
12
3792

口12
3792
4

周易集解卷第十三

唐 李鼎祚 集解

周易繫辭

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○侯果曰天地貴賤位宜差矣 動靜有常剛柔斷矣 虞翻常動坤剛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 吉凶生矣 虞翻曰物三稱以周人用故曰物以羣分乾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

<91-1310>

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艮山兌澤乾金坤土在天爲變在地成形謂震竹巽木坎水離火艮象就已故在天成象也在地成形也

變化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日離月坎動潤澤也雷震霆艮風巽雨兌也鼓

日月運行一寒一暑虞翻曰日離月坎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離三適乾爲兌以成三女也

乾知大始虞翻曰陽見稱易陰藏爲簡簡元氣萬物資始也乾息昭物天下文明故以

易知坤閉藏物故以簡能矣

易則易知簡則易從虞翻曰乾縣象著明故易知坤陰陽動闔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以盡性故天下之理得矣

天下之理得而易成位乎其中矣荀爽曰陽位成於五五爲上中陰位成於二二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

三百八十四爻之象而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小大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爲乾柔爲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之極至之道也初四下極二五中極三上土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易也居體故居而安者易之象也舊讀

象誤作彖序非作序非也所樂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玩其辭虞翻曰謂乾五動成大有以離之日觀天之象兌口說習所繫之辭故玩其辭動則觀其變而玩其占虞翻曰謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故玩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彖者言乎變者也告象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者

悔吝之言則異凶咎有其小病
此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 是故列貴賤者存乎位 侯果曰二五爲
孔子曰退思補過者也 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 齊小大者存乎卦
王肅曰齊猶正也陽卦太陰卦小卦列
則小大分故曰齊小大者存乎卦也 辯吉凶者存乎辭
韓康伯曰辭爻者言乎變也言象所以明小大
言變所以明吉凶故大小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地之道 虞翻曰準同也彌大綸
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
下不可得觀者也謂否卦
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 虞翻曰準同也明謂天地
泰時春也分離否時秋也合則生離則死故原始及
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
口曰精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數九六
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一日歲既周而復始也○侯果曰庶變旁行周被萬物而不流洋也**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天地周天地而不過於十二辰也辰日月所會之宿謂諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀元枵之屬是也**曲成萬物而不遺**

高天思也无为也
道家

孟子註義說

道家思想

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變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元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**故君子之道鮮矣** 韓康伯曰君子體道

天地之大德曰生
在天成象在地成形

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效法之謂坤案爻猶效也效乾三天之法而兩地成坤之卦象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欻爾而自造矣造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極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玄賾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邇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疾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

開闢翠藪敬導沈潘矣一翕一闢動靜不失時而物無災害是以廣生也**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簡易配於天地故易簡之善配至德

子曰易其至矣乎省慮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**虞翻曰崇德效天也乾廣業法坤也**知崇禮卑崇效天卑法地**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為道門坤為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利聖人自上議下稱擬形容謂庖犧也賾謂初謂陰在地成形者也**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為六畫也**聖人有以見天下之動而觀其會通**荀爽曰謂三百八十四爻陰陽動移各有所會才八卦在天也庖犧重為六畫也**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各有所通○張璠曰會者陰陽合會若蒙九二也通者乾坤交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為吉也若會通典禮失則為凶矣**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賾而不可惡也虞翻曰至賾无情陰陽會通品物流宕以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賾也擬之而後言議之而後動安其身擬議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鳴鶴在陰九二爻辭也取同類相應以證之此中孚九二爻變五來應之艮爲居室出其言善虞翻曰君子謂初也二變五來應之艮爲居室震爲出言訟乾爲善故出言善此亦初在艮內故居其室也則千里之外應之況其邇者乎虞翻曰謂初變體剝坤爲不成益卦也則千里之外違之況其邇者乎虞翻曰謂初變體剝坤爲身爲民爲言坤爲邇乾爲遠兌爲口震爲行坤爲邇乾爲遠兌爲口震爲行坤爲邇乾爲遠兌爲口震爲行

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
默或語也二人同心其利斷金虞翻曰二人謂夫婦師震
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乾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
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
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
必須擬議謹愼則物來應之
咎之事以證謹愼之理也○虞翻曰其初難知陰又失正
故獨舉**子曰**荀爽錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之
初六**至也**虞翻曰荀或錯置也頤坤爲地故无咎也**夫茅之爲物薄**虞翻

曰陰道柔賤故薄也**而用可重也**虞翻曰香絜可
貴故可重也**愼斯術也以往其**
无所失矣侯果曰言初六柔而在下苟能恭愼誠絜雖居
羞於地神亦享矣此章明但能重愼卑退則悔
吝無從而生術道也**勞謙君子有終吉**孔穎達曰欲求外物之應非
唯謹愼又須謙以下人故引
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
爲勞而不伐有功而不德良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人者也**德言盛禮言恭**
謙虞翻曰謙旁通履乾爲盛德坤爲禮天道虧盈而益謙
三從上來同之盛德故德言盛禮言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**九龍**
有悔孔穎達曰上既以謙得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在下位謂初也遯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誡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愼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以爲階也君不密則失臣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臣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弒其父臣弒其君故害成是以君子愼密而不出也虞翻曰君子謂初二動坤爲密故君子愼密而不出盤桓利居貞故不出也子曰易者其知盜乎虞翻曰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上慢下暴盜思伐之矣虞翻曰三倍五上慢乾君知盜乎此之謂也而乘其器下暴於二二藏於坤五來寇二以離戈兵故稱伐之坎爲暴也慢藏悔盜野容悔淫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 宻 易曰負且乘致寇至盜之招也 虞翻曰丑來奪三以我以成三惡二藏坤時艮手招盜故盜之招 離兵伐之故變寇言

周易集解卷第十三

周易繫辭

唐 李鼎祚 集解

大衍之數五十其用四十有九 干寶曰衍合也○崔憬曰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數上以配八卦而取其數也艮爲老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坤爲老陰其數八八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既法長陽七七之數故四十九蓍則法長陽七七之數而神象天卦方而智象地陰陽之別也含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而用以之成卽易之太極也四十有九以之通非數而數以之數之極也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策凡有萬一千五百二十其用此策大推演天地之數唯用五十九則有其一不用以爲策中其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因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旣將八卦陰陽以配五十之數餘其天一地四無所亷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有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

分爲二以象兩崔憬曰分揲其著皆以四爲數兩儀之中分爲兩儀矣

掛一以象三孔穎達曰就一策之中掛左手小指間以象三才

揲之以四以象四時崔憬曰分揲其著皆以四爲數所揲之餘不一則二不一策一時故四歸奇於扐以象閏虞翻曰奇所掛一策扐一策以象一時故四時也歸奇於扐扐并合掛左手之小指爲一三則四也取奇以歸扐扐則以閏月定四時成歲故歸奇於扐以象閏者也

五歲再閏故再扐而後掛虞翻曰謂已一扐復分掛如初揲之再扐則再閏也又分掛揲之如初而掛左手第三指間成一變則布掛之一爻謂已二扐爲五歲故五歲再閏再扐而後掛此參五以變據此爲三扐不言三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扐

閏餘分不得言三扐二閏故從言再扐而後掛者也天數五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天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神○蟈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守曰汝何求道對曰吾求諸數明數之妙通於鬼神矣

乾之策二百一十有六荀爽曰陽爻之策三十有六合二百一十有六陰爻皆陽三六一百八十六九合四時四九三十六是其義也坤之策百四十有四荀爽曰陰爻之策二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四二十四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爻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二篇之策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陰陽各半則陽爻一百九十二策陰爻亦一百九十二策每爻三十六策合六千九百一十二策陰爻亦一百九十二每爻三十四策合六千五百八十四卦合三百八十四爻六百八策則二篇之策合萬千九百九十二每爻三十六策合六千九百一十二每爻二十四策合四千七八九六也○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扐以象

是故四營而成易荀爽曰營者謂

閒四營也謂四度營爲十有八變而成卦荀爽曰二揲冊
万成易之一爻者也掛左手一指間
三指間滿而成一爻卦六爻三
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
陰陽相酬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
以貢主酬酢之禮所以助前聖發見於神祕矣禮飲酒主
人酌賓爲賓賓酌主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬也

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尚辭尚變
尚象尚占也以言者尚其辭虞翻曰聖人之情見於辭繫辭焉以盡言也以
其變陸績曰變謂爻之變
化當議之而後動矣以制器者尚其象荀爽曰結繩爲罔罟蓋取
諸離此
類是也以卜筮者尚其占虞翻曰乾著稱筮動離爲龜龜
稱卜動則觀其占故尚其占者
也是故君子將有爲也將有行也問焉而以言虞翻曰有
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
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幽謂陰深謂陽
來物謂乾神以知來感而遂通謂幽
贊神明而生蓍也非天下之至精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通上稱錯綜理也謂五歲再閏
之數卦從下升故錯綜其數再扐而後掛以成一爻之變而倚六畫
則三天兩地而倚數者也通其變遂成天地之文虞翻曰
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
爻之義易以工也易无思也无爲也

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
幾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
不周至神者寂然而不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精无以與於此也夫易聖
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
志謂近幽深遂知來物故通天下之
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 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蓍龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情此上虞翻義也 子曰夫易何爲而作也 虞翻曰問易何爲取天地之數也 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之務故曰成務也 言天下之道如斯而已者也 虞翻曰以陽關坤謂之開物以陰翕乾謂之成務旨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尚其變變而通之以通天下之志也 是故聖人以定天下之業九家易曰謂以制器者尚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尚其占也占事知來故定天下之疑 是故蓍之德圓而神卦之德方以知崔憬曰蓍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蓍之德圓而神也卦之數八八六十四象陰方其爲用也爻值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 聖人以此先心韓康伯曰洗濯萬物之心者也 退藏於密陸績曰受蓍龜之報應決而退藏之於心也 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爲退伏坤爲閉戶故藏密謂齊於巽以神明其德陽吉陰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爲此哉謂

古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坤坎離反復不衰故而不殺者夫是武謂乾睿知謂坤乾坤於民之故照天故明天之道以坎月以明於天之道而察於民之故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以前民用也聖人以此齋戒韓康伯曰齋防患日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宻盛見稱神明故以神明其德也是故闔戶謂之坤虞翻曰闢開也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶者也闢戶謂之乾虞翻曰闢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千寶曰發初言是故總衆篇之義也○虞翻曰太極太一分爲天地故生兩儀也兩儀生四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤象獨稱天地之大義也四象生八卦備故四象生八卦乾坤生之乾則生巽離兌故四象也八卦定吉凶虞翻曰春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也八卦定吉凶吉凶生大業

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已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貴坤富以乾通坤故崇高莫大乎富貴也 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爲物坤爲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曰莫大乎聖人者也 探賾索隱鉤深致遠

以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善乎蓍龜虞翻曰探取賾初也初隱未見故探賾索隱則幽贊神明而生蓍初深故曰鉤深致遠謂乾乾爲蓍乾五之坤大有高爲寵乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善於蓍龜也○侯果曰亹亹勉也大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蓍成卦兆也雖神道之幽密天下勉勉之聖也 是故天生神物聖人則之虞翻曰謂生蓍龜聖人則之以爲卜筮者也 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王衡以齊七政也○宋衷曰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得失示人所以有吉凶之占也 河出圖洛出書聖人則之鄭玄曰春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符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**侯果曰四象謂上神物也變化也垂象也圖書之洪範易有此象所以示人也**繫辭焉所以告也**虞翻曰謂繫象之辭入卦以象告也**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者也**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**虞翻曰大有上九故爲天所助者順也**人所助者信也**虞翻曰大有兌爲口口助稱右天之信虞翻曰大有五以陰順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尚賢者也**是以自天右之吉无不利也**虞翻曰大有五以陰順乾二也乾爲人爲信虞言之信也**履信思乎順有以尚賢也**虞翻曰大有乾爲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庖犧之意也**然則聖人之意其不可見乎**也欲明立象可以盡聖人言意也**子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞**崔憬曰設卦謂因而重之爲六十四卦之情僞盡在其中矣**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之以盡天下之利**鼓之舞之以盡神**虞翻曰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

周易集解 卷十 繫辭

之通翟曰日推行陰陽故謂之通也舉而措之天下民咸用之以爲事業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賾崔憬曰此重明易之繇更引易象及辭以釋之言伏羲見天下之深賾即易之繇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爻爲極天下之賾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

以盡易之神也乾坤其易之縕邪虞翻曰縕藏也易麗乾坤故爲易之縕也乾坤成列而易立乎其中矣侯果曰縕淵隩也六子因乾坤之體則之而生故云立乎其中矣乾坤毀則无以見易荀爽曰毀乾坤者動用之物也物既動用則不能无變化也是故形而上者謂之道形而下者謂之器崔憬曰此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即形質也用者即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圖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化而財之謂之變翟曰日化變剛柔而財之故謂之變也推而行之謂

侯果曰縕淵隩也六子因乾坤之體則之而生故云立乎其中矣乾坤毀則无以見易荀爽曰毀乾坤者動用之物也物既動用則不能无變化也是故形而上者謂之道形而下者謂之器崔憬曰此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即形質也用者即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圖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化而財之謂之變翟曰日化變剛柔而財之故謂之變也推而行之謂

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存乎其通神而明之存乎其人崔憬曰言易神无不通明无不照能達此理者存乎其人謂默而成不言而信存乎德行九家易文王述易之聖人荀爽曰荷非其人道不虛行也○崔憬曰言易神无不通明无不照能達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

周易繫辭

唐　李鼎祚　集解

八卦成列象在其中矣虞翻曰象謂三才成八卦之象乾在中故八卦成列則象在其中矣坤列東艮兌列南震巽列西坎離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動三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虞翻曰謂繫象象九六之辭故動在其中矣虞翻曰動謂爻也爻者效天下之動者也存乎辭者也吉凶悔吝者生乎動者也虞翻曰動謂爻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爲六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上

居易象角

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 生則吉陰消則凶者也 天地之道貞觀者也 正也勝滅也陽可以觀瞻爲道也 日月之道貞明者也 荀爽曰离爲日日中之時正當离位然後明也月者坎也坎正位衝离衝爲十五日月當日衝正値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爲道矣 天下之動貞夫一者也 虞翻曰一謂乾无萬物之動各資天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爲潛龍時也不易世不成名故示人簡矣 虞翻曰賾安簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡者也 爻也者效此者也 虞翻曰效法之謂坤謂效三才以爲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爲三才也 爻象動乎內吉凶見乎外 虞翻曰內初外上也陽象動內則功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廣生萬物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 理財正辭禁民爲非曰義 荀爽曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相應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

周易集解

則必不改也此三者皆貢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牲號庖犧氏也仰則觀象於天荀爽曰震巽爲雷離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元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爲布金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爻象以象天卦可卻也而讀易者咸以爲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爲天地离坎爲日月巽震爲雷風艮兌爲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柵柵類一物故曰類萬物之情也以此庖犧重爲六十四卦明矣作結繩而爲罟以田以漁蓋取諸离虞翻曰离爲日巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲罟坤二五之乾成离巽爲魚坤二稱田故取諸离獸曰田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斲木爲耜揉木爲耒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橈之故揉木爲耒耒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
虞翻曰否五之初也離象正上故稱日中也震爲足艮爲徑路震又爲大塗否乾爲天坤爲民致天下民之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種以變之此窮則變也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

易曰黃帝以上刳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○虞翻曰乾象衣裳乾爲明君坤爲萬物之緫故以治蓋取諸此也刳木爲舟揉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拷除也巽爲長爲木艮爲手乾爲金艮手持金故拷木爲舟揉木爲楫也乾爲木艮爲手乾爲金艮手持金故拷木爲舟揉木爲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柝以待暴客干寶曰卒讎之客爲豺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柝

者兩木相擊以行夜也艮爲手爲小木又爲上持震爲足又爲木爲行坤爲夜即手持櫜木夜行擊門之象也坎爲盜蹺水蹺長无常故以待蹺客斷木爲杵闕地爲臼臼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臼艮止於下臼之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出入臼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金艮爲小木五之二故以威天下弓發矢應而坎雨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雨乾爲高巽爲長木反在上爲棟震爲陽動起爲上棟宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不見兌雨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巽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緦麻日月之期數无坎離日月坤象故喪期无數巽爲木爲入艮爲手持木入處棺斂之象中孚艮爲口乾爲人木而有口乾人裹棺藏山陵椁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衆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兌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離爲罟乾爲治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也夫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衆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夬壯大過夬此三益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也

陽卦奇陰陰卦耦其德行何也虞翻曰陽卦二陰一陽謂巽離兌一陰而二陽也

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衆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崔曰曰此咸之九四辭也咸之乙爻也○韓康伯曰天下之動必歸於一致而百慮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而盡矣天下何思何慮虞翻曰謂咸初往之四與不在博求一以貫之百慮而易无思也既濟定六位得正故何思何慮日往則月來虞翻曰謂咸初往之四與五成離故日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乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從姤至否離坎象故明生也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日月相推而歲成焉崔憬曰日月寒暑往來更相推而歲成焉

易之爲書也廣大悉備崔憬曰以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準故悉備也有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物干寶曰等羣也爻中之義羣物之變動故謂之爻者也爻有象物有象象也象者像也謂萬物之象者也爻有等故曰物干寶曰等羣也爻中之義羣物之變動故謂之爻者也爻有象物有象象也象者像也謂萬物之象者也

周易集解

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和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與周之盛德紂窮否上德衰道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易者使傾陸績曰易平易也紂宏其位自謂之屬是也易者使傾平易而反傾覆故易爻辭易者使傾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三十六物故有百物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坎離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異高兌下地險山川也陵故以知阻也能說諸心能研諸侯之慮虞翻曰坎心爲心兌爲說故能說諸心能研諸侯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亹亹者虞翻曰謂乾二五之坤成離日坎月則八卦象具八卦定吉凶故能定天下之吉凶亹亹進也離爲龜乾爲著月生震初故成天下之亹亹者謂莫善著龜也○荀爽曰亹亹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離日象事知器也占事謂乾以知來乾五動成離則亂其占故知來○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視者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○崔憬曰言易擬天地投乾坤二位人以明重卦之義所以成聖人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百坤爲姓故人謀鬼謀百姓與能也八卦以象告虞翻與能○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爻象以情言崔憬曰伏羲始畫八卦因卦象成兌口震言故以象告也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

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本爻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无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掩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子曰危者安其位者也崔憬曰言有危成不改故凶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是故君子安而不忘危君子大
人謂否五也否坤爲安危謂
上也○翟曰在安而慮危存而不忘亡荀爽曰謂思患而逆防之
器戒不虞也○
存而慮亡治而不忘亂荀爽曰謂否反成泰君位定於
翟曰在治而慮亂是以身
安而國家可保也虞翻曰坤爲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
易曰其亡其亡繫于包桑荀爽曰桑者上立下
不忘亡也○陸績曰自此以上皆謂否陰滅陽之
不可忘也
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虞
翻曰兌爲少知乾爲大謀
力少而任重虞翻曰五至初體大
四在乾體故謀大矣過未未弱故力少也
乾爲仁故任重以
爲已任不亦重乎鮮不及矣虞翻曰鮮少也
及及於刑矣易曰鼎折足

覆公餗其形渥凶言不能安身
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
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
四失位諂瀆上謂交五五貴震爲笑言笑且言諂也故上
交不諂下謂交二坎爲瀆故下交不瀆欲其復初得正元
吉故其侯下謂凡庶君子上交
知幾乎其知幾乎侯果曰上謂王
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
遂通故能先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得位居中於豫之事故引豫之六二以證之○崔憬曰此爻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萬夫之望荀爽曰聖人作而萬物覩○于寶曰言君子苟知章體坤處和故曰知柔與四同功故曰知剛姚信曰此謂豫二也二下交達於此則萬夫之望矣周公聞齊魯之政知後世疆弱之勢幸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乎

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初九爻辭殆近也庶幾也

不遠復无祗悔元吉侯果曰復初九爻辭此明知微之難則知微者聖人耳

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

唐 李鼎祚 集解

周易繫辭

天地絪縕萬物化醇虞翻曰謂泰上也先說否不反成泰乾䷀坤䷁二體相重絪縕交密故不說泰天地交萬物通故化醇○一若已能得一則可以安身故此章明得一之事也絪縕共相和氣附著之義言天地无心自然得一唯二氣絪縕共相和會感應變化而有精醇之生萬物自化若天地有心爲一則不能使萬物化醇者也男女搆精萬物化生虞翻曰謂泰初之上成損艮爲男兌爲女故男女搆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衆不如寡三不及一此明物情相感當上

法網縕化醞致一之通則无患累者也子曰君子安其身而後動虞翻曰謂君子益初也坤爲安身震爲後動○崔憬曰君子將易其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○崔憬曰君子怨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交艮爲求也○崔憬曰先定其交知其才行若好施與君子修此三者故全也虞翻曰謂否上之初否上九高然後可以事求之危以動則民不與也虞翻曰否上窮災損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也故曜不下之初成否閉故弗與也懼以語則民不應也虞翻曰否上窮災故曜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也艮爲求

交致傷之至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶俟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

子曰乾坤其易之門耶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也陰物地也陰陽合德而剛柔有體虞翻曰合德謂天地雜保太和日月戰乾剛以體天地之撰以通神明之德九家易曰隱藏謂之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序不踰越名陰陽雜錯而卦象各有次於稽其類其衰世之意邪虞翻曰稽考也三稱盛動則入坤坤弒其君父故爲亂世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪○俟果曰於嗟也稽考也易象考其事類但

以吉凶得失爲主則非消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謂之謂從復成乾是察來也闡者謂從乾坤之謂從姤之坤是章往也顯之也陽息出初故開而當名辯物正言斷辭則備矣干寶曰辯物辯物類也正言言正義也斷辭謂卦吉凶也如此則備於經矣其稱名也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曲而中其事肆而隱虞翻曰曲謂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吉行失則坤報以凶也

易之興也其於中古乎虞翻曰與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立不易方守德之堅固損德之修也荀爽曰徵忿窒慾所以修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巽德之制也虞翻曰巽風爲號令所以制下故曰德之制也○孔穎達曰此上九卦各以德爲用

繫辭

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爲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正故先難終反成益得位初故後易易其心而後語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尊而光謙三以一陽制豐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

德也損以遠害虞翻曰坤爲害泰以初者也損以遠害止坤上故遠害乾爲遠益以興利荀爽曰生其益无方故興利也困以寡怨虞翻曰坤爲怨石弒父與君乾來怨也井以辨義虞翻曰坤爲義乾別坤故辨義也巽以行權九家易曰巽象人君政教進退擇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若聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中良其性後救其用以詳之也西伯勞謙敬神羑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遷徙也日月周流則玩占故不可遠也爲道也屢遷虞翻曰上下无常故屢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巳爲日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲如

爻著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陰懼死使知懼也○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遯以遠時爲占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臨見也言陰陽施行以生萬物无有師保生成之者離物出藏往故知事故作易若其有憂患乎虞翻曰臨見也言陰陽施行以生萬物无有師保生成之者離物出生皆如父母孔子曰父母之道天地乾爲父坤爲母○子夏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離无師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨已者也

初辭擬之而其中爻辭則旁通情也虞翻曰初始下也謂修辭立其誠方謂坤也以乾通坤故初辭擬之而其中爻辭則旁通情也○侯果曰率修之辭而校其方之辭而度其終末之道盡有典常非虛設也言修易方道也言修易初首

其人不言而信諸之德行故不虛行也○崔憬曰言易道深遠若非聖人則不能明其道故知易道不虛而自行必待其人而後通之類是也

易之爲書也原始要終以爲質也虞翻曰質本也

者別殊旨也

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吉艮巳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善至上九則事彰故易知卒成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也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○崔憬曰上既具論初上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挾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爻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 智者觀其彖辭則思過半矣韓康伯曰夫彖舉立象之統論中爻之義約以存博簡以兼衆雜物撰德而一以貫之者也形之所宗者道衆之所歸者一其事瀰繁則愈滯乎有其理彌約則轉近乎道彖之爲義存乎一也一之爲用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎 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

王三孤三公牧伯之位佐於天子皆同有助理之功也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 崔憬曰言二是陰遠陽故不利遠矣 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 韓康伯曰有貴賤之等也○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在言茹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

而明生歲成相推則一何思何慮於其間哉 往者詘也 荀爽曰陰氣往則萬物詘者也 來者信也 荀爽曰陽氣來則萬物信者也 詘信相感而利生焉 虞翻曰感咸象也相感也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也 尺蠖之詘以求信也 虞翻曰蠖潛藏也荀爽曰陰氣往來屈以求信也 龍蛇之蟄以存身也 虞翻曰蠖潛藏也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詘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云蠖蟄也 此之謂矣 蠖信曰陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測也 精義入神以致用 韓康伯曰精義入神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木然

之事是以涉於神道而遂禍福也 利用安身以崇德也 九家易曰利用陰升上究則乾伏坤中謂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身以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則當天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則僞彊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爲盛德故德之盛○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于其宮不見其妻凶 孔穎達曰上章先言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於九四之石也三又乘二二是困於蒺藜也二三俱陰是入于其宮也三既不應上故不見其妻也三動成坎爲隱伏之象故凶也 子曰非所困而困焉名必辱 虞翻曰困本咸卦故以次咸爲四困焉陽稱名陰爲辱以陽之陰則二制坤陽之陰下故名必辱也四所困四失位惡人故非所困而困焉非所據而據焉身必危 虞翻曰謂二變時位故非所據而據焉二變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椁死喪之象故曰死其將至妻不可得見 易曰公用射隼于高庸之上獲之无不利 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故引解之上六以證之矣 子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也 虞翻曰離爲矢坎爲弓坤爲器射之者人人則公也謂乾三伏陽出而成乾故曰射隼也 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隼艮爲待爲時三待五來之二弓張矢發動出成乾貫小人乘君子器故上隼入大過死兩坎象壞故何不利之有象曰以解悖三陰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离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之也不見利不勸不威不懲虞翻曰否乾爲威爲利巽爲近利謂否五之初成噬嗑噬嗑市离日見乾爲見利震爲動故不見利不動五小徵震爲徵也小徵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虩虩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屨校滅趾无咎此之謂也九家易曰噬嗑六五

言剛柔雜居而吉凶可見矣虞翻曰乾二之坤成坎坤五居离有異兌坎有震艮日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爲言故變動以利言也情遷虞翻曰乾吉坤凶揮旁通情也故以六爻發情遷是以愛惡相攻而吉凶生虞翻曰攻摩也乾爲愛以愛攻惡生吉以惡攻愛坤爲惡謂剛柔相摩剛柔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生乎動者也○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動相逼者近況比爻也易之情剛柔相摩變也近而不相得必有乖違之患也

詳陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詳此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎離則下經終既濟未濟終六子此易之大義者也

居易其角

或有相違而无患者得其應也相須而考之義可見矣或害之悔且吝虞翻悔凶乖於時也隨事以曰坤爲害以陰居陽貝將叛者其辭慙荀爽曰謂屯往吝之屬也○虞陽居陰爲悔且吝也翻曰坎人之辭也近而不相得故叛坎爲隱伏將叛坎爲心故慙也○侯果曰凡心不相得將懷叛逆者辭必慙恧中心疑者其辭枝荀爽曰離人之心或從王事无成之屬也○虞翻侯果曰中心疑貳則失得无從故枝分不一也吉人之辭寡人之辭也火性枝分故枝疑也○多荀爽曰謂睽上九之躁人之辭也震爲決躁恐懼號咷笑言故多辭誣善之人其辭游豫之屬也○虞翻曰震人之辭也震爲多人也○崔憬曰妄稱有善故多辭○侯果曰兌口舌誣乾爲善自敘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

周易集解卷第十七

唐 李鼎祚 集解

周易說卦

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卽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蓍荀爽曰幽隱也贊見也神者在冥明者在大明以晝照蓍者卦也謂陽爻之卦二十有六陰爻之卦二十有五百二十上配列宿下副物數有四二篇之卦萬有一千生蓍者謂蓍從爻中生也○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地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民而立三數天五配坎而立

昔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六爻有三才二體之義故先明天道既立陰陽地道又立柔剛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爲柔剛柔者晝夜之象晝夜分陽爲剛以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地定位虞翻曰謂乾坤五貴二賤故定位也山澤通氣諸艮兌同氣相求故通氣雷風

周易集解

數天七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六數以地四之數無卦可配故虛此是兩逆配陰四卦也其天一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兌故立卦六爻陽變成震坎艮陰變成巽離六爻變柔生剛爻變剛生柔爻變發揮於剛柔而生爻虞翻曰謂立地之道曰柔與剛發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

相薄謂震巽同聲相應故相薄水火不相射謂坎离射厭也水火相沃戊离巳月三十日一會於壬故不相射八卦相錯錯摩則剛柔相射也摩八卦相蕩也數往者順謂坤消從午至亥下故順也知來者逆巳下上故逆也是故易逆數也易謂乾故逆數此上虞翻曰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謂建午之月太陽炙長者長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爽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恆在者也故直說名矣○孔穎達曰此又重明八卦之功用也上四舉象下四舉卦者王肅以爲互

帝出乎震崔憬曰帝者天之王氣也至齊乎巽立夏則巽用事萬物出生齊相見乎離夏至則离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絜齊象三巽陽隱初又不見東南巽故絜齊離也者明也萬物皆相見南方之卦也離爲日明日出照物以日相見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嚮明而治也

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合宏光大養成萬物

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方之卦與坤同義兌爲口而澤故說萬物震爲言震二動成兌言從口出故說也

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累險之中也

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東北是甲癸之間故萬物成始乾甲成終坤癸艮之所成終而成始者也

神也者妙萬物而爲言者也韓康伯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累險之中也

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東北是甲癸之間故萬物成始乾甲成終坤癸艮之所成終而成始者也

神也者妙萬物而爲言者也韓康伯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累險之中也

伯曰於此言神者明八卦通動變化推移莫有使之然者也明則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與而爲變化故能萬物既成

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

撓萬物者莫疾乎風言風能鼓撓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溼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也

終萬物始萬物者莫盛乎艮艮之方位萬物以之始而爲今歲首以之終而爲去歲末此則叶夏正之義莫盛

艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而發天地无爲而无不爲能成雷風等有爲之神妙也艮不言山獨舉卦名者以動橈燥潤功是雷風水火至於終始萬物卦而餘皆稱物各取便而論也此崔於山義則不然故言卦而不言山

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

既濟定故既成萬物也 虞翻曰謂乾變而坤化氣交通然後能變化既

乾健也 虞翻曰精剛自勝坤順也純柔承天動行不休故健也 坤順也 陽出時行故順

震動也 陽動行

艮止也 日麗乾剛艮陽位在上故止

兌入也 乾初入陰 坎陷也 陰陷中

離麗也 日麗

說也 震爲大笑陽息震成兌震言出口故說此上虞義也

乾爲馬 孔穎達曰乾象天行健故爲馬 坤爲牛 坤象地任重而順故爲牛 震爲龍 震象龍動故爲龍此

巽爲雞 九家易曰應八風也風應節而變變不正孔正義

八卦風精爲雞故雞十八日晝夜九變知時而鳴也 坎爲豕 九家易曰汚辱也下也六

九五十四主時精爲豕故豕懷胎四月而生宣時理節是其義也 離爲雉 孔穎達曰離爲文章

故離爲雉 艮爲狗 九家易曰艮止也守禦也艮數三七九六十三時日出故天十二行十三時日出故天十三斗斗爲犬故大寢胎三月而生斗運斗屈故犬吠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鬬以水灌之則解也犬近奎星故犬淫當路不遮人者也 兌爲羊 孔穎達曰兌爲說羊者順從之畜故爲羊

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而嚴爲父也　爲圜宋衷曰動作轉運非圜不能故爲圜　爲君虞翻曰貴取類大故爲父也　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　爲良馬虞翻曰乾善故良也　爲老馬九家易曰言氣衰也息至已必當復消故爲老馬也　爲瘠馬崔憬曰骨陰乾純陽父骨多故爲瘠馬也　爲駁馬宋衷曰天有五行之色故爲駁馬也　爲木果宋衷曰天似果實著木故爲木果

坤爲腹坤能包藏含容故爲腹也　震爲足震動用故爲足　巽爲股巽爲順股順隨於足故巽爲股　坎爲耳坎北方主聽故爲耳　離爲目離南方主視故爲目　艮爲手艮爲止手亦止持於物使不動故艮爲手　兌爲口兌爲說口所以說言故兌爲口此上孔疏

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乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男

坤爲地虞翻曰成三女崔憬曰編布萬
柔道靜爲母虞翻曰能致養故爲母爲布崔憬曰布
爲釜孔穎達曰取其化物於致養故坤
生成熟故爲釜也爲吝嗇孔穎達曰取其化
布爲均崔憬曰取地生萬物不轉移故爲吝嗇也
爲均不擇善惡故爲均也爲子母牛九家易曰土能生育
牛亦含養故爲子母
也爲大輿孔穎達曰取其能
載故爲大輿也爲文九家易曰萬物虞翻
曰物三稱羣陰爲民爲衆雜故爲文也
三陰相隨故爲衆也爲衆崔憬曰萬物依
崔憬曰坤十月卦極陰之爲本故爲柄其於地也爲黑
色故其於色也爲黑矣
震爲雷虞翻曰太陽火得
水有聲故爲雷也爲駹駹蒼色震東方故爲駹蒼
讀仆龍上已爲龍非也
爲元黃天元地黃震天地
之雜物故爲元黃爲專陽在初隱靜未出觸坤故
專則乾靜也專延叔皮說
以專爲剸大布非爲大塗崔憬曰萬物所出在春故
爲大塗取其通生性也爲長
也此上虞義也

子虞翻曰乾一索故爲長子爲決躁崔憬曰取其剛在
下動故爲決躁也爲蒼筤竹九家易曰
蒼震青也震陽在下根長壁
剛陰炎在中使外蒼筤也爲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爲善鳴虞翻曰爲雷
故善鳴也爲馵足爲作足馬白
後左足爲馵震爲左爲足爲的顙的白顙顙也震體頭在
爲有初陽白故爲作足
馬白顙是也此上虞義也其於稼也爲反生來表曰陰在上陽在下故
爲反生謂菜豆之類蓂甲
而生其究爲健爲蕃鮮虞翻曰震巽相薄變而至三則下象
究爲躁卦躁卦則震震雷
巽風無形故卦有變耳
巽爲木宋衷曰陽動陰靜二陽動於上
一陰安靜於下有似於木也爲風陸績曰風土
所生故爲風亦取靜氣也巽坤之
於本而動於末也爲長女荀爽曰上二
柔在初爲繩直翟玄曰上二陽共正一陰

使不得邪僻如繩之直○孔穎達曰以繩木故爲直也爲工句爽曰以繩木故爲工○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子貞曰工居肆市三倍故爲工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

翟惠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

原翻曰陽初退故進退○荀爽曰風行或東或西故不果爲不果爲臭虞翻曰爲臭

曰臭氣也風至知氣異二人良鼻故爲臭聲曰其臭如蘭其於人也爲宣髮虞翻曰爲馬君以宣爲髮并也

陽故的顙巽變乾二陽故廣顙爲廣顙爲多白眼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爲多白眼爲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爲震巽變耳其究爲躁卦變至五成噬嗑震故其究爲躁卦明震內

爲專卦體爲顧此上虞義

坎爲水宋衷曰坎陽在中內光明有似於水爲水爲溝瀆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爲矯直者更曲爲揉水流有曲直故爲矯揉爲弓輪虞翻曰可矯揉在於庚爲弓在甲象輪故弓輪也爲加憂雨陰失心爲多眚故加憂爲心病爲勞而加憂故心坎二折坤爲心病亦以坎爲心坎此上虞義爲耳痛孔穎達曰坎勞卦也又主聽聽勞則耳痛爲血卦爲赤孔穎達曰人之有血猶地有水赤血色也○案十一月一陽交生在坎陽氣初生於黃泉其色赤也其於馬也爲美脊宋衷曰陽在中央馬脊之象也爲心病崔憬曰取其內陽剛動故爲亟心也爲下首荀爽曰水之流首卑下也爲薄蹄九家易曰薄蹄者在下水又趨下散流散則薄故爲薄蹄也爲曳宋衷

日水摩地而行故曳其於輿也爲多眚虞翻曰眚敗也坤爲大車坎折坤體故爲車多眚也爲通水流瀆故通也爲月坤爲夜以坎陽光坤故爲月也爲盜水行潛竊故爲盜也其於木也爲堅多心陽剛在中故堅多心棘棗屬也此上虞義也○孔穎達曰艮震坎皆以馬喻乾至健震坎至行故皆可以馬爲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爲喻也唯坤卦利牝馬取其行不取其健皆外柔故爲下首薄蹄曳也坎亦取其行不取其健故爲下首薄蹄曳也爲科上槁爲火崔憬曰取卦陽在外光也爲日荀爽曰陽火明也火外象火之外照也爲電鄭玄曰取明似日暫明似電也爲中女荀爽曰外剛內柔在中也爲甲胄虞翻曰外剛故爲甲胄乾爲首巽繩貫甲而在首上故爲乾爲金離火斷乾燥之故爲戈兵也其於人也爲大腹象曰常滿如妊身婦腹故爲大腹乾爲大也爲乾卦火曰煥燥物故爲乾卦也爲髺爲

爲蚌爲龜此五者皆取外剛內柔也其於木也爲折上槁巽木在南中體大過死巽蟲食心則折也蠹蟲食口木故上槁或以離火燒巽故折上槁此上虞義○宋衷曰陰在內則空中木中空則上枯槁也

艮爲山宋衷曰二陰在上陽在下一陽在上陰爲土陽爲木土積於下木生其上山之象也爲徑路虞翻曰艮爲山中徑路震陽在初則爲大塗艮陽小故爲徑路也爲小石陸績曰艮剛卦之小故爲小石者也爲門闕虞翻曰乾爲門艮陽在門外故爲門闕也爲果蓏宋衷曰木實謂之蓏桃李瓜瓠之屬皆出山谷也爲閽寺宋衷曰閽人主門寺人主巷艮爲止此職皆掌禁止者也爲指虞翻曰艮手多節故爲指爲狗虞翻曰指屈伸制物故爲狗狗蒼作狗上已爲狗字之誤爲鼠虞翻曰似狗而小在坎穴中故爲鼠晉九四是也爲黔喙之屬馬融曰黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑

也陽亥在前也其於木也爲多節虞翻曰陽剛在外故多節松柏之屬

兌爲澤虞翻曰坎水半見故爲澤○宋衷曰陰在上令下涇故爲澤也爲少女虞翻曰坤末故少女三索位在中

巽爲木爲風爲長女爲工爲白爲高爲進退爲不果爲臭爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍

巽乾爲神兌爲通與坤爲迷故爲巽爲木爲風爲長女爲工爲白爲高爲進退爲不果爲臭爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍震足故爲巽爲木圖

爲附決乾體未圖故附決也其於地也爲剛鹵乾二陽在下故剛鹵者也爲妾虞翻曰三生物故爲剛鹵不生物之卦坤之初取金之剛故爲妾

爲羔羔女使皆取位賤故爲羔舊讀以震駭爲龍艮狗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中少明女于各當外成故別見之故詩舉之三女皆言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀此其大例者也此上虞義

周義序卦

有天地然後萬物生焉干寶曰物有先天地而生者矣今之論也故其所法象必自天地生吾不知其名强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所不可知者智也而今後世浮華之學疆支蔓道義之傷政害民豈所疾者乎

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先後宜序也萬物之始生也屯一生二二生三三生萬物則天地次第可知而萬物之始於乾而資始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○鄭玄曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲萌也物穉不可不養

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道○鄭曰曰訟孩穉不養則不長也飲食必有訟故受之以訟乾康伯曰夫有生則有資有資則爭興也○鄭曰曰訟多爭也訟必有衆起故受之以師師者衆也九家易曰坤爲衆物坎爲衆水上下皆衆故曰師也凡制軍萬有二千五百人爲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爲師師皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫也○崔憬曰因爭必起相攻故受之以師也衆必有所比故受之以比韓康伯曰衆起而不比則爭无息必相親比而後得甯也比必有所畜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聚也故曰小畜而不能大也物畜然後有禮故受之以履履者禮也韓康伯曰禮所以適時用也故畜則須用有用則須禮也履然後安故受之以泰泰者通也荀爽曰謂乾來下降以陽通陰也○姚信曰安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物否則思通人人同志故可以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有必歸已所以成大有大有者不可以盈故受之以謙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曰曰言萬物皆悅天而有謙德則於政事悟豫雷出地奮豫豫行山而喜樂之意豫必有隨故受之以隨韓康伯曰順以動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爲天下利莫大於

聖人子修聖道行父之事以臨天下無爲而治有事然後可大故受之以臨臨者大也荀爽曰陽升故曰大物大然後可觀也○宋衷曰事立功成可推而大也

故受之以觀觀者盛也虞翻曰臨反成觀二陽在上故可觀也○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

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○韓康伯曰可觀則異方合會也致飾然後亨則盡伯曰物相合則須飾以修外也

賁者剛也荀爽曰極飾反素文章敗故爲剛也

物不可以終盡剛窮上反下虞翻曰陽四月窮上消遯至坤者也故受之以復崔憬曰大變物極則反於初故剛道不可終盡而使之於復也

復則不妄矣故受之以无妄

崔憬曰物復其本則爲誠實故言復則无妄矣

有无妄物然後可畜故受之以大畜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過大當否卦棺槨之象也

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沒也

陷必有所麗故受之以離離者麗也韓康伯曰物極則變極陷則反所麗

有天地虞翻曰謂否反成泰天地壹壹天地否也

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

然後有夫婦咸反咸恆爲夫異也有夫婦然後有父子謂咸上震乾爲父艮爲子故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天尊地卑故有上下也有上下然後禮義有所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之性則自然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恆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恆備論

禮義所由生也夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也鄭曰曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恆也恆久也物不可以終遯故受之以遯遯者退也韓康伯曰居不可以終遯故受之以大壯大壯小人遯而後通何可終也物不可以終壯故受之以晉晉者進也崔憬曰不耶陽盛陰消君子道勝也物不可以終久於其所故受之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在坤下其明傷也言日在地下故日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於則流禮勝則離家人尚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不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寒終則來碩吉利見大人緩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有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物相遇而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上者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謙曰困極乎下以求安宛則反下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進必有所歸故受之以歸妹歸妹虞翻曰震嫁之四異爲進也進而不已必傷故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

歸也得其所歸者必大故受之以豐豐者大也崔憬曰歸妹者嫉嫡國三人九女爲大援故言豐大甚而能得其所歸者必大也旅而无所容故受之以旅崔憬曰諺云作者不居況窮大處乎故必獲罪去邦離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韓康伯曰節而守其信者必行之故受之以小過韓康伯曰信以守之矣有其信而過也故曰小過有過物者必濟故受之以既濟康伯曰行過乎恭禮過乎儉哀可以矯世厲俗有所濟也物不可窮窮也故受之以未濟韓康伯曰既濟而能濟者以已窮物物窮則宜信以守之矣有其信而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有爲而濟終焉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糅衆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臨民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陽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爲交故著震起也艮止也震陽動行故起艮陽終止故止損益盛衰之始也損泰初益上哀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益父故災者也萃聚而升不來也坤衆在內故聚

井五不來之二故謙輕而豫怡也謙三位賤故輕豫蔦案祖考故怡怡或言忘也噬嗑食也賁无色也頤中有物故食賁离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飭也否上之初君子弗用故无故也蠱剝之反也剝爛也復反也剝生於遘陽得陰孰故爛復剛反初秦初上飭坤故則飭也蠱則飭也否上之初晉晝也明夷誅也誅傷也此上並虞義○干寶曰日上中君道明也明君在上罪惡必哥也井通而困相遇也虞翻曰泰初之五爲坎故通也困三遇四故相遇咸速也恆久也相感者不行而至故速也日月久照四時久成故久也渙离也節止也渙散故离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

咸速也恆久也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異爲退者也大有衆也同人親也五陽並應故衆也大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親寡而後言旅此上體离四焚棄之行又在旅上水澗下也小畜寡也履不處也履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大水違行故不親也隨無故也蠱則飭也頤頤也頤載噬嗑也頤中故頤也姤遇也柔遇剛也坤遇乾也漸女歸待男行也兌爲女艮爲男反成震乃行故待男行也歸妹巽成兌故頤養正也謂養三五

帝堯繼世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃
堯之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也
伊尹慶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尚
忠忠之弊野故殷自野以教故救之弊鬼故周自鬼以教
文文弊薄故春秋閔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同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

五之正爲功三出坎爲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 未濟男之窮也否艮爲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以乾決坤故剛決柔也乾爲君子坤爲小人乾息故君子道長坤體姤夬故次以姤而終於夬言君子道消滅故小人道消喻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次以姤而終於夬言君子道長小人道消此上虞義○干寶曰凡之決小人故君子道長也以爲上下經天人之事各有始終夫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蓍精受命短長之期備於此矣而夫子又重爲雜卦之未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夬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

周易集解卷第十七終

成都梓人周會文堂鐫