

廣

州

大

典

陳建華 曹淳亮 主編

廣州大典

62

第四輯·嶺南遺書
第四冊

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

嶺南遺書
第四集

周易本義
卷之六

周易本義卷之六
開離

周易本義註卷之一

新會 胡方 大靈撰

嶺南遺書

周易上經一

三乾上

乾元亨利貞

文王之易有序卦在先講家代宣文王之意不宜遺此窮理之意以有天地而後有萬物而天又在地先人之按皆奇之卦伏義所命在文王口中為連詞似首此六畫陽純陽則至健也而天地間之物為以至健之力無不成者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固其正也凡占皆卦後能然當然之理則有卦義即帶見占義矣但占詞於此義有直言之者有指卦中別見伏義所取餘義以言之者此例也註中六畫皆奇二句以上下皆乾為主六畫皆奇

周易本義註卷一

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也乾雖具必伸之力量然用之必不得伸之地天地聖人之不能不敗天下理之外皆必不得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謂正當於理中體其健教之不可不與理保之也即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旨但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客能言當乾而用之者是聖賢之品吉凶非所屑計不足與之言故象皆無其詞天地無心而虛虛則善於人有心而實實則易滯利貞之戒為人言也虛則在人剛大之氣本以直養而後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同念作狂聖人亦不容廢學故乾亦利貞

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即在其內在初之上

周易本義註卷一

粵雅堂校刊

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

此爻不著危地剛健之象只著剛健而處危地之占而能无咎不是正言厲於象總未之及也註中象字乃象外之象亦單指乾陽屬无咎則從乾惕推出非取於象矣是註於此特著本象之例見凡占詞告人以所為之事皆是以爻當占者因材而施教人不可自棄也本象為占者因象所能然以為所當然告之也剛健是共大凡是與羣龍同處重則其地也其細微是剛健於出然龍可躍可飛特不可亢耳今處此即危者以重

德之名以有可相比附處也。象曰：謂彖若如此云云。如此此元言大也。而天即乾也。亦有可稱元者。其大哉三句似云。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。諺云：字貼乾字。德大始三字。方貼元字。天之氣合萬物之氣。故動卽是萬物之動。但一動之中。分本末。則未亦資於本耳。非天自爲一始。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。是以大爲大。下句是直分大。是以長爲大。力以舉大爲強。尤以久舉爲強。今能以萬物之氣動。又以之動。而不己。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。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

天以體此理為乾聖人以法天為乾總之體此理耳
大明二句智以之乘句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
看六位六龍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
乾道變化者色氣也乾道即天之氣也色氣皆天之
與春夏之增損益不可復加方符其初之時各有
到滿足其限量無可復加方符其初之時各有
也與前生長之行相反合聚也與前散見之分相
是包藏收束之意合是滿養融會之意各正氣分
形保合是形事氣形成乃得有形以事氣故保合在
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為各正保合是生後
生後之全言耳非謂各正是生初事獨保合是生後
也隨其後蓋利之與亨有限似總是一利一利利形
異只氣候不同不見界限似總是一利一利利形

首出庶物萬國咸寧

句分合之狀也利遂也即成也貞固其成也而唯
各正保合乃天道成固之實非大槩成固而已也

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
曰是象詞之意者曰言議論之詞象曰卦畫中出此
形或此義也此卦有綱領處無健則一切天道皆廢是健
天道有餘目處有綱領處無健則一切天道皆廢是健
象君子用此象是以統用象象信稱象詞冠首之文也
用而道是象之道則不離其身也君子有時不必從象
害是以字實際省察克治又不以實際生安君子亦不
廢戒懼獨之學強強之功也屬功夫不息已強也屬
效驗兼言之者操效驗於功夫而無徵幸程功夫以效
驗而無荷且也天德仁義禮智也一天德如一天不

此象曰是周公言卦之象若曰是記述之詞小象之象
曰是象詞之意者曰言議論之詞象曰卦畫中出此
形或此義也此卦有綱領處無健則一切天道皆廢是健
天道有餘目處有綱領處無健則一切天道皆廢是健
象君子用此象是以統用象象信稱象詞冠首之文也
用而道是象之道則不離其身也君子有時不必從象
害是以字實際省察克治又不以實際生安君子亦不
廢戒懼獨之學強強之功也屬功夫不息已強也屬
效驗兼言之者操效驗於功夫而無徵幸程功夫以效
驗而無荷且也天德仁義禮智也一天德如一天不

息如天之行

潛龍勿用陽在下也

此會意倒易共語勢而出之凡言例者倣此凡象傳
者是已見象爻詞中傳為之註釋則復矣須作因而決
之與提撕之例乃另有孔子一層意而後復其為象
爻詞中作註釋例可也此提撕之例不復見矣
下而潛聖人因在下而戒占者以勿用皆可見下之
安陽在下三字爻詞潛龍勿用此陽在下之象占也
猶云爻陽在下是其象為潛龍而占者得之則宜勿用
也後講中無可逆之勢則止是其理陽則能順理故有
潛象非陽則下為勢所使不是自己主張不得為潛也
之象起龍象畫占師龍也則德以陽在下起也

見龍在田德施普也

此提撕之例見德之化人易修德者觀民可以觀生也
者出潛離隱則德施已普之象也見在田只離隱之
象龍見在田則離隱即德施普之象龍見則雲行雨施
也

終日乾乾反復道也

此註釋之例釋爻詞中事之實際也見學當用困勉
之功六爻只此爻言學而即是言此可見學必在用
此不得他求也反復之道非反復于道即所謂人一事
已百指乾乾言乾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

或躍在淵進无咎也

此因爻詞而決之之例此例為用爻詞者絕其遲疑
也決无咎之占有連爻詞在前正而決之
爻詞云爻有或躍在淵之象而其占為无咎今思或躍
在淵果進无咎也上句是取其事細釋之語氣進
不必進以徐審之如此則進必无誤矣

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能得之有非分之想 爲爻詞防爲人誤用之患也 是從爻詞見得其事而言之 謂爻詞以飛龍在天爲九五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足有飛龍在天之象言此爲大人造之象猶言唯大人造足以當而用之也

亢龍有悔盈不可久也

此因爻詞而決之之例 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其占爲有悔今爻詞云父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之安得無悔 盈而不驕盈亦不傾但無驕心者必不有處盈處者必有驕心盈之必傾以五者以有不得盡以上自處之理即如非極上也故自處過乎君之分者也

周易本義註卷一

七

周易本義註卷一

用九天德不可爲首也

註釋之例釋爻詞言外之意也 父言不爲物先之可今謂反見爲物先之不可也 用九二字統象占之詞謂用九之象占是反 示人天德不可爲首也此是戒占者當退步使必用父 理順物是後物而起爲首遠理剛爲惡有故聖人憂之 戒以補爻詞所未及註釋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

三節申象傳之意是再明乾義也前言聖人之乾只言明天德天未見所謂天之實申者申明此禮義智爲在天之爲乾益明矣 元亨利貞四字即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也 實始統天流形各正保合兩者恰相似故同稱以此名 首句謂天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 人心感應之理渾然一愛意方動是仁此意漸漸粗去生出事頭是禮

隨將其事頭定奪了是義定奪後從而記認之是智

四者皆可欲而不可惡故善禮義智皆四仁之不得已而有故仁爲長 別專序義在禮先者據禮之成言之也此序禮在義先者謂禮之起言之也 利字當義字則下義字似復出無味不知上利字言性下義字言事猶有性中之義復出性中之義式樣而和者世間之義有和有不和和者乃性中之義式樣而和者世間之義有和有不和然已之分原因物之分而分則得已分而得物分在其動時便爲事所從生定乎事之則而不與事依違則如木體而爲事所從生定乎事之則而不與事依違則如木義後有善仁後有全善善後有全善可知故智成在同彼可知指此言性之智又只是爲挂漏也 知此精于此則而伸自義以後來而屈智又只是爲挂漏也 文王文王之言也即當一象字象文王之言也

周易本義註卷一

八

周易本義註卷一

足以幹事

君子統生安學利之聖人言 以爲體即與爲一不離之極致也足以長人體之盡也 長人須兼禮義智不得單仗仁謂仁足以長人之理已備也 四德衆目之數無窮一目迭出是長人之數亦無窮與人橫直之數適相稱凡字兼橫分直分言見於性之橫分直分無不盡也 有應物之事又有品節即是會而品節皆大段與物不嘉出之即合帝王經世之禮不嘉出之即合帝王經世之禮亦是合 嘉會即禮禮餘倣此 義之裁制以致嚴於其宜爲利薄之過厚之不及皆於此物有傷薄之不及義調之使和者足以發之使人見也 謂君子所體之義不謂之義但非真義則不和君子之義亦有近義處亦不得而無其不和則似將世人之義增損而和之 智本事性之本然使發於用也

乾坤二卦之象傳不一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然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之象是潛龍占得此爻者當法之而勿用專述潛龍勿用帶述耳何謂謂何謂潛龍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動可忍而變我之守是鄉都有闔閉不足以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謂舍不爲二句皆不以他理易此理遷世者終無用之望如迷出世外然也上二句言述此句言志志非真安於此者暫能安久不能安無問者安之謂遷世真問者持此是久而安之非視爲暫故安者不獨安且真安也不見是句又言議之定議不定者人非之可搖無問不可搖也無問者原以理之至是可安也故仍無問是議之定樂則行之二句結不易乎世二句君子

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起下上三句皆謙心所生之事故以謙生性於是危而不敢居矣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破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日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賁稱之爲物所利見大人也君德者能澤天下之德

此釋名詞所似未及之義。有尚人之迹者人知是充求充之類能及之無尚人之迹者人不知是充求充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貴賢人不輔則不與賢爲偶傲无所施此皆不見道處貴高賢之迹也而其不受位是不許天子得臣諸侯得友其不臨民是不官卑身以爲民勞其无輔是先傲賢之效總實充之極也无位則見輕於世无民則見疎於世有爲世亦不受卽如不能爲賢人不輔則智短力

窮又實不能為也是為動而有悔如是之人不思有為窮悔不足以戒之而聖人以天下為心則自見得準耳

潛龍勿用下也

註釋之例 釋父詞中事之事體也 首篇言其所以然此言其所然而不相蒙亦謂之申前意者以進一發明此爻之意也 是明君子不必於行道奪務進者之藉口也此於告占者不待用是為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為為龍之事一以為為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即言時尚舍而實 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 此亦為觀象玩詞者設

周易本義卷十

三

終日乾乾行事也

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父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困勉之道不論資之高下皆為本分之事龍德如此亦行其本分之事耳

或躍在淵自試也

註釋之例 釋或字之實際也知詞之實際而後能用故為人發此 試謂考驗與自問不同孔子之為之兆於觀民聖人恐人之憑虛自信也

飛龍在天治也

提撕之例 首篇提撕大人二字此又提撕大人二字中之義 是從父詞見得其事而由之 大人二字交觀之則此是大人造之象而由父詞意中大人之義觀之則此是即有治下之事之象也 居上是造而即治下者是大人造上治是大人造註脚前畧述之此詳述之也 德虛而不可冒以治者大人之辨并恐人之冒大人也

亢龍有悔窮之災也

困父詞而決之之例首篇已決之此覆決之也 猶云果是盈之不可久為之也以窮代盈以災代不可久申 中帶發明也窮者往無復之不可加之意人情莫知申 苗之碩於盈正觀不明兼觀此外為之加者無有則明 矣如天子為上盈單觀天子未見觀天子之上無復上 者乃見也易盈以窮是使人以窮辨盈禍之出於天 是不可易之所為不可易之必傾不可易者也

乾元用九天下治也

困父詞而決之之例決言之占也 首句即代用九見 羣龍等七字因見羣龍云云不過用九之象故以用九 包之加乾元二字因見羣龍云云不過用九之象故以用九 謂父詞云用九則無所不吉極之治天下亦不該也 果然也乾元用九則無所不吉極之治天下亦不該也 他卦之非全體用九則無所不吉極之治天下亦不該也 哉乾元之乾元乾元乾元乾元乾元乾元乾元乾元乾元 於元今六畫皆陽是健之盡量之象則即天之天之健見 也故曰以乾元 猶云全卦乾元之象也而皆用九

周易本義卷十

四

潛龍勿用陽氣潛藏

用九剛而能柔也剛而能柔以健而運順也是能全體 皆以健運順則治天下可也 乾元是全體皆剛之象 直剛之功但柔以剛得則柔之功即剛之功耳 註釋之例 疏明潛與勿用之安而純也 父詞人事法 象占此以天道比明之天道无心二氣之運行前充意 必後无二雜安而純也此言父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 也

見龍在田天下文明

註釋之例 疏明化之精普之量以愈見父詞極言聖人 之德也前庸言信四句言德所由成愈見德者愈見 謂化普又如此者不為也 精粗皆可言化文明精分也 文明致飾可觀而又各止其分盡人道之極致意思說 見貴卦其 天下二字言普之至 見龍一時未必能如 終而言也

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 前二篇皆言此學此又言此學為時位所當為因人多謂患難為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之時即身處危地之時地位中之道理難盡故地位中宜盡之學問

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或躍在淵之象蓋以陽居陰則能隨時處中而其位乃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不得處下將要處上之時非以而變其位 境來則當起而方來 同一龍德故似一人則來與否未得真見故未得輕赴

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或混到底亦須觀德也是欲人內外兼省之意 講此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 天位為天德分內之物則可作天德觀故有天德者位之是自則即位其天德

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然而處之也 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則有隨時而實違時者矣 過剛則不能審幾二氣之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人事之象則亦有此

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為人所勸亦恐人援聖人之言流入於善利也 似天以剛為法人所示人法之法使人法之謂據大之則如前所說元亨利貞又就元亨利貞細玩之則如下文所說剛健中正是剛未是法至善之所在也非善則惡君子之不敢不法天不敢為惡耳故聖人必勸天法

乾元者始而亨者也

此篇申明乾元義 象或保乾以正明是謂乾兼正義前篇以元亨利貞明乾義亦以正明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無過無不及之義而現在有元亨利貞顯見無當然而然處則無過無義未明故又止釋無過 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已非過也

利貞者性情也

元起於無其理勢無從而稽以下後一段起於先一段其理勢可從先一段稽見要言人所易曉故只言亨利貞以例見元 此節言元以見亨是始後必有言故是言元以見亨 始而亨猶云元固是始然以理以勢論之皆不徒始而必進而為亨者也 理以是始以是勢以是言以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此所謂勢也 天地有心則兼會論理無心亦須聽勢兩言也

利貞者性情也

此節直言利貞而其為因理勢尚在言外未直說出利貞是天之利貞物之性情是物之受成止如其初之所受成其初之利貞物之性情是物之受成止如其初之所受今與始同享即與亨同事也其理有始成之勢亦明矣故其為理勢所然自見言外 性即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性情

提斯之例 前作陽在下爲本詞今會意代而述之
言代者微此陽在下即包此義在內提斯陽在下即已
提斯過此義今又再提斯之則愈明故爲明陽在下故道在
明提斯也此義今又再提斯之則愈明故爲明陽在下故道在
潛此又所以在下謂此新出者行而未成中句正所以在下
未見即在下之義也首二句專反跌起此句總言雖有
可成之德而日在下則未可成者德而起此句總言雖有
勢使人以行日在下則未可成者德而起此句總言雖有
成使人在下則其德也與未字反可見之行者與德之成者時
以在下而日在下則其德也與未字反可見之行者與德之成者時
見之作隱之則與潛字複矣隱而未見者人未知則所爲人不信
從故不能成道之所即潛之謂勿用之言君子弗用即言
用之象也道之所即潛之謂勿用之言君子弗用即言
爲惡無利於物爲妄而施之而物不受則利物之事亦
成即道不行未

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

周易本義註卷一

五

粵雅堂校刊

乃實有用力之處矣 學聚問辨則知所信謹矣寬居
則信謹於未行仁行則信謹於知所言有行矣居
者使理存於心以全體言實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
私欲間撓於理無不能盡也此見龍云云言所謂有見
龍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故乾乾因其時而
惕雖危无咎矣
釋釋之例 前篇與時偕行已是釋所以言之義此又
釋所目爲乾惕之時者釋中加釋故是申明其事爲
爻詞口中行義所有今只仍而覆舉之似是提斯但爻
詞說到此時有目爲乾惕之時一層不便遽及則言之
上之恐連也下不在田有下之恐負也而重剛不中又
無免連免負之理則爻發乎將有連上負下之事矣故
是危地處危地之理則當乾惕之時也故乾乾云云
言故是乾惕乃无咎之時即隨時隨時時也非與
時三字代明夕字因其時即隨時隨時時也非與

時偕行之謂 雖
字上有而後二字
九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之
或之者疑之也故无咎

提斯之例 在人以上又行明乾道革之故實是申
謂爻詞云九四之象是如此是變革之際故龍之處此
必剛字於彼無加先明處在陰居陽而後合以乾道革
此剛字於彼無加先明處在陰居陽而後合以乾道革
是剛也陽則剛居陰則是不過剛而恰是剛不剛則
欲過剛則躁者不能體理此言四有能體理之象也
九三之不是中爻即非二非五之謂下二句承之指出
非上非下不在中爻即非二非五之謂下二句承之指出
稍下不在田謂在田亦不得無論潛也包潛而言不
在人又言不獨在田即在人亦不得無論潛也包潛而言不
己絕而上之境方來亦未至所謂變革之形也總下之境
或之義見乾道乃革註後條疑之是慮及未可不宜
爲未可之進故慮及之
如此則不誤進可知矣

周易本義註卷一

五

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
與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗
違而況於人乎況於鬼神乎
註釋之例 前之大人造上治位天德尙當父詞述之
今始釋天德之實德二句原孔子所以爲治者言德之故
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者
天地明序吉凶皆鬼神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日月是氣之精分四
有爲及時之分禮之用是鬼神之明序有本分如禮
日月四時皆有與物利害處是吉凶物是及物之分
合四句以體之存言先天地而後言鬼神是及物之分
言弗違奉即言合也此奉彼則彼不違此而合故相許
文也 奉如奉也形容之詞不違實事弗違亦不必有
實驗但有其理耳 爲天意未顯之事是天未開其端

是先天為天意已顯之事是天已開其端是後天如天
命人以性即是欲人有道之意人性未動即天意未顯
而後天之直是先天人性已動即天意已顯而天之翼
之是後天禹平水土先天下也堯因日月星辰而
授民時後天來而教稼穡後天也天所已為之事
無所施其為後天亦為天所未為但已天於道全得
示其事耳德者得乎道也道理而已天地於道全得
聖人亦於道全得故適相同天且弗違三句帶釋利
乎理者先於天第二篇同意第二篇是初釋此至是
見之義與第二篇同意第二篇是初釋此至是
則有當從之義順義為利故利見前以從類言此以從
理言之然類之義順義為利故利見前以從類言此以從
至理之同從此言以理之至從耳人性推之理極則定
同之至則從之為理之至從耳人性推之理極則定
方盡此則從之為理之至從耳人性推之理極則定
分厚薄則靈分多寡有氣之神正祭者之類不勝其
靈少者可知矣天地鬼神與物無不有靈附於氣氣
氣不能離理故天地鬼神與物無不有靈附於氣氣
故有天地人鬼神等然偏全精粗其大略有偏全精粗
偏得粗亦得其大意故亦能相通唯盡失之乃不能相
通耳理與私不並立一私則失一理而與一理不通
全私則失全理而與全理不通人不必不違故須以
利見為勸此以人之本然言至是之所在即云是至是
之所在耳我即形體有私之私從形體之情欲也故
蔽於有我之私即形體有私之私從形體之情欲也故
若無從者反此故曰有蔽於形體有私之私從形體之
通者理也故害理者即隔礙通者皆隔礙其通之意所
則不靈不靈則不能體理故私害理聖
人天地之所以盡道者無私之至而已

周易本義註卷一

主

尊雅堂校刊

充之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知

喪
註釋之例 斷前所釋之義則亦釋之之類也 前言
與時偕極即言不知其非時而誤以為時之難
知在言外今覆思之而見其確然耳前就龍思而見之
今亦就龍思而再見之解見與時偕極條此節斷
與時偕極下節斷時之難知進者知時之外是進
之時不知退者不知時之幾知進者知時之外是進
所不知而以下二句做此 通節稍云所謂充者於時有
不知而以非為是故也 三句詞意是釋充之由而詞

而兼釋充之實進存得皆事類之名統舉其類因其不
勝舉釋充之實進存得皆事類之名統舉其類因其不
而為釋以類則亦不得自脫矣故不嫌舉類之譽而以
之盡意也進退以爵位言是時言其大者存亡以凡
物言是統言其小者進退存亡以已然者言得喪又
未然而有喪與得反對即不得
也與亡之失所已不同

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

此節亦斷前所見不可作初推出語氣轉文當云由是
觀之信乎時之難知也首句即云唯聖人能知己是
覆斷時之難知又再思而再斷之此聖人人生之質
絕等故稱聖人智雖可以學道至進能到極處畢竟
知時為進退存亡之時也知者知其真時中之幾無
之乃為知其真上節正知也知其真時中之幾無
退之幾是真進之時非無進之幾是真退之時知
其如此也幾微故非智之情不能及真退之時知
進而因時而生是時中人之正理知則能進處其時
進之時則進是時中人之正理知則能進處其時

周易本義註卷一

主

尊雅堂校刊

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得
朋東北喪朋安貞吉

占例同乾 坤所成之迹乾成之之力二者不相離凡
事物皆然天地其大者也故繫詞以天地明序卦之義
就坤坤仁智之理也乾乾為道之強也 理心德中亦分
乾坤坤仁智之理也乾乾為道之強也 理心德中亦分
占詞盡於元亨利牝馬之貞下文不過二句之解說則
仍是一句耳 上二句虛提下六句方實疏上二句未
得透講 乾之亨即坤之貞也此亨乃坤之可行也
言 貞在邦已正而固即固其正固其正即健其順也
之貞不息之貞也總言利於健其順而不息以兩
實則乾質本陽坤質本陰陽質則力練之而愈有餘陰
事則力矯之而仍不足以一入言則乾之貞或進意多

坤之貞戒退意多 君子二句釋明所以亨謂坤順之
名而所以得亨者以順即得理也 順理者行隨理即
失也 二句總言人之所行不順則不得理順則得理
唯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 主利釋明此馬貞之實西南二句
又釋明三句總言順之是不息是所謂此馬貞言不息之
馬之貞不息之貞是也 貞之實順而巳不息之實一而
謂主一則息矣故一乃是也 貞之實順而巳不息之實一而
也如此則一平此之謂西南而東北是之乎此又之乎彼
類到底方是不息是也 貞之實順而巳不息之實一而
斷是有息也 貞之實順而巳不息之實一而
勉強之事必有息以此者有息之意 宜貞吉又釋明能
其勉強而巳所謂功夫之上又要加操持功夫之道勉強
也 性之仁智是正之體仁智之勇是正之健之體初
之為正又為到健是復其性至性已復時則健正之體初
安是因其自然無所為所謂謂其貞仍是 註安順之為二句正解
出於順也 順原貞中之正今借以爲貞之安之義訓

周易本義註卷十

正謂之順者以其由順做出今貞亦由順做出故謂之
安也 貞順之所為是安故順之所為謂之安 忌說
錯安即正 全句總言貞之安者方能如馬之貞因馬
之貞是以所以保坤而致吉者能如馬之貞因馬之貞
言能化馬之貞而致吉者能如馬之貞因馬之貞
在家必達則有大福慶結果矣 當得亨者終不意則其
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
難從如險阻之地望之塞行之礙故以西南東北言順
不順義唯唯能利唯唯能利唯唯能利唯唯能利唯唯能利
主義義唯唯能利唯唯能利唯唯能利唯唯能利唯唯能利
利義義唯唯能利唯唯能利唯唯能利唯唯能利唯唯能利
義功用陰之說耳 故以大學格物陽也知止主義也定靜
一截屬陰之說耳 故以大學格物陽也知止主義也定靜
安陰也慮得主利也 順物之理即利物主義也定靜
與義相反之利 貞繼已然之順言明謂後之順與前
之順同

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 坤即地之謂說見上卦

二節明坤義只順承天三字其餘徒地道耳 至即到
乎大之極處唯將來累度而即故見有不至於累度
而後稱是承天因疑有藉於天而力不本如天因疑於天
道是承天因疑有藉於天而力不本如天因疑於天
之所闕未必能盡承故須累度至則承之已盡也又上
二句就順承之形上察見順承之形上察見順承之形
察見盡而後分言之 坤之元亨利貞亦物中之氣事
耳一氣盡而後分言之 坤之元亨利貞亦物中之氣事
分亦只為氣得其重濁則為形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
量皆等

坤厚載物德合无疆合宏光大品物咸亨

合宏以上地之德全體元時未得盡見亨時方盡見之
故言之於亨時 舍宏以上可以承天之亨之體光大
以下承天之亨時 舍宏以上可以承天之亨之體光大
至深為積積之多貌為厚氣中為有可為形處是載物於
中此以氣言厚載物是道之未發故稱德合无疆則其
指厚載物言厚載物是道之未發故稱德合无疆則其
度量也 舍宏承上轉下之詞載物於其中是將物包
合之其度無疆則宏也 可以為形者出而為形則光

周易本義註卷十

大光對舍之暗言大對宏在舍中之微言 體之與用
猶果實之與樹木是有明暗舒斂大為上而無疆大是
天之體若說錯用則侵大之義而大為上而無疆大是
即指品物咸亨言品物咸亨不過承明之物亨是光品
物咸亨是光且大 氣之亨仍不可見所以成光大者
生為元也亨亦微此 資生亦以生所資者為元非以
道之明至亨已足利貞不過於明上加潤色非有所加
於明也此亦可以上卦例見故下面言健是言順之直
以不衍 分須利貞方明此處正言順之橫分不必利貞方明所
利貞也

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
下節是釋指詞之例 牝馬之為地類與行地无疆是
極顯淺之義人所易曉不待於釋即全句之義是柔順
利貞義詞主利三句已自釋之亦不待於釋所釋者極
切義者反見義非詞所極切者即非詞所指之義蓋為
學者之玩詞著例也 貞因已順而言則不得去順獨言
順貞平言而順之貞則順與之并見故不得去順獨言

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首二句擬議其事之有效无
效後四句擬議其事之難爲易爲兩言之見其於利不
利處擬議无不利也无效是无利難爲是若己亦有
不利有利无不利是純利也見到此而後言利是絕无
誰人處也人安可不從乾之九三爻是因能乾惕而施教
見蹈仁而死同義

卽此後四句之例孔子於此始揭出之首二句彖詞
自言言元亨時先見乎此今孔子又言其將言利貞時
復以此推見利也謂失道則困得常則亨不易之理
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象
詞以先後當順不順但見者無非迹而後者有不必是
順故孔子仍其詞而稍易之迷字連下讀三字對得
常二字未見理而行之謂先則原是迷迷則無望於
悔故必失道失道迷者以迷而失道迷與失道物者
層層相連故以迷包失可兩言之不可後卽遺物者
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白其用之
爲人所由謂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澤
實也占者未有爲貞功夫未免兼有兩句而就其基
地揆之則一句實一句浮也兼有兩句是主利之反
卽非牝馬之貞則無了下旬便是主利卽便主利卽便
是牝馬之貞言能無下旬卽言能爲牝馬之貞也謂
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

此釋義詞義中之義。安則是性之性。不此
象詞之義也。象詞口中得象則是不必釋此釋性之所
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遷害其性而息之者故
能不怠義見中庸至誠無息可參看。應地無疆謂其
無疆以无私爲之本與地之无疆同。天地是并无私
者故言地即可見有无私在中。无疆是真字已有之
義此承而釋其无疆與他无疆同。義若作能无疆看則
與家詞復矣。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

卦畫是地勢之形坤之象也 地是土高下相因無窮之勢也 陰地之形三畫高下之形六畫相因無窮之形也 卽有高有下 六畫只寫一相因一相因是萬相因之凡寫其凡卽似盡寫之矣 卦名之義兼體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

見順之象三畫則高下不一并順不一狀之象亦見其
爲順之象愈明猶寫者寫到其人破碎處則爲其
人之實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
順德者不思健是健故相因無窮是健之象德不外順
厚德者至健是順也以相因成厚但人由相因始見其
難出其厚與人見非也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
也盛見者言方有載物實事故其厚是以健積成載容
於其中而不陷沒所謂盛通節以順爲主厚是
順之逆詞不得平看順只能載厚乃能如地之載

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象已言之此及上爻只言其迹以盡之於迹又言其微甚者以該餘天地有德有迹人迹天地之體其陰不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陰之迹爲故爲其爲嚴爲殺不免傷物戰陽