

周易新疏

上彖
下彖

五

仁12
923
5

70 12
923
卷 5

周易新疏卷五

因幡 河田孝成 著

上彖

彖本卦辭之名也。此篇釋之。不別命名。而卦畫辭皆經稱焉。故彖為此篇名。隨經而分上下。其辭讚體。書孔安國序所謂孔子讚易道者是也。按卦內剛柔各有其材。如乾五屯初剛之材。幹者也。如坤二小畜四。柔之材。幹者也。彖主其材。幹者。以統論卦之材用。故曰彖者材也。又說文曰。彖。豕走也。音義為斷。蓋以言材用一路。而不言變。譬豕之斷決而走。不顧左右爾。彖象繫辭皆有上下。並文言說卦序卦雜卦。相傳謂之十翼。未知誰名。

大哉乾元萬物資始乃統天此因五有剛健中正為主乎天德之

象以釋乾之元大於他卦也乾為天有萬物資始之象而五為元首以統一卦是乾元統

天也以為王者精一執中萬幾資以始乃能御字之義焉大剛象始有二義本初之始則

上聲讀資始是也方始之始也雲行雨施品物則去聲讀桃始華之類是也

流形此釋亨也乾下乾上運動不息象大明

終始六位時成終始謂吉凶消長始於初終於上終則復始時當可之謂

六十四卦皆示終始之幾而乾居其首以純粹精之德大開明其原六位各當其可而義

成潛見惕躍飛亢使人知原始要終矣大明亦剛象凡大小明闇虛實貴賤貧富君子小

人等字皆因剛柔象經翼偕然時乘六龍以御天此承上文

乾道以起下文釋利貞之端也乾天德為聲敬之首龍文而變化之物故六畫皆龍為象

御天謂行天道乘云御云者以化裁推行之權在我譬諸磬控也乾道變化

各正性命保合大和乃利貞變化字義詳于繫辭矣人性質

天之所命故曰性命性命人殊故曰各正大和謂陰陽渾融生物之氣保合者全之不毀

傷也此言王者奉乾道以設教則乾道變化貴賤知愚各隨其分能正性命而不毀和氣

乃利天下貞書所謂正德者是矣各正性命謂貞保合大和謂利倒其文者明貞而後其

利可全也按乾坤諸卦之所由出故連言道字故繫辭稱乾道成男坤道成女序卦稱井

道謂汲

水路耳首出庶物萬國咸寧

此通結一章也首如首善之首

謂天德為首也物者事之則也事无不有則故曰庶物凡曰萬物者以天地言曰庶物者以人事言如曰舜明於庶物可見曰品物者謂草木區別也言乾元為道之大本能首出庶事之則其化如雲雨施行而天下平也卦辭有元亨利貞者七而坤言牝馬屯言建侯隨无咎臨有凶无妄青革悔惟乾无所言所以純粹精也說者因文言以元亨利貞析為四德然本文分元亨而釋之至於利貞則合而釋之曰乃利貞文義與在他卦者何別焉且乾君象君德元則天下之動貞夫萬國以貞故曰萬國咸寧說亦在文言

至哉坤元萬物資生乃順承天

坤為地有萬物資生之象而二

在下柔順中正以為卦主乃坤之元也始以氣言生以形言形由稟氣而成故曰順承天

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

此釋

亨也載如載歌之載成也載物謂成事則所謂作成物者也无疆謂地下文曰地无疆此无地字者省文為句耳含天氣也蓋天包地外而其氣則行於地中故稱地德曰含也弘亦坤象光大天象夫坤靜也翕動也闢至柔而動也剛是吐其含氣故其化見天象而光大品物咸亨是坤道之所以不能獨化也其在卦畫也乾剛一而實坤柔二而虛唯虛也故能含天氣而化光如金石相擊生火地中有溫泉波濤出火類大陽之精莫不貫盈可見矣其於治也如舜重華禹文命含堯之文思而發諸事業如周郁郁亦順承前聖以

成其文。皆品物亨之義也。由是論之。則虞夏商周制作。皆坤成象。唯堯有乾元象。故稱堯以大哉。則天矣。其於學也。唯孔子為大。如圓也。足發。亦不得稱大矣。三讓服事之為至德。皆坤至之義也。按德者得於內者也。道者由於外者也。德合无疆。與乾道變化互相發矣。乾坤二象。提道德二字。以立其大本。故學不務乎道德。則記誦雖博。擷藻雖工。皆空文耳。

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先

迷失道後順得常 乾為馬。坤則乾之牝。故牝馬地類也。行地无疆。謂能遠行也。利貞間无牝馬者。承牝馬地類文也。攸行。即經之有攸往也。變其文者。亦四字為句會韻耳。坤為闇。故先則迷而失道。後則順乃得坤之常道。經曰得主。此曰得常。亦會韻。

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

兌離

與皆女象。坤類也。慶如厥父母慶自洗腆致用酒之慶。坤為致養。故曰有慶。與類行。其慶不待言。喪朋則其始无慶。故曰終得喪皆有慶。順承之至也。

安貞之吉應

地无疆 能安而貞則吉如地之无疆

屯剛柔始交而難生

震一索得剛。為六子之長。故曰剛柔始交。坎剛陷於

兩柔。故曰難生。動乎險中大亨貞。初剛為卦主。動乎者亨而貞也。不言利者。利在貞也。後釋貞而不釋利者。皆倣此。經云元亨。此云大亨者。大剛象也。元德之名。剛柔共有。故此因卦象。明剛亨之義耳。非訓元為大矣。如下文曰宜建

侯亦非以宜訓利也。乾坤之外。屯居諸卦之首。故變元為大。易利以宜。以見其義趣耳。蓋宜則有利。大者亨則長。人之德可以亨矣。雷雨之動滿盈。天造草

昧宜建侯而不寧。

屯有二義。一難一盈。上既釋難。此又解盈也。言雷雨

初動。萬物以生。乃得滿盈。序卦云。盈天地之間者。唯萬物是矣。萬物滿盈。則草雜蒙昧。故曰。天造草昧。以譬天下未定。禮文不明。宜建諸侯。以統治。而未得安寧。因初剛言建侯。以動乎險中。言不寧。玉海曰。乾坤之次。屯曰建侯。封建與天地並立。一旅復夏。共和存周。封建之效也。匹夫亡秦。五胡覆晉。郡縣之失也。孝成謂三代而上。蓋皆封建。仲尼不興。无繼周者。分為戰國。秦懲其弊。郡縣為治。匹夫攘臂。而天下瓦裂矣。漢高能封豪傑。歸降者以

定天下。然承戰國跡。其制尾大。猜疑交生。殘害有功。易以子弟。以天下為私有。固非公道也。猶足以安呂氏之亂者。分封之利也。亦唯尾大。百敗並至。於是乎託辭推恩。以奪其勢。子弟侯王。有名无實。逆莽逞威。无忌憚者。封建廢也。自是而後。歷代相繼。治日少。亂日多。今我大東。封建復古。隆隆之化。萬國无雙。有聖王起于海外。必取法於斯焉。

蒙山下有險。險而止。蒙。

此疊卦名者。卦辭與卦名異其義也。凡如是類。

多疊卦名。以分釋名釋辭。蒙亨以亨行。時中也。義明則否。後可以例推焉。

也。五居尊而柔蒙。求亨於二。二以剛而能應之。是二五皆以亨道遇。得時而中也。古本

時上有得字。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。足利本同。

不二求五。而五求二。上降於下。柔順於剛。故其志能應也。初筮告以剛中。

也。剛者德也。中者居也。雖有其德。苟非其再居。則不能告。剛而得中。所以能告也。

三瀆瀆則不告瀆蒙也。不啻无益。蒙以養正。

聖功也。深傷瀆蒙之不善。極言蒙之利貞也。男唯女命。常視母誑之屬。少儀內則。

諸篇之所記。皆蒙養之事也。此道也。雖一人能之。而眾人咻之。則有所不可得矣。禮樂化。

行。而後四海同風。民之蚩蚩。不識不知。皆能為之。此之謂正德。乃聖人功業也。說者謂作。

聖之基。失功字之義矣。胡庭芳曰。乾坤之後。屯主在震。初蒙主在坎。二此長子代父。長弟。

次兄之象。艮為少男。方有待於開發。三子各得其宜。此屯蒙次乾坤之義。屯建侯有君道。

焉。蒙求我有師道焉。天地既位。君師立矣。

需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

乾健知險。待而後往。所以不困窮也。需有孚。光亨貞吉。位乎天。

位以正中也。五尊而在乾上。故曰天位。正。其位也。中。其居也。前儒以中正為。

德者。利涉大川。往有功也。此以對卦為說。往非是。利涉大川。往有功也。者五自訟之二。往。

也。往而為五。則以中正。位乎天位。故有功也。象以對卦為說者。凡三十四卦。泰。否。隨。蠱。噬。

嗑。賁。咸。恒。損。益。困。井。漸。歸。妹。豐。旅。渙。節。十八卦者。三剛三柔。乾坤具足。故其言往來上下。

皆以一卦言之。然必有其反而相對矣。如需訟。同人。大有。无妄。大畜。晉。明夷。家人。睽。蹇。解。

萃升革鼎十六卦皆剛柔異數卦中升降之象不可得而見焉故直取象於對卦矣夫物不兩則不備如左右上下表裏動靜莫往不然而焉而其原出於天地陰陽故易卦內外兩象亦兩三才是一卦中既具兩比之義而其成卦亦兩兩相對猶血氣合而身體成身體既成又男女相配君臣相遇而後人道備焉故對卦之義不止三十四卦乾元統天坤元承天屯動乎險中蒙險而止以至既未濟及雜卦所說可以見已東涯曰凡言往來上下者皆反對中二卦互說如泰曰小往大來則否曰大往小來隨曰剛來而下柔則蠱曰剛上而柔下可見焉曰往曰上者自內而進于外也曰來曰下者自外而退于內也

訟上剛下險險而健訟

剛謂乾上剛下險在上在下之義若剛上柔下

則升降之義也乃知卦下註乾下乾上坤下坤上者皆為升降矣說者混之故詳焉訟有孚窒惕中吉剛來而得中也得者失之反需五來而為

二則失其位然不終凶訟不可成也成如獄

失中故曰得中訟之難成愈辨愈訐怨怒愈加至有終朝三褫之辱所以終凶也故君子无所爭遜讓以處之利見大人尚中正也謂五中正

是不成之成也利見大人尚中正也謂五中正

質厥成可見不利涉大川入于淵也坎水在下故曰

淵三至五與故曰入言危之甚也

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

孔穎達曰師或訓法

或訓長。故特訓為衆也。孝成謂司馬法曰。古者以仁為本。以義治之。謂正義師必聲罪。陳行主正。步伐止齊。節制正也。齊桓伐楚。仗義執言。各分正也。或曰。正奇正之正。夫並稱奇正。自孫武始。先王軍禮。不言奇正。余別有說。剛中而應行險而順

以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。釋文。人吉无咎。

二剛中而應尊。其行事坎險而坤順。毒天下險也。民從之順也。民以羣柔言也。

比吉也比輔也下順從也。忠信為周。阿黨為比。周比相對。則比不善。

名且比與大有剛柔皆反。大有文明而上下應之。文德以來之者也。比則勞於險中以成之。无文明之象。故斷之曰比吉也。又剛在尊位。下坤順從之。比小事大以相輔矣。故又曰

比輔也。朱熹以比吉也三字為衍。原筮元永。文。王昭素謂多也。字。恐皆非是。

貞无咎以剛中也。謂不寧方來上下應也。

曰。五獨處尊。上下應之。既親且安。安則不安者託焉。上有其潤。下能附之。故己苟安焉。則不安方來矣。後夫凶其道窮也。周之興也。東北諸侯後來歸者。多為

所滅。觀周大封子弟功臣於東北。而可見焉。掩殷都者。雖賢豈能通周乎。是伯夷大公之所以避也。故曰其道窮。我慶長之役。西諸侯蓋亦類也。故革之九五曰。大人虎變。美應乎時乎。革主也。關原之事。似孟津觀兵。須臾也。五年大作成矣。聖神之舉。雖異域其揆一也。

小畜柔得位而上下應之曰小畜。重名卦凡十。五象疊卦名。

分釋名釋辭者四卦皆加日字如蒙訟豫隨則單名疊卦名皆无日字惟革有日字蓋單名雖在文中其為名也易見矣重名健而與有混於辭之慮故加日以別之耳

剛中而志行乃亨 內乾健而外巽順雖有畜積然稱時有待於施焉而

二五皆剛故雖不能遽施而其志遂行凡一柔五剛之卦皆一柔為主而此以剛中釋亨者名與辭取象異也說者以為孔子之意而非文王之本旨者誤

尚往也 往則為兩所以庶幾之也 **自我西郊施未行也** 柔

剛賤畜貴似文王與紂之事然如朱註曰我者文王自我也文王演易於羗里視岐周為西方鑿矣文王以柔自居而剛紂固其所也然剛中志行豈紂之事哉且文王不自稱兩

密雲不雨

化之施矣蓋因全卦健與剛中之象謂文德之亨有漸耳

履柔履剛也 經直曰履虎尾而不別稱卦名也說

而應乎乾是以履虎尾不啞人亨 說而應乎乾樂天之

謂也樂天者能處患難 **剛中正履帝位而不**

疚光明也 德剛居中位正唯五有之雖履帝位亦不疚矣光明以乾言之此承

上文樂天之義極言之孟子曰樂天者保天下是意也履者小畜之反亦猶文王之於殷故言及之矣胡炳文曰大傳曰易之興也其當文王與紂之事邪是故其辭危危莫危於履虎尾之辭故九卦處憂患以履為首

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上

下交而其志同也君上愛下。臣下奉上。其道雖異。志同在治。蔡淵曰。天

地君臣。其位已定。所內陽而外陰以氣內健

而外順以譬人內君子而外小人君子道長

小人道消也內朝外野。君子以禮義為道。先

已謀。禮義長而營利消。如否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不

交而萬物不通也上下不交而天下无邦也

耕者讓畔。行者讓路是也。

謂无內陰而外陽彖惟泰否言陰陽者。乾陽

治邦卦。皆具乾坤之體也。乃知稱畫以內柔而外

剛如色厲而內荏。可以取譬焉。蔡淵曰。泰言

剛健順則乾坤之德。否言剛柔則其質也。否

者氣藏乎質而不交。故不內小人而外君子

可以德言。但言其質而已。小人道長君子道消也君子在野。小人在朝。

征利。而禮義廢矣。大學曰。長國家而務財用

同人柔得位得中而應乎乾曰同人大有柔得

尊位而上

下應之。乃彼應於我。而我有之也。同人 同人

柔得臣位。而應乎乾。乃我同於人也。 同人 同人

曰說者多以爲 同人于野亨利涉大川乾行

也 乾行。乾自大有之內行也。乾爲君自內往

在外。而同於人。非會盟而何。故亨。大川亦

可涉 文明以健中正而應君子正也唯君子

矣 爲能通天下之志 文明以健。謂內離有文德。

應。謂常道。以釋君子貞也。通志。所以爲同人

也。大抵同人與比相似。而其所以異者。比者

師之反。有興王象。所主在親比。而无文明象

同人者。大有之反。有霸王象。合諸侯之象。文王

之爲西伯。亦不外乎此。故專主文明中正而

言之矣。然與觀萃鼎渙言祭祀者不同。蓋神

道治之所以妙者也。故不言於臨而言於觀。

不言於革而言於鼎。聚而上者謂之升。故言

於萃。以成升之基也。其餘主人事者。卦象雖

大。不復言祭祀焉。蓋亦敬而遠之之意云。

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有 序卦

有爲有大。然則大中亦中於大也。其德剛健

謂柔居羣剛之中。有大平天子象。 而文明應乎天而時行是以元亨 行也。乾天離日。日應天而行。故曰時。其行得

時。所以元則亨也。同人大有皆名與辭取象

異也。說 如小畜 謙亨天道下濟而光明地道卑而上行 在下濟謂

濟物也。光明。因艮象。地道卑而其氣烝為雲。兩行於上。是因坤在上卦也。上行與上治文。例同。凡象象言上行中行。而不言下行。事不可自下行也。下濟為謙。光明為亨。卑為謙。上行為亨。屈者必伸。天地之道也。天道虧盈而益謙。地道變盈

而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。

徂徠曰。鬼神謂人鬼天神也。天神地示人謙。鬼見周禮。不言地示者。合天神言之也。

尊而光。卑而不可踰。君子之終也。王宗傳曰。尊者三居

下卦之上也。光。艮體也。卑者。三居上卦之下也。不可踰。謂位雖居下。而德剛莫有過之者。此專以三言。君子有終也。吳徵曰。天之所益。地之所流。人之所好。鬼神之所福。悉萃於能

謙者身。他卦之贊。未有若是其盛者。此謙之所以為至德也。

豫剛應而志行順以動。豫剛為卦主。非尊不正。未能遽行。然能應羣

柔而統之。故其志遂行。又坤順而震動。是皆豫定不疚之義也。卦名以剛應順動。兩象釋之。而辭則特取順動之義。故疊名以別之也。豫順以動。故天地如

之。天地之道。陽生於子。陰兆於午。有所豫而定。而順序漸進。故四時化育如是矣。而

況建侯行師乎。人事大者。豈不豫定順動乎。天地以順動。

故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑

罰清。而民服。豫之時義大矣哉。刑罰清而民服者。如湯武

之事。以贊建侯行師。若其動也逆。為莽操之為者。多誅善類。民之所以不服也。天地順動承以故。聖人順動承以則。天地自然。聖人有為也。按曰時義。曰時用。或單曰時。曰用。極言之稱。大矣哉。者。皆有不

隨剛來而下柔動而說隨

否之上來。不居三而居初。以為主於內。故

曰下柔。又蠱之反。時否而通。事蠱復飭。皆大隨時動而說。不拘常節之義。所以為隨也。

亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

亨大

貞與屯初同時。謂通否飭蠱之時。言有大亨貞无咎之德。可以隨時而動。夫然後天下說而隨其時。自受禪革命。下及桓文之事。莫非隨時之義者矣。朱熹曰。王肅本。時字皆作之。

之字作時。當從之。東涯駁之曰。時運之來。天下之人不能違之。故隨之所以大。在隨時也。若曰天下隨之。則所大在彼。非所以言隨之大也。王肅本。因諸卦曰時義而誤耳。

蠱剛上而柔下巽而止蠱

泰初升而止於上。其降而入於初。下巽

伏而上高止。上下不交。泰運之蠱元亨而天風將衰。隨時之義將弊。故為蠱。

下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲

三日終則有始天行也

此飭蠱之事。往者上自初往也。蠱必有事。

往而為良。能終始其事。蓋飭蠱之時。豈无為而能之哉。必當往有事。如涉大川。又必體天行之健。以終始之。而後可耳。

臨剛浸而長剛浸長至二而臨說而順剛中而

應大亨以正天之道也二得中與五應謂之大亨以正又謂天之

道者義如大壯正大也至于八月有凶消不久也與否

子道消相發諸說或以八月為觀建酉之月或以為大壯建卯之月皆失文王服事意矣

大觀在上順而與中正以觀天下此釋卦名也觀與大壯剛

柔相反大壯曰大者壯也觀曰大觀在上皆崇剛也觀盥而不薦有孚

顯若下觀而化也釋名廣言觀示而辭則偏言祭祀之禮下仰觀故亦

豐名以觀天之神道而四時不忒聖人以神別之矣

道設教而天下服矣此亦極言觀示之至者也天之為體不可思議

仰之蒼蒼然運旋弗息時行物生曆象推步終古不忒如有所由焉者如主宰在焉者是

天之神道而貞觀者也聖人則天以神道設教四時祭祀匪怠廟堂之禮養老序齒以教

孝弟及告朔授時嘉會軍旅之事亦皆寓諸祭祀齊明盛服以事鬼神唯神不測禍福隨

之故不賞而勸不怒而威百行由以生焉是故身奉神道則身可以脩矣施之家則家可

以齊矣推而行之天下則天下服矣故孔子曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸

掌乎按秦紀琅邪臺銘曰古之五帝三王知教不同法度不明假威鬼神以欺遠方此說

焉一立法律之治勝而古昔聖人神道之教荒焉訑訑者以祭祀為假託之事蚩蚩者不知

敬鬼神而遠之。乃至狃而瀆之。邪說啓之矣。宋儒惡其如是。欲以氣化真實。往過來續之。說明神道。夫神也者。妙萬物而為言者也。聖人制禮以示其物。豈可以言而明之哉。

頤中有物曰噬嗑。噬嗑而亨。因名義而釋亨。下文皆舉別象以釋。

用獄。夫噬嗑有斷決之義。而不取者。折獄者有位人之事。噬而嗑之。則无位之初上用事。其義相反。故也。剛柔分動而明。否之五來。剛之分也。反故也。剛柔分動而明。其初之往。柔之分也。否塞分別。動而雷電合而章。折辭成章。柔得。

中而上行。雖不當位。利用獄也。此以對卦言。而居五。則是得中而居上行事也。但獄非人君務本之事。如文王罔攸兼于庶獄。可見。故。

為不當位。言五雖不當用。獄之位。然虛中柔聽。是其所利也。當位與位。當異義。說在需象。

賁亨。柔來而文。剛故亨。分剛上而文。柔故小利。有攸往。日柔來。日分剛。皆主剛之辭。雖柔小。不字。誤作小。天文也。舉正日。剛柔交錯。天文。字。說在經註。天文也。今脫剛柔交錯四字。王弼曰。剛柔交而成文焉。天之文也。依王註。舉正似是。夫恒星列經。七曜運緯。以照臨下。土。變化氣節。能終始萬物者。天之文也。即剛柔交錯。良光終始於上。離明麗於下之象也。此通下文皆極。文明以止。人文也。止。謂人各言賁亨之義也。文明以止。人文也。有其所止。觀乎天文。以察時變。謂曆象日月星辰。授人。

觀乎天文。以察時變。謂曆象日月星辰。授人。時是制作大本也。劉向。

以爲觀。妖祥見於觀乎。人文以化成天下。觀謂
天文。勸諭之言耳。觀乎。人文以化成天下。觀
乎古聖人所制作之典章。因以立道。化成天
下也。唐虞誓古。周監二代。皆此義也。徂徠曰。
天曰文。聖人法天以立道。禮樂祭然。故道謂
之文。如曰夏尚忠。殷尚質。周尚文。後人比竝
三代之禮。觀之。乃有是言也。表記曰。虞夏之
質。殷周之文至矣。可見忠質文本非一定之
論已。又如曰。禮有本有文。亦論說之言已。假
如燕饗之禮。其始在飲食之耳。聖人以禮樂
文之。則酒清人饑。而不敢飲食也。是其意全
在文。而不在于本焉。孝成謂。徂徠偏言文明之
治。易主質教。故曰。原始要終。以爲質。孔子大
林放問禮之本曰。禮與其奢也。寧儉。儉。仁之
術也。義之制也。仁義則禮之本也。且如皮
弁祭天象古尚質謂之何。要亦唯時物

剝剝也柔變剛也

柔剝剛則剛變爲柔

不利有攸往小人

長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天

行也

觀象謂觀玩卦象而不拘辭也言在剝之時剛窮於上不利有攸往然與時消息盈虛順以止之則可轉禍爲福天行然也若不量其時剛亢以臨羣柔速凶必矣非君子之所尚也

君子因上剛

復亨剛反動而以順行

此釋亨也反謂剝是以上之剛反顛爲初

是以

出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天

行也

天以順運反復不利有攸往剛長也

利有攸往剛長也

亦有

剛長復其見天地之心乎應天地之心者謂感

謂天地感而萬物化生者也天地大德曰生

草木之殖鳥獸昆蟲之孳尾莫非生生之化

者焉極而言之天地雖配惟天為大地則天

中一物是乾元之所以為大而坤元以順承

為至也陽生陰殺雖陰陽對亦惟天之一大

疆陽氣運行之節耳日者陽之靈也月者陰

之精也月光則日之映耳故日在地下則地

下晝南至則南暑天地無時不晝無時不暑

惟遠於日之處其氣有所息焉而為寒有所

掩焉而為夜故陰者陽之陰也死者生之盡

也屋下不生草以日光之不及也兩間之明

日之光也四時變狀日光火氣之所感也剛

反謂之復陽復地之象冬至日將北萬物

未發育陽氣便應于地中而動天地感應之

妙生物之心可見矣在人則為上者一日復

禮天下歸仁室言之善應乎千里觀於滕文

公居喪有禮志在仁政其國褊小未能大有

為而許行陳相來歸則天地人心感應之速

其致一也故俗之美惡由君上德行亦猶四

時變狀感乎日光邪是日之所以為君象也

按復者復正也如小畜初二之復泰三無往

不復亦復正也陰陽柔剛雖各有邪正總而

言之陽剛為正故剛反含正復之義復臨泰

配月謂之三正建巳純剛亦謂正月蓋皆本

諸此王弼云復者反本之謂也天地以本為

之心也東涯日王說出于濂溪无欲主靜亦與

之靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地

之心也東涯日王說出于濂溪无欲主靜亦與

並作吾以觀其復之言濂溪无欲主靜亦與

主不異。而程子之所深斥者也。至朱子解經。調停二說。而考其所道者。則宗周子。以靜為旨。此學問大關鍵。可不辯焉哉。孝成謂程說之優。東涯取焉。但未及感應之義。所謂動之端。感日之將北而應者。則是天地生物之心也。聖人感人心而天下和平。亦唯應於好生之德耳。故曰苟志於仁矣。无惡也。是聖門心學也。

无妄剛自外來而為主於內。動而健。剛中而應。

大亨以正天之命也。外謂大畜之外。內謂无妄之內。大畜之上。反顛而來。為无妄之初。剛為主於內。動而健。又五以剛中於天。二應於下而動。大者亨而正。猶大化流行。物各得其性而生。乃天之命也。无妄之義也。夫人能體天命。則何不利之有。

无妄之義也。夫人能體天命。則何不利之有。

哉。故為元則亨而利在貞也。蓋天命无妄。其物性亦无妄。子思天命之性。義本乎此矣。

匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天

命不祐行矣哉。此亦主五言之也。往者變而為无妄。无所期妄之時也。无所期妄而往。將何之乎。之則亡。天象。天命不祐。事豈行矣哉。

大畜剛健篤實輝光日新其德。剛健謂乾。篤實能蓄乾之剛健。故篤實輝光。而日新其德。即多識前言往行之義也。日新其德。亦因蓄天

德於剛上而尚賢能止健大正也。剛上无妄內。尚賢居之君位上。以師事之也。艮上有高尚象。故曰尚賢。尚賢而能得止。乾剛於下者。其

所賢有大正之德也。大正與壯象正大同義。稱剛德耳。一說以六畫言。則上大而不正。然卦本以艮止乾為義。乃分上下。以三畫言。則艮上正。故曰大正。分二體取象者。如夬三為頤。四為巽。可見矣。不家食吉。養賢也。養下乾。利涉大

川應乎天也。

因五應於二而言。應天得時之謂。雜卦曰。大畜時也。

頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口

實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及

萬民。頤之時大矣哉。

孔穎達曰。以下釋頤義於理既盡。更無餘意。故不

云義。所以直言頤之時大矣哉。

大過大者過也。棟撓本末弱也。

本初末剛。過而

中巽而說行。利有攸往。乃亨。

足以扶本末之弱。大過

之時大矣哉。

孔穎達曰。大過之時。唯君子有為拯難。其功甚大。胡庭芳曰。或

疑頤與大過對者也。何不名為大過。蓋大過以四剛小過對者也。何不名為大過。蓋大過以四剛在中言。小過以四柔在外言。此是聖人內剛外柔之微意。以剛自內而過者為主。柔自外而過者為客。若頤之四柔在內。不可以柔為主矣。故不名之曰小過。而自取象於頤。若中孚之四剛在外。不可以剛為客矣。故不名之曰大過。而自取象於中孚。此大過小過之辯歟。孝成謂各卦本意不必如庭芳之言。唯其言辯。故附記焉。

習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維

心亨乃以剛中也行有尚往有功也上下皆坎乃重

險也處重險者必能習之所以名習坎也水行重險峻崖之間則能泄漏不失流通之性无盈溢之患以喻人處險能守中實不失其信乃心亨夫不失信於平易人或能之不失信於坎險而後剛德天險不可升也地險山可見矣其功可必矣

川丘陵也王公設險以守其國險之時用大

矣哉上文釋卦名而及卦辭所以處險此則言所以用險而本之天地以贊之也言

治典在德而不在險然有時乎險之用大也城郭溝池固矣坎為法律亦禁踰越之設也

然若程註尊卑之辯貴賤之分錯辭不明混禮法矣荀卿以來既有此失國容主禮軍容主法故司馬法曰禮與法表裏也

離麗也日月麗乎天以上卦言百穀草木麗乎土以下卦言

卦言不曰地而曰土者凡地之所載不特百穀草木也齊夢龍曰龜山楊氏曰火无常形麗物而有形最得本旨人之生也得水為精得火為神精所以為形而神麗於形者也日月麗天百穀草木麗土其重明以麗乎正乃神之發見而可見者也

化成天下此贊純離之美也上二文起端之辭耳八卦唯離三畫皆正此卦重

離初二三正而四五上則不正上下敵應而不相與譬諸明者竝謀而不相合為上者舍

已不正。以從下之正。故曰重明。柔麗乎中正。

以麗乎正。乃可以化成天下也。柔麗乎中正。亦因下卦以釋卦辭。上能舍己而從下。則

下能中正。任事而順上。故亨。乃畜牝牛之吉也。

下象

咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。

男下女。是以亨利貞。取女吉也。上下謂否之。三上升降。否

者天地不交。柔剛升降。則為天地感之象。二氣相與。謂山澤通氣。升降通氣所以亨也。止而說。則感不失貞正。所以利也。男下女者。取女親迎有禮之象。所以吉也。天地感

而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其

所感而天地萬物之情可見矣。天地感。因否

感人心。因二五之應。萬物化生。天下和平。雖其道大。皆由感而速。觀其所感於卦象。則天地萬物感應之情可見矣。能得其情。而後百事可成焉。孔子曰。德之流行。速於置郵而傳命。以能感人心也。故雜卦曰。咸速也。天地感。自然之化也。人心有所使之。故曰感人心。天人之分也。

恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆

應。恒者。謂之有恒者。可見焉。恒有純一意。德

一者能久。故曰恒久也。上下謂泰之初四升降。吳入於內。震動於外。咸言二氣。而不言山澤。恒言雷風。而不言二氣。又言剛柔皆應。文各有當。而義互發焉。咸因卦名象而釋卦辭。故承以是。是以字。恒之釋辭。不拘名象。因泰之升降。特言天地。故疊名以別之矣。恒亨无咎利貞久於其道也。天地之道恒久而不已也。人各有道。能久於其道。則合於天地。恒久之道。所亨以利也。利有攸往終則有始也。終始无端。天之所以恒久也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒而天地萬物之情可

見矣

聖人之道禮樂已。禮樂之教一張一弛。譬如日月盈虛。四時變化。蓋天地萬物之情。變而通之。能成其恒。故雖速於感。而不恒久。則事不可成焉。咸恒之所以相待也。

遯亨遯而亨也。剛當位而應。與時行也。

遯而亨。謂不遯。

則不得亨也。當位。謂用事也。義見需象。五方用事。與二相應而遯。能知時者。故曰與時行。言如四時代序也。遯在月為建未。踰月則否。秋氣將至。是石錯所以老也。又上乾象。父下艮。少男有父老。委事於子之象。小利貞浸而長也。柔止於中。正不遽長。

遯之時義大矣哉

如堯將遜于位。亦不外於此矣。

大壯大者壯也。剛以動。故壯。

剛長已進於上卦。大者壯也。乾剛健。

而震威動勢亦壯也。釋名主壯。釋辭大壯利主正。故下文稱卦名以別其義矣。

貞大者正也。正大而天地之情可見矣。

也者。大以釋大壯。正以釋利貞。剛長雖壯。不履尊位。正之謂也。且畫位剛柔皆有正不正。然以淑慝邪正言之。則剛為淑為正。柔為慝為邪。說如復卦釋象註。乃大壯有大正之義矣。程頤曰。不云大正。而云正大。恐疑為一事也。張清子曰。復雷在地中。則天地生物之機伏而未露。聖人有以見其心。大壯雷在天上。則天地生物之心已達於外。聖人有以見其情也。孔穎達曰。不言萬物者。壯大之名歸天也。故不與咸恒同也。

晉進也。明出地上。如日之升。順而麗乎大明。坤下

順而上。附離於大明。柔進而上行。明夷之二。之朝。竊疑大文字誤。

而往五。自上行事。不以威武。而是以康侯用。以文明。乃明王繼統之象也。

錫馬蕃庶。晷日三接也。

明入地中。明夷內文明而外柔順。以蒙大難。文

王以之。利艱貞。晦其明也。內難而

能正其志。箕子以之。

有坎。而不言難矣。明夷之二。遭昏暗時。二至四坎。故言憂患也。而三為難主。以剛冒二。故

二有蒙大難之象。又以其在內卦。故曰內難。以中正。故曰能正其志。在難正志。所以艱貞。

也。按殷有三仁焉。微子去之。比干諫而死。唯箕子佯狂為奴。以晦其明。故取以譬焉。且觀於箕子傳。洪範則其明長於微子。比干是其所以能開基朝鮮。民受其賜。至今禮文冠諸夷也。夫建聲教於異域。殊俗豈易事哉。箕子之明可知矣。

家人女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之

大義也。以二五得正。釋家人。並明利女貞之義。家人者。總六親之名。故男女亦總

長幼而言之。以男女為夫妻者。非矣。夫乾坤道雖廣乎。成男成女。王化之本。故男女正。天地之大。家人有嚴君焉。父母之謂也。亦謂父

父子。子。兄。兄弟。弟。夫婦。婦。而家道正。正家

而天下定矣。經特言女貞者。因卦主也。翼則以示家道成於嚴。而敗於嫚之義。推而廣之。以及父子兄弟夫婦。各得其正。而天下定也。

言天下雖大。其道不出家矣。故家道正。則天下之道定也。按君臣父子夫婦兄弟朋友之交。五者。天下達道也。家人之義。不及家外他人。故不言君臣朋友焉。朱熹以為上父初子。五三夫。四二婦。五兄三弟。鑿之甚矣。

睽火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。

女子各有行。故中女少。說而麗乎明。柔進而女。有各適於人之志。

上行得中。而應乎剛。是以小事吉。柔進為卦主。能用其

力於細微。雖麗明應剛。亦猶小過不可大事。而可小事。所以小事吉也。按此三德皆非睽。違之象。故釋名釋辭。天地睽而其事同也。男異義而不疊卦名也。

女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

上文不由卦名。故不言睽。此則不由卦象。廣論睽義。以贊有時

乎其用大也。

蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。

見不為不可為於不可為之時。知者之事也。蹇利西南往得中也。

五自解之二不利東北其道窮也。

三為主於艮。過中迫

險是其利見大人往有功也。亦解二當位貞道窮也。

吉以正邦也。五當位而能使二三四上正。乃正邦之象。初未得正。民德未正。

亦知者蹇之時用大矣哉。胡炳文曰。坎睽蹇皆非順境。雖此時

亦有可用者。故皆極言贊之。但坎睽釋卦辭。後復從天地人物極言之。以贊其大。蹇則釋

卦辭以贊之而已。蓋上文所謂往得中有功。正邦即其用之大者也。

解險以動動而免乎險解。卦名險之既解也。解辭則解險之義也。

利西南往得象也。四自蹇之三往。其來復吉而為長於坤象。

乃得中也。二自蹇之五來。有攸往夙吉往有而得中於坤靜。

功也往亦謂四天地解而雷雨作雷雨作而百果

草木皆甲坼解之時大矣哉因震雷坎雨而

譬事難解而後化成也故特贊時之大也楊
萬里曰冬閉之久而忽逢春生天地之凝者
散雷雨之靜者作萬物之甲

損損下益上其道上行損下益上非輸貨財助

故曰其道上行胡炳文曰損三益上為損初
升而為四為五胡不謂之損損四益初謂之
益上降而為三為二胡不謂之益下之上可
損下之下為民決不可損也故損曰損下益
上而不言損民益曰損上益下民說无疆則
其為益民也可知矣民為邦本可益而不可

損如此丘富國曰損之名由有餘而起益之
名自不足而生損有餘所以補不足也故滿
則招損謙則受益今觀損下體本乾三畫皆
剛過於富貴當損者也上體本坤三畫皆柔
過於虛乏當益者也聖人豈損而有孚元吉
以損民之不足者為損哉

无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二

簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕

行損加而字者別疊名也剛富柔不富剛盈
至三柔虛至上當損益之時也故曰損剛
益柔有時如臨三都張中公室是矣盈則損虛
則益亦唯與時偕行耳此言時者三蓋二簋
應有時之義深也楚本子爵爭長上國不可
以子自居與為僭公侯之魏寧王勢之所至

也。管仲不問楚之僭號而徵包茅。知時也。如賈誼推恩侯之策亦近矣。

益損上益下民說无疆民上與施令以益下則下

无疆自上下其道大光剛自四下於最下以

也。大光利有攸往中正有慶剛象也。大光利有攸往中正有慶

動。乃君臣之會也。而曰有慶者。因互坤利涉慶象。謂如燕禮類。是亦益下之事也。

大川木道乃行益之可以濟大事。猶木道涉

中孚皆因與日乘木。而此特日木道者。以喻能益下。則與令易行。非舟楫之比也。勿論孟

津之會。如漢高定益動而與日進无疆天施關中。其義可見已。

地生其益无方天施地生。損乾益坤之象凡益之道與時

借行王弼曰。益之為用。施未足也。滿而益之。害之道也。

夬決也剛決柔也健而說決而和孔穎達曰。健則能

揚于王庭柔乘五剛也一柔乘五剛。小人得寵。弄威於上

之象。雖決而和。孚號有厲其危乃光也湯誥又有難遽決意。孚號有厲其危乃光也。

慄危懼。若將隕于深淵之類。其危乃光者。也。剛象告自邑不利即戎

所尚乃窮也夬之所尚。在和決矣。若乘方長

而窮利有攸往剛長乃終也朱熹曰。一變則為純乾也。徐幾

曰。君子自治甚嚴。治入甚寬。固不為疾惡之已甚。未嘗容惡而不去也。若虞朝之去四凶。周室之誅三監。是得決之義也。後世眾賢在位。得時得君。其始未嘗不欲去小人。以除君側之惡。大抵不知天決之義。而機失事敗。禍亂相尋者。不可勝數。可不戒哉。

姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也於女先

與咸取女吉相反。天地相遇品物咸章也孔穎

柔為主。故曰柔遇。達曰。遇辭非美。孔子更就天地歎美遇之為義。不可廢也。李舜臣曰。姤有以坤初變乾初之義。是為天地相遇之象。以畫觀之。始為五月。在辰為午。南離之所照耀。故為品物咸章也。剛遇中正天下大行也中正五也既遇其時又遇中正以臨

下。而天下有風。與今施。姤之時義大矣哉馬司

矣。其道大行之象也。光曰。世之治亂。人之窮通。事之成敗。不可以力致。不可以數求。遇不遇而已矣。舜遇堯而百揆時叙。禹稷臯陶遇舜而六府三事允治。不然則泯泯於眾人之中。後世誰知哉。諸說皆同意。獨朱註幾微之際。聖人所謹。其意謂上文咸章大行。遇之得時也。而不好之漸已生於微。當謹於此。其言雖深。失大字之義矣。

萃聚也順以說剛中而應故聚也曰故聚也而

有亨道也。管子曰。明君順人心。安情性。而發於眾心之所聚。是以令出而不替。刑設而不用。或曰。故聚。王假有廟致孝享也有猶有家之聚當作亨

保有也。春秋脩其宗廟。陳其宗器。設其裳衣。薦其時食。及列爵序齒等。皆有廟之事也。蓋聖人之道。自孝弟始。故曰。孝者德之本。教之所由生。又曰。孝弟為仁之本。然則王者成萃。莫先於宗廟之禮。致利見大人亨聚以正也。孝亨以帥天下矣。

利見之亨及利貞。皆因二五之正。故合而釋之曰。聚以正也。用大牲吉利。

有攸往順天命也。如敢用玄牡。敢昭告。觀其所聚而天地萬物之情可見矣。郭雍曰。天地

以聚者。不過順說而已。徐幾曰。咸則見其情之通。恒則見其情之久。萃則見其情之同。

柔以時升。萃倒則二剛入于地下。故巽而順剛。

中而應是以大亨。變元亨為大亨者。用見大

人勿恤有慶也。慶坤南征吉志行也。體巽順

遠行。然其志乃可得。而曰南征者。因卦象耳。

困剛揜也。以升降言之。則否之二。不往於五。而在上。是皆五以剛所揜於柔也。在尊位者。有所揜蔽於陰柔小人。則下必困。故曰剛揜也。

卦名義止是已。下文言險以說困而不失其

所亨其唯君子乎貞。此贊五之貞也。下雖險。

處困能守其正。而不失其所。故亨能如此者。其唯君子乎貞。下文大人專稱德之大。此則

周易新疏 卷五

屯

兼德位。有清高貴人之操。故曰君子。所下絕句。亨一字句。龍仁夫之讀也。君子乎貞。語勢

猶曰強。大人吉以剛中也。謂二。故有言不信

尚口乃窮也。上為兌主。而卦窮矣。困猶可處。至窮則不可處。如王莽口聖言

是矣。老子曰。多言數窮。不如守中。與此象義合

巽乎水而上水井。巽木入於坎水。而上井養而

不窮也。水濟用於上。木進於下。愈汲愈生。改邑不改井。乃以

剛中也。剛中謂二。孔穎達曰。更无他義。故不具舉經文也。汔至亦未

繙井未有功也。羸其瓶是以凶也。未有功。不可遽謂之

凶矣。敗其瓶。所以凶也。

革水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。程曰。息

為止息。又為生息。物止而後有生。朱熹曰。大略與睽相似。相違為睽。相息為革。孝成謂。睽

卦辭不由卦名。釋名釋辭自判然矣。革則卦辭由卦名。而取象不同。故言曰革。以分釋名

釋辭也。巳日乃孚。革而信之。文明以說。二為革

也。文明初未能信。革而後信。以說之。大亨以正。五以剛應於二。而尊於外。其道

大亨。萬邦以正。此釋元亨利貞。變元為大者。明為五剛象。革而當其悔乃

亡。鼎反而二五皆位當。胡炳文曰。彖未有言悔亡者。惟革言之。革易有悔也。必革而當

其悔乃亡。聖人慎天地革而四時成。離夏兌秋春冬

在其湯武革命順乎天而應乎人革之時大

矣哉。革命革王命也。乃改正朔。易服色制度

象焉。王者用干戈而興。蓋黃帝以上皆然。不

獨湯武。此稱湯武亦近取譬耳。義如帝乙歸

妹矣。順天。因互有與乾。而謂離明與順乎天

也。應人。因二對說體五。成湯慙德。恐來世為

口實。武王之事。義士猶或非之。但時使之然。有似四時之革已。是非義教之所用。故不言

義用也。後世逆臣革命。自稱義師。革豈義乎。

鼎象也。卦之為鼎。因有鼎象也。凡卦名取形象者。三。頤井鼎。頤天形也。井亦有天井。惟

鼎人為。於是。有卦器先後之疑。然有火食。則

有鼎焉。繫辭火食不言。取諸卦。則有鼎也。尚

矣。包犧取以名卦耳。夫生民之用。莫重於火

食。是以後世聖人文之以禮樂。而鼎為宗廟

寶器。儀象之大者。如禹之九鼎。以木。巽火亨

可見。故釋象於鼎。特曰象也。

以亨上帝而大亨以養聖賢。此因烹飪取新

之義。為制作禮

樂。化成天下之事。故亨養皆言聖。聖者作者

之稱也。上帝即五帝。其神在天。而宗祀明堂

者。說在豫象。蓋治化之要。莫深於神道焉。莫

先於得人焉。故言用鼎於祭祀。賓饗也。朱熹

而耳目聰明孔穎達曰。既能謙矣。大養聖賢。則明目達聰。朱熹曰。下與與也。

上離為目。而五為耳。柔進而上行得中而應乎剛是以

元亨革二為主。進為鼎五。革主踐位而設教。之象。故曰柔進而上行。剛謂二。應剛亦

養賢之事。經言吉而此不言者。稱用鼎之美盡矣。吉不待言也。

震亨此揭陽氣發動而起下之人事亨。震來虩

虩恐致福也笑言啞啞後有則也恐而脩省。則可以致

福矣。後有則而不失脩。省則其福可永保也。震驚百里驚遠而懼

邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也宋范諤昌

本。出上有不喪七鬯四字。程朱從之。或云。出即鬯字之誤。舉正亦有不喪七鬯四字。而无出字。然承上文中外驚懼。則出一字足以達意矣。不必補闕。出震象。蓋謂繼世焉。

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其

道光明剛者動而進者也。柔者靜而退者也。一剛動進。既至於上。則无所行而止

矣。剛止於上而柔靜於下。為艮。此卦重艮。三至五震。有止而又進。進而又止。靜而又動。動

而又靜之象。故以動靜行止當其可為言。孟子所謂可以處而處。可以仕而仕者也。其道

所以光明也。光明亦剛見於上之象。震雷在上。君象。艮山在下。臣象。故此言士之進止也。

艮其止止其所也三雖止。互有震。未得其所。唯上得其所而能止也。人

身唯背不動。乃止象。孔穎達曰。易背曰止。以明背即是可止之所也。晁說之曰。艮其止。當依卦辭作背。上下敵應不相與也。初四二五未知孰是。是以不獲其身。行其庭不敵應。止而不和。是非可進之時也。

見其人无咎也

漸之進也女歸吉也

此言漸之進也。譬如女歸之有序次則吉也。女之歸

備禮而後行。故漸有待而後進之意。長女少男。人倫之變。有待者有如是者焉。蠱卦亦長女少男。然女先男。非禮義之正。與漸待男行不同也。進得位往有功也

進以正可以正邦也其位剛得中也

此以對卦釋利

貞也。五自歸妹之二進而得位。故往有功也。曰正邦者。義與蹇象同矣。孔穎達曰。其位剛得中者。上言進得位。嫌是兼二三四五等。故特言剛得中以明得位之言。唯是五也。或疑其位剛得中也。六字。止而巽動不窮也。此廣註者之言。誤入正文。進之義也。張清子曰。艮止於內。而巽以行之。動而不暴。則不至於困窮也。

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸

妹人之終始也

大義謂棄小而取大。如大義滅親可見焉。一夫一婦。天地

之義。如下姪娣從其姑姊而充妾媵。固有小嫌。然所以廣其繼嗣。則是天地之大義也。為卦升降泰之三四。泰之既移。有否之將來之兆。則是天地不交。而萬物不興也。聖人有觀乎

此制歸妹之禮。以為女之終。少長相合。而生
育始。乃人之終始也。且王侯之子弟。皆為臣
僕於其父兄。姪娣之充。妾媵。義當然。後世此
道不明。內有怨女。乃至貴者憂。螽斯之福矣。
說以動所歸妹也。承上文釋卦名。又言卦名

不利之端。王弼曰。雖與長。征凶位不當也。无
男交。嫁而係娣。是以說也。

攸利柔乘剛也。漸歸妹相反。其要在三四兩

四。否將通焉。止而與動也。不窮歸妹。泰之變。
柔自四來於三。泰將移焉。漸二至五皆正。可
以正邦矣。歸妹二至五皆不正。動於說者。不
遑慮於不正。兵法位欲嚴。位不當。征凶必矣。
漸之五剛乘柔。其令行焉。歸妹之五柔乘剛。
无攸利也。三五皆乘剛。而此則主五言之也。

豐大也。明以動。故豐。卦名取象於明動。王假之。

尚大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。尚天。謂五

使近於己。則為日中。則昃。月盈則食。天地盈

虛與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。上文

之可以保泰。以釋卦辭。此則言豐亦難保。以
致戒也。因南離言日中。因泰變言天地鬼神
遠矣。故先人而後鬼神也。胡炳文曰。盈虛消
息。唯剝與豐言之。剝則君子之道已消。而虛
故有息之幾。豐則天下之勢已息。而盈。故有
消之幾。天地鬼神。乾卦後唯謙與豐言之。謙
則有虛。可以待盈。豐則自盈。必至於虛。此固
天地鬼神之常理也。朱熹曰。於豐之時。如捧

盤水戰兢自保方無傾側滿溢之患若纔有纖毫驕矜自滿之心即散矣

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是

以小亨利貞吉也

否之三往得中乎外而順四上雖貴客而弱故小亨

也止而麗明故旅貞吉也再言小亨者文耳

旅之時義大矣哉

如夏

少康晉重耳皆得旅之時義而興者也

重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛

是以小亨利有攸往利見大人

巽為命令重巽故曰申命

中正謂五居尊出令巽順中正所以志行也但初四皆以柔主乎內外故不能大行然又

能利往利見以巽順於剛也

兌說也剛中而柔外說以利貞

剛中謂二五柔外謂三上上下下

相說而貞則百事可利矣

是以順乎天而應乎人

說而能

之所說以先民民忘其勞說以犯難民忘其與也

死說之大民勸矣哉

樂只君子民之父母民之所好好之民之所惡

惡之夫然後上下和說猶且先民後己為民犯難則民盡其死力順天應人之事可為矣不然雖強如秦富如隋而天不祐人不與終亡而已矣民勸所謂子庶民則百姓勸者也

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

否之四來而下

為坎。坎為通。故不窮也。其二往居四。得位能異順於五。而主命令。在上之五亦同焉。皆亨道也。

王假有廟。王乃在中也。中謂五。五任事於四。在中而不叢勝。

禮曰。宗祝在廟。三公在朝。三老在學。前巫後史。卜筮瞽侑。皆在左右。王中是矣。利涉

大川。乘木有功也。不釋利貞者。乘木而為功者。五也。五之為正。利貞不

待言也。

節亨。剛柔分而剛得中。泰之三往於五。其五來於三。剛柔分而剛乃得

中為卦主。所以亨也。渙散也。節止也。二卦相對。名義自明。故彖皆不釋名義也。苦節

不可貞。其道窮也。節貴得中。過中則窮。上乃當之。說以行險

當位以節。中正以通。下說而上行險。是為民當尊位。以身自節。而其事中正。故不至窮也。通亦坎象。坎在一卦。或以為窮。或以為通。所謂峯嶺之

天地節。而四時成。節以制度。不傷財。不害民。孔子曰。節用而愛人。有若以徹。為足用。荀卿以節用裕民。論富國。皆與此文。如

中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。有政。而邦乃可治矣。有孚而邦乃可化矣。豚魚吉。信及豚魚也。司馬

光曰。豚魚幽賤。无知之物。苟飼以時。則應聲而集。而況於人乎。或曰。下豚魚與舟虛會韻。舉正

以為衍利涉大川乘木舟虛也乘與木於澤

文者誤王弼曰舟虛則无溺用中孚以涉難若中孚

乘木舟虛也程頤曰卦虛中為虛舟象以利貞乃應乎天也再言中孚又言應天

亦因五象如飛龍在天翰音登天皆同義

小過小者過而亨也過以利貞與時行也過以利貞

以三既過中而止乎正言之故曰柔得中是

以小事吉也謂五為卦主而執震長之事小事吉解在睽象舉正日是以可

剛失位而不中是以不

可大事也此謂四也三雖利貞然在下卦不

焉此以全卦言故更發辭焉飛鳥遺之音不

宜上宜下大吉上逆而下順也聲音發揚之

下逆有形之物反是故上逆下順以飛鳥言

音者不解事甚矣

既濟亨小者亨也王弼曰小者不遺乃為皆濟

達曰具足為文當更有一小字但既疊經文

疑脫一小字。朱熹曰。濟下利貞。剛柔正而位當。

也。剛柔正以六畫言之。位當初吉柔得中也。

終止則亂其道窮也。柔得中二也。其道窮五。

无所往而止。乃火炎水涸之象。程頤曰。五才

非不善也。時極道窮。丘富國曰。人之常情。處

无事則止。心生有所怠而不復進。此亂之所

從起。處多事則戒心生。有所畏而不敢肆。此

治之所由兆。治亂者天也。所以制其治亂者人也。

未濟亨柔得中也。能以柔中。小狐汔濟未出中。

也。二得五之應。而勇於濟。然濡其尾无攸利。

不續終也。瀆於初二而不能續終。雖不當位。

剛柔應也。六畫皆不正。一无當濟位而任之。

於經无所釋。因剛柔應。明未濟之可濟。以對

既濟終亂而終篇焉。孔子之所以周流四方。

意蓋在斯矣。仁之至也。

仁之至也。

周易新疏卷五

安陪惟親
山口敏

同校

