

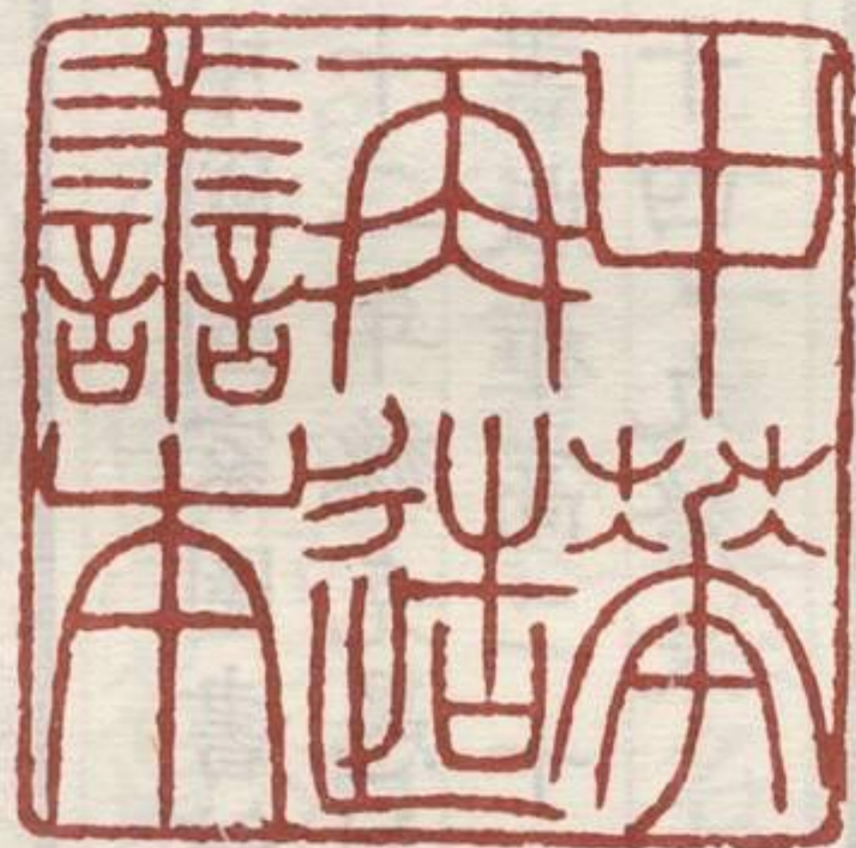
周易要義

一

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

周易要義序

上正義人姓名止觀討覈永徵刊定

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年中奉 詔修
撰雖加討覈尚有未周爰降絲綸更令刊定勅
太尉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寧尚書
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監
修國史上護軍齊縣開國公臣季輔光祿大夫
吏部尚書監修國史上柱國河南郡開國公臣
褚遂良銀青光祿大夫守中書令監修國史上
騎都尉臣柳奭前諫議大夫弘文館學士臣谷
那律國子博士弘文館學士臣伯莊朝議大夫
國子博士臣王德韶朝散大夫行太學博士臣
賈公彥朝散大夫行太學博士弘文館直學士

臣范義頽朝散大天行太常博士臣柳宣通直
郎守太學博士臣齊威宣德郎守國子助教臣
史士弘宣德郎守太常博士臣孔志約右內率
府長史弘文館直學士臣薛伯珍兼太學助教
臣鄭祖玄徵事郎守太學助教臣隨德素徵事
郎守四門博士臣趙君贊承務郎守太學助教
臣周玄達承務郎守四門助教臣李玄植儒林
郎守四門助教臣王真儒等上稟 宸旨傍撫
羣書謹以上聞伏增戰越謹言永徽四年二月

二十四日

二漢祖述江南虛玄惟王輔嗣獨冠

傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬
鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之
注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學
者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛
玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至
於垂範作則便是有而教有若論住內住外之
空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非為教於

孔門也

王氏七日來復即易緯六日七分之成數
至若復卦云七日來復並解云七日當為七月
謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復
所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝
盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經
七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽
氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之
說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事

月方盡又序

三

之

至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六
日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之
緯分明輔嗣之注若此康成之說遺跡可尋輔
嗣注之於前諸儒背之於後考其義理其可通乎
先甲先庚王鄭義異

蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創
制之令又若漢卅之時甲令之令也輔嗣又云
令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後
庚三日輔嗣注云甲命令謂之庚輔嗣又云甲

庚皆申命之謂也諸儒同於鄭氏之說以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改辛之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏注意本不如此而又不顧其注妄作異端

進疏解姓名

謹與朝散大夫行太學博士臣馬嘉運守太學助教臣趙乾叶等對共參議詳其可否至十六年又奉勅與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融等對勅使趙弘智覆更詳審其注疏解經凡十卷

周易要義序

四

之

易一名而含三義

夫易者變化之揔名改換之殊稱聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之爲易取變化之義既義揔變化而獨以易爲名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也鄭玄依此義作贊及易論云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
天地定位不可但易變易者謂生生之道變而
相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是易
簡之義无爲之道故易者易也作難易之音而
周簡子云易者易音亦也不易也變易也易者
易代之名凡有无相代彼此相易皆是易義不
易者常體之名有常有體无常无體是不易之
義變易者相變改之名两有相變此爲變易張
氏何氏並用此義云易者換代之名待奪之義

三十一

周易要義序

五

鍾

重卦有四說當從王氏以伏犧爲正

孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而
作易是則伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相
參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在
其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖
有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因
其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦
也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦
之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧

重卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹
重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王
重卦者案繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬
嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲
得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易
也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也
神農以後便是述脩不可謂之作也則幽贊用
蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論
用蓍言云四營而成易十有八變而成卦既言聖

人作易十八變成卦明用蓍言在六爻之後非三
畫之時伏犧用蓍即伏犧已重卦矣說卦又云
昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立
天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之
道曰仁與義兼三材而兩之故易六畫而成卦
既言聖人作易兼三材而兩之又非神農始重
卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚
其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮
者尚其占此四者之事皆在六爻之後何者三

畫之時未有彖也。不得有尚其辭因而重之。始有變動。三畫不動。不得有尚其變。揲著布爻。方用之。卜筮著起。爻之後。三畫不得有尚其占。自然中間以制器者。尚其象。亦非三畫之時。今伏犧結繩而爲罔罟。則是制器明伏犧已重卦矣。又周禮小史掌三皇五帝之書。明三皇已有書也。下繫云。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。蓋取諸夬卦。既象夬卦而造書契。伏犧有書契。則有夬卦矣。故孔安國書序云。古者伏犧氏

之王天下也。始畫八卦。造書契。以代結繩之政。又曰。伏犧神農黃帝之書。謂之三墳。是也。又八卦小成。爻象未備。重三成六。能事畢矣。若言重卦起自神農。其爲功也。豈比繫辭而已哉。何因易緯等數所歷三聖。但云伏犧文王孔子。竟不及神農。明神農但有蓋取諸益。不重卦矣。故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦。即自重爲六十四卦。爲得其實。其卦之意。備在說卦。

連山歸藏代號周易亦取岐陽名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰
周易杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊
及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄
又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者
萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无
所不備鄭玄雖有此釋更无所據之文先儒因
此遂爲文質之義皆煩而无用今所不取案世
譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝
一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱
周易要義序
八
之

周取岐陽地名毛詩云周原膺膺是也又文王
作易之時正在姜里周德未興猶是殷世也故
題周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶
周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題
周是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦
是普徧之義雖欲无所遺棄亦恐未可盡通其
易題周因代以稱周是先儒更不別解唯皇甫
謐云文王在姜里演六十四卦著七八九六之
爻謂之周易以此文王安周字

一說卦爻辭皆文王一說爻辭周公

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭並是文王所作知者案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼君牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易

三十一

周易要義序

九

宣

即是作易者其有憂患乎鄭豈之徒並依此說也二以為驗爻辭多且文王後事案升卦六四王用亨於岐山武王剋殷之後始追號文王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鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西

相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得為憂患也驗此諸說以為卦辭文王爻辭周公馬融陸續等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也

上下二篇文王所定

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故

三

周易要義序

十

宣

下篇二十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離為上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

鄭學隨經分象象通為十翼

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數十翼亦有多家旣文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之

自商瞿至漢晉傳易不絕

孔子旣作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絕案儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授

三十三

周易要義序

十一

商方

魯橋庇子庸子庸授江東馭管子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易爲卜筮之書獨得不禁故傳授者不絕漢興田何授東武王同子中及雒陽周王孫梁人丁寬齊伏生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫孫授施讐讐授張禹禹授彭宣此前漢大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽

卷四上 咸至明夷

卷四上 咸至明夷

卷三下 噬嗑至无妄

卷三下 噬嗑至无妄

卷三下 噬嗑至无妄

卷三下 噬嗑至无妄

卷三下 噬嗑至无妄

卷三下 噬嗑至无妄

易目

一

泰至謙

卷二下

豫至觀

卷二上

噬嗑至无妄

卷三下

大畜至離

卷四上

咸至明夷

卷四下

家人至益

卷五上

夬至井

卷五下

革至歸妹

卷六上

豐至節

卷六下

中孚至未濟

卷七上

繫辭上

卷七下

繫辭上

卷八

繫辭下

卷九

說卦

五

易目

二

君

卷十

序卦

雜卦

略例

周易要義目錄終

易月

三

卷十

雜卦

周易要義卷第一上

乾

一釋卦名義象體爻卦德

乾元亨利貞正義曰乾者此卦之名謂之卦者
易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂
之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之
象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水
火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列
象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象
於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六
畫備萬物之形象窮天地之能事故六畫成卦
也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故
此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之
天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱
故說卦云乾健也言天之體以健爲用元亨利
貞者是乾之四德也子夏傳云元始也亨通也
利和也貞正也

二天氣起子陽潛在下故勿用

初九潛龍勿用正義曰居第一之位故稱初以

其陽爻故稱九潛者隱伏之名龍者變化之物
言天之自然之氣起於建子之月陰氣始盛陽
氣潛在地下故言初九潛龍也此自然之象聖
人作法言於此潛龍之時小人道盛聖人雖有
龍德於此時唯宜潛藏勿可施用

三 卦位上有未義初有下義

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

周易要義上

二

之

六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在
下也則是初有下義互文相通義或然也且第
一言初者欲明萬物積漸從无入有所以言初
不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不
言六與未也此初九之等是乾之六爻之辭但
乾卦是陽生之世故六爻所述皆以聖人出處
託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不必
皆論聖人他皆放此

四 著為數爻卦辭之本

繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣劬萬

物之象先儒云後代聖人以易占事之時先用

著以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生

辭則著爲爻卦之本文卦爲著之末今案說卦云

聖人之作易也幽贊於神明而生著曰二天兩地

而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生

爻繫辭云成天下之亶亶者莫大乎著龜是故

天生神物聖人則之又易乾鑿度云垂皇策者

犧據此諸文皆是用著以求卦先儒之說理當

三十七 月易要文上 三 庚

然矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾

體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰

不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六

老陰老陽皆變周易以變者爲占故杜元凱注

襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易

以變者爲占故稱九稱六所以老陽數九老陰

數六者以揲著之數九遇揲則得老陽六遇揲

則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張

氏以爲陽數有七有九陰數有八有六但七爲

陽爻稱

九陰爻

稱六其

三

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

六王氏二五爲大人鄭謂二見五之大人

九二見龍在田利見大人出潛離隱故曰見龍

三、五

周易要義上

甲

庚

處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉正義曰天下衆庶利見九二之大人故先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云九二德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也是九二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人唯二五焉是二之與五俱是大人爲天下所利見也而褚氏張氏

鄭康成之說皆以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
五在田者先儒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配於地上所田食之配

三十一

周易要義上

五

非

七 乾六爻子至巳謂正三五七九者非

諸儒以為九二當大蔟之月陽氣發見則九三
為建辰之月九四為建午之月九五為建申之
月為陰 氣始殺不宜稱飛龍在天上九為建
戌之月羣陰既盛上九不得言與時借極於此
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
至建巳之月巳來此九二當據建丑建寅之間
於時地之萌芽初有出者即是陽氣發見之時

乾卦之象其應然也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍有陽在陽生之月尚有陰存所以六律六呂陰陽相間取象論義與此不殊乾之初九則與復卦不殊乾之九二又與臨卦无別

八九三位不中履重剛故惕厲

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎處下體之極居上體之下在不中之位履重剛之險上不

三九

《周易象義》上

六

禮

下下體之極故云極也又云居上體之下者四五與上是上體二居四下未入上體但居上體之下四則已入上體但居其上體之下故九四注云居上體之下與此別也云履重剛之險者上下皆有陽爻剛強好為險難

九諸儒以若厲為如危於上下文不合

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

九三
筆免
咎九
以尊
貽悔

上下文勢若字宜為詔辭但諸儒並以若為如如似有屬實是无屬也理恐未盡今且依如解之竭知力而後免於咎者王以九三與上九相並九三處下卦之極其位猶卑故竭知力而得免咎也上九在上卦之上其位極尊雖竭知力不免亢極言下勝於上卑勝於尊

十 有悔謂當有此悔設法戒之

上九亢龍有悔正義曰上九亢陽之至以而極盛故曰亢龍此自然之象以人事言之似聖人

三二十九

周易要義上

七

有

有龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔也純陽進極未至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之為文既是小疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則此經是也其悔若无則言悔亡言其悔已亡也若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速復无祇悔元吉是也但聖人至極終始无虧故

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

二十 夫子所作彖辭統論一卦之體

彖曰大哉至咸寧正義曰夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故略例云彖者尚也統論一卦之體明其所由之主案緒以莊氏並云彖斷也斷定

周易要義上

八

百廿

一卦之義所以名爲彖也但此彖釋乾與元亨利貞之德但諸儒所說此彖分解四德意各不同今案莊氏之說於理稍密依而用之大哉乾元萬物資始乃統天者此三句揔釋乾與元也乾是卦名元是乾德之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之義以萬象之物皆資取乾元而各得始不失其宜所以稱大也乃統天者以其至

而為物始以此乃能統領於天天是有形之物
 以其至健統有形是乾元之德也雲行雨施品
 物流形者此二句釋亨之德也言乾能用天之
 德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成
 形各得亨通无所壅蔽具其亨也大明終始六
 位時成者此二句摠結乾卦之德也以乾之為
 德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛
 躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故
 六爻之位依時而成時乘六龍以御天者此二
 三四

周易要義一上

九 時亨

句申明乾元乃統天之義言健之為德以依時
 乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即六位
 之龍也以居上下言之謂之六位也陽氣升隆
 謂六龍也變謂後來改前以漸移改謂之變也
 化謂一有一无忽然而改謂之為化言乾之為
 道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性
 命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所
 稟受若貴賤夭壽之屬是也保合大和乃利貞
 此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不

得利又失其正以能保安合會大和之道乃能
利貞於萬物言萬物得利而真正也首出庶物
萬國咸寧者自上已來皆論乾德自然養萬物
之道此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖
人爲君在衆物之上最尊高於物以頭首出於
衆物之上各置君長以領萬國皆得寧也

四 聖人象乾立化亦有此四德

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

五 凡物壯者必有衰惟天運日過一度

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

是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾是用名健是其訓三者並見最爲詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或揔舉象之所由不論象之實體又揔包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風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

三十九

用易要義上

十一

屯

二十四

兼香

兼不

兼上

兼下

坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兌也凡此一十四卦皆揔舉兩體而結義也取兩體俱成或有直舉兩體上下相對者天與水違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也凡此四卦或取兩體相違或取兩體相合或取兩體上下相承而爲卦也故兩體相對而俱言也雖上下二體共成一卦或直指上體而爲文者若雲上於天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於

地剝也澤滅木大過也雷在天上大壯也明出
地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤
上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也
火在水上未濟也凡此十五卦皆先舉上象而
連於下亦意取上象以立卦名也亦有雖意在
上象而先舉下象以出上象者地上有水比也
澤上有地臨也山上有澤咸也山上有火旅也
木上有水井也木上有火鼎也山上有木漸也
澤上有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水節

也澤上有風中孚也山上有雷小過也凡此十
二卦皆先舉下象以出上象亦意取上象共下
象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象
以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山
上有風蠱也山下有火賁也天下雷行无妄也
山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也
天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也
地中生木升也澤中有火革也凡此十三卦皆
先舉上體後明下體也其上體是天天與山則

稱下也若上體是地地與澤則稱中也或有
先舉下象稱在上象之下者若雷在地中復也
天在山中大畜也明入地中明夷也澤无水困
也是先舉下象而稱上象之下亦義取下象以
立卦也所論之例者皆大判而言之其間委曲
各於卦別更詳之

有假象實象

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

諸象不包在下者稱先王與后

若卦體之義唯施於天子不兼包在下者則言
先王也若比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王
以作樂崇德觀卦稱先王以省方觀民設教噬
嗑稱先王以明罰勅法復卦稱先王以至日閉
關无妄稱先王以茂對時育萬物渙卦稱先王

以享於帝立廟泰卦稱后以財成天地之道始
卦稱后以施命誥四方稱后兼諸侯也自外卦
並稱君子

十四 乾坤易之門特作文言此文凡六節

文言曰至利貞正義曰文言者是夫子第七翼
也以乾坤其易之門戶邪其餘諸卦及爻皆從
乾坤而出義理深奧故特作文言以開釋之莊
氏云文謂飾以乾坤德大故特文飾以爲文言
今謂夫子但替所易道由說義理非是文飾華

三合二

周易要文上

十四

步

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

元亨利貞配四時五行

莊氏云第一節元者善之長者謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生元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

二

周易要人上

十五

君

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冬令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

四德配五事則仁禮義信不言知

於五事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不論智者行此四事並須資於知且乾

度云水土二行兼信與知也故略知不言也

二諸卦有四德三德二德一德無德

諸卦之中亦有四德但餘卦四德有劣於乾故乾卦直云四德更无所言欲見乾之四德无所不包其餘卦四德之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即坤卦之類是也亦有四德之上即論餘事若黃卦云巳日乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者即乾坤屯臨隨无妄革七卦是也亦

有其卦非善而有四德者以其卦凶故有四德乃可也故隨有元亨利貞乃得无咎是也四德具者其卦未必善也亦有二德者即離咸萃兌渙小過凡六卦就三德之中爲文不一或摠稱三德於上更別陳餘事於下若離咸之屬是也就三德之中上下不一離則云利貞亨由利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃得利貞故也有二德者大有蠱人畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言

貞連事
起文者
不數

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德者皆於經文挺然特
明德者乃言之也其有因事相連而言德者則
不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨
貞二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞
雖有三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖

三十七
俞易要入上
十七
宜

有亨貞二德亦連他事不數也比卦云原筮元
永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有
貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之同
人云同人于野亨坎卦云有孚維心亨損卦云
无咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦
不數所以然者但易含萬象事義非一隨時曲
變不可為典要故也其有意義各於卦下詳之
亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善唯
二德亦有全无德者若豫觀剝晉蹇解夬姤井

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

四九 文言第二節設問以釋潛龍

初九曰潛龍勿用至潛龍也正義曰此第二節
釋初九爻辭也初九曰潛龍勿用何謂也者此夫
子疊經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設
問辭故言潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者
也此夫子以人事釋潛龍之義聖人有龍德隱

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

四九 二爻漸見若舜漁陶民化之時

六

以異於

謂

曰

云君

德

九二曰龍至君德也正義曰此釋九二爻辭子

曰龍德而正中者九二居中不偏然不如九五

居尊得位故但云龍德而正中者也庸言之信

庸行之謹者庸謂中庸庸常也從始至末常言

之信實常行之謹慎閑邪存其誠者言防閑

邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂為善

於世而不自伐其功德博而化者言德能廣博

而變化於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸

見德行以化於俗也若舜漁於雷澤陶於河濱

周易要義上

十九

之

以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利見

大人君德也者以其異於諸爻故特稱易曰見

龍在田未是君位但云君德也

七 明終敝故不驕知至至故不憂

是故居上位而不驕在下位而不憂居下體之

上在上體之下明夫終敝故不驕也知夫至至

故不憂也

八 廣陳同類感應明聖作物覩

九五曰飛龍至其類也正義曰此明九五之

義門與相應已下至各從其類也飛龍在天者
言天能廣感衆物衆物應之所以利見大人因
大人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖
人之作而萬物瞻覩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
先就濕處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆
無識而相感先明自然之理故發初言之也雲

從龍風從虎者龍是水而雲是水氣故龍吟則
景雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動
之氣此亦是同類相感故虎嘯則谷風生是從
虎也此二句明有識之物感無識故以次言之
漸就有識而言也聖人作而萬物覩者此二句
正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍
在天也萬物覩則利見大人也陳上數事之名
本明於此是有識感有識也此亦同類相感聖
人有生養之德萬物有生養之情故相感應也

本平上者親上本平地者親下者在上雖陳感
應唯明數事而已此則廣解天地之間共相感
應之義莊氏云天地絪縕和合二氣共生萬物
然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地氣
偏多者故周禮大宗伯有天產地產大司徒云
動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天
體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受
氣於地者是植物無識之屬地體凝滯植物亦
不移動是親附於下也則各從其類者言天地

三

周易要義上

廿一

時安

之間共相感應各從其類

次有異類相感有遠事相感

亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐
絲而商弦絕銅山崩而洛鐘應其類煩多難一
一言也皆其理自然不知其所以然也感者動
也應者報也皆先者為感後者為應非唯近事
則相感亦有遠事遙相感者若周時獲麟乃為
漢高之應漢時黃星後為曹公之兆感應之事
廣非止言可悉

○乾文說龍九三君子各隨其義

乾文言首自不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞餘爻皆說龍至於九三獨以君子爲目何也夫易者象也象之所生生於義也有斯義然後明之以其物故以龍叙乾以馬明坤隨其事義而取象焉統而舉之乾體皆龍別而叙之各隨其義

上九无位六爻皆无陰是无民

二十九

周易要義上

二十二將安

上九曰亢龍至有悔也止義曰此明上九之繫也子曰貴而无位者以上九非位而上九居之是无位也高而无民者六爻皆无陰是无民也賢人在下位而无輔者賢人雖在下位不爲之輔助也是以動而有悔者聖人設誠居此之時不可動作也

文言第三節說六爻人事所治

乾元用九則天下治也夫識物之動則其所然之理皆可知也龍之爲德不爲妾也潛而

爻為人

位為時

人不妄

動時可

知

勿用可乎必窮處於下也見而在田必以時之
 通舍以爻為人以位為時人不妄動則時皆可
 知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可
 知矣正義曰此一節是文言第三節說六爻人
 事所治之義潛龍勿用下也者言聖人於此潛
 龍之時在卑下也見龍在田時舍者舍謂通舍
 九二以見龍在田是時之通舍也終日乾乾行
 事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試
 者言聖人逼近五位不取果決而進唯漸漸自

三五二

用易要人上

光三

京

經唯言

時之

言時之

言

試意欲前進遲疑不定故云自試也飛龍在天
 上言聖人居上位而治理也亢龍有悔窮之
 災者言位窮而致災災則悔也非為大禍災也
 乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文
 揔是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配乾
 也言此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之義也以爻

為人以位為時者爻居其位猶若人遇其時

四 文言第五以天氣明六爻

潛龍勿用至見天則正義曰此一節是文言彙
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借行
者此以天道釋爻象也所以九三乾乾不息終
日自戒者同於天時生物不息言與時借行也
借俱也諸儒以為建辰之月萬物生長不有止
息與天時而俱行若以不息言之是建寅之月

三陽用事三當生物之初生物不息同於天時生物
不息故言與時借行也乾道乃革者去下體入上體
故云乃革也乃位乎天德者位當天德之位言九五
陽居於天照臨廣故云天德也乃見天則者陽
是剛亢之物能用此純剛唯天故云乃見天則

五 文言第五節明四德始終

不為乾元何能通物之始不性其情何能久行
其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性
情也正義曰此一節是第五節復明上初章及

卅六

合散消

息與躄

相乖交

所以明

情

卅七

陽居陽

為得位

陽得陽

為无應

乾四德之義也性者天生之質正而不邪情者性之欲也言若不能以性制情使其情如性則不能久行其正其六爻發揮之義案略例云爻

者言乎變者也故合散屈伸與體相乖形躁如靜質柔愛剛體與情反質與願違是爻者所以

明情故六爻發散旁通萬物之情輔嗣之意以初為无用之地上為盡末之境其居位者唯二

三四五故繫辭唯論此四爻初末雖无正位統而論之爻亦始末之位故乾彖云六位時成二

三

周易要義上

廿五

辰

四為陰位陰居為得位陽居為失位三五為陽位陽居為得位陰居為失位略例云陽之所求

者陰也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽為有應若俱陰俱陽為无應此

其六爻之大略其義具於繫辭於此略言之

卅八

文言第六節又明六爻之義

君子以成德至弗用也正義曰此一節是文言

第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周

氏云上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾

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

周易要義卷第一上

