

周易新疏

別錄

上

923
9

70 12
923
9

周易新疏別錄上

略論

正義曰變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變化之義

生卦之方先設剛柔二畫而象陰陽積為三剛三柔各象三才名之曰乾坤以乾坤為卦之父母生震巽坎離艮兌六子卦是八卦也

因而重之為六十四卦

乾一	坤二	震三	巽四	坎五	離六	艮七
☰	☷	☳	☴	☵	☲	☶
父天	母地	長雷	長風	中水	中火	少山
乾坤先立而後交索坤得乾初	為震乾得坤初為巽坤得乾中	為坎乾得坤中為離坤得乾上	為艮乾得坤上為兌巽之有天	地而後生雷風水火山澤有父	母而後生六子且乾先往而坤	後來禮曰男子親迎男先於女

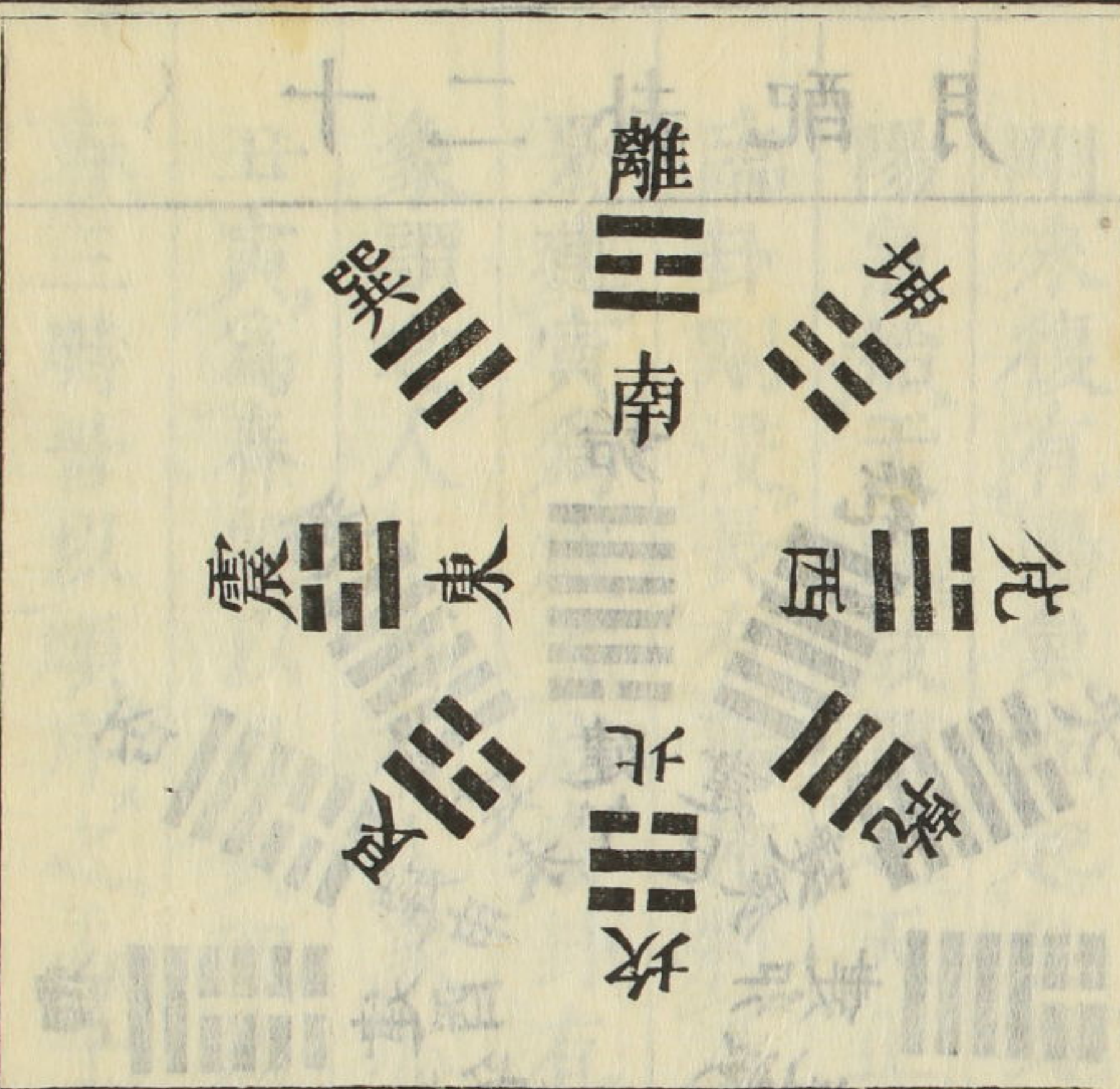
兌八 ☱ 澤 少女 剛柔之義也天先於地君先於臣其義一也此之謂也朱熹作加倍圖別為卦序豈本義哉說在說卦

八悔一貞餘卦做此	乾上乾下	坤上乾下	震上乾下	巽上乾下
☰	☷	☳	☴	☱
乾	泰	大壯	小畜	
洪範及左傳內卦為貞	外卦為悔所謂因而重	之者一貞八悔八貞而	六十四卦成故周禮曰	經卦八別六十四

周易新疏 川象七

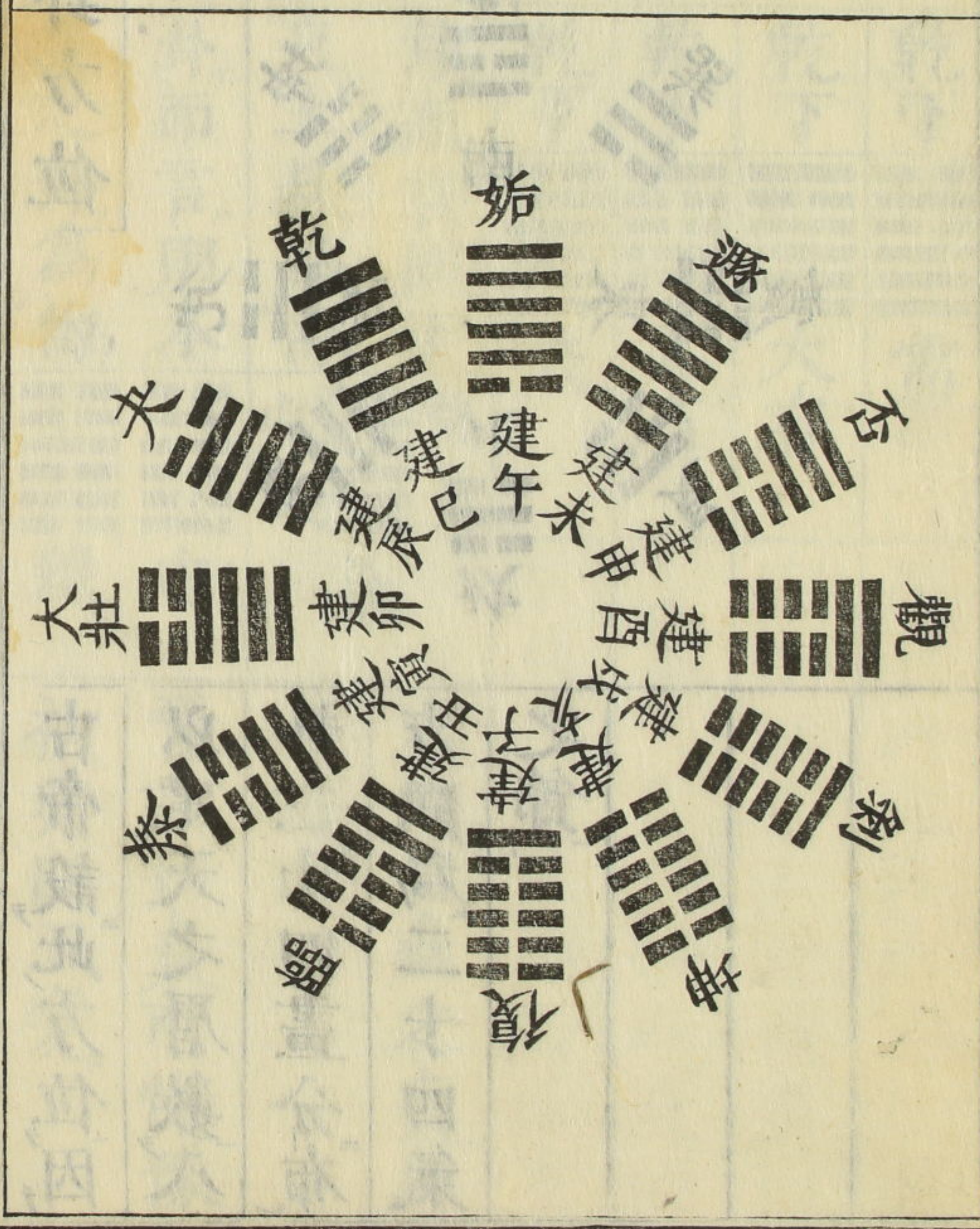
坎上乾下 需	離上乾下 大有	艮上乾下 大畜	兌上乾下 夬
悔貞 山風 蠱	悔貞 山風 蠱	悔貞 山風 蠱	悔貞 山風 蠱
初與四五變	晉語曰貞屯悔豫	其悔山	左傳曰蠱之貞風

八卦方位

古帝設此方位因以建天之曆數八卦二十四畫分布方隅為二十四氣之節

月配卦二十

周以北斗初昏建子之月為歲首以復卦一
 剛來復有陽氣始起於地下之象配以當之
 陽氣始于此故謂之天正殷建丑為歲首以
 臨卦剛浸長有陽施將及物之象謂之地正
 夏建寅為歲首以泰卦有天地交萬物通之
 象謂之人正泰有人象亦在其中矣周以子
 丑寅為春殷以丑寅卯為春夏以寅卯辰為
 春三時皆以順序之孟子曰秋陽以暴乃夏

之夏日也又曰七八月之間旱則苗稿乃夏
五六月也左傳昭公十七年梓慎曰火出於
夏爲三月於商爲四月於周爲五月夏數得
天孔子取夏時故漢而後皆行夏時而不改
也蓋三正迭用其來尚矣故夏書有怠棄三
正之文如曰三代改正而不改時非是
曆數王者御天大本相傳黃帝作甲子或曰
顓頊作曆經无明文无所考信矣三皇雖貌

焉而既王天下設令无曆乎何以能範圍天
地之化而通神明之德哉且夫曆出乎八卦
蓋亦自伏羲始觀於堯始置閏則堯以前表
氣節而成歲可知矣表節者氣之正也表月
者觀之著也夫天道冥冥不可得而測焉凡
人可觀者日月星辰而已寒暑隨日潮汐應
月氣節定星朔望交食皆徵諸曆而天可信
矣聖人作曆範圍氣化流行建以爲道之大

原_レ是曆象之所以發書百篇端也至殷周革
命亦皆改正朔以與天下更始受曆頒朔以
證服不服文物度數莫不本乎此者焉其於
易也統天御天天行健觀乎天文以察時變
先天而天弗違及屈信闔闢之類皆是物也
而王者之所執也故堯曰咨爾舜天之曆數
在爾躬二代曆書亡矣蓋人相授受漢初所
傳皆曰周天三百六十五度四分度之一列

宿體之左旋日月皆右行日日行一度則一
晷三百六十五日四分日之一月日行十三
度十九分度之七與日相去十二度十九分
度之七則二十九日九百四十分日之四百
九十九而追及於日歲十二月三百六十日
除小月六日則三百五十四日大歲三百六
十五日三時小歲三百五十四日大歲有氣
盈小歲有朔虛積爲閏約三十二月而一閏

至十九年七閏是爲一章此其大略也今考
之易曆數出于參天兩地及八卦方位日爲
大陽其數九月爲大陰其數六星七方八陰
陽少數也夫陽形圓圓者徑一圍三衍三三
十故三十日而日月會三三而九故九十日
爲一時乃參天數也夫陰形方方者合二隅
二六而十二故一歲十二月乃兩地數也參
兩爲五分而立十幹二六爲枝而定十二辰

又八卦二十四畫分位方隅有八風二十四
氣之象合以成四時十二節四七而表二十
八宿矣至兩三畫而成六畫則自一剛復建
子之節更臨泰壯夬以終六剛乾建巳之節
又自一柔姤建午之節更遯否觀剝以盡六
柔坤建亥之節亦二三六一六十二參兩錯
綜運行之象自然之數也天地之紀也蓋其
法以節爲主莫有氣盈朔虛焉堯始以月爲

主乃有氣盈朔虛不置閏則時不定歲不成
故日以閏月定四時成歲其法如煩然月之
明晦愚夫愚婦所能見也取諸授時之宜故
曰允釐百工且交錯成文之道存焉禮樂之
所以興也方今月曆施于宇內身毒之曆四
時之外有三時六時之異亦以月表之所謂
須彌者亦似蓋天无足怪者矣而西洋尚有
用節曆之地云蓋古曆流傳之遺耳

正義曰繫辭云八卦成列象在其中矣因而重
之爻在其中矣重卦之人諸儒不同凡有四說
王輔嗣等以為伏羲重卦鄭玄之徒以為神農
重卦因繼伏義氏興孫盛以為夏禹重卦因洛出書之事史遷
等以為文王重卦因易興於中古其言夏禹及文王重
卦者繫辭神農之時已有蓋取益與噬嗑以此
論之不攻自破其言神農重卦亦未為得周禮
小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫

云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬伏羲有書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政明伏羲已重卦矣

吳徵曰伏羲之易有畫而已三畫之卦雖有名而六畫之卦未有名文王始名六畫而繫之以辭故不云述而云作夫卦本无定體苟使无名乎何以得用諸事哉聖人因其大象

命之名教由以立焉易之所以无辭而行爲其有名也雖然旣名焉亦有所拘夫卦名譬如人之謚文王豈无武而武王豈无文哉况象者不泥其名而可矣

正義曰周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏羲歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏日連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸

藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周
普无所不備鄭玄雖有此釋爻无所據之文按
世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃
帝一曰歸藏氏既連山歸藏竝是代號則周易
稱周取岐陽地名

相傳連山首艮歸藏首坤不知何據夫艮爲
山坤爲地其以首艮謂之連山以首坤謂之
歸藏邪將因連山歸藏字義附會首艮首坤

之言邪今皆不可考焉耳以連山歸藏爲代
號者所不他見也周易之取代名也周禮周
官可例已

正義曰周易繫辭凡有二說一說彖辭爻辭竝
是文王所作繫辭云易之興也其於中古乎作
易者其有憂患乎又云易之興也其當殷之末
世周之盛德邪當文王與紂之事邪故史遷云
文王囚而演易鄭學之徒竝依此說也二以爲

虞易新疏 別錄
驗爻辭多是文王後事升卦王用亨于岐山明
夷箕子之明夷既濟東鄰殺牛不如西鄰之禴
祭又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公
之德驗此諸文以爲彖辭文王爻辭周公馬融
陸績等竝同此說今依而用之但易緯等數所
歷三聖云伏羲文王孔子不及周公者以父統
子業故也

東涯先生曰正義此說蓋始見於荀子而司

馬遷成之言彖辭爻辭異作者自後漢儒始
然當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之
事邪於中古乎有憂患乎衰世之意邪皆疑
辭也可見當大傳之時不可知誰所作也且
曰當文王與紂之事邪則是別人所作而鄭
學之徒引此爲文王所作之證尤所不曉孝
成按大傳言聖人繫辭者不一而已夫在殷
周之際以聖人稱焉者非文武周公而誰也

東涯不以大傳爲說則已既以大傳爲說其
謂之何其設疑辭者文其言也其曰當文王
與紂之事邪者假此論吉凶存亾之道也奚
與於作不作哉正義載之但見其時耳且夫
曰文王作易豈必皆自執筆屬辭之謂乎孔
子不試退脩六經尙或門人記述之況王公
之舉意者有贊成之者矣蓋本之屬諸文王
焉而文王之業成於周公故爻辭屬諸周公

耳

正義曰乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲
上篇之始也離爲日坎爲月日月之道陰陽之
經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸
恒者男女之始夫婦之道也人倫之興必繇夫
婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始
也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而全王道
也乃文王所定也

呂祖謙曰繫辭云二篇之策萬有一千五百
二十所謂二篇則上下二篇也然則孔子時
易固分上下經矣以此考之易經之分上下
必始於文王定周易之時此言本於
咸卦孔疏
或問上經三十卦下經三十四卦多寡不均
何也朱氏曰卦有正對有反對乾坤坎離頤
大過中孚小過正對也反覆觀之止成八卦
其餘五十六卦反對也反覆觀之共二十八

卦以正對卦合反對卦觀之總而為三十六
卦其在上經正對卦凡六乾坤坎離頤大過
是也自屯蒙而下二十四卦反之則為十二
以十二而加六則十八也其在下經正對卦
凡二中孚小過是也自咸恒而下三十二卦
反之則為十六以十六而加二亦十八也其
多寡之數則未嘗不均也

上經

下經

乾

恒

咸

坤

壯

遯

蒙

明夷

晉

訟

睽

家人

比

解

蹇

履

益

損

否

姤

夬

同人

升

萃

謙

井

困

隨

鼎

革

臨

艮

震

噬嗑

歸妹

漸

剝

旅

豐

无妄

兌

巽

頤

節

渙

大過

中孚

坎

小過

離

未濟

既濟

周易新疏 別錄上
右_レ上經十八下經十八合三十六合六六之數_レ及顛_レ之則爲八八六十四卦老少陰數具焉卦德之所以方知也而象取義於對卦至爲明白對卦之義雜卦有明文

胡庭芳曰上下經共用十八卦有十八變而成卦之象乾奇其畫六坤偶其數十二合之亦十八夫乾坤爲六十四卦之祖不易之論也然分二經則乾坤爲上經之主故八卦各

體散見於上經者乾坤最多咸恒爲下經之首艮兌巽震是也故八卦各體散見於下經者兌巽最多上經自坎離外无一卦无乾坤下經自既未濟外无一卦无艮兌巽震上經乾坤之變否泰隨蠱三剛三柔雜居也噬嗑賁三剛三柔分布也下經咸恒之變損益猶上經之有否泰也漸歸妹咸恒之再變猶上經之有隨蠱也中孚小過咸恒之二變亦

猶上經之有噬嗑賁也然亦不欲使上下經
截然爲乾坤截然爲艮兌巽震故上經有艮
兌巽震下經有乾坤雖不盡有主卦之正體
而亦有互體以此求之庶乎可以竊窺文王
之心而間關節脉理之通默而識之又存乎
其人焉

李過曰上篇首天地之正故以水火之正終
焉下篇首夫婦之交故以水火之交終焉

李舜臣曰於頤大過之后以坎離蓋以剛柔
中而救大過之弊也於中孚小過之後以既
未濟亦以剛柔之交而中者救小過之弊也
正義曰十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異
論但數十翼亦有多家文王易經本分爲上下
二篇則區域各別象象釋卦亦當隨經而分故
一家數十翼云上象一下象二上象三下象四
上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十

鄭玄之徒竝同此說今亦依之

歐陽修曰繫辭者漢初謂之大傳也至後漢已爲繫辭矣胡庭芳曰太史公引天下同歸而殊途一致而百慮爲易大傳蓋太史公受易楊何何之屬自著易傳行世故稱孔子所傳者曰大傳以別之耳孝成按史記又稱序易彖繫象說卦文言則繫辭篇名非起於後漢也明矣永叔失考已

歐陽氏又曰繫辭而下非聖人之作稱子曰者當時講師之言以子稱之也左傳襄公九年載穆姜論隨四德與文言四德同後十五年而孔子始生四德非乾之德文言不爲孔子之言矣乾元者始而亨者也利貞者性情也則又非四德矣謂此二說出於一人乎則殆非人情也尚不可以爲一人之說其可以爲聖人之作乎孝成謂歐陽之言失得相半

謂繫辭以下非孔子手筆則得之謂非聖人書則失之矣論語禮記等書非孔子所作謂之非聖人書而可哉至曰四德非乾之德文言非出於一手則失易之活例也陸象山亦疑繫辭非孔子作左傳後序曰汲冢周易上下篇與今正同而无象象文言繫辭學蔀通辨終編曰楊慈湖遺書於繫辭形而上下等語皆以爲支離害道伊藤父子因此等說遂

疑卦畫辭非文周之作十翼皆非孔子之作卦畫辭說見上十翼說在下文

東涯易說曰象象文言專明義理而無一言涉乎卜筮者至於繫辭說卦則雖稍說義理而專主卜筮可見古說易者有卜筮義理二家而十翼中二說相錯乃知十翼不唯非孔子所著亦非必出于一人之手也又曰象象二家同說義理而亦自不同象之解卦吉凶

相間至於大象則推之人事教以善道則知
彖象亦非出一手也說卦雜卦其言蕪雜猥
瑣乾爲馬坤爲牛以下皆後世巫史卜祝之
所言大非聖人之言也而概爲孔子之所作
可乎哉考成謂東涯之說雖辨矣知一而未
知二者也夫易之爲道屢遷故象自彖象自
象繫辭文言說卦序卦雜卦亦皆各異其趣
所謂不可爲典要者也或高或卑或遠或邇

純粹猥雜細大不遺易之所以爲易也且易
用之卜筮无爲馬爲牛以下雜象則何以象
占之爲哉彖象文言何唯義理而卜筮亦何
害乎義理詩本民謠書本史記取以立教則
爲義之府也卜筮以定吉凶吉凶生大業大
極非邪且孔子贊易豈以臆造言者哉必皆
古來所傳矣而成其編者亦或門人贊述之
不啻易翼所謂刪詩記禮者皆然觀於日至

作春秋游夏不能贊一辭可見已故子貢曰
子如不言則小子何述焉故曰易有卜筮義
理二家可曰十翼非必出于一人之手可然
均之皆歷孔子施於後世故十翼屬孔子更
无異論

漢書藝文志曰易經十二篇顏師古曰上下經
及十翼故十二篇

漢初費直以象象釋經加一傳字附於卦後

及王弼唯乾一卦仍費氏之舊而坤以下分

象象附卦辭畫辭下又增入文言加象曰象

曰文言曰以別於經程頤因以作傳是為今易至

晁說之始正其失經翼殊卷卦畫一象二象

五說卦六序卦七雜卦八呂祖謙更定為經二篇翼十篇

篇次因孔穎達所論乃復古易朱熹從之但

朱本十翼著傳字非古也傳者謂記所傳則

十翼蓋亦傳也故史遷輩稱十翼以大傳以

別他傳然未聞稱彖傳象傳繫辭傳者且繫辭以下傳字不成義矣

自魯商瞿受易孔子以授魯橋庇庇授江東馯臂臂授燕周醜醜授東武孫虞虞授齊田何及秦禁學易爲卜筮書獨不禁故傳授者不絕也漢興田何以齊田徙杜陵號杜田生授東武王同雒陽王孫丁寬齊服生皆著易傳數篇要言易者本之田何

丁寬讀易精敏爲梁孝王將軍距吳楚號丁將軍寬授同郡碭田王孫王孫授施讎孟喜梁丘賀繇是易有施孟梁丘之學又京房受易焦延壽延壽云嘗從孟喜問易房以明災異得幸繇是易有京氏之學後漢四家竝立而傳者衆費直字長翁東萊人治易長於卦筮七章句徒以象象繫辭十篇之言解說上下經行於民間而未得立後漢陳元鄭衆皆傳費氏之學馬融

鄭玄王肅王弼竝為之註古易始變於費氏卒大亂於王弼說見前

唐孔穎達奉詔撰正義一依王弼至宋濂溪周

氏作大極圖說易通河南二程師之叔子乃著

易傳專主義理朱考亭述本義而復之卜筮雖

各有失得易學於斯大行明帝勅作大全合刻

傳義意趣所異紛致難曉我

邦山崎先生分刻傳義使程朱說各得其所如

伊荻二先生其學識實卓出乎漢唐宋明之表

然於易其所見无異于前儒伊藤氏學論孟之

外用力於易東涯紹父業著讀易私說周易經

翼通解大意從程傳雜以歐陽妄見遂至曰經

翼皆非聖作可謂无忌憚甚矣哉荻生則信商

瞿之傳綿綿乎漢左祖朱義其所異者不取理

氣體用等說耳其門人太宰純務駁朱易要皆

腐論无足論焉者至筮法則為无可議者亦未

能辨掛扞字義疎也

朱註說卦引九家易集解九家謂荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信瞿子玄不可知何人所集稱荀九家者以居其首故也東涯曰文中子云九師興而易道微註云淮南王聘九師明易道撰道訓號九師易此事本見劉向別錄玉海引之與九家易異

朱考亭曰易之有象其取之有所從其推之有所用非苟爲寓言也然兩漢諸儒必欲究其所

從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又踈略而无據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之爲馬坤之爲牛說卦有明文矣馬之爲健牛之爲順在物有常理矣若屯之有馬而无乾離之有牛而无坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反爲乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創爲互體變卦五行納甲飛伏之

法參互以求而幸其偶合其說雖詳然其不可
通者終不可通其可通者又皆傳會穿鑿而非
有自然之勢雖其一二之適然而无待於巧說
者爲若可信然上无所關於義理之本源下无
所資於人事之訓戒則何必苦心極力以求於
此而欲必得之哉王弼曰義苟應健何必乾乃
爲馬爻苟合順何必坤乃爲牛而程子亦曰理
无形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固

支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然
觀其意又似直以易之取象无復有所自來但
如詩之比興孟子之譬喻而已如此則是說卦
之作爲无所與於易而近取諸身遠取諸物者
剩語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論之以
爲易之取象固必有所自來而其爲說必已具
於大卜之官顧今不可復考則姑闕之直據辭
中之象以求象中之意使足以爲訓戒而決吉

凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣
此論易象不鑿不忽似穩當矣然不得於象
則辭不可得而玩焉不得於變則占不可得
而玩焉故曰觀其象而玩其辭觀其變而玩
其占且易者象也其變也者亦象之變耳不
求象之所自來而曰具於大卜官今不可考
則是十翼不足以明易也屯馬因震坎說卦
有之離牛說卦雖不言然外剛內柔其象甚

明且說卦有不言之象乾為君不言坤之為
臣之類可見坎離相反坎有馬象乃離之為
牛亦曷疑矣震之為龍取一剛動乾龍亦以
畫言故有羣龍六龍之文而坤上變剛亦言
龍焉坤牝馬對於乾良馬乾牡而坤牝凡此
類象之至易見者而謂之不可曉則其所曉
果何事也考亭嘗有言一生精力在大學啟
蒙今見啟蒙其言與易背馳余別有辨焉此

舉其略孔安國以八卦爲河圖九疇爲洛書
易本有卦而无辭故謂之圖九疇則以文字
傳故謂之書非八卦之外別有河圖九疇之
外別有洛書也考亭不深考焉信關朗之言
眩乎陳搏邵雍之圖以著數所由五十有五
爲河圖鑿空造言乃爲序例冠諸經首以爲
八卦皆自此出又不依乾坤震巽坎離艮兌
次第而更立加一倍之說圖一圓相以爲大

極以乾兌離震巽坎艮坤爲卦序方圓六十
四卦之類於易何所用古何所據不奉聖
人之教以玩辭於卦象而妄欲探伏羲畫卦
之本源豈非不恭之甚哉大極雖易有之如
韓伯所謂无稱之稱惇頤所謂无極而大極
皆矯辭從己意見者如五行納甲飛伏固
於易无所見焉互體變卦易之所以爲易也
左氏可證矣要之兩漢以來說易者混陰陽

剛柔九六爻畫之名，不知爻之言乎？變是以言象者，滯泥不通，所以致紊亂也。

朱氏又曰：上古之時，民心昧然，不知吉凶所在，故聖人作易教之。卜筮吉則行之，凶則避之。初但有占而无文，至孔子又恐人不知其所以然，故又復逐爻解之，謂此爻所以吉者，以中正也。此爻所以凶者，不當位也。明言之，使人易曉。爾至如文言之類，却又就上面發明道理，非是聖

人本意，知此方可學易。

夫人之知有及焉，有不及焉，不知吉凶之所，在豈翹昧民哉？聖人之教，盡力於其所及，而其所不及者，俟天與祖宗之命，畏天敬鬼神，之至也。是故將有爲也，將有行也，必質諸鬼神，而不敢自專矣。卜筮所以傳鬼神之命也，故著龜藏之於廟，庶人无廟，不藏著龜，就卜筮者問之，詩曰：握粟出卜，是其事也。後世乃

周易新疏 別錄一
有賣卜朱氏踈於禮其所爲筮儀不言用諸
廟遺其大本矣至曰民心昧然教之卜筮則
握粟出卜之類微乎微也如禹曰故卜功臣
洪範五謀卜筮居其二詩曰考卜維王宅是
鎬京之屬聖人所以決大疑於卜筮者不違
數道也伏羲作卜筮蓋亦此意耳故曰通神
明之德孔子解之亦明天祐吉利神之所福
在德行耳如文言則言者尚辭之事耳

朱氏又曰上古之易利用厚生周易始有正德
黃帝堯舜垂衣裳天下治蓋取諸乾坤豈非
正德之事乎辭有利不利豈非利用厚生之
事乎是故三事闕其一則非聖人易也

朱氏又曰易本卜筮之書後人以爲止於卜筮
至王弼用老莊解後人便只以爲理而不以爲
卜筮又曰卦畫之辭本爲卜筮者斷吉凶而具
訓戒至象象文言之作始因其吉凶訓戒之意

而推說其義理以明之後人但見孔子所說義而不復推本文文王周公之本意因鄙卜筮以爲不足言而其所以言者遂遠於日用之實類皆牽合委曲偏主一事而言无復包含該貫曲暢旁通之妙若但如此則聖人當時自可別作一書明言義理詔後世何用假託卦象爲此艱深隱晦之辭乎又曰孔子之易非文王之易文王之易非伏羲之易伊川易傳自是程氏之易也

故學者且依古易次第先讀本文則見本旨矣此皆朱氏得意之言也然似有未盡者矣夫卦畫之辭教之物也但來所謂聖人之教皆立其物不言其義使人思而得之者是矣思而得之者深雖然天下之人愚與不肖亦夥哉奚以能使皆知其義乎唯從其物其要无咎孔子之志在貽後世致遠愈久或失其義故言而明之亦唯一隅三反教之術也故曰

周易新疏 別錄一
三十一
予欲无言，豈曰孔子釋經非文周之易而可哉？若夫義畫其說甚長，近者有人寄書問者，余乃摘分疏鄙註者答之，附記于此。其略曰：繫辭曰：易有聖人之道四焉：以言者尚辭，以動者尚變，以制器者尚象，以卜筮者尚占。是辭變象占四者，其用各異，然其大原皆本之陰陽變化，故謂之變易。變則象生，故曰易者象也。因其象則可用之，文物度數以制禮器。

可用以占決疑事而合歸之，云爲故曰天地設位而易行乎其中矣。成性存存道義之門，此變象占三者之爲用也。豈有待於辭哉？蓋雖上古天地自若，唯有王而无聖。如今之遠夷无文之地，葬者以薪不封，不樹火葬水葬，何別焉？伏羲爲王，前无所因，俯仰天地，取於身，取於物，始作八卦，以帥天下，三極之道立焉。後聖因以有所作，棺槨宮室未耜曰杵之。

屬書契曆數軍旅之事婚姻嘉會祭祀之義
皆自八卦出黃帝制官服取諸乾坤衣裳之
治始矣樂取諸豫六樂亦首黃帝歷顯頊帝
嚳而後堯舜氏作瞽古觀象禮樂成焉夏承
敷之殷因夏周因殷仲尼述而不作亦皆發
原於八卦而藍青冰寒郁郁文也則伏羲畫
卦豈惟爲占哉一卦變爲六十四卦六十四
卦之變有四千九十六萬象以生猶且觸類

而長而後天下能事畢矣此豈言語文字之
所能盡哉辭雖出自聖手豈能盡象變占哉
朱熹暗乎占法以爲辭爲占繫焉其言曰一
畫變取變爻辭猶之可也至一二畫變以上而
窮矣占何拘於辭乎故左氏載筮事皆象占
而已或取諸之卦或取諸互體固无典要偶
引辭者亦或稱周易以別之矣是則辭之所
以異用也故文王象焉不爲不足周公爻焉

周易新疏 別錄一
不爲有餘孔子翼焉象象繫文言說序雜卦
譬如峯峯嶺嶺各殊其看而後易道可以窺
耳故曰易之興也其當殷之末世周之盛德
邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使
平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始
其要无咎此之謂易之道也由是觀之易辭
興於周與詩書竝爲世教不啻以卜筮也彰
彰乎明哉夫易爲萬教原固也而其大者遠

者皆藏於禮樂獨筮占爲民用屬之卜官亦
卑卑焉耳雖然聖人以此洗心退藏於密吉
凶與民同患神德行之道莫大焉蓋當紂之
時殷禮衰矣文王未王不能制作因易示陰
陽消長之幾占事雖衰世人之所不廢因以
明失得之報繫吉凶不利之辭以鼓舞民
行仁之至也故曰作易者其有憂患乎又曰
衰世之意邪孔子恒言詩書禮樂既而曰欲

載諸空言不如見諸行事之親切著明也春秋於是乎作若夫晚而好易蓋亦衰世之意焉爾乎然則禮樂行而易隱禮樂衰而易興亦猶詩亡然後春秋作邪故曰顯諸仁藏諸用是故在禮樂壞之世易教最切於人矣以言乎高制作之原可窺焉以言乎卑百姓日用備焉故曰易之爲書也不可遠又曰明憂患與故无有師保如臨父母易爲卜筮免秦

火漢儒專門淵原乎商瞿受易孔子亦皆卜筮而已非易全美者也不然四科之徒其謂之何因竊謂孔門深於易宜莫顏子若焉高堅前後之歎卓立之見固非尋常形器之談也故繫辭以復初之吉稱之彖以文王箕子釋明夷以湯武釋革自餘无稱人者而特曰顏氏之子其殆庶幾乎是其德行與聖者配可知矣復初仁之事也天地之心也夫子告

顏子以四代禮樂非達天德知化裁之原者其孰能與於此哉次之者子貢性與天道之言唯易有之若夫一貫參賜之所與聞亦貞夫一之義也故語易以下筮為本義者與遺卜筮者皆非矣

或曰徂來云禮君前臣名其於父與師亦然解經諸儒具其姓名禮當然也功罪有歸謬誤可考義當然也今不從者何也曰解經非訟義於

聖人也遺訓於後人耳奚必名先儒哉如日子謂子貢曰女與回也孰愈對曰賜也何敢望回稱子貢者遺於後人之辭稱賜回者對於孔子之辭一字一名稱呼各有當矣且曰功罪有歸者亦謂物勒工名功不當行其罪之比乎大非文雅意故至我東涯徂來等不敢名也

何註論語上魏

主書名先儒者固其所也鄭註周禮有鄭司農杜子春則知漢儒亦不必名矣

或曰洪範及左氏春秋內卦為貞外卦為悔其

以貞悔爲言者何謂也曰貞悔也者易之所以爲教之要也凡天下之事吉凶爲倚伏利害相生如循環之无端吉而變其德則不能以永保其利唯貞以不變其德而後其利可以全矣雖然物久必過過則害生吝且凶於是乎悔而善補過亦可以復夫吉矣故易之爲道雖不可爲典要而所以自天祐之吉无不利者貞悔以蔽之重卦之方各因一卦以八卦重之內不變而

外變譬如天地之貞觀也四時變化而其道成譬如日月之貞明也出入盈虛而能久照乃名以貞悔以示不變德於內而改行於外之義本卦爲貞之卦爲悔亦此意也或曰先儒之說貞也有如子之言者未聞以悔爲易教之要者子之言有所替乎曰然論語有之曰加我數年五十以學易可以無大過矣語震无咎者存乎悔也可見易教雖大而自悔始亦以弗畔焉耳行

遠必自邇登高必自卑唯悔可以喻愚夫愚婦
唯悔可以通神明之德先儒不晰无咎乎悔之
義是以不啻失解於易而已於論語語易者亦
皆茫乎不得其意太史遷之言以無大過
爲孔子於易無大謬使人難學易大失勸學之
旨矣蓋孔子意謂過也者人之所不能无焉改
之爲貴而過之難改少壯最甚比至五十學易
而研吉凶消長之幾早悔其非庶不至大過孔

子以此自道故曰加我數年亦以勸人也夫老
成人且不學易則不能无大過而況少壯人乎
故曰易之爲書也不可遠又曰其道甚大百物
不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也易
之不可以不學如此而貞悔其至矣哉

周易新疏別錄上

此卦難幸而以備人可夫夫

夫不在以不事唯此而貴其至夫其
不烈野以得飲其樂天谷地之體是
如曰易之辭書也不可致入日其故甚大言味
如人且不可學其慎不致天大體而致少其人也

