

周易要義

五

周易要義卷第九

說卦

一 幽贊神明而生蓍著者高屬

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍著幽深也贊明也著受命如響不知所以然而然也贊本或作讚子曰一及著首尸說文云高屬生千歲三百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似賴蕭青色科生鴻範五行傳云著首百年一本生百莖論衡云七十歲生一莖七百歲生一十莖神靈之物故生遲也

史記云生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之淮南子云上有叢著下有伏龜

二 著極數以定象卦備象以盡數

參天兩地而倚數參奇也兩耦也七九陽數六八陰數觀變於陰陽而立卦卦象也著數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體著則錯綜天地參兩之數著極數以定象卦備象以盡數故著曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也觀變一本作觀變化發揮於剛柔而生

爻剛柔發散變動相生

三孔子備陳伏羲畫卦之由為說卦

正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也孔子以伏羲畫八卦後重為六十四卦八卦為六十四卦之本前繫辭中略明八卦小

四

成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又

曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中

矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於

天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取

三合九 周易要義九

二

方

諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德

以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶

自未明仰觀俯察近身遠物之象亦為未見故

孔子於此更備說重卦之由及八卦所為之象

故謂之說卦焉先儒以孔子十翼之次乾坤文

言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經

為六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦

第十輔嗣以文言分附乾坤二卦故說卦為第

九

輔嗣分

文言附

乾坤故

說卦進

第九

五伏羲作易有著數卦爻道德義理性命此聖人即伏羲也不言伏羲而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已去包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易明是伏羲非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人之作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道而生用著求卦之法故曰幽贊於神明而生著也倚立也既用著求卦其揲著所得取奇數於天取耦數於地而立七八九六之數

故曰參天兩地而倚數也言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦也既觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也著數既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷割人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一期所賦之命莫不窮其短長

定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也

六馬鄭等大衍即天地數與王韓異

正義曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭去天數五地數五五位相得而各有合以爲五位相合以陰從陽天得三合謂三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦去天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也必三之以天兩之以地者天三而後地二載欲極於

周易要義九

四

之

七

七九爲

奇六八

爲耦奇

耦即參

兩

數庶得言凶之審也其意皆以繫辭所去大演之數五十其用四十有九明用著之數下去天地數五地數五五位相得而各有合天地之數五十有五以爲大演即天地之數又此上言幽贊於神明而生著便去參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭去大演之數五十用王輔嗣意去易之所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成用與不用本末合數故五十也以大衍

五十非即天地之數故不用馬融鄭玄等說然此倚數生數在生著之後立卦之前明用著得數而布以為卦故以七八九六當之七九為奇天數也六八為耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩為目奇耦者蓋古之奇耦亦以參兩言之

八 ䷗ ䷖ ䷛ ䷙ ䷏ ䷌ ䷊ ䷉ ䷈ ䷇ ䷆ ䷅ ䷄ ䷃ ䷂ ䷁ ䷀ ䷉ ䷈ ䷇ ䷆ ䷅ ䷄ ䷃ ䷂ ䷁ ䷀

正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體者此言六十四卦非八之八卦也伏

十六 周易要九

五

此能

變初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象澤八卦未重則雷風之氣山澤不通於陰陽變化之理未為周備故此下云八卦相錯數往者順知來者逆注云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用著之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用著且三扐而布一爻則十有八變為六爻也然則用著在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽

兩爻而畫八卦後因而重之為六十四卦然後
天地變化人事吉凶莫不周備縕在爻卦之中
矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之
中吉凶之義著是數也傳稱物生而後有象象
而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用
數求象於是幽贊於神明而生著用著之法求
取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之
无有遠近幽深遂知來物也繫辭言伏犧作
易之初不假用著成卦故直以觀俯察此則

十の二 周易要文九

六

故能

論其既重之後端策布冬故曰生著後言是

卦非是聖人幽贊元在觀象之前

九 天道陰陽言氣地道柔剛言形

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在天成
象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變
化始於氣象而後成形萬物資始乎天成形乎
地故天曰陰陽地曰剛柔也或有在形而言陰
陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也要

一遙反立人之道曰仁與義兼三才而兩之故
易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位
而成章設六爻以效三才之動故六畫而成卦
也六位爻所處之位也二四為陰三五為陽故
曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔
剛也正義曰既兼備三才之道而皆兩之作易
本順此道理湏六畫成卦故作易者而重之使
六畫而成卦也六畫也 二一其六位分二四為
陰位三五為陽位迭用六 一爻七九之剛
六而不來居之故作易者分六 一爻成爻卦之文
章也

周易象義九

七

禮

十亦有在形言陰陽在氣言柔剛

注或有至其終也正義曰在形而言陰陽者即
坤象辭去履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔
剛者即尚書去高明柔克及左傳去天為剛德
是也

十一王氏以初上无陰陽定位

二三四為陰三五為陽正義曰王輔嗣以為初

上无陰陽定位此注用王之說也

八卦相錯變化理備往順來逆

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八
卦相錯數往者順知來者逆易八卦相錯變化
理備於往則順而知之於來則逆而數之相薄
旁各反陸去相附薄也馮鄭顧去薄入也射食
亦反虞陸董姚王肅立亦去厭也數往色具反
又色主反而數色主反下之詞是故易逆數也
作易以逆觀來事以前民但正其我曰此一節就

射食亦反

陸董姚王肅立

亦去厭也

周易卷之九

八

禮

聖象明重卦之意易以乾坤為天地艮兌象山
澤震巽象雷風坎離氣水火若使天地不交水
火異處則庶類无生成之用品物无變化之理
所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不
備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣
雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦
之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤
震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷
風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等

十言雷風兩日良允乾坤互相備

雷以至藏之正義曰此一節揔明八卦養物之功烜乾也上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也烜况晚反京云乾也本又作暉徐古鄧反又一音香元反

十一帝者生物之主出震齊巽至成良

帝出至乎良正義曰康伯於此无注然益卦六二王用享于帝古王輔嗣注云蓋考生物之主更益之宗出震而齊巽者也上之注意正引此

周易要義九

九

万

之具輔嗣之意以此帝為大帝也帝若出萬物則在乎震繫齊萬物則在乎巽吳令萬物相見則在乎離致役以養萬物則在乎坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也萬物出乎震震東方者解上帝出乎震以震是東方之卦斗柄指東為春春時萬物出生也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之繫齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬

物皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見乎離因明聖人法離之事以離爲象日之卦故爲明也日出而萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之卦地能生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方者所言之地之養物不專

一也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌者解上說言乎兌以兌具兌澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也正秋而萬物皆說成也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也者解上戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦水行不全

十五

丑為歲末寅為歲初是物之終也

始

十七

五卦言動撓燥說潤良言終始

直舉六子以明神之功用不言乾坤

不知所以然而然況之曰神也然則神也者非

周易要義九

土

之

物妙萬物而為言者神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用故曰鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也撓散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫熯乎離離象火也光說萬物者莫說乎兌兌象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮艮東北方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮

不言山獨舉卦名者動燒燥潤之功是雷風水
火至於終始萬物於山義為微故言艮而不言
山也上章言水火不相入此言水火相逮者既
不相入又不相及則无成物之功明性雖不相
入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖
考二象俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦
无成物之功明雖相薄而不相逆也

心釋馬牛龍雞豕雉狗羊之象

乾為馬至兌為羊正義曰此一節說八卦畜獸

周易要義九

十二

之

之象昭明遠所諸物也乾象天以行健故為馬
也坤為牛坤象地任重而順故為牛也震為龍
震動象龍動物故為龍也巽為雞巽主號令雞
能知時故為雞也坎為豕坎主水瀆豕處汚濕
故為豕也離為雉離為文明雉有文章故為雉
也艮為狗艮為靜止狗能善守禁止外人故為
狗也兌為羊兌說也王虞去羊者順從之畜故
為羊也

心釋首腹足股耳目手口之象

乾爲首至兌爲口正義曰此一節說八卦人身之象略明近取諸身也乾尊而在上故爲首也坤爲腹坤能包藏含容故爲腹也震爲足足能動用故爲足也巽爲股股隨於足則巽順之謂故爲股也坎爲耳北方之卦主聽故爲耳也離爲目南方之卦主視故爲目也艮爲手艮旣爲手亦能止持其物故爲手也兌爲口兌西方之卦主言語故爲口也

索則求但行父氣爲男母氣爲女

二十九

周易象義九

十三

庚

乾天至少女六二義曰此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索求也以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二求得乾氣爲坎故曰中男坤三求得乾氣爲艮故曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二求得坤氣爲離故曰中女乾三求得坤氣爲兌故曰少女

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲

大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果正
義曰乾旣爲天天動運轉故爲圜也爲君爲父
取其尊首而爲萬物之始也爲玉爲金取其剛
而清明也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲
大赤取其盛陽之色也爲良馬取其行健之善
也爲老馬取其行健之久也爲瘠馬取其行健
之其瘠馬骨多也爲駁馬言此馬有牙如佶能
食虎豹爾雅云佶牙食虎豹此之謂也王虞云
駁馬能食虎豹取其至健也爲木果取其果實
三

周易要義九

十四

庚

若木有仁星之著天也圜音圓瘠在亦反下同
王虞云健之甚者爲多骨也京荀作柴云多筋
幹

坤爲地以下凡十二象

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛
爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑正義曰
坤旣爲地地受任生育故謂之爲母也爲布取
其地廣載也爲釜取其化生成熟也爲吝嗇取
其地生物不轉移也爲均取其地道平均也爲

子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其能載萬物也為文取其萬物之色雜也為衆取其地載物非一也為柄取其生物之本也其於地也為黑取其極陰之色也

☳震為雷以下九象馬四象稼一究二

震為雷為龍為玄黃為粵為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為隄為蕃鮮正也曰為玄黃取其相雜而成蒼色為粵

三十四

周易象義九

十五

坤安

取其春日氣吐草木皆吐粵布而生也為大塗取其萬物之所生出也為長子如上文釋震為長子也為決躁取其剛動也為蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生之美也為萑葦萑葦竹之類也其於馬也為善鳴取其象雷聲之遠聞也為馵足馬後足白為馵取其動而見也為作足取其動而行健也為的顙白顙為的顙亦取動而見也其於稼也為反生取其始生戴甲而出也其究為隄究極也極於震動則為健也為

蕃鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明龍如
字虞平作駝虞去蒼色干去雜色勇王肅音孚
于去花之通名鋪為花貌謂之敷的頰白頰反
生麻且之屬反生戴芋申而出也

巽巽為木以下十一象人四象究一

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為
高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣
顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦正義
曰木可以輾山中直即巽順之謂也為風取其陽
三十五

周易正義九

十寸

將安

在下二搖也為長女如上釋巽為長女也為繩直
取其號令齊物如繩之直木也為工亦皆取繩
直之類為白取其風吹去塵故潔白也為長取
其風行之遠也為高取其風性高遠又木生而
上也為進退取其風之性前却其物進退之義
也為不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆
進退之義也為臭王肅作為香臭也求其風所
發也又取下風之遠聞其於人也為寡髮寡少
也風落樹之華葉則在樹者稀踈如人之少髮

亦類於此故為寡髮也為廣顙額闕為廣顙髮寡少之義故為廣顙也為多白眼取其躁人之眼其色多白也為近利取其躁人之情多近利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之宜利也其究為躁卦究極也取其風之勢極於躁急也臭昌又反王肅作為香臭寡髮如字本又作官黑白雜為宣髮

坎坎為水以下十象為五象輿四木一

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人

三十一

周易要義九

十七

巽

也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為羸脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心正義曰坎為水取其北方之行也為溝瀆取其水行无所不通也為隱取其水藏地中也為矯輮取其使曲者直為矯使直者曲為輮水流曲直故為矯輮也為弓輪弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其於人也為加憂取其憂險難也為心病憂其險難故心病也為耳痛

坎為勞卦也又北方主聽聽勞則耳痛也為血
卦取其人之有血猶地有水也為赤亦取血色
其於馬也為美脊取其陽在中也為亟心亟急
也取其中堅內動也為下首取其水流向下也
為薄蹄取其水流迫地而行也為曳取其水磨
地而行也其於輿也為多眚取其表裏有陰力
弱不能重載常憂災眚也為通取其水行有孔
穴也為月取其月是水之精也為盜取水行潛
竊如盜賊也其於木也為堅多心取剛在內也

三六

周易卷之九

十八

能

六 離為火以下六象人七象木一

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於
人也為大腹為乾卦為蟹為蠃為蚌為龜
其於木也為科上槁正義曰離為火取南方之
行也為日取其日是火之精也為電取其有明
似火之類也為中女如上釋離為中女也為甲
冑取其剛在外也為戈兵取其剛在於外以剛
自捍也其於人也為大腹取其懷陰氣也為乾
卦取其日所烜也為蟹為蠃為蚌為龜皆

取剛在外也其於木也為科上槁科空也陰在
內為空木既空中者上必枯槁也蠶卑列反本
又作蠶同蟹戶賣反羸力未反京作螺姚作蠡
良良為山以下十象木一象

良為山為徑路為小石為門闕為果蘇為閹寺
為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多
節正義曰良為山取陰在於下為止陽在於上
為高故良象山也為徑路取其山雖高有間道
也為小石取其去良為山又為陽卦之小者故為

三三

用功要人九

十五

成

小石也兗門闕取其有徑路又崇高也為果蘇
夫實為果草實為蘇取其出於山谷之中也為
閹寺取其禁止人也為指取其執止物也為狗
為鼠取其皆止人家也為黔喙之屬取其山居
之獸也其於木也為堅多節取其山之所生其
堅勁故多節也徑古定反蘇力火反馬云果桃
李之屬蘇瓜匏之屬應劭云木實曰果草實曰蘇
說文云在木曰果在地曰蘇張晏云有核曰果无
核曰蘇京本作果墮之果閹音昏寺如字徐音侍

亦作闡字黔其兼反徐音其肅其嚴反鄭作黔
謂虎豹之屬貪冒之類喙況廢反徐丁遘反

兌為澤以下六象地三象

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其
於地也為剛鹵為妾為羊正義曰此一節廣明
兌象兌為澤取其陰卦之小地類卑也為少女
如上釋兌為少女也為巫取其口舌之官也為
口舌取西方於五事為言取口舌為言語之具
也為毀折為附決兌西方之卦又兌主秋也取

二十
用易要文六
九
成

秋物成熟稟稗之屬則毀折也果蓏之屬則附
決也其於地也為剛鹵平水澤所停則鹵鹵也
為妾取少女從姊為姊也為羊如上釋取其羊
順性也

九荀爽本八卦又有三十一象

此六子依求索而為次第也本亦有以三男居
前三女後從乾健也章至此韓无注或有注者
非也荀爽九家集解本乾後更有四為龍為直
為衣為言以後有八為牝為迷為方為王為蒙

牝一作牧

為黃為帛為縗震後有三為玉為鵠為鼓巽後
有二為楊為鸛坎後有八為宮為律為可為棟
為叢棘為狐為蒺藜為桎梏離後有一為牝牛
艮後有三為鼻為虎為狐兌後有二為常為輔
頰注云常西方神也 不同故記之於此

周易要義第九卷終

周易要義卷第十

序卦雜卦略例

一六十四卦相次非覆即變

正義曰序卦者文王既繇六十四卦分爲上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是

三三

一

共

也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離頤大過中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣

一屯剛柔始交故爲物之始

屯者物之始生也注屯剛柔始交故爲物之始正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故爲物始生也盧氏云物之故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已

畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直
取始生之意非重釋屯之名也故韓康宿直引剛
柔始交以釋物之始生也

三 否則思通人人同志故可出門同人
物不可以終否故受之以同人注否則相通人
人同志故可出門同人不謀而合否備鄙反

四 順動者衆所隨王肅以爲歡豫

豫必有隨注順以動者衆之所隨正義曰鄭玄
云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何

三十七

周易要義十

二

共

以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡
豫人必有隨隨者皆以爲人君喜樂歡豫則以
爲人所隨案豫卦彖云豫剛應而志行順以動
豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天
地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順
動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙必
豫故受之以豫其意以聖人順動能謙爲物所
說所以爲豫人既說豫自然隨之則謙順在君
說豫在人也若以人君喜樂游豫人則隨之紂

作靡靡之樂長夜之飲何爲天下離叛乎故韓
康伯云順以動者衆之所隨在於人君取致豫
之義然後爲物所隨所以非斥先儒也

四可大之業由事而生故以臨次蠱

蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大
也注可大之業由事而生

六致飾則實嗟故賁受之剝

嗟者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁
者飾也注物相合則須飾以脩外也致飾然後

亨則盡矣故受之以剝極飾則實喪也亨許庚
反鄭許兩反徐音向同

七頤受之大過言養過則厚王肅云過失

頤者養也不養則不可動故受之以大過注不
養則不可動養過則厚正義曰鄭玄云以養賢
者宜過於厚王輔嗣注此卦云音相過之過韓
氏云養過則厚與鄭玄輔嗣義同唯王肅云過
莫過於不養則以爲過失之過案此序卦以大
過次頤也明所過在養子雍以爲過在不養違

經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過失釋大過之名已具論之於經也

八 陷必有所麗物窮則反所麗

陷必有所麗故受之以離離者麗也注物窮則變極陷則反所麗也

九 易備三材謂上下經分天道人事者非

有天地 云云 然後禮義有所錯注言咸卦之義也凡序卦所明非易之緼也蓋因卦之次記以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫

三

周易卷之十

四

京

美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以效變化豈有天道人事徧於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣錯七各反注同徐七路反

十 夫婦以恒為貴與世升降故受遯

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也注夫婦之道以恒為貴而物之所居不可以恒宜

興世升降有時而遯也

十家人之義過則乖故受之睽

家道窮必乖故受之以睽注室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家家尚嚴其敝必乖也

十一雜卦者孔子所錯綜歸藏卦次亦多異

正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜揉衆卦錯綜其義或以

二、八、七

周易要人十

五

唐

同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十
四卦以爲義其於序卦之外別言也此者聖人之
興因時而作隨其事宜不必皆相因襲當有損
益之意也故歸藏名卦之次亦多異

十二屯時君子雖見而磐桓利貞不失居

屯見而不失其居注屯利建侯君子以經綸之
時雖見而磐桓利貞不失其居也見賢遍反

十三謙豫噬賁兌巽隨蠱之義

謙輕而豫怠也注謙者不自重大噬嗑食也賁

无色也注飾賁合衆无定色也兌見而巽伏也注兌貴顯說巽貴卑退隨无故也蠱則飾也注隨時之且不繫於故也隨則有事受之以蠱飾整治也蠱所以整治其事也

井井道通困安於所遇咸之感速

井通而困相遇也注井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也咸速也注物一相感莫速乎咸

履履不處其位需畏險而止

二六六

周易要義十

六

唐

履不處也注王弼玄履卦陽爻皆以不處其位為吉也需不進也注畏險而止也

略略例有承乘應變行藏險易

如王輔嗣略例大則揔一部之指歸小則明六爻之得失承乘逆順之理應變情偽之端用有行藏辭有險易觀之者可以經緯天地探測鬼神匡濟邦家推辟咎悔雖人非上聖亦近代一賢臣謹依其文輒為注解

六六爻陰陽皆以少為主

一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣注同人履
小畜大有之例是也五陰而一陽則一陽爲之
主矣注師比謙豫復剝之例也夫陰之所求者
陽也陽之所求者陰也注王弼曰夫陰陽相求
之物以所求者貴也陽苟一焉五陰何得不同
而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰
爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也注
王氏曰陽貴而陰賤以至少處至多之地爻雖
賤衆亦從之小畜彖去柔得位而上下應之是

三十三

周易要義十

七

子文

也或有過爻而舉二體者卦體不由乎爻也注
遺棄也棄此一爻而舉二體以明其義卦體之
義不在一爻豐歸妹之類是也

注

物有性行異情體反質願違

故合散屈伸與體相乖注物之爲體或性同行
乖情貌相違同歸殊塗一致百慮故萃卦六二
引吉无咎萃之爲體貴相從就六二志在靜退
不欲相就人之多辟已獨處正其體雖合志則
不同故曰合散乾之初九潛龍勿用身雖潛屈情

无憂悶其志則申故曰屈伸形躁好靜質柔愛
剛體與情反質與願違注至如風虎雲龍嘯吟
相感物之體性形願相從此則情體乖違質願
相反故歸妹九四歸妹愆期遲歸有時四體是
震是形躁也愆期待時是好靜也履卦六三武
人爲于大君志剛也兌體是陰是質柔也志懷
剛武人于大君是愛剛也

三 陵三軍暴威武而有懼有困

陵二軍若或懼於朝廷之儀暴威武者或困於

二十九四

周易要入十

八

余子文

酒食之媿注陵三軍暴威武視死如歸若獻酬
揖讓汗成霰霖此皆體質剛猛懼在微小故大
畜初九有厲利己九三輿說輻雖復剛健怯於
柔弱也

六 近不必比遠不必乖雜明同異之理

近不必比遠不必乖注近爻不必親比遠爻不
必乖離屯六二初九爻雖相近守貞不從九五
雖遠十年乃字此例是同聲相應高下不必
均也同氣相求體質不必齊也注初四二五三

上同聲相應不必均高卑也同氣相求不必齊形質也召雲者龍命呂者律注雲水氣也龍水畜也召水氣者水畜此明有識感无識命陰呂者陽律此明无識感有識故二女相違而剛柔合體注二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合體此明異類相應隆墀求歎遠壑方盈注隆高也墀水中墀也求長也處高墀而長歎遠壑之中盈響高而應九五尊高喻於隆墀六二卑二同於遠壑昌和相應也投戈散地則六親不能相

周易重文十

九

之

保注投置也散逃置兵也置兵戈於逃散之地雖是至親不能相保守也遯卦九四好遯君子吉處身於外難在內處外則超然遠遯初六至親不能相保守也同舟而濟則胡越何患乎異心注同在一舟而俱濟彼岸胡越雖殊其心皆同若漸卦三四異體和好物莫能間順而相保似若同在一舟上下殊體猶若胡越利用禦寇何患乎異心

六唯明爻則知取舍安危吉凶變化

揆而知其類異而知其通注睽豕曰萬物睽而其事類也男女睽而其志同也其唯明爻者乎注知取舍察安危辯吉凶知變化其唯明爻者也故有善邇而遠至命宮而商應注善脩治也邇近也近脩治言語千里遠應若中孚之九二鳴鶴在陰其子和之鳴於此和於彼聲同則應有若宮商也脩下而高者降與彼而取此者服矣注邇下脩正高必命之否之初六拔茅貞吉九四有命疇離祉也與謂止也取謂下也君上

福祿不獨有之下人服者感君之德大有六五厥孚交如威如吉之例是也是故情偽相感遠近相追注正應相感是實積慶之二五之例不正相感是偽情願之三上之例有應雖遠而相感睽之三上之例无應近則相取賁之二三之例是也愛惡相攻屈伸相推注同人三四有愛有惡迭相攻伐否泰二卦一屈一伸更相推謝見情者獲直往則違注獲得也見彼之情往必得志屯之六四求婚媾往吉无不利之例不揆則

往彼必相違六三即鹿无虞惟入于林中君子
幾不如舍往吝之例是也故擬議以成其變化
語成器而後有格注格作括括結也動則擬議
極於變化語成器而後无結闕之患也

三 卦者時爻者適時之變

夫卦者時也爻者適時之變者也注卦者統一
時之大義爻者適時中之通變夫時有否泰故
用有行藏注泰時則行否時則藏卦有小大故
辭有險易注陰長則小陽生則大否卦辭險泰
三升五
用易要義十
十一
卦安

卦辭易一時之制可反而用也一時之吉可反
而凶也注一時有大畜比泰之制反有天衢後
夫復隍之用一時有豐亨之用反有羈旅之凶
也故卦以反對而爻亦皆變諸卦之體兩相反
正其爻隨卦而變泰之初九拔茅彙征吉否之
初六拔茅彙貞卦既隨時爻變亦准也

四 吉凶從卦名動靜應時用

故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其
用注名其謙比則吉從其類名其蹇剝則凶從

其類震時則動應其用艮時則靜應其用

五得其應雖遠可動得時雖險可處

是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以

處者得其時也注上下雖遠而動者有其應革

之六二去五雖遠陰陽相應往者无咎也雖險

可以處者得其時也需上六居險之上不憂出

穴之凶得其時也弱而不懼於敵者得所據也

附弱不憂而不懼於亂者得所附也注師之六五為

師之主體是陰柔禽來犯田執言往討處得尊

二、廿八 周禮卷十 十一 附安

位所以不懼也遯九五嘉遯貞吉處遯之時小

人浸長君子道消逃遯於外附著尊位率正小

人不敢為亂也

六觀變動存乎應察安危存乎位

故觀變動者存乎應察安危者存乎位注爻有

變動存乎應而有應動動則不失若謙之九三

勞謙君子有終吉之例爻之安危在乎位則安

若節之六四安節亨之例是失位則危若晉之

九四晉如鼫鼠貞厲之類是也辯逆順者存乎

六六

得所據

附弱不

懼敵意

不懼亂

六

又有承

爻承內

得辭

趣先後

晦明

苑

遯尚遠

觀貴近

比復好

先乾壯

惡首

三十

夫陽同

決小人

三獨應

之有凶

承乘注陽乘於陰逆也師之六二師或輿尸凶

陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎承於九四

雖失其正小吝无咎也明出處者存乎外内注

遯君子處外臨君子處内遠近終始各存其會

注適得其時則吉失其要會則凶辟險尚遠趣

時貴近注遯之上九肥遯无不利此尚遠也觀

之六四觀國之光利用賓于王此貴近也比復

好先乾壯惡首注比初六有孚无咎上六比之

无首凶復之初九不遠復无祇悔元吉上六迷

三五乃

周易要义十

十三

故能

復凶乾上九亢龍有悔大壯上六羝羊觸藩不

能退不能遂无攸利之例是也明夷務暗豐尚

光大注明夷彖玄利艱貞晦其明也豐彖玄勿

憂宜日中是也吉凶有時不可犯也注時有吉

凶不可越分輕犯動靜有適不可過也注動靜

適時不可過越而動犯時之忌罪不在大失其

所適過不在深注若夫之九三壯于頄有凶得

位有應時方陽長同決小人三獨應之犯時之

忌凶其宜也大過九四棟隆吉有它吝大過之

時陽處陰位為美九四陽處陰位能隆其棟良由應初則有它吝此所適違時

王氏不取互體卦變五行

義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎注大壯九三有乾亦去牝羊坤卦无乾象亦去牝馬爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬注遯无坤六三亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬而或者定馬於乾注唯執乾為馬其象未弘也案文責卦有馬无乾則偽說滋漫難可紀

三、卷三

周易要義十一

十四

龍

矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行注廣推金木水火土為象也一失其原巧愈彌甚注一失聖人之原旨廣為譬喻失之甚縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也注失魚兔則空守筌蹄遺健順則空說龍馬

辨卦象初上无得位失位之文

案象无初上得位失位之文注陰陽居之不去得失又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎注同其意也唯乾上九文言不貴而

无位注陽居之也需上六云雖不當位注陰居之也若以上爲陰位邪則需上六不得云不當位也若以上爲陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也注不論當位失位凶吉之由然則初上者是事之終始无陰陽定位也注初爲始上爲終施之於人爲終始非祿位之地也故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀衆卦盡亦如之初上无陰

周易要義十

十五

之

陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也注宅居也二四陰賤小人居之三五陽貴君子居之爻者守位分之任應貴賤之序也注名守其位應之以序位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊爲陽位卑爲陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也

三

列貴

賤之地

所處

列爲位

尊卑有常序始終无常位注四爻有尊卑之序
始終无陰陽之常主也故繫辭但論四爻功位
之通例而不及初上之定位也然事不可无終
始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始
之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六
爻爲成則不得不謂之六位時成也

四 四德即四時亦有先貞後亨如離者

凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利
貞也注元爲生物之始春也亨爲會聚於物夏
也利爲和諧品物秋也貞能幹濟於物冬也乾用
此四德以成君子大人之法也其有先貞而後
亨者亨由於貞也注離卦云利貞亨

五 彖統一卦象辯一爻履三訟二可見

凡彖者統論一卦之體者也象者各辯一爻之
義者也注彖統論卦體象各明一爻之義故履
卦六三爲兌之主以應於乾成卦之體在斯一
爻故彖叙其應雖危而亨也注彖六柔履剛說
而應乎乾是以履虎尾不啞人亨也象則各言

六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲身而見啞也注六三履虎尾啞人凶彖言不啞象言見啞明爻彖其義各異也訟之九二亦同斯義注訟彖曰有孚窒惕中吉剛來而得中注云其在一乎以剛而求正夫羣小斷不失中應斯任矣九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚也

六无咎本皆有咎又有不犯咎无所咎

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无

三十一

周易要義十

十七

鍾

咎也注乾之九三君子終日乾乾无咎若防失其道則有過咎也吉无咎者本亦有咎由吉故得免也注師貞丈人吉无咎注云興役動衆无功罪也故吉乃免咎无咎吉者先免於咎而後言從之也注比初六有孚比之无咎終來有它吉之例也或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也注需之九二需于沙小有言終吉注云近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也或有罪自己招无所怨咎亦

曰无咎故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

䷂屯一卦皆陰求陽故初陽大得民

䷂屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自濟必依於彊民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召自往馬雖班如而猶不廢不得其主无所馮也初體陽爻處首居下應民所求合其所望故大得民也

䷃蒙昧之時亦是陰先求陽

二八八

周易要入十

十八

季外

䷃蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童蒙陽能發之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童蒙求我匪我求童蒙也故六三先唱則犯於為女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也

䷌棟橈之世反以陽得位有應為凶

䷌大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而弗扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽爻皆以居陰位為美濟衰救危

唯在同好則所瞻褊矣九四有應則有它吝九
二无應則无不利也注大過之時陽處陰位心
无係應為吉陽得位有應則凶也

四遯以遠時為吉上則肥遯初有厲

三遯小人浸長難在於內亨在於外與卦相對
者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也注遯以
遠時為吉不係為美上則肥遯初則有厲

四大壯以陽居陰位為美用壯則觸藩

三大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻
皆以處陰位為美用壯處謙壯乃全也

壯則觸藩矣

四明夷之義遠難藏明

三明夷為闇之主在於上六初最遠之故曰君
子于行五最近之而難不能溺故謂之箕子之
貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲
其大首也注遠難藏明明夷之義遠于萬反溺

寧歷反

周易要義卷第十終

圖書在版編目(CIP)數據

周易要義/[宋]魏了翁撰.—北京:北京圖書館出版社,
2003.8

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-2233-3

I. 周… II. 魏… III. 周易—註釋 IV. B221.2

中國版本圖書館CIP數據核字(2003)第050977號

ISBN 7-5013-2233-3

9 787501 322336 >

書名 周易要義(全五冊)
著者 [宋]魏了翁撰

出版 北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)

發行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391

E-mail: Btsfxb@publicf.nlc.gov.cn

Website: www.nlcpress.com

印刷 北京文津閣印務有限責任公司

開本 八

印張 四八·五

版次 二〇〇三年八月第一版第一次印刷

印數 一—二〇〇

書號 ISBN 7-5013-2233-3 / K·598

定價 一五六〇圓

