云吉也。若坤之六五及泰之六五並以陰居尊位若不行此事則无吉若

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

用易要義卷之三

十

之

諸六爻其善旣上故不須云吉也六爻各明其義其義有優劣其德旣小嫌其不吉故須吉以明之也謙卑退爲義屈已下物也兌宮五卦卦子夏作謙云謙謙也

十一 天下濟地上通及虧益變流等義

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

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

一 哀多息尊光益寡是卑不可踰

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平也

多者用謙以爲哀少者用謙以爲益隨物而用
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
也故云哀多即謙尊而光也是尊者得謙而光
大也益寡者謂寡者得謙而更進益即卑而不
可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也稱
物平施者稱此物之多少均平而施

謙爻雖有失位无應乘剛皆无凶必

上六鳴謙利用行師征邑國最處公外不與内

周易要義卷第二上

十二

之

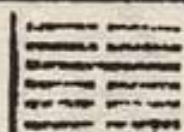
政故有名而已志功未得也處外而履謙順可
以征邑國而已征國本或作征邑國者非象曰
鳴謙志未得也可用行師征邑國也夫吉凶悔
吝生乎動者也動之所起興於利者也故飲食
必有訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而爲
動者所害處不競之地而爲爭者所奪是以六
爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以
謙爲主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉

周易要義卷第二上

周易要義卷第二下

豫至觀

一 豫无四德逸豫不可常行



坤下震上 豫利建侯行師正義曰謂之豫者取逸豫

之義以和順而動動不違衆衆皆說豫故謂之豫也動而衆說故可利建侯也以順而動不加无罪故可以行師也无四德者以名之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 彖所嘆者十二卦或時或時用時義

之

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

豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出
種者一者治時頤養之世是也二者亂時大過
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
數餘皆可言用者謂適時之用也雖知居時
之難此事木小而未知以何而用之耳故坎睽
蹇之時宜用君子小人勿用用險取濟不可爲
常斟酌得宜是用時之大略舉險難等三卦餘
從可知矣文言義者始卦注云凡言義者不盡

周易要義二下

於所見中有意謂者也是其時皆有義也
供樂之世相隨相遇之日隱遯騎旅之時凡五
卦其義不小則餘卦亦可知也今所數者十二
卦足以發明大義恢弘妙理者也凡于彖之末
數云大哉者凡一十二卦若豫旅遯姤凡四卦
皆云時義案始卦注云凡言義者不盡於所見
中有意謂以此言之則四卦卦各未盡其理其
中更有餘意不可盡申故揔云義也隨之一卦
亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義

卦則隨時之義者非但其中別有義意又取隨
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
无餘義唯大人能用故云用不云義也坎卦時
用則與睽蹇稍別注云非用之常用有時也謂
坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用文
同而義異也解之時革之時頤之時大過之時
三十三 用易要文二下 唐

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

三 雷出地而奮動法此作樂薦配

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

動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生谷
逸豫故云雷出地奮豫也先王以作樂崇德者
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共周夏正郊
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於
於勤反馬云盛也說文云作樂之也盛稱於

三十八

用易要文三下

二

庚

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
苟說辯必然之理故不改其操介如石焉不終
日明矣介音界纖介古文作斫鄭故八反云謂
磨斫也馬作拊云觸小石聲苟說音悅象曰不
終日貞吉以中正者釋貞吉之義所以見其惡
事即能離去不待終日守正吉者以此六二

中守正順不苟從豫不違由故不須待其一下
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
退離悔宜其然矣盱盱香于反睢盱也向云睢盱
小人喜悅之貌王肅云盱大也鄭云誇也說文
云張目也字林火孤反又火于反丁夏作盱京
云九夕
周易要義二下
五

作汙姚作盱云日始出引詩盱日始旦睢盱維
反說文云仰日也字林火佳反

六 衆陰由一陽以豫故勿疑則明合疾

九四由豫大有得勿疑朋盍簪處豫之時居動
之始獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫
故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故
勿疑則朋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楷馬作城荀作宗虞作戩戩叢合也蜀才本依京義從鄭若能不疑於物以信待之則衆陰羣朋合聚而疾牙也象曰由豫大有得志大行者釋由豫大得之意衆陰既由之而豫大有所得是志意大行也

七 凡隨有元亨利貞乃无咎

震下
三 隨元亨利貞无咎正義曰元亨者於相隨之世必大得亨通若其不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體須要在得正隨而

三令之

周易要義二下

六

十七

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

八 六二係初九小子則失九五丈夫

六二係小子失丈夫陰之爲物以處隨世不

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

三八

周易要義二下

一

步茂

九六三舍初係四非正應故利貞

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禮下卦二
已據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱
无應亦欲於已隨之則得其所求矣故曰隨有
求得也應非其正以係於人何可以妄故利居
貞也初處已下四處已上故曰係丈夫失小子
也象曰係丈夫志舍下也下謂初也

十輔嗣甲創制庚申命諸儒用辛丁

䷗ 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日正
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
即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日教
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公向氏周氏等
並同鄙義以爲甲者造作新令之甲前三日
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
豕并注同後胡豆反

十物蠱必有事非訓蠱爲事

彖曰蠱剛至天行也正義曰剛上而柔下巽而止蠱者此釋蠱卦之名并明稱蠱之義也以上剛能制斷下柔能施令巽順止靜故可以有爲也褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有爲治理也故序卦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

用易要義二下

九

十二

甲爲日

首故漢

令重者

曰田令

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



使民曉

使然

使然

使然

之令為在後諸令之首故以創造之令謂之為
甲故漢時謂令之重者謂之甲令則此義也創
制不可責之以舊者以人有犯令而致罪者不
可責之舊法有犯則刑故湏先後三日殷勤語
之使曉知新令而後乃誅誅謂兼通責讓之罪
非專謂誅殺也說音悅創初亮反此俗字也依
字作翔

四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

三舟九

周易要義二下

十

季升

能搖動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
象山在上也振舊之慎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象曰幹父之蠱意承考者釋幹父之蠱義凡堪幹父事不可小大損益一依父命當量事制宜以意承考而已對文父沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大傷厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考也。

十 幹母不可貞猶不失中道

九二幹母至中道也正義曰居內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直守貞正故云不可貞也象曰得中道者釋幹母之蠱義雖不能全正猶不失在中之道故云得中道也。

十一 臨八月凶謂丑至申三陰盛

坤上 臨元亨利貞至于八月有凶正義曰案序卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨也剛既浸長說而且順又以剛居中。有應於外大得亨通而利正也故曰元亨利

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

十 臨元亨利貞謂大亨以正

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

三二七

周易要人二下

一一二

七書

十九

八月子

至未寅

三酉丑

至申凡

三說

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

宗廟可觀莫盛於盥注引禘灌

三觀盥而不薦有孚顒若王道之可觀者莫
盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥者至薦簡
略不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自
既灌而往者吾不欲觀之矣盡夫觀盛則下觀
而化矣故觀至盥則有孚顒若也觀官喚反示
也乾宮四世卦盥音管

神道謂不以形制使物如天使四時

聖人以神道設教而天下服矣統說觀之為道
不以刑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於觀時而最遠
朝美體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀
趣順而已无所能為小人之道也故曰小人无
咎君子吝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遙反

觀卦中或音官或去聲讀

重觀觀

皆讀爲去聲也觀國如字或音

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

四觀我生君子謂觀民以察已

九五觀我生君子无咎居於尊位爲觀之主宣

三十七

十四

余文

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

周易要義卷第二下

周易要義卷第七上

上繫

一繫本系辭本作詞應作詞

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

二王輔嗣止注六經相承用韓繫

二十七

案王輔嗣止注六經講者相承用韓注繫辭以下續之

三乾坤貴賤剛柔吉凶變化

天尊地卑乾坤定矣乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體其易之門本亦作其易之門戶卑高以陳貴賤位矣天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣動靜有常剛柔斷矣剛動而柔止也動得其常體則剛柔之分者矣方以類聚物以羣分吉凶生矣方有類物

有羣則有同有異有聚有分也順其所同則吉
乖其所趨則凶故吉凶生矣在天成象在地成
形變化見矣象況日月星辰形況山川草木也
懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故
變化見矣是故剛柔相摩相切摩也言陰陽之
交感也八卦相湯盪相推盪也言運化之推移

四 乾坤易簡由不爲善始不勞善成

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

五 上下經辭取繫屬之義又音係

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之
義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章
云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以
盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇
經辭是也文取繫屬之義故字體從繫又音爲
係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其

義則卦之與爻各有綱條所以音謂之係也夫
子本作十翼中說上下二篇經文繫辭條貫義
理別自為卷摠曰繫辭分為上下二篇者直以
簡編重大是以分之

六 動靜有常論天陽地陰之性

動靜有常剛柔斷矣者天陽為動地陰為靜各
有常度則剛柔斷定矣動而有常則成剛靜而
有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而无常
則剛道不成靜而无常則柔道不立是剛柔雜
亂動靜无常則剛柔不可斷定也此經論天地之
性也此雖天地動靜亦摠兼萬物也萬物稟於
陽氣多而為動也稟於陰氣多而靜也

七 剛柔相摩是陰陽更遞變化

剛柔相摩者以變化形見即陽極變為陰陰極
變為陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變
化也八卦相盪者剛則陽爻也柔則陰爻也剛
柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦遞相推盪
若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而

推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦而來

八 天陽之氣云知地陰之形云作

乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故云知其太始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形未有營作故但云知也已成之物事可營為故云作也乾以易知者易謂易略无所造為以此為知

九 乾坤是用今云體蓋指健順

正義曰去先明天尊地卑以言乾坤之體要者易

二十九

周易要義七上

四

余

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

十 吉凶悔吝變化剛柔注疏通互言之

是故吉凶者失得之象也由有失得故吉凶生悔吝者憂虞之象也失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝變化者進退之象也往復相推進退也迭曰節以剛柔者畫夜之象也晝則

數說 極有

陽剛夜則陰柔始揔言吉凶變化而下別明悔吝書夜者悔吝則凶吉之類晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始揔言之下則明失得之輕重辨變化之大小故別序其義也剛柔者晝夜之象虞作書夜者剛柔之象六爻之動三極之道也三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也三極陸云極至也馬云三統也鄭韓云三才也王肅云陰陽剛柔仁義為三極

要義上

五

之

失得進退君子知其處故安

君子所居而安者日夕之序也者以其在上吉凶顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知其所處故可居治之位而安靜居之是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易之位次序也

吉凶悔吝无咎皆生乎變下歷言五者

象者言乎象者也象揔一卦之義爻者言乎變

者也爻各言其變也爻戶交反說文去交也吉
凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无
咎者善補過也是故列貴賤者存乎位交之所
處曰位六位有貴賤也小疵徐才斯反馬云瑕
也齊小大者存乎卦卦有大小也齊猶言辯也
即彖者言乎象也辯吉凶者存乎辭辭爻辭也
即爻者言乎變也言象所以明大小言變所以
明吉凶故小大之異我存乎卦吉凶之狀見乎爻
至於悔吝无咎其例一也爻悔吝小疵无咎

要之七上

六

之

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

四前言悔吝憂虞之象此言小疵

悔吝者言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者憂虞之象但前章據其象此章論其辭

四 易中无咎有二義

案略例无咎有二一者善能補過故无咎二者其禍自己招无所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者言之故云善補過也

用力要文七上

七

之

五 以位卦辭介悔數五者六經便於注乖

云故下歷言五者之差也謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四无咎五然諸儒以為五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辨吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者存乎悔是其五也於經數之為便但於注理則乖今並存焉

六 盡聚散之理能知變化之道

精氣爲物遊魂爲變精氣烟炷聚而成物聚極則散遊魂爲變也遊魂言其遊散也烟音因炷于云反是故知鬼神之情狀盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也

韓注以道爲无一陰一陽一亦爲无

一陰一陽之謂道道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然无體不可爲象必有用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡中以神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰爲于陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽

周易要義卷七上

八

之

聚散皆鬼神所爲能知是與天地相似

云精氣爲物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而爲萬物也遊魂爲變者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而爲改變則生變爲死成變爲敗或未死之間變爲異類也是故知鬼神之情狀者能窮易理盡生死變化以此之故能知鬼神之内外情狀也物既以聚而生

以散而死皆是鬼神所爲但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也與天地相似故不違者天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神是與天地相似

十一 疏又以虛无釋道釋一

一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽乃謂之道一得爲无者无是虚无虚无是太虚不可分別唯一而已故以一爲无也若其有境則彼此知形有二有三不得爲一或在陰之時而不

周易要義七上

九

之

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

一 陰陽不測之謂神言變化之極

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

哉莫不獨化於大虛歛爾而自造矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而况之神是以明兩儀之大極為始言變化而稱極乎神也

說 乾以專直言其材坤翕闢言形

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉專專一也直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕歛也止則翕歛其氣動則闢開以生物也乾統天首物為變化之元遠乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形

說 乾專直故能大生坤翕闢故廣生

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽而成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏二唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉夫坤其靜

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

四廣大配天地以下皆配合之配

廣大配天地者此經申明易之德以易道廣大配合天地大以配天廣以配地變通配四時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時也

陰陽之義配日月易簡之善配至德者按初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德然易初章易爲賢人之德簡爲賢人之業今惣云至德者對則德業別散則由德而來

四知效天禮法地易行乎中

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

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

六擬形容謂之象斷吉凶謂之爻

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻典禮

周易要義卷七上

十二

三

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

六以鶴鳴子和明擬議之道謹其微

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化擬議以動則盡變化之道議之陸姚栢玄荀柔之作儀之鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

靡之鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應動之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應况其邇者乎故曰憂悔吝者存乎纖介定得失者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也

大既觀會通行曲直又繫辭斷吉凶為爻

周易要義卷七上

十三

之

聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當此會通之時施行其典法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫屬爻辭以斷定其吉凶若會通典禮得則為吉若會通典禮失則為凶也是故謂之爻者以是之故謂此會通之事而為爻也夫爻者效也效諸物

之通變故上章云交者言乎變者也

六言行樞機可以感動天地

言行君子之樞機者樞謂戶樞機謂弩牙言戶
樞之轉或明或闇弩牙之發或中或否猶言行
之動從弩而發以及於為或是或非也言行君
子之所以動天地者言行雖初在於身其善惡
積而不已所以感動天地豈可不慎乎同人先
號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同
人初未知同故先譁北後得同類故後笑也子

周

古

之

三

出處語

默異而

心同如

斷金蘭

臭

曰君子之道者各戶 勿之後其文勢已絕故言
子曰或出或處或默或語者言同類相應本在
於心不必共同一事或此物而出或彼物而處
或此物而默或彼物而語出處默語其迹雖異
感應之事其意則同或處應於出或默應於語
二人同心其利斷金者二人若同齊其心其銛
利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛
言利之甚也此謂二人心行同也同心之言其
臭如蘭者言二人同齊其心吐發言語氤氳臭

氣香馥如蘭也

周易要義卷第七上

