

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易要義卷_二上_三至_下

詳校官左都御史_臣李紱

通政使司副使_臣莫瞻菴覆勘

覆校官中書_臣汪師曾

校對官中書_臣吳甸華

謄錄監生_臣吳炳文

欽定四庫全書

周易要義卷二上

宋 魏了翁 輯

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泰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

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，故不恤其孚而自明也。故曰：勿恤其孚，于食有福也。陂，彼偽反。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，故曰翩翩。

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已同其志
願故不待戒而自孚也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者解翩翩不富
之義由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

上六皆已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勑子反又音止

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傾危

七 否大往小來故匪人不利君子貞

坤下
乾上

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

離下
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利涉大川利君子貞正義曰同
其廣遠言和同于人必須寬廣無所不同用心无私處

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曰利涉大川也與人和同易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

一十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

二十 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

三十 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于上心无係吝含弘光大和同于人在于門

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為過咎

十四注同人于郊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于外不獲同志而遠于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忘楚愛國愈甚益為他災是以
同人不弘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
甚益為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証同人不弘皆至
用師矣

五十大有則必能大通故云元亨

乾上
離下

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

十六大有包容之象故為遏惡揚善順命

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故遏惡揚善成物之性順天休命順物之命正義曰不云天在火下而云火在天上者天體高明火性炎上是照耀之物而在于天上是光明之甚无所不照亦是包容之義又為揚善之理也

十七公用亨于天子衆家並香兩反

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亨許庚反通也下同衆家並香兩反京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為懼也可謂危矣惟夫有聖知者乃能免斯

咎也三雖至盛五不可舍能辨斯數專心承五常匪其
旁則无咎矣旁謂三也彭步郎反子夏傳作旁于云彭
亨驕滿貌王肅云壯也虞作廷姚云彭旁俗音同

十
九易中言吉不言吉或大人吉或小人吉

艮下
坤上

謙亨君子有終正義曰謙者屈躬下物先人

後已以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為吉于小人為凶若否之九五云休否大人吉是也或有于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无不利之類是也但易之為體不可以一為例今各隨文解

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已下物也兌宮五世卦子夏作嗛云嗛謙也

二
十 天下濟地上通及虧益變流等義

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溢
驕慢者皆以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

二十
一 裒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為裒少者用謙以為益隨物而與施不失平也正義曰裒多者君子若能用此謙道則裒益其多言多者得謙物更裒聚彌益多也故云裒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

二十 謙爻雖有失位无應乘剛皆无凶咎

上六鳴謙利用行師征邑國最處於外不與內政故有鳴而已志功未得也處外而履謙順可以征邑國而已征邑國本或作征國邑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

周易要義

周易要義

十三

周易要義卷二上

欽定四庫全書

周易要義卷二下

宋 魏了翁 輯

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逸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 象所嘆者十二卦或時或時用時義

豫之時義大矣哉者歎美為豫之善言于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歎者十二卦足以發明大義恢弘妙理者也凡於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以能用蹇卦亦
云非小人之所以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

同而義異也解之時草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具盡中間更無餘義

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

雷是陽氣之聲奮是震動之狀雷既出地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崇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

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苟求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荀說音悅正義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
鄭云誇也說文云張目也字林火孤反又火于反于夏

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日也字林火佳反

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于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臧荀作宗虞作戔戔叢合也蜀才本依京義從鄭若能不疑于物以信待之則衆陰羣朋合聚而疾來也正義象曰由豫大有得志大行者釋由豫大有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

震下兌上

隨元亨利貞无咎正義曰元亨者于相隨之

世必大得亨通若其不大亨通則无以相隨逆于時也

利貞者相隨之體須利在得正隨而不正則邪僻之道
必須利貞也。无咎者有此四德乃无咎。以苟相從涉於
朋黨故必須四德乃无咎也。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
有係也居隨之時體分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

巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日正義

曰蠱者事也有事營為則大得亨通有為之時利在拯
難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之
令既在有為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令為之庚輔嗣又云甲庚
皆申命之謂則輔嗣不以甲為創制之日而諸儒不顧
輔嗣注旨妄作異端非也蠱音古事也惑也亂也左傳
云于文皿蟲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并注同後胡豆

反

一十物蠱必有事非訓蠱為事

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斷制下柔能施令巽順止靜故可以有為也褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有為治理也故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱為事義當然也蠱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

二十甲為日首故漢令重者曰甲令

甲者創制之令者甲為十日之首創造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

三十使民曉新令然後誅兼通責讓

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𠄎

十四 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能搖動
散布潤澤今山下有風取君子能以恩澤下振于民育
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

十五 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 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

十 七 臨八月凶謂丑至申三陰盛

兌下
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于下故曰

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不可終保聖人作易以戒之也臨如字序卦云大也坤宮二世卦

十臨元亨利貞謂大亨以正

彖曰臨剛至不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

九十八月子至未寅至酉丑至申凡三說

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

坤下巽上

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也至薦簡畧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

二十 神道謂不以刑制使物如天使四時

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無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

二十 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起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表
萬反朝直遙反

二十
三 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
觀處于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

二十 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自觀乃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

周易要義卷二下

欽定四庫全書

周易要義卷三上

宋 魏了翁 輯

噬嗑至无妄

一 噬嗑亨利用獄言用刑除間乃通

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於口則隔其上下若齧去其

金剛經卷之三
卷三十一
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去之乃
得亨通故云噬嗑亨也利用獄者以刑除間之物故利
用獄也噬市制反嗑胡臘反巽宮五世卦

二 諸象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則此顯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為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

連云雷雷也

五 勅俗字字林作敕

勅耻力反此俗字也字林作敕鄭云勅猶理也一云整

六 屨校減趾謂過輕戮薄

初九屨校減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減趾極其
行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大

誠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聰王肅云言其聰之不明

八 賁以剛上文柔不得中位故小利

離下
艮上

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麓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上時掌反

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

文明之道裁止于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之以治于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齋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

十 一 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若乾上坤下則是否閉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

十四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于三為已寇雖二志相感不獲通亨欲靜則疑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

匪寇乃婚終无尤也皤白波反說文老人貌董音槃云
馬作足橫行曰皤鄭陸作燔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

十四注以儉約釋賁于丘園無聘賢意

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉處得尊位為飾之主
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戔戔用莫過儉

泰而能約故必吝馬乃得終吉也賁于黃本賁作世束
帛子夏傳云五匹為束三玄二纁象陰陽爻在干反馬
云委積貌薛虞云禮之多也又音牋黃云猥積貌一云
顯貌子夏傳作殘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
華飾在于輿服宮館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損落故云丘園乃落也賁于丘園帛乃莛莛者設飾在于丘園質素之所則不靡費財物束帛乃莛莛衆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莛莛也諸家注易多為此解但今紫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國之道不尚華侈而貴
儉約也

五十漢聘士用羔鴈玄纁蒲輪駟馬

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鴈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

六十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陰長

變剛剛陽剝落故稱剝也小人既長故不利有攸往剝
邦角反象云剝剝也馬云落也說文云裂也乾宮五世
卦

十順止觀象不欲強亢以隕身

象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
也強亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子
之所尚也

八十剝從下起故取厚下安宅

象曰山附至安宅正義曰山附于地剝者山本高峻今附于地即是剝落之象故云山附于地剝也上以厚下安宅者剝之為義從下而起故在上之人當須豐厚于下安物之居以防於剝也

九十剝牀以辨牀身下牀足上

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
楚俗有削滅之言馬云无也鄭云輕慢荀作滅六二剥
牀以辨蔑貞凶蔑猶甚極之辭也辨者足之上也剥道
浸長故剥其辨也稍近于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具之辨足上也馬
鄭同黃云牀箒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故云蔑猶甚
極之辭也蔑謂微蔑物之見削則微蔑也故以蔑為削
十二 羣陰剥陽而三獨應故失上下

六三剥之无咎與上為應羣陰剥陽我獨協焉雖處於
剥可以无咎象曰剥之无咎失上下也三上下各有二
陰而三獨應於陽則失上下也

二十 處剥之時若施寵於宮人而已

六五貫魚以宮人寵无不利處剥之時居得尊位為剥

之主者也剥之為害小人得寵以消君子者也若能施
寵小人似宮人而已不害於正則所寵雖衆終无尤也
貫魚謂此衆陰也駢頭相次似魚貫也

二十 在君子為碩果得輿小人為剥廬

上九碩果不食君子得輿小人剥廬處卦之終獨全不
落故果至於碩而不見食也君子居之則民覆蔭小人
用之則剥下所庇正義象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剥廬

終不可用者言小人處此位為君剥徹民之廬舍此小人終不可用為君也

二十 出剛長入陽反故无疾陽來故无咎

震下坤上

復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日來

復利有攸往正義曰復亨者陽氣反復而得亨通故曰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来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速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也復音服反也還也坤宮一世卦

二十
四 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无是其本矣故
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

二十
五 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於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意同鄭康成之說但於文省畧不復具言紫易緯

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
剝卦陽氣之盡在於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言凡

七日也

二十 反入而倒反復謂復而向上

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

二十 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為復則至于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至陰之復夏至陽之復復為反本靜為動本冬至一陽生是陽動用而陰復於靜也夏至一陰生是陰動用而陽復於靜也動復則靜

二十 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遠遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此修身患難遠矣

錯之於事其殆庶幾乎故元吉也

二十九 祇悔有數音九家本作多韓訓大

祇音支辭也馬同音之是反韓伯初支反云大也鄭云病也王肅作禊時支反陸云禊安也九家本作多字音致幾音機正義曰不遠復者最處復初是始復者也既在陽復即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

十三 得位處中而比陽故曰下仁

六二休復吉得位處中最比于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鄰復之休也象曰休復之吉以下仁也正義曰下如字王肅云下附于仁徐戶嫁反

三十 頻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于上六之迷已失復遠矣是以蹙也蹙而求復未至于迷

故雖危无咎也復道宜速蹙而乃復義雖无咎它來難保頻如字本又作嘖嘖眉也鄭作卑音同馬云憂頻也

三十一 云中行以居衆陰中應初故云獨復

六四中行獨復四上下各有二陰而處厥中履得其位而應于初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也象曰中行獨復以從道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衆陰之中故云中行獨自應初故云獨復從道而歸故象云以從道也

三十 上六處復後故云迷終敗且凶

上六迷復凶有災青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必大敗用之于國則反
乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年修之猶未能
征也

三十 四 裁災災文異義同青祥分內外

灾本又作災鄭作裁案說文裁正字也灾或字也灾籀

文也青生領反下卦同子夏傳云傷害曰災妖怪曰青
鄭云異自内生曰青自外曰祥害物曰災

三十
五 无妄實理大亨而利于貞王肅作望

震下
乾上

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于貞正故曰
无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

亡亮反无妄无虚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

三十
六 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于斯也正
義曰天下雷行者雷是威恐之聲今天下雷行震動萬
物物皆驚肅无敢虚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

三十 不耕不菑猶臣道代終而不造始

六二不耕獲不菑畲則利有攸往不耕而獲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獲黃鵠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畲音余馬云田三歲也董

云悉耨曰畬說文云二歲治田也字林弋恕反擅市戰
反象曰不耕獲未富也正義曰不耕獲不菑畬者六二
處中得位盡于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

耕之與穫俱為已事唯為後穫不敢先耕事既闕初不擅其美故云未富也

三十
八 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彼人之所以為災也正義曰无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災者无妄之世邪

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

三十
九 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虚妄下亦无
虚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

欽定四庫全書

周易要義卷三下

宋 魏了翁 輯

大畜至離

一 大畜艮能止乾小畜巽不能止乾

乾下
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
曰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于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唯剛健篤

實也

三 王以篤實輝光絕句鄭日新絕句

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其德

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 鄭本良馬逐逐曰閑輿衛

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无違距
可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其時在乎通

路不憂險阨故利艱貞也閑闕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疾並驅之貌一音胄曰音越劉云曰猶言也鄭人寔反云日習車徒

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於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 觀頤觀所養物自求口實觀自養

震下
艮上

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謹節

象曰山下至飲食正義曰山止于上雷動于下頤之為

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裁節飲食先儒云禍從口出患從口入故于頤養而慎節也

九居養賢之世舍靈龜而羨朶頤

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶朶頤者嚼也以陽處下而為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負其所履以全其德而舍其靈龜之明兆羨

我朶頤而躁求離其致養之至道闕我寵祿而競進凶
莫甚焉象曰觀我朶頤亦不足貴也正義曰朶頤者嚼
也者朶是動義如手之捉物謂之朶也今動其頤故知
嚼也不能令物由己養者若道德弘大則己能養物是
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于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頤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

十衆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于陽也衆陰莫不由之以
得其養故曰由頤也厲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

巽下兌上

大過音相過之過徐並古卦反罪過也超過

也王肅音戈震宮遊魂卦

十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
五十澤越常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
上澤无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又作遁

十六 枯楊生稊老夫得女妻言過以相與

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利稊者楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心无恃吝處過以此无衰不濟也故能令枯楊更生稊老夫更得少妻極弱興衰莫盛斯又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以相與之謂也大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義也

十棟隆則其下椽柱亦不被撓

九四棟隆至于下也正義曰棟隆吉者體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
有它吝者以有應在初心不弘濶故有它吝也象曰棟隆之吉不撓乎下也者釋棟隆之吉以其能拯于難不

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
豕釋棟撓者本末弱也以屋棟撓弱而偏則屋下椽柱
亦先弱柱為本椽為末觀此豕辭是已見其義故子產
云棟折椽崩僑將壓焉以屋棟撓折則椽柱亦同崩則
此義也

十過之甚而意則善則不可咎

上六過涉滅頂凶无咎處大過之極過之甚也涉難過甚故至於滅頂凶志在救時故不可咎也頂徐都冷反象曰過涉之凶不可咎也雖凶无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無道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責

十 坎險陷之名習有二義

坎下
坎上

習坎坎險陷之名也習謂便習之習便習也

重也劉云水流行不休故曰習坎徐苦感反本亦作掐

京劉作歐險也陷也八純卦象水陷陷沒之陷便婢面
反通見後

九十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以此行險行有
尚也正義曰心亨言心得通也行有尚者內亨外闡內剛
外柔以此行險事事可上故云行有尚也案諸卦之名皆
于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二者人之行險先須便習其事乃可得通

十二來之坎居亦坎故曰險且枕

六三來之坎坎險且枕入于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枕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无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鶴反王肅針甚
反鄭玄云木在首曰枕

二十 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約自牖終无咎處重險而履正
以柔居柔履得其位以承于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缶缶之器納此至
約自進于牖乃可羞之于王公薦之于宗廟故終无咎

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為禮也

二十 坎盡平乃无咎明九五未免于咎

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祁支反鄭云當為坻小
丘也

二十 離以柔為正不可畜剛故畜牝牛吉

離下
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于內而履正中牝
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

二十
四 柔不處內不履正中皆非牝之善

正義曰柔處於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

二十
五 柔麗乎中正故亨謂六五六二

正義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于中正謂六五六二之柔皆麗于中中則不偏故云中正以中正為德故萬事亨以

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歎而
美之此彖既釋卦名即廣歎為卦之美乃釋卦下之義
與諸卦不倒者此乃夫子隨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

二十八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

明今有上下二離故云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為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云隨風巽也山澤各自為體非相入之物故云兼山艮麗澤兌是兩物各行也今明之為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

二十 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也離者文明居中得位而處於文明故元吉也故象云得中道以其

得中央黃色之道也

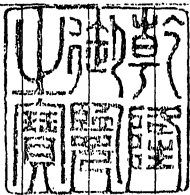
二十 六五柔乘剛四來害已至於沲嗟

六五出涕沲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沲嗟也然所麗在尊四為逆首憂傷至深衆之所助故乃沲嗟而獲吉也出如字徐尺遂反王嗣宗勅類反

二十 五為王位而言王公便文以會韻

正義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于王公之位被衆所助故得
吉也五為王位而言公者此連王而言公取其便文以
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

周易要義卷三下