

續修四庫全書

the *Journal of the American Medical Association* (JAMA) and the *British Medical Journal* (BMJ) were selected for this study.

The JAMA and BMJ were selected for this study because they are the most influential journals in the field of general practice (GPs) in the United States and the United Kingdom, respectively. The JAMA and BMJ are both peer-reviewed journals and are published weekly.

The JAMA and BMJ were selected for this study because they are the most influential journals in the field of general practice (GPs) in the United States and the United Kingdom, respectively. The JAMA and BMJ are both peer-reviewed journals and are published weekly.

The JAMA and BMJ were selected for this study because they are the most influential journals in the field of general practice (GPs) in the United States and the United Kingdom, respectively. The JAMA and BMJ are both peer-reviewed journals and are published weekly.

The JAMA and BMJ were selected for this study because they are the most influential journals in the field of general practice (GPs) in the United States and the United Kingdom, respectively. The JAMA and BMJ are both peer-reviewed journals and are published weekly.

The JAMA and BMJ were selected for this study because they are the most influential journals in the field of general practice (GPs) in the United States and the United Kingdom, respectively. The JAMA and BMJ are both peer-reviewed journals and are published weekly.

The JAMA and BMJ were selected for this study because they are the most influential journals in the field of general practice (GPs) in the United States and the United Kingdom, respectively. The JAMA and BMJ are both peer-reviewed journals and are published weekly.

The JAMA and BMJ were selected for this study because they are the most influential journals in the field of general practice (GPs) in the United States and the United Kingdom, respectively. The JAMA and BMJ are both peer-reviewed journals and are published weekly.

The JAMA and BMJ were selected for this study because they are the most influential journals in the field of general practice (GPs) in the United States and the United Kingdom, respectively. The JAMA and BMJ are both peer-reviewed journals and are published weekly.

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

2271/04

四·經部·易類

周易經疑三卷 (元)涂潛生撰.....一

周易四卷 (元)董中行注.....二七

周易旁註二卷卦傳十卷前圖二卷 (明)朱升撰.....一五七

周易經疑

〔元〕涂潛生撰

據清嘉慶宛委別藏寫
本影印原書版框高一
八〇毫米寬二四〇毫米

周易經疑目錄

至正己丑三月印行

卷之一

問乾元亨利貞

答

問仁義禮知

答

乾坤十變爲泰否咸恒十變爲損益

答

乾坤卦不取重義諸卦言君子或言先王或稱大人或稱上與后

答

諸卦言鬼神

乾不言名坤不言德

周易經疑目錄

諸卦言元亨利貞

答

諸卦言大人

乾諸爻皆言龍九五獨不言龍

問變化

問性命性情

答

問諸卦言與時

問德業

乾坤文言象象詳略不同

問陰陽變化

問乾坤變而爲諸卦

剛柔柔進之類程朱之說得失

西南東北之象

答

諸卦言無疆

諸卦言有慶

諸卦言匪寇婚媾

問屯蒙反對之卦

問屯蹇困三卦

問蒙卦之義

蒙六五倚任於九二之臣豫六五倚任於九四之臣

諸卦言亨利貞而不及元

諸卦言利涉大川

答

需同人二卦取象於郊

周易經疑目錄

需於郊无咎同人於郊无悔

需解言致寇至

諸卦言中正正中

答

問利見用見

問訟小畜大有彖傳

又問中正正中

錫帶錫命錫馬龍數皆以三言

訟九二九四俱云不克訟

諸卦言丈人武人何以分幽人邑人何以辨

師復言无咎

諸卦取象於禽

諸卦言小人勿用

諸卦取象於田獵

答

問師比二卦

帥師勿用師利用行師

諸卦言剛中

問卦言元永貞

諸卦言小人

卦言有禽無禽

二卦言密雲不雨自我西郊

卦言不雨既雨遇雨方雨

問小畜大畜賁

卦言得位與應同異

答

問卦言剛中

剛中剛應剛異而志行同異

諸卦言復

又問

答

小畜與渙二爻取象於血

諸卦言月幾望

諸卦取象於鄰

又問

諸卦言德同否

眇能視跛能履先後

問履貞二爻稱武人

履歸妹二爻稱幽人

元吉天佑上佑其象同異

又問諸卦言鄰

答

大往小來小往大來占象先後及剛柔陰陽

答

二卦取象於野

問君子之正

問門戶取象

又問

答

同人與震二爻皆以陵言

同人先號咷後笑故先笑後號咷

諸卦言命同異

諸卦言自天佑之吉元不利

問卦言用亨

諸卦言用亨

又問自天佑之吉元不利

利建侯行師

諸卦言時義時用時之義不同而皆贊之以大矣哉

雷出入於地取象不同

問介於石困於石

問經言卦之時

陰柔之才陰柔用譽

先甲三日先庚三日

問咸臨二卦

臨卦八月周正夏正

諸卦言剛中而應或不言應

臨元妄言天之道天之命

日月歲年之數

臨遯二卦何以當春分秋分之位

問觀卦

諸卦言言有孚

諸卦言刑獄

問噬嗑

問噬嗑睽卦又言噬膚

問諸卦言利艱貞

答

又問諸卦象言刑獄

問五卦言刑獄用不同

問賁卦

問剝卦

周易經義目錄

五

問元妄

問大畜謙卦象

卷之二

彖言天地萬物之情

咸解取象於拇

咸艮取象於腓

咸明夷取象於股

咸艮取象於輔

諸卦言又言貞吉悔亡

又問

答

咸艮二卦皆以人身為象

答

諸卦言王假

睽革卦言二女同居

諸卦言柔進而上行得中而應乎剛及言柔得中不

言應

損益二卦言十朋

諸卦反對又辭相類與不同

問損卦

諸卦言元吉

大姤二卦言臀无膚

問大姤

答

諸卦又曰禴曰享曰祭其名同異

諸卦又言无咎

周易經義目錄

六

答

諸卦又言用禴用享於西山岐山同異

答

諸卦言大吉言无咎言志同異

答

諸卦言享祀祭祀享於帝殿薦之上帝禴祭同異

震既濟二爻皆言七日得

諸卦言正中中正

艮二爻何以取象於身

既濟未濟言濡其首濡其尾伐鬼方

又問

答

既濟未濟諸爻同異

既濟未濟上爻剛柔不同皆有濡其首之象
諸卦反對之義及艮節大壯皆言止其旨同異
卷之三

乾坤曰易曰簡同異

剛柔變化變通之象

問无咎何咎何其咎元大咎

又問

問仁義禮智

問成性

答

天地之心及諸卦言心曰惻曰黨曰不快爻之所指

不同

問乾坤先後一以之謂言一以謂之言

同易經卷之三

答

大傳與說卦言神同異

大傳七章十章言易與聖人

問聖人有以見天下之順至曰見曰極曰鼓

河圖大衍之數不同聖人畫卦止於八

天地與大衍之數

問陰陽策數

答

問神明德行

象辭變占其類不同

變通通變其旨同異

邵子朱子論四象不同

問太極與性命之理至陰陽柔剛仁義

答

河圖洛書聖人則之以作易與卦之數不同

乾坤其易之蘊與其易之門何以分至立與行何以

辨

大傳言易立乎其中行乎其中與象爻變動在其中

道一也或以謂之言或以之謂言

神而化神而明變通先後

答

問變通

答

八卦言象不言象

答

八卦既以俯仰遠近而得又由太極而生何故所以

則於圖書者可得而聞其說歟

問聖人作易

十三卦之制作言利不言利

又問卦之制作

問利涉用涉不利涉不可涉

十三卦之制作尚象取義

答

闔戶闢戶謂之乾坤二卦不言門反於隨與同人言

之與明夷節卦言門庭戶庭之異

二章言神明之德天地之撰萬物之情至不曰神明

之德而曰其德

答

憂患之道三陳之義

一
冊
片

恒易恒簡知險知阻

答

天地定位至其序不同

答

先天後天卦位取象與其序不同

問說卦二章

答

問說卦三章四章

問陰陽逆順

乾以君言震以帝言六子以神言至曰君曰帝又有

出於神之外歟

問說卦第五章

又問

周易經疑目錄

說卦言後天之學主帝主神而言

答

說卦第六章

諸卦言天

聖人繫易取象不同

答

諸卦取象不合

卦象言馬意義

問車與取象

巽爲木坎離艮亦爲木震不爲木

序卦上經言天地下經言恒不言咸

問探考

諸卦爻言朋

問易言王公侯

問元亨利貞

天地之心天地之情

卦爻言利貞與諸卦言利艱貞利女貞永貞利不息

之貞

卦爻言利有攸往與无攸利

象傳言命與爻辭不合

程子朱子之言卦變不同

問乾坤六子至艮獨不言山

問卦爻言吉

卦爻言利貞其旨同異又有貞吉貞凶貞吝

答

問處憂患

周易經疑目錄

問稱先王者七至餘皆言君子

問六十四卦之名

聖人序卦抑有意歟上下經卦數不同何歟

周易經疑目錄終

周易經疑卷之一

進士臨川涂潛生易庵擬

乾元亨利貞彖傳文言析之爲四德大明終始朱子謂聖人之元亨然終若指貞而言何歟各正性命言天道之利貞朱子謂各正者得於有生之初又若指元而言何歟文言曰元者善之長亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹專以義言而不言仁禮知體仁合禮和義貞固明言仁禮義而不言知何歟

乾之四德元爲重而貞次之專言元則貫乎天德之始終元者元之元也亨者元之通利者元之遂貞者元之成也然元不生於元而生於貞不始則無終不終則無以爲始也言聖人之元亨而曰大明終始推明元亨之所自來言天道之利貞而曰各正性命非元無以爲利貞也言善之

長嘉之會義之和事之幹不言仁禮知而獨言義者恐人以利爲利不知義之爲利也言體仁合禮和義幹事而不言知者貞固即所以爲知凡屬北方者非兩字不足以盡其義故不曰知而曰貞固也或者曰不言體元而曰體仁顯諸仁也不言知而言貞固藏諸用也

文言曰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何以言仁義禮而不言知歟大傳言知崇禮卑則不及仁義仁者見之謂之仁知者見之謂之知則又不及義禮說卦立人之道曰仁與義而不及禮知其言何在在天爲元亨利貞在人爲仁義禮知理一而已言體仁合禮合義而不明言知者貞固者知之事也非知安能貞固所謂知而弗去是也先儒謂屬北方者須用兩字方盡其義言貞固而不言知者知不足以盡幹事之義也大傳曰

知崇禮卑以清濁言知崇如天所以極其高明禮卑如地所以極其卑順故不及仁義仁者知者以動靜言稟陽之多者爲仁稟陰之多者爲知故不及義禮說卦立人道曰仁義以人道大端言仁屬乎陽可以包乎禮義屬乎陰可以包乎知四德之義廣矣大矣隨事而見各有攸當其可以執一而求之哉

乾坤十變而爲泰否咸恒十變而爲損益否泰乾坤之交不交損益則艮兌災震之合體是亦咸恒之變也自否十歷而爲剝復則陰極而陽始進也自益而後即繼以夫姤則陽極而陰始進也何否泰之後至剝復之難而損益之後至夫姤之近歟然則聖人上下二篇之序亦有微意歟

聖人序卦於陰陽消長之機必寓夫扶陽抑陰之意天地之間有陰必有陽其性雖未嘗一日不相反然亦不可以

一日而相無也聖人作易常以陽爲君子而引翼扶持惟恐其不盛陰爲小人而排擠抑黜惟恐其不衰上經首乾坤十變而爲泰否乾坤之交不交猶先天所謂天地定位否泰反類是也下經首咸恒十變而爲損益艮兌災震之合猶先天所謂山澤通氣咸損見義雷風相薄恒損起意是也然否泰陰陽消長之機否之後十歷而後繼之以剝者惟恐陰之剝盡乎陽也故幸其遲損益咸聚之始益之後即繼之以夫者惟恐陽之不決乎陰故幸其速聖人扶陽抑陰之意於此可見矣

易六十四卦重卦皆取重義惟乾坤不然何歟六十四卦皆仍本卦之名而乾則言天言健而不言乾至於坎則象皆加以習何歟合大象而觀或言君子或言先王或稱大人或稱上與后又何歟

重卦皆取重義而乾坤不然者天地各一而已天無二天地無二地故也然天之行也今日一周明日又一周地勢順傾而高下相因則雖不言重而重義在其中矣乾爲六十四卦之首言天言健者乾爲君尊之而不名也至於坎則辭象皆加以習者舉此一卦以爲例餘不復加可以類推矣孔氏曰通上下則稱君子施於天子不兼在下則稱先王兼諸侯則稱后稱上以有位言稱大人則以德言也程氏曰以德則稱君子以政則稱后以創法言則稱先王對下言則稱上以繼統言則稱大人此其大畧也

言君子五十三

言先王比諸觀望嗚復元妄漢

大人卦

上卦

后泰復姤

文言曰而況於人乎況於鬼神乎豈豈曰而況於人乎況於鬼神乎其意同歟異歟謙曰曰鬼神害盈而福謙大傳曰鬼

周易經傳一

三

神之情狀又曰陰陽不測之謂神又曰所以成變化而行鬼神抑又何歟願究其旨

易大象曰天行健地勢坤乾不言名坤不言德何也明兩作離水洊至習坎洊雷震兼山艮隨風巽麗澤兌皆取重義而乾坤二象不言重何歟乾坤離坎如天行之類象皆在上靈艮巽兌如洊雷之類象皆在下何歟

乾之卦辭言元亨利貞謂之四德坤加北馬其貞不同矣與屯臨隨无妄革之元亨利貞同歟有言元亨而不及利貞有言利貞而不及元亨又何歟

元亨利貞之辭見於文王者爲古則七卦无不同而見於夫子則以爲四德非他卦之所及唯乾坤足以當之坤之貞由不及乾者乾以剛固爲貞坤以柔順爲貞故取牝馬健行之象有言元亨而不及利貞其占不過大亨通而已

有言利貞而不及元亨其占不過可利於正主事而已

乾九五曰飛龍在天利見大人革九五曰大人虎變未占有孚夫大人一也或言飛龍或言虎變何歟卦言利見大人者九四爻言利見者凡三其旨同歟異歟諸卦皆言利見而升獨言用見何歟六十四卦之象惟離卦曰大人以繼明照四方豈自離之外他不足以言大人歟困則大人吉否則大人亨而又吉如乾固可以合德言矣而在否困皆謂之吉又何歟

乾之象曰時乘六龍以御天又曰見羣龍元首吉是六爻皆以龍言然於九三獨不言龍而言君子何歟

乾之象曰乾道變化大傳曰變化見矣剛柔相推而生變化擬議以成其變化天地變化聖人效之此所以成變化而行鬼神也又曰知變化之道說卦曰然後能變化既成萬物其

周易經傳一

四

言變化同歟又曰剛柔相推變在其中矣言變而不及化又何歟

乾之象曰乾道變化各正性命大傳曰成之者性也成性存存道義之門說卦曰昔者聖人之作易也將以順性命之理窮理盡性以至於命數章所論之性同歟異歟乾文言又曰利貞者性情也則以性兼情言何數章皆不言情而此獨言情歟

性一也各正性命成之者性將以順性命之性窮理盡性此四者皆兼人物之性而言之成性存存專以人所受而言乾文言以性而兼情以見利貞乃萬物收斂歸藏爲性情之實故以性情言然折而分之言性則情在其中言情則性以爲本知此則明問可得而辨矣

乾之文言曰終日乾乾與時偕行亢龍有悔與時偕極獨曰

損益盈虛與時偕行益曰凡益之道與時偕行豐曰天地盈虛與時消息遯曰剛當位而應與時行也小過曰過以利貞與時行也其旨同歟異歟

乾文言君子進德修業欲及時也大傳曰可久則賢人之德可大則賢人之業又曰富有之謂大業日新之謂盛德夫易

聖人所以崇德而廣業也所謂德業同歟異歟
乾文言凡六節申象象之意坤文言於象象則止一陳之而已其詳畧不同何歟或曰古有是語而夫子不過述之而已然歟否歟

乾之彖曰乾道變化是先變而後化也大傳曰化而裁之謂之變是先言化而後言變何歟變化見矣先儒以爲陰變而陽化此所以成變化而行鬼神先儒以爲陽變而陰化其說不同何歟

周易經義一

五

程傳謂乾坤變而爲諸卦无復諸卦再變之理故凡彖傳言剛柔往來者俱就乾坤二卦言之至於訟上乾下坎亦云剛來則上體純乾安得謂之剛來耶如此則本義卦變之說似爲得矣然渙柔得位乎外而上同是六往居三不得爲得位也若以外爲居四則又非本義卦變互換轉移止一爻之例耳然則程朱亦未悉夫子贊易之例敢求其說而貫通之俾聖人之意昭然豈不爲明經之偉歟

彖言剛來柔進之類蓋推成卦之由也程子言卦變凡九皆自乾坤而來如需隨蠱賁无妄咸恒漸渙是也然訟之剛來得中无妄之剛自外來有不通矣朱子於程子九變卦外又推十卦如泰否噬嗑大畜晉睽蹇解升鼎是也有一體自變者有兩體互變者有兼上下言之者然以復之卦自漸來則于得位乎外而上同之說亦不通矣程子朱子之說孰得而孰失請詳其旨

坤之卦辭曰西南得朋東北喪朋蹇利西南不利東北二卦不同皆取西南東北之象解言利西南而不及東北小畜惟言自我西郊何也

坤以陰陽之方言蹇以險易之義言其旨各有所在也文王八卦方位坤居西南艮居東北西南陰方也東北陽方也坤者陰也故西南得朋以陰從陰也東北喪朋以陰從陽也坤言西南東北豈非以陰陽之方言乎西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體正而險在蹇難之時利於順處平易而不止於險阻也蹇之言西南東北豈非以險易之義言乎愚謂坤但取西南而遂及東北蹇上本爲艮但取東北而遂及西南或者蹇下體爲坎坎中爻變則爲坤矣解者蹇之反當解之時則无險阻之可言矣

周易經義一

六

故利西南之廣大平易不及東北宜矣小畜取雲雨之象西郊陰方陰倡則不和而不能成雨所以專言西郊也然則解取其義小畜亦取方言也愚謂蹇止乎坎中是以言利西南不利東北解動乎險外是以但言西南之利而不復言東北之不利也歟文王演易於羣里視岐周爲西方故但言西郊也若既濟言東郊西郊東郊陽也謂五西郊陰也謂二先天離東坎西今既濟離先坎後即方位之自東而西也東郊指離六二西郊指坎九五此與程子不同亦以方位言也

坤之彖曰坤厚載物德合无疆又曰牝馬地類行地无疆又曰安貞之吉應地无疆臨大象曰君子以教思无窮容保民无疆益之彖曰損上益下民說无疆又曰益動而巽日進无疆其旨同否

坤之象曰乃終有慶又曰積善之家必餘慶履上九曰元吉在上大有慶也大畜六五曰六五之吉有慶也頤上九象曰由頤厲吉大有慶也晉六五象曰失得勿恤往有慶也益之象曰利有攸往中正有慶升象用見大人勿恤有慶也困九二象曰困于酒食中有慶也豐六五來章有慶兌九四象曰九四之喜有慶也所言有慶同歟異歟

屯六二曰匪寇婚媾六四曰匪寇婚媾上九曰匪寇婚媾其言同否震上六曰婚媾有言漸九三曰利禦寇或言婚媾而不言寇或言寇而不言婚媾何歟

屯蒙反對之卦也君子體之有經綸果行育德之分何也雲上於天需與雲雷屯俱為坎在上之卦又何以有飲食宴樂經綸之不同也

屯蹇困三卦大抵艱難之時也彖言利健候利見大人貞大人吉皆欲大德之人以濟大屯蹇困之患難也然屯九五則屯其膏蹇九五則大蹇朋來困九五則剝削其處屯蹇困之世不同何歟屯六二則屯如遭如而不可以進蹇六二則致匪躬之節而終无尤困九二則雖有朱紱方來而征則凶矣其處臣位又不同何歟

蒙象言利貞而蒙傳釋以養正何也蒙卦二剛乃治蒙者四柔乃處蒙者也上九以剛居柔何以有為寇之戒初六陰柔在下正蒙暗之人也又何以言發蒙之道

蒙六五倚任於九二之臣而得吉豫六五倚任於九四之臣而得貞疾不死何歟且豫六二有柔中之德其介如石正居臣位相應之地而不用之反倚於四又何歟

易卦言亨與利貞凡七蒙咸恒萃兌渙小過是也而皆不及元何歟離言利貞而後言亨困又止言亨貞而不言利何四

德之難備如是歟至於遯與既濟不同矣而皆以亨小利貞言之抑又何歟

需言利涉大川彖曰往有功也蓋言利涉大川彖曰往有事也同人曰天行大畜曰應乎天益曰木道乃行復言乘木有功中孚言乘木舟虛卦言利涉大川一也取象異歟謙初六言用涉頤上九言利涉未濟六三亦言利涉取象同歟訟言不利頤六五言不可涉不可亦有所辨頤聞其旨

易之所言不同者當就其卦義而觀之何以然哉當益之時方天下壞亂宜涉艱險以往濟之是往有事也同人之時天下皆同至誠无私可以濟險難者乾之行也大畜則所宜施其所畜以濟天下所以能涉大川以應乎天也益之時當艱危險難所益至大故益已大行益謀作木也中孚而濟險難其利如乘木濟川而以虛舟也升虛元沉覆

之患謙之時自處以謙眾所共與雖以之涉險亦无患害頤之上九身當大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉未濟六三未濟有可濟之理若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也與人訟而必陷危險則陷其身也故曰不利頤之六五以陰柔之才不處艱難變故之際故云不可

需之初九曰需于郊同人之上九曰同人于郊二卦之義不同皆取象於郊何也一條之初一條之上又何歟

需初九需于郊同人上九同人于郊取象於郊一也或在初或在上何歟需于郊則无咎同人于郊則无悔又何歟

需之九三曰需于泥致寇至解之六三曰負且乘致寇至二爻何以有致寇之道

需比隨三卦皆以正中言訟履同人觀益姤節離晉豫艮井

十三卦皆以中正言曰正中曰中正豈有不同歟解之其未復吉乃得中也泰之得尚於中行言中而不及正大畜之大正臨之大亨以正言正而不及中又豈有偏及歟

論中正中之說无不同論言中而不及正言正而不及中爲有異蓋正中者既正而且中也中而正既中而且正也言正而不及中正不可以兼中言中而不及正者中足以該乎正也

卦純言利見大人訟蹇萃共三卦升獨言用見利與用抑有辨歟又純言利見大人乾之二五蹇之上六卦爻之所言利見抑有異歟

利見大人之占辭无不同而見於卦爻則有異訟蹇萃之時言利見而升則言用見宜用此道以見爻則但言其得此爻而利見大人而已初未嘗相遠也

周易經義

訟彖傳既以剛來得中爲九二當有孚窒惕中吉矣至於九二爻辭則云不克訟歸而逋其邑人三三戶无肯然則夫子釋經之意非周公繫爻之意歟若曰易不可爲典要則小畜大有彖傳俱云柔得位而上下應之頗與爻辭相合又何歟訟九五象曰訟元吉以中正也需九五曰酒食貞吉以中正也比九五曰顯比之吉以正中中也隨九五曰孚於嘉吉位正中也中正正中何以分

訟上九或錫鞶帶終朝三褫之師九二曰王三錫命晉之卦辭曰康侯用錫馬蕃庶晝日三接凡其寵數皆以三言何歟

訟九二九四爻位不同而俱云不克訟何歟

易之所稱大人小人固以大對小言之矣然師言丈人者一諸卦言武人者二言幽人者二言邑人者三夫人一也而曰

丈曰武曰幽曰邑之不同何歟丈人與武人何以分幽人與邑人何以辨願定其旨

師貞丈人吉无咎蓋是吉而无咎也復初九復自道何其咎吉是无咎而又吉也何歟

師六五曰田有禽恒九四曰田无禽解九三曰田獲三狐豳六四曰田獲三品比九五曰失前禽并初六曰井无禽屯九三象曰以從禽也其取象同否

師上六大君有命開國承家小人勿用是爵命封賞不可及於小人也既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用是不可用小人師聘戚武也行師既小人勿用矣何以論功而又曰小人勿用歟本義於既濟九三云占法與師上六同所謂同者又何歟

周易經義

師之六五曰田有禽比之九五曰失前禽恒之九四曰田无禽解之九二曰田獲三狐豳之六四曰田獲三品諸卦爻位不同而皆有取於田獵何歟

古之田也有去害之義師之六五解之九二是也有好生之仁比之王用三驅是也田而無所獲者久非其位大无功也田而有所獲者偏及上下成其功也然師六五之田以田中言與恒解豳之田不能無異先儒有曰師以坎爲害田之豕六五用師以獵禽也比因坎象師之反體故取三驅之象下四陰所得之禽上陰則所失之禽也解九二之獲三狐亦有坎豳六四之獲三品則有離離爲雉獨恒四无禽於坎離皆无取耳

師比反對之卦大象以君子體之而有容民畜衆建萬國親諸侯之分何歟且比彖取人來比已比大象已比人又何歟師之彖曰師貞丈人吉是帥師者丈人也而六五則曰長子

帥師何歟九二稱王三錫命而上六則曰大君有命豈大君即王而有命即錫命歟泰極而否正用師治亂之時也而曰勿用師謙豫同人无事之時也而曰利用行師一則曰大師克相遇高宗與宸用伐鬼方三年克之而復之用行師十年不免征何其相反如是

師臨无妄革升泰皆言剛中而應其旨同否蒙履先言剛中而後言應比小畜坎困井皆言剛中而不言應訟漸節中孚言剛得中亦不言應豫言剛應而志行遯言剛當位而應皆不及中同人言中正而應而又不言剛其義安在

比彖曰比吉原筮元永貞无咎萃九五曰萃有位无咎匪孚元永貞悔亡元永貞一也而一見於比彖一見於萃又何歟一則繼之以无咎一則繼之以悔亡又何歟

易為君子謀信斯言也然又言小人者凡十豈抑為小人而

謀歟否之六五曰小人吉大人否觀之初六曰小人无咎君子吝何吉與无咎皆歸之小人而否與否反歸之大人君子歟大壯九三曰小人用壯君子用罔則君子小人抑可得而同用歟君子豹變小人革面則例以征凶繫之得與剥廬則例以碩果象之君子小人將无同歟或言小人勿用或言小人弗克或言有孚於小人又何歟

比之九五曰王用三驅失前禽說者謂為天子之畋圍合三面是也師六五曰田有禽而恒九四獨曰田无禽夫田一也而有禽无禽不同何歟解九二曰田獲三狐其六四曰田獲三品而所獲異又何歟

小畜彖曰密雲不雨自我西郊小過六五爻亦曰密雲不雨自我西郊二卦不同而一見於彖一見於爻何歟小畜則先之以亨而小過又繼之以公弋取彼在穴何歟

小畜之繇曰密雲不雨自我西郊小過之六五亦曰密雲不雨自我西郊一言於彖一言於爻何歟小畜之上九則曰既雨既處固異乎彖之不雨矣而睽之上九與夫之九三皆以遇雨言之至鼎之九三則不曰遇而又曰方雨虧晦終吉其有取於兩者果可得而聞其說歟

風行天上小畜畜止之象也君子則以之懿文德山下有火言有師之象也君子則以明無政而无敢折獄其取象之旨何歟且大畜為所畜之大也亦不過多識前言往行以畜其德而已其與小畜懿文者何以異歟

小畜彖言柔得位而上下應之同人言柔得位得中而應乎乾大有言柔得尊位大中而上下應之其得位與應同歟異歟渙言柔得位乎外而上同不言應而又言同何歟

論三卦之得位與應其義為不同論渙言同而不言應尤

有異小畜同人以陰居陰故得其位渙則以六而往居四故上同於五故不曰陰而曰同蓋小畜以柔居四以陰居陰位上下五陽皆應之同人以陰居二得其正位也五中正而二以中正應之至若大有五以陰而居尊位為諸陽所宗上下應之也至若渙之成渙由九來居二六上居四也柔之往則得正位於外而上同於五之中柔順於五乃上同也

小畜彖言剛中而志行豫言剛應而志行異言剛異乎中正而志行志行一也曰剛中曰剛應曰剛異其旨不同何歟小畜諸陽為陰所畜者也而初九則復自道何其咎吉九二則率復吉復卦陽之初復者也而初九則不遠復无祗悔无咎六二則休復吉小畜與復固不同矣而俱以復言之何歟且四爻時位不同而剛柔亦異俱復為吉又何歟

小畜之初九曰復自道泰之九三曰无往不復復之初九曰不遠復又義不同何以皆言復

復自道之復與无往不復之復同與不遠復之復異此子朱子之言也然小畜之初九與復之初九皆陽之復又若異而同也泰之九三專言陰之復與小畜之初九又若同而異也小畜下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九乾體居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故有進復自道之象言復已之故位非昔元而今有故與无往不復之復同復陽復生於下剥盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下初九復之主也失之未遠而能復於善五陰之下一陽復生是已前不見而復生於此則與小畜之復自道者異矣泰之九三元住不復三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理循環在下者必升居上者必降故三曰无常安而不陂者元常往而不返者謂陰當復也泰極而否來陰本在下必來復矣是與復自道之復同然復自道不遠復皆陽之復而元住不復則陰之復也

周易經義

二

小畜六四曰血去惕出濟上九亦曰血去惕出二爻何以取象於血

小畜上九曰月幾望君子征凶歸妹六五曰月幾望吉中孚六四月幾望馬匹亡无咎月幾望一也或吉或凶或无咎其旨不同何歟

小畜九五曰有孚攣如富以其鄰泰六四曰翩翩不富以其鄰謙六五曰不富以其鄰既曰富以其鄰又曰不富以其鄰何歟震上六曰震不於其躬於其鄰既濟九五曰東鄰殺牛皆取象於鄰何歟

易中言鄰者凡五聖人何取象於鄰也小畜之九五曰富以其鄰而泰之六四謙之六五皆曰不富以其鄰夫鄰一也而有富有不富之分何歟震之上六何以震不於其躬而於其鄰既濟之九五何以謂之東鄰殺牛不如西鄰之禴祭願定其旨

大象小畜曰懿文德大畜曰日新其德蒙之果行育德與振民育德晉之自昭明德與蹇之反身脩德蹇之居德則忌與漸之居賢德善俗否曰儉德升曰順德豫曰崇德坎曰常德行節曰議德行所謂德者同否

履之六三曰眇能視跛能履是先視而後履歸妹初九曰跛能履眇能視則又先履而後視何歟一係之六三一係之初九九二或合或分其義安在

周易經義

二

二爻何以稱武人

履之九二曰幽人貞吉歸妹之九二曰利幽人之貞二爻何以稱幽人

履上九曰元吉在上大有慶也井上六曰元吉在大成也大有上九曰大有在上自天佑也損之六五曰六五元吉自上佑也其象同歟異歟

泰之六四謙之六五皆曰不富以其鄰小畜之九五乃言富以其鄰何歟震上六震不于其躬于其鄰既濟九五言東鄰殺牛不如西鄰之禴祭所謂鄰者與泰謙小畜之鄰同與東西之辨亦有說歟

陽實則為富陰虛則不富泰之六四謙之六五皆陰爻也故言不富以其鄰也小畜之九五乃陽爻也故言富以其鄰此三卦或言富或言不富以此也然泰之言鄰指坤體