

□ 12
2890
?

門 口 12
號 2890
卷 7

周易集解卷第十五

唐 資州李鼎祚輯

八卦成列象在其中矣

虞翻曰象謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中天垂象見吉凶聖人象之是也

因而重之爻在其中矣

虞翻曰謂參重三才爲六爻發揮剛柔則爻在其中六畫稱爻六爻之動三極之道也

剛柔相推變在其中矣

虞翻曰謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣

繫辭焉而命之動在其中矣

虞翻曰謂繫象象九六之辭故動在其中鼓天下之動者存乎辭者也

吉凶悔吝者生乎動者也

虞翻曰動謂爻也爻者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動也

剛柔者立本者也

虞翻曰乾剛坤柔為六子父母乾天稱父坤地稱母

本天親上本地親下故立本者也

變通者趣時者也

虞翻曰變通配四時故趣時者也

吉凶者貞勝者也

虞翻曰貞正也勝滅也陽生則吉陰消則凶者也

天地之道貞觀者也

陸績曰言天地正可以觀瞻為道也

日月之道貞明者也

荀爽曰離為日日中之時正當離位然後明也月者坎也坎正位衝離衝為十五日當日衝正值坎位

亦大圓明故曰日月之道貞明者也言日月正當其位乃大明也○陸績曰言日月正以明照為道矣天下之動貞夫一者也

虞翻曰一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞夫一者也

夫乾確然示人易矣

虞翻曰陽在初弗用確然无為潛龍時也不易世不成名故示人易者也

夫坤隤然示人簡矣

虞翻曰隤安簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡

者也

交也者效此者也

虞翻曰效法之謂坤謂效三才以為六畫象也者象此者也

虞翻曰成象之謂乾謂聖人則天之象分為三才也

交象動乎內吉凶見乎外

虞翻曰內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外也

功業見乎變

荀爽曰陰陽相變功業乃成者也

聖人之情見乎辭

崔憬曰言文王作卦爻之辭所以明聖人之情陳於易象

天地之大德曰生

孔穎達曰自此以下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德常生萬物而不有生是其大德也

聖人之大寶曰位

崔憬曰言聖人行易之道當須法天地之大德寶萬乘之天位謂以道濟天下為寶而不有位是其大寶

也

何以守位曰仁

宋衷曰守位當得士大夫公侯有其仁賢兼濟天下何以聚人曰財

陸績曰人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以

業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣

理財正辭禁人為非曰義

荀爽曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相應萬事得正謂之正辭咸得其宜故謂之義也○崔憬曰夫財貨人所貪愛不以義理之則必有敗也言辭人

之樞要不以義正之則必有辱也百姓有非不以義禁之則必不改也此三者皆資於義以此行之得其宜也故知仁義與財聖人寶位之所要也

古者庖犧氏之王天下也

虞翻曰庖犧太昊氏以木德王天下位乎乾五五動見离离生于木故知火化炮啖犧牲號庖犧氏也

仰則觀象於天

荀爽曰震巽爲雷風离坎爲日月也

俯則觀法於地

九家易曰艮兌爲山澤也地有水火五行八卦之形

者也

觀鳥獸之文

荀爽曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞之屬是也○陸績曰謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯之文

與地之宜

九家易曰謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也

近取諸身

荀爽曰乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股也

遠取諸物

荀爽曰乾為金玉坤為布釜之類是也

於是始作八卦

虞翻曰謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者象此者也則大人造交象以象天卦可知也而讀易者咸以為庖犧之時天未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象之則天已有八卦之象以通神明之德

荀爽曰乾坤為天地離坎為日月震巽為雷風艮兌為山澤此皆神明之德也

以類萬物之情

九家易曰六十四卦凡有萬一千五百二十冊冊類一物故曰類萬物之情以此知庖犧重為六十四卦明矣

作結繩而為罟以田以魚蓋取諸離

虞翻曰離為日巽為繩目之重者唯罟故結繩為罟坤二五之乾成離巽為魚坤二稱田以罟取獸曰田故取諸離也

庖犧氏沒神農氏作

虞翻曰沒終作起也神農以火德繼庖犧王火生土故知土則利民播種號神農氏也

斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益

虞翻曰否四之初也巽爲木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木故斲木爲耜耜止所踰因名曰耜艮爲小木手以撓之故揉木爲耒耒耜耔器也巽爲號令乾爲天故以教天下坤爲田巽爲股進退震足動耜艮手持耒進退田中耕之象也益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒耜

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

虞翻曰否五之初也离象正上故稱日中也艮爲徑路震爲足又爲大塗否乾爲天坤爲民故致天下之民象也坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也震升坎降交易而退各得其所噬嗑食也市井交易飲食之道故取諸此也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦

虞翻曰變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦也

神而化之使民宜之

虞翻曰神謂乾乾動之坤化成萬物以利天下坤爲民也象其物宜故使民宜之也

易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利也陸績曰陰窮則變爲陽陽窮則變爲陰天之道也庖犧作网罟教民取禽獸以充民食民眾獸少其道窮則神農教播殖以變之此窮變之大要也窮則變變則通與天終始故可久民得其用故无所不利也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

九家易曰黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至乎黃帝

始制衣裳垂示天下衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物也○虞翻曰乾爲治在上爲衣坤下爲裳乾坤萬物之緼故以象衣裳乾爲明君坤爲順臣百官以治萬民以察故天下治蓋取諸此也

揆木爲舟揆木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

九家易曰木在水上流行若風舟楫之象也此本否卦九四之二揆除也巽爲長爲木艮爲手乾爲金艮手持金故揆木爲舟揆木爲楫也乾爲遠天故濟不通致遠以利天下矣法渙而作舟楫蓋取斯義也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

虞翻曰否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬上故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨

重門擊橈以待蹇客

干寶曰卒蹇之客爲姦寇也

蓋取諸豫

九家易曰下有艮象從外示之震復爲艮兩艮對合重門之象也橈者兩木相擊以行夜也艮爲手爲小

木又爲持震爲足又爲木爲行坤爲夜卽手持二木夜行擊橈之象也坎爲盜蹇水蹇長无常故以待蹇客既有不虞之備故取諸豫矣

斷木爲杵闕地爲白白杵之利萬民以濟蓋取諸小過虞翻曰晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以闕坤三故闕地爲白白止於下白之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出入白中春之象也故取諸小過本无乾象故不言以利天下也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

虞翻曰无妄五之二也巽爲繩爲木坎爲弧離爲矢故弦木爲弧乾爲金艮爲小木五之二以金剡艮故剡木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎兩集故取諸睽也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

虞翻曰无妄兩象易也无妄乾在上故稱上古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路故穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝也艮爲宮室變成大壯乾人入宮故易以宮室艮爲待巽爲風兌爲

兩乾爲高巽爲長木反在上爲棟震陽動起故上棟宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不見兌兩隔震與乾絕體故上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯者也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

虞翻曰中孚上下易象也本无乾象故不言上古大過乾在中故但言古者巽爲薪艮爲厚乾爲衣爲野乾象在中故厚衣之以薪葬之中野穿土稱封封古窆字也聚土爲樹中孚无坤坎象故不封不樹坤爲

喪期謂從斬衰至總麻日月之期數无坎离日月坤象故喪期无數巽爲木爲人處兌爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山且巽木在裏棺藏山陵槨之象也故取諸大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

九家易曰古者无文字其有約誓之事事大大其繩事小小其繩結之多少隨物眾寡各執以相考亦足以相治也夬本坤世下有伏坤書之象也上又見乾契之象也以乾照坤察之象也夬者決也取百官以

書治職萬民以契明其事契刻也大壯進而成夬金決竹木爲書契象故法夬而作書契矣○虞翻曰履上下象易也乾象在上故復言上古巽爲繩离爲罔罟乾爲治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也夬旁通剝剝坤爲書兌爲契故易之以書契乾爲百剝艮爲官坤爲眾臣爲萬民爲迷暗乾爲治夬反剝以乾照坤故百官以治萬民以察故取諸夬大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯本无妄夬本履卦乾象俱在上故言上古中孚本无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖人易

之明上古時也

是故易者象也

干寶曰言是故又總結上義也○虞翻曰易謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月是也

象也者象也

崔憬曰上明取象以制器之義故以此重釋於象言易者象於萬物象者形象之象也

象者材也

虞翻曰象說三才則三分天象以爲三才謂天地人之道也

爻也者效天下之動者也

虞翻曰動發也謂兩三才爲六畫則發揮剛柔而生爻也

是故吉凶生而悔吝著也

虞翻曰爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動者也故曰著

陽卦多陰陰卦多陽其故何也

崔憬曰此明卦象陰陽與德行也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也

陽卦奇陰卦耦其德行何也

虞翻曰陽卦一陽故奇陰卦二陽故耦謂德行何可者也

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

韓康伯曰陽君道也陰臣道也君以无爲統眾无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫一以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯陰陽之數君臣之辯也以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道也陰卦曰小人之道也
易曰憧憧往來朋從爾思

翟元曰此咸之九四辭也咸之爲卦三君三民四獨遠陰思慮之爻也○韓康伯曰天下之動必歸於一思以求朋未能寂寂以感物不思而至也

子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮韓康伯曰夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣

天下何思何慮

虞翻曰易无思也旣濟定六位得正故何思何慮
曰往則月來

虞翻曰謂咸初往之四與五成離故曰往與二成坎故月來之外日往在內月來此就爻之正者也

月往則日來

虞翻曰初變之四與上成坎故月往四變之初與三成離故日來者也

日月相推而明生焉

虞翻曰既濟體兩離坎象故明生焉

寒往則暑來

虞翻曰乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從姤至否故寒往暑來也

暑往則寒來

虞翻曰陰誦陽信從復至泰故暑往寒來也

寒暑相推而歲成焉

崔憬曰言日月寒暑往來雖多而明生歲成相推則一何思何慮於其間哉

往者誦也

荀爽曰陰氣往則萬物誦者也

來者信也

荀爽曰陽氣來則萬物信者也

誦信相感而利生焉

虞翻曰感咸象故相感天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平故利生利生謂陽出震陰伏藏

尺蠖之詘以求信也

荀爽曰以喻陰陽氣屈以求信也

龍蛇之蟄以存身也

虞翻曰蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄初坤爲身故龍蛇之蟄以存身也○侯果曰不詘則不信不蟄則无存則屈蟄相感而後利生矣以況

无思得一則萬物歸思矣莊子曰古之畜天下者其治一也記曰通於一萬事畢无心得鬼神服此之謂矣蠖詘行蟲郭璞云螂蚘也

精義入神以致用也

姚信曰陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也○韓康伯曰精義物理之微者也神寂然不動感而遂通者也理入寂一則精義斯得乃用无極也○干寶曰能精義理之微以得未然之事是以涉於神道而逆禍福也
利用安身以崇德也

九家易曰利用陰道用也謂姤時也陰升上究則乾伏坤中誦以求信陽當復升安身嘿處也時既潛藏故利用安身以崇其德崇德體卑而德高也。韓康伯曰利用之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其用利用由於安以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則偽彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣

過此以往未之或知也

荀爽曰出乾之外无有知之

窮神知化德之盛也

虞翻曰以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之知化乾為盛德故德之盛。侯果曰夫精義入神利用崇德亦一致之道極矣過斯以往則未之能知也若窮於神理通於變化則德之盛者能矣

易曰困于石據于蒺藜入於其宮不見其妻凶

孔穎達曰上章先言利用安身可以崇德若身危辱何崇之有此章引困之六三履非其位欲上於四四自應初不納於已是困于九四之石也三又乘二二是剛物非已所乘是據于九二之蒺藜也又有入於

其宮不見其妻凶之象也

子曰非所困而困焉名必辱

虞翻曰困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸爲四所困四失位惡人故非所困而困焉陽稱名陰爲辱以陽之陰下故名必辱也

非所據而據焉身必危

虞翻曰謂據二二失位故非所據而據焉二變時坤爲身二折坤體故身必危

既辱且危死其將至妻其可得見邪

陸績曰六三從困辱之家變之大過爲棺槨死喪之

象故曰死其將至妻不可得見

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利

孔穎達曰前章先須安身可以崇德故此明藏器於身待時而動是有利也故引解之上六以證之矣

子曰隼者禽也

虞翻曰离爲隼故稱禽言其行野容如禽獸焉

弓矢者器也

虞翻曰离爲矢坎爲弓坤爲器

射之者人也

虞翻曰人賢人也謂乾三伏陽出而成乾故曰射之

者人人則公三應上故上令三出而射隼也

君子藏器於身待時而動何不利之有

虞翻曰三伏陽爲君子二變時坤爲身爲藏器爲藏
弓矢以待射隼艮爲待爲時三待五來之二弓張矢
發動出成乾貫隼入大過死兩坎象壞故何不利之
有象曰以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射
去隼也

動而不括是以出而有獲語成器而動者也

虞翻曰括作也震爲語乾五之坤二成坎弓離矢動
以貫隼故語成器而動者也

子曰小人不恥不仁不畏不義

虞翻曰謂否也以坤滅乾爲不仁不義坤爲恥爲義
乾爲仁爲畏者也

不見利不動不威不微

虞翻曰否乾爲威爲利巽爲近利謂否五之初成噬
嗑市商曰見乾爲見利震爲動故不見利不動五之
初以乾威坤故不威不微震爲微也

小微而大戒此小人之福也

虞翻曰艮爲小乾爲大五下威初坤殺不行震懼齟
齬故小懲大戒坤爲小人乾爲福以陽下陰民說無

疆故小人之福也

易曰履校滅趾无咎此之謂也

九家易曰噬嗑六五本先在初處非其位小人者也故歷說小人所以爲罪終以致害雖欲爲惡能止不行則无咎。侯果曰噬嗑初九爻辭也校者以木夾足止行也此明小人因小刑而大戒乃福也善不積不足以成名惡不積不足以滅身

虞翻曰乾爲積善陽稱名坤爲積惡爲身以乾滅坤故滅身者也

小人以小善爲無益而弗爲也

虞翻曰小善謂復初

以小惡爲无傷而弗去也

虞翻曰小惡謂姤初

故惡積而不可弇

虞翻曰謂陰息姤至遯子弑其父故惡積而不可弇罪大而不可解

虞翻曰陰息遯成否以臣弑君故罪大而不可解也

易曰何校滅耳凶

九家易曰噬嗑上九爻辭也陰自初升五所在失正積惡而罪大故爲上所滅善不積斥五陰爻也聰不

明者聞善不聽聞戒不改故凶也

子曰危者安其位者也

崔憬曰言有危之慮則能安其位不失也

亡者保其存者也

崔憬曰言有亡之慮則能保其存者也

亂者有其治者也

崔憬曰言有防亂之慮則能有其治者也

是故君子安而不忘危

虞翻曰君子大人謂否五也否坤為安危謂上也○

翟元曰在安慮危

存而不忘亡

荀爽曰謂除戎器戒不虞也○翟元曰在存而慮亡

治而不忘亂

荀爽曰謂思患而逆防之○翟元曰在治而慮亂

是以身安而國家可保也

虞翻曰坤為身謂否反成泰君位定於內而臣忠於

外故身安而國家可保也

易曰其亡其亡

荀爽曰存不忘亡也

繫于包桑

荀爽曰柔者上立下黃乾坤相包以正故不可忘也

○陸續曰自此以上皆謂否陰滅陽之卦五在否家

雖得中正常自懼以危亡之事者也

子曰德薄而位尊

虞翻曰鼎四也則離九四凶惡小人故德薄四在乾

位故位尊

知少而謀大今本少作小

虞翻曰兌為少知乾為大謀四在乾體故謀大矣

力少而任重

虞翻曰五至初體大過本末弱故力少也乾為仁故

任重以為己任不亦重乎

勉不及矣

虞翻曰勉少也及及於刑矣

易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶言不勝其任也

孔穎達曰言不能安身智小謀大而遇禍也故引鼎

九四以證之矣

子曰知幾其神乎

虞翻曰幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也惡鼎

四折足故以此次言豫四知幾而反復初也

君子上交不諂下交不瀆

虞翻曰豫上謂四也四失位諂瀆上謂交五五貴震
為笑言笑言且諂也故上交不諂下謂交三坎為瀆
故下交不瀆欲其復初得正元吉故其知幾乎
其知幾乎

侯果曰上謂王侯下謂凡庶君子上交不至諂媚下
交不至瀆慢悔吝无從而生豈非知微者乎
幾者動之微吉之先見者也

虞翻曰陽見初成震故動之微復初元吉吉之先見
者也。韓康伯曰幾者去无入有理而未形者不可
以名尋不可以形覩也唯神也不疾而速感而遂通

故能立照鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之
章始乎微兆故言吉之先見

君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介
如石焉寧用終日斷可識矣

孔穎達曰前章言精義入神此明知幾入神之事故
引豫之六二以證之。○崔憬曰此爻得位居中於豫
之時能順以動而防於豫如石之耿介守志不移雖
暫豫樂以其見微而不終日則能貞吉斷可知矣
君子知微知章知柔知剛

姚信曰此謂豫卦也二下交初故曰知微上交於三

故曰知章體坤處和故曰知柔與四同功故曰知剛萬夫之望

荀爽曰聖人作而萬物覩○干寶曰言君子苟達於此則萬夫之望矣周公聞齊魯之政知後世疆弱之勢辛有見被髮而祭則知爲戎狄之居凡若此類可謂知幾也皆稱君子君子則以得幾不必聖者也子曰顏氏之子其殆庶幾乎

虞翻曰幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶幾也有不善未嘗不知

虞翻曰復以自知老子曰自知者明知之未嘗復行也

虞翻曰謂顏回不遷怒不貳過克己復理天下歸仁易曰不遠復无祇悔元吉

侯果曰復初九爻辭殆近也庶冀也此明知微之難則知微者唯聖人耳顏子亞聖但冀近於知微而未得也在微則昧理章而悟失在未形故有不善知則速改故无大過

周易集解卷第十五

番禺王國瑞校字

天地壹壺萬物化醇
 虞翻曰謂泰上也先說否否反成泰故不說泰天地
 交萬物通故化醇○孔穎達曰以前章利用安身以
 崇德也安身之道在於得一若已能得一則可以安
 身故此章明得一之事也細縕氣附著之義言天地
 无心自然得一唯二氣細縕共相和會感應變化而
 有精醇之生萬物自化若天地有心為一則不能使
 萬物化醇者也

周易集解卷第十六

唐 資州李鼎祚輯

天地壹壺萬物化醇

虞翻曰謂泰上也先說否否反成泰故不說泰天地
 交萬物通故化醇○孔穎達曰以前章利用安身以
 崇德也安身之道在於得一若已能得一則可以安
 身故此章明得一之事也細縕氣附著之義言天地
 无心自然得一唯二氣細縕共相和會感應變化而
 有精醇之生萬物自化若天地有心為一則不能使
 萬物化醇者也

男女構精萬物化生

虞翻曰謂泰初之上成損艮爲男兌爲女故男女構精乾爲精損反成益萬物出震故萬物化生也○干寶曰男女猶陰陽也故萬物化生不言陰陽而言男女者以指釋損卦六三之辭主於人事也

易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

侯果曰損六三爻辭也象云一人行三則疑是眾不如寡三不及一此明物情相感當上法網緼化醇致一之道則无患累者也

子曰君子安其身而後動

虞翻曰謂反損成益君子益初也坤爲安身震爲後動○崔憬曰君子將動有所爲必自揣安危之理在於己身然後動也

易其心而後語

虞翻曰乾爲易益初體復心震爲後語○崔憬曰君子恕己及物若於事心難不可出語必和易其心而後言

定其交而後求

虞翻曰震專爲定爲後交謂剛柔始交艮爲求也○崔憬曰先定其交知其才行若好施與吝然後可以

事求之

君子脩此三者故全也

虞翻曰謂否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也

危以動則民不與也

虞翻曰謂否上九高而无位故危坤民否閉故弗與也

懼以語則民不應也

虞翻曰否上窮災故懼不下之初成益故民不應坤爲民震爲應也

无交而求則民不與也

虞翻曰上來之初故交坤民否閉故不與震爲交莫之與則傷之者至矣

虞翻曰上不之初否消滅乾則體剝傷臣弑君子弑父故傷之者至矣

易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

侯果曰益上九爻辭也此明先安身易心則羣善自應若危動懼語則物所不與故凶也

子曰乾坤其易之門邪

荀爽曰陰陽相易出於乾坤故曰門

乾陽物也坤陰物也

荀爽曰陽物天陰物地也

陰陽合德而剛柔有體

虞翻曰合德謂天地雜保大和日月戰乾剛以體天坤柔以體地也

以體天地之撰

九家易曰撰數也萬物形體皆受天地之數也謂九天數六地數也剛柔得以爲體矣

以通神明之德

九家易曰隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂

之德

其稱名也雜而不越

九家易曰陰陽雜也名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次序不相踰越

於稽其類其衰世之意邪

虞翻曰稽考也三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤弑其君父故爲亂臣陽出復震入坤出坤故衰世之意邪○侯果曰於嗟也稽考也易象考其事類但以吉凶得失爲主則非淳古之時也故云衰世之意耳言邪示疑不欲切指也

夫易章往而察來而微顯闡幽開而當名

虞翻曰神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是章往也陽息出初故開而當名

辯物正言斷辭則備矣

干寶曰辯物類也正言言正義也斷辭斷吉凶也如此則備於經矣

其稱名也小

虞翻曰謂乾坤與六子俱名八卦而小成故小復小而辯於物者矣

其取類也大

虞翻曰謂乾陽也爲天爲父觸類而長之故大也其旨遠其辭文

虞翻曰遠謂乾文謂坤也

其言曲而中其事肆而隱

虞翻曰曲詘肆直也陽曲初震爲言故其言曲而中坤爲事隱未見故肆而隱也

因貳以濟民行以明失得之報

虞翻曰二謂乾與坤也坤爲民乾爲行行得則乾報以吉行失則坤報以凶也

易之興也其於中古乎

虞翻曰興易者謂庖犧也文王書經繫庖犧於乾五乾爲古五在乾中故興於中古繫以黃帝堯舜爲後世聖人庖犧爲中古則庖犧以前爲上古作易者其有憂患乎

虞翻曰謂憂患百姓未知利興遠害不行禮義茹毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通爲六十四以德化之吉凶與民同患故有憂患是故履德之基也

虞翻曰乾爲德履與謙旁通坤柔履剛故德之基坤

爲基○侯果曰履禮蹈禮不倦德之基也自下九卦是復道之最故特言矣

謙德之柄也

虞翻曰坤爲柄柄本也凡言德皆陽爻也○干寶曰柄所以持物謙所以持禮者也

復德之本也

虞翻曰復初乾之元故德之本也

恆德之固也

虞翻曰立不易方守德之堅固

損德之脩也

荀爽曰徵忿窒慾所以脩德

益德之裕也

荀爽曰見善則遷有過則改德之優裕也

困德之辯也

鄭元曰辯別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德

於是別也

井德之地也

姚信曰井養而不窮德居地也

巽德之制也

虞翻曰巽風為號令所以制下故曰德之制也○孔

穎達曰此上九卦各以德為用也

履和而至

虞翻曰謙與履通謙坤柔和故履和而至禮之用和為貴者也

謙尊而光

荀爽曰自上下下其道大光也

復小而辨於物

虞翻曰陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故稱別物

恆雜而不厭

荀爽曰夫婦雖錯居不厭之道也

損先難而後易

虞翻曰損初之上失正故先難終反成益得位於初故後易易其心而後語

益長裕而不設

虞翻曰謂天施地生其益无方凡益之道與時偕行故不設也

困窮而通

虞翻曰陽窮否上變之坤二成坎坎爲通故困窮而通也

井居其所而遷

韓康伯曰改邑不改井井所居不移而能遷其施也

巽稱而隱

崔憬曰言巽申命行事是稱揚也陰助德化是微隱也自此以下明九卦德之體者也

履以和行

虞翻曰禮之用和爲貴謙震爲行故以和行也

謙以制禮

虞翻曰陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民服故以制禮也

復以自知

虞翻曰有不善未嘗不知故自知也

恆以一德

虞翻曰恆德之固立不易方從一而終故一德者也

損以遠害

虞翻曰坤爲害泰以初止坤上故遠害乾爲遠

益以興利

荀爽曰天施地生其益无方故興利也

困以寡怨

虞翻曰坤爲怨否弑父與君乾來上折坤二故寡怨

坎水性通故不怨也

井以辨義

虞翻曰坤爲義以乾別坤故辨義也

巽以行權

九家易曰巽象號令又爲近利人君政教進退釋利而爲權也春秋傳曰權者反於經然後有善者也此所以說九卦者聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中言其性後叙其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三復

之道明西伯之於紂不失上下

易之爲書也不可遠

侯果曰居則觀象動則玩占故不可遠也

爲道也婁遷

虞翻曰遷徙也日月周流上下無常故婁遷也

變動不居周流六虛

虞翻曰變易動行六虛六位也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎戊爲月離己爲日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲如次者也上下无常剛柔相易

虞翻曰剛柔者晝夜之象也在天稱上入地爲下故上下无常也

不可爲典要唯變所適

虞翻曰典常要道也上下无常故不可爲典要適乾爲晝適坤爲夜○侯果曰謂六爻剛柔相易遠近恆唯變所適非有典要

其出入以度外內使知懼

虞翻曰出乾爲外入坤爲內日行一度故出入以度出陽知生入陽懼死使知懼也○韓康伯曰明出入之度使物知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯

遜以遠時爲吉豐以幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以處昧利貞此外內之戒也

又明於憂患與故

虞翻曰神以知來故明憂患知以藏往故知事故作易者其有憂患乎

无有師保如臨父母

虞翻曰臨見也言陰陽施行以生萬物无有師保生成之者萬物出生皆如父母孔子曰父母之道天地乾爲父坤爲母○干寶曰言易道以戒懼爲本所謂懼以終始歸无咎也外爲丈夫之從王事則夕惕若

厲內謂婦人之居室則无攸遂也雖无師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨己者也

初帥其辭而揆其方

虞翻曰初始下也帥正也謂脩辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其辭而揆其方○侯果曰率脩方道也言脩易初首之辭而度其終末之道盡有典常非虛設也

既有典常苟非其人道不虛行

虞翻曰其出入以度故有典常苟誠也其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人不信謂之德行故不

虛行也○崔憬曰言易道深遠若非其聖人則不能明其道故知易道不虛而自行必文王然後能弘也易之爲書也

干寶曰重發易者別殊旨也

原始要終以爲質也

虞翻曰質本也以乾原始以坤要終謂原始及終以知死生之說○崔憬曰質體也言易之書原窮其事之初若初九潛龍勿用是原始也又要會其事之末若上九亢龍有悔是要終也易原始潛龍之勿用要終亢龍之有悔復相明以爲體也諸卦亦然若大畜

而後通之類是也

六爻相雜唯其時物也

虞翻曰陰陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物○干寶曰一卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九爲震爻九二爲坎爻也或若見辰戌言艮己亥言兌也或若以甲壬名乾以乙癸名坤也或若以午位名離以子位名坎或若德來爲好物刑來爲惡物王相爲興休廢爲衰

其初難知其上易知本末也

侯果曰本末初上也初則事微故難知上則事彰故

易知

初辭擬之卒成之終

干寶曰初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也○侯果曰失在初微猶可擬議而之福過在卒成事之終極非擬議所及故曰卒成之終假如乾之九三噬嗑初九猶可擬議而之善至上九則凶災不移是事之卒成之終極凶不變也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

虞翻曰撰德謂乾辨別也是謂陽非謂陰也中正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物因而重之爻在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰爻也○崔憬曰上既具論初二爻次又以明其四爻也言中四爻雜合所主之事撰集所陳之德能辨其是非備在卦中四爻也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

虞翻曰謂知存知亡要終者也居乾吉則存居坤凶則亡故曰居可知矣○崔憬曰噫歎聲也言中四爻亦能要定卦中存亡吉凶之事居然可知矣孔疏扶王弼義以此中爻爲二五之爻居中无偏能統一卦之義事必不然矣何則上文云六爻相雜唯其時物

言雖錯雜而各獨會於時獨主於物豈可以二五之
爻而兼其雜物撰德是非存亡吉凶之事乎且二五
之撰德與是要存與吉則可矣若主物與非要亡與
凶則非其所象故知其不可也且上論初上二爻則
此中總言四爻矣下論二四三五則是重述其功位
者也

智者觀其象辭則思過半矣

韓康伯曰夫象舉立象之統論中爻之義約以存博
簡以兼眾雜物撰德而一以貫之者也形之所宗者
道眾之所歸者一其事彌繁則愈滯乎形其理彌約

則轉近乎道象之爲義存乎一也一之爲用同乎道
矣形而上者可以觀道過乎半之益不亦宜乎

二與四同功

韓康伯曰同陰功也○崔憬曰此重釋中四爻功位
所宜也二主士大夫位佐於一國四主三孤三公牧
伯之位佐於天子皆同有助理之功也

而異位

韓康伯曰有外內也○崔憬曰二士大夫位卑四孤
公牧伯位尊故有異也

其善不同二多譽四多懼近也

韓康伯曰二處中和故多譽也四近於君故多懼也柔之爲道不利遠者

崔憬曰此言二四皆陰位陰之爲道近比承陽故不利遠矣

其要无咎其用柔中也

崔憬曰言二是陰遠陽雖則不利其要或有无咎者以二柔居中異於四也

三與五同功而異位

韓康伯曰有貴賤也○崔憬曰三諸侯之位五天子之位同有理人之功而君臣之位異者也

三多凶五多功貴賤之等也

崔憬曰三處下卦之極居上卦之下爲一國之君有威權之重而上承天子若无含章之美則必致凶五既居中不偏貴乘天位以道濟物廣被寰中故多功也

其柔危其剛勝邪

侯果曰三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則勝其任言邪者不定之辭也或有柔居而吉者居其時也剛居而凶者失其應也

易之爲書也廣大悉備

荀爽曰以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準固悉備也

有天道焉有人道焉有地道焉

崔憬曰言易之爲書明三才廣无不被大无不包悉備有萬物之象者也

兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

崔憬曰言重卦六爻亦兼天地人道兩爻爲一才六爻爲三才則是兼三才而兩之故六六者卽三才之道也

道有變動故曰爻

陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻者也

爻有等故曰物

干寶曰等羣也爻中之義羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺衆形萬類皆來發於爻故總謂之物也象頤中有物曰噬嗑是其義也

物相雜故曰文

虞翻曰乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四爻乃有文章故

曰文

文不當故吉凶生焉

干寶曰其辭爲文也動作云爲必考其事合與爻義相稱也事不稱義雖有吉凶則非今日之吉凶也故元亨利貞而穆姜以死黃裳元吉南蒯以敗是所謂文不當也故於經則有君子吉小人否於占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

虞翻曰謂文王書易六爻之辭也末世乾上盛德乾

三也文王三分天下而有其二以服事殷周德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故殷之末世也而馬荀鄭君從俗以文王爲中古失之遠矣是故其辭危

虞翻曰危謂乾三夕惕若厲故辭危也

危者使平

陸績曰文王在紂世有危亡之患故於易辭多趨危亡本自免濟建成王業故易爻辭危者使平以象其事否卦九五其亡其亡繫於包桑之屬是也

易者使傾

陸績曰易平易也紂安其位自謂平易而反傾覆故易爻辭易者使傾以象其事明夷上六初登于天後入于地之屬是也

其道甚大百物不廢

虞翻曰大謂乾道乾三爻二十六物故百物不廢略其奇八與大衍之五十同義懼以終始其要无咎此之謂易之道也

虞翻曰乾稱易道終日乾乾故无咎危者使平易者使傾惡盈福謙故易之道者也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險

虞翻曰險謂坎也謂乾二五之坤成坎离日月麗天天險不可升故知險者也

夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

虞翻曰阻險阻也謂坤二五之乾艮爲山陵坎爲水巽高兌下地險山川丘陵故以知阻也

能說諸心

虞翻曰乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心能研諸侯之慮

虞翻曰坎心爲慮乾初之坤爲震震爲諸侯故能研

諸侯之慮

定天下之吉凶成天下之媿媿者

虞翻曰謂乾二五之坤成離曰坎月則八卦象具八卦定吉凶故能定天下之吉凶媿媿進也離爲龜乾爲著月生震初故成天下之媿媿者謂莫善著龜也○荀爽曰媿媿者陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗也是故變化云爲吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云爲吉事爲祥謂復初乾元者也

象事知器占事知來

虞翻曰象事謂坤坤爲器乾五之坤成象故象事知器也占事謂乾以知來乾五動成離則翫其占故知來○侯果曰易之云爲唯變所適爲善則吉事必應觀象則用器可爲求吉則未形可覩者也

天地設位聖人成能

虞翻曰天尊五地卑二故設位乾爲聖人成能謂能說諸心能研諸侯之慮故成能也○崔憬曰言易擬天地設乾坤二位以明重卦之義所以成聖人伏羲文王之能事者也

人謀鬼謀百姓與能

虞翻曰乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百
坤爲姓故人謀鬼謀百姓與能○朱仰之曰人謀謀
及卿士鬼謀謀及卜筮也又謀及庶民故曰百姓與
能也

八卦以象告

虞翻曰在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震
言故以象告也

爻象以情言

崔憬曰伏羲始畫八卦因而重之以備萬物而告於

人也爻謂爻下辭象謂卦下辭皆是聖人之情見乎
繫辭而假爻象以言故曰爻象以情言

剛柔雜居而吉凶可見矣

虞翻曰乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居
艮爲居離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見
也○崔憬曰言文王以六爻剛柔相推而物雜居得
理則吉失理則凶故吉凶可見也

變動以利言

虞翻曰乾變之坤成震震爲言故變動以利言也
吉凶以情遷

虞翻曰乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷是以愛惡相攻而吉凶生

虞翻曰攻摩也乾爲愛坤爲惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉以惡攻愛生凶故吉凶生也

遠近相取而悔吝生

虞翻曰遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽生吝悔吝言小疵○崔憬曰遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生悔吝於繫辭矣

情僞相感而利害生

虞翻曰情陽僞陰也情感僞生利僞感情生害乾爲利坤爲害

凡易之情近而不相得則凶

韓康伯曰近況比爻也易之情剛柔相摩變動相通者也近而不相得必有乖違之患也或有相違而无患者得其應也相須而偕凶乖於時也隨事以考之義可見矣

或害之悔且吝

虞翻曰坤爲害以陰居陽以陽居陰爲悔且吝也將叛者其辭慙

荀爽曰謂屯六三往吝之屬也○虞翻曰坎人之辭也近而不相得故叛坎爲隱伏將叛坎爲心故慚也○侯果曰凡心不相得將懷叛逆者辭必慚恚中心疑者其辭枝

荀爽曰或從王事无成之屬也○虞翻曰離人之辭也火性枝分故枝疑也○侯果曰中心疑貳則失得无從故枝分不一也

吉人之辭寡

虞翻曰艮人之辭也

躁人之辭多

荀爽曰謂睽上九之屬也○虞翻曰震人之辭也震爲決躁恐懼號號笑言啞啞故多辭○侯果曰躁人煩急故辭多

誣善之人其辭游

荀爽曰游豫之屬也○虞翻曰兌人之辭也兌爲口舌誣乾乾爲善人也○崔憬曰妄稱有善故自叙其美而辭必浮游不實

失其守者其辭詘

荀爽曰謂泰上六城復于隍之屬也○侯果曰失守則沮辱而不信故其辭詘也爻有此象故占辭亦從

矣○虞翻曰巽人之辭也巽詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘此六子也商上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎商則下經終既濟未濟上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義者也

周易集解卷第十六 番禺王國瑞校字

周易集解卷第十七

唐 資州李鼎祚輯

昔者聖人之作易也

孔穎達曰據今而稱上代謂之昔者聰明睿智謂之聖人即伏羲也案下繫云古者庖犧氏之王天下始作八卦今言作易明是伏羲非謂文王也

幽贊於神明而生著

荀爽曰幽隱也贊見也神者在天明者在地神以夜光明以晝照著者冊也謂陽爻之冊三十有六陰爻之冊二十有四二篇之冊萬有一千五百二十上配

列宿下副物數生著者謂著從爻中生也○干寶曰幽昧人所未見也贊求也言伏羲用明於昧冥之中以求萬物之性爾乃得自然之神物能通天下之精而管御百靈者始爲天下生用著之法者也

參天兩地而倚數

虞翻曰倚立參三也謂分天象爲三才以地兩之立六畫之數故倚數也○崔憬曰參三也謂於天數五地數五中以八卦配天地之數起天三配艮而立三數天五配坎而立五數天七配震而立七數天九配乾而立九數此從三順配陽四卦也地從二起以地

兩配兌而立二數以地十配離而立十數以地八配巽而立八數以地六配坤而立六數從此兩逆配陰四卦也其天一地四之數無卦可配故虛而不用此聖人取八卦配天地之數總五十而爲大衍 案此說不盡已釋在大衍章中詳之明矣

觀變於陰陽而立卦

虞翻曰謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變三六十八則有十八變而成卦八卦而小成是也繫曰陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也

發揮於剛柔而生爻

虞翻曰謂立地之道曰柔與剛發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也因而重之爻在其中故生爻

和順於道德而理於義

虞翻曰謂立人之道曰仁與義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也

窮理盡性以至於命

虞翻曰以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至於命巽爲命也

昔者聖人之作易也

虞翻曰重言昔者明謂庖犧也

將以順性命之理

虞翻曰謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

崔憬曰此明一卦立爻有三才二體之義故先明天道既立陰陽地道又立剛柔人道亦立仁義以明之也何則在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德故書曰沈潛剛克高明柔克人稟天地豈可不兼仁義

乎所以易道兼之矣

兼三才而兩之故易六畫而成卦

虞翻曰謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也

分陰分陽迭用柔剛

虞翻曰迭遞也分陰為柔以象夜分陽為剛以象晝

剛柔者晝夜之象晝夜更用故迭用柔剛矣

故易六畫而成章

虞翻曰章謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理

天地定位

虞翻曰謂乾坤五貴二賤故定位也

山澤通氣

謂艮兌同氣相求故通氣

雷風相薄

謂震巽同聲相應故相薄

水火不相射

謂坎離射厭也水火相通坎戊離己月三十日一會

於壬故不相射也

八卦相錯

錯摩則剛柔相摩八卦相蕩也

數往者順

謂坤消從午至亥上下故順也

知來者逆

謂乾息從子至巳下上故逆也

是故易逆數也

易謂乾易故逆數此上虞義

雷以動之

荀爽曰謂建卯之月震卦用事天地和合萬物萌動也

風以散之

謂建巳之月萬物上達布散田野

雨以潤之

謂建子之月含育萌芽也

日以烜之

休遠反

謂建午之月太陽欲長者也

艮以止之

謂建丑之月消息畢止也

兌以說之

謂建酉之月萬物成熟也

乾以君之

謂建亥之月乾坤合居君臣位得也此上荀義

坤以藏之

九家易曰謂建申之月坤在乾下包藏萬物也乾坤交索既生六子各任其才往生物也又雷與風雨變化不常而日月相推迭有來往是以四卦以義言之天地山澤恒在者也故直說名矣○孔穎達曰此又重明八物八卦之功用也上四舉象下四舉卦者王肅以爲互相備也則明雷風與震巽同用乾坤與天地同功也

帝出乎震

崔憬曰帝者天之王氣也至春分則震王而萬物出

生

齊乎巽

立夏則巽王而萬物絜齊

相見乎離

夏至則離王而萬物皆相見也

致役乎坤

立秋則坤王而萬物致養也

說言乎兌

秋分則兌王而萬物所說

戰乎乾

周易集解卷十七
六
立冬則乾王而陰陽相薄

勞乎坎

冬至則坎王而萬物之所歸也

成言乎艮

立春則艮王而萬物之所成終成始也以其周王天下故謂之帝此崔新義也

萬物出乎震震東方也

虞翻曰出生也震初不見東故不稱東方卦也

齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也

巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦與震同義巽

陽藏室故絜齊

離也者明也萬物皆相見南方之卦也

離爲日爲火故明日出照物以日相見離象三爻皆

正日中正南方之卦也

聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也

離南方故南面乾爲治乾五之坤坎爲耳離爲明故

以聽天下向明而治也

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤

坤陰無陽故道廣布不主一方含弘光大養成萬物

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌

兌三失位不正故言正秋兌象不見西故不言西方之卦與坤同義兌為雨澤故說萬物震為言震二動成兌言從口出故說言也

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也

乾剛正五月十五日晨象西北故西北之卦薄入也坤十月卦乾消剝入坤故陰陽相薄也

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎

歸藏也坎二失位不正故言正北方之卦與兌正秋同義坎月夜中故正北方此上虞義○崔憬曰以坎

是正北方之卦立冬已後萬物歸藏於坎又陽氣伏於子潛藏地中未能浸長勞局眾陰之中也

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

虞翻曰艮三得正故復稱卦萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之間故萬物之所成終而成始者也

神也者妙萬物而為言者也

韓康伯曰於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而為言也明則雷疾風

行火炎水潤莫不自然相與而為變化故能萬物既成

動萬物者莫疾乎雷

崔憬曰謂春分之時雷動則草木滋生蟄蟲發起所動萬物莫急於此也

橈萬物者莫疾乎風

言風能鼓橈萬物春則發散草木枝葉秋則摧殘草木枝條莫急於風者也

燥萬物者莫熯乎火

言火能乾燥萬物不至潤濕於陽物之中莫過乎火

熯亦燥也

說萬物者莫說乎澤

言光說萬物莫過以澤而成說之也

潤萬物者莫潤乎水

言滋潤萬物莫過以水而潤之

終萬物始萬物者莫盛乎艮

言大寒立春之際艮之方位萬物以之始而為今歲首以之終而為去歲末此則叶夏正之義莫盛於艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而發天地無為而無不為能成雷風等有為之神妙也艮不

言山獨舉卦名者以動燒燥潤功是雷風水火至於終始萬物於山義則不然故言卦而餘皆稱物各取便而論也此崔新義也

故水火相逮

孔穎達曰上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及

雷風不相悖

孔穎達曰上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相

薄而不相逆者也

山澤通氣

崔憬曰言山澤雖相懸遠而氣交通

然後能變化既成萬物也

虞翻曰謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣

乾健也

虞翻曰精剛自勝動行不休故健也

坤順也

純柔承天時行故順

震動也

陽出動行

巽入也

乾初入陰

坎陷也

陽陷陰中

離麗也

曰麗乾剛

艮止也

陽位在上故止

兌說也

震為大笑陽息震成兌震言出口故說此上虞義也

乾為馬

孔穎達曰乾象天行健故為馬

坤為牛

坤象地任重而順故為牛

震為龍

震象龍動故為龍此上孔正義

巽為雞

九家易曰應八風也風應節而變變不失時雞時至

而鳴與風相應也二九十八主風精為雞故雞十八日剖而成雛二九順陽歷故雞知時而鳴也

坎為豕

九家易曰汚辱卑下也六九五十四主時精為豕坎豕懷胎四月而生宣時理節是其義也

離為雉

孔穎達曰離為文明雉有文章故離為雉

艮為狗

九家易曰艮止主守禦也艮數三七九六十三三主斗斗為犬故犬懷胎三月而生斗運行十三時日出

故犬十三日而開目斗屈故犬卧屈也斗運行四而犬亦夜繞室也火之精畏水不敢飲但舌舐水耳犬鬪以水灌之則解也犬近奎星故犬淫當路不避人者也

兌為羊

孔穎達曰兌為說羊者順從之畜故為羊

乾為首

乾尊而在上故為首

坤為腹

坤能包藏含容故為腹也

震為足

震動用故為足

巽為股

巽為順股順隨於足故巽為股

坎為耳

坎北方主聽故為耳

離為目

離南方主視故為目

艮為手

艮為止手亦止持於物使不動故艮為手

兌為口

兌為說口所以說言故兌為口此上孔正義

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

崔憬曰欲明六子故先說乾稱天父坤稱地母

震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

孔穎達曰索求也以求乾坤為父母而求其子也得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故

周易集解卷十七
三
曰長男坤二得乾氣爲坎故曰中男坤三得乾氣爲
艮故曰少男乾初得坤氣爲巽故曰長女乾二得坤
氣爲離故曰中女乾三得坤氣爲兌故曰少女此言
所以生六子者也

乾爲天

宋衷曰乾動作不解天亦轉運

爲圓

宋衷曰動作轉運非圓不能故爲圓

爲君

虞翻曰貴而嚴也

爲父

虞翻曰成三男其取類大故爲父也

爲玉爲金

崔憬曰天體清明而剛故爲玉爲金

爲寒爲冰

孔穎達曰取其西北冰寒之地○崔憬曰乾主立冬
已後冬至已前故爲寒爲冰也

爲大赤

虞翻曰太陽爲赤月望出入時也○崔憬曰乾四月
純陽之卦故取盛陽色爲大赤

為良馬

虞翻曰乾善故良也

為老馬

九家易曰言氣衰也息至已必當復消故為老馬也

為瘠馬

崔憬曰骨為陽肉為陰乾純陽爻骨多故為瘠馬也

為駁馬

宋衷曰天有五行之色故為駁馬也

為木果

宋衷曰羣星著天似果實著木故為木果

坤為地

虞翻曰柔道靜

為母

虞翻曰成三女能致養故為母

為布

崔憬曰徧布萬物於致養故坤為布

為釜

孔穎達曰取其化生成孰故為釜也

為吝嗇

孔穎達曰取地生物而不轉移故為吝嗇也

為均

崔憬曰取地生萬物不擇善惡故為均也

為子母牛

九家易曰土能生育牛亦含養故為子母牛也

為大舉

孔穎達曰取其能載故為大舉也

為文

九家易曰萬物相雜故為文也

為眾

虞翻曰物三稱羣陰為民三陰相隨故為眾也

為柄

崔憬曰萬物依之為本故為柄

其於地也為黑

崔憬曰坤十月卦極陰之色故其於色也為黑矣

震為雷

虞翻曰太陽火得水有聲故為雷也

為駝

駝蒼色震東方故為駝舊讀作龍上已為龍非也

為玄黃

天玄地黃震天地之雜物故為玄黃

為專

陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專延叔堅說以專為專大布非也此上虞義也

為大塗

崔憬曰萬物所出在春故為大塗取其通生性也

為長子

虞翻曰乾一索故為長子

為決躁

崔憬曰取其剛在下動故為決躁也

為蒼筤竹

九家易曰蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼筤也

為萑葦

九家易曰萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也

其於馬也為善鳴

虞翻曰為雷故善鳴也

為鼻足為作足

馬白後左足為鼻震為左為足為作初陽白故為作足

周易集解卷十一
為的顛

的白顛額也震體頭在口上白故的顛詩云有馬白顛是也此上虞義也

其於稼也為反生

宋衷曰陰在上陽在下故為反生謂泉豆之類戴甲而生

其究為健為蕃鮮

虞翻曰震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究為健為蕃鮮巽究為躁卦躁卦則震震雷巽風無形故卦特變耳

巽為木

宋衷曰陽動陰靜二陽動於上一陰安靜於下有似於木也

為風

陸續曰風土氣也巽坤之所生故為風亦取靜於本而動於末也

為長女

荀爽曰柔在初

為繩直

翟元曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直○

周易集解卷十一
孔穎達曰取其號令齊物如繩直也

爲工

荀爽曰以繩木故爲工○虞翻曰爲近利市三倍故爲工子夏曰工居肆

爲白

虞翻曰乾陽在上故白○孔穎達曰取其風吹去塵故絜白也

爲長

崔憬曰取風行之遠故爲長

爲高

虞翻曰乾陽在上長故高○孔穎達曰取木生而高上

爲進退

虞翻曰陽初退故進退○荀爽曰風行无常故進退爲不果

荀爽曰風行或東或西故不果

爲臭

虞翻曰臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故爲臭繫曰其臭如蘭

其於人也爲宣髮

虞翻曰爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也

爲廣顙

變至三坤爲廣四動成乾爲顙在頭口上故爲廣顙
與震的顙同義震一陽故的顙巽變乾二陽故廣顙
爲多白眼

爲白离目上向則白眼見故多白眼

爲近利市三倍

變至三成坤坤爲近四動乾乾爲利至五成噬嗑故
稱市乾三爻爲三倍故爲近利市三倍動上成震故
其究爲躁卦八卦諸爻唯震巽變耳

其究爲躁卦

變至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震
內體爲專外體爲躁此上虞義

坎爲水

宋衷曰坎陽在中內光明有似於水

爲溝瀆

虞翻曰以陽闡坤水性流通故爲溝瀆也

爲隱伏

虞翻曰陽藏坤中故爲隱伏也

爲矯揉

宋衷曰曲者更直為矯直者更曲為揉水流有曲直故為矯揉

為弓輪

虞翻曰可矯揉故為弓輪坎為月月在於庚為弓在甲象輪故弓輪也

其於人也為加憂

兩陰失心為多眚故加憂

為心病

為勞而加憂故心病亦以坎為心坎二折坤為心病此上虞義也

為耳痛

孔穎達曰坎勞卦也又主聽聽勞則耳痛

為血卦為赤

孔穎達曰人之有血猶地有水赤血色也 案十一月一陽爻生在坎陽氣初生於黃泉其色赤也

其於馬也為美脊

宋衷曰陽在中央馬脊之象也

為亟心

崔憬曰取其內陽剛動故為亟心也

為下首

荀爽曰水之流首卑下也

為薄蹄

九家易曰薄蹄者在下水又趨下趨下則流散流散則薄故為薄蹄也

為曳

宋衷曰水摩地而行故曳

其於輿也為多眚

虞翻曰眚敗也坤為大車坎折坤體故為車多眚也

為通

水流瀆故通也

為月

坤為夜以坎陽光坤故為月也

為盜

水行潛竊故為盜也

其於木也為堅多心

陽剛在中故堅多心棘棗屬也此上虞義也○孔穎達曰乾震坎皆以馬喻乾至健震至動坎至行故皆可以馬為喻坤則順艮則止巽亦順離文明而柔順兌柔說皆无健故不以馬為喻也唯坤卦利牝馬取其行不取其健故曰牝也坎亦取其行不取其健皆

外柔故為下首薄蹄曳也

離為火

崔憬曰取卦陽在外象火之外照也

為日

荀爽曰陽外光也

為電

鄭元曰取火明也久明似日暫明似電也

為中女

荀爽曰柔在中也

為甲冑

虞翻曰外剛故為甲乾為首巽繩貫甲而在首上故

為冑冑兜鍪也

為戈兵

乾為金離火斷乾燥而鍊之故為戈兵也

其於人也為大腹

象日常滿如妊身婦故為大腹乾為大也

為乾卦

火日煖燥物故為乾卦也

為鼈為蟹為贏為蚌為龜

此五者皆取外剛內柔也

其於木也為折上橐今本折為科

巽木在离中體大過死巽蟲食心則折也蠹蟲食口木故上橐或以离火燒巽故折上橐此上虞義○宋衷曰陰在內則空中木中空則上科橐也

艮為山

宋衷曰二陰在下一陽在上陰為土陽為木土積於下木生其上山之象也

為徑路

虞翻曰艮為山中徑路震陽在初則為大塗艮陽小故為徑路也

為小石

陸績曰艮剛卦之小故為小石者也

為門闕

虞翻曰乾為門艮陽在門外故為門闕兩小山闕之象也

為果蓏

宋衷曰木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓞之屬皆出山谷也

為閽寺

宋衷曰閽人主門寺人主巷艮為主此職皆掌禁止

者也

為指

虞翻曰艮手多節故為指

為拘

虞翻曰指屈伸制物故為拘拘舊作狗上已為狗字之誤

為鼠

虞翻曰似狗而小在坎穴中故為鼠晉九四是也

為黔喙之屬

馬融曰黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也陽玄在

前也

其於木也為多節

今本為堅多節

虞翻曰陽剛在外故多節松柏之屬

兌為澤

虞翻曰坎水半見故為澤○宋衷曰陰在上令下濕故為澤也

為少女

虞翻曰坤三索位在末故少也

為巫

乾為神兌為通與神通氣女故為巫

周易集解卷十七
三
爲口舌

兌爲震聲故爲口舌

爲毀折

二折震足故爲毀折

爲附決

乾體末圓故附決也

其於地也爲剛鹵

乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹此上虞義○朱仰之曰取金之剛不生也剛鹵之地不生物故爲剛鹵者也

爲妾

虞翻曰三少女位賤故爲妾

爲羔

羔女使皆取位賤故爲羔舊讀以震駢爲龍良拘爲狗兌羔爲羊皆已見上此爲再出非孔子意也震已爲長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此其大例者也此上虞義

周易序卦

有天地然後萬物生焉

周易集解卷十七
干寶曰物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名彊字之曰道上繫曰法象莫大乎天地莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也而今後世浮華之學彊支離道義之門求人虛誕之域以傷政害民豈非讒說殄行大舜之所疾者乎盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也荀爽曰謂陽動在下造生萬物於冥昧之中也屯者萬物之始生也

韓康伯曰屯剛柔始交故爲萬物之始生也○崔憬曰此仲尼序文王次卦之意不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交故萬物資始於乾而資生於坤也

物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也

崔憬曰萬物始生之後漸以長穉故言物生必蒙○鄭元曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

荀爽曰坎在乾上中有離象水火交和故爲飲食之

周易集解卷十七
道○鄭元曰言孩穉不養則不長也

飲食必有訟故受之以訟

韓康伯曰夫有生則有資有資則爭與也○鄭元曰訟猶爭也言飲食之會恒多爭也

訟必有眾起故受之以師師者眾也

九家易曰坤為眾物坎為眾水上下皆眾故曰師也凡制軍萬有二千五百人為軍天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人為師師帥皆中大夫五百人為旅旅帥皆下大夫也○崔憬曰因爭必起相攻故受之以師也

眾必有所比故受之以比

韓康伯曰眾起而不比則爭无息必相親比而後得寧也

比者比也比必有所畜故受之以小畜

韓康伯曰比非大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也

物畜然後有禮故受之以履履者禮也

今本履者禮也四字入注

韓康伯曰禮所以適時用也故既畜則須用有用須禮也

履然後安故受之以泰泰者通也

今本履而泰衍而泰二字

荀爽曰謂乾來下降以陽通陰也○姚信曰安上治民莫過於禮有禮然後泰泰然後安也

物不可以終通故受之以否

崔憬曰物極則反故不終泰通而否矣所謂城復於隍

物不可以終否故受之以同人

韓康伯曰否則思通人人同志故可出門同人不謀而合

與人同者物必歸焉故受之以大有

崔憬曰以欲從人人必歸已所以成大有

有大有不可以盈故受之以謙今本有大者

崔憬曰富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙

退天之道也

有大而能謙必豫故受之以豫

鄭元曰言同既大而有謙德則於政事恬豫雷出地奮豫豫行出而喜樂之意

豫必有隨故受之以隨

韓康伯曰順以動者眾之所隨也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

九家易曰子行父事備物致用而天下治也備物致

用立成器以為天下利莫大於聖人子脩聖道行父

之事以臨天下無為而治

有事然後可大故受之以臨臨者大也
荀爽曰陽稱大謂二陽動升故曰大也○宋衷曰事
立功成可推而大也

物大然後可觀故受之以觀

虞翻曰臨反成觀二陽在上故可觀也○崔憬曰言
德業大者可以觀政於人也

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

虞翻曰頤中有物食故曰合也○韓康伯曰可觀則

異方合會也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

虞翻曰分剛上文柔故飾○韓康伯曰物相合則須
飾以脩外也

致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

今本而作然

荀爽曰極飾反素文章敗故為剝也

物不可以終盡剝窮上反下

虞翻曰陽四月窮上消姤至坤者也

故受之以復

崔憬曰夫易窮則有變物極則反於初故剝之為道

不可終盡而使之於復也

復則不妄矣故受之以无妄

崔憬曰物復其本則為誠實故言復則无妄矣

有无妄物然後可畜故受之大畜

今本有无妄下脫物字

荀爽曰物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜也

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

虞翻曰天地養萬物聖人養賢以及萬民○崔憬曰

大畜剛健輝光日新則可觀其所養故言物畜然後

可養也

不養則不可動故受之以大過

虞翻曰人頤不動則死故受之以大過大過否卦棺
槨之象也

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

韓康伯曰過而不已則陷没也

陷必有所麗故受之以离离者麗也

韓康伯曰物極則變極陷則反所麗

有天地

虞翻曰謂天地否也

然後有萬物

謂否反成泰天地壹壹萬物化醇故有萬物也

有萬物然後有男女

謂泰已有否否三之上反正成咸艮爲男兌爲女故有男女

有男女然後有夫婦

咸反成恆震爲夫巽爲婦故有夫婦也

有夫婦然後有父子

謂咸上復乾成遯乾爲父艮爲子故有父子

有父子然後有君臣

謂遯三復坤成否乾爲君坤爲臣故有君臣也

有君臣然後有上下

否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也

有上下然後禮義有所錯

錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦臣子禮卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者也此上虞義○干寶曰錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取

之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恒備論禮義所由生也
夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也
鄭元曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恒也物不可以終久於其所故受之以遯遯者退也今本久居其所
韓康伯曰夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以不恒宜與時升降有時而遯者也

物不可以終遯故受之以大壯

韓康伯曰遯君子以遠小人遯而後通何可終邪陽

盛陰消君子道勝也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

崔憬曰不可以終壯於陽盛自取觸藩宜柔進而上

行受茲錫馬

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

九家易曰日在坤下其明傷也言晉極當降復入于

地故曰明夷也

傷於外者必反於家故受之以家人

虞翻曰晉時在外家人在內故反家人○韓康伯曰傷於外者必反諸內矣

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

韓康伯曰室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尙嚴其弊必乖者也乖必有難故受之以蹇蹇者難也

崔憬曰二女同居其志乖而難生故曰乖必有難也物不可以終難故受之以解解者緩也

崔憬曰蹇終則來碩吉利見大人故言不可終難故受之以解者也

緩必有所失故受之以損

崔憬曰宥罪緩死失之則僥倖有損於政刑故言緩必有所失受之以損

損而不已必益故受之以益

崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必益益而不已必決故受之以夬夬者決也

韓康伯曰益而不已則盈故必決也

決必有遇故受之以姤姤者遇也

韓康伯曰以正決邪必有喜遇

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

崔憬曰天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚也聚而上者謂之升故受之以升

崔憬曰用大牲而致孝享故順天命而升爲王矣故言聚而上者謂之升

升而不已必困故受之以困

崔憬曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也

困乎上者必反下故受之以井

崔憬曰困及于艱脆則反下以求安故言困乎上必反下

井道不可不革故受之以革

韓康伯曰井久則濁穢宜革易其故

革物者莫若鼎故受之以鼎

韓康伯曰革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉主器者莫若長子故受之以震震者動也

崔憬曰鼎所亨飪享於上帝主此器者莫若冢嫡以爲其祭主也故言主器者莫若長子

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

崔憬曰震極則征凶婚媾有言當須止之故言物不

可以終動故止之也

物不可以終止故受之以漸漸者進也

虞翻曰否三進之四巽爲進也

進必有所歸故受之以歸妹

虞翻曰震嫁兌兌爲妹嫁歸也

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二人九女爲大援故言得其所歸者必大也

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處乎故必獲

罪去邦羈旅於外也

旅而无所容故受之以巽巽者入也

韓康伯曰旅而无所容以巽則得所入也

入而後說之故受之以兌兌者說也

虞翻曰兌爲講習故學而時習之不亦說乎

說而後散之故受之以渙渙者離也

虞翻曰風以散物故離也

物不可以終離故受之以節

韓康伯曰夫事有其節則物之所同守而不散越也節而信之故受之以中孚

周易集解卷十七
三
韓康伯曰孚信也既已有節宜信以守之矣

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爲過也故曰小過

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勵俗有所濟也

物不可窮也故受之以未濟終焉

韓康伯曰有爲而能濟者以已窮物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟

周易雜卦

韓康伯曰雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明矣

乾剛坤柔

虞翻曰乾剛金堅故剛坤陰和順故柔也

比樂師憂

虞翻曰比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂臨觀之意或與或求

荀爽曰臨者教思无窮故爲與觀者觀民設教故爲求也

屯見而不失其居蒙雜而著

虞翻曰陰出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙

二陽在陰位故雜初雜為交故著

震起也艮止也

震陽動行故起艮陽終止故止

損益衰盛之始也

損泰初益上衰之始益否上益初盛之始

大畜時也无妄災也

大畜五之復二成臨時舍坤二故時也无妄上之遯
初子弑父故災者也

萃聚而升不來也

坤眾在內故聚升五不來之二故不來之內曰來也

謙輕而豫怡也

謙位三賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也

噬嗑食也賁无色也

頤中有物故食賁離日在下五動巽白故无色也

兌見而巽伏也

兌陽息二故見則見龍在田巽乾初入陰故伏也

隨无故也蠱則飾也

否上之初君子弗用故无故也蠱泰初上飾坤故則

飾也

剝爛也復反也

剝生於遘陽得陰孰故爛復剛反初

晉書也明夷誅也

誅傷也离日在上故晝也明入地中故誅也此上並

虞義○干寶曰日上中君道明也明君在上罪惡必

刑也

井通而困相遇也

虞翻曰泰初之五為坎故通也困三遇四故相遇也

咸速也恒久也

相感者不行而至故速也日月久照四時久成故久也

渙離也節止也

渙散故離節制數度故止

解緩也蹇難也

雷動出物故緩蹇險在前故難

睽外也家人內也

离女在上故外也家人女正位乎內故內者也

否泰反其類也

否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道

大壯則止遯則退也

大壯止陽陽故止遯陰消陽陽故退巽為退者也

大有眾也同人親也

五陽並應故眾也夫婦同心故親也

革去故也鼎取新也

革更故去鼎亨飪故取新也

小過過也中孚信也

五以陰過陽故過信及遯魚故信也

豐多故親寡旅也

豐大故多旅无容故親寡六十四象皆先言卦及道

其指至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先言親
寡而後言旅此上虞義

離上而坎下也

韓康伯曰火炎上水潤下也

小畜寡也履不處也

虞翻曰乾四之坤初成震一陽在下故寡也乾三之

坤上成剝剝窮上失位故不處

需不進也訟不親也

險在前也故不進天水違行故不親也

大過顛也

大顛殞也頂載澤中故顛也

姤遇也柔遇剛也

坤遇乾也

漸女歸待男行也

兌為女艮為男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震
乃行故待男行也

頤養正也

謂養三五五之正為功三出坎為聖故曰頤養正與
蒙以養正聖功同義也

既濟定也

濟成六爻得位定也

歸妹女之終也

歸妹人之終始女終於嫁從一而終故女之終也

未濟男之窮也

否艮為男位否五之二六爻失正而來下陰未濟主
月晦乾道消滅故男之窮也

夬決也剛決柔也君子道長小人道消也今本消作憂

以乾決坤故剛決柔也乾為君子坤為小人乾息故
君子道長坤體消滅故小人道消論武王伐紂自大
過至此八卦不復兩卦對說大過死象兩體姤夬故

周易集解卷十七
三
次以姤而終於夬言君子之決小人故君子道長小人道消此上虞義○于寶曰凡易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備於此矣而夫子又重爲雜卦以易其次第雜卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是以終之以決言能決斷其中唯陽德之主也故曰易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君

也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尙忠忠之弊野故殷自野以教敬敬之弊鬼故周自鬼以教文文弊薄故春秋閱諸三代而損益之顏回問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣

周易集解卷第十七

番禺王國瑞校字

周易集解後序

易之爲書無所不通大焉天地之變細之鱗介之動數
宜象索惟神之測聖師歿七十弟子喪後出之師各專
其習故異同派焉晉魏之際傳者尤眾獨王氏爲異摘
去拘滯特論人事益得聖人所以爲易之意是以歷代
貴之列諸學宮學者誦焉諸儒章句遂廢不著非好古
博雅人間鮮有傳者慶厯壬午相府策賢良六題一出
此書素未嘗見賢良多下者是冬予放謫北歸復官漢
東至淮安太守平陽公館焉公先德學士蜀之儒宗名
爲博古因間以請遂出先學士所藏李氏易本俾予與

周易集解後序
其子彥孚習焉其書會數十章句取其合者著之其
解卦異者家世變正時來旁通互采頗爲煩悉若何范
之爲春秋者其所取荀慈明虞仲翔爲多而斥王氏李
氏之志也彥孚旣授卒業且欲中都官文與先學士之
意因緘別本屬所親眉陽孫景初募工刊刻以廣傳布
噫此書意例雖異其精者連環錯綜者有理證似非一
人之學所能舉意仲尼之後師師相承以及翻爽豈易
之道天地人鬼神萬化巨細無不貫後之學者不能兼
明直順所聞言之邪古之能事亡佚者多矣後或有惜
之者況此書聖賢之遺旨所存乎他日有沈深志古得

之怡然以自廣斯亦平陽氏之世德也慶厯甲申七月
計用章撰

