

□ 12
2890
6

門 口 12
號 2890
卷 6

周易集解卷第十一

唐 資州李鼎祚輯

序卦曰物不可以終止故受之以漸漸者進也

崔憬曰終止雖獲敦艮時行須漸進行故曰物不可終止故受之以漸漸者進也

三三艮下巽上漸女歸吉利貞

虞翻曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位往有功反成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞可以正邦也

彖曰漸之進也女歸吉也

虞翻曰三進四得位陰陽體正故吉也
進得位往有功也

虞翻曰功謂五四進承五故往有功巽爲進也
進以正可以正邦也其位剛得中也

虞翻曰謂初已變爲家人四進已正而上不正三動
成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦其位剛得
中與家人道正同義三在外體之中故稱得中乾文
言曰中不在人謂三也此可謂上變旣濟定者也
止而巽動不窮也

虞翻曰止艮也三變震爲動上之三據坤動震成坎

坎爲通故動不窮往來不窮謂之通

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

虞翻曰君子謂否乾乾爲賢德坤陰小人柔弱爲俗
乾四之坤爲艮爲居以陽善陰故以居賢德善俗也
初六鴻漸于干小子厲有言无咎

虞翻曰鴻大鴈也离五鴻漸進也小水從山流下稱
干艮爲山爲小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮爲
小子初失位故厲變得正三動受上成震震爲言故
小子厲有言无咎也

象曰小子之厲義无咎也

虞翻曰動而得正故義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

虞翻曰艮為山石坎為聚聚石稱磐初已之正體噬
嗑食坎水陽物並在頤中故飲食衎衎得正應五故
吉

象曰飲食衎衎不素飽也

虞翻曰素空也承三應五故不素飽

九三鴻漸于陸

虞翻曰高平稱陸謂初已變坎水為平三動之坤故
鴻漸于陸

夫征不復

虞翻曰謂初已之正三動成震震為征為夫而體復
象坎陽死坤中坎象不見故夫征不復也

婦孕不育凶

虞翻曰孕妊娠也育生也巽為婦离為孕三動成坤
离毀失位故婦孕不育凶

利用禦寇

虞翻曰禦當也坤為用巽為高艮為山离為戈兵甲
冑坎為寇自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦
寇順相保保大也

象曰夫征不復離羣醜也

虞翻曰坤三爻為醜物三稱羣也

婦孕不育失其道也

虞翻曰三動離毀陽隕坤中故失其道也

利用禦寇順相保也

虞翻曰三動坤順坎象不見故以順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

虞翻曰巽為木桷椽也方者謂之桷巽為交為長木
艮為小木坎為脊離為麗小木麗長木巽繩束之象
脊之形椽桷象也故或得其桷得位順五故无咎四

已承五又顧得三故或得其桷也矣

象曰或得其桷順以巽也

虞翻曰坤為順以巽順五 案四居巽木爻陰位正

直桷之象也自二至五體有離坎離為飛鳥而居坎
水鴻之象也鴻隨陽鳥喻女從夫卦明漸義爻皆稱
焉

九五鴻漸于陵婦三歲不孕

虞翻曰陵正婦謂四也三動受上時而四體半艮山
故稱陵巽為婦離為孕坎為歲三動離壞故婦三歲
不孕

終莫之勝吉

虞翻曰莫无勝陵也得正居中故莫之勝吉上終變之三成既濟定坎為心故象曰得所願也

象曰終莫之勝吉得所願也

虞翻曰上之三既濟定故得所願也

上九鴻漸于陸

虞翻曰陸謂三也三坎為平變而成坤故稱陸也其羽可用為儀吉

虞翻曰謂三變受成既濟與家人象同義上之三得正离為鳥故其羽可用為儀吉三動失位坤為亂乾

四止坤象曰不可亂彖曰進以正邦為此爻發也三已得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

虞翻曰坤為亂上來正坤六爻得位成既濟定故不可亂也○干寶曰處漸高位斷漸之進順艮之言謹巽之全履坎之通據离之耀婦德既終母教又明有德而可受有儀而可象故曰其羽可以為儀不可亂也

序卦曰進必有所歸故受之以歸妹

崔憬曰鴻漸于磐飲食衎衎言六比三女漸歸夫之象也故云進必有所歸也

三三兌下歸妹

虞翻曰歸嫁也兌為妹泰三之四坎月離日俱歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也

征凶

虞翻曰謂四也震為征三之四不當位故征凶也

无攸利

虞翻曰謂三也四之三失正无應以柔乘剛故无攸

利也

彖曰歸妹天地之大義也

虞翻曰乾天坤地三之四天地交以離日坎月戰陰陽陰陽之義配日月則萬物興故天地之大義乾主壬坤主癸日月會北震為立黃天地之雜震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也

天地不交而萬物不興

虞翻曰乾三之坤四震為興天地以離坎交陰陽故天地不交則萬物不興矣○王肅曰男女交而後人

周易集解卷二
民蕃天地交然後萬物興故歸妹以及天地交之義也

歸妹人之終始也

虞翻曰人始生乾而終於坤故人之終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也○干寶曰歸妹者衰落之女也父既沒矣兄主其禮子續父業人道所以相終始也

說以動所歸妹也

虞翻曰說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也
征凶位不當也

崔憬曰中四爻皆失位以象歸妹非正嫡故征凶也
无攸利柔乘剛也

王肅曰以征則有不正之凶以處則有乘剛之逆也
故无所利矣

象曰澤上有雷歸妹

干寶曰雷薄於澤八月九月將藏之時也君子象之
故不敢恃當今之虞而慮將來禍也

君子以永終知敝

虞翻曰君子謂乾也坤爲永終爲敝乾爲知三之四
爲永終四之三兌爲毀折故以永終知敝○崔憬曰

歸妹人之始終也始則征凶終則无攸利故君子以永終知敝爲戒者也

初九歸妹以娣跛而履征吉

虞翻曰震爲兄故嫁妹謂三也初在三下動而應四故稱娣履禮也初九應變成坎坎爲曳故跛而履應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉也

象曰歸妹以娣以恆也跛而履吉相承也

虞翻曰陽得正故以恆恆動初承二故吉相承也

九二眇而視利幽人之貞

虞翻曰視應五也震上兌下离目不正故眇而視幽

人謂二初動二在坎中故稱幽人變得正震喜兌說故利幽人之貞與履二同義也

象曰利幽人之貞未變常也

虞翻曰常恆也乘初未之五故未變常矣

六三歸妹以須反歸以娣

虞翻曰須需也初至五體需象故歸妹以須娣謂初也震爲反反馬歸也三失位四反得正兌進在四見初進之初在兌後故反歸以娣

象曰歸妹以須位未當也

虞翻曰三未變之陽故位未當

九四歸妹愆期遲歸有時

虞翻曰愆過也謂二變三動之正體大過象坎月離日為期三變日月不見故愆期坎為曳震為行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也

象曰愆期之志有待而行也

虞翻曰待男行矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良

虞翻曰三四已正震為帝坤為乙故曰帝乙泰乾為良為君乾在下為小君則妹也袂口袂之飾也兌為

口乾為衣故稱袂謂三失位无應娣袂謂二得中應五三動成乾為良故其君之袂不如其娣之袂良故象曰以貴行也矣

月幾望吉

虞翻曰幾其也坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望二之五四復三得正故吉也與小畜中孚月幾望同義也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也

虞翻曰三四復正乾為良

其位在中以貴行也

虞翻曰三四復二之五成既濟五貴故以貴行也
上六女承筐无實

虞翻曰女謂應三兌也自下受上稱承震爲筐以陰
應陰三四復位坤爲虛故无實象曰承虛筐也

士刲羊无血无攸利

虞翻曰刲刺也震爲士兌爲羊离爲刀故士刲羊三
四復位成泰坎象不見故无血三柔承剛故无攸利
也

象曰上六无實承虛筐也

虞翻曰泰坤爲虛故承虛筐也

序卦曰得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

崔憬曰歸妹者姪娣媵國三人凡九女爲大援故言
得其所歸者必大也

三三 离下
震上 豐亨

虞翻曰此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三
從噬嗑上來之三折四於坎獄中而成豐故君子以
折獄致刑陰陽交故通噬嗑所謂利用獄者此卦之
謂也

王假之

虞翻曰乾爲王假至也謂四宜上至五動之正成乾

故王假之尚大也

勿憂宜日中

虞翻曰五動之正則四變成离离日中當五在坎中坎為憂故勿憂宜日中體兩离象照天下也日中則吳月盈則食天地盈虛與時消息○干寶曰豐坎宮陰世在五以其宜中而憂其側也坎為夜离為晝以离變坎至於天位日中之象也殷水德坎象晝敗而离居之周伐殷居王位之象也聖人德大而心小既居天位而戒懼不怠勿憂者勸勉之言也猶詩曰上帝臨爾无貳爾心言周德當天人之心宜居王位故

宜日中

彖曰豐大也明以動故豐

崔憬曰离下震上明以動之象明則見微動則成務故能大矣

王假之尚大也

姚信曰四體震王假大也四上之五得其盛位謂之大

勿憂宜日中

九家易曰震動而上故勿憂也日者君中者五君宜居五也謂陰處五日中之位當傾吳矣

宜照天下也

虞翻曰五動成乾乾爲天四動成兩離重明麗正故宜照天下謂化成天下也

日中則昃

荀爽曰豐者至盛故日中下居四日昃之象也

月盈則食

虞翻曰月之行生震見兌盈於乾甲五動成乾故月盈四變體噬嗑食故則食此豐其屋蔀其家也
天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

虞翻曰五息成乾爲盈四消入坤爲虛故天地盈虛

也豐之既濟四時象具乾爲神人坤爲鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能與時消息

象曰雷電皆至豐

荀爽曰豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也

君子以折獄致刑

虞翻曰君子謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四大過死象故以折獄致刑兌折爲刑賁三得正故无敢折獄也

初九遇其配主

虞翻曰妃嬪謂四也四失位在震爲主五動體姤遇故遇其配主也

雖旬无咎往有尙

虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十四上之五成
离离爲日

象曰雖旬无咎過旬災也

虞翻曰體大過故過旬災四上之五坎爲災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾

虞翻曰日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也二利四之五故
豐其蔀噬嗑离爲見象在上爲日中艮爲斗斗七星

也噬嗑艮爲星爲止坎爲北中巽爲高舞星止於中
而舞者北斗之象也离上之三隱坎雲下故日中見
斗四往之五得正成坎坎爲疑疾故往得疑疾也
有孚發若吉

虞翻曰坎爲孚四發之五成坎孚動而得位故有孚
發若吉也

象曰有孚發若信以發志也

虞翻曰四發之五坎爲志也○九家易曰信著於五
然後乃可發其順志

九三豐其沛日中見沫

虞翻曰日在雲下稱沛沛不明也沫小星也噬嗑離
爲日艮爲沫故日中見沫上之三日入坎雲下故見
沫也○九家易曰大暗謂之沛沫斗杓後小星也
折其右肱无咎

虞翻曰兌爲折爲右噬嗑艮爲肱上來之三折艮入
兌故折其右肱之三得正故无咎也

象曰豐其沛不可大事也

虞翻曰利四之陰故不可大事
折其右肱終不可用也

虞翻曰四死大過故終不可用

九四豐其蔀

虞翻曰蔀蔽也噬嗑離日之坎雲中故豐其蔀象曰
位不當也

日中見斗

虞翻曰噬嗑日在上爲中上之三爲巽巽爲入日入
坎雲下幽伏不明故日中見斗象曰幽不明是其義
也

遇其夷主吉

虞翻曰震爲主四行之正成明夷則三體震爲夷主
故遇其夷主吉也 案四處上卦之下以陽居陰履

非其位而比於五故曰遇也夷者傷也主者五也謂四不期相遇而能上行傷五則吉故曰遇其夷主吉行也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也

虞翻曰離上變入坎雲下故幽不明坎幽也

遇其夷主吉行也

虞翻曰動體明夷震爲行故曰吉行

六五來章有慶譽吉

虞翻曰在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶也譽謂一二多譽五發得正則來應二故來章有慶譽吉也

象曰六五之吉有慶也

虞翻曰動而成乾乾爲慶

上六豐其屋蔀其家

虞翻曰豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋謂四五已變上動成家人大屋見則家人壞故蔀其家與泰二同義故象曰天降祥明以大壯爲屋象故也

闔其戶闐其无人三歲不覿凶

虞翻曰謂從外闔三應闐空也四動時坤爲闔戶闔故闔其戶坤爲空虛三隱伏坎中故闐其无人象曰

白藏也四五易位噬嗑離日爲闕闕人者言皆不見
坎爲三歲坤冥在上離象不見故三歲不覲凶○干
寶曰在豐之家居乾之位乾爲屋宇故曰豐其屋此
蓋記紂之侈造爲璿室玉臺也部其家者以記紂多
傾國之女也社稷旣亡宮室虛曠故曰闕其戶闕其
無人闕無人貌也三者天地人之數也凡國於天地
有興亡焉故王者之亡其家也必天示其祥地出其
妖人反其常非斯三者亦弗之亡也故曰三歲不覲
凶然則璿室之成三年而後亡國矣 案上應於三
三五互離巽爲戶離爲日日而近戶闕之象也旣屋豐

家部若闕地戶闕寂無人震木數三故三歲致凶於
災

象曰豐其屋天際祥也

孟喜曰天降下惡祥也

闕其戶闕其无人自藏也

虞翻曰謂三隱伏坎中故自藏者也

序卦曰窮大者必失其居故受之以旅

崔憬曰諺云作者不居況窮大甚而能久處乎故必
獲罪去邦羈旅於外矣

三三艮下旅小亨旅貞吉

虞翻曰賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義小謂柔得貴位而順剛麗乎大明故旅小亨旅貞吉再言旅者謂四凶惡進退无恆無所容處故再言旅惡而愍之

彖曰旅小亨

姚信曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅○荀爽曰謂陰升居五與陽通者也

柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

蜀才曰否三升五柔得中於外上順於剛九五降三

降不失正止而麗乎明所以小亨旅貞吉也
旅之時義大矣哉

虞翻曰以離日麗天縣象著明莫大日月故義大也
○王弼曰旅者物失其所居之時也物失所居則咸願有附豈非智者有爲之時故曰旅之時義大矣哉
象曰山上有火旅

侯果曰火在山上勢非長久旅之象也
君子以明慎用刑而不留獄

虞翻曰君子謂三離爲明艮爲慎兌爲刑坎爲獄賁初之四獄象不見故以明慎用刑而不留獄與豐折

獄同義者也

初六旅瑣瑣斯其所取災

陸績曰瑣瑣小也艮爲小石故曰旅瑣瑣也履非其正應離之始離爲火艮爲山以應火災焚自取也故曰斯其所取災也

象曰旅瑣瑣志窮災也

虞翻曰瑣瑣最蔽之貌也失位遠應之正介坎坎爲災眚艮手爲取謂三動應坎坎爲志坤稱窮故曰志窮災也

六二旅卽次懷其資得僮僕貞

九家易曰卽就次舍資財也以陰居二卽就其舍故旅卽次承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得僮僕處和得位故正居是故曰得僮僕貞矣
象曰得僮僕貞終无尤也

虞翻曰艮爲僮僕得正承三故得僮僕貞而終无尤也 案六二履正體艮艮爲闍寺僮僕貞之象也
九三旅焚其次喪其僮僕貞厲

虞翻曰離爲火艮爲僮僕三動艮壞故焚其次坤爲喪三動艮滅入坤故喪其僮僕動而失正故貞厲矣
象曰旅焚其次亦以傷矣

虞翻曰三動體剝故傷也

以旅與下其義喪也

虞翻曰三變成坤坤為下為喪故其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

虞翻曰巽為處四焚棄惡人失位遠應故旅于處言

无所從也离為資斧故得其資斧三動四坎為心其

位未至故我心不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

王弼曰斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上體

之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地者也

客子所處不得其次而得其資斧之地故其心不快

案九四失位而居艮上艮為山山非平坦之地也

四體兌巽巽為木兌為金木貫於金即資斧斫除荆

棘之象者也

六五射雉一矢亡

虞翻曰三變坎為弓离為矢故射雉五變乾體矢動

雉飛雉象不見故一矢亡矣

終以譽命

虞翻曰譽謂二巽為命五終變成乾則二來應已故

終以譽命

象曰終以譽命上逮也

虞翻曰逮及也謂二上及也○干寶曰離為雉為矢巽為木為進退艮為手兌為決有木在手進退其體矢決於外射之象也一陰升乾故曰一矢履非其位下又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也一矢亡者喻有損而小也此記祿父為王者後雖小叛擾終逮安周室故曰終以譽命矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷

虞翻曰離為鳥為火巽為木為高四失位變震為筐巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震為笑震在前

故先笑應在巽巽為號咷巽象在後故後號咷
喪牛于易凶

虞翻曰謂三動時坤為牛五動成乾乾為易上失三五動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動成遯六二執之用黃牛之革則旅家所喪牛也

象曰以旅在上其義焚也

虞翻曰離火焚巢故其義焚也

喪牛之凶終莫之聞也

虞翻曰坎耳入兌故終莫之聞○侯果曰離為鳥為火巽為木為風鳥居木上巢之象也旅而贍資物之

所惡也喪牛甚易求之也難雖有智者莫之吉也

序卦曰旅无所容故受之以巽巽者入也

崔憬曰旅寄於外而无所容則必入矣故曰旅无所

容受之以巽

巽

巽

巽上巽小亨利有攸往利見大人

虞翻曰遯二之四柔得位而順五剛故小亨也大人

謂五离曰為見二失位利正往應五故利有攸往利

見大人矣

彖曰重巽以申命

陸績曰巽為命令重命令者欲丁寧也

剛巽乎中正而志行

陸績曰二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正也

皆據陰故志行也○虞翻曰剛中正謂五也二失位

動成坎坎為志終變成震震為行也

柔皆順乎剛是以小亨

陸績曰陰為卦主故小亨

利有攸往利見大人

案其義已見繇辭

象曰隨風巽君子以申命行事

虞翻曰君子謂遯乾也巽為命重象故申命變至三

坤爲事震爲行故行事也○荀爽曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百端令行爲上貴其必從故曰行事也

初六進退利武人之貞

虞翻曰巽爲進退乾爲武人初失位利之正爲乾故利武人之貞矣

象曰進退志疑也

荀爽曰風性動進退欲承五爲二所據故志以疑也利武人之貞志治也

虞翻曰動而成乾乾爲大明故志治乾元用九天下

治是其義也

九二巽在牀下

宋衷曰巽爲木二陽在上初陰在下牀之象也二无應於上退而據初心在於下故曰巽在牀下也○荀爽曰牀下以喻近也二者軍帥三者號令故言牀下以明將之所專不過軍中事也

用史巫紛若吉无咎

荀爽曰史以書勳巫以告廟紛變若順也謂二以陽應陽君所不臣軍帥之象征伐旣畢書勳告廟當變而順五則吉故曰用史巫紛若吉无咎矣

象曰紛若之吉得中也

荀爽曰謂二以處中和故能變

九三頻巽吝

虞翻曰頻頻也謂二已變三體坎艮坎為憂艮為鼻故頻巽无應在險故吝也

象曰頻巽之吝志窮也

荀爽曰乘陽无據為陰所乘號令不行故志窮也

六四悔亡田獲三品

虞翻曰田謂二也地中稱田失位无應悔也欲二之初已得應之故悔亡二動得正處中應五五多功故

象曰有功也二動艮為手故稱獲謂艮為狼坎為豕

艮二之初離為雉故獲三品矣○翟元曰田獲三品

下三爻也謂初巽為雞二兌為羊三離為雉也 案穀

梁傳曰春獵曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩田獲三品

一為乾豆二為賓客三為充君之庖注云上殺中心

乾之為豆實次殺中髀骼以供賓客下殺中腹充君

之庖廚尊神敬客之義也

象曰田獲三品有功也

王弼曰得位承五而依尊履正以斯行命必能獲強暴遠不仁者也獲而有益莫若三品故曰有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終

虞翻曰得位處中故貞吉悔亡无不利也震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終也先庚三日後庚三日吉

虞翻曰震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚商爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震三爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究爲蕃鮮白謂巽也巽究爲躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成于甲坤成于庚陰陽天地

之始終故經舉甲庚于蠱象巽五也

象曰九五之吉位正中也

虞翻曰居中得正故吉也

上九巽在牀下

虞翻曰牀下謂初也窮上反下成震故巽在牀下象曰上窮也明當變窮上而復初者也○九家易曰上爲宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也

喪其齊斧貞凶

虞翻曰變至三時離毀入坤坤爲喪巽爲齊離爲斧

故喪其齊斧三變失位故貞凶○荀爽曰軍罷師旋亦告於廟還斧於君故喪齊斧正如其故不執臣節則凶故曰喪其齊斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也

虞翻曰陽窮上反下故曰上窮也

喪其齊斧正乎凶也

虞翻曰上應於三三動失正故曰正乎凶也

序卦曰入而後說之故受之以兌兌者說也

崔憬曰巽以申命行事入於刑者也入刑而後說之所謂人忘其勞死也

三三兌上兌下兌亨利貞

虞翻曰大壯五之三也剛中而柔外二失正動應五承三故亨利貞也

彖曰兌說也

虞翻曰兌口故說也

剛中而柔外說以利貞

虞翻曰剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞也

是以順乎天而應乎人

虞翻曰大壯乾為天謂五也人謂三矣二變順五承

三故順乎天應乎人坤爲順也

說以先民民忘其勞

虞翻曰謂二四已變成屯坎爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民心喜說有順比象故忘其勞也

說以犯難民忘其死

虞翻曰體屯故難也三至上體大過死變成屯民說無疆故民忘其死坎心爲忘或以坤爲死也

說之大民勸矣哉

虞翻曰體比順象故勞而不怨震爲喜笑故人勸也象曰麗澤兌君子以朋友講習

虞翻曰君子大壯乾也陽息見兌學以聚之間以辯之兌二陽同類爲朋伏艮爲友坎爲習震爲講兌兩口對故朋友講習也

初九和兌吉

虞翻曰得位四變應已故和兌吉矣

象曰和兌之吉行未疑也

虞翻曰四變應初震爲行坎爲疑故行未疑

九二孚兌吉悔亡

虞翻曰孚謂五也四已變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兌吉悔亡矣

象曰孚兌之吉信志也

虞翻曰二變應五謂四已變坎為志故信志也

六三來兌凶

虞翻曰從大壯來失位故來兌凶矣

象曰來兌之凶位不當也

案以陰居陽故位不當詔邪求悅所以必凶

九四商兌未寧介疾有喜

虞翻曰巽為近利市三倍故稱商兌變之坎水性流震為行謂二已變體比象故未寧與比不寧方來同義也坎為疾故介疾得位承五故有喜

象曰九四之喜有慶也

虞翻曰陽為慶謂五也

九五孚于剝有厲

虞翻曰孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在坎未光有厲也

象曰孚于剝位正當也

案以陽居尊位應二比四孚剝有厲位正當也

上六引兌

虞翻曰无應乘陽動而之巽為繩艮為手應在三三未之正故引兌也

象曰上六引兌未光也

虞翻曰二四已變而體屯上三未為离故未光也

周易集解卷第十一

番禺王國瑞校字

周易集解卷第十二

唐資州李鼎祚輯

序卦曰說而後散之故受之以渙渙者離也

崔憬曰人說忘其勞死而後可散之以征役離之以

家邦故曰說而後散之故受之渙渙者離也

三三坎下渙亨

虞翻曰否四之二成坎巽天地交故亨也

王假有廟

虞翻曰乾為王假至也否體觀艮為宗廟乾四之坤

二故王假有廟王乃在中也

利涉大川利貞

虞翻曰坎爲大川渙舟楫象故涉大川乘木有功二失正變應五故利貞也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

盧氏曰此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也

王假有廟王乃在中也

荀爽曰謂陽來居二在坤之中爲立廟假大也言受命之王居五大位上體之中上享天帝下立宗廟也

利涉大川乘木有功也

虞翻曰巽爲木坎爲水故乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

荀爽曰謂受命之王收集散民上享天帝下立宗廟也陰上至四承五爲享帝陽下至二爲立廟也離日上爲宗廟而謂天帝宗廟之神所配食者王者所奉故繼於上至於宗廟其實在地地者陰中之陽有似廟中之神○虞翻曰否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也

初六用拯馬壯吉

虞翻曰坎為馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉
悔亡之矣

象曰初六之吉順也

虞翻曰承二故順也

九二渙奔其机悔亡

虞翻曰震為奔坎為棘為矯輮震為足輮棘有足艮
肱據之憑机之象也渙宗廟中故設机二失位變得
正故渙奔其机悔亡也

象曰渙奔其机得願也

虞翻曰動而得位故得願也

六三渙其躬无悔

荀爽曰體中曰躬謂渙三使承上為志在外故无悔
象曰渙其躬志在外也

王弼曰渙之為義內險而外安者也散躬志外不固
所守與剛合志故得无咎

六四渙其羣元吉

虞翻曰謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元
吉也

渙有正匪夷所思

虞翻曰位半艮山故稱正匪非也夷謂震四應在初三變坎為思故匪夷所思也○盧氏曰自二居四離其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也互體有艮艮為山正渙羣雖則光大有正則非平易故有匪夷之思也

象曰渙其羣元吉光大也

虞翻曰謂三已變成離故四光大也

九五渙汗其大號

九家易曰謂五建二為諸侯使下君國故宣布號令百姓被澤若汗之出身不還反也此本否卦體乾為

首來下處二成坎水汗之象也陽稱大故曰渙汗其大號也

渙王居无咎

荀爽曰布其德教王居其所故无咎矣

象曰王居无咎正位也

虞翻曰五為王艮為居正位居五四陰順命故王居无咎正位也

上九渙其血去逖出无咎

虞翻曰應在三坎為血為逖逖憂也二變為觀坎象不見故其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

虞翻曰乾為遠坤為害體遯上故遠害也

序卦曰物不可以終離故受之以節

崔憬曰離散之道不可終行當宜節止之故言物不可以終離受之以節

三三兌下坎上節亨

虞翻曰泰三之五天地交也五當位以節中正以通故節亨也

苦節不可貞

虞翻曰謂上也應在三三變成离火炎上作苦位在

火上故苦節雖得位乘陽故不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中

盧氏曰此本泰卦分乾九三升坤五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也

苦節不可貞其道窮也

虞翻曰位極於上乘陽故窮也

說以行險

虞翻曰兌說坎險震為行故說以行險也

當位以節中正以通

虞翻曰中正謂五坎為通也

周易集解卷三
天地節而四時成

虞翻曰泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離爲夏故
天地節而四時成也

節以制度不傷財不害民

虞翻曰艮手稱制坤數十爲度坤又爲害爲民爲財
二動體剝剝爲傷三出復位成旣濟定坤剝不見故
節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節

侯果曰澤上有水以隄防爲節

君子以制數度議德行

虞翻曰君子泰乾也艮止爲制坤爲度震爲議爲行
乾爲德故以制數度議德行乾三之五爲制數度坤
五之乾爲議德行也

初九不出戶庭无咎

虞翻曰泰坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應四故不
出戶庭无咎矣

象曰不出戶庭知通塞也

虞翻曰坎爲通二變坤土壅初爲塞。崔憬曰爲節
之始有應於四四爲坎險不通之象以節崇塞雖不
通可謂知通塞矣戶庭室庭也慎密守節故不出焉

周易集解卷三
六
而无咎也 案初九應四四互坎艮艮為門闕四居
艮中是為內戶戶庭之象也

九二不出門庭凶

虞翻曰變而之坤艮為門庭二失位不變出門應五
則凶故言不出門庭凶矣

象曰不出門庭凶失時極也

虞翻曰極中也未變之正失時極矣

六三不節若則嗟若无咎

虞翻曰三節家君子也失位故節若嗟哀號聲震為
音聲為出三動得正而體离坎涕流出目故則嗟若

得位乘二故无咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

王弼曰若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至
哀嗟自己所至无所怨咎故曰又誰咎矣

六四安節亨

虞翻曰二已變艮止坤安得正承五有應於初故安
節亨

象曰安節之亨承上道也

九家易曰言四得正奉五上通於君故曰承上道也
九五甘節吉往有尙

虞翻曰得正居中坎為美故甘節吉往謂二二失正變往應五故往有尚也

象曰甘節之吉居位中也

虞翻曰艮為居五為中故居位中也

上六苦節貞凶悔亡

虞翻曰二三變在兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡○干寶曰彖稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狼之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之爻也故曰貞凶苦節既凶甘節志得故曰悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

荀爽曰乘陽於上无應於下故其道窮也

序卦曰節而信之故受之以中孚

崔憬曰節以制度不傷財不害民則人信之故言節而信之故受之中孚也

巽上中孚

虞翻曰訟四之初也坎孚象在中謂二也故稱中孚此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來二在訟時體離為鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也

豚魚吉

案坎為豕訟四降初折坎稱豚初陰升四體巽為魚中二孚信也謂二變應五化坤成邦故信及豚魚吉矣○虞氏以三至上體遯便以豚魚為遯魚雖生曲象之異見乃失化邦之中信也

利涉大川

虞翻曰坎為大川謂二已化邦三利出涉坎得正體渙渙舟楫象故利涉大川乘木舟虛也

利貞

虞翻曰謂二利之正而應五也中孚以利貞乃應於

天也

豕曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚

王肅曰三四在內二五得中兌說而巽順故孚也乃化邦也

虞翻曰二化應五成坤坤為邦故化邦也

豚魚吉信及豚魚也

荀爽曰豚魚謂四三也艮為山陸豚所處三為兌澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信之道皆及之矣

利涉大川乘木舟虛也

王肅曰中孚之象外實內虛有似可乘虛木之舟也

中孚以利貞乃應乎天也

虞翻曰訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也

象曰澤上有風中孚

崔憬曰流風令於上布澤惠於下中孚之象也

君子以議獄緩死

虞翻曰君子謂乾也訟坎爲獄震爲議爲緩坤爲死
乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄
緩死也

初九虞吉有它不燕

荀爽曰虞安也初應於四宜自安虞无意於四則吉
故曰虞吉也四者承五有它意於四則不安故曰有
它不燕也

象曰初九虞吉志未變也

荀爽曰初位潛藏未得變而應四也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

虞翻曰靡共也震爲鳴訟離爲鶴坎爲陰夜鶴知夜
半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮爲子震巽同聲
者相應故其子和之坤爲身故稱我吾謂五也離爲
爵爵位也坤爲邦國五在艮闈寺庭闕之象故稱好
爵五利二變之正應坎故吾與爾靡之矣

象曰其子和之中心願也

虞翻曰坎為心動得正應五故中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

荀爽曰三四俱陰故稱得也四得位有位故鼓而歌
三失位無實故罷而泣之也

象曰或鼓或罷位不當也

王弼曰三四俱陰金木異性敵之謂也以陰居陽自
彊而進進而闔敵故或鼓也四履正位非已敵所克
故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履謙巽
不報讐敵故或歌也歌泣无恒位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

虞翻曰訟坎為月离為日兌西震東月在兌二离在
震三日月象對故月幾望乾坎兩馬匹初四易位震
為奔走體遯山中乾坎不見故馬匹亡初四易位故
无咎矣

象曰馬匹亡絕類上也

虞翻曰訟初之四體與上絕故絕類上也

九五有孚攣如无咎

虞翻曰孚信也謂二在坎為孚巽繩艮手故攣二使
化為邦得正應已故无咎也

象曰有孚攣如位正當也

案以陽居五有信攣二使變已是位正當也

上九翰音登于天貞凶

虞翻曰巽為雞應在震震為音翰高也巽為高乾為天故翰音登于天失位故貞凶禮薦牲雞稱翰音也象曰翰音登于天何可長也

侯果曰窮上失位信不由中以此申命有聲無實中實內喪虛華外揚是翰音登天也巽為雞雞曰翰音虛音登天何可久也

序卦曰有其信者必行之故受之以小過

韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信為過也故曰小過

三三艮下震上小過亨利貞

虞翻曰晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵白之利益取諸此柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也

可小事

虞翻曰小謂五晉坤為事柔得中故可小事也

不可大事

虞翻曰大事四剛失位而不中故不可大事也
飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

虞翻曰离為飛鳥震為音艮為止晉上之三离去震
在鳥飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上
下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四
陰在外有似飛鳥之象妄矣

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也

荀爽曰陰稱小謂四應初過二而去三應上過五而
去五處中見過不見應故曰小者過而亨也

柔得中是以小事吉也

虞翻曰謂五也陰稱小故小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也

虞翻曰謂四也陽稱大故不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音

宋衷曰二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象故
曰飛鳥震為聲音飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之
音也

不宜上宜下大吉上逆而下順也

王肅曰四五失位故曰上逆二三得正故曰下順也
象曰山上有雷小過

侯果曰山大而雷小山上有雷小過於大故曰小過君子以行過乎恭

虞翻曰君子謂三也上貴三賤晉上之三震為行故行過乎恭謂三致恭以存其位與謙三同義

喪過乎哀

虞翻曰晉坤為喪离為目艮為鼻坎為涕洟震為出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也

用過乎儉

虞翻曰坤為財用為吝嗇艮為止兌為小小用止密雲不雨故用過乎儉也

初六飛鳥以凶

虞翻曰應四离為飛鳥上之三則四折入大過死故

飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

虞翻曰四死大過故不可如何也

六二過其祖遇其妣

虞翻曰祖謂祖母初也母死稱妣謂三坤為喪為母

折入大過死故稱祖也妣二過初故過其祖五變三

體姤遇故遇妣也

不及其君遇其臣无咎

虞翻曰五動為君晉坤為臣二之五隔三艮為止故不及其君止如承三得正體姤遇象故遇其臣无咎也

象曰不及其君臣不可過也

虞翻曰體大過下止舍巽下故不可過與隨三同義九三弗過防之從或戕之凶

虞翻曰防防四也失位從或而欲折之初戕殺也商為戈兵三從商上入坤折四死大過中故從或戕之凶也

象曰從或戕之凶如何也

虞翻曰三來戕四故凶如何也

九四无咎弗過遇之

九家易曰以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故曰弗過遇之矣

往厲必戒勿用永貞

荀爽曰四往危五戒備於三故曰往厲必戒也勿長居四當動上五故用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

虞翻曰體否上傾故終不可長矣

六五密雲不雨自我西郊

虞翻曰密小也晉坎在天爲雲墜地成雨上來之三折坎入兌小爲密坤爲自我兌爲西五動乾爲郊故密雲不雨自我西郊也

公弋取彼在穴

虞翻曰公謂三也弋矰繳射也坎爲弓彈離爲鳥弋無矢也巽繩連鳥弋人鳥之象艮爲手二爲穴手入穴中故公弋取彼在穴也

象曰密雲不雨已上也

虞翻曰謂三坎水已之上六故已上也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

虞翻曰謂四已變之坤上得之三故弗遇過之離爲飛鳥公弋得之鳥下入艮手而死故飛鳥離之凶晉坎爲災眚故是謂災眚矣

象曰弗遇過之已亢也

虞翻曰飛下稱亢晉上之三故已亢也

序卦曰有過物者必濟故受之以既濟

韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也

三三 離下 坎上 既濟亨小利貞

虞翻曰泰五之二小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正性命保合大和故利貞矣

初吉

虞翻曰初始也謂泰乾乾知大始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉柔得中也

終亂

虞翻曰泰坤稱亂二上之五終止於泰則反成否子弑其父臣弑其君天下无邦終窮成坤故亂其道窮彖曰既濟亨小者亨也荀爽曰天地既交陽升陰降故小者亨也

利貞剛柔正而位當也

侯果曰此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也

初吉柔得中也

虞翻曰中謂二

終止則亂其道窮也

虞翻曰反否終坤故其道窮也○侯果曰剛得正柔得中故初吉也正有終極濟有息止止則窮亂故曰終止則亂其道窮也一曰殷亡周興之卦也成湯應天初吉也商辛毒痛終止也由止故物亂而窮也物

不可窮窮則復始周受其未濟而興焉乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全王道也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

荀爽曰六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

宋衷曰離者兩陽一陰陰方陽圓輿輪之象也其一在坎中以火入水必敗故曰曳其輪也初在後稱尾尾濡曳咎也得正有應於義可以危而无咎矣

六二婦喪其裼勿逐七日得

虞翻曰離為婦泰坤為喪裼髮謂鬢髮也一名婦人之首飾坎為玄雲故稱髮詩曰鬢髮如雲乾為首坎為美五取乾二之坤為坎坎為盜故婦喪其裼泰震為七故勿逐七日得與睽喪馬勿逐同義裼或作裼俗說以裼為婦人蔽膝之裼非也

象曰七日得以中道也

王肅曰體柔應五履順承剛婦人之義也裼首飾坎為盜離為婦喪其裼鄰於盜也勿逐自得履中道也二五相應故七日得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

虞翻曰高宗殷王武丁鬼方國名乾爲高宗坤爲鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤爲年位在三故三年坤爲小人二上克五故三年克之小人勿用象曰億也○干寶曰高宗殷中興之君鬼北方國也高宗嘗伐鬼方三年而後克之商爲戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在既濟之家而述先代之功以明周因於殷有所弗革也

象曰三年克之億也

侯果曰伐鬼方者興衰除闇之征也上六闇極九三征之三舉方及故曰三年克之興役動衆聖猶疲憊

則非小人能爲故曰小人勿用○虞翻曰坎爲勞故億也

六四繻有衣袽終日戒

虞翻曰乾爲衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽離爲日坎爲盜在兩坎間故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勲勞衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒也

象曰終日戒有所疑也

盧氏曰繻者布帛端末之識也袽者殘幣帛可拂拭器物也繻有爲衣袽之道也四處明闇之際貴賤无

恆猶或爲衣或爲袂也履多懼之地上承帝主故終日戒慎有所疑懼也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

虞翻曰泰震爲東兌爲西坤爲牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚爲陰所乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也離爲夏兌動二體離明得正承五順三故實受其福吉大來也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也

崔憬曰居中當位於既濟之時則當是周受命之日也五坎爲月月出西方西鄰之謂也二應在離離爲

日日出東方東鄰之謂也離又爲牛坎水克離火東鄰殺牛之象禴殷春祭之名案尙書克殷之歲厥四月哉生明王來自商至于豐丁未祀于周廟四月殷之三月春也則明西鄰之禴祭得其時而受祉福也實受其福吉大來也

盧氏曰明鬼享德不享味也故德厚者吉大來也

上六濡其首厲

虞翻曰乾爲首五從二上在坎中故濡其首厲位極乘陽故何可久

象曰濡其首厲何可久也

荀爽曰居上濡五處高居盛必當復危故何久也

序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉

崔憬曰夫易之為道窮則變變則通而以未濟終者亦物不可窮也

☲☵ 坎下 未濟亨

虞翻曰否二之五也柔得中天地交故亨濟成也六爻皆錯故稱未濟也

小狐汔濟

虞翻曰否艮為小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾度而濡其尾未出中也

濡其尾无攸利

濡其尾无攸利

虞翻曰艮為尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利不續終也○干寶曰坎為狐說文曰汔涸也案剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而无所利也

彖曰未濟亨柔得中也

荀爽曰柔上居五與陽合同故亨也

小狐汔濟未出中也

虞翻曰謂二未變在坎中也○干寶曰狐野獸之妖

者以喻祿父中謂二也因而猶處中故也此以記紂雖亡國祿父猶得封矣

濡其尾无攸利不續終也

虞翻曰否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不續終也○干寶曰言祿父不能敬奉天命以續既終之禮謂叛而被誅也

雖不當位剛柔應也

荀爽曰雖剛柔相應而不以正由未能濟也○干寶曰六爻皆相應故微子更得為客也

象曰火在水上未濟

侯果曰火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也故君子慎辨物宜居之以道合其功用相得則物咸濟矣

君子以慎辨物居方

虞翻曰君子否乾也艮為慎辨辨別也物謂乾陽物也坤陰物也艮為居坤為方乾別五以居坤二故以慎辨物居方也

初六濡其尾吝

虞翻曰應在四故濡其尾失位故吝

象曰濡其尾亦不知極也

案四在五後故稱尾極中也謂四居坎中以濡其尾
是不知極也

九二曳其輪貞吉

姚信曰坎為曳為輪兩陰夾陽輪之象也二應於五
而隔於四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉
○干寶曰坎為輪離為牛牛曳輪上以承五命猶東
蕃之諸侯共攻三監以康周道故曰貞吉也

象曰九二貞吉中以行正也

虞翻曰謂初已正二動成震故行正

六三未濟征凶利涉大川

荀爽曰未濟者未成也女在外男在內婚姻未成征
上從四則凶利下從坎故利涉大川矣

象曰未濟征凶位不當也

干寶曰吉凶者言乎其得失也祿父反叛管蔡與亂
兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶平克四國以濟
大難故曰利涉大川坎也以六居三不當其位猶周
公以臣而君故流言作矣

九四貞吉悔亡

虞翻曰動正得位故吉而悔亡矣

震用伐鬼方三年有賞于大邦

虞翻曰變之震體師坤爲鬼方故震用伐鬼方坤爲
年爲大邦陽稱賞四在坤中體旣濟離三故三年有
賞于大邦

象曰貞吉悔亡志行也

案坎爲志震爲行四坎變震故志行也

六五貞吉无悔

虞翻曰之正則吉故貞吉无悔

君子之光有孚吉

虞翻曰動之乾离爲光故君子之光也孚謂二二變
應已得有之故有孚吉坎稱孚也○干寶曰以六居

五周公攝政之象也故曰貞吉无悔制禮作樂復子
明辟天下乃明其道乃信其誠故君子之光有孚吉
矣

象曰君子之光其暉吉也

虞翻曰動之正乾爲大明故其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

虞翻曰坎爲孚謂四也上之三介四故有孚飲酒流
頤中故有孚於飲酒終變之正故无咎乾爲首五動
首在酒中失位故濡其首矣孚信是正也六位失正
故有孚失是謂若殷紂沈湎於酒以失天下也

象曰飲酒濡首亦不知節也

虞翻曰節止也艮為節飲酒濡首故不知節矣

周易集解卷第十二

番禺王國瑞校字

周易集解卷第十三

唐 資州李鼎祚輯

天尊地卑乾坤定矣

虞翻曰天貴故尊地賤故卑定謂成列○荀爽曰謂
否卦也否七月萬物已成乾坤各得其位定矣

卑高以陳貴賤位矣

虞翻曰乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也○
荀爽曰謂泰卦也○侯果曰天地卑高義既陳矣萬
物貴賤位宜差矣

動靜有常剛柔變矣

虞翻曰斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分陽迭用
柔剛

方以類聚

九家易曰謂姤卦陽爻聚於午也方道也謂陽道施
生萬物各聚其所也

物以羣分

九家易曰謂復卦陰爻羣於子也陰主成物故曰物
也至於萬物一成分散天下也以周人用故曰物以
羣分也

吉凶生矣

虞翻曰物三稱羣坤方道靜故以類聚乾物動行故
以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣

在天成象在地成形變化見矣

虞翻曰謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾
象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離
象就已故在天成象也在地成形謂震竹巽木坎水
離火艮山兌澤乾金坤土在天爲變在地爲化剛柔
相推而生變化矣

是故剛柔相摩八卦相蕩

虞翻曰旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤

以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相蕩也
鼓之以雷霆潤之以風雨

虞翻曰鼓動潤澤也雷霆巽風巽雨兌也

日月運行一寒一暑

虞翻曰日離月坎寒乾暑坤也運行往來日月相推
而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也

乾道成男坤道成女

荀爽曰男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎三適坤爲
艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三
適乾爲兌以成三女也

乾知大始

九家易曰始謂乾稟元氣萬物資始也

坤化成物

今本化
爲作

荀爽曰物謂坤任育體萬物資生

乾以易知坤以簡能

虞翻曰陽見稱易陰藏爲簡簡閱也乾息昭物天下
文明故以易知坤闕藏物故以簡能矣
易則易知簡則易從

虞翻曰乾縣象著明故易知坤陰陽動闕故易從不
習无不利地道光也

易知則有親易從則有功

虞翻曰陽道成乾爲父震坎艮爲子本乎天者親上故易知則有親以陽從陰至五多功故易從則有功矣○蜀才曰以其易知故物親而附之以其易從故物法而有功也

有親則可久有功則可大

荀爽曰陰陽相親雜而不厭故可久也萬物生息種類繁滋故可大也

可久則賢人之德可大則賢人之業

姚信曰賢人乾坤也言乾以日新爲德坤以富有爲

業也

易簡而天下之理得矣

虞翻曰易爲乾息簡爲坤消乾坤變通窮理以盡性故天下之理得矣

天下之理得而易成位乎其中矣

今本脫易字

荀爽曰陽位成於五陰位成於二五爲上中二爲下中故易成位乎其中也

聖人設卦

案聖人謂伏羲也始作八卦重爲六十四卦矣

觀象繫辭焉

案文王觀六十四卦三百八十四爻之象系屬其辭而明吉凶

荀爽曰因得明吉因失明凶也

剛柔相推而生變化

虞翻曰剛推柔生變柔推剛生化也

是故吉凶者失得之象也

虞翻曰吉則象得凶則象失也

悔吝者憂虞之象也

荀爽曰憂虞小疵故悔吝也○虞翻曰悔則象憂吝則象虞也○干寶曰悔亡則虞有小吝則憂憂虞未

至於失得悔吝不入於吉凶事有大小故辭有急緩各象其意也

變化者進退之象也

荀爽曰春夏爲變秋冬爲化息卦爲進消卦爲退也

剛柔者晝夜之象也

荀爽曰剛謂乾柔謂坤乾爲晝坤爲夜晝以喻君夜以喻臣也

六爻之動

陸績曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也

三極之道也

陸績曰此三才極至之道也初四下極二五中極三上上極也

是故君子所居而安者易之象也

虞翻曰君子謂文王象謂乾二之坤成坎月離日日月爲象君子黃中通理正位居體故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作序非也

所變而玩者爻之辭也
虞翻曰爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五動則觀其變舊作樂字之誤

是故君子居則觀其象而翫其辭

虞翻曰翫弄也謂乾五動成大有以離之目觀天之象兌口翫習所繫之辭故翫其辭
動則觀其變而翫其占

虞翻曰謂觀爻動也以動者尙其變占事知來故翫其占

是以自天右之吉无不利

虞翻曰謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也

彖者言乎象者也

虞翻曰在天成象八卦以象告彖說三才故言乎象也

爻者言乎變者也

虞翻曰爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂九六變化故言乎變者也

吉凶者言乎其失得也

虞翻曰得正言吉失位言凶也

悔吝者言乎其小疵也

崔憬曰繫辭著悔吝之言則異凶咎有其小病比於

凶咎若疾病之與小疵

无咎者善補過也

虞翻曰失位爲咎悔變而之正故善補過孔子曰退思補過者也

是故列貴賤者存乎位

侯果曰二五爲功譽位三四爲凶懼位凡爻得位則貴失位則賤故曰列貴賤者存乎位矣

齊大小者存乎卦

王肅曰齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存乎卦也

辯吉凶者存乎辭

韓康伯曰辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也

憂悔吝者存乎介

虞翻曰介纖也介如石焉斷可識也故存乎介謂識小疵

震无咎者存乎悔

虞翻曰震動也有不善未嘗不知之知之未嘗復行

无咎者善補過故存乎悔也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

虞翻曰陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故指所之

易與天地準故能彌綸天下之道

今本天下為天地

虞翻曰準同也彌大綸絡謂易在天地包絡萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也

仰以觀於天文俯以察於地理

荀爽曰謂陰升之陽則成天之文也陽降之陰則成地之理也

是故知幽明之故

荀爽曰幽謂天上地下不可得覩者也謂否卦變成未濟也明謂天地之間萬物陳列著於耳目者謂泰卦變成既濟也

原始及終故知死生之說

今本及作反

九家易曰陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死故原始及終故知死生之說矣交泰時春也分離否時秋也

精氣爲物遊魂爲變

虞翻曰魂陽物謂乾神也變謂坤鬼乾純粹精故主

爲物乾流坤體變成萬物故遊魂爲變也

是故知鬼神之情狀與天地相似故不違

虞翻曰乾神似天坤鬼似地聖人與天地合德鬼神合吉凶故不違○鄭元曰精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數也九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變精氣謂之神遊魂謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似故無所差違之也

知周乎萬物

荀爽曰二篇之冊萬有一千五百二十當萬物之數

故曰知周乎萬物也

而道濟天下故不過

九家易曰言乾坤道濟成天下而不過也○王凱冲曰知周道濟洪纖不遺亦不過差也

旁行而不流

九家易曰旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始也○侯果曰應變旁行周被萬物而不流淫也

樂天知命故不憂

荀爽曰坤建於亥乾立於巳陰陽孤絕其法宜憂坤

下有伏乾爲樂天乾下有伏巽爲知命陰陽合居故不憂

安土敦乎仁故能愛

荀爽曰安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故謂之愛也範圍天地之化而不過

九家易曰範者法也圍者周也言乾坤消息法周天地而不過於十二辰也辰日月所會之宿謂訛訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火柷木星紀亥枵之屬是也

曲成萬物而不遺

荀爽曰謂二篇之冊曲成萬物无遺失也○侯果曰言陰陽二氣委曲成物不遺微細也

通乎晝夜之道而知

荀爽曰晝者謂乾夜者坤也通於乾坤之道無所不知矣

故神无方而易无體

干寶曰否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物無常方易之應變化無定體也

一陰一陽之謂道

韓康伯曰道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮以盡神因神以明道陰陽雖殊無一以待之在陰爲無陰陰以之生在陽爲無陽陽以之成故曰一陰一陽也繼之者善也成之者性也

虞翻曰繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養化成之故繼之者善成之者性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

侯果曰仁者見道謂道有仁知者見道謂道有知也

百姓日用而不知

侯果曰用道以濟然不知其力

故君子之道妙矣

韓康伯曰君子體道以爲用仁知則滯於所見百姓日用而不知體斯道者不亦鮮矣乎故常無欲以觀妙可以語至而言極矣

顯諸仁藏諸用

王凱沖曰萬物皆成仁功著也不見所爲藏諸用也鼓萬物而不與聖人同憂

侯果曰聖人成務不能無心故有憂神道鼓物寂然

無情故無憂也

盛德大業至矣哉

荀爽曰盛德者天大業者地也

富有之謂大業日新之謂盛德

王凱沖曰物無不備故曰富有變化不息故曰日新生生之謂易

荀爽曰陰陽相易轉相生也

成象之謂乾

案道生一一生二二生三三才既備以成乾象也

爻法之謂坤

案爻猶效也效乾三天之法而兩地成坤之象卦也
極數知來之謂占

孔穎達曰謂窮極蓍策之數逆知將來之事占其吉凶也

通變之謂事

虞翻曰事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也

陰陽不測之謂神

韓康伯曰神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運

萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於太虛歛爾而自造矣造之非我理自立應化之無主數自冥運故不知所以然而況之神矣是以明兩儀以太極爲始言變化而稱乎神也夫唯天之所爲者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道爲稱不思立覽則以神爲名蓋資道而同乎道由神而冥於神者也

夫易廣矣大矣

虞翻曰乾象動直故大坤形動闢故廣也

以言乎遠則不禦

虞翻曰禦止也遠謂乾天高不禦也

以言乎邇則靜而正

虞翻曰地謂坤坤至靜而德方故正也

以言乎天地之間則備矣

虞翻曰謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

宋衷曰乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣動而用事則直道而行導出萬物矣一專一直動靜有時而物無夭瘁是以大生也

夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

宋衷曰翕猶閉也坤靜不用事閉藏微伏應育萬物

矣動而用事則開闢羣蟄敬導沈滯矣一翕一闢動靜不失時而物无災害是以廣生也

廣大配天地

荀爽曰陰廣陽大配天地

變通配四時

虞翻曰變通趨時謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也

陰陽之義配日月

荀爽曰謂乾舍於离配日而居坤舍於坎配月而居

之義是也

易簡之善配至德

荀爽曰乾德至健坤德至順乾坤易簡相配於天地故易簡之善配至德

子曰易其至矣乎

崔憬曰夫言子曰皆是語之別端此更美易之至極也

夫易聖人之所以崇德而廣業也

虞翻曰崇德效乾廣業法坤也

知崇體卑崇效天卑法地

虞翻曰知謂乾效天崇體謂坤法地卑也

天地設位而易行乎其中矣

虞翻曰位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下無常周流六虛故易行乎其中也

成性存存道義之門

虞翻曰知終終之可與存義也乾爲道門坤爲義門成性謂成之者性也陽在道門陰在義門其易之門邪

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容

虞翻曰乾稱聖人謂庖犧也賾謂初自上議下稱擬

形容謂陰在地成形者也

象其物宜是故謂之象

虞翻曰物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物宜象謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也

聖人有以見天下之動

虞翻曰重言聖人謂文王也動謂六爻矣而觀其會通

荀爽曰謂三百八十四爻陰陽動移各有所會各有所通○張璠曰會者陰陽合會若蒙九二也通者乾坤交通既濟是也

以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶

孔穎達曰既觀其會通而行其典禮以定一爻之通變而有三百八十四於此爻下繫屬文辭以斷其吉凶若會通典禮得則爲吉也若會通典禮失則爲凶矣

是故謂之爻

孔穎達曰謂此會通之事而爲爻也爻者效也效諸物之變通故上章云爻者言乎變也言天下之至噴而不可惡也

虞翻曰至噴无情陰陽會通品物流宕以乾易坤簡

之至也元善之長故不可惡也

言天下之至動而不可亂也

虞翻曰以陽動陰萬物以生故不可亂六二之動直以方動舊誤作噴也

擬之而後言議之而後動

虞翻曰以陽擬坤而成震震爲言議爲後動故擬之而後言議之而後動安其身而後動謂當時也矣

擬議以成其變化

虞翻曰議天成變擬地成化天施地生其益無方也鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

孔穎達曰上略明擬議而動故引鶴鳴在陰取同類相應以證之此中孚九二爻辭也

子曰君子居其室出其言善

虞翻曰君子謂初也二變五來應之艮爲居初在艮內故居其室震爲出言訟乾爲善故出言善此亦成益卦也

則千里之外應之況其邇者乎

虞翻曰謂二變則五來應之體益卦坤數十震爲百里十之千里也外謂震巽同聲同聲者相應故千里之外應之邇謂坤坤爲順二變順初故況其邇者乎

此信及遯魚者也

居其室出其言不善

虞翻曰謂初陽動入陰成坤坤為不善也

則千里之外違之況其遯者乎

虞翻曰謂初變體剝弑父弑君二陽肥遯則坤違之而承於五故千里之外違之況其遯者乎

言出乎身加乎民

虞翻曰震為出為言坤為身為民也

行發乎遯見乎遠

虞翻曰震為行坤為遯乾為遠兌為見謂二發應五

則千里之外故行發遯見遠也

言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也

荀爽曰艮為門故曰樞震為動故曰機也○翟元曰樞主開閉機主發動開閉有明暗發動有中否主於榮辱也

言行君子之所以動天地也可不慎乎

虞翻曰二已變成益巽四以風動天震初以雷動地

中孚十一月雷動地中艮為慎故可不慎乎

同人先號咷而後笑

侯果曰同人九五爻辭也言九五與六二初未好合

故先號咷而後得同心故笑也引者喻擬議於事未有不應也

子曰君子之道或出或處或默或語

虞翻曰乾爲道故稱君子也同人反師震爲出爲語坤爲默巽爲處故或出或處或默或語也

二人同心其利斷金

虞翻曰二人謂夫婦師震爲夫巽爲婦坎爲心巽爲同六二震巽俱體師坎故二人同心巽爲利乾爲金以離斷金故其利斷金謂夫出婦處婦默夫語故同心也

同心之言其臭如蘭

虞翻曰臭氣也蘭香草震爲言巽爲蘭離日燥之故其臭如蘭也 案六三互巽巽爲臭也斷金之言良藥苦口故香若蘭矣

初六藉用白茅无咎

孔穎達曰欲求外物來應必須擬議謹慎則物來應之故引大過初六藉用白茅无咎之事以證謹慎之理也○虞翻曰其初難知陰又失正故獨舉初六子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也虞翻曰苟或錯置也頤坤爲地故苟錯諸地今藉以

茅故无咎也

夫茅之爲物薄

虞翻曰陰道柔賤故薄也

而用可重也

虞翻曰香潔可貴故可重也

慎斯術也以往其無所失矣

侯果曰言初六柔而在下苟能恭慎誠潔雖置羞於地神亦享矣此章明但能重慎卑退則悔吝無從而生術道者也

勞謙君子有終吉

孔穎達曰欲求外物之應非唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之矣

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也

虞翻曰坎爲勞五多功乾爲德德言至以上之貴下居三賤故勞而不伐有功而不德艮爲厚坤爲至故厚之至也

語以其功下人者也

虞翻曰震爲語五多功下居三故以其功下人者也
德言盛禮言恭

虞翻曰謙旁通履乾爲盛德坤爲禮天道虧盈而益

周易集解卷十三
謙三從上來同之盛德故恭震爲言故德言盛禮言
恭

謙也者致恭以存其位者也

虞翻曰坎爲勞故能恭三得位故以存其位者也
亢龍有悔

孔穎達曰上旣以謙德保安此明無謙則有悔故引
乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙之義也

子曰貴而无位

虞翻曰天尊故貴以陽居陰故无位
高而无民

虞翻曰在上故高无陰故无民也

賢人在下位

虞翻曰乾稱賢人下位謂初也遜世無悶故賢人在
下位而不憂也

而无輔是以動而有悔也

虞翻曰謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔文王居
三紂亢極上故以爲誠也

不出戶庭无咎

孔穎達曰又明擬議之道非但謙而不驕又當謹慎
周密故引節初周密之事以明之也

子曰亂之所生也則言語以爲階

虞翻曰節本泰卦坤爲亂震爲生爲言語坤稱階故亂之所生則言語爲之階也君不密則失身臣不密則失身

虞翻曰泰乾爲君坤爲臣爲閉故稱密乾三之坤五君臣毀賊故君不密則失身坤五之乾三坤體毀壞故臣不密則失身坤爲身也

幾事不密則害成

虞翻曰幾初也謂二已變成坤坤爲事故幾事不密初利居貞不密初動則體剝子弑其父臣弑其君故

害成

是以君子慎密而不出也

虞翻曰君子謂初二動坤爲密故君子慎密體屯盤桓利居貞故不出也

子曰爲易者其知盜乎

虞翻曰爲易者謂文王否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮爲萃五之二奪之成解坎爲盜故爲易者其知盜乎

易曰負且乘致寇至

孔穎達曰此又明擬議之道當量身而行不可以小

處大以賤貪貴故引解六三爻辭以明之矣
負也者小人之事也

虞翻曰陰稱小人坤爲事以賤倍貴違禮悖義故小人之事也

乘也者君子之器也

虞翻曰君子謂五器坤也坤爲大車故乘君子之器也

小人而乘君子之器盜思奪之矣

虞翻曰小人謂三既違禮倍五復乘其車五來之二成坎坎爲盜思奪之矣爲易者知盜乎此之謂也

上慢下暴盜思伐之矣

虞翻曰三倍五上慢乾君而乘其器下暴於二二藏於坤五來寇二以离戈兵故稱伐之坎爲暴也

慢藏悔盜野容悔淫

今本野爲治

虞翻曰坎心爲悔坤爲藏兌爲見藏而見故慢藏三動成乾爲野坎水爲淫二變藏坤則五來奪之故慢藏悔盜野容悔淫

易曰負且乘致寇至盜之招也

虞翻曰五來奪三以离兵伐之故變寇言戎以成三惡二藏坤時艮手招盜故盜之招

周易集解卷第十三

番禺王國瑞校字

周易集解卷第十四

唐資州李鼎祚輯

大衍之數五十其用四十有九

千寶曰衍合也○崔憬曰案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數既言蓍數則是說大衍之數也明倚數之法當參天兩地參天者謂從三始順數而至五七九不取於一也兩地者謂從二起逆數而至十八六不取於四也此因天地致上以配八卦而取其數也艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其數九

兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽爲長陰其數八坤爲老陰其數六八卦之數總有五十故云大衍之數五十也不取天數一地數四者此數八卦之外大衍所不管也其用四十有九者法長陽七七之數也六十四卦旣法長陰八八之數故四十九著則法長陽七七之數焉著圓而神象天卦方而智象地陰陽之別也舍一不用者以象太極虛而不用也且天地各得其數以守其位故太一亦爲一數而守其位也王輔嗣云演天地之數所賴者五十其用四十有九其一不用也不用之以通非數而數以之成

卽易之太極也四十有九數之極者但言所賴五十不釋其所從來則是億度而言非有實據其一不用將爲法象太極理縱可通以爲非數而成義則未允何則不可以有對無五稱五十也孔疏釋賴五十以爲萬物之筮凡有萬一千五百二十其用此筮大推演天地之數唯用五十筮也又釋其用四十九則有一其不用以爲筮中所揲著者唯四十有九其一不用以其虛无非所用也故不數矣又引顧歡同王弼所說而顧歡云立此五十數以數神神雖非數而著故虛其一數以明不可言之義也○案崔氏探玄

病諸先達及乎自料未免小疵既將八卦陰陽以配五十之數餘其天一地四無所稟承而云八卦之外在衍之所不管者斯乃談何容易哉且聖人之言連環可解約文申義須窮指歸卽此章云天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神是結大衍之前義也旣云五位相得而各有合卽將五合之數配屬五行也故云大衍之數五十也其用四十九者更減一以并五備設六爻之位著卦兩兼終極天地五十五之數也自然窮理盡性神妙無方藏

往知來以前民用斯之謂矣

分而爲二以象兩

崔憬曰四十九數合而未分是象太極也今分而爲

二以象兩儀矣

掛一以象三

孔穎達曰就兩儀之中分掛其一於最小指間而配

兩儀以象三才

揲之以四以象四時

崔憬曰分揲其著皆以四爲數一策一時故四策以象四時也

歸奇於扚以象閏

虞翻曰奇所掛一策扚所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扚扚并合掛左手之小指爲一扚則以閏月定四時成歲故歸奇於扚以象閏者也
五歲再閏故再扚而後掛

虞翻曰謂已一扚復分掛如初揲之歸奇於初扚并掛左手次小指間爲再扚則再閏也又分扚揲之初而掛左手第三指間成一變則布掛之一爻謂已二扚又加一爲三并重合前二扚爲五歲故五歲再閏再扚而後掛此參五以變據此爲三扚不言三閏

者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扚閏餘分不得言三扚二閏故從言再扚而後掛者也

天數五地數五

虞翻曰天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十也

五位相得而各有合

虞翻曰五位謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也壬壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾

故五位相得而各有合或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土也

天數二十有五

虞翻曰一三五七九故二十五也

地數三十

虞翻曰二四六八十故三十也

凡天地之數五十有五

虞翻曰天二十五地三十故五十有五天地數見於

此故大衍之數略其奇五而言五十也

此所以成變化而行鬼神也

荀爽曰在天爲變在地爲化在地爲鬼在天爲神○姚信曰此天地之數五十有五分爲爻者故能成就乾坤之變化能知鬼神之所爲也○侯果曰夫通變化行鬼神莫近於數故老聃謂子曰汝何求道對曰吾求諸數明數之妙通於鬼神矣

乾之冊二百一十有六

荀爽曰陽爻之冊三十有六乾六爻皆陽三六一百八十六六三十六合二百一十有六也陽爻九合四時四九三十六是其義也

坤之冊百四十有四

荀爽曰陰爻之冊二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四六二十四合一百四十有四也陰爻六合二十四氣四六二百四十也

凡三百有六十當期之日

陸績曰日月十二交會積三百五十四日有奇爲一會今云三百六十當期則八十三月六日也十二月爲一期故云當期之日也

二篇之冊萬有一千五百二十當萬物之數也

侯果曰二篇謂上下經也共六十四卦合三百八十四爻陰陽各半則陽爻一百九十二每爻三十六冊

合六千九百一十二冊陰爻亦一百九十二每爻二十四冊合四千六百八冊則二篇之冊合萬一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易

荀爽曰營者謂七八九六也○陸績曰分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四以象四時三營也歸奇於扚以象閏四營也謂四度營爲方成易之一爻者也

十有八變而成卦

荀爽曰二揲冊掛左手一指間三指間滿而成一爻

又六爻三六十八故十有八變而成卦也
八卦而小成

侯果曰謂三畫成天地雷風日月山澤之象此八卦未盡萬物情理故曰小成也
引而信之觸類而長之

虞翻曰引謂庖犧引信三才兼而兩之以六畫觸動也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之其取類也大則發揮剛柔而生爻也
天下之能事畢矣

虞翻曰謂乾以簡能說諸心能研諸侯之慮故能

事畢

顯道神德行

虞翻曰顯道神德行乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行默而成不言而信存於德行者也

是故可與酬酢可與右神矣

九家易曰陽往爲酬陰來爲酢陰陽相配謂之右神也孔子言大衍以下至於能事畢矣此足以顯明易道又神易德行可與經義相斟酌也故喻以賓主酬酢之禮所以助前聖發見其神秘矣禮飲酒主人酌

賓爲獻賓酌主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬也先舉爲酢答報爲酬酬取其報以象陽唱陰和變化相配是助天地明其鬼神者也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

虞翻曰在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知變化之道者故知神之所爲諸儒皆上子曰爲章首而荀馬又從之甚非者矣

易有聖人之道四焉

崔憬曰聖人德合天地智周萬物故能用此易道大略有四謂尙辭尙變尙象尙占也

以言者尙其辭

虞翻曰聖人之情見於辭繫辭焉以盡言也

以動者尙其變

陸績曰變謂爻之變化當議之而後動矣

以制器者尙其象

荀爽曰結繩爲罔罟蓋取諸离此類是也

以下筮者尙其占

虞翻曰乾著稱筮動离爲龜龜稱卜動則翫其占故尙其占者也

是故君子將有爲也將有行也問焉而以言

虞翻曰有爲謂建侯有行謂行師也乾二五之坤成震有師象震爲行爲言問故有爲有行凡應九筮之法則筮之謂問於蓍龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外著德圓神卦德方智故史擬神智以斷吉凶也其受命也如嚮

虞翻曰言神不疾而速不行而至不言善應乾二五之坤成震巽巽爲命震爲嚮故受命同聲相應故如嚮也

无有遠近幽深遂知來物

虞翻曰遠謂天近謂地陰謂幽深謂陽來物謂乾神

神以知來感而遂通謂幽贊神明而生蓍也非天下之至精其孰能與於此

虞翻曰至精謂乾純粹精也

參五以變錯綜其數

虞翻曰逆上稱錯綜理也謂五歲再閏再劫而後掛以成一爻之變而倚六畫之數卦從下升故錯綜其數則三天兩地而倚數者也

通其變遂成天下之文

虞翻曰變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親故成天地之文物相雜故曰文

極其數遂定天下之象

虞翻曰數六畫之數六爻之動三極之道故定天下吉凶之象也

非天下之至變其孰能與於此

虞翻曰謂參五以變故能成六爻之義六爻之義易以貢也

易无思也无爲也

虞翻曰天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所爲謂其靜也專

寂然不動

虞翻曰謂隱藏坤初機息矣專故不動者也

感而遂通天下之故

虞翻曰感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也

非天下之至神其孰能與於此

虞翻曰至神謂易隱初入微知幾其神乎○韓康伯曰非忘象者則无以制象非遺數者則无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不能與於此也

夫易聖人之所以極深而研幾也

荀爽曰謂伏羲畫卦窮極易幽深文王繫辭研盡易
幾微者也

唯深也故能通天下之志

虞翻曰深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故
通天下之志謂著也

唯幾也故能成天下之務

虞翻曰務事也謂易研幾開物故成天下之務謂卦
者也

唯神也故不疾而速不行而至

虞翻曰神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十
三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周
感而遂通故不行而至者也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

侯果曰言易唯深唯神蘊此四道因聖人以章故曰
聖人之道矣

天一

水甲

地二

火乙

天三

木丙

地四

金丁

天五

土戊

地六

水己

天七

火庚

地八

木辛

天九

金壬

地十

土癸。此則大衍之數五十有五著龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情此上虞翻義也
子曰夫易何為而作也

虞翻曰問易何為取天地之數也

夫易開物成務

陸績曰開物謂庖犧引信八卦重以爲六十四觸長
爻冊至於萬一千五百二十以當萬物之數故曰開
物聖人觀象而制网罟耒耜之屬以成天下之務故
曰成務也

冒天下之道如斯而已者也

虞翻曰以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒
觸也觸類而長之如此也

是故聖人以通天下之志

九家易曰凡言是故者承上之辭也謂以動者尙其
變變而通之以通天下之志也

以定天下之業

九家易曰謂以制器者尙其象也凡事業之未立以
易道決之故言以定天下之業

以斷天下之疑

九家易曰謂卜筮者尙其占也占事知來故定天下
之疑

是故著之德圓而神卦之德方以知

崔憬曰著之數七七四十九象陽圓其爲用也變通
不定因之以知來物是著之德圓而神也卦之數八
八六十四象陰方其爲用也爻位有分因之以藏往

知事是卦之德方以知也

六爻之義易以貢

韓康伯曰貢告也六爻之變易以告吉凶也

聖人以此先心

先韓康伯讀為洗

韓康伯曰洗濯萬物之心者也

退藏於密

陸績曰受著龜之報應決而藏之於心也

吉凶與民同患

虞翻曰聖人謂庖犧以著神知來故以先心陽動入巽巽為退伏坤為閉戶故藏密謂齊於巽以神明其

德陽吉陰凶坤為民故吉凶與民同患謂作易者其有憂患也

神以知來知以藏往

虞翻曰乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也其孰能與於此哉

虞翻曰誰乎能為此哉謂古之聰明睿知之君也古之聰明睿知神武而不殺者夫

虞翻曰謂大人也庖犧在乾五動而之坤與天地合聰明在坎則聰在離則明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者夫

是以明於天之道而察於民之故

虞翻曰乾五之坤以离日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故坤爲民

是興神物以前民用

陸績曰神物著也聖人興著以別吉凶先民而用之民皆從焉故曰以前民用也

聖人以此齊戒

韓康伯曰洗心曰齋防患曰戒

以神明其德夫

陸績曰聖人以著能逆知吉凶除害就利清絜其身

故曰以此齋戒也吉而後行舉不違失其德富盛見稱神明故曰神明其德也

是故闔戶謂之坤

虞翻曰闔閉翁也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶者也

闔戶謂之乾

虞翻曰闔開也謂從震之乾乾剛象晝故以開戶也一闔一闢謂之變

虞翻曰陽變闔陰變闢陽剛柔相推而生變化也往來不窮謂之通

荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來无窮已故通也

見乃謂之象形乃謂之器

荀爽曰謂日月星辰光見在天而成象也萬物生長在地成形可以爲器用者也

制而用之謂之法

荀爽曰謂觀象於天觀形於地制而用之可以爲法利用出入民咸用之謂之神

陸績曰聖人制器以周民用用之不遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也

是故易有太極是生兩儀

干寶曰發初言是故總衆篇之義也○虞翻曰太極太一也分爲天地故生兩儀也

兩儀生四象

虞翻曰四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象歸妹卦備故彖獨稱天地之大義也

四象生八卦

虞翻曰乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生

秋坎离生冬者也

八卦定吉凶

虞翻曰陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣分吉凶生矣已言於上故不言生而獨言定吉凶也

吉凶生大業

荀爽曰一消一息萬物豐殖富有之謂大業

是故法象莫大乎天地

翟元曰見象立法莫過天地也

變通莫大乎四時

荀爽曰四時相變終而復始也

縣象著明莫大乎日月

虞翻曰謂日月縣天成八卦象三日莫震象出庚八
日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛
二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎
象流戊日中則离离象就已戊己土位象見於中日
月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也

崇高莫大乎富貴

虞翻曰謂乾正位於五五貴坤富以乾通坤故高大
富貴也

備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人

虞翻曰神農黃帝堯舜也民多否閉取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾為物坤為器用否四之初耕稼之利否五之初市井之利否四之二舟楫之利否上之初牛馬之利謂十二蓋取以利天下通其變使民不倦神而化之使民宜之聖人作而萬物觀故莫大乎聖人者也

探噴索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之姤姤者莫善乎著龜姤姤今作壘壘

虞翻曰探取噴初也初隱未見故探噴索隱則幽贊神明而生著初深故曰鉤深致遠謂乾乾為著乾五

之坤大有离為龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善於著龜也○侯果曰壘勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉勉然願知之然不能也及著成卦龜成兆也雖神道之幽密未然之吉凶坐可觀也是著龜成天下勉勉之聖也

是故天生神物聖人則之
孔穎達曰謂成著龜聖人法則之以為卜筮者也
天地變化聖人效之

陸績曰天有晝夜四時變化之道聖人設三百八十四爻以效之矣

天垂象見吉凶聖人象之

荀爽曰謂在旋機玉衡以齊七政也○宋衷曰天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之占也河出圖洛出書聖人則之

鄭元曰春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇也○孔安國曰河圖則八卦也洛書則九疇也○侯果曰聖人法河圖洛書制歷象以示天下也易有四象所以示也

侯果曰四象謂上文神物也變化也垂象也圖書也四者治人之洪範易有此象所以示人也繫辭焉所以告也

虞翻曰謂繫象象之辭八卦以象告也定之以吉凶所以斷也

虞翻曰繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也

易曰自天右之吉无不利

侯果曰此引大有上九辭以證之義也大有上九履信思順自天右之言人能依四象所示繫辭所告又

能思順則天及人皆共右之吉无不利者也

子曰右者助也

虞翻曰大有兌爲口口助稱右

天之所助者順也

虞翻曰大有五以陰順上故爲天所助者順也

人所助者信也

虞翻曰信謂二也乾爲人爲信庸言之信也

履信思乎順有以尙賢也

虞翻曰大有五應二而順上故履信思順比坤爲順坎爲思乾爲賢人坤伏乾下故有以尙賢者也

是以自天右之吉无不利也

崔憬曰言上九履五厥孚履人事以信也比五而不應三思天道之順也崇四匪彭明辯於五又以尙賢也以自天右之吉无不利重引易文以證成其義

子曰書不盡言言不盡意

虞翻曰謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之則不足以盡庖犧之意也

然則聖人之意其不可見乎

侯果曰設疑而問也欲明立象可以盡聖人言意也子曰聖人立象以盡意

崔憬曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意
設卦以盡情偽

崔憬曰設卦謂因而重之爲六十四卦之情偽盡在
其中矣

繫辭焉以盡其言

崔憬曰文王作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象象既
盡意故辭亦盡言也

變而通之以盡利

陸績曰變三百八十四爻使相交通以盡天下之利
鼓之舞之以盡神

虞翻曰神易也陽息震爲鼓陰消巽爲舞故鼓之舞
之以盡神○荀爽曰鼓者動也舞者行也謂三百八
十四爻動行相反其卦所以盡易之神也
乾坤其易之緼邪

虞翻曰緼藏也易麗乾藏坤故爲易之緼也

乾坤成列而易立乎其中矣

侯果曰緼淵隩也六子因之而生故云立乎其中矣
乾坤毀則无以見易

荀爽曰毀乾坤之體則无以見陰陽之交易也
易不可見則乾坤或幾乎息矣

侯果曰乾坤者動用之物也物既動用則不能无毀息矣天動極復靜靜極復動雖天地至此不違變化也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器

崔憬曰此結上文兼明易之形器變通之事業也凡天地萬物皆有形質就形質之中有體有用體者卽形質也用者卽形質上之妙用也言有妙理之用以扶其體則是道也其體比用若器之於物則是體爲形之下謂之爲器也假令天地圓蓋方軫爲體爲器以萬物資始資生爲用爲道動物以形軀爲體爲器

以靈識爲用爲道植物以枝幹爲器爲體以生性爲道爲用

化而財之謂之變

翟元曰化變剛柔而財之故謂之變也

推而行之謂之通

翟元曰推行陰陽故謂之通也

舉而措之天下之民謂之事業

陸績曰變通盡利觀象制器舉而措之於天下民咸用之以爲事業○九家易曰謂聖人畫卦爲萬民事業之象故天下之民尊之得爲事業矣

是故夫象聖人有以見天下之噴

崔憬曰此重明易之緼更引易象及辭以釋之言伏羲見天下之深噴卽易之緼者也

而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

陸績曰此明說立象盡意設卦盡情僞之意也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

侯果曰典禮有時而用有時而去故曰觀其會通也

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

崔憬曰言文王見天下之動所以繫象而爲其辭謂之爲爻

極天下之噴者存乎卦

陸績曰言卦象極盡天下之深情也

鼓天下之動者存乎辭

宋衷曰欲知天下之動者在於六爻之辭也

化而財之存乎變推而行之存乎通

崔憬曰言易道陳陰陽變化之事而裁成之存乎其

變推理達本而行之在乎其通

神而明之存乎其人

荀爽曰苟非其人道不虛行也○崔憬曰言易神无不通明无不照能達此理者存乎其人謂文王述易

之聖人

默而成不言而信存乎德行今本默而成之

九家易曰默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也德者有實行者相應也○崔憬曰言伏羲成六十四卦不有言述而以卦象明之而人信之在乎合天地之德聖人之行也

周易集解卷第十四

番禺王國瑞校字

