

廣

州

大

典

陳建華 曹淳亮 主編

廣州大典

第四輯 · 嶺南遺冊
四

62

廣州出版社

目錄

第四集

周易本義註六卷	清胡方撰	一
賡和錄二卷	清何夢瑤撰	一九〇
救荒備覽四卷附錄一卷	清勞潼撰	二七〇
周易略解八卷	清馮經撰	三〇八
附群經互解一卷	清馮經撰	四三一
附算略一卷	清馮經撰	四三六
周髀算經述一卷	清馮經撰	四四二
粵臺徵雅錄一卷	清羅元煥撰 清陳仲鴻註	四五〇
重訂三家詩拾遺十卷	清范家相撰 清葉鈞重訂	四七三

領南遺書
第四集

周易中義

續炎三十卷
領南遺書
丁巳年仲夏
開

周易本義註卷之一

新會 胡方 大靈撰

嶺南遺書

周易上經

乾元亨利貞

乾下

文王之易有序卦在先，譁家代宣文王之意，不宜遺此。按窮理在格物，格物在由本及末，故為學易者首此。註乾字是伏羲所命，在文王口中為述詞，似云此六畫皆奇之卦，伏羲仍三畫之名命之曰乾，蓋以皆奇則純陽，純陽則至健也。而天地間之事物為以至健之力，無不成者。但又所為者正而後力能健，故筮得此卦者，其占當得大亨，而又利於困其正也。凡占皆卦後能然，當然之理，則有卦義，卽帶見占義矣。但占詞於此義有直言之者，有指卦名義外別見之義，以言之者，此遁言之之例，非指卦中別見伏羲所取餘之義，以言之之例也。計中六畫皆奇，二句以上下皆乾為主，六畫皆奇。

粵雅堂校刊

初九潛龍勿用

不過指明上、下皆乾耳。陽性健，則全陽之畫是純健之象，合兩全陽成體。是於乾健有兼倍有繼續之象，故是至健之象，以艮之兼山例之。是兼倍以離之繼明例之。是繼續，亨者，物必成，為物事必成，為事無阻撓，不遂也。乾雖具必伸之力，雖然用之必不得伸，伸之地則亦不能不敗。天下不伸之外，皆必不得伸。伸之地，天地聖人之健，皆因與理為體也。故教保健以貞，貞之固是勉其健貞之，正是於理中勉其健，教之并健與理保之也。合理之謂正，當然之謂理，能然不可不然之謂當然，非理卽不能然，否則不可然。故是必不得伸之地，蓋得六爻，皆不變者，方是筮得此卦，方用此占，易為前民用，作自當就人事說，說向人事外者皆失旨，但不得說，煞一人一事耳。乾本不離理，無咎不在言貞，即所以防各能當乾，而用之者是聖賢之品，吉凶非所屑計，不足與之言。故彖皆無其詞。天地無心而虛虛，則善化人有心而實實，則易滯利貞之戒為人言也。在人剛大之氣，本以直養而成，既成之後，又恐力重難返，而配義不圓就乾，言貞是隨時處中，以不固為固也。即所謂見龍無首，罔念作狂，聖人亦不容廢學，故乾亦利貞。

周易本義註卷之一

粵雅堂校刊

九二見龍在田利見大人

剛以體言，健以用言。註中剛健兼性之存，發言之也。中就下卦之中，取以理言，故正卽在其內，在初之上。

粵雅堂校刊

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

亦健，由稚而壯之象，乾不離理，則其中正之熟愈可知，而爻位亦適有發露之象。剛健中正，釋龍出潛離隱，釋見出潛離隱，亦指在初之上利見凶。言物受其澤，而見是其正，正則或不肯見，而物欲見之不得，亦是不利。此與九五皆詳其正能不變也。此及五爻，不獨無咎悔可議，亦并无利貞之勉。乾之最盛者也。占者未是極盛，則反推之而利貞矣。爻之中者，或只象剛柔之中，故不必連正言。此獨取中理之象，而連見正者，以其乾爻也。物所利見，非告占者，以己所為事之詞，故註作兩解。

周易本義註卷之一

粵雅堂校刊

九四或躍在淵无咎

剛不中故也。註首三句只一意陽爻陽位不過釋明重剛耳。重剛是乾有疵不中是理因而有疵此氣質之累也。以其亦是乾爻則重剛亦尚是所性之勇不中本未至不正故乾暢便可无咎。正文厲字指地是實字註厲字連暢字指工夫是活字。居上所以危者以不能免咎則怨惡者衆而僇辱及之也。无咎則不危矣。

用九見羣龍无首吉

此爻專以上下卦之間取處變革之象。在淵者下無所著上無所援是離下未上之象境下去而上來則順境之道在躍或者斟酌而未遽是九陽四陰處此之象乾不外從理之力理之已明者以果銳爲從理之未明者以審顧爲從審顧處正求理之精而從之正力之健也。改革之際後境方見其幾而全局未見則理亦方露其端而全體未露故躍是未明之理。或是敬慎卽乾暢之意而三以之教失此以之防失兩爻之優劣在此以陽居陰剛而能柔較之重剛中行猶簡之分也。上下不得粘定君臣位凡境之進退皆是亦不必進退凡彼此相反皆可作是觀卦爻取象皆以一例餘卽在田在天亦然也。无咎者无悞躍之失。連五爻象故爲未躍若單論本爻則大臣之位已是躍矣。然如孔子之爲之兆孟子之不受祿卽以本爻爲躍地亦可也。

周易本義註卷十一

從容未躍不必
未在天方是也

九五飛龍在天利見大人

此爻道與二同而極其致。乾主從理理有大小從之各盡其量也。剛健中正乾德也。遇君位之來則亦居之。無往乾德如是爻兩有其象。中則正不待言。故二無正象亦若有之此則又明見其象也。

上九亢龍有悔

龍而有亢象是聖罔念作狂之理解見彖詞爲有此理所以彖有利貞之戒也。理以中爲至過中是太過九五是得中則此是過中之象。亢連五看出来若單看此爻則方是上耳何云過於上乎。亢者上之過舉一以爲凡過之例。凡有所居皆位之類當理之上亦算中非理之上乃是過凡過中之道術如夷惠清和之類皆是亢施之已無益於性命施之人無益於教化皆是動而有悔。謂之亢卽見是咎乾不離理過只失中未是不正則未召災禍。故无凶咎吝之占。

此乾之坤之象占。剛而能柔卽健於順非損剛爲柔也。道因事物之理無不是順健而用以體理則健處乃順矣。直化爲柔則非復龍唯剛掩於柔在隱顯之間乃是龍無首。剛之全體有極分今於全體有不見處是不見其極分猶龍之全體有首今以不見首爲不見全體也。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此單釋彖詞一乾字卽釋卦名義之例。釋卦名義各有所以此及下卦皆使人知所以當卦之寶也。以天道明乾義謂以天道明彖詞乾字之義非正言天道之乾也。乾之分量唯天地及生安之聖人能盡之。故欲寫盡乾之分量必須借天地生安之聖人以寫之。天道統聖人言生安之聖亦天也。註著一析字便見非釋彖詞之元亨利貞彖詞之元亨利貞非析者今乃析之以當四德也。發明之之字指天道之乾乾是行事之力量只見於行事中而無自見故必言其所行之事乃可以發明之而天之時聖之治是其乾所行之事也。彖詞之元大也。而天道之始亦大彖詞之亨言事物之通卽事物之繼天道之通亦是通是繼彖詞之利爲亨之後計天道之成功亦在亨後彖詞之貞是貞者之結果天道之成功牢固亦結果事故元亨利貞亦可借作四

周易本義註卷十二

德之名以有可相比附處也。彖曰謂彖若如此云云如是乾之義是言乾卽言如此也。

彖詞稱元言大也。而天卽乾也亦有可稱元者以其大也。今觀所謂元者何其大哉則豈不可以稱元哉所謂元者何也。天氣之始動是也。何以謂之大也。其始非自爲一物之始而爲萬物資之以始又始非徒始而并統乎其始後之事以爲始也。乾字先標明天與乾爲體可直稱乾以見下文言天之事是言乾也。註天字貼乾字是德大始三字方貼元字。天之氣合萬物之氣故動卽天自爲一始而萬物另應之也。動之壯者動有必盡之勢。統者盡之勢已在其中非以規模相授之謂。上句是橫分大爲强大下句是直分大是以長爲大。力以舉大爲強尤以久能以萬物之氣動又以之動而不已是能舉至大且久也。故大處皆見乾處也。二句己是乾之驗下文又是二句之驗耳。

雲行雨施品物流形

流形是氣之在物中者。亭而俱亨非以雲雨使之亨。雲行雨施紀亭之時又以在天之氣驗。天在物之氣見物之亨信是在物中之氣。亭所爲耳。無始與始之息皆不能有亨故是資始統天之驗耳。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

天以體此理爲乾聖人以法天爲乾總定體此理耳。大明二句智以坤之時乘旬仁以行之知之行之法之之目也。此卦天之象故法天可作法此卦。看六位六乾是借以寫時理之。凡莫求穿鑿。

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

乾道變化亦以在天之氣言與雲行雨施同例。乾道即天事天即乾事即其道也。天之色貌氣候皆天之事變化者色貌氣候盡改春夏之狀也。變化者去除之名與春夏之增益不同。性命分於始時各有限量。今生到滿足其限量無可復加。方符其初之正分也。保守也。與前生長之行相反合聚也。與前述見之分相反保是包藏收束之意合是涵養融會之意。各正是氣令形保合是形事氣形成乃得有形以事氣故保合在各正後。註各正二句正解各正保合四字之義謂以得之初者本如此故以今之如此爲各正若保合則直稽生後之全言耳。非謂各正是生初事獨保合是生後事也。註无所不利二句謂物明示人以各正而保合卽潛隨其後蓋利之與亭有界限可分貞之與利形迹無異只氣候不同不見界限似總是利一般註并寫出兩

周易本義註卷十一

首出庶物萬國咸寧

（註猶乾道句是首出句言後意謂聖人之首出亦有治道完備安靜休息如天變化之時非謂首出卽變化之道也。寧者得所之足而心志亦無他求外觀之則安寧內觀之則寧靜也。）

象曰天行健君子以自強不息

此象曰是周公言卦之象若曰是記述之詞小象之象曰是象詞之意若曰言議論之詞象曰卦畫肖此形或比義也。此卦肖天行之形而健之義亦在其中。天道有條目處有綱領處無健則一切天道皆廢。是健其綱領也。君子學全天要害亦在學此。此象足以統象君子用此象足以統用衆象信稱象詞冠首之文效驗兼言之者操效驗於功之也屬功夫不息已強也。一天德仁義禮智也。一天德如工夫以不效一天德如工夫以不效。又

潛龍勿用陽在下

（此會意倒易其語勢而出之。凡言倒者倣此。凡彖傳之義其爲彖爻詞所必用以成語及語勢所便及者是已見彖爻詞中傳爲之註釋則複矣。須作因而決之與提撕之例乃另有孔子一層意而不是複其爲彖爻詞不必用以成語及語勢所不便及者乃未見彖爻詞中作註釋例可也。此提撕之例提撕者反覆叮嚀之意。此反覆叮嚀之以見下之宜安也。龍因在下而潛聖人因在下而戒占者以勿用皆可見下之宜安。陽在下三字爻詞原本之而言是言前句今倒出之在後。謂爻詞云潛龍勿用此陽在下之象占也。猶云爻陽在下是其象爲潛龍而占者之則宜勿用也。後講中有其象占云云蓋爻是云也。語氣與用通。下無進之勢則止。是其理陽則能順理故有潛象非陽則下爲勢所使不是自己主張不得爲潛也。象之潛龍以陽在下起占者之勿用又以潛龍之象起龍象畫占師龍也。則總以陽在下起也。）

周易本義註卷十一

終日乾乾反復道也

（此註釋之例見德之化人易修德者觀民可以觀生也。此提撕之例見學當用困勉之功。六爻只此爻言學而卽是言此可見學必在用。此不得他求也。反復之道非反復乎。道卽所謂人一己百指乾乾言乾是功夫事意之詞反復是功夫事迹之詞一名一實也。學只患不足不妨有餘故專取困勉說見中庸哀公章。）

見龍在田德施普也

（此固爻詞而決之之例。此例爲用爻詞者絕其遲疑也。決无咎之占。有述爻詞在前正面是決之。謂爻詞云爻有或躍在淵之象而其占爲无咎今思或躍在淵果進无咎也。上句是取其事細釋之語氣進字是補明原詞而述之。可以進矣而又不必進以徐審之如此則進必无誤矣。又）

飛龍在天大人造也

此提撕之例，示人不得輕用。此爻恐非其人者，是從爻詞見得其事而言之。爲爻詞防爲人誤用之患也。是從之象而占指之爲大人，是此象爲大人造之象也。剛中正有大人之象，居五有造之象，大人造又有飛龍在天之象，言此爲大人造之象，猶言唯大人造足以當之也。

亢龍有悔盈不可久也

此固爻詞而決之之例，盈不可久原爻詞有悔言，前句上句帶此述在內，下句乃決之以決有悔之占。謂爻詞云爻之象爲亢龍而盈不可久，則其占爲有悔今思盈果不可久也。悔何疑乎？不可久謂將傾之勢，亢以傾，勢爲盈而處安得无悔？盈而不驕盈亦不傾，但無驕心者必不有處盈，盈者必有驕心，盈之必傾總驕之必傾也。君極上之謂也，而易不當之以上，而以五者以有不得盡以上，自處之理卽如非極上也。故爲君亦非盈盈者盡以上，自處過乎君之分者也。

用九天德不可爲首也

註釋之例，擇爻詞言外之意也。爻言不爲物先之可，今謂反見爲物先之不可也。用九二字統象占之，謂用九之象占是反承人天德不可爲首也。此是戒占者當退步使必用爻理順物是後物而起爲者，違理剛爲惡，有聖人憂之，戒以補爻詞所未及，註猶云以此爲不吉故以彼爲吉，正體釋反示之意。

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

三節申彖傳之意，是再明乾義也。前言聖人之乾，只言明天御天，未見所謂天之實，申者申明仁禮義智爲在人之天也。四者數博，而道遠，申明天是如此，則明天御天之爲乾益明矣。元亨利貞四字，卽代仁禮義智四字，謂人亦有元亨利貞也。因仁禮義智之實在長善嘉會，義和事幹天之元亨利貞之實在資始，統天流形，各正保合兩者恰相似，故同稱以此名。首句謂人性有所謂元者，其爲善之長者是也。餘倣此，此節言性以引起下節盡性見乾之義，專在下節，人心感應之初，渾然一愛意，方動是仁此意漸漸粗去，生出事頭，是禮

周易本義註卷十

七

君子爵仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

八

九

君子爵仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百零一

一百零二

一百零三

一百零四

一百零五

一百零六

一百零七

一百零八

一百零九

一百一十

一百一十一

一百一十二

一百一十三

一百一十四

一百一十五

一百一十六

一百一十七

一百一十八

一百一十九

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百七十一

一百七十二

一百七十三

一百七十四

一百七十五

一百七十六

一百七十七

一百七十八

一百七十九

一百八十

一百八十一

一百八十二

一百八十三

一百八十四

一百八十五

一百八十六

一百八十七

一百八十八

一百八十九

一百九十

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百七十一

一百七十二

一百七十三

一百七十四

一百七十五

一百七十六

一百七十七

一百七十八

一百七十九

一百八十

一百八十一

一百八十二

一百八十三

一百八十四

一百八十五

一百八十六

一百八十七

一百八十八

一百八十九

</

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

行卽中庸至誠之盡實發於用也存卽必發亦性中一段之理故必至發方是盡行兼橫分直分言四德之構分直分與天元亨利貞等則行之乾亦與天等可見矣此節是就行四德上指點出乾之故是明乾義猶云此明是出於乾天之元亨利貞出於乾如彼人之元亨利貞亦出於乾如此故元亨利貞必係之乾也註非君子句反斷之詞猶云明是出於乾是正文首句下言後句正文故曰句乃此句餘波非正解元亨利貞所以係於乾也註重至健二字不重君子二字言非至健无以行不是非君子不能行此元亨利貞與彖詞文義不同而道理可相通彖詞之元亨不外四德之大行彖詞之貞不外常行四德聖人無不因材之教利行四德亦以能行四德而言且仁爲善長則三德包仁中仁貫三德中彖詞每字繩言四德此每字各言一德亦無欠全之異故此之元亨利貞可作彖詞之元亨利貞觀也行所以可見乾義見天道篇

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之

確乎其不可拔潛龍也

乾坤二卦之彖傳不出者備見反覆觀玩之所得爲學易者反覆觀玩之法也大抵聖人之於六十四卦皆如此但有此發例可冀人之自得之故不具載以省簡篇之繁重耳此篇皆註釋之例節首設爲問答之詞自述先求其解而後解之也子字則門人所加潛龍勿用謂此爻象當法之而勿用專謂潛龍勿用帶述耳何謂謂潛龍龍德句仍又代爻詞述之以待釋下面方是釋之謂龍猶云龍德潛猶云隱潛龍之謂卽龍德而隱者之謂也以下釋所謂隱卽釋所謂潛不易乎世謂不以世之不可忍而變我之守是鄉鄰有閑閉戶不往之義非不動於富貴富貴君子之所輕不動不足以見守之堅也名亦以得名之實關係於己之躬行非但名也不成是割舍不爲二句皆不以他理易之遯世者終無用之望如逃出世外然也上二句言迹此句言志志非眞安於此者暫能安久不能安無悶者安之謂遯世無悶者拌此是久而安之非視爲暫故安言不獨安且眞安也不見是句又言識之定識不定者人非之可搖無悶不可搖也樂則行之二句結不易乎世二句君子無以理之至是可安也故仍無悶不可搖也

周易本義註卷一

九

周易本義註卷一

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍德句亦代爻詞而述之龍德代龍字正中代見在田以下釋所謂龍德不以以上言功夫卽并言本體聖人之學皆本體自然之同而本體亦賴以愈安也能得智仁之至則萬理之精全可知矣首句由龍推見所謂潛此句由潛証見其爲龍聖人則必盡道之極致盡道之極致則是聖人也

獨信謹之目包不言而信不動而敬在內已誠而仍求誠只是存之而閑邪乃所以存誠邪若得生則雖於誠把捉無益也而閑邪又在扶其誠誠不餒邪乃不生也卽無養小體先立大體環相爲功之義戒懼慎獨之無惡時爲善是存誠以閑邪有惡時去惡是閑邪以存誠善世句結上三句皆謙心所生之事故以謙心目之居德之謙亦生於德有德則好德好之至則生性於是危而不敢居矣故亦寫德之詞不伐非正言不伐是代言修德不已德已盛而修之不已則愈盛矣故有下句事博者德愈盛則光輝之發愈廣似加大也卽顯之意顯故物得被之而化善出於性命之誠方是德善易顯誠不易顯善顯未能化誠顯則能化易曰以下應首句結之謂如此之德是君德故於其離隱象以龍見在田而占稱之爲物所利見大人也君德者能澤天下之德

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而

不驕在下位而不憂故乾因其時而惕雖危无咎矣。存義也以上釋乾惕以下釋厲无咎。唯進德修業是無容易无窮盡事爲之須用乾惕故知乾惕是指此言而亦爲剛健者又處危地必進德修業則釋明進德修業而取於剛健危地而言亦可見矣。忠信以下正發明進德修業是須乾惕事以見乾惕必指此言進德修業而精其善之體修業析而盡其善之用註中念字單以善念言善念以眞出於心爲實而心未徹底是善則未是善心善念猶非出於心也實之者在徹底善其心使之爲根心之發故至之是忠信忠信使之忠信者使之信以功夫言忠信總一有諸內便是有諸外自外言之爲如外自外言之爲如內矣居如居著則自內言之爲如外自外言之爲如內矣居如居著之居積累之也學者不難知善而能言亦不敢言不善此即是修詞但言之不必踐是立誠耳此句言所言必踐重立誠不重修詞猶云學者自修詞而君子既修詞卽立誠也其字指詞立如修身則道立之立君子之詞初便有誠在內但未可見至踐之之時乃的言顯著如卓然樹起也兩知字亦功夫之詞知至卽盡至之卽致中終之卽致和心知性知終則格物而已至者德之極地處心徹底皆善是德之極地而心之徹底處則微矣故謂之幾卽中庸之不顯也與者有中庸之不顯也與者有

周易本義言卷十一

分於此謂得之也心之徹底處唯未發時得見之而下于此時善之亦使之中而已此時有中則已善之候也故卽是致中終者事之成義之在心人往則亡唯旣見諸事乃長留於天地之間存義者事無非義則義無非事也與幾是盡道之橫分存義是盡道之橫分進德卽尊德性修業卽道問學總所以進德居上二句是德至而道凝不驕是盡居上之道不憂亦是無失道而致患中庸所謂言足以興默足以容是也是也二句但就危地言非所得止此也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也

進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

前三條釋爻詞所正舍之義此條釋爻詞兼舍之義前總釋或躍是就躍之正言无咎兼以躍之正言通段皆釋躍字以釋無咎之故見躍非單或便得无咎又要先正方得无咎欲人之不輕躍也上下四句以上進爲主下退陪說耳不常於上者以爲邪進退微此欲及時則迹與上進同意亦與下退同故非爲邪其離羣言欲以德業及人

非爲已之榮利也下者退者不過遺榮利以爲潔今爲榮利則與之無異矣。上進時以治人爲業故修業卽及人而德爲業本故兼言進德非平時能進修及時不能進修故自平時說起及時專爲上進言重在恐後時不重在恐先時爻之无咎雖以躍當其可言然躍苟帶出於榮利之心則雖當可亦標是本非不純乎无咎矣故得无咎亦以此也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此條釋爻詞所以然之義亦爻詞所未便自表者也爻詞利見就見之後事言是以功效勸人此就見之本事言是義理發明易中凡以功效勸人處皆因義理起見非直爲功效防人援聖人之權教流入於言利也萬物觀以上比明見是人性然未是主意主意在後三句推明此性卽理也本乎天二句又比明前六句是從類事體而後指爲從類使人易曉猶云彼之六者猶之本天者親上本地者親下也然如是則是各從其

類耳本乎天地則天地是其類此甚明者故指其從爲從類易曉此聲所以爲聲者卽彼聲所以爲聲者則亦若互相本故可比以本天地者原合則能合合言從類便見從是性按之卽理性有參以氣稟者揆之未必卽理而此種之性按之卽理唯卽理故聖人順而勸當非重在使人率性重在使人循理因聖人之性與理爲體故尊理也性與理爲體故理如此性卽如此註中故字之義

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人

在下位而无輔是以動而有悔也

此釋爻詞所似未及之義有尙人之迹者人知是亢求亢之類能及之無尙人之迹者人不知是亢求亢之類不能及之求所不及則似詞中無此可求矣此釋明亦有此在內非謂只是言此貴而无位三句是巢許夷齊身分不受位以爲貴故无位不臨民以爲高故无民賢人不輔則與賢爲偶傲无所施此皆不見道貴其不臨民是不官卑身以爲民勞其无輔是先傲賢友之效總實亢之極也无位則見輕於世无民則見疏於世亦不受卽如不能爲賢人不輔則智短力

或云
窮又實不能爲也是爲動而有悔如是之人不思有爲動悔不足以戒之而聖人以天下爲心則自見得墮

潛龍勿用下也

註釋之例。擇爻詞中事之事體也。首篇言其所以然此言其所以然，兩不相蒙也。謂之申前意者，以同一發明此爻之意也。明君子不必於行道奪務進者，以藉口也。此於告占者不待用，是爲觀象玩詞者設凡非告占者所待用之語皆倣此。潛與勿用皆不離乎下而聖人一以爲龍之事，一以爲龍之事，則是謂君子不必離乎下也。

見龍在田時舍也

註釋之例 父詞是言方出潛離隱卽言時尙舍而實在言外此發明言外之義也 謂父言見而止在田則仍是時之所舍然已澤及於物可見君子之欲及物亦但在修德不必汲汲於時用也此亦聖人示人之意歟此亦爲觀象玩詞者設

周易本義註卷十

終日乾乾行事也
與首條同例
己甚之事是發學之功夫只
高下皆爲本分
註釋之例
故爲人發此釋
中庸之微諸庶
於觀民聖人恐

與首條同例。前言乾乾是反復道此又言反復道非已甚之事是發明爻詞責人之恕使占者無可推諉也。學之功夫只患不足不患有餘固勉之道不論資之高下皆爲本分之事龍德如此亦行其本分之事耳。

九龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

因爻詞而決之例首篇已決之此覆決之也猶云
果是盈之不可久爲之也以窮代盈以災代不可久申
中帶發明也窮善往無復之不可加之意人情莫知其
苗之頑於盈正觀不明華觀此外爲之加者無有則明
矣如天子爲上盈單觀天子未見觀天子之上無復上
之者乃見也易盈以窮是使人以窮辨盈禍之出於天
者爲災天之所爲不可易易不可久以災明
是不可易之事處盈之必傾不可易者也

見龍在田天下文明

註釋之例，疏明潛與勿用之安而純也。爻詞人事法象，占此以天道比明之天道，无心二氣之運行，前无意必後无二雜妄而純也。此言爻詞所言，潛與勿用，是言如此者，潛是爻象合下如此勿用，亦期學易者，學到如此，終而言也。

窮又實不能爲也是爲動而有悔如是之人不思有爲動悔不足以戒之而聖人以天下爲心則自見得堪

告占都所得
而聖人一以

見龍在田時舍也

與首條同例。前言乾乾是反復道此又言反復道非已甚之事是發明爻詞責人之恕使占者無可推諉也。學之功夫只患不足不患有餘固勉之道不論資之高下皆爲本分之事龍德如此亦行其本分之事耳。

終日乾乾與時偕行

註釋之例，釋爻詞所以然之義。本是初見謂之申者，亦謂同是發明此爻之意也。前三篇皆言此學，此又言此學爲時位所當爲，因人多謂患難爲不暇講學之時，今特正其誤，謂患難正不可不講學之時也。言聖人謂是時所當然，故言之不得已，非不諒人之不暇也。時卽身處危地之時，地位冲之道理難盡，故地位中之學問，宜盡。

或躍在淵乾道乃革

提撕之例，與前三篇異，例則不是相承謂之申者，亦謂同是發明此爻之意也。提撕一番，則人亦加一倍微覺，故亦可當申倒出言前句在後，謂爻詞云爻有微或躍在淵之象，蓋以陽居陰，則能隨時處中而其位乃乾道之革之時也。則亦或躍在淵而已。乾道卽天道，革謂所處之位移，凡物之位皆天命所與，故曰天道。上指五下指三以下，是不得不處下而處上也。同上卦爲上，已變處下而處上也。龍德故似一人，而變其位境來則當起而方來。則來與否，未得真見，故未得輕赴。

周易本義詳考

飛龍在天乃位乎天德

謂爻詞果似云飛龍在天乃位乎天德之象也。與上篇同例，亦提撕大人二字中之義也。上篇言上治，謂德之隱微，難稽大段，在觀治也。此又言德謂治之精粗，須串合。大人造上治，方無歧出之病。唯第二篇另釋利見不必牽扯，當云爻謂由有天德，推明上治，又由上治推明大人造是此象總有天德之象也。乃位乎天德。是稱有天德之詞，謂是有天德而位天位，乃自位其天德者之象也。天位爲天德分內之物，則可作天德觀，故有天德者位之是自則，卽位其天德。

亢龍有悔與時偕極

註釋之例，疏明亢似是隨時見時有不可隨者也。本是龍德必無明見，非時而處之者共處此極，亦以為時所當而處之也。偕者，時有此理而隨之。時有外，見之形有內，伏之幾形似可極而幾已，不可極不能審。幾剛原有過，數人必有得之者，而能克不能克，皆有其理，故人事有此象，易該。

乾元用九乃見天則

註釋之例，釋爻詞所以立言之義也。謂用九是善，故聖人言吉以爲人勸，亦恐人援聖人之言流入於害利也。天則者，天所示人之法，使人法之之謂。據大象只似天以剛爲法，人只以剛爲法，天然就天行詳求之，則如前所云元亨利貞，又就元亨利貞細玩之，則如天下文所云剛健中正是剛，未是天之法，剛而能柔，方是天之法也。天與理爲體，天之法至善之所在也。非善則是惡，君子之不敢不法天，不敢爲惡耳。故聖人必勸人法。

乾元者始而亨者也

此篇申明乾義，彖戒保乾以正明，是謂乾兼正義。前篇以元亨利貞明乾義，亦以正卽見其內也。但未顯出於詞，故此篇又再就之，指出中正則乾義盡明矣。三節本兼釋中正以正見中內，故止釋中中有无過无不及二義，而現在有无亨利貞見无，當然而不無過之不及之義，已明。惟有見无，不當然而然處，則無過之義，未明。故又止釋无過二節，總言元亨利貞是理勢見乾之元亨利貞，是因理勢恰不己所不得己，非過也。

利貞以例見元，此節言元以見亨，則言亨是始後必有者，故是言元以見亨，始而亨猶云元固是始然以理以勢論之，皆不徒始而必進爲亨者也。理以是非言勢以能否言，同是一事，以爲非則並不應。始既始之則以爲是矣，以爲是則繼之方是矣。此所謂理也。物發盡則能止，發未盡則不能止，而氣中含形是發未盡也。有於內不能不盡，則所謂勢也。天地有心，則兼會論理，無心之見無所逃也。

周易本義詳考

利貞者性情也

此節直言利貞，而其爲因理勢尙在言外，未直說出。利貞是天之成物性情，是物之受成止，如其初之所受，成其初之所受，卽言止成已之所始也。亨與始用事，今與始同事，卽與亨同事也。其理可以例見，此方是成其所始，則亨明爲發之未盡，其有道於成之勢亦明矣。故其爲理勢，所然自見，言外性，卽是命太和亦性命之材質，故以性括之，有性情，即在其中，故兼言情。

乾始能以美利天下不言所利大矣哉

此節釋明剛健觀上二節似其事只理勢所以健不健理勢不能使之健不知其能因理勢處是以健不健理勢不能使之也觀人之爲惡是違理勢可見上二節猶云唯健乎順此節猶云於順能健以事連處見剛健直分之大以天下二字見剛健橫分之大始字上亦有能字以下能字耗見能即行四德之行所以有此能者乾也乾字虛提以下方言其實猶云所謂乾者能如是者也以始包亨承上文始而亨言也然亦補出亨字方妥當云始亨密連無間總如一始乾既即如此而不獨此也又能有與始相去既遠可判爲異候者焉能是乾能不是始能利到成時方見美始亨皆以利利而以美利利則利也不言所利謂利到无可復加處不能不休息也不言是天不言所謂微却神功寂若无也天有如此時候所以能到此時候者天之乾也不可說錯乾不能言者可用乾處乾無不到遂使乾也前篇萬物統天亦有大之義但只於元察見此遍於四德察見是見之加詳而再贊之卽自斷前言也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

周易本義詳卷一

周易堂校刊

此節結上三節之詞上節單言乾之剛健實際此節言乾義上節之大是剛健之大剛健以能行四德爲大此節之大是道之大道以統剛健中正爲大者極全之意極全則此未全未極全者非大矣此道虛懸天地之前唯天地聖人能盡體之乾是天之乾剛健者道之運中正者道之形今按之天之乾則道之運道之形無不盡矣故道之大莫過於此天之乾也其道本兼剛健中正而獨言乾者就道之著者而言則形之隱見皆隨運之隱見若形總運之所爲故統從運起名也卦之名亦是此義非正不能健伏羲亦非謂畫有健象無正象也上節只是健事而用出於體用見卽體見故兼體言之中者正之至已代過正字正又言其體也乾元二節只寫用而此并言體亦體見用內也現有元亨利貞直見无不加以乾元二節見元過則中明矣行之有過不及皆虛公之體不能自立而偏有所偏向偏向於過則行過偏向於不及則行不及故行之無過不及可知體之立不偏體之狀虛立者不失其虛也虛則均離萬有如虛其中不粘著一邊故是不倚亦是不偏體之能立亦以有定力在內故正亦龐健而見天之虛健以克無覺不受援也人之虛不疑以心有覺則受援也人欲健之在克物欲所以能中非言剛柔不偏是以能中註中或不偏是中

此非要義不必
章入以生荆棘

六爻發擇旁通情也

周易本義詳卷一

周易堂校刊

二節釋明前篇大明首出二節之是乾義愈見乾義於人卽申明之也釋明只在此節此節言六爻是盡乾之義見下節體六爻之事亦盡乾之義也乾之義不外健正而健又不離正而在故發揮得正盡發者出其藏揮得健盡發揮得健正盡卽發揮得乾盡發者出其藏揮得者散其聚卦只統象健正而健正之條目尙包蘊在中是藏聚也今析而見其條目是出其藏散其聚也六爻之正者直見正不正者反見正故皆是發揮正未發揮則變於中旣發揮則達於外故曰遙通之義上句已見此句重旁字又進言發揮之無餘也旁者委曲情之轉換不一所之是委曲者發揮亦與其委曲爲六每言旁通六爻中見躍飛爲一類潛與三之反在不居上上之反在不居極上爲一類是有彼有此自見至飛自不居極上至潛爲遞增自飛至見自潛至不居極上爲遞減是彼此中又各有增減理之變化大凡盡於此矣初與四見順位進退之宜而亦正上見逆位進退之宜而亦不正二與五見順位進退之宜而亦正三見

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

周易本義詳卷一

周易堂校刊

首句言只體六爻下二句言體六爻卽是體盡天道與天同所以然之義先釋明在上節六龍似只天道之六節而乘六龍卽盡天道者以六龍已旁通天道之情也前言天道是言乾道御天道卽御乾道也下二句猶云如天之元亨利貞初則如雲行雨施後則萬國咸寧亦如各正保合也天下平得之守法亦有乘御在內但雲行雨施承上句言也乘御之初在創法太見動作之迹其乾隱總與天之元亨利貞无異雲行雨施後則萬者事爲澤物之事而普遍也見盡天道處尤在普遍天下二字亦普遍之義乾之義盡於天而聖如天則亦盡於聖故言聖道是明乾義申言聖道是申明乾義君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

提撕之例 前作陽在下爲本詞今會意代而述之又言代者倣此陽在下卽包此義在內提撕陽在下卽已提撕過此義今又再提撕之故爲申前暗提撕之今明提撕之則愈明故爲明陽在下故道在潛此又所以在下卽道在潛之義義中之義也隱而未見卽在下之謂此新出者行而未成句正所以在下卽道在潛之義也首二句專反跌起此句總言雖有可成之德而在下則未可成者德而與德之成者時勢也日卽日也與未字反見之行者可行之而以成使人以行見其德也隱而未見者人未知則晦所見之下而在下則難免於晦也是現成身分非隱所見之作隱之則與潛字複矣人未知則所爲人不信從故不能成弗用卽潛之謂勿用之占又教人法弗用之象也道之所以在故君子由之言君子弗用卽言道在躬用也處物之事以物之所利爲義有害於物爲惡無利於物爲妄而施之而物不受則利物之事亦成卽道不行

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

周易本義註卷十

五

粵雅堂校刊

註釋之例又承謹信功夫釋其目也言至此學見龍者乃實有用力之處矣學聚問辨則知所信謹矣寬居則信謹於未言未行仁行則信謹於有言有行也居者使理存於心以全體言寬者心不與私欲分踞於理無不能容也行者使身循乎理以逐節言仁者心不與私欲閒撓於理無不能盡也見龍云云言所謂有見君德之象大人之實者以德之由此而成者則是君德也總言四者是成君德之學人所當爲也

九三重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之者疑之也故无咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之者疑之也故无咎

周易本義註卷十一

十一

粵雅堂校刊

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序違而况於人乎况於鬼神乎

註釋之例前之大人造上治位天德尙當爻詞述之今始釋天德之實卽釋大人與所以爲治者之實故是中明註中有是德二句原孔子所以去位言德之故謂大人兼德位之稱而當之尤在德故孔子專以釋德爲釋之也德統言明序吉凶析言日月四時鬼神皆天地明序吉凶皆天地之德也日月是氣之精分四時是氣之全分鬼神是氣之良能明序有本分如禮釋所目爲乾惕之時者釋中加釋故是申明其事爲爻詞口中衍義所有今只仍而覆舉之似是提撕但爻詞說到此時有目爲乾惕之時一層不便遽及則言之爲註釋耳正面是提撕註釋其用也上不在天之上之恐也下不在田有下之恐負也而重剛不中又無免連免負之理則豈乎將有连上負下之事矣故是危地時是乾惕之時當乾惕之時也故乾乾云云言故是乾惕乃无咎之時卽云當乾惕之時也因其時明夕字因其時卽隨時隨時卽時時也非與

周易本義註卷十二

十二

粵雅堂校刊

或之者疑之也故无咎

周易本義註卷十三

十三

粵雅堂校刊

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序違而况於人乎况於鬼神乎

註釋之例前之大人造上治位天德尙當爻詞述之今始釋天德之實卽釋大人與所以爲治者之實故是中明註中有是德二句原孔子所以去位言德之故謂大人兼德位之稱而當之尤在德故孔子專以釋德爲釋之也德統言明序吉凶析言日月四時鬼神皆天地明序吉凶皆天地之德也日月是氣之精分四時有及時之分如禮之用日月四時爲明序之質中又有爲及物之分之才力是鬼神吉物凶物是及物之分日月四時皆有與物利害處是吉凶合非迹合是理合迹不同而皆是理則同也當然而無過不及卽是理四句以體之存言先天二句以用之發言體合故用合也弗違是相許奉是相師故得合合故相許言弗違奉卽言合也此奉彼則彼不違此而言之互文也奉云如奉也形容之詞不是實事弗違亦不必有實驗但有其理耳爲天意未顯之事是天未開其端

坤之貞戒退意多
名而所以得亨者以順卽得理也。順理者行隨理後
失也。二句總言人之所行不順則迷故以迷言錯錯卽
乖理能亨故順則亨不順則不亨也。面言亨本并反見
不亨故雙承釋之。主利禪明化馬貞之實。牝馬貞言不息之
又釋明主利所以是牝馬貞之實。牝馬貞言不息之
貞也。三句總言順之不息是所謂牝馬之貞。猶云牝
馬之貞不息之貞是也。貞之實順而已不息之實一而
已不一則息矣。故一乃是不息也。之乎此不之乎彼之
謂主卽一乎此之謂西南而東北是之乎此又之乎彼之
也如此則有得有喪豈是不息故主乃是不息也。一
類到底方是不息忽是其類忽非其類則是一類有閒
斷是有息也。得喪卽是非之意。安貞吉又釋明能不閒
息之驗反見未如此者有息之患宜預防之也。凡人
勉強之事必有息以其勉強必有息也。防之之道勉強
其勉強而已。所謂功夫之上又要加操持功夫之功夫
也。爲性之仁智之勇是正之健之體初
之爲正又爲到健是復其性至性已復時則健正是因
其自然而無所爲所謂安也。註安順之爲二句正解
安是因其自然之義謂其貞仍是以健守正但其健守
出於順也。順原貞中之正今借以爲貞之安之義謂
正謂之順者以其由順做出今貞亦由順做出故謂之
安也。唯順之所爲是安故順之所爲謂之安。忌說
錯安卽正全句總言貞之安者方能如牝馬因牝馬
之貞是所以保坤而致吉者能牝馬之貞卽吉故以吉
言能牝馬之貞亨者吉之漸吉者亨之終在邦必達
事能及於終而有終事可言故變亨言吉順理之事
易知易從如平易之地望之通行之便逆理之事難知
難從如陰阻之地望之塞行之礙故以西南東北言順
不順心惟裁制能取義惟勤能裁制唯陽能動故陽
主義義唯究竟能利物唯靜能究竟唯陰能靜故陰主
利義者理之本體也。利者理之功用也。本體初卽稱
利義功用終方有利故以利稱終總事物先一截屬陽後
一截屬陰之說耳。大學格物陽也知止主義也定靜與
安陰也慮得主利也。順物之理卽利物以利代順與前
與義相反之利貞繼已然之順言明謂後之順言明謂
之順同類也。

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

二節明卦義用上卦例 地之順天是順形之至大者 故以地明順義說詳上卦 坤卽地之謂說見上卦

周易本義註卷十

鴻臚堂校刊

君子二句釋明所以亨謂坤順之
道是承天因疑有藉於天而力不必本如天因疑於天
道而後稱是緩於不待絜度而卽稱也。本先并察見地
之所開未必能盡承故須絜度至則承之已盡也。上
二句就順承之形上察見順承句就此形中察見又俱
察見盡而後分言之。坤之元亨利貞亦物中之氣事
耳一氣輕清之分爲天重濁之分爲地物得其輕清之
分亦只爲氣得其重濁則爲形輕清重濁之數皆等故元亨利貞輕清重濁之分皆有淺
深故皆有元亨利貞輕清重濁之數皆等故元亨利貞
大小之量皆等

坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨

二節明坤義只順承天三字其餘徒地道耳。至卽到
乎大之極處唯將來絜度於大故見有至不至待絜度
而後稱是緩於不待絜度而卽稱也。本先并察見地
道是承天因疑有藉於天而力不必本如天因疑於天
道而後稱是緩於不待絜度而卽稱也。本先并察見地
之所開未必能盡承故須絜度至則承之已盡也。上
二句就順承之形上察見順承句就此形中察見又俱
察見盡而後分言之。坤之元亨利貞亦物中之氣事
耳一氣輕清之分爲天重濁之分爲地物得其輕清之
分亦只爲氣得其重濁則爲形輕清重濁之數皆等故元亨利貞輕清重濁之數皆等故元亨利貞
大小之量皆等

周易本義註卷十

鴻臚堂校刊

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

以下明占義用凡卦通例 三節皆註釋之例 此及

利貞象詞主利三句已自釋之亦不待釋所釋者釋明
以牝馬言柔順利貞是用極切之詞見易之詞皆是極
切義者反見義非謂所極切者卽非詞所指之義蓋爲
學者之玩詞著例也。貞因己順而言則是順之貞非
順平言而順之貞則順與之并見故不得去順獨言

貞之正自爲一順之體段合之固又共爲一貞之體段故可分柔順利貞牝馬之貞貞字屬人不屬馬謂人之貞上加如牝馬處如牝馬處柔順利也而以如牝馬言之則極切矣利者便於爲此優優有首之意力餘於事故爲之輕易也如此則不獨其節長而且不能止爲之節矣行地無疆是切此義寫苟不如斯則有限止之貞以此寫之無浮矣君子攸行連下節爲一義釋詞經擬議而後出見詞爲人之所當從謂彖詞先設君子所行如此而擬議之也此句言其先設下節言擬議之若單泥詞面則彖詞明爲占者言之又釋以言人之所行贊而無味矣

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

此節言擬議其利不利，效後四句擬議其事之難易。爲易爲兩難爲是，若已有利，不利處，議無不利也。無利是純利也，見到此而後言利是絕無，誰人處也。人安可不從？全節與論語仁甚於水火，未見蹈仁而死同義。乾之九三爻是因能乾惕而施教也。而不順則失道，順則得常亦不易之理也。則今君子有如牝馬之貞，卽永得常矣。其於目前所見應得之亨，豈不竟得於目前未見應得之亨，亦豈不盡得哉？彖詞以先後當順，不順但先者無非逆而後者有不必是順。故孔子仍其詞而稍易之：「迷」字連下「述」字對得常二字，未見而行而之謂先，則原是迷述則無望兩悔，故必失道。失道迷者以迷而失道，迷與失有兩層而相連故以迷包失，可兩言之不可。後有遁物者，後順言其後，非以爲道而以順成此形，其後卽其順也。總是一正理，自其體之不可易言之，爲常自其用之爲人所由言之爲道。西南東北二句彖詞本以反明主利，此則謂將言利貞，時先以加在占者身上揆其浮實也。占者未有爲貞功夫，未免兼有兩句，而就其反地揆之，則一句實一句浮也。卽非牝馬之貞，則無了下句，便是主利卽便主利，卽便西南是占者之朋，則往西南是得朋也。然既是其朋，則其往也，乃與朋行耳，豈不便乎？東北非占者之朋，則往東北是喪朋也。然旣非其朋，豈能與久處乎？終及之西

周易本義註卷上

卷二

廣雅堂校刊

安貞之吉應地無疆
此釋彖詞義中之義 安則是性之性之則能不息此
彖詞之義也 象詞口中得自疏之不必釋此釋性之所
以能不息者以其無私則象詞口中未便自疏者也
性之則是先無私而無私則無還害其性而息之者故
能不息義見中庸至誠無息可參看 應地無疆謂此
天休以无疆爲之本與地之同 天地是并无私
者故一言地即可見有无私在中 无疆是貞字已有之
義此承而釋其无疆與他无疆同義若作能无疆看則
與彖詞復矣 是以所以爲无疆
處應无疆不是以无疆應无疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

象曰地勢坤君子以厚德載物
卦畫是地勢之乾坤之象也
其勢也 陰地之形三畫高下之形六畫相因無窮之
形 三畫卽有高有下 六畫只寫一相因而一相因
是萬相因之凡寫其凡卽似盡寫之矣 卦名之義兼
謹順高下其順之象相因無窮其健之象也 順之象
在下而有高者形之乃見下者之爲下故有高有下乃
周易本義註卷十一
見順之象三畫則高下不一并順不一狀之象亦見其
爲順之象愈明猶寫真者寫到其人之破碎處則爲其
人之眞愈明也 下者不與高者相抗是順之意凡物
之順物總不自立物之對與物之相抗而爲之屈耳
順之不息卽是健故相因無窮是健之象德不外順
厚德者至健之順健故多積而厚 地之相因是
撻出其厚與人見非以相因成厚但人由相因始見其
厚則似以相因而成故與君子之以健成厚相肖德
以發見者言方有載物實事故其厚是以健積成載容
也盛也順物是與物安處其中所謂容順物則物生遂
於其中而不陷沒所謂盛 通節以順爲主厚是
順之進詞不得平看順只能載厚乃能如地之載

周易本義註卷二

卷之三

學雅堂校刊

初六履霜堅冰至
六爻皆將天地之坤發揮其蘊霜冰與順其表裏也天
地人其寄寓也微甚其首尾也初上二爻以天地言
中四爻以人言象天地包人在中也 天地之陰其德
彖已言之此及上爻只言以盡之又言其微
甚者以該餘天地有德有迹人分天地之體其陰
如之然有是德不患無是迹有是迹未必有是德故聖
人於迹則以戒人初上二爻是也於德則以勸人中四
爻是也 隅之迹爲敵爲寒爲嚴爲殺不免傷物戰陽

初六履霜堅冰至

爻皆將天地之坤發揮其蘊霜冰與順其表裏也人其寄寓也微甚其首尾也初上二爻以天地言四爻以人言象天地包人在中也二天以陰之德已言之此及上爻只言其迹以盡之於迹又言其微者以該餘天地有德有迹人分天地之體其陰亦之然有是德不患無是迹有是迹未必有是德故聖於迹則以戒人初上二爻是也於德則以勸人中四是也陰之迹爲斂爲寒爲嚴爲殺不免傷物戰陽