

周易新疏

文言說卦
序卦雜卦

八

仁仁
923
8

12
923
8

周易新疏卷八

松田氏
圖書記

因幡 河田孝成 著

文言

此篇發經文包塞衆義之例立言故稱文言。所謂物相雜故曰文類也。其言皆擬議變化。非正解也。且獨於乾反復明之。而餘可知。故坤亦唯舉一通云。

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也

元者首也。體之長也。轉以為長入之德。乃寬仁之謂也。長入者

唯寬仁。能容養衆以器使之。是衆善之長也。亨者謂德意洽于羣下。公食宴樂於是乎有。乃嘉

美之會也。利亦君之所施。義則臣之所守。臣各有義方。不能相合。君不以利物之心而和之。則有所不行。故曰利者義之和。如五味相和之和也。貞者其德有恒也。君德有恒而執事者各得奏其功。譬諸枝葉依幹以生。故曰貞者事之幹也。夫乾為君。坤為臣。故此皆主人君德行而言之。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。為政在人。取人以身。脩身以道。脩道以仁。故君子體仁足以長人。聘享嘉會足以合邦家之禮。利物裕民用足以調和臣下義方。固者謂守之堅而不以側言改其度也。記曰為人君止於仁。故此變元為仁。乃嘉會利物貞固皆仁以行之也。君子行此四德者故曰乾元亨利貞。

此章析元

亨利貞為四德。以君子德行論之。故貞在經文為萬國以貞之義。此以為貞己德。然己貞而人貞其義一也。

右第一章

左傳所載穆姜論隨元亨利貞亦用斯語其為古語明矣蓋在

孔門所傳誦皆前言往行學以聚之者也。如克己復禮論語左傳並有之可見。故曰非先王之法言不敢道。但无古書可考不能徵焉耳。孔穎達曰元則仁也。亨則禮也。利則義也。貞則信也。不言智者行此四事並須資於智。又因乾象天以元亨利貞為春生夏長秋收冬藏之義。程朱因之以貞為智。為知其正固守而不去。東涯駁之曰以元亨利貞配五性準四時則自唐而下前此王輔嗣鄭康成諸儒並无其說得焉。

但徠曰仁義禮智並稱自孟子始非孔門之舊其說雖辨然觀於立人之道曰仁與義及以知崇禮卑為聖人德業等之諸文則孟軻亦唯揭其要領以誘人耳中庸曰仁者人也親親為大義者宜也尊賢為大親親之殺尊賢之等禮所生也語禮之所以後也孟子曰仁之實事親是也義之實從兄是也智之實知斯二者弗去是也禮之實節文斯二者是也樂之實樂斯二者樂則生矣與後儒所說殊且喪服四制曰有恩有理有節有權恩者仁也理者義也節者禮也權者知也仁義禮知人道具矣

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

龍潛

虛象也其取之也唯吾所欲文言以為聖德之人遯民間事故曰龍德而隱者也龍德謂剛隱謂變與蓋其德隱微不可得而見如舜之所以異於深山之野人者幾希泰伯三讓民无得而稱焉是其至者也易如後世聖人易之易不易乎世謂不成能於世如孔子曰丘不與易亦此意是統言之也不成乎名亦猶稱孔子曰无不成名故不見是如此而无悶皆乾為與之象也與為進退故言樂行憂違也確乎不拔以乾堅言之拔謂撰舉也古本拔下有者字此篇亦成於記者之手故稱子曰以別孔子成語矣

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
人君德也龍德如上釋乾二不正因變柔曰正
中庸言庸行者民生平常言行也邪
者正之友閑邪防閑不正以正其居也誠者天
之道也不涉思慮不可勉強唯庸信庸謹以閑
其邪則習之久誠可以存矣然此事實難非剛
健而有文明之學者不能為焉是其德行如此
故善世而不伐德博而化伯禹作司空時為爾
雖非君位君之德也不伐而化因龍起雲雨為
而不德以明君德故再稱爻辭九三曰君子終日乾乾夕惕若
厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以

進德也脩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乾因其時而惕雖危
无咎矣忠信庸德也君子能用力於庸德乎其
德可以日進矣脩辭立其誠謂脩飾辭
命而立其誠於世詩曰辭之輯矣民之協矣曾
子曰出辭氣斯遠鄙倍矣皆此道也但誠於中
形於外庸信庸謹以存其誠必如九二而誠可
以立焉苟不誠乎身則雖臨事脩辭亦何益矣
故司馬溫公戒妄語張橫渠省戲言戲動是皆
慎獨之要也居則言忠信動則脩飾辭命皆取
義於兌口也三雖重剛不中而變互有離明故
能知上下之分不曾復進是知身之當至而至

之知事之當終而終之。乃知幾不失義者也。不
驕不憂亦在其中矣。周公攝位復辟。以此其選
也。弄莽之流。反是。三下之限。故言至。又言終。上
位亦謂三。猶在下卦。故亦言下位。古本幾上有
言字。足利本同。孔穎達曰。上云脩業。下
九四曰。變云居業者。以其間有脩辭之文也。

九四曰

或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪

也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時

也故无咎上下无常。因雖上亦在上之下。進退

互文。上進以釋或躍。下退以釋在淵。乾四不正。其動也正。故曰非為邪。又變巽以稱時。互離以明幾。而不輕去本卦。故曰非離羣。夫人上下无常。或為邪。佞進退无恒。遺舊附勢。而此則非為

邪佞。又非離善類。然則何為。君子進德脩業。二者欲及時。而不違寧居而已。所以无咎也。與小畜四有孚无咎相發。如孔子栖栖亦此意。朱熹曰。如舜歷試。文王有二。湯武鳴條牧野時。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濕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孔穎達曰。聲氣水火。先明自然之感。龍吟則景雲出。虎嘯則谷風生。此明有識之感。无識。聖人作。飛龍在天也。萬物覩利見大人也。是有識感有識也。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。

孝成謂萬物親象萬教見乎世動物皆橫首唯人爲正首在上是親上也植物倒立於地是親下也言聖人興而萬善明俊又之士乘時競進猶萬物達生所以利見大人但人各有類君子利朝小人利野猶動物親上植物親下則利見之大入亦有數種豈天下人皆利見王者之謂哉離爲明爲麗爲見明而相親見之義也樂記云作者之謂聖雖有其德苟无其位不作禮樂故此章初二三四言德上九曰亢龍有悔何謂而唯五以聖人稱焉

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无位過君位也无民與下輔佐之也動謂其變无位无民无輔而之兌說此之謂亢所以有悔也

右第二章

潛龍勿用下也四變則外爲與而爲自用此則爲勿用者在在下也見龍

在田時舍也剛健而文明時中止舍謂當路以韻故曰舍終日乾乾

行事也健而說或躍在淵自試也進退飛龍在

天上治也君位而文明亢龍有悔窮之災也窮說

必乾元用九天下治也道也者一以貫之乾象唯元盡之矣亨利貞則

其驗耳故曰乾元乾象創業坤象守成楚語所謂天事武地事文亦取義於乾坤乾元用九乾變爲坤故曰天下治如周武放馬固矣如光武曰吾理天下欲以柔道行之亦能變其剛健而

行柔順。一身兼
創業守文者也。

右第三章

潛龍勿用。陽氣潛藏。乾為與隱伏。陽氣潛藏象。見龍在田。天

下文明。上乾下離。終日乾乾。與時偕行。說而應乎天。是與時偕行。

或躍在淵。乾道乃革。風行天上。雲物改色。飛龍在天。乃位

乎天德。剛健文明。而中於上。天地之大德曰亢

龍有悔。與時偕極。不曰窮而曰極者。會韻。說者不察。混用窮極誤。乾元

用九。乃見天則。健而能順。天之則也。上章以人道事言。故曰天下治。此章以天道

言。不曰天道。而曰天則。亦會韻。按象釋潛龍。亦曰陽在下也。與此章陽氣潛藏同意。凡象釋爻辭。舉其一隅。使反諸三隅。如此。故知分附象象於經中者。非聖人本旨也。

右第四章

乾元者。始而亨者也。乾元解在上。象始則必亨。利貞者。性情

也。凡天下之事。變而通之。以盡利。唯性情利在不變矣。聖人設教。方土異宜。亦隨其性情而

已。所謂各正性命。保合大和者也。乾始能以美利利天下。不言

所利大矣哉。承上文。略文曰。乾始美如先王之

化。莫遠不屆者也。不言所利者。以无所不利也。如牝馬建侯。皆言所利之事者也。大哉

乾乎剛健中正純粹精也

此重贊乾之大釋五之為卦主以明辭因

卦主意故曰剛健中正而又曰純粹精蓋畫位以二為重臣而五為君雖因其得中亦有自然

之象初三雖下皆陽非臣之宜也四上雖上皆陰非君之宜也則乾五乃純粹精也純純剛粹

不雜而精則純粹中精一者也六爻發揮旁通情也六爻謂潛

亢之辭也卦畫之情幽深難明者六爻發揮而旁通之旁謂岐道旁出爻言乎變轍非一途故

曰旁通言時乘六龍以御天也雲行雨施天下

无所遺也平也此篇蓋後於釋彖而成故此章兼釋釋彖之意也

右第五章

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也

隱而未見伏與行而未成不是是以君子弗用也君子

剛象成德謂德及物君子之德以及物為行著之事業使人日可見不以獨善其身而為足此

以乾言之潛之為言以下以與言君子學以聚之初在最下稱時不可而弗用也

之間以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在

田利見大人君德也學問以成己寬仁以濟眾君德盡矣學問以離明在

內言寬仁以九三重剛而不中上不在天下不乾以君之言

在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣重疊二剛而過

中是重剛不中也。天謂五。田謂二。不曰地者。因經文也。蓋天地之道。自然而成。人之所為。不勉則敗。乾雖稱六龍。然經初二五。上言龍而三直言君子。以明人道不可不勉強之意。此云上不在天。下不在田者。亦明其為人居。以申誠也。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。重疊三剛而未至五。亦重剛不中也。君子亦不言龍。直或之也。與疑能慎其進退。所以无咎也。此章唯三四言位者。以居有小疵也。

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。此一節專贊王者繼天立極。民神得其所也。與天地合其德謂因天時地利以設其教。郊祀以合德於天地而後行之也。合明於日月不惑私謁而能視遠也。合序於四時布令順時也。合吉凶於鬼神卜筮以質諸鬼神也。天弗違者天心應之也。奉天時者審時舉事也。古者告朔布令於國王侯所慎後世一任刑法。人各隨意以自祈其冥福。神道之所以不得已也。先於亢之為言也。知進而不知退。健而不知存。而不知亡。兌柔不知知得而不

知喪。柔闇貪得。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其

知退。健而不知存。而不知亡。兌柔不知知得而不

正者其唯聖人乎正謂五得尊位之正夫堯舜之盛尚且相誠逸樂知亢悔

於未至兢業萬幾退讓從人不敢自亢是所以不失其正也夫滿而虧天之道也自非聖者孰

能保其盈哉故再曰其唯聖人乎不言得喪者因有不失其正之文而省耳竊疑此一節亦贊

文王也文王不敢位乎尊位故隨上萃四取象于西岐之亨離上益二言王征王享但比五王

驅言興王之勢耳乾上之變雖正乎亢非聖者之事也兌反為巽則上為小畜之四乃知進退

存亡而不失其正至德之所以神也兌巽取反象說在損三象蔡澤說應侯曰進退盈縮與時

變化聖人之常道也易曰亢龍有悔此言上而不能下信而不能誦征而不能自返者也觀此

等言取反象說似古矣

右第六章

坤至柔而動也剛內外皆柔故曰至柔柔以喻人臣之元也遇六則變故曰

動也至靜而德方譬如地有方隅而不轉易此以不變言之蓋其德方者靜

而能慮所後得主而有常主如遇主于巷之主以亨也坤之於乾不惟君臣

其所指廣矣故曰得主彖則曰得常此兼而釋之故又曰有常且取便韻明士多用此義程朱

以為主下含萬物而化光貞以時發坤道其順脫利字非說詳彖註

乎承天而時行此總而論之言坤道之順猶地道承天故化光時行

右第七章

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣

弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所繇來

者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋

言順也順謂馴致坤之復馴致為臨為泰為壯

相為倚伏苟辨之不早所為雖善亦或為積不善基如季友之忠於魯遂至成乾侯禍可見而

況自積不善者乎蓋坤柔之時殃孽易漸長所以戒於順也直其正也方其

義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不

孤直方大不習无不利則不疑其所行也不正則不

能直非義則不能方正因位正履禮之謂禮主

乎敬故又變云敬敬以直內義以方外所謂以

禮制心以義制事也德不孤謂必有助者為人

臣止於敬義亦臣道而坤為衆變剛羣柔應故

云爾大因剛行有利不利則不得不疑无不利

則何疑之有哉已既不疑衆亦信之功之所以

大也以坎水流行言之乾二言誠坤二言敬誠

本天道而敬主人事乾二言仁坤二言義仁君

道也義臣道也天人之辯君臣之分盡矣按武

王踐阼召師尚父而問焉曰黃帝顓頊之道存

乎師尚父曰在丹書曰敬勝怠者吉怠勝敬者

滅義勝欲者從欲勝義者凶王聞書之言惕若

恐懼退而為戒書於席之四端鑑盤杖帶戶牖

私邪。內之所以直也。義則事物當分。外之所以方也。自黃帝而武王。自武王而孔子。其皆一道

歟。陰雖有美。含之以從。王事弗敢成也。地道

也。妻道也。臣道也。地道无成。而代有終也。陰謂坤美

謂陽。乾始言美利。而坤唯三五言美。陽位也。代

代天也。言地道代天。以明妻道代夫。臣道代君

之義。夫坤六畫皆爾。獨於三云爾者。陽位居內

之上。變為剛。嫌於不安。順承者。故詳其言。而其

義則三變之謙。止而順。故无成。而代有終也。蓋

地道陰靜。无發動生育之氣。如屋下不生草。可

以小推大。而其能成萬天地變化草木蕃。天地

物者。皆承天而有終也。閉賢人。隱易曰。括囊无咎。无譽。蓋言謹也。變震為春

為蕃鮮。故曰天地變化草木蕃。順長則為萃。為

否。至否則天地閉。且下卦皆柔。應上无違。善柔

為俗。蓋坤四之時。治平過半。文化開如春葩。遂

成豫樂。苦言不聽。世運將閉。君子知微。知彰。懼

否之將至。默以保身。故曰賢人隱。謹謂君子黃

謹言。異本蕃下有茂字。謹下无也字。中。通理。正位。居體。美在其中。而暢於四支。發於

事業。美之至也。六五之動。以剛文中。故曰黃中。

為剛居陽正其位也。體謂四支。坤之於乾。譬之

股肱元首。六五雖變。猶在坤中。故曰居體。坤臣

五君。臣攝君位。能黃中心。開通文理。不失臣節。

如裳在體。則美在其中。而見於容貌事業。周公

焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之

雜也天玄而地黃剛將止於上而柔既至君位有陰盛為陽所疑之象疑心

生戰爭乃剝象也為其无陽之嫌故稱龍以示

各分然猶與柔羣共處有春秋公至自齊居于

鄆意故稱血以醜之也陰陽以剛柔象而言之

乾坤初象言陰陽文言以陰陽終之蓋以相應

云无陽也古本无也字雜下

古本有色字足利本宋板同

右第八章

文言不言用六者利在不變而无別義可論也

說卦

此篇專說卦象首舉著卦綱要經文及彖象繫辭文言有此篇所載諸雜象而後其義可

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

神物也鬼神不能親臨入聖人作易而幽贊之鬼神之神德行矣天地感而神草生因用之筮按

儀禮謂著為筮筮字從竹蓋上世用竹至文王作易神著生而始用著邪繫辭揲著言閏則唐

虞以後之法也必矣然則此曰作易亦非言伏羲乃知下文窮理盡性仁義之言亦非論說上

古樸素也參天兩地而倚數孔穎達曰馬融王肅

之世也等皆依繫辭云天數

五地數五五位相得而各有合以陰從陽天得

三謂一三五地得兩謂二四朱熹曰天圓地方

得而言乃知篇次有意也此篇以下雖无以子曰表孔子成語者蓋亦記者所錄而傳焉耳諸說多端別錄論之矣

圓者徑一圍三。三各一奇。故參天而為三。方者
 徑一圍四。四合二偶。故兩地而為二。數皆倚此
 而起。故揲著三變之末。其餘三奇。則三三而九。
 三偶。則三二而六。兩二一三。則為七。兩三一二。
 則為八。孝成謂。孔朱並存。本末互發。夫一五包
 二四。而三在二四間者。有天包地外。而其氣含
 地中之象。是數之原也。故揲著之法。倚諸此。而
 天之曆數。及男三十而娶。女二十而嫁。類皆由
 是。觀變於陰陽而立卦。陰陽謂九六七八。合一
 出。是為老。七將進於九。發揮於剛柔而生爻。剛柔
 八將退於六。是為少。發揮於剛柔而生爻。剛柔
 爻者辭也。發揮畫之情偽而生辭。聖人既繫辭
 焉。而此曰生爻者。以說卦故也。文言所謂六爻
 發揮。旁通情者。以經文為爻。此則言臨時生爻。
 夫天下之動。无窮。而辭有所局。自非臨時生爻。

何能應人事之變而盡神乎。如季友將生。筮者
 曰。同復于父。敬如君所。秦伯伐晉。筮者曰。千乘
 三去。獲其雄狐之類。和順於道德而理於義。道
 道藝德行也。義者道德之分也。道藝德行之應
 事也。千變萬化。莫不各有其義焉。常言不足以
 盡之。唯易變化。可以分其條理。故曰。理於義。程
 迴曰。易以道義配禍福。故為聖人之書。陰陽家
 獨言禍福。而不配以道義。故為技術。詭遇獲禽
 則曰吉。得正而斃。則曰凶。故王仲淹曰。京房郭
 樸古之亂。窮理盡性。以至於命。此承理於義。而
 常人通義人之所具。瞻可下待。小筮而決之矣。
 如時義。則事變无窮。有理義不可得而見者。唯
 易理於義。而至蹟不可惡。至動不可亂。可以窮
 事之條理。條理立而人各得盡其性之所能。以

成務。夫然後貴賤知愚，各得其分。是身至于天命之所在也。若不窮條理，不盡性之分，而得吉得凶者，皆非正命也。朱熹曰：窮天下之理，盡人物之性，而合於天道。天下人物，天道本文所不言。徂徠因朱註為聖人之事，今皆弗取也。

右第一章

昔者聖人之作易也，將以順性命之理。性命之理，謂五

倫十義之類，各有天然條理，而不可亂也。聖人作易，示人吉凶利不利，其意將以順天理。若逆天理而求吉利者，雖幸而得之，亦運而已矣。故孔子曰：不義而富且貴，於我如浮雲。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。

此申所以順性命之理也。天道冥冥而陰陽可以窺其原。地道

无疆而剛柔可以觀其歸。人道多端而仁義可以統其凡。夫天而陰陽因氣名焉。地而剛柔因形名焉。若合而言之，則天德為陽，為剛，地德為陰，為柔。人具天地之德，仁義之心，人皆有之。仁者人也。於文人二為仁。人相親比之道也。周禮六德：仁屬司徒，司徒掌邦教，職在親民，而本之君上躬行，故為人君止於仁，未有上好仁而下不好義者。君道主仁，臣道主義，君臣道合而邦國安。猶陰陽交而萬物育焉。先王制禮，由仁義行。孔子之時，禮直為觀美，故曰人而不仁，如禮何。悲夫！失其本也。然猶未並稱仁義者，禮存焉。義在其中也。降至戰國，人勢力爭，以禮為迂，故孟軻輩專言仁義。如此章亦以卦畫明形而上者之道，是其所以並稱仁義也。然又有說：惟天

為大地則在天中。惟陽為大。陰乃陽之蔭。故人道亦莫仁大焉。義則仁之佐耳。是乾大坤至之說也。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。

六畫析為二。則各三畫。析為三。則各

二畫。皆兩三才。含參天兩地之數。參兩為五。五生十日。六成十二枝。天地之紀也。二四六為陰位。一三五為陽位。分立陰陽六位。而迭用柔剛居之。則情狀錯雜。三才之章見焉。故曰六位而成章。畫位陰陽柔剛之名。有此文而明矣。畫以柔剛為名者。如柔亦不茹。剛亦不吐之柔剛。以物譬事情也。取變柔變剛者。與沉潛剛克。高明柔克同意。設補弊之訓也。三略曰。能柔能剛。其國彌光。能弱能強。其國彌彰。純柔純弱。其國必削。純剛純強。其國必亡。亦此意。

右第二章

天地定位。

乾坤成列於首。

山澤通氣。

咸居下。

雷風相薄。

恒次。

水火不相射。

坎離相並。既終上經。又合其體。以終下經。是其情不相厭。

也。邵氏朱氏以此為伏羲卦位。其言无贅。丘富國胡炳文輩皆以為為始終上下經之義。得之矣。

八卦相錯。

八卦相錯而成六十四卦。其意皆如上所言矣。

數往者順。知

來者逆。是故易逆數也。

數往。謂數過揲之策。以立卦。是順而易矣。將來

之事。唯象可以逆占。其幾。所謂極數知來。原始反終者。乃逆知之數也。此章承上二章。以發下

諸章說占象之端也。

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以

止之兌以說之乾以君之坤以藏之此說占象之初交舉

象名以明卦之兼天人上四句以天言之下四句以人言之言乾君而不言坤臣言坤藏而不言乾顯者所謂不言之象也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎

兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此語上古王者法八卦以布化也震

為威武象王者始興故曰帝出巽為號令威武震而後號令行物得其宜故曰齊事物儀則能齊可以相見相見而後溝洫力役之賦可致萬民可以養焉說言所以生於下也說以犯難民忘其死可以討不服矣而坎水慰勞之而止於艮艮兌之反言之所以成也夫言有空言不可施於事業者艮能成終成始故為成言 萬物出乎震震東方也齊

乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔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坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之

所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也
言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦
也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也
萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮
南面之治取諸離則此卦位其來尚矣故經文
因以用之邵朱不察謂文王所定者非也蓋伏
義所定而曆法四時八風皆本于此別錄論之
詳矣六聖人作曆範圍天地之化時明節正培
養遂而萬物育焉此揭其梗概明上文古帝法
以御天下之意坤不言西南者地載萬物不專
一方且舉七卦可知推知也兌言秋則三時亦可
知乾陽物而居陰位故曰相薄乃戰象也北方

言正則三方皆正也坎水勞而艮
止終之終則又始故曰成終成始

右第五章

徐幾曰坎離天地之大用也得
乾坤之中氣故離火居南坎水

居北也震動也物生之初也故居東兌說
也物成之後也故居西此四者各居正位
也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木也
故巽居東南兌屬金乾亦屬金兌陰金也
乾陽金也故乾居西北坤艮皆土也坤陰
土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均
堪乎四時也此四者分居四隅也震巽屬
木木生火故離次之離火生土故坤次之
坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之
水非土亦不能以生木故艮次之水土生
木木又生火八卦之用五行之生循環无
窮此所以為造化流行之序也孝成謂先

儒論方位。率如徐說。但五行生克。經无明文。木得水而益。生色。坎勞象耳。其實土生木也。不唯木而已。萬物皆生於土。坤之所資。生也。水豈金之所生哉。克木者。莫如火焉。火者大陽之靈。其氣充塞乎兩間。故物觸則生火。但其形麗于木。炎炎相續。所以能克之也。火克金。金克木。言火以爍金為器。金以伐木為用。是皆人之所為。非自然運行也。水克火。在易則曰水火不相射。洪範五行。則洛龜而立。觀於朱氏所謂今山龜背文。中間成五段。兩邊各揜四段。共成八段。八段之外。兩邊周圍。共有二十四段。五行八卦二十四氣。具焉者。則似自然之數。然聖經言五行者。謂地上五物。資以利民用者而已。故左傳曰。天生五材。民並用之。大禹謨以水火金木土穀為六府。觀

以穀竝稱。則其意可見矣。乃知生克之說。皆由人為而起。非天也。謂之造化流行之序者。非矣。故相生相克。方伎取之。曆家用之。亦皆小道。致遠恐泥。故今皆弗取也。

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者。莫疾乎

雷。燒萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫熯乎火。說

萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物

始。萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。

山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。此申第三章八卦相

錯之義。以明下文雜象之妙也。不言天地而言神者。神即天地妙用。動燒燥說潤終始。皆神之

所為也。不言山而言艮者。不啻終始之義於山為微。亦明水火雷風山澤皆言於卦象也。卦象與天地相似如此。故八卦相錯能變化。既成萬教。與天地並行尚矣。

右第六章

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。

艮止也。兌說也。

程頤曰。剛在下者動之象。在中者陷之象。在上者止之象。柔在下者入之象。在中者麗之象。在上者說之象。

右第七章

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。

艮為狗。兌為羊。孔穎達曰。乾象天。天行健。故為馬也。坤象地。任重而順。故為牛也。震動象。龍動物。巽主號令。雞能知時。坎主水。瀆豕處污濕。離為文明。雉有文章。吳徵曰。外剛能止物。而內柔媚者狗也。外柔能說食。而內剛狠者羊也。

右第八章

或曰。經乾象龍。此震為龍。何也。曰。乾之龍以畫言。故有羣龍六龍文。此震為龍。亦因初剛之動耳。玩占者象隨事而遷。故此下廣舉八卦雜象。亦未始可為一定之說。如乾陽為馬。坤陰為牛。故馬蹄圓。牛蹄圻。馬病則卧。陰勝也。牛病則立。陽勝也。馬起先。前足。卧先。後足。從陽也。牛起先。後足。卧先。前足。從陰也。推類求之。固有餘義。今但略記孔疏及大全所載。以見一隅云。

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目

艮為手兌為口首會諸陽而在上腹藏諸陰而容物足動於下股兩垂而隨耳

輪偶者陰也。竅奇者陽也。陽陷於陰。靈伏于內。腎水竭則聾。目陽中有陰。故肉白而內黑。寤者神棲於心而形閉。寤者神發於外而形開。耳不動而目動。剛柔之用也。手剛在前。口開于上。又震艮相反。疾走者掉臂。束手者緩行。此皆雜錄舊說。省其姓名。下皆倣之。

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女

坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故

謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索

而得女故謂之少女索求也坤初求得乾氣為坎坤二求得坤氣為離乾三求得坤氣為兌此見諸卦皆

三求得乾氣為艮乾初求得坤氣為巽乾二求得坤氣為離乾三求得坤氣為兌此見諸卦皆自乾坤來比之父母生六子故此篇以乾坤震巽坎離艮兌為卦序男列陽位女列陰位而長少之序自正朱熹深泥加倍之說以乾兌離震巽坎艮坤為卦序者亂也甚至為其嫌於卦序不合以得三男三女為撰著求卦之事著豈可以三畫卦時論哉

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為

大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

通天體也。玉德粹。金堅剛。寒因位西北。冰者柔之變而剛者也。大赤盛陽之色。坎中剛為赤。加大字以別於坎也。馬加良老瘠駁。以異於震坎也。山海經曰。駁如馬而身黑。二尾一角。虎牙爪。

音如鼓。食虎豹者。宋劉敞奉使契丹時。山中有異獸如馬而食虎豹。虜人不識。以問敞。曰。此駁也。所言形狀音聲皆是。虜嘆服之。木果圓而在上。九家易。此下有為龍。為直。為衣。為言。

坤

為地為母為布為金為吝嗇為均為子母牛為

大輿為文為衆為柄其於地也為黑

布取廣載也。金取化

生成熟也。吝嗇取生物雜聚也。均取地道平均也。子母牛取多蕃育而順也。大輿取能載。坎亦為輿。而惟二柔不得為大也。文取品物化光也。衆取地載物非一也。柄取生物之本也。黑取陰色也。九家易有為牝。為迷。為方。為囊。為裳。為黃。為帛。為漿。

震為雷為龍為玄

黃為專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健為蕃鮮

乾坤始交而

天地之色。天玄地黃。玄黃相雜而成蒼色也。專取春時草木吐莖也。馵字又作馵。與華通。花帶下連而上分。為震象。大塗一奇動於內。而二偶開通。前无壅塞也。決者剛進而決。柔躁者剛之

生震故兼有

乾坤始交而

開通前无壅塞也。決者剛進而決。柔躁者剛之

動也。蒼深青色。篔謂色之美。蓋竹之筋也。荻荻葦。竹。荻葦皆下本實而上幹虛。善鳴者陽在內為聲。上畫偶。口開出聲也。馬後足白為鼻。取動而見也。白額為的。詩所謂白顛者也。亦取動而見也。又生取始生載甲而出也。震動究於上則變而為乾。故其究為健也。蕃鮮取春時草木蕃育而鮮明也。然非春初之象。乃春夏之際乎。故於其究言之也。草木一根而葉分。開於上。亦震象。鼻音註。九家。巽為木為風為長女為易。有為玉。為鵠。為鼓。

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。繩直取甄令齊物如繩之直木也工亦取繩直之類也白

取風吹去塵潔白也。長取風行之遠也。高取風性高遠。又木生而上也。進退取風前却物也。不果取風性前却不能果敢也。臭取下風遠聞也。凡物有聲色臭味。聲臭屬陽。色味屬陰。巽二剛外達。故為臭。則震一剛內主為聲。兌者巽之反為味。艮者震之反為色。以頭言。陰血盛者髮多。陽氣盛者髮少。以顙言。陽體勝者顙廣。陰體勝者顙狹。巽二剛在上。故為寡髮。為廣顙。以眼言。白者為陽。黑者為陰。離目上下白。而黑者居中。巽目上中白。而黑者在上下。上白多於黑。故為多白眼。剛施有德象。柔受有求財象。德者本也。財者末也。震剛在內。內本外末。巽柔在內。外本內末。故為近利。曰市三倍者。猶詩言賈三倍。取木生滋盛利之甚也。其究為躁卦。猶順風至烈。故巽上多為躁象。震長成乾。曰其究為健。巽長成坤。當曰其究為順。而不言者。震有動決柔勢。故

曰決躁。巽則進退不果。徒為躁妄。取象
轉化不拘一途。九家易有為楊為鶴。坎為水

為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加

憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美

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溝瀆取

所不通也。隱伏。取水藏地中也。使曲者直。為矯。使直者曲。為輮。水流曲直。故為矯輮也。弓激矢

如。水激射也。輪。運行如水行也。加。憂。取。憂險難也。心病。亦取。憂險難也。耳痛。取。中滿也。血卦。取

人之有血。猶地有水也。赤。亦取。血之色。得乾中畫。故與乾同色也。脊者。身之中。文在中。故為美

脊。亟。急也。亟心。取內動也。上柔。故下首而不昂

水流向下之象。下柔。故蹄薄而不厚。足曳而步

不高。皆水流磨地而行之象也。多眚。取表裏有

柔。力弱不能重載。常憂災眚也。通。取行孔穴也。

月。取水之精也。盜。取水行潛竊如盜賊也。堅多

心。取剛在內也。九家易有為宮。為律。為可。為棟

為叢棘。為狐。為蒺藜。為桎梏。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鼃為蟹

為羸為蚌為龜其於木也為科上槁甲冑。取剛

兵。取以剛自捍也。大腹。取懷陰氣也。乾卦。取日所。取以剛自捍也。鼃。蟹。贏。蚌。龜。皆取剛在外也。科。空也。柔

在內。為空。木既空中者。上必枯。良。為山。為徑路。槁也。乾。音干。九家易有為牝牛。

為小石為門闕為果菰為闍寺為指為狗為鼠

為黔喙之屬其於木也為堅多節徑路取山有澗道也小石

取剛在土上且卦象小故小之也闕者門之出入處上畫連亘中下二畫雙峙似門闕也木實

為果草實為菰乾純剛故為木果良一剛在上者木之果二柔在下者草之菰取出於山谷中

也闍寺取禁止人周禮闍人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之

戒令止物之不得出者皆衛內之柔者也指取執止物也狗鼠取皆止人家也黔與鈐通以鐵

束物之謂黔喙之屬山居猛獸齒牙堅利如鐵能食生物者也堅多節取山之所生堅勁多節

也九家易有為鼻為虎為狐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巫者口舌

之官以言語奉神以言語說人故為巫為口舌秋氣始殺條枯實落故為毀折柔附於剛剛乃

伏柔故曰附決剛鹵之地下剛而上柔不能生物然剛地生金鹵地出鹽天地生物之妙也妾

取少女從姊為娣也羊如上釋

右第十一章

繫辭曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其

言明三者各有所主然其大本設卦以示象由象以生爻乃知此篇所載諸象皆古

來所傳蓋古之所謂八索者如鄭語曰平八索以成人註云八體以應八卦乾為首

坤為腹屬可見耳而孔子取以折衷門人記焉者是故不通於雜象則不啻不能

爲象占。雖彖爻辭亦皆茫乎不得其意。且其雜象精粗美惡。混合錯說。變化之妙。非聖人折衷。孰能如此哉。胡炳文曰。此章廣八卦之象。凡百十有二。其中有相對取象者。如乾爲天。坤爲地之類。是也。震爲決躁。巽爲進退。爲不果。剛柔之性也。震巽獨以其究言。剛柔之始也。坎內剛外柔。水與月。則內明外暗。離內柔外剛。火與日。則內暗外明。坎中實。故於人爲加憂。爲心病。爲耳痛。離中虛。故於人爲大腹。艮爲闔寺。爲指剛之止也。兌爲巫。爲口舌。柔之說也。有相反取象者。震爲大塗。反而艮則爲徑路。巽爲長。爲高。反而兌則爲毀折。長且高者。陽之上達。毀而折者。陰之上窮也。有相因取象者。乾爲馬。震得乾初。故於馬爲善鳴。鼻足作足。的類。坎得乾中。故於馬爲美脊。壘

心下首薄蹄曳也。善鳴似乾馬之良。美脊似乾馬之瘠也。作足者剛下而強。薄蹄者柔下而弱也。坤爲大輿。坎爲輿。爲多音。坤中虛而力能載。坎中滿而下无力也。巽爲木。幹剛而根柔也。坎中剛。故於木爲堅多心。離中虛。故於木爲科上槁。震爲專。乾爲木果。艮爲果。夬有一卦之中。自相因取象者。坎爲隱伏。因而爲盜。巽爲繩直。因而爲工。艮爲門闕。因而爲闔寺。兌爲口舌。因而爲巫。有不言而互見也。乾爲君。以見坤之爲臣。乾爲圓。以見坤之爲方。吝嗇者。陰之翕也。以見陽之辟。均者地之平也。以見天之高。爲文者。生於地。雜而可見也。知其始於天者。不可見矣。爲柄者。有形之可執也。乾之氣不可執矣。離爲乾卦。以見坎之爲濕。坎爲血卦。以見離之爲氣。巽爲臭。以見

震之為聲。三男三女。震為長子。而坎艮不言者。尊嫡也。於剛之長者。尊之也。兌少女為妾。而巽離不言者。少女從姊為娣。於柔之少者。卑之也。乾為馬。震坎得乾之剛。皆言馬。而艮不言者。艮止也。止之性。非馬也。他可以觸類而通矣。

序卦

此篇明設卦次序。自有條理。而不用對卦義。別發一意。託象垂教。亦記者所傳焉。夫有序卦而後卦序。无錯亂矣。韓伯曰。序卦之所明。非易之緼也。孔穎達曰。六十四卦。二二相耦。非覆即變。覆者表裏視之。遂成兩卦。變者及覆。唯成一卦。則變以對之。若專用序卦之意。則不應非覆即變。康伯所云。蓋不虛矣。韓孔之言。不為无謂焉。至如程迥云。序卦非聖人之書。則失觀玩之活例也。

之書。則失觀玩之活例也。

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者。唯萬物

故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。屯字。象中

穿地始出未申。古本生也。无也。物生必蒙。故受之以蒙蒙者蒙

也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需

者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。言出於公

訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有

所比。故受之以比。比有與。王象。自屯建侯。至比。險濟。胡炳文曰。乾坤而後屯。

蒙需訟師比皆有坎險之一體。與師動象尤其最險者也。胡庭芳曰：自屯至比三男卦。震艮各一用。坎獨六用者。亦見天地間水為最多。猶人一身无非血脉之流轉也。比者比也。

比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故

受之以履。管子曰：倉粟實而知禮。節衣食足而知榮辱。履而泰然後安。

故受之以泰。晁說之曰：鄭本无而泰二字。泰者通也。物不可

以終通。故受之以否。馮椅曰：自乾坤之後始。披

內有所畜。外有所履。然後致泰。而泰之後否。即繼之。以此知斯人之生立之難而喪之易。國家之興成之難而敗之易。天下之治致之難而亂之易。此又序易者深意。亦天地自然之理也。孝

成謂程朱以天地自然為人道。其本出自老莊任天之說。非聖教財成輔相之義也。夫人之所設。弗為不立。弗彊則壞。物不可以終否。故受之否之繼泰。其戒深矣。

以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有

大者。不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫

自卑與入豫謀。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。而動

說。以喜隨人者。必有事故。受之以蠱。蠱者事也。

項安世曰：事因壞而起。故以蠱為事之先。有事而後可大。故受之以

臨。臨者大也。以剛臨柔。有成大業之意。物大然後可觀。古本有也。

故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑

嗑者合也德業既大而可觀則衆歸合焉物不可以苟合而已

故受之以賁禮樂之賁者飾也致飾然後亨則

盡矣故受之以剝文勝則質喪故曰盡剝者剝也物不可

以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣

故受之以无妄健動而有无妄然後可畜古本有也故

受之以大畜物畜然後可養古本有也故受之以頤

頤者養也張軾曰畜然後可推以養人不養則不可動古本有也

故受之以大過養宜過於厚物不可以終過故受之

以坎古本坎上有習坎者陷也陷必有所麗故受之以

離離者麗也朱熹曰一陷溺而不得出為坎一附麗而得出為離

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男

女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然

後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮

義有所錯有天地萬物人在其中則有男女有男女則有生育然无夫婦則有母子

而无父子猶禽獸知母而不知父有聖人出成男女之別立夫婦之義而後有父子有父子而

後君之子為君。臣之子為臣。人道由此而興焉。昏義曰：男女有別，而后夫婦有義。夫婦有義，而后父子有親。父子有親，而后君臣有正。郊特牲曰：男女有別，然後父子親。父子親，然後義生。義生，然後禮作。禮作，然後萬物安。无別，无義。禽獸之道也。然則夫婦人倫之始。故託咸卦明其義矣。荀子所謂易之成見夫婦，夫婦之道不可不正也。君臣父子之本也。此之謂也。上經乾坤異卦，咸唯一卦應之。天地交而人道生之義。又有夫婦合體，无別之象焉。孟子曰：夫婦有別，是本乎中庸五達道。以親義別序信配屬五者。新陳言以成一時之辯。韓愈所祖。孟文之常耳。其實別者，男女之別也。夫婦也者，合二姓好，以相敬相親為本。如曰合體同尊卑，敬以親之，及親迎親御，共牢合昏，偕老合葬之類，豈教別者哉。故儀禮曰：父子首足也。夫妻牀合也。昆弟四體也。

但父子兄弟天也。夫妻人之所合。以義相親者也。聖人之教一天人。詩云：妻子好合，如鼓瑟琴。兄弟既翕，和樂且樂。親之至也。如曰：夫妻相待如賓，亦謂相敬不傷其和耳。自孟軻有夫婦有別之言。荀卿亦言之。解詩者以別附會關雎。記禮者混男女夫婦而一之。祭統謂尸與夫人不相襲處。而曰：明夫婦之別。是誤男女為夫婦也。哀公問：亦有夫婦別文。依下文敬之至矣。則別敬之誤耳。說者或以為別，謂各有配偶而不相亂。是則男女之別，而非夫婦之別也。朱氏載古靈陳襄之言於小學書曰：夫婦之恩，男女有別。字義甚明。而明倫篇以夫婦之別立目，疎矣。如不敢懸於夫之樨，似夫婦別。然是則謂敬而不襲，以正其禮也。故下文曰：少事長，賤事貴，咸如之。管子曰：古者未有君臣上下之別，及禮運父子篤，兄弟睦，夫婦和，家之肥也。措辭皆正於

孟荀古本夫婦之道不可以不久也故受之以

恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯

胡庭芳曰借恒之名泛論物義遯者退也物不可以終遯故受

之以大壯大壯則止物不可以終壯故受之以晉晉

者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

傷於外者必反其家故受之以家人古本其作於足利本

宋板皆同家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必

有難故受之以蹇古本有難蹇者難也物不可

以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤有所遇古本无所所姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道道不可不革有也故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

主器者莫若長子

器與名不可假入。餘子主器。則長子不固。故曰大子奉冢。

祀社稷之粢盛

故受之以震震者動也物不可以終動

止之

止之。行文。古本足利本作動必止之。疑註誤入本文。

故受之以艮艮

者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也

進必有所歸故受之以歸妹

晉進有傷。以才明進也。漸之進也。有

所因。所以為有歸也。

得其所歸者必大故受之以豐豐者

大也窮大者必失其居故受之以旅

古本居作君旅

而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之

故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以

渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而

信之故受之以中孚

古本信上有後

有其信者必行之

故受之以小過

有其信者。恥其言而過其行。

有過物者必濟

故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終

焉

雜卦

六十四卦。皆兩兩相比。乃相受次第。不止如序卦所言。故此篇又明其相比之義。較諸序

卦則義簡明。易翼至于此。无遺緼矣。卦序錯者。以韻故也。蓋釋彖釋爻。出自聖手。大象說卦。魯之舊傳。繫辭文言。成於門人。皆更夫子折衷者矣。是以純如也。但序卦為恐其失卦序而述。故言其義者淺淺乎。至雜卦則古朴素矣。龍仁夫曰。春秋傳所謂屯固比入。坤安震殺之屬。以一字斷卦義。往往古筮書多有之。雜卦此類是也。夫子存之。為經羽翼。非創作也。

乾剛坤柔

六十四卦。剛皆乾道。柔皆坤道。剛變而柔。柔變而剛。易道變化。乾剛坤柔。

是其本也。故曰剛柔者立本者也。湯誓曰。我后不恤我眾。舍我穡事。而割正夏。聖人之征。且眾憂之。況其他乎。令發之日。士卒坐

比樂師憂

比樂。大一統之樂也。師憂。則其反也。

者涕霑襟。偃卧者涕交頤。其憂苦如此。其惟憂故其樂可復。樂倚於憂。憂伏於樂。雜卦反對之義。莫明焉。所臨觀之義。或與或求。以次乾坤也。臨觀之義。或與或求。觀亦有示與仰求之象。屯見而不失其居家雜而

故連言二卦之義。屯見而不失其居家雜而

著。屯。震動見坎險而磐桓。志在行正。故不失其居。韓伯曰。蒙。雜而未知所定也。求發其蒙。則

終得所定。著。定也。舉正曰。正。震起也。艮止也。損文及註。雜字。諸本皆誤。作雜。震起也。艮止也。損

益盛衰之始也。損下者其終必盛。大畜時也无

妄災也。不得時則不能成畜。不翅富畜然。如多

傷悲。故戒之以大畜時也。无妄或有慮外之災。蓋无妄天道也。有无妄之福。又有无妄之禍。人

道不貴无妄。凡事皆成於期。故勉之以无妄。災也。萃聚而升。不來也。萃

來歸。升則往進。著而謙。輕而豫。怠也。謙。豫皆善

字者。二卦義相連也。謙。不自重。故輕。豫。不直發。故怠。欲立威。安

其蔽。謙。不自重。故輕。豫。不直發。故怠。欲立威。安

何。蓋有。此意。兵法所謂三軍之戒也。噬嗑。食也。賁。无

色也。賁。謂服色。不兌。見而巽。伏也。兌。柔外。見隨

无故也。蠱。則飭也。无。故。可以隨時。制便宜。无當

焉。剝。爛也。復。反也。剛。爛于上。晉。晝也。明夷。誅也。

文明如日之升。故曰晝。殘害賢良。故曰明夷。誅。誅傷也。代。醉篇以誅為昧。字誤。非是。井。通而

困。相遇也。朱熹曰。剛柔相咸。速也。恒。久也。事莫

咸。又莫。渙。離也。節。止也。解。緩也。蹇。難也。睽。外也。

家人。內也。外者。事之未也。唐虞之世。猶有三苗

其家。內否。泰。反其類也。大壯。則止。遯。則退也。壯

非禮弗履。故曰止。止則不去。退則不大有。衆也。

同人。親也。革。去故也。鼎。取新也。小過。過也。中孚。

信也。過而有豐。多故也。親。寡旅也。朱本。故下无

旅。獨卦名在下。離。上而坎下也。水火下小畜。寡也。

者。取韻協也。離。上而坎下也。水火下小畜。寡也。

周易新疏 卷八 世四

履不處也處寡故畜積不需不進也訟不親也大

過顛也徐幾曰本弱故顛姤遇也柔遇剛也漸女歸待

男行也長女配少男待之久長而後行且否之

也歸頤養正也既濟定也剛柔得位歸妹女之終也歸

以娣不能備禮而內無怨女乃女之終也未濟男之窮也三剛失位夬決

也剛決柔也君子道長小人道憂也胡庭芳曰

則為純乾故曰君子道長小人道憂也鄭玄曰

大過以下卦旨不協似錯亂失正弗敢改耳朱熹曰以韻協之又似非誤未詳何義蔡淵曰雜卦例皆反對協韻為序今以其例改正大過顛

也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女

之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬

決也剛決柔也君子道長小人道憂也胡炳文

曰自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜

下經十二卦於其內自咸至夬三十四卦與下

經之數相當而雜上經十二卦於其中此交易

之義也坎離交之中者本居上經今附於下三

十四卦震艮巽兌交之偏者本居下經今附於

上三十卦至若無反對者上經六卦下經二卦

今附於上者二卦附於下者六卦皆交易之義

二經四千九百三十四言

十翼一萬五千三十四言

周易新疏 卷八

經翼通計一萬九千九百六十五言

新疏通計十二萬三千

周易新疏卷八終

范同校
加藤世篤

