

勿新疏

上經

923
1

門口仁
第925
卷1-10

河田子行先生著

周易新疏

再校

關谷敬藏先生著

周易象解

新刻

浪華心齋
橋通山口
賄香堂記

松田氏
圖書記

刊周易新疏引

賈政
改正

淡水子受易於吾家君學既通退移居南郊研
精新疏獨善自樂來謂余曰周易之有新疏譬
如疏九河滹濟漯羣言汜濫為之一新象因卦
主而繫焉爻之非畫名九六之示變之類皆能
滌源從源達流溯而還之粹如也是其言立乎
天地間則雖聖人復起必有取焉先生在官二
十有餘年鞅掌殊甚今天使先生間吾輩得日

周易新疏

居身親近
居
暮遊於門下，井谷射鮒，又幸而遇新疏出時，奉以自樂，獨樂不若與人，吾欲梓以傳焉，蓋為我請之先生也。余曰：從兄大雅志也，不幸而逝矣。我欲繼吾兄志久矣，雖然，刻非都會地則不便，子為之奈何？淡水曰：安倍恭庵與我謀之，我往京師，督之剗刷，居者給用，則刻就不過數月矣。余輒喜甚，趨庭請命，謹書所與聞焉。如左：在昔孔子脩六經，易自伏羲，樂自黃帝，書自唐虞，詩

自殷湯而盛於周，春秋桓文之事，禮則異於是，道之體也。人之所以自別於禽獸者，以有禮也。蓋伏羲法象天地，始作八卦，三極立焉，禮教本焉。是故繫辭終篇所論歸乎知禮矣。知崇禮卑，崇效天，卑法地，乾坤其物也。坤初之動，防未然，足以蔽禮矣。禮始於謹夫婦，謹夫婦，在厚男女，別乾道教男，坤道教女，唯俞革絲不同席，不共食，自幼異習，其別定矣。男女有別，而後夫婦有

周易卷之三
義夫婦有義而後父子有親君臣上下各有分
繁文有所錯矣設令夫婦无義乎有母子无父
子禽獸何擇焉咸見夫婦而首下經與上經乾
坤對否而通敬而和王化本也且夫易簡爲
要使人易知易從其於邦家也如屯之建侯經
綸草昧師行險而順損益爲盛衰之始六十四
卦之奧莫往不示治道大範者矣至其節目則
時王之制是守故曰唯其時物孔子傳周禮待

繼者化裁祖述堯舜亦取其文華已文華之著
莫著於服黃帝制官服而衣裳之治始唐虞稽
古觀象二代因焉有均服而治者大同似邪政
之所先莫先於名有名不必正而治者雖非彬
彬之美細常可以揭矣易主質教觀其會通以
行其典禮不拘末儀誘貞悔於吉利鼓舞以濟
民行凡異域殊俗生民之道无出於易之外者
故曰天地設位而易行乎其中矣所謂衰世之

周易新疏序
意者亦在其中邪詩書禮樂雖盛世之所造士
在質勝時切於義用者莫善於易孔子晚喜易
至韋編絕亦傷道之不行也聖人憂天下來裔
深矣爲以其難學而待晚好者非知易者也
天明四年甲辰之春
男
希傑謹識

周易新疏序

東岡先生周易註成授之大雅大雅跋其書之
所以成而以與三子偕余從其後蓋大雅有
公世志焉病其言簡先生爲分疏之用力十數
年名曰新疏而未脫稿大雅祇役東都居三
年不幸而歿于都邸會新疏稿脫先生悲大
雅之志无如其稿何屬之於余泫然流涕曰子
與錫也遊盍爲死者題一言於此書也嗚呼余

唐易新疏 序
何言先生立言於千歲聚訟後正名折衷虛靈
洞徹之見窮神豈容吾儕稱道焉哉雖然大雅
跋昔者余序今日以繼大雅志亦足以比吳季
子懸劔邪又奚固辭易道雖大矣余述其所與
聞邪先生有言禮樂行而易隱禮樂衰而易顯
禮樂藏易易又藏禮樂藏之者用也顯之者仁
也明王不興孔子不遇禮樂直爲觀美故曰人
而不仁如禮何人而不仁如樂何惟是述而不

作刪詩書正禮樂筆削春秋以待繼周者因既
而贊易以發其源與命與仁亦衰世之教焉耳
矣文王孔子憂患一也故曰文王已歿文不在
茲乎夫人心危差若毫釐繆以千里聖人研幾
於易示人向背繫以吉凶利不利之辭以鼓舞
天下不分貴賤不問賢愚誘天祐於貞悔生生
日新與天地準仁且知道之極也夫道也者形
而上者也人孰能體其全哉其唯孔子乎毋意

母必母固母我渾然易邪乃天也天何言也故
曰吾无行而不與二三子者顏淵潛心於斯喟
然發高堅前後之歎神无方而易无體者非邪
禮云玉帛乎哉樂云鐘鼓乎哉鐘鼓玉帛器也
下學其器上達其道然後四代禮樂可以化裁
矣次之者子貢性與天道之言非易而何哉凡
此數言先生得之易者也先生武人也淑穰苴
吳孫書皆有成說又自幼好經藝其所談笑微

辭奧旨出人意外至於請益則遜讓不敢發其
所見曰諸經傳註雖有異同並存擇善大體自
明唯易一經紊亂殊甚吾竊慨焉嘗適平安
問朱易於三宅氏後治東涯徂徠學此諸賢者
皆命世之士也而今觀先生於易卓越諸賢遠
矣猶且不敢抗衡先儒初稿成名之以雋註錄
諸說雋永者也尋修其條理者曰新疏比業於
穎達輩也雖然至於獨悟之妙不傳之秘則直

以行之揭而示之有不憚者矣易道由此一新
光乎永世乃知新疏之名不虛矣

安永庚子之夏六月朔旦

門人 伊藤 祐胤 世父謹撰

書周易雋註後

聞之入之言季父子行幼而學壯而不厭是錫
之所弗及見也成童而夫子既強試監于藩治
農府吏事鞅掌學之不講數年遷服學政夙夜
走君所蓋有感乎學易可以無大過之言邪著
雋註八卷及別錄二卷方脩其業錫也常在側
食而出歸而晡晡則手筆夏之夜冬之夜不扇
不爐精思更改明發不寢者一月率不下十日

唐易新疏
三年而成鳴呼夫子右關一齒爲之闕其勤苦
有如此者矣時而言性與天道得與聞焉微乎
剖蠶絲大乎包羅宇宙而誘之平易坦然擯王
韓虛无破程朱理窟又有不跡我伊藤荻生諸
名賢之說者矣如正文畫陰陽剛柔九六之名
發爻之言乎變之義明窮理盡性之實辨制器
作器之分皆專美千古至以貞悔爲易教之要
則示人之意甚深切矣而其言曰上焉因王韓

程朱之詁下焉及二隅於近歲諸賢之言苟貽
訓家庭云爾夫子之於業也有功而不德如此
厚之至也書成而授之錫恭以吾輩豈私於家
之書哉錫謹書

周易鄙註成授之錫後因錫求旋次脩改歷
年十數錫也自側輔助之義精微者出於錫
之思過半錫今歲四十一不幸而死噫余億
矣无復脩補之益乃不家藏與同人俱講以

成錫志

安永八年己亥之冬十二月望日方翁識

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

周易新疏目錄

義例十二則

程朱讀法二則

卷一

上經

乾坤屯蒙需訟師比小畜履泰否同人大
有凡十四卦

卷二

同前

謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜頤
大過坎離凡十六卦

卷三

下經

咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益夬
姤萃升凡十六卦

卷四

同前

困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌渙節中
孚小過既濟未濟凡十八卦

卷五

上象 下象

卷六

上象 下象

卷七

上繫辭 下繫辭

卷八

文言 說卦 序卦 雜卦

別錄二卷

略論上卷 占法下卷

周易新疏目錄畢

焉。剛畫為陽，為明，為光，為大，為實，為貴，為富。
為士，夫為君子，柔畫為陰，為闇，為迷，為小，為
虛，為賤，為不富，為女，妻為小人之類，皆象耳。
一著數有九六七八九，為老陽，六為老陰，七為
少陽，八為少陰，著陽而動，故用少陽不變之
數，七七四十九，分掛揲歸，以除之，則正策或
四六二十四，或四七二十八，或四八三十二，
或四九三十六矣。七八少而不變，九六老而
變。爻辭觀其變象以繫焉。故每爻稱九六，
一乾坤震巽坎離艮兌八卦序次，因重則八八

六十四，乃少陰不變之數。卦德之所以方知
也。內卦為貞，外卦為悔。一貞八悔，又本卦為
貞之卦為悔，夫貞以恒德，悔以改行，易教之
要，故取以為稱，別錄論之詳矣。

一卦辭謂之彖，畫辭謂之爻，說者混爻畫陰陽
剛柔九六之名稱，畫之剛柔曰陰爻陽爻，稱
剛居陽位曰陽居剛，居九又曰剛居剛，居九
又曰九居九，居剛稱居陰位曰居柔，居六其
稱柔亦如之。紊亂殊甚，遂至疑文言九四重
剛而曰九居四，非重剛失之遠矣。今所引用

先賢之說皆櫟括以正其名

一剛居陽位柔居陰位為正剛居陰位柔居陽位為不正又內卦以一為中外卦五為中故有中不正中一五取中故中重於正柔在二剛在五者雖正乎有君自用而臣不能輔佐之象柔在五剛在一者雖不正而有君能聽於臣之象如此者有時乎正不如不正也三四唯正為當行初上為无位人之居故皆不言位

一初雖微下然其位陽最遠於五非人臣象故剛在初者多為自崛起於下者柔則為民非君之私有乃天民也二中於下而陰且與五合為純臣居二雖下亦陽而與五隔非純臣象在下之上者之通位故多言諸侯四則近君雖在上反輕於二又為強臣迫君五尊上位外是六位大概也然易之活例轍非一塗不可拘拘矣

一初四二五三上剛柔相對曰應在上者為應援在下者為應輔又為應助有曰應與者通上下之辭剛剛相對柔柔相對曰不應又曰

敵應初二三四五上相竝曰比。在上為乘。在下為承。應重二五。比重四五。君臣之遇。四則近而承五。二則遠而應五。近者多懼。貴乎小心。故剛健不如柔順。且行必正。遠者有為。貴乎幹才。故柔善不如剛果。所主在中而事不必正矣。

一三畫卦。乾坤純乎。不別卦主矣。餘卦一畫為主。二畫屬之。震坎艮剛為主。巽離兌柔為主。一六畫卦亦有成卦之主。如乾五坤二屯初蒙二。是矣。彖辭多。因其為主者。以斷一卦是觀。

玩耍訣也

一三畫卦有方位。六畫卦有十二月配氣。六十四卦皆有兩兩相對之義。別錄圖之。
一註中稱變。如玉未克變之變。謂改其行也。變剛變柔者。沉潛剛克。高明柔克之意。有剛可有柔可。時勢皆爾。正文吉凶者。行之美惡。吉人為善。凶人為不善。及迪吉逆凶。皆同義。利不利。事之成敗。人或見吉凶利不利字。概為占辭者。泥。

程伊川曰。一畫之間。常包函數意。聖人常取其

重者而爲之辭

卦象不可爲典要而辭則有典常特取其重者也知此始可與言易已

朱紫陽曰易說譬如燭籠漆一條骨則障了一路明若能盡去其障使之統體光明乃更好此言當爲學則也如今所解視諸先賢之說蕪穢殊甚古人有言校書如掃塵隨掃隨有况立言於羣言混殺之中而欲講明聖經譬如以蠡測海千改萬脩豈有窮盡哉亦唯初學由是以知易之取象有所從來而玩辭於

象則庶乎比之魚兔筌蹄歟余生僻地且更事鞅掌不能涉近世述著書豈以爲自足哉然學聖經者不求備於一家言其如博涉俟來者矣

河田孝成識

乾下
乾上

乾元亨利貞

奇畫曰剛。三畫曰卦。卦掛也。掛物象示人之義也。純剛之卦謂之乾。乾健也。易本八卦。乾坤震與坎離艮兌。其大象為天地雷風水火山澤。而又各有雜象。八卦相錯為六十四卦。此卦重乾。故六畫卦名亦謂之乾。此伏羲之作也。元亨利貞。文王所繫之辭。所謂象也。竝下六爻用九。乃周易也。後皆倣此。卦下本註。乾下乾上。下降也。上升也。降者來為內卦。升者往為外卦。蓋乾降乾升。有天行剛健。周旋不已之象。至用之於占。則无典要。或以為天道。或以為人事。或以為器財動植。說卦所說是其物也。而文王以為王者之事。託占以垂

義教。故繫以元亨利貞。元善之長。如書稱允元德。元類。皆同義。謂上人之德。文言云。寬以居之。仁以行之。元之謂也。亨。聘亨之亨。借以為通利。謂利益貞。謂不變。凡事不正。則不能不變。雖正不守。亦變。故貞有正而守意。夫六位初三五為陽。二四上為陰。剛居陽位。柔居陰位。為正。反是則不正。又二五為中。此卦初三正。而中二。中而不正。四上。不中不正。唯五。中正以為卦主。有元良得位。精一執中。以統天下之象。故曰元夫元則聲教亨。亨則人各正性命。以受天祐吉利。萬國咸寧。所謂天下之動。貞夫一者也。伊尹曰。一人元良。萬邦以貞。亦此意。但人心靈而易遷。知誘於外。好惡无節。苟不守則失其正。不得全其利。然執而不變。亦有下達事變之失。故又有貞凶貞厲。不利君子貞之文。唯元以施教。乃能利天

下貞是雖以王者發義擬議變化可用以為
邦君家長之事又可以為一時制行之事夫
卦象雖无典要而率辭揆方既有典常如此
易之所以興於周與詩書俱其在斯矣凡物
聚必有主如乾六剛五為之主坤六柔二為
之主及屯初蒙二可見彖辭因其為主者以
斷一卦後可
以例推焉

初九潛龍勿用

天風姤 ䷫

六位一曰初而六曰上互文明初下終上之
義避九六之六亦在其中矣夫自下而上自
然之勢而上則窮位多不能終故不曰終而
曰上誠意深矣九者著數也九為老陽七為
少陽老變而少不變動者尚變故觀變象以
繫辭焉是稱九之義也潛龍勿用周公所繫

之辭所謂爻也效天下之動者也筮遇乾者
唯初得九其餘皆七則乾之姤下為與與為
入為不見為稱而隱龍四靈之一剛在最下
而之隱入不見故其象為潛龍於人為賢而
隱微下者於事為初而難知則是未可用於
世之時也故戒之曰勿用夫卦象无窮故至
觀象玩占則不局於辭且二畫變以上皆无
辭唯乾坤有二用耳故辭固不足以盡象變
雖然因占示義教之情則見乎辭是故君子
居則觀象玩辭動則觀變玩占是以自天祐
之吉无不利筮法繫辭大
衍章詳焉占法見別錄

九二見龍在田利見大人

天火同人 ䷌

以九得二則乾之同人下為離離為相見而
既出潛是見龍也田所田獵之處變正與五

應為五所獲。故曰在田。言登用也。又離為文明。二則陰位。而下之中。為純臣居。文明之人。中於臣位。而同於人。故曰利見大人。大人指五。乾之二。中而不得位。動以正。剛健而之文明。剛健。性之德也。文明。學之成也。中。居之宜也。正。位之得也。四者九二兼之。故二亦稱大人。義如九五。朱說。

九二君子終日乾乾夕惕若厲无咎 天澤履

乾之履。下為兌。陽位過中。是為過陽。而與初二重剛。乾之又乾者也。且變有履虎尾之危。君子觀乎此者。終日健健自強。向夕猶且惕若。則雖危无咎矣。兌為西方。交於二四。亦為離象。離日見西。且三下之終。故曰終日曰夕。此爻辭主勉強。故不言龍。直言君子。君子剛

象蓋戒變柔也

九四或躍在淵无咎 風天小畜

乾之小畜。上為巽。巽為疑。為不果。故曰或。又為進退。而四去下而上。故曰躍。淵亦謂四。陰位不及中。是為至陰。至陰為柔。互離含明。淵之象也。龍鱗蟲魚類耳。巽有魚象。故不言龍也。四亦重剛。近君多懼。非如初之无用。但能稱時。雖躍而入在淵。則疑於進。而安於退。所以无咎也。巽象魚。說在剝卦。古本或作惑。象文言同。古字通用。如孟子無或乎王之不智。惑作或。可見矣。

九五飛龍在天利見大人 火天大有

乾之大。有。上為離。剛健中正。位乎天德。而動也。文明。象曰。中天。為聖人興。而照臨萬邦之義。離有飛象。如明夷于飛。可見。故曰。飛龍與之。卦交如威。如相發。但彼以繼統之主言之。此則興王制作之事。朱熹曰。所利見者。在上之大人。爾。若有其位。則為利見。九二在下之大人也。

上九亢龍有悔

澤天夬三

乾之夬。上為兌。兌說也。窮高自說。所以有悔也。卦辭利貞。因五中正。過則有悔。是謂貞悔之教。易之要也。別錄論之詳矣。朱熹曰。易辭有吉凶悔吝。蓋吉凶相對。而悔吝居其中間。悔自凶而趨吉。吝自吉而向凶也。

用九見羣龍无首吉

占有用七。有用九。乾六剛皆七。則元亨利貞。其繇也。是用七也。六剛皆九。則左傳所謂乾之坤。見羣龍无首吉者。即此繇也。是用九也。乾為庶物首。有創業象。坤順承之。有守文象。又乾之羣剛。割據不相從。坤之羣柔。卑順无逆者。用九創業變為守文。見羣雄皆雌。伏无為首。觀乎比上无首凶。則疑不吉。故言吉。凡稱吉凶者。皆義疑者也。故曰。定之以吉凶。所以斷也。

坤下
坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有所往先迷後得主

利西南得朋東北喪朋安貞吉

偶畫曰柔。純柔為坤。坤順也。重坤。順之至也。而二中正為主。乎下象。重臣方正者。故稱元。又厚德載物。猶地道化光。故為亨。又為利。為牝馬之貞。牝馬順而能行。牧馬羣牝隨一牡之類。其順性可見矣。凡易辭言卦象者。與人取焉者。多兩義者。如元亨利貞。卦象本有此四德。至人取之。則合而一之。以為其德元則其道亨。而能利其貞。故牝馬貞亦坤之一象。初不與利字相屬焉。其於人也。為利在順貞。如牝馬亦處平世之所宜也。又乾先坤後。有父祖始子孫終。君令臣行之義。故君子有所往。而先則迷。後則得主。迷因柔闇。得主因承乾。先迷後得主。為句。利西南得朋東北喪朋。為句。西南陰始用事。往則得朋。東北反是。往

則喪朋。得朋之利。固其所也。喪朋之利。孔穎達所謂。臣立君朝。女入夫家之類。是也。亦唯能安而貞。則不啻保其利而已。德行之吉。亦足以稱焉。安靜之所以應地道也。吉利之分。

說在謙
初註

初六履霜堅冰至

地雷復

六亦著數。陰退。八為少。六為老。故言六以示其變。坤初變則之復。下為震。震為足。故言履。坤陰物。初為剛。象陰始凝。故言霜。有順長將為乾之端。乾為冰。取義於堅。故曰堅冰至。夫乾君道也。坤臣道也。聖人於坤初之動。戒臣為君庶嗣宗之變。所以防漸慮微。亦因復小而辨於物。亦因震象恐懼脩省。垂訓於未然。蓋禮教之源云。

六二直方大不習无不利

地水師

坤之師。下為坎。正位於內。故曰直。直其正也。坤為地。其德方。方其義也。象臣執正義。故以直方稱之矣。大。因變剛帥師象。而謂泄大事。凡易辭。剛為大。柔為小。習亦坎象。大事宜講。習。然遇變者有不可習焉者。夫二本中正。為純坤主。至靜而安。平世持重之臣也。變剛為上下所歸。獨勞於坎險中。其任益重。但能體正義。則泄大事。人不疑其所行。一心力以助之。不勞而功成。猶地道光。故為直方而大。則雖不習而无不利。如義師眾之所與。卒而可與。亦有此意矣。

六三含章可貞或從王事无成有終

地山謙

坤之謙。下為艮。三象諸侯。故言含章。含。柔德。章。謂百司儀章。始五含章。豐五來章。皆同其義。乃剛美象。變剛止。陽位。在外坤內。舍而待時。但治安之央。互有震威。恐其輕動。故以可貞戒之。或從王事。无敢自用。行止唯命。乃能有終。終亦三象。若妄自用。則雖有功。或不免矣。與勞謙君子有終。相發。按經言或者。三上與四也。三上過中。而四近君。皆不安之地。然亦因巽象。不因巽象者。此爻及訟上耳。諸侯之從王事。非常事。故此爻或之也。

六四括囊无咎无譽

雷地豫

坤之豫。上為震。坤為布。兩布相合之際。一剛來而貫之。為豫備象。括囊是肖。以喻噤口。不露其才也。四本柔質。靜居至陰。有方正操。但治安既過半矣。變有朋簪之義。順長否塞。將

至賢者言不聽。適足以速辱。故戒之如此。

六五黃裳元吉

水地比

坤之比。上為坎。黃中之色。裳下之飾。元善之長。坤文舍在中。是得其本色。故曰黃。以喻心術之美。又乾衣坤裳。其順承乾。猶裳之飾下體。稱於衣文。故曰裳。以喻共臣職。又坎水潤下。得長人之德。故曰元。蓋坤臣五尊。臣居尊位。乃攝位之事。其任甚重。故黃裳元一。有闕則不能吉矣。或曰。坤五守文之主。而變有興王象。自坤而之。則為中興象。繼統之主。奉祖宗之業。亦猶臣之承君意。其義一也。

上六龍戰于野其血玄黃

山地剝

坤之剝。上為艮。一剛將止於羣柔上。羣柔剝之。猶昭公圍成。曾師戰于炊鼻之事。以其歸重於剛。故曰龍戰。居君位外。故曰野。血陰類。剛傷柔之象。而此則剛來犯柔。柔反拒之。剛柔皆傷。故曰其血玄黃。玄。天色。黃。地色。胡炳文曰。乾六爻皆取龍為象。坤之取象。曰履霜。曰直方。曰含章。曰括囊。曰黃裳。曰其血玄黃。不一而足。陽純而陰雜也。孝成謂物相雜。亦

象 坤文

用六利永貞

占有用八。有用六。坤六柔皆八。則牝馬安貞。其繇也。是用八也。六柔皆六。則變之乾。乃此繇也。是用六也。有臣為君。小為大之象。故戒以永貞。夫安貞之吉。應地无疆。故用六雖遇

變而不_三敢變其操。安靜可以永守。順德如舜。禹不與。文王服事。是其至者也。但命之所歸。不可辭焉耳。故象曰以大終。苟有欲速之心。不免悖逆之凶矣。諸卦剛柔雜居。故特於乾。坤言用九用六。以示變象占之義。夫一卦變為六十四卦。乃六十四卦之變。有四千九十六。而爻辭唯三百八十四耳。辭主義教。不足盡變象占明矣。

震下
坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

為卦震遇坎。震者剛柔始交。坎者剛陷於二柔。猶陰陽始交。其氣鬱結。故其名為屯。屯。難也。然震動乎坎險中。初剛正主於一卦。有大者亨而貞之象。故為元則亨使貞者利。又震

足向險。故不可用有所往。又震雷坎雨。交動以生萬物。滿盈蒙昧。有天下未定。禮文不明之象。宜建諸侯以撫方土。故曰利建侯。亦因震為威武。為殺為長。

初九磐桓利居貞利建侯

水地比

屯之比。震為坤。初為動主。遇險而不能進。故磐桓也。居貞。謂守正而不之也。屯難之時。得勢於初。雖未能舉事。而志在行正。故遇變而不之。能守其操。所以利也。曰磐桓。曰居。皆因震足。又互卦二至四坤。而初以貴下之。為坤象所歸。建侯之利。與象同。象因卦主可見矣。不言之卦義者。比初民象。不足稱也。後凡此類。皆可以例推焉。

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不

字十年乃字

水澤節三三

屯之節震為兌中正應尊而乘初剛近不相得故屯鬱也又震足動故遭廼不能寧居又為馬作足故曰乘馬班如班如分布未進貌亦屯鬱之象匪非也意不迫切故亦訓為不矣寇坎象說在需卦重婚曰媾婚媾者厚交之辭左傳云如舊婚媾屯二下畏初上慮五之險似无所適從然五不為寇則將往歸焉變兌少女在內不與五應亦无初之求故曰女子貞不字節二所謂不出門庭者也雖凶道而屯時有以之免焉者且十年數窮其難兌解乃可以事五也十年因互坤說在復卦朱熹曰字許嫁也禮云女子許嫁笄而字

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往

吝

水火既濟三三

屯之既濟震為離震威離兵外接於險有欲以兵威濟屯之象因互艮山譬之逐禽故曰節鹿鹿山獸利於獲之物如秦失其鹿天下逐之亦以鹿喻利但柔小過陽其才不當乘承皆柔其勢不足於是无應援故曰无虞无虞人則禽不可獲焉故曰惟入于林中如宋襄求霸陳涉稱王是矣君子因變剛幾如幾聲之上下之幾察微之謂知幾可與幾之類皆同義互艮有止象且變剛正而離明察其不如止舍於動之微而不復行也若往則吝矣吝謂惜而不能舍雖其事非不善而過惜之不能他顧者皆吝也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

澤雷隨三三

屯之隨。坎為兌。當屯之時。與五剛柔相接。有勤君之志。而陰柔才弱。不能救時難。故乘馬班如也。求初剛輔而往。則吉。且无不利矣。此近臣求賢之義。鮑叔舉管仲。子皮任子產。晏嬰薦穰苴。蕭何留韓信類。近矣。與隨四在道。以明相發。乘馬。因坎象。

九五屯其膏小貞吉大貞凶

地雷復三三

屯之復。坎為坤。五正君位。且坎水宜潤下。惟時屯而陷於險。不能布其膏潤。故為屯其膏小以柔言。大以剛言。變柔雖下无輔。坤厚敦復。故徂小事。能守細行。則可以漸成其功。是小貞吉也。若夫大事。不稱時宜。不達事變。執其正義以臨。必不免矣。是大貞凶也。卦唯二五言屯者。歸重於中也。程頤曰。人君之尊。雖屯難之世。於其各位。非有失也。唯其施為有所

不行。德澤有所不下。是威權不在己也。威權去己。而欲驟正之。求凶之道也。魯昭之事是矣。胡炳文曰。卦有二剛。初剛在下。而眾歸之時。方來者也。五剛在上。而陷於險。時之已去者也。時已去。雖陽剛亦无如之何矣。

上六乘馬班如泣血漣如

風雷益三三

屯之益。坎為巽。屯窮无輔。動也。巽躁。雖乘馬班如。終无所歸焉。徒泣血漣如耳。坎為加憂。為血卦。故曰泣血。坎水從巽風。故曰漣如。泣血无聲而淚出。譬之血出於創也。巽究為躁。故與上多躁象。後倣此。

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

山下有險幽闇不明又險而止不知所向皆蒙之象故名之曰蒙此卦名廣為蒙昧義而辭則偏為教養童蒙之事凡卦辭與卦名異其義者往往有之蓋卦象无窮吉凶利不利本无定體所謂易无體者也而名與辭皆一端耳故玩辭者不泥於其名觀象者不拘於其辭而可矣我二也以卦主故我之也童蒙謂五五尊而少男能求於二故亨也二以剛中待求而應如坎水鑑影隨酌為用筮謂問求初問虛受之誠譬之卜筮焉再三者不誠矣徒多其訊非思以自得之道故不告恐淺知之敗德也艮有虛受象如成象虛受人可

見故言初筮又有知象五不正而蒙其知未定故戒再三蒙養宜正故終之以利貞繫辭曰卦有小大故卦象大者不元則不能亨卦象小者不元亦亨如蒙亨是矣凡單言亨者皆倣此古本蒙求間有來字

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

蒙之損坎為兌脫險而正乃發蒙也又坎有法象故言刑人桎因互震足陷險中桎因險在艮手下說亦變兌象夫法所以助教非布化之道兌有悅樂象慮其至苛刻故戒以往則吝蓋初為民發民之蒙設刑而後教化可施故先言刑孔子與聞國政三月魯國大治雖聖神之舉其感化速在誅魯之聞人少正卯事詳于家語如舜四罪而天下咸服晉

文公三罪而民服同意訓于蒙士亦然學記云夏楚二物以收其威

九二包蒙吉納婦吉子克家

山地剝三三

蒙之剝坎為坤以剛得中為一卦主羣柔歸焉能容而放誘之故曰包蒙包容之久无物不化所以吉也是因坎有慰勞講習之象也又坎為中男而二在內以剛接柔為納婦之象且二至上有願養象中饋不乏所以吉也子得內助可以克家矣言不及之卦者凶可知也王弼以婦為配己者非矣子之妻謂之婦夫婦本乎受命父母之名故如夫妻反目夫妻牾合不復言夫婦禮云其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也豈己之妻謂之婦哉二在下卦故言子婦亦不言取而言納皆自父之辭名者人治之

所先故孔子曰正名乎或曰古者人君无生而傳子之禮臣則致仕而老故曰家

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

山風蠱三三

蒙之蠱坎為與柔居過陽動而為蠱長女從少男有惑亂之象故曰勿用取女又坎為盜與為近利故為見人之多金不能有其身如是則凡事无所利矣此爻不言蒙者奸知不可以蒙待之也二包蒙有富象故言金夫此雖以女夫為言其實廣言附勢者也易者象也取義唯吾所欲故曰其稱名也小其取類也大凡象爻皆倣此李舜臣曰屯二近初剛而正應在五震性動而趨上舍初而歸五故曰女子貞十年字蒙三近二剛而正應在上坎性陷而趨下故舍上而從二故曰見金夫不有躬

六四困蒙吝

火水未濟

蒙之未濟。艮為離。獨遠於剛。又无應輔。既去坎體。而止於上之下。安位於兩柔間。而不移矣。變象離明自居。剛柔皆失其所。无由發蒙。故曰困蒙。所謂困而不學者也。故吝。吝一本作吝。

六五童蒙吉

風水渙

蒙之渙。艮為巽。居尊艮少。有幼主象。故曰童蒙。柔中不自用。以聽於二。互坤為順。變巽能入。所以吉也。揚時曰尊而下求。不挾貴也。以童蒙自居。不挾長不挾賢也。胡炳文曰。卦曰童蒙求我。知童蒙之為五。則知我之為二矣。

上九擊蒙不利為寇利禦寇

地水師

蒙之師。艮為坤。二上治蒙者也。而二包蒙。主乎內政。上則位外。且因之卦。以師旅為象。然師終不宜自我生事。彼寇則應之。亦惟艮山利止禦焉。如漢文禦匈奴。近矣。武帝則自我為寇。是以不利也。寇因下坎。暗指三也。一本禦上有用字。

乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也。坎險在前。乾健而不陷。故曰需。是力有餘而待時者也。時至則往。辭發其往之義。故取象對卦。五自訟之二往。以中正位乎天位。而為卦主。所以為有孚也。不以力而以時。

是以光亨。然不貞則不能吉矣。利涉大川。謂可濟大難。如湯武之事是也。孚。大信也。因坎中實。義見中孚卦。光。剛象。大川。坎水象。按六十四卦。皆兩兩相對。乾坤。頤。大過。坎。離。中孚。小過。是為正對。其餘五十六卦。皆反對也。屯。蒙。相顛。需。訟。相倒。以至既濟。未濟。莫不盡然。彖以反對立言者。三十四卦。是其一也。說詳翼註。

初九需于郊。利用恒。无咎。

水風井 三三

需之井。乾為巽。初最遠坎。故為早知其險。而不敢進。出國門以需于郊。然與四應。有將涉險之象。而初勢微。故戒以宜用恒。恒以一德。不妄生事之謂也。變與為稱。而隱稱勢而不見。涉險之志。則雖无功亦未至過咎也。與井初泥不食。意相發矣。

九二需于沙。小有言。終吉。

水火既濟 三三

需之既濟。乾為離。水近則有沙。故曰需于沙。雖漸進近險。然剛中无應。需之宜者也。但互卦有兌口。故有言。兌上柔為主。其言亦小耳。變象離明。可以濟險。所謂喪弟七日得者也。故曰終吉。凡爻辭變成曰終。故曰終吉者。在本卦未吉。變而吉之謂也。人能折節轉心。則凶可以為吉之根矣。故曰懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。凶吝亦然。故有終凶。終吝之文。聖罔念作狂。在克念作聖。凡言變者。皆此義也。

九三需于泥。致寇至。

水澤節 三三

需之節。乾為兌。重剛過中。逼近於險。故言泥。泥。水旁之地。既逼於險。動而兌說。无復危懼。

心必致寇至。若能守乾健不陷之德以待。則雖寇至不至。敗矣。故象曰：敬慎不敗也。坎為盜。故稱寇焉。繫辭云：致寇至。盜之招也。

六四 需于血 出自穴

澤天夬 三三

需之夬。坎為兌。既陷於坎。坎為血卦。故稱血。穴亦坎象。變為兌解。故曰出自穴。有迹。君得罪之象。又有係累待罪。肉袒降敵之象。其吉凶以情遷。故不言吉凶。

九五 需于酒食 貞吉

地天泰 三三

需之泰。坎為坤。五為卦主。自初至四。皆知其險。待而不進。五則待來者。中正居尊。坎水潤下。變坤致養。故為設酒食以需焉。象所謂飲食宴樂者也。但時向泰。待賢良大臣之禮。有

為虛儀美觀之慮。故戒以貞則吉。五在本卦陷於二柔。難其為君。且无偏應。有貞象矣。

上六 入于穴 有不速之客 三人來 敬之 終吉

風天小畜

需之小畜。坎為巽。坎穴巽入。而上則坎窮。是入于穴也。五當需位。而施德澤。上居位外。深入於險。无用於世。人不待我。我亦不待人。惟需盡而來。故為不速之客來。於是乎巽順以敬來者。則庶有得哉。所以終吉也。如文王拘爻。孔子遜野。亦入于穴也。如二老歸。七十子從。則不速之來也。三人因乾三剛。敬亦乾象。左傳大有之乾。曰敬如君所。

坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

上乾剛以制下。下坎險以伺上。又內險而外健。皆訟象也。名象是已。辭則以對卦。廣言獄訟之情。二本在需五。尊而中正。失位遜來。陷於下坎。是有孚而窒。所以訟也。坎為心病。二為之主。惕而中。是以吉。但訟逆德。強爭是非。若二變德。則成否象。故戒以終凶。大人謂五中正善聽。又互離接焉。所以為利。見大人也。不利涉大川者。下有險也。夫民護事樂和而可用也。雖互有與。木之利。而下有險。豈可涉哉。

初六不永所事小有言終吉

天澤履三三

訟之履。坎為兌。脫險之早。未訟而輟其事。但兌口小有言。然履有辯定之義。故終吉也。小有言。釋如需二。

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

天地否三三

訟之否。坎為坤。剛中為險主。不正而與五相敵。尊卑之勢。不能相當。故不克訟也。又坎水潛行。有逋竄象。故曰歸而逋。變坤有邑象。又為衆。故曰其邑人三百戶。又有否亨之象。可以无眚矣。大臣避君威。歸逋采邑者。多有據強之責。故戒之以三百戶。三百戶。邑之小者。亦因坤三柔。項安世曰。一家好訟。則百家受害。言三百戶。无眚。見安者之衆也。亦通。

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

天風姤三三

訟之姤。坎為巽。柔居險窮。從乾不訟。且麗於兩剛間。而順上下。象能保其先封。故為食舊德。時恩德。但險健相軋之際。若固執不變。則危。故戒以貞厲。變巽稱時宜。而免險。故曰終吉。

與姤三屬无大咎。相發矣。或從王事。義與坤三同。非純臣象。但彼坤厚而之謙。天地神人之所祐。故言有終。此則不敢成耳。文言三為危地。故諸卦於三多言厲焉。

九四不克訟復即命渝安貞吉 風水渙

訟之渙。乾為巽。剛迫君位。而不中正。亦訟而不克者也。復謂為柔復正位。命君命以與言之。巽有命令象。渝變也。安貞柔德也。夫二為執政。故不克訟。則退采邑。以待罪矣。四則近臣。故復其位。以就上命。渝變剛健行而安貞。則可以得吉焉。如子家羈館於公。似矣。安貞蓋戒巽進退云。

九五訟元吉 火水未濟

訟之未濟。乾為離。中正居尊。下无偏應。變離為南面而聽。能聽訟者也。之卦未濟。故不能使无訟焉。惟是中正。可以得其平。然人君罔攸兼于庶獄。若離明自用。叢脞非所貴也。故戒以元吉。

上九或錫鞶帶終朝三褫之 澤水困

訟之困。乾為兌。以乾健過高之勢。終訟而勝而說。故曰錫之鞶帶。然以訟得之。豈能久有其榮乎。且兌解。故終朝被褫脫也。與困上葛藟同意。鞶帶先儒皆以為命服之飾。命服非以賞訟。特以訟嗣世。襲爵以受服者。間亦有焉。且因變兌巽之顛。故或之。義如損三象。而又言終朝三褫。極言其成敗變速也。上象遠夷。遠夷君長。間有如此者矣。

坤上

師貞丈人吉无咎

朱熹曰師兵衆也坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜又卦唯一剛居下之中為將之象上下五柔順而從之為衆之象二居下而用事五居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師楊時曰比則衆在內一剛在上為之主君象也伍兩卒旅師軍之制則衆在外一剛在下為主將帥象也孝成謂釋象曰貞正也能以衆正可以王矣是以貞為桓文正譎之正也丈人老成无位之稱孟子曰天將降大任也苦其心志勞其筋骨餓其體膚是舊有位人不能嘗焉故唯師卦不言君子而言丈

人自古善將者多拔舉士不特取其知勇為生於憂患能堪其勞故也夫軍旅不得已之事必先正其義彰明有罪戰陳主正而帥之者得其人則民從其毒故為貞而丈人乃吉无咎一剛主險在下專權有兵家所謂无天於上无地於下无敵於前无君於後獨往獨來之象又外順內險乃譎詭不測之象所謂詭道者也末流之弊變詐逆亂莫所不至故戒之如此且在軍主法非寬仁之事故不言元亦不可以貪亨利惟一貞足矣貞雖訓正亦有守意所謂先為不可勝以待敵之可勝及无形无聲之極貞字舍之至於制權出奇則丈人有焉常武詩云縣縣翼翼不測不克此之謂也

初六師出以律不臧凶

地澤臨三三

師之臨坎為兌。出師之始。當慎法律。故曰以律。律險之物也。變象說以臨衆。國容入軍。其律不臧。所以凶也。左傳知莊子誦此文曰。執事順成。為臧。逆為否。衆散為弱。川壅為澤。有律以如己也。故曰律否臧。朱熹曰。否臧謂不善也。與左氏合。王弼云。不以律。否臧皆凶。是因象失律。加不以律字。而成其義。與經文勢不合。程頤云。當以律。不然。雖臧亦凶。是以否為不以律。但左氏先釋臧而及否。非否與律反。且曰律否臧。則否臧之為不善。亦著矣。

九二在師中。吉无咎。王三錫命。

坤為地

師之坤。坎為坤。剛中被委。任於五。而為將。互震為長。為威武。為長於衆。有威武。得中。奉五所以吉。但其位不當。勞於險中。以免咎耳。險平為土。武偃為文。正位於下。為武功成。而受

爵土之象。禮云。一命受爵。再命受服。三命受車馬。因坤車馬言。三錫兩禮。樂征伐。不自天子出。非有道之事。故此言王錫而上。又言大君有命。象單曰中者。唯訟耳。指坎中一剛爻。單曰中者。唯師二。亦坎中剛。皆臨事而懼。意夫中立而不倚。將德也。執略守微。進退左右。變應无窮。猶水之因地制流。如毫有所倚。敵必因之。孫武之所以戒五危也。

六三師或輿尸凶。

地風升

師之升。坎為巽。柔進過陽。而險亦窮矣。動也不果。變互震兌。上連於五。則驚君位。交於二。四。則其衆散。皆敗徵也。坎血於輿。為多眚。故曰輿尸。師輿尸。不至敗。亦有故。以凶斷之矣。或因變巽。疑軍所大戒。兵家稱三軍之災。生於狐疑。

六四師左次无咎

雷水解 三三

師之解。坤為震。陰柔不及於中。不能制敵。雖變有威震。亦動乎險外。以解難耳。但變互離。明能視其不勝。而速還正。退守至陰。故為退。舍全師之象。見可而進。知難而退。軍之善政。所以无咎也。與之卦。朋至斯孚。意相發矣。

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸

貞凶

坎為水 三三

師之坎。坤為坎。坎內實外虛。形如羽蟲。九家易為狐。又互艮為狗鼠。故言禽。居尊而討虐民者。譬之田獵除田害。故為田有禽之象。恒卦曰田无禽。謂求之不獲。然則田有禽。

得其志之義也。先言田者。主田也。如見龍在田。則主意在見龍。而田其所在耳。又艮為手。指為成言。故曰執言。蓋謂奉辭也。名其為賊。敵乃可服。所以利而无咎也。長子指二。因互震。弟子指三四。因變互艮。言五以柔順委任於二。則二能帥師。若自用剛險。使近臣與謀。則雖智將不能制權。取輿尸之敗。孫武所謂君之所以患於軍者也。夫戰權也。因敵變化。乃丈人之任。若唯守正。不能出奇。則速覆亡。故為貞則凶。以深戒軍之不可從中御也。唐郭京得王弼韓伯手寫本。作周易舉正云。今世流行本之字誤作言。因舉正則以執為搏。禽也。不知有之為獲。不可從矣。或曰。執言。謂君既命將。則執命言。不以側言貳之。如魏文侯示樂羊。謗書之為然。各言其罪之說似穩矣。

上六大君有命開國承家小人勿用

山水蒙 三三

師之蒙。坤為艮。大君天子也。五可以當之。國謂諸侯家。謂卿大夫。皆世爵祿而居畿外。本畫之象。小人謂其志小專為己。无利人之志者。師終論功之時。柔為剛。賤為貴。山止土上。光輝臨眾。有建國世家之象。乃大君所命。可永保其民人。以奉其祭祀。但用小人。則菑害並至。雖有善者。亦无如之何矣。變剛備應於三。師三輿尸。蒙三不有躬於金夫。皆見小人狀態。故戒之。或曰。行賞之時。使小人與謀焉。錫命不公。怨怒相加。亂端生矣。或曰。小人有功。則可厚其祿。不可用之。使執事焉。皆通。然大君非本象。猶言王於二。則知戒受賞者不能保其終。仁之至也。丘富國曰。出師之道。不可不正。故曰師貞。帥師之任。不可非人。故曰

丈人吉无咎。蓋只七字而用師之道盡矣。初言律。上言賞。五為任將之君。二三四則皆用師之將也。二持重。三償師。四量力。四之无咎。不如二之吉。而三之凶。又不如四之无咎。聖人以萬世用兵利害。而權輕重於吉凶无咎四字之間。

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

地。上有水。流通潤物。又一剛居尊。羣柔比而順從。皆親比之象。辭則特舉其大者。師倒為比。二升居五。有與王象。蓋伏羲神農黃帝皆與王也。而其事邈矣。在繫辭時。唯湯足以當之。視諸舜禹受禪。則有慙德。故先言吉斷之。而後及其事也。原如原始之原。推本之也。筮

如初筮之筮。問求有誠也。夫使天下親比一統。難之至也。能推本事情。問決於賢才。又能元而永貞。則可以无咎。唯五中實能之。然勞於坎中。艱其為君。故以无咎為免焉。亦成湯之事是肖。克寬克仁。彰信兆民。可謂元矣。伊尹去亳適夏。使之事桀。欲夏之不亡。可謂永貞矣。不寧方來。謂未比而不安者。亦自四方來歸也。至其順天致罰。而若後來歸。則身罪國亡。所謂攻昧取亂類。乃凶道也。後夫指上。永貞義如坤用六。

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

水雷屯

比之屯。坤為震。柔小微下。不能直與五比。順乎眾比。蚩蚩有孚。所以无咎也。缶。瓦器。所以盛酒醬。又擊以節歌。質素之物。震象仰盆。又為鳴。故言缶。坎水屯盈。是盈缶也。來自之卦。

來也。言其孚无虛飾而充內。有實有聲。則不啻无咎。亦有意外之吉來。屯初建侯。是其大者也。比時登用。多此類焉。古本他作它。足利本宋板同。象倣此。

六二比之自內貞吉

坎為水

比之坎。坤為坎。柔順中正。而應於五。比心自內起。變象失位而險。故戒以貞吉。

六三比之匪人

水山蹇

比之蹇。坤為艮。過中不正。乘承皆柔。无可比輔之人。乃比應位之上。而上比无首。亦匪其人。其凶必矣。變象反是。故不言凶。各懼以終始。可无咎也。

六四外比之貞吉

澤地萃

比之萃。坎為兌。既在外卦。順承於五。親比賢君者也。變象失位。說而與五爭萃。故亦戒以吉貞。

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

比之坤。坎為坤。中正居尊。羣柔比矣。比之顯明者也。又坎為弓輪。亦有禽象。坤為衆。為治安。治安比衆。有弓輪而從禽。狩獮之象。故曰王用三驅。三面列車徒。闕其一面。則前禽乃逸。所謂不合圍者也。蓋因險象以喻王者弔民伐罪之道焉。顯比之時。能豁大度。舍逆取順。不事窮討。變象純坤。民免征役。而不相誠備。則其糾合。雖以兵車吉也。邑人坤象。凡爻辭言王用者。五皆似有所指。在異代則帝乙高宗。皆稱其號。而特稱王用。蓋內辭也。且觀

於岐山亨。則為文王之事。必矣。詩云。王赫斯怒。爰整其旅。以按徂旅。此爻義也。或曰。邑人不誠。所謂芻蕘者往焉。雉兔者往焉之義也。若其說是乎。吉不待言焉。言吉者。因坎象戒。兵車之比。即象辭比吉之吉也。軍有戒嚴。解嚴。不誠謂解嚴耳。

上六比之无首凶

風地觀

比之觀。坎為巽。五為比主。四以下皆首之。上居位外。柔虛无所屬。比窮而疏。无下輔之者。不可為首。既不能令。又不受命。然在觀有无咎義。比則與王時。故凶。象主五言。故指上為後夫。此則自言。故為无首。其凶一也。

乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜也。畜蓄通。如我有旨蓄之蓄。大畜及師象。畜衆亦皆同。卦唯一柔得位。上下應之。皆為所畜。故曰小畜是卦之所以得名也。但四為卦主。在上之下。陰柔才弱。有畜而不能施之象。故辭則取別象。以發雖不施其志行之義矣。內雖健而外巽。稱時而順。畜而不施。然以剛在中。故其志遂行。是乃亨也。又因互離為文明之德。其行有漸意。故曰密雲不雨。密雲以譬畜聚其德。風在天上。陰陽未和。雖有密雲而不雨也。我願雨者。雲既聚郊。雨將來而未及我。互兌為西。萬物所說。故曰西郊。以見萬民仰望德澤之意也。

初九復自道何其咎吉

巽為風

小畜之與。乾為與。遇變將之所畜。自道復。其復不遲。且初四正應。是奉其所主。雖未得中。亦何咎之有哉。又四為互離主。有文明承尊之象。士之歸之。不啻无咎。必有行義可見。所以吉也。與之卦。武人貞相發矣。

九二牽復吉

風火家人

小畜之家人。乾為離。離麗也。二四非應。變麗於初。被牽而復。雖无攸遂。以在中。故不自失。所以吉也。牽。因離牛。離象牛。見純離卦。蓋復復於正也。故初以反於剛為復。二以變而之。柔為復。復卦之復。亦同義。胡炳文曰。復自道。似不遠復。牽復。似休復。休復。以其下於初。牽復。以其連於初也。

九三輿說輻夫妻反目

風澤中孚三三

小畜之中孚。乾為兌。重剛過陽。迫四所畜。不能進退。乾圓而行。有輪轉象。兌為解脫。故為輿。輿脫其輻。言輪破不復為用也。又內外相接。非應相漬。不保其終。變象得敵。故為夫妻怒爭。互離為目。與為多白眼。故曰反目。反目。怒目也。孟子曰。身不行道。不行於妻子。夫妻反目。由其身不正。故曰欲齊其家者。先修其身。項安世曰。輻。陸氏釋文云。本亦作輹。輻以利輪之轉。輹以利軸之轉。然輻無說理。必輪破輹裂而後可說。若輹則有說。時車不行。則說之矣。大畜大壯皆有輹字。項依陸氏似有理。然大畜曰說輹者。語知時而不行也。象意自異。此文作輹。非是矣。

六四有孚血去惕出无咎

乾為天三三

小畜之乾。與為乾。位當上下皆應。故有孚。一柔畜羣剛。有所傷殘。故稱血。稱惕。血柔類為剛。血之去也。與入為乾。五上同德。自惕出也。是以无咎。四為畜主。文明承尊。終成君道。如文王之於殷。故其象如是矣。

九五有孚攣如富以其鄰

山天大畜三三

小畜之大畜。與為艮。下三畫皆所畜。上三畫皆畜者也。五尊中正。聽於畜主之四。順以布令。能一眾心。故有孚攣如也。又與利艮財往來。皆畜。故言富。鄰謂下乾。施利散財。不獨有其富。與人共之。可以其鄰。乃王霸合諸侯之事。以猶春秋以某師之以言能左右之也。

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征

凶水天需三三

小畜之需與為坎。與風坎雨。風息而雨。物得其所。故曰既雨既處。尚庶幾也。載如坤厚載物之載。成也。庶幾德成者。畜滿能施也。但順窮而險。畜終而變。守常如婦貞則危。宜察盈虧之微以進退。故曰婦貞厲月幾望。婦貞因變柔正。月望因坎在乾上。幾字義見屯卦。君子征凶。戒本卦剛也。畜在位外。有出征象。而與不果。所以凶也。往來皆戒。所謂懼以終始者。文王之所以陳錫哉。周也。三為危地。故多言厲。畜終亦有厲象。故言及云。項安世曰。九三反目稱妻。言相敵也。上九既雨稱婦。言相順也。占本載上有積字。

兌下
乾上

履虎尾不咥人亨

虎猛而文。象乾光煥發。故文言並稱龍虎焉。此卦一柔為卦主。說進過陽。接於乾後。互與為股。故曰履虎尾。因以履為卦名。又三為危地。履虎尾危之甚也。君牙曰。心之憂危。若蹈虎尾。涉于春冰。能自危懼如是。則其人必履道。說而應天之美。可庶幾矣。所以不被咥而亨也。咥。因兌口。不咥者。退據二也。謂之退一步。易之至戒。周家至德服事。亦不外于此矣。

初九素履往无咎

履之訟。兌為坎。素如素飽之素。剛正无應。居卑而說。不求於上。不事文飾。獨行志願。變訟

亦不永所事。稍解時險。如接輿歌。過趨辟之為。則雖不如二之得中。然往而无咎也。

九二履道坦坦幽人貞吉

履之无妄。兌為震。道謂得中。坦坦。平易貌。中而无應。履行其道。居易俟命。故雖遇震驚。而不妄動。隱于幽間。不為寵辱亂其心。則雖時不利吉也。幽人。謂不用才於世者。兌有幽象。如困初之變幽谷。歸妹之二幽人。可見。皆因剛揜於柔之義也。

六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶武人為于

大君

履之乾。兌為乾。柔小為卦主。妄履非位。有不自揣而企興事之意。譬如眇之視。雖能而不

能見遠。譬如跛之履。雖能而不能快走。猶且說履乾後被噬。故言凶。以分卦辭。眇因互離。跛因互巽。于諸本皆作于於之。宜為于犯之。于恐字之誤也。武人為犯大君。謂有之乾之志。如羿暴之為。因有應天象戒之也。武人。因變乾。乾戰有武象。如楚語。天事武可見矣。與之初六言武人。亦因變乾。應撫謙曰。于疑于字之誤。于犯大君。如晉先軫唾於君前。孝成謂。以于為干。與鄙說合。先軫之事。非卦本象也。

九四履虎尾愬愬終吉

履之中孚。乾為與。亦不中正。履迫君位。履虎尾也。愬愬。驚懼貌。因變互震。能知其危。與順承五以愬愬。則終吉。與之卦馬匹亡相發矣。

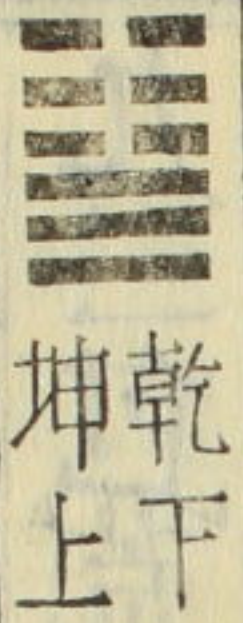
九五夬履貞厲

履之睽。乾為離。尊而正當。下以說從。凡事必行。无所疑礙。故為夬決而履。唯其言而莫予違。以此自好。夬履不顧。非舍己從人之道。適足以速睽。故戒以貞厲。程頤曰。古之聖人居天下之尊。明足以照。剛足以決。勢足以專。然而未嘗不盡天下之議。雖芻蕘之微。必取。乃其所以為聖也。履帝位而光明者也。

上九視履考祥其旋元吉

履之兌。乾為兌。視履。視人之所行也。祥者。禍福之兆也。考祥。徵政教於陰陽和否也。旋。周旋也。履既成矣。剛變為柔。內外皆說。且居位外。而无職掌焉。有三公論道。變理陰陽之象。

唯視履考祥。周旋佐五。而寬仁則吉。是平世之事。范文子所謂外內无憂者。故言及祥。夫殷高以祥興。宋君以祥亡。考祥之義。顧德行如何耳。故在軍禁祥。視履。因應三互離。

乾上坤下

泰小往大來吉亨

小柔大剛。往自內而外。來自外而內。小往大來。就內外升降之象。以喻世運隆盛。小道往消。大道來長之義。而否泰之所以相反。亦在其中矣。否為塞。故泰為通。天地交而萬物通之象。所以吉而亨也。此卦有乾坤失位之嫌。故言吉也。於月為建寅。三剛三柔之卦。凡二十。象以往來上下為說者。十四卦。皆本於否泰。以一卦言之。然亦皆有其反焉。

初九拔茅茹以其彙征吉

泰之升。乾為英。三剛皆有應於上。相連將進。能舉其一。則羣才競升。猶自隗始之事。譬之茅拔其一。則根相牽而起。茅變與象。義在大過卦。茹。牽連貌。孔子曰。舉爾所知。爾所不知。人其舍諸。拔茅之義也。說命曰。旁招俊乂。列于庶位。以彙之事。即升初九升者也。用之征。討亦吉。征。因乾戰。古本征作往。

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

泰之明夷。乾為離。剛中應尊。為政泰時。互兌敷言。德及荒裔。是包荒也。變互有坎。又傷其股。不能涉焉。來則无其坎象。故曰馮河。守成之世。因循安逸。非能執剛德而用馮河之勇。

則不能輔佐柔順之五。以振濡滯。與之卦馬壯。時義雖異。勇意一也。但恐其偏剛敗事。故又舉柔善以濟之焉。不遐遺。謂變柔離明无所敵也。唯文明可以服遠人。若用馮河以不遺遠。衛霍之流耳。蓋三柔在外。四居互體。五則應主。而上最遠。以為遐象。明同類。朋亡。謂不與初三同類也。黨錮之禍。偽學之禁。皆起於偏剛不明。所以戒也。王弼云。尚猶配也。中行。謂五。是矣。漢家娶天子女。則曰尚公主。國人娶諸侯女。則曰承翁主。尚承皆卑下之名也。泰五柔順。非大有為。中庸主耳。故稱中行。二克剛克柔。可配於中主。以得保泰運也。

于食有福

泰之臨。乾為兌。重剛不中。而接陰柔。特運將
向衰。故曰无平不陂。陂必復正。故曰无往不
復。夫吉凶有貞勝義。苟競業以艱貞。則陂者
可輓而復。方來之福。可期而待。陂傾邪也。又
澤障曰陂。即變兌象。所謂甘臨者。衰世傾邪
之俗為爾。福而言食。亦因兌口。孚。大信也。言
其有福也。雖有小違。必孚也。
語倒裝者。福與復會韻耳。

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

泰之大壯。坤為震。翩翩。輕舉而文貌。坤文三
畫皆虛而舉。故曰翩翩。但坤性降而乾性升。
上下皆應。四居交接之際。順正承尊。故不富
能左右下乾。不為戒令。而志願合以孚。壯四
曰貞吉。以有悔象也。此則吉不假言。朱熹
曰。柔虛剛實。故凡曰不富者。皆以柔言也。

六五帝乙歸妹以祉元吉

泰之需。坤為坎。帝乙。殷王。左傳稱。微子啓帝
乙之元子。歸妹。歸以娣也。說在歸妹卦註。在
泰之時。柔中居尊。下應乎二。相感以動。則為
雲雨。有福祉潤羣下之象。故元則吉也。蓋帝
乙降嬪其女。而合斯義。能儉其女。惠其娣媵。
所謂其君之袂。不如其娣之袂。良者也。周初
去帝乙未遠。民得而稱之。故取以為象。如箕
子。明夷高宗伐鬼方。類亦皆世之所傳稱。譬
諸迹而虛象
如跡之掌矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰之大畜。坤為艮。泰窮而否。欲艮以畜之。但
時運之不可枝。猶城土崩頽反。復于隍城。因

艮高象。復于隍。則坤平象。卦无水象。故不曰池。而曰隍。又坤衆窮矣。不可用師。又坤邑爲艮成言。而居位外。有自外邑告命之象。君威不振。征伐自大夫出。陪臣執國命之類是也。所以貞吝也。泰窮則否。故與大畜上異義。

坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否。泰之反。泰有人象。三柔在上。而分爲六。人之九竅。耳目鼻相雙之象。故鼻口間謂之人中。取之泰象。否則反是。故曰匪人。此以血氣不和。上實下虛。喻世運否塞。上驕下諛。都市榮而田野枯之義。詩云。東人之子。職勞不來。西人之子。粲粲衣服。周道之所以否也。當否

之時。君子能制恭儉過度行。施德於民。則有舊邦維新之福。若徒因循安其恒。必不免禍難。故曰不利君子貞。否之二五。皆得中正。有君臣安其祿位之象。乃君子貞也。貞之所以不利者。以上下不交。大典往消。而小事來長也。於月爲建申。天地始肅。泰先言小往大來。而後言吉亨。否則以否之匪人爲首引。故先言不利君子貞。而後言大往小來。文勢耳。

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

否之无妄。坤爲震。震爲萑葦。亦茅屬。否泰之初。牽連象同。故同其辭。但否初无征象。變正无所期望。以俟命。故貞吉也。言亨者。明雖否亦亨。乃泰初之亨可知矣。東涯曰。時否則道不行。材柔則守易移。得上則志易滿。所以戒以貞也。

六二包承小人吉大人否亨

否之訟。坤為坎。中正應尊。主於順承。以免於
 三。是包承也。包承以奉上。羣小之所以免於
 否時也。大人。因變剛。謂欲濟否之人。動而坎
 險。有連竄之貴。雖有變剛之才。潛而伏之。能
 柔其德。則身雖否。其道必亨。如孔子之於陽
 貨。曰諾。吾將仕。亦此意。濟否非常事。故二五
 皆稱大人焉。

六三包羞

否之遯。坤為艮。柔居過陽。接乾而否。有小人
 窮濫之象。然欲濟否。而時位既窮。則有為能
 忍恥之行者。顧心術如何耳。故不言吉凶。利
 不利。而單曰包羞。變象畜臣妾之吉。亦不可

也大事

九四有命无咎疇離祉

否之觀。乾為巽。否既過半。將泰。變巽布令。故
 曰有命。上命而下順。亦風行地上之象。雖否
 无咎也。庶類皆麗其福。乃省方設教之義也。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

否之晉。乾為離。剛健中正。而當尊位。二亦中
 正。包初三而順從之。故為休美。其否乃大人
 之吉也。然在否時。下之順從。有莫予違之懼。
 是亡徵也。故不恃其正當自用。常有將亡之
 心。如繫于苞桑之危。則下雖坤柔才弱。亦各
 奉其職。合力輔之。而功成。與之卦失得勿恤。

相發矣。苞桑。柔肄。苞生者。繫于苞桑。因下坤
象柔繫于變互坎險之象。東涯曰。亂之初平。
如病之新愈。苟不慎其起居節之飲啖。則舊
患再作。必殞其軀。如唐之玄憲。以撥亂之才。
能收反正之功。然侈心漸生。卒基禍亂。休否
之時。其可不存苞桑之戒乎。楊慎曰。陸宣公
云。邦之杌隍。綿綿聯聯。若苞桑綴旒。乃知古
來註家。有以繫于苞桑。為危懼者焉。說者以
苞桑為固結之物。非也。孝成謂。詩云。蕭蕭鵝
行。集于苞桑。以興國之多難。又光武引黃石
公包桑記曰。柔能勝剛。包包通。柔肄雖柔。苞
生則有所堪。篇名蓋本諸此。晉書康帝紀曰。
不有晉文之師。繫于包桑。亦苞作
苞。皆以包桑為危懼。與楊說合。

上九傾否先否後喜

否之萃。乾為兌。否終則泰。有舊邦維新之義。
故與鼎初相似。乾堅而圓。有鼎腹象。兌為開
口。開鼎口傾否。猶鼎出否。蓋四有命。五休否。
上則事外。若有不順。休命者則傾之。乃攻昧
取亂之事。亦乾戰兌刑之象。為爾。先否後喜。
后来其蘇之意。萃上齋咨涕洟。亦先後相反
之意一也。
喜即兌象。

離上
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

二為離主。得位得中。而應乎乾。故曰同人。司
人同於人也。是卦名主二。為其柔小力不足。
故辭則異義。乾君也。自大內行。在外而
同於人。故曰同人于野。乃霸主自下出而執

事能會諸侯之象。會同所以通天。下之志。故曰亨。何大事之不可濟。故曰利。涉大川。利涉。因互與木。又內明而外健。二五皆中正相應。故曰利。君子貞。

初九同人于門无咎

同人之趨。離為艮。與二比附。變止於艮。門內。有同門友善之象。同人貴公。門下之同。雖私昵。遜於下者之常態。故无咎矣。

六二同人于宗吝

同人之乾。離為乾。中正應尊。動而之乾。乾尊宗也。內外皆乾。宗人相同之象。且二同主。偏應於五。雖為君。非為德。亦非為下。為民之公道。故吝。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

同人之无妄。離為震。卦唯一柔。羣剛欲同。而二偏應五矣。三居卦際。而與二比。欲禦外。卦而。同之。然本非應。故不敢顯發。設伏以覘之。又登高以望之。而外卦乾剛之勢。終不可敵。故三歲不興焉。離為甲兵。震為崔嵬。離之震。故曰伏戎于莽。三過陽地。且在變互艮山中。故曰高陵。陵山類也。三歲不興。亦因震恐。夫懼以終始。其要无咎。故不言凶吝也。

九四乘其墉弗克攻吉

同人之家人。乾為巽。四亦欲同於二。為三所隔。將攻焉。離有墉墻象。四居其上。故曰乘其墉。既乘矣。又有乾戰勢。非不能也。但非應。无辭。義弗克攻矣。弗者。殊絕之辭。變互離。明能。

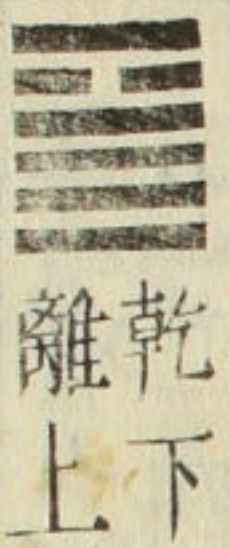
見正義而反則所以吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

同人之離。乾為離。五與二皆中正相應。而為三四所隔。不得其同。故先發憤號咷。然本正應動。則兩明相見。故後笑。曰號咷曰笑。皆因變互兌。要之初上无爭而同。非隔二五者也。三四居間。伏戎乘墉。爭而不能同。然皆剛強。故五必用大師以克之。而後上下得相遇。克如鄭伯克段之克。程頤曰。隔則號咷。遇則笑。非大同之體。故不言君道。繫辭亦曰。二人同心。孝成謂同人象取象於霸主。程說非大同。可不言君道不可。大師不自君出。非有道之事也。繫辭擬議言耳。知者觀象辭。則思過半矣。

上九同人于郊无悔

同人之革。乾為兌。在君位外。故曰于郊。與二最遠。其志不可得。亦惟能安於遠。革面以同於人。可以无悔矣。凡曰无悔者。悔之不至也。曰悔亡者。有悔而亡也。上不爭而同。言无悔。則三四爭而不同者。不能无悔。意可見矣。

大有元亨

柔小居尊。中於剛大。上下皆應。有之大者。是卦名義也。一柔有羣剛。有繼統之主。不用其力。生而有天下之象。恐難於元。故辭則異。象內健而外明。又離自同人之內行。有日行天

上象。是以為元亨。不言利貞者。蓋極治之世。有時乎有不利貞。如否象者也。凡如是類。皆不言之戒也。大抵與鼎相似。鼎終革之業。大有守同人成也。

初九无交害匪咎艱則无咎

大有之鼎。乾為與。五言交如。自二以上皆事之。二四上應比。三亦在互體。唯初无位。无與才者。嫉之速。而无援於上。故有傷害之慮。然其居正。非為邪也。故雖有害之者。亦不咎。但无位者。事必有艱。正之不可以恃。故變柔。其行。與順於下。艱以進退。則无咎也。

九二大車以載有攸往无咎

大有之離。乾為離。大車。牛車也。乾輪離牛。故言大車。在下而中。往來皆堪。大有之任。有所行。可以无咎也。蓋大有之時。當路任重。濟渡眾庶。譬如載輜重而行。雜物不廢。故柔固不勝。剛亦或失於嚴。能剛能柔。庶乎免矣。盤庚曰。若乘舟。汝弗濟。臭厥載。反是之戒也。

九三公用亨于天子小人弗克

大有之睽。乾為兌。離明在上。有天子南面象。下乾為列侯。三接上卦。位當力強。而不敢近尊位。為公侯用亨于天子之象。變小有曳掣之傷。不能也。必矣。按王用亨于岐山。文王之事。則公用亨于天子。亦必有所指矣。而今不可考焉。孔叢子曰。殷王帝乙之時。季歷作伯於西。受圭瓚和鬯之賜。蓋謂是類歟。亨。左傳作享。享。獻也。然享右朝享。有宴享。乾為玉。為

良馬。兌口從之。故此兼兩義。徂來曰。亨。亨同。義。亨者。水火之氣達也。享者。睦信之道通也。故易元亨。亨于天子。亨于西山。及亨飪。皆作亨。後世誤音。聘享之享。為食饗之饗。然聘禮右享與饗。音同許庚反。當時何以別乎。故聘享元亨。皆許庚反。食享乃許兩反。其於文。聘享作亨。則食饗作享。聘享作享。則食饗作饗。聘享唯獻璧馬。食饗則宴。

九四匪其彭无咎

大有之大畜。離為艮。重剛逼柔中之五。有擅權象。然明體之始。早見多懼。止於柔正。而不彭。彭則无咎。變象童牛之牯。畜人也。匪其彭。自慎也。人我雖不同。而防未然。意一也。彭。眾盛貌。指重剛。周公帥羣賢而事成。王可不謂彭乎。至辟疑居東。乃知匪其彭矣。或曰。匪。匪

通。書。匪厥玄黃。孟子作匪。大有之時。在上文。明。貢獻極其盛之象。非矣。初有匪咎之文。一卦中豈混用匪乎。且。匪其彭。非美事也。

六五厥孚交如威如吉

大有之乾。離為乾。羣剛來見。故其交有孚。然柔小之主。若失其威儀。則下慢易。故為威如。則吉。如周夷下堂拜諸侯。其弊有不可勝道者。詩云。不解于位。民之攸壜。所以有威如之戒也。威。因變乾。蓋仁者心之德也。君子體仁而不口之。臨下以莊。不使之生慢易。是乃仁術也。孔子曰。克己復禮為仁。又曰。正其衣冠。尊其瞻視。儼然人望而畏之。

上九自天祐之吉无不利

大有之大壯。離為震。大有之窮。必有亡道。然日行天上。遇此清明。賢者登用。功成名遂。避事位外。與下諸剛。共奉明主。比以相親。乃所貴尚。為之賓師。相見以信。變象順天而動。是以自天祐之。吉无不利也。蓋聖人作易。其要不過使人得天祐。吉。乃此爻定。以蔽之。故繫辭屢稱之矣。或曰。大有之五。與乾往來。乾五剛健中正。至上不免乎悔。大有之五。柔中不正。能任羣下。終乎天祐。舍己從人。善與人同。成人之美。德之至也。揚萬里曰。八卦乾為尊。六十四卦泰為盛。然乾之上九。悔於亢。泰之上六。吝於亂。盛治備福。孰若大有者。明主在上。羣賢畢集。況上九功成身退之者。舊乎。

周易新疏卷一

衣川友直
河田希傑

同校

