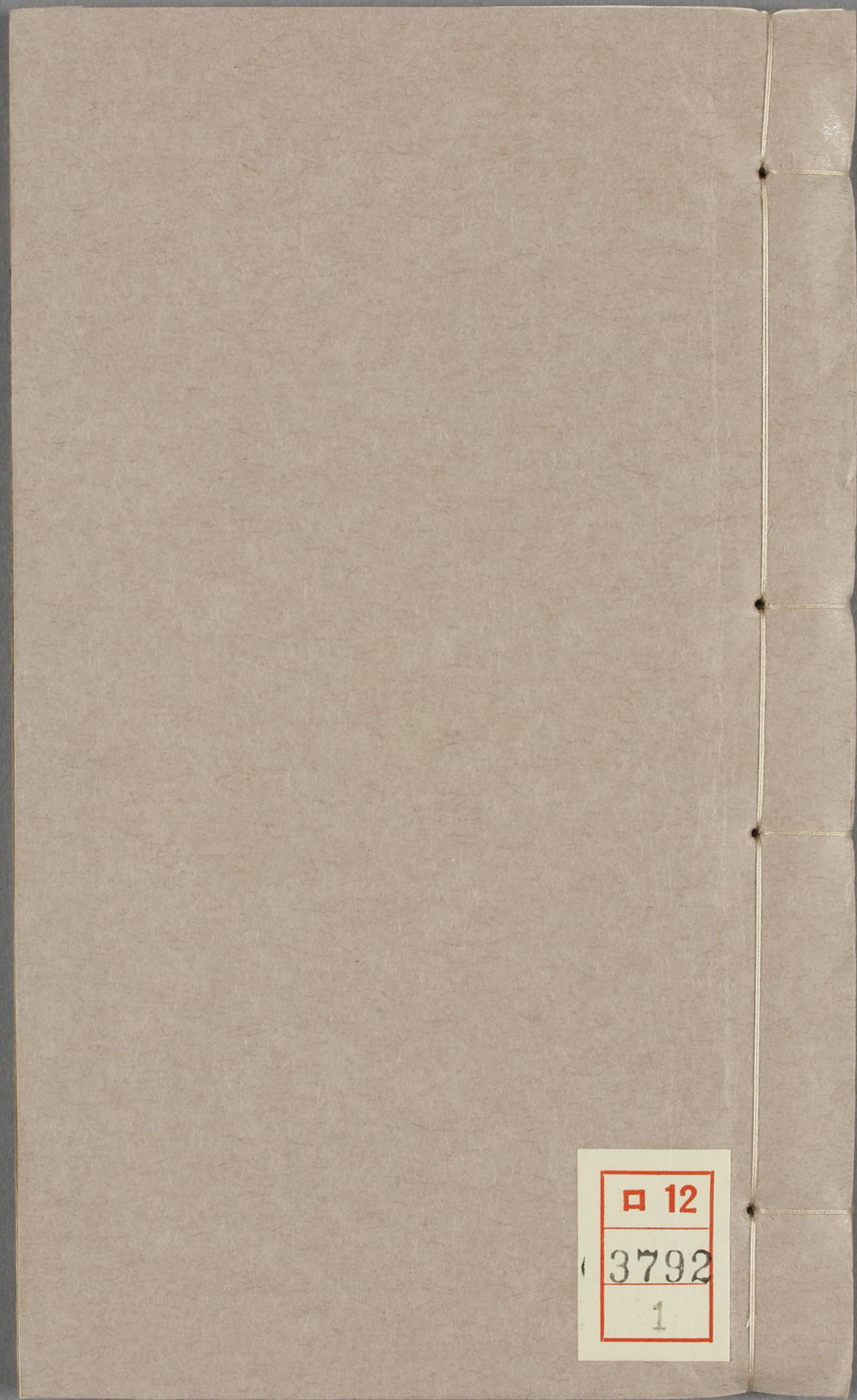

□ 12
3792
1

周

易

集

震
乾

口12

3792

1

<91-1307>

壬戌孟冬成都薛
崇礼堂補刊印行

欽定四庫全書總目卷一

李

周易集解十七卷

內府藏本

唐李鼎祚撰鼎祚唐書無傳始末未詳惟據序末結
銜知其官爲祕書省著作郎據袁桷清容居士集載
資州有鼎祚讀書臺知爲資州人耳朱睦㮮序稱爲
祕閣學士不知何據也其時代亦不可考舊唐書經
籍志稱錄開元盛時四部諸書而不載是編知爲天
寶以後人矣其書新唐書藝文志作十七卷晁公武
讀書志曰今所有止十卷而始末皆全無所亡失豈

後人併之耶經義考引李燾之言則曰鼎祚自序止云十卷無亡失也朱睦㮮序作於嘉靖丁巳亦云自序稱十卷與燾說同今所行毛晉汲古閣本乃作一十七卷序中亦稱王氏略例附於卷末凡成一十八卷與諸家所說截然不同殊滋疑竇今考序中稱至如卦爻象象理涉重元經注文言書之不盡別撰索隱錯綜根萌音義兩存詳之明矣云云則集解本十卷附略例一卷爲十一卷尙別有索隱六卷共成十七卷唐志所載蓋併索隱略例數之實非舛誤至宋

而索隱散佚刊本又削去略例僅存集解十卷故與唐志不符至毛氏刊本始析十卷爲十七卷以合唐志之文又改序中一十卷爲一十八卷以合附錄略例一卷之數故又與朱睦㮮序不符蓋自宋以來均未究序中別撰索隱一語故疑者誤疑改者誤改卽辨其本止十卷者亦不能解唐志稱十七卷之故致愈說愈譌耳今詳爲考正以祛將來之疑至十卷之本今旣未見則姑仍以毛本著錄蓋篇帙分合無關宏旨固不必一一追改也其書仍用王弼本惟以序

卦傳散綴六十四卦之首蓋用毛詩分冠小序之例
所採凡子夏孟喜焦贛京房馬融荀爽鄭元劉表何
晏宋衷虞翻陸績干寶王肅王弼姚信王虞張璠向
秀王凱沖侯果蜀才翟元韓康伯劉瓛何妥崔憬沈
麟士盧氏案盧氏周易註隋志已佚其名崔覲伏曼容孔穎達案以上三十二家朱睦㮮序所考姚規朱仰之蔡景君案以上三家朱彝尊經義考所補考等
三十五家之說自序謂刊輔嗣之野文補康成之逸
象蓋王學既盛漢易遂亡千百年後學者得考見畫
卦之本旨者惟賴此書之存耳是真可寶之古笈也

王乃全釋人事且易之爲道豈偏滯於天人者哉致使後
學之徒紛然淆亂各修局見莫辨源流天象遠而難尋人
事近而易習則折楊黃華嗑然而笑方以類聚其在茲乎
臣少慕玄風遊心墳籍歷觀炎漢迄今巨唐采羣賢之遺
言議三聖之幽蹟集虞翻荀爽三十餘家刊輔嗣之野文
補康成之逸象各列名義共契立宗先儒有所未詳然後
輒加添削每至章句僉例發揮俾童蒙之流一覽而悟達
觀之士得意忘言當仁既不讓於師論道豈慚於前哲至
如卦爻象象理涉重玄經注文書之不盡別撰索隱錯

綜根萌音義兩存詳之明矣其王氏略例得失相參采葑采菲無以下體仍附經末式廣未聞凡成一十八卷以貽同好冀將來君子無所疑焉祕書省著作郎臣李鼎祚序

周易集解序

敘曰元氣絪縕三才成象神功浹洽八索成形在天則日月運行潤之以風雨在地則山澤通氣鼓之以雷霆至若近取諸身四支百體合其度遠取諸物森羅萬象備其工陰陽不測之謂神一陰一陽之謂道範圍天地而不過曲成萬物而不遺仁者見之以爲仁知者見之以爲知百姓日用而不知君子之道鮮矣斯乃顯諸仁而藏諸用神无方而易无體巍巍蕩蕩難可名焉逮乎天尊地卑君臣位列五運相繼父子道彰震巽索而男女分咸恒設而夫婦

睦人倫之義既闡家國之教鬱興故繫辭云古者庖犧氏
王天下也始畫八卦以通神明之德以類萬物之情作結
繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離庖犧氏沒神農氏作斲
木爲耜耨木爲耒耨耨之利以教天下蓋取諸益日中爲
市致天下之人聚天下之貨交易而退蓋取諸噬嗑神農
氏沒黃帝堯舜氏作通其變使人不倦神其化使人宜之
剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙服牛
乘馬引重致遠蓋取諸隨古者穴居而野處後代聖人易
之以宮室蓋取諸大壯弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以

威天下蓋取諸睽上古結繩爲政後代易之書契百官以
理萬人以察蓋取諸夬故聖人見天下之噴而擬諸形容
象其物宜而觀其會通以行其典禮觸類而長之六十四
卦三百八十四爻天下之能事畢矣其旨遠其辭文其言
曲而中其事肆而隱若夫雜物撰德辯是與非終日乾乾
夕惕若厲無有師保如臨父母自天祐之吉无不利者也
至於損以遠害說以先之定其交而後求安其身而後動
履和而至謙尊而光能說諸心能研諸慮是故君子居則
觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占著之德圓而神

卦之德方以智探噴索隱鉤深致遠定天下之吉凶成天下之亹亹莫善乎蓍龜神以知來智以藏往將有爲也問之以言其受命也應之如響無有遠邇幽深遂知來物故能窮理盡性利用安身聖人以此洗心退藏於密自然虛室生白吉祥至止坐忘遺照精義入神口辟焉不能言心困焉不能知微妙玄通深不可識易有聖人之道四焉斯之謂矣原夫權輿三教鈐鍵九流實開國承家修身之正術也自卜商入室親授微言傳注百家縣歷千古雖競有穿鑿猶未測淵深唯王鄭相沿頗行于代鄭則多參天象

周易集解卷第一

周易上經

唐 李鼎祚 集解

三三 乾下 乾上

乾元亨利貞

案說卦乾健也言天之體以健爲用運行不息應化无穷故聖人則之欲使人法天之用

不非法天之體故名乾不名天也○子夏傳曰元始也亨通

也利和也貞正也言乾稟純陽之性故能首出庶物各得元始開通和諧貞固不失其宜是以君

子法乾而行四德故曰元亨利貞矣

初九潛龍勿用 崔憬曰九者老陽之數動之所占故陽稱

韜光待時未成其行故曰勿用○子夏傳曰龍所以象陽

也○馬融曰物莫大於龍故借龍以喻天之陽氣也初九

建子之月陽氣始動於黃泉既未萌牙猶是潛伏故曰潛龍也○沈麟士曰稱龍者假象也天地之氣有升降君子

周易集解

上經乾

一

之道有行藏龍之為物能飛能潛故借龍比君子之德也
初九既尚潛伏故言勿用○于寶曰位始故稱初陽重故
稱九陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之
位而乾元所始也陽處三泉之下聖德在愚俗之中此文
王在羨里之父也雖有聖明
之德未被時用故曰勿用

九二見龍在田利見大人

王弼曰出潛離隱故曰見龍處
於地上故曰在田德施周普居

中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或
躍上則過亢利見大人唯二五焉○鄭口曰二於三才為
地道地上即田故稱田也○于寶曰陽在九二十二月之
時自臨來也二為地上田在地之表而有人功者也陽氣
將施聖人將顯此文王免於
羨里之日也故曰利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

鄭口曰三於三才為
人道有乾德而在人

道君子之象○虞翻曰謂陽息至三二變成離為日坤
為夕○荀爽曰日以喻君謂三居下體之終而為之君承

乾行乾故曰乾乾夕惕以喻臣謂三臣於五則疾修柔順
危去陽行故曰无咎○于寶曰爻以氣表繇以龍興嫌其
不闢人事故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽
氣始出地上而接動物人為靈故以人事成天地之功者
在於此爻焉故君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會
之不序俯懼義和之不逮反復天道謀始反終故曰終日
乾乾此蓋交王反國大釐其政之日也凡无咎者憂中之
喜善補過者也文恨早耀文明之德以蒙大難增修柔順
以懷多福故
曰无咎矣

九四或躍在淵无咎

崔憬曰言君子進德修業欲及於時
猶龍自試躍天疑而處淵上下進退

非邪離羣故无咎○于寶曰陽氣在四二月之時自大壯
來也四虛中也躍者暫起之言既不安於地而未飛於
天也四以初為應淵謂初九甲子龍之所由升也或之者
疑之也此武王舉兵孟津觀釁而退之爻也守柔順則逆
聖人之應通權道則違經常之教故
聖人不得已而為之故其辭疑矣

九五飛龍在天利見大人

鄭口曰五於三才為天道天者

○虞翻曰謂四已變則五體離為飛五在天故飛龍在天利見大人也謂若庖犧觀象於天造作八卦備物致用在九利天下故曰飛龍在天天下之所利見也○干寶曰陽克紂正位之爻也聖功既就萬物既觀故曰利見大人矣

上九亢龍有悔

王肅曰窮高曰亢知進退故悔也○干

既備上位既終天之鼓物寒暑相報聖人治世威德相濟武功既成義在止戈盈而不反必陷於悔○案以人事明之若桀放於南巢湯有慚德斯類是也

用九見羣龍无首吉

劉瓛曰總六爻純陽之義故曰用九也○王弼曰九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而為不正則侵邪之道也故乾吉在无首坤利

在永貞矣

彖曰

斷一卦之才也

大哉乾元

九家易曰陽稱大六爻

天為大

惟乾則之象也觀乾之始以知天德惟萬物資始苟

始於乾

也冊取始於乾猶萬物之生本於天乃統天九

易曰乾

之為德乃統雲行雨施品物流形虞翻曰已成既

繼天道

與天合化也雲行雨施品物流形也大明終始荀爽曰乾

坎為雨

故曰品物流形也坎離坎者乾坤六位時成荀爽曰

之形萬物

化而終於坎物終始也六位時成六爻隨

於離坤

起於離而終於坎物終始也六位時成六爻隨

之家而

陰陽之府故曰大明終始也六位時成六爻隨

時而

乘六龍以御天也六爻效彼而作也六位天地四時

成乾

時乘六龍以御天也六爻效彼而作也六位天地四時

為終始

六位以相揭為時成言乾乘六氣而陶治變化運

四時而

統御天地故曰時乘六龍以御天也故乾鑿度曰

周易集解

上經乾

三

日月終始萬物是其義也乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出

庶物萬國咸甯劉瓛曰陽氣為萬物之所始故曰首出庶

象曰案象者象也取其天行健何安曰天體不健能行之

弱之勞順也所以乾卦獨變名為健者宋衷曰晝

夜不懈以健詳其名餘卦當名不假於詳矣君子以

自強不息虞翻曰君子謂三健故強天一曰一夜過周

言君子通之於賢也凡勉強以進德不必須在位也故堯

舜一日萬機文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷

不能自此以下莫敢淫心捨力故曰自強不息矣

潛龍勿用陽在下也荀爽曰氣微位卑雖有陽見龍在田

德施普也荀爽曰見龍在田大人謂天子見據尊位臨長羣

陰德施於下故終日乾乾反復道也虞翻曰至三體復故

曰德施普也終日乾乾反復道也反復道謂否泰反其

類或躍在淵進无咎也荀爽曰乾者君卦四者陰位故上

也地下稱淵也陽道樂飛龍在天大人造也荀爽曰飛者喻

進故曰進无咎也飛龍在天大人造也无所拘天者首

聖人作而萬物覩是其義也亢龍有悔盈不可久也易曰

陽當居五今乃居上故曰盈也亢極失位當下之坤三故

日盈不可久若太上皇者也下之坤三屈為諸侯故曰悔

者用九天德不可為首也宋衷曰用九六位皆九故曰見

莫能先之不可為首先之者羣龍純陽則天德也萬物之始

凶隨之者吉故曰无首吉

文言曰劉瓛曰依文而言其理故曰文言○姚信曰元者

善之長也九家易曰乾者君卦也六爻皆當為君亨者嘉

始而大通君德會合故元為善之長也

周易集解 上經乾 四

之會也

九家易曰通者謂陽合而為利者義之和也荀爽

陽相和各得其

貞者事之幹也荀爽曰陰陽正而位君子

體仁足以長人

何安曰此明聖人則天合五常也仁為木

有長人

嘉會足以合禮何安曰禮是交接會通之道故以

合於

利物足以和義何安曰利者裁成也君子體此貞固

足以幹事

何安曰貞信也君子貞正可以委任於事故論

也夫在天成象者乾元亨利貞也言天運四時以生成萬

物在地成形者仁義禮智信也言君法五常以教化於人

元為善長故能體仁仁主春生東方木也亨為嘉會足以

合禮禮主夏養南方火也利為物宜主冬藏北方水也故

西方金也貞為事幹以配於智智主冬藏北方水也故

子曰仁者樂山智者樂水則智之明證矣不言信者信生

於君故先言乾而君子行此四德者故曰乾元亨利貞

後不言信明矣曰夫純陽天之精氣四行君之懿德是故乾冠卦首辭表

篇目明道義之門在於此矣猶春秋之備五始也故夫子

留意焉然則體仁正己所以化物觀運知時所以順天器

用隨宜所以利民守正一業所以定俗也亂則敗禮其教

淫逆則拂時其功不備則妨用其事廢忘則失正初九曰

潛龍勿用何謂也何安曰後五爻皆放此也子曰龍德而隱

者也何安曰此直答言聖人有隱顯之龍德今不易世

曰言據當潛之時不易不成名鄭口曰當隱之時以從世

乎世而行者龍之德也

不成名俗不自殊異无所成名也

上經乾

五

上上八

遯世无悶

崔憬曰道雖不見是而无悶崔憬曰世人不達道樂則行之憂則違之

故无悶

虞翻曰陽出初震為樂為行

坤中遯世无悶

虞翻曰坤死稱憂隱在

故憂則違之也

確乎其不可拔潛龍也乾剛潛初坤亂於

上君子弗用隱在下位

九二曰見龍在田利見大人何謂

也子曰龍德而正中者也

虞翻曰中下之中二非庸言之

信

荀爽曰處和庸行之謹

謹

宋衷曰閑防也庸常也謂言常以信行常以

矣

閑邪存其誠非其位故以閑邪言之能處中居上始以美

誠言

善世而不伐德九家易曰陽升居五處中居上始以美

曰上德不德是以

德博而化荀爽曰處五據坤故德

有德此之謂也

博羣陰順從故物化也易曰

見龍在田利見大人君德也

虞翻曰陽始觸陰當升五為

而大德无不利明言君

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲

无咎何謂也子曰君子進德修業

虞翻曰乾為德坤為業

業

宋衷曰業事也三為三公

君子處公位所以進德修業也

忠信所以進德也忠信所以進德也

所以修德也

崔憬曰推忠於修辭立其誠所以居業也

人以信修德也

荀爽曰修辭謂終日乾乾立誠謂夕惕若厲居業謂居

三也

翟口曰居三修其教令立其誠信民敬而從之知

至至之可與言幾也

翟口曰知五可至而至之知終終之

可與存義也

姚信曰知終者可以知始終謂三也義者宜

文王也言文王進德修業所以貽厥武王至於九五至於

九五可與進修意合故言知至至之可與言微也知天下

歸周三分有二以服事殷終於臣道終於臣是故居上位

道可與進修意合故言知終終之可與存義

而不驕虞翻曰乾成故為上夕惕若厲故不驕也在下位而不憂

虞翻曰下位謂初隱於故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

初憂則違之故不憂王弼曰惕惕乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忘則曠故乾乾因其時而惕雖危无咎九四曰或躍在

淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也荀爽曰乾者君

故欲上躍居五下者當下居坤初得進退无恒非離羣也

荀爽曰進謂居五退謂居君子進德修業欲及時也故无

咎崔憬曰至公欲及九五曰飛龍在天利見大人何謂也

子曰同聲相應虞翻曰謂震巽也庖犧觀變而放入卦雷

者陽也雷風者天之聲號令者君之聲明同氣相求虞翻

君與天地相應合德同化動靜不違也

艮兌山澤通氣故相求也崔憬曰方諸與月同有陰水

氣相感則水生陽燧與日同有陽氣相感則火生也

流湮荀爽曰陽動之坤而為火就燥荀爽曰陰動之乾而

燥也虞翻曰離上而坎下水火不相雲從龍荀爽曰龍

射○崔憬曰決水先流湮熾火先就燥風從虎荀爽曰虎喻國君謂

乾二之坤五為坎也○虞翻風從虎荀爽曰虎喻國君謂

日乾為龍雲生天故從龍也

從三也三者下體之君故以喻國君聖人作而萬物觀虞

日觀見也聖人則庖犧合德乾五造作八卦以通神明之

德以類萬物之情五動成離日出照物皆相見故曰聖人

作而萬物觀也○陸績曰陽氣至五萬物茂盛故本乎天

譬以聖人在天子之位功成制作萬物咸見之矣

著親上荀爽曰謂乾九二本出於乾故本乎地者親下荀

同易集解

上經乾

七

曰謂坤六五本出於坤故曰本乎地降居乾二故曰親則下也○崔憬曰謂動物親於天之動植物親於地之靜則

各從其類也虞翻曰方以類聚物以羣分乾道變上九曰

亢龍有悔何謂也子曰貴而无位荀爽曰在上故高而无

民何妥曰既不處九五帝王之位故无民也夫率賢人在

下位荀爽曰謂上應三三陽德正故而无輔荀爽曰兩陽

是以動而有悔也荀爽曰升極

潛龍勿用下也何妥曰此第二章以人事明之當帝舜見

龍在田時舍也何妥曰此夫子洙泗之日開張業藝教授

王位時終日乾乾行事也何妥曰此當文王為西伯之時

暫舍也

言行或躍在淵自試也何妥曰欲進其道猶復疑惑此當

飛龍在天上治也何妥曰此當堯舜冕旒之日以亢龍有

悔窮之災也案此當桀紂失位之時亢極驕乾元用九天

下治也案此當三皇五帝禮讓之時垂拱无為而天下治

剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下之至治未

之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以

然之理皆可也龍之為德不為妄者也潛而勿用何乎

必窮處於下也見而在田必以時之通舍也以爻為人以

夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣

潛龍勿用陽氣潛藏何妥曰此第三章以天道明之當十

也見龍在田天下文明案陽氣上達於地故曰文明○孔穎

也

周易集解

上經乾

八

達曰先儒以為九二當太族之月陽氣見地則九三為建
辰之月九四為建午之月九五為建申之月上九為建戌
之月羣陰既盛上九不得言與時偕極先儒此說於理稍
乖此乾之陽氣漸生似聖人漸進宜據十一月之後建巳
之月以來此九二爻當建丑建寅之間於時地之萌芽物
有生者即是陽氣發見之義也但陰陽二氣共成歲功故
陰與之時仍有陽在陽生之月尚有陰氣所以終日乾乾
六律六呂陰陽相關取象論義與此不殊也
與時偕行何爻曰此當三月陽氣浸長萬
乃革何爻曰此當五月微陰初
飛龍在天乃位乎天德何
日此當七月萬物盛長
亢龍有悔與時偕極何爻曰此當
天功大成故云天德也
亢龍有悔與時偕極何爻曰此當
衰時將極盡
乾元用九乃見天則何爻曰陽消天氣之常
故云倍極也
乾元用九乃見天則何爻曰陽消天氣之常
王弼曰此一章全說天氣以明之也九剛直之
物唯乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣

乾元者始而亨者也

虞翻曰乾始開通以陽通陰故始通

利貞者性情也

于

日以施化利萬物之性以純一正萬物之情○王弼曰不

為乾元何能通物之始不性其情何能久行其正是故始

而亨者必乾元也利乾始而以美利天下虞翻曰美利

而正者必性情也不言所利大矣哉虞翻曰天何言哉四時行

利天下也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛健中正六爻發揮旁通情也陸績曰乾六爻發揮變動

之四德也時乘六龍而行履涉眾爻是乘六龍也

天也荀爽曰御者行也陽雲行雨施天下平也荀爽曰乾

既濟陰陽和均而得其正故曰天下平君子以成德為行

既濟陰陽和均而得其正故曰天下平君子以成德為行

既濟陰陽和均而得其正故曰天下平君子以成德為行

既濟陰陽和均而得其正故曰天下平君子以成德為行

既濟陰陽和均而得其正故曰天下平君子以成德為行

既濟陰陽和均而得其正故曰天下平君子以成德為行

干寶曰君子之行動靜可觀進曰可見之行也虞翻曰謂初乾稱君
退可度動以成德无所苟行也
子陽出成爲上德雲行雨施則成
離日新之謂上德故曰可見之行
行而未成是以君子弗用也荀爽曰隱而未見謂居初也
陰位未成爲君乾者君卦
也不成爲君故不用也
君子學以聚之問以辯之虞翻曰
二陽在二兌爲口震爲言爲講論坤爲文故
學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習寬以居之仁
以行之虞翻曰震爲寬仁爲行謂易曰見龍在田利見大
人君德也虞翻曰重言君德者大人善世不伐九三重剛
而不中虞翻曰以乾接乾故重上不在天下不在田何妥
云不及五故云不在天下已過二故
云不在田處此之時實爲危厄也故乾乾因其時而惕雖

危无咎矣

何妥曰處危懼之地而能乾乾

九四重剛而不

中

案三居下卦之上四處上卦之下

上不在天下不在田

中不在人

侯果曰案下繫易有天道有地道有人道兼三

四人也

五兼六天也四兼故或之或之者疑之也故无咎

兼才非正故言不在人也

虞翻曰非其夫大人者乾鑿度曰聖明與天地合其德荀

位故疑之也

與日月合其明

二也

案謂撫育无私同天地合德謂居與四時合

坎坎爲月

案威恩遠被若日月之照臨也與四時合

其序

翟口曰乾坤有消息從四時來也與鬼神合其吉凶

虞翻曰謂乾坤合

神合其吉凶案禍注福善叶鬼神之神之吉凶矣先天而

天弗違

虞翻曰乾為天為先大人在乾五乾五之坤五天象在先故先天而天弗違○崔憬曰行人事合天

也後天而奉天時

虞翻曰奉天時也震春兌秋坎冬離夏四時象具故後天而奉天時謂承天時行順也

○崔憬曰奉天時

布政聖政也天且弗違況於人乎爽荀

謂人況於鬼神乎

荀爽曰神謂天鬼謂地也○案大人惟德動天无遠不居鬼神饗德夷狄來賓

草豈有違忤哉

亢之為言也知進而不知退荀爽曰在反為

乃居上故曰知

荀爽曰知存而不知亡陽故曰知存而不知亡也

知德而不知喪

荀爽曰得謂陽喪謂陰○案此論人君驕盈過亢必有喪亡若殷紂招牧野之災太

康邁洛水之

怨即其類矣其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其

唯聖人乎

荀爽曰進謂居五退謂居二存謂五為陽位亡謂二為陰位也再言聖人者上聖人謂五下聖

人謂二也○案此則乾元用九天下治也言大寶聖君若

能用九天德者垂拱无為芻狗萬物生而不有功成不居

百姓日用而不知豈荷生成之德者也此則三皇五帝乃

聖乃神保合太和而天下自治矣今夫子文言再稱聖人

者歎美用九之君能知進退存亡而不失其正故得大明

終始萬國咸富時乘六龍以御天也斯即有始有卒者其

唯聖人乎是其義也○崔憬曰謂失其正者若燕噲讓位

於子之之類是也○案三王五伯揖讓風積專恃干戈遞

相征伐失正忘退其徒實

繁略舉宏綱斷可知矣

周易集解卷第一

周易集解卷第二

周易上經

唐李鼎祚集解

三三坤下
三三坤上

坤元亨利牝馬之貞

干寶曰陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德故稱亨行天者莫若龍行

地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象也坤陰類故稱利牝馬之貞矣○虞翻曰謂陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨君子有攸

也坤為牝震為馬初動得正故利牝馬之貞矣往先迷後得主利則迷失道矣故曰先迷陰以陽為主當

後而順之則利故曰後得主西南得朋東北喪朋安貞吉利○九家易曰坤為北為迷西南得朋東方震北方乾坎二方皆陽與坤非類

崔憬曰妻道也西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類

周易集解

上經坤

一

故曰東北喪朋以喻在室得朋猶迷於失道出嫁喪朋乃順而得常安於承天之正故言安貞吉也

彖曰至哉坤元

也九家易曰謂乾氣至坤萬物資受而以生

也故又歎

萬物資生

荀爽曰謂萬一千五百二十冊皆受

言至美

乃順承天

劉瓛曰萬物資生於坤厚載物曰坤

乎地也

德合无疆

蜀才曰天有無疆之德而含

萬物無有窮竟也

德合无疆

坤合之故云德合无疆也

弘光大

荀爽曰乾坤初居乾四為光乾四居坤初為大也品物盛

亨

荀爽曰天地交萬物生故咸亨○崔憬曰含有萬物為

牝馬地類行地无疆

侯果曰地之所以含弘物者以其順

柔而伏人也

而承天也馬之所以行地遠者以其誠臣子當至順故作易者取象焉

柔順利貞

君子攸行

先迷失道後順得常

虞翻曰

易曰謂坤爻本在柔順陰位則利貞

之乾則陽爻來據之故曰君子攸行

何妥曰陰道惡先故先致迷

西南得朋乃與類行

夫後順於主則保其常慶也

西南得朋乃與類行

其類月朔至望從震至乾

東北喪朋乃終有慶

與時偕行故乃與類行

東北喪朋乃終有慶

終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶此指說易道陰

陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日

成兌見丁庚酉丁南故西南得朋謂二陽為朋故兌君子

以朋友講習文言曰敬義立而德不孤彖曰乃與類行之

十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋謂之

以坤滅乾坤為喪故也馬君云孟秋之月陽氣始著而坤

之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著而坤

陽失其黨類故東北喪朋失之甚矣而荀君以為陰起於

午至申三陰得坤一體故東北喪朋就如荀說從午至申經當言南

陽喪坤一體故東北喪朋就如荀說從午至申經當言南

西得朋子至寅當言北東喪朋以乾變坤而

安貞之吉

言喪朋經以乾卦為喪邪此何異於馬也

安貞之吉

日坤道至靜故安應地无疆虞翻曰震為應陽正於初以復初得正故貞吉

象曰地勢坤王弼曰地形不順其勢順○宋衷曰地有上下九等之差故以形勢言其性也君子

以厚德載物虞翻曰勢力也君子謂乾陽為德動在坤下君子之德車故厚德載物老子曰勝人者有

也力

初六履霜堅冰至干寶曰重陰故稱六剛柔相推故生變占變故有爻繫曰爻者言乎變者也故

易繫辭皆稱九六也陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用

二也陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動乎三泉之

下言陰氣動矣則必至於履霜履霜則必至於堅冰言有

漸也藏器於身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之

原欲其先幾故陰在象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道

三泉而顯以履霜也九家易曰霜者乾之命也堅冰者陰功成也謂

至堅冰也坤初六之乾四履乾命令而成堅冰也此卦本

乾陰始消陽起于此爻故履霜也馴猶順也言陽順陰之

性成堅冰矣初六始姤始為五月盛夏而言堅冰五月陰

氣始生地中言始于微霜終至堅冰以明漸順至也

六二直方大荀爽曰大者陽也二應五五下不習无不利

荀爽曰物唱乃和不政先有所習陽之所唱從而和之无

不利也○于寶曰陰氣在二六月之時自遯來也陰出地

上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者

也臣貴其直義尚其方地體其大故曰直方大士該九德

然後可以從王事女躬四教然後可以配君子道成於我

而用之於彼不妨以仕學為政不妨以嫁學為婦故曰不

習无不利象曰六二之動直以方也九家易曰謂陽下動應

四方不習无不利地道光也于寶曰女德光於國也

六三含章可貞虞翻曰貞正也以陰包陽故含或從王事

章三失位發得正故可貞也

无成有終

虞翻曰謂三已發成泰乾為王坤為事震為從

于寶曰陰氣在三七月之時自否來也陽降在四三公位

也陰升在三三公事也上失其權位在諸侯坤體既具陰

黨成羣君弱臣強戒在二國唯文德之臣然後可以遭之

連而不失其柔順之正坤為文坤象既成故曰含章可貞

此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也苟利社稷專之則

可故曰或從王事遷都誅親疑於專命故亦或之失後順

之節故曰无成終於

象曰含章可貞以時發也命則發非

濟國安民故曰有終

象曰含章可貞以時發也命則發非

時則

或從王事知光大也干寶曰位彌

含也

或從王事知光大也干寶曰位彌

六四括囊无咎无譽

虞翻曰括結也謂泰反成否坤為囊

得位承五繫于包桑故无咎陰在二多譽而遠在四故无

譽○于寶曰陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢

人必隱懷智苟容以觀時

象曰

舒之爻也不艱其身則无咎功業不建故无譽也

象曰

括囊无咎慎不害也

虞氏曰慎言

六五黃裳元吉

于寶曰陰氣在五九月之時自剝來也剝

長也中美能黃上美為元下美則裳陰登於五柔居尊位

若成昭之主周霍之臣也百官總已專斷萬機雖情體信

順而貌近僭疑周公其猶病諸言必忠信行必篤敬然

後可以取信於神明无尤於四海也故曰黃裳元吉也

象

象

曰黃裳元吉文在中也

王肅曰坤為文五在中故曰文在

僭之閒而能終元吉之

中○于寶曰當總已之任處疑

福者由文德在中也

中○于寶曰當總已之任處疑

上六龍戰于野

有伏乾為其兼于陽故稱龍也其血玄黃

九家易曰實本坤體未離其類故稱血焉血以喻陰也玄

黃天地之雜言乾坤合居也○侯果曰坤十月卦也乾位

西北又當十月陰窮於亥窮陰薄陽所以戰也故說卦云

戰乎乾是也六稱龍者陰盛似龍故稱龍也○于寶曰陰

在上六十月之時也交終於酉而卦成於乾乾體純剛不
堪陰盛故曰龍戰成亥乾之都也故稱龍焉陰德過度以
逼乾戰郭外曰郊郊外曰野坤位未申之雜而氣溢酉戌
之閒故曰于野未離陰類故曰血陰陽色雜故曰玄黃言
陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文王之
忠於殷抑參二之強以事獨夫之紂蓋欲彌縫其闕而匡
救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天
命殛之是以至於武王遂有牧野之事是其義也象曰龍
戰於野其道窮也窮至於攻戰受誅也柔順窮至於用權
矣

用六利永貞

干寶曰陰體其順臣守其柔所以秉義之和
履貞之幹唯有推變終歸於正是周公始於
負展南面以光王道卒於復子
明辟以終臣節故曰利永貞也象曰用六永貞以大終也
侯果曰用六妻道也臣道也利在長
正矣不長正則不能大終陽事也

文言曰

何妥曰坤文言唯一章坤至柔至順故柔也而動

也剛

九家易曰坤一變而成至靜而德方荀爽曰坤性至

於四

後得主而有常虞翻曰坤陰先迷後順得含萬物而

化光

干寶曰光大也謂坤含藏萬
物順承天施然後化光也坤道其順乎承天而時

行

荀爽曰承天之施積善之家必有餘慶虞翻曰謂初乾

陽滅出復震為餘慶謂

積不善之家必有餘殃虞翻曰坤

東北喪朋乃終有慶也

積不善之家必有餘殃虞翻曰坤

臣弑君以乾通坤極姤生巽為餘殃也

○案聖人設教理

貴隨宜故夫子先論人事則不語怪力亂神絕四毋必今

於易象闡揚天道故曰積善之家必

必有餘殃者以明陽生陰殺天道必然理國修身積善為

本故於坤爻初六陰始生時著此微言永為深誠欲使防

萌杜漸災害不生開國承家君臣同德者也故繫辭云善

不積不足以成名惡不積臣弑其君子弑其父虞翻曰坤

子弑父至三成否坤臣弑君上下不非一朝一夕之故其

所由來者漸矣虞翻曰剛爻為朝柔爻為夕乾為寒坤為

漸由辯之不早辯也孔穎達曰臣子所以久包禍心由君

惡也易曰履霜堅冰至蓋言順也坤下有伏乾履霜堅冰

蓋言順也乾氣加之性而直其正也方其義也虞翻曰謂

堅象臣順君命而成之直其正也方其義也虞翻曰謂

乾其靜也專其動也直故直其正方謂闢陰君子敬以直

內義以方外敬義立而德不孤虞翻曰陽息在二故敬以

外謂陽見兌丁西南得朋乃與類直方大不習无不利則

行故德不孤孔子曰必有鄰也直方大不習无不利則

不疑其所行也荀爽曰直方大乾之唱也不習无不利坤

也陰雖有美含之以從王事弗敢成也荀爽曰六三陽

也陰卦也雖有伏陽含藏不顯以地道也妻道也臣道也元

從王事要待乾命不敢自成也地道也妻道也臣道也元

曰坤有此地道无成而代有終也宋衷曰臣子雖有才美

三者也地道无成而代有終也含藏以從其上不敢有

所成名也地得終天功臣得終君天地變化草木蕃虞翻

事婦得終夫業故曰而代有終也天地變化草木蕃虞翻

陽息坤成泰天地反以乾變坤坤化升天地閉賢人隱虞

乾萬物出震故天地變化草木蕃矣天地閉賢人隱虞

以儉德避難不榮以祿故賢人隱矣易曰括囊无咎无

通理正位居體

虞翻曰謂五坤息體觀地色黃坤為理以乾通坤故稱通理五正陽位故曰正位艮

為居體謂四支也艮為兩肱巽為兩股故曰黃中通理正位居體

美在其中而暢於四支

虞翻曰陽稱美在發於事業

九家易曰天地交而萬物生五中四支謂股肱也謂陽德潛藏變則發見若

五動為比乃美之至也

侯果曰六五以中和通理之德居於萬物形於事業无陰疑於陽必戰

不得宜是美之至也

孟喜曰陰乃上薄疑於萬物形於事業无陰疑於陽必戰

為其兼于陽也故稱龍焉

九家易曰陰陽合居故曰兼陽謂上六坤行至亥下有伏乾陽

者變化以

猶未離其類也故稱血焉荀爽曰實本坤卦故

喻陰順陽也

崔憬曰乾坤交會荀爽曰實本坤卦故

乾為大赤伏陰柔之故稱血焉

夫玄黃者天地之雜也王凱仲曰

荀爽曰消息之卦坤位在亥下有

天玄而地黃王凱仲曰

失乾陰陽相和故言天地之雜也

陰陽交戰

故血玄黃

荀爽曰天者陽始於東北故色玄也地者陰始於西南故色黃也

序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故

崔憬曰此仲尼序文王次卦之

受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也

意也不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地之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

三三坎上

震下

屯元亨利貞

虞翻曰坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利貞矣

建侯

虞翻曰之外稱往初震得正起之欲應動而失位故

善建者

勿用有攸往利以建侯老子曰

不拔也

上經屯

周易集解

上經屯

彖曰屯剛柔始交而難生虞翻曰乾剛坤柔坎二交初故
憬曰十二月陽始浸長而交於陰故曰剛柔始交萬物萌
牙生於地中有寒冰之難故言難生於人事則是運季業
初之動乎險中大亨貞荀爽曰物難在始生此本坎卦也
際也動也交則成震震為動也上有坎是動乎險中
也動則物通而得正故曰動乎險中大亨貞也
動滿形荀爽曰雷震雨潤則萬物滿形而生也○虞翻曰
坤故滿形謂雷動天造草昧荀爽曰謂陽動在下造
雨施品物流形也荀爽曰謂陽動在下造
侯而不甯荀爽曰天地初開世尚屯難震位承乾故宜建
草創物也坤冥為昧故天造草昧成既濟定故曰不甯言
甯也○干寶曰水運將終木德將始殷周際也百姓盈盈
匪君子不甯天下既遭屯險之難後王宜
蕩之以雷雨之政故封諸侯以甯之也

象曰雲雷屯

九家易曰雷雨者興養萬物今言屯者十二

育故言

君子以經綸

荀爽曰屯難之代萬事失正經者常

屯也

姚信曰經緯也時在屯難是天地

初九盤桓利居貞利建侯

虞翻曰震起艮止動乎險中故

子居其室慎

象曰雖盤桓志行正也

荀爽曰盤桓者動而

密而不出也

以貴下賤大得民也

荀爽曰陽貴而陰賤陽

退居初雖盤

以貴下賤大得民也

從二來是以貴下賤所

六二屯如遭如

荀爽曰陽動而止故屯如

乘馬班如

虞翻

道盤桓謂初也震為馬作足二乘初

匪寇婚媾女子貞不

司馬氏

上經屯

字十年乃字

虞翻曰匪非也寇謂五坎為寇盜應在坎故

復體離為女子為大腹故稱字今失位為坤象不見

故女子貞不字坤數十三動反正離女大腹故十年反常

乃字謂成象曰六二之難乘剛也九故為之難也十年乃

既濟定也字反常也九家易曰陰出於坤今還為坤故曰反常也陰

故言陰出於坤今還於坤謂二從初即逆應五順

也去逆就順陰陽道正乃能長養故曰十年乃字

六三即鹿无虞惟入于林中虞翻曰即就也虞謂虞人掌

林也三變體坎坎為叢木山下故稱林中坤為兇虎震為

鹿鹿又為驚走艮為狐狼三變禽走入于林中故曰即鹿

无虞惟入君子幾不如舍往客幾近舍置吝疵也三應於

上之應應險不可以往動如失象曰即鹿无虞以從禽也

位故不如舍之往必吝窮矣

案白虎通云禽者何鳥獸之總名為人所禽制也君子舍

之往吝窮也虞則不如舍勿往必吝窮也

六四乘馬班如虞翻曰乘三也謂三已變坎為馬故曰乘

侯安得求婚媾往吉无不利初雖作應班如不進既比於

五五來求婚男求象曰求而往明也往體離故明也

九五屯其膏虞翻曰坎雨稱膏詩云小貞吉大貞凶曰得

屯難之宜有膏澤之惠謂與四為婚媾施雖未光小貞之

道也故吉至於遠求嘉偶以行大正赴二之應冒難攸往

固宜且凶故曰大象曰屯其膏施未光也虞翻曰陽陷陰

貞凶也貞正也

上六乘馬班如虞翻曰乘五也坎為馬震為行泣血漣如

周易集解上經屯

九家易曰上六乘陽故班如也下二四爻雖亦乘陽皆更得承五憂解難除今上无所復承憂難不解故泣血漣如也體坎為血變離為目互艮象曰泣血漣如何可長也

序卦曰物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

物始生之後漸以長穉故言物生必蒙鄭口曰蒙幼小之貌齊人謂萌為蒙也

三三坎下艮上

蒙亨虞翻曰艮三之二亨謂二震剛柔接故亨蒙亨以通

時降陽布德齊麥並生而息來在寅故蒙於世為八月之消息為正月卦也正月之時陽氣上達故屯為物之始生蒙為物之穉也施之於人則童蒙也苟得其運雖蒙必亨故曰蒙亨此蓋以喻成王之遭周公也

童蒙童蒙求我虞翻曰童蒙謂五艮為童蒙我謂二也

求陽故童蒙求我志應也艮為求二初筮告再三瀆瀆則

不告謂三應於上四隔於三與二為瀆故二不告也瀆古

黷字利貞虞翻曰二五失位利變之正

彖曰蒙山下有險險而止蒙侯果曰艮為山坎為險是山

象昧之蒙亨以亨行時中也荀爽曰此本艮卦也○案二

故能通發蒙時令得時中矣匪我求童蒙陸績曰六五陰

體艮少男童蒙求我志應也荀爽曰二與初筮告以剛中

故曰童蒙童蒙求我志應也五志相應也初筮告以剛中

也崔憬曰以二剛再三瀆瀆則不告瀆蒙也謂三與四也

皆乘陽不敬故曰瀆瀆不能
尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也
多功聖謂二二志應五變得正而亡其蒙故聖功也○千
寶曰武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之
年將以養公正之功
道而成三聖之功

象曰山下出泉蒙
虞翻曰艮為山震為出
坎泉流出故山下出泉
君子以果行育

德
虞翻曰君子謂二艮為果震為行育養
也二至上有頤養象故以果行育德也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
虞翻曰發蒙之正
初為蒙始而失其
位發蒙之正以成兌為刑人坤為用故曰利用刑人矣
坎為穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏初發成兌為
說坎象毀壞故曰用說桎梏之

象曰利用刑人以正法也
虞翻曰坎為法初發之正故正法也○千寶曰初六戊寅
應歷險故以往吝吝小疵也
平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周公至誠之

象也坎為法律寅為貞廉以貞用刑故利用刑人矣此成
王將正四國之象也說解也正四國之罪宜釋周公之黨
故曰用說桎梏既感金縢之文追恨昭德
之晚故曰以往吝初二失位吝之由也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也
虞翻曰坤
為包應五據初初與三四同體包養四陰故包蒙吉震剛
為夫伏巽為婦二以剛接柔故納婦吉二稱家震長子主
器者納婦成初
故有子克家也

六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利
虞翻曰謂三誠上
成兌故三稱女兌為見陽稱金震為夫三逆乘二陽所行
不順為二所淫上來之三陟陰故曰勿用娶女見金夫矣
坤身稱躬三為二所乘兌澤動下不得
之應故不有躬失位多凶故无攸利也
象曰勿用娶女行

不順也
虞翻曰失位乘
剛故行不順也

周易集解
上經蒙
二

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

王弼曰陽稱實也獨遠於陽處兩陰

之中間莫之發故曰困蒙也因於蒙昧不能比賢以發其志亦鄙矣故曰吝

六五童蒙吉

虞翻曰艮為童蒙處貴承上

象曰童蒙之吉

順以巽也

荀爽曰順於上巽於二有似成王任用周召也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

虞翻曰體艮為手故擊謂五已變上動成坎稱寇而逆乘

陽故不利為寇矣禦止也此寇謂二坎為寇巽為高艮為山登山備下順有師象故利禦寇也象曰利用

禦寇上下順也

虞翻曰自上禦下故順也

序卦曰物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

干寶曰需坤之遊魂也雲升在天而雨未降翺翔東西須之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也

百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在遊魂變化之家即烹爨腥實以為和味者也故曰需者飲食之道也

三三坎上

需有孚光亨貞吉

虞翻曰大壯四之五孚謂五商曰為光四之五得位正中故光亨貞吉謂壯于

大輦之輻也

利涉大川

何妥曰大川者大難也須之待時本欲涉難既能以信而待故可以利涉大州

矣

彖曰需須也險在前也

何妥曰此明得名由於坎也坎為險也有險在前不可妄涉故須待

時然後動也

剛健而不陷其義不困窮矣

侯果曰乾體剛健遇險能通險不能險義

不窮也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

蜀才曰此本大壯卦也案

六五降四有孚光亨貞吉九

利涉大川往有功也

虞翻曰謂二失

周易集解

上經需

三

位變而涉坎坎為大川得位應五
故利涉大川五多功故往有功也

象曰雲上于天需

宋夷曰雲上於天須時而降也

君子以飲食宴樂

虞翻曰君

子謂乾坎水兌口水流入口為飲二失位變體噬嗑為食故以飲食陽在內稱宴大壯震為樂故宴樂也

初九需于郊利用恒无咎

命進道北郊乾坎之際也既已受于郊處不避汗出不辭難臣之常節也得位有象曰需于

應故曰利用恒雖小稽留終於必達故曰无咎

象曰需于

郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

王弼曰居需之時最遠於險能抑其

進不犯難行雖不應幾可以保常故无咎

九二需于沙小有言終吉

虞翻曰沙謂五水中之陽稱沙也二變之陰稱小大壯震為言

兌為口四之五震象半見故

象曰需于沙衍在中也

虞翻曰衍

流也中謂五也○荀爽曰二應於五水中之剛故曰沙知前有沙漠而不進也體乾處和美德優衍在中而不進也

雖小有言以吉終也

荀爽曰二與四同功而三據之故小

故終吉也

九三需于泥致寇至

荀爽曰親與坎接故稱泥須止不進不取於四不致寇害

象曰需

于泥災在外也

崔憬曰泥近乎外者也三逼於坎坎為險盜故致寇至是災在外也

自我致

寇敬慎不敗也

虞翻曰離為戎乾為敬陰消至五遯案六四體坎坎為雲又為血卦血以

六四需于血出自穴

喻陰陰體卑弱宜順從陽故曰需于

血○九家易曰雲從地出上升于天自地

象曰需于血順

以聽也

王弼曰穴者陰之路也四處坎始居穴者也九三剛進四不能距見侵則避順以聽命也○九家易

日雲欲升天須時當降順以聽五五為天也

九五需于酒食貞吉

荀爽曰五互离坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需家為酒

帥羣陰舉坎以降陽能正居其所則吉故曰需于酒食也

象曰酒食貞吉以中正也

九家易曰謂乾二當升五正位者也。○盧氏曰沈湎則凶中正

則吉也

上六入于穴

荀爽曰需道已終雲當下入穴也雲上升極

還入地故曰入于穴雲雨入地則下三陽動而自至者也

有不速之客三人來敬之終

吉

荀爽曰三人謂下三陽也須時當升非有召者故曰不

敬之終

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

荀爽曰上降居三雖不當位承陽有實故終曰无大失矣

周易集解卷第三

周易上經

唐李鼎祚集解

序卦曰飲食必有訟故受之以訟也鄭口曰訟猶爭也言飲食之會恒多爭也

三三乾上

訟有孚干寶曰訟離之游魂也離為戈兵此天氣將刑殺

同之意○荀爽曰陽來居二室惕中吉虞翻曰遯三之二

而孚於初故曰訟有孚也終凶虞翻曰終凶

也惕懼二也二失位故不言貞遯將成否則子弑利見大人不利涉大川侯果曰大人

父臣弑君三來之二得中弑不得行故中吉也謂五也斷決

周易集解 上經訟

彖曰訟上剛下險險而健訟盧氏曰險而健者恒好爭訟也訟有孚窒惕

中吉剛來而得中也蜀才曰此本遯卦也案二進居三降居二終凶

訟不可成也王肅曰以訟成功者終必凶也○王弼曰凡

見塞懼者乃可以得吉也猶復不可以終中乃吉也不閉

其源使訟不至雖每不在而訟至於竟此亦凶矣故雖復

有信而見塞懼猶不可以為終故曰訟有孚窒惕中吉終

凶也无善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼者乃

得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正夫羣

小斷不失中應其任矣○案夫為訟善聽之主者其在五

焉何以明之案爻辭九五訟元吉王氏注云處得尊位為

訟之主用其中正以斷枉直即彖云利見大人尚中正是

其義也九二象曰不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也

終凶禍豈能為善聽之主哉年代縣流師資道利見大人

喪恐傳寫字誤以五為二後賢當審詳之也

尚中正也荀爽曰二與四訟利見於五不利涉大川入于

淵也荀爽曰陽來居二坎在下為淵

象曰天與水違行訟荀爽曰天自西轉火自東君子以作

事謀始虞翻曰君子謂乾三來變坤為作事坎為謀乾知

也武王故先觀兵孟津蓋以下

初六不永所事小有言終吉虞翻曰永長也坤為事初失

小有言謂初四易位成震言三食舊德震

象半見故小有言初變得正故終吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也盧氏曰初欲應四而二

辯明故終吉

九二不克訟歸而逋

虞翻曰謂與四訟坎為隱伏故逋其

邑人三百戶无眚

虞翻曰眚災也坎為眚謂二變應五乾

故无象曰不克訟歸逋也

荀爽曰三不克訟故逋而歸

逃也謂逃失

自下訟上患至掇也

荀爽曰下與上爭即取

邑中之陽人失也坤有三爻故云三百戶无眚二

者下體之君君不爭則百姓无害也

六三食舊德貞厲終吉

虞翻曰乾為舊德食謂初四二已

變之正三動得位體噬嗑食四變

正危貞厲得位故終吉也或從王事无成

虞翻曰乾為王

事故或從王事道无成而代象曰食舊德從上吉也

侯果曰有終故曰无成坤三同義也象曰食舊德從上吉也

也

九四不克訟復即命渝安貞吉

虞翻曰失位故不克訟渝

成巽巽為命令故復即命渝動而

象曰復即命渝安貞吉

不失也

侯果曰初既辨明四訟妄也訟既不克當反

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

王肅曰以中正之德

也○王弼曰處得尊位為訟之主用其中正以斷枉直中

上九或錫之鞶帶

虞翻曰錫謂王之錫命鞶帶大帶男子

故鞶終朝三褫之

虞翻曰位終乾上二變時坤為終離為

帶變時艮為手故終朝三褫之使變應已則去其鞶帶體坎

乘陽故象曰不足敬也○侯果曰褫解也乾為衣為言故

上經訟

三

以訟受服○荀爽曰二四爭三三本下體取之有緣或者疑之辭也以三錫二於義疑矣爭競之世分理未明故或以錫二終朝者君道明三者陽成功也君明道盛則奪二與四故曰終朝三褫之也○翟日曰上以六三錫下二陽羣宗廟故曰輦帶也○翟日曰上以六三錫下二陽羣象曰剛交爭得不以讓故終一朝之閒各一奪之為三褫象曰以訟受服亦不足敬也○虞翻曰服謂輦帶終朝見褫乾象三四皆不正以不正相訟而得其服故不足敬也○九家易曰初二

序卦曰訟必有眾起故受之以師師者眾也○崔憬曰因爭必起眾相攻

故受之以師也

三三坎下坤上

師貞丈人吉无咎○何晏曰師者軍旅之名故周禮云二千五百人為師也○王弼曰丈人嚴莊之

稱有軍正者也為師之正丈人乃吉與役動眾无功則罪故古乃禘○陸績曰丈人者聖人也帥師未必聖人若漢高祖光武應此義也○崔憬曰子夏傳作丈人並王考之師也○案此象云師眾貞正也能以眾正可以王矣故老子曰域中有四大而王居其一焉由是觀之則知夫為王者必大德人也豈以丈人而為王哉故乾文言曰夫大人與天地合德與日月合明先天而天不違後天而奉天時天且不違而況於人乎况於行師乎以斯而論子夏傳作大人是也今王氏曲解大人為丈人臆云嚴莊之稱學不師古匪說攸聞既誤違於經旨輒改正作大人明矣

象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣○虞翻曰坤為眾五為北故能以眾正乃可以王矣○荀爽曰謂剛中而應二有中和之德而據羣陰上居五位可以王也

行險而順○蜀才曰此本剝卦也案上九降二大以此毒天下而民從之○干寶曰坎為險坤為順兵革刑獄所以險民也毒民於險中而得順道者聖王之所難也

毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所
荼毒姦凶之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從
之毒以治民明不獲已而用之故

於象象六爻皆著戒懼之辭也

吉又何咎矣能進義中

象曰地中有水師陸績曰坎在坤內故曰地中有君子以

容民畜眾虞翻曰君子謂二容寬也坤為民眾又畜養也

眾矣

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也案初六

陽履失其位位既匪正雖令不從以斯行師失律者也几

律凶也○九家易曰坎為法律也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也

九家易曰雖當為王尚在師中為天所寵事克功成故吉

无咎二非其位蓋謂武王受命而未即位也受命為王定

天下以師故王三錫命懷萬邦也荀爽曰王謂二也三者

曰在師中吉王三錫命懷萬邦也陽德成也德純道盛故

能上居王位而行錫命羣陰歸之故曰王三錫命懷萬邦

也○案二互體震震木數三王三錫命之象周禮云一命

受職再命受服三命受位是其義也

六三師或輿尸凶虞翻曰坤為尸坎為車多眚同人為

故輿尸象曰師或輿尸大无功也盧氏曰失位乘剛內外

凶矣故有輿尸之凶功業大喪也

六四師左次无咎荀爽曰左謂二也陽稱左次舍也二與

四同功四承五五无陽故呼二舍於五

四得承之

象曰左次无咎未失常也

崔憬曰偏將軍居左

故无咎

六五田有禽利執言无咎

虞翻曰田謂二陽稱禽震為言

言元咎○荀爽曰田獵也○案六五居尊失位在師之時益由

殷紂而被武王禽於鹿臺之類是也以臣伐君假言

田獵六五禽交體坤為兵田獵行師之象也

長子

帥師虞翻曰長子謂二震為弟子與尸貞凶

謂三三體坎

坎震之弟而乾之子象曰長子帥師以中行也

荀爽曰長子謂九二

也五處中應二受任帥師當上弟子與尸使不當也

朱

升五故曰長子帥師以中行也

化或敗績死七與尸而還故曰弟子與尸謂使不當其職

也

上六大君有命

虞翻曰同人乾為大君巽為有命○干寶

至師之家而變其例者上為郊也故易位以見武王親征

與師人同處于野也離上九曰王用出征有嘉折首上六

為宗廟武王以文王行故正開國之辭於宗廟之爻明已

之受命文王之德也故書秦誓曰予克紂非予武惟朕文

考无罪紂克予非朕文考有罪惟予小子无良開國承

國封諸侯也承家立都邑也○荀爽曰大君謂二師旅已息

家虞翻曰承受也坤為國二稱家謂變乾為坤欲令二上

既上居五當封賞有功立國命家也開國封諸侯承家立

大夫也○宋衷曰陽當之五處坤之中故曰開國陰下之

二在二承五故曰承家開國謂析土地以封諸侯如武王

封周公七百里地也承家立大夫為差次立大夫因采地

名正其功勳

小人勿用

虞翻曰陰稱小人坤虛无君體迷

行其賞祿

小人勿用

復凶坤成乾滅以弑君故小人勿

用

上經師

上經師

上經師

上經師

用象曰大君有命以正功也虞翻曰謂五多功五動正位故正功也○干寶曰湯武之

事小人勿用必亂邦也虞翻曰坤反君道故亂邦也○干寶曰楚靈齊閔窮兵之禍也

序卦曰眾必有所比故受之以比比者比也崔憬曰方以類聚物以羣

分人眾則羣類必有所比矣上比相阿黨下比相和親也相黨則相親故言比者比也

三三坎上比吉虞翻曰師二上之五得位眾陰順從比而輔之故吉

比之象與大有旁通○于夏傳曰地得水而柔水得土而流

爭今既親比故云比吉也原筮元永貞无咎不甯方來後

夫凶干寶曰比者坤之歸魂也亦世於七月而息來在己去陰居陽承乾之命義與師同也原下也周禮三卜

一曰原兆坤德變化反歸其所四方既同萬國既親故曰比吉考之蓍龜以謀王業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎

郊郭卜世三十卜年七百德善長於兆民戡祿永於被業

故曰原筮元永貞逆取順守居安如危故曰无咎天下歸

德不唯一方故曰不甯方來後服之夫

違天失人必災其身故曰後夫凶也

彖曰比吉也比輔也下順從也崔憬曰下比於原筮元永

貞无咎以剛中也蜀才曰此本師卦也案六五降二九二

道以求長正不甯方來上下應也虞翻曰水性流動故不

而無咎矣來也後夫凶虞翻曰後謂上夫謂五也坎為後艮為

窮也荀爽曰後夫謂上六逆禮乘陽不

象曰地上有水比何晏曰水性潤下今在地先王以建萬

國親諸侯虞翻曰先王謂五初陽已復震為建為諸侯坤

為萬國為腹坎為心腹心親比故以建萬國親

周易集解

上經比

七

諸侯詩曰公侯腹心是其義也

初六有孚比之无咎

虞翻曰孚謂五初失位變來得正故无咎也○荀爽曰初在應外以喻殊

俗聖王之信光被四表絕域

有孚盈缶終來有它吉

虞翻曰坤

器為缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈

象曰比之初

六有它吉也

荀爽曰缶者應內以喻中國孚既盈滿中國終來及初非應故曰它也象云有它吉者謂

信及非應然後吉也

六二比之自內貞吉

干寶曰二在坤中坤國之象也得位應五而體寬大君樂民人自得之象

也故曰比之自內貞吉矣

象曰比之自內不自失也

崔憬曰自內而不自失已親也

六三比之匪人

虞翻曰匪非也失位无應三又多凶體剝傷象弑父弑君故曰匪人象曰比

之匪人不亦傷乎

干寶曰六三乙卯坤之鬼吏在比之家有土之君也周為木德卯為木辰同姓

之國也爻失其位辰體陰賊管蔡之象也比建萬國唯夫此人故曰比之匪人不亦傷王政也

六四外比之貞吉

虞翻曰在外體故稱外得位比賢故貞吉也

象曰外比于賢

以從上也

干寶曰四為三公在比之家而得其位上比聖主下御列國方伯之象也能外親九服賢德之

君務宣上志綏萬邦也故曰外比於賢以從上也

九五顯比

虞翻曰五貴多功得位正中初三王用三毆失已變體重明故顯比謂顯諸仁也

前禽

虞翻曰坎五稱王三毆謂毆下三陰不及於初故失前禽謂初已變成震震為鹿為驚走鹿之斯奔則失

也邑人不戒吉

虞翻曰坤為邑師震為人師時坤虛无君使師二上居五中故不戒吉也象

曰顯比之吉位正中也

虞翻曰謂離象明正上中也

舍逆取順失前禽

也虞翻曰背上六故舍逆據三邑人不戒上使中也虞翻曰謂

二使師二上居五中

上六比之无首凶荀爽曰陽欲无首陰以大終陰而无首

道无成而代象曰比之无首无所終也虞翻曰迷失道

序卦曰比必有所畜故受之以小畜崔憬曰下順從而上

○韓康伯曰由比而畜故曰小畜也

三三乾下

小畜亨侯果曰四為畜生體又稱小唯九密雲不雨自我

西郊崔憬曰雲如不雨積我西邑之郊施澤未通以明小

既微少纔作密雲故未能為雨四互居兌西郊之象也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜王弼曰謂六四也

爻者也體无二陰以分其應既得其健而巽剛中而志行

乃亨虞翻曰需上變為巽與豫旁通豫四之坤初為復復

應之故志密雲不雨尚往也虞翻曰密小也兌為密需坎

行乃亨也陽坎象半見故密自我西郊施未行也虞翻曰豫坤為自

雲不雨上往也體兌位秋故曰西郊也時當收斂臣不專賞故施未行喻

文王也

象曰風行天上小畜九家易曰風者天之命令也今行天

義也君子以懿文德虞翻曰君子謂乾懿美也豫坤為文乾為德離為明初至四體史為書契乾離

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也虞翻曰謂從豫四之

朋來无咎何其咎吉乾稱道也初成復卦故復自道出入无疾

九二牽復吉崔憬曰四柔得位羣剛所應二不失於行也象曰牽復在

中亦不自失也虞翻曰變應五故不

九三車說輹虞翻曰豫坤為車為輹至三成乾坤象不見

夫妻反目虞翻曰豫震為夫為反與為妻離為目今夫妻

正室三體需飲食之道飲食有訟故爭而反目也象

曰夫妻反目不能正室也九家易曰四五體離離為目也

故反目也輿以輪成車夫以妻成室今以妻乘夫其道逆故不能正室

六四有孚血去惕出无咎虞翻曰手謂五豫坎為血為惕

不見故血去惕出得象曰有孚惕出上合志也荀爽曰血

位承五故无咎也陰臣象有信順五惕疾也四當

去初疾出從五故曰上合志也

九五有孚攣如富以其鄰虞翻曰孚五謂二也攣引也異

變故曰攣如以及也五貴稱富鄰謂三兌西震東稱鄰二

變承三故富以其鄰象曰不獨富二變為既濟與東西鄰

同義象曰有孚攣如不獨富也九家易曰有信下三爻也

謂四也五以四陰作財與下三陽共之故曰不獨富也

上經小畜

周易集解

上經小畜

上經小畜

上經小畜

上九既雨既處尚得載婦貞厲

虞翻曰既已也應在三坎水零為雨巽為處謂二已

變三體坎雨故既雨既處坎雲復天坎為車積載在坎上故上得積載巽為婦坎成巽壞故婦貞厲月幾望

君子貞凶

虞翻曰幾近也坎月離日上已正需時成坎與消之坎為疑故君子征有所疑象曰既雨既處得積載也

矣與歸妹中孚月幾望義同也

虞翻曰巽相承坎故得積載坎習為積也

序卦曰物畜然後有禮故受之以履

崔憬曰履禮也物畜不違則君子先懿文

德然後以禮導之故言物畜然後有禮也

三三兌下

履虎尾不咥人亨利貞

虞翻曰謂變訟初為兌也與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤為虎

艮為尾乾為人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾兌悅而應虎口與上絕故不咥人剛當位故通俗儒皆以兌為虎乾

履兌非也兌剛鹵非柔也

彖曰履柔履剛也

虞翻曰坤柔乾剛謙坤籍乾故柔履剛

元以乾履兌故有通六三說而應乎乾

虞翻曰說兌也明履二非和正故云利貞也

也○九家易曰動來為兌而應上故曰說而應乎乾也

喻一國之君應天子命以臨下承上以巽據下以說其正

應天故虎為是以履虎尾不咥人亨

九家易曰虎尾謂三之咥人也

應上順於天故不咥人亨也能巽說之道順應於五故剛

雖踐虎不見咥噬也大平之代虎不食人亨謂於五也

中正履帝位而不疚光明也

虞翻曰剛中正謂五謙震為帝五帝位坎為疾病乾為大

明上履帝位坎象不見故

履帝位而不疚光明也

周易集解

上經履

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

虞翻曰君子謂乾辨別也乾天

為上兌澤為下謙坤為民坎為志謙時坤在乾上變而為履故辯上下定民志也

初九素履往无咎

虞翻曰應在巽為白故素履四失位變往得正故往无咎初已得正使四獨變

在外稱往象

象曰素履之往獨行願也

荀爽曰初九者潛位隱而未見行而

未成素履者謂布衣之士未得居位獨行禮義不失其正故无咎也

九二履道坦坦幽人貞吉

虞翻曰二失位變成震為道為大塗故履道坦坦訟時二在坎

獄中故稱幽人之正得位震出兌說幽人喜笑故貞吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

虞翻曰雖幽訟獄中終辯得正故不自亂

六三眇而視跛而履

虞翻曰商目不正兌為小故眇而視視上應也訟坎為曳變震時為足足

曳故跛而履俗儒多以兌行為跛兌折震足為刑人見刑斷足者非為跛也

履虎尾咥人凶

震足為刑人見刑斷足者非為跛也

虞翻曰

日艮為尾在兌下故履虎尾位在虎口中故咥人凶既武跛又眇視步不能為虎所嚙故咥人凶象曰位不當也

人為于大君

虞翻曰乾象在上為武人三失位變而象曰人為于大君得正成乾故曰武人為于大君志剛也

眇而視不足以有明也跛而履不足以與行也

侯果曰六三兌也互

有离巽离為目巽為股體俱非正雖能視眇目者也雖能履跛足者也故曰眇能視不足以有明跛能履不足以與

行是其

咥人之凶位不當也

案六三為履卦之主體說應乾下柔上剛尊卑令道是以

義也

武人為于

大君志剛也

履虎尾不咥人通今於當爻以陰處陽履非其

大君志剛也

案以陰居陽武人者也三五离爻离為嚮明

九四履虎尾愬愬終吉

虞翻曰體與下絕四多懼故愬愬變體坎得位承五應初故終吉象

曰志象曰愬愬終吉志行也侯果曰愬愬恐懼也履乎兌主履虎尾也逼近至尊故恐

懼以其恐懼故終吉也執乎樞密故志行也

九五夬履貞厲虞翻曰謂三上已變體夬象故夬履四變五在坎中也為上所乘故貞厲象曰位正

當也象曰夬履貞厲位正當也干寶曰夬決也居中履正為履貴主萬方所履一決於前

恐失失正恒懼危厲故曰夬履貞厲位正當也

上九視履考詳其旋元吉虞翻曰應在三三先視上故上亦視三故曰視履考詳矣考稽

詳善也乾為積善故考詳三上易象曰元吉在上有慶

也盧氏曰王者履禮於上也則萬方有慶於下

周易集解卷第三

周易集解卷第四

周易上經

唐李鼎祚集解

序卦曰履而泰然後安故受之以泰泰者通也崔憬曰以禮導之必

通通然後安所謂君子以辨土下定民志通而安也

三三坤上

泰小往大來吉亨虞翻曰陽息坤反否也坤陰謂外為小往乾陽信內稱大來大地交萬物通故

吉亨

彖曰泰小往大來吉亨蜀才曰此本坤卦小謂陰也大謂陽也天氣下地氣上陰陽交萬物

通故吉亨則是天地交而萬物通也何妥曰此明天道泰也夫泰之為道本以通生萬物

若天氣上騰地氣下降各自閉塞不能相交上下交而其

則萬物無由得生明萬物生由天地交也

志同也何安曰此明人事泰也土之與下猶君之與臣君

臣相交感乃可以濟養民也天地以氣通君臣以

也**內陽而外陰內健而外順**何安曰此明天道也陰陽

指卦為言順而陰居外故曰**內君子而外小人**崔憬曰此

小往健而陽在內故曰大來**君子道長小人道消也**九家易

陽為君子在內健於行事**君子道長小人道消也**日謂陽

陰為小人在外順以聽命**君子道長小人道消也**日謂陽

息而升陰消而降也陽稱息者長也起復成巽萬物盛長

也陰言消者起姤終乾萬物成熟成熟則給用給用則分

散故陰用

特言消也

象曰天地交泰荀爽曰坤氣上升以成天道乾氣下降以

既相交**后以財成天地之道**虞翻曰后君也陰升乾位坤

乃通泰**后以財成天地之道**女主故稱后坤富稱財守位

以人聚人以財故**輔相天地之宜以左右民**虞翻曰相

曰成天地之道**輔相天地之宜以左右民**虞翻曰相

為左兌為右坤為民謂以陰輔陽詩曰宜民宜人受祿于

天○鄭口曰財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之

節為出內之政春崇寬仁夏以長養秋

教收斂冬敕蓋藏皆可以成物助民也

初九拔茅茹以其彙征吉王弼曰茅之為物拔其根而相

同志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也上**象曰拔**

順而應不為違距進皆得志故以其類征吉也**象曰拔**

茅征吉志在外也虞翻曰否泰反其類否巽為茅茹茅根

震為征得位應四**茅征吉志在外也**艮為手彙類也初應四故拔茅茹以彙

征吉外謂四也

九二包荒翟口曰亢虛也二五相**用馮河不遐遺**荀爽曰

乾行於地中陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟旒**朋**

自地升天道雖遠三體俱上不能止之故曰不遐遺**朋**

亡得尙于中行

荀爽曰中謂五坤爲朋朋亡而

象曰包荒

得尙于中行以光大也

虞翻曰在中稱包荒大川也馮河

坎坎爲大川爲河震爲足故用馮河乾爲遠故不遠遺兌爲朋坤虛無君欲使二上故朋亡二與五易位故得上于中行震爲行故光大也

九三无平不陂无往不復

虞翻曰陂傾謂否上也平謂三

使平易者使傾往謂消外復謂息內從三至上體復終日乾乾反復道故无平不陂无往不復艱貞无咎

勿恤其孚于食有福

虞翻曰艱險貞正恤憂孚信也二之

恤陽在五孚險坎爲孚故有孚體噬嗑食也

象曰无平不陂天地際也

无往不復也

六四翩翩不富以其鄰

虞翻曰二五變時四體離飛故翩翩

稱其鄰三陰乘陽不得

不戒以孚

虞翻曰謂坤邑人不戒

故不戒以孚二上體坎中正象曰象曰翩翩不富皆失實

也宋衷曰四互體震翩翩之象也陰

不戒以孚中心願也

也虛陽實坤今居上故言失實也

六五帝乙歸妹以祉元吉

九家易曰五者帝位震象稱乙

者之姊妹五在震後明其爲妹也五應於二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和相承故九

吉也

兌妹故嫁妹祉福也謂五變體離

離爲大腹則妹嫁而孕

三

得位正中故象曰以祉元吉中以行願也九家易曰五下以祉元吉也故言中以行願也

上六城復于隍虞翻曰否艮為城故稱城坤為積土隍城為土艮城不見而體

復象故城復于隍也勿用師自邑告命貞吝虞翻曰謂二皆乘陽行不順故勿用師坤為自邑震為言兌為口否巽

為命今逆陵陽故自邑告命命逆不順陰道先迷失實遠

應故象曰城復于隍其命亂也九家易曰乾當來上不可貞吝

從坤性而降也告命者謂下為巽宣布君之命令也三陰

自相告語俱下服順承乾也城復于隍國政崩也坤為亂

否巽為命交在泰上故其命亂也

城復于隍者也

三三坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來虞翻曰陰消乾又反泰也謂三比坤滅乾以臣

弑其君子弑其父故曰匪人陰來滅陽君子道消故不利

君子貞陰信陽誦故大往小來則是天地不交而萬物不

通與比三同義也

彖曰否之匪人不利君子貞崔憬曰否不通也於不通之

道消故不利大往小來蜀才曰此本乾卦大往陽

君子貞也往而消小來陰來而息也則是天

地不交而萬物不通也何妥曰此明上下不交而天下无

邦也何妥曰此明人事事否也泰中言志同否中云无邦者言人志不同必致離散而亂邦國○崔憬曰君臣乖

阻取亂之道故言无邦內陰而外陽內柔而外剛崔憬曰陰柔謂坤陽剛謂乾也內

小人而外君子小人道長君子道消也崔憬曰君子在野

象曰天地不交否宋衷曰天地不交猶君臣不接天氣上升而不下降地氣沈下又不接天氣上升二氣

特隔故君子以儉德辟難不可營以祿虞翻曰君子謂乾

云否也謂坤為弑君故以儉德辟難異為入伏乾為遠艮為山體

逐象謂辟難遠遁入山故不可營以祿營或作榮儉或作

險○孔穎達曰言君子於此否時以節儉為德辟其危險

不可榮華其身以居祿位若據諸侯公卿而言是辟時羣

小之難不可重受官爵也若據王者言之謂節儉為德辟陰陽厄運之難不可自重榮貴而驕逸也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨荀爽曰拔茅茹取其相連彙

同類相連欲在下也貞者象曰拔茅貞吉志在君也九家

正也謂正居其所則吉也易曰

陰志在下欲承君也○案初六巽爻巽為草木

陽爻為木陰爻為草初六陰爻草茅之象也

六二包承小人吉大人否亨荀爽曰二與四同功為四所

一爻獨居間象相承得繫於陽故吉也大人謂五乾坤分

體天地否隔故曰大人否也二五相應否義得通故曰否

亨象曰大人否亨不亂羣也虞翻曰否不也物三稱羣謂

不亂羣也

六三包羞象曰包羞位不當也荀爽曰卦性為否其義否

四所包羞義失正而可

羞者以位不當故也

九四有命无咎疇離祉九家易曰巽為命謂受五之命以

也疇者類也謂四應初據三與二同功故陰類皆離祉也

離附祉福也陰皆附之故曰有福謂下三陰離受五四之

上經否

也福象曰有命无咎志行也荀爽曰謂志行於羣陰也

九五休否大人吉九家易曰否者消卦陰欲消陽故五處卑不犯尊故其亡其亡荀爽曰陰欲消陽由四及五故曰

大人吉也其亡其亡其亡其亡謂坤性順從不能消乾

使繫于包桑荀爽曰包者乾坤相包也桑者上玄下黃以

亡繫于包桑象乾也乾職在上坤體在下雖欲消乾繫

其本體不能亡也○京房曰桑有衣食人之功聖人亦有

天覆地載之德故以喻○陸績曰包本也言其堅固不亡

如以巽繩繫也○案其亡其亡近死之嗟也其與幾同幾

者近也九五居否之時下包六二二互坤艮艮山坤地地

上即田也五五異木田上有木莫過於桑故曰其亡其亡

繫於苞桑言五二包繫根深蒂固若山之堅如地之厚者

也雖遭危亂物莫能害矣○鄭口曰猶紂囚文王於羑象

里之獄四臣獻珍異之物而終免於難繫於包桑之謂象

曰大人之吉位正當也崔憬曰得位居中也

上九傾否先否後喜侯果曰傾為覆也否窮則傾矣傾猶

象曰否終則傾何可長也虞翻曰否終必傾盈不可久故

无疆故後喜以陰剝陽故不可久也

序卦曰物不可以終否故受之以同人崔憬曰否終則傾

三三商下同人于野亨鄭口曰乾為天離為火卦體有巽巽為風天

風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人風

同而事之以是為人和同者君之所為也故謂之同人風

行无所不徧徧則會通之利涉大川利君子貞崔憬曰以

德大行故曰同人于野亨利涉大川利君子貞離文明而

上經同人

六

合乾健九五中正同人於二為能通天

柔曰同人以照于下君子則之上上下下同心故曰同人

得位得中而應乎乾曰同人上六降二則柔得位得中而

應乎乾下奉上之象同人曰同人于野亨利涉大川乾行

也虞翻曰旁通師卦巽為同乾為野師震為人二得中應

巽為婦所謂二人同心故不稱君臣父子兄弟朋友而故

言人耳乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾行也

而得通者由乾爻上行耳故特曰乾行也文明以健中正

而應君子正也以文明應不以邪乃以中正故曰利君子

貞唯君子為能通天下之志為通為志故能通天下之志

謂五以類族辨物聖人作而萬物覩○崔憬曰君子謂九

五能舍己同人以通天下之志若九三九四以其人臣則

不當矣故爻辭不言同人也

象曰天與火同人荀爽曰乾舍於離相君子以類族辨物

虞翻曰君子謂乾師坤為類乾為族類別也乾陽物坤陰

物體姤天地相遇品物咸章以乾照坤故以類族辨物謂

方以類聚物以羣分孔子曰君子和而

不同故於同人象見以類族辨物也

初九同人于門无咎虞翻曰乾為門謂同於象曰出門同

人又誰咎也崔憬曰剛而无應比二以柔近同於人出門

為大塗又為日門出門之象也

六二同人于宗吝荀爽曰宗者眾也三據二陰二與四同

功五相應初相近上下眾陽皆欲與二

上經同人

七

為同故曰同人于宗也陰道貞象曰同人于宗吝道也侯靜從一而終今宗同之故吝也日宗謂五也二為同人之主和同者之所仰也有應在五唯同於五過五則否不能大同於人則為主之德吝狹矣所同雖吝亦妻臣之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興虞翻曰巽為伏震為草莽離為戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也巽為高師震為陵以巽股升其高陵爻在三乾為歲興起也動不失位故三歲不興也象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也崔憬曰與同人焉盜憎其五而忌於五所以隱兵于野將以襲之故曰伏戎于莽五既居上故曰升其高陵一爻為一年自三至五頻遇剛敵故三歲不興安可行也○案三五離巽巽為草木離為戈兵伏戎于莽之象也九四乘其庸弗克攻吉虞翻曰巽為庸四在巽上故乘其庸變而承五體訟乾剛在上故弗

兌攻則吉也象曰乘其庸義弗克也其吉則困而反則也王弼曰處上攻下力能乘庸者也履非其位與三爭二象自應五三非犯已攻三求二尤而效之違義傷禮眾所不與勢雖乘墉義終弗克而得吉者以困而反正則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇虞翻曰應在二巽先號咷師震在下故後笑震為後笑也乾為大師象曰同人先號咷而後笑大師相遇言相克也侯果曰乾德中直不私于物欲天下大同方始同二矣三四失義而近據之未獲同心故先號咷也時須同好寇阻其途以言相克然後始相遇故笑也○九

乾為言上九同人于郊无悔虞翻曰乾為郊失位无應與乾上象九同義當有悔同心之象故无悔象

曰同人于郊志未得也候果曰獨處于外同人于郊也不與內爭无悔吝也同人之時唯同

于郊志未得也

序卦曰與人同者物必歸焉故受之以大有崔憬曰以欲從人物必歸

已所以成大有

三三乾下離上

大有元亨虞翻曰與此旁通柔得尊位大中應天而時行故元亨也○姚規曰互體有兌兌為澤位在秋

也乾則施生澤則流潤離則長茂秋則成收大富有也大
有則元亨矣○鄭口曰六五體離處乾之上猶大臣有聖
明之德代君為政處其位有其事而理之也元亨者又能
長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是
也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有王弼曰處尊以柔居

中以大體無二陰以分其應上其德剛健而文明應乎天

下應之靡所不納大有之義也
而時行是以元亨虞翻曰謂五以日應乾而行於天也時

二兌為秋至三離為夏坎為冬
故日時行以乾亨坤是以元亨

象曰火在天上大有荀爽曰謂夏火王在天君子以遏惡

揚善順天休命虞翻曰遏絕揚舉也乾為揚善坤為遏惡

善乾為天休二變時
巽為命故順天休命

初九无交害匪咎艱則无咎虞翻曰害謂四四離火為惡

坤為害匪非也艱難謂陽動比初
象曰大有初九无交害

也虞翻曰害謂四

九二大輦以載有攸往无咎

虞翻曰比坤為大輦乾來積上故大輦以載往謂之五二

失位變得正應五故有攸往无咎矣象曰大輦以載積中不敗也為大車故

有應於五故所積皆中而不敗也

虞翻曰天子謂五三公位也小人謂四二變得位體

鼎象故公用亨于天子小人弗克也虞翻曰天子謂五三公位也小人謂四二變得位體

也虞翻曰小人也人謂四也

九四匪其虺无咎

虞翻曰匪非也其位虺足體行不正四失位折震足故虺變而得正故无咎

危或為彭作旁聲字之誤象曰匪其虺无咎明辯折也故明辯折也

在乾則虺在坤為鼠在震噬肺得金矢在巽折鼎足在坎為鬼方在離焚死在艮旅于處言无所容在兌睽孤孚厲三百八十四爻獨无所容也

六五厥孚交如威如吉

虞翻曰孚信也發而孚二故交象如乾稱威發得位故威如吉

曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

侯果曰其體文

明其德終順信發乎志以覃於物物懷其德以信應君君物交信厥孚交如也為卦之主有威不用唯行簡易无所防備物感其德翻更畏威威如之吉也

上九自天右之吉无不利

虞翻曰謂乾也右助也大有通比坤為自乾為天兌為右故自

天右之比坤為順乾為信天之助者順人之助者信履信思順又以尚賢故自天右之吉无不利○王弼曰餘爻皆乘剛已獨乘柔順也五為信德而已履焉履信者也居豐富之代物不累心高尚其志尚賢者也爻有三德盡

夫助道故繫象曰大有上吉自天右也九家易曰上九說

謙損尚賢奉已上下應之為乾所右故吉且利也

序卦曰有大者不可以盈故受之以謙

不可盈當須謙退天之道也

謙亨虞翻曰乾上九來之坤與履旁通天道君子有終虞翻曰下濟故亨彭城蔡景君說剝上來之三

豕曰謙亨九家易曰艮山坤地山至高卑以至高天

道下濟而光明有爽曰乾來之坤故下濟陰去為地道卑

而上行侯果曰此本剝卦乾之上九來居坤三是天道下

行者天道虧盈而益謙虞翻曰謂乾盈履上虧之坤三故

若日中則昃月滿則虧損地道變盈而流謙虞翻曰謙二

坎動而潤下水流淫故流謙也崔憬曰高岸鬼神害盈

而福謙虞翻曰鬼謂四神謂三坤為鬼害乾為神福故鬼

惟馨是其義矣人道惡盈而好謙虞翻曰乾為好為人坤

上之三故好謙矣崔憬曰謙尊而光卑而不可踰

道遠故尊光三位賤故卑坎君子之終也孔穎達曰尊者

盛大卑者有謙而不踰越君子之終也言君子能終其謙之善而又獲謙之福故曰君子有終也

象曰地中有山謙劉表曰地中有山以高下下故曰謙謙

亦降禮之義君子以撝多益寡稱物平施虞翻曰君子謂

故為謙象也君子以撝多益寡稱物平施三撝取也艮為

多坤為寡乾為物為施坎為平謙乾盈益謙故以撝多益

寡稱物平施○侯果曰衰聚也柔云天道益謙則謙之大

者天益之以大福謙之小者天益之以小福故君子

則之以大益施大德以小益施小德是稱物平施也

初六謙謙君子用涉大川吉荀爽曰初最在下為謙二陰

陰一陽相與成體故曰君子也象曰謙謙君子卑以自牧

也九三體坎故用涉大川吉也象曰謙謙君子卑以自牧

六二鳴謙貞吉姚信曰三體震為善鳴二親承象曰鳴謙

貞吉中心得也崔憬曰言中正心與謙相得○

九三勞謙君子有終吉荀爽曰體坎為勞終下象曰勞謙

君子萬民服也有下國之意也眾陰皆欲撝陽上居五位

羣陰順陽故萬民服也

六四无不利撝謙荀爽曰四得位處正家性為謙故无不

舉象曰无不利撝謙不違則也九家易曰陰撝

六五不富以其鄰乘陽失實故皆不富五居中有體故總

言利用侵伐无不利荀爽曰謂陽利侵伐象曰利用侵伐

征不服也荀爽曰不服謂五也○案六五

周易集解上經謙

三

上六鳴謙利用行師征邑國

虞翻曰應在震故曰鳴謙體師象震為行坤為邑國利五

之正已得從征故象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國

也九家易曰陰陽相應故鳴謙也雖應不承故志未得謂

居五位故曰利用行師來上坤為邑國也三應上上承三征來案上六兌父兌為口舌鳴謙之象也

序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫

鄭口曰言國既大

恬豫雷出地奮豫豫行出而喜樂之意

三三震上

豫利建侯行師

鄭口曰坤順也震動也順其性而動者莫震又為雷諸侯之象坤又為眾師役之象故利建侯行師矣○虞翻曰復初之四與小畜旁通坤為邦國震為諸侯

初至五體比象四利復初故利

建侯三至上體師象故行師

彖曰豫剛應而志行

剛志大行故曰剛應而志行順以動

豫上順以動也

豫順以動故天地如之虞翻曰小畜乾

之者謂天地亦動以成四時而況建侯行師乎九家易

況建侯行師言其皆應而豫也而況建侯行師乎

民所豫樂也天地有殺萬物有始終王者盛衰亦有迭

更猶武王承亂而應天地建侯行師天地以順動

成乾故天地以順動也故日月不過而四時不忒

度忒差迭也謂變初至需商為日坎為月皆得其正故曰

通變之謂事蓋此之類聖人以順動則刑罰清而民服

曰清猶明也動初至四兌為刑至坎為罰坎兌體正故刑
也坎為法為民乾為清以乾乘坤故民服○案帝出震聖人
過差刑罰清而民服也豫之時義大矣哉虞翻曰順動天地
民服故義大也

象曰雷出地奮豫

崔憬曰震在坤上故言雷出地雷陽氣

陽相擊而成雷聲雷聲之疾有龍奮迅豫躍之象故曰奮豫

先王以作樂崇德殷薦之

上帝以配祖考

鄭口曰奮動也雷動於地上而萬物乃豫

鼓之足欲舞之也崇充也殷盛也薦進也上帝天帝也王
者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各
充其德而為制祀天帝以配祖考者使與天同饗其功也
故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝
也是也

初六鳴豫凶

虞翻曰應震善鳴失位故鳴豫凶也

象曰初六鳴豫志窮凶也

虞翻曰體剝茂貞故志窮凶也

六二介于石

虞翻曰介纖也與四為艮艮為石故介于石

不終日貞吉

虞翻曰與小畜

通應在五終變成離為日得位欲四急復初已得休之故不終日貞吉

象曰不終日貞吉以

中正也

侯果曰得位居中柔順正一明豫動之可否辯趣舍之權宜假如堅石不可移變應時則改不待終

日故曰豫之正吉

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

王弼曰履

動豫之主若其睢盱而豫悔亦至焉遲而不從豫之所疾進退離悔位不當也○向秀曰睢盱小人喜說佞媚之貌也

九四由豫大有得勿疑朋盍侯果曰為豫之主眾陰所

宗莫不由之以得其豫體

剛心直志不懷疑故得羣物依歸朋從大合若以簪縶之

固括也○虞翻曰由自從也據有五陰坤以眾順故大有

得得羣陰也坎為疑故勿疑小畜兌為朋盍合也坤為盍

戡聚會也坎為聚坤為眾眾陰並應故朋盍戡也坤為盍

擯作也象曰由豫大有得志大行也從已合簪交歡故其志

宗也木行也

六五貞疾恒不死虞翻曰恒常也坎為疾應在坤坤為死

恒不象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也侯果曰六

死也乘於四四以剛動非已所乘乘剛為

政終亦病若恒不死者以其中也

上六冥豫成有渝无咎虞翻曰應在三坤為冥渝變也三

失位无應多凶變乃得正體民成

長

故成有

渝无咎

象曰冥豫在上何可長也苟爽曰陰性冥昧居尊

在上而猶豫說故不可

長

上經豫

三

周易集解

